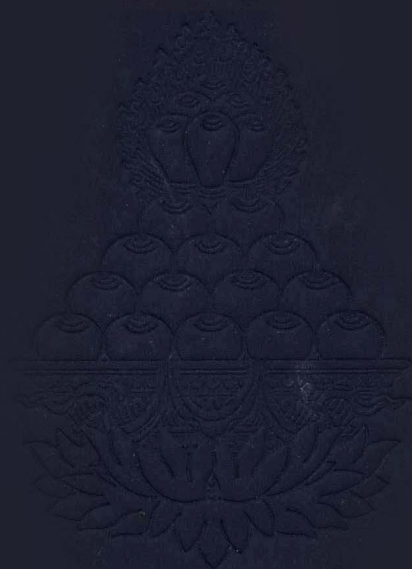

西北民族大学专家学术文库

ཨོཾ། རྩེ་ཏན་ལཔས་རྩུང་
རྩེ་བཙུན་འཛིགས་མེད་རིགས་པའི་སྒོ་གྲས་
མཆོག་གི་གསུང་འབུམ།

སྒྲིགས་བཅ་གསུམ་པ།

མེ་རིགས་དཔེ་སྐྱུན་ཁང་།

༡༡། | ཁྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྤྱགས་བདེ་སྟོང་མཚེག་གི་
 ཡེ་ཤེས་གསུམ་རྒྱན་ཅུར་སྒྲིག་གར་དུ་སྒྲོས་པའི་རྣམ་རྟེན་
 མདོ་རྒྱུད་རིགས་གཞུང་ཆེས་ལྷན་ས་བཟུང་སྟེ་སྤྱགས་
 ལ་མ་སྒྱུར་བའི་མཁས་དགུའི་གཙུག་རྒྱན་དམ་པ་
 རྒྱལ་ས་རྗེ་མ་ལྷ་པ་ཉི་ཏེ་ཡ་ལྷ་མ་དོ་རྗེ་འཆར་
 ཆེ་ཏན་ཞབས་བྱུང་རྗེ་བཙུན་འཇིགས་
 མེད་རིགས་པའི་སྒྲོ་ཁྲོས་མཚེག་
 གི་གསུང་འབུམ།

སྤྱགས་བམ་གསུམ་པ།

མི་རིགས་དཔེ་རྒྱན་ཁང་།

ཚུམ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་པ།

责任编辑：

མངོས་ཆ་རྒྱལ་འགོད་པ།

装帧设计：

ཉིང་འཛིན་བགྲ་ཤིས།

当增扎西

ཀམ་དོ་རྩེ་ཆོ་རིང་།

吾 要

༡༡ ། ཆོ་ཉན་ཞབས་བྱུང་རྩེ་བཅུན་འཛིགས་མེད་
རིགས་པའི་སྒྲོ་གྲིས་མཆོག་གི་གསུང་འབུམ། (སྒྲིགས་བཅའ་གསུམ་པ།)

ཚུམ་མཁན།

གཙུག་ལྷན་པ།

དཔེ་སྟར་མཁན།

འབྲེམ་སྐྲུན་པ།

གནས་ཁུལ།

སྒྲིག་ཡིད་ཡང་བྲངས།

ཁ་བར་ཡང་བྲངས།

བཅུད་འཛོུང་མཁན།

པར་འདེབས་མཁན།

དྲིམ་ཆ་ད།

པར་སྟག

པར་གཞིའི་སྒྲིག་ཁྲེངས།

པར་ཐངས།

པར་བྲངས།

ཆོ་ཉན་ཞབས་བྱུང་རྩེ་བཅུན་འཛིགས་མེད་རིགས་པའི་སྒྲོ་གྲིས།

འཛིགས་མེད་ཆོས་འཕགས།

མི་རིགས་དཔེ་སྟར་ཁང་།

མི་རིགས་དཔེ་སྟར་ཁང་གི་བོད་ཡིག་ཚུམ་སྒྲིག་ཁང་།

པེ་ཅིན་རྟོ་མིང་ཡི་བྱང་ལམ་ཨང་14པ།

100013

010 - 64227665

རྒྱལ་ཡོངས་ས་གནས་སོ་སོའི་ཞིན་རྟ་དཔེ་ཆ་ཁང་།

པེ་ཅིན་དབྱི་རྟའེ་པར་འདེབས་ཆ་དཔྱད་ཀྱང་སི།

960mm × 640mm 1 / 16

33.25

2007ལོའི་ཟླ་4པར་པར་གཞི་1པོ་བསྒྲིགས།

2007ལོའི་ཟླ་4པར་པེ་ཅིན་རྟ་པར་ཐངས་1པོ་བརྒྱབ།

0001 - 3000

ISBN 978 - 7 - 105 - 08250 - 6 / Z · 1325 (藏 124)

