༄༅། །ཡོངས་རྫོགས་བསྟན་པའི་མངའ་བདག་མཁས་
གྲུབ་ཆེན་པོ་ཅློངས་རྡེ་བྲ་སྒོམ་རྗེ་རྡེ་འཚང་སྒྲུ་ཕེང་
བཅུ་གཉིས་པའི་གསུང་འབུམ་རྣམས་ཀྱི་
དཀར་ཆག་ཀུན་གསལ་མེ་ལོང་
བཞུགས་སོ། །

གྲ་སྒོམ་བླ་བྲང་དང་བར་སྐྱུན་ཚོགས་ཆུང་ཐུན་མོང་།

DAGOM LADANG AND SUNGBUM EDITING COMMITTEE

2023

།།། །ཡོངས་རྫོགས་བསྟན་པའི་མངའ་བདག་མཁས་
གྲུབ་ཆེན་པོ་ཅན་བས་རྗེ་གླ་སྦོམ་རྗེ་རྗེ་འཚང་སྒྲུ་ཕྲེང་
བཅུ་གཉིས་པའི་གསུང་འབུམ་རྣམས་ཀྱི་
དཀར་ཆག་ཀུན་གསལ་མེ་ལོང་
བཞུགས་སོ། །

ཀླ་སྦོམ་བླ་བྲང་དང་པར་སྐྲུན་ཚོགས་ཁྱབ་ཐུན་མོང་།

DAGOM LADANG AND SUNGBUM EDITING COMMITTEE

2023

Copyright© Dagom Ladang, 2023

First Print 555 Copies

All rights reserved. No part of this book, text may be reproduced in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or by any information retrieval system, technologies now known or later developed, without prior permission in writing of the

publisher.

Volume Title: Sung Bum of His Eminence Dagom Dorje Chang

Author: His Eminence 12th Kyabje Dagom Dorje Chang

~~~*~~~

Interior Design and Cover Design by Sho dho Sonam Gyatso

Software used: Adobe Indesign CS4 book size; 6.75 in x 9.5 in

Typeset: Dagom Ladang and Sung Bum Editing Committee

Published by: Dagom Ladang and Sung Bum Editing Committee

Dagom Ladang Boudha Mahankal, Kathmandu

Nepal
~~~

གླེང་བརྗོད།

རྗེ་བདག་ཉིད་ཆེན་པོའི་གསུང་ལས།

ཨཛད་པ་ཀུན་ལས་གསུང་གི་ནི།།

ཨཛད་པ་མཆོག་ཡིན་དེ་ཡང་ནི།།

འདི་ཉིད་ཡིན་བྱིར་མཁས་པ་ཡིས།།

འདི་ལས་སངས་རྒྱས་རྗེས་དྲན་བྱོས།།

ཞེས་གང་གསུངས་པ་ལྟར་འགྲོ་བའི་རྩོངས་ཆུན་སེལ་བའི་ཉིན་བྱེད་དབང་པོ་དང་། དུག་གསུམ་དྲི་མ་འཁྲུད་པའི་བདུད་རྩི་མཆོག་ནི་གསུང་གི་འཕྲིན་ལས་འདི་ཁོ་ན་ཡིན་ཅིང་། དེ་ཡང་རྣམ་གྲོལ་དོན་དུ་གཉེར་བ་རྣམས་ཀྱིས་ནི་ཐོས་བསམ་སྒོམ་གསུམ་ཡ་མ་བྲལ་བའི་སྒོ་ནས་འཇུག་དགོས་པ་ཡིན་ལ། ལྷག་པར་དུས་རབས་གསར་པའི་ཚོས་པ་ནི་སྤར་ཀྱི་ལུगས་སྲོལ་ཙམ་ཀྱིས་ཚོགས་ཤེས་པ་མ་ཡིན་པར་རྣམ་དག་གི་གཞུང་ལ་སྦྱང་བ་བྱས་ཏེ་རྒྱུ་མཚན་དང་ལྡན་པའི་གནས་ལུगས་ཤེས་པར་བྱས་ཏེ་རྩོངས་གཉིད་ལས་གྲོལ་ཐུབ་པ་ཞེག་དགོས་པས་རྒྱལ་བའི་བཀའ་བསྟན་ཀྱིས་མཚོན་པའི་གསུང་རབ་རྣམས་ཐུགས་མཚོད་ཀྱི་རྟེན་ཙམ་མ་ཡིན་པར་སྒོ་བ་གཉེར་བྱས་ཏེ་ཉམས་སུ་ལེན་ཐུབ་པ་ཞིག་དགོས་པ་ནི་གནད་ཀྱི་དོན་པོ་

ཡིན་ཞིང་། དེར་བཏེན་རང་ཅག་རྣམས་ཀྱི་མེ་ཏོག་གང་ལ་ཕོག་པའི་ལྟ་སྐལ་དགེ་ལྡན་སྟན་བཙུང་བསྟན་པའི་སྲོལ་འཛིན་མཁས་གྲུབ་ཆེན་པོ་ཨསྐྱབས་རྗེ་གྲོ་ཕྱོགས་རྗེ་རྗེ་འཚང་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་ཞལ་ཚབ་ཏུ་བཞུགས་པའི་གསུང་འབུམ་པོད་བཅུ་བདུན་པོ་རྣམས་ནི། མདོ་ལས། ང་ནི་མྱ་ངན་འདས་འོག་ཏུ། །འདི་ནི་ཁྱོད་ཀྱི་སྟོན་པ། ཞེས་བསྟན་པ་ལྟར་རྣམ་གྲོལ་དོན་དུ་གཉེར་བའི་ཕྱིས་འབྱུང་གི་གདུལ་བྱའི་དོན་དུ་མགོན་པོ་མཆོག་གི་ཞལ་ཚབ་ཏུ་ཆེད་དུ་འཛིག་གནང་མཛད་པའི་གསུང་འབུམ་རྣམས་འཛམ་གླིང་ཡོངས་ལ་ཕན་བདེ་མ་ལུས་པ་བསྐྱེན་པའི་གཞི་ཙ་དམ་པ་བདེ་གཤེགས་བསྟན་པའི་སྙིང་པོ་རྒྱལ་བའི་དམ་ཚོས་མི་ཉམས་གོང་དུ་འཕེལ་བའི་ཆེད་དུ་གྲྭ་སྒོས་བྱང་གིས་དད་ལྡན་གྲོལ་བ་དོན་གཉེར་ཅན་མཐའ་ཡས་པར་སྨན་དུ་རे་བ་ཁོ་ནས་བོད་ཡོག་ཐོག་ཐོག་དགེ་རིང་དཔར་བསྐྱེན་ཐེངས་གཉིས་གནང་བ་དང་། བོད་ནས་ཀྱང་དགེ་རིང་དང་དེབ་གཟུགས་ཕོན་ཆེན་དཔར་བསྐྱེན་གནང་འདུག་ཀྱང་ཕྱི་ཕྱོགས་སུ་དེ་སྔ་དེབ་གཟུགས་པར་འགྲེམས་གནང་མ་གྲུབ་པས་དོན་གཉེར་ཅན་གཙང་སའི་སྟོན་གཉེར་བ་གྲ་རྒྱང་དཀྱུས་མ་མང་པོ་ཞིག་དང་ཕྱི་རྒྱལ་བཞུགས་མཁན་སྐྱ་སེར་མང་པོར་དགེ་རིང་རྣམས་གཙང་བཞུགས་བལྟ་ལྟ་གང་ཅིར་སྔོན་ཏེ་ཕ་ཡུལ་ཀྱི་ཨ་ཏེ་ཏིན་ཏེབ་གཟུགས་སུ་པར་བསྐྱེན་ཐུབ་ནས་ཁ་ཕྱུལ་ཀྱི་རे་འདོད་སྐོང་ཕྱིར་དང་། ལྟག་པར་ཨསྐྱབས་རྗེ་མཆོག་གི་ཆེས་རྒད་དུ་བྱུང་བའི་ལེགས་བཤད་རིན་བྲལ་འདི་དག་ནི་དོན་བཟང་པོ། ཚོག་འབྲུ་

བཟང་པོ། མ་འདྲེས་པ། ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ། ཡོངས་སུ་དག་པ་སོགས་མདོར་
ན་གང་ཟག་གཅིག་འཚང་རྒྱ་བའི་ལམ་གྱི་རིམ་པ་ཆ་ཚང་ཞིང་གོ་བདེ་བ་མན་ངག
གི་གནད་འདུ་ཆེ་བ་སོགས་ཁྱད་ཚོས་དུ་མ་དང་ལྡན་ཞིང་། འདོན་ཚོག་གི་རིམ་པ
རྣམས་ཀྱང་སྟན་བརྒྱད་ཀྱི་མན་ངག་དང་རྒྱད་གླའི་ཕྱག་བཞེས་སོགས་ཞིབ་གསལ
བཀོད་གནང་མཛད་པས་ལག་ཏु་ཟླང་བདེ་བཅས་ཁྱད་ཚོས་མཐའ་ཡས་པར་བཏེན
དོན་གཉེར་ཅན་མང་པོར་དགོས་མཁོ་ཆེ་བ་དང་། ལྷག་པར་ཨ་སྒྲུབས་རྗེ་མཚོག
སྒྲ་ཚེ་འདིར་བསྟན་འགྲོ་དོན་ཆེན་འབའ་ཞིག་ལྷུར་བཞེས་གནང་བ་མ་ཟད་གློང
འདིའི་སྒྲ་དངོས་ཀྱི་གཏུལ་བྱ་རྫོགས་ནས་གཟུགས་སྒྲའི་བཀོད་པ་བསྡུ་བའི་ཚུལ
མཛད་ཀྱང་བདག་སོགས་རྣམས་ལ་ཐུགས་བརྩེ་བ་ཆེན་པོས་ཞལ་ཚབ་ཏु་ལེགས
པ་ཤད་འདི་དག་ཆེད་དུ་འཇོག་གནང་མཛད་པའི་བཀའ་དྲིན་གྱི་ཚར་ཤས་ཐུ་མོ་ཙམ
བསབ་པའི་ཆེད་དུ་སྨྲི་ལོ་༢༠༡༥ལོའི་ཨ་སྒྲུབས་རྗེ་མཚོག་གི་དགོངས་རྫོགས་དུས
ཆེན་ཉིན་འཛམ་གླིང་ས་ཕྱོགས་གང་ས་བཞུགས་པའི་བུ་སློབ་ཆེས་མང་པོ་མཉམ
འཛོམས་ཀྱི་ཟླ་མ་རྗེས་དྲན་ཞེས་པའི་སྐད་འཕྲིན་ཚོགས་པའི་ནང་དུ་མགོན་པོ་གང
གི་ཚབ་འབངས་སུ་གཏོགས་པའི་བྱེས་ཀྱི་མདོ་ཁམས་ཤོ་སྟ་ལྷོ་གསུམ་གྱི་མི་མང
རྣམས་ནས་གྲོས་བསྡུར་ལྷག་པོར་བྱུང་དོན་རྒྱ་མཚན་གོང་གསལ་ལྟར་དུས་རབས
ཀྱི་འགྲོས་དང་མཐུན་པར་འགྲུལ་དེ་བ་དང་། དེ་ལ་གཟུགས་སུ་དཔར་བསྒྲན་ཞུ་ཐུབ
ན་དགེ་མཚན་ཆེ་ཚུལ་ཞལ་འཚམས་བྱུང་སྟེ་ཤོ་མདོ་བྱམས་པ་ཆོས་འབྱུང་དང་།

ལྷ་ཆེ་བ་ངག་དབང་བསྟན་འཛིལ། གུས་དགེ་སློང་བློ་བཟང་ཐར་འདོད་བཅས་ལ་
འགན་ཁུར་ཐུག་ཏु་བཀལ་ཏེ་གཞིས་བྱེས་གཉིས་ཀྱི་ཤེས་ཀྱི་ལྟོས་ལྷ་ལྷོ་གསུམ་གྱིས་གཙོས་
པའི་ཕྱོགས་མཐའ་ཁག་གི་དང་སློབ་རྣམས་ནས་མཐུན་རྒྱན་ཞལ་འདེབས་ཀྱི་
མཚན་གཞུང་ལོགས་སུ་བཀོད་པ་ལྟར་ལྟག་བསམ་ཏུང་བསྐྱེད་ཀྱིས་རྒྱབ་སྐྱོར་
ཤུགས་ཆེར་གནང་བ་བཞིན་གྱི་སྨོན་ཟླ་བོ་གི་ཕྱག་མཛོད་ཆེན་མོ་དགེ་བཤེས་
བསྟན་པ་བྱང་སེམས་མཚོག་ལ་དགོངས་སྐོར་བཀའ་ཁྲིལ་ཞུས་པར་ལེགས་སོའི་
བསྡུགས་བརྗོད་དང་བཅས་གནང་བ་གཙང་ཐོབ་བྱང་སྟེ་སྐྱར་ཞུས་སོགས་ལས་
དོན་འགོ་འཛུགས་ཀྱིས་རང་དོན་ཆེ་བཞག་ཆུང་བསྐྱུར་ལྟ་བུས་དལ་བ་ཁུར་དུ་མ་
སོང་བར་རྒྱན་དུ་བཟུང་སྟེ་བསོད་ནམས་ཀྱི་བགོ་སྐལ་དམ་པ་སྤྱིང་གི་དབུས་སུ་
བཙངས་བཞིན་ལྟག་བསམ་ཏུང་བསྐྱེད་བཀྲིས་ཁུལ་ཡང་གསུང་འབུམ་ཕོན་ཆེ་
བ་དང་ཚོགས་དོན་ཟབ་ཅིང་འབྱུ་འབོར་ཆེ་བ་ལས་བྱེད་ཤེས་འཛིན་དམན་པ་བཙས་
ཀྱིས་ནོར་འཁྱལ་གཏན་ནས་མེད་པ་ཞིག་བྱུང་མེད་ངེས་ཀྱང་མངོན་ཚན་ཆེ་བའི་
རིགས་གང་ནུས་བཙོས་ཁུལ་དང་། ཡང་དཀའ་གནད་དོགས་གཞི་ཅན་གྱི་རིགས་
རྣམས་ལ་སྐྱབས་རྗེ་བྲག་ནག་རྫོ་རྗེ་འཚང་ཆེན་གོང་དགོངས་སྐོར་བཀའ་སློན་ཞུས་
ཤིང་ཕྱག་སྐྱ་མཚོག་ལའང་བཀའ་འདྲི་ཞུས་པ་ལས་ལག་རིང་བརྒྱངས་ཏེ་འོལ་ཚོད་
ཀྱིས་བཙོས་པ་གཏན་ནས་མེད་ལ་གལ་ཆེ་བ་འགན་ཤས་ནོར་བཙོས་ཐོ་གཞུང་
ཟུར་དུ་བཀོད་པ་ཡོད་ལགས་ཀྱང་ཁོ་བོ་ཅག་ཀྱང་མཁས་ཚྱོང་དབེན་ཞིང་རིགས་

འཕྲལ་གྱོ་གཏུང་ལ་ཤེས་རིག་དབེན་པས་འགལ་འཛོལ་ཆོར་འཕྲལ་བྱུང་རིགས་སྟེང་དབུས་ནས་བཟོད་གསོལ་ཞུ་རྒྱུ། ཞུ་དག་ལ་ཐུག་རོགས་གནང་མཁན་དང་ཞལ་འདེབས་འབུལ་མཁན་སོགས་འབྲེལ་ཡོད་ཡོངས་ལ་ཐུགས་རྗེ་ཞུ། དེ་ལྟར་ད་ལམ་སྐྱར་ཞུས་སོགས་ལེགས་པར་བྱུབ་སྟེ་འབྱོགས་ཚོགས་གསུམ་ལྟན་ལྟ་བུ་དོན་གཉིར་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་ལོ་མང་རིང་ངང་སྒྲུག་གནང་བ་ལྟར་དངོས་སུ་སྤྱན་ལམ་དུ་འབུལ་ཐུབ་པ་བྱུང་བ་ནི་དགའ་སྨོས་པས་འཇོད་ལས་འདས་ཤིང། རྣམ་དཀར་གྱི་བཀྲི་བ་འདིར་རང་གཞན་འབྲེལ་ཐོག་ལྷོས་པར་བཅས་པའི་ལེགས་བྱས་དུང་ལྟར་དཀར་བ་གང་ཞིག་བས་གསལ་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ལ་སྐྱབས་རྗེ་བདེ་བར་གཤེགས་པ་གང་གི་ཟག་མེད་ཐུགས་དགོངས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་དང། སྐྱེས་ཡང་སྲིད་མཚོག་སྟུལ་རིན་པོ་ཆེ་གསན་བསམ་སློབ་གཉིར་མཐར་ཕྱིན་ནས་གོང་མའི་རྣམ་ཐར་གཙང་མ་བདག་གིར་བཞེས་པ་དང། བདག་སོགས་རྣམས་ཀྱང་སྐྱེ་བ་ནས་ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་མགོན་པོ་གང་གིས་གསང་འཛིན་སྲས་ཀྱི་ཐུ་བོར་རྗེས་སུ་འཛིན་པའི་རྒྱུར་བསྟོད།། །།

༄། མཛད་པ་པོའི་རྒྱས་ཐར་སྟོང་བསྡུས་ བཞུགས་སོ། །

ལྷན་ལལ་ལྟན་ས་གསུམ་འགྲོ་བའི་མིག་གཅིག་པུ།།
ཐར་འདོད་ཡོངས་ཀྱི་ཟླ་ན་མེད་པའི་མགོན།།
རྒྱལ་བ་ཀུན་ལས་ལྷུག་པའི་ཐུགས་རྗེ་ཅན།།
ཟླ་མེད་ཟླ་མ་མཆོག་ལ་གུས་ཕྱག་འཚལ།།

དེ་ལ་འདིར་བདག་ཅག་རྣམས་ཀྱི་འདྲེན་མཆོག་དམ་པ་ལྷས་བཟང་མཆོག་གྱི་ཐུགས་རྗེ་རྗེ་འཛིན་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་གཉིས་པ་རྗེ་བཅུན་བློ་བཟང་མཁྱེན་རབ་བསྟན་པའི་དབང་ཕྱུག་དཔལ་བཟང་པོའི་ཞལ་སྔ་ནས་ཀྱི་མཛད་རྣམ་སྟོང་བསྡུས་རང་གཞན་དད་པའི་གསོས་སུ་འགོད་པ་ལ། ལྷས་བཟང་རྗེ་རྗེ་འཛིན་མཆོག་ནི། རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་ཚུ་སྦྱོལ(༡༥༤༣)པོའི་ཟླ་བ་བཅུ་གཉིས་པའི་ཚེས་ཉེར་ལྔ་ཉིན་སྐུ་འཕྲུངས། ཡུམ་གྱི་མངལ་དུ་ཞུགས་སྐབས་སོགས་སུ་ངོ་མཚར་བའི་ལྟས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་མང་པོ་བྱུང་བ་མ་ཟད་བྱིས་པའི་གནས་སྐབས་སུ་ཡང་བྱིས་པ་ཕལ་པའི་ཀུན་སྤྱོད་ལས་འདས་པའི་དམ་པའི་མཛད་སྤྱོད་རང་ཚས་སུ་མངའ་བ་ཞིག་གོ ། །

