

༡༡། །རིག་གནས་སྒྲིབ་འཛིན་དབང་ཕྱག་འགོས་བརྒྱ་
རྒྱལ་མཆན་མཆོག་གི་གསུང་ཚུལ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་
ལྷག་བསམ་དཀར་པོ་ཞེས་བྱ་བ་
བཞུགས་སོ།།

(པོ་ད་དང་པོ།)

མདུན་པ་པོ། ལྷོ་བ་དཔོན་འགོས་བརྒྱ་རྒྱལ་མཆན།
ཁྱེ་གེ་བ། འདམ་དབལ་རབ་བཏན།

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: dhipublication.com

Copyright © 2014 Dhi Publications

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

Author: Ven. Goe Pema Gyaltzen

Collected Writings of Ven. Goe Pema Gyaltzen, Volume I.

(*'gos padma rgyal mtshan mchog gyi gsung rtsom phyogs
bsgrigs lhag bsam dkar po/ pod dang po/*)

Special thanks to Acharya Karma Gongde, Senior Librarian, Tibetan Buddhist Resource Center (TBRC), for writing the introduction and short biography, and for proofreading and editing the collected works of Ven. Goe Pema Gyaltzen. Grateful appreciation to Geshe Ngawang Tenphel, Assistant Professor, CUTS, Sarnath, and Acharya Tenzin Ngodup, Teacher, CST Chandragiri, 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, 2014

First Edition: 750 copies, 2016

ISBN 978-81-928174-2-2

Printed in New Delhi, India

དཔེ་སྒྱུ་གསལ་བཤད།

༥ འདི་སྐབས་སློབ་མ་དང་བཅས་འཁོར་བའི་རང་བཞིན་ལྡོག་ཏུ་མེད་པ་ཡིད་
ལ་ལྟངས་ལྟངས་ཏུ་འཆར་ཞིང་ཏུ་ཅག་ཁ་བ་རི་བའི་མཁས་དབང་རིག་གནས་སྤྱི་བའི་
དབང་ཕྱུག་འགོས་པ་རྒྱ་རྒྱལ་མཆན་མཆོག་(༡༩༥༤-༢༠༠༡)དགྲུང་ལོ་ཞེ་ལྷར་སྤྱི་
ཞིང་ལ་གཤེགས་ནས་གྲོང་གུན་སྤྱི་མེད་པ་ཞིག་པོ་གྲང་། དགའ་ལོས་པ་
ཞིག་ལ་བཅན་པོ་ལ་དང་རྒྱ་བལ་འབྲུག་སོགས་ལ་སློབ་མ་ཁྲི་སྟག་བཀལ་བར་
བོད་ཀྱི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་སྐད་ཡིག་ཐད་སྤྲོན་སྤྲོས་ཆེ་བར་བྱུང་ཡོད་པ་དང་།
དུས་འདིར་ཁོང་གི་བླ་ཆེན་ཆེད་གསུང་ཚོམ་ཐོར་བྱ་འགའ་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་
བསྐྱེགས་ནས་“འགོས་ཀྱི་གསུང་ཚོམ་ཕྱོགས་བསྐྱེགས་ལྷག་བསམ་དཀར་
པོ”ཞེས་པ་ཞིག་བར་སྤྲོན་བྱས་པ་དང་འབྲུང་བྱུང་དུས་སུ་ཡང་ཁོང་གིས་དབྱེད་
ཞིབ་ཡུན་རིང་གནང་བའི་གསུང་ཚོམ་མད་དུ་བྱུང་བ་མོད་བཞི་པ་དེ་ཉིད་
མཁོགས་སུ་བར་སྤྲོན་ཞུ་འཆར་ཡོད་པ་དང་། སྐབས་སུ་བབས་པ་འདིར་
འགོས་ཀྱི་སྤྲོན་མཆེད་བཀྲུང་ལོས་ཀྱི་མཁོག་གི་ལམ་སྟོན་དང་རམ་
འདེགས་སོགས་དང་། ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་ལྷག་བསམ་ནས་དག་གི་སློ་
ནས་འཕྲར་བ་བྱ་འདེགས་གནང་མཁན་ལྷ་ཏ་དབུས་བོད་ཀྱི་གཙུག་ལག་སློབ་
ཁང་གི་རི་བོ་དགེ་ལྷན་པའི་རང་གཞུང་སློབ་དཔོན་སེར་སྤྲོད་ཆ་བ་དགེ་བཤེས་
ངག་དབང་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་གི་བཀའ་བློན་ལ་བཞེན་ནས་བྱུག་དཔེ་འདི་
ཉིད་ཀྱན་གྱི་སྤྲོན་ལམ་དུ་འབུལ་བྱས་པ་བྱུང་བ་ལགས།

དེར་གྱི་དུས་ལ་འོ་ཅག་ཁ་བ་རི་བའི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་འདི་ཉམས་ཆགས་
སུ་འགོ་བཞེན་པ་སོ་སོའི་མི་རིགས་ཀྱིས་སྤྲོད་མེད་དུ་གཏོང་བྱུང་བྱི་སྤྱིང་པ་
ནམས་ཀྱིས་གངས་ཅན་བོད་དུ་ཆོས་རྒྱལ་ལོ་པཎ་བཀའ་བློན་ཅན་ནམས་ཀྱིས་

