

བོད་ཀྱི་གཙུག་ལག་
གཙུག་པོ་ལྷན་ཁག་

བོད་ཀྱི་གཙུག་ལག་གཙུག་པོ་ལྷན་ཁག་

བོད་ལྗོངས་
༡༤

བོད་ཀྱི་གཙུག་ལག་གཙུག་པོ་ལྷན་ཁག་ །༤

བོད་ཀྱི་གཙུག་ལག་གཙུག་པོ་ལྷན་ཁག་

བོད་ཀྱི་གཙུག་ལག་གཙུག་པོ་ལྷན་ཁག་

བོད་ཀྱི་གཙུག་ལག་གཙུག་པོ་ལྷན་ཁག་

བོད་ཀྱི་གཙུག་ལག་གཅེས་བུ་སྐུ་བོད་མེད་། ༡༤

དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆེན་དྲི་མེད་འོད་ཀྱི་རྒྱན།

མཁས་གྲུབ་ལོ་བཟང་རྒྱ་མཚོས་བཅུ་མཁས།

བོད་ཀྱི་གཙུག་ལག་ཞིབ་དཔྱད་ཁང་ནས་དབར་བསྐྱེད་ལུས།

© Institute of Tibetan Classics, 2004
All rights reserved.
Compiled, edited and published by the Institute of Tibetan Classics
www.tibetanclassics.org

དཔེ་དེབ་འདི་སྤྱི་ལོ་གསུམ་མ་མཚའི་བཞི་བརྒྱ་དུ་དཔར་བསྐྱོན་མཛད་རྒྱུ་དགག་བྱ་མེད།

དེབ་འདི་ལྷ་སའི་དཔར་མ་ལ་མ་ཕྱི་བཟུང་ནས་དཔར་དུ་བསྐྱོན།

བོད་ཀྱི་གཙུག་ལག་གཅེས་བུ་སྔ་པོ་ལྔ་བུ་ ༡༤
དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆེན་དྲི་མེད་འོད་ཀྱི་རྒྱན།
མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོས་བརྩམས།
བཅོམ་བྱ། དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་ཕྱི་ནང་གཞན་གསུམ།

བོད་ཀྱི་གཙུག་ལག་ཞིབ་དཔྱད་ཁང་ནས་ཕྱོགས་བསྐྱིགས་དང་དཔར་བསྐྱོན་ཞུས།
རྒྱ་ལོ། ༡༩༩༤ ལོར་ཕྱི་ལོར་དཔར་བྱེད་སྐབས་དང་པོ་བསྐྱོན།

Series title: *bod kyi gtsug lag gces btus* vol. 14
Volume title: *dus 'khor 'grel chen dri med 'od kyi rgyan*
Author: mkhas grub nor bzang rgya mtsho (1423-1513)

1. Indo-Tibetan Buddhism – Vajrayana – Kalachakra Tantra.
2. mkhas grub nor bzang rgya mtsho – Pundarika.

ISBN 81-89165-00-3

Printed in New Delhi, India

THE DALAI LAMA

། འོད་གངས་ཅན་གྱི་རྒྱུད་སྲིད་ལུ་མེ་ལོ་ཉེས་སྤོང་བཟུལ་བའི་རྒྱུན་ནས་སྐད་ཡིག་གིས་མཚོན་པའི་རིག་གནས་དར་འཕེལ་
 རིན་ཏུ་ཆེན་པོ་བྱུང་ཡོད། ལྷག་པར་བཅོན་པོ་ཆོས་རྒྱལ་ལོ་པའ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་ཐུགས་རྗེ་བཀའ་བློན་ལས་སྤོན་པ་སངས་རྒྱལ་གྱི་
 ཆོས་རྒྱལ་དཔལ་རྒྱ་ལོ་རྒྱུད་མཁའ་མཁའ་པའི་བཞེད་རྒྱུན་ནང་དོན་རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་གྱི་ཙུ་བ་བརྟན་པོ་རྒྱུགས་ཏེ་རྒྱུ་གྱུ་བྱངས་ལས་
 འདས་པའི་འདི་ཕྱི་ལོ་ལོ་སྤོང་བྱུང་བ་བྱུང་ཡོད་པ་ནི་འདས་པའི་ལོ་རྒྱུས་དེ་བཞེས་ནང་གསལ་བ་ལྟར་ཡིན། དེར་གོ་དུས་
 སུའང་བོད་མི་རིགས་དང་། དེ་མཚུངས་ལོ་རྒྱུས་ཐོག་བོད་གྱི་ནང་ཆོས་རིག་གཞུང་ཁྲུབ་གདུལ་ཆེན་པོ་བྱུང་བའི་ཆེན་པོ་ཉེར་
 གྱི་ཡུལ་དང་། རུ་སུའི་ཁོངས་གྱི་ཐུ་བ་དང་ཀལ་ལུགས་སོགས། དེ་བཞིན་ཆེན་པོ་རྒྱ་ལོ་ཡུལ། རྩོགས་མཚུངས་རི་བོ་ཉེ་མ་ལ་
 ཡའི་རྩོ་རྒྱུད་དུ་ཆགས་པའི་འབྲུག་འབྲས་དང་ལ་དུགས། ལུ་ལུ། སྤི་ཏི་སོགས་གྱིས་མཚན་པར་འཛུལ་གྱིང་གི་སྲུབ་དུ་མར་
 བོད་གྱི་ནང་ཆོས་རྒྱ་བྱུང་གིས་སྤྱིར་འགྲོ་བ་མའི་བདེ་དོན་དང་། ལྷག་པར་ནང་སེམས་གྱི་ཞི་བདེའི་ཐོག་ཞབས་འདེགས་གང་
 འཚམས་བསྐྱུལ་དང་སྐྱབ་སྲུས་སུ་ཡོད་པར་མ་ཟད་སྐད་ཀྱང་ཕྱི་ལོ་ཆོན་རིག་དང་བྱུང་དུ་འབྲེལ་བའི་སྤོ་ནས་སྤར་ལྷག་ཞབས་
 འདེགས་སྐྱབ་སྐྱབ་རྒྱ་ལོན་པ་གདོན་མི་ཟ།

རྒྱ་མཚན་དེ་ལྟར་ལ་བརྟེན་ནས་ད་ལམ་ཁེ་ན་། ར་མོན་གྱི་ཡལ་བོད་གྱི་གཙུག་ལག་ཞིབ་དཔྱད་ཁང་གིས་བོད་གྱི་གཙུག་
 ལག་གཅེས་བུའུ་ཞེས་པ་བོད་གྱི་རིས་མེད་མཁའ་སྐྱབ་ཚད་ལྡན་དུ་མས་བཅུམས་པའི་བརྟན་བཅོས་པོད་ཕྱིར་སུམ་ཅུ་ཐམ་པ་
 རྩོགས་གཅིག་དུ་བསྒྲིགས་ཏེ་ལུས་དག་ཤེས་འདོངས་སོང་བ་དེར་རབས་གྱི་སྲོལ་དང་མཐུན་པ་དེ་བཀའ་བྱུགས་ཐོག་དཔར་སྐྱུན་
 བྱེད་བཞིན་ཡོད་པར་སྤིང་ནས་ཡི་རང་བཟུགས་བརྗོད་བྱེད་པ་དང་ཆབས་ཅིག་གཙུག་ལག་གཅེས་བུའུ་འདིས་བོད་གྱི་སྲོལ་
 གཉེར་གྱི་བརྟེན་གནས་མང་པོར་གལ་ཆེའི་བོད་གྱི་བརྟན་བཅོས་འདི་དག་བརྟེན་ལོང་རྒྱ་དང་། ལྷག་པར་རང་རིགས་སྤོ་
 གསར་གཞིན་རུ་རྒྱལ་སོ་སོའི་མི་རིགས་ཀྱི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་རྒྱ་ཆེ་གཏོང་ཟབ་འདི་ལ་དོ་སྣང་ཆེར་བསྐྱེད་དང་གཞུང་དོན་
 སྲོལ་གཉེར་བུ་རྒྱུའི་ཆ་རྒྱུན་དང་གོ་སྐབས་གསར་པ་ཞིག་ཐོབ་རྒྱུའི་རེ་སྤོན་བཅས། ཏུ་ལའི་ཟུ་མར་འབོད་པ། ལྷག་ཏུ་དགོ་
 སྲོལ་བརྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོས། རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་རྩོགས་ཏེ་ཟླ་ ༡༠ ཆོས་ ༡༥

