

ཐམས་ཅད་ཀྱི་ལྷན་འཇུག་ ༥༡

༡༣། །ས་སྐྱ་གོང་མ་རྣམ་ལཱའི་གསུང་འབུམ་དཔེ་བསྐྱར་མ་ལས་
འགྲོ་མགོན་ཆོས་རྒྱལ་འཕགས་པའི་གསུང་
པོད་གསུམ་པ་བཞུགས།

དཔལ་བཞུགས་པོད་ཡིག་དཔེ་རྙིང་ཞིབ་འཇུག་ཁང་ནས་བསྐྱིགས།

ཀྲུང་གོའི་བོད་རིག་པ་དཔེ་སྐྱོང་ཁང་།

༡། །ས་སྐྱ་བཀའ་འབུམ་དཔེ་བསྟར་མ་ལས་
 འགྲོ་མགོན་ཆོས་རྒྱལ་འཕགས་པའི་
 གསུང་འབུམ་བོད་གསུམ་པ་
 བཞུགས་སོ། །

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

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.21) 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019036号

先哲遗书 (二十一)
萨迦五祖全集对勘本
(19/25)

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:18.875

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

དཔེ་ཐུན་པ། རྒྱལ་མོ་འབྲུག་པ།
དཔེ་ཐུན་འགན་འཁུར་པ། ཚེངས་པོ།
མདུན་ཤོག་མཛེས་འཛིན་པ། འགྲོ་འདུལ་རྫོང་།

ཆེད་ཀྱི་ཁྱེད་ཀྱི་ལུས་ལྟུང་།
དེབ་ཉེར་གཅིག་པ།

༡། །ས་སྐྱ་བཀའ་འདུམ་དཔེ་བསྐྱར་མ་ལས་འགྲོ་
མགོན་ཚེས་རྒྱལ་འཕགས་པའི་གསུང་འདུམ་
པོད་གསུམ་པ་བཞུགས་སོ། །

(༡༩༩༥)

འགྲོ་མགོན་ཚེས་རྒྱལ་འཕགས་པས་བཅུམས།

*

དཔལ་བཅུགས་པོད་ཡིག་དཔེ་རྒྱུ་ཞིབ་འཇུག་ཁང་གིས་བསྐྱིགས།

ཀྱང་གོའི་པོད་རིག་པ་དཔེ་ཐུན་ཁང་གིས་བསྐྱར་ཉེ་བཟམ།

པེ་ཅིན་མོ་ཅིན་ཚེན་ཁྲ་པར་འདེབས་ཀྱང་མིས་དཔར་བཏབ།

ཕྱི་མོ་༢༠༠༢ལོའི་ཟླ་བཞི་པར་པར་གཞི་དང་པོ་བསྐྱིགས།

ཕྱི་མོ་༢༠༠༢ལོའི་ཟླ་བཞི་པར་པར་ཐེངས་དང་པོ་བཏབ།

དཔར་གྲངས། ༠༠༠༧—༡༥༠༠

ISBN978—7—80057—846—5/B. 12

དེབ་རིར་སྒྲིག་ ༩༩. ༠༠

༡༡། འདེམ་སྒྲུབ་གསལ་བཤད།

《མེས་པོའི་བྱལ་བཞག་》ཅེས་པའི་དཔེ་ཚོགས་འདི་ནི་དཔལ་བཅུགས་བོད་ཡིག་དཔེ་རྒྱུ་ཞིབ་འཇུག་ཁང་གིས་བསྒྲིགས་གིང་འདི་ག་དཔེ་སྐྱུན་ཁང་དང་མཉམ་འབྲེལ་གྱིས་བསྐྱུན་པའི་དཔེ་རྒྱུ་དཔེ་ཚོགས་གིག་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་མཁས་དབང་གཟན་དཀར་རིན་པོ་ཆེ་སྐབ་བསྐྱུན་ཉི་མ་མཆོག་གིས་སྤྱི་ལོ་གཙོ་སྤྱོད་གནང་ལྟེ། དཔལ་བཅུགས་བོད་ཡིག་དཔེ་རྒྱུ་ཞིབ་འཇུག་ཁང་གིས་ཉི་མ་ལོ་བཅུ་ཙམ་གྱི་རིང་ལ་འབད་བརྩོན་ཆེན་པོས་བོད་ཀྱི་ས་གནས་གང་སར་བཞུགས་པའི་བོད་ཡིག་དཔེ་རྒྱུ་པོ་དྲུག་མིང་ལོངས་པ་རང་ལྷན་དང་མིའི་གཞོན་འཛེས་འཛིག་ལ་ཉི་མ་ལོ་ཉེན་ཁ་ལས་བསྐྱབས་ཏེ་ལེགས་པར་བསྒྲིགས་གིང་དཀར་ཆག་ཏུ་བཏབ། དཔེ་སྐྱུ་གསལ། དཔེ་སྐྱུ་འཁོར་ཏེ་སྤྱད་སྐྱོབ་མཛད་གནང་བ་དང་གནང་སྐྱེས་སྐྱོབ་ཡོད་པ་ནི། རང་རའི་མེས་པོའི་བྱལ་ནོར་སྤྱད་སྐྱོབ་སྐྱུན་འཛིན་དང་བོད་རིག་པའི་གལ་ཆེའི་དབྱེད་གཞི་མཛོ་འདོན་གྱི་དགོས་པ་ཆེ་བ་མ་ཟད། རང་རྒྱལ་མི་རིགས་རིག་གནས་ནོར་མཛོད་དར་སྤྱོད་དང་སྤྱད་སྐྱོབ་བཟུང་བའི་འཕྲིན་ལས་གལ་ཆེན་ཞིག་རེད།