དར་བར་བྱས་པའི་སངས་རྒྱུ་སྤྱི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་དེ་རང་གཞན་དང་འདི་ཕྱི་
གཉིས་ཀར་མེད་དུ་མི་རུང་བ་ཅ་ཆེན་དུ་གཟེགས་པ་དེར་མོངས་དད་ཀྱིས་མིན་
པར་སྒོས་དབྱེད་པས་ངང་ནས་ཐོས་བསམ་སྒོམ་པར་གཞོལ་བཞིན་པ་ལགས། ང་
ཆོ་གངས་ཅན་པ་རྣམས་རང་གི་སྐད་ཡིག་གི་བརྗོད་པའི་གཞུང་དེར་ངེས་པར་
སྤྱང་བཅོན་བྱེད་དགོས་པ་ཡིན། གལ་ཏེ་མ་བྱས་ན་བཀའ་བསྟན་གྱི་ནང་དོན་ལ་
མོངས་ཤིང་རིག་གཞུང་བཟང་པོ་དེ་ཅ་མེད་དུ་ཆགས་རྒྱ་ཉག་ཅིག་ཡིན་པ་དང་།
རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་དམིགས་ཡུལ་དེ་ཡང་བོད་པའི་ལོགས་བྱང་དང་སངས་རྒྱུ་
སྤྱི་བསྟན་པ་ཅ་ཆེན་དུ་གཏོང་བར་བསྐྱེད་བྱེད་བཞིན་པ་དེའི་དོན་གྲུབ་པ་དང་
ཆབས་ཅིག་བོད་པའི་མིང་ཡང་མེད་པར་ཆགས་རྒྱུར་ཐེ་ཆོམ་མེད་པ་ཡིན།

སྤྱིར་ང་ཆོར་ངོམ་རྒྱ་ཡོད་པ་དེ་ཆོས་རྒྱལ་ལོ་བཅ་རྣམས་ཀྱིས་ཕྱག་རྒྱུ་
བཞག་པའི་ནང་ཆོས་དེ་ལགས། དེ་བས་ཀླན་གཞོན་གྱིས་བ་ཀྱན་གྱིས་ལྟོ་གོས་
ཙམ་གྱི་ཆེད་མིན་པར་མང་གཞི་བརྗོད་ནས་སྤྱི་ཉག་སོགས་ལ་ངེས་པར་
འཆད་ཉན་བྱ་དགོས། བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་འདི་ཉམས་ཆགས་སུ་བྱིན་ན་བོད་ནང་
དར་བའི་ནང་ཆོས་རིན་ཐང་དང་བུལ་བ་འདི་ཡང་ཉམས། དེ་ནས་བོད་པའི་མིང་
ཙམ་ཡང་མེད་པར་ཆགས་རྒྱ་ཡིན། དེ་བས་བསམ་གཞིག་དང་སྤྱི་ཆེན་དམ་པ་
རྣམས་ཀྱི་བཀའ་སྒོམ་ཡིད་ལ་བཅང་པར་འཆལ་ཞེས་གྱིན་པ་འཇམ་དཔལ་རབ་
བཏན་གྱིས་སྤྱི་ལོ་ ༡༠༡༤ ལྷ་ ༡༠ ཆེས་ ༥ ལ་ནི་ལུ་ཡོག་ཏུ་སྤྱང་ཆོར་བྱིས་པ་
ལགས། །

དེ་བ་འདིའི་ནང་ཆད་ལྷག་དང་མོར་འབྱུང་སོགས་བྱང་ཡོད་སྤྱི་པས་སྤྱགས་
བཅེ་བ་ཆེན་པོས་རྒྱུ་བཟུང་སྟེ་ལམ་སྟོན་གནང་སྤྱང་ཡོད་པ་མཁྱེན་མཁྱེན།

མེད་བཟླ་།

༡༡། བཀའ་ཤིན་འཁོར་མེད་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཆེན་མོ་རིག་གནས་
སྤྱི་བའི་དབང་ཕྱུག་འགོས་བསྐྱུ་རྒྱལ་མཚན་མཚོག་སྤྱི་གཤེགས་ནས་ལོ་ངོ་བཅུ་
གསུམ་འཁོར་བའི་བླ་ཉེན་དུ། ཁོང་གི་གསུང་ཚོམ་ཐོར་བྱ་རྣམས་ཕྱོགས་གཅིག་
ཏུ་བསྒྲིགས་ཏེ་བོད་ཟེང་རིམ་གྱིས་པར་འདེབས་བྱེད་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་མཆིས་པ་
ལ། སྟོན་གྱི་སྤྱི་ཆེན་དང་མཁས་བླ་བ་འགའི་གསུང་ཚོམ་བསྐྱུ་ཐོར་ཕྱིན་ཏེ་ད་
ཆ་མངལ་རྒྱ་མེད་པ་ཤིན་ཏུ་པངས་པའི་གནས་སུ་གྱུར་པ་ལ་བསམས་ནས། ཁོང་
གིས་ལྷགས་ཚོམ་རྣམས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་གྱིས་སྤྱད་སྟོབ་དང་། བོད་ཀྱི་རིག་
གནས་ལ་ཞབས་འདེགས་གྱི་རེ་བ་དང་། རོན་གཉེར་ཅན་གྱི་སློ་གསར་རྣམས་ལ་
ཐུགས་པན་གསོས་པའི་ཀྱན་སྟོང་བཟང་པོས་མཚམས་སྦྱར་ཏེ། སྟོབ་མ་འཇམ་
དཔལ་རབ་བརྟན་ལགས་གྱིས་གཙོ་བོར་ཐུགས་ཁུར་ཆེ་བཞེས་གྱིས་སྟོག་སྟངས་
དུ་བཅུག་ཅིང་། ལྷ་དག་རིམ་པར་བྱས་ཏེ་པར་འདེབས་དང་འབྲེམ་སྟེལ་གྱི་ཐུགས་
ཁུར་ཆ་ཚང་བཞེས་པ་ལ་ངོས་ནས་ཐུགས་རྗེ་ལེགས་སྟོན་ཡོད་ལ། དེ་བཞིན་
དགོན་དམ་པ་དེ་ཉིད་ལ་སྟོ་དཀར་གྱིས་དགའ་བཀྱར་བཅི་སྤྱད་ལྷ་མཁན་སྟོབ་མ་
མི་ཉུང་བས་ཀྱང་བྱག་རོགས་གནང་ཡོད་པ་ཚང་མར་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ལྷ་རྒྱ་ཡིན།

