༄། །སློབ་དཔོན་སྐལ་བཟང་དར་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་འབུམ།

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

༄། སློབ་དཔོན་སྐལ་བཟང་དར་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་འབུམ།

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

图书在版编目(CIP)数据

格桑达尔基大师文集:藏文/格桑达尔基著;—成都:四川民族出版社,2009.1

ISBN 978-7-5409-4186-4

Ⅰ.格... Ⅱ.格... Ⅲ.藏学-文集-藏语 Ⅳ.K281.4-53

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第013504号

格桑达尔基大师文集

格桑达尔基 著

出 版 人:罗 勇
责任编辑:阿旺泽仁扎西
林么周
策 划:白玛俄热
封面设计:曦博设计室
技术设计:宁 牡
出版发行:四川出版集团 四川民族出版社
地 址:成都市三洞桥路12号
印 刷:成都蜀通印务有限责任公司
成品尺寸:170mm×240mm
印 张:35.25
字 数:384千
版 次:2009年3月第1版
印 次:2009年3月第1次印刷
书 号:ISBN 978-7-5409-4186-4
定 价:76.00元

ཕྱོན་འགྲོའི་གསལ་བཤད།

དེ་ཡང་འདི་སྐད་ཐོས་ཏེ། ཡོངས་སྐུ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཐུགས་ཀ་དཔལ་གྱི་བེའུ་དྲུང་ཐད་ན་བཞུགས་པའི་བཙུ་གསུམ་པ་མི་མཇེད་པའི་སྟོང་གསུམ་གྱི་སྟོང་ཆེན་པོ་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ཚངས་རྒྱུད་བྱེ་བ་ཕྲག་བརྒྱའི་ཡ་གྱལ། ཛཾ་རྒྱལ་འཛམ་བུའི་གླིང་། གངས་ཅན་བོད་ཀྱི་ཁམས་ཞེས་གྲགས་པའི་ལྗོངས་འདིར། བོད་རིག་པ་ཞེས་པའི་མཚན་གྱི་སྙན་པ་ཕྱོགས་ཀུན་གྲགས་ཤིང་། རྒྱལ་ཁབ་ཕྱི་ནང་གི་མཁས་དབང་དང་། ཞིབ་འཇུག་པ། ལོ་རྒྱུས་འཚོལ་སྡུད་པ་སོགས་ཀྱིས་ཕྲ་ཞིབ་རིགས་པའི་རྩལ་གྱིས་དཔྱད་བསྡུར་སྣ་ཚོགས་བྱེད་པའི་སྲོལ་རྒྱ་ཆེར་དར་བའི་སྐབས་སུ། དང་པོ་ཐོས་བྱུང་གི་ཤེས་རབ་ཀྱིས་ལེགས་པར་གསན་ཞིང་། བར་དུ་བསམ་བྱུང་གི་ཤེས་རབ་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ། ཐ་མ་དཔྱོད་པའི་ཤེས་རབ་ཀྱིས་མཐའ་རྒྱ་བཅད་ནས། རྣམ་དཔྱོད་རིགས་པའི་ལང་ཚོ་རྫོགས་པའི་མཁས་དབང་གསེར་གྱི་རི་དབང་གྲངས་མང་ཕྱོན་པའི་ནང་ནས། གངས་ཅན་བོད་ཀྱི་ཡུལ་གྲུ་བསོད་ནམས་དགེ་བའི་ཞིང་ས། མདོ་སྨད་ས་ཡི་ཐིག་ལེ། ཤར་གྱི་གནས་ཆེན་དུང་རིའི་མདུན་ཞོལ། གཡུང་དྲུང་རིན་ཆེན་སྤུངས་པའི་བོན་གྱི་འདུས་སྡེ་ཆེན་པོ་བཀྲ་ཤིས་སྨིན་གྲོལ་གླིང་འདིར་ནས། རྨད་བྱུང་བཤད་དང་སྒྲུབ་པས་རྣམ་འདྲེན་བརྒྱུད་པ་ཆེན་པོའི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་དང་ཐུན་མིན་བོད་གངས་ཅན་གྱི་རིག་གཞུང་རྣམས་ལ… ཉམས་བཞེས་གཞན་དྲང་མི་འཇོག་པ་བཞེས་པ་པོ་གང་ཡིན་ཞེ་ན། དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཆེན་པོ། ལྔ་རིག་མཁས་པའི་དབང་པོ། གསུམ་ལྡན་དུར་སྡིག

