སློབ་དཔོན་པད་མ་འབྱུང་གནས་ཀྱི་རྣམ་ཐར་དཔེ་ཚོགས།

༄༅། །ཟབ་མོའི་གཏེར་དང་གཏེར་སྟོན་གྲུབ་ཐོབ་ཇི་ལྟར་བྱོན་པའི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས་སུ་བཀོད་པ་རིན་ཆེན་བཻཌཱུརྻའི་ཕྲེང་བ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

བོད་ལྗོངས་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

༄། །ཟབ་མོའི་གཏེར་དང་གཏེར་སྟོན་གྲུབ་ཐོབ་ཇི་ལྟར་བྱོན་པའི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས་སུ་བཀོད་པ་རིན་ཆེན་བཻཌཱུརྻའི་ཕྲེང་བ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

ཀོང་སྤྲུལ་ཀརྨ་ངག་དབང་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ།

བོད་ལྗོངས་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

图书在版编目(CIP)数据

莲华生大士及百名伏藏师传:藏语/贡追·嘎玛阿旺云丹加措著.—拉萨:西藏人民出版社,2007.12
ISBN 978-7-223-02119-7

Ⅰ.莲… Ⅱ.嘎… Ⅲ.喇嘛教—僧侣—列传—中国—藏语 Ⅳ.B949.92

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 006106 号

莲华生大士传丛书

莲华生大士及百名伏藏师传

作　　者	贡追·嘎玛阿旺云丹加措
搜集整理	洛珠嘉措
责任编辑	扎西欧珠
封面设计	格次
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　1/16
印　　张	33.25
插　　图	3
字　　数	365 千
版　　次	2007 年 12 月第 1 版
印　　次	2007 年 12 月第 1 次印刷
印　　数	01—1,500
书　　号	ISBN978-7-223-02119-7
定　　价	38.00 元

版权所有　翻印必究

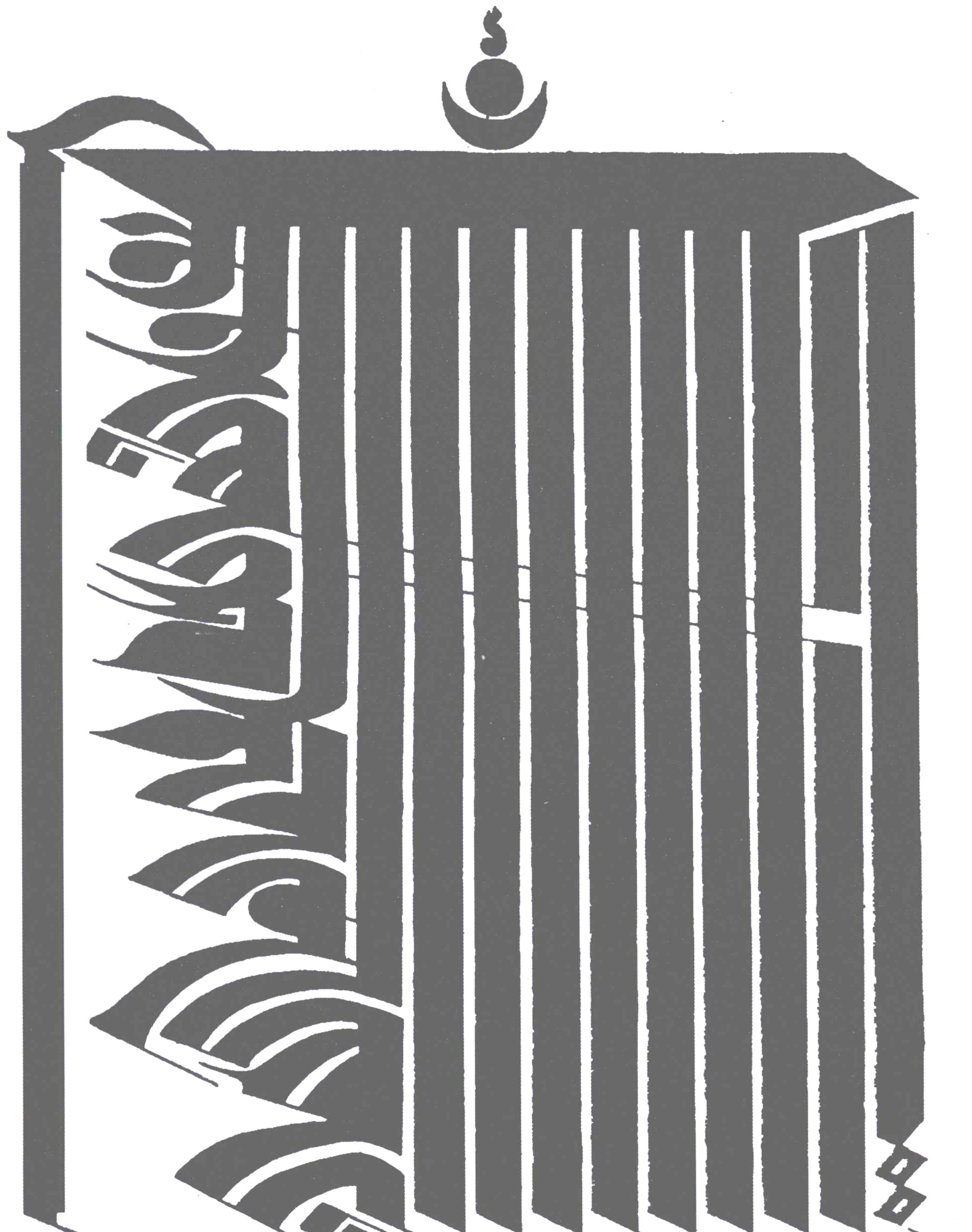
སློབ་དཔོན་པད་མ་འབྱུང་གནས་ཀྱི་རྣམ་ཐར་དཔེ་ཚོགས།

༄༅། །ཟབ་མོའི་གཏེར་དང་གཏེར་སྟོན་གྲུབ་ཐོབ་ཇི་ལྟར་བྱོན་པའི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས་སུ་བཀོད་པ་རིན་ཆེན་བཻཌཱུརྱའི་ཕྲེང་བ་བཞུགས་སོ། །