རིན་གོང་། སྒྲོ་སྤྱོད་54.00

图书在版编目(CIP)数据

才旦夏茸全集. 3: 藏文 / 才旦夏茸著; 久美琼鹏主编. - 北京: 民族出版社, 2007. 4

ISBN 978-7-105-08250-6

I. 才… II. ①才…②久… III. ①才旦夏茸-全集-藏语
②西藏-地方史-文集-藏语 IV. C52 K297.5-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 055287 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.mzpbs.com>

北京艺辉印刷有限公司

各地新华书店经销

(藏文发行科电话: 010-64227665 藏编室电话: 010-58130509)

2007 年 4 月第 1 版 2007 年 4 月北京第 1 次印刷

开本: 960 毫米 × 640 毫米 1/16 印张: 33.25 字数: 523

印数: 0001-3000 册

ISBN 978-7-105-08250-6 / Z·1325(藏 124)

定价: 54.00 元

西北民族大学专家学术文库 编委会

主 任： 金雅声

副主任： 赵德安 郭郁烈

编 委： 马国柱 牛 锋 李正元
(按姓氏笔划排序)

祁坤玉 杨士宏 陈永奎

金雅声 赵德安 贺卫光

郭郁烈 第环宁 嘎尔迪

གཏུང་འབྲུམ་དཔར་སྒྲིག་མི་ལྷན་

ཞི་བྱེད་སྒྲོ་འདྲན་པ།

སྒྲོ་འདྲན་པ།

ཆོམ་སྒྲིག་ཆོག་ས་གཙོ།

ཆོག་ས་གཙོ་གཞིན་པ།

བསེམས་སྒྲོ་བཟང་དཔལ་ལྷན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱུ།

རེབ་གོང་སྒྲུབ་ས་མགོན་བརྒྱད་པ་ཆེན་པོ།

མགས་ཆེ་སྒྲུབ་བཟང་བརྒྱན་པ་བྱ་མཆོ།

བྱ་ལྷུང་དགེ་བཤེས་ལུང་རྟོགས་དཔལ་ཆོས་བྱ་མཆོ།

ཆེ་ཉན་ཞབས་ཏུང་སྒྲོ་བཟང་འཇམ་དཔལ་ནོར་བུ།

བྱ་ལྷུང་ལྱིངས་འབྲེན་ལུང་རྟོགས། བྱ་ལྷུང་སངས་

བྱས། མཐུ་དགོན་དག་དབང་ཤེས་རབ། རེབ་

གོང་རྒྱ་རྒྱུ་མཁའ་པ་དང་མ་འབྲུམ། ལྷན་འབྲེད་

ཨོ་བྱེད། ལྷན་འབྲེད་མགོན་པོ་བྱ་མཆོ། ལེས་

ཅན་ཉིང་། འཇིགས་མེད་བདེ་ཆེན། རོན་འབྲུབ་

ཆེ་རིང་། སངས་བྱས་བྱས།

ཞི་བྱེད་རྒྱས་འགོད་པ།

ཞི་བྱེད་གཙོ་སྒྲིག་པ།

ཞི་བྱེད་གཙོ་སྒྲིག་གཞིན་པ།

ཆོམ་གཙོ་རིང་བྱས།

འཇིགས་མེད་ཆོས་འཕགས།

རིང་པོ་འཇིགས་མེད་སྒྲོ་སྒྲིག་

བྱ་ལྷུང་དགེ་འདུན་བྱ་མཆོ།

ཉིང་འཇིན་བཟུ་ཤེས།

བྱ་དག་བྱེད་མཁའ་

བྱ་ལྷུང་དཔལ་ལྷན་བྱ་མཆོ།

བྱ་ལྷུང་སྒྲོ་བཟང་བྱ་ལྷུང་།

རིང་པོ་དགེ་ཤེས།

《才旦夏茸全集》编委会人员

- 总 顾 问： 赛仓·罗桑华丹
- 顾 问： 夏日仓 瓜什则仓 夏琼·格西仓
- 编委会主任： 才旦夏茸·洛桑嘉华诺吾
- 副 主 任： 夏琼·香占龙朵 夏琼·桑杰
阿旺席热 热贡·多杰卡 完玛奔
若见 公保尖措 李建红
久美德乾 杨当智 桑杰加
- 总 策 划： 才让加
- 主 编： 久美琼鹏
- 副 主 编： 隆务·久美洛智
夏琼·更登嘉措
当增扎西

