བོད་ལྗོངས་གནའ་རྒྱལ་གནས་མཆོག

ལྷ་ས་གཙུག་ལག་ཁང་།

བོད་ལྗོངས་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

ལྷ་ལྡན་སྤྲུལ་པའི་གཙུག་ལག་ཁང་
མ་བུའི་དཀར་ཆག་ཤེལ་དཀར་
མེ་ལོང་བཞུགས་སོ།

རྒྱལ་མཆོག་ལྔ་པ་ཆེན་པོས་བརྩམས།

བོད་ལྗོངས་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

ལྷ་ལྡན་སྤྲུལ་པའི་གཙུག་ལག་ཁང་གི་དཀར་ཆག

རྩོམ་སྒྲིག་མཁན།	ངག་དབང་བློ་བཟང་རྒྱ་མཚོ།
རྩོམ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་བ།	མིག་དམར།
མདུན་ཤོག་འཆར་འགོད་པ།	ངག་དབང་ཆོས་གྲགས།
དཔེ་སྐྲུན་འགྲེམས་སྤེལ་ཚན་པ།	བོད་ལྗོངས་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། (ལྷ་ས་གླིང་སྐོར་བྱང་ལམ་སྒོ་ཨང་20པ་)
པར་འདེབས་ཚན་པ།	བོད་ལྗོངས་ཤིན་ཧྭ་པར་འདེབས་བཟོ་གྲྭ།
དེབ་ཚད།	787×1092 1/32
པར་ཤོག	2
ཡིག་གྲངས།	ཁྲི་2.6
པར་གཞི།	1987ལོའི་ཟླ་9པར་པར་གཞི་1བསྒྲིགས།
པར་ཐེངས།	2008ལོའི་ཟླ་4པར་པར་ཐེངས་4བཏབ།
པར་གྲངས།	7,001－11,000
དཔེ་དེབ་ཨང་རྟགས།	ISBN978－7－223－00042－0
རིན་གོང་སྒོར།	3.50

པར་གཞི་སྒེར་བདག་ཡིན་པས་འདྲ་བཅོས་པར་འདེབས་མི་ཆོག

图书在版编目(CIP)数据

大昭寺简介/阿旺洛桑嘉措著 —拉萨:西藏人民出版社,1987.9(2008.4重印)

(西藏名胜古迹丛书)

ISBN978-7-223-00042-0

Ⅰ.大... Ⅱ.阿... Ⅲ 大昭寺—简介—藏语

Ⅳ.K928.75

中国版本图书馆CIP数据核字(2004)第075816号

大昭寺简介

编　　著	阿旺洛桑嘉措
责任编辑	米　　玛
封面设计	阿旺曲扎
出版发行	西藏人民出版社(拉萨市林廓北路20号)
印　　刷	西藏新华印刷厂
开　　本	787×1092 1/32
印　　张	2
字　　数	26千
版　　次	1987年9月第1版
印　　次	2008年4月第4次印刷
印　　数	7,001-11,000
书　　号	ISBN978-7-223-00042-0
定　　价	3.50元

版权所有　翻印必究

པར་ཐེངས་བཞི་པའི་གསལ་བཤད།

ལྷ་ལྡན་སྤྲུལ་པའི་གཙུག་ལག་ཁང་གི་དཀར་ཆག་འདི་ནི་རྒྱལ་མཆོག་ལྔ་པ་ཆེན་པོ་ངག་དབང་བློ་བཟང་རྒྱ་མཚོ་མཆོག་གིས་སྤྱི་ལོ1645 ལོར་མཛད་གནང་བ་ཡིན་ཞིང་། འདིའི་ནང་ལྷ་ལྡན་སྤྲུལ་པའི་གཙུག་ལག་ཁང་འདི་ཉིད་བཞེངས་བསྐྲུན་བྱུང་བའི་ལོ་དུས་དང་། ནང་རྟེན་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་བྱིན་ཅན་རྣམས་བཞེངས་ཚུལ་ཇི་ལྟར་བྱུང་ཚུལ། དེ་རྣམས་ཀྱི་བྱུང་རྟེན་ངོ་མཚར་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་ཇི་ལྟར་ཕུལ་བ་སོགས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་དང་འབྲེལ་ཕྱིས་གཙུག་ལག་ཁང་འདིར་ཉམས་གསོ་ཞུ་སྐབས་ཀྱི་སྦྱིན་བདག་ཞུ་མཁན་སོགས་འཁོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་དཀར་ཆག་ཅིག་ཡིན། དེང་གི་ཆར་རྒྱལ་ཁབ་ཕྱི་ནང་ནས་ཡུལ་སྐོར་སྤྲོ་འཆམ་དུ་ཕེབས་མཁན་སྤྱི་དང་། ལྷག་པར་བོད་ལྗོངས་འདིའི་ལོ་རྒྱུས་རིག་གནས་ལ་རྟོག་ཞིབ་དང་ཞིབ་འཇུག་གནང་མཁན། གཞན་ཡང་གངས་ལྗོངས་ཀྱི་དད་ལྡན་སྐྱེ་བོ་ཀུན་ལ་གཙུག་ལག་ཁང་འདིའི་ལོ་རྒྱུས་མཚམས་སྦྱོར་ལེགས་བཏུས་སུ་མཁོ་འདོན་ཡོང་བའི་དགེ་མཚན་ལ་གཞིགས་ཏེ་ད་ལམ་དམིགས་བཀར་དུ་པར་འགྲེམས་ཐེངས་བཞི་ཞུས་པ་ཡིན། ད་རེས་པར་འགྲེམས་བཞི་པ་ཞུ་བའི་སྐབས་དང་བསྟུན་ནས་འདི་ནང་གི་ཡིག་ནོར་མངོན་གསལ་ཆེ་བ་རྣམས་དག་བཅོས་ཞུས་པ་ཕུད། བྱེ་བྲག་ནང་ཚན་ལའང་དཀར་ཆག་ལམ་ཙམ་ཞིག་གསར་སྣོན་ཞུ་ཁུལ་བགྱིས་ཡོད།

