西北民族大学专家学术文库

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

བསྒྲིགས་བམ་དགུ་བ།

མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

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

གླེགས་བམ་དགུ་པ།

མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

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

༄། །ཚེ་དྭན་ཞབས་དྲུང་རྗེ་བཙུན་འཇིགས་མེད་རིགས་པའི་བློ་གྲོས་མཆོག་གི་གསུང་འབུམ། (གླེགས་བམ་དགུ་པ།)

རྩོམ་མཁན།	ཚེ་དྭན་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་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་ཧྥུའི་པར་འདེབས་ཚད་ཡོད་ཀུང་སི།
དེབ་ཚད།	960mm×640mm 1/16
པར་ཤོག	31
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 978－7－105－08256－8/Z·1331(藏 130)
རིན་གོང་། སྒོར་48.00

图书在版编目(CIP)数据

才旦夏茸全集.9:藏文/才旦夏茸著;久美琼鹏主编. -北京:民族出版社,2007.4

ISBN 978-7-105-08256-8

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 055281 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)

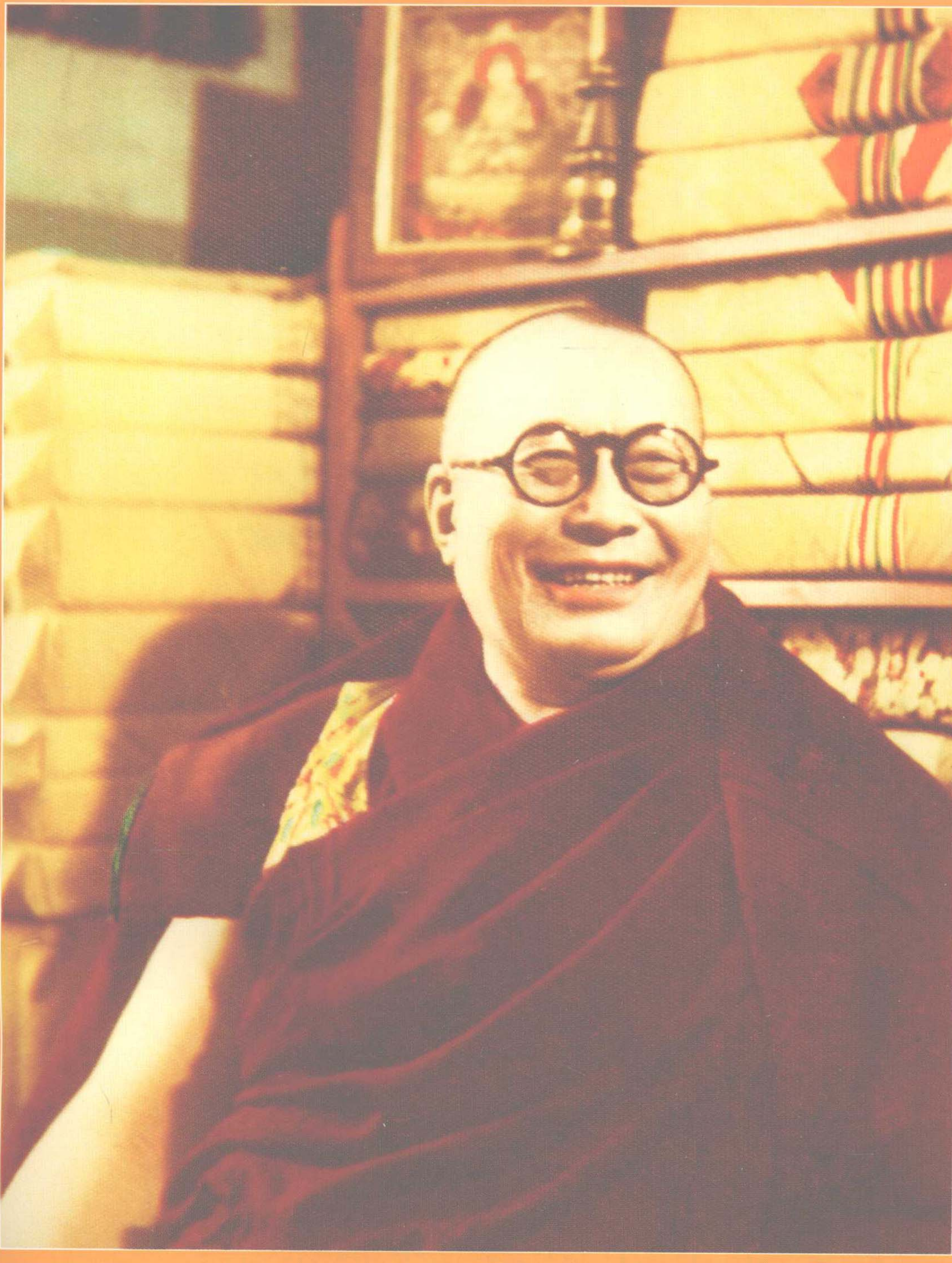
2007 年 4 月第 1 版 2007 年 4 月北京第 1 次印刷

开本:960 毫米×640 毫米 1/16 印张:31 字数:488

