

༡༡། །སྤྱུ་ཉག་ས་ཀྱི་རྩ་འབྲེལ་ལ་དབྱེད་པ་ལི་གཏམ་
བརྒྱུད་པ་ལི་གྲུབ་མཐའི་སྐྱེད་བརྒྱུད་ཆེན་མོ་
འཕྲུལ་སྐྱིད་རྒྱན་གཅིག་ཅེས་བྱ་བ་
བཞུགས་སོ།།

(མོད་གཉིས་པ།)

མཐུན་པ་པོ། རྒྱུ་བ་དཔོན་འཁོས་པ་རྒྱ་རྒྱལ་མཚན།
ཡི་གེ་པ། འཇམ་དཔལ་རབ་བརྒྱན།

Published by Dhi Publications

Jamphel Rabten

Contact: C/O Dr. Ngawang Tenphel

CUTS, Sarnath, Varanasi, (U.P) India

Pin Code 221007

E-mail: jamphel_2006@yahoo.com

Website: www.dhipublications.com

Copyright © 2000 Dhi Publications

All rights reserved. This book, or any parts thereof, may not be reproduced in any form without the publisher's permission.

Title: sum rtags kyi rtsa 'grel la dpyad pa'i gtam brda sprod pa'i
grub mtha'i gleng brjod chen mo 'dzam gling rgyan gcig
(pod gnyis pa/ (Volume II)

Author: Ven. Goe Pema Gyaltzen

Senior Lecturer in Tibetan Language and Literature,
CIHTS, Sarnath, Varanasi-221007, U.P India

Special thanks to Acharya Karma Gongde, Senior Librarian, Tibetan Buddhist Resource Center (TBRC), for composing the biography of Ven Goe Pema Gyaltzen and proofreading the revised manuscript. Grateful appreciation to Dharma friend Geshe Ngawang Tenphel, Assistant Professor, CUTS, Sarnath, for their generous time and efforts in helping to input and proofread the text.

Photo of Ven. Goe Pema Gyaltzen by Mikel Dunham

First Edition: 500 copies, 2000

Second Edition 500 copies 2002

Third Reprint 1000 copies (chos spyod par skrun khang /)

Fourth Edition 1000 copies 2016

ISBN 978-81-928174-6-0

Printed in New Delhi, India

༡༠༠༡ ལོར་སློང་བརྗོད་ཆེན་མོ་འཇམ་སློང་རྒྱན་གཅིག་ལྷན་དུ་སྤྱད་ནས་པར་
 སྐྱུན་གཉེས་པ་ལྷན་པར་ཆད་ལྷག་དང་ཚོམ་པ་བོའི་དགོངས་པ་བཞིན་ཤད་ཐོབ་
 ཚུལ་གྱི་འབྲི་ཚུལ་ལག་བསྟར་བྱས་པར་སློབ་པ་པོ་འགའ་ཤས་ཀྱི་སློབ་མ་གཤོང་
 བའི་གནས་ཚུལ་བྱུང་བས། འདི་སྐབས་ཡོངས་གྲགས་དང་མ་ཕྱུན་པར་ཤད་གྱི་
 རྫོན་ཆེག་མེད་པར་བྱས་པ་ལགས།

འདི་སྐབས་སྐྱུར་དུ་པར་སྐྱུན་བྱ་བར་ཞིང་གཤེགས་དམ་པ་འགོ་ས་བརྒྱ་རྒྱལ་
 མཚན་གྱི་སྐྱུན་མཚན་ལྷན་ལྷན་ཀམ་ཤོང་བདེ་དང་རྟོག་ཅར་འཕྲིན་ལས་རྒྱ་མཚོ་
 རྣམ་གཉེས་གྱི་བཀའ་བློན་དང་། ལྷན་པའི་ཚོས་ཕྱོགས་ལྷ་ཆ་དབྱུས་བོད་གྱི་
 གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་གི་རི་ཕོ་དགེ་སྐྱོན་པའི་རང་གཞུང་སློབ་དཔོན་དགེ་
 བཤེས་དག་དབང་བསྟན་འཕེལ་དང་སློབ་ལུང་སྐྱུན་པ་སྦྱིད་ལུས་སོགས་གྱི་
 འཕྱར་བ་ལྷན་འདེགས་གྱི་རམ་འདེགས་ལ་བརྟེན་ནས་ལྷ་དག་ལེགས་པར་བྱུང་
 སེམས་ཀྱང་། ལྷན་པ་ཤེས་རྒྱ་ཞན་བས་ནོར་འཁྲུལ་སོགས་བྱུང་སྲིད་ཅིང་། རྒྱ་
 ཆེ་སློབ་པ་པོས་ལྷགས་བཅེ་བས་རྗེས་སུ་བཟུང་ནས་ལམ་སྟོན་གནང་སྐྱོང་ཡོད་
 པ་མཚུན་མཁུན།

