༄༅། །མཁན་བསྟན་འཛིན་བཟང་པོའི་གསུང་འབུམ་ཐུབ་བསྟན་གསལ་བའི་ཉིན་བྱེད་བཞུགས་སོ།།

སི་ཁྲོན་དཔེ་སྐྲུན་ཚོགས་པ། སི་ཁྲོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

༄། །མཁན་བསྟན་འཛིན་བཟང་པོའི་གསུང་འབུམ་ཐུབ་བསྟན་གསལ་བའི་ཉིན་བྱེད་བཞུགས་སོ།།

སི་ཁྲོན་དཔེ་སྐྲུན་ཚོགས་པ། སི་ཁྲོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

图书在版编目（CIP）数据

感悟人生：丹增绒波文选 / 丹增绒波著.—成都：四川民族出版社，　2006.4
ISBN 7-5409-3250-3

I. 感…　II.丹…　III.文学 —作品综合集 —中国—当代— 藏语　IV. I217.2

中国版本图书馆 C I P 数据核字（2006）第 046599 号

感悟人生——丹增绒波文选

出 版 人：罗　勇
策　　划：阿亚斯都
责任编辑：扎 西　白玛次成
封面设计：扎 西　白玛次成
技术设计：扎 西　白玛次成

出版发行：四川出版集团　四川民族出版社（成都三洞桥路 12 号）
印　　刷：四川嘉创印务有限责任公司
成品尺寸：148mm×210mm
印　　张：10.5
字　　数：210 千
版　　次：2006 年 4 月第一版
印　　次：2006 年 4 月第一次印刷
印　　数：0001~ 2100 册

书　　号：ISBN 7-5409-3250-3/I · 474
定　　价：25.00 元

སྤྱི་ཁྱབ་ཧྲུས་འགོད་པ།		ཨཱཙུ་སི་ཧྲི།

དཔེ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་བ།		བཀྲ་ཤིས།	པདྨ་ཚུལ་ཁྲིམས།

མདུན་ཤོག་འཆར་འགོད་པ།		བཀྲ་ཤིས།	པདྨ་ཚུལ་ཁྲིམས།

མཁན་བསྟན་འཛིན་བཟང་པོའི་གསུང་འབུམ།

སི་ཁྲོན་དཔེ་སྐྲུན་ཚོགས་པ།
སི་ཁྲོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་པར་དུ་བསྐྲུན།
སི་ཁྲོན་ཙ་ཁྲོང་པར་འདེབས་འགན་འཁྲི་ཚད་ཡོད་ཀུང་སིས་དཔར།
༢༠༠༨ལོའི་ཟླ༩ པར་པར་གཞི་དང་པོ་བསྒྲིགས།
༢༠༠༨ལོའི་ཟླ༩ པར་པར་ཐེངས་དང་པོ་དཔར།
པར་གྲངས། ༠༠༠༡~༢༡༠༠
དཔེ་རྟགས། ISBN 7-5409-3250-3/I · 474
དཔེ་རིན་སྒོར། ༢༥.༠༠

༄ སྔ་འགྱུར་རྒྱལ་བ་དཔལ་ཡུལ་བའི་གཞན་ཕན་ལྔ་རིག་དཔེ་ཚོགས།

Nyingma Palyul Lineage Series of "Buddhist five Sciencefor benfitting Others"

前密白玉利他五明学丛书

༡ བོད་སྤྲུལ་མདོ་སྔགས་བསྟན་པའི་ཉི་མའི་གསུང་འབུམ་པོད་དང་པོ།

༢ བོད་སྤྲུལ་མདོ་སྔགས་བསྟན་པའི་ཉི་མའི་གསུང་འབུམ་པོད་གཉིས་པ།

༣ བོད་སྤྲུལ་མདོ་སྔགས་བསྟན་པའི་ཉི་མའི་གསུང་འབུམ་པོད་གསུམ་པ།

༤ དཔལ་ཡུལ་ཞལ་འདོན་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་སྐད་གཉིས་ཤན་སྦྱར་པོད་དང་པོ།

༥ ཚེ་ཐར་སྲོག་བླུ་གཏོང་ཐབས་འཆི་མེད་བདུད་རྩིའི་བུམ་བཟང་སྐད་གཉིས་ཤན་སྦྱར་པོད་དང་པོ།

༦ བསྐལ་བཟང་སངས་རྒྱས་སྟོང་སྐུའི་ཞལ་ཐང་མཐོང་གྲོལ་བསོད་ནམས་བསགས་པའི་ཞིང་ས།

༧ ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཕྱག་བཞི་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་སྐད་གཉིས་ཤན་སྦྱར།

