

ཕྱམ་བུས་ནོར་བུའི་བང་མཛོད།

བཟླ་ཤིས་བམྱུན་པ་རབ་བྱུས་ཀྱིས་བསྐྱམས།

མེ་རིགས་དཔེ་ལྷན་ཁང་།

རྩམ་བུས་ནོར་བུའི་བང་མཛོད།

བཟླ་ཤེས་བསྟན་པ་རབ་རྒྱས་ཀྱིས་བཅུ་མས།

མེ་རིགས་དཔེ་མཁན་ཁང་།

图书在版编目(CIP)数据

文集宝石库/扎西丹巴绕杰著. —北京:民族出版社,
2005.9

ISBN 7-105-07261-X

I. 文... II. 扎... III. 文学-作品综合集-中国
-当代-藏语 IV. I217.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 112903 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.e56.com.cn>

民族出版社微机照排 艺辉印刷厂印刷

各地新华书店经销

2005 年 9 月第 1 版 2005 年 9 月北京第 1 次印刷

开本:850mm×1168mm 1/32 印张:3.125

印数:0001-2000 册 定价:7.00 元

该书如有印装质量问题,请与本社发行部联系退换
(藏文室电话:58130509;发行部电话:64211734)

དཔེ་ཁྱིལ་འགན་འཁུར་པ།

责任编辑:

མདུན་ཤོག་རྩལ་འགོད་པ།

封面设计:

པ་སངས་དབང་ཆེན།

巴桑旺庆

མེ་ལོང་།

孟龙

རྩམ་བཅུས་ནོར་བུའི་བང་མཛོད།

བཟླ་ཤེས་བསྟན་པ་རབ་རྒྱས་ཀྱིས་བཅུ་མས།

མི་རིགས་དཔེ་ཁྱུན་ཁང་གིས་བསྟན་ཞིང་འགྲམས་སྤེལ་བྱས།

(ལེ་ཅིན་རྟ་མིང་ལི་བྱང་ལམ་ཨང་14པ། སྤྱི་ཨང་100013

ཁ་པར་ཨང་གངས་58130511)