རྩོམ་སྒྲིག་པ།	ཀོང་སྤྲུལ་གཟ་ངག་དབང་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ།
འཚོལ་བསྡུ་ཞིབ་སྒྲིག	བློ་གྲོས་རྒྱ་མཚོ།
རྩོམ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་བ།	བཀྲ་ཤིས་དངོས་གྲུབ།
མདུན་ཤོག་འཆར་འགོད་པ།	སྐལ་ཚེ།
དཔེ་སྐྲུན་འགྲེམས་སྤེལ་ཚན་པ།	བོད་ལྗོངས་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། (ལྷ་ས་གླིང་སྐོར་བྱང་ལམ་སྒོ་ཨང་20)
པར་འདེབས་ཚན་པ།	བོད་ལྗོངས་ཞིན་ཧྭ་པར་འདེབས་བཟོ་གྲྭ།
དེབ་ཚད།	787×1092 1/16
པར་ཤོག	33.25
པར་འཛུགས་ཤོག་གྲངས།	3
ཡིག་གྲངས།	ཁྲི36.5
པར་གཞི།	2007ལོའི་ཟླ12པར་པར་གཞི1བསྒྲིགས།
པར་ཐེངས།	2007ལོའི་ཟླ12པར་པར་ཐེངས1བཏབ།
པར་གྲངས།	01-1,500
དཔེ་དེབ་ཨང་རྟགས།	ISBN978-7-223-02119-7
རིན་གོང་སྒོར།	38.00

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

此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com



གུ་རུ་སི་དྡྷི།　　ཚེ་ཏན་ཞབས་དྲུང་གི་ཕྱག་བྲིས།

དཀར་ཆག

པད་མ་བཀའ་ཐང་གི་ནང་དོན་མཚམས་སྦྱོར་ཡི་གེ་ཉུང་ངུའི་ཕྲེང་བ་
གངས་རི་ཀུན་ཏུ་དགའ་བའི་གཏམ། .... (1)

ཟབ་མོའི་གཏེར་དང་གཏེར་སྟོན་གྲུབ་ཐོབ་ཇི་ལྟར་བྱོན་པའི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་
བསྡུས་སུ་བཀོད་པ་རིན་ཆེན་བཻཌཱུརྱའི་ཕྲེང་བ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།
.... (18)

སློབ་དཔོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱི་སྐྱེས་རབས་ཆོས་འབྱུང་ནོར་བུའི་ཕྲེང་བ་
ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། .... (265)

ཉང་སྤྲུལ་སྐུ་ཉི་མ་འོད་ཟེར་གྱི་རྣམ་ཐར་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ཞེས་བྱ་བ་
བཞུགས་སོ། .... (373)

སྤྲུལ་མངའ་བདག་ཆོས་རྗེ་འགྲོ་བའི་མགོན་པོའི་རྣམ་ཐར་ཡིད་བཞིན་ནོར་
བུའི་ཕྲེང་བ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། .... (452)

ངོ་མཚར་གྲུབ་ཐོབ་རྣམས་ཀྱི་རྣམ་ཐར་གཏེར་བརྒྱུད་རིན་ཆེན་དཔུང་བའི་
རྒྱན་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། .... (492)

མཇུག་བྱང་། .... (522)

༄༅། །པད་མ་བཀའ་ཐང་གི་ནང་དོན་མཚམས་སྦྱོར་ཡི་གེ་ཉུང་ངུའི་ཕྲེང་བ་གངས་རི་ཀུན་ཏུ་དགའ་བའི་གཏམ། །

བློ་གྲོས་རྒྱ་མཚོ།

བོད་མི་རིགས་ནི། གཟི་འོད་འབར་བའི་རིག་གནས་ཀྱིས་ཁ་བ་ཅན་གྱི་ས་སྟེང་ཚང་མར་ཁྱབ་ཡོད་པའི་མི་རིགས་ཤིག་ཡིན། བོད་ཀྱི་མཁས་པའི་གསུང་རྩོམ་གྱི་དཔེ་ཆ་རྣམས་བརྩིགས་ན་རི་རབ་ཀྱི་མཐོ་ཚད་ལ་ཡང་ཅོ་འདྲི་བྱེད་ཅིང་། བོད་རིགས་དམངས་ཁྲོད་ཀྱི་རྩོམ་རིག་སྐད་གྲགས་ཅན་དག་གི་མང་ཉུང་ནི་ཁོར་ཡུག་རི་བོའི་སྲིད་དུ་བསྐྱིལ་བའི་ཆུ་གཏེར་ཆེན་པོ་དང་འདྲ་བ་ཞིག་ཡོད་པས། འགྲོ་བ་མི་ཡི་རིགས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་རྩོམ་རིག་གི་ཁྲོད་དུ་བོད་རིགས་ཀྱི་ཡུལ་སྲོལ་གོམས་འདྲིས་དང་འཛམ་གླིང་མཐོ་སྒང་གི་ཁྱད་ཆོས་ཀྱི་འདབ་མ་མངོན་པར་བཀྲ་བའི་མེ་ཏོག་གི་ཆུན་པོ་ཞིག་ཡིན་ལ། འཛམ་གླིང་གི་རྩོམ་རིག་བང་མཛོད་ནང་གི་དགོས་འདོད་ཀུན་འབྱུང་གི་ནོར་བུ་ཞིག་ཀྱང་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན། བོད་རྒྱལ་རབས་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་ལོ་རྒྱུས་རིག་གནས་ཀྱི་བྱུང་བ་བརྗོད་པའི་དེབ་ཐེར་རམ་རྒྱལ་རབས་སྣ་ཚོགས། རྒྱལ་བའི་དགོངས་པ་བདེ་བླག་ཏུ་བཀྲལ་བའི་གསུང་འབུམ་སྣ་ཚོགས། དཔའ་བོའམ་ཕྱིར་མའི་དམག་ཚོགས་ལ་བསྟོད་པའི་སྒྲུང་ཡིག་སྣ་ཚོགས། ཆོས་དང་ཆབ་སྲིད་དམ་འཇིག་རྟེན་སྐྱོང་བ་ལ་གདམས་པའི་ལེགས་བཤད་སྣ་ཚོགས་སོགས་ནི། འཛམ་གླིང་གི་རྩོམ་རིག་སྐད་གྲགས་ཅན་གང་ཞིག་དང་བསྡུར་ན་ཡང་ངོ་མཚར་བའི་ཁྱད་ཆོས་ལྡན་མེད་པ་ཞིག་ཡོད་པ་ལས་དེ་ལ་མི་འདྲ་ས་ཅི་ཡང་མེད་དོ། །