ཉི་ཆར་དཔལ་བཅུགས་བོད་ཡིག་དཔེ་རྒྱུ་ཞིབ་འཇུག་ཁང་དང་འདི་ག་དཔེ་སྐྱུན་ཁང་གཉིས་ཞིབ་གོས་བྱས་མཐར། སྐོལ་སྐྱུན་རིག་གནས་སྤྱད་སྐྱོབ་དང་བོད་རིག་པའི་དབྱེད་ཡིག་སྐྱུན་སྐྱོབ་དང་མ་ཆོང་ཏུ་གཏོང་བའི་དམིགས་ལུལ་ངོས་འཛིན་གཅིག་གྱུར་ཐོག་《བཀའ་གདམས་དཔེ་དགོན་གཅེས་བཏུས་》ཞེས་པའི་དཔེ་རྒྱུ་དཔེ་དགོན་གྱི་དཔེ་ཚོགས་ཆེན་མོ་ཞིག་སྤྱད་སྐྱོབ་ནས་ལེགས་སྒྲིག་དང་དཔེ་སྐྱུན་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པ་དང་། ད་ཆར་ཡང་དམིགས་ལུལ་དགོས་པ་གཅིག་གྱུར་ཐོག་《མེས་པོའི་བྱལ་བཞག་》ཅེས་པའི་དཔེ་རྒྱུ་དཔེ་དགོན་གལ་ཆེན་གྱི་དཔེ་ཚོགས་ཆེན་མོ་འདི་ཉིད་པར་སྐྱུན་བྱ་བྱ་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་སྐྱུན་ཁྱོན་མེས་པོ་མཁས་དབང་དམ་པ་ཏུ་མས་བྱལ་ཏུ་བཞག་པའི་གསུང་འབུམ་དཔེ་དགོན་གལ་ཆེན་རྣམས་དང་། འཐར་འཐོར་ཏུ་བཞུགས་པའི་དཔེ་དགོན་གལ་ཆེན་དག་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བསྐྱེས་ཏེ་བསྒྲིགས་པ་འདིའི་ནང་དོན་ཐད་ལ། བང་དོན་རིག་པ་དང་། གསོ་བ་རིག་པ། ཆོད་མ་རིག་པ། སྐྱེ་བོ་རིག་པ། བཟོ་རིག་པ། ལོ་རྒྱུས། ཕྱིས་རིག་མོགས་བཅུ་དྲུག་རིག་པའི་གནས་ཀྱང་འདུས་པའི་དཔེ་དགོན་ནོར་བུ་དགོས་འདོད་ཀྱང་འབྲུང་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡིན།

འདི་འདྲའི་དཔེ་སྐྱོན་མཉམ་ལས་ཀྱི་གོ་སྐྱབས་ལེགས་པོ་དང་ཅག་དཔེ་སྐྱོན་ཁང་ལ་ཐོབ་པ་ནི་གིན་ཏུ་སྐལ་
བ་བཟང་ཞིང་ག་ཟེ་བརྗེད་ཀྱི་འོས་འགན་ཞིག་ཏུ་བརྩིས་ཏེ་ལོ་འགའི་དཔེ་སྐྱོན་འཆར་གཞི་གཙོ་བོའི་ནང་དུ་
བཀོད་ཟིན་ཅིང་། ལས་གཞི་འདི་ལ་ཀྱང་གོའི་བོད་རིག་པ་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་གནས་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་དང་རྒྱལ་ཁབ་
ཕྱི་ནང་གི་བོད་རིག་པའི་མཁས་དབང་དུ་མས་གདེང་འཇོག་དང་མཐོང་ཆེན་གྱིས་སྐུ་ལ་མ་ཡང་ཐོབ།