ཐོག་མའི་སྒྲིབ་གཞི།

འཇིགས་བྱལ་སྒྲིབ་བྱས་པའི་མེད་ཆེན་གྱིས། །

དྲི་མེད་རིགས་པའི་གད་རྒྱུད་སྒྲིབ་པས། །

ནམ་དཔྱིད་ལུས་སྒྲིབ་པ་དང་བའི་གཞིན་ཅུ་ལ། །

ཟབ་གསལ་སྒྲིབ་སྒྲིབ་མཛད་གང་དེས་སྒྲིབ་ས། །

ཉེ་ཆར་རང་གི་མི་རིགས་དང་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་མི་དང་རྒྱལ་ཡང་དག་པ་དངོས་འབེབས་
འོག་ མེས་རྒྱལ་གྱི་ཆེན་རིག་དང་། སྒྲིབ་གསོ། རིག་གནས་སོགས་དབྱར་མཆོ་
ལྷར་རབ་ཏུ་བྱས་པའི་ཆེན་པ་དང་། མེས་རྒྱལ་དང་ཆོས་ལུགས་ལ་དབྱེད་བརྒྱུར་ཞིབ་
འཇུག་གི་བྱ་བ་བྱ་མཆོ་ཆེན་པོའི་བརྒྱུད་པས་བཞུགས་པའི་ཆེན་མཆོད་ཏུ་འཕེལ་བྱས་འབྲུང་བཞུགས་
པའི་དུས་འདིར་དམ་པ་འདི་ཉིད་ཀྱི་སྒྲིབ་ཆ་འཇིགས་མེད་ཆོས་འཕགས་ལགས་ཀྱིས་ལྷག་
བསམ་ནམ་དག་གི་སྒྲིབ་པ་ལགས་ལྟུན་གཟིགས་པ་སྒྲིབ་ཆེན་པོ་ཆེན་ལོངས་ཏུ་
རྒྱ་བཅུན་འཇིགས་མེད་རིགས་པའི་སྒྲིབ་པ་དཔལ་བཟང་པོའི་བཀའ་ཚལ་ལྷར་ཡོད་དེ་
ལྟ་བུའི་ལུགས་ཀྱང་། དེའི་ནང་མ་འདུས་པའི་སྒྲིབ་པ་ཏུ་ཡོད་པ་ནམས་དང་ལྷན་ཏུ་
སྒྲིབ་པ་ལྷགས་ཚལ་ཅི་ཡོད་ཡོངས་སྒྲིབ་པའི་བཀའ་འབུམ་གྱི་པར་གསར་
སྒྲིབ་ཀྱི་བྱ་བ་ལེགས་པར་སྒྲིབ་པ་འདི་ནི། ཆོས་ལུགས་ཐད་ཀྱི་དབྱེད་གཞིའི་ཡིག་
རིགས་མཐོ་བའི་དཀོང་ས་པ་བསྐྱར་ཆེད་དང་། སྒྲིབ་སྒྲིབ་ཀྱི་ཡོན་ཏན་འཕྲོ་པར་
འདོད་པ་དག་གི་སྒྲིབ་པ་ཀྱི་སྒྲིབ་པ་འབྱེད་པའི་མེ་མིག་ཏུ་འབྱར་བ་དང་། རྒྱལ་འཇུག་
ཉམས་ལེན་ཏུ་བབྱང་བའི་སྒྲིབ་པ་ཐེབས་པ་དང་། བསམ་པའི་དཔལ་ཡོན་འཇུགས་
པར་ཡང་པན་འབྲས་མཛོད་ཏུ་འབྱར་བ་སོགས་ཀྱི་དགོས་མཆོད་སྒྲིབ་པ་ཐེད་པ་ཡོད་པས།
ཐོངས་འདིར་སྒྲིབ་པ་དཔལ་ཡོན་ལྷན་ལྷན་པར་སྒྲིབ་པ་བཀའ་དྲིན་ཆེ་ལྟོལ། །

