

ཆེད་སྒྲིམ་སྒྲོ་གསལ་དགའ་སྟོན།

བསྐྱེད་ཀྱིས་བཅུ་མ་ལ།

མི་རིགས་དཔེ་སྟོན་ཁང་།

ཆེད་རྩམ་སྒྲིག་སལ་དགའ་སྟོན།

བསོད་ནམས་ཀྱིས་བཅམས།

མི་རིགས་དཔེ་སྟུན་ཁང་།

ཚུལ་སྒྲིག་འགན་ཁུར་པ།	བསམ་གྲུབ།	དཔལ་འཛོམས།
责 任 编 辑:	桑珠	边宗
མཐུན་སྒྲིག་ཁུལ་འགོ་དཔོན་པ།	མེ་མོང་།	
封 面 设 计:	孟龙	

ཚད་ཚུལ་གྲྭ་གསལ་དགའ་ལྗོན།

ཚུལ་པ་ལ།	བསྐྱེད་ཀྱིས་མཁོ།
དཔེ་ཚུན་མཁོ།	མི་འགྲུབ་དཔེ་ཚུན་ཁག་།
འབྲེལ་མཁོ་མཁོ།	མི་འགྲུབ་དཔེ་ཚུན་ཁག་གི་ཐོད་ཡིག་ཚུལ་སྒྲིག་ཁག་།
གནས་ཁུལ།	ཤེ་ཅིན་ཏྲོ་མིང་ལྷ་ཁྱུང་ལམ་མཐའ་14པ།
ཚུགས་ཁྱུང་།	100013
ཁ་པར་མཐའ་གྲངས།	010 - 64227665
བརྒྱུད་འཛོམས་མཁོ།	རྒྱལ་ཡོངས་མཁོ་གནས་མཁོ་སྤོང་ཆིན་ཏྲུ་ཤེ་ཅིང་ཁག་།
པར་འདེབས་མཁོ།	ཤེ་ཅིང་དུའི་ཏྲུ་པར་འདེབས་ཚད་ཡོད་ཀྱིང་ལ།
དེབ་ཆ་ད།	850mm x 1168mm 1/32
པར་ཤོག་།	12. 875
པར་གཞི་འཛིན་མཁོ་མཁོ།	2009ལོའི་ཟླ4པར་པར་གཞི་དང་པོ་བསྒྲིགས།
པར་མེད་མཁོ།	2009ལོའི་ཟླ4པར་ཤེ་ཅིན་ཏྲུ་པར་མེད་མཁོ་དང་པོ་བསྒྲིགས།
པར་གྲུང་མཁོ།	0001 - 2000
ཤིན་ཏྲུ་ཤོད་ཆིན་ཏྲུ།	21. 00

ISBN 978 - 7 - 105 - 09996 - 2/C · 304 (ཐོད་10)

图书在版编目(CIP)数据

索朗论文集: 藏文/索朗著. —北京: 民族出版社,
2009. 4

ISBN 978 - 7 - 105 - 09996 - 2

I. 索… II. 索… III. 社会科学—文集—藏语 IV. C53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 047641 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](http://www.e56.com.cn)

北京市艺辉印刷有限公司印刷

各地新华书店经销

2009 年 4 月第 1 版 2009 年 4 月北京第 1 次印刷

开本: 850 毫米 × 1168 毫米 1/32 印张: 12. 875

印数: 0001 - 2000 册 定价: 21. 00 元

ISBN 978 - 7 - 105 - 09996 - 2/C · 304 (藏 10)

(藏编室电话: 58130509 藏文发行科电话: 64227665)

དཔེ་སྟུགས་གསལ་བཤད།

《ཆེད་ཚཱ་སྒྲོ་གསལ་དགའ་སྟོན་》ཞེས་པ་འདི་ནི་《ཁོད་སྒྲོང་ས་ཉིན་འེེ་
ཚགས་པར་ཁང་》གི་ཚཱ་སྒྲོག་པ། ཁོད་ཀྱི་དེར་དྲུས་གསལ་ཅན་ཚཱ་པ་པོའི་ཡ་
བྱལ་ཞིག་ལྟེ། བསོད་ནམས་ལགས་ཀྱིས་ལོ་ཤས་ནང་ལ་རྗེས་སུ་སྟོན་ཚཱ་དེབ་
《བསོད་ནམས་ཞིང་གི་སྟན་དབྱངས་》དང་། ལྷག་ཚཱ་《རྩ་བར་མེ་ཉོག་གི་དྲི་
ཞིམ་》གསར་འཛུར་འཕྲིན་ཚཱ་《ས་མཐོའི་ཕྱལ་བྱང་མི་ལྷ་》《སྒྲུང་འཁྱེད་
ཚཱ་གསལ་བསྒྲིགས་》《ཉམས་ཚུར་བྱ་པོའི་ལས་དབང་》བཅས་ཚཱ་འབྲི་པར་སྟུན་
གནང་རྗེས་ཀྱི་དེབ་ལྔ་པ་དེ་ཡིན་ཅིང་། འདི་ནི་ཚཱ་པ་པོའི་ཆེད་ཚཱ་སྟོན་ཚཱ་གསལ་
ཁག་དྲུག་ཅུ་སྟོར་ལས་ལེགས་འདེམས་བྱས་པ་ཞིག་ཡིན།