སྐྱུན་འཇམ་དབལ་རབ་བརྟན་ནས་རིག་གནས་སྐྱ་བའི་དབང་སྤྲུལ་འགོ་ས་
 བརྒྱ་རྒྱལ་མཚན་མཚོག་གི་གསུང་ཚོམ་ལྷན་དུ་བྱུང་བ་འདིའི་ཡི་གེ་པ་དང་། སྐྱར་
 སྐྱུན་པ་དང་། ཆབས་ཅིག་བོད་ཀྱི་སྐྱེད་ཡིག་ལ་ཞབས་འདེགས་ལྷ་རྒྱའི་གོ་སྐབས་
 ལྷན་པར་དགའ་བ་དང་བཅས་པའི་རང་བོད་པའི་སྐད་ཡིག་ནི་བོད་མི་རིགས་ཀྱི་
 སློབ་ཡིན་བས་མིག་ལྟར་གཅེས་སྐྱས་གནང་རོགས་ཞེས་འཕོད་སྐུལ་བཅས་ཕྱི་
 ལོ་ ༡༠༡༤ ཟླ་བ་ ༡༣ ཚེས་ ༡༩ ཉིན་སྐྱ་རྒྱ་ཆ་སྤྱི་བྱང་སློང་ལྷན་པ་རི་དྲགས་ཀྱི་
 བགས་གྱི་ཉེ་འགམ་ལྷ་ཆ་དབྱུས་བོད་ཀྱི་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་དུ་བྲིས་པར་
 བཀའ་ཤིས་པར་གྱུར་ཅིག་དགོ། །།

དཀར་ཆག

- 1) ཚོམ་བ་པོའི་སྐྱ་བད།
- 2) ཆེད་བརྗོད།
- 3) དཔེ་སྐྱོན་གསལ་བཤད། I-II
- 4) མངུ་བརྗོད་སློབ་དཔོན་འགོ་ས་བརྗོད་ཀྱི་མཚན་གྱི་མཛད་ཀླུ། XI-XIX

༄༅། །སྐུ་ཉམས་ཀྱི་ཚུ་འབྲེལ་ཡ་དབྱེད་པའི་གཏམ་བཤད་སློབ་པའི་
 རྒྱུ་མཚན་གྱི་བརྗོད་ཆེན་མོ་འཇམ་མེད་ཀྱི་གཟུགས་ཀྱི་ལྷན་
 ཚུལ་གྱི་བཤུན་པའོ།།

ཡང་།	མཚན་གྱི་ལྷན་པའོ།	ཤོག་གྲངས།
1.	སློབ་སློབ་མཚན་བརྗོད་པའོ།	1
2.	ཡི་གེ་དང་བཤད་སློབ་གཏམ་འབེབས་དབྱེད་པ།	2
3.	ཚོམ་འགོ་ས་འགྲུབ་པ།	20
4.	ཚོམ་བསྐྱུར་ཚུལ་དང་སློབ་པའི་བཤུན་པའོ།	25
5.	ཤད་ཀྱི་རྒྱ།	31
6.	ལྷ་བ་དང་སློབ་པའི་བཤུན་པའོ།	36
7.	འདུལ་བའི་བཤུན་པའོ།	39
8.	སྐྱོན་གྱི་བཤུན་པའོ།	39
9.	ཡི་གེ་དང་ཡིག་གཟུགས་གཏམ་འབེབས་དབྱེད་པ།	40
10.	ཡིག་གཟུགས་ཡར་རྒྱས་འགོ་ཚུལ།	41
11.	རི་མོའི་ཡིག་གཟུགས།	43

