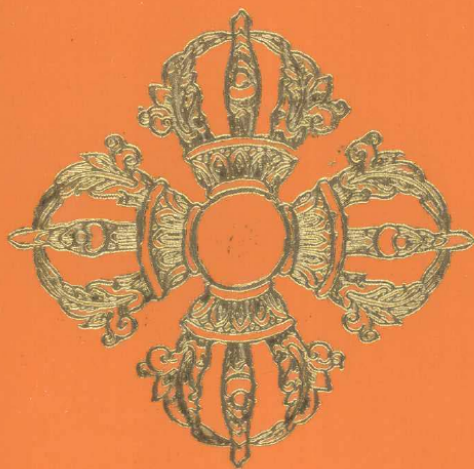

༡ གེུང་གཤམ་པའི་མཁའ་འགྲོ་།
ཕྱི་གཤམ་པའི་ཕྱི་གཤམ་།

ཐོད་མྱོང་སམ་མི་དམངས་དཔེ་སྟུང་ཁང་།

དབལ་མཉམ་མེད་དེ་བོ་དགའ་ལྡན་པའི་ལྷགས་
ཀྱི་ཞལ་འདོན་ཕྱོགས་བསྐྱགས་དགོས་

བོད་རྒྱལ་ཁོངས་སྐད་མངས་དཔེ་སྟུན་ཁང་།

图书在版编目(CIP)数据

格鲁派念诵及仪轨经集,藏文/诺章吴坚编. —拉萨:
西藏人民出版社,1997.8(2009.2重印)
ISBN 978-7-223-01058-0

I. 格… II. 诺… III. 格鲁派—佛经—藏语 IV. B946.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 013878 号

格鲁派念诵及仪轨经集

经编及校对	诺章吴坚
责任编辑	洛桑次仁
封面设计	洛桑次仁
出版发行	西藏人民出版社(拉萨市林廓北路 20 号)
印 刷	西藏新华印刷厂
开 本	850×1168 1/32
印 张	21.625
字 数	350 千
版 次	1997 年 8 月第 1 版
印 次	2009 年 2 月第 5 次印刷
印 数	24,001—32,000
书 号	ISBN978-7-223-01058-0
定 价	18.00 元

版权所有 翻印必究

དཔེ་སྒྲུབ་གསལ་བཤད།

དེ་ཡང་འཛམ་གླིང་གི་ཡང་ཐོག་ཏུ་མངོན་པར་འཕགས་པའི་ཡུལ་པོད་
 ཆོས་ལུན་གྱི་ཞིང་ཞེས་བྱ་བ་གསལ་པ་དོན་དང་ལུན་པ་འདི་ཉིད་ཏུ་གཏུག་མར་
 གནས་པའི་སྒྲེལ་བྱ་དང་། བྱེ་བྲག་རིས་མེད་འདུས་པའི་ཐེ་ཆ་མས་གྱིས་མཆོན་
 ཚྭ་གསལ་དང་རིས་སྤྲུལ་ཆད་པ་སངས་རྒྱས་ཆོས་ལུགས་ལ་དད་པ་ལུན་པའི་སྒྲེལ་
 ཆ་མས་གྱི་ཆོས་མཐུན་བྱ་བའི་དགོས་མཁོ་སྤྲོད་པའི་ཆེད་ཞལ་འདོན་དང་། ཆོ་
 གའི་རིམ་པ་ཐོར་བྱར་གནས་པ་རྣམས་རྩང་ཆ་ཆང་བ་དང་། རྩང་བརྒྱད་རིམ་
 ལུན་པར་སྒྱུགས་བསྒྱིགས་བྱས་པའི་དཔེ་དེབ་རྒྱ་ཆའི་སྒྲོག་པ་པོར་དགོས་གཤམ་
 བྱེད་ཏུ་ཆེ་བ་དེ་ལྟར་ཡང་། ད་པན་སྐྱབ་ཆའི་དཔེ་སྒྲུབ་ཁང་ཁག་ནས་བསྐྱབ་
 པའི་ཞལ་འདོན་སྒྱུགས་བསྒྱིགས་དཔེ་དེབ་ཁག་གིས་ཐུབ་མཐའ་ཡོངས་ཀྱི་
 དགོས་མཁོ་སྤྲོད་མི་ཐུབ་པའི་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་དང་། རྒྱ་ཆའི་སྒྲོག་པ་
 པོའི་ཁ་ཆ་དགོས་གཏུགས་ཀྱི་རེ་བ་གཞིར་བཟུང་བོད་མངའ་སྡེ་དམངས་དཔེ་
 སྐྱབ་ཁང་ནས་རྙིང་མ་དང་། བཀའ་བརྒྱད། ས་སྐྱ། དགེ་ལུགས་བཅས་ཐུབ་
 མཐའ་ཆེན་པོ་བཞེར་བྱེ་བའི་ཐུབ་མཐའ་སྐྱབ་མོང་གི་ཉམས་བཞེས་མདོ་རྒྱད་
 བཏྲན་བཅོས་ནས་ཐུང་བའི་ཞལ་འདོན་གྱི་རིགས་དང་། ཐུབ་མོང་མེན་པ་
 ཐུབ་མཐའ་རང་རང་གི་ཉམས་བཞེས་ཞལ་འདོན་དང་། རྒྱན་མཁོའི་ཆོ་ག་
 གཤམ་ཆེ་བའི་རིགས་བཅས་རྩང་ཆ་ཆང་བ་དང་། རྒྱད་རིམ་ལུན་པ་སྒྱུགས་
 གཅིག་ཏུ་བསྒྱིགས་པའི་དཔེ་དེབ་དགོས་པ་ཀུན་ཚང་ཞིག་དངོས་སུ་དཔེ་སྐྱབ་
 གནང་བཞེད་དེ་ལྟ་བུའི་དཔེ་དེབ་སྒྱུགས་སྒྲིག་གིས་ཤིག་ཅེས་པའི་བཀའ་ནན་

