[illegible] ༡༡

༄༅། །ས་སྐྱ་གོང་མ་རྣམ་ལྔའི་གསུང་འབུམ་དཔེ་བསྡུར་མ་ལས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་གསུང་པོད་གཉིས་པ་བཞུགས།

དཔལ་བརྩེགས་བོད་ཡིག་དཔེ་རྙིང་ཞིབ་འཇུག་ཁང་ནས་བསྒྲིགས།

ཀྲུང་གོའི་བོད་རིག་པ་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

༄༅། །ས་སྐྱ་བཀའ་འབུམ་དཔེ་བསྡུར་མ་ལས་

གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གསུང་འབུམ་

པོད་གཉིས་པ་བཞུགས་སོ། །

དཔལ་བརྩེགས་བོད་ཡིག་དཔེ་རྙིང་ཞིབ་འཇུག་ཁང་ནས་བསྒྲིགས།

ཀྲུང་གོའི་བོད་རིག་པ་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

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.11)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019052号

先哲遗书 (十一)

萨迦五祖全集对勘本

(9/25)

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
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

སྔོན་འགྲོའི་ཞུ་ཚིག

དེ་ལ་འདིར་རང་ཅག་ཁ་བ་ཅན་གྱི་ཞིང་འདིར་ཆོས་རྒྱལ་ལོ་པཎ་རྣམས་དང་། ས་དགེ་བཀའ་རྙིང་སོགས་ཀྱི་མཁས་ཤིང་གྲུབ་པ་བརྙེས་པའི་དམ་པའི་སྐྱེས་བུ་རྣམས་ཀྱིས། བཤད་སྒྲུབ་ཀྱི་ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་བཅོ་བརྒྱད་རྗེས་འབྲང་དང་བཅས་པའི་ཆོས་བརྒྱུད་དང་བཀའ་སྲོལ་མཐའ་དག་དང་། དེ་དང་རྗེས་སུ་འབྲེལ་བའི་ཐུན་མོང་གི་རིག་གནས་སུམ་རྟགས་སྙན་ངག མངོན་བརྗོད་སྡེབ་སྦྱོར། སྐར་རྩིས་འབྱུང་རྩིས། སྒྲ་ཚད་བཟོ་གསོ་སོགས་མདོ་སྔགས་རིག་གནས་དང་བཅས་པའི་གཞུང་ལུགས་ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆེ་བ་ཚང་ལ་མ་ནོར་བ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་ཞིག་འཆད་ཉན་འབྱུར་གསུམ་དང་། བཤད་སྒྲུབ་ལས་གསུམ་གྱི་སྒོ་ནས་ཐོག་མར་སྲོལ་བཏོད། བར་དུ་གཏན་ལ་ཕབ། རིམ་བཞིན་དར་རྒྱས་བཏང་བ་སོགས་འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་བར་མཛད་པའི་བཀའ་དྲིན་བདག་རྐྱེན་ལ་བརྟེན་ནས། དབུས་གཙང་ཁམས་གསུམ་དུ་བཞུགས་སོ་ཅོག་གི་གླེགས་བམ་ཐམས་ཅད་གཅིག་ཏུ་སྡུད་ན་རི་རབ་ལྷུན་པོའི་གདོས་དང་མཉམ་ཞིང་། ཆོས་ཚན་གྱི་རྣམ་དབྱེ་ཧི་སྐྱེད་ཡོད་པ་གྲངས་སུ་བགྲངས་ན་ནམ་མཁའི་གཟའ་སྐར་ཚོགས་ཀྱང་སྐྱེངས་པར་བྱེད་པ་ཞིག་མཆིས་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། རྒྱ་བལ་ཧོར་སོགས་ཀྱི་ཡུལ་གྲུ་ཀུན་ཏུ་འང་དར་ཁྱབ་ཆེ།

ད་ལྟའི་ཆར་བོད་རིག་པའམ་བོད་ཀྱི་ཤེས་རིག་ཅེས་སུ་གྲགས་པ་འདི་ཉིད་འཛམ་གླིང་ཤར་ནུབ་ཀྱི་ཡུལ་གྲུ་དག་ཏུ་འང་མཆེད་དེ། དཔེར་ན། ཨོཀ་སི་ཕོར་ཌྷི

དང་། ཧར་ཞིད་ལྷ་བུ་ཡོ་རོབ་དང་། ཨ་རི་སོགས་སུ་གྲགས་ཆེན་གྱི་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོ་རྣམས་སུ་བོད་ཡིག་གི་དཔེ་མཛོད་ཆེན་པོ་ཡོད་པར་མ་ཟད། བོད་ཀྱི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་སློབ་གཉེར་བྱེད་སའི་སྡེ་ཚན་དང་སློབ་མའང་མི་ཉུང་བ་ཡོད།

