༄། །མཛངས་བླུན་ཞེས་བྱ་བའི་མདོ།

མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

༄༅། །མཛངས་བླུན་ཞེས་བྱ་བའི་མདོ།

འགོས་ཆོས་གྲུབ་ཀྱིས་བསྒྱུར།

མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

责任编辑：扎　　加
装帧设计：才　　高
责任印制：尤 秋 花
封面题字：智　　华

贤愚论

郭法成　编译

出版发行：青海民族出版社（西宁市同仁路10号）
邮政编码 810001　电话 6143426
经　销：新华书店
印　刷：青海民族印刷厂
开　本：850mm×1168mm　1/32
印　张：13.75
字　数：286千
版　次：2003年12月第2版
印　次：2009年3月第3次印刷
印　数：5 721-8 720

书　号：ISBN 978-7-5420-1027-8(民文)
定　价：14.00元

版权所有　翻印必究
（书中如有缺页、错页及倒装请与印刷厂联系）

རྩོམ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་པ། བཀྲ་རྒྱལ།
དེབ་གཞིའི་བཟོ་འགོད་པ། ཚེ་གོ
དཔར་སྐྲུན་འགན་ལེན་པ། ཡིའུ་ཅིའུ་ཧྭ།
མདུན་ཤོག་གཟུགས་བྱང་པ། གྲགས་པ།

མཛངས་བླུན་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ།
འགོས་ཆོས་གྲུབ་ཀྱིས་བསྒྱུར།

དཔེ་སྐྲུན། འགྲེམས་སྤེལ། མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། (ཟི་ལིང་གྲོང་ཁྱེར་ཐུན་རིན་ལམ་སྒོ་ཨང10)
སྦྲག་ཨང 810001 ཁ་པར 6143426
བརྒྱུད་འཚོང་། ཞིན་ཧྭ་དཔེ་ཁང་།
པར་འདེབས། མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་པར་ཁང་།
དེབ་ཚད། 850mm × 1168mm 1/32
དཔར་ཤོག 13.75
ཡིག་གྲངས། ཁྲི28.6
པར་ཐེངས། 2003ལོའི་ཟླ12པར་པར་གཞི་གཉིས་པ་བསྒྲིགས།
དཔར་ཐེངས། 2009ལོའི་ཟླ3པར་དཔར་ཐེངས་གསུམ་པ་དཔར།
དཔར་གྲངས། 5 721–8 720

དཔེ་རྟགས། ISBN 978-7-5420-1027-8
རིན་གོང་། སྒོར14.00

པར་དབང་འདི་གར་ཡོད་པས་པར་བཤུས་བརྒྱབ་ན་ཁྲིམས་ཆད་ཡོག
(ཤོག་ངོས་ཆད་ནོར་སློག་སྐྲུན་གང་བྱུང་ཡོད་ཚེ་པར་ཁང་ལ་དྲི་གཏུག་བྱ)

图书在版编目(CIP)数据

贤愚论/郭法成编译.—2版.—西宁:青海民族出版社,
2003.12(2009.3重印)
ISBN 978-7-5420-1027-8

Ⅰ.贤... Ⅱ.郭... Ⅲ.释迦牟尼—生平事迹—藏语
Ⅳ.B949.935.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2003)第119443号

此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

དཀར་ཆག

བམ་པོ་དང་པོ།

1. དཀོན་ཅོག་གསུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །དཔེ་སྣ་ཚོགས་བསྟན་པའི་ལེའུ། ……(1)
2. སེམས་ཅན་ཆེན་པོས་སྟག་མོ་ལ་ལུས་སྦྱིན་པའི་ལེའུ། ……(24)
3. ཀུན་ཏུ་རྒྱུས་ཚུལ་ཁྲིམས་བསྲུངས་པའི་ལེའུ། ……(30)
4. ལུས་བཙོངས་ཏེ་མཆོད་པ་བྱས་པའི་ལེའུ། ……(35)
5. རྒྱ་མཚོའི་ལྷས་དྲིས་པའི་ལེའུ། ……(38)

བམ་པོ་གཉིས་པ།

6. ལྷའི་བུ་གང་གཱའི་ད་ར་ཞེས་བྱ་བའི་ལེའུ། ……(43)
7. རྒྱལ་པོ་གསལ་རྒྱལ་གྱི་བུ་མོ་རྡོ་རྗེའི་ལེའུ། ……(49)
8. གསེར་དབྱིག་གི་ལེའུ། ……(56)
9. ལྷའི་མེ་ཏོག་གི་ལེའུ། ……(59)
10. ལྷའི་རིན་ཆེན་གྱི་ལེའུ། ……(62)
11. བཟོད་པའི་ལེའུ། ……(64)

