西北民族大学专家学术文库

༄༅། །ཆོས་དབང་ཞབས་དྲུང་
རྗེ་བཙུན་འཇིགས་མེད་རིགས་པའི་བློ་གྲོས་
མཆོག་གི་གསུང་འབུམ། །

གླེགས་བམ་བཅུ་གཅིག་པ།

མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

༄༅། །རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐུགས་བཅུད་སྙིང་མཆོག་གི་
ཡེ་ཤེས་གསུམ་ལྡན་ཏར་སྒྲིག་གར་ཏུ་བློས་པའི་རྣམ་རོལ་
མདོ་རྒྱུད་རིགས་གཞུང་ཆེས་ཕྲ་ནས་བཟུང་སྙེ་ཕྱོགས་
སུ་མ་ལུས་བའི་མཁས་དཀའི་གཙུག་རྒྱན་དམ་པ་
སྐྱབས་རྗེ་མ་ཏྲཱ་པ་ཎྜི་ཏ་༧བླ་མ་རྡོ་རྗེ་འཆང་
ཆེ་ཏན་ཞབས་དྲུང་རྗེ་བཙུན་འཛིགས་
མེད་རིགས་པའི་བློ་གྲོས་མཆོག་
གི་གསུང་འབུམ།

གླེགས་བམ་བཅུ་གཅིག་པ།

མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

རྩོམ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་བ།　　ཉིང་འཛིན་བཀྲ་ཤིས།
责 任 编 辑:　　当增扎西
མཛེས་ཆ་རྟུས་འགོད་པ།　　ཀརྨ་རྡོ་རྗེ་ཚེ་རིང་།
装 帧 设 计:　　吾　要

༄༅། །ཚེ་ཏན་ཞབས་དྲུང་རྗེ་བཙུན་འཇིགས་མེད་རིགས་པའི་བློ་གྲོས་མཆོག་གི་གསུང་འབུམ། （གླེགས་བམ་བཅུ་གཅིག་པ།）

རྩོམ་མཁན།	ཚེ་ཏན་ཞབས་དྲུང་རྗེ་བཙུན་འཇིགས་མེད་རིགས་པའི་བློ་གྲོས།
གཙོ་སྒྲིག་པ།	འཇིགས་མེད་ཆོས་འཕགས།
དཔེ་སྐྲུན་མཁན།	མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།
འགྲེམས་སྤེལ་མཁན།	མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གི་བོད་ཡིག་རྩོམ་སྒྲིག་ཁང་།
གནས་ཡུལ།	པེ་ཅིན་ཧོ་ཕིང་ལི་བྱང་ལམ་ཨང་14པ།
སྦྲག་སྲིད་ཨང་གྲངས།	100013
ཁ་པར་ཨང་གྲངས།	010－64227665
བརྒྱུད་འཚོང་མཁན།	རྒྱལ་ཡོངས་ས་གནས་སོ་སོའི་ཞིན་ཧྭ་དཔེ་ཚོང་ཁང་།
པར་འདེབས་མཁན།	པེ་ཅིན་དབྱི་ཧྲུའི་པར་འདེབས་ཚད་ཡོད་ཀུང་སི།
དེབ་ཚད།	960mm×640mm 1/16
པར་ཤོག	28.125
པར་གཞིའི་སྒྲིག་ཐེངས།	2007ལོའི་ཟླ་4པར་པར་གཞི་1པོ་བསྒྲིགས།
པར་ཐེངས།	2007ལོའི་ཟླ་4པར་པེ་ཅིན་དུ་པར་ཐེངས་1པོ་བརྒྱབ།
པར་གྲངས།	0001－3000

