

རྩོམ་པ་དཔེ་ཚོགས།

སྤྱི་ལོ་དབ་དང་པོ།

རྩོམ་པ་དཔེ་ཚོགས།

རྒྱལ་མཐུན་རྟེན་པ་བཞི་ལྟན་གྱིས་བརྩམས།

觉囊文集

Jonang Publication Series

མི་རིགས་དཔེ་སྐྱོན་ཁང་།

༄༅། །རི་ཚོས་ངེས་དོན་རྒྱ་མཚོ་ཞེས་བྱ་བ་མཐར་ཐུག་

ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་མན་ངག་

བཞུགས།

མི་རིགས་དངེ་སྤྱོད་ཁང་།

དཔེ་མཛོག་འགན་ཁུར་པ། འཕྲིན་ལས་རྒྱལ་མཚན།
 ལྷོ་ལ་མཚོས་མཚོ། ལྷོ་ལ་མཚོས་མཚོ།
 དཔེ་མཛོག་པ། མཁན་སྡོམ་མ། ལུང་དབང་།
 ས་བཅད་མཛོག་མཁན། གུན་དགའ་དཔལ་ལྷན།
 རྒྱ་གཞུང་ཡིག་མཛོག་པ། ལུང་དབང་། ངག་དབང་གསུང་སྟེན། ཤེས་རབ་རྩོམ་ཞེ།
 དེབ་གཞིའི་བཟོ་འགོད་པ། ངག་དབང་གསུང་སྟེན།
 མཛུགས་ཤོག་མཚེས་རིས་པ། ངག་དབང་གུན་དགའ་འཇམ་དབྱེངས་སྡོམ་མ།
 ཀམ་རྩོམ་ཚེ་རིང་།

༩། དེ་ཚོས་དེ་ལ་དོན་རྒྱུ་མཚོ། (ལྷོ་ལ་དབང་ 1)

གཞི་མཛོག་པ།	ལག་དབང་གུན་དགའ་འཇམ་དབྱེངས་སྡོམ་མ།
དཔེ་མཛོག་མཁན།	མི་རིགས་དཔེ་མཛོག་ཁང་།
འཕྲུལ་མཚེས་མཁན།	མི་རིགས་དཔེ་མཛོག་ཁང་གི་ཤོད་ཡིག་ཚོམ་མཛོག་ཁང་།
གནས་ཚུལ།	པེ་ཅིན་ནི་མིང་ལོ་བྱང་ལམ་ཨང་14པ།
ལྷན་པོ།	100013
ཁ་བཤུར་ལྟངས།	010 - 64227665
བརྒྱུད་འཛོམས་མཁན།	རྒྱལ་ཡོངས་ས་གནས་སོ་སོའི་ཞིན་ཏུ་དཔེ་ཚོང་ཁང་།
ཤར་འདེབས་མཁན།	པེ་ཅིན་མི་རིགས་ཤར་འདེབས་ཁང་།
དྲིང་ཚད།	787mm × 960mm 1/16
ཤར་ཤོག་	28.375
ཤར་གཞིའི་ལྷོག་ཁོངས།	2007ལོའི་ཟླ་3པར་ཤར་གཞི་དང་པོ་བསྐྱེགས།
ཤར་ཁོངས།	2007ལོའི་ཟླ་3པར་པེ་ཅིན་དུ་ཤར་ཐེངས་དང་པོ་བརྒྱུལ།
ཤར་གྲངས།	0001 - 3000
དཔེ་རྒྱགས།	ISBN 978 - 7 - 105 - 08168 - 4/B·342/134

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་རྒྱན་གསལ་བཤད།

སྤྱིར་གངས་ཅན་སྤོངས་སུ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བརྟན་པ་ལ་ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གི་མདོ་སྡེ་འབྲམས་སུ་
གྲས་ཤིང་རྒྱ་བོད་ཀྱི་ལོ་ལམ་རྣམས་དང་ས་དགེ་བཀའ་རྟེན་གི་རིས་སུ་མ་ཆད་པའི་འཆད་སྡེལ་རྒྱ་
ཆེར་བྱས་པའི་བསྐལ་བཟང་འདིར། དཔེ་རྒྱལ་བ་ལོ་ནང་བའི་གྲུབ་མཐའ་ལ་ཡང་རག་དབང་
ཀུན་དགའ་འཇམ་དབྱངས་སློ་སྤོངས་ཁོང་གིས་གཙོ་བོར་བྱས་པའི་ལོ་ནང་བའི་དགོན་སྡེ་དག་གིས་མཁས་
དབང་རྣམས་ཟུར་དུ་རུབ་ནས་གནའ་དཔེ་འཛོལ་སྤྱད་ཚན་ཆུང་ཞིག་བཅུགས་ཤིང་ལོ་ནང་བའི་དཔེ་
རྟེན་དགོན་པ་དག་ཀྱང་དག་སྤྲིག་བྱས་པ་ལ་ད་ཐེངས་དཔེ་རྒྱན་བྱ་རྒྱུ་ནི། 《རི་ཚོས་རེས་དོན་རྒྱ་
མཚོ་》 《རྒྱུད་གྲའི་ལྷོ་གླུ་》 《ཡར་ཕྱིན་མདོ་ལུགས་མ་》 《ཡར་ཕྱིན་ཉ་ལྷོ་གླུ་》 (སྟོན་ཆ) 《ཡར་
ཕྱིན་ཉ་ལྷོ་གླུ་》 (སྟོན་ཆ) 《མདོན་པ་ཀུན་བཏུས་》 (སྟོན་ཆ) 《མདོན་པ་ཀུན་བཏུས་》 (སྟོན་ཆ)
《གྲུང་དོར་རབ་གསལ་》 《ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ་》 《དབུ་མ་ཐེག་མཚོག་》 བཅས་དེབ་བཅུ་ཡིན་
པ་དང་ད་དུང་ལྷ་མཐུད་ནས་གནའ་དཔེ་འཛོལ་སྤྱད་དང་སྤོངས་སྤྲིག་བྱེད་བཞིན་པ་ཡིན།

《ལོ་ནང་དཔེ་རྒྱུན་》འདི་ཉིད་པར་རྒྱུན་བྱེད་པ་འདིས། བོད་ཀྱི་རིག་གནས་སྤྱི་དང་། རྒྱ་
པར་དཔལ་རྒྱལ་བ་ལོ་ནང་བའི་གྲུབ་མཐའི་བྱེད་ཚོས་སོགས་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་པར་དོན་སྤྲོད་.....
དང་། རིན་ཐང་ཆེ་བར་གདོན་མི་ཟ་ལ། དེ་ཙམ་དུ་མ་ཟད་དུས་རབས་ཉེར་གཅིག་པར་ཚན་རིག་
དང་རྒྱ་སྤྲིལ་དུ་འགོ་བུལ་བའི་ལྷ་གྲུབ་ཅིག་ལུབ་མེད་དུ་བསྐྱེད་པའི་དགེ་བའི་མཛད་བཟང་ཞིག་
ཡིན་པར་བསྟོན་དུ་མེད། འོན་ཏེ་རྩ་ཆེའི་དཔེ་དགོན་འདི་དག་པོ་ཉ་ལ་དང་། འབྲས་སྤྱངས་ཀྱི་དཔེ་
མཛོད་ཁང་སོགས་མདོ་དབྱུས་ཁམས་གསུམ་ནས་འཛོལ་སྤྱད་བྱས་པའི་དཔེ་རྟེན་ཡིན་སྟབས་ཡིག་

