དྲི་མེད་གཡུང་དྲུང་དགྱེས་པ་རྒྱལ་གྱི་ཉམས་མགུར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

དྲི་མེད་གཡུང་དྲུང་གིས་བརྩམས།

མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

4802

804894

804894

དྲི་མེད་གཡུང་དྲུང་དཔྱིས་པ་རྒྱལ་གྱི་ཉམས་མགུར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

དྲི་མེད་གཡུང་དྲུང་གིས་བརྩམས།

མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

རྩོམ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་པ། བསྟན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས།
责任编辑：旦增平措
མཛེས་རིས་ཇུས་འགོད་པ། ཀརྨ་རྡོ་རྗེ་ཚེ་རིང་།
装帧设计： **吾　要**

དྲི་མེད་གཡུང་དྲུང་དགྱེས་པ་རྩལ་གྱི་ཉམས་མགུར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།
དྲི་མེད་གཡུང་དྲུང་གིས་བརྩམས།

*

མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་བསྐྲུན་ཞིང་འགྲེམས་སྤེལ་བྱས།
(པེ་ཅིང་ཧོ་ཕིང་ལི་བྱང་ལམ་ཨང་14པ། སྦྲག་ཨང་100013)
མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གི་རྩིས་འཁོར་ནས་བསྒྲིགས།
དབྱི་ཧྲུའི་འགྲིག་པར་ཁང་ནས་པར་བཏབ།
1999ལོའི་ཟླ་6པར་པར་གཞི་དང་པོ་བསྒྲིགས།
1999ལོའི་ཟླ་6པར་པེ་ཅིན་དུ་པར་ཐེངས་དང་པོ་བརྒྱབ།
དེབ་ཚད། 787×1092ཧྲའོ་སྒྲིའི་1/32 དཔར་ཤོག་4
དཔར་གྲངས། 0001－5200 དེབ་རིན་སྒོར་4.60

图书在版编目(CIP)数据

赤美雍仲道歌汇编:藏文/赤美雍仲著. - 北京:民族出版社,1999.6
ISBN 7-105-03525-0

Ⅰ.赤… Ⅱ.赤… Ⅲ.苯教-修养-藏语 Ⅳ.B946.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 23023 号

B946.6<147
4802

民族出版社出版发行
(北京市和平里北街 14 号 邮编 100013)
民族出版社微机照排 艺辉胶印厂印刷
各地新华书店经销
1999 年 6 月第 1 版 1999 年 6 月北京第 1 次印刷
开本:787×1092 毫米 1/32 印张:4
印数:0001-5200 册 定价:4.60 元

该书如有印装质量问题,请与本社发行部联系退换
(总编室电话:64212794;发行部电话:64211734)

804894

རྩོམ་པ་པོ།

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

འཁོར་འདས་སྙོར་ཆུབ་དྲི་མེད་གཡུང་དྲུང་མཆོག་གི་དངོས་སློབ་
བརྒྱུད་འཛིན་པ་ཀུན་གསལ་སྙིང་པོ་རིན་པོ་ཆེ།

མདོ་ཕྱོགས་བསྟན་པ་རྒྱས་པའི་དགའ་ཚལ་སྐུ་དགོན་གཡུང་དྲུང་བདེ་ཆེན་གླིང་།

华南实业有限公司董事长宋宇先生对该书的出版给予了全力资助，在此谨表谢意.

ཧྭ་ནན་དངོས་གཉེར་ཚད་ཡོད་ཀུང་སིའི་ཀྲང·····འཛིན་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ཞབས་སུང་ཡུས་ལགས་ཀྱིས་དེབ་འདིའི་པར་སྐྲུན་ཐད་ཞལ་འདེབས་གནང་བྱུང་བར་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