《མེས་པོའི་བྱལ་བཞག་》 གི་མ་ཕྱི་པལ་ཆེར་ནི་དབུ་མེད་བྱིས་རྒྱུད་ག་སྟག་ཡིན་པས། མ་དཔེ་
གསལ་མི་གསལ་དང་སྐྱེད་ཡིག་མང་ཞིང་བྱིས་རྒྱུགས་འདྲ་མིན་གྱི་དབང་གིས་གྲོག་དཀའ་བའང་གིན་ཏུ་མང་
པོ་འདུག འོན་ཀྱང་དཔལ་བཅུགས་བོད་ཡིག་དཔེ་རྒྱུད་ཞིབ་འཇུག་ཁང་གིས་ལོ་མང་རིང་ཉམས་སྦྱོར་བསྟེ་
ལེན་དང་མཁས་དབང་དུ་མར་བཀའ་འདྲི་ཞུས་པར་བརྟེན་ཡིག་གཞུགས་གསར་རྒྱག་དང་སྟོགས་སྒྲིག་ཐུབ་
པ་ཐུང་། པར་གིར་དུ་འཁོད་ཡོད་པ་རྣམས་ཀྱང་དཔེ་རྒྱུད་གཞན་པ་དང་བསྟར་ཏེ་གཏན་ལ་ཐབ་ཡོད་པ་
བཅས་ཏེ་ཞིབ་ཆ་དེལ་སོ་སོའི་བསྟུ་སྒྲིག་གསལ་བཤད་དུ་གཟིགས་པར་ལུ།

དཔེ་རྒྱུད་སྐྱོབ་དང་སྟོགས་སྒྲིག་དཔེ་སྐྱོན་གྱི་ལས་ཀ་འདི་ལ་རྒྱུབ་སྐྱོར་དང་སྟུགས་ཁུར་གནང་
མཁན་གྱི་མཁས་དབང་རྣམས་དང་། ལྷག་པར་དུ་ཀྱང་གོའི་བོད་རིག་པ་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་གནས་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་
ལྟོན་རྒྱས་དང་། མཁས་དབང་ཐུབ་བསྟར་ཉི་མ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་སོགས་ཀྱིས་རྒྱུབ་སྐྱོར་དང་འཇུབ་སྟོན་གྱི་
བཀའ་དྲིན་བསྐྱབས་པ་ལ་སྟིང་ཐག་པ་ནས་སྟུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། དཔལ་བཅུགས་ཞིབ་འཇུག་ཁང་
གི་འགན་འཛིན་པ་ལྟོན་རྒྱས་དང་། ལུ་དག་པ། ཡིག་རྒྱག་པ་སོགས་མདོར་ན་ལས་གཞི་འདི་ལ་སྟུག་
བསམ་དང་འབད་བརྩོན་ཆེན་པོས་ཞབས་ཀྱི་ཞུ་མཁན་རྣམས་ལ་སྟིང་ཐག་པ་ནས་བཀའ་དྲིན་ཆེ་ཞེས་ལུ་
རྒྱུ་དང་།

དཔེ་ཆོགས་འདིའི་དཔེ་སྐྱོག་དང་ལུ་དག་ཐང་ལ་ཏ་ཅང་ནན་ཏན་དང་ཞིབ་ཆོགས་བཟི་ཚུལ་བྱས་
མོད། འོན་ཀྱང་རྩོམ་གསུམ་ཆད་དམན་པའི་དབང་གིས་ནོར་འཁྱུག་མི་ཉུང་བ་ཡོད་སྟེ་དཔེ་སྐྱོན་དཔྱད་ལྟན་དག་
གིས་ནོར་བཙོས་ཡོད་པས་དགོངས་འཆར་སྟུག་སྟེ་ལ་གནང་བར་ལུ་ལུ།

ཞེས་ཀྱང་གོའི་བོད་རིག་པ་དཔེ་སྐྱོན་ཁང་ནས།

ཕྱི་ལོ་༢༠༠༢ལོའི་ཟླ་བ་དང་པོའི་ཆོས་༡༠ལ།

སྒྲོན་འགྲོའི་ལུ་ཚོགས།

དེ་ལ་འདིར་རང་ཅག་ཁ་བ་ཅན་གྱི་ཁིང་འདིར་ཚོས་རྒྱལ་ལོ་བཞུགས་ས་
དང་། ས་དགེ་བཀའ་རྙིང་སོགས་ཀྱི་མཁས་ཤིང་གྲུབ་པ་བརྟེན་པའི་དམ་པའི་སྐྱེས་
ལུ་རྒྱལ་གྱིས། བཤད་སྐྱབ་ཀྱི་ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་བཙུང་རྗེས་འབྲང་དང་བཅས་
པའི་ཚོས་བརྒྱད་དང་བཀའ་སློལ་མཐའ་དག་དང་། དེ་དང་རྗེས་སུ་འབྲེལ་པའི་ཐུན་
མོང་གི་རིག་གནས་སུམ་རྟགས་སྟོན་པལ། མངོན་བརྗོད་སྤེལ་སྒྱུར། ལྷར་ཅིས་འབྱུང་
ཅིས་། སྐྱ་ཚད་བཟོ་གསོ་སོགས་མདོ་སྟགས་རིག་གནས་དང་བཅས་པའི་གཞུང་
ལུགས་ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆེ་བ་ཚང་ལ་མ་ཞོར་བ་བསམ་གྱིས་མི་བྱུང་བ་ཞིག་འཆད་ཉན་
འབྱུང་གསུམ་དང་། བཤད་སྐྱབ་ལས་གསུམ་གྱི་སྐོ་ནས་ཐོག་མར་སློལ་བཏོད།
བར་དུ་གཏན་ལ་ཐབ། རིམ་བཞིན་དར་རྒྱས་བཏང་བ་སོགས་འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་བར་
མཛད་པའི་བཀའ་དྲིན་བདག་ཤེན་ལ་བརྟེན་ནས། དབུས་གཙང་ཁམས་གསུམ་དུ་
བཞུགས་སོ་ཙག་གི་གྲེགས་བམ་ཐམས་ཅད་གཅིག་ཏུ་སྦྱངས་ན་རི་རབ་ལྷན་པོའི་
གཏོས་དང་མཉམ་ཁིང་། ཚོས་ཚན་གྱི་རྣམ་དབྱེ་རི་སྟེང་ཡོད་པ་གྲངས་སུ་བགྲངས་
ན་ནམ་མཁའི་གཟའ་སྐར་ཚོགས་ཀྱང་སྦྱངས་པར་བྱེད་པ་ཞིག་མཆིས་པ་ཙམ་དུ་མ་
ཟད་། རྒྱལ་ལ་རྟོར་སོགས་ཀྱི་ཡུལ་གྲུ་ཀུན་རྩལ་དང་བྱུང་ཆེ།

