༄། །དུང་དཀར་བློ་བཟང་འཕྲིན་ལས་ཀྱི་
གསུང་རྩོམ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

ཀྲུང་གོའི་བོད་ཀྱི་ཤེས་རིག་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

༄། །དུང་དཀར་བློ་བཟང་འཕྲིན་ལས་ཀྱི་ གསུང་རྩོམ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

ཀྲུང་གོའི་བོད་ཀྱི་ཤེས་རིག་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

དཔེ་སྒྲིག་འགན་ཁུར་པ། སྐལ་བཟང་དར་རྒྱས།
མདུན་ཤོག་རྫུས་འགོད་པ། པེ་ཧྲུན།

དྲང་དཀར་བློ་བཟང་འཕྲིན་ལས་ཀྱི་གསུང་རྩོམ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

ཀྲུང་གོའི་བོད་ཀྱི་ཤེས་རིག་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་བསྐྲུན།
མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ཞིན་ཧྭ་དཔེ་ཚོང་ཁང་གིས་བཀྲམ།
འདི་ག་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གི་གློག་རྡུལ་རྩིས་འཁོར་ཁང་གིས་པར་གཞི་བསྒྲིགས།
པེ་ཅིན་ཞང་དབྱང་འགྲིག་པར་ཁང་གིས་དཔར་བཏབ།
1997ལོའི་ཟླ་༧༢པར་པར་གཞི་དང་པོ་བསྒྲིགས།
1997ལོའི་ཟླ་༧༢པར་དཔར་ཐེངས་དང་པོ་བརྒྱབ།
ISBN7-80057-331-1 /Z • 154
རིན་རེར་སྒོར།22

责任编辑：格桑达尔基
封面设计：白　峰

图书在版编目(CIP)
东嘎洛桑赤列选集：藏文/东嘎洛桑赤列著.-北京：
中国藏学出版社，1997.12
ISBN 7-80057-331-1

Ⅰ.东… Ⅱ.东… Ⅲ.藏学-文集-藏文 Ⅳ.K297.5-53

中国版本图书馆CIP数据核字(97)第12989号

东嘎洛桑赤列选集
(藏文)
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
北京向阳胶印厂印刷
开本：850×1168　1/32　印张：20　字数：420千字
1997年12月 第1版 第1次印刷　印数：3000册

ISBN7-80057-331-1/Z·154
定价：22元

རྩོམ་པ་པོའི་འདྲ་པར།

此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

དཔེ་སྐྲུན་གསལ་བཤད།

མཁས་པའི་དབང་པོ་དུང་དཀར་བློ་བཟང་འཕྲིན་ལས་མཆོག་ནི། ༡༩༢༧ལོར་བོད་ལྗོངས་ཀོང་པོ་ཉིང་ཁྲིའི་སྐོངས་ཛོ་མོ་ཤར་དུ་སྐུ་འཁྲུངས་ཤིང་། ༡༩༣༤ལོར་ཧྲ་ལའི་བླ་མ་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་གསུམ་པས་དུང་དཀར་སྤྲུལ་སྐུར་ངོས་འཛིན་གནང་། སྐོང་ཡིས་སེ་ར་དགོན་པར་ནང་བསྟན་མདོ······ ལུགས་གཞུང་ཆེན་པོ་ལྔ་ལ་སྦྱངས་པ་གནང་བ་དང་། ༡༩༤༧ལོར་དགེ···· བཤེས་ལྷ་རམས་པ་ཨང་བཞི་པའི་གཟིགས་བཙོས་བྱ་དགའ་ཐོབ། རྗེས་སུ་ནང་ཆོས་གསང་སྔགས་ཀྱི་གཞུང་ལ་སྦྱངས་པ་གནང་ཞིང་། ༡༩༥༡ལོར་·· དགེ་བཤེས་སྔགས་རམས་པ་ཨང་གཉིས་པའི་བྱ་དགའ་གཟིགས་བཙོས་ཐོབ། དེ་བཞིན་བོད་ཀྱི་རིག་གནས་གཞན་དག་ལའང་སྦྱངས་པ་དཔྱིས་ཕྱིན་པར·· མཛད། ༡༩༥༨ལོར་ཀྲུང་གུང་ཉིང་ཁྲི་ཀྲོན་ཆུས་ཀྱི་ཨུ་ཡོན་དང་ནང······ བསྟན་ཆོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་གཞོན་པར་བསྐོ་བཞག་ཐོག་གསར་བརྗེའི་ ལས་དོན་ལ་ཞུགས་ཤིང་། དེ་ནས་མི་རིང་བར་པེ་ཅིང་དུ་ཀྲུང་དབྱང་མི···· རིགས་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའི་བོད་ཡིག་དགེ་རྒན་གྱི་ཕྲག་ལས་གནང་། “རིག···· གནས་གསར་བརྗེའི་”ནང་ལྷ་ས་གྲོང་ཁྱེར་གྲོང་མི་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གཉིས····· པའི་སྐོངས་སུ་ངལ་རྩོལ་བསྒྱུར་བཀོད་ལ་ཞུགས། ༡༩༧༤ལོ་ནས་བཟུང་སྟེ་ རྗེས་སུ་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་རིག་དངོས་དོ་དམ་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་དང་། བོད་ལྗོངས་ཡིག་ཚགས་བདག་གཉེར་ཁང་། བོད་ལྗོངས་གསར་བརྗེ་འགྲེམས་སྟོན་ཁང་། བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཆབ་སྲིད་གྲོས་ཚོགས་བཅས་ལ་དཀར····

