༄། །གཉིན་པོའི་འདུས་མཆོད་ཉིད་སྐབས་ཟུར་ལམ་བཀོད་པའི་ཞིམ་སླས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

རིན་ཆེན་གྱིས་བསྒྲིགས།

བོད་ལྗོངས་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

༄། །གཤིན་པོའི་འདས་མཆོད་བྱེད་སྟངས་ཐར་ལམ་

བོད་ལྗོངས་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

图书在版编目(CIP)数据

藏族丧葬习俗:藏文/仁青编.－拉萨:西藏人民出版社,2008.1
ISBN 978－7－223－02209－5

Ⅰ.藏… Ⅱ.仁… Ⅲ.藏族－葬俗－风俗习惯－藏语 Ⅳ.K892.22

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 078501 号

藏族丧葬习俗

整　　理	仁青
责任编辑	拉珍
封面设计	阿曲
电脑排版	边巴次仁
出版发行	西藏人民出版社(拉萨市林廓北路 20 号)
印　　刷	西藏山水印务技术有限公司
开　　本	850×1168　1/32
印　　张	11.625
字　　数	180 千
版　　次	2008 年 1 月第 1 版
印　　次	2009 年 1 月第 2 次印刷
印　　数	4,001—7,000
书　　号	ISBN978－7－223－02209－5
定　　价	16.00 元

版权所有　翻印必究

དཔེ་སྐྲུན་གསལ་བཤད།

བོད་མི་རིགས་ནི་ཡུལ་གངས་རིའི་ར་བས་ཡོངས་སུ་བསྐོར་བའི་དབུས་སུ་འཚོ་སྡོད་བྱེད་པའི་མི་རིགས་ཁྱད་པར་ཅན་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། མི་རིགས་འདི་ཉིད་ལ་རང་གི་བློ་གྲོས་ཀྱི་རྩལ་ལས་གྲུབ་པའི་ལོ་རྒྱུས་རིང་བའི་སྲོལ་རྒྱུན་གྱི་རིག་གནས་དང་ཡུལ་གོམས་གཉིས་ལུགས་ལ་སོགས་པ་ཤིན་ཏུ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པོ་ཡོད་པའི་ནང་སྐྱེ་བོ་འདས་གྲོངས་སོང་མཆམས་སུའང་གཉེན་པོའི་འདས་མཆོད་ཅེས་པའི་གོམས་སྲོལ་ཞིག་མི་ཉུས་རྒྱུད་བཅས་སུ་འཛིན་བཞིན་ཡོད།

འོན་ཀྱང་ལོ་ཟླའི་བགྲོད་པ་དང་དུས་ཀྱི་འཕེལ་འགྱུར། སྐྱེ་བོའི་སྐྱེས་འདས་སོགས་ཀྱི་དུས་ཡུན་རིང་པོའི་ནང་ཡུལ་ལུང་སོ་སོའི་གཉེན་པོའི་འདས་མཆོད་བྱེད་སྟངས་ལ་ཅུང་མི་འདྲ་བའི་ཁྱད་པར་ཡོད་པའམ་དེའི་སྐོར་གཞོན་སྐྱེས་རྣམས་ལ་ཆ་རྒྱུས་ཆ་ཚང་བ་མ་འཛངས་པ་སོགས་ཀྱི་རྒྱུ་རྐྱེན་ལ་བརྟག་སྟེ་དེང་འདིར་སྐྱེ་བོ་འདས་གྲོངས་སོང་བའི་གྲ་མ་འགྲིག་གི་སྐབས་སུ་འདས་པོའི་ཁྱིམ་གཞིས་ཀྱི་ནང་མི་ཁག་གཅིག་རེ་ཞིག་ཅི་བྱ་གཏོལ་བྲལ་ལྟ་བུར་གྱུར་པ་ལས་འདི་བྱ་འདི་བྱེད་ཀྱི་གོམས་སྲོལ་ཁྲུངས་བཙན་མི་འབྱུང་བའམ་ཡང་ན་ཡུལ་ལུང་སོ་སོའི་གོམས་སྲོལ་ཅུང་མི་གཅིག་པའི་ཁྱད་པར་ཡོད་པ་སོགས་ཀྱི་ཚུལ་འདིར་ཅུང་གཅིག་འགྱུར་ཁྲུངས་བཙན་གྱི་བྱ་ལུགས་ཚད་ལྡན་མེད་པའི་གནས་ལ་ཐུག་དང་ཐུག་བཞིན་ཡོད།

ད་ལམ་རྒན་རིན་ཆེན་ལགས་ཀྱིས《གཉེན་པོའི་འདས་མཆོད་བྱེད་སྟངས་ཐར་ལམ་བགྲོད་པའི་ཐེམ་སྐས》ཞེས་པའི་དཔེ་དེབ་འདི་རྩོམ་སྒྲིག་གནང་འདུག་པའི་ནང་གཉེན་པོའི་འདས་མཆོད་བྱེད་སྲོལ་གོ་རིམ་དང་། གཉེན་པོའི་

