

ཐེམ་ཁྱིའི་ཕུལ་འཇགས། ༡༩

༡༡། །ས་སྐྱ་གོང་མ་རྣམ་ལཱ་འི་གསུང་འབུམ་དཔེ་བསྐྱར་
མ་ལས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་གསུང་
པོད་ལཱ་པ་བཞུགས།

དཔལ་བཅུགས་པོད་ཡིག་དཔེ་རྩིང་ཞིབ་འཇུག་ཁང་ནས་བསྐྱིགས།

གྲུང་གོའི་པོད་རིག་པ་དཔེ་སྐྱོན་ཁང་།

༡༡། །ས་སྐྱ་བཀའ་འབུམ་དཔེ་བསྟར་མ་ལས་

གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གསུང་འབུམ་

བོད་ལྗེ་པ་བཞུགས་སོ། །

དཔལ་བཞེགས་བོད་ཡིག་དཔེ་རྙིང་ཞིབ་འཇུག་ཁང་ནས་བསྐྱུགས།

ཀྲུང་གོའི་བོད་རིག་པ་དཔེ་སྐྱུན་ཁང་།

དཔེ་ཐུན་པ། རྒྱལ་མོ་འབྲུག་པ།
དཔེ་ཐུན་འགན་འཁུར་པ། ཚངས་པོ།
མཐུན་ཤོག་མཇེས་འགོད་པ། འགྲོ་འདུལ་རྩོམ་པ།

ཆེད་པོ་འཁྲུག་པ་ལྟ་བུ།

དེབ་བཅུ་བཞི་པ།

༡༡། །ས་སྐྱ་བཀའ་འབུམ་དཔེ་བསྟར་མ་ལས་

གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་གསུང་འབུམ་

པོད་ལྷ་པ་བཞུགས་སོ། །

(༡༩/༩༥)

གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་བཅུ་མས།

*

དཔལ་བཅེགས་པོད་ཡིག་དཔེ་རྙིང་ཞིབ་འཇུག་ཁང་གིས་བསྐྱེད།

ཀྲང་ཁོའི་པོད་རིག་པ་དཔེ་ཐུན་ཁང་གིས་བསྐྱེད་ཏེ་བཟུང།

པེ་ཅིན་མོ་རིན་ཚུན་ཁྲ་པར་འདེབས་ཀྱང་མིས་དཔར་བཟབ།

ལྷོ་མོ་༢༠༠༢ལོའི་ལྷོ་མོ་པར་པར་གཞི་དང་པོ་བསྐྱེད།

ལྷོ་མོ་༢༠༠༢ལོའི་ལྷོ་མོ་པར་པར་ཐངས་དང་པོ་བཟབ།

དཔར་གྲངས། ༠༠༠༧— ༡༥༠༠

ISBN978—7—80057—846—5/B. 12

དེབ་རིམ་སྒྲིག་ ༩༩. ༠༠

出 版 人:周华
责任编辑:聪博
封面设计:多吉

图书在版编目(CIP)数据

萨迦五祖全集对勘本: 藏文

百慈藏文古籍研究室编 北京:中国藏学出版社,2007.2

(先哲遗书.14)ISBN 978-7-80057-846-5

I.萨… II.百… III.萨迦派-古籍-汇编

-藏语 IV.B946.6

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第019042号

先哲遗书 (十四)
萨迦五祖全集对勘本
(12/25)

