

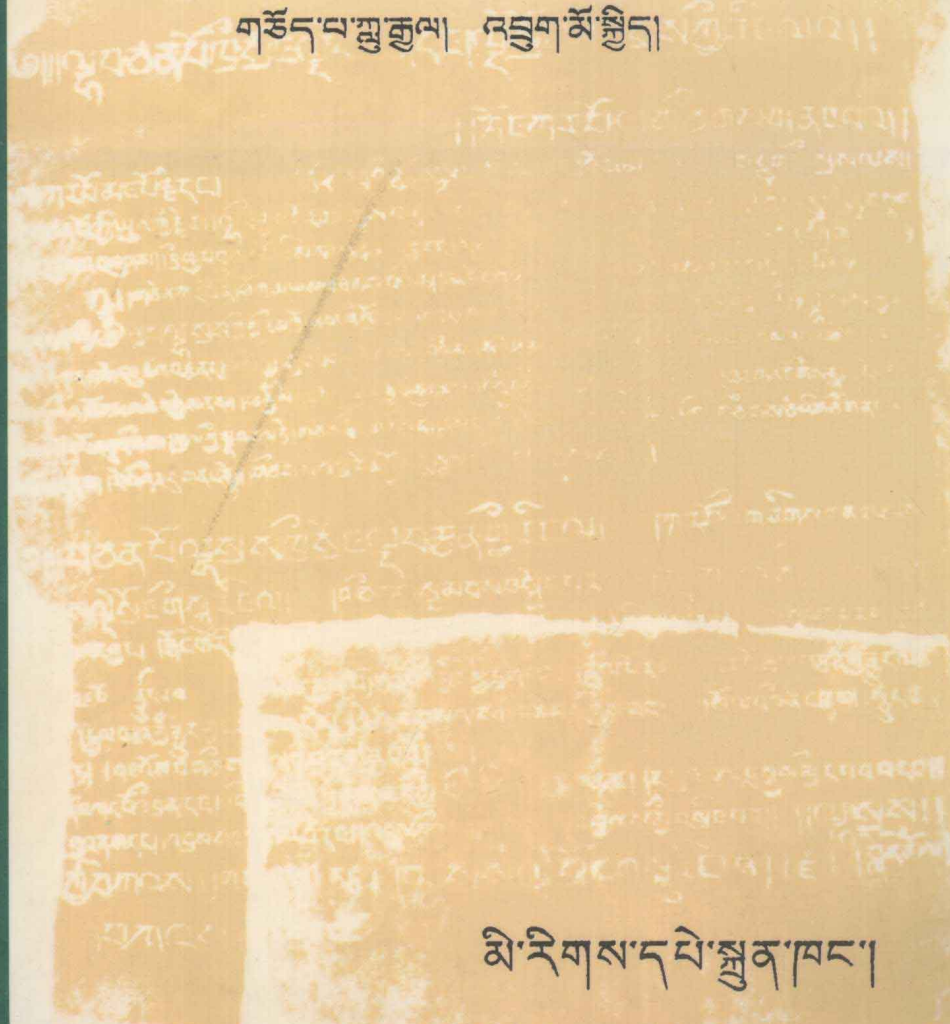

༄༅། བོད་ཀྱི་ཡིག་རྒྱུད་ཞིབ་འཇུག།

༄༅། བོད་ཀྱི་ཡིག་རྒྱུད་ཞིབ་འཇུག།

གཙོ་སྒྲིག་པ། ལྷན་དཀར་གྱི་ཕུན་སེལ་ལྷན་པོ།
ཁོར་སྒྲིག་པ། རྒྱ་རྒྱུ་ལྷན་པོ། རྒྱ་རྒྱུ་ལྷན་པོ།
གཙོ་སྒྲིག་པ། ལྷན་པོ།

མི་རིགས་དཔེ་སྟེན་ཁང་།

ཨྱ། ། བོད་ཀྱི་ཡིག་རྩིང་ཞིབ་འཇུག །

གཙུག་ལྷན་པ། ལ་སྐང་བཀྲ་ཤིས་ཆེ་རིང་།

ཁོངས་ མི། རྫོང་རིན་ཆེན། རྫོང་འཛོ།
སྐུ་རྒྱལ་ཆེ་རིང་། གཙུག་པ་སྐུ་རྒྱལ།
འཇུག་མོ་སྐྱེད།

ཨི་ཤིགས་དཔེ་སྐྱེད་ཁང་།

图书在版编目(CIP)数据

藏族文献研究/扎西才让主编. - 北京:民族出版社,
2003.6

ISBN 7-105-05513-8

I. 藏… II. 扎… III. 藏学-文集-藏语
IV. K281.4-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 039775 号

ZANG ZU WEN XIAN YAN JIU
藏 族 文 献 研 究

*

主编: 扎西才让

成员: 多杰仁青 道吉草 李加才让
角巴李加 周毛吉

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>

北京科地亚盛图文设计有限公司制版 迪鑫印刷厂印刷

各地新华书店经销

2003 年 6 月第 1 版 2003 年 6 月北京第 1 次印刷

开本: 787mm×1092mm 1/16 印张: 51.25

印数: 0001-1000 册 定价: 76.80 元

该书如有印装质量问题,请与本社发行部联系退换
(藏文发行科电话:64234411-6509;发行部电话:64211734)

ཚུམ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་པ།

责任编辑：

དེབ་གཞིའི་བཟོ་འགྲན་པ།

装帧设计：

པར་བྱས་འགན་འཁུར་པ།

责任校对：

ཉ་མགྲིན་རྫོ་ཇེ།

丹真多杰

ཀམ་རྫོ་ཇེ་ཆེ་རིང་།

吾 要

ཆེ་རིང་མཆོ་མ། བདེ་སྦྱད་མེ་ཉྱག

次仁措姆 李 莉

༩༩། ། བདེ་སྦྱད་མེ་ཉྱག་ཆེ་རིང་། །

*

གཙོ་སྒྲིག་པ། ཁ་སྐར་བཟུང་ཤེས་ཆེ་རིང་།

ཁོངས་ མ། རྫོ་ཇེ་རིན་ཆེན། རྫོ་ཇེ་འཆོ། ལུ་རྒྱལ་ཆེ་རིང་།

གཙོ་དཔུང་ལུ་རྒྱལ། འབྲུག་མ་སྦྱད།

མི་རིགས་དཔེ་སྟླན་ཁང་གིས་བསྟན་ཞིང་འབྲེམས་སྤེལ་བྱས།

(པེ་ཅིན་རྫོ་མིང་ལི་བྱང་ལམ་ཡང་14པ། ལྷག་ཡང་100013

ཁ་པར་ཡང་གྲངས་64234411—6509)

ཁོ་ཉི་ལ་རྒྱལ་ལས་སྟུབ་ཁང་གིས་པར་བཅོས།

ཉི་ཞེན་པར་ཁང་ནས་པར་བཏབ།

2003ལོའི་ཟླ6པར་པར་གཞི་དང་པོ་བསྒྲིགས།

2003ལོའི་ཟླ6པར་པེ་ཅིན་དུ་པར་ཐངས་དང་པོ་བཏབ།

དེབ་ཚད། 787mm×1092mm 1/16 དཔར་ཤོག 51.25

དཔར་གྲངས། 0001—1000 དེབ་རེར་སྒྲན 76.80

འགོ་བརྒྱུད་མི་ཤིང་གྲུང་ཁང་།

དེ་ཡང་རི་རྒྱུད་དུ་གནས་ཀྱི་ནི་དབུས། ས་འོ་ནི་དབྱིལ། སྤང་གི་ནི་སྤང་པོ། གངས་ཀྱི་ནི་ར་
བ། རྩ་པོ་ཀྱུན་གྱི་མགོ་པོ། རི་མཚོ་ས་གཙང་”བའི་བསལ་ལྟན་ལྟན་གྱི་སྤངས་ཆེན་པོ་འདིར་གནས་
བཅས་པའི་པོད་གངས་ཅན་སྐང་པ་ལ་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་རྒྱུན་རིང་ཞིང་། ལྷ་སྤྱོད་བསམ་སྤྱོད་ལ་སོགས་པའི་
ཐད་ཀྱི་རིག་གནས་ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆེ་ཡོད་པ། དེ་ནམས་ལ་མི་རིགས་ཀྱི་སྒྲ་རྩལ་མཆོན་པའི་བྱ་བ་མེད་ཀྱང་
ཆོས་ལྟན་པས་བརྟག་དབྱུང་ཞིབ་འཇུག་གིས་དགེ་སྤྱོད་སྤྱོད་སྤྱོད་ཀྱི་རྩ་རབས་འདི་གོ་འདི་དབྱུང་
ལྟན་ནམས་ཀྱི་འོས་འགན་ཡིན་ལ། པོད་ཀྱི་བསམ་པའི་དཔལ་ཡོན་འཇུགས་སྤྱོད་ཡར་ལྡན་དུ་སྒེལ་བ་
ལ་མེད་མི་རུང་བ་ཞིག་ཀྱང་ཡིན་ནོ།