印数:0001-3000 册

ISBN 978-7-105-08256-8/Z·1331(藏 130)

定价:48.00 元



༄།།ཆོ་ནེ་ཞབས་དྲུང་རྡོ་རྗེ་བརྩོན་འཛིན་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་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་ཧྟེང་། 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།

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་འཕེལ་བས་ཐོག མེས་རྒྱལ་གྱི་ཚན་རིག་དང་། སློབ་གསོ། རིག་གནས་སོགས་དབྱར་མཚོ་ལྟར་རབ་ཏུ་རྒྱས་བཞིན་པ་དང་། ལོ་རྒྱུས་དང་ཆོས་ལུགས་ལ་དཔྱད་བསྡུར་ཞིབ་འཇུག་གི་བྱ་བ་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོའི་རྦ་རླབས་བཞིན་སུ་མཐུད་དུ་འཕེལ་རྒྱས་འབྱུང་བཞིན་པའི་དུས་འདིར་དམ་པ་འདི་ཉིད་ཀྱི་སྐུ་ཚེ་འཇིགས་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་འཇིགས་མེད་རིགས་པའི་བློ་གྲོས་དཔལ་བཟང་པོའི་བཀའ་རྩོམ་སྤྱར་ཡོད་དེབ་ལྷ་བཞུགས་ཀྱང་། དེའི་ནང་མ་འདུས་པའི་སྐོར་མང་དུ་ཡོད་པ་རྣམས་དང་ལྷན་དུ་སྔར་ཡང་ལྷུགས་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་འཇོགས་པར་ཡང་ཕན་འབྲས་མངོན་དུ་འགྱུར་བ་སོགས་ཀྱི་དགེ་མཚན་ཟླ་ན་མེད་པ་ཡོད་པས། ཐེངས་འདིར་སྔར་ཡང་དཔེ་སྐྲུན་བྱས་པར་སྙིང་ཐག་པ་ནས་བཀའ་དྲིན་ཆེ་ཞུའོ། །