འཛིན་པའི་རྗེ་བཙུན་དམ་པ་མཚན་བརྗོད་པར་དཀའ་བ། དོན་གྱི་སྣོད་དུ་མཚན་ནས་སྨོས་ན། ༸ ཚུལ་ཁྲིམས་བསྐལ་བཟང་དར་རྒྱས་རྒྱ་མཚོ་མི་ཕམ་དགེ་ལེགས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་དཔལ་བཟང་པོ་ཞེས་མཚན་གྱི་སྙན་པ་ས་ཆེན་ཀུན་ཏུ་ཁྱབ་པ······འདི་ཉིད་ཡིན་ལ། དམ་པ་དེ་ཉིད་ཀྱིས་བོན་དང་ཆོས་ཀྱི་སྟོན་ཐྱོན་མཁས་པའི་དབང་པོ་རྣམས་ཀྱིས་གསུངས་པའི་བཀའ་དང་བཀའ་བརྟེན་གྱི་ཁོག་དབུབས། ད་ལྟའི་ཕྱི་ནང་གི་མཁས་པའི་མན་ངག་རྣམས་ཀྱིས་ཁང་བྱས། ངོ་མཚར་བའི་ལུང་རིགས་དྲི་མ་མེད་པས་རྒྱབ་བསྐྱོར། གོ་སླ་བའི་དཔེ་དང་། གནད་ཆེ་བའི་ཞལ་རྒྱུན་གྱིས་ཟུར་བརྒྱན་ནས། རྒྱལ་བའི་བཀའ་དང་། འཕགས་པའི་ལུང་དང་། རང་གི་རིགས་པ་ཚད་མ་བཅས་ཀྱི་ལམ་ནས་དྲངས་ནས་ལྷུགས་རྩོམ་གནང་བའི་གཡུང་······དྲུང་བོན་གྱི་བསྟན་འབྱུང་དང་། བརྡ་སྤྲོད། སྙན་ངག མངོན་བརྗོད། བློ་རྟགས་བསྡུས་གསུམ་དང་ཐོར་བུ་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་སྐོར་བཅས་མང་དུ་བཞུགས་པ་འདི་ཀོ······གངས་ཅན་བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་གཏེར་མཛོད་ནང་གི་ཧ་ཅང་གལ་ཆེ་བའི་དཔྱད····གཞི་གཟི་འོད་རབ་ཏུ་འབར་བའི་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལྟ་བུ་ཡིན་ཞིང་། འདི་དག་ཉེ་ཆར་དམ་པ་གང་གི་ཐུགས་ཀྱི་སྲས་མཆོག་གཙོ་བོར་གྱུར་པ། དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་དམ་པ་པད་མ་འོད་ཟེར་མཆོག་ནས་བསྡུ་རུབ་བྱས་ནས་དཔེ་སྐྲུན་བྱས་པ···ལགས་ལ། འདི་ནི་ཕྱི་རབས་ཀྱི་བློ་ལྡན་དོན་གཉེར་ཡོད་དོ་ཅོག་ལ། སྒྲ་འཛིན་སེམ་པའི་དགའ་སྟོན་དང་འདྲེན་བྱེད་ཟུང་གི་བདུད་རྩི་རུ་སྤེལ་བ་མ་ཟད། བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་གཙུག་ལག་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུ་འདི་ཕུན་ཚོགས་དར་རྒྱས་སུ་གཏོང་བའི···ལེགས་སྐྱེས་ཡིན་ལ། ཕྱི་རབས་གསར་བུ་རྣམས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ཀྱི་སྣོ་མོ་འབྱེད་པའི་ལྡེ་མིག་ཡང་ཡིན་ལ། བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་ཞིབ་འཇུག་གོང་དུ་སྤེལ་བའི་ལེགས་བཤད་

此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

སྒྲོན་མེ་ཞིག་ཀྱང་ཡིན་པ་རེད། དེས་ན་ཤེས་བྱའི་སྒོ་ཀུན་ལ་ཉེ་བར་འཇུག་པའི་འདུན་པ་ཆེས་ཆེར་ལྡན་པ་རྣམས་ལ་ཧ་ཅང་མཁོ་བ་དང་། སློབ་གཉེར་བ་དང་ཞིབ་འཇུག་པ་མཁྱེན་ལྡན་རྣམས་ཀྱི་ཞབས་འདེགས་སུ་དཔེ་སྐྲུན་བགྱིས་པ་འདི་ལ་ཀུན་གྱིས་དགྱེས་ཤིང་སྤྲོ་བས་གཟིགས་པར་ལག་སོར་སྦྲེ་བོར་བཀོད་ནས་ཞུས་པ་ལགས་སོ། །

ཞེས་རྟོགས་ལྡན་ཚུལ་ཆེན་སྤྲུལ་མིང་བ་ཐེག་མཆོག་བསྟན་པའི་ཉི་མར་འབོད་པས་སྤྱི་ལོ་༢༠༠༨ལོ་ཟླ་༧པའི་ཚེས་༢ཉིན་སྦྱོས་ངད་ལྡང་བའི་གྲོང་ཁྱེར་ནས་བྲིས་པའོ། །

དཀར་ཆག

ཞྭ་དཀར་བསྟན་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཀེ་ཏ་ཀའི་ཕྲེང་མཛེས་སྐལ་བཟང་མགུལ་རྒྱན། …(1)

གསོ་རིག་སྨན་དཔྱད་རྒྱུད་འབུམ་བྱུང་ཚུལ་མདོར་བསྡུས་སུ་
བཀོད་པ་གཟུར་གནས་དགྱེས་པའི་གཏམ། ……………………………(67)

བརྡ་སྤྲོད་སྙིང་པོ་དོན་གསལ།……………………………………(77)

དོན་རྒྱན་སོ་ལྔའི་དཔེར་བརྗོད་རིན་ཆེན་རྒྱན་བཟང་།……………………(95)

མངོན་བརྗོད་ཚུ་སྐྱེས་དོ་ཤལ་བློ་གསལ་དགའ་བསྐྱེད། ……………………(137)