བམ་པོ་གསུམ་པ།

12. རྒྱལ་པོ་བྱམས་པའི་སྟོབས་ཀྱིས་སྦྱིན་པའི་ལེའུ། ……(69)

13. སྟོན་པ་དྲུག་བཏུལ་བའི་ལེའུ། ……………………………(71)

བམ་པོ་བཞི་པ།

14. གཙན་གཟན་ཀུན་ཏུ་ལུས་སྦྱིན་པ་བྱས་པའི་ལེའུ།……………(107)
15. རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་ཡོན་ཏན་བསྔགས་པའི་ལེའུ། ………………(113)

བམ་པོ་ལྔ་པ།

16. དགེ་ཚུལ་གྱིས་ཚུལ་ཁྲིམས་བསྲུངས་པའི་ལེའུ།…………………(137)
17. ཁྱིམ་བདག་དབང་པོ་མེད་པའི་ལེའུ། ……………………………(149)
18. དབུལ་མོས་རས་བྱིན་པའི་ལེའུ། …………………………………(157)
19. བྲན་མོ་དབུལ་མོས་ཀཱ་ཏྱཱ་ཡ་ན་ལ་དབུལ་བཙོངས་པའི་ལེའུ།……(161)
20. གསེར་ལྷའི་ལེའུ། ……………………………………………(164)
21. རིགས་གཉིས་པའི་ལེའུ།…………………………………………(169)

བམ་པོ་དྲུག་པ།

22. རྒྱལ་པོ་ཟླ་འོད་ཀྱིས་མགོ་བྱིན་པའི་ལེའུ།……………………(173)
23. བློན་པོ་རི་དྭགས་ཀྱི་བུ་བདུན་གྱི་ལེའུ། ……………………(192)

བམ་པོ་བདུན་པ།

24. ཀ་པི་ན་ཆེན་པོའི་ལེའུ། ………………………………………(210)
25. དགེ་སློང་མ་ཨུད་པ་ལའི་ལེའུ། ………………………………(217)
26. རྒྱལ་པོ་ཤྲུ་དོ་ལ་གར་ཉེའི་ལེའུ། ……………………………(225)

27. རྒྱལ་པོ་ཨ་ཤོ་ཀའི་ལེའུ། ……………………………………(228)
28. གསེར་གྱི་བུམ་པའི་ལེའུ། ……………………………………(231)
29. བྲམ་ཟེ་མོ་བདེ་བའི་ལེའུ། ……………………………………(234)

བམ་པོ་བརྒྱད་པ།

30. སྦྱིན་པ་ཆེན་པོ་རྒྱ་མཚོར་ཞུགས་པའི་ལེའུ། ……………………(239)
31. རྒྱལ་པོ་མི་ཡོང་གདོང་གི་ལེའུ། ……………………………(267)
32. ལེགས་ཚོལ་ཉེས་ཚོལ་གྱི་ལེའུ།……………………………………(272)

བམ་པོ་དགུ་པ།

33. རྒྱལ་བུ་དགེ་དོན་གྱི་ལེའུ། ……………………………………(276)
34. ཁྱིམ་བདག་སྨུམས་བྱེད་ཀྱི་ལེའུ། ……………………………(297)

བམ་པོ་བཅུ་པ།

35. རྒྱལ་པོ་མིག་འབྱེད་ཀྱི་ལེའུ། ……………………………………(304)
36. མི་གདུང་བ་སོར་འཕྲེང་ཅན་གྱི་ལེའུ།……………………………(316)

བམ་པོ་བཅུ་གཅིག་པ།

37. དབུལ་མོ་བསྙེན་དགའ་མོའི་ལེའུ། ……………………………(346)
38. བ་ཤི་ཙེར་གྱི་ལེའུ།……………………………………………(353)
39. ཁྱིམ་བདག་དབྱིག་པ་ཅན་གྱི་ལེའུ། ……………………………(358)
40. བྲམ་ཟེ་ཤི་ཙེར་ཞེས་བྱ་བའི་ལེའུ། ……………………………(366)

41. ཁྲིམ་བདག་དན་དྲི་ལི་ཞེས་བྱ་བའི་ལེའུ། ……………………(372)
42. གླང་བོ་སྐྱོང་གི་ལེའུ། ……………………………………(379)