12.	བདེ་ཡིག་གཟུགས།	43
13.	རྒྱའི་ཡིག་གཟུགས།	43
14.	པོད་གྱི་རྒྱའི་ཡིག་གཟུགས་དཔེ་གང་ནས་བྲལ་ཚུལ།	44
15.	སྤམ་ཉགས་ཅ་བ་ཐོན་མིས་མཛད་མ་མཛད་དང་ཅ་བར་དབྱེད་པ།	47
16.	ཐོན་མིས་བད་སློད་པའི་ཅ་བ་བརྒྱད་མཛད་མ་མཛད་ལ་དབྱེད་པ།	49
17.	སྤམ་ཉགས་ཀྱི་ཅ་བ་དང་པོ་སྐད་གང་གི་ཐོག་བཅམས་པ།	57
18.	སྤམ་ཉགས་ཅ་བའི་ཚོམ་འགོས་ལེགས་སྤྱར་བད་སློད་ལྟར་ཡོད་པ།	59
19.	སྤམ་ཉགས་ཅ་བ་དང་ཉགས་འཇུག་གི་མཚོན་བཛོད་ཡོད་མེད་དབྱེད་པ།	61
20.	ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་བྲ་ཀ་ར་ཏ་ཞེས་པའི་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་དབྱེད་པ།	64
21.	སྤམ་ཉགས་ཀྱི་ས་བཅད་ལ་དབྱེད་པ།	68
22.	སྤམ་ཅུ་པའི་ས་བཅད་ལ་དབྱེད་པ།	69
23.	ཞ་ལུ་ནས་རྣམ་གྲིང་བར་གྱི་ས་བཅད་ལ་དབྱེད་པ།	72
24.	བྲ་ཉིའི་ས་བཅད་དབྱེད་པ།	79
25.	སི་ཏུའི་ས་བཅད་དབྱེད་པ།	81
26.	འགོ་ས་གྱི་ས་བཅད་དབྱེད་པ།	84
27.	ཉགས་འཇུག་ས་བཅད་དབྱེད་པ།	86
28.	འགོ་ས་ཀྱི་ཉགས་འཇུག་ས་བཅད།	86
29.	འགོ་ས་ཀྱི་ལེགས་བཤད་ལྡོན་དབང་ས་བཅད།	88
30.	འགོ་ས་ཀྱི་ཉགས་འཇུག་དཀར་གནད་གསལ་བའི་མེ་ལོང་གི་ས་བཅད།	90
31.	རྒྱ་སློ་མཚོན་ཆས་སྤམ་ཉགས་ཅ་བའི་དོན་ལ་ཕན་ཐོགས།	95
32.	སྤམ་ཚིག་ལ་དབྱེད་པ།	103
33.	ཉགས་འཇུག་གི་བྲ་ཚིག་ཡར་རྒྱས་བྱུང་བ་ལ་དབྱེད་པ།	106

34.	དངོས་པོ་བདག་ལ་དུས་རབས་ཀྱི་དབྱེད་པ།	108
35.	དངོས་པོ་གཞན་ལ་དུས་རབས་ཀྱི་དབྱེད་པ།	113
36.	སི་ཉུའི་བདག་གཞན་གྱི་བཞེད་པ་མ་བཙུགས་པར་བཞོན་པ།	114
37.	སི་ཉུའི་བདག་གཞན་རྣམ་བཞག་གི་ཁྱད་ཚོས།	121
38.	སི་ཉུའི་བདག་གཞན་ཤེད་མཚུངས་ལ་དབྱེད་པ།	122
39.	དབྱེད་པ་ཅན་གྲུབ་པའི་རྫོ་རྫེའི་བདག་དོན་པལ་པ་དང་བདག་གི་དཔེར་ བརྗོད་ལ་དབྱེད་པ།	125
40.	དཀར་ཆག་གནད་གསལ་བའི་མེ་མོང་གི་དངོས་པོ་བདག་གི་དཔེར་བརྗོད་ ལ་དབྱེད་པ།	128
41.	འགོས་ཀྱི་སྡོན་འཇུག་ཅི་ཕྱིར་འཇུག་གི་དོན་དང་བདག་གཞན་འདོད་པ།	129
42.	འགོས་ཀྱི་སྡོན་མེད་ཉམས་འཇུག་གི་བདག་གཞན་བསྟན་དོན་བཅུ་ བཞི་བཤམས་པ།	133
43.	༡། བསྟན་བྱ་དུས་གསུམ་ཡིན་སྐུལ་ཚིག་མིན་པ།	134
44.	༢། སྡོན་འཇུག་ཡོད་པའི་དུས་གསུམ་བསྟན་བྱ་དང་མེད་པ་མིན་པ།	134
45.	༣། སྡོན་འཇུག་ཡོད་པའི་དུས་གསུམ་ཡང་གང་མང་བ་དངོས་བསྟན་ དང་ཉུང་བ་ལྷགས་བསྟན།	134
46.	༤། དངོས་བསྟན་ཡང་གང་མང་བ་སྡོན་དང་ཉུང་བ་རྗེས་ལ་བསྟན་པ།	136
47.	༥། བྱེད་པ་པོ་གཞན་དང་དངོས་སུ་འབྲེལ་མ་འབྲེལ་སྤྱི་ཙམ་གོ་རིམ།	138
48.	༦། དུས་གསུམ་སོ་སོའི་སྡོན་འཇུག་གཙོ་བོ་གང་ཡིན་བསྟན་པ།	139
49.	༧། དུས་གསུམ་གྱི་ཚིག་གི་རེ་ཉུ་མིག་གོ་རིམ།	143
50.	༨། བདག་ད་ལྟ་བུ་དང་གཞན་མ་འོངས་པ་ཡིན་པའི་རྒྱ་མཚན།	144
51.	༩། བྱེད་པོ་གྲུ་ལུལ་མིང་དང་གྲུ་ཚིག་དཀར་ཆག་གནད།	149