མར་ཕེབས་པ་འདི་ནི་བོད་སྐད་སྲོལ་མེད་མངས་དཔེ་སྒྲིག་ཁང་ནས་བོད་ཀྱི་རིག་
 གནས་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་བྱ་བར་སྤྱད་པའི་ལུས་ཟབ་བཞེས་གནང་བ་ཞིག་དང་།
 རྟག་པར་ཉར་གཏི་ཡང་དག་པའི་མི་རིགས་སྲིད་རྒྱས་དང་། ཆོས་ལུགས་སྲིད་
 རྒྱས་བྱ་གཞག་དངོས་ནང་མཆོད་པའི་མཛད་སྤྱོད་གསལ་དགོས་པ་དོན་ལྡན་གཤམ་
 ཆེན་ཞིག་ཏུ་མཐོང་སྟེ་རང་ངོས་ནས་ཀྱང་བྱ་གཞག་གཤམ་ཆེན་དེ་རྟ་བུར་སྒྲན་
 པའི་ཞབས་འདེགས་ཞུ་བྱུང་བ་ལྟར་ན་གང་ལེགས་ཡོང་གནས་རྟག་བསམ་
 བ་བར་པའི་ཀྱན་སྦྱང་གི་ཅིས་ཟིན་པའི་སྒོ་ནས་ཞལ་འདོན་སྤྱོད་གསལ་བསྒྲིགས་ཀྱི་
 ཚུལ་བཤད་ངོས་ལ་ཞུགས་པ་དེ་ཡང་མདོ་རྒྱུད་གསུང་རབ་ནས་བསྟན་པའི་ཆོས་
 རྒྱུད་ཡན་ལག་བརྟན་པ་དང་། ཡན་ལག་བརྟུལ་། ཡན་ལག་ཉི་ཤུ་པ་སྟགས་
 རྒྱས་པར་འབྱུང་བ་ནམས་དོན་རྒྱུ་གྱིས་བསྒྲིལ་ན་ཆོས་བྱེད་ཀྱི་སྒྲུབ་ཉེན་གང་
 ལ་གནས་པ་དང་། དབང་པོ་རབ་འབྱིང་ཐག་སྒྲུལ་གང་ལ་གནས་པའི་སྒྲུབ་སྤྱོད་
 ཞིག་ཡིན་ཏུ་དང་། གཞན་ཡན་གྱི་བསམ་པ་བཟང་པོའི་ཅིས་ཟིན་པའི་སྒོ་ནས་
 མཉམ་བཞག་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཆོགས་དང་། རྗེས་སྐྱོབ་བསྟོན་ནམས་ཀྱི་ཆོགས་
 བཅས་གཉན་གྱི་འདུན་མ་བསྐྱབ་པའི་བྱ་བ་མཐའ་དག་བསྟོན་ནམས་དང་།
 ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཆོགས་གཉིས་སྒྲུལ་འདུས་པ་མེད་ལ་དེ་གཉིས་བྱུང་བྱ་འབྲེལ་བ་བྱན་
 དང་། བྱན་མཆོམས་ཀྱི་ཆོས་མཐུན་གྱི་བྱ་བ་མཐའ་ཡས་པའི་ཞལ་འདོན་དང་།
 ཆོག་འཛི་རིམ་པ་ཤིན་ཏུ་རྒྱ་ཆེ་བའི་ནང་ནས་སྐབས་འདིར་བྱན་མོང་མ་ཡིན་པའི་
 དབང་ལྱང་བྲིད་གསུམ་རྩེ་ལ་བཞུགས་མ་ཐོབ་པ་དང་། སྒྲོན་འགྲོ་ལས་བསྐྱེན་
 སྟགས་རྩེ་ལ་བཞུགས་མ་སོང་བའི་སྒྲུབ་པར་ག་བས་ཉམས་ལེན་ལྟ་ཞོག སྟོག་
 ཀྱང་མི་རུང་བ་བྱན་མོང་མིན་པ་སྟན་བརྒྱུད་གསང་བ་བཟུང་པའི་རིགས་ལུང་།
 དེ་མིན་སྟོན་པ་གསུམ་ལུན་ཆོས་བྱེད་པ་ནམས་ཀྱི་ཉིན་ཞག་སྤྱད་པ་གཅིག་གི་