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

མཛད་པ་པོ་ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས།

མི་འཇིགས་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་ཧྲག་གི་ཆོམ་བུ་གཅིག་ཏུ་སྤྲུངས་པའི་ངོ་བོ། འཇམ་མགོན་བླ་མའི་བསྟན་པ་ལ་འཇམ་མགོན་བླ་མ་ལྟར་བརྩེགས་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་པའི་བགྲང་བྱ་ཞེ་བཞི་བ་ལྕགས་ཁྱི་སྟེ། སྤྱི་ལོ༡༩༡༠ཧོར་ཟླ༩ཚེས༢༢ཉིན་གྱི་མཚན་མོའི་ཐུན་སྟོད་ཀྱི་ཆར། དབུས་གཙང་དམ་པ་ཆོས་ཀྱི་ཚོལ་ཁ༔ མདོ་སྟོད་མགོ་ནག་མིའི་ཚོལ་ཁ། མདོ་སྨད་ཀྱི་ཞིང་རྟའི་ཚོལ་ཁ་གསུམ་ལས་ཕྱི་མ་མདོ་ཁམས་གཡར་མོ་ཐང་གི་ལྟེ་བ། ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་པའི་འཁྲུངས་གཞིས་ཀྱི་ཉེ་འདབས། ཡ་རྫི་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་ཟེར་བས་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་ཁྲ་བཀོད། དགུང་ལོ་བདུན་གྱི་དུས་སུ་མཐུ་དགོན་བསམ་གཏན་ཕོ་བྲང་དུ་གསེར་རིའི་མ་ཎི་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་སློག་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་ལྷ་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་ཙཱ་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་ཀུང་བཞེས། སྔ་ཕྱིར་བྱ་ཁྱུང་དང་ཕིས་མདོ། རེབ་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་ཀུང་། 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་ལོ་༡༩༨༥ལོའི་ཧོར་ཟླ་༥ཚེས་༡༣ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོར་སློབ་བུ་རྟག་འཛིན་ཅན་རྣམས་ཆོས་ལ་བསྐུལ་ཕྱིར་མདོ་སྨད་ཆོས་ཀྱི་རྫོང་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་སྣག་ཚས་ཉེར་དྲངས་ཏེ། །