དགུང་ལོ་དྲུག་ཏུ་བཞེས་པ(༡༥༥༧)ས་ཁྱི་ལོའི་ཟླ་བ་བདུན་པའི་ཚེས་བཅུ་གསུམ་ཉིན་ཟླ་ལྷ་དུ་མའི་ཐུགས་དམ་ལུང་བསྟན་ཅེ་མཐུན་བྱུང་སྟེ་མདོ་ཁམས་ཤོས་སྟ་ལྷོ་གསུམ་གྱི་ནང་ཚན་མདོ་དགོན་དགའ་ལྡན་བཤད་གྲྭབ་གྲྭ་ཀུན་ཁྱོང་གི་ཆུ་ཐལ་རིང་ཆེ་ཤིན་ཁྲི་ལ་མངའ་གསོལ་ཞུས། བཀའ་དྲིན་གསུམ་ལྡན་གྱི་ཙ་བའི་ཟླ་མ་ཆབ་མདོ་ཆུ་ཐལ་རྒྱ་ར་རྡོ་རྗེ་འཛིན་ཆེན་པོས་བློ་བཟང་མཁྱེན་རབ་བསྟན་པའི་དབང་ཕྱུག་ཅེས་མཚན་གསོལ་མཛད།

དགུང་ལོ་བདུན་ལ་ཕེབས་པ(༡༥༥༨)ས་ཕག་ལོའི་ཟླ་བ་གཉིས་པའི་ཚེས་གསུམ་ཉིན་ཕྱག་གསོལ་སོགས་སྐུ་འཁོར་ཏྲག་བསྡུས་དང་ཆུ་ཐལ་ཟླ་བ་སྐུ་འཁོར་ལྷན་བཅས་རྒྱ་གར་དུ་ཕེབས་ཐོན་མཛད་ཅིང་དེ་ལོའི་ཟླ་བ་བཞི་པའི་ཚེས་བཅུ་དགུ་ཉིན་རྒྱ་གར་ས་ཐོག་ཏུ་སྐུ་འཁོར་ཚང་མ་ཉེ་ཞོ་གང་ཡང་མེད་བར་བདེ་ཕེབས་བྱུག། ལྷ་བཞས་དུས་ཆེན་ཉིན་ཆུ་ཐལ་ར་ར་གོང་མའི་བྱང་ནས་ཡི་གེའི་ཕྱི་མོ་ཀ་ཁ་ཐུགས་གཉིར་དབུ་འཛུགས་མཛད་རྗེས་ཆུ་ཐལ་རྗེ་ནས་བདེ་བཀའ་དགོངས་བཞིན་མི་རིང་བར་སྦྱ་ས་ཚོས་སྐར་དུ་ཕེབས་ཏེ་འབྲས་སྦྱངས་སྐོ་མང་གྲ་ཚང་དུ་ཚོས་བཞུགས་གནང་།

དགུང་ལོ་དགུ་ལ་ཆུ་ཐལ་ར་ར་ཡོངས་འཛིན་ཁྲི་ཆེན་གྱིང་སྐྱེལ་རྡོ་རྗེ་འཛིན་གི་བྱང་ནས་བར་མ་རབ་བྱུང་དང་དགེ་ཚུལ་གྱི་སྡོམ་པ་བཞེས་ཤིང་དགྱེ་ལོ་ཉིར་གཅིག་པར་བསྟེན་རྫོགས་དགེ་སློང་གི་བསྟན་སྡོམ་ལེགས་པར་བཞེས།

མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པའི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་དུ་མ་གྱས་སྨྲོར་ཆེན་པོས་ཚུལ་བཞིན་བསྟེན་ཏེ་རབ་འབྱམས་གཞུང་ཆེན་ཁག་ལ་མི་ལོ་ཉི་ཤུ་ལྔག་ལ་སྦྱང་བརྩོན་མཛད་པའི་འབྲས་རྣགས་སུ། སྨྲ་ལོ་༡༥༤༣ལོར་གادན་ས་ཆེན་པོ་གསུམ་དང་རྒྱུད་གླ་རྣམ་གཉིས་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོ་སོགས་མཁས་མང་དགེ་འདུན་སུམ་སྟོང་བཏུལ་བའི་དབུས་སུ་ལྷ་རམས་པའི་གླ་སྐོར་དམ་བཅའ་འཇོག་གནང་མཛད་དེ་གཞུང་ལུགས་རབ་འབྱམས་ལ་གདེངས་ཐོབ་པའི་འཇིགས་བྲལ་གདོང་ལྷའི་ངོས་མཁས་རྟོམ་རིགས་སྨྲ་ཀུན་གྱི་ཏེགས་པ་དབང་མེད་དུ་བཅེལ་བར་མཛད་པས་མཁས་སྣྲན་བྱེད་པའི་བ་དན་ཆེས་ཆེར་གསོལ་བར་གྱུར།

དེ་རྗེས་དཔལ་ལྡན་སྨད་རྒྱུད་དུ་ལོ་འཁོར་ཚོས་འཕྲིན་དང་འབྲེལ་གསང་འདུས་འགྲེལ་པ་བཞི་སྦྲགས་ཀྱིས་མཚོན་པའི་གསང་ཆེན་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་གཞུང་ལ་ཐུགས་གཉེར་དགྱེས་ཕྱིན་མཛད་དེ་སྤྲགས་ཀྱི་དམ་བཅའ་ཆེན་མོ་ཉིན་གསུམ་རིང་ལེགས་བྱུབ་མཛད།

སྨྲ་ལོ་༡༥༤༧ལོར་རྒྱུད་པའི་དབྱར་ཕྱི་མའི་སྐབས་དགེ་བསྐོས་མཛད་དེ་ཕྱིག་ལམ་ཀུན་སྟོད་དང་སྨོན་གཉེར་སོགས་ལ་ཐབས་མཁས་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་སྐོ་ནས་དོ་དམ་ཅ་ཅང་ཚགས་སུ་ཚུད་པ་མཛད་པས་དགེ་འདུན་བཀྲེས་གཞོན་བར་མ་ཀུན་གྱིས་དགའ་བསུའི་བསྟན་བརྗོད་ཀྱི་མེ་ཏོག་ཡང་ཡང་འཕོར། རིགས་ཀྱི་ཅོད་པན་ཡོངས་འཛིན་རྣམ་གཉིས་སོགས་བཤེས་གཉེན་དམ་པ་བཅུ་དྲུག་ཅམ་གྱི་

ཞལས་སེན་མངོན་པར་མཚོད་དེ་ཐུན་མོང་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་དབང་ལྷུང་ཁྲིད་གསུམ་སོགས་མདོ་སྡེགས་ཀྱི་ཚོས་ཚུལ་མཐའ་དག་བྱམ་པ་གང་བྱོའི་ཚུལ་དུ་གསན་ཏེ་ཐུགས་ཀྱི་ཡོལ་གོར་བྱོན་ཏེ་སྟན་བརྒྱད་གཙུག་ལག་ཁང་མཛོད་དུ་གྱུར། དེ་དག་ཀྱང་གོ་ལོ་ཐོས་ལོ་ཙམ་མ་ཡིན་པར་ཚོས་འདུལ་བའི་དགོངས་དོན་གཞིར་བཟུང་གིས་སྟོམ་པ་གསུམ་གྱི་བཅས་མཚམས་ཐ་རགས་མཐའ་དག་གཡག་ཏ་བཞིན་དུ་བསྲུང་བར་མཛད་པ་དང་། ལྷག་མཚོག་འཇིགས་མཛད་ཏོ་རྗེའི་ལྷགས་བསྟེན་ཐེངས་ལྔ་ཙམ་གྱིས་མཚོན་པའི་རྒྱུད་སྟེ་ཆེན་པོའི་ལྷག་པའི་ལྷ་ཚོགས་མང་པོའི་ལྷགས་བསྟེན་ཡང་ཡང་བཞུགས་པ་སོགས་ཐོས་བསམ་སྒོམ་པ་ཡ་མ་བྲལ་བ་མཛད་པས་ཚད་ལྡན་གྱི་གཞུང་ཆེན་པོ་ནས་གསུངས་པའི་མདོ་དང་སྔགས་ཀྱི་ཉམས་ཏོག་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་ཟློང་རབ་ཏུ་ཛོལ་ཞིང་དག་པའི་མཚན་པ་འབྱམས་སུ་ཟློས་ཀྱང་བཀའ་གདམས་གཙང་མའི་རྣམ་ཐར་བདག་གིར་བཞེས་ཏེ་བྱམ་ནང་གི་མར་མེ་ལྟར་སྣ་བ་ཁོ་ནར་མཛད།

དགེ་ལྡན་བསྟན་པའི་བདག་པོ་ལས་རྒྱས་ཤེ་ཁྲི་བྱང་ཛོ་ཤེ་འཚང་གིས་མཐའ་མའི་ཞལ་མཛལ་སྐབས་དཔལ་ཛོ་ཤེ་འཇིགས་བྱེད་ཀྱི་ཚོས་སྐོར་གཏད་དེ་ཟླ་བདེ་བག་ཕེབས་ངང་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་འཇོན་སྐྱོང་སྒེལ་གསུམ་མཛད་དགོས་པའི་ཞལ་ཏ་སྒྲིང་གོ་ཅན་ཕེབས་པ་ལྟར། ལས་རྒྱས་ཤེ་ཡབ་སྲས་རྣམས་རིམ་པར་ཞིང་གཤེགས་ཤེས་དགེ་ལྡན་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་ཉག་ཕྱར་བར་གྱུར་པ་ན། བསྟན་པའི་

ཁྱུར་ཆེན་ཕྱག་ཏུ་བཞེས་ཏེ་མཁས་པའི་བྱ་བ་རྣམ་པ་གསུམ་གྱི་སྨོ་ནས་རྒྱལ་བསྟན་ཕྱི་དང་ཁྱད་པར་རྡེ་བློ་མའི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་མི་ནུབ་པའི་རྒྱལ་མཚན་གྱོགས་བཅུར་བཀྲེངས་པར་མཛད། འཛམ་གླིང་ཤར་ནུབ་ཡུལ་གྱུ་ཁག་ཏུ་ཞབས་སེན་བགོད་དེ་སྐལ་ལྡན་དོན་གཉེར་ཅན་གྱི་གདུལ་བྱ་རྣམས་ལ་བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་དང་ཕྱོད་འཇུག་ཆེན་མོ་སོགས་ཀྱིས་མཚོན་པའི་བཀའ་ཆོས་ཟླ་ཕྲེལ་ཅན་མང་པོ་དང། བདེ་གསང་འཇིགས་གསུམ་སོགས་དབང་ཆེན་དང་བསྐྱེད་རྫོགས་ཀྱི་ཉམས་ཁྲིད་ཕྱགས་ཐོག་ནས་གནང་བ་སོགས། བཙུད་ལྡན་ཟླ་མ་དམ་པའི་ཕྱག་སྲོལ་མ་ཉམས་པར་བྱིན་རླབས་ཅན་གང་ལ་གང་འདོད་དུ་སྣོལ་བར་མཛད་པ་སོགས་བརྗེད་ཀྱིས་མི་ལངས་བའི་ཟབ་རྒྱས་དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ཡང་ཡང་བསྐོར་ཏེ། ནག་པོའི་སྲིད་དང་ཡོངས་སུ་མ་འཛིས་པའི་དམ་ཆོས་གཙང་མའི་འཕྲིན་ལས་ཕྱོགས་ཀུན་སྒེལ་བའི་བཀའ་དྲིན་ཟླ་མེད་མཛད།

སྨྲི་ལོ་*༡༥༥༢*ལོར་བལ་ཡུལ་ཞལ་སྨོན་དགེ་ལྡན་དགོན་ཁག་ཡོངས་རྫོགས་གཅིག་སྒྲིལ་ཀྱིས་"འཛམ་མགོན་ཟླ་མའི་བཞེད་སྲོལ་བལ་ཡུལ་དགེ་ལྡན་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་"ཞེས་པ་གསར་འཛུགས་མཛད་དེ་ལྷ་ལྡན་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོའི་ཕྱག་སྲོལ་ཏེ་ལྷ་བ་བཞིན་སྲོལ་གཏོད་པར་མཛད། བར་ལམ་ལྷ་སྲུང་བསྟེན་ཕྱོགས་སྐོར་ཀྱིས་རྒྱུན་པས་སྨོན་ལམ་འདི་ཁག་གཉིས་སུ་ཀྱིས་རྒྱང་ཕྱོགས་ཀ་ད་ལྟའི་བར་མ་ཉམས་པར་འཚོག་བཞིན་པ་འདི་ཉིད་*ལ*སྐྱེས་རྟེ་མཚོག་གི་ཕྱགས་བསྐྱེད་

བཀའ་དྲིན་ཉིན་ཤུགས་གཅིག་ཏུ་ཁྱུམས། དེ་མཚུངས་ཟངས་དཀར་ཕྱོགས་སུ་ཡང་ལྷ་ལྷན་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོའི་སྨོལ་གཏོད་བཀའ་དྲིན་མཛད། །སྐྱབས་རྗེ་མཆོག་གིས་ས་གནས་གང་དུ་བཀའ་ཆོས་གནང་ཡང་དམ་བའི་ཆོས་དང་ཡོངས་སུ་འགལ་བའི་"ཆོས་ལ་རིན་གོང་ངེས་བཅད་ཀྱི་པ་ས་ཇི་ཆོང་ནི་ཆོས་སྨོང་གི་ལས་ངན་ཚབས་ཆे"གསུངས་ཏེ། ནམ་ཡང་མི་མཛད་པ་མ་ཟད་གཞན་ལ་ཡང་མི་རྩང་བའི་སློབ་ཕྲོན་ཡང་ཡང་མཛད་ཅིང"དཔལ་འབྱོར་གྱི་ཆེད་དུ་འཇིག་རྟེན་ཡ་རབ་ལུགས་མཐུན་གྱི་བྱེད་སྤྲོ་མང་དུ་ཡོད་པས་ཆོས་བཅོང་ནས་དཔལ་འབྱོར་འདུ་འགོད་བྱེད་པ་ནི་གསེར་གྱི་རི་བཅོངས་ཏེ་སྐྱག་པའི་ཕུང་པོ་བླངས་པ་ལྟར་རེད"ཅེས་གསུངས། ཆོས་འཛིན་ཤུན་ཐམས་ཅད་རང་རང་གི་སྤྲོ་གསུམ་འདུལ་བའི་ཐབས་ཁོ་ན་ལས་སྲིད་དོན་དང་སྤྲེལ་ལད་དང་མཉམ་བསྲེ་ནམ་ཡང་མི་མཛད་པ་སོགས་འཇམ་མགོན་བླ་མའི་ཐུགས་ཐར་གཙང་མ་ཁོ་ན་སྨྲོང་གནང་མཛད།

དུས་རྒྱུན་ཏུ་རིགས་བུས་ལུང་ཚན་ཏྲག་ཞབ་བཏེ་བ་མེད་པར་སྐྱེ་འགྲོ་ཀུན་ལ་ཕན་པའི་མཛད་འཕྲིན་བསྐྱངས་པས་གསེར་ས་འོག་དང་འོད་ནམ་མཁའི་དགེ་ལྟར་རང་བཞིན་འགོག་ཏུ་མེད་པར་མཚན་སྟན་གྲགས་པའི་ཐ་གསང་སྟོང་གི་དབྱངས་སྟན་འཛིན་གྲོགས་ཀུན་ལ་ཁྱབ་པར་གྱུར་སྟབས། བསོད་དམན་ཅན་འགལ་ཞིག་ཕྲག་དང་ཚགས་སྦྱང་དབང་གིས་གཞི་མེད་སྐྱུར་འདེབས་དང་གནོད་རྒྱུན་སྟ་ཚོགས་ཁུས་རྩུང། དེ་དག་ལ་སྟོང་ཐེ་ཚན་པོས་བཟོད་ཅིང་གནོད་ལེན་ལ་ཕན་

པ་འབབ་ཞིག་མཛད་པ་ལས་སྐྱེ་བོ་ཕལ་པའི་ངང་ཚུལ་ལྟར་གཙོད་ལེན་གཙོད་པས་ འཇལ་བ་ནམ་ཡང་མི་མཛད་པ་སོགས་རྣམ་ཐར་ངོ་མཚར་ཆེ། ༷སྐྱབས་མཆོག་ གང་གི་གསུང་གི་བདུད་རྩིར་ཝོངས་སུ་སྦྱོད་པའི་ཞལ་སྟོན་འཛམ་གླིང་འཇོན་མའི་ ཁྱོན་ཀུན་ཁྱབ་པས་མཐའ་དག་བཙོད་པར་གা་ལ་ནུས། དེ་ནས་ཞིང་འདིའི་སྐུ་དངོས་ ཀྱི་གཏུལ་བྱ་ཇོགས་ལ་ཉེ་བ་ན་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྱི་དུ་མ་ནས་གདན་ཞུའི་སྙན་བསྐུལ་ ཡང་ཡང་ཞུས་རྩང་རེ་ཞིག་བལ་ཡུལ་རང་དུ་གཏན་བཞུགས་མཛད་དེ་མ་འོངས་ དགེ་ལྡན་བསྟན་པའི་རྒྱུན་ལ་ཕན་ཕྱིར་སྦར་ནས་བཀའ་རྩོམ་བྱུབ་རིགས་ཁག་དང་ གསར་རྩོམ་ཅི་རིགས་མཛད་དེ་རིན་ཆེན་ཟ་མ་ཏིག་གཅིག་ཏུ་བསྡུ་བར་མཛད་པའི་ ལེགས་བཤད་པོ་ཏི་བཅུ་བདུན་ཐམ་པ་བདག་ཅག་བུ་སློབ་ཡོངས་ལ་ཞལ་ཚབ་ཏུ་ ལེགས་བྱུབ་མཛད་པ་སོགས་ཞིབ་པར་རང་རང་རྣམ་དང་མཛད་རྣམ་ཏོར་བུའི་ཕྲེང་བ་ སོགས་ལས་ཤེས་པར་བྱའོ།།