བསྡུས་གྲྭའི་རྣམ་བཞག་བློ་གསལ་པད་མོ་བཞད་པའི་ཉི་མ། ………………(155)

བསྡུས་གྲྭའི་རྣམ་བཞག་རིགས་ལམ་འདབ་སྟོང་དགའ་ཚལ།………………(229)

རྟགས་རིགས་ཀྱི་རྣམ་བཞག་ཉུང་བསྡུས་ནོར་བུའི་དོ་ཤལ། ………………(281)

ཁྱབ་པ་སྒོ་བརྒྱད་ཀྱི་སྐོར་སོགས་ཉུང་ཟད་ཁ་གསལ་དུ་བཀོད་པ།……………(325)

སེམས་ཙམ་པའི་མཚན་ཉིད་གསུམ་དང་ལྷན་ཅིག་
དམིགས་ངེས་ཀྱི་རྟགས་ཉུང་ཟད་བཤད་པ། ……………………………(351)

བོན་གསར་རྙིང་དང་བོན་ཆོས་དབྱེར་མེད་སྐོར་གྱི་མོལ་མཆིད། ……………(363)

རྩོམ་འཐོར་བུའི་སྐོར། ……………………………………………(383)

གླེགས་བམ་གཏེར་གྱི་ཁ་བྱང་།……………………………………(433)

སློབ་དཔོན་རིན་པོ་ཆེ་སྐལ་བཟང་དར་རྒྱས་ཀྱི་རྣམ་ཐར་མཐོང་བ་དོན་ལྡན། (481)

༄། །ཞྭ་དཀར་བསྟན་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཀེ་ཏ་ཀའི་
ཕྲེང་མཛེས་སྐལ་བཟང་མགུལ་
རྒྱན་བཞུགས་སོ།།

༄༅། །མཐའ་ཡས་གདུལ་བྱའི་མོས་སྣང་ཇི་དད་པར། །
གང་ལ་གང་འདུལ་ཐེག་སྒོ་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས། །
བཀའ་ཡི་འཁོར་ལོ་རིམ་གསུམ་བསྐོར་མཛད་པའི། །
གཤེན་རྒྱལ་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

འཆད་པའི་འོད་ཀྱིས་གདུལ་བྱའི་བློ་མུན་སེལ། །
རྩོད་པའི་ཐོག་གིས་ལོག་རྟོག་བྲག་རི་གཞོམ། །
རྩོམ་པའི་ངག་གིས་རྒྱལ་གསུང་སྲིད་མཐར་སྤེལ། །
སྨྲ་སེང་མཁས་པ་རྣམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

གཤེན་བསྟན་དྲི་མེད་གཏྣའི་རྒྱན་བཟང་པོ། །
ཕྱོགས་ཞེན་སྒྲོ་བསྐུར་རྟུལ་གྱིས་རྙོགས་པ་གང་། །
དྭངས་བྱེད་བསྟན་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཀེ་ཏ་ཀའི། །
ཕྲེང་མཛེས་སྐལ་བཟང་མགུལ་གྱི་རྒྱན་དུ་སྤེལ། །

དེ་ལ་འདིར་བསྟན་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གཙོ་བོ། གྲུབ་མཐའ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐོག་མ། འཕྲུལ་ངག་གཡུང་དྲུང་བོན་གྱི་བསྟན་པ་བྱུང་ཚུལ་ཅུང་ཟད་བརྗོད་པ་ལ། རྟག་གཟིགས་ཞིང་དུ་རྒྱལ་བ་གཤེན་རབ་མཆོག་སྤྱང་ལམ་རྣམ་དག་འདུལ་བའི····· དོན་རྣམས་གསུངས། ཞེས་པ་ལྟར། རྩོད་ལྡན་ཆེ་ལོ་བརྒྱ་པའི་དུས་སུ་རྟག་གཟིགས་འོལ་མོ་གླིང་དུ། བསྐལ་བཟང་རྣམ་འདྲེན་བརྒྱད་པ་སྟོན་པ་གཤེན་རབ་མི་བོ་དེ་ཉིད། དང་པོ་བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་ཐུགས་བསྐྱེད། བར་དུ་གྲངས་མེད་གསུམ་དུ་