扎巴坚赞 著

*

百慈藏文古籍研究室编辑整理

中国藏学出版社出版发行

北京墨人彩色印刷有限公司印刷

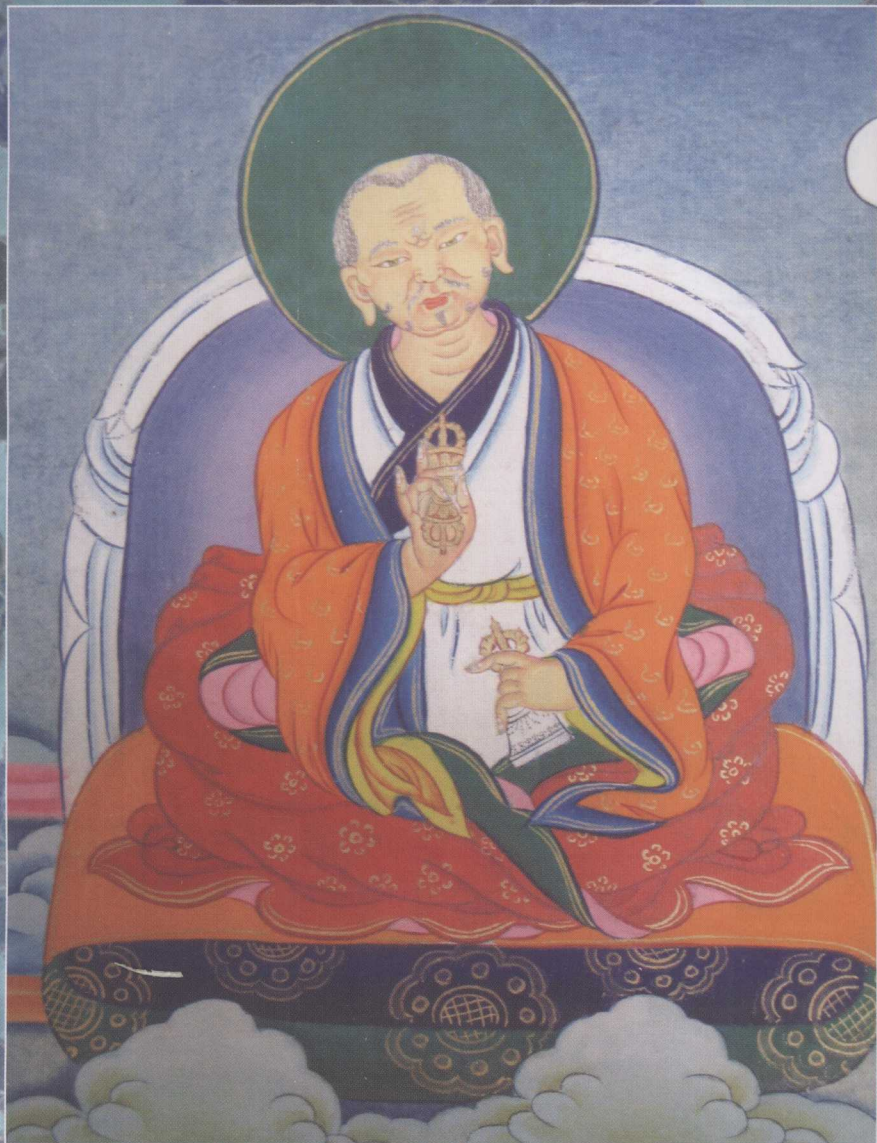
开本:880×1230毫米1/16 印张:19.25

2007年4月第1版 2007年4月第1次印刷

印数:0001—1500册

书号:ISBN978-7-80057-846-5/B.12

定价:32.00元

རྡོ་རྗེ་འཇིག་པའི་གཙུག་རྒྱུན་གྲགས་པའི་ཞབས།

[illegible][illegible]

ཞ་ལུ་དང་ལུ་སྤྱ་གཉིས་ཀྱི་མ་དཔེའི་འདྲ་དཔར།

༣༣། །དཔེ་རྒྱུན་གསལ་བཤད།

《མེས་པོའི་གུལ་བཞག་》ཅེས་པའི་དཔེ་ཚོགས་འདི་ནི་དཔལ་བཅུགས་པོད་ཡིག་དཔེ་རྙིང་ཞིབ་འཇུག་ཁང་གིས་བསྐྱིགས་ཤིང་འདི་ག་དཔེ་རྒྱུན་ཁང་དང་མཉམ་འབྲེལ་གྱིས་བསྐྱུན་པའི་དཔེ་རྙིང་དཔེ་ཚོགས་ཤིག་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་མཁས་དབང་གཟན་དཀར་རིན་པོ་ཆེ་སྐབ་བསྟན་ཉི་མ་མཆོག་གིས་སྤྱིའི་གཙུག་ལྷན་གནང་སྟེ། དཔལ་བཅུགས་པོད་ཡིག་དཔེ་རྙིང་ཞིབ་འཇུག་ཁང་གིས་ཉི་པའི་ལོ་བཅུ་ཙམ་གྱི་རིང་ལ་འབད་བརྩོན་ཆེན་པོས་བོད་ཀྱི་ས་གནས་གང་སར་བཞུགས་པའི་བོད་ཡིག་དཔེ་རྙིང་པོ་ཉི་ཁྲི་ལྔ་མངས་པ་རང་སྤྱད་དང་མའི་གཞོན་འཛེས་འཛིག་ལ་ཉི་པའི་ཉེན་ཁ་ལས་བསྐྱབས་ཏེ་ལེགས་པར་བསྐྱིགས་ཤིང་དཀར་ཆག་ཏུ་བཏབ། དཔེ་ཐུམ་གསལ་ལ། དཔེ་རྒྱུན་བཞེངས་ཏེ་སྤྱད་སྟོབ་མཛད་གནང་བ་དང་གནང་ཐུས་སུ་ཡོད་པ་ནི། རང་རའི་མེས་པོའི་གུལ་ནོར་སྤྱད་སྟོབ་རྒྱུན་འཛིན་དང་བོད་རིག་པའི་གལ་ཆའི་དབྱེད་གཞི་མཁོ་འདོན་གྱི་དགོས་པ་ཆེ་བ་མ་ཟད། རང་རྒྱལ་མི་རིགས་རིག་གནས་ནོར་མཛོད་དར་རྒྱས་དང་སྤྱད་སྟོབ་བཟུང་བའི་འཕྲིན་ལས་གལ་ཆེན་ཞིག་རེད།

