



༡། བོད་གངས་ཅན་གྱི་གྲུབ་མཐའ་རིས་མེད་གྱི་མཁས་དབང་  
བརྒྱ་དང་བརྒྱད་ཅུ་ལྟ་གཞི་གསུང་འབུམ་སོ་སོའི་དཀར་ཆག་  
ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བསྒྲིགས་པ་ཤིས་བྱའི་གཏེར་མཛོད་  
ཅིས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

(མཛད་ཆ)

མི་རིགས་དཔེ་མཛོད་ཁང་གིས་བསྐྱབས་པ།

མི་རིགས་དཔེ་ཁྱན་ཁང་།

**图书在版编目(CIP)数据**

民族图书馆藏文典籍目录—文集类子目:藏、汉文对照/民族图书馆编.  
—北京:民族出版社,1996.8  
ISBN 7-105-02595-6

I. 民… I. 民… III. 藏文—图书目录—民族图书馆—中国 IV. Z822.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字(96)第 01755 号

民族出版社出版发行

(北京市和平里北街 14 号 邮编 100013)

民族出版社微机照排 民族印刷厂印刷

各地新华书店经销

1997 年 3 月第 1 版 1997 年 3 月北京第 1 次印刷

开本 787×1092 毫米 1/16 印张:38½

印数:0001—2,000 册 定价:52.00 元

# ཐུང་གཞི།

ཐོད་རིགས་ནི་རང་རྒྱལ་གྱི་ལོ་རྒྱུས་ལྟར་རིང་ལུག་པའི་མི་རིགས་རྒྱལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན་ལ། ལས་ལ་བརྩོན་ཞིང་  
དཔའ་བ་དང་སློབ་རིག་ལྡན་པ་ཞིག་ཀྱང་རེད། རྒྱལ་ཆེན་གྱི་མེས་རྒྱལ་གསར་གཏོད་བྱེད་པའི་མོ་རིམ་ནང་དུ་བྱས་  
རྒྱུ་འདྲ་སྟོང་འབར་བ་བཞག་ཡོད་ཅིང་། ལོ་རྒྱུས་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་རྒྱ་ཁྱུང་རིང་པོ་འདྲིའི་ནང་དུ་ཐོད་མི་རིགས་དང་  
མི་རིགས་གཞན་དག་གྲུབ་མོང་སྟོན་ནས་མེས་རྒྱལ་གྱི་རིག་གཞུང་འདྲ་སྟོང་རབ་དུ་འཕྲོ་བ་ཞིག་གསར་གཏོད་བྱས་  
ཡོད་པ་རེད། ཐོད་ཡིག་གི་དཔེ་རྒྱུང་འདི་དག་ནི་མེས་རྒྱལ་མི་རིགས་ཀྱི་རིག་གཞུང་གི་ཕྱོད་མཛུགས་ནང་གི་ཕྱ་རྟག་  
གཟི་འདྲ་རབ་དུ་འཕྲོ་བ་ཞིག་རེད།

ཐོད་ཡིག་གི་དཔེ་རྒྱུང་དེ་དག་དུས་རབས་བརྒྱ་གཅིག་པའི་མོང་ལ་སངས་རྒྱུ་གྱི་གསུང་རབ་བརྒྱུ་རྒྱ་དེ་གཙོ་  
བོར་བྱས་ཤིང་། དེ་ནི་ཐོད་ཀྱི་བཅན་པོ་མེས་དཔོན་རྣམས་གསུམ་གྱི་དུས་ནས་འཁོ་ཚུགས་པ་ཞིག་རེད། བཅན་པོ་  
ཁྲི་སྤྱང་ལྷེ་བཅན་གྱི་སྐབས་སུ་བརྒྱུ་རྒྱ་ཐེན་པའི་གསུང་རབ་ཐམས་ཅད་དཀར་ཆག་དུ་བཞོད་པ་འཕང་ཐང་མ་དང་།  
མཆིམས་ལུ་མ། ལུ་དཀར་མ་གསུམ་ཡོད་དུང་འཕང་མཆིམས་གཉིས་ཀྱི་དཀར་ཆག་འཁོར་གྱུར་དུ་སོང་བས་ལུ་  
དཀར་མ་ཅམ་ལས་མ་ལུས་པ་དེ་ནི་བརྒྱུ་རྒྱ་འགྱུར་གྱི་རྩ་ཆོག་ཞེས་པའི་ཁྲོད་དུ་བཞགས་པ་འདི་ཡིན། དཀར་ཆག་  
འདྲིའི་ནང་བཀའ་བརྒྱུན་གཉིས་ལྷེ་ཆེན་བརྒྱ་དགུར་ལྷེས་ཏེ་ཐེག་ཆེན་དང་། ཐེག་དམན། མདོ་ཚུགས།  
ཐེགས་ཚུགས། ལྷེ་མོད་གསུམ་བཅས་ཀྱི་མོ་རིམ་ལྟར་ལྷེ་ཐོག་མདོ་ལྷེ་ལྷེ་མོད་ནང་མར་ལྷེ་ནང་། སལ་ཆེན།  
དཀོན་བརྟེན་ལ། བརྒྱུས་པ་ཆེན་པོ་བཅས་ཀྱི་མོ་རིམ་ལྟར་བརྟེན་ལས་འདུག དེ་ནི་གསུང་རབ་ལྷེ་ཆེན་དབྱེ་བའི་  
སྤུངས་ཐོག་མར་གཏོད་པ་ཞིག་རེད།

ཐོད་ལ་སངས་རྒྱུ་ཆོས་ལུགས་དར་བ་དང་ཆབས་ཅིག་ཆོས་ལུགས་གྲུབ་མཐའ་འདྲ་མཉམ་འགའ་རེ་བྱུང་བའི་  
འཁོ་ཚུགས་ཤིང་། དུས་རབས་བརྒྱ་གཅིག་པ་ཚུན་ཅམ་ལ་གསུང་རབ་དེ་དག་གི་དཀོར་སྤྱོད་འབྱེལ་དང་། ལོ་རྒྱུས།  
སྐད་ཡིག་རིག་གནས་སྐོར་སྟོན་གྱི་ཚམ་རིག་ལེ་མང་དུ་ལྷེན་ཏེ་ཚམ་རིག་གི་སྟོན་པམ་ཏུ་ཅང་མང་པོ་ཞིག་དར་  
བ་རེད། དེ་དག་ནི་ཐོད་ཡིག་གི་དཔེ་རྒྱུང་ནང་གི་གྲུབ་ཆ་གལ་ཆེན་ཞིག་རེད། བར་དོན་མདོར་བརྒྱུས་ན་རིག་  
གནས་ཆེ་བ་ལྷེ་བཟོ་རིག་པ་དང་། གསེ་བ་རིག་པ། རྒྱ་རིག་པ། གཏན་ཆོག་རིག་པ། བར་དོན་རིག་པ་  
བཅས་དང་། རིག་གནས་རྒྱུང་བ་ལྷེ་སྟོན་རག་དང་། མདོ་བརྟེན། ལྷེ་བཟོར། རྒྱུ་གར། རྒྱུ་ཕྱིས་  
བཅས་ཡོད་པ་རེད། ལྷེ་བར་དུ་ལོ་རྒྱུས་དང་རྣམས་ཐར་སྐོར་གྱི་ཚམ་རིག་མང་ཅམ་ཞིག་ཡོད་པ་དེའི་ནང་ནས་  
བརྒྱུན་ཅིས་རེ་ལྷེ་མིག་དང་། རྒྱལ་རབས། མི་རིགས་བར་གྱི་འབྲེལ་བའི་སྐོར་གྱི་ལོ་རྒྱུས། ཆོས་འབྱུང་། གྲུབ་  
མཐའ་སོ་སོའི་སྤྱུང་། གཏུང་རབས། རང་རྣམ། གསང་བའི་རྣམས་ཐར་སྟོན་གསུང་། གནས་ཡིག་དང་།  
དཀོན་པའི་གདན་རབས་སྟོན་ཡོད་པར་མ་ཟད། གཞན་ཡང་མཁུར་མ་དང་། ལེགས་བཤད། བཅད་རྒྱུག་  
སྟེལ་མའི་སྟན་རག་གི་གཏན་རྒྱུད་སྟོན་ཀྱང་ཡོད་ལ། གནའ་དུས་རྒྱ་གར་གྱི་སྐད་ཡིག་སོ་སྟོན་ཏེ་རྒྱ་རིག་པ་དང་།  
གཏན་ཆོག་རིག་པ། ལྷེ་བར་སྟོན་གསུམ་ལ་བཤད་བྱེད་པའི་མཆན་འབྱེལ་སྐོར་གྱི་ཚམ་རིག་ཡང་མི་ཉུང་བ་ཞིག་  
ཡོད་པ་རེད། དེ་དག་ཁྲོད་ཡོངས་ཀྱི་གངས་འཁོར་ཇི་ཅམ་ཡོད་པ་ནི་རེ་རེ་བཞིན་བརྟེན་གྱིས་མི་ལང་ངོ་། །མོང་  
གསལ་རིག་གནས་ལྷུང་བཞག་འདི་དག་ནི་ཐོད་ཀྱི་སངས་རྒྱུ་ཆོས་ལུགས་དང་ཐོད་རིགས་ཀྱི་རིག་གཞུང་ལ་བརྟག་  
དུ་བྱེད་བྱུང་བའི་སྟོན་རྒྱུ་མཛུགས་རྒྱ་མཐོང་པ་དང་སྤྱད་ན་འཛད་མཐའ་མཐོང་པའི་བང་མཛོད་ཅིག་ཡིན་པས་རང་ཅག་  
གིས་བརྩི་མཐོང་ཆེན་པོ་བྱེད་འོས་པ་ཞིག་རེད།

