ཇོ་ནང་དཔེ་ཚོགས།

སྤྱིའི་དེབ་བཅུ་བཞི་པ།

觉囊文集

Jonang Publication Series

ས་བཟང་གསུང་འཛོམས།

ས་བཟང་མ་ཏི་པཎ་ཆེན་བློ་གྲོས་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་བརྩམས།

མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

༄། །ཆོས་རྗེ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་རྒྱུད་སྡེ་དང་ལག་ལེན་
གྱི་བཀའ་བབས་ས་བཟང་མ་ཏི་པཎྜི་ཏའི་
གསུང་འབོར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས
བཞུགས་སོ། །

མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

图书在版编目(CIP)数据

觉囊金刚瑜珈集论:藏文/阿旺更嘎·嘉阳乐住主编.
-北京:民族出版社, 2008.10
(藏族十明文化传世经典丛书·觉囊派系列丛书;14)
ISBN 978-7-105-09612-1

Ⅰ.觉... Ⅱ.阿... Ⅲ.瑜珈行派-研究-藏语 Ⅳ.

B946.9-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 150459 号

民族出版社出版发行
(北京市和平里北街 14 号 邮编 100013
www.e56.com.cn
北京艺辉印刷厂印刷
全国各地新华书店经销
藏编室电话:64275311 藏文发行科电话:64227665)
2008 年 10 月第 1 版 2008 年 10 月北京第 1 次印刷
开本:787 毫米×960 毫米 1/16 印张:28.375
印数:0001-3000 册
ISBN 978-7-105-09612-1/B·384(藏)145
定价:45.00 元

དཔེ་སྒྲིག་འགན་ཁུར་པ།	འཕྲིན་ལས་རྒྱལ་མཚན།
ཞུ་དག་འགན་ཁུར་པ།	འགྲོ་འདུལ་རྒྱ་མཚོ། སྒྲོལ་མ་ཚོས་མཚོ།
ཞུ་དག་པ།	དཔེ་སྙིང་དག་སྒྲིག་ཚན་ཆུང་།
གློག་ཀླད་ཡིག་སྒྲིག་པ།	ཐུབ་དབང་། གཙང་ཆོས་འཛིན། ཤེས་རབ་རྡོ་རྗེ།
དེབ་གཞིའི་བཟོ་འཀོད་པ།	ངག་དབང་གསུང་སྙན།
མདུན་ཤོག་མཛེས་རིས་པ།	ངག་དབང་ཀུན་དགའ་འཇམ་དབྱངས་བློ་གྲོས། ཀརྨ་རྡོ་རྗེ་ཚེ་རིང་།

༄། །ས་བཟང་གསུང་འབུམ། （སྤྱིའི་དེབ 14）

གཙོ་སྒྲིག་པ།	ངག་དབང་ཀུན་དགའ་འཇམ་དབྱངས་བློ་གྲོས།
དཔེ་སྐྲུན་མཁན།	མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།
འགྲེམས་སྤེལ་མཁན།	མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གི་བོད་ཡིག་རྩོམ་སྒྲིག་ཁང་།
གནས་ཡུལ།	པེ་ཅིན་ཧོ་ཕིང་ལི་བྱང་ལམ་ཡང་14པ།
སྦྲག་ཡང་།	100013
ཁ་པར་ཡང་གྲངས།	010 − 64227665
བརྒྱུད་འཚོང་མཁན།	རྒྱལ་ཡོངས་ས་གནས་སོ་སོའི་ཞིན་ཧྭ་དཔེ་ཚོང་ཁང་།
པར་འདེབས་མཁན།	དབྱི་ཧྲུའི་པར་འདེབས་ཁང་།
དེབ་ཚད།	787mm×960mm 1/16
པར་ཤོག	28.375
པར་གཞིའི་སྒྲིག་ཐེངས།	2008ལོའི་ཟླ་10པར་པར་གཞི་དང་པོ་བསྒྲིགས།
པར་ཐེངས།	2008ལོའི་ཟླ་10པར་པེ་ཅིན་དུ་པར་ཐེངས་དང་པོ་བརྒྱབ།
པར་གྲངས།	0001 − 3000
དཔེ་རྟགས།	ISBN 978 − 7 − 105 − 09612 − 1/B·384/145

རིན་གོང་། སྒོར་45.00

དཔེ་སྐྲུན་གསལ་བཤད།

སྤྱིར་གངས་ཅན་ལྗོངས་སུ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ལ་ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གི་མདོ་སྡེ་འབུམ་སུ་གླུས་ཤིང་རྒྱ་བོད་ཀྱི་ལོ་པཎ་རྣམས་དང་ས་དགེ་བཀའ་རྙིང་གི་རིམ་སུ་མ་ཆད་པའི་འཆད་སྤེལ་རྒྱ་ཆེར་བྱུས་པའི་བསྐལ་བཟང་འདིར། དཔལ་རྒྱལ་བ་ཇོ་ནང་བའི་གྲུབ་མཐའ་ལ་ཡང་དག་དབང་ཀུན་དགའ་འཇམ་དབྱངས་བློ་གྲོས་ཁོང་གིས་གཙོ་བྱས་པའི་ཇོ་ནང་བའི་དགོན་སྡེ་དག་གིས་མཁས་དབང་རྣམས་ཟུར་དུ་རུབ་ནས་གནའ་དཔེ་འཚོལ་སྡུད་ཚན་ཆུང་ཞིག་བཙུགས་ཤིང་ཇོ་ནང་བའི་དཔེ་རྙིང་དགོན་པ་དག་ཀུང་དག་སྒྲིག་བྱུས་པ་ལ་ད་ཐེངས་དཔེ་སྐྲུན་བྱ་རྒྱུ་ནི། 《རི་ཆོས་ངེས་དོན་རྒྱ་མཚོ་》《རྒྱུད་བླའི་ཊཱི་ཀྐ》《ཕར་ཕྱིན་མདོ་ལུགས་མ་》《ཕར་ཕྱིན་ཉ་ཊཱི་ཀ》(སྟོད་ཆ)《ཕར་ཕྱིན་ཉ་ཊཱི་ཀ》(སྨད་ཆ)《མངོན་པ་ཀུན་བཏུས་》(སྟོད་ཆ)《མངོན་པ་ཀུན་བཏུས་》(སྨད་ཆ)《བླང་དོར་རབ་གསལ་》《ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ་》《དབུ་མ་ཐེག་མཆོག》《འདུལ་བ་བདུད་རྩིའི་ཉིང་ཁུ་》《སྤྱོད་འཇུག་ས་འགྲེལ་》《རྒྱུད་བླ་ས་འགྲེལ》《ས་བཟང་གསུང་འབུམ་》《རྒྱུད་བླའི་འགྲེལ་བ་》《ཇོ་ནང་ལོ་ཙྪའི་གསུང་འབུམ་》《དུས་འཁོར་རྒྱུད་མཆན་》《དུས་འཁོར་མཆན་འགྲེལ་》(སྟོད་ཆ)《དུས་འཁོར་མཆན་འགྲེལ་》(བར་ཆ)《དུས་འཁོར་མཆན་འགྲེལ་》(སྨད་ཆ)《གཞི་ལམ་འབྲས་བུའི་ངོ་སྤྲོད་》བཅས་སྟར་བཞུགས་དེབ་ཉེར་གཅིག་པར་བསྐྲུན་ཞུས་ཟིན་པ་དང་ད་དུང་མུ་མཐུད་ནས་གནའ་དཔེ་འཚོལ་སྡུད་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་བཞིན་པ་ཡིན།