民族出版社

མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

དཔེ་སྐྲུན་གསལ་བཤད།

དེབ་འདིའི་རྩོམ་པ་པོ་ནི་གྲུབ་དབང་འཇའ་ལུས་པའི་རིང་ལུགས་འཛིན་པ་སྨྲ་ཆེན་གྱི་རྟོགས་ལྡན་རྣམ་གསུམ་གྱི་ཡ་གྱལ་རག་ཤི་རྟོགས་ལྡན་དྲི་མེད་གཡུང་དྲུང་མཆོག་ཡིན་ཞིང་། དེའི་ནང་། ཀ་དག་སྟོང་པ་རང་གསལ་འདི།།ཁ་བཤད་མ་བྱེད་དོན་ལ་སྒོམ།།ག་ལེར་སེམས་རིག་དྭངས་སློགས་ཕྱེ།།ང་ཅག་རྩད་གཅོད་བདག་མེད་བཏང་།།ཅ་ཀ་བསོག་འཛོག་ངན་སོང་གཞི།།ཆ་ལུགས་གང་བྱུང་མི་རྟག་པ།།ཇ་ཡུན་ཙམ་ལ་ཚེ་ཇེ་ཐུང་།།ཉི་ཟླ་གཟའ་ཡིས་བཟུང་བ་ལྟར།།ཏ་ལེར་སྐྱེ་དགའ་ན་འཆིས་མནར།།ཐ་མར་རྣམ་ཤེས་རིགས་དྲུག་འཁྱམས།།ཅེས་པ་ལྟ་བུའི་ཀ་བཤད་ཀྱི་རྣམ་པའི་ཐོག་ནས་གྲིས་པའི་མི་རྟག་དྲན་མགུར་སྣ་ཚོགས་དང་། དེ་བཞིན། ལུས་དལ་བརྒྱད་འབྱོར་བཅུ་རབ་དཀོན་ཐོབ།།འདི་ཉིད་དཀའ་འཇིག་སླ་མི་རྟག་པ།།དུས་ད་ཙམ་ཡོད་དེ་ད་ཕྱིར་བརྟག །ཕྱི་འབྱུང་ལྔ་དུས་བཞི་ཡུད་ཙམ་འགྱུར།།ནང་འགྲོ་དྲུག་རྫི་ལམ་ནོར་རྙེད་ཚུལ།།བསམ་ཤེས་ན་རྨིག་རྒྱུའི་རི་མོ་འདྲ།།གསོན་ས་སྟེང་འདུག་དབང་སྤྲོག་ཆགས་མེད།།ལུས་སྣ་ཚོགས་སྐྱེ་བཞི་གྲངས་མེད་བརྒྱུད།།ཅེས་པ་ལྟ་བུའི་འཁྲུལ་སྣང་ཞེན་ལོག་གི་སྙན་མགུར། གཞན་ཡང་། མ་འགྲོ་ཀུན་ཕ་མའི་འདུ་ཤེས་བསྐྱེད།།སེམས་ཚད་མེད་བཞི་ལྡན་སྙིང་རྗེའི་ངང་།།གཞན་འགྲན་ཁོད་ཕན་སེམས་བསྒྱུར་བཀོད་བྱེད།།

EA57//67

སྙིང་ཞེ་སྡང་དམྱལ་བའི་གཞི་རྩ་གཏོར༎ ཅེས་པ་ལྟ་བུའི་འཚོ་མེད་གཞན་ཕན་གྱི་རྣམ་ཐར་སྒྲུང་དགོས་པའི་བསླབ་བྱ་སོགས། མདོར་ན་འདི་ནི་བཛོད་པ་བདེ་ཞིང་ཚིག་སྦྱོར་སྙན་ལ་གོ་བདེ་བའི་བསླབ་མགུར་ཞིག་སྟེ། ཆོས་བྱེད་ཉམས་ལེན་པ་ཆོས་བཤུས་ཚེ་ཉམས་རྟོགས་རྒྱུད་ལ་འཁྲུངས་པའི་རྒྱུ་ལུད་དུ་འགྱུར་བ་དང་། འཇིག་རྟེན་སྤྱི་ཚོགས་པ་ཆོས་བཤུས་ཚེ་ཀུན་སྤྱོད་བཟང་བསྒྱུར་གྱི་དམིགས་བུར་འགྱུར་བ། གཞོན་སྐྱེས་སྙན་སྦྱོང་པ་ཆོས་བཤུས་ཚེ་ཚིག་སྦྱོར་མཛོད་ཀྱི་དཔེ་གཞི་རུ་འགྲོ་བའི་ཁྱད་ཆོས་ལྡན་འདུག་སྙམ་ནས་ད་ཐེངས་འདི་ག་ངེད་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ནས་དཔེ་སྐྲུན་ཞུས་པ་ལགས་ཀྱང་། ད་དུང་འདིའི་ནང་ཆོས་ཕྱོགས་བསམ་འཁྲིར་ལྟ་སྤྱོད་ཀྱི་ནང་དོན་མི་ཉུང་བས་དེང་གི་ཁྲིམ་རའི་དཔལ་འབྱོར་སོགས་དང་མི་འཚམས་པའི་རིགས་རྣམས་རང་སོའི་མཁོ་བབས་ལས་གནས་དང་བསྟུན་མཁོ་མིན་ངང་པས་ཚུད་དང་འོ་མ་འདྲེས་ལེགས་པར་ཕྱེ་བ་ཇི་བཞིན་བླང་འདོར་ལ་མི་རྫོངས་པ་ཞུ་རྒྱུ་དང་ཆབས་ཅིག་འདི་གའི་དཔེ་སྐྲུན་གྱི་བྱ་སྒོ་གང་ཅིར་རྣམ་དཀར་ཀུན་སློང་དགེ་བའི་དགོངས་འཆར་ལྷག་སྟོལ་ཡོང་བའི་རེ་བ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ནས།

