ཀན་སུའུ་མི་རིགས་དགེ་འོས་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའི་རིག་གཞུང་དུས་དེབ་རྩོམ་སྒྲིག་ཁང་གིས་བསྒྲིགས།

༄༅། །ཀན་སུའུ་མི་རིགས་དགེ་འོས་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའི་རིག་གཞུང་དུས་དེབ་ཀྱི་དཔྱད་རྩོམ་བདམས་བསྒྲིགས།

ཀན་སུའུ་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

༄། །ཀན་སུའུ་མི་རིགས་དགེ་འོས་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའི་རིག་གཞུང་དུས་དེབ་ཀྱི་དཔྱད་རྩོམ་བདམས་བསྒྲིགས།

སྒྲིག་གཙོ། བསེ་ཚང་བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན།

སྒྲིག་གཞོན། རྡོར་ཕྲུག །སྒོམ་པ་བཀྲ་ཤིས།

རྩོམ་སྒྲིག་ལག་བསྟར་བ། ཚེ་རིང་བཀྲ་ཤིས།

ཀན་སུའུ་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

图书在版编目（C I P）数据

甘肃民族师范学院学报论文选粹 ： 藏文 / 道周主编
. -- 兰州 ： 甘肃民族出版社, 2017.6
ISBN 978-7-5421-3834-7

Ⅰ. ①甘… Ⅱ. ①道… Ⅲ. ①藏学—文集—藏语
Ⅳ. ①K281.4-53

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第141789号

书　　名：甘肃民族师范学院学报论文选粹
作　　者：道周　主编
出 版 人：王 永 生
责任编辑：周甲克
封面设计：程晓斌
出　　版：甘肃民族出版社（730030 兰州市读者大道568号）
发　　行：甘肃民族出版社发行部（730030 兰州市读者大道568号）
印　　刷：甘肃新新包装彩印有限公司
开　　本：787毫米×1092毫米 1/16　印张：23.5
字　　数：400千
版　　次：2017年7月第1版　2017年7月第1次印刷
印　　数：1~500
书　　号：ISBN 978-7-5421-3834-7
定　　价：50.00元（民文）

甘肃民族出版社图书若有破损、缺页或无文字现象，可直接与本社联系调换。
邮编：730030　地址：兰州市城关区读者大道568号　网址：http:// www.dobum.org
投稿邮箱：dzzxcbzx@qq.com
发行部：贡保道杰　联系电话：0931-8773271　8773264（传真）E-mail: 30698048@qq.com

版权所有　　翻印必究

༄༅།།ཀན་སུའུ་མི་རིགས་དགེ་འོས་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའི་རིག་གཞུང་དུས་དེབ་ཀྱི་དཔྱད་རྩོམ་བདམས་བསྒྲིགས།

རྩོམ་པ་པོ། རྡོར་ཕྲུག་གིས་གཙོ་སྒྲིག་བྱས།

དཔེ་སྐྲུན་པ། ཞང་ཡུང་ཧྲེན།

རྩོམ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་པ། འབྲུག་རྒྱལ་མཁར།

མདུན་ཤོག་མཛེས་རིས་པ། ཁྲིན་ཞའོ་པོན།

དཔེ་སྐྲུན། ཀན་སུའུ་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

འགྲེམས་སྤེལ། ཀན་སུའུ་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

པར་འདེབས། ཀན་སུའུ་ཞིན་ཞིན་་པར་ཁང་།

དེབ་ཚད། ཧྲོ་སྨིས787×ཧྲོ་སྨིས1092　1/16

དཔར་ཤོག 23.5

ཡིག་གྲངས། ཁྲི40

པར་གཞི། 2017ལོའི་ཟླ7པར་པར་གཞི་དང་པོ་བསྒྲིགས།

དཔར་ཐེངས། 2017ལོའི་ཟླ7པར་དཔར་ཐེངས་དང་པོ་དཔར།

དཔར་གྲངས། 1~500

དཔེ་རྟགས། ISBN 978-7-5421-3834-7

རིན་གོང་། སྒོར50.00

པར་དབང་འདི་གར་ཡོད་པས་པར་བསྐྲུས་བརྒྱབ་ན་ཁྲིམས་ཆད་ཡོང

(ཤོག་ངོས་ཆད་ནོར་སློག་སྐྱོན་གང་རུང་ཡོད་ཚེ་པར་ཁང་ལ་དྲི་གཏུག་བྱ)

དཀར་ཆག

ཨ་མདོའི་བོད་ཀྱི་རིག་གནས་ཞིབ་འཇུག

མདོ་སྨད་བླ་བྲང་བཀྲ་ཤིས་འཁྱིལ་གྱི་ལོ་རྒྱུས་དང་ད་ལྟའི་གནས་བབས་མདོར་བསྡུས།……འཇིགས་མེད་རྒྱ་མཚོས། (1)
ཤམ་བྷ་ལའི་སྨོན་ལམ་བསང་གི་ཏ་རྒྱུག་མདོ་ཙམ་བཤད་པ།…………………ཟམ་ཚ་ཚེ་རིང་དོན་གྲུབ་ཀྱིས། (15)
མདོ་སྨད་གཙོས་ཀྱི་ཡུལ་མིང་དང་མི་རྒྱུད་ལ་ཅུང་ཟད་དཔྱད་པ།…………………གཙོས་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོས། (30)
ཏུན་ཧོང་གཏེར་ཡིག་ལས་བྱུང་བའི་མདོ་སྨད་ཁྲི་ག་འི་ས་མིང་སྐོར་ཞིག་གི་གདགས་གཞི་ལ་དཔྱད་པ།………………
……………………………………………………………བློ་ནག་པ་ཡེ་ཤེས་བཟང་པོས། (41)
ཀན་ལྷོའི་རང་བྱུང་ཁོར་ཡུག་དང་ཐོན་ཁུངས་མདོར་བསྡུས།………………………མགོན་པོ་དབང་རྒྱལ་གྱིས། (55)
མདོ་སྨད་ཀན་ལྷོ་ཀླུ་ཆུའི་ས་ཆ་འགའི་མིང་ཐོགས་ཚུལ་དང་འབྲེལ་ཡོད་གནས་ཚུལ་སྐོར་གླེང་བ། …………………
…………………………………………………………………སངས་རྒྱས་མཁར་གྱིས། (67)

ཆོས་ལུགས་ཞིབ་འཇུག

ནང་བསྟན་དཔལ་འཁོར་རིག་པ་མདོ་ཙམ་གླེང་བ། …………………………ཤེས་རབ་བསྟན་དར་གྱིས།(76)
ཏུན་ཧོང་གཏེར་ཡིག་ལས་བྱུང་བའི་བོན་དང་བོན་པོ་ཞེས་པའི་ཐ་སྙད་ཀྱི་གོ་དོན་མཐའ་དཔྱོད།…དགེ་དབང་རྒྱ་མཚོས།(98)
ས་སྐྱ་པཎྜི་ཏ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྙིང་པོའི་དོན་ཇི་ལྟར་བཀྲལ་ཚུལ་ལ་དཔྱད་པ།………
………………………………………………………………………ཨ་རྡོར་གྱིས། (112)

此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

ནང་ཆོས་རིག་གནས་དང་སྔོན་བོན་ཁྲིམས་ལུགས་རིག་གནས་གཉིས་བསྡུར་ནས་སྲོག་གཅོད་པ་ཞེས་པར་བཟུང་བའི་ལྟ་ཚུལ་རགས་གླེང་།……………………………………………ཕྲུང་ཚ་པད་མ་ཚེ་བརྟན་གྱིས། (126)
བདེན་གཉིས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་ལས་འཕྲོས་ཏེ་སྟོང་ཉིད་འབྱུང་གི་འབྲེལ་བར་ཅུང་ཙམ་དཔྱད་པ།……………………
……………………………………………………རས་བསྟན་འཛིན་ཆོས་གྲགས་ཀྱིས། (135)
བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་བཙུན་མའི་བྱུང་རིམ་སྐོར་མདོ་ཙམ་གླེང་བ།…………………འབྲུག་རྩེ་རྒྱལ་གྱིས། (145)

རྩོམ་རིག་ཞིབ་འཇུག

ཤོང་དཔང་རྣམ་གཉིས་དང་བོད་ཀྱི་སྙན་ངག་རིག་པ།…………………………སློམ་པ་བཀྲ་ཤིས་ཀྱིས། (159)
བོད་ཀྱི་རྩོམ་རིག་སྐད་ཆའི་སྒྲ་རྩལ་ཁྱད་ཆོས་སྐོར་རགས་ཙམ་གླེང་བ།………………དཔལ་ལྡན་རྒྱ་མཚོས། (172)
ནང་བསྟན་ཚིགས་བཅད་སྙན་ངག་གི་མཛེས་དཔྱོད་ལྟ་བ་ཅུང་ཟད་གླེང་བ།…………འཇམ་དཔལ་རྒྱལ་གྱིས། (180)