ཕྱི་ལོ་ ༡༠༠༡ ཟླ་ ༡༡ ཆོས་ ༡༠ བཟང་པོ་ལ

༥ བོད་ཀྱི་གཙུག་ལག་གཅེས་བུས་པོད་གངས་སུམ་ཅུ་ཐམ་པ་ཆ་ཚང་ཕྱོགས་སྒྲིག་དང་དཔར་
སྐྱོན་གྱི་རྒྱ་འགོའི་མཐུན་རྐྱེན་ཡོངས་རྫོགས་ཨ་འའི་མི་རིགས་སྐུ་ཞབས་སྒྲེའི་ཉེར་ཤེ་དང་། Barry
J.Hersheyལུ་མ་སྐུ་ཁོ་ནི་ཉེར་ཤེ་ Connie Hersheyཉེར་ཤེའི་བྱིས་ཚང་གི་དགེ་ཅན་
The Hershey Family Foundationབཅས་ནས་སྐྱུར་བར་དད་གཏོང་སྒྲིབ་བདག་རྣམས་ཚེ་
ལྷག་དོན་ལྡན་ཐོག་འདི་ཕྱིའི་ལེགས་ཚོགས་བསམ་དོན་བཞིན་ལྷན་གྱིས་གྲུབ་པའི་སློབ་འདུན་ལྟུ་

ཕྱོགས་སྒྲིག་པའི་གྲོང་བརྗོད།

དཔལ་འདིར་རིས་མེད་པོད་ཀྱི་མཁས་གྲུ་བཏོངས་སུ་གྲགས་པ་དུ་མས་བརྩམས་བསྐྱིགས་མཛད་པའི་གཞུང་གལ་ཆེ་བ་བརྒྱ་ཕྱག་གཉིས་ལྷག་ཙམ་ཞིག་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བསྐྱུས་ཏེ་བོད་ཀྱི་གཞུག་ལག་གཙམ་བརྩམ་ཞེས་པའི་བོད་མིང་གསར་དུ་ཕྱོགས་བསྐྱིགས་ཀྱིས་དཔར་བསྐྱུན་ལུ་བཞི། གཙོ་བོ་རང་རེའི་བོད་ཀྱི་ཆེས་མཐོའི་རིག་གནས་སྤྱི་དང་ལྷག་པར་ནང་དོན་རིག་པའི་གནས་ཟབ་མོ་རྣམས་ཆ་ཚང་བ་པོད་གངས་མི་མང་བ་ཞིག་གི་ཐོག་ནས་དེང་རབས་སློབ་གསར་པའི་ཡིད་རྩེ་ལེགས་པར་མཚོན་གྲུབ་པ་དང་། དེ་མཚུངས་སློབ་གསར་དོན་གཉེར་ཅན་རྣམས་ནས་གལ་ཆེའི་བརྟན་བཙུག་འདི་རྣམས་ལ་ཐོས་བསམ་བཞི་བའི་གོ་སྐབས་བཟང་པོ་ཐོབ་པའི་དམིགས་ལུ་གི་ཆེད་དུ་ཡིན། དམིགས་ལུ་ལ་གཞན་ཡང་རིམ་པས་གལ་ཆེའི་བོད་ཀྱི་བརྟན་བཙུག་འདི་རྣམས་དབྱིན་ཡིག་སོགས་འཛམ་གླིང་རྒྱ་དམིགས་ལུ་ལ་གཞན་ཡང་རིམ་པས་གལ་ཆེའི་བོད་ཀྱི་བརྟན་བཙུག་འདི་རྣམས་དབྱིན་ཡིག་སོགས་འཛམ་གླིང་རྒྱ་དམིགས་ལུ་ལ་གཞན་ཡང་རིམ་པས་གལ་ཆེའི་བོད་ཀྱི་བརྟན་བཙུག་འདི་རྣམས་ཀྱི་འཚན་འཛམ་གླིང་ཡོངས་ལ་གྲགས་གྲུབ་པ་མ་ཟད་དེ་རྣམས་ཀྱིས་བརྩམས་པའི་ཞལ་ཆེའི་གཞུང་རྣམས་ཀྱང་འཛམ་གླིང་སྤྱིའི་སྤེ་ཆེའི་གཞུག་ལག་གི་གྲུ་སྤྱོད་ཀྱི་སྤྱོད་པོར་ཕན་ཐོགས་ཡོང་བའང་མིན་སྟེ།

བོད་མིང་འདི་ཉིད་ཕྱོགས་བསྐྱིགས་ལུ་ཚུལ་ནི། ཅུ་བའོ་བོ་གྲུབ་བརྟན་སྤྱིན་པས་འགན་ཁུར་གྱིས་ལོ་གས་རིང་དཔལ་མཛོད་ཁང་མང་པོར་དབྱེད་ཞིབ་ཀྱིས་བོད་མིང་འདི་ནང་ཇི་བཞུགས་ཀྱི་ཕྱག་དཔེའི་མཚན་ཐོའི་གཞིམ་བཞོད་བསྐྱིགས་ལུ་ཤིང་། ལས་དོན་འདིའི་ཐོག་ལ་སྤྱི་ནོར་གོང་ས་ལ་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོས་དབུས་རིས་མེད་སྤྱོད་ཆེན་ལག་དང་དེ་མཚུངས་བོད་ཀྱི་མཁས་དབང་ལག་ལའང་བཀའ་སློབ་ལུ་ཡོད། དེ་ཡང་སྤྱིར་རང་ཅག་བོད་ཀྱི་རྒྱ་དམིགས་ནང་སྤོན་གི་གསུང་སློབ་ལ་རིག་གནས་ཆེ་བ་ལྷ་དང་རྩེད་བུ་ཞེས་གྲགས་པ་ལྷར་ཚོས་དང་འཛིག་རྟེན་གི་ལམ་ལུ་གས་སྤེ་ཚོགས་སྤོན་པའི་བརྟན་བཙུག་འདི་ཐོག་ལ་ཕྱག་བཀའ་བ་བཞུགས་མོད། འདིར་ནི་གཙོ་བོའི་དབང་དུ་བྱས་ཏེ་བྱི་ལོ་དུས་རབས་བདུན་པའི་ནང་དུ་ལྷ་ཡོངས་སུ་གྲགས་པའི་བོད་ཀྱི་ཡི་གེ་འདིའི་སློབ་གཏོད་པ་ནས་བཟུང་དུས་རབས་ཉི་ཤུ་པའི་རྗེས་ཆེའི་བར་གི་དུ་ས་ལུ་མི་ལོ་ཆེན་སྤོང་སུ་མ་བརྒྱ་ཙམ་འདིའི་ནང་དུ་བྱུང་བའི་མཁས་དབང་ཚད་ལྷན་གལ་ཆེ་བ་རྣམས་ཀྱི་རྩོམ་གཞུང་གནད་ཆེ་བ་ལག་མང་ཙམ་ཞིག་པོད་མིང་འདི་ནང་གཅིག་བརྩམ་ལུ་ཡོད། དེ་ཡང་གཙོ་བོ་བརྗོད་བྱའི་དབང་དུ་བྱས་ཏེ་ཐོག་མར་བོད་དུ་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ནང་བྱུང་བའི་ཚོས་བརྒྱད་ཆེན་པོ་ཚོ་བོ་བཀའ་གདམས་པ། ས་དགོ་བཀའ་རྟོག་ཚོ་ནང་བོན་དང་བཙས་པ་སོ་སོའི་བྱུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་མན་དག་སྤོན་པའི་སྤྱོད་པའི་ཞལ་ལག་དེ་ནས་རྒྱལ་སྤྱོད་ཀྱི་སྤོད་པའི་སྤོད། སྤོམ་པ་གསུམ་གི་རྣམ་གཞག་སྤྱོད་པའི་སྤོད་ཀྱི་བསྐྱེད་རིམ་དང་རྗོགས་རིམ།

དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་རྣམ་གཞག་ དེ་ནས་མཚན་ཉིད་ཀྱི་སྡེ་ཚན་ལ་མར་བྱིན་དང་། ཟབ་མོ་དབུ་མའི་ལྟ་བུ། ཚད་མ་རིག་པ། མཛོན་པ་གོང་ལོག་གཉིས། གྲུབ་མཐའི་རྣམ་གཞག་བཅས་དང་། དེ་བཞིན་དུ་ལྷན་པ་བཤད་ལུགས་ཀྱི་བསྐྱེད་བྱ་སོགས་སྟོན་པའི་ལམ་ལ་དང་གྲུབ་པ་ལ་འཇུག་པའི་སློབ་ཀྱི་ལུང་གཅེས་བུ་སྣ་སྟོན་ཚོགས། གཞན་ཡང་གསོ་བ་རིག་པ་སྤྲོད་ཀྱི་ལུང་། སྤར་སློབ་ཀྱི་རྩ་ས། བོད་ཀྱི་ལྷ་མོའི་གཞུང་ཚེད་ལག་ རྒྱལ་རབས་དང་ཚོས་འབྲུང་རྟེན་རིགས་གལ་ཆེ་དཔེ་མཚན་བཅས་སྡེ་ཚན་འདི་ཚེད་པོད་གྲངས་སུ་མ་ཅུ་ཉེ་ནང་ལེགས་པར་མཚན་བྲུབ་པ་ཞུས་ཡོད།