མི་རིགས་དཔེ་ཁྱུན་ཁང་གི་སྤེལ་འོད་པར་སྤྱི་ཁྱུན་ཁང་ནས་པར་བསྤྱིགས།

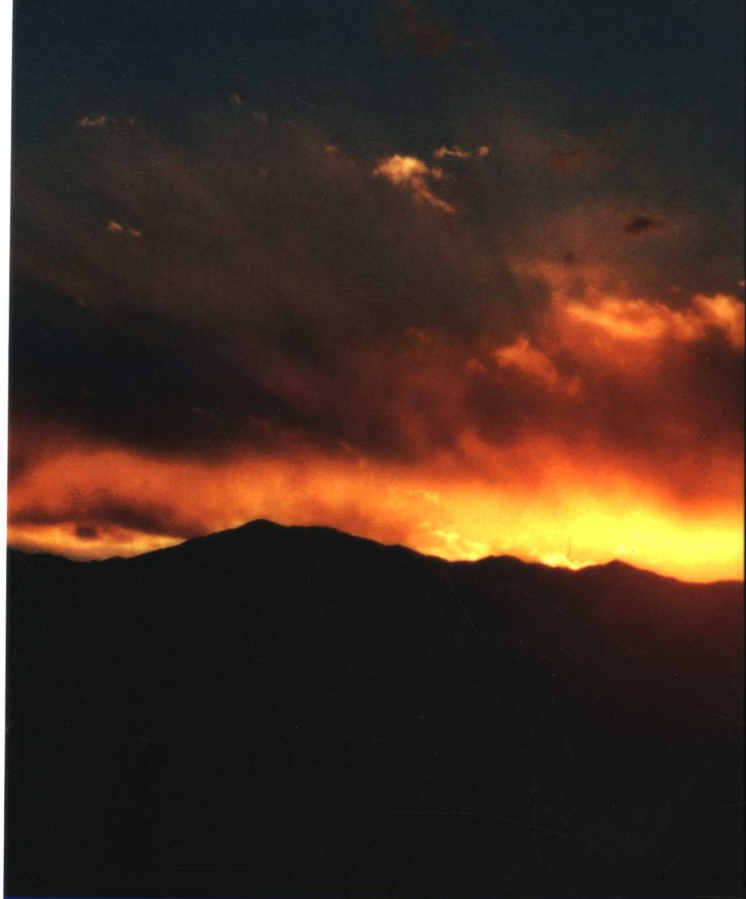
དབྱི་རྒྱུའི་པར་འདེབས་བཅོ་གྲ་ནས་པར་བཏབ།

2005ལོའི་ཟླ་9པར་པར་གཞི་དང་པོ་བསྤྱིགས།

2005ལོའི་ཟླ་9པར་ལེ་ཅིན་རྟ་པར་ཐངས་དང་པོ་བཏབ།

དེབ་ཆེད། 850mm×1168mm 1/32 པར་ཤོག་3.125

པར་གྲངས། 0001 - 2000 དེབ་རེར་སྒོར་7.00

ལུ་བ་ཕྱི་གསལ་གྱི་ནའ་ཕྱུང་ནག་པོ་འི་ཕྱག་པ་ན། །
བཞུད་པའི་ཉི་ཟེར་ཕྱག་པའི་ཐུན་མཚམས་ཀྱི། །
ཚུའཛིན་དམར་པོ་ལང་ལང་འཕྱུར་བའདི། །
སྐར་ཚོགས་ཕྱ་མོའི་གྲོགས་སྤྱོད་བོས་བཞག །

བུ་ཆུང་པའི་སྤྱི་མ་རྒྱལ་སྐུ་ལྷན་འཛམ་ལོ།

༡༩། ། ལྷུབས་ཆེ་མ་ཐན་ཆེན་ཡིད་བཞིན་གྱི་ནོར་བུ་བརྟན་
 པ་རབ་རྒྱས་ཀྱི་མཛད་ནུས་མདོར་བརྟུན་དང་
 གཞུམ་འབྲེན་པའི་ཕྱ་ཞེས་བྱ་བ་
 བརྟགས་སྟེ། །

མཐའ་བཞི་གངས་རིས་བརྟན་པའི་བསེལ་སྒྲུངས་ན། །

མཁས་དང་བྱུང་པའི་མིང་ཅན་མང་ན་ཡང་། །

མདོ་སྟགས་རྒྱ་མཚོའི་སྟེགས་བཅའ་གཅིག་བྱུར་བ། །

ར་ཡི་སྒྲ་མ་སྒྲ་བའི་ཉི་མ་ཅམ། །

དེ་ཡང་དམ་པའི་སྒྲུས་མཚོག་མང་པོའི་ཡུང་ལྟར་ན་དེ་གྲུས་མཛད་མོ་རྩ་
 ཆེན་པོ་དང་བྱགས་རྒྱད་གཅིག་ཏུ་བྱུར་པའི་དཔོན་རས་དར་མ་སེམས་དེ་ཉིད་
 འཛམ་གླིང་ས་ཡི་ཐིག་ལེ་འཕགས་མཚོག་སྟུན་རས་གཟིགས་ཀྱི་གདུལ་ཞིང་ཐོད་
 ཁ་བ་གངས་ཅན་ཞེས་ཡོངས་སུ་བྱགས་པ་ན་སྐལ་ལྷན་གྱི་གདུལ་བྱ་མང་པོ་སྒྲིན་
 སྒྲོལ་གྱི་ལམ་ལ་འགོད་ཐུར་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་གྱི་སྦྱར་བཞེངས་ནས་རྒྱལ་
 བརྟན་སྦྱི་དང་བྱུང་པར་འགྲོ་མགོན་དཀར་བརྒྱད་བའི་རིང་ལྷགས་ཀྱི་མ་མེད་པ་
 འཛིན་པའི་དཔལ་ལྷན་སྒྲ་མ་དམ་པ་མཚན་བཛྲོད་པར་དཀའ་བ་དོན་གྱི་སྦྱད་ཏུ་
 མཚན་ནས་སྒྲོས་ན་མཁན་ཆེན་ཡིད་བཞིན་གྱི་ནོར་བུ་བྲུ་བྲུ་ཤིས་བརྟན་པ་རབ་
 རྒྱས་སམ་ངག་དབང་དབྱངས་ཅན་གཙུག་ལག་རྒྱ་མཚོ་ཡུང་རིགས་སྒྲ་བའི་ཉི་
 མ་དཔལ་བཟང་པོའི་མཛད་རིམ་རྒྱ་གཉེར་ཆེན་པོ་ལས་ཀྱི་ཤིང་ཆེ་མོས་བྲངས་
 པའི་རྒྱ་ཐིག་ཅམ་ཞིག་གང་གི་གསུང་གི་ཐིན་ལས་འཛམ་གླིང་ཡུལ་སྤུ་ཀུན་ལ་
 ཉལ་བའི་སྐབས་དང་བརྟན་ཉེ་དང་པའི་གསེས་སུ་སྟེལ་བར་བྱ་ཞྩ།