ཙང་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་བཞེད་བྱང་ཆེན་མོར་གཟིགས་རྟོག་མཛད་མཁན་གྱིས་ཐོག་མར་ངེས་
དགོས་པའི་སྔོན་སྒྲོན་ལེ་ཚན་གསུམ། .... (1)
ལམ་རིམ་ཆེན་མོའི་བཞེད་བྱང་གི་སྙིང་པོ་ཀུན་ལས་བཏུས་པ་ལེགས་བཤད་
འདོད་འཇོ། .... (11)
གསུང་འབུམ་སྤྱིའི་དཀར་ཆག .... (467)

༄༅། །ལམ་རིམ་བརྗོད་བྱང་ཆེན་མོར་གཟིགས་རྟོག་མཛད་མཁན་རྣམས་ཀྱིས་ཐོག་མར་ངེས་དགོས་པའི་སྔོན་སྒྲོན་ལེ་ཚན་གསུམ་བཞུགས་སོ། །

༄༅། །རྗེ་བཙུན་འཇམ་པའི་དབྱངས་ཀྱི་ཞལ་གྱི་བདུད་རྩི་དངོས་སུ་བཞེས་པས་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་རིན་པོ་ཆེ་རྣམ་པ་གཉིས་ཀྱི་བདག་པོར་གྱུར་པ། བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་རིམ་པའི་དགོངས་དོན་འཁྲུལ་བ་མེད་པར་འདོམས་པ་ལ་འཇམ་མགོན་རྒྱལ་བའི་རང་འདྲ་གཉིས་པ། རྒྱ་ཆེན་གནས་ལྔ་གཟིགས་པའི་མ་ཧཱ་པཎྜི་ཏ་༧བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན་ནས། རབ་ཆོས་ལུགས་བྱ་ལོའི་ཟླ་བ་དགུ་བའི་ཚེས་བཅོ་ལྔ་ནས་སྟོན་ཟླ་ཤོལ་དང་བཅས་པའི་རྒྱ་ཁྲི་ལོ་རིལ་པོ་དང་རྒྱ་ཕག་ཆོ་འཕྲུལ་ཉའི་བར་ཟླ་བ་རིལ་པོ་བཅུ་བདུན་ལ་ཉིན་ལྔ་བརྒྱ་དང་གསུམ་གྱི་བར། ཉིན་རེ་བཞིན་དུས་ཆུང་ཕྱེད་དང་གསུམ་ལ་ཆོས་ཐུན་དུ་བཅད་དེ་ཉིན་གཅིག་ཀྱང་མ་ཆད་པར་ལམ་རིམ་ཆེན་མོ་སྐྱོད་པ་སྒྲི་བསླབ་རྫོགས་པའི་བར་གྱི་བཤད་ལུང་བཀའ་དྲིན་བསྐྱངས་པའི་གསུང་སྒྲོས་རྣམས་མ་ཉམས་པར་ཡི་གེར་ཕབ་ན་ཉིན་རེ་ལ་མདའ་ཚད་ཕྲེང་དྲུག་མ་བརྒྱར་ཡང་མི་འདུམ་པ་འབྱུང་བས་ལམ་རིམ་ཡོངས་རྫོགས་ལ་བརྗོད་བྱང་སྤེལ་ལྔ་བརྒྱ་ཡོངས་ངེས་ཀྱི་གླེགས་བམ་བརྒྱ་ཕྲག་ལས་བརྒལ་བ་ཞིག་ཐེབས་པས་དེ་ལྟ་བུ་སུ་ཞིག་གིས་འབྲི་ཞིང་སུ་ཞིག་གིས་ལྟ་བར་བྱེད། དེ་བས་ན་ཐད་རེ་རེར་འཆད་ཐབས་ལྷུ་ལྷུ་གནང་བའི་ནང་ནས། བསྡུས་དོན་ཐམས་ཅད་མ་ཆད་པར་བཀོད། ཚིག་འབྲུ་གཉེར་བའི་རིགས་ངོ་གདོང་ཙམ་མཆན་བཞི་མས་འབུས་པ་