ཉི་ཆར་དཔལ་བཅུགས་པོད་ཡིག་དཔེ་རྙིང་ཞིབ་འཇུག་ཁང་དང་འདི་ག་དཔེ་རྒྱུན་ཁང་གཉིས་ཞིབ་གོས་བྱས་མཐར། གྲོལ་རྒྱུན་རིག་གནས་སྤྱད་སྟོབ་དང་བོད་རིག་པའི་དབྱེད་ཡིག་སྤྱད་སྟོབ་དང་ཆ་ཆར་ཏུ་གཏོང་བའི་དམིགས་ལུལ་ངོས་འཛིན་གཅིག་ལྟར་ཐོག་《བཀའ་གདམས་དཔེ་དགོན་གཅེས་བཏུས་》ཞེས་པའི་དཔེ་རྙིང་དཔེ་དགོན་གྱི་དཔེ་ཚོགས་ཆེན་མོ་ཞིག་སུ་མཐུད་ནས་ལེགས་སྒྲིག་དང་དཔེ་རྒྱུན་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པ་དང་། ད་ཆར་ཡང་དམིགས་ལུལ་དགོས་པ་གཅིག་ལྟར་ཐོག་《མེས་པོའི་གུལ་བཞག་》ཅེས་པའི་དཔེ་རྙིང་དཔེ་དགོན་གལ་ཆེན་གྱི་དཔེ་ཚོགས་ཆེན་མོ་འདི་ཉིད་པར་རྒྱུན་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་སྟོན་ཕྱོག་མེས་པོ་མཁས་དབང་དམ་པ་ཏུ་མས་གུལ་ཏུ་བཞག་པའི་གསུང་འབུམ་དཔེ་དགོན་གལ་ཆེན་རྣམས་དང་། འཐར་འཐོར་ཏུ་བཞུགས་པའི་དཔེ་དགོན་གལ་ཆེན་དག་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བསྐྱས་ཏེ་བསྐྱིགས་པ་འདིའི་ནང་དོན་ཐད་ལ། ནང་དོན་རིག་པ་དང་། གསལ་བ་རིག་པ། ཆོད་མ་རིག་པ། རྒྱ་རིག་པ། བཟོ་རིག་པ། ལོ་རྒྱུས། ཕྱིས་རིག་མོགས་བཅུ་ལྷག་རིག་པའི་གནས་ཀྱན་འདུས་པའི་དཔེ་དགོན་ནོར་བུ་དགོས་འདོད་ཀྱན་འབྱུང་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡིན།

《མེས་པོའི་ཡུལ་བཞག་》 གི་མ་ཕྱི་མལ་ཆེར་ནི་དབུ་མེད་ཤེས་རྒྱུ་འཛིན་གྱི་སྒྲུག་ཡིན་པས། མ་དཔེ་གསལ་མི་གསལ་དང་རྒྱུད་ཡིག་མང་ཞིང་ཤེས་རྒྱུ་གསལ་འདྲ་མིན་གྱི་དབང་གིས་གྲོག་དཀའ་བའང་གིན་ཏུ་མང་པོ་འདུག འོན་ཀྱང་དཔལ་བཅུགས་པོད་ཡིག་དཔེ་རྒྱུ་ཞིབ་འཇུག་ཁང་གིས་ལོ་མང་པོར་ཉམས་ཐུང་བརྗེ་མེན་དང་མ་ཁས་དབང་དུ་མང་བཀའ་འདྲི་ཞུས་པར་བརྟེན་ཡིག་གཞུགས་གསལ་བྱས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་སྒྲུབ་བ་བྱུང་། པར་གིར་དུ་འཕོད་ཡོད་པ་རྣམས་ཀྱང་དཔེ་རྒྱུ་འཛིན་གཞན་པ་དང་བརྗེར་ཏེ་གཏན་ལ་སྐབ་ཡོད་པ་བཅས་ཏེ་ཞིབ་ཆད་པ་སོ་སོའི་བརྗེ་སྒྲིག་གསལ་བཤད་དུ་གཟིགས་པར་བྱ།

དཔེ་རྒྱུ་ལྟར་དང་ཕྱག་མཁན་དཔེ་རྒྱུ་གྱི་ལས་ཀ་འདི་ལ་རྒྱུ་ལྟར་དང་ཕྱག་མཁན་ལས་གནང་
མཁན་གྱི་ལས་དབང་རྣམས་དང་། ལྷག་པར་དུ་རྒྱུ་གྱི་པོ་དེ་མིག་པ་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་གནས་ཀྱི་དཔེ་མིང་
ལྟར་རྒྱས་དང་། མཁས་དབང་གྲུབ་པ་རྣམས་ཉི་མ་མེན་པོ་མེ་མཆོག་མོགས་ཀྱིས་རྒྱུ་ལྟར་དང་འཇུག་ལྟེ་
བཀའ་ཁྲིན་བརྒྱུད་པ་ལ་སྒྱིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་རྩེ་མེ་ལྷ་རྒྱུ་དང་། དབལ་བཅེགས་ཞིབ་འཇུག་ཁང་
གི་འགན་འཛིན་ལ་ལྟན་རྒྱས་དང་། ལྷ་དག་པ། ཡིག་རྒྱག་པ་སོགས་མདོར་ན་ལས་གཞི་འདི་ལ་ལྷག་
བསམ་དང་འབད་བཞེན་མེད་པོས་ཁབས་ཀྱི་ལྷ་མཁན་རྣམས་ལ་སྒྱིང་ཐག་པ་ནས་བཀའ་ཁྲིན་མེ་ཞེས་ལྷ་
རྒྱུ་དང་།

