༄། །བོད་ཀྱི་རིག་གནས་ལས་འཕྲོས་པའི་གཏམ་སྤྱི་ནོར་བློ་གསལ་མགུལ་རྒྱན་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

ཆ་རིས་སྐལ་བཟང་ཐོགས་མེད་ཀྱིས་བརྩམས།

མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

༄། །བོད་ཀྱི་རིག་གནས་ལས་འཕྲོས་པའི་གཏམ་སྤྱི་ནོར་བློ་གསལ་མགུལ་རྒྱན་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

ཆ་རིས་སྐལ་བཟང་ཐོགས་མེད་ཀྱིས་བརྩམས།

མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

图书在版编目(CIP)数据

藏族文化散论/嘎藏陀美著. —北京:民族出版社,
2005.11
ISBN 7—105—07393—4

Ⅰ.藏… Ⅱ.嘎… Ⅲ.藏族—民族文化—文集—
藏语 Ⅳ.K281.4—53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 140216 号

藏族文化散论

著　　者	恰日·嘎藏陀美
出版发行	民族出版社
地　　址	北京市和平里北街 14 号
邮　　编	100013
网　　址	www.e56.com.cn
印　　刷	北京艺辉印刷有限公司
装　　订	天华印刷装订有限公司
经　　销	全国各地新华书店
开　　本	850mm×1168mm　1/32
印　　张	14
印　　数	0001—2000 册
版　　次	2005 年 12 月第 1 版
印　　次	2005 年 12 月北京第 1 次印刷
定　　价	22.00 元

该书如有印装质量问题,请与本社发行部联系退换
(藏文发行科电话:010—64227665 58130509)

རྩོམ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་པ།　ཉིང་འཛིན་བཀྲ་ཤིས།
责 任 编 辑：　当 增 扎 西

༄༅། །བོད་ཀྱི་རིག་གནས་ལས་འཐྲོས་པའི་གཏམ་སྤྱི་ནོར་བློ་གསལ་མགུལ་རྒྱན་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

རྩོམ་མཁན།	ཆ་རིས་སྐལ་བཟང་ཐོགས་མེད་ཀྱིས་བརྩམས།
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་ཡང་14པ།
སྦྲག་སྲིད་ཡང་གྲངས།	100013
ཁ་པར་ཡང་གྲངས།	010－64275311
པར་འདེབས་མཁན།	པེ་ཅིན་དབྱི་ཧྲུའེ་པར་འདེབས་ཚད་ཡོད་ཀུང་སི།
བརྒྱུད་འཚོང་མཁན།	རྒྱལ་ཡོངས་ས་གནས་སོ་སོའི་ཞིན་ཧྭ་དཔེ་ཚོང་ཁང་།
དེབ་ཚད།	850mm×1168mm　1/32
པར་ཐོག	14
པར་གཞིའི་སྒྲིག་ཐེངས།	2005ལོའི་ཟླ་12པར་པར་གཞི་དང་པོ་བསྒྲིགས།
པར་ཐེངས།	2005ལོའི་ཟླ་12པར་པེ་ཅིན་དུ་པར་ཐེངས་དང་པོ་བརྒྱབ།
པར་གྲངས།	0001－2000
རིན་གོང་།	སྒོར་22.00

ཆ་རིས་སྐལ་བཟང་ཐོགས་མེད།

སྤྱི་ལོ་༡༩༦༣ལོར་མདོ་སྨད་ཀླུ་ཆུ་ས་ཁུལ་དུ་སྐྱེས། ༡༩༨༢ལོར་ནུབ་བྱང་མི་རིགས་སློབ་ཆེན་དུ་རྒྱུས་འཕྲོད་དེ་སློབ་འབྲིང་དང་སློབ་ཆེན་ཞིབ་འཇུག་འཛིན་གྲྭ་བཅས་རིམ་བཞིན་བརྒྱུད་ཅིང་མཐར་བླ་བྲང་བཀྲ་ཤིས་འཁྱིལ་ནས་རབ་ཏུ་བྱུང་། ཚད་ལྡན་བཤེས་གཉེན་དུ་མ་བསྟེན་ཏེ་མདོ་སྔགས་རིག་གནས་དང་བཅས་པར་བག་ཆགས་བཞག་ལ། ད་ལྟ་ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆེན་བོད་རིག་པ་ཞིབ་འཇུག་ཁང་དུ་ཞིབ་འཇུག་གི་བྱ་བ་སྒྲུབ་བཞིན་ཡོད། སྔར་ཕྱིར་《གཞུང་བཀའ་བོད་ལུའི་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ》། 《གངས་ལྗོངས་གཙུག་ལག་དཔེ་ཚོགས》། 《བྱང་ཆུབ་ལོ་མ་དཔེ་ཚོགས》ཀྱི་གཙོ་སྒྲིག་པ། 《གནའ་དཔེ་གཅེས་བསྡུས་དཔེ་ཚོགས》དང་《མདོ་སྨད་ཞིབ་འཇུག》དུས་དེབ་བོད་ཡིག་མའི་གཙོ་སྒྲིག་གཞོན་པ་ སོགས་ ཀྱི་ འགན་ འཁུར་ བཞིན་ ཡོད། གཞུང་རྩོམ་གྱི་ཕྱོགས་ལ་《གཞུང་བཀའ་བོད་ལུའི་སྤྱི་བཤད》། 《འཇིག་རྟེན་ཁམས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་མདོར་བསྡུས》། 《ཤེས་ཚང་དགོན་གསར་གྱི་གདན་རབས》། 《གཞུང་བོད་ལུའི་དོགས་གནད་ཀྱི་ཀྱི་དྲིན་ལན་ཕྱོགས་བསྒྲིགས》སོགས་བོད་བཅུ། བསྒྱུར་རྩོམ་ལ་《མི་ཚེའི་མངོན་རྟོགས་མྱོང་གྲུབ》། 《ཤེས་རིག་སྨྲ་བའི་བསྡུས་དོན》སོགས་བོད་གསུམ་དང་། གནའ་དཔེ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དང་ཞུ་དག་བྱས་པ་བོད་སུམ་ཅུ་ལྷག་དང་། དཔྱད་རྩོམ་བཞི་བཅུ་ལྷག་རིག་གཞུང་དུས་དེབ་ སྣ་ཚོགས་ཀྱི་སྟེང་སྤེལ་མྱོང་།