ད་ལྟའི་ཆར་བོད་རིག་པའམ་བོད་ཀྱི་ཤེས་རིག་ཅས་སུ་གྲགས་པ་འདི་ཉིད་
འཛམ་གླིང་ཤར་ལུབ་ཀྱི་ཡུལ་གྲུ་དག་རྩལ་མཆད་དེ། དཔེར་ན། ཨོ་ག་སི་ཐོར་རྟི་

དང་། ཉར་མེད་ལྷ་ལུ་ཡོ་རོབ་དང་། ཡའི་མོག་ས་ལྷ་གཤམ་ཆེན་གྱི་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོ་
ནམས་ལྷ་པོད་ཡིག་གི་དཔེ་མཛོད་ཆེན་པོ་ཡོད་པར་མ་ཟད། པོད་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་གིང་རྟ་ཆེན་པོ་བཙུང་ཅས་པ་དེ་གང་
དང་གང་ཡིན་པའི་དོ་སྟོན་མདོ་ཙམ་ཁྱེན། དེ་ཡང་རི་སྐད་དུ། འཇམ་མགོན་གོང་
སྒྲུབ་རིན་པོ་ཆའི་ཞལ་ནས། ཆོས་སྟོན་ཐོན་མི་བེ་རོ་སྐྱ་ཙག་ཞང་། །གཞུབས་ཆེན་
རིན་བཟང་རྟོག་ལོ་ས་སྒྲུབ། །བྱ་སྟོན་བཤད་རྒྱན་འདེགས་པའི་ཀ་ཆེན་བཅུ། །ཞེས་
དང་། བོད་ཡུལ་སྒྲུབ་བརྒྱད་གིང་རྟ་ཆེན་པོ་བརྒྱད། །རྟིང་མ་བཀའ་གདམས་ལམ་
འབྲས་བཀའ་བརྒྱད་པ། །ཤངས་པ་ཞི་ཕྱེད་སྒྲོར་དུག་བསྟེན་སྒྲུབ་པོ། །ཞེས་
གསུངས་པ་ལྟར། ཤེས་ཀྱི་གཞུང་ལུགས་སྒྲ་ཆོགས་ཀྱི་འགྱུར་བྱེད་དང་འཆད་ཚུལ་
ཀྱི་དབྱེ་བས་བཤད་རྒྱན་འདེགས་པའི་ཀ་ཆེན་བཅུ་དང་། སྒྲུབ་པ་ཉམས་སུ་ལེན་
ཚུལ་ལ་བརྒྱད་པའི་བྱེད་པར་དང་མན་བག་གི་དབྱེ་བས་སྒྲུབ་བརྒྱད་འདྲིན་པའི་གིང་
རྟ་བརྒྱད་དེ། བཤད་སྒྲུབ་གིང་རྟ་ཆེན་པོ་བཙུང་རྟེན་འབྲང་དང་བཅས་པའི་
གསུང་རབ་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུ་ཞིག་བདག་ཙག་གི་ཡབ་མེས་གོང་མ་རྣམས་ཀྱིས་གཙེས་
པའི་ལུས་སྟོག་ལོངས་སྟོན་ཐམས་ཅད་ཡངས་པ་མེད་པར་བཏང་སྟེ། ཁྱི་རབས་རང་
རེའི་བརྒྱད་འཛིན་རྣམས་ལ་འབྲལ་ཡུན་མན་བདེའི་དཔལ་ལ་དམིགས་ནས་བཞག་
པའི་རོང་ལུ་རིན་པོ་ཆེ་ཡིད་བཞིན་དབང་གི་རྒྱལ་པོ་མཐའ་ཡས་པ་ཞིག་མཆིས།

