༄། །བོད་ཀྱི་དུས་རབས་རིམ་བྱུང་གི་རྩོམ་ཡིག་གཅེས་བསྡུས།

ལྷ་མཁར་ཚེ་རིང་གིས་སྒྲིག་རྩོམ་བྱས།

ཀྲུང་གོའི་བོད་རིག་པ་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

བོད་ཀྱི་དུས་རབས་རིམ་བྱུང་གི་སྒྲོམ་ཡིག་

གཅེས་བཏུས།

ལྷ་མཁར་ཚེ་རིང་གིས་སྒྲིག་སྒྲོམ་བྱས།

ཀྲུང་གོའི་བོད་རིག་པ་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

དཔེ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་པ། འཇིགས་མེད་བསམ་གྲུབ།
མདུན་ཤོག་ཏུས་འགོད་པ། ལིས་ཅན་ཞུང་།

༄། །བོད་ཀྱི་དུས་རབས་རིམ་བྱུང་གི་རྩོམ་ཡིག་གཅེས་བསྡུས།

ལྷ་མཁར་ཚེ་རིང་གིས་སྒྲིག་རྩོམ་བྱས།

*

ཀྲུང་གོའི་བོད་རིག་པ་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་བསྐྲུན་ཏེ་བཀྲམ།
པེ་ཅིན་ཞུག་ཧྲན་ཧྲི་ཤིན་པར་ཁང་གིས་པར་བཏབ།
༢༠༠༨ལོའི་ཟླ་༧པར་པར་གཞི་དང་པོ་བསྒྲིགས།
༢༠༠༨ལོའི་ཟླ་༧པར་པར་ཐེངས་དང་པོ་བཏབ།
ISBN 978 – 7 – 80057 – 972 – 1/I · 80
རིན་གོང་སྒོར། 14. 50

责任编辑：吉美桑珠
封面设计：李建雄

图书在版编目（CIP）数据
历代藏族文选：藏文兰卡才让编著·
—北京：中国藏学出版社，2008.1
ISBN 978—7—80057—972—1
I.历...II.兰.. .III.藏族－少数民族文学
—文学研究—中国—藏语 IV.I207.914
中国版本图书馆CIP数据字核字（2007）第168366号

历代藏族文选
（藏文）

兰卡才让编著

中国藏学出版社出版发行
北京牛山世兴印刷厂印刷
开本：850×1168 1/32
印张：10.875 印数：2000册
2008年1月第1版第1次印刷
ISBN 978—7—80057—972—1/I·80
定价：14.：50元

དཀར་ཆག

དང་པོ། ཇོ་བོ་རྗེའི་བསྟོད་པ་སུམ་ཅུ་བ། .... (1)
གཉིས་པ། རྗེ་བཙུན་མི་ལའི་རྣམ་མགུར་ལས་ཤ་ཁྲིའི་མགུར། ...... (9)
གསུམ་པ། ལེགས་པར་བཤད་པ་རིན་པོ་ཆེའི་གཏེར། .... (27)
བཞི་པ། ཆོས་རྗེ་བྱང་ཆུབ་གྲགས་པ་དཔལ་བཟང་པོའི་བསྟོད་
པ། .... (36)
ལྔ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་བཞད་པའི་རྡོ་རྗེ་ལ་བསྟོད་པའི་ཚིགས་
བཅད། .... (44)
དྲུག་པ། རྒྱལ་པོ་ནཱ་མ་ཀཱའི་གཏམ་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱུད་ལས་བརྩམས་པའི་
སྙན་དངགས་ཀྱི་བསྟན་བཅོས་དྲི་ཟའི་བུ་མོའི་རྒྱུད་དབྱངས་ཀྱི་སྒྲ
དབྱངས་ཞེས་བྱ་བ། (ཚན་བཤུས) .... (51)
བདུན་པ། དབྱངས་ཅན་ངག་གི་རོལ་མཚོ་ཡིད་ཀྱི་ངང་མོ་རྣམ་རྩེན
ཚངས་པའི་མགྲིན་རྒྱན་རབ་དགའི་རྒྱུད་མངས། .... (63)
བརྒྱད་པ། བསླབ་བྱ་ནོར་བུའི་གླིང་དུ་བགྲོད་པའི་ལམ་ཡིག ... (82)
དགུ་པ། ལེགས་བཤད་ཤིང་གི་བསྟན་བཅོས། .... (94)
བཅུ་པ། གཞོན་ནུ་ཟླ་མེད་ཀྱི་གཏམ་རྒྱུད།..................... (109)
བཅུ་གཅིག་པ། ཕ་མའི་དྲིན་ལན་བསབས་པའི་སྙིང་པོ་བསྡུས་
པ། .... (127)