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

责任编辑：当增扎西
封面设计：孟龙

དཀར་ཆག

དཔལ་མཉམ་མེད་རི་བོ་དགེ་ལྡན་པའི་གཞུང་བཀའ་པོད་ལྔའི་འཆད་ཉན་གྱི་བཤད་རྒྱུན་བྱུང་ཚུལ་དྲན་པའི་ཆུ་རྒྱུན་ཞེས་བྱ་བ། …………………… (1)

གྲུབ་མཐའི་རྣམ་པར་བཞག་པ་འཕྲུལ་སྦྱོང་གདོང་ལྔའི་སྒྲ་དབྱངས་ཀུན་མཁྱེན་ལམ་བཟང་གསལ་བའི་རིན་ཆེན་སྒྲོན་མེ་ཞེས་བྱ་བའི་ས་བཅད་ཀུན་གསལ་མེ་ལོང་ཞེས་བྱ་བ། …………………………………………… (39)

དཔལ་ལྡན་རྒྱུད་བཞི་བཀའ་བསྟན་གང་གཏོགས་ལས་འཕྲོས་པའི་གཏམ་དྲང་སྲོང་བདེན་ཚིག་ཅེས་བྱ་བ། …………………………………… (90)

དབྱངས་ཅན་སྒྲ་ཊཱིཀ་ལས་བྱུང་བའི་རི་མོ་སྦྲུལ་ཚུལ་འགའི་བརྗེད་བྱང་སྦྱར་འཇུག་བདེ་ལམ་ཞེས་བྱ་བ། ………………………………… (114)

སྡེབ་སྦྱོར་གྱི་བསྟན་བཅོས་ཆེན་པོ་རིན་འབྱུང་རང་འགྲེལ་ལས་བྱུང་བའི་གྲངས་ཀྱི་མངོན་བརྗོད་འགའི་འགྲེལ་བ་བྲིས་པའི་མགུལ་རྒྱན་ཞེས་བྱ་བ། ………………………………………………………… (146)

ཀུན་མཁྱེན་འཇམ་དབྱངས་བཞད་པའི་རྡོ་རྗེ་དཔལ་བཟང་པོའི་རྣམ་ཐར་…
མདོར་བསྡུས་བཞུགས་སོ། ། ………………………………… (152)
རྗེ་འཇམ་མགོན་རྒྱལ་བ་གཉིས་པའི་ལུང་རྟོགས་ཀྱི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེའི་སྲོག་
ཤིང་དམ་པ་དགའ་ལྡན་ཁྲི་ཐོག་ང་ལྔ་བ་ཁྲི་ཆེན་ནམ་མཁའ་དཔལ་བཟང་པོའི་
འཁྲུངས་རབས་རིམ་བྱོན་གྱི་རྣམ་ཐར་ཉུང་ངུར་བཀོད་པ་རྙོག་མ་བགྲུང་བར་
བྱེད་པའི་སྙིང་ནོར་ཞེས་བྱ་བ། ………………………………… (160)
ཆོས་སྡེ་ཆེན་པོ་ཤིས་ཚང་དགོན་གསར་གྱི་བྱུང་བ་མདོར་བསྡུས་བཀྲ་ཤིས་ཆོས་
དུང་བཞད་པའི་སྒྲ་དབྱངས་ཞེས་བྱ་བ། ………………………… (220)
དབུ་མ་རིགས་ཚོགས་དྲུག་མཛད་པ་པོ་དང་གཞུང་དོན་མཚམས་སྦྱོར་མདོར་
བསྡུས་བཞུགས་སོ། ། ………………………………………… (246)
ཚད་མའི་དགོངས་དོན་བདེ་བླག་ཏུ་རྟོགས་པའི་ལྡེ་མིག་ཅེས་པའི་ནང་དོན་…
མཚམས་སྦྱོར་མདོར་བསྡུས་བཞུགས་སོ། ། ……………………… (251)
གྲུབ་ཆེན་བརྒྱད་ཅུའི་རྣམ་ཐར་ཞེས་པའི་གཞུང་དོན་ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས་…
བཞུགས་སོ། ། ………………………………………………… (255)
ཀུན་མཁྱེན་འཇིགས་མེད་དབང་པོ་དང་ཁོང་གི་ཆབ་ཤོག་སོགས་ལས་འཕྲོས་
པའི་གཏམ་ཐོར་བུ། …………………………………………… (258)
སྟོང་ཁྲུན་ཞེས་པའི་ཐ་སྙད་ཀྱི་མཐའ་ལ་དཔྱད་པ་ཀེ་ཏ་ཀའི་ཕྲེང་མཛེས་ཞེས་བྱ་
བ། …………………………………………………………… (269)
རྫས་ཚའི་མཛེས་སྡོངས་ངོ་སྤྲོད་བྱེད་ཚུལ་མདོར་བསྡུས། ………… (278)
མདོ་མཛངས་བླུན་གྱི་བམ་པོ་དྲུག་པ་དང་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་དེབ་ཐེར་དུ་བཀོད་
པའི་བྱུང་བ་འགའ་བསྡུར་ནས་རང་གི་སྣ་ཚུལ་འགའ་རགས་ཙམ་བརྗོད་པ་…
དཔྱིད་དཔལ་བསུ་བའི་ཕོ་ཉ་ཞེས་བྱ་བ། ……………………… (286)
བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་སྙིང་བྱུང་དང་འབྱུང་མུས་སུ་འདུག་པའི་རྩ་གནད་འགའི་འཆར་