ལོ་རྒྱུས་དང་མི་སྣ་ཞིབ་འཇུག

སྨྲུག་འཛིན་དབང་པོ་སྔོན་ལམ་རྒྱ་མཚོའི་མཛད་རྣམ་མདོར་བསྡུས།……………ཇོར་བླ་དང་རིག་འཛིན་གྱིས། (190)
ལོ་ཆེན་བཻ་རོ་ཙ་ན་ལི་ཡུལ་དུ་ཐེབས་པའི་ལོ་རྒྱུས་སྐོར་ཅུང་ཟད་གླེང་བ།……………………གདངས་འཚོས། (195)
འཇིག་རྟེན་མི་སྐྱའི་ཆབ་སྲིད་རིག་གནས་ཀྱི་འགྱུར་རིམ་ལ་དཔྱད་པ།………བན་ཤུལ་དཔལ་མཁར་རྒྱལ་གྱིས། (209)
མི་ཡུལ་སྐྱི་ཐང་ཞེས་པའི་རྒྱལ་ཕྲན་གྱི་གནས་ཡུལ་དང་འབྲེལ་བའི་ལོ་རྒྱུས་གནད་དོན་ཁག་གཅིག་ལ་དཔྱད་པ།………
……………………………………………………………བར་ཁ་དགག་དཀོན་གྱིས། (217)
རྒྱལ་དབང་ལྔ་བ་མཆོག་གིས་ཆོས་བརྒྱུད་རིས་མེད་ཀྱི་གནའ་དཔེ་སྒྱུར་སྐྲུན་མཛད་པའི་སྐོར་མདོ་ཙམ་གླེང་བ།…………
…………………………………………………………འཇད་པ་དཔལ་ལྡན་ཚེ་རིང་གིས། (231)
ཆོས་དཔལ་ཞིང་བློ་བཟང་རྒྱ་མཚོའི་མཛད་རྣམ་མདོར་བསྡུས་སུ་བརྗོད་པ།…………ཆས་པ་རྡོ་རྗེ་དོན་གྲུབ་ཀྱིས།(242)

སྐད་ཡིག་ཞིབ་འཇུག

སྐད་ཆ་དང་ཡི་གེ་ནི་རིག་པའི་གཏེར་མཛོད་ཆེ་ཤོས་ཡིན།……………………དཔའ་རིས་སངས་རྒྱས་ཀྱིས།(248)
དུས་གསུམ་གྱི་དབྱེ་བསྡུ་ལ་དཔྱད་པ་དང་དེའི་སྐོར་གྱི་ལྟ་ཚུལ།………………………རྨ་ཆུའི་བཟོད་པས། (255)
ཨམ་སྐད་ལས་གསལ་བྱེད་ཕ་ཡིག་གི་གདངས་འགྱུར་ཚུལ་གླེང་བ།………………དཀོན་མཆོག་རྒྱ་མཚོས།(270)

རྣམ་དབྱེ་བརྒྱད་ཀྱིས་མི་ཚེ་ཡི་འཚོ་རིམ་མཚོན་ཚུལ་ལ་དཔྱད་པ།..................འཇིགས་བྲེད་སྐྱབས་ཀྱིས། (275)

ཨ་མདོའི་གཙོས་ས་ཆའི་ཡུལ་སྐད་ཁྲོད་ཀྱི་གཡར་མིང་ལ་རགས་ཙམ་དཔྱད་པ།.........ཚེ་རིང་བཀྲ་ཤིས་ཀྱིས། (284)

ཡིག་རྙིང་ཞིབ་འཇུག

ཏུན་ཧོང་རིག་མཛོད་ལས་བཙ་རྙིང་ཡིག་ཆའི་གྲུབ་ཚུལ་དང་ཁྱད་ཆོས་ད་ལྟའི་གནས་བབས་སྐོར་གླེང་བ།..............
....སངས་རྒྱས་མཁར་གྱིས། (291)

ལོ་ཙཱ་ཞིབ་འཇུག

ཚུ་རོགས་གཏམ་རྒྱུད་བོད་འགྱུར་མ་ལ་དཔྱད་པ།..............................མགོན་པོ་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས། (300)

རྒྱ་བོད་ལོ་ཙཱའི་ཁྲོད་ཀྱི་བྱ་བའི་མིང་གི་སྒྱུར་ཐབས་ལ་དཔྱད་པ།...སངས་རྒྱས་བསོད་ནམས་དང་བཟང་མོ་འཚོས། (314)

བོད་སྐད་ཚན་རིག་སྡེ་ཚན་ཞིབ་འཇུག

འོས་འགན་སློབ་གསོའི་བོད་སྐད་གྲངས་རིག་སློབ་ཁྲིད་བརྟག་དཔྱད་དང་ཇེ་ལེགས་སུ་གཏོང་བའི་བསམ་ཚུལ།.........
....འཇིགས་བྲེད་ཀྱིས། (322)

བོད་ཀྱི་གྲངས་ཀ་བགྲང་ཐབས་སྐོར་གླེང་བ།...གུ་རུ་སྐྱིད་ཀྱིས། (332)

སྣ་ཚོགས།

བོད་ཀྱི་དར་དཀར་གཏོང་སྲོལ་བྱུང་ཚུལ་ལ་དཔྱད་པ།.........ཐུབ་བསྟན་ཕུན་ཚོགས་དང་དཔལ་འཛོམས་ཀྱིས། (341)

རྩིག་བཟོ་གོར་མའི་མྱོང་ཚོར།...ཁ་སྟོད་བན་དེ་མཁར་གྱིས། (354)

༄༅། །མདོ་སྨད་བསྟན་པའི་འབྱུང་གནས་བླ་བྲང་བཀྲ་ཤིས་འཁྱིལ་གྱི་ལོ་རྒྱུས་དང་ད་ལྟའི་གནས་བབ་མདོར་བསྡུས།

འཇིགས་མེད་རྒྱ་མཚོ།

བཤད་སྒྲུབ་བསྟན་པའི་འབྱུང་གནས་ཆོས་སྡེ་ཆེན་པོ་དགའ་ལྡན་བཤད་སྒྲུབ་དར་རྒྱས་བཀྲ་ཤིས་གཡས་སུ་འཁྱིལ་བའི་གླིང་གི་ལོ་རྒྱུས་མདོ་ཙམ་ཞིག་ངོ་སྤྲོད་ཀྱི་ཚུལ་དུ་བཤད་པ་ལ། བླ་བྲང་བཀྲ་ཤིས་འཁྱིལ་ནི་ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆེན་ཀན་ལྷོ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་བསང་ཆུ་རྫོང་གི་ནུབ་ཁུལ་དང་། བསང་ཆུའི་བྱང་ངོགས་སུ་ཆགས་ཡོད། སྤྱི་ལོ་༡༧༠༩ལོ་ལ་འཇམ་དབྱངས་བཞད་པ་སྐུ་ཕྲེང་དང་པོས་ཡུལ་ལྗོངས་མཛེས་པའི་ས་འདིར་དགོན་པ་ཕྱག་འདེབས་གནང་ཞིང་། ལོ་ངོ་མང་བོའི་རིང་ལ་བཟོ་སྐྲུན་དང་རྒྱ་སྐྱེད་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་བསྐྲུངས་པས་གྲྭ་ཚང་ཆེན་པོ་དྲུག་དང་། ལྷ་ཁང་དང་ནང་ཆེན་བཞི་བཅུ་ཞེ་བརྒྱད། གྲྭ་ཤག་ལྔ་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་ཡོད་པའི་བསྟན་པའི་གནས་གཞི་ཆེན་པོ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཏེ། ཨ་མདོ་ཁུལ་དུ་དབུས་གཙང་ཆོས་ཀྱི་ཞིང་ཁམས་གཉིས་པ་ཞེས་པའི་མཚན་སྙན་གྱི་གྲགས་པ་འབར་ལ། བར་སྐབས་ཤིག་ལ་རིག་གནས་གསར་བརྗེ་ཞེས་པའི་ལས་འགུལ་སྐབས་སུ་དགོན་པ་གཏོར་ཞིག་ཏུ་བཏང་ནས་ལྷ་ཁང་མང་པོ་གཏོར་བ་དང་། གྲྭ་ཤག་ཐམས་ཅད་ཞིག་ནས་ཤུལ་དུ་ཞིང་བཏབ། གྲྭ་བ་རྣམས་གྲོང་ལ་ཕབས་པ་སོགས་མི་ལེགས་པའི་བྱ་བ་མང་དུ་བྱུང་། ༡༩༨༠ལོ་ནས་སླར་ཡང་དགོན་པ་འདི་དར་བཞིན་ཡོད་ལ། དགོན་པ་འདི་དང་། དབུས་གཙང་གི་འབྲས་སྤུངས་དང་། སེ་ར། དགའ་ལྡན། བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོ་དང་མཚོ་སྔོན་གྱི་སྐུ་འབུམ་བྱམས་པ་གླིང་བཅས་རང་རྒྱལ་གྱི་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་དགེ་ལུགས་པའི་གདན་ས་ཆེན་པོ་དྲུག་གི་ནང་དུ་གཏོགས་ཤིང་། དགོན་པ་འདི་ལ་ལྷ་ཁང་ལ་སོགས་པའི་རྟེན་ཁྱད་དུ་འཕགས་པ་མང་དུ་ཡོད་པ་རེ་རེ་བཞིན་བརྗོད་

