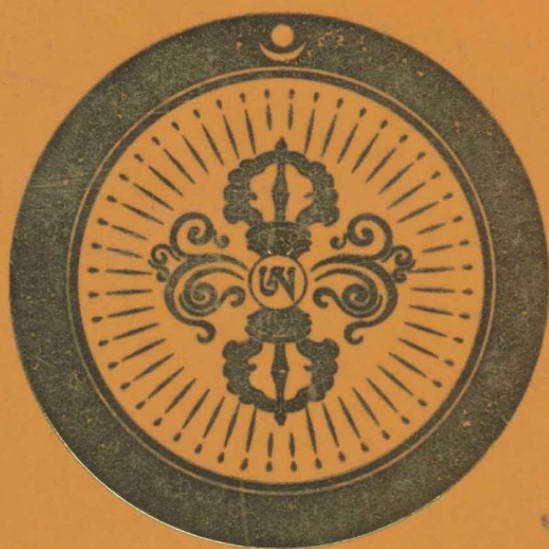

༄༅། ཁང་སར་བསྟན་པའི་དབང་ལྷག་གི་
གསུང་འབུམ་བཞུགས་སོ།

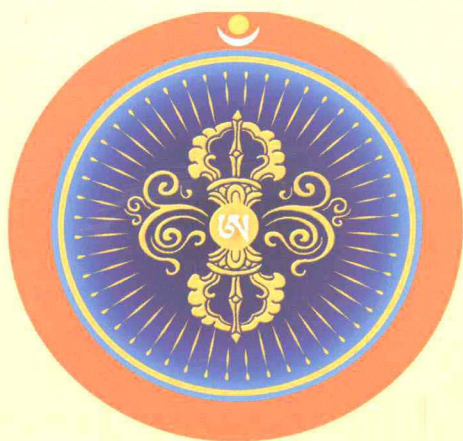
དེབ་དང་པོ།

མི་རིགས་དཔེ་སྟུན་ཁང་།

ཨ།།སྐྱབས་ཐེ་ཁང་སར་རིན་པོ་ཆེ་དབོན་སྐྱལ་བསྟན་

པའི་དབོན་སྐྱལ་བསྟན་ལ་བསྐྱམ་བཞུགས་སོ།།

མི་རིགས་དཔེ་སྐྱུང་ཁང་།

ཙམ་ཐྱིག་འགན་འཁུར་བ། ཉ་མཁྱིན་རྗེ།
 责任编辑: 丹真多杰
 རྩ་དག་གཏན་འཁེབས། ཨ་བུ་དཀར་ལོ། གཙང་རིགས་སྐལ་བཟང་རྣམ་འདྲེན།
 校 订: 阿吾嘎日洛 藏日·格桑南真
 ཐྱིག་ཐུང་ཡིག་ཐྱིག་བ། ལྷན་གནས། འཇམ་དབྱངས་བསམ་གཏན། ལུབ་ཚིས།
 电脑排版: 念扎 迦央 桑旦 土曲
 ལྷན་བཟང་ཚལ་འཕེལ། ལུབ་བལྟན་བཀྲ་ཤིས།
 根 桑 聪 沛 土登扎西
 དེབ་གཞིའི་བཟོ་འགྲུབ། ཚངས་པ། དཔང་ཁ།
 装帧设计: 聪博 黄珂

༩༩ | | ཁང་སྐར་བལྟན་པའི་དབང་ཕྱུག་གི་གསུང་འབྲུག། | (1)

རྩམ་པ་པོ།	ཁང་སྐར་བལྟན་པའི་དབང་ཕྱུག
རྩམ་ཐོག་མ་ཁན།	གཙང་རིགས་སྐལ་བཟང་རྣམ་འདྲེན།
དཔེ་ཕྱུན་མ་ཁན།	མི་རིགས་དཔེ་ཕྱུན་ཁང་།
འབྲི་མམ་ཐོ་པ་མ་ཁན།	མི་རིགས་དཔེ་ཕྱུན་ཁང་གི་བོད་ཡིག་ཚམ་ཐོག་ཁང་།
གནས་ལུགས།	ཕེ་ཅིན་རྟོ་མིང་མི་ཁྱུང་ལམ་ཨང་14པ།
ཐུག་ཕྱིན་ཨང་གྲངས།	100013
ཁ་བར་ཨང་གྲངས།	010 - 64275311
པར་འདེབས་མ་ཁན།	ཕེ་ཅིན་དབྱི་རྒྱའི་པར་འདེབས་ཚད་ཡོད་ཀྲང་སི།
བཟང་འཚོད་མ་ཁན།	རྒྱལ་ཡོངས་ས་གནས་སོ་སོའི་ཞིན་ཏུ་དཔེ་ཚོང་ཁང་།
དེབ་ཆད།	880mm × 1230mm 1/32
པར་ཕྱོག	15.75
པར་གཞིའི་ཐིག་ཐེངས།	2005ལོའི་ཟླ་5པར་པར་གཞི་དང་པོ་བཞིགས།
པར་ཐེངས།	2005ལོའི་ཟླ་5པར་ཕེ་ཅིན་ཏུ་པར་ཐེངས་དང་པོ་བརྒྱབ།
པར་གྲངས།	0001 - 2500
ཕྱིན་ཕྱིང་།	ལྷན་26.50