གསུང་འབུམ་སྐོར་གྱི་ཚཱ་རིག་ནི་བཀའ་བསྟན་འཕུར་གྱི་ཁོངས་སུ་མ་གཏོགས་པའི་དཔེ་རྒྱུ་ཚཱ་རིག་གི་གྲུབ་  
ཆ་གཙོ་བོ་ཞིག་ཡིན་ལ་ཐོད་ཡིག་དཔེ་རྒྱུ་གི་བཅུད་ལྟ་བུ་རེད། ཏུས་རབས་བཙུན་པའི་མཁུག་ལ་སྐོར་དོལ་སྒྲ་  
མ་རག་དབང་སྒྲོ་བཟང་གིས་«བཀའ་གདམས་པ་དང་དགེ་ལུགས་པའི་སྒྲ་མ་རགས་རིམ་གྱི་གསུང་འབུམ་མཚན་ཐོ»  
བསྒྲིགས་པ་དེའི་ནང་ལ་གསུང་འབུམ་ཁག་བཞི་བཅུ་ཙམ་ལས། བྱ་སྟོན་རིན་ཆེན་གྲུབ་དང་། རྗེ་ཙོང་ཁ་པ་  
སོགས་མཁས་དབང་ཁ་ཤས་ཀྱི་གསུང་འབུམ་ལེ་ཚན་དཔེ་ཐོ་ཞིབ་ཐུ་ཙམ་དང་། དེ་མིན་མདོར་བསྟུས་ཤིག་བཞོད་  
འདུག་ཅིང་། ཏུས་རབས་བཅུད་གྲུ་པའི་དཀྱིལ་ལ་བྱུང་ཆེན་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོས་«དཔེ་རྒྱུ་དགོན་པ་འགའ་ཞིག་གི་  
ཐོ་ཡིག་དོན་གཉེར་ཡིད་ཀྱི་ཀྱན་དུ་བཞད་པའི་སྒྲ་དོད་འབུམ་གྱི་སྟེ་མ» ཞེས་པ་བསྒྲིགས་པ་དེའི་ནང་སྟེ་ཆེན་བཅུ་  
གཉིས་སུ་མྱེས་ཏེ་གསུང་འབུམ་ཁག་དགུ་བཅུའི་མཚན་ཐོ་བཞོད་འདུག 1959ལོར་སྒྲ་བྲང་བཟླ་ཤིས་འབྲེལ་དུ་  
སྐྱུ་པར་སོག་བཞོད་པའི་«སྒྲ་བྲང་དགོན་པའི་དཔེ་ཆ་སྒྱུའི་དཀར་ཆག»ནང་ལ་སྟེ་ཁག་ཆེ་བ་བཅུ་བདུན་བཞོས་ཤིང་།  
གསུང་འབུམ་སྐོར་ལ་མཁས་དབང་174ཡི་དཔེ་ཐོ་བཞོད་འདུག

ཐོད་རིགས་ཀྱི་རིག་གནས་བྱ་གཞག་ཤུལ་འཛིན་དང་དར་སྤེལ་བྱེད་རྒྱ་དང་། མི་རིགས་ཁག་གི་རིག་གནས་  
བརྗེ་རིས་བྱེད་རྒྱ། སྐུ་མོང་དུ་དར་རྒྱས་སུ་བསྐྱེད་ཆོག་པ་ཡོང་བར་སྒྲུལ་སྤེལ་གཏོང་རྒྱ། མི་རིགས་ཀྱི་ཆེན་  
རིག་ཞིབ་འཇུག་གི་བྱ་བ་བྱེད་རྒྱ། དངོས་པོ་དང་བསམ་སྒྲིའི་དཔལ་ཡོན་གཉིས་ཀྱི་འཇུགས་སྒྲུབ་བྱེད་རྒྱ་བཅས་ལ་  
ཞབས་འདེགས་ཞུ་བའི་ཆེད་དུ་འདི་ག་དཔེ་མཛོད་ཁང་གི་ཐོད་ཡིག་དཔེ་རྒྱུ་ལེགས་སྒྲིག་བྱེད་པའི་མུང་གཞིའི་སོག་  
འདི་གར་བཞུགས་ཡོད་པའི་ཐོད་ཡིག་དཔེ་རྒྱུ་ནང་གསུང་འབུམ་སྐོར་གྱི་དཀར་ཆག་ཞིབ་ཐུ་བསྒྲིགས་ནས། ཐོག་  
མར་དེབ་འདི་བསྒྲིགས་པ་ཡིན། དེབ་འདིའི་ནང་ཁྱོད་བསྐྱེད་མཁས་མཁས་དབང་བརྒྱ་དང་བརྒྱད་ཅམ་གྱི་གསུང་  
འབུམ་འདུས་ཡོད་ཅིང་། དེབ་གསུམ་དུ་བཞོས་ཏེ་རིམ་པས་པར་བསྐྱུན་བྱེད་རྒྱ་ཡིན། གསུང་འབུམ་སྐོར་གྱི་  
དཀར་ཆག་འདི་ནི་དཔེ་ཆ་དང་དབྱུད་གཞི་སོགས་འཚོལ་བདེ་ཆེད་ཐོད་རྒྱ་སྐད་གཉིས་ཤན་སྒྲུར་བྱས་ནས་བཞོད་ཡོད་  
པའི་ལག་ཆ་ལྟ་བུའི་དེབ་ཅིག་ཡིན། འོན་ཀྱང་འདི་གའི་དཔེ་མཛོད་ཁང་དུ་ཡོད་པའི་དཔེ་ཆའི་གནས་ཚུལ་མཚན་  
པ་ཙམ་ཞིག་ལས། ཐོད་ཡིག་དཔེ་རྒྱུ་ནང་གསུང་འབུམ་སྐོར་གྱི་ཚཱ་རིག་ཡོད་དོ་ཙམ་གི་རྣམ་པ་ཡོངས་སུ་མཚན་  
མི་བྲུབ།

ཐོད་ཡིག་དཔེ་རྒྱུ་རྣམས་ལ་དཔེ་མིང་རྒྱས་པ་དང་བསྟུས་པ་གཉིས་ཡོད་ཅིང་། དཔེ་མིང་རྒྱས་པ་དེ་དག་ཉ་  
ཅང་རིང་བས་སྒྲོར་རེས་དཀའ་བ་དང་། ལྷག་པར་དུ་སྐུ་མོང་མ་ཡིན་པའི་བྱུང་ཆོས་དམིགས་བསལ་རེ་ཡོད་ལ།  
མ་སྟངས་དང་མདོན་བརྗོད་རྣམ་གྲངས་མང་བས་སྒྲོག་པ་པོས་གོ་དཀའ་བ་ཞིག་དང་། དཔེ་མིང་ཁ་བྱང་བསྟུས་པ་དེ་  
དག་ནི་མིང་འདྲ་བ་མང་བས་དཀའ་ཆག་བཟོ་དུས་རྒྱུ་འཛིང་ཡོང་སྒྲ་བ་ཞིག་རེད། དེར་བརྟེན་དཔེ་ཆའི་ཁ་བྱང་  
ཡོངས་ཚོགས་ཇི་བཞིན་བཙུས་ནས་དཀར་ཆག་བཟོས་ཡོད།