61.	ཤལ་ དབྱངས་ཀྱི་སློབ་ཀྱི་སྲིད་སྲུང་གསུམ་རྟོགས་དགོས་པ།	169
62.	བྱེད་ཀྱི་དང་དུས་གསུམ་ལས་མིང་མང་ཉུང་གྲུབ་ཚུལ་བཤད་པ།	170
63.	བྱེད་ཀྱི་སློབ་རྗེས་མགོ་སོཾ་འཕྲི་བསྐྱོན་ལས་མིང་གྲུབ་ཚུལ་བཤད་པ།	170
64.	གྲངས་ཀྱི་བདེ་ཆད་དང་དག་ཆ་བཤད་པ།	170
65.	སྤྱི་གནས་གོ་རིམ་དང་ཡིག་གཟུགས་གྲུབ་ཚུལ་བཤད་པ།	171
66.	རྣམ་དབྱེད་གོ་རིམ་དང་གྲངས་རེས་བརྗོད་པ་ཀྱན་འདུས་ཚུལ་བཤད་པ།	171
67.	མིང་ཚིག་ཐམས་ཅད་སྤྱི་ཚེན་བཞིའམ་གསུམ་དུ་འདུས་ཚུལ་བཤད་པ།	172
68.	དྲིས་གསུམ་རྣམས་བཞག་མོན་མི་འདྲི་དགོངས་གཏེར།	173
69.	སྤྱི་གནས་ཅུ་བའི་སྤང་རྣམ་དབྱེད་རྟོགས་མཚུངས་དང་བརྗོད་བདེའི་ དཀར་གནད།	177
70.	སྤྱི་ཅུ་བའི་རྣམ་དབྱེད་རྟོགས་དང་སྤང་རྗེས་འཇུག་དང་མིང་གཞི་ལས་ གྲུབ་པ་ལ་དབྱེད་པ།	180
71.	རྗེས་འཇུག་རྟོགས་བརྒྱུད་ཀྱི་དབྱེད་པ་ལ་དབྱེད་པ།	182
72.	རྗེས་འཇུག་རྟོགས་གསུམ་གྱི་རོས་འཛིན་བྱེད་ཚུལ།	186
73.	རྗེས་འཇུག་ནང་གསེས་སྤྱི་གསུམ་གྱི་རོས་འཛིན་བྱེད་ཚུལ།	187
74.	རྗེས་འཇུག་ནང་གསེས་མོ་གཉིས་དང་མ་ཞིང་གསུམ་གྱི་རོས་འཛིན་བྱེད་ཚུལ།	187
75.	རྣམ་དབྱེད་མཚན་ཉིད་དང་དོན་ལ་དབྱེད་པ།	188
76.	རྣམ་དབྱེད་གྲངས་རེས་ལ་དབྱེད་པ།	192
77.	རྣམ་དབྱེད་ཚིག་ནི་གཅིག་ཚིག་མང་ཚིག་ཡིན་ཉིས་ཚིག་མེད་པའི་དབྱེད་པ།	194
78.	བྱེད་ཅན་(ཀུར་ཀ)ཀྱི་གོ་རིམ་ལས་རྣམ་དབྱེད་གོ་རིམ་རྟོགས་པའི་དགོས་ པ་ལ་དབྱེད་པ།	196
79.	སྤང་ཀྱི་དོན་དང་དབྱེད་པ།	203

