མགོ་ལོག་དཔེ་རྙིང་དཔེ་ཚོགས།

ཨ་ཙ་རྡོ་དགེ་བཤེས་འཇམ་དཔལ་བློ་ཆོས་
ཛ་རི་རྡོ་གྲོས་ཀྱི་གསུང་འབུམ།

པོད་གཉིས་པ།

སི་ཁྲོན་དཔེ་སྐྲུན་ཚོགས་པ། སི་ཁྲོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

༄༅། །ཡོངས་འཛིན་ཆེན་པོ་ཨ་མདོ་དགེ་བཤེས་
འཇམ་དཔལ་རོལ་པའི་བློ་གྲོས་ཀྱི་གསུང་
འབུམ་ལེགས་བཤད་ནོར་བུའི་
ཐང་མ་བཞུགས།

མགོ་ལོག་ཁུལ་གནའ་རྩོམ་བྱ་བའི་གཞུང་ལས་ཁང་གིས་འཚོལ་སྡུད་དག་སྒྲིག་བྱས།

སི་ཁྲོན་དཔེ་སྐྲུན་ཚོགས་པ། སི་ཁྲོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

དཔེ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་བ། པདྨ་ཚུལ་ཁྲིམས།
མཉན་ཞིག་འཆར་འགོད་པ། ཀརྨ་ཚེ་རིང་།

ཨ་མདོ་དགེ་བཤེས་འཇམ་དཔལ་རོལ་བའི་བློ་གྲོས་ཀྱི་གསུང་འབུམ།

པོད་གཉིས་པ།

མགོ་ལོག་ཁུལ་གནའ་རྫོམ་བྱ་བའི་འགོ་ཁྲིད་ཚན་ཆུང་
གཞུང་ལས་ཁང་གིས་བསྡུ་སྒྲིག་བྱས།
སི་ཁྲོན་དཔེ་སྐྲུན་ཚོགས་པ།
སི་ཁྲོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་པར་དུ་བསྐྲུན་ནས་བཀྲམ།
སི་ཁྲོན་ཅིན་ཀྲུའུ་པར་འདེབས་བཟོ་གྲྭས་དཔར།
2004ལོའི་ཟླ་7པར་པར་གཞི་དང་པོ་བསྒྲིགས།
2004ལོའི་ཟླ་7པར་པར་ཐེངས་དང་པོ་དཔར།
པར་གྲངས། 0001～1300
དཔེ་རྟགས། ISBN7—5409—2993—6/C·48
དེབ་གཉིས་པོ་ལ་རིན་གོང་། 50.00

图书在版编目(CIP)数据
安多格西文集/安多格西·江巴如贝洛珠著.—成都:
四川民族出版社,2004.7
(果洛古籍丛书)
ISBN7—5409—2993—6
Ⅰ.安... Ⅱ.安... Ⅲ.①安多格西—文集—藏语
②社会科学—文集—藏语 Ⅳ.C53
中国版本图书馆CIP数据核字(2004)第066122号

果洛古籍丛书
安多格西文集(2)

责任编辑	白玛次成
封面设计	嘎尔玛泽朗
技术设计	白玛次成
收集整理	果洛州古籍工作领导小组办公室
出版发行	四川出版集团　四川民族出版社(成都盐道街3号)
印　　刷	四川锦祝印务所
开　　本	890mm×1240mm　1/32
印　　张	19.75
插　　图	1
字　　数	336千
版　　次	2004年7月第1版
印　　次	2004年7月第1次印刷
印　　数	0001～1300
书　　号	ISBN7—5409—2993—6/C·48
定　　价	50.00元(上下册)

版权所有·翻印必究

དཀར་ཆག

གསུམ་ཅུ་པའི་དགོངས་འགྲེལ་རབ་གསལ་སླ་སྣང་། ……………… (1)

དོན་བདུན་ཅུའི་རྣམ་བཞག་ལེགས་བཤད་རྒྱ་མཚོའི་སྙིང་པོ། (247)

སྐབས་དང་པོ། ……………………………………………… (248)

སྐབས་གཉིས་པ། ……………………………………………… (354)

སྐབས་གསུམ་པ། ……………………………………………… (384)

སྐབས་བཞི་བ། ……………………………………………… (399)

སྐབས་ལྔ་བ། ……………………………………………… (480)

སྐབས་དྲུག་པ་དང་བདུན་པ། …………………………………… (558)

སྐབས་བརྒྱད་པ། ……………………………………………… (565)

རྒྱལ་འགྱུར་མའི་བསྟོད་པ། …………………………………… (610)

བསྒྲིགས་རྗེས་ཀྱི་གཏམ། ……………………………………… (1)

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

༄། །ལུང་སྟོན་པ་སུམ་ཅུ་པའི་དགོངས་དོན་
ལེགས་པར་འགྲེལ་པ་རབ་གསལ་ཟླ་ཤེལ་
སྣང་བ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།