དཔེ་ཚེགས་འདི་དཔེ་ཚེགས་དང་ལྷན་པ་ཅན་ཅན་ཅན་དང་ཞིང་ཚགས་པལྱི་ཁྱལ་བྱས་
མོད། འོན་ཀྱང་དེ་ཚེར་གེས་ཚད་དམན་པའི་དབང་གིས་ཞོར་འཆུག་མི་ཉུང་པ་ཡོད་མྱོད་པས་དེ་ཉུང་ལྷན་དག་
གིས་ཞོར་བཅོས་ཡོ་བསྟར་གི་དགོངས་འཆར་ལྷག་ལྷུའུ་གནད་པར་བྱ་ལྟ། །

ཞེས་གྲུང་གོའི་བོད་རིག་པ་དཔེ་རྒྱན་ཁང་ནས།

ལྷ་ལོ་༡༠༠༧ལོའི་ཟླ་བ་དང་པོའི་ཆེས་ཉུང་།

སྒྲོན་འགྲོའི་ཁྱེ་ཆོག

དེ་ལ་འདིར་རང་ཅག་ཁ་བ་ཅན་གྱི་ཁིང་འདིར་ཆོས་རྒྱལ་ལོ་བཅ་རྒྱལ་ས་
དང་། ས་དག་བཀའ་རྒྱུང་སོགས་ཀྱི་མཁས་ཤིང་གྲུབ་པ་བརྟེན་པའི་དམ་པའི་སྒྲུབ་
བྱ་རྒྱལ་གྱིས། བཤད་སྐྱབ་ཀྱི་ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་བཙུང་རྗེས་འབྲང་དང་བཅས་
པའི་ཆོས་བརྒྱད་དང་བཀའ་སྒྲོལ་མཐའ་དག་དང་། དེ་དང་རྗེས་སུ་འབྲེལ་བའི་བྱ་
མོང་གི་རིག་གནས་སུམ་རྟགས་སྟན་དག། མདོན་བརྗོད་སྤྱོད་སྒྲོམ། ལྷན་ཅིས་འབྲུང་
ཅིས་། ལྷ་ཆོད་བཟོ་གསོ་སོགས་མདོ་སྟགས་རིག་གནས་དང་བཅས་པའི་གཞུང་
ལུགས་ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆེ་བ་ཆོད་ལ་མ་ཞོར་བ་བསམ་གྱིས་མི་བྱུང་བ་ཞིག་འཆད་ཉན་
འགྲུར་གསུམ་དང་། བཤད་སྐྱབ་ལས་གསུམ་གྱི་སྒྲོ་ནས་ཐོག་མར་སྒྲོལ་བཏོད།
བར་དུ་གཏན་ལ་ཡབ། རིམ་བཞིན་དར་རྒྱས་བཏང་བ་སོགས་འཛིན་སྒྲོམ་སྒྲེལ་བར་
མཛད་པའི་བཀའ་དྲིན་བདག་རྒྱུན་ལ་བརྟེན་ནས། དབུས་གཙང་ཁམས་གསུམ་དུ་
བཞུགས་སོ་ཅོག་གི་སྒྲེགས་བམ་ཐམས་ཅད་གཅིག་ཏུ་སྦྲངས་ན་རི་རབ་ལྷན་པོའི་
གཏོས་དང་མཉམ་ཁིང་། ཆོས་ཆོན་གྱི་རྣམ་དབྱེ་རི་སྟོད་ཡོད་པ་གྲངས་སུ་བགྲངས་
ན་ནམ་མཁའི་གཟའ་སྐར་ཆོགས་ཀྱང་སྦྱངས་པར་བྱེད་པ་ཞིག་མཆིས་པ་ཅམ་དུ་མ་
ཟད་། རྒྱ་བལ་རྩོར་སོགས་ཀྱི་ཡུལ་གྱུ་ཀུན་ཏུ་འདར་དར་བྱུང་ཆེ།

ད་ལྟའི་ཆར་བོད་རིག་པའམ་བོད་ཀྱི་ཤེས་རིག་ཅེས་སུ་གྲགས་པ་འདི་ཉིད་
འཛམ་གླིང་ཤར་ཤར་བྱུང་གྱི་ཡུལ་གྱུ་དག་ཏུ་འདར་མཆེད་དེ། དཔེར་ན། ཨོཀ་སི་ཝར་རྟེ་

དང་། ཉར་མིན་ལྟ་བུ་ཡོད་པ་དང་། ལ་རི་སོགས་སུ་གྲགས་ཆེན་གྱི་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོ་
ནམས་སུ་བོད་ཡིག་གི་དཔེ་མཛོད་ཆེན་པོ་ཡོད་པར་མ་ཟད། བོད་གྱི་ཆོས་དང་རིག་
གཞུང་སློབ་གཉེར་བྱེད་སའི་སྡེ་ཆེན་དང་སློབ་མཁའ་མི་ཉུང་བ་ཡོད།