བམ་པོ་བཅུ་གཉིས་པ།

43. བྲམ་ཟེ་ལྷན་པ་ཕུལ་བའི་ལེའུ། ……………………………(385)
44. སངས་རྒྱས་ཐོག་མ་བྱམས་པའི་སེམས་བསྐྱེད་པའི་ལེའུ། ………(388)
45. རྒྱལ་པོ་སྤྲི་བོ་སྐྱེས་ཀྱི་ལེའུ། ……………………………(389)
46. བུ་མོ་སུ་མ་ནའི་བུ་བཅུའི་ལེའུ། ……………………………(398)
47. ཨུ་པ་ཀུ་བ་ཏའི་ལེའུ། ……………………………………(403)
48. ངང་བ་ལྔ་བརྒྱ་ལྷར་སྐྱེས་པའི་ལེའུ། …………………………(413)
49. སེང་གེ་ཡིད་དམ་བརྟན་ཞེས་བྱ་བའི་ལེའུ། ……………………(415)
50. སྲིན་བུའི་རྒྱུ་བསྟན་པའི་ལེའུ། ………………………………(421)
51. དགེ་སྐྱོང་ཀུན་ཏེ་ཞེས་བྱ་བའི་ལེའུ། …………………………(424)
མཇུག་བྱང་། ……………………………………………(428)

བམ་པོ་དང་པོ།

དཀོན་ཅོག་གསུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

དཔེ་སྣ་ཚོགས་བསྟན་པའི་ལེའུ།

རྒྱ་གར་སྐད་དུ། ད་མ་མཱུ་ཀོ་ནཱ་མ་སཱུ་ཏྲ། བོད་སྐད་དུ།

མཛངས་བླུན་ཞེས་བྱ་བའི་མདོ།

འདི་སྐད་བདག་གིས་ཐོས་པ་དུས་གཅིག་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཡུལ་མ་ག་དྷའི་དཀྱིལ་འཁོར་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ན་བཞུགས་ཏེ། མངོན་པར་རྫོགས་པར་སངས་རྒྱས་ནས་རིང་པོ་མ་ལོན་པ་ཞིག་ན། འདི་སྙམ་དུ་དགོངས་པར་གྱུར་ཏོ། །སེམས་ཅན་འདི་དག་ནི་ཡུན་རིང་པོ་ནས་ཕྱིན་ཅི་ལོག་གིས་ཡོངས་སུ་བསླད་དེ། བསྟན་ཅིང་བཅོས་སུ་ཡང་ཤིན་ཏུ་དཀའ་བ། ཇི་སྲིད་དུ་འཇིག་རྟེན་ན་བཞུགས་ཀྱང་ཕན་པའི་དོན་མེད་ཀྱིས། དེས་ན་ལྷག་མ་མེད་པའི་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བ་ལས་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་འོ་སྙམ་དུ་དགོངས་མ་ཐག་ཏུ། དེའི་ཚེ་ན་ཚངས་རིས་ཀྱི་ལྷ་རྣམས་ཀྱིས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་དགོངས་པ་ཤེས་ཤིང་རྟོགས་ནས་ནམ་མཁའ་ལས…… བབས་ཏེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་གང་ན་བ་དེར་ལྷགས་ནས་ཕྱིན་པ་དང་། ཞབས་ལ་མགོ་བོས་ཕྱག་བཙལ་ཏེ། ཐལ་མོ་སྦྱར་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བར་གསོལ་ཞིང་བསྐུལ་བ་དང་། དེ་ལ་བཅོམ་ལྡན་

འདས་ཀྱིས་འདི་སྐད་ཅེས་བཀའ་བསྩལ་ཏོ། །ཀྱེ་ལྷ་དག་སེམས་ཅན་འདི་དག་ནི་ཉེས་པའི་དྲི་མས་ཡོངས་སུ་སྨྲུགས་ཏེ། འཇིག་རྟེན་གྱི་བདེ་བ་ལ་ཆགས་ནས་ཤེས་རབ་དང་ལྡན་པའི་སེམས་མེད་པས། ཇི་སྲིད་དུ་འཇིག་རྟེན་ན་བཞུགས་ཀྱང་བྱ་བ་དོན་མེད་པར་འགྱུར་ཏེ། མྱ་ངན་ལས་འདས་ན་བདེའོ་སྙམ་དུ་དགོངས་སོ། །དེ་ནས་ཚངས་རིས་ཀྱི་ལྷ་རྣམས་ཀྱིས། ཡང་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་ཡོངས་སུ་གང་བ། ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་བཙུགས་པ། བསྟན་ཅིང་གདུལ་བའི་དུས་ལ་ཡང་བབ། སེམས་ཅན་འདི་དག་ལས་གྲོལ་བར་འགྱུར་བ་ཡང་ཤིན་ཏུ་མང་ན། ཅིའི་སླད་དུ་བཅོམ་ལྡན་འདས་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བར་དགོངས་ཏེ། ཤིན་ཏུ་མདོངས་པར་གྱུར་པ་འདི་དག་གི་མགོན་དང་སྐྱབས་མི་མཛད། བཅོམ་ལྡན་འདས་ནི་སྔོན་བསྐལ་པ་གྲངས་མ་མཆིས་པ་འདས་པའི་ཕ་རོལ་ན། སེམས་ཅན་གྱི་དོན་དུ་ཐོས་པ་ཚོལ་ཞིང་འཚོལ་བ་ན། ཆུང་དུ་ན་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གཅིག་ཙམ་གྱི་སླད་དུ་ཡང་བདག་གི་ལུས་དང་། ཆུང་མ་དང་། བུ་དང་བུ་མོ་དག་བཏང་ན། ཅིའི་སླད་དུ་མགོན་མ་མཆིས་པ་འདི་དག་ཡོངས་སུ་གཏང་བར་དགོངས། སྔོན་འདས་པའི་དུས་ཡུན་རིང་པོ་ན། འཛམ་བུའི་གླིང་འདིར་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ཁ་དོག་དམ་པ་ཞེས་བགྱི་བ། འཇིག་རྟེན་འདི་ལ་དབང་བསྒྱུར་བ་ཞིག་བྱུང་སྟེ། རྒྱལ་པོ་དེ་ལ་རྒྱལ་ཕྲན་ནི་བརྒྱད་ཁྲི་བཞི་སྟོང་མངའ། ལྗོངས་ཆེན་པོ་སྟོང་ཕྲག་དྲུག་ཅུའི་ནང་ན། གྲོང་ཁྱེར་ཡང་ཁྲི་ཕྲག་བརྒྱད་ཅུ་མངའ་སྟེ། རྒྱལ་པོ་དེ་ལ་བཙུན་མོ་ནི་སྟོང་ཕྲག་ཉི་ཤུ། བློན་པོ་ཆེན་པོ་ནི་སྟོང་ཕྲག་བཅུ་སྙེད་མངའ་འོ། །རྒྱལ་པོ་ཁ་དོག་དམ་པ་དེའི་གཟི་བརྗིད་དང་།

