

ཅེ་ཡེ་ཤི་ལྷ་ལ་འཇག་ ཨ

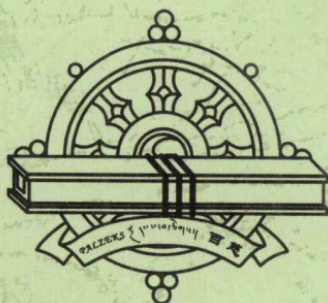

༄༅། །ས་སྐྱ་གོང་མ་རྣམ་ལཱ་འི་གསུང་འབུམ་དབེ་བསྐྱར་མ་ལས་
འགོ་མགོན་ཆོས་རྒྱལ་འཕགས་པའི་གསུང་
བོད་བཞི་པ་བཞུགས།

དཔལ་བཅུགས་བོད་ཡིག་དབེ་རྩིང་ཞིབ་འཇུག་ཁང་ནས་བསྐྱིགས།

གྲུང་གོང་བོད་རིག་པ་དབེ་སྐྱེད་ཁང་།

༣། །ས་སྐྱ་བཀའ་འབུམ་དཔེ་བསྐྱར་མ་ལས་
 འགྲོ་མགོན་ཆོས་རྒྱལ་འཕགས་པའི་
 གསུང་འབུམ་བོད་བཞི་པ་
 བཞུགས་སོ། །

དཔལ་བཅུགས་བོད་ཡིག་དཔེ་རྙིང་ཞིབ་འཇུག་ཁང་ནས་བསྐྱིགས།

དཔེ་ཐུན་པ། རྒྱལ་མོ་འབྲུག་པ།
དཔེ་ཐུག་འགན་འཁུར་པ། ཚངས་པོ།
མཐུན་ཤོག་མཛེས་འགྲོད་པ། འགྲོ་འདུལ་རྫོང་།

ཅེས་འཁོད་ཀྱི་ལུ་ལཱ་བཞག་ལུ་ཡུ།

དེབ་ཉེར་གཉིས་པ།

༡༡། །ས་སྐྱ་བཀའ་འབྲུམ་དཔེ་བསྐྱར་མ་ལས་འགྲོ་
མགོན་ཆོས་རྒྱལ་འཕགས་པའི་གསུང་འབྲུམ་
པོད་བཞི་པ་བཞུགས་སོ། །

(༢༠/༢༥)

འགྲོ་མགོན་ཆོས་རྒྱལ་འཕགས་པས་བཅུམས།

*

དཔལ་བཅེགས་པོད་ཡིག་དཔེ་རྫིང་ཞིབ་འཇུག་ཁང་གིས་བསྐྱིགས།
ཀུང་ཨོའི་པོད་རིག་པ་དཔེ་ཐུན་ཁང་གིས་བསྐྱར་ཏེ་བཀྲམ།

པེ་ཅིན་མོ་རིན་ཆོན་ཁྲ་པར་འདེབས་ཀྱང་སྤྲོས་དཔར་བཏབ།

ལྷི་ལོ་༢༠༠༡ལོའི་རྩ་བཞི་པར་བར་གཞི་དང་པོ་བསྐྱིགས།

ལྷི་ལོ་༢༠༠༡ལོའི་རྩ་བཞི་པར་བར་ཐངས་དང་པོ་བཏབ།

དཔར་གྲངས། ༠༠༠༡—༡༥༠༠

ISBN978—7—80057—846—5/B. 12

དེབ་རིམ་སྒྲིག་ ༩༧. 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.22) 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019072号

先哲遗书 (二十二)
萨迦五祖全集对勘本
(20/25)

八思巴 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:23.5
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:39.00元

༡༡། འདེམ་སྒྲུབ་གསལ་བཤད།

《མེས་པོའི་ལུལ་བཞག་》ཅེས་པའི་དཔེ་ཚོགས་འདི་ནི་དཔལ་བཅུགས་བོད་ཡིག་དཔེ་རྒྱུ་ཞིབ་འཇུག་ཁང་གིས་བསྒྲིགས་གིང་འདི་ག་དཔེ་སྒྲུབ་ཁང་དང་མཉམ་འབྲེལ་གྱིས་བསྒྲུབ་པའི་དཔེ་རྒྱུ་དཔེ་ཚོགས་གིག་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་མཁས་དབང་གཟུན་དཀར་རིན་པོ་ཆེ་ཐུབ་བསྟན་ཉི་མ་མཆོག་གིས་སྤྱིའི་གཙོ་སྤྱོད་གནང་སྟེ། དཔལ་བཅུགས་བོད་ཡིག་དཔེ་རྒྱུ་ཞིབ་འཇུག་ཁང་གིས་ཉི་པའི་ལོ་བརྒྱ་ཙམ་གྱི་རིང་ལ་འབྲང་བརྩོན་ཆེན་པོས་བོད་ཀྱི་ས་གནས་གང་སར་བཞུགས་པའི་བོད་ཡིག་དཔེ་རྒྱུ་པོ་ཉི་ཤིང་ལོངས་པ་རང་བྱུང་དང་མིའི་གཞི་དུ་འཛེས་འཛིག་ལ་ཉི་པའི་ཉེན་ཁ་ལས་བསྐྱབས་ཏེ་ལེགས་པར་བསྒྲིགས་གིང་དཀར་ཆག་ཏུ་བཏབ། དཔེ་ཐུམ་གསལ་། དཔེ་སྒྲོམ་བཞེངས་ཏེ་སྤྱད་སྤྱོད་མཛད་གནང་བ་དང་གནང་ཐུས་སུ་ཡོད་པ་ནི། རང་རེའི་མེས་པོའི་ལུལ་ལོར་སྤྱད་སྤྱོད་རྒྱུན་འཛིན་དང་བོད་རིག་པའི་གལ་ཆེའི་དབྱེད་གཞི་མཐོ་འདོན་གྱི་དགོས་པ་ཆེ་བ་མ་ཟད། རང་རྒྱལ་མི་རིགས་རིག་གནས་ལོར་མཛོད་དང་རྒྱས་དང་སྤྱད་སྤྱོད་བཅུ་པའི་འཕྲིན་ལས་གལ་ཆེན་ཞིག་རེད།

