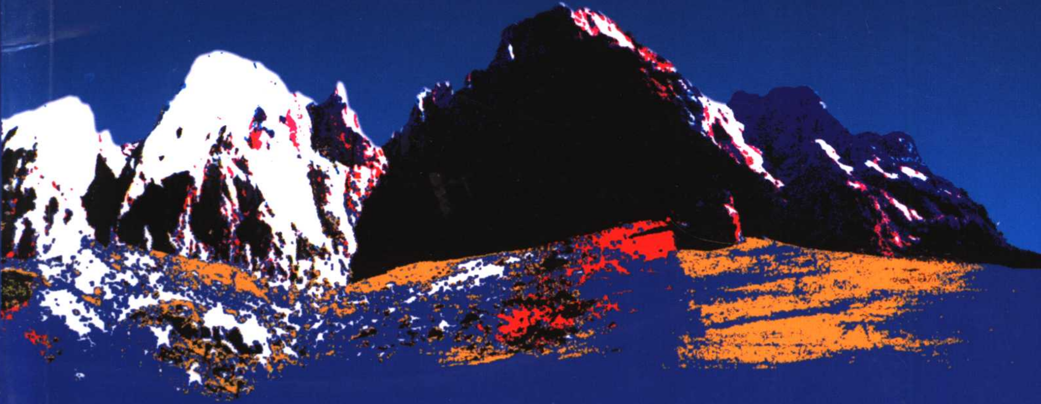
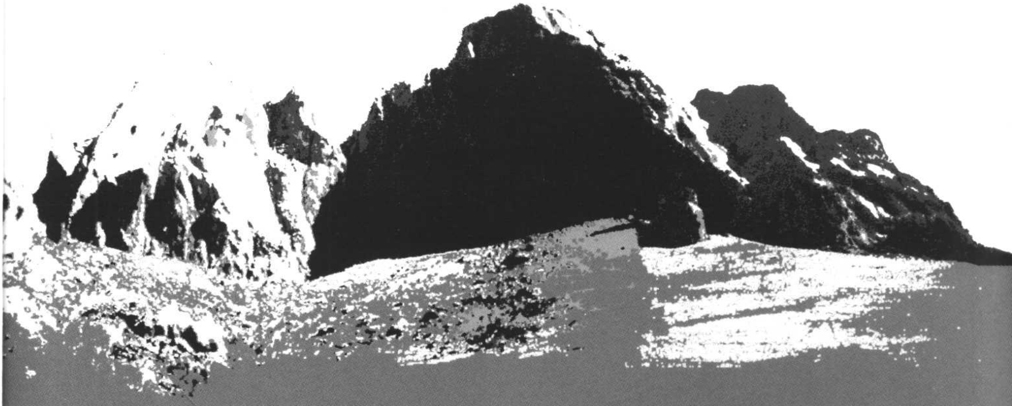


ངེས་པ་དོན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་པ་བཞི་ཏུ་རྟོགས་ལྡན་ཚུལ་ཁྲིམས་དགེ་བའི་རྣམ་ཐར་སྨིན་གྱི་སྒྲ་དབྱངས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།

དགེ་བཤེས་སྐལ་བཟང་ནོར་བུས་བརྩམས།

མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།



ཤེས་པ་དོན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་པ་ཞེ་རུ་རྟོགས་ལྡན་ཚུལ་ཁྲིམས་དགེ་བའི་རྣམ་ཐར་སྤྲིན་གྱི་སྒྲ་དབྱངས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།

དགེ་བཤེས་སྐལ་བཟང་ཚེར་ཐུས་བརྩམས།

མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

图书在版编目(CIP)数据

本教大师比汝多旦次成嘎娃传:藏文/格桑罗布著.
北京:民族出版社,2007.3
ISBN 978-7-105-08202-5

Ⅰ.本… Ⅱ.格… Ⅲ.比汝多旦次成嘎娃-传记-藏语
Ⅳ.B949.92

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第040832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
民族印刷厂印刷
各地新华书店经销
2007年3月第1版 2007年3月北京第1次印刷
开本:850毫米×1168毫米 1/32 印张:2.75
印数:0001-2000册 定价:5.00元
ISBN 978-7-105-08202-5/K·856(藏114)
(藏编室电话:64275311 藏文发行科电话:64227665)

རྩོམ་སྒྲིག་འགན་ཁུར་པ། བསམ་གྲུབ། བསྟན་ཕུན།
责 任 编 辑: 桑珠 旦平
མཛོས་ཆ་རྒྱུས་འགོད་པ། ཀརྨ་རྡོ་རྗེ་ཚེ་རིང་།
装 帧 设 计: 吾 要