དེ་ནས་ཟླ་བ་འགལ་ཤས་ནང་འཛམ་གླིང་ཤར་ནུབ་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་བཅུ་ལྔག་ ལ་ཞབས་སེན་བཀོད་དེ་དང་ལྔན་སེར་སྐྱ་མཆོག་དམན་ཡོངས་ལ་མཐའ་མའི་ཞལ་ ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་བསྟན་ཏེ་གང་ལ་གང་འདོད་ཀྱི་ཟབ་རྒྱས་ཆོས་ཀྱི་གླུ་ཆར་དབབ་ པར་མཛད་ཅིང་དེ་ནས་མི་རིང་བར་ཚུལ་བསྟན་སྙུན་གཞི་ལྟེ་བར་བཞེས་ཏེ་མཐར་ རབ་བྱང་བཅུ་བདུན་པའི་མེ་ཕག་ལོའི་དོད་ཟླ་གཉིས་པའི་ཚེས་བཅུ་ཉིན་གཟུགས་ སྐུའི་བཀོད་པ་བསྡུས་ཏེ་དགའ་ལྡན་ཡིད་དགའ་ཚོས་འཛིན་དུ་ཇེ་བཙུན་འཇམ་

དགལ་སྟྲིང་པོའི་ཞབས་རྡུང་དུ་ཕེབས་སོ།།

སྐུ་གདུང་ཞུགས་འབུལ་སྐབས་ཐུགས་ལ་མེ་མ་བཞེས་པར་ངོ་མཚར་ཅན་བཞུགས་པ་དང། རིང་སྲེལ་དཀར་སེར་མང་པོ་ཕེབས་པ་རྣམས་དང། སྐུ་རྒྱས་རྣམས་ཞིབ་འཐག་ཞུས་ཏེ་ཙནྡན་དཀར་དམར་དང་བཟང་ཐུག་སོགས་སྨན་འདམ་དང་བསྲེས་ཏེ་ལྷ་སྐུ་མང་པོ་དབར་བ་རྣམས་གཟུངས་གཞུག་ཕྱལ་བའི་གདུང་རྟེན་གསུམ་བཞེངས་ཏེ་གཅིག་བར་ཁམས་ཤེ་མདོ་དགོན་དུ་བཏབ། གཅིག་གང་ཉིད་ཞི་བར་གཤེགས་པའི་གནས་ཐའི་ལེན་ཏེ་རང་དུ་བཞུགས་སུ་གསོལ། གཅིག་བལ་ཡུལ་གླ་ཐོམ་ཏླ་བྲང་དུ་ཡོད་ཅིང་གོང་གསལ་ལྷར་མེ་མ་བཞེས་པའི་ཐུགས་འབྲས་ནི་གདུང་རྟེན་དེའི་གཟུངས་ཀྱི་སྟྲིང་པོར་བཞུགས་པ་ལགས་སོ།།

དེ་ལྟར་ᠬᠠᠭᠤᠯᠠᠨ་རྒྱ་ཐོམ་རྡོ་རྗེ་འཛིན་མཚོག་གི་མཛད་རྣམ་སྟྲིང་བསྡུས་འདི་ནི་མགོན་པོ་གང་གི་བཀའ་དྲིན་གྱིས་འཚོ་བའི་ལུས་ཐོབ་དགེ་ཐོང་བཟང་ཐར་འདོད་པས་རྣམ་ཐར་ཆེན་མོ་སོགས་ལས་བཏུས་ཏེ་བཀོད་པ་ལགས་སོ། ། །།

༦༥། །ཡོངས་རྫོགས་བསྟན་པའི་མངའ་བདག་མཁས་གྲུབ་ཆེན་པོ་ལས་རྗེ་བྱ་ཐོག་ངོ་རྗེ་འཚང་རྒྱ་ཕྲེང་བཅུ་གཉིས་པའི་གསུང་འབུམ་རྣམས་ཀྱི་དཀར་ཆག་ཀུན་གསལ་མེ་ལོང་བཞུགས་སོ། །

ཐོག་བཟང་སྟན་བརྒྱད་སྦྲང་རྩི་འཇའ་ཞལ་མངར་བཅུད། །མཉེན་རབ་སྟོམ་པས་ཅི་དགར་བཏང་བ་ལས། །བསྟན་འགྲོའི་གསོས་སླན་དམ་པའི་རྣམ་ཐར་ཅན། །དབང་ཕྱུག་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་ཞབས་ལ་འདུད། ། ཕྱལ་བྱང་མཛད་པའི་མཆོག་གྱུར་གསུང་གི་བཅུད། །སྟན་བརྒྱད་མན་ངག་བདུད་རྩིའི་གཏེར་དུ་འཕྲིལ། །ཞལ་ཏྲང་དོན་མོ་འཕྲལ་བའི་གདམས་པ་མཆོག །རྣམ་གྲོལ་དོན་གཉིས་ཡོངས་ཀྱི་དཔྱིད་དུ་སྨིན། །གང་གི་མཏུང་ནས་ལེགས་འཚོས་གསུང་གི་མཆོ། །མདོ་རྒྱུད་གདམས་ཟབ་ནོར་བུ་ཆོགས་ཀྱིས་གཏམས། །སྐལ་ལྡན་འགྲོ་བའི་རེ་སྨོན་ལེགས་བཀའ་གླུང་། །སྟན་བརྒྱད་བསྟན་པའི་མཛོས་རྒྱན་དམ་པར་བཞུགས། །ཉེ་མའི་གཉེན་དང་འཇམ་མགོན་ཏཱ་མ་ཡི། །ལེགས་གསུང་མདོ་རྒྱུད་ཉིང་ཁུའི་བཅུད་བསྡུས་

པའི། །རྨད་བྱུང་ལེགས་བཤད་བྱིན་བརླབ་འོད་འབར་བའི། །དཀར་ཆག་ཀུན་གསལ་མེ་ལོང་འདི་ན་བསྡུན། །དེ་ལ་འདིར། རིགས་ཀུན་ཁྱབ་བདག་འཕོར་ལོའི་མགོན་པོ། ངེས་པ་དོན་གྱི་མཁས་གྲུབ་དམ་པ་འཇམ་མགོན་བསྟན་པའི་སྲོལ་འཛིན་ཆེན་པོ་བཀའ་དྲིན་ཟླ་མེད་ལྷན་བས་རྡེ་བྱ་སྒོམ་ཏོ་རྡེ་འཚང་རྒྱ་ཕྲེང་བཅུ་གཉིས་པ་དོན་གྱི་སྣང་དུ་མཚན་ནས་སྨོས་ན་མཚན་བརྗོད་པར་དཀའ་བ་རྣམ་བཅུ་བློ་བཟང་མཁྱེན་རབ་བསྟན་པའི་དབང་ཕྱུག་དཔལ་བཟང་པོའི་ཞལ་སྔ་ནས་སྨོན་གྱི་རྨད་དུ་བྱུང་བའི་ཐུགས་བསྐྱེད་ཟློས་པོ་ཆེས་སྙིགས་ལྡའི་དུས་འདིར་ཟློ་བཟང་རྒྱལ་བའི་རིང་ལུགས་དྲི་མ་མེད་པ་འདི་ཉིད་འཛིན་ཅིང་སྲེལ་བ་ལ་འགྲན་ཟླ་མེད་པ་དུས་ཡུན་ཐུང་དུ་ཞིག་གི་ནང་དུ་ཞྭ་སེར་བསྟན་པའི་སྙིང་པོ་འཛམ་གླིང་ཡངས་པའི་ཁྱོན་ལ་དར་ཞིང་རྒྱས་པར་མཛད་ཅིང་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་ཕྱོགས་ཀུན་ཏུ་བསྐྲུངས་པའི་བཀའ་དྲིན་བསམ་བརྗོད་ལས་འདས་པ་ཞིག་མཛད་གནང་བ་ནི་དུས་འདིའི་མཁས་ཆུང་ཀུན་ལ་མཐུན་སྣང་དུ་གྲུབ་པ་འདི་ལགས་ཤིང་། མདོར་ན་སྐུ་ལྷོང་འདི་ཉིད་ཀྱི་མཛད་བཟང་ཆེས་པོ་ཆེ་ཡོངས་སུ་གྲུབ་ཅིང་གླིང་འདིའི་སྐུ་དངོས་ཀྱི་གཏུལ་བྱ་རྣམས་པལ་ཆེར་ཇོགས་ལ་ཉེ་བ་ན་ཞིང་གཞན་དུ་ཐུགས་དགོངས་གཏད་པ་མཛད་འཕྲིན་འཕྲོ་མཐུག་སྟོང་ཕོས་རྣམས་ཚགས་སུ་ཚུད་པ་མཛད་ཅིང་། ལྷག་པར་འཇམ་མགོན་ཏུ་མའི་བསྟན་རྒྱུན་ལ་དགོངས་ནས་མགོན་པོ་གང་གི་བཀའ་ཆོམ་སྨོན་ཟིན་རྣམས་ཕྱོགས་བསྡུས་དང་། ཆེད་དུ་གསར་ཆོམ་

ཅི་རིགས་མཛད་པ་དེ་རྣམས་མི་ཉམས་རྒྱུན་གནས་ཐུབ་པ་སོགས་དགེ་མཚན་དུ་མར་དགོངས་ནས་དགེ་ལྡན་བསྟན་པའི་བདག་པོ་གོང་མ་ན་རིམ་གྱི་མཛད་པ་དང་མཐུན་པར་ཟ་མ་ཏོག་གཅིག་ཏু་བསྡུ་བར་མཛད་པའི་གསུང་པོད་བུམ་ཕྲེ་ཀ་བཅུ་བདུན་གྱི་བདག་ཉིད་ཅན་བདག་ཅག་ཕྱི་རབས་ཀྱི་གདུལ་བྱ་རྣམས་ལ་མགོན་པོ་གང་གི་ཞལ་ཚབ་ཏু་འཛིག་གནང་བཀའ་དྲིན་མཛད་པ་དགེ་ལྡན་བསྟན་འཛིན་དབལ་དུ་བཞུགས་པ་རྣམས་ཀྱི་དཀར་ཆག་སྟར་ཆགས་སུ་འགོད་པར་བྱའོ། །

༦༥། །དགེ་ལྡན་སྟེན་བརྒྱད་བསྟན་པའི་སྲོལ་འཛིན་མཁས་གྲུབ་ཆེན་པོ་ལྷན་བས་རྡེ་གླ་སྒོམ་རོ་རྗེ་འཚང་སྐྱ་ལྷོང་བཅུ་གཉིས་པའི་གསུང་འབུམ་ཡོད་ཀ། པའི་ནང་བཞུགས་པ་ལ། །

བློ་བཟང་སྟེན་བརྒྱད་གཉིང་བལ་སི་ཆུའི་བདག །
ཆོད་བྱང་མཁྱེན་རབ་ཉུབ་ཀྱིས་རབ་བྱས་ཏེ། །
བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་སྲིད་པའི་རྩེ་མོའི་བླུར། །
ཁྱེང་ལ་ཟླ་བལ་ཚོས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ། །

འཇམ་མགོན་བླ་མའི་ཐུགས་ཀྱི་བུམ་བཟང་ལས། །
མན་ངག་རྡེན་པར་ཕྱང་བའི་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན། །
དགེ་ལྡན་བཀའ་བརྒྱད་རིམ་བྱོན་ཞལ་སྤྲོ་ལས། །
བྱོན་པའི་ཟབ་ཚོས་ཆུ་གཏེར་འདི་ན་འཁྱིལ། །

རྣམ་གྲོལ་དོན་དུ་གཉེར་བའི་རིགས་ཀྱི་བུས། །
མ་ཧོར་ལམ་བཟང་ཚུལ་བཞིན་འདོམས་མཛད་པའི། །
ལམ་གྱི་རྩ་བ་བཤེས་གཉེན་བསྟེན་པའི་ཚུལ། །
མན་ངག་སྒྲར་བཅངས་གཏོད་འདི་ཕེ་མ་མཚར། །

01 ཏླ་མ་མཆོད་པའི་ཁྲིད་ཡིག་གསང་བའི་གནད་རྣམ་པར་ཕྱེ་བ་སྟན་བརྒྱད་མན་ངག་གི་གཏེར་མཛོད་ཅེས་བྱ་བའི་ས་བཅད་ལམ་ཡིག་གསལ་བར་བཀོད་པ་ལ། 1-6

02 ཏླ་མ་མཆོད་པའི་ཁྲིད་ཡིག་གསང་བའི་གནད་རྣམ་པར་ཕྱེ་བ་སྟན་རྒྱད་མན་ངག་གི་གཏེར་མཛོད་ཅེས་བྱ་བའི་མཆན་འགྲེལ་ཟུང་འཇུག་བགྲོད་པའི་འཕྲུལ་གྱི་སྒྲུར་འགྱོགས་མཁའ་གྲུ་གསར་པ་ཞེས་བྱ་བ་ལ། 7-476

03 དགེ་ལྡན་སྟན་བརྒྱད་སྒྲུལ་པའི་གླེགས་བམ་ནས་བྱུང་བའི་ཟབ་ལམ་ཏླ་མ་མཆོད་པའི་ཚོགས་ཞིང་གི་གསལ་བྱེད་དྭངས་ཤེལ་མེ་ལོང་ཞེས་བྱ་བ་ལ། 477-553

04 ཏླ་མ་མཆོད་པའི་འཕོ་བ་ཞག་གཅིག་མའི་འདོན་བསྟེགས་ནག་འགྲོས་སུ་གསལ་བར་བཀོད་པ་ལ། 555-630

༦༥། །དགེ་ལྡན་སྟན་བཅུད་བསྟན་པའི་སྲོལ་འཛིན་མཁས་གྲུབ་ཆེན་པོ་ལྷན་བས་རྡེ་བྱ་སྒོམ་ཏོ་རྡེ་འཚང་སྒྲ་ལྷེང་བཅུ་གཉིས་པའི་གསུང་འབུམ་བོད་ཡིག་པའི་ནང་བཞུགས་པ་ལ།

ཁྱབ་བདག་དབལ་ལྡན་དུས་དགྱེའི་དབང་པོ་ཡི། །
སྨོན་བྱེད་ཟབ་ལམ་བཅུད་པའི་བླ་མ་ཡི། །
རྣམ་ཐར་ལེགས་ཚོགས་པད་མོའི་དགའ་ཚལ་ཆེ། །
ཤུང་དྲུག་ཐར་འདོད་ཡོངས་ཀྱི་དབལ་དུ་བཞད། །

01 དབལ་ཏོ་རྡེ་འཛིགས་བྱེད་དབའ་བོ་གཅིག་པའི་དབང་གི་བཅུད་འདེབས་ནང་གསལ་དབལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་རྣམ་པར་ཐར་པ་མདོ་ཙམ་བརྗོད་པ་ལེགས་ཚོགས་བརྒྱ་བཞད་པའི་དགའ་ཚལ་ཞེས་བྱ་བ་ལ། 1-579

02 ཟབ་ལམ་བླ་མ་མཆོད་པ་དང་སྨྲོར་ཆོས་སྒྲགས་ཏེ་གསུངས་པའི་ཕྱག་ལེན་ནག་འགྲོས་སུ་བཀོད་པ་ཟུང་འཇུག་བགྲོད་པའི་གསེར་གྱི་ཐེམ་སྐས་ཞེས་བྱ་བ་ལ། 581-612

༦༥། །དགེ་ལྡན་སྟན་བཅུད་བསྟན་པའི་སྲོལ་འཛིན་མཁས་གྲུབ་ཆེན་བོ་ལྷན་བས་རྡེ་གླ་སྒོམ་རོ་རྡེ་འཚང་རྒྱ་ཕྲེང་བཅུ་གཉིས་པའི་གསུང་འབུམ་བོད་ཡིག་ཨ་ཀི་ཡ་ཐ་ལ། ཞེས་བ་ལ།

ལྷ་མཆོག་གཞན་ལས་ཁྱད་ཆོས་རྣམ་པ་ལྔས། །
ཁྱད་པར་འཕགས་པའི་འཇིགས་མཛད་ཁྲོ་བོའི་རྒྱལ། །
བསྟན་ཡིག་གྲུབ་གཉིས་འདོད་པ་ཀུན་འཛིན་པའི། །
བསམ་འཕེལ་དབང་གི་རྒྱལ་པོ་འདི་ན་བཞུགས། །

01 བཅོམ་ལྡན་འདས་དཔལ་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་དཔའ་བོ་གཅིག་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་བདུད་ལས་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་ངག་འདོན་ནག་འགྲོས་བློ་དམན་ལས་དང་པོ་བ་ལ་ཁྱེད་བདེ་བ་གསལ་བར་བཀོད་པ་གསེར་གྱི་ཨ་དཀར་ཞེས་བྱ་བ་ལ། 1-45

02 དཔལ་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ཀྱི་གཞི་བསྟན་ཆེན་མོའི་དངོས་གཞི་གཉོང་ཚུལ་གྱི་འདོན་བསྟོགས་ནག་འགྲོས་སུ་གསལ་བར་བཀོད་པ་གསེར་གྱི་གྲི་གུག་ཅེས་བྱ་བ་ལ། 47-284

03 དཔལ་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་དཔལ་བོ་གཅིག་པའི་བསྟན་པའི་ཁ་སྐོང་གི་སྒྲིན་སྲེག་བྱ་ཚུལ་སྦྱོག་ལྟུང་མུན་པ་འཇོམས་པའི་འོད་འབར་གསེར་གྱི་བྱི་རྡེ་ལྟ་ལ་ཞེས་བྱ་བ་ལ། 285-326

04 འཇིག་རྟེན་པའི་མེ་ལྕགས་ཐབ་ཏུ་འགྱུགས་པའི་བསྟན་པ་བྱེད་ཚུལ་དང་དེའི་བཙུ་ཆའི་སྒྲིན་སྲེག་འབུལ་ཚུལ་གྱི་འདོན་བསྒྲིགས་ནག་འགྲོས་སུ་གསལ་བར་བཀོད་པ་རིན་ཆེན་གསེར་གྱི་གཏུན་ཁིང་ཞེས་བྱ་བ་ལ། 327-420

05 དཔལ་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་གྱི་བསྟན་སྲུང་སྲུགས་མའི་འདོན་བསྒྲིགས་ནག་འགྲོས་སུ་གསལ་བར་བཀོད་པ་གསེར་གྱི་ཚུ་གྲི་དངོས་གྲུབ་འདོད་འཇོ་ཞེས་བྱ་བ་ལ། 421-604

༦༥། །དགེ་ལྡན་སྟན་བཅུད་བསྟན་པའི་སྲོལ་འཛིན་མཁས་གྲུབ་ཆེན་བོ་ལྷན་རྡེ་གྲ་ཐོག་རོ་རྡེ་འཚང་རྒྱ་ལྷོང་བཅུ་གཉིས་པའི་གསུང་འབུམ་བོད་ཪོ་ངེ་པའི་ནང་བཞུགས་པ་ལ།

ཁྱབ་བདག་འཇམ་དཔལ་གཤེན་རྡེ་གཤེད་བོ་ཡི། །
རྣམ་མང་སྨྲ་ཚོགས་ལས་ཀྱི་རིམ་པ་དང་། །
ཐུན་མིན་བཀའ་སྩང་རྣམ་གཉིས་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ། །
ཀུན་གསལ་ཤཙང་གྱི་ཐེག་ལེ་འདི་ན་མཛོས། །