《ཇོ་ནང་དཔེ་ཚོགས་》འདི་ཉིད་པར་སྐྲུན་བྱེད་པ་འདིས། བོད་ཀྱི་རིག་གནས་སྤྱི་དང་། ཁྱད་པར་དཔལ་རྒྱལ་བ་ཇོ་ནང་བའི་གྲུབ་མཐའི་ཁྱད་ཆོས་སོགས་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་པར་དོན་སྙིང་དང་། རིན་ཐང་ཆེ་བར་གདོན་མི་ཟ་ལ། དེ་ཙམ་དུ་མ་ཟད་དུས་རབས་ཉེར་གཅིག་པར་ཚན་རིག་དང་རྒྱ

此为试读，需要完整PDF请访问： www.ertongbook.com

སྒྲིལ་དུ་འགྲོ་ཐུབ་པའི་ལྟ་གྲུབ་ཅིག་ཉུབ་མེད་དུ་བསླངས་པའི་དགེ་བའི་མཛད་བཟང་ཞིག་ཡིན་པར་བསྔོན་དུ་མེད། འོན་ཏེ་རྒྱ་ཆེའི་དཔེ་དཀོན་འདི་དག་པོ་ཏ་ལ་དང་། འབྲས་སྤུངས་ཀྱི་དཔེ་མཛོད་ཁང་སོགས་མདོ་དབུས་ཁམས་གསུམ་ནས་འཚོལ་སྡུད་བྱས་པའི་དཔེ་རྙིང་ཡིན་སྟབས་ཡིག་འབྲུ་མི་གསལ་ཞིང་ཆད་ལྷག་ཤོར་བ་དང་། སྐྲུང་ཡིག་མང་དུ་ཡོད་པ་རྣམས་ལ་ཞུ་དག་བྱེད་སྐབས་འགའ་ཞིག་གཤིབ་བསྡུར་བྱེད་པའི་དཔེ་རག་སྐྱེ་དག་བཅོས་ལེགས་པར་བྱེད་ཐུབ་ཡོད་མོད། ཁ་ཤས་ལ་མ་ཡིག་གཅིག་ལས་མེད་ཕྱིར་ཡིག་འབྲུ་མི་གསལ་ཞིང་དཔོག་པར་དཀའ་བ་རེ་ཟུང་འདུག་པ་རྣམས་འོལ་ཚོད་ཀྱིས་མ་བཅོས་པར་སྐོར་རྟགས་བརྒྱབ་སྟེ་མ་ཕྱི་སོར་འཇོག་བྱས་ཡོད་པས་མཁྱེན་ལྡན་མཁས་དབང་རྣམས་ཀྱིས་དག་བཅོས་ཡོང་བར་དགོངས་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་བཅས།

མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

ཐོག་མའི་གླེང་བརྗོད།

མི་རིགས་ཆོས་ལུགས་གྲུབ་མཐའ་གང་ཡིན། དེ་ལ་མོས་པ་དག་གིས་དེ་དང་དེའི་གཞུང་ལུགས་འཛིན་པ་དང་སྐྱོང་བ་སྤེལ་བ་ནི་འགན་འཁྲི་གཙོ་བོ་ཞིག་ཆོས་ཉིད་དུ་ཆགས་པས། འདིར་གནའ་སྔ་མོ་ནས་རྗོ་ནང་བའི་བྱིན་རླབས་དོན་གྱི་བརྒྱུད་པའི་བླ་མ་རྣམས་ཀྱི་བཀའ་འབུམ་ཐེངས་མང་པོ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་བྱས་པ། དཔེ་རྙིང་བྲིས་མ་དང་། ཤིང་པར་གང་མང་མ་ཉམས་པར་མཐོང་བ་ཡོད།

དུས་རབས་རེ་དང་འཕོ་འགྱུར་རེའི་དབང་གིས་ཆགས་སྟོང་འཇིག་གསུམ་གྱི་བརྒྱུད་རིམ་ཁྲིད། དུས་རབས་བཅུ་བདུན་པའི་དུས་སྐབས་སུ། གཙང་རྟག་བརྟན་དམ་ཆོས་གླིང་དེས་དོན་དཀའ་བའི་རྩལ་ཆེན་པོར། མདོ་དང་རྒྱུད་སྡེ་དུ་མ། ཁྱད་པར་དུ་ཆོས་རྗེ་ཀུན་མཁྱེན་རིན་པོ་ཆེ་ཡབ་སྲས་སོགས་ཀྱི་བཀའ་འབུམ། རྗེ་བཙུན་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐའི་བཀའ་འབུམ་བཞི་བཅུ་སོགས་གསུང་རབ་ཀྱི་པར་ཤིང་བརྒྱ་ཕྲག་ལྷག་བསྐོས་པ་དང་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་བྱས་པ། རྟག་བརྟན་པར་མ་རྒྱུད་བཞིའི་པར་བསྐྲུན་མཛུག་བྱུང་ན། རྗེ་བཙུན་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐའི་བླ་སྒྲོན་ལྷུན་སྡིངས་བདུད་རྩི་འགྱུར་མེད་ཀྱིས་གསལ་པོར་བཤད་ཡོད།

ཡང་དུས་རབས་བཅུ་དགུ་པའི་དུས། མདོ་སྨད་དུ་རྒྱལ་རོང་རྒྱལ་པོ་ཚེ་དབང་དྲག་རྒྱལ་གྱིས་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐའི་བཀའ་འབུམ་སོགས་པར་དུ་བསྐོས་པ་དང་། སྤྱི་ལོ༡༨༡༥ལས་མས་སུ་ཛ་འགོ་དགོན་དུ་ཆོས་རྗེ་ཀུན་མཁྱེན་རིན་པོ་ཆེའི་གསུང་འབུམ། མཁས་དབང་བློ་བཟང་མཆོག་གྲུབ་ཀྱི་བཀའ་འབུམ་གསར་དུ་བསྐོས་པ་སོགས་ཀྱིས། བསྟན་པ་ལ་ཕན་རེས་ཀྱི་བྱ་བ་རླབས་ཆེན་དུ་མ་གཉེར།

ཁྱད་པར་དུ་སྤྱི་ལོ་༡༨༨༣ལོར་༧ཆོས་རྗེ་དམ་པ་ངག་དབང་ཡོན་ཏན་བཟང་པོས། དོལ་པོ་པའི་བཀའ་འབུམ། ཏཱ་ར་ནཱ་ཐའི་བཀའ་འབུམ། ངག་དབང་བློ་གྲོས་གྲགས་པའི་བཀའ་འབུམ། སྔོར་དྲུག་བླ་མ་བརྒྱུད་པ་རྣམས་ཀྱི་གསུང་ཁ་ཤས་དང་། ཇོ་ནང་བའི་ཐུགས་སྲས་དག་དང་། མདོ་སྨད

