西北民族大学专家学术文库

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

སྒྲིགས་བམ་བཙུ་བ།

མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

༄༅། །རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐུགས་བདེ་སྟོང་མཆོག་གི་
ཡེ་ཤེས་གསུམ་ལྡན་ཙར་སྐྱིག་གར་ཏུ་བློས་པའི་རྣམ་རོལ་
མདོ་རྒྱུད་རིགས་གཞུང་ཆེས་ཕྲ་ནས་བཟུང་སྙེ་ཕྱོགས་
སུ་མ་ལྷུང་བའི་མཁས་དགའི་གཙུག་རྒྱན་དམ་པ་
སྐྱབས་རྗེ་མ་ཧཱ་པཎྜི་ཏ་༧བླ་མ་རྡོ་རྗེ་འཆང་
ཆེ་ཏན་ཞབས་དྲུང་རྗེ་བཙུན་འཛིགས་
མེད་རིགས་པའི་བློ་གྲོས་མཆོག་
གི་གསུང་འབུམ།

སྒྲིགས་བམ་བཅུ་བ།

མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

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

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

རྩོམ་མཁན།	ཚེ་ཏན་ཞབས་དྲུང་རྗེ་བཙུན་འཛིགས་མེད་རིགས་པའི་བློ་གྲོས།
གཙོ་སྒྲིག་པ།	འཛིགས་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་སྤྲོད་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	28.25
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 978－7－105－08257－5/Z·1332(藏131)
རིན་གོང་། སྒོར་43.00