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

བཅུ་གཉིས་པ། གཏམ་པད་མའི་ཚལ་གྱི་ཟློས་གར། ………… (136)
བཅུ་གསུམ་པ། བསླབ་བྱ་ནོར་བུའི་ཕྲེང་བ། ………………… (194)
བཅུ་བཞི་པ། རྒྱལ་པོ་ལུགས་ཀྱི་བསྟན་བཅོས་ས་གཞི་སྐྱོང་བའི་
རྒྱན། ………………………………………… (206)
བཅོ་ལྔ་པ། ཕོ་ཉ་གཞོན་ནུ་དོན་ཀུན་གྲུབ་པ། ……………… (215)
བཅུ་དྲུག་པ། འཛམ་མགོན་བླ་མ་དགྱེས་པའི་མཆོད་སྤྲིན། …… (241)
བཅུ་བདུན་པ། འདུ་འབྲལ་སྙིང་པོ་མེད་པར་རྟོགས་པའི་
གླུ། ………………………………………… (256)
བཅོ་བརྒྱད་པ། སྐྱ་བསེང་བུ་ལྷའི་རྟོགས་བརྗོད། ………… (262)
བཅུ་དགུ་པ། ལུགས་ཀྱི་བསྟན་བཅོས་སྐྱེ་བོ་གསོ་ཐིགས། …… (285)
ཉི་ཤུ་པ། ལྟ་ལས་ཕུལ་དུ་བྱུང་བར་བསྟོད་པ། ………………… (298)
ཉེར་གཅིག་པ། དཔག་བསམ་འཁྲི་ཤིང་ལས་ཤཱ་རིའི་བུ་རབ་ཏུ་བྱུང་
བའི་རྟོགས་བརྗོད། ………………………………… (307)
ཉེར་གཉིས་པ། དབྱངས་ཅན་མ་ལ་བསྟོད་པ་གྲུབ་པ་ངག་གི་འོད་
ཟེར། ………………………………………… (315)
ཉེར་གསུམ་པ། སྙན་ངག་སྤྲིན་གྱི་ཕོ་ཉ། ………………… (323)
ཉེར་བཞི་པ། བོད་ཀྱི་དུས་རབས་རིམ་བྱུང་རྩོམ་རིག་གི་སྒྲུངས་གཞི་
ལྷན་ཐབས། ………………………………………… (333)
ཉེར་ལྔ་པ། བསླབ་གཞི་འདི་སློབ་གཉེར་བྱ་བར་ངེས་པར་ཀློག་དགོས་
པའི་རྩོམ་ཡིག་སྐོར་ཞིག་གི་མཚན་བྱང་འགོད་པ། ………… (341)

དང་པོ། ཇོ་བོ་རྗེའི་བསྟོད་པ་སུམ་ཅུ་པ།

ཨོཾ[1] བདེ་ལེགས་སུ་གྱུར་ཅིག[2] ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་བྷཾ་ག་ལ་ཡི་ཡུལ། ། ཚེ་རིགས་བཙུན་པ་ཟ་ཧོར་རྒྱལ་པོའི་རིགས། ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཞི་འཚོ་འཁྲུངས་པའི་རྒྱུད། ། མར་མེ་མཛད་པའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། ། ཡབ་དང་ཡུམ་ལ་སྲི་ཞུ་མཁས་ཤིང་གུས། ། གཟུགས་མཛེས་ཡིད་འོང་ཤེས་རབ་སྙིང་བརྩེར་ལྡན། ། དུལ་ཞིང་རྒྱུད་འཇམ་ཐབས་མཁས་སྙིང་སྟོབས་ཆེ། ། མར་མེ་མཛད་པའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། ། འཇིག་རྟེན་ལུགས་ཀྱི་བསྟན་བཅོས་ཐམས་ཅད་དང་། ། བཟོ་དང་གསོ་བ་སྒྲ་ཙལ་སྣ་ཚོགས་དང་། ། རིག་བྱེད་ཀུན་ལ་མཁས་ཤིང་མཁྱེན་པ་རྒྱས། ། མར་མེ་མཛད་པའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། ། འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་རྣམས་ལ་མ་ཆགས་ཤིང་། ། རྒྱལ་སྲིད་འཁོར་བ་ཕུན་ཚོགས་སྤངས་ནས་ནི། ། དགེ་འདུན་ཕལ་ཆེན་སྡེ[3] བའི་དགེ་སློང་མཛད། ། དཔལ་ལྡན་ཨ་ཏི་ཤ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། ། འདུལ་བའི་སྡེ་སྣོད་སྡེ་བཞི[4] ལེགས་གསུངས་པའི། ། བདེ་བར་གཤེགས་པའི་བསླབ་པ་བཅས་པ་ལ། ། ཉེས་པའི་སྐྱོན་གྱིས་མ་གོས་རྣམ་པར་དག ། དཔལ་ལྡན་ཨ་ཏི་ཤ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

ཡོངས་སུ་འཛིན་པའི་མཁས་པ་མང་བསྟེན་ཅིང་། ། སྡེ་སྣོད་གསུམ་དང་སྔགས་དང་ཚད་མ་དང་། ། མན་ངག་ཀུན་ལ་མཁས་ཤིང་མཁྱེན་པ་རྒྱས། ། དཔལ་ལྡན་ཨ་ཏི་ཤ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། ། གསེར་གླིང་རྒྱལ་པོས་སྐྱོང་བླ་མ

ལས། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་བདུད་རྩིའི་སྨན་བླངས་ནས། །འགྲོ་བ་ཀུན་ལ་ཕན་པར་མཛད་པ་ཡི། །དཔལ་ལྡན་ཨ་ཏི་ཤ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །སེམས་ཅན་ཕོངས་ཤིང་ཤིན་ཏུ་སྡུག་བསྔལ་བ། །རབ་ཏུ་མང་ལ་སྙིང་ནས་བརྩེ་བ་ཡིས། །འཇིག་རྟེན་ལྷ་དང་ལྷ་མིན་བཅས་པ་ཡི། །སྐྱོབ་པ་ཡབ་གཅིག་པུ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །གྲུབ་པ་བརྙེས་པའི་བླ་མ་དམ་པ་ལས། །ཡིདམ་ལྷ་ཡི་མངོན་རྟོགས་ལུང་མནོས་ནས། །རྩེ་གཅིག་སྒྲུབ་པ་སྙིང་པོར་མཛད་པ[5]ཡིས། །ལུང་བསྟན་ཐོབ་པར་གྱུར་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །གདུལ་བྱ་བོད་དུ་ཡོད་པར་དགོངས་ནས་ནི། །ཁ་བ་ཅན་གྱི་ལྗོངས་སུ་བྱོན་ནས་ཀྱང་། །སྡེ་བ་མི་ཆེན་རྣམས་ཀྱི་བླ་མ་མཛད། །མཆོད་ཅིང་བཀུར་འོས་ཁྱོད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །མཁས་མཆོག་ཁྱོད་སྐུ་བོད་དུ་མ་བྱོན་ན། །སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་ཡོད་པར་གྱུར་ཀྱང་ནི། །ཟབ་མོའི་དོན་ལ་ཕལ་ཆེར་སྟོངས་གྱུར་པས། །ལེགས་པར་སྟོན་མཛད་ཁྱོད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །བསྟན་བཅོས་སྒྱུར་དང་བསྒྱུར་ཟིན་འཆོས་པ་དང་། །དེ་ཉིད་འཆད་དང་རང་གིས་རྩོམ་པ་སོགས། །ཡང་དག་ལམ་ལ་ལེགས་པར་འཁྲིད་མཛད་པའི། །བསྟན་པ་རྒྱས་མཛད་ཁྱོད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ལྟ་ངན་ལ་ཞེན་ལོག་པའི་ལམ་ལ་ཞུགས། །བདུད་དང་མུ་སྟེགས་དབང་ཕྱུག་གྲུབ་མཐའ་ངན། །རིགས་པས་ཚར་བཅད་ཐར་བའི་ལམ་ལ་བཀོད། །ཐར་འདོད་དེད་དཔོན་ཁྱོད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །སྦྱིན་དང་ཚུལ་ཁྲིམས་བཟོད་དང་བརྩོན་འགྲུས་དང་། །བསམ་གཏན་ཤེས་རབ་ཕ་རོལ་ཕྱིན་པ་དྲུག །སྐྱེ་བ་དུ་མར་ཡང་ཡང་གོམས་པ་ཡིས། །ཚོགས་གཉིས[6]ཡོངས་སུ་རྫོགས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །མཁོ་བ་སྦྱིན་དང་སྙན་པར་སྨྲ་བ་དང་། །འཇིག་རྟེན་དོན