ཚོགས་བསགས། མཐར་མངོན་པར་རྫོགས་པར་སངས་རྒྱས་ནས། རྫོགས་སྐུ་གཤེན་ལྷ་འོད་དཀར་ལས་འགྲོ་བ་འདུལ་བའི་བོན་ལུང་གསན། མགོན་བཙུན་ཕྱྭའི་གྲོང་ཁྱེར་དུ་ཤེས་རབ་ཀྱི་རྩལ་སྦྱངས། དེ་ནས་སྲིད་པ་ཡེ་སངས་ཀྱི་ཡུལ་དུ་སྲིད་པའི་རྒྱལ་པོ་སངས་པོ་འབུམ་ཁྲི་དང་ཐབས་ཤེས་ཟུང་དུ་འབྲེལ་ཏེ། བར་ལྷ་འོད་གསལ་ནས་རིམ་པར་ཕྱིན་ཏེ། སུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་དུ་སྟོན་པ་ཁློ་གསལ་འཆི་མེད་གཙུག་ཕུད་བྱ་བར་སྐུ་སྤྲུལ་ཏེ། བར་ལྷ་ལས་བབས་ཏེ་རི་རབ་ཀྱི་རྩེ་མོར་ཕྱིན་ནས། ལྷ་མཐུ་རྩལ་ཅན་རྣམས་དམ་ལ་བཏགས་ཏེ་བཀའ་སྲུང་དུ་བསྐོས། རི་རབ་ལྷོ་ཕྱོགས་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་འཕགས་སྐྱེས་པོའི་ཕོ་བྲང་ཧྣ་རན་ཧྲའི་རྩེ་མོར་ཕྱིན་ནས་གཟིགས་ཚད་ལྷུ་དང་དགོངས་ཚད་ལྷུ་ཐུགས་ལ་བཀྲམ་སྟེ། ལྷོ་འཛམ་བུ་གླིང་གི་མིག ནུབ་ཕྱོགས་བདེ་བ་ཅན་གྱི་ཞིང་ཁམས་སམ། རྟག་གཟིགས་ཤམ་ཧྙ་ལའམ། གནས་མཆོག་དམ་པ་འོལ་མོ་ལུང་རིང་གི་དབུས། གྲོང་ཁྱེར་ཆེན་པོ་ཡངས་པ་ཅན་གྱི་དཀྱིལ། གསས་མཁར་པ་པོ་སོ་བརྒྱད་ལ། རིན་པོ་ཆེ་སྣ་ཚོགས་ལས་གྲུབ་པའི་ཀེའུ་ཚང་སྟོང་དང་ལྷུ་བརྒྱ་ཡོད་པའི་ནང་ནས། གསེར་ཁང་གཡུ་སྒོ་ཅན་བྱ་བར། ཡབ་རྒྱལ་བོན་ཐོད་དཀར་དང་། ཡུམ་རྒྱལ་བཞད་མའི་སྲས་སུ་སྐུ་བལྟམས་ནས། སྟོན་པའི་དགུང་ལོ་གཅིག་བཞེས་པའི་ཚེ། སྲིད་སྐོས་ཕྱྭ་གསུམ་གྱི་རྗེ་བོ་དང་། ལྷ་ཆེན་ཚངས་པ་དང་བརྒྱ་བྱིན། ཀླུ་རྒྱལ་གཙུག་ན་དང་འཇོག་པོ། མི་དབང་འདོད་པ་དགུ་འགྱུར། ས་བདག་གི་རྒྱལ་པོ་བཞི། འབྱུང་ལྷུའི་ལྷ་སོགས་འཇིག་རྟེན་མངའ་དབང་ཅན་རྣམས་དང་། ཕྱོགས་སྐྱོངས་སྡེ་བརྒྱད་རིགས་དྲུག་གི་འཁོར་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་རྣམས་ཀྱིས། རང་རང་གིས་དབང་བསྒྱུར་བའི་ཡིད་བཞིན་གྱི་ནོར་བུ་དང་ལུས་སྲོག་རྒྱན་སོགས་མཆོད་སྤྲིན་རྒྱ་མཚོའི་མཇལ་ཕུལ་ཏེ་དམུ་རིགས་འཕྲུལ་གྱི་རྒྱལ་སར་ཕྱུང……

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

ཞིང་འགྲོ་བ་འདྲེན་པའི་སྟོན་པར་གསོལ་བ་གདབ་པ་ལ་བརྟེན་ཏེ། རྒྱལ་ས་གནོན་པའི་ཚུལ་མཛད། དེའི་ཚེ་རྒྱུ་འབྲས་བདེན་པའི་ཐོན་བསྟན་པའི་དུས་ལ་བབས་པར་གཟིགས་ནས། བཟོ་རྒྱལ་གར་མ་ལི་ཤྲཱི། འཇིག་རྟེན་ཡོན་ཏན་རྒྱན་དྲུག ཀྵ་ཀླུ་མི་གསུམ། གདུང་རྒྱུད་རྒྱལ་པོ་སྡེ་དྲུག་སོགས་ལ་རིག་པའི་གནས་ལྔ་དང་། ལེགས་རྒྱལ་ཐང་པོ་སོགས་ལྷ་གཤེན་ལ་མོས་པར་སྤྱོད་པ་རྣམས་ལ་ཐེག་པ་དང་པོ་ལྷ་······ གཤེན་གྱི་ཐོན་བསྟན་པ་ནས་བཟུང་། གཤེན་ལོ་བཅུ་གཉིས་མི་ལོ་ཆིག་སྟོང་ཉིས་བརྒྱའི་བར་དུ་རྒྱལ་ས་ཕོ་བྲང་སྦྲིང་བཞི་སོགས་གནས་སྣ་ཚོགས་སུ། འཁོར་འདུས་པ་དང་པོ་རྣམས་ལ། ཐེག་པ་དགུའི་ཐོན་དང་དབང་ལྡན་དུས་འཁོར་གཞུང་བཞི་སོགས་ཀྱི་ཐོན་གསུང་བ་ཡིན་ཏེ། མདོ་ལས། ཐོག་མ་དགུང་ལོ་གཅིག་ཏུ་ཕྱིན་པའི་ཚེ། །དང་པོ་ལྷ་གཤེན་ཐེག་པའི་ཐོན་སྒོ་གསུངས། །ཞེས་དང་། བཅུ་གཉིས་ས་ཡི་ལྷ་མོས་སྤྱན་དྲངས་ནས། །དབང་ལྡན་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་གཏན་ལ་ཕབ། །དེ་ནས་ལོ་མཐོང་བཅུ་གཉིས་མཛད་པ་རྫོགས། །ཞེས་གསུངས་སོ། །དེ་ནས་དགུང་ལོ་བཅུ་གསུམ་བཞེས་པའི་དུས་སུ། གསས་མཁར་ཤམ་པོ་ལྷ་རྩེར་བསྒྲགས་པ་རྣམ་གསུམ་གྱི་དཔེའུ་རྩེ་བསྟན་ཞིང་འགྲོ་འདུལ་འོད་ཟེར་སྤྲོ་བའི་མཛད་པ་ནས་བཟུང་སྟེ། ལྷ་ཀླུ་མི་ཡི་གནས་སྣ་ཚོགས་སུ། འགྲོ་འདུལ་གཤེན་ལྷ་ལ་སོགས་འཁོར་འདུས་པ་བར་པ་རྣམས་ལ། བཀའ་བར་པ་སྒོ་བཞི་མཛོད་ལྔའི་ཐོན་རིམ་པར་གསུངས་ཏེ། གསས་ཁང་དཀར་ནག་བཀྲ་གསལ་དུ་ཀོང་ཙེ་འཕྲུལ་གྱི་རྒྱལ་པོ་ལ་སོགས་པ་ལ། བསྟན་པ་རྣམ་གསུམ་རྗེས་སུ་བཞག་པར་མཛད་དེ། བསྟན་པ་གཉེར་གཏད་ཀྱི་མདོ་ལས། དེ་ནས་སྒོ་བཞི་མཛོད་དང་ལྔ་ཡི་ཐོན། །རིན་ཆེན་གླིགས་བམ་བྱེ་བ་དུང་ཕྱུར་བཅས། །དཀར་ནག་བཀྲ་གསལ་བསྟན་པ་རྗེས་སུ་བཞག །ཅེས་གསུངས་སོ། །དེ་ལྟར་གཤེན་