འདས་མཆོད་ཀྱི་དོན་སྙིང་། གཉེན་པོར་འཕོ་བ་རྒྱག་སྟངས། རྒྱུན་པ་འཛིན་སྟངས། བདུན་ཚིགས་འཛིན་སྟངས། ལོ་མཆོད་འཛིན་སྟངས་སོགས་ཀྱི་འཚོ་བའི་རྒྱུན་ཤེས་ཁ་གསལ་བཀོད་པ་རྣམས་ནི་རྩོམ་པ་པོས་བོད་ཁུལ་སྤྱིའི་གཉེན་པོའི་འདས་མཆོད་བྱེད་སྟངས་ཐད་ཙུང་གཅིག་སྒྲུར་མ་ཡིན་པའི་ཁྱད་པར་སོགས་ཕྱོགས་ཡོངས་ལ་ཞིབ་འཇུག་གཟབ་ནན་གནང་བའི་རྨང་གཞིའི་ཐོག་རྩོམ་སྒྲིག་གནང་བ་ཞིག་ཡིན་འདུག་ལ་ཁྱད་པར་གཉེན་པོའི་འདས་མཆོད་ཀྱི་བྱ་རིམ་ནང་དུ་དུང་སངས་རྒྱས་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་གུས་སྲོལ་ཁ་འདོན་གྱི་དཔེ་ཆ་དང་། འདས་པོའི་ཕུང་པོ་འཇོག་འདོན་གྱི་གོམས་སྲོལ། བདུན་ཚིགས་དང་པོ་ནས་བདུན་པ་བར་སྐྱོང་སྟངས། ལོ་མཆོད་གཏོང་སྟངས་སོགས་ཀྱི་ནང་དོན་ཞིབ་གསལ་བཀོད་འདུག་ཅིང་། ནང་དོན་དེ་རྣམས་ནི་རྗོད་བྱེད་ཚིག་སྦྱོར་བདེ་བའི་ལམ་ནས་དྲངས་པ་དང་། ད་དུང་རྒྱུན་པ་འཛིན་སྟངས་སྐོར་གྱི《ཟབ་ཆོས་ཞི་ཁྲོ་དགོངས་པ་རང་གྲོལ》ཞེས་པའི་དཔེ་སྙིང་ཞིག་ཀྱང་དོན་ཚན་གཉིས་པའི་ནང་ཁོངས་སུ་བཙུག་ཡོད་པས་དེ་དོན་རྒྱ་ཆེའི་གཟིགས་པ་པོ་རྣམས་ལ་གཟིགས་སྟབས་བདེ་བའི་ལེགས་ཆ་བསྐྲུན་ཡོད།

དེས་ན་དཔེ་དེབ་འདིའི་ནང་དོན་ལ་མི་རིགས་ཀྱི་སྲོལ་རྒྱུན་གོམས་སྲོལ་གྱི་ལེགས་ཆ་ལྡན་ལ་སྐྱེ་བོའི་འཚོ་བའི་གོམས་སྲོལ་ནང་བེད་སྤྱོད་ཀྱི་རིན་ཐང་དེ་བས་ལྡན་པར་བསམས་ནས་དཔེ་སྐྲུན་འགྲེམས་སྤེལ་ཞུས་པ་ཡིན་ཡང་ཕྲན་རང་ཉིད་དེའི་སྐོར་གྱི་ཤེས་ཚད་དམན་པས་འདི་ནང་ད་དུང་ཡིག་ནོར་ཤོར་བ་སོགས་ཀྱི་ཞན་ཆ་ལྡན་ངེས་པར་རྒྱ་ཆེའི་གཟིགས་པ་པོ་མཆོག་ནས་དགེ་ལེན་སྐྱོན་དོར་གྱི་དགོངས་བཞེས་ཡོང་བ་ཞུ་རྒྱུ་བཅས།

རྩོམ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་བས།

༢༠༠༧ལོའི་ཟླ་༡༠ཚེས་༡༧ལ།

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

སྔོན་གཏམ།

བོད་མིའི་འདས་མཆོད་བྱེད་སྟངས་ཀྱི་ཤེས་བྱའི་སྐོར། དེ་སྔོན་བོད་ལྗོངས་ཀྱི་དུས་དེབ་ཅིག་ནང་འདས་མཆོད་བྱེད་སྟངས་རྒྱུང་པ་ཞིག་བཀོད་ཡོད་པ་དང་། དེ་རྗེས་འདས་མཆོད་བྱེད་སྟངས་རྒྱུང་པའི་དཔར་སློག་དེབ་ཆུང་ཞིག་ཀྱང་ཐོན་འདུག ཡིན་ནའང་དེའི་ནང་འདས་མཆོད་བྱ་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དང་བར་དོའི་ངོ་སྤྲོད་སོགས་མེད་སྟབས་འདས་མཆོད་བྱ་རྒྱུའི་སྐོར་གྱི་ཤེས་བྱ་ཆ་ཚང་ཞིག་ཤེས་ཐབས་བྲལ། དེར་བརྟེན་འདས་མཆོད་བྱ་རྒྱུའི་ཤེས་བྱ་ཆ་ཚང་ཞིག་ཤེས་ཐུབ་རྒྱུར་ད་རེས་འདས་མཆོད་བྱ་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དང་། འཕོ་བ་རྒྱག་སྟངས། བར་དོའི་ངོ་སྤྲོད། བར་དོ་ཐོས་གྲོལ་ཆེན་མོ་བཀླག་ཐབས། བསྔོ་བ་དང་སྨོན་ལམ་གྱི་རིགས། མཆོད་འབུལ་བྱེད་སྟངས། མར་མེའི་སྨོན་ལམ། བསྒྱུར་བསྔོ་བྱ་ཐབས་བཅས་ཁ་གསབ་བྱས་ཏེ་རྩོམ་སྒྲིག་ཞུས་པ་དང་། ཆབས་ཅིག་བོད་མིས་ཆོས་བཟང་དུས་ཆེན་ངོས་འཛིན་དང་། ཆོས་བཟང་དུས་ཆེན་གྱི་སྐབས་སུ་དགེ་སྡིག་གང་བྱས་ཀྱི་འགྱུར་ཁྱད། མཇུག་ཏུ་ཉིད་དཀའ་བའི་མིའི་ལུས་རྟེན་འདིའི་ཐོག་ནས་གནས་སྐབས་ཀྱི་བདེ་བ་སྒྲུབ་ཐབས་སམ། དུས་གཏན་གྱི་བདེ་བ་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྱི་ཤེས་བྱ་ཅུང་ཟད་ངོ་སྤྲོད་ཞུས་པ་ཡིན། འདིར་སྐྱོན་དང་། འགལ་འཁྲུལ་ཡོད་རིགས་མཁྱེན་རྟོགས་ལྡན་པ་རྣམས་ཀྱིས་ས་ལེགས་བཅོས་ཡོང་བའི་རེ་བ་ཞུ་རྒྱུ། །

