

རྫོང་ལྷ་པོ་ཚུགས།

ཐུའི་དབ་སོ་དགུ་བ།

覺囊文集

Jonang Publication Series

བཀའ་བསྟན་བཞུགས་པའི་བ།

ཡུན་མཁའ་རྩེ་རྩེ་པ་བཞུགས་པའི་ཡུན་མཁའ་རྩེ་པ་བཞུགས་པ།

མེ་རིགས་དཔེ་སྟུགས་ཁང་།

༄༅། །བཀའ་བསྟུ་བཞི་པའི་དོན་བསྟན་ཅིས་ཆེན་པོའི་ཚུ་འབྲེལ།
བདེན་གཉིས་གསལ་བའི་ཉི་མ། ཀུན་གཞིའི་རབ་ཏུ་དབྱེ་བ་
བྱུང་འཕགས། ལྷོང་ཉིད་ཀྱི་རབ་ཏུ་དབྱེ་བ་

བྱུང་འཕགས་སོགས་

བཞུགས་སོ།།

མི་རིགས་དཔེ་སྟུན་ཁང་།

图书在版编目(CIP)数据

觉囊第四次结集 : 藏文 / 阿旺更嘎·嘉阳乐住主编

— 北京 : 民族出版社, 2014. 11

(藏族十明文化传世经典丛书·觉囊派系列丛书; 39)

ISBN 978-7-105-13626-1

I. ①觉… II. ①阿… III. ①喇嘛宗-佛经-藏语

IV. ①B946.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 292838 号

民族出版社出版发行

(北京市和平里北街 14 号 邮编 100013)

<http://www.mzcbs.com>

三河华东印刷厂印刷

全国各地新华书店经销

(藏文发行科电话:64227665)

2014 年 11 月第 1 版 2014 年 11 月北京第 1 次印刷

开本:787mm×960mm 1/16 印张:24.25

印数:0001-1800 册

ISBN 978-7-105-13626-1/B·650(藏 288)

定价:48.00

དཔེ་མཛོད་འགན་ཁུར་པ།
 ལྷ་དག་འགན་ཁུར་པ།
 མཛོད་ཁུར་གཙོ་མཛོད་པ།
 འག་འཁྱུར་གཙོ་མཛོད་པ།
 ལྷ་དག་པ།
 དཔེ་གཞིའི་བཟོ་འགྲུལ་པ།
 མཛོད་མོག་མཛོད་མོག་པ།
 འཛིན་ལས་ཀྱིས་མཛོད་པ།
 འགྲོ་འདུལ་ཀྱིས་མོ།
 སྒྲིལ་མ་ཆོས་མོ།
 དག་དབང་ཀྱན་དགའ་འཇམ་དབྱངས་སྒྲོལ་ས།
 དག་དབང་གསུང་སྒྲོལ།
 སྒྲུབ་དབང་།
 སྒྲུབ་དབང་།
 གསུང་སྒྲོལ།
 ལམ་པོ།
 དཔལ་ལྷན་ཀྱིས་མོ།
 གཙང་ཆོས་འཛིན།
 ཤེས་རབ་དོན་རྒྱུ་སྒྲུབ།
 དག་དབང་གསུང་སྒྲོལ།
 དག་དབང་ཀྱན་དགའ་འཇམ་དབྱངས་སྒྲོལ་ས།
 ཀམ་དོན་རྒྱུ་ཆོད་པ།

༣༣། །བཀའ་བརྒྱ་བཞི་བ། (ཐུན་རྒྱུ་ 39)

གཙུག་ཁག་གི་ཡུལ་གྱི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་	དག་དཔང་ལྷན་དཀའ་འཇམ་དབྱངས་སྒྲིག་པ།
དཔེ་སྟེང་མཁན།	མི་རིགས་དཔེ་སྟེང་ཁང་།
འགྲམ་མཁན་གྱི་མཁན།	མི་རིགས་དཔེ་སྟེང་ཁང་གི་བོད་ཡིག་ཚོན་སྒྲིག་ཁང་།
གནས་ཁུལ།	ལེ་ཅིན་རྟོ་མིང་ལྷན་ཁུངས་ཁུངས་། 4པ།
ཟུག་ཁྱིལ་མང་གྲངས།	100013
ཁ་བར་མང་གྲངས།	010 - 64227665
པར་འདྲེན་མཁན།	སན་རྟོ་རྒྱུང་པར་ཁང་ནས་པར་བཏབ།
བརྒྱུད་འཛུགས་མཁན།	རྒྱལ་ཡོངས་ས་གནས་སོ་སོའི་ཞིན་རྒྱུད་པེ་ཚོང་ཁང་།
དྲེང་ཆ་དུ།	787mm × 960mm 1/16
པར་སྐྱེ།	24. 25
པར་གཞིའི་ཞིག་ཐོངས།	2014ལོའི་ཟླ་11པར་པར་གཞི་དང་སྐྱོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས།
པར་ཐོངས།	2014ལོའི་ཟླ་11པར་ལེ་ཅིན་རྟོ་མིང་ལྷན་ཁུངས་དང་སྐྱོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས།
པར་གྲངས།	0001 - 1800
དཔེ་སྟེང་ལྷན་ཁུངས།	ISBN 978 - 7 - 105 - 13626 - 1/B · 650

