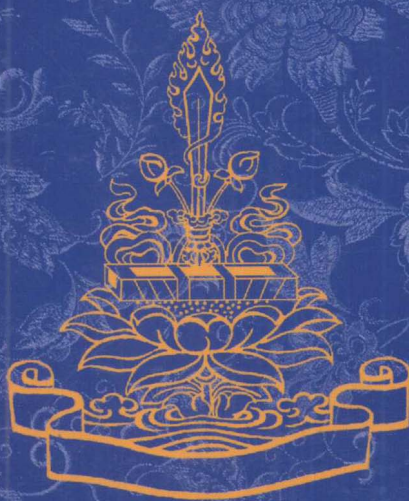

མགོ་ལོག་དཔེ་རྒྱུ་རྒྱུ་རྒྱུ་རྒྱུ་རྒྱུ་

༡༩༩༩། །དབུས་བཟའ་མཁའ་འགྲོའི་

གསུང་འབུམ།

བོད་གསུམ་པ།

སེཾ་ཁྱོད་དཔེ་རྒྱུ་རྒྱུ་རྒྱུ་རྒྱུ་རྒྱུ་ སེཾ་ཁྱོད་མི་རིགས་དཔེ་རྒྱུ་ཁང་།

༡༡། །ཟབ་གསང་ཐེག་པ་མཚོག་གི་རྣལ་འབྱོར་མ་ཆེན་པོ་དབུས་
བཟའ་མཁའ་འགོ་ཀུན་བཟང་བདེ་སྦྱང་དབང་མོ་བདེ་
བའི་དོ་རྗེའི་གསུང་འབུམ་ལེགས་བཤད་
ནོར་བུའི་མེ་ལོང་བཞུགས།

སི་ཁྱོན་དཔེ་སྐྱུན་ཚོགས་པ། སི་ཁྱོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྱུན་ཁང་།

图书在版编目 (CIP) 数据

卫萨·堪卓文集: 藏文 / (清) 卫萨·堪卓著. —成都:
四川民族出版社, 2009. 1

(果洛古籍丛书)

ISBN 978-7-5409-3783-6

I. 卫... II. 卫... ① III. 卫萨·堪卓—文集—藏语
② 社会科学—文集—藏语 IV. C53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 012514 号

果洛古籍丛书
卫萨·堪卓文集 (3)

责任编辑	扎西 白玛次成
封面设计	嘎尔玛泽朗
技术设计	扎西
收集整理	果洛州古籍工作领导小组办公室
出版发行	四川出版集团 四川民族出版社
地 址	成都市三洞桥路 12 号
印 刷	四川嘉创印务有限责任公司
成品尺寸	148mm×210mm
印 张	14.25
字 数	250 千
版 次	2009 年 1 月第一版
印 次	2009 年 1 月第一次印刷
印 数	0001~2000 册
书 号	ISBN 978-7-5409-3783-6
定 价	(1—6 卷) 150.00 元