དེ་ཡང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་སྤྱི་འབྲུང་ས་པའི་ཡུལ་ནི་གནས་མཆོག་ཁ་བ་རི་
པའི་ཡ་བྱལ་མདོ་ཁམས་ལྷ་ཐོག་རལ་གཞུང་རིག་པའི་འབྲུང་གནས་ཀྱི་ས་ཆ་གཞུ་
ཆུང་མཁར་དུ་རབ་བྱུང་༡༩པའི་ལྷགས་ཁྱི་ལོ་༡༧༠༠ལོར་རིགས་རུས་སུན་སུམ་
ཆོགས་པའི་ཡབ་ནོར་བུ་རྒྱལ་མཆོན་དང་བཟླ་ཤིས་རྣམ་རྒྱལ་སྤྱི་མཆོད་གཉིས་
དང་ཡུམ་བསོད་ནམས་སྤྱི་མའི་སྲས་ཀྱི་ཆུལ་དུ་རྩོམ་ཆར་གྱི་བལྟས་དུ་མ་དང་
བཅས་བདེ་བར་སྤྱོད་པས་སོ།

དེ་ནས་རིང་པོར་མ་ལོན་པར་གྲུབ་ཆེན་ཀར་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ནས་
འདི་བལྟན་པ་ལ་མན་ཤིན་རྒྱ་ཐོག་པ་ཞིག་འོང་བ་འདུག་པས་མཆོན་ལ་བལྟན་
པ་རབ་རྒྱས་ཞེས་གནང་བ་ལྟར་མཆོན་དེ་ལྟར་བཏགས།

ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ཀྱིས་ཀྱང་གཙང་སྤྱི་དང་བཅས་ཉེ་བསྐྱེད་བསྐྱིངས།
རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་སྤྱི་ཆུང་དུའི་དུས་ནས་ཀྱང་རབ་བྱུང་གི་ཉེན་ཅན་ལ་བྱགས་
ཤིན་རྒྱ་གཉིས་ཤིང་། དེ་འང་དགུང་ལོ་ཤིན་རྒྱ་པའི་དུས་སུ་དཔོན་ལྷང་ནང་
ནས་དགེ་འདུན་གྱི་ཆོས་མཁར་ཆོགས་པའི་དུས་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ཆོགས་འཇལ་
བར་ཐེབས་པའི་སྐབས་ཁོལ་བས། རིན་པོ་ཆེས་དགེ་འདུན་འདུས་ཆོགས་
འཇལ་མ་ཐག་ཡབ་ལ། ང་སྤྱི་པ་བྱེད་ཀྱི་ཡིན་ཞེས་ནན་གཏན་གྱིས་ཞུ་བ་སྤུལ་
བས། ཡབ་ཀྱིས། ད་ལྟ་ཁྱོད་ལོན་ཤིན་རྒྱ་པས་གལ་ཡོང་རྗེས་སུ་བལྟོའི་ཞེས་
གསུངས་ནས་རེ་ཞིག་མ་གནང་བས་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ནས་སྤྱན་ཆབ་འབྲུམ་
འབྲུམ་དུ་གསལ་བར་མཛོད།

དགུང་ལོ་དུག་གི་ཐོག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ནས་ཐོག་མར་སྤྱི་ཆེ་འདིའི་ཡི་གེ་
བསྐབ་མགོ་བཅམས་པའི་ཆུལ་བལྟན། འོན་ཀྱང་གཞན་དང་མི་འདྲ་བར་
ཆོགས་མེད་དུ་མཐོན། དགུང་ལོ་བཅུ་བཞིའི་ཐོག་མཛོད་མདའ་རྩོད་འཛིན་
བཟླ་ཤིས་ཆོས་སྤྱི་དུ་ཆོས་བཞུགས་གནང་ཐོག་འཛིན་མཁར་དཔོན་གྱི་འདོན་རྟ་
དབྱངས། ཀར་འཆམ། འབྲུད་དགྲོལ་སོགས་ལ་མཁས་པར་གྱུར། རིན་པོ་ཆེ་
མཆོག་ནས་དེ་ཙམ་གྱིས་ཆོག་པར་མི་འཛིན་པར་དཔལ་རྒྱལ་བ་རྗེ་རྗེ་འཆང་དང་