སྨྱུགས་ཕྲིག་མཁན་རིན་ཆེན་ན

ཕྱི་ལོ་༢༠༠༧ལོའི་ཟླ་༡དགེ་ཚེས་

དཀར་ཆག

གཤིན་པོའི་འདས་མཆོད་བྱེད་སྟངས་ཐར་ལམ་བགྲོད་པའི་ཐེམ་སྐས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

དང་པོ། འདས་མཆོད་བྱེད་སྟངས། .... (1)

གཅིག གཤིན་པོའི་ལུས་བཙོས་ཐབས། .... (1)

གཉིས། འཕོ་བ་ཞུ་སྟངས། .... (2)

གསུམ། རྒྱན་པ་འཛིན་སྟངས། .... (17)

༡. བར་དོའི་ངོ་སྤྲོད་བསྡུས་པ། .... (22)

༢. བསུར་བསྔོ་བྱ་ཐབས། .... (26)

༣. འཕོ་རྫས་བཟོ་སྟངས། .... (27)

༤. བསྔོ་བ་བྱ་ཐབས། .... (27)

༥. སྨོན་ལམ་འདོན་ཐབས། .... (29)

༦. སྨོན་ལམ་གྱི་རིགས་རྣམས་ཞལ་འདོན་དང་མཆོད་འབུལ་བྱ་ཐབས། .... (31)

༧. མར་མེའི་སྨོན་ལམ་འདོན་ཐབས། .... (34)

༨. སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཚན་དང་གཟུངས་སྔགས་ཉུང་བསྡུས། .... (35)

བཞི། རྫིས་ཤར་རྒྱ། .... (38)

ལྔ། མགྱོགས་བསྒོ་འབྲུལ་རྒྱ། .... (40)

དྲུག ཕུང་པོ་སྒྲིལ་སྦྱངས། .... (42)

བདུན། བསྒོ་རྟེན་འབྲུལ་སྐངས། .... (43)

བརྒྱད། ཕུང་པོ་ཕྱིར་འདོན། .... (45)

དགུ། མགོ་འཕྲུ། .... (50)

བཅུ། བདུན་ཚིགས། .... (51)

བཅུ་གཅིག ལོ་མཆོད། .... (55)

གཉིས་པ། འདས་མཆོད་བྱ་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན། .... (58)

གསུམ་པ། བར་དོའི་ངོ་སྤྲོད། .... (59)

གཅིག འཆི་ཚུལ། .... (59)

གཉིས། བར་དོ་འཆར་ཚུལ། .... (62)

གསུམ། སྐྱེ་བ་ལེན་ཚུལ། .... (65)

བཞི་པ། མཇུག་གི་བསླབ་བྱ། .... (69)

ཟབ་ཆོས་ཞི་ཁྲོ་དགོངས་པ་རང་གྲོལ་ལས་བར་དོ་ཐོས་གྲོལ་གྱི་སྐོར་བཞུགས་སོ། །

གཅིག བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་གྱི་གསོལ་འདེབས་དུག་གསུམ་མ་སྤང་

རང་གྲོལ་བཞུགས་སོ། ………………………… (83)

གཉིས། ཟབ་ཆོས་ཞི་ཁྲོ་དགོངས་པ་རང་གྲོལ་ལས་ཆོས་སྤྱོད་བག་
ཆགས་རང་གྲོལ་བཞུགས་སོ། ………………………… (85)

གསུམ། ཟབ་ཆོས་ཞི་ཁྲོ་དགོངས་པ་རང་གྲོལ་ལས་བཏགས་གྲོལ་
ཕུང་པོ་རང་གྲོལ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།………………… (106)

བཞི། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་མ་རིག་མུན་སེལ་ལས་ཐོས་གྲོལ་ཆོར་བ་
རང་གྲོལ་བཞུགས་སོ།………………………………… (126)

ལྔ། ཟབ་ཆོས་ཞི་ཁྲོ་དགོངས་པ་རང་གྲོལ་ལས་རིག་པ་ངོ་སྤྲོད་
གཅེར་མཐོང་རང་གྲོལ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། ……… (127)

དྲུག བཏགས་གྲོལ་ཡིད་བཞིན་ནོར་མཆོག་བཞུགས་སོ། …… (140)