༄༅། །པེ་ཏུ་རྟོགས་ལྡན་ཚུལ་ཁྲིམས་དགེ་བའི་རྣམ་ཐར།

རྩོམ་པ་པོ།	དགེ་བཤེས་སྐལ་བཟང་ནོར་བུ།
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་ཨང་14པ།
སྦྲག་ཨང་།	100013
ཁ་པར་ཨང་གྲངས།	010－64227665
བརྒྱུད་འཚོང་མཁན།	རྒྱལ་ཡོངས་ས་གནས་སོ་སོའི་ཞིན་ཧྭ་དཔེ་ཚོང་ཁང་།
པར་འདེབས་མཁན།	མི་རིགས་པར་འདེབས་ཁང་།
རྡིབ་ཚད།	850mm×1168mm 1/32
པར་ཤོག	2.75
པར་གཞིའི་སྒྲིག་ཐེངས།	2007ལོའི་ཟླ་3པར་པར་གཞི་དང་པོ་བསྒྲིགས།
པར་ཐེངས།	2007ལོའི་ཟླ་3པར་པེ་ཅིན་དུ་པར་ཐེངས་དང་པོ་བརྒྱབ།
པར་གྲངས།	0001－2000
རིན་གོང་སྒོར།	5.00

ISBN 978－7－105－08202－5/K·856 （藏 114）

དཔེ་སྐྲུན་གསལ་བཤད།

དགེ་བཤེས་སྐལ་བཟང་ནོར་བུ་མཆོག་ནས་རྩོམ་སྒྲིག་གནང་བའི་ངེས་པ་དོན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་པ་བེ་རུ་རྟོགས་ལྡན་ཚུལ་ཁྲིམས་དགེ་བའི་རྣམ་ཐར་སྤྲིན་གྱི་སྒྲ་དབྱངས་ཞེས་བྱ་བ་འདི་ནི་བོན་ལུགས་ཀྱི་གཏམ་གསུམ་སྐད་དུ་ཆོད་པའི་རྟོགས་ལྡན་རྣམ་གསུམ་གྱི་གྲས་བེ་རུ་རྟོགས་ལྡན་རིན་པོ་ཆེའི་མཛད་འཕྲིན་སྐོར་བཀོད་པའི་དཔེ་དེབ་ཅིག་ཡིན་པ་དང་། འདིའི་ནང་རྟོགས་ལྡན་རིན་པོ་ཆེ་གང་ཉིད་ཀྱི་ངོ་མཚར་རྨད་དུ་བྱུང་བའི་མཛད་འཕྲིན་ཁག་རིམ་པར་བཀོད་ཡོད་པའི་ནང་དམ་པ་གང་ཉིད་སྐུ་འཁྲུངས་པའི་སྐོར་དང་། རིག་པའི་གནས་ལ་སྦྱང་བརྩོན་གནང་བའི་སྐོར། བླ་སློབ་བསྐྱངས་པའི་སྐོར། རྟེན་བཞེངས་གནང་བའི་སྐོར་དང་། དེ་བཞིན་དམ་པ་གང་ཉིད་ལ་མངོན་སུམ་དུ་བྱུང་བའི་ཡ་མཚན་གྱི་ལྟས་དང་། གཟིགས་སྣང་འཆར་ཚུལ་སོགས་ངོ་མཚར་གྱི་མཛད་རྗེས་དུ་མ་འཁོད་ཡོད།

གཞན་ཡང་འབྲེལ་ཡོད་བླ་སྤྲུལ་ཁག་ནས་ཁོང་ལ་ཕུལ་བའི་བསྟོད་སྨོན་དང་། སྨུར་རྫོན་གསོལ་འདེབས་སོགས་འཁོད་ཡོད་པ་ལ་འདིས་དད་ལྡན་པ་རྣམས་ལ་དམ་པ་གང་གི་མཛད་འཕྲིན་ཁག་ཡིད་ལམ་དུ་འཆར་བའི་སྐལ་པ་སྤྲིན་ནུས་པ་དང་། འདི་རིགས་ལ་ཉམས་ཞིབ་གནང་མཁན་དག་ལ་མེད་དུ་མི་རུང་བའི་དཔྱད་གཞིའི་ཆ་འཕྲིན་མགོ་འདོན་བྱེད་ནུས་པ་ལ་སོགས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་ལ་བརྟེན་ནས་ད་ལམ་དཔར་དུ་བསྐྲུན་ཡོད་པ་ལ་འགལ་འབྲུལ་གོ་འཛོལ་སོགས་ཀྱི་ཉེས་སྐྱོན་ཅི་མཆིས་པ་ཐམས་ཅད་ཀློག་པ་པོའི་སྤྱན་སྔར་བཟོད་པར་གསོལ།

མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ནས།

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

རྩོམ་པ་པོའི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས།

དབྲ་ཁྱུང་མཁན་པོ་དགེ་བཤེས་སྐལ་བཟང་ནོར་བུ་མཆོག་ནི། མདོ་ཁམས་ཁྱུང་སེར་གྱི་ཡུལ་དུ། ཁྱུང་པོའི་ཁྲིམ་རྒྱུད་དུ་འཁྲུངས་ཤིང་། ལོ་དྲུག་ནས་བཟུང་ཡི་གེ་འབྲི་ཀློག་འགོ་བཙམས་ཏེ། རིམ་བཞིན་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རིག་པ་དང་། རྒྱ་སྨན་སོགས་ལ་སྦྱངས་ནས་ལོ་མང་རིང་ཤང་གི་སྨན་པའི་ཕྱག་ལས་གནང་བ་དང་། སྐབས་དེར་ཁྱུང་བླ་བསྟན་པ་རྒྱལ་མཚན་མདུན་ནས་རབ་བྱུང་གི་སྡོམ་པ་ཞུས་ཤིང་སྔོན་འགྲོ་དངོས་གཞི་འཕོ་བ་རྩ་རླུང་ཐུན་མཚམས་ཐོད་རྒལ་སོགས་རིམ་བཞིན་སྦྱང་བརྩོན་གནང་། དེ་ནས་གྲྭ་ས་སྨན་རི་དང་གཡུང་དྲུང་གླིང་གཉིས་ལ་ཕེབས་ནས་སློབ་དཔོན་ཀུན་གསལ་བློ་གྲོས་དང་། ཤེས་རབ་མཆོག་ལྡན་རྣམ་གཉིས་ཀྱི་མདུན་དུ་བཅུ་ཕྲག་རིག་པའི་གནས་ཀུན་ལ་སྦྱང་བརྩོན་ཚུལ་བཞིན་མཛད་ནས་མཁས་མང་འདུས་སྡེའི་དབུས་སུ་བཀའ་རམ་པའི་མཚན་རྟགས་བཞེས། སླར་ཡང་སྨན་རིའི་མཁན་སློབ་རྣམས་ཀྱི་མདུན་དུ་རིག་པའི་གནས་ཀུན་ལ་སྦྱངས་པས་བཀའ་རབ་འབྱམས་པའི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཆེན་མོ་དང་བླ་མ་མཁན་པོའི་མཚན་སྙན་བཞེས་ཤིང་། དེ་རྗེས་སུ་ཁྲི་བཙན་པོའི་ཞང་བོད་རིག་གཞུང་ཞིབ་འཇུག་ཁང་དང་། བོན་སྒོ་རྩོམ་སྒྲིག་ཁང་སོགས་ཀྱི་མཛད་འགན་བཞེས། གཞན་ཡང་རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་རིག་པའི་ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆེན་དང་ཨ་ཤེ་ཡའི་སྐད་རིགས་ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆེན། སྨན་རྩིས་ཚོགས་ཆེན་སོགས་ཞུགས་ཕན་མཁས་པའི་སྒྲོག་གླེང་ཁག་ཏུ་མར་ཕེབས་དང་ཕེབས་བཞིན་ཡོད་པ་མ་ཟད། ལྷུགས་རྩོམ་ཁག་གི་དེབ་ཕྲེང་བསྟུད་མར་ཐོན་དང་ཐོན་བཞིན་ཡོད་པ་ལ་སྙིང་དབུས་ནས་གུས་བཀུར་ཞུ་རྒྱུ་དང་བཅས། སྤྲུལ་མིང་པ་བསྟན་པའི་ཉི་མས། །

སྔོན་གཞི།

རང་ཅག་གངས་ཀྱི་ར་བས་ཡོངས་སུ་བསྐོར་བའི་བསིལ་ཇོའི་ལྗོངས་འདིར། ཡོ་རབས་ལོ་ཡི་ཁྲིང་བ་མི་ལོ་བརྒྱད་སྟོང་གོང་ནས་དར་བའི་སོ་སོའི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་ནི། རིག་གནས་ཚ་ཚང་ལ་ལོ་རྒྱུས་ཁུངས་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན་པ་བཞིན་དུ། དེ་དག་ལ་སློབ་སྦྱོང་དང་ཉམས་ལེན་གནང་མཁན་ནི། ཕྱོགས་བཞི་མཚམས་བརྒྱད་ནས་ཆེས་མང་དག་ཅིག་ཡོད་པ་སྨོས་མེད་ལ། ཁྱད་པར་ནང་དོན་རིག་པའི་སྐོར་ལ་ཐོས་བསམ་སྒོམ་གསུམ་གནང་མཁན་གྱི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་གྲངས་ལས་འདས་པ་སྔ་དར་དང་བར་དར་ཕྱི་དར་གསུམ་དུ་བྱོན་དང་འབྱོན་བཞིན་པ་ལ། དེ་དག་གིས་ཕྱིའི་སྤྱོད་པ་ཕྲ་ཞིང་ཕྲབ་ནས་སྲུང་ཞིང་། ནང་གི་ལྟ་བ་བླ་མེད་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་དགོངས་པ་ཉམས་ལེན་གནང་མཁན་ཤ་དག་ཡིན་པ་རེད། ད་ལྟའི་སྐབས་སུ་ཡང་གཡུང་དྲུང་བོན་རིན་པོ་ཆེ་ལ་ཐོས་བསམ་སྒོམ་སྒྲུབ་ཚུལ་བཞིན་སྐྱོང་བའི་མཁས་གྲུབ་གཉིས་ལྡན་གྱི་སྐྱེས་ཆེན་དུ་མ་བྱོན་བཞིན་ཡོད་པ་ལ། ཁྱད་པར་མིང་དོན་མཚུངས་པ་པེ་ནུ་རྟོགས་ལྡན་ཚུལ་ཁྲིམས་དགེ་བ་རིན་པོ་ཆེ་ཞེས་རིས་མེད་སྐྱེ་རྒུ་ཡོངས་ཀྱི་བསྟོད་ཡུལ་དུ་གྱུར་བ་དེ་ཉིད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཐར་བ་སྤྲིན་གྱི་སྒྲ་དབྱངས་ཞེས་བྱ་བ་འདི་པར་དུ་སྒྲུན་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གཙོ་བོ་ནི། རང་རེའི་སློབ་འབངས་རྣམས་དང་འབྲེལ་ཐོག་ཀྱི་དད་ལྡན་སེར་སྐྱ་ཡོངས་ཀྱིས་དམ་པའི་མཛད་འཕྲིན་དང་ཞལ་གདམ་རྣམས་མི་བརྗེད་དྲན་གསོའི་ཚུལ་དང་། ཕྱི་རབས་བསྟན་པའི་དོན་དུ་