80.	རྒྱལ་ལོ་(འཕེལ)གྲངས་ལེས་ལ་དབྱུང་བ།	204
81.	མིང་ཚིག་བརྗོད་པ་གསུམ་གྱི་དབྱུང་བ།	206
82.	མིང་གྲུབ་ཚུལ་ལ་དབྱུང་བ།	207
83.	གྲངས་གྱི་བད་ཆད་བསྟན་བ།	215
84.	སྤྲུལ་རྟགས་འགྲེལ་པའི་བྱུང་རིམ།	218
85.	ཐ་སྙད་རིག་པའི་བརྒྱུད་རིམ།	227
86.	ཐ་སྙད་རིག་གནས་ལ་ཐོག་མར་བཀའ་ཤིན་ཆེ་བ་ས་བཤ་གྱི་རྣམ་ཐབ།	230
87.	བར་དུ་བཀའ་ཤིན་ཆེ་བ་ཤོང་དབང་ཡབ་སྲས་གྱི་རྣམ་ཐབ།	240
88.	མཐར་བཀའ་ཤིན་ཆེ་བ་ཞ་ལུ་ལོ་ཅ་བ་ཚོས་སྐྱོང་བཟང་པོའི་རྣམ་ཐབ།	244
89.	རྣམ་སྤིང་བཤ་ཆེན་དཀོན་མཚོག་ཚོས་གྲགས་གྱི་རྣམ་ཐབ།	252
90.	དུས་ཤིས་ཐ་སྙད་རིག་པར་བཀའ་ཤིན་ཆེ་བ་སི་ཏུ་བཤ་ཆེན་ཚོས་གྱི་ འབྱུང་གནས་བྱེད་ཚུལ།	255
91.	མཁན་ཆེན་སྲབ་བསྟན་བཙུན་འཕྲུལ་གྱི་མཛད་རྣམ་སྤྱིང་བསྟུས།	262
92.	བར་གཞིས་བཤ་ཆེན་ཕུན་ཚོགས་དབང་རྒྱལ་གྱི་མཛད་རྣམ་སྤྱིང་བསྟུས།	263
93.	དབྱུངས་ཅན་སྤྱོད་མདོའི་བརྒྱུད་རིམ།	269
94.	སྟན་འགའ་མེ་ལོང་གི་བརྒྱུད་རིམ།	270
95.	སྤྲུལ་རྟགས་ཁྲིད་རྒྱུ།	272
96.	སི་ཏུ་འགྲེལ་ཆེན་བརྒྱུད་བ།	273
97.	དེལ་ཆུ་ཡབ་སྲས་ནས་བརྒྱུད་ཚུལ།	278
98.	བར་གཞིས་མཚོག་གི་གསུང་སྤྲུལ་རྟགས་སོགས་གྱི་བརྒྱུད་རིམ།	279
99.	ཁུ་ཏུ་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་རྒྱལ་མཚན་ནས་བརྒྱུད་ཚུལ།	280
100.	འགོ་ས་གྱི་རིག་གནས་ཐོས་བསམ་བྱེད་ཚུལ།	280

101. འགོས་ནས་རིག་གནས་ཁྱབ་སྤེལ་བྱེད་ཚུལ།	282
102. རིག་གནས་སྤྱི་བའི་དབང་ལྷན་གྱི་མཚན་གནས་ཀྱི་འབྲེལ་བལྟས།	286
103. བར་གཞིས་མདུ་པའི་ཉམ་སྤེལ་བའི་ཕྱག་འཁྲུང་གི་འབྲེལ་བལྟས།	288
104. སྤེལ་བའི་ཀྱི་མཚན་བྱང་།	290
❖ སྤེལ་བའི་སྤྱི་ཁབ་གི་དཔེ་ཐོ།	293

पुस्तकस्था च या विद्या परहस्तगतं धनम् ।

कार्यकालेऽसमायाते न सा विद्या न तद् धनम् ॥

शुभं भवेत्सर्वेभ्यो नमः

पुस्तकस्था च या विद्या परहस्तगतं धनम् ।

कार्यकालेऽसमायाते न सा विद्या न तद् धनम् ॥

शुभं भवेत्सर्वेभ्यो नमः

शुभं भवेत्सर्वेभ्यो नमः

शुभं भवेत्सर्वेभ्यो नमः

शुभं भवेत्सर्वेभ्यो नमः

ཨ་རྒྱ་ཡུལ་རྒྱུ་རྒྱུ་དཔེ་ལོ་ལོ་ས་ལྷ་རྒྱུ་ལ་མཚན་གྱི་

ཨ་ལྷ་དུ་ལྷ་རྒྱུ་དཔེ་ལོ་ལོ་ས་ལྷ་རྒྱུ་ལ་མཚན་གྱི་

[1946-1999]

