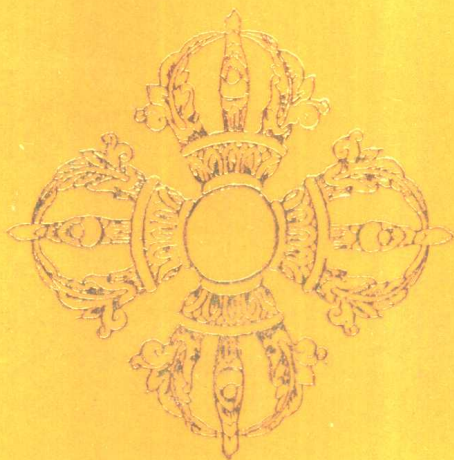

༡ གེུལ་པ་ཡི་མཆོད་པ་
ཕྱི་གེུལ་པ་

པོ་ཏོག་མཆོད་པ་པོ་ཏོག་མཆོད་པ་

དབལ་མ་ཉམ་མེད་རི་བོ་དགའ་ལྡན་བའི་
ལྷགས་ཀྱི་ཞལ་འདོན་སྤྱོད་ལས་བཟླུགས་
དགོས་པ་ཀྱན་ཆང་བལྟགས་སོ། །

ནོར་བུ་ཨོ་ཟུན་གྱིས་སྤྱོད་ལས་བཟླུགས་ལྷགས་པ།

བོད་ལྗོངས་མི་དམངས་དཔེ་སྟུན་ཁང་།

གཡང་ཕྱིད།

མཁུན་ཤོག་རྩོམ་པ། ལྷོ་པཟར་ཚེ་རིང་།

ལྷོགས་མཁོག་དང་བྱས་དག་ལས་ན། རྣམ་པར་ལོ་རྒྱུན།
ཁོད་སྒྲིངས་མི་དཔངས་དཔེ་རྒྱུན་ཁང་ནས་བསྐྱུར་ཏེ་བཟུམ།
ཁོད་སྒྲིངས་མི་ན་རྩལ་པར་བཏོགས་པས་བསྐྱུར་པར་བཏུབ།

