

ཨ། ཆེ་ཏན་ཞབས་དུང་
རྩེ་བཙུན་འཛིགས་མེད་རིགས་པའི་བློ་གྲོས་
མཆོག་གི་གསུང་འབུམ།

གྲིགས་བམ་བཙུགས་པ།

༡༡། | རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐུགས་བདེ་སྟོང་མཆོག་གི་
 ཡེ་ཤེས་གསུམ་རྒྱན་ཅུར་སྒྲིག་གར་དུ་སྒྲོས་པའི་རྣམ་རྟེན་
 མདོ་རྒྱུད་རིགས་གཞུང་ཆེས་ཐུན་ས་བཟུང་སྟེ་ཕྱོགས་
 ལུ་མ་ཟུང་བའི་མཁས་དགའི་གཙུག་རྒྱན་དམ་པ་
 རྒྱལ་ས་རྗེ་མ་ལུ་པ་སྟེ་ཏ་ལ་ཐུ་མ་དོ་རྗེ་འཆང་
 ཆེ་ཏན་འབས་ཏུང་རྗེ་བཙུན་འཇིགས་
 མེད་རིགས་པའི་སྒོ་གྲོས་མཆོག་
 གི་གསུང་འབུམ།

ཐེགས་བམ་བཙུག་ཀྱི་ལ།

མི་རིགས་དཔེ་རྒྱན་ཁང་།

ཚཱ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་པ།
责 任 编 辑：
མངོས་ཆུས་འགོད་པ།
装 帧 设 计：

ཏིང་འཛིན་བཟ་ཤིས།
当增扎西
ཀམ་རྩི་རྩེ་ཆེ་རིང་།
吾 要

༩། ཚེ་ཏན་ཞབས་བྱའི་བཙུན་འཇིགས་མེད་
རིགས་པའི་སྒྲོ་ཤོས་མཆོག་གི་གསུང་འབྲམ། (སྒྲིགས་བཅ་བཅུ་གསུམ་པ།)

ཚཱ་མཁན།	ཚེ་ཏན་ཞབས་བྱའི་བཙུན་འཇིགས་མེད་རིགས་པའི་སྒྲོ་ཤོས།
གཙུག་ཁག་པ།	འཇིགས་མེད་ཆོས་འཕགས།
དཔེ་བླ་མཁན།	མི་རིགས་དཔེ་བླ་ཁང་།
འབྲམ་སྒྲིག་མཁན།	མི་རིགས་དཔེ་བླ་ཁང་གི་བོད་ཡིག་ཚཱ་སྒྲིག་ཁང་།
གནས་ཁག་པ།	ལེ་ཅིན་རྩི་མིང་ལེ་བྱང་ལམ་ཨང་14པ།
ཐུག་ཕྱིན་ཨང་གྲངས།	100013
ཁ་བར་ཨང་གྲངས།	010 - 64227665
བཙུན་འཇིགས་མཁན།	རྒྱལ་ཡོངས་ས་གནས་སྐོར་ཞིན་ཏུ་དཔེ་ཆོད་ཁང་།
པར་འདེབས་མཁན།	ལེ་ཅིན་དབྱི་རྩེ་པར་འདེབས་ཆོད་ཡོད་ཀྱང་སི།
དྲིལ་ཆ་དྲ།	960mm × 640mm 1/16
པར་ཤོག	34.625
པར་གཞིའི་ཐོག་ཐེངས།	2007ལོའི་ཟླ་4པར་པར་གཞི་1པོ་བསྒྲིགས།
པར་ཐེངས།	2007ལོའི་ཟླ་4པར་ལེ་ཅིན་ཏུ་པར་ཐེངས་1པོ་བཙུབ།
པར་གྲངས།	0001 - 3000

ISBN 978 - 7 - 105 - 08260 - 5 / Z·1335(藏 134)

རིན་གོང་། སྒྲིང་54.00

图书在版编目(CIP)数据

才旦夏茸全集. 13: 藏文/ 才旦夏茸著; 久美琼鹏主编. —北京: 民族出版社, 2007. 4

ISBN 978-7-105-08260-5

I. 才… II. ①才…②久… III. ①才旦夏茸—全集—藏语
②喇嘛教—文集—藏语 IV. C52 B946.6-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 055277 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.mzchs.com>

北京艺辉印刷有限公司

各地新华书店经销

(藏文发行科电话: 010-64227665 藏编室电话: 010-58130509)

2007 年 4 月第 1 版 2007 年 4 月北京第 1 次印刷

开本: 960 毫米×640 毫米 1/16 印张: 34.625 字数: 514

印数: 0001-3000 册

ISBN 978-7-105-08260-5/Z·1335(藏 134)

定价: 54.00 元

༡༩༡༡ ཚེ་རྟན་ལའགས་རྒྱུད་མེ་བཙུན་འཇིགས་མེད་རིགས་པའི་སྤྱོ་གྲོ་ས།

西北民族大学专家学术文库

编委会

主 任： 金雅声

副主任： 赵德安 郭郁烈

编 委： 马国柱 牛 锋 李正元
(按姓氏笔划排序)