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

མཐུ་དཔེ་མ་མཆིས་པར་ཆེ་སྟེ། འཁོར་བ་དང་བདེ་བ་དང་། ལོ་ལེགས་པ་དང་། མི་ལ་སོགས་པ་སྐྱེ་བོ་མང་ཞིང་རབ་ཏུ་མང་བ་དང་ལྡན་པ་དེས་འདི་སྙམ་དུ་བསམས་ཏེ། བདག་གིས་ནི་རིན་པོ་ཆེ་དང་། ལོངས་སྤྱོད་ཀྱིས་འགྲོ་བ་ཐམས་ཅད་ལ་ཕན་བཏགས་ཀྱི། དམ་པའི་ཆོས་ཀྱིས་ཕན་འདོགས་པར་མ་གྱུར་ཏེ། འདི་དག་ནི་བདག་གི་སྐྱོན་དུ་འགྱུར་གྱི། དམ་པའི་ཆོས་གང་ན་མཆིས་པ་བཙལ་ཏེ། ཐམས་ཅད་གྲོལ་བར་བྱའོ་སྙམ་དུ་བསམས་ནས། འདི་སྐད་ཅེས་བཀར་བཏགས་སོ། །འཛམ་བུའི་གླིང་འདི་ན་སུ་ལ་དམ་པའི་ཆོས་ཡོད་པ་དེ་བདག་ལ་སྟོན་པར་འགྱུར་ན། དེ་ཡིད་དང་མི་འགལ་བར་ཅི་དང་ཅི་འདོད་པ་སྦྱིན་ནོ་ཞེས་བསྒྲགས་ཀྱང་སྟོན་ནུས་པ་མ་བྱུང་ངོ་། །དེའི་ཚེ་ན་རྒྱལ་པོ་དེ་མྱ་ངན་གྱིས་ཡིད་གདུངས་ཏེ་མི་དགའ་བར་གྱུར་པ་ངལ་བསོས་པོས་ཐོས་ནས་སད་པའི་སྐད་དུ། བདག་གི་ལུས་གསོད་སྦྱིན་ཞིག་ཏུ་སྤྲུལ་ནས། དེའི་མདོག་ཤིན་ཏུ་སྔོ་བ་གནག་པ། མིག་ཁྲག་ལྟར་དམར་བ། མཆེ་བ་གྱེན་དུ་བྱུང་བ། སྐྲ་གྱེན་དུ་བསྒྲེང་བ། ཁ་ནས་མེ་འབར་བ། ཕོ་བྲང་གི་སྒོར་མཆིས་ནས། སུ་ཞིག་ཆོས་ཐོས་པར་འདོད་པ་དེས་ང་ལ་ཉོན་ཅིག་ཅེས་སྨྲས་སོ། །རྒྱལ་པོས་དེ་སྐད་ཅེས་སྨྲས་པ་ཐོས་ནས་ཤིན་ཏུ་དགའ་མགུ་སྟེ། གསོད་སྦྱིན་དེ་བསུས་ནས་མགོ་བོས་ཕྱག་བྱས་ཏེ། སྟན་མཐོན་པོ་ལ་བཞག་ནས་བློན་པོ་དང་འཁོར་མང་པོ་དག་བསྡུས་ཏེ། ཆོས་ཉན་དུ་གཞུག་པའི་སྐད་དུ་འཁོར་བར་བསྐོར་ཏོ། །དེའི་ཚེ་ན་གསོད་སྦྱིན་གྱིས་རྒྱལ་པོ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །རྒྱལ་པོ་ཆོས་ཐོས་པར་བྱ་བ་ནི་ཤིན་ཏུ་དཀའ་བས། ཆོས་ཉན་པར་འདོད་ན་འདི་ཙམ་གྱིས་ཆོག་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་སྨྲས་པ་དང་། རྒྱལ་པོས་དེ་ལ་ཐལ་མོ་སྦྱར་ཏེ།