ཕྱག་ལ་850×1168 1/32 ཡིག་འབྲུག་གི་35

1997ལོའི་སྤྱི་མཐུན་པར་གཞི་1 2000ལོར་པར་བེང་ས་2བཟད།

པར་གྲངས་3,001—9,000

ISBN7—223—01058—4/B·14

ཡིག་རིགས་ (བོད་ཀྱི་རིག་གནས་ལྗོངས་) 16.80

责任编辑：洛桑次仁

央吉

封面设计：洛桑次仁

格鲁派念诵及仪轨经集

经编及校对者：诺章吴坚

*

西藏人民出版社出版发行

西藏新华印刷厂印刷

开本：850×1168 32开 印张：20.75 字数：350千

1997年8月第1版 2000年11月西藏第2次印刷

印数：3,001—9,000

ISBN7—223—01058—4/B·14

民文(藏8)定价 16.80元

དཔེ་སྐྱོན་གསལ་བཤད།

དེ་ཡང་འཇམ་མིང་གི་ཡང་ཐོག་ཏུ་མདོན་པར་འཕགས་པའི་ཡུལ་བོད་.....
 ཆོས་ལུན་གྱི་ཞིང་ཞེས་བྱ་བ་གྲགས་པ་དོན་དང་ལུན་པ་འདི་ཉིད་ཏུ་གཉུག་མར་
 གནས་པའི་སྐྱེ་བོ་སྐྱེ་དང་། བྱེ་བྲག་རིས་མེད་འདུས་པའི་ཕྱེ་རྣམས་ཀྱིས་མཆོན་
 ཚུགས་དང་རིས་སུ་མ་ཆད་པ་སངས་རྒྱས་ཆོས་ལུགས་ལ་དད་པ་ལུན་པའི་སྐྱེ་བོ་
 རྣམས་ཀྱི་ཆོས་མཐུན་བྱ་བའི་དགོས་མཁོ་སྒྲིང་བའི་ཆེད་ལལ་འདོན་དང་། ཆོ་
 གའི་རིམ་པ་འཐོར་བྱར་གནས་པ་རྣམས་ཅུང་ཆ་ཆང་བ་དང་། ཅུང་བརྒྱད་
 རིམ་ལུན་པར་ཚུགས་བསྐྱེགས་བྱས་པའི་དཔེ་དེབ་རྒྱ་ཆའི་སྟོག་པ་པོར་དགོས་
 གལ་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ་དེ་ཉམས་ཡང་། ད་པན་སྐྱོན་ཟུམ་དཔེ་སྐྱོན་ཁང་ཁག་ནས་
 བསྐྱོན་པའི་ལལ་འདོན་ཚུགས་བསྐྱེགས་དཔེ་དེབ་ཁག་གིས་སྤྱད་མཐའ་ཡོངས་
 གྱི་དགོས་མཁོ་སྒྲིང་མི་སྤྱད་པའི་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་དང་། རྒྱ་ཆའི་སྟོག་པ་
 པོའི་ཁ་ཆ་དགོས་གཉུགས་ཀྱི་རེ་བ་གཞིར་བཟུང་བོད་ཚུངས་མི་དམངས་དཔེ་
 སྐྱོན་ཁང་ནས་རྟེན་མ་དང་། བཀའ་བརྒྱད། ས་སྐྱ། དགེ་ལུགས་བཅས་སྤྱད་
 མཐའ་ཆེན་པོ་བཞིར་སྐྱེ་བའི་སྤྱད་མཐའ་སྐྱོན་མོང་གི་ཉམས་བཞེས་མདོ་རྒྱད་
 བསྐྱོན་བཅས་ནས་སྤྱད་པའི་ལལ་འདོན་གྱི་རིགས་དང་། སྐྱོན་མོང་མེན་པ་སྤྱད་
 མཐའ་རང་རང་གི་ཉམས་བཞེས་ལལ་འདོན་དང་། རྒྱ་ཆ་མཁོའི་ཆོག་གལ་ཆེ་
 བའི་རིགས་བཅས་ཅུང་ཆ་ཆང་བ་དང་། བརྒྱད་རིམ་ལུན་པ་ཚུགས་གཅིག་ཏུ་
 བསྐྱེགས་པའི་དཔེ་དེབ་དགོས་པ་ཀྱན་ཆང་ཞིག་དངོས་སུ་དཔེ་སྐྱོན་གནང་
 བཞེད་དེ་ཉམས་བྱའི་དཔེ་དེབ་ཚུགས་སྐྱིག་གིས་ཤིག་ཅེས་པའི་བཀའ་ནན་མར་

FA1373/13

ཐེབས་པ་འདི་ནི་ཐོད་སྡོད་ས་མི་དཔངས་དཔེ་སྒྲུབ་ཁང་ནས་ཐོད་ཀྱི་རིག་གནས་
འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་བྱ་བར་སྤྱད་ས་འཁྱར་བཟང་བཞེས་གནང་བ་ཞིག་དང་། ལྷག་པར་
ཏྲང་གི་ཡང་དག་པའི་མི་རིགས་སྲིད་རྒྱས་དང་། ཆོས་ལུགས་སྲིད་རྒྱས་བྱ་
གཞག་དངོས་ནང་མཚོན་པའི་མཛད་སྤྱོད་ས་དགོས་པ་དོན་ལྡན་གལ་ཆེན་ཞིག་
ཏུ་མཐོང་སྟེ་རང་ངོས་ནས་ཀྱང་བྱ་གཞག་གལ་ཆེན་དེ་ལྟ་བུར་སྒྲུབ་པའི་ཞབས་
འདེགས་ལྟ་བུའུ་པ་བྱུང་ན་གང་ལེགས་ཡོང་གནས་ལྷག་བསམ་བཟང་པོའི་ཀྱན་
སྡོང་གི་ཆེས་ཟིན་པའི་སྒྲོན་མ་ལུ་འདོན་སྤྱོད་ས་སྤྱོད་གི་ཚུལ་བ་དངོས་ལ་ལྷགས་
པ་དེ་ཡང་མདོ་རྒྱད་གསུང་རབ་ནས་བསྟན་པའི་ཆོས་སྤྱོད་ཡན་ལག་བདུན་པ་
དང་། ཡན་ལག་བཅུ་པ། ཡན་ལག་ཉི་ཤུ་པ་སོགས་རྒྱས་པར་འབྱུང་བ་རྣམས་
དོན་ཉིལ་གྱིས་བསྒྲིལ་ན་ཆོས་བྱེད་ཀྱི་སྒྱེ་བོ་རྟེན་གང་ལ་གནས་པ་དང་། དབང་
པོ་རབ་འབྱེད་ཐ་གསུམ་གང་ལ་གནས་པའི་སྒྱེ་བོ་སྤྱོད་ཡིན་ཏུང་། གཞན་
པ་ན་གྱི་བསམ་པ་བཟང་པོའི་ཆེས་ཟིན་པའི་སྒྲོན་མ་མཉམ་བཞག་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཡེ་
ཤེས་ཆོགས་དང་། རྗེས་སྐབས་དཔེ་དཔངས་ཀྱི་ཆོགས་བཅས་གཏན་གྱི་འདུན་མ་
བསྐྱབ་པའི་བྱ་བ་མཐའ་དག་བསྟན་ནམས་དང་། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཆོགས་གཉིས་སྤྱོད་
མ་འདུས་པ་མེད་ལ་དེ་གཉིས་བྱུང་ཏུ་འབྲེལ་བ་སྤྱོད་དང་། སྤྱོད་མཚམས་ཀྱི་
ཆོས་མཐུན་གྱི་བྱ་བ་མཐའ་ཡས་པའི་ཞལ་འདོན་དང་། ཆོ་གའི་རིམ་པ་ཤིན་ཏུ་
རྒྱ་ཆེ་བའི་ནང་ནས་སྐབས་འདིར་སྤྱོད་མོང་མ་ཡིན་པའི་དབང་ལྱང་བྱིད་གསུམ་
ཚུལ་བཞིན་མ་སྐབ་པ་དང་། སྤྱོད་འགྲོ་ལས་བསྐྱོན་སོགས་ཚུལ་བཞིན་མ་སྐབ་
བའི་སྒྱེ་བོ་རང་ག་བས་ཉམས་ལེན་ལྟ་ཞོག སྤྱོད་ཀྱང་མི་ཏུང་བ་སྤྱོད་མོང་མིན་
པ་སྤྱོད་རྒྱད་གསང་བ་བཟུང་པའི་རིགས་སྤྱད། དེ་མིན་སྤྱོད་པ་གསུམ་ལྡན་ཆོས་
བྱེད་པ་རྣམས་ཀྱི་ཉིན་ཞག་སྤྱོད་ས་གཅིག་གི་ཉམས་ལེན་གྱི་དབང་ཏུ་བྱས་ཏེ་སྤྱོད་
དང་། སྤྱོད་མཚམས་ཆོས་སྤྱོད་ཀྱི་རིམ་པ་ཏུང་ཆ་ཆང་ལ་བརྒྱད་རིམ་ལྡན་པ་
དང་། སྤྱོད་མཐའ་ཁག་གི་སྤྱོད་ཆེན་དམ་པའི་བཀའ་འབྱུང་ནང་བཞུགས་པའི་
འཁྱུ་མ་ཡིད་མ་གྱི་སྤྱོད་ཐབས་ནང་ནས་སྤྱོད་མཐོ་ཆེ་ལ་གཞུང་ཆོགས་རྒྱུང་བ་སྤྱོད་