ང་ཚོས་ཆེད་དམིགས་ཀྱིས་ཚཱ་པ་པོ་སོ་སོའི་གནས་ཚུལ་མདོར་བསྟུས་རེ་རྩོད་ཞུས་ཡོད། དེའི་ནང་ཚཱ་པ་  
པོ་འགའ་ཞིག་གི་རྣམ་ཐར་སོགས་དབྱུད་གཞི་འཛོམ་པོ་ཞིག་མ་རྟེན་ལྟུངས་གསན་ཡིག་དང་། མཁུག་བྱང་། སྒྲ་  
བརྒྱད་སོགས་འབེལ་ཡོད་དབྱུད་གཞིར་བརྟེན་ནས་རྩོད་བྱས་ཡོད། ཚཱ་པ་པོ་འགའ་ཞིག་ལ་དབྱུད་གཞི་མ་རྟེན་  
ལྟུངས་བར་སྟོང་ལ་འཛིག་དགོས་བྱུང་།

ང་ཚོས་ཐོད་རྒྱ་ཤན་སྒྲུར་གྱི་དཀར་ཆག་ཆེ་གས་འདི་འདྲ་ཞིག་བསྒྲིགས་པ་ཐེངས་དང་པོ་ཡིན་པས་ཉམས་ཚུང་  
མི་འདང་བ་དང་། མི་ཤུགས་མི་འདང་བ། ཐོད་ཀྱི་རིག་གནས་ཁྲུབ་ཁོངས་ཀྱི་ཡོན་ཆད་དམའ་བ་བཅས་ལ་  
བརྟེན་སྟོན་དང་ནོར་འབྲུལ་ཡོད་པེས་ལ་མཁས་དབང་རྣམ་པ་དང་། སྒྲོག་པ་པོ་རྣམས་ཀྱིས་མཛུབ་སྟོན་གནང་བའི་  
རེ་འདུན་ཞུ་རྒྱུ་བཅས། །

མི་རིགས་དཔེ་མཛོད་ཁང་ནས།  
1983ལོའི་ཟླ་9པར།

## 前 言

藏族是我国的一个历史悠久的伟大民族。藏族人民勤劳勇敢,富于智慧,对于伟大祖国的缔造,作出了光辉的贡献。在历史发展的长河中,她们同其他兄弟民族一起,共同创造了祖国灿烂的文化。藏文典籍就是祖国民族文化宝库中的一颗璀璨的明珠。

藏文典籍在十一世纪以前是以翻译佛典为主,译经工作是在吐蕃王室的主持下进行的。远在藏王赤松德赞时,就把当时已经翻译的全部佛典,先后编成旁塘、钦浦和登噶等三部目录。前两部已散佚,仅《登噶目录》尚存于《丹珠尔》杂部中。这部目录所收经论分为十九类,是以大乘、小乘;显宗、密宗;经、律、论为次第来分类的。经藏中又以般若、方广、宝积、大集为编次,它为藏文佛典的分类开创了先例。

随着藏传佛教的发展和各个教派的形成,自十一世纪以来,有关佛经注疏和历史、语言、文化的撰著越来越多,卷帙相当浩繁,成为藏文典籍中的主要组成部分。其内容概括了大五明(即工艺、医学、声明学、因明学及佛学)和小五明(即修辞学、词藻学、韵律学、戏剧学及历算学),尤其在历史和传记方面的著作较多,有编年史、王统史、民族关系史、宗教史、教法传承史、家族史、自传、秘传等史事,圣迹志、寺庙志等书,以及道歌、格言和以呗赞杂咏其间的说唱文学,阐述古印度语言学、逻辑学、修辞学的论著也不少。其数量之多,难以枚举。这些文化遗产是研究西藏佛教和藏族文化取之不尽的宝藏,应该引起我们足够的重视。

文集类的著作是佛藏以外文献的主体部分,也是藏文典籍的精华。十八世纪末,隆多喇嘛·阿旺洛桑编纂《噶当、格鲁派高僧文集简目》,收文集四十家,其中布敦·仁钦珠、宗喀巴等数家之子目甚详,其它较略。十九世纪中叶,仲钦·喜饶嘉措编著《罕见书目》,分藏文典籍为十二类,其中文集类收九十余家。一九五九年甘肃《拉卜楞寺书目》(油印本)中,分十七大类,文集类收一百七十四家。

为了继承和发扬藏族文化事业,促进各民族的文化交流和共同繁荣,为民族科研工作和两个文明建设服务,我馆在整理藏文古籍的基础上,将馆藏藏文典籍中的文集类子目先编制成册,共收录一百八十余家文集,分三册陆续出版。这部《文集类子目》附上了相应的汉译,作为便于检寻所需文献资料的双语工具书。但它仅仅部分地反映本馆的收藏情况,以便读者查检,以目求书,还不足以反映藏文典籍中文集类著作的全貌。

藏文典籍的书名分全称和简称。全称往往很长,不容易记住,而且别具一格,涉及的面广,术语和藻词甚多,很难为一般读者所理解。但化简后,重复太多,在分类编制目录时容易造成混乱,故仍按书名全称著录。

我们特地为文集的作者写了生平简介。其中一部分因缺乏传记资料,只有从闻法录或后记中见到的师承关系去推断。个别的只好付阙。

我们是初次编辑这部藏汉对照的大型目录,缺乏经验,加之人力不足,对藏学各学科的知识水平也有限。因此,缺点错误,在所难免,希望专家读者们指正。

民族图书馆

1983年9月

# དཀར་ཆག་སྒྲིག་ཚུལ་སྐོར་གྱི་གསལ་བཤད།

- 1 དཀར་ཆག་འདི་ནི་གསུང་འབུམ་གྱི་ཚྭ་པ་པོ་སོ་སོའི་མཚན་བྱུང་ལས་དྲུག་པའི་ཀ་ཁའི་གོ་རིམ་ལྟར་བསྒྲིགས་ཡོད། གྲུབ་མཐའི་སྒྲ་བརྒྱད་དང་སྒྲ་རབས་གསལ་ཆེ་བ་རྣམས་དེའི་གོ་རིམ་ཇི་བཞིན་མཚོན་པར་བྱེད་ཆེད། སྤྱི་མིང་བཀོད་ཡོད་པ་དཔེར་ན་ཀ་ཆ་པ་སྒྲ་མེད་རིམ་བོན་གྱི་གསུང་འབུམ་ལ་“ཀ་ཡིག”དང་། རྒྱ་ལའི་སྒྲ་མེད་རིམ་བོན་གྱི་གསུང་འབུམ་ལ་“རྒྱ་ཡིག” ས་སྒྲའི་གོང་མ་ལའི་གསུང་འབུམ་ལ་“ས་ཡིག”བཅས་གཞིར་བཞག་ནས་ཀ་མད་རིམ་པ་ལྟར་བསྒྲིགས་ཤིང་། སྒྲ་བརྒྱད་དང་སྒྲ་རབས་སོ་སོའི་ནང་ཁྲུལ་གྱི་ཚྭ་པ་པོའི་མཚན་ནི་སྒྲ་མེད་སྒྲ་བོའི་གོ་རིམ་ལྟར་བསྒྲིགས་ཡོད།
- 2 གསུང་འབུམ་ཚར་རིར་པར་མའམ་བྲིས་མ་གང་རུང་ཞིག་ལ་ཆ་བཞག་ནས། སྒྲ་བྲི་སྒྲིགས་བཅ་དང་དཔེ་ཚན་བསྒྲིགས་ཚུལ་སོར་བཞག་ཐོག པར་གཞི་གཞན་ལའང་བྱར་བལྟས་བྱས་ཏེ། མ་ཚང་བ་རྣམས་ཁ་སྐོང་བྱས་ཡོད། དཔེར་ན་དབུལ་རྒྱ་དབྱངས་ཅན་གྲུབ་པའི་རྩོམ་ཆེའི་གསུང་འབུམ་ག་པོད་ནང་ཡང་གྲངས་..... 004524 ཉགས་ཅན་རྣམས་ནི་པར་གཞི་གཞན་ནས་དྲངས་པའི་ཉགས་ཡིན། འགའ་ཞིག་ནི་མོགས་སྒྲ་བསྒྲིགས་ཡོད།
- 3 པར་གཞི་མི་འདྲ་བའི་ནང་ལ་ནང་དོན་འདྲ་ཡང་ཁ་བྱང་མི་འདྲ་བ་ཡོད་པ་དཔེར་ན་ཅོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ་ཁ་པོད་ནང་ལ་ལྟ་སའི་པར་མར་ལམ་རིམ་ལ་«སྒྲེས་བྲུ་གསུམ་གྱི་ཉམས་སྒྲ་སྒྲངས་པའི་བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་རིམ་པ་བཞུགས་སོ»ཞེས་འཁོད་པ་དང་། སྤྱི་དགའི་པར་མར་«རྒྱལ་བའི་གསུང་རབ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྒྲིང་པོའི་གནད་བསྐྱུས་ཏེ་གཏན་ལ་པབ་པ་བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་རིམ་པ་བཞུགས་སོ»ཞེས་བ་ལྟ་བུ་ཁ་བྱང་མི་འདྲ་བ་རྣམས་སོ་སོར་བཀོད་ཡོད། ནང་དོན་མི་འདྲ་ཡང་ཁ་བྱང་མཚུངས་པ་དཔེར་ན་«ཀུན་མཁྱེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་རིག་འཛིན་འཇིགས་མེད་སྒྲིང་པའི་བཀའ་འབུམ་ཡོངས་རྒྱལ་གྱི་བཞུགས་བྱང་ཆོས་རབ་རྣམ་འབྱེད་ཅེས་བྲུ་བ་བཞུགས་» 000541 ཉགས་ཅན་ནང་གི་(38) (39) པར་གསལ་བ་དེ་རིགས་ཀྱང་སོ་སོར་བཀོད་ཡོད། ནང་དོན་འདྲ་ལ་ཁ་བྱང་ཡང་དེ་ཅི་དཔྱད་བཞེད་པས་དཔྱད་འབྱེད་སྒྲ་ཅི་ཡོད་པ་རྣམས་གཅིག་གིས་འབྱས་པ་བྱས་ཡོད།
- 4 པོ་ཏི་སོ་སོའི་གདོང་ཆལ་ལ་ཡོད་པའི་ཡང་གྲངས་དང་ཁ་བསྐོང་དུ་དྲངས་པའི་དཔེ་ཚན་སོ་སོའི་གཤམ་ལ་ཡོད་པའི་ཡང་གྲངས་ནི་རང་རེའི་དཔེ་མཛོད་ཁང་གི་པོད་གྲངས་མཚོན་བྱེད་ཡིན། དཔེ་ཚན་གཤམ་གྱི་( ) ཉགས་ཡོད་པ་འདི་ནི་པོ་ཏི་དེའི་ནང་གི་དཔེ་ཚན་གྱི་གོ་རིམ་མཚོན་པའི་ཡང་གྲངས་ཡིན། ( ) ཉགས་ཀྱི་རྒྱབ་ལ་ཡོད་པའི་ཡང་གི་དེ་ནི་མོག་གྲངས་མཚོན་བྱེད་ཡིན།