ཚོགས་བཅད་ལས་གྲུབ་པའི་དཔའ་བོའི་ལོ་རྒྱུས་གེ་སར་སྒྲུང་ཡིག་ནི། ཚན་པ་དང་ལེའུ་མང་ཞིང་། བརྗོད་བྱའི་མི་སྣ་མང་བ། ནང་དོན་གྱི་ཡུལ་ལྗོངས་ལྷུན་སྟུག་པ། སྙན་ངག་གི་ཉམས་དང་ལྡན་པ། ནང་དོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཞིག་ཡིན་པས་སྔར་གྱི་བཤད་སྲོལ་ལྟར་ན་འཛམ་གླིང་ན་དེ་ལས་ལྷག་པའི་ཡིག་འབྲུ་མང་བའི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་བྱུང་བ་བརྗོད་པའི་ཚོགས་བཅད་ཀྱི་བསྟན་བཅོས་ཤིག་མེད་པར་གྲགས། འདི་ནི་བོད་

རིགས་མི་དམངས་ལ་ཐོབ་པའི་གཟི་བརྗིད་ཅིག་རེད། གེ་སར་སྒྲུང་ཡིག་ཕལ་ཆེ་བ་དམངས་ཁྲོད་དུ་ཐོར་ཡོད་པས། ཡིག་རིགས་གཞན་པར་བསྒྱུར་པ་ཡང་སྣ་ཁ་ཉུང་ངུ་ཞིག་ལས་མ་ཡོད་པར་གཞུང་འདིའི་ཆ་ལག་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཞིག་མི་རིགས་གཞན་པ་རྣམས་ཀྱིས་མཐོང་མ་ཐུབ། ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་བྱུང་བ་བརྗོད་པའི་ཚིགས་བཅད་ཀྱི་རྩོམ་ཡིག་ཆེན་མོ་འདི་ལ་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྟེང་དུ་སྙན་གྲགས་ཆེན་པོ་ཡོད། དེ་མཚུངས་གེ་སར་སྒྲུང་ཡིག་ལས་ལྷབ་འགྱུར་གྱིས་མང་ཞིང་། བོད་རིགས་རིག་གནས་ཀྱི་བང་མཛོད་ནང་ནས་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་བྱུང་བ་བརྗོད་པའི་བསྟན་བཅོས་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་པད་མ་འབྱུང་གནས་ཀྱི་རྣམ་ཐར་པད་མ་བཀའ་ཐང་ཡང་། དུས་དེ་རིང་གི་བར་དུ་དེའི་པོ་ཏིའི་གྲངས་ཀ་དང་ཚིགས་བཅད་ཀྱི་མང་ཉུང་དང་རྗོད་བྱེད་ཚིག་གི་སྙན་འཇེབས་བརྗོད་སྟངས་དང་། བརྗོད་བྱ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ནང་དོན་གྱི་ཐད་ལ་ཆ་རྒྱུས་ཡོད་མཁན་གྱི་མི་མང་པོ་མེད་པས། རྒྱལ་ཁབ་ཕྱི་ནང་གི་མཁས་པ་ཚོར་ངོ་སྤྲོད་བྱེད་རྒྱུ་དེ་ཞུ་ཅག་གི་ཐྲག་པར་བབས་པའི་ལས་འགན་ཞིག་ཡིན་པ་ནི་ཞུ་མ་དགོས་སོ། །

གཅིག སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་པད་མ་འབྱུང་གནས་ཀྱིས་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་སྟེང་དུ་བཞག་པའི་མཛད་རྗེས།

སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་པད་མ་འབྱུང་གནས་ནི། བོད་རིགས་མི་དམངས་ཀྱིས་བརྩི་བཀུར་བླ་ན་མེད་པ་ཞུས་དང་ཞུ་བཞིན་པའི་ལོ་རྒྱུས་སྟེང་གི་ཆོས་སྲིད་རིག་གནས་ཐད་ཀྱི་ལེགས་བྱས་བྱེ་བའི་སྒོ་བརྒྱ་འབྱེད་པའི་རླབས་ཆེན་གྱི་སློབ་དཔོན་ཞིག་ཡིན་པས། གངས་ཅན་བསྟན་པའི་སྲོལ་ཕྱེ་བ་དང་བོད་ཀྱི་རིག་གནས་དར་སྤེལ་དུ་གཏོང་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་མཛད་རྗེས་བླ་ན་མེད་པ་བཞག་མྱོང་བའི་འཕགས་ཡུལ་གྱི་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡིན་ནོ། །

དེ་ཡང་གངས་ཀྱི་མཆོད་སྡོང་སྟོང་གིས་མཐའ་ནས་བསྐོར་བའི་བོད་དང་བོད་ཆེན་པོའི་ཡུལ་ཁམས་འདིར། ཐོག་མར་ལྷ་ཐོ་ཐོ་རི་གཉན་བཙན་གྱི་དུས་སུ་དམ་པ་ཆོས་ཀྱི་དབུ་བརྙེས། འཕགས་པ་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་གི་རྣམ་སྤྲུལ་ཆོས་རྒྱལ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོའི་སྐུ་རིང་ལ། བོད་དུ་ཡི་གེ་མེད་པ་ལ་ཡི་གེའི་སྲོལ་བཏོད། ཇོ་ཤཱཀ་རྣམ་གཉིས་སྤྱན་དྲངས། སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་མདོ་རྒྱུད་ཉེར་གཅིག་སོགས་བོད་ཡིག་ཏུ་བསྒྱུར། དགེ་བ་བཅུ་ཡི་ཁྲིམས་བཅས། མཐའ་བཞིའི་རྒྱལ་ཁམས་མང་པོ་ཟིལ་གྱིས་མནན། དེའི་

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

རྗེས་སུ་འཕགས་པ་འཇམ་པའི་དབྱངས་ཀྱི་རྣམ་སྤྲུལ་ཆོས་རྒྱལ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་གྱི་སྐུ་རིང་ལ། ཟ་ཧོར་གྱི་མཁན་པོ་ཞི་བ་འཚོ་བོད་དུ་གདན་དྲངས། ཆོས་རྒྱལ་གྱིས་མཁན་པོའི་དྲུང་ནས་ཐུན་མོང་གི་ཆོས་མང་པོ་གསན། མཁན་པོའི་ཞལ་གསུང་ལྟར་ཆོས་རྒྱལ་གྱིས་བསམ་ཡས་མི་འགྱུར་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་གཙུག་ལག་ཁང་བཞེངས་རྒྱུ་ཐག་བཅད། དེ་ནས་བསམ་ཡས་བཞེངས་པར་བརྩམས་པ་ན། བོད་ཀྱི་མི་མ་ཡིན་རྣམས་ཀྱིས་བར་ཆད་བཏང་ནས་དཀའ་བའི་གནས་སུ་སླེབས་པར། མཁན་ཆེན་ཞི་བ་འཚོས་ཨོ་རྒྱན་གྱི་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་པད་མ་འབྱུང་གནས་སྤྱན་དྲངས། ངེས་པར་བར་ཆད་ཞི་ཐུབ་པར་ལུང་བསྟན་པ་ལྟར་བཙན་པོ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་གྱིས་སློབ་དཔོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་བོད་དུ་གདན་དྲངས་ཏེ། བོད་ཡུལ་དུ་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་སྤེལ་བ་ལ་བར་ཆད་ཐམས་ཅད་སེལ་བར་མཛད་དོ། །

