

དགེ་སློང་མའི་སྡོམ་རྒྱན་ཐོག་ཉམས་ཞིབ།

རྒྱལ་སྡོམ་གསུང་དགེ་སློང་མའི་ཚོགས་ཚུངས་དགེ་སློང་མའི་སྡོམ་རྒྱན་དང་འབྲེལ་བའི་
ཉམས་ཞིབ་དབྱེད་རྒྱུ་དེ་དགོས་ཤིང་ཁག་ལན་འདེབས་ཞུས་པ།

༡། །ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།།

ཀ། དེ་བཞིན་ དགེ་སློང་མའི་སྡོམ་པ་ཆ་ཚང་བ་ཞིག་ཤིང་དུ་དར་ཁྱབ་བྱུང་རིམ་གཞི་ཐམས་ཅད་ཡོད་པར་སྐྱབ་པའི་ལྷགས་ལྟར་
ཅ་འདྲུགས་བྱུང་བམ།

ལན། ལུགས་ དེ་ནི་ག་གཤམ་གསལ་གྱི་ཐབས་ལམ་གཉིས་པོ་གང་རུང་ལས་དགེ་སློང་མའི་སྡོམ་རྒྱན་སྡེལ་བྱུང་།

༡༽ གཞི་ཐམས་ཅད་ཡོད་པར་སྐྱབ་པའི་དགེ་སློང་རྒྱུ་ལས་དགེ་སློང་མའི་སྡོམ་པ་གནང་བ་ལ་དབྱེད་པ།

བདག་ཅག་གི་སྡོམ་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་དགེ་སློང་པ་རྒྱུ་ལས་དགེ་སློང་མར་སྡོམ་པ་འབྲོག་འཛོག་ཚོགས་པའི་གནང་བ་
རྒྱུ་རུང་བ་ག་གཤམ་གསལ་འདུལ་བའི་ལུང་ལས་ཤེས་བྱུང་།

ཀ། ལྷོ་སྡོམ་ཐོག་དམན་གྱི་འདུལ་བའི་ལྷགས།

སྡོམ་དགུའི་བདག་མོས་སངས་རྒྱལ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལས་ལྷོ་མའི་ཚོས་བརྒྱུད་ཁས་ལེན་པའི་སྡོམ་པ་རབ་དུ་བྱུང་། དེ་
ནས་སྡོམ་དགུའི་བདག་མོས་སངས་རྒྱལ་ལ་ཁོ་མོའི་འཁོར་བུ་མེད་ལྟ་བུ་བརྒྱུ་ལོད་པ་རྣམས་ཚུལ་ལྟར་ལྟར་བསྡེན་པར་
རྫོགས་པར་བྱེད་ཅིས་གསོལ་བར། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས། དགེ་སློང་དག བྱེད་མེད་རྣམས་ཀྱིས་དགེ་སློང་རྣམས་
ལས་རབ་དུ་བྱུང་བར་ངས་གནང་ངོ། ། ཞེས་གསུངས་སོ།

ཁ། གཞི་ཐམས་ཅད་ཡོད་པར་སྐྱབ་པའི་ལྷགས།

ཤོད་སྐྱད་ནང་བཞུགས་པའི་འདུལ་བའི་གཞུང་།

ལྷོ་མའི་ཚོས་དང་པོ་ནི། དགེ་སློང་རྣམས་ལས་བྱེད་མེད་རྣམས་ཀྱིས་རབ་དུ་བྱུང་བ་དང་། བསྡེན་པར་
རྫོགས་ནས་དགེ་སློང་མའི་དངོས་པོར་འགྱུར་བ་རབ་དུ་རྫོགས་པར་བྱེད། ཀུན་དགའ་པོ་ངས་འདི་ནི། བྱེད་
མེད་རྣམས་ཀྱིས་ཉེས་པ་དགག་ཅིང་མི་འདེབས་བྱ་བའི་བྱིར། ལྷོ་མའི་ཚོས་དང་པོར་བཅས་ཏེ། དེ་ལ་
བྱེད་མེད་རྣམས་ཀྱིས་ནམ་འཚོའི་བར་དུ་བསྐྱབ་པར་བྱེད། ཞེས་གསུངས་སོ།

སྡོམ་ལྷོ་མའི་སྡོམ་པ་ཐོག་ནང་བཞུགས་པའི་འདུལ་བའི་གཞུང་།

གོང་ལྟར་ལོ།

རྒྱ་ནག་གི་སྐད་ཡིག་ནང་བཞུགས་པའི་འདུལ་བའི་གཞུང་།

གོང་ལྟར་ལོ།

ཀ། རྒྱ་ནག་ཚོས་སྐད་པའི་ལྷགས།

ཐ་མའི་ཚོས་པའི་པ་ནི། བསྐྱབ་པའི་ཚོས་རྣམས་ལ་(ལོ་གཉིས་ཀྱི་བར་) ལྷུང་པའི་རྗེས་སུ། དགོ་ཚུལ་མ་རྣམས་ཀྱིས་
དགོ་སློང་གི་དགོ་འདུན་ལས་བསྟེན་པར་རྫོགས་པར་བྱའོ། ཞེས་སོ།།”

ང་། རྒྱ་ནག་གི་ཐམས་ཅད་ཡོད་པར་སྐྱབ་པའི་ལུགས།

ཐ་མའི་ཚོས་གཉིས་པ་ནི། དགོ་སློང་རྣམས་ལས་བྱུང་མེད་རྣམས་ཀྱིས་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་དང་། ཞེས་སོགས་སོ།།”

གནས་སྐབས་འདིའི་འོག་བོད་ཀྱི་གཞི་ཐམས་ཅད་ཡོད་པར་སྐྱབ་པའི་ལུགས་ཀྱི་དགོ་སློང་ཁོ་ནས་དགོ་སློང་མའི་སློམ་པ་འབོག་
རིགས་འཛོག་འོས་པ་ཡིན།

༡༥ སློམ་པ་འབོག་ཚོགས་ལུགས་འདིའི་དགོ་མཚན་ནི། སློམ་པའི་ཚོ་ག་བྱ་སྐྱབ་པ་དང་། རང་པའི་སློམ་པ་གཞན་གྱི་ཐོ་
གཏོགས་མི་དགོས་པ་སོགས་ཡིན།

༡༦ སློམ་པ་འབོག་ཚོགས་ལུགས་འདིའི་ཉེས་སྦྱོན་ནི། དགོ་སློང་མ་རྒྱུད་པས་དགོ་སློང་མའི་བསྟེན་རྫོགས་ཀྱི་སློམ་པ་
འབོག་པ་ནི་འདུལ་བའི་ལུང་གང་ལས་ཀྱང་མ་གསུངས། མ་ཟད་སྤྱི་ལོ་ ༡༥༥ རང་རྒྱ་ནག་གི་དགོ་སློང་མ་ཐོག་མར་
བསྟེན་པར་རྫོགས་ཚུལ་ལ་སྦྱོན་བརྗོད་བྱུང་བ་བཞིན་མི་རབས་རྗེས་མ་རྣམས་ཀྱིས་ལུགས་འདི་ལའང་ཆ་མ་ཚང་བར་མཐོང་
ནས་བྱིམ་པ་སུན་འབྲིན་གྱི་ལས་ལ་འདུག་གི་ད་པ་ཞིག་ཡིན།

**༡༧ གཞི་ཐམས་ཅད་ཡོད་པར་སྐྱབ་པའི་དགོ་སློང་དང་། ཚོས་སྐྱབ་པའི་དགོ་སློང་མ་གཉིས་ཚོགས་ཀྱིས་དགོ་སློང་མའི་སློམ་པ་
སྐྱུལ་བྱུང་མིན་སྟོང་།**