པ་ཐུབ་བསྟན་དགེ་ལེགས་རྒྱ་མཚོ་ཡབ་སྲས་ཀྱི་གསུང་པོད་ཁ་ཤས། གཞན་རྒྱུད་སྡེ་དུ་མའི་པར་ཤིང་སོགས་པོད་བརྒྱད་ཅུ་ཙམ་དང་། དཀྱིལ་ཐང་སོགས་ཀྱི་པར་ཤིང་བཀོས་ཏེ་ཕྱོགས་སྒྲིག་གིས། ངེས་དོན་ལྷ་གྲུབ་འདིའི་གཞུང་ལུགས་ཀྱི་ཡིག་ཆ་དང་། ཐུན་མིན་གྱི་རིག་གཞུང་གི་སྟོང་བའི་བར་ཆ་གསབ་པས། ཞག་དང་ཟླ་བ། ལོ་རབས་ནས་དུས་རབས་ཀྱི་སྐར་ཆ་བསགས། དུས་ཚོད་ནི་ནམ་ཡང་མི་སྡོད་ཀྱང་། ཉམས་པ་གསོ། མི་ཉམས་པ་སྤེལ་བའི་རླབས་ཆེན་གྱི་མཛད་རྗེས་ནི། ཕྱི་རབས་པ་ཚོའི་སྙིང་ན་མི་བསྙེལ་བའི་ལོ་རྒྱུས། བླ་མེད་ཀྱི་ཀ་བ་ཞིག་བསླངས།

མཛད་པ་མཐུག་འཕྲོ་ཅན་དུས་འཁོར་བསྡུས་རྒྱུད་དང་། འགྲེལ་ཆེན་དྲི་མེད་འོད། གཞན་ཆོས་བརྒྱུད་རིས་མེད་ཁག་གི་ཡིག་ཆའི་པར་ཤིང་ཕྱོགས་སྒྲིག་སོགས། སྤྲུལ་འཇམ་དབྱངས་བློ་གྲོས་ཀྱིས་མཐུག་བསྐྱང་བཞིན། རྗེ་བཙུན་དམ་པའི་དགོངས་བཞེད་ལྟར། ཡིག་ཆ་དེ་དག་འཕྲུལ་པར་བྱས་ཏེ། མདོ་དབུས་གཙང་གསུམ་གྱི་དགོན་སྡེ་རྣམས་དང་། འཛམ་གླིང་གི་ནང་བའི་དཔེ་མཛོད་ཁག་རིན་མེད་འགྲེམ་སྤེལ་དགོས་པ་བཀའ་གསུང་ནན་མོ་ཡོད་པས་སྤྱི་ལོ༢༠༠༢ལོའི་ཟླ་༤པའི་ཚེས་༡༢ཐུགས་སྲས་འཇམ་དབྱངས་བློ་གྲོས་སོགས་བླ་གྲྭ་བརྒྱ་ཙམ། བསམ་ཡས། ས་སྐྱ། ཇོ་ནང་། མཚུར་ཕུ། གདན་ས་གསུམ་དང་། བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོ། བླ་བྲང་། སྐུ་འབུམ། རེབ་གོང་སོགས་སོགས་སུ་བཅར་ཏེ། གསུང་འབུམ་ཕུལ་བས། དགོན་སྡེ་དང་ཆོས་བརྒྱུད་སོ་སོའི་ཐུགས་མཉེས་པ་ཆེན་པོས་ཤིས་ཚིག་གི་བསྔགས་བརྗོད།

འདི་ནི་འཛིག་རྟེན་དགེ་བའི་བཀྲ་ཤིས་དང་པོ་ཞེས་པས་མཚོན། དཔལ་རྒྱལ་བ་ཇོ་ནང་བའི་བསྟན་པའི་མངའ་བདག་མཁན་ཇོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་ཡོན་ཏན་བཟང་པོའི་བཀའ་གསུང་བཞིན་སྤྲུལ་སྐུ་འཇམ་དབྱངས་བློ་གྲོས་སོགས་ནས་ཇོ་ནང་བླ་མ་རྗེ་རྣམ་གསུམ་སོགས་ཀྱི་གསུང་འབུམ་ཕྱིན་པོད་ཏེ་ང་དུག་འདི་ག་དཔལ་ས་སྐྱའི་མཁས་མང་འདུས་ཚོགས་ཀྱི་དྲུང་དུ་ལེགས་པར་འབྱོར་བྱུང་། དཔལ་ས་སྐྱའི་དོ་དམ་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་ནས།

ཞེས་སོགས་ཆོས་བརྒྱུད་གཞན། དགོན་སྡེ་སོ་སོ། དམིགས་བསལ་དྲན་དབང་ཚེར་ཕུལ་བས། བྱུང་འཛིན་དང་གཟིགས་བསྟོད་ཀྱི་ཡི་གེ་མང་། ཕྱིན་པོད་ལྷ་ཁྲི་ལྷག་འགྲེམ་སྤེལ་བྱས། སླར་ཡང་སྤྱི་ལོ་༢༠༠༩ལོར་འབྲས་སྤུངས་གནས་བཅུ་དཔེ་མཛོད་ཁང་སོགས་དངོས་བརྒྱུད་ཅི་རིགས་དཀའ་

ལས་བགྲིས་པས། སྔོན་གྱི་ཧོ་ནང་དཔེ་དཀོན་ཡིག་ཆ་ཅི་རིགས་དང་དཔེ་སྙིང་བཅུ་ཕྲག་ཁ་ཤས་སྙིང་པ་དེ་གའི་འགན་འཛིན་དག་གིས་རྒྱབ་སྐྱོར་ལ་ང་ཚོའི་སྙིང་ནས་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ།

སྤྱི་ལོ་༢༠༠༥ལོར་ཧོ་ནང་བསྟན་འགྲོ་ཀུན་ཕན་ལྡན་ཚོགས་ཐེངས་གཉིས་པའི་སྐབས། དགོན་སྡེ་སོ་སོའི་སྐུ་ཚབ་དང་མཁན་སྤྲུལ་རྣམས་ཀྱིས་མོས་མཐུན་ལྟར། དེང་དུས་དང་མཐུན་པའི་ཧོ་ནང་དཔེ་ཚོགས་ཞེས་པ་འདོན་པའི་འཆར་གཞི་ལྟར་དཔེ་སྙིང་ཕྱོགས་སྒྲིག་ཚོགས་པ་གསར་འཛུགས་བྱས་ཏེ། དཔེ་སྙིང་འཚོལ་སྡུད་པ་དང་དག་སྒྲིག་པའི་མི་སྣ་རུ་འཛུགས་བྱས་ཏེ། ཚོགས་པ་འདིའི་ཚོགས་གཙོ་མང་མོས་ཀྱིས་མཆོག་སྤྲུལ་འདིའི་རབ་དང་རིམ་པའི་མཛད་རྗེས་ལ་ཡིད་མགུར་ཐེབས་ཏེ། བདམ་ཐོན་བྱུང་བ་ཡིན། ཐེངས་དང་པོ་དང་གཉིས་པའི་དེབ་ཕྲེང་ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་ནས་རྒྱ་ཆེའི་ཀློག་པ་པོའི་སྤྱན་ལམ་དུ་བསྟར་བ་འདི། མཆོག་སྤྲུལ་དམ་པ་འཇམ་དབྱངས་བློ་གྲོས་ལགས་ཀྱི་ཐུགས་བསྐྱེད་ཁོ་ན།

