

ཕྱི་དགེ་མཁའ་ཁང་གི་དགེ་ལྡན་ཆེན་མོ་ཞིབ་ཆུས་སུ་བཀོད་པ་ཤེས་བྱའི་མི་འབྱེད།

གཤམ་དཔལ་རིག་པའི་ཆེ་མཁའ་འབྲས་སུ དང་བཅས་པའི་དཀར་ཆུག

3

མི་ཁྱོན་དཔེ་སྐྱུ་ཚོགས་པ།

མི་ཁྱོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྱུ་ཁང་།

ཞེ་དགེ་པར་ཁང་གི་དཀར་ཆག་ཞིབ་རྒྱས་སུ་བཀོད་པ་ཤེས་བྱའི་སྒོ་འབྲེད།

གསུང་ངག་རིན་པོ་ཆེ་ལམ་འབྲས་བུ་ དང་བཅས་པའི་དཀར་ཆག་

༣

སི་ཁྲོན་དཔེ་རྒྱན་ཚོགས་པ།

སི་ཁྲོན་མི་རིགས་དཔེ་རྒྱན་ཁང་།

图书在版编目(CIP)数据

德格巴宫——德格印经院藏版目录大全.3,道果
目录/麦波编. - 成都:四川民族出版社,2005.12
ISBN 7-5409-3226-0

I.德... II.麦... III.①藏族-民族历史-
史籍-图书目录-中国-藏语②萨迦派-佛经-
目录-藏语 IV.①Z88:K281.4②Z88:B94

中国版本图书馆CIP数据核字(2005)第160666号

全国少数民族优秀图书出版资金资助项目

德格巴宫——德格印经院藏版目录大全(三)
——道果目录

德格印经院 编
甘孜州编译局

责任编辑:白玛次成
封面设计:马晓峰

出版发行:四川出版集团 四川民族出版社
地 址:成都市三洞桥路12号
印 刷:成都蜀通印务有限责任公司
成品尺寸:185mm×260mm
印 张:45.875
字 数:966千 插图2
版 次:2005年12月第一版
印 次:2005年12月第一次印刷
印 数:0001~1300册
书 号:ISBN 7-5409-3226-0/Z·93
定 价:80.00元

སྒྲིལ་ཟམ་ཐེབས་ཅ་ཚགས་པ་དང་ཨ་རིའི་རྒྱལ་སྤྱི་དར་སྤེལ་ཁང་(USAID)གིས་དེབ་
འདི་པར་སྐྱོན་བྱེད་པར་མཐུན་སྦྱོར་བསྐྱོན་པར་སྤྱིང་ཐག་པ་ནས་སྤྱགས་རྩི་ཆེ་ཞུ།

ཚཱ་སྤྱིག་འགན་ཁུར་བ། བསྐྱེད་ཚུལ་བྲིས་ས།
མཐུན་ཤོག་འཆར་འགོད་པ། བསམ་གཏན།

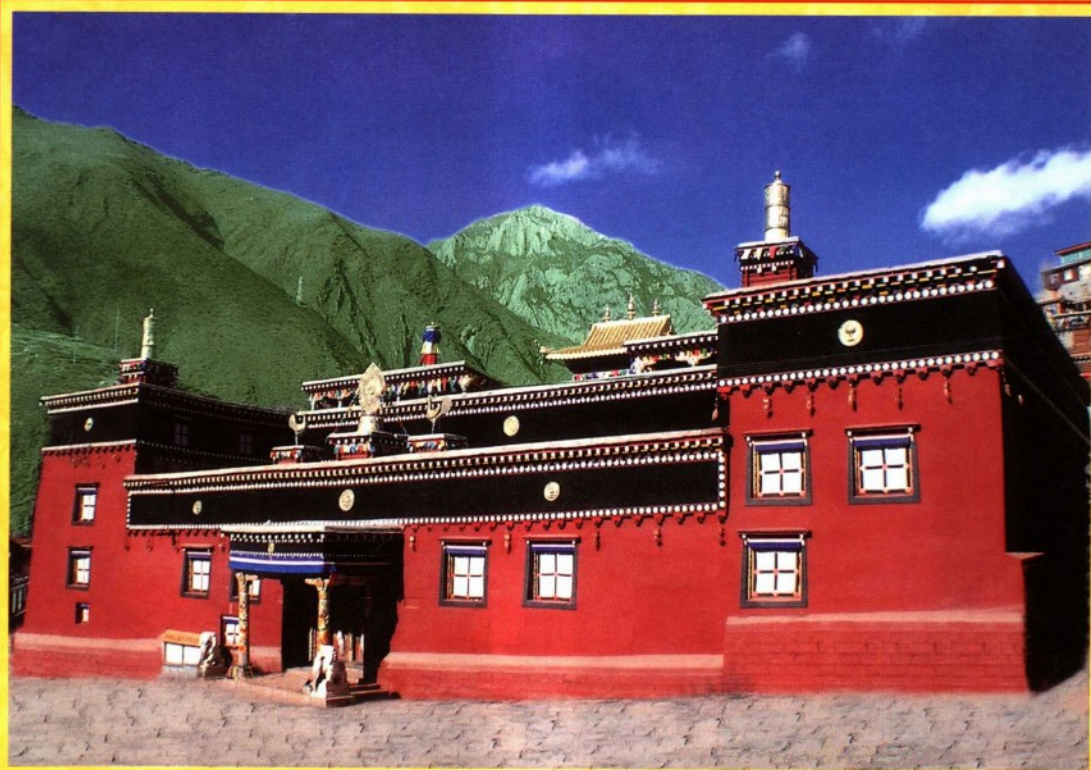
རྒྱལ་ཡོངས་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་དཔེ་དེབ་ལེགས་ཤོས་པར་སྐྱོན་མ་དངུལ་གནང་བའི་དཔེ་ཚགས།
ཐེ་དགེ་པར་ཁང་གི་དཀར་ཆག་ཞིབ་བྱས་སྤྱི་བཀོད་པ་ཤེས་བྱའི་སྤྱི་འབྲེན།(གསུམ་པ།)
གསྐར་རག་ཕྱན་ཐོ་ཆེ་ལམ་འབྲས་བྱ་དང་བཅས་པའི་དཀར་ཆག

ཐེ་དགེ་པར་ཁང་དང་དཀར་མཛེས་ཁུལ་ཚཱ་སྤྱིག་ཁུས་ཀྱིས་བསྐྱིགས།
མི་ཁྲིན་དཔེ་སྐྱོན་ཚགས་པ།
མི་ཁྲིན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྱོན་ཁང་གིས་པར་རྩ་བསྐྱོན་ནས་བཤམ།
ཁྱེད་རྒྱུ་རྒྱུ་སྤྱང་པར་འདེབས་འགན་འཁུག་ཡོད་ཀྱང་མིས་དཔར།
པར་གྲངས། ༠༠༠ ༡- ༡༩༠༠

དཔེ་རྒྱགས། ISBN 7 - 5409 - 3226 - 0/Z · 93

དཔེ་རིན་ཚུར། ༡༠.༠༠

ཕྱི་དགེ་པར་ཁང་ཚོས་མཛོད་བཀྲ་ཤིས་གྲོ་མང་།

ལམ་འབྲས་གྲུ་མ་བརྒྱུད་པའི་ཚྭ་གསལ་ཞིང་།

༡༡། རྩེ་དགེ་པར་ཁང་ཚོས་མཛད་བཟུ་གིས་སྒྲིམ་པ་
གི་དཀར་ཆག་ཞིབ་རྒྱས་སྤྲུབ་ཀོད་པ་གེས་བྱའི་
སྒྲིམ་པར་ཡངས་པོར་འབྱེད་པའི་གསེར་བྱི་
ཐེའུ་མིག་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