མཐུན་གདུལ་བྱའི་དོན་ལ་སྤྱོད། །བསྡུ་བའི་དངོས་པོ་བཞི[7]ཡི་དཔལ
འབྱོར་གྱིས། །གཞན་དོན་ལྷུར་མཛད་ཁྱོད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །དད་
དང་ཚུལ་ཁྲིམས་ཐོས་དང་གཏོང་བ་དང་། །ངོ་ཚ་ཤེས་དང་ཁྲེལ་ཡོད་ཤེས
རབ་སྟེ། །ནོར་བདུན[8]དག་གིས་ཕྱུག་པར་གྱུར་པའི་མཛོད། །ཡོན་ཏན
འབྱུང་གནས་ཁྱོད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །སྔོན་ཚེ་སྨོན་ལམ་བཏབ་པའི་སློབ
མ་མཆོག །རྒྱལ་བའི་འབྱུང་གནས་རིང་ནས་འོང་བའི་ཚེ། །ཨུ་བ་སི་ཀ་དེ
རིང་སླེབ་པོ་ཞེས། །ལྷ་མིག་མངོན་ཤེས་མངའ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །མ
ག་དྷ་ནས་སློབ་མ་གསུམ་པ་ཡིས། །སེལ་སྣན་དཀྱིལ་ཞིང་གསོལ་བ་བཏབ་པའི
སྐད། །བོད་དུ་གནས་ནས་འབྲོམ་ལ་སྤྲད་པ་ཡིས། །རྣ་བའི་མངོན་ཤེས
མངའ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ལྷ་སར་ལྷ་ཡི་རོལ་མོ་བསྒྲགས་པ་ལས། །
སྒྱུར་བར་བྱོན་ནས་བར་ཁང་ལྷ་ཚོགས་ལ། །ཕྱག་ཏེན་ཕུལ་ནས་མཁའ་ལ
བསྐོར་བ་མཛད། །རྫུ་འཕྲུལ་མངོན་ཤེས[9]མངོན་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །
གང་དུ་རྒྱལ་བོས་བཀའ་ཆེམས་གཏེར་དུ་སྦས། །མཁའ་འགྲོས་གཏེར་ཁ་ཕྱེ
ནས་ཁྱོད་ལ་གཏད། །ཤཱཀྱ་མུ་ནེའི་འཇའ་ས་ཁྱོད་ཀྱི་དྲིན། །ཇོ་བོ་བཀའ
དྲིན་ཅན་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

ས་བདག་ནད་ཀྱིས་ཟིན་པའི་མི་རྣམས་ལ། །རྟག་པར་ཚེ་འཛིན
བསྲུང་བའི་སྔགས་རྣམས་ཀྱང་། །ཁྱོད་ལས་བྱུང་སྟེ་འགྲོ་བའི་ནད་གསོ
མཛད། །ཀླུ་སྒྲུབ་གཉིས་པར་གྲགས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །སྙེ་ཐང་འོར
དུ་བྱེ་མའི་སྟེང་བཞུགས་ཚེ། །བརྒྱ་བྱིན་ལ་སོགས་བར་སྣང་ལྷ་རྣམས
ཀྱིས། །རིན་ཆེན་སྣ་ལྔའི་མེ་ཏོག་ཆར་བ་ཕབ། །བླ་མ་ལྷ་ཡི་ལྷ་ལ་གསོལ་བ
འདེབས། །གཡོར་པོ་མཆིས་ཕུར་བུ་སོས་མགོ་རྒྱན་ཕུལ། །ཤེ་བ་གསན