སྒོན་དུ་འགོ་བའི་གཏམ།

དེའང་ཁ་བའི་འདབ་མ་བརྟེན་པའི་ཡུལ་གྱི་འདི་ནི། བཅུ་ཕྱག་རིག་པ་དར་བའི་གནས་ཡིན་ལ། བྱད་པར་ནང་དོན་རིག་པའི་རྒྱ་མཚོ་ནི་མི་ལོ་སྟོང་ཕྱག་དུ་མའི་ཡར་སྒོན་ནས་གངས་ཀྱི་ར་བ་རྒྱུ་པོས་ཀྱུན་ནས་བསྐྱོར་བའི་ཡོལ་གོ་ཞིག་ཏུ་འཁྱེལ་ཡོད། འདི་ནའང་སྒྲིམ་ཆེན་དམ་པ་ཞིག་གི་རྫོད་བྱེད་སྒྲན་དག་གི་རང་བཞིན་ལ་བརྫོད་བྱ་ནང་དོན་གྱི་རིག་པའི་ཟབ་བརྒྱད་ལྡན་པའི། ལྷགས་གཉིས་ཀྱི་ལེགས་པར་བཤད་པའི་རྩོམ་ཆོགས་དང་། རྟོགས་པའི་ཉམས་རྩལ་དང་དག་པའི་སྒྲུང་བ་ལས་བྱུང་བའི། མཁུར་ཆོགས་དང་སྐབ་ཆོགས་སྟོར་སོགས་ཕྱོགས་བསྟུས་བྱས་ཏེ། ད་ལོ་དག་སྒྲིག་པར་སྒྲན་བྱེད་པའི་བཀའ་གནང་ཐོབ་པ་བཞིན། མཛོད་ཆ་ཨ་ཁུ་དཀར་ལོ་དང་ཁོ་བོ་དམན་བྱ་སྐལ་བཟང་རྣམ་འདྲན་གཉིས་ཀྱིས་ཞུས་དག་གི་ཞབས་ཏོག་ཅུང་ཟད་བགྱིས་ཤིང་། མི་རིགས་དཔེ་སྐྱུན་ཁང་གི་མགོ་ཁྲིད་རྣམ་པའི་ཕྱགས་ཁུར་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་འོག ད་ལམ་པར་དུ་བསྒྲན་པར་ཉེས་པའི་ཆ་གང་མཆིས་ལ་གཟིགས་པ་པོ་རྣམས་ཀྱིས་དགོངས་འཆར་ལྷག་སྟེལ་གྱི་བཀའ་དྲིན་སྟོང་བར་མཁུན་ལྷ།

ཆོད་དུ་ལྷ་བ། ད་སྒོན་ངེད་ཅག་གིས་ཞུས་དག་ལེགས་པར་མ་ཐོན་པའི་དཔེ་དེབ་འགའ་སྟེལ་བ་དང་། བྱད་པར་ད་ལོ་གསུང་འབུམ་ཞུས་དག་མ་ཟིན་པའི་བར་ནས། གཞན་ཞིག་གིས་མ་ཤེས་པར་ཞུས་དག་པ་ངེད་གཉིས་ཀྱི་མིང་བཀོད་དེ་པར་སྒྲན་བྱས་ཤིང་དཔེ་དེབ་བརྒྱད་བཅོས་ཏེ་བཀྲམ་པ་ལ་ནི་ཆོག་དོན་གང་གི་ཆ་ལའང་སྤྲི་ཞུ་ལེགས་པར་མ་ཐོན་པར་མ་ཟད། རྗེ་འདིའི་གསུང་མ་ཡིན་པ་བཀོད་པ་དང་། ཡིན་པ་མ་བཀོད་