ངག་དབང་བློ་བཟང་སྲིད་ཞི་ཡོངས་ཀྱི་དཔལ། །གྲགས་པའི་སྒྲ་བརྒྱ་ཐུབ་བསྟན་རྒྱ་མཚོར་བཞད། །འཇིགས་བྲལ་ཕུན་ཚོགས······དབང་ཕྱུག་བརྒྱད་དང་ལྡན། །ཕྱོགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་སྡེ་དེས་སྐྱོངས། །ཡིད་འོང་འདོད་དགུའི་གྲུ་ཆར་ལེགས་འབེབས་བསླུ་མེད་མཆོག་གསུམ་ཡིད་བཞིན་ནོར། །རྫོངས་པའི་མུན་སྟུག་དྲུང་ནས་འབྱིན་བྱེད་འཇམ་དཔལ་དཔའ་བོ་སྣང་བའི་གཏེར། །མཐའ་ཀླས་རིགས་ཚུལ་རྒྱུད་མངས་ལ་འདྲེན་མཚོ་བྱུང་དཔལ་མོ་སྒྲ་བའི་སྒོར། །ངེས་སྙེད་སོར་བཅུའི་ཀུཎྜ་ཟླུམ་སྐྱེ་བདེ་ཆེན་འཁོར་ཡོས······བཏུད་ཕྱག་འཚལ། །ནང་གི་མུན་སེལ་ལྷ་རིག་འོད་སྟོང་ཅན། །སྐྱེ་རྒུའི་བསོད་ནམས་མཁའ་ལ་འདྲེན་མཛད་པའི། །སྤྲུལ་པའི་ཆོས་རྒྱལ་པོ་པཎ་རིམ་ཐོན་དང་། །ཁྱད་པར་ལུགས་འདིའི་སྲོལ་འབྱེད་མཆོག་ལ་གུས། །ཐུ་མིའི་ལེགས་བཤད་པཎྜའི་དགའ་ཚལ་ལས། །རང་སྐད་སྤྲང་རྩི་ཙམ་ཡང་མ་སྤྱོད་པར། །ལྷ་རིག་རོ་བཅུད་རྫོགས་པའི་བདུད་རྩི་ཡིས། །ཚིམས་པའི་ལེགས་བཤད་སྦྲུ་ལེན་འཛུམ་མའི་བུ། །མ་ཡིན་སྒྲ་ཚད་སེཏྣ་མཛིང་བསྒྲོལ་ཕྱིར། །ལེགས་བཤད······

ཉམས་བརྒྱས་སྐྲིག་པ་ལྟར་ལེན་ཅིང་། །ཚོས་སྲིད་སྒྲ་བའི་སྤྱོབས་པ་
གཟིངས་མཛོ་བས། །སོ་སོར་ཡང་དག་རིག་པའི་རྒྱལ་ཐབས་ལ། །
དབང་སྒྱུར་འདོད་པའི་སྐྱེ་བོ་འགའ་མཆིས་ན། །ཐོག་མར་རང······
སྐད་བརྡ་སྤྲོད་འཇུག་སྒོ་ལས། །ལེགས་སྦྱར་དོན་ལ་རྫོངས་མེད······
མཁས་བརྒྱའི་ལམ། །ཉིད་ལས་ཀུན་མཁྱེན་གླིང་འདིར་བསྒྲོད་ན་
ལེགས། །ཐ་སྙད་ཐེམ་སྐས་མ་བསྟེན་པར། །དོན་དམ་རྩེ་མོར······
བགྲོད་འདོད་འགའ། །རང་གི་དེ་ཉིད་ བྲག་ཆ་བཞིན། །སྒྲོག······
བཞིན་ལྟུང་བ་ཅིས་མ་མཐོང་། །དང་པོ་རྗོད་བྱེད་མ་ནོར་བས། །
བརྗོད་བྱའི་རིགས་ཚུལ་གནད་ཤེས་ན། །གཞུང་ལུགས་ཀུན་ལ་བལྟ་
བའི་མིག །ཡིན་ནོ་བློ་དང་ལྡན་རྣམས་ཀྱི། །

དེ་ཡང་ལྷ་མོ་དྲི་མ་མེད་པའི་འོད་ཀྱིས་ཞུས་པའི་མདོ་ལས། ང་
ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་ནས་ལོ་ཉིས་སྟོང་ལྔ་བརྒྱ་ན་གདོང····
དམར་ཅན་གྱི་ཡུལ་དུ་དམ་པའི་ཆོས་དར་བར་འགྱུར་རོ། །ཞེས····
དང་། ཇི་སྐད་དུ། ཁ་བ་ཅན་དུ་མཚོ་ཡོ་ན། །སླ་ལའི་ནགས་ནི······
འབྱུང་བར་འགྱུར། །ཞེས་ལུང་བསྟན་པའི་ཡུལ་གངས་རིའི་ར་ཁྲུད་
ཀྱིས་ཡོངས་སུ་བསྐོར་བའི་འཛམ་གླིང་ས་ཡི་ལྟེ་བ་བྱུར་བུར་མཐོ····
བའི་རྩེ་མོ། འཕགས་མཆོག་ཕྱག་ན་པདྨའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་
གདུལ་ཞིང་ཁ་བ་ཅན་གྱི་ཡུལ་དབུས་སུ། ཆོས་སྐྱོང་བའི་རྒྱལ་པོ····
གཉའ་ཁྲི་བཙན་པོ་ནས་བཟུང་ལི་ཙ་བྱིའི་རིགས་ཀྱི་རྒྱལ་རབས་ཚར་