། མཁས་དབང་ཆེན་པོ་འགོ་ས་ལྷ་རྒྱུ་ལ་མཚན་ནས་རིག་གནས་
སྤྱི་བའི་དབང་རྒྱལ་གས་འགོ་ས་ལོ་བཞི་པ་དེ་ཉིད་ནི། གཙང་གས་པ་རྫོང་གི་
གཞིས་ཀ་འགོ་ས་ཀྱི་ཁྱིམ་ཚང་དུ་ཡབ་འགོ་ས་བསོད་ནམས་སྟོབས་རྒྱལ་དང་
ཡུམ་སྟེང་དཀར་ཤར་པའི་དབྱངས་ཅན་གཉིས་ཀྱི་སྲས་སུ་རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་
པའི་(བྱི་ལོ་ ༡༩༥༦)མེ་སྐྱེལ་ཉོར་རྒྱ་བརྒྱད་པའི་ཡར་ངོའི་ཆེས་བཟང་སྟོན་
འབྲས་སྟེ་མ་མི་དང་གཡལ་གྱིས་གཙག་པའི་འགོ་བཅུག་མ་ཐག་ ཉི་མ་ལ་ཁར་
ཤར་མ་ཐག་གཟུང་སྐར་དགེ་པའི་ཉིན་འཁྲུངས། འཇམ་དབྱངས་མཁའ་བཅེ་
ཚོས་ཀྱི་སློབ་ལོ་ཀྱིས་མཚན་བསོད་ནམས་དབང་ཆེན་ཞེས་བཏགས་ནས་
གཞིས་ཀ་འགོ་ས་དབང་ཆེན་ཞེས་ཟེར། ཚུང་དུ་འདྲི་དུས་སུ་ཡི་གེ་འབྲི་སྟོན་ཡབ་
རང་ཉིད་ཀྱིས་བསྐྱབས་ཤིང་གས་པ་རྫོང་ནང་རྒྱ་ཡིས་བཅུགས་པའི་སློབ་གྲྲ་
ལོ་འགའ་སློབ་སློབ་བྱས། ཡབ་བསོད་ནམས་སྟོབས་རྒྱལ་རྒྱ་མིས་བཅོན་
བཟུང་བྱས་ཉེ་བཅོན་ལ་བཅུག་ སྤྱན་མཆེད་པལ་ཆེར་རྒྱ་གར་དུ་སྐྱུབས་
བཅོལ་དུ་དུས་ལོ་ག་བྱུང་པའི་སྐབས་ཅམ་ནས་ཕྱིན། ཁྱིམ་དུ་ཡུམ་དབྱངས་
ཅན་དང་བུ་བསོད་ནམས་དབང་ཆེན་དང་བུ་ལོ་སྟོན་མ་བཅས་མ་བུ་གསུམ་
ལུས། བྱི་ལོ་ ༡༩༦༥ ལོར་བ་བསོད་ནམས་སྟོབས་རྒྱལ་དང་གྲོགས་མི་འགའ་
ཤས་བཅོན་ཁང་ནས་བྱོས་བྱུང་སྟེ་འབྲས་སྟོངས་སུ་འབྱོར། དེ་ནས་རྒྱ་ཡི་
སློབ་བཅགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ནང་མི་རྣམས་ཀྱང་བྱོས་པར་དོགས་ཉེ་དམིགས་
བསལ་གྱིས་དམ་བྲག་བྱས། སྐབས་དེར་ཡུལ་དུ་རིམས་ནད་བྱུང་ཞིང་བྱ་སྤིང་

ལྷན་སློབ་གྲུབ་ཚོ་གསུམ་མེད་ས་གྲོལ་ཏེ་གྲུང་ཚོ་གསུམ་རྗེས་ཉལ་ཏུ་སློབ་སྦྱོར་གྱི་དུས་
ལ་སྦྱོར་ཉལ་གསུམ་དང་། སྦྱོར་དག་དང་། དག་སྦྱོར་དང་། སྦྱོར་སོགས་སློབ་བྱིད་
གནང་བ་དང་། སློབ་དུས་ཀྱི་དབྱེ་ཁ་དང་དབྱིད་ཀའི་གྲུང་སེང་སྐབས་མཁུ་
ཚེན་སྦྱོར་བསྟན་བཅོལ་འགྲུས་སྦྱོར་ཚོ་གསུམ་དང་སྦྱོར་བར་གཞིས་སྦྱོར་ཚོ་གསུམ་
དབང་རྒྱལ་གཙོས་རྗེས་བཀའ་ས་དགེ་ཡོངས་རྗོགས་ཀྱི་སྦྱོར་སྦྱོར་དང་མཁུ་པོ་
དགེ་བཤེས་དང་མཁུ་དབང་བརྒྱ་དང་གསུམ་བཞེད་པའི་མཚན་གཞུང་སྦྱོར་
ཉིད་ཀྱིས་ཐེན་ཐེན་སྦྱོར་བཏོན་བ་ན་མཚན་ས་བ་རྣམས་ལས་བརྒྱད་པའི་མདོ་
སྦྱོར་གྱི་དབང་ལྷན་མཁུ་དག་བྱིད་སྦྱོར་གང་སྦྱོར་ལུས།

