

པར་བྱང་སློན་ཚིག་

ལྷ་གསུམ་ལྷུན་གྲུབ་སློན་པ་རྫོགས་སངས་རྒྱལ། །
 ཚད་གསུམ་ལྷུང་རྫོགས་འཕྲུལ་ངག་གཡུང་དྲུང་བོན། །
 ས་གསུམ་སྤང་རྫོགས་གཤེན་རབ་སེམས་དཔའི་ཕྲེ། །
 མཚོག་གསུམ་རིན་ཚེན་སྤང་བ་གཏན་གྱི་སྐྱབས། །
 ཐེག་མཚོག་གངས་རིར་གཡུ་རལ་ཤིགས་སེ་འགྲིང། །
 ལྷུང་རིགས་སེང་གའི་ངར་སྐད་སྤངས་གཅིག་གིས། །
 པས་ཚོལ་སྤང་ཚེན་སློང་གི་ཁེངས་འཕྲོག་པའི། །
 ལྷུན་མཁྱེན་མཉམ་མེད་སྤྲོ་མས་དགེ་ལེགས་སློལ། །
 བསྐྱེད་བཟང་འདྲེན་པ་མཁའ་སྤྲོད་དབང་པོ་ཡི། །
 མདོ་སྐྱེད་གཤེག་བྱུང་དཀར་པོའི་འཕྱར་འཕགས་གྱིས། །
 ལྷུན་གྲུབ་སྤང་བའི་མཛད་འཕྲིན་དུ་མའི་ཆ། །
 ལེགས་བཤད་སློན་པའི་ཚལ་ན་རྣམ་པར་ངོམས། །
 རིམ་པ་དང་པོའི་བཀའ་འཁོར་ལས་འཕྲོས་པའི། །
 རིག་པའི་གནས་ལྡེ་ཐེག་དགའི་ཉླ་སྦྱོང་སོགས། །
 པན་ཚུན་མ་འདྲེས་བརྒྱ་བྱིན་རི་མོ་བཞིན། །
 དོན་གཉིས་རྫོགས་པའི་ཡོན་ཏན་བརྗོད་ལས་འདས། །
 ཞང་བོད་མཁས་བཞིའི་ཕྱགས་བཅུད་ཚུ་སྤྲུང་བརྒྱ། །
 ཟབ་དོན་ལྷུང་རིགས་སྤངས་སྤང་གཡོ་བཞིན་དུ། །
 རིང་དུ་བསྐྱེད་བའི་བཤད་སྐྱབ་རྒྱ་མཚོ་ཆེ། །
 གཞོལ་ཞིང་འབབ་པའི་རྟེན་འབྲེལ་དཔག་པར་དཀའ། །
 ལྷུ་དགའི་སློལ་ཉར་བའི་བག་ཚགས་སྤུན། །