ཉམས་ལེན་གྱི་དབང་དུ་བྱས་ཏེ་བྱུང་དང་། བྱུང་མཆམས་ཆོས་སྟོན་གྱི་རིམ་པ་
 ཅུང་ཆ་ཆང་ལ་བརྟུང་རིམ་ལྡན་པ་དང་། གྲུབ་མཐའ་ཁག་གི་སྒྲིམ་ཆེན་དམ་
 པའི་བཀའ་འབྲམ་ནང་བཞུགས་པའི་སྒྲ་མཁྱིད་མ་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་ནང་ནས་རྒྱན་
 མཁོ་ཆེ་ལ་གཞུང་ཆོགས་རྒྱུང་བ་རྒྱན་ཁྱེར་གྱི་རིགས་ནས་འོས་འཆམས།
 གཞན་ཡང་སྤྱང་སྒྲ་མཁོ་ཆེ་རྒྱལ་འབྱོར་དང་། གཞན་ཕན་འཕྲིན་ལས་གྱི་
 རྒྱལ་འབྱོར་སྐོར་སྤྱང་ཅུང་ཆ་ཆང་བ་དང་། བརྟུང་རིམ་ལྡན་པ་དགོས་པ་བྱུང་
 ཆང་ཞིག་འབྱུང་ཐབས་ལ་ཞིབ་མཐོང་དཔུང་དེ་གྲུབ་མཐའ་ཁག་དབྱེ་བའི་ཞལ་
 འདོན་བརྟུང་སྟོན་གྱི་རིམ་པ་དང་། ཆོག་ཏེ་རིམ་པ་འདི་དག་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་
 ཞུས་པ་མ་ཟད། འདོན་ཆ་དང་། ཆོག་ཏེ་རིམ་པ་རྣམས་གྱི་མཛད་པ་པོ་སྤྱི་
 ཡོན་གསལ་པོ་ཡོང་ཐབས་བྱས་ཡོད། རྟག་པར་དཔལ་མཉམ་མེད་རི་བོ་དགེ་
 ལུགས་པའི་ལུགས་གྱི་ཞལ་འདོན་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་འདི་འདྲའི་མདའ་བུ་དང་། དཔུང་
 གཞི་འཛིན་ཡིག་ཆ་ནི། དབྱུང་འབྱུང་ཆོས་སྡེ་ཆེ་རྒྱུང་རྣམས་གྱི་དག་འདོན་ཆོས་
 སྟོན་བསྐྱེད་བཟང་མགིན་རྒྱན་དང་། འབྱུང་སྤྱང་སྟོན་ཆེན་དང་། སྒྲ་
 མང་གྲུ་ཆང་གི་ཆོགས་འདོན་ཆོས་སྟོན་བསྐྱེད་བཟང་མགིན་རྒྱན། བཟྱ་ཤིས་
 རྒྱན་པོའི་ཆོགས་འདོན་ཆོས་སྟོན་རབ་གསལ། མཆོ་སྟོན་མེ་རིགས་དཔེ་སྟུན་
 ཁང་སྐོར་ནས་བསྒྲུབ་པའི་ཞལ་འདོན་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་སྐོར་དག་འདོན་
 ཆོས་སྟོན་རྣམས་གཙོ་བོར་བབྱུང་སྐོར། ལུ་སེར་བསྟན་པའི་གསལ་བྱེད་སྒྲིམ་
 ཆེན་དམ་པ་མང་པོའི་བཀའ་འབྲམ་ལས་རྒྱན་མཁོ་གལ་ཆེའི་རིགས་བདུས་ཏེ་
 ཕྱོགས་བསྒྲིགས་ཞུས་པའི་དཔེ་སྟུན་གསལ་བཤད་གྱི་ས་བོན་དུ་ཕྱོགས་སྒྲིག་
 མཁན་ལོ་རྒྱུང་ལོ་རྒྱུན་གྱིས་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ཅུ་མོ། ། ། །

