ཇོ་ནང་དཔེ་ཚོགས། སྤྱིའི་དེབ་དང་པོ།

རི་ཆོས་ངེས་དོན་རྒྱ་མཚོ།

ཀུན་མཁྱེན་རྟོན་པ་བཞི་ལྡན་གྱིས་བརྩམས།

觉囊文集

Jonang Publication Series

མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

༄༅། །རི་ཆོས་ངེས་དོན་རྒྱ་མཚོ་ཞེས་བྱ་བ་མཐར་ཐུག་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་མན་ངག་བཞུགས།

མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

图书在版编目(CIP)数据

觉囊山居法·了义海论:藏文/贡钦·夺布巴喜热坚赞著.
-北京:民族出版社,2007.3

(藏族十明文化传世经典丛书·觉囊派系列丛书/阿旺更嘎·建阳乐住主编)
ISBN 978-7-105-08168-4

Ⅰ.觉... Ⅱ.贡··· Ⅲ.喇嘛教-研究-藏语 Ⅳ.B946.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 035114 号

民族出版社出版发行
(北京市和平里北街 14 号 邮编 100013
http://www.e56.com.cn
北京民族印刷厂印刷
各地新华书店经销
(藏编室电话:64275311 藏文发行科电话:64227665)
2007 年 3 月第 1 版 2007 年 3 月北京第 1 次印刷
开本:787 毫米×960 毫米 1/16 印张:28.375
印数:0001-3000 册
ISBN 978-7-105-08168-4/B·342(藏)134
定价:45.00 元

དཔེ་སྒྲིག་འགན་ཁུར་པ། འཕྲིན་ལས་རྒྱལ་མཚན།
ཞུ་དག་འགན་ཁུར་པ། འགྲོ་འདུལ་རྒྱ་མཚོ། སྒྲོལ་མ་ཚོས་མཚོ།
དག་སྒྲིག་པ། མཁན་བློ་ཆོས། ཐུབ་དབང་།
ས་བཅད་སྒྲིག་མཁན། ཀུན་དགའ་དཔལ་ལྡན།
གློག་ཀླད་ཡིག་སྒྲིག་པ། ཐུབ་དབང་། ངག་དབང་གསུང་སྙན། ཤེས་རབ་རྡོ་རྗེ།
དེབ་གཞིའི་བཟོ་འགོད་པ། ངག་དབང་གསུང་སྙན།
མདུན་ཤོག་མཛོས་རིས་པ། ངག་དབང་ཀུན་དགའ་འཇམ་དབྱངས་བློ་གྲོས།
ཀརྨ་རྡོ་རྗེ་ཚེ་རིང་།

༄༅།། རི་ཆོས་ངེས་དོན་རྒྱ་མཚོ། （སྨྲིའི་དེབ 1）

གཙོ་སྒྲིག་པ།	ངག་དབང་ཀུན་དགའ་འཇམ་དབྱངས་བློ་གྲོས།
དཔེ་སྐྲུན་མཁན།	མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།
འགྲེམས་སྤེལ་མཁན།	མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གི་བོད་ཡིག་རྩོམ་སྒྲིག་ཁང་།
གནས་ཡུལ།	པེ་ཅིན་ཧོ་ཕིང་ལི་བྱང་ལམ་ཨང་14པ།
སྦྲག་ཨང་།	100013
ཁ་པར་ཨང་གྲངས།	010－64227665
བསྒྱུར་འཚོང་མཁན།	རྒྱལ་ཡོངས་ས་གནས་སོ་སོའི་ཞིན་ཧྭ་དཔེ་ཚོང་ཁང་།
པར་འདེབས་མཁན།	པེ་ཅིན་མི་རིགས་པར་འདེབས་ཁང་།
དེབ་ཚད།	787mm×960mm 1/16
པར་ཤོག	28.375
པར་གཞིའི་སྒྲིག་ཐེངས།	2007ལོའི་ཟླ་3པར་པར་གཞི་དང་པོ་བསྒྲིགས།
པར་ཐེངས།	2007ལོའི་ཟླ་3པར་པེ་ཅིན་དུ་པར་ཐེངས་དང་པོ་བརྒྱབ།
པར་གྲངས།	0001－3000
དཔེ་རྟགས།	ISBN 978－7－105－08168－4/B·342/134

རིན་གོང་། སྒོར45.00

主　编　阿旺更嘎·建阳乐住

ཇོ་ནང་དཔེ་ཚོགས།

རི་ཆོས་ངེས་དོན་རྒྱ་མཚོ། (ཀུན་མཁྱེན་ཇོན་པ་བཞི་ལྡན་ཀྱི་གསུང་པོད་དང་པོ།)

རྒྱུད་བླའི་ཊཱི་ཀཱ། (ཀུན་མཁྱེན་ཇོན་པ་བཞི་ལྡན་ཀྱི་གསུང་པོད་གཉིས་པ།)

ཕར་ཕྱིན་མདོ་ལུགས་མ། (ཀུན་མཁྱེན་ཇོན་པ་བཞི་ལྡན་ཀྱི་གསུང་པོད་གསུམ་པ།)

ཕར་ཕྱིན་ཉ་ཊཱིཀ སྟོད་ཆ། (ཆོས་རྗེ་ཉ་དབོན་པའི་གསུང་པོད་དང་པོ།)