《ཆེད་ཚཱ་སྒྲོ་གསལ་དགའ་སྟོན་》ཞེས་པ་འདི་ནི་ནང་ཚཱ་པ་པོས་མཐོང་
ཐོས་སྒྲོང་གསལ་གྱི་སྒྲོ་འཕར་ཡངས་པོར་བྱེ་བའི་བརྗོད་དོན་སྟོན་ཚཱ་གསལ་ཡོད་ཅིང་།
དེ་དག་གྱི་འི་ཆ་ནས་རགས་ཅམ་ཁག་དབྱེ་བ་ལྟར་ན། ཁོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་སྟོར་
དང་། ཚཱ་རིག་སྟོར། དེ་མིན་གཞན་དག་སྟོན་ཚཱ་གསལ་བསྒྲིགས་པའི་ནང་《པ་མཐོའི་
ཞལ་ཉ་དང་དེར་གི་འཕོད་སྒྲིའི་མཐུན་སྒྲིགས་ཀྱི་བསམ་གཞིགས་》ཞེས་པ་དང་།
《རང་གིས་རང་ལ་དམའ་འཁེབས་བྱེད་གཞིར་སྒྲུར་པའི་གནད་དོན་འགའ་ལྔར་
བ》ཞེས་པ། 《པན་གཞོད་གཉིས་ལྷན་ཡིན་པའི་ཚཱ་ཤེས་ཀྱི་སྟོར་ཅུང་ཟད་
སྒྲིང་བ》ཞེས་པ་སྟེ་བྱུར་མཚོན་ན་ཆོག་ཚཱ་གསལ་ཉ་ཅང་མི་ལྟེ་བར་བརྗོད་དོན་
གནད་ལ་འཁེལ་བའི་བཙམས་བྱ་ཉ་ཅང་ལེགས་པོ་ཞིག་ཡིན་ཏེ། ཚཱ་པ་པོས་
དངོས་བྱུང་བྱ་དངོས་ལ་དབྱེ་ཞིབ་དང་། བསམ་གཞིགས་ནན་པོ་གནང་སྟེ་

གནད་དོན་འདྲ་མིན་དང་ས་ཡོང་པ་དང་སྒྲགས་རང་རང་གི་ལྟ་བུ་གསལ་པོར་
བསྟན་ནས་དབྱད་ཚུལ་གྱི་ནང་ལས་སྤངས་བྱེད་ཀྱི་མཆོད་ཆོད་པར་བྱས་
ཡོད།

པོད་གྱི་སྐད་ཡིག་སྐར་གྱི་དབྱད་ཚུལ་ནང་། 《པོད་ཏུ་ཡུལ་སྐད་གང་ཞིག་
སྤྱི་སྐད་ཆད་ལྡན་ཏུ་འཁྱུར་བ་བྱ་རྒྱུ་ལྟེ་སྐར་》ཞེས་བ་ལྟ་བུར་མཆོད་ན། ཚུལ་པ་
པོས་སྤྱབ་བྱེད་ཅུང་ཁྲུང་ས་བཅན་ལ་བརྟེན་ནས་རང་ངོས་ཀྱི་ཚུགས་རིས་སྤངས་
བའི་ལྟ་ཚུལ་ཐད་ཀར་གསུངས་ཡོད་ལ་དེ་དང་ཚུགས་མཚུངས་ཅི་ལྟར་བྱས་ནས་
ཆད་ལྡན་གྱི་སྤྱི་སྐད་ཏུ་བྱུང་རྒྱུ་ལ་གདུང་གཏོང་རྒྱུ་ལྟེ་ཐད་དོན་དངོས་དང་
འཆམས་པའི་སྒྲིག་ནས་རང་ཉིད་ཀྱི་སྒྲིག་འགོ་དང་། བསམ་ཚུལ། འདུན་པ་
སྐགས་བསྟན་ཡོད།