གསུང་རག་རིན་པོ་ཆེ་ལམ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པའི་དཀར་ཆག་

དེ་ལ་ཕྱེ་དགེ་པར་ཁང་ཆོས་མཛོད་ཆེན་མོ་བཟླ་ཤིས་སྒོ་མང་གི་བྱང་ཚུལ་དང་། ད་ལམ་དེའི་དཀར་མོ་
ཆག་ཞིབ་རྒྱས་སུ་འགྲོད་པའི་གལ་ཆེའི་དོན་སྤྱིར་མདོ་ཙམ་བརྗོད་པ་ལ།

དང་པོ། འཕགས་ལུལ་རྩི་རྩེ་གདན་གྱི་བྱང་ཚུགས་སུ་གནས་ཤིང་གེ་ལ་ཤའི་ར་བས་ཡོངས་སུ་བསྐྱར་བ་
སྤྱ་ལའི་སྒྲན་ཡོངས་པོད་ལུལ་ཆེན་མོའི་ཆོལ་ཁ་གསུམ་གྱི་འཛིན་མའི་ཁྱེན་ཡངས་པའི་བྱེ་བྲག་མདོ་ཁམས་་་་
སྤང་བྱུག་གི་ནང་ཆོན་འབྲི་ཟླ་བལ་མོ་སྤང་གི་སའི་ཆར། མདོ་ཁམས་ཕྱེ་དགེ་ཞེས་པ་ཁོར་ལུག་རི་བྲག་ལྗོན་
ཤིང་རྩ་པོ་མོགས་གྱི་སའི་དབྱུང་ལེགས་རྒྱ་ཚང་ཞིང་རང་བྱུང་ཁམས་གྱི་བྱང་ཆོས་སྤྱན་སྤུམ་ཆོགས་པ་དགེ་
ལེགས་གྱི་མཚན་མ་དུ་མས་བརྒྱན་པ་དང་། ཆོས་ནོར་འདོད་ཐར་ཕྱེ་བཞིའི་དཔལ་གྱིས་མདོན་པར་བྲུག་པ།
བྱང་པར་དུ་ཀུན་མཁྱེན་རྒྱལ་བའི་བརྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་ཆེས་ཆེར་དར་ཞིང་རྒྱས་ལ། བརྟན་འཛིན་གྱི་སྤྱེས་ལུ་
དམ་པ་མཁས་ཤིང་བྱབ་པ་བསམ་གྱིས་མི་བྱབ་པ་འགྲོ་བའི་དོན་དུ་རྒྱན་མི་ཆད་པར་བྱོན་པའི་གནས་མཆོག་
དགེ་ལེགས་ཀུན་འདུས་གྱི་ལུལ་བྱ་བྱང་པར་ཅན་འདི་ཉིད་དུ་ཆགས་པའི་ཕྱེ་དགེ་ས་སྤྱད་རིམ་བྱོན་གྱི་ཕ་་་་
བང་ཆེན་པོ་དཔལ་ལྷན་བྱབ་སྤེང་གི་ཉེ་གམ་དུ་གནས་པ་ཕྱེ་དགེ་པར་ཁང་ཆོས་མཛོད་ཆེན་མོ་བཟླ་ཤིས་སྒོ་
མང་ཞེས་གངས་ཅན་ཡོངས་གྱི་ཆོས་དང་ཤེས་རིག་གི་ནོར་བུའི་བང་མཛོད་ཆེན་པོ་འདི་ཉིད་གྱི་བྱང་ཚུལ་ནི།
ཐོག་མར་མདོ་ཁམས་ས་ཡི་ཐིག་ལེར་དབང་བསྐྱར་བའི་ཕྱེ་དགེ་ས་སྤྱད་པ་ཆོས་རྒྱལ་བརྟན་པ་ཆེ་རིང་ཞེས་
འབངས་རྣམས་ཆོས་བཞིན་བདེ་བར་སྦྱོར་བའི་རྣམ་དཔྱད་མཁྱེན་རྒྱལ་བས་ཡངས་ཤིང་། ཟླ་ན་མེད་པའི་་་་་
གཏོར་མོད་སྤྱིར་སྤྱོད་ཆེ་ལ། དཔལ་འཛིན་དེས་པ་མོགས་རྒྱ་གར་ཆོས་རྒྱལ་བུ་རན་མེད་དང་། པོད་གྱི་མེས་
དཔོན་རྣམ་གསུམ་གྱི་རྣམ་ཐར་གྱི་རྩེས་སུ་འཛིན་པའི་བདག་སྟེན་བྱེད་པོ་གང་དེས་རབ་བྱུང་བརྒྱ་གཉིས་་་་
པའི་ས་བྱ་(༡༢༢༩)ལོར་པར་ཁང་གསར་བསྐྱར་ཐོག་ ཤིང་པར་བསྐོ་བའི་དབུ་འཇུགས་བསྐྱངས་ཏེ། མེ་་་་
རྒྱལ་(༡༢༣༢)ལོར་བརྟན་བཙས་འཇུར་རྩི་འཚལ་གྱི་པར་བསྐོའི་མཆོད་སྤྱན་བསྐྱབ་བྱ་དབུ་བཙམས། སེ་
དུ་ཆོས་གྱི་འབྱུང་གནས་གྱིས་ཤིང་སྟག་(༡༢༣༥)ལོར་བཀའ་འཇུར་དཀར་ཆག་《སྒྲོ་ལུན་མོས་པའི་རྒྱན་
ཡོངས་སུ་བྱེ་བའི་ཟླ་འོད་གཞོན་ཅུའི་འཁྲི་ཤིང་》ཞེས་པ་མཛོད།

ཆོས་རྒྱལ་བརྟན་པ་ཆེ་རིང་དེ་ཉིད་གཤེགས་རྩེས་རིགས་སྤྱས་དམ་པ་སྤྱོད་ཀུན་དགའ་འཕྲིན་ལས་རྒྱ་

མཆོ་བྱུང་ཆོས་ཀྱི་མངའ་གསོལ་ཏེ་ལུགས་གཉིས་ཀྱི་སྒྲིལ་ལམ་མཐའ་དག་མ་ཉམས་ལེགས་སྤྱོད་ཐོག་བསྟན་
འཕྱར་པར་བརྟེན་ནས་དཀར་འཕྱོད་ལས་ཤིང་བྱི་(༡༧༤༤)ལོར་མཐར་ཐུན་ལེགས་བྱུང་བསྐྱེད་པ། རྗེ་……
བཅུན་ཚུལ་ཁྲིམས་རིན་ཆེན་གྱིས་གོང་ལོར་བསྟན་འཕྱར་དཀར་ཆག་《རོ་མཚར་ཚུ་གཏིར་འཕེལ་བའི་རྒྱ་བ་
གསར་བ་》ཞེས་པ་མཛད། དེ་རྗེས་རིམ་པ་བཞིན་དཔོན་མོ་ཆོ་དབང་ལྷ་མོའི་སྐུ་རུས་སུ་《རྟིང་མ་རྒྱུད་……
འབུམ་》ཆ་ཚང་དང་། གུན་མཁྱེན་འཇིགས་མེད་སྤྱིང་པའི་གསུང་འབུམ་པར་བརྟེན་མཛད་ནས་ཀུམ་ཐོག་དགེ་
ཅེ་འཕྱར་མེད་ཆོ་དབང་མཆོག་གྲུབ་གྱིས་《རྟིང་རྒྱུད་》དཀར་ཆག་མཛད།