## 凡 例

- 1 本目录按文集作者名字的字母顺序排例,为了反映重要派系的传承关系,则冠其总名。如历辈噶玛巴文集按 ཀ 字、历辈达赖喇嘛文集按 ཌ 字、渗迦五祖文集按 ལ 字等顺序依次编入。各系属内的作者,按其世系排列。
- 2 文集以一种刻本或抄本为依据,保持原有卷帙及篇目次序,同时参考其他版本,收录所缺篇名。如《欧曲·央金珠白多杰文集》ྐ 字函,其中 004524 号诸篇,就是从他种版本中收入的,有的则另行编排。
- 3 不同版本中,凡内文相同,篇名各异者,如宗喀巴文集 ལ 字函,拉萨版的《三士夫所修菩提道次第》与德格版的《摄一切经心要而予抉择之菩提道次第》等,均分别收入。内文不一,而篇名相同,如两篇《恭钦法王晋美林巴文集细目明析》〔见 000541 之(38)〕与(39),亦一并收入。同一内文,而篇名无甚差异,且易于辨识者,则只取其一。
- 4 卷帙前或篇名后的黑体数字,是该帙、篇的藏书编号;篇名后圆括号内的数字,是本篇在该卷帙中的次序编号;最后的数字是该篇的页码实数。

## དཔེ་སྟླན་གསལ་བཤད།

《ཤེས་བྱའི་གཏེར་མཛོད་》ལྷ་པོ་དཔེ་དཔ་འདི་ཉིད་ནི་མི་རིགས་དཔེ་མཛོད་ཁང་གི་ཚད་ཡིག་དཔེ་ཉིད་  
ལེགས་སྒྲིག་ཁང་ནས་བསྒྲིགས་ཤིང་། དེའི་ནང་མི་རིགས་དཔེ་མཛོད་ཁང་དུ་བཞུགས་པའི་ཚད་ཡིག་དཔེ་ཉིད་  
ཁྲིད་ལས་ཚད་ཀྱི་གྲགས་ཅན་མཁས་དབང་བརྟ་དང་བརྟུན་ཅུ་ཙམ་གྱི་གསུང་འབུམ་དཀར་ཆག་མཚན་ཐོ་ཞིབ་  
ཙམ་དང་། ཚུམ་པ་པོ་སོ་སོའི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བཅུས་རེ་བཅས་ཀྱི་ཚད་ཡིག་རིགས་ཤན་སྟུར་གྱི་ཐོག་ནས་རོ་སྟོད་  
གནང་འདུག་པ་འདིས་སྟུར་ཚད་རིག་པ་དེ་ཉིད་མ་ཉམས་ཤོང་སྟེ་ལ་དང་། ཉམས་པ་སོར་རྒྱུད་ཀྱིས་ཚད་ཀྱི་རིག་  
གནས་བྱ་གཞག་ཤུལ་འཛིན་དར་སྟེ་ལ་དང་། ཡང་སྒྲས་ཚད་ཀྱི་རིག་གནས་ཆེ་ཆུང་བཅུ་པོ་གང་རུང་ཀྱན་ལ་ཞིབ་  
འཇུག་དང་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་བ་བྱ་རྒྱུར་སྒྲུབས་བདེའི་ཕན་པ་བྲལ་ན་མ་མཆིས་པ་ཞིག་བསྟན་པར་བྱ་བྱས་པའི་དགོས་  
པ་རྒྱབས་པོ་ཆེ་ལྷན་པར་དམིགས་དུ་ལམ་འདི་ནས་སྟུ་མཐུད་《ཤེས་བྱའི་གཏེར་མཛོད་》དེབ་གསུམ་པ་འདི་ཉིད་  
དཔེ་སྟླན་ཁྱེད་ལགས་ན་འདིས་ཀྱང་ཚད་རིག་པ་འདི་ཉིད་མཛམ་སྒྲིང་རིག་གནས་བང་མཛོད་ཁྲིད་ཀྱི་འོད་  
མདངས་ཆེ་ཤོས་ཤིག་དུ་འཇུར་བའི་སྟོགས་སྟོས་ལོ།

མཇུག་དུ་དཔེ་དཔ་འདི་ཉིད་དཔེ་སྟླན་ཁྱེད་འདི་འགྲོ་གྲོན་ཐང་ཨ་འི་ནེ་ལུ་ཡོག་ཀྱན་པན་ཐེབས་ཅ་ཆོགས་པ་  
ནས་དཔལ་འབྱོར་གྱི་ཞལ་འདེབས་བྱུང་སྟུར་གནང་བུང་བར་བུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་དང་བཅས།

མི་རིགས་དཔེ་སྟླན་ཁང་ནས།

## 出版说明

《藏文典籍目录》一书由中国民族图书馆藏文古籍整理室编写。该书为藏汉文对照，书中较详细地介绍了从该馆馆藏藏文古籍中选编的一百八十多位藏族著名学者的文集目录及作者传略。编写此书是为了对继承和弘扬藏族文化遗产、促进藏学事业的发展，以及对藏族传统文化（大小十明）的学习和研究等方面提供一些有益的帮助和便利。为此，我社继该书的第一、二册之后，这次出版了第三册。但愿她对藏族文化发展，使之成为世界文化宝库中的一颗璀璨的明珠有所裨益。

在此，我们谨向对该书的出版给予资助的美国纽约利众基金会表示衷心的感谢。

民族出版社

དཔེ་སྒྲིག་འགན་ཁུར་པ།    འཇམ་དགའ།    བསྟན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས།

责任编辑：    江 嘎    丹增平措

ཁ་བྱང་བྱས་འགོད་པ།    ཀམ་རྩི་རྩེ་ཚོ་རིང་།

封面设计：    吾 要

ཁ་ཡིག་འབྲི་མཁན།    སྒྲུ་མ་སྐྱབས།

封面字    卓么加

དཔེ་བསྟར་འགན་ཁུར་པ།    ཚེ་རིང་མཚོ་མ།

责任校对    次仁措姆

མེས་བུའི་གཏེན་མཛོད།

མི་རིགས་དཔེ་མཛོད་ཁང་གི་དཔེ་སྐྱུ་ལས་

གསུང་འབྲམ་སྒྲོར་གྱི་དཀར་ཆག་(སྟང་ཆ)