B916.6
03

མི་མཐེད་ཞིང་འདིའི་སྟོན་པ་ཟས་གཙང་གྲུ་ས།

མཆོས་རྒྱུན་མཁྱེན་དོལ་པོ་ལ་ཆེན་པོ་ཡབ་སྐུ་འཁྱེན་དང་བཅས་པ་ལ་ན་ཨོ།

དཔེ་སྐྱོན་གསལ་བཤད།

སྤྱིར་གངས་ཅན་ལྗོངས་སུ་སངས་རྒྱལ་གྱི་བསྐྱེད་པ་ལ་ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གི་མདོ་སྡེ་འབྲམས་སུ་གྲུས་གིང་རྒྱ་བོད་གྱི་ལོ་པའ་རྣམས་དང་ས་དག་བཀའ་རྙིང་གི་རིས་སུ་མ་ཆད་པའི་འཆད་སྤེལ་རྒྱ་ཆེར་བྱས་པའི་སྐལ་བཟང་འདིར། དཔལ་རྒྱལ་བ་ལྟོ་ནང་བའི་གྲུབ་མཐའ་ལ་ཡང་ངག་དབང་ཀུན་དགའ་འཇམ་དབྱངས་བློ་གྲོས་ཁོང་གིས་གཙོ་བྱས་པའི་ལོ་ནང་བའི་དགོན་སྡེ་དག་གིས་མཁས་དབང་རྣམས་ཟུར་དུ་རུབ་ནས་གནའ་དཔེ་འཚོལ་སྤྱད་ཚན་ཆུང་ཞིག་བཙུགས་གིང་ལོ་ནང་བའི་དཔེ་རྙིང་དགོན་པ་དག་གྲང་དག་སྤྱིག་བྱས་པས་པར་བསྐྱོན་ཞུ་བཞིན་པ་དང་། ད་དུང་སུ་མཐུད་ནས་གནའ་དཔེ་འཚོལ་སྤྱད་དང་ཕྱོགས་སྤྱིག་བྱེད་བཞིན་པ་ཡིན།

《ལོ་ནང་དཔེ་ཚོགས་》འདི་ཉིད་པར་སྐྱོན་བྱེད་པ་འདིས། བོད་གྱི་རིག་གནས་སྤྱི་དང་། བྱང་པར་དཔལ་རྒྱལ་བ་ལྟོ་ནང་བའི་གྲུབ་མཐའི་བྱེད་ཚེས་སོགས་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་པར་དོན་སྤྱིང་དང་། རིན་ཐང་ཆེ་བར་གདོན་མི་ཟ་ལ། དེ་ཙམ་དུ་མ་ཟད་དུས་རབས་ཉེར་གཅིག་པར་ཚན་རིག་དང་རྒྱ་སྤྱིལ་དུ་འགོ་བྱལ་བའི་ལྷ་གྲུབ་ཅིག་ལུབ་མེད་དུ་བསྐྱངས་པའི་དག་བའི་མཛད་བཟང་ཞིག་ཡིན་པར་བསྟོན་དུ་མེད། འོན་ཏེ་རྩ་ཆེའི་དཔེ་དགོན་འདི་དག་པོ་ཉ་ལ་དང་། འབྲས་སྤྱངས་གྱི་དཔེ་མཛོད་ཁང་སོགས་མདོ་དབྱས་ཁམས་གསུམ་ནས་འཚོལ་སྤྱད་བྱས་པའི་དཔེ་རྙིང་ཡིན་སྟབས་ཡིག་འབྲུ་མི་གསལ་ཞིང་ཆད་ལྷག་ཤོར་བ་དང་། རྒྱུད་ཡིག་མང་དུ་ཡོད་པ་རྣམས་ལ་ཞུ་དག་བྱེད་སྐབས་འགའ་ཞིག་གཤིབ་བསྐྱར་བྱེད་པའི་དཔེ་རག་སྟེ་དག་བཙོས་ལེགས་པར་བྱེད་ཐུབ་ཡོད་མོད། ཁ་གསལ་ལ་མ་ཡིག་གཅིག་ལས་མེད་ཕྱིར་ཡིག་འབྲུ་མི་གསལ་ཞིང་དཔོག་པར་དཀའ་བ་རེ་ཟུང་འདུག་པ་རྣམས་འོལ་ཚོད་གྱིས་མ་བཙོས་པར་སྒྲིར་རྟགས་བརྒྱབ་སྟེ་མ་ཕྱི་སོར་འཛིག་བྱས་ཡོད་པས་མཁྱེན་ལུན་མཁས་དབང་རྣམས་གྱིས་དག་བཙོས་ཡོང་བར་དགོངས་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་བཙུགས།

མི་རིགས་དཔེ་སྐྱོན་ཁང་།

ཐོག་མའི་གྲོང་བརྗོད།

མི་རིགས་ཆོས་ལུགས་གྲུབ་མཐའ་གང་ཡིན། དེ་ལ་མོས་པ་དག་གིས་དེ་དང་དེའི་གཞུང་ལུགས་
འཛིན་པ་དང་སྦྱོང་བ་སྤེལ་བ་ནི་འགན་འབྲེར་གཙོ་བོ་ཞིག་ཆོས་ཉིད་དུ་ཆགས་པས། འདིར་གནའ་
སྡེ་མོན་ས་ཇོན་དང་བའི་བྱིན་རྒྱལ་ས་དོན་གྱི་བརྒྱུད་པའི་བླ་མ་རྣམས་ཀྱི་བཀའ་འབུམ་ཐེངས་མང་པོ་
ཕྱོགས་བསྒྲིགས་བྱས་པ། དཔེ་རྙིང་བྲིས་མ་དང་། ཤིང་པར་གང་མང་མ་ཉམས་པར་མཐོང་བ་ཡོད།