ཉི་ཆར་དཔལ་བཅུགས་བོད་ཡིག་དཔེ་རྒྱུ་ཞིབ་འཇུག་ཁང་དང་འདི་ག་དཔེ་སྒྲུབ་ཁང་གཉིས་ཞིབ་གྲོས་བྱས་མཐའ། སྤྱོད་རྒྱུན་རིག་གནས་སྤྱད་སྤྱོད་དང་བོད་རིག་པའི་དབྱེད་ཡིག་སྤྱད་སྤྱོད་དང་ཆ་ཚད་ཏུ་གཏོང་བའི་དམིགས་ཡུལ་རོས་འཛིན་གཅིག་གྱུར་ཐོག་《བཀའ་གདམས་དཔེ་དགོན་གཅེས་བཏུས་》ཞེས་པའི་དཔེ་རྒྱུ་དཔེ་དགོན་གྱི་དཔེ་ཚོགས་ཆེན་མོ་ཞིག་སུ་མཐུད་ནས་ལེགས་སྒྲིག་དང་དཔེ་སྒྲུབ་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པ་དང་། ད་ཆར་ཡང་དམིགས་ཡུལ་དགོས་པ་གཅིག་གྱུར་ཐོག་《མེས་པོའི་ལུལ་བཞག་》ཅེས་པའི་དཔེ་རྒྱུ་དཔེ་དགོན་གལ་ཆེན་གྱི་དཔེ་ཚོགས་ཆེན་མོ་འདི་ཉིད་པར་སྒྲུབ་བྱ་རྒྱ་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་སྟོན་འོན་མེས་པོ་མཁས་དབང་དམ་པ་ཏུ་མས་ལུལ་ཏུ་བཞག་པའི་གསུང་འབུམ་དཔེ་དགོན་གལ་ཆེན་རྣམས་དང་། འཕར་འཕོར་ཏུ་བཞུགས་པའི་དཔེ་དགོན་གལ་ཆེན་དག་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བསྐྱས་ཏེ་བསྒྲིགས་པ་འདིའི་ནང་དོན་ཐད་ལ། བཤད་དོན་རིག་པ་དང་། གསོ་བ་རིག་པ། ཆད་མ་རིག་པ། སྤྱོད་རིག་པ། བཟོ་རིག་པ། ལོ་རྒྱུས། ཕྱིས་རིག་སོགས་བརྒྱ་ཕྱག་རིག་པའི་གནས་ཀྱང་འདུས་པའི་དཔེ་དགོན་ལོར་བུ་དགོས་འདོད་ཀྱང་འཕྲུང་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡིན།

འདི་འདྲའི་དཔེ་རྒྱན་མཉམ་ལས་ཀྱི་གོ་རྒྱུ་ལེགས་པོ་དང་ཅག་དཔེ་རྒྱན་ཁང་ལ་ཐོབ་པ་ནི་ཤིན་ཏུ་སྒྲུལ་
བ་བཟང་ཞིང་གཟི་བུ་དེ་ཀྱི་འོས་འགན་ཞིག་ཏུ་བརྟེན་ཏེ་ལོ་འགའི་དཔེ་རྒྱན་འཆར་གཞི་གཙོ་བོ་འདི་ནང་དུ་
བཀོད་ཟིན་ཅིང་། ལས་གཞི་འདི་ལ་ཀྱུང་གོའི་བོད་རིག་པ་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་གནས་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་དང་རྒྱལ་ཁབ་
ཕྱི་ནང་གི་བོད་རིག་པའི་མཁས་དབང་དུ་མས་གདོང་འཕྲོག་དང་མཐོང་ཆེན་གྱིས་སྒྲུལ་མ་ཡང་ཐོབ།