གཞན་ཡང་སྤྱིར་ན་ཆེད་ཚུལ་གྱི་རིགས་ལ་དེར་བྱས་ནང་དོན་གནད་
བསྟན་དང་བརྟེན་གཅིག་པོ་འགའ་ཚུལ་ཡིག་གི་ཐོག་མར་འགོད་སྟོལ་ཆགས་པ་
ལྟར་ཁོང་གི་ཆེད་ཚུལ་ལས་ཡིག་ཆོགས་ཆེ་བ་ནམས་ལ་དེ་ལྟར་བཀོད་པ་མ་
གཏོགས་ཆེད་ཚུལ་ཁྱེད་གསལ་ནང་དོན་གནད་བསྟན་དང་། བརྟེན་གཅིག་པོ་
མ་བཀོད་པའང་དགོས་མིན་ཏུ་ཚུགས་བརྒྱབ་ནས་མི་འདུག་པར་གནང་ཡོད་
པ་དེའང་ཁྱད་ཆོས་ཤིག་ཏུ་ལྟར་ཡོད། གང་ལགས་ཤེ་ན། ཆེད་ཚུལ་ཁྱེད་གསལ་
ཀྱི་བརྗོད་དོན་གསལ་ཞིང་བསྟན་པ་ཞིག་ཡིན་པས་བརྒྱད་རིམ་དེ་འདྲ་མི་དགོས་
པ་གསལ་བར་མཆོད་པ་ཞིག་ཡིན།

མདོར་ན། ཁོང་གི་ཆེད་ཚུལ་ཚུགས་བསྐྱེགས་《ཆེད་ཚུལ་སྒྲིག་སྐབས་དགའ་
སྟོན་》ཞེས་པ་འདི་གི་བརྗོད་དོན་ཕུན་སུམ་ཆོགས་པོ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། བརྗོད་
བྱེད་ཆོག་སྤྱིར་ཁོ་ལག་ཤིག་ཏུ་ཡངས་པར་ལྟར་ཡོད་པས་གངས་སྤྱོད་ས་ཀྱི་ལས་
རིགས་ཁག་གི་ཐོག་ཡོད་པའི་སྒྲིག་ལྟར་ཆོད་ཆེད་ཚུལ་འབྲི་རྒྱུ་ལྟེ་ཐད་མཆོད་ན་
དབྱད་གཞིའི་དེབ་ཡག་པོ་ཞིག་ཏུ་ལྟར་ཡོད་སྟབས་ང་ཚོས་ད་ལས་པར་སྤྱད་ཁྱེད་
པ་ཡིན། འོན་ཏེ་པར་སྤྱད་ཀྱི་ལས་ཀའི་བརྒྱད་རིམ་རྩིས་པའི་ནང་ཚུལ་སྤྱིག་

པའི་བྱང་ཆད་གཙུག་པོར་གྱུར་པའི་འགལ་རྒྱུན་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་ཆད་སྟག་ནོར་
འཛོལ་ཡོང་ངེས་པ་ལ་རྒྱ་ཆེའི་སྟོག་པ་པོ་ནམ་པས་རྩ་ཆེའི་དགོངས་འཆར་རྟུག་
སྟེ་ལ་ཡོང་རེ་ཞུ་རྒྱུ་དང་བཅས།

མི་དེགས་དཔེ་སྟེན་ཁང་གིས།

2009ལོའི་སྐྱོ་ཆེས་ལ།

ཚུན་འཕྲིའི་གཏམ།

བདག་གི་ཆེད་ཚུལ་དེ་བ་འདི་པར་སྐྱོན་ཕྱིན་པར་དཔལ་འཕྱོར་ལས་
རིགས་ཀྱི་སྐྱེ་བ་སྐྱོད་དང་ལྷན་པའི་ཀླན་སྒྲོང་བཟང་པོ་དང་། འཁྱུངས་པ་མེད་
པའི་མ་དདུལ་གྱི་རྒྱལ་སྐྱོར་མེད་ཆོ་བསམ་འདུན་འབྲུལ་ཐབས་བལ་བས་དཔེ་
དེ་བའི་ཚུན་འཕྲིའི་གཏམ་བརྗོད་རྒྱུའི་སྐལ་བ་གནས་སོང་། དེས་ན་ཚུན་འཕྲིའི་
གཏམ་གྱི་ཚོག་མར་བདག་གིས་སྟོག་པ་པོ་ནམ་པར་ཆེད་ཚུལ་དེ་བ་འདིའི་ཚུལ་
ཡིག་ནམས་ཡུན་རིང་སྟོག་ཅིའི་ནང་གཉིད་བསྐྱལ་ནས་འཛིག་དགོས་ཐུག་
ནའང་སྐབས་ལེགས་པ་ཞིག་ལ་བོད་རྒྱངས་མལ་གྱི་བྱང་དཀར་རྒྱུ་ཁོངས་ཀྱི་
ཞིང་པའི་ཆོང་གཉེར་མཁས་ཅན་དབང་འདུས་ལགས་ཀྱིས་དེ་ཚུན་“བདག་རང་
ཉིད་ལ་རྒྱུད་དུས་རིག་གནས་སྟུང་བའི་གོ་སྐབས་མ་བྱུང་ཡང་ད་ཆ་ཉར་གི་
དམངས་སྐྱོག་མིད་རྒྱས་ཀྱི་ཁྱིད་སྟོན་འོག་རང་གི་འཛིན་ཐང་ལ་བཞེན་ནས་
དཔལ་འཕྱོར་འཕེལ་རྒྱས་གཏོང་བའི་ཐད་བྱུང་འབྲས་ཤིས་ཅན་སོང་ཡོད་པས་
པོད་ཀྱི་རིག་གནས་ལྟ་གཞག་འཕེལ་རྒྱས་གཏོང་རྒྱ་དང་། ཚོས་སྐྱོད་ཀྱི་ཚུལ་
རིག་སྐྱུ་ཚལ་དེ་ཉིད་ལ་འཕེལ་རྒྱས་གསར་བ་ཡོང་བར་འབད་བཞུག་གནང་
མཁན་ཚུལ་པ་པོར་མ་དདུལ་གྱི་ཐད་ལ་རང་ལུས་གང་ཚུགས་ཀྱི་མཐུན་ཞེན་
བསྐྱོར་རྒྱ་ཡིན་”ཞེས་གསུངས་པ་དེ་དོན་ལ་གནས་པར་མཇེད་དེ་བདག་གི་ཆེད་
ཚུལ་དཔེ་དེ་བ་པར་སྐྱོན་ཕྱིན་པར་མ་དདུལ་གྱི་ཐད་ནས་རིགས་རམ་ཆེན་པོ་
གནང་བྱུང་བས་དེ་དོན་ཁོང་གི་ཁ་དན་ཆོག་གནས་ཀྱི་བསམ་སྟོན་བཟང་པོར་
བཏགས་བརྗོད་དང་། དུགས་རྗེ་བཀའ་བྲིན་ཆེ་ཞེས་བྱ་རྒྱ་མ་ཐད། དབང་