སྣང་བྲིས་པའི་བརྗོལ་གཏམ་ཞེས་བྱ་བ། .... (300)
བོད་དང་བོད་མི་རིགས་ཀྱི་ཐོག་མའི་གྲུབ་ཚུལ་སྐོར་མདོ་ཙམ་བརྗོད་པ་ཀུན་ཕན་བདུད་རྩིའི་བཅུད་བཟང་ཞེས་བྱ་བ། .... (323)
བོན་གྱི་ཆོས་ལུགས་དང་སྤྲེལ་ནས་སྔ་རབས་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་སྐོར་གླེང་པ་དུས་མུན་སེལ་བའི་ཉིན་བྱེད་ཅེས་བྱ་བ། .... (345)

༄༅། །དཔལ་མཉམ་མེད་རི་བོ་དགེ་ལྡན་པའི་གཞུང་བཀའ་པོད་ལྔའི་འཆད་ཉན་གྱི་བཤད་རྒྱུན་བྱུང་ཚུལ་དྲན་པའི་ཆུ་རྒྱུན་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

གླེང་གཞིའི་ཚུལ་དུ་གཞུང་བཀའ་པོད་ལྔའི་ཁྲིད་ཆོས་ཁྱེར་བསྟན་པ།

དེ་ཡང་ཆོས་རྒྱལ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོའི་དུས་སུ་སློབ་དཔོན་ཐོན་མི་སམྦྷོ་ཊས་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་མདོ་རྒྱུད་ཉེར་གཅིག་སོགས་དང་། སློབ་དཔོན་ཀུ་ས་རས་མཛོད་པའི་སྡེ་དང་ཕ་རོལ་དུ་ཕྱིན་པའི་སྐོར། བལ་པོའི་སློབ་དཔོན་སོགས་ཀྱིས་མདོ་སྡེའི་སྡེ་དང་། ཕལ་ཆེན་དང་། བྲམ་ཟེ་ཤང་ཀ་རས་འདུལ་བའི་སྡེ་སོགས་བོད་གངས་ཅན་གྱི་ཡུལ་དུ་བསྒྱུར་བ་ནས་བཟུང་རིམ་གྱིས་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་བསྟན་པ་འདི་ཉིད་བོད་ཀྱི་ཡུལ་གྲུ་སོ་སོར་དབྱར་དུས་ཀྱི་ཆུ་མཚོ་བཛོལ་བ་ལྟར་དར་རྒྱས་ཆེན་པོ་བྱུང་མོད་ཀྱང་། རྒྱལ་པོ་འུ་དུམ་བཙན་གྱི་རིང་བསྟན་པ་བསྣུབས་པའི་རྐྱེན་དབང་གིས་བོད་ཀྱི་རིག་གནས་སྤྱི་ལ་གྲོང་གུད་གཞལ་བའི་མཐའ་དང་བྲལ་བ་ཞིག་ཐེབས། ཡིན་ནའང་ཕྱིས་སུ་བསྟན་པ་ཕྱི་དར་གྱི་སྐབས་སླར་ཡང་ལོ་པཎ་བཀའ་དྲིན་ཅན་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་བརྩོན་ལ་བརྟེན་ནས་གཞུང་བཀའ་