ཏུ་དངར་བ་ལས་ཞེར་དྲུག་པ་ཀུན་བཟང་རྣམ་འཕྲུལ་ལྷ་གྲོ་གྲོ་རི་
སྣན་ཤལ་རྒྱལ་པོའི་རིང་ལ། རྒྱལ་བའི་བཀའ་དྲི་མ་མེད་པའི་གླེགས་
བམ་པོ་བྲང་གི་རྩེར་བབས་པ་སོགས་ཀྱིས་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེའི་····
དབུ་བརྙེས། དེ་ནས་རྒྱལ་རབས་ལྔ་པར་སྐྱེ་བོ་མཐའ་དག་དགེ་·····
བཅུའི་ལམ་དུ་སྤྲོང་ཞིང་བཀའ་ཁྲིམས་བཙན་པོ་ལས་སྲུ་ཡང་འདའ་
བའི་སྐབས་མི་རྙེད་པའི་དབང་ཕྱུག་མངའ་བ་དགོངས་པའི་གཏིང་
འཕགས་པ་མཆོག་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་རྟོགས་དཀའི་གནས་སུ་གྱུར་····
པས་གངས་ཅན་གྱི་ལྷ་སྤྲོང་བཙན་སྐམ་པོ་ཞེས་གྲགས་པ་དོན་དང་
ལྡན་པའི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ཁ་ལོ་སྒྱུར་བའི་སྔོན་ཚོགས་གསེར་རིའི་ཕྲེང་
བའི་དབུས་ན། ཡོན་ཏན་དང་བཀའ་དྲིན་གྱི་ཕུང་པོ་མངོན་པར་
མཐོ་བ་ཐོན་མི་སཾ་བྷོ་ཊ་ས་རྒྱལ་པོའི་བཀའ་དང་། རང་གི་སྨོན་ལམ་
གྱི་མཐུས་འཕགས་ཡུལ་དུ་སོན་ཏེ་པཎྜི་ཏ་ལྷ་རིག་པའི་སེངྒེ་དང་།
བྲམ་ཟེ་ལི་བི་ཀ་ར་སོགས་བསྟེན་ནས་ཕྱི་ནང་གི་རིག་པ་མང་པོར་
སྦྱངས་ཤིང་བོད་དུ་ཕེབས་ཏེ་སྐུ་མཁར་མ་རུར་ནཱ་ག་རའི་ཡི་གེར་
དཔེ་བྱས་ཏེ་བོད་ཡིག་གི་གཟུགས་བཅམས་ཏེ་ཡིག་ཕུད་དུ། རྒྱལ་
པོར་བྱ་དཀའ་བའི་ལམ་ལས་དྲངས་པའི་བསྟོད་པ་དང་འབྲེལ་བོད་
ཡིག་གི་དབང་དུ་བྱས་པའི་མིང་ཚིག་བྲད་རྣམ་དབྱེ་སོགས་ལེགས་
པར་འབྱེད་པའི་ཤིང་རྟའི་ལམ་སྲོལ་ཆེན་པོ་བཏོད་དེ། ཇི་སྐད་དུ།
ང་དྲིན་ཅན་གྱི་སློན་པོ་ཐུ་མི་ངས། །ལམ་བསྒྲོད་པར་དཀའ་བའི་རྒྱ་

གར་དུ། །ལུས་ཚ་གྲང་ཆེ་ཡང་དཀའ་བ་སྤྱད། །ཕོང་མཁས་པ་བྲམ་
ཟེ་ལེགས་བྱིན་ལ། །ཡིད་གུས་པའི་ཚུལ་གྱིས་མོས་གུས་བྱས། །ནོར་
རིན་ཆེན་གསེར་གྱི་ཕྱག་རྟེན་ཕུལ། །དོན་རྙེད་པར་དཀའ་བའི·····
ཡིག་འབྲུ་བསྟན། །བློ་ཐེ་ཚོམ་སེལ་བའི་མཛུབ་ཁྲིད་བྱས། །ཚིག····
དབྱངས་ཡིག་རྣམས་ལ་མཁས་པར་སྦྱངས། །རྒྱ་ཡིག་ལྔ་བཅུ་ཐམ་
པ་དེ། །བོད་ཡིག་སུམ་ཅུར་གཏན་ལ་ཕབ། །རང་མཁས་པའི་ངེས་
ཤེས་བློ་ལ་ཤར། །འཕྲུལ་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཕོང་དུ་ཆུད། །དུས་
ད་ལྟ་དགའ་ལ་ཕྱི་མ་སྐྱིད། །ཡུལ་མཐའ་འཁོབ་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ཁམས་
འདིར། །མི་མཁས་པ་སླེབས་པའི་སྔོན་མ་ཡིན། །ང་མུན་པ་སེལ་
བའི་སྒྲོན་མེ་ཡིན། །ཇོ་རྒྱལ་པོ་ཉི་ཟླའི་ཚུལ་དུ་བཞུགས། །གྲོགས་
བློན་པོའི་ཁྲིད་ན་ང་ཙམ་མེད། །བོད་ཁ་བ་ཅན་གྱི་མི་རྣམས་ལ། །
ང་ཐུ་མི་བཀའ་དྲིན་མི་ཆེའམ། །ཞེས་དང་། ཡིག་ཕུད། ཏིང······
འཛིན་ཞི་ཉིད་རིག་ཅིང་གཟིགས། །བདེར་གཤེགས་ཡེ་ཤེས་ཆེ······
བརྙེས་ཏེ། །ཉོན་མོངས་ཚོགས་བཅོམ་མགོན་པོ་མཆོག །དུས·····
གསུམ་སུ་བཞུགས་ཀུན་ཏུ་འདུད། །ཅེས་ཡིག་ཕུད་ལ་བརྩམས་པར་
གྲགས་སོ། །སློབ་དཔོན་ཐུ་མི་ཉིད་ཀྱིས་འཕགས་ཡུལ་གྱི་བརྡ་སྤྲོད་
པའི་བསྟན་བཅོས་དག་དང་མཐུན་པར་བོད་སྐད་ཀྱི་དབང་དུ་བྱས་
པའི་བརྡའི་བསྟན་བཅོས་ཆེན་པོ་བརྒྱད་མཛད་པར་གྲགས་ཡོད།
དེང་དུས་བསྟན་བཅོས་དེ་དག་གི་མིང་གང་ཡིན་གྱི་ངེས་པ་ཡང་མི་