ISBN 978－7－105－08258－2/Z·1333(藏 132)
རིན་གོང་། སྒོར་43.00

图书在版编目(CIP)数据

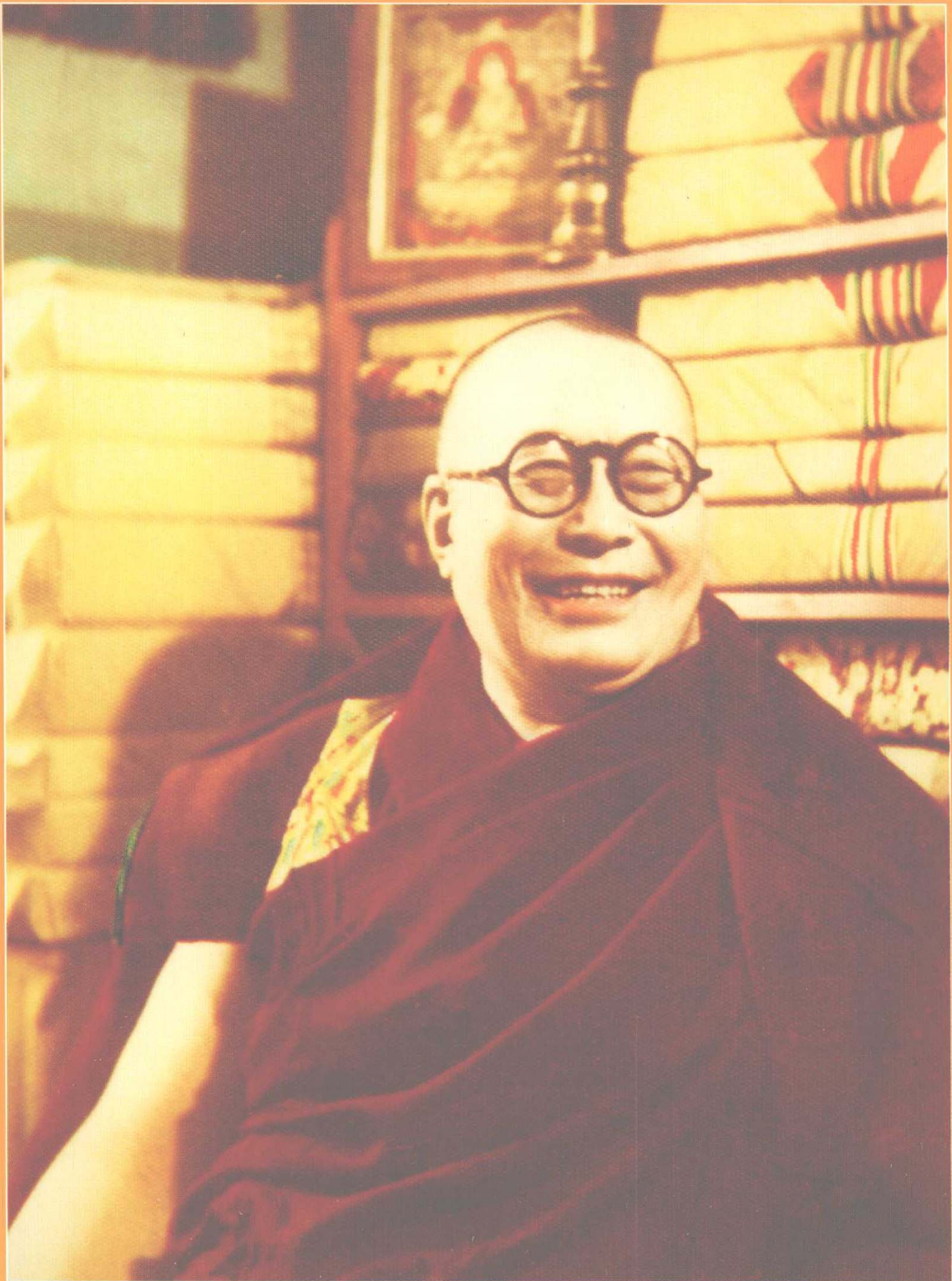
才旦夏茸全集.11:藏文/才旦夏茸著;久美琼鹏主编.-北京:民族出版社,2007.4

ISBN 978-7-105-08258-2

Ⅰ.才… Ⅱ.①才…②久… Ⅲ.①才旦夏茸-全集-藏语
②喇嘛教-文集-藏语 Ⅳ.C52 B946.6-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 055279 号

民族出版社出版发行
(北京市和平里北街 14 号 邮编 100013)
http://www.mzcbs.com
北京艺辉印刷有限公司
各地新华书店经销
(藏文发行科电话:010-64227665 藏编室电话:010-58130509)
2007 年 4 月第 1 版 2007 年 4 月北京第 1 次印刷
开本:960 毫米×640 毫米 1/16 印张:28.125 字数:443
印数:0001-3000 册
ISBN 978-7-105-08258-2/Z·1333(藏 132)
定价:43.00 元



༄།།ཆོ་ཏན་ཞབས་དྲུང་རྗེ་བཙུན་འཛིགས་མེད་རིགས་པའི་བློ་གྲོས།

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

西北民族大学专家学术文库

编委会

主　任：　金雅声

副主任：　赵德安　郭郁烈

编　委：　马国柱　牛　锋　李正元
（按姓氏笔划排序）

祁坤玉　杨士宏　陈永奎

金雅声　赵德安　贺卫光

郭郁烈　第环宁　嘎尔迪

གསུང་འབུམ་དཔར་སྐྲིག་མི་སྣ།

སྤྱི་ཁྱབ་བློ་འདོན་པ།	བསེ་ཚང་བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན་ཆོས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ།
བློ་འདོན་པ།	རིབ་གོང་སྐྱབས་མགོན་བརྒྱད་པ་ཆེན་པོ། མགར་རྩེ་སྐལ་བཟང་བསྟན་པ་རྒྱ་མཚོ། བྱ་ཁྱུང་དགེ་བཤེས་ལུང་རྟོགས་དམ་ཆོས་རྒྱ་མཚོ།
རྩོམ་སྒྲིག་ཚོགས་གཙོ།	ཚེ་ཏན་ཞབས་དྲུང་བློ་བཟང་འཇམ་དཔལ་ནོར་བུ།
ཚོགས་གཙོ་གཞོན་པ།	བྱ་ཁྱུང་བྱིངས་འདྲེན་ལུང་རྟོགས། བྱ་ཁྱུང་སངས་རྒྱས། མཐུ་དགོན་ངག་དབང་ཤེས་རབ། རིབ་གོང་རྡོ་རྗེ་མཁར། པད་མ་འབུམ། སྟོད་འབྲིང་ཨོ་རྒྱན། སྟོད་འབྲིང་མགོན་པོ་རྒྱ་མཚོ། ལེས···· ཙན་རྟེང་། འཇིགས་མེད་བདེ་ཆེན། དོན་འགྲུབ་ཚེ་རིང་། སངས་རྒྱས་རྒྱལ།
སྤྱི་ཁྱབ་རྩིས་འགོད་པ།	ཚ་ལག་ཚེ་རིང་རྒྱལ།
སྤྱི་ཁྱབ་གཙོ་སྒྲིག་པ།	འཇིགས་མེད་ཆོས་འཕགས།
སྤྱི་ཁྱབ་གཙོ་སྒྲིག་གཞོན་པ།	རོང་པོ་འཇིགས་མེད་བློ་གྲོས། བྱ་ཁྱུང་དགེ་འདུན་རྒྱ་མཚོ། ཉིང་འཛིན་བཀྲ་ཤིས།
ཞུ་དག་བྱེད་མཁན།	བྱ་ཁྱུང་དངོས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོ། བྱ་ཁྱུང་བློ་བཟང་བྱང་ཆུབ། རོང་པོ་དགེ་ལེགས།