དེ་དག་པས་མང་ཆེ་བ་རིག་གསར་ལོ་བཅུ་ལྟ་ཆེན་པོ་སྟགས་དུས་
 གྱི་རྒྱད་པའི་དབང་གིས་སེམས་མེད་འཕྱུར་བཞིའི་འཛིག་པ་དང་། སེམས་ལྡན་མི་
 དང་མི་མེན་གྱི་གཞོན་པས་ཉམས་ཉེས་ཆེན་པོར་གྱུར་པ་ནི་རྒྱ་བོད་ཡོངས་གྲགས་

ལྷ་མ་ལགས། རིག་གནས་གསར་བརྗེ་མཁུག་སྒྲིབ་པ་དང་ཆབས་ཅིག་ ཉང་གི་ཡང་
དག་པའི་མིང་རྩམ་གྱི་ཉི་འོད་སྤར་ཡང་འཕྲོས་ཏེ། ཉང་དང་རྒྱལ་ཁབ་གིས་འགོ་
ཁྲིད་དང་ཅ་ འཕྲུགས་གནང་ནས། དཔེ་རྙིང་འཕྲོར་བསྟུ་དང་། ལེགས་སྒྲིག་དཔེ་
སྟུན། ལྷ་མ་སྒྲིབ་སྒྲིགས་གྱི་སྒྲོ་ནས་རང་རིགས་གྱི་རིག་གནས་ཉམས་པ་སོར་ཆུད་
དང་། མི་ཉམས་གོང་འཕེལ་གྱི་བྱ་བར་སོ་སོའི་འཕྲོས་བསྟུན་གྱི་སྒྲི་ལྷ་སྒྲུབ་པའི་
སྒྲིབ་པ་བཟང་པོའི་དཔལ་ལ་ཡོངས་སུ་སྤྱད་དུ་ཡོད་པའི་སྒྲིབས་འདིར། རང་རེའི་
ཡབ་མེས་རྣམས་གིས་བཞག་པའི་ཕ་ཙོར་མང་པོ་ཞིག་ད་དུང་ཡང་རེད་ཅག་གི་
བསོད་ནམས་གྱི་བགོ་སྒྲིབ་དུ་ལྷག་ཡོད་པ་རྣམས་ལ་གཅེས་སྤྱོད་ཆེན་པོས་སྤྱད་
སྒྲོབ་དང་དར་སྒྲིབ་བྱེད་ཆུ་ནི་མེས་རྒྱལ་གིས་གནང་བའི་ལས་འགན་ཡིན་པར་མ་
ཟད། ལུ་ཅག་བོད་གྱི་རིག་གནས་སྒྲོབ་གསོའི་བྱ་བར་ལེགས་སྒྲིག་འབུལ་མཁན་གྱི་
གན་དར་གཞོན་གསུམ་གྱི་ཤེས་ཡོན་ཅན་ལ་མཆོན་ན། རང་རེའི་སྤྲུག་པར་བབ་
པའི་གཞན་དྲིང་མི་འཛོག་པའི་གཟི་འོད་སྤྲོ་ན་འབར་བའི་འོས་འགན་མཆོག་ཏུ་གྱུར་
པ་ཞིག་ཀྱང་ཡིན་པར་སེམས།

དེར་བརྟེན། ཕྱོགས་དང་རིས་སུ་མ་ཆད་པའི་སྒྲིབ་ཁྱུ་དམ་པ་རྣམས་གིས་
ལྷགས་ཚུམ་གནང་བའི་གསུང་རབ། བཤད་སྒྲུབ་ཤིང་རྟ་བཙོ་བརྒྱད་ལས་གྲུབ་པའི་
མདོ་སྤྲུགས་གྱི་གཞུང་བཤད་དང་། ཆོས་འབྱུང་དང་གདན་རབས། རྣམ་ཐར་དང་
གསལ་ཡིག་བརྗེས་དང་སྟོན་དག་ཅིས་དང་གསོ་རིག་སྒྲིགས་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་བསྒྱུན་པ་དང་
བསྒྱུན་ཅིས་ལས།

ད་ལན་འདིར་ས་སྐྱ་གོང་མ་རྣམས་ལྷའི་གསུང་འབུམ་དཔེ་བསྟར་མ་དང་། ཁ་
སྐོང་བཅས་དེ་ལ་ཉེར་ལྷ་མེས་པོའི་ཤུལ་བཞག་ཅེས་པའི་དཔེ་ཆོགས་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་ཆོགས་དཔར་སྒྱུན་ལྷ་རྒྱའི་སྒྲོར་ལ་ལྷག་བསམ་ལྷན་
ཞིང་མཁུན་སྒྱུན་ཡངས་པའི་མཁས་དབང་རྣམས་ཀྱིས་དགོངས་འཆར་གྱི་བཀའ་
སློབ་སྟེལ་གནང་དང་། དཔེ་དཀོན་གྱི་མ་ཕྱི་གཡར་གནང་གི་སྒྱུབས་འཕྲུག་ཡོང་བ་
མཁུན་མཁུན། །

