

༡༡། | རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྤྱལ་པ་དེ་སྟོང་མཚེག་གི་
 ཡེ་ཤེས་གསུམ་རྒྱན་ཏུ་མ་སྒྲིག་གར་དུ་རྒྱས་པའི་རྣམ་རྟེན་
 མདོ་རྒྱུད་རིགས་གཞུང་ཆེས་ཕྱ་ནས་བཟུང་སྟེ་སྤྱལ་
 སུ་མ་རྒྱུད་པའི་མ་ཐས་དགའི་གཙུག་རྒྱན་དམ་པ་
 རྒྱལ་ས་རྒྱུ་མ་རྒྱ་པ་རྒྱུ་ཉ་ལ་ཐུ་མ་རྒྱུ་རྒྱུ་འཆར་
 ཆེ་ཉན་ཞབས་རྒྱུ་རྒྱུ་པ་རྒྱུ་ཉན་འཆིགས་
 མེད་རིགས་པའི་རྒྱུ་རྒྱུ་མཚེག་
 གི་གསུང་འབུམ།

རྒྱུ་མ་ཐམས་ཅད་པ་རྒྱུ་གཉིས་པ།

མི་རིགས་དཔེ་རྒྱུན་ཐང་།

ཚུམ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་པ།
责 任 编 辑：
མངོན་ཆ་རྩལ་འགྲན་པ།
装 帧 设 计：

ཏིང་འཛིན་བཟ་ཤིས།
当 增 扎 西
ཀམ་རྩོ་རྩེ་ཚེ་རིང་།
吾 要

༩༩ ། ཚེ་ཏན་ཞབས་བྱུང་རྩེ་བཅུན་འཛིགས་མེད་
རིགས་པའི་སྒྲོ་སྒྲུབ་མཆོག་གི་གསུང་འབུམ། (སྒྲིགས་བཅ་བཅུ་གཉིས་པ།)

ཚུམ་མཁན།	ཚེ་ཏན་ཞབས་བྱུང་རྩེ་བཅུན་འཛིགས་མེད་རིགས་པའི་སྒྲོ་སྒྲུབ།
གཙུག་པོ།	འཛིགས་མེད་ཚུམ་འཕགས།
དཔེ་ཚུན་མཁན།	མི་རིགས་དཔེ་ཚུན་ཁང་།
འབྲེམས་སྒྲིལ་མཁན།	མི་རིགས་དཔེ་ཚུན་ཁང་གི་བོད་ཡིག་ཚུམ་སྒྲིག་ཁང་།
གནས་ཁུལ།	ཕེ་ཅིན་རྟོ་མིང་མི་བྱང་ལམ་ཨང་14པ།
སྒྲིག་ཡིད་ཡང་བྱངས།	100013
ཁ་བར་ཨང་བྱངས།	010 - 64227665
བཅུད་འཆོང་མཁན།	རྒྱལ་ཡོངས་ས་གནས་སོ་སོའི་ཞིན་རྟ་དཔེ་ཚོང་ཁང་།
ཤར་འདེབས་མཁན།	ཕེ་ཅིན་དབྱི་རྩེ་པར་འདེབས་ཚད་ཡོད་ཁྱང་སི།
དེབ་ཆོད།	960mm×640mm 1/ 16
ཤར་ཚོག	32. 625
ཤར་གཞིའི་སྒྲིག་ཐོངས།	2007ལོའི་སླ་4པར་པར་གཞི་1པ་བསྒྲིགས།
ཤར་ཐོངས།	2007ལོའི་སླ་4པར་ཕེ་ཅིན་རྟ་པར་ཐོངས་1པ་བརྒྱབ།
ཤར་བྱངས།	0001 - 3000

ISBN 978 - 7 - 105 - 08259 - 9 / Z·1334(藏 133)

རིན་གོང་། སྒྲར་50.00

图书在版编目(CIP)数据

才旦夏茸全集. 12: 藏文/ 才旦夏茸著; 久美琼鹏主编. - 北京: 民族出版社, 2007. 4

ISBN 978-7-105-08259-9

I. 才… II. ①才… ②久… III. ①才旦夏茸-全集-藏语
②密宗-文集-藏语 IV. C52 B946.6-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 055278 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)