ཇོ་མ་སྒྲིག་འཇགས་འཁུར་བས།

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.c

དཀར་ཆག

སྔོན་འགྲོའི་གཏམ། .... (1)

དང་པོ། གཙུག་ལག་ཁང་དང་སྐུ་རྟེན་བཞེངས་ཚུལ། .... (7)

གཅིག གཙུག་ལག་ཁང་བཞེངས་ཚུལ། .... (7)

གཉིས། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་སྐུ་རྟེན་བཞེངས་ཚུལ། .... (10)

1. བྱང་ངོས་གཙང་ཁང་ཤྲུག་གི་སྐུ་རྟེན་བཞེངས་ཚུལ། ...... (11)

2. གཙང་ཁང་མདོའི་སྐུ་རྟེན་བཞེངས་ཚུལ། .... (13)

3. བྱམས་པ་ཁྲུས་མཛད་མའི་སྐུ་རྟེན་བཞེངས་ཚུལ། .... (14)

4. བྱམས་ཁང་མདོའི་སྐུ་རྟེན་བཞེངས་ཚུལ། .... (15)

5. རྗེའི་གཙོ་འཁོར་སྐུ་རྟེན་བཞེངས་ཚུལ། .... (15)

6. བུ་སྟོན་རིན་པོ་ཆེའི་གཙོ་འཁོར་སྐུ་རྟེན་
བཞེངས་ཚུལ། .... (16)

7. ཤར་ངོས་གཙང་ཁང་བྱང་མའི་སྐུ་རྟེན་
བཞེངས་ཚུལ། .... (18)

8. གཙང་ཁང་མདོའི་སྐུ་རྟེན་བཞེངས་ཚུལ། .... (18)

9. ཤར་ངོས་གཙང་ཁང་དབུས་མའི་སྐུ་རྟེན་
བཞེངས་ཚུལ། .... (19)

10. གཙང་ཁང་མདོའི་སྐུ་རྟེན་བཞེངས་ཚུལ། .... (25)

11. ཤར་ངོས་གཙང་ཁང་ལྷོ་མའི་སྐུ་རྟེན་བཞེངས་ཚུལ། ... (25)

12. གཙང་ཁང་མདོའི་སྐྲ་རྟེན་བཞེངས་ཚུལ། …………… (26)
13. སྟོ་ངོས་གཙང་ཁང་གི་སྐྲ་རྟེན་བཞེངས་ཚུལ། ……… (27)
14. གཙང་ཁང་མདོའི་སྐྲ་རྟེན་བཞེངས་ཚུལ། …………… (28)
15. བར་ཁང་ནུབ་ཀྱི་གཙང་ཁང་དབུས་མའི་སྐྲ་རྟེན་བཞེངས་ཚུལ། ………………………………… (30)
16. པེ་དབར་སྒྲུབ་གི་སྐྲ་རྟེན་བཞེངས་ཚུལ། ……………… (31)
17. གསེར་ཐོག་འོག་གི་སྐྲ་རྟེན་བཞེངས་ཚུལ། ………… (32)
18. ཀ་བ་ཤིང་ལོ་ཅན་སོགས་ཀྱི་བྱུང་ཚུལ། ………………… (33)
གཉིས་པ། གཙུག་ལག་ཁང་ཉམས་གསོ་མཛད་ཚུལ། ………… (36)
གསུམ་པ། གཙུག་ལག་ཁང་མཆོད་པའི་ཕན་ཡོན། …………… (43)
བཞི་པ། ཇོ་བོ་རྣམ་གཉིས་ཀྱི་བྱུང་ཚུལ་མདོ་ཙམ་བརྗོད་པ། …… (45)
ལྔ་པ། ཞར་བྱུང་ལྷུགས་པོ་རི་དང་པོ་ཏ་ལའི་སྐོར། …………… (49)
གཅིག ལྷུགས་པོ་རིའི་སྐྲ་རྟེན། ……………………………… (49)
གཉིས། པོ་ཏ་ལའི་སྐྲ་རྟེན། ………………………………… (50)
དྲུག་པ། མཇུག་བསྡུའི་གཏམ། ………………………………… (54)

