༄།། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་རྒྱུད་བླ་མའི་བསྟན་བཅོས་རྩ་འགྲེལ་བཞུགས་སོ།།

རྗེ་བཙུན་བྱམས་པ་མགོན་པོས་རྩ་བ་མཛད།
རོང་སྟོན་ཤེས་བྱ་ཀུན་གཟིགས་ཀྱིས་འགྲེལ་པ་བརྩམས།

BAOXING LUN
XIANGJIE

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

༄༅། །ཐེག་པ་ཆེན་པོ་རྒྱུད་བླ་མའི་བསྟན་བཅོས་རྩ་འགྲེལ་བཞུགས་སོ།།

རྗེ་བཙུན་བྱམས་པ་མགོན་པོས་རྩ་བ་མཛད།

རོང་སྟོན་ཤེས་བྱ་ཀུན་གཟིགས་ཀྱིས་འགྲེལ་པ་བརྩམས།

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

图书在版编目(CIP)数据

宝性论详解/弥勒佛著;绒顿·协甲衮思注释. -2版.
成都:四川民族出版社,2008.6
ISBN 978-7-5409-3961-8

Ⅰ.宝... Ⅱ.①弥...②绒... Ⅲ.佛经-研究
Ⅳ.B942.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第087164号

宝性论详解

弥勒佛　著
绒顿·协甲衮思　注释

出 版 人　罗　勇
责任编辑　阿旺泽仁扎西
　　　　　林么周
责任校对　多　吉
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　成都三洞桥路12号
印　　刷　四川嘉创印务有限责任公司
成品尺寸　203mm×140mm
印　　张　10.875
字　　数　204千
版　　次　2008年6月第2版
印　　次　2008年6月第1次印刷
书　　号　ISBN 978-7-5409-3961-8
定　　价　28.00元

དཔེ་སྐྲུན་བྱས་ཚུལ་གསལ་བཤད།

མཁས་ཤིང་གྲུབ་པའི་སྙན་གྲགས་ཀྱི་བ་དན་དཀར་པོ་འཛིན་མའི་ཐ་གྲུ་ཀུན་ལ་ཁྱབ་པའི་འཛམ་གླིང་མཛེས་པར་བྱེད་པའི་རྒྱན་དྲུག་མཆོག་གཉིས་ཀྱི་ཡ་རྒྱལ་སློབ་དཔོན་འཕགས་པ་ཐོགས་མེད་ཀྱིས་དགའ་ལྡན་ཡིད་དགའ་ཆོས་འཛིན་གྱི་ཕོ་བྲང་དུ་རྗེ་བཙུན་བྱམས་པ་མགོན་པོའི་ཞབས་ཀྱི་པདྨོར་སྤྱི་བོས་བཏུད་དེ་གསོལ་བ་བཏབ་པར་བརྟེན། བྱམས་མགོན་མཆོག་གིས་ཤེར་ཕྱིན་གྱི་མདོ་སྡེ་རིན་པོ་ཆེའི་དོན་རྣམས་བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་རིམ་པའི་མན་ངག་ཏུ་སྦྱར་ཏེ་སྟོན་པའི་གཞུང་ཤེར་ཕྱིན་མངོན་རྟོགས་རྒྱན་དང་། དེའི་ཉམས་ལེན་གྱི་གནད་རྣམས་མདོ་མང་པོ་ལས་བཏུས་ཏེ་རྒྱས་པར་སྟོན་པའི་གཞུང་མདོ་སྡེ་རྒྱན་དང་། ཞི་ལྷག་གཉིས་ཀྱི་ཉམས་ལེན་དམིགས་སུ་སྟོན་པའི་གཞུང་དབུས་མཐའ་རྣམ་འབྱེད་དང་། ཆོས་དང་ཆོས་ཉིད་རྣམ་འབྱེད། མཐར་ཐུག་དབུ་མའི་ལྟ་བ་དང་མཐུན་པར་ཐེག་པ་གཅིག་ཏུ་བསྒྲུབ་པའི་གཞུང་རྒྱུད་བླ་མའི་བསྟན་བཅོས་ཏེ་བྱམས་ཆོས་སྡེ་ལྔ་ཞེས་ཡོངས་སུ་གྲགས་པའི་ཆོས་ཀྱི་བདུད་རྩི་འདི་བསྐྲུན་ཏོ། །

