ཐེག་པ་ཆེན་པོ་རྒྱུད་བླ་མའི་བསྟན་བཅོས་རྩ་འགྲེལ་བཞུགས་སོ།།

སི་ཁྲོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

804826

༄༅། །ཐེག་པ་ཆེན་པོ་རྒྱུད་བླ་མའི་བསྟན་བཅོས་བཞུགས་སོ། །

རྗེ་བཙུན་བྱམས་པ་མགོན་པོས་མཛད་པ།

(ཁྲིན)གསར་དུ་ཐོ་ཀོད་ཡང་གྲངས་ 002

ཐེག་པ་ཆེན་པོ་རྒྱུད་བླ་མའི་བསྟན་བཅོས་རྩ་འགྲེལ།

རྗེ་བཙུན་བྱམས་པ་མགོན་པོས་རྩ་བ་མཛད།

རོང་སྟོན་ཤེས་བྱ་ཀུན་གཟིགས་ཀྱིས་འགྲེལ་པ་བརྩམས།

སི་ཁྲོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་བསྐྲུན།

སི་ཁྲོན་ཞིང་ཆེན་ཞིན་ཧྭ་དཔེ་ཚོང་ཁང་གིས་བཀྲམ།

ལེ་ཧྲོང་ཤེ་ཧྥུ་པར་འདེབས་བཟོ་གྲྭས་དཔར།

དཔེ་རྟགས་ ISBN7—5409—1864--0/B. 38

དཔེ་རིན་སྒོར

དཔེ་སྒྲིག་འགན་ཁུར་པ། དགེ་འདུན།

མདུན་ཤོག་མཛེས་རིས་མཁན། ཅང་ཀོང་ཉན།

མདུན་ཤོག་ཁ་བྱང་འབྲི་མཁན། པདྨ།

(川)新登字 002 号

责任编辑　更　登
封面设计　蒋光年
封面题字　白　玛
版面设计　向　勇

宝性论详解
弥勒佛著
绒顿·协甲衮思注释

四川民族出版社出版发行
(成都盐道街三号)
四川省新华书店经销
郫县犀浦印刷厂印刷

开本 850×1168　1/32　印张 10　字数 100 千
1997 年 5 月第一版　1997 年 5 月第一次印刷
印数 1— 8000 册

书号 ISBN7—5409—1864—0/B.36　定价：9.80 元

804826

དཔེ་སྐྲུན་བྱས་ཚུལ་གསལ་བཤད།

མཁས་ཤིང་གྲུབ་པའི་སྙན་གྲགས་ཀྱི་བ་དན་དཀར་པོ་འཛིན་མའི་ཐ་གྲུ་ཀུན་ལ་ཁྱབ་པའི་འཛམ་གླིང་མཛེས་པར་བྱེད་པའི་རྒྱན་དྲུག་མཆོག……གཉིས་ཀྱི་ཡ་གྱལ་སློབ་དཔོན་འཕགས་པ་ཐོགས་མེད་ཀྱིས་དགའ་ལྡན་ཡིད་དགའ་ཆོས་འཛིན་གྱི་ཕོ་བྲང་དུ་རྗེ་བཙུན་བྱམས་པ་མགོན་པོའི་ཞབས་ཀྱི……པདྨོར་སྤྱི་བོས་བཏུད་དེ་གསོལ་བ་བཏབ་པར་བརྟེན། བྱམས་མགོན་མཆོག་གིས་ཤེར་ཕྱིན་གྱི་མདོ་སྡེ་རིན་པོ་ཆེའི་དོན་རྣམས་བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་རིམ……པའི་མན་ངག་ཏུ་སྦྱར་ཏེ་སྟོན་པའི་གཞུང་ཤེར་ཕྱིན་མངོན་རྟོགས་རྒྱན་དང་། དེའི་ཉམས་ལེན་གྱི་གནད་རྣམས་མདོ་མང་པོ་ལས་བཏུས་ཏེ་རྒྱས་པར་སྟོན་པའི་གཞུང་མདོ་སྡེ་རྒྱན་དང་། ཞི་ལྷག་གཉིས་ཀྱི་ཉམས་ལེན་དམིགས་སུ་སྟོན་པའི་གཞུང་དབུས་མཐའ་རྣམ་འབྱེད་དང་། ཆོས་དང་ཆོས་ཉིད་རྣམ་འབྱེད། མཐར་ཐུག་དབུ་མའི་ལྟ་བ་དང་མཐུན་པར་ཐེག་པ་གཅིག་ཏུ་བསྒྲུབ་པའི་གཞུང་རྒྱུད་བླ་མའི་བསྟན་བཅོས་ཏེ་བྱམས་ཆོས་སྡེ་ལྔ་ཞེས……ཡོངས་སུ་གྲགས་པའི་ཆོས་ཀྱི་བདུད་རྩི་འདི་བསྩལ་ཏོ།།