ཞོར་འཕྲོས་གསལ་འདེབས་ལྷ་བ། ལྷག་པར་དུ་ད་ལྷ་ལུས་ཀྱི་ལང་ཆོ་རྒྱས་
གིང་། མེས་ཀྱི་སློ་གྲོས་བཀྲ་པའི་གཞོན་སྒྲེས་རྣམས་ལ་མཆོན་ན། སྤྱིང་པོས་
དཔེན་པའི་ཁ་པོ་འདོན་པ་ལས། རོལ་མེད་ཀྱི་ལྷག་བསམ་དཀར་པོ་སྤྱིང་ལ་
འཆར་། དོན་ལྷན་གྱི་རྣམ་དཀར་བྱ་བ་དང་དུ་ཡིན། ལྷན་མེད་ཀྱི་ཆོས་དང་རིག་
གཞུང་སློབ་གཉེར་བྱེད། འཁོས་བསྟན་གྱི་སྤྱི་ལུ་ལས་ཀ་རྩུང་ཟད་རེ་སྒྲུབ་ནས་ན།
མེས་རྒྱལ་ལ་ཞབས་ཏོག་འབྲུབ། རང་རིགས་ལ་ལེགས་སྒྲེས་འབུལ། རང་ཉིད་ཀྱི་
ལ་རྒྱ་མཛོན་ཐུབ་པ་ཞིག་ཀྱང་འོང་བ་ནི་མཐོང་ཆོས་མཛོན་གྱུར་ལགས་པས། དེ་
བཞིན་དགོངས་དབྱིངས་སུ་རྒྱུབ་པར་ལྷོ། །

ཐོན་འགྲོག་ཆོན་འབུམས་པོ་ཐུབ་བསྟན་ཉི་མས།
སྤྱི་ལོ་༡༩༠༧པའི་ལྷ་ཆོས་ལ་གུས་ཐུལ།

དཔེ་བསྟར་གསལ་བཤད།

༡༠༠ རྟེན་ལེ་ལེ་ནང་བཀའ་དྲིན་མཚུངས་མེད་ཅུ་བའི་བླ་མ་དཔལ་
ས་སྐྱའི་ཡུལ་ཆེན་དོ་རྩེ་འཆང་མཆོག་དང་། མཁན་རིན་པོ་ཆེ་ཡོན་ཏན་བཟང་པོ།
མཁན་འཇམ་དབྱངས་སློ་གྲོས་སོགས་ཀྱིས་སྟོན་དང་རིས་སུ་མ་ཆད་པའི་སྟོན་
ཕྱོག་ལོ་པའ་རྣམས་ཀྱི་གསུང་འབུམ་དཔེ་རྟེན་ཁག་མང་པོ་ཞིག་ཅུ་མེད་དུ་འགོ་
བའི་ཉེན་ཁ་ལ་དམིགས་ཏེ། རེ་སྒྲོང་འབུམ་བཞི་གནང་ནས་དེ་རྣམས་ལྟར་སྟོབ་བྱ་
དགོས་པའི་བཀའ་མེད་ས་པ་ལ། ལྷན་པ་ཤེས་འཛེན་དམན་པ་དང་ཉམས་སྦྱང་
ཞན་པ་བཅས་ཀྱིས་བྱ་བ་དེ་སྟབས་སྟབས་པའི་སྟོབས་པ་བྲལ་ཏེ། ཐེངས་མང་པོར་
དགོངས་པ་ཞུས་ཀྱང་དགོངས་ཁྲོལ་མ་བྱུང་། གནས་ཚུལ་དེ་རྣམས་རྫོང་གསར་སྟོ་
གྲོས་སྟན་ཆོགས་ལ་ཞུས་པར་ཁོང་ནས། དཔེ་རྟེན་འཛོལ་བསྟེན་ལ་ཉམས་སྦྱང་ཟུང་
པ་ཆེན་ཀམ་བའི་ལེགས་མཆོག་དོ་སྟོན་མཛད་པ་མ་ཟད་ལས་ཀའི་སྟོབ་སྟོན་གྱང་
གནང་བྱུང་། དེ་དུས་ཆེན་ཀམ་བའི་ལེགས་ཀྱིས་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་ཚུལ་ཁྲིམས་
རྒྱལ་མཚན་མཆོག་གི་ཞལ་བཀོད་བཞིན། ལྷག་ཆང་ལོ་ཙཱ་བའི་གསུང་འབུམ་གཙོ་
བོར་གྱུར་པ་ས་སྐྱའི་དཔེ་དགོན་རྣམས་འཛོལ་བསྟེན་བྱེད་བཞིན་པ་དང་སྐབས་
ཁེལ། དེ་ནས་ཁོང་གིས་ཀྱང་ས་སྐྱའི་གསུང་འབུམ་ཡོངས་རྫོགས་སྟོན་སྟོན་གྱི་བྱ་
དགོས་པའི་བཀའ་མོལ་གནང་བྱུང་བར། དགའ་སྟོ་ཆད་མེད་བྱུང་ཡང་ལས་