མཁས་དབང་དམ་པ་ཁོང་སྤྱི་འཚོ་བཞུགས་རིང་ལ་ཐོག་མར་དགེ་བའི་
བཤེས་གཉེན་དུ་མ་ཚུལ་བཞིན་བསྟེན་ཅིང་ཐོས་བསམ་རྒྱ་ཆེན་མཛད་པ་དང་།
དེ་རྗེས་སྤྱི་ཉིད་གྱིས་གང་མཁྱེན་པའི་ཡོན་ཏན་རྣམས་དཔེ་མཚུན་མེད་པར་ངལ་
བ་བྱེད་དུ་གསལ་དེ་མྱོ་བ་དང་ལྷན་པའི་སྟོན་སྟོབ་ཁྱིད་ཅི་ཐུབ་གཙོ་བོར་
མཛད་པ་ལས། ད་ཆ་རྒྱ་གར་དང་བལ་འབྲུག་སོགས་གྱི་སྟོབ་བྲལ་ཁང་པོ་
ཞིག་གི་བོད་ཡིག་སྟོབ་དགེ་དང་། ས་དགེ་བཀའ་རྟེན་བོན་བཅས་གྱི་དགོན་སྟེ་

བཤད་བྱ་མང་པོ་ཞིག་གི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉིན་ཆད་ལྡན་མང་པོ་ཞིག་ཐོན་ཐུབ་
བ་བྱུང་ཡོད།

དམ་པ་གང་ཉིད་སྐྱེ་འགྲེས་པའི་དུས་སུ་ཤེས་ཡོན་དང་ཉམས་སྲོང་གི་ཆད་
ཐོན་པོར་སོན་སྐབས་གཞུང་ཞུས་པ་འགྲེལ་བ་དང་གསུང་ཚིམ་འདི་རྒྱའི་འཆར་
གཞི་ཡོད་པ་འགྲེལ་ཡོད་སློབ་མ་རྣམས་ཀྱིས་མཐུན་གསལ་ཏེ། འཕོད་བསྐྱེད་ལྷ་
མཁན་མང་པོ་ཞིག་གིས་བསྐྱེད་བ་ལ་བརྟེན་ནས་གསུང་ཚིམ་མི་ཉུང་བ་བཅུ་མས་
ཟིན་ཡོད། འོན་ཀྱང་ཆོས་ཐབས་ན་བདུན་ཐབས་ཐེར་པའི་དཔེ་ལྟར་སྐྱེ་ཆེ་ཡུན་དུ་
བརྟན་མ་ཐུབ་པ་བདག་ཅག་ཀྱན་ལ་ཤིན་ཏུ་མངས་པའི་གནས་སུ་གྱུར།

སྤྱིར་ཁོང་གི་གསུང་ཚིམ་ལ་མ་འོངས་པར་པོད་གངས་ཇི་ཅམ་ཆགས་ཀྱི་
ཡོད་པ་ད་ལྟ་བཙོན་པར་དཀའ་མོད། ད་ལྟ་བསྐྱེགས་ཟིན་པའི་པོད་དང་པོའི་ནང་
གསུང་ཚིམ་ཐོར་བྱ་རྣམས་བཞེད་ཡོད་པ་དང་། པོད་གཉིས་པར་སུམ་ཉགས་ཀྱི་
ཅ་འགྲེལ་ལ་དབུད་པའི་གཏམ་བཟློན་པའི་བྱུང་མཐའི་སྤྱིར་བཙོན་ཆེན་མོ་
འཛམ་གླིང་རྒྱན་གཅིག། པོད་གསུམ་པར་གངས་ཀྱི་མངོན་བཙོན་གཞུང་ཀྱན་
བསྐྱེད་པའི་མེ་ལོང་དང་དེའི་འགྲེལ་བ་མཁས་པའི་གཞུང་བརྒྱའི་མདུད་འགྲོལ།
པོད་བཞི་པར་ཉམས་ཞིབ་ཐོར་བྱ་རྣམས་ཕྱོགས་བསྐྱེད་སྐྱེས། དེ་བཞིན་སྐྱེ་འཛིན་
འཁོར་ལོ་སོགས་སུ་བཞུགས་པའི་གསུང་བཤད་དང་སློབ་ཁྲིད་རྣམས་ཡིག་ཐོག་
ཏུ་མཐུན་ཏེ་པོད་གངས་སུ་མ་ཐུད་དེ་པར་འདེབས་ཐུབ་པའི་རེ་སློན་ལྷ་རྒྱ་དང་།
ཁོང་གིས་གསུང་ཚིམ་འདི་དག་གིས་བསྐྱེད་དང་འགྲོ་བར་སྤྱན་པའི་སློན་འདུན་རྒྱ་
ཆེན་པོ་དང་བཅས། དམ་པ་གང་དེའི་སྐྱེད་གཞུང་པོ་གྲས་ཀྱི་མེ་ལོང་བདེས་ཨ་རི་
པོད་ཀྱི་ནང་བསྐྱེད་དཔེ་ཆོགས་ལྟེ་གནས་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༡༠༡༩ ལྷ་བ་ ༡༠ ཆེས་ ༡༡
ཉིན་ཟིན། །