版权所有·翻印必究

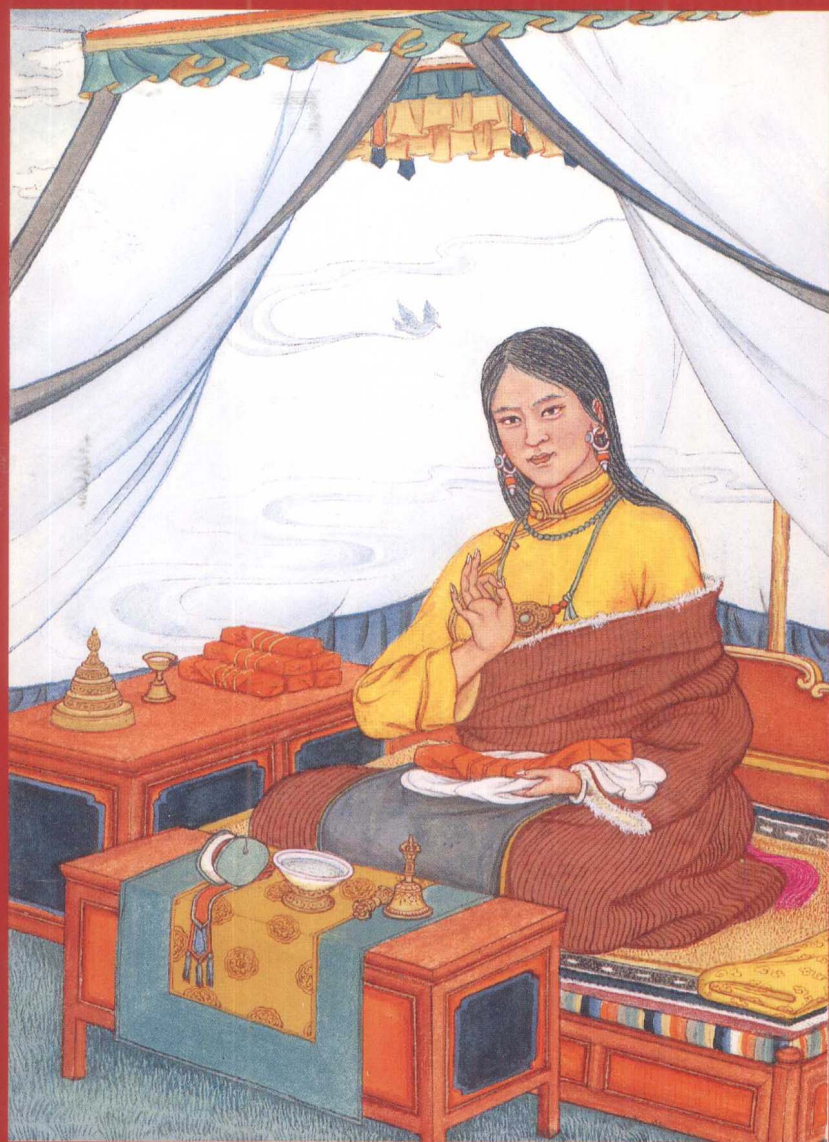
དཔེ་སྤྲིན་འགན་འཁུར་བ། བཀྲ་གིས། བསྐྱེད་ཆུ་ལ་བྲིམས།
མདུན་ཤོག་འཆར་འགོད་བ། ཀམ་ཆེ་རིང་།

དབུས་བཟའ་མཁའ་འགྱུར་གསུང་འབུམ། ཁོ་དེ་གསུམ་བ།

མགོ་ལོག་ཁུལ་གནའ་རྩུ་བའི་འགོ་བྲིད་ཆེན་ཆུང་
གཞུང་ལས་ཁང་གིས་བསྐྱེད་སྤྲིན་བྱས།

སེ་ཁྱོན་དཔེ་སྤྲིན་ཆོགས་བ།
སེ་ཁྱོན་མི་རིགས་དཔེ་སྤྲིན་ཁང་གིས་པར་དུ་བསྐྱེད་ནས་བཀྲམ།
སེ་ཁྱོན་ཅ་ཁོང་པར་འདེབས་འགན་འཁུར་ཆེད་ཡོད་ཀྱང་སེས་དཔར།
༡༩༩༩ལོའི་ལྷོ་པོར་པར་གཞི་དང་པོ་བསྤྲིན།
༡༩༩༩ལོའི་ལྷོ་པོར་པར་ཐེངས་དང་པོ་དཔར།
པར་གྲངས། ༠༠༠༡~༡༠༠༠
དཔེ་རྒྱུས། ISBN 978-7-5409-3783-6
པོད་རྒྱུ་པོ་ལ་སྒྲིང་། ༡༥༠. ༠༠

དབུས་བཟང་མཁའ་འགྲོ་གྲག་བཟང་བདེ་སྒྲོང་དབང་མོ།

《果洛古籍丛书》收集、整理、出版工作 领导小组名单

组 长:南 杰

副组长:司才让 关却

尕藏才让 旦却 久美

吉玛 李杰 诺尔德

成 员:(按姓氏笔划排列)