དུས་རབས་རེ་དང་འཕོ་འགྱུར་རེའི་དབང་གིས་ཆགས་སྟངས་འཛིན་གསུམ་གྱི་བརྒྱུད་རིམ་ཁོད།
དུས་རབས་བརྒྱ་བརྒྱུད་པའི་དུས་སྐབས་སུ། གཙང་རྟག་བརྟན་དམ་ཆོས་གྲོང་ངེས་དོན་དགའ་བའི་
ཆལ་ཆེན་པོར། མདོ་དང་རྒྱུད་སྡེ་དུ་མ། བྱེད་པར་དུ་ཆོས་རྗེ་ཀུན་མཁྱེན་རིན་པོ་ཆེ་ཡབ་སྲས་སོགས་
ཀྱི་བཀའ་འབུམ། རྗེ་བརྟན་རྡོ་རྒྱུ་ཐའི་བཀའ་འབུམ་བཞི་བརྒྱ་སོགས་གསུང་རབ་ཀྱི་པར་ཤིང་བརྒྱ་
ལྷག་ལྷག་བཞོས་པ་དང་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་བྱས་པ། རྟག་བརྟན་པར་མ་རྒྱུད་བཞིའི་པར་བསྐྱུར་མཛུགས་
བྱང་ན། རྗེ་བརྟན་རྡོ་རྒྱུ་ཐའི་བླ་སྤྱན་རྟེན་ཐེངས་བརྒྱུད་ཅི་འགྱུར་མེད་གྱིས་གསལ་བོར་བཤད་ཡོད།

ཡང་དུས་རབས་བརྒྱ་དགུ་པའི་དུས། མདོ་སྤྱད་དུ་རྒྱལ་ཤོང་རྒྱལ་པོ་ཆེ་དབང་དག་རྒྱལ་གྱིས་རྡོ་
རྒྱུ་ཐའི་བཀའ་འབུམ་སོགས་པར་དུ་བཞོས་པ་དང་། སྤྱི་ལོ་༡༧༡༧ལས་མས་སུ་ཇོ་འགོ་དགོན་དུ་
ཆོས་རྗེ་ཀུན་མཁྱེན་རིན་པོ་ཆེའི་གསུང་འབུམ། མཁས་དབང་སློ་བཟང་མཆོག་གྲུབ་ཀྱི་བཀའ་
འབུམ་གསར་དུ་བཞོས་པ་སོགས་གྱིས། བསྟན་པ་ལ་ཡན་ངེས་ཀྱི་བྱ་བ་རྒྱལ་ཆེན་དུ་མ་གཉིད།

བྱེད་པར་དུ་སྤྱི་ལོ་༡༧༩༩ལོར་ཆོས་རྗེ་དམ་པ་དག་དབང་ཡོན་ཏན་བཟང་པོས། འལ་པོ་པའི་
བཀའ་འབུམ། རྡོ་རྒྱུ་ཐའི་བཀའ་འབུམ། དག་དབང་སློ་གྲོས་གྲགས་པའི་བཀའ་འབུམ། སྦྱོར་
དུག་བླ་མ་བརྒྱུད་པ་རྣམས་ཀྱི་གསུང་ཁ་ཤས་དང་། ཇོན་དང་བའི་ཕྱགས་སྲས་དག་དང་། མདོ་སྤྱད་
པ་ཐུབ་བསྟན་དགོ་ལེགས་རྒྱ་མཚོ་ཡབ་སྲས་ཀྱི་གསུང་པོད་ཁ་ཤས། གཞན་རྒྱུད་སྡེ་དུ་མའི་པར་
ཤིང་སོགས་པོད་བརྒྱུད་ཅུ་ཙམ་དང་། དཀྱིལ་ཐང་སོགས་ཀྱི་པར་ཤིང་བཞོས་ཏེ་ཕྱོགས་སྒྲིག་གིས། ངེས་

དོན་ལྟ་གྲུབ་འདིའི་གཞུང་ལུགས་ཀྱི་ཡིག་ཆ་དང་། ཐུན་མིན་གྱི་རིག་གཞུང་གི་སྟོང་བའི་བར་ཆ་
གསལ་བ་པས། ཞག་དང་རྒྱ་བ། ལོ་རབས་ནས་དུས་རབས་ཀྱི་སྐར་ཆ་བསགས། དུས་ཚོད་ནི་ནམ་
ཡང་མི་སྟོང་ཀྱང་། ཉམས་པ་གསོ། མི་ཉམས་པ་སྤེལ་བའི་རྒྱབས་ཆེན་གྱི་མཛད་རྗེས་ནི། ཕྱི་རབས་
པ་ཚོའི་སྟོང་ན་མི་བསྐལ་བའི་ལོ་རྒྱུས། སྤྱི་མཉན་གྱི་ཀ་བ་ཞིག་བསྐྱངས།

མཛད་པ་མཇུག་འཕྲོ་ཅན་དུས་འཁོར་བསྐྱེས་རྒྱུད་དང་། འགྲེལ་ཆེན་དྲི་མེད་འོད། གཞན་ཆོས་
བརྒྱུད་རིས་མེད་ཁག་གི་ཡིག་ཆའི་པར་ཤིང་སྟོན་སྒྲིག་སྒྲིག་སྒྲིགས། སྤྱུལ་འཇམ་དབྱངས་སྟོ་གྲོས་ཀྱིས་
མཇུག་བསྐྱང་བཞིན། རྗེ་བཙུན་དམ་པའི་དགོངས་བཞེད་ལྟར། ཡིག་ཆ་དེ་དག་འབྲུལ་པར་བྱས་ཏེ།
མདོ་དབུས་གཙང་གསུམ་གྱི་དགོན་སྡེ་རྣམས་དང་། འཛམ་གླིང་གི་ནང་བའི་དཔེ་མཛོད་ཁག་རིན་
མེད་འགྲེམ་སྤེལ་དགོས་པ་བཀའ་གསུང་ནན་མོ་ཡོད་པས་སྤྱི་ལོ་༡༩༩༠ལོའི་རྒྱ་པའི་ཆོས་ཀྱི་སྤྱུགས་
སྤྱོད་འཇམ་དབྱངས་སྟོ་གྲོས་སྒྲིགས་སྤྱི་བཟུ་ཅམ། བསམ་ཡས། ས་སྤྱི་ རྩོ་ནང་། མཚུར་ལུ།
གདན་ས་གསུམ་དང་། བཀྲ་ཤིས་ལྷན་པོ། སྤྱི་བྱང་། སྤྱི་འབུམ། རེབ་གོང་སྒྲིགས་སྒྲིགས་སྤྱི་བཟུར་ཏེ།
གསུང་འབུམ་ཕུལ་བས། དགོན་སྡེ་དང་ཆོས་བརྒྱུད་སོ་སོའི་སྤྱུགས་མཉམ་པ་ཆེན་པོས་ཤིས་ཆོག་གི་
བསྐྱེད་པ་བཞེད།