བསེམས་སྒྲིབ་བཟང་དཔལ་ལྷན་ནས་༡༠༠༥ལོའི་སྤྱི་ཟླ་༡༠ཆོས་༡༥ལུས།

མཇད་པ་ཅ་རྩུད་མདོར་བཟུས།

མི་འཇིགས་ཐུགས་སྟོབས་གོ་ཆ་ཉེར་བཞོས་ཏེ། །

རི་ཉིད་ཆོས་ཀྱན་བདེན་པར་མེད་པའི་ཚུལ། །

ལུང་དང་རིགས་པས་འགྲོ་ལ་འདོམས་མཁས་པའི། །

ཕུལ་བྱང་སློབ་སྦྱོར་གཏེར་གྱི་གང་དེ་མཆོད། །

དེ་ཡང་རབ་འབྱམས་རྒྱལ་བ་མ་ལུས་པའི་གསང་གསུམ་མེ་ཏྲག་གི་ཆོམ་ཁྲ་གཅིག་
ཏུ་སྦྱངས་པའི་རྩ་ཁྲོད། འཇམ་མགོན་ལྷ་མའི་བཏྲན་པ་ལ་འཇམ་མགོན་ལྷ་མ་ལྟར་
བཟུགས་འོས་པ། གངས་རྒྱངས་ཀྱི་བརྟེན་ཆེན་པོ། ཡེ་ཤེ་བཙུན་འཇིགས་མེད་རིགས་
པའི་སློབ་སྦྱོར་སམ་རག་དབང་དབྱངས་ལྡན་རིག་པའི་འདོད་འཛིད་པལ་བཟང་པོ་མཆོག་
ནི་རབ་བྱུང་བཙ་ལྷ་བའི་བཟང་བྱ་ཞི་བཞི་བ་ལྷགས་ཁྱི་ཉི། སྤྱི་ལོ་༡༧༡༠ཉོར་.....
ཟླ་ལོ་༡༩༩༩ཉོར་ཀྱི་མཆོན་མའི་ཐུན་སྟོད་ཀྱི་ཆར། དབྱུས་གཙང་དམ་པ་ཆོས་ཀྱི་ཆོལ་
ཁ། མདོ་སྟོད་མགོན་ལའི་ཆོལ་ཁ། མདོ་སྟོད་ཀྱི་ཡིང་ཉའི་ཆོལ་ཁ་གསུམ་ལས་ཐུ་
མ་མདོ་ཁམས་གཡར་མོ་ཐང་གི་ཉི་བ། ཀྱན་གཟིགས་པར་ཆེན་སྒྲུབ་ཐང་བཙུ་བའི་
འབྲངས་གཞིས་ཀྱི་ཉེ་འདབས། ཡེ་ཤེ་མཁར་དུ་ཡབ་སྟོ་བཟང་དང་ཡུམ་ལྷ་མོ་ཐང་
གཞིས་ཀྱི་སྤུ་སྤྱུ་སྤྱུ་བཏྲམས། སྤྱུ་བཏྲམས་མ་ཐག་ནས་ཡུམ་ལ་ཨ་མ་ཞེས་པོས་པས་
ཐམས་ཅད་རྩ་མཆོར་བ་བྱུང་། དཔྱད་ལོ་གསུམ་ཀྱི་སྟེང་དུས་ཀྱི་སྟོན་པ་ལྷ་དམར་པའི་
ཏ་དགེ་འདུན་བཏྲན་འཇིན་སྒྲུ་མཆོ་མཆོག་གིས་ཆེ་ཏན་ཞབས་བྱུང་སྒྲུ་ཐང་དུག་པར་
རོས་འཇིན་ཀྱི་བཀའ་ལྲང་གནང་། དཔྱད་ལོ་དུག་གི་སྟེང་ནས་མ་དགོན་ཆེ་ཏན་
དགའ་ལྡན་བཤད་སྟབས་མིང་གཙོས་པའི་གོང་མའི་གདན་ས་ཡོངས་ཀྱི་བྱི་འཕར་མཆོན་
པོར་ཞབས་མེན་ཀྱི་རེ་ལྟ་བཞིན། དཔྱད་ལོ་བདུན་ཀྱི་དུས་སྤྱུ་མཐུ་དགོན་བསམ་གཏན་
མོ་ཐང་དུ་གཤེར་རིའི་མ་ཉི་བརྟེན་སྒྲུ་ཐང་ལ་ཡེ་ཤེ་དགེ་འདུན་བཏྲན་འཇིན་རྒྱལ་