༨ མཁན་བསྟན་འཛིན་བཟང་པོའི་གསུང་འབུམ་ཐུབ་བསྟན་གསལ་བའི་ཉིན་བྱེད།

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

前密白玉利他五明学丛书

1. 博智·多昂丹尼文集（上）（藏）
2. 博智·多昂丹尼文集（中）（藏）
3. 博智·多昂丹尼文集（下）（藏）
4. 白玉课育（一）（藏、汉）
5. 赎命放生方法长寿甘露宝瓶（一）（藏、汉）
6. 贤劫千佛画像现见解脱积福资粮田（藏、汉）
7. 大慈大悲四臂观世音菩萨修法（藏、汉）
8. 堪布丹增·桑波文集（藏）

——达唐活佛

达尔唐斯德仁波切 · 龙多却吉坚赞
Dartang Sde Rinpoche   Londoh Chueji JanCan

༄། མཁན་རིན་པོ་ཆེ་བསྟན་འཛིན་བཟང་པོ།

堪布丹增 · 桑波

༄། །པར་དུ་སྐྲུན་པའི་གཏམ།

འཛམ་གླིང་ས་འཛིན་གྱི་རྩེ་མོ་བསིལ་ལྡན་ཁ་བའི་ལྗོངས་འདི་ནི་བཅུ་ཕྲག་ནོར་བུའི་བང་མཛོད་ཅིག་ཡིན་ལ། ལྗོངས་འདིར་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་གི་པོ་ཏི་རི་བོའི་གཏེར་དང་མཉམ་པ་ཡོད། དེ་དག་གི་བརྒྱུད་འཛིན་དང་དར་སྤེལ་གཏོང་རྒྱུ་ནི་དེང་རབས་ཀྱི་སྐྱེ་བོ་རྣམས་ཀྱི་ཕྲག་ཏུ་བབས་མོད། འོན་ཀྱང་རྩོལ་བཞིན་དང་དུ་ལེན་པ་ཁ་ཅང་དཀོན་པས། རིན་ཐང་དང་ཐྲལ་བའི་གསུང་རབ་འདི་དག་རྩ་མེད་དུ་འགྲོ་ཉེན་ཆེ་བས་ཉམས་རྒྱུད་བདག་གིས་ནུས་ཤུགས་བསྐྱེད་དེ༧སྔ་འགྱུར་དཔལ་ཡུལ་གཞན་ཕན་ལྷ་རིག་དཔེ་ཚོགས་ཞེས་པའི་བརྗོད་བྱང་གི་ཐོག་ནས་ཕྱོགས་དང་རིས་སུ་མ་ཆད་པའི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་གི་དཔེ་ཚོགས་གང་ཐུབ་ཞིག་པར་དུ་སྐྲུན་རྒྱུའི་རེ་བ་སྙིང་ལ་བཅང་ནས། ཐེངས་འདིར་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཆེན་པོ་མཁན་ཆེན་བསྟན་འཛིན་བཟང་པོའི་གསུང་འཐོར་བུ་རྣམས་འཚོལ་བསྡུ་དང་དཔར་སྐྲུན་བྱས་པ་ཡིན། ཁོང་ནི་མདོ་སྨད་མགོ་ལོག་ཕྱོགས་སུ་རིག་འཛིན་འཇིགས་མེད་གླིང་པའི་རྣམ་སྤྲུལ་དུ་སྐུ་འཁྲུངས་པར་གྲགས། མཁས་གྲུབ་གཉིས་ལྡན་གྱི་སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡིན་པ་མ་ཟད། ཁོང་གིས་རང་དགོན་དཔལ་ཡུལ་དར་ཐང་དགོན་སོགས་མདོ་དབུས་ཁམས་གསུམ་དུ་བསྟན་འགྲོའི་དོན་རྒྱ་ཆེན་མཛད་པས་མཚན་སྙན་མཛད་འཕྲིན་ཤིན་ཏུ་ཆེ། ཞལ་གདམས་སྐོར་དང་གསུང་ཐོར་བུ་མང་དུ་ཡོད་ངེས་ཀྱང་སློབ་མ་སོ་སོའི་ཕྱག་ཏུ་ཡོད་སྐབས། ད་ལམ་ཆ་ཚང་བསྡུ་