བོད་སྐད་འདི་བཞིན་ཞུ་སྟེ་དེ་དང་མཉམ་ཞུ་སྟེ་ལྷན་པ་ཐོག་མར་གཞུང་སོ་སོ་ཀམ་པུ་ཤེའི་ནང་འཇུག་དུས་མ་དཔེ་བོད་དཔེ་དཔེ་དང་ཚད་མ་ལྟ་བུ་ཞུ་ཞིག་ལྷན་པ་ཀྱིས་འཚོལ་ཞིབ་བྱས་ཏེ་དེ་ལྟ་སོར་བཟུངས། དེ་ནས་གཞུང་དེའི་མ་དཔེ་བོད་དཔེ་མི་འབྲ་བ་ཇི་བཞུགས་པའི་ཚུན་ཞིབ་བསྟར་བྱས་ཏེ་མ་དཔེ་མི་འབྲ་བའི་ནང་དཔེ་ཡིག་མཐུན་མིན་ཇི་ཡོད་དོས་ལེགས་པར་བཟུང་སྟེ་མཚན་ཐོ་བཞོད་ཏེ་མ་དཔེའི་ནང་མཛོན་གསལ་ཅན་གྱི་ཞོར་རིགས་རྣམས་བཅོས་ཤིང་གཤམ་དུ་མཚན་ནང་དེ་དོན་གསལ་བཤད་དང་། གཞན་དུ་གསལ་གཞི་ཡོད་པ་རྣམས་རང་སོར་བཞག་སྟེ་འོག་གི་མཚན་ནང་ཞོར་བཅོས་ཇི་སྟེ་དགོས་མིན་གྱི་བསམ་འཚར་ལུ་ཡོད་པ་ལས་རྩ་བའི་མ་དཔེ་བོད་དཔེ་གང་ལ་གཞི་བཅོལ་བའི་ཚད་མ་དང་དུ་བྱས་ཏེ་ཞུ་དག་གཅེད་ལེས་ཐེངས་དུ་མ་སོང་བ་ཞུས་ཡོད། དེ་དང་ཚབས་ཅིག་གྲོག་པ་པོ་དོན་གཉེར་ཅན་རྣམས་ནས་ཞུ་དམ་བཅོལ་གྱི་ཡིག་ཆ་ལག་ལ་དབྱེད་ཞིབ་གནང་བའི་འོས་ལུང་ལུང་གཞུང་སོ་སོའི་ནང་ལུང་འདྲན་ཇི་ཡོད་གང་གྲུབ་དོས་འཛིན་གྱིས་བཀའ་བསྟན་དང་གསུང་འབྲུམ་སོགས་གང་ཡིན་ཚད་ལྟར་དཔེ་མ་ཞིག་གི་སྟེང་ནས་བྱུག་དཔེ་སོ་སོའི་མཚན། དཔེ་མ་གང་ཡིན་གྱི་དོས་འཛིན། བོད་ཨང་གྲངས། ཤོག་ཁྱུང་དང་ཡིག་སྐད་གི་ཨང་གྲངས་བཅས་གསལ་པོ་བཞོད་དེ་གཤམ་དུ་ཞུ་སྟེ་གཞི་ལེ་མཚན་ཞེས་པའི་ནང་བཅུག་ཡོད། དཔེ་དེ་བཞུག་སྐབས་གཞུང་གི་ཚན་པ་གལ་ཆེ་རྣམས་དོས་འཛིན་སྟེ་བཤད་དང་། བྱུག་དཔེ་གཞི་སྐབས་བའི་པོ་ཡོང་ཚད་གཞུང་དོན་གལ་ཆེ་བ་རྣམས་དེ་བཞུག་དབུ་དཀར་ཆག་འོགས་སུ་བཞོད་པ་ལྟར་ཚན་པ་སོ་སོར་བཞོས་ཏེ་འཕྲོ་ས་བཅད་ཆེ་ལག་གང་ཡིན་བཞོད་པ་མ་ཟད་ནང་དོན་རྣམས་ཀྱང་དེད་རབས་ཀྱི་དཔེ་དེ་བཞུག་གི་ལུགས་ལྟར་དུ་མ་ལུ་སོ་སོར་བྱས་ཏེ་སྡེ་ལྷེའི་དབྱེ་མཚན་གསལ་པོ་དོས་འཛིན་བྲུབ་པ་བྱས་ཡོད། གཞན་ཡང་བོད་སོ་སོའི་ནང་ཇི་བཞུགས་ཀྱི་གཞུང་གང་ཡིན་རུང་དེ་དང་འབྲེལ་བའི་དོན་གནས་དཔེ་མཚན་རྩིས་པ་པོའི་ལྗོན་སྟེང་དོན་དང་། གཞུང་སོ་སོའི་དོན་རིགས་མེ་ཅམ་འབྲེལ་བའི་དོན་སོགས་གསལ་བའི་སྟེན་སྟེང་དོན་དྲུང་བཞོད་ཡོད་པ་བཅས་སྟེ་ལྷེའི་ལས་དོན་མཐའ་དག་ལ་གང་གེས་ཀྱིས་དམ་དོན་ཅི་ཞུས་ཞུ་ལུ་ཡང་དུང་ཡི་གེ་ཆད་ལྟག་དང་། གཞུང་མཚན་སྟེ་ལྷེའི་སོགས་གང་ཐད་ནས་ཞོར་འབྲུལ་གྱི་ཡོད་དེས་པས་མཚུན་ལྟར་རྣམས་ནས་བཞོད་པར་མཛད་འཚལ།

དེ་བཞིན་དུ་ང་ཚོ་ལྷ་སྐྱིག་པ་རྣམས་གཞུང་མཐོང་རྒྱ་ཞན་པ་དང་། ལྷག་པར་མ་དཔེ་ལག་སོན་མ་གྱུར་པ་
སོགས་ཀྱིས་པོད་མེད་ལྟེང་འདི་ནང་དེས་པར་བཞུགས་སུ་འོས་པའི་དཔེ་གཞུང་གལ་ཆེའི་རིགས་མང་པོ་ཞིག་ལུས་ཡོད་དེས་
པས་མང་ཐོས་མཁས་པའི་མདུན་སར་བཞོན་གསོལ་ལྷུ་བ་དང་ཆབས་ཅིག་སྲིད་ནས་ཀྱང་རིམ་པས་པོད་མེད་འདིར་
པོད་གྲངས་གསར་པ་བསྐྱོན་པའི་གོ་སྐབས་ཀྱང་འོང་བྱེད་ན་དེ་རྣམས་པའི་བཀའ་སློབ་དགོངས་འཆར་ཡང་ལྷག་སྐྱོལ་
ཡོང་བ་ཞེས་པེ་བསྐྱུལ་ཡང་ལྷུ་ཟུ།

མཐའ་དོན་པོད་ཀྱི་གཙུག་ལག་གཅེས་བཏུས་ཀྱི་པོད་མེད་འདི་བཞིན་ཚོགས་བསྐྱིགས་ཀྱིས་དཔར་བསྐྱུན་
རིམ་པས་ལུ་བའི་གལ་ཆེའི་ལས་དོན་འདི་ཐོག་ང་ཚོར་ལྷ་རྟ་སྤྱི་པོད་ཀྱི་ཆེས་མཐོའི་སློབ་གཉེར་ཁང་ནས་ལྷ་སྐྱིག་པ་
ཚོར་མཐོ་སློབ་ཀྱི་དཔེ་མཛོད་ཁང་དུ་རྗེ་བཞུགས་ཀྱི་པོད་དཔེ་རྣམས་ལྷག་པར་དབྱེད་ཞིབ་ལྷུ་ཟུའི་གོ་སྐབས་གནང་བ་
དང་། དེ་མཚུངས་མ་དཔེ་རྣམས་ཀམ་སུ་འའི་ནང་འཇུག་རྒྱུའི་བྱགས་འགན་དགའ་ལྷན་གཤམ་ཅི་གྲ་ཚང་གི་དཔེ་
མཛོད་ཁང་ནས་བཞེས་པ་བཅས་ལ་བྱགས་རྗེ་ཆེ་ལྷུ་ཟུ།