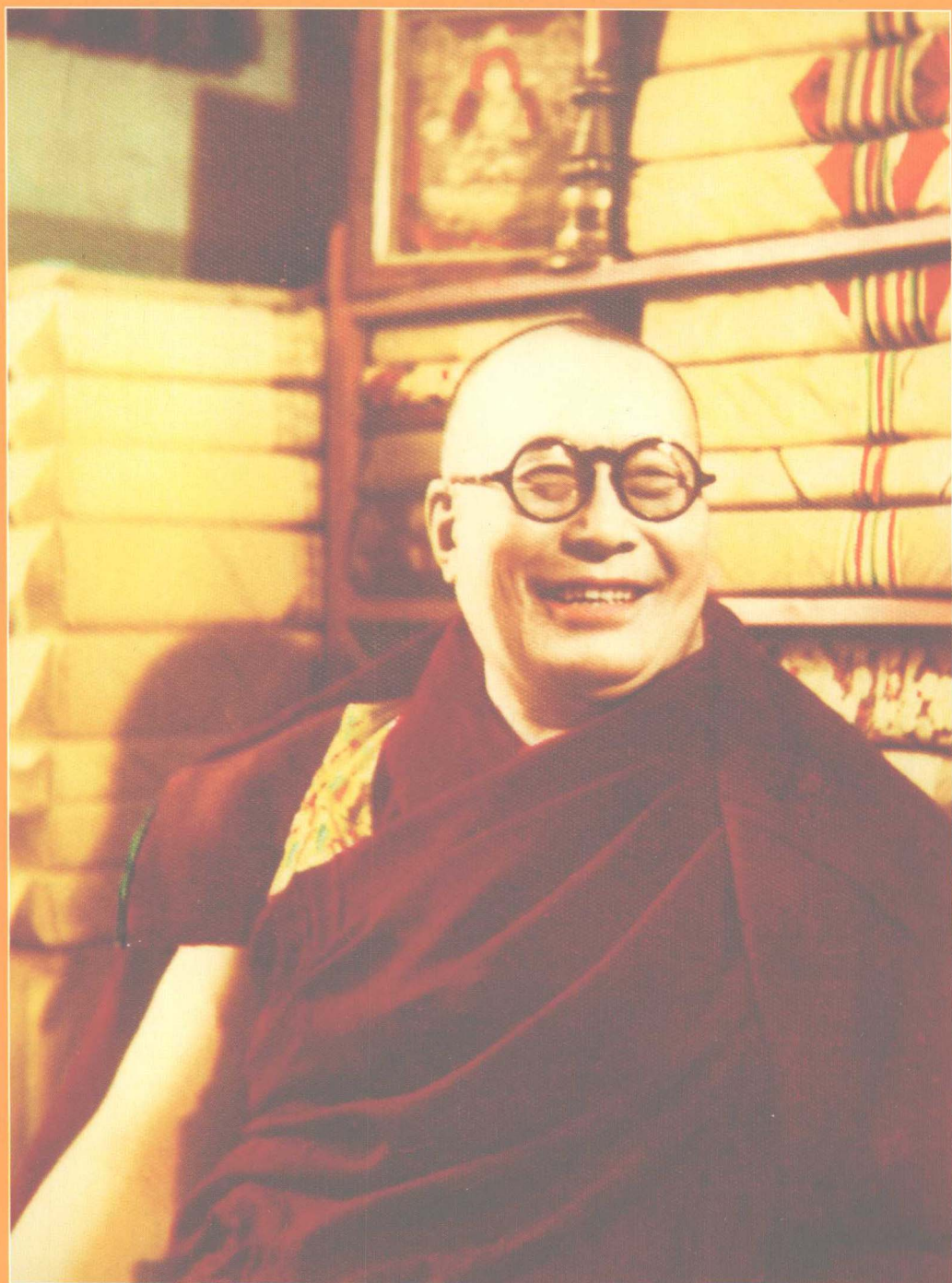
2007 年 4 月第 1 版 2007 年 4 月北京第 1 次印刷

开本: 960 毫米 × 640 毫米 1/16 印张: 32.625 字数: 545

印数: 0001-3000 册

ISBN 978-7-105-08259-9/Z·1334(藏 133)

