

རྒྱལ་ཁབ་མང་ དཔེ་ཚོགས།

༄༅། ཡང་གསང་རྟ་ཕག་ཡིད་བཞིན་འོ་ར་བུའི་རྫོགས་ཚེན་བྲིད་ཡིག།

རྫོགས་ཚེན་ཚོས་དབྱེངས་སྟོབས་ལྡན་འོ་རྫེས་མཛད།

མི་རིགས་དཔེ་རྒྱན་ཁང་།

图书在版编目(CIP)数据

佐钦曲洋多丹多吉文集/佐钦曲洋多丹多吉著. —北京:民族出版社,2005.12

(宁玛文化丛书)

ISBN 7-105-07445-0

I. 佐… II. 佐… III. 佐钦曲洋多丹多吉—文集—藏语 IV. K828.714-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 153684 号

佐钦曲洋多丹多吉文集

著者	佐钦曲洋多丹多吉
出版发行	民族出版社
地址	北京市和平里北街 14 号
邮编	100013
网址	www.e56.com.cn
印刷	北京迪鑫印刷有限公司
经销	全国各地新华书店
开本	787mm×1092mm 1/16
印张	27.125
印数	0001-1500 册
版次	2006 年 1 月第 1 版
印次	2006 年 1 月北京第 1 次印刷
定价	32.00 元

该书如有印装质量问题,请与本社发行部联系退换
(藏文发行科电话:010-64227665 58130509)

ལྷོ་པར་གསུམ་རྒྱུ་ཕྱིན་པའི་པུ་ཤིང་ལྷོ་པར་ཚོམ་གྱི་ཕྱི་བ

ཚོམ་ལྷོ་པར་།	ལྷོ་པར་ཚོམ་ལྷོ་པར་ལྷོ་པར་ལྷོ་པར་ལྷོ་པར་།
། ལྷོ་པར་ལྷོ་པར་།	ལྷོ་པར་ལྷོ་པར་ལྷོ་པར་།
ལྷོ་པར་ལྷོ་པར་།	ལྷོ་པར་ལྷོ་པར་ལྷོ་པར་ལྷོ་པར་།
ལྷོ་པར་ལྷོ་པར་།	ལྷོ་པར་ལྷོ་པར་ལྷོ་པར་ལྷོ་པར་།
ལྷོ་པར་ལྷོ་པར་།	100013
ལྷོ་པར་ལྷོ་པར་།	010 - 64275311
ལྷོ་པར་ལྷོ་པར་།	ལྷོ་པར་ལྷོ་པར་ལྷོ་པར་ལྷོ་པར་།
ལྷོ་པར་ལྷོ་པར་།	རྒྱལ་ཡོངས་ས་གནས་སྤོངས་ལྷོ་པར་ལྷོ་པར་།
ལྷོ་པར་ལྷོ་པར་།	787mm × 1092mm 1 /16
ལྷོ་པར་ལྷོ་པར་།	27. 125.
ལྷོ་པར་ལྷོ་པར་།	2006ལོའི་ལྷོ་པར་ལྷོ་པར་ལྷོ་པར་།
ལྷོ་པར་ལྷོ་པར་།	2006ལོའི་ལྷོ་པར་ལྷོ་པར་ལྷོ་པར་།
ལྷོ་པར་ལྷོ་པར་།	0001 - 1500
ལྷོ་པར་ལྷོ་པར་།	ལྷོ་པར་32.00