སྔོན་འགྲོའི་གཏམ།

སྟོབས་བཅུའི་ལང་ཚོ་དར་བའི་མཛེས་སྡུག་གིས།།
བགྲང་ཡས་ཆོས་ཀུན་རི་དྭགས་མིག་ཅན་ཡིད།།
འགྱུགས་པར་བྱེད་པའི་རྣམ་འདྲེན་སྨྲ་རྩལ་སྒྲོན།།
ཟས་གཙང་སྲས་ཀྱིས་ལེགས་པའི་དཔལ་ཀུན་སྩོལ།།
ལུས་ཅན་ཀུན་ལ་རིས་སུ་མ་ཆད་བརྩེ་ཆེན་ལྷོ་ཕྱོགས་
ལམ་ལས་ལོངས་པའི་དྲི་བཞོན་གྱིས།།
མཐའ་ཡས་བརྗོད་བྲལ་གསང་བ་གསུམ་གྱི་མ་ལ་ཡ་
ཡི་ལྗོན་པ་བསྐྱོད་ལས་གངས་ཅན་འདིར།།
ས་དབང་དམ་པའི་སྨྲ་འཕྲུལ་དྲ་བའི་རོལ་གར་དྲི་བསུང་
ཚར་དུ་དངར་བས་ཡོངས་གང་བ།།
ཁྲིམས་གཉིས་དྲང་པོར་སྲོང་ལ་བཙན་ཞིང་སྐམ་པའི་དབང་
ཕྱུག་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བ་རྒྱལ་སྐྱུར་ཅིག།
རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་མཁྱེན་བརྩེ་ནུས་པའི་འཆི་མེད་ཚོགས་ཀྱི་
ལམ་ཡངས་པོར།།
སྣ་ཚོགས་སྐུ་ཡི་བཀོད་པའི་རླབས་གར་རླུང་གི་རྒྱལ་མཚན་
རབ་བཀྲ་བའི།།
མཁན་སློབ་ཆོས་རྒྱལ་མཚན་གྱི་དབྱངས་སྙན་ཕྱོགས་ཀྱི་ལུས་
ཐྲའི་མགྲིན་པ་ལས།།

ནམ་ཡང་ཟད་པ་མེད་པར་ཡིན་དེ་སྐྱེ་དགུའི་བསོད་ནམས་
ཐོང་གི་དབྱིད།།

ཟུར་ཕུད་ལྔ་པའི་མཚན་དཔེའི་རང་སྣང་མཐོ་རིས་བདག་
པོའི་ལྡིང་ཁང་ནས།།

ཐུབ་པའི་བསྟན་ལ་རྗེས་སུ་ཆགས་པའི་རིན་ཆེན་སྤྲེལ་བའི་
ཐེམ་སྐས་ལས།།

བདེ་བར་ཞིགས་བབས་མི་ཡི་སྣང་བརྙན་འགྲོ་ལ་སྟོན་པའི་
གར་མཁན་མཆོག།

མི་ཟད་བློ་གྲོས་བཟང་པོའི་གྲགས་འབར་ཙོང་ཁ་པ་ལ་སྐྱེ་
བོས་འདུད།།

བཀའ་ཁྲིམས་ཆར་གྱིས་ཕན་བདེའི་འཁྲི་ཤིང་ཀུན།།
གཡུར་དུ་ཟ་བས་རྫོགས་ལྡན་གསར་པའི་མགྲོན།།
འགུགས་མཁས་ཕག་མོ་གྲུ་པའི་སྡེ་སྲིད་ཅེས།།
གནམ་བསྐོས་རྒྱལ་པོའི་ལུགས་སྲོལ་དེ་ཐད་ཐུང་།།
ཕྱག་ན་པདྨས་འདུལ་ཞིང་ཁ་བའི་ལྗོངས།།
མཆོག་དམན་ཀུན་གྱི་བསོད་ནམས་བསྐྲུན་པའི་ཡུལ།།
ཧྲྀ་ལྡན་སྤྲུལ་པའི་གཙུག་ལག་ཁང་བཟང་གི།།
དཀར་ཆག་དེབ་ཐེར་བསྒྲིག་ལ་སུ་མི་སྤྲོ།།
ཇོ་མཚར་ཆོས་འབྱུང་དཔྱིད་ཀྱི་དཔལ་མོ་ལས།།
ཡོ་རྒྱུས་ཞིགས་བཤད་དབྱར་སྐྱེས་གཞོན་ནུའི་མགྲོན།།
ཁྲུངས་ལྡན་གཏམ་གྱི་སྡོན་ཤིང་ལྡེམ་པའི་རྩེར།།