定价: 50.00 元

༄༅། ཚེ་ཏན་ཞབས་དྲུང་རྗེ་བཙུན་འཇིགས་མེད་རིགས་པའི་སློ་གྲོས།

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

གཏུང་འབྲུམ་དབར་སྒྲིག་མི་ལྷ།

ལྷ་ཁྱབ་སྒྲོ་འདྲན་པ།

སྒྲོ་འདྲན་པ།

བསེམས་སྒྲོ་བཟང་དཔལ་ལྷན་ཆོས་ཀྱི་རྩེ།

རེབ་གོང་སྒྱབ་ས་མགོན་བརྒྱད་པ་ཆེན་པོ།

མགར་ཆེ་སྐལ་བཟང་བཏུན་པ་བྱ་མཆོ།

བྱ་ཁྱུང་དགེ་བཤེས་ལྱང་རྟོགས་དཔལ་ཆོས་བྱ་མཆོ།

ཆོ་མ་སྒྲིག་ཆོགས་གཙོ།

ཆོགས་གཙོ་གཞོན་པ།

ཆོ་ཏན་ཞབས་རྒྱུང་སྒྲོ་བཟང་འཇམ་དཔལ་ལོང་བ།

བྱ་ཁྱུང་ཕྱིངས་འདྲན་ལྱང་རྟོགས། བྱ་ཁྱུང་སངས་

བྱས། མཐུ་དགོན་རག་དབང་ཤེས་རབ། རེབ་

གོང་རྩེ་རྩེ་མཁར། བད་མ་འབྲུམ། རྟོད་འབྲིང་

ཨོ་བྱན། རྟོད་འབྲིང་མགོན་པོ་བྱ་མཆོ། ལེས་

ཅན་ཏོང་། འཇིགས་མེད་བདེ་ཆེན། རྟོན་འབྲུབ་

ཆོ་རིང་། སངས་བྱས་བྱལ།

ལྷ་ཁྱབ་རྒྱས་འགོད་པ།

ལྷ་ཁྱབ་གཙོ་སྒྲིག་པ།

ལྷ་ཁྱབ་གཙོ་སྒྲིག་གཞོན་པ།

ཆོ་ལག་ཆོ་རིང་བྱལ།

འཇིགས་མེད་ཆོས་འཕགས།

རྩང་པོ་འཇིགས་མེད་སྒྲོ་ལྷས།

བྱ་ཁྱུང་དགེ་འདུན་བྱ་མཆོ།

ཉིང་འཇིན་བཟླ་ཤེས།

བྱ་དག་ཕྱེད་མཁར།

བྱ་ཁྱུང་དངོས་ལྷུབ་བྱ་མཆོ།

བྱ་ཁྱུང་སྒྲོ་བཟང་བྱང་ཆུབ།

རྩང་པོ་དགེ་མེགས།

《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་སྒྲུང་གཞི།

འཇིགས་བྲལ་སྒྲུབ་བྱས་པའི་མེད་ཆེན་གྱིས།

དྲི་མེད་རིགས་པའི་གད་རྒྱུད་མེད་སྟོག་པས།

ནམ་དཔྱད་ལུས་སྟོབས་དར་བའི་གཞོན་ནུ་ལ།

བབ་གསལ་སྒོ་སྟོན་སྦྱོར་མཛད་གང་དེས་སྦྱོར་ས།

ཉེ་ཆར་རང་གི་མི་རིགས་དང་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་ཁྱིད་རྒྱས་ཡང་དག་པ་དངོས་འབབས་
འོག་མེས་རྒྱལ་གྱི་ཆེན་རིག་དང་། སྒྲོབ་གསལ་རིག་གནས་སོགས་དབྱར་མཆོ་
ཉུང་རབ་ཏུ་རྒྱས་བཞིན་པ་དང་། ལོ་རྒྱུས་དང་ཆོས་ལུགས་ལ་དབྱད་བཟུར་ཞིབ་་་
འཇུག་གི་བྱ་བ་རྒྱ་མཆོ་ཆེན་པོའི་རྩ་བས་བཞིན་ལུ་མཐུད་ཏུ་འཕེལ་རྒྱས་འབྱུང་བཞིན་
པའི་དུས་འདིར་དམ་པ་འདི་ཉིད་ཀྱི་སྒྲུ་ཆོ་འཇིགས་མེད་ཆོས་འཕགས་ལགས་ཀྱིས་ལྷག་
བསམ་ནམ་དག་གི་སྟོན་སྟེན་ལ་གནས་ལུ་གཟུགས་པ་སྟེ་ཉ་ཆེན་པོ་ཆོ་ཉན་ཞབས་བྱུང་
རྩེ་བཅུན་འཇིགས་མེད་རིགས་པའི་སྒོ་སྟོན་དཔལ་བཟང་པོའི་བཀའ་ཚོམ་ཐུར་ཡོད་དེ་བ་
ལ་བཞུགས་ཀྱང་། དེའི་ནང་མ་འདུས་པའི་སྒྲོན་མང་ཏུ་ཡོད་པ་ནམས་དང་ཉན་ཏུ་
སྒྲར་ཡང་ཐུགས་སྟོན་ཅི་ཡོད་ཡོངས་རྫོགས་བཞུགས་པའི་བཀའ་འབུམ་གྱི་པར་གསར་
སྟེན་གྱི་བྱ་བ་ལགས་པར་སྐབ་པ་འདི་ནི། ཆོས་ལུགས་ཐད་ཀྱི་དབྱད་གཞིའི་ཡིག་་་
རིགས་མཁོ་བའི་དཀྱིལ་པ་བསྐྱར་ཆེད་དང་། རྒྱུད་སྟོབས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་འཛབ་པར་
འདོད་པ་དག་གི་སྒོ་སྟོན་གྱི་སྟོ་བརྒྱ་འབྱེད་པའི་ལྗེ་མིག་ཏུ་འབྱུར་བ་དང་། རྩེས་འཇུག་
ཉམས་ལེན་ཏུ་བབྱང་བའི་སྒྲལ་མ་ཐེབས་པ་དང་། བསམ་པའི་དཔལ་ཡོན་འཇུགས་
པར་ཡང་པན་འབྲས་མཛོན་ཏུ་འབྱུར་བ་སོགས་ཀྱི་དགོ་མཆོན་སྒྲན་མེད་པ་ཡོད་པས།
ཐེངས་འདིར་སྒྲར་ཡང་དཔེ་སྟེན་བྱས་པར་སྟོང་ཐག་པ་ནས་བཀའ་དྲིན་ཆེ་ལྟོོ།

བསེཾང་སྒོ་བཟང་དཔལ་ལྷན་ནས་༡༠༥ལོའི་སྤྱི་ཟླ་༡༠ཆོས་༡༥ལ་བྱིས།

མཇུག་པ་མེད་ཆོས་མཛོད་པ་བསྟན།

མི་འཇིགས་སྤྱགས་སྟོང་པ་གོ་ཆ་ཉེར་བཞོས་ཏེ། །

རི་སྒྲིབ་ཆོས་ཀྱན་བདེན་པར་མེད་པའི་ཚུལ། །

ལྷང་དང་རིགས་པས་འགྲོ་ལ་འདོམས་མཁས་པའི། །

ལུས་ལྷུང་སྟོ་སྟོས་གཏེར་ལྷུང་གང་དེ་མཚོད། །

དེ་ཡང་རབ་འབྱམས་ཀྱལ་བ་མ་ལུས་པའི་གསང་གསུམ་མེ་ཉོག་གི་ཆོམ་བྱ་གཅིག་
ཏུ་སྤངས་པའི་རོ་བོ། འཇམ་མགོན་ལྷ་མའི་བཏྟན་པ་ལ་འཇམ་མགོན་ལྷ་མ་ལྟར་
བཟུགས་འོས་པ། གངས་རྒྱངས་ཀྱི་པ་རྟེན་ཏེ་ཆོན་པོ། ཡ་རྗེ་བཙུན་འཇིགས་མེད་རིགས་
པའི་སྟོ་སྟོས་སམ་རག་དབང་དབྱངས་ལྟན་རིག་པའི་འདོད་འཇོ་དཔལ་བཟང་བོ་མཚོག་
ནི་རབ་བྱུང་བཙ་ལྷ་བའི་བཟང་བྱ་ཞེ་བཞི་བ་ལྟགས་ཀྱི་སྟེ། སྤྱི་ལོ་༡༧༡༠ཉོར་.....
ཟླ་༡ཆོས་༩ཉིན་གྱི་མཚན་མའི་བྱན་ཏོད་ཀྱི་ཆར། དབྱས་གཙང་དམ་པ་ཆོས་ཀྱི་ཆོལ་
ཁ། མདོ་རྟོད་མགོན་ལྟ་མའི་ཆོལ་ཁ། མདོ་རྟོད་ཀྱི་ཁེར་རྟེན་ཆོལ་ཁ་གསུམ་ལས་སྤྱི་
མ་མདོ་ཁམས་གཡར་མོ་བྱང་གི་སྟེ་བ། ཀྱན་གཟིགས་པ་ཏེ་ཆོན་སྟེ་མེད་བཙུ་བའི་
འཁྲུངས་གཞིས་ཀྱི་ཉེ་འདབས། ཡ་རྗེ་མཁར་དུ་ཡབ་སྟོ་བཟང་དང་ལུས་ལྷ་མོ་བྱང་
གཞིས་ཀྱི་སྤུས་སྤྱ་སྤྱ་བཏུམས། སྤྱི་བཏུམས་མ་བག་ནས་ལུས་ལ་ཨ་མ་ཞེས་འོས་པས་
བམས་ཅད་རོ་མཚར་བ་བྱུང་། དབྱང་ལོ་གསུམ་གྱི་སྟེར་དུས་ཀྱི་ཆོན་པ་ལྷ་དམར་པ་རྟེན་
ཏེ་དགེ་འདུན་བཏྟན་འཛིན་གྱི་མཚོ་མཚོག་གིས་ཆོ་ཏན་ཞབས་བྱུང་སྤྱི་མེད་བྱག་པར་
རོས་འཛིན་གྱི་བཀའ་ལྷང་གནང་། དབྱང་ལོ་བྱག་གི་སྟེར་ནས་མ་དགོན་ཆོ་ཏན་
དགའ་ལྟན་བཤད་སྤྱད་མེད་གཙོ་བྱས་པའི་གོང་མའི་གདན་ས་ཡོངས་ཀྱི་ཁྱི་འཕང་མཚོན་
པོར་ཞབས་མེན་གྱི་རེ་སྤྱ་བཞོད། དབྱང་ལོ་བཙུན་གྱི་དུས་སྤྱ་མཐུ་དགོན་བསམ་གཏན་
མོ་བྱང་དུ་གསེར་རིའི་མ་ཉི་པ་རྟེན་སྤྱི་མེད་ལྷ་བཏེ་དགེ་འདུན་བཏྟན་འཛིན་གྱལ་