པ་སོགས་ཀྱི་ཞན་ཆ་ཆེས་མང་བས་ངེད་ཅག་ལ་སློ་པམ་ཆེན་པོ་བྱུང་བའི་ངང་། གྲོག་པ་
པོ་རྣམས་ལ་འང་དགོངས་ཆོམས་མེད་པར་སླིང་ནས་ལྷུ། གསུང་འབུམ་འདི་ཉིད་ནི་ཞུས་
དག་བྱེད་སྐབས། ཆོག་དོན་གང་གི་ཆ་ནས་ཀྱང་དོགས་པ་ཅན་རྣམས་མེ་ཉིད་ལ་བཀའ་
འདྲི་བྱས་ཏེ་དགོངས་གནང་ཐོབ་རྗེས་གཏན་པ་ཕབ་པ་ལས། ཡིད་ཆོད་དང་སྣང་མེད་
ཀྱིས་བསྐྱར་བ་གང་ཡང་མེད་མིར་བྱིན་ལྷབས་ཀྱང་། དག་དང་མ་དག་བརྒྱ་འབྱར་དང་།
ཏིང་འཛིན་ཡོད་མེད་འབུམ་འབྱར་ཡིན་ཞེས་པའི་བྱད་པར་ཡོད་ཚུལ་གྲོག་པ་པོ་རྣམས་
ཀྱིས་མཁྱེན་པར་འཆལ་ལྷུ།

ཕྱི་མ་པ་པོ་མཆམས་སྒྲུབ།

སྒྲུབས་ཐེ་ཁང་སར་རིན་པོ་ཆེ་དབོན་སྒྲུལ་བསྟན་པའི་དབང་ཕྱག་གསུམ། སྒྲུལ་
བའི་གཏེར་སྟོན་དམ་པ། རིག་འཛིན་རྩོམ་པའི་ལྷན་པའི་མཆོག་ནི། བོད་རབ་བྱུང་
བཅུ་དྲུག་པའི་རབ་ཀྱལ་ས་སྟག་ལོ་ཉེ་སྤྱི་ལོ་ ༡༧༩༥ ལོའི་ཏོར་ཁྲ་དང་པོ་སྟག་ཁྲའི་ཆོས་
གཅིག་སྟག་གི་ཉི་མའི་ཐོ་རེངས་སྟག་གི་དུས་ཏེ་རྒྱ་སྟག་བཞི་འཛོམས་ཀྱི་དུས་སྟེ། མདོ་
ཁམས་སྤྱང་གི་ཡུལ་གྱུ་མགོ་ལོག་ཨ་སྤྱོད་ཁང་སར་ཞེས་པའི་མི་ཕྱགས་གཉིས་དང་གི་
འབྲེག་ཕྱེ་ཞིག་ཏུ་སྒྲུབ་བྱུང་སྟེ། འབྲུངས་པའི་ཆོ། བམ་མཁའ་དང་བར་སྤྱང་ཐམས་
ཅད་འཇའ་ཐིག་གིས་གང་ཞིང་། སྤྱོད་པའི་དབྱིངས་ནས་རོལ་མོའི་སྒྲུབ་བྱུངས་སྟན་ལ་
འཇེབས་པ་མང་པོ་གྲགས་པ་དེར་ཡོད་ཀྱང་གིས་ཐོས་པས། ཀྱན་གྱང་རོ་མཆར་ཏེ་
སྤྱིས་ཆེན་དམ་པ་ཞིག་གི་ཡང་སྤྱིད་ཡིན་པར་ཐོ་ཆོམ་ཆོད། དེ་ནས་མི་རིང་པར།
དཔལ་ཡུལ་མཆོག་སྒྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་དང་། ཀྱན་མཁའ་འཇམ་དབྱངས་བཞད་པ་བསྟན་
པའི་རྒྱལ་མཆོན། ཨ་མཆོག་རིན་པོ་ཆེ་འཇམ་དབྱངས་མཁའ་པལ་རྒྱ་མཆོ། རྩོང་
སར་མཁའ་བཙུ་རིན་པོ་ཆེ། རྒྱལ་སྤྱིས་པད་མ་རྣམ་རྒྱལ་སོགས། སྤྱིས་ཆེན་དམ་པ་
དུ་མས། ལུས་ནང་གི་མར་མེ་བཞིན་མཁའ་ཏེ། བོད་གྲུབ་ཐེ་ཁང་སར་ཉེ་ལུ་འོ་ནང་
ཆོན་རྒྱལ་མོ་པ་གཡུ་སྤྱི་སྤྱིང་པོའི་རྣམ་སྒྲུལ་གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱག་ཆེན་པོ་པད་ཡག་