གངས་ཉི་མོ་བོན་གཞུང་རིག་མཛོད།

ཅིག་ཅར་སེལ་བའི་སྤང་གསལ་སྐྱོན་མའི་མཚོག།
མེ་སྐྱོན་བཀའ་བརྟེན་ཕྱེ་ཕྱེ་ཞེས་གྲགས་པའི།
གཞུང་ལྷགས་གསེར་གྱི་ཉི་མས་སྤིང་བཞི་གསལ།
གཡས་ཅུའི་གཙང་ན་སྐྱོན་པའི་གྲགས་ཆེ་བ།
བོན་གྱི་སྐྱུན་ལྡན་འགྲོ་མགོན་ལྷོ་གྲོས་གྱི།
མཁུན་རབ་ཡེ་ཤེས་རྩལ་ཆེན་རྫོགས་པ་ཡིས།
གབ་མཛོད་ས་གསུམ་མི་རྩལ་རྟོག་ཏུ་བཀོད།
མཁས་པ་མེད་ཡི་སྤྲོ་སེང་བཅུ་གསུམ་གྱི།
ཟབ་དོན་མདོ་ལྷགས་ལྷང་རིག་དབྱུང་རྩའི་སྤྲོ།
དལ་གྱིས་བརྟུང་བའི་མཁས་མཚོག་དགའ་སྐྱོན་གྱིས།
ལེགས་བཤད་སྤྱིན་གྱི་མེ་རྟོག་ཀུན་ཏུ་འཕྲོད།
རྒྱལ་བ་གཉིས་པའི་མཁུན་དཔྱོད་ནམ་མཁའ་ལས།
འཕྲུལ་སྐྱོན་རྣམ་ཕྱེད་ཉི་འོད་འབར་བའི་གཟིས།
སྐལ་ལྡན་ཉིང་འཛིན་ལས་བསྐངས་བཤད་སྐྱབ་གྱི།
ཐོས་བསམ་ནོར་བུའི་སྐོ་འཕར་ཡངས་པོར་བྱེས།
མཁས་པའི་ཁྱུ་མཚོག་ཉི་མ་བཟླན་འཛིན་སོགས།
མཁན་རབས་གསེར་ཕྱིང་སྤྱགས་བཅུད་ལས་འབྱུངས་པའི།
མཚན་ཉིད་ཕྱེ་ཕྱེད་ལྷ་གཏེར་རྒྱབས་ཕྱིང་ཅེར།
རིག་འཕྲུལ་ནོར་བུའི་མཚོད་སྤྱིན་ཟད་མེད་སྤོ།
རྒྱལ་བ་སྤྲུལ་བཅས་གསང་བའི་མན་ངག་མཚོག།
རྫོགས་ཆེན་ཕྱེ་གསུམ་སྐྱོན་རྒྱུད་སྐོར་བཞི་ཞེས།
སྐོམ་རིམ་ཉམས་རྟོགས་བོགས་འདོན་གེགས་སེལ་བཅས།
རང་ཞལ་རྗེན་སྐྱོན་གདམས་པའི་རྒྱལ་བོར་ངེས།
རིག་པའི་སེང་ཆེན་མཁའ་ལ་གཞུང་ཚོན་གྱི།
འོད་དེངས་འཇའ་ལྷས་ཉེར་བཞིའི་སྤྱགས་དགོངས་བཅུད།

བྱེགས་ཚོད་ཐོད་ཀལ་ལམ་གྱི་སྲོག་བཟུང་བའི། །
 མན་ངག་བདུད་ཚིའི་སྤོང་པོ་གསེར་ལས་བྲིན། །
 ལྟ་བའི་ཡང་ཚེ་ཞིག་ཆེན་བཅོ་བརྒྱད་དུ། །
 བྲགས་པའི་གཡུང་དུང་ལྟ་བུའི་ཉིང་འཛིན་གྱིས། །
 བོན་བཟུན་རབ་འཕེལ་རྒྱས་པའི་ཕྱིན་ལས་ཅན། །
 སྤོང་འདིའི་མཚན་སྟན་སྲིད་པ་གསུམ་ལས་བཀལ། །
 གངས་དཀར་ཉི་མེ་སྟན་པ་འཛམ་སྤོང་གི། །
 རྒྱན་དུ་ངོམ་པའི་བོན་གཞུང་དལ་འབབ་རྒྱན། །
 རྩ་རིག་མཛོད་དུ་འབྱུང་བའི་དཔལ་ཡོན་གྱིས། །
 ཕན་བདེ་རྣམས་སྤོང་ཟེགས་མ་མཁའ་ལ་འཛོམ། །
 ལེགས་ལེགས་མཁའ་མང་གྲོས་དང་བཟུན་པ་ཡིས། །
 གང་གང་བདམས་པའི་སྤོངས་བམ་ཉེར་ལྗོངས་གངས། །
 ལྷུང་ལྷུང་མཛོད་འཕྲིན་འབྲས་བུ་ཐོགས་མེད་དུ། །
 མང་མང་དབེ་ཚོགས་ཚེ་ཞིག་དགོན་དུ་སྤེལ། །
 ལྷ་བ་བོ་ནི་མཁའ་པ་མ་ཡིན་ཀྱང་། །
 ལྷུལ་སྐྱུས་བཟུན་དོན་རྣམས་ཆེན་འཕྲིན་ལས་ལ། །
 ལྷོན་པའི་སྟན་ཚོག་མཚན་མོའི་ངལ་བསོས་སྐབས། །
 ལྟ་མཚོག་སྤྲོ་བའི་སེང་གའི་དྲན་གསོ་ཡིན། །
 ལྷུལ་འདིར་འབད་པའི་དགེ་འབྲས་གང་མཚིས་པ། །
 བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱར་གྱུར་ཉེ། །
 བཟུན་འགྲོའི་འཕྲིན་ལས་རྣམས་ཆེན་སྦྱོང་པ་ཡིས། །
 རྣམ་མཁྱེན་སྐྱུ་བའི་ལོ་འབང་ལྷུར་ཐོབ་ཤོག། །