01 འཇིགས་བྱེད་དཔའ་བོ་གཅིག་པའི་བསྟེན་ཚེན་གྱི་བཅུ་ཆ་ཚེན་མོའི་དབང་གི་སྒྲིན་ཐེག་བྱ་ཚུལ་ནག་འགྲོས་སུ་གསལ་བར་བཀོད་པ་གསེར་གྱི་ཀ་ཏ་ཡ་ཞེས་བྱ་བ་ལ། 1-30

02 དྲུག་ཅུ་དང་བསྟོ་འབྲེང་གོའི་ཚོག་བསྒྲིགས་ནག་འགྲོས་སུ་གསལ་བར་བཀོད་པ་སྔོན་དགྲ་འཇོམས་པའི་གསེར་གྱི་དགྲ་སྟེ་ཞེས་བྱ་བ་ལ། 31-54

03 དྲྭ་ཐུ་དབ་བསྟོ་རྒྱས་པ་བྱ་ཚུལ་བློ་མའི་ཕྱག་ལེན་ནག་འགྲོས་སྒ་གསལ་བར་བཀོད་པ་གསེར་གྱི་དགྲ་སྟེ་ཞེས་བྱ་བ་ལ། 55-89

04 དྲྭ་ཐུ་དབ་བསྟོ་བསྡུས་པ་བྱ་ཚུལ་ནག་འགྲོས་སྒ་གསལ་བར་བཀོད་པ་དངོས་གྲུབ་གཉེར་མཛོད་ཅེས་བྱ་བ་ལ། 91-110

05 དྲྭ་ཐུ་མའི་འདོན་བསྒྲིགས་ནག་འགྲོས་སྒ་བཀོད་པ་གསེར་གྱི་རྡོ་རྗེ་ཞེས་བྱ་བ་ལ། 111-126

06 དཔལ་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ཆེན་པོའི་ཚོགས་མཆོད་བྱ་ཚུལ་གནས་གསུམ་མཁའ་འགྲོ་མཉེས་པའི་རོལ་མོ་ཞེས་བྱ་བ་ལ། 127-134

07 དཔལ་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ཆེན་པོའི་རིམ་གཉིས་ཟབ་ཁྲིད་སྒྲུབས་ཀྱི་འགྲེལ་གཉོད་འབྲུལ་ཚུལ་ཡེཤྱུབས་རྗེ་བླ་མ་དམ་པའི་ཕྱག་བཞེས་ལ། 135-155

08 དཔལ་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་དཔའ་བོ་གཅིག་པའི་ལས་རྒྱང་གི་བསྟེན་པ་བྱ་ཚུལ་ཡེཤྱུབས་རྗེ་བླ་མ་དམ་པའི་ཕྱག་ལེན་འཁྱལ་མེད་ལ། 157-258

09 དཔལ་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ཀྱི་བཀའ་སྩོད་དམ་ཅན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་བསྟེན་པ་བྱ་ཚུལ་དགྲ་སྟེང་ཕྲོག་མར་འབྱིན་པའི་དཔའ་བོའི་བཞད་སྒྲ་ས་གསུམ་འདར་བྱེད་ཅེས་བྱ་བ་ལ། 259-298

10 དཔལ་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ཀྱི་བཀའ་སྩོད་དམ་ཅན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་བསྟེན་

པའི་ཁ་སྐོང་གི་སྒྲིན་བསྲེགས་བྱ་ཚུལ་ཉེས་ལྟུང་མུན་པ་འཇོམས་པའི་ཉིན་བྱེད་གསར་པ་ཞེས་བྱ་བ་ལ། 299-346

11 དཔལ་མྱུར་མཛད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མགོན་པོ་ཕྱག་རྒྱ་པའི་བསྟེན་ཡིག་མགོན་པོ་དགྲེས་པའི་འཕྲྀམ་ཞལ་ཞེས་བྱ་བ་ལ། 347-435

12 རྒྱལ་བའི་བསྟན་སྲུང་ཆེན་པོ་མྱུར་མཛད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མགོན་པོ་ཕྱག་རྒྱ་པའི་བསྟེན་པའི་ཁ་སྐོང་གི་ཞི་བའི་སྒྲིན་བསྲེགས་བྱ་ཚུལ་དངོས་གྲུབ་རིན་ཆེན་གྱུ་ཆར་གསར་པ་ཞེས་བྱ་བ་ལ། 437-485

13 མྱུར་མཛད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མགོན་པོ་སྟོང་ཞུགས་ཀྱི་གདམས་པ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་རྒྱུན་འཛིན་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་ཚུལ་དངོས་གྲུབ་ཀུན་འབྱུང་ཞེས་བྱ་བ་ལ། 487-492

14 དཔལ་རྗེ་རྡེ་འཛིགས་བྱེད་དཔའ་བོ་གཅིག་པ་བདུད་ལས་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་བདག་འཇུག་བྱ་ཚུལ་དང་བུམ་པའི་ཆོ་ག་བཅས་ནག་འགྲོས་སུ་གསལ་བར་བཀོད་པ་ལ། 493-554

15 དཔལ་རྗེ་རྡེ་འཛིགས་བྱེད་དཔའ་བོ་གཅིག་པའི་སྐོ་ནས་ཆེ་འདས་ཀྱི་སྒྲུབ་བ་བྱེད་ཚུལ་ཆོ་ག་ནག་འགྲོས་གསལ་བར་བཀོད་པ་ཐར་པའི་ལམ་སྟོན་ཞེས་བྱ་བ་ལ། 555-591

༦༥། །དགེ་ལྡན་སྟན་བཅུད་བསྟན་པའི་སྲོལ་འཛིན་མཁས་གྲུབ་ཆེན་པོ་ལྷན་བས་རྡེ་གླ་སྨོན་རོ་རྡེ་འཚང་སྐྱ་ཕྲེང་བཅུ་གཉིས་པའི་གསུང་འབུམ་བོད་ཡིག་བཀའ་བསྟན་འགྱུར་བསྟན་པ་ལ། །

དཔལ་ལྡན་འཛིགས་མཛད་རྡོ་རྡེ་བཅུ་གསུམ་མའི། །
བསྟེན་སྐྱབ་ལས་རིམ་མན་ངག་ནོར་བུའི་ཚོགས། །
ལག་ལེན་སྒང་བུར་སྟེལ་བའི་ཕྲེང་མཛེས་རྣམས། །
སྐལ་ལྡན་ཐར་འདོད་རྣམས་ཀྱི་རྒྱན་དུ་ཆེ། །

01 དཔལ་རྡོ་རྡེ་འཛིགས་བྱེད་ལྷ་བཅུ་གསུམ་མའི་སྐྱབ་ཐབས་ལྷཱུའི་གསུང་རིན་པོ་ཆེའི་ཟ་མ་ཏོག་གི་ངག་འདོན་ཀེན་ཏུ་ཁྱེར་བདེ་ནག་པོ་འགྲོ་ཤེས་སུ་གསལ་བར་བགོད་པ་གསེར་གྱི་ས་གཞི་ཞེས་བྱ་བ་ལ། 1-68

02 དཔལ་རྡོ་རྡེ་འཛིགས་བྱེད་བཅུ་གསུམ་མའི་གཞི་བསྟེན་ཆེན་མོའི་དངོས་གཞི་གཏོང་ཚུལ་གྱི་འདོན་བསྟོགས་ནག་འགྲོས་སུ་གསལ་བར་བགོད་པ་སྐལ་ལྡན་རྒྱང་འཇུག་བགྲོད་པའི་གསེར་གྱི་ཐེམ་སྐས་དང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ལ། 69-256

03 དཔལ་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་བཅུ་གསུམ་མའི་བསྟེན་པའི་ཁ་སྐོང་གི་ཞི་བའི་སྒྲིན་སྲེག་བྱ་ཚུལ་ངག་འདོན་ནག་འགྲོས་སུ་གསལ་བར་བཀོད་པ་གསེར་གྱི་ཐེམ་སྐས་གཉིས་པ་ལ། 257-312

04 དཔལ་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་བཅུ་གསུམ་མའི་བསྟེན་པའི་མཇུག་ཏུ་མེ་ལྷ་ཐབ་ཏུ་འགུགས་པའི་བསྟེན་པ་བྱ་ཚུལ་དང་དེའི་བཅུ་ཆའི་སྒྲིན་སྲེག་འབྱུལ་ཚུལ་གྱི་ཕྱག་ལེན་འདོན་བསྒྲིགས་ནག་འགྲོས་སུ་གསལ་བར་བཀོད་པ་གསེར་གྱི་ཐེམ་སྐས་གསུམ་པ་ལ། 313-414

05 དཔལ་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་བཅུ་གསུམ་མའི་བསྟེན་སྦྱོང་སྦྱགས་མའི་འདོན་བསྒྲིགས་དངོས་གྲུབ་ལེན་ཚོགས་དང་བཅས་པ་ནག་འགྲོས་སུ་གསལ་བར་བཀོད་པ་གསེར་གྱི་ཐེམ་སྐས་བཞི་པ་ལ། 415-647

༦༥། །དགེ་ལྡན་སྟན་བཅུད་བསྟན་པའི་སྲོལ་འཛིན་མཁས་གྲུབ་ཆེན་པོ་ལྷན་བས་རྡེ་གླ་སྒོམ་རོ་རྡེ་འཚང་སྒྲ་ཕེད་བཅུ་གཉིས་པའི་གསུང་འབུམ་བོད་ཡིག་ པའི་ནང་བཞུགས་པ་ལ། །

འཇམ་དཔལ་དགེ་ཁྲིས་ཁྲོ་རྒྱལ་རྒྱ་ར་ལས། །
ཆོས་ཚན་སྟྲ་ཆོགས་པད་དཀར་ཚུན་པོ་དང་། །
ལམ་གཅོད་ཀྱ་འགྲེལ་ལམ་བཟང་གསལ་མཛད་པའི། །
རབ་མཛེས་ཏ་བདུན་དབང་པོ་འདི་ན་འཚར། །

01 དཔལ་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ལྷ་བཅུ་གསུམ་མའི་བསྟེན་ཆེན་གྱི་བཅུ་ཆ་ཆེན་མོའི་དབང་གི་སྨྱོན་སྲེག་བྱ་ཚུལ་ནག་འགྲོས་སུ་གསལ་བར་བཀོད་པ་གསེར་གྱི་ཐེམ་སྐས་ལྟ་བ་ལ། 1-37

02 དཔལ་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ལྷ་བཅུ་གསུམ་མའི་བདག་འཇུག་དང་བུམ་པའི་ཆོ་ག་དག་འདོན་གྱི་རིམ་པ་གསར་ཆེན་དཔལ་ལྟན་སྨོད་རྒྱུད་གླུ་ཚངས་གི་གསུང་རྒྱུན་གཅོ་བོར་བྱས་ཏེ་ནག་འགྲོས་སུ་གསལ་བར་བཀོད་པ་ལ། 39-108

03 དཔལ་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་དཔལ་བོ་གཅིག་པའི་སྒྲོ་ནས་ཡོན་བདག་ལ་གསོན་སྦྱང་བྱ་ཚུལ་འཁྱེར་བའི་བློན་རྣམས་ཞེས་བྱ་བ་ལ། 109-133

04 དཔལ་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་དཔལ་བོ་གཅིག་པའི་སྒྲོ་ནས་ཆར་འབེབས་བྱ་ཚུལ་པན་བདེའི་ཆར་འབེབས་ཞེས་བྱ་བ་ལ། 135-151

05 དཔལ་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་དཔལ་བོ་གཅིག་པའི་སྒྲོ་ནས་དུས་མེན་གྱི་ཁ་ཆར་བཅད་པའི་མན་ངག་མེ་རྒྱུང་འཕྲིལ་བ་ཞེས་བྱ་བ་ལ། 153-170

06 དཔལ་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་དཔལ་བོ་གཅིག་པའི་སྒྲོ་ནས་བྱད་གོལ་བྱ་ཚུལ་བཟླགས་པས་དོན་འགྲུབ་ཅེས་བྱ་བ་ལ། 171-181

07 དཔལ་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་དཔལ་བོ་གཅིག་པའི་རྒྱས་པའི་སྦྱོན་སྲེག་བྱ་ཚུལ་ནག་འགྲོས་སུ་གསལ་བར་བཀོད་པ་ལ། 183-220

08 དཔལ་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་དཔལ་བོ་གཅིག་པའི་དབང་གི་སྦྱོན་སྲེག་བྱ་ཚུལ་ནག་འགྲོས་སུ་གསལ་བར་བཀོད་པ་ལ། 221-254

09 དཔལ་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ལྷ་བཅུ་གསུམ་པའི་སྒྲོ་ནས་རྒྱས་པའི་སྦྱོན་སྲེག་བྱ་ཚུལ་ནག་འགྲོས་སུ་བཀོད་པ་ལ། 255-304

10 དཔལ་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ལྷ་བཅུ་གསུམ་པའི་སྒྲོ་ནས་དབང་གི་སྦྱོན་སྲེག་བྱ་ཚུལ་ནག་འགྲོས་སུ་བཀོད་པ་ལ། 305-348

11 དབལ་རྡོ་རྟེ་འཇིགས་བྱེད་དབའ་བོ་གཅིག་པའི་སྨོ་ནས་རབ་གནས་མདོར་བསྡུས་བྱ་ཚུལ་རྒྱ་ཕོག་མ་ནག་འགྲོས་སུ་གསལ་བར་བཀོད་པ་ལ། 349-368

12 དབལ་རྡོ་རྟེ་འཇིགས་བྱེད་དབའ་བོ་གཅིག་པའི་སྨོ་ནས་བཀྲ་བྱབས་དུག་དབྱང་བྱ་ཚུལ་ནག་འགྲོས་སུ་གསལ་བར་བཀོད་པ་ལ། 369-392

13 དབལ་རྡོ་རྟེ་འཇིགས་བྱེད་དབའ་བོ་གཅིག་པ་ལ་བརྟེན་ནས་མཁའ་འགྲོའི་གྲིབ་སེལ་བྱ་ཚུལ་གཏན་ཚུ་རྒྱུན་ཞེས་བྱ་བ་ལ། 393-401

14 ལམ་གཙོའི་འགྲེལ་བ་བྱང་ཆུབ་ལམ་བཟང་གསལ་བའི་ཉི་མ་ཞེས་བྱ་བ་ལ། 403-654

༦༥། །དགེ་ལྡན་སྟན་བརྒྱད་བསྟན་པའི་སྲོལ་འཛིན་མཁས་གྲུབ་ཆེན་པོ་ལྷན་བས་གླ་ཕྲོམ་རོ་རྡེ་འཚང་རྒྱ་ཕྲེང་བཅུ་གཉིས་པའི་གསུང་འབུམ་བོད་ཡིག་པའི་ནང་བཞུགས་པ་ལ།

འཇམ་དཔལ་དཔའ་བོ་མི་སྤྱི་བཞིན་ལག་གར། །
སྤྱི་ལ་པའི་ཚོས་རྒྱལ་རྗེ་རྗེའི་མཚན་ཅན་གྱི། །
རྣམ་མང་ཚོས་སྐོར་འབྲས་བཟང་འབུམ་སྟེར་བའི། །
མན་ངག་དཔག་བསམ་ལྷོན་བཟང་འདི་ན་བཀྲ། །

01 ལའཇམ་མགོན་རྒྱལ་བའི་བསྟན་སྲུང་ཆེན་པོ་རྡོ་རྡེ་ཤུགས་ལྡན་རྩལ་གྱི་བསྟེན་པ་བྱ་ཚུལ་དགྱེས་གཅིག་ཏུ་གསུང་ཚོག་ནག་འགྲོས་སུ་གསལ་བར་བཀོད་པ་ཡིད་བཞིན་དབང་གི་རྒྱལ་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ལ། 1-85

02 ལའཇམ་མགོན་རྒྱལ་བའི་བསྟན་སྲུང་རྡོ་རྡེ་ཤུགས་ལྡན་རྩལ་གཙོ་པོ་ལ་བཏེན་ནས་སྨྲོན་པ་བྱ་ཚུལ་གསལ་བར་བཀོད་པ་དགོས་འདོད་ཡིད་བཞིན་

ནོར་བུ་ཞེས་བྱ་བ་ལ། 87-142

03 བསྟན་སྲུང་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་རྩལ་ཞི་མཛད་སྒྲིབ་པ་ཀུན་སེལ་ལ་བརྟེན་ནས་སྒྲུབ་པ་བྱ་ཚུལ་གསལ་བར་བཀོད་པ་དགོས་འདོད་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་དཀར་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ལ། 143-190

04 བསྟན་སྲུང་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་རྩལ་རྒྱས་མཛད་སྲིད་གསུམ་དབལ་འབར་ལ་བརྟེན་ནས་སྒྲུབ་པ་བྱ་ཚུལ་གསལ་བར་བཀོད་པ་དགོས་འདོད་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་སེར་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ལ། 191-239

05 བསྟན་སྲུང་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་རྩལ་དབང་མཛད་སྟོད་བཅུད་ཟིལ་གནོན་ལ་བརྟེན་ནས་སྒྲུབ་པ་བྱ་ཚུལ་གསལ་བར་བཀོད་པ་དགོས་འདོད་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་དམར་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ལ། 241-290

06 ལའཛམ་མགོན་རྒྱལ་བའི་བསྟན་སྲུང་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་འཇོམས་མཛད་དྲག་པོ་རྩལ་ལ་བརྟེན་ནས་སྒྲུབ་པ་བྱ་ཚུལ་གསལ་བར་བཀོད་པ་དགོས་འདོད་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་སྟོན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ལ། 291-348

07 འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་བསྟན་སྲུང་ཆེན་པོ་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་རྩལ་ཚོས་སྒྲུབ་པའི་བར་ཚད་སྲི་བཏ་ཀྱི་ཚོགས་ཀུན་མཐན་པའི་ཚོ་གཱ་འཇིགས་རུང་གཱཡིན་རྟེའི་འགྲུལ་འཁོར་ཞེས་བྱ་བ་ལ། 349-414

08 འཇམ་མགོན་རྒྱལ་བའི་བསྟན་སྲུང་རྒྱལ་ཆེན་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་རྩལ་ཅན་བདེ་བ་ཆེ་ཐུགས་ཡིན་ཅིང་ཕ་ཡི་ལུང་ཚུལ་གསལ་བར་ནག་འགྲོས་སུ་བཀོད་པ་དངོས་གྲུབ་སྟང་བ་སྟོང་འབར་འོད་ཀྱི་རྩེ་དགའ་ཞེས་བྱ་བ་ལ། 415-456

09 འཇམ་མགོན་རྒྱལ་བའི་བསྟན་སྲུང་རྒྱལ་ཆེན་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་རྩལ་རྒྱས་པའི་སྟོན་སྲེག་བྱ་ཚུལ་གསལ་བར་ནག་འགྲོས་སུ་བཀོད་པ་རིན་ཆེན་གཏེར་གྱི་སྒོ་བརྒྱ་འབྱེད་པའི་ལྷ་མིག་ཅེས་བྱ་བ་ལ། 457-492