ལྷག་མང་མང་ འདེའི་ཚོགས་ལ།

ལྷག་མང་མང་འདེའི་ཚོགས་ལིང་འཛིན་ཚོར་སུའི་རྩོག་མཚེས་བྲིད་ཡིག

རྩོག་མཚེས་ཚོས་དབྱིངས་སྤོངས་ལྡན་དོ་རྩོག་མཚེས་ལ།

མི་འགས་དཔེ་སྟུང་ལང་།

ཨྲ། རྗོ་གས་ཚེན་ཚེས་དབྱིངས་སྟོབས་ལྡན་དོ་ཇེ་ཞབས།

༡༡། །གཞུང་འདི་བྱེད་པོའི་མཛད་ཀྱིས་དང་དཔེ་སྐྱོན་གསལ་བཤད།

དེ་ཡང་རྫོགས་ཆེན་འཇིགས་མེད་འཕྲིན་ལས་འོད་ཟེར་གྱི་བྱུགས་སྐུ་རྫོགས་ཆེན་གྱི་གཞུང་
 ཆེན་བཞིའི་ཡ་གྲུབ། བྱང་གནས་ལྷགས་ཀྱི་སྤྱད་པ་ས་ལ་བཏབ་འདྲ་རྫོགས་ཆེན་ཆོས་་་་
 དབྱིངས་སྟོབས་རྣམས་རྣམས་རྫོགས་ཆེན་ཞེས་གྲགས་པ་འབར་བའི་བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་དེ་ནི། བོད་རབ་
 ལྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་ཤིང་རྒྱལ་(རྒྱ་ལོ་༡༧༤༥)ལོར། མདོ་སྐད་རེབ་གོང་ཡུལ་གྱི་ཆར་
 གཏོགས་ཞོ་འཕོང་ལ་ཁའི་དཔོན་ཏུ་སྡེ་བ་དུ། ཡབ་རིན་ཆེན་དང་ཡུམ་དངོས་ཡུབ་སྟོན་ལ་མ་
 གཉེས་ཀྱི་སྐུ་སྐྱེ་འཁྲུངས། སྐྱོན་རྒྱུང་དུའི་དུས་ནས་རེབ་གོང་ཡུབ་གནས་བརྒྱུད་ཀྱི་ནང་
 ཆོན་ཤེས་དཔོན་བདེ་ཆོན་ཆོས་ཀྱི་པོ་བྱང་དུ་ཚོགས་ལྷགས་གནང་བར་ཡི་གེའི་རྩི་མོ་འབྲི་སྟོག་
 དང་བརྟེན་པ་སྟོགས་ཆེན་མེད་མཆིན། དེ་ནས་ས་རྒྱུང་ཆེན་པོ་ཚོས་རྒྱལ་རབ་གི་དབང་པོ་
 དང་བཟུ་ཤིས་འཕྱུང་གནས་ཡབ་སྐུ་དུས་ཀྱི་དྲུང་ཡིག་མ་གཅེ་རིང་ལས་པོད་ཡིག་གི་ཡིག་
 གཞུགས་འདྲ་མིན་བསྟེན་པ་དང་མོ་རྒྱས་སྟོགས་ཀྱིས་མཚོན་པའི་སྐབ་མོང་རིག་གནས་ལ་
 རྒྱུངས་བཅོན་གནང། དེ་ཡང་«དེབ་ཐེར་ཐེས་པོའི་ཞལ་ལྱང་»དུ། བོད་ཡིག་ཆ་ཆེན་ཆ་
 རྒྱུང་གི་ཐིག་རྣམས་འབྲི་བའི་ཡི་གེ་བསྟེན་པ། དྲུང་ཡིག་མཁས་པ་མ་གཅེ་རིང་སྟོགས་མ་དུ་ཚོ་
 བར་ཡིག་མཁན་མཁས་པ་བཅུ་བཞི་བྱང། ཁོ་ཚོའི་མི་རྒྱུད་ལ་ལྷིས་སུ་དྲུང་ཡིག་སྡེ་བ་ཞེས་
 འཕོད་པ་བྱུང་ལ། མང་གི་དྲུང་ཡིག་རིམ་བརྒྱུད་ཀྱང་འདི་ནས་འཛོགས་སྟོན་བཅུ་གསུམ་
 གཅེ་རིང་ནས། སྟོག་ཡིག་གི་ལོ་རྒྱུས་བརྒྱུད་ཏེ་མང་གི་དེབ་ཐེར་ཆེན་མོ་ཚོས་རྒྱུག་ཁ་སྐྱོང་
 ལུས། ཨ་ལག་ཤ་བསྟན་དར་བའི་དག་ཡིག་ཏུ་བོད་ཡིག་ཆ་ཆེན་ཆ་རྒྱུང་གི་འབྲི་སྟོན་མདོ་སྐད་
 ཞོས་པོད་རྒྱན་གྱར་ཡུལ་དུ་དར་བར་བཤད་པའང་ས་སྟོགས་འདི་ལ་བཤད་པ་ཡིན། དེའི་
 ལྟུངས་ཀྱིས་མ་གཅེ་རིང་གི་རྩིས་སྟོབ་གྲགས་ཆེ་བ་རྫོགས་ཆེན་ཆོས་དབྱིངས་སྟོབས་རྣམས་ཡིན་
 པས། ཁོ་ཤ་བ་རི་རྒྱལ་དུ་བསྟན་ནས་གཅོང་ར་རྒྱ་སྟོགས་སུ་ཡི་གེའི་བསྟེན་བརྒྱུན་དར་སྡེལ་བུས་
 པ་དང་། ཁོ་གཅོང་བརྗེ་ཏུས་བདས་ཏེ་རེ་སྐོང་སྟོགས་སུ་སོང་ནས་ཀྱང་ཆ་ཆེན་ཆ་རྒྱུང་གི་
 བོད་ཡིག་འབྲི་སྟོན་དར་བའི་རྒྱུན་དཔར་ལ་བཏབ་པ་ནི། རྫོགས་ཆེན་དཔེ་རིས་ཞེས་པའི་
 མཁུག་གི་ཡིག་རིགས་འགའི་གས་སུ་ཡོད་པ་དེ་ཡིན། ཞེས་འཕྱུང་བ་རྣམས་ན། ཁོང་གིས་