དཀར་ཆག

མཛད་པ་པོའི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས། .... (1)

སྙིགས་དུས་འགྲོ་བའི་མགོན་པོ་བསྟན་འཛིན་སྐྱེས་མཆོག་དམ་པ་
རྫོགས་ཆེན་དོན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་དྲི་མེད་གཡུང་དྲུང་དགྱིས་
པ་རྩལ་གྱི་ཉམས་མགུར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་བཞུགས་སོ།། ...... (9)

རྣམ་ཐར་རབ་བསྡུས་དྲི་ཟའི་པི་ཝང་།.............................. (114)

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

མཛད་པ་པོའི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས།

ༀ རག་ཤི་རྟོགས་ལྡན་དྲི་མེད་གཡུང་དྲུང་མཆོག་ནི་ཡབ་རག་ཤི་གཡུང་དྲུང་ཚེ་བརྟན་དང་། ཡུམ་འབེ་བཟའ་ནོར་འཛོམས་གཉིས་ཀྱི་སྲས་སུ། འབྲུག་ལྡན་༣༩༩པའི་ས་སྦྲེལ། སྤྱི་ལོ་༡༩༠༤ལོར་སྐུ་འཁྲུངས། དགུང་ལོ་གསུམ་གྱི་དུས་ནས་སྔོན་སྦྱངས་སྟོབས་ཀྱིས་ཀ་ཁ་ལ་སོགས་མ་བསླབ་རང་བཛོལ་མཁྱེན་པ་དང་། དེ་ནས་བྱིས་པའི་རོལ་རྩེད་སྐབས་སུ་ལུས་གནད་ཆ་ལུགས་ལྷ་ལྡན་བཅའ་སྟེ་འགྲོ་ལ་བོན་འཆད་ཚུལ་དང་། ལྷ་ཞལ་གཟིགས་པ་སོགས་ངོ་མཚར་གྱི་རྟགས་དུ་མ་ལྡན་ལ། དགུང་ལོ་བཅུ་གསུམ་སྐབས་སྒོ་སྟོན་ཉི་མ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་མདུན་དྲུང་རབ་ཏུ་བྱུང་སྟེ། གླུ་ཕྱུག་དགོན་ལ་སྒྲིག་ཞུགས་མཛད། དེ་ནས་ཀུན་མཁྱེན་ཐུགས་རྗེ་ཉི་མའི་མདུན་ནས་ཨ་ཁྲིད་ཡབ་སྲས་གཉིས་ཀྱི་སྔོན་འགྲོ་དངོས་གཞི་སྦྱངས་ཏེ་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་མཆོག་ཡིན་པ་ལུང་གིས་བསྟགས། དགུང་ལོ་ཉེར་གཉིས་དུས་ཀུན་གྲོལ་ཧཱུཾ༔ཆེན་འགྲོ་འདུལ་གླིང་པ་མཇལ་ཏེ་དབང་ལུང་ཁྲིད་གདམས་དང་། རྩ་རླུང་སྦྱོར་སྟོབས་གཏུམ་མོའི་མེ་དྲོད་ཀྱིས་ཆུ་རས་མེ་འབར་སོགས་ཀྱི་གྲུབ་རྟགས་དུ་མ་བྱུང་། དེ་ནས་ཀུན་གྲོལ་ཧཱུཾ་ཆེན་གྱིས་མདའ་རྒྱང་ཐག་ནས་གཏེར་བཞེས་སྐབས་ལུང་ཟིན་གྱི་ལོ་ཙཱ་མི་བཞིའི་ནང་ཚན་