༡༧༡ ལྷུང་པའི་རྗེས་ལྷན་པའི་བཞུགས་པའི་ཐོག་དམན་གྱི་འདུལ་བའི་ལུགས།

༡༥ ཐ་མའི་ཚོས་དུག་པ་ནི། དགོ་སློང་མས་ལོ་གཉིས་ཀྱི་བར་དུ་བསྐྱབ་པའི་ཚོས་དུག་བསྐྱབས་ནས་དགོ་འདུན་
གཉིས་ཀ་ལས་སློམ་པ་བྱུང་བར་བྱ།” ཞེས་དང་།

༡༦ གཉིས་ཚོགས་ཀྱི་སློམ་པ་ནི་དགོ་སློང་མ་རྣམས་ཀྱི་དོན་དུའོ། ཞེས་གསུངས་སོ།།”

༡༧༢ གཞི་ཐམས་ཅད་ཡོད་པར་སྐྱབ་པའི་འདུལ་བའི་ལུགས།

བོད་རྒྱལ་ཁབ་བཞུགས་པའི་འདུལ་བའི་གཞུང་།

དགོ་སློང་མ་རྣམས་ལ་དགོ་འདུན་གཉིས་ཚོགས་ལས་སློམ་པ་ཞོད་པ་ཡང་གསུངས་ཏེ། དེ་ཡང་། བཙོམ་
ཐུན་འདས་ཀྱིས། རྒྱ་དབྱེའི་བདག་མོ་ལ་སོགས་པའི་བྱུང་མེད་ལྟ་བུ་རྣམས་ཀྱིས་ཐ་མའི་ཚོས་བརྒྱུད་ཁས་
བླངས་པའི་སློམ་པ་བསྟེན་པར་རྫོགས་པ་ཡིན་ལ། དགོ་སློང་མ་གཞན་རྣམས་ཀྱིས་ནི་རིམ་བཞིན་སློམ་པ་
བྱུང་བར་བྱའོ།” ཞེས་གསུངས།

བྱུང་མེད་གང་ཞིག་བསྟེན་པར་རྫོགས་པར་བྱ་ཚུལ་ནི་འདི་ལྟ་སྟེ། བྱུང་མེད་དེས་ཐོག་མར་ནང་
པའི་ཚོས་ལུགས་སུ་ཞུགས། བར་དུ་དགོ་བསྟེན་གྱི་སློམ་པ་བྱུངས། མཐར་རབ་ཏུ་བྱུང་ནས་རིམ་གྱིས་
དགོ་སློང་མའི་སློམ་པ་བྱུང་དགོས་པ་ཡིན། དེ་ཡང་བྱུང་མེད་བསྟེན་པར་རྫོགས་པ་ལ་གསུང་སྟོན་གྱི་བར་
ཚད་དྲིས་པར་དགོ་སློང་མ་བརྒྱ་གཉིས་ལས་བྱུང་བའི་དགོ་འདུན་གྱིས་ཚངས་སྦྱོང་ལ་ཉེ་བར་གནས་པའི་

སྒྲིམ་པ་འབོག་དགོས། དེ་ནས་དགོ་སྒྲོང་མ་བཅུ་གཉིས་དང་དགོ་སྒྲོང་པ་བཅུ་ལས་གྲུབ་པའི་གཉིས་ཚོགས་
ཀྱི་དགོ་འདུན་གྲངས་ཚང་པའི་ཚོག་དགོ་སྒྲོང་པས་ལས་སྒྲོབ་མང་ད་པ་སོགས་ཀྱི་སྒྲོ་ནས་བསྟེན་པར་རྫོགས་
པར་བྱེད།”

སྒྲིའི་སྐད་ཡིག་ནང་བཞུགས་པའི་འདུལ་བའི་གཞུང་།
གོང་ལྟར།”

ལྷན་གཤིས་སྐད་ཡིག་ནང་བཞུགས་པའི་འདུལ་བའི་གཞུང་།
གཉིས་ཚོགས་ཀྱི་སྒྲིམ་པ་ནི་དགོ་སྒྲོང་མའི་དོན་དུ་འོ། ཞེས་གསུངས་སོ། །”

སྐྱེ་དགའི་བདག་མོ་ལ་སོགས་
པའི་བྱད་མེད་ལྡ་བརྒྱས་སྐྱེ་མའི་ཚོས་བརྒྱད་ཁས་སྐྱབས་པའི་སྒྲོ་ནས་བསྟེན་པར་རྫོགས་པ་ལ། སྤྱིས་གནས་
བརྟན་ལྷ་པུ་ལེས་བདག་ཅག་གི་སྒྲོན་པར་དྲི་བ་ལྷས་པའི་ལན་དུ། བཙུན་ལྡན་འདས་ཀྱིས། སྐྱེ་དགའི་
བདག་མོས་ཚོས་བརྒྱད་ཁས་སྐྱབས་པའི་སྒྲོ་ནས་འདུག་པ་ཡིན་ལ། དགོ་སྒྲོང་མར་གྱུར་པ་ཡིན། དེ་ཡང་
བྱད་མེད་གཞན་ཚམས་ནི་རྩེ་རྩེ་ལགས། བྱད་མེད་གཞན་ཚམས་ཀྱིས་རྩེ་རྩེ་བྱ་ཞེས་གསོལ་བར།
བཙུན་ལྡན་འདས་ཀྱིས། དེ་ནས་བྱད་མེད་གཞན་ཚམས་ཀྱིས་ཀྱང་རིམ་གྱིས་ཚོས་ཚམས་ཁས་སྐྱབས་པའི་
སྒྲོ་ནས་འདུག་པར་བྱ། སྒྲིམ་པ་འོད་པར་བྱ། ཞེས་གསུངས། འོན་ཀྱང་“རིམ་གྱིས་”ཞེས་པའི་དོན་
མ་དོགས་པས་བྱད་མེད་ཚམས་ཀྱིས་སྐྱར་བཙུན་ལྡན་འདས་ལ་དེའི་དོན་ལྷས་པར། ཡང་བཙུན་ལྡན་འདས་
ཀྱིས། སྐྱེ་དགའི་བདག་མོ་སོགས་ལྟ་བུའི་བྱད་མེད་ལྡ་བརྒྱས་ཚོག་མར་སྐྱེ་མའི་ཚོས་བརྒྱད་ལ་བསྐྱབས། དེ་
ནས་རིམ་གྱིས་དགོ་སྒྲོང་མར་གྱུར་པ་ཡིན་ཞོ། གང་དགོ་སྒྲོང་མ་བྱ་འདོད་པ་ཚམས་ཀྱིས་ཀྱང་དེ་བཞིན་དུ་
བྱའོ། ཅི་སྟེ་བྱད་མེད་གང་ཞིག་ནས་དེ་རྩེ་རྩེ་པར་འདོད་ན་དེས་དགོ་སྒྲོང་མའི་སར་སོང་སྟེ་བཀུར་
བསྟེན། རིམ་གྲོ་བྱ། དེ་ནས་དགོ་སྒྲོང་མས་བྱད་མེད་དེ་ལ་བར་ཆད་དེས་པར། བར་ཆད་མེད་ཆེ་དེ་ལ་
རིམ་གྱིས་སྐྱབས་འགོ་དང་བསྐྱབ་པ་ལྡ་སོགས་སྟེན་པར་བྱ། །འདུལ་བའི་མདོའི་ནང་སྐྱབས་འགོ་དང་
བསྐྱབ་པ་ལྡ་སོགས་རིམ་གྱིས་གསུངས་ཡོད། ། མཐར་བྱད་མེད་དེ་ལ་དགོ་སྒྲོང་མའི་སྒྲིམ་པ་གནང་བར་
བྱའོ། ཞེས་གསུངས་སོ། །