དད་པ་གསུམ་གྱི་ནོར་གྱིས་ཕྱུག་ཅིང་བློ་གྲོས་ཀྱི་སྤྱན་ཡངས་པའི······

སློག་པ་པོ་རྣམས་ལ་བྱམས་མགོན་གྱི་གཞུང་རིན་པོ་ཆེ་ཡིད་བཞིན་དབང་གི་རྒྱལ་པོ་ལྟ་བུ་འདིར་ཐོས་བསམ་སྒོམ་གསུམ་བྱེད་པའི་སྐལ་བ་བཟང་པོ་ཐོབ་པའི་ཕྱིར་དང་། བོད་རིག་པ་ཞིབ་འཇུག་གི་བྱ་བར་འབད་བརྩོན་གནང་བཞིན་པའི་མཁས་དབང་རྣམས་ཀྱིས་འདི་དོན་བདེ་བླག་ཏུ་རྟོག་དཔྱོད་བདེ་བའི་དོན་དུ། ངེད་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་བྱམས་ཆོས་སྡེ་ལྔའི་ནང་གསེས《ཐེག་པ་ཆེན་པོ་རྒྱུད་བླ་མའི་བསྟན་བཅོས》ཅེས་པ་འབྲས་བུ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་དང་། རྒྱུ་ཁམས་བདེ་གཤེགས་སྙིང་པོ། དག་པའི་རྐྱེན་བྱང་ཆུབ། བྱང་ཆུབ་དེའི་ཡོན་ཏན། མཛད་པ་ཕྲིན་ལས་ཏེ་རྡོ་རྗེའི་གནས་བདུན་གྱི་རང་བཞིན་ལྡན་པའི་བསྟན་བཅོས་ཆེན་པོ་འདིའི་རྩ་བ་དང་། དེའི་འགྲེལ་པ་མཁས་པའི་དབང་པོ་རོང་སྟོན་སྨྲ་བའི་སེང་གེ་ཤེས་བྱ་ཀུན་གཟིགས(1367—1449)ཀྱིས་བརྩམས་པའི《ཐེག་པ་ཆེན་པོ་རྒྱུད་བླ་མའི་བསྟན་བཅོས་ལེགས་པར་བཤད་པ་བཞུགས་སོ》ཞེས་པ་ལ་ས་བཅད་རྣམས་གཞུང་དུ་ཡིག་འབྲུ་ཆེ་ཙམ་གྱིས་མངོན་པར་བྱས་ཐོག་དེ་དག་དཀར་ཆག་ཏུ་བསྒྲིགས་ཏེ་ཚད་ལྷག་མེད་པར་པར་དུ་བསྐྲུན་པ་ལགས།

སྒྲིག་པ་པོས།

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

རྗེ་བཙུན་བྱམས་པ་མགོན་པོའི་
རྣམ་ཐར་མདོར་བསྡུས།

རྗེ་བཙུན་བྱམས་པ་མགོན་པོའི་རྣམ་ཐར་ནི། རྒྱལ་ཚབ་དམ་པ་རྗེ་བཙུན་མི་ཕམ་མགོན། །ཞེས་བསྔགས་པ། འདྲེན་པ་མཉམ་མེད་སྟོན་པ་ཐུབ་པའི་དབང་པོ་དགའ་ལྡན་དུ་སྐྱེ་བ་སྤྲུལ་སྐུའི་ཚུལ་བཟུང་སྟེ་རྒྱལ་བ་འོད་སྲུངས་ཀྱི་དུས་ནས་ཞིང་འདིར་འགྲོན་པ་ལ་ཉེ་བའི་བར་དགའ་ལྡན་གྱི་ལྷ་རྣམས་ལ་ཆོས་བསྟན་ནས་འཛམ་བུའི་གླིང་དུ་འགྲོན་པ་ལ་ཉེ་བར་ཕྱོགས་པའི་ཚེ། རྗེ་བཙུན་བྱམས་པ་མགོན་པོ་ལ་ཕྲོག་ཞུ་བསྐོན་ནས་རྒྱལ་ཚབ་ཏུ་དབང་བསྐུར་བས། དེ་ནས་བཟུང་རྒྱལ་ཚབ་བྱམས་པ་མགོན་པོ་ཞེས་གྲགས་པ་རྗེ་བཙུན་བྱམས་མགོན་འདི་ཉིད་སྔོན་ཐུགས་ཇི་ལྟར་བསྐྱེད་པའི་ཚུལ་ནི། མདོ་སྡེ་བསྐལ་བཟང་ལས། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བྱམས་པ་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བ་ཡི། །རྒྱལ་པོ་རྣམ་པར་སྣང་བྱེད་ཅེས་བྱར་གྱུར་པ་ན། །བདེ་གཤེགས་མཐུ་ཆེན་གདུགས་ཚོད་དག་ལ་སྤྱན་དྲངས་ནས། །དང་པོར་བླ་མེད་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ནི་སེམས་བསྐྱེད་དོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རྗེ་བཙུན་བྱམས་པ་མགོན་པོ་འདི་ཉིད་སྔོན་བསྐལ་པ་བརྗོད་ཀྱིས་མི་ལང་བའི་ཡང་བརྗོད་ཀྱིས་མི་ལང་བའི་སྔོན་རོལ་ཏུ་འཁོར་

ལོས་སྒྱུར་བའི་རྒྱལ་པོ་རྣམ་པར་སྣང་བྱེད་ཅེས་བྱ་བར་གྱུར་པའི་ཚེ་དེ·····
བཞིན་གཤེགས་པ་ཐུབ་པ་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་འཇིག་རྟེན་དུ་བྱོན་པ་དང་··
མཇལ་ཏེ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དེ་ལ་གདུགས་ཚོད་ཞུལ་ནས་མཁའ་
ཁྱབ་ཀྱི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་བྱམས་པ་དང་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོས·········
གཟིགས་ནས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་འཁོར་བ་ལས་སྒྲོལ་བའི་ཕྱིར་དུ·····
བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་ཐུགས་བསྐྱེད་པར་མཛད་དོ། །ཡང་བསྐལ་པ་གྲངས་
མེད་པ་བས་ཀྱང་ཆེས་གྲངས་མེད་པ་ཡུན་རིང་ཞིང་ཚད་མེད་བསམ་གྱིས་
མི་ཁྱབ་པའི་སྔ་རོལ་ཏུ། རྗེ་བཙུན་བྱམས་པ་གླིང་བཞི་ལ་དབང་བའི་
འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བའི་རྒྱལ་པོ་གསེར་མདོག་ཅན་ཞེས་བྱ་བར་གྱུར་པའི··
དུས་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་གསེར་ཟངས་འོད་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི····
འཁོར་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ཉན་ཐོས་ཀྱི་དགེ་འདུན་དང་བཅས་པ་ལ།
རྒྱལ་པོའི་འབྱོར་པ་ཆེན་པོ་དང་བསོད་ནམས་ཀྱི་མཐུ་ཆེན་པོས་སུམ་ཅུ···
རྩ་གསུམ་གྱི་ལྷ་རྣམས་ཀྱི་འབྱོར་པས་ཀྱང་བསྔུན་དུ་མེད་པའི་བཀོད་པ···
དང་། མཆོད་པ་དང་། བསྙེན་བཀུར་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ལོ་བྱེ་བ་ཕྲག
བརྒྱད་ཅུ་རྩ་བཞིར་བཀུར་སྟིར་བྱས་ཏེ་བླ་ན་མེད་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ·········
ཐུགས་བསྐྱེད་པར་མཛད། ཡང་སྔོན་མི་མཇེད་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས
འདིའི་ཐད་དུ་བསྐལ་པ་འཛིན་པ་ཞེས་བྱ་བ་བྱུང་བ་ལ། བསྐལ་པ་
ཆེན་པོ་དེ་ལ་གླིང་བཞི་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་འདིར་གླིང་བཞིར་འཁོར་
ལོས་བསྒྱུར་བའི་རྒྱལ་པོ་སྟོབས་ཀྱི་སུ་ཁྱུད་ཅེས་བྱ་བ་ཞིག་བྱུང་ངོ་། །རྒྱལ་