འདུས་ལགས་ནི་ཐོད་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་ལས་རིགས་སམ་ཁེ་གཉེར་བའི་ཁྱོད་ནས་
འབྱོར་བ་རྒྱས་ཤོས་མེན་ན་འང་ཐོད་རིགས་ཚུལ་པ་ཐོར་དཔེ་དེབ་པར་སྒྲུབ་བྱ་
རྒྱར་རིགས་རམ་བྱ་རྒྱ་ཡིན་ཞེས་བརྟན་འཕྱིན་སོག་ནས་གཏམ་བཤད་གནང་
མཁན་ཨང་དང་པོ་དང་། ལག་ལེན་གནང་མཁན་དང་པོ་ཡིན་པས་དཔལ་
འབྱོར་འཕེལ་རྒྱས་བཏང་གོ་ཆོད་པའི་དབང་འདུས་ལགས་ལྟ་བུ་མང་ཙམ་སྟོན་
རྒྱུ་འདི་སྟོན་ཡང་ཁྱེད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཡོད།

ད་ནི་ཆེད་ཚུལ་སྒྲོགས་ལ་དགའ་སྟོན་གྱི་སྟོན་འཕྱིར་གཏམ་ཁྱེད་པ་ལ། དེ་
ཡང་སྤྱིར་ད་ལྟ་སྟོན་པའི་ཆེད་ཚུལ་སྒྲོགས་བསྐྱེད་པའི་མང་པོ་ཞིག་ལ་ལྟན་པའི་
བྱད་ཆོས་ནི་གསེར་རིག་སྒྲོར་དང་། ཡང་ན་ཆོན་ཚལ་སྒྲོར་སོགས་བརྗོད་གཞི་
གཅིག་ཏུ་བྲུབ་པས་ཆེད་ཚུལ་ལ་ཆེད་ལས་ཀྱི་རང་བཞིན་ལྟན་པ་ཞིག་ཡིན་པར་
མཐོང་། འོན་ཀྱང་ཁོ་པོ་འི་ཆེད་ཚུལ་སྒྲོགས་བསྐྱེད་པའི་འདི་ནང་སྐད་ཡིག་དང་།
ཚུལ་རིག་འཆོག་གསུམ་སོགས་ལྟེ་མང་འདུས་པས་འདི་ནི་བརྗོད་གཞི་
རྒྱར་པ་ལས་ཤིག་པའི་སྒྲོ་ཆོགས་རང་བཞིན་ཞིག་ཡིན་ལྟ་བུས་སྟོན་པ་ཐོར་ར་
བཅུད་མི་འདྲ་བའི་ཞལ་བུས་བཤམས་པ་འདྲ་པོ་ཡོད་སྟེ། དཔེར་ན། སྐད་
ཡིག་སྒྲོར་གྱི་དུམ་ཆོན་ནང་ཡིག་རྒྱར་སྒྲོར་གྱི་ཆེད་ཚུལ་དེས་ཡིག་རྒྱར་བར་བམམ་
གཞིགས་གནང་རྒྱུ་འདི་ཤོས་འཆར་བའོན་པར་བྱུར་པས་ཡིག་རྒྱར་བར་དབྱེད་
གཞི་བྱེད་ཆོག་པར་བྱུར་བ་དང་། ཡང་ཐོད་ཀྱི་སྤྱི་སྐད་སྒྲོར་བས་སྤྱི་སྐད་ལ་
ཞིབ་འདུག་གནང་མཁན་ཆོར་ཤོས་གཞི་གཟིགས་ལུལ་བྱུར་བ། དེ་བཞིན་ཚུལ་
རིག་སྒྲོར་གྱི་དུམ་ཆོན་ནང་གསལ་ཅན་ལེགས་བཤད་ཀྱི་ཚུལ་ཚུལ་ལ་དབྱེད་
བཟུར་བྱས་ཚུལ་བརྟན་པས་བདག་ལས་སྟོ་རྒྱ་ཆེ་ཡང་ལུགས་དྲན་ན་གསོས་པའི་
དེང་སྐབས་མཁས་དབང་ངམ་སྟོ་ལྟན་ཆོར་གསལ་ཅན་ཚུལ་རིག་ལ་དབྱེད་པ་
གསར་པ་བྱ་རྒྱར་ཞབས་སྐྱལ་ཁྱེད་བྱུར་བ། འཆོ་བའི་སྒྲོར་ལ་དཔེར་ན། “མར་
སྐགས་ཐང་ཁྱལ་གང་གི་སྤྱིར་བརྗོད་” ལྟ་བུར་མཆོན་ན་རྒྱུ་བྱེད་ཁྱེད་ཁྱེད་སྐྱེད་
པ་དང་། རང་ལུགས་བཞག་ཅིང་གཞན་ལུགས་འཁོག་པ་སོགས་ཀྱི་བྱད་ཆོས་