མོད་ཀྱི་རྒྱལ་བསྟན་འཛིན་སྦྱོར་མ་ཚད་པའི་དབང་ལྷན་བྱིད་གསུམ་ལུས་ཏེ་
རྒྱ་མཚན་ཤེས་པའི་དད་བ་ཐོབ་ཅིང་བཏུ་སྦྱོར་འཛིན་པའི་གནས་ཀྱི་ལ་ཐོས་པ་
བྱིས་པའི་ངལ་བ་དང་སྦྱོར་བ་མདོ་རྒྱད་འཛིན་གནས་དང་བཅས་པའི་བཀའ་
འཛིན་ཅན་གྱི་བཤེས་གཉེན་བརྒྱ་སྦྱོར་སྦྱོར་ཅན་བཞེད་སྦྱོར་པའི་སྦྱོར་བ་ཤེན་ཏུ་
སྦྱོར་བར་གྱུར། རྒྱ་ལོ་ ༡༩༥༣ ལོར་དབུས་མོད་ཀྱི་ཆེས་མཐོའི་གཙུག་ལག་
སློབ་གཉེན་ཁང་གི་སློབ་སྦྱོར་ཟུམ་གཏོང་འཛིན་པོ་ཆེ་གཙོས་སློབ་གྲུབ་འཛིན་སྦྱོར་
སྦྱོར་ཚོ་གསུམ་སློབ་དཔོན་གྱི་གོ་གནས་སྦྱོར་བ་བཞེད་རང་ཉིད་བསྦྱོར་བ་མ་
ཐོན་གོང་ནས་སློབ་དཔོན་གྱི་འགན་འཁུར་ལུས། བསྦྱོར་བ་ཐར་གསོན་པ་དང་
ཆབས་ཅིག་ཏུ་གཏན་འཇགས་སློབ་དཔོན་གྱི་གོ་གནས་ཐོག་འཛིན་གནས་སློབ་
དཔོན་གྱི་འགན་ཁུར་བསྦྱོར་སྦྱོར་སྦྱོར་ལུས། སློབ་ལུས་གཙོ་བོ་སྦྱོར་སྦྱོར་སྦྱོར་དང་། དེ་བཞེད་
སྦྱོར་སྦྱོར་སྦྱོར་སྦྱོར་སྦྱོར་དང་། མོན་གོའ་དང་། རྣམ་ས་ལ་དང་། སེམ་ལ་དང་། མ་སྦྱོར་
འཛིན་དང་། དེ་སྦྱོར་དང་། འགྲུས་སྦྱོར་དང་། ལ་དུགས་དང་། བལ་ལུས་སོགས་སྦྱོར་
འཛིན་སྦྱོར་མ་ཚད་པའི་བཀའ་གྲུང་དང་དགོན་ས་དང་སློབ་གྲུང་དང་དགེ་གན་འོས་