祁坤玉 杨士宏 陈永奎

金雅声 赵德安 贺卫光

郭郁烈 第环宁 嘎尔迪

གཞུང་འབྲུམ་དཔར་སྤྲིན་མི་ལྷ།

ལྷ་ཁྲུང་སྤྲིན་འདྲན་པ།
སྤྲིན་འདྲན་པ།

བསེ་ཆང་སྤྲིན་བཟང་དཔལ་ལྷན་ཆོས་ཀྱི་རྩེ།

རེབ་གོང་སྤྲུབ་ས་མགོན་བརྒྱད་པ་ཆེན་པོ།

མགར་ཆེ་སྒྲལ་བཟང་བལྟན་པ་བྱ་མཆོ།

བྱ་ཁྲུང་དགེ་བཤེས་ལུང་རྟོགས་དཔལ་ཆོས་བྱ་མཆོ།

ཆོ་མ་སྤྲིན་ཆོགས་གཙོ།
ཆོགས་གཙོ་གཞོན་པ།

ཆེ་ཉན་ཞབས་བྱུང་སྤྲིན་བཟང་འཇམ་དཔལ་ལོངས་ལྷ།

བྱ་ཁྲུང་ཕྱིངས་འདྲེན་ལུང་རྟོགས། བྱ་ཁྲུང་སངས་

བྱས། མཐུ་དགོན་རག་དབང་ཤེས་རབ། རེབ་

གོང་རྩེ་རྩེ་མཁར། བད་མ་འབྲུམ། ལྷན་འབྲིང་

ཨོ་བྱུ། ལྷན་འབྲིང་མགོན་པོ་བྱ་མཆོ། ལེས་

ཅན་ཉིང་། འཇིགས་མེད་བདེ་ཆེན། རྟོན་འཕྱུབ་

ཆེ་ཉིང་། སངས་བྱས་བྱུལ།

ལྷ་ཁྲུང་རྒྱ་ས་འགོད་པ།

ཆ་ལག་ཆེ་ཉིང་བྱུལ།

ལྷ་ཁྲུང་གཙོ་སྤྲིན་པ།

འཇིགས་མེད་ཆོས་འཕགས།

ལྷ་ཁྲུང་གཙོ་སྤྲིན་གཞོན་པ།

རིང་པོ་འཇིགས་མེད་སྤྲིན་ཤོས།

བྱ་ཁྲུང་དགེ་འདུན་བྱ་མཆོ།

ཉིང་འཛིན་བསྐྱེད་ཤེས།

བྱ་དག་བྱེད་མཁར།

བྱ་ཁྲུང་དཔོན་གྲུབ་བྱ་མཆོ།

བྱ་ཁྲུང་སྤྲིན་བཟང་བྱུང་བྱུལ།

རིང་པོ་དགེ་ལེགས།

《才旦夏茸全集》编委会人员

- 总 顾 问： 赛仓·罗桑华丹
- 顾 问： 夏日仓 瓜什则仓 夏琼·格西仓
- 编委会主任： 才旦夏茸·洛桑嘉华诺吾
- 副 主 任： 夏琼·香占龙朵 夏琼·桑杰
阿旺席热 热贡·多杰卡 完玛奔
若见 公保尖措 李建红
久美德乾 杨当智 桑杰加
- 总 策 划： 才让加
- 主 编： 久美琼鹏
- 副 主 编： 隆务·久美洛智
夏琼·更登嘉措
当增扎西

ཐོག་མའི་སྒྲུང་གཞི།

འཇིགས་བྲལ་སྤྱོད་བ་རྒྱུ་པའི་མེད་ཆེན་གྱིས། །

དྲི་མེད་རིགས་པའི་གད་རྒྱུར་ཆེན་སྒྲིག་པས། །

ནམ་དཔྱོད་ལྷས་སྟོབས་དར་བའི་གཞོན་ནུ་ལ། །

ཟབ་གསལ་སྒོ་སྒྲོས་སྒྱུན་མཛད་གང་དེས་སྒྲུང་ས། །

ཉེ་ཆར་རང་གི་མི་རིགས་དང་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་སྲིད་རྒྱུས་ཡང་དག་པ་དངོས་འབེབས་
འོག་མེས་རྒྱལ་གྱི་ཚན་རིག་དང་། སྒྲིབ་གསོ། རིག་གནས་སོགས་དབྱར་མཆོ་
ཉར་རབ་རྒྱ་རྒྱས་བཞིན་པ་དང་། ལོ་རྒྱུས་དང་ཆོས་ལུགས་ལ་དབྱེད་བསྐྱར་ཞིབ་
འཇུག་གི་བྱ་བ་རྒྱ་མཆོ་ཆེན་པོའི་བ་རྒྱུ་པས་བཞིན་ཕུ་མཐུད་དུ་འཕེལ་རྒྱས་འབྱུང་བཞིན་
པའི་དུས་འདིར་དམ་པ་འདི་ཉིད་ཀྱི་སྤྱོད་ཆ་འཇིགས་མེད་ཆོས་འཕགས་ལགས་ཀྱིས་ཉྱག་
བསམ་ནམ་དག་གི་སྒོ་ནས་ཡག་ནས་ཐུག་ཀྱིན་གཟིགས་པ་སྟེ་ཉ་ཆེན་པོ་ཆེ་ཉན་ཞབས་དྲུང་
རྒྱུ་བཅུན་འཇིགས་མེད་རིགས་པའི་སྒོ་སྒྲོས་དཔལ་བཟང་པོའི་བཀའ་ཚོམ་ཐུར་ཡོད་དེ་བ་
ཐུ་བཞུགས་ཀྱང་། དེའི་ནང་མ་འདྲུས་པའི་སྒྲོལ་མང་དུ་ཡོད་པ་ནམས་དང་ཉན་དུ་
སྐར་ཡང་ལྷགས་ཚོམ་ཅི་ཡོད་ཡོངས་རྒྱལ་བཞུགས་པའི་བཀའ་འབུམ་གྱི་པར་གསར་
སྐྱོན་གྱི་བྱ་བ་ལེགས་པར་སྒྲུབ་པ་འདི་ནི། ཆོས་ལུགས་ཐད་ཀྱི་དབྱེད་གཞིའི་ཡིག་
རིགས་མཁོ་བའི་དགོངས་པ་བསྐྱར་ཆེད་དང་། སྐྱུངས་སྟོབས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་འཛོལ་པར་
འདོད་པ་དག་གི་སྒོ་སྒྲོས་ཀྱི་སྒོ་བརྒྱུ་འབྱེད་པའི་ལྗེ་མིག་དུ་འཁྱུར་བ་དང་། རྒྱུ་མཐུག་
ཉམས་ལེན་དུ་བརྒྱུར་བའི་སྒྲུལ་མ་ཐེབས་པ་དང་། བསམ་པའི་དཔལ་ཡོན་འཇུགས་
པར་ཡང་ཕན་འབྲས་མཛོན་དུ་འཁྱུར་བ་སོགས་ཀྱི་དགེ་མཚན་སྒྲུབ་པ་ཡོད་པས།
ཐེངས་འདིར་སྐྱུངས་ཡང་དཔེ་སྒྲུབ་བྱས་པར་སྟོང་ཐག་པ་ནས་བཀའ་དྲིན་ཆེ་བུའོ། །