གཞན་ཡང་ཕྱག་དཔེ་ལྷ་སྐྱིག་གཙོས་ལུང་ལུང་ས་འཚོལ་ཞིབ་སོགས་ཀྱི་ལས་དོན་ཆེ་མེད་འདི་རིགས་རྣམས་
དགོ་བཤེས་བྱུང་བཅུ་ལྟར་ཉར། དགོ་བཤེས་སློབ་བཟང་ཚོས་དར། ལྷ་ཕྱོད་སློབ་བཟང་དོ་རྗེ་རབ་སྤྱིང་། ལྷ་ཕྱོད་བཅུ་
འཛོན་ལོར་སུ་བཅས་ནས་གནང་བ་དང་། དགའ་ལྷན་དུ་ཕྱག་དཔེ་ཀམ་སུ་འའི་ནང་འཇུག་རྒྱུ་དང་། དཔེ་སྐྱུན་ལ་ཉེ་བར་
མཁོ་བའི་ལས་དོན་ཆེ་མེད་འདི་ལག་ཆ་ཚང་དགོ་སློབ་བྱམས་པ་དགོན་མཚོག་གིས་གནང་བ་དང་། ཁོང་ལ་ཀམ་སུ་
འའི་བཅུ་ག་ཟིན་རྣམས་མ་དཔེ་དང་བསྐྱུར་ཞིབ་ཀྱིས་ལུ་དག་གཏོང་རྒྱུར་ལས་ལོགས་དགོ་བཤེས་སློབ་བཟང་འཇུག་
དབྱེད་དང་། དགོ་བཤེས་སློབ་བཟང་ཚོས་འཕེལ་གཉེས་ནས་གནང་ཞིང་། ལྷ་སྐྱིག་པ་ཚོས་བཀོད་པའི་ལོར་བཅོས་
དང་མཚན་རྣམས་དང་དེའི་སྟེང་ཁོ་བོས་ཐ་མའི་ལྷ་སྐྱིག་ཐེངས་འགའ་གས་བཀྱིས་པའི་ལོར་བཅོས་དང་མཚན་ཁ་
བསྐྱོན་རྣམས་མ་ལོར་བར་སྐབས་སོ་སོར་འཁོད་པ་སོགས་ལས་དོན་དུ་མའི་འགན་ལྷ་ཕྱོད་སློབ་བཟང་དོ་རྗེ་རབ་སྤྱིང་ནས་
གནང་བ་དང་། ལྷ་ལེར་དཔར་བསྐྱུན་ལྷུ་ཟུའི་ལས་དོན་གང་ཅིར་ཕྱག་ལོགས་རྗོང་ཚོས་དགོ་སློབ་བཅུ་འཛོན་
ཚོས་རྒྱལ་ནས་གནང་བ་བཅས་ཚང་མར་བྱགས་རྗེ་ཆེ་ལྷུ་ཟུ་བཅས་སློབ་འགོའི་སྤྱིང་བཞོན་ཀྱི་ཚུལ་དུ། པོད་ཀྱི་
གཙུག་ལག་གཅེས་བཏུས་ཀྱི་ཚོགས་སྐྱིག་དང་ལྷ་སྐྱིག་འགན་འཛོན་གྲང་རི་བ་ལྷ་རམས་བྱུང་བཅུ་སྐྱིན་པས་
ཕྱི་ལོ་ ༡༠༠༩ ལྷ་ཚོས་ལ།།

དཀར་ཆག

སྟོན་སྒྲིབ་ལོ་རྒྱུས།.....	xv
དཔེ་སྐྱུན་གསལ་བཤད།.....	xix
དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཚེན་དྲི་མེད་འོད་ཀྱི་རྒྱན།.....	1
མཚན་བརྗོད།.....	3
བརྩམས་ཚུལ་གྱི་སྒྲིབ་བཤད།	
སྟོན་པས་ཅུ་རྒྱུད་གསུང་རྒྱུ་ལ་སོགས་བཤད་པའི་སྒྲིབ་བསྐྱེད་བ།.....	4
ལྷ་མེད་རྒྱུད་ཀྱི་བརྗོད་བྱའི་གཙོ་བོ་གཞུག་མའི་སེམས་དང་ལུས་བཤད་བ།.....	29
ལྷ་མེད་རྒྱུད་ཀྱི་དགོངས་པ་འགྲེལ་རྒྱུ་བཤད་བ།.....	42
ལེའུ་དང་པོ། ཁམས་ཀྱི་ལེའུ།	
ཕྱི་ནང་གཞན་གསུམ་གྱི་གངས་ཤེས་དང་། གོ་རིམ་བཤད་བ།.....	47
ཕྱི་འཛིན་རྟོག་ཁམས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་བཤད་བ།	
སྟོན་འཆག་པའི་རིམ་བཞུག་དང་བཅས་པ་བཤད་བ།.....	50
ནང་བཅུད་ཀྱི་སེམས་ཚན་སྒྲིབ་རྣམ་གཞག་བཤད་བ།.....	63
གོ་ལའི་རྣམ་གཞག་བཤད་བ།	
རྣམ་ཁྱིམ་རྣམས་དང་གཟུང་རྣམས་ཀྱི་བྱུང་རྒྱུ་བཤད་བ།.....	75
དེ་རྣམས་ནམ་མཁའ་ལ་འཁོར་རྒྱུ་གི་གོ་ལ་བཤད་བ།.....	81
སའི་གོ་ལ་དུས་རྣམས་ཀྱི་འོང་རྒྱུ་བཤད་བ།.....	115
འདིར་སྟོན་བཅུད་ཀྱི་འཛིན་རྟོག་གི་རྣམ་གཞག་བཤད་བ་དང་། མཚན་པའི་སྟོན་ལ་	
འགལ་བ་སྒྲོང་རྒྱུ་.....	116

ལེའུ་གཉིས་པ། བང་གི་ལེའུ།

བང་སེམས་ཅན་གྱི་འཛིག་རྟེན་བཤད་པ།.....131

སྐབས་འདིར་བཤད་པའི་སེམས་ཅན་གྱི་ལུས་འགྲུབ་པའི་རིམ་པ་བསྟན་པ།.....131

ལུས་ལ་བརྟེན་པའི་ཚོས་བཤད་པ།

 ལུས་ལ་བརྟེན་པའི་ཚོས་སྤྱི་ལོ་རྣམ་གཞག་བཤད་པ།.....142

 ཅ་རླུང་ཐིག་ལེའི་རྣམ་གཞག་ཁྱུང་པར་དུ་བཤད་པ།.....145

 འདིར་བཤད་པའི་ཅ་རླུང་གི་རྣམ་གཞག་དང་རླུང་སྡེ་གཞན་ནས་བཤད་པའི་རྣམ་གཞག་མི་མཐུན་པར་བྱུང་བའི་དགོངས་པ་དབྱེད་པ།.....162