ད་ནི་གོང་དུ་སྨོས་པའི་བཤད་སྒྲུབ་ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་བཅོ་བརྒྱད་ཅེས་པ་དེ་གང་དང་གང་ཡིན་པའི་ངོ་སྤྲོད་མདོ་ཙམ་ཞུ་ན། དེ་ཡང་ཇི་སྐད་དུ། འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞལ་ནས། ཆོས་བློན་ཐོན་མི་བཻ་རོ་སྣ་ཅོག་ཞང་། །གནུབས་ཆེན་རིན་བཟང་རྔོག་ལོ་ས་སྐྱ་པ། །བུ་སྟོན་བཤད་རྒྱུན་འདེགས་པའི་ཀ་ཆེན་བཅུ།། ཞེས་དང་། བོད་ཡུལ་སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་བརྒྱད། །རྙིང་མ་བཀའ་གདམས་ལམ་འབྲས་བཀའ་བརྒྱུད་པ། །ཤངས་པ་ཞི་བྱེད་སྦྱོར་དྲུག་བསྙེན་སྒྲུབ་བོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། ཤེས་བྱའི་གཞུང་ལུགས་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་འགྱུར་ཁྱད་དང་འཆད་ཚུལ་གྱི་དབྱེ་བས་བཤད་རྒྱུན་འདེགས་པའི་ཀ་ཆེན་བཅུ་དང་། སྒྲུབ་པ་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་ལ་བརྒྱུད་པའི་ཁྱད་པར་དང་མན་ངག་གི་དབྱེ་བས་སྒྲུབ་བརྒྱུད་འཛིན་པའི་ཤིང་རྟ་བརྒྱད་དེ། བཤད་སྒྲུབ་ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་བཅོ་བརྒྱད་རྗེས་འབྲང་དང་བཅས་པའི་གསུང་རབ་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུ་ཞིག བདག་ཅག་གི་ཡབ་མེས་གོང་མ་རྣམས་ཀྱིས་གཅེས་པའི་ལུས་སྲོག་ལོངས་སྤྱོད་ཐམས་ཅད་ཕངས་པ་མེད་པར་བཏང་སྟེ། ཕྱི་རབས་རང་རེའི་བརྒྱུད་འཛིན་རྣམས་ལ་འཕྲལ་ཡུན་ཕན་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་གོད་ཆག་ཆེན་པོ་སོགས་དུས་ཀྱི་ཀྱུད་པའི་དབང་གིས་སེམས་མེད་འབྱུང་བཞིའི་འཇིག་པ་དང་། སེམས་ལྡན་མི་དང་མི་མིན་གྱི་གནོད་པས་ཉམས་ཉེས་ཆེན་པོར་གྱུར་པ་ནི་རྒྱ་བོད་ཡོངས་གྲགས

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

ལྷར་ལགས། རིག་གནས་གསར་བརྗེ་མཇུག་སྒྲིལ་བ་དང་ཆབས་ཅིག ང་ཚོའི་ཡང་དག་པའི་སྲིད་ཇུས་ཀྱི་ཉི་འོད་སླར་ཡང་འཕྲོས་ཏེ། ང་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་འགོ་ཁྲིད་དང་རྩ་འཛུགས་གནང་ནས། དཔེ་སྐྲུན་འཕོར་བསྐྱུ་དང་། ལེགས་སྒྲིག་དཔེ་སྐྲུན། སྒྱུར་སྤེལ་སོགས་ཀྱི་སྒོ་ནས་རང་རིགས་ཀྱི་རིག་གནས་ཉམས་པ་སོར་ཆུད་དང་། མི་ཉམས་གོང་འཕེལ་གྱི་བྱ་བར་སོ་སོའི་ལོངས་བསྟུན་གྱི་སྲི་ཞུ་སྒྲུབ་པའི་སྐལ་བ་བཟང་པོའི་དཔལ་ལ་ལོངས་སུ་སྤྱོད་དུ་ཡོད་པའི་སྐབས་འདིར། རང་རེའི་ཡབ་མེས་རྣམས་ཀྱིས་བཞག་པའི་ཕ་ནོར་མང་པོ་ཞིག་ད་དུང་ཡང་དེད་ཅག་གི་བསོད་ནམས་ཀྱི་བགོ་སྐལ་དུ་ལྷག་ཡོད་པ་རྣམས་ལ་གཅེས་སྤྲས་ཆེན་པོས་སྲུང་སྐྱོབ་དང་དར་སྤེལ་བྱེད་རྒྱུ་ནི་མེས་རྒྱལ་གྱིས་གནང་བའི་ལས་འགན་ཡིན་པར་མ་ཟད། འུ་ཅག་བོད་ཀྱི་རིག་གནས་སློབ་གསོའི་བྱ་བར་ལེགས་སྐྱེས་འབུལ་མཁན་གྱི་རྒྱན་དར་གཞོན་གསུམ་གྱི་ཤེས་ཡོན་ཅན་ལ་མཚོན་ན། རང་རེའི་ཕྲག་པར་བབ་པའི་གཞན་དྲིང་མི་འཇོག་པའི་གཞི་འོད་བླ་ན་འབར་བའི་འོས་འགན་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་ཞིག་ཀྱང་ཡིན་པར་སེམས།

དེར་བརྟེན། ཕྱོགས་དང་རིས་སུ་མ་ཆད་པའི་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་རྣམས་ཀྱིས་ལྷུགས་རྩོམ་གནང་བའི་གསུང་རབ། བཤད་སྒྲུབ་ཤིང་རྟ་བཅོ་བརྒྱད་ལས་གྲུབ་པའི་མདོ་སྔགས་ཀྱི་གཞུང་བཤད་དང་། ཆོས་འབྱུང་དང་གདན་རབས། རྣམ་ཐར་དང་གསན་ཡིག་བརྡ་སྤྲོད་དང་སྙན་ངག རྩིས་དང་གསོ་རིག་སོགས་དཔེ་དཀོན་འཕོར་བ་རྣམས་བསྡུས། ཆད་པ་རྣམས་བསབ། ཉམས་པ་རྣམས་གསོས། འཁྲུགས་པ་རྣམས་བསྒྲིགས་ཏེ་དཔེ་ཚོགས་འགའ་རིམ་པ་བསྟར་ཆགས་སུ་པར་དུ་བསྐྲུན་པ་དང་བསྐྲུན་རྩིས་ལས།