དཔོན་པོ་རིག་འཛིན་རྡོ་རྗེའི་ཡང་སྲིད་ལུའ་མེད་ཡིན་པར་དགོངས་ནས་ངོས་འཛིན་
 དང་ཁྱིམ་འདོན་མཛད། སྐུ་ན་ཆུང་དུས་ནས་མཐུན་པའི་ཡེ་ཤེས་དང་བརྟེ་བའི་སྦྲིང་རྗེ་
 སོགས་ལྟན་སྦྱེས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་དུ་མ་མངའ་བས། གཟི་བོར་གནས་པའི་སྦྱེ་འགྲོ་ཀྱན་
 གྱི་སྦྲིང་གི་ཉི་མ་དང་གཙུག་གི་ནོར་བུ་ཉིད་དུ་གྱུར། རྒྱལ་བསྐྱན་གྱུ་བ་མཐའ་རིས་མེད་
 གྱི་མདོ་སྒྲགས་གཞུང་ལུགས་རྒྱ་མཚོར་གསན་བསམ་རྒྱ་ཆེར་མཛད་དེ་དབང་ལུང་བྲིད་
 གསུམ་གྱི་གདམས་པའི་ཆོས་མཛོད་དུ་གྱུར། འཆད་ཚུད་ཚུམ་གསུམ་ལ་མཁས་པའི་
 ཡོན་ཏན་གྱི་གཤམ་པ་དཀར་པོ་ཕྱོགས་སུ་བྱུང། དཔལ་ཡུལ་མཚོག་སྐུལ་འཇམ་
 དཔལ་དབྱེས་པའི་རྡོ་རྗེ་དང་། ཨ་སྦྱོང་རྟོགས་ལྟན་རིན་པོ་ཆེ་སྟོ་གོས་རྒྱ་མཚོ་སོགས།
 སངས་རྒྱུ་དངོས་མཐོང་གི་དད་པའི་སྦྱོ་ནས་མཉེས་པ་གསུམ་གྱིས་རྒྱལ་བཞིན་དུ་
 བསྐྱེན་བས། དེ་དག་གི་དགོངས་རྒྱུད་ཀྱི་རྟོགས་པ་བུམ་པ་གང་བྱོས་ཀྱི་རྒྱལ་དུ་འཕོས་
 བས་རྟོགས་པའི་ས་མཐོང་གཤེགས། ཡི་དམ་དང་ལྷག་པའི་ལྷ་དུ་མའི་ཞལ་གཟིགས་
 ལུང་བསྐྱན་ཐོབ། དགོངས་པའི་གྲོང་མཛོད་རྡོ་ནས་མདོ་སྒྲགས་གཞུང་ལུགས་རྒྱ་
 མཚོར་མཐུན་རབ་ཐོགས་མེད་དུ་རྒྱས། ཨོ་རྒྱལ་སངས་རྒྱུས་གཉིས་པའི་སྟོན་ལམ་གྱི་
 གཏད་རྒྱ་སད་དེ། རྩེ་གཏེར་དང་། དགོངས་གཏེར་སོགས་ཀྱི་ཟབ་ཆོས་མང་པོ་
 རྩེ་མེད་དུ་རྡོལ། ཟབ་གཏེར་འགའ་ཞིག་མི་མང་ཆོགས་པའི་མཐོང་ཡུལ་ནས་སྟོམ་
 གཏེར་དུ་བཞེས་བས། སྐལ་ལྷན་གྱི་སྟོབ་ཆོགས་མང་པོ་ལ་མི་ལྷོག་པའི་དད་པ་སྦྱེས།