 འདིར་བཤད་པ་དང་དེ་དག་ཉུ་བཤད་པའི་དགོངས་པ་ཇི་ལྟར་ཡིན་པ་བཤད་པ།

 ཨ་གླ་ཡས་ཇི་ལྟར་བཤད་པའི་ཚུལ།.....167

 མཁས་པ་དག་གིས་ཇི་ལྟར་གསུངས་པ་བཞེད་དེ་དེའི་དགོངས་པའི་དོན་བཤད་པ།.....170

ལེའུ་གསུམ་པ། དབང་གི་ལེའུ།

དབང་གི་རྣམ་གཞག་བཤད་པ་ལས་སློབ་དཔོན་དང་སློབ་མའི་མཚན་ཉིད་བཤད་པ།.....175

གང་དུ་དབང་བསྐྱར་བ་དགྱིལ་འཁོར་གྱི་མཚན་གཞི་དོས་གསུང་བ།.....185

དེར་དབང་བསྐྱར་བའི་དབང་ཉིད་ཀྱི་རྣམ་གཞག་བཤད་པ།

 དབང་རྣམས་ཀྱི་གངས་བཤད་པ།.....189

 དབང་གི་གོ་རིམ་བཤད་པ།.....191

དབང་སོ་སོའི་རྣམ་གཞག་བཤད་པ།

 བྱིས་པའི་དབང་བདུན་གྱི་རྣམ་གཞག་བཤད་པ།.....197

 དབང་གོང་མའི་རྣམ་གཞག་བཤད་པ།.....200

དབང་གོང་མའི་ཡང་གོང་མའི་རྣམ་གཞག་བཤད་པ།.....209

ལེའུ་བཞི་པ། རླུ་བ་པའི་ལེའུ།

བསྐྱེད་པའི་རིམ་པ་དང་རྫོགས་པའི་རིམ་པའི་གྲངས་ངེས་དང་གོ་རིམ་བཤད་པ།.....219

བསྐྱེད་པའི་རིམ་པའི་རྣམ་གཞག་བཤད་པ།

བསྐྱེད་པའི་གང་དུ་བསྐྱོམ་པ་བཤད་པ་སོགས་བཞི།.....224

ཡན་ལག་བཞིའི་རྣམ་འབྱོར་སྐྱོམ་ཚུལ་བཤད་པ་སོགས་བཞི།

དང་པོ་སྐྱོད་ཅེ་ཅེ་བསྐྱེན་པའི་ཡན་ལག་བཤད་པ།.....230

རྟེན་གཞུང་ཡས་ཁང་སྐྱེད་པ་གཞི་དང་ཚོས་མཐུན་སྦྱོར་ཚུལ།.....230

བརྟེན་པ་ལྟ་སྐྱེད་པ་གཞི་དང་ཚོས་མཐུན་སྦྱོར་ཚུལ།.....233

རྣམས་འདིར་གཙོ་བོ་བསྐྱེད་ཚུལ་སོགས་དོགས་པའི་གནས་འགའ་ཞིག་ལ་དབྱུང་པ།.....261

གཉིས་པ་གསུང་དོ་རྩེ་ཉེར་རླུ་བ་ཀྱི་ཡན་ལག་བཤད་པ།

ལྷུ་བ་ལ་སྐྱུས་སྐྱུལ་བ།.....283

དེ་ལས་བཞེངས་ཏེ་དཀྱིལ་འཁོར་སྦྱོར་བ།.....288

དེ་ལ་ཡེ་ཤེས་པ་དགུག་ལྷགས་བྱ་བ།.....290

དེ་ལ་རིགས་ཀྱིས་རྒྱས་གདབ་པ།.....294

རླུ་གསུང་ཐུགས་ཕྱིན་ཀྱིས་བརྒྱབ་པ།.....298

རྟེན་དང་བརྟེན་པའི་རྣམ་དག་སྐྱོམ་པ།.....301

གསུམ་པ་ཐུགས་དོ་རྩེ་རླུ་བ་པའི་ཡན་ལག་བཤད་པ།.....311

བཞི་པ་ཡེ་ཤེས་དོ་རྩེ་རླུ་བ་ཚེན་གྱི་ཡན་ལག་བཤད་པ།.....316

ལེའུ་ལྷ་པ། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ལེའུ།

རྫོགས་པའི་རིམ་པའི་རྣམ་གཞག་བཤད་པ།

དམིགས་པས་གང་ལ་གནད་དུ་བསྐྱབ་ས་དོ་རྗེ་ལུས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ལུན་མོང་མ་ཡིན་པ་
བཤད་པ།.....327

གནད་དུ་བསྐྱབ་བྱེད་ཡན་ལག་དུག་གི་ལུན་མོང་གི་རྣམ་གཞག་བཤད་པ།.....334

སྦྱོར་བ་ཡན་ལག་དུག་སོ་སོའི་རྣམ་གཞག་བཤད་པ།.....337

དང་པོ་སོང་སྤྱད་ཀྱི་ཡན་ལག་བཤད་པ།

སོང་སྤྱད་ཀྱི་སྐབས་སུ་བསྐྱོམས་སྤོབས་ཀྱིས་རྒྱུད་དབུམར་རྒྱུད་དགོས་པའི་
ཤེས་བྱེད་དགོད་པ།.....341

སོང་སྤྱད་ལ་གཉིས་སུ་བྱེ་བ་རྒྱུ་མཚན་དང་བཅས་པ་བཤད་པ།.....344

བྱེ་བ་སོ་སོའི་སྐོམ་ཚུལ་བཤད་པ།

མཚན་མོའི་རྣལ་འབྱོར་སྐོམ་ཚུལ་བཤད་པ།.....346

ཉིན་མོའི་རྣལ་འབྱོར་སྐོམ་ཚུལ་བཤད་པ།.....370

མ་གྲུབ་ན་སྐོག་ས་ཚོག་རི་ལྟར་བྱ་ཚུལ།.....385

སྐོམ་འཕྲོལ་གི་ཡང་རྣལ་འབྱོར་གོམས་སྤོབས་ཀྱིས་འཇུག་པར་བརྟན་པ།.....388

གཉིས་པ་གྲུབ་ཟིན་བརྟན་པར་བྱེད་པ་བསམ་གཏན་གྱི་ཡན་ལག་བཤད་པ།.....391

གསུམ་པ་སྐོག་ཚུལ་གྱི་ཡན་ལག་བཤད་པ།.....401

སྐོག་ཚུལ་གྱི་ལམ་གྱི་དོ་བོ་དོས་གཞུང་བ།.....404

སྐོག་ཚུལ་གྱི་དབྱེ་བ།.....406

སྐོག་ཚུལ་རི་ལྟར་སྐོམ་པའི་ཚུལ།.....407

དོ་རྗེ་བརྒྱས་པའི་སྐོམ་ཚུལ།.....407

ལུས་པ་ཅན་གྱི་སྒྲོམ་ཚུལ།.....	416
མ་གྲུབ་ན་སྒྲོགས་པའི་ཚོག་.....	426
བཞི་པ་རྩེ་ཏུ་འཁྲུགས་པ་གནས་པ་ལམ་བཟོན་པར་བྱེད་པའི་འཛིན་པའི་ ཡན་ལག་བཤད་པ།.....	430
ལྷ་པ་མི་འགྲུར་པའི་བདེ་བ་དངོས་སུ་སྐྱབ་བྱེད་རྗེས་བྱན་གྱི་ཡན་ལག་བཤད་པ།.....	438
རྗེས་བྱན་རི་ལྟར་སྒྲོམ་པའི་ཚུལ། གང་ཟག་གསུམ་ཆར་གྱི་སྒྲོམ་ཚུལ་ལུག་མོང་བ་བཟོན་པ།.....	442
གང་ཟག་གསུམ་གྱི་སྒྲོམ་ཚུལ་སོ་སོར་བཤད་པ།.....	449
ཕྱག་ཀྱང་གཉིས་རི་ལྟར་བཟོན་པའི་ཚུལ།.....	458
དྲུག་པ་བ་བསྐྱོམས་པས་འགྲུབ་པའི་བསྐྱབ་བྱ་ཉིང་དེ་འཛིན་གྱི་ཡན་ལག་བཤད་པ།.....	466
ཉིང་དེ་འཛིན་གྱི་ཡན་ལག་གི་ངོ་བོ།.....	467
ཉིང་དེ་འཛིན་གྱི་དབྱེ་བ།.....	469
མཚོག་མི་འགྲུར་གྱི་བདེ་བ་ས་རྣམས་སུ་འཛོག་ཚུལ་ལ་དྲོགས་པ་དབྱེད་པ།.....	474
བདེ་བས་སྐྱོང་ཉིད་སྒྲོམ་ཚུལ་ལ་དྲོགས་པ་དབྱེད་པ།.....	479
ཉིང་དེ་འཛིན་རི་ལྟར་སྒྲོམ་པའི་ཚུལ།.....	486
མིམ་པ་གཉིས་གྱི་འབྲས་བུའི་རྣམ་གཞག་བཤད་པ།.....	495
སྒྲོན་ཚོག་དང་མཚུག་བྱང་།.....	502
ལྷ་སྐྱིག་པའི་མཚན།.....	505
ལྷ་འདྲེན་ཕྱག་དཔའི་མཚན་གཞུང་།.....	555
ལྷ་སྐྱིག་པའི་ལུངས་བཅོལ་གྱི་ཡིག་ཆ་ལག་.....	563