མཆོག་སྤྲུལ་འདི་ནི་༧རྗེ་བཙུན་བླ་མ་ཡོན་ཏན་བཟང་པོའི་སྐུ་ཕྱིར་དགོངས་གཞིགས་མཛད་དེ་བསྟན་པ་ལ་སྲིད་ཞུ་བསྒྲུབ་ནུས་པར་དགོངས་ཏེ། བཀའི་གཟེངས་བསྟོད་དང་མཚན་གནས་བསྩལ་བ་བཞིན། བསྟན་པ་ལ་བྱ་བ་རྒྱ་ཆེར་མཛད་བཞིན་གནས། ལས་བྱ་འདིར་ཞུགས་པའི་གཞུང་ལུགས་ལ་མཁས་པ་དག་དཔེ་ཁྲིད་ཀྱི་བར་གསེང་དུ་དཀར་ཆག་ཙམ་སྒྲིག་པ་མ་གཏོགས་ཞུ་དག་གི་དུས་ཚོད་ཏ་ཙང་ཐུང་། ས་ཕྱི་བྱས་ནས་དག་སྒྲིག་པའི་མི་སྣ་བཅུ་ཕྲག་གསུམ་གྱིས་གཉིད་ཆག་ཟས་བརྗེད་ཀྱིས་འབད་པས་སྒྲུབ་ཀྱང་། དཔེ་ཚོགས་འདིའི་མ་ཡིག་དཔེ་སྙིང་ཡིན་གཤིས་སྐྱུང་ཡིག་མང་བ་དང་། ཁ་ཤས་དག་ཆ་ཞན་པ། འབྲི་ཚུལ་གཞན་དང་ནང་དོན་ཟབ་པས། ང་ཚོ་ལ་མཐུན་རྐྱེན་མི་འགྲིག་པ་བསྟུད་མར་བྱུང་བས་ཀློག་པ་པོའི་དགོངས་པ་མཐུན་མིན་ཅི་རིགས་སུ་ངེས་ན་ཁྱེད་ཀྱི་སྤྱན་བསྟར་བ་ནས་དགོངས་ཚུལ་ཐོན་དང་། བསྐྱར་དུ་དཔེ་ཚོགས་རྣམས་ཆབས་ཅིག་ཏུ་པར་ཐེངས་གཉིས་པ་འདོན་པའི་སྒྲོམ་པ་དང་ཡིད་ཆེས་ཡོད་པས་སྨྲས་ལེགས་སུ་འགྲོ་ངེས།

གཞན་དཔེ་མི་འདྲ་བ་དང་དོགས་གནས་ཡོད་པའི་རིགས་དེབ་ཀྱི་ཆོས་ཚན་སོ་སོའི་མཇུག་ཏུ་ཀོར་རྟགས་ཁ་ཤས་བཞག་པ་གསལ་བཤད་དེར་ལྟ་དགོས།

ཞེས་ཧོ་ནང་དཔེ་སྒྲིག་ཚན་ཆུང་གིས།

༄། ས་བཟང་མ་ཏི་པཎ་ཆེན་བློ་གྲོས་རྒྱལ་མཚན་གྱི་རྣམ་ཐར་ཞུང་བསྡུས།

རིགས་ལྡན་རྒྱལ་བ་རྡོ་བཟང་བས་མཛད།

དེ་ནས་རྒྱལ་བ་བྱམས་པའི་རྣམ་འཕྲུལ་ས་བཟང་མ་ཏི་པཎ་ཆེན་ཞེས་བྱ་བའི། འཁྲུངས་ཡུལ་ནི་མངའ་རིས་ཞེས་བྱ་བ་ལ། ཡབ་བཟོད་པ་དཔལ། ཡུམ་པདྨ་བརྩོན་ཞེས་བྱ་བ་རིགས་མཐོ་བ་འབྱོར་བ་རྒྱས་པ་བསོད་ནམས་ཆེ་བའི་སྲས་སུ། ངོ་མཚར་བའི་ལྟས་དང་བཅས་ཏེ། (རབ་བྱུང་ལྔ་བའི) ཤིང་ཕོ་རྟའི་ལོ་(སྤྱི་ལོ༡༢༩༤)ལ་སྐུ་བལྟམས་སོ། །བཙས་མ་ཐག་ཏུ་གོམ་པ་གསུམ་བོར་ནས་བཞེངས་ཏེ། དགའ་ལྡན་གྱི་ལྷ་དག་གིས་ཀུང་ཁྲུས་ཆབ་གསོལ་ནས། སྐུ་ལ་འཇའ་འོད་བསྐོར་ནས་སྨྲས་པ། དགའ་ལྡན་བྱམས་པའི་ཉིང་འཛིན་དང་བསིལ་བས། །ཉོན་མོངས་ཚ་གདུང་འགྲོ་བ་ཀུན་སྐྱོབ་ཅིང་། །མི་ལོ་བརྒྱ་ཕྲག་ལྷག་པར་བོད་ཁམས་སྐྱོང་། །དེ་ནས་འཆི་ཚེ་དགའ་ལྡན་གནས་སུ་འགྲོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཚོགས་བཅད་ཕྱོགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་ཐམས་ཅད་དུ་གྲགས་ནས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱིས་མེ་ཏོག་གཏོར་རོ༑ ༑དེ་ནས་ཡུམ་གྱིས་བུ་པང་དུ་ལེན་ནས་གསང་ཐབས་སུ་སྐྱེད་དོ། །དེ་ཡང་གཟུགས་བཟང་བ་དང་། རྣམ་རིག་གསལ་བ་དང་། བྱམས་པ་ཆེ་བ་དང་། དྲི་བཟང་གིས་ཁང་ཁྱིམ་གང་བ་དང་། ཆོས་སྒྲ་གསུང་བ་སོགས་ངོ་མཚར་བྱུང་བ་གྲུབ་ཐོབ་བྱ་རིན་པས་གཟིགས་ནས། དེའི་སློ་གར་ཕྱིན་ཏེ། གཟིགས་ནས་བྱམས་པ་ཉིད་དུ་མཁྱེན་ཏེ། ཞབས་རྟུལ་སྤྱི་བོར་གཏུགས་སོ། །འདི་གཞོན་ང་ལ་འབུལ་དགོས། གསུང་ནས་གནང་སྟེ་ཐུགས་དགྱེས་ནས་རང་གི་གནས་སུ་གཤེགས་ཤིང་། ལོ་བཞི་ལོན་ནས་བྱམས་པའི་ཆོས་ལྔ་ཁ་ཏོན་མཛད། དགུང་ལོ་བདུན་ལོན་ནས་གྲུབ་ཐོབ་བྱ་རིན་པའི་ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ལ་མཇོ་མོ་གཅིག་ཕྱིན་ཏེ། རི་ཁྲོད་དུ་གདན་དྲངས་ནས་ཁྲིད་དང་མན་ངག་ཟབ་མོ་གསན་ཅིང་། རྟོགས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས་སོ། །དགུང་ལོ་དགུ་ལོན་ནས་རྗེ་ར་བའི་དགོན་པར་བདང་ནས། བླ་མ་རིན་ཆེན་བཟང་པོའི