ཁྱེད་ཀྱི་རིགས་ནས་འོས་འཛམས། གཞན་ཡང་སྤངས་ཤིང་ཆེན་པོ་ལྟར་
དང་། གཞན་ཅན་འཕྲིན་ལས་ཀྱི་རྣམ་འབྱོར་སྐྱེས་ཅུང་ཆ་ཆང་བ་དང་།
བརྒྱད་རིམ་ལྟར་པ་དགོས་པ་བྱུང་ཆང་ཞིག་འབྱུང་བའས་ལ་ཞིབ་མོར་དབྱེད་དེ་
ཡུལ་མཐའ་ཁག་དབྱེ་བའི་ཞལ་འདོན་བསྟོད་སྟོན་གྱི་རིམ་པ་དང་། ཆོ་གའི་
རིམ་པ་འདི་དག་སྟོགས་བསྟེན་ཞུས་པ་མ་ཟད། འདོན་ཆ་དང་། ཆོ་གའི་
རིམ་པ་རྣམས་ཀྱི་མཛད་པ་ཤི་སྤྱི་ཡིན་གསལ་ཤི་ཡང་བའས་བྱས་ཡོད། ལྷག་
པར་དཔལ་མཉམ་མེད་རི་ཤི་དགེ་ལྷགས་པའི་ལྷགས་ཀྱི་ཞལ་འདོན་སྟོགས་
བསྟེན་པ་འདི་མ་དཔེ་དང་། དབྱེད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ནི། དབྱེད་འབྱུང་ཆོས་ལྡེ་
ཆེ་ཆུང་རྣམས་ཀྱི་དག་འདོན་ཆོས་སྟོད་བསྐལ་བཟང་མགིན་བྱུང་དང་། འབས་
སྤངས་ཆོགས་ཆེན་དང་། རྒྱ་མང་གྲུ་ཆང་གི་ཆོགས་འདོན་ཆོས་སྟོད་བསྐལ་
བཟང་མགིན་བྱུང། བཟླ་བེམ་ལྷན་པའི་ཆོགས་འདོན་ཆོས་སྟོད་རབ་གསལ།
མཆོ་སྟོན་མི་རིགས་དཔེ་སྟོན་ཁང་སྐྱེས་ནས་བསྟུན་པའི་ཞལ་འདོན་སྟོགས་
བསྟེན་པ་སྐྱེས་པའི་དག་འདོན་ཆོས་སྟོད་རྣམས་གཙུག་པོར་བཟུང་སྟོག་ ལྷ་མེར་
བསྟན་པའི་གསལ་བྱེད་སྟེས་ཆེན་དམ་པ་མང་པོའི་བཀའ་འབྲུམ་ལས་བྱུང་མཁོ་
གལ་ཆེའི་རིགས་བརྒྱུས་ཏེ་སྟོགས་བསྟེན་ཞུས་པའི་དཔེ་སྟོན་གསལ་བཤད་ཀྱི་
ས་ཤོན་དུ་སྟོགས་སྟེན་མཁན་ལོར་བང་ཨོ་བྱུང་གིས་བྱུ་རྒྱ་དེ་ཅུ་མོ། ། ། །