ད་ནི་གོང་དུ་སྐྱུལ་པའི་བཤད་སྐྱུལ་གིར་ཏྲ་ཆེན་པོ་བཙུང་ཅིས་པ་དེ་གང་
དང་གང་ཡིན་པའི་དོ་སྙིང་མདོ་ཙམ་ལུ་ན། དེ་ཡང་རི་རྒྱད་དུ། འཇམ་མགོན་གོང་
སྐུ་ལ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞལ་ནས། ཆོས་སློན་ཐོན་མི་བེ་རོ་རྒྱ་ཙག་ཞང་། གཞུང་ས་ཆེན་
རིན་བཟང་རྩོག་ལོ་ས་སྐྱ་པ། ལུ་སྟོན་བཤད་རྒྱུན་འདེགས་པའི་ཀ་ཆེན་བཅུ། ཞེས་
དང་། བོད་ཡུལ་སྐྱུལ་བརྒྱུད་གིར་ཏྲ་ཆེན་པོ་བཙུང་། རྟིང་མ་བཀའ་གདམས་ལམ་
འབྲས་བཀའ་བརྒྱུད་པ། ཤངས་པ་ཞི་བྱེད་སྦྱོར་དུག་བསྟེན་སྐྱུལ་བོ། ཞེས་
གསུངས་པ་ལྟར། ཤེས་བྱའི་གཞུང་ལུགས་སྡེ་ཆོགས་གྱི་འབྱུང་ཁུང་དང་འཆད་རྩལ་
གྱི་དབྱེ་བས་བཤད་རྒྱུན་འདེགས་པའི་ཀ་ཆེན་བཅུ་དང་། སྐྱུལ་པ་ཉམས་སུ་ལེན་
རྩལ་ལ་བརྒྱུད་པའི་ཁུང་པར་དང་མན་རག་གི་དབྱེ་བས་སྐྱུལ་བརྒྱུད་འདྲེན་པའི་གིར་
ཏྲ་བརྒྱུད་དེ། བཤད་སྐྱུལ་གིར་ཏྲ་ཆེན་པོ་བཙུང་རྩིས་འབྲང་དང་བཅས་པའི་
གསུང་རབ་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུ་ཞིག་བདག་ཙག་གི་ཡབ་མེས་གོང་མ་ནམས་གྱིས་གཅིས་
པའི་ལུས་སྟོག་ལོངས་སྟོན་ཐམས་ཅད་པངས་པ་མེད་པར་བཏང་སྟེ། ལྷི་རབས་རང་
རའི་བརྒྱུད་འཛིན་ནམས་ལ་འབྲལ་ཡུན་ཡན་བདེའི་དཔལ་ལ་དམིགས་ནས་བཞག་
པའི་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་ཡིད་བཞིན་དབང་གི་རྒྱལ་པོ་མཐའ་ཡས་པ་ཞིག་མཆིས།

དེ་དག་ལས་མང་ཆེ་བ་རིག་གསར་ལོ་བཅུའི་གོང་ཆག་ཆེན་པོ་སོགས་དུས་
གྱི་རྒྱུད་པའི་དབང་གིས་སེམས་མེད་འབྱུང་བཞིའི་འཛིག་པ་དང་། སེམས་ལྡན་མི་
དང་མི་མིན་གྱི་གནོད་པས་ཉམས་ཉེས་ཆེན་པོར་གྱུར་པ་ནི་རྒྱ་བོད་ཡོངས་གྲགས་

ལྷ་མ་ལགས། རིག་གནས་གསར་བརྗེ་མཁུག་སྒྲིལ་བ་དང་ཆབས་ཅིག་ ཉང་གི་ཡང་
 དག་པའི་མིང་ཁྱེད་ཀྱི་ཉི་འོད་སྒྲར་ཡང་འཕྲོས་ཏེ། ཉང་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་འགོ་
 བཟོ་དང་ཅ་འཁུགས་གནང་ནས། དཔེ་རྒྱུ་འཕྲོར་བསྟུ་དང་། ལེགས་སྒྲིག་དཔེ་
 རྒྱུ། རྒྱུ་སྒྲིལ་སོགས་ཀྱི་སྒྲོ་ནས་རང་རིགས་ཀྱི་རིག་གནས་ཉམས་པ་སོར་རྒྱུ་
 དང་། མི་ཉམས་གོང་འཕེལ་གྱི་བྱ་བར་སོ་སོའི་ལོམས་བསྟུན་གྱི་སྤྱི་ལུ་རྒྱུ་པའི་
 སྒྲིལ་བ་བཟང་པོའི་དཔལ་ལ་ལོངས་སུ་སྤྱད་དུ་ཡོད་པའི་སྒྲིལ་པ་འདིར། རང་རེའི་
 ཡབ་མེས་རྣམས་ཀྱིས་བཞག་པའི་པ་ལོར་མང་པོ་ཞིག་ད་དུང་ཡང་རེད་ཅག་གི་
 བསོད་ནམས་ཀྱི་བགོ་སྒྲིལ་དུ་ལྷག་ཡོད་པ་རྣམས་ལ་གཅེས་སྤྱོད་ཆེན་པོས་སྤྱད་
 སྒྲོབ་དང་དར་སྒྲིལ་བྱེད་རྒྱ་ཁྱི་མེས་རྒྱལ་གྱིས་གནང་བའི་ལས་འགན་ཡིན་པར་མ་
 ཟད། འུ་ཅག་བོད་ཀྱི་རིག་གནས་སྒྲོབ་གསོའི་བྱ་བར་ལེགས་སྒྲིལ་འབྲུལ་མཁན་གྱི་
 བློ་དར་གཞིན་གསུམ་གྱི་ཤེས་ཡོན་ཅན་ལ་མཆོད་ན། རང་རེའི་ཕྱག་པར་བབ་
 པའི་གཞན་དྲིང་མི་འཛིག་པའི་གཟི་འོད་སྤྲོ་ན་འབར་བའི་འོས་འགན་མཆོག་དུ་གྱུར་
 པ་ཞིག་ཀྱང་ཡིན་པར་སེམས།