མདུན་དུ་བགྲོ་གླེང་དང་ཕར་ཚད་གཉིས་ལོ་གཅིག་གསན་ནས་མཁྱེན་པར་གྱུར་ཏོ། །དེ་ནས་དགུང་ལོ་བཅོ་ལྔ་ལོན་ནས་སྐྱེ་ཐང་དུ་བྱོན་ནས་མཁན་ཆེན་བཀྲ་ཤིས་སེངྒེའི་དྲུང་དུ་དགེ་ཚུལ་གྱིས་བསླབ་པ་བླངས་ནས་མཚན་བློ་གྲོས་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོ་ཞེས་བཏགས་ཀ་རི་ཀ་ལ་སོགས་སྡོམ་ཚིག་ཆ་ལག་དང་བཅས་པ་གསན་ནས་ཐུགས་སུ་ཆུད་དོ། །འདུལ་བ་མདོ་རྩ་ལ་སོགས་ཆོས་སྣ་མང་པོ་གསན་ནས་མཁས་པར་གྲགས་སོ། །དེ་ནས་ར་ལུང་གི་གནས་སུ་བྱོན་ནས་བླ་མ་ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་མཚན་ལ་འདུལ་བ་མངོན་པ་ཚད་མ་སྤྱོད་འཇུག་སོགས་དཔག་མེད་སློབ་གཉེར་མཛད་ཅིང་། ཚིག་དོན་མ་ལུས་པར་ཐུགས་སུ་ཆུད་དོ།། སྟོན་པ་བཟང་པོའི་ཚད་ཛོར་གྱུར་ཏོ། །དེ་ནས་ས་སྐྱར་བྱོན་ཅིང་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་ལ་ཕར་ཚད་མངོན་གསུམ། བརྟགས་གཉིས་གུར་སམ་ཧྲུ་ཊི་ལ་སོགས་སློབ་གཉེར་དྲིལ་བས་མཁས་པའི་གྲགས་པ་ཐོབ་ཅིང་། དགུང་ལོ་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་ཏུ་གློ་བོ་སྟོང་ཆེན་དུ་བྱོན་ནས་སྐྱེ་སྟོན་ཉི་མ་རྒྱལ་མཚན་ལ་དབང་དང་མན་ངག་ཅི་རིགས་པ་གསན་ཅིང་། བྲག་རམ་ལ་གཤེགས་ཏེ་བླ་མ་བསོད་ནམས་བཟང་པོ་ལ་འཇམ་དཔལ་རྩ་རྒྱུད། གཤེད་སྐོར། ཞི་བྱེད་ན་རོ་ཆོས་དྲུག་དམར་ཁྲིད་ལ་སོགས་གསན་ནས་ཐོས་པ་དམ་པོ་བྱུང་ངོ་། །དེ་ནས་བྱང་དགོན་དུ་བྱོན་ཏེ། སྟོན་པ་སངས་རྒྱས་བཟང་པོ་ལ་བདེ་མཆོག་འབུམ་ལྔ་ལ་སོགས་དཀའ་ཆོས་མང་དུ་གསན་ནོ། །དེ་ནས་སྟག་ལུང་དུ་བྱོན་ཏེ་བླ་མ་རིན་ཆེན་བཟང་པོ་ལ་ཡུམ་སྐོར་ལ་སོགས་གསན་ནས་དཀའ་བཅུ་འཛིན་པའི་གྲགས་པ་བྱུང་ངོ་། །དེ་ནས་དགུང་ལོ་ཉེར་ལྔར་ཞ་ལུར་བྱོན་ནས་མཁན་ཆེན་རིན་ཆེན་གྲགས་པའི་དྲུང་དུ་བསྙེན་རྫོགས་མཛད། དགེ་སློང་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པའི་མཆོག་ཏུ་གྱུར་ཏོ། །དེ་ནས་དབུར་ཆོས་མཁའ་འགྲོ་རྒྱ་མཚོའི་རྒྱུད་གསུངས་པའི་ཆོས་གྲྭར། ཆོས་རྗེ་ཀུན་མཁྱེན་པའི་རྣམ་ཐར་གསན་པས་དད་པས་སྤྱན་ཆབ་བབས་ནས་ཐལ་མོ་ཡང་ཡང་སྦྱར་ཞིང་སྐུ་དྲུང་དུ་མཇལ་བའི་སྨོན་ལམ་གདབ། དེ་ནས་གྲྭ་བ་གཅིག་དང་བཅས་ཇོ་ནང་དཔལ་དུ་བྱོན་ནས་ཕྱི་དྲོ་ཞིག་ཏུ་སླེབས་ནས། ཆོས་རྗེ་ཐུགས་དམ་གྲོལ་ཞིང་ཆོས་དུང་འབུད་པའི་དུས་དང་ཕྲད་པའི་རྟེན་འབྲེལ་བཟང་པོར་འཁྲིད་ནས། སེར་ཚོགས་ཀ་བ་ལི་ཐོགས་པ་ཉིས་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་ལ་རྒྱུད་འགྲེལ་གཞུང་བཤད་གྲྭ་ཟུར་མ་ཉམས་པའི་ནང་ནས། ཕར་ཚད་མངོན་འདུལ་དང་སྦྲག་ནས་ཆོས་སྟོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་གསན་ནས། དེ་སྐད་གང་དུ་ཕྱིན་ཀྱང་ཆོས་རྗེ་འདི་ལྟ་བུའི་བླ་མ་མ་རྙེད་སྙམ་ནས་ཐུགས་དགྱེས་པའི་ངང་ནས། སྤྱན་ཆབ་ཤོར་ནས་གྲལ་མཐར་བཞུག་པའི་སུ་ཡང་ཞལ་ངོ་མ་ཤེས་ཀྱང་། ཆོས་རྗེ་རིན་པོ་ཆེས་མཁྱེན་ནས་ཆོས་སྟོན་ཕྲེ་ཡོལ་ཙམ་ནས་གྲོལ་བ་དང་། སྐུ་མདུན་དུ་གདན་དྲངས་པའི་བསུ་བ་སྤྱོས་ཀྱི་