བསེ་ཆང་སྒོ་བཟང་དཔལ་ལྷན་ནས་༡༠༥ལོའི་སྤྱི་ལུ་༡༠ཆེས་༡༥ལ་བྱིས།

མཇུག་པ་མེད་མཆོད་མདོར་བསྟུན།

མི་འཇིགས་ཐུགས་སྟོབས་གོ་ཆ་ཉེར་བཞོས་ཏེ། །

རི་སྟེན་ཆོས་ཀྱན་བདེན་པར་མེད་པའི་ཚུལ། །

ལུང་དང་རིགས་པས་འགྲོ་ལ་འདོམས་མཁས་པའི། །

ཕུལ་བྱང་སྟོ་སྟོས་གཏེར་ལྟར་གང་དེ་མཆོད། །

དེ་ཡང་རབ་འབྱམས་རྒྱལ་བ་མ་ལུས་པའི་གསང་གསུམ་མེ་ཏོག་གི་ཆོམ་བྱ་གཅིག་
ཏུ་སྦྱངས་པའི་རྩ་བ། འཇམ་མགོན་ལྷ་མའི་བཏྲན་པ་ལ་འཇམ་མགོན་ལྷ་མ་ཉར་
བསྟགས་འོས་པ། གངས་སྒྲངས་ཀྱི་པ་རྟེན་ཏེ་ཆོད་པ། ཡེ་ཤེ་བཙུན་འཇིགས་མེད་རིགས་
པའི་སྟོ་སྟོས་སམ་རག་དབང་དབྱངས་ལྡན་རིག་པའི་འདོད་འཇོ་དཔལ་བཟང་བོ་མཆོག་
ནི་རབ་བྱུང་བཙུ་ལའི་བཟང་བྱ་ཞི་བཞི་བ་ལྷགས་ཀྱི་སྟེ། སྟེ་མོ་༡༢༡༠ཉར་.....
ཟླ་ལོ་ཆོས་༩༩ཉིན་གྱི་མཆོན་མའི་བྱན་སྟོན་གྱི་ཆར། དབྱས་གཙང་དམ་པ་ཆོས་གྱི་ཆོལ་
ཁ། མདོ་སྟོན་མགོན་གམ་མའི་ཆོལ་ཁ། མདོ་སྟོན་གྱི་ལིང་རྟའི་ཆོལ་ཁ་གསུམ་ལས་སྟེ་
མ་མདོ་ཁམས་གཡར་མོ་ཐང་གི་སྟེ་བ། ཀྱན་གཟིགས་པ་ཆ་ཆོན་སྟེ་ཐང་བཙུ་བའི་
འབྲངས་གཞིས་གྱི་ཉེ་འདབས། ཡ་ཇི་མཁར་དུ་ཡབ་སྟོ་བཟང་དང་ཡུམ་ལྷ་མོ་ཐར་
གཉིས་ཀྱི་སྲས་སྟེ་སྟེ་བཏྲམས། སྟེ་བཏྲམས་མ་ཐག་ནས་ཡུམ་ལ་ཡ་མ་ཞེས་བོས་པས་
ཐམས་ཅད་རྩ་མཆར་བ་བྱུང་། དགུང་ལོ་གསུམ་གྱི་སྟེང་དུས་ཀྱི་སྟོན་པ་ལྷ་དམར་པ་རྟེན་
ཏེ་དགེ་འདུན་བཏྲན་འཇོན་རྒྱ་མཆོ་མཆོག་གིས་ཆོ་ཏན་ཞབས་དྲུང་སྟེ་ཐང་དུག་པར་
རོས་འཇོན་གྱི་བཀའ་ལྱང་གནང་། དགུང་ལོ་དྲུག་གི་སྟེང་ནས་མ་དགོན་ཆོ་ཏན་
དགའ་ལྡན་བཤད་སྟེ་བསྐྱང་གཙོ་བྱས་པའི་གོང་མའི་གདན་ས་ཡོངས་ཀྱི་བྱི་འཕང་མཐོན་
པོར་ཞབས་མེན་གྱི་རེ་སྟེ་བཞོད། དགུང་ལོ་བདུན་གྱི་དུས་སྟེ་ཐང་དགོན་བསམ་གཏན་
མོ་ཐང་དུ་གསེར་རིའི་མ་ཉི་པ་རྟེན་ཏེ་སྟེ་ཐང་ལ་ཡེ་ཤེ་དགེ་འདུན་བཏྲན་འཇོན་རྒྱལ་