འབྲུ་མི་གསལ་ཞིང་ཚད་ལྷན་ཤོར་བ་དང་། རྒྱང་ཡིག་མང་དུ་ཡོད་པ་རྣམས་ལ་ལྷུ་དག་བྱེད་སྐབས་
འགའ་ཞིག་གཤིབ་བསྐྱར་བྱེད་པའི་དཔེ་རག་སྟེ་དག་བཙོས་ལེགས་པར་བྱེད་སྲུབ་ཡོད་མོད། ཁ་
གསལ་ལ་མ་ཡིག་གཅིག་ལས་མེད་སྱིར་ཡིག་འབྲུ་མི་གསལ་ཞིང་དཔོག་པར་དགའ་བ་རེ་བྱུང་འདུག་
པ་རྣམས་འོལ་ཚོད་ཀྱིས་མ་བཙོས་པར་སྒོར་ཉགས་བརྒྱབ་སྟེ་མ་སྱི་སོར་འཛོག་བྱས་ཡོད་པས་
མཚུན་ལྷན་མཁས་དབང་རྣམས་ཀྱིས་དག་བཙོས་ཡོང་བར་དགོངས་བསྐྱལ་ལྷུ་རྒྱ་བཅས།

མི་རིགས་དཔེ་རྒྱན་ཁང་།

ཐོག་མའི་གྲོང་གཞི།

ད་ལན་རྗེ་རོ་ནང་བའི་དགོན་སྡེ་དག་གིས་དཔེ་རྙིང་འཚོལ་སྐྱད་དང་དག་བརྒྱུགས་བྱས་པ་དཔེ་
ཚོགས་འདི་གསར་བརྐྱར་བྱེད་པའི་དམིགས་ཡུལ་ནི། སྐྱེ་འགོ་དག་གིས་བདེ་དོན་མ་ལུས་པ་འབྱུང་
བའི་གཞི། བདེ་གཤེགས་སྡིང་བའི་བཞུགས་ཚུལ་མ་ཞོར་བའི་ལྷ་བ་གཞན་སྡོང་དང་། ཐབས་ལམ་
མཐར་ཐུག་ཟབ་མོ་རྗེ་རྗེའི་ཡན་ལག་དུག་པ། རྣམ་འདྲེན་བཞི་བ་ནས་བཟུང་སྟེ། ལྷ་སྐོགས་གཉིས་
དང་། འགྲུ་ལའི་ཚོས་རྒྱལ་སོགས་རྒྱ་གར་གྱི་པཎ་གྲུབ་མང་བོ་བརྒྱད་དེ། བོད་གྱི་འཛིག་རྟེན་མིག་
གཅིག་གཟི་བཙན་རྩ་འགྲོ་ནས་བར་མ་ཆད་པར། གཙང་གི་རོ་ནང་གི་སྤུན་ནགས་རྒྱལ་ཞེས་པ་
དཔེར་རིའི་འདབ་སྲུ་(སྤྱི་ལོ་༡༩༤༩ལོར་)ཀུན་སྲངས་ཐུགས་རྗེ་བརྩོན་འགྲུས་ཀྱིས་ཚོས་རྒྱན་འདིའི་
བཤད་པ་དང་རྒྱབ་པའི་ཉམས་ལེན་གཞི་འཛིན་པ་ནས་བཟུང་། གནས་མིང་གྲུབ་མཐའ་ལ་ཆགས་
ད་ལྟའི་བར་དུ་ཚོས་བརྒྱད་འདི་ལ་དཔལ་ལྷན་རྒྱལ་བ་རོ་ནང་བའི་མཚན་འབོད་ནས་ལོ་ཚོགས་
བདུན་བརྒྱ་བཅུ་བཞི་སོང་ཡོད་ལ། བྱེད་པར་དུ་དུས་རབས་བཅུ་གསུམ་པ་དང་བཅུ་དུག་པའི་དུས་
མཚམས། རྒྱ་ཆེན་ཟབ་མོའི་གནས་ལ་མཁུན་རྒྱ་རབ་ཏུ་ཡངས་པ་རྟོགས་པའི་ཡོན་ཏན་གྱི་སྤྲུག་པ་
ཀུན་མཁུན་དོལ་བོ་བ་ཡབ་སྐུ་དང་། གསར་བདག་སྣོལ་བའི་མགོན་པོ་སོགས་ཀྱི་དུས་སྐབས།
རོ་ནང་རི་ཁྲོད་ནགས་རྒྱལ་དཔེར་གནས་སྲུ་«རོ་ནང་དུས་ཁྲིད་ཆེན་མོ་»དང་། རྟག་བརྟན་དམ་
ཚོས་ཞོར་བུའི་སྤྱིང་དུ་«འགྲུ་ལའི་ལོ་དུས་ཀྱི་ཉམས་ཁྲིད་»སོགས་སྐར་མེད་གསར་དུ་བཅུགས་
ནས་བཀའ་ཐ་མ་ངེས་དོན་གྱི་མདོ་སྡེ་རྣམས་དང་། སེམས་འགྲེལ་སྐོར་གསུམ་གྱི་དགོངས་པ་བྱུང་
འཕགས་འཆད་ཁྲིད་ཀྱི་སོལ་ག་བཟང་བོ་ལོ་དུས་ཆད་མེད་དུ་བྱུང་བར་བརྟེན། གཞི་རྒྱུད་ན་
བཞུགས་པའི་ཚོས་ཉིད་ཀྱི་བདེན་པའི་དོན་གྱི་གསར་བ་མཛུབ་མོ་རི་རྩོན་བྱས། གསར་སྐྱབས་
མཛོད་སྡེའི་གནས་མཚོག་གི་ཡུལ་དཔལ་ག་ལ་བ་ནས་བརྒྱད་པའི་སྐ་མ་རྣམས་ཀྱི་ཞལ་གྱི་བུམ་