བོད་ལྷ་བརྗོད་བྱའི་གཙོ་བོར་གྱུར་བའི་བཀའ་དང་དགོངས་འགྲེལ་གྱི་བསྟན་བཅོས་ཇི་སྙེད་ཅིག་བོད་རང་གི་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ནས་གདན་དྲངས་པ་རྣམས་ལ་མཁས་གྲུབ་གཉིས་འཛོམས་ཀྱི་སྐྱེས་བུ་གནམ་གྱིས་ས་བཀབ་པ་ལྟ་བུ་དག་གིས་རང་རང་གི་རྣམ་དཔྱོད་ཀྱི་རྩལ་ལས་མདོ་རྒྱུད་བསྟན་བཅོས་དུ་མའི་དགོངས་དོན་ལེགས་པར་བཀྲལ་བ་དང་བྱིན་རླབས་ཀྱི་རྒྱུན་མ་ཆད་པའི་གདམས་ངག་ཉམས་སུ་བཞེས་པའི་ཉམས་མྱོང་ལྟར། རང་རང་གི་བུ་སློབ་རྣམས་ལ་ཇི་ལྟར་གདམས་པའི་ཚུལ་ལས་ལྟ་བའི་གོ་བ་འཚོལ་ལུགས་དང་། སྤྱོད་པ་གཙོ་བོར་གྱུར་བའི་གདམས་ངག་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་སོགས་གསང་སྔགས……གསར་རྙིང་ལས་བྱུང་བའི་ལྟ་སྒོམ་སྤྱོད་གསུམ་གྱི་རྣམ་གཞག་ལ་བཞེད་ཚུལ་མི་གཅིག་པ་དང་། ཐ་སྙད་སྦྱོར་ཚུལ་མི་འདྲ་བ་སྣ་ཚོགས་ཤིག་བྱུང་བ་ལ་བརྟེན་ནས་གྲུབ་མཐའ་རིགས་མི་འདྲ་བ་དུ་མ་ཞིག་བྱུང་ཞིང་། (༧) དེ་དག་ལས་རབ་དང་། ཐུལ་དང་། མཆོག་དང་། ཡང་རྩེར་གྱུར་པ། གསེར་མདོག་ཅོད་པན་འཆང་པའི་རིང་ལུགས་དྲི་མ་མེད་པ་འདི་ཉིད་ཡིན་པ་སུས་ཀྱང་བསྙོན་མི་ནུས་ལ། ཕྱིར་རང་ཅག་རྣམས་ཀྱི་འདྲེན་པ་བླ་ན་མ་མཆིས་པ་རྒྱལ་བ་འཇམ་དཔལ་སྙིང་པོ་ངུར་སྨྲིག་གི་གར་ལ་རྣམ་པར་རོལ་བ་ཁམས་གསུམ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཤར་ཙོང་ཁ་པ་བློ་བཟང་གྲགས་པའི་དཔལ་གངས་ཅན་གྱི་ལྗོངས་འདིར་བྱོན་ཕྱིན་ལུགས་འདི་ལ་གཞུང་བཀའ་བོད་ལྷུར་ཆེད་དུ་སྐྱོང་བའི་མཚན་ཉིད་ཀྱི་གྲྭ་ས་ཆེན་པོ་སེ་འབྲས་དགེ་གསུམ། གཙང་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོ། སྐུ་འབུམ་བྱམས་པ་གླིང་། དཔལ་ལྡན་བཀྲ་ཤིས་འཁྱིལ་སོགས་མཚན་སྙན་གྱིས་སྲིད་གསུམ་འགེངས་པའི་རྫོང་གྲྭ་ཆེ་ཆུང་བགྲང་གིས་མི་ལང་བ་བྱུང་།