ཚུམ་པ་པོ་འོ་སྒྲོན་མདོར་བསྐྱས།

༢༡། །མཁས་དབང་ཆེན་པོ་འགོ་ས་པ་རྒྱ་རྒྱལ་མཆོན་ནི། གཙང་གམ་
པ་རྫོང་གི་གཞིས་ཀ་འགོ་ས་ཀྱི་བྱིས་ཆང་དུ་རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་མེ་སྤེལ་
ཉོར་རྒྱ་བརྒྱད་པའི་ཡར་ངོའི་ཆེས་བཟང་ཉིན་སྤྱི་འབྲུངས། འཇམ་དབྱངས་
མཁུན་བཅེ་ཆོས་ཀྱི་སྒོ་གོས་ཀྱིས་མཆོན་བསོད་ནམས་དབང་ཆེན་ཞེས་
གནང་། རྒྱུ་དུའི་དུས་སུ་ཡབ་བསོད་ནམས་སྟོབས་རྒྱལ་གྱི་དུང་ནས་ཡི་གེ་
འབྲི་སྒོ་ག་བསྐྱབས་ཤིང་གམ་པ་རྫོང་ནང་རྒྱ་ཡིས་བཅུ་གས་པའི་སྒོ་བ་གྲུང་ལོ་
འགའ་སྒོ་བ་སྒྱུར་གནང་།

པོད་དུ་རྒྱ་དམར་གྱི་བཙན་གཞོན་བྱས་པར་བརྟེན་ཕྱི་ལོ་ ༡༧༥༧ ལོར་
འབྲས་ལྗོངས་སུ་བློས་ནས་ཡབ་ཡུམ་བྱ་བྲུག་ནམས་སྟན་འཛོམས་བྱུང་། རབ་
བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་ཚུ་བྱི་ཉོར་རྒྱ་བཞི་པ་ས་ག་རྒྱ་བའི་ཆེས་བཙེ་ལྷ་ཉིན་བརྟན་
མཁས་འདུལ་འཛིན་རྒྱལ་པོ་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་རྒྱ་བེར་མཆོག་ལས་རབ་ཏུ་བྱུང་
སྟེ་པ་རྒྱ་རྒྱལ་མཆོན་ཞེས་མཆོན་གསོལ། རྫོ་ཁང་དགོན་པར་གྲུ་བ་བྱས། མཐུ་
པ་རྒྱེད་མཁན་ཆེན་ཐུབ་བསྟན་བཙེན་འབྲས་ཤུན་ཆོགས་ལས་སྤྲོ་དང་། སྟན་
ངག་དང་། སུམ་རྟགས་དང་། དག་ཡིག་སོགས་དང་། ཀྱན་བཟང་རྒྱ་མའི་ཞལ་
ལུང་གི་འཁྲིད་ལུང་ཡོངས་རྫོགས་ཞུས།

ཕྱི་ལོ་ ༡༧༥༥ ལོར་ལྷ་ཁ་མཐོ་སྒོ་བ་ཏུ་ཞུགས། སྒོ་བ་དུས་ལོ་དགའའི་རིང་ལ་
ཡིག་རྒྱུགས་ཐམས་ཅད་ཨང་རིམ་དང་པོ་ལ་སྟག་དང་། དེ་བཞིན་འབྲི་ཚོམ་
དང་གསུང་བཤད་འབྲན་བསྐྱར་ཐམས་ཅད་ལ་བྱ་དགའ་ཐོབ། ཕྱི་ལོ་ ༡༧༥༩
ལོར་དབུས་བོད་ཀྱི་ཆེས་མཐོའི་གཙུག་ལག་སྒོ་བ་གཉེར་ཁང་དུ་སྒོ་བ་དཔོན་གྱི་
གོ་གནས་ཐོག་རིག་གནས་སྒོ་བ་དཔོན་གྱི་འགན་ཁུར་བསྐྱུངས། སྒོ་བ་ཡུམ་

ལྷུ་བས་རྗེ་བྱ་བ་དབང་བསྐྱོན་ལུ་མཆོག་ནས་རབ་བྱུང་བཅུ་བདུན་པའི་
 རྒྱ་བུ་ཉེར་ཁྲ་ལ་པའི་ཆེས་བཅུ་ཉིན་གྱི་ལོ་ ༡༧༧༩ ལྷ་བ་ ༤ ཆེ་ ༡༧ ཉིན་ལྷ་
 ཆེན་མཁན་ལྷུ་ལ་དགེ་འདུན་མེར་སྐྱེ་ལོ་མོ་སྤོང་སྤག་བཟལ་པའི་དབུས་སུ་རིག་
 གནས་སྐྱེ་པའི་དབང་སྤྱད་ཅེས་མཆོན་གནས་བྱུག་ཁྲིར་སྐུ་ལ། སྐུ་རོ་བར་
 གཞིས་སོགས་དགེ་པའི་བཤེས་གཉེན་ཆུས་སྤྱགས་དབྱེས་ཏེ་འགོ་ས་མོ་
 བཞེ་བ་དང་། ལུ་མི་གཉིས་བ་དང་། དཀྱི་གཉིས་བ་ཞེས་པའི་མཆོན་གྱི་ཆོ་ལོ་
 ཡང་གནང་།