ཆོས་རྒྱལ་འཆི་མེད་ཉག་པའི་རྫོ་རྗེའི་སྐུ་རུས་སུ་《སྐུ་ཐབས་ཀུན་བརྒྱས་》ཞེས་ཀྱི་པར་བརྟེན་མཛད་
པ་དང་། གོང་སྐུལ་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་མཆོག་ནས་《སྐུ་ཐབས་ཀུན་བརྒྱས་》ཀྱི་དཀར་ཆག་མཛད། ཆོས་རྒྱལ་
ཨ་ཇ་འཆི་མེད་རྫོ་རྗེ་ལོང་གེའི་སྐུ་རུས་སུ་《རྒྱུད་ཐེ་ཀུན་འབུམ་》དང་། གོ་རམ་པའི་གསུང་འབུམ། རོང་རྟོན་
ཤུག་རྒྱལ་མཚན་གྱི་གསུང་རྟོན། གལག་རྟོན་ལངས་རྒྱས་འཕེལ་གྱི་གསུང་རྟོན། རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ།
མཉམ་མེད་དུགས་པོ་ལྷ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། རྒྱལ་སྐུས་དབུལ་ཚུ་ཐོགས་མེད་གྱི་གསུང་འབུམ། རོང་རྟོན་ཀུན་
དགའ་བཟང་པོའི་གསུང་འབུམ། ས་སྐུའི་《ལམ་འབྲས་》ཀྱི་ཆོས་བཀའ་ཚང་མ་བཅས་པར་བརྟེན་མཛད་པ་
དང་། རྒྱ་གཏིར་དབང་པོས་《རྒྱུད་ཐེ་ཀུན་འབུམ་》ཀྱི་དཀར་ཆག་མཛད། ལྷ་སྐུས་ཆོ་དབང་བརྒྱད་འབུལ་རྫོ་
རྗེའི་སྐུ་རུས་སུ་འབྲུ་མི་ལམ་གྱི་གསུང་འབུམ་དང་། ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་གསུང་པའི་གསུང་འབུམ་ཞེས་……
ཁག་ཅིག་པར་བརྟེན་མཛད་པ་དང་། འཇམ་དབྱངས་རྒྱ་སྐོས་རྒྱ་མཚོས་མི་ལམ་གསུང་འབུམ་གྱི་དཀར་ཆག་
མཛད། གཞན་ཡང་རུས་ཕྱིས་ཀྱང་པོད་གྱི་མཁས་གྲུབ་ཆེན་པོ་ཆོད་མར་ལྷུར་པ་རྣམས་ཀྱིས་བརྒྱུ་གནང་
བའི་གཞུང་ཆེན་རྣམས་ཀྱི་འབྲེལ་པ་ཞེས་གསུང་འབུམ་ཐོར་བྱ་རྒྱར་མང་པོ་དང་། 《འབུམ་》དང་《
གཟུངས་བསྟུས་》《མདོ་ཐེ་བསྐལ་བཟང་》《བརྒྱད་རྟོན་》《གཏོག་གམེར་གསུམ་》ཞེས་པ་བཀའ་འཕྱར་རིན་
པོ་ཆེ་ལས་ལེགས་སུ་ཉེར་མཁོའི་ཆོས་ཆོན་རིགས་མང་དག་དང་། བརྩོ་གཞི་སྤྱོད་ཞེས་པ་རིག་གནས་རྟོན།
ལོ་རྒྱུས་རྣམ་ཐར། ཆོས་རྒྱུད། སྐུ་ཐབས། ཆོ་ག་ལུག་བཞེས་ཞེས་པ་རྗེའི་པ་ཞིག་པར་བརྟེན་གནང་ཡོད་པ་
དང་། དེར་སྐབས་ཀྱང་《རིན་ཆེན་གཏིར་མཛོད་》ཆེན་མོ་ཤིང་པར་བརྟེན་གནང་བ་བཅས་ཆོས་མཛོད་ཆེན་
མོ་འདི་ཉིད་རིམ་བཞིན་གཞི་བྱོན་རེ་ཆེ་དང་། སྤྱོད་ཆོད་རེ་ལེགས། རྣམ་གྲངས་རེ་མང་། སུན་སུམ་རེ་ཆོགས་
སུ་ལྷུར་པ་ཞིག་ཡིན།

ཆོས་མཛོད་ཆེན་མོ་འདི་ཉིད་རུས་རབས་བཅོ་བརྒྱད་པའི་རུས་འགྲོ་ཙམ་རུ་ཐོག་མར་དར་སྐབས་དེར་
རུས་ཀྱི་སྒྲིག་འབྲུལ་པར་སྤྲིན་དང་། ཚན་རིག་ལག་ཙམ་གྱི་ལས་ཀ་ཆེད་སྤྱོད་རམ་ཆེད་ལས་རྒྱུད་པའི་ལག་
ཙམ་མི་རྣམས་སྤྱོད་མེད་ལ། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྤྲིན་གཞི་དོ་དམ་དང་ཆེད་གཏོར་སྟོན་དབུལ་གྱི་འགན་སྐྱོང་……
ཞེས་མེད་པའི་གང་ཅིའི་ཆ་རྒྱུན་ཤིན་ཏུ་ཞན་ཡང་འཇམ་སྤྱིང་ཐོག་སྐབས་དེར་ཆོས་མཛོད་ཆེན་མོ་དེ་འདྲ་
བ་ལམ་ཆེར་མེད་པའི་རོ་མཚར་ཆེ་བའི་མཛོད་རྗེས་སྐབས་པོ་ཆེ་བཞག་ཡོད། འདི་དག་གི་ཐོག་ནས་ཀྱང་……
པོད་མི་རིགས་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་ལུལ་ཁམས་དེའི་སྐྱེ་པོའི་སྒྲོ་སྒྲོས་དང་། རིག་རྟོགས། རྟིང་རྒྱུ། ལག་ཙམ་གྱི་
འཇམ་རུས། རྒྱ་ཙམ་གྱི་རིན་ཐང་བཅས་ནི་འཇམ་སྤྱིང་ཐོག་དོ་གཞོང་མི་དགོས་པ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། ལྷག་