དད་པ་གསུམ་གྱི་ནོར་གྱིས་ཕྱུག་ཅིང་བློ་གྲོས་ཀྱི་སྤྱན་ཡངས་པའི་ཀློག་པ་པོ་རྣམས་ལ་བྱམས་མགོན་གྱི་གཞུང་རིན་པོ་ཡིད་བཞིན་དབང་གི་རྒྱལ་པོ་ལྟ་བུ་འདིར་ཐོས་བསམ་སྒོམ་གསུམ་བྱེད་པའི་སྐལ་བ་བཟང་པོ་ཐོབ་པའི……ཕྱིར་དང་། བོད་རིག་པ་ཞིབ་འཇུག་གི་བྱ་བར་འབད་བརྩོན་གནང་བཞིན་

此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

པའི་མཁས་དབང་རྣམས་ཀྱིས་འདི་དོན་བདེ་བླག་ཏུ་རྟོག་དཔྱོད་བདེ་བའི་དོན་དུ། ངེད་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་བྱམས་ཆོས་སྡེ་ལྔའི་ནང་གསེས《ཐེག་པ་ཆེན་པོ་རྒྱུད་བླ་མའི་བསྟན་བཅོས》ཅེས་པ་འབྲས་བུ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་དང་། རྒྱུ་ཁམས་བདེ་གཤེགས་སྙིང་པོ། དག་པའི་རྐྱེན་བྱང་ཆུབ། བྱང་ཆུབ་དེའི་ཡོན་ཏན། མཛད་པ་ཕྲིན་ལས་ཏེ་རྡོ་རྗེའི་གནས་བདུན་གྱི་རང་བཞིན་ལྡན་པའི་བསྟན་བཅོས་ཆེན་པོ་འདིའི་རྩ་བ་དང་། དེའི་འགྲེལ་པ་མཁས་པའི་དབང་པོ་རོང་སྟོན་སྨྲ་བའི་སེང་གེ་ཤེས་བྱ་ཀུན་གཟིགས(1367—1449)ཀྱིས་བརྩམས་པའི《ཐེག་པ་ཆེན་པོ་རྒྱུད་བླ་མའི་བསྟན་བཅོས⋯⋯⋯ལེགས་པར་བཤད་པ་བཞུགས་སོ》ཞེས་པ་ལ་ས་བཅད་རྣམས་གཞུང་དུ⋯⋯ཡིག་འབྲུ་ཆེ་ཙམ་གྱིས་མངོན་པར་བྱས་ཤོག་དེ་དག་དཀར་ཆག་ཏུ་བསྒྲིགས་ཏེ་ཚད་ལྷག་མེད་པར་པར་དུ་བསྐྲུན་པ་ལགས།

སྒྲིག་པ་པོས།

1995 ལོའི་ཟླ་10 པར།

རྗེ་བཙུན་བྱམས་པ་མགོན་པོའི་རྣམ་ཐར་མདོར་བསྡུས།

རྗེ་བཙུན་བྱམས་པ་མགོན་པོའི་རྣམ་ཐར་ནི། རྒྱལ་ཚབ་དམ་པ་རྗེ་བཙུན་མི་ཕམ་མགོན། །ཞེས་བསྔགས་པ། འདྲེན་པ་མཉམ་མེད་སྟོན་པ་ཐུབ་པའི་དབང་པོ་དགའ་ལྡན་དུ་སྐྱེ་བ་སྤྲུལ་སྐུའི······ཚུལ་བཟུང་སྟེ་རྒྱལ་བ་འོད་སྲུངས་ཀྱི་དུས་ནས་ཞིང་འདིར·········འབྱོན་པ་ལ་ཉེ་བའི་བར་དགའ་ལྡན་གྱི་ལྷ་རྣམས་ལ་ཆོས་བསྟན་ནས་འཛམ་བུའི་གླིང་དུ་འབྱོན་པ་ལ་ཉེ་བར་ཕྱོགས་པའི་ཚེ། རྗེ་བཙུན་བྱམས་པ་མགོན་པོ་ལ་ཕྲོག་ཞུ་བསྐོན་ནས་རྒྱལ་ཚབ་ཏུ······དབང་བསྐུར་བས། དེ་ནས་བཟུང་རྒྱལ་ཚབ་བྱམས་པ་མགོན་པོ་ཞེས་གྲགས་པ་རྗེ་བཙུན་བྱམས་མགོན་འདི་ཉིད་སྔོན་ཐུགས་ཇི····ལྟར་བསྐྱེད་པའི་ཚུལ་ནི། མདོ་སྡེ་བསྐལ་བཟང་ལས། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བྱམས་པ་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བ་ཡི། །རྒྱལ་པོ་རྣམ་པར་སྣང་བྱེད་ཅེས་བྱར་གྱུར་པ་ན། །བདེ་ག ཤེགས་མཐུ་ཆེན་གདུགས་ཚོད་དག་ལ་སྤྱན་དྲངས་ནས། །དང་པོར་བླ་མེད་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ནི་སེམས་བསྐྱེད་དོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རྗེ་བཙུན་བྱམས་པ་མགོན་པོ་འདི་ཉིད་སྔོན་བསྐལ་པ་བརྗོད་ཀྱིས་མི་ལང་བའི་ཡང་བརྗོད་ཀྱིས་མི་ལང་བའི་སྔོན་རོལ་ཏུ་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བའི་རྒྱལ་