ཆོས་རྒྱུ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་མཆོག་གི་ཞལ་ནས་ཀྱང་། ངས་ནི་ཁང་སར་སྤུལ་སྤྱོད་
 བསྟན་པོ་འདི་ས་མཐོན་པོ་ན་གནས་པའི་བྱང་རྒྱུ་སེམས་དཔའ་ཞིག་ཡིན་ངེས་ཅན་
 ཡིན་བསམ་བཞིན་ཡོད། ཅེས་བསྟན་པ་བཞིན་གྱི་མེ་ཏོག་གཏོར། རྒྱུ་སེམས་དཔའ་
 བ་དུ་མས་ཟབ་ཆོས་མང་པོའི་བརྒྱན་པ་གཏད་ཅིང་ཆོས་བདག་ཏུ་མངའ་གསོལ། གྲོང་
 ཆེན་སྟན་བརྒྱན་དང་། འཛིགས་སྤྱིང་སྟན་བརྒྱན། ཨ་འཛོམས་སྟན་བརྒྱན་སོགས་
 ཟབ་མོ་ཆོག་བརྒྱན་དང་དག་སྟངས་ཉེ་བརྒྱན་གྱི་གདམས་པའི་མཛོད་དུ་གྱུར། གསུང་
 ལས་སྤྱེས་པའི་སྟོབ་མ་མཁས་དང་གྲུབ་པའི་ཆོགས་མང་དུ་བཞུགས། ཁང་སར་སྤུལ་
 ལུང་དགོན་པ་དང་། བད་ཡག་དགོན་པ་གཉིས་གསར་འཛུགས་མཛད་དེ། དགེ་
 འདུན་པའི་སྤེ་བཅུགས་ཤིང་འཁོར་ལོ་གསུམ་གྱི་བྱ་བཞག་ནམས་དབྱར་མཆོ་ལྷ་ར་རྒྱས་
 བཞིན་པ་ལགས། ཉེ་བའི་ལོ་འགའི་རིང་ནས་བཟུང་སྤྱོད་ཆས་ཡོ་བྱད་ཀྱན་ཀྱང་དཔུལ་
 དུ་བརྒྱུ་ནས། ཉམ་ཐག་སེམས་ཅན་མང་པོའི་སྤྱོད་སྤྱེས་ཏེ་མི་འཛིགས་པ་སྤྱེས་
 གྱི་སྤྱོད་པ་གནང་། ད་ལྟོ་འདྲུས་བཞིའི་ཁོར་ལོ་ཡུག་ཏུ། བཀའ་གཏོར་མན་ངག་རྒྱ་
 མཆོད་ཆོས་མཛོད་གྱི་སྤྱོད་སྤྱེས་ཏེ། ཐུགས་མེད་གྱི་སྟོབ་ཆོགས་མང་པོར་དབང་
 ལུང་བྲིད་གསུམ་དང་ཁྱད་པར་མན་ངག་ཟབ་མོའི་ཆོས་བཀའ་གནང་བཞིན་བསྟན་དང་
 འགྲོ་བའི་སྤྱི་དཔལ་དུ་སྤྱོད་ཆོའི་དགེས་སོ། །བཀའ་ཚུམ་དང་ཟབ་གཏོར་སྒོར་ནི།
 ཚུམ་ཆོགས་དང་མཁུར་ཆོགས་སྤྱོད་ཆོགས་སྒོར་དང་། རྒྱལ་སྤྱོད་ལག་ལེན་གྱི་འགྲེལ་

ལ། བསྐྱབ་བྱ་བསྐྱའི་རོལ་མཚའི་རང་འགྲེལ། དཔེན་པའི་རྟོགས་བརྗོད་ཀྱི་རང་
 འགྲེལ། སློ་ལྟོག་རྣམ་བཞིའི་བྲིད་ཡིག་ ཆགས་མེད་བདེ་སློན་གྱི་འགྲེལ་ལ།
 བཟང་སྟོང་སློན་ལམ་གྱི་འགྲེལ་ལ། དཔལ་རིའི་སློན་ལམ་གྱི་བསྐྱེས་འགྲེལ་སྟོགས་
 ཐུན་མེད་སློ་སྟོང་གི་ཆོས་སྟོར། བྲིད་ཡིག་ནམ་མཁའ་སྤྲིན་བྲལ་གྱི་འགྲེལ་ལ། ཆོག་
 གསུམ་གནད་རྟེན་གི་ཟིན་བྲིས། མཁའ་ལྗིང་ག་ཤོག་སྐབས་ཀྱི་བསྐྱེས་དོན། བད་
 བསྐྱབ་རིག་འཛིན་འདུས་པའི་འབྲུ་འགྲེལ། འཇམ་དཔལ་རྟོགས་ཆེན་སློན་ལམ་གྱི་
 འགྲེལ་ལ། བྲིད་ཡིག་ཡེ་ཤེས་སྒྲ་མའི་འགྲེལ་ལ། མི་པམ་པའི་རེས་ཤེས་སློན་མའི་
 འགྲེལ་ལ། སེམས་ཉིད་རང་གྲོལ་གྱི་རྒྱུད་ཀྱི་འགྲེལ་ལ། མཐིང་འོད་འབར་མའི་ཉེ་
 བརྒྱད་ཀྱི་འགྲེལ་ལ། གནས་ལུགས་རིན་པོ་ཆའི་མཛོད་ཀྱི་འགྲེལ་ལ། ཆོས་དབྱིངས་
 རིན་པོ་ཆའི་མཛོད་ཀྱི་འགྲེལ་ལ་སྟེ་ཐུན་མེན་རྟོགས་པ་ཆེན་པོའི་ཆོས་སྟོར་དང་།
 གཞན་ཡང་སློབ་དཔོན་བེ་རོ་ཅ་ནའི་ཐུགས་ཐིག་དང་། བེ་རོ་ཅ་ནའི་ཞམ་ཆེམས་
 གསེར་གྱི་ཡང་ཞུན། གུ་རུ་ཅ་བ་གསུམ་གྱི་སྐྱབ་ཐབས། མཚོ་རྒྱལ་སྤྲིང་གི་ཡང་ཉིག་
 སྟོགས་རྩལ་གཏེར་དང་དགོངས་གཏེར་སྣ་ཆོགས་ཏེ། པོ་ཉི་བརྩུ་ཅམ་འགྲོ་བའི་མཚོད་
 རྟོང་དུ་བཞུགས་པ་ལས། ཡེ་ཤེས་སྒྲ་མའི་འགྲེལ་པ་དང་། རེས་ཤེས་སློན་མའི་
 འགྲེལ་པ་གཉིས། རེ་ཞིག་པར་སྐྱུན་བྱེད་པའི་བཀའ་གནང་མ་ཐོབ་པ་ལས།
 གཞན་རྣམས་འདིར་དེབ་ལྷ་ཅམ་བྱས་ནས་རྟེན་འགྲེལ་འཕྲོ་ཅན་བྱས་ཏེ་པར་དུ་བསྐྱུན་