སྒོམ་གྱི་འོ་སྒོམ་།

༡༡། །གཞུག་ལག་ཅིས་ཀྱི་གཞུང་ལུགས་ལ་མཁས་པའི་སྐུ་སྲོལ་པ་རྒྱ་མཚོ་རྣམ་གསུམ་དུ་གྲགས་པའི་ནང་ཚོན་མཁས་གྲུབ་ལོ་ལྟར་རྒྱ་མཚོ་ལོ། རབ་བྱུང་བདུན་པའི་སྐད་རྒྱུ་ལོ་སྟེ། ཕྱི་ལོ་༡༧༧༩ ལོར་ལོ་གཙང་རྟ་ལག་རབ་བྱུང་དུ་ཡབ་ལྷན་མཁས་པ་དབུ་བཟང་དང་། ཡུམ་ཚོས་རྒྱུ་བས་འབུམ་གཉིས་ཀྱི་སྐྱེས་སུ་སྐྱེ་འབྱུངས། དགུང་ལོ་གོ་གཅིག་ཐོག་རབ་བྱུང་དགུ་པའི་རྒྱུ་ལོ་སྟེ། ཕྱི་ལོ་༡༧༧༩ ལོར་རྒྱ་གཤེགས། ཁོང་དགུང་ལོ་བཅུ་གསུམ་ནས་དགོ་བའི་བཤེས་གཉེན་དུ་མའི་ཞབས་ལ་གཞུགས་ཏེ་སྒོམ་གསུམ་ལ་ཐོས་བསམ་རྒྱ་ཚེན་པོ་མཛད། དེ་ནས་བཟུ་གིས་ལྷན་པོར་ཐེབས་ཏེ་རྗེ་དགོ་འདུན་གྲུབ་ལས་བྱང་རྒྱུ་ལམ་རིམ་དང་རྣམ་འབྲེལ། དུ་མར་མཛོད་འདུལ་མཛོན་བ་བཅས་ལ་ཞེབ་ཏུ་རྒྱུངས་ཤིང་། གསང་ཚུའི་གྲུ་སྒོར་མཛད་ནས་མཁས་པའི་སྒྲན་གྲགས་སྒོགས་ཀུན་ལྟར། ཁོང་གི་སྒོམ་མའི་ཚོགས་ལས་མཚོག་ཏུ་གྱུར་པའི་བྱ་གས་སྐྱེ་བའི་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་དགོ་འདུན་རྒྱ་མཚོ་ཡིན། གསུང་ཚོམ་ནི་དུས་ལོར་སྐྱེ་དོན་དེ་མེད་ལོད་ཀྱི་རྒྱུ། གསང་འདུས་རིམ་ལྡེ་ཡང་གསལ། ཅིས་གཞུང་པད་དཀར་ཞལ་ལྷང་སོགས་མང་དུ་བ་ལྷགས་སོ། །ཁོང་ནི་ལམ་རིམ་སྐྱེད་ཀྱི་སྐྱེ་བའི་རབ་བྱུན་པ་ཡིན། དམ་པ་འདི་ཉིད་སྐྱེད་ནང་བ་སངས་རྒྱས་པ་དང་། ལྷན་པར་དུ་རི་བོ་དགོ་ལུན་པའི་བསྟན་པ་ལ་མཛད་རྗེས་ཆེ་བའི་མཁས་གྲུབ་བསམ་གྱིས་མི་ལྟར་པ་ཞིག་ཡིན། རྒྱལ་དབང་སྐྱེ་བྱེད་གཉིས་པ་དགོ་འདུན་རྒྱ་མཚོའི་གསུང་ལས་ཀྱང་། རིང་མིན་ལྷང་འཇུག་གི་སྐྱེ་བའི་སེམས་མཁན་ཞིག་ཤིང་འདུག་ཅེས་བསྟན་པ་ལོ་ལོ་མཚན་ཆེ་ལ། མཚན་སྟན་གྱི་གྲགས་པའང་ཤིན་ཏུ་ཆེ།

མཁས་གྲུབ་ལོ་ལྟར་རྒྱ་མཚོས་མཛད་གནང་བའི་དུས་ལོར་སྐྱེ་དོན་དེ་མེད་ལོད་ཀྱི་རྒྱུ་གྱི་བརྗོད་བྱའི་ཆེ་བ་ཡང་། ཕྱི་སྒོམ་གྱི་འཇིག་རྟེན་ཆགས་སྐྱེ་དང་། རང་བཅུད་ཀྱི་སེམས་ཅན་སྐྱེ་དང་བྱེད་གཤེགས་ལོ་ལྟར་རྒྱུ་ལོ་སྟེ་ཐོག་ལོ་ལྟར་ལོ་ལྟར་གྱི་རང་གི་སྐྱེད་གཉེན་གཉིས་གཏན་ལ་འབེབས་ཤིང་། དེ་ཉིད་སྒོམ་མཁས་ལམ་སྒོམ་པ་པོས་ཐོག་མར་རྒྱུད་དོན་ཉན་བསམ་སྒོམ་གསུམ་

བྱེད་ཚོགས་པའི་དབང་རིམ་པ་ལག་གིས་རྒྱ་དང་སྤོད་ཅུང་ཐོག་སྤོད་བྱེད་དངོས་ལམ་རིམ་པ་གཉིས་ལས།
 དང་པོ་གཞི་ལ་མངལ་དུ་སྐྱེ་རིམ་ནས་བཟུང་ཚོས་མཚུངས་ཤིང་སྤྱད། ལམ་ལ་དཀྱིལ་ལོར་
 རྒྱལ་མཚོགས་དང་ལས་རྒྱལ་མཚོགས་ཐིག་ལའི་རྣལ་འབྱོར་དང་ཕྱ་མོའི་རྣལ་འབྱོར་བཞིའི་སྒོ་ནས་
 འབྲས་བུ་དོན་རྗེ་བཞི་འབྲུབ་ཅུང་གི་བསྐྱེད་སྐྱེད་ཡན་ལག་བཞིའི་བསྐྱེད་རིམ་གྱིས་རྒྱ་དང་སྤོད་པར་བྱས་
 བས། དོན་རྗེ་ལུས་ལ་གནད་དུ་བསྐྱེད་བྱེད་ཚོགས་རིམ་སྤོད་པ་ཡན་ལག་དུག་ལས། ཐོག་མར་སྤོད་
 གཟུགས་ཀྱི་སྐྱེ་གསར་དུ་སྐྱེ་བྱེད་སོར་སྤྱད་དང་། དེ་ཉིད་བཟོན་པར་བྱེད་པ་བསམ་གཏམ། བར་དུ་
 རོ་རྒྱུད་གི་རྒྱུད་རྒྱ་ཉི་ལྔ་འཛུགས་པར་བྱེད་པ་སོགས་ཚོལ་དང་། དེ་ཉིད་བཟོན་པར་བྱེད་པ་འཛིན་པ། ཐམས་
 མི་འགྲུ་ར་བའི་བདེ་བ་དངོས་སུ་སྐྱེ་བྱེད་ཡིད་དོའི་སྤོད་གཟུགས་ཀྱི་སྐྱེ་འོར་དངོས་གནས་ལ་
 བཞེངས་པར་བྱེད་པ་རྗེས་དྲན་དང་། དེས་དྲངས་པའི་བདེ་བས་སྤོད་ཉིད་ཉོག་གསལ་པའི་ཉིད་འཛིན་
 མངོན་དུ་གྱུར་པ་ནས་བཟུང་མི་འགྲུ་ར་བའི་བདེ་བའི་སྐྱད་ཅིག་སྤོད་བརྒྱད་བརྒྱ་ཚོན་པ་བཅུ་གཉིས་ཤིས་
 ལས་རྒྱུད་ཚོན་པ་དེ་མཚུངས་ཤིང་རིམ་གྱིས་འགགས་པའི་ས་བཅུ་གཉིས་བཟོད་པའི་མཐར་འབྲས་བུ་སྐྱེ་
 ཐུགས་ལྷུང་འཇུག་གི་གོ་འཕར་མངོན་དུ་བྱེད་ཚུལ་ཕྱི་ནང་གཞན་གསུམ་གྱི་རྣམ་བཞག་སེམས་འགྲེལ་
 སྤོད་གྱིས་རྒྱ་དང་དོན་རྗེ་ལྟར་འགྲེལ་བ་བཞིན་གསལ་ཞིང་། རྒྱས་བསྐྱེས་འཚོམས་ལ་སྐྱབས་གོང་ལོག་
 ཏུ་མངོན་པའི་སྤྱི་སྤོད་དང་འདི་སྤོད་ནས་གསུང་ཚུལ། གསང་བདེ་སོགས་སྐྱེས་རྒྱུད་དང་གསལ་རྒྱུད་
 ཀྱིས་གསུང་ཚུལ་འདྲ་མིན་ལག་དང་། འཕགས་བོད་ཀྱི་པའ་གྲུབ་སྐྱིད་དང་བྱེད་ཐག་རོ་ཞལ་རྗེས་འབྲང་
 གི་བཞེད་ཚུལ་བཅས་ལ་འགལ་སྤོད་དོགས་དཔྱོད་རྒྱ་ཆེར་སྤོད་པར་དོན་གཉེར་ཅན་རྣམས་ལ་སྐྱབ་
 རྐབས་གིན་ཏུ་ཆེབ་པར་བརྟེན་གལ་འགའ་ས་ཆེ་བའི་གཞུང་ཞིག་ཏུ་ཆགས་ཡོད།