པོད་རིག་པ་སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་དུ་པོད་ཀྱི་རིག་གནས་ལོ་རྒྱུས་ལ་ཞིབ་འཇུག་ཁྱད་པར་དག་ཅིག་གི་
བསམ་ན། ཐོག་མར་པོད་གནའ་རབས་པའི་རིག་གནས་རོ་མ་ནི་གང་དང་རི་ལྷ་བྱ་ཞིག་ཡིན་པ་ལ་ཤེས་
རྟོགས་དྲི་མ་དང་བྲལ་བ་ཞིག་ཡོན་དཀོས། དེ་ལྟར་ཡོང་བར་བྱེད་པ་ལ་བརྟེན་ཡུལ་གཙོ་བོ་གསུམ་ལས་
མེད་དེ། གཅིག་ནི་མི་རབས་ནས་མི་རབས་སུ་བརྒྱུད་པའི་ཁྱད་པར་ལྟན་པ་རྒྱུན་ནམས་ཡི་གེར་བཞོན་
པའི་སྤོ་བྱ་མཁས་པའི་དེབ་ཐེར་ཡིག་ཆ་དང་ཁྱད་པར་ལ་ནམས་དང་། དེར་འབྲེལ་གྱི་ཡིག་རིགས་
གཞན་གྱི་ཡིག་ཆ་ཁག་ཡིན་ལ། གཉིས་ནི་འཇིག་རྟེན་འདི་ཆགས་པ་ནས་བཟུང་རིམ་བཞིན་ཡུལ་དུ་
ཡུས་པའི་ས་འོག་གམ་ས་སྤྱོད་གི་མ་བཅོས་པའི་རིག་གནས་དངོས་པོའི་རྗེས་ཡུལ་ནམས་ཡིན་ཞིང་། དེ་
རིགས་ཀྱིས་ད་ཕན་མི་ལོ་ཁྲི་ལྷག་དུ་མའི་གོང་གི་གནས་ཡུགས་རགས་རིམ་དག་ཆོན་རིག་གིས་རྟོག་ཞིབ་
བྱས་པ་བརྒྱུད་འཇུགས་མེད་དུ་གསལ་བཤད་བྱེད་བྱུང་པས་ཆོན་རིག་འདི་ནི་འགྲོ་བ་མའི་རིགས་ཀྱི་
གསར་དར་གཞུང་ཡུགས་སྐབས་པོ་ཆེ་ཞིག་ཡིན། པོད་རིགས་གནས་པའི་ས་ཁུལ་ལ་མཆོན་ན་མི་ལོ་ཁྲི་
ཆོ་དུ་མའི་གོང་གི་སྤྱི་དངོས་སམ་སྤྱོད་ཆགས་རིགས་ཀྱི་འཇུར་རྗེ་རྩ་ཆོགས་དང་། ལོ་རྒྱུད་ལྟར་མང་
པོའི་གོང་གི་བྲག་བཞོས་རི་མོ་རོ་མཆར་ཅན་ནམ། ཡང་ན་གནའ་པོའི་པོད་བཅན་པོའི་བང་སོའི་
ཆོགས། དེ་བཞིན་དུ་གནའ་པོའི་མཁར་ཡུལ་དང་། རྗེ་ཆས། རྩ་ཆས། རྩལ་པའི་ཁབ་དང་རྒྱ་
ཆས་སོགས་པོད་ཡུལ་སྤྱོད་སྤྱོད་བར་གསུམ་དུ་མང་པོ་གསར་དུ་རྟེན་ཡོད་པ་དེ་ནམས་ཆོན་རིག་གི་ལག་
ཐབས་ལ་བརྟེན་ནས་བརྟག་རྒྱ་དང་། གསུམ་ནི་པོད་ཀྱི་སྤྱི་ཆོགས་ལ་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་རྩ་རིམ་མི་རུང་བ་
བརྒྱུད་དེ་མཐར་ཐུག་མི་རིགས་རང་ཉིད་ཀྱིས་བྱ་བ་མང་དུ་སྤྱོད་པའི་རྒྱུ་བརྩ་མཆོན་པའི་ཡི་གེ་བྱང་ཞིང་
འཕེལ་བ་དེ་ནས་བཟུང་རིམ་བཞིན་སྐབས་དེའི་སྤྱི་ཆོགས་ཀྱི་ཐོན་སྐྱེད་དང་། འཆོ་བ། བསམ་སྤྱོད་
ཀྱུན་སྤྱོད། ལམ་ཡུགས། ཡུལ་སྤྱོད་སོགས་རི་ལྷ་པོན་པ་མཆོན་པའི་གནའ་པོའི་ཡི་གེ་རོ་མ་སྤྱོད་
བྱས་བྱང་གི་མི་ནམས་ཀྱིས་བརྒྱར་བཅོས་ཀྱི་སྤྱོད་རྗེས་མ་རིག་པའི་གནའ་ཡིག་རི་མ་རི་བཞིན་དུ་བཞོན་པ་

དེ་རྒྱལ་ཡིན། དེ་ཡང་གསལ་པོར་བཤད། ཐོད་བཅན་པོའི་རྒྱལ་རབས་ཀྱི་སྐབས་སུ་བཞོན་པའི་རྒྱ་
རིང་དང་བྲག་བཞོན་ཡི་གེ་དང་། དྲིལ་བུ་ཁ་བྱང་། ཏུན་རྟོང་སྐྱག་པ་ནས་བྱང་བའི་ཐོད་ཀྱི་གནའ་
ཡིག་ལྟེ་དེར་སང་རྒྱལ་ཁབ་མི་ནང་ཀྱན་ཏུ་བྱང་བ་དེ་རྒྱལ་དང་། ཞིན་ཅང་སྐྱ་རན་ཁྲལ་དུ་གནའ་
པོའི་ཐོད་ཀྱི་མཁར་ཤུལ་ནས་རྟེན་པའི་ཁྲལ་བྱང་སོགས་མི་ལོ་ཆིག་སྟངས་སོང་བའི་སྐབས་ཀྱི་ཐོད་པས་བྱིས་
པའི་གནའ་ཡིག་ལྟ་རྒྱུན་མ་ཁྱེས་པ་རྒྱལ་ཡིན་ནོ། ཡུལ་འདི་གསུམ་ལ་གང་འཆམ་སྟུང་ན་དཔུང་
འབྲས་ཡང་དག་པ་དང་མཐའ་ཆོད་པ་ཞིག་འོང་གི། དེ་མིན་ལོ་རྒྱུས་ཁྲོད་ཀྱི་གསང་རྒྱ་མང་པོ་ཞིག་
འཁྱོལ་བའི་ཐབས་གཞན་རྟེན་དགའོ། །

ངས་པ་དོན་གྱི་ཞིབ་འཇུག་ཡང་དག་པ་ཞིག་བྱེད་པ་ལ་བསྐྱེད་བཅད་བརྟན་གསུམ་གྱིས་གསེར་
བརྟག་པའི་རིག་པ་འདི་ངས་པར་མཁོ་སྤངས་སྟེ། དེ་མ་བྱུང་བས་ཐོད་དུ་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཆ་ནས་ཀྱང་དོགས་
གཞི་མི་ཉུང་བ་ཞིག་གི་ཐད་མཁས་པ་རེ་ལ་བཞེད་པ་རེ་ཡོད་པའི་སྤང་རྒྱལ་འདི་བྱང་བ་ཡིན། རྒྱལ་
ནང་དུ་ཐོད་རིག་པར་ཞིབ་འཇུག་བྱས་པའི་འབྲས་བུ་ནི་གཡུར་དུ་བྱ་བ་ཡིན་ནའང་། དཔུང་ཐབས་ཀྱི་
རིག་པ་དང་ཆིག་དོན་གང་གི་ཆ་ནས་ཀྱང་དུང་རྒྱ་ཆོད་མཐོན་པོར་མི་སྐྱབས་པའི་འབྱུང་རྩ་ལ་གཞིགས་
ན་བདེན་མཐའ་ལ་མི་དམིགས་པར་རིག་པ་འབྲལ་འབྲལ་ལ་བརྟེན་ནས་དམིགས་པ་གཞན་ལ་ཞབས་
འདེགས་སུ་རྩོལ་བ་བསྐྱེད་པ་ལྟ་བུས་མཆོན་ཏེ་ཞན་ཆ་མང་ལ། ལྷག་པར་དུ་ཐོད་ཡིག་ཏུ་སྐལ་བའི་
དཔུང་རྩོམ་མི་ཉུང་བ་ཞིག་ལ་རང་སེམས་ཀྱི་ཞེན་པ་རྒྱ་མཆོན་དུ་བྱས་ནས་གཞན་ལུགས་བདེན་ཡང་ཁས་
མི་ལེན་པར་དགག་ཅི་བྱ་བ་གྱིས་རང་ལུགས་བཞག་འདུག །ཞིབ་འཇུག་ཅིས་པའི་དམིགས་ཡུལ་ནི་གཙོ་
པོ་བདེན་རྒྱུན་ཡིན་མིན་ཡོད་མེད་ལས་སྤངས་བསྐྱངས་ཏེ་གནས་རྒྱལ་དོ་མ་དེ་རི་བཞེན་དུ་ཡུང་རིགས་
གཉིས་ལ་བརྟེན་ནས་འདོན་པ་ཞིག་ལ་ཟེར་བ་ལས་པ་རོལ་པོའི་རྟོག་རྩེ་རོ་མཆོར་སྦྱོན་བྱེད་ཀྱི་རིག་
འཕུལ་ཞིག་མིན་པས་ན། སྤང་དཔུང་གི་ལེགས་རྩོམ་ལས་བསྐྱེད་པའི་བཅུད་སྤངས། དེར་ཡང་ཡང་
བརྟག་ཅིང་དཔུང་ནས་དེ་ལས་འཕྲོས་པའི་དོན་མང་པོར་ཁྲུངས་སྐབས་ཀྱི་ཡུང་དང་རིགས་པ་ལ་བརྟེན་
ནས་བདེན་མཐའ་མཐོན་དུ་བྱུར་པས་ཆོག་ལ་དེ་ཀྱང་གྱིས་ཁས་ལེན་པའང་འོང་། མཁས་མང་གི་སྒྲིས་
གཅིག་པའི་ལྟ་བར་གཤམ་པའང་ཞིབ་འཇུག་དེ་ལྟ་བུའི་རྟེན་ནས་བྱང་བ་ཡིན་སྐབས། ཞིབ་འཇུག་ལ་
བདེན་པ་ལས་ཞིན་པའི་ལྟ་རྒྱུས་ནམ་ཡང་འཇུག་པ་མ་ཡིན་ལ། འདས་པའི་ཁྱབ་འབྲས་ལ་བསྐྱུར་
བརྟ་དང་། འོར་འབྲལ་གྱི་ཆ་ཡོ་བསྐྱངས་ནས་ཡང་དག་ཅི་ར་བདེན་པའི་ལམ་ཁྱེད་ཞིག་འཇུགས་རྒྱ་ནི་
དེར་འདིར་སྒྲིབ་པ་ཡོངས་ཀྱིས་བརྟེན་པར་འོས་པའི་འཇུག་དོགས་ཡིན་པས། སྒྲིབ་དཔོན་ཆེན་མོ་བའི་
མཆོན་སྟན་ཐུན་པ་ཁ་སྤང་བ་བཟླ་ཤིས་ཆེ་རིང་ལགས་ཀྱིས་གནའ་རབས་ཐོད་ཀྱི་ཡིག་རྒྱུ་གི་དཔུང་
འབྲས་གཅིག་ཏུ་བསྐྱེད་རྒྱ་དེ་དང་སྦྱོན་གྱི་ཐོད་རིག་པའི་བྱ་བཞག་གང་ལའང་པན་སྐབས་ཆེ་ཞིང་།
ཁྱེད་པར་དུ་སྒྲིགས་འདིར་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་པ་རྒྱལ་ལ་དཔུང་གཞི་དཀོན་པའི་དགོས་མཁོ་བསྐྱང་ཆེད་
སྐྱགས་ཁྲུང་བཞེས་དང་དཔུང་རྩོམ་མི་ཉུང་བ་ཞིག་གི་ཆིག་དོན་གཉིས་ཀྱི་ཆ་ནས་པར་སྦྱོན་དུ་སོང་
བར་དག་བཅོས་ཅི་བྱ་བ་དང་རྩོམ་སྒྲིག་ལྟ་བུའི་གནང་བའི་ཐེབས་སྒྲིབ་ལྟར་ཉིས་སྟངས་ལོའི་ཐོད་ཀྱི་གནའ་
རབས་ཡི་གེ་ཆེད་ལས་ཀྱི་ཞིབ་འཇུག་སྒྲིབ་པ་ལས་མདོ་དོ་རྩེ་རིན་ཆེན་དང་རྒྱ་བཟང་སྐྱ་རྒྱལ་ཆེ་རིང་།