མཁན་ཆེན་དཔལ་ལྷན་གིས་རབ་རིན་པོ་ཆེ་དང་མཁན་པོ་ཆེ་དབང་དོན་
སྒྲུབ་རིན་པོ་ཆེ་རྒྱ་མཆེད་ཀླུ་ལཉེས་ཀྱིས་སྤྱད་བཟང་པའི་རྩ་བརྒྱུད་ཉིད་མའི་

དགོན་པ་བརྒྱ་བསམ་ཡས་ཚས་འཁོར་གླིང་དང་ཨོ་རྒྱན་བསམ་ཡས་གླིང་དང་
བརྒྱ་རེ་ཉའི་ཚལ་གྱི་གཙུག་ལག་ཁང་གི་མཁན་པོར་བསྐྱོས་བཞག་མཛད་པ་
བཞིན་དགོན་པའི་དགེ་འདུན་པ་དང་དོན་གཉེར་ཅན་གྱི་སློབ་གཉེར་བ་རྣམས་
ལ་ནང་དོན་རིག་པ་དང་ཐ་སྙད་རིག་པའི་གཞུང་དཔེ་ཁྲིད་བཀའ་འདུན་བསྐྱུངས་
པ་དང་དགོན་པའི་འཛིན་སྐྱོང་གྲང་མཛད།

ཕྱི་ལོ་ ༡༠༠༠ ལྷ་བ་ ༡ པའི་ནང་སྐུ་གཟུགས་རྒྱད་འགོ་ཚུགས་ཏེ་ཡུན་
རིང་སྐུན་བཙས་བྱས་ཀྱང་སྐུན་པས་སྐུན་གཞི་རྩད་མ་ཚོད་པར་བཞེན་རི་ཕུག་
ཏུ་ཕྱིན། མཐར་ཕྱི་ལོ་ ༡༠༠༡ ལྷ་བ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༡ ཉིན་སྐུ་གཞུགས་པས་ཡིད་
སྐྱོའི་གནས་སུ་གྱུར། ॥

མང་།	དཀར་ཆག	ཞོག་གངས།
མཆན་བྱང་།		
(༡)	ཚུམ་པ་པོའི་སྐྱ་པར།	
(༢)	ཆེད་བརྗོད།	
(༣)	དཔེ་སྐྱོན་གསལ་བཤད།	I
(༤)	སྒྲུང་བརྗོད།	III
(༥)	ཚུམ་པ་པོའི་རོ་སྒྲོན་མདོར་བསྐྱས།	V
[༧]	ཡི་གེ་བཤད་པ་པར་དཀར་འབྲེང་བ།	1-109
༡	མཆོད་བརྗོད་དང་ཚུམ་པར་དམ་བཅའ་བ།	1
༢ ཀ	སྒྱུར་ཡི་གེའི་བཤད་བ།	2
༣ ཁ	ལེགས་སྐྱར་གྱི་ཡི་གེའི་བཤད་པ་ལས།	4
༤	༡) ཡི་གེའི་བྱེད་པོ་བཤད་བ།	4
༥	༢) ཡི་གེ་བྱེད་ཚུལ་བཤད་བ།	5
༦	༣) ཡི་གེ་དངོས་བཤད་བ།	6
༧ ག	བོད་ཀྱི་ཡི་གེའི་བཤད་པ་ལས།	7
༨	[༡] ཡི་གེ་མཛད་པ་པོའི་བཤད་བ།	7
༩	[༢] (༡) བོད་ཡིག་མཛད་ཚུལ་ལ་ཡང་རྒྱ་ཡིག་ལ་སྒྲོན་ཟེ།	11
༡༠	(༢) བོད་ཡིག་གསར་དུ་བཅུག་པའི་དགོས་པ།	12
༡༡	(༣) ཡི་གེ་རྙིང་པའི་རྒྱུ།	12
༡༢	[༣] [1] བོད་ཡིག་དངོས་བཤད་པ་ལ་འང་དང་པོ་ཡི་གེ་ལ།	13
༡༣	༡) སྒོག་དང་རྒྱུན་གྱི་ཡི་གེ།	13
༡༤	༢) ས་མ་བྱ་ཆའི་ཡི་གེ།	14

x	འགོ་སྐྱོད་ཀྱི་གསུང་ཚིམ་ཕྱོགས་བསྐྱོད་སྒྲིག་སྒྲིག་བསམ་དཀར་པོ།	
༡༥	༡) མོ་མོ་མ་ནིང་གི་ཡི་གེ།	14
༡༦	༢) སྤྲིའི་ང་རོའི་དབྱེ་བ།	15
༡༧	༣) ང་རོ་འདྲེན་ཚུལ།	15
༡༨	༤) ཡི་གེ་སྤྲི་གནས་ཀྱི་བྱང་པར་བཤད་པ།	17
༡༩	༥) ཡི་གེ་སྤྲི་གནས་དང་བྱེད་ཚུལ་བཤད་པ།	18
༢༠	༦) སྤྲི་གནས་རེ་ལུ་མིག	22
༢༡	༧) རྒྱུ་པའི་ཡི་གེ།	24
༢༢	༨) འདོགས་ཅན་གྱི་ཡི་གེ།	25
༢༣	༩) ལ་གྱི་མགོ་ཅན་གྱི་ཡི་གེ།	26
༢༤	༡༠) ལ་གྱི་མགོ་འདོད་བཅུ་ལ་མི་འདྲ་བ་བཤད་པ།	29
༢༥	༡༡) སྤྲི་འདྲེན་རེ་རེ་མིང་གཞི་ལ་འདྲེན་ཚུལ།	31
༢༦	༡༢) རྒྱུ་འདྲེན་བཤད་པ།	33
༢༧	༡༣) ཡང་འདྲེན་བཤད་པ།	37
༢༨	[༡] [2] མིང་བཤད་པ།	41
༢༩	[༡] [3] (༡) ཆོག་གི་རོ་མོ།	46
༣༠	(༢) ཆོག་གི་རྣམ་དབྱེ།	47
༣༡	(༣) ཆོག་གི་ཐད།	50
༣༢	(༤) ཆོག་འབྲི་ཚུལ་བཤད་པ་ལ།	51
༣༣	༤) ཡི་གེ་འཕྲོ་ཚུལ་འདྲ་མིན་སྤྱིར་བཤད་པ།	51
༣༤	༤) ལ་གྱི་མགོ་འདོགས་འཕུལ་རྟེན་ཡོད་མེད་གདམ་ང།	55
༣༥	༤) ལ་གྱི་བྱ་བྱེད་མིང་སོགས་ཀྱི་དཀར་གནས།	61
༣༦	༤) ལ་གྱི་ས་མཐའ་ཡོད་མེད་སྟོན།	64