ལོ་སུམ་ཅུའི་བར་དུ་བཀའ་བར་པ་དང་། བསྟན་པ་རྗེས་བཞག་གི་མཛད་པ་གྲུབ་ནས༏ དགུང་ལོ་སོ་གཅིག་གི་སྐབས་སུ་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ནས་བཟུང་སྟེ། གཤེན་ལོ་བརྒྱད་ཅུ་གྱ་གཉིས་བཞེས་པའི་ཆུ་ཡོས་ལོའི་དགུན་ཟླ་ར་བའི་གནམ་སྟོང་ལ་མྱ······ངན་ལས་འདས་པའི་བར་དུ། འདུལ་བ་ཁྲིམས་ཀྱི་གླིང་ལ་སོགས་པའི་གནས་སྣ་ཚོགས་སུ་འཁོར་སྡེ་བཞི་ཡ་བརྒྱད་དང་། དགྲ་བཅོམ་བརྒྱ་དང་རྩ་བརྒྱད་སོགས་ལ། བཀའ་ཐ་མ་ཕྱི་རྒྱུད་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་འདུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་བོན་དང་། ནང་རྒྱུད་གསང་སྔགས་ཀྱི་བོན་དང་། གསང་རྒྱུད་བླ་མེད་རྫོགས་ཆེན་གྱི་བོན་རྣམས་གསུངས་ཏེ། གསས་མཁར་ཁྲི་སློན་རྒྱལ་བཞད་དུ་རིན་པོ་ཆེའི་གླིགས་བམ་ཁྲི་དང་དྲུག་སྟོང་དུ···སྤྲུལ་སྟེ། བསྟན་པ་རྗེས་བཞག་མཛད་དོ། །མདོ་འདུས་ལས། དགུང་ལོ་སུམ་ཅུ་སོ་གཅིག་དུས། །ཁྱིམ་སྤང་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་སྟེ། །ཞེས་དང་། མི་ལོ་བརྒྱ་ལ་གཤེན་ལོ་གཅིག །ད་ནི་བརྒྱད་ཅུ་རྩ་གཉིས་ཏེ། །འཁོར་བ་མི་རྟག་ཚུལ་བསྟན་ཕྱིར། །བདག་ནི་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་འདས། །ཞེས་གསུངས་སོ། །དེ་ལྟར་བཀའ་འཁོར་གསུམ་གྱི་ཁོངས་སུ་ཐེག་པ་མཐའ་དག་བསྟན་པ་ཡིན་ཀྱང་། གདུལ་བྱ་ཕལ་ཆེ་བའི་ངོར། སྤང་ལམ་མདོའི་བསྟན་པ་གཙོ་བོར་སྤེལ་ནས། བཀའ་རྣམས་གཏད་གཉེར་སོ་སོར་བསྐོས་ཏེ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བའི་ཚུལ་བསྟན་ཏོ། །དེ་ཡང་བཀའ་བསྡུ་གཙོ་འཁོར་བཅུ་གསུམ་ལ་བཀའ་རྣམས་སོ་སོར་བསྡུ་བར་ལུང་བསྟན་པའི་ཚུལ། བསྟན་པ་གཉེར་གཏད་ཀྱི་མདོ་ལས། བདག་གི་བཀའ་ཡི་བོན་རྣམས་ལ། །བཀའ་ལ་རྣམ་པ་གསུམ་ཡིན་ཏེ། །ཞལ་ནས་གསུང་དང་རྗེས་སུ་གནང་། །བྱིན་གྱིས་བརླབ་པ་རྣམ་པ་གསུམ།། ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལྔ་ཡིས་སུ། །གཏན་ལ་ཕབ་ཅིང་བསྡུ་བར་མཛོད། །མདོ་སྡེ་གྱུར་པ་ཐམས་ཅད་ནི། །གསང་བ་མདོ་སྐྱུད་ཉིད་ཀྱིས་སྡུས། །འབུམ་སྡེ་གྱུར་པ་ཐམས་