མཚན་དཔལ་བཟང་པོའི་བྱང་ཏུ་གདན་བྱངས་ཏེ་དགེ་བསྐྱེན་དང་། བར་མ་རབ་
 བྱང་། དགེ་ཚུལ་གྱི་སྒྲིམ་པ་ནམས་བཞེས་པས་སོ་བར་སྒྲིམ་པའི་རྒྱན་གྱིས་ཀྱན་ནས་
 ཟུག་། སྐབས་འདིར་མཚན་ལ་དགེ་འདུན་བཤད་རྒྱུ་ལྟ་མཚོ་ཞེས་གསལ་ཞིང་།
 ཟུག་སྤྱོད་རྩི་རྩི་འཆང་མཚན་གི་མདུན་ནས་བསྐྱེན་རྩིགས་གྱི་སྒྲིམ་པ་བཞེས་སྐབས་
 འཛིགས་མེད་རིགས་པའི་སྒྲོ་སྒྲོས་ཞེས་མཚན་གསར་འདོགས་མཛད་། ཁོང་གི་ཁྱ་ཁྱ་
 དམ་པ། སྐྱན་བརྒྱད་ལྟ་མཚོའི་མངའ་བདག ལ་རྩེ་དག་དབང་ཚས་འཛིན་མཚན་
 གཙུག་གི་རྒྱན་ཏུ་མཚོད་དེ་སྒྲོག་ལ་བྱང་བ་གནང་ཞིང་། དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་རྒྱ་
 བཟང་རྒྱ་བའི་བྱང་ནས་འདོན་ཚས་སྒྱུད་སྒྲོགས་ལ་སྦྱངས་པ་ཞིབ་ཏུ་གནང་། དེ་ནས་
 གནས་མུ་གཟིགས་པའི་བརྩེ་ཏེ་ཆེན་པོ་ལ་རྩེ་འཛིགས་མེད་དམ་ཚས་རྒྱ་མཚོ་དཔལ་བཟང་
 བོ་ལ་བ་སྒྲིམ་ནམ་གཉིས་གྱི་མདུན་ཏུ་རྒྱན་བཅར་བའི་རྒྱལ་གྱིས་མདོ་སྒྲགས་རིག་གནས་
 དང་བཅས་པ་ལ་གཞན་དྲིང་མི་འཛིག་པའི་བྱགས་གྱི་སྒྲོབས་པ་ཐོབ། རྩི་རྩི་འཆང་
 ཆེན་མོ་བྱགས་དཀོངས་ཚས་དབྱིངས་སྤྱི་ཐེ་རྩེས་སྤྱང་ཁོང་གི་རྒྱལ་ཚབ་ཏུ་བཞུགས་ཏེ་
 བཟང་ལས་འདས་པའི་སྒྲོབ་བྱ་མང་པོ་བསྐྱངས། བྱང་རྩི་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་
 གྱི་ཚུང་ལེས་(གྲོ་ལོ་ལོ་ལོས་)དངོས་སྤྱི་ཐག་བཅད་གྱི་ཡི་གེ་བསྐྱར་ཏེ་མཚོ་སྐྱོན་ཞིང་ཆེན་
 མི་དམངས་སྤྱིད་གཞུང་གཞུང་ལས་ཐོན་གྱི་གྲུ་རིན་གཞོན་པ་དང་མཚོ་སྐྱོན་ཞིང་ཆེན་
 མི་དམངས་སྤྱིད་གཞུང་ལོ་
 མཚོ་སྐྱོན་ཞིང་ཆེན་མི་རིགས་སྒྲོབ་ལྷ་ཆེན་མོའི་སྒྲོབ་དཔོན་ཆེན་མོའི་མཚན་བཏགས་ཀྱང་
 བཞེས། དེ་ནས་ལོ་ངོ་བཅུ་ལྷག་གི་རིང་ལ་ཉེས་མེད་སྒྲོན་འཇུགས་བྱས་ཏེ་སྤྱོད་མི་འོས་
 པའི་འོ་བརྒྱལ་ཆེན་པོ་བྱང་། སྤྱར་དཀར་འདོན་བྱས་རྩིས་བྱང་མི་རིགས་སྒྲོབ་ལྷ་
 ཆེན་མོར་ཐེབས་ནས་སྒྲོབ་དཔོན་ཆེན་མོའི་ལས་འགན་བཞེས་ཤིང་། རྒྱལ་ཡོངས་སྤྱིད་
 སྤྱིས་གྱི་ལྷ་ཡོན་དང་། ཀན་སྤྱོད་ཞིང་ཆེན་སྤྱིད་སྤྱིས་གྱི་རྒྱན་ལས་ལྷ་ཡོན། ཀན་སྤྱོད་
 ཞིང་ཆེན་དམངས་འཐུས་ཚོགས་ཆེན་གྱི་རྒྱན་ལས་ལྷ་ཡོན། ཀན་སྤྱོད་ཞིང་ཆེན་ནང་
 བསྐྱེན་མཐུན་ཚོགས་གཙོ་གཞོན་པ། བོད་སྤྱོད་སྤྱི་ཐག་ཁང་གི་མཚན་

འཇིན་མགོ་གཙོ་བཅས་ཀྱི་གོ་གནས་ཀྱང་བཞེས། ས་ཁྱིམ་ཕྱ་ཁྱུང་དང་བེས་མདོ།
 རེབ་གོང་སོགས་ཚས་མེ་མང་པོར་བཀྲ་ཤིས་པའི་ཞབས་མེན་བཞོད་དེ་དབང་ལྷང་རྗེས་
 གསུམ་གྱི་བདུད་རྩི་བྱམ་པ་གང་བྱོའི་ཚུལ་དུ་བསྐྱུལ། གསུང་ལས་སྒྲིལ་པའི་བུ་སྟོབ་
 ཀྱང་། རྗེ་ཤར་གདོང་སྟོ་བཟང་བཤད་སྟུབ་བྱ་མཚོ། སྟབ་ཆེན་ཚས་པ་རིན་པོ་ཆའི་
 ཡང་སྟུལ་འཇམ་དབྱངས་དགེ་འདུན་བྱ་མཚོ། བསེ་རྩོ་རྗེ་འཆང་སྟོ་བཟང་དཔལ་ལྷན་
 ཚས་གྱི་རྩོ་རྗེ་སོགས་བཞུན་པའི་གསོས་སྟུ་བྱར་བ་མང་པོ་བྱུང་། དབྱང་གངས་དོན་
 ཏུག་བཞེས་པ་སྟུ་ལོ་༡༧༥༥ལོའི་རྟོར་ཟླ་༥ཚེས་༡༩ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོར་སྟོབ་བུ་ཉག་འཇིན་
 ཅན་ནམས་ཚས་ལ་བསྟུལ་ཕྱིར་མདོ་སྟེན་ཚས་གྱི་ཆོང་ར་བྲ་གང་བཀྲ་ཤིས་འབྲེལ་དུ་
 སྟགས་དགོངས་བཅུ་མོ་ཚས་གྱི་དབྱིངས་སྟུ་ཐེམ་པའི་ཚུལ་བཞུན་ཏོ། །