༡༥	(༥) ཡི་གེ་འབྲི་ཚུལ་བཤད་པ་ལ།	65
༡༦	༥་༡། གསུང་རབ་སྒྲེགས་བཅ་དུ་ནམ་གྱིས།	65
༡༧	༥་༢་༡། ཡིག་སྤྱད་བྱ་ཚུལ།	66
༤༠	༥་༣་༣། འུ་དང་ཆོག་ཁ་སྐོང་དགོས་མི་དགོས་བཤད་པ།	68
༤༡	༥་༣་༡། བོད་ཡིག་གི་གཞུགས་འདྲ་མིན་བཤད་པ།	69
༤༢	༥་༣་༣། དབུ་ཆེན་འབྲི་ཚུལ་བཤད་པ།	71
༤༣	༥་༣་༣། དབུ་མེད་འབྲི་ཚུལ་བཤད་པ།	76
༤༤	(༦) དབུ་ཅན་གྱི་ཤད་བཤད་པ།	78
༤༥	(༧) ཡིག་མགོ་འདྲ་མིན་ཐོབ་ཚུལ་བཤད་པ།	80
༤༦	(༨) ཡིག་རིགས་སྒྲ་ཆོགས་བཤད་པ།	81
༤༧	(༩) ཆོག་གི་རྒྱན་བཤད་པ།	83
༤༨	(༡༠) ཆོག་རྒྱན་ལེགས་པར་སྦྱོར་བའི་ཚུལ་བཤད་པ།	87
༤༩	[༡] [4] ཆོག་ལས་བྱུང་བའི་བཞེད་པ་བཤད་པ།	88
༥༠	དགོས་པ་བསྟན་པ།	89
༥༡	རང་ཉིད་ཀྱི་རིག་གནས་སྐོར་དཔེ་ཆ་རི་མཐོང་སྐོར།	90
༥༢	དག་ཡིག་དང་སྐུམ་ཉགས་ཀྱི་དཔེ་ཐོ།	91
༥༣	སྟན་ངག་གི་དཔེ་ཐོ།	97
༥༤	མངོན་བཞེད་ཀྱི་དཔེ་ཐོ།	100
༥༥	ཕྱེབ་སྦྱོར་ཀྱི་དཔེ་ཐོ།	101
༥༦	སྒྲ་མདོའི་དཔེ་ཐོ།	101
༥༧	བོད་ཀྱི་ཡིག་གཞུང་ཚུལ་སྐོར་དོར་གཅོད་མདོར་བསྟུན།	104
༥༨	མཐུག་བསྟུ་བ།	107

	ཉ་ལ། གསོ་བ་རིག་པ།	157
	ཉ་ལ། རང་དོན་རིག་པ།	157
	ཉ་ལ། ལྷན་ངག།	157
	ཉ་ལ། མངོན་བརྗོད།	158
	ཉ་ལ། རྟེན་སྦྱོར།	158
	ཉ་ལ། རྫོས་གར།	159
	ཉ་ལ། རྩིས།	159
[ཆ]	སི་ཏུ་འགྲེལ་ཆེན་གྱི་བྱར་མཆན་ལ་འགོ་སྤྲོད་ཀྱི་ཁ་སྒྲོང་།	161-208
༡	ལྟུང་སྐུ་ལ་རྩིས་བྱེད་ཀྱི་ལོ་ཆེ་ལ་བསྟོད་པ།	161
༢	ལྟུང་སྐུ་ལ་རྩིས་བྱེད་ཀྱི་ལོ་ཆེ་ལ་བསྟོད་པ།	162
༣	ལྟུང་སྐུ་ལ་རྩིས་བྱེད་ཀྱི་ལོ་ཆེ་ལ་བསྟོད་པ།	162
༤	སི་ཏུ་འགྲེལ་སྐུ་ལ་རྩིས་བྱེད་ཀྱི་ལོ་ཆེ་ལ་བསྟོད་པ།	164
༥ ཀ	སི་ཏུ་འགྲེལ་བཅུ་ཅག་གི་སྟོན་པས་འཇམ་དཔལ་ཅུ་རྒྱུད་སོགས་ཀྱི་མཆན།	176
༦ ཁ	སི་ཏུ་འགྲེལ་སྐུ་ལ་རྩིས་བྱེད་ཀྱི་ལོ་ཆེ་ལ་བསྟོད་པ།	180
༧ ག	སི་ཏུ་འགྲེལ་སྐུ་ལ་རྩིས་བྱེད་ཀྱི་ལོ་ཆེ་ལ་བསྟོད་པ།	181
༨ ང	སི་ཏུ་འགྲེལ་མཆོད་བརྗོད་དང་པོའི་སྐུ་ལ་རྩིས་བྱེད་ཀྱི་ལོ་ཆེ་ལ་བསྟོད་པ།	182
༩ ཅ	མཆོད་བརྗོད་གཉིས་པའི་མཆན།	183
༡༠ ཆ	སི་ཏུ་འགྲེལ་མཆོད་བརྗོད་གསུམ་པའི་མཆན།	183
༡༡ ཇ	མཆོད་བརྗོད་གསུམ་པའི་མཆན།	183
༡༢ ཉ	སི་ཏུ་འགྲེལ་རིག་བྱེད་བཞི་ཡན་ལག་དང་བཅས་པའི་མཆན།	184