ཅེས་པ་འདི་ནི་མདོ་སྤྱད་རྩ་ཡུལ་སྤོང་ཞིག་དགོན་གྱི་སློབ་བྱར་གྱི་མིང་ཅོམ་འཛིན་པ་ནམ་མཁའ་ལྷུལ་སྐྱུས་ས་
 ཀྱིས་བྲིས་པ་དགེ་བར་གྱུར་ཅིག

བསྐྱེད་ལུགས་ཀྱི་གཏུམ་མཁའ་

ལྷག་བསམ་གྱི་རང་མདངས་དཀར་པོ་བསྐྱེད་མེ་བདུན་གྱིས་ཀྱང་ལྷ་བར་མ་རྒྱས་པའི་སྲིད་
 པ་ས་ཆགས་ཀྱི་སྤྲེ་བ་སྤྲེ། འཛམ་གླིང་གངས་རྒྱལ་ཉི་ཤེ་ནི་ཞང་བོད་ནང་བསྐྱེད་གཞུང་དུང་བོན་
 ཀྱི་ཚད་མཐོའི་དགོངས་སྤྲོད་མཚོན་པའི་རང་བྱུང་གི་རྟགས་མཚན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྡན་པར་མངོན་
 ལ། རྒྱ་བོ་རྣམ་བཞིའི་བཞུགས་རྒྱུ་ལས་འཇུག་པའི་ཤེས་རིག་གི་ཟེགས་མ་རེ་རེ། དུས་རབས་ཀྱི་
 རྒྱབས་སྤོང་དང་བསྐྱོད་ཉེ་གོ་ལ་རྒྱལ་བོའི་ཕ་མཐའ་རྩ་བཀལ་བ་དེ་ཡིས། མའི་རིགས་ཀྱི་ཤེས་
 རིག་དང་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་འགོ་ཁྲུང་ལ་སྤྲོད་འདྲི་ནས་བརྒྱུ་ཤིང་གནས་འདྲི་ནས་ཕྱོགས་སྤྲེ་མཚེད་
 པར་དོན་མཐུན་གཏུམ་ཚོགས་མང་དུ་འདྲེན་རྒྱ་ཡོད། རི་བོ་གངས་ཅན་པའི་ས་སྤྲོད་དོན་སྤྲོད་ཀྱི་
 ཤེས་རིག་འོད་དུ་འཚོར་བ་འདྲི་ཞིང་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་རྒྱུན་རིང་ལ་ནང་དོན་ཉེ་ཅང་ལུས་སྤྲེ་ཚོགས་པས།
 གཞན་ལ་དོན་ལ་རྒྱུའི་སྤོངས་པ་རྒྱས་ལ། འཛམ་གླིང་ཤེས་རིག་དང་བོད་རིག་པའི་ཞིབ་འཇུག་
 གི་མཐའ་དབྱེད་སྤྲེ། གཟེ་བཞིན་འབར་བའི་རིན་ཐང་གཞུང་དུ་མེད་པ་ཤེས་ལྡན་ཀུན་ལ་མིག་
 མཐོང་ལག་བྱེད་དུ་གྱུར་ཡོད།