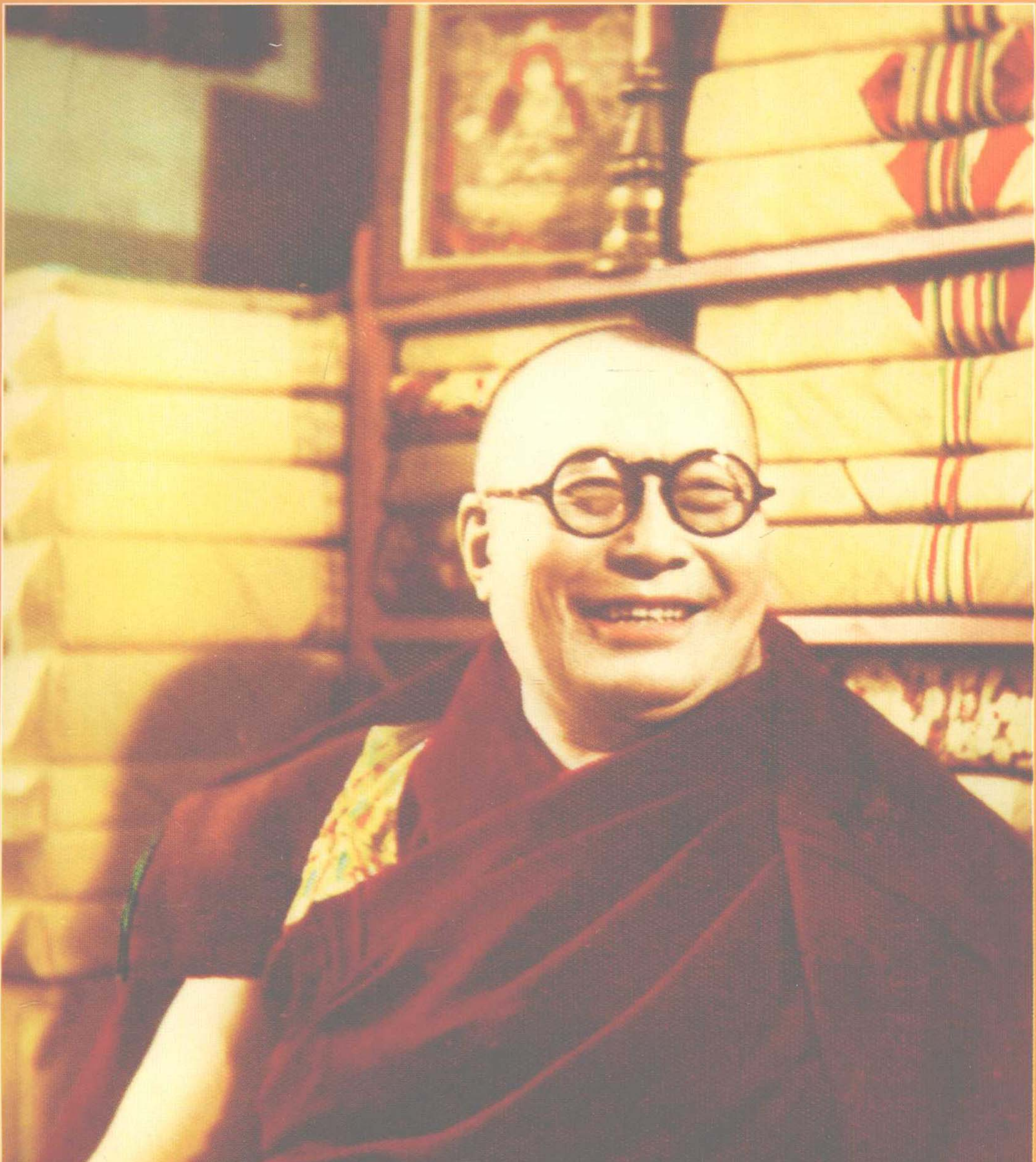
图书在版编目(CIP)数据

才旦夏茸全集.10:藏文/才旦夏茸著;久美琼鹏主编.－北京:民族出版社,2007.4
ISBN 978－7－105－08257－5

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055280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:28.25 字数:445
印数:0001－3000册
ISBN 978－7－105－08257－5/Z·1332(藏131)
定价:43.00元



༄༅། །ཚེ་ཏན་ཞབས་དྲུང་རྗེ་བཙུན་འཇིགས་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：（按姓氏笔划排序）

马国柱　牛　锋　李正元

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་སྒྲིག་མི་སྣ།

སྤྱི་ཁྱབ་བློ་འདོན་པ།	བསེ་ཚང་བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན་ཆོས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ།
བློ་འདོན་པ།	རིབ་གོང་སྐྱབས་མགོན་བརྒྱུད་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། ཡིས"" ཅན་ཧོང་། འཇིགས་མེད་བདེ་ཆེན། དོན་འགྲུབ་ཚེ་རིང་། སངས་རྒྱས་རྒྱལ།
སྤྱི་ཁྱབ་རྟུས་འགོད་པ།	ཚ་ལག་ཚེ་རིང་རྒྱལ།
སྤྱི་ཁྱབ་གཙོ་སྒྲིག་པ།	འཇིགས་མེད་ཆོས་འཕགས།
སྤྱི་ཁྱབ་གཙོ་སྒྲིག་གཞོན་པ།	རོང་བོ་འཇིགས་མེད་བློ་གྲོས།
	བྱ་ཁྱུང་དགེ་འདུན་རྒྱ་མཚོ།
	ཉིང་འཛིན་བཀྲ་ཤིས།
ཞུ་དག་ཆེད་མཁན།	བྱ་ཁྱུང་དངོས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོ།
	བྱ་ཁྱུང་བློ་བཟང་བྱང་ཆུབ།
	རོང་བོ་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།

འཇིགས་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་ཐོག 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་ཆུ་རླབས་བཞིན་སུ་མཐུད་དུ་འཕེལ་རྒྱས་འབྱུང་བཞིན་པའི་དུས་འདིར་དམ་པ་འདི་ཉིད་ཀྱི་སྐུ་ཚ་འཇིགས་མེད་ཆོས་འཕགས་ལགས་ཀྱིས་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གི་སྒོ་ནས༧གནས་ལྔ་ཀུན་གཟིགས་པཎྜི་ཏ་ཆེན་པོ་ཚེ་ཏན་ཞབས་དྲུང་རྗེ་བཙུན་འཇིགས་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་ཞལ་གསུང་རྩོམ་ཅི་ཡོད་ཡོངས་རྫོགས་བཞུགས་པའི་བཀའ་འབུམ་གྱི་པར་གསར་སྐྲུན་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་སྐུལ་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་ཕྱི་ཟླ་༡༠ཚེས་༡༥ལ་བྲིས།