10 འཇམ་མགོན་རྒྱལ་བའི་བསྟན་སྲུང་རྒྱལ་ཆེན་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་རྩལ་དབང་གི་སྟོན་སྲེག་བྱ་ཚུལ་གསལ་བར་ནག་འགྲོས་སུ་བཀོད་པ་འདོད་རྒྱའི་དངོས་གྲུབ་འགྱུགས་པའི་གསེར་གྱི་ལྷུགས་ཀྱུ་ཞེས་བྱ་བ་ལ། 493-526

11 ༄འཇམ་མགོན་རྒྱལ་བའི་བསྟན་སྲུང་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་དཔལ་པོ་ཚལ་ལ་བཏེན་ནས་བསད་པ་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་དཔལ་པོའི་སྟོན་སྲེག་གི་ཚོ་ག་གྲོག་གི་མེ་ལྟེའི་ཕྲེང་བ་ཞེས་བྱ་བ་ལ། 527-576

12 བསྟན་སྲུང་ཆེན་པོ་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་རིགས་ལྷའི་གྲིབ་སེལ་གྱི་རྣལ་འབྱོར་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་གཏན་ཕེབས་པའི་རྒྱུན་བཟང་ཞེས་བྱ་བ་ལ། 577-582

13 བོད་ལྗོངས་ལྟ་སྲུང་མཐུ་ཅན་ཡོངས་གྲགས་རྣམས་ལ་བསངས་མཆོད་འབུལ་ཚུལ་རྒྱས་འབྱེད་བསྟུས་གསུམ་དགོས་འདོད་ཀུན་འབྱུང་ལ། 583-617

14 ཐ་འདྲེ་ཁ་བསྡུར་རམ་ཥི་ལོ་གཱ་འཕངས་ཚུལ་གྱི་ཆོ་ག་ཥེ་ལ་དཀར་ཕྱེང་བ་ལ། 619-630

15 འཇིགས་སྐྱོབས་སྨན་གྱི་རི་ལ་བུ་སྐྱབ་ཚུལ་བདུད་ཅི་འི་ཆུ་རྒྱུན་ཞེས་བྱ་བ་ལ། 631-639

16 དགེ་ལྡན་བསྟན་སྲུང་ཆེན་པོའི་བླ་རྗེ་སྲོག་འཁོར་སྐྱོབ་ཚུལ་ལ། 641-642

17 འཇམ་མགོན་བསྟན་སྲུང་རྗེ་རྡེ་ཤུགས་ལྡན་རྩལ་ལ་གཏོར་འབུལ་བྱ་ཚུལ་མདོར་བསྡུས་ལ། 643-644

18 ཆོས་སྐྱོང་རྗེ་རྡེ་ཤུགས་ལྡན་རྩལ་ཆེན་པོས་ཟན་ཐོག་གྲོགས་འཕྲིན་རྡེ་མཛད་སྐོར་ཆོས་དང་རང་མོས་ངང་གིས་འཚེལ་བ་ཞེས་བྱ་བ་ལ། 645-650

19 འདི་ཕྱི་འི་ལེགས་ཚོགས་འབྱུང་བའི་སྐོ་ལ། 651-689

20 ཆོས་སྐྱོང་ཆེན་པོའི་ལོ་རྒྱུས་དྲི་བ་དྲིས་ལན་གྱི་ཚུལ་དུ་བཀོད་པ་ལ། 691-723

༄༅། །དགེ་ལྡན་སྟན་བཅུད་བསྟན་པའི་སྲོལ་འཛིན་མཁས་གྲུབ་ཆེན་པོ་ལྷན་རས་རྡོ་གླ་ཐོག་རོ་རྡོ་འཚང་རྒྱ་ཕྲེང་བཅུ་གཉིས་པའི་ གསུང་འབུམ་བོད་ཡིག་ པའི་ནང་བཞུགས་པ་ལ།

དགེ་ལྡན་ཐུན་མོང་མིན་པའི་བཀའ་སྩུང་ཆེའི། ।
རྟོགས་བརྗོད་པད་ཚལ་བཞད་པའི་ཉིན་བྱེད་དང་། ।
ལོག་སྨྲ་ནགས་གྱུང་ཚང་ཆོང་ཀུན་བསྲེགས་པའི། ।
ལུང་རིགས་ཤེས་རབ་མེ་ལྕེ་འདི་ན་འབར། ।

01 གླ་ཐོག་ཟླ་བང་གི་ཕྱག་སྲོལ་གསུང་རྒྱུན་གཡང་སྟྲོབ་བྱ་ཚུལ་གཏེར་གྱི་ཐོ་བརྒྱ་འབྱེད་པའི་འཕྲུལ་གྱི་ལྷེ་མིག་ཅེས་བྱ་བ་ལ། 1-93

02 འཇམ་མགོན་སྟན་བཅུད་བསྟན་སྩུང་ཆེན་པོ་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་རྩལ་གྱི་རྟོགས་བརྗོད་ཐར་འདོད་དགྱོད་ལྡན་པད་ཚལ་བཞད་པའི་ཉིན་བྱེད་གཞོན་ནུའམ་རིན་ཆེན་ཕ་ལམ་དཀར་པོ་ལ། 95-428

03 རྒྱུ་བས་མགོན་མཆོག་སྤྱལ་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་ལ་རྒྱེས་རབས་ཀྱི་རྩོ་ནས་གསོལ་བ་འདེབས་པའི་རིམ་པ་ལ། 429-438

04 ལས་ཀྱི་ནས་མགོན་མཆོག་སྤྱལ་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་མཆོག་གིས་མི་ལོ་སུམ་བརྒྱའི་གོང་རོལ་ནས་མ་འོངས་ལུང་བསྟན་གསལ་བར་གནང་བ་འདི་ལྟར་ལ། 439-447

05 ལུང་རིགས་ཏྲི་བཟང་འཛུལ་བའི་ཅན་དན་གྱི་འཁར་རྒྱུག་གསར་པའམ་བརྒལ་ལན་འཇིགས་མེད་སེང་རོ་ཞེས་བྱ་བ་ལ། 449-608

06 ལུང་རིགས་རིན་ཆེན་འཕྲུལ་གྱི་ཞགས་པ་གསར་པའམ་བརྒལ་ལན་འཇིགས་རྒྱང་ཡེ་ཤེས་ཁྱུང་གི་གཤོག་སྒྲ་ཞེས་བྱ་བ་ལ། 609-695

07 ལྷ་མཆོག་སྤྱལ་པའི་ཆོས་རྒྱལ་ཆེན་པོ་དགེ་ལྡན་བསྟན་སྲུང་རྩོ་རྗེ་ཤཱཀྱགས་ལྡན་རྩལ་ལ་བརྟེན་པའི་རྟོ་མཐོང་ཚེ་མོ་འདེབས་ཚུལ་བླང་དོར་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ཞེས་བྱ་བ་ལ། 697-744

ཁ། ।དགེ་ལྡན་སྟོན་བརྒྱད་བསྟན་པའི་སྲོལ་འཛིན་མཁས་གྲུབ་ཆེན་པོ་ལྷན་བས་རྗེ་གྲ་ཕྱོགས་རོ་རྗེ་འཚང་རྒྱ་ཕྲེང་བཅུ་གཉིས་པའི་གསུང་འབུམ་བོད་ཡིག་ཏཱིཀ་པའི་ནང་བཞུགས་པ་ལ།

མདོ་སྡེགས་གསུང་རབ་རྒྱ་མཚོའི་བཅུད་འདུས་པའི། ।
ཆེ་བ་བཞི་ལྡན་ཟབ་རྒྱས་གདམས་པའི་ཕུལ། ।
ཕྱོགས་དང་ཟླ་བའི་གྲངས་ལྡན་ལེགས་བཤད་རྣམས། ।
གཅིག་བསྡུས་ཟླ་མའི་ཞལ་ལུང་སྟོད་ཚ་དགེ ।

01 རྗེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ནས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ཆེན་པོར་བརྒྱུད་པའི་སྟོན་བརྒྱུད་མན་ངག་བོད་གངས་ཅན་གྱི་ཞིང་དུ་ཆེས་སྤྱི་མོ་ནས་ལམ་རིམ་ཁྲིད་ཆེན་བརྒྱད་དུ་གྲགས་པའི་སྟེང་ལམ་རིམ་ཁག་གསུམ་བསྟན་ཏེ་ལམ་རིམ་བཙུ་གཅིག་སྒྲུར་བའི་ཁྲིད་ཡིག་ཙ་བའི་ཟླ་མའི་ཞལ་ལུང་ཞེས་བྱ་བ་ལས་སྟོད་ཚ་ལ། 1-625

༦༨། །དགེ་ལྡན་སྟན་བརྒྱད་བསྟན་པའི་སྲོལ་འཛིན་མཁས་གྲུབ་ཆེན་པོ་ལྷན་རས་རྡེ་གླ་སྒོམ་རོ་རྡེ་འཚང་སྐྱ་ལྷོང་བཅུ་གཉིས་པའི་གསུང་འབུམ་བོད་ཡིག། པའི་ནང་བཞུགས་པ་ལ།

མདོ་སྡེགས་གསུང་རབ་རྒྱ་མཚོའི་བཅུད་འདུས་པའི། །
ཆེ་བ་བཞི་ལྡན་ཟབ་རྒྱས་གདམས་པའི་ཕུལ། །
ཕྱོགས་དང་ཟླ་བའི་གྲངས་ལྡན་ལེགས་བཤད་རྣམས། །
གཅིག་བསྡུས་ཏེ་མའི་ཞལ་ལུང་བར་ཚ་དགེ། །

01 རྡེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ནས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ཆེན་པོར་བརྒྱུད་པའི་སྟན་བརྒྱད་མན་ངག་བོད་གངས་ཅན་གྱི་ཞིང་དུ་ཆེས་སྡེ་མོ་ནས་ལམ་རིམ་ཁྲིད་ཆེན་བརྒྱད་དུ་གྲགས་པའི་སྟེང་ལམ་རིམ་ཁག་གསུམ་བསྟན་ཏེ་ལམ་རིམ་བཙུ་གཅིག་སྒྲུར་བའི་ཁྲིད་ཡིག་ཙ་བའི་བློ་མའི་ཞལ་ལུང་ཞེས་བྱ་བ་ལས་བར་ཚ་ལ། 1-686

༄༅། །དགེ་ལྡན་སྟན་བཅུད་བསྟན་པའི་སྲོལ་འཛིན་མཁས་གྲུབ་ཆེན་པོ་ལྷན་བས་རྡོ་གླ་སྒོམ་རོ་རྡོ་འཚང་རྒྱ་ཕྲེང་བཅུ་གཉིས་པའི་གསུང་འབུམ་བོད་ཡིག་ཅ། པའི་ནང་བཞུགས་པ་ལ།

མདོ་སྡེགས་གསུང་རབ་རྒྱ་མཚོའི་བཅུད་འདུས་པའི། །
ཆེ་བ་བཞི་ལྡན་ཟབ་རྒྱས་གངས་མས་པའི་ཕུལ། །
ཕྱོགས་དང་ཟླ་བའི་གྲངས་ལྡན་ལེགས་བཤད་རྣམས། །
གཅིག་བསྡུས་བླ་མའི་ཞལ་ལུང་སྨད་ཆ་དགེ། །

01 རྡོ་བཅུན་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ནས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ཆེན་པོར་བརྒྱད་པའི་སྟན་བརྒྱད་མན་ངག་གོང་གང་ས་ཅན་གྱི་ཞིང་དུ་ཆེས་སྤྱ་མོ་ནས་ལམ་རིམ་ཁྲིད་ཆེན་བརྒྱད་དུ་གྲགས་པའི་སྟེང་ལམ་རིམ་ཁག་གསུམ་བསྟན་ཏེ་ལམ་རིམ་བཅུ་གཅིག་སྦྱར་བའི་ཁྲིད་ཡིག་ཙ་བའི་བླ་མའི་ཞལ་ལུང་ཞེས་བྱ་བ་ལས་སྨད་ཆ་ལ། 1-678

༦༥། །དགེ་ལྡན་སྟན་བརྒྱད་བསྟན་པའི་སྲོལ་འཛིན་མཁས་གྲུབ་ཆེན་པོ་ལྷན་རས་རྡེ་གླ་ཐོག་རོ་རྡེ་འཚང་རྒྱ་ལྷེ་བཅུ་གཉིས་པའི་གསུང་འབུམ་པོད་༢ཁ། པའི་ནང་བཞུགས་པ་ལ།

སྲིད་པའི་ནད་ཀུན་རྒྱངས་ནས་འབྱིན་བྱེད་པའི། །
ས་གསུམ་སྨྲོན་མེ་བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་གྱི། །
མཚན་འགྲེལ་བློ་གསལ་དགའ་བ་འབུམ་བསྟྲེད་གང་། །
སྐལ་ལྡན་ཐར་འདོད་རྣམས་ཀྱི་སྨྲི་ནོར་ཉིད། །

01 རྣམ་གྲོལ་ལག་བཅངས་སུ་གཏོད་པའི་མན་ངག་ཟབ་མོ་ཚང་ལ་མ་ནོར་བ་མཚུངས་མེད་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་ཐུགས་བཅུད་བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་རིམ་པའི་ཉམས་ཁྲིད་ཀྱི་ཟིན་བྲིས་གསུང་རབ་ཀུན་གྱི་བཅུད་བསྡུས་གཏམས་ངག་བདུད་རྩིའི་སྙིང་པོའི་མཚན་འགྲེལ་བློ་གསལ་དགའ་བསྟྲེད་ཅེས་བྱ་བ་ལས་ཉིན་དང་པོའི་གསུང་བཤད་ནས་ཉིན་བཅུ་གསུམ་པའི་གསུང་བཤད་རྫོགས་ཀྱི་བར་ལ། 1-646

༦༥། །དགེ་ལྡན་སྟན་བརྒྱད་བསྟན་པའི་སྲོལ་འཛིན་མཁས་གྲུབ་ཆེན་བོ་ལྷན་བས་རྡེ་གླ་སྐོམ་རོ་རྡེ་འཚང་སྐྱ་ལྷོང་བཅུ་གཉིས་པའི་ གསུང་འབུམ་བོད་ཡིག་ཅ། པའི་ནང་བཞུགས་པ་ལ།

རྒྱལ་ཀུན་དགོངས་བཅུད་ཀེ་ལས་ཤེའི་རྒྱུན། །
ཤེར་ཕྱིན་ཟབ་དོན་ཧོར་བུས་གང་བའི་མཚོ། །
མན་ངག་ཐུ་ཏིག་དབུ་བའི་དོར་ཤལ་ཅན། །
སྐལ་བཟང་ཡི་གེ་འཛོ་བའི་དཔྱིད་དུ་སྨན། །

01 རྣམ་གྲོལ་ལག་བཅངས་སུ་གཏོད་པའི་མན་ངག་ཟབ་མོ་ཚང་ལ་མ་ཧོར་བ་ མཚུངས་མེད་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་ཐུགས་བཅུད་བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་རིམ་པའི་ཉམས་ ཁྲིད་ཀྱི་ཟིན་བྲིས་གསུང་རབ་ཀུན་གྱི་བཅུད་བསྡུས་གཙམས་ངག་བདུད་རྩིའི་ ཐྲེང་པོའི་མཚན་འགྲེལ་བློ་གསལ་དགའ་བསྟེད་ཅེས་བྱ་བ་ལས་ཉིན་བཅུ་བཞི་ པའི་གསུང་བཤད་ནས་ཉིན་མཐའ་མའི་གསུང་བཤད་རྫོགས་ཀྱི་བར་ལ། 1-289

02 ལམ་སྒྲོན་རྩ་བའི་མཆན་འགྲེལ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ཞེས་བྱ་བ་ལ། 291-381

03 བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་པ་ལ་འཇུག་པ་ཞེས་བྱ་བའི་མཆན་འགྲེལ་རྒྱལ་སྲས་འཇུག་ངོགས་རིན་ཆེན་གཞལ་མེད་ཁང་ཞེས་བྱ་བ་ལ། 383-661

04 བླ་མ་ལྷ་བཅུ་པ་རྩ་བའི་མཆན་འགྲེལ་སྐལ་ལྡན་ཡིད་ཀྱི་དགའ་ཚལ་ཞེས་བྱ་བ་ལ། 663-688

05 བློ་སྤྱོང་ཚིགས་བཅུད་མའི་མཆན་འགྲེལ་སྐལ་ལྡན་མཁྱལ་བའི་རྒྱན་ལྷོང་ཞེས་བྱ་བ་ལ། 689-693

༦༥། །དགེ་ལྡན་སྟན་བཅུད་བསྟན་པའི་སྲོལ་འཛིན་མཁས་གྲུབ་ཆེན་པོ་ལྷན་རས་རྡེ་ཀླ་ཁྲོས་རོ་རྡེ་འཚང་སྒྲ་ལྷེ་བཅུ་གཉིས་པའི་གསུང་འབུམ་བོད་ཡིག་པར་དཀར་ཚགས་པ་ལ།

རིགས་ཀུན་ཁྱབ་བདག་རྗེ་རྡེ་འཚང་དབང་དང་། །
གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་བཅུད་ཐུ་ཙ་བཞེ་ཡི། །
བསྟྲུབས་ཤིང་ཏིན་ཆེན་ཆུ་རྒྱུན་བསྐྱར་བའི་ཚུལ། །
ཡན་ལག་བཅུད་ལྡན་གླུང་ཆེན་འདི་ན་འཁྱིལ། །

01 རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་ཡུལ་གྱི་གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་བཅུད་ཐུ་ཙ་བཞིར་གྲགས་པའི་རྟེས་གནང་བསྐྱར་ཚུལ་ཕྱུག་ལེན་ནག་འགྲོས་སུ་གསལ་བར་བཀོད་པ་ཏིན་ཆེན་ཆུ་རྒྱུན་ཞེས་བྱ་བ་ལ། 1-188

02 གྲུབ་ཆེན་བཅུད་ཐུ་ཙ་བཞིའི་རྟེས་གནང་དངོས་གཞི་ལ། 188-665

03 དལལ་ལྡན་ལྷ་མོའི་ཚོ་གা་དང་འབྲེལ་བའི་མ་མོའི་འཁྲུགས་སྐོང་རྒྱས་བསྡུས་དང་། ཁ་སྐོང་། གླུང་ཚོག ।བཟློག་པ། ཚོགས་མཚོད་བཅས་ཀྱི་ལག་ལེན་ནག་འགྲོས་སུ་བཀོད་པ་ཉེས་སེལ་ཕུན་ཚོགས་འདོད་འཇོད་ཞེས་བྱ་བ་ལ། 667-764