ཐོས་བསམ་སྒོམ་གསུམ། འཆད་རྩོད་རྩོམ་གསུམ་སོགས་སྤྱར་ལས་ལྷག་པ་བྱ་
རྒྱུའི་སེམས་ཀྱི་འདོད་བརྟ་ཞིག་ཡོད་ལ། ལྷག་པར་དེང་དུས་ཀྱི་དགེ་བྱེད་པ་
རྣམས་ཀྱིས་དམ་པའི་མཛད་རྗེས་ཇི་བཞིན་མཐོང་ནས་དཀར་པོ་དགེ་བའི་ལས་
ལ་ཚུལ་བཞིན་འཇུག་པའི་ལམ་སྟོན་ལྟ་བུ་དང་། ཕྱི་རབས་འགྲོ་བ་རྣམས་ལ་
མཛད་འཕྲིན་རྗེས་བཞག་ལྟ་བུར་དམིགས་ཏེ། དམ་པའི་ཞལ་སྔ་ནས་ཐོས་
བསམ་གྱི་འཚོ་བ་ཅུང་ཟད་བསྐྱངས་པའི་མཁན་མིང་པ་ཚུལ་ཁྲིམས་དཔལ་ལྡན་
གྱིས་ལྷ་ལྡན་ཉི་མའི་གྲོང་དུ་སྦྱར་བ་དགེ། །

དཀར་ཆག

ཛེས་པ་དོན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་པ་བེ་ཏུ་རྟོགས་ལྡན་ཚུལ་ཁྲིམས་
དགེ་བའི་རྣམ་ཐར།…………………………………… (1)
དང་པོ། སྔོན་འགྲོ་ཕྱག་འཚལ་བ་དང་མཆོད་པར་བརྗོད་པ། ……… (1)
གཉིས་པ། དངོས་གཞི་གཞུང་གི་དོན།………………………… (5)
སྐུའི་སྤྲུལ་པ་ཇི་ལྟར་བྱོན་ཚུལ། ………………………… (5)
སྐུ་སྐྱེ་བ་བཞེས་པའི་གནས་དང་ཡབ་ཡུམ་གྱི་སྐོར། ……………… (6)
འཁོར་བར་སྐྱོ་ཤོག་སྐྱེ་ཁྱིམ་སྤངས་རབ་ཏུ་བྱུང་ཚུལ།…………… (11)
དམ་པའི་ཡོན་ཏན་མཐོང་ཕྱིར་བསྟན་འགྲོའི་དོན་མཛད་ཚུལ།…… (13)
༡ དངོས་སུ་འགྲོ་བའི་དོན་མཛད་ཚུལ། ……………… (22)
༢ རྒྱལ་བསྟན་མེ་རོ་སླར་གསོ་མཛད་པའི་སྐལ་བཟང་། … (26)
༣ ཨ་ཀྲོང་གནས་ཆེན་གྱི་སྐོར། …………………… (27)
༤ ཐུན་མིན་གྲུབ་པ་ཐོབ་པའི་རྟགས། ……………… (30)
༥ བཤད་སྒྲུབ་དབུ་འཛུགས་གནང་བའི་སྐོར། ……… (33)
༦ མཉམ་མེད་བསྟོད་པ་སྣ་ཚོགས། ………………… (36)
༧ ཨ་ཀྲོང་གཡུང་དྲུང་མཐོང་གྲོལ་གླིང་གི་འདུ་ཁང་
ཆེན་མོའི་རྟེན་བཞེངས་སྐོར། ………………… (43)
འགྲོ་བའི་མི་རྟག་དྲན་སྐུལ། …………………………… (46)