ཀྱིས་མི་ལང་བས། ཀུན་མཁྱེན་འཇམ་དབྱངས་བཞད་པའི་རྡོ་རྗེ་མཆོག་གི་རྣམ་པར་ཐར་བ་དང་འབྲེལ་ཏེ་དགོན་པ་ཅི་ལྟར་བཏབ་པའི་ཚུལ་དང་དགོན་གནས་འདིར་འཆད་ཉན་གྱི་གྲྭ་ཚང་ཆེན་པོ་དྲུག་ཡོད་པ་རྣམས་ཀྱི་ངོ་སྤྲོད་རགས་ཙམ་ཞིག་ཞུ་བ་ལ། ཀུན་མཁྱེན་སྐུ་ཕྲེང་དང་པོས་དགོན་པ་འདི་ཇི་ལྟར་བཏབ་ཚུལ་ལ། ༡ཀུན་མཁྱེན་ཆེན་པོ་འཇམ་དབྱངས་བཞད་པའི་རྡོ་རྗེ་དེ་ཉིད་གང་དུ་འཁྲུངས་པའི་ཡུལ་ནི། སྔོན་གྱི་དུས་སུ་ཆོལ་ཁ་གསུམ་དང་བོད་དང་བོད་ཆེན་པོ་གཉིས་སུ་གྲགས་པའི་ཕྱི་མ་སྟེ། མདོ་ཁམས་སྨད་ཀྱི་སའི་ཆ་བྲག་དཀར་ཞེས་པ་བདེ་མཆོག་གི་ཕོ་བྲང་དུ་གྲགས་པའི་ཉེ་འཁོར་རྒྱན་གྱིའི་རྫིང་རིང་ལྷས་ཁྲ་ཏིང་ཟེར་བར་བོད་རུས་ཆེན་བཞིའི་ཡ་གྱལ་ལྡོང་ཤུལ་ཆེན་བཅོ་བརྒྱད་ཀྱི་ནང་ཚན་དཔལ་ཤུལ་གྱི་རྒྱུད་དུ་ཡབ་དཔའ་འབུམ་རྒྱལ་དང་། ཡུམ་ཐར་མོ་བུམས་གཉིས་ཀྱི་སྲས་སུ། རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་ས་བྱི་སྦྱི་ལོ་༡༦༤༨ལོའི་ཧོར་ཟླ་དང་པོའི་ཚེས་བརྒྱད་ལ་ངོ་མཚར་བའི་ལྟས་མང་པོ་དང་བཅས་ཏེ་སྐུ་བལྟམས། དེ་ནས་དགུང་ལོ་བཅུ་གསུམ་པའི་ཚེ་འདུལ་འཛིན་ཁྲུ་མཆོག་ཡེ་ཤེས་རྒྱ་མཚོའི་སྤྱན་སྔར་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་དང་དགེ་ཚུལ་གྱི་སྡོམ་པ་བཞེས་ཏེ་མཚན་བློ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ཞེས་གསོལ། དགུང་ལོ་བཅུ་དྲུག་སྟེང་ནས་བཟུང་སྐུ་ཆེངས་བཀྲོལ་ཏེ་མི་གཟིམས་པའི་དམ་བཅའ་གནང་། སྐབས་ཤིག་ཐུབ་དབང་མཆོག་ཟུང་དང་བཅས་པའི་བྲིས་སྐུ་གཟིགས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་དབུས་ཕྱོགས་སུ་ཕེབས་འདུན་བྱུང་བ་ལ་སུས་ཀྱང་བཤོལ་མ་ཐེབས་པར་དགུང་ལོ་ཉེར་གཅིག་སྟེང་དབུས་གཙང་དུ་ཆིབས་སྒྱུར་མཛད་དེ་འབྲས་སྤུངས་སྒོ་མང་གྲྭ་ཚང་གི་ཆོས་གྲྭར་ཞུགས། ཁྲི་ཆེན་བློ་གྲོས་རྒྱ་མཚོ་དང་། ཉི་མ་ཐང་བ་ཤེས་རབ་སྦྱིན་པ་སོགས་ཡོངས་འཛིན་རྣམ་བཞིའི་གཙོས་བཤེས་གཉེན་བཅུ་ཕྲག་གསུམ་ལྷག་རིམ་པར་བསྟེན་ནས་བཀའ་པོད་ལྔས་མཚོན་པའི་གཞུང་ལུགས་རབ་འབྱམས་ལ་སྦྱངས་ཏེ་མཁས་དབང་ཀུན་གྱི་གཙུག་གི་ཏོད་པན་དུ་གྱུར། དགུང་ལོ་ཉེར་བདུན་པ་ལ་ཀུན་གཟིགས་ལྔ་བ་ཆེན་པོའི་སྤྱན་སྔར་བསྙེན་རྫོགས་ཀྱི་སྡོམ་པ་བཞེས། དགུང་ལོ་ཉེར་དགུའི་སྟེང་གངས་ཅན་ཕྱོགས་ཀྱི་ཡང་རྩེ་སྨད་རྒྱུད་གྲྭ་ཚང་དུ་ཞུགས་ནས་གསང་སྔགས་ཀྱི་གཞུང་ལ་སྦྱངས་ཏེ་རྒྱུད་དོན་མ་ལུས་པ་ཐུགས་སུ་ཆུད། དེ་ལྟར་མདོ་སྔགས་ཀྱི་གསན་སྦྱངས་མཐར་ཕྱིན་ནས་གཞན་དྲིང་མི་འཇོག་པའི་མཁས་པ་ཆེན་པོར་གྱུར། དེ་ནས་ཚེ་འདིའི་འཁྲི་བ་བཅད་ཆོད་དུ་སྤངས་ཏེ་སྒྲུབ་པ་སྙིང་པོར་བྱེད་པར་ཐུགས་ལ་དགོངས་ནས་དགུང་གྲངས་སོ་གསུམ་སྟེང་སྒྲུབ་པའི་གནས་མཆོག་རི་བོ་དགེ་འཕེལ་དུ་བྱོན་ཏེ། དགུང་ལོ་ང་གསུམ་བར་དུ་བཀའ་གདམས་གོང་མའི་རྣམ་ཐར་བཞིན་འཕགས་པའི་རིགས་བཞི་ལ་གནས་པའི་སྒོ་ནས་ལམ་གཙོ་རྣམ་གསུམ་དང་རིམ་གཉིས་ཟབ་མོའི་ཉམས་བཞེས་ལ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་བརྩོན་པར་མཛད། དགུང་ལོ་ང་གསུམ་ནས་དྲུག་ཅུའི་བར་དུ་བཀྲ་ཤིས་སྒོ་མང་གི་མཁན་པོ་མཛད་ནས་

བཀའ་ཡོད་ཆེན་པོ་ལྷའི་འཆད་ཉན་གྱི་རྒྱལ་མཚན་བསྒྲེངས་པར་མཛད། དེ་ནས་ཕ་བོང་ཁའི་གདན་ས་ལོ་གཉིས་མཛད། སྐབས་དེར་ཆོས་རྒྱལ་ཧྭ་ནང་ཚེ་དབང་བསྟན་འཛིན་གྱིས་མདོ་སྨད་དུ་འབྱོན་པར་ཡང་ཡང་གསོལ་བ་བཏབ་པ་ལྟར་ཞལ་བཞེས་མཛད་དེ་ས་མོ་གླང་གི་ལོའི་ཧོར་ཟླ་དྲུག་པའི་ནང་དུ་ཕེབས་ཀྱི་ཁ་ལོ་བསྒྱུར་ཏེ། ཟླ་བ་དགུ་བའི་ཚེས་བདུན་གྱི་ཉིན་རྩེ་གཞུང་ས་ཡི་ཐིག་ལེར་ཞབས་ཀྱི་པདྨོ་མངོན་པར་བཀོད་དེ། ལོ་འདི་རྗེ་རིན་པོ་ཆེས་དགའ་ལྡན་ཕྱག་འདེབས་མཛད་པའི་ལོ་ཡིན་པས་རྟེན་འབྲེལ་ལེགས་པོ་བྱུང་གསུངས་ནས་དགོན་པ་གསར་འདེབས་ཀྱི་སྐར་འཛིན་བྱས། དགུང་ལོ་རེ་གསུམ་པ་ལྕགས་སྟག་ཧོར་ཟླ་གསུམ་པའི་ཆོས་བཅོ་ལྔའི་སྔ་དྲོ་གསོ་སྦྱོང་མཛད་དེ་དགེ་འདུན་བརྒྱ་ཕྲག་ལྔག་ལ་ཆོས་གྲྭའི་སྲོལ་ལྟར་འཚོགས་པ་ལ་ལམ་རིམ་གྱི་དབུ་ནས་གསུང་ཆོས་མདོར་བསྡུས་ཤིག་བསྩལ། བསྩི་བཞག་ལ་བདེ་གསང་གི་ཊཱིཀྐ་སོགས་དང་འདུལ་མཛོད་དབུ་ཕར་རྣམ་འགྲེལ་བསྡུས་གྲྭ་བཅས་ཉིན་བཅོ་ལྔའི་རིང་ལ་མ་ཆག་པར་གནང་སྟེ་མདོ་སྔགས་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་བསྟན་པ་དར་བའི་རྟེན་འབྲེལ་བསྒྲིགས། ཟླ་བཞི་བའི་ཆོས་ཉེར་གཉིས་ཉིན་དགོན་ས་ལ་གད་པ་ལུག་མང་དང་། གཞི་མོ་ཀླུའུ་དྲུག །བཀྲ་ཤིས་འཁྱིལ་གསུམ་ལ་བརྟག་པ་གནང་བས་བཀྲ་ཤིས་འཁྱིལ་ལེགས་པར་དགོངས་པ་དང་ཤང་ཚའི་དཀའ་བཅུ་སོགས་ཀྱིས་དགོན་ས་ཕུལ་ཏེ་དེར་བཀྲ་ཤིས་གསོ་སྦྱོང་མཛད། ལྕི་འཕྲེའི་ཐིག་དང་ས་བརྟག་བསླང་སོགས་རྒྱུད་སྡེ་ནས་བཤད་པ་ལྟར་གནང་། དཔོན་ཚང་ནས་ཕྱིང་གུར་གྲུ་བཞི་ཚོགས་པ་བརྒྱད་བརྒྱ་ཤོང་བ་ཞིག་ཕུལ་བ་ཚོགས་གུར་བྱས། སྐྱོལ་ཀྱའི་གཙོད་པས་ཚོགས་ཁྲི་ཕུལ། ཤང་ཚའི་དཀའ་བཅུ་གཙོས་ཤང་ཚ་བ་རྣམས་ཀྱིས་གསུང་གི་རྟེན་ལ་བཀའ་འགྱུར་ཆ་ཚང་དང་། གྲྭ་བ་ལྔ་ཕུལ་བ་ལ་འཁོར་ལྔ་སྡེ་ཞེས་བཏགས་ཤིང་ཐུགས་དགྱེས་དགྱེས་གནང་སྟེ་རྟེན་འབྲེལ་ལེགས་པར་འགྲིག ཟླ་བདུན་པའི་ཆོས་བཅུ་གསུམ་ཉིན་ཆོས་ཐོག་རྩུགས། དཀའ་བཅུ་དག་དབང་བཀྲ་ཤིས་ཚོགས་ཆེན་དགེ་བསྐོས་དང་། དཔའ་རིས་དག་དབང་མཁས་མཆོག་ཚོགས་ཆེན་དབུ་མཛད་དུ་བསྐོས། ཞོགས་ཚོགས་ལ་ཁྲི་བཅུ་དང་དཔའ་གཅིག་ཆག་མེད་བྱེད་རྒྱུ་ཚོགས་ཆེན་གྱི་སྒྲིག་ལམ་འབྲས་སྤུངས་དང་ཆོས་གྲྭའི་སྐོར་སྒོ་མང་ལྟར་བྱེད་རྒྱུའི་བཀོད་ཁྲབ་མཛད། ཆོས་གྲྭར་རྗེ་རང་ཉིད་ཀྱིས་བསྩི་བཞག་ཆག་མེད་དང་། ལམ་རིམ་ཆེན་མོའི་བཤད་ལུང་ཡང་བསྩལ་དེ་ནས་དཀའ་བཅུ་དག་དབང་བཀྲ་ཤིས་ལ་ཁྱོད་ཀྱིས་བླ་མ་གྱིས་ལ་བསྩི་བཞག་ཐོངས་གསུངས་ནས་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་ཚབ་ཏུ་དབང་བསྒྱུར། ཕྱིན་ཆད་ལོ་རེ་བཞིན་སྒོ་མང་ལྟར་ཟླ་ཆོས་བཞི། བར་ཆོས་བཞི། རིགས་གྲྭའི་ཆོས་ཐོག་སྟེ་ཆོས་ཐོག་དགུ་མ་ཆག་པར་གྱིས་གསུངས། རྒྱན་འཛུག་གཉིས་ཚོགས་འདོན་དུ་བཙུགས། རྩ་འབལ་གྱི་གཞུང་ནས་ས་ཆ་འགའ་ཞིག་ར་མདོ་དང་ཁག་ལྔ་བརྒྱ། མཁན་པོ་ནོ་མོན་ཧན་ནས་ཞོ་འཐོང་དཔྱི། ཨེ་རྟེ་ནི་ཐའི་

