

༡༡། བོད་ཀྱི་ཤེས་རིག་དཔུང་ཚོ་མ་ཕྱེ་གས་བསྒྲིགས་།

(ཐེ་པ།)

ཕུང་མཉེ་མོད་ཀྱི་ཤེས་རིག་དཔུང་ཚོ་མ་ཕྱེ་གས་།

༄༅། བོད་ཀྱི་ཤེས་རིག་དབྱེད་རྩོམ་ཕྱོགས་བསྐྱེགས་སྒོ་
གསལ་བྱུང་བ་འདྲེན་པའི་དབྱེད་ཀྱི་
ཕོ་ཉ་ཞེས་བྱ་བ།
(ཐཱ་བ།)

ཀྱང་གོའི་བོད་ཀྱི་ཤེས་རིག་དཔེ་སྐྱུན་ཁང་ནས།

དཔེ་ཆའི་ཁ་བྱང་འབྲི་མཁན། ཉ་མགོན་རྟོ་རྒྱུ།
མདུན་ཤོག་རྩལ་འགོད་པ། ལུ་ཁོ། ཉ་མགོན་རྟོ་རྒྱུ།
དཔེ་རྒྱུ་ལུ་གན་འཁུར་པ། གསང་བདག་

བོད་ཀྱི་ཤེས་རིག་དཔུང་ཚོས་ཕྱོགས་བསྐྱེད་པ། (ལྔ་པ།)

—ཕུའི་ཕྱི་ལོ་དཔུང་ཚོས་འདེམས་བསྐྱེད་པ།

གསང་བདག་གིས་བསྐྱེད་པ།

བཀའ་མགོན། ལུ་བྱམས་ཀྱིས། མགོན་པོ་རྒྱལ་པ།
པད་མ་དབང་ཆེན། དགོན་མཆོག་རྒྱལ་པ།
ཁྱི་ལེ། རྟོ་ལུ་རྒྱ་མཆོ། , བཅས་ཀྱིས་བཅུམས།

ཀྱང་གོའི་བོད་ཀྱི་ཤེས་རིག་དཔེ་རྒྱུ་ཁང་གིས་བསྐྱེད།
མཆོ་རྒྱུ་ཞིང་ཆེན་ཞིན་ཏུ་དཔེ་ཆོང་ཁང་གིས་བཀྲམ།
པེ་ཅིན་ཉིའུ་ཏུན་ཉི་ཞིན་པར་ཁང་གིས་དཔར་བཅུབ།
འདི་གའི་དཔེ་རྒྱུ་ཁང་གི་རྒྱུ་རྩལ་ཅིས་འཁོར་ཁང་གིས་པར་གཞི་བསྐྱེད་པ།
2000ལོའི་ཟླ་3པར་པར་གཞི་དང་པོ་ཐོག་མར་བཅུབ།

ISBN 7—80057—307—9/Z • 180

དེབ་རེར་སྒྲིལ། 22.00

封面题字:丹真多杰

封面设计:普日科 丹真多杰

责任编辑:桑 德

图书在版编目(CIP)数据

藏学论文集(5):藏文/桑德选编.-北京:中国藏学出版社,1998.11
ISBN 7-80057-307-9

I. 藏… II. 桑… III. 藏学—文集 IV. K281.4—53

中国版本图书馆CIP数据核字(98)第25103号

藏 学 论 文 集(五)

——硕士论文选

(藏文)

桑德 编

嘎贡 李先加 贡保杰 诺布嘉措 等著
万玛旺欠 扎西达哇 陈韦 官却杰

中国藏学出版社出版

青海省新华书店发行

中国藏学出版社微机室排版

北京牛山世兴印刷厂印刷

开本:787×1092 1/16 印张:24.25 印数:2000册

2000年3月第1版 第1次印刷

ISBN 7-80057-307-9/Z·180

定价:22.00元

ཐུན་དུ་སྒྲུང་བའི་གཏམ།

ཐོད་ཀྱི་ཤེས་རིག་དབྱུང་ཚོམ་སྒྱུགས་བསྐྱེགས་སྒྲོ་གསལ་བྱང་བ་འདྲན་པའི་དབྱིད་ཀྱི་སྔ་ཉ་ཞེས་བྱ་བའི་
དཔེ་ཚེགས་འདི་ནི། གཙུག་པོ་ཉེ་བའི་ལོ་ཤས་རིང་མི་རིགས་སྒྲོབ་གྲུ་ཆེན་མོ་སྔ་མོ་སྔའི་ཐོད་ཡིག་ཞིབ་འཇུག་སྒྲོབ་
གཉེར་གྱི་བྱའོ་བྱའི་ཐོབ་ཐང་ཐོབ་པའི་ཞིབ་འཇུག་སྒྲོབ་མའི་མཐར་ཕྱིན་དབྱུང་ཚོམ་འགོད་པ་གཞིར་བཅས།
གཞན་ཡང་རིག་གཞུང་གི་རིན་ཐང་ངེས་ཅན་ལྡན་པའི་ཐོད་རིགས་གཞོན་ནུ་རྣམས་ཀྱི་དབྱུང་ཚོམ་འགོད་པའི་
རིག་པའི་དོན་གཉེར་ཅན་གྱི་ཤེས་རབ་ཀྱི་སྒྲོ་གྲོས་འགྲན་པའི་གར་སྒྲེགས་ཤིག་ཡིན་ཞིང་། དེའང་འདིར་
བདམས་བསྟོད་བྱས་པ་ཆང་མ་རིག་པའི་གནས་ལ་མཁས་པའི་གོ་འཕང་བརྟེས་པའི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་...
རྣམ་པས་འཆད་ཉན་དབྱུང་གསུམ་གྱིས་རྗེས་སུ་བསྐྱར་ས་པའི་བཀའ་དྲིན་ལས་བྱང་བའི་ཚོམ་རིགས་ཡིན་ཡང་།
སྒྱི་ཚེགས་ཀྱི་ལག་ལེན་དངོས་ལས་འཆད་ཚོད་ཚོམ་གསུམ་ལ་རིག་པའི་མངའ་དབང་བསྐྱར་བའི་མཁས་པའི་...
མདུན་སར་དགག་བཞག་སྤང་གསུམ་དང་བསྐྱེད་བཅད་བརྟན་གསུམ་གྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་དང་ལྷུང་དང་...
རིགས་པས་གདོང་འཁེལ་བར་བྱེད་པའི་ཉམས་ཚད་ཀྱི་ཚོད་བགམ་ཐེགས་མེད་ཅིང་། བརྗོད་བྱའི་ནང་དོན་
ཀྱི་ཆ་ནས་སྒོལ་རྒྱན་རིག་གནས་ཀྱི་སྒྲོན་ཡོན་བརྗོད་པ་གཙོར་བྱས་ཤིང་མིའི་རིགས་ཀྱི་རིག་གནས་འཕེལ་རྒྱུ་
ཀྱི་ཚོས་ཉིད་དང་སྒོ་བསྐྱར་ནས་ཉེར་མཁོའི་འབྲེལ་ཡོད་རིག་གནས་ཀྱི་བྱང་འཕེལ་དང་ཐུན་མོང་གི་བྱང་ཚོས།
ཕན་ཚུན་ལ་ཤན་ཞུགས་ཐེབས་རྒྱུ་སྒོས་ལ་སྔོན་མོ་རྣམ་དབྱེད་ཀྱི་རིག་པ་དང་སྐྱེས་སྤངས་ཀྱི་ཡོན་...
ཏན་གྱིས་ལེགས་པར་ཞིབ་བསྐྱར་དང་བརྟན་དབྱུང་གང་ལུས་ཅི་སྒྲུགས་བྱས་ཡོད་པས། དེ་ད་ལྟ་ཐོད་ཀྱི་རིག་
གནས་བང་མཛོད་འདི་ཉམས་པ་སོར་རྒྱུད་དང་ཡོད་པ་རྒྱན་འཛིན། མེད་པ་གསར་འདྲན་བཅས་བྱེད་པའི་
སྒོ་ནས་རིམ་གྱིས་ཐུན་སུམ་ཚོགས་པར་འཕེལ་རྒྱས་གཏོང་བའི་དེང་གི་དུས་འདིར་ཆ་མཚན་ནས་བཤད་ན།
མ་མཐའ་ཡང་ཐོད་ཀྱི་ཤེས་བྱ་རིག་པའི་གནས་ལ་སྒྲོ་གྲན་ནས་རྟོག་དབྱིད་བྱེད་པར་འཇུག་པའི་སྐལ་མཉམ་...
གཞོན་ནུ་རྣམས་ལ་དྲན་སྐུལ་དང་གསལ་འདེབས་ཀྱི་དོན་སྦྱིང་ལྡན་ངེས་རེད།