མཛད་པ་པོ་ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས།

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

དེ་ཡང་རབ་འབྱམས་རྒྱལ་བ་མ་ལུས་པའི་གསང་གསུམ་མི་ཏོག་གི་ཆོམ་བུ་གཅིག་ཏུ་སྤུངས་པའི་ངོ་བོ། འཇམ་མགོན་བླ་མའི་བསྟན་པ་ལ་འཇམ་མགོན་བླ་མ་ལྟར་བརྩིགས་འོས་པ། གངས་ལྗོངས་ཀྱི་པཎྜི་ཏ་ཆེན་པོ། ཤྲཱི་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་ཞེ་བཞི་བ་ལྕགས་ཕྱི་སྟེ། ཕྱི་ལོ༡༨༡༠ཧོར་ཟླ༩ཚེས༣༣ཉིན་གྱི་མཚན་མོའི་ཐུན་སྟོད་ཀྱི་ཆར། དབུས་གཙང་དམ་པ་ཆོས་ཀྱི་ཆོལ་ཁ༔ མདོ་སྟོད་མགོ་ནག་མིའི་ཆོལ་ཁ། མདོ་སྨད་ཀྱི་ཞིང་རྟའི་ཆོལ་ཁ་གསུམ་ལས་ཕྱི་མ་མདོ་ཁམས་གཡར་མོ་ཐང་གི་ལྟེ་བ། ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བའི་འཁྲུངས་གཞིས་ཀྱི་ཉེ་འདབས། ཡ་ཛི་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་སྟེང་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་སྟེང་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་ཁ་བཀོད། དགུང་ལོ་བདུན་གྱི་དུས་སུ་མཐུ་དགོན་བསམ་གཏན་པོ་བྲང་དུ་གསེར་རིའི་མ་ཧཱ་པཎྜི་ཏ་སྐུ་ཕྲེང་ལྔ་བ༧ཛཱ་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་ཁྱུ་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་སྦྱོབས་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་ཐོན་གྱི་ཀྲུའུ་རིན་གཞོན་པ་དང་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་ལོ་ཙཱ་ཞུ་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་སྡོང་མི་འོས་པའི་ངོ་བརྒྱལ་ཆེན་པོ་མྱོང་། སླར་དཀར་འདོན་བྱས་རྗེས་ཞུབ་བྱུང་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་འཛུགས་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། སྤྱི་ཕྱིར་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་བུམ་པ་གང་བྱོའི་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་སྤྲུལ་འཇམ་དབྱངས་དགེ་འདུན་རྒྱ་མཚོ། བསེ་རྡོ་རྗེ་འཆང་བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན་ཆོས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་སོགས་བསྟན་པའི་གསོས་སུ་གྱུར་བ་མང་པོ་བྱུང་། དགུང་གྲངས་དོན་དྲུག་བཞེས་པ་སྤྱི་ལོ༡༧༨༥ལོའི་ཧོར་ཟླ༥ཚེས༡༣ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོར་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། །
ཤོག་གུའི་ངོས་ལ་སྣག་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་སྤྲུལ་བློ་བཟང་འཇམ་དཔལ་ནོར་བུར་འབོད་པས་བྲིས་པ་དགེའོ།། །།

དཀར་ཆག

ལམ་རིམ་ཆེན་མོའི་བརྗོད་བྱང་གི་སྙིང་པོ་ཀུན་ལས་བཏུས་པ་ལེགས་བཤད་འདོད་
འཇོ་ལས་སྐྱེས་བུ་འབྲིང་གི་ཆོས་སྐོར། ································ (1)

ལམ་རིམ་ཆེན་མོའི་བརྗོད་བྱང་གི་སྙིང་པོ་ཀུན་ལས་བཏུས་པ་ལེགས་བཤད་འདོད་
འཇོ་ལས་སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོའི་ཆོས་སྐོར། ······························ (161)

གསུང་འབུམ་སྤྱིའི་དཀར་ཆག ·· (423)