དེ་ཡང་སྤྱི་ལོ་ལྔ་ལྔ་ཀྱི་ལོ་དོ་ཆོག་ཁྲི་བཞི་སྟོང་ལྷག་གི་ལྷ་རོལ་ཏུ། སྤྲོད་རྒྱུ་ཚེན་པོ་གཞན་
 དབང་གི་སྤོངས་ལས། རྣམ་མཁུན་སྤོངས་པ་གཤེན་རབ་འཁོར་མཚན་ལྡན་སྤྲོད་བཞི་དང་བཅས་
 པ་ཞང་བོད་ཀྱི་ཡུལ་འདྲིར་ཞབས་ཀྱིས་བཅགས་ཤིང་བྱིན་གྱིས་བསྐྱེད་ཉེ་གཏུམ་བྱའི་ཚོགས་རྒྱུ་
 སྤྲེ་བཟུང་ཞིང་། དེ་དང་ལྡན་དུ་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་བཞུགས་རྒྱུ་རིང་མའི་ཞོད། རང་ཅག་གི་མེས་པོ་དག་
 གིས་རྒྱུངས་ཁྲག་དང་རྒྱལ་རྒྱུ་ལས་བསྐྱེད་པའི་འོད་སྟོང་འབར་བའི་ཤེས་རིག་ལྡན་ཚོགས་ཤིག་སྤྲེ་
 རབས་ཚ་རྒྱུད་ཚོར་བཞག་ཡོད་ལ། དེ་དང་འདྲིར་ང་ཚོས་ཤེས་རིག་དེ་རྒྱུན་འཛིན་དང་དར་སྤྲེ་
 གང་ལེགས་བྱེད་རྒྱ་ནི། རང་མི་རིགས་ས་སྤྲོད་ཚེན་པོ་འདྲིའི་སྤྲོད་ཡུན་རིང་དུ་འཚོ་བར་ཐད་
 ཀར་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་དོན་དག་གལ་ཆེན་ནང་གི་གཅིགས་ཆེན་ཞིག་ཡིན་པ་མ་ཟད། འཛམ་

གངས་ཉི་ཤེ་བོན་གཞུང་རིག་མཛོད།

སྤང་རེབ་གོང་བོན་བརྒྱ་དགོན་དང་ཁྲི་ཀ་ཁྲུང་མོ་དགོན། ཁྲི་ཀ་ཤེ་བརྒྱ་བོན་མང་། མཚོ་ཕྱོག་
པོའི་དུང་དཀར་དགོན། ཐེ་བོའི་གཙུག་ལྷན་དགོན། མཛོད་དགེ་སྤྱང་ཚང་དགོན། མདའ་ཚེན་
དཀར་མོ་རི་ཁྲོད། ཟིང་ཚུ་སྤྱང་ཚང་དགོན་བཅས་ནས་རྒྱ་བརྒྱུ་མཛོད་པ་དང་། མི་སྒྲིལ་གྱི་སྤྱང་
ནས་གཞུང་སློབ་གྲྭ་རྒྱུ་མཚན། ཤེ་བོན་བརྒྱ་བོན་མང་དུང་ཡིག་པ་བསོད་ནམས། ས་ཁའི་སློབ་ལྷན།
རྟོགས་ལྡན་ཀུན་གྲོལ་རྒྱ་མཚོ། ཐེ་བོ་ལེགས་བཤད་རྒྱ་མཚོ། དགེ་བཤེས་འཇམ་དབྱངས་བཙུན་
འགྲུལ། དགེ་བཤེས་ཁྲི་གཙུག་རྣམ་རྒྱལ། གདོང་བཙུན་རྒྱ་ཐར། དགེ་བཤེས་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ།
རིན་སྤངས་ཚུལ་བཟུང། གདོང་བསོད་བཟླ། སྤྱང་རྒྱའི་དོན་གྲུབ་རྒྱལ། དཔོན་ཚང་འབྲུམ་བྱམས་
རྒྱལ། བོན་བརྒྱའི་ཚོ་སྤྱོད་རྒྱལ་སོགས་དཔེ་ཚོགས་ཀྱི་ལས་ཀར་ལྷགས་ཕྱོང་ལ། བོན་སློབ་གཙུག་
པ་དགེ་བཤེས་ཚོས་འཁོར་ཚང་ཉི་མ་འོད་ཟེར་ལགས་དང་ཁྲི་གཡུང་དུང་གཉིས་ནས་ཀྱང་ལྷག་
བསམ་ཟེལ་མེད་ཀྱིས་དོལ་བོ་རྣམ་རྒྱལ་དགོན་པའི་གསུང་རབ་ཉམས་གསོ་ཁང་གི་མ་ཕྱི་དཀོན་
པོའི་རིགས་རྣམས་མཁོ་འདོན་དང་བརྒྱུད་བསྐྱར་གྱི་རྒྱ་བརྒྱུ་ཅི་རིགས་གནང་། ལྷ་བཙུན་ཤར་
སྤྱང་བསམ་གཏན་རྒྱ་མཚོ་དང་གྲེ་གཞུང་བཙོད་པ་གཉིས་ཀྱིས་དཔེ་ཚོགས་ཀྱི་སྤྱི་ཀྱང་གཟུབ་
ནན་གྱིས་བྲིས་གནང་མཛོད་ཅིང་། དེ་མིན་གན་དག་དབང་རྒྱ་མཚོ་དང་གཡུང་དུང་སྤྱོད་ཀྱིས་
སློབ་སྦྱང་ལག་རྩལ་གྱི་ཐད་ནས་རམ་འདེགས་དང་བདག་སྲུང་གང་ལེགས་གནང་ཡོད།