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

འོ་ན་གྲྭ་ས་དེ་དག་ཏུ་སྦྱོང་བྱའི་གཙོ་བོར་བྱེད་པའི་གཞུང་བཀའ་པོད་ལྔ་གང་ཡིན་ཞེ་ན། ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ་དང་། ཕར་ཕྱིན། དབུ་མ། མཛོད། འདུལ་བ་བཅས་ཡིན་ཞིང་། གཞུང་འདི་དག་གི་ནང་ནས་ཀྱང་སྲོག་ཤིང་ལྟ་བུ་ནི་ཕར་ཕྱིན་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་རྣམ་འགྲེལ་ནི་ཕར་ཕྱིན་གྱི་རིགས་པ་དང་། དབུ་མ་ཕར་ཕྱིན་གྱི་རང་ལུགས་མཐར་ཐུག མངོན་པ་མཛོད་ནི་ཕར་ཕྱིན་གྱི་མིང་གི་རྣམ་གྲངས། འདུལ་བ་ཕར་ཕྱིན་གྱི་ཉམས་ལེན་དངོས་ཡིན་པས་དེ་དག་བར་ཕན་ཚུན་འབྲེལ་བ་དམ་ཟབ་མཆིས་པ་ནི་བཤད་མ་དགོས་ཤིང་། ཡང་དེ་དག་ལ་རང་རང་སོ་སོའི་ཐད་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཁྱད་པར་གྱི་ཆོས་ཀྱང་མེད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན། སྔ་རྒོལ་ཕྱི་རྒོལ་བགྲེས་ནས་རྩོད་དཀའ་བ་ཚད་མ་རྩ་འགྲེལ། གཏིང་དཔག་པར་དཀའ་བའི་ཆ་ནས་ཕར་ཕྱིན་རྩ་འགྲེལ། རྣམ་གྲངས་བརྩི་དཀའ་བའི་ཆ་ནས་མངོན་པ་རྩ་འགྲེལ། ཉམས་སུ་བླངས་དཀའ་བའི་ཆ་ནས་འདུལ་བ་རྩ་འགྲེལ་ཞེས་གྲགས་ལ། བརྗོད་བྱའི་སྒོ་ནས་ཀྱང་དབུ་ཕར་རྣམ་འགྲེལ་གསུམ་གྱི་གཞུང་དུ་བརྗོད་བྱ་ལྐོག་གྱུར་གཙོ་བོར་སྟོན་ཅིང་། མངོན་འདུལ་གཉིས་ཀྱིས་ནི་བརྗོད་བྱ་མངོན་གྱུར་གཙོ་བོར་བྱེད་པ་དང་། གྲུབ་མཐའ་བཞིའི་ཁོངས་སུ་བསྡུ་ཚུལ་ཡང་འདུལ་བ་ལྟ་བུ་གཞི་ཐམས་ཅད་ཡོད་པར་སྨྲ་བའི་བྱེ་བྲག་སྨྲ་བའི་ལུགས་སུ་འགྲེལ། སྤྱིར་དང་ཐོག་སྡེ་བ་གཞན་གྱི་ལུགས་ཀྱི་འདུལ་བ་ཆེས་མང་པོ་ཡོད་ཚོད་དུ་འདུག་ནའང་འདུལ་བ་ཡུལ་དུས་ཞེས་པ་ལྟར་བོད་རང་གི་གདུལ་བྱ་དང་མི་འཚམ་པར་དགོངས་ཏེ་བོད་དུ་མ་བསྒྱུར་བར་བཤད། མཛོད་ལྟ་བུར་མཚོན་ན་གྲུབ་མཐའ་གང་གི་ལུགས་སུ་འགྲེལ་བ་ནི་གཙོ་བོ་མཛོད་རྩ་བར་བྱེད་དགོས་པས་དེ་ཡང་

སློབ་དཔོན་དབྱིག་གཉེན་ཁོང་ཉིད་ཀྱིས། བདག་གིས་མཛོན་པའི་ཆོས་འདི་ཕལ་ཆེར་ནི། །ཁ་ཆེ་བྱེ་བྲག་སྨྲ་བའི་ཚུལ་གྲུབ་བཤད། །(༡) ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་མཛོད་རྩ་བའི་དངོས་ཟིན་གྱི་དོན་ཁ་ཆེའི་བྱེ་བྲག་སྨྲ་བའི་ལུགས་དང་། མཛོད་རང་ལུགས་ནི་རིགས་པའི་རྗེས་འབྲང་གི་མདོ་སྡེ་བའི་ལུགས་སུ་འགྲེལ། བྱེ་བྲག་སྨྲ་བ་དང་མདོ་སྡེ་བའི་རང་སྐད་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་འགའ་ཤས་མ་གཏོགས་ཕྱིངས་སེམས་སེམས་བྱུང་། ཉོན་མོངས་ཀྱི་འདོད་ཚུལ། བསམ་གཟུགས་སོགས་ཕལ་ཆེ་བ་གྲུབ་མཐའ་གོང་མའི་ལུགས་དང་ཐུན་མོང་པར་ངེས་སོ། །དབུ་མ་ལྟ་བུ་ནི་ཤེར་ཕྱིན་གྱི་མདོའི་དགོངས་དོན་མཐར་ཐུག་ཡིན་པས་དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་བའི་ལུགས་སུ་བཀྲལ་འདུག་པ་བཤད་མ་དགོས། དོན་དེ་དག་ལ་དགོངས་ནས་དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་བའི་རང་གཞུང་དུའང་ཤེར་ཕྱིན་གྱི་མདོ། རིགས་ཚོགས། དབུ་མ་བཞི་བརྒྱ་པ། སྤྱོད་འཇུག་དང་མདོ་ཀུན་བཏུས་སོགས་འཛོག་པའི་གནད་ཀྱང་དེ་ཡིན་ནོ། །