ཁྱོད་ཅི་དང་ཅི་འདོད་པ་དེ་མི་འགལ་བར་ཐམས་ཅད་སྦྱིན་ནོ་ཞེས་སྨྲས་སོ། །དེ་ནས་གནོད་སྦྱིན་དེས་རྒྱལ་པོ་ལ་སྨྲས་པ། རྒྱལ་པོ་ཁྱོད་ཀྱིས་བཙུན་མོ་དང་སྲས་གང་ཕངས་པ་ཁོ་བོ་ཟར་བཅུག་ན། དམ་པའི་ཆོས་སྦྱིན་ནོ་ཞེས་སྨྲས་པ་དང་། དེའི་ཚེ་ན་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་དེས་བཙུན་མོའི་ནང་ན་གང་ཕངས་པ་དང་། སྲས་ཀྱི་མཆོག་གནོད་སྦྱིན་ལ་ཕུལ་ཏེ། གནོད་སྦྱིན་གྱིས་འཁོར་མང་པོའི་ནང་དུ་ཀུན་གྱིས་མཐོང་བཞིན་དུ་ཟོས་སོ། །དེའི་ཚེ་ན་རྒྱལ་པོ་དེའི་བློན་པོ་རྣམས་དེ་ལྟར་གྱུར་པ་མཐོང་ནས་ཚེ་ངེས་བཏབ་སྟེ། ས་ལ་འགྲེ་བཞིན་དུ་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་མི་རིགས་པའི་ལས་འདི་ལྟ་བུ་དག་ཐོངས་ཤིག་ཅེས་གསོལ་བ་བཏབ་ཀྱང་། རྒྱལ་པོ་དེ་དམ་པའི་ཆོས་འཚོལ་བའི་ཕྱིར་ཤིན་ཏུ་བརྟན་པས་བཟློག་མ་ནུས་སོ། །དེའི་ཚེ་ན་གནོད་སྦྱིན་དེས་རྒྱལ་པོའི་བཙུན་མོ་དང་སྲས་ཟོས་ནས། ཚིགས་སུ་བཅད་པ་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །

འདུ་བྱེད་ཐམས་ཅད་མི་རྟག་སྟེ། །
ཇི་ཙམ་སྐྱེ་བ་སྡུག་བསྔལ་བཅས། །
ལྔ་ཕུང་མཚན་མ་མེད་པས་སྟོང་། །
བདག་དང་བདག་གི་བ་ཡང་མེད། །

ཚིགས་སུ་བཅད་པ་འདི་སྨྲས་པ་དང་། རྒྱལ་པོ་རབ་ཏུ་དགའ་མགུ་རངས་ཏེ་བ་སྤུའི་ཉག་མ་ཙམ་གྱི་འགྱོད་པའི་སེམས་མ་སྐྱེས་སོ། །དེ་ནས་ཡི་གེར་བྲིས་ནས་འཛམ་བུའི་གླིང་ཀུན་ཏུ་བསྒྲགས་ཏེ་ཐམས་ཅད་སློབ་ཏུ…… བཅུག་གོ །དེ་ནས་ངལ་བསོས་པོས་བདག་ཉིད་ཀྱི་ལུས་སུ་སླར་བསྒྱུར་ནས། ཤིན་ཏུ་ལེགས་སོ་ངོ་མཚར་རྨད་དོ་ཞེས་བསྟོད་ཅིང་བསྔགས་ཏེ། རྒྱལ་