《才旦夏茸全集》编委会人员

总 顾 问： 赛仓·罗桑华丹

顾 问： 夏日仓 瓜什则仓 夏琼·格西仓

编委会主任： 才旦夏茸·洛桑嘉华诺吾

副 主 任： 夏琼·香占龙朵 夏琼·桑杰

阿旺席热 热贡·多杰卡 完玛奔

若见 公保尖措 李建红

久美德乾 杨当智 桑杰加

总 策 划： 才让加

主 编： 久美琼鹏

副 主 编： 隆务·久美洛智

夏琼·更登嘉措

当增扎西

ཐོག་མའི་གླེང་གཞི།

འཛིགས་བྲལ་སྨྲ་བ་རྒྱས་པའི་སེང་ཆེན་གྱིས། །
དྲི་མེད་རིགས་པའི་གད་རྒྱངས་ཆེར་སྒྲོག་པས། །
རྣམ་དཔྱོད་ལུས་སྟོབས་དར་བའི་གཞོན་ནུ་ལ། །
ཟབ་གསལ་བློ་གྲོས་སྤྲིན་མཛད་གང་དེས་སྐྱོངས། །

ཉེ་ཆར་རང་གི་མི་རིགས་དང་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་སྲིད་ཇུས་ཡང་དག་པ་དངོས་འཕེབས་འོག མེས་རྒྱལ་གྱི་ཚན་རིག་དང་། སློབ་གསོ། རིག་གནས་སོགས་དབྱར་མཚོ་ལྟར་རབ་ཏུ་རྒྱས་བཞིན་པ་དང་། ཡོ་རྒྱུས་དང་ཆོས་ལུགས་ལ་དཔྱད་བསྡུར་ཞིབ་འཇུག་གི་བྱ་བ་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོའི་ཐ་རླབས་བཞིན་མུ་མཐུད་དུ་འཕེལ་རྒྱས་འབྱུང་བཞིན་པའི་དུས་འདིར་དམ་པ་འདི་ཉིད་ཀྱི་སྐུ་ཚ་འཛིགས་མེད་ཆོས་འཕགས་ལགས་ཀྱིས་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གི་སྒོ་ནས་༡གནས་ལྷ་ཀུན་གཟིགས་པཎྜི་ཏ་ཆེན་པོ་ཚེ་ཏན་ཞབས་དྲུང་རྗེ་བཙུན་འཛིགས་མེད་རིགས་པའི་བློ་གྲོས་དཔལ་བཟང་པོའི་བཀའ་རྩོམ་ཕྱར་ཡོད་དེབ་ལྷ་བཞུགས་ཀྱང་། དེའི་ནང་མ་འདུས་པའི་སྐོར་མང་དུ་ཡོད་པ་རྣམས་དང་ལྷན་དུ་སླར་ཡང་ལྷུགས་རྩོམ་ཅི་ཡོད་ཡོངས་རྫོགས་བཞུགས་པའི་བཀའ་འབུམ་གྱི་པར་གསར་སྤྲུན་གྱི་བྱ་བ་ལེགས་པར་སྒྲུབ་པ་འདི་ནི། ཆོས་ལུགས་ཐད་ཀྱི་དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་རིགས་མཁོ་བའི་དགོངས་པ་བསྐང་ཆེད་དང་། སྦྱངས་སྟོབས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་འཐོབ་པར་འདོད་པ་དག་གི་བློ་གྲོས་ཀྱི་སྒོ་བརྒྱ་འབྱེད་པའི་ལྡེ་མིག་ཏུ་འགྱུར་བ་དང་། རྗེས་འཇུག་ཉམས་ལེན་དུ་བཟུང་བའི་སྐལ་མ་ཐེབས་པ་དང་། བསམ་པའི་དཔལ་ཡོན་འཛུགས་པར་ཡང་ཕན་འབྲས་མངོན་དུ་འགྱུར་བ་སོགས་ཀྱི་དགེ་མཚན་བླ་ན་མེད་པ་ཡོད་པས། ཐེངས་འདིར་སླར་ཡང་དཔེ་སྐྲུན་བྱས་པར་སྙིང་ཐག་པ་ནས་བཀའ་དྲིན་ཆེ་ཞུའོ། །

བསེ་ཚང་བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན་ནས༢༠༠༥ལོའི་སྤྱི་ཟླ་༡༠ཚེས་༡༥ལ་བྲིས།

མཛད་པ་པོ་ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས།

མི་འཛིགས་ཐུགས་སྟོབས་གོ་ཆ་ཉེར་བགོས་ཏེ། །
ཛེ་སླེད་ཆོས་ཀུན་བདེན་པར་མེད་པའི་ཚུལ། །
ལུང་དང་རིགས་པས་འགྲོ་ལ་འདོམས་མཁས་པའི། །
ཐུལ་བྱུང་བློ་གྲོས་གཏེར་གྱུར་གང་དེ་མཆོད། །