པད་མ་བཀའ་ཐང་གི་བརྗོད་བྱའི་ནང་དོན་གཙོ་བོར་གྱུར་པ་ནི་ཨོ་རྒྱན་གྱི་སློབ་དཔོན་པད་མ་འབྱུང་གནས་ཀྱི་རྣམ་ཐར་ཡིན་ལ། ད་ནི་དེའི་ཐུན་མོང་གི་རྣམ་ཐར་མདོར་བསྡུས་པ་ཞིག་ཞུ་ན། ནུབ་ཕྱོགས་ཨོ་རྒྱན་གྱི་ཡུལ་དུ་སྐུ་འཁྲུངས། རྒྱལ་པོ་ཨིནྡྲ་བོ་དྷིའི་སྲས་ཚབ་ཏུ་བསྐྱངས། ཆུང་དུའི་དུས་སྐུ་ལ་རྟུས་པའི་རྒྱན་གསོལ། ཕྱག་གཉིས་ཌཱ་རུ་དང་རྩེ་གསུམ་ཡོད་པའི་ཁ་ཊྭཱཾ་ག་ཐོགས་ནས་པོ་བྲང་གི་རྩེ་ལ་གར་མཛད་པས། ཕྱག་ནས་ཁ་ཊྭཱཾ་ག་ཤོར་ཏེ་བློན་པོ་ཀ་མ་ལ་ཏིའི་བུའི་མགོ་ལ་བརྒྱབ་པས་བཀུམ་པར་གྱུར། རྒྱལ་སྲས་ཡིན་ནའང་གསོད་པའི་ཆད་པ་བཅད་པ་ན། ཡབ་རྒྱལ་པོ་ཨིནྡྲ་བོ་དྷིས་བསད་པ་མི་ལེགས་སྤྱུགས་ཤིག་གསུངས་པས། བློན་པོ་རྣམས་ཀྱིས་དུར་ཁྲོད་ཆེན་པོ་བསིལ་བའི་ཚལ་དུ་བསྐྱལ། དེ་ནས་རྒྱལ་བུ་དེས་གསང་སྔགས་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་བྱས་ཏེ་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་ཞུགས། ནམ་ཞིག་གི་ཚེ་ཨོ་རྒྱན་ཡུལ་གྱི་གཡུ་སྔོན་བྱ་བ་ན་རྒྱལ་པོ་བརྒྱ་བྱིན་ནྡྲ་ཙ་ཞེས་བྱ་བ་དེས་རང་གི་མངའ་འོག་མཐའ་དག་ལོག་ལམ་དུ་བཙུད་པ་ལ། རྒྱལ་སྲས་ཀྱིས་དབུའི་སྦྲུལ་གྱི་རལ་པ་སྤྱི་བོར་བཅིངས། མི་ལྤགས་ཀྱི་གཡང་གཞི་སྐུ་སྟོད་ལ་མནབས། སྟག་ལྤགས་ཀྱི་ཤམ་ཐབས་གསོལ། ཕྱག་ཏུ་ལྕགས་ཀྱི་མདའ་གཞུ་ཐོགས། སྦྱོར་སྒྲོལ་གྱི་ཆོག་མཛད་ནས་ཡུལ་དེ་དབང་དུ་བསྡུས། དེ་ནས་མི་རྣམས་ཀྱིས་རྒྱལ་སྲས་མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེ་དེ་ལ་སྲིན་པོ་ཤཱནྟ་རཀྵི་ཏ་བྱ་བར་བཏགས། མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེ་ནི་རྒྱལ་པོ་ཨིནྡྲ་བོ་དྷིས་གསོལ་བ་དང་། ཕྱི་མ་འདི་ཡུལ་མིས་གསོལ། དེ་ནས་རྒྱལ་པོ་བརྒྱ་བྱིན་ནྡྲ་ཙ་དེས་སྲིན་པོར་ལེངས་བཏབ་ནས་གསོད་པར་བགྲོས་ཏེ། རྒྱལ་པོ་ཉིད་ཀྱིས་རལ་གྲི་