ཆག་དང་པོ་རྒྱུས་རྩོམ་སྒྲིགས་ཀྱི་ཕྱག་ལས་གནང་ཞིང་། ༡༨༧༤ལོ་ནས··· བཟུང་སྐར་ཡང་ཀྲུང་དབྱང་མི་རིགས་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའི་བོད་ཡིག་དགེ་རྒན་གྱི་ཕྱག་ལས་གནང་། དགེ་རྒན་ཆེན་མོ་གཞོན་པ་དང་། དགེ་རྒན་ཆེན་མོ་བའི་གོ་མིང་ཐོབ་པའི་ཐོག་ཀྲུང་དབྱང་མི་རིགས་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའི་ཞུལ་བྱུང་དགེ་རྒན་གྱི་གཟེངས་བསྟོད་ལག་འཁྱེར་དང་། བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་སློབ་གསོ་ཚན་རྩལ་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་ནས་བོད་ལྗོངས་སློབ་གསོའི་ཞུལ་བྱུང་བྱེས་རྗེས་ཅན་གྱི་གཟེངས་བསྟོད་ལག་འཁྱེར་ཐོབ། ༡༨༨༣ལོ་ནས་ད་བར་རྒྱལ་ཡོངས་ཆབ་སྲིད་གྲོས་ཚོགས་སྐབས་བདུན་པ་དང་སྐབས་བརྒྱད་པའི་ཨུ་ཡོན་དུ་འདེམས་བསྐོས་བྱུང་བ་དང་། གཞན་ཡང་ཀྲུང་གོ་རྒྱལ་ཡོངས་ལོ་རྒྱུས··· ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་པ་དང་ཀྲུང་གོ་འཛམ་གླིང་ཆོས་ལུགས་ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་པ། ཀྲུང་གོ་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་རྩོམ་རིག་ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་པ། ཀྲུང་གོ་རྒྱལ་ཡོངས་ནང་བསྟན་ཆོས་ཚོགས་བཅས་ཀྱི་ཨུ་ཡོན་དང་འཐབ་རྟུས····· འདྲི་ཡུལ། ཀྲུང་གོའི་བོད་ཀྱི་ཤེས་རིག་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་གནས་ཀྱི་སྤྱི་ཁྱབ་དབུ་འཛིན་གཞོན་པ་དང་། རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་རིག་པའི་ཞིབ་དཔྱད་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལས་འཛིན་བཅས་ཀྱི་འགན་བཞེས་གནང་ལ། སྔ་རྗེས་སུ་འཇར་མན་དང་། ནོར་ཝེ། དབྱི་ཏྭ་ལི། ཨ་རི་ལི། ཧྥ་རན་སི། དབྱིན་ཇི་བཅས་སུ་རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་རིག་པའི་ཞིབ་དཔྱད་གྲོས་ཚོགས་སུ་ཕེབས་སྐྱོང་བ་བཅས་མདོར་ན····· ཁོང་ཉིད་ནི་རྒྱལ་ཁབ་ཕྱི་ནང་དུ་མཁས་པའི་གྲགས་པ་རབ་ཏུ་འབར་བར··· མཛད།

གསུང་རྩོམ་གྱི་ཐད་ལ་བོད་ཀྱི་དུས་དེབ་ཕལ་ཆེ་བའི་སྟེང་དུ་ཆེད་རྩོམ་ཁག་མང་པོ་ཞིག་སྤེལ་གནང་མྱོང་ཡོད་ལ། དཔེ་དེབ་《ཚིག་རྒྱན་རིག་པའི་

སྒོ་འབྱེད་》དང་། 《བོད་ཀྱི་ཆོས་སྲིད་ཟུང་འབྲེལ་སྐོར་བཤད་པ》《དེབ་ཐེར་དམར་པོའི་མཆན་འགྲེལ་》(རྒྱ་ཡིག་དང་དབྱིན་ཡིག་གཉིས་སུ་བསྒྱུར་ནས་ཕྱི་རྒྱལ་དུ་ཡང་འགྲེམས་སྤེལ་བྱས)བཅས་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ནས་དཔེ་སྐྲུན་འགྲེམས་སྤེལ་བྱས་ཡོད་ལ། དེ་བཞིན་དུ་ལྷ་གནང་མུས་ཀྱི《གནའ་རབས་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་རྒྱུན་སྤྱོད་ཚིག་མཛོད་》ཅེས་པ་མིང་ཚིག་ཁྲི་ཚོ་ལྔ་ཡས་མས་ཟིན་པའི་དེབ་ཆེན་ཞིག་ཀྱང་འདི་ག་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གི་དཔེ་སྐྲུན་འཆར་གཞིར་བཀོད་ཟིན་པ་བཅས་སོ།།