དཀར་ ཆག

1. སྤྱབས་འགྲོ། (1)
2. སྤྱན་འདྲན། (3)
3. སྤྱས་གསལ། (5)
4. མཚོད་འབྲུལ་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོ་ལ། (10)
5. མཚོད་འབྲུལ་ཚུ་བོ་གརྒྱ་ལ། (14)
6. མཚོད་འབྲུལ་སྡོན་གྱི་བདེ་གཤེགས་ལ། (17)
7. སྤྲུལ་མཚོད་པའི་ཚོག་བདེ་སྤྲོད་དབྱེར་མེད་ལ། (18)
8. སྤྲུལ་མཚོད་པའི་ཚོགས་འབྲུལ། (37)
9. ལམས་ཀྱི་བསངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་མཛད་པའི་ཇ་མཚོད་བདེ་ཆེན་
 ཀྱན་བཟང་ལ། (44)
10. ཉེན་གྲང་ཚོས་སྟོན་གྱི་ཆངས་བུ་འབྲུལ་བ་སོགས་ཀྱི་སྒྲོར། (46)
11. མརྒྱལ། (51)
12. སྤྱབ་པའི་བསྟོད་པ་ཐབས་ལམས་སྤྱགས་རྩེ་ལ། (53)
13. སྤྱབ་པའི་བསྟོད་པ་མགོན་ཁྱེད་ལ། (56)
14. སྤྱབ་པའི་བསྟོད་པ་སྤྱབས་གསལ་ལ། (59)
15. སྤྱབ་པའི་བསྟོད་པ་བདུད་དབྱེར་ཕྱེ་འཐག་ལ། (63)
16. སྤྱབ་པའི་བསྟོད་པ་རྒྱ་ཆེན་ཚོགས་གཉིས་ལ། (78)
17. ཉེན་འབྲེལ་བསྟོད་པ། (82)
18. འོད་དཔག་མེད་ཀྱི་བསྟོད་པ་ཞིང་མཚོག་སྤྱོད་འབྲེད་ལ། (89)

19. ཆོད་པ་གཞི་མེད་ཀྱི་བསྟོད་པ་སྟོགས་བཅུ་འདི་བདེ་གཤེགས་མ། ... (92)
20. བྱམས་པ་འདི་བསྟོད་པ་བཟང་ཡངས་མཁྱེན་པ་མ། (101)
21. བྱམས་པ་འདི་བསྟོད་པ་བྱམས་པ་འདི་སྐྱ་གཟུགས་མ། (103)
22. བཅུ་གཅིག་ཞལ་གྱི་བསྟོད་པ་ཆོས་སྐྱོང་གི་དམ་མ། (105)
23. སྐུ་རྩ་སྐྱོ་གཟུགས་ཀྱི་བསྟོད་པ་སྟོགས་བཅུ་འདི་རྒྱལ་བ་མ། ... (108)
24. འཇམ་དབྱངས་ཀྱི་བསྟོད་པ་བསྟོད་སྤྱོད་རྒྱ་མཚོ། (115)
25. དཔལ་ཡེ་ཤེས་ཡོན་ཏན་བཟང་པོ་འདི་བསྟོད་པ་ཡན་ལག་དང་
བཅས་པ། (127)
26. འཇམ་དབྱངས་ཀྱི་བསྟོད་པ་ཤེས་བྱ་འདི་མཁའ་དབྱིངས་མ།
..... (130)
27. གཙུག་ཏོར་རྒྱལ་མེད་ཀྱི་བསྟོད་པ་རྒྱལ་སྤངས་མ། (133)
28. གནས་བརྟན་ཕྱག་མཚོ། (136)
29. རྒྱན་དྲུག་མཚོ་གཤེགས་ཀྱི་བསྟོད་པ་མཁའ་མཉམ་མ། (146)
30. རྩ་བོ་རྩེ་འདི་བསྟོད་པ། (148)
31. རྩ་བོ་བསྟོད་སྤངས་བཟང་པོ་ཡས་མ། (153)
32. འབྲོམ་སྟོན་གྱི་བསྟོད་པ་ལྟ་བུ་བཅས་འབྲོ་སྟོན་མ། (156)
33. ལྟོ་བྲག་གྲུབ་ཆེན་ལས་ཀྱི་རྩ་བོ་འདི་བསྟོད་པ་ཤེས་བྱ་ཐོགས་མེད་མ།
..... (159)
34. སྐྱ་བརྒྱུད་གསལ་འདེབས་འདྲེན་པ་མཉམ་མེད་མ། (161)
35. ལམ་རིམ་སྐྱ་བརྒྱུད་སྐྱ་བརྒྱུ་མེད་མ། (170)
36. ཕྱིན་སྐྱབས་ཉེ་བརྒྱུད་ཀྱི་གསལ་འདེབས་དངོས་གྲུབ་སྟེ་མ།
..... (176)
37. ཅོང་ཁ་པ་ཆེན་པོ་འདི་བསྟོད་པ་རྟོགས་བརྩོད་མཁའ་ལྟོགས་མ།