ཐོགས། གཞན་མདའ་རྩལ་ཆེ་བ་རྣམས་འཕྲང་སྲུང་དུ་བཅུག མི་མང་པོས་གོ་མཚོན་ཐོགས་ཏེ་དུར་ཁྲོད་ཀྱི་ཕྱུ་ནས་ལིངས་བཏབ་པས། སྲིན་པོས་དུར་ཁྲོད་ཀྱི་འཕྲང་སྲུང་བ་བསད་དེ་ཁྲོས་ཤོར་བས་དེ་རྣམས་ཀྱིས་ཤོར་བ་གཞོན་ནུ་བྱ་བར་བཏགས། དེའི་རྗེས་སུ་ཟ་ཧོར་ཡུལ་གྱི་དུར་ཁྲོད་ཆེན་པོ་དགའ་བའི་ཚལ་དུ་བརྟུལ་ཞུགས་མཛད། ཐར་འབྲུངས་པའི་རྒྱ་མཚོའི་གླིང་དང་། ཨོ་རྒྱན་གྱི་དུར་ཁྲོད་རྩུབ་འགྱུར་ཚལ་སོགས་སུ་བྱོན་ནས་གནས་གསུམ་གྱི་མཁའ་འགྲོ་མ་ཐམས་ཅད་དབང་དུ་བསྡུས། མཁའ་འགྲོ་མ་རྣམས་ཀྱིས་རྡོ་རྗེ་དྲག་པོ་རྩལ་དུ་བཏགས། དེ་ནས་རྒྱ་གར་རྡོ་རྗེ་གདན་དུ་བྱོན་ཏེ་སྐབས་འགར་དགེ་སློང་གི་རྣམ་པ་དང་། རེས་འགར་རྣལ་འབྱོར་པའི་རྣམ་པ་བྱས་ནས་སྤྱོད་པ་སྣ་ཚོགས་མཛད། དེ་ནས་པྲ་ཧ་ཏ་ཧིའི་སྤྱན་སྔར་རབ་ཏུ་བྱུང་། སློབ་དཔོན་ཤཱཀྱ་སེང་གེར་བཏགས། ཡོ་གའི་ཆོས་ཚར་བཅོ་བརྒྱད་རེ་གསན། དགེ་སློང་མ་ཀུན་དགའ་མོ་ལས་དབང་མནོས། དགེ་སློང་མས་བློ་ལྡན་མཆོག་སྲིད་དུ་བཏགས། འཇམ་དཔལ་བཤེས་གཉེན་གྱི་དྲུང་དུ་འཇམ་དཔལ་ཕྱི་ནང་གི་ཆོས་རྣམས་གསན། དེ་བཞིན་དུ་སློབ་དཔོན་ཧཱུྃ་ཀཱ་ར་དང་སློབ་དཔོན་རོམ་བུ་གུ་ཧྱ། སློབ་དཔོན་ཧཱུ་ན་སཾ་ཏི། སློབ་དཔོན་ཤྲཱི་སིཾ་ཧ། སློབ་དཔོན་ཕྲི་སེང་ཏ་སོགས་སློབ་དཔོན་བཅུ་གཅིག་བསྟེན་ནས་ཆོས་ཐམས་ཅད་གསན་པ་དང་དབང་དུ་གྱུར། དེ་ནས་རི་བོ་པོ་ཏ་ལའི་ལྷོ་ཕྱོགས་བྲག་ཕུག་སྣ་ར་ཏི་ཀ་ཞེས་པ་ཁ་ལྷོ་ལྷ་རིགས་གསུམ་མགོན་པོས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་གནས་དེར་བྱོན་ནས་མགོན་པོ་ཚེ་དཔག་མེད་བསྒྲུབས་པས་རིག་འཛིན་ཚེའི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ། མཚན་ལ་པད་མ་བཛྲ་ཞེས་སུ་གསོལ། དེ་ནས་ཛ་ལན་དྷ་རའི་དུར་ཁྲོད་དུ་བྱོན་པ་ན། རྡོ་རྗེ་གདན་གྱི་ཕྱོགས་བཞིར་མུ་སྟེགས་སྟོན་པ་མཐུ་ཆེན་བཞི་འཁོར་ལྔ་བརྒྱ་རེ་དང་བཅས་པ་ནང་པ་ལ་རྩོད་པ་བྱེད་དུ་འོངས་ནས་བསྟན་པ་རྒྱན་འཛོག་དགོས་ཟེར་བར། རྡོ་རྗེ་གདན་གྱི་པཎྜི་ཏ་རྣམས་རྩོད་པ་ཐུབ་ཀྱང་ནུས་པ་མི་ཐུབ་སྐྲམ་ནས་སུས་ཀྱང་སྒྲ་བར་མ་ནུས། པཎྜི་ཏ་རྣམས་རྒྱལ་པོའི་ཕོ་བྲང་དུ་བཀའ་བགྲོས་ཆེ། པད་མ་བཛྲ་ཛ་ལན་དྷ་རའི་དུར་ཁྲོད་དུ་བཞུགས་པ་ཤེས་ནས་པཎྜི་ཏ་རྣམས་ཀྱིས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་ན། པད་མ་བཛྲ་བྱོན་ནས་བདུད་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྙོམས་པར་བཞུགས། པཎྜི་ཏ་རྣམས་མུ་སྟེགས་པ་དང་རྩོད་པས་ནང་པ་རྒྱལ་ནས། མུ་སྟེགས་སྟོན་པ་བཞི་ཛྷུ་འཕྲུལ་དང་ལྡན་པའི་འཁོར་འགའ་ཞིག་དང་བཅས་ཏེ་ནམ་མཁར་འཕུར་བས། སློབ་དཔོན་གྱིས་སྡིགས་མཛུབ་ནམ་མཁར་གཏད་དེ་བར་སྣང་ལ་མེའི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བས