ཉམས་འགྱུར་སྙན་ཚིག་མེ་ཏོག་རབ་བཀྲ་འདི།།
ཟང་ཟིང་འཕྱོར་པའི་བྱ་རྒོད་འདབ་གཤོག་ལ།།
ཉེར་བསྟན་མཁས་མང་གཉིས་སྐྱེས་གྲལ་བསྒྲིག་པའི།།
བསྟན་འཛིན་ཕ་ཕང་ཚོགས་ཀྱི་ཡུལ་མིན་ཀྱང་།།
དཔྱོད་ལྡན་ཁྲེ་བཟུག་སྙིང་ལ་ལྷག་པར་འཛེབས།།
ཆུ་འཛིན་སྟུག་པོའི་དབུས་ན་འབྲུག་གི་སྒྲ།།
དལ་བུར་སྒྲོགས་ཚེ་རྨ་བྱ་གར་བྱེད་ན།།
ལོ་རྒྱུས་ཚུལ་ལ་གདུང་བའི་སྐྱེ་བོའི་ཚོགས།།
ནོར་འཛིན་གསེར་གྱིས་བཀའ་ལས་ཅིས་མི་དགའ།།
མི་དམན་དགེ་བའི་ཚོགས་ཀྱི་དཀར་ཕྱོགས་ལ།།
བསོད་ནམས་ཆ་ཤས་ཡོངས་སུ་ཚེས་གང་བའི།།
ཆོས་ལྡན་རྒྱལ་པོའི་ཆུ་ཤེལ་དབང་པོ་ཡི།།
འཛད་བཟང་བདུད་རྩིའི་ཆུ་རྒྱུན་འདི་ན་སྒྲོ།།
ནོར་རྫས་འོད་ཆུང་ཙམ་གྱིས་ཆེར་དྲེགས་པའི།།
བློན་ཆེངས་སྲིན་བུའི་མེ་ཡི་ངང་ཚུལ་དག།
རིང་སྤྲངས་ཡ་རབས་ངང་ཚུལ་ཉིན་བྱེད་ལ།།
རབ་དགའི་པདྨ་སྒྲ་འཛིན་འདབ་རྒྱ་བྱེ།།
དྲི་བཟའི་འཕང་འགྲོས་ཆར་ཡང་བསྒྲུན་མིན་ཞིང་།།
ཤེས་ལྡན་མཁས་མང་དགའ་བྱེད་རྣ་བའི་རྒྱན།།
དཀར་ཆག་གཏོང་ལྷའི་རྒྱུད་ཀྱི་ང་རོའི་དབྱངས།།
མཛད་མེད་མཁྱེན་པའི་ལམ་ནས་དེང་འདིར་ལེན།།

ཞེས་ཤེས་པ་བརྗོད་པའི་གླུ་དབྱངས་ཀྱིས་སྟུན་བསྟུས་ཏེ། མཐའ་ཀླས་པའི་ལུས་ཅན་ཀུན་ལ་རིས་སུ་ཆད་པ་མེད་པར་ཕན་པ་དང་བདེ་བའི་ལམ་བཟང་པོ་ལ་དངོས་དང་བརྒྱུད་པའི་སྒོ་ནས་བཀྲི་བའི་བརྩེ་ཆེན་ཐུགས་རྗེའི་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་བ་ཟམ་གཙང་གི་སྲས་པོའི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་ནི་ལྷར་བཅས་འགྲོ་བ་ཡོངས་ཀྱི་ལེགས་བྱས་རྒྱ་མཚོའི་སྒོ་འཕར་འབྱེད་པའི་རང་བཞིན་དུ་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་ལ། དེ་ཉིད་འཕེལ་ཞིང་རྒྱས་པར་བྱེད་པ་ས་ཆེན་པོ་བྱམས་པས་སྐྱོང་བའི་ཆོས་ལྡན་གྱི་རྒྱལ་པོ་ཞིག་ལ་རག་ལས་པའི་ཕྱིར། རང་ཅག་རྣམས་ཀྱི་སྟོན་པའི་བསྟན་པ་བོད་ཁ་བ་ཅན་གྱི་རྒྱལ་ཁམས་འདི་ཉིད་དུ་འབྱུང་བའི་ཐབས་སུ། འཕགས་པ་རིགས་གསུམ་གྱི་མགོན་པོ་བོད་རྒྱལ་པོའི་རྣམ་པར་སྤྲུལ་པའི་རྗེ་རྒྱལ་པོ་གཉའ་ཁྲི་བཙན་པོ་ནས་བཟུང་ལྷ་ཐོ་ཐོ་རི་གཉན་བཙན་གྱི་བར་དུ་བྱུང་བའི་གནམ་གྱི་ཁྲི་བདུན། སྟོད་ཀྱི་སྟེང་གཉིས། བར་དུ་ལེགས་དྲུག ས་ལ་ལྡེ་བརྒྱད། འོག་གི་བཙན་གསུམ་དུ་གྲགས་པའི་རྒྱལ་པོ་རྣམས་ཀྱང་། དངོས་སུ་ཆོས་ཀྱི་ཁྲིམས་བཅའ་བ་མ་བྱུང་ཡང་། མཐའ་འཁོབ་གདུལ་དཀའི་སྐྱེ་བོ་རྣམས་ཐབས་དུ་མའི་སྒོ་ནས་བཏུལ་ཏེ། བརྒྱུད་ནས་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་འཕེལ་བའི་བདག་རྐྱེན་ཤ་སྟག་མཛད་ལ། ཁྱད་པར་ལྷ་ཐོ་ཐོ་རི་གཉན་བཙན་གྱིས་དམ་པ་ཆོས་ཀྱི་དབུ་བརྙེས། དེ་ནས་གདུང་རབས་ལྔ་སོང་བའི་ཚེ། ཕྱག་ན་པདྨའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲ་བའི་རོལ་གར་མཁན་ཆོས་སྐྱོང་བའི་རྒྱལ་པོ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོ་འཇིགས་པ་མེད་པའི་ཁྲི་ཆེན་པོ་ལ་ཞབས་ཟུང་གི་པདྨོ་རྣམ་པར་བཀོད་དེ་རྒྱལ་བའི་སྲས་པོ་འགྲོ་ལ་རྗེས་སུ་ཆགས་པའི་སྙིང་སྟོབས་དང་། དཔའ་ཞིང་རྩལ་ཕོད་པ། གཞན་གྱིས་