ཐུབ་ མེད་ པ་ དང་། འདིར་ བསྟུས་ པའི་ ཁྲིད་ དུའང་ ཞལ་ གདམས་ དང་ བསླབ་བྱའི་སྐོར་འགའ་ཤས་ནི་རིག་པ་གསར་སྤྲུང་ལ་བརྡ་འཕྲོད་སླ་བའི་ དགོས་ཆེད་དུ་སྣང་བས་ཡུལ་སྐད་སོར་བཞག་བྱས། ཡིག་སྐྱོན་ཡིན་ངེས་ རིགས་གང་ནུས་ཀྱིས་དག་ཞུས་ཅི་ཐོན་བྱས་ཡོད་པ་དང་། དེབ་གཞིའི་སྤྱི་ ཁོག་ ཀྱི་ ཆོས་ ཚན་ ཤིན་ ཏུ་ཉོག་ དྲག་ པས། རང་ གཞུང་ དང་ འཚམས་ པར་ དཔེ་ གཞི་ ཁྲིགས་ ཆགས་ སུ་ བསྒྲིགས་ ནས་ གཟིགས་ བདེ་ དཀར་ ཆག་ ཏུ་ བཀོད་ པ་ ཡིན། བརྩམ་ ཆོས་ འདི་ ནི་ རྩོམ་ པ་ པོ་ རང་ གི་ གོ་ མྱོང་ རྟོགས་ གསུམ་ གྱི་ ཉམས་ མྱོང་ དམར་ ལྷེན་ གྱི་ དགོངས་རྒྱན་རྣལ་ མ་ ཡི་ གེའི་ ལམ་ ནས་ བློ་ གསར་ གཞོན་ ནུ་ རྣམས་ ཀྱི་ ཐུགས་ མཚོ་ རུ་ དྲངས་ པ་ ཡིན་ པས། མདོ་སྔགས་རིག་གནས་ཆེ་ཕྲ་གང་ཡང་རུང་སྐྱེ་རིག་པ་འཚོལ་བ་ཞིག་ལ་ ཆེས་རྙེད་པར་དཀའ་བའི་དཔེ་དཀོན་གྱི་རིགས་ཞིག་ཡིན་པ་གོལ་མ་ཆག། གཞན་ཡང་འགལ་འབྲུལ་གང་མཆིས་བླ་མ་དམ་པ་དང་ཆོས་ཀྱི་མཆེད་པོ་ རྣམས་ཀྱི་མདུན་དུ་སྙིང་ནས་འཆགས། ད་ལན་བླ་མ་བཀའ་དྲིན་ཅན་གྱི་ གསུང་འདི་དག་པར་སྐྲུན་བྱེད་རྒྱུ་བྱུང་བ་ལ་དཔེ་འདི་འཚོལ་སྡུད་བྱེད་ མཁན་ཆོས་ཀྱི་མཆེད་པོ་ཚེ་རིང་དཔལ་ལྡན་དང་། བཀྲ་ཤིས། པདྨ་རྣམས་ དང་གཞན་སྒྱུ་འགྱུར་གཞན་ཕན་ལྷ་རིག་དཔེ་ཚོགས་ཀྱི་སྤྱིན་བདག་རྣམས་ ལ་སྙིང་ཐག་པ་ནས་བཀའ་དྲིན་ཆེ་ཞུ། ཞེས་ཨཙྭ་སེཙྪི་ནས།

༄༅། །ཀུན་སྤངས་མཁས་པའི་དབང་པོ་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་བསྟན་འཛིན་བཟང་པོའི་རྣམ་ཐར་ཤུང་བསྡུས་བཞུགས།