བ་ཡིན། དམ་པ་འདིའི་ཉམས་དང་རྟོགས་པའི་ཡོན་ཏན་དང་། མཁས་དང་གྲུབ་
པའི་མཛད་པ་སོགས་རྒྱས་པར་ཤེས་འདོད་ན་ཁོ་བོས་བྲིས་པའི་རྣམ་ཐར་དཔག་བསམ་
ནོར་བུའི་འབྲི་ཤིང་ལ་གཟིགས་པར་མཛོད་ལགས་ལུ།

ཞེས་གཙང་རིགས་སྐལ་བཟང་རྣམ་འདྲན་གྱིས།

སྤྱི་ལོ་༢༠༠༧ལྷོ་པའི་ཆོས་ལ།

作者简介

至尊康萨尔仁波切文珠丹贝旺旭或伏藏大师仁真多杰居美，藏十六胜生（土虎）戊寅（1938）年虎月虎日虎时即四虎相逢之刻诞生于青海果洛地区阿炯康萨部落。出生之时，虚空天界虹光四射、遍满空中妙音阵阵，众人皆知，皆大欢喜。不久，白玉确珠仁波切、嘉阳夏巴丹比坚参、阿确仁波切嘉阳乾若将措、宗萨乾泽仁波切、佛子白玛南杰等大德确认他为君臣廿五之一嘉莫玉扎宁博化身大成就者白亚文珠仁真多杰无误转世灵童而进行坐床。尊者从小智慧、慈悲、通情达理，受所有善缘众生的恭敬与信仰。此时起，不分内部教派，闻思本佛一切显密教海，成了灌顶、传承和教导之法藏，精通讲、辩、著所学而闻名遐迩。亲近白玉确珠将比多杰、阿炯多旦罗珠将措仁波切等上师，对师生起真如佛陀的信心而满瓶倾泻般获得上师的密意加持，证悟高达菩萨之境。亲见本尊而获得授记，爆发智慧而通达显密续经之要。明空中记起第二佛陀莲花生大师的伏藏嘱托，取得许多物藏、意藏等殊胜之伏藏品。在有缘众人目睹之下，取出伏藏，深得众弟子的不退信心。如意宝法王曾经赞叹：我正认为康萨尔活佛是一位登高地的菩萨。几位高僧大德传授其教法之权，封为其法主。自相续充满了龙乾耳传窍诀、晋林（晋美林巴）耳传窍诀、阿宗耳传窍诀等近传、独传、甚深净相传的窍诀之藏。培养出数多智者、成就者弟子。建立康萨尔达隆寺、班玛寺，对佛教讲修三轮之业付出极大贡献。近来自己的

所有财产兑现，尽力放生事业。如今四时常转法轮，普渡众生的事业兴隆无际。著作和伏藏品有：诗歌集、道歌集、修法集、佛子卅七颂释、教言莲花之海自释、前心四法引导文、极乐愿文释、普贤行愿品释、铜色吉祥山愿文略释等共同之法；虚空无云引导文注释、三句要诀记录文、大鹏展翅摄义、内修上师总集词义、文殊大圆满愿文释、本智上师引导文注释、定解宝灯论释、心性自解续释文、青光辉续近传注释、本性宝藏注释、法界宝藏注释等不共同大圆满之法；上师贝若扎那意精、贝若扎那遗教黄金之精、上师三根本修法、益西佛母心滴等伏藏之法。共有十余本经函。本智上师引导文注释、定解宝灯论释两部经书尚未（由作者上师仁波切自己）开许公开，其余的著作紧凑于五卷法本中，今此出版。如想详细了解上师功德，神通和学识，请阅读上师传记