དུས་ལོའི་ཀྱི་བསྐྱེད་པ་དང་ཚུལ་ནི། དང་ཐོག་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་དཔལ་ལྷན་འབྲས་སྤྱངས་
 མཚོན་ཉེན་དུ་ཚོས་རྒྱལ་ལྷོ་བཟང་སོགས་ཀྱིས་བདག་ཅག་གི་སྤོན་པ་མཉམ་མེད་ཤུགས་རྒྱལ་པོའི་དུང་
 བས་དུས་ལོའི་ཙ་རྒྱུད་ཞུས་ཏེ་ཤ་སྐྱེ་ལའི་ཡུལ་དུ་གདན་དྲངས་ཏེ་ཡུལ་དེར་ཐོག་མར་དར་ཞིང་།
 དེ་ནས་ཚོས་རྒྱལ་བདུན་དང་རིགས་ལྡན་བཅུ་གཉིས་པའི་ཁྲི་ལོ་དང་པོ་བར་ལོ་ཉིས་སྤོད་མཚོམས་
 ཤིག་སྟེ། རབ་བྱུང་དང་པོ་ཚུགས་ལོ་ཕྱི་ལོའི་དུས་རབས་བཅུ་གཅིག་པའི་སྐྱབས་རྒྱ་གར་དུ་དཔ།

དེ་ནས་བཟུང་པོད་དུ་འང་དུས་ཞབས་པའི་སློབ་མཁའ་མེད་ལྷ་བ་མགོན་པོས་དུས་འཁོར་བསྐྱུས་རྒྱུད་
 དང་འགྲེལ་ཆེན་གཉིས་བསྐྱེད་མཁའ་མེད་གཙུག་ལྷན་དང་འཕམ་ཡུལ་དུ་བྱོན་པ་ན་འབྲོ་
 ལོ་ཤེས་རབ་བརྟེན་གསུམ་གྱིས་བསྐྱུར་ཅིང་སློབ་པ་དགོན་མཚོགས་སྐྱུང་ལ་དབང་གི་བཀའ། བཤད་པའི་
 ཡུང་། མན་རག་གི་བཀའ་བཅས་མ་ལུས་པ་གནང་། ཡང་དུས་ཞབས་པའི་སློབ་བྱུ་ལྷ་གི་རྟེན་
 སློབ་མ་བལ་བོ་ཡེ་རང་པ་ས་མཚན་གྱི་ལྷ་དུ། ལོ་ལྔ་བ་རྩ་ཚེས་རབ་གྱིས་བོད་དུ་གནས་པའི་འཕམ་ལུས་
 འཁོར་རྒྱུད་འགྲེལ་བསྐྱུར། དབང་རྒྱུད་མན་རག་བཅས་ལུས་ཤིང་དེ་ནས་རིམ་གྱིས་རྗེ་བཙུན་ཚྭ་ལོ་
 བས་རྩ་འབྲོའི་རྒྱུད་པ་གཉིས་རྒྱུ་བོ་གཅིག་འདྲེས་སྐྱུར། སླིབ་བོད་དུ་འགྱུར་བའི་དུས་འཁོར་རྒྱུད་
 འགྲེལ་གྲངས་བརྩ་དུག་ཙམ་ཡོད་པ་ལས་རྩ་འབྲོ་གཉིས་གཙོ་བོར་གྱུར། རྩ་འབྲོའི་འགྱུར་དེ་གཙོ་བོར་
 རྒྱལ་ས་དགོས་པ་དེ་ཡང་དབང་གི་བཀའ་དང་། བཤད་པའི་བཀའ། མན་རག་གི་བཀའ་གསུམ་ཚང་
 བས་ཡིན། དེ་ནས་རིམ་གྱིས་གསར་མའི་དུས་སྐབས་རྩ་འབྲོའི་འགྱུར་དང་ཁྱབ་ཆེན་བོ་བྱུང་། གཙུང་
 ལ་ཡུང་ཡང་ཀུན་མཁྱེན་བྱས་ཁྱབ་སྤེལ་ཆེན་པོ་མཛད། དེ་ནས་འཇམ་མགོན་གྲྭ་མ་ཙོང་ཁ་བས་ཀུན་
 མཁྱེན་ལུང་དངོས་སློབ་མཁའ་གྲུབ་ཁྱེད་པོ་ལྷ་ས་པ་ནས་དབང་རྒྱུན་དང་། བདེ་ཆེན་དཔལ་པ་ནས་
 རྒྱུད་འགྲེལ་གྱི་བཤད་པ། ལུག་ལེན་གྱི་མཛུབ་ཁྲིད། སློབ་དུག་གི་ཉམས་ཁྲིད་སོགས་རྗོགས་པར་
 གསལ་ནས་དགོ་ཡུགས་སྤོགས་སུ་དར་བས་དབུས་གཙུང་དང་མདོ་སྟོད་སྐད་སོག་ཡུལ་རྒྱ་ནག་
 བཅས་ལ་ཁྱབ་དར་བྱུང་ནས་ད་ལྟའི་བར་དུ་གནས། དེ་ནས་མཁའ་གྲུབ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པས་
 གྲང་རྩ་འབྲོ་བོད་གསུམ་གཙོ་བོ་བཟུང་སྟེ་དུས་འཁོར་ཁྲིམ་ཆེན་དེ་ཉིད་སྐད་བ་ལྷགས་ཚུམ་དང་།
 འབྲོ་ཁ་སྟོང་རྗེ་སྟོ་གོས་ཚེས་སྟོང་དང་ཞང་ལུང་པའི་གསུང་བཅས་སྤོགས་བམ་གྲངས་བཞི་ཙམ་
 ཡོད། དབང་རྒྱུན་གྲང་རྗེ་ཡབ་སྐུ་ནས་མམ་བརྒྱུད་པ་ཞིག་ཡིན། རྩོམ་སྤྲོད་གསུང་རྩ་བའི་གྱི་
 དབང་རྒྱུན་ཞིག་ཡོད་ཀྱང་། འདིའི་དབང་རྒྱུན་གཙོ་བོ་རྣམས་ཚན་གྱི་དབང་རྒྱུན་ཡིན། རྒྱུད་པ་འདི་
 ཉིད་བར་མ་ཆད་པར་པའ་ཆེན་སྟོ་བཟང་ཚེས་རྒྱུན་དང་། ཀུན་གཟིགས་ལྷ་པ། རྒྱལ་མཚོགས་བཟུན་པ་
 བསྐྱེད་པ་བཟང་རྒྱ་མཚོ་སོགས་ལའང་བརྒྱུད་ཅིང་།

ཡང་ཀུན་མཁྱེན་སྐྱེ་ཤིང་གཉིས་པ་འཛིགས་མེད་དབང་པོ་གཙང་ཞུ་ལུ་རི་སྐྱུག་ཏུ་མེབས་ཏེ་
 བྱང་སྤྱིང་བྱམས་པ་སློབ་ལམ་གྱི་མདུན་ནས་བུ་སྟོན་རིན་པོ་ཆེའི་དུས་ལའོར་རྒྱན་འགྲེལ་གཉིས་དང་སོ་
 སོའི་མཚན་གཉིས། འགལ་སྟོང་། ས་བཅད་བསྐྱེད་དོན་བཅས་དུག་སྐྱུགས་ཀྱི་རྒྱན་ཆ་ཚང་གསལ་ནས་
 མདོ་སྐྱོད་ཚྭོགས་སུ་བྱུང་དང་བྱུང་བས་རིམ་བས་དོན་རྗེ་འཚང་འཛིགས་མེད་དམ་ཚོས་རྒྱ་མཚོ་སོགས་
 ལྷ་མ་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་རྣམས་ལ་བརྒྱན་པ་མ་ཆད་བར་ད་ལྟའི་བར་དུ་གནས་སོ།།