《མེས་པོའི་བྱུང་བཞག་》 གི་མ་གྱི་པལ་ཆེར་ནི་དབུ་མེད་བྱིས་རྒྱུད་ཀྱི་སྐྱེ་བའི་པས། མ་དཔེ་
གསལ་མི་གསལ་དང་རྒྱུད་ཡིག་མང་ཞིང་བྱིས་རྒྱུགས་འདྲ་མེན་གྱི་དབང་གིས་ཀློག་དགའ་བའང་ཤིན་ཏུ་མང་
པོ་འདུག འོན་ཀྱང་དཔལ་ལ་བརྟེན་པོད་ཡིག་དཔེ་རྒྱུད་ཞིབ་འཇུག་ཁང་གིས་ལོ་མང་རིང་ཉམས་སྦྱོར་བསྟུ་
ལེན་དང་མཁས་དབང་དུ་མར་བཀའ་འདྲི་ཞུས་པར་བརྟེན་ཡིག་གཞུགས་གསར་རྒྱག་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་ཐུབ་
པ་ཐུང་། པར་ཤིང་དུ་འཁོད་ཡོད་པ་རྣམས་ཀྱང་དཔེ་རྒྱུད་གཞན་པ་དང་བསྟུར་ཏེ་གཏན་ལ་ཐབ་ཡོད་པ་
བཅས་ཏེ་ཞིབ་ཆ་དེ་བ་མོ་མོའི་བསྟུ་སྒྲིག་གསལ་བཤད་དུ་གཟིགས་པར་ཞུ།

དཔེ་རྒྱུད་ཐུང་སྟོབ་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་དཔེ་རྒྱན་གྱི་ལས་ཀ་འདི་ལ་རྒྱུ་ཕྱོར་དང་ཐུགས་ཁུར་གནང་
མཁན་གྱི་མཁས་དབང་རྣམས་དང་། ལྷག་པར་དུ་ཀྱུང་གོའི་བོད་རིག་པ་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་གནས་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་
ལྷན་རྒྱས་དང་། མཁས་དབང་ཐུབ་བསྟན་ཉི་མ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་མོགས་གྱིས་རྒྱུ་ཕྱོར་དང་འཇུག་སྟོན་གྱི་
བཀའ་དྲིན་བསྐྱེད་པ་ལ་སྤྱིར་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། དཔལ་ལ་བརྟེན་ཞིབ་འཇུག་ཁང་
གི་འགན་འཛིན་པ་ལྷན་རྒྱས་དང་། ཞུ་དག་པ། ཡིག་རྒྱག་པ་མོགས་མདོར་ན་ལས་གཞི་འདི་ལ་ལྷག་
བསམ་དང་འབད་བརྩོན་ཆེན་པོས་ཞབས་ཕྱི་ཞུ་མཁན་རྣམས་ལ་སྤྱིར་ཐག་པ་ནས་བཀའ་དྲིན་ཆེ་ཞེས་ཞུ་
རྒྱུ་དང་།

དཔེ་ཆོགས་འདིའི་དཔེ་རྒྱིག་དང་ཞུ་དག་ཐད་ལ་ཉ་ཅང་ནན་ཏན་དང་ཞིབ་ཆོགས་བཀྱི་ཞུལ་བྱས་
མོད། འོན་ཀྱང་ང་ཚོར་ཤེས་ཚད་དམན་པའི་དབང་གིས་ནོར་འཇུག་མི་ཉུང་བ་ཡོད་མྱོང་པས་དཔྱོད་ལྡན་དག་
གིས་ནོར་བཙོས་ཡོ་བསྐང་གི་དགོངས་འཆར་ལྷག་སྟེལ་གནང་བར་ཞུ་ཞུ། །

ཞེས་ཀྱུང་གོའི་བོད་རིག་པ་དཔེ་རྒྱན་ཁང་ནས།
སྤྱི་ལོ་༢༠༠༧ལོའི་ཟླ་བ་དང་བོའི་ཆོས་༡༠ལ།

སྒོ་འགྲོའི་ལུ་ཚིག་

དེ་ལ་འདིར་རང་ཅག་ཁ་བ་ཅན་གྱི་ཞིང་འདིར་ཚོས་རྒྱལ་ལོ་བཞུགས་ས་
དང་། ས་དག་བཀའ་རྒྱུ་མཁས་ཀྱི་མཁས་ཤིང་གྲུབ་པ་བརྟེན་པའི་དམ་པའི་སྐྱེས་
བྱ་རྒྱལ་གྱིས། བཤད་རྒྱུ་གྱི་ཤིང་རྟ་ཚེན་པོ་བཙོ་བརྒྱད་རྗེས་འབྲང་དང་བཅས་
པའི་ཚོས་བརྒྱད་དང་བཀའ་སྒོ་ལ་མཐའ་དག་དང་། དེ་དང་རྗེས་སུ་འབྲེལ་པའི་ཐུན་
མོང་གི་རིག་གནས་སུམ་རྟགས་སྟན་པལ་མངོན་བརྗོད་ཐེབ་སྟོར། རྣམ་ཅིས་འབྲུང་
ཅིས་། རྒྱ་ཚད་བཟོ་གསོ་སོགས་མདོ་སྟགས་རིག་གནས་དང་བཅས་པའི་གཞུང་
ལུགས་ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆེ་བ་ཚད་ལ་མ་ཞོར་བ་བསམ་གྱིས་མི་བྱུང་བ་ཞིག་འཆད་ཉན་
འབྲུང་གསུམ་དང་། བཤད་རྒྱུ་ལས་གསུམ་གྱི་སྒོ་ནས་ཐོག་མར་སྒོ་ལ་བཏོད།
བར་དུ་གཏན་ལ་ཐབ། རིམ་བཞིན་དར་རྒྱས་བཏང་བ་སོགས་འཛིན་སྟོང་སྟེལ་བར་
མཛད་པའི་བཀའ་དྲིན་བདག་རྒྱུན་ལ་བརྟེན་ནས། དབུས་གཙང་ཁམས་གསུམ་དུ་
བཞུགས་སོ་ཙག་གི་གྲོགས་བཅ་ཐམས་ཅད་གཅིག་ཏུ་སྦྲངས་ན་རི་རབ་ལྷན་པོའི་
གཏོས་དང་མཉམ་ཞིང་། ཚོས་ཚན་གྱི་རྣམ་དབྱེ་རི་སྟེད་ཡོད་པ་གྲངས་སུ་བགྲངས་
ན་ནམ་མཁའི་གཟའ་རྣམ་ཚོགས་ཀྱང་སྦྱངས་པར་བྱེད་པ་ཞིག་མཆིས་པ་ཙམ་དུ་མ་
ཟད་། རྒྱ་བལ་ཏོར་སོགས་གྱི་ཡུལ་གྱུ་ཀུན་ཏུ་འད་དར་བྱུང་ཆེ།