久美 尕藏才让 旦却

司才让 东吉 关却

吉玛 李杰 贡拉

居·格桑 南杰

诺尔德 格拉 特布藏

〈མག་ཁོག་དཔེ་རྒྱུ་དཔེ་ཆ་གསུམ་〉 འཆམ་ལྷན་དག་གྲིག་
དཔེ་ལྷན་བྱ་བའི་འགོ་ཁྲིད་ཆན་རྒྱུ་གི་མིང་ཨ།

ཆན་གཙོ། བད་མ་ནམ་རྒྱལ།

ཆན་གཙོ་གཞན་ལ། བྱིས་ཆེ་རིང་། དགོན་མཆོག་

སྐལ་བཟང་ཆེ་རིང་། བསྟན་ཆོས། འཇིགས་མེད།

གཅིས་མ། བྱ་རྒྱུ་བས། གོ་རྒྱུ།

ཁོངས་མི(མིང་རིམ་བོད་ཡིག་ཀ་མད་ལྷན་བསྐྱོགས་པ)

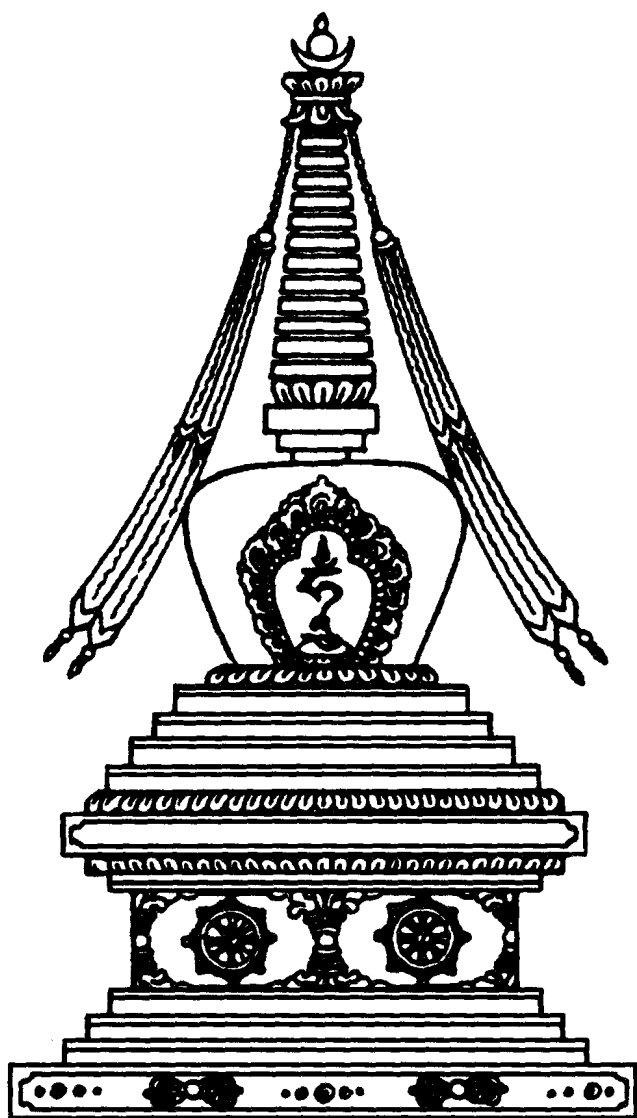
དགོན་མཆོག་ སྐལ་བཟང་ཆེ་རིང་། བྱ་རྒྱུ་བས།

དགེ་ལེགས། མགོན་ལྷ། གཅིས་མ།

འཇུ་སྐལ་བཟང་། འཇིགས་མེད། བསྟན་ཆོས།

བྱ་བ་བཟང་། ཏུང་གཅིས། གོ་རྒྱུ།

བད་མ་ནམ་རྒྱལ། བྱིས་ཆེ་རིང་།

དཀར་ ཆག

- མ་ཐིའི་དཀར་ཆག (3)
- ཉམ་རྒྱུད་ལས་རྩོམ་པ་ལ་མཁའ་འགྲེ་ཐབ་རྒྱུད། (8)
- པག་མའི་རྩོགས་རིམ་གསར་བ་སྤྱད་ཀྱི་རྒྱ་ཅན། (12)
- ཡང་གསར་བླ་མེད་སྤྱད་ཀྱི་ལམ་མཆོག (40)
- རྒྱུར་སྤྱོད་དགོངས་པའི་ཐབ་གནད། (66)
- རྩོགས་ཆེན་མཐའ་སྤྱོད་རྒྱུད་ཡངས་ཀྱི་དགོངས་པ་འོད་གསལ་
སྤྱོད་མ། (72)
- རྒྱུར་ལམ་ཐོད་ཀྱི་གདམས་པ་འཇའ་ལུས་མངོན་འགྱུར། (74)
- འོད་གསལ་དོན་གྱི་སྒྲིང་པོ་ནམ་མཁའ་རྒྱུད་ཡངས། (77)
- ཐོད་ཀྱི་འཇའ་ལུས་མངོན་འགྱུར་གྱི་པ་ཁྱིད་སངས་རྒྱས་
མཉམ་སྦྱར། (81)
- ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲེ་གསལ་འདེབས་སྒྲིངས་པ་ཀྱན་སེལ། (151)
- བརྒྱུད་པའི་གསལ་འདེབས་བསྐྱུས་པ། (153)