གཤི ལྷན་གཤིས་སྒྲོན་པའི་སྟེ་པའི་ལུགས།

༡༽ རྒྱ་མའི་ཚོས་བཞི་པའི། དགོ་སྒྲོབ་མས་བསྐྱབ་པའི་ཚོས་ཚམས་ལ་སྐྱད་པའི་རྗེས་སུ་གཉིས་ཚོགས་ཀྱི་དགོ་འདུན་
ལས་བསྟེན་པར་རྫོགས་པར་བྱ།” སྐྱེ་དགའི་བདག་མོ་ནི་ཚོས་བརྒྱད་ཁས་སྐྱབས་པའི་སྒྲོ་ནས་བསྟེན་པར་རྫོགས་
པ་ཡིན་ལ། དེ་ནས་རིམ་གྱིས་སྐྱེ་དགའི་བདག་མོ་དང་དགོ་སྒྲོང་པ་བཅུའི་དགོ་འདུན་གྱིས་བྱད་མེད་གཞན་ཚམས་
བསྟེན་པར་རྫོགས་པར་བྱེད།

༢༽ གཉིས་ཚོགས་ཀྱི་སྒྲོ་ནས་བསྟེན་པར་རྫོགས་པ་ནི་དགོ་སྒྲོང་མའི་དོན་དུ་འོ། ཞེས་གསུངས་སོ། །”

ང། རྒྱ་ནག་གི་ཡལ་ཚེན་སྡེ་པའི་ལུགས།

- ༡༽ རྒྱ་མའི་ཚོས་གཉིས་པ་ཞི། (དགེ་སློབ་མའི་) བསྐྱབ་པའི་ཚོས་རྣམས་ལ་ལོ་གཉིས་ཀྱི་བར་སྐྱད་པའི་རྗེས་སུ།
དགེ་སློབ་མས་དགེ་འདུན་གཉིས་ཀ་ལས་སྡོམ་པ་བྱུང་བར་བྱ། ཞེས་དང་།^{༡༥}
- ༢༽ གཉིས་ཚོགས་ཀྱི་སྡོམ་པ་སྟེན་པར་རྫོགས་པ་ཞི་དགེ་སློབ་མའི་དོན་དུ་གསུངས་སོ།^{༡༦}

ཅ། རྒྱ་ནག་གི་ཐམས་ཅད་ཡོད་པར་སྐྱབ་པའི་ལུགས།

གཉིས་ཚོགས་ཀྱི་སྡོམ་པ་སྟེན་པར་རྫོགས་པ་ཞི་དགེ་སློབ་མའི་དོན་དུ་འོ། ཞེས་གསུངས་སོ།^{༡༧}

ཆ། རྒྱ་ནག་གི་ཚོས་སྐྱབ་པའི་ལུགས།

- ༡༽ རྒྱ་མའི་ཚོས་དུག་པ་ཞི། དགེ་སློབ་མ་རྣམས་ཀྱིས་ལོ་གཉིས་ཀྱི་བར་བསྐྱབ་པའི་ཚོས་དུག་ལ་སྐྱད་དེ་དགེ་སློབ་
མས་དགེ་འདུན་གཉིས་ཀ་ལས་སྡོམ་པ་བྱུང་བར་བྱ། ཞེས་དང་།^{༡༨}
- ༢༽ གཉིས་ཚོགས་ཀྱི་སྡོམ་པ་སྟེན་པར་རྫོགས་པ་ཞི་དགེ་སློབ་མའི་དོན་དུ་འོ། ཞེས་གསུངས་སོ།^{༡༩}

ང། རྒྱ་ནག་ཚོས་སྐྱབ་པའི་ལུགས།

གཉིས་ཚོགས་ཀྱི་སྡོམ་པ་སྟེན་པར་རྫོགས་པ་ཞི་དགེ་སློབ་མའི་དོན་དུ་འོ། ཞེས་གསུངས་སོ།^{༢༠}

དེ་ལྟར་ན། བོད་ཀྱི་གཞི་ཐམས་ཅད་ཡོད་པར་སྐྱབ་པའི་དགེ་སློབ་པ་བཅུ་དང་ཚོས་སྐྱབ་པའི་དགེ་སློབ་མ་བཅུ་གཉིས་གཉིས་
ཚོགས་ཀྱི་སྡོམ་པ་སྟེན་པར་རྫོགས་ཀྱི་ལས་བྱ་རུང་བ་ཡིན། སྡོམ་པའི་ཚོ་ག་ཡང་བོད་རྣམས་ལ་འདོན་ཀྱང་འོས་ཤིང་འཚམས་ལ།
དེ་ཡང་སྡོམ་པའི་ཚོ་ག་ཞི་རྒྱ་རྒྱུན་ལ་བོད་རྣམས་ལ་བསྐྱབ་པའི་གཉིས་ཚོགས་ལས་བསྟེན་པར་རྫོགས་པའི་ཚོ་གའམ། ཡང་
ན། བོད་པའི་དགེ་སློབ་རྣམས་ནས་བོད་ཀྱི་འདུལ་བའི་ལུགས་ལྟར་དུ་ཚོ་ག་མའི་འདོན་གྱིས་འདོན་པས་ཀྱང་ཚོགས་པ་ཡིན། བོད་
ཀྱི་གཞི་ཐམས་ཅད་ཡོད་པར་སྐྱབ་པའི་འདུལ་བའི་ལུགས་ལྟར་ན། ཐོག་མར་དགེ་སློབ་མ་བཅུ་གཉིས་ཀྱིས་བཙུན་མ་ཞིག་ལ་
ཚངས་སྦྱོང་ཉེར་གནས་ཀྱི་སྡོམ་པ་སྐྱབ་དགོས་ལ།^{༢༡} དེ་ནས་དགེ་སློབ་མ་བཅུ་གཉིས་ཚོ་གར་ཞུགས་ཏེ་བསྟེན་པར་རྫོགས་ཀྱི་ལས་
བྱེད་པའི་སྡོམ་པ་དགེ་སློབ་མའི་སྡོམ་པ་གནང་དགོས། དེ་ཡང་དགེ་སློབ་མའི་ཕམ་པ་བརྒྱད་སོགས་ཞི་ཚོས་སྐྱབ་པའི་དགེ་
ཐམས་ཅད་ཡོད་པར་སྐྱབ་པའི་སྡེ་པ་གཉིས་ཀས་དགེ་སློབ་ཕམ་པ་དོན་དགོས་པར་གསུང་རྒྱུ་ལ་མཚུངས་པས་གཞི་ཐམས་ཅད་ཡོད་
སྡེ་ལུགས་ཀྱི་དགེ་སློབ་མའི་སྡོམ་པ་ཐོབ་པ་ཡིན།

ཁ། ཇི་བཞུགས། བསྐྱབ་པའི་ཚོས་རྣམས་གཞན་ལ་སྐྱབ་པར་བྱེད་པ་ལ། སྐྱབ་པའི་རང་ཉིད་ལ་བསྐྱབ་པ་དེ་དང་མཉམ་པའམ།
ཡང་ན་དེ་ལས་ཀྱང་ལྷག་པ་ཞིག་རྒྱན་དགོས་པ་ཡིན། དེ་ལྟར་འདི་ཡིས་དགེ་སློབ་མའི་ནས་དགེ་སློབ་མ་བསྟེན་པར་རྫོགས་
རུང་བ་ཡིན་ཞེས་གོ་དགོས་སམ།

ལན། དེ་ཞི་མི་དགོས་ཏེ། དགེ་སློབ་མའི་བསྐྱབ་པ་ཞི་དགེ་སློབ་མའི་བསྐྱབ་པ་ལས་ལྷག་པའམ། དེ་དང་དོ་བོ་གཅིག་པ་ཡིན་
པར་འདོད། དེ་ཡང་འདི་ལྟ་སྟེ།