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

རིང་བུ་དང་། གདུགས་དང་། འཁར་རྔ་བརྡུང་ནས་ནང་དུ་བྱོན་པའི་ཚེ་ན་ཡང་། ཆོས་རྗེས་དབུ་ཞྭ་བླང་
ཞིང་ལྷང་བ་ཡང་མཛད། ཁོང་གིས་ཕྱག་ཕུལ་ནས་ཕྱག་རྟེན་ཅི་རིགས་པ་བཞག་ཇ་ཞུས་ལ་སོགས་པ་
ཞབས་ཏོག་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་མཛད། གསུང་གླེང་མཛད་པ་ལ་འབྱམས་ནས་མུན་རུབ་ཀྱང་། བྱོན་པར་
མི་གནང་བ་ཐུགས་རྗེས་ཆེན་པོ་མཛད། དེ་ནས་བཟུང་སྟེ་ཆོས་རྗེའི་ཞབས་དྲུང་དུ་འབྲལ་མེད་དུ་བཞུགས་
པས། ཕྱི་ནང་གི་ཆོས་སྐོར་ཆོས་རྗེ་ཉིད་ལ་མངའ་བ་ཐམས་ཅད་ཞུས་ཤིང་མཁས་པར་གྱུར་ཏོ། །རྩ་བའི་
བླ་ཆེན་པོའི་སར་ཕུལ་དུ་ཕྱིན་ཏེ། དེ་ནས་ཀུན་སྤྱང་ཆོས་གྲགས་དཔལ་དང་ལོ་ཚཱ་བའི་སྐུ་མདུན་དུ་རྩིས་
ཀྱི་རྒྱུ་མཚན་དང་དབང་མདོར་ལ་སོགས་ཟབ་ཆོས་མང་དུ་ཞུས་སོ། ། (ཆོས་གྲགས་དཔལ་གྱིས་མཛད་པའི་ཀུན་ཁྱེན་རྣམ་ཐར་
སྐྱེ་རབ་ཁྱུད་འཕགས་ལས། ཁྲི་ལོར་བདེ་བ་ཅན་དུ་བཞུགས་ནས། ལོ་ཙྪ་བ་བློ་གྲོས་རྣམ་གཉིས་ལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་འགྱུར་གྱི་དག་པའི་གཞི་གྱིས་གསུང་ནས། ཆོས་རྗེ་དང་ཁོ་བོ་
གཉིས་དབང་བོ་བཞག་ནས། སྔར་ལེགས་པའི་ནང་ནས་ལེགས་པ་ཡང་དག་པ་མཛད་དོ། དེ་ནས་བདག་གིས་བསྐུལ་ནས་ས་བཅད་དང་མཆན་བུ་མཛད་དོ་གསུངས། འགྱུར་སྟོ་ཕྱི་
དུ་མ་ལས་ཀུན་གྱིས་གཙིགས་སུ་འཛིན་པས། ད་ལྟ་སྡེ་དགེའི་བཀའ་འགྱུར་ཁྲིད་དུ་བཞུགས་པ་དེ་ཇོ་ནང་ལོ་ཙྪ་བ་བློ་གྲོས་དཔལ་དང་ས་བཟང་མ་ཏི་པཎ་ཆེན་འདི་བ་གཉིས་ཀྱིས་
མཛད་པ་གསལ་ལོ། །དེ་དུས་ཁོང་དགུང་ལོ་ཞེ་གསུམ་ཡིན་པ་འདྲ) དགུང་ལོ་ཞེ་བརྒྱད་དུ་ལོ་ཙྪ་བ་བློ་གྲོས་བརྟན་པ་ལ་སྒྲ་དོན་དང་།
བརྡ་དང་བརྡ་ལན་མཆོད་གར་ལ་སོགས་མང་དུ་གསན་ནས། བླ་མ་ཟླ་བ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་ས་བཟང་
དགའ་ལྡན་གྱི་འཚོགས་དཔོན་དུ་གདན་དྲངས་ནས། ལོ་གཅིག་དབྱར་ཆོས་དགུན་ཆོས་མཛད་པས་རྒྱུད་
འགྲེལ་ཤེས་པ་མང་དུ་བྱུང་ངོ་། །དེ་ནས་དགོན་གནས་གཞི་རྟེན་དང་བཅས་པ་ཕུལ་ནས་དེར་བཞུགས་
ནས། སྣར་ཐང་། ནག་ཕུག ཞ་ལུ། རྣ་ལུང་། སྣེ་ཐང་། ས་སྐྱ། གསང་ཕུ་ལ་སོགས་དབུས་གཙང་གི་གླ
ཆེན་དང་། དགེ་འདུན་པ་མང་པོ་ཉན་པར་འདུས་སོ། །བྱམས་པ་གླིང་དུ་སྟེ་བ་དོལ་པ་བསྐྱལ་ནས། ཇོ་
ནང་དཔལ་གྱི་མཆོད་རྟེན་གྱི་ཚད་དང་ལྡན་པ་བཞེངས་ནའང་། ཚད་ལན་གསུམ་བཅད་ཀྱང་དེ་བཞིན་དུ་
བྱུང་མ་ཉན་པས། པཎ་ཆེན་ལ་ཞུས་པས། །རིགས་ལྡན་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་དང་འགྲན་མི་ཐུབ། །གང་ནུས
ཤིག་གྱིས་གསུངས་ནས། །རྟེན་ཆེན་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་བཞེངས་སོ། །བུམ་པའི་ནང་དུ་པཎ་ཆེན་གྱི་
གསེར་སྐུ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ཕྱག་མང་མི་འགྲེངས་བ་ཙམ་བཞེངས་སོ། །དེ་ནས་རབ་གནས་མཛད་པ་ལ་
འབྲས་བུའི་མེ་ཏོག་གཏོར་བས་རྟེན་ལ་ཐོགས་པ་འབྲུ་ཚུགས་མིས་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་། ལོ་ཚཱ་བ་
བྱམས་པ་དེ་ང་ཡིན་གསུངས་ནས། ཁྲོ་ཕུ་འབུམ་པའི་ནང་དུ། ངས་རྒྱ་གར་ནས་འོངས་པའི་ལུགས་ཀྱི་
སྤུར་ཁྲི་དང་། ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་སྒོམ་ཐག ས་ར་ཧ་པའི་ཕྱག་འཁར་ཡོད་ཅེས་ངོས་བཟུང་གྱིས་ཐུགས་ཤེས
མང་དུ་མཛད། ཁྱད་པར་དུ་སྐུ་མཚམས་དམ་པོར་བཞུགས་པའི་ནུབ་གཅིག་གི་ཐོ་རངས་ཙམ་ནས་བརྡ་
མཛད་པས། བྱང་ཆུབ་བཟང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་སྐུ་གཡོག་པ་དེ་སྐུ་མདུན་དུ་ཕྱིན་ནས། ཅི་ལགས་ཞུས་པས