མི་རིགས་དཔེ་སྐྱུ་ཁང་གིས་བསྐྱུན་ཞིང་འབྲམ་ས་སྒྲུལ་བྱས།

1997ལོའི་ཟླ་3པར་པར་གཞི་དང་པོ་བསྐྱུགས།

1997ལོའི་ཟླ་3པར་པོ་ཅིན་དུ་པར་ཐངས་དང་པོ་བསྐྱུགས།

དེབ་རིན་ཚུར་52.00

# དཀར་ ཆག 目 录

|                                                                   |       |
|-------------------------------------------------------------------|-------|
| པ་པོང་ཁ་པ་བདེ་ཆེན་གླིང་པོའི་གསུང་འབུམ། .....                      | (1)   |
| 帕邦喀巴·德钦宁布文集                                                       |       |
| པག་མོ་གྲུ་པ་རྗོ་རྗེ་ཀུལ་པོའི་གསུང་འབུམ། .....                     | (16)  |
| 帕摩竹巴·多吉杰波文集                                                       |       |
| ཕུར་ཚུག་དག་དབང་བྱམས་པའི་གསུང་འབུམ། .....                          | (29)  |
| 普觉·阿旺强巴文集                                                         |       |
| བུ་རྟོན་གྱི་གསུང་འབུམ། .....                                      | (36)  |
| 布敦文集                                                              |       |
| བུ་རྟོན་བླགས་སྤུས་སྤྲེལ་ཆད་པའི་གསུང་འབུམ། .....                   | (59)  |
| 布敦弟子扎泽巴文集                                                         |       |
| བོ་དོང་ཚུགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་གསུང་འབུམ། .....                      | (67)  |
| 博东·却勒朗杰文集                                                         |       |
| བྱང་པ་རྣམ་རྒྱལ་གྲགས་པ་བཟང་པོའི་གསུང་འབུམ། .....                   | (75)  |
| 绛巴·朗杰扎巴桑波文集                                                       |       |
| བྱམས་སྤིང་པ་ཌ་ཆེན་བསོད་ནམས་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་གསུང་འབུམ། .....          | (80)  |
| 强林班钦·索朗朗杰文集                                                       |       |
| བཟུང་དགེ་བཤེས་རིན་ཆེན་དོན་གྲུབ་ཀྱི་གསུང་འབུམ། .....               | (84)  |
| 扎底格西·仁钦顿珠文集                                                       |       |
| བླ་ཁོ་འཇིགས་མེད་འབྲིན་ལས་རྒྱ་མཚོའི་གསུང་འབུམ། .....               | (86)  |
| 拉科·晋美称勒嘉措文集                                                       |       |
| བླ་མ་ཞང་བཙོན་འབྲས་གྲགས་པའི་གསུང་འབུམ། .....                       | (94)  |
| 喇嘛祥·尊珠扎巴文集                                                        |       |
| འབུལ་སྤུང་པ་སློ་བཟང་ཡེ་ཤེས་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་གྱི་གསུང་འབུམ། ..... | (105) |
| 埔堆巴·洛桑耶喜丹白坚赞文集                                                    |       |
| འབྲུག་རྒྱལ་དབང་ཀུན་དགའ་དཔལ་འབྱོར་གྱི་གསུང་འབུམ། .....             | (108) |
| 竹杰旺·衮噶班觉文集                                                        |       |
| འབྲུག་པ་ཀུན་དགའ་ལེགས་པའི་གསུང་འབུམ། .....                         | (112) |
| 竹巴·衮噶勒巴文集                                                         |       |
| འབྲུག་པ་བད་མ་དཀར་པོའི་གསུང་འབུམ། .....                            | (116) |
| 竹巴·白玛噶波文集                                                         |       |
| འབྱོར་ཅེ་སློ་བཟང་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་གསུང་འབུམ། .....                   | (136) |
| 仲则·洛桑楚臣文集                                                         |       |
| བི་བྷི་བྱ་པ་རྩི་ཉ་ཆོ་འཕེལ་དབང་བྱུག་རྗོ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། .....     | (140) |
| 比锡埒图班智达·泽培旺秋多杰文集                                                  |       |

|                                                        |       |
|--------------------------------------------------------|-------|
| མང་ཐོས་སྤྱོད་བྱ་མཆོའི་གསུང་འབུམ། .....                 | (147) |
| 芒妥·鲁珠嘉措文集                                              |       |
| མི་ཉག་སྒོ་གྲོས་རིན་ཆེན་གྱི་གསུང་འབུམ། .....            | (151) |
| 木雅·洛卓仁钦文集                                              |       |
| ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། .....                             | (155) |
| 宗喀巴文集                                                  |       |
| གཙུག་ལག་ཕྱིར་བཞི་གསུང་འབུམ། .....                      | (170) |
| 祖拉成瓦文集                                                 |       |
| ཇ་ཡ་པ་ཤེ་ཏ་སྒོ་བཟང་འཕྱིན་ལས་གྱི་གསུང་འབུམ། .....       | (175) |
| 札雅班智达·洛桑称勒文集                                           |       |
| ཚོང་དཀར་འཛིགས་མེད་དམ་ཚིས་ཀྱི་མཆོའི་གསུང་འབུམ། .....    | (181) |
| 宗噶·晋美旦曲嘉措文集                                            |       |
| ཚོང་དཀར་འཛིགས་མེད་བསམ་གཏན་གྱི་གསུང་འབུམ། .....         | (192) |
| 宗噶·晋美桑登文集                                              |       |
| ཞང་སྟོན་བསྟན་པ་ཀྱི་མཆོའི་གསུང་འབུམ། .....              | (201) |
| 祥敦·丹巴嘉措文集                                              |       |
| ཞང་ཁུང་པ་ཚོས་དབང་གྲགས་པའི་གསུང་འབུམ། .....             | (209) |
| 祥雄巴·曲旺扎巴文集                                             |       |
| ཞབས་བྱང་ཚས་ཇེ་རག་དབང་ཆེ་རིང་གི་གསུང་འབུམ། .....        | (211) |
| 夏仲法尊·阿旺策仁文集                                            |       |
| ཞུ་ཆེན་ཚུལ་ཁྲིམས་རིན་ཆེན་གྱི་གསུང་འབུམ། .....          | (227) |
| 许钦·楚臣仁钦文集                                              |       |
| ཞོག་དཀར་འབྲུག་ཡོད་མཁས་བློ་གྱི་གསུང་འབུམ། .....         | (244) |
| 雪噶久·顿约克珠文集                                             |       |
| ཞུ་དམར་སྤྱོད་རིམ་བྱོན་གྱི་གསུང་འབུམ། .....             | (248) |
| 历辈夏玛文集                                                 |       |
| ཞུ་དམར་ཚོས་གྲགས་ཡེ་ཤེས་གྱི་གསུང་འབུམ། .....            | (248) |
| 夏玛·曲扎益西文集                                              |       |
| ཞུ་དམར་དཀོན་མཆོག་ཡན་ལག་གི་གསུང་འབུམ། .....             | (265) |
| 夏玛·恭却耶拉文集                                              |       |
| ཞུ་དམར་དགེ་འདུན་བསྟན་འཛིན་ཀྱི་མཆོའི་གསུང་འབུམ། .....   | (272) |
| 夏玛·根登丹增嘉措文集                                            |       |
| ཞུ་ལུ་སྒོ་གསལ་བསྟན་སྒྱུར་གི་གསུང་འབུམ། .....           | (277) |
| 夏鲁·洛色丹琼文集                                              |       |
| གཞུང་ལས་པ་བསོད་ནམས་ཀྱི་མཆོའི་གསུང་འབུམ། .....          | (282) |
| 雄勒巴·索朗嘉措文集                                             |       |
| འོལ་ཁ་བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་དབང་པོའི་གསུང་འབུམ། .....        | (285) |
| 沃喀·索朗益西旺布文集                                            |       |
| ཡོངས་འཛིན་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཆོན་གྱི་གསུང་འབུམ། .....         | (289) |
| 荣增·耶喜坚赞文集                                              |       |
| གཡག་ཕྱེ་པ་ཤ་ཆེན་བཙོན་འབྲུས་དར་བྱས་གྱི་གསུང་འབུམ། ..... | (305) |
| 雅德班钦·尊珠达结文集                                            |       |