པོ་རྣམ་པར་སྣང་བྱེད་ཅེས་བྱ་བར་གྱུར་པའི་ཚེ་དེ་བཞིན……… གཤེགས་པ་ཐུབ་པ་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་འཇིག་རྟེན་དུ་བྱོན་པ་དང་མཇལ་ཏེ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དེ་ལ་གདུགས་ཚོད་ཕུལ་ནས་མཁའ་ཁྱབ་ཀྱི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་བྱམས་པ་དང་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོས་གཟིགས་ནས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་འཁོར་བ་ལས…… སྒྲོལ་བའི་ཕྱིར་དུ་བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་ཐུགས་བསྐྱེད་པར་མཛད་དོ། །ཡང་བསྐལ་པ་གྲངས་མེད་པ་བས་ཀྱང་ཆེས་གྲངས་མེད་པ་ཡུན་རིང་ཞིང་ཚད་མེད་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་སྔ་རོལ་ཏུ། རྗེ་བཙུན་བྱམས་པ་གླིང་བཞི་ལ་དབང་བའི་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བའི་རྒྱལ་པོ་གསེར་མདོག་ཅན་ཞེས་བྱ་བར་གྱུར་པའི་དུས་རྫོགས…… པའི་སངས་རྒྱས་གསེར་བཟངས་འོད་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི……… འཁོར་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ཉན་ཐོས་ཀྱི་དགེ་འདུན་དང་བཅས་པ་ལ། རྒྱལ་པོའི་འབྱོར་པ་ཆེན་པོ་དང་བསོད་ནམས་ཀྱི་མཐུ་ཆེན་པོས་སུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་གྱི་ལྷ་རྣམས་ཀྱི་འབྱོར་པས་ཀྱང་བསྒྲུན་དུ་མེད་པའི་བཀོད་པ་དང་། མཆོད་པ་དང་། བསྙེན་བཀུར་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ལོ་བྱེ་བ་ཕྲག་བརྒྱད་ཅུ་རྩ་བཞིར་བཀུར་སྟི…… བྱས་ཏེ་བླ་ན་མེད་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ཐུགས་བསྐྱེད་པར་མཛད། ཡང་སྔོན་མི་མཇེད་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་འདིའི་ཐད་དུ་བསྐལ་