མུ་སྟེགས་པའི་གྲོང་ཁྱེར་དུ་གནམ་ལྕགས་ཀྱི་ཐོག་ཕབ་སྟེ་བརླགས་པར་བྱས་པས། མཚན་ཡང་སེང་གེ་སྒྲ་སྒྲོག་ཏུ་བཏགས། དེ་ནས་སློབ་དཔོན་གྱིས་ཡང་ལེ་ཤོད་ཀྱི་བྲག་ཕུག་ཏུ་སྒྲུབ་པ་མཛད་དེ་མི་མ་ཡིན་ཐམས་ཅད་དམ་ལ་བཏགས་སོ། །སྐབས་འདི་ཙམ་ན་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཆོས་རྒྱལ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་གྱིས་ཕོ་ཉ་མངགས་ནས་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་བོད་དུ་གདན་དྲངས། སློབ་དཔོན་གྱིས་བསམ་ཡས་ཧས་པོ་རིའི་རྩེ་མོ་ནས་སྣང་སྲིད་ཟིལ་གྱིས་གནོན་པའི་སྐུར་བཞེངས། བོད་ཀྱི་ལྷ་འདྲེ་གདུག་པ་ཅན་ཆེ་ཆུང་ཐམས་ཅད་དམ་ལ་བཏགས། བསམ་ཡས་གཙུག་ལག་ཁང་རྟེན་དང་བརྟེན་པར་བཅས་པ་བཞེངས། སྟག་གི་ལོ་ལ་བསམ་ཡས་རྨང་བཏིང་ནས་རྟའི་ལོ་ལ་རྫོགས་པར་གྲུབ་སྟེ། མཁན་སློབ་གཉིས་བཞུད་པར་གསུངས་པ་ན། རྒྱལ་པོས་ཕྱག་བཙལ། བསྐོར་བ་དུ་མ་མཛད། སྤྱན་ཆབ་མང་དུ་ཤོར་ནས་བདག་མ་འདས་བར་དུ་མཁན་སློབ་གཉིས་ཀ་མ་བཞུད་པར་བོད་དུ་བཞུགས་པར་གསོལ་བ་བཏབ་པས་ཞལ་གྱིས་བཞེས། ཆོས་རྒྱལ་གྱི་ཞལ་བཀོད་ལྟར་མཁན་སློབ་གཉིས་དང་། ལོ་ཙཱ་བ་གཉིས་ཀྱིས་བསྒྱུར་བར་མཛད་དེ། ལུག་ལོ་ནས་སྦྲུལ་ལོ་བར་ལོ་གཉིས་ཀྱི་རིང་ལ། སློབ་དཔོན་དང་ཅོག་རོ་གཉིས་ཀྱིས་གསང་སྔགས་ནང་གི་རྒྱུད་སྡེ་བཅོ་བརྒྱད་བསྒྱུར། མཁན་པོ་དང་སྐ་བ་དཔལ་བརྩེགས་གཉིས་ཀྱིས་རྟོགས་པ་བསྡུས་པའི་རྒྱུད་རྣམས་བསྒྱུར། རྒྱ་དཔེ་རྣམས་བསམ་ཡས་དཀར་མཛོད་ནང་དུ་བཞུགས། ལོ་ཙཱ་བ་ནམ་མཁའི་སྙིང་པོ་དང་བཻ་རོ་ཙ་ནས་རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་ཤྲཱི་སེང་ཧའི་དྲུང་ནས་བཀའ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་ཆོས་རྣམས་ཞུས་ཤིང་བོད་དུ་བསྒྱུར་ཏོ། །ཆོས་རྒྱལ་ཆེན་པོའི་བཀའ་ལུང་ལྟར། ལོ་ཙཱ་བ་ཆེན་པོ་བཻ་རོ་ཙ་ནས་གཙོ་བྱས་པའི་ལོ་ཙཱ་བ་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་བསྡུས་ནས་བསམ་ཡས་སྒྲ་བསྒྱུར་གླིང་བཙུགས། ད་ལྟ་བོད་ན་བཞུགས་པའི་མདོ་རྒྱུད་ཕལ་ཆེ་བ་རྣམས་དུས་དེར་བསྒྱུར། ཁྱད་པར་དུ་ད་ལྟ་རྙིང་མ་རྒྱུད་འབུམ་དུ་གྲགས་པའི་པོ་ཏི་ཉེར་ལྔའི་བདག་ཉིད་ཅན་དེ་རྣམས་ཀྱང་ཆོས་རྒྱལ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་གྱི་སྐུ་རིང་ལ་བོད་དུ་བསྒྱུར་པ་ཡིན་ཚུལ་འཇིགས་གླིང་གི་སྙིང་རྒྱུད་དཀར་ཆག་ལས་གསུངས་སོ། །དེ་ལྟར་སློབ་དཔོན་དང་མཁན་པོ་སོགས་པཎྜི་ཏ་རྣམས་དང་། བཻ་རོ་ཙན་སོགས་ལོ་ཙཱ་བ་རྣམས་ཀྱིས་མདོ་སྔགས་ཀྱི་གཞུང་མང་པོ་བསྒྱུར་ཏེ། བསྟན་པའི་ཉི་མ་འཆར་བར་བཙུགས་སྟེ་བོད་ཡུལ་སྨག་རུམ་གྱི་མུན་པ་སངས་པར་བྱས་པ་སོགས་བཀའ་དྲིན་བསམ་བརྗོད་ལས་འདས་པ་ལགས་སོ། །

སློབ་དཔོན་བོད་དུ་ཐེབ་བཅོ་བརྒྱད་དང་། ལོ་དྲུག་དང་། བཅུ་གཉིས། བཅོ་བརྒྱད། ལྔ་བཅུ་ང་གཅིག་བཞུགས་པར་གསུངས་པ་སོགས་བཤད་ཚུལ་མི་འདྲ་བ་སྣ་ཚོགས་ཡོད་ཀྱང་། གྲུབ་པའི་རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་འདིའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ནི་ཚུར་མཐོང་གི་བློར་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་ཞིག་ཡིན་པས་གདུལ་བྱ་སོ་སོའི་སྣང་ཚུལ་ལ་ཅིར་ཡང་སྣང་དུ་རུང་བས་འགལ་བ་མེད་དོ། །

ཆོས་རྒྱལ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་གྱི་དུས་སུ་མཁན་སློབ་གཉིས་ཀ་གདན་དྲངས་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད་ཀྱི། པཎ་ཆེན་བི་མ་ལ་མི་ཏྲ་སོགས་པཎྜི་ཏ་གཞན་པ་མང་པོ་ཡང་བོད་དུ་བསྙུས། བལ་ཡུལ། ཁ་ཆེ། ལི་ཡུལ། ཞང་ཞུང་། རྒྱ་ནག་སོགས་ཡུལ་གླིང་དུ་མ་ནས་མཁས་པ་མང་པོ་བསྙུས་ཏེ་ཡུལ་སོ་སོའི་རིག་གནས་འདྲ་མིན་བོད་དུ་བསྒྱུར་ཏོ། །དུས་དེར་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོའི་ཐུགས་འདུན་ལྟར། གདོང་དམར་སྲིན་པོ་བོད་ཀྱི་དཔུང་ཆེན་ཟ་ཧོར་གྱི་ཡུལ་དུ་དྲངས་ནས་ཟ་ཧོར་གྱི་སྨོམ་གྲྭ་བཅོམ། ཧོར་ནོམ་བོད་དུ་དྲངས། དེའི་རྗེས་སུ་འབྲངས་པར་འོངས་པའི་ཧོར་གྱི་སྲུང་མ་རྒྱལ་པོ་ཤིང་བྱ་ཅན་འཁོར་དང་བཅས་པ་བོད་དུ་གདན་པ་ན། སློབ་དཔོན་ཆེན་པོས་དམ་ལ་བཏགས། དེ་ནས་བཟུང་སྟེང་ལྷའི་བར་དུ་རྒྱལ་པོ་ཤིང་བྱ་ཅན་བོད་ཀྱི་སྲུང་མར་བཀུར། བོད་ཀྱི་དཔུང་ཆེན་གྱིས་ཕྱོགས་བཞིའི་དགྲ་དཔུང་མཐའ་དག་ཚར་བཅད། མདོར་ན་ཆོས་རྒྱལ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་གྱི་སྐུ་དུས་ནི་བོད་ཀྱི་ཆོས་སྲིད་གཉིས་ཀ་དར་བའི་རྩེ་མོར་གྱུར་བའི་ཕྱིར་ན། མཁས་པའི་དབང་ཕྱུག་རིག་འཛིན་འཇིགས་མེད་གླིང་པས། འཛམ་གླིང་རྒྱལ་པོ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་ཞེས་བསྟགས་པ་ཡང་དོན་ལ་གནས་པའི་གཏམ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བོད་ཀྱི་དེབ་ཐེར་དཀར་པོ་ལས་བཤད་དོ། །