སྟུས་པ།

གང་གི་མཛད་པའི་ཆ་ཤས་དཔལ་བེདུའི་གཟུགས། །

ཤོག་གུའི་ངོས་ལ་སྟག་ཚས་ཉེར་དྲངས་ཏེ། །

ཅུང་བད་བརྗོད་པས་ལེགས་བྱས་གང་ཐོབ་ཀྱན། །

འཇམ་མགོན་བཞུན་པ་བྱས་པའི་རྒྱ་རུ་བསྟོ། །

ཞེས་པ་འདི་ནི་དམ་པ་གང་གི་དཔོན་པོ་འཇིགས་མེད་ཚས་འཕགས་དང་། ཡང་ཆ་.....
 འཇིགས་མེད་བདེ་ཆེན། གདན་ས་དན་ཏིག་དགོན་པའི་འཇིགས་མེད་བཞུན་སྟུང་དང་། ལྷོ་
 གསལ། ཕྱ་ཁྱུང་བ་ལྷང་རྩོགས་འཕེལ་བྱས་བཅས་ཀྱིས་བསྟུལ་བའི་ངོར། ཉིད་གྱི་ཡང་སྟུལ་སྟོ་
 བཟང་འཇམ་དཔལ་རྟོར་བྱར་འཕོད་པས་བྱིས་པ་དགོའོ། །

དཀར་ཆག

དགེ་ལུན་བསྟན་པའི་འབྲུང་ཁྲུང་ས་དཔལ་ལུན་བྱ་ཁྲུང་ཐེག་ཆེན་ཡོན་ཏན་དར་རྒྱས་

མྱེང་གི་གདན་རབས་དཀར་ཆག་ཡིད་འཕྲོག་གཏམ་གྱི་ཉིང་ཁ། (1)

ཁམས་གསུམ་ཆོས་གྱི་རྒྱལ་པོ་ཙོང་ཁ་བ་ཆེན་པོའི་རྣམ་པར་ཐར་བ་རྒྱ་མཚོ་ལྷ་བྱ་ལས་

རྒྱ་ཐེགས་ཙམ་ཞིག་བཞོད་པའི་རབ་ཏུ་བྱེད་པ་དད་པའི་སྣོ་འབྱེད། ... (169)

སྤྲ་ཆེན་དགོངས་པ་རབ་གསལ་གྱི་རྣམ་པར་ཐར་བ་མདོ་ཙམ་བརྗོད་པ་བྱུབ་བསྟན་

ཁང་བཟང་མངོས་པའི་རྟིག (185)

ཡབ་རྩེ་སྐལ་ལུན་རྒྱ་མཚོའི་རྟིགས་བརྗོད། (205)

སྤྲ་མ་རྩོ་རྩེ་འཆང་ཆེན་པོའི་རྣམ་ཐར་གོ་སྤྲ་བ་སྤོམ་བྱ་བཞོད་པ། (207)

དཔལ་ལུན་བྱ་ཁྲུང་གི་བསྟན་པའི་སྤོམ་ཤིང་ཆེན་པོ་མདོ་བ་བེ་སི་རིན་པོ་ཆེ་སྤོ་བཟང་

བསྟན་པ་རྒྱ་མཚོ་དཔལ་བཟང་པོའི་རྟིགས་པ་བརྗོད་པའི་སྟན་ངག་

མ་རྩོས་རྩིང་བྱ། (209)

པཎ་ཆེན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་ཅིང་གཟིགས་པ་ཆེན་པོ་མདོ་སྤྲ་འབྲུང་ས་གཞིས་

སྤོགས་སྤྱེལ་བས་པའི་ལེགས་མཛད་ཆ་ཤས་ཙམ་གྱི་ངོ་མཚར་བའི་གཏམ་

གྱི་རྟིགས་པ་བརྗོད་པ་དདུལ་གྱི་མེ་རྟིག (263)

མདོ་སྤྲ་བྱུབ་པའི་གནས་ཆེན་དན་རྟིག་ཤེལ་གྱི་རི་བོ་ལེ་ལག་དང་བཅས་པའི་

དཀར་ཆག་དོན་ལུན་ངག་གི་རྒྱད་མངས། (279)

བྱང་སྤྲ་མ་ཆོས་གྱི་རྒྱལ་པོའི་གདན་ས་ཁ་ཏི་ཀའི་དགོན་པའི་རྟེན་གཙུག་རྩེ་ཙམ་

གཞན་པར་ཆེན་མོའི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྟུས་བསྟན་ནམས་རྒྱ་གཉིར་

འཕེལ་བའི་སྤྲ་བེར། (403)

བྱང་རྒྱུབ་ལམ་རིམ་ཆེན་མོའི་བསྟུས་དོན་སྤྲ་མའི་ཞལ་ཆབ་བཞིན་བཞོད་པ་ཉམས་

རྟོགས་ཀྱི་མཚེས་པའི་ཟླ་ཟེར། (413)