༡༥ དགེ་སྲོང་མ་མཚན་འགྲུང་པའི་ཚེ་དགེ་སྲོང་མ་དེ་རང་བཞིན་གྱིས་དགེ་སྲོང་མའི་སྡོམ་པ་ཐོབ་པས་བསྟེན་རྫོགས་ཀྱི་
 སྡོམ་པ་སྐྱར་ལྷུ་མི་དགོས་པ་ཡིན། དེ་དང་སྲོགས་མཚུངས་དགེ་སྲོང་མ་ཞིག་མཚན་འགྲུང་པའི་ཚེ་དགེ་སྲོང་མ་དེ་ཡང་
 རང་བཞིན་གྱིས་དགེ་སྲོང་མར་འགྲུང་བ་ཡིན་ལ་དེ་ལ་ཞི་བསྟེན་རྫོགས་ཀྱི་སྡོམ་པ་ལྷུ་མི་དགོས། (དེ་འབྲེལ་གནས་
 ཚུལ་ཁག་ཅིག་ལྷུ་མིའི་ནང་བཞུགས་པའི་འདུལ་བའི་གཞུང་ལས་བསྐྱར་བ་ནམས་ཟུར་དུ་གཟིགས་འདུལ་ལྷུ་མི་ཡོད་པས།
 འབྲི་རྩོམ་འདིའི་ཟུར་བརྗོད་དུ་“མཚན་མ་འགྲུང་བ”ཞེས་པའི་ལེ་ཚན་ནང་གཟིགས་རོགས།) ཚོས་སྲུང་ལུགས་ཀྱི་
 འདུལ་བའི་གཞུང་དུ་འང་འདི་དང་མཚུངས་པ་ཞིག་འཁོད་ཡོད། དེ་ཡང་། དེའི་དུས་ན་དགེ་སྲོང་མཚན་འགྲུང་ཏེ་བྱུང་
 མེད་དུ་འགྲུང་བ་ལ་དགེ་སྲོང་ནམས་ཀྱིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ། ཅི་དེ་ཉིད་གནས་ནས་དབྱུང་དགོས་སམ། ཞེས་གསོལ་
 བར། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས། དེ་ཉིད་གནས་ནས་དབྱུང་བར་མི་བྱ་སྟེ། རང་གི་སྲོབ་དཔོན་དང་། མཁའ་པོ། བསྐྱབ་པ་
 གན་པ་ནམས་སྐྱར་བཞིན་སོར་བཞག་གིས་དགེ་སྲོང་མའི་དགེ་འདུན་དུ་འཇུག་པར་བྱ། ཞེས་བཀའ་ལྷུ་ལ་དོ།། ༡༧

༡༦ ལྷུ་མིའི་ནང་བཞུགས་པའི་འདུལ་བ་ལས། རྗེ་དགུའི་བདག་མོ་སོགས་བྱུང་མེད་ལྟ་བུ་དང་། ཡང་བྱུང་མེད་གཞན་
 རྣམས་ཞི་དགེ་སྲོང་མའི་དགེ་འདུན་ཁོ་ནས་བསྟེན་པར་རྫོགས་པར་བྱ། ཞེས་དང་། དེ་ཡང་བསྟེན་རྫོགས་ཀྱི་སྡོམ་པ་
 འབྲོག་པ་ཞི་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཇི་ལྟར་བཀའ་ལྷུ་ལ་བཞིན་གྱིས་པ་ཁོ་ན་ལགས་པ་ཤེས་པར་བྱའོ། བསྐྱབ་པ་རྗེ་བའོ་
 དེ་དག་དགེ་སྲོང་མ་ཁོ་ན་ཡིན་དགོས་པའི་བཅད་པའང་མེད། ལྷུ་མིའི་དགེ་སྲོང་མ་བསྟེན་པར་རྫོགས་པ་ནམས་ཀྱིས་གསང་བ་
 འདི་པའི་ཚེ་ལན་ལྷུ་མི་བདེ་བའི་རྒྱ་མཚན་ཁོ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་གསང་སྟོན་གྱི་སྲོབ་དཔོན་དགེ་སྲོང་མ་ཁོ་ནས་
 བྱུང་དགོས་པར་གདམས་པའོ། ལྷུ་མིའི་འདུལ་བའི་གཞུང་འདི་ཉིད་ལོ་རྒྱུས་སྐྱེ་བ་ནམས་ཀྱིས་འདུལ་བའི་གཞུང་ཇི་ཡོད་ཀྱི་
 རང་ནས་རྗེ་བའོ་སམ་སྐྱེ་ཤོས་སུ་བཅེ་བའི་གཞུང་ཞིག་ཆགས་ཡོད།

༡༧ བཅོམ་ལྡན་འདས་ལྷུ་མིའི་ནང་ལས་འདས་པའི་རྗེས་སུ་བཀའ་བསྐྱུ་དང་པོར་དགེ་སྲོང་ལྷུ་ལྷུ་མིས་འདུལ་བའི་སྡོམ་པ་
 ཁོངས་སུ་གཏོགས་པའི་མདོ་རྣམས་ཆོག་དུ་བཏོན་པའི་ཚེ་ཁོང་ནས་དགེ་སྲོང་མའི་སོ་སོ་ཐར་པའི་མདོ་ཡང་སྐབས་དེར་
 བསྐྱབས་ཡོད་པ་སྡོམ་མེད་ཀྱང་། དགེ་སྲོང་ལྷུ་ལྷུ་མིས་གསོ་སྦྱོང་གི་སྲོབ་དཔོན་གྱི་ཚུལ་དུ་མདོ་མ་བསྐྱབས་ཀྱང་སངས་
 རྒྱལ་གྱི་བཀའ་བསྐྱུ་བའི་དོན་དུ་བསྐྱབས་པས་དེ་ལ་དགོས་པ་ཡོད་དེ། དགེ་སྲོང་ལྷུ་ལྷུ་མིར་དགེ་སྲོང་མའི་སྡོམ་པ་མི་
 ལྡན་ཡང་དེ་ལྟར་གནང་འོས་པ་ཡིན། བོད་ཀྱི་དགེ་བཤེས་རྣམས་ཀྱིས་ད་ཆ་དགེ་སྲོང་མའི་སྡོམ་པ་དང་འབྲེལ་བའི་མདོ་སྡེ་
 རྣམས་ལ་གསན་བསམ་གནང་བ་དེ་འང་འདི་དང་མཚུངས་པ་ཞིག་ཡིན།

གཤམ་ རྗེ་བའོ་ བོད་པའི་བཅུ་ལྔ་མ་རྣམས་ནས་ད་ཆ་རྒྱུ་ནག་དང་། ཀོ་རི་ཡ། ཐེ་ཕན། རྗེ་ཏེ་ནམ་སོགས་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་དུ་དར་
 རྒྱུང་བའི་ཚོས་སྲུང་བའི་འདུལ་བའི་ལུགས་ཀྱི་དགེ་སྲོང་མའི་སྡོམ་པ་ཆ་ཚང་ཐོབ་ཐུབ་པས།
 ལན། དེ་ལྟར་ཐུབ་ལ། དེ་ཡང་ཚོས་སྲུང་སྡེ་པའི་འདུལ་བ་དར་རྒྱུང་བའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀོ་རི་ཡ་དང་། ཐེ་ཕན། རྗེ་ཏེ་ནམ་
 སོགས་ནས་དགེ་སྲོང་མ་བཅུ་དང་དགེ་སྲོང་མ་བཅུ་ལྷུ་མིས་དགེ་སྲོང་མའི་བསྟེན་རྫོགས་ཀྱི་ཚོ་གཤམ་པའི་སྡོམ་པ་སྐྱེ་བ་གནང་

ག་ལྟག་ཡིན་པར་སོང་བའི་མཚན་སོགས་ཡུལ་གྱི་གཞན་དུ་བསྐྱོད་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ཁོང་རྣམས་ཀྱི་སློབ་སྦྱོང་དང་ཉམས་ལེན་ལ་བར་ཆད་དུ་འབྱུང་སྲིད་པ་ཡིན།

ག༥ བོད་པའི་དགེ་སློང་རྣམས་ནས་ཀྱང་གཞི་བམས་ཅད་ཡོད་པར་སློབ་པའི་འདུལ་ལུགས་གཞིར་བཟུང་དགེ་སློབ་མའི་བསྐྱབ་བྲིམས་དག་སློབ་བྲིད་གནང་ཆོག་པ་ཡིན།