ཚད་མ། གཤེར་བྲངས་ཀྱི་ལམ་འབྲས་སྒྲ་བརྒྱད་ལྔ་བརྒྱ་རྒྱ་ཁྲ་དང་མོར་ལྔ་ལྷག་ཙམ། གཤེར་བྲངས་ཀྱི་
སྒྲ་མ་སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་སྟགས་ལྷགས་མ་སྒྲུལ་བརྒྱ་ལྷག ལྷན་གྲུབ་སྤྱིར་གི་འདུ་ཁང་རྒྱང་པར་གཞིར་
བཅས་པ། ལྷགས་རའི་འདུ་ཁང་ལ་རྒྱལ་མཚན། རྩོམ་ཚངས་ཚོས་ཤིའི་འདུ་ཁང་། དཔལ་སྤྱད་ས་དགོན་གྱི་
འདུ་ཁང་ལ་སྟགས་པའི་གཙུག་ལག་ཁང་དང་སྤྱུ་གསུང་སྤྱགས་རྟེན་གསར་བཞེངས་གནང་བ་བཟང་གིས་མི་
ཡང་ཞིང་། དེ་འབྲེལ་འདུས་ཚོགས་སུ་ལོ་ལྷར་བསྐྱེད་བཀུར་དང་རྟེན་གསུམ་ཁག་གི་སྤྱོད་སྤར་རྒྱ་ཆེའི་……
མཚན་རྒྱན་བསྟར་འབུལ་སྟགས་སྒྲུབས་ཆེའི་དགེ་ལེགས་ཀྱི་མཛད་པ་བཟང་པོ་རྟག་ཏུ་བཞེས་ཤིང་། ཆབ་
འབངས་ལའང་དབྱ་ཁྲལ་དག་ཀྱང་རན་པར་བསྟུ་བ་ལས་རིགས་འོས་མ་ཡིན་པའི་འདྲ་དུ་ཆེན་གྱི་ལས་མི་……
བཅས་པ་སྟགས་བདེ་བར་སྦྱང་བ་དང་། དབང་སྟོབས་ཀྱིས་གཞན་ལྟེ་གཞོན་ལ་ཚོགས་པ་མེད་ཀྱང་ཆོས་
ལ་ཕྱིར་སྤྱོད་པའི་ལས་དག་ནམ་ཡང་མི་བཅས་པར་ཀུན་གྱི་སེམས་སྤྱང་ཞིང་བཟོད་པའི་སྤྱགས་ལས་མི་……
འདེལ་བ་སྟགས་མདོར་ན། ཆོས་སྤྱིད་ལྷགས་གཉིས་སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་རྣམ་དཀར་དགེ་པའི་མཛད་པ་བཞེད་
ལ་སྤྱགས་དེས་ཤིང་བཀྲེལ་ཆེ་བ་དང་། ཀུན་ལ་སྤྱིར་བཏེ་བ་སྟགས་ནི་སྤྱིགས་མའི་དུས་འདིར་ཆོས་རྒྱལ་ཕྱ་
རན་མེད་དང་། བོད་རྗེ་མེས་དཔོན་རྣམ་གསུམ་གྱི་བཞེད་པའི་རྗེས་སུ་བསྐྱེགས་པ་ཡིན་ནོ།

དེ་ལྷར་དགེ་ལེགས་ཡོན་ཏན་ཀུན་ལ་མངའ་བའི་ཆོས་རྒྱལ་གང་ཉིད་དགྲུང་གྲངས་རེ་གཅིག་བཞེས་པ་
རབ་བྱུང་བརྒྱ་གཉིས་པའི་ས་རྟ་(༡༧༩༤)ལོར་གཤེགས། ཆོས་རྒྱལ་བསྟན་པ་ཆེ་རིང་གང་དེར་རིགས་ཀྱི་སྤྱུ་
གྲུ་སྤྱུ་ཆེ་བ་བསྟན་ནམས་མགོན་པོ་དང་། འབྲིང་བ་སྤྱོད་ཆོགས་བསྟན་པ། དེ་འོག་སྒོ་སྤྱོད་རྒྱ་མཚོ་སྤྱུ་མོ་
དབྱངས་ཅན་སྤྱོད་མ་བཅས་བཞི་བྱུང་ཡོད་པ་དང་། དེ་དག་ལས་བརྒྱད་པའི་རིགས་རྒྱུད་ལུ་ཉིག་གི་དོ་ཤལ་
ཚར་དུ་དངར་བ་རྒྱན་མི་ཆད་པར་བྱུང་ཡོད་པ་དག་གིས་ཡབ་མེས་རྣམས་ཀྱི་སྤྱགས་བཞེད་བཟང་པོ་ཉམས་
མེད་རྒྱན་འཛིན་གནང་ཡོད་པ་བཅས་སོ།

གཉིས་པ། བདག་ཅག་གི་སྟོན་པ་མཉམ་མེད་ཤུགས་རྒྱལ་པོ་སྤུང་པའི་དབང་པོའི་བཀའ་དང་།
དགོངས་འབྲེལ་བསྟན་བཅོས་རྒྱ་མཚོ་གངས་ཅན་བོད་ཀྱི་སྤྱང་དུ་ལེགས་པར་འབྱུར་རྩོམ་གི་དཔུས།
འཕགས་བོད་མཁས་གྲུབ་དུ་མའི་ལེགས་བཤད་བདུད་ཅིའི་རྒྱ་གཉེར་ཆེན་པོའི་སྤྱོད་པམ་རིན་པོ་ཆེའི་……
འབྱུང་གནས་ཀྱི་ཕྱི་མོ་འདི་ནི། མདོ་ལས། ལྷ་བརྒྱ་ཐ་མར་གྱུར་པ་ན། །ར་ནི་ཡི་གེའི་གཟུགས་སུ་སྤྱང་། །ར་……
ཡིན་སྟེ་དུ་ཡིད་བྱོས་ལ། །དེ་ཆོ་དེ་ལ་གྲས་པར་གྱིས། །ཞེས་གསུངས་པས། སྟོན་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྤྱུ་གསུང་
སྤྱགས་ཀྱི་རྟེན་ཐམས་ཅད་ལས་ཀྱང་གསུང་གི་རྟེན་ནི་སྤྱང་དོར་གྱི་གནས་ཐམས་ཅད་སྟོན་ཅིང་། བསྟན་……
པའི་རྒྱན་འཛིན་པ་སྟགས་ཀྱི་མཛད་པས་སྟོན་པའི་ཞལ་སྤྱོད་ནམ་ཞལ་ཆབ་འདི་ཁོ་ན་ཡིན་པས་སངས་རྒྱས་
སྤྱང་དོར་བཞུགས་པ་དང་ཁྱད་པར་རྒྱང་བྱང་མ་མཆིས་ཤིང་། དེ་ལྷ་བས་ན། རྒྱལ་པའི་གསུང་རབ་རིན་
པོ་ཆེ་རྩ་མ་བཞུགས་པའི་ཆོས་མཛོད་ཆེན་མོ་འདི་ཉིད་ནི། སྤྱུ་ལའི་སྤྱོད་སྤྱངས་མཛོས་པར་བྱེད་པའི་རྒྱན་ཏེ།
སྤུང་བསྟན་ཉི་འོད་རི་སྤྱིད་གནས་པའི་ལྷ་ལམ་ཡངས་པོ་དང་། གངས་ཅན་མཐའ་དཔུས་མཁས་གྲུབ་ཡོངས་
ཀྱི་དམ་པ་ཆོས་ཀྱི་སྟོལ་སྤྱག་རྣམ་དཔྱད་སྒོ་སྤྱོད་དྲངས་གསལ་མེ་ལོང་རྟགས་སུ་མདོ་སྤྱགས་གཞུང་ལྷགས་དུ་
མའི་ལེགས་བཤད་ཀྱི་རིམ་འབྲུམ་འཆར་ཞིང་ལྷ་པའི་ཆོས་རབ་རྣམ་པར་འབྱེད་པའི་ཡེ་ཤེས་སྤྱོད། ལྷ་སྤྱོད་

སྤྱད་པས་སྤྱིད་པའི་དུག་མཆོལ་སྤྱོད་པའི་རིན་པོ་ཆའི་གཟིངས་བཅས་ཡིན་ལ། དེར་རྒྱལ་ཁབ་ཕྱིན་གི་
ཞིབ་འཇུག་མཁན་ནམས་ཀྱིས་ཀྱང་ཆོས་མཛོད་འབྲུལ་གྱི་གཟུངས་ཆེན་འདི་ཉིད་ལ་བརྟེན་ནས་གངས་ཅན་
པའི་ཆོས་དང་ཤེས་རིག་ལོ་རྒྱུས་བཅས་ཀྱི་ཤེས་བྱའི་ཚུགས་ཡངས་པའི་སྤྱོད་ཀྱི་བདེ་སྒྲགས་ཏུ་འཇུག་ཅིང་།
ལུན་ལྷུང་ཆོག་ལ་ཡང་དག་པའི་དབྱེད་གཞིའི་ནོར་བུ་རིན་ཐང་བུལ་བ་འདི་སྟེད་ཅིག་ཆེད་རྒྱ་སྐྱེས་མདོར་
ན་ཀྱན་གྱིས་བསྐྱེད་འཛུགས་ཏུ་བྱུང་བའི་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚན་གྱིས་བཀའ་སྟེ་འཛིན་མའི་ཁྱོད་
ཡངས་པོ་དྲག་པར་བྱེད་པའི་ཤེས་བྱའི་བར་མཛོད་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡིན།