ཅན་ནི། །ཆ་ལོ་གཙུག་ཕུད་དག་གིས་སྡུས། །གཟུངས་སྡེ་གྱུར་པ་ཐམས་ཅད་ནི། །གཡུ་ལོ་ཟུར་ཕུད་དག་གིས་སྡུས། །འདུལ་བ་གྱུར་པ་ཐམས་ཅད་ནི། །ཡིད་ཀྱི་ཁྱེའུ་ཚང་དག་གིས་སྡུས། །རྒྱུ་འབྲས་རྣམ་གསུམ་དབྱེ་བ་དང་། །མཆོད་སྦྱིན་ཚོགས་བསགས་སྒྲིབ་སྦྱང་དང་། །ཐེག་རིམ་ཕ་རོལ་ཕྱིན་པ་རྣམས། །ཚངས་པ་གཙུག་ཕུད་དག་གིས་སྡུས། །གཏོ་རྒྱུད་འབུམ་སྡེ་གྱུར་པ་རྣམས། །གཏོ་བུ་འབུམ་སངས་དག་གིས་སྡུས། །དཔྱད་རྒྱུད་ཉི་ཁྲི་གྱུར་པ་རྣམས། །དཔྱད་བུ་ཁྲི་ཤེས་དག་གིས་སྡུས། །མངོན་པ་ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ་དང་། །ལུང་སྡེ་གྱུར་པ་ཐམས་ཅད་ནི། །ལུང་འདྲེན་གསལ་བ་དག་གིས་སྡུས། །ཨ་དཀར་གསང་བ་སྔགས་ཀྱི་བོན། །རྒྱུད་སྡེ་གྱུར་པ་ཐམས་ཅད་ནི། །རྒྱུད་འདྲེན་སྒྲོན་མ་དག་གིས་སྡུས། །ལྷ་རྒྱུད་ཡེ་ཤེས་མཉམ་སྦྱོར་བོན། །འོལ་དྲུག་ཐང་པོ་དག་གིས་སྡུས། །དབང་ལྡན་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་དང་། །ཙུ་ཡག་རྩིས་རྩེར་གྱུར་པ་རྣམས། །གོང་ཚ་འཕྲུལ་བུ་དག་གིས་སྡུས། །ཆབ་ནག་སྲིད་པ་རྒྱུད་ཀྱི་བོན། །མང་འབྲེལ་ཉི་མའི་ཟེར་ལྟ་བུ། །གོང་ཚ་དབང་ལྡན་དག་གིས་སྡུས། །ཞེས་གསུངས་སོ། །སངས་རྒྱས་འདས་ནས་མི་ལོ་སྟོང་དང་བརྒྱད་བརྒྱའི་མཚམས་སུ། གསུང་གི་སྟོན་པ་གདུང་སོབ་སྨུ་ཆོ་ལྡེམ་དྲུག་ཐོན་ནས་དཀར་ནག་བཀྲ་གསལ་དུ། སྟོན་པ་ཉིད་དང་སངས་པོ་འབུམ་ཁྲི་གཉིས་ཐབས་ཤེས་ཟུང་དུ་སྦྲེལ་ནས་བསྟན་པ་རྗེས་སུ་བཞག་པའི་གསུང་རབ་གླེགས་བམ་དབྱེ་བ་ཕྲག་བརྒྱ་ཡོད་པ་དེ། གདུང་སོབ་ཆེན་པོས་ལུང་དང་རིགས་པས་ཕྱེས་ཏེ་ལོ་གཅིག་ཏུ་བོན་འཁོར་བསྐོར། དེ་ནས་ཕོ་བྲང་ཁྲི་སྨོན་རྒྱལ་བཞད་དང་། ཡོལ་མ་ནེའུ་ཚང་གཉིས་ཀྱི་བར་ན། གཡུང་དྲུང་གི་གདན་དང་སེང་གེའི་ཁྲི་ལ་བཞུགས་ནས། འདུལ་བ་རྒྱུད་དྲུག་མངོན་པ་སྡེ་བཞིར་ཕྱེས་ཏེ། ཡན་ལག་ཆེན་པོ་བཅོ་བརྒྱད་དང་། མདོ་རྒྱུད་བཞི་