ཕར་ཕྱིན་ཉ་ཊཱིཀ སྨད་ཆ། (ཆོས་རྗེ་ཉ་དབོན་པའི་གསུང་པོད་གཉིས་པ།)

མངོན་པ་ཀུན་བཏུས། སྟོད་ཆ། (ས་བཟང་མ་ཏི་པཎ་ཆེན་གྱི་གསུང་པོད་དང་པོ།)

མངོན་པ་ཀུན་བཏུས། སྨད་ཆ། (ས་བཟང་མ་ཏི་པཎ་ཆེན་གྱི་གསུང་པོད་གཉིས་པ།)

བླང་དོར་རབ་གསལ། (ས་བཟང་མ་ཏི་པཎ་ཆེན་གྱི་གསུང་པོད་གསུམ་པ།)

ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ། (མཚལ་མིན་པ་བསོད་ནམས་བཟང་པོའི་གསུང་པོད་དང་པོ།)

དབུ་མ་ཐེག་མཆོག (ཇོ་བཙུན་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐའི་གསུང་པོད་དང་པོ།)

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

责任编辑　　次勒降泽

ཁྲོ་རྒྱལ་རྡོ་རྗེ་ཤུགས།

རྣམ་དག་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ལས་མ་གཡོས་ཀྱང་། །
ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོས་རྔམ་པའི་སྐུར་སྟོན་ཅིང་། །
བདུད་དང་ཉོན་མོངས་སྙིང་ཁྲག་གསོལ་མཛད་པའི། །
ཁྲོ་བོའི་དབང་པོ་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལ་འདུད། །

དཔལ་མཉམ་མེད་ཀུན་མཁྱེན་རྗེ་ནང་པའི་སྐྱེས་རབས་དང་ཡབ་སྲས་བཅོ་ལྔ།

མི་མཇེད་ཞིང་འདིའི་སྟོན་པ་ཟས་གཙང་སྲས།

དཔེ་སྐྲུན་གསལ་བཤད།

སྤྱིར་གངས་ཅན་ལྗོངས་སུ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ལ་ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གི་མདོ་སྡེ་འབུམས་སུ་ཀླུས་ཤིང་རྒྱ་བོད་ཀྱི་ལོ་པཎ་རྣམས་དང་ས་དགེ་བཀའ་རྙིང་གི་རིས་སུ་མ་ཆད་པའི་འཆད་སྤེལ་རྒྱ་ཆེར་བྱས་པའི་བསྐལ་བཟང་འདིར། དཔལ་རྒྱལ་བ་ཇོ་ནང་བའི་གྲུབ་མཐའ་ལ་ཡང་དག་དབང་ཀུན་དགའ་འཇམ་དབྱངས་བློ་གྲོས་ཁོང་གིས་གཙོ་བྱས་པའི་ཇོ་ནང་བའི་དགོན་སྡེ་དག་གིས་མཁས་དབང་རྣམས་ཟུར་དུ་རུབ་ནས་གནའ་དཔེ་འཚོལ་སྡུད་ཚན་ཆུང་ཞིག་བཙུགས་ཤིང་ཇོ་ནང་བའི་དཔེ་རྙིང་དགོན་པ་དག་ཀྱང་དག་སྒྲིག་བྱས་པ་ལ་ད་ཐེངས་དཔེ་སྐྲུན་བྱ་རྒྱུ་ནི། 《རི་ཆོས་ངེས་དོན་རྒྱ་མཚོ་》《རྒྱུད་བླའི་ཊཱིཀྐ》《ཕར་ཕྱིན་མདོ་ལུགས་མ་》《ཕར་ཕྱིན་ཉ་ཊཱིཀ》(སྟོད་ཆ)《ཕར་ཕྱིན་ཉ་ཊཱིཀ》(སྨད་ཆ)《མངོན་པ་ཀུན་བཏུས་》(སྟོད་ཆ)《མངོན་པ་ཀུན་བཏུས་》(སྨད་ཆ)《བླང་དོར་རབ་གསལ་》《ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ་》《དབུ་མ་ཐེག་མཆོག》བཅས་དེབ་བཅུ་ཡིན་པ་དང་ད་དུང་མུ་མཐུད་ནས་གནའ་དཔེ་འཚོལ་སྡུད་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་བཞིན་པ་ཡིན།

《ཇོ་ནང་དཔེ་ཚོགས་》འདི་ཉིད་པར་སྐྲུན་བྱེད་པ་འདིས། བོད་ཀྱི་རིག་གནས་སྤྱི་དང་། ཁྱད་པར་དཔལ་རྒྱལ་བ་ཇོ་ནང་བའི་གྲུབ་མཐའི་ཁྱད་ཆོས་སོགས་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་པར་དོན་སྙིང་……དང་། རིན་ཐང་ཆེ་བར་གདོན་མི་ཟ་ལ། དེ་ཙམ་དུ་མ་ཟད་དུས་རབས་ཉེར་གཅིག་པར་ཚན་རིག་དང་རྒྱ་སྒྲིལ་དུ་འགྲོ་ཐུབ་པའི་ལྷ་གྲུབ་ཅིག་ནུབ་མེད་དུ་བསླངས་པའི་དགེ་བའི་མཛད་བཟང་ཞིག་ཡིན་པར་བསྙོན་དུ་མེད། འོན་ཏེ་རྒྱ་ཆེའི་དཔེ་དགོན་འདི་དག་པོ་ཏ་ལ་དང་། འབྲས་སྤུངས་ཀྱི་དཔེ་མཛོད་ཁང་སོགས་མདོ་དབུས་ཁམས་གསུམ་ནས་འཚོལ་སྡུད་བྱས་པའི་དཔེ་རྙིང་ཡིན་སྟབས་ཡིག