སྤྱིར་རང་རེའི་ཐོད་རིགས་ཀྱི་སྒྲོན་བྱོན་མཁས་པའི་དྲན་དབང་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་བཀའ་དྲིན་ལས། ཐོད་
ཀྱི་ཡུལ་གྱུ་འདི་ལ་དམ་པའི་ཚོས་གཙོས་པའི་བརྒྱ་ཕྱག་རིག་པའི་གནས་ཀྱིས་ཡོངས་སུ་ཐུག་པའི་རིག་...
གནས་བང་མཛོད་ནི་སྤྱིད་པའི་མཐར་ཡང་རུབ་པ་མེད་པ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་ནི། ང་ཚོས་བསྐལ་བ་རྩི་སྤྱད་བར་
དུ་གཟི་བརྗོད་དུ་འདྲན་འོས་ཤིང་འོས་ལ་འདྲན་དགོས་ཀྱང་དགོས་པ་ཞིག་རེད་དེ། འོན་ཀྱང་འཛིན་ཉེན་
འཕེལ་རྒྱས་འགྲོ་བ་དང་ཆབས་ཅིག་འགྲོ་བ་མིའི་རིགས་ཀྱི་སྒྲོའི་ཡུལ་དུ་བྱ་བྱང་བའི་ཤེས་བྱ་རིག་པ་ཐམས་ཅད་
ཀྱང་རིམ་གྱིས་ཞིབ་རྒྱས་སུ་དར་འཕེལ་བྱུང་དང་འབྱུང་བཞིན་ཡོད་ཅིང་། ང་ཚོས་ད་དུང་མི་རབས་ནས་མི་

རབས་བར་རང་སྒྲུང་ཡང་དག་གིས་སྒྲིལ་རྒྱུ་རིག་གནས་ཁོ་ན་སྒྲོབ་གཉིས་བྱེད་པ་ལས་གཞན་ཅི་ཡང་མཁོ་
 མེད་མེད་མེད་ཏུ་རིང་ཏུ་དོར་ནས་སྒྲོལ་ཆོས་ནས་བསྐྱེད་ན། སྒྲུང་ཕྱིན་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ལོ་ལན་ལའང་ར་བྱེད་
 མཁན་ནི་རང་དེའི་མི་རབས་ཆེས་མ་རྣམས་ལས་གཞན་སྒྲུ་ཡང་མེད། དེའི་ཕྱིར་འདས་པའི་དུས་རབས་ཀྱི་
 གཟི་བུ་ཆེད་ཁོ་ནས་ད་ལྟའི་དུས་རབས་ཀྱི་དགོས་མཁོའི་རེ་བ་བསྐྱེད་མི་ཐུབ་ལ། མ་འོངས་པའི་དུས་རབས་ཀྱི་
 དགོས་མཁོའི་ཆོད་ཀྱང་བྱེད་མི་ཐུབ། དེའི་དོན་དངོས་ཐུངས་དངོས་མཐོང་གི་ལོ་རྒྱུས་མང་པོའི་ཐོག་ནས་ར་
 འཕྲོད་བྱུང་ཡོད་པས། ང་ཚོས་རང་གི་དགེ་མཚན་ལྡན་པའི་སྒྲིལ་རྒྱུ་རིག་གནས་ཀྱི་ལེགས་ཆ་རྣམས་ཕྱ་
 མཐུད་དུ་རྒྱུན་འཛིན་དར་སྐྱེལ་བྱེད་པའི་མཚུངས་སྒྲུ་གཞན་ཀྱི་ལེགས་ཆ་རྣམས་ཀྱང་རང་གི་བརྒྱུད་ཏུ་བྱངས་
 བས། བོད་ཀྱི་ཤེས་བྱ་རིག་པའི་བྱུང་ས་དེ་སྤར་བས་ཀྱང་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་འབེལ་རྒྱས་གཏོང་དགོས།
 བོད་ཀྱི་ཤེས་རིག་ནི་བྱུང་ཁོངས་རྒྱ་ཆེ་ཞིང་ནང་དོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་རིག་པ་ཞིག་ཡིན་གཤིས། ད་
 ལྟོ་རྒྱལ་ཁབ་ཕྱི་ནང་ཀྱན་དུ་བོད་ཀྱི་ཤེས་བྱ་རིག་པའི་བྱུང་ཁོངས་སོ་སོར་བརྟག་དཔྱད་ཞིབ་རྒྱས་བྱེད་ཀྱིན་ཡོད་
 པ་ནི་རྟེན་འབྲེལ་ཡིན་པས་ང་ཚོས་ཀྱང་དམིགས་པ་རྒྱུང་རིང་དུ་གཏད་ནས་མཐོང་རྒྱ་དང་བསམ་རྒྱ་ཆེན་པོས་
 ཐུན་མོང་སྤྱི་སྒྲིལ་གྱི་རིག་པའི་ཐབས་ཀྱིས་དུས་རབས་གསར་བའི་འཕོ་འགྱུར་དང་བསྐྱེད་དགོས་ལ། རང་ལ་
 ཡོད་པའི་གསེར་བུམ་དེ་གཞན་ལ་མ་ཤོར་བར་བདག་འཛིན་ཀྱང་བྱེད་ཤིས་དགོས། དེར་བརྟེན་ང་ཚོས་
 དཔྱད་ཚུལ་ཕྱགས་བསྐྱེགས་འདི་དཔེ་རྒྱུན་བྱེད་པའི་དགོས་པ་དང་དམིགས་ཤུལ་ཡང་དོན་དེ་འདྲ་ཞིག་ལ་.....
 གཞིགས་པ་ཡིན་ཏེ། ཕྱགས་གཅིག་ནས་བོད་རིགས་གཞོན་ནུ་རྣམས་ལ་སྒྲུལ་མ་དང་ཁོང་ཚོའི་བརྟག་དཔྱད་
 ཞིབ་འཇུག་གི་འབྲས་བུ་རྣམས་བོད་ཀྱི་ཤེས་རིག་ལས་གནས་ཀྱི་གཟུར་གནས་མཁས་དབང་རྣམས་ཀྱི་མཐུན་
 སར་རིན་ཐང་གིས་ཉམས་ཚད་ལེན་པ་དང་ལྷང་རིགས་ཀྱིས་ཚོད་བགམ་ཐེགས་པར་བྱེད་པའི་ཆེད་དང་།
 ཕྱགས་གཞན་ཞིག་ནས་བོད་ཀྱི་ཤེས་རིག་ལ་རྟོག་དཔྱད་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་པའི་ལས་རིགས་སྟོ་ཀྱན་ནས་དར་.....
 རྒྱས་ཡོང་བའི་ཆེད་དུ་འང་ཡིན། དཔྱད་ཚུལ་ཕྱགས་བསྐྱེགས་ཀྱི་དཔེ་ཆོགས་འདི་ཕྱ་མཐུད་ནས་དཔེ་རྒྱུན་བྱེད་
 རྒྱ་ཡིན་པས། འདིར་བཀོད་ཚུལ་རིགས་གང་ལ་རྣམ་དཔྱད་ཀྱི་ལྟ་བ་དང་ལྷང་རིགས་ཀྱི་སྒྲུབ་སྤངས་སོགས་
 ཕྱགས་གང་ཐང་དུ་དྲི་བ་དང་དོགས་གནས་སྒྲོང་སྤྱོད་པར་མ་ཟད་ནོངས་པར་གྱུར་པའང་གང་མང་ཡོད་ཅེས་
 པས། གཟུར་གནས་ཀྱི་རིག་པའི་དོན་གཉིས་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་ཐུགས་ཀྱི་ལྟ་ལམ་ཡངས་པོར་ཕྱགས་རིས་ན་
 དུན་ཀྱིས་མ་བསྐྱེདས་པར་ཡོ་བསྐྱེད་དག་ཞེས་ཀྱི་བསྟོ་སྤྱོད་ལྷག་སྐྱེལ་གནང་བར་བྱ།