མཚན་དཔལ་བཟང་པོའི་བྱང་དུ་གདན་དྲངས་ཏེ་དགེ་བསྐྱེན་དང་། བར་མ་རབ་
 བྱང་། དགེ་ཚུལ་གྱི་སྒྲུབ་པ་ནམས་བཞེས་པས་སོ་ཐར་སྒྲུབ་པའི་རྒྱན་གྱིས་ཀྱན་ནས་
 སྤྲུལ། སྐབས་འདིར་མཚན་ལ་དགེ་འདུན་བཤད་སྟབས་རྒྱ་མཚོ་ཞེས་གསལ་ཞིང་།
 ཕྱིས་སུ་ཁོང་རྒྱུ་རྩེ་འཆར་མཚོག་གི་མདུན་ནས་བསྐྱེན་རྩེགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པ་བཞེས་སྐབས་
 འཇིགས་མེད་རིགས་པའི་སློ་སྒྲུབ་ཞེས་མཚན་གསལ་འདོགས་མཛད། ཁོང་གི་སྤྱོད་
 དམ་པ། སྐྱོན་བརྒྱད་རྒྱ་མཚོའི་མངའ་བདག རྟེན་འགྲུབ་དབང་ཆས་འཇིན་མཚོག་
 གཙུག་གི་རྒྱན་དུ་མཚོད་དེ་སློག་ལ་བྱང་བ་གནང་ཞིང་། དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་སློ་
 བཟང་སླེ་བའི་བྱང་ནས་འདོན་ཆོས་སྦྱོང་སོགས་ལ་སྦྱངས་པ་ཞིབ་དུ་གནང་། དེ་ནས་
 གནས་ལྷ་གཟིགས་པའི་བརྟེན་ཆེན་པོ་རྟེན་འཇིགས་མེད་དམ་ཆོས་རྒྱ་མཚོ་དཔལ་བཟང་
 བོ་ཡབ་སྐུས་རྣམ་གཉིས་ཀྱི་མདུན་དུ་རྒྱན་བཅར་བའི་རྩལ་གྱིས་མདོ་སྤྲུལ་རིག་གནས་
 དང་བཅས་པ་ལ་གཞན་དྲིང་མི་འཛིག་པའི་སྤྲུགས་ཀྱི་སྒྲོབས་པ་སོབ། རྒྱུ་རྩེ་འཆར་
 ཆེན་མོ་སྤྲུགས་དཀོངས་ཆོས་དབྱིངས་སུ་ཐེམ་རྩེས་སུའང་ཁོང་གི་རྒྱལ་ཆབ་དུ་བཞུགས་ཏེ་
 བཟང་ལས་འདས་པའི་སྒྲོབ་བྱ་མང་པོ་བསྐྱངས། བྱང་དུ་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་
 ཀྱི་ཚུང་ལེས་(གྲོ་ལུ་ཨེན་ལེས)དངོས་སུ་ཐག་བཅད་ཀྱི་ཡིག་བསྐྱར་ཏེ་མཚོ་སྒྲོན་ཞིང་ཆེན་
 མི་དམངས་སྤྱིད་གཞུང་གཞུང་ལས་ཐེན་གྱི་ཀྱུ་རིན་གཞོན་པ་དང་མཚོ་སྒྲོན་ཞིང་ཆེན་
 མི་དམངས་སྤྱིད་གཞུང་ལོ་རྒྱུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཀྱུ་རིན་གྱི་གོ་གནས་གནང་། མཚོ་
 སྒྲོན་ཞིང་ཆེན་མི་རིགས་སྒྲོབ་ལྷ་ཆེན་མོའི་སྒྲོབ་དཔོན་ཆེན་མོའི་མཚན་བཏགས་ཀྱང་
 བཞེས། དེ་ནས་ལོ་རྒྱུ་སྤྲུག་གི་རིང་ལ་ཉེས་མེད་སྦྱོན་འཇུགས་བྱས་ཏེ་ཚུང་མི་འོས་
 པའི་འོ་བརྒྱལ་ཆེན་པོ་བྱང་། སྤྱིར་དཀར་འདོན་བྱས་རྩིས་བྱང་མི་རིགས་སྒྲོབ་ལྷ་
 ཆེན་མོར་ཐེབས་ནས་སྒྲོབ་དཔོན་ཆེན་མོའི་ལས་འགན་བཞེས་ཤིང་། རྒྱལ་ཡོངས་སྤྱིད་
 སྐྱོས་ཀྱི་ལྷ་ཡོན་དང་། ཀན་སྤུ་ཞིང་ཆེན་སྤྱིད་སྐྱོས་ཀྱི་རྒྱན་ལས་ལྷ་ཡོན། ཀན་སྤུ་
 ཞིང་ཆེན་དམངས་འབྲུས་ཆོགས་ཆེན་གྱི་རྒྱན་ལས་ལྷ་ཡོན། ཀན་སྤུ་ཞིང་ཆེན་ནང་
 བསྐྱོན་མཐུན་ཆོགས་ཀྱི་ཆོགས་གཙོ་གཞོན་པ། བོད་སྤྱིངས་སྤྱོན་ཅིས་ཁང་གི་མཚན་