སྣང་ངོ་། །ཁ་ཅིག་གིས་འདི་ཉིད་བསྟན་བཅོས་བརྒྱད་ཀྱི་ལྔ་པ་ཡིན་
ཟེར་བ་ནི་རང་ཉིད་ཀྱིས་འགྲེལ་པ་བསྟན་པའི་སྔོན་མེར་ཙནྡྲ་ཀ་ར་
ཊའི་རྩ་བ་བརྒྱད་པ་ལས་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་ཙནྡྲ་ཀ་ར་ཊ་དང་པོའི་
སྐབས་ཏེ་ལྔ་བའོ་ཞེས་པ་དང་དངོས་སུ་འགལ་བ་སོགས་སོ། །རྩ་
བའི་འདི་ལྟར་ན་སུམ་ཅུ་པ་བསྟན་བཅོས་དང་པོའི་སྐབས་ལྔ་པ····
དང་། རྟགས་འཇུག་བསྟན་བཅོས་གཉིས་པའི་སྐབས་དྲུག་པ་ལ་
འཇོག་གམ་དཔྱད་དེ། རྟགས་འཇུག་ལ་ཙནྡྲ་ཀ་ར་ཊའི་རྩ་བ་བརྒྱད་
པ་ལས་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་ཙནྡྲ་ཀ་ར་ཊ་གཉིས་པའི་སྐབས་ཏེ་དྲུག་
པའོ། །ཞེས་སོ། །དཔྱད་ཚུལ་མཚན་དོན་ལ་བརྟགས་ན་སླ་ལ······
གཞུང་རང་རང་གི་བབ་ལ་བརྟགས་ན་གཞུང་རང་རྒྱ་བ་ལྟ་བུར····
སྣང་བས་བསྟན་བཅོས་བརྒྱད་ཀྱི་ནང་ནས་རེ་རེ་ཡིན་ཟེར་བ་འཐད་
དམ་བརྟག་གོ །ཕྱིས་ཕལ་ཆེར་གྱིས་སུམ་ཅུ་པ་དང་པོ་དང་།
རྟགས་འཇུག་ཐ་མ་ཡིན་ཟེར་བ་ཡང་། སུམ་ཅུ་པ་ལ་མཆོད་བརྗོད་
དང་། རྩོམ་པར་དམ་བཅའ་ཡོད་པ་དང་། རྟགས་འཇུག་ལ་རྗེས་
སུ་བསྔོ་བ་ཡོད་པའི་རྩ་བ་ལ་མཆོད་བརྗོད་སོགས་གཞུང་སྤྱིའི་ཡིན་
རྒྱུ་རང་གིས་དམ་བཅའ་བ་ཙམ་ལས་རྒྱུ་མཚན་མ་མཐོང་ཞིང་།
རྟགས་འཇུག་ལ་མཆོད་བརྗོད་དང་། སུམ་ཅུ་པ་ལ་ལེགས་སྨོན·····
ཡོད་པ་ཡང་མཁས་པ་དུ་མས་རང་ལུགས་སུ་མཛད་དོ། །གོང་གི་
མཚན་དོན་དང་བསྟུན་ན་སུམ་རྟགས་གཉིས་དང་པོ་དང་ཐ་མ·····