གོང་དུ་བཤད་པ་འདི་དག་ནི་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་པད་མ་འབྱུང་གནས་ཀྱི་སྐྱེས་རབས་རྣམ་པར་ཐར་པའི་དཔེ་ཆའི་ཕུང་པོ་རི་བོ་ལྟ་བུ་ཞིག་བརྩིགས་ཡོད་པའི་ནང་གི་བརྗོད་བྱ་ངོ་མཚར་བ་གཙོ་བོ་རྣམས་ཡིན་ནོ། །འོ་ན་པད་མ་བཀའ་ཐང་ཟེར་བ་དེ་པོ་ཏི་གཅིག་ཡིན་ནམ་པོ་ཏི་གཉིས་ཡིན་ནམ། པོ་ཏི་མང་ཉུང་ཅི་ཙམ་ཡོད་དམ་ཞེ་ན། དེ་ཡང་གངས་ཅན་བསྟན་པའི་བྱེད་པོ་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་པད་མ་འབྱུང་གནས་ཀྱི་སྐྱེས་རབས་རྣམ་ཐར་པད་མ་བཀའ་ཐང་དུ་གྲགས་པ་དེ་ནི། འཛམ་གླིང་གི་ཚོགས་བཅད་ཀྱི་བསྟན་བཅོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ནང་ནས་ཆེས་རིང་པོའམ་ཆེས་མང་བར་གྱུར་པ་དེ་ཡིན་ཏེ། འདིར་ཚ་ཚང་མིན་པའི་བསྡོམས་རྩིས་ལྟར་ན། པད་མ་བཀའ་ཐང་ལ་སྡ་ཁ་ཆིག་སྟོང་ལྷག་ཡོད། མ་མཐའ་ཡང་པོ་ཏི་བརྒྱ་ཕྲག

ཙམ་ཡོད་ངེས། པད་མ་བཀའ་ཐང་ལ་པོ་ཏི་དེ་འདྲ་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་ཅེས་བཤད་ན། དེ་ལ་དོགས་པ་ཟ་མཁན་ཏ་ཙང་མང་། གཏམ་འདིར་བདེན་དཔང་སྦྲོད་དགོས་ན། ཐོག་མར་པད་མ་བཀའ་ཐང་གི་བྱུང་ཁུངས་གང་ཡིན་པ་དེ་ངེས་པར་དུ་ཤེས་དགོས། པད་མ་བཀའ་ཐང་ཟེར་བ་ནི་སློབ་དཔོན་པད་མ་འབྱུང་གནས་ཀྱི་རྣམ་ཐར་ཡིན་ལ། སློབ་དཔོན་པད་མ་འབྱུང་གནས་ལ་ཕྱི་ནང་གསང་གསུམ་གྱི་རྣམ་ཐར་ཏ་ཙང་མང་། རྣམ་ཐར་དེ་དག་གི་སྤྱི་མིང་ལ་པད་མ་བཀའ་ཐང་ཟེར། པད་མ་བཀའ་ཐང་དེ་དག་གི་པོ་ཏིའི་སྦྲབ་མཐུག་དང་ལེའུའི་མང་ཉུང་། ནང་དོན་རྒྱས་བསྡུས། རྩོམ་གཤིས་སམ་རྩོམ་ཡིག་འབྲི་སྟངས། ཁ་བྱང་འདོགས་ཚུལ་སོགས་གཏན་ནས་མི་འདྲ། སློབ་དཔོན་པད་མ་འབྱུང་གནས་ཀྱི་རྣམ་ཐར་དེ་ལ་ཡང་བཀའ་མ་དང་གཏེར་མ་སྟེ་རིགས་མི་འདྲ་བ་གཉིས་ཡོད། བཀའ་མའི་རྣམ་ཐར་ལ་ཡང་རྙིང་མའི་མཁས་པ་ཆོས་མཛད་པའི་རྣམ་ཐར་དང་གསར་མའི་མཁས་པ་ཆོས་མཛད་པའི་རྣམ་ཐར། གཡུང་དྲུང་བོན་པོའི་མཁས་པ་འགས་མཛད་པའི་རྣམ་ཐར་ཏེ་རིགས་གསུམ་ཡོད་དོ། །ཐོག་མར་རྙིང་མ་ཕྱོགས་ཀྱི་མཁས་པ་ཆོས་མཛད་པའི་རྣམ་ཐར་ལ་ཡང་ནང་དོན་རྒྱས་བསྡུས་མི་འདྲ་བ་དང་། ལེའུ་མང་ཉུང་མི་འདྲ་བ། རྩོམ་ཉམས་མི་འདྲ་བའི་རྣམ་ཐར་མང་པོ་ཡོད། དེ་དག་ལས་ལ་ལ་ནི་སློབ་དཔོན་པད་མ་འབྱུང་གནས་དང་ཁོང་གི་ཐུགས་སྲས་རྗེ་འབངས་ཉེར་ལྔ་དང་བཅས་པའི་རྣམ་ཐར་ཕྱོགས་བསྡུས་ཅན་དང་། ལ་ལ་ནི་སློབ་དཔོན་པད་མ་འབྱུང་གནས་ཀྱི་རང་རྣམ་ཙམ་དང་། ལ་ལ་ནི་མཁན་སློབ་ཆོས་གསུམ་ལོ་པཎ་བྱང་སེམས་ཚང་མའི་རྣམ་ཐར་འདྲེས་མ་དང་། ལ་ལ་ནི་སློབ་དཔོན་པད་མ་འབྱུང་གནས་ཀྱིས་སྲིན་པོ་གདོང་དམར་བོད་ཀྱི་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་ལྷ་འདྲེ་གདོན་བགེགས་དམ་ལ་བཏགས་ཚུལ་དང་། ལ་ལ་ནི་མཁན་སློབ་ཆོས་གསུམ་གྱིས་བོད་ཡུལ་མུན་པའི་མཁའ་ལ་རྒྱལ་བསྟན་ཉི་མ་གཞོན་ནུ་དྲངས་ཚུལ་ཙམ་ཏེ། སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་པད་མ་འབྱུང་གནས་ཀྱི་རྣམ་ཐར་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུ་ལས། མཁས་པ་རང་རང་གི་ཐུགས་འདུན་གྱིས་གདུལ་བྱའི་བློ་ངོར་འཚམ་པའི་རྣམ་ཐར་འདྲ་མིན་སྣ་ཚོགས་ཤིག་བྲིས་ཡོད། རྣམ་ཐར་དེ་དག་ལ་ལ་ནི་བོད་རིགས་ཐུན་མོང་གི་རྩོམ་སྟངས་ཏེ་འབོལ་རྩོམ་གྱིས་བྲིས། ལ་ལ་ནི་ཤར་སྐོ་ཐུན་མོང་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་སྐད་ངག་གི་ལམ་ནས་བྲིས། དུས་རབས་བཅུ་དགུ་པའི་སྐབས་སུ་ཁམས་དཔལ་ཡུལ་གྱི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཆེན་པོ་བསོད་ནམས་རྒྱ་མཚོའི་སྒྲ་དབྱངས་ཀྱིས་མཛད་པའི་《མཚོ་འབྱུངས་རྒྱལ་བའི་རྟོགས་པ་བརྗོད་པ་ངོ་མཚར