《གསུང་རྩོམ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་》འདི་ཉ་ཁོང་གིས་དུས་དེབ་མང་པོར་གནང་བའི་ཆེད་རྩོམ་ཁག་ཉི་ཤུ་ལྷག་དང་། ད་ཐེངས་རྩོམ་པ་པོས་སྣར་ཡང་དག་ཞུས་གནང་བའི་《བོད་ཀྱི་ཆོས་སྲིད་ཟུང་འབྲེལ་སྐོར་བཤད་པ་》ཅེས་པའི་དཔེ་དེབ་བཅས་ཕྱོགས་བསྡུས་བྱས་ཡོད་ལ། ནང་དོན་གྱི་ཆ་ནས་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་དང་། ཆོས་ལུགས། སྐད་ཡིག སློབ་གསོ། བོད་ཡིག་དཔེ་རྙིང་པར་སྐྲུན། བོད་ཀྱི་དཀར་ཆག་རིག་པ་བཅས་ནང་དོན་དང་རྣམ་གྲངས་ཀྱི་ཆ་ནས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་འཁོད་སྐབས་བོད་ཀྱི་རིག་གནས་བང་མཛོད་འདི་ཉིད་ཉམས་པ་སོར་ཆུད་དང་གནས་པ་རྒྱུན་འཛིན། སྟོང་པ་གསར་འདྲེན་བཅས་བྱེད་པའི་སྒོ་ནས་རིམ་གྱིས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་འཕེལ་རྒྱས་སུ་གཏོང་བའི་ལྡེ་མིག་ལྟ་བུ་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་ངེས་པས། རྒྱ་ཆེའི་ཀློག་པ་པོ་དག་གི་སྤྱན་ལམ་དུ་པར་དུ་བསྐྲུན་པ་ལགས།

ཀྲུང་གོའི་བོད་ཀྱི་ཤེས་རིག་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ནས།

དཀར་ཆག

སྲོང་བཙན་སྒམ་པོའི་ལེགས་མཛད་ཀྱི་བྱུང་བ་ཙུང་ཟད་བརྗོད་པ་དབྱར་·····
རྔུས་ཐོག་མའི་འབྲུག་སྒྲ། ··(1)
བོད་ཀྱི་བཀས་བཀོད་རྒྱུད་འཛིན་ཞིང་ བྲན་ལམ་ལུགས་ཀྱི་འཕེལ་འགྱུར་སྐོར་
གླེང་བ། ··(40)
བོད་ཀྱི་དགོན་པ་ཁག་གི་དཔལ་འབྱོར་གནས་ཚུལ་ལ་དཔྱད་པ། ······(67)
གནའ་རབས་བོད་ཀྱི་འཇལ་གཞོར་འདེགས་གསུམ་གྱི་ཚད་གཞི་འཕེལ་རྒྱས་
དང་འགྱུར་ལྡོག་བྱུང་ཚུལ་སྐོར་གླེང་བ། ························(79)
གདན་ས་ཆེན་པོ་དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱའི་བྱུང་བ་རགས་བསྡུས། ···········(99)
མཁན་སློབ་གཉིས་ཀྱི་མཛད་རྗེས་མདོར་བསྡུས། ·····················(107)
བོད་རིག་པའི་ཞིབ་འཇུག་ཐོག་གི་གནད་དོན་འགའ་ཞིག་གླེང་བ། ···(125)
སེམས་གཙོ་སྨྲ་བའི་མཚན་ཉིད་རིག་པའི་ནང་དངོས་གཙོ་སྨྲ་བ་འདྲེས་ནས་
ཡོད་པ། ··(153)
བོད་གནའ་རབས་ཀྱི་རིག་གནས་དང་།ཆོས་ལུགས། མི་རིགས་བཅས་ཀྱི·····
འབྱུང་ཁུངས་སྐོར་གླེང་བ། ··································(162)
བོད་ཀྱི་རིག་གནས་ལ་ཞིབ་འཇུག་ཙུང་ཟད་བྱས་པའི་མྱོང་ཚོར། ······(182)
བོད་ལྗོངས་སུ་ཚན་རིག་ཞིབ་འཇུག་གི་ལས་དོན་ཐོག་ལ་ཐོབ་པའི་གྲུབ······
འབྲས་རགས་ཙམ་གླེང་བ། ·····································(200)
བོད་ཀྱི་སློབ་གསོའི་རིག་པ་གོང་འཕེལ་ཇི་ལྟར་བྱུང་བའི་གཏམ་གླེང་། (207)

བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་འཕེལ་རྒྱས་གཏོང་ཕྱོགས་སྐོར་གྱི་ཐོག་མའི་
 བསམ་ཚུལ། ……………………………………………(293)
བོད་ཀྱི་དཀར་ཆག་རིག་པ། ……………………………………(327)
བོད་ཡིག་དཔེ་སྙིང་པར་སྐྲུན་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་འགའ་ཞིག་སྐོར་
 གླེང་བ།……………………………………………(406)
ཀྲུན་ཧྲུང་ནས་ཐོན་པའི་བོད་ཡིག་གི་ལོ་རྒྱུས་ཡིག་ཆ་དཔེ་སྐྲུན་བྱས་པའི་གླེང་
 གཞི།……………………………………………(452)
བོད་ཀྱི་རྫོ་རིང་ཡི་གེ་དང་དྲིལ་བུའི་ཁ་བྱང་གཅེས་བསྡུས་དཔེ་སྐྲུན་བྱས་པའི་
 གླེང་གཞི། ……………………………………………(455)
《དེབ་ཐེར་སྔོན་པོའི་》མཛད་པ་པོའི་ལོ་རྒྱུས་དང་ནང་དོན་ངོ་སྤྲོད་གནད་
 བསྡུས། ……………………………………………(462)
《དེབ་ཐེར་དམར་པོ་གསར་མ་》མཛད་པ་པོའི་ལོ་རྒྱུས་དང་ནང་དོན་ངོ་……
 སྤྲོད་གནད་བསྡུས། ……………………………………(473)
《སུམ་ཅུ་པ་དང་རྟགས་ཀྱི་འཇུག་པའི་འགྲེལ་བཤད་མཁས་པའི་ལེགས་……
 བཤད་གཅེས་བསྡུས་》ཀྱི་རྩོམ་པ་པོའི་ལོ་རྒྱུས་གནད་བསྡུས། …(477)
བོད་ཀྱི་ཆོས་སྲིད་ཟུང་འབྲེལ་སྐོར་བཤད་པ།…………………………(481)

སྲོང་བཙན་སྒམ་པོའི་ལེགས་མཛད་ཀྱི་སྒྲུང་
བ་ཅུང་ཟད་བརྗོད་པ་དབྱར་རྔས
ཐོག་མའི་འབྲུག་སྒྲ།

ལུགས་གཉིས་ཁྲིམས་སྲོལ་དྲང་པོར་ལེགས་སྲོང་གསེར་སྐུད་སྒྲུང་
གཅིག་འབྲིལ་བའི་ཐིག །
གཞོམ་མེད་རྡོ་རྗེའི་མཁར་རྫོང་རབ་བཙན་གངས་ལྗོངས་ནོར་འཛིན་
ཡངས་པའི་གཞིར། །
རིང་པོར་བརྒྱུད་པའི་མཁྱེན་དཔྱོད་ཡོངས་སྒམ་མཐའ་ཡས་ཆུ་གཏེར་
ཆེ་ལ་འགྲན། །
ས་ཆེན་སྐྱོང་མཁས་མི་ཡི་བདག་པོ་དེང་ཡང་མཚན་སྙན་དཔལ་
གྱིས་བརྗིད། །
རྣམ་མང་མི་རིགས་རིག་གཞུང་ནོར་བུའི་མཛོད། །
བོད་ལྗོངས་གསེར་ལྡན་ཡངས་པའི་སྟོད་གཅིག་ཏུ། །
བསྡུ་བར་མཛད་ལ་རླབས་ཆེན་དགོངས་པའི་རྩལ། །
ཟླ་མེད་མི་ཡི་དཔའ་བོ་ཁྱེད་འདྲ་དཀོན། །
གང་གི་མཛད་རྗེས་ནོར་བུའི་ཕྲེང་བ་ཡིས། །
ས་ཆེན་དམ་པོར་འཆིང་བའི་སྡེ་བཞིའི་དཔལ། །
ངོ་མཚར་བསྟུགས་བརྗོད་དབྱངས་ཀྱི་ཆ་ཤས་ཙམ།
གཟུར་གནས་ཐོས་འཛིན་མཛེས་པའི་རྒྱན་དུ་བླངས། །

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

རང་རིགས་མཆོག་འཛིན་དྲེགས་ལྡན་རི་བོའི་རྩེར། །
གནས་ལྡེའི་ཤེས་རིག་ཐིང་བུ་བསྐྱིལ་བྱས་ཀྱང་། །
མི་ཆགས་བློ་གྲོས་གཤོང་བུ་རབ་ཡངས་པར། །
ཕུལ་བྱུང་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་ཀུན་ནས་འཁྱིལ། །
རིགས་མཚུངས་གཞན་གྱི་སྟོན་བྱུང་དྲང་པོའི་གཏམ། །
སྨྲ་ལ་མགྲིན་པའི་མདུད་རྒྱ་མ་གྲོལ་ཡང་། །
བློ་གསལ་རིག་ཅན་ཀུན་གྱི་སེམས་པོ་ཏུ། །