ཀུན་མཁྱེན་དོལ་པོ་བས་ཀྱང་གཙང་ཚོ་མོ་ལྷ་རིམ་སྐྱུབ་པ་མཛད་ཅིང་ངེས་དོན་རྒྱ་མཚོ་ཞེས་
 པ་མཛད་བས་དར་བྱུང་བྱུང་། གཙང་ལ་སྟོན་པོ་རོང་དཔལ་མོ་ཚོས་རྫོང་དུ་བོ་དོང་ཚྭོགས་ལས་རྣམ་
 རྒྱུལ་གྱི་དེ་ཉིད་འདུས་པ་སྤྲོགས་བམ་གྲངས་བརྒྱ་ལྷག་མཛད་གནང་ཞིང་། རོ་ནང་ཀུན་དགའ་གོལ་
 མཚོག་གི་སྐྱེ་ཤིང་དུ་ར་བ་ཐའི་གནན་ས་གཙང་ཏྲག་བཏྲན་སྤྲོན་ཚོགས་སྤྱིང་སྟོབ་བརྒྱན་ནས་བཟུང་
 མདོ་སྐྱོད་འཛམ་ཐང་དང་། ར་བ། རྒྱ་རོང་། འགོ་ལོག་བཅས་ལ་དར་བས་ད་ལྟའི་བར་དུ་སྐྱོད་དུག་
 གི་ཁྲིད་རྒྱན་ཉམས་བཞེས་ཀྱང་གནས་ཐུབ་པ་བྱུང་བ་སྟོན་གྱི་དམ་པ་གོང་མ་ཚོའི་རྣམ་ཐར་དང་ལོ་
 རྒྱས་ཁག་ནས་ངེས་པ་རྟེན་ལུབ་པ་ཞིག་རེད།

མདོར་བ་སྟོན་གྱི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་རྣམས་ཀྱིས་དཔལ་དུས་ཀྱི་འཕོར་ལོའི་གཞུང་ལུགས་ལ་
 ཐོས་བསམ་སྟོབ་གཉེར་བྱེད་རྒྱུའི་ཕྱག་སྟོལ་བཟང་པོ་མཛད་པ་ཞི། སྤྱིར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་དང་
 རྒྱེ་འགྲོའི་བདེ་སྤྱིད། རྫོས་སུ་ཁ་བ་རི་བའི་སྐྱེ་འགོ་རྣམས་ལ་དམིགས་པའི་བཀའ་དྲིན་གཞལ་ཐབས་
 བྲལ་བ་ཞིག་ཡིན། དེས་ན་སྤྱིར་བས་དོན་གཉེར་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་དཔལ་དུས་ཀྱི་འཕོར་ལོའི་
 བསྟན་པ་འཛིན་སྟོང་སྟེལ་གསུམ་བུ་རྒྱ་གལ་གནད་གིན་ཏུ་ཆེ། ད་ཐེངས་མཁས་གྲུབ་ལོར་བཟང་རྒྱ་
 མཚོས་མཛད་པའི་དུས་ལའོར་སྤྱི་དོན་དེ་མེད་ལོད་རྒྱན་འདི་ཉིད་དཔར་བསྐྱེད་བྱས་པ་དོན་གཉེར་ཅན་
 རྣམས་ལ་ཁ་ཚང་དགོས་གཏུགས་སུ་གྱུར་བས་བསྐྱེད་བརྗོད་དང་རྗེས་སུ་ཡིད་རངས་ལྷ།

རྒྱ་གར་བྱང་ཕྱོགས་རྩ་ལན་རྩ་བའི་གནས་མཚོ་ག་རྩ་རམ་ས་ལ་ནས། སྤྱི་ལོ་
 ༡༠༠༡ ལྷ་ ༡༩ ཚེས་ ༡༠ ཉིན་གཏིང་མཚན་ཞབས་སྤུལ་མིང་པས།

དཔར་མ་འདི་གཞི་བཟུང་ཡིན། དེ་ཡང་མཉམ་པོ་ལྟགས་ ན དང་། རྒྱལ་ཤོག་ལ་ བ བཅས་བཞེད་ཅིང་། དེའི་
 མཉམ་པོ་ལྟ་ཡིག་སྤེངས་པ་འདི་འདྲི་ལྟ་ཡིན། སྤེད་གཏེ་དཔེ་མཐོའི་ཨང་གྲངས་ནི་ཉི་ཉོང་ཉོ་གྲུ་མཐོ་སྒོ་བ་གྱི་དཔེ་
 མཐོང་ནས་ཕྱོགས་བསྐྱིགས་གནང་བའི་སྤེད་གཏེ་བཀའ་བསྟན་གྱི་དཀར་ཆག་གཞི་བཟུང་གི་ཨང་གྲངས་དེ་རྣམས་ཡིན།
 དེ་ཅིང་ཞེས་པ་ནི་དེ་ཅིང་ནས་དཔར་བསྐྱབ་གནང་བའི་བཀའ་བསྟན་ལ་གོ་དགོས་ཤིང་། འདིའི་དཔར་ཐོའི་ཨང་གྲངས་
 ནི་ཉི་ཉོང་ནས་པེ་ཅིང་དཔར་མ་འདི་ཉིད་དེ་བཟུང་གས་སུ་བསྐྱར་དུ་དཔར་བསྐྱབ་གནང་སྐབས་བཀའ་བསྟན་ནང་རི་
 བཞུགས་གྱི་ལྷག་དཔེའི་མཚན་ཐོ་བསྐྱིགས་པ་དེ་ཡིན་ལགས།

གཞུང་འདིའི་ནང་རྩོམ་པ་པོ་རང་ཉིད་གྱིས་གཞུང་ཡོངས་རྫོགས་དགུ་ལྟེ་གཅིག་ཏུ་བཞེད་པ་ལས་ལེའུ་
 ཚན་པ་སོ་སོར་ཕྱེ་སྟེ་ལེའུ་སོ་སོའི་མཚན་གསལ་པོར་འཁོད་པ་མེད་མོད། འདིར་གཞུང་གྲོག་པ་པོའི་གཞིགས་
 བདེའི་ཁྱད་དུ་བསམས་ཏེ་འགྲེལ་ཚེན་དྲི་མེད་འོད་ལྟར་གཞུང་དངོས་གཞི་ལེའུ་ལྟར་ཕྱེ་ཞིང་། དེའི་སྤོང་དུ་སྟོན་པས་
 དུས་ལའོར་རྩ་རྒྱུད་གསུངས་ཚུལ་སོགས་སྟོན་འགྲོའི་སྤྱི་བཤད་མང་ཙམ་བཞུགས་པ་རྣམས་བརྩམས་པའི་ཚེས་གྱི་སྤྱི་
 བཤད་ཞེས་པའི་ཚན་པ་ལོགས་སུ་ཕྱེ་ཡོད་པ་མ་ཟད། ལེ་ཚན་སོ་སོའི་ནང་གཞུང་དོན་གལ་ཆེའི་མཚན་རྣམས་དོས་
 འདྲིན་གསལ་པོར་ཡོང་སྐྱད་ས་བཅད་ཆེ་ལག་རྣམས་དེང་རབས་གྱི་སྤོང་ལ་དང་མཐུན་པར་འགོ་བརྟེན་གྱི་རྒྱུ་ལ་དུ་བཞེད་
 པ་བཅས་མདོར་ན་གཞུང་གི་དཔེ་དཀར་ཆག་གསུང་དུ་བསྐྱིགས་པ་ལྟར་གསལ་པོར་གྲིས་ཡོད་པ་དགོངས་མངའ་
 འཚལ། མཁས་གྲུབ་ལོར་བཟང་རྒྱ་མཚོའི་དུས་ལའོར་གྱི་གཞུང་འདི་ནི་དེ་སྤེན་ནས་དཔེ་རྒྱུ་ཤིན་ཏུ་དགོན་ཅིང་། རྒྱ་གར་
 དུ་འང་དེང་དུས་དཔེ་ལེ་གཉིས་ལས་མི་བརྟེན་པས་དེ་ལས་འདིར་ངོ་ཚོས་ཞུ་དག་གཅོང་སྤོང་གྱི་སྤོང་ནས་དཔར་སྐྱབ་ཞུ་བུ་
 པ་ནི་གྲུ་སྤོང་གཞི་སྤོང་གསུང་ལགས་པ་དཔེ འདིའི་སྤོང་གྲེད་དོ་སྤོང་ནི་དེང་རབས་དུས་ལའོར་གྱི་གཞུང་ལ་ཆེས་མཁས་
 པ་ལྟ་བུ་མཚོག་གི་ཆེ་མཚན་ཞབས་རིན་པོ་ཆེན་ས་བརྩམས་གྲིས་གནང་བར་སྤྱིང་ཐག་པ་ནས་ཡི་རངས་དང་ཐུགས་
 རྩེ་ཆེ་ཞུ་བཅས།

པོད་གྱི་གཞུག་ལག་ཞིབ་དཔྱད་ཁང་ནས། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༣ ལྷ་ཚོས་ལ་གྲིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ། །།