དཀར་ ཆག

1. སྐབས་འགོ། (1)
2. སྐྱོན་འདྲེན། (3)
3. བླ་སྒྲིག་སྐུ་ལ། (5)
4. མཚན་འབྲུལ་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོ་མ། (10)
5. མཚན་འབྲུལ་རྒྱ་བོ་གར་མ། (14)
6. མཚན་འབྲུལ་སྐྱོན་གྱི་བདེ་གཤེགས་མ། (16)
7. སྐུ་མ་མཚན་པའི་ཆོག་བདེ་སྤྲོད་དབྱེར་མེད་མ། (17)
8. སྐུ་མ་མཚན་པའི་ཆོག་འབྲུལ། (35)
9. བཀའ་སྤྱོད་སངས་རྒྱལ་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་མཛད་པའི་ཇ་མཚན་བདེ་ཆེན་
ཀྱན་བཟང་མ། (40)
10. ཉིན་གུང་ཆོས་སྐྱོན་གྱི་ཆང་སྤྱོད་འབྲུལ་བ་སྐྱོན་གྱི་སྐྱོར། (42)
11. མཚན་ལ། (47)
12. སྐབས་པའི་བསྐྱོད་པ་ཐབས་མཁས་སྤྱོད་སྤྱོད་མེད་མ། (49)
13. སྐབས་པའི་བསྐྱོད་པ་མཚན་ཁྲོད་མ། (52)
14. སྐབས་པའི་བསྐྱོད་པ་སྐྱོད་སྤྱོད་སྤྱོད་མ། (55)
15. སྐབས་པའི་བསྐྱོད་པ་བདུན་དབྱེར་མེད་མ། (59)
16. སྐབས་པའི་བསྐྱོད་པ་རྒྱ་ཆེན་ཆོག་སྤྱོད་མ། (74)
17. ཉིན་འབྲུལ་བསྐྱོད་པ། (78)
18. འོད་དཔག་མེད་ཀྱི་བསྐྱོད་པ་ཞིང་མཚན་སྐྱོད་འབྲུལ་མ། (85)
19. ཆེད་པག་མེད་ཀྱི་བསྐྱོད་པ་སྤྱོད་སྤྱོད་བདེ་གཤེགས་མ། (87)

20. བྱམས་པའི་བསྟོད་པ་ཟབ་ཡངས་མཁྱིན་པ་ལ། (96)
21. བྱམས་པའི་བསྟོད་པ་བྱམས་པའི་སྐྱ་གཟུགས་ལ། (98)
22. བཅུ་གཅིག་ཞལ་གྱི་བསྟོད་པ་ཆོས་སྐྱོད་ཉིད་ལ།..... (100)
23. སྐྱུན་རས་གཟིགས་ཀྱི་བསྟོད་པ་ཚྭ་གས་བཅུའི་རྒྱལ་བ་ལ།..... (103)
24. འཇམ་དབྱངས་ཀྱི་བསྟོད་པ་བསྟོད་སྤྱིན་རྒྱ་མཚོ། (110)
25. དཔལ་ཡེ་ཤེས་ཡོན་ཏན་བཟང་པོའི་བསྟོད་པ་ཡན་ལག་དང་
བཅས་པ། (122)
26. འཇམ་དབྱངས་ཀྱི་བསྟོད་པ་ཤེས་བྱའི་མཁའ་དབྱིངས་ལ། (125)
27. ཀུའི་ཀྱོང་རྒྱལ་རྒྱལ་མའི་བསྟོད་པ་རྒྱལ་ལྡང་ལ།..... (128)
28. ཀུན་པ་བཏན་ཐུག་མཆོད།..... (131)
29. རྒྱན་དྲུག་མཆོག་གཉིས་ཀྱི་བསྟོད་པ་མཁའ་མཉམ་ལ། (138)
30. རྩ་མེད་ཀྱི་བསྟོད་པ། (140)
31. རྩ་བསྟོད་རྣམ་བཤམ་ཡས་ལ། (145)
32. འཕྲོམ་སྟོན་གྱི་བསྟོད་པ་ལྟར་བཅས་འཕྲོ་སྟོན་ལ།..... (148)
33. རྩ་བཀུ་བ་ཆེན་ལས་ཀྱི་རྩ་མེད་ཀྱི་བསྟོད་པ་ཤེས་བྱ་ཐོགས་མེད་ལ།
..... (150)
34. སྐྱ་བརྒྱད་གསལ་འདེབས་འདྲེན་པ་མཉམ་མེད་ལ། (152)
35. ལམ་རིམ་སྐྱ་བརྒྱད་སྐྱ་བ་ཟུ་མེད་ལ། (161)
36. ཕྱིན་སྐྱབས་ཉེ་བརྒྱད་ཀྱི་གསལ་འདེབས་དངོས་གྲུབ་སྟེ་ལ། (167)
37. ཅོང་ཁ་པ་ཆེན་པོའི་བསྟོད་པ་རྟོགས་བརྗོད་མདུན་ལེགས་ལ། ... (170)
38. ཅོང་ཁ་པ་ཆེན་པོའི་གསལ་འདེབས་དཔལ་ལྷན་ས་གསུམ་ལ། ... (177)
39. ཅོང་ཁ་པ་ཆེན་པོའི་གསལ་འདེབས་རྣམ་དག་གངས་རི་ལ། (184)
40. ཅོང་ཁ་པ་ཆེན་པོའི་གསལ་བའི་རྣམ་ཐར། (188)
41. ཅོང་ཁ་པ་ཆེན་པོའི་བསྟོད་པ་ཤར་གངས་རི་ལ། (195)
42. ཅོང་ཁ་པའི་བསྟོད་པ་དགའ་ལྷན་ལྟ་བུ་ལ། (198)