དེར་བརྟེན། ཕྱོགས་དང་རིས་སུ་མ་ཆད་པའི་སྒྲིལ་བུ་དམ་པ་རྣམས་ཀྱིས་
 ལྷགས་ཚུམ་གནང་བའི་གསུང་རབ། བཤད་རྒྱུ་ཤིང་རྟ་བཙོ་བརྒྱུད་ལས་གྲུབ་པའི་
 མདོ་སྒྲགས་ཀྱི་གཞུང་བཤད་དང་། ཆོས་འབྱུང་དང་གདན་རབས། རྣམ་ཐར་དང་
 གསན་ཡིག་བརྗེད་དང་སྟོན་པའི་ཕྱིས་དང་གསོ་རིག་སོགས་དཔེ་དཀོན་འཕྲོར་
 བ་རྣམས་བསྟུས། ཆད་པ་རྣམས་བསལ། ཉམས་པ་རྣམས་གསོས། འབྲུགས་པ་
 རྣམས་བསྒྲིགས་ཏེ་དཔེ་ཆོགས་འགའ་རིམ་པ་བསྟར་ཆགས་སུ་པར་དུ་བསྒྱུན་པ་དང་
 བསྒྱུན་ཕྱིས་ལས།

ད་ལན་འདིར་ས་སྐྱ་གོང་མ་རྣམ་ལྟེ་གསུང་འབུམ་དཔེ་བསྟར་མ་དང་།
སྒོར་བཅས་དེབ་ཉེར་ལྔ་མེས་པོའི་ཤུལ་བཞག་ཅེས་པའི་དཔེ་ཆོགས་རིང་
འདིའི་ནང་རིམ་པ་བསྟར་ཆགས་སྐྱ་ཆེའི་གཟིགས་པ་པོ་རྣམས་ཀྱི་སྐུན་ཟུ
ཡངས་པའི་འབབ་སྟེགས་སྐྱ་འབུལ་ཅིས་ཡིན།

འབྲུང་ཆར་ང་ཆོའི་དཔེ་ཆོགས་དཔར་སྐྱ་ལྷ་ཆུའི་སྒོར་ལ་ལྷག་བསམ་ལྟ
ཞིང་མཁྱེན་སྐུན་ཡངས་པའི་མཁས་དབང་རྣམས་ཀྱིས་དགོངས་འཆར་གྱི་བཀ
སྒོལ་སྒྱུལ་གནང་དང་། དཔེ་དགོན་གྱི་མ་ཕྱི་གཡར་གནང་གི་སྐྱབས་འཇུག་ཡོང་
མཁྱེན་མཁྱེན། །

ཞོར་འཕྲོས་གསལ་འདེབས་ལྷ་བ། ལྷག་པར་དུ་ད་ལྟ་ལུས་ཀྱི་ལང་ཆོ་རྒྱ
ཤིང་། སེམས་ཀྱི་སྒོ་གྲོས་བཀྲ་བའི་གཞོན་སྐྱེས་རྣམས་ལ་མཆོན་ན། སྤྱིང་པོ
དབེན་པའི་ཁ་པོ་འདོན་པ་ལས། ཟོལ་མེད་ཀྱི་ལྷག་བསམ་དཀར་པོ་སྤྱིང་
འཆར་། དོན་ལྟན་གྱི་རྣམ་དཀར་བྱ་བ་དང་དུ་ཡིན། ལྷད་མེད་ཀྱི་ཆོས་དང་རི
ག་ལྷང་སྒོལ་གཉེར་བྱེད། འཁོས་བསྟན་གྱི་སྤྱི་ལྷའི་ལས་ཀ་ཅུང་ཟད་རེ་སྐྱབ་ལུས་
མེས་རྒྱལ་ལ་ཞབས་ཏོག་འབྲུབ། རང་རིགས་ལ་ལེགས་སྐྱེས་འབུལ། རང་ཉིད་
ལ་རྒྱ་མཛོན་ཐུབ་པ་ཞིག་ཀྱང་འོང་བ་ནི་མཐོང་ཆོས་མཛོན་གྱུར་ལགས་པས།
བཞིན་དགོངས་དབྱིངས་སྐྱ་རྒྱུབ་པར་ཁུལ། །