དར་ཐང་མཁན་རབས་བཅུ་པ་རིག་འཛིན་འཇིགས་མེད་གླིང་པའི་རྣམ་འཕྲུལ་ཀུན་སྤངས་མཁས་པའི་དབང་པོ་ཞི་ལིའི་དགེ་རྒན་རིན་པོ་ཆེ་བསྟན་འཛིན་བཟང་པོའམ་ཐུབ་བསྟན་འཇིགས་མེད་འཕྲིན་ལས་ནི། བར་གཞི་འབྲོག་སྡེར་ཡབ་ཞི་ལིའི་སློ་ལོ་དང་ཡུམ་སློ་སྤྲ་བཟའ་ཙོ་མོ་གཉིས་ཀྱི་སྲས་སུ་རབ་རྒྱལ་ས་འབྲུག་ལ་འཁྲུངས། དགུང་ལོ་བཅུ་དྲུག་བར་དུ་ཁྱིམ་དུ་བཞུགས། དེ་ནས་ངེས་འབྱུང་གི་བློས་བསྐུལ་ཏེ་དར་ཐང་དུ་ཆོགས་ཞུགས་མཛད། ཡི་གེ་འབྲི་ཀློག་བྱང་བར་བསླབས། ཕྲུག་ཚ་མཁན་པོ་ལས་རི་ཆོས་གསུམ་གྱི་ཟབ་ཁྲིད་མཐའ་དག་གསན་ཏེ་ཕྱུག་དང་མཚལ་འབུམ་ཐེར་དུ་མའི་བསགས་སྦྱོང་དང་སྒྲུབ་པ་ཉམས་ལེན་མཛད། གདོང་ངེ་མཁན་པོ་འཇིགས་མེད་དཀོན་མཆོག་ལས་རབ་བྱུང་དགེ་ཚུལ་གྱི་སྡོམ་པ་བཞེས། མཚན་ཐུབ་བསྟན་འཇིགས་མེད་འཕྲིན་ལས་ཞེས་པ་གསོལ། དེ་ནས་མདོ་རྒྱུད་ཐོས་བསམ་གླིང་དུ་རིམ་པ་བཞིན་གདོང་ངེ་མཁན་ཆེན་འཇིགས་མེད་དཀོན་མཆོག་དང་། ཨར་སྐྱང་མཁན་པོ་བློ་བཟང་རྡོ་རྗེ། རྡོ་སྟོན་སྤྲུལ་སྐུ་ཐུབ་བསྟན་བཤད་སྒྲུབ་རྒྱ་མཚོ། ཚ་ཁོ་མཁན་པོ་བློ་བཟང་བསམ་གཏན།

དགེ་རྩེ་མཁན་པོ་བཀའ་དྲིན་ཅན་བློ་བཟང་ཤེས་རབ་རྣམས་ལས། སྦྱོང་འཇུག་ཚད་མ། ཕར་ཕྱིན། དབུ་མ། མངོན་པ་མཛོད། འདུལ་བ། ཡོན་ཏན་མཛོད་རྩ་འགྲེལ། སྡོམ་གསུམ། རྫོགས་ཆེན་སྙིང་སོགས་མདོ་སྔགས་ཀྱི་གཞུང་ལུགས་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུར་གསན་བསམ་སྦྱང་བ་མཐར་ཕྱིན་གནང་བས་མཁས་པའི་གྲགས་པ་འབར། ཐོས་བསམ་གླིང་གི་སློབ་དཔོན་གྱི་འགན་བགྲང་བྱ་དུ་མར་གནང་།

སྐྱབས་མགོན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་མཉྫུའི་ཞབས་ལས་གནམ་ཆོས། རཏྣ། བཀའ་བརྒྱུད་རྣམ་གསུམ། འཇའ་ཚོན་སོགས་དབང་ལུང་མཐའ་ཡས་པ་གསན་ཏེ་བསྙེན་པར་རྫོགས། ཁོང་གི་བཀས་སྦྲ་གསར་ཆོས་སྒར་ཀྱི་མཁན་པོར་མངའ་གསོལ་བ་ལྟར་དེར་འདུལ་བའི་ཕྱག་བཞེས་དང་ཆོས་ཁྲིད་བསྐུལ་བས་དམར་སེར་གྱི་རྒྱལ་མཚན་འཛིན་པའི་སྡེ་གོང་འཕེལ་དུ་བཏང་སྟེ་རྒྱལ་བསྟན་ལ་སྨན་ཡོན་བླ་ན་མེད་པ་བཞག །གཡུ་ཁོག་བྱ་བཏང་བ་ཆོས་དབྱིངས་རང་གྲོལ་གྱི་ཞབས་ལ་གཏུགས་པས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་མན་ངག་སྙན་བརྒྱུད་ཆེན་པོ་སོགས་རྫོགས་ཆེན་སྡེ་གསུམ་གྱི་མན་ངག་ཐམས་ཅད་བུམ་པ་གང་བྱོའི་ཚུལ་དུ་གནང་སྟེ་འོད་གསལ་རིག་པའི་ངོ་སྤྲོད་བཏབ་པ་ཐུགས་ཉམས་སུ་བསྟར་བས་རྟོགས་པ་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པར་གྱུར།