རྒྱ་མཚོའི་འཛིངས་རྣམ》ཞེས་པའི་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་རྣམ་ཐར་དེ་སྐད་ངག་གི་ཚིག་རྒྱུན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་མ་དཔེ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཏུ་གྱུར། དཔེ་ཆ་འདི་ད་ལྟ་ཁམས་ཕྱོགས་ན་ཤིང་དཔར་ཡོད། འདིས་མཚོན་པའི་སྔ་འགྱུར་མཁས་དབང་རིམ་བྱོན་གྱིས་བརྩམས་པའི་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོའི་རྣམ་ཐར་ཧ་ཅང་མང་ངོ་། །སྔགས་གསར་མའི་ཕྱོགས་ཀྱི་མཁས་པ་དག་གིས་མཛད་པའི་སློབ་དཔོན་པད་མའི་རྣམ་ཐར་ལ་ཡང་རིགས་མི་འདྲ་བ་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཡོད་དེ། ཇོ་ནང་ཀུན་མཁྱེན་ཏཱ་ར་ན་ཐས་མཛད་པའི་གུ་རུ་པད་མ་འབྱུང་གནས་ཀྱི་རྣམ་ཐར་རྒྱ་གར་མ། ཇོ་ནང་བླ་མ་བློ་གྲོས་གྲགས་པས་མཛད་པའི་སློབ་དཔོན་པད་མའི་རྣམ་ཐར་ཚོགས་བཅད་མ། དེ་བཞིན་དུ་གྲུབ་མཐའ་གཞན་པའི་མཁས་པ་འགས་མཛད་པའི་སློབ་དཔོན་པད་མའི་རྣམ་ཐར་ལ་ཡང་རྒྱས་བསྡུས་སྣ་ཚོགས་པ་ཡོད། བོན་པོའི་བསྟན་བཅོས་དག་གི་ཁྲོད་ན་ཡང་བོན་ཚེ་དབང་རིག་འཛིན་དུ་བཏགས་པའི་སློབ་དཔོན་པད་མ་འབྱུང་གནས་ལ་ཡང་རྣམ་ཐར་པོ་ཏི་ཆེན་པོ་བརྒྱད་ཡོད་ཅེས་ཁམས་ཉག་བླ་གཡུང་དྲུང་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་པས་གསུངས་སོ། །དེ་དག་ཚང་མ་པད་མ་བཀའ་ཐང་བཀའ་མ་སྡེ་བརྩམས་ཡིག་གི་ཁོངས་སུ་འདུས་སོ། །བཀའ་ཐང་གཏེར་མ་ནི་བརྩིགས་ན་རི་རབ་ལས་ཀྱང་དཔངས་མཐོ་བ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་དག་ནི། སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་པད་མ་འབྱུང་གནས་དང་དེའི་ཞལ་སློབ་རྗེ་འབངས་ཉེར་ལྔ། གཞན་ཡང་བྱང་སེམས་ཡོ་པཱ་རྣམས་ཀྱི་རྣམ་སྤྲུལ་ཉང་གུར་བྱང་གསུམ་སྡེ་མཆོག་གི་སྤྲུལ་སྐུ་རྣམ་གསུམ། དེའི་སྟེང་རྡོར་གླིང་དང་པད་གླིང་གཉིས་བསྣན་པས་གཏེར་སྟོན་རྒྱལ་པོ་ལྔ། གཞན་ཡང་ཕྱོགས་བཞི་དབུས་ལྔའི་གཏེར་ཆེན་ལྔ། གླིང་པ་དགུ དྲི་མེད་རྣམ་ལྔ། འཇམ་དབྱངས་ཁྱི་ལྟེའི་རྣམ་སྤྲུལ་གཏེར་ཆེན་ལྔ་སོགས་ཀྱིས་གཙོ་བྱས་པའི་དུས་རབས་བཅུ་དགུའི་ཡན་ཆད་ལ་ངེད་བོད་ཁ་བ་རི་པའི་ལྗོངས་འདིར་སྤྲུལ་པའི་གཏེར་ཆེན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད། གཏེར་ཕྲན་ཚིག་སྟོང་ལྷག་སོགས་རིམ་པར་བྱོན་པས་ཟབ་ཆོས་རྣམས་ཀྱང་། བཀའ་བབ་ལུང་བསྟན། སྨོན་ལམ་དབང་བསྐུར། མཁའ་འགྲོ་གཏད་རྒྱ་བརྒྱུད་པའི་བླ་རྫོགས་ཐུགས་གསུམ་དང་། སྒྲུབ་པ་བཀའ་བརྒྱད་སོགས་ཟབ་ཆོས་མཐའ་ཡས་པ་དག་བྱུང་བ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། གཏེར་སྟོན་དེ་དག་ཕལ་ཆེ་བ་ལ་གཏེར་ནས་སྤྱན་དྲངས་པའི་པད་མ་བཀའ་ཐང་རེ་རེ་ཡོད། ལ་ལར་བཀའ་ཐང་རིགས་མི་འདྲ་བ་མང་པོ་ཡོད། དཔེར་ན། གཏེར་སྟོན་ཨོ་རྒྱན་གླིང་པ་གཅིག་པུ་ལ་ཡང་པད་མ་བཀའ་ཐང་ཤེལ་བྲག་མ། བཀའ་བསྡུས། ཐང་ཡིག་སྡེ་ལྔ་དང་སྣ་ཁ་བདུན་ཡོད། པད་མ

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com