སློམ་པའི་རང་མཐོང་ཅན་རྣམས་མཆིད་འདི་གསོན། །ཅེས་ཆེད་དུ་བརྗོད་པའི་སྙན་ཚིག་གི་མེ་ཏོག་འཕྲེང་བ་ཙུང་ཟད་སྤེལ་བ་དང་ཆབས་ཅིག་གང་སློང་བར་བྱ་བ་ནི། དྭངས་གསལ་ཤེལ་དཀར་གཞོན་ནུའི་ཁྲུ་བས་ལན་བརྒྱར་བྱུགས་པ་ལྷ་བུའི་ས་འཛིན་གྱི་སུ་ཁྲུད་ཡོངས་སུ་མཛེས་པས་ཁོར་ཡུག་ཏུ་བསྐོར་བའི་ལྗོངས་འདིར། རྫོངས་པའི་མུན་པ་སེལ་བའི་ལུགས་གཉིས་ཁྲིམས་སྲོལ་བཟང་པོའི་ཉི་གཞོན་གྱིས་འཕྲུལ་ཡུན་ཕན་བདེའི་པད་ཚལ་ཁ་མར་བཞད་པར་མཛད་པའི་བཙན་པོ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོ་ཞེས་གྲགས་པ……དོན་ལྡན་གྱི་མཚན་སྙན་གསེར་གྱི་སྐུད་པས་ཡངས་པའི་ནོར་འཛིན་མཐའ་དག་འཆིང་བར་མཛད་པ་དེ་ཉིད་ཀྱི་ངོ་མཚར་བའི་ལོ་རྒྱུས་ཆ་ཤས་ཙམ་ཞིག་རང་རིགས་ཕྱི་རབས་ཀྱི་སྐྱེ་བོ་བློ་གྲོས་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ལ་ཐོག་མའི་དཔྱད་གཞིའི་ཚུལ་དུ་སློང་བར་སྤྲོའོ། །

དང་པོ། ཕུར་རྒྱལ་བོད་ཀྱི་རུས་རྒྱུད་ཚོ་པ་ཁག་རྣམས་གཅིག་སྒྱུར་བྱས་ཏེ་མི་རིགས་ཀྱི་རྣམ་པ་ལྡན་པའི་སྲིད་དབང་ཐོག་མར་བཙུགས་པ།

ད་ཡོད་ཀྱི་དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་གཞིར་བཟུང་ན། དེ་སྔོན་བོད་ཀྱི་བཙན་པོ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོ་མ་བྱོན་གོང་གི་ལོ་བདུན་བརྒྱ་སུམ་ཅུ་སོ་གཅིག་གི་སྔོན་ལ་བཙན་པོ་གཉའ་ཁྲི་བཙན་པོ་བྱུང་ཞིང་། དེའང་རང་རྒྱལ་གྱི་ཧན་ཉུབ་མའི་རྒྱལ་རབས་ཀྱི་གོང་མ་ཧན་ཞུ་ཧྲི་དང་ཕལ་ཆེར་དུས་མཚུངས་པར་སྣང་། (ཕྱི་ལོའི་གོང་གི་ལོ་༧༩༠ — ཕྱི་ལོ་༨༦བར)དེ་ནས་རྒྱལ་རབས་སུམ་ཅུ་པ་འབྲོ་གཉན་ལྡེའུའི་བར་བོད་ཀྱི་ས་གནས་ཁག་རྣམས་རུས་རྒྱུད་ཚོ་པ་ཁག་མང་པོས་བཅད་བཟུང་བྱས་ཏེ་ཁ་འཐོར་དུ་གནས་པ་ལས་སུས་ཀྱང་གཅིག་སྒྱུར་བྱེད་མ་ཐུབ། རྒྱལ་པོ་སྟག་རི་གཉན་གཟིགས་ཀྱིས་སྲིད་དབང་བཟུང་རྗེས། བན་པ་རྗེ་དང་། འ་ཞ་རྗེ། ཟིང་པོར་རྗེ་སོགས་རུས་རྒྱུད་ཚོ་པའི་རྒྱལ་ཕྲན་འགའ་ཞིག་མངའ་འོག་ཏུ་བསྡུས་པའི་འགོ་ཚུགས་ཤིང་། དེའི་སྲས་གནམ་རི་སྲོང་བཙན་གྱི་དུས་སུ་འཕན་ཡུལ་གྱི་ཟིང་པོ་རྗེ་དང་། གཙང་གི་རྒྱལ་པོ་མར་མུན། དྭགས་པོ་ས་ཁྲུལ་བཅས་མངའ་འོག་ཏུ་བསྡུས་ཏེ། བོད་ས་གནས་ཀྱི་རུས་རྒྱུད་ཚོ་པ་རྣམས་གཅིག་སྒྱུར་བྱེད་པའི་རྨང་གཞི་བཏིང་ཡོད།