43. རྒྱལ་ཆབ་ཁྱི་བསྟོད་པ་དཔལ་ལྷན་ཡོན་ཏན་མ།	(202)
44. མཁས་བླུ་བ་ཁྱི་བསྟོད་པ་ལྟར་བཅས་མ།	(206)
45. འཇམ་དབྱངས་ཆོས་རྗེའི་བསྟོད་པ་ཡོན་ཏན་དཀྱིལ་འཁོར་མ།	(208)
46. བྱམས་ཆེན་ཆོས་རྗེའི་བསྟོད་པ་བྱམས་ཆེན་མ།	(211)
47. དགེ་འདུན་བླུ་བ་ཁྱི་བསྟོད་པ་བླུ་བ་དབང་བཞུན་སྟོན་མ།	(214)
48. དགེ་འདུན་རྒྱ་མཆོའི་བསྟོད་པ་རབ་དཀར་དགེ་ཆོགས་མ།	(217)
49. བསོད་ནམས་རྒྱ་མཆོའི་བསྟོད་པ་རྒྱ་ཆེན་བསོད་ནམས་མ།	(219)
50. ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཆོའི་བསྟོད་པ་ཡུན་ཆོགས་ཡོན་ཏན་མ།	(222)
51. དག་དབང་སྟོ་བཟང་རྒྱ་མཆོའི་བསྟོད་པ་དག་གི་འདོད་འཇོ་མ།	(225)
52. དབེན་ས་པ་སྟོ་བཟང་དོན་བླུ་བ་ཁྱི་བསྟོད་པ་བླུ་བ་དབང་ལལ་ པད་མ།	(227)
53. སྟོ་བཟང་ཆོས་རྒྱན་ཁྱི་བསྟོད་པ་རབ་འབྱམས་རྒྱལ་དཀྱིལ་མ། ...	(230)
54. ཆོས་ཁྱི་རྒྱལ་མཆན་ཁྱི་གསལ་འདེབས་སྒྲིབ་བྲལ་ཡེ་ཤེས་མ།	(237)
55. འཇམ་དཔལ་མཆན་བརྗོད།	(240)
56. ཤེས་རབ་ཁྱི་ཡ་རོལ་རྒྱ་མཐོན་པའི་སྟོང་པོ་དང་སྟོག་པ།	(260)
57. གདུགས་དཀར་མཆོག་བླུ་བ་མ་དང་། རྒྱལ་བ་བྱེ་བ་མ།	(265)
58. སྟོལ་མ།	(286)
59. སྟོལ་བསྟོད་ལེགས་བྲིས་མ།	(292)
60. སྟོལ་དཀར་བསྟོད་པ་འཁོར་བ་ལས་སྟོལ་མ།	(297)
61. དབྱངས་ཅན་མའི་བསྟོད་པ་རྒྱ་འཛིན་མ།	(299)
62. འདུལ་བ་རྒྱ་མཆོའི་སྟོང་པོ་བསྟུས་པ།	(300)
63. བྱང་རྒྱལ་ལམ་ཁྱི་སྟོན་མ་དང་། སྟོད་བསྟུས་སྟོན་མ།	(304)
64. ལམ་རིམ་བསྟུས་དོན་ཡུན་ཆོགས་དགེ་ལེགས་མ།	(315)