གངས་ཅན་སྤྱོད་པའི་རིན་པོ་ཆུལ་བ་ཤུའུ་བྱུ་བའི་ལུང་དང་རྟོགས་པའི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་དར་བ་ནས་
བཟུང་གསུང་རབ་བྱིས་བཞེངས་ཀྱི་སྤྱོད་རྒྱུན་སྤོ་ནས་དར་བ་དེས་པོད་ཀྱི་ཆོས་དང་ཤེས་རིག་མི་རྣམས་འདི་
སྤྱིད་ལྷན་གནས་ཡོང་བར་ཕན་ཅུས་ཏུ་ཅད་ཆེན་པོ་ཐོན་ཡོད་ཡོད། སངས་རྒྱུས་ཆོས་ལུགས་དར་རྒྱས་ཆེན་
པོ་བྱུང་བ་དང་ཆབས་ཅིག་རིག་གནས་ལྷན་མོང་བ་ནམས་ཀྱང་སྤར་བས་དགོས་མཁོ་འདི་ཆེད་རྒྱས་གཏོང་
རྒྱར་བསྐྱེད་མ་བྱུང་བ་དེའི་དབང་གིས་མི་ནམས་བཀའ་བསྟན་གསུང་རབ་སྐྱེས་ཀྱི་ལྷན་མོང་དང་ལྷན་མོང་
མོང་མིན་པའི་རིག་གཞུང་དེ་དག་སྤར་བཞིན་ལག་བྱིས་ཁོ་ནར་བརྟེན་པ་དེས་རྒྱ་ཆེར་སྤེལ་མི་ལྷན་པས་མི་
ནམས་ཀྱི་དགོས་མཁོ་སྤོ་བུ་མིན་ལ་བརྟེན་སྤྱོད་འདི་རྣམས་རབ་བཙོ་ལུ་པའི་རྣམས་དཀྱིལ་ཅམ་ནས་གངས་ཅན་
ཅན་པོད་སྤྱོད་པའི་རིག་གསུང་རབ་སྐྱེས་པམ་ནམས་ཤིང་པར་བྱ་བསྟན་པའི་ལག་ཅུལ་གསར་པ་བྱུང་སྟེ་
སྤར་ཐང་པར་ཁང་ཆེན་མོ་དང་། པོ་ཏུ་ལའི་ཞོལ་པར་ཁང་ཆེན་མོ། རྗེ་དགེ་པར་ཁང་ཆོས་མཛོད་ཆེན་མོ་
གསུམ་གྱི་དབུས་པར་ཁང་ཆེ་འབྲིང་རྒྱུད་གསུམ་འདི་སྟེད་ཅིག་རིམ་པ་བཞིན་དར་བྱུང་བྱུང་ཞིང་། དེ་དག་གི་
ནང་གངས་ཅན་རིག་གཞུང་གི་རྒྱལ་བོ་གཅིག་ཏུ་འདུས་ཏེ་འབྲིལ་བའི་མ་དྲོས་པའི་མཆོ་ཆེན་དང་མཚུངས་པ་
པའི་རྗེ་དགེ་པར་ཁང་ཆོས་མཛོད་ཆེན་མོ་བཟླ་ཤིས་སྤོ་མང་ཞེས་བྲག་ལ་པ་འདི་ནི་གོང་དུ་བཀོད་པ་ལྟར་
ཡང་ཆོས་རྒྱལ་བསྟན་པ་ཆེ་རིང་གིས་《བཀའ་འཕྱར་》པར་གཞི་བསྟན་པ་དང་རྣམས་མཚུངས་པར་ཁང་
གསར་སྟར་གནང་ཐོས་གང་གི་རིགས་ལྷན་སྤོ་མ་ཀྱང་དགའ་འཕྲིན་ལས་རྒྱ་མཆོས་《བསྟན་འཕྱར་》པར་
གཞི་བསྟན་པའི་མཛོད་པ་རྒྱལ་ཆེན་གྱུ་བ་དེ་ནས་རྗེ་དགེ་པོ་སྤྱོད་པའི་ཕྱོད་ཀྱི་སྐབས་སོ་སོར་སྤྱོད་
བཀའ་འབུམ་གྱིས་མཆོད་གྱུ་མཐའ་རིས་མེད་ཀྱི་མཁའ་གྱུ་མང་པོའི་བཀའ་འབུམ་དང་། རྒྱད་པར་
གངས་ཅན་སྤྱོད་པའི་རིན་པོ་ཆུལ་བསྟན་ཀྱི་སྤོ་བ་ཆེན་པོའི་སྤོ་བ་རབ་བྱ་རྒྱས་པའི་འབྲས་བུ་སྤྱུ་བ་བརྒྱད་
ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་བརྒྱད་ཅེས་རྟེན་མ་དང་། བཀའ་གདམས་པ། ལམ་འབྲས་པ། མར་པ་བཀའ་བརྒྱད། ཤངས་
པ་བཀའ་བརྒྱད། ཞི་བྱེད་པ། སྤྱོད་རྣམས་པ། བསྟན་སྤོ་བ་བཅས་ཀྱི་རང་རང་སྤྱུ་བ་བརྒྱད་འདི་སྟེད་པའི་བཞེད་
སྤོ་མཐའ་ཡས་པ་ནམས་ཀྱི་ཆོས་བཀའ་ཅི་རིགས་ཀྱི་གསུང་རབ་ཁག་ཤིང་པར་བྱ་བསྟན་ཏེ་བཞུགས་པའི་
ཆོས་དག་ཤེས་རིག་གི་བར་མཛོད་སྤྱོད་པའི་མཐའ་མེད་པ་ཞིག་ཡིན་ལ། པར་ཁང་འདི་ཉིད་ལ་
བཞུགས་སྤོ་བཞེས་པའི་གསུང་རབ་ཀྱི་ནམས་གངས་ལྷན་ལྷུང་ཆོག་ཤིང་། པར་ཤིང་ནམས་དང་པར་ཁང་གི་
བཟོ་བཀོད་ལག་ཅུལ་ཏུ་ཅད་ཞིབ་ཆོག་པ་དང་། རྒྱ་ཅུལ་གྱི་རང་བཞིན་མདོ་རྒྱུ་བའི་ཞིག་ཡིན། ད་མན་
པོ་ཉིས་བརྒྱ་དང་དྲུག་ཅུ་སྟེར་སོང་ཟིན་པའི་རོ་མཆར་ཆེ་བའི་བསྟན་དངོས་འདི་དག་པོད་མི་རིགས་རང་