བདུན། ཟབ་ཆོས་ཞི་ཁྲོ་དགོངས་པ་རང་གྲོལ་ལས་ཆོས་ཉིད་བར་
དོའི་གསོལ་འདེབས་ཐོས་གྲོལ་ཆེན་མོ་ཞེས་བྱ་བ་
བཞུགས་སོ། ……………………………………… (151)

བརྒྱད། ཁྲོ་བོའི་བར་དོ་འཆར་ཚུལ་བསྟན་པ་བཞུགས་སོ། …… (184)

དགུ། བར་དོ་ཐོས་གྲོལ་ཆེན་མོ་ལས་སྲིད་པ་བར་དོའི་ངོ་སྤྲོད་
བཞུགས་སོ། ……………………………………… (204)

བཅུ། སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ལ་ར་མདའ་
སྦྲན་པའི་སྨོན་ལམ་བཞུགས་སོ། ………………… (237)

བཅུ་གཅིག བར་དོའི་ཙ་ཚིག་བཞུགས་སོ།………………… (239)

བཅུ་གཉིས། བར་དོ་འཕྲང་སྒྲོལ་གྱི་སྨོན་ལམ་བཞུགས་སོ། …… (241)

བཅུ་གསུམ། བར་དོའི་སྨོན་ལམ་འཇིགས་སྐྱོབ་མ་བཞུགས

སོ། .... (244)

བཅུ་བཞི། ཟབ་ཆོས་ཞི་ཁྲོ་དགོངས་པ་རང་གྲོལ་ལས་ཞི་ཁྲོའི་སྐོང་བཤགས་བརྗོད་པ་རང་གྲོལ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། .... (247)

བཅོ་ལྔ། ཟབ་ཆོས་ཞི་ཁྲོ་དགོངས་པ་རང་གྲོལ་ལས་བརྒྱ་ཕྱག་སྡིག་སྒྲིབ་རང་གྲོལ་ཞེས་བྱ་བ་བར་དོ་ཐོས་གྲོལ་གྱི་ཆ་ལག་བཞུགས་སོ། .... (269)

ཚིག་བཟང་ངོས་འཛིན་ཕྲེངས། .... (284)

ཚན་རིག་པ་ཞིག་གིས་སངས་རྒྱས་ཆོས་ལུགས་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱས་པའི་སྙན་ཞུ་ཞེས་བྱ་བའི་གཞུང་གི་བརྗོད་དོན་བཞུགས་སོ།། །

སྔོན་གཞི། .... (288)

གཅིག སྤྱིར་བསྟན་པ། .... (290)

གཉིས། སྣང་སྟོང་གཉིས་མེད་ཀྱི་ལྟ་བ། .... (293)

གསུམ། དངོས་པོ་དང་དངོས་པོའི་ཆོས་ཉིད། .... (296)

བཞི། རྒྱུ་འབྲས་དང་ལས་འབྲས། .... (302)

ལྔ། མཚན་ཉིད་གསུམ། .... (312)

དྲུག སངས་རྒྱས་ཆོས་ལུགས་ནི་ཤེས་རབ་ཀྱི་ནང་གཞིའི་སྙིང་ནས་

བསྟན་པའི་ཚན་རིག་ཅིག་རེད། .... (316)

བདུན། སྟོད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ལྟ་ཚུལ། .... (324)

བརྒྱད། མིའི་ཚེ་སྲོག་གི་ལྟ་ཚུལ། .... (329)

དགུ། ཆོས་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ། .... (335)

བཅུ། སངས་རྒྱས་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་ཆོད་ལྟའི་འབྲས་བུ། .... (341)

བཅུ་གཅིག ཆོས་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དང་འབྲས་བུ་
འགའ། .... (347)

བཅུ་གཉིས། ཞིབ་འཇུག་གི་འབྲས་བུ་འགའི་གནད་དོན། .... (348)

བཅུ་གསུམ། སངས་རྒྱས་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་གསུང་རབ་ཡི་གེའི་གླེགས་
བམ། .... (349)

ཟུར་མཆན།

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

གཉིན་པོའི་འདས་མཆོད་བྱེད་སྟངས་ཐར་ལམ་བགྲོད་པའི་ཐེམ་སྐས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