ཚུལ་ཕྱིག་པས།

1989ལོའི་ཟླ8ཆོས། 5ལ་ལེ་ཅིན་དུ།

དཀར་ ཆག

- བར་ཐོང་རིག་པའི་བསྟུ་ཆོག་སྐྱོད་ཀྱི་དབྱུང་གཏམ་འོད་དཀར་འཁྱམ་ཐྱིང་།.....བཀའ་མགོན།(1)
- ཐྱིང་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་ཆོག་སྟུང་གི་དགོས་པ་བཤད་པ།(1)
- ས་བཅད་དང་པོ། ཡི་གེའི་བསྟུ་ཚུལ།(4)
- དང་པོ། རྫོང་པར་བ་སྟེ་བསྟན་པའི་ཡི་གེ་བསྟུ་བ།(4)
- གཉིས་པ། ཡི་གེ་བསྟན་པའི་བསྟུ་བ།(6)
- གསུམ་པ། ཡི་གེ་ཉམས་པའམ་དབྱི་བའི་བསྟུ་བ།(7)
- བཞི་པ། མཐའ་འཁྱར་བའི་ཡི་གེ་བསྟུ་བ།.....(7)
- ལྔ་པ། གཞུགས་འཁྱར་བའི་ཡི་གེ་བསྟུ་བ།.....(9)
- དྲུག་པ། གཞུགས་མི་འཁྱར་བའི་ཡི་གེ་བསྟུ་བ།(9)
- བདུན་པ། ཉགས་མཐའ་འདྲེན་ཚུལ་གྱི་དབང་གིས་ཡི་གེ་བསྟུ་བ།(10)
- ས་བཅད་གཉིས་པ། མིང་གི་བསྟུ་ཚུལ།(11)
- དང་པོ། མིང་གི་ཆ་ཤས་གཙོ་པོ་བསྟུ་བ།(11)
- གཉིས་པ། གངས་ཀའི་མིང་བསྟུ་བ།(13)
- གསུམ་པ། ལུལ་མིང་བསྟུ་བ།.....(16)
- བཞི་པ། དགོན་པའི་མིང་བསྟུ་བ།(16)
- ལྔ་པ། ཟུར་ཆག་པའི་མིང་བསྟུ་བ།.....(17)
- དྲུག་པ། མི་མིང་བསྟུ་བ།.....(18)
- ས་བཅད་གསུམ་པ། ཆོག་གི་བསྟུ་ཚུལ།
- དང་པོ། རྒྱད་གཞི་དང་རྒྱད་ཆོས་གཞི་མཐུན་པར་བསྟུ་བ།(19)
- གཉིས་པ། བཟང་བྱ་དང་གངས་གཉིས་གཞི་མཐུན་པར་བསྟུ་བ།(21)
- གསུམ་པ། རྣམ་དབྱེ་བསྟུ་བའི་ཆོག་སྟུང་།(21)
- བཞི་པ། རོན་གཞན་སྟོན་བྱེད་ཏུ་བསྟུས་པའི་བསྟུ་བ།(28)

ལྷ་པ། རྣམ་དབྱེ་གཅིག་ཏུ་རྣམ་དབྱེ་ལྷ་མ་རྣམས་བསྐྱུས་པའི་བསྐྱུ་བ།.....(30)

རྒྱག་པ། བྱད་པར་ཅན་དང་བྱད་པར་གཞི་མཐུན་ཏུ་བསྐྱུ་བ།(31)

བརྟན་པ། མི་ཟད་པའི་བསྐྱུ་བ།.....(32)

ཞར་བྱང་ཆོག་མཛད་ཀྱི་བསྐྱུ་བ་མཆོན་ཅམ་བཤད་པ།(31)

མཐུག་བསྐྱུ་བའི་གཏམ།(35)

ཐོད་ལྷགས་གསོ་རིག་གི་སེམས་ཁམས་རིག་པ་རྟམ་རབས་ཆེའུ་གསར་བུའི་རང་མངས།

.....ཟུ་བྱམས་ཟུལ།(12)

ཐྱིང་གཞི།.....(12)

ལེའུ་དང་པོ། ཟྱིར་བཤད་པ།(13)

དང་པོ། ཐོད་ལྷགས་གསོ་རིག་གི་སེམས་ཁམས་རིག་པ་ཞེས་པའི་མིང་གསར་ཏུ་བརྟོན་ཚུལ།(13)

གཞིས་པ། གསོ་རིག་དང་སེམས་ཁམས་རིག་པ།(11)

གསུམ་པ། ཐོད་ལྷགས་གསོ་རིག་སེམས་ཁམས་རིག་པའི་ཞིབ་འཆུག་བྱིད་ལུ་དང་ལས་འགན། ... (16)

བཞི་པ། ཐོད་ལྷགས་གསོ་རིག་སེམས་ཁམས་རིག་པའི་ཞིབ་འཆུག་གི་རྩ་དོན་དང་ཐབས་ལམ། ... (18)

ལེའུ་གཞིས་པ། ཐོད་ལྷགས་གསོ་རིག་གི་སེམས་ཁམས་རིག་པའི་བྱང་འཕེལ་རྩེ་

བསྐྱུས།(50)

དང་པོ། ཟུ་བྱ་ཟུས་པའི་རྟམ་སྐབས།(51)

གཞིས་པ། ཡར་ཟུས་གོང་འཕེལ་བྱི་རྟམ་སྐབས།(54)

གསུམ་པ། ལྷར་བབས་སོར་གནས་ཀྱི་རྟམ་སྐབས།(57)

ལེའུ་གསུམ་པ། ཐོད་ལྷགས་གསོ་རིག་གི་སེམས་ཁམས་རིག་པའི་གཞུང་ལྷགས་ཀྱི་

ཆུང་གཞི།.....(59)

དང་པོ། སེམས་བྱང་འདྲིང་ཁྱོ་གཏི་གསུམ།(59)

གཞིས་པ། འབྱང་ལྷ་རིག་པ།(64)

ལེའུ་བཞི་པ། ཐོད་ལྷགས་གསོ་རིག་གི་སེམས་ཁམས་བྱང་རིམ་གྱི་རོས་འཛིན།(70)

དང་པོ། སེམས་ཁམས་ཀྱི་དབང་རྟེན།(71)

གཞིས་པ། སེམས་ཁམས་ཀྱི་རྒྱུད་རིམ།(75)

ལེའུ་ལྷ་པ། ཐོད་ལྷགས་གསོ་རིག་གི་མི་གཤེས་སེམས་ཁམས་རིག་པ།(78)

དང་པོ། མི་གཤེས་ཞེས་པའི་ནོར་བུ་རྒྱུ་བརྟན་པ། (79)

གཉིས་པ། མི་གཤེས་ཀྱི་དབྱེ་བ། (81)

གསུམ་པ། མི་གཤེས་འཕེལ་རྒྱུ་རྟེན་རིམ། (86)

བཞི་པ། ཕྱི་སྒྲིང་གི་མི་གཤེས་རིག་པ་དང་བསྐྱར་ནས་བཤད་པ། (89)

ལེའུ་རྒྱལ་པ། བོད་ལུགས་གསེར་རིག་གི་མི་ལམ་གྱི་ནམ་བཤད། (93)

དང་པོ། མི་ལམ་གྱི་འབྱུང་རྒྱུ། (95)

གཉིས་པ། མི་ལམ་གྱི་འབྱུང་རྒྱལ། (98)

གསུམ་པ། མི་ལམ་གྱི་བྱེད་རྩལ། (100)

བཞི་པ། མི་ལམ་གྱི་མཆོན་དོན། (106)

ལེའུ་བརྟན་པ། བོད་ལུགས་གསེར་རིག་གི་སེམས་ཁམས་ཀྱི་ནད་རིགས་དང་གསོ་

ཐབས། (108)

དང་པོ། རྩོག་མའི་བསལ་བཤད། (108)

གཉིས་པ། བོད་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་རྒྱབ་ལྗོངས། (110)

གསུམ་པ། སེམས་ཁམས་ཀྱི་ནད་རིགས། (113)

བཞི་པ། སེམས་ཁམས་ཀྱི་གསོ་ཐབས། (123)

ལེའུ་བརྟན་པ། བོད་ལུགས་གསེར་རིག་གི་སེམས་ཁམས་འཕྲོད་བརྟེན། (126)

མཐུག་བསྐྱེད་པའི་གཏམ། (129)

དཔེས་མཆོན་པའི་རྒྱན་གྱི་མང་གཞིའི་སྐོར་ལ་རགས་ཙམ་དབྱེད་པ་རིག་འབྱུང་འོད་

དཀར་གཟེགས་མ། མགོན་པོ་རྒྱལ་བ། (133)

སྒྲིང་གཞི། (133)