- (179)
38. ཚང་ཁ་པ་ཆེན་པོའི་གསལ་འདེབས་དཔལ་ལྷན་སྐུ་མ་ལ།
..... (187)
39. ཚང་ཁ་པ་ཆེན་པོའི་གསལ་འདེབས་རྣམ་དག་གང་ས་རི་ལ།
..... (194)
40. ཚང་ཁ་པ་ཆེན་པོའི་གསང་བའི་རྣམ་ཐར། (198)
41. ཚང་ཁ་པ་ཆེན་པོའི་བསྟོད་པ་ཤར་གང་ས་རི་ལ། (206)
42. ཚང་ཁ་པའི་བསྟོད་པ་དག་འཁྲུ་ལྟ་བུ་ལ། (209)
43. རྒྱལ་ཆ་བཀྱི་བསྟོད་པ་དཔལ་ལྷན་ཡོན་ཏན་ལ། (213)
44. ལམས་གྲུབ་ཀྱི་བསྟོད་པ་ལྟར་བཅས་ལ། (217)
45. འཇམ་དབྱངས་ཆོས་རྗེའི་བསྟོད་པ་ཡོན་ཏན་དགྱིལ་འཁོར་ལ།
..... (219)
46. བྱམས་ཆེན་ཆོལ་རྗེའི་བསྟོད་པ་བྱམས་ཆེན་ལ། (222)
47. དགེ་འདུན་གྲུབ་ཀྱི་བསྟོད་པ་ཐུབ་དབང་བཞུགས་སྟོན་ལ། ... (225)
48. དགེ་འདུན་རྒྱ་མཆོའི་བསྟོད་པ་རབ་དཀར་དགེ་ཆོག་ས་ལ།
..... (228)
49. བསོད་ནམས་རྒྱ་མཆོའི་བསྟོད་པ་རྒྱ་ཆེན་བསོད་ནམས་ལ།
..... (231)
50. ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཆོའི་བསྟོད་པ་ལྷན་ཆོག་ས་ཡོན་ཏན་ལ། (234)
51. ངག་དབང་སློབ་ཐབས་རྒྱ་མཆོའི་བསྟོད་པ་ངག་གི་འདོད་འཇོ་ལ།
..... (237)
52. དབེན་ས་སློབ་ཐབས་དོན་གྲུབ་ཀྱི་བསྟོད་པ་ཐུབ་དབང་ཞལ་
པ་ད་ལ། (239)

53. སྒྲོ་བཟང་ཆོས་རྒྱན་གྱི་བསྟོད་པ་རབ་འབྱམས་རྒྱལ་དགྱིལ་མ།	(242)
54. ཆོས་གྱི་རྒྱལ་མཆན་གྱི་གསལ་འདེབས་སྒྲིབ་བྲལ་ཡེ་ཤེས་མ།	(249)
55. འཇམ་དཔལ་མཆན་བརྗོད།.....	(252)
56. ཤེས་རབ་གྱི་ཡ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་སྟོང་པོ་དང་སྒྲོག་པ།	(272)
57. གདུགས་དཀར་མཆོག་གྲུབ་མ་དང་། རྒྱལ་བ་བྱེ་བ་མ།.....	(277)
58. སྒྲོལ་མ།	(298)
59. སྒྲོལ་བསྟོད་ལེགས་བྲིས་མ།	(304)
60. སྒྲོལ་དཀར་བསྟོད་པ་འཁོར་བ་ལས་སྒྲོལ་མ།.....	(309)
61. དབྱངས་ཅན་མའི་བསྟོད་པ་རྒྱ་འཛིན་མ།	(311)
62. འདུལ་བ་རྒྱ་མཆོའི་སྟོང་པོ་བསྟུས་པ།	(312)
63. བྱང་རྒྱལ་ལམ་གྱི་སྒྲོན་མ་དང་། སྒྲོད་བསྟུས་སྒྲོན་མ།	(316)
64. ལམ་རིམ་བསྟུས་དོན་ཕུག་ཆོགས་དགེ་ལེགས་མ།	(327)
65. ཡོན་ཏན་གཞིར་གྱུར་མ།.....	(334)
66. དགེ་ལྡན་བཀའ་བརྒྱུད་རིན་པོ་ཆའི་ཕུག་ཆེན་ཅ་བ་རྒྱལ་བའི་ གཞུང་ལམ།	(337)
67. སྒྱུར་ཆོས་བསྐྱེད་བཟང་མ་གྱིན་རྒྱན།.....	(344)
68. རྒྱུད་བཤགས།	(367)
69. སྒྱི་བཤགས།	(372)
70. རྟིག་པ་དག་པའི་ཆོག	(374)
71. དགེ་སྟོང་དང་། བྱང་སེམས། རྟགས་བཅས་གྱི་ཕྱིར་བཅོས།	(386)