བཞི་པ། ཆོག་དོན་གང་གི་ཆ་ནས་ཀྱང་མི་མཐུན་པའི་ཆ་གང་མཆིས་ཤོང་འོག་དང་ལུ་རྩེས་གཤིབ་བརྒྱུར་གྱིས་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་བདེ་བར་མ་ཟད། བོད་ཀྱི་གནའ་བོའི་ཡིག་རྟིང་ཞིབ་འཇུག་གི་ལས་གང་ཞིག་རྟོག་ཆར་ལུས་ཡོད་པ་དང་། གང་གི་ཐད་ནས་ཀྱབ་འབྲས་བཟང་ཅམ་ཡོན་པ་སོགས་རྟེས་འེབ་པ་དང་། དེར་ཕྱིན་གྱི་ཞིབ་འཇུག་གི་བྱ་བ་ཁྱོད་ཡོངས་ནས་ཤོང་འཕེལ་འགྲོ་བ་ལ་རྟོམས་སྒྲིག་ཆེ་བྱིད་ཀྱི་རྩལ་པ་ཐོན་སྐབ་པ་བཅས་སོ། ། བྱད་ཆོས་བཞི་ལྔ་ཀྱི་ལས་འདི་ནི་བོད་ཀྱི་རིག་གནས་འཛིན་རྟོག་སྒྲིལ་གསུམ་གྱི་བྱ་བ་གང་ལའང་མིག་རྟོག་སུ་ཆེ་བས་ཡི་རང་གི་མེ་རྟག་འཛོར་འོས་སུ་མཆིས་སོ། །

၁။ အထွေထွေအကျဉ်းချုပ်
 ၂။ အကျဉ်းချုပ်အကျဉ်းချုပ်
 ၃။ အကျဉ်းချုပ်အကျဉ်းချုပ်
 ၄။ အကျဉ်းချုပ်အကျဉ်းချုပ်
 ၅။ အကျဉ်းချုပ်အကျဉ်းချုပ်
 ၆။ အကျဉ်းချုပ်အကျဉ်းချုပ်
 ၇။ အကျဉ်းချုပ်အကျဉ်းချုပ်
 ၈။ အကျဉ်းချုပ်အကျဉ်းချုပ်
 ၉။ အကျဉ်းချုပ်အကျဉ်းချုပ်
 ၁၀။ အကျဉ်းချုပ်အကျဉ်းချုပ်

དཀར་ཆག

གནའ་པོའི་རྩོམ་རིང་དང་བྲག་བཞོས་ཡི་གེ།

- སྐར་ཚུང་རྩོམ་རིང་ལ་རགས་ཙམ་དབྱད་པ། ཉོད་ཁང་བསྟན་ནམས་དཔལ་འབར། (2)
- 《དཔོན་ཞང་འདུམ་པའི་བཀའ་གཅིགས་རྩོམ་རིང་》ཀྱི་དབྱད་པ་འགའ། དཀོན་མཆོག་ཆེ་བརྟན། (8)
- ཁང་ཆིངས་མཐུན་འབྲེལ་རྩོམ་རིང་རྩོད་མདོར་ཙམ་གྱིང་པ། བརྟན་འཇིག། (28)
- དཔོན་ཞང་རྩོམ་རིང་ལ་ཅུང་བཅད་དབྱད་པ། ཆེ་བརྟན་བཀྲ་ཤིས། (31) -
- དཔོན་ཞང་རྩོམ་རིང་གི་ཨ་ཆུས་དོན་སྤྱིང་དང་དེའི་ཞིབ་འཇུག་གི་རིན་ཐང་སྐོར་
རགས་ཙམ་གྱིང་པ། སྐལ་བཟང་བྱན་ཆོགས། (34)
- ཐོད་ཀྱི་གནའ་པོའི་རྩོམ་རིང་། རྩོམ་ཆོས་ཡི་གེ དྲིལ་བུའི་ཁ་བྱང་བཅས་ཀྱི་
འབྲེལ་པ། བསྟན་ནམས་ཆོས་རྒྱལ། (41)
- བསམ་ཡས་བཀའ་གཅིགས་རྩོམ་རིང་གི་ཡི་གེ་དང་དེའི་མཆན་འབྲེལ། དཀོན་མཆོག་ཆེ་བརྟན། (51)
- བསམ་ཡས་ཀྱི་རྩོམ་རིང་དང་དྲིལ་བུའི་སྐོར་གྱིང་པ། འཇམ་དབྱངས། (59)
- ཞེལ་རྩོམ་རིང་གི་ཡི་གེའི་བྱད་ཆོས་ལ་དབྱད་པ། ཁུ་བྲུག། (63)
- དབྱ་སྟོད་ལྷ་ལྷ་ཁང་གི་རྩོམ་རིང་ཡི་གེ་དང་པོའི་འབྲེལ་བྱི་སྐོར་རགས་ཙམ་
གྱིང་པ། ལྷ་འབྲུམ་རྒྱལ། (69)
- གསར་དུ་རྟེན་པའི་ཁོ་ཆེན་རྩོམ་རིང་ཡི་གེ་མཆམས་སྟོར། བ་ཆབ་བ་སངས་དབང་འབྱུངས། (78)
- བཅན་པོའི་དུས་ཀྱི་བྲག་བཞོས་ཡི་གེ་རིགས་གཅིག་གསར་དུ་མཆམས་སྟོར་
བྱས་པ། ཆབ་ཞུལ་ཆེ་བརྟན་བྱན་ཆོགས། (86)
- ཀོང་པོ་དེ་མོའི་རྩོམ་ཆོས་ཡི་གེའི་སྐོར་གྱིང་པ། ཆབ་ཞུལ་ཆེ་བརྟན་བྱན་ཆོགས། (94)
- པེ་ཅིན་སྒྲིས་ལྷན་རྒྱུང་གི་སྒྲན་ཡིག་གྲོང་ཆོའི་རྩོམ་ཆོས་པོད་ཡིག་ལ་ཐོག་མར་
དབྱད་པ། ཉོང་རྩོམ་བཅམས། བྱན་ཆོགས་བཀྲ་ཤིས་ཀྱིས་བསྟར། (102)
- ཡུལ་བུལ་ཁུལ་གྱི་ཐོད་བཅན་པོའི་སྐབས་ཀྱི་རྟེན་ཡིག་བྲག་བཞོས་
མ་འགའ། གཉའ་གོང་དཀོན་མཆོག་ཆེ་བརྟན་དང་པད་མ་འབྲུམ། (111)
- ཡུལ་བུལ་འབྲེལ་ཁོག་རྣམས་སྤངས་གཙུག་ལག་ཁང་གི་ཐོད་བཅན་པོའི་དུས་ཀྱི་
བྲག་བཞོས་ལྷ་སྟུང་དང་ཡི་གེ་ལ་ཡང་བསྟར་དབྱད་པ། གདུགས་དཀར་ཆེ་ཤིང་། (129)
- མངའ་རིས་མཆོག་གི་དཀོན་པའི་འདུ་ཁང་གི་ཞེ་བས་རིས་ཡི་གེར་དབྱད་པ། ཆེ་རྩོད། (149)