ཕར་ཕྱིན་གྱི་རང་གཞུང་བསྟན་བཅོས་ཀྱི་དབང་དུ་བགྱིས་ན། རྗེ་བཙུན་བྱམས་པ་མགོན་པོས་འཕགས་པ་ཐོགས་མེད་ལ་མི་ཡུལ་དུ་སྐྱེས་སུ་བསྐུར་བར་གྲགས་པ་བྱམས་ཆོས་སྡེ་ལྔའི་ནང་ཚན་བསྟན་བཅོས་མངོན་རྟོགས་རྒྱན་ལ་བྱེད་དགོས་ཤིང་། འདིའི་དགོངས་དོན་མཐར་ཐུག་ཐལ་འགྱུར་བའི་ལུགས་སུ་གནས་མོད་ཀྱང་། སྒྲ་ཟིན་གྱི་དོན་ནི་འཕགས་སེང་གཉིས་ཀྱིས་སྣང་བ་རྣམ་པ་གཉིས་ཀྱི་སྐབས་སུ་རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པའི་ལུགས་སུ་འགྲེལ། ཡིན་ནའང་སློབ་དཔོན་འདི་གཉིས་ཀྱིས་དྲང་ངེས་ཀྱི་ཁྱད་པར་སོགས་འགའ་ཞིག་ནི་ཐལ་འགྱུར་བའི་ལུགས་ལྟར་ཞལ་གྱིས་བཞེས། ཚད་

མ་རྣམ་འགྲེལ་ལ་ལེའུ་དང་པོ་དང་གཉིས་པ་གཉིས་ནི་མདོ་སྡེ་པའི་ལུགས་དང་། ལེའུ་གསུམ་པའི་སྐོར་གྱི་ཆ་མདོ་སེམས་ཐུན་མོང་བ་དང་། ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ཅི་རིགས་བསྟན་འདུག་ཅིང་། དེ་མན་ཆད་རྣམ་འགྲེལ་རང་ལུགས་རང་རིག་ཁས་བཞེས་པའི་མདོ་སེམས་སྣ་ཚོགས་གཉིས་མེད་པའི་ལུགས་ཁོ་ནར་འགྲེལ། དེས་ན་རྣམ་འགྲེལ་རང་ལུགས་ནི་རང་རིག་ཁས་ལེན་པའི་མདོ་སེམས་སྣ་ཚོགས་གཉིས་མེད་པ་ཡིན་པར་སློབ་དཔོན་ཛེ་ཏཱ་རི་དགྲ་ལས་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་གྲུབ་མཐའི་རང་འགྲེལ་དུ་གསུངས་ཞེས་བཤད། ཡང་བཀའ་བོད་ལྷ་བོ་འདི་དག་འཁོར་ལོ་གསུམ་གྱི་ནང་དུ་བསྡུ་བའི་ཚུལ་ཡང་མི་འདྲ་སྟེ། དཔེར་ན་དབུ་མ་དང་། ཕར་ཕྱིན་གྱི་ཐལ་ཕྲེང་ནི་འཁོར་ལོ་བར་བའི་ཁོངས་སུ་དང་། ཟུར་བཀོལ་རྣམས་ཕལ་ཆེར་མདོ་སྡེ་དགོངས་འགྲེལ་ལ་བརྟེན་པ་ཤས་ཆེ་བས་འཁོར་ལོ་ཐ་མའི་ཁྲོད་དུ་བསྡུ། རྣམ་འགྲེལ་འཁོར་ལོ་ཐ་མ་དང་། མཛོད་འདུལ་གཉིས་འཁོར་ལོ་དང་པོའི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པ་(༣) སོགས་སྤྲོ་བ་མང་མོད་ཀྱང་མདོར་ན། གཞུང་འདི་དག་གི་ཁུངས་གཏུགས་ས་གཙོ་བོ་ནི་རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་ཡུལ་དུ་ཐུབ་བསྟན་གྱེན་ལ་འདེགས་པའི་ཀ་བ་ལྟ་བུར་གྱུར་པའི་པཎྜི་ཏ་མང་དུ་བྱོན་མོད་དེ་དག་ལས་ཀྱང་འཛམ་གླིང་མཛེས་པའི་རྒྱན་དྲུག་མཆོག་གཉིས་སུ་གྲགས་པ། ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སྲས་ཀྱི་དབུ་མའི་གཞུང་ལུགས། ཐོགས་མེད་སྐུ་མཆེད་ཀྱི་མངོན་པའི་གཞུང་ལུགས། ཕྱོགས་གླང་ཆོས་གྲགས་ཀྱི་ཚད་མའི་གཞུང་ལུགས། ཡོན་ཤཱཀ་གཉིས་ཀྱི་འདུལ་བའི་གཞུང་ལུགས་བཅས་ཡིན་ཞིང་། (༤) པཎྜི་ཏ་དེ་དག་གི་ཆོས་ཀྱི་རྩ་བའི་དངོས་སུ་ཁུངས་བཙལ་ཡུལ་བྱམས་འཇམ་དབྱངས་གཉིས་ལ་ཐུག་ཡོད་དོ། །

དེ་ལྟར་བརྗོད་བྱ་དངོས་ལ་གོ་བ་འཛྲོང་བའི་ཕྱིར་ཐོག་མར་བཀའ་ཡོད་ལྷའི་ཁྱད་ཆོས་མདོར་བསྡུས་ཤིག་སྟོན་དུ་བཏང་ཟིན་གྱི། ད་ནི་སྐབས་སུ་བབ་པའི་གླེང་གཞི་དཔལ་རི་བོ་དགེ་ལྡན་པའི་གཞུང་བཀའ་ཡོད་ལྷའི་འཆད་ཉན་གྱི་བཤད་རྒྱུན་བྱུང་ཚུལ་སྐོར་འཆད་དགོས་ཤིང་། དེ་ལའང་ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ་གྱི་བཤད་རྒྱུན་བྱུང་ཚུལ། ཕར་ཕྱིན་གྱི་བཤད་རྒྱུན་བྱུང་ཚུལ། དབུ་མའི་བཤད་རྒྱུན་བྱུང་ཚུལ། མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་རྒྱུན་བྱུང་ཚུལ་དང་འདུལ་བའི་བཤད་རྒྱུན་བྱུང་ཚུལ་བཅས་ལྔ་ཡོད་པ་ལས།