གཙང་དང་ར་རྒྱ་ཚུགས་ལྷ་ཚེའུ་ཚ་རྒྱུད་གི་ཡི་གེའི་བསྐྱབ་རྒྱུན་དར་སྤེལ་བྱས་པ་ལས། ད་
ལྟའི་མོ་རྒྱལ་ཁ་ཤས་ལྷ་འབྲུང་བ་ལྟར་ར་རྒྱ་དཔོན་དགའ་ལྷན་བཀྲ་ཤིས་འབྲུང་གནས་དང་
གཙང་དཔོན་དོན་གྲུབ་རབ་བརྟན་གྱིར་གཉེས་ལྷ་དམ་པ་ཏུ་མའི་ཞབས་ལ་གཏུགས་ནས་བྱུ་
མོང་གི་རིག་པའི་གནས་ལ་དབྱིས་སྤྱིན་པར་གྲུང་མ་ཞེས་པར་གྲུང་དཔུང་དཔོན་སྤྲུལ་མོ། །

དེ་རྗེས་མེ་དོད་ཀྱི་གོ་ས་དང་འདྲིར་རྒྱང་ལྷན་ཚོགས་ཐངས་ཅན་རྫོ་ཡིས་དོར་ནས་རེབ་
ཀོང་ཚུགས་ལྷ་འགྲོ་དོན་ལ་ཐེབས་པའི་གྲུབ་དབང་པར་རང་སྤོལ་གྱི་ཞབས་ལ་གཏུགས་ཤིང་།
གྲུབ་དབང་པར་རང་སྤོལ་ཚང་ཚོད་རྫོང་གྲག་དཀར་ཅེ་རྒྱལ་ནས་མོ་གྲངས་མང་པོར་གྲུབ་པ་
སྟེང་པོར་གཞོལ་བ་ཡི་ཉེ་གནས་ཅི་ཁོང་དང་གྲུབ་དབང་སྐལ་ལྷན་རང་སྤོལ་ལྷུང་གིས་མཛད་
པས། རིག་འཛིན་ཚེན་པོ་དཔལ་ལྷན་བཀྲ་ཤིས་ཀྱི་ལྷུང་བཏུན་ལས། དཔེན་གནས་བཀ་
དཀར་ཅེ་རྒྱལ་ནས། །འདབ་ཚགས་མ་བྱ་གསུམ་དང་བཞེད་ས། །ཞེས་པ་དང་མཐུན་པ་
ལྷུང་ཞེས་ཉར་སྤྱེས་རྒྱང་མཛད་དོ་རྗེ་མཚོག་ནས་གསུངས། དེ་ལྟར་གྲུབ་དབང་པར་རང་
སྤོལ་མཚོག་ལས། ཀུན་བཟང་བདེ་ཚེན་རྒྱལ་པོའི་གཉེར་ཚོས་ཡང་གསང་ན་ཕག་ཡིད་བཞིན་
ནོར་བུའི་ཚོས་ཚེན་སྤྱི་དང་སྤོལ་ལྷ་སྤྱི་ནང་སྤོལ་འགྲོའི་རྫོ་རྫོང་ནས་དངོས་གཞི་རྫོགས་ཚེན་གྱི་
ཐབ་ཁྱིད་བར་གསན་བསམ་སྤོལ་གྲུབ་དབྱིས་སྤྱིན་པར་མཛད་པས་རིག་རྫོང་ཚོས་ཉིད་གྱི་
དཔོན་ས་པ་བྱགས་ལ་འབྲུངས།

དེ་ནས་ཁམས་རྫོགས་ཚེན་ཚོ་རྒྱུན་བསམ་གཏུན་ཚོས་སྤྱིང་ཏུ་ཐེབས་ནས། རྫོགས་ལྷུལ་
མི་འབྲུང་ནས་མཁའི་དོ་རྗེ་དང་རྗེ་དཔོན་པར་ཀུན་སྤོལ་ནམ་རྒྱལ་སོགས་མཁས་གྲུབ་མང་པོའི་
མཏུན་སར། མདོ་རྒྱགས་གྱི་ཚོས་རྒྱལ་གྱི་ལ་གསན་རྫོང་དང་བཀའ་གཉེར་སྤོལ་གྱི་
བཏུད་ཚེའི་རྒྱུན་དོ་མ་མེད་བཞེས། ལྷག་པར་ཏུ་སྐབས་དེར་དོ་གྲུབ་ཀུན་བཟང་གཞན་པར་
མཚོག་ཏུ་དམ་གཤིན་རྗེ་རྒྱུབ་སྤྱུག་ཏུ་བཞུགས་པ་ལས་སྟེང་ཐིག་ཤོང་འོག་སོགས་དོ་རྗེ་ཐིག་པའི་
རྒྱུད་ལྷུང་མན་དག་མང་ཏུ་གསན། ལྷིས་ལྷ་ཡང་གྲུབ་ཚེན་རིན་པོ་ཚེ་དོ་ཁོག་ཏུ་བཞུགས་པའི་
ཏུང་ཏུ་ཡང་ཡང་ཐེབས་ནས་རྒྱ་འབྲུལ་གསང་བ་སྟེང་པོ་དང་དཔལ་གསོ་སྤོལ་གསུམ། རྫོགས་
ཚེན་ཡི་ཤེས་སྲུ་མ་སོགས་ནོད། སྲུ་མ་མཚོག་གི་བཀའ་བཞིན་མ་ལྷུལ་རེབ་ཀོང་ཚུགས་ལྷ་
ཐེབས་ནས་སྐལ་ལྷན་འདུས་པ་མང་པོར་འོད་གསལ་གསང་བ་སྟེང་ཐིག་གི་ཚོས་འཁོར་བསྐྱར་
ནས་འབྲེལ་ཚད་དོན་ལྷན་གྱི་ས་ལ་བཀོད། དེ་བཞིན་ཏུ་དོ་སྲུ་འཛིགས་མེད་སྐལ་བཟང་དང་
དམ་པ་འདྲི་བ། ཁམས་སྲུ་ནམ་མཁའ་རྒྱ་མཚོ་གསུམ་གྱི་སྤུལ་གྲུང་གྲུགས་བསྐྱེད་ཏུ་ས་ལྷིན་
པ་ལས། རེབ་ཀོང་ཉིན་ལྟ་སྟོང་ཚེན་རྒྱགས་མང་ཞེས་པའི་རིག་འཛིན་འདུས་པའི་སྤེ་ཚེན་པོ་
ལྷུང་བའང་བཞེན་ཏུ་མེད་དོ། །