ཉ༥ འདུལ་བའི་ལུགས་མི་འདུ་བའི་མདོ་བམས་ཅད་ཀྱི་ནང་དགེ་རྒྱུལ་མ་དང་དགེ་སློབ་མའི་སློམ་པ་ནི་དགེ་སློང་མ་ཁོ་ནས་གནང་དགོས་པར་གསུངས་ཡོད། ཡང་དགེ་སློབ་མ་རྣམས་དགེ་སློང་མའི་འདུལ་བྲིམས་བསྐྱབ་ཆོག་པའི་རྒྱ་མཚན་གྱིས་དགེ་སློབ་མའི་བསྐྱབ་བྲིམས་སུ་ལེན་པའི་ལོ་གཉིས་ཀྱི་ནང་དགེ་སློབ་མ་དེས་དགེ་སློང་མའི་བསྐྱབ་བྲིམས་ལ་གསན་བསམ་གྱིན་ཆོག་པ་ཡིན། མ་ཟད་ཆོས་སྤྱང་སྡེ་པའི་ལུགས་ལྟར་ན། དགེ་སློབ་མས་ལོ་གཉིས་ཀྱི་རིང་དགེ་སློང་མའི་བསྐྱབ་བྲིམས་དག་ལ་ངེས་པར་སློབ་དགོས་རྒྱུ་གསུངས་ཡོད། ¹⁶ འདི་དང་འབྲེལ་བའི་སློང་བརྟེན་ནི་གསལ་གསལ་བརྒྱུད་རིམ་གཉིས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བསྐྱབ་ཆོག་པ་ཡིན།

ག༦ བོད་ཀྱི་དགེ་སློང་རྣམས་ཀྱིས་གཞི་བམས་ཅད་ཡོད་པར་སློབ་པའི་སོ་སོ་བར་པའི་མདོ་སློབ་བྲིད་གནང་བ།

ཁ༥ དགེ་སློང་མའི་བསྐྱབ་བྲིམས་སློབ་སྦྱོར་རྒྱ་ནག་དང་། ཀོ་རི་ཡ་སོགས་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གྱི་དགེ་སློང་མ་རྣམས་རྒྱན་བྱངས་ཏེ་ཆོས་སྤྱང་དང་གཞི་བམས་ཅད་ཡོད་པར་སློབ་པའི་ལུགས་ལྟར་གྱི་དགེ་སློང་མའི་བསྐྱབ་བྲིམས་རྣམས་སློབ་བྲིད་གྱིན་པ།

ལ༥ དགེ་སློབ་མའི་སློམ་པའི་ཐོག་དམིགས་བསམ་བྱ་རུང་བའི་གནས་རྣམས་ཅུང་ཟད་བརྗོད་ན། དེ་ཡང་ཀུན་མཁུན་མཚོ་རྣམ་པ་གེས་རབ་བཟང་པོས་འདུལ་བ་མཚོ་ལྷོ་ཀ་¹⁷ ནང་དགེ་སློབ་མའི་ལོ་གཉིས་ཀྱི་བསྐྱབ་པ་དང་འབྲེལ་བའི་སློབ་འབྲེལ་བརྗོད་གནང་སྐབས་དགེ་སློང་མ་གང་ཞིག་ནས་དགེ་སློང་མའི་སློབ་དཔོན་དང་། ལས་གྲུབ་པ་རྣམས་དང་། དགེ་སློང་མའི་དགེ་འདུན་དག་ལས་སློམ་པ་རྒྱང་བར་བགྱིད། ཞེས་དང་། དེ་ཡང་ཡུལ་དབུས་སུ་དགེ་སློང་མ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་དགེ་འདུན་དང་། ཡུལ་མཐའ་འཁོབ་དུ་དགེ་སློང་མ་དུག་ངེས་པར་དུ་ཚང་དགོས་པར་གསུངས་ཡོད། བྱངས་དེ་མ་ཚང་ཆོ་དགེ་སློང་མ་བཞིའི་དགེ་འདུན་གྱིས་བསྐྱབ་སློམ་གནང་ན་ཆོག་ཀྱང་འདས་པ་དང་བཅས་པའི་སྦྱིར། ཞེས་དང་། ཡང་འདུལ་བའི་གཞུང་དེ་ཉིད་དུ། དགེ་སློང་མ་དེ་དག་མ་རྟེན་ན། དགེ་སློང་པའི་དགེ་འདུན་གྱིས་ཀྱང་དགེ་སློབ་མའི་བསྐྱབ་པ་སྦྱིན་རུང་རྟེ། ཞེས་སོགས་འཁོད་ཡོད། ¹⁸

ཆ༥ རྒྱ་བ། རྒྱ་ནག་ནང་དགེ་སློང་མའི་སློམ་རྒྱན་གཅིག་གམ་གཉིས་ཡོད།

ལན། རྒྱ་ནག་ནང་ཆོས་སྤྱང་སྡེ་པའི་དགེ་སློང་མའི་སློམ་རྒྱན་ཁོ་ན་ལས་སློམ་རྒྱན་གཉིས་པ་ནི་མ་མཚའས།

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༧ ནང་རྒྱ་ནག་ནང་དགེ་སློང་མ་མེད་པར་བརྟེན་བྱུང་མེད་ཅིང་ཅིན་ རྒྱ་མི་རྗེ་ན། ལ་དགེ་སློང་པ་རྒྱང་བས་བརྟེན་རྗོགས་ཀྱི་སློམ་པ་གནང་ཡོད། རྒྱ་ནག་ནང་ཡོད་པའི་ནང་བས་དེ་ནི་དགེ་སློང་མའི་སློམ་ཐོག་མར་བཅུགས་པར་ཁས་ལེན་གྱིན། རྗེས་སུ་ཕྱི་ལང་ཀ་ནས་དགེ་སློང་མ་དེ་སྐྱ་རྒྱ་སོགས་དགེ་སློང་མ་ཁག་གཅིག་མེད་པར་རྒྱ་ནག་གི་དགེ་སློང་

མ་དུའི་ཀོ་སོགས་ལ་དགེ་འདུན་གཉིས་ཚོགས་ཀྱི་སྡོམ་པ་སྦྱར་སྦྱོར་པར་བྱེད། དེ་ནི་སྤྱི་ལོ་ ༡༩༧༧ རང་ལོན་པས་དེའི་ལས་
བྱེད་པའི་མཁམ་པོ་ནི་དགེ་སློང་མི་ཚུ་ལྟ་བུ་དང་དགེ་སློང་མ་དེ་སྦྱར་སྦྱོར་པ་སོགས་ཡིན།

དགེ་སློང་པ་རྒྱུང་པས་དགེ་སློང་མའི་སྡོམ་པ་སྦྱོར་སྦྱོར་པར་ཡང་དགེ་པ་ཡིན་པར་བཤེ་བཞིན་ཡོད་འདུག
དུས་སྐབས་དེའི་ནང་འདུ་ལ་ཁྲིམས་ལ་བྱུགས་སྐྱོད་ཚེ་ན་པོ་གནང་མཁམ་འདུལ་བའི་སློབ་དཔོན་དགེ་སློང་དུ་འོ་ཉེ་ནས་སྡོམ་པ་
འདོག་མཁམ་གྱི་དགེ་སློང་པ་དེ་ཉིད་ཉེས་པ་ཕྱི་མོ་བཟོས་ཀྱང་པ་རྒྱུང་པས་དགེ་སློང་མར་བསྐྱེན་རྒྱུ་གས་ཀྱི་སྡོམ་པ་གནང་རུང་བ་དང་།
སྡོམ་པ་དེ་ཉིད་ཡང་དགེ་པ་གྱུར་ཚུལ་སོགས་གསུངས་ཡོད། གོང་དུ་བརྗོད་པ་ལྟར་ཚོས་སྤྱང་སྤྱོད་པའི་ལུགས་ལས་དགེ་སློང་མ་ན
མས་དགེ་སློང་པ་ཁོ་ན་ལས་བསྐྱེན་པར་རྒྱུ་གས་པ་ནི་སྤྱི་ལོ་ཚོས་བཞི་པར་གསུངས་པའི་རྒྱ་མཚན་གྱིས་ཡིན་པར་བསམས།
འདི་ནི་གཞི་བཟམས་ཅད་ཡོད་སྤྱོད་ལུགས་ཀྱི་སྤྱི་ལོ་ཚོས་དང་པོ་དང་མཚུངས་པ་ཡིན། དགེ་སློང་དུ་འོ་ཉེ་ཡི་བཞེད་པ་ལྟར་དུས་
རབས་བཞི་པའི་སློབ་དཔོན་ཡོན་ཏན་གོ་ཆ་དང་དུས་རབས་བདུན་པའི་སློབ་དཔོན་ཚོས་སྤྱང་གཉིས་ནས་ཀྱང་དགེ་སློང་པ་རྒྱུང་
པས་དགེ་སློང་མའི་སྡོམ་པ་སྦྱོར་སྦྱོར་པ་དེ་ཉིད་སྦྱོར་སྦྱོར་པར་ཡང་དགེ་པ་ཡིན་པ་གསུངས་ཡོད།