དབྱེར་མ་མཆིས་པའི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཆེན་པོ་མཁན་ཆེན་དོན་བརྒྱན་ཉི་
མའི་ཞབས་པད་སྤྱོད་པོར་སྤངས་ཏེ་གཞུང་ལུགས་འདྲ་མིན་ ༣༥ ལས་མས་ཤིག་
གསན་སྤྱོད་དཔུས་མྱིན་པར་གནང་།

དེ་བཞིན་རིའོ་དགེ་ལུགས་པ་དང་། དཔལ་ལྷན་ས་སྤྱ། སྤ་འགྱུར་རྟེང་
མ། དཔལ་ལྷོ་ནང་པ། མཉམ་མེད་དཀར་བརྒྱན་པ་སྟེ་མདོར་ན་གངས་ཅན་
གྲི་གྲུབ་མཐའ་ཆེན་པོ་ལྟེ་རིག་གཞུང་རྒྱ་མཚོའི་ཕ་རོལ་དུ་སོན་མྱིར། རིས་
མེད་གྲི་གྲུབ་མཐའ་མང་པོའི་བཤེས་གཉེན་ཅན་པར་དུ་འཆང་ཞིང་ཞུ་ཞུ་
མ་ཅམ་ཡང་མི་ཉམས་པར་སྤོས་བསམ་གྱི་སྟེང་པོའི་དོན་ལ་གཞིལ་བ་དང་།
ལྷག་པར་དུ་འགྲོ་མགོན་དཀར་བརྒྱན་པའི་རིང་ལུགས་ལ་ནང་བྱན་ཆུད་པར་
མཛད། དེའི་རྗེས་སྤྱ་མཁན་ཆེན་དོན་བརྒྱན་ཉི་མ་དང་མཁས་དབང་ཁོ་རུ་ཆེ་
ནམ་སྟགས་ཀྱིས་མི་འཇིགས་མེད་གཏི་ཁྲི་ལ་དབང་བསྐྱར། ཡབ་ཡུམ་དང་ཕ་
ཡུལ་རིང་དུ་སྤངས་ནས་འཇིག་རྟེན་ཆོས་བརྒྱན་ལ་མགོ་སྟོན་མས་ཉེ་སྟོན་གྲུབ་ཀྱིས་
སྟེང་པོའི་དོན་ལ་གཞིལ་ནས། “དཀར་བརྒྱན་པའི་བཤད་བྲལ་ལྷ་ལྷང་རིགས་སྤྱ་
བའི་དགའ་ཚལ་”ཞེས་གསར་འཛུགས་གནང་སྟབས་དེ་ན་འདུས་པའི་སྐལ་ལྷན་གྱི་
གདུལ་བྱ་མང་པོར། བྱང་ཆུབ་སེམས་པའི་སྦྱོད་འཇུག་དང་། བར་རྒྱན་
གཞུང་བཀའ་པོད་ལ། བདེ་རྒྱས་གསར་གསུམ་སྟགས་ཆོག་དོན་མི་ཉམས་པའི་
ཆ་ནས་ཚུལ་བཞིན་འཆད་གནང་མཛད། དེའང་འཆད་གནང་མཛད་པའི་
ཚུལ་ནི་གོ་བདེ་ཞིང་གསལ་བ། རིགས་ལམ་གྱི་རྒྱ་བྱུང་པ་དཀར་གནད་ལྷག་
པར་ཁོལ་བ་སྟགས། མདོར་ན། འཆད་ཚུལ་དེ་ལྟར་རྒྱས་པའི་མཁས་དབང་
ཞིག་ད་ལྟར་སའི་སྟེང་འདིར་དཀོན་ནོ།

དེ་ཙམ་མ་ཐད་རིགས་ལམ་སྤྱ་མོའི་སྟོན་པས་ཡང་ནས་ཡང་དུ་རྟགས་གསལ་
གྱི་ལམ་ནས་ཞིབ་པར་དཔྱད་དེ་གཏན་ལ་ཐབ་པའི་རྩྭ་པའི་རིགས་པ་ལ་མཚོན་
ན། རྗེ་འདི་ལྷང་རིགས་ཀྱི་རྩྭ་པ་ལས་ནམ་ཡང་པམ་མ་སྦྱོར་ཞིང་ལྷང་རིགས་
སྤྱ་བའི་མཁས་པ་མང་པོ་ལས་རྒྱལ་བར་མཛད་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཤིག་དུ་མང་ཡང་།