72. གསེསྦྱང་དང་། དབྱར་གནས། དགལ་དབྱེ།	(403)
73. སྦྱར་གྱི་མདོ།	(409)
74. རབ་གནས་མདོར་བསྟུས།	(417)
75. རབ་གནས་མདོར་བསྟུས་བྱ་ཚུལ།	(420)
76. གཏོར་མ་བརྒྱ་ཙ།	(426)
77. ཆ་བཞིའི་གཏོར་མ།	(436)
78. ཆ་གསུམ་གྱི་ཆོ་ག།	(438)
79. ལྷ་གཏོར།	(446)
80. གཞི་བདག་གཏོར་མ།	(448)
81. ལྷ་གཏོར།	(450)
82. ལྷ་བསང་གཏོར་ཚུལ་མདོར་བསྟུས།.....	(455)
83. ལྷ་ཐེབས་ཕན་བདེའི་ཆར་འབབས།.....	(460)
84. རྩྭ་ལའི་ཆུ་བྱུང།	(462)
85. རྩེ་བརྒྱད་གསེར་སྦྱེམས།	(465)
86. རྩེ་བརྒྱད་གསེར་སྦྱེམས་བསྟུས་པ།	(468)
87. མ་གཅིག་དཔལ་ལྷའི་གསེར་སྦྱེམས།.....	(469)
88. ཆུ་ལ་པོ་སྦྱ་ལའི་གསེར་སྦྱེམས།	(471)
89. ལྷ་བསང་རྟ་ཐོག་མ།	(473)
90. ཆ་བསྟར།	(476)
91. རྩོ་རྩེ་མཁའ་འགྱུར་བྱུང་སྟེག།	(479)
92. གྱིབ་བྱས་མདོར་བསྟུས་ལམ་གསུམ་དུ་འགྲོ་བ།	(483)
93. གཟུངས་ལྷགས་གྱི་རིམ་པ་ལ་སྦྱོལ་མ་རང་གིས་དམ་བཅས་པའི་ གཟུངས།.....	(485)

94. རྟེན་འགྲུབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་དུ་ཕྱིན་པའི་གཟུངས་ལག་ལྡན། (487)

95. རྟེན་འགྲུབ་སྒོ་འཁེལ་གྱི་གཟུངས། (491)

96. བདུད་གཞིམ་པའི་ཐུགས། (492)

97. འདོན་པ་འབྲུམ་འཁྱུར་དུ་འགྲོ་བའི་ཐུགས། (493)

98. སྟོན་ལམ་བཏབ་ཆད་འགྲུབ་པའི་ཐུགས། (494)

99. དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དང་། རྟོན་སེམས། ཏི་རུ་ཀ་བཅས་ཀྱི་
ཡིག་བརྒྱ། (495)

100. ཡེ་རྟེན་ཏ་ལའི་གཟུངས། (497)

101. ཐུག་པ་ཐམས་ཅད་ཞི་བའི་ཐུགས། (498)

102. སེང་གཤོང་མའི་སྟོན་པ། (499)

103. རྟོན་སེམས་སྟོན་བརྒྱས། (502)

104. འཕགས་བརྒྱལ་མཆན་གྱི་ཆེ་མའི་དབྱང་རྒྱ། (504)

105. ཐུགས་བརྒྱུ་ཐུན་སེལ། (508)

106. ཆོ་ཐར་གྱི་ཕན་ཡོན། (510)

107. དམིགས་བརྟེ་མའི་ལས་ཆོགས་ལས་ཆར་འབེབས་དང་།
སད་ཐུང་། བཅའ་འདོན་བཅས་སྟོན། (512)

108. ཅོང་ཁ་པ་ཆེན་པོ་ལ་སྟོང་མཆོད་འབུལ་བའི་ཆོག་ (529)

109. སྟོན་པ་གཡུལ་སྟོན་གི་ཆོག་ཡིད་བཞིན་དབང་རྒྱལ། (564)

110. བརྒྱ་བཞི་ཆོག་ལེགས་ཆོགས་ཀྱི་བསྟུས། (595)

111. སྟོན་ལམ་གྱི་རིམ་པ་ལ་བཟང་སྟོད་སྟོན་ལམ། (621)

112. སྟོད་འཇུག་བསྟོ་བའི་ལེན། (630)

113. སྟོན་ལམ་ཐོག་མཐའ་མ། (638)

114. བདེ་ཅན་སྟོན་ལམ་ཕུལ་བྱང་མཛད་པ་ལ།..... (643)
115. བྱམས་པའི་སྟོན་ལམ་གྱི་རྒྱལ་པོ། (651)
116. བྱམས་པའི་སྟོན་ལམ་བྱམས་པའི་སྐྱ་གཟུགས་ལ། (655)
117. བྱམས་པའི་སྟོན་ལམ་བདེ་ཆེན་ལྷན་གྲུབ་ལ། (657)
118. དུས་འཁོར་སྟོན་ལམ་བཅའ་རིག་ཀྱན་བྲལ་ལ། (659)
119. བཞུགས་པའི་སྟོན་ལམ། (663)
120. སྤྲུལ་དཀོན་མཆོག་དང་། མཁའ་འགྲོ་ཆོས་རྒྱུང་གྱི་ལ་
གཏོར་མ་འབུལ་བ། (665)
121. བསྟན་འབར་སེམས་ཅན་དོན་དུ་ལ། (667)
122. བཟླ་ཤིས་དེར་ནི་རིང་འབད་ལ། (669)
123. དགེ་ལྡན་བསྟན་འབར་རྒྱལ་བམ་ལྟས་ལ།..... (671)
124. བཟླ་སྟོན་དང་། བཟླ་ཤིས་པའི་ཆོགས་སྐྱབས་ཅན་པས་བདེ་
ལེགས་སྐྱབས་བ།..... (673)