དོན་གཉིས་མཐར་ཕྱིན་ནས་གཟུགས་སྐུ་བོན་དབྱིངས་སུ་བསྡུས་པའི་ཚུལ། .... (58)

ཨ་ཀྲོང་གཡུང་དྲུང་མཐོང་གྲོལ་གླིང་གི་རྟེན་དང་བརྟེན་པ། .... (61)

གསུམ་པ། མཇུག་གི་དོན། .... (66)

དམ་པ་ཉིད་ཀྱི་བསྟོད་ཚིག་གསོལ་འདེབས། .... (69)

ཨ་ཀྲོང་རི་ཁྲོད་པ་ཆེན་པོས་དམ་པ་གང་ཉིད་ལ་ཕུལ་བའི་གསོལ་འདེབས། .... (73)

བེ་རུ་རྗོགས་ལྡན་མཆོག་ལ་ཕུལ་བའི་ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས། .... (75)

ཡང་སྲིད་མྱུར་བྱོན་གྱི་གསོལ་འདེབས་བཞུགས་སོ། .... (79)

ངེས་པ་དོན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་པ་ཞི་ཏུ་རྟོགས་ལྡན་རྩལ་ཁྲིམས་དགེ་བའི་རྣམ་ཐར།

སངས་རྒྱས་བསྟན་པའི་གཙོ་བོ་སྟོན་པ་གཤེན་རབ་མི་བོའི་སྐུ་ལ་
ཤུ་ཏུན་ཧྲུན།

དང་པོ། སྔོན་འགྲོ་ཕྱག་འཚལ་བ་དང་མཆོད་པར་བརྗོད་པ།

ཡེ་དབྱིངས་རྣམ་དག་བོན་སྐུ་ཀུན་བཟང་མ།
ཡེ་དག་རྣམ་བཀྲའི་མདོག་འཆང་ཕར་ཕྱིན་ཡུམ།
ཡེ་མཁྱེན་རྣམ་མང་ཟླུར་སྟོན་ཤེས་རབ་བྱམས།
ཡེ་དབང་རྣམ་ཀུན་འབྱུང་བའི་ཡུམ་ལ་བསྟོད།

རྣམ་བཀྲའི་དབང་གཞུ་འཁྱིལ་བའི་གུར་ཁང་ནས།
རྣམ་དག་དུར་སྒྲིག་རྒྱན་གྱིས་ལེགས་མཛེས་པའི།
རྣམ་མང་ཤེས་བྱའི་དཔལ་སྟེར་ལྷག་པའི་ལྷས།
རྣམ་དཀར་གཞུང་འདིར་འཇུག་པའི་བློ་གྲོས་སྩོལ།

此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

གསང་གསུམ་རྒྱལ་བའི་ཡོན་ཏན་འོ་མཚོའི་རླབས།
འགྲོ་ཁམས་བསྟན་འགྲོའི་བཅུད་དུ་འཕོས་པ་ལས།
ངོ་མཚར་མཚན་དཔེའི་གཟུགས་སྐུ་རོལ་པའི་ཚ།
རྨད་བྱུང་ཤར་རིའི་ཕྲག་ནས་མངོན་པར་བཞད།

གང་གི་མཛད་འཕྲིན་རྒྱ་ཤེལ་ཟླ་བའི་འོད།
མཐོང་བ་ཙམ་གྱིས་དྲན་ཤེས་ཀུན་ཧྣའི་ཚོགས།
མ་བཟོད་སྙིང་གི་ཟེའུ་འབྲུ་འབུམ་གྲོལ་ནས།
ལྷག་བསམ་བདུད་རྩི་དཀར་པོ་འཕྱུར་དེ་ཐལ།

དམ་པའི་མཛད་ཕྲིན་ཟླ་བའི་མ་མ་ལས།
དོན་བཟང་ཡིད་འོང་འདོད་དགུ་དབྱིག་གི་ནོར།
དབུལ་བའི་རིམ་ནད་སེལ་བའི་བདུད་རྩི་སྨན།
སྲིད་གསུམ་འགྲོ་བའི་དཔལ་དུ་བསྐྱུར་བར་འོས།

ཀུན་མཁྱེན་བླ་མའི་ཡོན་ཏན་ནམ་མཁའི་ཁྱོན།
ཟིལ་གནོན་སྟོན་སྐྱེས་དབང་པོ་དག་གིས་ཀྱང་།
འདི་ཞེས་པ་མཐའི་ཚད་བཟུང་ནུས་མིན་ན།
བདག་འདྲའི་རྐང་དྲུག་གཞོན་ནུའི་སྤྱོད་ཡུལ་མིན།