གསུང་འབུམ་ལྟེན་དཀར་ཆག (503)

༡༡། །དགེ་ལྷན་བསྟན་པའི་འབྲུང་ཁྲུངས་དཔལ་ལྷན་
བྱ་ཁྲུང་ཐེག་ཆེན་ཡོན་ཏན་དར་བྱས་སྤིང་གི་
གདན་རབས་དཀར་ཆག་ཡིད་འཕྲོག་
གཏམ་གྱི་ཉིང་ཁྲ་ཞེས་བྱ་བ་
བཞུགས་སོ། །

མཚན་བརྗོད།

༡༡། །ཤེས་ཉོན་རྒྱལ་གྱི་དྲི་མ་ཡོངས་བཏང་མཁར། །ཆོས་གཟུགས་སྤུལ་བའི་སྤྱིན་གྱི་ལྷ་
རེ་བཤེས། །དོན་གཉིས་ལོ་ཉོག་སྤྱིན་པའི་དགེ་མཚན་ཆར། །འབེབས་མཛད་ཤུག་འོ་
དབང་པོར་སྤྱིན་ནས་འདུད། །ཟབ་ཞེ་སྤྱིན་གྲུལ་རོ་མོས་སྤྱོད་བའི་གཤེས། །རྗེན་པར་
སྤྱིན་མཛད་དུས་གསུམ་རྒྱལ་བའི་ཡབ། །མ་རིག་དྲ་བ་གཙོན་པའི་རལ་གྱི་འཕུར། །
འཇམ་དཔལ་དབྱངས་དེས་རྣམ་ཀྱན་རྗེས་སུ་སྤྱོད་ས། །ཆེ་ལོ་བརྒྱན་བྱིའི་གདུལ་བའི་
དཀྱིལ་འཁོར་དབུས། །མ་སོགས་རིངས་པར་འཕྱོན་པའི་བཞུགས་སྐྱངས་ཅན། །ཆོས་
གྱི་རྒྱལ་ཚབ་མི་པམ་སྤྲེལ་མ་དེའི། །ལྷང་སྤྱིན་སྤྱུག་གིས་བདག་དབུགས་དབྱུང་བར་.....
མཛོད། །མཁས་པའི་གཤམ་པ་གངས་ཅན་སྤྱིན་དུ་འབར། །ཀྱན་པན་མཛད་འཕྱིན་
བསྐལ་བའི་མཐའ་ལ་བསྐྱངས། །ཤར་སྤྱུགས་རིགས་པའི་དཔའ་བོ་ཆོས་གྱི་རྗེ། །དོན་
གྲུབ་རིན་ཆེན་མཚན་འོས་སྤྱིན་བོར་འཛིན། །དམར་སེར་ལང་ཆོ་ལྷན་མའི་རྩྭ་ཡིག་
ཁམས། །འོད་དུ་འབྱེལ་བའི་རྩྭ་རྩྭ་འཇམ་པའི་དཔལ། །ཟུར་ཕུད་ལྷ་བའི་ནགས་སྤོང་
ཡལ་བོར་བ། །གང་དེ་སྤྱི་བའི་ཕྱང་བར་གཙུག་གིས་བཞེན། །མདོ་ཁམས་སྤྱན་པའི་སྤྱུག་
རུམ་ཆང་ཆང་སྤོད། །ཐུབ་བསྟན་ཉི་མའི་འོད་སྤོང་འབྱེད་པའི་མགོན། །རྒྱལ་བའི་
དབང་བོ་བསོད་ནམས་རྒྱ་མཚོ་ཡི། །གསུབ་རྩ་མེད་པའི་སྤྱུག་རྗེས་དྲན་པས་མཚན། །
ཆོས་ལྷེ་གང་ལས་སོན་པའི་བཤད་སྤྱུབ་ཀྱི། །སྤྱོད་བྱངས་དཔལ་ལྷུང་འཇམ་མགོན་རྒྱལ་
བའི་ཁྱིར། །མཛོན་བཞེངས་དགེ་ལྡན་གསེར་གྱི་རྣམ་གསུམ་ལ། །བསྤོད་བསྐྱགས་ཟད་
དུ་མེད་པས་ལན་བརྒྱར་འདུད། །ཆོས་འཕྱོར་མཛོད་དུ་བསྐྱེལ་བའི་སྤྱིན་རུམ་ལས། །
ལེགས་འོངས་དགེ་མཚན་གྱི་ཆར་འདུམ་འཛོལ། །ཆོས་རྗེ་དོན་རིན་རྒྱལ་བའི་སྤྱིན་གར་
མཚོག །རྒྱ་བཟང་ཐུབ་བསྟན་དབང་སྤྱུག་རྣམ་པར་རྒྱལ། །རིས་མེད་མཁས་དགྱའི་ལ་