འདི་ནི་འཛིག་རྟེན་དག་བའི་བཀྲ་ཤིས་དང་པོ་ཞེས་པས་མཚོན། དཔལ་ཀྲུལ་བ་རྩོ་ནང་བའི་
བསྟན་པའི་མངའ་བདག་མཐའ་དོ་རྗེ་སྟོང་དཔོན་ཡོན་ཏན་བཟང་པོའི་བཀའ་གསུང་བཞིན་སྤྱུལ་སྤྱི་
འཇམ་དབྱངས་སྟོ་གྲོས་སྒྲིགས་ནས་རྩོ་ནང་སྤྱི་མ་རྗེ་རྣམ་གསུམ་སྒྲིགས་ཀྱི་གསུང་འབུམ་ཁྱོན་པོད་
ཏིང་དུག་འདི་ག་དཔལ་ས་སྤྱིའི་མཐའ་མང་འདུས་ཆོགས་ཀྱི་དུང་དུ་ལེགས་པར་འབྱོར་བྱུང་། དཔལ་
ས་སྤྱིའི་དོ་དམ་ལུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་ནས།

ཞེས་སྒྲིགས་ཆོས་བརྒྱུད་གཞན། དགོན་སྡེ་སོ་སོ། དམིགས་བསལ་དུན་དབང་ཆོར་ཕུལ་བས།
བྱང་འཛིན་དང་གཟེངས་བསྟོད་ཀྱི་ཡི་གེ་མང་། ཁྱོན་པོད་ལྔ་བཅུ་ལྟ་གྲུབ་འགྲེམ་སྤེལ་བྱས། སྤྱི་ཡང་
སྤྱི་ལོ་༡༩༩༠ལོར་འབྲས་སྤྱངས་གནས་བཅུ་དཔེ་མཛོད་ཁང་སྒྲིགས་དངོས་བརྒྱུད་ཅི་རིགས་དཀའ་
ལས་བགྱིས་པས། ཁྱོན་གྱི་རྩོ་ནང་དཔེ་དགོན་ཡིག་ཆ་ཅི་རིགས་དང་དཔེ་རྟོག་བཅུ་ཕྲག་ཁ་ཤས་རྟོག་
པ་དེ་གའི་འགན་འཛིན་དག་གིས་རྒྱུ་རྒྱུ་ལ་ང་ཚོའི་སྟོང་ནས་སྤྱུགས་རྗེ་ཆེ་ལུ།

སྤྱི་ལོ་༡༠༠༥ལོར་རྫོང་པ་སྤྱན་འགྲོ་ཀུན་པམ་ལྟན་ཚོགས་ཐེངས་གཉིས་པའི་སྐབས། དགོན་སྡེ་
 སོ་སོའི་སྤྱི་ཚབ་དང་མཁན་སྤྱི་ལ་རྣམས་ཀྱིས་མོས་མཐུན་ལྟར། དེར་དུས་དང་མཐུན་པའི་རྫོང་
 དཔེ་ཚོགས་ཞེས་པ་འདོན་པའི་འཆར་གཞི་ལྟར་དཔེ་རྙིང་སྤྱོད་སྤྱི་ལ་ཚོགས་པ་གསར་འཛུགས་
 བྱས་ཏེ། དཔེ་རྙིང་འཚོལ་སྤྱད་པ་དང་དག་སྤྱི་ལ་པའི་མི་སྣ་ཅུ་འཛུགས་བྱས་ཏེ། ཚོགས་པ་འདིའི་
 ཚོགས་གཙོ་མང་མོས་ཀྱིས་མཚོག་སྤྱི་ལ་འདིའི་རབ་དང་རིམ་པའི་མཛད་རྗེས་ལ་ཡིད་མགུར་ཐེབས་
 ཏེ་བདམ་ཐོན་བྱུང་བ་ཡིན། དེབ་ཐེང་དང་པོ་ནས་བརྒྱ་བར་ལེགས་འབྱུང་འབྱུང་ལ་ཉེ་བས་རྒྱ་ཆེའི་
 གྲོག་པ་པོ་རྣམས་ཀྱི་སྤྱན་ལམ་དུ་བསྟར་བ་ཞིན་པ་འདི། མཚོག་སྤྱི་ལ་དམ་པ་འཇམ་དབྱངས་སློ་
 གོས་ལགས་ཀྱི་བྱུགས་བསྐྱེད་ཞོན།