ཁང་གིས་དོགས་གཞི་དེ་སེལ་ཚེད་མ་དཔེ་གཞན་ཞིག་བཅའ་འཛོལ་བྱས་པར་སྲོལ་མ་ནོར་གཅིང་སྲོགས་སྲུང་དཔར་བ་འདྲ་བའི་ཤིང་པར་སྤྱ་འབྲིང་ཞིག་རྟེན་མོད་དེ་རྩེ་ལྷན་གྱི་བྲིད་ཡིག་མི་བཞུགས་པས་ཡིད་ཕམ་ཚེན་པོ་བྱུང། དེ་རྗེས་རེབ་གོང་ཞེ་འཕྲིང་སྲོགས་ནས་ལག་གིས་མ་རྟེན་ཐག་ཚོད་པ་ཞིག་རྟེན་པའི་ནང་དུ་ན་ཕག་གི་ལོ་རྒྱུས་བཞག་ཡིད་པས་ང་ཚོས་དེ་ཉིད་དག་པར་མཐོང་ནས་ད་ལམ་ལག་གིས་མ་རྟེན་བསྐྱིགས་པ་ཡིན། རྒྱ་མཚན་ནི་གཅིག་དུ་ན་བྲིད་ཡིག་འདི་ཡང་གསང་ན་ཕག་རྩོགས་ཚེན་གྱི་བྲིད་ཡིག་ཡིན་པས་ན་སྐབས་བབ་ཚོས་གྱི་ལོ་རྒྱུས་འབྲི་དུས་ན་ཕག་ལོ་རྒྱུས་འབྲི་དགོས་པ་བསྟོན་མེད་ཡིན་ལ། གཞེས་སྲུབ་ཕྱི་རབས་པ་དག་གིས་རྩོགས་ཚེན་པ་ཁོང་སྟེང་ཐོག་པ་ག་སྟག་དུ་རོས་འཛོལ་པ་ལས་དང་པོའི་དུས་སྲུབ་བྱ་དབང་པུ་རང་སྟོལ་ལས་ན་ཕག་གི་ཚོས་སྒྲོར་ཐོབ་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཕལ་ཆེར་གྲིང་ཚོད་མི་འདུག་པར་བརྟེན། ཤིང་པར་བཞོ་དུས་ཁོང་གི་རྗེས་རབས་པ་དག་གིས་ཚོས་བརྒྱད་གྱི་ལ་རྒྱ་དང་བཅས་འོལ་ཚོད་དུ་སྟེང་ཐོག་ལོ་རྒྱུས་བཞག་ལོས་ཆེ། སྤྱིར་ན་བྲིད་ཡིག་འདི་སྟགས་སྟེ་སོ་སོར་ཁ་ཐོར་དུ་འདུག་པ་ལས་ཁ་ཚང་སྲོགས་གཅིག་ན་བཞུགས་པ་ཤིན་ཏུ་དཀོན་པས་དེབ་འདིར་ཚོས་ཚན་དུ་ཡོད་ཀྱི་གསལ་ཁ་ཡོད་པ་ཅམ་ཡང་ན་ཅང་དཀོན་པའི་གནས་སྲུབ་ལོད། སྐབས་ལེགས་པ་ཞིག་ལ་དེད་ཞིབ་འཇུག་ཁང་གིས་སྤྱི་ལོ་༡༩༠༡ལོར་མདོ་སྐད་ཨ་རྒྱུང་གནམ་རྩོང་སྲོགས་ནས་«རྩོགས་ཚེན་རིན་པོ་ཆེས་མཚན་པའི་ཡང་གསང་ན་ཕག་གི་དཀར་ཆག་རིན་ཚེན་ལྡེ་མིག» ཅེས་པ་ཉང་མཚམས་པ་སྤང་མཚན་དོ་རྗེས་མཚན་པ་ཞིག་རྟེན་པ་དང་། ལོ་གསུམ་ལ་ཉེ་བའི་བཅའ་འཛོལ་བརྒྱད་དེ་དཀར་ཆག་དེ་རྩེ་བཞོད་པའི་ཚོས་ཚན་བཞི་བཅུ་ཞེ་གཞེས་པོ་ཁ་ཚང་ལག་སྟོན་བྱུང་བ་དང་། དེ་རྩེ་གུན་བཟང་བདེ་ཚེན་རྒྱལ་པོའི་ན་ཕག་གི་ལས་བྱུང་དངོས་བྱུང་རྒྱ་མཚོ་དང་ཚོས་རྒྱལ་དག་གི་དབང་པོའི་རྩོགས་ཚེན་མ་རིག་ལུན་སེལ་གཞེས་(འདི་གཞེས་སྟགས་མང་དཔེ་ཚོགས་སྒྲོར་ཐོངས་དང་པོའི་དེབ་གཞེས་པ་«རྩོགས་ཚེན་མ་རིག་ལུན་སེལ» ཞེས་པ་རྩེ་བཞོད་ཟིན) བཞུགས་པ་བྱུང་བའི་ཚོས་ཚན་བཞི་བཅུ་པོ་ཡོངས་རྩོགས་དེབ་འདིར་བཞོད་ཡོད། དེ་ལས་«རྩོགས་ཚེན་དཔེ་རིས་སྒྲོངས་ལུན་སེལ་བའི་ཉི་མ» ཞེས་པའི་མ་དཔེ་སོར་འཛོག་གིས་དཔར་ན་གསལ་བོ་མེད་པར་དོགས་ནས་བརྒྱུར་འབྲི་བྱས་ལ། ཕལ་ཆེར་སྤ་མའི་མ་དཔེ་རི་བཞིན་དུ་སྟོན་ཡོད་པས་རེབ་གོང་རྩེ་མའི་སྤ་བཞོ་སངས་རྒྱུས་མཁར་ལ་བཀའ་རྒྱུ་ཆོ་ལོས།