༦༥། །དགེ་ལྡན་སྟན་བརྒྱད་བསྟན་པའི་སྲོལ་འཛིན་མཁས་གྲུབ་ཆེན་བོ་ལྷན་བས་རྟེ་གླ་སྒོམ་རྡོ་རྗེ་འཚང་སྒྲ་ཐེང་བཅུ་གཉིས་པའི་གསུང་འབུམ་བོད་ཡིག་བའི་ནང་བཞུགས་པ་ལ།

མ་སྨད་རྣམ་དགྱེད་ཚུ་ཁུར་བཀྲེགས་པ་ལས། །
གངས་ཆན་བྱོགས་གི་ཁྱེ་དགའ་དང་འགྲོགས་པའི། །
ལེགས་བཤད་དབྱར་གྱི་ཏ་གསང་སྒྲོགས་པ་འདི། །
དགྱེད་ལྡན་མདོ་ངས་མཐའི་ཚོགས་ཀྱིས་དགྱེས་རྒྱར་རོལ། །

01 འདི་ཕྱིའི་ལེགས་ཚོགས་ཀུན་གྱི་འབྱུང་གནས་བཀའ་དྲིན་གསུམ་ལྡན་གྱི་ཚ་བའི་བླ་མ་རྗེ་རྗེ་འཚང་ཡབ་སྲས་སོགས་བཤེས་གཉེན་དམ་པའི་ཞལ་སྔ་ནས་ཟབ་པ་དང་རྒྱ་ཆེ་བའི་དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་བདུད་རྩི་ལེགས་པར་ཕོབ་པའི་ཕོབ་ཡིག་རོར་བུའི་བང་མཛོད་ཅེས་བྱ་བ་ལ། 1-312

02 གསན་ཡིག་རོར་བུའི་བང་མཛོད་ལས་ལྷང་གི་སྐོར་ལ། 1-206

03 གསན་ཡིག་རོར་བུའི་བང་མཛོད་ལས་ཁྲིད་ཀྱི་སྐོར་ལ། 206-222

04 གསན་ཡིག་ཀོར་བྱའི་བང་མཛོད་ལས་དབང་ཆེན་གྱི་སྐོར་ལ། 222-275

05 གསན་ཡིག་ཀོར་བྱའི་བང་མཛོད་ལས་སྟོམ་རྒྱུན་གྱི་སྐོར་ལ། 275-277

06 གསན་ཡིག་ཀོར་བྱའི་བང་མཛོད་ལས་རྟེས་གནང་གི་སྐོར་ལ། 277-312

07 དགེ་ལྡན་སྣྲན་བརྒྱུད་ངོ་སྤྲོད་གསེར་གྱི་མེ་ལོང་ཞེས་བྱ་བ་ལ། 313-385

08 ཞབས་བརྟན་དང་མྱུར་བྱོན་གསོལ་འདེབས་ཀྱི་རིམ་པ་རྣམས་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བསྟེན་པ་ལ། 387-410

09 མཆྱལ་བཤད་པ་བློ་མ་དགྱེས་པའི་མཆོད་སྤྲིན་ཞེས་བྱ་བ་ལ། 411-417

10 འཕྲུངས་རབས་གསོལ་འདེབས་དང་གསུམ་པད་ཚལ་རྒྱས་བྱེད་བྱིན་རླབས་ཆར་རྒྱུན་ཞེས་བྱ་བ་ལ། 419-424

11 སྣྲན་ངག་གི་དགེར་བཙོད་ལ། 425-434

12 ལེགས་བཤད་ལྷོན་དབང་དང་སུམ་ཅུ་པའི་མཏྱོག་ཁྲིད་སྒྲུབས་ཀྱི་དགེར་བཙོད་ལ། 435-447

13 ཟངས་དཀར་བསླབ་བྱ་སྟྲོང་གི་ཀོར་བུ་ལ། 449-452

14 བསླབ་བྱ་ཁ་ཆེམས་ཀུན་ཕན་ཞི་བདེའི་འོད་འབར་ཞེས་བྱ་བ་ལ། 453-457

15 ཕྱི་སོག་མོང་གོ་ལ་རྒྱལ་ས་ཨོར་ལང་ཆུ་ཏང་ལེབས་སྒྲབས་སོག་པོའི་དང་

ལྟན་དམངས་ལ་སྙན་བའི་བཀའ་སློན་ཁག་གསུམ་ལ། 459-476

16 ཡུ་རོབ་དགེ་ལྟན་ལྷན་ཚོགས་སྐབས་དགུ་བར་གསུངས་པའི་བཀའ་སློན་ལ། 477-479

17 གཞུང་ཆེན་གོའི་དགོངས་དོན་ལྟར་དྲང་བདེན་སྟྲས་པའི་སྙིང་གཏམ་ལ། 481-487

18 བླངས་དོར་ཉེར་མཁོ་ཡ་རབས་དགའ་བའི་གཏམ་བཟང་ལ། 489-505

19 གཏམ་ཚོགས་བློ་གསལ་མཀུ་བའི་གསེར་ཀྱི་ཕྲེང་བ་ཞེས་བྱ་བ་ལ། 507-534

20 ཚོགས་གླུ་བླ་མ་དྲན་པའི་ཞོ་ཉེ་ཞེས་བྱ་བ་ལ། 535-536

21 ཀ་འཕྲེང་གཟི་ཡི་དོར་ཤལ་ཞེས་བྱ་བ་ལ། 537-539

22 ཕྱི་གོ་༢༠༠ཅ་རེ་ཅ་ཉིན་བལ་ཡུལ་དགེ་ལྟན་སྒོན་ལམ་ཆེན་མོ་སྐབས་བཅུ་གསུམ་པའི་མཇུད་ཆེན་སྐབས་ལྷ་གླ་སྒོམ་རྗེ་འཚང་ནས་མང་ཚོགས་ལ་སྙན་བའི་བཀའ་སློན་ལ། 541-551

23 ལམ་རིམ་ཟིན་བྲིས་ཐར་འདོད་ཡིད་ཀྱི་སྒྲན་སེལ་ལ། 553-590

24 ཐུགས་དང་མཆྱལ་འབྱལ་ཚུལ་དང་ལྟན་ཡིད་དབང་འགྱུགས་པའི་ལྷགས་ཀྱུ་ཞེས་བྱ་བ་ལ། 591-617

25 བར་ཚད་ལམ་སེལ་དང་བསམ་པ་ལྟན་འགྱུར་གཅིག་འཐུས་འཕྲིན་ལས་

ཀུན་ཁྱབ་ཅེས་བྱ་བ་ལ། 619-621

26 ལྷ་བའི་ཉམས་མཁྱར་ཙ་མ་ངོས་འཛིན་གྱི་རྩ་བའི་མཚན་འགྲེལ་བདག་འཛིན་སྒྲུན་པ་འཇ�eས་པའི་མཚོན་ཆའམ་སྐལ་ལྡན་པཎ་ཆེས་པའི་ཉིན་བྱེད་གསར་པ་ཞེས་བྱ་བ་ལ། 623-636

27 གངས་ཅན་བོད་ཀྱི་ལོ་གསར་སྐོར་གླེང་བ་ལ། 637-640

28 ཉིན་ཞག་གཅིག་གི་བོད་མིའི་གོམས་གཤིས་སྤྱོད་ལམ་སྐོར་ལ། 641-647

29 འཇིགས་བྱེད་བདག་བསྟྲེད་ཚོགས་བཅད་མ་སོགས་ཆོས་ཚན་སྣ་ཚོགས་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བཀོད་པ་ལ། 649-728

༄༅། །དགེ་ལྡན་སྟོན་བརྒྱད་བསྟན་པའི་སྲོལ་འཛིན་མཁས་གྲུབ་ཆེན་པོ་ལྷན་ཅིག་རྒྱ་གར་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པས་བཅན་གཏོན་གཉིས་པའི་གསུང་འབུམ་བོད་ཡིག་ཏུ། པའི་ནང་བཞུགས་པ་ལ།

རྣམ་མང་ལུང་རིགས་ཡལ་འདབས་རབ་རྒྱས་ཤིང་། །
དོན་བཟང་འབྲས་བུས་ཁྱད་དུ་ཕྱི་བ་ཡི། །
ལེགས་ཚོགས་འདོད་པ་ཀུན་འཇོ་དཔག་བསམ་ལྷོན། །
བདག་ཅག་བསོད་ནམས་ཞིང་གི་དཔལ་དུ་བཀྲ། །

01 ཐུན་དྲུག་ཟླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་གྱི་ཟིན་བྲིས་སྐལ་ལྡན་ཡིད་འཕྲོག་ལ། 1-17

02 ཕྱི་ལོ་*ཀ*ཁ*ཅ*ཀ*ཀ*ཁ་བཟང་པོར་དགའ་ཤར་འདུ་ཁང་དུ་ལྷན་ཅིག་རྒྱ་གར་རྡོ་རྗེ་འཛིན་ཆེན་པོའི་ཞལ་སྔ་ནས་བདེ་མཆོག་བྱིལ་བུ་ལུས་དཀྱིལ་གྱི་ཟབ་ཁྲིད་རྒྱས་པར་སྙལ་སྐབས་ཀྱི་ཟིན་ཐོ་ལ། 19-31

03 དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་དབང་ཆེན་ཞུ་སྐབས་ཅི་བར་མཁོ་བའི་གཏམ་བཟང་ཞེས་བྱ་བ་ལ། 33-48

04 གསང་ཆེན་རྒྱུད་སྡེའི་དཀའ་གནད་འགའ་ཞིག་བཤད་པ་སྐལ་བཟང་རྣ་བའི་རྒྱན་ཅེས་བྱ་བ་ལ། 49-82

05 འདུལ་བའི་སྐོར་གྱི་བསྟན་བྱ་ཐར་འདོད་གཅེས་ཏོར་ཞེས་བྱ་བ་ལ། 83-184

06 དགེ་ཚུལ་གྱི་བློངས་འདས་སོ་དྲུག་དང། དགེ་སློང་མའི་བྱང་བར་དགྱེད་པ། གསོ་སྦྱོང་བཅུ་བཞི་པའི་ཁྱངས་འགོད་པ་གསེར་གྱི་ཐེམ་སྐས་ཞེས་བྱ་བ་ལ། 185-230

07 ལྷག་ལ་བ་ཚོང་ཁ་པ་ཆེན་པོའི་ཕྱག་བཞེས་འགའ་ཞིག་གསལ་བར་བཀོད་པ་སྨོན་ལྡན་མེག་གི་བདུད་རྩི་ཞེས་བྱ་བ་ལ། 231-274

08 ཁམས་གསུམ་འགྲོ་བའི་བླ་མ་སངས་རྒྱས་གཉིས་པ་ལྷན་ཚོང་ཁ་པ་ཆེན་པོའི་རྣམ་ཐར་ལེ་གས་ཚོ་གས་སྨོ་བརྒྱ་འཛར་བའི་གསེར་གྱི་མེ་ལོང་ཞེས་བྱ་བ་ལ། 275-345

09 ཁམས་གསུམ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཚོང་ཁ་པ་ཆེན་པོ་ལྷན་ཚེ་འཛིན་མའི་སྐོ་ནས་འཆི་བླུ་དང་འབྲེལ་བའི་ཞིང་ཁྱད་པར་ཅན་ལ་མཁའ་འགྲོའི་བརྡུན་བཞུགས་འབུལ་ཚུལ་འཆི་བདག་གཡུལ་ལས་རྒྱལ་བའི་དགའ་སྟོན་ཞེས་བྱ་བ་ལ། 347-387

10 ཏྲེ་ཚེ་འཛིན་མའི་ཚེ་སྦྱིན་བྱ་ཚུལ་འཆི་མེད་བཅུད་སྦྱངས་ཞེས་བྱ་བ་ལ། 389-390

11 བླ་མ་མཆོད་པ་འཇིགས་བྱེད་དང་འབྲེལ་བའི་སྐོ་ནས་ཙ་བའི་བླ་མར་བརྟན་བཞུགས་འབུལ་ཚུལ་ནགས་པོ་འགྲོ་ཤེས་སུ་གསལ་བར་བཀོད་པ་དམ་ཚོགས་རྗེ་ཕ་ལམ་ཞེས་བྱ་བ་ལ། 391-434

12 དགའ་ལྡན་ལྷ་བརྒྱ་མ་དང་འབྲེལ་བའི་དམིགས་བརྩེ་མའི་བསྟེན་པ་བྱ་ཚུལ་བློ་མའི་སྒྲུ་ཚན་ལ། 435-442

13 སྦྱོན་འགྲོ་ཀུན་སྨོན་བཅོས་ཚུལ་སྟན་བརྒྱད་ཕྱག་ལེན་ལ། 443-448

14 མཛད་རྣམ་རིན་པོ་ཆེ་ནོར་བུའི་ཕྲེང་བ་ཞེས་བྱ་བ་ལ། 449-579

15 རྒྱུད་སྨད་བསྐང་གསོ་དགུས་མའི་སྐབས་ཀྱི་ཕྱག་ལེན་ལྟར་རྟང་ཚོག་སོགས་གསལ་བར་བཀོད་པ་དམ་ཅན་རོལ་མཚོ་ཞེས་བྱ་བ་ལ། 581-597

16 རྡེ་བཙུན་སྨྲོ་ལ་མ་ལ་བརྟེན་པའི་མི་ཁ་དགྲ་བཟློག་བྱ་ཚུལ་ལ། 599-600

17 སེང་གདོང་མ་གཙོ་འཁོར་གསུམ་གྱི་རྡེས་གནང་བྱ་ཚུལ་ལ། 601-609

18 ཚེ་འདས་དང་འཆི་ཀ་མའི་སེམས་ཅན་ལ་ཕན་ཐབས་ཆོ་ག་བྱ་ཚུལ་ཉམ་ཐག་དབྱུགས་དབྱུང་ཞེས་བྱ་བ་ལ། 611-640

19 གསུང་ཐོར་བྱ་ལ། 641-693

20 བསྡུས་གླེའི་རྣམ་བཞག་ལེགས་བཤད་ཀུན་བསྡུས་ཏོ་གསལ་བྱང་བ་ཇོལ་བ་ཞེས་བྱ་བ་ལ། 695-704

21 འཛམ་གླིང་ཞི་བདེའི་ཐབས་ལམ་གསལ་སྟོན་ཟླ་བའི་འོད་ཟེར་ཞེས་བྱ་བ་ལ། 705-712

༦༥། །དགེ་ལྡན་སྟན་བཅུད་བསྟན་པའི་སྲོལ་འཛིན་མཁས་གྲུབ་ཆེན་པོ་ལྷན་བས་རྡོ་བྱ་སྒོམ་རོ་རྗེ་འཚང་སྒྲ་ལྡེ་བཅུ་གཉིས་པའི་གསུང་འབུམ་བོད་ཪོ་ཅ་། པའི་ནང་བཞུགས་པ་ལ།

གང་གི་ཐུགས་བསྐྱེད་གསེར་གྱི་ཤེང་རྩ་ཡིས། །
དགེ་ལྡན་སྟན་བཅུད་མན་ངག་ཡིད་བཞིན་དབང་། །
བདག་ཅག་གཏུལ་བྱའི་དཔལ་དུ་དྲངས་མཛད་པ། །
ལྷན་བས་མཆོག་གྲྭ་སྒོམ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོར་འདུད། །

གང་གི་རྨད་བྱུང་རྣམ་ཐར་ཏོ་མཚར་གཏམ། །
ཀུན་གསལ་གཡའ་བྲལ་ཆོར་བྱའི་མེ་ལོང་ངོས། །
འཚར་བའི་ལེགས་མཛད་སྣང་བརྟན་བློན་པོ་ཀ། །
བདག་ཅག་བདེ་ལྡན་དྲན་པའི་གསོས་ཤུ་སྨིན། ། 01

རྒྱ་ན་པ་ཤཱཀྱའི་དགེ་སློང་གྲྭ་སྒོམ་ཐྲི་བཟང་མཁྱེན་རབ་བསྟན་པའི་
དབང་ཕྱུག་ཏུ་འགོད་པའི་ལས་སྣང་སྲོད་ཚུལ་གསལ་བར་སྟོན་པ་རང་རྣམ་གཤེན་

རྗེའི་འཕྲིལ་གྱི་མེ་ལོང་ལ། 1-445

ལྷར་སྣྲེས་པ། རབ་འབྱམས་རྒྱལ་བའི་གསང་གསུམ་མ་ལུས་པ། །གཅིག་བསྡུས་དྲང་སྲོག་གར་གྱི་རྣམ་རོལ་མཚོག ।བཀའ་དྲིན་ཟླ་མེད་བླ་སྒྲོམ་ཆོས་ཀྱི་རྗེའི། ।ཞབས་བད་བྱང་ཆུབ་བར་དུ་ལྷར་ཡང་བསྟེན། ।ཟླ་གྲོས་ཤེས་བྱའི་ལྟ་ལམ་ཁྱོན་ལས་བརྒལ། ।མཛད་བཟང་ཞབས་རིས་སྲིད་གསུམ་མཛེས་པའི་རྒྱན། ।མཁྱེན་པའི་དགྲོད་རྩལ་རབ་མང་བསྟན་པའི་མིག ।རིག་པའི་དབང་ཕྱུག་མཚོག་ལ་སྟོང་ནས་གུས། ।སྟོང་གསུམ་རིན་ཆེན་བདུན་གྱིས་བཀང་བས་ཀྱང། ।བཀའ་དྲིན་བསྟན་དུ་མེད་པའི་མགོན་དེ་ཡི། ।ལེགས་གསུང་ཞལ་ཆབ་བདུད་རྩི་འོད་རྟོན་ཅན། ।འཕྲིན་ལས་སྲིད་པའི་མཐར་ཡང་ཁྱབ་གྱུར་ཅིག ।འདིར་འབད་ལེགས་བྱས་པོ་མཚོ་འཁྲིལ་བའི་གླིང་། ।སྐལ་བཟང་ངང་མོ་སྟོང་གིས་རྒྱ་རྩེན་ཅིང་། ।ཟླ་མེད་བྱང་ཆུབ་གླིང་གི་གྲོང་མཚོག་དེར། ।འཕྲུར་ལྷོང་བསྐྱོད་པའི་རྩེ་དགས་བྲེལ་གྱུར་ཅིག ।

ཅེས་ཡོངས་རྫོགས་བསྟན་པའི་མངའ་བདག་མཁས་གྲུབ་ཆེན་པོ་ཤཀྱེས་རྡོ་བླ་སྒྲོམ་རྗེ་རྗེ་འཚང་རྒྱ་ཁྲོང་གཤིས་པའི་གསུང་འབུམ་རྣམས་ཀྱི་དཀར་ཆག་ཀུན་གསལ་མེ་ལོང་ཞེས་བྱ་བ་འདི་ནི་བླ་སྒྲོམ་ཟླ་བྱང་དང་གསུང་འབུམ་པར་སྒྲུན་ཚོགས་ཚུང་ཐུན་མོང་ནས་ཤཀྱེས་རྡོ་དམ་པའི་གསུང་པོད་རྣམས་དེབ་གཟུགས་དང་འཕྲུལ་དེབ་པར་གཞི་གསར་བསྒྲིགས་དང་པར་འདེབས་མཛད་སྐབས་རང་གཞན་མང་པོར་དཀར་ཆག་འཚོལ་བདེའི་ཆེད་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་བྱས་པོ་འདུ་གསུམ་པ་དགེ་སྦྱོང་ཟླ་ཐར་རོ།། །།