གཉིས་ལ་མི་འཇོག་པར་གསལ་ཡོ། །གཞན་ཡང་བོད་ཀྱི་བརྡ་སྤྲོད་
ཀྱི་བསྟན་བཅོས་ཕྲད་རྣམ་དབྱེ་སོགས་གཙོ་བོར་སྟོན་པ་སྨྲ་སྒོ་རྩ……
འགྲེལ། ལྕེ་ཁྱི་འབྲུག་གི་གནས་བརྒྱད་ཆེན་མོ། སྐད་གཉིས་ཀྱི……
རྣམ་གཞག་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་གི་དོན་གསལ་བར་སྟོན་པ་བྱེ་བྲག……
རྟོགས་བྱེད་ཆེ་ཆུང་དང་སྨྲ་སྦྱོར་བམ་གཉིས། དཔང་ལོ་ཙཱ་བའི……
ཚོགས་གསུམ་གསལ་བ་དང་། གཞུང་འདིའི་འགྲེལ་པ་ལའང་ཞྭ་ལུ་
ལོ་ཆེན་གྱི་ཊཱི་ཀ་ཆེན། ཞྭ་ལུ་ཆོས་ལེགས་ཀྱི་མཁས་པའི་ཡིད་འཕྲོག །
ལོ་ཆེན་ནམ་བཟང་གི་བསྟན་པའི་སྒྲོན་མེ། དགེ་ལེབ་ཚུལ་ཁྲིམས་
སེནྡྲེའི་ཉི་མའི་འོད་ཟེར། འོལ་ཕྲུག་ཀཱ་རབ་རྒྱས་ཀྱི་མཁས་པའི་
ཁ་རྒྱན། གཏིང་སྐྱེས་བློ་བཟང་ཆོས་གྲགས་ཀྱི་གསལ་བའི་སྒྲོན་མེ།
སྐར་ཐང་ལོ་ཙཱ་བ་སཾགྷ་ཤྲཱིའི་མཆན་ཊཱི་ཀ ཡར་འབྲོག་པ་རིན་ཆེན་
ཏོག་གི་རིན་པོ་ཆེའི་ཟ་མ་ཏོག དཔའ་བོ་གཙུག་ལག་ཕྲེང་བའི……
གསལ་བྱེད་སྒྲོན་མེ། ཟུར་མཁར་བ་བློ་གྲོས་རྒྱལ་པོའི་མཁས་པའི་
དགའ་སྟོན། པཎ་ཆེན་བྱམས་གླིང་པའི་ཞིབ་མོ་རྣམ་འཐག །རབ་
འབྱམས་ཆོས་རྒྱལ་གྱི་བློ་གསལ་མགུལ་རྒྱན། སྨན་ལུང་པ་བློ་གྲོས་
མཆོག་གི་རྗེ་རྗེའི་སྣང་བྱེད་ཡིད་ཀྱི་ཤིང་རྟ། ཀོ་ཤླཀ་གཉིས་ཀྱི……
འགྲེལ་པ། རྣམ་གླིང་པཎ་ཆེན་དཀོན་མཆོག་ཆོས་གྲགས་ཀྱི་སུམ་ཅུ་
པ་དང་། རྟགས་ཀྱི་འཇུག་པའི་རྣམ་འགྲེལ་ལེགས་བཤད་སྣང་བྱེད་
ནོར་བུ། བྲ་སྟི་དགེ་བཤེས་རིན་ཆེན་དོན་གྲུབ་ཀྱི་སུམ་ཅུ་པའི་རྣམ་

此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

བཤད་དགོངས་པ་རབ་ཏུ་གསལ་བའི་རྒྱན་དང་། རྟགས་འཇུག་སྙོམས་ཚིག །སི་ཏུ་པཎ་ཆེན་གཙུག་ལག་ཆོས་ཀྱི་སྣང་བའི་སུམ་རྟགས་པ་དང་། རྟགས་ཀྱི་འཇུག་པའི་གཞུང་གི་རྣམ་པར་བཤད་པ······མཁས་པའི་མགུལ་རྒྱན་བཅས་བཞུགས་པ་ལས། ཕྱི་མ་གསུམ་ནི་མཁས་པ་སྔ་མའི་གསུང་གི་ལེགས་ཆ་འདུས་ཤིང་། གཞུང་དོན་ལ་དཔྱོད་པའི་སྒོ་མང་དུ་འབྱེད་པས་ལེགས་བཤད་ཀྱི་ལྡེ་མིག་ལྟ་བུར་ཡོངས་སུ་གྲགས་ཤིང་གྲུབ་ལ། དེ་དག་གི་རྗེས་སུ་འབྲང་བའི······གཞུང་ཆེ་ཆུང་མང་དུ་ཡོད་པ་ལས། ཨ་ཀྱཱ་ཡོངས་འཛིན་དབྱངས་ཅན་དགའ་བའི་བློ་གྲོས་ཀྱི་གསུང་རྣམས་དགའ་བའི་གནས་ཉུང་ངུའི་ཚིག་གིས་མཚོན་པའི་གཞུང་དམ་པར་སེམས་སོ། །དེས་ན······འདིར་འགྲེལ་ཆེན་ཕྱི་མ་གསུམ་གྱི་བཞེད་ཚུལ་རང་བློས་གང་དཔོག་ཅིག་འགོད་ཅིང་དཔྱོད་པར་བྱེད་ན་བློ་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་གཞུང་དེ་དག་གི་དགོངས་པ་བཙལ་བར་བྱ་སྟེ། ཇི་སྐད་དུ། པཎ་སེལ་རིན་ཆེན་ལ་བལྟ་ཡི། །མགལ་དུམ་ལ་ནི་སུ་ཞིག་དཔྱོད། །ཅེས་སོ། །དེ་ལ་གཉིས། སུམ་རྟགས་པ་དང་། རྟགས་ཀྱི་འཇུག་པའི་དོན་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ལ་གཉིས། བསྟན་བཅོས་རྩོམ་པ་ལ་འཇུག་པའི་ཡན····ལག་དང་། བསྟན་བཅོས་དངོས་སོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། མཚན་དོན་དང་འགྱུར་ཕྱག་གོ །དང་པོ་ལ་གཉིས། མཚན་དོན་དངོས