དང་པོ། ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ་གྱི་བཤད་རྒྱུན་བྱུང་ཚུལ།

སྟོན་པ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ནས་རྗེ་བཙུན་འཇམ་དབྱངས། དགྲ་བཅོམ་པ་ཆོས་སྐྱོབ། འདིས་ཚད་མའི་བསྟན་བཅོས་སྡེ་བའི་སྒྲོན་མེ་མཛད། མཁས་པ་མེ་ཞམ་ག སློབ་དཔོན་དབྱིག་གི་གཉེན་པོའི་བར་རྗེ་རིན་པོ་ཆེའི་གསན་ཡིག་སོགས་སུ་མཆིས་པ་གྲགས་ཆེ་ཞིང་། སློབ་དཔོན་དབྱིན་གཉེན་ལ་རང་ལས་མཁས་པའི་སློབ་མ་བཞི་ཡོད་པའི་གྲས་ཀྱི་ཚད་མ་རང་ལས་མཁས་པ་ཕྱོགས་ཀྱི་གླང་པོས་ཚད་མའི་བསྟན་བཅོས་བརྒྱ་རྩ་ལྷག་མཛད་པར་གྲགས། སྔར་བརྩམས་པའི་དེ་རྣམས་ཐོར་བུ་བཞིན་དུ་མཆིས་པ་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་གནད་དྲིལ་ཏེ་ཚད་མ་རིག་པའི་གཞུང་ཀུན་གྱི་གཙུག་ན་མངོན་པར་འཕགས་པ་ཚད་མའི་བསྟན་བཅོས་ཆེན་པོ་ཚད་མ་མདོ་ཀུན་ལས་བཏུས་པ་ཞེས་ལེའུ་དྲུག་ཡོད་པ་ཞིག་མཛད། སློབ་དཔོན་དེ་ཉིད་ཀྱི་སློབ་མའི་གཙོ་བོ་སློབ་དཔོན་དབང་ཕྱུག་སྡེ་ཡིན་ཞིང་ཀུན་ལས་བཏུས་ཀྱི་འགྲེལ་བཤད་

ཀྱང་མཛད། དེ་ལ་རིགས་པའི་དབང་ཕྱུག་དཔལ་ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པ་ཞེས་སློབ་མ་གཞན་གྱིས་འགྲན་པའི་ངོ་དང་བྲལ་བ་ཞིག་བྱུང་། འདི་བས་སློབ་དཔོན་དབང་ཕྱུག་སྡེ་ལས་ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་གསན་ཛེས། སློབ་དཔོན་གྱིས་བསྐུལ་བ་ལྟར་ཚད་མའི་མདོ་ཀུན་ལས་བཏུས་པའི་དགོངས་འགྲེལ་ཚད་མ་སྡེ་བདུན་མཛད། དེ་ནས་སློབ་དཔོན་ཆོས་གྲགས་ཀྱི་སློབ་མ་ལྷ་དབང་བློས་རྣམ་འགྲེལ་རང་འགྲེལ་ཁ་སྐོང་བའི་ཚུལ་གྱིས་ལེའུ་ཕྱི་མ་གསུམ་གྱི་འགྲེལ་བ་བརྩམས་པར་སློབ་དཔོན་གྱིས་དེ་ལ་འཕྲིས་དང་ཚིག་གི་ཟུར་གྱིས་མཚོན་པའི་དོན་རྣམས་མ་བྱུང་བར་འདུག་སྟེ། ཚིག་གིས་དངོས་སུ་བསྟན་པའི་དོན་བྱུང་འདུག་གསུངས། འོན་ཀྱང་ངའི་རིགས་པ་འདི་གཞན་གྱིས་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་མ་རྟོར་བར་ཤེས་མཁན་ཉུང་བར་འདུག་དགོངས་ནས་ཐུགས་སྐྱོ་བའི་ཚུལ་གྱིས་རྣམ་འགྲེལ་གྱི་མཇུག་ཏུ། རྒྱ་མཚོ་ལ་ནི་ཆུ་བོ་བཞིན་དུ་རང་གི་ལུས་ལ་ཐིམ་ཤིང་ནུབ་པ་ཉིད་དུ་འགྱུར། །ཞེས་པ་བཅུག་ཅེས་གྲགས་སོ། །དེའི་སློབ་མ་ཤཱཀྱ་བློས་རང་འགྲེལ་དང་ལྷ་དབང་བློའི་འགྲེལ་བ་གཉིས་ཀར་འགྲེལ་བཤད་མཛད། དེའི་སློབ་མ་ཤེས་རབ་འབྱུང་གནས་སྦས་པས་ལེའུ་ཕྱི་མ་གསུམ་གྱི་འགྲེལ་བ་རྣམ་འགྲེལ་གྱི་རྒྱན་ཞེས་བྱ་བ་མཛད་པས་ཕྱིས་སུ་གཞུང་མཛད་པའི་མཚན་གྱི་ཆ་ནས་རྒྱན་མཁན་པོ་ཞེས་ཡོངས་སུ་གྲགས། ཁ་ཅིག་གིས་འདི་བ་སློབ་དཔོན་ཆོས་གྲགས་ཀྱི་དངོས་སློབ་ཡིན་པར་བཞེད་མོད་ཀྱང་། དེ་ལ་ཀུན་མཁྱེན་འཇིགས་མེད་དབང་པོའི་ཞལ་ནས། ཁ་ཅིག་ཛ་མ་རི་ཆོས་གྲགས་ཀྱི་དངོས་སློབ་ཡིན་ཟེར་བ་དང་། རྒྱན་མཁན་པོ་དངོས་སློབ་ཡིན་པར་འདོད་པ་དང་། ཕྱུར་ལ་ལུང་བླང་བར་འདོད་པ་སོགས་ནི་ནོར་བ་ཆེན་པོ་ཡིན་པས་སྙིང་པོ་མེད་དོ། །