བཟང་ལས་མན་ངག་གི་བདུད་ཚིའི་རྒྱུན་ལ་བྱིན་རྒྱབས་ཀྱི་དྲོད་ཉལ་མ་ཉམས་པར། དབྱུང་པ་
 དང་འཛོག་པ་སྐྱོམ་པའི་ཉམས་མྱོང་གྱེ་བས་གྲུབ་པ། ལྷ་སྐྱོད་སྐྱོམ་གསུམ་ལ། ཐོས་བསམ་སྐྱོམ་
 གསུམ་གྱིས་དུས་འདྲའ་བས་ཚེ་མཁས་པ་དང་གྲུབ་པའི་རིགས་འཛིན་གྱི་སར་གཤེགས་པའི་སྐལ་
 བཟང་གི་སྐྱེ་བོ་འབྲུམ་ཐུག་བསེལ་ལྡན་ཁ་བ་རི་བའི་མྱོད་འདྲིར་བྱུང་བ་ཡིན་མོད། འོན་ཀྱང་གངས་
 རིའི་ལྷགས་རི་རིང་མོས་ཡོངས་སུ་བསྐོར་བའི་འཚེ་མེད་ཞི་བདེའི་བརྟེན་གནས་བོད་ཡུལ་འདིར།
 དུས་རབས་བརྒྱ་དྲུག་པའི་དུས་དཀྱིལ་ཞིག་ནས་དཔལ་རྩོལ་བའི་བརྟན་པ་ལ་པམ་ཉེས་ཚེན་པོ་
 བྱུང་བས། གཙང་གི་རྩོལ་བ་རི་མྱོད་དང་། དུར་བྱ་ཐའི་གདན་ས་ཉལ་བརྟན་དམ་ཚོས་སྤྱིར་གི་
 གཙོས་ཚོས་སྡེ་ཡོད་དོ་ཙམ་མྱར་མེད་བྱས་ནས་ད་ལྟའི་བར་དུ་ངེས་དོན་གྱི་འཆད་ཉན་དབུས་གཙང་
 དུ་ཉམས་དམས་སུ་གནས་སོ། །

འོན་ཀྱང་མདོ་སྐད་ནས་ཀུན་མཁྱེན་རྩོལ་བའི་དངོས་སློབ་བྱམས་པ་ཁ་པོ་ཚེ་དང་། ས་བཟང་
 མ་ཉི་པའ་ཚེན་དང་། ཚོས་རྗེ་ཉ་དཔོན་པ། རྩོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་སློབ་མ་དུང་རུ་བྱི་ནས་
 བཟུང་བཤད་རྒྱུ་བྱི་རང་རྐང་མ་ཉམས་པར་བཟུང་ནས་མི་ལོ་བརྒྱ་ཕྱག་དུ་མ་འདས་མཚམས་སུ།
 དུས་འབྲུགས་རྒྱུན་དབང་གིས་རྒྱ་བོད་ཉོར་གསུམ་གྱི་ནང་བརྟན་སྤྱི་ལ་ཉམས་རྒྱུ་ཚེན་པོ་བྱུང་བ་
 མཐོང་ཐོས་མྱོང་གསུམ་རྒྱན་རིམ་པ་པལ་མོ་ཚེ་མདོན་སུམ་ཡིན་ལ། དུས་རབས་ཉི་ཤུ་པའི་ལོ་
 རབས་བརྒྱ་ཅུ་པའི་དུས་མཚམས་སུ་ཚོས་ལུགས་རང་དབང་གི་རྩོགས་ལྡན་གསར་བ་བསུ་བའི་
 རྐབས་འདིར། མདོ་དབུས་གཙང་གསུམ་གྱི་རྟིང་མ་ས་རོ་བཀའ་དགས་མཚོན་བོད་གྱི་ཚོས་བརྒྱད་
 རོ་སའི་བརྟན་འཛིན་དག་གིས་དབང་ལུང་མན་ངག་གི་འཆད་ཉན་སྐོམ་གསུམ་གྱི་བརྒྱུད་པ་བཟང་
 པོ་ཉམས་པ་སྐྱར་གསོ་དང་མི་ཉམས་གོང་འཕེལ་བྱས་པས། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་བརྟན་པ་
 མདོ་སྐགས་ཆ་ཚང་བ་ལོ་རྒྱུས་ཀྱིས་ཚད་འཕེལ་བྱུང་བ། འགོ་བ་མིའི་རང་དབང་གཅིག་ལུ་མ་ཡིན་
 པར་སྤོན་འབྲུ་བརྒྱ་ཡན་ཆད་གྱི་རང་དབང་གི་ཚེ་འདྲིའི་ཞི་བདེ་དང་། བྱི་མའི་རྣམ་པར་གྲོལ་བའི་
 གཏན་བདེའི་ལམ་སྲུ་ལུང་རིགས་བརྒྱ་ཕྱག་གིས་གཏན་ལ་དབབ་པ་དེར་དུས་སུ་རྒྱལ་སྤྱིའི་མི་
 དམངས་ཀྱི་བདེན་དོན་གྱི་ཞི་བདེའི་གཞུང་ལུགས་སུ་གྱུར་བ་འདི་གཤོ། །