བཅུ་ཚ་གཉིས་རྣམས་ཁྲིམ་པ་དང་རབ་བྱུང་གི་སྡེ་སོ་སོར་བཀའ་སྩལ་ཏེ་བོན་········
འཁོར་ལོ་གཅིག་བསྐོར། དེ་ནས་གསས་མཁར་ཤམ་པོ་ལྷ་རྩེར་བཞུགས་ནས་སྒོ་
བཞི་མཛོད་ལྔའི་བོན་ལོ་གཅིག་ཏུ་བཤད། དེ་ལྟར་ལོ་གསུམ་དུ་བཀའ་དང་བཀའ་
ལ་བརྟེན་ནས། འདྲི་བ་དང་། བཤད་པ། མཉན་པ། ཀློག་པ། བསྒོམ་པ། བསྒྲུབ་པ།
བསྐྱར་བ། བརྟགས་པ། སྤེལ་བ། ཡོངས་སུ་སྤེལ་བ་ལ་སོགས་པ་མཛད་ཅིང་། ལོ་ཙྪ་
བ་མང་པོས་ཤེས་རབ་ཀྱི་རྩལ་སྦྱངས་སོ། །རྩ་རྒྱུད་ཉི་སྒྲོན་ལས། དཔེ་བཤད་མཛད་
ཡུགས༑ སྟོན་པའི་བོན་རྣམས་སློབ་མས་མས་ཡར་བསླུག མ་གོ་བ་རྣམས་སློབ་
དཔོན་རིགས་པས་ཡས་མར་དཀྲོལ་ཞིང་བཤད། སྒོ་བཞི་མཛོད་ལྔ་ཐེག་པ་རིམ་
དགུར་ཕྱེས། དེ་ལ་བཞི་བཅུ་ཙ་ལྔ་དང་བརྒྱ་དང་ཙ་བརྒྱད་ཕྱེས། དེ་ལས་བརྒྱད་ཁྲི་
བཞི་སྟོང་ཉི་མའི་ཟེར་བཞིན་སྤྲོས། དེ་ལྟར་བོན་འཁོར་ལོ་གསུམ་བསྐོར་བ་ཡིས།
སློབ་མ་ཤེས་རབ་ཚད་སླེབ་མཁས་གྲུབ་མང་དུ་བྱུང་། རྫུ་འཕྲུལ་ཞབས་དང་ལྡན་
པས་གར་ཡང་ཐོགས་པ་མེད། ཅེས་གསུངས། དེ་བཞིན་དུ་བཀའ་བསྡུ་མཛད་པའི་
འཁོར་བཅུ་གཉིས་ཀྱིས་ཀྱང་། རང་རང་ལ་གཉེར་དུ་གཏད་པའི་བོན་འཁོར་
གཤེན་ལོ་གསུམ་རེ་བསྐོར་ཏེ་འགྲོ་དོན་མཛད། དེ་ལྟར་འཆད་ཉན་བསྒྲུབས་པས།
བོན་ལ་མཁས་པ་དང་གྲུབ་པ་མང་དུ་བྱུང་བ་ལས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ། རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་
ཞབས་དང་ལྡན་པའི་ལོ་ཙྪ་ཆེན་པོ་དྲུག་ལ་སོགས་ཀྱིས། འཛམ་གླིང་ཡུལ་ཆེན་ཀུན་
ཏུ་སྒྲ་བསྒྱུར་ཞིང་བསྟན་པ་སྤེལ་བ་ཡིན་ནོ།།

ཁྱད་པར་གསང་སྔགས་ཀྱི་རྒྱུད་རྣམས་འོག་མིན་དུ་ཀུན་བཟང་གཤེན་ལྷ·····
འོད་དཀར་ནས། ཙ་གསུམ་ལྷ་གནས་སུ་འཆི་མེད་ཡུམ་སྲས་གཤེན་བཞི་ལ་བརྒྱུད།
དེ་ནས་ལྷ་ཀླུ་མི་ཡི་གཤེན་པོ་ལ་བརྒྱུད་དེ། འོལ་མོ་གླིང་དུ་བཀའ་བསྡུ་གཙོ་འཁོར་

རྣམས་ཀྱིས་ལོ་གསུམ་རེ་བོན་འཁོར་བསྐོར་ཟིན་པའི་རྗེས་ནས་བརྩིས་པའི་མི་ལོ་ཉི་ཤུ་རྩ་བརྒྱད་ནས་བསྒྲགས་པ་གསུམ་གྱི་བོན་རྣམས་མཁས་པའི་རྒྱན་དྲུག་དང་ནམ་མཁའ་སྣང་བ་མདོག་ཅན་སོགས་ལ་བརྒྱུད་དེ་བོད་ཡུལ་སོགས་སུ་དར་བའོ། །

དེའང་ལོ་ཙཱ་བ་དྲུག་ནི་མདོ་འདུས་དང་རྩ་རྒྱུད་ཉི་སྒྲོན་མཐུན་པར། གདུང་སོབ་མུ་ཚོས་ཞེས་པའི་རྒྱུད་སྦྱངས་ཤིང་། མཁས་པ་ཕྱུལ་དུ་ཕྱིན་པའི་ལོ་ཙཱ་བ། ཛུ་འཕྲུལ་གྱི་ཞབས་དང་ལྡན་པ། སྟག་གཟིག་གི་ལོ་ཙཱ་བ་དམུ་ཙ་ཏྲ་ཧེ། ཞང་ཞུང་ལ་ཁྲི་ཐོག་སྤ་ཙ༑ སུམ་པ་ལ་གུ་ཧྲུ་ལུ་སྤར་ལེགས། རྒྱ་གར་ལ་ལྷ་བདག་སྣགས་དྲོ། རྒྱ་ནག་ལ་ལེགས་ཏང་སྨང་པོ། ཁྲོམ་ལ་སེ་ཐོག་ཅེ་འབྲམས་དང་དྲུག་གོ། །