༡༩ ཏ	སི་འགོལ་ཡི་གེ་ལྷ་ལི་ཀླ་ལི་གཉིས་ཞེས་པའི་མཆན།	184
༡༩ ཐ	སི་འགོལ་ཡི་གེ་ལྷ་ལིའི་མཆན།	186
༡༩ ད	དགག་སྒྲིའི་ལྷན་ཐབས།	187
༡༩ ན	སུམ་རྟགས་རྩ་བ་ལས་བསྟན་པའི་ཕྱད་དང་རྣམ་དབྱེའི་རྟགས་ ཡིན་ན་པོ་མོ་གང་རུང་ཡིན་པས་བྱ་བ་ཚུལ།	187
༡༩ པ	སི་འགོལ་དེ་ཉིད་དཔེར་བཞིན་གྱི་མཆན།	188
༡༩ བ	སི་འགོལ་ལ་དོན་ཁ་ཅིག་བྱུག་པའི་བརྟེན་གྱི་མཆན།	189
༡༩ བ	སི་འགོལ་ཁ་ཅིག་བཞི་པའི་སྐབས་ཀྱི་མཆན།	190
༡༩ མ	སི་འགོལ་གྱི་འབྱུང་ཁུངས་སྐབས་ཀྱི་མཆན།	191
༡༩ ཅ	སི་འགོལ་བདག་གཞན་སྐབས་དགོས་པའི་མཆན།	192
༡༩ ཆ	ཕྱིར་རྗེས་འབྲུག་རྟགས་གསུམ་གྱི་དོས་འཛིན་བྱེད་ཚུལ།	193
༡༩ ཇ	ཕྱིན་འབྲུག་དང་མིང་གཞི་དང་རྗེས་འབྲུག་གསུམ་གསལ་པོ་ཡིག་ཡིན་པ།	194
༡༩ ཉ	༡། རྗེས་འབྲུག་ནང་གསེས་སྒྲིམ་བྱ་གསུམ་གྱི་དོས་འཛིན་བྱེད་ཚུལ། ༢། རྗེས་འབྲུག་ནང་གསེས་མོ་གཉིས་དང་མ་ཞིང་གསུམ་གྱི་དོས་ འཛིན་བྱེད་ཚུལ།	195
༡༩ ཞ	སི་འགོལ་རྟ་འབྲུག་བར་སྐབས་ངལ་གསོའི་རྩིས་ཀྱི་མཆན།	197
༡༩ ཟ	སི་འགོལ་རྟགས་མཚུངས་སོགས་ཀྱི་མཆན།	198
༡༩ འ	ལྷ་ཡ་ནུ་དང་། ཨེ་ཡ་ཏ་དང་རྒྱེ་ཡ་ཞེས་པ་འདི་རྣམས་བྱ་ ཆུང་གྱི་དོན་ལ་རྒྱུ་རྒྱུ་ལྟར་ཚུལ་བཤད་པ།	198
༡༩ ཡ	སི་འགོལ་མིང་ཆིག་བཞིན་པའི་མཆན།	199
༡༩ ར	རྣམ་དབྱེ་དང་ཆིག་ཕྱད་ཀྱི་སྒྲིབ།	199
༡༩ ལ	མིང་དང་ཆིག་གི་དོན་གསལ་བར་བྱེད་པ།	200