དེ་ལ་མདོ་སྐད་འདྲིར་ཉེ་བའི་ཆར། ངེས་དོན་བརྟན་པའི་བདག་པོ་དཔལ་མཉམ་མེད་རྩོལ་བ་

པའི་རྒྱུད་འཛིན་དག་གིས་མེ་ཏོག་ལྷ་སྐལ་དུ་བབས་པའི་རང་ལུགས་གསེར་རྒྱུད་བཙོ་མ་ལྷ་ལུང་འཕམ་དག་འཕགས་པའི་ལུལ་ནས་གྲུབ་ཆེན་དུས་འབས་ཆེན་མོ་ནས་སྟོན་ནས་སྟོན་དུ་བརྒྱུད་པའི་རྒྱུབ་བརྒྱུད་གི་མན་དག་ལ། བཀའ་མཉམ་པའི་དགོངས་དོན་དང་སེམས་འགྲུབ་སྐོར་གསུམ་གི་ཐུན་མིན་གི་བཤད་རྒྱུན་དང་སྤྲེལ་ནས། རྗེ་རྗོ་ནང་བའི་བཞེད་དགོངས་མཐར་ཐུག་འི་ཆོས་དེས་དོན་རྒྱུ་མཚོ། བདེན་གཉིས་གསལ་བའི་ཉི་མ་སོགས་གཞུང་ཆེན་དག་ལ། མཁས་དབང་ཆེན་པོ་ལྗེ་བཙུན་དག་དབང་ཡོན་ཏན་བཟང་པོ་དང་། མཁན་ཆེན་ལྗོངས་འཕྲིན་ལས་སོགས་གིས་བཤད་རྒྱུན་གི་རྒྱུད་མ་ཉམས་བྱས་པ་བཀའ་དྲིན་ཁོ་ནར་དེས། །ཉེ་བའི་ཆར་ཀུན་མཁུན་ཡབ་སྐུ་དང་རྗེ་སྐོལ་བའི་མགོན་པོ་སོགས་ནས་ད་ལྟའི་དག་ཞིང་དུ་ཐེབས་ཐེན་པའི་དབལ་ལྷན་གྲུ་མ་དག་གིས་ཐུགས་གི་བཞེད་པ་སྐོར་བའི་མཚོན་སྲིན་དུ་དམིགས་ཏེ། དུས་བཞི་ཕྱི་མའི་དེས་དོན་གི་བསྟན་པ་རྗོགས་ལྷན་གསར་བ་བསྐྱེད་པའི་ཞོགས་ཀའི་འོད་སྣང་སྐྱི་ལོ་༢༠༠༤ལོའི་ཐེངས་དང་པོའི་《རྗོ་ནང་བཙུན་ལའི་དེས་གསར་གཞན་སྐོར་དབུ་མ་ཆེན་པོའི་བཤོ་གྲུང་》མདོ་སྐད་ལྷན་མདའ་དགོན་དེས་དོན་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་འཕོར་གྲིང་དུ་དབུ་བརྟེན་པ་ཡིན་ལ། དགོན་སྡེ་སྐུ་ཕྱུག་གིས་མཁན་སྐོབ་སྐོར་སྐྱོད་ཐུག་ཅུམ་ལ། མཁན་ཆེན་ལྗུན་དགའ་ཤེས་རབ་གསལ་བྱེད་སྟོན་ཆོགས་འབྱུང་གནས་ལགས་གིས་བཀའ་བསྐྱེད་པའི་རྩ་འགྲུབ་གི་སྡེར་ནས་བཤད་ཁྲིད་གནང་བའི་རྗེས་ནས་གཞན་སྐོར་བཤོ་གྲུང་མཛད་ལ། གཞན་ཡང་འཆད་རྒྱུགས། ཚོད་རྒྱུགས། རྫོང་རྒྱུགས་སོགས་རྣམ་པར་སྐྱེས་མང་པོས་དུས་ཚོད་ལ་བར་མཚམས་མེད་པའི་འབྲས་ཚར་པ་གྲ་དག་པའི་བཀོད་སྐྱོག་འཕགས་པོད་གི་ཆོས་བརྒྱུད་སྐྱོ་ཆོགས་དར་གྲུ་ས་དག་གིས་དགོ་མཚན་གི་ཉམས་སྦྱོར་སྤྱོད་སྐྱོམ་པ་ཞིག་ཡིན་ཅོ། །ཐེངས་དང་པོའི་བསྐྱེད་བཟང་སྐོར་ལོ་གཉིས་པ་བཤད་བྱ་དུག་པའི་དེས་དོན་ཆོས་གི་དགོན་རྒྱ་འདི་རྒྱལ་ཁའི་རང་ནས་མཇུག་གོལ་ལ། རི་སྤིང་དུ་འཕོར་བ་མ་སྐོར་བར་དུ་དེ་སྤིང་དུ་རིས་མོས་གིས་《རྗོ་ནང་བཙུན་ལའི་དེས་གསར་གཞན་སྐོར་དབུ་མ་ཆེན་པོའི་བཤོ་གྲུང་》བྱེད་དེས་པས། བཤོ་གྲུང་དེ་དང་དགོན་སྡེ་སོ་སོའི་སྐོབ་དེབ་དང་། གངས་ཅན་གི་རིག་མཛོད་ཆེན་མོ་རྩ་ཆེའི་གནའ་དཔེ་རྫོང་བ་དག་མི་ཉམས་སྐྱུར་གསོའི་ཆེད་དུ་སྐྱེ་འཕོད་གི་《རྗོ་ནང་དཔེ་ཆོགས་》ཞེས་པ་འདི། དཔལ་ལྷན་རྒྱལ་བ་རྗོ་ནང་བའི་གནའ་བོའི་མཁས་དབང་དག་གི་བཀའ་རྩོམ་འཕོར་བུ་དག་གསུང་འབུམ་

བྱེད་ནས་ཕྱོགས་སུ་བརྒྱུག་མུས་སུ། དེད་དཔེ་རྒྱུག་ཚན་རྒྱུང་དང་། བེ་ཅིན་མི་རིགས་རྒྱུན་ཁང་གིས་
མཉམ་འབྲེལ་གྱིས་པར་བརྒྱན་བྱས་པས་རྒྱ་ཆེའི་གྲོག་པ་པོས་དགའ་བསུ་ཐོབ་པའི་སློན་འདུན་ལྟ་
བ་དང་ཆབས་ཅིག་སྤྱིར་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་སྤྱི་དང་། བྱེ་བྲག་དཔལ་རྒྱལ་བ་ཇོ་ནང་བའི་ལྷ་སྲུབ་
ནམས་ཐོས་བསམ་སྒོམ་གསུམ་གྱིས་གོང་ནས་གོང་དུ་འཕེལ་བའི་མཐུ་རྒྱུར་དུ་སྲུང་ཅིག་གྱུ།

ཇོ་ནང་དཔེ་རྒྱུག་ཚན་རྒྱུང་གིས།

༥ ཚོས་ཇི་ཀུན་མཁུམ་ཚེན་པོ་འུ་མ་ཐང་གི་སྐུ་ལ་མཚན་གྱི་ རྣམ་ཐར་མདོར་བསྟུན།

རིགས་ལྡན་རྣམ་པོ་འུ་མ་ཐང་བས་མཛད།

ཚོས་ཇི་ཀུན་མཁུམ་ཚེན་པོ་འུ་མ་ཐང་གི་སྐུ་ལ་པ་དེ་ཉིད་ནི། (འཕགས་བོད་གཞན་སྟོང་གླེ་མ་བརྒྱད་
བའི་རིམ་པ་ལྟར་ན་བརྒྱད་ཀྱི་པ། དཔལ་ཀ་ལ་བའི་གསང་ཚེན་བརྒྱད་བའི་བྱིན་རྒྱལ་པོ་ན་བརྒྱད་ཀྱི་རིམ་པ་ལྟར་ན་བཙོ་བརྒྱད་པ། ཇི་བཙོན་
གྱི་གནས་བཤད་ལྟར་ན་རྫོ་ནང་པའི་གདན་རབས་བཞི་བ་ཡིན་ལ། ཡུལ་མངའ་རིས་ཀ་ཡོ་རིའི་གྲོང་ཁྱེར་དུ་ཡབ་ཡེ་ཤེས་
དབང་ལྷུག་དང་། ཡུམ་ལྷ་མོ་ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱན་ཞེས་བྱ་བའི་སྲས་སུ་(རབ་ལོ་ལྷ་བའི་)རྒྱ་མོ་འབྲུག་(རྒྱ་མོ་) ༡༩
༡༤་སྐུ་བལྟམས་སོ། །དེ་ཡང་གཙུག་ཏོར་རྣམ་པར་རྒྱལ་མའི་རྒྱུད་ལས།

- བདེ་གཤེགས་ལྷ་ངན་འདས་འོག་ནས། །
- ལོ་ནི་སྟོང་ལྷག་ལྟེང་རང་ཚོ། །
- གདོང་དམར་ཡུལ་ནས་ང་འདྲ་བའི། །
- བརྟན་པ་འཛིན་པའི་དགེ་སྟོང་ཞིག། །
- རྒྱ་བོ་ལྷོན་གྱིང་འཕྲེང་མཛེས་སུ། །
- ཀ་ཡོ་རིའི་གྲོང་ཁྱེར་དུ། །
- ཡབ་ནི་ཡེ་ཤེས་དབང་ལྷུག་སྟེ། །
- ཡུམ་ནི་ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱན་ཞེས་གྲགས། །
- སྲས་ནི་སངས་རྒྱས་མིང་ཅན་འབྲུང་། །