ཕན་འབྲོག་རྒྱན་འབྲུམས་པོ་ཐུབ་བསྟན་ཉི་མ
སྤྱི་ལོ་༡༠༠༥པའི་ལྷ་ཆོས་ལ་གྲུས་སུ

དཔེ་བསྟར་གསལ་བཤད།

༡༠༠ ལོའི་སྐྱེ་ལའི་ནང་བཀའ་དྲིན་མཚུངས་མེད་ཅུ་བའི་སྤྱི་མ་དཔལ་
ས་སྐྱའི་ཡུལ་ཆེན་རྫོང་རྗེ་འཆང་མཆོག་དང་། མཁན་རིན་པོ་ཆེ་ཡོན་ཏན་བཟང་པོ།
མཁན་འཇམ་དབྱངས་སློ་གོས་སོགས་ཀྱིས་སྟོགས་དང་རིས་སྤྱི་མ་ཆད་པའི་སྟོན་
སྟོན་ལོ་བཅ་རྣམས་ཀྱི་གསུང་འབུམ་དཔེ་རྙིང་ཁག་མང་པོ་ཞིག་ཅུ་མེད་དུ་འགོ་
བའི་ཉེན་ཁ་ལ་དམིགས་ཏེ། བོ་སྒྲོལ་འབུམ་བཞི་གནང་ནས་དེ་རྣམས་སྤྱི་བྱེད་བྱ་
དགོས་པའི་བཀའ་ཕེབས་པ་ལ། ལུས་པ་ཤེས་འཛོན་དམན་པ་དང་ཉམས་སྤྱོད་
ཞན་པ་བཅས་ཀྱིས་བྱ་བ་དེ་སྤྱི་བྱེད་པའི་སྟོབས་པ་བྱལ་ཏེ། ཐེངས་མང་པོར་
དགོངས་པ་ལྷས་ཀྱང་དགོངས་ཁྲོལ་མ་བྱུང་། གནས་ཚུལ་དེ་རྣམས་རྫོང་གསར་སློ་
གོས་སྟོན་ཆོགས་ལ་ལྷས་པར་ཁོང་ནས། དཔེ་རྙིང་འཛོལ་བསྟུ་ལ་ཉམས་སྤྱོད་ཟབ་
པ་ཀླན་གསུང་བའི་ལེགས་མཆོག་དོ་སྤྱོད་མཛད་པ་མ་ཟད་ལས་ཀའི་སྟོབས་སྟོན་གྱིང་
གནང་བྱུང་། དེ་དུས་ཀླན་གསུང་བའི་ལེགས་ཀྱིས་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་ཚུལ་བྲིམས་
རྒྱལ་མཆོན་མཆོག་གི་ཞལ་བཀོད་བཞིན། ལྷག་ཆང་ལོ་ཙཱ་བའི་གསུང་འབུམ་གཙོ་
བོར་གྱུར་པ་ས་སྐྱའི་དཔེ་དགོན་རྣམས་འཛོལ་བསྟུ་བྱེད་བཞིན་པ་དང་སྐབས་
ཁེལ། དེ་ནས་ཁོང་གིས་ཀྱང་ས་སྐྱའི་གསུང་འབུམ་ཡོངས་རྫོགས་སྟོགས་སྟོགས་བྱེད་
དགོས་པའི་བཀའ་མོལ་གནང་བྱུང་བར། དགའ་སྟོན་ཆེད་མེད་བྱུང་ཡང་ལས་

འགན་དེ་གིན་ཏུ་མྱི་བས་ཡབདག་ཁྱི་དོ་རྗེ་འཆང་ལ་བཀའ་བརྟག་ཞུས་པ་ཡིན།
 རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ནས་བརྟག་པ་ཡང་བཟང་པོ་འདུག་ལ་བྱ་བ་དེ་རིས་པར་དུ་
 འབད་པས་སྐྱབ་དགོས་པའི་བཀའ་སྩལ་ཡང་ཡང་གནང་བ་དང་། གཞན་ཡང་
 དཔེ་མར་རིན་པོ་ཆེ་དང་མཁན་པོ་སྐལ་ལྷན་ཆེ་རིང་རྣམ་གཉིས་ནས་ཀྱང་།
 བླ་ཀམ་བདེ་ལེགས་ཀྱི་འཆར་གཞི་རི་བཞིན་ས་སྐྱའི་དཔེ་དགོན་ཐམས་
 ཅད་ཚུགས་གཅིག་ཏུ་བསྐྱིག་བྱབ་པ་ཞིག་འོང་བར་བྱེད་ཀྱིས་འབད་བརྩོན་བྱེད་
 དགོས་ཞེས་བཀའ་ཐེབས་པ་སོགས་ཀྱིས། ས་སྐྱའི་གསུང་འབུམ་ཚུགས་བསྐྱིག་
 བྱ་རྒྱུ་གཏན་ཁེལ་ཏེ། ༡༠༠༤ལོའི་ལྷ་བ་༧པར་ལས་གཞི་དངོས་སུ་མགོ་
 འདྲེགས་བྱས་པ་ནས་བཟུང་ད་ལྟ་ ༡༠༠༥ལོའི་ལྷ་བ་༡༡པར་སྟག་ཆང་ལོ་ཙྰ་བའི་
 གསུང་འབུམ་པོ་ཏི་བདུན་ཁྱད་གསལ་བ་དང་། ཡུ་ཀྱ་མཆོག་ལྷན་གསུང་འབུམ་ཁྱ་
 དག་བྱེད་བཞིན་པ། གོང་མ་རྣམ་ལྟའི་གསུང་འབུམ་སྟེ་དགའི་པར་མ་པོ་ཏི་བཙོ་
 ལྟ་དང་། མཁན་པོ་རྩལ་ཁྱིམས་རྒྱལ་མཆོན་གྱིས་མ་ཕྱི་གསར་རྟེན་པོ་ཏི་གསུམ།
 ཞེ་ལུ་དགོན་ན་བཞུགས་པ་གོང་མ་རྣམ་ལྟའི་གསུང་འབུམ་གྲིས་མ་པོ་ཏི་བཙོ་
 བདུན་དང་། ལུ་ལུ་དགོན་ན་བཞུགས་པ་གོང་མ་རྣམ་ལྟའི་གསུང་འབུམ་གྲིས་མ་
 པོ་ཏི་བཙོ་སོགས་ཁམས་དབུས་ས་གནས་མང་པོ་ནས་རྟེན་པའི་གྲིས་མ་རྟེན་པ་
 རྣམས་ལ། དཔེ་བསྟར་བྱས་པའི་ལས་ཀ་ད་ལྟ་ལེགས་བྱུང་བཞིན་ཏེ་རྒྱ་ཆེའི་གྲོག་
 པ་པོ་རྣམས་ཀྱི་སྒྲུན་ལམ་དུ་པར་བསྐྱུན་ཞུས་པ་ཡིན། །