དེ་རྗེས་བཙན་པོ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོས་སྲིད་དབང་བཟུང་རྗེས། སྔར་

ཡོད་བཙན་པོ་གོང་མའི་དུས་ཀྱི་མངའ་ཁོངས་སུ་བཏན་ཏུ་བཏང་ཐོག་ད···· ཧུང་ནུབ་ཕྱོགས་ཀྱི་ཞང་ཞུང་དང་། བྱང་ཕྱོགས་ཀྱི་འ་ཞ་དང་། གྲུ་གུ། སུམ་པ་བཅས་དང་། ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་འཇང་བཅས་མངའ་འོག་ཏུ་བསྡུས་ནས་མངའ་ཁོངས་སྟར་ལས་རྒྱ་ཆེ་རུ་སོང་བ་མ་ཟད། ཏུས་རྒྱུད་ཚོ་པ་ཁག······ གཅིག་གྱུར་བྱས་ཏེ་བོད་མི་རིགས་ཀྱི་རྣམ་པ་ལྡན་པའི་སྲིད་དབང་ཐོག་མར་བཙུགས་ཐུབ་པ་བྱུང་ངོ་། །དེ་སྐོར་འདིར་ཞིབ་ཕྲ་གླེང་རྒྱུ་མིན།

གཉིས་པ། ཙུང་ཟད་ཆ་ཚང་ཞིང་གོ་རིམ་ལྡན་པའི་སྒོ་ནས་ཆབ་སྲིད་དང་། དམག་དོན། དཔལ་འབྱོར་བཅས་ཀྱི་ཁྲིམས་སྲོལ་གཏན་ལ་ཕབ་པ།

ཁྲིམས་ལུགས་ནི་སྲིད་དབང་གསར་དུ་འཛུགས་པའམ་སྔར་ཡོད་སྲིད་·· དབང་སྲ་བརྟན་དུ་གཏོང་བ་དང་། མངའ་ཁོངས་བདེ་འཇགས་སུ་གནས་པ། ཕྱི་ནང་གི་དགྲ་བོའི་གནོད་བཤིག་གི་སྤྱོད་ངན་བཀག་འགོག་དང་ཚོད་འཛིན་བྱེད་པ་བཅས་ཀྱི་ཐད་ལ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེ་བའི་བྱ་བ་ཆེན་པོ་ཞིག་རེད། དེར་བརྟེན་རྒྱལ་པོ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོས་བོད་ས་གནས་ཀྱི་ཏུས་རྒྱུད་ཚོ་པ··· ཁག་གཅིག་གྱུར་བྱས་ཏེ་མི་རིགས་ཀྱི་རྣམ་པ་ལྡན་པའི་སྲིད་དབང་གསར་དུ་བཙུགས་རྗེས་ཆབ་སྲིད་དང་། དམག་དོན། དཔལ་འབྱོར་བཅས་ཀྱི······ ཁྲིམས་སྲོལ་ཙུང་ཟད་ཆ་ཚང་ཞིང་གོ་རིམ་ཡོད་པ་ཞིག་གཏན་འབེབས········ མཛད་ཡོད་པ་རེད།

སྐབས་དེར་ཐོག་མར་གཏན་འབེབས་བྱས་པའི་ཁྲིམས་སྲོལ་སྤྱིའི་མིང་ལ་ཁོད་སུམ་ཅུ་སོ་དྲུག་ཟེར། བཀའ་ཡི་ཁྲིམས་ཡིག་ཆེན་པོ་དྲུག བཀའ་གྲོས་ཆེན་པོ་དྲུག ཡིག་ཚངས་དྲུག བཀའ་ཡི་ཕྱག་རྒྱ་དྲུག རྒྱན་དྲུག དཔའ་མཚན་དྲུག་བཅས་ཡིན།

བཀའ་ཡི་ཁྲིམས་ཡིག་ཆེན་པོ་དྲུག་ནི། ༡ ཁྲི་སྡེ་འབུམ་བཞེར་གྱི་ཁྲིམས། ༢ འབུམ་གསེར་ཐོག་ཤ་བ་ཅན་གྱི་ཁྲིམས། ༣ རྒྱལ་ཁམས་དཔེར་བླངས་ཀྱི་ཁྲིམས། ༤ མདོ་ལོན་ཞུ་བཅད་ཀྱི་ཁྲིམས། ༥ དབང་ཆེན་བཅད་ཀྱི་ཁྲིམས། ༦ ཁབ་སོ་ནང་པའི་ཁྲིམས་བཅས་ཡིན།