ཁོང་ལ་འཁོར་འདས་ཀློར་ཆུབ་དྲི་མེད་རྡོ་རྗེ་ཞེས་མཚན་གསོལ། དེ་རྗེས་རྣལ་འབྱོར་བཟོད་པ་རྒྱལ་མཚན་མཇལ་བས་ཁོང་ནི་ཚེ་དབང་རྣམ་སྤྲུལ་ཡིན་པའི་ལུང་གིས་ཆེ་བརྗོད་གནང་། དགུང་ལོ་ཉེར་བརྒྱད་དུས་གངས་རི་མཚོ་གསུམ་ལ་སོགས་སྟོད་ལ་གནས་བསྐོར་ཕེབས་པས་ག་རྒྱ་ཁྱུང་སྤྲུལ་གྱི་གསེར་ཞལ་མཇལ་ཏེ་དབང་ལུང་ཁྲིད་སོགས་ཞུས་རྗེས་ཁྱུང་སྤྲུལ་གྱི་རྒྱལ་ཚབ་དགོས་པའི་བཀའ་ལུང་བསྩལ། དེ་རྗེས་ཤར་རྫ་བློ་གྲོས་ལུང་རྟོགས་རྒྱ་མཚོར་མཇལ་ཏེ་ཀུན་མཁྱེན་འཇའ་ལུས་པའི་མཛོད་ཆེན་སྡེ་ལྔའི་དབང་ལུང་ཁྲིད་སོགས་ཟབ་རྒྱས་ཞུས་པའི་མཐར་ཁོང་ནི་གྲུབ་དབང་འཇའ་ལུས་པའི་རྒྱལ་ཚབ་བསྐོ་བཞག་མཛད། དེ་མཚན་ལ་དྲི་མེད་གཡུང་དྲུང་ཞེས་གསོལ།

དེ་ནས་བ་ཆེན་སྤྱང་མཐིང་གོང་ལ་ཤར་རྫའི་སྒྲུབ་གྲྭ་བཙུགས་ཏེ་སྒྲུབ་གྲྭའི་མཁན་པོ་གནང་བ་ནས་བཟུང་ལོ་བཅུ་གཉིས་ལྷག་རིང་ཁོང་གི་གཡུང་དྲུང་སྤྱན་གྲོགས་དམ་པ་སྲས་དབང་རིན་པོ་ཆེའི་མཉམ་དུ་སྒོམ་སྒྲུབ་ཉམས་ལེན་ཆུ་བོའི་རྒྱུན་ལྟར་མཛད་པས་སྤྱང་མཐིང་གི་མཚམས་པ་རྣམ་གཉིས་ཞེས་མཚན་སྙན་གྱི་འོད་སྣང་དཀར་པོའི་གཟི་འོད་ཡོངས་ལ་ཁྱབ། སྤྱིར་མཉེས་པ་གསུམ་གྱི་སྒོ་ནས་རྩ་བའི་བླ་མ་གཙུག་ཏུ་བཀུར་ཚུལ་མདོ་ཁམས་སྟོད་སྨད་བར་གསུམ་གྱི་རྒྱལ་བསྟན་གྲུབ་མཐའ་རིས་མེད་ཀྱི་བླ་མ་སྤྱི་དང་། ཁྱད་པར་དུ་དཔལ་རྩ་བའི་གྱེར་ཆེན་གཤེན་དགུ་སྡེ་སྒོ་སྟོན་ཉི་མ་རྒྱལ་མཚན་དང་། ཀུན་མཁྱེན་ཐུགས་རྗེ་ཉི་མ། ཀུན་གྲོལ་ཧཱུྃ༔ཆེན་འགྲོ་འདུལ་གླིང་པ། རྣལ་འབྱོར་བཟོད་པ་རྒྱལ་མཚན། ཁྱུང་སྤྲུལ་