དང་པོ། འདས་མཆོད་བྱེད་སྟངས།

གཅིག གཉིན་པོའི་ལུས་བཅོས་ཐབས།

གཉིན་པོའི་ལུས་བཅོས་ཐབས་ཀྱི་སྐོར། གཉིན་པོ་དེ་ཉིད་ཚེ་ལས་འདས་ཁར་རང་ཉིད་ཀྱིས་སམ། གཞན་ཞིག་གིས་ཚེ་ལས་འདས་ཁར་མགོ་བྱང་དུ་བསྟན། གཞོགས་གཡས་ས་ལ་ཕབ་སྟེ་སེང་གེའི་ཉལ་ཐབས་ཀྱིས་ལུས་བཅོས་ཏེ། དབུགས་རྩ་སྲུག་གཡོན་ནས་གཏོང་ཐུབ་པ་ཞིག་བྱ་དགོས། དེ་གང་ལགས་ཟེར་ན། རྩ་གཡས་ནས་འགྲོ་འོང་བྱེད་པའི་རླུང་ནི་ཉོན་མོངས་པའི་རླུང་དང་། རྩ་གཡོན་ནས་འགྲོ་འོང་བྱེད་པའི་རླུང་ནི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རླུང་རེད། དེར་བརྟེན། རླུང་རྩ་གཡོན་ནས་དབུགས་གཏོང་ཐུབ་པ་བྱས་ཏེ། མདུན་དུ་རང་གང་ལ་མོས་པའི་ཞིང་ཁམས་དང་། ཞིང་ཁམས་དེའི་སྟོན་པའི་སྐུ་འདྲ་གསོལ་མས་པའམ། ཡང་ན་ཡིད་ལ་བསྒོམས་ཏེ་རྣམ་ཤེས་དེ་ཡེ་རླུང་དང་མཉམ་དུ་རྩ་སྲུག་གཡོན་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་དེར་འཕོས་ཏེ། སེམས་ཅན་གྱི་དོན་དུ་སྤྲུལ་སྐུ་འབྱུང་བའི་སེམས་བསྐྱེད་དང་། སྨོན་ལམ་བྱས་ན། དག་པའི་ཞིང་དེར་རམ། མིན་ཀྱང་མཐོ་རིས་ཀྱི་གནས་སུ་ཚེས་ལྡན་གྱི་ལུས་རྟེན་ཐོབ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།

གཉིས། འཕོ་བ་ཞུ་སྟངས།

གཤིན་པོའི་ཕུང་པོ་དེར་བླ་མའམ་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ནམ། རྣལ་འབྱོར་པ་གང་རུང་གིས་འཕོ་བ་གནང་མ་ཐུབ་པའི་སྔོན་དུ་སུས་ཀྱང་ལག་པས་རེག་མི་རུང་ཞིང་། མ་འགུལ་བར་རང་སོར་འཇོག་དགོས། དེ་མ་བཞག་ན་ཐོག་མར་སུས་ལག་པ་འཆང་ས་དེ་ནས་འདས་པོའི་རྣམ་ཤེས་ཕྲ་མོ་ཕྱིར་ཐོན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡང་རྐེད་པ་མན་ཆད་ངན་སོང་གི་གནས་དང་། རྐེད་པ་ཡན་ཆད་ནས་འཆང་ན་བདེ་འགྲོར་སྐྱེ་ཟེར་སྲོལ་ཡོད། རྣམ་ཤེས་ཐོན་སའི་སྒོ་ནི་དགུ་ཡོད། རྣམ་ཤེས་མཚོག་མ་ནས་ཐོན་ན་གཟུགས་མེད་སྐྱེ་མཆེད་མུ་བཞིའི་ལྷ་གནས་སུ་སྐྱེ། དེ་བཞིན་སྨིན་མཚམས་ནས་ཐོན་ན་གཟུགས་ཁམས་གནས་རིགས་བཅུ་བདུན་གྱི་ལྷ་གནས་སུ་སྐྱེ། ལྟེ་བ་ནས་ཐོན་ན་འདོད་ལྷ་རིགས་དྲུག་གི་ལྷ་གནས་སུ་སྐྱེ། རྣ་བ་གཉིས་ནས་ཐོན་ན་མིའམ་ཅིར་སྐྱེ། སྣ་སྒོ་གཉིས་ནས་ཐོན་ན་གནོད་སྦྱིན་ལ་སྐྱེ། མིག་གཉིས་ནས་ཐོན་ན་མིར་སྐྱེ། ཁ་དང་གསང་གནས་ནས་ཐོན་ན་ཡི་དྭགས་སུ་སྐྱེ། ཆུ་ལམ་ནས་ཐོན་ན་དུད་འགྲོར་སྐྱེ། འོག་སྒོ་བཤང་ལམ་ནས་ཐོན་ན་དམྱལ་བར་སྐྱེ་བ་ཡིན། སྤྱི་གཙུག་ཚངས་པའི་སྦུ་གུ་ནི་ཐར་ལམ་གྱི་སྒོ་ཡིན་པས་རྣམ་ཤེས་དེ་ནས་ཐོན་ཐུབ་ན་དག་པ་མཁའ་སྤྱོད་ཀྱི་གནས་སུ་སྐྱེ་བར་གསུངས་པས་འཕོ་བ་ཞུ་བ་དེ། བླ་མ་རྩ་ཆེན་ནམ། དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ནམ། རྣལ་འབྱོར་པས་འཁོར་བར་སྐྱེ་བྱེད་ཀྱི་སྒོ་དགུ་པོ་དེ་དམིགས་པས་བཀག་ནས་སྒོ་གཅིག་ཚངས་པའི་སྦུ་གུ་དེ་ཕྱེ་ནས་འདས་པོའི་རྣམ་ཤེས་དེ་ཐར་པའི་ལམ་དུ་བསྐྱོད་ཐབས་བྱེད་པའི་གསང་སྔགས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་ཞིག་རེད། དེར་བརྟེན་འཕོ་བའི་སྦྱངས་རྟགས་ཐོན་པའི་བླ་མའམ་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ནམ་རྣལ་འབྱོར་པ་གང་རུང་ཞིག་ཕྱི་