|                                                           |       |
|-----------------------------------------------------------|-------|
| གཡག་ལྷག་སངས་ཀྱི་གསུང་འབུམ། .....                          | (308) |
| 雅朱·桑结贝文集                                                  |       |
| རེད་མདའ་བ་གཞིན་ལྷོ་ཁྱོམ་གྱི་གསུང་འབུམ། .....              | (311) |
| 仁达哇·旋努洛卓文集                                                |       |
| རེབ་ཅ་བཀའ་འབྱུང་བ་དག་དབང་སྒྲོ་བཟང་ཉི་མའི་གསུང་འབུམ། ..... | (320) |
| 热咱噶久哇·阿旺洛桑尼玛文集                                            |       |
| རོང་སྟོན་ཤེས་བྱ་ཀྱན་རིག་གི་གསུང་འབུམ། .....               | (323) |
| 绒敦·歇恰袞日文集                                                 |       |
| རོང་བ་སྒྲོ་བཟང་དམ་ཚུལ་ཀྱི་མཆོད་གསུང་འབུམ། .....           | (327) |
| 绒达·洛桑旦曲嘉措文集                                               |       |
| རུ་ལྷེད་ཁྱི་ཆེན་བསྟན་པ་རབ་རྒྱས་གྱི་གསུང་འབུམ། .....       | (337) |
| 热振赤钦·丹巴饶杰文集                                               |       |
| ཤར་སྐལ་ལྡན་ཀྱི་མཆོད་གསུང་འབུམ། .....                      | (348) |
| 夏·格登嘉措文集                                                  |       |
| ཤྱི་གེ་བླ་ཆོས་རྗེ་སྒྲོ་བཟང་ཞི་བའི་གསུང་འབུམ། .....        | (355) |
| 锡埒克图法王洛桑喜娃文集                                              |       |
| ས་སྐུ་ཀྱན་དགའ་སྒྲོ་ཁྱོམ་གྱི་གསུང་འབུམ། .....              | (357) |
| 萨迦·袞噶洛卓文集                                                 |       |
| ས་སྐུ་གོང་མ་རྣམ་ལའི་གསུང་འབུམ། .....                      | (386) |
| 萨迦五祖文集                                                    |       |
| ས་སྐུ་ཀྱན་དགའ་སྟིང་པོའི་གསུང་འབུམ། .....                  | (386) |
| 萨迦·袞噶宁波文集                                                 |       |
| ས་སྐུ་བསོད་ནམས་ཅེ་མོའི་གསུང་འབུམ། .....                   | (393) |
| 萨迦·索朗孜莫文集                                                 |       |
| ས་སྐུ་གཤམ་པ་རྒྱལ་མཆན་གྱི་གསུང་འབུམ། .....                 | (398) |
| 萨迦·扎巴坚赞文集                                                 |       |
| ས་སྐུ་ཀྱན་དགའ་རྒྱལ་མཆན་གྱི་གསུང་འབུམ། .....               | (411) |
| 萨迦·袞噶坚赞文集                                                 |       |
| ས་སྐུ་འཕགས་པ་སྒྲོ་ཁྱོམ་རྒྱལ་མཆན་གྱི་གསུང་འབུམ། .....      | (423) |
| 萨迦·八思巴洛卓坚赞文集                                              |       |
| ས་སྐུ་རག་དབང་ཀྱན་དགའ་རིན་ཆེན་གྱི་གསུང་འབུམ། .....         | (446) |
| 萨迦·阿旺袞噶仁钦文集                                               |       |
| ས་སྐུ་རག་དབང་ཆོས་གཤམ་གྱི་གསུང་འབུམ། .....                 | (452) |
| 萨迦·阿旺曲扎文集                                                 |       |
| ས་སྐུ་བླ་མ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཆན་གྱི་གསུང་འབུམ། .....         | (457) |
| 萨迦喇嘛·索朗坚赞文集                                               |       |
| ས་ལོ་འཇམ་དབྱངས་ཀྱན་དགའ་བསོད་ནམས་གྱི་གསུང་འབུམ། .....      | (462) |
| 萨迦译师绛央袞噶索朗文集                                              |       |
| སི་ཏུ་ཆོས་ཀྱི་འབྱུང་གནས་གྱི་གསུང་འབུམ། .....              | (469) |
| 司徒·曲吉穹勒文集                                                 |       |
| སུམ་པ་ཡེ་ཤེས་དཔལ་འབྱོར་གྱི་གསུང་འབུམ། .....               | (478) |
| 松巴·益西班觉文集                                                 |       |

|                                                           |       |
|-----------------------------------------------------------|-------|
| མང་ཆེན་སྒོ་བཟང་བཟུན་འཛིན་དཔལ་འབྱོར་གྱི་གསུང་འབུམ། .....   | (488) |
| 森钦·洛桑丹增班觉文集                                               |       |
| མེར་སྐད་སྒོ་བཟང་བྱུགས་ཐེའི་གསུང་འབུམ། .....               | (492) |
| 色麦·洛桑土杰文集                                                 |       |
| གཤེར་རྟོག་སྒོ་བཟང་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་མཆོད་གསུང་འབུམ། .....     | (495) |
| 色朵·洛桑楚臣嘉措文集                                               |       |
| བཤེངས་དབང་བཟ་ཤེས་གྱི་གསུང་འབུམ། .....                     | (507) |
| 赛·阿旺扎西文集                                                  |       |
| རྟོར་ཚང་བྱི་ཆེན་འཇིགས་མེད་རིག་པའི་མང་གཏེ་གསུང་འབུམ། ..... | (511) |
| 霍尔仓赤钦·晋美日白森格文集                                            |       |
| ལྷའི་དབང་པོ་རྩོམ་ཆེན་ཆེན་གྱི་གསུང་འབུམ། .....             | (515) |
| 拉旺波·多杰仁钦文集                                                |       |
| རྩོ་བྱ་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་གསུང་འབུམ། .....               | (518) |
| 洛扎·朗喀坚赞文集                                                 |       |
| ཨ་ལྷ་སྒོ་བཟང་བཟུན་པའི་རྒྱལ་མཚན་གྱི་གསུང་འབུམ། .....       | (522) |
| 阿嘉·洛桑丹白坚赞文集                                               |       |
| ཨ་ལྷ་ཡོངས་འཛིན་སྒོ་བཟང་དོན་བྱུང་གྱི་གསུང་འབུམ། .....      | (527) |
| 阿嘉经师洛桑顿珠文集                                                |       |
| ཨ་ཁུང་དག་དབང་མཁུན་རབ་གྱི་གསུང་འབུམ། .....                 | (533) |
| 阿琼·阿旺钦饶文集                                                 |       |
| ཨ་མཆོག་དཀོན་མཆོག་བཟུན་པའི་རྒྱལ་མཚན་གྱི་གསུང་འབུམ། .....   | (536) |
| 阿却·恭却丹白坚赞文集                                               |       |
| ཨ་མཆོག་འཇམ་དབྱངས་མཁུན་རབ་ཀྱི་མཆོད་གསུང་འབུམ། .....        | (540) |
| 阿却·绛央钦饶嘉措文集                                               |       |
| ཨ་མེས་དག་དབང་ཀླན་དགའ་བསོད་ནམས་གྱི་གསུང་འབུམ། .....        | (549) |
| 阿梅·阿旺衮噶索朗文集                                               |       |
| ཨ་རྩལ་སྒོ་བཟང་ལྷང་རིགས་ཀྱི་མཆོད་གསུང་འབུམ། .....          | (601) |
| 阿若·洛桑隆日嘉措文集                                               |       |

༡༡། །པ་ཐོང་ཁ་པ་བདེ་ཆེན་སྒྲིབ་པའི་གསུང་འབུམ། །

帕邦喀巴·德钦宁布文集

003289

པར་མ།

印本

༡

ཁྱབ་བདག་རྒྱ་རྩེ་འཆར་པ་ཐོང་ཁ་པ་བདེ་ཆེན་སྒྲིབ་པའི་གསུང་འབུམ་པོད་ཀྱི་པའི་དཀར་ཆག་བཞུགས་སོ། །

(1)

4

遍主金刚持帕邦喀巴文集 ༡字函目录

རིགས་བརྒྱའི་ཁྱབ་བདག་རྒྱ་རྩེ་མཐས་དཔའི་རོ་བོ་རྩེ་པ་ཐོང་ཁ་པའི་གསལ་ཡིག་བསམ་འཕེལ་ནོར་བུའི་དོ་ཤལ་ལས་དབང་

ཁྱུང་གི་སྐོར་ཚུགས་གཅིག་ཏུ་བཞོད་པ་བཞུགས་སོ། །

(2)

16

百部遍主金刚萨埵之体性至尊帕邦喀巴之闻听法录·如意摩尼瓔珞中灌顶法类合编

རིགས་བརྒྱའི་ཁྱབ་བདག་རྒྱ་རྩེ་མཐས་དཔའི་རོ་བོ་རྩེ་པ་ཐོང་ཁ་པའི་གསལ་ཡིག་བསམ་འཕེལ་ནོར་བུའི་དོ་ཤལ་ལས་དབང་