འཇིག་མེད་ནམ་མཁའི་རྡོ་རྗེ། ཤར་རྫ་བློ་གྲོས་ལུང་རྟོགས་རྒྱ་མཚོ། ནག་
ཏུ་མཁན་པོ་ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱལ་མཚན། འབྲུ་སྒོམ་ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱལ་མཚན།
 སྤྲུ་སྟོན་གཡུང་དྲུང་འབྲུག་གྲགས་སོགས་ཀྱི་གསེར་ཞལ་མཇལ་ཏེ་མདོ་
སྔགས་སེམས་གསུམ་གྱི་དབང་ལུང་ཁྲིད་གདམས་སོགས་ལྷག་ལུས་མེད་
པར་བྱམ་པ་གང་བྱོའི་ཚུལ་གྱིས་གསན་ཏེ་ཐུགས་རྒྱུད་ལ་སྦྱང་རིག་ཡོན་
ཏན་གྱིས་བཀང་ཞིང་སྔོན་བྱོན་མཁས་གྲུབ་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་གཤེགས་ཞལ་
ལ་བསླེགས་རྒྱུའི་དགོངས་དཔྱོད་ཟབ་མོ་ཐུགས་ལ་འཁྲུངས་ཏེ་ཚེ་གཅིག་
ལུས་གཅིག་ལ་ཉམས་ལེན་བརྩོན་འགྲུས་ཀྱི་ཤིང་པོས། རིག་པའི་ཡེ་ཤེས་
ཀྱི་ཧ་ཕོ་ཆེབས་ཏེ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་ལྷ་བའི་ཐང་ཆེན་ལ་བང་རྩལ་ངོམས་
པས་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་རྒྱལ་སར་སླེབས་པའི་སྐབས་ལ་ཉེ། གང་
ཡིན་ཟེར་ན། རྣམ་འདྲེན་དམུ་རྒྱལ་ཐོད་དཀར་སྲས་ཀྱི་བདག་རྐྱེན་ལ་
བརྟེན་ནས་བྱུང་བའི་འཕྲུལ་ངག་གཤེན་ཞལ་གཙང་མའི་པོན་མདོ་སྔགས་
སེམས་གསུམ་རྣམས་སྐལ་ལྡན་གང་ཟག་གཅིག་གིས་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་ལ་
སྤྱོད་པའི་རྒྱལ་པོ་འདུལ་བ་དང་། སྒོམ་པའི་རྒྱལ་པོ་གསང་སྔགས། ལྟ་
བའི་རྒྱལ་པོ་རྫོགས་ཆེན་གསུམ་ཉམས་སུ་བླངས་ལ། ལྷག་ཏུ་རྫོགས་པ་
ཆེན་པོའི་གདམས་ངག་ནི་བརྒྱད་ཁྲི་བཞི་སྟོང་པོན་གྱི་མཐར་ཐུག བདེར་
གཤེགས་དགོངས་རྒྱུད་དགུ་པའི་མན་ངག འཇའ་ལུས་འཕོ་ཆེན་ཉེར་
བཞིའི་ཉམས་ལེན། སྤྲུལ་སྐུ་དྲིན་ཆེན་རྣམ་གཉིས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་གནང་
བ་ནས་བཟུང་ཕྱིས་ཀུན་མཁྱེན་འཇའ་ལུས་པ་ཤར་རྫ་ཡབ་སྲས་དང་།
དེའི་ཐུགས་སྲས་ཀྱི་རྒྱལ་ཚབ་དམ་པ་ཁོང་གི་བར་དུ་ཟིན་རླབས་ཀྱི་ན་བྱུན་

མ་ཡལ། དགོངས་རྒྱུད་དང་སྙན་རྒྱུད་ཀྱི་ཟབ་མ་ཆད། སྐྱེ་བ་གཅིག་ཐོག་སངས་རྒྱས་བཙན་ཐབས་སུ་བསྒྲུབ་པ། རྒྱལ་བ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་ཐུགས་རིག་ཟབ་མོའི་མན་ངག་གི་བརྒྱུད་རིམ་དཀར་འཇམ་ཡུག་གཅིག་གི་ཉག་ཐག་ལ་བརྒྱུད་འཛིན་མུ་ཏིག་ཕྲེང་བ་ལྟར་བྱོན་པའི་ཨ་ཏི་རྫོགས་ཆེན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་རྣམས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་ཉམས་ལེན་ལ་བརྟེན་ཏེ་སྐྱེ་བ་གཅིག་ཐོག་སྐྱོན་ཅན་གྱི་ལུས་སེམས་དེ་སྐྱོན་མེད་དང་། ཟག་བཅས་གདོན་ལུས་ཀྱི་ཕུང་པོ་དེ་ཟག་མེད་འོད་སྐུ་འཇའ་ལུས་སུ་གཤེགས་པ་ཚང་མ་བླ་མེད་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་མན་ངག་འབའ་ཞིག་ཡིན་ནོ།།