ཁྲུང་པར་དུ་ལས་དོན་འདིའི་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་ལ་ཁོ་བོ་ཅག་དང་ལྷན་དུ་དཔུང་བ་
མཉམ་གཤིབ་ཀྱིས་འགན་འཁུར་ཞུ་མོས་སྤྱོད་བཞེས་པའི་མཁན་བོ་ཚུལ་ཁྲིམས་བཟུན་པ་འབྲུག་གྲགས་
དང་། དུང་ཚེ་བསོད་ནམས་གཡུང་དུང་། ཁྲི་བསོད་བཟུན་བཅས་ཀྱི་བཀའ་དྲིན་ང་ཚོའི་སེམས་
ཁོང་ན་ཉི་འོད་ལྷན་དོད་ཀྱིས་བཏུས་ཡོད་ལ། ཁོ་ཚོས་གཡུང་དུང་བོན་ལ་བཅངས་པའི་བཟུན་
པའི་སྤྱོད་དང་རང་མི་རིགས་ཀྱི་རིག་གནས་དར་སྤེལ་ལ་བཟུང་བའི་ཤ་ཞེན་གྱི་སྤྱོད་བསམ་དཀར་
པོ། རྒྱུངས་ཉི་ཤེ་བོན་གཞུང་རིག་མཛོད། དཔེ་ཚོགས་ཚེན་མོ་ལེགས་སྤྱོད་གི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་རྒྱབ་
ཚྱངས་སྤྱོད་ཉིག་ལྷན་འོད་དུ་འཚོར་བཞིན་འདུག

རང་དགོན་ཅེ་ཞིག་གཡུང་དུང་བོན་བཟུན་འཕེལ་རྒྱས་སྤྱིང་གི་ལས་སྤྱོད་རྒྱས་རྒྱས་ཀྱིས་དཀའ་
སྤྱོད་སྤྱོད་ཅུས་དང་ལྷག་བསམ་དུངས་མའི་བྱུགས་འཁྲུང་འོག ལོ་ངོ་གསུམ་ལ་ཉེ་བའི་རིང་དུ་ལྷ་
བཙུན་སྤྱོད་བཟུང་རྒྱ་མཚོས་རྒྱུངས་ཉི་ཤེ་བོན་གཞུང་རིག་མཛོད། གཞུང་སྤྱོད་ཁང་གི་འགན་གཙོ་

དང་དུ་སྒྲུབ་ཤིང་། བསྐྱེད་འཛིན་གཡུང་དུང་གིས་ཡིག་དངོས་མཐོ་འདོན་གྱི་བྱ་བ་ཞུ་བཞག་ལེགས་
པར་བསྐྱེད་པས་པ། ཤེས་རབ་དཔལ་ཆེན་གྱིས་སློབ་ཁྲིམ་དང་དོ་དམ་དང་བསྐྱེད་དཔར་ལས་འགན་གཉེར་
བཤུ་ ཚུལ་ཁྲིམས་སློབ་གྲོས་ནས་དདུལ་འཛིན་ལས་འགན་ཁུར་བ། སློབ་གྲོས་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་ཚེས་
གཉེར་བའི་འགན་དང་དུ་སྒྲུབ་པ། གཞན་དགེ་ལེགས་རྒྱ་མཚོ་དང་སྐལ་བཟང་ཤེས་རབ། རིན་
ཆེན་སློབ་གྲོས། ཚུལ་ཁྲིམས་བསྐྱེད་འཛིན། བསྐྱེད་འཛིན་རྒྱ་མཚོ། བསྐྱེད་འཛིན་གྲགས་པ་སོགས་
ལོ་ན་རྒྱུང་ཡང་སྤོང་སྤོང་བས་དང་རུས་ཞེན་གྱི་མེ་དཔུང་ཆེ་རུ་སྤར་ཏེ། བསྐྱེད་པའི་དོན་ལ་སྐྱེ་
བསམ་དྲོན་མོ་ཞིག་དང་སེམས་འགྲུལ་ཟབ་མོ་ཞིག་དང་གིས་བསྐྱེད་པ་ཁར། ཁོ་ཚོའི་གཞུང་དང་
ལ་སློབ་དཀར་བའི་མི་གཤེས་གཙང་མ་དེས་ཉེ་གཏང་ས་ཏེ་སོ་བོན་གཞུང་རིག་མཛོད་དཔེ་ཚོགས་ཆེན་
མོ་ལེགས་སྐྱིལ་གི་བྱ་བ་ཞུ་བཞག་ལ། རྣམ་ཡང་སྤོང་རིན་ཡོད་པའི་ལ་རྒྱ་དང་གཟེ་བཅིང་གྱིས་བརྟུན་
པའི་བྱས་རྒྱུ་ཡིད་དུ་འོང་བ་ཞིག་བཞག་ཡོད།