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

༄༅། །དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པ་དམིགས་པ་མེད་པའི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་པ་རྗེ་བཙུན་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེ་ཡབ་སྲས་དང་རྒྱལ་བ་བློ་བཟང་གྲགས་པ་རྣམས་གཉིས་སུ་མེད་པའི་ཞབས་ལ་གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །གཉིས་པ་སྐྱེས་བུ་འབྲིང་དང་ཐུན་མོང་བའི་ལམ་གྱི་རིམ་པ་ལ་བློ་སྦྱོང་བ་ལ་གཉིས། མཚམས་སྦྱར་བ་དང་། དངོས་སོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། སྐྱེས་བུ་འབྲིང་དང་ཐུན་མོང་བའི་བསམ་པ་སྦྱོང་དགོས་པ་དང་། (དེ་ལྟར)འཁོར་བ་མཐའ་དག་ལ་སྐྱོ་བར་བྱ་དགོས་པའོ། །(དེའི་ཕྱིར)དང་པོ་ནི། རྣམ་མཁྱེན་འཐོབ་འདོད་ཀྱི་གང་ཟག་ཆོས་ཅན། སྐྱེས་བུ་འབྲིང་དང་ཐུན་མོང་བའི་བསམ་པ་ལ་སྦྱོང་དགོས་ཏེ། བདེ་འགྲོའི་གོ་འཕང་ཐོབ་པ་ཙམ་གྱིས་ཆོག་པར་མི་འཛིན་པར་འཁོར་བ་ལ་ཞེན་ལོག་བསྐྱེད་ནས་སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོར་འཁྲིད་དགོས་པའི་ཕྱིར། དེ་ཆོས་ཅན། དེར་ཐལ། ལྷ་མིའི་གོ་འཕང་ཐོབ་པ་ཙམ་གྱིས་ཆོག་པར་འཛིན་མི་རིགས་པའི་ཕྱིར། དེ་ཆོས་ཅན། དེར་ཐལ། ལྷ་མིའི་གོ་འཕང་ལ་ཡང་དག་པར་ན་བདེ་བ་མེད་པ་གང་། མཐའ་ངན་པའི་ཕྱིར། དང་པོ་དེར་ཐལ། འདུ་བྱེད་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གཉིས་པ་དེར་ཐལ། སྐྱེས་བུ་འབྲིང་གི་ལམ་ལ་མ་སྦྱངས་ན་བདེ་འགྲོར་སྐྱེས་ཀྱང་སླར་ངན་སོང་དུ་ངེས་པར་ལྟུང་བའི་ཕྱིར། རྟགས་སྔོན་འཇུག་དང་སློབ་

གླིངས་ཀྱི་ལུང་གིས་གྲུབ། དཔེ་ནི། ཆུས་འཁྱེར་བའི་མི་གཟིངས་ཐོག་ཏུ་བླངས་ནས་དེ་ཁོ་ནར་བཞག་ན་བདེ་བ་མེད་པ་བཞིན་ནོ། །གཉིས་པ་ནི། རྣམ་མཁྱེན་དོན་དུ་གཉེར་བའི་གང་ཟག་ཆོས་ཅན། བདེ་འགྲོ་ལའང་ངན་འགྲོ་དང་འདྲ་བར་སྐྱོ་བ་བསྐྱེད་དགོས་ཏེ། སྐྱེས་བུ་འབྲིང་དང་ཐུན་མོང་བའི་ལམ་ལ་སྦྱང་དགོས་པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྟེ། སྟོང་ཉིད་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པའི་འཕགས་པ་རྣམས་ལ་མཐོ་རིས་ཀྱང་དམྱལ་བ་ལྟར་འཇིགས་པ་སྐྱེད་བྱེད་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། དེ་ལ་འཇིགས་པ་མི་སྐྱེད་པའི་སྲིད་པ་མེད་པའི་ཕྱིར། བཞི་བརྒྱ་པ་ལས། མཁས་པ་རྣམས་ལ་མཐོ་རིས་ཀྱང་། །སོགས་ལྟར་རོ། །དེའི་དར་ཊཱི་ཀ་དང་། ཟིན་བྲིས་རྗེ་ཡི་རི་མོ་གཉིས་ཀྱིས་དེའི་དོན་བཀྲལ་ཚུལ་མི་འདྲ་བ་གཉིས་བྱུང་བའི་སྔ་མ་ནི་མཐོ་རིས་ཀྱི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ངོ་བོའི་དབང་དུ་བྱས་པ་དང་། ཕྱི་མ་ནི་བྱེད་ལས་ཀྱི་དབང་དུ་བྱས་པའི་བཤད་པ་སྟེ་གཉིས་ཀའང་མཁས་པའི་བཤད་ཚུལ་ཡིན་ནོ། །