འོན་ཀྱང་བདག་བློ་གོམས་པ་བསྐྱེད་པ་དང་།
ལས་ལྡན་གཞན་རྣམས་དད་པ་བསྐྱེད་ཕྱིར་དུ།
གང་གིས་གསང་གསུམ་ནོར་བུའི་མཛོད་ཆེན་ལས།
ཐར་བདེའི་གསོས་སུ་རླབས་ཕྲེང་འདི་ནས་འཕོར།

ཞེས་མཆོད་བརྗོད་ཨུ་དཔལ་དཀར་པོས་མདུན་ནས་བསྩལ་ཏེ་སྐབས་འདིར་བཤད་པར་འོས་པ་ནི། དཀྱིལ་འཁོར་རིག་བརྒྱའི་ཁྱབ་བདག ངེས་པ་དོན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་བའི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་མོ་གཡུང་དྲུང་འཆང་བའི་བདག་ཉིད། མཚན་དོན་ཡོངས་སུ་མཚུངས་པའི་༧པེ་ཏུ་རྟོགས་ལྡན་ཚུལ་ཁྲིམས་དགེ་བ་རིན་པོ་ཆེ་ཞེས་ཡོངས་སུ་གྲགས་པ་འདི་ཉིད་ཀྱིས་སྐུ་ཚེ་གོང་གི་མཛད་འཕྲིན་ཇི་ལྟར་བསྐྱངས་པའི་ཚུལ། ཡིན་ལུགས་གཤའ་མར་བཀོད་པའི་རྣམ་པར་ཐར་པ། རྟོགས་བརྗོད་སྤྲིན་གྱི་སྒྲ་དབྱངས་ཞེས་བྱ་བ་འདི་ལ།

སྔོན་འགྲོ་ཀླད་ཀྱི་དོན། དངོས་གཞི་གཞུང་གི་དོན། མཐར་རྗེས་འཇུག་གི་དོན་དང་གསུམ་གྱི་ཁོག་དབུབ་པ་ལ།

མདོ་ལས། དགེ་ལེགས་ཡོན་ཏན་ཇི་སྙེད་པ།
བཤད་གཉེན་བསྟེན་པ་ཉིད་ལས་བྱུང་། ཞེས།

ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་གོ་འཕང་ལ་རེ་བའི་ལས་འགྲོ་ཅན་རྣམས་ཀྱིས། ས་དང་ལམ་གྱི་ཡོན་ཏན་མ་ལུས་པ་ཐམས་ཅད། བཀའ་དྲིན་གསུམ་ལྡན་གྱི་བླ་མ་ཚུལ་བཞིན་དུ་བརྟེན་པ་ལས་འབྱུང་དགོས་ཏེ།

མདོ་ལས། བསྐལ་པ་སྟོང་གི་སངས་རྒྱས་ཡང་།
བླ་མ་དག་ལ་བསྟེན་ནས་བྱུང་།

ཞེསདེ་ལྟ་བུའི་ལུང་གིས་བསྟགས་པའི་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་དེ་ཉིད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཐར་པ་འདི་ལ། སྤྱི་དོན་རྣམ་པ་གསུམ་གྱི་སྒོ་ནས་འཆད་པར་བྱ་སྟེ།

༡) ཐོག་མར་སྟོན་དུ་འགྲོ་བའི་ལས། ཕྱག་འཚལ་ཞིང་། མཆོད་པར་བརྗོད་པ།

༢) དངོས་གཞི་གཞུང་གི་དོན་ལ།

(༡) སྐུ་ཡི་སྤྲུལ་གཞི་ཇི་ལྟར་བྱོན་ཚུལ།

(༢) སྐུ་སྐྱེ་བ་བཞེས་ནས་སྐྱིད་བསྐྱིད་བྱུང་ཚུལ།

(༣) ཇི་ལྟར་འགྲོ་བའི་དོན་སྒྲུབ་ཅིང་མཛད་པ།

(༤) དོན་གཉིས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་ཅིང་མཐར་ཕྱིན་པ།

(༥) སྐུ་མི་རྟག་དགོངས་པ་བོན་དབྱིངས་སུ་གྲོལ་བ།

༣) མཐར་རྗེས་འཇུག་གི་དོན་ལ། བཟོད་པར་གསོལ་བ་དང་། བསྔོ་སྨོན་བཅས། ས་བཅད་རིན་ཆེན་རྣམ་པ་གསུམ་གྱི་སྒོ་ནས་འཆད་པ་ལས། དང་པོ་སྟོན་འགྲོ་སྟེ། ཡུལ་དམ་པ་རྣམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ཞིང་སྐྱབས་སུ་གསོལ་བ་དང་། མཆོད་པར་བརྗོད་པ་གཉིས་ཀྱིས་བྱ་བ་གོང་དུ་བྱུང་བཞིན་གྲུབ་བོ། །