འབྲུ་མི་གསལ་ཞིང་ཆད་ལྷག་ཤོར་བ་དང་། སྐྱུང་ཡིག་མང་དུ་ཡོད་པ་རྣམས་ལ་ཞུ་དག་བྱེད་སྐབས་འགའ་ཞིག་གཞིབ་བསྡུར་བྱེད་པའི་དཔེ་རག་སྟེ་དག་བཅོས་ལེགས་པར་བྱེད་ཐུབ་ཡོད་མོད། ཁ་ཤས་ལ་མ་ཡིག་གཅིག་ལས་མེད་ཕྱིར་ཡིག་འབྲུ་མི་གསལ་ཞིང་དཔོག་པར་དཀའ་བ་རེ་ཟུང་འདུག་པ་རྣམས་འོལ་ཚོད་ཀྱིས་མ་བཅོས་པར་སྐྱོར་ རྟགས་བརྒྱབ་སྟེ་མ་ཕྱི་སོར་འཇོག་བྱས་ཡོད་པས་མཁྱེན་ལྡན་མཁས་དབང་རྣམས་ཀྱིས་དག་བཅོས་ཡོང་བར་དགོངས་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་བཅས།

མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

ཐོག་མའི་གླེང་གཞི།

ད་ལན་རྫི་རྫོ་ནང་བའི་དགོན་སྡེ་དག་གིས་དཔེ་སྐྲིང་འཚོལ་སྡུད་དང་དག་བསྒྲིགས་བྱས་པ་དཔེ་ཚོགས་འདི་གསར་བསྐྲུན་བྱེད་པའི་དམིགས་ཡུལ་ནི། སྐྱེ་འགྲོ་དག་གིས་བདེ་དོན་མ་ལུས་པ་འབྱུང་བའི་གཞི། བདེ་གཤེགས་སྙིང་པོའི་བཞུགས་ཚུལ་མ་ནོར་བའི་ལྟ་བ་གཞན་སྟོང་དང་། ཐབས་ལམ་མཐར་ཐུག་ཟབ་མོ་རྡོ་རྗེའི་ཡན་ལག་དྲུག་པ། རྣམ་འདྲེན་བཞི་བ་ནས་བཟུང་སྟེ། ཀླུ་ཐོགས་གཉིས་དང་། ཤམྦྷ་ལའི་ཆོས་རྒྱལ་སོགས་རྒྱ་གར་གྱི་པཎ་གྲུབ་མང་པོ་བརྒྱུད་དེ། བོད་ཀྱི་འཛིག་རྟེན་མིག་གཅིག་གཟི་བརྩན་རྣ་འབྲོ་ནས་བར་མ་ཆད་པར། གཙང་གི་རྫོ་ནང་གི་ཞུ་ན་ནགས་རྒྱལ་ཞེས་པ་དབེན་རིའི་འདབ་སུ(སྤྱི་ལོ་༡༩༨༣ལོར་)ཀུན་སྤངས་ཐུགས་རྗེ་བརྩོན་འགྲུས་ཀྱིས་ཆོས་རྒྱུན་འདིའི་བཤད་པ་དང་སྒྲུབ་པའི་ཉམས་ལེན་གཞི་འཛིན་པ་ནས་བཟུང་། གནས་མིང་གྲུབ་མཐའ་ལ་ཆགས་ད་ལྟའི་བར་དུ་ཆོས་བརྒྱུད་འདི་ལ་དཔལ་ལྡན་རྒྱལ་བ་རྫོ་ནང་བའི་མཚན་འབོད་ནས་ལོ་ཚིགས་བདུན་བརྒྱ་བཅུ་བཞི་སོང་ཡོད་ལ། ཁྱད་པར་དུ་དུས་རབས་བཅུ་གསུམ་པ་དང་བཅུ་དྲུག་པའི་དུས་མཚམས། རྒྱ་ཆེན་ཟབ་མོའི་གནས་ལ་མཁྱེན་རྒྱ་རབ་ཏུ་ཡངས་པ་རྟོགས་པའི་ཡོན་ཏན་གྱི་ཕྱུག་པ་ཀུན་མཁྱེན་དོལ་པོ་བ་ཡབ་སྲས་དང་། གསང་བདག་སྒྲོལ་བའི་མགོན་པོ་སོགས་ཀྱི་དུས་སྐབས། རྫོ་ནང་རི་ཁྲོད་ནགས་རྒྱལ་དབེན་གནས་སུ《རྫོ་ནང་དུས་ཁྲིད་ཆེན་མོ་》དང་། རྟག་བརྟན་དམ་ཆོས་ནོར་བུའི་གླིང་དུ《ཤམྦྷ་ལའི་ལོ་དུས་ཀྱི་ཉམས་ཁྲིད་》སོགས་སྔར་མེད་གསར་དུ་བཙུགས་ནས་བཀའ་ཐ་མ་ངེས་དོན་གྱི་མདོ་སྡེ་རྣམས་དང་། སེམས་འགྲེལ་སྐོར་གསུམ་གྱི་དགོངས་པ་ཁྱད་འཕགས་འཆད་ཁྲིད་ཀྱི་སྒྲོལ་ག་བཟང་པོ་ལོ་དུས་ཆད་མེད་དུ་བྱུང་བར་བརྟེན། གཞི་རྒྱུད་ན་བཞུགས་པའི་ཆོས་ཉིད་ཀྱི་བདེན་པའི་དོན་གྱི་གསང་བ་མཐུབ་མོ་རི་སྟོན་བྱས། གསང་སྔགས་མཛོད་སྡེའི་གནས་མཆོག་གི་ཡུལ་དཔལ་ཀ་ལ་པ་ནས་བརྒྱུད་པའི་བླ་མ་རྣམས་ཀྱི་ཞལ་གྱི་བུམ་