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

ཚད་གཟུང་དང་བྲལ་བའི་སྤྲུལ་པ་སྣ་ཚོགས་སྟོན་པའི་སྐན་གྲོགས་ཀྱི་ཇ་བོ་ཆེ་འཛམ་གླིང་ཡངས་པའི་སའི་ཁྱོན་ཐམས་ཅད་དུ་ཁྱབ་པས། རྒྱ་དཀར་ནག ལྟག་གཟིག གེ་སར་སོགས་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀྱིས་གུས་པས་བཀུར་ཅིང་ནོར་གྱི་དཔྱ་ཕུལ། ཆོས་བློན་ཐོན་མི་སམ་བྷོ་ཊ་རྒྱ་གར་དུ་བཏངས་ཏེ་རྒྱ་གར་གྱི་ཡི་གེ་ལས་བཏུས་ནས་བོད་ལ་ཉེ་བར་མཁོ་བའི་ཡི་གེ་སུམ་ཅུ་སོ་བཞི་གཏན་ལ་ཕབ། ཆོས་དགེ་བ་བཅུ་ལས་བརྩམས་པའི་བཀའ་ཁྲིམས་བཙན་པོས་མཆོག་དམན་ཡོངས་ཀྱི་གཉའ་བར་གསེར་གྱི་གཉའ་ཤིང་ལྟ་བུར་སྩོ། སྨིན་མཚམས་ཀྱི་མཛོད་སྤུ་ལས་སྤྲུལ་པའི་དགེ་སློང་བློ་གྲོས་འབྱུང་གནས་ཚུལ་ཁྲིམས་ཕོ་ཞར་མངགས་ཏེ་ཡི་དམ་གྱི་ལྷ་རང་བྱོན་རྣམ་པ་གཉིས་སྤྱན་དྲངས། རྒྱ་བལ་གྱི་རྒྱལ་པོ་དྲེགས་པ་ཅན་རྣམས་ཀྱང་ཕྱི་ནང་གསང་བ་གསུམ་ལ་བརྟེན་པའི་ཐབས་མཁས་ཀྱི་འཕྲུལ་དང་བློན་པོ་མགར་རིག་པ་ཅན་སོགས་ཀྱི་བྱེད་པོས་ང་རྒྱལ་གྱི་གདོང་པ་བསྙིལ། འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་དང་ཁྲོ་གཉེར་ཅན་གྱི་སྤྲུལ་པའི་བཙུན་མོ་གཉིས་དང་དེ་དག་གི་རྟེན་སྐལ་དུ་ཀུན་མཁྱེན་བུ་རམ་ཤིང་པའི་སྐུའི་སྣང་བརྙན་མཐོང་གྲོལ་དྲན་རིག་ཙམ་གྱིས་མངོན་པར་མཐོ་བ་དང་། ངེས་པར་ལེགས་པ་ཟད་མི་ཤེས་པ་སྨིན་པར་བྱེད་པ་ཟུང་སོགས་རྟེན་ངོ་མཚར་ཅན་དུ་མ་དང་ལྷའི་དབང་པོའི་བང་མཛོད་ཀྱི་ཁེངས་པ་འཛོམས་པར་ནུས་པའི་བདོག་པའི་སྐྱེས་མཐའ་ཡས་པ་དྲངས་ཏེ། བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ཁམས་ཐམས་ཅད་ཆོས་དང་སྲིད་ཀྱི་འབྱོར་པ་མ་སྨད་པ་དབྱར་གྱི་ཆུ་བོ་བཞིན་དུ་འཕྱུར་བར་གྱུར། དེ་ཡང་གངས་ཀྱི་ར་བས་ཡོངས་སུ་བསྐོར་བའི་ལྟེ་བ། གནམ་འཁོར་ལོ་རྩིབས་བརྒྱད། ས་པདྨ་འདབ་བརྒྱད་དང་། བྱང་ཤང་