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

དང་། ཉར་མིན་ལྟ་བུ་ཡོ་རོབ་དང་། ཡ་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་ཆེན་དང་སློབ་མཁའ་མི་ཉུང་བ་ཡོད།

དེ་ནི་གོང་དུ་སྒྲུབ་པའི་བཤད་སྒྲུབ་ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་བཙུང་ཅེས་པ་དེ་གང་
དང་གང་ཡིན་པའི་རོ་སྟོད་མདོ་ཙམ་ལྟ་ན། དེ་ཡང་རི་སྐད་དུ། འཇམ་མགོན་ཀོང་
སྤུལ་རིན་པོ་ཆའི་ཞལ་ནས། ཆོས་སྟོན་ཐོན་མི་བེ་རོ་སྐུ་ཙག་ཞང་། །གཞུངས་ཆེན་
རིན་བཟང་རྩལ་ལོ་ས་སྒྲུབ། །བུ་སྟོན་བཤད་རྒྱུན་འདེགས་པའི་ཀ་ཆེན་བཅུ། །ཞེས་
དང་། བོད་ཡུལ་སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་བཙུང་། རྟིང་མ་བཀའ་གང་མས་ལམ་
འབྲས་བཀའ་བརྒྱུད་པ། །ཤངས་པ་ནི་བྱེད་སྦྱར་དུག་བསྟེན་སྒྲུབ་བོ། །ཞེས་
གསུངས་པ་ལྟར། ཤེས་བྱའི་གཞུང་ལུགས་སྣ་ཆོགས་ཀྱི་འགྲུང་ཁྱད་དང་འཆད་རྩལ་
གྱི་དབྱེ་བས་བཤད་རྒྱུན་འདེགས་པའི་ཀ་ཆེན་བཅུ་དང་། སྒྲུབ་པ་ཉམས་སུ་ལེན་
རྩལ་ལ་བརྒྱུད་པའི་ཁྱད་པར་དང་མན་ངག་གི་དབྱེ་བས་སྒྲུབ་བརྒྱུད་འདྲན་པའི་ཤིང་
རྟ་བརྒྱུད་དེ། བཤད་སྒྲུབ་ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་བཙུང་རྗེས་འབྲང་དང་བཅས་པའི་
གསུང་རབ་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུ་ཞིག་བདག་ཅག་གི་ཡབ་མེས་གོང་མ་རྣམས་ཀྱིས་གཅེས་
པའི་ལུས་སྟོག་ཡོངས་སྟོན་ཐམས་ཅད་ཡངས་པ་མེད་པར་བཏང་སྟེ། བྱི་རབས་རང་
རའི་བརྒྱུད་འཛིན་རྣམས་ལ་འཕྲལ་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་བརྩའི་གོང་ཆག་ཆེན་པོ་སོགས་དུས་
ཀྱི་རྒྱུད་པའི་དབང་གིས་སེམས་མེད་འབྱུང་བཞིའི་འཛིག་པ་དང་། སེམས་ལྡན་མི་
དང་མི་མིན་གྱི་གཞོན་པས་ཉམས་ཉེས་ཆེན་པོར་གྱུར་པ་ནི་རྒྱ་བོད་ཡོངས་གྲགས་