འདིར་ཞིབ་པར་མི་སྤྲོད།

ཐོད་བརྒྱས་འཆལ་བའི་སྤྲོས་ཀྱི་མ་བསྐྱད་པར་དཔལ་ཚོས་ཀྱི་གྲགས་པའི་
རིགས་ལམ་གཞིར་བཞག་གི་ཐོག་ནས་དངོས་སུ་ཚོད་ན་པས་ཚོལ་ལྷུང་རིགས་སྤྱོད་
བ་འབྲུམ་གྱི་ཚོགས་ལའང་མི་འཇིགས་པའི་སྤྲོབས་པའི་དེངས་དང་ལྷན་པས་
དེང་ཏུས་ཀྱི་རྟོག་གེ་སྤྱོད་བཅེས་སྤྱལ་ཏུ་བྱུང་བཞིག་གོ།

གྲགས་འདོད་དང་མཁས་འདོད་ཀྱི་སྤྲོན་གྱིས་མ་གོས་པར་མ་འོང་པའི་སྤྱོད་
གསར་ནམས་ལ་པན་ཏུ་རེ་ནས་རྗེ་འདིའི་སྤྲོགས་ཀྱི་བཞེད་པ་བྱང་ཆུབ་མེས་ས་
ཀྱིས་ཀྱན་ནས་བསྐྱངས་ཏེ་རྒྱལ་བའི་བཀའ་དང་རྗེས་འབྲུག་མཁས་པའི་བརྟན་
བཙོས་མང་པོ་དག་གཞིར་བཞག་ལྟེ་རིན་ཆེན་རི་ལྷན་སྐྱེད་ས་ཀྱང་འཇལ་བར་
དཀའ་བའི་ཆེས་སྤྱལ་ཏུ་བྱུང་བའི་བརྟན་བཙོས་དེང་ཏུས་དཔར་སྐྱོན་ལྷན་ཟིན་
པ་“བརྒྱས་ཚད་དབྱ་གསུམ་གྱི་དཀའ་འབྲེལ་ལེགས་བཤད་ཉི་མའི་འོད་ཟེར་”
དང་། “རྩ་རིའི་གནས་ཡིག་དད་གསུམ་འདྲེན་པའི་མིང་ན” “ལྷུང་མཐའི་
བརྟན་བཙོས་མི་རིགས་རྣེ་རྗེའི་གོ་ཆ་”གསུམ་དང་། དཔར་སྐྱོན་ལྷན་ཉེར་ཡོད་པ་
“རིགས་ལམ་གནས་ལྷགས་ཐོག་མདའ།” “ཤེས་ལྷན་གྱི་འབྲེལ་བ་རྗེ་བརྟན་
བྱམས་པའི་དཀོངས་རྒྱན་” རམ་འབྲེལ་གྱི་འབྲེལ་བ་“ཚོས་ཀྱི་གྲགས་པའི་
དཀོངས་རྒྱན་”ལ་ཚོགས་པ་ནམས་རྟོག་གེ་བ་འབྲུམ་གྱི་བཞུལ་ཡང་ལྷགས་མི་
ཉིད་པའི་རིགས་ལམ་གྱི་ལྷགས་པའི་གསུང་གི་ཁྲིན་ལས་དག་འཇམ་སྒྱིར་ཡུལ་གྱི་
ཀྱན་གྱི་རིགས་པ་སྤྱོད་བ་ནམས་ཀྱི་སྤྲོན་ལེགས་སྤྲོས་སུ་འབྲལ་གནང་མཛད་
ཟིན་པ་དང་། མཛད་བཞིན་པ་མཛད་མོས་བཅས་གང་ཏུང་ལགས་སོ།

དེང་རྩོམ་པའི་ཚུལ་ནི་ཤེས་རབ་ཀྱི་ལྷ་མོ་དབྱངས་ཅན་མ་ཉིད་ལ་
བཞུགས་པ་བཞིན་ཏུ་བརྗོད་ལྟར་ཆོག་མེད་ཏུ་སྤྲོན་ཞིང་བརྗོད་བྱའི་དོན་ལྷག་
པར་བཟང་བ་མཛོད་ན་ཆོག་དོན་གཉིས་ཀའི་ཆ་ནས་ཕུན་གསུམ་ཆོགས་པ་རྒྱ་
གར་གྱི་སྤྲོབ་དཔོན་དབྱུག་པ་ཅན་གྱི་དཀོངས་པའི་ཉིད་པོ་ལོན་པའི་གྲགས་ཅན་
གྱི་སྤྲོན་རག་པ་ཡིན་པས་སྤྲོན་རག་པ་མང་པོའི་སྤྲོགས་ཡིད་དབང་མེད་ཏུ་འཕྲོག་