པ་འཛིན་པ་ཞེས་བྱ་བ་བྱུང་བ་ལ། བསྐལ་པ་ཆེན་པོ་དེ་ལ་གླིང་
བཞི་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་འདིར་གླིང་བཞིར་འཁོར་ལོས……
བསྒྱུར་བའི་རྒྱལ་པོ་རྩིབས་ཀྱི་མུ་ཁྱུད་ཅེས་བྱ་བ་ཞིག་བྱུང་ངོ་། །
རྒྱལ་པོ་རྩིབས་ཀྱི་མུ་ཁྱུད་དེ་ལ་མདུན་ན་འདོན་བྲམ་ཟེ་རྒྱ་མཚོའི་
རྡུལ་ཞེས་བྱ་བ་ཞིག་ཡོད་དོ། །དེ་ལ་བུ་སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོའི་མཚན་
སུམ་ཅུ་རྩ་གཉིས་དང་ལྡན་ཞིང་དཔེ་བྱད་བཟང་པོ་བརྒྱད་ཅུས་
ལུས་རྣམ་པར་མཛེས་ལ་བསོད་ནམས་བརྒྱའི་མཚན་དང་ལྡན……
ཞིང་འོད་འདོམ་གང་པ་ཡོད་ལ་ཤིང་ཏྲ་གྲོ་དྷ་ལྟར་ཆུ་ཞིང་གབ……
ཅིང་བལྟ་བས་ཆོག་མི་ཤེས་པ་ཞིག་བཙས་སོ། །དེ་བཙས་མ་ཐག་
ཏུ་ལྷ་འབུམ་གྱིས་མཆོད་པ་བྱས་ནས་རྒྱ་མཚོའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ……
བར་མིང་བཏགས་སོ། །དེ་དུས་གཞན་ཞིག་ན་ངེས་པར་བྱུང་
ནས་སྐྲ་དང་ཁ་སྤུ་བྲེགས་ཏེ་གོས་ངུར་སྨྲིག་བགོས་ནས་བླ་ན་མེད་
པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་མངོན་པར་རྫོགས……
པར་སངས་རྒྱས་ཏེ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རིན་པོ་ཆེའི་སྙིང་པོ་
ཞེས་བྱ་བར་གྱུར་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེས་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་
བསྐོར་ཏེ་སྲོག་ཆགས་བྱེ་བ་ཁྲག་ཁྲིག་འབུམ་ཕྲག་མང་པོ་དག……
མཐོ་རིས་དང་ཐར་པའི་འབྲས་བུ་ལ་རབ་ཏུ་བཀོད་པར་གྱུར་
ཏོ། །དེ་ནས་བྲམ་ཟེ་རྒྱ་མཚོའི་རྡུལ་གྱིས་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བའི་

རྒྱལ་པོ་རྩིབས་ཀྱི་མུ་ཁྱུད་དང་རང་གི་སློབ་མ་བྲམ་ཟེ་རིག་བྱེད····ཀློག་པ་སྟོང་སོགས་པ་ལ་ཡང་དང་ཡང་དུ་བསྐུལ་ཏེ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རིན་ཆེན་སྙིང་པོའི་སྤྱན་སྔར་སེམས་བསྐྱེད་དུ་བཅུག་གོ། །དེའི་ཚེ་རྒྱལ་པོ་རྩིབས་ཀྱི་མུ་ཁྱུད་ཀྱིས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རིན་ཆེན་སྙིང་པོའི་སྤྱན་སྔར་སེམས་བསྐྱེད་དེ། བདེ་བ་ཅན་གྱི་ཞིང་གི་བཀོད་པ་བློ་ཡུལ་དུ་བཟུང་ནས་ཞིང་དེ་འགྲུབ་པའི་ཕྱིར་དུ་བསྐལ་པ་གྲངས་མེད་པར་རྫོགས་སྨིན་སྦྱང་གསུམ་གྱི་སྤྱོད་པ་སྤྱད་པ་མཐར་ཕྱིན་པར་མཛད་ནས་བདེ་བ་ཅན་གྱི་ཞིང་གྲུབ་སྟེ་ཞིང་དེར་མངོན་པར་རྫོགས་པར་སངས་རྒྱས་སོ། །བྲམ་ཟེ་རྒྱ་མཚོའི་རྡུལ་གྱི་སློབ་མ་བྲམ་ཟེ་རིག་བྱེད་ཀློག་པ་སྟོང་པོ་དེས་ཀྱང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རིན་ཆེན་སྙིང་པོའི་སྤྱན་སྔར་སེམས་བསྐྱེད་ཅིང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རིན་ཆེན་སྙིང་པོས་དེ་དག་བསྐལ་པ་བཟང་པོ་འདི་ལ་འཚང་རྒྱ་བར་ལུང་བསྟན་ནས་དེ་དག་གིས་རང་རང་གི་ཞིང་བཟུང་བ་ན། དང་པོ་འཁོར་བ་འཇིག་ནས་ཐ་མ་མོས་པ་སྣང་མཛད་ཀྱི་བར་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་རང་རང་གི·······སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་གདུལ་སྣ་བ་དང་ཞིང་དག་པ་ཤ་སྟག་བཟུང་ནས། རྩོད་ལྡན་ཚེ་ལོ་བརྒྱ་པའི་དུས་འདི་དང་། མ་འོངས་པའི་ཚེ་ལོ་བརྒྱད་ཁྲི་པའི་དུས་གཉིས་པོ་འདི་ལུས་ཏེ། དེ་ཡང་རྩོད་