དང་པོ། དཔེས་མཆོན་པའི་རྒྱན་གྱི་ལོ་རྒྱུས་དང་གནས་བབ། (133)

གཉིས་པ། དཔེས་མཆོན་པའི་རྒྱན་གྱི་ཕྱི་ཡུལ་གྱི་ཆའི་མང་གཞི། (138)

གསུམ་པ། དཔེས་མཆོན་པའི་རྒྱན་གྱི་ནང་སེམས་ཀྱི་ཆའི་མང་གཞི། (143)

བཞི་པ། དཔེས་མཆོན་པའི་རྒྱན་གྱི་རྒྱུ་བྱེད་སྐད་ཀྱི་ཆའི་མང་གཞི། (148)

ལྔ་པ། དཔེས་མཆོན་པའི་རྒྱན་གྱི་མངའ་སྐྱུག་རིག་པའི་ཐད་ཀྱི་མང་གཞི། (151)

དུག་པ། དཔེས་མཚོན་པའི་རྒྱུ་གྱི་སྒྲུ་ཚལ་ཚུམ་རིག་ཐང་གི་དགོས་པ། (158)

མཐུག་བསྐྱེད་པའི་གཏམ། (164)

སྐད་རིག་པ་ལས་རྒྱུ་ཕྱིན་པའི་དོན་དང་དེས་དོན་གནས་སྐབས་བཅས་ཀྱི་འབྲེལ་

བར་དབྱེད་པ་སྒྲུ་ཕྱིན་པའི་འབྲེལ་མངའ་ས། རྟོག་བྱ་རྒྱ་མཚོ། (166)

ས་བཅད་དང་པོ། བ་སྒྲད་ནམས་ཀྱི་གཞི་མ་ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་བཤད་པ། (168)

དང་པོ། ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་གྱི་འབྲེལ་བ། (168)

གཉིས་པ། ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་གྱི་གྲུབ་ཚུལ་སྒྲིར་བཤད་པ། (168)

གསུམ་པ། སྐད་ཆའི་ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་བཤད་པ། (171)

བཞི་པ། སྐད་ཆའི་དངོས་ཡུལ་དང་བརྒྱད་ཡུལ་བཤད་པ། (174)

ས་བཅད་གཉིས་པ། བ་སྒྲད་དང་བ་སྒྲད་དེ་དག་ཡུལ་ལ་རག་པའི་ཚུལ་བཤད་པ། (178)

དང་པོ། སྒྲིའི་བ་སྒྲད་དང་སྒྲིའི་བ་སྒྲད་བཤད་པ། (178)

གཉིས་པ། སྒྲིའི་བ་སྒྲད་དང་སྒྲིའི་བ་སྒྲད་ཐོན་ཚུན་བ་སྒྲད་ཏུ་འབྱུར་ཚུལ། (183)

གསུམ་པ། བ་སྒྲད་ཏུ་བྱུར་པའི་རིག་པ་ལས་སྐད་དང་ཡི་གེའི་སྐར་བཤད་པ། (186)

བཞི་པ། ཡི་གེའི་སྐར་བཤད་པ། (189)

ལྔ་པ། བ་སྒྲད་དེ་དག་རང་ཡུལ་ལ་ཞི་བ་མ་ངེས་པ། (192)

ས་བཅད་གསུམ་པ། གནས་སྐབས་ཀྱི་བ་སྒྲད་ཀྱི་དོན་ངེས་ཚུལ་དང་བ་སྒྲད་འཕེལ་

ཚུལ་བཤད་པ། (196)

དང་པོ། ཡུལ་ཏུས་གནས་སྐབས་ཀྱི་དབང་གིས་བ་སྒྲད་ནམས་རང་ཡུལ་ལ་ཞིབ་ཆ་ཅན་ཏུ་

འགྲོ་ཚུལ། (196)

གཉིས་པ། གནས་སྐབས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་དང་དབྱེ་བ་བརྟག་པ། (200)

གསུམ་པ། གནས་སྐབས་ལ་བརྟེན་ནས་སྒྲི་དོན་ངེས་ཚུལ་བརྟག་པ། (202)

བཞི་པ། མིང་ཆོག་གི་བ་སྒྲད་ནམས་གནས་སྐབས་ལ་བརྟེན་ནས་འཕེལ་ཚུལ། (207)

གནས་ཆའི་ཡིག་སྐད་རྒྱུ་ཕྱིན་པའི་བྱུ་ཆ་རེ་འགའི་སྐར་རགས་ཅན་སྒྲིང་བ།

..... བད་མ་དབང་ཆེན། (215)

སྒྲིང་གཞི། (215)

དང་པོ། ཡི་གེ་བཤད་པ། (216)

གཉིས་པ། དབྱུངས་ཨ་ངེས་པ་བཤད་པ། (219)

གསུམ་པ། གི་གྲ་ཐུར་ལོག་བཤད་པ།	(221)
བཞི་པ། རྟེན་གྱི་ཡི་གེ་བཤད་པ།	(227)
ལྔ་པ། ལུས་ཉགས་ཀྱི་ཙ་གཞུང་ལ་རགས་ཙམ་དཔྱད་པ།	(233)
མཇུག་བསྟུ་བའི་གཏམ།	(235)
ལེགས་སྐྱར་རྩོམ་རིག་འགྱུར་རྩོམ་གྱིས་ཐོད་གནའ་རབས་རྩོམ་རིག་ལ་ཤན་ཞུགས་པའི་	
རྩོམ་འགའ་ཐོང་བ།	བཀྲ་ཤིས་རྒྱ་བ། (240)
རྩོན་འགྲོའི་གཏམ།	(240)
ལེའུ་དང་པོ། ལེགས་སྐྱར་རྩོམ་རིག་འགྱུར་རྩོམ་གྱིས་ཐོད་གནའ་རབས་རྩོམ་རིག་ལ་	
རྩོམ་ལུས་ཐད་ཀྱི་ཤན་ཞུགས།	(241)
དང་པོ། ཐོད་ཀྱི་རྩོམ་ལུས་སྤྱིར་རྩོན་པ།	(242)
གཉིས་པ། ལེགས་སྐྱར་རྩོམ་རིག་འགྱུར་རྩོམ་གྱི་ཤན་ལས་གྲུབ་པའི་ཐོད་ཀྱི་རྩོམ་ལུས་བྱེ་བྲག་རྒྱ་	
རྩོན་པ།	(243)
གསུམ་པ། ཐུགས་སྒྲུལ།	(268)
ལེའུ་གཉིས་པ། ལེགས་སྐྱར་རྩོམ་རིག་འགྱུར་རྩོམ་གྱིས་ཐོད་གནའ་རབས་རྩོམ་རིག་ལ་	
ཐ་སྙད་ཐད་ཀྱི་ཤན་ཞུགས།	(269)
དང་པོ། རྩོམ་རིག་གི་ཐ་སྙད་ཐད་ཀྱི་ཤན་ཞུགས་རྩོམ་སྤྱིར་རྩོན་པ།	(269)
གཉིས་པ། རྒྱ་ཐོད་རྩོམ་རིག་ལ་འབྲེལ་བ་བྱུང་རྗེས་ཀྱི་ཐོད་ཀྱི་རྩོམ་རིག་གི་ཐ་སྙད་བྱེ་བྲག་རྒྱ་	
རྩོན་པ།	(274)
གསུམ་པ། ཐུགས་སྒྲུལ།	(284)
ལེའུ་གསུམ་པ། ལེགས་སྐྱར་རྩོམ་རིག་འགྱུར་རྩོམ་གྱིས་ཐོད་གནའ་རབས་རྩོམ་ལ་འདྲེན་	
བྱ་དཔེའི་ཤན་ཞུགས།	(285)
དང་པོ། འདྲེན་བྱ་དཔེ་དང་དེའི་ཤན་ཞུགས་རྩོམ་སྤྱིར་རྩོན་པ།	(285)
གཉིས་པ། ལེགས་སྐྱར་རྩོམ་རིག་འགྱུར་རྩོམ་གྱིས་ཐོད་ཀྱི་རྩོམ་རིག་ལ་འདྲེན་བྱ་དཔེའི་ཤན་ཞུགས་	
བྱེ་བྲག་རྒྱ་རྩོན་པ།	(287)
གསུམ་པ། ཐུགས་སྒྲུལ།	(291)

པོད་ཀྱི་གནའ་རབས་བཅམས་སྤྱང་སྐར་ལ་དབྱེད་པ་ཉི་གཞིན་འབྱེན་པའི་སྒྲ་རིངས་ཞེས་

བྱ་བ།ཐིན་ཐི། (296)