གཉིས་པ་དངོས་ལ་བཞི། བསམ་པ་སྦྱང་བ་དངོས། དེ་སྐྱེས་པའི་ཚད། དེ་ལ་ལོག་རྟོག་བསལ་བ། ཐར་བར་བགྲོད་པའི་ལམ་གྱི་རང་བཞིན་གཏན་ལ་དབབ་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། ཐར་བ་དོན་གཉེར་གྱི་བློ་ངོས་གཟུང་བ་དང་། དེ་སྐྱེད་པའི་ཐབས་སོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། ཐར་བ་དང་དེ་དོན་གཉེར་གྱི་བློ་ངོས་གཟུང་བ་དང་། (ཐར་བ)དེ་ལ་དོགས་པ་བསལ་བའོ། །(ཐར་བ)དང་པོ་ལ་བརྗོད་བྱང་ལྟར་ན་གསུམ། ཐར་བ་ངོས་གཟུང་བ། དེ་དོན་གཉེར་གྱི་བློ་ངོས་གཟུང་བ། དེ་ལ་དོགས་པ་བསལ་བའོ། །དང་པོ་ནི། ཕྱི་རོལ་བ་ལ་གྲུབ་མཐའ་མང་ཡང་རྩ་བའི་སྡེ་དྲུག་སྟེ། བྱེ་བྲག་པ་དང་། རིག་པ་ཅན་པ། གྲངས་ཅན་པ། དཔྱོད་པ་བ། གཅེར་བུ་བ། རྒྱང་འཕེན་པ་སྟེ་དེ་དག་གིས་ཐར་བ་ཇི་ལྟར་འདོད་ཚུལ་གྲུབ་མཐའ་ཆེན་མོ་སོགས་ལ་བལྟ་ཞིང་། ནང་བ་ལ་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་བཞི་གས་གཉེན་པོའི་སྟོབས་ཀྱིས་ཉོན་མོངས་སྤངས་པའི་སོ་སོར་བརྟགས་འགོག་ཐར་བར་འདོད་པ་ལ་ཁྱད་མེད་ཀྱང་། བྱེ་སྨྲས་ལས་ཉོན་དང་སྐྱེ་བའི་རྒྱུན་ཕྱི་མ་འགོག་བྱེད་རྒྱ་ལོན་ལྷ་བུའི་མ་ཡིན་དགག་གི་དངོས་པོ་