- མཁའ་འགྲེ་སྤྱོད་པའི་ཆ་ལག་སྤྱོད་འགྲེ་ལས་རིམ། (154)
- ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲེ་བླ་རྩོམ་གྱི་འཁོར་ལོ་དངོས་གྲུབ་

- བུམ་བཟང་། (158)
- ཞ་མི་མཆོ་ཀྱལ་གྱི་ལྷ་རྩོ་གསང་བའི་རྒྱ་ཅན་དངོས་གྲུབ་
- གཏོར་བུམ། (161)
- ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོའི་སྐབ་ཐབས་དངོས་གྲུབ་དཔལ་ལྷོར། (165)
- ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོའི་གསང་སྐབ་རྒྱན་འབྱེར་སྒྲིང་པོ། (168)
- མཁའ་འགྲོའི་ཆོགས་མཆོད་ཀྱན་བཟང་དགུས་སྒྲོང་། (171)
- མཁའ་འགྲོའི་མེ་མཆོད་གསང་བའི་རྒྱ་ཅན། (174)
- ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོའི་སྐབ་ཐབས་བྱིན་རྒྱབས་ལྷུང་འཕྲོག། (177)
- ཞ་མིའི་ཆོགས་མཆོད་རྒྱན་འབྱེར་སྒྲིང་པོ། (179)
- ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོའི་སྐབ་ཐབས་ཡང་བརྟུང་སྒྲིང་པོ། (181)
- བདེ་ཆེན་མཆོ་ཀྱལ་མའི་གསང་དབང་སྐལ་ལྷན་རྩིས་འཛིན། ... (187)
- གསང་མཛོད་ཀྱི་ཆ་ལག་གནད་ཀྱི་ཡིག་རྩུང་བསྐྱུས་པ། (193)
- ཆོས་ཉིད་མཁའ་འགྲོའི་གསང་མཛོད་ཀྱི་ཆ་ལག་ཆོག་སྒྲིའི་
- མཆོམས་སྒྲིང་། (201)
- ཙ་གསུམ་སྒྲིའི་དཀར་གཏོར་འདྲིང་རྒྱ་ཀྱན་འབྱུང་། (213)
- ཙ་གསུམ་སྒྲི་གཅིས་མཆོད་རྩིས་བྱིན་རྒྱབས། (216)
- གནམ་ཕུང་བདུད་ཅི་ཀྱན་བྱབ། (218)
- ཆོས་ཉིད་མཁའ་འགྲོའི་གསང་མཛོད་ཀྱི་ཆ་ལག་ས་ཆོག་སྐགས་ཀྱི་
- སྒྲིང་འགྲོ། (219)