མཁས་གྲུབ་དབང་པོ་སྒྲོ་བྲིས་དབོན་པོ་ལས་གསང་སྙིང་གི་བཤད་

པ་སྔ་ཕྱི་ལན་གཉིས་ལ་གསན། ཡག་ཤུལ་མཁན་པོ་བློ་གྲོས་ལས་འཛམ་
མགོན་མི་ཕམ་རིན་པོ་ཆེའི་བཀའ་འབུམ་གྱི་ལྷག་ལུང་ཕལ་ཆེར་གསན།
གཞན་ཡང་གད་ཞབས་སྤྲུལ་སྐུ་དང་། ཤུ་ར་གཏེར་སྟོན། དབང་མདའི་
གྲུང་སྤྲུལ། རྒྱ་ངག་མཁན་པོ་འཇིགས་དཔལ་རྣམས་ལས་ཀྱང་མདོ་
སྔགས་ཀྱི་གཞུང་ཁྲིད་དབང་ལུང་དུ་མ་གསན། དེ་ནས་དུས་འཁྲུགས་
བདེ་གཟར་གྱི་གློང་དུ་བཙོན་དུ་བཙུག། བར་སྐབས་གློད་གྲོལ་བཏང་
བས་ཕྱིར་རང་ཡུལ་དུ་བྱོན། བསྟན་པ་སླར་གསོ་དང་པོའི་སྐབས་སུ་
དགོན་འདིར་ཆོས་ཁྲིད་སོགས་ཀྱི་མཛད་པ་གནང་ཞིང་། སྤྲུལ་སྐུ་ཀུན་
བཟང་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་ཡོངས་འཛིན་དུ་བཞུགས། རིག་གནས་གསར་བརྗེ་
ཞེས་པས་སླར་བསྟན་པའི་ཉི་འོད་མུན་པའི་ལམ་དུ་དྲངས་སྐབས་བཙན་
གནོན་དྲག་པོ་བྱས་ཏེ་ལན་གྲངས་བཅུ་ཕྲག་དུ་མར་བརྒྱལ་བའི་ཚད་ཀྱི་
རྡུང་བརྡེག་བྱས་པས་སྐྱ་ངལ་འོ་བརྒྱལ་ཚད་མེད་པ་མྱོང་། དགུན་གྱི་གྲང་
ངར་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བའི་སྐབས་ཤིག་ལ་ཞབས་རྐང་གཉིས་ཀྱི་མཐེབ་མཛུབ་
ཐམས་ཅད་དབྱུག་པས་བརྡུངས། ཕྱག་ཞབས་བཞི་ལ་ལྕགས་སྒྲོག་བརྒྱབ་
ནས་བརྡེགས་པ་སོགས་ཟུག་རྔུ་ཚད་མེད་པ་ལ་གཏད་པས་མཚན་མོ་
གཅེར་བུ་ལྕགས་འགྲོས་ཀྱིས་རི་ཁར་བྲོས། གྲང་ངར་ཆེ་ཞིང་ཁ་རླུང་
ཚུབས་པའི་ཞག་གསུམ་དུ་རི་ཁར་ལུས་ཀྱང་གཏུམ་མོ་བསྒོམས་པས་ཅི་
ཡང་མ་ཉེས། དེ་ནས་ཕ་གཞིས་ཀྱི་ཉེ་བ་རྣམས་ཀྱིས་མཐོང་སྟེ་ཁྲིམ་ཕྱག

ཏུ་ནླི་བཞི་ཙམ་ལ་སྦྲ་གསང་བྱས། དེ་ནས་གོང་དཔོན་ལ་མགོ་འབྲུལ་བྱས་པས། ཉ་ནག་ཅན་གྱི་མིང་ངན་བཏགས་ཏེ་དོན་མེད་ཀྱི་ངལ་བའི་བྱ་བ་མང་པོར་བཀོལ། འོན་ཀྱང་སྐུ་སྲོག་ལ་མ་ལྟོས་པར་ཨར་སྐྱོང་མཁན་ཆེན་ལས་དབང་ཆོས་དུ་མ་གསན་པ་དང་། གཞན་ལ་རབ་བྱུང་བསྙེན་རྫོགས་ཀྱི་སྡོམ་པ་གནང་བའི་ཕྱག་རོགས་ལན་མང་མཛད།