ཅེས་གསུངས་པས་རང་ལུགས་དེ་ལྟར་མི་བྱེད་དོ། །(༥) དེའི་སློབ་མ་སློབ་དཔོན་ཆོས་མཆོག་གམ་རྒྱལ་ཛ་བདུན་པར་གྲགས་པས་རྣམ་ངེས་ཀྱི་ཊཱིཀྐ་འཐད་ལྡན་སོགས་བསྟན་བཅོས་མང་པོ་མཛད། དེའི་སློབ་མ་ཛ་མ་རིས་རྣམ་འགྲེལ་རྒྱན་གྱི་འགྲེལ་བཤད་མཛད། དེའི་སློབ་མ་དུལ་བའི་ལྷས་རིགས་ཐིགས་ཀྱི་འགྲེལ་བ་སློབ་ཕན་མཛད། དེའི་སློབ་མ་ཤཀྐ་ར་ནནྡའམ་བྲམ་ཟེ་བདེ་བྱེད་དགའ་བས་ཀྱང་རྣམ་འགྲེལ་གྱི་འགྲེལ་བཤད་མཛད། དེའི་སློབ་མ་ཞཾ་གུ་པཎྜི་ཏ་དང་། དེའི་སློབ་མ་པཎྜི་ཏ་ཤཀྱ་ཤྲཱི། དེའི་སློབ་མ་ས་སྐྱ་པཎྜི་ཏ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་རྣམ་འགྲེལ་བསྡུར་བཤད་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་ནས་ཚད་མ་རིགས་གཏེར་རང་འགྲེལ་དང་བཅས་པ་མཛད། རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་ཀྱི་མུ་སྟེགས་འཕྲོག་བྱེད་སོགས་ཕྱི་རོལ་གྱི་རྩོལ་ངན་དྲུག་བཅས་རིགས་ལམ་ཡང་དག་ལ་བརྟེན་ནས་ཚར་བཅད། མཚན་ཉིད་ཀྱི་འཆད་ཉན་རྒྱས་པར་མཛད་པས་ཆེད་གཉེར་གྱི་སློབ་མའི་འཁོར་ཡང་ཁྲི་ཕྲག་བརྒྱད་ལྷག་འདུས་པར་གྲགས། དེའི་སློབ་མ་འུ་ཡུག་པ་རིགས་པའི་སེང་གེས་རྣམ་འགྲེལ་རིགས་མཛོད་ལྷུགས་རྩོམ་དུ་གནང་།

དེ་ནས་རིམ་གྱིས་ཞང་མདོ་སྡེ་དཔལ། འཇམ་སྐྱ་ནམ་མཁའ་དཔལ། དཔང་ལོ་ཙཱ་བ་བློ་གྲོས་བརྟན་པ། བླ་མ་དམ་པ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན། ཉ་དབོན་ཀུན་དགའ་དཔལ་བ། རྗེ་རེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བློ་གྲོས་ཀྱི་བར་རིམ་བཞིན་བརྒྱུད་ལ། རྗེ་རེད་མདའ་བས་དཀའ་ཆེན་བཞི་སོགས་ཀྱི་རྣམ་བཤད་མཛད། ཚད་མའི་བསྟན་བཅོས་རྒྱས་བསྡུས་མང་པོ་གནང་སྟེ་འཆད་ཉན་རྒྱ་ཆེར་སྤེལ། དེ་ནས་རྗེ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོས་ཀྱང་ཉ་དབོན་དང་རྗེ་འདི་ཉིད་ཀྱི་དྲུང་ནས་སྤྱ་ཧྲིང་དུ་ཚད་མའི་གཞུང་ལུགས་མང་པོ་གསན