ཞིག་ལ་འདོད། མདོ་སྡེ་བ་ཡན་གྱིས། གཉེན་པོའི་སྟོབས་ཀྱིས་ལས་ཉོན་གྱིས་སྐྱེ་བའི་རྒྱུན་ལོག་པའི་དངོས་མེད་ཅིག་ཐར་བར་འདོད་ཚུལ་ཚ་ཤེའི་ཊཱི་ཀ་ཆེན་དུ་གསལ། དེ་ལྟར་བཞེད་པའི་ཁུངས་ནི་མདོ་དང་། རྟོག་འབར། འཇུག་པའི་རང་འགྲེལ། ཀུན་བཏུས། སའི་དངོས་གཞི་རྣམས་ཀྱིས་གྲུབ། མྱང་འདས་དང་ཐར་པ་དོན་གཅིག་པ་ནི་ལམ་རིམ། ཚ་ཊཱི་ཀ་འདུལ་བའི་མཐའ་དཔྱོད་ལྟར་རོ། །སོ་སོར་རྟོག་པའི་ཤེས་རབ་ཀྱི་སྟོབས་ཀྱིས་འཆིང་བྱེད་ལས་ཉོན་གྱིས་བཅིང་བྱའི་གང་ཟག་བཅིངས་པ་ཁམས་གསུམ་དང་སྐྱེ་གནས་བཞི་སོགས་སུ་བཅིངས་པ་ཕུང་པོ་ཉིང་མཚམས་སྦྱར་བ་ལས་གྲོལ་བའི་སོ་སོར་བརྟགས་འགོག་དེ། ཐར་བའམ་མྱང་འདས་ཀྱི་མཚན་ཉིད། དེ་ལ་དབྱེ་ན། ཀུན་བཏུས་ལས། འགོག་པའི་དབྱེ་བ་གོ་གཉིས་གསུངས་པའི་ཕྱི་མ། ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ། རྒྱན་མེད་པ། རྒྱན་བཅས་པ། ལྷག་བཅས་པ། ལྷག་མེད་པ་རྣམས་ཀྱི་འགོག་བདེན་དང་། ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པའི་འགོག་བདེན་དྲུག་ཐར་བའི་དབྱེ་བར་བྱུང་བས་མདོར་དྲིལ་ན། ཐེག་ཆེན་གྱི་ཐར་བ་དང་། ཐེག་དམན་གྱི་ཐར་བ་གཉིས། གཉིས་པ་ལ། ཉན་ཐོས་དང་རང་རྒྱལ་གྱི་དེ་གཉིས། རྒྱན་བཅས་དང་རྒྱན་མེད་ཀྱི་དེ་གཉིས། ལྷག་བཅས་དང་ལྷག་མེད་ཀྱི་དེ་གཉིས་རྣམས་སུ་དབྱེའོ། །སེམས་ཙམ་པས་ཐེག་དམན་ལ་དགྲ་བཅོམ་ཐོབ་པ་ནས་དང་། ཐེག་ཆེན་ལ་ས་བརྒྱད་པ་དང་སངས་རྒྱས་པ་ནས་འདོད་དོ། །སློ་བཤད་ནི། རང་རྒྱུད་ལྡན་ལས་ཉོན་གྱིས་བཅིངས་པ་ལས་ཐར་བས་ན་ཐར་བ་ཞེས་བྱའོ། །རིགས་པ་ནི། དེ་ཆོས་ཅན། ཐར་བ་ཡིན་པར་ཐལ། གཉེན་པོའི་སྟོབས་ཀྱིས་རང་རྒྱུད་ལྡན་གྱི་གང་ཟག་འཁོར་བ་ལས་གཏན་དུ་ཟད་པའི་བྲལ་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དཔེར་ན་གླིང་བཞིན་ནོ། །གཉིས་པ་ནི། ལམ་སྒྲོན་འགྲེལ་ཆེན་དང་ཇོ་རྗེ་འཛིན་པའི་ལམ་རིམ་ལྟར་ཐར་བ་འཐོབ་པར་འདོད་པའི་བློ་བཅོས་མིན་དེ། ཐར་བ་དོན་གཉེར་གྱི་བློའི་མཚན་ཉིད། དེ་ལ་དབྱེ་ན། རང་སྟོབས་ཀྱིས་ཐར་བ་དོན་དུ་གཉེར་བ་དང་། གྲོགས་སྟོབས་ཀྱིས་ཐར་བ་དོན་དུ་གཉེར་བ་གཉིས་ཡོད། ཡང་ན། ཐེག་གསུམ་གྱི་ཐར་བ་དོན་དུ་གཉེར་བ་གསུམ་དང་།