ཛེས་མཐེ་བོ་གཟའ་རྡུ་སོགས་མཆོད་གཞིས་སུ་ཕུལ། འདུ་ཁང་གསར་བཞེངས་སྐབས་ཧྥུ་ནང་དཔོན་ནས་ཁ་གྱ་ཚོ་ཧྲུག་ལ་ཤིང་ཆ་འདྲེན་དུ་བཅུག །ཆོས་འཁོར། ཟམ་ཚོ། རོང་ཚོ་ཆེན་བཅོ་བརྒྱད། རོང་བོ་ཡར་ནང་མར་ནང་། རྡོ་སྦྲིས། ཛ་བ་སོགས་ནས་ཨུ་ལག་པ་བསྡུས་ཏེ་འདུ་ཁང་ཀ་བ་བརྒྱད་ཅུ་དྲི་གཙང་ཁང་དང་བཅས་པ་གསར་དུ་བཞེངས། དགུང་ལོ་རེ་དགུ་བ་མེ་སྤྲེལ་ཟླ་གསུམ་པའི་ཚེས་བཅོ་ལྔའི་ཉིན་རྒྱུད་གྲྭ་གསར་དུ་བཙུགས་ཤིང་། རྗེ་རང་ཉིད་ཆོས་གྲྭར་བྱོན་ཏེ་འགྲེལ་བ་བཞི་སྦྲགས་ཀྱི་བཤད་ལུང་དང་བསྐྱེད་རྫོགས་ཀྱི་བསྟི་བཞག་གནང་། མཇུག་ཏུ་ལོ་རེ་བཞིན་འགྲེལ་བ་བཞི་སྦྲགས་ཀྱི་བཤད་པ་ཚར་རེ་དང་། ཏནྟྲའི་བསྟི་བཞག་ཚང་མ་རེ་འགྲོ་དགོས། འདོན་ཏྲ་དབྱངས་ཕྱག་ལེན་སོགས་རྒྱུད་སྨད་བཞིན་བྱེད་དགོས་པའི་ཞལ་བཀོད་ཀྱང་བསྩལ་ཏེ་གསང་སྔགས་ཀྱི་བསྟན་པ་ཡང་འཆད་ཉན་གྱི་སྒོ་ནས་རྒྱ་ཆེར་སྤེལ་བར་མཛད་དོ། །གསུང་ལས་སྐྱེས་པའི་བུ་སློབ་ཀྱང་བསྟན་པའི་མངའ་བདག་ཏུ་གྱུར་པ་པད་དཀར་འཛིན་པ་དག་དབང་ཡེ་ཤེས་རྒྱ་མཚོ་དང་། རྒྱལ་བ་གཉིས་པའི་གདན་སར་བཞུགས་པའི་ཁྲི་དགེ་འདུན་ཕུན་ཚོགས་སོགས་ཁྲི་ཆེན་བཞི། བྲག་ཡབ་སྐྱབས་པའི་སྐུ་བློ་བཟང་བསྟན་པ་སོགས་བླ་ཆེན་བཅུ། རྒྱལ་མཁན་པོ་བློ་བཟང་ཚངས་དབྱངས་སོགས་མཁན་ཆེན་ལྔ། ཐང་སག་པ་དངོས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོ་སོགས་རྣལ་འབྱོར་བ་བཞི། བཀྲིས་ལྷུན་དཔལ་ལྡན་ཡེ་ཤེས་སོགས་དཔོན་སློབ་ཉེར་དགུ། ལུང་དང་རིགས་པ་སྨྲ་བའི་བཤེས་གཉེན་བཞི། རིག་པའི་གནས་ལྔ་ལ་སྦྱངས་པའི་པཎྜི་ཏ་གསུམ་སོགས་བུ་སློབ་བགྲང་ལས་འདས་པ་ལ་ལམ་རིམ་ཆེན་མོའི་ཞལ་ལུང་དང་ལེགས་བཤད་སྙིང་པོའི་བཤད་ལུང་སོགས་མདོ་ཕྱོགས་དང་། ཁྲིད་ཆེན་བརྒྱད་དང་དབང་ལུང་མན་ངག་སོགས་ཟབ་རྒྱས་ཀྱི་གདམས་པ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་བསྩལ། གསུང་རྩོམ་ཡང་མདོ་ཕྱོགས་ལ་དབུ་མར་མཛོད་འདུལ། རྣམ་འགྲེལ་སོགས་ཀྱི་མཐའ་དཔྱོད་དང་། འཇིགས་བྱེད་ཆོས་འབྱུང་ཆེན་མོ་དང་བདེ་གསང་འཇིགས་གསུམ་སོགས་སྔགས་ཕྱོགས་ཀྱི་གསུང་རྩོམ་དུ་མ་དང་། ཐུན་མོང་བའི་རིག་གནས་ཀྱི་སྐོར་ལ་ཡང་། སྙན་ངགས་ཀྱི་བསྟན་བཅོས་དབྱངས་ཅན་ཞལ་ལུང་། ཀ་ལཱ་པ་དང་ཙནྡྲ་པ་གཉིས་ཀྱི་ཊཱིཀྐ་རྩོམ་འཕྲོ། ལེགས་སྦྱར་གཅེས་པའི་གནད་བསྡུས་མགྲིན་པའི་ལྕགས་སྒྲོག་རང་གྲོལ། རྟགས་གསུམ་གྱི་རྣམ་དབྱེ། བསྟན་རྩིས་ཉི་འོད་བཀྲ་བ་སོགས་བཀའ་རྩོམ་པོ་ཏི་བཅོ་ལྔ་བཞུགས། མདོར་ན་རྗེ་འདི་ནི་གཞོན་ནུའི་དུས་ནས་ཐེག་པ་མཆོག་གི་རིགས་ཡོངས་སུ་སད་པ། བརྩོན་འགྲུས་རླབས་ཆེ་བས་ཐོས་བསམ་སྒོམ་གསུམ་མཐར་ཕྱིན་པ། མཁྱེན་རབ་མཁའ་ལྟར་ཡངས་པས་རིག་པའི་གནས་མཐའ་དག་ཐུགས་སུ་ཆུད་པ། གཞན་དོན་ལ་སྙིང་དལ་སྦྱངས་པས་གདུལ་བྱ་མཐའ་དག་རྗེས་སུ་འཛིན་པ། མཁས་བཙུན་བཟང་གསུམ་གྱི་རྣམ་པར་ཐར་པའི་གྲགས་སྙན་ཉི་ཟླའི་འོད་སྣང་ལྟར་ཀུན་ལ་ཁྱབ་པ། ལྷག་པའི་