དེ་སྟེང་དེབ་འདི་བསྐྱིགས་ཚར་བའི་གནས་ཚུལ་དེ། སྟགས་མང་དཔེ་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱ་འདི་སའམ་སྟགས་མང་སྤྱ་མ་གྲུབ་དབང་རིན་པོ་ཆེའི་སྟོན་ལམ་དུ་སྟུལ་བ་ན། དེབ་འདིར་བཞུགས་པའི་རྩོགས་ཚེན་དངོས་གཞིའི་བྲིད་ཡིག་དག་ནི་བྲུབ་པར་སྟེལ་ན་གསང་སྲོག་གི་ཉེས་

པ་མྱེ་བས་གཟབ་དགོས། དེ་བའདིའི་པར་རྒྱན་ལ་ཐོག་མཐའ་བར་གསལ་དུ་བྱུགས་ཁྱུར་
ཟབ་བཞེས་གནང་བའི་གཟབ་དགར་རིན་པོ་ཆེ་བྱུང་བསྟན་ཉི་མ་མཚོག་ལ་དེས་པར་རྒྱན་ལྷུ་རེ་
ལྷུ་ལ་ན་བཟང་ཞེས་ག་ཚེའི་གསུང་གསོང་པོར་ཕྱོན་པར། གཟབ་དགར་རིན་པོ་ཆེས། ད་
ལྟ་སློང་ཆེན་མོའི་བདུན་དང་སྟོང་གི་ལ་བཞི་སོགས་ཀྱང་མང་དུ་པར་བཏབ་ནས་ཁྱུ་
གདལ་དུ་སྟེལ་ཡོད་ལ། དེ་བའདིར་ཡང་དེ་དག་ལས་ལྷག་པའི་གསང་བ་ཞིག་ཡོད་དགེ།
ལྷག་པར་དུ་རང་རེས་གསང་བ་ཡིན་ཞེས་མང་པོ་ཞིག་གསང་གསང་ནས་ད་ལྟ་མཐོང་རྒྱ་མེད་
པའང་བཟོས་ཡོད། དཔེ་རྒྱན་རྒྱུར་སྐྱོབ་ཀྱི་དགོས་མཁོར་དམིགས་ནས་ཅིས་ཀྱང་པར་བཏབ་
ན་བཟང་སྟེ། ཚོས་སློང་གྲུང་མས་ཀྱང་བྱེད་རྗེ་ཆེན་ནས་དཔེ་རྒྱན་ཆད་དུ་མ་བཅུག་པ་ལ་
དགའ་ཉགས་ཤིག་མ་བྱིན་ཡང་ཆད་པ་གཅོད་སློལ་ག་ལ་ཡོད་ཅེས་ཀྱི་རེ་ཞུས་ཅེད་དང་བཅས་
དུགས་དབྱུང་དང་སློ་སློབས་བསྟུལ་བ་སོགས་ལ་བཀའ་དྲིན་སྟོང་བཅངས་ཀྱིས་བྱུགས་རྗེ་
ལྷུ་བ་དང་། དེ་བའདིའི་པར་རྒྱན་ལ་རོགས་རམ་བྱུགས་ཆེན་གནང་བའི་ཨ་རིའི་ཙེ་འདྲ་
ཚོགས་པའི་ཅི་མཛད་ལེགས་ལམ་དུ་འགོ་བའི་བོལ་མེད་སློན་ལམ་དང་བཅས།