དང་། མཁས་པའི་བཞེད་ཚུལ་མི་འདྲ་བའི་རྣམ་གཞག་ལ་དཔྱད་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ནི། རྒྱ་གར་སྐད་དུ། ཝྱཱ་ཀ་ར་ཎ་ས྄ུ་ལ་ཧཾ་ཤད་ནཱ་མ། བོད་སྐད་དུ། ལུང་སྟོན་པ་རྩ་བ་སུམ་ཅུ་པ་ཞེས་བྱ་བ། ཞེས་བྱུང་སྟེ། ཝྱཱ་ཀ་ར་ཎ་ལུང་སྟོན་པ། ས྄ུ་ལ་རྩ་བ། ཧཾ་ཤད་སུམ་ཅུ་པ། ནཱ་མ་ཞེས་བྱའོ། །མིང་ཚིག་ཡི་གེའི་རྣམ་འགྱུར་གྱི་སྒོ་ནས་བརྗོད་བྱའི་དོན་གསལ་བར་བྱེད་པའི་རྗོད་བྱེད་ཀྱི་སྒྲའི་ཚིག་ཕྲད་སོགས་སྟོན་པར་བྱེད་པས་ན་ལུང་སྟོན་པ་དང་། ཀཱ་ལི་སུམ་ཅུའི་འཇུག་ཚུལ་ཚིག་ཕྲད་ཀྱི་རྣམ་གཞག་རྒྱ་ཆེར་སྟོན་པས་སུམ་ཅུ་པ་དང་། ཞེས་བྱ་བ་ནི་མིང་དེ་སྐད་བརྗོད་པའི་དོན་ཏོ། །མིང་བཏགས་པའི་དགོས་པ་ནི། ལང་གཤེགས་ལས། མིང་དུ་གདག་པར་མ་མཛད་ན། །འཇིག་རྟེན་ཐམས་ཅད་རྨོངས་པར་འགྱུར། །དེ་བས་རྨོངས་པ་སེལ་བའི་ཕྱིར། །མགོན་པོས་མིང་དུ་བཏག་པར་མཛད། །ཅེས་སོ། །

གཉིས་པ་ནི། རྣམ་སེ་གཉིས་མཐུན་པར་སྒྲ་ཡི་མཚན་ཉིད་····· ལུང་དུ་སྟོན་པ་ཞེས་བཞེད་ལ། །ཕྲ་སྟེས་སྒྲའི་མཚན་ཉིད་མིང་ཚིག་ཡི་གེའི་རྣམ་འགྱུར་གྱི་སྒོ་ནས་ལུང་སྟོན་པའམ་བརྡ་སྤྲོད་པས་དེ···· སྐད་ཅེས་བྱའོ། །ཞེས་གོང་དུ་བཀོད་པ་དང་མཐུན་དང་གསུངས་ལ། དང་པོ་གཉིས་ལ་སྒྲའི་མཚན་ཉིད་སྟོན་པའམ། ལུང་དུ་སྟོན་ཞེས་པའི་སྒྲ་དེ་གང་ལ་བྱེད། དེའི་མཚན་ཉིད་གང་ཡིན་སྟོན་ཚུལ་ཇི···· སྐད་ཡིན་དྲིས་ལ་སྟ་མ་དང་མཐུན་ན་ཡིད་ཀྱི་དམ་བཅའ་ལ་སྐྱོན་

མེད་ཅིང་། སྤྱིར་སྒྲའི་མཚན་ཉིད་དང་། རྗོད་བྱེད་ཀྱི་སྒྲའི་མཚན་
ཉིད་སྟོན་ཞེ་ན། གཉིས་ཀ་ཡིན་དོགས་མེད་ལ། རྗོད་བྱེད་ཀྱི་རྣམ་
དབྱེ་མིང་ཚིག་ཚིག་ཕྲད་སོགས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་ཕྱུང་དུ་སྟོན་པ……
གསུངས་ན་ལེགས་པ་བཤད་དུ་འཛིན་ནོ། །འདིར་རྣམ་སི་གཉིས……
སོགས་མང་པོས་སྨྲ་ལ་སྟེ་ལེའུ་ཕྱི་མ་རྣམས་ཀྱི་རྟེན་གཞིར་གྱུར་པས་
ན་རྩ་བ་དང་། ཕྱིས་འབྱུང་བ་ལེའུ་ཕྱི་མ་གཉིས་ཀྱི་རྟེན་གཞིར……
འགྱུར་ཚུལ་འདིར་ཀཱ་ལི་སུམ་ཅུའི་བརྗོད་ཚུལ་ཚིག་ཕྲད་སྟོན་ལ།
རྟགས་འཇུག་ལས་དེའི་རྟགས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་སྟོན་པ་སོགས་ཀྱིས་
ཡིན་ཟེར་རམ་བརྟག་ལ། དེ་ལྟ་ན་རང་བཞིན་དུ་མ་དང་འགལ……
གྱིས་དོགས་པས་རྩ་བ་ཞེས་པ་དང་པོའི་མཚན་དུ་མ་བྱས་ན་ལེགས་
སམ་སྙམ་མོ། །རྣམ་གླིང་པས། ཀཱ་ལི་སུམ་ཅུ་པོ་རྒྱ་ཆེར་སྟོན་པས་སོ། །
ཡང་ན་ཀློ་ཀ་སུམ་ཅུ་ཙམ་ཡོད་པས་སུམ་ཅུ་པ་སྟེ། སྔ་མ་ལྟར་ན……
བརྗོད་བྱ་ལ་མིང་དུ་བཏགས་པ་དང་། ཕྱི་མ་ལྟར་ན་རྗོད་བྱེད་ལ་
མིང་དུ་བཏགས་པ་ཡིན་མོད་ཀྱང་ལོ་ཆེན་ནམ་མཁའ་བཟང་པོས་ཕྱི་
མ་རྣམ་གྲངས་སུ་བཀོད་པ་ཙམ་མ་གཏོགས་ཀློ་ཀ་མཛད་ཕལ་ཆེར་སྔ་
མ་ལྟར་བཞིན་དོ། །ཞེས་གསུངས་པ་སྤྱིར་རྩ་ཤེས་ལྟ་བུ་བརྗོད་བྱ་
དང་། བཞི་བརྒྱ་པ་ལྟ་བུ་བརྗོད་བྱའི་གྲངས་ལས་བཏགས་པ……
གཉིས་ཀ་འཐད་པས་འདི་ལའང་དེ་གཉིས་ཀ་མི་འཐད་པ་མེད་དོ་
སྙམ་ཞིང་། ཀློ་ཀ་སོ་གསུམ་ཡོད་ཀྱང་སུམ་ཅུའི་མིང་གིས་བཏགས་