65. ཡོན་ཏན་གཞིར་བྱུར་མ།	(322)
66. དགེ་ལུན་བཀའ་བརྒྱུད་རིན་པོ་ཆའི་ཕྱག་ཆེན་ཙ་མ་བའི་རྒྱལ་བའི་ གཞུང་ལམ།	(325)
67. སྦྱར་ཆོས་བསྐལ་བཟང་མགྲིན་རྒྱན།.....	(332)
68. ལྷ་བཤགས།	(354)
69. སྦྱི་བཤགས།	(359)
70. རྟིག་པ་དག་པའི་ཆོག་	(361)
71. དགེ་སྦྱང་དང་། བྱང་སེམས། སྟགས་བཅས་ཀྱི་སྦྱིར་བཅས།	(373)
72. གསེ་སྦྱང་དང་། དབྱར་གནས། དགག་དབྱེ།	(390)
73. སོ་ཐར་གྱི་མདོ།	(396)
74. རབ་གནས་མདོར་བསྟུས།.....	(404)
75. རབ་གནས་མདོར་བསྟུས་བྱ་རྒྱལ།	(407)
76. གཏོར་མ་བརྒྱ་ཙ།	(412)
77. ཆ་བཞིའི་གཏོར་མ།.....	(422)
78. ཆ་གསུམ་གྱི་ཆོག་	(424)
79. སྦྱད་གཏོར།	(432)
80. གཞི་བདག་གཏོར་མ།	(433)
81. སྦྱ་གཏོར།	(435)
82. སྦྱ་བསང་གཏོར་རྒྱལ་མདོར་བསྟུས།.....	(440)
83. སྦྱ་ཐེབས་ཡན་བདེའི་ཆར་འབེབས།.....	(445)
84. རྩ་ལའི་རྒྱ་སྦྱིན།	(447)
85. རྟེ་བརྒྱུད་གསེར་སྦྱེམས།	(450)
86. རྟེ་བརྒྱུད་གསེར་སྦྱེམས་བསྟུས་པ།	(453)
87. མ་གཅིག་དཔལ་ལྷའི་གསེར་སྦྱེམས།.....	(454)

88. ལྷ་པོ་ལྷ་ལའི་གསེར་སྒྱུ་མས།..... (456)
89. ལྷ་བསངས་ལྷ་ཐོག་མ།..... (458)
90. ཚ་བསྟར། (461)
91. རྩོམ་མཁའ་འགྲོའི་སྒྱུ་སྒྲིག་..... (464)
92. གྲིབ་བྱས་མདོར་བསྟུས་ལམ་གསུམ་དུ་འགྲོ་བ།..... (468)
93. གཟུངས་ཐུགས་ཀྱི་རིམ་པ་ལ་སྒྲིལ་མ་རང་གིས་དམ་བཅས་པའི་
གཟུངས།..... (470)
94. ཤེས་རབ་ཀྱི་པ་རྩོལ་དུ་སྒྱུ་བའི་གཟུངས་ཁག་ལ།..... (472)
95. ཤེས་རབ་སྒྲོ་འཕེལ་གྱི་གཟུངས། (476)
96. བདུད་གཞིམ་པའི་ཐུགས།..... (477)
97. འདོན་པ་འབྱུང་འབྱུར་དུ་འགྲོ་བའི་ཐུགས། (478)
98. སྒྲིན་ལམ་བཏབ་ཚད་འབྱུང་བའི་ཐུགས། (479)
99. དེ་བཞིན་གསེགས་པ་དང་། རྩོམ་སེམས། ཉེ་དུ་ཀ་བཅས་ཀྱི་
ཡིག་བརྒྱ། (480)
100. ཡེ་ཤེས་ཏ་ལའི་གཟུངས།..... (482)
101. རྩིག་པ་ཐམས་ཅད་ཞི་བའི་ཐུགས།..... (483)
102. སེང་གདོང་མའི་སྒྲིག་པ།..... (484)
103. རྩོམ་སེམས་སྒྲིལ་བཟུས།..... (487)
104. འཕགས་པ་རྒྱལ་མཆན་གྱི་ཅེ་མའི་དབྱེང་རྒྱན། (489)
105. སྒྲིགས་བརྒྱ་ལྷན་སེལ། (493)
106. ཆེ་ཐར་གྱི་ཕན་ཡོན། (496)
107. དམིགས་བཅེ་མའི་ལས་ཆོགས་ལས་ཆར་འབེབས་དང་།
སད་ཐུང་། བཅའ་འདོན་བཅས་སྟོར། (498)
108. ཅོང་ཁ་པ་ཆེན་པོ་ལ་སྟོང་མཆོད་འབྱུང་བའི་ཆོག་ (515)
109. སྒྲིལ་མ་གཡུལ་སྒྲིག་གི་ཆོག་ཡིད་བཞིན་དབང་རྒྱལ། (544)