པོ་སྟོབས་ཀྱི་སྐུ་ཁྲུད་དེ་ལ་མདུན་ན་འདོན་བྲམ་ཟེ་རྒྱ་མཚོའི་རྡུལ་ཞེས་བྱ་བ་ཞིག་ཡོད་དོ། །དེ་ལ་བུ་སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོའི་མཚན་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉིས་དང་ལྡན་ཞིང་དཔེ་བྱད་བཟང་པོ་བརྒྱད་ཅུས་ལུས་རྣམ་པར་མཛེས་ལ་བསོད་ནམས་བརྒྱའི་མཚན་དང་ལྡན་ཞིང་འོད་འདོམ་གང་པ་ཡོད་ལ་ཤིང་ཉ་གྲོ་དྷ་ལྟར་ཆུ་ཞིང་གབ་ཅིང་བལྟ་བས་ཆོག་མི་ཤེས་པ་ཞིག་བཙས་སོ། །དེ་བཙས་མ་ཐག་ཏུ་ལྷ་འབུམ་གྱིས་མཆོད་པ་བྱས་ནས་རྒྱ་མཚོའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བར་མིང་བཏགས་སོ། །དེ་དུས་གཞན་ཞིག་ན་ངེས་པར་བྱུང་ནས་སྐྲ་དང་ཁ་སྤུ་བྲེགས་ཏེ་གོས་ངུར་སྨྲིག་བགོས་ནས་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་སངས་རྒྱས་ཏེ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རིན་པོ་ཆེའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བར་གྱུར་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེས་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་ཏེ་སྲོག་ཆགས་བྱེ་བ་ཁྲག་ཁྲིག་འབུམ་ཕྲག་མང་པོ་དག་མཐོ་རིས་དང་ཐར་པའི་འབྲས་བུ་ལ་རབ་ཏུ་བཀོད་པར་གྱུར་ཏོ། །དེ་ནས་བྲམ་ཟེ་རྒྱ་མཚོའི་རྡུལ་གྱིས་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བའི་རྒྱལ་པོ་སྟོབས་ཀྱི་སྐུ་ཁྲུད་དང་རང་གི་སློབ་མ་བྲམ་ཟེ་རིག་བྱེད་ཀློག་པ་སྟོང་སོགས་པ་ལ་ཡང་དང་ཡང་དུ་བསྐུལ་ཏེ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རིན་ཆེན་སྙིང་པོའི་སྤྱན་སྔར་སེམས་བསྐྱེད་དུ་བཅུག་གོ། དེའི་ཚེ་རྒྱལ་པོ་སྟོབས་ཀྱི་སྐུ་ཁྲུད་ཀྱིས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རིན་ཆེན་སྙིང་པོའི་སྤྱན་སྔར་སེམས་བསྐྱེད་དེ། བདེ་བ་ཅན་གྱི་ཞིང་གི་བཀོད་པ་སྣ་ཡུལ་དུ་བཟུང་ནས་ཞིང་དེ་འགྲུབ་པའི་ཕྱིར་དུ་བསྐལ་པ