པ་ཡང་བསྟན་བཅོས་ཀྱི་ལུགས་ལ་མཐའ་མ་བཀག་ལ། ཚིགས······
བཅད་ཉེར་དགུ་ལ་རྩོད་པ་ཅན་གྱི་ཚིག་གིས་ཁ་བསྐང་བ་ཡང་ངེས་
མ་ངེས་དཔྱད་གཞིའོ། །མཁས་མཆོག་པྲ་ཧྟིས་ནི་སྔ་མ་བཞེད་ལ།
སི་ཏུ་པཎ་ཆེན་གྱིས། ཡང་རྩ་བ་སུམ་ཅུ་པ་ཞེས་པའི་སྐབས་སུ།
ཐལ་ཆེར་གྱིས་ཀཱ་ལི་སུམ་ཅུ་བརྗོད་བྱའི་གཙོ་བོར་སྟོན་པའི་དོན····
བཀྲལ་ཞིང་། འགའ་ཞིག་གིས་ན་ཡམ་དུ་ཨཱོཾ་ཀ་སུམ་ཅུ་ཙམ་ཞིག་
སྟོན་པའི་དོན་དུ་འང་བཀོད་དེ། སྔ་མ་ལྟར་ན་རྟགས་འཇུག་ལའང་
སུམ་ཅུ་པའི་མིང་འཇུག་པར་ཐལ་ཏེ། སུམ་ཅུ་པར་ཀཱ་ལི་སུམ་ཅུའི་
ཚིག་ཕྲད་རྣམ་དབྱེ་སོགས་བསྟན་ལ། རྟགས་འཇུག་ཏུ་དེའི་རྟགས་
ཀྱི་དབྱེ་བ་སོགས་བསྟན་པས་གཉིས་ཀར་ཀཱ་ལི་སུམ་ཅུའི་བྱ་བ་སྟོན་
པར་མཉམ་པའི་ཕྱིར། ཞེས་སོགས་གསུངས་སོ། །ཐལ་འགྱུར་སྔ་མ་
ནི་མ་ངེས་པ་ཆེན་པོ་སྟེ། བརྗོད་བྱ་ལ་ཀཱ་ལི་སུམ་ཅུ་ཡོད་ན་དེའི····
མིང་ལ་སུམ་ཅུ་པ་ཞེས་འདོགས་དགོས་པས་ཁྱབ་ཅེས་སུས་ཀྱང་མི་
སྨྲ་ལ། སྒྲ་བཤད་ཡོད་ན་སྒྲ་འཇུག་ཡོད་པའི་ཁྱབ་པ་ཁས་བླངས་པ་
ཡང་རང་གིས་རང་ལ་འཁོར་གསུམ་བྱེད་པའི་བཞད་གད་དུ་རིགས་
སྨྲ་སྨྲི་ལ་གྲགས་ཟིན་པའི་ཕྱིར་དང་། ཨཱོཾ་ཀ་སུམ་ཅུ་ཡོད་པས······
བཏགས་པ་ལའང་སྐྱོན་འཇུག་སྟེ། ཨཱོཾ་ཀ་སུམ་ཅུ་ཡོད་པའི་བསྟན་
བཅོས་ལ་སུམ་ཅུ་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ་བར་མཚུངས་པའི་ཕྱིར་རོ། །
ཡི་གེ་ཨཱ་ལི་ཀཱ་ལི་གཉིས། །ཞེས་སོགས་ཀྱང་ཁྱེད་ལྟར་ན་སུམ་ཅུ······