འཇིན་མགོ་གཙོ་བཅས་ཀྱི་གོ་གནས་ཀྱང་བཞེས། ལ་ཕྱིར་བྱ་ཐུང་དང་བེས་མདོ།
 རེབ་གོང་སོགས་ཚས་ལྗེ་མང་ཚོར་བཀྲ་ཤིས་པའི་ཞབས་སེན་བཞོད་དེ་དབང་ལུང་རྗེས་
 གསུམ་གྱི་བདུན་ཅི་བུམ་པ་གང་ཕྱོད་ཚུལ་དུ་བསྟུལ། གསུང་ལས་སྐྱེས་པའི་བྱ་སྒྲིབ་
 ཀྱང་། རྗེ་ཤར་གདོང་སྒྲོ་བཟང་བཤད་སྒྲུབ་རྒྱ་མཚོ། ལྷུབ་ཆེན་ཚས་པ་རིན་པོ་ཆའི་
 ཡང་སྒྲུལ་འཇམ་དབྱངས་དགེ་འདུན་རྒྱ་མཚོ། བསེར་རྗེ་འཆར་སྒྲོ་བཟང་དཔལ་ལྷན་
 ཚས་ཀྱི་རྗེ་རྗེ་སོགས་བཏུན་པའི་གསོས་སྒྲུབ་པ་མང་པོ་ལུང་། དཔུང་ལུངས་དོན་
 ཏུག་བཞེས་པ་ཕྱི་མོ་༡༧༥༥ལོའི་ཉིན་ལྷུ་མཚས་༡༩ཉིན་གྱི་ལ་ཏྲོར་སྒྲིབ་བྱ་རྟག་འཇིན་
 ཅན་རྣམས་ཚས་ལ་བསྐྱལ་ཕྱིར་མདོ་སྒྲུབ་ཚས་ཀྱི་ཚོང་ར་སྒྲ་བྱང་བཀྲ་ཤིས་འཁྲུལ་དུ་
 ལྷུགས་དགོངས་ཟབ་མོ་ཚོས་ཀྱི་དབྱིངས་སྒྲུབ་ཐེམ་པའི་ཚུལ་བཏུན་རྟོ། །

སྐྱེས་པ།

གང་གི་མཛད་པའི་ཆ་ཤས་དཔལ་ལེན་འཇིག་ལྷུགས། །

ཤོག་གྱའི་ངོས་ལ་སྟག་ཚས་ཉིར་བྱངས་ཏེ། །

ཅུང་ཟད་བརྗོད་པས་ལེགས་བྱས་གང་ཐོབ་ཀྱུན། །

འཇམ་མགོན་བཏུན་པ་རྒྱས་པའི་རྒྱ་དུ་བཅོ། །

ཞེས་པ་འདི་ནི་དམ་པ་གང་གི་དཔོན་པོ་འཇིགས་མེད་ཚས་འཕགས་དང་། ཡང་ཆ་.....
 འཇིགས་མེད་བདེ་ཆེན། གདན་ས་དན་རྟིག་དགོན་པའི་འཇིགས་མེད་བཏུན་རྒྱུང་དང་། ལྷོ་
 གསལ། བྱ་ཐུང་བ་ལུང་རྟིགས་འཕེལ་རྒྱས་བཅས་ཀྱིས་བསྐྱལ་བའི་རོར། ཉིད་ཀྱི་ཡང་སྒྲུལ་སྒྲོ་
 བཟང་འཇམ་དཔལ་ནོར་བུར་འཁོད་པས་བྱིས་པ་དགེའོ། །

དཀར་ཆག

ལགས་ཀྱི་བཟུང་དོན་གསལ་ཆེན་བདུད་ཅིའི་མྱིང་ཁོའི་དཔོང་ས་འཁྲུལ་ལྷོ་བཟང་།

ཀྱལ་བ་རྟོ་རྩི་འཆང་གི་སྐད་སློབ་སྦྲང་རབ་ཀྱི་སྒྲ་ཕྱན་རིག་འཛིན་

སྐལ་བཟང་མིག་འཕྲུང། (1)

འཕྲོ་མགོན་གི་རྟེན་པ་ཆེ་སྤྱོད་པ་བཟང་འཕྲིན་ལས་ཀྱིས་མཛད་པ་དེ་ཡི་ཁྲག་ས་ཀྱི་བརྒྱས་

དོན་གྱི་དཀོར་ས་འབྲེལ་སྤྲུག་ས་སྟོང་སྒྲུབ་ལས་ནས་འཕྱོར་བླ་མེད་

མེད་ཀྱི་ཁ་མེད་གསར་ཆེན་ཉ་ལྔ་འི་དབྱེལ་འཁོར། (207)

གཞུང་འབྲམ་སྤྱིའི་དཀར་ཆག (493)

༡༡། །ཐུགས་ཀྱི་བཟུལ་དོན་གསང་ཆེན་བདུད་ཅིའི་
 རྟིང་ཐོའི་དགོངས་འབྲེལ་༡༥༥། བཟང་རྒྱལ་བ་རྣོ་
 རྩེ་འཆང་གི་ཐུགས་ཕྱོགས་གསུང་དབ་ཀྱི་
 རྟིང་བྱུན་རིག་འཛིན་སྐལ་བཟང་
 བློ་འབྱེད་ཅེས་བྲ་བ་
 བཅུགས་སོ། །