དམ་པའི་རང་བཞིན་དཀོན་ན་བཙུན་པས་རྟོགས་ལྡན་ཉམས་རྒྱུད་ཀྱི་བླ་མ་ཁོང་ནི་མི་ལོ་བརྒྱ་ཕྲག་གཅིག་ཉེ་བའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་འགྱུར་ལྡོག་རླབས་པོ་ཆེ་དེའི་ནང་སྐྱོན་གྱི་དྲི་མས་མ་གོས་ཏེ་ཕྱི་སོ་ཐར་གྱི་སྡོམ་པས་སྐྱ་བཙུན་ཞིང་འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་ཀུན་ལ་བྱམས་དང་སྙིང་རྗེའི་ཐུགས་བསྐྱེད་བཟང་པོ་ནི་ཉི་མ་ལྟ་བུ་ཀུན་ལ་གསལ་བ་དང་། དུས་རྒྱུན་ཟ་ཉལ་འགྲོ་འདུག་སྤྱོད་ལམ་རྣམ་བཞི་གང་གི་སྐབས་སུ་སྐད་ཅིག་ཙམ་ཡང་དགོངས་པ་རྒྱ་ཡན་དུ་མི་འགྲོ་བ་སྤྱི་རྒྱ་རླབས་བསྐྱེད་ཀྱི་ལྟ་བའི་ངང་ལས་མི་འདའ་ཞིང་ཀུན་ཁྱབ་བདེ་ཡངས་བག་རྡོ་བའི་ངང་དུ་བཞུགས་པས། དད་པའི་ས་བོན་ཡོད་པའི་མི་ཞིག་ཡིན་ཕྱིན་ཆད་དམ་པ་ཁོང་གི་གསེར་ཞལ་མཇལ་ཞིང་གསུང་ཐོས་མ་ཐག་ནས་དད་པའི་རླབས་ཕྲེང་གི་མིག་ཆུ་ས་ལ་མི་ལྷུང་རང་དབང་མེད།

ཁོང་གི་སྐུ་ཚེའི་རིང་ལ་མཛད་པ་གཙོ་བོ་བཤད་སྒྲུབ་གཉིས་ཀྱི་ནང་ནས་སྒྲུབ་དབང་ཤར་རྫ་རིན་པོ་ཆེའི་སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཀྱི་བསྟན་པ་མི་ཉམས་གོང་འཕེལ་ཆེད་འཆད་རྩོམ་གྱི་མཛད་པ་གཙོར་བཞེས་ཏེ་བོད་ཁམས་སྟོད་སྨད་ཡོངས་ཀྱི་སྐལ་ལྡན་སློབ་མ་རྣམས་ལ་དབང་ལུང་ཁྲིད་གསུམ་དང་། བསྐྱེད་རྫོགས་སྒོམ་གསུམ། སྔོན་འགྲོ་དངོས་གཞིའི་ཁྲིད་གདམས་ལ་སོགས་གསུང་མི་བཟད་རྒྱུན་གྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་ཞིང་འཆད་ཉན་སྒོམ་སྒྲུབ་ཀྱིས་དུས་འདའ་བར་མཛད།

གཞན་ཡང་ཁོང་གི་ལྷུགས་རྩོམ་གྱི་སྐོར་ལ་ཡང་། འདི་ཕྱི་གཉིས་ཕན་གྱི་ཉམས་མགུར་ཅི་རིགས་དང་། གསོ་རིག་ཉམས་སྦྱོང་ཕྱོགས་བསྡུས། བསང་ཡིག་དང་ཡུལ་ས་བཀྲ་བརྟན། སྲུང་མ་ཁག་གི་བསྐུལ་པ། ཡི་དམ་གྱི་བསྐང་བ། ཚོ་གའི་ཟིན་བྲིས་སོགས་མཛད་པ་དུ་མ་བཞུགས། ད་ལན་འདིར་རིན་པོ་ཆེའི་ཉམས་མགུར་གལ་ཆེན་རིགས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་ཞུས་ཁྲལ་བྱས་ཀྱང་ད་དུང་ལག་སོན་མ་བྱུང་བའི་ཉམས་མགུར་འགའ་ཞིག་འདིར་འཁོད་ཐུབ་མེད།