བྲན་བལ་པོ་ཆེའི་རི་ལ་དབུ་ལ་གདུགས། མལ་གྲོང་གི་རི་ལ་སྤྱན་ལ་ཉ (ཀ་ཁོལ་མར་དོག་སྡེ་ར་ག་བྲག་ཟེར་)། མདོང་མཁར་གྱི་བྲག་ལ་ལྗགས་ལ་པདྨ། ཉང་བྲན་ཕན་དཀར་གྱི་རི་ལ་གསུང་ལ་དུང་ (ལི་ལ་གྲིབ་ཀྱི་འབྲུགས་པ་དཀར་ཆུང་ལ་ཟེར་)། ཇོང་བཙན་གྱི་རི་ལ་མགུལ་ལ་བུམ་པ། ཡུག་མའི་རི་ལ་ཐུགས་ལ་དཔལ་བེའུ (ཀ་ཁོལ་མར་གདུགས་ནི་བྱང་ཤར་ངོས་ན་ཡོད་པར་བཤད་)། དེ་ལྟ་རྫོག་སྟོག་ཏུ་གྲགས་པའི་བྲག་རི་ལ་སྐུ་ལུས་རྒྱལ་མཚན། སྟོད་ལུང་བྲང་ཕུའི་རི་ལ་ཕྱག་ཞབས་འཁོར་ལོ་སྟེ་ཡོགས་བཀྲ་ཤིས་རྟགས་བརྒྱད་སོགས་ས་དཔྱད་ངོ་མཚར་བའི་དགེ་མཚན་གྱིས་ཁོར་ཡུག་ཀུན་ནས་དཀྲིགས་པའི་དབུས་སུ་ཤཱཀྱའི་རྒྱལ་པོའི་ཕོ་བྲང་ར་ས་འཕྲུལ་སྣང་གི་གཙུག་ལག་ཁང་བསྐྲུན་པས་ལུས་ཅན་མཐའ་དག་གི་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཞིང་དམ་པར་ཇི་ལྟར་ཉི་ཟླའི་འོད་ཀྱིས་འགྲོ་བའི་མུན་པ་སེལ་བ་དེ་སྲིད་དུ་སྲིལ་བར་མཛད་པ་ཡིན་ནོ།།

དང་པོ། གཙུག་ལག་ཁང་དང་སྐུ་རྟེན་བཞེངས་ཚུལ།

གཅིག གཙུག་ལག་ཁང་བཞེངས་ཚུལ།

བསིལ་ལྡན་ཁ་བའི་ལྗོངས་ཀྱི་ཟིང་བུ་ལ།།
མཐོ་རིས་བདུན་གྱི་ཡོན་ཏན་དང་མོ་དཀར།།
བདེ་སྐྱིད་སྤྲ་དབྱངས་རྐང་གདུབ་འཁྲོལ་བཞིན་དུ།།
ངོ་མཚར་འཕུར་ལྡིང་ཟློས་གར་ཅི་ཡང་བསྒྱུར།།
འཁོར་ཡོས་མཚན་པའི་ཀུན་གསལ་ལུས་ཕྲ་མ།།
པད་འདབ་ནོར་འཛིན་གཞོན་ནུར་ཆགས་པའི་བཞིན།།
བཀྲ་ཤིས་རྟགས་ཀྱི་བྲུར་མིག་གཡོ་བ་ཡིས།།
ཆོས་སྲིད་དགེ་མཚན་མཐའ་དག་ངང་གིས་འགྲུགས།།
གདུལ་དཀའི་འགྲོ་ལ་བྱམས་བརྩེས་རྗེས་ཆགས་པའི།།
རྒྱལ་སྲས་སྟོད་དུས་འཁོར་ཡོས་སྒྱུར་པའི་དཔལ།།
འཛིན་མཁས་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོའི་སྒྱུ་དྲའི་གར།།
སྒྱུར་ཚེ་དྲེགས་ལྡན་ཀུན་ཀྱང་འཁྱུང་མོ་ཞུག།
མཐའ་འཁོབ་བ་གླང་ལྷར་སྣུན་སྐྱེ་བོའི་ཚོགས།།
བླང་དོར་འབྱེད་པའི་བློ་གྲོས་གསལ་བ་ཡིས།།
ལུགས་ཟུང་གསེར་འགྱུར་རྩེ་ཡི་སྤྱིལ་བསྒྱུར་ལ།།