པོའི་བཙུན་མོ་དང་སྲས་ཀུང་སྔོན་བཞིན་དུ་ཅང་མ་ནོངས་སོ། །དེའི་དུས་ན་རྒྱལ་པོ་དེ་ནི་སངས་རྒྱས་ལགས་ཏེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་སྔོན་ཡང་ཆོས་ཀྱི་སླད་དུ་དེ་ལྟ་བུའི་དཀའ་བ་མཛད་ན། ད་ཇི་སྲིད་དུ་སེམས་ཅན་མང་པོ་ཡོངས་སུ་བཏང་སྙེ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་འོ་ཞེས་གསུངས། བཅོམ་ལྡན་འདས་གཞན་ཡང་སྔོན་བསྐལ་པ་གྲངས་མ་མཆིས་པའི་ཕ་རོལ་ན། འཛམ་བུའི་གླིང་འདིར་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་གན་ཤ་ནི་པ་ལི་ཞེས་བགྱི་བ་ནི། རྒྱལ་ཕྲན་མང་པོ་ལ་དབང་བསྒྱུར་ཏེ། གྲོང་ཁྱེར་ནི་བརྒྱད་ཁྲི་བཞི་སྟོང་སྙེད་མངའ། བཙུན་མོ་དང་ཕོ་བྲང་གི་སླས་ནི་སྟོང་ཕྲག་ཉི་ཤུ་མངའ་སྟེ། བློན་པོ་ཆེན་པོ་ཡང་སྟོང་ཕྲག་བཅུ་སྙེད་དོ། །རྒྱལ་པོ་དེ་ཤིན་ཏུ་སྙིང་རྗེ་དང་ལྡན་པས་མི་ལ་སོགས་པ་སྐྱེ་བོ་མང་པོ་བདེ་སྐྱིད་ཅིང་འབྱོར་བ་དང་། བདེ་བ་དང་། ལོ་ལེགས་པར་ལྡན་ཏེ། རྒྱལ་པོ་དེ་སྐྱེ་བོ་མང་པོའི་ཕ་མ་ལྟ་བུར་གྱུར་ཏོ། །དེའི་ཚེ་རྒྱལ་པོ་དེས་འདི་སྙམ་དུ་བསམས་སོ། །བདག་ཀུང་སྐྱེ་བོ་མང་པོ་ཀུན་གྱི་གཙོ་བོར་གྱུར་ལ། སྐྱེ་བོ་མང་པོ་འདི་དག་ཀུང་བདག་ལ་སོས་ཤིང་དགའ་བས་བདག་གིས་དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་ནོར་རིན་པོ་ཆེས་ཐམས་ཅད་ལ་ཕན་གདགས་སོ་སྙམ་དུ་བསམས་ནས། བློན་པོ་གཅིག་གིས་ཐམས་ཅད་དུ་བཀར་བཏགས་ཏེ། སུ་ལ་དམ་པའི་ཆོས་མཆིས་པ་བསྟན་པར་གྱུར་ན། ཅི་དང་ཅི་འདོད་པ་ཡིད་བཞིན་དུ་སྦྱིན་ནོ་ཞེས་བསྒོ་བ་དང་། དེའི་ཚེ་ན་བྲམ་ཟེ་ལེའུ་དུ་ཆ་ཞེས་བགྱི་བ་ཞིག་ཕོ་བྲང་གི་སྒོར་མཆིས་ཏེ། བདག་ལ་དམ་པའི་ཆོས་ཡོད་དོ་ཞེས་སྨྲས་པ་དང་། རྒྱལ་པོས་དེ་སྐད་ཅེས་སྨྲས་པ་ཐོས་ནས། ཕྱི་རོལ་ཏུ་བསུས་ཏེ་ཕྱག་བྱས་ནས་སྟན་བཏིངས་པ་ལ་བཞག་གོ །བྲམ་ཟེ་དེ་སྟན་བཏིངས་པ་ལ་འདུག་ནས། རྒྱལ་པོ་འཁོར་དང་