མཚན་དཔལ་བཟང་པོའི་བྱང་ཏུ་གདན་དྲངས་ཏེ་དགེ་བཅུན་དང་། བར་མ་རབ་
 ལྟར་། དགེ་ཚུལ་གྱི་སྒྲིམ་པ་ནམས་བཞེས་པས་སྔ་མར་སྒྲིམ་པའི་རྒྱན་གྱིས་ཀྱན་ནས་
 རྒྱས། གྲུབས་འདིར་མཚན་ལ་དགེ་འདུན་བཤད་རྒྱུ་ལྟ་མཚོ་ཞེས་གསལ་ཞིང་།
 སྤྱིས་སུ་ཁོང་རྩི་རྩེ་འཆང་མཚན་གི་མདུན་ནས་བཅུན་རྩིགས་གྱི་སྒྲིམ་པ་བཞེས་གྲུབས་
 འཇིགས་མེད་རིགས་པའི་སློ་སྤྱོད་ཞེས་མཚན་གསར་འདོགས་མཛད། ཁོང་གི་སྤྱི་ཙམ་
 དམ་པ། རྒྱན་བརྒྱད་རྒྱ་མཚོའི་མངའ་བདག ལྷ་རྩེ་དབང་ཚས་འཇོན་མཚན་
 གཙུག་གི་རྒྱན་ཏུ་མཚོན་དེ་སློག་ལ་བྱང་བ་གནང་ཞིང་། དགེ་བའི་བསེས་གཉེན་སློ་
 བཟང་སླེ་བའི་བྱང་ནས་འདོན་ཆོས་སློན་སྤྱོད་མེད་ལ་སྦྱངས་པ་ཞིབ་ཏུ་གནང་། དེ་ནས་
 གནས་ལྷ་གཟིགས་པའི་པཱི་ཏེ་ཆེན་པོ་ལྷ་རྩེ་འཇིགས་མེད་དམ་ཚོས་རྒྱ་མཚོ་དཔལ་བཟང་
 བོ་ཡབ་ཀྱས་ནམ་གཉིས་གྱི་མདུན་ཏུ་རྒྱན་བཅར་བའི་རྒྱལ་གྱིས་མདོ་སྤྱོད་རིག་གནས་
 དང་བཅས་པ་ལ་གཞན་ཀྱི་མི་འཛོག་པའི་བྱུགས་གྱི་སྤྱོད་པ་ཐོབ། རྩི་རྩེ་འཆང་
 ཆེན་མོ་སྤྱོད་དཔོན་མཚོས་དབྱིངས་སུ་ཐིམ་རྩེས་སྤྱོད་ཁོང་ཁོང་གི་རྒྱལ་ཚབ་ཏུ་བཞུགས་ཏེ་
 བགྲང་ལས་འདས་པའི་སྤྱོད་བྱ་མང་པོ་བསྐྱངས། བྱང་ཏུ་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་
 གྱི་ཚུང་ལེས་(ཀྲུ་ཡེན་ལེས)དངོས་སུ་ཐག་བཅད་གྱི་ཡི་གེ་བསྐྱར་ཏེ་མཚོ་སྤྱོད་ཞིང་ཆེན་
 མི་དམངས་སྤྱིད་གཞུང་གཞུང་ལས་ཐིན་གྱི་གྲུ་རིན་གཞོན་པ་དང་མཚོ་སྤྱོད་ཞིང་ཆེན་
 མི་དམངས་སྤྱིད་གཞུང་ལོ་རྒྱུ་ཡོན་རྩན་ཁང་གི་གྲུ་རིན་གྱི་གོ་གནས་གནང་། མཚོ་
 སྤྱོད་ཞིང་ཆེན་མི་རིགས་སྤྱོད་ལྷ་ཆེན་མོའི་སྤྱོད་དཔོན་ཆེན་མོའི་མཚན་བཏགས་ཀྱང་
 བཞེས། དེ་ནས་ལོ་རྒྱུ་སྤྱོད་གི་རིང་ལ་ཉེས་མེད་སྤྱོད་འཇུགས་བྱས་ཏེ་ཚུང་མི་འོས་
 པའི་འོ་བརྒྱལ་ཆེན་པོ་བྱང་། སྤྱང་དཀར་འདོན་བྱས་རྩིས་རྒྱུ་བྱང་མི་རིགས་སྤྱོད་ལྷ་
 ཆེན་མོར་ཐེབས་ནས་སྤྱོད་དཔོན་ཆེན་མོའི་ལས་འགན་བཞེས་ཤིང་། རྒྱལ་ཡོངས་སྤྱིད་
 སྤྱོད་ཀྱི་ཡུ་ཡོན་དང་། ཀན་སྤུ་ཞིང་ཆེན་སྤྱིད་སྤྱོད་ཀྱི་རྒྱན་ལས་ཡུ་ཡོན། ཀན་སྤུ་
 ཞིང་ཆེན་དམངས་འབྱས་ཆོགས་ཆེན་གྱི་རྒྱན་ལས་ཡུ་ཡོན། ཀན་སྤུ་ཞིང་ཆེན་ནང་
 བརྒན་མཐུན་ཆོགས་གྱི་ཆོགས་གཙོ་གཞོན་པ། བོད་རྒྱངས་སྤྱོད་རྩིས་ཁང་གི་མཚན་