ལྷགས་མང་ཞིབ་འཇུག་ཁང་ནས།

༡༠༠༥ལོའི་ཟླ༣པའི་ཚེས༡ཉིན་ཟླ་ལོང་དུ་སྐྱུར།

དཀར་ཆག

- ཡང་གསང་ཉ་པག་རྫོགས་ཆེན་ལས། རྩོམ་འགྲེལ་ཚ་ཚིག་ (1)
- འོད་གསལ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ལས། བཤེས་གཉེན་བསྐྱེན་ཚུལ་གྱི་བྲིད་ཡིག་དགེ་ལེགས་
འབྱུང་གནས། (8)
- འོད་གསལ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ལས། ལོ་རྒྱུས་གྱི་བྲིད་ཡིག་གཞུང་རྒྱུན་བཟང་། (21)
- ཚོས་འཆད་ཚུལ། (32)
- ཚོས་ཉན་ཚུལ། (34)
- འོད་གསལ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ལས། གནས་གྱི་མཚན་ཉིད་ཞི་བའི་དགའ་ཚལ།
..... (37)
- འོད་གསལ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ལས། རྣལ་འབྱོར་བརྒྱུད་གྱི་བྲིད་ཡིག་སྦྱོང་ལམ་ལམ་འབྲེས།
..... (47)
- ཚོས་བདུན་པན་ཡོན་དང་འདོད་གསོལ་འགྲེལ་བ། (55)
- འོད་གསལ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ལས། དལ་འབྱོར་རྟེན་དཀའི་བྲིད་ཡིག་ཡང་དག་
ལམ་འཇུག་ (58)
- འོད་གསལ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ལས། འཆི་བ་མི་རྟག་པའི་བྲིད་ཡིག་འདི་སྤང་ཞེན་རྫོགས་
..... (77)
- འོད་གསལ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ལས། ལས་རྒྱ་འབྲས་གྱི་བྲིད་ཡིག་སྲང་དོར་རབ་གསལ།
..... (90)
- འོད་གསལ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ལས། འཁོར་བའི་ཉེས་དམིགས་གྱི་བྲིད་ཡིག་ངེས་འབྱུང་
སྦྱོར་ཤས། (108)
- འོད་གསལ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ལས། རྒྱབས་འགྲེལ་བྲིད་ཡིག་འཇིགས་པ་ཀུན་སེལ། ...
..... (126)
- འོད་གསལ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ལས། སེམས་བསྐྱེད་བྲིད་ཡིག་སྐྱེད་ཆེན་ལམ་བཟང་། ...
..... (137)