འགོ་བརྒྱུད། (296)

ས་བཅད་དང་པོ། པོད་ཀྱི་གནའ་རབས་བཅམས་སྤྱང་གི་མཚན་ཉིད་སྐར་བཤད་པ། (301)

དང་པོ། བཅམས་སྤྱང་གི་སྒྲིའི་མཚན་ཉིད། (301)

གཉིས་པ། པོད་ཀྱི་གནའ་རབས་བཅམས་སྤྱང་གི་མཚན་ཉིད། (303)

ས་བཅད་གཉིས་པ། པོད་ཀྱི་གནའ་རབས་བཅམས་སྤྱང་གི་ལྷན་རགས་ཅམ་

བཤད་པ། (310)

དང་པོ། རྣམ་ཐར་རྣམ་པ་ཅན་གྱི་བཅམས་སྤྱང་བཤད་པ། (311)

གཉིས་པ། ཁ་སྐད་རྣམ་པ་ཅན་གྱི་བཅམས་སྤྱང་བཤད་པ། (317)

གསུམ་པ། སྒྱུ་རག་རྣམ་པ་ཅན་གྱི་བཅམས་སྤྱང་བཤད་པ། (320)

བཞི་པ། རྒྱལ་ཆགས་གཏམ་རྒྱུད་ཅན་གྱི་བཅམས་སྤྱང་བཤད་པ། (322)

ས་བཅད་གསུམ་པ། པོད་ཀྱི་གནའ་རབས་བཅམས་སྤྱང་གི་སྒྲ་ཅལ་བྱད་ཆོས་སྐར་

བཤད་པ། (324)

དང་པོ། དངོས་ཡིད་རིང་ལུགས་ཀྱི་གསར་ཆོམ་བྱེད་སྤངས་བཤད་པ། (324)

གཉིས་པ། འཆར་ཡན་རིང་ལུགས་ཀྱི་གསར་ཆོམ་བྱེད་སྤངས་བཤད་པ། (326)

གསུམ་པ། བྱད་ཆོས་སོ་སོ་གཅིག་མཐུན་མིན་པའི་མི་སྤེའི་གཞུགས་བརྟན་མང་པོ་གསར་བརྩོ་

བྱེད་སྤངས་བཤད་པ། (327)

བཞི་པ། མི་སྤེ་གཙོ་བོ་གཅིག་སྤུར་དམིགས་ནས་གཏམ་རྒྱུད་བྱུང་རིམ་སྤེལ་བའི་གསར་ཆོམ་བྱེད་

སྤངས་བཤད་པ། (329)

ལྷ་པ། གཏམ་སྒྲ་སྤེལ་མའི་ཆོམ་སྤངས་བཤད་པ། (329)

སྒྱུ་རག་མེ་ཁོང་གི་ལྷན་རྒྱལ་རྒྱུ་རྒྱུ་གསུམ་ལ་དབྱེད་པ།དཀོན་མཆོག་སྒྲ་བས། (331)

སྤྱིར་གཞི། (331)

ས་བཅད་དང་པོ། མེ་ཁོང་མའི་ལྷན་རྒྱལ་སྒྲ་རྒྱལ་གསུམ་ལ་དབྱེད་པ། (332)

དང་པོ། སྒྱུ་རག་གི་ལྷན། (333)

གཉིས་པ། སྒྱུ་རག་གི་སྒྲ་ལ། (334)

གཞུམ་པ། ལྷན་ངག་གི་བྱུན།	(340)
ས་བཅད་གཉིས་པ། ལུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཡོན་ཏན་བརྩུར་དབྱེད་པ།	(343)
དང་པོ། ལྷོ་ཤར་མི་གཅིག་པའི་བྱ་མཚན།	(343)
གཉིས་པ། ཡོན་ཏན་བརྩུར་དབྱེད་པའི་བྱ་མཚན།	(345)
གཞུམ་པ། བྱ་གར་ལྷན་གཞུང་གི་ཕྱི་ཡང་དང་ཕྱི་ལྷན་གཞུང་གི་ཕྱི་ཡང་ལ་བྱ་པར་ཡོད་ཚུལ།	(348)
བཞི་པ། བོད་ལྷན་གཞུང་གི་ཕྱི་ཡང་དང་ལུམ་ཅན་གས་གཞུང་གི་སྐད་ཀྱི་ཞན་གྱི་བྱ་པར་ཆེ་ ཚུལ།	(349)
ལྷ་པ། བོད་ཡིག་གི་ལྷན་གཞུང་གི་ཕྱི་ཡང་དང་ཕྱི་ལྷན་གཞུང་གི་ཕྱི་ཡང་བཀར་ཚུལ་ཐད་གྱི་ རང་གི་བལྟ་ཚུལ།	(350)
ས་བཅད་གཞུམ་པ། ལུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཡོན་ཏན་བརྩུར་མཚན་ཉིད་དང་དཔེར་ བརྗོད་ལ་དབྱེད་པ།	(352)
དང་པོ། ལྷན་པ།	(352)
གཉིས་པ། རབ་དྲུང་ལ།	(354)
གཞུམ་པ། མཉམ་ཉིད།	(355)
བཞི་པ། ལྷན་པ།	(356)
ལྷ་པ། ཤིན་ཏུ་གཞོན་པ།	(360)
དྲུག་པ། རྟོན་གསལ་པ།	(360)
བརྟན་པ། ལྷ་ཆེ་པ།	(361)
བརྩུད་པ། བརྗོད་པ།	(362)
དབྱུ་པ། མཛེས་པ།	(362)
བརྩུ་པ། ཉིང་རེ་འཛིན།	(363)
ས་བཅད་བཞི་པ། ཡོན་ཏན་བརྩུར་གཞུང་ལུགས་ཀྱི་རང་བཞིན་ལྡན་ཚུལ།	(365)
དང་པོ། ལྷན་ཚུལ་ལུགས་པོ་ཞིག་ཡིན་ཕྱིན་ཡོན་ཏན་བརྩུར་བྱ་མཚན་ལྡན་ཚུལ།	(366)
གཉིས་པ། ཡོན་ཏན་བརྩུར་གསལ་ཆེད་རང་བཞིན།	(367)
(རྟགས་“+”འདི་ནི་སྐྱོད་ཆེན་གྱི་རྟགས་དང་། “-”ནི་སྐྱོད་ཆུང་གི་རྟགས་དང་། “?”ནི་སྐྱོད་ཕྱི་འདི་ རྟགས་དང་། “ ”ནི་སྐྱོད་ཡང་འདི་རྟགས་ཡིན།)	

བན་སྒྲིབ་རིག་པའི་བསྐྱེད་ཆོག་སྐོར་གྱི་དབྱེད་གཏམ་ འོད་དཀར་འཇུག་ཕྱིར་།

བཀའ་མགོན།

སྒྲིབ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་ཆོག་སྐྱེད་གྱི་དགོས་པ་བཤད་པ།