གྲངས་མེད་པར་རྫོགས་སྨིན་སྦྱང་གསུམ་གྱི་སྤྱོད་པ་སྤྱད་པ་མཐར་ཕྱིན····
པར་མཛད་ནས་བདེ་བ་ཅན་གྱི་ཞིང་གྲུབ་སྟེ་ཞིང་དེར་མངོན་པར་རྫོགས་
པར་སངས་རྒྱས་སོ། །བྲམ་ཟེ་རྒྱ་མཚོའི་རྡུལ་གྱི་སློབ་མ་བྲམ་ཟེ་རིག་བྱེད་
ཀློག་པ་སྟོང་པོ་དེས་ཀྱང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རིན་ཆེན་སྙིང་པོའི་སྤྱན···
སྔར་སེམས་བསྐྱེད་ཅིང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རིན་ཆེན་སྙིང་པོས་དེ་
དག་བསྐལ་པ་བཟང་པོ་འདི་ལ་འཚང་རྒྱ་བར་ལུང་བསྟན་ནས་དེ་དག···
གིས་རང་རང་གི་ཞིང་བཟུང་བ་ན། དང་པོ་འཁོར་བ་འཇིག་ནས་ཐ་མ་
མོས་པ་སྣང་མཛད་ཀྱི་བར་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་རང་རང་གི་སངས་རྒྱས་ཀྱི···
ཞིང་གདུལ་སླ་བ་དང་ཞིང་དག་པ་ཤ་སྟག་བཟུང་ནས། རྩོད་ལྡན་ཚེ་ལོ་
བརྒྱ་པའི་དུས་འདི་དང་། མ་འོངས་པའི་ཚེ་ལོ་བརྒྱད་ཁྲི་པའི་དུས་
གཉིས་པོ་འདི་ལུས་ཏེ། དེ་ཡང་རྩོད་ལྡན་ཚེ་ལོ་བརྒྱ་པའི་དུས་འདི་ནི་
དུས་ཀྱི་སྙིགས་མར་གྱུར་པས་སེམས་ཅན་རྣམས་ཚེ་ཐུང་ཞིང་ལོངས་སྤྱོད··
དབུལ་ལ་ནད་མང་ཞིང་ཕལ་ཆེར་དུས་མ་ཡིན་པའི་འཆི་རྐྱེན་གྱིས་འཆི···
བར་འགྱུར་བ་མ་རུངས་པ་དམུ་རྒོད་པ། དྲིན་ལན་ལོག་པར་འཇལ་
བས་གང་བ་འདི་ནི་རྒྱལ་བ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་སྐྲག་ནས་འདི་ལྟ་བུའི·····
དུས་ངན་པ་མ་རུངས་པ་འདི་དག་གི་ཁྲིད་དུ་སུ་ཞིག་འཇུག་ཅེས་ཡལ·····
བར་བོར་བ་ན་བྲམ་ཟེ་རྒྱ་མཚོའི་རྡུལ་གྱིས་ཐུགས་རྗེས་མ་བཟོད་པར······
དུས་འདིར་འབྱོན་པའི་ཐུགས་བསྐྱེད། མ་འོངས་པའི་ཚེ་ལོ་བརྒྱད་ཁྲི་
པའི་དུས་དེ་ནི་སྣོད་ཐམས་ཅད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པས་གང་བ། སྣོད་

རྣམས་ལྷའི་ཡུལ་དང་མཚུངས་པ། མི་རྣམས་ཚེ་རིང་ཞིང་གཟུགས་བཟང་བ་ཡོངས་སྤྱོད་ཆེ་བ་ཕན་ཚུན་འཚེ་བ་གང་ཡང་མེད་ཅིང་རང་......
བཞིན་གྱིས་དགེ་བའི་ལམ་ལ་གནས་པ་ཤ་སྟག་འབྱུང་བས་འདི་དག་ནི···
ཤིན་ཏུ་བཟང་ངོ་ཞེས་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་བཏང་སྙོམས་སུ་བཞག་སྟེ་ལུས་པ་
ན། རྗེ་བཙུན་བྱམས་མགོན་འདི་ཉིད་དེའི་ཚེ་རིག་བྱེད་ཀློག་པ་སྟོང་གི་
ལྔ་པ་དྲི་མེད་འོད་ཅེས་བྱ་བར་གྱུར་པ་དེས་ཐུགས་རྗེས་མ་བཟོད་ནས་ཚེ་
ལོ་བརྒྱད་ཁྲི་བའི་དུས་ཀྱི་འགྲོ་བ་འདི་རྣམས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་
ཅད་ཀྱིས་བཏང་སྙོམས་སུ་བཞག་པས། འདི་དག་ལ་ཆོས་སྟོན་པ་པོ་
མེད་པས། འདི་དག་ལ་གནས་སྐབས་སུ་འཁོར་བའི་བདེ་འབྱོར་ཅུང་
ཟད་ཡོད་ཀྱང་ལས་ཉོན་གྱིས་བཅིངས་པས་འཁོར་བ་ལས་མ་འདས་ཤིང་།
སླར་ཡང་འཁོར་བ་མཐའ་མེད་དུ་འཁྱམས་ནས་སྡུག་བསྔལ་བརྒྱད་མར···
སྤྱོད་བར་འགྱུར་བ་འདི་རྣམས་སྙིང་རེ་རྗེ། འདི་རྣམས་ཀྱི་མགོན་དུ་ང་
ཉིད་ཞིང་དེར་འཚང་རྒྱ་བར་བྱའོ་སྙམ་དུ་ཐུགས་བསྐྱེད་པ་ན་དེ་བཞིན···
གཤེགས་པ་རིན་ཆེན་སྙིང་པོས་ཀྱང་། དེ་ལྟར་དུ་བསྐལ་བཟང་གི་སངས་
རྒྱས་ལྔ་པར་འགྱུར་བར་ལུང་བསྟན་ཏོ། །དོན་གྱི་དབང་འདི་གཟིགས་
ནས་རྗེ་བདག་ཉིད་ཆེན་པོས་བྱམས་མགོན་ལ་བསྟོད་པ་མཛད་པ་ན།
བདེ་གཤེགས་སྤྱ་མས་བཏང་སྙོམས་མཛད་པ་ཡི། །གྲངས་མེད་འགྲོ་ལ་
བརྩེ་བས་མ་བཟོད་ནས། །ཞིང་འདིར་བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོར་གཤེགས་
འགྱུར་བ། །མི་ཕམ་ཆོས་རྗེའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཞེས་