- འོད་གསལ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ལས། རྣོར་སེམས་བྲིད་ཡིག་སྤིག་སྦྱིབ་ཀྱི་འཛོམས། ...
 (147)
- འོད་གསལ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ལས། མརྒྱལ་བྲིད་ཡིག་ཚོགས་གཉིས་ཀྱི་མཚོ།
 (154)
- འོད་གསལ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ལས། བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་གྱི་བྲིད་ཡིག་བྱིན་རྒྱལ་ས་
 ལྷུང་འབྲུག་ས། (160)
- འོད་གསལ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ལས། ལྷན་བཞིའི་རྣལ་འབྱོར་གྱི་བྲིད་ཡིག་མ་ནོར་
 ལྷུང་བཟང་། (167)
- འོད་གསལ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ལས། མདོ་རྣམས་ལྷན་པར་གྱི་བྲིད་ཡིག་ཟླ་ཉིའི་འོད་ཟེར།
 (171)
- འོད་གསལ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ལས། ལྷན་སྤེ་བཞི་རྣམས་སྦྱི་ནང་གི་དབྱེ་བའི་བྲིད་ཡིག་
 མཚོ་དམན་གསལ་བ། (177)
- འོད་གསལ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ལས། ལྷན་དབང་དང་འབྲེལ་བའི་བསྐྱེད་རིམ་མ་རྒྱ་
 ཡོ་གའི་བྲིད་ཡིག་དག་པ་རབ་འབྱམས། (183)
- འོད་གསལ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ལས། འཕོ་བའི་བྲིད་ཡིག་མི་འབྱུར་གནད་གྱི་གཟེར་ཐེབས།
 (201)
- འོད་གསལ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ལས། གསང་དབང་དང་འབྲེལ་བའི་རྩ་རྒྱུར་གཏུམ་མོའི་
 བྲིད་ཡིག་བདེ་དྲོད་རང་འབར། (205)
- འོད་གསལ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ལས། ཤེར་དབང་དང་འབྲེལ་བའི་ཕོ་ཉེའི་བྲིད་ཡིག་
 བདེ་སྟོང་ལྷན་སྦྱེས། (218)
- འོད་གསལ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ལས། འཁོར་འདས་ཏུ་ཤན་གྱི་བྲིད་ཡིག་འབྲུལ་བ་
 ལྷན་འབྱེན། (246)
- འོད་གསལ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ལས། ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གྱི་སྦྱོར་འགྲུའི་བྲིད་ཡིག་
 ཞེན་འཛོན་རང་སྟོལ། (255)
- འོད་གསལ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ལས། རྣལ་དབབ་སོར་གཞུག་སོགས་གྱི་བྲིད་ཡིག་
 ཉིང་འཛོན་རི་བོ། (263)
- འོད་གསལ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ལས། ཚོགས་དབང་དང་འབྲེལ་བའི་ཀ་དག་བྲིགས་ཚོད་གྱི་
 བྲིད་ཡིག་སངས་རྒྱལ་ལག་བཅིང་། (268)

འོད་གསལ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ལས། ཐོད་ཀལ་གནད་ཀྱི་བྲིད་ཡིག་དོར་སེམས་གསང་ལམ།
 (290)

འོད་གསལ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ལས། ཐོད་ཀལ་སྣང་བཞིའི་བྲིད་ཡིག་ལྷན་སྲུབ་ཞིང་ཁམས།
 (302)

འོད་གསལ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ལས། ཐོད་ཀལ་རོ་སྣོད་ཀྱི་བྲིད་ཡིག་ཡེ་ཤེས་ཉི་མ།
 (311)

འོད་གསལ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ལས། མཐའ་རྟེན་མན་ངག་གི་བྲིད་ཡིག་རྟགས་ཚད་
 གསལ་བ། (318)

འོད་གསལ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ལས། འོད་གསལ་རང་སྣང་ལྷན་པའི་བྲིད་ཡིག་
 མངོན་སྲུང་ཞིང་ཁམས། (324)

འོད་གསལ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ལས། ཚེས་ཉིད་བར་དོའི་བྲིད་ཡིག་རང་སྣང་དག་པ། ...
 (336)

འོད་གསལ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ལས། འཆི་ག་བར་དོའི་བྲིད་ཡིག་རྒྱལ་པོའི་བཀའ་འཕྲིན།
 (348)

འོད་གསལ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ལས། མིན་པ་བར་དོའི་བྲིད་ཡིག་འཁྲུལ་བ་ཀུན་སྦྱང་། ...
 (364)

འོད་གསལ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ལས། རང་བཞིན་སྲུལ་སྦྱུའི་ཞིང་གི་བྲིད་ཡིག་རོ་མཚར་
 མཚོག་ལྡན། (371)

རྫོགས་ཆེན་དཔེའུ་རིས་ཚོངས་ལྷན་སེལ་བའི་ཉི་མ། (376)

གསེལ་འདེབས་དགོས་འདོད་ཀུན་འབྱུང་། (409)

པར་རྒྱལ་པོ་རྟ་པག་གསང་ཡའི་རྒྱན་ལྗེ། (414)

འོད་གསལ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་སློན་ལམ་ལམ་མཚོག་ཀུན་འདུས། (417)