ལྷ་ལ་ལགས། རིག་གནས་གསལ་བ་རྗེ་མཆོག་གི་སྒྲིབ་པ་དང་ཆབས་ཅིག་ ཉང་གི་ཡང་
དག་པའི་སྤྱི་དུས་ཀྱི་ཉི་འོད་སྤར་ཡང་འཕྲོས་ཏེ། ཉང་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་འགོ་
ཁྲིད་དང་ཅུ་འཇུགས་གནང་ནས། དཔེ་རྒྱུ་འཕྲོར་བསྟུ་དང་། ལེགས་སྒྲིབ་ དཔེ་
རྒྱུ། རྒྱུ་སྤེལ་སོགས་ཀྱི་སྒོ་ནས་རང་རིགས་ཀྱི་རིག་གནས་ཉམས་པ་སོར་ཅུང་
དང་། མི་ཉམས་གོང་འཕེལ་གྱི་བྱ་བར་སོ་སོའི་འཕྲོས་བསྟུན་གྱི་སྤྱི་ལྷ་རྒྱུ་པའི་
སྒྲིབ་པ་བཟང་པོའི་དཔལ་ལ་འོངས་སུ་སྤྱད་དུ་ཡོད་པའི་སྒྲིབ་པ་འདིར། རང་རེའི་
ཡབ་མེས་རྣམས་ཀྱིས་བཞག་པའི་པ་ལོར་མང་པོ་ཞིག་དེ་དུང་ཡང་དེད་ཅག་གི་
བསོད་ནམས་ཀྱི་བགོ་སྒྲིབ་དུ་ལྷག་ཡོད་པ་རྣམས་ལ་གཅེས་སྤྱོད་ཆེན་པོས་སྤྱད་
སྒྲིབ་དང་དར་སྤེལ་བྱེད་རྒྱ་ལྗོངས་རྒྱལ་གནང་བའི་ལས་འགན་ཡིན་པར་མ་
ཟད། འུ་ཅག་བོད་ཀྱི་རིག་གནས་སྒྲིབ་གསའི་བྱ་བར་ལེགས་སྤྱོད་འབྲུལ་མཁན་གྱི་
གན་དར་གཞོན་གསུམ་གྱི་ཤེས་ཡོན་ཅན་ལ་མཚོན་ན། རང་རེའི་སྤྱུག་པར་བབ་
པའི་གཞན་དྲེང་མི་འཛོག་པའི་གཟེ་འོད་སྤྲོན་འབར་བའི་འོས་འགན་མཚོག་ཏུ་སྤྱད་
པ་ཞིག་ཀྱང་ཡིན་པར་སེམས།

དེར་བརྟེན། རྒྱུགས་དང་རིས་སུ་མ་ཆད་པའི་སྤྱོད་པ་དམ་པ་རྣམས་ཀྱིས་
ལྷགས་ཚུམ་གནང་བའི་གསུང་རབ། བཤད་རྒྱུ་ཤིང་རྟ་བཙོ་བརྒྱད་ལས་གྲུབ་པའི་
མདོ་སྤགས་ཀྱི་གཞུང་བཤད་དང་། ཆོས་འབྱུང་དང་གདན་རབས། རྣམ་ཐར་དང་
གསན་ཡིག་བརྗོད་དང་སྟོན་པ། ཕྱིས་དང་གསོ་རིག་སོགས་དཔེ་དཀོན་འཕྲོར་
པ་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་བསྒྲིབ་པ་དང་
བསྒྲིབ་ཕྱིས་ལས།

ད་ལན་འདིར་ས་སྐྱ་གོང་མ་རྣམ་ལྡེ་གསུང་འབུམ་དཔེ་བསྟར་མ་དང་། ཁ་
སྐྱོང་བཅས་དེབ་ཉེར་ལྔ་མེས་པོའི་ཤུལ་བཞག་ཅེས་པའི་དཔེ་ཚོགས་རིང་མོ་
འདིའི་ནང་རིམ་པ་བསྟར་ཆགས་སུ་རྒྱ་ཆེའི་གཟིགས་པ་པོ་རྣམས་ཀྱི་སྒྱུན་ཟུང་
ཡངས་པའི་འབབ་སྟེགས་སུ་འབུལ་ཅིས་ཡིན།

འབྲུང་ཆར་ང་ཆོའི་དཔེ་ཚོགས་དཔར་སྒྱུན་ལྷ་རྒྱུའི་སྐྱོར་ལ་ལྷག་བསམ་ལྡན་
ཞིང་མཁྱེན་སྒྱུན་ཡངས་པའི་མཁའ་དབང་རྣམས་ཀྱིས་དགོངས་འཆར་གྱི་བཀའ་
སློབ་སྟེལ་གནང་དང་། དཔེ་དགོན་གྱི་མ་ཕྱི་གཡར་གནང་གི་སྒྱུབས་འཇུག་ཡོང་བ་
མཁྱེན་མཁྱེན། །

ཞོར་འཁྲོས་གསལ་འདེབས་ལྷ་བ། ལྷག་པར་དུ་ད་ལྟ་ལུས་ཀྱི་ལང་ཚོ་རྒྱས་
གིང་། སེམས་ཀྱི་སྒྲོ་གོས་བཀྲ་པའི་གཞོན་སྒྲིམ་རྣམས་ལ་མཚོན་ན། སྤྱིང་པོས་
དབེན་པའི་ཁ་ཕོ་འདོན་པ་ལས། ཟོལ་མེད་ཀྱི་ལྷག་བསམ་དཀར་པོ་སྤྱིང་ལ་
འཆར་། དོན་ལྡན་གྱི་རྣམ་དཀར་བྱ་བ་དང་དུ་ཡིན། ལྷད་མེད་ཀྱི་ཚས་དང་རིག་
གཞུང་སློབ་གཉེར་བྱེད། འཁོས་བསྟན་གྱི་སྤྱི་ཁྱེད་ལས་ཀ་ཅུང་ཟད་རེ་སྒྲུབ་ལུས་ན།
མེས་རྒྱལ་ལ་ཞབས་ཏོག་འགྲུབ། རང་རིགས་ལ་ལེགས་སྒྲིམ་འབུལ། རང་ཉིད་ཀྱི་
ལ་རྒྱ་མངོན་ཐུབ་པ་ཞིག་ཀྱང་འོང་བ་ནི་མཐོང་ཚོས་མངོན་གྱུར་ལགས་པས། དེ་
བཞིན་དགོངས་དབྱིངས་སུ་རྒྱུབ་པར་ལུའོ། །