འགན་དེ་གིན་ཏུ་ཕྱི་བས་ཡབདག་ཁྱི་རྩོ་རྩེ་འཆར་ལ་བཀའ་བརྟག་ཁྱས་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་སྩལ་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་སྤྱབ་པ་ཞིག་འོང་བར་བྱེད་ཀྱིས་འབད་བརྩོན་བྱེད་
 དགོས་ཞེས་བཀའ་ཐེབས་པ་མོགས་ཀྱིས། ས་སྐྱའི་གསུང་འབུམ་ཚུགས་བསྐྱིག་
 བྱ་རྒྱུར་གཏན་ཁེལ་ཏེ། ༡༠༠༥ལོའི་ལྷ་བ་ལཔར་ལས་གཞི་དངོས་སུ་མགོ་
 འདྲེགས་བྱས་པ་ནས་བཟུང་ད་ལྟ་ ༡༠༠༥ལོའི་ལྷ་བ་༡༡པར་སྟག་ཆང་ལོ་ཙུ་བའི་
 གསུང་འབུམ་པོ་ཏི་བདུན་ལྷ་དག་ཟིན་པ་དང་། ཤུ་ཀྱ་མཆོག་ལྷན་གསུང་འབུམ་ལྷ་
 དག་བྱེད་བཞིན་པ། གོང་མ་རྣམ་ལྟའི་གསུང་འབུམ་སྟེ་དགའི་པར་མ་པོ་ཏི་བཙུ་
 ལྟ་དང་། མཁན་པོ་ཚུལ་བྱིམས་རྒྱལ་མཆོན་གྱིས་མ་ཕྱི་གསར་རྟེན་པོ་ཏི་གསུམ།
 ཞེ་ལུ་དགོན་ན་བཞུགས་པ་གོང་མ་རྣམ་ལྟའི་གསུང་འབུམ་བྲིས་མ་པོ་ཏི་བཙུ་
 བདུན་དང་། ལུ་ལུ་དགོན་ན་བཞུགས་པ་གོང་མ་རྣམ་ལྟའི་གསུང་འབུམ་བྲིས་མ་
 པོ་ཏི་བཙུ་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་སྤྱབ་ཟིན་ཏེ་རྒྱ་ཆེའི་གྲོག་
 པ་པོ་རྣམས་ཀྱི་སྤྱན་ལམ་དུ་པར་བསྐྱུན་ཁྱས་པ་ཡིན། །

༡༠༠༥ལོའི་ལྷ་ཀེས་༡༥རྟམ་གྱིན་རྩོ་རྩེ་ལྷ་ས་ནས།

དཀར་ཆག

- གཤེན་རྩེ་གཤེད་དག་ནག་པོའི་སྐྱབ་ཐབས་བསྟུས་པ། (1)
- དབལ་རྩེ་རྩེ་འཛིགས་བྱེད་གྱི་མངོན་པར་རྟོགས་པ། (19)
- འཛིགས་བྱེད་ཕྱག་དྲུག་པའི་མངོན་རྟོགས་ཚོགས་འཁོར་དང་
བཅས་པ། (34)
- ཡང་འཛིགས་བྱེད་ཕྱག་དྲུག་པའི་སྐྱབ་ཐབས། (44)
- འཛིགས་བྱེད་ཕྱག་གཉིས་པའི་སྐྱབ་ཐབས། (48)
- ཡང་ཕྱག་གཉིས་པའི་སྐྱབ་ཐབས། (52)
- ཡང་དེའི་བདག་འཇུག་ (55)
- དེའི་སྦྱོན་སྟེན་ (80)
- འཛིགས་བྱེད་ཞེད་གུ་མའི་སྐྱབ་ཐབས། (88)
- རབ་གནས་ཕྱག་ལེན་མངོར་བསྟུས། (101)
- གཤེད་དམར་ལྗང་བཅུ་གསུམ་མའི་དལ་གྱི་སྐྱབ་ཐབས། (109)
- གཤེད་དམར་ལྗང་ལྔའི་དལ་གྱི་སྐྱབ་ཐབས། (127)

- གཤིན་རྗེ་ཀླུ་ལོ་སྤྲུང་ཐབས་ཚོགས་འཁོར་དང་བཅས་པ། (140)
- གཤེད་དམར་ལྷན་སྤྲུང་ཐབས། (152)
- ཡང་ལྷན་སྤྲུང་ཐབས། (157)
- དོ་རྗེ་ཐེག་པའི་རྩ་ལུང་གི་ཀླུ་པས་དམ་ཚིག་རབ་གསལ། (160)
- བྲ་མ་ལུ་བརྩ་པའི་བསྐྱེད་དོན། (195)
- སྤྱོད་རྒྱུད་ནས་གསུངས་པའི་ཚེ་དཔག་མེད་ཀྱི་སྤྲུང་ཐབས། (197)
- མགོན་པོ་ཚེ་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་སྤྲུང་ཐབས་ཟབ་མོ། (201)
- ཚེ་དཔག་མེད་ཀྱི་བསྐྱེད་པ་བསྐྱེད་ཐེང་བ། (206)
- འོད་དཔག་མེད་ཀྱི་བསྐྱེད་ཐབས། (208)
- མི་འཁྲུགས་པའི་སྤྲུང་ཐབས། (210)
- ཕྱག་ན་དོ་རྗེའི་སྤྲུང་ཐབས། (215)
- ཀླུ་འཛོམས་སྤྲུང་སྒོར་བྱུང་སྤྲུང་སྤྲུང་ཐབས་དང་བཅས་པ། (218)
- འཇམ་དཔལ་གྱི་སྤྲུང་ཐབས། (230)
- འཇམ་དཔལ་དཔལ་འབོར་སྤྲུང་ཐབས། (232)
- ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་དང་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་བྱུང་འཇུག་གི་ཉམས་ལེན། (235)