ད་ལན་འདིར་ས་སྐྱ་གོང་མ་རྣམ་ལྔའི་གསུང་འབུམ་དཔེ་བསྐྲུར་མ་དང་། ཁ་སྐོང་ བཅས་དེབ་ ཉེར་ལྔ་ མེས་ པོའི་ ཤུལ་ བཞག་ ཅེས་ པའི་ དཔེ་ ཚོགས་ རིང་ མོ་ འདིའི་ནང་རིམ་ པ་ བསྐྲུར་ ཆགས་ སུ་རྒྱ་ ཆེའི་ གཟིགས་ པ་ པོ་ རྣམས་ ཀྱི་ སྤྱན་ ཟུར་ ཡངས་པའི་འབབ་སྟེགས་སུ་འབུལ་རྩིས་ཡིན།

འབྲུང་ཆར་ང་ཚོའི་དཔེ་ཚོགས་དཔར་སྐྲུན་ཞུ་རྒྱུའི་སྐོར་ལ་ལྷག་བསམ་ལྡན་ ཞིང་ མཁྱེན་ སྤྱན་ ཡངས་ པའི་ མཁས་ དབང་ རྣམས་ ཀྱིས་ དགོངས་ འཆར་ གྱི་ བཀའ་ སློབ་སྩོལ་གནང་དང་། དཔེ་དཀོན་གྱི་མ་ཕྱི་གཡར་གནང་གི་སྐྱབས་འཇུག་ཡོང་བ་ མཁྱེན་མཁྱེན། །

ཞོར་འཕྲོས་གསལ་འདེབས་ཞུ་བ། ལྷག་པར་དུ་ད་ལྟ་ལུས་ཀྱི་ལང་ཚོ་རྒྱས་ ཤིང་། སེམས་ ཀྱི་ བློ་ གྲོས་ བཀྲ་ བའི་ གཞོན་ སྐྱེས་ རྣམས་ ལ་ མཆོན་ ན། སྙིང་ པོས་ དབེན་ པའི་ ཁ་ ཕོ་ འདོན་ པ་ ལས། ཟོལ་ མེད་ ཀྱི་ ལྷག་ བསམ་ དཀར་ པོ་ སྙིང་ ལ་ འཆང་། དོན་ ལྡན་ གྱི་ རྣམ་ དཀར་ བྱ་ བ་ དང་ དུ་ ལེན། ལྷད་ མེད་ ཀྱི་ ཆོས་ དང་ རིག་ གཞུང་སློབ་གཉེར་བྱེད། འཕོས་བསྟན་གྱི་ སྲི་ཞུའི་ལས་ཀ་ཅུང་ཟད་རེ་སྒྲུབ་ནུས་ན། མེས་རྒྱལ་ལ་ཞབས་ཏོག་འགྲུབ། རང་རིགས་ལ་ལེགས་སྐྱེས་འབུལ། རང་ཉིད་ཀྱི་ ལ་རྒྱུ་མཐོང་ཐུབ་པ་ཞིག་ཀྱང་འོང་བ་ནི་མཐོང་ཆོས་མངོན་གྱུར་ལགས་པས། དེ་ བཞིན་དགོངས་དབྱིངས་སུ་ཆུབ་པར་ཞུའོ། །

ཁྲན་འབྲོག་ཀན་འཁྲུམས་པོ་ཐུབ་བསྟན་ཉི་མས།

སྤྱི་ལོ་༢༠༠༨པའི་ཟླ་ཚེས་ལ་གུས་ཕུལ།

དཔེ་བསྐྱར་གསལ་བཤད།

༢༠༠༣ལོའི་ཟླ་༤པའི་ནང་བཀའ་དྲིན་མཚུངས་མེད་རྩ་བའི་བླ་མ་དཔལ་ས་སྐྱའི་༧ཁྲི་ཆེན་རྡོ་རྗེ་འཆང་མཆོག་དང་། མཁན་རིན་པོ་ཆེ་ཡོན་ཏན་བཟང་པོ། མཁན་འཇམ་དབྱངས་བློ་གྲོས་སོགས་ཀྱིས་ཕྱོགས་དང་རིས་སུ་མ་ཆད་པའི་སྔོན་བྱོན་ལོ་པཎ་རྣམས་ཀྱི་གསུང་འབུམ་དཔེ་རྙིང་ཁག་མང་པོ་ཞིག་རྩ་མེད་དུ་འགྲོ་བའི་ཉེན་ཁ་ལ་དམིགས་ཏེ། ནེ་སྐོར་འབུམ་བཞི་གནང་ནས་དེ་རྣམས་མྱུར་སྒྲུབ་བྱ་དགོས་པའི་བཀའ་ཕེབས་པ་ལ། གུས་པ་ཤེས་འཛིན་དམན་པ་དང་ཉམས་སྦྱོང་ཞན་པ་བཅས་ཀྱིས་བྱ་བ་དེ་སྒྲུབ་ཐུབ་པའི་སྤོབས་པ་བྲལ་ཏེ། ཐེངས་མང་པོར་དགོངས་པ་ཞུས་ཀྱང་དགོངས་ཁྲོལ་མ་བྱུང་། གནས་ཚུལ་དེ་རྣམས་རྫོང་གསར་བློ་གྲོས་ཕུན་ཚོགས་ལ་ཞུས་པར་ཁོང་ནས། དཔེ་རྙིང་འཚོལ་བསྡུ་ལ་ཉམས་སྦྱོང་ཟབ་པ་རྒྱན་ཀུན་བདེ་ལེགས་མཆོག་ངོ་སྤྲོད་མཛད་པ་མ་ཟད་ལས་ཀའི་སློབ་སྟོན་ཀྱང་གནང་བྱུང་། དེ་དུས་རྒྱན་ཀུན་བདེ་ལེགས་ཀྱིས་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱལ་མཚན་མཆོག་གི་ཞལ་བཀོད་བཞིན། སྟག་ཚང་ལོ་ཙཱ་བའི་གསུང་འབུམ་གཙོ་བོར་གྱུར་པ་ས་སྐྱའི་དཔེ་དཀོན་རྣམས་འཚོལ་བསྡུ་བྱེད་བཞིན་པ་དང་སྐབས་ཁེལ། དེ་ནས་ཁོང་གིས་ཀྱང་ས་སྐྱའི་གསུང་འབུམ་ཡོངས་རྫོགས་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱ་དགོས་པའི་བཀའ་མོལ་གནང་བྱུང་བར། དགའ་སྤྲོ་ཚད་མེད་བྱུང་ཡང་ལས