༡༡ བ	ནམ་གླིང་པཎ་ཆེན་གྱི་སྤྲུལ་རྟགས་འབྲེལ་བ་ལེགས་བཤད་ སྤང་བྱེད་ནོར་བུའི་སྐོར་བཤད་པ།	201
༡༢ ས	བྲ་ཏི་རིན་ཆེན་དོན་གྲུབ་གྱི་རྟགས་འབྲེལ་དོན་འབྲེལ།	203
༡༣ ཏ	རིག་གནས་སྤྱིའི་བརྒྱུད་རིམ་དང་འབྲེལ་བའི་ཆེད་བརྗོད།	206
༡༤	བར་བྱང་སྟོན་ཆོག (མཁན་སོ་འགྲུར་མེད་ཆོས་གྲགས།)	208
[ར]	རྩེ་སྤྲོ་མ་མདོ་མང་གཏེར་ཆེན་མཆོག་ལ་གསོལ་འདེབས།	209-214
[ཉ]	གཏམ་པར་འཛིན་ཆེན་གྱི་སྐོས་གར་གྱི་ལྷན་ཐབས་དཔལ་ལྷན་སྤྲོ་ མའི་ཞལ་ལུང་།	215-227
[ཏ]	དུས་ཆེན་དོས་འཛིན་དང་ཕྱག་མཆོད་བྱས་པའི་པན་ཡོན།	229-242
[ཐ]	རྟགས་པའི་དབང་ཕྱག་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་བཙུན་འབྲུས་སེང་ གེ་ལ་བསྟོད་པ།	243-245
[ད]	རྩེ་བཙུན་སྤྲོ་མའི་བསྟོད་པ་མོས་གྲུས་རྒྱ་མཆོའི་དབྱངས་ཆོག	247-261
[ན]	སྤྲོ་དག་གསར་རྟེན་དབར་ཆོས་རིག་གི་བྱེད་གནད།	263-274
[བ]	ཐམས་ཅད་མཐུན་པ་དགེ་འདུན་གྲུབ་གྱི་རྣམ་ཐར།	275-313
༡	བྱིས་པའི་དུས་ཀྱི་དོ་མཆར་བའི་རྣམ་ཐར།	275
༢	དགེ་བསྟོན་གྱི་སྤྲོ་མ་བ་བཞེས་ནས་འབྲི་སྟོན་སོགས་དོ་ མཆར་བའི་རྣམ་ཐར།	277
༣	རྒྱལ་བའི་བསྟོན་པ་ལ་རབ་ཏུ་བྱུང་ནས་གསན་བསམ་སྟོས་ པའི་དོ་མཆར་བའི་རྣམ་ཐར།	278
༤	འཁོར་ལོ་གསུམ་གྱིས་རྒྱལ་བསྟོན་སྤེལ་བ་དང་ཞལ་གཟིགས་ སོགས་གྲུབ་པའི་དོ་མཆར་རྣམ་ཐར།	285
[མ]	འདུལ་བའི་གླིང་བརྗོད་བསྟོན་པའི་མཛེས་རྒྱ།	315-415

༡	འདུལ་བའི་ཆེ་བ།	315
༢	ཆེ་བ་ཅན་འདུལ་བ་འཛིན་པའི་པན་ཡོན།	319
༣	ཆེ་བ་ཅན་གྱི་འདུལ་བའི་བསྐྱབ་པའི་གཞི་བཅས་པའི་པན་ཡོན།	320
༤	ཆེ་བ་ཅན་གྱི་འདུལ་བའི་བསྐྱབ་བྱ་ཚུལ་ཁྲིམས་དང་དེ་སྲུང་ བའི་པན་ཡོན།	322
༥	ཚུལ་འཆལ་བའི་ཉེས་དམིགས།	326
༦	རབ་བྱུང་གི་སྒྲིམ་པ་མེད་བཞིན་དུ་རབ་བྱུང་གི་ན་བཟའ་གྲོན་ པའི་ཉེས་དམིགས།	328
༧	རབ་དུ་བྱུང་བའི་པན་ཡོན།	329
༨	སྒྲིགས་དུས་བསྐྱབ་པ་བསྐྱངས་པའི་པན་ཡོན།	343
༩	སངས་རྒྱལ་རབས་བདུན་གྱི་འདུལ་བའི་ནམ་བཞག།	344
༡༠	སངས་རྒྱལ་ལྟ་བུ་བྱུང་བའི་བསྐྱན་པ་ལ་འདུལ་བ་བྱུང་ཚུལ།	348
༡༡	བསྐྱན་པ་གཏད་ཚུལ།	350
༡༢	བཀའ་བསྟུ་དང་པོ།	353
༡༣	བཀའ་བསྟུ་གཉིས་པ།	357
༡༤	བཀའ་བསྟུ་གསུམ་པ།	359
༡༥	འཕྲོས་དོན་གྱི་གྲིའི་མི་ལམ་བཅུ་བཤད་པ།	368
༡༦	འདུལ་བའི་བཀའ་བཅད།	373
༡༧	བོད་དུ་འདུལ་བའི་བསྐྱན་པ་བྱུང་ཚུལ།	374
༡༨	པཎ་ཆེན་སྒྲིམ་རྒྱན།	378
༡༩	འདུལ་བའི་བཤད་རྒྱན།	380
༢༠	འདུལ་བའི་གཞུང་གི་བརྗོད་བྱ་སྒྲིམ་རྒྱན་ཚུལ།	386

༡༡	འདུལ་བ་དང་སྒྲིགས་མ་བྱུན་གྱི་མདོ།	390
༡༢	འདུལ་བའི་དགོངས་འགྲེལ་བསྟན་བཅོས།	390
༡༣	བྱད་མེད་རབ་བྱུང་ལ་དག་ཚུལ་གྱི་སྒྲིམ་པ་སྤྱིན་ཆོག་མི་ཆོག་སྟོར།	391
༡༤	དག་སྟོང་མའི་སྒྲིམ་པ་སྤྱིན་ཆོག་མི་ཆོག་སྟོར།	392
༡༥	དག་སྟོང་པའི་དག་འདུན་གྱིས་ཆངས་སྟོང་ཉེར་གནས་སྤྱིན་ཆོག་པའི་འདོད་པ།	400
༡༦	དབྱར་གནས་ཆོགས་དུས་ལ་དབྱད་པ།	400
༡༧	འདུལ་བའི་ལོ་ལོ་བཅུ་ཚུལ་སྟོར།	403
[བ]	འགོས་ཀྱི་སྒྲིམ་པ་བསྟན་པའི་བརྗོད་བྱང་།	417-422
[མ]	འགོས་ཀྱི་དཔེ་ཁྲིད་གནང་བའི་སྤྱི་འཇོན་ཁག་གི་དཀར་ཆག	423-425