པ་སྒྲིལ་ཤོད་མང་པོས་མཐུན་སྒྲུབ་དུ་གྱུབ།

ཁྱད་པར་དུ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ནས་དབྱུས་གཙང་ཁྲལ་དུ་བཤད་གྲགས་ར་
 འཇུགས་གནང་སྟེ་དུས་ལྷན་ལོ་བཅུ་ཡས་མས་ཤིག་གི་ནང་། ཆོས་ཟབ་སར་
 བདུད་ཟབ། ཅེས་པའི་དཔེ་ལྷན་ཐོ་མཐའ་བར་གསུམ་གྱི་བར་ཆད་མི་ཉུང་བ་
 ཞིག་མངོན་སྟུམ་དུ་སྒྲུབ་ཡང་། ཁོང་གིས། སྐབས་སུ་ལྷི་ཁེ་ཕན་ཅམ་ལ་མ་
 གཟིགས་པར་མཐར་ཐུག་གི་བསྟན་དོན་ལ་དགོངས་ནས་བཅོད་པའི་གོ་ཆ་སྟུལ་
 གསལ་བའི་སྟིང་སྟོབས་ཁྱད་པར་ཅན་ལ་བརྟེན་ནས་གཞུང་པོད་ལྷ་འཆད་ཅོད་
 མཐར་ཐུན་པ་དང་། ལྷག་པར་དེར་འདུས་ཀྱི་སྟོད་ལྡན་སྟོབ་དུ་རྒྱུས། རབ་
 དགེ་མེམས་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་སྟོན་ནས་གཞན་ལ་འཆད་ཉན་བྱེད་ཤིས་པ་དང་།
 འཁྲིལ་གཞན་ལ་འཆད་རྒྱས་སུ་ཡང་དགེ་མེམས་ཁྱད་པར་ཅན་རང་རྒྱུད་ལ་
 ལྷན་པ། མཐའ་མ་ཡང་གཞན་ཐོས་བསམ་གྱི་ལས་ལ་སྟིང་ཁོངས་ནས་སྟུལ་བ་
 པོ་ཞིག་ཏུ་རེ་བ་མཐའ་མ་ཐུན་པའི་བར་རྩ་བའི་སྒྲ་མ་མཁན་ཆེན་རྟོ་རྟེ་འཆང་ལ་
 གསལ་བ་འདེབས་ཤིང་སྟུགས་སྟིང་རྟེ་ཆེན་པོས་ཀྱན་ནས་བསྐྱངས་ཏེ་ལྷན་པོའི་
 རི་ལྟ་དུ་འབྱུང་རེར་གནས་པ་ནི་མ་པོའི་རྟེན་འཇུག་རྒྱུས་ཀྱི་ཡང་ཉམས་སུ་
 ལེན་འོས་པའི་མཛད་པའི་ཆ་ཤས་ཤིག་ཡིན། ཞིབ་པ་ནི་མཛད་ཀྱིས་རྒྱས་པ་
 བསྟུགས་པའི་སྐབས་འདི་བའི་འདུན་པ་སྟིང་དབྱུས་ན་གནས་སོ།

གཞན་ཡང་། རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ནས་ཉིད་ཀྱི་སྒྲ་མ་ལ་དད་པ་བསམ་གྱི་མི་
 ཁྱབ་པ་ལྷན་པའི་ཆེན་གྱིས་མཁན་ཆེན་དོན་བརྒྱད་ཉི་མའི་མཆོན་ཐོས་མ་ཐག་ཏུ་
 སྟའི་རྒྱུ་འབྱུང་ཡོངས་སུ་འབྱུར་བའི་ཐོས་གྲུས་ལྟ་བཞིན་ཡོད།

རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་སྟོན་ན་ཆོད་སྟེ་བའི་སྐབས་སུ་དཔེ་ཆ་ལ་བཙོན་འགྲུས་
 གནང་ཚུལ་ལ་མཁན་ཆེན་དོན་བརྒྱད་ཉི་མ་མཆོག་སྟུགས་མགྲན་ལྟུང་པ་རྒྱ་
 མཆོའི་དབྱུས་ན། ཡ་ཕོ་བཟླ་བ་སོགས་ཀྱི་བཙོན་འགྲུས་དང་ཤིས་རབ་གཉིས་
 ལྟ་མི་ལྷན་ནའང་གཞན་རྒྱུས་ཀྱིས་ཀྱང་ཆོག་བཅད་རེ་བྱུང་རེ་སྟེ་ལ་འཛིན་
 ཐུབ་དགོས་སྟེ་རེད། ཅེས་གསུངས་སྟུང་ཡོད་ཅིང་། གཞན་ཡང་མཁན་ཆེན་