འགན་དེ་ཤིན་ཏུ་ལྕི་བས་༧བདག་ཁྲི་རྡོ་རྗེ་འཆང་ལ་བཀའ་བརྟག་ཞུས་པ་ཡིན། རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ནས་བརྟག་པ་ཡང་བཟང་པོ་འདུག་ལ་བྱ་བ་དེ་ངེས་པར་དུ་འབད་པས་སྒྲུབ་དགོས་པའི་བཀའ་སྩལ་ཡང་ཡང་གནང་བ་དང་། གཞན་ཡང་དཔེ་ཕར་རིན་པོ་ཆེ་དང་མཁན་པོ་སྐལ་ལྡན་ཚེ་རིང་རྣམ་གཉིས་ནས་ཀྱང་། རྒྱན་ཀརྨ་བདེ་ལེགས་ཀྱི་འཆར་གཞི་ཇི་བཞིན་ས་སྐྱའི་དཔེ་དཀོན་ཐམས་ཅད་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བསྒྲིག་ཐུབ་པ་ཞིག་འོང་བར་བྱེད་ཀྱིས་འབད་བརྩོན་བྱེད་དགོས་ཞེས་བཀའ་ཕེབས་པ་སོགས་ཀྱིས། ས་སྐྱའི་གསུང་འབུམ་ཕྱོགས་བསྒྲིག་བྱ་རྒྱུར་གཏན་ཁེལ་ཏེ། ༢༠༠༤ལོའི་ཟླ་བ་༩པར་ལས་གཞི་དངོས་སུ་མགོ་འཛུགས་བྱས་པ་ནས་བཟུང་ད་ལྟ་༢༠༠༦ལོའི་ཟླ་བ་༡༢བར་སྟག་ཚང་ལོ་ཙཱ་བའི་གསུང་འབུམ་པོ་ཏི་བདུན་ཞུ་དག་ཟིན་པ་དང་། ཤཱཀྱ་མཆོག་ལྡན་གསུང་འབུམ་ཞུ་དག་བྱེད་བཞིན་པ། གོང་མ་རྣམ་ལྔའི་གསུང་འབུམ་སྡེ་དགེའི་པར་མ་པོ་ཏི་བཅོ་ལྔ་དང་། མཁན་པོ་ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་མ་ཕྱི་གསར་རྙེད་པོ་ཏི་གསུམ། ཞ་ལུ་དགོན་ན་བཞུགས་པ་གོང་མ་རྣམ་ལྔའི་གསུང་འབུམ་བྲིས་མ་པོ་ཏི་བཅུ་བདུན་དང་། ལུ་ཕུ་དགོན་ན་བཞུགས་པ་གོང་མ་རྣམ་ལྔའི་གསུང་འབུམ་བྲིས་མ་པོ་ཏི་བཅུ་སོགས་ཁམས་དབུས་ས་གནས་མང་པོ་ནས་རྙེད་པའི་བྲིས་མ་རྙིང་པ་རྣམས་ལ། དཔེ་བསྡུར་བྱས་པའི་ལས་ཀ་ད་ལྟ་ལེགས་གྲུབ་ཟིན་ཏེ་རྒྱ་ཆེའི་གློག་པ་པོ་རྣམས་ཀྱི་སྤྱན་ལམ་དུ་པར་བསྐྲུན་ཞུས་པ་ཡིན། །

༢༠༠༧ལོའི་ཟླ་༡ཚེས་༣ལ་རྟ་མགྲིན་རྡོ་རྗེས་ལྷ་ས་ནས།

དཀར་ཆག

ལམ་འབྲས་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས། · · · · · · · · · · · · · · (1)

བླ་མའི་རྣམ་ཐར་བསྟོད་པ་ཁྱོད་ཉིད་ལ། · · · · · · · · · · · · · · (6)

བླ་མ་ས་སྐྱ་པ་ཆེན་པོའི་རྣམ་ཐར། · · · · · · · · · · · · · · · (10)

བླ་མ་ལྷ་བཅུའི་འགྲེལ་པ། · · · · · · · · · · · · · · · · · · (26)

བྱིན་རླབས་ཆར་གསུམ་ཁུག་པ། · · · · · · · · · · · · · · · (51)

ལམ་འབྲས་ཀྱི་གཞུང་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་བཀྲི་བའི་ཁྲིད་ཡིག་

ཚོགས་བཅད་མ། · (56)

རྒྱུད་སྡེའི་དུས་བུ་བརྒྱ་བཅུ་གསུམ་པ། · · · · · · · · · · · · · · (60)

བླ་མ་རྒྱ་གར་བའི་ལོ་རྒྱུས། · · · · · · · · · · · · · · · · (86)

བླ་མ་བརྒྱུད་པ་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས། · · · · · · · · · · · · · · · (98)

འཕགས་པ་རྡོ་རྗེ་གུར་གྱི་རྒྱན་ཞེས་བྱ་བ། · · · · · · · · · · · · (103)