དེ་ཡང་རབ་འབྱམས་རྒྱལ་བ་མ་ལུས་པའི་གསང་གསུམ་མི་ཧྲོག་གི་ཆོམ་བུ་གཅིག་ཏུ་སྒྲིངས་པའི་ངོ་བོ། འཇམ་མགོན་བླ་མའི་བསྟན་པ་ལ་འཇམ་མགོན་བླ་མ་ལྟར་བསྔགས་འོས་པ། གངས་ལྗོངས་ཀྱི་པཎྜི་ཏ་ཆེན་པོ། ༧རྗེ་བཙུན་འཇིགས་མེད་རིགས་པའི་བློ་གྲོས་སམ་ངག་དབང་དབྱངས་ལྡན་རིག་པའི་འདོད་འཛོ་དཔལ་བཟང་པོ་མཆོག་ནི་རབ་བྱུང་བཅོ་ལྔ་བའི་བགྲང་བྱ་ཞི་བཞི་བ་ལྕགས་ཁྱི་སྟེ། སྤྱི་ལོ༡༨༡༠ཧོར་ཟླ༩ཚེས༣༣ཉིན་གྱི་མཚན་མོའི་ཐུན་སྟོད་ཀྱི་ཆར། དབུས་གཙང་དམ་པ་ཆོས་ཀྱི་ཚོལ་ཁ༵། མདོ་སྟོད་མགོ་ནག་མིའི་ཚོལ་ཁ། མདོ་སྨད་ཀྱི་ཞིང་རྟའི་ཚོལ་ཁ་གསུམ་ལས་ཕྱི་མ་མདོ་ཁམས་གཡར་མོ་ཐང་གི་ཉེ་བ། ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བའི་འཁྲུངས་གཞིས་ཀྱི་ཉེ་འདབས། ཡ་ཟི་མཁར་དུ་ཡབ་བློ་བཟང་དང་ཡུམ་ལྷ་མོ་ཐར་གཉིས་ཀྱི་སྲས་སུ་སྐུ་བལྟམས། སྐུ་བལྟམས་མ་ཐག་ནས་ཡུམ་ལ་ཨ་མ་ཞེས་བོས་པས་ཐམས་ཅད་ངོ་མཚར་བ་བྱུང་། དགུང་ལོ་གསུམ་གྱི་སྐྱིང་དུས་ཀྱི་སྟོན་པ་ཞྭ་དམར་པཎྜི་ཏ་དགེ་འདུན་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་མཆོག་གིས་ཚེ་ཏན་ཞབས་དྲུང་སྐུ་ཕྲེང་དྲུག་པར་ངོས་འཛིན་གྱི་བཀའ་ལུང་གནང་། དགུང་ལོ་དྲུག་གི་སྐྱིང་ནས་མ་དགོན་ཚེ་ཏན་དགའ་ལྡན་བཤད་སྒྲུབ་གླིང་གཙོ་བྱས་པའི་གོང་མའི་གདན་ས་ཡོངས་ཀྱི་ཁྲི་འཕང་མཐོན་པོར་ཞབས་སེན་གྱི་རེ་ཁྲ་བཀོད། དགུང་ལོ་བདུན་གྱི་དུས་སུ་མཐུ་དགོན་བསམ་གཏན་ཐོ་བྲང་དུ་གསེར་རིའི་མ་ཧཱ་པཎྜི་ཏ་སྐུ་ཕྲེང་ལྔ་བ༧རྗེ་དགེ་འདུན་བསྟན་འཛིན་རྒྱལ་

མཚན་དཔལ་བཟང་པོའི་དྲུང་དུ་གདན་དྲངས་ཏེ་དགེ་བསྙེན་དང་། བར་མ་རབ་བྱུང་། དགེ་ཚུལ་གྱི་སྡོམ་པ་རྣམས་བཞེས་པས་སོ་ཐར་སྡོམ་པའི་རྒྱན་གྱིས་ཀུན་ནས་སྤྲས། སྐབས་འདིར་མཚན་ལ་དགེ་འདུན་བཤད་སྒྲུབ་རྒྱ་མཚོ་ཞེས་གསོལ་ཞིང་། ཕྱིས་སུ་ཁོང་རྡོ་རྗེ་འཆང་མཆོག་གི་མདུན་ནས་བསྙེན་རྫོགས་ཀྱི་སྡོམ་པ་བཞེས་སྐབས་འཇིགས་མེད་རིགས་པའི་བློ་གྲོས་ཞེས་མཚན་གསར་འདོགས་མཛད། ཁོང་གི་ཁྲུ་བོ་དམ་པ། སྙན་བརྒྱུད་རྒྱ་མཚོའི་མངའ་བདག ༧རྗེ་ངག་དབང་ཆོས་འཛིན་མཆོག་གཙུག་གི་རྒྱན་དུ་མཆོད་དེ་ཞློག་ལ་བྱུང་བ་གནང་ཞིང་། དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་བློ་བཟང་ཟླ་བའི་དྲུང་ནས་འདོན་ཆོས་སྤྱོད་སོགས་ལ་སྦྱངས་པ་ཞིབ་ཏུ་གནང་། དེ་ནས་གནས་ལྔ་གཟིགས་པའི་པཎྜི་ཏ་ཆེན་པོ༧རྗེ་འཇིགས་མེད་དམ་ཆོས་རྒྱ་མཚོ་དཔལ་བཟང་པོ་ཡབ་སྲས་རྣམ་གཉིས་ཀྱི་མདུན་དུ་རྒྱུན་བཅར་བའི་ཚུལ་གྱིས་མདོ་སྔགས་རིག་གནས་དང་བཅས་པ་ལ་གཞན་དྲིང་མི་འཇོག་པའི་ཐུགས་ཀྱི་སྤོབས་པ་ཐོབ། རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་མོ་ཐུགས་དགོངས་ཆོས་དབྱིངས་སུ་ཐིམ་རྗེས་སུའང་ཁོང་གི་རྒྱལ་ཚབ་ཏུ་བཞུགས་ཏེ་བགྲང་ལས་འདས་པའི་སློབ་བུ་མང་པོ་བསྐྱངས། ཀྲུང་ཧྭ་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཙུང་ལིས་(ཀྲོའུ་ཨེན་ལེས)དངོས་སུ་ཐག་བཅད་ཀྱི་ཡི་གེ་བསྐུར་ཏེ་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་གཞུང་ལས་ཐིན་གྱི་ཀྲུའུ་རིན་གཞོན་པ་དང་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་ལོ་རྒྱ་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཀྲུའུ་རིན་གྱི་གོ་གནས་གནང་། མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་མི་རིགས་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའི་སློབ་དཔོན་ཆེན་མོའི་མཚན་བཏགས་ཀྱང་བཞེས། དེ་ནས་ལོ་ངོ་བཅུ་ཕྲག་གི་རིང་ལ་ཉེས་མེད་སྐྱོན་འཛུགས་བྱས་ཏེ་སྡུག་མི་འོས་པའི་འོ་བརྒྱལ་ཆེན་པོ་མྱོང་། སླར་དཀར་འདོན་བྱས་རྗེས་ནུབ་བྱང་མི་རིགས་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོར་ཕེབས་ནས་སློབ་དཔོན་ཆེན་མོའི་ལས་འགན་བཞེས་ཤིང་། རྒྱལ་ཡོངས་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཨུ་ཡོན་དང་། ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆེན་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་རྒྱུན་ལས་ཨུ་ཡོན། ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆེན་དམངས་འཐུས་ཚོགས་ཆེན་གྱི་རྒྱུན་ལས་ཨུ་ཡོན། ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆེན་ནང་བསྟན་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་གཞོན་པ། བོད་ལྗོངས་སྨན་རྩིས་ཁང་གི་མཚན་