ཆོག་སྐྱེད་གྱི་དགོས་པ་ནི། དབྱེད་ས་ཅན་མར། མིང་ནམས་གྱི་མན་ཚུན་བསྐྱེད་པ་ཡང་རོ། །ཞེས་དང་།
གསལ་ལྡན་ལས། རྟོན་འགལ་བ་མ་ཡིན་པའི་མིང་ཆོག་ཏུ་གྲུབ་པ་གཉིས་སམ་གསུམ་ལ་སོགས་པ་བསྐྱེད་ས་
པའི་སྒྲིབ་དང་ནམ་དབྱེ་སོགས་བསྐྱེད་པས་ཆོག་མན་ཚུན་མ་འབྲེལ་བ་ནམས་གཅིག་ཏུ་འབྲེལ་བར་བྱེད་པའོ།
ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རྟོན་མང་པོ་ནམས་སྒྲིབ་གཅིག་ཏུ་སྒྱུར་བ་དང་། རག་ནས་བརྒྱུད་མི་བདེ་བ་ནམས་
ཆོག་ཏུང་ཞིང་བརྒྱུད་བདེ་བར་སྒྱུར་བ་ནི་ཆོག་བསྐྱེད་པའི་དགོས་པ་རེད། སྒྱིར་ཆོག་གང་ལའང་རྟོན་དང་
འབྲེལ་བ་ལས་དགོས་མེད་ཀྱི་ཆོག་ལྷག་ནམས་ཅི་ཉུས་གྱིས་རྟོར་ན་བརྒྱུད་བདེ་ཞིང་ཡིག་རྩིས་གཅིང་བ་དང་།
དེ་མིན་རྟོན་ཐོབ་ཀྱི་ནམ་དབྱེ་དང་ཆོག་སྐྱེད་སོགས་ཀྱང་ཅི་རིགས་སུ་བསྐྱེད་ཆོག་པ་ནམས་བསྐྱེད། སྐབས་
འགར་རྟོར་རྟོགས་ཆེ་བ་དང་བརྒྱུད་རྟོན་གསལ་བ་ལ་མི་འཛོག་ཐབས་མེད་ཡིན་ན་མ་གཏོགས་བསྐྱེད་ཅི་ཐུབ་
བཟུམ་ན་ཆོག་སྐོར་ཡང་ལ་ཡིག་རྩིས་གཅིང་བ་ཞིག་འབྱུང་རོ། །བན་སྒྲིབ་པའི་གཞུང་ཙ་བ་ཉིད་ལས་ཀྱང་།
ཆོག་ས་སུ་བཅད་པའི་མཚམས་སྒྱུར་ནམས། །ཅུང་ཟད་བསྐྱེད་པ་ཡོད་ན་ཡང་། །དེ་ནི་དེ་བཞིན་སྒྱུར་བར་བྱ།
ཞེས་གསུངས་ཏེ། སྒྱིར་ཆོག་ས་བཅད་ནི་ནམ་དབྱེ་དང་ཆོག་སྐྱེད་སོགས་སལ་ཆེ་བ་རང་ཤུགས་གྱིས་ཆོག་སྐྱེད་
ཅན་ཏུ་སོང་ཞིང་། ཆོག་ལྷག་ལ་དེ་བས་ཀྱང་ལྷག་པའི་ཆོག་སྐྱེད་དགོས་པ་སྒྲིབ་ཕྱོད་མཁས་པ་ནམས་གྱིས་
མགོན་གཅིག་ཏུ་བཞེད་དོ། །

ཆོག་ས་བཅད་ཀྱི་སྐྱེད་ཚུལ་སྒྲིབ་ས་ཅན་དཔེར་མཆོན་ན། རི་པོར་ཅན་གདོང་འདྲེན་བྱེད་ཀྱུའ་སྒྲིབ་ །
ཕྱག་ཟུང་པད་ཙ་རབ་མཉེན་ཆུ་ཤིང་བསྐྱེད། །མཆོ་བྱུང་ལྷ་མོ་ཡིད་འོང་སྒྲིབ་ལྷན་མ། །སོ་སོ་རིག་བཞི་གཟུངས་
སྒྲིབ་ས་དཔལ་སྒྲིབ་ཀྱི། །ཉུ་བྱུང་དང་། ཆོག་ལྷག་ལ་དཔེར་ན། འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་མི་མཛེད་ཅེས་བྱ་བ་
འདིར་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྷན་འདས་ཕྱོད་ནས་དམ་པའི་ཆོས་བསྐྱེད་ཏེ་གཏུལ་བྱ་ལམ་ལ་བཀོད་ཅིང་བསྐྱེད་པ་
རྒྱས་པར་ལྟར་ནས་འཕགས་པའི་གང་ཟག་མང་ཏུ་བྱུང་རོ། །ཞེས་བརྒྱུད་པ་ལ། སངས་རྒྱས་ཕྱོད་ནས་ཆོས་
བསྐྱེད་ནས་ལམ་ལ་བཀོད་ནས་བསྐྱེད་པ་རྒྱས་པར་ལྟར་ནས་ཞེས་ཆོག་སྐྱེད་ཐམས་ཅད་ནས་སྒྲིབ་གཅིག་ཏུ་བྱས་

ན་ན་པར་མི་སྟན་ཞིང་། རྟོན་གྱི་གོ་བ་ལེན་པ་ལའང་ལྷག་པཅས་ཀྱི་སྒྲ་གཞུག་བརྒྱུད་པས་བརྒྱུད་མི་བདེ་བའི་
 ཞད་ཡོད་པ་ཀུན་གྱིས་ཤེས་སྟེ། རྒྱ་མཚན་དེའི་ཕྱིར། ཆོག་མཐའ་དེ་དག་གོང་ལྟར་སྒྲ་གདངས་མི་གཅིག་པ་
 སོ་སོར་བསྐྱར་ན་སྟོན་མེད་མོད། འོན་ཀྱང་ཆོག་སྒྲ་དེ་དག་བསྐྱས་ན། སངས་རྒྱས་བཙུང་ལྷན་འདས་ཀྱིས་
 ཆོས་བསྟན། གཏུལ་བྱ་ལམ་ལ་བཀོད། བསྟན་པ་རྒྱས་པར་མཛད་པས། འཕགས་པ་མང་ཏུ་བྱུང་རོ་ལྟ་བུ་
 བྱས་ན་ཆོས་བསྟན། ལམ་ལ་བཀོད་པ་སོགས་གཅོད་མཚམས་ཐ་དད་པར་བྱ་དགོས་ཤིང་། དེ་ལྟར་བྱས་ན་
 རྟོན་གོ་བ་ལ་བྱུང་མེད་ཀྱང་སྒྲ་རྩོར་ཡང་ལ་བརྒྱུད་པ་མཛོམས་པར་འགྱུར་ཞེས་འདུ་མི་ཕམ་པས་གསུངས་ཤིང་།
 མཛོན་གསལ་ཏུ་འདུང་དེ་ལྟར་ཏུ་བྱུང། དེ་རིགས་ཐམས་ཅད་གཞན་ལ་འཆད་པ་དང་འབྲེལ་བ་སོགས་ཀྱི་
 སྐབས་ལྷ་རི་ལྟར་བྱ་སྟམ་ན། འཆད་ཆོག་ལ་ཅུང་ཟད་བསྐྱས་ཡོད་པ། བཀའ་སོགས་སྟོན་ཕྱོད་མཁས་པའི་
 རྗེས་འབྲང་ན། འཆད་ཆོད་ཆོས་པའི་བྱ་བ་གང་ལ་ཡང་། རྟོགས་པ་མེད་པར་སྒྲ་བའི་མེད་ཤེར་འགྱུར། །
 ཞེས་གསུངས་ཏེ། རྟོན་ཡང་མོད་འདིར་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་བཀའ་འགྱུར་རོ་ཅོག་དང་རྗེས་འབྲེལ་མཁས་
 པའི་དགོངས་འབྲེལ་གྱི་བསྟན་བཙུང་རྣམས་དང་། དེ་དག་དང་རྗེས་སྒྲ་འབྲེལ་བའི་སྟོན་མང་གི་རིག་གནས་
 ཀྱི་བསྟན་བཙུང་དག་ཆོགས་སྒྲ་བཅད་པ་དང་ལྷག་པར་གྲིས་པ་གང་ལ་ཡང་། རྟོགས་དབང་གིས་རྣམ་དབྱེ་
 དང་ཆོག་སྒྲ་སོགས་མཚམས་སྒྱུར་མང་པོ་འཕྲ་ཅུང་ཟད་བསྐྱས་པར་གྱུར་པ་ཡོད་ནའང་། གཏུལ་བྱ་གཞན་
 ལ་འཆད་པ་སོགས་ཀྱི་ཆོན། འཆད་པ་པོས་འཆད་བདེ་བ་དང་། ཉན་པ་པོའི་ན་པར་སྟན་ཞིང་རྟོན་གོ་བ་ལ་
 ཕན་པ་མཐོང་ན། གོང་བསྟན་གཞུང་གི་ཅ་ཆོག་གི་དགོངས་པ་དང་མི་འགལ་བར་ལེགས་པར་སྒྱུར་ཤེས་པར་
 བྱ། དེས་ན་གོང་ཏུ་བཤད་པའི་མིང་ཆོག་ཡི་གེ་གསུམ་བར་གྱི་རྣམ་དབྱེ་དང་ཆོག་སྒྲ་མཚམས་སྒྱུར་སོགས་
 ལེགས་པར་ཤེས་ན། རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་རྣམས་ཡི་གེར་འབྲི་བ་དང་། གྲིས་ཟིན་པ་རྣམས་བརྒྱུད་པ་དག་
 པར་སྟོག་པ་དང་། དེར་མ་ཟད་ཆོག་རྟོན་རྒྱ་ཆེར་བཀའ་ནས་བཤད་པ་དང་། བསྟན་བཙུང་ཆོས་པ་དང་།
 གཞན་གྱི་ལོག་སྒྲ་ཆར་གཅོད་པའི་ཕྱིར་ཆོད་པ་སོགས་གང་གི་ཆོང་ཆོག་རྟོན་སྒྲ་ཕྱི་མཚམས་སྒྱུར་བའི་སྒྲ་རྟོན་
 ལ་སོགས་པ་མེད་ཅིང་། ཆོག་རྟོན་སྒྲ་ཕྱིའི་གོ་བ་ལོག་པ་དང་། མ་འབྲེལ་བ་དང་། འགལ་བ་སོགས་ཀྱི་སྟོན་
 མེད་པར་འཐད་པ་དང་ལྷན་ཞིང་འབྲེལ་ཆགས་པ་ཁོ་ན་སྒྲ་བའི་དབང་སྒྲུག་ཏུ་བྱུར་པས་གཙུག་ལག་སྒྲ་བའི་
 ཆོགས་ནང་ཏུ་འཇིགས་མེད་གདོང་ལྡེའི་དབང་པོ་ལྟར་རྒྱ་རྒྱས་པར་འགྱུར་བ་ཡིན་ཏེ། བར་སྟོད་པའི་གཞུང་
 ཅ་བ་ལས། འབྲི་དང་སྟོག་དང་བཤད་རྣམས་ཀྱི། མཚམས་སྒྱུར་སྒྲ་ལ་སོགས་མེད་ཅིང་། འབྲེལ་བར་སྒྲ་
 བའི་མཚོག་ཏུ་འགྱུར། ཞེས་གསུངས་ཤིང་། རྒྱད་པར་འདིར་ཆོག་སྒྲ་བཤད་པའི་སྐབས་ལྷ་ ཆོག་སྒྲ་
 བསྐྱས་མ་བསྐྱས་གང་ཡིན་ཡང་རྟོན་གོ་བ་ལ་བྱུང་པར་མེད་ཀྱང་སྒྲ་རྩོར་ཡང་བ་དང་བརྒྱུད་བདེ་བ་ལ་ཕན་
 པར་འགྱུར་བ་འདིས་མཚོན་པའི་ཆོག་སྒྲ་བསྟན་པ་ཅི་རིགས་སྒྲ་སྒྱུར་ཏེ། རྟོན་གྱི་གོ་བ་ལེན་པ་ལ་བྱུང་མེད་
 ན་ཆོག་མང་པོ་རྣམས་ཅི་ཐུབ་ཏུ་བསྐྱུ་ཞིང་། བར་གྱི་མཚམས་སྒྱུར་གྱི་རྣམ་དབྱེ་ཆོག་སྒྲ་དེ་དེ་ཅུམ་བཞག་ན་