ལྡན་ཚེ་ལོ་བརྒྱ་པའི་དུས་འདི་ནི་དུས་ཀྱི་སྙིགས་མར་གྱུར་པས……
སེམས་ཅན་རྣམས་ཚེ་ཐུང་ཞིང་ཡོངས་སྤྱོད་དབུལ་ལ་ནད་མང……
ཞིང་ཕལ་ཆེར་དུས་མ་ཡིན་པའི་འཆི་རྐྱེན་གྱིས་འཆི་བར་འགྱུར་
བ་མ་ཉུངས་པ་དམུ་རྒོད་པ། དྲིན་ལན་ལོག་པར་འཇལ་བས་གང་
བ་འདི་ནི་རྒྱལ་བ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་སྙིག་ནས་འདི་ལྔ་བུའི་དུས་
ངན་པ་མ་ཉུངས་པ་འདི་དག་གི་ཁྲིད་དུ་སུ་ཞིག་འཇུག་ཅེས་ཡལ་
བར་བོར་བ་ན་བྲམ་ཟེ་རྒྱ་མཚོའི་རྡུལ་གྱིས་ཐུགས་རྗེས་མ་བཟོད་
པར་དུས་འདིར་འབྱོན་པའི་ཐུགས་བསྐྱེད། མ་འོངས་པའི་ཚེ་ལོ་
བརྒྱད་ཁྲི་པའི་དུས་དེ་ནི་སྣོད་ཐམས་ཅད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པས་
གང་བ། སྣོད་རྣམས་ལྷའི་ཡུལ་དང་མཚུངས་པ། མི་རྣམས་ཚེ་
རིང་ཞིང་གཟུགས་བཟང་བ་ཡོངས་སྤྱོད་ཆེ་བ་ཕན་ཚུན་འཚེ་བ་
གང་ཡང་མེད་ཅིང་རང་བཞིན་གྱིས་དགེ་བའི་ལམ་ལ་གནས་པ་
ཤ་སྟག་འབྱུང་བས་འདི་དག་ནི་ཤིན་ཏུ་བཟང་ངོ་ཞེས་ཐམས……
ཅད་ཀྱིས་བཏང་སྙོམས་སུ་བཞག་སྟེ་ལུས་པ་ན། རྗེ་བཙུན་བྱམས་
མགོན་འདི་ཉིད་དེའི་ཚེ་རིག་བྱེད་ཀླུག་པ་སྟོང་གི་ལྷ་པ་དྲི་མེད……
འོད་ཅེས་བྱ་བར་གྱུར་པ་དེས་ཐུགས་རྗེས་མ་བཟོད་ནས་ཚེ་ལོ……
བརྒྱད་ཁྲི་བའི་དུས་ཀྱི་འགྲོ་བ་འདི་རྣམས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་
ཐམས་ཅད་ཀྱིས་བཏང་སྙོམས་སུ་བཞག་པས། འདི་དག་ལ་ཆོས་

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

སྟོན་པ་པོ་མེད་པས།   འདི་དག་ལ་གནས་སྐབས་སུ་འཁོར་བའི་
བདེ་འབྱོར་ཙུང་ཟད་ཡོད་ཀྱང་ལས་ཉོན་གྱིས་བཅིངས་པས⋯⋯
འཁོར་བ་ལས་མ་འདས་ཤིང་། སླར་ཡང་འཁོར་བ་མཐའ་མེད་
དུ་འཁྱམས་ནས་སྡུག་བསྔལ་བརྒྱུད་མར་མྱོང་བར་འགྱུར་བ་འདི་
རྣམས་སྙིང་རེ་རྗེ།   འདི་རྣམས་ཀྱི་མགོན་དུ་ང་ཉིད་ཞིང་དེར་
འཚང་རྒྱ་བར་བྱའོ་སྙམ་དུ་ཐུགས་བསྐྱེད་པ་ན་དེ་བཞིན⋯⋯
གཤེགས་པ་རིན་ཆེན་སྙིང་པོས་ཀྱང་། དེ་ལྟར་དུ་བསྐལ་བཟང་
གི་སངས་རྒྱས་ལྔ་པར་འགྱུར་བར་ལུང་བསྟན་ཏོ།   །དོན་གྱི་
དབང་འདི་གཟིགས་ནས་རྗེ་བདག་ཉིད་ཆེན་པོས་བྱམས་མགོན་
ལ་བསྟོད་པ་མཛད་པ་ན།   བདེ་གཤེགས་སྨྲ་མས་བཏང་སྙོམས་
མཛད་པ་ཡི། །གྲངས་མེད་འགྲོ་ལ་བརྩེ་བས་མ་བཟོད་ནས། །
ཞིང་འདིར་བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོར་གཤེགས་འགྱུར་བ། །མི་ཕམ་ཆོས་
རྗེའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཞེས་བསྔགས་པ་མཛད་དོ། །
ཡང་སྔོན་འདས་པའི་བསྐལ་པ་བརྗོད་ཀྱིས་མི་ལང་བའི་སྔོན⋯⋯
རོལ་ཏུ་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བའི་རྒྱལ་པོ་ཡུལ་འཁོར་སྐྱོང་ཞེས་བྱ་
བ་བྱུང་སྟེ། དེ་ལ་བུ་སྟོང་ཡོད་དོ། །དེའི་ཚེ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་
ཡོན་ཏན་མཐའ་ཡས་རིན་པོ་ཆེ་སྣ་ཚོགས་བཀོད་པའི་རྒྱལ་པོ⋯⋯
ཞེས་བྱ་བ་འཇིག་རྟེན་དུ་བྱོན་ཏེ།   དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དེ་ལ་

འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བའི་རྒྱལ་པོ་ཡུལ་འཁོར་སྐྱོང་བུ་སྟོང་དང……
བཅས་པས་དུས་ཡུན་རིང་པོརམཆོད་ཅིང་བསྙེན་བཀུར་ནས་དེ་
བཞིན་གཤེགས་པ་དེའི་སྤྱན་སྔར་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར……
རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་པ་ན་དེ་བཞིན་གཤེགས་
པ་དེས་རྒྱལ་བུ་སྟོང་པོ་དེ་རྣམས་ཀྱི་མིང་བྱམ་པར་བཅུག་ནས……
རིམ་བཞིན་ལུང་བསྟན་པ་ན། རྗེ་བཙུན་བྱམས་མགོན་འདི་ཉིད་
འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བའི་རྒྱལ་པོ་དེའི་བུ་སྟོང་གི་ནང་ནས་བཞི་པ་
སྐ་རགས་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་ཡིན་པས། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དེས་
བུ་སྟོང་པོ་དེ་རིམ་བཞིན་བསྐལ་པ་བཟང་པོ་འདི་ལ་འཚང་རྒྱ……
བར་ལུང་བསྟན་ཏེ། དོན་འདི་ལ་དགོངས་ནས། མཐུན་པའི་
སྨོན་ལམ་དགེ་ཚོགས་ཆད་བྱུང་ཞིང་། །སྤྱད་པ་སྤྱོད་ཚེ་ན་ཡང་
མཆེད་གྱུར་ལ། །བསྐལ་བཟང་འདི་ལ་མཛད་པ་མཐར་ཕྱིན་
པའི། །རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་སྟོང་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཞེས་
བསྟོད་པ་མཛད་དོ། །གཞན་ཡང་སངས་རྒྱས་མང་པོའི་སྤྱན་སྔར་
ཐུགས་བསྐྱེད་པར་མཛད་ཅིང་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ལ་
སོགས་པ་བསྐལ་བཟང་གི་སངས་རྒྱས་གཞན་ཐམས་ཅད་ལས……
བསྐལ་པ་བཞི་བཅུ་རྩ་གཉིས་ཀྱིས་ཐུགས་བསྐྱེད་པ་སྔ་བར………
གསུངས་སོ། །དེ་ལྟར་རྗེ་བཙུན་བྱམས་པ་མགོན་པོས་ཐུགས་

བསྐྱེད་ནས་བསྐལ་པ་བགྲང་བ་ལས་འདས་པར་ཚོགས་གཉིས·····
བར་མ་ཆད་དུ་བསགས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པས་མི་སྐྱེ་
བའི་ཆོས་ལ་བཟོད་པ་བརྙེས་པ་ནས་བཟུང་བཅོམ་ལྡན་འདས····
ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ཉིད་ཡོངས་འཛིན་དུ་བསྟེན་ཏེ་དབུའི་གཙུག་ཏུ·······
འཕྲལ་མེད་དུ་བསྒོམས་པས་གདུལ་བྱ་རྣམས་ཀྱིས་བྱམས་མགོན་
གྱི་དབུའི་གཙུག་ན་བྱང་ཆུབ་མཆོད་རྟེན་ཡོད་པར་མཐོང་སྟེ། ད་
ལྟ་བྱམས་མགོན་གྱི་སྐུ་ལ་དབུའི་གཙུག་ཏུ་བྱང་ཆུབ་མཆོད་རྟེན་
རེ་བྱེད་སྲོལ་ཡོད་པ་འདི་ཡང་དེའི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་ཡིན་པར·········
གསུངས། དེ་ལྟར་རྗེ་བཙུན་བྱམས་པ་མགོན་པོས་བསྐལ་པ་
གྲངས་མེད་སུ་མེད་པར་ཚོགས་གཉིས་བར་མ་ཆད་དུ་བསགས····
ནས། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རིན་ཆེན་གདུགས་ཞེས་བྱ་བ་འཇིག་
རྟེན་དུ་བྱོན་པའི་ཚེ། བྱམས་མགོན་འདི་ཉིད་དགེ་སློང་བློ་གྲོས་
བརྟན་པ་ཞེས་བྱ་བར་གྱུར་ནས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དེ་ཉིད་ལ་
བསྙེན་བཀུར་ཞིང་ལོ་བརྒྱད་ཁྲི་བཞི་སྟོང་གི་བར་དུ་ཉིན་རེ········
བཞིན་སེམས་ཅན་བརྒྱ་བརྒྱ་ཙམ་བསླབ་པའི་གཞི་ལྔ་ལ་མ·········
བཀོད་ཀྱི་བར་དུ་ཟས་མི་བཟའ། སྲོག་ཆགས་ཀྱི་དོན་དུ་འགྱུར་
བ་མཐོང་ཚེ་ཞག་མང་པོའི་བར་དུ་ཟས་བཅད་ཀྱང་དེས་མི་སྐྱོ·····
བར་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་ལ་བརྩོན་པར་མཛད་དེ་སྲོག་ཆགས་བྱེ་