བསམ་པ་མཆོག་ཏུ་དགེ་བས་འཕྲིན་ལས་ཀྱི་འཇུག་པ་གཏྣའི་རྒྱུན་ལ་འགྲན་པ་སོགས་བརྗོད་པས་ཡུལ་ལས་འདས་པའི་སྤྱང་རྟོགས་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོའི་མཛོད་ལ་མངའ་བརྙེས་པའི་སྒོ་ནས་དབུས་གཙང་ཁམས་གསུམ་དུ་འཆད་རྩོད་རྩོམ་གསུམ་གྱི་ལེགས་མཛད་རླབ་ཏུ་བྱུང་བས་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་ཉིད་མི་ལྷར་གསལ་བར་མཛད་དོ། །

གཉིས་པ་གྲྭ་ཚང་དུག་ཁྲེ་ཐྲག་ཏུ་བཤད་པ་ལ་དང་པོ་རྨད་བྱུང་ཐོས་བསམ་གླིང་ནི། དེ་ཡང་༸ཀུན་མཁྱེན་ཆེན་པོ་འཇམ་དབྱངས་བཞད་པའི་རྡོ་རྗེ་དཔལ་བཟང་པོ་དགུང་གྲངས་རེ་གཉིས་བཞེས་པ་རབ་ཉིས་གླང་སྤྱི་ལོ་༡༧༠༩ལོར་དགོན་པ་ཕྱག་འདེབས་མཛད་པས་ཕྱི་ལོར་ཧོར་ཟླ་གསུམ་པའི་ཚེས་བཅོ་ལྔའི་ཉིན་རྗེ་ཉིད་ཀྱི་ཞལ་ནས་དེ་རིང་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་དུས་འཁོར་རྩ་རྒྱུད་དང་ཤེར་ཕྱིན་གྱི་མདོ་གསུངས་པའི་དུས་ཆེན་ཡིན་པས་ཆོས་གྲངས་བཟང་གསུངས་ནས་སྔ་དྲོ་གསོ་སྦྱོང་མཛད་དེ། གུང་ཚིགས་སྐབས་དཀའ་རམས་པ་རྣམས་དང་གསར་ཞུགས་ཀྱི་གྲྭ་བ་བཅོ་ལྔ་བཅས་དགེ་འདུན་བརྒྱ་ཕྲག་ལྷག་ཙམ་ཆོས་གྲྭའི་སྲོལ་ལྟར་འཚོགས་པ་ལ་ལམ་རིམ་ཆེན་མོའི་དབུ་ནས་གསུང་ཆོས་མདོར་བསྡུས་ཤིག་བསྩལ། བསྒྲེ་བཞག་ལ་འདུལ་མཛོད། དབུ་མར། རྣམ་འགྲེལ། བསྡུས་གྲྭ་རྣམས་ཉིན་བཅོ་ལྔའི་རིང་རྗེ་ཉིད་ཐེབས་ཏེ་མ་ཆག་པར་གནང་། ཆོས་གྲྭ་གསར་དུ་ཚུགས་སྟོན་ལ་དཔོན་རྫུ་ནང་ནས་སྐུ་ཞབས་སུ་འབུལ་ཆེན་དང་གྲྭ་བ་རྣམས་ལ་འགྱེད་གྱ་នོམ་པ་ཕུལ། ཆོས་ཐོག་གི་སྦྱིན་བདག་དཔོན་རྫུ་ནང་ནས་མཛད། ཟླ་བདུན་པར་ཆོས་གྲྭ་རྗེ་རང་ཉིད་ཀྱིས་བསྒྲེ་བཞག་ཆག་མེད་གནང་བ་དང་ལམ་རིམ་ཆེན་མོའི་བཤད་ལུང་ཡང་བསྩལ། དེ་ནས་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཆེན་པོ་དཀའ་བཅུ་བ་དག་དབང་བཀྲ་ཤིས་ལ་ཁྱོད་ཀྱི་བླ་མ་ཀྱིས་ལ་བསྒྲེ་བཞག་ཐོངས་གསུངས་ནས་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་ཚབ་ཏུ་དབང་བསྐུར། ཕྱིན་ཆད་ལོ་རེ་བཞིན་སྔོ་མང་ལྟར་ཟླ་ཆོས་བཞི། བར་ཆོས་བཞི། རིགས་གྲྭའི་ཆོས་ཐོག་སྟེ་ཆོས་ཐོག་དགུ་མ་ཆག་པར་གྱིས་གསུངས་པ་དང་། ཆོས་གྲྭའི་ཁྲིག་ལམ་མཐའ་དག་བཀྲ་ཤིས་སྒོ་མང་ལྟར་བྱེད་དགོས་པའི་བཀའ་ཁྱབ་བསྩལ། ཀུན་མཁྱེན་སྐུ་ཕྲེང་གཉིས་པ་༸རྗེ་བཙུན་དཀོན་མཆོག་འཇིགས་མེད་དབང་པོ་དཔལ་བཟང་པོ་དེ་ཉིད་ཀྱིས་བློ་གསལ་དོན་གཉེར་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་ཡི་གེ་དཀར་ནག་གི་རྒྱུགས་སྤྲད་ཐོག་ཐོག་མར་ཆོས་གྲྭར་འཇུག་དགོས་པའི་བཀའ་བསྩལ། འཛིན་གྲྭ་བཅུ་གསུམ་སྟེ། ཁ་དོག་དཀར་དམར་དང་། ཁ་དོག་གོང་། བསྡུས་འབྲིང་། བསྡུས་ཆེན་ཏེ་འཛིན་གྲྭ་བཞིས་ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ་གྱི་དགོངས་དོན་ལས་བཏུས་པའི་བསྡུས་ཚན་ཉེར་ལྔ་དང་། རྟགས་རིགས་འཛིན་གྲྭས་རྒྱུན་འཇུག་གཉིས་དང་མདོ་གདུགས་སློལ་གསུམ་ཀྱི་རྒྱུགས་སྤྲོད་པ་དང་། བློ་རྟགས་གཉིས་དང་དོན་བདུན་ཅུའི་ཚིག་དོན་མ་ལུས་པ་ཁོང་དུ་

ཆུད་པ་བྱེད་དགོས་ཤིང་། གཞུང་གསར། གཞུང་གོང་། སྐབས་དང་པོ། སྐབས་བཞི་བ་སྟེ་འཛིན་གྲྭ་བཞིས། ཕར་ཕྱིན་སྐབས་བརྒྱད་ཀ་ཟུར་བཀོལ་བཞི། དབུ་མ་གསར་རྙིང་གི་འཛིན་གྲྭ་གཉིས་ཀྱིས་དབུ་མའི་གཞུང་ཡོངས་རྫོགས། མཛོད་འཛིན་གྲྭས་ལོ་བཞིའི་རིང་ལ་མཛོད་གནས་བརྒྱད་ཀ །དཀའ་རམས་འཛིན་གྲྭས་ལོ་གཉིས་ལ་འདུལ་བ་གཞི་བཅུ་བདུན་དང་རྣམ་འབྱེད་ཆ་ལག་དང་བཅས་པ་ལ་ཐོད་པ་བརྡར་ཤ་ཆོད་པ་བྱས་ཏེ་ལོ་བཅུ་བདུན་གྱི་རིང་ལ་བཀའ་པོད་ལྔའི་ཚིག་དོན་མ་ལུས་པ་ཁོང་དུ་ཆུད་པ་བྱེད་དགོས་ཤིང་། དེ་བཞིན་བརྟན་ཆགས་སུ་ཡོང་ཕྱིར་ཆོས་གྲྭའི་བཅའ་ཡིག་དང་ཐོད་ཡིག་བསྒྲལ། གཞན་ཡང་གཞུང་དོན་ལ་གོ་བ་དཔྱིས་ཕྱིན་ལོན་པ་དང་། ཆོས་གྲྭའི་ཐོད་པ་དམར་བའི་ཐབས་སུ། དགུན་ཆོས་ཆེན་མོར་ཕར་ཕྱིན་སྔོན་མོའི་དམ་བཅའ་དང་། དཔྱིད་ཆོས་ཆེན་མོར་རིགས་ལུང་གི་རྒྱུགས། དཔྱིད་ཆོས་གཉིས་པར་བཅི་བཞག་གི་རྒྱུགས། དཔྱིད་ཆོས་གསུམ་པར་འཛིན་གྲྭ་གཏུགས། དབྱར་ཆོས་ཆེན་མོར་ཚོགས་ལངས་དམ་བཅའ། རིགས་གྲྭའི་ཆོས་ཐོག་སྐབས་ཚོགས་ལངས་དངོས་གཞི། སྟོན་ཆོས་ཆེན་མོར་སྟོན་རྒྱུགས་དང་མཚན་ཐུད། ས་དཀར་ཆོས་ཐོག་དང་ལྷ་མཆོད་ཆོས་ཐོག་གཉིས་ལ་སྒྲོད་ཆོས་བཅས་བཙུགས་ཏེ་དཔོན་སློབ་ཁྲི་རིན་པོ་ཆེས་བཀའ་པོད་ལྔའི་བཅི་བཞག་གནང་བའི་སྟེང་ནས་ཐོད་པ་འགྲོ་དགོས་ཤིང་དབྱར་དཔྱིད་ཀྱི་ཆོས་ཐོག་རྣམས་སུ་བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་གྱི་བཤད་པའང་གནང་དགོས། ཆོས་མཚམས་སུ་འཛིན་སྐྱོར་སྦྱོངས་དཔེ་ཁྲིད་དཔེ་གཟིགས་ལྟོད་མེད་ངོས་མཚན་མོ་སྐྱོར་སྦྱོངས་དང་། བསྡུས་གྲྭ་བ་རྣམས་ཀྱིས་འཛིན་གྲྭ་གཏུགས་པ་དང་ཚོགས་ལངས་བྱེད་པ་བསྡུས་གྲྭའི་དམ་བཅའ་སོགས་ཀྱི་དུས་ཚིགས་མ་འཆོལ་བར་བྱེད་སྲོལ་ཚུགས། སྦྱིར་བཅི་བཞག་གི་རྒྱུགས་ཤོག་གྲངས་དགུ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་ལྷག་དེས་ཅན་དུ་སྤྲད་ཐོག་བློ་འཛིན་བཟང་བ་རྣམས་ཀྱིས་པོ་ཏི་ལྔའི་རྩ་བ། བྱམས་ཆོས་སྡེ་ལྔ། འགྲེལ་བ་དོན་གསལ། ལེགས་བཤད་སྙིང་པོ། རྣམ་བཤད་སྙིང་པོའི་རྒྱན། རིགས་ཚོགས་དྲུག །སྤྱོད་འཇུག་ཆེན་མོ། རྣམ་བཤད་དགོངས་པ་རབ་གསལ། ལེགས་བཤད་གསེར་འཕྲེང་། དབུ་མ་རྒྱས་པ། ལམ་རིམ་ཆེན་མོ། སྔགས་རིམ་ཆེན་མོ་སོགས་གཞུང་ཆེ་ཆུང་མང་པོ་ཐུགས་འཛིན་གནང་སྟེ་ཚོགས་རྒྱུགས་སུ་འབུལ་བའི་སྲོལ་གནང་ཡོད་པ་ལྟར་ད་ལྟའི་བར་དུ་ཚོགས་རྒྱུགས་འབུལ་མཁན་བར་མ་ཆད་པར་བྱུང་། གཞན་ཡང་། དེ་དག་ལས་ཟུར་དུ་གསུང་རབ་དཔར་ཁང་དུ་དཔར་རྐོ་བའི་དགེ་འདུན་པ་བརྒྱད་ཅུ་ཙམ་གྱིས་ལོ་བསྟུད་མར་བརྐོས་ཟིན་པ། ཉིང་འཕགས་བསླབ་གསུམ་སོགས་རྒྱལ་བའི་བཀའ་དུ་མ་དང་། བྱམས་ཆོས་སྡེ་ལྔ་སོགས་རྒྱ་གཞུང་མང་པོ། རྗེ་ཡབ་སྲས་གསུམ་དང་། ཀུན་མཁྱེན་སྐུ་འཕྲེང་རིམ་བྱོན་ཡབ་སྲས་རྣམས་ཀྱི་གསུང་འབུམ་སོགས་དཔར་ཤིང་དྲུག་ཁྲི་ལས་བརྒལ། དེ་ལྟར་ཆ་གྲང་ལྟོགས་སྐོམ་ངལ་དུབ་ཁྱད་དུ་བསད་ནས་སློབ་གཉེར་