ཉིད་ཀྱི་སྒྲོ་ལོ་དང་། ལུགས་བསམ་གྱི་སྒྲིང་སྟོབས། བྱད་དུ་འཕགས་པའི་རིག་ལམ་གྱི་ཤེས་བྱ་བཅས་ལ་.....
 བརྟེན་ནས་བསྐྱེད་པ་ཞིག་ཡིན་པས། འདི་ནི་པོད་རིགས་མི་དམངས་ཀྱི་སྒྲོ་བས་པ་བྱེད་འོས་པ་ཞིག་ཡིན། རྗེ་
 དགེ་ཆོས་རྒྱལ་ལོ་པའི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཆེད་འཕྲིན་ལས་ཀྱི་འབྲས་བཟང་གཡུར་དུ་བ་འདི་ཉིད་ཇི་སྲིད་མི་ལུ་
 པའི་གཅེས་སྤྱོད་ཐོག་གངས་ཅན་སྡེ་དཔལ་འདིར་དར་བའི་རིག་པའི་གནས་བཅུ་ལྟ་བུ་དང་། བྱད་པར་ནང་དོན་
 རིག་པ་སྟེ་རྒྱལ་བསྐྱེད་གསུང་རབ་ལྟར་བས་དར་རྒྱས་ལུན་ལུན་ཆོག་པ་ཡོང་བྱེད། པར་ཁང་ཆོས་མཛོད་
 ཆེན་མོ་འདི་ཉིད་ཀྱི་གསུང་རབ་པར་གཞི་སྤེལ་བས་ཆ་ཇེ་ཆེད་ཡོང་བའི་ཁ་སྐྱོད་ཡར་རྒྱས་བཏང་སྟེ་ཆོས་.....
 སྒྲིན་འཛད་པ་མེད་པའི་རྒྱན་ལ་བརྟེན་ནས་པོད་མི་རིགས་ཀྱིས་མའི་རིགས་ཀྱི་སེམས་ཁམས་བྱ་གཞག་ལ་.....
 ལེགས་སྤྱོད་སྤར་བས་ཆེ་བ་འབྲལ་བྱུང་བའི་འབད་བཙོན་ལྷན་བ་བྱ་འདེགས་དགོས་པ་ནི་ལོ་རྒྱུས་འཕེལ་.....
 རིམ་གྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཆེད་ལས་འགན་ཞིག་ཡིན།

རྗེ་དགེ་པར་ཁང་ཆོས་མཛོད་ཆེན་མོའི་གསུང་རབ་བསྐྱེད་ཚད་དེ་འདྲ་བ་པོད་ཡོངས་ལ་མེད་པ་མ་ཟད།
 འཛམ་གླིང་ཁྱེད་ལའང་མཛོད་དཀོན་པ་ཞིག་ཡིན། འོན་ཀྱང་ད་སྟེན་བཀའ་བསྟན་འབྱུར་དང་
 《རྟེན་མ་རྒྱུད་འབྲུམ་》སོགས་ཆེ་གྲས་འགའ་ཤས་ལ་དུས་སྐབས་སོ་སོའི་ནང་འགྲོད་པ་གནང་བའི་དཀར་
 ཆག་ཐོར་བྱ་ཡོད་ནའང་། དེ་མིན་གསུང་འབྲུམ་མང་ཆེ་བ་དང་། ཆོས་ལུགས་བྱུང་མཐའ་སོ་སོའི་ཆོས་.....
 བཀའ་ཁག་གསུང་རྣམ་ཁག་མང་སོགས་རྣམ་གྲངས་ཇི་སྟེད་ཡོད་པ་དེ་དག་པལ་མོ་ཆེར་དཀར་ཆག་མེད་ལ།
 ཁོད་གསལ་དཀར་ཆག་ཡོད་རིགས་རྣམས་ཀྱང་ཆོས་ཚན་སོ་སོའི་དབྱར་ཐོར་བྱར་བཞུགས་པ་ལས། པར་.....
 ཁང་ཁྱེད་ཡོངས་ཀྱི་དཀར་ཆག་ཞིབ་རྒྱས་གཅིག་སྟེད་ཁ་གསལ་ཞིག་མེད་པས། དེར་བཞུགས་དཔེ་ཆོག་སྒྲིན་
 མཆོ་ལྷ་བྱའི་ནང་ཆོས་ཚན་གང་དང་གང་ཡོད་པ། རིག་གནས་གང་དང་གང་གི་གཞུང་ཡོད་པ། ཆོས་ལུགས་
 བྱུང་མཐའ་ཁག་སོ་སོའི་ཆོས་ཀྱི་ནང་དོན་དང་རྣམ་གྲངས་གང་དང་གང་ཡོད་པ། གསུང་འབྲུམ་དང་གསུང་
 རྣམ་གང་དང་གང་ཡོད་པ། དེ་དག་དུས་རབས་གང་དུ་བྱུང་ཡོད་པ། མཛོད་པ་པོའི་ལོ་རྒྱུས་སོགས་མདོར་ན་
 ཞིབ་ཐུ་ཇི་ཡོད་པར་ཁང་དུ་རྒྱན་བཞུགས་ཕྱག་ལས་གནང་མཁན་རྒྱས་མང་ཆེ་བ་ལྟར་ཤས་བཞུགས་པ་.....
 དག་གིས་རྣམ་གྲངས་ཙམ་མཁྱེན་རྟོགས་ཡོད་པ་ལས། དེ་མིན་ཤེས་རྟོགས་ཡོད་མཁན་མང་པོ་མེད་ཅིང་།
 པར་ལམ་རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་ལྷག་སྟེལ་(༡༩༤༠)ཡོར་པར་སྐོ་འབྲེད་སྐབས་པར་དཔོན་བྲག་ཤིས་རྩོ་
 ཇེ་ལགས་ནས་དཀར་ཆག་ཅུང་བསྐྱེད་ཙམ་ཞིག་འབྲི་གནང་མཛོད་འདུག་པ་དེས་ཀྱང་ཆོས་ཚན་རགས་ཙམ་
 ཤེས་པ་ལ་ཕན་ཐོགས་བྱུང་ཡོད་པས་པར་ཁང་ཁྱེད་ཡོངས་ཀྱི་དཀར་ཆག་ཞིབ་རྒྱས་གཅིག་སྟེད་ཁ་གསལ་.....
 ཞིག་ཙམ་འབྲི་བསྐྱར་བ་འདིས་དེ་བས་ཕན་ཐོགས་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ་ཡོང་རྒྱུ་ཡིན་པ་སྟོན་ཅི་དགོས། དེས་ན་
 དཀར་ཆག་ཞིབ་རྒྱས་གཅིག་སྟེད་ཁ་གསལ་ཞིག་མེད་དུ་མི་བྱུང་ཞིང་། ཤིན་ཏུ་དགོས་དེས་དང་ཁ་ཆད་གོས་
 གཞུགས་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན། དཀར་ཆག་དེ་འདྲ་ཞིག་ཡོད་ན་ཆོད་མས་ལྗེ་དགེ་པར་ཁང་ཆོས་མཛོད་
 ཆེན་མོར་བཞུགས་པའི་པོད་གངས་ཅན་སྡེ་དཔལ་གྱི་རོ་མཚར་མད་དུ་བྱུང་བའི་ཆོས་དང་ཤེས་རིག་ ལོ་རྒྱུས་
 ས་ཁམས་སོགས་ཀྱི་ཤེས་བྱའི་དཔེ་ཆོག་སྟེད་པ་རྣམས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ནང་གི་རྒྱ་ཆེད་སེམས་ཁམས་རིག་པ་
 བ་རྣམས་དང་། རང་བྱུང་ས་ཁམས་སོགས་ཞིབ་འཇུག་རིག་པ་བ་རྣམས་ཀྱིས་སྐབས་བདེའི་སྒོ་ནས་གཟིགས་