རིང་དང་བཞི། བརྟན་པ་མ་དང་བའི་ཡུལ་མཐའ་འཁོབ་དང་ལ། རོག་ཉ་ཅན་གྱི་ལུ་རྟེགས་
 དང་རྟུག སངས་རྒྱལ་མ་ཕྱོད་པའི་ལུན་བསྐལ་དང་བདུན། སློན་རྒྱགས་དང་བརྒྱད་དོ། །
 ལར་ལ་འཕྲམ་བྱུང་དང་རིས་ཆད་གྱི་མི་ཁོམ་པ་བརྒྱད་ཚོན་གཉིས་ལས། དང་པོ་ནི་དུག་ལྡ་
 རགས་པ་དང་གཅིག ལྷན་ཅིང་ཚོངས་པ་དང་གཉིས། བདུད་གྱིས་ཟིན་པ་དང་གསུམ།
 མེ་མེ་ཅན་དང་བཞི། ལས་རན་གྱི་མཚོ་རྩོལ་བ་དང་ལ། བཟན་སོགས་གཞན་དབང་ཅན་དང་
 རྟུག འཛིགས་སྐྱབ་གྱི་ཚོས་དང་བདུན། རྟེན་བཀུར་གྱི་ཕྱིར་ཚོས་ལྟར་བཅོས་པ་དང་བརྒྱད་
 དོ། ། གཉིས་པ་ནི། འཛོན་ཆགས་ཚེ་བ་དང་གཅིག ལྷན་པོ་རང་རྒྱགས་ཚེ་བ་དང་གཉིས།
 འཁོར་བ་ལ་མི་སྐྱོ་བ་དང་གསུམ། དད་པ་མེད་པ་དང་བཞི། མི་དག་བ་ལ་སྐྱུར་བ་དང་ལ།
 ཚོས་ལ་མི་སེམས་པ་དང་རྟུག རྣོམ་པ་ཉམས་པ་དང་བདུན། དམ་ཚིག་འཆལ་བ་དང་བརྒྱད་
 དོ། ། འཕྱོར་བ་བཅུ་ལས། རང་འཕྱོར་ལྡོ་ནི། མི་ལུས་ཐོབ་པ་དང་གཅིག ཡུལ་དབྱུས་སུ་
 རྒྱུས་པ་དང་གཉིས། དབང་པོ་ལྡ་ཚང་པ་དང་གསུམ། ལས་མཐའ་མ་ལོག་པ་དང་བཞི།
 བརྟན་པ་ལ་དད་པ་དང་ལྟོ། ། གཞན་འཕྱོར་ལྡོ་ནི། སངས་རྒྱལ་ཕྱོད་པ་དང་གཅིག ཚོས་
 གསུངས་པ་དང་གཉིས། བརྟན་པ་གནས་པ་དང་གསུམ། རྗེས་སུ་འརྱག་པ་དང་བཞི།
 བཤེས་གཉེན་གྱིས་ཟིན་པ་དང་ལྟོ། ། གཉིས་པ་དཔེ་ལ། རྒྱ་མཚོའི་རུས་སྐལ་དང་གཅིག
 བྱང་ལོགས་གྱི་སྟན་མ་དང་གཉིས། ཁབ་ཚེའི་ཡུངས་དཀར་དང་གསུམ་མོ། གསུམ་པ་གངས་
 ལ། ཉིན་སྐར་དང་གཅིག སློན་བུ་དང་གཉིས། རུལ་དང་གསུམ་མོ། ། བཞི་བ་རྒྱ་ནི།
 རྒྱལ་བྱིམས་དང་གཅིག སློན་སོགས་དང་གཉིས། སློན་ལམ་དང་གསུམ་མོ། ། ལྡ་བ་དངོས་
 པོའི་རྣོ་ལ། འཕྲུར་བའི་མི་དང་གཅིག ཚོས་དང་འབྲུད་པ་དང་གཉིས། ཚོས་སྟན་དང་
 གསུམ་མོ། ། རྟུག་པ་དམིགས་པའི་རྣོ་ལ། འདུག་རྣངས་དང་གཅིག རན་སོང་སེམས་ཅན་
 དང་གཉིས། སློ་སྟགས་བཏོན་ཏེ་སླ་མ་ཕྱོད་པ་དང་གསུམ་མོ། ། བདུན་པ་དོན་ཚེ་བ་ལ།
 ཡང་ཡང་རྟེན་དཀར་བ་དང་གཅིག རྟེན་ན་ཐར་བ་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་བརྒྱབ་རུས་པ་
 དང་གཉིས་སོ། ། བརྒྱད་པ་སློང་པོ་ལེན་པ་ལ། བྱ་སོགས་དང་གཅིག ལོང་བའི་ནོར་བུ་
 དང་གཉིས། དེད་དཔོན་སློང་ལོག་སོགས་དང་གསུམ། འཛིག་ཉེན་ཚོས་བརྒྱད་སྟོས་གཏོང་
 བ་དང་བཞིའོ། ། བར་སྐབས་སུ་སློང་ལྷང་བ་རྣམས་དལ་འཕྱོར་གྱི་དཔེ་ཆར་འཆར་བ་ལ་སོགས་
 པའོ། ། འཚི་བ་མི་རྟག་པ་ལ། ས་བཅད་བརྒྱད་ལས། དང་པོ་བསམ་དགོས་པའི་རྒྱ་མཚན་
 ལ། ཚོས་ཉམས་སུ་ལེན་པ་ལ་དཀར་རྒྱ་མེད་པ་དང་གཅིག འདུ་ཤེས་མཚོག་དང་གཉིས་
 སོ། ། གཉིས་པ་དམིགས་པའི་རྣོ་ལ། བྱང་ལྷའི་བྲག་དང་གཅིག ལྷང་ནས་ཚ་སྐྱང་གྱི་བ་ཉེ་
 འབྲེལ། ཚོས་མ་བྱས་པ་སོགས་དུན་པ་དང་གཉིས། ལྡ་མས་དག་ཞིང་དུ་རྒྱངས་པ་དང་