- ནམ་རྒྱལ་བུམ་པ་རྒྱབ་ཐབས་བརྟུང་ཅིའི་ཐིམ་མ། (223)
- བདག་དབང་ཡེ་ཤེས་སྒོ་འབྱེད། (226)
- སྒོ་འཁྱེད་མྱི་གཅེས་གཤམ་པ་མངོན་ལྷུང་ས། (228)
- ཟབ་ཆོས་མྱི་གཅེས་བསྟེན་རྒྱབ་ཡན་ལག་བཞིའི་དམིགས་རིམ།... (230)
- ཅ་གསུམ་སྒྱུའི་དབང་བཞི་རྒྱལ་ཐབས་སྒྱི་བྱགས་མངོས་པའི་
 རྡོ་ཤལ། (237)
- ཅ་གསུམ་སྒྱུའི་མེ་མཚོད་ལས་བཞི་རྒྱན་འགྲུབ་རིན་ཆེན་བང་
 མངོད། (247)
- ཅ་གསུམ་སྒྱི་གཅེས་ལས་བཞིའི་ཐིག་ཡིག་ཨ་དཀ། (254)
- ཅ་གསུམ་སྒྱི་གཅེས་དངོས་ཀྱབ་ལེན་ཆོག་སྟགས། (258)
- འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཀྱི་རྒྱབ་ཐབས་ཤེས་རབ་ཉི་མ་སྟགས། ... (264)
- རིགས་གཅིག་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་བསྐྱམ་བཞུས་བསྟུས་པ།..... (277)
- ཀྱ་ཅའི་རྒྱབ་པ་བྱིན་རྒྱབས་བུམ་བཟང་།..... (280)
- ཁོ་ཁོད་རྒྱབ་ཐབས་བྱིན་རྒྱབས་མཚོག་སྟེར་སྟགས། (288)
- ནལ་འཕྱར་ལམ་འབྱེར་ཀྱ་སྒྲ་ཡིའི་ཆོགས་བསགས། (294)
- དབང་རྒྱད་ཐིམ་གཞོན་ཟབ་མོ་སྟགས། (300)
- རྒྱར་ལམ་འཕོ་བའི་གདམས་པ་བདེ་ཆེན་ལམ་བཟང་། (307)
- འཕོ་བའི་གསོལ་འདེབས་བྱགས་རྗེའི་ལྷགས་བྱ།..... (313)
- ལྷ་མའི་ནལ་འཕྱར་བྱིན་རྒྱབས་རྒྱར་འཇུག་བརྟུང་ཅིའི་ཐིགས་པ།

.....	(315)
གསལ་འདེབས་བསམ་པ་ལྟན་འགྲུབ་སོགས།	(320)
ལྷ་མ་རྒྱུད་འཁོད་བྱིན་རྒྱབས་བཅུད་བུམ་སོགས།	(322)
ལྟར་ལམ་ཐོད་ཀྱལ་གྱི་ཐིན་ཐིས་དོན་གསལ་སྟོང་གི་མེ་ཁོང་	
སོགས།	(325)
ཆབ་ཤོག་སོགས་གྱི་སྟོར།	(343)
བན་དོན་འབྲེལ་བ་རྟོ་རྟེན་གད་མོ་སོགས།	(362)
མཁའ་རྒྱུད་ཞིང་བཤོད་སྟོན་ལམ་བྱུང་རྩལ་ལམ་བཟང་སོགས།...	(399)
ཁེང་ཆེན་ནོར་བུ་དག་འདུལ་གྱི་གསལ་འདེབས་སོགས།	(407)
ཆོས་ཉིད་མཁའ་འགྲོའི་གསང་མཛོད་རིག་འདུས་ཆོགས་མཛོད་འདོན་	
འགྲིགས།	(434)