ཐོན་པའི་ཆེད་ཚོམ་ཞིག་མིན་ནའང་དེ་ལ་མདོན་སྤུམ་གྱི་ཚུང་ཆོར་བསྟན་པའི་
 ཚོམ་འབྲིའི་བྱད་ཆོས་དང་། ཚོམ་ལུགས་གསར་པའི་ནམ་པ་མདོན་པའི་བྱད་
 ཆོས་ཤིག་ཐོན་ཡོད་པ་ལྟ་བུ་དང་། “པ་མའི་ཞལ་ཏ་དང་དེར་གི་འབོད་སྒྲུའི་
 མཐུན་ཚུགས་གྱི་བསམ་གཞིགས་”ལྟ་བུ་ནི་དཔྱད་འཆར་དང་མཐོང་སྣང་དངོས་
 བསྟར་བ་བྱས་ཏེ་མི་རྣམས་ལ་བསམ་གཞིགས་བྱ་རྒྱུའི་སྒོ་འགོ་འབྱེད་པ་ཞིག་ཡིན་
 པས་དེ་ལའང་བརྗོད་དོན་ཚོམ་ལ་བྲིད་ཐབས་དང་བསམ་པ་གང་ཞིག་ཚོམ་
 གཞིར་བྱུང་ལུགས་ཐད་རང་གི་ཚུང་བ་བསྟན་པའི་དགེ་མཚན་ཡོད་སྟེ་མ་ལྟ་
 བུའོ།

མདོར་ན། ཐོན་ཆད་དང་མི་འདྲ་བར་ད་ཆ་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ཚུང་ཚུད་
 གྱི་ཐད་དུས་རབས་དང་བསྟན་ནས་གོ་སྟབས་གསར་པ་སྣོ་འགོ་རྒྱགས་ཡོད་པས་
 མ་ཆད། གཡུར་བའི་བྱུང་འབྲས་ཐོབ་དང་ཐོབ་སྤུམ་ཡིན་པ་ནི་བོད་ཀྱི་རིག་
 གནས་ཆེ་ཆུང་བཅུ་ཆད་མའི་ནང་དོན་ཐོན་ཐོན་པའི་དཔེ་དེབ་གསར་པ་མི་ཉུང་བ་
 ཞིག་ཐོན་པ་འདི་ཡིན་ལ་དེ་བས་ཀྱང་ལས་རིགས་ཁག་གི་སྒོག་ཏུ་ཡོད་པའི་བོད་
 རིགས་ཤེས་ཐོན་པས་རང་གི་ལས་རིགས་དང་མཐུན་པའི་ཆེད་ཚོམ་ལྟ་ཆོགས་
 གྲུལ་བའི་འབྲན་བཟུར་ཆེན་པོ་ཞིག་བྱེད་བཞིན་པའི་སྐབས་ཁོ་ཙོས་ཀྱང་བརྗོད་
 དོན་ལྟ་ཆོགས་པའི་དབྱེད་ཚོམ་གྱི་ཚུགས་བསྐྱེགས་དེབ་འདི་འདྲ་ཞིག་སྒོག་པ་
 པོའི་སྒྱུ་སྒྲར་འབྲལ་བ་ནི་“མེ་ཏོག་རྒྱང་ཡང་ལྟ་རྒྱས་”ཀྱི་དཔེ་བཞིན་བོད་ཀྱི་
 རིག་གནས་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་དོན་དུ་ལེགས་སྒྲེས་འབྲལ་བ་ཞིག་དང་། བོད་ཀྱི་
 རིག་གནས་འདི་མེས་རྒྱལ་རིག་གནས་རྒྱུ་མ་རེད་ནང་སྤར་བས་བཀྲག་མདངས་
 རྒྱས་སྒྱུར་ཡིན་ནོ། དེ་ལྟར་ཡང་རང་གི་ཤེས་ཆད་ལས་འགོག་སྒྲིབ་དུ་སྒྱུར་ནས་
 ཆེད་ཚོམ་ས་སྲིའི་ནང་དོན་སྒྲིབ་དང་ཆོག་སྒྲིབ་མི་ཉུང་བ་ཞིག་ཡོད་པེས་ཡིན་པ་
 ནི་འཕྲིག་ཞེན་བྱ་བའི་ཆོས་ཞེད་ལས་མ་འདས་པའི་དོན་དངོས་ཤིག་ལགས་པས་
 མ་འཐད་པ་ཡོད་རིགས་ལ་ལེགས་སྒྲུལ་ཞེས་འགོག་གནང་རྒྱ་རྒྱ་དང་
 མཐུག་ཏུ་བེ་ཅིང་མི་རིགས་དཔེ་སྒྱུ་ཁང་བོད་ཡིག་ཚོམ་སྒྲིག་ཁང་གིས་སྤུ་