བཀའ་ཡི་ཁྲིམས་ཡིག་དྲུག་གི་དང་པོ། ཁྲི་སྡེ་འབུམ་བཞེར་གྱི་ཁྲིམས་ནི། སྲིད་འཛིན་ས་ཁྲུལ་ཁག་གི་དབྱེ་མཚམས་དང་། དེའི་སྲིད་འཛིན་དང་དམག་དོན་གྱི་སྒྲིག་གཞི། དཔོན་རིགས་ཁག་གི་གོ་གནས་དང་ལས་འགན་བཅས་གཏན་འབེབས་བྱས་པའི་ཁྲིམས་སྲོལ་ལ་ཟེར་ཞིང་། དེ་ཡང་ནང་གསེས་ཕྱེ་ན་བདུན་ཡོད་དེ། (དང་པོ།) རུ་སྡེ་ཆེན་པོ་ལྔ་སྟེ་སྲིད་འཛིན་སྤྱི་ཁྱབ་ས་ཁྲུལ་ཆེན་པོ་ལྔར་ཕྱེ་བ། (གཉིས་པ།) ཡུལ་གྱི་དབང་རིས་ཞེས་རྒྱལ་བློན་དང་རུས་རྒྱུད་ཆེ་བ་ཁག་གིས་སྐྱེར་བཟུང་བྱས་པའི་ས་ཁྲུལ་རྣམ་པ་བཅོ་བརྒྱད་དུ་ཕྱེ་བ། (གསུམ་པ།) རྒོད་ཀྱི་སྟོང་སྡེ་ཞེས་དམག་དཔུང་གི་སྡེ་ཚན་དྲུག་ཅུ་རྩ་གཅིག་ཏུ་ཕྱེ་བ། (བཞི་པ།) བློན་པོ་ཆེ་དགུ་ཞེས་སྲིད་འཛིན་སྤྱི་ཁྱབ་རིམ་པའི་བློན་ཆེན་དགུར་ཕྱེ་བ། (ལྔ་པ།) དཔོན་བདུན་སོགས་སྲིད་འཛིན་ལས་ཚན་དམའ་བའི་རིམ་པའི་དཔོན་རིགས་ཆེ་ཆུང་ཁག་བཅུ་གཉིས་སུ་ཕྱེ་བ། (དྲུག་པ།) གཡུང་གི་མི་སྡེ་ཞེས་འབངས་མིའི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པའི་རྗེ་བྲན་རིམ་པ་ལྔར་ཕྱེ་བ། (བདུན་པ།) ས་ཞིང་དབང་

བའི་ལམ་ལུགས་རིམ་པ་དྲུག་ཏུ་ཕྱེ་བ་བཅས་ཡིན།

(༧) བོད་ས་གནས་ཀྱི་མངའ་ཁོངས་རྣམས་སྤྱི་ཁྱབ་སྲིད་འཛིན་ས་ཁུལ་རུ་སྡེ་ཆེན་པོ་ལྔར་དབྱེ་བ་ནི། དབུ་རུ། གཡོ་རུ། གཡས་རུ། རུ་ལག སུམ་པའི་རུ་བཅས་ཡིན་ཞིང་། འདི་རྣམས《ཆོས་འབྱུང་མཁས་པའི……དགའ་སྟོན》ནང་གསལ་བ་ལྟར་ལས་འདིར་བསྐྱར་ལྷབ་མ་བྱས་ཤིང་། འོན་ཀྱང་《ཆོས་འབྱུང་མཁས་པའི་དགའ་སྟོན》ལས་སྐབས་འདིར་རུ……ཆེན་ལྔར་ཕྱེ་བའི་ནང་ཞང་ཞུང་གི་རུ་སྡེ་འདུས་མིན་གསལ་བར་མ་བཤད…ཅིང་། སྟོང་སྡེ་དྲུག་ཅུ་རེ་གཅིག་ཏུ་ཕྱེ་བའི་སྐབས་ཞང་ཞུང་སྟོང་སྡེ……གཉིས་རུ་སྡེ་གཅིག་ཏུ་བརྩིས་པར་བཤད་འདུག་པ་དེ་ནི་དབུས་ལ་དབུ་རུ…དང་གཡོ་རུ་གཉིས། གཙང་ལ་གཡས་རུ་དང་རུ་ལག་གཉིས། སུམ་པའི་རུ་ཡི་ནང་ཞང་ཞུང་གི་རུ་སྡེ་འདུས་པའི་དབང་དུ་བྱས་ནས་རུ་སྡེ་ཆེན་པོ་ལྔར་ཕྱེ་བ་ཡིན་ནམ་བརྟག