ཐུབ་པ་ཡོང་རྒྱུ་བརྟེན། ད་ལམ་ཐེ་དགེ་པར་ཁང་ཆོས་མཛོད་བཟླ་ཤེས་སྒྲོ་མང་གི་དཀར་ཆག་ཞིབ་རྒྱས་་་་
ལུང་གྲིག་མཛོད་པ་འདི་ནི་མི་ནམས་ཀྱི་ཤེས་བྱའི་སྒྲོ་འཕར་ཡངས་པོར་འབྱེད་པའི་གསེར་གྱི་ལྗེ་མིག་ཉིད་
དུ་མཆོན་པའི་མཆོན་དོན་ཡོངས་སུ་མཐུན་པ་ཞིག་ཡོང་རྒྱུ་ནི་ཁ་ཆོན་གཙོད་ཆོག་པ་ཞིག་ཡིན་ནོ། །

གསུམ་པ། ཤེས་སྒྲོན་ཆོས་བྱང་། དེ་ལྟར་ངོ་མཚར་བྱུང་འཕགས་བསམ་གྱིས་མི་བྱུང་པ་ལྟན་པའི་རྒྱལ་
བའི་གསུང་རབ་ཀྱི་བང་མཛོད་ཆེན་མོ་ཐེ་དགེ་པར་ཁང་ཆོས་མཛོད་བཟླ་ཤེས་སྒྲོ་མང་གིས་དབུས་རང་ཅག་
ཁ་བའི་ལྗོངས་འདིར་དར་བའི་རྒྱལ་བའི་བལྟན་པ་རིན་པོ་ཆའི་གཞི་ཅ་མཐའ་དག་རི་སྲིད་མི་རུབ་ལྟན་་་་་་
གནས་ཡོང་བའི་སྒྲོན་པའི་མཐས་བརྒྱན་ཏེ། ཁྱོད་ཀྱི་མཁན་མིང་། ཀམ་བསོད་ནམས་མཆོག་ལྟན་ནམ། བར་
སྒྲོད་པའི་བཏགས་མིང་དུ། ཆོངས་སྤྲུལ་དཔྱེས་པའི་རང་མདངས་གཙུག་ལག་སྤྲུལ་བའི་ཐེ་ཞེས་པ། དེར་དུས་
ལྟན་མོར་དུ། ཁྱོད་ཆེ་རྒྱུ་ཞེས་འཕྲོད་པས། གངས་ཅན་ཞིང་འདིའི་རྒྱལ་བའི་རྟེན་གཙོ་སྒྲོན་པ་ཐུབ་པའི་
དབང་པོའི་ཞལ་བརྒྱན་རྩོམ་མཐོང་གྲོལ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་བཀྲགས་སུ་གསོལ་བའི་ལྟ་ལྟན་སྤུལ་པའི་་་་་་
གཙུག་ལག་ཁང་ཆོན་པོའི་མདུན་ཞེས་དུ་གནས་པའི། བོད་ལྗོངས་གསེར་མཁོ་སྤྲུལ་གྱི་ཆེན་མོའི་རང་ཤག་དུ།
རབ་བྱུང་བརྒྱ་བདུན་པའི་ཆུ་བྱ་(༡༧༧༩)ལོའི་ཟླ་ཆོས་དགེ་བར་བྱིས། སང་འཛི་ཡུལ། །

སྤྲུག་པ་པོའི་བྱ་སྤྲོད་མདོར་བཅུས།

གངས་ཅན་པོད་ཀྱི་མི་རིགས་ལ་གཟི་འོད་སྤྲོད་འབར་བའི་རིག་གནས་ལོ་རྒྱུས། ཤེས་རིག་ལག་ཅུལ། དུལ་སྤྲོལ་གོམས་གཤེས་སྐོས་མི་རིགས་གཞན་ལ་ངོ་གནོད་མི་དགོས་པར་རང་ཆས་སུ་ཡོད་པ་ནི་འགོག་ཏུ་ མེད་པའི་ཆོས་ཉིད་ཏུ་བྱུང་བ་ཅིང་། དེ་ལྟའི་རྒྱ་འགངས་ཆེ་བའི་ནང་དོན་ལོ་རྒྱུས་སྐོས་ཚུལ་བཞིན་རྟོགས་པ་ དགོས་པ་ནི་གལ་ཏེ་ཅང་ཆེ་བ་མ་ཟད། གངས་ལྗོངས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཐོག་ནང་དོན་སྤྲོད་སྤྲུག་ཆོག་ཤིང་པར་ ཤིང་གི་རྣམ་གྲངས་མང་ལ་གཞི་རྒྱ་ཆེ་བ། མཚན་སྟན་གྱི་གྲགས་པ་སྟོགས་ཀྱང་ཏུ་གཡོ་བའི་པར་ཁང་ཆོས་ མཛོད་བཟུ་ཤིས་སྟོ་མང་འདི་ཉིད་ཏུ་བཞུགས་པའི་བཅུ་ལྷག་རིག་པའི་དཔེ་ཆོག་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་དང་ཆོས་ ཚན་སྐོས་ཀྱི་བཞུགས་ཀྱི་བཞིན་མཁུན་རྟོགས་མཛོད་སྤྲུག་པ་བྱ་རྒྱུ་ནི་དེ་བས་ཀྱང་གནད་དོན་གལ་ཆེ་ཞིག་ ཏུ་བྱུར་པ་དང་། ལྷན་པར་དེང་སྐབས་རྒྱལ་ཁབ་ཕྱི་ནང་ཀྱང་ཏུ་པོད་རིག་པར་ཆེད་གཉེར་གྱིས་སྤྲོད་སྤྲོད་ དང་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་མཁན་ཉིན་རེ་བཞིན་རེ་མང་ཏུ་འགོ་སྐྱོད་སྤྲོད་པར་དེ་དག་གི་སྤྱི་འདུན་གྱི་དགོས་མཁོ་ དང་བསྟན་ཆེད་བཅས་ལ་དམིགས་ནས། ད་ལམ་ང་ཆོས་རིམ་པ་ཁག་གི་དབུ་ཁྲིད་རྣམ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་ རྟེན་ཁག་སོ་སོའི་ཐུགས་ཁུར་གཟིགས་སྤྲོད་རྒྱ་ཆེན་པོའི་འོག དཀར་ཆག་ཞིབ་རྒྱུས་སུ་འགོད་པའི་བྱ་བ་འདི་ དབུ་རྒྱུགས་པ་དང་དེ་བཞིན་རྒྱུ་རིང་ལ་འབད་ཚུལ་ཆེན་པོས་བརྩོན་སྤྲུལ་བྱས་པ་ཡིན། དཀར་ཆག་འདིར་ སྤར་རྟེན་དགོས་རྒྱུ་ལ་བསྟན་པ་ཆེ་རིང་གིས་རབ་ཉི་མ་བྱ་(༡༧༩༩)ལོར་སྤར་ཁང་ཆོས་མཛོད་ཆེན་མོ་..... བཞེངས་པ་ནས་བཟུང་། སྤྱི་ཆོག་སྤྱིར་པའི་སྐབས་ཀྱི་པར་ཤིང་ཡོད་དོ་ཙོག་དང་། ཕྱིས་སྤྱི་ཆོག་སྤྱིར་..... གསར་པའི་སྐབས་སུ་ཡང་གསར་ཏུ་བརྒྱུས་པའི་རིན་ཆེན་གཉེར་མཛོད་ལྟ་བུའི་ཤིང་པར་བཅས་མདོར་ན་ སྤྱི་ཀྱང་གྱི་མ་ལུས་ཡོངས་རྫོགས་བཀོད་ཡོད། ས་བཅད་ནི་བརྒྱུད་བྱའི་བསྐྱེད་དོན་ཏུ་གནས་པའི་ཕྱིར་ན་ ཆོས་སྤྲུག་ཐད་འབྲེལ་བྱུང་ཆེ་ཞིང་ནང་དོན་གཏིར་ཟབ་པ། གཞུང་གི་ས་བཅད་གསལ་ཁ་མི་ཆེ་བའམ་སྤྲོན་ རེས་འགལ་སྤར་བྱུར་པ། ཆོག་སྤྱིར་ཆ་འཚམས་མིན་གྱི་སྤྲོན་ཡོན་སྤྱི་ཆོག་པ་ཞིག་མཆིས་པ་སྐོས་ལ་རང་ འཁོས་གང་སྤྲུག་གིས་ཅུང་ཟད་ཞིབ་ཆོག་སྤྲུག་སྤྲུག་བྱས་ཀྱང་། རང་རེས་ཆོས་སྤྲུག་གི་ལས་དོན་འདི་