མཚར་དུ་འཛིན་པའི་སྣང་བ་དག་གདོང་བསྒྲུངས༎
བོད་འབངས་སྐྱེ་དགུའི་གྲངས་མེད་ལེགས་བྱས་ཀུན༎
ས་འཛིན་དབང་པོར་ཙོ་འདྲིའི་ཤུང་པོའི་ལྷིད༎
མ་བཟོད་དབྱིག་འཛིན་ངལ་བའི་རྩལ་གྱི་རྒྱུན༎
བབས་ལ་ཛ་ཏུའི་བུ་མོར་བཏགས་སམ་སྙམ༎
ལེགས་བྱིན་མ་དང་ཁྲོ་གཉེར་ཅན་མ་ཟུང་༎
རྒྱ་བལ་ས་དབང་སྲས་མོར་སྐུ་སྤྲུལ་ནས༎
སྲོང་བཙན་བཙུན་མོའི་ཟློལ་གྱིས་ཕན་བདེ་ཡི༎
གཞིར་གྱུར་གཙུག་ལག་ཁང་བཟང་བརྩིག་པ་ལ༎
ནག་པོའི་ཡིད་ཀྱིས་མངོན་བརླམས་ལྷ་སྲིན་དཔུང་༎
ཉེར་འཚེའི་སླགས་བལྟ་མཐོ་འཚམ་སྒྱུར་བ་ཀུན༎
བཅོམ་པའི་རྣམ་མང་ཐབས་ཀྱི་མཛད་པ་ཡིས༎

བགེགས་མེད་འགྲོ་བའི་གཉེན་དུ་འགྲུབ་དེ་མཚར། །ཞེས་པ་སྟེ་བལ་བཟའ་ཁྲི་བཙུན་གྱིས། རྒྱ་མོ་བཟའ་ལ་གཙུག་ལག་ཁང་བརྩིགས་པའི་ས་ཡུལ་དང་ས་དཔྱད་གང་བཟང་འདྲི་བར་བྲན་མོ་ཞིག་བཏང་བས། རྒྱ་ནག་གི་སྤྱིར་ཐང་བརྒྱད་ཅུ་སྐོར་གྱི་སྟེང་ནས་ལེགས་ཉེས་ཀྱི་ཚུལ་གསལ་བར་གཏན་ལ་ཕབ་ཀྱང་། བྲན་མོས་འཕྲིན་ཐམས་ཅད་མ་འཁྱེར་བར་བརྗེད། མཚོ་བསུབ་པའི་སྒྱུར་བ་བྱས་ནའང་ཆ་ཙམ་དུ་ཡང་མ་བསྟུབས་པས། རྒྱ་མོ་བཟས་ཐུག་དོག་གི་རྣམ་པས་ཚུལ་བཞིན་མ་བྱས་པར་མངོན་ནས། རྒྱལ་པོ་ལ་ཡང་མ་ཞུས་པར། ལ་གདོང་ནེའུ་ཐང་ལ་རྨང་བཏིང་བ་མཚན་མོ་མི་མ་ཡིན་གྱིས་ཤུལ་ཙམ་ཡང་མེད་པར་བཤིག་