གུར་གྱི་བསྡུས་དོན། · · · · · · · · · · · · · · · · · · · (249)

གུར་གྱི་ཐིག་ཆོག · (266)

ཀྱེ་རྡོར་མངོན་རྟོགས་ཡན་ལག་དྲུག་པ། · · · · · · · · · · · (273)

ཀྱེ་རྡོར་དཔའ་བོ་གཅིག་པའི་མངོན་རྟོགས། · · · · · · · · · · · (293)
བདག་མེད་ལྷ་མོ་བཅོ་ལྔའི་མངོན་རྟོགས། · · · · · · · · · · · (297)
བྱིན་རླབས་ཀྱི་བརྒྱུད་པ་མ་ཉམས་པའི་ལག་ལེན་གྱི་
གོ་ཡིན་པ། · (318)
ཚོགས་འཁོར་འབྲིང་པོ། · · · · · · · · · · · · · · · · · (324)
ལས་བཞིའི་སྦྱིན་སྲེག་མདོར་བསྟན་ཅིང་རྣམ་གཞག་
རྒྱས་པར་བསྟན་པ། · · · · · · · · · · · · · · · · · · · (333)
རྩ་བའི་ལྟུང་བ་བཅུ་བཞིའི་འགྲེལ་པ་གསལ་བྱེད་
འཕྲུལ་སྒྲོན། · (353)
ཧེ་རུ་ཀའི་ཆས་དྲུག · · · · · · · · · · · · · · · · · · (481)
རྡོ་རྗེ་དྲིལ་བུ་བགྲང་ཕྲེང་གི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད། · · · · · · · · · · · (503)
དགའ་སྟོན་ལ་སྦྱིན་ཡིག · · · · · · · · · · · · · · · · · (509)
ཀྱེ་རྡོར་རྒྱུད་འབུམ་གྱི་དཀར་ཆག · · · · · · · · · · · · · · (517)
བླ་མ་གོང་བའི་ཆོས་སྐོར་གྱི་དཀར་ཆག · · · · · · · · · · · · (522)
ཀྱེ་རྡོར་ཆོས་སྐོར་གྱི་དཀར་ཆག · · · · · · · · · · · · · · · (524)
རྣལ་འབྱོར་བྱང་ཆུབ་སེང་གེའི་ཞུ་བ། · · · · · · · · · · · · · (526)
རྣལ་འབྱོར་བྱང་ཆུབ་སེང་གེའི་དྲི་ལན། · · · · · · · · · · · · · (527)

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

སྐྱབས་འགྲོ་དང་སེམས་བསྐྱེད་པའི་ཚིག · · · · · · · · · · · · (536)
རིན་ཆེན་འབར་བའི་ས་བཅད། · · · · · · · · · · · · · · · (553)
དུས་ཐ་མའི་ཚིག་གཞན་ཕན་བདུད་རྩིའི་ཐིགས་པ། · · · · · · · (567)
ཀུ་རོར་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་བཀྲ་ཤིས། · · · · · · · · · · · · · (583)
ཀུ་རོར་བསྟོད་པ་ཀཱཥྛ་ཀ། · · · · · · · · · · · · · · · · · · (584)
བདག་མེད་ལྷ་མོ་བཅོ་ལྔའི་བཀོད་པ་དྲི་མ་མེད་པའི་རྒྱན། · · · · (588)
དེའི་བསྡུས་དོན། · (594)

༄༅། །ལམ་འབྲས་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་བཞུགས། །

༄༅། ། : ན་མོ་གུ་རུ (《ཞ》《ལུ》)》ཨོཾ་སྭསྟི་སིདྡྷཾ། བླ་མ་དམ་པ་རྣམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །) བླ་མ་རྡོར་འཛིན་འཇམ་མགོན་སྨྲ་ཚན་རས་གཟིགས། །རྣམ་རྒྱལ་སྒྲོལ་མ་འོད་ཟེར་ཅན་སོགས་ལ། །གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་བདག་ནི་སྐྱབས : སུ་མཆི (《ཞ》མཆིས་པས)། །དེང་ནས་མཆོག་ཐོབ་བར་དུ་ཐུགས་རྗེས་སྐྱོབས། །གང་ཞིག་སྤྲོས་བྲལ་ནམ་མཁའ་དང་མཚུངས་ལ (《ཞ》《ལུ》པ)། །དཔེ་མེད་བདེ : ཆེན་བདེ་བས (《ཞ》བའི་རོ་ཡིས) ཡོངས་གང་ཞིང་། །ཡིད་བཞིན་ནོར་ལྟར་འགྲོ་བའི་རེ་སྐོང་བ། །བདག་མེད་མཁའ་འགྲོའི་གཙོ་ལ་མགོས་ཕྱག་འཚལ། །རྒྱལ་སྲིད་སྤངས་ཏེ་དཔལ་ལྡན་ནཱ་ལེནྡྲར། །གཞི་ཀུན་ཡོད་སྨྲའི་སྡེ་ལ་རབ་བྱུང་སྟེ། །གཞུང་ལུགས་རྒྱ་མཚོའི་ཕ་རོལ་སོན་གྱུར་ནས། །ཀུན་གྱི་མགོན (《ཞ》《ལུ》མཁན) པོ་གནས་བརྟན་ཆོས་སྐྱོང་མཆོག །སྒྲུབ་ལ་བརྩོན་ཚེ་མཚན་གཅིག་བདག་མེད་མས། །སྙན་བརྒྱུད་བཞེས་གདམས་དེ་ཚེ་ས་དྲུག་མནན། །དེ་ཉིད་བསྟན་དང་དམན་རྣམས་བསྒྲལ་བྱའི་ཕྱིར། །ཉིད་ཀྱིས་བིརྺར་ཞལ་བཞེས་གྲོང་དུ་གཤེགས། །གནྡྷ་བརླག་ཅིང་གདུག་ཅན་རྒྱལ་པོ་དང་། །ཉི་མ་བཟུང་སྟེ་ཡུལ་ཁམས་བཅོ་བརྒྱད་ཀྱི། །སྨྱོས་བྱེད : རབ་གསོལ་དབང་ཕྱུག (《ལུ》གསོལ་ཡང་སྨྱོས་མེད) ལིངྒ་བཀས། །གདུམ་མོ་བཅོམ་ཞིང་སྨིན་དྲུག་བུ་ཡང་བཏུལ། །དེ་སོགས་འགྲོ་བའི་དོན་མང་མཛད་ནས་ཀྱང་། །རྡོ་རྗེ་གསུམ་མཆོག་ཐུགས་དང (《ཞ》དམ) དབྱེར་མེད་པ། །(《ཞ》གྱུར) : དཔལ་ལྡན་བིརྺ་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །(《ཞ》《ལུ》རྗེ་བཙུན་ཆོས་སྐྱོང་དཔལ་ལྡན