༡༡། །ན་མོ་བཟང་རྒྱ་ར་སུ་མ་ཉི་གཉི་ཡ། དཔལ་ལྷན་སྐྱེ་འབྲུལ་བྱེ་བའི་རྣམ་གར་
 ཀྱིས། །རྒྱད་ཐེ་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་སྐྱར་བ་པོ། །བཟུན་པའི་བདག་པོ་སྐྱོ་བཟང་རྣོ་རྩེ་
 འཆང་། །གསང་གསུམ་དག་བའི་མེ་ཉོག་ཆར་དུ་སྒྲིལ། །ཆོས་དབྱིངས་བདེ་བའི་སྐྱོང་ན་
 སྐྱེ་འབྲུལ་གྱི། །དྲ་བ་མི་ཟད་འཁོར་མའི་དབང་རྒྱལ་ནི། །རི་སྒྲིབ་བཟང་དུ་མེད་པའི་
 བཞོད་པ་ཡང་། །ཁྱོད་ཀྱི་རྣམ་བར་ཤེས་ནས་བྱས་ཕྱག་འཆའ། །རྒྱལ་དང་རྒྱལ་བའི་
 སྐུ་ཀྱི་མཛད་པ་ཀུན། །གཅིག་ཏུ་བཟུས་པ་དཔལ་གྱི་འཁྱི་ཤིང་ལས། །ཁྱོད་ལོན་དཔག་
 བསམ་དབང་ཐོའི་ཆ་རེ་ཡང་། །བཟུན་འགྱུར་གསོས་སུ་མཐོ་ན་སུ་མི་བྱས། །འཕགས་
 ཡུལ་པཎ་བྱུ་བ་སོ་སོའི་མཛད་བཟང་ནི། །བཟུན་ལ་རྒྱ་བའི་སྒྲུང་བ་ལས་ཀྱང་གསལ། །
 དེ་བས་ཁྱོད་ཀྱི་བཤད་སྐུ་བ་ཉི་མའི་ཆ། །བཟུན་ལ་གསལ་བས་དད་པའི་སྒྲེ་མ་དུད། །
 གངས་ཅན་མཁས་པའི་མཁས་པ་མཐའ་དག་གི། །ལེགས་བཤད་རིན་ཆེན་ཕུང་པོ་རི་
 རྟིང་ལས། །ཁྱོད་གསུང་ནོར་བུའི་ཕྱང་བ་ཕྲ་མ་ཡང་། །སྐྱོན་མེད་རིན་ཆེན་སྒྲིང་ཐོར་
 བདག་གིས་འཁུམས། །ཤེས་རྒྱལ་བའི་གཞུང་ལམ་རིན་པོ་ཆེ། །གངས་ཅན་འདི་ན་ཤིང་
 རྟིང་ལམ་སྐྱོལ་ལྟར། །མངོན་སུམ་འབྱེད་པ་ཁྱོད་ཉིད་གཅིག་བྲ་ལས། །མེད་མྱུར་བདག་

ཡིད་དད་པའི་ཁོལ་བ་འཇིན། །ལྷག་པར་ཁྱོད་ཞལ་དབང་སྒྲིགས་ནམ་མཁའ་ལས། །
 འབྲུལ་བུལ་ལེགས་གསུང་ཉིན་བྱེད་ཤར་བའི་མད། །མདོ་དང་ཐགས་ཀྱི་བརྟན་པའི་
 སྒྲིང་པོ་བྱང་། །ཆེས་ཆེར་གསལ་འདིས་ཐུག་བྱ་སྒྲུ་མའི་རབ། །ཆེས་མཐོ་རྒྱ་གསུང་དཀར་
 ཟབ་པའི་གནད་རྣམས་ཀྱང་། །བདག་འདྲའི་སྒོ་ལའང་བདེ་སྒྲག་འཆར་བའི་འབྲུལ། །
 བཟོ་མཁས་ཁྱོད་འདྲ་ཆད་མས་མ་བཟུང་བས། །མྱི་མྱིར་བདག་གི་ཡིད་ནི་གྲུས་པས་
 མཐོ། །མཛད་པ་ཀུན་ལས་གསུང་གི་མཛད་པ་ཞེས། །དོན་དང་བཅས་པའི་བཟགས་པ་
 ཁྱོད་ཁོ་ནར། །འོས་མྱིར་ཆད་མའི་སྟོན་པའི་སྟོན་པ་རུ། །མཐོང་ཉེ་རྒྱུ་རྣམས་ཀྱས་པ་
 བསྟན་མི་ཚུགས། །གསང་ཆེན་དེ་ཉིད་ལག་མཐེལ་རྣམས་བཞེན་རུ། །ཞིང་འདིར་སྟོན་ལ་
 ཀུན་རིག་དབང་བོ་ཡང་། །ཁྱོད་ལས་དམན་ན་བདག་ཡིད་སྒྲིགས་ལྟར་བར། །གཟུ་བོར་
 གནས་རྣམས་བཤུང་བའི་གོ་སྐབས་བུལ། །བྱུང་མོང་རྣང་བའི་མཛད་བཟང་འདི་འདྲ་
 བ། །གསང་གསུམ་རྒྱུ་གྱི་འཁོར་ལོ་རི་འདྲ་ཞེས། །ཉིན་མཆན་མེད་པར་བདག་ཡིད་
 མངོན་སྒྲིགས་པའི། །རང་ཚུལ་དཀོངས་ལ་གང་བསམ་ལྟན་གྲུབ་མཛོད། །དེ་ལྟར་རྒྱལ་
 བའི་དབང་བོ་གང་། །འཇམ་དཔལ་སྒྲིང་བའི་མཆན་གཡོ་བར། །ཆེན་པོའི་དོན་ལ་རབ་
 དམིགས་ནས། །སྤྱི་ལྷའི་མེ་ཏོག་ཅི་ཡང་སྒྲོས། །སྒོ་བཟང་ཤིང་རྟའི་ལམ་སྒོལ་ལས། །
 རྒྱལ་བའི་གཞུང་ལམ་ཉེར་མཆོན་གྱི། །གོལ་བའི་སྒོལ་ལས་གོལ་བའི་ལམ། །རྟེན་ན་སྒོ་
 ལུན་སུ་ཞིག་འཇུག། དེ་སྒྲིང་འདིར་ཡང་ལམ་བཟང་དེ། །གསལ་བར་སྒྲིགས་སོ་སྒྲིགས་
 མེད་གྱི། །སྐལ་བཟང་སྒོ་སྒྲོས་ལུན་པའི་རིགས། །ལྷང་རིགས་འགྲོས་གྱིས་ཅི་དགར་
 ཅོན། །དེ་ལྟར་བཅས་མ་མ་ཡིན་པའི་དད་གྲུས་ཀྱི་རྣམ་འགྱུར་སྒྲུ་བར་མ་རྒྱས་པའི་ལང་
 ཆོ་མཆོག་རྒྱ་གསལ་ཞིང་། །དོན་དང་ལུན་པའི་རྒྱུད་པ་ཡང་དག་པའི་མེ་ཏོག་གི་ཐུང་བ་
 རིང་བོ་སྒྲན་རུ་བཏང་ཉེ་གང་ལ་འཇུག་པའི་བྱ་བ་ནི། །འོ་སྐལ་གྱི་སྟོན་པ་སྒྲན་མེད་པ།
 གསྒོ་བཟང་རྒྱལ་བ་རྣམས་འཆང་ཆེན་པོ་དེ་ཉིད་ནས་མདོ་ཐགས་ཀྱི་བརྟན་པའི་སྒྲིང་པོ་
 གཉིས་བྱང་རུ་འབྲེལ་བའི་སྟོན་མེད་ཤིང་རྟའི་ལམ་སྒོལ་རྒྱ་ཆེར་སྒྲེ་བ་དེ་ཉིད་གསལ་བར་
 བྱེད་པ་ཐགས་སྒྲིགས་གསུང་རབ་རིན་པོ་ཆའི་སྒྲིང་བྱུག། །གཟུ་བོར་གནས་ཤིང་དོན་