མ་གཏོགས་བསྐྱུ་རྒྱུ་བ་ནམས་ཅི་བྱུ་བ་བསྐྱུ་ན་ཆོག་དོན་གཉིས་ལ་ཕན། དེ་ལྟར་སྒོ་གྲོས་ཀྱིས་ཞིབ་ཏུ་
 དབྱུང་ན་ཆོག་གོང་ལོག་སྒྱུར་ཚུལ་གྱི་ག་རིམ་དང་། གཞན་ལ་འཆད་ཆོག་བདེ་མི་བདེ། བརྗོད་བྱའི་དོན་
 ཉོན་མི་ཉོན། རྩ་བར་སྒྲུབ་མི་སྒྲུབ་སོགས་ཀྱི་བྱུང་པར་སྒོ་རགས་པས་མ་ཐོན་པ་ཏུ་མ་ཞིག་ཡོད་པ་ནམས་མདོ་
 རྒྱགས་རིག་གནས་ཀྱི་སྐབས་སྤྱི་མང་པོར་མཁོ་ཆེ་ཞིང་། བྱུང་པར་དུ། རྩ་བ་འགྲེལ་མ་ཐུབ་དཔྱད་དུ། འདི་
 མཁས་འདོད་མ་ཡིན་ཏེ། འདི་མ་གོ་ན་གཞུང་འདི་དག་གི་ཆོག་དོན་མི་རྟོགས་པའི་ཕྱིར། དེས་ན་དགོས་ཆུང་
 ཆོས་ལ་མ་བྱེད་ཅིག་ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར། ཆོག་བསྐྱུ་ཚུལ་འདི་འདྲ་མདོ་རྒྱགས་རིག་གནས་ལ་འཇུག་པའི་ལྡེ་
 མིག་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡིན་པས་སྒོ་གྲོས་མཆོག་གི་ཡང་ཅེར་སོན་པའི་དཔྱད་ལྡན་ནམས་ཀྱིས་སྤང་ཆུང་བྱེད་པ་མི་.....
 རིགས་སོ། ཆོག་སྤྱད་ཀྱི་སྐྱོར་འདི་ལ་ད་སྔར་ཁ་ཅིག་རྟོག་དཔྱད་བྱས་མ་ཆུང་པ་དང་། ཁ་ཅིག་གིས་དེ་དག་
 གི་དོན་རགས་པ་ཅུམ་གོ་ཡང་ཞིབ་པར་མ་དབྱུང་པ་དང་། ལ་ལས་དེའི་རྩ་བ་གཞག་གལ་ཆུང་བྱས་ཏེ་གསལ་
 བར་བརྗོད་པ་མེད། གལ་ཏེ་རེ་གཉིས་ཡོད་ན་འདྲ་སྤྱི་རྟོགས་དང་སྒྲུབ་རག་གི་གཞུང་ཏུ་ཞར་བྱུང་ཏུ་བཀོད་
 པ་ལས་པོད་ཀྱི་བརྗོད་རིག་པའི་བྱུ་བ་ཆ་གཙོ་བོ་ཞིག་ཏུ་བཟུང་ནས་ས་བཅད་བཞག་སྟེ་རྟོག་དཔྱད་མ་མཛད་
 པས་ཞིབ་ཆ་མ་ཐོན་པ་འདྲ། ངས་འདིར་ཆོག་སྤྱད་ཀྱི་སྐྱོར་ལ་རྟོག་དཔྱད་བྱེད་པ་འདི་འདྲ་། ས་སྐྱུ་པའ་ཆེན་
 ཀྱིས། གཞན་དག་གིས་ནི་སྒྲུབ་ཆད་ལུགས་འབྱུང་འདི། གངས་རིའི་རོགས་འདིར་རྒྱས་པར་མ་མཛད་ལ། །
 དེ་ན་མཁས་པ་ནམས་ཀྱང་མྱོངས་ཀྱུར་པས། འདི་ལ་ཁོ་བོ་སྒོ་གྲོས་གསལ་ཕྱིར་དབྱེ། ཞིས་གསུངས་པ་ལྟར།
 པོད་སྔར་བས་ཀྱི་བརྗོད་སྒྲུབ་པའི་དབང་བྱུག་ནམས་ཀྱིས་སོ་སོའི་སྤྱི་རྟོགས་གཞུང་ན་ཆོག་སྤྱད་ཀྱི་སྐྱོར་ནི་...
 ཞར་བྱུང་ཏུ་གསུངས་པ་ལས་ཆེད་ཏུ་བཀའ་ནས་ས་བཅད་བཞག་སྟེ་རྒྱས་བཤད་མཛད་པ་ཉ་ཅང་དགོན།
 དེས་ན་ཁོ་བོས་ནི་སྔར་བས་མཁས་པ་ནམས་ཀྱི་གསུང་གི་ཞལ་བྱུར་ནས་ཐོན་པའི་ཆོག་སྤྱད་ཀྱི་སྐྱོར་གཞིར་.....
 བཟུང་། དེ་ནས་རང་གི་སྒོ་གྲོས་ཀྱིས་སྒྲུབ་ཐོན་མཁས་པའི་ཚུམ་གཞུང་དང་དེང་གི་པོད་སྤྱད་ཀྱི་སྒྲུབ་དངས་
 འཇུག་པའི་འགོས་དང་བསྐྱུ་ཏེ་ཆོག་སྤྱད་ཀྱི་སྐྱོར་ལ་ཅུང་སྤྲོ་ཞིང་ཞིབ་པའི་རྟོག་དཔྱད་གཏོང་རྒྱ་ཡིན་ཏེ།
 དབྱེ་བ་འབྱེད་སྤངས་དང་ས་བཅད་ཀྱི་ག་རིམ། དབྱུང་པ་གཏོང་ཚུལ་སོགས་ཀྱི་ཐད་དུ་དགོ་བའི་བཤེས་
 གཞན་ཆེན་པོ་དོར་ཞི་གདོང་དུག་སྟེ་མས་སྒྲིའི་གསུང་གི་སྤང་བ་ལ་བརྟེན་ནས་ང་རང་གི་སྒོ་གྲོས་ཀྱི་ཚལ་ལས་...
 ཐོན་པའི་ཐུན་མིན་ཀྱི་བྱུང་ཆོས་ཁོ་ན་ཉིད་ཏུ་སྤང་། དེ་ལྟར་དུ་བསམས་ན་འདྲ་། བདག་སྒོ་རྒྱ་ཆེན་ཤེས་བྱའི་
 གནས་ལ་འཇུག་སྟོབས་དམན་པའི་སྟེན་གྱིས་མ་རྟོགས་ལོག་རྟོག་གི་དབང་ཏུ་སྤང་བ་ཡོད་ན་བརྗོད་སྒྲུབ་པའི་
 ཡང་ཅེར་སོན་པའི་མཁས་དབང་ནམས་དང་ནམ་དཔྱད་ཏེ་མ་གཞོན་ནུའི་འདྲ་ཟེར་འཕྲོ་བའི་གངས་ཅན་.....
 གཞོན་རབས་ནམས་ཀྱིས་ཡིན་མིན་ཀྱི་ཤར་འབྱེད་པར་ཁུལ། །དེ་མིན་འདིའི་ཐད་དུ་རང་རང་སོ་སོའི་ཞིབ་
 འཇུག་བྱེད་སྤངས། གོ་བ་ལེན་ཚུལ། འདྲར་རྒྱག་སྟུགས་སོགས་མི་འདྲ་བའི་དབང་གིས་འཐད་མི་འཐད་ཅི་
 རིགས་ཡོད་ན་འདྲ་། རྗེ་གུང་ཐང་པའི་ཞལ་ནས། དབྱུང་པས་ངེས་པ་ལས་ཅུམ་རྟེན་ན་ཡང་། ཆོས་ཚུལ་ཟབ་