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

འཛིན་མགོ་གཙོ་བཅས་ཀྱི་གོ་གནས་ཀྱང་བཞེས། ཐུ་ཁྲིར་བྱ་ཁྱུང་དང་ཕིས་མདོ། རིབ་གོང་སོགས་ཆོས་སྡེ་མང་པོར་བཀྲ་ཤིས་པའི་ཞབས་སེན་བཀོད་དེ་དབང་ལུང་རྗེས་གསུམ་གྱི་བདུད་རྩི་བྱམས་པ་གང་ཕྱོའི་ཚུལ་དུ་བསྩལ། གསུང་ལས་སྐྱེས་པའི་བུ་སློབ་ཀྱང་། རྗེ་ཤར་གདོང་བློ་བཟང་བཤད་སྒྲུབ་རྒྱ་མཚོ། གྲུབ་ཆེན་ཆོས་པ་རིན་པོ་ཆེའི་ཡང་སྲིད་འཇམ་དབྱངས་དགེ་འདུན་རྒྱ་མཚོ། བསེ་རྗེ་རྗེ་འཚང་བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན་ཆོས་ཀྱི་རྗེ་རྗེ་སོགས་བསྟན་པའི་གསོས་སུ་གྱུར་བ་མང་པོ་བྱུང་། དགུང་གྲངས་དོན་དྲུག་བཞེས་པ་སྤྱི་ལོ༡༩༨༥ལོའི་ཧོར་ཟླ༥ཚེས༡༣ཉིན་གྱི་ཐུ་རྡོར་སློབ་བུ་རྟག་འཛིན་ཅན་རྣམས་ཆོས་ལ་བསྐུལ་ཕྱིར་མདོ་སྨད་ཆོས་ཀྱི་ཚོང་ར་བླ་བྲང་བཀྲ་ཤིས་འཁྱིལ་དུ་ཐུགས་དགོངས་ཟབ་མོ་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་ཐིམ་པའི་ཚུལ་བསྟན་ཏོ། །

སྨྲས་པ།

གང་གི་མཛད་པའི་ཆ་ཤས་དཔལ་བེའུའི་གཟུགས། །
ཐོག་གུའི་ངོས་ལ་སྟག་ཚས་ཉེར་དྲངས་ཏེ། །
ཅུང་ཟད་བརྗོད་པས་ལེགས་བྱས་གང་ཐོབ་ཀུན། །
འཇམ་མགོན་བསྟན་པ་རྒྱས་པའི་རྒྱུ་རུ་བསྔོ། །

ཞེས་པ་འདི་ནི་དམ་པ་གང་གི་དབོན་པོ་འཇིགས་མེད་ཆོས་འཕགས་དང་། ཡང་ཚ······འཇིགས་མེད་བདེ་ཆེན། གདན་ས་དན་ཏིག་དགོན་པའི་འཇིགས་མེད་བསྟན་སྐྱོང་དང་། བློ་གསལ། བྱ་ཁྱུང་བ་ལུང་རྟོགས་འཕེལ་རྒྱས་བཅས་ཀྱིས་བསྐུལ་བའི་ངོར། ཉིད་ཀྱི་ཡང་སྲིད་བློ་བཟང་འཇམ་དཔལ་ནོར་བུར་འབོད་པས་བྲིས་པ་དགེའོ།། །།

དཀར་ཆག

ལམ་རིམ་ཆེན་མོའི་བརྗེད་བྱང་གི་སྙིང་པོ་ཀུན་ལས་བཏུས་པ་ལེགས་བཤད་འདོད་
འཇོ་ལས་ཞི་གནས་ཀྱི་ཆོས་སྐོར། ………………………………… (1)