དགེ་སློང་མ་ཅིང་ཅིན་ལས་བརྒྱུད་པའི་སྡོམ་པ་དེ་སྤྱི་ལོ་ ༡༩༧༧ རང་ལོ་ལང་ཀའི་དགེ་སློང་མ་དང་དགེ་སློང་མི་ཚུ་
མཚས་ལམ་སྡོམ་པོ་གུ་ཅག་གི་དགེ་སློང་གཉིས་ཚོགས་ཀྱིས་སྦྱར་སྡོམ་པ་གནང་བ་དེ་སྤྱི་ལོ་སྡོམ་པ་སྦྱོར་སྦྱོར་པར་
སྤྱང་ཡིན་པ་གསུངས་པོར་ཤེས་བྱུང། སྤྱི་ལོ་མ་མ་གཉིས་ཚོགས་ཀྱིས་སྡོམ་པ་གནང་བཞི་དེ་སྤྱི་ལོ་དགེ་སློང་པ་རྒྱུང་པར་
རྒྱུ་གས་པའི་དགེ་སློང་མ་ནམས་ཀྱི་སྤྱོད་ཚོས་དང་རྒྱལ་ཏོག་རྒྱལ་ལས་ལ་ཆེད་བསྐྱུངས་པ་ཞིག་ཡིན། དེ་སྤྱི་ལོ་དགེ་སློང་པ་
ལས་བརྒྱུད་པའི་རྒྱ་གར་གྱི་དགེ་སློང་མའི་སྡོམ་པ་རྒྱུ་གས་ཚོས་རྒྱུ་གས་ལ་ཆེད་ཀྱི་སྤྱོད་ཚོས་སྤྱོད་པའི་སྤྱི་ལོ་ལང་ཀར་
སྤྱོད་པ་དང་། སྡོམ་པ་རྒྱུ་གས་དེ་ཉིད་དུས་སྤྱི་ལོ་དགེ་སློང་མ་དེ་སྤྱི་ལོ་ལས་ཀྱི་ཅག་དུ་འོ་ཉེ་སྤྱོད་པའི་སྤྱང་སྤྱོད་
རྒྱལ་ལ་ཆེད་ཀྱི་སྤྱོད་ཚོས་དང་ལྟར་ལང་ཀའི་དགེ་སློང་མའི་སྡོམ་པ་རྒྱུ་གས་དེ་ལྟར་ལས་གཞིགས་གནང་ཡོད་པ་ལྟོ།

དེང་གི་ཆར་གར་ལེ་ལོ་ཡོད་ནང་དགེ་སློང་མའི་བསྐྱེན་རྒྱུ་གས་ཀྱི་སློབ་དཔོན་དུ་གདན་དྲངས་པའི་ཚོ་སློབ་དཔོན་དུ་
བཀུར་བའི་དགེ་སློང་མ་དེ་ཉིད་ལ་པ་རྒྱུང་པ་དང་གཉིས་ཚོགས་གཉིས་ལས་གང་གི་སྡོམ་པ་སྦྱོར་སྦྱོར་པར་འདྲ་ཅད་བྱེད་སྤོམ་མེད།
དེ་ཅིའི་སྤྱི་ལོ་ཞེ་ན། དེ་གཉིས་ཀར་ཡང་དགེ་པར་བཤེ་བ་ཡིན། དེ་སྤྱི་ལོ་སྡོམ་པ་སྦྱོར་སྦྱོར་པར་གཅིག་ཁོ་ན་ལས་གཉིས་པ་ནི་
མེད་དོ།

ང་། དེ་ལ་ ཚོས་སྤྱང་སྤྱོད་པའི་ལུགས་ཀྱི་སྡོམ་པ་རྒྱུ་གས་དང་འབྲེལ་བའི་སྤྱང་སྤྱོད་ལུགས་ལུགས་ཆ་ཡོད་དམ།

ལན། རྒྱ་གར་དུ་ཡོད་པའི་དགེ་སློང་པའི་སྡོམ་པ་ནི་བདག་ཅག་གི་སྡོམ་པ་མཉམ་མེད་ལྷན་སྦྲེལ་བའི་བར་སྤྱང་སྤྱོད་ལུགས་པའི་
སྡོམ་པ་རྒྱུ་གས་སྤྱོད་ཚོས་ལོ་
པ་ནས་འགོ་བརྒྱུ་མས་པ་ཞིག་ཡིན། རྒྱ་གར་གི་དགེ་སློང་པའི་སྡོམ་པ་རྒྱུ་གས་ཀྱི་སྤྱང་སྤྱོད་ལུགས་ཆ་ལྟར་དང་། རྒྱ་གར་ནང་དགེ་སློང་
མ་ཚོགས་མར་བྱུང་བ་ནས་བརྒྱུད་དུ་སྤྱོད་པར་གྱི་སྡོམ་པ་རྒྱུ་གས་ཀྱི་སྡོམ་པ་ཡང་མཉམ་སྦྲེལ་བྱས་ཡོད་པས་གཞིགས་གནང་ཡོད་པ་ལྟོ། །

ཚོས་སྲུང་སྡེ་པའི་ལུགས་ཀྱི་དགེ་སྲོང་མའི་སྡོམ་རྒྱན་དེ་ཉེས་མེད་ཁྲུངས་ལྡན་ཡིན་པ་འདུལ་བའི་ལུང་འདྲན་རྣམས་གོང་གི་
ལེ་ཚན་ ༡༥ དགེ་སྲོང་པས་དགེ་སྲོང་མ་བསྟེན་པར་རྫོགས་པ་དང་། ༡༦ དགེ་སྲོང་མ་མ་གཉིས་ཚོགས་ཀྱིས་དགེ་སྲོང་
མ་བསྟེན་པར་རྫོགས་པ་བཅས་གཉིས་ཀྱི་ནང་ལུས་ཟེན་པས་ཚོམ་འདིའི་ཤོག་གྲངས་ ༡ ལས་ ༩ བར་གཟིགས།

**༩༥ ཇི་ལ། དེང་སང་ཤར་མེ་མི་ཡའི་ནང་བསྟེན་རྫོགས་ཀྱི་སྡོམ་པའི་ཚོགས་བསྐྱུང་བཞིན་ཡོད་པ་རྣམས་ཚོས་སྲུང་སྡེ་པའི་
ལུགས་ཀྱི་འདུལ་བའི་བསྐྱབ་བྲིམས་དང་མཐུན་ནམ།**