ཕན་འབྲོག་ཀན་འབུམས་པོ་ཐུབ་བསྟན་ཉི་མས།
སྤྱི་ལོ་༡༩༠༤པའི་ལྷ་ཆོས་ལ་གྱུས་སུ།

དཔེ་བསྟར་གསལ་བཤད།

༡༠༠ རྩེ་ལྷོ་ལྷོ་ལའི་ནང་བཀའ་དྲིན་མཚུངས་མེད་ཅུ་བའི་སྤྲུལ་དཔལ་
ས་སྐྱའི་ཡུལ་ཆེན་རྩེ་རྩེ་འཆང་མཆོག་དང་། མཁན་རིན་པོ་ཆེ་ཡོན་ཏན་བཟང་པོ།
མཁན་འཇམ་དབྱངས་སྤོ་གོས་སོགས་ཀྱིས་སྤྱོད་དང་རིས་སྤྲུལ་ཆད་པའི་སྤོན་
བྱོན་ལོ་པའ་རྒྱལ་གྱི་གསུང་འབུམ་དཔེ་རྒྱུ་ཁག་མང་པོ་ཞིག་ཅུ་མེད་དུ་འགོ་
བའི་ཉེན་ཁ་ལ་དམིགས་ཏེ། རེ་སྤོར་འབུམ་བཞི་གནང་ནས་དེ་རྒྱལ་སྤྲུལ་སྤྱོད་བྱ་
དགོས་པའི་བཀའ་ཕེབས་པ་ལ། ལྷན་པ་ཤེས་འཛོན་དམན་པ་དང་ཉམས་ཚུང་
ཞན་པ་བཅས་ཀྱིས་བྱ་བ་དེ་སྤྱོད་སྤྱོད་པའི་སྤོབས་པ་བྱལ་ཏེ། ཐེངས་མང་པོར་
དགོངས་པ་ལྷན་ཀྱང་དགོངས་ཁྲོལ་མ་བྱུང་། གནས་ཚུལ་དེ་རྒྱལ་སྤྲུལ་སྤྱོད་གསུང་སྤོ
གོས་སྤོན་ཆོགས་ལ་ལྷན་པར་ཁོང་ནས། དཔེ་རྒྱུ་འཛོལ་བསྟར་ལ་ཉམས་ཚུང་བཟང་
པ་ཆེན་ཀུན་བདེ་ལེགས་མཆོག་རྩེ་སྤོར་མཇུག་པ་མ་བཟང་ལས་ཀའི་སྤོབས་སྤོན་ཀྱང་
གནང་བྱུང་། དེ་དུས་ཆེན་ཀུན་བདེ་ལེགས་ཀྱིས་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་ཚུལ་བྲིམས་
རྒྱལ་མཆོན་མཆོག་གི་ཞལ་བཀོད་བཞིན། ལྷན་ཆང་ལོ་ཙཱ་བའི་གསུང་འབུམ་གཙོ་
བོར་གྱུར་པ་ས་སྐྱའི་དཔེ་དགོན་རྒྱལ་སྤོབས་ལ་བསྟར་བཞིན་པ་དང་སྤྱོད་སྤོབས་
ཞེས། དེ་ནས་ཁོང་གིས་ཀྱང་ས་སྐྱའི་གསུང་འབུམ་ཡོངས་རྫོགས་སྤོབས་སྤྱོད་བྱ་
དགོས་པའི་བཀའ་མོལ་གནང་བྱུང་བར། དགའ་སྤོབས་ཆེན་མེད་བྱུང་ཡང་ལས་