ནས་དེ་ཡི་གྲིབ་སྲུང་མཛད། །རིགས་ཀྱི་བུ་མོ་ལྷ་ཏུ་སྐྱེས་ཞེས་གསུངས། །འགྲོ་བའི་འདྲེན་པ་ཁྱོད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཀོ་བོ་འདི་ནས་དགའ་ལྡན་གནས་སུ་འགྲོ། །ང་ལ་དད་ཅིང་གུས་པར་བྱེད་པ་རྣམས། །དགའ་ལྡན་གནས་སུ་མཇལ་བར་འགྱུར་ཞེས་གསུངས། །མ་འོངས་མངོན་སུམ་གཟིགས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །དགའ་ལྡན་གནས་ན་ནམ་མཁའ་དྲི་མ་མེད། །འཕགས་པའི་ཡུལ་ན་དྲི་པཾ་ཀ་ར་ཞེས། །ཁབ་ཅན་ན་དཔལ་ལྡན་ཨ་ཏི་ཤ །ས་སྟེང་གྲགས་པས་ཁྱབ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །འབྲོམ་སྟོན་བདག་གིས་རྭ་སྒྲེང་ལྷ་ཁང་བཞེངས། །འགྲོ་བ་འདྲེན་ཕྱིར་གསོལ་བ་བཏབ་པ་ལས། །དགའ་ལྡན་གནས་ནས་རབ་གནས་མེ་ཏོག་གཏོར། །བྱིན་རླབས་དངོས་སུ་ཕབ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཁྱོད་ཀྱི་ཡོན་ཏན་མཐོང་དང་ཐོས་པ་དང་། །དང་བའི་ཡིད་ཀྱིས་ལྷང་ལྷང་གསོལ་འདེབས་ན། །དགའ་ལྡན་གནས་ནས་ཐུགས་རྗེས་གཟིགས་མཛོད་ལ། །གསོལ་བ་བཏབ་བཞིན་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། །ད་དུང་ཁབ་ཅན་ན་ཁྱོད་ཉིད་ལ། །དད་ཅིང་རྗེས་སུ་སློབ་མ་མང་ཡོད་ཀྱི། །ཐུགས་ལ་དགོངས་ནས་བུ་ལ་མ་བཞིན་དུ། །བརྩེ་བས་བདག་གི་བཤེས་གཉེན་མཛད་དུ་གསོལ། །སྙིགས་དུས་སྐྱེ་བོ་དམུས་ལོང་ལྟ་བུ་རྣམས། །དམ་མིན་དགེ་བའི་བཤེས་འདྲས་རྗེས་བཟུང་སྟེ། །འཁོར་བའི་གཅོང་རོང་གནས་ནས་འདྲེན་མེད་རྣམས། །ཐུགས་རྗེའི་ལྕགས་ཀྱུས་མྱུར་དུ་དྲང་དུ་གསོལ། །དུས་དང་གནས་སྐབས་དག་ནི་ཐམས་ཅད་དུ། །དམ་པ་ཁྱོད་ནི་བདག་གི་མགོན་ལགས་ཀྱི། །མངོན་པར་རྫོགས་པར་མྱུར་དུ་འཚང་རྒྱ་འགྱུར། །ཐོས་བསམ་སྒོམ་གསུམ་བདག་ལ་སྩལ་དུ་གསོལ། ། ། །

མཚམས་སྦྱོར། འབྲོམ་སྟོན་པ་རྒྱལ་བའི་འབྱུང་གནས་ནི། རབ་བྱུང་

དང་པོའི་གོང་གི་ལོ་སྐོར་ཐ་མའི་ཤིང་འབྲུག(སྤྱི་ལོ1004)ལོར་ཡབ་རྟ་གསུམ་སྐུ་གཤེགས་དང་། ཡུམ་ཁྲ་འོད་བཟའ་གཉིས་ཀྱི་སྲས་སུ་ཡུལ་སྟོད་ལུང་ཕུར་སྐུ་འཁྲུངས། སྐུ་ན་ཆུང་དུས་ཁམས་སུ་ཕེབས་ནས་བླ་མ་སེ་བཙུན་གྱི་སར་འབྲི་ཀློག་དང་། པཎྜི་ཏ་སྨྲི་ཏི་ལས་སྒྲ་རིག་པ་དང་སཾ་སྐྲི་ཏའི་སྐད་བསླབས། རབ་བྱུང་དང་པོའི་ཆུ་རྟ(སྤྱི་ལོ1042)ལོར་ཇོ་བོ་རྗེ་ཨ་ཏི་ཤ་མངའ་རིས་སུ་ཕེབས་པ་གསན་ནས་ཁམས་ནས་ཞབས་ཐང་གིས་མངའ་རིས་སུ་ཕེབས། སྤུ་རངས་སུ་ཇོ་བོ་ཆེན་པོ་དང་མཇལ་ཞིང་བླ་མར་བསྟེན། དེ་ནས་ཇོ་བོ་དང་ལྷན་དུ་དབུས་གཙང་ཕྱོགས་སུ་ཕེབས་ཤིང་བླ་མ་དེ་ལས་བཀའ་ཆོས་མང་དུ་གསན། ཇོ་བོ་རྗེ་སྐུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་རྗེས། སྟོན་ཇོ་བོས་གསོ་སྐྱོང་གནང་བའི་སློབ་ཚོགས་ཁྲིད་དེ་རྭ་སྒྲེང་དུ་ཕེབས། དགུང་ལོ་ང་བཞི་བ་མེ་བྱ(སྤྱི་ལོ1057)ལོར་རྭ་སྒྲེང་དགོན་པ་བཏབ། ཇོ་བོའི་སྐུ་གདུང་དངུལ་གྱི་མཆོད་རྟེན་དུ་བཞུགས། དེ་ནས་ཇོ་བོའི་སློབ་མ་རྣམས་འབྲོམ་གྱིས་ཆོས་དང་འཚོ་བ་གཉིས་ཀའི་སྒོ་ནས་བསྐྱངས་ཏེ་བཀའ་གདམས་བསྟན་པའི་བདག་པོར་གྱུར། སྲས་ཀྱི་ཐུ་བོ་པོ་ཏོ་བ་རིན་ཆེན་གསལ་དང་། སྤྱན་སྔ་བ་ཚུལ་ཁྲིམས་འབར། ཕུ་ཆུང་བ་གཞོན་ནུ་རྒྱལ་མཚན་གཙོ་བྱས་པའི་སློབ་མ་མཁས་གྲུབ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་མང་པོ་བྱུང་། འབྲོམ་ནི་དགེ་བསྙེན་ཡིན་ཡང་བསླབ་ཁྲིམས་བསྲུང་བ་ལ་དགེ་སློང་ལས་ཀྱང་ལྷག་པ་མཛད། དགུང་ལོ་དྲུག་ཅུ་རེ་གཅིག་པ་རབ་བྱུང་དང་པོའི་ཤིང་འབྲུག(སྤྱི་ལོ1064)ལོར་རྭ་སྒྲེང་དུ་སྐུ་གཤེགས་སོ། །