ལམ་རིམ་ཆེན་མོའི་བརྗེད་བྱང་གི་སྙིང་པོ་ཀུན་ལས་བཏུས་པ་ལེགས་བཤད་འདོད་
འཇོ་ལས་ལྷག་མཐོང་གི་ཆོས་སྐོར། ……………………………… (157)

ལམ་རིམ་ཆེན་མོའི་བརྗེད་བྱང་གི་སྙིང་པོ་ཀུན་ལས་བཏུས་པ་ལེགས་བཤད་འདོད་
འཇོ་ལས་རྡོ་རྗེའི་ཐེག་པ་ལ་སློབ་པའི་ཆོས་སྐོར། …………………… (309)

སྔགས་རིམ་སྙིང་པོ་རིག་འཛིན་བྱེ་བའི་འབྱུང་གནས། …………………… (347)

གསུང་འབུམ་སྤྱིའི་དཀར་ཆག ……………………………………… (421)

༄༅། །ལམ་རིམ་ཆེན་མོའི་བརྗེད་བྱང་གི་ སྙིང་པོ་ཀུན་ལས་བཏུས་པ་ལེགས་ བཤད་འདོད་འཇོ་ལས་ཞི་ གནས་ཀྱི་ཆོས་སྐོར་ བཞུགས་སོ། །

༄༅། །དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པ་དམིགས་པ་མེད་པའི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་མི་ཕམ་མཚོ་བྱུང་བཞད་པའི་ལང་ཚོ་དཔལ་བཟང་པོ་ཡབ་སྲས་རྣམ་གཉིས་དང་རྒྱལ་བ་བློ་བཟང་གྲགས་པ་རྣམ་གསུམ་གཉིས་སུ་མེད་པའི་ཞབས་ལ་གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །གཉིས་པ་ཁྱད་པར་དུ་ཕར་ཕྱིན་ཐ་མ་གཉིས་ལ་བསླབ་ཚུལ་ལ་གཉིས། མཚམས་སྦྱར་བ་དང་། (ཞི་གནས) བསླབ་ཚུལ་དངོས་སོ། །དང་པོ་ནི། ཁྱད་པར་དུ་ཕར་ཕྱིན་ཐ་མ་གཉིས་ལ་བསླབ་ཚུལ་ཆོས་ཅན། ཞི་ལྷག་གི་སྒོམ་ཚུལ་ཡིན་པར་ཐལ། ཕར་ཕྱིན་ཐ་མ་གཉིས་རིམ་པར་བསམ་གཏན་དང་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕར་ཕྱིན་གཉིས་ཀྱིས་བསྡུས་པའི་ཕྱིར། དེ་ལྟར་ཕར་ཕྱིན་ཐ་མ་གཉིས་ལ་སློབ་ཚུལ་སྟོན་པ་ན་ཞི་གནས་ཀྱི་ངོ་བོ་བསམ་གཏན་ལ་སློབ་ཚུལ་དང་། ལྷག་མཐོང་གི་ངོ་བོ་ཤེས་རབ་ལ་སློབ་ཚུལ་གཉིས་སྟོན་དགོས་པར་ཐལ། ཕར་ཕྱིན་ཐ་མ་གཉིས་ལ་སློབ་ཚུལ་ནི་ཞི་ལྷག་ལ་སློབ་ཚུལ་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གཉིས་པ་ལ་དྲུག ཞི་གནས་དང་ལྷག་མཐོང་བསྒོམས་པའི་ཕན་ཡོན། དེ་གཉིས་ཉིད་ངེ་འཛིན་ཀུན་གྱི་སྡུད་བྱེད་དུ་བསྟན་པ། ཞི་གནས་དང་ལྷག་མཐོང་གི་ངོ་བོ། གཉིས་ཀ་བསྒོམ་དགོས་རྒྱུ་མཚན། གོ་རིམ་ངེས་པའི་ཚུལ། སོ་སོའི་བསླབ་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཞི་