PDG

པའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་བཤད་བྱར་མ་ངེས་ཏེ། བོད་ཀྱི་སྒྲའི་
བསྟན་བཅོས་ཡིན་ན་དབྱངས་གསལ་བརྗོད་བྱར་བྱེད་པས་ཁྱབ་
པའི་ཕྱིར། དེས་ན། ཡི་གེ་ཨཱ་ལི་ཀཱ་ལི་གཉིས། །སོགས་སྐབས་དང་
པོ་ཉིད་ཀྱི་ཐུན་མོང་མིན་པའི་བརྗོད་བྱ་ཚིག་བཅད་སུམ་ཅུ་ཉིད་
ཀྱིས་གྲངས་ངེས་པའི་སྒོ་ནས་བཏགས་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཞེས་སོགས་
གསུངས་པ་དགྱེད་ལྡན་ཉམས་སད་ཀྱི་ཀུ་རེ་དམ་བཅའ་ཙམ་སྟེ་སྒྲུབ་
བྱེད་ཀྱི་གཏན་ཚིགས་ནི་སུས་ཀྱང་རྙེད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ཡང་འགའ་
ཞིག་གིས་མཚན་དོན་སྒྲ་ལ་ཟིན་མ་ཟིན་སོགས་ཀྱི་བཤད་ཡམ་བཀོད་
པ་ནི་འདིར་བསྟན་སྒྲ་དང་། མཚན་ཉིད་ངོས་མ་ཟིན་པའི་ཉམས་
སུ་ངོགས་ལ། འདིར་བསྟན་སྒྲ་ལ་ཟིན་པ་དང་ལུང་སྟོན་གྱི་གཞི་
མཐུན་དགོས་ན་ལྷའི་ཇ་བོ་ཆེའི་ཆོས་ཀྱི་སྒྲ་སོགས་ཀྱང་འདིར་བསྟན་
སྒྲ་མ་ཡིན་པར་འགྱུར་ལ། སུམ་ཅུ་པ་རྩ་བ་དང་རྟགས་འཇུག་
སོགས་ཡན་ལག་ཏུ་འགྲོ་ཚུལ་གྱི་རྩ་བ་ཡན་ལག་གི་དོན་ངོས་འཛིན་
རིགས་སོ། །བསྟན་བཅོས་འདི་རྒྱ་གར་ནས་བསྒྱུར་བ་མ་ཡིན་ཀྱང་
མཁན་པོ་ཉིད་ཀྱིས་འཕགས་ཡུལ་བའི་ཡི་གེ་དང་སྦེབ་ཏུ་སྦྱོར་བ་ལ་
དཔེར་མཛད་པའི་ཕྱིར་མཚན་ལ་རྒྱ་སྐད་སྦྱར་བ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་པ་
དང་། མཚན་རྒྱ་སྐད་དུ་སྨོས་རིགས་པའི་དོགས་དཔྱོད་ཨུ་ཏིག་
ཕྲེང་མཛེས་སུ་བཀོད་པ་ཉིད་ལེགས་པར་སེམས་པས་དེར་ལྟོས། །

གཉིས་པ་ནི། ངག་གི་དབང་ཕྱུག་འཇམ་པའི་དབྱངས་ལ་ཕྱག་

འཚལ་ལོ། །ཞེས་པ་ནི་པྲ་སྟིས། སྒྲ་བ་ནི་ངག་དང་། དབང་ཕྱུག་ནི་དབང་འབྱོར་བ་ཡིན་ལ། ངག་གི་རང་བཞིན་ཤེས་བྱའི་ངོ་བོ···· དང་རྣམ་པ་མ་ལུས་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་སྒྲ་བ་ལ་ཐོགས་པ་མེད་པར་རང་དབང་དུ་སྤྱོད་པའི་འཇམ་པའི་དབྱངས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ་ཞེས་པའོ། །ཞེས་པ་ལྟར་རོ། །རྣམ་གླིང་པས། བསྟན་བཅོས་བསྒྱུར་བ་སོགས་ལ་བར་ཆད་མི་འབྱུང་བའི་ཆེད་དུ་ལོ་ཙྪ་བ་རྣམས་ཀྱིས་ཕྱག་མཛད་པ་དང་རྗེས་སུ་མཐུན་པར་སྒྲ་བ་སྟེ། ཞེས་སོགས་ཟེར་བ་ལ། སི་ཏུས་དེ་ལྟ་ན་དེ་ལས་སྔོན་དུ་དཔེར་བྱ་འོས་པའི་ལོ་ཙྪ་བ་དུ་མ་ཡོད་པ་དང་། དེ་འདོད་ན་བོད་ཡིག་སློབ་སྦྱོར་དང་བཅས་པ་ཐུ་མིས་བརྩམས་པ་ལས་གཞན་དུ་ཡོད་པར་ཁས་བླངས་ལ་སོང་བས་དེབ་ཐེར་རྙིང་མ་རྣམས་དང་། ཁྱོད་རང་གི་དྲིན་ཆེན་གྱི་བླ་བོ་ཐུ་མི་ཞེས་སོགས་དྲངས་པའི་རྣམ་གཞག་ཐམས་ཅད་བཤིག་པར་ཐལ་ལོ། །དེས་ན་མཁན་པོས་ཐོག་མར་ཡི་གེ་དང་། དེ་ནས་སྒྲའི་བསྟན་བཅོས་དང་། དེ་ནས་མདོ་སོགས་བསྒྱུར་ཅིང་། སློབ་མར་བཤད་པས་ལོ་ཙྪ་བ་རྣམས་བྱུང་བའི་གོ་རིམ་འདི་བྱུང་བར་གྱིས་ཤིག་ཅེས་གསུངས་པ་ནི་ལེགས་པར་གོ་ཡང་། ཐུ་མི་ཉིད་ཀྱིས་བསྒྱུར་བའི···· མདོ་རྒྱུད་རྣམས་ཀྱི་འགྱུར་ཕྱག་དང་མཐུན་པར་འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་ལ་ཕྱག་མཛད་པའོ་ཞེས་པ་དང་ཇི་ལྟར་མི་འགལ་ཏེ། འགྱུར་ཕྱག་དང་རྗེས་མཐུན་དུ་ཕྱག་མཛད་པ་ལ་དཔེ་འགྱུར་ཕྱག