སྤྱབ་ཐེངས་དང་པོ་ཡན་པ་དང་། སྤྱིར་ལས་ཀའི་ཉམས་ཚུང་དང་ཤེས་བྱའི་རྩ་ཆ་ཆ་ཉ་ཅང་ཞན་པ། ལྷག་
པར་དཀར་ཆག་གངས་མང་ལ་རྒྱ་ཆེ་བ་དེ་སྤྱེ་འདི་ཙམ་ཞིག་སྤྱིག་ཚུང་མེད་སྟབས། ཁྱོན་ཡོངས་སུ་གས་.....
འགྲིགས་ལ་སྤྱས་ཆོད་ལེགས་པ་ཡོང་བྱུང་དཀའ་བ་ནི་སྒྲོས་མ་དགོས་པས། རྒྱ་ཆེའི་གཞིགས་མཁན་ནམས་
ཀྱིས་ལྷག་བསམ་བློ་མེད་ཀྱི་དགོངས་འཆར་ལྷག་སྒྲོལ་ཡོད་པའི་བཀའ་ངེན་རེ་འདུན་ཆེ་ཞུའོ།

ཕྱེད་གེ་པར་ཁང་དཀར་ཆག་ཚོམ་སྤྱིག་ལྷ་ཡོན་ལྷན་ཁང་ནས།

༡༩༩༩ལོའི་ཟླ་༥པར།

ལ་བཅད་ཐིག་ལྟངས་སྐོར་གྱི་གསལ་བཤད།

དང་མོ་དཀར་ཆག་ཞིབ་རྒྱལ་སྤྱི་བཀོད་པ་འདི་ལ་ཅ་བའི་ཐོག་ནས་བཀའ་འཁུར་གྱི་སྐོར་དང་བརྟན་འཁུར་གྱི་སྐོར། ཐོག་ལ་ཐིག་གི་སྐོར། གཞུང་འབུམ་གྱི་སྐོར། མོར་བུའི་སྐོར། པར་རིམ་གྱི་སྐོར་བཅས་ཐེ་ཚན་ཆེན་མོ་བླ་མ་ཏུ་དབྱེར་ཏེ་ཐིག་རྒྱ།

གཉིས་པ་གཞུང་འབུམ་དང་ཐོག་ལ་ཐིག་གི་ཐུ་ཕྱིའི་གོ་རིམ་ནི་མོ་རྒྱལ་གྱི་རྒྱལ་རིམ་དང་བརྟན་ཏེ་པོད་རྒྱུ་ལ་མཐའ་བྱུར་ཐུ་ཕྱི་དང་ལྷན་པོ་མཐའ་མོ་མའི་ནང་རྒྱ་ཡང་ཙོམ་པ་པོ་མེད་པས་ཐུ་ཕྱི་བཅས་ལ་བརྟན་པ་དང་། མོར་བུའི་སྐོར་ལ་བརྟན་པ་རིག་པའི་གནས་མོ་མོར་ཁག་བཀོས་ཏེ་བཞུགས་ཡོད།

གསུམ་པ་གཞུང་འབུམ་ཐོག་ལ་ཐིག་མོར་བུ་བཅས་དང་བཀའ་འཁུར་སོགས་གང་གི་དབྱེ་པར་མ་སྟོས་པར་བརྟན་བཅས་ཙོམ་པ་པོ་ལྷན་པོ་མོ་མོ་དང་། གཞུང་རབ་རྒྱུར་བ་པོ་མོ་རྒྱ་བ་མོ་མའི་མཛད་པ་ནས་ཐར་བསྟུལ་ཙོམ་དང་བརྟན་པ་བརྟན་བཅས་དངོས་གྱི་ནང་དོན་གནད་བསྟུལ་གྱི་ཚུལ་རྒྱ་རོ་རྒྱད་མཆོན་ལྟར་བསྟུལ་ཙོམ་རེ་བཀོད་ཡོད། འོན་ཀྱང་འདིར་དམིགས་སྤྱད་གསལ་བཤད་བྱ་དགོས་པ་ཞིག་ནི། རྣམ་ཐར་འབྲི་ལུལ་གྲངས་མང་ལ་ལུལ་རྒྱས་གནས་སྐབས་སོགས་ཀྱིས་མཐུན་ཞུན་སྟུང་བའི་མེད་པ་དང་། ཐ་ན་ལ་ལ་མཆོན་མོ་ཙོམ་ལས་ཉོགས་དཀའ་བའི་གནས་སྤྱད་བས་རྣམ་ཐར་རྒྱས་བསྟུལ་གྱི་ཁྱད་པར་ཆེ་ཙོམ་ཡོད།

བཞི་པ་དཔེ་ཆ་མོ་མའི་མཆོན་བྱང་ཆ་ཆར་མོར་བཞག་བྱས་པ་དང་ཆོན་པ་མོ་མོར་བརྟན་དོན་མི་འདྲ་བའི་ཆོན་རྒྱུད་གི་དབྱེ་པའི་ཁོངས་སྤྱད་གཏོགས་པར་གྲགས་ཏེ། ()འདིའི་ནང་རྒྱ་གཅིག་གཉིས་ཀྱི་རྣམས་བརྒྱུད་ཐུ་ཕྱི་བཀོད་ཡོད། ལ་བཅད་ཀྱི་མིང་དང་རྣམ་གྲངས་ལ་སྐབས་འགར་འབྲི་སྟོན་ཐུན་བྱ་བཏང་ཡོད།

ཐུ་པ་ས་བཅད་དངོས་ཐིག་ལྟངས་ནི་རིག་གཞུང་གི་ཁོངས་སྤྱད་གཏོགས་པའི་བཤད་འགྲེལ་རྣམས་རྒྱ་ཆེར་དབྱེ་པ་དང་བྱེ་བྲག་དཀྱིལ་འཁོར་འདོན་ཆོག་གསལ་ལ་ནི་དེ་ཙོམ་ཞིབ་པར་བཀོད་མེད། དེ་ཡང་མོ་མའི་རྣམས་བཀོད་ཚུལ་སོགས་གསལ་གསལ་ལྟར་ལགས་ཏེ།

གཅིག་གཞུང་ཐུ་ཕྱིའི་ཡན་ལག་རྒྱ་རྒྱུར་པའི་མཆོན་དང་ཙོམ་པར་དཔལ་བཅའ་བ་སོགས་བརྟན་བཅས་ཙོམ་པ་ལ་འཁུག་པའི་རྒྱ་བཞིའི་རིགས་སྤྱད་གཏོགས་པ་ལ་འགོ་བརྟན་དང་བརྟན་བཅས་ཙོམ་པ་པོའི་