གོང་གསལ་རུ་སྡེ་ཆེན་པོ་ལྔར་ཕྱེ་བ་ནི་སྤྱི་ཁྱབ་རིམ་པའི་སྲིད་འཛིན་ས་ཁུལ་ཡིན་ཞིང་། དེ་རྣམས་ལ་དབང་བསྒྱུར་བྱེད་པའི་དཔོན་རིགས་གོ……གནས་མཐོ་ཤོས་ནི་བློན་ཆེན་ཡིན། དེའི་འོག་ཏུ་དམག་དཔོན་རྒན་གཞོན་བཞི་དང་། རུ་དཔོན། སྡེ་དཔོན། སྟོང་དཔོན། སྟོང་བུ་ཆུང་གི་རྗེ། ལྔ་བརྒྱ་ཆེན་པོ་སོགས་དཔོན་རིགས་རིམ་པ་མང་པོ་ཡོད་ཚུལ་འོག་གི་དཔོན…བརྒྱུད་ཀྱི་སྐབས་སུ་བཤད་པར་འདོད་པས་འདིར་མ་བྲིས་ལ། སྤྱི་ཁྱབ་རིམ་པའི་སྲིད་འཛིན་ས་ཁུལ་ལྔ་པོ་དེ་ནི་དམག་སྲིད་གཅིག་གྱུར་གྱིས་དོ་དམ་བྱེད་པའི་ས་ཁུལ་ཡིན། དེ་ནི་གསར་དུ་བཙུགས་མ་ཐག་པའི་སྲིད་དབང་ལ……མཚོན་ན་དམག་སྲིད་གཉིས་ཀ་གཅིག་གྱུར་གྱིས་དོ་དམ་བྱེད་བདེ་བ་དང་།

ལྷག་པར་དུ་ས་རྒྱ་ཆེ་ཞིང་མི་གྲངས་ཉུང་བའི་ས་ཁུལ་ལ་ཆེད་ལས་དམག་དཔུང་གི་སྟོབས་ཤུགས་གཅིག་པུས་ཁྱབ་མ་ཐུབ་པའི་དབང་གིས་མངའ་འོག་ཏུ་གཏོགས་པའི་འབངས་མི་ཡོངས་རྫོགས་རྗེས་གྲབས་དམག་མི་ཤ་སྟག་ཏུ་མ་གྱུར་ཐབས་མེད་ཡིན་པར་སྣང་།

(༢)ཡུལ་གྱི་དབང་རིས་རྣམ་པ་བཅོ་བརྒྱད་དུ་ཕྱེ་ཚུལ་ནི་རྒྱལ་བློན་དང་ཐུས་རྒྱུད་མི་འདྲ་བའི་དཔོན་རིགས་སྙིང་པ་རྣམས་ལ་སྐྱེར་བདག་ས་ཞིང་དང་བྲན་གཡོག་ནོར་ཕྱུགས་སོགས་དབང་ཆོག་པར་བྱས་པ་ཞིག་སྟེ། དེ་ནི་རྒྱལ་པོ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོས་བོད་ས་གནས་གཅིག་གྱུར་མ་བྱས་གོང་དུ་ཐུས་རྒྱུད་ཚོ་པ་ཁག་གི་དཔོན་རིགས་མང་པོས་ས་ཁུལ་དུམ་བུར་བགོས་ནས་དབང་སྒྱུར་བྱས་ཏེ། ཕན་ཚུན་གཅིག་འོག་གཅིག་ལ་མི་འདུས་པའི་ནང་འཁྲུགས་རྒྱུན་མི་ཆད་པར་བྱུང་བར་བརྟེན། ཐུས་རྒྱུད་ཚོ་པ་ཁག་གཅིག་གྱུར་བྱས་མ་ཐག་ཁོ་ཚོར་སྤར་ནས་དབང་བའི་ས་ཞིང་ནོར་ཕྱུགས་སོགས་སྐྱེར་བཟུང་གི་དབང་ཆ་འོས་འཚམས་ཞིག་རྒྱུན་འཛིན་མ་བྱས་ན། སླར་ཡང་ཁོ་ཚོས་འཁྲུགས་རྐྱེན་བསླང་སྲིད་པ་དེ་རིགས་སྔོན་འགོག་བྱེད་ཆེད། ཁོ་ཚོས་སྲིད་གཞུང་གིས་གཏན་འབེབས་བྱས་པའི་ཁྲིམས་ལུགས་བརྩི་སྲུང་དང་། དཔྱ་ཁྲལ་མི་ཉུང་ཙམ་འབུལ་རྒྱུ་ཁས་ལེན་བྱེད་པའི་ཆ་རྐྱེན་འོག ས་ཞིང་དང་། ནོར་ཕྱུགས། བྲན་གཡོག་བཅས་སྐྱེར་བཟུང་གི་དབང་ཆ་འོས་འཚམས་ཞིག་སྤྲད་པ་མ་ཟད། གལ་ཏེ་ཁོ་ཚོས་བཙན་པོར་ཕྱིན་ལོག་བྱེད་པ་དང་། དཔོན་གཞན་འཚོལ་བྱེད་པ། སྙིག་གཡོ་བཤམས་པ་སོགས་བྱས་པ་བྱུང་ན་ས་ཞིང་དང་ནོར་ཕྱུགས་བྲན་གཡོག་བཅས་བཙན་པོས་གཞུང་བཞེས་བཏང་བའི་དབང་ཆ་ཡོད་པ་རེད།