འགན་དེ་ཤིན་ཏུ་ལྷི་བས་ཡབ་དག་གི་དོ་རྩེ་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་བས་སྐྱབ་དགོས་པའི་བཀའ་སྤྱུ་ཡང་ཡང་གནང་བ་དང་། གཞན་ཡང་
 དཔེ་མར་རིན་པོ་ཆེ་དང་མཁན་པོ་སྐལ་ལྷན་ཆེ་རིང་རྣམ་གཉིས་ནས་ཀྱང་།
 བློ་གཏམ་བདེ་ལེགས་ཀྱི་འཆར་གཞི་རི་བཞིན་ས་སྐྱའི་དཔེ་དགོན་ཐམས་
 ཅད་ཚུགས་གཅིག་ཏུ་བསྐྱིག་སྐྱབ་པ་ཞིག་འོང་བར་བྱེད་ཀྱིས་འབད་བཅོམ་བྱེད་
 དགོས་ཞེས་བཀའ་ཕེབས་པ་མོགས་ཀྱིས། ས་སྐྱའི་གསུང་འབུམ་ཚུགས་བསྐྱིག་
 བྱ་རྒྱུར་གཏན་ཁེལ་ཏེ། ༡༠༠༤ལོའི་ལྷ་བ་༧པར་ལས་གཞི་དངོས་སུ་མགོ་
 འཇུགས་བྱས་པ་ནས་བཟུང་ད་ལྟ་ ༡༠༠༥ལོའི་ལྷ་བ་༡༧པར་སྟག་ཆང་ལོ་རྩེ་བའི་
 གསུང་འབུམ་པོ་ཏི་བདུན་ཞུ་དག་ཟིན་པ་དང་། ལྷ་ཀྱམ་ཆོག་ལྷན་གསུང་འབུམ་ཞུ་
 དག་བྱེད་བཞིན་པ། གོང་མ་རྣམ་ལྟའི་གསུང་འབུམ་སྟེ་དགའི་པར་མ་པོ་ཏི་བཙོ་
 ལྟ་དང་། མཁན་པོ་ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱལ་མཆོན་གྱིས་མ་བྱི་གསར་རྟེན་པོ་ཏི་གསུམ།
 ཞ་ལུ་དགོན་ན་བཞུགས་པ་གོང་མ་རྣམ་ལྟའི་གསུང་འབུམ་བྲིས་མ་པོ་ཏི་བཙོ་
 བདུན་དང་། ལུ་ལུ་དགོན་ན་བཞུགས་པ་གོང་མ་རྣམ་ལྟའི་གསུང་འབུམ་བྲིས་མ་
 པོ་ཏི་བཙོ་མོགས་ཁམས་དབུས་ས་གནས་མང་པོ་ནས་རྟེན་པའི་བྲིས་མ་རྟེན་པ་
 རྣམས་ལ། དཔེ་བསྐྱར་བྱས་པའི་ལས་ཀ་ད་ལྟ་ལེགས་སྐྱབ་ཟིན་ཏེ་རྒྱ་ཆེའི་གྲོག་
 པ་པོ་རྣམས་ཀྱི་སྐྱོན་ལམ་དུ་བར་བསྐྱབ་ཞུས་པ་ཡིན། །

༡༠༠༥ལོའི་ལྷ་ཆོས་༣ལ་རྟམ་གྱིན་དོ་རྩེ་ལྟ་ས་ནས།

དཀར་ཆག

བསྟོད་དབངས་ཀྱི་མཆོ་སྟན་ངག་རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱན་རྣམ་པར་

བཀྲ་བ། (1)

ཐུབ་པའི་བསྟོད་བ། (13)

འཇམ་དཔལ་ལ་མཆོན་དོན་གྱི་སྒྲོ་ནས་བསྟོད་བ། (18)

འཇམ་དཔལ་ལ་ཉེ་བར་བསྐྱགས་པ་མེ་ཉླ་གི་ཐེང་བ། (21)

འཇམ་དཔལ་ལ་རི་བོ་ཕྱེ་ལྷར་བསྟོད་བ། (25)

ཕྱག་མཆོན་རི་མོའི་བསྟོད་ཆོག་ (37)

འཇམ་དཔལ་བརྟན་པའི་ལའོར་ལོའི་བསྟོད་བ། (41)

རི་བོ་ཕྱེ་ལྷའི་སོ་སོའི་རིགས་སུ་མཐུན་པའི་བསྟོད་བ། (43)

ཨ་ནན་གྱི་རྩིའི་དོན་དུ་དཔལ་བོའི་ལའོར་ལོ་བྲིས་བ། (44)

ཡང་འཇམ་དཔལ་ལ་བསྟོད་བ། (45)

སྦྱིད་གོང་གི་འཕགས་པ་མ་རྒྱུ་ལ་མནལ་ལམ་དུ་བསྟོད་བ། (46)

བུམས་པ་ལ་བསྟོད་བ། (47)

གནས་བརྟན་བརྩུ་རྒྱལ་ལ་བསྟོད་བ། (49)

ཡན་ལག་བདུན་པ།	(50)
ཕྱག་མཆོད་ཕྱིག་བཤགས་བསྡོ་བ་དང་བཅས་པ།	(54)
སེམས་བསྐྱེད་ཚོག་བསྐྱས་པ།	(52)
སྐྱབས་སེམས་བསྡོ་བ་དང་བཅས་པ་འབྲིང་དུ་བྱ་བ།	(61)
ཡང་དེ་གསུམ་བསྐྱས་པ།	(81)
སྐྱབས་འགྲོའི་རྣམ་གཞག་	(85)
སྐྱབས་འགྲོ་སེམས་བསྐྱེད་དང་དབང་བསྐྱར་གྱི་བསྐྱབ་བྱ།	(91)
རྒྱལ་པོ་ལ་གདམས་པའི་རབ་བྱེད།	(94)
དེའི་བསྐྱས་དོན།	(101)
ཐེག་ཆེན་གསལ་བ་ཡི་གེའི་མ་མོ་ལ་སྒྲེལ་བའི་རབ་བྱེད།	(105)
དེའི་བསྐྱས་དོན།	(109)
ལས་འབྲས་གསལ་བའི་མེ་ལོང་།	(111)
རྒྱལ་བུ་ཇི་ཅིག་དེ་མུར་ལ་གཏམ་དུ་བྱ་བ་ནོར་བུའི་བྲེང་བ།	(115)
རྒྱལ་བུ་མདྲ་ལ་ལ་གཏམ་དུ་བྱ་བ་བཀྲ་ཤིས་ཀྱི་བྲེང་བ།	(136)
རྒྱལ་བུ་ནོ་མོ་གན་ལ་སྤྲིང་བའི་རབ་ཏུ་བྱེད་པ།	(157)
རྒྱལ་པོ་ཉོ་གོ་ལ་གདམས་པ།	(167)
རྒྱལ་བུ་དེ་གུས་ལྟོག་ལ་གདམས་པ།	(187)