གནའ་རབས་རིག་གནས།

ཏུན་རྟོང་བོད་ཀྱི་གནའ་རབས་ཡིག་རྒྱུ་ལྷན་དང་དེ་ནས་སྤྱི་ལོ་དང་པར་བསྐྱུན་བྱེད་

ཐབས་ཀྱི་བསམ་ཚུལ་སྒྲིབ་བ། ... ཁ་སྐར་ལ་བཀྲ་ཤིས་ཆེ་བྱིང་དང་གཉའ་གོང་དགོན་མཆོག་ཆེ་བརྟན། (157)

ཏུན་རྟོང་ནས་ཐོན་པའི་དཔེ་རྒྱུ་ཆེད་ཀྱི་ཡིག་མཉམ་སྦྲེལ་

བཤད་པ། ནམ་མཁའ་འོ་ཞེས་བྱ། (166)

དུས་རབས་ཀྱི་གསར་བ་སྤེལ་ཏུན་རྟོང་ནས་ཐོན་པའི་ཤུལ་བཞག་གསུང་རབ་སྒྲིབ་

སྒྲིབ་བ། ཀའ་ཉེ་མིས་བཅུ་ལ། གཡང་འབྲུམ་དོན་བྱུང་གིས་བསྐྱུར། (183)

རྟོ་ཞི་ནས་ཐོན་པའི་བཅན་པོའི་དུས་ཀྱི་བོད་ཡིག་ཤོག་རིལ་གྱི་དཀར་ཆག་སྒྲིབ་

ཏུན་ཐོན་ཚུལ་སྒྲིབ་བ། རྟོང་ལྷན་རྟོན། (187)

ཏུན་རྟོང་ལྷན་པ་ནས་ཐོན་པའི་བོད་ཀྱི་གཉེན་ཡིག་སྒྲིབ་ཆེ་ལོང་ཚུལ་སྒྲིབ་བ། ཆོས་འཕེལ། (195)

《ཏ་དཔྱིན་དཔེ་མཛོད་ཁང་དུ་ཉར་བའི་སེ་ཐན་དཔྱིན་གྱིས་བསྐྱུས་པའི་རིག་དངོས་ཁོངས་

དབུས་ཨེ་ཤ་ཡའི་གནའ་བོའི་བོད་ཡིག་ཡིག་ཆ》ཞེས་པ་དཔེ་སྐྱུན་འབྲེམས་སྒྲིབ་

བྱས་པ། ཡི་རྒྱུང་ལྷན། (207)

བོད་བཅན་པོའི་རྒྱལ་རབས་སྐབས་ཀྱི་འབངས་མཐོ་དམན་བར་པའི་གལ་རིམ་གྱི་དཔྱེ་བ་

འགར་རགས་ཚུལ་དཔྱད་པ། གཉའ་གོང་དགོན་མཆོག་ཆེ་བརྟན། (210)

དུས་རབས་བརྒྱུན་པ་དང་བརྒྱད་པའི་དུས་ཀྱི་བོད་ཡི་མཛའ་མཐུན་འབྲེལ་བའི་སྒྲིབ་

སྒྲིབ་བ། ཁ་སྐར་ལ་བཀྲ་ཤིས་ཆེ་བྱིང་། (229)

ས་ཞིང་གི་རྒྱ་ཁྲིལ་འཇལ་པའི་ཆད་— རྟོན་གྱི་སྒྲིབ་ བེན་ཆེན་དཔྱིན། (249)

《ཐང་ཡིག་གསར་རྒྱུ་ལས་ལྷན་པའི་བྱ་རྒྱུད་ཀྱི་སྒྲིག་སྐྱོང་པ་ལ་》དང་ཏུན་རྟོང་ཡིག་ཆར་སོགས་ཀྱི་

ཨ་དང་ལྷན་པ་དོན་གྱི་སྒྲིབ་ དོན་བྱུང་རྒྱལ། (256)

གནའ་བོའི་བོད་ཀྱི་ཡིག་རྒྱུ་ལས་“སྤྱང་ཆར”དང་“སྤྱང་ས་དཔོན”ཞེས་པའི་ཐ་སྙད་ལ་

རགས་ཚུལ་དཔྱད་པ། བསོད་ནམས་སྒྱིད། (266)

དེ་མཉེན་བོད་ས་གནས་སྤྱི་གཞུང་གི་སྒྲིག་གཞི། དགེ་རྒྱལ་པ་བརྟན་འཛིན་རྟོ་ཞེ། (272)

P. T. 1071. ནང་གི་“ལྷན་པོར”ཞེས་པའི་ཐ་སྙད་དང་འབྲེལ་བའི་བོད་ཀྱི་

སྤྱི་ལྷན་པའི་རིག་གི་བྱུང་ཆོས་སྒྲིབ་བ། དགའ་བ་པ་མངས། (300)

བཅན་པོའི་སྐབས་ཀྱི་བོད་ཀྱི་བྱིས་ལྷན་པ་རགས་ཚུལ་དཔྱད་པ། རྟོན་དཀར་བྱ་ལྷན། (307)

བོད་གནའ་རབས་ཀྱི་སྤྱི་གསོ་རིག་པའི་འབྱུང་རིམ་ལ་ཅུང་ཟད་

དཔྱད་པ། ཆབ་སྒྲེལ་ཆེ་བརྟན་ལྷན་ཆོག་ས། (316)

《ཏུན་རྟོང་ནས་ཐོན་པའི་བོད་ཀྱི་ཨ་རྒྱུས་ཡིག་ཆ》ཐོད་ཀྱི་“བརྒྱུང་བརྒྱུངས་”ཞེས་པར་

དཔྱད་པ། རྒྱལ་ལྷན་གྱི། (323)

- ཆོག་པུང་རེ་ཡིག་ལ་དབྱད་པ། འབྲམ་ཐུབས། (327)
- བཅན་པོའི་དྲམ་ཐུབས་ཀྱི་བོད་མྱི་ཆོགས་ཀྱི་ངོ་བོར་རགས་ཅམ་དབྱད་པ། བསྟན་ནམས་ལྷོ་མོ། (332)
- འགྲོ་བཟའ་ཁྱི་མ་ལོད་དེ་ཉིད་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་མོ་ཞིག་ཡིན་ཚུལ་སྐོར་གླེང་བ། ཟུ་བ་ཆེ་ཤིང་། (341)
- བོད་བཅན་པོའི་ཐུབས་ཀྱི་བཅུན་མོ་རིམ་ཕྱོན་ཀྱི་བྱུང་བ་ཆེ་ལོར་ཅམ་བརྟེན་
པ། དབལ་ཞིས་བཅམས། བན་དེ་སྐོམ་གྱིས་བཟུར། (348)
- ཏུན་ཉོང་གཉེར་ཡིག་ལས་བོད་བཅན་པོའི་ལོ་རྒྱུས་དང་འབྲེལ་བའི་བྱད་མེད་ཀྱི་
སྐོར་བརྟེན་པ། རྟོ་རྟེ་འཆོ། (362)
- ཏུན་ཉོང་ནས་ཐོན་པའི་བོད་གནའ་བོའི་རྟ་གཉེར་དང་རྟ་བཅས་བྱ་ཐབས་ཀྱི་
ཡིག་ཆ་ཁག་གཉིས་ལ་དབྱད་པ། གཏུགས་དཀར་ཆེ་ཤིང་། (369)
- བོད་ཀྱི་གནའ་རབས་གསོ་དབྱད་རིག་པའི་འཕེལ་རྒྱས་དང་ཏུན་ཉོང་ནས་ཐོན་པའི་
བོད་ཀྱི་སྐུན་བཅས་ཤོག་རྒྱུ་སྐོར་ལ་རོབ་ཅམ་དབྱད་པ། སྐལ་བཟང་འབྲིན་ལས། (378)
- ཟུའི་ཡིག་ཆ་གསུ་སྤྱང་བའི་བོད་མའི་མཆན་ཀྱི་འདོགས་ལུགས་དང་དེ་དག་གི་
ངོས་འཛིན་ཚུལ་མདོ་ཅམ་བརྟེན་པ། ཟུ་ལེ་ཆོས་འཕེལ་དང་གཟུངས་འབྲས་ཀྱི། (384)
- ཏུན་ཉོང་ནས་བྱུང་བའི་བོད་ཀྱི་གནའ་རབས་ཡིག་རྟིང་སྐོར་ལ་རགས་ཅ
མ་དབྱད་པ། གཙོད་བ་ཐུ་རྒྱལ། (391)
- ཏུན་ཉོང་ནས་ཐོན་པའི་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཡིག་ཆ་ལས་དོན་ཆེན་གནད་བསྟུས་ཀྱི་
ལོ་ཆོགས་སྐོར་གླེང་བ། གཙོད་བ་ཐུ་རྒྱལ། (396)
- བོད་ཀྱི་བྲམ་ཡིག་དང་བྱང་བྱའི་སྐོར་རགས་ཅམ་གླེང་བ། ཆོས་འཕེལ། (401)
- མི་ལུལ་ནས་རྟེན་པའི་བྲམ་བྱང་སྐོར་ཀྱི་ངོ་རྒྱུད་རགས་བསྟུས། གཙོད་བ་ཐུ་རྒྱལ། (410)
- གནའ་རབས་བོད་ཀྱི་བཅན་པོར་ཞང་ཁྱུང་གི་མཆན་གསལ་ཚུལ་སྐོར་
བཤད་པ། སྐལ་བཟང་དོན་གྲུབ། (413)
- ཏུན་ཉོང་གཉེར་ཡིག་ལས་“འབངས་ཀྱི་ནང་ན། དོར་ཉེ་ཐུག་ཆམས་ལྷེ་འཛོམ་དཔའ་བའི་
མཆན་མར། ལྷག་ཐོག་བྱ་ལྷལ་ཉོ”ཞེས་བྱུང་བའི་དོན་དང་དེ་འབྲེལ་གྱི་ལོ་རྒྱུས་ལ་
དབྱད་པ། སངས་རྒྱལ་མཁར། (417)
- གནའ་བོའི་ཡིག་རྟིང་ཁྲོད་ཀྱི་བརྟོག་སྟེང་གྲུབ་ཆ་རེ་འགའི་སྐོར་རགས་ཅམ་
གླེང་བ། རོ་ར་བདམ་དབང་ཆེན། (432)
- 《ཐ་བཞེད》ལས་འབྱུང་བའི་དོན་ཆེན་འགའི་དོགས་དཔྱད། བས་མདོ་རྟོ་རྟེ་ཤིན་ཆེན། (450)
- ཏུན་ཉོང་གཉེར་ཡིག་ལས་བྱུང་བའི་“གཡག་ཁྱའི”སྐོར་གླེང་བ། སངས་རྒྱལ་མཁར། (456)
- ཏུན་ཉོང་གཉེར་ཡིག་ལས་བྱུང་བའི་ཁྲོམ་རྒྱ་དང་དེའི་མཆོན་དོན་སོགས་ལ་དབྱད་པ་
ཐེས་མོར་རིན་ཆེན་གླེང་བ། སངས་རྒྱལ་མཁར། (461)
- གནའ་བོའི་ཡིག་རྟིང་ཁག་གི་རྒྱང་དོན་གྲུབ་ཆ། ཐུན་བྱལ་རྟོ་རྟེ་ཤིན་ཆེན། (473)
- བོད་ཡིག་ལོ་རྒྱུས་ལྷེང་གི་དབྱད་ཆོམ་ཐོག་དང་པོ། ཐུན་བྱལ་རྟོ་རྟེ་ཤིན་ཆེན། (486)