དང་། ལམ་རིམ་དུ་དྲངས་པའི་རྒྱ་བོད་ཀྱི་ལུང་ལ་སྣེར་ཊཱི་ཀ་སྔ་ཕྱི་ཡོད་པ་རྣམས་དེ་དག་ལས་གང་ཚད་མར་འོས་པ་རེའི་སྟེང་ནས་བཤད་པ་མཛད་སོང་བས་གཞུང་དེ་དག་ལ་བལྟ་བའི་ལུགས་སུ་བྱས། རྒྱ་ཆེར་བཤད་པའི་སྐབས་མདོ་ལུང་རྣམས་ལ་ཙོ་ནེ་དཔར་མའི་གླེགས་བམ་གྱི་ཤོག་གྲངས་དང་ཉིན་སྲིབ་ཕྲེང་ཡང་རྣམས་བཀོད། རྒྱ་གཞུང་ཕལ་ཆེར་སྣར་ཐང་དཔར་མ་དང་བོད་གཞུང་ཁྲིབ་གདལ་ཆེ་བ་རྣམས་དང་རྗེ་ཡབ་སྲས་ཀྱི་གསུང་སོགས་བླ་བྲང་དགོན་མ་ལག་གཙོ་བོར་བྱས་ཏེ་སྐབས་དེར་གང་འཛོམས་ཀྱི་དཔེ་དང་རྒྱུན་དཀོན་དཔེ་ཁྲིས་མ་རྣམས་ཕྲན་གྱི་དཔེ་ལ་དཔགས་ཏེ་ཤོག་གྲངས་སོགས་ཀྱི་མཚན་མ་བཏབ། ལུང་དྲངས་སོ་ཅོག་ཕལ་ཆེར་གྱི་ཐོག་མཐའི་ཚིག་གསལ་དུ་བཏང་སྟེ་ལུང་ཡོངས་རྫོགས་སུག་ལས་ལ་འཛོམས་ནས་སྦྲུབས་སུ་དྲངས། ལུང་བྲུར་ནས་དྲངས་པ་རེ་རེ་ལ་འབྱམས་བཤད་མཐའ་ཡས་པ་གནང་བ་དང་གདུལ་བྱའི་བློ་ལ་གཟིགས་པའི་བསྐུར་བཤད་རྒྱས་བསྡུས་མང་དུ་གསུངས་པ་རྣམས་བོར། རིགས་པའི་རྣམ་གྲངས་མང་དུ་སྤྲོས་པ་དག་གི་མདོ་རེ་བསྡུས། དཔེ་ལ་དཔེ་ཆོས་སོགས་སུ་གསལ་བ་དང་གསར་དུ་བཞག་པའི་དཔེ་རྣམས་དཔེར་འགྲོ་ཚུལ་དང་དཔེ་དོན་སྦྱོར་ཚུལ་སོགས་ཞིབ་རྒྱས་གསུངས་པ་རྣམས་མ་བྲིས་པར་མིང་ཙམ་རེ་བཀོད། སྔོན་བྱུང་རྣམས་ལའང་ཐ་སྙད་འདོགས་ཚུལ་ཕྲ་མོ་རེའི་ངོ་སྤྲོད་ཙུན་ཆད་རྒྱས་པར་བཀའ་དྲིན་བསྐྱངས་མོད་མིང་ཙམ་གྱིས་ཆོག་ཤེས་པར་བྱས་ཏེ་སུག་ལས་ཀྱི་ཁྲིས་པོ་མ་ཁུར། དོགས་གཅོད་རྟོག་གེའི་ཐལ་ཕྱིར་གྱི་ལུགས་སུ་གནང་བ་རྣམས་ཀྱང་ངོ་བོ་གསལ་ཙམ་ལས་ཚིག་རྣམས་དབྱིངས་སུ་བསྡུས་ཏེ་དོན་སྙིར་རྣམས་གཅིག་ཀྱང་མ་ཆད་པར་བྱས། ལག་ཏུ་བླངས་ནས་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་རྣམས་རྗེ་ཉིད་ཀྱི་ཉམས་མྱོང་ཚད་མའི་སྟེང་ནས་གེགས་སེལ་བོགས་འདོན་དང་བཅས་བཀའ་སྩལ་ནའང་གཙོ་བོར་སློབ་བཤད་བདེ་ལམ་གྱི་སྐབས་སུ་འབྲེལ་བས་མཇུབ་མོ་རི་སྟོན་ཙམ་ལས་སྤྲས། མདོར་ན་གསུང་བཤད་གང་གནང་ལ་ཡིག་ཚོགས་བསྡུ་བའི་ཕྱིར་ཕལ་སྐད་སོགས་གསུང་ཚུལ་ཇི་བཞིན་མ་བཀོད་པར་གསུང་གི་ངོ་བོ་རྣམས་ཚང་བའི་ལུགས་སུ་བྱས་ནས་ཚིག་བསྡུ་གང་ཐུབ་དང་། སོར་མོའི་ངལ་བ་ལ