ཁྱུང་གི་སྐོར་ཚུགས་གཅིག་ཏུ་བཞོད་པ་བཞུགས་སོ། །

(3)

64

百部遍主金刚萨埵之体性至尊帕邦喀巴之闻法录·如意摩尼瓔珞中灌顶导释合编

རིགས་བརྒྱའི་ཁྱབ་བདག་རྒྱ་རྩེ་མཐས་དཔའི་རོ་བོ་རྩེ་པ་ཐོང་ཁ་པའི་གསལ་ཡིག་བསམ་འཕེལ་ནོར་བུའི་དོ་ཤལ་ལས།

ལྷང་ཁྱེད་སྐོར་ཚུགས་སྐོར་ཚུགས་གཅིག་ཏུ་བཞོད་པ་བཞུགས་སོ། །

(4)

48

百部遍主金刚萨埵之体性至尊帕邦喀巴之闻法录·如意摩尼瓔珞中传经教导诸法类合编

རིགས་བརྒྱའི་ཁྱབ་བདག་རྒྱ་རྩེ་མཐས་དཔའི་རོ་བོ་རྩེ་པ་ཐོང་ཁ་པའི་གསལ་ཡིག་བསམ་འཕེལ་ནོར་བུའི་དོ་ཤལ་ལས།

ལྷང་ཁྱེད་སྐོར་ཚུགས་སྐོར་ཚུགས་གཅིག་ཏུ་བཞོད་པ་བཞུགས་སོ། །

(5)

232

百部遍主金刚萨埵之体性至尊帕邦喀巴之闻法录·如意摩尼瓔珞中传经法类合编

(1)

4

003290

པར་མ།

印本

ཁ

ཁྱབ་བདག་རྒྱ་རྩེ་འཆར་པ་ཐོང་ཁ་པ་བདེ་ཆེན་སྒྲིབ་པའི་གསུང་འབུམ་པོད་ཀྱི་པའི་དཀར་ཆག་བཞུགས་སོ། །

(1)

2

遍主金刚持帕邦喀巴文集 ༡字函目录

རིགས་བརྒྱའི་ཁྱབ་བདག་རྒྱ་རྩེ་མཐས་དཔའི་རོ་བོ་རྩེ་པ་ཐོང་ཁ་པའི་གསལ་ཡིག་བསམ་འཕེལ་ནོར་བུའི་དོ་ཤལ་ལས་རྩེས་

གནང་གི་སྐོར་ཚུགས་གཅིག་ཏུ་བཞོད་པ་བཞུགས་སོ། །

(2)

33

百部遍主金刚萨埵之体性至尊帕邦喀巴之闻法录·如意摩尼瓔珞中随许法类合编

རིགས་བརྒྱའི་ཁྱབ་བདག་རྒྱ་རྩེ་མཐས་དཔའི་རོ་བོ་རྩེ་པ་ཐོང་ཁ་པའི་གསལ་ཡིག་བསམ་འཕེལ་ནོར་བུའི་དོ་ཤལ་ལས་ཐུག་

བུམ་སྐོར་ཚུགས་གཅིག་ཏུ་བཞོད་པ་བཞུགས་སོ། །

(3)

87

百部遍主金刚萨埵之体性至尊帕邦喀巴之闻法录·如意摩尼瓔珞中小函类合编

ཐབ་ལམ་སྒྲ་མ་མཆོད་པ་བདེ་སྐྱོང་དབྱེར་མེད་པའི་འཁོར་ལོ་སྒྲ་པ་དང་འབྲེལ་བའི་རྣལ་འབྱོར་ཉམས་སྤྲུལ་ལེན་ཚུལ་གྱི་

ཆོག་ནག་འགྲོས་སྤྲུལ་བཞོད་པ་ཞར་བྱུང་དང་བཅས་པ་སྟན་བརྒྱུད་བདུན་ཅིའི་ཐུགས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། ། (4)

31

甚深道供养上师法空乐无别篇与上乐轮相结合之瑜伽修法仪轨易诵通轨及附则·耳传甘露精华

ཐབ་ལམ་སྒྲ་མ་མཆོད་པ་འཛིགས་བྱེད་དང་འབྲེལ་བར་ཉམས་སྤྲུལ་ལེན་ཚུལ་གྱི་འདོན་ཆོག་ནག་འགྲོས་སྤྲུལ་བཞོད་པ་སྟན་བརྒྱུད་

བདུད་ཅིའི་ཟེགས་མ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

(5) 20

甚深道供养上师法与怖畏金刚相结合之修法念诵通轨・耳传甘露珠

སྙན་བརྒྱུད་དབང་བཞི་རྒྱས་པ་ལེན་ཚུལ་གྱི། །ཚོག་སྟེག་ཐབས་མཁས་འབྲུལ་གྱི་དགའ་སྟོན་བཞུགས། །

(6) 7

耳传四灌顶广修仪轨・善巧方便幻化喜宴

ཟབ་ལམ་སྒྲ་མ་མཚན་པ་བདེ་སྟོང་དབྱེར་མེད་ཐུབ་ཀྱི་ལུགས་ཀྱི་ཆོ་སྒྲུབ་སྟེགས་མའི་སྟོན་ཞིང་བྱད་པར་ཅན་ལ་

བཟན་བཞུགས་འབྲུལ་ཚུལ་ཉག་བཟན་རྟོ་མེའི་རེ་ལྷ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

(7) 13

甚深道供养上师法空乐无别篇与珠吉传规之长寿合修法门中请久住殊胜刹土文・固相金刚图画

སྒྲ་མའི་རྣལ་འབྱོར་བྱིན་རྒྱལ་པོ་འདོད་དགའི་གཏིར་མཛོད་སྟགས་སྒྲ་མའི་རྣལ་འབྱོར་གྱི་རིམ་པ་ཚྭ་གས་གཅིག་ཏུ་

བསྟེགས་པ་བཞུགས་སོ། །

(8) 16

上师瑜伽法・加持如意秘藏等上师瑜伽法次第合编

ཁྱབ་བདག་འཁོར་ལའི་མགོན་པོ་རྟོ་མེའམ་པ་བོང་ཁ་པའི་གསུང་ལས། །སྒྲ་བརྒྱུད་གསལ་འདེབས་སྟགས་ཀྱི་སྟོར་ཚྭ་གས་

གཅིག་ཏུ་བསྟེགས་པ་བཞུགས་སོ། །

(9) 23

遍主轮怙主金刚持帕邦喀巴文集师承启请类合编

ཟབ་ལམ་དགའ་ལྡན་ལྟ་བུ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་སྙན་བརྒྱུད་ཞལ་ཤེས་ལྟག་པར་བཞོད་པའི་མན་ངག་རིན་

ཆེན་གཏིར་གྱི་བར་མཛོད་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

(10) 23

甚深道喜足天众篇之瑜伽修法・耳传秘决大宝藏

དགེ་ལུན་སྙན་བརྒྱུད་ཀྱི་མན་ངག་ལས་བྱུང་བའི་སྒྲ་མའི་རྣལ་འབྱོར་དགའ་ལྡན་ལྟ་བུ་མར་གྲགས་པ་བཞུགས་སོ། ། (11) 5

格登耳传教授中所出之上师瑜伽法喜足天众篇

སྙད་རྒྱུད་ལུགས་ཀྱི་དགའ་ལྡན་ལྟ་བུ་མའི་འཕྲིན་འདོན་ཚོག་དང་བཅས་པ་སྐལ་བཟང་དགའ་ལྡན་བཞོད་པའི་ཐེམ་སྐས་

ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

(12) 8

舍派传规之喜足天众篇之往生法教导念诵仪轨・趣具缘喜宴之阶梯

ལམ་གྱི་རྩ་བ་བཤེས་གཉེན་བསྟེན་ཚུལ་ལྱོང་བྱིད་དུ་སྦྱལ་སྐབས་ཀྱི་ཟིན་བྲིས་བྱུང་གཉེས་འདོད་པ་འཛོམས་པའི་དཔག་བསམ་

ཡངས་འདུའི་སྟེ་མ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

(13) 52

道之根本・依止善知识法修验教导传授时之笔录・二种成就如意全聚德

རྩེ་བཙུན་སྒྲ་མ་ཙཱ་པ་རྩིན་རིན་པོ་ཆའི་ཞལ་ལྷན་ས། །སྟགས་རིམ་ཆེན་མོའི་བཤད་ལུང་ནོས་སྐབས་ཀྱི་གསུང་བཤད་ཟིན་