མཚོག་སྤྱི་ལ་འདི་ནི་རྗེ་བཙུན་སྤྱི་ལ་ཡོན་ཏན་བཟང་པོའི་སྤྱི་ལ་དགོངས་གཞིགས་མཛད་དེ་
 བསྟན་པ་ལ་སྤྱི་ལ་ཞིང་ཁུ་བསྐྱབ་ལུས་པར་དགོངས་ཏེ། བཀའི་གཟེངས་བསྟོད་དང་མཚན་གནས་བསྐུ་
 བ་བཞིན། བསྟན་པ་ལ་བྱ་བ་རྒྱ་ཆེ་མཛད་བཞིན་གནས། ལས་བྱ་འདིར་ཞུགས་པའི་གཞུང་ལུགས་
 ལ་མཁས་པ་དག་དཔེ་ཁྱིད་ཀྱི་བར་གསེང་དུ་དཀར་ཆག་ཙམ་སྤྱི་ལ་པ་མ་གཏོགས་ཞུ་དག་གི་དུས་ཚོད་
 ཏེ་ཅང་བྱུང་། སྤྱི་ལ་བྱས་ནས་དག་སྤྱི་ལ་པའི་མི་སྣ་བཙུ་ཡག་གསུམ་ཀྱིས་གཉིད་ཆག་ཟས་བཛེད་
 ཀྱིས་འབད་པས་སྤྱི་ལ་ཀྱང་། དཔེ་ཚོགས་འདིའི་མ་ཡིག་དཔེ་རྙིང་ཡིན་གཤིས་སྤྱི་ལ་པ་མང་བ་དང་།
 ཁ་ཤས་དག་ཆ་ཞན་པ། འབྲི་ཚུལ་གཞན་དང་ནང་དོན་ཟབ་པས། ང་ཚོ་ལ་མཐུན་སྤྱི་ལ་པ་མི་འགྲིག་པ་
 བསྐྱེད་མར་བྱུང་བས་གྲོག་པ་པོའི་དགོངས་པ་མཐུན་མིན་ཅི་རིགས་སུ་ངེས་ན་ཁྱེད་ཀྱི་སྤྱན་བསྟར་བ་
 བསྟན་དགོངས་ཚུལ་ཐོན་དང་། བསྐྱེད་དུ་དཔེ་ཚོགས་རྣམས་ཆབས་ཅིག་ཏུ་པར་ཐེངས་གཉིས་པ་འདོན་
 པའི་སློབས་པ་དང་ཡིད་ཆེས་ཡོད་པས་སྤྱི་ལ་པ་ལེགས་སུ་འགྲོ་ངེས།

གཞན་དཔེ་མི་འདྲ་བ་དང་དོགས་གནས་ཡོད་པའི་རིགས་དེབ་ཀྱི་ཚོས་ཚན་སོ་སོའི་མཛུགས་ཏུ་
 ཀོར་ཏུགས་ཁ་ཤས་བཞག་པ་གསལ་བཤད་དེར་ལྟ་དགོས།

ཞེས་རྫོང་དཔེ་སྤྱི་ལ་ཚན་ཆུང་གིས།

༥ ཚུལ་ལྡན་གྲུབ་མཐུན་དོན་པོ་པ་ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་ རྣམ་ཐར་མདོར་བསྟུན།

རིགས་ལྡན་རྒྱལ་པོ་ཐོབ་ཐང་བས་མཛད།

ཚུལ་ལྡན་གྲུབ་མཐུན་མགོན་པོ་སྤྱན་རས་གཟིགས་གྱི་རྒྱལ་པ་དེ་ཉིད་ནི། (འཕགས་པོད་གཞན་སྤྱོད་སྤྱུང་བ་
པའི་རིམ་བུ་རྣམ་པ་བརྒྱུད་པ། དཔལ་ཀ་ལ་པའི་གསང་ཆོན་བརྒྱུད་པའི་ཕྱིན་རྒྱུ་རྣམ་པ་དོན་བརྒྱུད་གྱི་རིམ་བུ་རྣམ་པ་བརྒྱུད་པ། རྩེ་བཅུན་
གྱི་གནས་བཤད་ལྟར་ན་རྩེ་བཅུད་པའི་གདན་རབས་བཞི་བ་ཡིན་ལ། ཡུལ་མངའ་རིས་ཀ་ཡོ་རིའི་གྲོང་ཁྱིམ་དུ་ཡབ་ཡེ་ཤེས་
དབང་ལྷག་དང་། ཡུམ་ལྷ་མོ་ཚུལ་བྲིམས་རྒྱན་ཞེས་བྱ་བའི་སྲས་སུ་(རབ་ལོ་ལྷ་བའི་)རྒྱ་མོ་འབྲུག་(སྤྱི་ལོ་༡༧
༥༤)ལ་སྤྱུ་བལྟམས་སོ། །དེ་ཡང་གཙུག་ཏོར་རྣམ་པར་རྒྱལ་མའི་རྒྱུད་ལས།