ཇོ་བསྟོད་སུམ་ཅུ་འདི་ནི་འབྲོམ་སྟོན་པས་རྭ་སྒྲེང་དགོན་པ་བཏབ་སྟེ་ཇོ་བོའི་སྐུ་གདུང་དངུལ་གྱི་མཆོད་རྟེན་བཞེངས་གྲུབ་བྱུང་མཚམས་སུ་བརྩམས་པ་ཡིན། སྐབས་རྩོམ་འདིའི་འགོ་ནས་ཤོ་ལོ་ཀ་ཉེར་བཞིའི་བར་ཇོ་བོའི་རྣམ་ཐར

ཁྱད་པར་ཅན་དང་སྔར་ནས་ཁོང་ལ་བསྟོད་པ་མཛད་པ་དང་། ཤེ་ལོ་ཀ་ཉེར་བཞི་ནས་མཇུག་བར་འབྲེལ་སྟོན་གཙོ་བྱས་པའི་བོད་ཀྱི་འགྲོ་བ་ཡོངས་ཀྱིས་ཇོ་བོ་རྗེ་ལ་བཅིངས་པའི་མོས་གུས་དྲག་པོས་ཀུན་ནས་སྔར་ཏེ་གདུང་དབྱངས་གསོལ་འདེབས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་བརྩམས་ཡོད། བསྟོད་པ་འདིའི་བརྗོད་བྱ་སྙིང་བསྡུས་ན། དམ་པའི་རྣམ་ཐར་གྱི་འགངས་འདུ་ལ་བསྟོད་རྩོམ་གྱི་སྙིག་གཞི་ཆ་ཚང་ཞིང་འཁྱོག་བརྗོད་ཀྱིས་མ་བསྒྲད་པར་དོན་གྱི་རང་བཞིན་དྲང་པོར་བརྗོད་པ། རྩོམ་གྱི་མགོ་མཇུག་བར་གསུམ་གང་རུང་དུ་དགེ་སློབ་བར་གྱི་དད་བརྩེ་ཟབ་མོས་ཁྱུག་པས་ཡིད་ཀྱི་དང་བ་དབང་མེད་དུ་འདྲེན་ནུས་པ་ཅན་དང་། གངས་ལྗོངས་མཁས་དབང་རིམ་བྱོན་གྱི་སྙན་རྩོམ་ནང་དུ་ཇོ་བསྟོད་འདི་ཉིད་བསྟོད་པ་རྩོམ་རིག་ཆེས་སྔ་ཤོས་ཀྱི་གྲས་སུ་གཏོགས་པས་བོད་དུ་སྙན་ངག་མེ་ལོང་མ་དར་སྔོན་གྱི་རྩོམ་རིག་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་པར་རིན་ཐང་ཤིན་ཏུ་ཆེའོ། །

མཆན་འགྲེལ།

①ཨོཾ། 《རྡོ་རྗེ་རྩེ་མོ》ལས། ཨོཾ་ནི་ཅི་ཞིག་ཡིན་པར་བཤད། །མཆོག་དང་ནོར་གཏེར་དཔལ་དང་གཡང་། །སྐལ་བཟང་རྣམ་པ་དང་ལྡན་ཞིང་། །དམ་བཅའ་བ་དང་བཀྲ་ཤིས་དོན། །ནོར་བུ་འཛིན་པའི་ཐུགས་སུ་བརྗོད། །ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར། ཨོཾ་ནི་དོན་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་པའི་བཀྲ་ཤིས་པའི་ཚིག་ཡིན་པས། དེ་བརྗོད་པ་པོ་ལ་བར་ཆད་མི་འཇུག་ཅིང་འདོད་པའི་དོན་རྣམས་འགྲུབ་པར་འགྱུར་བའི་དོན་གྱིས་ན། གཞུང་གི་འགོར་ཨོཾ་སྨོས་པ་ཡིན་ནོ། །

②བདེ་ལེགས་སུ་གྱུར་ཅིག གནས་སྐབས་བདེ་བ་མངོན་མཐོ་དང་མཐར་ཐུག་ལེགས་པ་ཐར་བ་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག་ཅེས་པའམ། ཡང་ན《གཞི་བསྡུ་བ》ལས།

བདེ་འགྲོར་འགྲོ་བས་ན་དགེ་བའོ། །དམ་པ་རྣམས་ཀྱིས་བསྔགས་པས་ན་ལེགས་པའོ་ཞེས་པ་ལྟར་འགྲེལ་ནའང་རུང་ངོ་། །

③དགེ་འདུན་ཕལ་ཆེན་སྡེ། ཉན་ཐོས་ཀྱི་རྩ་བའི་སྡེ་བཞིའི་ནང་གསེས། སྡེ་འདིའི་མཁན་པོ་ནི་ཉན་ཐོས་འོད་སྲུངས་ཆེན་པོ་ཡིན་ལ། རྣམ་སྨྲར་གྱི་རྣམ་ཐར་ནི་ཤུ་རྩ་གསུམ་ནས་བདུན་བར་དུ་བྱེད་པ། གྲྭའི་རྟགས་དཔལ་བེའུ་དང་དུང་དཀར། སོ་ཐར་གྱི་མདོ་འདོན་སྐབས་པྲ་ཀྲི་ཏའི་སྐད་དུ་འདོན་པ། ཟས་སྟོད་ཀྱི་ནང་དུ་ཟས་ཕྲུགས་ཏེ་རང་གི་མདུན་དུ་བཞག་པ་ཙམ་གྱིས་བྱིན་ལེན་ཆགས་པ། དགེ་སློང་དང་དགེ་ཚུལ་ཁང་བ་གཅིག་གི་ནང་ཉལ་དགོས་ཚེ་བར་དུ་ཡོལ་བས་བཅད་ན་ཉུབ་ལྟག་བསྲུང་བའི་གོ་ཆོད་བཅས་ལ་ཁས་ལེན་པའོ། །