༡༠༠༧ལོའི་ལྷ་༡༡ཆོས་ ༣ལ་རྟམ་གྱིན་དོ་རྗེས་ལྟ་ས་ནས།

དཀར་ཆག

- ཨ་ར་པ་ཅ་ན་ལྷ་ལྷའི་སྐྱབ་ཐབས། (1)
- ཨ་ར་པ་ཅ་ན་ལྷ་ལྷའི་ད་གིལ་ཚོག་ (6)
- དོན་ཡོད་ཞགས་པའི་ཚོ་གའི་ལག་ལེན་ས་སྐྱ་པའི་ལྷགས། (34)
- དོན་ཡོད་ཞགས་པའི་མཁྲལ་གི་ཚོ་ག་ (48)
- ལྷ་ལྷའི་བསྟོད་པ། (49)
- སྐྱབ་ལའོར་གི་ཚུལ། (50)
- ལག་ན་དོ་རྩེའི་གཟུངས་གི་ལག་ཏུ་སྐྱབ་པའི་རིམ་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ། . (52)
- རྣམ་འཛོམས་རྒྱུད་གི་གསལ་བྱེད་འོད་ཟེར་ཅན། (67)
- དཔུང་བཟང་གི་མདོའི་འགྲེལ་པ། (89)
- རྩེ་བཙུན་མི་གཡོ་བ་གསང་བ་ཆེན་པོའི་རྟོག་པ་དང་པོའི་རྣམ་འགྲེལ་པ། . (102)
- ཁ་འབར་མའི་རྒྱུད་གི་དགོངས་པ་དོན་ལྡན་པ། (115)
- གཏོར་མ་བརྒྱ་ཅན། (128)
- ཤྱུ་རྣམས་གི་རྒྱལ་རབས། (135)
- བོད་གི་རྒྱལ་རབས། (142)

ུ་པོད་ཀྱི་མེ་པའི་གྲེས་མདོ།	(148)
དུས་ཚོད་བཟུང་བའི་ཕྱིས་ཡིག་	(156)
གཟུང་སྐར་འཕྲོད་བརྟག་	(161)
ཞེས་དགུ་ལྷན་གསུམ་	(167)
ལྷན་ུ་ཆེན་པོ་གཅེས་པར་བརྟེན་པའི་མན་ངག་	(172)
གྲིབ་སེལ་གྱི་སྦྱོན་སྒྲུག་བསྐྱེད་པའི་ཡི་གེ་	(208)
ཆོས་སྦྱོད་རིན་ཆེན་སྤེང་བ།	(210)
སྦོམ་པ་ཉི་ཤུའི་རྣམ་བཤད།	(241)
སྦྱོད་འཇུག་གི་བསྐྱེད་དོན།	(295)
ཞེན་པ་བཞི་བྲལ་གདམས་པ།	(331)
ཡེ་ཤེས་དོ་རྩེ་ལ་གནང་བའི་ཉམས་དབྱངས།	(335)
ཁམས་བདེ་དྲི་བའི་ཉམས་དབྱངས།	(341)
ཆོག་པ་དྲུག་གི་རྣམ་མཁུར།	(344)
གནས་བསྟོད་ཀྱི་ཉམས་དབྱངས།	(344)
མི་ལམ་ཉམས་ལེན་བརྒྱད་ཀྱི་ཉམས་དབྱངས།	(347)
གཉེན་པོ་བསྟེན་གྱི་ཚུལ་ཉམས་དབྱངས།	(349)
སེམས་འདུལ་ཚུལ་གྱི་ཉམས་དབྱངས།	(350)

སྐྱུབ་པ་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ།	(350)
གསང་སྤྲུགས་ནང་གི་ཉམས་ལེན།	(352)
རང་ལ་རང་གིས་བསྐྱུལ་བ།	(353)
ཉམས་དབྱངས་ཆེན་མོ།	(354)
གསོ་དབྱུང་རྒྱལ་པོའི་དགོང་མཛོད།	(372)
དམ་པའི་ཆོས་མངོན་པ་ཀླན་ལས་བརྒྱས་པའི་མཆོན་ཉིད་རབ་རྒྱ་ གསལ་བ།	(534)