༦༣། །ལྷུབ་རྡེ་བྱ་སྨོས་རྗོ་རྡེ་འཛང་གི་གསུང་འབུམ་པར་སྒྲུན་ཤུགས་དང་ལྷན་རྒྱས་ནས་ཞལ་འདེབས་ གནང་བའི་མཚན་ཐོ་བྱང་རིམ་བཞིན་ བཀོད་པ་གཤམ་གསལ།

༡། དཔལ་འབར་བ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་ནས་ཨ་སྨོར། $ 2,000

༢། ལྷོ་རོང་ལ་ཁ་དགེ་བཀ་དབང་བསྟན་འཛིན་ལགས་ནས་བལ་སྨོར། Rs 35,000

༣། ཨ་མ་ཆེ་རིང་ལོ་བརྒྱ་ནས་རྒྱ་སྨོར། ¥ 500

༤། ལྷོ་རོང་ཞོ་མདོ་རི་ཤོད་གླི་རྒྱ་ནས་རྒྱ་སྨོར། ¥ 500

༥། ལྷ་ཅེ་དགེ་དབང་བསྟན་འཛིན་ནང་མི་ནས་ཨ་སྨོར། $ 500

༦། དགེ་དབང་ཧོར་བུ་ལགས་ནས་ཡུ་རོས་སྨོར། € 500

༧། ལྷ་ཅེ་དགེ་དབང་བསྟན་འཛེལ་ལགས་ནས་བལ་སྨོར། Rs 50,000

༨། ལྷ་ཅེ་དབྱོལ་གྲོང་དབང་ཕྱུག་དང་ཤ་མདོ་ནང་མི་ནས་བལ་སྨོར། Rs 50,000

༩། གཉའ་ནང་འཛེལ་རྒྱས་གླིང་བྱེ་བཟང་སྨོན་ལམ་ནས་བལ་སྨོར། Rs 10,000

༡༠། ཤོ་མདོ་འཆི་མེད་ཆེ་རིང་ནང་མི་ནས་བལ་སྨོར། Rs 90,000

༡༡། ཤོ་མདོ་བྱམས་པ་ཚོས་འབྱུང་ནང་མི་ནས་CD$ 2,500

༡༢། དམལ་འབར་བསོད་ནམས་རིན་ཆེན་ལཱཥ་ནས་བལ་སྒོར་

ས་ཡ་གཅིག Rs 1,000,000

༡༣། སྒེ་ཀུ་མདོ་ར་ཉག་དགོན་གྱ་བསོད་ནམས་ཚོས་འཕེལ་ལཱཥ་ནས་ཀུ་སྒོར། ¥ 200

༡༤། ལྷོ་རོང་ཀ་བུ་ཆུང་ངམ་དྲ་མིང་མདོ་སྟོད་བུ་ཆུང་ལཱཥ་ནས་ཀུ་སྒོར། ¥ 1,000

༡༥། ལྷོ་རོང་བཙུན་མ་ངག་དབང་གཡུ་སྒྲོན་ལཱཥ་ནས་ཏིན་སྒོར། Rs 500

༡༦། ཤོ་མདོ་བཀྲིས་བསོད་ནམས་ལཱཥ་ནས་ཏིན་སྒོར། Rs 5,000

༡༧། ལྷོ་རོང་ཤོ་མདོ་དུས་འདས་ཨ་བསྟན་པ་དབང་རྒྱལ་དང་མ་ཚེ་རིང་སྒྲོལ་མ་གཉིས་

ཀྱི་ཆེད་དུ་གྲུང་སྒོར། ¥ 1,000

༡༨། ས་ཅར་སྒོམ་དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པ་སྐལ་བཟང་རིག་འཛིན་ནས་བལ་སྒོར། Rs.15,155

༡༩། ས་ཅར་སྒོམ་དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པ་རྒན་བསྟན་འཛིན་དམལ་མཆོག

ལཱཥ་ནས་ཀུ་སྒོར། ¥10,000

༢༠། ལྷོ་རོང་ཨ་ཐོ་ནས་ཏིན་སྒོར། Rs 2,000

༢༡། ཁྲུང་པོ་ས་མདོ་རྒྱ་ཆེ་འཕེལ་ལཱཥ་ནས་ཀུ་སྒོར། ¥200

༢༢། ལྷོ་རོང་རྡུལ་ཤོད་དཔོན་གྲྭ་ཉ་ཁ་ལཱཥ་ནས་གྲུང་སྒོར། ¥ 300

༢༣། དམལ་འབར་དབྱི་ཁྲི་ཡར་ཁྱོང་ཚང་ནས་བལ་སྒོར། Rs 5,000

༢༤། ལྷོ་རོང་ཤོ་མདོ་བྱམས་པ་དབང་གྲགས་ལཱཥ་ནས་ཡོ་སྒོར། € 500

༢༥། ལྷོ་རོང་ངོམས་འདུ་དགེ་དགེ་དབང་ནོར་མཆོག་ལཱཥ་ནས་བལ་སྒོར། Rs 1,500

༢༦། ལྷོ་ཛྷང་བློ་བཟང་བསྟན་འཛིན་ལགས་ནས་བལ་སྒོར། Rs 5,000

༢༧། ལྷོ་རོང་ཤེ་མདོ་ཆེ་བཅུན་ཚོས་འཕེལ་དང་ཁ་ཁོག་ནང་མི་ནས་རྒྱ་སྒོར། ¥ 500

༢༨། ལྷོ་རོང་ཤེ་མདོ་རི་ཤེད་བློ་བཟང་ཟླ་བ་ལགས་ནས་མི་མངའ་ཤེག་སྒོར། ¥ 100

༢༩། སྲུང་སི་གནས་སྟོད་ཆེ་རིང་བསོད་ནམས་ལགས་ནས་བལ་སྒོར། Rs 25,000

༣༠། ཐུ་རིན་སི་བྱམས་པ་ནང་མི་ནས་བལ་སྒོར། Rs.100,000

༣༧། མཚམས་པ་དགེ་ངག་དབང་སྟོང་རྡེ་ནས་བལ་སྒོར། Rs. 30,000

༣༢། སྲུང་སི་གནས་བཞུགས་གེ་སར་ཁོར་བུ་དགྲ་འདུལ་ནས་བལ་སྒོར། Rs.20,770

༣༣། དགར་འབར་སེ་རྒྱབ་དབང་ལྷུག་དང་ལྷ་ཅེ་སྐལ་བཟང་ནང་མི་ནས་བལ་སྒོར། Rs 20,000

༣༤། བྲ་ཐོ་བཟང་རྟེན་འབྱུང་ནས་ཞལ་འདེབས་ཀྱང་སྒོར། ¥ 500

༣༥། དགལ་འབར་སེ་རྒྱབ་བཟོད་སྒོམ་ནང་མི་སྤྱན་མཆེད་ནས་ཞལ་འདེབས་རྒྱ་སྒོར། ¥ 300

༣༦། སྐྱེ་ཆེན་ཛ་སེར་ཐོ་བཟང་བསྟན་པ་ལགས་ནས་རྒྱ་སྒོར། ¥300

༣༧། སྐལ་བཟང་ཡར་འགྲོ་ལགས་ནས་རྒྱ་སྒོར། ¥ 300

༣༨། དགལ་འབར་བྱང་ཆུབ་དགྲ་འདུལ་ནས་རྒྱ་སྒོར། ¥ 200

༣༩། ལྷོ་རོང་རྟམ་དགའ་ཤེད་སྟན་གྲགས་ནས་ཆེ་དང་ལྡན་པ་ཕ་དབུ་རྒྱ་དང་ཆེ་ལས་
འདས་པ་མ་བསོད་ནམས་སྒྲོལ་མ་གཉིས་གཙོས་པའི་སེམས་ཅན་འདས་
གསོན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཆེད་དུ་དམིགས་ནས་སྒོར། ¥ 200

＿＿＿

དང་མ་ཚེ་རིང་སྨྲོལ་དཀར་གཉིས་ཀྱིས་གཙོས་པའི་སེམས་ཅན་འདས་གསོན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཆེད་དུ་སྨོན། ¥ 300

๙๗) བྱ་འཛམ་དབྱངས་ལྷག་བསམ་ནས་ཀྱང་སྨོན། ¥ 100

๙๘) དཔལ་འབར་ཇོང་མཚོ་ཁ་བྱམས་པ་རབ་བརྟན་ནས་རྒྱ་སྨོན། ¥ 200

๙๙) ཞོ་མདོ་རྒྱ་དཀར་ངག་དབང་བསྟན་འཛིན་ནས་ཀྱང་སྨོན། ¥ 100

๙๙) ཞོ་མདོ་རོམ་གཞུང་བསྟན་འཛིན་ཉི་མ་ནས་ཀྱང་སྨོན། ¥ 100

๙๕) ཞོ་མདོ་རྒྱ་དཀར་དབང་འདུས་ནས་ཞལ་འདེབས་ཀྱང་སྨོན། ¥ 100

๙๖) ལྷོ་རོང་བཀའ་འཁྱོལ་བུ་འགྲོ་ནས་མ་ཆགས་དོན་གྱིན་ལྷ་མོ་གཙོས་པའི་སེམས་ཅན་འདས་གསོན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཆེད་ཀྱང་སྨོན། ¥ 200

๙๗) མཁན་ཟུར་དགེ་དབང་རྒྱལ་སྲས་ནས་ཀྱང་སྨོན། ¥ 500

๙๘) ཞོ་མདོ་རྡ་མཁྱེན་ཆེ་རིང་དང་བློ་རྒྱ་ནས་ཀྱང་སྨོན། ¥ 200

๙๙) ཞོ་མདོ་བརྡ་དབང་གྲོང་དབང་ལུ་ནས་ཀྱང་སྨོན། ¥ 100

๕๐) ཞོ་མདོ་བརྡ་དབང་གྲོང་ཚོས་ལྷ་ནས་ཀྱང་སྨོན། ¥ 50

๕๗) ཞོ་མདོ་བརྡ་དབང་གྲོང་འཛམ་དཔལ་དངོས་གྲུབ་ནས་ཀྱང་སྨོན། ¥ 50

๕๘) བྱ་ཐོ་བཟང་བའི་ལེགས་ནས་ཀྱང་སྨོན། ¥ 100

๕๓) ཞོ་མདོ་རི་ཞོད་སྐལ་བཟང་ནས་ཀྱང་སྨོན། ¥ 50

๕๙) དཔལ་འབར་དགོན་མཚོག་ཚོས་འཕེལ་ནས་ཀྱང་སྨོན། ¥ 50

५५) རྒྱུ་དཀར་དགེ་ཐོ་བཟང་བསམ་གཏན་ནས་ཀྱང་སྦྱོར། ¥ 200

५६) ཤ་ཐུབ་བསྟན་ནས་ཀྱང་སྦྱོང་། ¥ 200

५७) མ་ཀྱོ་ཁེ་ནས་ཀྱང་སྦྱོར།¥200

५८) རྒྱུ་དཀར་བོ་གཡང་ནས་ཀྱང་སྦྱོར།¥ 100

५९) ཞོ་མདོ་རྒྱུ་དཀར་བསོད་ནམས་བསྟན་པ་ནས་རྒྱ་སྦྱོར།¥ 20

६०) མ་ཨ་མཛོའི་ཆེད་དུ་རྒྱ་སྦྱོར། ¥ 20

६१) ཞོ་མདོ་བོ་ཀྱེ་ཞི་བདེ་སེམས་པ་ནས་པ་ལྷ་དར་དང་ཚེ་འདས་གཅིན་མོ་ཀུ་ཀོ་སོགས་འདས་གསོན་ཡོངས་ཀྱི་ཆེད་དུ་ཀྱང་རྒྱ་སྦྱོར། ¥ 200

६२) ཞོ་མདོ་རྒྱུ་དཀར་དངོས་ཀྱབ་ཉི་མ་ནས་འདས་གསོན་རྣམས་ཀྱི་ཆེད་དུ་ཀྱང་སྦྱོར། ¥ 100

६३) ཞོ་མདོ་རྒྱུ་དཀར་ལྷ་ཏོག་ནས་ཤ་བློ་ཆུང་དང་མ་ཚོས་འཛོམས་གཉིས་ཀྱི་ཆེད་དུ་ཀྱང་སྦྱོར། ¥50

६४) ཞོ་མདོ་རྒྱུ་དཀར་ཟླ་བ་རྒྱལ་མཚན་ནས་འདས་གསོན་རྣམས་ཀྱི་ཆེད་དུ་ཀྱང་སྦྱོར། ¥50

६५) མདོ་ཁང་རྒྱུ་དཀར་གྲོང་རྒྱ་མཚོ་ནས་འདས་གསོན་རྣམས་ཀྱི་ཆེད་དུ་ཀྱང་སྦྱོར། ¥50

६६) ཞོ་མདོ་རྒྱུ་དཀར་མཁས་ཀྱྭན་ནས་འདས་གསོན་རྣམས་ཀྱི་ཆེད་དུ་ཀྱང་སྦྱོར། ¥ 20

६७) ཞོ་མདོ་རྒྱུ་དཀར་བསྟན་པ་བློ་གྲོས་ནས་འདས་གསོན་རྣམས་ཀྱི་

ཆེད་དུ་གྱང་སྐོར། ¥ 50

৫১) ཇི་ཐོ་གྲོང་གསུམ་ངག་དབང་བཀྲ་ཤིས་ནས་འདས་གསོན་རྒྱས་ཀྱི་ཆེད་དུ་གྱང་སྐོར། ¥ 70

৫৫) དཔལ་འབར་ཚོ་ཁ་མཚོན་པོ་ཆེ་རིང་ནས་གྱང་སྐོར། ¥ 100

৶০) ལྷོ་རོང་གྱང་དགྱེས་ཤད་པོ་ཏི་མ་ཁམས་ལྷུག་ཚང་ནས་ཆེ་འདས་པོ་མོ་ཡོངས་ཀྱི་ཆེད་གྱང་སྐོར། ¥ 100

৶৭) ཏང་ཕེག་ནས་གྱང་སྐོར། ¥ 100

৶৯) དཔལ་འབར་ལྷ་རྩེ་བྱང་སྲོང་རྒན་པོ་ནས་ཆེ་ལས་འདས་པ་ཕ་དམར་ལུམ་དང་། མ་བོ་དཀར་གཉིས་ཀྱི་ཆེད་དུ་སྐོར། ¥ 100

৶৩) དཔལ་འབར་རྡ་མདའ་གྲོང་པ་སངས་ནས་གྱང་སྐོར། ¥ 50

৶৮) ཤོ་མདོ་རྒྱ་དཀར་བསོད་ནམས་དཔལ་འབྱོར་ནས་གྱང་སྐོར། ¥ 50

৶৫) ཤོ་མདོ་རྒྱ་དཀར་ཚེ་དགའ་ནས་འདས་གསོན་རྒྱས་ཀྱི་ཆེད་དུ་གྱང་སྐོར། ¥ 50

৶৬) ཤོ་མདོ་རྒྱ་དཀར་ཚོས་རྒྱལ་ནས་འདས་གསོན་རྒྱས་ཀྱི་ཆེད་དུ་གྱང་སྐོར། ¥ 20

৶৶) ཤོ་མདོ་རྒྱ་དཀར་ཨ་བཟང་ནས་འདས་གསོན་རྒྱས་ཀྱི་ཆེད་དུ་གྱང་སྐོར། ¥ 50

৶১) ཤོ་མདོ་རྒྱ་དཀར་ཚེས་ལྷ་མ་ནས་འདས་གསོན་རྒྱས་ཀྱི་ཆེད་དུ་གྱང་སྐོར། ¥ 50

৶৫) ཤོ་མདོ་རྒྱ་དཀར་གྲོང་ཐྲོ་བཟང་ཚོས་འབྱོར་ནས་འདས་གསོན་རྒྱས་ཀྱི་ཆེད་དུ་གྱང་སྐོར། ¥ 40

།༡༠།ཞོ་མདོ་ཕ་སྟ་གྲོང་ལྷན་བསོད་ཨ་ལུ་ནས་འདས་གསོན་ཡོངས་ཀྱི་ཆེད་དུ་གྱང་སྐོར། ¥ 50

།༡༧།རྒྱ་དཀར་བསྟན་འཛིན་ཚང་ནས་གྱང་སྐོར། ¥ 100

།༡༩།ཞོ་མདོ་རྒྱ་དཀར་བསམ་གཏན་ནས་འདས་གསོན་རྒྱས་ཀྱི་ཆེད་དུ་རྒྱ་སྐོར།¥ 100

།༡༣།ཞོ་མདོ་རྒྱ་དཀར་ངག་དབང་ཚེ་རིང་ནང་མི་གསུམ་ནས་ཞལ་འདེབས་རྒྱ་སྐོར། ¥ 100

།༡༨།ཞོ་མདོ་རྒྱ་དཀར་གྲོང་བུ་ཆུང་ཆུང་ནས་འདས་གསོན་རྒྱས་ཀྱི་ཆེད་དུ་གྱང་སྐོར། ¥ 100

།༡༥།ལྷོ་རོང་རྡོ་ཐོ་འགེས་ཡ་མཁས་གྲྭ་ནས་ཕ་མ་གཉིས་གཙོས་བའི་སེམས་ཅན་འདས་གསོན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཆེད་སྐོར། ¥ 100

།༡༦།ལྷོ་རོང་རྡོ་ཐོ་འགེས་ཡ་མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེ་ནས་སེམས་ཅན་འདས་གསོན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཆེད་དུ་གྱང་སྐོར། ¥ 500