གཞན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྱེན་ཁང་གི་བོད་ཡིག་པར་སྐྱེན་སྤེལ་གི་འགོ་གཙོ་སྐྱེན་ཞབས་ཆེ་རིང་
རྒྱལ་ལགས་དང་། ལས་གྲོགས་སྐྱེན་རྒྱས་ནས་ལས་དོན་འདིར་ཕྱགས་བཅེ་བའི་རྒྱུ་སྐྱེན་བཟུང་སྤེལ་
རྒྱལ་སྐྱོར་ཚད་མེད་གནང་བ་དང་། དེ་དང་ཆབས་ཅིག་ཤེས་ལྡན་པ་གང་མང་ཞིག་གིས་ལས་
དོན་འདིར་གདེང་འཛིན་དང་སྐལ་སྤོང་གི་གཏམ་སྐྱོ་ཚོགས་དང་ཚོགས་དང་ཡིག་ཟམ་བརྒྱུད་ནས་
ཕུལ་བ་དེས། ང་ཚོས་འགན་འཁུར་གཙང་མ་དེ་དང་བདེན་དོན་རྣལ་མ་དེའི་ཆེད་དུ་མི་ཚོ་ཕྱགས་
བསམ་གྱི་སློབས་པ་དང་སེམས་ཤུགས། སློབ་སོགས་སྤར་ལས་ཆེ་ཆེར་རྒྱས་སྐྱེན་བཟུང་།

འོན་ཀྱང་བསྐྱེད་པ་འཕེལ་འགྲིབ་གྱི་རྒྱུན་གྱིས་དཔེ་རྒྱུན་ཁ་ཤས་ཉུང་ལ་དཀོན་པོར་གྱུར་བ་
མ་ཟད། མ་ཡིག་པལ་ཆེ་བ་དཔུ་མེད་ལག་བྲིས་ཁོ་ན་ལས་མེད་ཁར་བྲིས་བསུབ་དང་བཅོས་སྐྱེད་
མང་དུ་འདུག་པ་དང་། གཞན་ཁོ་བོ་ཅག་ལ་དག་སྐྱིལ་ཉམས་སྤོང་ཞན་པ་སོགས་རྒྱུན་ཅི་རིགས་
གྱི་དབང་གིས། དཔེ་ཚོགས་སྐྱིལ་སྤོངས་དང་དག་བཅོས་སོགས་གྱི་ཐད་ལ་མི་འདད་ས་དང་ལོ་རྒྱུ་
འཕྲུག་མི་ཉུང་བ་ཞིག་ཡོད་མིན་པས། ཤེས་ལྡན་སློབ་པ་བོ་ཡོངས་ལ་སྤོང་ཐག་པ་ནས་དགོངས་
འགལ་མེད་པར་ཉུ་བ་དང་ཆབས་ཅིག་རྒྱུ་སོར་རུས་པ་ཡོད་ཆེ་སྐྱེན་མཐུད་ནས་དག་བཅོས་དང་
ཡོ་བསྐྱེད་གང་ལེགས་བྱེད་ངེས་ཡིན་ཞེས་ཞུ། །

སྐབས་འདི་དང་བསྐྱེད་ཏེ་སྐྱེགས་བམ་སོ་སོའི་ནང་དོན་མདོར་བསྐྱེད་དང་བྱུང་ཁུངས་ལོ་རྒྱུས་