བ་ཁྲག་ཁྲིག་འབུམ་ཕྲག་སུམ་ཅུ་རྩ་དྲུག་བསྐལ་པའི་གཞི་ལྟེ་ལ······
བཀོད་དོ། །དེ་ལྟར་ལོ་བརྒྱད་ཁྲི་བཞི་སྟོང་གི་བར་དུ་སེམས་ཅན་
གྱི་དོན་མཛད་ནས་སྲོག་ཆགས་བྱེ་བ་ཕྲག་གསུམ་ཐེག་པ་ཆེན······
པོའི་ལམ་ལ་བཀོད། སྲོག་ཆགས་བགྲང་བ་ལས་འདས་པ་ཞིག་
ཐེག་པ་དམན་པའི་ལམ་ལ་བཀོད། སྲོག་ཆགས་གྲངས་མེད་སུ་
མེད་པ་ཞིག་ལ་བྱམས་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་བསྐྱེད་པར་མཛད། ཐ་
ན་གྲོང་དང་གྲོང་ཁྱེར་དང་ཚོང་དུས་དང་ཡུལ་འཁོར་ལ་སོགས་
པ་གང་དང་གང་དུ་བྱོན་པའི་སེམས་ཅན་དེ་དང་དེ་དག་གིས······
ཞལ་མཐོང་བ་དང་། གསུང་ཐོས་པ་དང་ཕྱག་གིས་རེག་པ་དང་
གང་དུ་ཞབས་བཞག་པའི་ས་དེ་དང་དེ་དག་ན་གནས་པའི········
སེམས་ཅན་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀྱང་བྱམས་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་
ལ་བཀོད་པས་ཕྱོགས་བཅུའི་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་
ལེགས་སོའི་བསྔགས་པ་བརྗོད་ཅིང་། དཀར་ཕྱོགས་ཀྱི་ལྷ་ཐམས་
ཅད་ཀྱིས་འདི་ལྟ་བུར་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བྱམས་པ་ལ·········
འགོད་པ་ངོ་མཚར་རོ། །ཞེས་ཀྱུ་ཆེར་བསྔགས་པས་ཕྱོགས་བཅུའི་
ཞིང་ཐམས་ཅད་དུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་
བྱམས་པ་ཞེས་མཚན་གྲགས་ཤིང་། དེའི་ཚེ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་
རིན་ཆེན་གདུགས་ཀྱིས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ······