ཆེད་ཚོས་སྒོ་གསལ་དགའ་སྟོན།

བར་གསུམ་དུ་ཁོ་ཤོས་སྟོང་རུས་སྒྲིས་ནས་བྲིས་པའི་བཙམས་བྱ་ཁག་དུས་ཚོག་ཏུ་
བར་སྒྲིན་བྱེད་བར་སྒོ་གསལ་གང་ཅིའི་ཐད་ནས་རྟགས་རམ་ཆེན་པོ་གནང་བྱུང་
བར་ཁྱེད་བཞིན་བཀའ་དྲིན་སྟོང་བཅངས་ཏུ་བཞིན་ཡོད།

དཀར་ཆག

ཕྱོད་འགྲོའི་གཏམ། (1)

སྐད་ཡིག་སྒྲིབ།

པོད་ཏུ་ཡུལ་སྐད་གང་ཞིག་སྒྲིབ་ཆོད་ཕྱོད་ཏུ་བཟུང་ནས་ཁྱབ་གདལ་
གཏོང་དགོས་ཚུལ་ཅུང་ཟད་སྒྲིབ་བ། (2)

ཡིག་སྒྲིབ་ཆོད་ཕྱོད་ཡོང་བའི་ཆ་ཁྱེན་འགའ་ཞིག་སྒྲིབ་ཅུང་ཟད་སྒྲིབ་བ།
..... (21)

དགེ་གན་གྱི་ཤེས་བྱའི་བྱང་ཆོད་དང་སྒྲོབ་མའི་རང་རྟོགས་རྒྱས་པ་གོང་
མཐོར་གཏོང་རྒྱའི་སྒྲིབ་ཅུང་ཟད་སྒྲིབ་བ། (30)

པོད་རྒྱལ་ས་སྤྱོད་སྐད་ཡིག་སྒྲིབ་སྒྲིབ་བྱ་རྒྱའི་སྒྲིབ་ལ་བསམ་པའི་
རྒྱ་ལ་ཆར། (44)

ཚུལ་རིག་སྒྲིབ།

སྒྲིབ་རག་དང་ཚུལ་རིག་སྒྲིབ་འབྲེལ་བའི་སྒྲིབ་གང་རྒྱ་སྒྲིབ་བ། (62)

གཤམ་ཚན་ལེགས་བཤད་ཀྱི་ཚུལ་ཚུལ་དང་བཅས་པར་དབྱེད་བསྐྱར་
རགས་ཚུལ་བྱས་བ། (92)