བསྔགས་པ་མཛད་དོ། །ཡང་སྔོན་འདས་པའི་བསྐལ་པ་བཟོད་ཀྱིས་མི་ལང་བའི་སྔོན་རོལ་ཏུ་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བའི་རྒྱལ་པོ་ཡུལ་འཁོར་སྐྱོང་ཞེས་བྱ་བ་བྱུང་སྟེ། དེ་ལ་བུ་སྟོང་ཡོད་དོ། །དེའི་ཚེ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཡོན་ཏན་མཐའ་ཡས་རིན་པོ་ཆེ་སྣ་ཚོགས་བཀོད་པའི་རྒྱལ་པོ་ཞེས་བྱ་བ་འཇིག་རྟེན་དུ་བྱོན་ཏེ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དེ་ལ་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བའི་རྒྱལ་པོ་ཡུལ་འཁོར་སྐྱོང་བུ་སྟོང་དང་བཅས་པས་དུས་ཡུན་རིང་པོར་མཆོད་ཅིང་བསྙེན་བཀུར་ནས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དེའི་སྤྱན་སྔར་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་པ་ན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དེས་རྒྱལ་བུ་སྟོང་པོ་དེ་རྣམས་ཀྱི་མིང་བུམ་པར་བཅུག་ནས་རིམ་བཞིན་ལུང་བསྟན་པ་ན། རྗེ་བཙུན་བྱམས་མགོན་འདི་ཉིད་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བའི་རྒྱལ་པོ་དེའི་བུ་སྟོང་གི་ནང་ནས་བཞི་པ་སྐ་རགས་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་ཡིན་པས། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དེས་བུ་སྟོང་པོ་དེ་རིམ་བཞིན་བསྐལ་པ་བཟང་པོ་འདི་ལ་འཚང་རྒྱ་བར་ལུང་བསྟན་ཏེ། དོན་འདི་ལ་དགོངས་ནས། མཐུན་པའི་སྨོན་ལམ་དགེ་ཚོགས་ཆད་བྱུང་ཞིང་། །སྤྱད་པ་སྤྱོད་ཚེ་ན་ཡང་མཆེད་གྱུར་ལ། །བསྐལ་བཟང་འདི་ལ་མཛད་པ་མཐར་ཕྱིན་པའི། །རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་སྟོང་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཞེས་བསྟོད་པ་མཛད་དོ། །གཞན་ཡང་སངས་རྒྱས་མང་པོའི་སྤྱན་སྔར་ཐུགས་བསྐྱེད་པར་མཛད་ཅིང་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ལ་སོགས་པ་བསྐལ་བཟང་གི་སངས་རྒྱས་གཞན་ཐམས་ཅད་

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

ལས་བསྐལ་པ་བཞི་བཅུ་རྩ་གཉིས་ཀྱིས་ཐུགས་བསྐྱེད་པ་སྔ་བར་གསུངས་སོ། །དེ་ལྟར་རྗེ་བཙུན་བྱམས་པ་མགོན་པོས་ཐུགས་བསྐྱེད་ནས་བསྐལ་པ་བགྲང་བ་ལས་འདས་པར་ཚོགས་གཉིས་བར་མ་ཆད་དུ་བསགས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པས་མི་སྐྱེ་བའི་ཆོས་ལ་བཟོད་པ་བརྙེས་པ་ནས་བཟུང་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ཉིད་ཡོངས་འཛིན་དུ་བསྟེན་ཏེ་དབུའི་གཙུག་ཏུ་འབྲལ་མེད་དུ་བསྒོམས་པས་གདུལ་བྱ་རྣམས་ཀྱིས་བྱམས་མགོན་གྱི་དབུའི་གཙུག་ན་བྱང་ཆུབ་མཆོད་རྟེན་ཡོད་པར་མཐོང་སྟེ། ད་ལྟ་བྱམས་མགོན་གྱི་སྐུ་ལ་དབུའི་གཙུག་ཏུ་བྱང་ཆུབ་མཆོད་རྟེན་རེ་བྱེད་སྲོལ་ཡོད་པ་འདི་ཡང་དེའི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་ཡིན་པར་གསུངས།

དེ་ལྟར་རྗེ་བཙུན་བྱམས་པ་མགོན་པོས་བསྐལ་པ་གྲངས་མེད་སུ་མེད་པར་ཚོགས་གཉིས་བར་མ་ཆད་དུ་བསགས་ནས། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རིན་ཆེན་གདུགས་ཞེས་བྱ་བ་འཇིག་རྟེན་དུ་བྱོན་པའི་ཚེ། བྱམས་མགོན་འདི་ཉིད་དགེ་སློང་བློ་གྲོས་བརྟན་པ་ཞེས་བྱ་བར་གྱུར་ནས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དེ་ཉིད་ལ་བསྙེན་བཀུར་ཞིང་ལོ་བརྒྱད་ཁྲི་བཞི་སྟོང་གི་བར་དུ་ཉིན་རེ་བཞིན་སེམས་ཅན་བརྒྱ་བརྒྱ་ཙམ་བསླབ་པའི་གཞི་ལྔ་ལ་མ་བཀོད་ཀྱི་བར་དུ་ཟས་མི་བཟའ། སྲོག་ཆགས་ཀྱི་དོན་དུ་འགྱུར་བ་མཐོང་ཚེ་ཞག་མང་པོའི་བར་དུ་ཟས་བཅད་ཀྱང་དེས་མི་སྐྱོ་བར་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་ལ་བརྩོན་པར་མཛད་དེ་སྲོག་ཆགས་བྱེ་བ་ཁྲག་ཁྲིག་འབུམ་ཕྲག་སུམ་ཅུ་རྩ་དྲུག་བསླབ་པའི་གཞི་ལྔ་ལ་བཀོད་དོ། །དེ་ལྟར་ལོ་བརྒྱད་ཁྲི་བཞི་