ང་ཡི་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་བཅུགས། །

ཚོས་ཀྱི་དྲུང་འབྲུང་དར་ཕྱུར་འབྱུང། །

ཞེས་སོགས་མདོ་རྒྱུད་དུ་མར་ལུང་བསྟན་པ་(མང་ལ་ཤེ་རོའི་འདྲ་འབག་ཚེན་མོ་ལས། ང་ཡི་རྒྱལ་པ་ཀུན་མཁུན་རྫོགས་
 ཞེས། ཁོད་ཁམས་འདི་ན་མཁས་གིང་གྲུབ་གཉེས་པ། འབྲུན་པའི་སོག་གིང་མདོ་སྟགས་བདག་པོ་གྱུར། ཞེས་གསུངས་པ)འི་ཚོས་རྗེ་
 རིན་པོ་ཚེ་དགུང་ལོ་ལྔ་ནས་བཅུའི་བར། རྒྱ་ལང་བྱང་རྒྱུབ་སེང་གོ་སོགས་ལ་བརྟེན་ནས་གསང་སྟགས་
 ལྷིང་མའི་ཚོས་ཐམས་ཅད་བསྐྱབ་ནས་གིན་ཏུ་མཁས་པར་མཛད་ཀྱང་། སྟགས་མ་རང་ནས་སློབ་བྱ་སྟེང་
 བོད་དུ་བྱོན་ནས། ལྷི་ལྷོན་འཇམ་དབྱངས་གྲགས་པའི་དྲུང་དུ་བྱོན་ཏེ། ལྷ་བ་གཅིག་ཙམ་ནས་གོ་རྟོགས་
 དང་སློབ་སྟེང་མཁས་པའི་ཚད་རྫོང་གྱུར་རྟོ། །དགུང་ལོ་བཅུ་གཅིག་ནས་མཁན་པོ་རྒྱལ་ཁྲིམས་ལྷིང་པོ་
 སོགས་ལ་དགོ་རྒྱལ་གྱི་སྟོན་པ་སྤང་ནས། མཚན་གཤམ་རབ་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོ་ཞེས་བྱ་བར་
 བཏགས་གིང་ཀ་རི་ཀ་དང་གཞུང་འབྲེལ་སོགས་བསྐྱབ་བྱ་ཐམས་ཅད་གསལ་ནས། མོ་ཐར་སྟོན་ལྷན་གྱི་
 མཚོག་ཏུ་གྱུར་རྟོ། །ལྷི་ལྷོན་ལ་སོགས་མཁས་པའི་རྒྱ་སྟེས་མང་པོ་ལ། ལར་ཚད་མདོན་གསུམ་ལ་སོགས་
 མཁས་པའི་ཚད་རྫོང་གྱུར་ཅིང་། དེ་ནས་དགུང་ལོ་ཉེར་གཅིག་ནས་ས་སྐྱར་བྱོན་ནས་སློབ་གཉེར་དཔལ་
 ཏུ་མེད་པ་མཛད་ནས་མཐར་ཕྱིན་པར་གྱུར་རྟོ། །སྤམ་བདག་ཚེན་པ་ལའང་ཐོས་པ་རྒྱ་ཚེར་མཛད་དོ། །
 དེ་ནས་སྤམ་སེང་གོ་དཔལ་དང་རིན་ཚེན་ཡེ་ཤེས་དང་། ལྷིང་ལྷོན་ལྷ་གཞོན་ལ། གུང་ཐར་པ་དོན་གྲུབ་
 དང་། སྤམ་རྒྱ་ལྷོན་བསོད་ནམས་རིན་ཚེན། གནས་རྣིང་དཀའ་བཞི་པ། ལ་ལུ་བ་བྱང་ལྷོན། ཁོ་ལུ་བ་
 རིན་ཐིགས་པ། སྤམ་ཚོས་པ། ལུར་ཚོས་པ་ལ་སོགས་མཁས་པ་བརྒྱ་ཕྱག་མང་པོ་དང་། བགོ་སྟེང་
 མཛད་པས། ཁོད་ཚོས་རྒྱ་རྒྱལ་གྱི་རྒྱལ་གྲུང་ཚོས་རྗེ་འདིས་ལུང་རིགས་ཀྱི་ཚོས་རྒྱད་རྒྱ་མཚོ་བྱེ་བས་
 སློབ་གསལ་དེ་དག་གི་ལ་གྱིས་མཐོན་ནས། མཁས་པའི་གྲགས་པས་བྱུབ་པར་གྱུར་རྟོ། །དགུང་ལོ་ཉེར་ལྔ་
 ནས་ས་སྐྱར་ཚོས་ཁྲི་ལ་བཞུགས་ནས། སྤམ་དགོ་འདུན་སྟེང་སྟག་ཙམ་ལ་ལར་ཚད་མདོན་འདུལ་བཞིའི་
 བཤད་པ་སུན་སུམ་ཚོགས་པ་དུས་གཅིག་ལ་མཛད་པས། དེ་སྔ་བཤད་པ་བ་འདི་འདྲ་བ་སུ་ཡང་མ་བྱུང་
 བཤད། ཚན་པ་སྟོན་འདི་འདྲ་མི་སྲིད། རྒྱལ་བའི་རྒྱ་གཅིག་ཡིན་ཞེས་དོ་མཚར་བའི་གནས་སུ་གྱུར་རྟོ། །
 དགུང་ལོ་ཉེར་བཞི་ལ་མཁན་ཚེན་བསོད་ནམས་གྲགས་པ་ལ་སོགས་དགོ་སྟོང་བཞི་བཅུ་ཙམ་གྱི་དྲུང་དུ།
 བསྟན་རྫོགས་མཛད་ནས་འདུལ་བ་སྟེ་བཞི་གསལ་ནས་མཁས་པར་མཛད་དོ་དགུང་ལོ་ཉེར་བརྒྱད་ལ་གྱི་