དམ་ཞུས་པས་འབྲེལ་དུ་སྐྱོད་ཉོག་ཏུ་ཡོང་དགོས་པའི་ཕྱགས་དམ་བབས་པས་
 མོ་བྱར་དུ་དེ་མི་ནས་སྐྱོད་ཉོག་ཏུ་ཐོན། དེ་ནས་ཉིན་འགའ་ཤས་རྗེས་སྐྱུ་ཁམས་
 དང་དུ་མེབས། སྐྱོད་ཉོག་ཏུ་བཞུགས་པའི་སྐབས་མཆེད་རྣམས་དང་། རྒྱ་གར་གྱི་
 རྒྱ་གསུམ་ནས་ཨ་མེ་རྒྱལ་མོ་དང་བྱམས་པ་སྟོན་གྲགས། ཚ་པོ་འཕྲིན་ལས་རྒྱ་
 མཚོ་ཆེད་གཉེར་གྱི་ཕྱག་འབྲུད་ལ་ཡོང་བ་བཞིན་ཞལ་འཛོམས་གྱི་དམ་ཚིག་
 བྱང་། བོད་ཀྱི་ཐ་སྟོན་རིག་གནས་སྤྱི་ལ་ཐོས་བསམ་དང་ཉམས་ཞིབ་ཆེ་བས་
 དུས་རབས་འདིར་ཁོང་ལས་མན་དག་ཟབས་པ་དང་མིད་རྒྱན་ཁུངས་བཙུན་པ་
 མེད། དོན་གཉེར་ཅན་གྱི་སློབ་མ་ཡང་རྒྱ་གསུམ་མཐའ་ཀུན་ནས་དམིགས་གྱིས་
 བཀར་ཉེ་རིག་གནས་སྤོང་དུ་ཡོང་བ་དང་། དགོན་སྡེ་དང་བཤད་བྲལ་མང་པོར་
 གདན་ཞུ་མཛད་པ་བཞིན་དབྱར་སྟོན་གྱི་གྲང་སེང་ཐམས་ཅད་བཟུན་པ་དང་
 འགོ་བར་སྐྱོད་པའི་སྐྱོད་ཏུ་ངལ་བ་བྱུང་དུ་གསལ་དེ་སློབ་མིའི་ཕྱི་མཛད་པ་
 འབའ་ཞིག་བསྐྱེད་པས་འཛམ་གླིང་ས་ཕྱོགས་པལ་ཆེ་བར་སློབ་མས་ཁྱུང་བ་
 དང་། མིད་རྒྱན་ཟམ་མ་ཆད་པར་གནས་པའི་རྒྱ་བས་ཆེན་གྱི་བཀའ་བྱིན་
 བསྐྱེད་པ། ཕྱི་ལོ་ ༡༠༠༡ ལྷ་བ་ ༡༡ པའི་ཆེས་ ༧ ཉིན་སྐྱོ་བྱར་དུ་སྐྱུ་གཟུགས་
 མི་བདེ་བར་འབྱུང་ཉེ་ཕྱི་ལོ་ ༡༠༠༡ ལྷ་ ༡༡ ཆེས་ ༡༡ ཉིན་སྐྱུ་འདས་པས་ཡིད་
 སྤོང་གནས་ཚུལ་དུ་གྱུར། །།

གཅེན་པོ་དམ་པ་དེ་ཉིད་ཀྱི་མཛད་རྣམས་འདི་སུམ་རྟགས་ཀྱི་ཅ་འགྲེལ་ལ་
 དབྱུང་བའི་གཏམ་བདེ་སྟོད་པའི་གྲུབ་མཐའི་སྐྱེད་བཞེད་ཆེན་མོ་འཛམ་གླིང་
 རྒྱན་གཅིག་པར་ཐེངས་གཉིས་པའི་ནང་དགོད་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་སྐྱུ་ཆ་དབྱུས་བོད་
 ཀྱི་ཆེས་མཐོ་གཙུག་ལག་སློབ་ཁང་གི་སློབ་མ་འཛམ་དཔལ་རབ་བཟུན་གྱིས་
 བསྐྱེད་པ་མཛད་པ་བཞིན་གྲུས་པ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༤༣ ལས་ཕྱི་ལོ་ ༡༠༠༡ བར་ལོ་

རོ་ཉི་ཤུའི་རིང་ལྷ་སྤོབ་དང་སྤྱན་མཚེད་གྱི་འབྲེལ་བས་དུས་བསྐྱེད་ས་བར་
 བརྟེན་ཁོང་གི་མཛད་སར་གྲུས་དང་ཚ་བོ་འཕྲིན་ལས་རྒྱ་མཚོ་གཉིས་ལས་
 །ཤེས་རྟོགས་ཆེ་བ་མེད་སས་ལོ་རྒྱུས་སྤྱོད་བསྟུན་ཅམ་གྲུས་ཀྱིས་གོང་བདེས་
 སྤྱར་བའི་དགེ་བས་ཁོང་ནས་བརྒྱད་པའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་མན་ངག་དང་
 རིག་གནས་ཆེ་ཚུང་གུན་གྱི་འཕྲིད་རྒྱན་གྲ་དང་གྲུ་མ་ཉམས་བར་འཕེལ་བའི་
 རྒྱར་གྲུར་ཅིག། །།