ལན། ༡༥ དེང་སང་གི་ཕན་ནང་དགེ་སྲོང་མའི་སྡོམ་པ་གནང་སྐབས་དགེ་སྲོང་མ་གསུམ་མེ་ལས་དགེ་སྲོང་མ་བརྒྱུ་ཉིས་བརྒྱ་
བཅུ་ལ་བར་དུས་གཅིག་ཏུ་སྡོམ་པ་གནང་སྲོལ་མེད། སྡོམ་པ་ལྷ་མཁན་གྱི་བཙུན་མའི་གྲངས་འཛོམས་ཤིང་མང་དུ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་
ནའང་བོད་ཀྱི་ལུགས་རྣམས་བཙུན་མ་གསུམ་མེ་སྟོགས་གཅིག་ཏུ་བསྐྱེལ་ཏེ་སྡོམ་པ་གནང་གི་ཡོད་པར་བརྟེན། སྡོམ་པ་འཛོགས་
པར་ཡུན་རིང་འགོར་གྱི་ཡོད་པ་དངོས་ཡོད་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ཞིག་མེད། སྡོམ་པའི་ཚོགས་འདུལ་བའི་གཞུང་དང་མཐུན་པ་
བསྐྱུང་བཞིན་པ་མ་ཟད། དགེ་སྲོང་མ་གསུམ་ལུགས་པ་རྣམས་རང་གི་བསྐྱབ་པ་བཟེས་གཞིན་མཁྲོན་རྟོགས་ཀྱི་སྐད་དུ་སྡོམ་པ་
རྒྱུན་པའི་སྐབས་སུ་སྤྱིའི་དུས་ཚོད་རྣམས་གསལ་པོར་ལུས་ཀྱི་ཡོད་འདུག དེ་ནི་རྒྱ་ནག་དང་། ཇི་ལ། ཞི་ལ། སྤྱི་རྒྱལ་
སོགས་སུ་བསྐྱབ་པ་བཟེས་གཞིན་སུ་ཡིན་མཁྲོན་རྒྱུ་མིན་ཏུ་ནས་གལ་འགངས་ཆེ་བར་བརྩེ་བ་དེར་ཐུག་ཡོད། ཡུལ་དེའི་དགེ་
སྲོང་མ་རྣམས་ཀྱིས་རང་དང་བསྐྱབ་པ་བཟེས་གཞིན་གྱི་མཁྲོན་རྟོགས་གསལ་པོ་ཡོད་པའི་ཚོགས་འདུག་སྡོམ་པ་སོགས་
རྒྱན་མཐོའི་ལས་ལ་འཇུག་ཀྱི་ཡོད་པ་མེད།

༡༦ སྤྱི་ཉེད་ཐ་སྙད་ “བཟུ་ཉི” ཞེས་པ་དོན་གཉིས་ལ་འཇུག་སྟེ། དེ་ནི་སྡོག་པ་དང་འདོན་པ་ལོ། དེ་ནི་རང་ཉིད་ནས་
མདོ་གང་ཞིག་སློབ་འཛིན་ཏེ་ཁ་འདོན་དུ་བྱེད་པ་དང་། དཔེ་ཆར་གཟིགས་ཏེ་བསྐྱབས་པ་སོགས་གཉིས་ཀར་གོ་བའི་སྐབས་ཡིད།
རྒྱ་སྐད་ནང་མདོ་སྡོག་པ་ལ་ “ཞིན་ཅེང” ཟེར་ལ་དེ་ནི་སྤྱི་ཉེད་སྐད་དོན་རྣམས་སྡོག་པ་དང་འདོན་པ་གཉིས་ཀར་གོ་བ་ཡིན།
བོད་སྐད་ནང་སོ་སོར་ཐར་པའི་མདོ་འདོན་པ་ཞེས་པ་དེ་ལ་རྒྱ་སྐད་ནང་“སུའོ་པོ་ལོ་ཉི་མུ་ཆ་ལེ”འམ། ཡང་ན། “སུང་པོ་ལོ་
ཉི་མུ་ཆ་ལེ”ཞེས་བརྗོད། (“སུའོ”དང་“སུང”གཉིས་ཀ་སྐད་ལུགས་མཐོན་པོས་མདོ་འདོན་པ་ལ་གོའོ།)

དུས་རབས་སུ་མ་དང་སྤྱི་མའི་འདུལ་བའི་ལུགས་ལེན་གཉིས་དབར་ཁྲུང་པར་ཡོད་ལ། དེར་འབྲེལ་བཅོང་བུ་རྒྱ་ཡང་ཞིན་ཏུ་
ནས་སྐྱབ་བཞིག་ཡིན། སྡོམ་པ་ཚོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་འདུལ་བའི་བསྐྱབ་བུ་རྣམས་གསུངས་པའི་སྐབས་དེ་དག་ལོ་གེར་བྱེད་པའི་
སྲོལ་མེད་ལ། དེའི་དུས་སུ་འདུལ་བའི་མདོ་ཆ་ཚང་སློབ་འཛིན་བུས་ཏེ་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་ལྡགས་ལུང་གི་རྒྱུ་ལ་དུ་སྡེ་དགོས་
ཀྱི་ཡོད་ཀྱང་། དེང་སང་གི་ཕན་སོགས་ལུལ་གྱི་འགའ་ཤས་ནང་སློབ་དཔོན་གྱིས་སོ་སོར་ཐར་པའི་མདོའི་ཆ་ཚང་ལས་སློབ་ཐོག་
ནས་བཏོན་གྱི་མེད་པའི་སློབ་གནས་རྒྱུ་འདུག འོན་ཀྱང་བསྟེན་རྫོགས་ཀྱི་སྡོམ་པ་ལྷ་མཁན་རྣམས་དེང་སང་ཡང་དེས་པར་དུ་
སོ་ཐར་གྱི་མདོ་སློབ་ཐོག་ཟེན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་འདུག

༩༦ མཇུག་བསྡོམས།

ད་ལྟོ་ཆར་སའི་གོ་ལ་འདིའི་སྟེང་ནང་པའི་དགེ་སློང་མའི་སྡོམ་རྒྱན་མ་ཆད་པར་གནས་ཐུབ་ཡོད། རྒྱ་ནག་དང་། ཀོ་རི་ཡ།
 ཟླ་ལྷན། རྩི་ཏེ་རྒྱམ་སོགས་ནང་པའི་ཡུལ་གྱུ་ཁག་གི་ནང་དགེ་སློང་མ་ཁྲིན་བསྡོམས་ ༥༤༠༠༠ ལྷག་འཛོལ་བཞུགས་ཡོད་པ་
 དང་ས་འབྲེལ་རེད། སྡོམ་རྒྱན་དེ་ནི་བདག་ཅག་གི་སྟོན་པའི་དུས་ཀྱི་སྟེ་དགུའི་བདག་མོ་ལས་མཆེད་པའི་སྡོམ་རྒྱན་ཞིག་ཡིན་པ་
 དུས་ཕྱིས་ དགེ་སློང་མ་སྐྱེ་མེ་ཏུ་ཡིས་རྒྱ་གར་ནས་སྤྱི་ལང་ཀ་དང་། དེ་ནས་སྤྱི་ལང་ཀའི་དགེ་སློང་མ་དེ་སྤྱི་ལང་ཡིས་རྒྱ་ནག་
 ཏུ་དར་བའི་དགེ་སློང་ཁོ་ནས་བསྟེན་རྩོགས་བྱས་པའི་དགེ་སློང་མའི་སྡོམ་རྒྱན་དང་མཉམ་བསྟེན་བྱས་པ་ལས་བྱུང་བའི་སྡོམ་རྒྱན་
 ཞིག་ཡིན་པ་ལོ་རྒྱུས་ཁག་ལས་ཤེས་ཐུབ། རྒྱ་ནག་ཏུ་ཡོད་པའི་སྡོམ་རྒྱན་དེ་རྩེས་སུ་ཀོ་རི་ཡ་དང་། ཟླ་ལྷན། རྩི་ཏེ་རྒྱམ་སོགས་
 སུ་རིམ་གྱིས་དར་ཁྲབ་བྱུང་ཡོད། སྤྱིར་དེ་སྤྱི་བསྟེན་རྩོགས་ཀྱི་ལས་ཐམས་ཅད་དགེ་འདུན་གཉིས་ཚོགས་ཀྱིས་བྱས་པ་ཞིག་མིན་
 །ཀྱང་། ད་ལྟོ་ཡོད་པའི་སྡོམ་རྒྱན་འདི་ནི་ཁྲུང་ས་བཙུན་དང་ཡང་དག་པ་ཡིན་པ་ཞིག་བརྩི་ཚོགས་ཤིང་ལེ་དེད། དེ་ལྟར་བོད་པའི་
 བཙུན་མ་རྣམས་དགེ་སློང་མའི་སྡོམ་རྒྱན་བྲལ་བ་ལ་བར་ཆད་དང་འགལ་རྒྱུན་སོགས་གང་ཡང་མེད་པ་གསལ་པོར་མཁྲུན་དགོས།