གཉིས་པ། དངོས་གཞི་གཞུང་གི་དོན།

སྐུའི་སྤྲུལ་པ་ཇི་ལྟར་བྱོན་ཚུལ།

དེ་ཡང་དམ་པ་ཁོང་ནི། ངོ་བོ་གདོད་ནས་ཀ་དག་གི་དགོངས་པ་མངོན་དུ་བྱས་ནས། སྐུ་གསུམ་རྒྱལ་བའི་གོ་འཕང་རིན་པོ་ཆེར་དབང་བསྒྱུར་ཟིན་པས། རྒྱལ་བ་གང་གིས་རྣམ་རོལ་དུ་འཆང་བས་འདི་ཞེས་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ངེས་བཟུང་བྱ་བར་དཀའ་ནའང་། དམ་པ་རྣམས་ཀྱིས་རྫོགས་པའི་སྐུ་མཆོག་གཤེན་ལྷ་འོད་དཀར་གྱི་རོལ་བའི་སྣང་ཆ་དང་། གཞན་ཡང་གསང་བ་སྔགས་ཀྱི་བསྟན་པའི་མངའ་བདག་ཡབ་འཕྲུལ་གཤེན་སྣང་ལྡན་གྱི་སྤྲུལ་གཞི་ཡིན་ཞིང་། སྔོན་ཚེ་རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀྱི་གསང་བའི་མཛོད་ཆེན་འཆང་བ་དང་དབང་བསྒྱུར་གྱི་ཕྲིན་ལས་ཐོགས་པ་མེད་པའི་སྒོ་ནས་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ཀུན་འགྲོ་བའི་དོན་རྒྱ་ཆེན་མཛད་པ་དང་། ཕྱིས་གདུལ་བྱའི་གཞན་སྣང་ལ་བསྒྱུར་ཏེ་ཞང་བོད་ཀྱི་གནས་སུ། སྤྲུལ་སྐུ་ཁྲི་གཉན་རྒྱལ་མཚན་དུ་སྐུ་སྤྲུལ་ནས་གདུལ་བྱ་སྐྱོང་བ་སོགས། དེ་མཚོན་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་ཡི་རྣམ་རོལ་མཐའ་ཡས་ཀྱང་། འདི་ཙམ་ལས་འབྲི་བའི་གནས་སུ་མ་མཇལ་ཡང་། སྐྱེས་བུ་དམ་པ་འདི་ཉིད་ཀྱི་སྐྱེས་རབས་དོན་གྱིས་གྲུབ་པས། དེ་དག་ལ་བརྟེན་ནས་རང་གཞན་ཀུན་གྱིས་ཡིད་ལ་དད་པའི་ངེས་ཤེས་བསྐྱེད་པ་ལ་འབད་པར་བྱས་ལ། སྔོན་པར་བྱ་བར་འོས་པ་ལགས་སོ། །

སྐུ་སྐྱེ་བ་བཞེས་པའི་གནས་དང་ཡབ་ཡུམ་གྱི་སྐོར།

ངེས་པ་དོན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་གྱི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་མོ་དེ་ཉིད་རིང་ནས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཚད་མེད་པའི་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོས་རྒྱུད་སྦྱངས་ནས། དུས་རྟག་ཏུ་བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་ཅིང་། ཚོགས་གཉིས་ཀྱི་དགེ་བ་ལ་འབད་པས་སྒྲིབ་པ་བྱང་ནས། ཐར་པའི་གོ་འཕང་བརྙེས་ཅིང་། སྔོན་གོམས་སྨོན་ལམ་བཟང་པོའི་མཚམས་སྦྱོར་བ་ལ། སྐབས་འདིར་འགྲོ་བ་ལྷ་དང་བཅས་པའི་མཛའ་བཤེས། གཡུང་དྲུང་གི་བོན་རིན་པོ་ཆེ་འདི་ཉིད་རིས་མེད་འགྲོ་ལ་སྤྲིན་པའི་ཉིན་བྱེད། སྲས་བཅས་འགྲོ་བའི་མགོན་པོའི་ཐུ་བོ། འབྲེལ་ཚད་དོན་དང་ལྡན་པའི་ཐབས་མཁས་ཀྱི་བྱ་བ་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས། སྲིད་མཚོར་བྱིངས་བའི་སྐྱེ་རྒུ་རྣམས། དངོས་དང་བརྒྱུང་བའི་སྒོ་ནས་ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་གོ་འཕང་རིན་པོ་ཆེར་བཀོད་པའི་མགོན་པོ་འདི་ཉིད། ངེས་པའི་དོན་དུ་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་དགོངས་པ་དང་གཉིས་སུ་མེད་པའི་རྒྱལ་ཐབ་ལ་མངའ་བརྙེས་ཤིང་། འགྲོ་བ་འདུལ་བའི་ཕྲིན་ལས་ཕྱོགས་རིས་མེད་པ། རེ་ཞིག་ཏུ་གདུལ་བྱའི་དགོས་དབང་དང་བསྟུན་ནས། སྐུ་སྐྱེ་བ་མངོན་དུ་བཞེས་ཤིང་། ཐུན་མིན་གྱི་ལྷས་བཟང་དུ་མས་ལས་ལྡན་སྐྱེ་བོ་ཕལ་གྱི་མཐོང་ལམ་དུ། དགའ་བ་བསྐྱེད་པའི་ཚུལ་ལ་སྟོན་པ་ནི། སྐྱེས་བུ་དམ་པ་དེ་ཉིད་གདུལ་བྱ་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་ལ་བསམ་བཞིན་སྐུ་སྐྱེ་བ་སྲིད་པ་ཉེ་བར་བཞེས་པའི་ཡུལ་ནི། རྨ་བ་གངས་རིའི་ཁྲོད་བས་ཡོངས་སུ་བསྐོར་བའི་ཞང