ཉམས་མགུར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་འདིའི་ནང་གཙོ་བོར་ལས་དང་པོའི་དགེ་སྦྱོར་དམངས་ཕལ་པ་རྣམས་ལ་དགེ་སྒྲུབ་ཉིག་སྤང་གི་བསླབ་བྱ་དང་། བོན་སྔོན་འགྲོ་དང་དངོས་གཞི་ཡོད་མཁན་རྣམས་ལ་སེམས་ཁྲིད་མན་ངག་མཛུབ་སྟོན། ཉམས་རྟོགས་གཏིང་ཐུབ་ཅན་རྣམས་ལ་ཉམས་སྦྱོང་གསལ་འདེབས་ཀྱི་ཞལ་གདམས་ལྷ་བུའི་དགེ་མཚན་ཡོད་པ། དཔེར་ན་འགྲོ་བ་ཐུན་མོང་ལ་བསམ་བློ་བསྒྱུར་དགོས་པའི་ཚིགས་རྐང་བཅུ་དང་། ཤེས

དགོས་པའི་ཚིགས་རྐང་བཅུ་དེ་དག་ནི། དེ་ཉིད་ལས། བསྒྱུར་དགོས་པའི་ཚིགས་རྐང་བཅུ་ནི། ལོག་ལྟ་འདི་དད་མོས་བསྒྱུར་དགོས། གཞན་གནོད་འདི་གཞན་ཕན་བསྒྱུར་དགོས། གསོད་སེམས་འདི་སྙིང་རྗེ་བསྒྱུར་དགོས། ཞེ་ནག་འདི་བསམ་དཀར་བསྒྱུར་དགོས། སྡིག་སེམས་འདི་དགེ་སེམས་བསྒྱུར་དགོས། སེམས་ཅན་འདི་སངས་རྒྱས་བསྒྱུར་དགོས། ཤེས་དགོས་པའི་ཚིགས་རྐང་བཅུ་ནི། སྐྱབས་གནས་འདི་བསླུ་མེད་ཤེས་དགོས། འགྲོ་ཀུན་འདི་ཕ་མར་ཤེས་དགོས། དགེ་སྡིག་འདི་སྤང་བླང་ཤེས་དགོས། དགྲ་གཉེན་འདི་སྒྱུ་མར་ཤེས་དགོས། དགེ་བ་འདི་བདེ་བར་ཤེས་དགོས། སྡིག་པ་འདི་སྡུག་བསྔལ་ཤེས་དགོས། འཇིག་རྟེན་འདི་མི་རྟག་ཤེས་དགོས། རྣམ་གཡེང་འདི་བར་དོ་ཤེས་དགོས། འཁྲུལ་སྣང་འདི་རང་སེམས་ཤེས་དགོས། རང་རིག་འདི་སངས་རྒྱས་ཤེས་དགོས། ཞེས་སོགས་ཞལ་གདམས་རང་གཞན་ཀུན་གྱི་རྣ་བར་འཇེབས་པ་ཡིད་ཀྱི་འཆར་སྒོར་ལྷམ་མེར་ཤར་ཐུབ་པའི་གདམས་ངག་གི་ཐིག་ལེ་དང་། མན་ངག་བདུད་རྩིའི་ཐིགས་པ་ཟེར་བ་འདི་འདྲའི་རིགས་ལ་གོ་དགོས་མིན་ནམ་སྙམ།

ཁྱད་པར་དུ་གངས་ལྗོངས་རྒྱལ་ཛ་ཟལ་མོའི་སྐང་སྟོད་དཔལ་སྤྲ་ཆེན་ཕྱུགས་མོའི་ལྗོངས་ལ་གྲུབ་དབང་འཇའ་ལུས་པའི་རིང་ལུགས་སྲོལ་འཛིན་མཁན་སྤྲ་ཆེན་གྱི་རྟོགས་ལྡན་རྣམ་གསུམ་སྟེ་རག་ཤེ་རྟོགས་ལྡན་དྲི་མེད་གཡུང་དྲུང་དང་། པེ་རུ་རྟོགས་ལྡན་ཚུལ་ཁྲིམས་དགའ་བ། ཁའོ་རྟོགས་ལྡན་ཤེས་རབ་ཕུན་ཚོགས་དང་གསུམ་ནི་རྟོགས་ལྡན་ཉམས་རྒྱུད་ཀྱི་བླ་མ་ཆུང་ནས་དད་པའི་སེམས་བསྐྱེད་དེ་རྒྱུན་དུ་དགེ་བའི་ལས་ལ་བརྩོན་པའི་

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com