གནའ་རབས་ཚྭ་རིག

ཏུན་རྟེན་ཡིག་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བའི་བོད་ཀྱི་གནའ་རབས་སྐྱོན་རྒྱུ་རྒྱུ་རྒྱུ་ལས་ཚྭ་

སྒྲིབ་བ། འཇུག་ལ་བཟང་། (491)

བོད་ཀྱི་གནའ་རབས་སྐྱོན་ཚྭ་ལ་དབྱུད་པའི་ཐོག་མའི་ལྟ་ཚུལ། ལྷག་པ་ཚེས་འཕེལ། (507)

ཏུན་རྟེན་ཡིག་རྒྱུ་གི་ཆོག་ཐུན་ཚྭ་བརྒྱུད་པ། དགོན་རྒྱུ་རབ་བརྒྱུ། (519)

བོད་བཅན་པོའི་སྐབས་ཀྱི་ཚྭ་རིག་ལས་མཁུར་མ་ཚྭ་རིག་རྒྱུ་ལས་ཚྭ་སྒྲིབ་བ། སྒྲིབ་བ། (527)

བོད་ཀྱི་ཐུག་འཕྲིད་སྐོར་རྒྱུ་ལས་ཚྭ་བཟང་པ། དགོན་མཚོ། (534)

བོད་གནའ་རབས་ཚྭ་རིག་གི་སྐད་བཟའི་བྱུང་ཚེས་སྐོར་རྒྱུ་ལས་ཚྭ་བརྒྱུད་པ། ལྷག་པ་ཚེ། (538)

བོད་ཀྱི་རིག་ཚྭ་འཕེལ་རིམ་གྱི་ལོ་རྒྱུས་ནང་ཐོག་མར་བྱུང་བའི་ལུགས་ཀྱི་

བཅན་བཅས་ཤིག་..... བཟོད་ཕྱན། (547)

རྒྱུ་རྒྱུ་དང་ཏུན་རྟེན་ནས་ཐོན་པའི་གནའ་བོའི་བོད་ཀྱི་དམངས་ཁྲོད་གཏམ་རྒྱུད་

ཁག་ཅིག་གི་འཕེལ་བའི་སྐོར་ཐོག་མར་སྒྲིབ་བ། རྒྱུ་ལ་ཆེ་རྒྱུ། (557)

བོད་བཅན་པོའི་དུས་སྐབས་ཀྱི་སྐྱོན་ཆོག་གི་བྱུང་ཚེས། བཟོད་ནམས་ལྷན་ཆོག་ལ། (566)

བཅན་པོ་དུས་སྐབས་ཀྱི་ཐོག་མའི་རྒྱུ་ལས་ཚྭ་བཟང་པ། བཟོད་ཕྱན་ལ་ཆེ་རྒྱུ། (573)

བོད་ཀྱི་གནའ་ཚྭ་ལས་བྱུང་བའི་རྒྱུ་ལས་ཚྭ་བཟང་པ། རྒྱུ་ལ་ཆེ་རྒྱུ། (582)

རང་སྒྲིབ་རིམ། རྒྱུ་ལ་ཆེ་རྒྱུ། (582)

སྐོར་བཅན་ཐོག་མའི་ཚྭ་རིག་འཕེལ་ཚུལ་གྱི་བྱུང་ཚེས་རྒྱུ་ལས་ཚྭ་སྒྲིབ་བ། ལྷག་པ་ཚེས་ལྷན་ཆོག་ལ། (588)

ཏུན་རྟེན་གཏེར་ཡིག་ལས་བྱུང་བའི་བོད་ཀྱི་གཏམ་དཔེའི་བྱུང་ཚེས་རྒྱུ་ལས་ཚྭ་སྒྲིབ་བ། རྒྱུ་ལ་ཆེ་རྒྱུ། (596)

ཏུན་རྟེན་ནས་ཐོན་པའི་རྒྱུ་ལས་ཚྭ་བཟང་པ། རྒྱུ་ལ་ཆེ་རྒྱུ། (598)

གནའ་བོའི་སྐད་དང་ཡིག

འཕེལ་གཏམ། རྒྱུ་ལ་ཆེ་རྒྱུ། (605)

བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་འཕེལ་ཚུལ་གཏེར་ལྷན་སྐོར་གྱི་ཐོག་མའི་

བསམ་ཚུལ། རྒྱུ་ལ་ཆེ་རྒྱུ། (615)

བོད་ཀྱི་གནའ་ཡིག་ལ་ཐོ་བའི་ཐབས་སྐོར་རྒྱུ་ལས་ཚྭ་སྒྲིབ་བ། རྒྱུ་ལ་ཆེ་རྒྱུ། (625)

བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་གི་ཐོག་མའི་དར་ཚུལ་མདོ་ཚྭ་བརྒྱུད་པ། བཟོད་ཕྱན། (635)

བོད་ཀྱི་ཡིག་པོའི་བྱུང་ཚེས་སྐོར་ལ་རྒྱུ་ལས་ཚྭ་བཟང་པ། རྒྱུ་ལ་ཆེ་རྒྱུ། (644)

བོད་ཀྱི་གནའ་བོའི་ཡིག་ལ་དབྱུད་པ། རྒྱུ་ལ་ཆེ་རྒྱུ། (664)

- བོད་ཀྱི་གནའ་བོའི་ཡི་གེ་གོ་བདེ་བར་སྐབ་པ། ལུ་ནག་པ་བ་རྟེས། (675)
- བོད་ཀྱི་བར་རྩིང་ཡིག་ཆའི་བྱ་ལོ་མ་ཡིན་པའི་བྱ་ཆས་སྐྱར་གྲུབ་པ། རྟེན་ཆེ་ཐར། (689)
- གནའ་བོའི་ཡིག་རྩིང་གི་བར་རྩིང་ཆས་ཉིད་སྐྱར་རགས་ཙམ་
ཐུང་བ། རྩལ་པའི་དགོན་མཆོག་ཐུབས། (694)
- བར་རྩིང་ཁོད་ཀྱི་ཐུང་སྐྱར་སྐྱར་སྐྱར་ལག་ལ་ཤས་ལ་རགས་ཙམ་དཔུང་བ། ཐུང་ལྟ། (701)
- གནའ་ཡིག་གོ་བདེར་བྱེད་རིང་ཐུང་པའི་གནད་དོན་ལག་ལ་ཞིག་གི་
ཐུང་ཆོར། ཆབ་ཐུང་ཆེ་བརྟན་ཐུན་ཆོགས། (705)
- ཐུང་རིང་སྐད་ལས་ཐུང་པའི་བར་རྩིང་དང་གནའ་བོའི་བོད་ཀྱི་ཡི་གེའི་
སྐྱོག་སྐྱར་སྐྱར་ལ་རགས་ཙམ་དཔུང་བ། ཀམ་ཆེ་ཤིང་། (715)
- བོད་ཡིག་འབྲི་ཆལ་གྱི་འབྲུང་བྱུང་སྐྱོག་སྐྱོག་ཐག་ནམ་པར་རིང་། ཟུ་བ་ཆེ་ཤིང་། (722)
- སྐྱོག་སྐྱོག་གི་གཞུང་བཅམས་པའི་དུས་རབས་ཀྱི་དཔུང་བ། བསྟན་ནམས་ཆེ་ཤིང་། (727)
- སྐྱོག་སྐྱོག་གི་ཐུང་འདི་ཉིད་དུས་རབས་བདུན་པའི་ནང་གི་བཅམས་ཆོས་ཡིན་
མིན་སྐྱར་གྱི་ཐོག་མའི་དཔུང་བ། རྟེན་ཐུང་ཐུང་། (738)