དབུགས་ཆད་མ་ཐག་པར་གདན་ཞུ་བྱས་ཏེ་ཕྱི་དབུགས་ཆད། ནང་དབུགས་མ་ཆད་པའི་བར་དེར་འཕོ་བ་ཞུ་དགོས། གལ་ཏེ་གདན་ཞུ་མ་ཐུབ་ཚེ་རྒྱང་འཕོ་གནང་རོགས་ཞུ་དགོས་པ་མ་ཟད། ཕུང་པོའི་མགོ་ཁ་སྦྱོགས་ཧི་འཁྱིལ་གསལ་པོ་ཞུ་དགོས། ཡང་བླ་མ་འགའ་ཞིག་ནས་འཕོ་རྫས་རིལ་བུ་གནང་སྲོལ་ཡོད་པས། རིལ་བུ་དེ་གནང་ན་འདས་པོའི་ཕུང་པོར་གཞན་གྱིས་ལག་པས་མ་རེག་གོང་ཚྭ་ག་རིགས་བཟང་གཅིག་གིས་ལག་པ་བཀྲུས་ཏེ་འབྲི་མར་རམ་བ་མར་གང་རུང་འདས་པོའི་སྤྱི་གཙུག་ལ་སྦྱར་ཏེ་དེའི་སྟེང་འཕོ་རྫས་རིལ་བུ་འཇོག་དགོས། གསང་སྔགས་གསར་མ་དང་རྙིང་མ་སོ་སོའི་འདོན་དམིགས་མི་འདྲ་བ་སྣ་ཚོགས་སྣང་ཡང་དོན་དུ། ཀློ་དཀྲུ་འཁོར་བའི་འགྲོ་ལམ་བཀག་ནས་ཀློ་གཅིག་སྤྱི་གཙུག་ཚངས་པའི་སྦུ་གུ་དེ་ཕྱི་སྟེ་ཐར་ལམ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་ཁམས་གང་རུང་ཞིག་ཏུ་རྣམ་ཤེས་འཕོ་ཐབས་བྱ་རྒྱུ་དེ་གཅིག་མཚུངས་རེད། འདིར་འདུ་ཤེས་གསུམ་ལྡན་གྱི་འཕོ་བའམ་རྣམ་ཤེས་བླ་མའི་འཕོ་བ་ནི། ད་རེས་ཀྱི་སྐབས་སུ་འཆད་རྒྱུའི་འཕོ་བ་འདི་ཡིན། འདུ་ཤེས་གསུམ་ནི། རྩ་དབུ་མ་ལ་ལམ་གྱི་འདུ་ཤེས། སེམས་རྣམ་ཤེས་ཀྱི་ཐིག་ལེ་ལ་མགྲོན་པོའི་འདུ་ཤེས། གནས་བདེ་ཆེན་དག་པའི་ཞིང་དུ་འགྲོ་སའི་འདུ་ཤེས་བཅས་ཡིན། དེ་ལ་གསང་སྔགས་སྨིན་བྱེད་ཀྱི་དབང་ཐོབ་ཅིང་། དམ་ཚིག་ལ་སྐྱོན་མ་ཞུགས་པ། བསྐྱེད་རྫོགས་ལ་སློབ་པ་བྱེད་ཅིང་། བར་དོའི་གདམས་ངག་དང་ལྡན་པ་ཞིག་དགོས། འདི་ལྟ་བུའི་འཕོ་བ་འདི་རྟོགས་པ་མཆོག་ལྡན་གྱི་གང་ཟག་ལ་མི་དགོས་ཏེ། རྒྱུད་ལས། འཆི་བ་ཞེས་བྱ་རྣམ་རྟོག་སྟེ། །མཁའ་སྤྱོད་གནས་སུ་ཁྲིད་པར་བྱེད། །ཅེས་དང་། །གཞན་ཡང་། འཆི་བ་འཆི་བ་ཞེས་བྱ་བ། །རྣལ་འབྱོར་འཚང་ཆུང་རྒྱ་བ་ཡིན། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཚེ་འདིར་བཙན་ས་ཟིན་པའི་གང་ཟག་སྐྱེ་འཆིའི་རང་དབང་