སྤྱིའི་ཐར་པ་དོན་དུ་གཉེར་བ་དང་བཞི་ཡོད་ཀྱང་། འདིར་འབྲིང་དང་ཐུན་མོང་བའི་ལམ་གྱི་རིམ་པ་ལ་བློ་སྦྱངས་པ་ལས་བྱུང་ཞིང་ཐེག་ཆེན་གྱི་རྟེན་དུ་གྱུར་པ་ཐར་པ་སྤྱི་ཙམ་དོན་དུ་གཉེར་བ་གཟུང་ངོ་། །ས་མཚམས་ལམ་མ་ཞུགས་ནས་ཡོད་དོ། །རིགས་པ་ནི། དེ་ཆོས་ཅན། ཐར་པ་དོན་གཉེར་གྱི་བློ་ཡིན་ཏེ། འདོད་བྱ་མཐར་ཐུག་ལ་དམིགས་ནས་དེ་འཐོབ་པར་འདོད་པའི་བློ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དཔེར་ན། སྐོམ་པས་ཆུ་འདོད་པ་དང་། ནོར་མཐུན་གྱིས་ནོར་བུ་འདོད་པ་བཞིན་ནོ། །གསུམ་པ་ནི། ཐར་པ་ཆོས་ཅན། ལས་ཉོན་གྱི་འདུ་བྱེད་ཞིག་པ་ལ་མི་བྱ་སྟེ། དེ་ལྟར་ན་ཐམས་ཅད་འབད་མེད་དུ་གྲོལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར། སྐྱེས་པ་རྣམས་དུས་གཉིས་པར་མི་སྡོད་པ་ནི་གཉེན་པོ་སྒོམ་པ་སོགས་རྐྱེན་ལ་མི་བལྟོས་པའི་ཕྱིར། དེ་ཆོས་ཅན། དེར་ཐལ། དངོས་པོ་རྣམས་སྐད་ཅིག་གཉིས་པ་ལ་མི་སྡོད་པར་ཞིག་པ་སོ་སོར་བརྟགས་འགོག་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེ་ཆོས་ཅན། དེར་ཐལ། འོག་མའི་ལུགས་ལ་དེ་སྒྲོ་བཏགས་ཀྱང་། ཐལ་འགྱུར་བས་དེ་དངོས་པོར་འདོད་པའི་ཕྱིར། རྟགས་རེ་རེ་ནས། དུས་གསུམ་འདོད་ཚུལ་གྱིས་གྲུབ་པའི་ཕྱིར། ཐལ་འགྱུར་བའི་ལུགས་ལ། རིགས་མཐུན་ཕྱི་མ་མ་སྐྱེས་པ་ཡང་དེ་ལྟར་མིན་པ་ཙ་ཤེའི་ཊཱི་ཀ་ཆེན་ལས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །ཁ་ཅིག ཕྱི་བ་ཡིན་ན་ཁྱོད་ཀྱིས་ཐར་བ་དངོས་པོར་འདོད་པས་ཁྱབ་ཟེར་ན། རྒྱང་འཕེན་པ་ཆོས་ཅན། དེར་ཐལ། དེའི་ཕྱིར། འདོད་ན། དེ་ཆོས་ཅན། དེ་མི་འདོད་པར་ཐལ། དེས་དེ་དངོས་མེད་དུ་འདོད་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྗེས། རྒྱང་འཕེན་པས་ལུས་སེམས་ཟད་པ་མྱང་འདས་དང་། དེ་ཡང་དངོས་མེད་དུ་འདོད་དོ། །ཞེས་སོ། །ཁ་ཅིག བྱེ་སྨྲས་ཐར་བ་འདུས་བྱས་སུ་འདོད་པར་ཐལ། དེའི་ཐར་བ་དངོས་པོར་འདོད་པའི་ཕྱིར་ན་མ་ཁྱབ་སྟེ། སྡེ་བདུན་རྒྱན་ལས། དེ་ཡང་རྟག་པའི་རྫས་སུ་འདོད་ཀྱི་མི་རྟག་པའི་རྫས་སུ་མི་འདོད། ཅེས་སོ། །ཙ་ཤེར་རབ་བྱེད་ཉེར་ལྔ་བར་མྱང་འདས་དངོས་པོ་དངོས་མེད་སོགས་མཐའ་བཞི་ག་བཀག་པའི་ཕྱིར་ན་ཐལ་འགྱུར་བས་དེ་གཉིས་གང་དུའང་ཁས་མི་ལེན་སྙམ་དུ་མི་བསམ་སྟེ། དེར་མཐའ་གཞན་

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com