བཻཌཱུ་པ། །རྟག་ཏུ་གཞན་དོན་མཛད་ལ་མགོས་ཕྱག་འཚལ། །) གུ་ ཡང་ སྤྱངས་ ཏེ་ དཔལ་ ལྡན་ རྗེས་
འབྲང་ བ། །རྡོ་ རྗེའི་ ཚིག་ གནང་ ཚེ་ ན་ དེ་ ཉིད་ གཟིགས། །འགྲོ་ བ་ འདུལ་ ཕྱིར་
བརྟུལ་ཞུགས་སྤྱོད་པ་མཛད། །ཤར་ཕྱོགས་ནག་པོ་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །མ་ག་
དྷར་འཁྲུངས་དོན་དམ་གཟིགས་པ་པོ། །རྣལ་འབྱོར་དབང་ཕྱུག་ཊ་མ་རུ་པ་ནི། །
འགྲོ་བ་མ་ལུས་འདྲེན་པར་མཛད་པ་པོ། ། : རྟག་ཏུ་གཞན་དོན་མཛད་ལ་ཕྱག་
འཚལ་ ལོ (《ཞ》 《ལུ》 དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྗེ་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །) | །དད་ པས་ བླ་ མའི་
ཞབས་དྲུང་ཉེར་བསྟེན་ཏེ། །འཁོར་བ་བསྒྲལ་ཕྱིར་སྒྲུབ་ལ་བརྩོན་མཛད་པས། དེ་
ཉིད་རྟོགས་པ་ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏི་པ། །གཉིས་མེད་སྤྱོད་པ་མཛད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
ཤེས་བྱའི་མཐའ་ཀུན་རབ་ཏུ་སྤྲངས་གྱུར་ནས། །གངས་ཅན་འགྲོ་བ་གདུལ་ཕྱིར་
བརྩོན་པ་པོ། །དཔལ་གྱི་རི་རྩེར་འཕོ་བས་མཁའ་ལ་གཤེགས། །ག་ཡ་དྷ་རའི་
ཞབས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །སྐད་གཉིས་སྨྲ་བའི་རྡོ་བཙུན་ཐུགས་རྗེ་ཅན། །གསུང་
ངག་རིན་ཆེན་ཟབ་མོའི་ཉི་ཟླ་ཡིས། །སྐལ་ལྡན་རྣམས་ཀྱི་བློ་ཡི་མུན་སེལ་བ། །
ཤཱཀྱ་ཡེ་ཤེས་གཙོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །བླ་མའི་ཞབས་དྲུང་དུ་མར་དཀའ་བ་སྤྱད།།
གསང་ རྒྱུད་ ཀུན་ གྱི་ མན་ ངག་ འཛིན་ པ་ པོ། །ནུས་ མཐུ་ མངའ་ བའི་ རྣལ་ འབྱོར་
དབང་ ཕྱུག་ མཆོག །རིག་ པའི་ མཐའ་ ཅན་ ཁྱོད་ ལ་ ཕྱག་ འཚལ་ ལོ། །འགྲོ་ བ་
བསྒྲལ་ཕྱིར་སྒྲུབ་ལ་བརྩོན་པ་པོ། །ཏིང་འཛིན་སྤྲུལ་པ་དུ་མས་བརྒྱན་པའི་སྐུ། །
ཆོས་ཀྱི་དེ་ཉིད་གཟིགས་པའི་བླ་མ་ནི། །འབར་བའི་མཐའ་ (《ཞ》《ལུ》ཞབས་) ཅན་
དེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། ཁྱོད་ནི་ངེས་པར་རྡོ་རྗེ་འཆང་དབང་སྟེ། །སྐལ་ལྡན་དོན་དུ་
མི་ཡི་གཟུགས་འཛིན་པ། །ཁང་གཉིས་གཙོ་བོ་འགྲོ་བའི་བླ་མ་མཛད། །དཔལ་
ལྡན་ས་སྐྱ་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །གང་ཞིག་འགྲོ་ཀུན་ཐུགས་རྗེའི་ལྕགས་ཀྱུ་