འཇིན་མགོ་གཙོ་བཙས་ཀྱི་གོ་གནས་ཀྱང་བཞེས། སྤ་མྱིར་བྱ་ཁྱུང་དང་ཁྱིས་མདོ།
 རེབ་མོང་སྐྱེས་ཚས་སྤེལ་བོར་བཟ་ཤིས་པའི་ཞབས་མེན་བཞོད་དེ་དབང་ལྱང་རྒྱུ་
 གསུམ་གྱི་བདུད་རྩི་ལུས་པ་གང་ཕྱི་རྒྱུ་ཏུ་བསྐྱེད། གསུང་ལས་སྤྱིས་པའི་བྱ་སྤྱོད་
 ཀྱང་། རྒྱུ་ཤར་གདོང་སྤྱོད་བཟང་བཤད་སྤྱོད་ཀྱི་མཚོ། སྤྱོད་ཆེན་ཆོས་པ་རིན་པོ་ཆེའི་
 ཡང་སྤྱོད་འཇམ་དབྱངས་དཔེ་འདུན་ཀྱི་མཚོ། བསེར་རྒྱུ་འཆར་སྤྱོད་བཟང་དཔལ་ལྷན་
 ཆོས་ཀྱི་དོན་རྒྱུ་སྐྱེས་པའི་གསེས་སྤྱོད་ཀྱི་མཚོ་པ་མང་པོ་བྱུང་། དབྱང་ཤར་སྤོན་
 ཏུག་བཞེས་པ་སྤྱི་ལོ་༡༢༥༥ལོའི་རྟོར་ཟུམ་ཆེས་༡༩ཉིན་གྱི་སྤྱོད་སྤྱོད་ཀྱི་ཉག་འཇིན་
 ཅན་ནམས་ཆོས་ལ་བསྐྱེད་མྱིར་མདོ་སྤྱོད་ཆོས་ཀྱི་ཆོང་ར་སྤྱོད་བཟང་ཤིས་འབྱེད་ཏུ་
 སྤྱོད་སྤོང་སྤོང་པ་མེ་ཆོས་ཀྱི་དབྱངས་སྤྱོད་ཆེན་པོའི་ཆུ་བཟུང་ནོ། །

སྤྱོད་པ།

གང་གི་མཚན་པའི་ཆ་ཤས་དཔལ་ལེན་འཇིགས་སྤྱོད་ཀྱི་ཉག་ཀྱང་།

ཤོག་སྤྱོད་རོས་ལ་སྤྱོད་ཆོས་ཉིད་དྲངས་ཏེ།

ཅུང་ཟད་བརྒྱུད་པས་ལེགས་བྱས་གང་མོལ་ཀྱང་།

འཇམ་མགོན་བཟུང་པ་ཀྱིས་པའི་ཆུ་ཏུ་བཞོ།

ཞེས་པ་འདི་ནི་དམ་པ་གང་གི་དཔོན་པོ་འཇིགས་མེད་ཆོས་འཕགས་དང་། ཡང་ཆ་.....
 འཇིགས་མེད་བདེ་ཆེན། གདན་ས་དན་ཉིག་དཔོན་པོའི་འཇིགས་མེད་བཟུང་སྤྱོད་དང་། སྤྱོད་
 གསུམ། བྱ་ཁྱུང་བ་ལྱང་རྒྱུ་ཉིག་འཕེལ་ཀྱིས་བཙས་ཀྱིས་བསྐྱེད་པའི་རོར། ཉིད་ཀྱི་ཡང་སྤྱོད་སྤྱོད་
 བཟང་འཇམ་དཔལ་ལྷན་ཏུ་འཇོག་པས་བྱིས་པ་དགེའོ། །

དཀར་ཆག

དཔལ་ལྷན་སྒྲུ་མ་མཆོག་ནས་ཟབ་རྒྱས་གདམས་པའི་ཆོས་རྒྱན་གསན་བཞེས་མཛད་

ཆུལ་ཁུང་དུའི་ཆོག་ཏུ་འགོད་པ་དད་པའི་རྒྱུ་འཕེལ་བའི་རྒྱ་བེད། ... (1)

སྒྲུ་ལྷ་དང་གསོལ་འདེབས་ཚུགས་བསྐྱེགས། (293)

མཆུངས་མེད་ཆོས་རྒྱུ་ལྷ་དཔལ་བཟང་པོ་ལ་བརྟེན་པའི་སྒྲུ་མའི་

རྣལ་འབྱོར་དང་འདོད་གསོལ་རྒྱུ་ལྷ་ལྷན་བེད་པའི་བར་མཛོད། ...

..... (295)

སྒྲུ་ལྷ་དང་གསོལ་འདེབས་བསྐྱེད་སྐྱོན་སྐྱོན་གཅིག་ཏུ་བསྐྱེགས་པ་ཟད་

ཁུང་ཐུགས་བསྐྱེད་མ་སྐྱེགས། (299)

རེ་སྒོར་གསེར་མོ་རྒྱུངས་ཀྱི་རྒྱུབས་མགོན་སྐལ་ལྷན་བདུན་པ་ཆེན་པོའི་

སྒྲུ་མའི་རྣལ་འབྱོར་བྱིན་རྒྱུབས་ཀྱི་གཏེར་བུམ། (300)

སྒྲུ་མའི་རྣལ་འབྱོར་འདོད་འཛིན་བུམ་བཟང་། (303)

སྒྲུ་མའི་རྣལ་འབྱོར་བྱིན་རྒྱུབས་བདུད་ཅིའི་དགའ་ལྷན། (305)

བཙམ་ལྷན་འདས་གདུགས་དཀར་མོ་ཅན་གྱི་ཞི་བའི་སྐྱེན་སྐྱེགས་ (311)

རྣམ་སྤང་མངོན་བྱང་གི་ཞི་བའི་སྐྱེན་སྐྱེགས་གི་ཆོག་ (323)

རྣམ་སྤང་མངོན་བྱང་གི་དཀྱིལ་འཁོར་ཐེག་ཙ། (335)

བཙམ་ལྷན་འདས་དཔལ་རྒྱུ་རྒྱུ་འཛིན་སྐྱེད་ཀྱི་གཞི་བསྐྱེན་ཆེན་མོའི་གོ་རིམ་

ནག་འགྲོས་སྐྱེད་བཞོད་པ། (339)