།༡༧།དབལ་འབར་རྡ་མདའ་འཇམ་དབྱངས་དོན་གྲུབ་ནས་གྱང་སྐོར། ¥ 50

།༡༡།ཞོ་མདོ་རྒྱ་དཀར་བསོད་ནམས་ལགས་ནས་འདས་གསོན་རྒྱས་ཀྱི་ཆེད་དུ་གྱང་སྐོར། ¥ 100

།༡༩།ལྷོ་རོང་ཚེ་རིང་ནས་གྱང་སྐོར། ¥ 10

།༥༠།ཞོ་མདོ་རྒྱ་དཀར་གྲོང་དགུ་ལྷ་ནས་འདས་གསོན་རྒྱས་ཀྱི་ཆེད་དུ་གྱང་སྐོར། ¥ 50

།༥༧།ཞོ་མདོ་རྒྱ་དཀར་གྲོང་ཉི་མ་དབང་འདུས་ནས་འདས་གསོན་རྒྱས་ཀྱི་

ཆེད་དུ་གྱང་སྒོར། ¥ 100

९३) དཔལ་འབར་མཚོ་ཁ་ཆེ་འདས་ཁྲ་ལོག་ཆེད་དུ་ཞལ་འདེབས་གྱང་སྒོར། ¥100

९४) བཙུ་དབང་སྒྲོལ་མ་ནས་དུས་འདས་པ་ཏྲན་བཟང་འགེག་གི་ཆེད་དུ་གྱང་སྒོར། ¥ 10

९५) བཙུ་དབང་ཨ་ཉིད་ལགས་ནས་གྱང་སྒོར། ¥ 50

९६) དཔལ་འབར་ཕྲོང་མཚོ་ཁ་དབང་ཁར་གྲོང་ཆེ་དབང་སྒྲོལ་མ་ནས་འདས་གསོན་ཡོངས་ཀྱི་ཆེད་སྒོར། ¥ 100

९७) དཔལ་འབར་ཕྲོང་བཀྲ་ཤིས་ནང་མི་ནས་གྱང་སྒོར། ¥ 50

९८) ཤོ་མདོ་རྒྱ་དཀར་ཆེ་དབང་ལྷ་མོ་ནས་རྒྱ་སྒོར། ¥ 100

९९) དཔལ་འབར་མཚོ་ཁ་དབང་ཁར་གྲོང་རྟམ་འདོན་ནང་མི་ཡོངས་ནས་འདས་གསོན་ཀྱི་ཆེད་དུ་རྒྱ་སྒོར། ¥ 150

१००) ཆོས་གྲགས་ལགས་ནས་གྱང་སྒོར། ¥ 10

१००) དཔལ་འབར་མཚོ་ཁ་དབང་ཁར་གྲོང་བྱང་ཆུབ་ནས་ཆེ་ལས་འདས་པ་གླ་ཨ་ཉིད་བསོད་ནམས་དང་ལྷ་རྒྱལ། བསོད་ནམས་སྒྲོལ་དཀར་སོགས་ཀྱི་ཆེད་དུ་རྒྱ་སྒོར། ¥ 150

१०१) ཆ་ཕྲེང་པ་དགེ་བྱམས་པ་སྟོབས་ལྡན་ནས་གྱང་སྒོར། ¥ 15

१०२) དཔལ་འབར་ཟླ་རྒྱབ་དོན་འགྲུབ་ཆེ་རིང་ནང་མི་ནས་སྒོར། ¥ 200

१०३) དཔལ་འབར་མཚོ་ཁ་དབང་ཁར་གྲོང་སྒྲུམ་མཚོ་ནས་རྒྱ་སྒོར། ¥ 100

༡༠༤། དམལ་འབར་མཆོ་ཁ་དབང་ཁར་གྲོང་ངག་དབང་འཇམ་དམལ་ནས་ཆོ་ལས་
འདས་པ་སྦ་ཏོག་གཙོས་པའི་འདས་གསོན་གྱི་ཆེད་དུ་རྒྱ་སྐོར། ¥ 50

༡༠༥། དབང་ཁར་གྲོང་འབའ་རྩེ་ནས་ཆོ་ལས་འདས་པ་ཕ་ཆན་སྦ་ཏོག་གཙོས་པའི
ས་མས་ཅན་འདས་གསོན་གྱི་ཆེད་དུ་སྐོར། ¥ 50

༡༠༦། དབང་ཁར་གྲོང་རྣམ་འདོན་ནས་ཆོ་ལས་འདས་པ་སྦ་ཏོག་གཙོས་པའི་ས་མས
ཅན་འདས་གསོན་གྱི་ཆེད་དུ་སྐོར། ¥ 50

༡༠༧། དབང་ཁར་གྲོང་བཀའ་ངོ་ནས་འདས་གསོན་རྣམས་ཀྱི་ཆེད་དུ་ཀུང་སྐོར། ¥ 20

༡༠༨། དབང་ཁར་གྲོང་ཆོས་འབྱོར་ནས་ཆོ་ལས་འདས་པ་བསོད་ནམས་མཆོ་མོ
གཙོས་པའི་ས་མས་ཅན་འདས་གསོན་གྱི་ཆེད་དུ་སྐོར། ¥ 20

༡༠༩། དམལ་འབར་མཆོ་ཁ་ལྷག་པ་ནས་ཆོ་འདས་པ་མ་གཉིས་སོགས་འདས་གསོན
རྣམས་ཀྱི་ཆེད་དུ་ཀུང་སྐོར། ¥ 400

༡༡༠། དམལ་འབར་བ་བསོད་ནམས་གླགས་པ་ནས་ཀུང་ཀུང་སྐོར། ¥ 100

༡༡༡། ཤོ་མདོ་བསྟན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས་ནས་དུས་འདས་པ་ཐུབ་བསྟན་ཚུལ་ཁྲིམས
དང་མ་ཆེ་རིང་སྐྱོལ་དཀར་གཉིས་ཀྱི་ཆེད་དུ་ཀུང་སྐོར། ¥ 200

༡༡༢། ཤོ་མདོ་རྒྱ་དཀར་བློ་བཟང་ཆེ་རིང་ནས་ཀུང་སྐོར། ¥ 50

༡༡༣། དམལ་འབར་ཚོ་ཁ་ལྷ་མོ་སྐྱོལ་མ་ནས་ཆོ་འདས་ཙ་ཆན་ཆེད་དུ་ཀུང་སྐོར། ¥100

༡༡༤། ཤོ་མདོ་བསྟན་འཛིན་སྟོབས་རྒྱས་ནས་དུས་འདས་པ་ཐུབ་བསྟན་ཚུལ་ཁྲིམས

དང་མ་ཚེ་རིང་སྨྲོལ་དཀར་གཉིས་ཀྱི་ཚེད་དུ་གྱང་སྐོར། ¥ 200

๑๑๕) ཞོ་མདོ་བློ་བཟང་སྨྲོལ་མ་ནས་ཨ་སྦེན་འདིས་དང་མ་བསོད་ནམས་སོགས་ཀྱི་ ཚེད་དུ་གྱང་སྐོར། ¥ 200

๑๑๖) ཞོ་མདོ་བློ་བཟང་རྒྱ་མཚོ་ནས་དུས་འདས་སྤྲོ་ཐུབ་བསྟན་ཚུལ་ཁྲིམས་དང་རྟོ་ཚེ་ རིང་སྨྲོལ་དཀར་གཉིས་ཀྱི་ཚེད་དུ་གྱང་སྐོར། ¥ 50

๑๑๗) ཞོ་མདོ་བློ་བཟང་ཚེ་འགེལ་ནས་དུས་འདས་ཕ་ཐུབ་བསྟན་ཚུལ་ཁྲིམས་དང་མ་ ཚེ་རིང་སྨྲོལ་དཀར་གཉིས་ཀྱི་ཚེད་དུ་སྐོར། ¥200

๑๑๘) ཞོ་མདོ་བློ་བཟང་སྨྲོལ་མ་ནས་དུས་འདས་ཕ་ཐུབ་བསྟན་ཚུལ་ཁྲིམས་དང་ མ་ཚེ་ རིང་སྨྲོལ་དཀར་གཉིས་ཀྱི་ཚེད་དུ་གྱང་སྐོར། ¥ 200

๑๑๙) ཞོ་མདོ་ཉི་མ་འབྱུག་གྲགས་ནས་དུས་འདས་སྤྲོ་ཐུབ་བསྟན་ཚུལ་ཁྲིམས་དང་རྟོ་ ཚེ་རིང་སྨྲོལ་དཀར་གཉིས་ཀྱི་ཚེད་དུ་གྱང་སྐོར། ¥ 50

๑๒๐) ཞོ་མདོ་བསོད་ནམ་སྟོབས་རྒྱས་ནས་དུས་འདས་ཕ་ཐུབ་བསྟན་ཚུལ་ཁྲིམས་དང་ མ་ཚེ་རིང་སྨྲོལ་དཀར་ཀྱི་ཚེད་དུ་སྐོར། ¥500

๑๒๑) ཞོ་མདོ་རྒྱ་དཀར་ཕུན་ཚོགས་ནས་སྐོར། ¥50

๑๒๒) ཞོ་མདོ་རྒྱ་དཀར་སྨྲོལ་མ་ལྷ་མཛེས་ནས་སྐོར། ¥10

๑๒๓) ཞོ་མདོ་རྒྱ་དཀར་བློ་བཟང་རྡོ་རྗེ་ནས་སྐོར། ¥200

๑๒๔) ཞོ་མདོ་རྒྱ་དཀར་ཚེས་བཅུ་ལྷ་མོ་ནས་སྐོར། ¥20

๑๓๕) ཤོ་མདོ་རྒྱུ་དཀར་སྟོ་ཐོ་ནས་སྒྲོར། ¥10

๑๓๖) ཤོ་མདོ་རྒྱུ་དཀར་བསོད་ནམས་སྒྲོལ་དཀར་ནས་སྒྲོར། ¥10

๑๓๗) ཤོ་མདོ་སྐལ་བཟང་སྒྲོལ་མ་ནས་ཕ་ཐུབ་བསྟན་ཚུལ་ཁྲིམས་དང་མ་ཚེ་རིང་སྒྲོལ་
    དཀར་སོགས་ཀྱི་ཆེད་དུ་སྒྲོར། ¥200

๑๓๗) ཤོ་མདོ་ཉི་མ་རྒྱལ་མཚན་དང་ན་འབེས་ནས་སྒྲོར། ¥100

๑๓๙) ཤོ་མདོ་རྒྱུ་དཀར་སྐྱ་འགའ་ནས་སྒྲོར། ¥10

๑๓๐) ཤོ་མདོ་རྒྱུ་དཀར་སྟོ་ཐོ་ནས་ཚེ་འདས་དབྱངས་འཛིན་མས་ཀྱི་ཆེད་དུ་སྒྲོར། ¥10

๑๓๑) ལས་དབང་བུ་མོ་ནས་སྒྲོར། ¥10

๑๓๒) ཤོ་མདོ་དོན་འགྲུབ་ཚེ་འཕེལ་ནས་སྒྲོར། ¥100

๑๓๓) དགལ་འབར་ལྷ་ཅེ་ཉོ་ཀ་ཏུག་ནས་སྒྲོར། ¥100

๑๓๔) ཤོ་མདོ་རྒྱ་གཡས་གླིང་བློ་བཟང་ཚེ་བརྟན་ནས་སྒྲོར། ¥100

๑๓๕) དགལ་འབར་སེ་རྒྱབ་སྐར་མ་ཆོས་སྒྲོན་ནས་ཚེ་འདས་ཕ་བཀྲ་ཤིས་བསོད་ནམས་
    དང་མ་བཀྲ་ཤིས། གཞུང་མོ་སྐལ་བཟང་བཅས་ཀྱི་ཆེད་དུ་བལ་སྒྲོར། Rs.15,000

๑๓๖) རྟེད་ཤོ་དཤང་ཤེས་ཁོག་དོན་འགྲུབ་རྒྱལ་མཚན་ནས་སྒྲོར། ¥50

๑๓๗) ཤར་དགའ་ལྡན་འདབ་ཕ་དགེ་བཤེས་ཐློ་བཟང་དོན་འགྲུབ་ནས་ཀུང་སྒྲོར། ¥ 150

๑๓๘) མཚམས་འདིར་མེད་མ་དྲན་བ་ཞིག་གི་ཁུག་དམར།¥50

๑๓๙) ཚེ་འདས་ཟླ་བ་སྒྲོལ་མའི་ཆེད་དུ་ཁུག་དམར།¥130

１๐） ཀོ་རིས་ཡ་རྒྱ་མཚོ་ནས་བལ་སྦོར། Rs.6085

１๑） ངོམ་འདུ་དགེ་བཤེས་ངག་དབང་བསྟན་འཛིལ་ནས་བལ་སྦོར་Rs.5,000

１๒） ཚེ་འདས་བློ་བཟང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཆེད་དུ་བལ་སྦོར་Rs.1,500

１๓） དགེ་བཤེས་ངག་དབང་ས་རྒྱ་ནས་ཚེ་འདས་ཕ་མ་གཉིས་ལ་སོགས་པའི་ཆེད་
    དུ་བལ་སྦོར་Rs.15555

１๔） ཤར་དགའ་ལྷན་ཁྲི་ཟུར་བླ་བྲང་དགེ་དཀོན་མཚོག་སྟོན་པས་རྒྱས་ལགས་ནས་
    བལ་སྦོར་Rs.10000

１๕） སྒྲ་བ་བློ་བཟང་ཡར་འཛིལ་གྱི་ཁྱིམ་རྒྱུད་ཐུན་མོང་ནས་བལ་སྦོར་Rs.50000

བར་བྱང་སྨོན་ཚིག

བླ་བཟང་རྒྱལ་ཀུན་ཐུགས་ཀྱི་སྙིང་པོའི་བཅུད། །
མཁྱེན་རབ་སྟོབས་བཅུ་མ་ལུས་འབྱུང་བའི་གནས། །
ལུང་རྟོགས་བསྟན་པའི་དཔལ་ལྡན་གཙུག་གིར་མཛོད། །
འཛིན་མཛད་རྡེ་བཅུན་ཟླ་མར་གྱུས་ཐུགས་འཚལ། །
ཟབ་དང་རྒྱ་ཆེའི་ལེགས་བཤད་རིན་ཆེན་གཏེར། །
ཀུན་མཁྱེན་ནད་བརྒྱ་མ་ལུས་སེལ་བའི་སྨན། །
མཛད་མཆོག་གསུང་གི་འཕྲིན་ལས་ལེགས་བཤད་འདི། །
རྣམ་འགྲུལ་དཔར་གྱི་ལེགས་བྱས་ནམ་དཀར་དགེས། །
ཐུབ་བསྟན་ཡང་སྙིང་ཟླ་བཟང་རྒྱལ་བའི་བསྟན། །
དེ་མེད་ཡར་དོའི་ཟླ་ལྟར་འཕེལ་ཞིང་རྒྱས། །
དེ་འཛིན་སྐྱེས་བུ་སྒྲུ་ཚེ་རབ་བརྟན་ཅིང་། །
འཕྲིན་ལས་འོད་སྣང་ཕྱོགས་བཅུར་ཁྱབ་གྱུར་ཅིག །

དགེ་འདུན་སྡེ་རྣམས་ཐུགས་མཐུན་ཁྲིམས་གཙང་ཞིང་། །
བཤད་སྒྲུབ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་ལྟུན་པོའི་རྩེར། །
དགེ་ལྡན་རིང་ལུགས་ཉི་རྒྱའི་འོད་སྣང་གིས། །
འགྲོ་བའི་སྙིང་ལ་ཞི་བས་སྤྱིན་གྱུར་ཅིག །
རྒྱ་སྨོར་འབྲེལ་ཐོག་དབལ་ལྟན་ཟླ་མ་ཡི། །
ཏྲི་ཏ་རྣབས་བདུད་ཅི་སྙིང་དབུས་སིམ་པ་ཡིས། །
ཐོག་མེད་ནས་བསགས་སྡིག་ལྟུང་མ་ལུས་པ། །
བྱང་ཞིང་སྐུ་གསུམ་གོ་འཕང་སྒྲུབ་ཐོབས་ཤོག །

ཅེས་ཁྱབ་བདག་འཇོར་ཡོའི་མགོན་པོ་མཁོ་རྒྱུད་གཙུག་ལྕགས་པའི་མཛོད་འཛིན་མཁས་ཤིང་གྲྭབ་པའི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་ཅོག་སྒྲུབས་རྡེ་གྲྭ་ཐོག་རྡོ་རྡེ་འཛིན་ཆེན་པོའི་བཀའ་འབུམ་པོད་བཅུ་བདུན་པོ་བྱེས་ཕྱོགས་སུ་བཞུগས་པའི་མཁོ་ཁམས་ཤོ་ལྡ་ལྟོ་གསུམ་མེ་མང་སོགས་ཞལ་ཐོག་མང་པོའི་རེ་འདོད་ལྟར་གསུང་འབུམ་བསྒྲར་ཞུས་དང་འབྲེལ་དེབ་གཟུགས་སུ་བཀོད་དེ་པར་སྒྲུན་མཛད་སྐབས། པར་བྱང་སྨོན་ཚིག་ཅིག་འཇི་བཀོས་ཞེས་གླ་ཐོག་ཏུ་བཀོད་ཕྱག་མཛོད་དགེ་བཤེས་བསྟན་པ་བྱང་སེམས་ལཱཡིས་དང། པར་སྒྲུན་ཚོགས་ཆུང་ཐུན་མོང་ནས་རྡེན་བཅས་ནན་བསྒྲལ་བྱང་དོན་བཞིན་ཅ་ཅོ་ཀ་ཐུའི་གྲལ་མཐར་གཏོགས་པ་སྨྲོས་ལས་པ་ཤཱཀྱའི་དགེ་སློང་བཀ་ནས་སྒྲལ་ཀྱ་ཐྲོ་བཟང་ཡེ་ཤེས་འཕྲིན་ལས་རྒྱལ་མཚན་དུ་འགོད་པས་ཕྱི་ལོ་༢༠༢༠། ༥། ༢༢། དགེ་བའི་ཉིན་ཕའི་ཕན་བཀ་ནས་དགེ་ལྟུན་ལྟུན་འགྱུར་གྱིང་དུ་དུངས་པ་ཆེན་པོས་སྦྱར་བའོ།། །།

༢སྒྲུབས་རྟེ་བྱ་སྒོམ་རྡོ་རྟེ་འཚང་གི་གསུང་འབུམ་དཀར་ཆག །

སྒོག་ཕྱང་དུ་ཡིག་འཇུག་པ།

བྱ་སྒོམ་བློ་བཟང་།

ཞུ་དགེ་བ།

བྱ་སྒོམ་བློ་བཟང་དང་པར་སྐྱེན་ཚོགས་ཆུང་ཐུན་མོང་།

འཕྲིམས་སྲེལ་དང་པར་སྐྱེན་འགན་ཁུར་བ།

བྱ་སྒོམ་བློ་བཟང་དང་པར་སྐྱེན་ཚོགས་ཆུང་ཐུན་མོང་།

དེབ་གཟུགས་དང་རྒྱབ་ཤ་རྩོམ་འགོད་པ།

ཤོ་མདོ་བསོད་ནམས་རྒྱ་མཚོ།

དཔར་གཞི། ༢༠༢༣ ལོར་དཔར་གཞི་བསྒྲིགས།

དཔར་ཁེངས། ༢༠༢༣ ལོར་དཔར་ཁེངས་དང་པོ་དཔར།

དཔར་གྲངས། ༥༥༥

ཡིག་གཟུགས། རྒྱལ་སྟྲི་འི་ཚད་གཞི་ཅན་གྱི་སྐོན་ལམ་དབུ་ཅན་གཉིས་པ།