བདེ་གཤེགས་ལྷ་ངན་འདས་འོག་ནས། །

ལོ་ནི་སྟོང་ལྷག་སྟེད་རང་ཆོ། །

གདོང་དམར་ཡུལ་ནས་ང་འདྲ་བའི། །

བསྟན་པ་འཛིན་པའི་དགེ་སྟོང་ཞིག། །

རྒྱ་བོ་ལྷོན་ཤིང་འཕྲེང་མཛེས་སུ། །

ཀ་ཡོ་རི་ཡི་གྲོང་ཁྱིམ་དུ། །

ཡབ་ནི་ཡེ་ཤེས་དབང་ལྷག་སྟེ། །

ཡུམ་ནི་ཚུལ་བྲིམས་རྒྱན་ཞེས་གྲགས། །

སྲས་ནི་སངས་རྒྱལ་མིང་ཅན་འབྱུང་། །

ཆོས་ཀྱི་དུང་འབུད་དར་ཕྱར་འགྱུར། །

2

བརྒྱུད་ལ་གྱུ་རྒྱུ་བ་མཛད་པས་བུམ་ཆུ་ཁོལ་ཞིང་ནས་མཁའ་ལ་གྱུ་རྒྱུ་ལྷ་དགུའི་ཞལ་གཟིགས་
ནས་བརྒྱུད་པ་མཛད་པས། རོ་མཆར་བའི་ལྷས་བཟང་སྣ་ཆོགས་བྱུང་ངོ་། །དགུང་ལོ་ཉེར་དགུ་ལ་ས་སྐྱའི་
གདན་ས་མཛད་ནས་དབྱར་ཆོས་དགུན་ཆོས་བཅུགས་སོ། །ཆོས་གསུང་བའི་དུས་སུ་ཉམས་མྱོང་བྱུང་
པར་ཅན་ཡང་མཛད། དེའི་རྒྱུ་རྒྱུ་སྐྱེས་ཆོས་རྣམས་ཀྱི་ཉམས་མྱོང་བྱུང་པར་ཅན་སྐྱེ་ཆུ་ལ་གྱི་སྐྱེང་
གསན་པས། སྐྱེ་ཆུ་ལ་འབྲིགས་ནས་དགུང་ལོ་སོ་གཅིག་བཞེས་དུས་སུ། རྒྱུ་རྒྱུ་དཔལ་དུ་བྱོན་ནས་
ཆོས་རྒྱུ་ལོན་ཏན་ཆུ་མཆོའི་དུང་དུ་ཕེབས་པས་ཟབ་བྲིད་སྣ་ཆོགས་སྐྱོར་དུག་ལ་སོགས་ཟབ་མའི་ཆོས་
སྐྱོར་ཐམས་ཅད་གསན་ནས་ཉམས་མྱོང་བྱུང་པར་ཅན་རང་གི་ཐད་ཀར་སྐྱེས་སོ། །རྒྱུད་འབྲེལ་ལ་སོགས་
བཀའ་ཆོས་ཐམས་ཅད་གསན་ཏེ་དོ་རྒྱུ་ཆོག་གི་མདུད་པ་གྲོལ་ཞིང་། ཕྱིས་དང་ལྷ་བྱི་ལ་སོགས་ཞོར་ལ་
མཛད་དོ། ། སྤྱི་མའི་ཆོས་གྲགས་དཔལ་དང་སྐྱིད་ཐུག་ཏུ་ལྷན་གཅིག་ཏུ་བཞུགས་ནས་ཆོས་གྲགས་
དཔལ་གྱི་རྒྱུད་འབྲེལ་མཁའ་པར་མཛད་དོ། །དགུང་ལོ་སོ་གསུམ་ནས་སོ་བཞིའི་བར་རོ་རྒྱུ་གི་ཆོགས་
པ་ལ་དབྱར་ཆོས་དགུན་ཆོས་གསུངས། དགུང་ལོ་སོ་ལྷ་ནས་གདན་ས་མཛད། གདུལ་བྱ་ཐམས་ཅད་
སྐྱོན་གྲོལ་ལམ་ལ་སྐྱུར་ནས་དེའི་ལོ་གཉིས་ན་ཆོས་རྒྱུ་ལོན་ཏན་ཆུ་མཆོའི་བར་གཤེགས་རྫོངས་སུ་སྐྱེ་
འབུམ་ཆོས་པོ་འཛམ་གྱིང་རྒྱན་བཞེངས་པའི་ཆོ། རོ་གཏེར་གཤེང་གཏེར། རིན་པོ་ཆེ་རྟ་དེལ་ནས་ལ་
སོགས་པ་དཔག་མེད་འདུས་ནས། ཉན་མོ་ལྷ་མི། མཆོན་མོར་ཁྱུ་དང་མི་མ་ཡིན་པ་རྣམས་ཀྱིས་མིག་
འཕུལ་ལྷ་བྱར་བཞེངས་སོ། །དེའི་ཆོ་ནས་ཆོས་རྒྱུ་ལྱིས་སྐྱུའི་བཀོད་པ་དུས་གཅིག་ཏུ་དཔག་མེད་
བསྟན་ཏོ། །རབ་གནས་མཛད་པའི་ཆོ་རོ་མཆར་དཔག་མེད་བྱུང་བའི་གཞན་ལས་ཤེས་སོ། །བྲེའི་ནང་
དུ་ཅན་དན་གྱི་བདེ་མཆོག་གྱུ་རྒྱུ་ལའོར་རྟ་མགིན་གྱི་སྐྱུ་དང་། གདོང་འདེགས་བསྐྱེད་ནང་དུ་དུས་
འཁོར་གཞལ་ཡས་ཁང་དང་། གསེར་གྱི་རྒྱུད་སྤེལ་སོགས་སྐྱེ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་རྟེན་བྱིན་རྒྱབས་ཅན་མང་
པོ་བཞེངས་སོ། །དེ་ནས་དུས་འཁོར་ས་བཅད་ལ་སོགས་དུས་འཁོར་ཆ་ལག་བཅོ་བརྒྱད་དང་། དེས་དོན་
ཆུ་མཆོའི་ནི་སྐྱེག་ལོར་ཡས་མས་སུ་བརྒྱུས་པ་འདྲ་ལ་སོགས་གྲུབ་མཐའི་ཆོས་སྐྱོར་བཅུ་དུག ཡུམ་གྱི་མཆོན་ཐུགས་ལ་
འདེབས་ཉེར་ལྷ། ཐུགས་རྒྱུ་ཆོས་པོའི་ཆོས་སྐྱོར་ཉེར་གསུམ། བསྟོད་བསྐྱོར་བཅུ་བཞི་སྐྱེ་འབུམ་ཆོས་པོའི་
ཆོས་སྐྱོར་ལྷ། རོ་རྒྱུ་བའི་དབང་སྐྱོར་གསུམ། སྤྱིང་ཡིག་བརྒྱད། སྐྱོན་ལམ་གསུམ། བཀྲ་ཤིས་བཞི་
སྤེ་གསུང་ཆོས་དོན་ལྷ་གསུངས་པས་གྲུབ་བསྟན་གསལ་བར་མཛད་དོ། །དེ་ནས་ལོ་རྒྱུ་བ་སྐྱོ་གོས་དཔལ་