④འདུལ་བའི་སྡེ་སྣོད་སྡེ་བཞི། དགེ་བསྙེན་དང་། དགེ་ཚུལ། དགེ་སློང་རྣམས་ཀྱི་བསླབ་ཁྲིམས་བརྗོད་པ་གཙོ་བོར་བྱས་ནས་སྟོན་པའི་ཐེག་དམན་གྱི་འདུལ་བའི་སྡེ་སྣོད་ཀྱི་གཞུང་བཞི་སྟེ་འདུལ་བ་ལུང་སྡེ་བཞི་ཡང་ཟེར། སྡེ་བཞི་ནི། འདུལ་བ་རྣམ་འབྱེད་དང་། འདུལ་བ་ལུང་གཞི། འདུལ་བ་ཕྲན་ཚེགས། འདུལ་བ་གཞུང་དམ་པའམ་གཞུང་བླ་མ་བཅས་སོ། །

⑤སྒྲུབ་པ་སྙིང་པོར་མཛད་པ། སྒྲུབ་པ་ཉམས་ལེན་གཙོ་བོར་མཛད་པའི་དོན།

⑥ཚོགས་གཉིས། བསོད་ནམས་ཀྱི་ཚོགས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཚོགས་གཉིས་ཏེ། བསོད་ནམས་ཀྱི་ཚོགས་ནི། སྦྱིན་པ་གཏོང་བ་དང་། ཚུལ་ཁྲིམས་སྲུང་བ། བཟོད་པ་སྒོམ་པ་ལྟ་བུ་དང་། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཚོགས་ནི། ཏིང་ངེ་འཛིན་སྒོམ་པ་དང་། སྟོང་བ་ཉིད་རྟོགས་པའི་ཤེས་རབ་ལྟ་བུའོ། །

⑦བསྡུ་བའི་དངོས་པོ་བཞི། སྦྱིན་པ་དང་། སྙན་པར་སྨྲ་བ་དང་། དོན་སྤྱོད་པ་དང་། དོན་མཐུན་པ་དང་བཞི་སྟེ། 《མདོ་སྡེ་རྒྱན》ལས། སྦྱིན་མཚུངས་དེ་

སྟོན་ལེན་འཇུག་དང་། །བདག་ཉིད་རྗེས་སུ་འཇུག་རྣམས་ཀྱིས། །སྙན་པར་སྨྲ་དང་དོན་སྤྱོད་དང་། །དོན་མཐུན་ཉིད་དུ་འདོད་པ་ཡིན། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། སྦྱིན་པའི་ཕར་ཕྱིན་དང་མཚུངས་པའི་སྦྱིན་པ་བ་དང་། གཞན་ལ་ཕྱིན་དྲུག་སྟོན་པའི་སྙན་པར་སྨྲ་བ་དང་། གཞན་དག་ཕྱིན་དྲུག་ལེན་དུ་འཇུག་པའི་དོན་སྤྱོད་དང་། རང་ཉིད་ཕྱིན་དྲུག་ལ་འཇུག་པ་དོན་མཐུན་པ་སྟེ་བཞིའོ། །⑧ནོར་བདུན། འཕགས་པའི་ནོར་བདུན་ཏེ། 《བཤེས་སྤྲིངས》ལས། དད་དང་ཚུལ་ཁྲིམས་གཏོང་དང་ཐོས་པ་དང་། དྲི་མེད་ངོ་ཚ་ཤེས་དང་ཁྲེལ་ཡོད་དང་། །ཤེས་རབ་ནོར་བདུན་ལགས་པར་ཐུབ་པས་གསུངས། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། ལས་འབྲས་དང་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་ཡིད་ཆེས་པ་ནི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་རྒྱུ་སྟེ་དད་པའི་ནོར། སྲོག་གཅོད་པ་ལ་སོགས་པ་སྡིག་པ་མི་དགེ་བ་སྤངས་པ་ནི་ཐར་བ་དང་མཐོ་རིས་སུ་སྐྱེ་བའི་རྒྱུ་སྟེ་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ནོར། ཕྱི་ནང་གི་དངོས་པོ་ཅི་བདོག་པ་གཞན་ལ་སྦྱིན་པ་ལོངས་སྤྱོད་ཆེན་པོ་འབྱོར་བའི་རྒྱུ་སྟེ་གཏོང་བའི་ནོར། དམ་པའི་ཆོས་ལ་ཆོག་པར་མི་འཛིན་ཞིང་མང་དུ་ཉན་པ་ནི་བསམ་པ་དང་བསྒོམ་པའི་ཤེས་རབ་འཕེལ་བའི་རྒྱུ་སྟེ་ཐོས་པའི་ནོར། རང་ལ་བསམ་སྟེ་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་འཛེམ་པ་ནི་སྡིག་པ་མི་དགེ་བ་འགོག་པའི་རྒྱུ་སྟེ་ངོ་ཚ་ཤེས་པའི་ནོར། སྡིག་པ་མི་དགེ་བའི་ཆོས་ལ་བག་བྱེད་ཅིང་འཛེམ་པ་ནི་ཉེས་པ་མི་འབྱུང་བའི་རྒྱུ་སྟེ་ཁྲེལ་ཡོད་ཀྱི་ནོར། བསམ་པ་དང་བསྒོམ་པའི་ཤེས་རབ་ཀྱིས་ཆོས་ཀྱི་དོན་རྟོགས་པ་ནི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཐོབ་པའི་རྒྱུ་སྟེ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ནོར་རོ། །⑨རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་མངོན་ཤེས། མངོན་ཤེས་ཕྲུག་གི་ཡ་གྱལ། 《རྒྱན་འགྲེལ》ལས་ སྤྲུལ་ བསྒྱུར་ དུ་ མ་ ནུས་ པའི་ ཆ་ ནས་ བཞག་ པའི་ ཡིད་ ཤེས་ དེའི་ མཚན་ཉིད་དུ་འཇོག་གོ །