མཐར་ཕྱིན་པའི་འབྲས་རྟགས་སུ། སྔོན་ལམ་རབ་འབྱམས་ཀྱི་མཚན་བཏགས་དང་། གླིང་བསྲེས་རབ་འབྱམས་ཀྱི་མཚན་བཏགས། རྡོ་གཅལ་རབ་འབྱམས་ཀྱི་མཚན་བཏགས། ཚོགས་བསགས་རབ་འབྱམས་ཀྱི་མིང་བཏགས་སོགས་གནང་བའི་སྲོལ་རྒྱུགས་པ་མ་ཉམས་པར་གནས། དེས་ན་བཀའ་པོད་ཆེན་པོ་ལྔའི་འཆད་ཉན་གཙོ་བོར་བྱེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་གསུངས་པའི་བཀའ་ཐམས་ཅད་འཁོར་ལོ་གསུམ་དུ་འདུ་ལ་སྡེ་སྣོད་གསུམ་དུའང་འདུ་སྟེ་བཀའ་པོད་ལྔ་ནི་སྡེ་སྣོད་གསུམ་གྱི་སྡོམ་ལྟ་བུ་ཡིན་པས། མདོ་རྩ་བ་འདུལ་བའི་སྡོམ། དབུ་ཚད་མཛོད་གསུམ་མངོན་པའི་སྡོམ། ཕ་རོལ་ཕྱིན་པ་མདོ་སྡེའི་སྡོམ་ཡིན་པས་སོ། །དེ་ཡང་རྒྱ་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་ཐེག་པ་ལ་སྦྱངས་པ་ཙམ་གྱིས་མི་ཆོག་པར། འབྲས་བུ་གསང་སྔགས་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པ་ལ་ངེས་པར་སྦྱངས་དགོས་པས། རྒྱུད་སྡེ་བཞི་དང་དེའི་དགོངས་འགྲེལ་རྒྱ་བོད་ཀྱི་གཞུང་རྣམས་དང་ཁྱད་པར་རྗེ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་སྔགས་རིམ་ཆེན་མོ་དང་རིམ་ལྔ་གསལ་སྒྲོན་སྦས་དོན་ཀུན་གསལ་སོགས་དང་། མཁས་གྲུབ་རྗེའི་རྒྱུད་སྡེ་སྤྱི་རྣམ་དང་བརྟག་གཉིས་རྣམ་བཤད་སོགས་ཀྱི་གཞུང་ལ་ཐོས་བསམ་གྱིས་སྒྲོ་འདོགས་བཅད་དེ་རྒྱུད་དོན་ལ་ནང་བྱན་ཚུད་པར་བྱས་ནས་རྒྱུད་གྲྭ་རྣམས་སུ་སྔགས་ཀྱི་དམ་བཅའ་འཛུག་དགོས་སོ། །

གཉིས་པ་དཔལ་ལྡན་སྨད་རྒྱུད་གྲྭ་ཚང་འདི་ནི་ཁྱབ་བདག་འཁོར་ལོའི་མགོན་པོ་༧ཀུན་མཁྱེན་ཆེན་པོ་འཇམ་དབྱངས་བཞད་པའི་རྡོ་རྗེ་དཔལ་བཟང་པོ་དེ་ཉིད་དགུང་ལོ་རེ་དགུ་བ་སྤྱི་ལོ་༡༧༡༨རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་མེ་སྤྲེལ་ལོར་རེད་མདའ་བའི་དྲིས་ལན་གྱི་ཊཱིཀ་གསར་རྩོམ་གྱི་ཆེད་དུ་གསང་འདུས་ཀྱི་སྐོར་ལ་ཞིབ་གཟིགས་མཛད་པས། ལམ་བཟང་པོ་འདི་ཉིད་ཡུན་རིང་དུ་གནས་ཐབས་བྱེད་དགོས་དགོངས་ནས། ཧོར་བློ་གསལ་རྒྱ་མཚོ་བླ་མ་དབུ་མཛད་དང་། རབ་འབྱམས་པ་ཕུན་ཚོགས་བསྟན་འཛིན་བྱིངས་འདྲེན་དུ་བསྐོས་ཏེ་ཧོར་ཟླ་གསུམ་པའི་ཚེས་བཅོ་ལྔའི་ཉིན་རྒྱུད་གྲྭ་གསར་དུ་ཚུགས་ཞིང་། རྗེ་རང་ཉིད་ཆོས་གྲྭར་བྱོན་ཏེ་འགྲེལ་བ་བཞི་སྦྲགས་ཀྱི་བཤད་པ་དང་། བསྐྱེད་རྫོགས་ཀྱི་བསྐྱི་བཞག་གནང་སྟེ་མཇུག་ཏུ་ལོ་རེ་བཞིན་འགྲེལ་བ་བཞི་སྦྲགས་ཀྱི་བཤད་པ་དང་། བསྐྱེད་རྫོགས་ཀྱི་བསྐྱི་བཞག་གནང་སྟེ་མཇུག་ཏུ་ལོ་རེ་བཞིན་འགྲེལ་བ་བཞི་སྦྲགས་ཀྱི་བཤད་པ་ཚར་རེ་དང་། ཊཱིཀའི་བསྐྱི་བཞག་ཚང་མ་རེ་འགྲོ་དགོས་ཞིང་། འདོན་རྟ་དབྱངས་ཕྱག་ལེན་སོགས་ལྷ་སའི་རྒྱུད་སྨད་བཞིན་བྱེད་དགོས་པའི་ཞལ་བཀོད་བསྩལ། ཕྱིས་སུ་སྡེ་ཁྲི་རིན་པོ་ཆེ་དགུང་གྲངས་ང་དགུ་བཞེས་པ་ལྕགས་ཕག་ལོར། རྒྱུད་པའི་བླ་མར་བཞུགས་སྐབས་ལྷ་སའི་སྨད་རྒྱུད་ལྟར་གྱི་ཐིག་ཚོག་དང་བཅས་པའི་ཕྱག་ལེན་རྣམ་པར་དག་པའི་སྒོ་ནས་རྡུལ་ཚོན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་བཞེངས་ཏེ། བདེ་གསང་འཇིགས་གསུམ་གྱི་སྒྲུབ་མཆོད་དང་། རབ་གནས་ཆེན་མོ། མགོན་ཆོས་