སྨྲས་པ།

གཟིགས་དགོངས་མཛད་པ་ཞིང་མཆོག་འོལ་གླིང་དུ། །
སྟོང་གསུམ་འདུལ་མཛད་བརྒྱ་བའི་མགོན་པོ་མཆོག།
བརྒྱད་ཁྲི་བཞི་སྟོང་བོན་གྱི་འཁོར་ལོ་ཡིས། །
རབ་འབྱམས་གདུལ་བྱའི་ཁ་ལོ་སྒྱུར་དུ་བསྒྱུར། །

སྔད་ན་ལུས་པ་མ་འོངས་འགྲོ་བའི་དོན། །
དཀར་ནག་བཀྲ་གསལ་བསྟན་པ་རྗེས་བཞག་མཛད། །
གསུང་དང་ཐུགས་ཀྱིས་འདུལ་བའི་རིམ་པ་ཡིས། །
བསྟན་འགྲོའི་ཕན་བདེ་དབྱར་གྱི་མཚོ་ལ་འགྲན། །
ཞེས་བར་སྐབས་ཀྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའོ། །

སྟོན་པ་ཁྲི་གཙུག་རྒྱལ་བའི་སྐུ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ཞིང་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ།། རྒྱལ་གཤེན་བསྟན་པའི་གཞི་རྩ་འདུལ་བ་བྱུང་ཚུལ་མདོ་བསྡུས་བཤད་པ་ལ།

རྣམ་མཁྱེན་རྒྱལ་བ་གཤེན་རབ་མི་བོ་དེ་ཉིད་རྟག་གཟིགས་འོལ་མོ་གླིང་དུ་སྐུ་འཁྲུངས་ནས་མཛད་པ་བཅུ་གཉིས་རིམ་པར་མཛད་དེ། དེ་ཡང་སྐྱེ་བ་བཞེས་པ། བསྟན་པ་སྤེལ་བ། འགྲོ་བ་འདུལ་བ། ཁབ་བཞེས་པ། སྲས་སྤྲུལ་བ། འགྲོ་དོན་མཛད་པ༑ བདུད་བཏུལ་བ། བསྟན་པ་རྗེས་བཞག་གི་མཛད་པ་རྣམས་རྫོགས་ནས། མི་ལོ་སུམ་སྟོང་ཆིག་བརྒྱ་སྟེ་གཤེན་ལོ་སོ་གཅིག་བཞེས་པའི་ཚེ། ཁྲི་སློན་རྒྱལ་བཞེད་ཀྱི་སྒོ་དྲུང་དུ། སྐྱེ་ཀ་ན་འཆི་བཞིའི་སྡུག་བསྔལ་གྱིས་གཟིར་བ་ལ་གཟིགས་ཏེ། ངེས་འབྱུང་གི་རྐྱེན་བྱས་ནས། རྒྱལ་སྲས་བཟང་ཟིང་རྒྱན་ལ་སོགས་པ་སྤངས་ཏེ། མཆོད་རྟེན་རྣམ་དག་དཀར་པོའི་དྲུང་དུ། ཉིད་ཀྱི་དབུ་སྐྲ་ཉིད་ཀྱིས་བསིལ། ཡེ་ཤེས་ལྷས་གནང་བའི་ན་བཟའ་གོས་དྲུག་རིན་ཆེན་རྫས་ལྔ་རྣམས་སྐུ་ལ་གསོལ་ཞིང་། ཕྱག་གིས་བཞེས་ཏེ། དེའི་ཚེ་འཁོར་རྣམས་ཀྱིས་ཡུལ་མཁར་བཙུན་མོ་སྲས་ལོངས་སྤྱོད་འཁོར་དགོང་དྲོ་ཁྲི་སྟན་ཤ་ཀོག་ཅོང་ཚང་རྣམས་རིམ་གྱིས་ཕུལ་ནས་བཞེས་པར་ཞུས་ཀྱང་། མ་གནང་བར། ཕྱོགས་བཞིར་འཕུར་ཚུལ་བསྟན། སྐུ་ལུས་ལན་དྲུག་སྤྲུགས་པས་མཁའ་ལྡིང་ཤང་ཤང་དེའུར་སྤྲུལ་ཏེ། འཁོར་གྱིས་བཟུང་བས་མ་ཐུབ་པར། བར་སྣང་སྟོང་པར་འཕུར་ཏེ། འོག་མིན་དུ། སྔར་འདས་པའི་སྟོན་པ་གཏོ་རྒྱལ་ཡེ་མཁྱེན་གྱི་སློབ་མ་དྲང་སྲོང་ལེགས་ལྡན་རྒྱལ་བའི་མདུན་དུ། རབ་བྱུང་གི་བསྙེན་པ་ཡེ་ནས་རྫོགས་ཀྱང་། དག་པ་དྲང་སྲོང་གི་ཕྱི་ཚུལ་ནང་ཁྲིམས་རྣམས་རྫོགས་པར་མནོད་ཚུལ་བསྟན། མཚན་ཡང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས···

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com