110. བརྒྱ་བཞི་འཛིན་ལེགས་ཚེགས་ཀྱན་བཟུས། (573)
111. སྦྱོན་ལམ་གྱི་རིམ་པ་ལ་བཟང་སྦྱོན་སྦྱོན་ལམ། (599)
112. སྦྱོན་འཇུག་བསྐྱོ་བའི་ལེའུ། (608)
113. སྦྱོན་ལམ་ཐོག་མཐའ་མ། (616)
114. བདེ་ཅན་སྦྱོན་ལམ་ཕུལ་བྱུང་མཛད་པ་མ། (621)
115. བྱམས་པའི་སྦྱོན་ལམ་གྱི་རྒྱལ་པོ། (629)
116. བྱམས་པའི་སྦྱོན་ལམ་བྱམས་པའི་སྦྱ་གཟུགས་མ། (633)
117. བྱམས་པའི་སྦྱོན་ལམ་བདེ་ཆེན་ལྷན་གྲུབ་མ། (635)
118. དུས་འཁོར་སྦྱོན་ལམ་བཅ་རིག་ཀྱན་བྲལ་མ། (637)
119. བརྒྱ་ལའི་སྦྱོན་ལམ། (641)
120. སྦྱོན་པོ་དཀོན་མཆོག་དང་། མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྦྱོང་སྦྱི་ལ་
གཏོར་མ་འབུལ་བ། (643)
121. བརྒྱན་འབར་སེམས་ཅན་དོན་དུ་མ། (644)
122. བཀྲ་ཤིས་དེར་ནི་རིང་འབད་མ། (646)
123. དགེ་ལྷན་བརྒྱན་འབར་རྒྱལ་བ་མ་ལུས་མ། (648)
124. བསྐྱོ་སྦྱོན་དང་། བཀྲ་ཤིས་པའི་ཆེགས་སུ་བཅད་པས་བདེ་
ལེགས་སུ་བྱ་བ། (650)

1. ସମସ୍ୟାର ମୂଳ

[illegible]

སེམས་ནི་བསྐྱེད་པར་བགྱི། ། བྱང་ཆུབ་མཆོག་གི་སེམས་ནི་བསྐྱེད་བགྱིས་
 བསྐྱེད། ། སེམས་ཚན་ཐམས་ཅད་བདག་གིས་མགྲོན་དུ་གཉེར་། ། བྱང་ཆུབ་
 སྐྱེད་མཆོག་ཡིད་འོང་སྐྱེད་པར་བགྱི། ། འགྲོ་ལ་ཕན་ཕྱིར་སངས་རྒྱས་འབྲུབ་
 པར་ཤོག། ། ལན་གསུམ་བརྗོད་སེམས་ཚན་ཐམས་ཅད་བདེ་བ་དང་བདེ་བའི་
 རྒྱ་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག། ། སེམས་ཚན་ཐམས་ཅད་སྤྲུག་བསྐྲུལ་དང་སྤྲུག་
 བསྐྲུལ་གྱི་རྒྱ་དང་བྲལ་བར་གྱུར་ཅིག། ། སེམས་ཚན་ཐམས་ཅད་སྤྲུག་བསྐྲུལ་
 མེད་པའི་བདེ་བ་དང་མི་འབྲལ་བར་གྱུར་ཅིག། ། སེམས་ཚན་ཐམས་ཅད་ཉེ་
 རིང་ཆགས་སྤང་གཉིས་དང་བྲལ་བའི་བཏང་སྦྲོམས་ལ་གནས་པར་གྱུར་ཅིག།
 ཅེས་ལན་གསུམ་བརྗོད་གང་གིས་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་། ། འགག་པ་
 མེད་པ་སྐྱེ་མེད་པ། ། ཆད་པ་མེད་པ་ཉག་མེད་པ། ། འོང་བ་མེད་པ་འགྲོ་མེད་
 པ། ། ཐ་དད་དོན་མིན་དོན་གཅིག་མིན། ། སྤྲོས་པ་ཉེར་ཞི་ཞི་བསྟན་པ། །
 རྟོགས་པའི་སངས་རྒྱས་སྤྲུ་རྒྱུ་མས་ཀྱི། ། དམ་པ་དེ་ལ་ཕྱག་འཆམ་ལོ། ། ཉན་
 ཐོས་ནི་བ་འཆོལ་རྒྱུ་མས་ཀྱང་ཤེས་ཉིད་ཀྱིས་ཉེར་ཞིར་འབྲིད་མཛད་གང་ཡིན་
 དང་། ། འགྲོ་ལ་ཕན་པར་བྱེད་རྒྱུ་མས་ལམ་ཤེས་ཉིད་ཀྱིས་འཇིག་རྟེན་དོན་
 སྐབ་མཛད་པ་གང་། ། གང་དང་ཡང་དག་ལྡན་པས་སྐབ་རྒྱུ་མས་རྒྱུ་མ་པ་ཀྱང་
 ལྡན་སྣ་ཆོག་མའདི་གསུངས་པ། ། ཉན་ཐོས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཆོག་ས་
 བཅས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ནི་ཡུམ་དེ་ལ་ཕྱག་འཆམ་། ། ཐམས་ཅད་དུ་ནི་ས་གཞི་
 དག། ། གསེག་མ་ལ་སོགས་མེད་པ་དང་། ། ལག་མཐེལ་ལྟར་མཉམ་
 བེའུ་བྱེད། ། རང་བཞིན་འཇམ་པོར་གནས་གྱུར་ཅིག། །