པས། རྒྱ་མཚན་རྣམས་རྒྱལ་པོའི་སྙན་དུ་གསོལ་བ་ན། ཆོས་རྒྱལ་གྱིས་མཁྱེན་བཞིན་དུ་མ་མཁྱེན་པ་ལྟར་མཛད་ནས་ཁྲི་བཙུན་དང་བཅས་འོ་ཐང་གི་མཚོ་འགྲམ་དུ་ཕེབས་ཏེ། སོར་གདུབ་མཁའ་ལ་བསྐྱུར་བཙུག་པས་མཚོ་ནང་དུ་བབས་པ་དང་། མཚོའུའི་དབུས་ན་འོད་ཟེར་སྣ་ཚོགས་ལས་གྲུབ་པའི་མཆོད་རྟེན་འདུག་པ་རྗེ་བློན་ཀུན་གྱིས་གཟིགས་ཏེ། ཆོས་རྒྱལ་གྱིས་བདེན་ཚིག་དང་། བློན་འབངས་ཀྱིས་རྡོ་བསྐྱུར་བ་ལྷན་ཅིག་ཏུ་འཛོམས་པའི་མཐུས། རྡོའི་མཆོད་རྟེན་བསྲ་ཞིང་བརྟན་པ་ཞིག་ཏུ་སོང་བ་ལ་གདུང་མ་རྣམས་ཀྱི་སྣེ་གཏད་དེ་དཀའ་ཚེགས་མེད་པར་མཚོ་བསུབས། འོན་ཀྱང་རྒྱ་བཟའི་རྩིས་ཁོག་ནས་བྱུང་བའི་བཅོས་ཀ་རྣམས་མ་འགྲུབ་པའི་སྟབས་ཀྱིས་གཙུག་ལག་ཁང་བརྩིགས་ཀྱང་ལྷ་འདྲེས་བཤིག་པ་ན། ཀོང་ཙས་རྩིས་ཁོག་ནས་ལེགས་ཉེས་ཀྱི་བླང་དོར་བསྟན་ཚུལ་རྒྱལ་པོའི་སྙན་དུ་བྱུང་བས། ཤིན་ཏུ་དགྱེས་ཏེ། ཆོས་རྒྱལ་ཡབ་ཡུམ་གསུམ་གྱིས་སྐྱིད་ཤོད་ཉང་བྲན་ཕ་བོང་ཁར། བསྲ་བའི་མཁར་དགུ་ཐོག་བརྩིགས་པའི་ནང་དུ་ཞག་བདུན་གྱི་རིང་སྒྲུབ་པ་མཛད་པས། རིགས་གསུམ་མགོན་པོས་ཞལ་གཟིགས། བྱིན་གྱིས་བརླབས། དེ་ནས་མཐའ་འདུལ་གྱི་གཙུག་ལག་ཁང་བཞི། ཡང་འདུལ་གྱི་གཙུག་ལག་ཁང་བཞི། རུ་གནོན་གྱི་གཙུག་ལག་ཁང་བཞི་རྣམས་བཞེངས། གཞན་ཡང་ས་དཔྱད་ངན་པ་མཐའ་དག་བཅོས་རྗེས། ར་སའི་འཕྲུལ་སྣང་གི་གཙུག་ལག་ཁང་། རྒྱལ་པོ་ཉིད་ཀྱིས་སྐུ་ལུས་ཀྱི་བཀོད་པ་མི་འདྲ་བ་སྣ་ཚོགས་དང་། བོད་འབངས་ལས་ལ་བསྐུལ་བ་སོགས་ཐུན་མོང་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་མཛད་པ་བསྟན་ཏེ་བགེགས་མེད་པར་གྲུབ་པ་དང་ཆབས་ཅིག་པར་ར་མོ་ཆེའི་གཙུག་ལག་ཁང་ཡང་

ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པོ།།

གཉིས། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་སྐུ་རྟེན་བཞེངས་ཚུལ།

དེ་ལྟར་ངོ་མཚར་རྒྱ་མཚོའི་དགེ་མཚན་ཀུན།།
གཅིག་ཏུ་འཁྱིལ་བའི་གཙུག་ལག་ཁང་གི་རྟེན།།
བྲིས་འབུར་བྱུང་ཚུལ་སྲི་ཞུར་བཀྲིས་པ་རྣམས།།
འཁྲུལ་པ་མེད་པར་གླིང་བ་བརྗོད་བྱ་དངོས།།
སེང་ལྡེང་སྣོ་མོ་ནས་བརྒྱུད་ཆོས་སྐོར་དུ།།
སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་ལོ་ཆེན་རིན་བཟང་སོགས།།
དམ་པའི་སྐུ་བརྙན་བྲིས་འབུར་སྤེལ་བའི་ཕྲེང་།།
མཁའ་ལ་དབང་པོའི་གཞུ་ལྟར་རྣམ་པར་བཀྲ། །

ཞེས་པ་སྟེ་སྐུའི་རྟེན་དུ་ལྡེབས་བྲིས་ལ་རྒྱལ་བ་རིགས་ལྔ་ཆོས་རྒྱལ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱག་ནས་མ། གསུང་གི་རྟེན་དུ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་གཟུངས་ཡི་གེ་དྲུག་མ་ཆོས་རྒྱལ་གྱི་དུས། ཐུགས་ཀྱི་རྟེན་དུ་ས་པཎ་གྱིས་བཞེངས་པའི་བརྟག་པ་མཆོད་རྟེན་ཆོས་རྒྱལ་གྱི་ཕྱག་རྩ་བཞུགས་པ། གཞིས་ཀ་རྩེའུ་པས་བཞེངས་པའི་ལོ་ཆེན་རིན་ཆེན་བཟང་པོ། འབའ་ར་བ་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་། དཔལ་ཕག་མོ་གྲུ་པ་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་པོ། མངའ་རིས་པ་སེང་གེ་རྒྱལ་མཚན། གཡའ་ཕུག་པ་སངས་རྒྱས་དཔལ་བཟང་། རྗེ་བཙུན་མི་ལ་རས་པ། ཞང་འགྲོ་བའི་མགོན་པོ་གཡུ་བྲག་པ་རྣམས་དང་། ད་ལྟ་མཧཱ་ཀ་ལར་གྲགས་པ་ཞིག་པོ་བདུད་རྩི། དེའི་སྙིང་ཐུབ་པའི་སྐུ། མདོལ་ཆུང་སྒྲོར་དཔོན།

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com