ཆེན་པོ་བྱམས་པ་འདི་ད་ནས་བཟུང་སྟེ་སྐྱེ་བ་ཐམས་ཅད་དུ·······
བྱམས་པའི་མཚན་དང་ལྡན་པར་འགྱུར་ཞིང་། མངོན་པར་
རྫོགས་པར་སངས་རྒྱས་པའི་ཚེ་ཡང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་བྱམས་
པ་ཞེས་བྱ་བར་འཚང་རྒྱ་བར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་ལུང་བསྟན་ཏོ། །
དེ་ནས་རྗེ་བཙུན་བྱམས་པ་མགོན་པོས་ཚོགས་གཉིས་ཕལ་ཆེར····
རྫོགས་ཏེ་ས་བཅུ་པ་ལ་གནས་པའི་ཚེ་འོད་ཟེར་ཆེན་པོའི་དབང་
བསྐུར་བ་ཐོབ་སྟེ། དེའི་ཚུལ་རྒྱས་པར་བརྗོད་ན་ཡི་གེ་མང་དུ་
དོགས་པས་རྗེ་བདག་ཉིད་ཆེན་པོས་ཚིགས་བཅད་དུ་བསྡིགས·····
ནས་གསུངས་པ་ནི། མ་ལུས་སེམས་ཅན་བདེ་ལ་འགོད་ཕྱིར་དུ། །
རབ་འབྱམས་ཞིང་གི་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས། །འོད་ཟེར་ཆེན་
པོའི་དབང་གིས་མགོན་ཁྱོད་ལ། །ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་སྲིད་གཏད་པ་
དགོངས་པར་རིགས། །གང་ཚེ་ཁྱོད་ཀྱིས་དབང་བསྐུར་ས་བརྙེས་
ཚེ། །གྲངས་མེད་འབུམ་ཕྲག་བཅུ་ཡི་ཏིང་འཛིན་དང་། །ཀུན་
མཁྱེན་ཡེ་ཤེས་ཉིད་དུ་དབང་བསྐུར་བའི། །ཏིང་ངེ་འཛིན་རྣམས་
མངོན་དུ་གྱུར་པའི་མཐར། །སྟོང་གསུམ་འབུམ་ཕྲག་བཅུ་ཡི་རྡུལ་
སྙེད་ཀྱི། །པདྨའི་འཁོར་གྱིས་བསྐོར་བའི་པདྨ་ནི། །རྩ་བ་རིན་ཆེན་
ལྟེ་བ་ཅན་དན་མཆོག །ཟེའུ་འབྲུ་རྡོ་ཡི་སྙིང་པོ་ལོ་མ་ནི། །
འཛམ་བུ་ཆུ་བོའི་གསེར་ལྟར་ཀུན་ཏུ་སྣང་། །རིན་ཆེན་ཀུན་གྱིས་

རབ་སྦྲས་འདབ་བརྒྱ་འབྱེད། །རིན་ཆེན་དྲ་བས་ཀུན་ནས་
གཡོགས་པ་ལ། །དེ་དང་འཚམ་པར་ཁྱོད་སྐུ་བཞུགས་པ་ནི། །
འཁོར་གྱི་པདྨར་དེ་སྙེད་རྒྱལ་བའི་སྲས། །ཁྱོད་ཀྱི་ཞལ་དུ་ཕྱོགས་
ནས་འཁོད་པ་རྣམས། །འབུམ་ཕྲག་བཅུ་ཡི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་
རོལ། །དེ་ཚེ་ཁྱོད་ཀྱི་ཞབས་མཐིལ་ཕྱུས་མོ་དང་། །ལྟེ་བ་རྩིབས་
ལོགས་ཕྲག་གི་མཐིལ་གཉིས་ནས། །གྲངས་མེད་འབུམ་ཕྲག་བཅུ་
ཡི་འོད་ཕྱུང་ནས། །ངན་སོང་གསུམ་དང་མི་དང་ལྷ་མིན་ལྷ། །
གནས་ཀུན་སྣང་བྱས་སྡུག་བསྔལ་ཞི་བར་མཛད། །ཕྲག་པ་རྒྱབ་
མགུལ་ཞལ་གྱི་སྒོ་རྣམས་ནས། །སྔར་གྱི་འོད་ཀྱིས་ཉན་རང་ས་
དགུའི་བར། །བྱང་སེམས་གནས་རྣམས་སྣང་མཛད་རིམ་བཞིན་
དུ། །ཆོས་སྣང་ཏིང་འཛིན་ཐབས་ཤེས་ཚུལ་རྣམས་བསྒྲུབས། །
སྔར་བཞིན་མཛོད་སྤུ་ནས་ཕྱུང་འོད་ཟེར་གྱིས། །ཕྱོགས་བཅུའི་
བདུད་གནས་ཐམས་ཅད་ཟིལ་མནན་ནས། །དབང་བསྐུར་
བརྙེས་པའི་རྒྱལ་བའི་སྲས་རྣམས་ཀྱི། །སྐུ་ཡི་དཀྱིལ་ལ་འཁོར་དག་
ཏུ་ཐུབ་པར་མཛད། །ཡན་ལག་མཆོག་ལས་སྟོང་གསུམ་འབུམ་
ཕྲག་བཅུའི། །ཕྲ་རབ་རྡུལ་སྙེད་འོད་ཟེར་ཕྱུང་ནས་ཀྱང་། །བདེ་
གཤེགས་འཁོར་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་སྣང་བྱས་ཏེ། །འཇིག་རྟེན་ལན་
བཅུར་བསྐོར་ནས་བར་སྣང་ལ། །འོད་ཀྱི་དྲ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com