བྲིས་ཐོ་ཙམ་དུ་བཞོད་པ་བཞུགས་སོ། །

(14) 37

至尊上师卓尼班智达传授密宗道次第广论经教时开示之笔录

བྱུང་ཕྱེད་གེ་རྒྱས་ཐེག་མཆོག་གླིང་གི་སྤོང་བ་པ་རྣམས་ཀྱི་ཉམས་བཞེས་བྲིམས་སུ་བཅའ་བའི་ཡི་གེ་རོ་མཚར་བདུད་ཅིའི་དགའ་

སྟོན་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

(15) 21

禅院格杰特却林寺诸僧伽修行之清规制约・希有甘露喜宴

003291 པར་མ། ཁྲིམ་པ་ བྱ

ཁྱབ་བདག་རྟོ་མེའམ་པ་བོང་ཁ་པ་དཔལ་བཟང་པོའི་གསུང་འབྲུམ་པོད་ག་པའི་དཀར་ཆག་བཞུགས་སོ། ། (1) 2

遍主金刚持帕邦喀巴文集 字函目录

རྒྱུད་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་བསྟེད་རིམ་དངོས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོ་དང་། རྟོགས་རིམ་རིམ་ལྷན་གསལ་

སྟོན་གཉིས་ཀྱི་གསུང་བཤད་ནོས་པའི་ཟིན་ཐོ་འགའ་ཞིག་ཚྭ་གས་གཅིག་ཏུ་བཞོད་པ་བཞུགས་སོ། ། (2) 70

一切密续之王密集金刚生起次第・悉地海与圆满五次第明灯二者之部分闻法录合编

- འདུས་པ་འཕགས་ལུགས་ཀྱི་སྐབ་ཐབས་མདོར་བཅུས་མཆོག་གི་དགའ་སྟོན་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། ། (3) 17  
圣派传规密集之修法略篇・殊胜喜宴
- བཅོམ་ལྷན་འདས་དཔལ་རྗེ་མེ་འཇིགས་བྱེད་དཔལ་ལོ་གཅིག་པའི་སྐབ་ཐབས་བདུན་ལས་ནམ་ཐུལ་གྱི་རག་འདོན་ནག་  
འགྲོས་སྒོ་དམན་ལས་དང་པོ་བལ་ཁྱིར་བདེ་བར་བཞོད་པ་བཞུགས་སོ། ། (4) 25  
薄伽梵吉祥独勇怖畏金剛胜伏魔军修法之念诵通解・初业易读
- འཇིགས་མཛད་དཔལ་ལོ་གཅིག་པའི་བདག་བསྐྱེད་ཅུང་བཅུས་ཏི་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་བཞུགས་སོ། ། (5) 10  
独勇怖畏金剛之自生法略修法
- བཅོམ་ལྷན་འདས་དཔལ་རྗེ་མེ་འཇིགས་བྱེད་དཔལ་ལོ་གཅིག་པའི་སྐབ་ཐབས་ཤིན་ཏུ་མདོར་བཅུས་དང་། བདག་འབྱུག་  
ཤིན་ཏུ་བཅུས་པ་བཅས་བཞུགས་སོ། ། (6) 10  
薄伽梵独勇怖畏金剛最略修法及自生法最略修法
- རྗེ་མེ་འཆང་པ་པོར་ཁ་པའི་གསུང་དཔལ་རྗེ་མེ་འཇིགས་བྱེད་དཔལ་ལོ་གཅིག་པའི་ལས་རུང་གི་བསྟེན་པ་བྱ་ཚུལ་དང་།  
དཔལ་གཅིག་གི་བསྟེན་ཆེན་ཟིན་ཐོ་བྱུན་མོང་མེན་པ་ཡ་མདོ་བདེ་ཡངས་པའི་གསུང་དང་མེ་ཉིད་ཀྱི་གསུང་ཟིན་བཀའ་རྒྱ་མ།  
རྒྱག་ཅུང་ག་བསྟོ། ཆབ་ཤོག་མཆམས་དོན་ཁག་གཉིས་བཅས་བཞུགས་སོ། ། (7) 31  
金剛持帕邦喀巴文集中独勇怖畏金剛念修法、独勇长期念修法不共记录、安多德央巴之著述及其讲说记录、  
六十食子威猛施供法及有关闭关修行之书扎两则
- བྱིན་ཆབས་ཅན་ཏུ་གྲགས་པ་དཔལ་འཁོར་ལོ་སྟོམ་པའི་རྒྱུད་འབྲེལ་སྤྲུལ་དོན་ཀྱན་གསལ་གྱི་བཤད་ལུང་དང་། དཔལ་  
རྒྱས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་བསྐྱེད་རིམ་གྱི་ཕྱག་ཟིན་ཐོར་བྱ་བཅས་བཞུགས་སོ། ། (8) 18  
具加持之上乐轮续释・隐义普显之讲说传经及时轮生起次第记录散篇
- དཔལ་འཁོར་ལོ་སྟོམ་པ་རྒྱལ་བྱ་ལུས་དཀྱིལ་གྱི་སྐབ་བརྒྱུད་གསལ་འདེབས་བདེ་ཆེན་ཉེ་ལམ་དང་། སྐབ་པའི་དབང་ཕྱག་  
རྒྱལ་བྱ་ཞབས་ལུགས་ཀྱི་བཅོམ་ལྷན་འདས་འཁོར་ལོ་སྟོམ་པའི་ལུས་དཀྱིལ་གྱི་མདོན་པར་རྟོགས་པ་བདེ་ཆེན་རབ་འཕེལ་  
བཅས་བཞུགས་སོ། ། (9) 42  
积布传规上乐轮身曼荼罗师承启请文・大乐捷径及成就自在师积布传规之薄伽梵上乐轮身曼荼罗现证  
法・大乐增盛
- སྐབ་ཆེན་རྒྱལ་བྱ་ཞབས་ལུགས་བཅོམ་ལྷན་འདས་འཁོར་ལོ་སྟོམ་པ་ལུས་དཀྱིལ་གྱི་བྱམ་བསྐྱེད་དང་བདག་འབྱུག་མདོར་བཅུས་  
ཉེས་ལྷུང་རྒྱུ་འབྱུང་པའི་བྱུགས་མེའི་ག་བྱར་ཆབ་རྒྱན་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། ། (10) 15  
大成就师积布传规之薄伽梵上乐轮身曼荼罗之净瓶生法自生法略篇・涤除罪恶垢之大悲龙脑长流
- སྐབ་ཆེན་རྒྱལ་བྱ་ཞབས་ལུགས་བཅོམ་ལྷན་འདས་འཁོར་ལོ་སྟོམ་པ་ལུས་དཀྱིལ་གྱི་གཞི་བསྟེན་ཆེན་མོའི་བསྟེན་སྐབ་སྐྱགས་མའི་  
ཆོག་བསྟག་ཆོག་ཏུ་བཞོད་པ་བཞུགས་སོ། ། (11) 6  
大成就师积布传规之薄伽梵上乐轮身曼荼罗长期念修法之念修结合念诵仪轨
- སྐབ་ཆེན་རྒྱལ་བྱ་ཞབས་ལུགས་བཅོམ་ལྷན་འདས་འཁོར་ལོ་སྟོམ་པ་ལུས་དཀྱིལ་ལ་བཞེན་པའི་བྱི་རོལ་མཆོད་པ་བྱ་ཚུལ་གྱི་  
འདོན་ཆོག་བསོད་ནམས་མཆོག་གི་དགའ་སྟོན་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། ། (12) 11  
依大成就师积布传规之薄伽梵上乐轮身曼荼罗外供法之念诵仪轨・殊胜福德之喜宴
- དཔལ་འཁོར་ལོ་སྟོམ་པའི་ང་མཆོད་རྗེ་མེའི་ལུས་ཀྱི་མཆོད་སྟོན་བཞུགས་སོ། ། (13) 1  
吉祥上乐轮茶供法・金剛身之供养云
- འཆི་མེད་རྗེ་མེའི་སྟོན་ཏུ་སྐབ་པའི་མན་ངག་ཀྱན་གྱི་ལུལ་སྐར་རྗེ་མེ་བསྐྱས་པའི་རྒྱུང་སྦྱར་བདེ་མཆོག་ཆེ་ལྷ་དཀར་པོ་དང་  
སྐྱགས་ཏི་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་གྱི་མན་ངག་སྟོན་བརྒྱུད་བདུན་ཅིའི་ཐིག་ལེ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། ། (14) 6  
成就不死金剛寿命之卓越教授金剛念诵风息和合与白色上乐长寿本尊合修法之耳传教授・甘露精华