གངས་ཉི་མོ་བོན་གཞུང་རིག་མཛོད།

བཀའ་འདྲི་ལྷ་ས། གཤེན་ལྷན་ལོ་རྒྱུ་དབང་རྒྱལ། བོན་བརྒྱ་དགེ་ལེགས་རྩོམ་གྲུབ་རྒྱ་མཚོ།
 རྒྱུང་རྒྱལ་དྲི་མེད་འོད་ཟེར།

སྤྱི་ལྷན་འགན་འཛིན་པ། ཅེ་ཞིག་ཚང་པ་ཤེས་རབ་བཟུང་པའི་ལྷ་བ།

གཙོ་སྤྱི་བ། ལྷོང་སྐོར་ཚེ་རིང་ཐམ།

གཙོ་སྤྱི་བ་གཞོན་པ། མཁའ་ཚུལ་ཁྲིམས་བཟུང་པ་འབྲུག་གཤམ། རྒྱུང་ཚེ་བསོད་ནམས་
 གཡུང་རྒྱུང་། ལྷོ་ལ་མ་རྒྱལ།

དཔེ་སྤྱི་བ་ཁོངས་མི། བཟུང་འཛིན་གཡུང་རྒྱུང་། ལྷན་བཟང་རྒྱ་མཚོ། ལྷོ་གོས་རྒྱལ་མཚོ།
 ཚུལ་ཁྲིམས་ལྷོ་གོས། ཤེས་རབ་དཔལ་ཚེ།

སྤྱི་བ་སྤྱོད་གཏུན་འབབ་པ། ཁྲི་བསོད་བཟུང།

སྤྱི་བ་སྤྱོད་ཡིག་བཟུང་བ། བཟུང་འཛིན་གཡུང་རྒྱུང་། ལྷན་བཟང་རྒྱ་མཚོ། ལྷོ་གོས་རྒྱལ་མཚོ།
 ལྷན་བཟང་ཤེས་རབ། དགེ་ལེགས་རྒྱ་མཚོ། ཚུལ་ཁྲིམས་ལྷོ་གོས། རིན་
 ཚེན་ལྷོ་གོས། ཤེས་རབ་དཔལ་ཚེ། བཟུང་འཛིན་རྒྱ་མཚོ། ཚུལ་ཁྲིམས་
 བཟུང་འཛིན། བཟུང་འཛིན་གཤམ་པ།

གཙོ་གཞུང་གྲེ་ལག། ཅེ་ཞིག་གཡུང་རྒྱུང་བོན་བཟུང་འཕེལ་རྒྱས་སྤྱིང་།
 «གངས་ཉི་མོ་བོན་གཞུང་རིག་མཛོད་»དཔེ་སྤྱི་བ་ཚན་རྒྱུང་།

鸣谢

雍仲苯教是藏族最古老的宗教传统，同时也是藏族文化的源泉，经过历史的几度兴衰，至今备受国内外藏学研究者的关注和藏传佛教实修者的修证，雍仲苯教的大乘佛法在慈悲与智慧的法音中广泛传播，从而世界各地出现了诸多专门研究机构和修习雍仲苯教至高教法大圆满的禅修中心。

冈底斯雍仲苯教丛书，完整系统地整理了雍仲苯教的著名文献，这使更多的人能够领略到雍仲苯教教义及其典籍的博大精深，从中也能了解到藏民族渊远流长的文化和历史。书中完整地呈现了藏传佛教文化的精髓要义，它必将为弘扬佛法，丰富藏学研究做出巨大贡献。

值此，衷心感谢李宁基金会对本文献丛书的整理、编辑、出版工作给予的大力支持！愿以此功德回向一切众生！

祈愿

和谐永存

众生安乐

吉祥

中国甘肃夏河作海寺
《冈底斯雍仲苯教文献》编辑小组

《冈底斯雍仲苯教文献》

顾 问：新色旺杰 文嘉格勒冷智嘉措
江智智美俄色

总 负 责：泽秀仓 · 喜饶丹贝达哇

主 编：才让太

副 主 编：慈成丹巴周智 索南雍仲 卓玛嘉

编 辑：丹增雍仲 格藏嘉措 老者加参
慈成洛珠 喜饶华青

版面设计：赤索旦

输入人员：丹增雍仲 格藏嘉措 老者加参
格桑西日 格勒嘉措 慈成洛珠
仁青老者 喜饶华青
丹增嘉措 慈成丹增 丹增智华

编辑单位：中国甘肃夏河作海寺

《冈底斯雍仲苯教文献》编辑小组

网页：www.zuohaisi.com