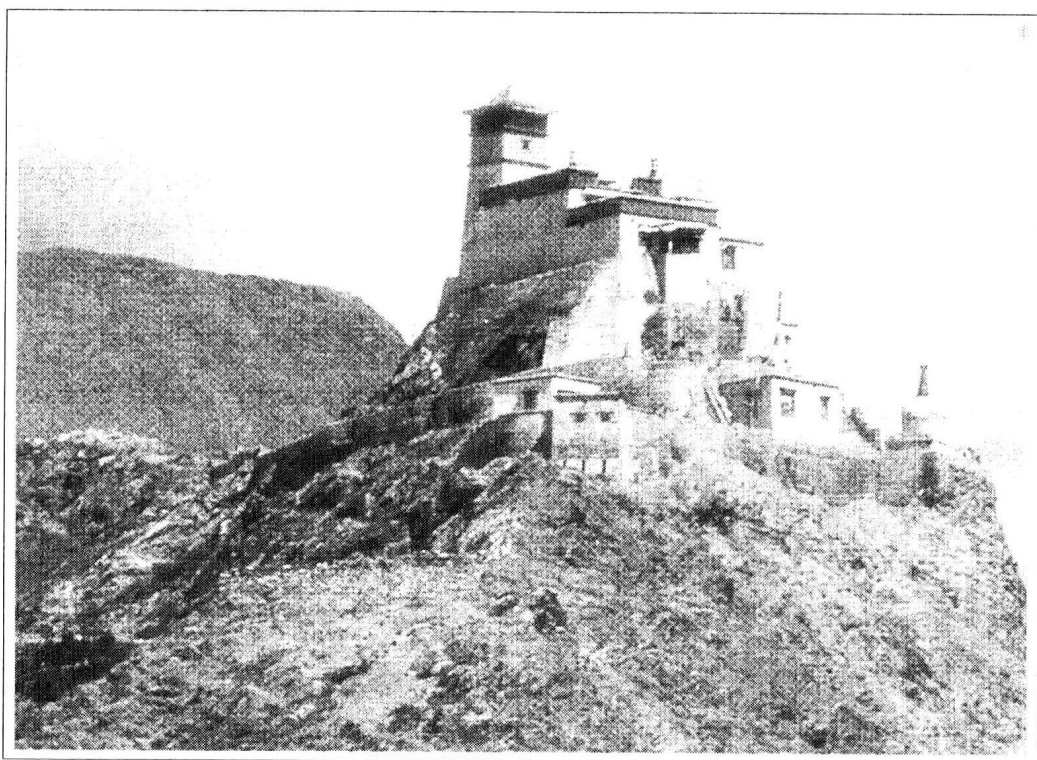
གནའ་ཕྱལ།

- གནའ་རབས་ཀྱི་རིག་གནས་སྐྱོ་ཆལ་གྱི་བང་མཛོད་— ཏུན་ཏྲོང་། དོན་ཐུབ་ཐུང་། (748)
- ཐུང་ཐུང་སྐྱར་ཐུང་ཐུང་ཐུང་གི་གནའ་ཕྱལ་ལ་རྟོག་ཞིབ་བྱས་ཐུང་ཐུང་ཐུང་བ། ཆེ་བརྟན་དགེ་ལེགས། (757)
- ཏུན་ཏྲོང་གི་མཛོད་ཐོས་ཐུང་བ། གངས་ཐུང་། (767)
- འཛམ་གླིང་ཡང་ཆེ་མདོ་དཔུང་མཛོད་སྐྱར་གི་མི་རིགས་ཀྱི་སྐྱོ་ཐུང་— ཏུན་ཏྲོང་། ཆོས་ཐུང་ཐུང་། (774)
- ཆབ་མདོའི་མཁར་རོའི་གནའ་ཕྱལ། ཐུང་ཐུང་ཐུང་ཐུང་ཐུང་ཐུང་། (777)
- གསར་དུ་རྩིད་པའི་གནའ་རབས་ཀྱི་བང་མཛོད་ཆོགས། བསྟན་ནམས་དབང་འདུས། (780)
- བོད་རྒྱུང་སྐྱོང་ཁྱིའི་གནའ་རབས་ཀྱི་མིའི་དུས་པ་དང་དུས་ས། ཐུང་ཐུང་ཐུང་། (787)

ཐུང་བཞོད།

- ཐུ་ཡིག་གི་དཔུང་གཞི་སྐྱར་ཙམ་གི་བྱ་ར། (793)
- རྟེན་དུས་ཐུང་ར་བའི་ཡིག་རིས་སྐྱོ་ཆོགས་གསལ་བར་བཞོད་པ། (803)

གནའ་བོའི་རྫོ་རིང་དང་བྲག་བརྒྱུ་ལོ་གོ།

ཅད། ཆབ་སྲིད་ཀྱི་མངའ་བདག་མཛད་པ་མན་ཆད་ཀྱང་། དགེ་སྲོང་ལས། དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་བསྐོས་ཏེ། ཆོས་བྱུགས་སུ་ཅི་ཆུང་ཆུང་དུ་བསྐྱབ་ཅིང་། བོད་ཡོངས་ཀྱིས་ཀྱང་ཆོས་སྲོབ་ཅིང་སྤྱང་པའི་སྒྲིམ་གཅད། བཅ་དུ་ཡང་ བོད་ཡ་རབས་མན་ཅད། བོད་འབངས་ལས་ཐར་པར་གཟུང་པའི་སྒྲིམ་བགག་པར་དད་པའི་རྒྱལ་ལས་ཐར་པར་ བཅུད་དེ། དེའི་ནང་ནས་རྒྱས་པ་ལས། བཅའ་ལྡན་འདས་ཀྱི་རིང་ལུགས་ཅན་དུ་བསྐོས་ཞིང་། བཅའ་ལྡན་འདས་ ཀྱི་རིང་ལུགས་བྱེད་པའི་རྒྱལ་མཆོས་འཁོར་ནས་བྱའོ་ཅོག་གི་བཀའ་ལ་ཡང་བཏགས་སྟེ། ཆོས་འཁོར་གྱི་ལས་དང་ དབང་བྱེད་ཅིང་། དགེ་བའི་བཤེས་ཉེན་བྱེད་པར་བསྐོས། རབ་དུ་སྤྱང་བའི་རྒྱལ་ལ། དེད་ཡབ་སྲས་ཀྱིས་མཛད་ གནས་སུ་གནང་བ་བཞིན་དུ་བྱས་སྟེ། བཅན་པོའི་སྔ་བྱང་ན་དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་རྟེན་བཅུགས་ཤིང་། མཛད་པ་ ཡང་གུ་དུ་མྱ་སྤྱང་མྱ་བསྐྱར་ཞིང་། མཛད་གནས་སུ་བཞུད། མདོར་ན། བཅན་པོའི་སྔ་བྱང་དང་། བོད་ཁམས་ ན་དཀོན་མཆོག་གསུམ་མེད་པ་དང་། སྤང་བའི་ཐབས་ཅི་ཡང་མི་མཛད་དོ། ཡབ་ལྟེས་དབོན་སྲས་གང་གི་རིང་ལ་ ཡང་དུང་སྟེ། དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་རྟེན་བཅད་པའི་རྒྱལ་སྤྱང་མ་དམའས་མ་ཞིག་པའི་ཆོས་སུ། ལྷ་རིས་ཀྱི་བྱིམ་ ཡིག་གི་མགོ་ནན་ལས་སྤྱང་བ་བཞིན་དུ་ཆོས་མཛད་དོ། ད་ཕྱིན་ཆད་གདུང་རབས་རེ་རེ་ཞིང་ཡང་། བཅན་པོ་ཡབ་ སྲས་ཀྱིས་འདི་བཞིན་དུ་ཡིད་དམ་བཅའོ། དེ་ལས་མནའ་ཁ་དབུང་པ་དག་མྱི་བཞུ་བྱི་བཞུར་བར། འཇིག་རྟེན་ལས་ འདས་པ་དང་། འཇིག་རྟེན་གྱི་ལྷ་དང་། མི་མ་ཡིན་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་། པར་དུ་གསལ་ཏེ། བཅན་པོ། རྗེ་ རྒྱུ་མེད། ཀྱན་གྱིས་ཀྱང་དབུ་སྤྱང་དང་སྔོ་བོར་ཏེ། གཙོགས་བརྒྱནད་པའི་ཡིག་ཞིབ་མོན་ཡབ་ཀྱི་རིང་ལ་གཙོགས་ཀྱི་ཡི་ གེ་གིས་པའི་ལྷ་ལ་བཞག་གོ། །

ཁོར་གསལ་རྫོང་རིང་གི་ཡིག་བརྒྱུ་གསར་ལ་ཕབ་སྟེ་གོ་སྒྲུབ་བར་བྱས་ན། རྒྱལ་པའི་ལྷ་ཆོས་རྒྱལ་བྱི་ལྷེ་སྤྱང་བཅན་གྱི་ རྒྱ་རིང་ལ་དམ་པའི་ཆོས་ཡུན་དུ་བརྟན་པའི་ཆེད་དུ་ནན་ཏན་དམ་བཅའ་བའི་ཚུལ་གྱིས་