1. སྐབས་འགྲོ།

༡། ། སྐྱེགས་བཅུ་དུས་གསུམ་གྱི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྐྱེ་གསུང་བྱགས་ཡོན་ཏན་འཕྲིན་ལས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ངོ་བོར་གྱུར་པ། ཆོས་ཀྱི་ཡུང་རོ་སྤྲོང་ཕྱག་བརྒྱད་ཅུ་ཙུ་བཞིའི་འབྲུང་གནས། འཕགས་པའི་དགེ་འདུན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མངའ་བདག་དེན་ཅན་ཙུ་བ་དང་བརྒྱད་པར་བཅས་པའི་དཔལ་ལྷན་སླུ་མ་དམ་པ་རྣམས་ལ་སྐབས་སུ་མཆིའོ། ། སངས་རྒྱས་ལ་སྐབས་སུ་མཆིའོ། ། ཆོས་ལ་སྐབས་སུ་མཆིའོ། ། དགེ་འདུན་ལ་སྐབས་སུ་མཆིའོ། ། ཡིད་མ་དགྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་ཆོགས་འཁོར་དང་བཅས་པ་རྣམས་ལ་སྐབས་སུ་མཆིའོ། ། དཔལ་མགོན་དམ་པའི་ཆོས་རྒྱུང་བའི་སྤང་མ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐྱོན་དང་ལྷན་པ་རྣམས་ལ་སྐབས་སུ་མཆིའོ། ། ལན་གསུམ་བརྗོད། སངས་རྒྱས་ཆོས་དང་ཆོགས་ཀྱི་མཆོག་རྣམས་ལ། ། བྱང་ཆུབ་བར་དུ་བདག་ནི་སྐབས་སུ་མཆི། ། བདག་གིས་སྐྱོན་སྐྱེས་བགྱིས་པ་འདི་དག་གིས། ། འགྲོ་ལ་ཕན་ཕྱིར་སངས་རྒྱས་འབྲུག་པར་ཤོག། ལན་གསུམ་བརྗོད། དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་བདག་སྐབས་མཆི། ། རྟིག་པ་ཐམས་ཅད་སྐྱོ་སྐྱོར་བཤགས། ། འགྲོ་བའི་དགེ་ལ་རྗེས་ཡི་རང་། ། སངས་རྒྱས་བྱང་ཆུབ་ཡིད་ཀྱིས་གཞུང་། ། སངས་རྒྱས་ཆོས་དང་ཆོགས་མཆོག་ལ། ། བྱང་ཆུབ་བར་དུ་བདག་སྐབས་མཆི། ། རང་གཞན་དོན་ནི་རབ་བསྐྱབ་ཕྱིར། ། བྱང་ཆུབ་

སེམས་ནི་བསྐྱེད་པར་བགྱི། ། བྱང་ཆུབ་མཆོག་གི་སེམས་ནི་བསྐྱེད་བགྱིས་
 བས། ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདག་གིས་མགོན་ཏུ་གཉིས། ། བྱང་ཆུབ་
 སྐྱོད་མཆོག་ཡིད་འོང་སྤྱད་པར་བགྱི། ། འགྲོ་ལ་ཡན་ཕྱིར་སངས་རྒྱས་འབྲུག་
 པར་ཤོག། ། ལན་གསུམ་བརྗོད། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་བ་དང་བདེ་
 བའི་རྒྱ་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སྤྲུག་བསྐྱེད་དང་སྤྲུག་
 བསྐྱེད་ཀྱི་རྒྱ་དང་བྲལ་བར་གྱུར་ཅིག། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སྤྲུག་བསྐྱེད་མེད་
 པའི་བདེ་བ་དང་མེ་འབྲལ་བར་གྱུར་ཅིག། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཉེ་དེང་
 ཆགས་སྣང་གཉིས་དང་བྲལ་བའི་བཏང་སྟོམས་ལ་གནས་པར་གྱུར་ཅིག། ཅས་
 ལན་གསུམ་བརྗོད། གང་གིས་ཉེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་། ། འགག་པ་མེད་
 པ་སྐྱེ་མེད་པ། ། ཆད་པ་མེད་པ་ཉག་མེད་པ། ། འོང་བ་མེད་པ་འགྲོ་མེད་
 པ། ། ཐབ་དང་དོན་མིན་དོན་གཅིག་མིན། ། སྤྱོད་པ་ཉེར་ཞི་ཞི་བསྟན་པ། །
 རྒྱུགས་པའི་སངས་རྒྱས་སྤྲུ་རྣམས་ཀྱི། ། དམ་པ་དེ་ལ་ཕྱག་འཆམ་ལོ། ། ཉན་
 ཐོས་ཞི་བ་འཆོལ་རྣམས་ཀྱང་ཤེས་ཉིད་ཀྱིས་ཉེར་ཞིར་འབྲིད་མཛད་གང་ཡིན་
 དང་། ། འགྲོ་ལ་ཡན་པར་བྱེད་རྣམས་ལམ་ཤེས་ཉིད་ཀྱིས་འཇིག་རྟེན་དོན་
 སྤྱོད་མཛད་པ་གང་། ། གང་དང་ཡང་དག་ལྡན་པས་བྱུང་རྣམས་རྣམ་པ་ཀྱང་
 ལྡན་སྤྲུ་ཆོགས་འདི་གསུངས་པ། ། ཉན་ཐོས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཆོགས་
 བཅས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ནི་ཡུམ་དེ་ལ་ཕྱག་འཆམ་། ། ཐམས་ཅད་ཏུ་ནི་ས་གཞི་
 དག། ། གསེག་མ་ལ་སོགས་མེད་པ་དང་། ། ལག་མཐེལ་ལྷར་མཉམ་
 བེ་རྒྱུ་ཡི། ། རང་བཞིན་འཇམ་པོར་གནས་གྱུར་ཅིག། ། ། །