སྟོང་གི་བར་དུ་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་མཛད་ནས་ཕྱོག་ཆགས་བྱེ་བ་ཕྲག······
གསུམ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ལམ་ལ་བཀོད། ཕྱོག་ཆགས་བགྲང་བ་ལས་
འདས་པ་ཞིག་ཐེག་པ་དམན་པའི་ལམ་ལ་བཀོད། ཕྱོག་ཆགས་གྲངས་
མེད་སུ་མེད་པ་ཞིག་ལ་བྱམས་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་བསྐྱེད་པར་མཛད།
ཐ་ན་གྲོང་དང་གྲོང་ཁྱེར་དང་ཚོང་དུས་དང་ཡུལ་འཁོར་ལ་སོགས་པ······
གང་དང་གང་དུ་བྱོན་པའི་སེམས་ཅན་དེ་དང་དེ་དག་གིས་ཞལ་མཐོང···
བ་དང་། གསུང་ཐོས་པ་དང་ཕྱག་གིས་རེག་པ་དང་གང་དུ་ཞབས་
བཞག་པའི་ས་དེ་དང་དེ་དག་ན་གནས་པའི་སེམས་ཅན་དེ་དག་ཐམས···
ཅད་ཀྱང་བྱམས་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་བཀོད་པས་ཕྱོགས་བཅུའི་རྒྱལ་བ··
སྲས་བཅས་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ལེགས་སོའི་བསྔགས་པ་བརྗོད་ཅིང་།
དཀར་ཕྱོགས་ཀྱི་ལྷ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་འདི་ལྟ་བུར་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད··
བྱམས་པ་ལ་འགོད་པ་ངོ་མཚར་རོ། །ཞེས་རྒྱ་ཆེར་བསྔགས་པས་ཕྱོགས་
བཅུའི་ཞིང་ཐམས་ཅད་དུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ···
བྱམས་པ་ཞེས་མཚན་གྲགས་ཤིང་། དེའི་ཚེ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རིན་
ཆེན་གདུགས་ཀྱིས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་བྱམས····
པ་འདི་ད་ནས་བཟུང་སྟེ་སྐྱེ་བ་ཐམས་ཅད་དུ་བྱམས་པའི་མཚན་དང······
ལྡན་པར་འགྱུར་ཞིང་། མངོན་པར་རྫོགས་པར་སངས་རྒྱས་པའི་ཚེ་ཡང་
དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་བྱམས་པ་ཞེས་བྱ་བར་འཚང་རྒྱ་བར་འགྱུར་རོ། །
ཞེས་ལུང་བསྟན་ཏོ། །དེ་ནས་རྗེ་བཙུན་བྱམས་པ་མགོན་པོས་ཚོགས་

གཉིས་པལ་ཆེར་རྫོགས་ཏེ་ས་བཅུ་པ་ལ་གནས་པའི་ཚེ་འོད་ཟེར་ཆེན······
པོའི་དབང་བསྐུར་བ་ཐོབ་སྟེ། དེའི་ཚུལ་རྒྱས་པར་བརྗོད་ན་ཡི་གེ་མང་
དུ་དོགས་པས་རྗེ་བདག་ཉིད་ཆེན་པོས་ཚིགས་བཅད་དུ་བསྒྲིགས་ནས·····
གསུངས་པ་ནི། མ་ལུས་སེམས་ཅན་བདེ་ལ་འགོད་ཕྱིར་དུ། །རབ་
འབྱམས་ཞིང་གི་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས། །འོད་ཟེར་ཆེན་པོའི་དབང་
གིས་མགོན་ཁྱོད་ལ། །ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་སྲིད་གཏད་པ་དགོངས་པར་རིགས། །
གང་ཚེ་ཁྱོད་ཀྱིས་དབང་བསྐུར་ས་བརྙེས་ཚེ། །གྲངས་མེད་འབུམ་ཕྲག་
བཅུ་ཡི་ཏིང་འཛིན་དང་། །ཀུན་མཁྱེན་ཡེ་ཤེས་ཉིད་དུ་དབང་བསྐུར་
བའི། །ཏིང་ངེ་འཛིན་རྣམས་མངོན་དུ་གྱུར་པའི་མཐར། །སྟོང་གསུམ་
འབུམ་ཕྲག་བཅུ་ཡི་རྡུལ་སྙེད་ཀྱི། །པདྨའི་འཁོར་གྱིས་བསྐོར་བའི་པདྨ་
ནི། །རྩ་བ་རིན་ཆེན་ལྟེ་བ་ཅན་དན་མཆོག །ཟེའུ་འབྲུ་རྡོ་ཡི་སྙིང་པོ་ལོ་
མ་ནི། །འཛམ་བུ་ཆུ་བོའི་གསེར་ལྟར་ཀུན་ཏུ་སྣང་། །རིན་ཆེན་ཀུན་
གྱིས་རབ་སྤྲས་འདབ་བརྒྱ་འབྱེད། །རིན་ཆེན་དྲྭ་བས་ཀུན་ནས་གཡོགས་
པ་ལ། །དེ་དང་འཚམ་པར་ཁྱོད་སྐུ་བཞུགས་པ་ནི། །འཁོར་གྱི་པདྨར་
དེ་སྙེད་རྒྱལ་བའི་སྲས། །ཁྱོད་ཀྱི་ཞལ་དུ་ཕྱོགས་ནས་འཁོད་པ་རྣམས། །
འབུམ་ཕྲག་བཅུ་ཡི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་རོལ། །དེ་ཚེ་ཁྱོད་ཀྱི་ཞབས་མཐིལ་
པུས་མོ་དང་། །ལྟེ་བ་རྩིབས་ལོགས་ཕྱག་གི་མཐིལ་གཉིས་ནས། །གྲངས་
མེད་འབུམ་ཕྲག་བཅུ་ཡི་འོད་ཕྱུང་ནས། །ངན་སོང་གསུམ་དང་མི་དང་
ལྷ་མིན་ལྷ། །གནས་ཀུན་སྣང་བྱས་སྡུག་བསྔལ་ཞི་བར་མཛད། །ཕྲག་པ་