དཔལ་མོ་སོང་། ཕ་རི་གཉའ་ཆད་ན་ཡོད་པའི་འོབས་ཀྱི་ནང་དུ་ཅིག་གིས་ནལ་ཕྲུག་ཞིག་བསྐྱུར་ནས་ཡོད་དེ་ཁྲིར་ཕོག་གསུངས་ནས་ཁོང་དེར་ཕྱིན་ནས་ཐག་རིང་བས་ཉི་མ་ཤར་ཙམ་ན་སླེབས་པས། ཕྱི་ནང་བར་གྱི་ཚལ་པས་ཁ་བཙང་བའི་ནལ་ཕྲུག་གཅིག་སྣང་བས། ཆོས་རྗེའི་ཐུགས་རྗེས་མ་ཤི་བས་ཁ་ཚར་བྱུང་ནས་འགྲུལ་ནུས་པས་བླང་ནས་སྐུ་མདུན་དུ་འོང་ནས། ཆོས་རྗེ་ཚང་གི་སྙིང་རྗེ་ཡིན་ཅིང་རྩོག་གིས་ཅི་བྱེད་ཞུས་པས། ཆོས་རྗེའི་ཞལ་ནས། འདི་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་འོང་གི་གསུངས་ནས། ཆོས་རྗེ་ཉིད་ཀྱི་སྲིང་མོ་བུ་རྒྱུད་མང་བ་བཙན་ཕྱུག་ལྡན་པ་ཞིག་ལ་མཛོ་མོ་གཅིག་དང་གསེར་སྲང་གཉིས་དང་བཅས་གཏད་དེ། ལོ་བདུན་ལོན་དུས་བྱིན་ཆད་བྱས། དེ་ནས་ལོ་བདུན་ལོན་ནས་ཆོས་རྗེའི་མདུན་དུ་གཏད་པས། ཆོས་སློབ་པས་ད་ལྟ་ས་བཟང་བསོད་ནམས་དཔལ་ཞེས་མཁས་པའི་སྐྱེས་བུ་ཉིད་དོ། །གསུང་ཆོས་བཟང་ཞིང་གྱི་ནོམ་པ་མང་དུ་ཡོད་དོ། དེ་ནས་དགུང་ལོ་གྱ་གསུམ་བཞེས་དུས་སུ། མེ་མོ་ཕག་གི་ལོ་ཐ་སྐར་ཟླ་བའི་ཚེ་བཅོ་ལྔ་ལ་ (རབ་ལོ་དྲུག་པའི་མེ་འབྲུག་ལོ་སྤྱི་ལོ་༡༣༧༦ལོ་གྲོངས་པ་ཇོ་ནང་ཆོས་འབྱུང་དུ་གསུངས་པས། དེ་དུས་དགུང་ལོ་གྱ་གསུམ་ཡིན་པར་འགྲིག་ལ། མེ་ཕག་ལ་དཔྱད་དགོས) ཇོ་མཚར་དུ་མ་དང་བཅས་ཏེ་ཞི་བར་གཤེགས་སོ། །ཞག་བདུན་ནས་དཀར་པོ་སྙིང་དང་དམར་པོ་འོག་ཏུ་བབ་ཅིང་། སྤུར་སྦྱངས་པའི་ཚེ་ན་ས་གཡོས་པ་དང་། ནམ་མཁའ་ཐམས་ཅད་འཇའ་དང་འོད་མེ་ཏོག་གི་ཆར་དང་རོལ་མོ་དང་བཅས་པའི་དགའ་ལྡན་ལྷ་རྣམས་ཀྱིས་བསུས་ནས་གདན་དྲངས་སོ། །གདུང་ཁང་གི་ཞལ་བྱེ་བས། དཔྲལ་བར་རྡོ་རྗེ་འཆང་། ན་ལྟག་གཡས་གཡོན་གཉིས་སུ་མི་གཡོ་བ་དང་ཕག་མོ། རྗེ་དར་གཉིས་ལ་མགོན་དཀར་དང་ལྷ་མོ། དུང་དཀར་གཡས་འཁྱིལ་ལྷ། རིང་བསྲེལ་རྐྱེན་ཐུབ་མང་པོ་བྱོན་ནོ། །(བརྩམས་ཆོས་ནི། སྒྲ་ཀཱ་ལ་པའི་འགྲེལ་བ། སྦྱོར་འཇུག་འགྲེལ་བ། བླང་དོར་རབ་གསལ། མངོན་པ་ཀུན་བཏུས། རྒྱུད་བླའི་འགྲེལ་བ། མཚན་བརྗོད་འགྲེལ་བ། རྒྱུད་སྡེ་ལྔ་མང་པོའི་མངོན་རྟོགས་དང་སྒྲུབ་ཐབས། མདོ་དང་རྒྱུད་ལ་བསྐྱུར་བཅོས་དང་ཞུ་དག་བྱས་པ་སོགས་བསྟན་བཅོས་འདིའི་འོག་ཏུ་གསལ་བར་ཞུགས་སོ།།)

འཆི་མེད་རྡོ་རྗེ་ལྟ་བུའི་སྐུ་བརྙེས་ཀྱང་། །
ལེ་ལོ་ཅན་རྣམས་ཆོས་ལ་བསྐུལ་བའི་ཕྱིར། །
ལྷ་ཡིས་བསུས་ནས་དགའ་ལྡན་གནས་སུ་གཤེགས། །
ད་དུང་འདི་འབྲལ་མེད་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

ཞེས་པ་ས་བཟང་མ་ཏི་པཎ་ཆེན་གྱི་རྣམ་ཐར་བསྡུས་པ་དེ་བཞིན་པའོ། །(རིགས་ལྡན་རྒྱལ་བ་ཇོ་བཟང་བས་མཛད་པར་གྲགས་པའི་ཇོ་ནང་ཡབ་སྲས་བཅོ་ལྔའི་རྣམ་ཐར་ཉེར་བསྡུས་ལས་ཁོལ་དུ་ཕྱུང་། རྩོམ་སྒྲིག་པས།)

དཀར་ཆག

ཐོག་མའི་གླེང་བརྗོད། ········ (1)

ས་བཟང་མ་ཏི་པཎ་ཆེན་བློ་གྲོས་རྒྱལ་མཚན་གྱི་རྣམ་ཐར་ཉུང་བསྡུས། ········ (1)

༄༅། །ཆོས་རྗེ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་བསྟོད་པ་ཉིད་ཀྱི་རྒྱུད་སྡེ་དང་ལག་ལེན་གྱི་བཀའ་བབས་ས་བཟང་མ་ཏི་པཎྜི་ཏས་མཛད་པ་བཞུགས་སོ།། ········ (1)

༄༅། །སྦྱོར་བ་ཡན་ལག་དྲུག་པའི་འཁྲིད་རིམ་གྱི་སྟོམ་བཞུགས་སོ།། ········ (9)

༄༅། །དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་སྦྱི་ཚིངས་ལེའུ་དང་མདོར་བསྡུས་སོ་སོས་བརྗོད་བྱའི་ཁྱད་པར་འདི་ཙམ་སྟོན་ཞེས་པ་བཞུགས། ········ (15)

༄༅། །ཁམས་ལེའི་དཀའ་བའི་གནས་རྣམས་ཀྱི་འཕྲང་སྒྲོལ་གྱི་མན་ངག་དང་ནང་ལེའི་དཀའ་བའི་གནས་རྣམས་ཀྱི་འཕྲང་སྒྲོལ་གྱི་མན་ངག་རྣམས་བཞུགས་པ་ལགས་སོ།། ········ (27)