ཡིས༔ ༔ཡོངས་བཟུང་དགའ་བས་སྙིང་པོ་འདྲེན་མཛད་ཅིང་། །དངོས་པོ་ཀུན་ལ་
ཞེན་པ་མི་མངའ་བའི། །བླ་མ ： སྙིང་རྗེ་ (《ཞ》 ཐུགས་རྗེ་)ཅན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།
ཁྱོད་ནི་མན་ངག་དུ་མའི་མཛོད་འཛིན་པ། །དད་པས་ཉིད་ཀྱི་ཞབས་དྲུང་ལྷགས་
པ་རྣམས། །སྐལ་བཞིན་ (《ཞ》 ལྡན་)མཁས་དང་གྲུབ་པའི་སར་འགོད་པ། །འགྲོ་
བ་སྒྲོལ་མཛད་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །སྐུ་དེས་འགྲོ་བའི་དོན་མང་མཛད་ནས་
ཀྱང་༔ ༔ས་སྟག་ཐ་སྐར་དཀར་པོའི་བཅུ་བཞི་ལ། །དཔའ་ཚོགས་ཀྱིས་བསྐུས་ (《
ཞ》《ལུ》 བསུས་)སླར་ཡང་ཧོར་འཛིན་གྱུར། ཁྱེད་ལ་ཐལ་མོ་སྦྱར་ནས་སྐྱབས་སུ་
མཆི༔ ༔གང་ཞིག་བསོད་ནམས་དུ་མས་བསྒྲུབ་པ་པོ། །འགྲོ་ཀུན་མྱ་ངན་འདས་
རྗེར་འཇོག་མཛད་ཅིང་། །ཤེས་བྱའི་མཐའ་ཀུན་མཁྱེན་པ་རབ་རྒྱས་པ། །ཐུགས་
རྗེར་ལྡན་པ་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །(《ལུ》 +གང་ཞིག་ཚུལ་ཁྲིམས་ཐོས་བསམ་ལྡ་བས་
ཕྱག ༔ཡིད་བཞིན་ནོར་ལྟར་དགོས་འདོད་འབྱུང་བའི་གཏེར། །ཡོངས་སུ་གྲགས་པ་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་ཡིན་
ཏེ༔ ༔ཐ་མལ་ཚུལ་གྱིས་འགྲོ་བ་འདྲེན་མཛད་ཅིང་། །བླ་མའི་ཚོགས་ཀུན་གཙུག་ཏོར་བཞིན་དུ་འཁུར།།
དམ་ཚིག་སྡོམ་ལ་གནས་པས་འགྲོ་བ་ཀུན། །སྨིན་གྲོལ་གཉིས་ཀྱི་ལམ་ལ་འཇོག་མཛད་ཅིང་། །སངས་
རྒྱས་ས་ལ་འགོད་པའི་ཐུགས་རྗེ་ཅན། ཁྱེད་ནི་ངེས་པར་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཡིན་པའི། །དམན་པ་བདག་ལ་
ཡིད་ཆེད་གསུམ་ཙམ་ཡོད། །ས་སྟེང་འདི་ན་ཁྱེད་འདྲའི་མཆོག་གཞན་མེད། །མི་ཡི་སེང་གེ་ཁྱེད་ལ་
སྐྱབས་སུ་མཆི། །)བླ་མ་ཧོར་འཛིན་གཉིས་མེད་གཟིགས་པ་པོ། །བརྒྱུད་པར་ལྡན་
པའི་མན་ངག་འཛིན་པ་ནི། །ཀུན་གྱི་གཙུག་ཏོར་མཆོག་གྱུར་བྱང་སེམས་ལྡན། །
བླ་མ་རྒྱལ་པོའི་ཞབས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །དད་པས་བླ་མའི་ཞབས་དྲུང་ཉེར་
བསྟེན་ནས། །རྒྱུད་དང་མན་ངག་དུ་མ་མནོས་གྱུར་ཏེ། །ཚུལ་ཁྲིམས་སྡོམ་ལྡན་
བསྒྲུབ་ལ་བརྩོན་པ་པོ། །བདག་སོགས་འདྲེན་པར་གྲགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །དེ་

སོགས་བརྒྱད་པ་དང་ནི་མངོན་སུམ་དུ། །རྗེས་སུ་སྟོན་པར་མཛད་པའི་བླ་མ་
རྣམས། །ངེས་པར་སངས་རྒྱས་ཡིན་ཡང་གདུལ་བྱའི་ཕྱིར། །ཐ་མལ་ལུས་འཛིན་
ཁྱེད་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆི། །དངོས་སུ་འབྱོར་དང་བདག་པོས་མ་བཟུང་བའི། །ཡིད་
ཀྱིས་སྤྲུལ་དང་བདག་ལ་ཅི་མཆིས་པ། །བདག་ཉིད་ཀྱང་ནི་དད་པས་འབུལ་
ལགས་ཀྱིས། །བླ་ཆེན་ཁྱེད་ཀྱི་ཐུགས་རྗེས་འདི་བཞེས་ཤིག །ཐོག་མེད་དུས་ནས
བཟུང་སྟེ་བདག་གིས་ནི། །འདོད་ཁྲོ་གཏི་མུག་དབང་གིས་ཉེས་བགྱིས་པ། །
བགྱིད་དུ་སྩལ་དང་དེ་ལ་ཡི་རང་བའི། །སྡིག་དེ་ཐོངས་པར་བཤགས་ཤིང་སླར་
ཡང་བསྡམ། །རྒྱལ་དང་དེ་སྲས་རྣམས་དང་རང་རྒྱལ་དང་། །མོས་པ་གཞན་ («ཞ
» «ལུ» དམན་) དང་འགྲོ་བ་གཞན་རྣམས་ཀྱང་། །དགེ་བ་བགྱིད་པ་དེ་རྣམས་ཐམས
ཅད་ལ། །དད་པས་བདག་ནི་རྗེས་སུ་ཡི་རང་ངོ་། །འགྲོ་བ་གཏི་མུག་ཐིབས་པོས
ལྡོངས་རྣམས་ཀྱི། །ཡིང་ཏོག་བསལ་བར་མ་གྱུར་དེ་སྲིད་དུ། །རྡོ་རྗེ་ཐེག་སོགས
ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་མཆོག །ཀུན་ནས་བསྐོར་བར་བདག་ནི་གསོལ་བ་འདེབས། །
ནམ་མཁའི་མཐས་གཏུགས་སེམས་ཅན་ཇི་སྙེད་པ། །མྱ་ངན་འདས་པར་རབ་ཏུ
བཞུག་བར་དུ། །རང་བཞིན་དབྱིངས་སུ་མྱ་ངན་མི་འདའ་བར། །ཐལ་མོ་སྦྱར་
ནས་བདག་ནི་གསོལ་བ་འདེབས། །ཕྱག་དང་མཆོད་དང་སྡིག་པ་བཤགས་པ་
དང་། །ཡི་རང་བསྐུལ་དང་གསོལ་བ་བཏབ་པ་ལས། །དགེ་བའི་དངོས་པོ་བདག
ལ་ཅི་མཆིས་པ། །དེས་ནི་འགྲོ་རྣམས་སངས་རྒྱས་མྱུར་ཐོབ་ཤོག །བདག་ཀྱང
ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་རྗེས་དྲག་བཟུང་སྟེ། །ཚེ་འདིར་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་གནས་འགྲོ་
མཛོད། །མིན་ན་འཆི་ཁ་བར་དོར་མཆོག་ཐོབ་པར། །ཐལ་མོ་སྦྱར་ནས་ཁྱོད་ལ་
གསོལ་བ་འདེབས། །གཞན་ཡང་སྐྱེ་བ་འདི་ནས་བཟུང་ནས་ནི། །ཇི་སྲིད་བདེ་