རྒྱལ་བུ་དེ་མུར་རྫོག་ལ་གདམས་པ།	(194)
དཔོན་མོ་པུན་རི་ཀའི་དོན་དུ་མཛད་པ་སྐྱབ་པའི་རིམ་པ་རབ་ཏུ་ གསལ་བ།	(197)
རྒྱལ་སྐུ་ཐིམ་གྱི་མ་ལ་སྦྱིང་བ།	(210)
ཡང་རི་གྱི་མ་ལ་སྦྱིང་བ།	(211)
ཡང་དེ་ལ་སྦྱིང་བ།	(213)
ཨ་ཅ་ར་ལ་སྦྱིང་བ།	(214)
དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཞིག་ལ་སྦྱིང་བ།	(215)
ཡེ་ཤེས་འབྱུང་ལ་གདམས་པ་བདུན་རྩེའི་ཐིག་ལ།	(218)
རིགས་པ་སྐྱབ་པ་གྲགས་པ་ཟང་ལ་སྦྱིང་བ།	(220)
བདེན་གཉིས་རྣམ་པར་ངེས་པ།	(221)
ཟབ་མོ་སྒྲུང་བའི་རབ་བྱེད།	(222)
ཕྱག་ཆེན་ཉམས་ལེན།	(223)
དེའི་བྲིད་ཡིག་ཡན་ལག་བདུན་པ།	(224)
ཡན་ལག་བདུན་གྱི་གཏམ།	(228)
དམ་ཆོས་པད་དཀར་གྱི་ཆོག་དོན་ལ་ལོག་རྟོག་དགག་པ།	(229)
བྱ་མོ་རིན་གྱི་ལྷས་པའི་མདོའི་དོན་བསྟུས་པ།	(244)

སྒྲིང་པོའི་སྒྲོམ་ཞེས་བྱ་བ།	(256)
ཐབས་ལ་མཁས་པའི་སྒྲོམ།	(259)
ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་སྒྲོམ།	(263)
བྱང་རྒྱུ་མེམས་དཔའི་སའི་སྒྲོམ།	(266)
སངས་རྒྱལ་གྱི་སའི་སྒྲོམ།	(269)
རྒྱད་མའི་བསྐྱུས་དོན།	(270)
སྒྲོ་བའི་གཏམ།	(283)
དན་པའི་སྒྲོད་རྒྱལ་ལ་ཁེལ་བའི་གཏམ།	(288)
ཐེག་པའི་རྣམ་དབྱེ་བསྐྱུས་པ།	(290)
བསམ་གཏན་ཤེས་རབ་གྱི་དྲིས་ལན།	(293)
ཀ་མོགས་སུམ་ཅུ་ལ་སྒྲེལ་བ།	(295)
ཡི་གེའི་སྒྲུང་རྒྱལ།	(296)
ལྷན་ཡུལ་དུ་སྒྲེལ་བ་བརྟན་བ་བཙོན་ལགས་གྱི་དྲིས་ལན།	(297)
བྱང་རྒྱུ་ལམ་གྱི་སྒྲིང་པོ།	(300)
དན་པ་གསོ་ཐབས།	(309)
དབུས་གཙང་གི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་རྣམས་ལ་སྒྲིང་བ།	(310)
ཚ་རོང་བ་ལ་སྒྲིང་བ།	(316)

སྒྲོམ་བརྩོན་ཞིག་ལ་སྒྲིང་བ། (317)

སྒྲོ་བྲོས་སེལ་ལ་བསྐྱལ་བའི་ཟབ་མོ་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་

མདོར་བསྟུན། (318)

རྒྱལ་བུ་རི་བོག་དེ་སྤར་ལ་སྒྲིང་བ། (319)

ཡང་དེ་ལ་སྒྲིང་བ། (230)

ཡི་གུར་རྟུན་གྲེགས་བམ་རྒྱབ་པར་བསྟགས་བ། (321)

རྒྱལ་བུ་བྱང་རྩལ་སེམས་དཔའ་ལ་གནང་བའི་བཀའ་ཡིག་ (323)

རྒྱལ་བུ་ཨ་ལྷོ་ལ་སྒྲིང་བ། (325)

རིན་ཆེན་པའི་ལ་སྒྲིང་བ། (327)

པརྟེ་ཏ་ལ་སྒྲི་ག་ར་ལ་སྒྲིང་བ། (328)

ཤོང་སྟོན་ལོ་རྩ་བ་ལ་སྒྲིང་བ། (330)

རྩ་དཔོན་སྒྲིང་བ། (330)

རལ་གྱི་ལ་སྒྲིང་བ། (331)

སྒྲི་བོ་ལྷས་པ་རིན་ཆེན་ལ་སྒྲིང་བ། (333)

ཆག་ལོ་རྩ་བ་ལ་བསྐྱར་བ། (336)

དབུས་གཙང་གི་མཆན་ཉིད་པ་སྒྲི་ལ་སྒྲིང་བ། (336)

དབུས་ཀྱི་བཀའ་གདམས་པ་སྒྲི་ལ་སྒྲིང་བ། (337)