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

བཟང་ལས་མན་ངག་གི་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་ལ་བྱིན་རླབས་ཀྱི་དྲོད་རྟགས་མ་ཉམས་པར། དཔྱོད་པ་དང་འཇོག་པ་སྒོམ་པའི་ཉམས་མྱོང་བྱེ་བས་གྲུབ་པ། ལྟ་སྤྱོད་སྒོམ་གསུམ་ལ། ཐོས་བསམ་སྒོམ་གསུམ་གྱིས་དུས་འདའ་བས་ཚེ་མཁས་པ་དང་གྲུབ་པའི་རིགས་འཛིན་གྱི་སར་གཤེགས་པའི་སྐལ་བཟང་གི་སྐྱེ་བོ་འབུམ་ཕྲག་བསིལ་ལྡན་ཁ་བ་རི་བའི་ཁྲོད་འདིར་བྱུང་བ་ཡིན་མོད། འོན་ཀྱང་གངས་རིའི་ལྗུགས་རི་རིང་མོས་ཡོངས་སུ་བསྐོར་བའི་འཚེ་མེད་ཞི་བདེའི་བསྟི་གནས་བོད་ཡུལ་འདིར། དུས་རབས་བཅུ་དྲུག་པའི་དུས་དཀྱིལ་ཞིག་ནས་དཔལ་རྫོ་ནང་བའི་བསྟན་པ་ལ་ཕམ་ཉེས་ཆེན་པོ་བྱུང་བས། གཙང་གི་རྫོ་ནང་རི་ཁྲོད་དང་། ཏཱ་ར་ནཱ་ཐའི་གདན་ས་རྟག་བརྟན་དམ་ཆོས་གླིང་གི་གཙོས་ཆོས་སྡེ་ཡོད་དོ་ཅོག་རྨང་མེད་བྱས་ནས་ད་ལྟའི་བར་དུ་ངེས་དོན་གྱི་འཆད་ཉན་དབུས་གཙང་དུ་ཉམས་དམས་སུ་གནས་སོ། །

འོན་ཀྱང་མདོ་སྨད་ནས་ཀུན་མཁྱེན་རྫོ་ནང་བའི་དངོས་སློབ་བྱམས་པ་ཁ་བོ་ཆེ་དང་། ས་བཟང་མ་ཏི་པཎ་ཆེན་དང་། ཆོས་རྗེ་ཉ་དབོན་པ། ཕྱོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་སློབ་མ་དྲུང་རཏྣ་ཤྲཱི་ནས་བརྒྱུད་བཤད་སྒྲུབ་ཀྱི་རང་རྐང་མ་ཉམས་པར་བརྒྱུད་ནས་མི་ལོ་བརྒྱ་ཕྲག་དུ་མ་འདས་མཚམས་སུ། དུས་འཁྲུགས་རྐྱེན་དབང་གིས་རྒྱ་བོད་ཧོར་གསུམ་གྱི་ནང་བསྟན་སྤྱི་ལ་ཉམས་རྒུད་ཆེན་པོ་བྱུང་བ་མཐོང་ཐོས་མྱོང་གསུམ་ཀྲན་རིམ་པ་ཕལ་མོ་ཆེ་མངོན་སུམ་ཡིན་ལ། དུས་རབས་ཉི་ཤུ་བའི་ལོ་རབས་བརྒྱད་ཅུ་བའི་དུས་མཚམས་སུ་ཆོས་ལུགས་རང་དབང་གི་རྫོགས་ལྡན་གསར་བ་བསུ་བའི་སྐབས་འདིར། མདོ་དབུས་གཙང་གསུམ་གྱི་རྙིང་མ་ས་རྗེ་བཀའ་དགེས་མཚོན་བོད་ཀྱི་ཆོས་བརྒྱུད་སོ་སོའི་བསྟན་འཛིན་དག་གིས་དབང་ལུང་མན་ངག་གི་འཆད་ཉན་སྒོམ་གསུམ་གྱི་བརྒྱུད་པ་བཟང་པོ་ཉམས་པ་སླར་གསོ་དང་མི་ཉམས་གོང་འཕེལ་བྱས་པས། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་བསྟན་པ་མདོ་སྔགས་ཆ་ཚང་བ་ལོ་རྒྱུས་ཀྱིས་ཚད་འཕེལ་ཐུབ་པ། འགྲོ་བ་མིའི་རང་དབང་གཅིག་པུ་མ་ཡིན་པར་སྲིན་འབུ་པདྨ་ཡན་ཆད་ཀྱི་རང་དབང་གི་ཚེ་འདིའི་ཞི་བདེ་དང་། ཕྱི་མའི་རྣམ་པར་གྲོལ་བའི་གཏན་བདེའི་ལམ་བུ་ལུང་རིགས་བརྒྱ་ཕྲག་གིས་གཏན་ལ་དབབ་པ་དེང་དུས་སུ་རྒྱལ་སྤྱིའི་མི་དམངས་ཀྱི་བདེན་དོན་གྱི་ཞི་བདེའི་གཞུང་ལུགས་སུ་གྱུར་བ་འདི་གའོ། །