གཉེར་དང་སྤྱོད་སྤྱོད་ཀྱི་ཁྱད་པར་གསུམ་དང་ལྡན་པ་རིག་པ་འཛིན་པའི་སྐལ་བ་བཟང་པོ་
 མཆོག་ཏུ་ལྡན་པ་རྣམས་ཀྱི་ཐོས་བསམ་སྒྲོམ་པའི་མིག་རྣམ་པར་འབྱེད་པའི་ལེགས་བཤད་
 ཀྱི་སྒྲན་བྱར་བཟང་པོ་ཀྱན་ནས་ཉེ་བར་བསྐྱུན་པར་བྱ་བའི་ལས་སོ། །དེ་ནི་ཁྱེད་ལྟ་བུ་ལ་
 རྣམ་པར་མི་འཆོས་པའི་ལས་སུ་མཐོང་རོ་སྒྲམ་དུ་གཞན་དག་སེམས་པར་འགྱུར་ན་
 བདེན་པའི་རིགས་སུ་བྱས་ཀྱང་རུང་མོད། རྣམ་པ་གཅིག་ཏུ་ན་མིང་ཉའི་ལམ་སྤྱོད་
 ཐོག་མར་འབྱེད་པ་ནི་མཐུ་དང་སྒྲོབས་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་དབང་ཚུགས་ཏུ་བྱུང་བ་དག་ལ་
 འོས་ཀྱི། འཁོས་ཀ་མིན་ཏུ་རྒྱང་བ་རྣམས་ཀྱིས་ལག་ཏུ་བསྟར་བ་ལྟ་ཅི་བསམ་པར་བྱ་
 བའི་རིགས་སུ་འང་མ་མཆིས་ཀྱང་། ཟེ་ཟེན་གྱི་ལམ་བཟང་པོར་བསྐྱོད་པ་དང་དེ་ཉིད་
 བསམ་པ་དཀར་པོའི་རག་ཆོག་གིས་གཞན་ལ་མཆོན་པ་ནི་ཉམ་རྒྱང་བདག་ལ་ཡང་
 འགལ་བའི་ལས་སུ་བསྐྱབ་ཏུ་མེད་དོ། །དེ་བས་ན་སྤྱུགས་ཀྱི་བསྐྱུས་དོན་གསར་ཆེན་
 བདུད་ཅིང་སྒྲིང་པོའི་དཀོངས་འབྲེལ་གྱི་ཚུལ་དུ། ཡལ་རྩེ་སྤོ་བཟང་གསལ་པའི་
 དཔལ་གྱི་སྤྱུགས་སྤྱུགས་གསུང་རབ་རིན་པོ་ཆེའི་སྤྱོད་ཐུན་ཡང་དག་པར་བྱ་ལ། དེ་
 ཡང་གསུང་རབ་དེ་ཉིད་ཀྱི་དཀོངས་པ་ཡུང་རིགས་ཀྱི་ལམ་ནས་ད་ལྟའི་དོན་གཉེར་བ་
 དག་གི་སྤོ་ཡུལ་དུ་འཆར་བདེ་བའི་ཆུ་ལྟར་ཏུ་འགོ་བ་ལྟར་བྲངས་ནས་བརྗོད་པར་བཤམ། །
 དེས་ན་འདི་ལ་གསུམ། མཆོན་གྱི་དོན། གཞུང་གི་དོན། མཐུག་གི་དོན་ནོ། །དང་
 བོ་ལ་རྩོམ་ཆེ་ཞེས་པ་ནས་བཞུགས་སོ། །ཞེས་པ་འདི་བྱང་། རག་དོན་ནི། བསྐྱུན་
 བཅོས་འདི་ཆོས་ཅན། ཁྱེད་ལ་རྩོམ་ཆེ་ཐེག་པའི་ལམ་གྱི་བསྐྱུས་དོན་ཞེས་བརྗོད་པའི་རྒྱ་
 མཆོན་ཡོད་དེ། རྩོམ་ཆེ་ཐེག་པའི་ལམ་གྱི་དབང་དུ་བྱས་པའི་གཞི་ལམ་འབྲས་བུའི་དོན་
 ཀྱན་སྤོ་མ་ཆོག་གིས་བསྐྱུས་ནས་སྒྲོན་པས་ན་དེ་ལྟར་བརྗོད་པའི་ཐུང་། དེ་ཆོས་ཅན།
 ཁྱེད་ལ་གསར་ཆེན་བདུད་ཅིང་སྒྲིང་པོ་ཞེས་བརྗོད་པའི་རྒྱ་མཆོན་ཡོད་དེ། གསར་ཆེན་
 ཆོས་ཀྱི་གནད་དོན་མཐའ་དག་སྒྲིང་བོར་བྱིལ་ནས་སྒྲོན་པས་ན་དེ་ལྟར་བརྗོད་པའི་ཐུང་།
 བདུད་ཅི་ནི་འདིར་ཆོས་ལ་གོ་བར་བཤམ། །ཞེས་བྱ་བའི་བརྗོད་དོན་ཡོད་དེ། མཆོན་དེ་
 སྐད་ཟེར་ཞེས་པའི་དོན་ཡིན་པའི་ཐུང་། བཞུགས་སོ་ནི་མཆོན་དེ་ཅན་གྱི་བསྐྱུན་བཅོས་