- ཚོམ་ཡིག་ལ་ཚོམ་ཉམས་ལྟན་པ་བྱེད་རྒྱ་གཤམ་འགངས་ཆེ་བའི་སྒྲོར་མདོ་
ཅམ་སྒྲིང་བ། (120)
- 《གངས་འདབས་ཀྱི་རེ་སྟོན་》ཞེས་པའི་ཚོམ་དེབ་ཀྱི་ནང་དོན་ལ་ཅུང་ཟད་
དཔྱད་པ། (146)
- པོད་ཀྱི་དམངས་གཞས་ཀྱི་ནང་དོན་དང་ཚོམ་ཚལ་ལ་ཅུང་ཟད་དཔྱད་པ།
..... (157)
- 《ཉམས་སྦྱང་ཀན་པོའི་འབེལ་གཏམ་ཡིད་འབྱུང་དམར་ཁྲིད་》དང་
《ཀན་བྱིས་དར་གསུམ་ཀྱི་འབེལ་གཏམ་སྒྲུང་བ་རབ་གསལ་》ཀྱི་
ཆོག་དོན་ལ་ཅུང་ཟད་དཔྱད་པ། (168)
- སྐྱ་གཞས་ཀྱི་བྱུང་བ་རྒྱ་ཆེ་ཅུང་གང་ལ་བྱུག་ཡོད།—ན་གཞོན་གཞས་པ་ཆེ་རིང་
གི་འོད་ལྡན་གཉིས་པ་《ལང་ཆོའི་འཕྲོད་སྟེན་》ཞེས་པའི་འོད་ལྡན་ལ་བལྟས་
རྗེས་ཀྱི་སྒྲུང་ཆོར་སྒྲིང་བ། (180)
- བྱང་ཚལ་ལྟན་པའི་ཚོམ་འབྲི་བ་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་རྒྱུ་ལྟེན་འགའ་སྒྲིང་བ།
..... (190)
- གངས་སྒྲོང་ས་དམངས་གཞས་ཀྱི་གཞས་ཆོག་ལ་ཅུང་ཟད་དཔྱད་པ། ... (201)
- གསར་འགྱུར་ཚོམ་ཡིག་དང་དེའི་གནས་བབ་ཅུང་ཟད་སྒྲིང་བ། (208)
- 《སྐུལ་སྤྱིའི་བྱིན་རྒྱུ་བསྐྱེད་པའི་སྒྲུང་སྐུང་ལ་རགས་ཅམ་དཔྱད་པ། ... (221)
- 《ཐོལ་མེད་ཀྱི་འགྱུར་ཁྲུག་》ཅེས་པའི་སྐྱ་གཞས་འོད་ལྡན་བལྟས་རྗེས་ཀྱི་
སྒྲུང་ཆོར་བཤད་པ། (225)

གཞན་དག་སྟོན།

- པ་མའི་ཞལ་ཏ་དང་དེར་གི་འཕྲོད་སྟེན་མཐུན་སྟེན་གསུམ་ཀྱི་བསམ་གཞིགས།
..... (232)

- རང་གིས་རང་ལ་དཔལ་འབེབས་བྱེད་གཞིར་བྱས་པའི་བྱ་བ་འགའ་ཞིག་
གི་སྐོར་གླེང་བ། (241)
- མེར་སྐྱ་ཅན་གྱི་གཏོང་མོད་དང་གཏོང་མོད་ཅན་ངོ་མའི་དབྱེ་བ་ཅུང་ཟད་
གླེང་བ། (269)
- བསམ་གཞིགས་ནི་མའི་རིགས་ལ་ཤེས་ཡོན་གྱི་བྱང་ཚད་ལྡན་མིན་གྱི་ཚད་
གཞི་ཞིག་ཏུ་བྱས་པའི་ལྟ་ཚུལ། (274)
- ཕན་གནོད་གཉིས་ལྡན་ཡིན་པའི་ཆོག་ཤེས་གྱི་སྐོར་ཅུང་ཟད་གླེང་བ།
..... (281)
- རྩ་སའི་འགྲུལ་བཞུད་རྒྱུ་ལ་འཁོར་དང་འགྲུལ་པ་ཆོར་དཔུང་པའི་གླེང་མ།
..... (287)
- མར་སྐྱགས་ཐང་ཁུག་གང་གི་དཔུང་གླིང་།
—རྩ་ཁར་གནས་མཇུག་དུ་མོང་བའི་སྐབས་ཀྱི་ཚུང་ཆོར་བཤད་བ། (297)
- རང་པའི་གྲེ་འབྱུར་ལས་དྲན་གསོ་བསྐྱངས་པའི་འདས་དོན་ཐོར་བྱ་གླེང་བ།
..... (303)
- དགོངས་པ་ཟབ་ཡངས་ནམ་མཁའ་ལས། ཞིབ་འཇུག་གྲུབ་འབྲས་ཉིན་
བྱེད་འབར།—ཐོད་རིག་པའི་མཁས་དབང་ཆེ་མོ་ཆབ་སྐེལ་ཆེ་བརྟན་ཐུན་
ཆོགས་ཀྱི་རིག་གཞུང་བསམ་སྒྲིལ་དང་མཁས་པའི་རང་གཤིས་སྐོར་གླེང་བ།
..... (309)
- 《ཐོད་རྒྱུངས་ཉིན་རེའི་ཆོགས་པར》ཀྱི་འཕེལ་རིམ་མདོ་ཙམ་གླེང་བ།
..... (333)
- ཆེད་ལས་ལག་རྩལ་གོ་མིང་སྟོན་པ་དང་སྟོར་བར་ཡིག་ཚད་གཞིར་བབྱང་
བའི་བྱ་བ་བསམ་ལ་སྒྱུར་བཅས་བྱེད་དགོས་ལུགས་སྐོར་གླེང་བ།
..... (353)
- འཛོན་ཐང་དང་སྒྱིད་ལུག་གང་གི་སྒྲིགས་ནས་མངོན་གྱི་ཡོད་དམ།