2. ལྷན་འབྲེན།

༡༡། ། མ་ལུས་སེམས་ཅན་ཀུན་གྱི་མགོན་ཐུང་ཅིང་། ། བདུད་མེད་པུང་
 བཅས་མི་བཟད་འཛེམས་མཛད་ལྟ། ། དངོས་རྣམས་མ་ལུས་ཡང་དག་མཁུན་
 ཐུང་པའི། ། བཅོམ་ལྷན་འཁོར་བཅས་གནས་འདིར་གཤེགས་སུགསོལ། །
 བཅོམ་ལྷན་བསྐྱེད་པ་གངས་མེད་དུ་མ་རུ། ། འགྲོ་ལ་བཅེ་ཕྱིར་སྤྱགས་རྩེ་
 རྣམས་སྦྱངས་ཤིང་། ། སློན་ལམ་རྒྱ་ཆེན་དགོངས་པ་ཡོངས་རྫོགས་པ། །
 བྱིད་བཞིན་འགྲོ་དོན་མཛད་དུས་འདི་ལགས་ན། ། དེ་ཕྱིར་ཆོས་དབྱིངས་སོ་
 བང་ལྷན་གྲུབ་ནས། ། རྩེ་འཕྱུལ་བྱིན་རྒྱབས་རྩ་ཆོགས་སྟོན་མཛད་ཅིང་། །
 མཐའ་ཡས་སེམས་ཅན་ཆོགས་རྣམས་བསྐྱེད་བྱེད་ཕྱིར། ། ཡོངས་དག་འཁོར་
 དང་བཅས་ཏེ་གཤེགས་སུགསོལ། ། ཆོས་རྣམས་ཀུན་གྱི་དབང་ཕྱག་གཙོ། །
 བཅོམ་འི་གསེར་གྱི་མདོག་འདྲ་ཞིང་། ། ཉི་མ་ལས་ལྷག་གཟི་བཞིན་ཆེ། །
 དད་པས་སྦྱོན་ནི་དྲང་བར་བགྱི། ། ཞི་ཞིང་སྤྱགས་རྩེ་ཆེ་ལྷན་པ། ། དུལ་ཞིང་
 བསམ་གཏན་སལ་བཞུགས། ། ཆོས་རྣམས་ཡེ་ཤེས་ཆགས་བུལ་བ། ། ཀུན་
 ཏུ་མི་ཟད་ནུས་པར་ལྷན། ། རྒྱུར་སྦྱོན་རྒྱུར་སྦྱོན་ཞི་བདག་ལྟ། ། སྤྱབ་པའི་
 རྩེས་མཆོག་ཐམས་ཅད་མཁུན། ། ཤིན་ཏུ་ལེགས་བྱས་གཟུགས་བརྟན་ནི། །
 མཆོད་པས་འདིར་ནི་གཤེགས་སུགསོལ། ། འདིར་ནི་གཟུགས་དང་ལྷན་ཅིག་
 ཏུ། ། འགྲོ་བའི་དོན་དུ་བཞུགས་ནས་ཀྱང་། ། བད་མེད་ཆོད་དང་དབང་ཕྱག་

དང་། ། མཚོག་ནམས་ལེགས་པར་སྦྱལ་དུ་གསོལ། ། བཙམ་ལྷན་འདིར་ནི་
 སྟོན་པ་ལེགས། ། བདག་ཅག་བསོད་ནམས་སྐལ་བར་ལྷན། ། བདག་གི་
 མཚོད་ཡོན་བཞེས་ནས་ཀྱང་། ། ཐུགས་ལ་དགོངས་ཤིང་གནང་བར་
 མཛོད། ། བདག་དང་འགོ་ལ་ཐུགས་བཅེའི་ཕྱིར། ། ཉིད་ཀྱི་རྩ་འཁྱུལ་མཐུ་
 ཡིས་ནི། ། རི་སྤྱོད་མཚོད་པ་བདག་བཞིད་ན། ། དེ་སྤྱོད་བཙམ་ལྷན་
 བཞུགས་སུ་གསོལ། ། ། །