ལ་གདན་ས་གདན་ཅིང་དེས་ཀྱང་འཕྲིན་ལས་དང་ཞིང་རྒྱས་པར་མཛད་དེ། ཚེས་རྗེས་ཀྱང་སྤྱི་མཚམས་གཙོ་བོ་མཛད་ཅིང་སྤྱི་ཤིང་གྲགས་པ་རྒྱ་ནག་དུ་བྱུང་པས། །དགུང་ལོ་དང་གསུམ་བཞེས་པའི་ཆོ་རྒྱལ་པོས་གསེར་ཡིག་པ་གདན་འདྲེན་དུ་འོངས་སོ། །དེ་ནས་རྟ་མགིན་བསྐྱབ་པས་རྟ་སྐད་ལན་གསུམ་དུ་གྲགས་པ་བྱུང་། གཟིམ་གཡོག་པས་ཐོངས་རེ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དང་དུས་འཁོར་ལ་སོགས་སུ་མཐོང་བ་དང་། རྒྱགས་ཤེས་ཀྱི་མཁྱེན་པ་ཡང་ཆགས་ཐོགས་མེད་པ་མཛད་ཅིང་། ཚེས་རྗེ་དགུང་ལོ་རེ་གསུམ་ནས་ལོ་རྒྱུ་བཞེན་པོ་ཞི་བར་གཤེགས་ནས། ཚེས་རྗེ་ཕྱོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་ལ་གདན་ས་གདན་ཅིང་། དེ་ནས་དགུང་ལོ་རེ་བདུན་ནས་གྲུ་བ་མང་པོ་དང་བཅས་པ། ཁྱི་ལོར་བཀྲགས་ཏེ་ལྷ་སར་བྱོན་པའི་ལམ་བར་དགེ་འདུན་མང་པོས་གདན་དྲངས་ནས་རོལ་ཆ་དང་སེར་འབྲེང་གིས་ལེགས་པར་བསུས་ཏེ། འགྲོ་དོན་རིམ་བར་མཛད་ནས། ལྷ་སར་ཆགས་ཐོངས་ནས་རྟེན་ལ་མཚོན་པ་སྤྱན་སུམ་ཚོགས་པར་མཛད། ལོ་ངོ་གཉིས་ཐོག་ནས་སྤོན་ལམ་དཔལ་ལ་སོགས་རྫོགས་པ་རྣམས་གདན་འདྲེན་དུ་འོངས་ནས། བྱི་བ་ལོ་ལ་བཀྲགས་ཏེ། སྤོན་ཁར་རྫོགས་དཔལ་དུ་ཆགས་ཐོངས་ནས། གཞི་བྱས་ཀྱི་སྤྱི་མ་དགེ་འདུན་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྒྱགས་དབྱེས་ཤིང་ཚེས་དང་ཟླ་བའི་ཆེད་གིས་མཉེས་པར་མཛད་དོ། །རྗེ་འཕྲུལ་དང་གྲུབ་རྟགས་ཡང་མང་དུ་མཛད་པས་གཞན་དུ་ཤེས་སོ། །དེ་ནས་དགུང་ལོ་བདུན་ཅུ་ཐམ་བར་རྒྱགས་ཀྱི་དགོངས་པ་མཐོང་དག་རྫོགས་པའི་ཆོ། (པལ་ལོ་དུག་པའི་ལྷགས་མོ་སྤྱང་གི་ལོ་སྤྱི་ལོ་ ༡༩༡༡ ལོ་ལ་ཞི་བར་གཤེགས་པའི་རྒྱལ་བསྟན་ནས། ས་གཡོས་པ་དང་། འཛའ་འོད་དང་མེ་ཏོག་གི་ཆར་བ་ལ་སོགས་པ་དཔག་དུ་མེད་དོ། །དེ་ནས་ཚེས་བདུན་གྱི་ནང་བར་སྤྱར་གྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཛོད་སྤྱི་ཡི། བསྐྱར་བྱེད་པ་བདུན་ཅི་ཉ། ཉི་རུལ་གསང་བར་གནམ་སྟོང་སྟེ། ཞེས་པའི་རྟགས་བྱུང་པར་ཅན་བྱུང་ནས། སྤྱར་བཞུས་པའི་ཆོ། དུ་བ་ཐམས་ཅད་འཛའ་འོད་དུ་བྱུང་པ་དང་། འོད་གསལ་རྩ་མ་ལྟ་བུའི་བྱེད་པའི་ནམ་མཁའ་བྱུང་པ་དང་། རྒྱ་བོ་གཙང་པོ་གྱེན་དུ་བསྐྱོག་པ་དང་། ནམ་མཁའ་ལ་སྤྱི་དང་རོལ་མོ་གྲགས་པ་དང་། བར་སྤྱང་ལ་མེ་ཏོག་སྤྱི་ཚོགས་པའི་ཆར་དང་། དྲི་བཟང་གཡོ་བ་ལ་སོགས་པ་ངོ་མཚར་བྱུང་པར་ཅན་དཔག་མེད་བྱུང་ངོ་། །གདུང་ཁང་གི་ཞལ་བྱས་པས། སྤྱི་མཚམས་ལ་དུས་འཁོར་བྱག་མང་ཡབ་ཡུམ་དང་། དཔལ་བར་རྟ་མགིན་ཡང་གསང་འབྲོས་པ། དཔུང་པ་གཡས་སུ་མི་གཡོ་བ་ལྷག་པར་སངས་རྒྱས་ཐོད་པ་ཡབ་ཡུམ། བྱག་མཛུབ་ལ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ལ་སོགས་པ་འབྱུང་དོད་མང་པོ་དང་། སྟོང་ཆེན་ཡིག་ལྟ་དང་།