- (368)
- པོད་རིགས་ཀྱི་བྱུང་བ་དང་འཕུ་དཔྱད་ཐོག་ནས་མིང་འདྲ་གས་སྟོལ་
 ། སྐྱར་ཅུང་བད་སྒྲིང་བ། (371)
- བསམ་སྒོར་བཅིངས་འགྲོལ་གཏོང་བའི་ནང་གང་ཞིག་གིས་བཅིངས་པ་
 ལས་སྒོལ་དགོས་པའི་སྐྱར་སྒྲིང་བ།..... (375)
- གནས་ཆེན་མཁའ་རིག་རི་བོ་གནས་ཀྱིན་ཅན་ཡིན་པའི་སྐྱར་བཤད་པ།
 (381)

ཕྱད་ཡིག་རྒྱུ་།

བོད་ཏུ་ཡུལ་སྐད་གང་ཞིག་སྟེ་སྐད་ཆད་ལྡན་ཏུ་ བཟུང་ནས་བྱུང་གདལ་གཏོང་དགོས་ ཚུལ་ཚུང་བྱད་མྱོང་བ།

[ནང་དོན་གནད་བརྒྱུན།] ཚེས་ཡིག་འདི་ནི་བོད་ཏུ་ཡུལ་སྐད་གང་ཞིག་སྟེ་སྐད་ཆད་ལྡན་ཏུ་བཟུང་ནས་བྱུང་གདལ་གཏོང་རྒྱུ་དེ་ཐང་མཁས་པ་གཞན་གྱི་དགོངས་ཚུལ་དང་ཡུང་རིགས་འདྲེན་ཚུལ་ལ་དཔུང་ནས་རང་གི་གོ་རྟོགས་མཐོ་ཏུ་བཏང་བ་དང་རྒྱགས་མཆུངས་ལྟ་ཚུལ་གང་ཡོད་ཏུང་པོར་རྒྱག་མྱོང་ཞུ་བ་ཞིག་ཡིན་ཏེ། དེ་ཡང་ཡུང་རིགས་མང་པོ་ཞིག་བརྒྱུར་ཏུ་འདྲེན་པ་དེ་བཞིན་དགོས་པ་ཆེར་མེད་པར་གཞིགས་ནས་ཐད་ཀར་ཅམ་ཏུ་དབུས་གཙང་གི་ཡུལ་སྐད་མང་གཞི་བྱས་ཐོག་ལྷ་སའི་ཡུལ་སྐད་དེ་སྟེ་སྐད་ཆད་ལྡན་ཏུ་བཟུང་རྒྱ་རྟོགས་བདེའི་རང་མྱོང་ཚུལ་བྱས་པ་ཞིག་དང་། ལྷ་པ་འདི་འཐད་ལྡན་ཏུ་ཡུར་ཆེ་ཐང་ས་རི་ལྟར་བྱས་ནས་སྟེ་སྐད་ཆད་ལྡན་བོད་ཆོལ་ཁ་གསུམ་ལ་བྱུང་གདལ་གཏོང་རྒྱུ་ལྟར་རགས་བརྒྱས་ཐིག་མྱོང་བ་ཞིག་ཡིན།

[བཟང་ཆད་གཙུག་པོ།] ཡིག་སྐད་དང་། སྟེ་སྐད་། སལ་སྐད་། ཁ་སྐད་། སྤང་སྐད་། བོད་ཆོལ་ཁ་གསུམ་བཅས་ཅམ་མོ།

མཁས་དབང་དགེ་འདུན་ཆོས་འཁེལ་ལགས་མཆོག་ནས་བཟུང་རང་རེ་བོད་ཁ་བ་ཅན་ཏུ་སྟེ་སྐད་ཆད་ལྡན་ཞིག་བྱུང་གདལ་ཡོང་རྒྱུར་དགོངས་པ་བཞེས་མཁན་མང་པོ་བྱུང་ཡོད་ལ་བྱུང་པར་ཏུ་ཉེ་བའི་ལོ་ཤས་ནང་བོད་ཆོལ་ཁ་གསུམ་གྱི་མཁས་པ་མང་དག་ཅིག་གིས་གཅིག་མཇུག་གཉིས་མཇུག་དང་བོད་ཏུ་ཡུལ་སྐད་གང་ཞིག་སྟེ་སྐད་ཆད་ལྡན་ཏུ་བཟུང་ན་ལེགས་མིན་དང་། གཏན་ལ་འཁེལ་རྒྱུ་སྟེ་སྐད་ཆད་ལྡན་དེ་རི་ལྟར་བྱས་ནས་བྱུང་གདལ་གཏོང་རྒྱུ་དེ་ཐང་