རྒྱབ་མགུལ་ཞལ་གྱི་སྒོ་རྣམས་ནས། །སྔར་གྱི་འོད་ཀྱིས་ཉན་རང་ས་
དགུའི་བར། །བྱང་སེམས་གནས་རྣམས་སྣང་མཛད་རིམ་བཞིན་དུ། །
ཆོས་སྣང་ཉིད་འཛིན་ཐབས་ཤེས་ཚུལ་རྣམས་བསྒྲུབས། །སྔར་བཞིན་
མཛོད་སྤུ་ནས་ཕྲུང་འོད་ཟེར་གྱིས། །ཕྱོགས་བཅུའི་བདུད་གནས་ཐམས་
ཅད་ཟིལ་མནན་ནས། །དབང་བསྐུར་བརྙེས་པའི་རྒྱལ་བའི་སྲས་རྣམས་
ཀྱི། །སྐུ་ཡི་དཀྱིལ་འཁོར་དག་ཏུ་ཐུབ་པར་མཛད། །ཡན་ལག་མཆོག་
ལས་སྟོང་གསུམ་འབུམ་ཕྲག་བཅུའི། །ཕྲ་རབ་རྡུལ་སྙེད་འོད་ཟེར་ཕྲུང་
ནས་ཀྱང་། །བདེ་གཤེགས་འཁོར་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་སྣང་བྱས་ཏེ། །
འཇིག་རྟེན་ལན་བཅུར་བསྐོར་ནས་བར་སྣང་ལ། །འོད་ཀྱི་དྲ་བའི་
དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོ་ཡིས། །ཀུན་བཟང་མཆོད་སྤྲིན་རྒྱ་མཚོའི་ཆར་ཕབ་
ནས། །འཇིག་རྟེན་ལན་བཅུར་བསྐོར་ནས་རྒྱལ་རྣམས་ཀྱི། །ཞབས་ཀྱི་
མཐིལ་དུ་ཀུན་ནས་ཐུབ་པར་གྱུར། །དེ་ནས་སྲས་བཅས་རྒྱལ་བས་
དཔའ་བོ་ཁྱོད། །དབང་བསྐུར་དུས་ལ་བབ་པར་གཟིགས་གྱུར་ནས། །
དབང་བསྐུར་ཐོབ་པའི་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་ཀྱི། །རྡོ་རྗེ་དཔལ་བེའུ་བཀྲ་
ཤིས་རི་མོ་ལས། །གྲངས་མེད་འབུམ་ཕྲག་བཅུ་ཡི་འོད་ཟེར་གྱིས། །
འཁོར་བཅས་འོད་ཕྲུང་ཕྱོགས་ཀུན་སྣང་བྱས་ཏེ། །མུ་མེད་ཆོ་འཕྲུལ་
བསྟན་ནས་ཁྱོད་ཀྱི་ནི། །རྡོ་རྗེ་དཔལ་བེའུ་བཀྲ་ཤིས་རྣམས་སུ་ཐུབ། །དེ་
ནས་དེ་མ་ཐག་ཏུ་ཁྱོད་ཀྱི་སྟོབས། །འབུམ་འགྱུར་ལས་ཀྱང་ལྷག་པར་
འཕེལ་བའི་ཚེ། །ཕྱོགས་བཅུའི་རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀྱི་མཛོད་སྤུ་ནས། །