རྒྱལ་པའི་ལྷ་བཅན་པོ་མེས་པོ་ཆོས་རྒྱལ་སྤྱང་བཅན་སྐམ་པའི་སྒྲིམ་གྱི་རིང་ལ་ལྷ་ལྡན་ར་སའི་གཙུག་ལག་ཁང་ སྐགས་པ་བཞེངས་ཤིང་། དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་སྒྲིམ་གསུང་བྱུགས་རྟེན་བཞེངས་ཏེ་བཅུགས་པ་དང་། མེས་པོ་བྱི་ འདུས་སྤྱང་མང་པོ་ཆེའི་སྒྲིམ་རིང་ལ་སྤྱིང་གི་བྱི་ཆེ་ལ་སྐགས་པར་གཙུག་ལག་ཁང་བཙུགས་ཏེ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་སྒྲིམ་ རྟེན་བཞེངས་ཏེ་བཅུགས་པ་དང་། མེས་པོ་བྱི་ལྷེ་གཙུག་ཅན་མེས་ཨག་ཆོམ་གྱི་སྒྲིམ་རིང་ལ་བྲག་དམར་གྱི་ཀྱ་ཙུ་ལྷེ་བསམ་ ཡས་ཀྱ་ཙུ་དང་། མཆིམས་སྤར་གཙུག་ལག་ཁང་བཙུགས་ཏེ། དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་སྒྲིམ་རྟེན་བཞེངས་ཏེ་བཅུགས་ པ་དང་། ཡབ་བྱི་སྤྱང་ལྷེ་བཅན་གྱི་རིང་ལ་བྲག་དམར་གྱི་བསམ་ཡས་ལ་སྐགས་པ་མཐའ་དབུས་ཀྱན་དུ་གཙུག་ལག་ ཁང་བཙུགས་པ་དང་། དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་རྟེན་བཞེངས་ཏེ་བཅུགས་པ། ལྷ་བཅན་པོ་ལྷེ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་བྱི་ལྷེ་ སྤྱང་བཅན་འདི་ཉིད་ཀྱི་རིང་ལའང་། སྐར་རྒྱུང་གི་གཙུག་ལག་ཁང་འདི་ལ་སྐགས་པ་བཙུགས་པར་མཛད་དེ། དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་རྟེན་བཞེངས་པ་དང་བཅུགས་པ་ལ་སྐགས་པ་གདུང་རབས་རྒྱུད་ཀྱིས་འདི་ལྷ་བྱའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ བརྟན་པ་དར་བྱུང་དུ་མཛད་པ་འདི་ནི། བཅན་པོ་ཡབ་ཤེས་པ་དང་། མི་འདོར་བར་ཉམས་སུ་སྤངས་ན་ལེགས་ ཆོགས་དཔག་དུ་མེད་པར་སྤྱར། འདི་དག་དོར་ནས་བཤེག་སྟེ་མེད་པར་བཏང་ན་ཤིག་པ་སྟེ། ཉེས་པ་བྱངས་མེད་པ་ དང་། བརྗོད་ཀྱིས་མི་ལངས་པ་འོང་བས་སྤང་ཕྱིན་དུས་གཏན་དུ་འཕུལ་གྱི་ལྷ་བཅན་པོ་ཡབ་བྱི་སྤྱང་ལྷེ་བཅན་གྱི་སྒྲིམ་ དུས། བསམ་ཡས་ཀྱི་རྫོང་རིང་དུ། དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་རྟེན་བཅུགས་པ་དང་། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་མཛད་པ་མི་ གཏང་མ་ཞིག་པར་གདུང་རབས་རྒྱུད་ཀྱིས་ཡིད་དམ་བཅའོ། ། ཞེས་བྱས་པར་མཛད་པ་ལ་སྐགས་པ་རྒྱལ་པོ་ཡབ་སྲས་། རྗེ་རྒྱུ་ཀྱན་གྱིས་དབུ་མནའ་བསྐྱལ་ནས་ནན་ཏན་གྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་ཡིག་དང་། རྫོང་རིང་ལ་བྱས་པ་བཞིན་དུ་

ཐུག་ལེན་དུ་ཡང་བསྐྱར་བར་མཛད་དོ། ། འདི་ལྟ་བུ་ཡབ་མེས་གདུང་རབས་རྒྱུད་ཀྱིས་དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་རྟེན་
བཞེངས་ཏེ་བཅུགས་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་དར་བར་མཛད་པ་དེ་དག་ལ་གཅེས་སྤྱོད་ཅི་ནས་ཀྱང་མཛད་དགོས་པ་
འདི་ལ་ཡང་གལ་ཏེ་གཅེས་སྤྱོད་ཐུག་མཛད་ན་ཕྱིག་པ་དང་ཞེས་པ་འབྱུང་ངོ་ཞེས་དང་། ལེགས་ཆོགས་མི་འབྱུང་ངོ་
ཞེས་རྒྱན་མའི་མོ་དང་། རྒྱ་མའི་མི་ལམ་གྱི་ལྟ་ལ་སོགས་པ་གང་དང་ཅི་ལས་བྱུང་རུང་མ་བཤེགས་ཤིག མ་སྤྱངས་
ཤིག དེ་སྐད་ཅིས་ཆེ་ཆུང་སྤྱོད་བཞུགས་ནས་ལ་དེ་ལྟར་མི་མཛད་དོ། ། རྒྱལ་པོའི་སྤྱོད་སྤྱོད་མཆོད་ཆུང་དུ་
ཡན་ཆད་ནས། ཆབ་སྲིད་ཀྱི་མངའ་བདག་མཛད་པོ་མན་ཆད་ཀྱན་གྱིས་ཀྱང་དགེ་སྤྱོད་རྣམས་ཀྱི་ནང་ནས་ཡོངས་
འཛིན་དགེ་བའི་བཤེས་གཞིན་བསྐྱོས་ཏེ། ཆོས་བྱུགས་སྤྱོད་ཆུབ་པར་བསྐྱབས་ཤིང་། བོད་འབངས་ཡོངས་ཀྱིས་
ཀྱང་ཆོས་སྤྱོད་ཅིང་སྤྱོད་བའི་སྒོ་མ་བཀག་པར་མ་ཟད། རྣམ་པ་ཀྱན་དུ་བོད་མི་དྲག་ཞན་སྤྱོད་ནས་ལ་འདུང་ཐར་པ་དོན་
གཞེར་གྱི་ཆོས་བྱེད་པའི་སྒོ་མི་འགོག་པར་དད་པ་དང་ལྟན་པ་རྣམས་ཐར་བའི་ལམ་དུ་བྱུགས་ཏེ། དེ་ཡི་ནང་ནས་
མཐུན་པ་དང་རྒྱས་པ་སྤྱོད་ཀྱི་བྱུང་བ་རྣམས་ལ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་རིང་ལུགས་འཛིན་པའི་གཙུག་པོ་འཇུག་པ་
བསྟན་པ་འཛིན་པའི་བྱེད་པོར་བསྐྱོབ་པར་བྱ་ཞིང་། སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་བྱེད་མཐུན། དགེ་སྤྱོད་གིས་ཆོས་ཀྱི་ཆོགས་
པའི་བྱ་བ་ཡོད་དོ་ཅོག་ཐམས་ཅད་གཙུག་པོ་དེའི་བཀའ་ལ་བཀྱགས་པ་སྟེ་བཀའ་ལ་ཉན་པར་བྱ་དགོས་པ་དང་། ཆོས་ཀྱི་
འཁོར་ཆོགས་རྣམས་ཀྱི་འདུལ་བྱིམས་ལ་དབང་བའི་བྱ་བ་བྱེད་ཅིང་། ཀྱན་ལ་དགེ་བའི་ལམ་སྟེན་པའི་ཡོངས་འཛིན་
བཤེས་གཞིན་བྱེད་པར་བསྐྱོབ་པར་བྱ་ཞོ། ། དགེ་སྤྱོད་རབ་བྱུང་བ་རྣམས་བྱིམ་གྱི་གནས་ལས་འཕགས་ཏེ་དེ་ཡབ་སྤྱོད་ཀྱི་
མཆོད་པའི་གནས་སྤྱོད་ཀྱི་པ་བཞེན་དུ་མཛད་དེ། རྒྱལ་པོའི་པོ་བྱང་དུ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་སྤྱོད་ལེགས་པར་
བཅུགས་ནས་དེ་དག་ལ་མཆོད་པ་ཡང་ལེགས་པར་བྱ་དགོས་ཤིང་། རབ་དུ་བྱུང་བ་རྣམས་ཀྱང་མཆོད་པའི་ཡུལ་དམ་
པར་བཟུང་བ་ལས་ལེགས་སྤྱོད་འཛིན་པའཇུག་པའཇུག། བདག་མེད་དུ་བསྐྱར་བ་ལྟ་བུ་ནམ་ཡང་མི་བྱེད་དོ། ། བཅོམ་ན་རྒྱལ་པོའི་
པོ་བྱང་དང་། བོད་ཁམས་ཡོངས་ལ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་མེད་པར་བཟོ་བ་དང་། བསྐྱར་བ་སོགས་ཀྱི་བྱ་བ་ཅི་ཡང་
སྟེ། གང་ཡང་མི་བྱེད་པར་ཡབ་མེས་དཔོན་སྤྱོད་ཏེ་ཡབ་སྤྱོད་སྤྱོད་མཆོད་གང་གི་སྤྱོད་ཀྱི་རིང་ལ་ཡིན་ནའང་། ནང་
པ་སངས་རྒྱས་པའི་རྒྱབས་གནས་དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་ཆེད་དུ་མཐུན་ཆེན་དུ་སྤྱོད་པ་ཐམས་ཅད་འཁོར་ཞིག་དང་།
ཉམས་ཆག་དུ་མི་འགྲོ་བ་བྱ་བའི་བྱིར་དུ་བྱིས་པའི་ལྟ་རིས་ཀྱི་བྱིམ་ཡིག་གི་མགོ་ནན་ཞེས་པའི་ཡི་གེ་ལས་གསལ་བ་བཞེན་
དུ་དོད་མ་རྒྱན་བསྐྱངས་སྤྱོད་མཛད་དགོས་པའི་དོན་ནོ། ། དེ་ལྟར་དམ་བཅའ་བ་བཞེན་དུ་དམིན་ཆད་རྒྱལ་པོའི་གདུང་
རབས་རེ་རེའི་དུས་སྤྱོད་ལ་ཡབ་སྤྱོད་ཀྱི་འདི་བཞེན་དུ་མཛད་པའི་དམ་བཅའ་མཛད་དགོས། དམ་བཅའ་བའི་དབུ་
མནའ་བསྐྱལ་བ་དེ་ལས་མི་འགལ་བའཇུག། མི་འདའ་བའི་དཔང་པོ་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་ལྟ་སྤྱོད་སྤྱོད་བཅུའི་
སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ལྟ་བུ། འཇིག་རྟེན་པའི་ལྟ་ཆངས་པ་དང་། བརྒྱ་བྱིན། དབང་སྤྱོད་ལྟ་བུ་མདོར་ན་མི་མ་
ཡིན་པ་རྒྱལ་པོ་དང་། བཅན། ཡུལ་ལྟ། གཞིས་བདག་ལ་སོགས་པ་དེ་དག་ཀྱང་དཔང་དུ་བཅུགས་ཏེ། འདིར་
བཞུགས་རྒྱལ་པོ་དང་། རྩོམ་སོགས་མི་ཀྱན་གྱིས་ཀྱང་དབུ་མནའ་བསྐྱལ་བ་དང་། དམ་བཅའ་མཛད་དོ། ། དེ་
ལྟར་ནན་ཉན་དམ་བཅའ་བའི་ཙ་ཆོག་གི་ཡི་གེ་ཞིབ་མོ་ནི་ཡབ་བྱིས་ཀྱི་ཕྱེ་བཅན་གྱི་སྤྱོད་ལ་ནན་ཉན་དམ་བཅའ་བའི་
ཙ་ཆོག་གི་ཡི་གེ་བྱིས་ཏེ་བསམ་ཡས་མི་འཇུར་རྒྱན་གྱིས་བྱུབ་པའི་གཙུག་ལག་ཁང་ཆེན་པོར་བཞག་ཡོད་པ་དེ་དང་ཟླ་
བསྐལ་དུ་བཞག་གོ་ཞེས་པར་གོ་དགོས་པར་སྤྱང་ངོ། །