པས་ཐག་ཚད་མི་སྤྲོད་ཅིང་། འགྲིག་འགྲིག་མང་པོས་རྣམ་རྟོག་རྒྱ་བསྐྱེད་པས། །དབྱེད་པ་མ་ཐལ་གཞུང་ལ་
འཁྲིལ་བཞིན་དུ། །རྒྱས་བསྐྱུས་འཚམ་པའི་དབྱེད་པ་གྲིས་ཤིག་ཨང་། །ཞེས་གསུངས་པའི་སྤྲིག་བཅད་བརྒྱུ་
གསུམ་གྲིས་དག་ཐེར་ལེགས་པར་མཛད་དེ། བདེན་ཅིང་འཐད་ན་ལེགས་བཤད་བྱིས་པའི་ཆོག་ཀྱང་ཉོན། །མ་
བདེན་དོན་དང་འགལ་ན་རྒྱལ་བའི་བཀའ་ཡང་ཞོག །ཆོག་གི་ཅ་བ་མ་དཔྱད་དོན་གྱི་ཅ་བ་དཔྱད། །ཅེས་སྒྲོ་བ་
དཔོན་ལེ་རོ་ཅ་ནའི་ལེགས་བཤད་གྱི་རྩེས་སུ་འབྲངས་ཏེ་མིང་ཆོག་ཡི་གེ་གསུམ་གྱི་བསྐྱེད་ཆུལ་གྱི་རྣམ་བཞག་ཅུང་
ཟད་ཞིབ་པར་བཤད་པ་ལས། འདི་འཐད་ལྡན་ཡིན་པས་ཀུན་གྱིས་ཁས་ལེན་དགོས་པ་དང་། མཁས་འདོད་
གྲགས་འདོད་གྱི་ཀུན་སྒྲོང་གིས་གཞན་དང་མི་མཐུན་པའི་གཞུང་ལུགས་ཤིག་སྤྱོད་ཁུངས་པ་མིན་ནོ།

ས་བཅད་དང་པོ། ཡི་གེའི་བསྐྱེད་ཆུལ།

དང་པོ། རྫོ་བྱར་བ་ལྟེ་བསྐྱེད་པའི་ཡི་གེ་བསྐྱེད་ཆུལ།

སྤྱི་འགྲེལ་ལས། ཡི་གེ་རྫོ་བྱར་ཡི་གེ་བསྐྱེད་པ་དང་། །ཉམས་དང་ཡི་གེ་རྣམས་འཕྱར་གཉིས་ནི་གཞན་།
བྱིངས་དེའི་དོན་ལ་ཕུལ་བྱུང་སྒྲུར་བ་ལྟེ། །གསུངས་པའི་ཆོག་ལ་བོ་ངེས་པར་བཤད། །ཅེས་གསུངས་པའི་
ཆོག་གི་འཕྱར་བ་ནི་ལེགས་སྒྲུར་ལའང་མང་བ་མ་ཟད་བོད་ཡིག་ལའང་དེ་རིགས་ཡོད། །ཆོག་སྤྱད་དབང་གིས་
རྩེས་འཇུག་རྫོ་བྱར་བའང་ཡོད་དེ་བདེ་བར་གཤེགས་པ་ཞེས་པའི་ཆོག་བསྐྱུས་ཏེ། བདེར་གཤེགས་ཞེས་བརྗོད་
ཆོ། བདེ་ལ་རྩེས་འཇུག་རྫོ་བྱར་དུ་བྱུང་ལྟེ་བདེར་ཞེས་ཕྱར་པ་ལྟ་བུ། །ཆོག་སྤྱད་གྱི་ཡིག་ཐོབ་དེ་ལྟར་
ནའང་སྒྲོན་བྱོན་མཁས་པའི་གསུང་ན་བདེ་བར་གཤེགས་པ་བསྐྱུས་ཆེ་བདེ་གཤེགས་ཞེས་པ་ལས་བདེ་ལ་རྩེས་
འཇུག་ར་མ་སྒྲུར་བའང་ཡོད་དེ། བདེ་གཤེགས་མདུན་དུ་བསམས་ནས་ནི།^[1] ཞེས་དང་། བདེ་གཤེགས་
སྒྲིང་པོའི་ཆོས་ཉིད་ཤོག་དུ་མ་ཕྱར་པར་སྒྲོན་པ་དམ་པའི་ཆོས་མདོན་པའི་སྤེལ་སྤྱོད་དེ་སྤྱིས་བྱ་ཆེན་པོའི་ལམ་.....
གཉིས་ལ་བརྟེན་ནས་རྣམས་པ་ཐམས་ཅད་མཐུན་པའི་གོ་འཕང་ལ་དཀྱིལ་བའི་དོན་སྒྲམ་པ་ལྟེ།^[2] ཞེས་པ་ལྟ་
བུའི་བདེ་བར་གཤེགས་པ་བསྐྱུས་ཆེ་བདེར་གཤེགས་ཐེར་དགོས་པ་ལས་བདེ་གཤེགས་ཞེས་འཁོད་པ་ནི་ཡི་གེ་
རྫོ་བྱར་བའམ་བསྐྱེད་པ་བསྐྱེད་ཆུལ་མ་ཤེས་པའི་སྒྲོན་དུ་ཟད། ཡང་རྩེ་རྩེ་ལ་དུ་ཤོག་དང་པ་རྩེ་ལ་དུ་སོང་ཞེས་
པའི་ཆོག་བསྐྱུས་ཆོ། དེ་ལ་སེམས་ཅན་ཞིག་གིས། རྫོར་ཤོག་ས་ལུ་ལེན་དུ་འདོང་རོ།^[3] ཞེས་དང་། མར་
སོང་ཞེས་རྫོ་བྱར་པ་ལ་རྩེས་འཇུག་ར་བྱུང་བའང་། རྩེ་རྩེ་ལ་དང་པ་རྩེ་ལ་ཞེས་པའི་རྩེ་ལྟེ་བསྐྱུས་པའི་ཤུལ་
ཡིན། དེ་བཞིན་དེུལ་བུན་ཞེས་པའང་དེུལ་གྱི་བྱ་ལོན་ཞེས་པ་བསྐྱུས་པས་དེུལ་བུན་གྱི་བུན་ལ་ན་རྩེས་
འཇུག་རྫོ་བྱར་དུ་ཐོབ་པ་ལྟ་བུ་ཡིན། ཡང་ཉེ་བར་ལེན་པ་ཞེས་བསྐྱུས་ནས། ཉེར་ལེན་ལས་ཡིན་འདི་ནི་བྱེད་