དེ་ལ་མདོ་སྨད་འདིར་ཉེ་བའི་ཆར། ངེས་དོན་བསྟན་པའི་བདག་པོ་དཔལ་མཉམ་མེད་རྫོ་ནང་

བའི་རྒྱུད་འཛིན་དག་གིས་མེ་ཏོག་ལྷ་སྐལ་དུ་བབས་པའི་རང་ལུགས་གསེར་སྦྱང་བཅོ་མ་ལྟ་བུའི་མན་ངག འཕགས་པའི་ཡུལ་ནས་གྲུབ་ཆེན་དུས་ཞབས་ཆེན་མོ་ནས་སྙན་ནས་སྙན་དུ་བརྒྱུད་པའི་སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཀྱི་མན་ངག་ལ། བཀའ་ཐ་མའི་དགོངས་དོན་དང་སེམས་འགྲེལ་སྐོར་གསུམ་གྱི་ཐུན་མིན་གྱི་བཤད་རྒྱུན་དང་སྦྲེལ་ནས། རྗེ་ཇོ་ནང་པའི་བཞེད་དགོངས་མཐར་ཐུག་རི་ཆོས་ངེས་དོན་རྒྱ་མཚོ། བདེན་གཉིས་གསལ་བའི་ཉི་མ་སོགས་གཞུང་ཆེན་དག་ལ། མཁས་དབང་ཆེན་པོ་༄རྗེ་བཙུན་ངག་དབང་ཡོན་ཏན་བཟང་པོ་དང་། མཁན་ཆེན་༄བློ་བཟང་འཕྲིན་ལས་སོགས་ཀྱིས་བཤད་རྒྱུན་གྱི་རྐང་མ་ཉམས་བྱས་པ་བཀའ་དྲིན་ཁོ་ནར་ངེས། །ཉེ་བའི་ཆར་ཀུན་མཁྱེན་ཡབ་སྲས་དང་རྗེ་སྒྲོལ་བའི་མགོན་པོ་སོགས་ནས་ད་ལྟའི་དག་ཞིང་དུ་ཐེབས་ཟིན་པའི་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དག་གིས་ཐུགས་ཀྱི་བཞེད་པ་སྐོང་བའི་མཆོད་སྤྲིན་དུ་དམིགས་ཏེ། དུས་བཞི་ཕྱི་མའི་ངེས་དོན་གྱི་བསྟན་པ་རྫོགས་ལྡན་གསར་བ་བསུ་བའི་ཞོགས་ཀའི་འོད་སྣང་སྤྱི་ལོ་༢༠༠༨ལོའི་ཐེངས་དང་པོའི་《ཇོ་ནང་ཤམྦྷ་ལའི་ངེས་གསང་གཞན་སྟོང་དབུ་མ་ཆེན་པོའི་བགྲོ་གླེང་》མདོ་སྨད་འཛམ་མདའ་དགོན་ངེས་དོན་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་འཁོར་གླིང་དུ་དབུ་བཙུགས་པ་ཡིན་ལ། དགོན་སྡེ་སུམ་ཅུ་ལྷག་གིས་མཁན་སློབ་སྟོང་ཕྲག་ཙམ་ལ། མཁན་ཆེན་༄ཀུན་དགའ་ཤེས་རབ་གསལ་བྱེད་ཕུན་ཚོགས་འབྱུང་གནས་ལགས་ཀྱིས་བཀའ་བསྡུ་བཞི་བའི་རྩ་འགྲེལ་གྱི་སྟེང་ནས་བཤད་ཁྲིད་གནང་བའི་རྗེས་ནས་གཞན་སྟོང་བགྲོ་གླེང་མཛད་ལ། གཞན་ཡང་འཆད་རྒྱུགས། རྩོད་རྒྱུགས། བློ་རྒྱུགས་སོགས་རྣམ་གྲངས་མང་པོས་དུས་ཚོད་ལ་བར་མཚམས་མེད་པའི་འཐུས་ཚང་ལ་གྲ་དག་པའི་བཀོད་སྒྲིག་འཕགས་བོད་ཀྱི་ཆོས་བརྒྱུད་སྣ་ཚོགས་དང་གྲྭ་ས་དག་གིས་དགེ་མཚན་གྱི་ཉམས་མྱོང་ཕྱོགས་སུ་སྡོམ་པ་ཞིག་ཡིན་ནོ། །ཐེངས་དང་པོའི་བསྐལ་བཟང་སྟོང་ལོ་གཉིས་པ་བགྲང་བྱ་དྲུག་པའི་ངེས་དོན་ཆོས་ཀྱི་དགོད་སྟོ་འདི་རྒྱལ་ཁའི་ངང་ནས་མཛུག་གྲོལ་ལ། ཇི་སྲིད་དུ་འཁོར་བ་མ་སྟོང་བར་དུ་དེ་སྲིད་དུ་རིམ་མོས་ཀྱིས《ཇོ་ནང་ཤམྦྷ་ལའི་ངེས་གསང་གཞན་སྟོང་དབུ་མ་ཆེན་པོའི་བགྲོ་གླེང་》བྱེད་ངེས་པས། བགྲོ་གླེང་དེ་དང་དགོན་སྡེ་སོ་སོའི་སློབ་དེབ་དང་། གངས་ཅན་གྱི་རིག་མཛོད་ཆེན་མོ་རྒྱ་ཆེའི་གནའ་དཔེ་རྙིང་བ་དག་མི་ཉམས་སླར་གསོའི་ཆེད་དུ་མུ་འགོད་ཀྱི《ཇོ་ནང་དཔེ་ཚོགས》ཞེས་པ་འདི། དཔལ་ལྡན་རྒྱལ་བ་ཇོ་ནང་བའི་གནའ་བོའི་མཁས་དབང་དག་གི་བཀའ་རྩོམ་འཕོར་བུ་དག་གསུང་འབུམ་