རྫོང་བརྒྱབ་པ་མཛད་པས་ལུས་ལྷུ་ལོལ་ཞིང་ནམ་མཁའ་ལ་གུ་རྫོང་ལྷ་དགུའི་ཞལ་གཟིགས་ནས་བརྒྱབ་པ་
 མཛད་པས། རོ་མཚར་བའི་ལྷས་བཟང་སྣ་ཚོགས་བྱུང་ངོ་། །དགུང་ལོ་ཉེར་དགུ་ལ་ས་སྐྱའི་གདན་ས་
 མཛད་ནས་དབྱར་ཚོས་དགུན་ཚོས་བཅུགས་སོ། །ཚོས་གསུང་བའི་དུས་སུ་ཉམས་ཕྱིང་ཁྱུང་པར་ཅན་
 ཡང་མཛད། དེའི་རོ་ནང་དུ་སློམ་ཚེན་རྣམས་ཀྱི་ཉམས་ཕྱིང་ཁྱུང་པར་ཅན་སྐྱེ་ཚུལ་གྱི་སྤྱིང་གསན་པས།
 སྐྱེ་ཚབ་ལའི་གསན་ནས་དགུང་ལོ་སོ་གཅིག་བཞེས་དུས་སུ། །རོ་ནང་དཔལ་དུ་བྱོན་ནས་ཚོས་རྗེ་ཡོན་
 ཏན་རྒྱ་མཚོའི་དུང་དུ་ཐེབས་པས་ཟབ་མིང་སྣ་ཚོགས་སྦྱོར་དུག་ལ་སོགས་ཟབ་མོའི་ཚོས་སྦྱོར་ཐམས་ཅད་
 གསན་ནས་ཉམས་ཕྱིང་ཁྱུང་པར་ཅན་རང་གི་ཐང་ཀར་སྦྱེས་སོ། །རྒྱུད་ལགལ་ལ་སོགས་བཀའ་ཚོས་
 ཐམས་ཅད་གསན་ཏེ་རྗེ་རྗེ་ཚོག་གི་མདུད་པ་གོལ་ཞིང་། ཚེས་དང་ལྷ་བྱི་ལ་སོགས་ཞོར་ལ་མཛད་ངོ་། །
 ལྷ་མའི་ཚོས་གཤམ་དཔལ་དང་སྤྱིད་སྤྱལ་ཏུ་ལྷོ་གཅིག་ཏུ་བཞུགས་ནས་ཚོས་གཤམ་དཔལ་གྱི་རྒྱུད་
 ལགལ་མཁུའ་བར་མཛད་ངོ་། །དགུང་ལོ་སོ་གསུམ་ནས་སོ་བཞིའི་བར་རོ་ནང་གི་ཚོགས་པ་ལ་དབྱར་
 ཚོས་དགུན་ཚོས་གསུངས། དགུང་ལོ་སོ་ལྷ་ནས་གདན་ས་མཛད། གདུལ་བྱ་ཐམས་ཅད་སྦྱོན་གོལ་ལམ་
 ལ་སྦྱར་ནས་དེའི་ལོ་གཉིས་ན་ཚོས་རྗེ་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་ཞི་བར་གཤེགས་རྫོངས་སུ་སྐྱེ་ལུས་ཚེན་པོ་
 འཛམ་གྱིར་རྒྱུན་བཞེངས་པའི་ཚེ། རོ་གཏེར་ཤིང་གཏེར། རིན་པོ་ཆེ་རྟ་དེལ་ནས་ལ་སོགས་པ་དཔག་
 མེད་འདུས་ནས། ཉིན་མོ་ལྷ་མི། མཚན་མོར་སྐྱ་དང་མི་མ་ཡིན་པ་རྣམས་ཀྱིས་མིག་འཕྲུལ་ལྷ་ལུར་
 བཞེངས་སོ། །དེའི་ཚེ་ནས་ཚོས་རྗེ་ཉིད་ཀྱིས་སྐྱའི་བཀོད་པ་དུས་གཅིག་ཏུ་དཔག་མེད་བརྟན་ཏོ། །རབ་
 གནས་མཛད་པའི་ཚེ་ན་རོ་མཚར་དཔག་མེད་བྱུང་བའི་གཞན་ལས་ཤེས་སོ། །བྱེའི་ནང་དུ་ཅན་དན་གྱི་
 བདེ་མཚོག་གུ་རྫོང་དུས་འཁོར་རྟ་མགིན་གྱི་སྐྱེ་དང་། གདོང་འདེགས་བསྐྱའི་ནང་དུ་དུས་འཁོར་གཞལ་
 ཡས་ཁང་དང་། གསེར་གྱི་རྒྱུད་སྡེ་ལ་སོགས་སྐྱེ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་རྟེན་བྱིན་སྐབས་ཅན་མང་པོ་བཞེངས་
 སོ། །དེ་ནས་དུས་འཁོར་ས་བཅད་ལ་སོགས་དུས་འཁོར་ཆ་ལག་བཅོ་བརྒྱད་དང་། དེས་དོན་རྒྱ་མཚོ་ཞི་
 ལྷག་ལོར་ལས་མས་སུ་བརྟམས་པ་འདྲ་ལ་སོགས་གྲུབ་མཐའི་ཚོས་སྦྱོར་བཅུ་དུག ཡུམ་གྱི་མཚན་ལུ་གསོལ་འདེབས་
 ཉེར་ལྷ། ཐུགས་རྗེ་ཚེན་པོའི་ཚོས་སྦྱོར་ཉེར་གསུམ། བསྟོན་བསྟོར་བཅུ་བཞི་སྐྱེ་ལུས་ཚེན་པོའི་ཚོས་
 སྦྱོར་ལྷ། རོ་རྗེ་སྤོང་བའི་དབང་སྦྱོར་གསུམ། སྤྱིང་ཡིག་བརྒྱད། སྦྱོན་ལམ་གསུམ། བཀྲ་ཤིས་བཞི་སྟེ་
 གསུང་ཚོས་དོན་ལྷ་གསུངས་པས་སྤུབ་བརྟན་གསལ་བར་མཛད་ངོ། །དེ་ནས་ལོ་རྒྱུ་བོ་སྟོན་དཔལ་ལ་