བསམས་ནས་སྐུང་ཡིག་ཀྱང་ཡོངས་གྲགས་དང་མི་མཐུན་པར་བརྫ་འཕྲོད་ཙམ་དུ······བསྐུངས། འབབ་ཚན་བསླབ་པའི་ཕྱིར་ཕྲེང་བརྒྱུད་དུ་བཀོད། སྐབས་སྐབས་ཀྱི་འཕྲོས་བཤད་ཅི་རིགས་བྱུང་བ་རྣམས་མིང་ཙམ་ཡང་མ་ཐོན་ཀྱང་བཏང་སྐོམས་སུ་བྱས། ཟིན་བྲིས་འདེབས་ལུགས་ཀྱིས་ཚིག་ལ་ཞིབ་ཆ་དང་ཞུས་དག་བྱེད་དགོས་མང་ཡང་རེ་ཞིག་ཡོང་མ་བྱུང་བར་གསུང་གི་བབ་ཆོད་ཙམ་ཡིད་ལ་འདྲིས་ཕྱིར་བརྗོད་བྱང་མདོར་བསྡུས་ཙམ་པོ་འདི། ཡབ་གཅིག་འཇམ་དབྱངས་མིའི་རྣམ་ཅན་གང་གིས་ཚེ་རབས་སུ་རྗེས་སུ་བཟུང་བའི་བཀའ་དྲིན་ཁོ་ནས་འདམ་ལས་ལྷའི་གཟུགས་སུ་བསྒྲུབས་པ་དགེ་སློང་འཇིགས་མེད་དམ་ཆོས་རྒྱ་མཚོ་ཞེས་བྱ་བས་འབད་པས་བཀོད་པ་སྟེ་བརྗོད་བྱང་ས་བོན་འདི་ལ་གཟིགས་པ་པོ་རྣམས་ཀྱིས་དེ་ལྟར་དགོངས་པར་ཞུ། ཨེ་མ་ཧོ། འཕགས་པའི་ཡུལ་གྱི་མཉྫུ་ཤྲཱི་དང་། །གངས་ཅན་དབུས་ཀྱི་བློ་བཟང་རྒྱལ་བའི་ཞབས། །བདག་གི་འདྲེན་པ་བློ་བཟང་དཔལ་བ་གསུམ། །ཀུན་མཁྱེན་ཚད་མའི་སྤྲང་ལ་ལྡེ་ཡང་མཉམ། །དགེ་བས་ཚེ་རབས་ཐམས་ཅད་དུ་རྣ་བའི་དབང་པོ་ཁ་ཕྱེ་བ་ནས་འཇམ་མགོན་བློ་བཟང་གྲགས་པ་དང་བདག་གི་རྗེ་བླ་མ་འདི་ཉིད་ཀྱི་གསུང་གི་བདུད་རྩི་ལ་ལོངས་སྤྱོད་པ་དང་། ཕ་བླ་མ་སུ་ཧྲི༔ འི་ཞབས་ཀྱི་སྤྲུལ་བའི་བཀོད་པ་གང་ན་ཚུལ་ཇི་ལྟར་བཞུགས་ཀྱང་རུང་སྒོ་གསུམ་གྱིས་མཉེས་པ་འབའ་ཞིག་བསྒྲུབས་ཏེ་གསུང་གི་གསང་བ་རྒྱུད་མི་ཟ་བར་འཛིན་པའི་སྲས་ཀྱི་མཆོག་ཏུ་འགྱུར་བ་དང་། ལམ་རིམ་གྱི་འཕྲོ་དང་། སྔགས་ཀྱི་ལམ་རིམ་ཡོངས་ རྫོགས་ ཀྱིས་ མཚོན་ པའི་ རྗེ་ བླ་ མའི་ ལེགས་ བཤད་ རྣམས་ ཀྱི་ དགོངས་ དོན། ༸ཡོངས་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་གསུང་གི་བདུད་རྩི་ལ་བརྟེན་ནས་དལ་འབྱོར་གྱི་ལུས་འདིའི་སྙིང་ནས་ཐོས་བསམ་སྒོམ་གསུམ་ཡ་མ་བྲལ་བར་བྱས་ནས་གཏན་གྱི་བཙན་ས་ཟིན་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག ཅེས་བྱ་བ་འདི་ནི་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེ་རང་ཉིད་ཀྱིས་གནང་བའི་སྙན་སྒྲོན་ལེ་ཚན་དང་པོའོ།། །།