ཞིང་གི་ཡུལ་ལྗོངས་མདོ་ཁམས་རྫུལ་རྫ་ཟླ་མོའི་སྣང་སྟོད། སྔོན་བྱོན་རིག་འཛིན་རྣམས་ཀྱི་བྱིན་གྱིས་རླབས་པའི་གནས་མཆོག འདུ་གནས་གཡུང་དྲུང་གླིང་གི་ཉེ་འདབས། དཔལ་སྤྲ་ཆེན་ཕྱུག་མོའི་མངའ་རིས། ཕུར་ནག་དགོན་ཆེན་གྱི་ལྷ་སྒོ། གནས་མཆོག་ཨ་ཀྲོང་རི་ཁྲོད་ཀྱི་ནུབ་ཕྱོགས། དྲུག་ཅུ་ཚོ་པའི་ལྗོངས་དཀྱིལ། རི་བོ་རྒྱལ་མཚན་མཐོ་པོའི་སྙེ་ཤར། རྒྱབ་རི་ཡི་གེའི་དམར་པོའི་གཡས་ངོས། གནས་རི་འབྲོག་གུ་དཀར་པོའི་མདུན་ཕྱོགས། ས་དམིགས་ཁྱད་པར་ཅན་མར་ཁུ་ཁ་ཞེས། གསེར་གཞོང་ཞལ་ཁ་ཕྱེས་པ་དང་གཉིས་སུ་མེད་པ། སྟོད་རྒྱུད་བྲག་དཀར་དར་གྱིས་ཡོལ་བ་བྲན་པ་འདྲ་བ། རི་སྐྱེད་སྟེ་ཤིང་ནག་ཚལ་མེ་ཏོག་སྨན་སྣ་སོགས་རྣམ་པར་བཀྲ་བའི་འོད་མདངས་རྩ་གསུམ་ལྷ་ཡི་ཞིང་ཁམས་ལ་འགྲན་པ། རི་སྨད་ཕྱུགས་རིགས་དཀར་ནག་ཁྲ་གསུམ་གྱིས་ཁེངས་ཤིང་། ན་གཞོན་ཁྱེའུ་ཕོ་མོ་རྣམས་ཀྱང་སྙན་པའི་གླུ་དབྱངས་ལེན་ཞིང་། ཕན་ཚུན་བརྩེ་འཛིའི་རྣམ་པ་རབ་ཏུ་བྲེལ་བ་བཅས་ངོ་མཚར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་སྣང་བ་དག་པའི་ཞིང་ཁམས་དང་མཚུངས་པའི་ཁམས་དེར། ཆོས་མདོ་ཁམས་བེ་རུ་རྒྱལ་པོ་ཞེས། ཁ་བ་གངས་ཅན་གྱི་ལྗོངས་འདིར་སྙན་པའི་གྲགས་པས་མུ་ཁྱུད་རབ་ཏུ་འགེངས་པའི་རྒྱལ་གྱི་གདུང་ལས་གྲོལ་བའི་ཡབ་གསང་སྔགས་འཆང་བ་གཡུང་དྲུང་དོན་ལྡན་དང་། ཡུམ་ཆེན་པོ་ཧོར་གྱི་རིགས་རྒྱུད་གཡང་སྨན་གཉིས་ཀྱི་སྲས་སུ་འབྱུང་ལྡན་ཉིས་བརྒྱ་དང་པོ་དགུ་ཡི་ལྕགས་ཕོ་ཁྱི་ལོའི་ཟླ་ཚེས་བཟང་པོའི་ཉིན་མངལ་གྱི་ཆུ་འཛིན་ལས་ཉེ་བར་གྲོལ་བའི་གཟུགས་སྐུ་ཉི་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཤར་རིའི་ཕྲག་ནས་མངོན་པར་བཞད་པའི་དུས། ངོ་མཚར་ཁྱད་དུ་འཕགས་པའི་ལྟས་སྣ

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com