གདན་ས་གཏང་ཅིང་དེས་ཀྱང་འཕྲིན་ལས་དང་ཞིང་རྒྱས་པར་མཛད་དེ། ཚོས་རྗེས་ཀྱང་སྐྱེ་མཚམས་གཙོ་
 བོ་མཛད་ཅིང་སྐྱེའི་གཤམ་པ་རྒྱ་ལྟ་ཏུ་བྱུང་བས། །དགུང་ལོ་དག་སྐྱེ་བཞེས་པའི་ཚེ་རྒྱལ་པོས་གསེར་
 ཡིག་པ་གདན་འདྲེན་དུ་འོངས་སོ། །དེ་ནས་ཏྲ་མགྲིན་བརྒྱུབ་པས་ཏྲ་སྐད་ལན་གསུམ་དུ་གཤམ་པ་བྱུང་།
 གཟིམ་གཡོག་པས་ཐེངས་དེ་སྐྱེན་རས་གཟིགས་དང་དུས་འཁོར་ལ་སོགས་སུ་མཐོང་བ་དང་། རྒྱགས་
 ལེས་ཀྱི་མཁུན་པ་ཡང་ཆགས་ཐོགས་མེད་པ་མཛད་ཅིང་། ཚོས་རྗེ་དགུང་ལོ་དེ་གསུམ་ནས་ལོ་རྒྱུ་བཞེན་
 བོ་ཞི་བར་གཤེགས་ནས། ཚོས་རྗེ་ཚུགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་ལ་གདན་ས་གཏང་ཅིང་། དེ་ནས་དགུང་ལོ་དེ་
 བདུན་ནས་ལྷ་བ་མང་པོ་དང་བཅས་པ། རྗེ་ལོར་བཀྲགས་ཏེ་ལྷ་སར་བྱོན་པའི་ལམ་བར་དགོ་འདུན་མང་
 བོས་གདན་དངས་ནས་རོལ་ཆ་དང་སེར་འཕྲེང་གིས་ལེགས་པར་བསྐྱས་ཏེ། འགོ་དོན་རིམ་པར་མཛད་
 བས། ལྷ་སར་ཆགས་པེབས་ནས་རྟེན་ལ་མཚོན་པ་ལུང་སུམ་ཚོགས་པར་མཛད། ལོ་རོ་གཉིས་ཐོག་ནས་
 རྫོན་ལམ་དཔལ་ལ་སོགས་རྫོན་པ་རྣམས་གདན་འདྲེན་དུ་འོངས་ནས། བྱི་བ་ལོ་ལ་བཀྲགས་ཏེ། རྫོན་
 ཁར་རྫོན་དཔལ་དུ་ཆགས་པེབས་ནས། གཞི་བྱེས་ཀྱི་སྒྲིམ་དགོ་འདུན་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྒྱགས་དབྱེས་
 ཤིང་ཚོས་དང་ཟང་ཟིང་གིས་མཉེས་པར་མཛད་དོ། །རྗེ་འབྲུལ་དང་གྲུབ་རྟགས་ཡང་མང་དུ་མཛད་པས་
 གཞན་དུ་ཤེས་སོ། །དེ་ནས་དགུང་ལོ་བདུན་ཅུ་ཐམ་པར་རྒྱགས་ཀྱི་དགོངས་པ་མཐའ་དག་རྫོགས་པའི་
 ཚེ། (རབ་ལོ་རྒྱལ་བའི་རྒྱགས་མོ་གྲང་གི་ལོ་(སྤྱི་ལོ་) ༡༩༦༡ ལོ་ལ་) ཞི་བར་གཤེགས་པའི་རྒྱལ་བསྐྱེད་ནས། ས་
 གཡོས་པ་དང་། འཇའ་འོད་དང་མེ་ཏོག་གི་ཆར་བ་ལ་སོགས་པ་དཔག་ཏུ་མེད་དོ། །དེ་ནས་ཚེས་བདུན་
 ལྷི་ནང་པར་སྐྱར་གྱི་སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་མཛོད་སྐྱེ་ཡི། པདྨར་རྒྱ་བ་བདུད་ཅི་ཏེ། ཉི་རུལ་གསང་བར་
 གཞུ་སྟོང་སྟེ། ཞེས་པའི་རྟགས་ཀྱང་པར་ཅན་བྱུང་ནས། སྐྱར་བཞུས་པའི་ཚེ། དུ་བ་ཐམས་ཅད་འཇའ་
 འོད་དུ་བྱུང་བ་དང་། འོད་གསལ་རྗེ་མ་རྣམས་ལྷི་ཐེང་བའི་ནམ་མཁའ་བྱུང་བ་དང་། རྒྱ་བོ་གཙང་པོ་གྲོན་
 དུ་བརྒྱུག་པ་དང་། བམ་མཁའ་ལ་སྐྱེ་དང་རོལ་མོ་གཤམ་པ་དང་། བར་སྐྱར་ལ་མེ་ཏོག་སྐྱ་ཚོགས་པའི་
 ཆར་དང་། གྱི་བཟང་གཡོ་བ་ལ་སོགས་པ་རོ་མཚར་བྱུང་བར་ཅན་དཔག་མེད་བྱུང་དོ། །གདུང་ཁང་གི་
 ཞལ་བྱེས་པས། སྐལ་ཚོགས་ལ་དུས་འཁོར་བྱག་མང་ཡབ་ཡུམ་དང་། དབྱལ་བར་ཏྲ་མགྲིན་ཡང་གསང་
 འཁོས་པ། དཔུང་བ་གཡས་སུ་མི་གཡོ་བ་ལྷག་པར་སངས་རྒྱས་ཐོད་པ་ཡབ་ཡུམ། རྒྱག་མཛུབ་ལ་སྐྱེན་
 རས་གཟིགས་ལ་སོགས་པ་འཁུར་དོད་མང་པོ་དང་། རྫོང་ཚེན་ཡིག་ལྡ་དང་། རྫོང་ ཡིག་ཨ་ལ་སོགས་

ཚེས་མེ་ཀུན་མཁུན་ཚེན་པོའི་རྣམ་ཐར།

གསུང་རྟེན་དང་། རྟེན་དཀར་གཡས་འབྲིལ་རིང་བསྐལ་མང་པོ་སྤྱགས་རྟེན་དབག་མེད་བྱུང་ངོ་། །དེ་ནས་
ཀྱང་གསུང་ཐལ་གྱིས་སྐྱེ་འབྲུ་བཞེངས་པ་དང་། རྟེན་མཚོན་བཙུགས་པའི་རྟེན་ཐམས་ཅད་རྟེན་ཡང་ངོ་
མཚར་བྱུང་པར་ཅན་དབག་རྩ་མེད་པ་བྱུང་ངོ་། །

འགོ་མགོན་བེདུར་ས་གཞི་གཙང་མ་ལ། །

ཚེས་མེ་སྤྱབ་དབང་མིག་སྟོང་རྣམ་པར་ཤར། །

དབྱིངས་ནས་གཟིགས་ཤིག་ཚད་མེད་སྤྱགས་མེ་ཅན། །

འབྲེལ་གྱི་ཞབས་དྲུང་འབྲལ་མེད་སྐྱེ་བར་ཤོག །

ཅེས་ཚེས་མེ་ཀུན་མཁུན་ཚེན་པོའི་རྣམ་ཐར་བསྐྱེས་པ་སྟེ་དང་པོའོ། །(རིགས་ལྡན་རྒྱལ་བ་ལྗོངས་ལས་མཚན་པར་

གསུང་པའི་ལོ་ནང་ཡབ་སྐུས་བཙུན་པོའི་རྣམ་ཐར་ཉེར་བསྐྱེས་ལས་ལོལ་དུ་བྱུང་། ཚེས་སྐྱིག་པས།)

དཀར་ཆག་

ཐོག་མའི་སྐྱེང་བརྗོད།(1)

ཚོས་རྗེ་ཀུན་མཁུན་དོལ་པོ་པ་ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་རྣམ་ཐར་མདོར་བསྟུན།(1)

རི་ཚོས་ངེས་དོན་རྒྱ་མཚོ་ཞེས་བྱ་བ་མཐར་ཐུག་ཐུམ་མོང་མ་ཡིན་པའི་མན་ངག་བཞུགས།(1)

དང་པོ། བཤད་པ་ལ་འཇུག་པ།(3)

གཉིས་པ། ལྷགས་པའི་བཤད་པ་དངོས་ལ་གསུམ།(4)

(དང་པོ) གཞི་ལམ་འབྲས་བུ་མདོར་བསྟུན་པ་ལ་གསུམ།(4)