- ཡང་ཐུགས་རྩེ་ཆེན་པོ་ཐུག་བཞི་པའི་སྐབ་ཐབས། (238)
- ཐུགས་རྩེ་ཆེན་པོའི་སྐབ་ཐབས། (240)
- སེམས་སྒྲའི་སྐབ་ཐབས། (242)
- རྟ་མགིན་བྱུང་གཤོག་ཅན་གྱི་སྐབ་ཐབས། (245)
- བུམས་པའི་སྐབ་ཐབས། (246)
- མི་གཡོ་བ་སྟོན་པའི་སྐབ་ཐབས། (249)
- མི་གཡོ་བ་ཐུག་བཞི་པའི་སྐབ་ཐབས། (252)
- དེའི་བསྟོད་པ། (254)
- རྩེ་བཅུན་རྣམ་པར་རྒྱལ་མའི་སྐབ་ཐབས་སྟོང་མཆོད་དང་
བཅས་པ། (256)
- གཏུགས་དཀར་སྐབ་ཐབས་གཟུངས་བསྐྱག་ཐབས་དང་
བཅས་པ། (263)
- རི་ཁྲོད་ལོ་མ་ཅན་གཟུངས་མཆོག་དང་བཅས་པ། (267)
- རི་ཁྲོད་མའི་སྐབ་ཐབས། (283)
- རི་ཁྲོད་མའི་བསྟོད་པ། (285)
- བསྐྱུང་བ་ལྗེའི་དབང་ཆོག་གི་སྟོར་རྣམས། (286)

དབང་བསྐྱར་བའི་ཚོ་གའི་སྒྲིམ་ཚིག་	(301)
ཨ་རོག་ཆེ་ལ་གནང་བའི་བཀྲ་གིས།	(317)
རྒྱལ་པོ་ལ་གདམས་པའི་རྣམ་བཤད།	(319)
འཕགས་མ་འོད་ཟེར་ཅན་མའི་སྐྱབ་ཐབས།	(393)
འོད་ཟེར་ཅན་གྱི་སྐྱབ་ཐབས་བསྟོད་པ་དང་བཅས་པ།	(393)
ཡང་དེའི་སྐྱབ་ཐབས།	(400)
དེའི་སྒྲིན་སྟེག་གི་ཚོ་ག་	(404)
ཡང་དེའི་བསྟོད་པ་རྒྱས་པ།	(412)
སྒྲིན་མའི་སྐྱབ་ཐབས།	(417)
གཟའ་ཡུམ་གྱི་སྐྱབ་ཐབས།	(420)
སྟགས་གྱི་དག་བྱེད།	(423)
འདོད་ལྷའི་བསྟོད་པ།	(425)
ཟིག་མ་བཅུ་དྲུག་མཆོད་པའི་ཚོས་ཚན་གཉིས།	(427)
བསྐྱར་བ་ལྷའི་དབང་ཚོག་གི་སྒྲིམ།	(432)
བསྐྱར་བ་ལྷ་ཡི་མཚམས་གཙོད།	(438)

དེའི་སྐྱབ་ཐབས།	(441)
དེའི་སྐྱབ་ཐབས་རྒྱལ་བ།	(451)
དེའི་བསྟོད་བ།	(465)
དེའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་ཚོགས་ལ་བསྟོད་བ།	(469)
ཐོགས་གྱི་གཏོར་མ།	(473)
གཟའ་སྐར་གྱི་གཏོར་མ།	(477)
བྱུང་བསལ་བ།	(484)
དུག་དབྱུང་བ།	(485)
དབང་བསྐྱར་བའི་ཚོགས་མེ་མ།	(489)
དབང་བསྐྱར་བའི་དངོས།	(490)
རྒྱད་ཐེའི་དཀར་ཆག	(505)
མགོན་པོ་སྐྱབ་ཐབས།	(512)
བདུད་ཅི་ལྷ་མཚོད།	(530)
མགོན་པོའི་བསྟོད་བ།	(533)
ལྷ་མ་དལ་གྱི་གཏོར་ཚོགས།	(536)
དེའི་བཤགས་བ།	(542)