ཐོབ་པ་རྣམས་ནི། འཆི་བ་ལྟར་སྣང་ཡང་ད་ལྟ་གནས་གཅིག་ནས་གཅིག་ལ་
འཕྲོ་བ་ལྟ་བུ་ལས་མེད་ལ། བསྐྱེད་རྫོགས་ཀྱི་གནས་ལ་གོམས་པ་རྣམས་ནི།
འཆི་བ་ཆོས་སྐུ། བར་དོ་ལོངས་སྐུ། སྐྱེ་བ་སྤྲུལ་སྐུའི་ཉམས་ལེན་གསུམ་གྱིས་སྐུ་
གསུམ་དུ་འཕོ་བ་ཡིན་ནོ། །དེས་ན། ཇི་སྐད་དུ། ལམ་སྦྱངས་པ་དམན་ན་
འཕོ་བས་བསྒྲུ། །གསུངས་པ་ལྟར། ལམ་ལ་བརྟན་པ་མ་ཐོབ་པའི་རིགས་ཅན་
དང་། གང་ཟག་སྡིག་པོ་ཆེ་ལ་སོགས་པ་ལ་གནད་འདི་དགོས་པ་ཡིན། འདི་ལྟ་
བུའི་མན་ངག་དང་ལྡན་ན་ཅི་ཙམ་དུ་སྡིག་པོ་ཆེ་ཡིན་ཀྱང་ངན་སོང་གི་སྐྱེ་སྒོ་
ཁེགས་ངེས་ལ། མཚམས་མེད་པའི་ལས་ངན་བསགས་པ་ལྟ་བུ་མར་གྱིས་ཟང་
ཐལ་དུ་འགྲོ་བ་རྣམས་ཀྱང་གདམས་ངག་འདི་དང་འཕྲད་ན་ངན་སོང་གི་སྐྱེ་
གནས་སུ་འགྲོ་མི་དགོས་པ་ངེས་པ་ཡིན་ཏེ། རྒྱུད་ལས། ཉིན་བཞིན་བྲམ་ཟེ་
གསོད་པ་དང་། །མཚམས་མེད་ལྔ་ནི་བྱེད་པ་ཡང་། །འདི་ཡི་ལམ་གྱིས་གྲོལ་
འགྱུར་ཏེ། །སྡིག་གིས་གོས་པར་མི་འགྱུར་རོ། །ཞེས་དང་། ཡང་སྨྲ་གུ་དགུ་
ཡི་སྙིང་ཕྱོགས་སུ། །ཡིད་ཀྱིས་བསམས་ཏེ་འཕོ་བྱེད་ན། །སྡིག་གིས་གོས་པར་
མི་འགྱུར་ཏེ། །དག་པའི་ཞིང་དུ་སྐྱེ་བར་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས། ལམ་ཟབ་
མོ་འཕོ་བའི་གདམས་པ་འདི་ནི་མ་བསྒོམས་པར་འཚང་རྒྱ་བའི་ཆོས་སྡིག་པོ་ཆེ་
བཙན་ཐབས་སུ་གྲོལ་བའི་གསང་ལམ་ཡིན་ཏེ། སངས་རྒྱས་རྡོ་རྗེ་འཆང་གི་ཞལ་
ནས། ཉིན་བཞིན་བྲམ་ཟེ་གསོད་པ་དང་། །མཚམས་མེད་ལྔ་པོ་བྱེད་པ་
ཡང་། །གདམས་པ་འདི་དང་འཕྲད་གྱུར་ན། །གྲོལ་འགྱུར་འདི་ལ་ཐེ་ཚོམ་
མེད། །ཅེས་སོགས་མང་དུ་གསུངས་སོ། །དེ་ལྟ་བུའི་གདམས་པ་དེ་ལ་དང་པོ་
སྦྱོང་བ་དང་། གཉིས་པ་ལས་སུ་སྦྱར་བའོ། །དང་པོ། སྦྱོང་བ་ནི། ད་ལྟ་ནས་
རང་ཉིད་ཀྱིས་བླ་མའི་དྲུང་ནས་འཕོ་བའི་ལུང་ཁྲིད་ཞུས་ཏེ་དེ་ཡང་ནས་ཡང་དུ་

སྦྱང་ཞིང་རྟགས་མ་ཐོན་གྱི་བར་དུ་འབད་བརྩོན་བྱས་ཏེ་སྦྱོང་བ་དེ་ཡིན། དེ་འཕྱོངས་པའི་རྟགས་ནི། གཞུང་ལས། མགོ་ན་ཆུ་སེར་ཟིལ་པ་ཁྲོམ། །འཇག་མ་དལ་གྱིས་ཚུགས་སོགས་འབྱུང་། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའི་རྟགས་མ་ཐོན་གྱི་བར་དུ་ནན་ཏན་གྱིས་སྦྱང་དགོས་པ་དང་། མཇུག་ཏུ་ཚེ་གཟུངས་རྗེས་དགེ་བ་བསྔོ་ཞིང་། རྣམ་དག་བདེ་ཆེན་ཞིང་དུ་སྐྱེ་བའི་སྨོན་ལམ། (ཆགས་མེད་རཱ་ག་ཨ་སྱེས་གསུངས་པའི་བདེ་སྨོན་འདོན་པའོ་) དེ་ནི་འཕོ་བ་སྦྱོང་བའོ། གཉིས་པ། ལས་ལ་སྦྱར་བ་ལ། དེ་ཡང་ད་ལྟ་རང་ཉིད་ལུས་ཀྱི་རྩ་རླུང་ཐིག་ལེའི་ཆ་ཐམས་ཅད་མ་ཉམས་ཤིང་དར་བའི་དུས་ན་འཕོ་བ་ལ་བརྟེན་ནས་དངོས་སུ་འཕོ་བ་ཅུང་ཟད་དཀའ་ཞིང་། འཆི་བའི་དུས་ལ་བབས་པའམ། ཤིན་ཏུ་རྒས་འཁོགས་པའི་དུས་ན་ནི་འཕོ་སླ་བ་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན། ཤིང་ཏོག་དང་། འབྲས་བུ་ལ་སོགས་པ་དབྱར་ཁ་དར་ལ་བབས་པའི་དུས་ན་ནི་བཏུ་དཀའ་ལ། སྟོན་ཀ་སྨིན་ནས་ལྷུང་ལ་ཉེ་བའི་ཚེ་གོས་འདབ་ཙམ་རེག་ཀྱང་ལྷུང་འོང་བ་དང་འདྲ་བ་ཡིན་ནོ། །རང་ཉིད་ལ་འཆི་ལྟས་བྱུང་སྟེ་ཅིས་ཀྱང་བཟློག་ཐབས་མེད་པར་ཤེས་ཤིང་། ཐིམ་རིམ་ལ་སོགས་བྱུང་བའི་ཚེ་བྱ་དགོས་ཀྱི། དེ་ལས་གཞན་དུ་ནི་མི་རུང་སྟེ། རྒྱུད་ལས། དུས་ལ་བབས་ན་འཕོ་བྱ་སྟེ། །དུས་མིན་ལྷ་རྣམས་གསོད་པར་གྱུར། །ཞེས་གསུངས། འཆི་ལྟས་ཞིབ་པ་བར་དོའི་ངོ་སྤྲོད་ནང་ནས་ཤེས་དགོས་པ་མདོར་བསྡུས་ན། ཉེ་བའི་འཆི་ལྟས་ལ། རྣ་བར་སྒྲ་མེད་ན་ཞག་དྲུག་ནས་འཆི། ལྕེའི་རོ་མེད་ན་ཞག་ལྔ། མིག་གི་དབུས་སུ་རི་མོ་སྔར་མེད་པ་བྱུང་ན་ཞག་བཞི། སྣ་ཚོམ་ཞིང་དྲི་མེད་ན་ཞག་གསུམ། ལུས་ཀྱི་རེག་བྱ་དོར་ན་ཞག་གཉིས། ཁྲུ་བ་མེད་ན་ཞག་གཅིག་ནས་འཆི་བར་བཤད། འཆི་ལྟས་འདི་དག་གློ་བུར་དུ་འཆི་བ་རྣམས་ལ་འབྱུང་བའི་ངེས་པ་མི་སྣང་ཡང་། བྱུང་ན་ངེས་པར་