འདི་ན་ཡོད་ཅེས་པའམ་ཞེས་བྱ་བ་ལགས་ཞེས་པའི་དོན་དུ་བྱས་ན་མཆོན་དེ་སྐད་ཅན་
ཡིན་ཞེས་པ་ཡིན་པའི་མྱུར། རྩོམ་རྩེ་དང་། ཐེག་པ་དང་། ལམ་དང་། གསང་
ཆེན་བཞིའི་དོན་ནི་འོག་དུ་འཆད་པར་འགྱུར་རོ། །མཆོན་བཏགས་པའི་དགོས་པ་ཡོད་
དེ། བསྟན་བཅོས་གཞན་ལས་སྤྱི་རིས་སམ་བྱུད་པར་བྱེ་ནས་འབྲུལ་མེད་དུ་ངོས་ཟིན་
སྤྱི་བའི་ཆེད་ཡིན་པའི་མྱུར། དེར་ཐལ། དོན་གང་དང་གང་ལ་མིང་བརྟ་སྤྱར་བའི་
དགོས་པ་ནི། དོན་དེ་དང་དེ་གཞན་དང་མ་འདྲེས་པར་ངོས་ཟིན་སྤྱི་བའི་ཆེད་ཡིན་
པའི་མྱུར།

གཉིས་པ་གཞུང་གི་དོན་ལ་གསུམ། བཤད་པ་ལ་འབྲུག་པའི་སྒྲོ། བཤད་པ་
ཉིད་ཉེ་བར་འགོད་པ། བཤད་པ་མཐར་ཕྱིན་པའི་ཚུལ་ལ། །དང་པོ་ལ་གཉིས།
མཆོད་པར་བརྟེན་པ་དང་། ཚུམ་པར་དམ་བཅའ་བཟོ། །དང་པོ་ལ་ན་མོ་ནས་འདུད་
ཅེས་པའི་བར་བྱང་། ཐུགས་ཀྱི་ངག་དོན་ནི། སྤྱི་མ་འཇམ་དབྱངས་ལ་སྤྱག་འཆལ་
ཞེས་པ་ཉི། དུལ་དེ་ལ་མཆོད་པར་བརྟེན་པའི་རྒྱ་མཆོན་ཡོད་དེ། མཇེད་པ་པོ་རང་
གི་སྤྱི་མ་ལྟག་པའི་ལྟ་ལ་སྤྱགས་དད་དུག་པོས་འདོད་པའི་དངོས་གྲུབ་ཁྱེད་བར་བཞེད་ནས་
ཡིན་པའི་མྱུར། ཆོགས་བཅད་ཀྱི་ངག་དོན་ནི། གང་ལ་འདུད་པའི་དུལ་ཡོད་དེ།
རྩོམ་རྩེ་འཆང་དང་ངོ་བོ་ཐ་མི་དད་པའི་ཉིད་ཀྱི་སྤྱི་མ་མཆོག་དེ་ཡིན་པའི་མྱུར། དེའི་ངོ་
བོ་ཡོད་དེ། འབྲས་དུས་ཀྱི་ཐབས་ལྟན་སྤྱི་བའི་བཞེད་པོའི་ངོ་བོར་གྱུར་བའི་ཤེས་
རབ་དག་པ་འོད་གསལ་གྱི་ཆོས་སྤྱི་མཉམ་བཞག་ལས་ནམ་ཡང་བཞེངས་པ་མེད་པའི་
དབྱིངས་སྤྱི་འབྲས་དུས་ཀྱི་གཞུགས་སྤྱི་དག་པ་སྤྱི་འབྲུལ་གྱི་བཞོད་པ་མཆོན་དང་དཔེ་
བྱད་ཀྱིས་བརྟན་པའི་ཡན་ལག་བདུན་ལྟན་གྱི་སྤྱི་བཞེངས་པ། བརྟན་གཡོ་རབ་
འབྲམས་ཀྱི་དག་པའི་དབྱིལ་འཁོར་མ་ལུས་པ་གདུལ་བའི་ངོར་སྤྱི་ཞིང་སྤྱད་པའི་བདག་
པ། དེས་དོན་སྤྱི་བཞག་དབྱིར་མེད་དང་། ཐབས་ཤེས་དབྱིར་མེད་དང་། བདེ་
སྤྱི་དབྱིར་མེད་སྤྱི་གས་ཀྱི་རྩོམ་རྩེ་དང་། དྲང་དོན་ཆ་ཆད་དང་ལྟན་པའི་རྩོམ་རྩེ་སྤྱི་
མཆོན་དུ་འཛིན་པ་ཅན་གྱི་རིགས་དུག་པ་རྩོམ་པའི་མེས་དཔལ་དེ་ཡིན་པའི་མྱུར། གང་