འཛིན་སྐྱེད་བཅུ་གསུམ་མའི་རྒྱུ་བསྐྱེད་གི་བྱིན་སྐྱེས་ནག་འགྲོས་སྐྱེད་བཞོད་པ་

རྒྱུངས་པའི་འཁྱིལ་གཙང་པའི་རལ་གྱི། (353)

བཙམ་ལྷན་འདས་རྒྱུ་རྒྱུ་འཛིན་སྐྱེད་དཔལ་པོ་གཅིག་པའི་བསྐྱེན་ཆེན་གྱི་འདོན་

- འགྲིགས་ནག་འགྲོས་སུ་བཞོད་པ་དངོས་བྱུང་ཀྱང་གསལ་བའི་
 སྒྲོན་མ། (373)
- དཔལ་རྩི་རྩེ་འཇིགས་བྱེད་ལ་བརྟེན་པའི་གདུང་ཚོག་བྱེད་ཚུལ་ཕན་བདེའི་
 འདོད་འཇོ། (391)
- རྩི་རྩེ་མེས་དཔའི་སྒྲོན་ནས་གདུང་རྩལ་ལ་སྦྱངས་ཚོག་བྱ་ཚུལ་ནག་འགྲོས་སུ་
 བཞོད་པ། (407)
- དཔལ་རྩི་རྩེ་འཇིགས་བྱེད་ལ་བརྟེན་པའི་གདུང་རྩལ་གྱི་ཚོག་ངག་འདོན་ནག་
 འགྲོས་སུ་བཞོད་པ་མནན་གདུང་གཞིག་པའི་འཕྲུལ་འཁོར། (411)
- བྱ་སྒྲོན་གསུང་འབྲུམ་དབྱུས་པར་གསུངས་འཁོར་བསྐྱུས་དོན་རྒྱུད་ཙ་འབྲེལ་གྱི་
 ཡི་གེ་དང་སྒྲུལ་གྱི་ཉེན་འདོན་སྒྲོན་བལ་ཤེལ་གྱི་མེ་ལོང་། (419)
- དཔལ་རྩལ་གྱི་འཁོར་ལོའི་བསྐྱེན་ཡིག་དངོས་བྱུང་འདོད་འཇོའི་བྱུང་འདེབས་
 རིན་ཆེན་འཕྲ་ཚོམ་སྦྱངས་པ། (439)
- དཔལ་རྩལ་གྱི་འཁོར་ལོའི་རྒྱུད་འབྲེལ་འཆད་ཐབས་རིགས་ལྷན་མཉེས་པའི་
 མཆོད་ཡོན། (453)
- ལྷུང་མཆོད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཁོན་པོའི་གཏོར་རྒྱུབ་ཀྱི་སྐབས་སུ་ཉེ་བར་མཁོ་བའི་ལོ་
 རྒྱས་དང་ཚོག་འཇིགས་འབྲེལ་གསལ་ཆེ་བ་འགའ་བྱུང་། (471)
- དམ་ཅན་ཚོས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁོ་སྤྱི་རྒྱུབ་ཀྱི་བསྐྱེན་པ་དང་སྤྱིན་སྤྲེག་གི་འདོན་འགྲིག་
 བསྐྱུགས་པས་དོན་བྱུང་། (485)
- བསྐྱེན་སྦྱང་དམག་ཚོར་མའི་བསྐྱང་འཕྲིན་འདོད་འཇོ་ནོར་བུ། (491)
- བསྐྱེན་ཐང་མོགས་ཀྱི་རྒྱུབ་བྱང་འདོད་གསོལ་རྣམས་སྤྱོགས་བསྐྱིགས། (499)
- གསུང་འབྲུམ་སྤྱིའི་དཀར་ཆག (525)

༡༡། །དབང་རྒྱུ་ཐུག་མཆོག་ནས་ཐབ་ཀྱས་
གདམས་པའི་ཆོས་རྒྱུ་གསུམ་བཞེས་མཛད་
ཚུལ་འུང་ཁྱེད་ཆོག་ཏུ་འགྲོ་པ་དང་པའི་
ཆེད་ཏུ་འཇུག་པའི་རྒྱ་ཐུག་ཆོས་
ཏུ་བ་བཞུགས་སོ། །

༡༩། །མི་འཇིགས་བཞི་ལྔ་བཅའ་མེད་སྤྱོད་རྣམ་ལས། །དུ་མ་ཚུས་སྤྱད་ཆར་བདུད་མིའི་
གཟེགས་མ་ཡིས། །རྒྱ་ཆེན་ཡུང་རྟོགས་པད་མ་ཚོ་རྒྱས་མཛད་པའི། །བཤེས་གཉེན་ཉག་
གཅིག་ཚོ་རབས་གཏན་གྱི་སྤྱབས། །གང་སྤྱགས་འཇིགས་བྲལ་གཏོང་མཐའ་མེད་པའི་
སྟོར། །དུ་མ་པས་ལེགས་གསུང་ཚུས་བཟང་བདུད་མིའི་གཏོར། །བཟང་དང་རྒྱ་ཆེའི་བཅུད་
ལྷན་བསྐྱེད་བའི་མ་ཚོ། །སྐལ་བཟང་སྤྱད་པར་འབྲམ་ཕག་རྣམ་བའི་གནས། །དུས་
མཐའི་འཇིགས་རམས་བཅེགས་པའི་རྒྱབ་འདི་ཅེར། །རྒྱལ་བཞུན་དྲི་མེད་ཉེན་ཁེད་
མརོན་ཕྱགས་ཚོ། །མྱི་མྱར་དུ་མ་པའི་ལེགས་མཛད་རོམ་བཞིན་དུ། །ཚུས་ཆར་རྒྱ་མ་ཚོ་
ལྷར་པབ་བྱོད་གཞན་གང་། །པས་སྐད་འཛམས་ལ་མི་འཇིགས་གདོང་སྟོན་ཅིང་། །ཐུབ་
བཞུན་གཞལ་མེད་ཁང་ཆེན་ལེགས་སྦྱང་བའི། །དམ་པའི་སྦྱོད་བཟང་ཚུས་མཛད་དགེ་
བའི་བཤེས། །རྣམ་མང་རྒྱ་མཚོར་བསམ་དང་སྦྱར་བས་བཞེན། །དེ་ཡི་བྱིན་གྱིས་
འཇིགས་མེད་སྤྱོད་སྟོབས་ཆེས། །དུ་མ་ཚུས་རོ་བརྒྱའི་སྤྱད་ཆེན་རྣམ་གཅིག་ཏུ། །དངས་
པའི་དགེ་མཚན་ཕན་བདེའི་རྩ་ལག་གང་། །རྒྱ་མ་ཚོའི་རྩལ་ལས་བཀལ་བའི་གཏན་
འདིར་སྤོང་། །དེ་མྱིར་བདག་སྟོའི་རྣམ་དཔྱད་འཇིགས་མེད་དད་པའི་སྟེམ་པད་ཀྱིས། །
བཤེས་གཉེན་དམ་པའི་ཞབས་རྩལ་ཚུས་བཞིན་བཞེན་པས་ལེགས་ཚོགས་དང་། །རྒྱ་ཆེན་