༩། །ཟབ་གཏེར་ཚུལ་ཉིད་མཁའ་འཕྲུལ་
གསང་མཛོད་ཀྱི་སྒྲེགས་བཅ་ལྔ་
རྟགས་ཅན་བརྒྱགས།

མ་ཕྱི་འི་དཀར་ཆག་བཟུགས།

༄༅། །ཨོ་སྤྲི་ལྷོ། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་མ་ཀུན་བཟང་བདེ་སྦྱར་
 དབང་མའི་ཟབ་གཏེར་ཚོས་ཉིད་མཁའ་འགྲོའི་གསང་མཛོད་ཀྱི་…………
 སྒྲིགས་བམ་མི་རྟགས་ཅན་འདིར། ༥ རྟོན་བརྒྱད་རྣེ་རྒྱུ་མའི་ཟབ་
 རྒྱུད་ལྡེབ་༥ རྣེ་རྒྱུ་མའི་རྣམས་རིམ་གསང་བ་སྒྲིགས་ཀྱི་རྒྱ་ཅན་
 ཤིན་ཏུ་ཟབ་པ་མཁའ་སྦྱོང་ལྟར་ལམ་འོད་གསལ་མཛོན་གྱུར་ལྡེབ་(མ་
 ཕྱི་འི་ལྡེབ)༡༥ ཡང་གསང་བ་མེད་སྒྲིགས་ལམ་སྒྲིག་རྒྱ་གཉིས་ལྡན་
 མཁའ་འགྲོའི་སྒྲིགས་བརྒྱད་ཟབ་ལམ་སྦྱིང་པོ་ལྡེབ་༡༦ སྦྱར་སྦྱོལ་
 དགོངས་པའི་ཟབ་གནད་ལྡེབ་༤ རྣམས་ཆེན་མཐའ་གྲུ་སྦྱོང་ཡངས་
 ཀྱི་དགོངས་པ་འོད་གསལ་སྦྱོན་མེ་ལྡེབ་༡ རྣམས་ཀྱི་གདམས་པ་
 འཇའ་ལྷས་མཛོན་གྱུར་ལྡེབ་༥ འོད་གསལ་རྣམས་ཀྱི་སྦྱིང་པོ་ནམ་མཁའ་
 སྦྱོང་ཡངས་ལྡེབ་༥ རྣམས་ཀྱི་འཇའ་ལྷས་མཛོན་འབྱུང་གི་ཕ་ཁྱིད་
 སངས་རྒྱས་མཉམ་སྦྱར་འོད་གསལ་སྦྱིང་པོ་ལྡེབ་༤༥ བཅས། ༥ མཚོ་
 རྒྱལ་སྦྱར་ལ། ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོའི་གསལ་འདེབས་ཚོངས་པ་ཀུན་
 སེལ་ཤེས་རབ་གསལ་བྱེད་ལྡེབ་༡ བརྒྱད་པའི་གསལ་འདེབས་བསྐྱས་
 པ་ལྡེབ་༡ རྣམས་འགྲོའི་ལས་རིམ་དངོས་གྱུར་སྦྱོ་འབྱེད་དང་། ལྷ་རྣེ་

《མག་ཁོག་དཔེ་རྒྱུ་དཔེ་ཆོགས་》འཆོལ་ཕྱད་དག་ཕྱིག་
དཔེ་ཐུན་བྱ་བའི་འག་ཁོག་ཆོན་རྒྱུ་གི་མིང་སྟེ།

ཆོན་གཙོ། སང་མ་ནམ་རྒྱལ།

ཆོན་གཙོ་གཞོན་པ། བྱིས་ཆེ་རིང་། དཀོན་མཆོག་

སྐལ་བཟང་ཆེ་རིང་། བརྟན་ཆོས། འཇིགས་མེད།

གཅེས་མ། ལྷ་སྐྱབས། རྗེ་རྟེ།

ཁོངས་མི་(མིང་རིམ་པོད་ཡིག་ཀ་མད་ལྟར་བསྐྱགས་པ)

དཀོན་མཆོག་སྐལ་བཟང་ཆེ་རིང་། ལྷ་སྐྱབས།

དག་ལེགས། མགོན་ལྷ། གཅེས་མ།

འཇུ་སྐལ་བཟང་། འཇིགས་མེད། བརྟན་ཆོས།

ལུབ་བཟང་། ཏུང་གཅེས། རྗེ་རྟེ།

སང་མ་ནམ་རྒྱལ། བྱིས་ཆེ་རིང་།