གཉིས་པ། རྗེ་བཙུན་མི་ལའི་རྣམ་མགུར་ལས་ཤ་ཁྲིའི་མགུར①།

ན་མོ་གུ་རུ②། རྗེ་བཙུན་མི་ལ་རས་པ་དེ་ཉིད་ཀྱིས་ཐུགས་སྲས་རྣམས་རང་རང་སོ་སོའི་རི་ཁྲོད་ལ་བཞག་ནས། རྗེ་བཙུན་རང་བལ་བོད་གཉིས་ཀྱི་སོ་མཚམས③དབེན་གནས་གཞི་ཤང་འགུར་ཏ་ཞེས་བྱ་བའི་རི་མཐོ་ལ་གཏན་པ། སྤྲིན་དང་ན་བུན་འཐིབས་པ་ལས་དུས་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་ཁ་ཆར་འབབ་པ། གཡས་རི་བྲག་མཐོ་ལ་གཟར་བ་ལ། གཅན་གཟན་རྣམས་ངར་སྐད་སྒྲོག་ཅིང་བྱ་རྒྱལ་རྒོད་པོ་ལྡིང་བ། གཡོན་རི་སྤང་རི་སྨུམ་ལ་འཛམ་པ་ལ། རི་དྭགས་ཤ་བ་དང་། དགོ་བ། རྣ་བ་རྣམས་རང་བཞིན་གྱིས་བག་ཕེབས་ཏེ་རྩེ་ཞིང་འཕྱོ་བ། མདུན་ན་ནགས་ཚལ་བཟང་པོ་མེ་ཏོག་སྣ་ཚོགས་བཀྲ་བའི་ནང་ན། སྤྲ་དང་སྤྲེའུ་རྣམས་ཡང་རྩལ་སྦྱོང་བ། རྨ་བྱ་དང་འཇོལ་མོ་ལ་སོགས་ཏེ་མཛེས་པའི་བྱ་སྣ་ཚོགས་གསུང་སྙན་ཀུ་རུ་རུ་གླུ་ལེན་ཅིང་། སྤྲ་སྤྲོགས་ལ་འདབ་གཤོག་གི་གར་སྟབས་སྒྱུར་བ། སྒྲུབ་ཕུག་གི་མདུན་ན་མར་གཡའ་ཆུ་གངས་ཆུ་རྫ་ཆུ་རྣམས་དུས་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་ལྷུང་ལྷུང་སྙན་པའི་སྒྲ་སྒྲོག་ཅིང་འབབ་པ། དབེན་ཞིང་ཉམས་སུ་དགའ་བ། བཙན་ལ་མཐུན་རྐྱེན་འཛོམས་པའི་དབེན་གནས་ཀ་ཏ་ཡ་ཞེས་བྱ་བའི་ཕུག་པ་ན། དཀར་སྒོམ་གྱི་མི་མ་ཡིན་རྣམས་ཀྱིས་ཞབས་ཏོག་སྒྲུབ་ཅིང་ཆུ་བོ་རྒྱུན་གྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་ངང་ལ་བཞུགས་པ་ལས། དུས་ནམ་ཞིག་གི་ཚེ་གནས་དེའི་ཕུར་ཁྱི་སྐད་ལྷང་ལྷང་བ་དང་། དེ་རྗེས་ཐུག

སྒྲ་ཆེན་པོ་ཞིག་བྱུང་བས། རྗེ་བཙུན་གྱི་ཐུགས་དགོངས་ལ་སྔར་ཡིན་ན་ངའི་གནས་འདི་བསམ་གཏན་ཤིན་ཏུ་འཕེལ་བ་ཞིག་ཡིན་ཏེ། ད་ལན་བར་ཆད་ཅིག་ཡོང་བ་ཡིན་ནམ་དགོངས་ནས་ཕུག་པའི་མདོར་བྱོན། ཕ་བོང་ཆེན་པོ་ཞིག་གི་ཁར་དམིགས་པ་མེད་པའི་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོ་ཞིག་གི་ངང་ལ་བཞུགས་པ་ལས། སྐུ་མདུན་ན་ཚུར་ཤ་བ་ནག་པོ་སྤུ་ཉག་མ་རེའི་རྩ་བ་ལ་རྔུལ་ཐིགས་པ་རེ་འབབ་པ་ཞིག་འཇིགས་སྐྲག་དང་ངངས་པའི་ཚུལ་དང་བཅས་ཏེ་བྱུང་བ་ལ། རྗེ་བཙུན་གྱི་ཐུགས་ལ་མི་བཟོད་པའི་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོ་འཁྲུངས་ཏེ། སྔོན་གྱི་ལས་དབང་གིས་ལུས་འདི་ལྟ་བུ་བླངས་པས། ཚེ་འདིར་ཅི་ཡང་མ་ཉེས་ནང་མི་བཟོད་པའི་སྡུག་བསྔལ་འདི་ལྟ་བུ་མྱོང་དགོས་པ་སྙིང་རེ་རྗེ། འདི་ལ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ཆོས[4]བཤད་ནས་དུས་གཏན་གྱི་བདེ་བ་ལ་འགོད་དགོས་དགོངས་ཏེ། ཤ་བ་ལ་མགུར་འདི་གསུངས་སོ། །རྗེ་ལྷོ་བྲག་མར་པའི[5]ཞབས་ལ་འདུད། །སེམས་ཅན་སྡུག་བསྔལ་ཞི་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ཁྱོད་སེམས་ཅན་ཤ་བའི་ལུས་ལ་ཚེར་མའི་མགོ། །ཤ་ལུས་ཚེར་མགོ་མི་ལའི་གླུ་ལ་ཉོན། །ཕྱི་སྣང་བའི་ཡུལ་ལ་བྲོས་བྲོས་ནས། །འཁྲུལ་སྣང་མ་རིག་པའི་ནང་ནས་ཐར་དུས་མེད། །ཕྱི་ལུས་སེམས་སྤངས་ཀྱིས་མི་སྤོང་ས[6]ཀྱིས། །འཁྲུལ་སྣང་མ་རིག་སྤོང་བའི་དུས་ལ་བབ། །ལས་རྣམ་སྨིན་བདེན་པ་མགྱོགས་དྲགས་པས། །ཕྱི་སྒྱུ་ལུས་བྲོས་པས་ག་ལ་ཐར། །འབྲོས་ན་ནང་གི་སེམས་ཉིད་བྲོས། །སེམས་ཉིད་བྱང་ཆུབ་གནས་སུ་བྲོས། །གཞན་བྲོས་པས་ཐར་འདོད་འཁྲུལ་བ་ཡིན། །སེམས་འཁྲུལ་བ་ཤིགས་ལ་འདི་རུ་སྡོད། །ད་ལྟ་ཁྱོད་ཀྱི་སྣང་བ་ལ། །འཆི་བ་སྙིང་ནས་མ་བཟོད་པས། །རི་ཕ་རིའི་ཡོགས་ནས་ཐར་དུ་རེ། །ཚུ་རིའི་ཡོགས་ལ་ཟིན་གྱིས་དོགས། །རེ་དོགས་ངང་ནས་འཁོར