ཆོག་ཤིང་ལས་གཞན་ཁྲུངས་ལྡན་རག་རིག་འདི་འགོད་པར། །ཕྱིན་སྐབས་ཡན་ལག་
བརྒྱད་ལྡན་མཆོ་རྒྱན་ཐིགས་པས་སྐྱབ་པར་མངོད། །དེ་ཡང་བདག་ཅག་གི་དཔལ་ལྡན་
སྒྲ་མ་དམ་པ། མཁན་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ། བཀའ་དྲིན་མཆུངས་མེད་རིན་པོ་ཆེ།
རྩེ་བཅུན་འཇིགས་མེད་དམ་ཆོས་རྒྱ་མཆོ་དཔལ་བཟང་པོའི་ཞལ་ལྷན་མཁས་ཤིང་བྱུང་
པའི་ཡོངས་འཛིན་དུ་མའི་སྐྱབ་སྤར་བཅུ་པ་དང་རྒྱ་ཆེ་བའི་དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་བདུད་ཅིང་
བགོ་སྐལ་རི་སྟེང་ཅིག་གསན་བཞེས་མཛད་པའི་རྒྱལ་ནི་འདིར་གང་བརྗོད་པར་བྱ་བའི་
ཆོས་ཏེ། ལྷང་ཆོས་གཏིར་མངོད་རྩེ་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཆོའི་གསན་ཡིག་བདུད་ཅིང་རྒྱ་རྒྱན་
དུ་གསལ་བའི་བརྒྱད་རིམ་རྣམས་ནི་དེར་བརྟ་བ་ལས་འདིར་མི་འགོད་དོ། །དེ་ལ་ཆོག་
མར་རྒྱལ་བའི་བརྟན་པ་རིན་པོ་ཆེའི་སྒྲར་ཞུགས་ཏེ་སྤྲོ་བ་གསུམ་གྱི་ཞོར་བྱས་བྱགས་
རྒྱད་མངོས་བར་མཛད་པའི་རྒྱལ་ལ། སོ་བར་གྱི་སྤོམ་རྒྱན་རི་ལྟར་བཞེས་པ་ནི།
དགྲུང་ལོ་བདུན་པ་རབ་ཆོས་ཤིང་འབྲུག་ནག་ལླའི་ཆོས་བརྒྱད་ཀྱི་སྤྲུཆར་ཆོས་སྤྲུཆེན་པོ་
ལྷེ་ཆ་བཀྲ་ཤིས་ཆོས་ལྷེངས་སུ། རྒྱབས་རྩེ་ལྷ་དམར་པལྟེ་ཏ་རྩེ་དགེ་འདུན་བརྟན་
འཛིན་རྒྱ་མཆོའི་སྐྱབ་སྤར་དགེ་བསྟེན། བར་མ་རབ་བྱུང་། དགེ་རྒྱལ་དང་བཅས་
པའི་སྤོམ་བཞེས་མཛད་པར་མཆན་ལ་འཇིགས་མེད་དམ་ཆོས་རྒྱ་མཆོར་གསལ། རྩས་
སུ་གདན་ས་ཆེན་པོ་རོང་བོ་བདེ་ཆེན་ཆོས་འཁོར་གྱིང་དུ། དགྲུང་ལོ་བཅུ་དགུ་བ་ལེ་
འབྲུག་དཔོ་ལླའི་ཡར་ཆོས་བཅུ་གཅིག་གི་སྤྲོ་ཉི་མ་བཞི་ཆ་ཅམ་ཤར་བ། གྱིབ་མོར་
རྒྱང་བ་ལྟེད་དང་གསུམ་གྱི་དུས་སུ། ཡོངས་རྫོགས་བརྟན་པའི་མངའ་བདག་ལྷང་ལྷང་
ཁྱི་རྒན་རིན་པོ་ཆེ་རྩེ་བཅུན་འཇིགས་དབྱངས་བྱུང་བརྟན་རྒྱ་མཆོ་དཔལ་བཟང་པོས་མཁན་
སྤྲུལ་སྐྱགས་མ་དང་། ཡོངས་འཛིན་པལྟེ་ཏ་སྒྲོ་བཟང་དཔལ་ལྡན་གྱིས་གསང་སྟོན་
དང་། སྐྱབ་སྤོམ་རྩེ་དཀོན་མཆོག་སྐྱབ་ཆོགས། རབ་འབྲུམས་པ་བརྟན་འཛིན་
རབ་རྒྱས། དུས་རམས་པ་སྒྲོ་བཟང་དཔལ་ལྡན་རྣམས་གྱིས་ལས་གྱི་ཁ་སྐོང་མཛད་དེ།
ཆོགས་སྤྲུལ་དགེ་རྒྱལ་གྱི་སྤོམ་རྒྱན་བསྐྱར་བཞེས་དང་། བསྐྱབ་གཞི་ཡོངས་སུ་རྫོགས་
པ་བསྟེན་རྫོགས་ཀྱི་སྤོམ་པ་རིན་པོ་ཆེ་ཡང་དག་པར་བཞེས་པའི་མཁན་བརྒྱད་ནི།