ལྕགས་བྱ་ར་ཆོས་སྒྲོ་སླར་ཕྱེ་ལ་སྦྲ་གསར་དང་བར་གཞི་རྣམས་ལ་སྨིན་དབང་སོགས་དབང་ཆོས་གནང་ཞིང་གཡག་རྔ་རི་ཁྲོད་དུ་བར་གཞིའི་གྲྭ་གསར་རྣམས་ལ་སྔོན་འགྲོ་དང་གནམ་ཆོས་རྩ་རླུང་གི་ཁྲིད་ཡོ་གཉིས་ལ་གནང་། སྐྱབས་མགོན་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེའི་གསེར་གདུང་ཆེན་མོ་བཞེངས་ཐེབས་སུ་ཕྱག་རྣས་གྲངས་མང་པོས་རམ་འདེགས་མཛད། འདི་སྐོར་ནས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་ཤིང་རྟ་མཁན་ཆེན་མུན་སེལ་གྱི་ཞབས་ལ་གཏུགས་ཏེ་མན་ངག་སྙན་བརྒྱུད་ཆེན་མོའི་གཙོའི་ཟབ་ཆོས་སྨྱོང་ཁྲིད་གྲངས་མེད་པ་སྣ་ཕྱེ་ལན་མང་དུ་གསན། མཁན་ཆེན་པ་ནས་ངེས་དོན་གྱི་རྒྱལ་ཚབ་ཏུ་མངའ་གསོལ་ཞིང་རྫོགས་ཆེན་གྱི་སྨྱོང་ཁྲིད་གཞན་ལ་འདེབས་དགོས་པའི་བཀའ་གནང་བསྩལ། ཤིང་གླང་ལོར་རིགས་བདག་བླ་མ་མགར་གླིང་རིན་པོ་ཆེའི་བཀའ་བསྩལ་སྦྱི་བོས་བླངས་ཏེ་དར་ཐང་ཆོགས་ཆེན་མཁན་པོའི་སྐུ་འགན་བཞེས་ཤིང་། དབྱར་ཚུལ་ཆེན་མོར་སྡོམ་ཊཱིཀ་དཔག་བསམ་སྙེ་མའི་བཤད་པ་གནང་། མེ་སྟག་དབྱར་དུས་སླར་མཁན་

ཆེན་པའི་ཆོས་སྐད་དུ་བྱོན་ཏེ་ཟབ་ཆོས་གསན་སྦྱོང་གིས་བྲེལ་ནས་དབྱར་
ཚུལ་གྱི་མཁན་པོའི་བྱ་བ་བཏང་སྙོམས་སུ་ལུས་ན་ཡང་ལོ་དེའི་དགུན་དུས་
ནས་བཟུང་རབ་རྒྱུན་ས་འབྲུག་ལོའི་དབྱར་མཇུག་བར་གྱི་བགྲང་བྱ་གཉིས་
ཙམ་ལ་སྔར་མཁན་པོ་མཛོད་དེ་མདོ་རྒྱུད་ཐོས་བསམ་གླིང་དུ་སྙིང་ཐིག་སྟོན་
འགྲོ་དང་སྤྱོད་འཇུག །ངེས་སྒྲོན། བཤེས་སྤྲིངས་རྣམས་ཀྱི་གཙོས་གདམས་
ཁྲིད་དང་། དབྱར་ཚུལ་ཆེན་མོར་སྡོམ་གསུམ་རྣམ་ངེས་རྩ་འགྲེལ་རྣམས་
ལེགས་པར་གནང་། གཞན་ཡང་དོན་གཉེར་ཅན་གྱི་སློབ་མའི་ངོར་སྙིང་
ཐིག་སྟོན་འགྲོ་ཞག་བརྒྱའི་ཁྲིད་དང་། ཁྲིམ་པ་ཡོངས་ལ་ཞིང་ཁྲིད་དང་འཕོ་
བའི་དམིགས་ཁྲིད་བགྲང་བྱ་གསུམ་ལ་གནང་། ལོ་བར་བ་ལ་ཡུལ་སྒེ་སྦྱིའི་
རི་བ་ལྟར་དུ་སངས་རྒྱས་སྟོང་དབང་ཆེན་མོ་གནང་བས་ཚོགས་པ་སྟོང་ཕྲག་
མང་པོ་འདུས། གཞན་སོག་རུ་དང་ཁང་གསར་རྣམས་སུ་ཞབས་ཀྱིས་
བཅགས་ཏེ་དབང་ཆོས་དུ་མ་གནང་བ་དང་། རྫོན་ཀྲུ་དང་། ཐ་མ་ཁ། མྱོས་
བྱེད་ཀྱི་བཏུང་བ་སོགས་སྤྱོད་ངན་མཐའ་དག་གི་རྒྱུན་བཅད་དེ་དགེ་བཅུའི་
ཁྲིམས་སྲོལ་རྒྱ་ཆེར་སྤེལ། ཁང་གསར་གསའ་རུ་མ་དང་། སླིན་ཐང་།
སོག་ཉུ། སྦྲ་གསར། སྔོ་ལུང་། བར་གཞི། དཔའ་ཡུལ་མཐའ་བ་སོགས
ཡུལ་ཁག་དུ་མར་སླིན་གླིང་རྗེར་སེམས་ཀྱི་སྒྲུབ་མཆོད་ལོ་ལྟར་ཆག་མེད་ཀྱི་
རྒྱུན་བཙུགས། ལོ་དེར་ཕྱུགས་ལུག་འབུམ་ཐེར་མང་པོའི་སྲོག་གཅོད་པའི་
སྒྲིག་ཆེན་སུམ་མདོའི་བཤས་རར་སྐུ་དངོས་སུ་ཕེབས་ཏེ་ཤོག་དཀྱིལ་ཁྲི་