ལྷག་གི་ཉམས་ལེན་གྱི་འབྲས་བུར་བསྟན་པ། སྤང་བྱ་སྤོང་བའི་ཕན་ཡོན། (ཡང་དགོངས) བསམ་གཏན་དང་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕན་ཡོན་རྣམས་ཀྱང་ཞི་ལྷག་གི་ཕན་ཡོན་དུ་བསྟན་པའོ། །(དེ་དག)དང་པོ་ལ་གཉིས། དངོས་དང་། (ཐེག་པ)དེ་ལ་རྟོགས་པ་བསལ་བའོ། །དང་པོ་ནི། འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་མ་འདས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཞི་ལྷག་གི་འབྲས་བུ་ཡིན་པར་དགོངས་འགྲེལ་དང་། ཐེག་ཆེན་ལ་དད་པ་སྒོམ་པ། སྒོམ་རིམ་བར་བ། ལམ་རིམ་ཆུང་ངུ། ལམ་འབྲིད། བསམ་གཟུགས་ཆེ་འབྲིང་རྣམས་ལས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །རིགས་པ་ནི། ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གི་ཡོན་ཏན་རྣམས་ཆོས་ཅན། ཞི་ལྷག་གི་ཉམས་ལེན་གྱི་འབྲས་བུར་འདུ་བ་ཡིན་ཏེ། ཁྱོད་སོ་སོར་རྟོག་པའི་ཤེས་རབ་ཀྱིས་དཔྱད་ནས་སྐྱོང་བ་དང་དམིགས་པ་ལ་སེམས་རྩེ་གཅིག་པའི་ཏིང་འཛིན་ཉམས་སུ་བླངས་ནས་སྒྲུབ་པ་ལས་དཔྱད་འཇོག་ཕྱོགས་རེ་བས་སྒྲུབ་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དཔེ་ནི། རྒྱལ་ཁྲིམས་ཀྱི་བྱ་བ་རྣམས་རྒྱལ་པོ་དང་དེའི་ཕྱོགས་གཏོགས་ཅི་རིགས་ཀྱི་ལག་རྗེས་ལས་འབྱུང་བ་དང་། མགར་ཤིང་སོགས་བཟོ་བོ་དངོས་དང་དེའི་ཕྱོགས་གཏོགས་ཅི་རིགས་ཀྱི་ལག་རྗེས་ལས་འབྱུང་བ་བཞིན་ནོ། །གཉིས་པ་ལ་བཞི། རྟོགས་པ་དགོད་པ། (ཞི་གནས)དེའི་ལན་བསྟན་པ། (ཞི་གནས)དེ་ཉིད་མདོའི་ལུང་དང་སྦྱར་བ། (དེ་ལ)དོན་བསྡུ་བའོ། །(དེས་ན)དང་པོ་ནི། ཁ་ཅིག ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གི་ཡོན་ཏན་རྣམས་ཆོས་ཅན། ཞི་ལྷག་གི་འབྲས་བུ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་ལྟར་དགོངས་འགྲེལ་ལས་གསུངས་པ་ལམ་རིམ་དུ་དྲངས་པ་དེའི་ཕྱིར། འདོད་མི་ནུས་ཏེ། ཞི་ལྷག་གཉིས་བསྒོམས་བྱུང་ཐོབ་པའི་རྒྱུད་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཟེར། གཉིས་པ་ནི། ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཞི་ལྷག་གཉིས་ཀྱི་འབྲས་བུ་མ་ཡིན་ཡང་། དགེ་བ་ལ་དམིགས་པའི་སེམས་རྩེ་གཅིག་པ་ཡན་ཆད་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་རྣམས་ཞི་གནས་དང་། ཇི་ལྟ་ཇི་སྙེད་ཀྱི་དོན་སོ་སོར་འབྱེད་པའི་ཤེས་རབ་དགེ་བ་རྣམས་ལྷག་མཐོང་ཕྱོགས་སུ་འདུ་བས་དེ་ལྟར་གསུངས་པ་ཡིན་ནོ། །གསུམ་པ་ནི། ཐེག་ཆེན་ལ་དད་སྒོམ་གྱི་མདོ་ལས་ཀྱང་ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཞི་ལྷག་གཉིས་ཀྱི་ཉམས་ལེན་གྱི་འབྲས་

བྱུར་འདྲ་བ་ལ་དགོངས་ནས་ཐེག་ཆེན་གྱི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཞི་ལྷག་གི་འབྲས་བུར་གསུངས་པ་ཡིན་ནོ། །བཞི་བ་ནི། དེས་ན་ཐེག་པ་གཉིས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད། ཅེས་སོགས་ཏེ་གོ་སླའོ། །གཉིས་པ་སྤང་བྱ་སྤོང་བའི་ཕན་ཡོན་ནི། དགོངས་འགྲེལ་གཞུང་དུ་དྲངས་པ་དང་། ཤེར་ཕྱིན་མན་ངག་གི་འགྱུར་ལས། ཞི་གནས་དང་ནི་ལྷག་མཐོང་དང་། །སོགས་དང་། སྤྱོད་འཇུག་ལས། དེ་ལྟར་བརྩོན་འགྲུས་བསྐྱེད་ནས་ནི༏ ༏སོགས་ཀྱིས་ཞི་གནས་དང་མི་ལྡན་ན་ཉོན་མོངས་པའི་དབང་དུ་འགྲོ་བ་དང་། དེ་ལྡན་ན་མི་འགྲོ་བར་གསུངས་པ་བཞིན་དུ་སྒོམ་རིམ་དང་ཐ་གཉིས། ཤེར་ཕྱིན་མན་ངག བེའུ་སྔོན་ཙ་འགྲེལ། རྗེའི་ཞི་ལྷག་དཀའ་གནས། བསྟོད་པ་དོན་ལྡན་མ་ཙ་འགྲེལ་རྣམས་ལས་ཀྱང་དེ་ལྟར་གསུངས་སོ། །གསུམ་པ་ལ་བརྗེད་བྱང་ལྟར་ན་གཉིས། ཞི་གནས་ཀྱི་ཕན་ཡོན་དང་། ལྷག་མཐོང་གི་ཕན་ཡོན་ནོ། །དང་པོ་ནི། ཤེར་མདོ་དང་། ཆོས་ཡང་དག་པར་སྡུད་པ། ཏིང་ངེ་འཛིན། མདོ་སྡེ་རྒྱན། སྤྱོད་འཇུག་རྣམས་ལས་ཞི་གནས་ཐོབ་ན་དགེ་བ་ཐམས་ཅད་འབྱུང་བ་དང་། གནོད་པ་མི་འབྱུང་བ་དང་། དེ་མ་ཐོབ་ན་དེ་ལས་ལྡོག་པར་གསུངས་པ་དང་། རྗེ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པས། ཡོག་པའི་ཡུལ་ལ་གཡེང་བ་ཞི་བྱེད་ཅིང་། །ཞེས་དང་། བསམ་གཏན་སེམས་ལ་དབང་བསྒྱུར་རྒྱལ་པོ་སྟེ། །སོགས་ལྟར་རོ། །གཉིས་པ་ནི། ཏིང་ངེ་འཛིན་ལས། ལྷག་མཐོང་གིས་ནི་རི་དང་འདྲ་བར་འགྱུར། །ཞེས་པ་ལྟར་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕན་ཡོན་རྣམས་ལྷག་མཐོང་གི་ཉམས་ལེན་གྱི་ཕན་ཡོན་དུ་འབྱུང་ཞིང་། ཁྱད་པར་དུ་ལྷག་མཐོང་ཁྱད་པར་ཅན་ལ་གཏི་མུག་སྤོང་བའི་ཕན་ཡོན་འབྱུང་ཚུལ་འོག་ཏུ་གསལ་བ་ལྟར་དང་། བྱང་ས་དང་སྒོམ་རིམ་དང་ཐའི་དོན་ལྟར་རྗེ་བླ་མས། ཡང་དག་དོན་ལ་ཚུལ་བཞིན་དཔྱོད་པ་ཡི། །སོགས་ལྟར་བསམ་མོ། །དོགས་གཅོད་ནི། ཁ་ཅིག ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཞི་ལྷག་དངོས་སམ་རྗེས་མཐུན་པ་གང་རུང་གི་འབྲས་བུ་ཡིན་པར་ཐལ། ལམ་རིམ་དང་ལམ་འཁྲིད་ལས་དེ་ལྟར་གསུངས་པའི་ཕྱིར་ཟེར། འདོད་ན༏ དེ་མི་འཐད་པར་ཐལ། ཐེག་གསུམ་གྱི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ལ་ཞི་ལྷག་རྗེས