བཅས་ཏེ་ཐལ་མོ་སྦྱར་ནས་སྟོན་པ་ཆེན་པོ་གཏི་མུག་གིས་མདོངས་པར་གྱུར་པ་ལ་དམ་པའི་ཆོས་དབྱེ་ཞིང་བསྟན་པའི་དུས་ལ་བབ་བོ་ཞེས་བསྐུལ་བ……དང་། བྲམ་ཟེ་དེས་རྒྱལ་པོ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །བདག་གིས་ཤེས་པ་འདི་གྱིན་ཙམ་གྱིས་ཐོབ་པ་མ་ཡིན་པས་ཐོས་པར་འདོད་ན་འདི་ཙམ་གྱིས་ཆོག་པ་མ་ཡིན་ནོ། །རྒྱལ་པོས་སྨྲས་པ། ཅི་དང་ཅི་འདོད་པ་དྲིས་ཤིག་དང་ཐམས་ཅད་ཡོད་བཞིན་དུ་སྦྱིན་ནོ་ཞེས་སྨྲས་པ་དང་། བྲམ་ཟེ་དེས་རྒྱལ་པོ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ཁྱོད་ཀྱིས་ལུས་ལ་མར་མེ་སྟོང་བཙུགས་ཏེ་མཆོད་པ་བྱེད་ནུས་ན་ཆོས་བསྟན་པར་བྱའོ་ཞེས་སྨྲས་པ་དང་། རྒྱལ་པོ་དེ་ལྷག་པར་དགའ་མགུ་རངས་ནས། དེའི་ཚེ་ཞག་༧་གཅིག་བ་ལང་རྒྱང་གྲགས་བརྒྱད་སྟོང་དུ་འགྲོ་བ་ཞིག་ལ་བསྐྱོན་ཏེ། འཛམ་བུའི་གླིང་ཐམས་ཅད་དུ་འདི་སྐད་ཅེས་བསྒྲོའོ། །རྒྱལ་པོ་གན་ཤ་ནི་པ་ལི་ད་སྡེ་ཞག་བདུན་ན་ཆོས་ཀྱི་ཕྱིར་ལུས་ཀྱི་ཤ་ཕུག་ནས་མར་མེ་སྟོང་འཛུགས་སོ་ཞེས……རྒྱལ་ཕྲན་དང་མི་ཐམས་ཅད་ལ་བསྒྲོའོ། །དེ་དག་གིས་དེ་སྐད་བསྒྲོ་བ་ཐོས་ནས། སོ་སོ་ནས་མྱ་ངན་གྱིས་ཡིད་གདུངས་ཏེ་རྒྱལ་པོ་གང་ན་བ་དེར་ལྷགས་ནས་ཕྱག་བྱས་ཏེ། ཐམས་ཅད་ཀྱིས་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །འཇིག་རྟེན་འདི་ན་ཇི་ཙམ་འཚོ་བའི་སྲོག་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་རྒྱལ་པོ་ཁྱོད་ལ་བརྟེན་པ་ནི་ཡོང་བ་དམིག་བུ་ལ་བརྟེན་པའམ། བུ་ཆུང་དུ་མ་ལ་བརྟེན་པ་དང་འདྲ་ན། རྒྱལ་པོ་མི་བཞུགས་པའི་སླད་ན་གང་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆི་བར་བགྱི། གལ་ཏེ་སྐུ་ལ་མར་མེ་སྟོང་བཙུགས་ན་གདོན་མི་ཟ་བར་འཚོ་བ་དང་འབྲལ་ན་ཅིའི་སླད་དུ་བྲམ་ཟེ་གཅིག་ཙམ་གྱི་སླད་དུ་འཇིག་རྟེན་འདིའི་སེམས་ཅན་ཡོངས་སུ་གཏོང་བར་དགོངས། དེའི་ཚེ་ན་བཙུན་མོ་དང་སྲས་

དང་། རྒྱལ་ཚབ་དང་སྲས་ལྔ་བརྒྱ་དང་། བློན་པོ་སྟོང་ཕྲག་བཅུ་སྙེད་ཀྱིས་ཐལ་མོ་སྦྱར་ཏེ་གསོལ་བ་བཏབ་ཀྱང་རྒྱལ་པོ་ཡིད་དམ་ལ་བརྟན་པས་མ······བཟློག་སྟེ། ནམ་ང་མངོན་པར་སངས་རྒྱས་པ་ན་ཁྱེད་རྣམས་གདོན་མི་ཟ་བར་བསྒྲལ་ལོ་ཞེས་སྨྲས་པ་དང་། དེའི་ཚེ་ན་སྐྱེ་བོ་མང་པོས་རྒྱལ་པོ་དེ་ཡིད་དམ་ལ་བརྟན་པར་རྟོགས་ནས་རབ་ཏུ་མི་དགའ་སྟེ་ཆོ་ངེས་བཏབ་ནས་ས་ལ་འགྱེལ་ཏོ། །རྒྱལ་པོ་དེའི་བསམ་པ་མ་གྱུར་ཏོ། །བྲམ་ཟེ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །ད་ལུས་ལ་མར་མེ་སྟོང་གཟུགས་པའི་དུས་ལ་བབ་ཀྱིས་ཕུགས་ཤིག་ཅེས་བསྒོ་བ་དང་། དེས་རྒྱལ་པོའི་ལུས་ཕུག་ནས་མེ་མར་གྱི་སྙིང་པོ་སྣུམ་གྱིས་བསྒྲུས་པ་དང་། འཁོར་མང་པོས་དེ་ལྟར་གྱུར་པ་མཐོང་ནས། རི་འགྱེལ་བ་བཞིན་དུ་ལུས་ས་ལ་བརྡབས་སོ། །དེ་ནས་རྒྱལ་པོས་བྲམ་ཟེ་ལ། སྟོན་པ་ཆེན་པོ་ཐུགས་བརྩེ་བར་དགོངས་ཏེ་སྔར་བདག་ལ་ཆོས་བསྟན་ནས་དེའི་འོག་ཏུ་བདག་ལ་མར་མེ་ཚུགས་ཤིག གལ་ཏེ་ཚེའི་དུས་བྱས་ན། ཆོས་ཐོས་པར་མི་འགྱུར་རོ་ཞེས་སྨྲས་པ་དང་། བྲམ་ཟེས་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་འདི་སྨྲས་སོ། །