ཕྲག་དུ་མའི་རིན་བཏང་ནས་ཕྱུགས་ལུག་སྟོང་ཕྲག་མང་པོའི་སྲོག་བསླུ་
མཛད། དེ་ནས་ཀུན་སྤྱང་བྲ་བཏང་གི་རྣམ་པས་དབུས་ཕྱོགས་སུ་ཕེབས།
ལམ་བར་དུ་ནང་ཆེན་ཕྱོགས་ཀྱི་བཀའ་བརྒྱུད་པའི་ཆོས་བརྒྱུད་འཛིན་པའི་
དགོན་སྡེ་འགར་དབྱར་ཚུལ་ཆེན་མོའི་གཙོས་འདུལ་བའི་ཕྱག་ལེན་དང་།
རབ་བྱུང་བསྙེན་རྫོགས་ཀྱི་བསླབ་པ་དང་། ཆོས་ཁྲིད་སྣ་ཚོགས་གནང་བས་
སློབ་ཚོགས་མང་དུ་འདུས་ནས་རིམ་གྱིས་འདན་གླིང་ཐང་དང་སེ་འབྲས།
ལྷ་ལྡན་ཇོ་ཤཱཀྱ་རྣམ་གསུམ་སོགས་ལ་མཇལ་སྐོར་གྱིས་ཡར་ལུང་དུ་ཕེབས།
ཚེ་རིང་ལྗོངས་སུ་ལོ་གཅིག་ལ་ཉེ་གནས་གཅིག་པུ་མ་གཏོགས་མིའི་རྒྱུ་
འགྲུལ་བཅད་དེ་སྐུ་མཚམས་སུ་བཞུགས། དེ་ནས་ལྷོ་ཁ་ཕྱོགས་ཀྱི་གདན་
ས་གནས་རྟེན་ཀུན་ཏུ་མཇལ་སྐོར་མཛད། འོལ་ཁ་ཆོས་ལུང་དུ་བྱོན་ནས
དེར་དབྱར་ཚུལ་ཆེན་པོའི་མཁན་པོ་མཛད་དེ་སྤྱོད་འཇུག་གི་བཤད་པ་
གནང་། རྒྱལ་གྱི་བླ་མཚོ་སོགས་མཇལ་ཏེ་ཕྱིར་བསམ་ཡས་སུ་ཕེབས།
མཆིམས་ཕུའི་ནགས་སུ་དགུན་གཅིག་ཙམ་ལ་སྙིང་པོའི་སྒྲུབ་པ་ལ་གཞོལ།
རིག་འཛིན་འཇིགས་མེད་གླིང་པའི་སྐྱེ་བ་དྲན་ཏེ་གསང་ཆེན་མེ་ཏོག་ཕུག་ད
ལྟའི་ཕུག་པ་ལས་གཞན་ཞིག་ངོས་འཛིན་མཛད། དབྱར་ཁར་བསམ་ཡས
གཙུག་ལག་ཁང་དུ་དབྱར་ཚུལ་གྱི་མཁན་པོ་མཛད་དེ་སྤྱོད་འཇུག་ཆེན་མོའི་
ཁྲིད་གནང་། དེ་ནས་ཙཱ་རིར་གནས་སྐོར་དུ་ཕེབས། གསང་སྔགས་ཆོས
གླིང་དུ་གྲྭ་གསར་མང་པོར་རབ་བྱུང་དང་བསྙེན་རྫོགས་ཀྱི་བསླབ་པ་གནང་