དོན་བརྒྱན་ཉི་མ་མཆོག་གི་ཞལ་ནས། རྩེ་འཛོལ་སྐར་ཀོང་སྐུལ་རིན་པོ་ཆེར་
འདི་ལྟ་བུའི་བྱགས་རིག་ལྡན་ཞེས་ཐོས་ཐུང་། རས་ནི་འདི་ལྟ་བུའི་བྱགས་
རིགས་བཟང་པོ་ལྡན་པ་ཞིག་རྩེ་འཛོལ་མ་ཐུང་ཞེས་དངོས་སྤྱི་ཚན་པོ་ཐིག་ལས་
མཐར་ཐྱིན་སོགས་ལ་གསུངས་འདུག།

རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་བྱགས་སྒྲིམ་པས་ཁོང་ལ་རྣམ་ཐར་གསུངས་རོགས་
ཞུས་ན་ཡང་ང་ལ་ཡོན་ཏན་བཤད་རིན་ཡོད་པ་ཅི་ཡང་མེད་ཅེས་ནས་ཡང་ཁོང་
གི་བྱད་ཆོས་གསུངས་འདོད་གནང་གི་མི་འདུག འོན་ཀྱང་ཐུན་གྱིས་ཐོགས་
གང་སར་འདྲི་བཅད་བྱས་པའི་ཁྱད་བྱུང་གི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་རྣམ་ཐར་གྱི་གཞི་བྱས་ཏེ་
ཆངས་པའི་ཐིག་ལྟར་དངས་པའི་སྒྲིན་ནས་འདི་ཅུམ་དུ་ཞུས་པ་ལ། མདོར་ན།
ཐོས་བསམ་སྒྲིམ་གསུམ་དང་། འཆད་ཚད་ཚུལ་གསུམ། བཤམ་བཅུན་བཟང་
གསུམ་ལྟེ་མཁས་པའི་ཚུལ་དགུ་མི་ཆང་བ་མེད་པ་བྱན་མོང་དང་བྱན་མིན་གྱི་
ཤེས་བྱ་རིགས་པའི་གནས་ལ་མཁྱེན་རྒྱ་ཡངས་པ། དཔམ་མེར་མཆོག་གི་རྒྱལ་
པོས་སྐྱེ་མཛེས་པར་སྐྱས་ཏེ་སྒྲིན་གསུམ་ཉེས་སྦྱོང་སྒྲིམ་པའི་ཚུལ་ཁྲིམས་གཅོང་བ།
རྒྱལ་བཏུན་གྱི་དང་བྱད་པར་མཉམ་མེད་དཀར་བརྒྱན་པའི་བཏུན་པ་ལ་ལྷག་
བསམ་བྱགས་བསྐྱེད་རྣམ་པར་དཀར་པའི་མཁས་བཅུན་བཟང་པོའི་དཔལ་
མངའ་བ། “མཁན་ཆེན་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་བཏུན་པ་རབ་རྒྱས་སམ་ལུང་
རིགས་སྐྱེ་བའི་ཉི་མ”གང་དེའི་མི་མཐུན་པའི་ཁྱེན་ངན་གང་གི་ནས་མཐུན་
ཁྱེན་ཡིད་བཞིན་དུ་འགྱུར་པ་དང་མཛད་འཕྲིན་ཉི་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་སྐྱང་
གཞིར་བྱུང་པའི་གསོལ་བ་ལན་བརྒྱར་འདེབས་པ་ལགས།

ཞེས་པའང་མགོན་པོ་གང་དེའི་ཞབས་རུལ་སྐྱེ་བོར་ལེན་པའི་སྐལ་བཟང་
ཐོབ་པ་ཤར་སྐྱག་བཏུན་པའི་ཉིན་བྱེད་ནས།

ས་རྒྱའི་ཆོས་༡༥ཉེ་རྒྱ་ཆོས་དགེ་བའི་ཉིན།

ཐིངས་པོ་ཆེ་དགོན་ནས། འཕྱོད་ན་འཕེལ།

作者简历

四周雪山围绕清凉界，
虽有众多学者成就者，
融会贯通显密佛法者，
唯有尊师玛微尼玛师。

作者扎西丹巴饶杰(或叫阿旺央坚祖拉嘉措龙日玛微尼玛)于藏历十六饶迥金狗年即公元 1970 年出生在昌都地区的江达县秀琼冈地方,父名罗布坚参,母名索朗玉姆。出生时伴随有诸多奇异征兆。出生后不久,大成就者嘎尔诺仁波且说他将对佛法大有裨益,取名为丹巴饶杰。在父母双亲的精心呵护下茁壮成长。