དེ་ཡང་སྐར་རྒྱུད་གི་རྩོ་རིང་འདིར་བཤད་པ་རུང་ཟད་བྱས་པ་ན་སོག་མར་སྐར་རྒྱུད་གི་གནས་ལུལ་ནི་རྩོ་རིང་སྤྱོད་
དུ་འཇུག་གི་ལྟ་བུ་ལྟ་བུ་ཞི་སྤྱོད་བཅན་གྱི་རིང་ལ་དམ་པའི་ཆོས་ཡུན་དུ་བཅན་པར་གཙུགས་བཅན་པ་ཞེས་གསལ་

གཙུག་ལག་ཁང་དེའི་མིང་དང་རྒྱ་ཁྱོན་གི་ཅམ་ཡོད་ཅེན། བཅན་པོས་ལྷ་ཁང་གི་མ་ཅམ་ཞིག་བཅིག་པ་དཀོས་
གཙུང་པར་མཛོད་ཀྱི་ནང་དུ་གི་མར་དཔག་ཚད་ལྷ་བཙུ་ཙུ་གཅིག་ཡོད་པར་བཤད་པས་པོད་འདིར་མི་ཤོར་ཞེས་བྱས།
ཟླ་བ་ཅམ་ཞིག་བཅིག་པ་དཀོས་གཙུང་ས་པར། དེ་ཡང་གི་མ་དང་འདྲ་ཚུལ་བྱས། ལྷ་ཁང་མ་ཅམ་ཞིག་བཅིག་པ་དཀོས་
གཙུང་ས་པར། ལྷ་ཁང་མ་ལའང་རྒྱང་ཤུགས་བཙུ་བ་ཚུ་དཔོན་པོར་བཤད་པས་བྱང་འཕྱོག་གི་ཁང་ཡང་ས་ས་ཞིག་ཏུ་
བཅིག་པ་དཀོས་ཞེས་བཀའ་གནང་བར། རྒྱ་ཁྱོན་ཀྱང་ལྷ་ཁང་དུ་བཅིག་པ་དཀོས་པ་ལྷ་ཁང་ལྷ་ཁང་པོར་ལྷ་ཁང་ལྷ་ཁང་ལྷ་ཁང་ལྷ་ཁང་
ཞེ་འབངས་ཀྱང་ཤོས་མཐུན་ཏེ་ལྷ་ཁང་རྒྱང་བ་ཞིག་ལ་རྒྱང་ཤུགས་གཅིག་ཡོད་པའི་བཤད་ཚུལ་ལྷ་ཁང་ལྷ་ཁང་ལྷ་ཁང་ལྷ་ཁང་
ཞེ་དཔྱིངས་ཀྱི་ལྷ་ཁང་བཞེངས་པས་ལྷ་ཁང་ཞེས་མིང་ཐོགས། (རྒྱང་ཤུགས་གཅིག་ལ་གཞུ་འདྲེ་མ་ལྷ་བཙུ་ཡོད།)

གྲུག་གཅུག་ལག་ཁང་འདི་བཞེངས་མཁན་ཀུལ་པོ་ལྷ་ཡིན་ཞེ་ན། བྱིསྲོང་ལྗེ་བཅན་གྱི་སྤྱན་རླབས་ལྷན་གྱི་ལོ་ལྔ་ལ། བྱི་ལྗེསྲོང་བཅན་སང་ན་ལེགས་འཛིང་ཡོན་ཟེར་བ་དེ་ཡིན་པ་ཀུལ་རབས་ཚས་འབྱུང་སལ་ཆེར་ཆེ་མཐུན། འོན་ཀྱང་བྱི་ལྗེསྲོང་བཅན་དང་། རལ་པ་ཅན་གཉིས་ཀུལ་པོ་གཅིག་གི་མིང་ཡིན་ཞེས་ཀྱང་མཐུན་ཏུ་སྟོན་དང་། ལ་པ་ཆེན་པོ། འབྲུག་པ་པད་དཀར་ལ་སྟགས་པ་བྱིས་ཀྱི་མཁས་པ་ཆེན་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་གཅིག་མཐུན་ཏུ་གཤམས་པའི་རྒྱ་མཚན་ནི། རལ་པ་ཅན་གྱི་གསུང་རབ་རྣམས་ལ་སྐད་གསར་བཅད་མཛད་ཚུལ་གཤམ་ཆེ་བས་སྐྱ་སྐྱོར་བམ་གཉིས་དེ་ཡང་རལ་པ་ཅན་གྱིས་གསར་བཅད་མཛད་པའི་གཞུང་དེ་ཡིན་པར་དཀོངས་པ་དང་། བམ་གཉིས་ཀྱི་མགོར་རྟའི་ལོ་ལ་བཅན་པོ་བྱི་ལྗེསྲོང་བཅན་པོ་བྱང་འོན་ཅང་དོན་བཞུགས་ཞེས་གསལ་བས་འོན་ཅང་དོ་འཇ། ཏུ་གང་རྟའི་ལྷ་ཁང་དེ་ཡང་རལ་པ་ཅན་གྱིས་བཞེངས་པ་སྟགས་ཀྱང་སྟག་ལྗེ་བྱི་ལྗེསྲོང་བཅན་རལ་པ་ཅན་གྱི་མཚན་ཡིན་པར་འབྲུལ་བ་ཤོར་མ་ཆག་ཡིན་ནའང་འོན་ཅང་དོ་ལ་རལ་པ་ཅན་གྱིས་གཅུག་ལག་ཁང་མ་བཞེགས་ཤོར་ནས་བཅན་པོ་ཡབ་མེས་རྣམས་ཀྱི་སྤྱ་མཁར་ཅམ་ཡང་ཡོད་སྟིད་ཅིང་། ཡང་ན་ཏུ་གང་གི་པོ་བྱང་ཡང་སྟག་མར་བཞེགས་མཁན་བྱི་ལྗེསྲོང་བཅན་མིན་ནམ་སྟེ། གང་ལགས་ཤེན་ལྷ་ཁང་ཏུ་བྱི་ལྗེསྲོང་བཅན་གྱིས་བཞུགས་པའི་རྣ་རིང་ལའང་བཅན་པོ་པོ་བྱང་འོན་ཅང་དོན་བཞུགས་ཞེས་གསལ། ད་ཏུང་སྐྱ་སྐྱོར་བམ་གཉིས་སྤྱ་སྟོན་ལྷ་སྤྱན་ཡབ་ཀྱི་རིང་ལ་རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་སྟན་ཏ་རལ་འཇ་(པོད་སྐད་ཏུ་ཞེ་བ་འཆོའམ་མཚན་གཞན་ལ་ཡཅུ་པོ་སྟེ་ས་ཏུ)སྟགས་ལོ་པར་རྣམས་ཀྱི་མཚན་སོ་བཞོད་པ་དེ་དག་བྱིསྲོང་གི་ཏུས་ཀྱི་ལོ་པར་གྲག་ཏུ་འབྲུག་པ་མ་ཟད། རྣ་རིང་རང་ལའང་ཡབ་བྱིསྲོང་ལྗེ་བཅན་ཞེས་གྲིས་ཡོད་པ་