སྔེ་དམ་ཆོས་འདུལ་བའི་བསྟན་པ་རྨང་ནས་ཉམས་པའི་སྲོག་གསོས། ཡར་ལུང་ཤེལ་བྲག་ནས་རྒྱལ་སྲས་ལྷ་རྗེའི་སྐུ་ཤ་མཁའ་འགྲོ་གཏད་རྒྱའི་ཚུལ་གྱིས་ཕྱག་ཏུ་འབྱོར། གངས་རི་ཐོད་དཀར་དུ་སྙིང་ཐིག་སྟོན་འགྲོའི་ཁྲིད་སོགས་དབང་ཁྲིད་དུ་མ་གནང་། ཚུ་སྤྲེལ་ལོའི་དགུན་ཁར་ཕྱིར་རང་དགོན་དུ་བྱོན། རི་ཁྲོད་ཐར་པ་རྩེར་ལོ་ཕྱེད་ཙམ་ལ་བཞུགས་ཏེ་སྟོན་འགྲོའི་ཁྲིད་ཞག་བརྒྱ་དང་། རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་མན་ངག་མང་པོ་གནང་། སྟོན་མཇུག་ཏུ་མཁན་ཆེན་མུན་སེལ་རིན་པོ་ཆེའི་སྣར་དུ་བྱོན། རྟོགས་འབུལ་དོགས་གཅོད་དང་ཟབ་ཆོས་དུ་མ་ཞུས། དགུན་དུས་མཁན་ཆེན་པ་འདས་པས་གདུང་ཞུགས་ལ་ཕྱུལ་བ་སོགས་བྱ་བ་ཅི་ཡོད་ལ་ཞལ་བཀོད་དང་ཕྱག་ལས་མཛད། འདི་སྐོར་ནས་སྙུན་གཞི་དྲག་པོ་ཞིག་བཞེས་པས་འབར་ཁམས་སྨན་ཁང་དུ་ཕེབས་པས་ཙུང་ཟད་བདེ་བ་བྱུང་། ཤིང་ཕྱི་ལོའི་དབྱར་ཁར་སྐྱབས་རྗེ་གྲུབ་དབང་རྡོ་རྗེ་འཆང་ལས་རིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད་དང་བཀའ་མ་མདོ་སྒྱུའི་སྨིན་བྱེད་ཡོངས་རྫོགས་གསན། དབྱར་སྨད་ཙམ་ནས་སྐུ་ཁམས་སྙུར་འཁྲུགས་པས་འབར་ཁམས་དང་། མཛོད་དགེ། རྒྱ་ནག་པེ་ཅིན་རྣམས་སུ་ཕེབས་ཏེ་སྨན་དཔྱད་ཇི་ལྟར་བྱས་ཀྱང་གདུལ་བྱའི་བསོད་ནམས་ཀྱིས་མ་ཐེག་པར་དགུང་གྲངས་རེ་བརྒྱད་པར་གཟུགས་སྐུ་ཞི་བར་གཤེགས། རྗེ་འདི་ཚུལ་ཁྲིམས་གཙང་ཞིང་འདོད་ཆུང་ཆོག་ཤེས་ཀྱི་སྒོ་ནས་མི་ཚེ་ཐོས་པ་ལ་བསྐྱལ་བའི་མཁས་པ་མཆོག་གཅིག་ཡིན་པས་མཚན་སྙན་མཛད་འཕྲིན་ཤིན་ཏུ་ཆེ། གསུང་རྩོམ་གྱི་སྐོར་ཡང་ལྷ་མགུར་དང་སྙན་རྩོམ་སོགས་པོད་གཅིག་ཙམ་བཞུགས་སོ།།

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com