༄༅། །ལྔ་བསྡུས་ཉུང་གསལ་སྒྲོན་མེ་བཞུགས་སོ།། ········ (49)

༄༅། །དཔལ་ལྡན་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ཡི་གསང་སྔགས་བཟློས་པའི་མན་ངག་བཞུགས། ········ (51)

༄༅། །ཆོས་རྗེ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་ཀྱི་རྒྱུད་སྡེ་དང་ལག་ལེན་གྱི་བཀའ་བབས་ས་བཟང་མ་ཏི་པཎྜི་ཏས་མཛད་པའི་བློ་གྲོས་སེང་གེའི་དྲིས་ལན་བཞུགས་སོ།། ········ (59)

༄༅། །དཔལ་མགོན་པོ་ནག་པོ་ཆེན་པོ་ལྷམ་དྲལ་
ཀྱི་བྱུང་རྒྱལ་དབྱུ་ལེགས་པར་
བཞུགས་སོ། །……(65)

༄༅། །དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་ཐིག་ཚད་གསལ་
བྱེད་བཞུགས་སོ།།……(77)

༄༅། །དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་དབང་གོང་མ་བཞིའི་
ཚོགའི་རིམ་པ་བཞུགས་སོ།།……(85)

༄༅། །དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོར་སློབ་མ་ཡོངས་སུ་
སྨིན་པར་བྱེད་པའི་ཚོགའི་རིམ་པ་དབང་དོན་རབ་གསལ་
སྣང་བ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།……(99)

༄༅། །དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་
སྒྲུབ་ཐབས་རྒྱས་པ་ལམ་མཆོག་རབ་གསལ་སྣང་བ་
ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།……(141)

༄༅། །དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོ་སྒྲུབ་ཅིང་མཆོད་པ་དང་།
བདག་ཉིད་འཇུག་ཅིང་དབང་བླང་བའི་ཚོག་ལག་ལེན་རབ་གསལ་
སྣང་བ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།……(217)

༄༅། །དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་སྦྱིན་སྲེག་གི་ཚོག་ཞི་རྒྱས་རབ་གསལ་
སྣང་བ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས།།……(267)

༄༅། །གཤིན་རྗེ་གཤེད་དམར་པོ་ལྷ་ལྔའི་སྒྲུབ་ཐབས་རིམ་གཉིས་
རབ་གསལ་སྣང་བ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།……(277)

༄༅། །གཤིན་རྗེ་གཤེད་དམར་པོའི་བསྐྱེད་རྫོགས་ཀྱི་མན་ངག་
བཞུགས་སོ། །……(293)

༄། །དཔལ་གཤིན་རྗེའི་གཤེད་དམར་པོ་ལྷ་ལྔའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་
བདག་ཉིད་འཇུག་ཅིང་དབང་བླང་བའི་ཆོ་ག་དེ་ཉིད་རབ་གསལ་
སྣང་བ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས།……(305)

༄། །དཔལ་གཤིན་རྗེ་གཤེད་དམར་པོ་ལྷ་ལྔའི་སྦྱིན་སྲེག་གི་
ཆོ་ག་ཞི་རྒྱས་རབ་གསལ་སྣང་བ་ཞེས་བྱ་
བཞུགས། །……(324)

༄། །དཔལ་ཀྱེའི་རྡོ་རྗེའི་སྦྱིན་སྲེག་གི་ཆོ་ག་
ལག་ལེན་རབ་གསལ་སྣང་བ་
བཞུགས་སོ། །……(333)

༄། །འཕགས་པ་དོན་ཡོད་ཞགས་པའི་མདོན་པར་
རྟོགས་པ་རབ་གསལ་སྣང་བ་
བཞུགས་སོ། །……(345)

༄། །ཆོས་སྤྱོད་རབ་གསལ་སྣང་བ་
ཞེས་བྱ་བའོ།།……(359)

༄། །ཁྲིའི་བསྒོ་བའི་བསྟན་བཅོས་བར་མ་
རབ་གསལ་སྣང་བ་བཞུགས་སོ།།……(419)

པར་བྱང་སྨོན་ཚིག……(437)

༄༅། །ཆོས་རྗེ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་བསྟོད་པ་ཉིད་ཀྱི་རྒྱུད་སྟེ་དང་
ལག་ལེན་གྱི་བཀའ་བབས་ས་བཟང་མ་ཏི་
པཎྜི་ཏས་མཛད་པ་
བཞུགས་སོ། །

༄༅། །ཨོཾ་ན་མཿ གུ་རུ་ལྷེ་ཤྲཱི་ཀཱུ་ལ་ཙཀྲ་ཡ། བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་གྱི་དོན་དྲན་པའི་སྒོ་ནས། དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ངོ་བོ། དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པ་ཆོས་ཀྱི་རྗེ་ཀུན་མཁྱེན་ཆེན་པོ་ལ་བསྟོད་ཅིང་ཕྱག་འཚལ་བ་དང་གསོལ་བ་གདབ་པར་བྱ་སྟེ། དེ་ཡང་དངོས་སུ་རྩ་བའི་བླ་མ་ལ་བསྟོད་པའི་ཤུགས་ལས་བརྒྱུད་པའི་བླ་མ་རྣམས་ཀྱང་དྲན་པ། ཚིག་བཟུང་སླ་ཞིང་མཚན་ཡང་ཡང་སྨོས་པ་དང་། དད་པ་སྐྱེད་པར་བྱེད་པའི་འདི་དག་གིས་སོ། །དེ་ལ་ཚིགས་བཅད་དང་པོ་ནི་ཆོས་རྗེ་ཡབ་སྲས་བཞི། མཚན་སྤེལ་དང་སྦྱར་བ་ཡིན་ལ། དེ་ལས་ཞལ་ཆེ་བའི་རྐང་པ་ཕྱི་མ་གཉིས་ནི་མཚུངས་པ་སྦྱོར་ཞིང་། འགའ་ཞིག་ཕྱི་མ་ཁོ་ན་སྦྱར་བས་ཀྱང་ཕྱག་འཚལ་ཏེ་མཆོད་པ་ལ་སོགས་པའི་ཡན་ལག་བདུན་པ་དང་ཁ་དོན་དུ་ཡང་བྱའོ། །གསོལ་འདེབས་ཀྱི་སྐབས་སུ་ནི། །ཕྱག་འཚལ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མཐར་གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། ཞེས་པ་འམ། བརྩེ་བ་ཆེན་པོས་རྗེས་སུ་བཟུང་དུ་གསོལ། ཞེས་པ་དང་། དཔལ་ལྡན་རྩ་བའི་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེ། །ཞེས་པ་ལ་སོགས་པའམ། ནམ་མཁའི་མཐའ་དང་མཉམ་པའི་སེམས་ཅན་རྣམས། །ཀུན་མཁྱེན་ཆོས་ཀྱི་རྗེ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །གནས་སྐབས་ཆོས་སྤྱོད་སྒྲུབ་པ་འཕེལ་བ་དང་། །མཐར་ཐུག་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པར་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། །ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་སྦྱར་ཏེ་གསོལ་བ་ཡུན་རིང་དུ་གདབ

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com