བྱེད་ནས་ཕྱོགས་སུ་བསྒྲིག་ཤུས་སུ། ངེད་དཔེ་སྒྲིག་ཚན་ཆུང་དང་། པེ་ཅིན་མི་རིགས་སྐྲུན་ཁང་གིས་མཉམ་འབྲེལ་གྱིས་པར་བསྐྲུན་བྱས་པས་རྒྱ་ཆེའི་ཀློག་པ་པོས་དགའ་བསུ་ཐོབ་པའི་སྨོན་འདུན་ཞུ་བ་དང་ཆབས་ཅིག སྤྱིར་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་སྤྱི་དང་། བྱེ་བྲག་དཔལ་རྒྱལ་བ་ཇོ་ནང་བའི་ལྟ་གྲུབ་རྣམས་ཐོས་བསམ་སྒོམ་གསུམ་གྱིས་གོང་ནས་གོང་དུ་འཕེལ་བའི་མཐུ་རྐྱེན་དུ་འགྱུར་ཅིག་གུ །

ཇོ་ནང་དཔེ་སྒྲིག་ཚན་ཆུང་གིས།

༄། ཆོས་རྗེ་ཀུན་མཁྱེན་དོལ་པོ་པ་ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་རྣམ་ཐར་མདོར་བསྡུས།

རིགས་ལྡན་རྒྱལ་བ་རྗེ་བཟང་བས་མཛད།

ཆོས་རྗེ་ཀུན་མཁྱེན་མགོན་པོ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་སྤྲུལ་པ་དེ་ཉིད་ནི།(འཕགས་བོད་གཞན་སྟོང་བླ་མ་བརྒྱུད་པའི་རིམ་པ་ལྟར་ན་བཅུ་དྲུག་པ། དཔལ་ཀ་ལ་པའི་གསང་ཆེན་བརྒྱུད་པའི་བྱིན་རླབས་དོན་བརྒྱུད་ཀྱི་རིམ་པ་ལྟར་ན་བཅོ་བརྒྱད་པ། རྗེ་བཙུན་གྱི་གནས་བཤད་ལྟར་ན་ཇོ་ནང་པའི་གདན་རབས་བཞི་པ་ཡིན་ལ།)ཡུལ་མངའ་རིས་ཀ་ཡོ་རིའི་གྲོང་ཁྱེར་དུ་ཡབ་ཡེ་ཤེས་དབང་ཕྱུག་དང་། ཡུམ་ལྷ་མོ་ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱན་ཞེས་བྱ་བའི་སྲས་སུ(རབ་ལོ་ལྔ་པའི་)ཆུ་ཕོ་འབྲུག(སྤྱི་ལོ་)༡༢༩༢ལ་སྐུ་བལྟམས་སོ། །དེ་ཡང་གཙུག་ཏོར་རྣམ་པར་རྒྱལ་མའི་རྒྱུད་ལས།

བདེ་གཤེགས་མྱ་ངན་འདས་འོག་ནས། །
ལོ་ནི་སྟོང་ཕྲག་ཕྱེད་རང་ཚེ། །
གདོང་དམར་ཡུལ་ནས་ང་འདྲ་བའི། །
བསྟན་པ་འཛིན་པའི་དགེ་སློང་ཞིག །
ཆུ་བོ་ལྡོན་ཤིང་འཕྲེང་མཛེས་སུ། །
ཀ་ཡོ་རི་ཡི་གྲོང་ཁྱེར་དུ། །
ཡབ་ནི་ཡེ་ཤེས་དབང་ཕྱུག་སྟེ། །
ཡུམ་ནི་ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱན་ཞེས་གྲགས། །
སྲས་ནི་སངས་རྒྱས་མིང་ཅན་འབྱུང་། །

ང་ཡི་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་བཙུགས། །
ཆོས་ཀྱི་དུང་འབུད་དར་ཕྱུར་འགྱུར། །