བར་འབྲུམས། །ཁྱོད་ལ་ནཱ་རོ་ཆོས་དྲུག[7]གི་ཁྲིད་ཅིག་འདེབས། །ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་[8]སྒོམ་ཞིག་སྟོན། །ཞེས་གསུང་ཚངས་པའི་དབྱངས་ལྟ་བུ་ཐོས་ན་སྙན་ཞིང་ཡིད་དུ་འོང་བ། འགྲོ་བ་གང་གི་རྣ་ལམ་དུ་སོང་ཡང་ཡིད་འཕྲོག་པར་བྱེད་པའི་མགུར་དེ་སྐད་གསུངས་པས། རྗེ་བཙུན་གྱི་ཐུགས་རྗེས་ཤ་བ་དེའི་འཇིགས་སྐྲག་དང་སྡུག་བསྔལ་ཉེ་བར་ཞི་ནས་མཆི་མ་ཕྲུལ(སྤྲུལ)བཏང་སྟེ་རྗེ་བཙུན་ལ་བག་ཕབ་ནས། ན་བཟའ་ལ་ལྡག་ཅིང་རྗེ་བཙུན་གྱི་གཡོན་ཕྱོགས་སུ་ཉལ་ནས་བསྡད་འདུག་པ་ལ། རྗེ་བཙུན་གྱི་ཐུགས་དགོངས་ལ། གོང་གི་ཁྱི་སྐད་དེས་ཤ་བ་འདི་ལ་གནོད་ཅིང་འཚེ་བར་བྱེད་པའི་ཁྱི་ཞིག་ཡོད་ངེས་པས། ཧི་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡོད་དམ་དགོངས་པའི་ངང་ལ། ཁྱི་མོ་དམར་མོ་ཇ་མ་ནག་པོའི་ཚོམ་བུ་བཏགས་པ་སྟེར་བཞི་ཐམས་ཅད་བྲག་གིས་གཤགས་པ། ལྟེ་དར་ཡུག་ཙམ་རྐྱོང་བ། ཞེ་སྡང་གནོད་སེམས་ཆེན་པོས་སྐད་དྲག་པོ་འདོན་ཅིང་བར་སྣང་ལ་གློག་ལྟར་འཁྱུག་པ་ཞིག་ཤ་བ་དེའི་རྗེས་གཅོད་ཅིང་བྱུང་བ་ལས། ཤ་བ་ལ་གནོད་ཅིང་འཚེ་བར་བྱེད་པ་དེ་འདི་ཡིན་པར་འདུག་སྙམ། ཁྱི་འདི་ཕྱི་སྣང་བའི་དངོས་པོ་གང་མཐོང་ཡང་དགྲར་ལངས་ཏེ་ཞེ་སྡང་གི་བསམ་པ་དང་མི་འབྲལ་བ་འདིའི་ཞེ་སྡང་འདི་ཞི་ན་ཅི་མ་རུང་སྙེ་དགོངས་ནས། ཡིད་སྐྱོ་ཤས་ཀྱིས་ཀུན་ནས་བསླངས་ཤིང་སྙིང་རྗེ་མངོན་དུ་གྱུར་པའི་མགུར་འདི་ཁྱི་མོ་ལ་གསུངས་སོ། །རྗེ་སྟོ་བྲག་མར་བའི་ཞབས་ལ་འདུད། །སེམས་ཅན་ཞེ་སྡང་ཞི་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །འགྲོ་བ་ཁྱི་ཡི་ལུས་ལ་སྐྱུང་ཀིའི་གདོང་། །ཁྱི་ལུས་སྐྱུང་གདོང་མི་ཡའི་སྒྲ་ལ་ཉོན། །ཁྱོད་སྣང་བ་གང་བྱུང་དགྲར་ལངས་པས། །ཞེ་སྡང་སེམས་ངན་ཡིད་ལ་འཁྲུག །ཉེས་ཅན་ཁྱི་ཡི་ལུས་སུ་སྐྱེས། །སྡུག་བསྔལ་ལྟོགས་པའི་ངང་ལ་སྡོད། །ཉོན་མོངས་ཟུག་རྔུ་ཞི་དུས

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com