ཆེན་ས་ལ་གནས་བར་དུ། ཁྱོད་ཀྱི་ཞབས་ཀྱི་དྲུང་དུ་རྟག་སྐྱེ་ཞིང་། །རབ་ཏུ་དགྱེས་པས་རྟག་ཏུ་བྱིན་རླབས་མཛོད། །བདག་གིས་མཁའ་འདྲ་མ་ཐོབ་བར་དུ་ཡང་། །སྦྱིན་དང་སྡོམ་བརྩོན་བཟོད་དང་ཏིང་འཛིན་དང་། །ཤེས་རབ་སྙིང་བརྩེ་བྱང་ཆུབ་སེམས་ལྡན་ཞིང་། །ལམ་གྱི་བར་ཆད་རྣམས་དང་བྲལ་བར་ཤོག །འགྲོ་ཀུན་དགའ་བྱེད་སྙིང་པོའི་ཆོས་སྟོན་ཞིང་། །བསོད་ནམས་ཀུན་གྱི་རྗེར་གྱུར་སྒྲུབ་བྱེད་པ། །རྣལ་འབྱོར་ཀུན་གྱི་གཙུག་ཏོར་མཆོག་རྒྱལ་དང་། །ཚུལ་ཁྲིམས་རྣམ་པར་དག་པའི་ཞབས་བརྟེན་ཤོག །བླ་མའི་ཞབས་པད་གུས་པར་རྟག་བསྟེན་པས། །དགྱེས་པའི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོས་བདག་བཟུང་སྟེ། །རྡོ་རྗེ་ཐེག་སོགས་གཞུང་མང་སྦྱོང་པ་དང་། །སྟོན་རྒྱུད་བཞི་དང་རྟག་ཏུ་ལྡན་པར་ཤོག །སྤང་བྱའི་སྡེ་རྣམས་ཀུན་དང་འཕོན་གྱུར་ཏེ། །རབ་དགའ་ལ་སོགས་ས་ཡི་མཆོག་གྱུར་པ། །ཟླ་བ་ཀུ་མུད་ལྟར་སྐུ་ཐོབ་གྱུར་ནས། །ས་བཅུའི་རྒྱལ་སྲས་རྣམས་དང་འགྲོགས་པར་ཤོག། རྣལ་འབྱོར་འདིས་ནི་རྒྱལ་བ་ཐོབ་ཅེས་པའི། །སྟོན་པའི་གྲགས་པས་ཕྱོགས་ཀུན་རྒྱས་གྱུར་ཏེ། །བདུད་དཔུང་སྡེར་བཅས་ཡི་མུག་སྤྱ་བཀོང་ནས། །ཐར་པའི་རྒྱལ་མཚན་མྱུར་དུ་སློང་བར་ཤོག །རྒྱལ་སྲས་རྣམས་དང་རྟག་ཏུ་རོལ་བྱེད་པའི། །རྡོ་རྗེའི་ལུས་སུ་གྱུར་ཅིང་རབ་དགའ་བས། །བློ་མཆོག་རྣམས་དང་འགྲོགས་ཤིང་བཤད་ (《ཀ》《ཁ》གཞད་) པའི་སྒྲས། །རྡོ་རྗེ་དྲིལ་བུས་རོལ་ཞིང་འགྱིང་བར་ཤོག། བདག་གིས་དེ་ལྟར་ཐོབ་པར་གྱུར་ནས་ནི། །ནམ་མཁའི་མཐས་གཏུགས་གྱུར་པའི་སེམས་ཅན་རྣམས། །སྲིད་པའི་མཚོ་ལས་སྒྲོལ་བར་བྱེད་པ་ཡི། །ཐུགས་རྗེས་འཛིན་པའི་དེད་དཔོན་རྒྱལ་པོར་ཤོག །བློ་ཆེན་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་རྗེའི་སྟོབས་དང་ནི། །བདག་གི་དད་པའི་སྟོབས་དང་བསོད་ནམས་ཀྱིས། །ཇི་ལྟར་སྨོན་ལམ་

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com