མཚན།

༡ འདུལ་བའི་གཞུང་འདུམ་མིན་གྱི་ནང་ལྷ་མའི་ཚོས་བརྒྱད་ཀྱི་དབྱུང་ཐོ་དང་། དེའི་ལུགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་དང་འགྲུར་བའི་ཁྱད་
 པར་གསལ་པོ་སྟོན་པའི་རེ་འུ་མིག་གི་ཆེད། Jin Li Chung, "Gurudharma aun Astau Gurudharmah,"
Indo-Iranian Journal 42 (1999), pp.227-34 རང་གཟེགས།

༢ ལྷ་མའི་ཚོས་བརྒྱད་ ལྷུ་བའི་ཚོས་བརྒྱད་ བོད་ཀྱི་གཞི་ཐམས་ཅད་ཡོད་པར་སྦྱོར་བའི་སྡོམ་འདུལ་བ། ལྷ་ས་
 བཀའ་འགྲུར། རྩི་ལོ། འདུལ་བ། ད་(༡༡) ཤོག་གུངས་༡༥༤ནལ-༢ ལས།
 དགེ་སློང་རྣམས་ལས་བྱུང་མེད་རྣམས་ཀྱིས་རབ་ཏུ་འབྱུང་བ་དང་། བསྟེན་པར་རྩོགས་ནས། དགེ་སློང་
 མའི་དངོས་པོར་འགྲུར་བ་རབ་ཏུ་རྩོགས་པར་བྱའོ། ཀུན་དགའ་བོ་ངས་འདི་ནི། བྱད་མེད་རྣམས་ཀྱི་ཉེས་
 པ་དགག་ཅིང་མི་འདའ་བར་བྱ་བའི་ཕྱིར། ལྷ་མའི་ཚོས་དང་པོར་བཅས་ཏེ། དེ་ལ་བྱད་མེད་རྣམས་ཀྱིས་
 རྣམ་འཛོའི་བར་དུ་བསྐྱབ་པར་བྱའོ།
 ཡང་ཤེ་ཅིང་བཀའ་འགྲུར། འདུལ་བ། རྩི། ཤོག་གུངས། ༧༧བ-༡༠༡བ ཡང་ན། ཤོག་གུངས་ 162

༣ འདིའི་རྒྱུར་གྱི་ཆ་ཞིག་ཏུ་ཡ་ན་པོ་ལ་གྱི་ཐུག་དེབ་ Diana Paul, *Women in Buddhism*, p.85. རང་གཟེགས།
 In the presence of the monk, O Ananda, women are expected to request
 ordination to go forth as nuns. I announce this as the first important rule for
 the women to overcome the obstructions, so that instructions can be
 maintained throughout life."
 ལྷུར་འདིའི་མ་སྤྱི་ནི་ C.M. Ridding and Louis de la Vallée Poussin, "A Fragment of the Sanskrit
 Vinaya. Bhiksunikarmavacana," *Bulletin of the School of Oriental Studies* 1:3(1920) 123-43. Cf. Michael
 Schmidt, "Bhiksuni-Karmavacana. Die Handschrift Sansk. C25(R) der Bodlein Library Oxford," in
*Studien zur indologie und Buddhismuskunde. Festgabe des Seminars für Indologie und Buddhismuskunde für
 Prof. Dr. Heinz Bechert zum 60. Geburtstag am 26. Juni 1992* (Bonn: Indica et Tibetica, 1993, pp.239-
 88)

གཞི་ཐམས་ཅད་ཡོད་སྐྱེའི་ལུགས་ཀྱི་སྡེ་བའི་ཚོས་བརྒྱན་ནི་ལེགས་སྐྱེར་གྱི་སྐད་ནང་བཞུགས་པའི་ BhiKaVa (S),

folio 4b5-5ai ལས།

Bhiksubhyah sakasad ananda matrgramena pravrajyopasampad
bhiksuniabhavah pratikamsitavya imam aham ananda matrgramasya
prathamam gurudharmmam prajnapayam avaranayanatikrama (15a1) (n)aya
yatra matrgramena yavajjivam siksa karaniya.

Cf. Michael Schmidt, "Zur Schulzugehörigkeit einer nepalesischen Handschrift der Bhiksuni-Karmavacana," in *Untersuchungen zur buddhistischen Literatur* (Sanskrit-Wörterbuch der buddhistischen Texte aus den Turfan-Funden, Beiheft 5) (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1994)

༩ ཚོས་སྐྱེད་གི་སྡེ་བ་དང་། ས་སྐོན་པའི་སྡེ་བ། དགོ་འདུན་པའི་ཚེན་པའི་སྡེ་བ། ཉན་ཐོས་ཀྱི་སྡེ་བ། ཐམས་ཅད་ཡོད་པར་སྐྱེ་བའི་སྡེ་བ། གཞི་ཐམས་ཅད་ཡོད་པར་སྐྱེ་བའི་སྡེ་བ་བཅས་དུག་གི་འདུལ་བའི་གཞུང་གི་སྐྱེར་ནི་རྒྱ་ནག་གི་སྐད་ནང་བཞུགས་ཡོད། གཞི་ཐམས་ཅད་ཡོད་པར་སྐྱེ་བ། Taisho 24, T.1451, p.351b, line 19.

དགོ་སྐོང་མས་བསྟེན་པར་རྫོགས་ཏེ་དགོ་སྐོང་མར་འགྱུར་བའི་སྐད་དུ་དགོ་སྐོང་པ་རྣམས་ལ་གསོལ་བར་བགྱིའི།

༡༠ ཚོས་སྐྱེད་། Taisho 22, T.1428, p.923b, line 8.

༡༡ ཐམས་ཅད་ཡོད་པར་སྐྱེ་བ། Taisho 23, T.1435, p.345c

༡༢ Cullavagga X, I., B.Horner, *The Book of the Discipline*, Vol.5, p.355

༡༣ Cullavagga X, I., B.Horner, *The Book of the Discipline*, Vol.5, p.375-379

༡༤ བཀའ་འགྲུབ། (ལྟ་ས་) པོད་ ད་ (༡༡) ཤོག་གངས་ ༡༥༤ན༥-༧
བཅོམ་ལྷན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྟུལ་པ། བོད་ཏེ་མི་སྐྱེ་དགུའི་བདག་མོ་ཆེན་མོ་ལ་སོགས་པ་ཤུག་མོ་ལྷ་བརྒྱ་རྣམས་ནི། ལྷ་མའི་ཚོས་རྣམས་ཁས་ལྷངས་པས། རབ་དུ་བྱུང་ཞིང་བསྟེན་པར་རྫོགས་ཏེ། དགོ་སྐོང་མ་དངོས་པོར་གྱུར་ཏེ། བྱད་མེད་གཞན་ནི་རིམ་བཞིན་བྱ་སྟེ།

༡༥ བོད་ལྟར། ཤོག་གངས་ ༡༥༤ན༧ - ༡༥༡ན༩

༡༦ Diana Paul, *Women in Buddhism*, p.86-94

༡༧ Taisho (T.) 24, p.459c, line 10 through p.465a, line 20

༡༨ གཞི་ཐམས་ཅད་ཡོད་པར་སྐྱེ་བ། T. 24, T.1451, p.351c.

༡༩ ཚོས་སྐྱེད་། T. 22, p.185.

༢༠ T. 22, p.218b, line 9

༢༡ T. 22, T. 1425, p.474