མོད་ཅོད་པན་གྱིས། །ལན་བརྒྱར་འདུད་འོས་ཆོས་ཀྱི་ཁྲི་འཕར་ཆེར། །ཞབས་སེན་
 བཞོད་པའི་མཁན་རབས་གསེར་རིའི་སྤང་། །མཛད་པའི་རི་མོ་བསམས་ཀྱིན་སྟིང་ནས་
 གྱུས། །བདག་སྒྲོ་འཇིགས་མེད་སྤང་ཆེའི་གོས་ཅན་སེས་བྱའི་ཆལ་དུ་སྒྲོལ་བའི་གཉེན། །
 ཟབ་རྒྱས་མན་རག་དམ་པའི་ཆོས་བཟང་ནམ་ཀྱན་དགེ་བའི་གསུང་བེར་གྱིས། །བཙེ་
 བས་བརྒྱུངས་པའི་བཀའ་དྲིན་གཞལ་མེད་ལེགས་མཛད་རྒྱ་མཆོའི་མཐར་སོན་གང་། །
 དཔལ་ལྷན་བྱང་རྒྱུ་སྟིང་ཁོའི་བར་དུ་མི་ཤིགས་སྟིང་དབུས་བེུ་འབྱར་བཞེན། །
 བཏུན་ལ་སྤང་བའི་བདུད་ཆོགས་བྱེ་བའི་སྟིང་། །ཅིག་ཅར་བལ་རམས་པའི་མཆུན་གྱི་
 རྟེ། །ཕྱི་ནང་གསང་གསུམ་ལས་བཞིའི་འཕྱིན་ལས་གྱིས། །བདག་གི་བཀྱི་བ་དོན་དང་
 ལན་པར་མཛོད། །མདོ་ཁམས་སྟན་སྤངས་འཛོན་མའི་གྲ་གཅིག་ན། །ཕྱིན་ཆུབས་དྲི་
 བསུང་ཁོར་ཡུག་འབྱལ་བའི་སྟིན། །རྩ་ལམ་འགེངས་པའི་དགེ་མཆན་འདི་ཅི་ཞེས། །
 འོག་མིན་ན་ཡང་ཅ་ཅོ་འཕེལ་བར་བྱས། །འདབ་ཆགས་དབང་པོ་མཁའ་ལྡིང་བརྒྱུངས་
 པའི་སྟན། །རྩ་བས་མི་རོམས་དཔའ་ལན་བྱ་རྒྱུང་བཀ། །ཁོར་ཁོར་ཡུག་དྲང་སྤྱང་
 དཀྱེས་པའི་བྱིན། །དཔང་བར་མི་སྒྲུབས་ཆེད་དུ་བཤམས་པ་འདྲ། །ཅོང་ལ་རིང་མོའི་
 རྩན་རྩག་རྩོ་ཡི་ཆར། །དཔག་བསམ་ཅ་བ་ལས་སོན་ཡལ་ག་བཞིན། །མ་སྤང་དལ་
 འབབ་སྟེག་མོའི་འབྲམ་པ་ན། །སེལ་བཀ་རྩན་པོའི་སྒྲོ་མཐོ་མཁའ་ལ་བཞེགས། །དེ་ན་
 ར་སྒྲོགས་པའི་ཁིང་ཆེན་དུ། །ཁྱོན་པ་གང་གི་གདུང་རྟེན་དཔག་བསམ་སྟོན། །ཕྱིན་
 ཆུབས་མིག་གི་དཔྱིད་དུ་འབབས་པའི་བརྟར། །བདུད་ཆེའི་བྲིལ་བ་སྟོམ་མེར་འབབ་པ་
 ཡོད། །འཇམ་མགོན་རྒྱལ་བ་སྒྲོ་བཟང་གཤགས་པའི་ཞབས། །མདོན་པར་བྱང་བའི་དབུ་
 རྟེའི་ལྷང་ལ་ཕོན། །དོར་ཏེ་རྩག་རྩ་བཞེན་པའི་གརྩ་ལ། །དེར་ཡང་སྟེ་དཀྱའི་གདུང་
 སེལ་དཔྱིད་དུ་མཐོ། །ཤྭ་ཆང་གསུམ་གྱིས་མཆོན་པའི་གཙུག་ལག་ཁང་། །ཕྱིན་རྟེན་བྱར་
 དུར་སྤངས་པའི་སྤར་ཆེན་ཁག །རྒྱ་སྤར་སྤང་བཀ་ཆད་འདའི་ཤག་རྒྱང་ཆོགས། །ཀྱན་
 བྱང་ཆངས་པའི་ཕིར་ཆེས་བྲིས་འདྲར་མཛོས། །དགེ་ལན་བཏུན་པའི་རྒྱ་མགོ་སྟེ་ཆེན་
 འདིའི། །གདན་རབས་མཁན་བརྒྱད་ལོ་རྒྱས་འགའ་མཆིས་མོད། །དོན་གཉེར་ཡིད་