དུ་འཆི་བའི་ལྟས་ཡིན་ལ། གཞན་ཡང་རྨི་ལྟས་སུ་རྒྱུས་མེད་པའི་ཡུལ་ཕྱོགས་སུ་གཅིག་པུར་འགྲོ་བ། བོང་བུ་བཞོན་ནས་སམ། ཞོན་པ་མེད་པར་ཡང་ལྷོ་ཕྱོགས་སུ་འགྲོ་བ། རྒྱ་སྐྱེགས་ཀྱི་རི་ལ་མེ་ཏོག་དམར་པོ་འཐུ་བ་སོགས་བྱུང་། འཆི་ལྟས་ཤར་ཚེ། འཆི་བསླུ་བྱ་བ་ལ་ནན་དུ་འབད་དགོས། དེས་བཟློག་པར་མ་ནུས་ན། ཡོ་བྱད་ཡོད་ན། ཡར་བླ་མ་དཀོན་མཆོག་ལ་མཆོད་པ་འབུལ། བར་རྣལ་འབྱོར་པ་དང་དགེ་འདུན་ལ་བསྙེན་བཀུར་ཞུ་བ། མར་ངན་སྐྱོང་ལ་སྦྱིན་གཏོང་བྱ་བ་སོགས་བྱས་ཏེ་སྦྱིན་པ་གཏོང་། ཉེ་དུ་དང་། ལུས་ལོངས་སྤྱོད་སོགས་གང་ལ་ཡང་མ་ཆགས་པར་བྱ། དེ་ཡང་། རྐྱེན་ཆགས་སྡང་གཉིས་ཀྱི་མཚམས་སྦྱོར་ལ་བརྟེན་ནས་འཁོར་བར་འཁྱམས་འགྲོ་བ་ཡིན་པས་ན། གང་ལ་ཡང་ཆགས་སྡང་མི་བྱ་བ་དེ་ཤིན་ཏུ་ནས་གལ་ཆེ་བ་དང་གཅིག དམ་ཚིག་དང་། སྡོམ་པ་ཉམས་ཆག་ཐམས་ཅད་ལ་བཤགས་སྡོམ་དྲག་པོ་བྱ་ཞིང་དབང་ཞུ་བ་དང་། རང་ཉིད་ཀྱིས་དབང་བླངས་པ་སོགས་ཀྱིས་དམ་ཚིག་གསོ་བ་དང་གཉིས། བླ་མ་དང་། ཡི་དམ་མཆོད་ཅིང་འཆི་བ་ལམ་དུ་ལོངས་པར་གསོལ་བ་བཏབ། བཀའ་སྡོད་ལ་གཏོར་མ་འབུལ། དེ་ལྟ་བུའི་སྡོང་གྲོགས་བཅོལ། རང་གང་ལ་མོས་པའི་ཞིང་ཁམས་དེར་སྐྱེ་བར་སྨོན་ལམ་བཟང་པོ་བཏབ། ཞིང་ཁམས་ཡིད་ལ་བྱ་ཞིང་དེར་འཕོ་བའི་འཕེན་པ་དྲག་པོ་བྱ་བ་དང་གསུམ་བཅས་ཡིན། དེ་ནས་འཆི་བ་ལ་ཉེ་བའི་ཚེ། ལས་ལ་སྦྱར་བའོ། །མཚམས་འདིར་སྙིང་པོ་གསུམ་གྱི་གདམས་ངག་འདི་ནི་ཚེ་འདིའི་ཉམས་ལེན་བྱ་དགོས་པའི་སྙིང་པོ་ཡིན་པས་དེར་མདོར་སྒྲིལ་དགོས་པ་ནི་ཚེ་འདིར་ཡི་དམ། འཆི་ཁར་འཕོ་བ། བར་དོར་བསྲེ་བ་གསུམ་བཅས་ཡིན། དང་པོ། ཚེ་འདིར་ཡི་དམ་བསྒོམ་པ་ལ། རྒྱུན་བསྐྱལ་མ་གདབ་པ། རྒྱུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་བསྒོམ་པ། ཐབས་བླ་མ་ཡི་དམ་ལ་

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com