ཞེས་སོགས་མདོ་རྒྱུད་དུ་མར་ལུང་བསྟན་པ(མང་ལ་བི་རོའི་འདྲ་འབག་ཆེན་མོ་ལས། ང་ཡི་སྤྲུལ་པ་ཀུན་མཁྱེན་ཇོ་ནང་ཞེས། །བོད་ཁམས་འདི་ན་མཁས་ཤིང་གྲུབ་གཉིས་པ། །བསྟན་པའི་སྲོག་ཤིང་མདོ་སྔགས་བདག་པོ་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པ)འི་ཆོས་རྗེ་རིན་པོ་ཆེ་དགུང་ལོ་ལྔ་ནས་བཅུའི་བར། སྐུ་ཞང་བྱང་ཆུབ་སེང་གེ་སོགས་ལ་བརྟེན་ནས་གསང་སྔགས་རྙིང་མའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་བསླབ་ནས་ཤིན་ཏུ་མཁས་པར་མཛད་ཀྱང་། ཐུགས་མ་རངས་ནས་གློ་བུ་སྟེང་ཤོད་དུ་བྱོན་ནས། སྐྱི་སྟོན་འཇམ་དབྱངས་གྲགས་པའི་དྲུང་དུ་བྱོན་ཏེ། ཟླ་བ་གཅིག་ཙམ་ནས་གོ་རྟོགས་དང་སྒྲོ་གླེང་མཁས་པའི་ཚད་ཏོར་གྱུར་ཏོ། །དགུང་ལོ་བཅུ་གཅིག་ནས་མཁན་པོ་ཚུལ་ཁྲིམས་སྙིང་པོ་སོགས་ལ་དགེ་ཚུལ་གྱི་སྡོམ་པ་བླང་ནས། མཚན་ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོ་ཞེས་བྱ་བར་བཏགས་ཤིང་ཀ་རི་ཀ་དང་གཞུང་འགྲེལ་སོགས་བསླབ་བྱ་ཐམས་ཅད་གསན་ནས། སོ་ཐར་སྡོམ་ལྡན་གྱི་མཆོག་ཏུ་གྱུར་ཏོ། །སྐྱི་སྟོན་ལ་སོགས་མཁས་པའི་སྐུ་སྐྱེས་མང་པོ་ལ། ཕར་ཚད་མངོན་གསུམ་ལ་སོགས་མཁས་པའི་ཚད་ཏོར་གྱུར་ཅིང་། དེ་ནས་དགུང་ལོ་ཉེར་གཅིག་ནས་ས་སྐྱར་བྱོན་ནས་སློབ་གཉེར་དཔག་ཏུ་མེད་པ་མཛད་ནས་མཐར་ཕྱིན་པར་གྱུར་ཏོ།། བླ་མ་བདག་ཆེན་པ་ལའང་ཐོས་པ་རྒྱ་ཆེར་མཛད་དོ། །དེ་ནས་བླ་མ་སེང་གེ་དཔལ་དང་རིན་ཆེན་ཡེ་ཤེས་དང་། གླིང་སྟོན་ཤཱཀྱ་གཞོན་ནུ། གུང་ཐང་པ་དོན་གྲུབ་དང་། བླ་མ་རྒྱ་སྟོན་བསོད་ནམས་རིན་ཆེན། གནས་རྙིང་དཀའ་བཞི་པ། ཞ་ལུ་བ་བྱང་སྟོན། ཁྲོ་ཕུ་བ་རིན་ཐིགས་པ། བླ་མ་ཆོས་པ། ནུར་ཆོས་བ་ལ་སོགས་མཁས་པ་བརྒྱ་ཕྲག་མང་པོ་དང་། བགྲོ་གླེང་མཛད་པས། ཁོང་ཚོས་སྤྱི་རྒོལ་ཕྱི་རྒོལ་བྱས་ཀྱང་ཆོས་རྗེ་འདིས་ལུང་རིགས་ཀྱི་ཆོས་སྐད་རྒྱ་མཚོ་ཕྱི་བས་བློ་གསལ་དེ་དག་ཟིལ་གྱིས་མནན་ནས། མཁས་པའི་གྲགས་པས་ཁྱབ་པར་གྱུར་ཏོ། །དགུང་ལོ་ཉེར་ལྔ་ནས་ས་སྐྱར་ཆོས་ཁྲི་ལ་བཞུགས་ནས། བླ་མ་དགེ་འདུན་སྟོང་ཕྲག་ཙམ་ལ་ཕར་ཚད་མངོན་འདུལ་བཞིའི་བཤད་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དུས་གཅིག་ལ་མཛད་པས། དེ་སྐད་བཤད་པ་བ་འདི་འདྲ་བ་སུ་ཡང་མ་བྱུང་བཤད། ཀན་པ་སྟོན་འདི་འདྲ་མི་སྲིད། སྤྲུལ་པའི་སྐུ་གཅིག་ཡིན་ཞེས་ངོ་མཚར་བའི་གནས་སུ་གྱུར་ཏོ། །དགུང་ལོ་ཉེར་བཞི་ལ་མཁན་ཆེན་བསོད་ནམས་གྲགས་པ་ལ་སོགས་དགེ་སློང་བཞི་བཅུ་ཙམ་གྱི་དྲུང་དུ། བསྙེན་རྫོགས་མཛད་ནས་འདུལ་བ་སྡེ་བཞི་གསན་ནས་མཁས་པར་མཛད་དོ་དགུང་ལོ་ཉེར་བརྒྱད་ལ་ཀྱི