2. ལྷན་འདྲེན།

༡༡ ། ། མ་ལུས་སེམས་ཅན་ཀུན་གྱི་མགོན་ལྷན་ཅིང་། ། བདུད་ལྷེ་
དབྱང་བཅས་མི་བཟད་འཛོམས་མཛད་ལྷ། ། དངོས་རྣམས་མ་ལུས་ཡང་
དག་མཁྱེན་ལྷན་པའི། ། བཅོམ་ལྷན་འཁོར་བཅས་གནས་འདིར་གཤེགས་སུ
གསོལ། ། བཅོམ་ལྷན་བསྐལ་པ་གངས་མེད་དུ་མ་རུ། ། འགྲོ་ལ་བཅེ་ཕྱིར་
ཐུགས་རྗེ་རྣམས་སྦྱངས་ཤིང་། ། སྦྱོན་ལམ་རྒྱ་ཆེན་དགོངས་པ་ཡོངས་རྫོགས་
པ། ། བྱེད་བཞེད་འགྲོ་དོན་མཛད་དུས་འདི་ལགས་ན། ། དེ་ཕྱིར་ཆོས་
དབྱིངས་སོ་བྱང་ལྷན་གྱུ་བ་ནས། ། རྩ་འབྱུང་བྱིན་རླབས་རྣ་ཆོགས་སྦྱོན་མཛད་
ཅིང་། ། མཐའ་ཡས་སེམས་ཅན་ཆོགས་རྣམས་བསྐལ་བུའི་ཕྱིར། ། ཡོངས་
དག་འཁོར་དང་བཅས་ཏེ་གཤེགས་སུ་གསོལ། ། ཆོས་རྣམས་ཀུན་གྱི་དབང་
ཕྱག་གཙོ། ། བཅོ་མའི་གསེར་གྱི་མདོག་འདྲ་ཞིང་། ། ཉི་མ་ལས་ལྷག་གཟི་
བཟིན་ཆེ། ། དད་པས་སྦྱོན་ནི་དྲང་བར་བགྱ། ། ཞི་ཞིང་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ལྷན་
པ། ། དུལ་ཞིང་བསམ་གཏན་སེམས་བཞུགས་། ། ཆོས་རྣམས་ཡེ་ཤེས་ཆགས་
བལ་བ། ། ཀུན་དུ་མི་བཟད་ལུས་པར་ལྷན། ། ཚུར་སྦྱོན་ཚུར་སྦྱོན་ནི་བདག་
ལྷ། ། ཐུབ་པའི་སྦྱོས་མཆོག་ཐམས་ཅད་མཁྱེན། ། ཤིན་དུ་ལེགས་བྱས་
གཟུགས་བརྟན་ནི། ། མཆོད་པས་འདིར་ནི་གཤེགས་སུ་གསོལ། ། འདིར་ནི་

གཟུགས་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ། ། འགྲོ་བའི་དོན་དུ་བཞུགས་ནས་ཀྱང་། ། བད་
 མེད་ཆེ་དང་དབང་ཕུག་དང་། ། མཆོག་རྣམས་ལེགས་པར་སྦྱེས་དུ་
 གསོལ། ། བཙམ་ལྷན་འདིར་ནི་བྱོན་པ་ལེགས། ། བདག་ཅག་བསོད་ནམས་
 སྐལ་བར་ལྷན། ། བདག་གི་མཆོད་ཡོན་བཞེས་ནས་ཀྱང་། ། ། བྱུགས་ལ་
 དགོངས་ཤིང་གནང་བར་མཛོད། ། བདག་དང་འགྲོ་ལ་བྱུགས་བཅེའི་
 ཕྱིར། ། ཉིད་ཀྱི་རྩ་འཁྲུལ་མཐུ་ཡིས་ནི། ། ཇི་སྲིད་མཆོད་པ་བདག་བགྱིད་
 བ། ། དེ་སྲིད་བཙམ་ལྷན་བཞུགས་སུ་གསོལ། ། ། །