藏日·格桑南真

2005年5月

The Author

His Eminence Kangsa Danbi Wangshek Rinpoche or the Great Terton Renqin Duoiejumei (the concealed treasure finder) was born on 1st Jan. 1938, (a Tiger day in a Tiger Month of a Tiger Year), in the Kaša Tribe, Guoluo, Amdo of Tibet. The moment he was born, rainbows of all shapes were seen and auspicious music was heard. People around greatly rejoiced. Soon after, great masters Mchokdreth Rinpoche, Danbi Gysan, Jamyang Qinruo Gyatso, Zongsa Qinze Rinpoche as well as Baima Namjie recognized him as the reincarnation of Renqin Duojie, manifestation of Yuzha Ningbo, who is one of the 25 closest disciples of Padmasambhava. Following the recognition, His Eminence was then enthroned.

Even as a small boy, Rinpoche's wisdom, compassion and intelligence won reverence and faith among the fortunate practitioners of Buddhism. He studied and practiced Sutrayana and Tantrayana teachings of all lineages and became the treasure source of initiation, transmission and instruction. He was extremely well known for the mastery of oral transmission, debating and writing. Danbi Wangshek studied from Mchokdreth Rinpoche, Ake Rinpoche and other distinguished lamas. By regarding his masters as the real Buddha and thus cultivating great faith in them, he gained direct and complete blessings from his lamas and achieved the grounds of Bodhisattva. His Eminence even encountered the Deity and was given prophecies. He developed sudden wisdom and understanding of the essence of Sutrayana and Tantrayana teachings. He recalled the instruction entrusted by

Padmasambhava and revealed many incredible material terms (concealed treasures) and mind terms. Fortunate witnesses developed profound faith in his deeds. The Wish-fulfilling Gem Dharmaraja Jigmey Phuntsok highly praised him: "I believe Kangsa Danbi Wangshek Rinpoche is a Bodhisattva of high grounds". A few distinguished lamas have given their transmissions and appointed Rinpoche as the Dharma Owner. In his mental continuum are Longchenpa transmissions, Jinlin transmissions, Azong transmissions etc, which are either close transmissions, exclusive transmissions or profound pure transmissions. His Eminence has led numerous followers of wisdom as well as achieved disciples. He built up Kasa Dalong Monastery, Banna Monastery and has made his utmost efforts for the course of Three Wheels. In recent years, His Eminence sold almost all of his belongings to free the sentient beings. He gives teachings all year round and ceaselessly carries out the course of salvaging sentient beings.

His works and terms consist of more than 10 volumes which include Collection of Poems, Collection of Lyrics of Dharma Path, Collection of Dharma Practices, Annotation to 37 Lyrics of Dharma Practitioners, Self Annotation to Sea of Lotus, Guide to Four Preliminary Practices, Annotation to Prayers of Ultimate Joy, Text of Deeds and Wishes of Samantabhadra, Brief Annotation to prayers of Copper Auspicious Mountains and other common Dharma; Guide Annotation to Void without Cloud, Record of Three Dzogchen Messages, A Briefing of Flying Eagles, Annotation to Collective Inner Lama Practices, Annotation of Prayers of Manjushri Dzogchen, Annotation to Guide of Wisdom lama, Annotation to Beacon of Certainty and Gateway to Knowledge, Annotation to Self Training of Mind Nature, Annotation to Continuum Light, Annotation to the Treasures of True Nature of Mind, Annotation to Treasures of

Dharma World and other uncommon Dzogchen Dharma; Essence of Lama Beiruozhana, The Gold Essence of Inherited Teachings of Lama Beiruozhana, Lama Three Roots Practices, Yeshe Tsogyal's Yangthig and other terms Dharma. The publishers are awaiting permission from His Eminence to publish: Annotation to Guide of Wisdom Lama and Annotation to Beacon of Certainty and Gateway to Knowledge. Other works however are bundled into published five volumes that are available.

For further details about His Eminence's merits and knowledge, you are encouraged to read his biography.

Zangrig Gasang Nanzhen

དཀར་ཆག

རྒྱལ་ཐར་དབག་བསམ་ཞོར་བུའི་འཕྲི་ཤིང་།

མཚན་དོན་དང་མཚན་བརྗོད་ཚུགས།.....	1
ངོ་མཚར་འགྲུར་མེད་དོ་རྗེའི་སྐྱེ་ཡི་ཆེ་བ།.....	4
འགག་མེད་རྩལ་པ་ཟབ་དོན་གསུང་གི་ཆེ་བ།.....	25
འབྲུལ་མེད་རང་བྱུང་འདྲ་གསལ་བྱགས་ཀྱི་ཆེ་བ།.....	52
འགྲོ་བའི་ར་སྒྲོང་ཡོན་ཏན་ཞོར་བུའི་ཆེ་བ།.....	74
མད་ལྷུང་ཟླ་བའ་གཞན་མན་འཕྲིན་ལས་ཀྱི་ཆེ་བ།.....	113