རྡོར་བསྒྲུབ་པ་མཛད་པས་བྱམས་ཆུ་ཁོལ་ཞིང་ནམ་མཁའ་ལ་ཀྱཻ་རྡོར་ལྷ་དགུའི་ཞལ་གཟིགས་ནས་བསྒྲུབ་པ་མཛད་པས། ངོ་མཚར་བའི་ལྟས་བཟང་སྣ་ཚོགས་བྱུང་ངོ་། །དགུང་ལོ་ཉེར་དགུ་ལ་ས་སྐྱའི་གདན་ས་མཛད་ནས་དབྱར་ཆོས་དགུན་ཆོས་བཙུགས་སོ། །ཆོས་གསུང་བའི་དུས་སུ་ཉམས་མྱོང་ཁྱད་པར་ཅན་ཡང་མཛད། དེའི་ངོ་ནང་དུ་སློབ་ཆེན་རྣམས་ཀྱི་ཉམས་མྱོང་ཁྱད་པར་ཅན་སྐྱེ་ཚུལ་གྱི་གླེང་གསན་པས། སྤྱན་ཆབ་འཁྲིགས་ནས་དགུང་ལོ་སོ་གཅིག་བཞེས་དུས་སུ། །ཇོ་ནང་དཔལ་དུ་བྱོན་ནས་ཆོས་རྗེ་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོའི་དྲུང་དུ་ཕེབས་པས་ཟབ་ཁྲིད་སྣ་ཚོགས་སྦྱོར་དྲུག་ལ་སོགས་ཟབ་མོའི་ཆོས་སྐོར་ཐམས་ཅད་གསན་ནས་ཉམས་མྱོང་ཁྱད་པར་ཅན་རང་གི་ཐད་ཀར་སྐྱེས་སོ། །རྒྱུད་འགྲེལ་ལ་སོགས་བཀའ་ཆོས་ཐམས་ཅད་གསན་ཏེ་རྡོ་རྗེ་ཚིག་གི་མདུད་པ་གྲོལ་ཞིང་། རྩིས་དང་ལྷ་བྲི་ལ་སོགས་ཞོར་ལ་མཛད་དོ། །བླ་མའི་ཆོས་གྲགས་དཔལ་དང་སྐྱིད་ཕུག་ཏུ་ལྷན་གཅིག་ཏུ་བཞུགས་ནས་ཆོས་གྲགས་དཔལ་གྱི་རྒྱུད་འགྲེལ་མཁྱེན་པར་མཛད་དོ། །དགུང་ལོ་སོ་གསུམ་ནས་སོ་བཞིའི་བར་ཇོ་ནང་གི་ཚོགས་པ་ལ་དབྱར་ཆོས་དགུན་ཆོས་གསུངས། དགུང་ལོ་སོ་ལྔ་ནས་གདན་ས་མཛད། གདུལ་བྱ་ཐམས་ཅད་སྨིན་གྲོལ་ལམ་ལ་སྦྱར་ནས་དེའི་ལོ་གཉིས་ན་ཆོས་རྗེ་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་ཞི་བར་གཤེགས་རྗེས་སུ་སྐུ་འབུམ་ཆེན་པོ་འཛམ་གླིང་རྒྱན་བཞེངས་པའི་ཚེ། རྡོ་གཏེར་ཤིང་གཏེར། རིན་པོ་ཆེ་རྣ་དྲིལ་ནས་ལ་སོགས་པ་དཔག་མེད་འདུས་ནས། ཉིན་མོ་ལྷ་མི། མཚན་མོར་ཀླུ་དང་མི་མ་ཡིན་པ་རྣམས་ཀྱིས་མིག་འཕྲུལ་ལྟ་བུར་བཞེངས་སོ། །དེའི་ཚེ་ནས་ཆོས་རྗེ་ཉིད་ཀྱིས་སྐུའི་བཀོད་པ་དུས་གཅིག་ཏུ་དཔག་མེད་བསྟན་ཏོ། །རབ་གནས་མཛད་པའི་ཚེ་ན་ངོ་མཚར་དཔག་མེད་བྱུང་བ་ནི་གཞན་ལས་ཤེས་སོ། །ཁྲིའི་ནང་དུ་ཙན་དན་གྱི་བདེ་མཆོག་ཀྱཻ་རྡོར་དུས་འཁོར་ཧ་མགྲིན་གྱི་སྐུ་དང་། གདོང་འདེགས་པདྨའི་ནང་དུ་དུས་འཁོར་གཞལ་ཡས་ཁང་དང་། གསེར་གྱི་རྒྱུད་སྡེ་ལ་སོགས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་རྟེན་བྱིན་རླབས་ཅན་མང་པོ་བཞེངས་སོ། །དེ་ནས་དུས་འཁོར་ས་བཅད་ལ་སོགས་དུས་འཁོར་ཆ་ལག་བཅོ་བརྒྱད་དང་། ངེས་དོན་རྒྱ་མཚོ་ནི་སྟག་ལོར་ཡས་མས་སུ་བརྩམས་པ་འདྲ་ལ་སོགས་གྲུབ་མཐའི་ཆོས་སྐོར་བཅུ་དྲུག ཡུམ་གྱི་མཆན་བུ་གསོལ་འདེབས་ཉེར་ལྔ། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་ཆོས་སྐོར་ཉེར་གསུམ། བསྟོད་བསྐོར་བཅུ་བཞི་སྐུ་འབུམ་ཆེན་པོའི་ཆོས་སྐོར་ལྔ། རྡོ་རྗེ་ཕྲེང་བའི་དབང་སྐོར་གསུམ། སྲིང་ཡིག་བརྒྱད། སྨོན་ལམ་གསུམ། བཀྲ་ཤིས་བཞི་སྟེ་གསུང་ཆོས་དོན་ལྔ་གསུངས་པས་ཐུབ་བསྟན་གསལ་བར་མཛད་དོ། །དེ་ནས་ལོ་ཙྪ་བ་བློ་གྲོས་དཔལ་ལ་