仁波且自小喜爱出家人的用具,在他很小的时候,见到比丘僧团后就非常认真地请求父亲让他出家当僧人。父亲说,现在你年龄太小,不能出家。以后再看吧。当时,仁波且就潸然泪下。六岁开始学修藏文的拼读和书写并毫不费力就掌握,与同龄孩子大不相同。十四岁时在江达县的紫嘎尔扎西曲林寺出家,掌握了该寺念诵腔调、噶尔羌母神舞、吹奏法等。但是,仁波且并不满足于这些,他依止与金刚持佛无二无别的大善知识堪钦·顿鞠尼玛,先后学习了三十五种经论,又参拜不同教派的上师,系统学习了格鲁派、萨迦派、宁玛派、觉囊派、噶举派

等雪域西藏的五大教派理论。尤其是精通噶举派的教理。之后,由堪钦·顿鞠尼玛和大学者楚如·次朗等上师授位为无畏狮子座座主。

扎西丹巴饶杰仁波且远离双亲和家乡,平等对待世间八法,潜心学修精要佛法,成立了“噶举派教理宣讲园”,向在此聚集的众有缘讲授《入菩萨行论》、《解脱道庄严论》以及“五部大论”、胜乐、密集等。他讲授时重点难点解释透彻,讲解通俗易懂。在用因明学论证和辩论教理方面,这位尊者从未输过对手,他以善巧方便辩倒对方的事迹很多,在此不赘述。他是当今雪域用法称的方法推理和辩论的高手。

他已经出版的著作有《摄类、因明、中观难释·正言日光》、《杂日神山志·三信乘》、《四宗源流简介》三部;即将出版的有《理路·霹雷》、《〈般若〉释·弥勒心饰》、《〈释量论〉释·法成心饰》。他写作不是为了名也不是为了利,而是为了未来人,为了阐释佛法。其著作内容深邃,形式优美。尤其他在前、后藏弘扬佛法达十余年时,曾遇到了种种挫折和灾难。但他从不在乎一时的得失,而是以最终弘扬佛法为重任,以惊人的毅力,克服了种种困难,对“五部大论”作到了尽善尽美的讲、辩、著。他并教导其弟子们要学会以善良之心去教授别人,同时以同样的心态去聆听他人的教诲;实在没有能力去教授他人,也要作到心怀特有的善品德。为使弟子们能够激发他人作到闻、思、修,大师总是祈祷其恩师堪钦金刚持,以慈悲之心和稳若泰山的姿态,成为弟子们终身依靠的上师。这是未来的

信徒们应予以领会并实践的部分功德。大师的详细功德将在其详传里作介绍,在此不再赘述。

仁波且对自己的恩师堪钦·顿鞠尼玛具有不可思议的信仰,上师堪钦·顿鞠尼玛也非常赏识和赞颂仁波切,说在紫嘎尔寺除了以前的工珠仁波且外还没有见过像我这位弟子那样有学问的人。但是仁波且从不向人谈及自己,有人问他的经历,他也闭口不谈。这段简历是笔者多方打听后写出来的。总之,本书作者扎西丹巴饶杰仁波且是一位具备闻思修、讲辩著、智贤善等智者九条标准,通达共不共知识,身口意三门德行清净,精通总佛法,尤其精通噶举派佛法的大学者。

顶布且寺学僧丹巴尼玛 2005 年 4 月 15 日

A Brief Biography of mKan Chen Yid bZhin Norbu

By his disciple: Shar Phrug bsTan Pa' Nyin Byed

According to the prophecy of many religious masters, dBon Ras Sengge, the reincarnation of the great translator dGyas mDrzad, borne o the Snow – land and appeared as religious master to lead the countless meritorious followers to enlightenment. Moreover, he came to the snow – land for inheriting the doctrine of Buddhism, especially for succeeding the perfect doctrine of dkr brGudpa sect. As his deed has been known over the world in the present, I'm taking a small piece of his achievement just like taking a small drop from the ocean to introduce it to you.

His name known is as mKhan Chen Yid bShin gyi Norbu Ta Shis bsTan Pa Rab rGyas or Ngag dBang dByangs Jan gTsug Lag rGya mTsho Lung Rigs sMra Ba' Nyima. He was borne in 1970, which is in the 16th Rab Byung (the sixty year cycle in the Tibetan calendar) of iron dog year. His birth place is gShung Chung sGang in eastern Tibet. He has two fathers. They are Norbu rGyaltshan and