ཚུམ་ཚོགས་དང་མགྲུར་ཚོགས་སྐྱབ་ཚོགས་ཀྱི་སྒྲོར།

ཚུམ་ཚོགས་ཀྱི་སྒྲོར་དལ་འབབ་གཅིང་པོའི་རྒྱབས་སྐྱེ་ལས།

བསྐྱབ་བྱ་བུའི་རོལ་མཚོ་བློ་གསལ་ངང་བའི་འཇུག་དོགས།.....	150
མི་རྟག་གཏམ་ཀྱི་སྒྲོ་སྐྱེ་སྐྱར་ཆར་བེལ་མ།.....	156
དཔེན་པའི་རྟོགས་བརྗོད་པུཌ་འི་ཀའི་སྒྲིད་ཚལ།.....	161
ལོ་གསར་སྒོན་ཚོག་བདེ་སྒྲིད་ཉི་གཞོན་གསར་བའི་འཇུམ་ཞལ།.....	167
ངལ་དྲུབ་ནང་གི་སྒྲིད་སྐྱེ་ཆོ་གཅིག་ཚོས་སྐྱར་གྲོལ་བའི་སྒོན་ལས།.....	170
སྒྲོབ་བྱ་བདེ་ཆེན་ལ་འཕྲིན་སྐྱེལ་དུ་བྲིས་པ།.....	172
ཆོ་བུ་ལ་གདམས་པའི་ཀ་ཚུམ།.....	175
ཆོ་བུ་དང་འབྲལ་ཁའི་སྒྲིང་གཏམ།.....	178

ཡིད་སྐྱེའི་མགུར་མ་མོས་གུས་སྐྱར་ཆར་ཟེལ་མ།.....	181
ཆ་བྱ་ལ་གདམས་པའི་སྙིང་གཏམ་བཅུ་བ།.....	186
ལྷགས་གཉིས་དང་འབྲེལ་བའི་ཁ་ཏ་ཚིག་གསུམ་ཆ་བྱ་ལ་གདམས་བ།.....	189
བསྐབ་བྱ་ཀ་ཚུམ།.....	195
ཉམས་མཆར་དུ་བྱིས་པའི་ཀ་ཚུམ།.....	197
ཀ་ཚུམ་གང་དུན་འཚེལ་གཏམ།.....	199
ཆ་བྱ་ལ་སྙིང་གཏམ་གྲོས་སུ་འདེབས་བ།.....	200
བྱབ་བསྟན་ཡེ་ཤེས་ལ་གདམས་བ།.....	205
གདམས་དག་ཉེར་གཅིག་མ།.....	214
ཤུགས་དག་ཚུལ་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ་ལ་གདམས་བ།.....	219
དག་སྐྱོང་ཀྱན་དགའ་ལ་གདམས་བ།.....	222
ཆོས་སྡེ་ཆེན་པོ་ཀ་དག་སྐྱོས་བལ་སྤྱི་གི་བྱུང་བ་བརྗོད་བ།.....	225
བསྐབ་བྱ་པདྨའི་སྐྱེད་ཆལ་སྒོ་གསལ་སྐྱར་མའི་འཇུག་དོགས།.....	239
ཨ་མ་དུན་པའི་སྤྲུག་སྤྱ་མཆོམའི་དོ་ཤལ།.....	247
ཆ་བྱ་རྣམ་འབྲེན་ལ་གདམས་བ།.....	252
མི་ལམ་ཕྱོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་བཀའ་དྲིན་རྗེས་སུ་དུན་བ།.....	256
དག་དབང་སྒོ་གྲོས་ལ་གདམས་བ།.....	259
མཆོམས་པ་ཐོགས་མེད་ལ་གདམས་བ།.....	264
གདམས་དག་བདུད་ཅིའི་ཟེགས་མ།.....	266
རི་ཤུལ་སྤྱ་མ་སངས་རྒྱལ་ལ་གདམས་བ།.....	269
རང་ལོ་ང་བཞིའི་ཐོག་བྱིས་བ།.....	272
སྙིང་གཏམ་འཁྲི་གིང་གསར་བའི་ལྗོན་བ།.....	278
སྙིང་གཏམ་ཅོ་རྩུ་མ་ཁིའི་འཕྲེང་བ།.....	285

ལྷ་མགུར་དང་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་སྐྱོར་འོད་གསལ་གློང་ཡངས་ལས།