རྒྱལ་ཆོས་སྲིད་སོགས་ཀྱི་འདོན་རྟ་དབྱངས་དང་མེ་རི་བཅའ་བཟོ་སོགས་ཀྱི་ཕྱག་ལེན་རྣམ་པར་དག་པ་བཙུགས་ཏེ་གསང་སྔགས་ཀྱི་བསྟན་པའི་ཁང་རྩིགས་པར་བྱས། འདུ་ཁང་ནི། སྡེ་ཁྲི་རིན་པོ་ཆེ་བློ་བཟང་དོན་འགྲུབ་དཔལ་བཟང་པོས་རྒྱུད་ཁང་སྔོན་མ་དངོས་ཞན་ཞིང་གོ་ཡུལ་དོག་པས་གནས་སྤོས་ཏེ་གསར་བསྐྲུན་གྱི་ཐུགས་བཞེད་བྱུང་ཡང་། ཐེ་ཚོམ་གྱིས་བཞུགས་སྐབས་བཞེད་དོན་འགྲུབ་པའི་རྟགས་བྱུང་བ་བཞིན་དགུང་ལོ་དྲུག་ཅུ་སྟེ་སྤྱི་ལོ་༡༧༣༢རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་ཆུ་བྱིའི་ཟླ་བཞི་པའི་ཚེས་བཅུ་གཅིག་ཉིན་ཚོགས་ཆེན་དགེ་བསྐོས་རབ་འབྱམས་པ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས་དང་། སློབ་ལམ་དོན་བཟང་གཉིས་མཇལ་དུ་འོང་བས་རྟེན་འབྲེལ་ལེགས། ཁྱེད་གཉིས་མིང་བཟང་དོན་བཟང་ཡིན་པའི་ཐིག་སྐུད་འཐེན་རོགས་ཀྱིས་གསུངས་ནས་ས་བརྟགས་ཏེ་ཐིག་བཏབ་ནས་ལས་མགོ་བཙམས། དེ་ནས་རྒྱུད་ཁང་འབུབ་སར་ཏེའུ་འབུར་ཡོད་པ་ལ་གཟིགས་ནས། ཏེའུ་མགོ་དེའི་ཕྱོགས་བཞི་ནས་འདུ་ཁང་གི་གྲུ་བཞི་བཟུང་བས་ས་ཐམས་ཅད་དེ་ཀས་ལག་མ་ཐོགས་པར་འདུ་ཁང་དང་ཁ་འགྲིག་སོ་འགྲིག་ཏུ་སོང་ཞིང་། གྲུ་ཇོ་རྣམས་ཀྱང་ས་ཏེའུ་དེ་ཀའི་ནང་ནས་བྱུང་བས་ཐམས་ཅད་ཡ་མཚན་པ་བྱུང་། ཤིང་ཆ་ཡང་རང་ཤུགས་ཀྱིས་འགྲིག་པ་སོགས་འདུ་ཁང་ཀ་བ་ཉི་ཤུའི་སྟེང་ཤོད། གཙང་ཁང་བའི་ཐོག་སྟེན་པད་སྟེན་རྒྱན་གཉྫི་ར་དང་རྒྱལ་མཚན་རི་དྭགས་ཆོས་འཁོར་བཅས་གང་དགོས་ཀྱི་མཆོད་རྫས་ཡོད་བྱད་ཆ་ཚང་བ་ཚོན་རྩི་སྟེབ་རིས་སོགས་ལེགས་པར་བསྐྲུན། ནང་རྟེན་གྱི་གཙོ་བོ་ནི། ཐུགས་སྲས་ངག་དབང་བཀྲ་ཤིས་ཚང་གིས་བཀའ་གནང་བ་ལྟར་དཔོན་ཚང་ནས་གདན་དྲངས་པའི་གསེར་ཟངས་ལས་བསྐྲུན་པའི་ཇོ་བོའི་སྐུ་བརྙན་བྱིན་ཅན། རྗེ་ཤེས་རབ་སེངྒེའི་སྐུ་བརྙན། ཀུན་མཁྱེན་ཆེན་པོ་འཇམ་དབྱངས་བཞད་པའི་རྡོ་རྗེའི་སྐུ་ཕྲེང་རིམ་བྱོན་གྱི་སྐུ་བརྙན་བྱིན་ཅན། སྡེ་ཁྲི་རིན་པོ་ཆེ་བློ་བཟང་དོན་གྲུབ་ཀྱི་འདྲ་སྐུ་བྱིན་ཅན། དཔལ་མང་པཎྜི་ཏའི་སྐུ་བརྙན་བྱིན་ཅན། རྗེ་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོའི་སྐུ་བརྙན། སྨན་འདམ་ལས་གྲུབ་པའི་སྡེ་བ་འཇམ་དབྱངས་ཐུབ་བསྟན་ཉི་མའི་སྐུ་བརྙན་ཁྱད་འཕགས་ལོ་རྒྱུས་ཅན། བདེ་གསང་འཇིགས་གསུམ་གྱི་སྣང་བརྙན་ཁྱད་མཚར་སོགས་བཞུགས། གསུང་གི་རྟེན། རྒྱལ་བའི་བཀའ་རིན་པོ་ཆེ་བོད་དུ་འགྱུར་རོ་ཅོག་དང་། གསེར་བྲིས་ཀྱི་མདོ་སྡེ་བསྐལ་བཟང་སོགས་པོད་མང་པོ་བཞུགས། ཐུགས་ཀྱི་རྟེན། སྡེ་ཁྲི་རིན་པོ་ཆེ་བློ་བཟང་དོན་གྲུབ་པའི་གདུང་རྟེན་བདུད་འདུལ་མཆོད་རྟེན། ཁྲི་ཆེན་དཔལ་ལྡན་གྲགས་པའི་སྐུ་ཕྲེང་གཉིས་པ་བློ་བཟང་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོའི་གདུང་རྟེན། སྐུ་ཕྲེང་གསུམ་པ་རྗེ་འཇིགས་མེད་རིགས་པའི་སེངྒེའི་གདུང་རྟེན་སོགས་བྱིན་ཅན་མང་པོ་བཞུགས། འདུ་ཁང་འདི་ཉིད་ཀྱི་ཡང་སྟེང་ལམ་རིམ་ལྷ་བརྒྱུད་དང་། བདེ་གསང་འཇིགས་གསུམ་གྱི་བློས་བསླང་ཁྱད་འཕགས་བཅས་བཞུགས་པའི་གཙུག་ལག་ཁང་འདི་ནི་སྐྱེ་འགྲོ་ཡོངས་ཀྱི་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཞིང་ས་བླ་ན་མེད་