ཚུལ་ཆེ་ཀུན་མཁྱེན་ཆེན་པོའི་རྣམ་ཐར།

རྩོེ་ཡིག་ཨ་ལ་སོགས་གསུང་རྟེན་དང་། རུང་དཀར་གཡས་འབྲིལ་རིང་བསྐལ་མང་པོ་ཐུགས་རྟེན་
དཔག་མེད་བྱུང་ངོ་། །དེ་ནས་ཀྱང་གསུང་ཐལ་གྱིས་སྒྲུ་འདྲ་བཞེངས་པ་དང་། རུས་མཆོད་བཙུགས་པའི་
རུས་ཐམས་ཅད་རྩ་ཡང་ངོ་མཚར་བྱུང་པར་ཅན་དཔག་ཏུ་མེད་པ་བྱུང་ངོ་། །

འགོ་མགོན་པོ་དྲུང་ས་གཞི་གཙང་མ་ལ། །

ཚུལ་ཆེ་ཐུབ་དབང་མིག་སྟོང་རྣམ་པར་ཤར། །

དབྱིངས་ནས་གཟིགས་ཤིག་ཆད་མེད་ཐུགས་ཆེ་ཅན། །

བྱིད་གྱི་ཞབས་བྱུང་འབྲལ་མེད་སྦྱེ་བར་ཤོག །

ཅས་ཚུལ་ཆེ་ཀུན་མཁྱེན་ཆེན་པོའི་རྣམ་ཐར་བསྐྱུས་པ་སྟེ་དང་པོའོ། །(རིགས་ལྡན་རྒྱལ་བ་འོ་བཟང་བས་མཛད་པར་

གྲགས་པའི་འོ་རྒྱལ་ལ་སྐུས་བཙོ་བྱའི་རྣམ་ཐར་ཉེར་བསྐྱུས་ལས་ཞོལ་དུ་སྦྱང་། ཚུལ་སྒྲིག་པས།)

དཀར་ཆག

- ཐོག་མའི་གྲོང་བརྗོད། (1)
- ཆོས་རྗེ་ཀུན་མཁུན་དོལ་པོ་པ་ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་
 ནུམ་ཐར་མདོར་བསྟུན། (1)
- བཀའ་བསྟུ་བཞི་པའི་དོན་བསྟན་རྩིས་ཆེན་པོ། (1)
- བཀའ་བསྟུ་བཞི་པའི་དོན་བསྟན་རྩིས་ཆེན་པོའི་འགྲེལ་པ། (35)
- བཀའ་བསྟུ་བཞི་པའི་བསྟུས་དོན་འགྲེལ་པ། (93)
- བདེན་གཉིས་གསལ་བའི་ཉི་མ། (107)
- ཀུན་གཞིའི་རབ་རྒྱ་དབྱེ་བ་བྱད་འཕགས་བཞུགས། (137)
- ཀུན་གཞིའི་རབ་རྒྱ་དབྱེ་བ། (153)
- སྟོང་ཉིད་གྱི་རབ་རྒྱ་དབྱེ་བ་བྱད་འཕགས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།། (157)
- སྟོང་ཉིད་གྱི་རབ་རྒྱ་དབྱེ་བ་བྱད་འཕགས། (173)
- སྤྲིང་མི་སྤྲིང་གྱི་དབྱེ་བ་བྱད་འཕགས། (179)
- རང་རིག་རང་གསལ་གྱི་རབ་རྒྱ་དབྱེ་བ། (191)
- སངས་རྒྱས་གྱི་སྒྲུའི་རབ་རྒྱ་དབྱེ་བ། (211)
- ཆོས་དབྱིངས་དུ་མ་རོ་གཅིག་ཅེས་བྱ་བ་བདེ་གཤེགས་སྟོང་པོ་
 ཡོན་ཏན་ཅན་གྱི་མེ་ལོང་། (215)
- ལུང་དོན་གསལ་བའི་མེ་ལོང་། (229)

དོན་ཟབ་དགོངས་འགྲེལ།	(235)
བཀའ་མདོ་རྒྱུད་ཟབ་མོ་ཀུན་གྱི་སྒྱུ་འཛིན་གཅིག་ཤེས་ཀུན་གྲོལ།	(241)
བཀའ་ཡང་དག་ཀུན་གྱི་གནད་ནས་བཟུང་བ།	(243)
ངེས་དོན་མཐར་ཐུག་དེ་ལོན་ཉིད་ཀྱི་གསལ་བྱེད།	(247)
ཟབ་མོ་མདོའི་དཀར་ཆག་	(329)
གསུང་རབ་སྒྱུ་འཛིན་དཀར་ཆག་	(331)
སོ་སོ་སྒྱེ་བའི་བརྟེན་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀྱི་ལུས་པ་ལུང་བསྟན་བ།	(333)
སྒྲོབ་མ་རྣམས་ལ་སྒྲིང་བ་སྒྲུར་འདེབས་དང་སྒྲོ་འདོགས་སྤང་བ།	(345)
ཆོས་སྒྲུ་ལྟན་གྲུབ་རྒྱལ་བའི་འཇའ་ས།	(353)
བདེན་པ་གཉིས་ཀྱི་རྣམ་པར་དབྱེ་བའི་འཇའ་ས།	(357)
ཤ་ཆང་བཀག་པའི་ལུང་འདྲེན་རྣམས།	(367)
པར་བྱང་སྒྲོན་ཆོག་	(385)