པའ་ཆེན་དཔལ་ལྷན་ཡི་ཤེས་ཡན་རྒྱུ་མཆོའི་གསན་ཡིག་ལྟར་ལ། དེ་ལས་
 ཤིང་བཟའ་སློབ་བཟང་དར་རྒྱས། ཡབ་རྒྱུ་གསེར་ཁང་བ་ཆེན་པོ། ཡ་རོལ་སློབ་བཟང་
 ལྷུང་རིགས་རྒྱ་མཚོ། བྱི་ཆུན་འཇམ་པའི་དབྱེངས། དེ་ལས་སླ་མ་རིན་པོ་ཆེས་བཞེས་
 སོ། །བྱང་རྒྱུ་གཞུང་ལམ་གྱི་ཕྱག་ལེན་བཞིན་མ་གསན་ཡང་སླ་མེད་གྱི་དབང་དང་
 འབྲེལ་བར་བྱང་སྤྱོད་མམ་འཇུག་སྤྱོད་གྱི་རྒྱན་མ་ཉམས་པར་བཞུགས་པ་མཛོས་པའི་
 བརྒྱད་པ་ནི། རྒྱུ་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ་ཡན་སླ་མེད་དབང་གི་བརྒྱད་རིམ་ནམས་ལྟར་ལ།
 དེ་ལས་རྒྱུ་མ་རིན་པོ་ཆེའོ། །དེ་ཡང་ཐོད་
 རྒྱུ་མས་དབྱ་སེམས་གྱི་ལྟ་བར་བྱུང་འབྱེད་པར་མ་བཟད། སེམས་བསྐྱེད་རྒྱལ་ལ་ཡང་
 བྱུང་འབྱེད་མོད། རྒྱུ་སེམས་ཅན་མཆོན་པས་དེ་གཉིས་ལ་བྱུང་མེད་རྒྱལ་ལྷུང་རིགས་
 གྱིས་རྒྱས་པར་གཏན་ལ་ཐབ། དེ་ལྟར་ན་འཇམ་དབྱེངས་ནས་སྒྲ་བྱུང་དང་ཞི་བ་ལྟ་ལ་
 བརྒྱད་པ་དང་། བྱམས་པ་ནས་སྐྱེས་མེད་ལ་བརྒྱད་པ་གསུམ་གྱི་སེམས་བསྐྱེད་དང་
 སྐྱེད་པ་ལ་སློབ་རྒྱལ་དཔྱད་པ་གཅིག་ལྟར་རྒྱུ་མོ་སྤྱོད་འབྲེས་གྱི་གདམས་པ་དཔལ་དེ་ལི་
 ཀ་ར་ལ་མངའ་བས། དེ་ཉིད་གྱིས་དབྱ་སེམས་སོ་སོར་མ་སྐྱེ་བར་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་
 གཞུང་ཤིང་སྤྱོད་པ་སེམས་བསྐྱེད་ཆོག་པ་ཐོག་པའི་རྒྱན་དུ་ལྟུང་མ་ཉམས་པར་བཞུགས་
 པ་མཛོས་པའི་བརྒྱད་པ་ནི། རྒྱལ་བ་ཤུག་བྱུང་པ། རྒྱུ་བཅུན་བྱམས་པ། ཐོགས་
 མེད། དཔྱིག་གཉེན། སློབ་ཆུན། གྱུ་སྤྱོད་ཆེ་ཆུང་། གསེར་སྲིང་བ། རོ་པོ་
 ཆེན་པོ། འཕྱོམ་སྤྱོད་པ། དཔྱོད་པ་བ། རྩེ་བྱུང་བ། ཐག་མ་བ། རྩེ་བྱུག་པ་
 ནམ་མཁའ་སེང་གི་ མཁན་ཆེན་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་པོ། རྩེ་བྱུག་སེང་གི་བཟང་པོ།
 རྒྱལ་སྤྱོད་བཟང་པོ། རྩེ་བྱུག་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཆོན། དེ་ནས་རྒྱུ་སེམས་ཅན་མཆོན་
 པས་ཆོ་འཕྲུལ་སྤྱོད་ལམ་གསར་རྒྱགས་བཙོ་ལའི་ཉིན་ལྟ་ལྟར་རོ་པོ་ཆེན་པོའི་སྤྱོད་སྤྱར་
 མཆོད་པ་དང་སྤྱོད་ལམ་མཁའ་ཡས་པའི་སྤྱོད་སེམས་བསྐྱེད་ཕྱག་ལེན་རྒྱས་པའི་ལྷགས་སྤྱོད་
 རྒྱལ་སྤྱོད་མཁའ་སྤྱོད་ལྟར་རྒྱུ་མཛོན། དེ་ནས་གཙུང་བ་སོ་སྤྱོད་ཆེན་ཆོས་རྣེས་ལྟར་
 བ་དཔེན་ས་བ། མཁའ་སྤྱོད་སངས་རྒྱས་ཡི་ཤེས། པའ་ཆེན་ཆོས་རྒྱུ། བྱི་བཀའ་