པར་གྱུར་ཏོ། །

གསུམ་པ་དུས་འཁོར་གྲྭ་ཚང་ཨེ་ཝཾ་ཆོས་འཁོར་གླིང་འདི་ནི་ཀུན་མཁྱེན་སྐུ་ཕྲེང་གཉིས་པ་༁ཡབ་རྗེ་དཀོན་མཆོག་འཇིགས་མེད་དབང་པོར་པཎ་ཆེན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་༁བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་དུས་འཁོར་གྱི་འཆད་ཉན་ཞིག་ངེས་པར་ཚུགས་དགོས་ཞེས་བཀའ་གནང་བ་བཞིན། རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་ཆུ་ལུག་སྤྱི་ལོ་༡༧༦༣ལོར་ཕྱག་འདེབས་མཛད། དང་པོར་མཚན་ཉིད་དང་རྒྱུད་གྲྭ་གཉིས་ནས་གྲྭ་བ་ཁ་ཤས་རེ་ཚགས་བཙུགས། གྲྭ་རྒྱུན་འདུས་པ་རྣམས་དང་བཅས་ཟུར་དུ་འཚོགས་པར་སྐབས་མགོན་མཆོག་ནས་ཞོགས་པར་རྒྱུད་སྡེ་སྤྱི་རྣམ་དང་། ཀུན་རིག་གི་ཊཱི་ཀཱ་ཆེ་ཆུང་། དུས་འཁོར་གྱི་བསྐྱེད་རྫོགས། གུང་ཚོགས་ལ་འགྲེལ་ཆེན་དྲི་མེད་འོད་དང་། ཊཱི་ཀ་ཆེན་དེ་ཉིད་སྣང་བ་བཅས་ཆོས་ཐོག་གཅིག་གི་རིང་ལ་འཆད་ཉན་གནང་། རྒྱུད་སྟོད་ལྷོ་བ་ཐུགས་རམས་པ་བློ་བཟང་བཀྲ་ཤིས་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་དང་བཤེས་གཉེན་རབ་བརྟན་རྒྱ་མཚོ་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པར་བསྐོ་བཞག་དང་། སྐྱོར་མོ་ལུང་བ་དགེ་འདུན་ཡར་འཕེལ་དང་། དགེ་འདུན་ཀུན་དགའ་གཉིས་དབྱངས་དཔོན་དུ་བསྐོས། དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་དང་། ཀུན་རིག་རྣམ་སྣང་མངོན་བྱང་གསུམ་གྱི་སྒྲུབ་མཆོད་ཚུགས། དུས་འཁོར་གྱི་རྟུལ་ཆོན་ལ་བརྟེན་པའི་སྒྲུབ་མཆོད་ས་གར་ཏྲ་དབྱངས་སོགས་རྣམ་རྒྱལ་གྲྭ་ཚང་ལྟར་དང་། འཇམ་དཔལ་མཚན་བརྗོད་ཀྱི་གསུང་གདངས་བློ་གསལ་གླིང་ལྟར། ཀུན་རིག་གི་དབྱངས་བར་ཏྲ་ཕྱག་རྒྱ་སོགས་སྐྱོར་མོ་ལུང་ལྟར་དང་། དགུན་ཉི་ལྡོག་ལ་མགོན་པོའི་གཏོར་ཆེན་ཀྱང་ཚུགས། དེ་ཡང་རྒྱུད་འདིའི་ཕྱི་ནང་གཞན་གསུམ་གྱི་རྣམ་བཞག་ཞིབ་པར་ཤེས་པ་ལ་བྱེད་སྒྲུབ་ཀྱི་རི་མོ་ལ་གོ་བ་རྩལ་ཐོན་པ་ཞིག་མེད་མི་རུང་དུ་ངེས་པའི་གནད་ཀྱིས་གཟའ་ཚེས་སྐར་སྦྱོར་བྱེད་པ་སྟེ་ལྔ་བསྡུས་དང་། རྩ་འཕྲུག་གདོང་གསུམ། ཉི་ཟླ་སྒྲིབ་ཚུལ། དབུགས་སྐར་ཉི་ལྡོག་དྲང་སྲོང་གཟའ་ལྔ། ཞག་གསུམ་སྟོང་འཕྲུག་དང་བཅས་པ་ལ་ཞིབ་པར་སྦྱངས་ནས་ལོ་རེ་བཞིན་ལི་ཐོ་འབྲི་བའི་སྲོལ་དར། གཞན་ཡང་། ཀ་ཙན་གཉིས་དང་། དབྱངས་ཅན་སྒྲ་མདོ་སོགས་སྒྲ་དང་སྡེབ་སྦྱོར། ལཉྩ་སོགས་ཡིག་རིགས་སྣ་ཚོགས་ལ་སྦྱངས་པའི་སྲོལ་ཚུགས། གྲྭ་ཚང་འདིའི་རྟེན་གྱི་གཙོ་བོ་ཀུན་མཁྱེན་འཇིགས་མེད་དབང་པོ་མཆོག་གི་སྐུ་བརྙན་བྱིན་ཅན་དང་། ༁པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་ཕྲེང་དྲུག་པ་དཔལ་ལྡན་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཐུགས་དམ་གྱི་རྟེན་དུས་འཁོར་གྱི་སྐུ་བརྙན་བྱིན་ཅན་དང་། ཆིང་ཕང་རྡོ་རྗེ་ཕ་ལམ་གྱིས་བཞེངས་པའི་བཀའ་འགྱུར་དངུལ་བྲིས་བྱིན་ཅན། སྡེ་ཁྲི་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་ཕྲེང་གཉིས་པ་འཇིགས་མེད་ལུང་རིགས་རྒྱ་མཚོའི་སྐུ་གདུང་མཆོད་རྟེན་བྱིན་ཅན། ཞང་སྟོན་བསྟན་པ་རྒྱ་མཚོའི་སྐུ་གདུང་མཆོད་རྟེན་བྱིན་ཅན་དང་། མཁས་པའི་དབང་པོ་གུང་ཐང་བློ་གྲོས་ཚང་གི་སྐུ་གདུང་མཆོད་རྟེན་བྱིན་ཅན་བཅས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་

མཐའ་ཡས་པ་བཞུགས་སོ། །འདུ་ཁང་འདི་ནི་སྐྱབས་མགོན་རྡོ་རྗེ་འཆང་དཀོན་མཆོག་འཇིགས་མེད་དབང་པོས་བཀའ་གསུངས་གནང་བ་ལྟར། ཆིང་ཕང་རྡོ་རྗེ་ཕ་ལམ་དང་། བདེ་ཐང་སྤྲུལ་སྐུ་བློ་བཟང་ཡོན་ཏན་སོགས་ཀྱིས་ཁུར་བཞེས་ཏེ། རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་ཆུ་ལུག་སྤྱི་ལོ་༡༧༦༣ལོར་གཙུག་ལག་ཁང་ཀ་བ་བཅུ་ཕྲུག་གཉིས་ཀྱིས་བརྟེགས་པ། གཙང་ཁང་སུམ་ཐོག་ཕྱི་ནང་ཀུན་ཏུ་གསེར་ཟངས་ཀྱིས་ལེགས་པར་སྤྲས་ཤིང་སྒོ་ཁྱམས་སུ་ཀ་ལྔ་བའི་ཞིང་གི་བཀོད་པ་དང་། དུས་འཁོར་ལུགས་ཀྱི་རི་རྒྱལ་སོགས་ལོགས་རིས་ཁྱད་འཕགས་རྣམས་དང་། སྟེང་དུ་གསེར་ཟངས་ལས་བསྐྲུན་པའི་གཉྫིར་དང་། རྒྱལ་མཚན། ཆོས་འཁོར་དང་རི་དྭགས། སྤྱིན་པད་སྤྱིན་རྒྱན་གྱིས་སྤྲས་པ། གཞན་ཡང་། མཆོད་རྫས་ཡོ་བྱད་བླ་བྲེ་སོགས་མཛེས་ཤིང་ཁྱད་དུ་འཕགས་པ་བསྐྲུན་ཡོད་དོ། །

བཞི་པ་སྨན་པ་གྲྭ་ཚང་གསོ་རིག་གཞན་ཕན་གླིང་ནི། སྐྱབས་མགོན་རྡོ་རྗེ་འཆང་༧རྗེ་བཙུན་དཀོན་མཆོག་འཇིགས་མེད་དབང་པོས། གསོ་བ་རིག་པ་འདི་སེམས་ཅན་དུས་མིན་འཆི་བ་ལས་སྐྱོབ་པའི་མི་འཇིགས་པའི་སྦྱིན་པ་དང་། གཞན་རྗེས་སུ་འཛིན་པའི་ཐབས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པར་ཐུགས་ལ་དགོངས་ནས། དང་པོར་དུས་འཁོར་གྲྭ་ཚང་གི་འཛིན་གྲྭ་ཞིག་གིས་སྨན་སློབ་དགོས་པར་བཀས་བཅད། ཞལ་རས་ལྷ་ཁང་དུ་ཆོས་གྲྭ་ཟུར་ཚོགས་བྱས་ཏེ། ཆིང་ཕང་བསྟན་འཛིན་དབང་ཕྱུག་གི་བླ་སྨན་དུ། རྒྱལ་དབང་བདུན་པ་ཆེན་པོ་དང་། མི་དབང་ཕོ་ལྷ་བ་ནས་གནང་བ། གཙང་སྨན་ཡེ་ཤེས་བཟང་པོའམ་བོད་པ་མེར་གན་ཨེམ་ཆིར་གྲགས་པ་དང་། རྡོ་རྗེ་རབ་འབྱམས་པ་དང་། སོག་པོ་མེར་གན་ཨེམ་ཆི་བློ་བཟང་དར་རྒྱས་གསུམ་རིམ་པར་སློབ་དཔོན་དུ་བསྐོས། ཟླ་བཞི་བ་ནས་བརྒྱད་པའི་བར་དུ་རྩ་དང་ལོ་མ་འབྲས་བུའི་སྟེང་ནས་སྔོ་སྨན་ངོ་སྤྲོད་དང་ཟླ་བཞིར་དཔེ་ཁྲིད་དང་ཟླ་གཉིས་ལ་ལག་ལེན་དམར་ཁྲིད་ཀྱི་རིགས་ཞིབ་ཏུ་སློབ་སྦྱོང་བཙུགས། སྐབས་དེར་སྔོ་སྨན་ངོ་སྤྲོད་ལ་གཉན་རྗེ་གོང་སྔོན། སྔོ་ལ་གཡུ་རྩེ། མགོ་དཀར་མགོ་སྔོན། ཞལ་དཀར་སོགས་མཛོད་དགེ་མར་ཁུའི་རྫ་རྒྱུད། སྐུ་བླ་སྤུན་གསུམ། ཀླུའི་ཆབ་བྲག མཛོ་མོ་ནུ་རྩེ་སོགས་རྨ་འགྲམ་དང་རྩེ་འགྲམ་གྱི་རྫ་བྲག་སྤང་རི་དུ་མ་འགྲིམ་ནས་ཞིབ་ཁྲིད་གནང་། དུས་འཁོར་དཔོན་སློབ་ཐོར་གོད་བླ་མ་ངག་དབང་དོན་གྲུབ་ལ་༧སྐྱབས་མགོན་མཆོག་གིས་གསུངས་གནང་བ་ལྟར་འདུ་ཁང་གསར་རྒྱག་བྱས་ཤིང་། ཤིང་རྟ་ལོགས་རིས་སོགས་མཛེས་ཤིང་གྲུ་ནོམ་པ་བསྒྲུབས། རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་ཤིང་ཕོ་འབྲུག་སྤྱི་ལོ་༡༧༨༤ ལོར་ཚོགས་ཀུང་ཟུར་ཚོགས་བྱས་ཏེ། ༧སྐྱབས་མགོན་མཆོག་ནས་ཞབས་ཀྱི་པདྨོ་མི་འཇིགས་ཆོས་ཀྱི་ཁྲི་ལ་རྣམ་པར་བཀོད། གསོ་རིག་གཞན་ཕན་གླིང་ཞེས་མཚན་གསོལ། སྨན་ཚིག་ཆེ་བ་དང་མི་འབྱུགས་པ་ལྔ་དཀྱུའི་ཚིག་ཚོགས་འདོན་དང་། ཆོས་གྲྭའི་འགྲིག་ལམ་རགས་རིམ། འཛིན་བཟང་བ་རྣམས་ཀྱིས་རྒྱུད་བཞི་ཡོངས་

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com