བརྗོད་བྱང་གི་ས་བོན་འདི་གཟིགས་འདོད་པ་དག་ལ་སྙན་སྒྲོན་དུ་ཞུ་རྒྱུ། ལམ་རིམ་གྱི་གཞུང་ཁོག་ཙམ་ངེས་པར་འདོད་པའི་དབང་པོ་དམན་པ་དག་གིས་ས་བཅད་

རྣམས་ལ་འདྲིས་ཆ་བཏང་ནས་ལམ་རིམ་དང་སྦྲགས་ཏེ་བལྷུས་ན་གཞུང་ཁོག་ངེས་པས་ལྷག་མ་རྣམས་བསྒྱུར་བས་ཚིག་གོ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་སྐན་སྦྱོར་དང་པོའོ། །དེ་ལས་དབང་པོ་རྒྱས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ས་བཅད་དང་འབྲུ་འགྲེལ་དང་ལམ་རིམ་གསུམ་སྦྲགས་ཏེ་བལྷུས་ན་གཞུང་ཁོག་ངེས་པ་དང་ཚིག་འགྲེལ་འགྲོ་བས་ལྷག་མ་རྣམས་བསྒྱུར་བས་ཚིག་གོ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་སྐན་སྦྱོར་གཉིས་པའོ། །དེ་ལས་དབང་པོ་རྒྱས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ས་བཅད་དང་འབྲུ་འགྲེལ་དང་བརྗེད་བྱང་གི་བཤད་རྒྱུད་གི་རིགས་དང་ལམ་རིམ་སྦྲགས་ནས་བལྷུས་ན་གཞུང་ཁོག་དང་ཚིག་འགྲེལ་དང་བཤད་པའི་རིགས་ཤེས་པས་ལྷག་མ་རྣམས་བསྒྱུར་བས་ཚིག་གོ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་སྐན་སྦྱོར་གསུམ་པའོ། །དེ་ལས་དབང་པོ་རྒྱས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ས་བཅད་དང་འབྲུ་འགྲེལ་དང་བཤད་པའི་རིགས་དང་ལུང་རིགས་དཔེ་གསུམ་གྱི་ནང་ནས་གང་ལ་མོས་པ་རེའི་མདོ་སོ་དང་ལམ་རིམ་སྦྲགས་ནས་བལྷུས་ན་གཞུང་ཁོག་དང་ཚིག་འགྲེལ་དང་བཤད་པ་དང་ལུང་རིགས་དཔེ་གསུམ་གའི་མདོ་སོ་རེ་ངེས་པས་ལྷག་མ་རྣམས་བསྒྱུར་བས་ཚིག་གོ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་སྐན་སྦྱོར་བཞི་བའོ། །དེ་ལས་དབང་པོ་རྒྱས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ས་བཅད་དང་འབྲུ་འགྲེལ་དང་བཤད་པ་དང་ལུང་རིགས་དཔེ་གསུམ་གའི་མདོ་སོ་རེ་དང་ལམ་རིམ་སྦྲགས་ནས་བལྷུས་ན་གཞུང་ཁོག་དང་ཚིག་འགྲེལ་དང་བཤད་པ་དང་ལུང་རིགས་དཔེ་གསུམ་གའི་མདོ་སོ་རེ་ངེས་པས་ལྷག་མ་རྣམས་བསྒྱུར་བས་ཚིག་གོ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་སྐན་སྦྱོར་ལྔ་བའོ། །དེ་ལས་དབང་པོ་རྒྱས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ས་བཅད་དང་འབྲུ་འགྲེལ་དང་བཤད་པ་དང་ལུང་ཁུངས་ཙམ་དང་རིགས་པ་དང་དཔེ་རྣམས་ཆ་ཚང་བ་དང་ལམ་རིམ་སྦྲགས་ནས་བལྷུས་ན་གཞུང་ཁོག་དང་ཚིག་འགྲེལ་དང་བཤད་པ་དང་ལུང་ཁུངས་དང་རིགས་པ་དང་དཔེ་ཆ་ཚང་ངེས་པས་ལྷག་མ་རྣམས་བསྒྱུར་བས་ཚིག་གོ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་སྐན་སྦྱོར་དྲུག་པའོ། །དེ་ལས་དབང་པོ་རྒྱས་པ་རྣམ་དཔྱོད་ཕུལ་དུ་སོན་པ་རྣམས་ཀྱིས་ས་བཅད་དང་འབྲུ་འགྲེལ་དང་བཤད་པ་དང་ལུང་རིགས་དཔེ་གསུམ་དང་དོགས་གཅོད་དང་ལག་ལེན་དང་ལམ་རིམ་བདེ་ལམ་དང་བཅས་པ་སྦྲགས་ནས་བརྗེད་བྱང་དུ་མགོ་སྒྲས་ཏེ་སྦྲབས་སུ་དྲངས་པའི་མདོ་བསྟན་བཅོས་དེ་དང་དེའི་ལུང་ལ་ཡང་

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com