མཐུན་པའི་འབྲས་བུར་མི་འོང་བ་ཡང་དུ་མ་ཡོད་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། ཐོས་བསམ་སྐབས་ཀྱི་སེམས་རྩེ་གཅིག་པ་དང་། ཆོས་རབ་ཏུ་རྣམ་འབྱེད་སོགས་ཞི་ལྷག་གི་ཕྱོགས་ཡིན་ཡང་རྗེས་མཐུན་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། ཉིན་སྣང་ཁྱད་པར་ཅན་གྱིས་ཟིན་པའི་བསྒོམས་བྱུང་གི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ནི་ཞི་གནས་དངོས་དང་། དེས་མ་ཟིན་པའི་འཇོག་སྒོམ་ནི་ཞི་གནས་རྗེས་མཐུན་པ་དང་། ཐོས་བསམ་སྐབས་ཀྱི་སེམས་རྩེ་གཅིག་པ་ནི་ཞི་གནས་ཀྱི་ཕྱོགས་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དང་། དེ་བཞིན་དུ་ལྷག་མཐོང་ལའང་དཔྱད་སྒོམས་ཀྱིས་དྲངས་པའི་ཉིན་སྣང་ཁྱད་ཅན་གྱིས་ཟིན་པའི་ཆོས་རབ་ཏུ་རྣམ་འབྱེད་ཀྱི་ཤེས་རབ་ནི་ལྷག་མཐོང་དངོས་དང་། དེས་མ་ཟིན་པའི་དཔྱད་སྒོམ་ནི་ལྷག་མཐོང་རྗེས་མཐུན་པ་དང་། ཐོས་བསམ་སྐབས་ཀྱི་ཆོས་རབ་ཏུ་རྣམ་འབྱེད་ཀྱི་ཤེས་རབ་ནི་ལྷག་མཐོང་གི་ཕྱོགས་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེས་ན་ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཞི་ལྷག་དངོས་སམ་དེའི་ཉམས་ལེན་གང་རུང་གི་འབྲས་བུ་ཡིན་པར་ཁས་ལེན་དགོས་སོ། །ཁ་ཅིག གནས་ངན་ལེན་གྱི་འཆིང་བ་ཞི་གནས་དང་། མཚན་མའི་འཆིང་བ་ལྷག་མཐོང་གིས་སྤོང་དགོས་པར་ཐལ། བསམ་གཟུགས་ཆེན་མོ་ལས། དེ་གཉིས་ཞི་ལྷག་གིས་རིམ་བཞིན་སྤོང་ངོ་། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་ན། དེ་མི་འཐད་དེ། སྔ་མ་ལྷག་མཐོང་དང་། ཕྱི་མ་ཞི་གནས་ཀྱིས་སྤོང་བ་ཤེར་ཕྱིན་མན་ངག་ལྟར་ལམ་རིམ་ལས་གསལ་བར་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཁོ་ན་རེ། ཞི་གནས་ཀྱིས་འཆིང་བ་གཉིས་པོ་གང་ཡང་སྤོང་མི་ནུས་ཏེ། ཉོན་མོངས་མངོན་གྱུར་མགོ་གནོན་པ་ཡང་ལྷག་མཐོང་དང་མ་འབྲེལ་བར་ཞི་གནས་རྐྱང་བས་མི་ནུས་པའི་ཕྱིར་ཏེ། དེ་ལ་མཚན་ཉིད་སོ་རིག་ཡན་ཆད་དགོས་པའི་ཕྱིར་དང་། ལམ་རིམ་གྱི་འོག་ཏུ་ཞི་གནས་ལ་བརྟེན་ནས་འདོད་པ་ལ་ཆགས་པ་དང་བྲལ་ཚུལ་སྐབས་སུ་དེ་ལྟར་གསུངས་པའི་ཕྱིར་ཟེར་ན། དེའི་དོན་ནི་སྐབས་དེར་འཆད་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་ལ་འོ་ན། བསམ་གཏན་དང་ཤེས་རབ་གཉིས་པོའི་གང་རུང་གི་ཕན་ཡོན་ཡིན་ན་ཞི་ལྷག་གཉིས་པོ་གང་རུང་གི་ཕན་ཡོན་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། འདོད་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། ཞི་ལྷག་གང་ཡང་མ་ཐོབ་པའི་གང་ཟག

此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com