༡ རེས་དོན་གྱི་གཞི་ལམ་འབྲས་བུ་བསྟུན་ནས་བསྟན་པ།(4)

༢ དེ་རྣམས་ལུང་གིས་བྱུང་རྒྱུ་ལ་བསྟུན་ནས་བསྟན་པ།(5)

༣ ལྷགས་པའི་གཞི་ལམ་འབྲས་བུ་བསྟུན་ནས་བསྟན་པ།(9)

(གཉིས་པ) དེ་རྣམས་མོ་མོར་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་གསུམ།(10)

༡༡) གཞི་ལ་དོན་དམ་གྱི་སངས་རྒྱས་གདོད་ནས་བཞུགས་རྒྱུ་ལ་བཅུན།(10)

༡ ཚོས་ཉིད་ཟབ་མོ་ཀུན་གཞིའི་ཡེ་ཤེས་སུ་བསྟན་པ།(10)

༢ དེ་རྣམས་དག་ལུང་གིས་ལེགས་པར་རྒྱབ་པ་ལ་བཅུན་པ།(10)

༣ དབྱིངས་རིག་དབྱེར་མེད་གྱི་ལྷ་ཐམས་ཅད་བརྟན་གཏོ་ཀུན་ལ་ལྷབ་པར་བཞུགས་རྒྱུ་ལ་གཉིས་ལས།(10)

༡ རྒྱའི་མཚན་ཉིད་པ་རོལ་ཏུ་བྱིན་པ་ལས་གསུངས་རྒྱུ་ལ།(10)

༢ འབྲས་བུའི་མཚན་ཉིད་གསང་སྟགས་ཟབ་མོ་ལས་གསུངས་རྒྱུ་ལ།(14)

- ② དེ་ལྟར་བཞགས་པ་དེ་ཉིད་དོན་དམ་ཚོས་ཉིད་ཀྱི་དགོན་མཚོག་གསུམ་ག་ཡིན་ཚུལ།.....(16)
- ③ ཡང་དེ་ཉིད་བདེ་གཤེགས་སྒྲིབ་པོ་ཡིན་ཚུལ་དཔེ་དོན་མང་བོས་བསྟན་པ།.....(19)
- ④ ཡང་དེ་ཉིད་རང་བཞིན་དུ་གནས་པའི་རིགས་དང་དོན་གཅིག་ཏུ་བསྟན་པ།.....(20)
- ⑤ ཡང་དེ་ཉིད་རྒྱུད་ལྷན་གསུངས་པའི་རིགས་ཀྱི་དབྱེ་བསྟུ་དང་དོན་གཅིག་ཏུ་བསྟན་པ།.....(20)
- ⑥ ཡང་དེ་ཉིད་ཚོས་ཉིད་ཟབ་མེད་རྒྱུད་དང་དོན་རྗེས་རིགས་སུ་བཞགས་ཚུལ།.....(23)
- ⑦ ཡང་དེ་ཉིད་ནམ་མཁའ་ལྟར་གཞི་འབྲས་དབྱེར་མེད་ཀྱི་རྒྱུད་དུ་བཞགས་ཚུལ།.....(27)
- ⑧ ཡང་དེ་ཉིད་དོན་དམ་ཚོས་ཀྱི་གནས་སྐབས་གསུམ་དུ་བཞགས་ཚུལ།.....(29)
- ⑨ ཡང་དེ་ཉིད་དེ་བཞིན་ཉིད་ལ་སོགས་པའི་གནས་སྐབས་གསུམ་དུ་བཞགས་ཚུལ།.....(30)
- ⑩ ཡང་དེ་ཉིད་ཉོན་མོངས་ཆེན་པོ་ལ་སོགས་པ་ལྷགས་ཀྱི་རིགས་དུ་མར་བཞགས་ཚུལ།.....(33)
- ⑪ ཡང་དེ་ཉིད་གཞི་འབྲས་དབྱེར་མེད་ཀྱི་མུང་འདས་དང་ཚོས་སྐྱེ་ལ་སོགས་པར་བཞགས་ཚུལ།.....(37)
- ⑫ ཡང་དེ་ཉིད་གཞི་འབྲས་དབྱེར་མེད་ཀྱི་ཚོས་ཉིད་ཡོངས་གྲུབ་ཏུ་བཞགས་ཚུལ།.....(38)
- ⑬ ཡང་དེ་ཉིད་དོན་དམ་ཚོས་སྐྱེ་དང་དེའི་ཡོན་ཏན་ཀྱང་འདུས་སུ་བཞགས་ཚུལ།.....(38)
- ⑭ དོན་དེ་ལྟར་འཕགས་པ་ལྷུ་རྒྱུབ་ཡབ་སྐུས་ཀྱང་བཞེད་པར་བསྟན་པ།.....(46)
- ① ལྷང་ལམ་མི་མཁས་པས་བརྟགས་པའི་ལྟ་དན་སྐྱབས་བར་གདམས་པ་བརྩམས་པ།.....(49)
- (9) དགོས་པ་བསྟན་པས་དང་དོན་དུ་འབྱུང་བའི་ཕྱིག་ལྟ་སྐྱབས་པ་ལ་གཉིས།.....(49)
 - 1) རྒྱུད་སྐྱེ་མར་དགོས་པ་བསྟན་པས་དང་དོན་དུ་འབྱུང་བའི་ཕྱིག་ལྟ་སྐྱབས་པ།.....(49)
 - 2) ལང་ཀར་གཤེགས་པར་དགོས་པ་བསྟན་པ་ལས་དང་དོན་དུ་འབྱུང་བའི་ཕྱིག་ལྟ་སྐྱབས་པ།.....(52)
- (2) བདེ་གཤེགས་སྒྲིབ་པོ་དོན་ལ་མེད་ན་ཉ་ཅང་ཐལ་བའི་ཤེས་བྱེད་དགོད་པ།.....(56)
- (3) དག་པའི་བདག་སོགས་དོན་ལ་མེད་ན་ཉ་ཅང་ཐལ་བའི་ཤེས་བྱེད་དགོད་པ།.....(60)
- (4) བདག་ཡོད་མེད་ལ་སོགས་པ་འགལ་བར་སྐྱང་ཡང་སྒྲོན་མེད་པའི་རྒྱ་མཚན་བསྟན་པ།.....(64)
- (5) དག་པའི་བདག་དང་ཨ་ཉི་ལ་སོགས་པ་དོན་གཅིག་ཏུ་བསྟན་པ།.....(68)
- (6) དག་པའི་བདག་གི་དབྱིངས་དང་ཤེར་ཕྱིན་དོན་གཅིག་ཏུ་བསྟན་པ།.....(76)
- (7) གནས་ལུགས་ལ་མི་མཁས་པ་བཀག་ནས་གཞི་རིམ་བཞིན་པའི་བཞགས་ཚུལ་བསྟན་པ།.....(76)
- (8) བདེ་གཤེགས་སྒྲིབ་པོ་ས་བོན་ལ་གསུངས་པའི་དགོས་པ་བསྟན་པ།.....(79)