སྤར་བཞིན་འོད་ཀྱིས་ཞིང་ཀུན་སྣང་བྱས་ནས། །འཇིག་རྟེན་ལན་བཅུ་བསྐོར་ཏེ་ཆོ་འཕྲུལ་བསྟན། །བྱང་སེམས་བྱེ་བ་མང་བསྐུལ་ཞིང་ཀུན་བསྐྱོད། །ངན་འགྲོ་ཞི་མཛད་བདུད་རྣམས་ཟིལ་མནན་ཏེ། །བདེ་གཤེགས་རྣམས་ཀྱི་གདན་ཀུན་རབ་བསྟན་ནས། །འོད་ཟེར་གཙོ་བོ་ཁྱོད་ཀྱི་སྤྱི་བོ་དང་། །འཁོར་གྱི་འོད་ཟེར་འཁོར་གྱི་སྤྱི་བོར་ཐིམ། །དེ་ཚེ་བྱང་སེམས་རྣམས་ཀྱིས་སྔོན་མེད་པའི། །སྟོང་ཕྲག་བཅུ་ཡི་ཏིང་འཛིན་ཐོབ་པར་གྱུར། །དེ་ལྟར་སྣང་པོ་རིན་ཆེན་གསེར་ཁྲི་ཡིས། །བརྒྱན་པའི་སྟེང་དུ་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བའི་སྲས། །རྒྱ་མཚོ་བཞི་ཡི་ཆུས་བཀང་གསེར་བུམ་གྱིས། །སྤྱི་བོའི་གནས་ནས་རྒྱལ་པར་དབང་བསྐུར་བ། །དེ་བཞིན་ཐུབ་པའི་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་ཚབ་ཏུ། །མངོན་པར་དབང་བསྐུར་ཁྱོད་ཀྱིས་འཁོར་བ་རུ། །ལས་ཀྱིས་ཀུན་ནས་མནར་བའི་སེམས་ཅན་ཀུན། །ཟག་མེད་བདེ་བའི་དཔལ་ལ་འགོད་དུ་གསོལ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །མ་འོངས་པ་ན་རྗེ་བཙུན་བྱམས་པ་མགོན་པོ་ཞིང་འདིར་བྱོན་ནས་འཚང་རྒྱ་བའི་མཛད་པ་སྟོན་ཚུལ་ནི། ཐུབ་པའི་བསྟན་པ་ལོ་ལྔ་སྟོང་དུ་གནས་པ་རིམ་གྱིས་ཇོགས་ནས་མཐར་རྟགས་ཙམ་འཛིན་པ་ལོ་ལྔ་བརྒྱ་དང་། དེ་ནས་དེ་ཡང་ནུབ་སྟེ་སེམས་ཅན་རྣམས་ཉོངས་ཤིང་ཉོན་མོངས་པ་ཁོ་ནའི་དབང་དུ་སོང་སྟེ་ཕན་ཚུན་གཅིག་ལ་གཅིག་འཚེ་ཞིང་སྡིག་པ་ཁོ་ན་སྤྱོད་པས་བསོད་ནམས་ཇེ་དམན་ཇེ་དམན་ལ་སོང་སྟེ་ཚེ་ལོ་ཉི་ཤུ་དང་། དེ་ཡང་ཇེ་ཐུང་ཇེ་ཐུང་ལ་སོང་སྟེ་མཐར་ཚེ་ལོ་བཅུ་ལ་རིང་མཐའ་བྱེད་པའི་

དུས་འབྱུང་ཞིང་། དེ་ནས་ཤུ་གེའི་བསྐལ་པ་དང་། ནད་ཀྱི་བསྐལ་པ་དང་། མཚོན་གྱི་བསྐལ་པ་རྣམས་རིམ་གྱིས་བྱུང་སྟེ་སེམས་ཅན་རྣམས་ཕན་ཚུན་འཐབ་རྩོད་ཀྱིས་སྡུག་བསྔལ་ཞིང་ཉམ་ཐག་པ་དམྱལ་བར……གནས་པ་ལྟ་བུར་འགྱུར་ལ། དེའི་དུས་སུ་རྗེ་བཙུན་བྱམས་པ་མགོན་པོའི་སྤྲུལ་པ་ཁྲུ་གང་པ་སྐུ་ལ་ཆོས་གོས་དུར་སྨྲིག་གསོལ་བ། གཟི་བརྗིད་འབར་ཞིང་འོད་འཕྲོ་བ་ཞིག་བྱོན་པ་སེམས་ཅན་དེ་རྣམས་ཀྱིས་མཐོང་…ནས་ངོ་མཚར་ཞིང་དད་པ་སྐྱེས་ཏེ་འདི་ལྟ་བུའི་སྐུ་གཟུགས་མཛེས་པ་ཅི་…ལས་བྱུང་ཞེས་གསོལ་པས། སྤྲུལ་པའི་བྱམས་མགོན་དེས་ངས་བཟོད་པ་བསྒོམས་པས་འདི་ལྟར་བྱུང་བ་ཡིན། ཁྱེད་རྣམས་ཀྱང་འཐབ་རྩོད་སྤོངས་ལ་བཟོད་པ་སྒོམས་ཤིག །དེ་ལྟར་བྱས་ན་ང་དང་འདྲ་བར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་གསུངས་པས། བྱམས་མགོན་གྱི་ཐུགས་བསྐྱེད་ཀྱི་མཐུས་སེམས་ཅན་དེ་དག་གིས་བཟོད་པ་བསྒོམས་པས་རིམ་གྱིས་བསོད་ནམས་…རྒྱས་ནས་ཚེ་རིང་དུ་འཕེལ་ཏེ་ཚེ་ལོ་ཉི་ཤུ་པ་དང་། སུམ་ཅུ་པ་སོགས་ཚེ་རྗེ་རིང་རྗེ་རིང་དུ་གྱུར་ཅིང་བདེ་སྐྱིད་ཀྱང་རྗེ་འཕེལ་དུ་སོང་སྟེ་འཛམ……བུའི་གླིང་གི་ས་ཆེན་པོའི་ཁྱོན་འདི་ཐམས་ཅད་ལག་མཐིལ་ལྟར་མཉམ…ཞིང་ཡངས་པ། ངམ་གྲོག་དང་ཚེར་མ་དང་ལྡན་ཕྱིན་དང་གྱོ་མོ་དང་གསེག་མ་ལ་སོགས་པ་མེད་ཅིང་། ནེའུ་གསིང་མཛེས་པས་ཁྱབ་པ། ཀང་པ་བཏེག་ན་སོར་བཞི་འཕར་ཞིང་མནན་ན་ནེམ་ཞེས་བྱེད་པ་ཤ……སྟག་སྟེ། ཤིང་བལ་ལྟར་འཇམ་པ། འབྲུ་དང་། ལོ་ཏོག་དང་། འཁྲི་

此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com