མི་རྟག་ཐམས་ཅད་ཟད་པར་འགྱུར། །
མཐོང་བ་དེ་ཡང་མཐར་ལྟུང་ངོ་། །
འདུ་བ་ཡོད་ན་འབྲལ་བར་འོང་། །
སྐྱེ་བ་ཡོད་ན་འཆི་བར་འགྱུར། །

ཚིགས་སུ་བཅད་པ་འདི་སྨྲས་མ་ཐག་ཏུ་རྒྱལ་པོ་དེ་རབ་ཏུ་དགའ་མགུ་རངས་ཏེ། འགྱོད་པའི་སེམས་མེད་བཞིན་དུ་འདི་སྐད་དུ་དམ་བཅས་སོ། །བདག་ཆོས་འཚོལ་བ་འདི་ཡང་སངས་རྒྱས་སུ་བསྒྲུབ་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ཕྱིས་

མངོན་པར་སངས་རྒྱས་པ་ན་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འོད་ཀྱིས་སེམས་ཅན་གཉི་མུག་གིས་མནོངས་པ་རྣམས་ཤིན་ཏུ་སྣང་བར་གྱུར་ཅིག་ཅེས་ཡིད་དམ་བཅས་མ་ཐག་ཏུ་གནམ་ས་ཡང་རབ་ཏུ་གཡོས་པས། གནས་གཙང་མའི་རིས་ཀྱི་ལྷའི་ཕོ་བྲང་གི་བར་དུ་གཡོས་པས། ལྷ་དེ་དག་ནམ་མཁའ་ལས་བབས་ཏེ་ལུས་ཀྱིས་མཆོད་པའི་གནས་སུ་ལྷགས་སོ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེའི་ལུས་དེ་ལྟར་ཞིག་པ་ལྷ་དེ་དག་གིས་མཐོང་ནས། སྙིང་གི་ནམ་མཁའ་ཡོངས་སུ་གང་བ་དེ་དག་ངུས་ཏེ། ངུས་པའི་མཆི་མ་ཆར་བཞིན་དུ་བབས་ནས། ལྷ་རྫས་ཀྱི་མེ་ཏོག་ཀུང་ཆར་བཞིན་དུ་ཕབ་སྟེ་མཆོད་པ་བྱས་སོ། །དེའི་ཚེ་ན་བརྒྱ་བྱིན་ལྷའི་དབང་པོ་ཡང་རྒྱལ་པོ་གང་ན་བ་དེར་འོངས་ནས། རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་བསྟོད་ཅིང་བསྔགས་ཏེ་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་འདི་ལྟར་ཤིན་ཏུ་སྡུག་བསྔལ་གྱིས་གདུངས་པ་འདི་ལ་སེམས་འགྱོད་པར་མ་གྱུར་ཏམ། རྒྱལ་པོས་སྨྲས་པ། འགྱོད་པ་མེད་དོ། །བརྒྱ་བྱིན་གྱིས་སྨྲས་པ། རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་འདི་ལྟར་ལུས་འདར་ཞིང་ཉམས་མི་བདེ་བཞིན་དུ་འགྱོད་པ་མེད་ཅེས་སྨྲས་པ་འདི་ཅིས་ཡིད་ཆེས་པར་འགྱུར། རྒྱལ་པོས་སྨྲས་པ། གལ་ཏེ་བདག་ཐོག་མ་ནས་ཐ་མའི་བར་དུ་འགྱོད་པའི་སེམས་མེད་པ་ཡིན་ན།

ལུས་ཀྱི་རྨ་འདི་སྔ་མ་བཞིན་དུ་སོས་པར་གྱུར་ཅིག་ཅེས་སྨྲས་མ་ཐག་ཏུ······ལུས་སྔ་མ་བཞིན་རྨ་མེད་པར་གྱུར་ཏོ། །དེའི་ཚེ་དེའི་དུས་ན་རྒྱལ་པོ་དེ་ནི་སངས་རྒྱས་ལགས་ཏེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་སྔོན་ཡང་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་སླད་དུ་མི་བཟད་པའི་སྡུག་བསྔལ་དང་བསྔོས་ཏེ་ཆོས་བརྙེས་ན། ད་ཅིའི་སླད་དུ་འགྲོ་བ་ཐམས་ཅད་ཆོས་ཀྱི་སྣང་བ་དང་བྲལ་བ་ཡོངས་སུ་བཏང་སྟེ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བར་དགོངས། གཞན་ཡང་བཅོམ་ལྡན་འདས་སྔོན་

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com