སྔགས་མང་ དཔེ་ཚོགས།

༄༅། །དཔལ་རྡོ་རྗེ་ཕུར་པའི་ཆོས་འབྱུང་དང་རྒྱུད་འགྲེལ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

༄། །ཕུར་པའི་ཆོས་འབྱུང་དང་རྒྱུད་འགྲེལ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

སྔགས་མང་ཞིབ་འཇུག་ཁང་གིས་བསྒྲིགས།

མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

图书在版编目(CIP)数据

本尊金刚撅历史资料汇编/荒弃主编. -北京:民族出版社,2006.6
(宁玛文化丛书)
ISBN 7-105-07796-4

Ⅰ.本… Ⅱ.荒… Ⅲ.宁玛派-资料-汇编-藏语 Ⅳ.B946.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 069014 号

本尊金刚撅历史资料汇编

编　　者	荒弃等
出版发行	民族出版社
地　　址	北京市和平里北街 14 号
邮　　编	100013
网　　址	www.e56.com.cn
印　　刷	北京迪鑫印刷厂
经　　销	全国各地新华书店
开　　本	787mm×1092mm　1/16
印　　张	15.625
印　　数	0001-1500 册
版　　次	2006 年 6 月第 1 版
印　　次	2006 年 6 月北京第 1 次印刷
定　　价	18.00 元

该书如有印装质量问题,请与本社发行部联系退换
(藏文发行科电话:010-64227665 58130509)

༄༅། །དཔལ་རྡོ་རྗེ་ཕུར་པའི་ཆོས་འབྱུང་དང་རྒྱུད་འགྲེལ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

སྒྲིག་པ་པོ།	ཧཱུྃ་ཆེན་དང་ཉི་ཟླ།
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་སྲིད་ཨང་གྲངས།	100013
ཁ་པར་ཨང་གྲངས།	010－64275311
པར་འདེབས་མཁན།	པེ་ཅིན་ཧྲི་ཞིན་པར་འདེབས་བཟོ་གྲྭ།
བརྒྱུད་འཚོང་མཁན།	རྒྱལ་ཡོངས་ས་གནས་སོ་སོའི་ཞིན་ཧྭ་དཔེ་ཚོང་ཁང་།
དེབ་ཚད།	787mm×1092mm 1/16
པར་ཤོག	15.625
པར་གཞིའི་སྒྲིག་ཐེངས།	2006ལོའི་ཟླ་6པར་པར་གཞི་དང་པོ་བསྒྲིགས།
པར་ཐེངས།	2006ལོའི་ཟླ་6པར་པེ་ཅིན་དུ་པར་ཐེངས་དང་པོ་བརྒྱབ།
པར་གྲངས།	0001－1500
རིན་གོང་།	སྒོར་18.00

宁玛文化丛书

顾 问：

堪布宫却仁青　夏珠丹贝尼玛　土登尼玛　多珠隆洋

三世珠旺南喀　四世噶让旦正　五世玛合萨尔

三世米骄　拉摩加莆　旦正加

主 编：

荒弃　尼达

副主编：

元旦　益西卓玛　吴奇

编 辑：

久美让卓　南先加　多吉加　晋美卓攀

敏郎吉美热杰　图登卓玛

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

༄༅། །ཐུགས་ཡང་དགའི་ཚོགས་རྩོམ་སྒྲིག་ཞིབས་ཀྱི་ལྷན་རྒྱས།

བློ་འདྲིས།

མཁན་དཀོན་མཆོག་རིན་ཆེན། དཀར་བརྫེད་སྐུ་ལོ་བཤད་སྒྲུབ་བསྟན་པའི་ཉི་མ། གཟན་དཀར་ཐུབ་བསྟན་ཉི་མ། རྗེ་གྲུབ་སྦྲུལ་སྐུ་སློང་ཡངས། གྲུབ་དབང་ནམ་མཁའ། ཀ་རིང་རྟ་མགྲིན། མག་གསར་སྣང་སྲིད་རྡོ་རྗེ། མི་བསྐྱོད་མཁས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོ། རྩེ་གཞུང་ལྷ་སྨྱོན་རོལ་བ་རྩལ། ཐུགས་འཚང་རྟ་མགྲིན་རྒྱལ།

སྤྱི་ཁྲབ་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཧཱུྃ་ཆེན་ཧེ་རུ་ཀ ཉི་ཟླ་ཧེ་རུ་ཀ

སྤྱི་ཁྲབ་རྩོམ་སྒྲིག་གཞོན་པ།

ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ། ཡེ་ཤེས་འོད་ཟེར་སྒྲོལ་མ། རིག་འཛིན་འོད་གསལ་རྡོ་རྗེ།

རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཀ་རོང་འཇིགས་མེད་རང་གྲོལ། རོང་སྐྱེས་སྣང་མཛད་རྡོ་རྗེ། དབང་ཆེན་པདྨ་རིག་འཛིན། འཇིགས་མེད་འགྲོ་ཕན། སྨིན་གླིང་འགྱུར་མེད་རབ་རྒྱས། ཐུབ་བསྟན་སྒྲོལ་མ།

དཔེ་སྐྲུན་གསལ་བཤད།

དེ་ཡང་འཕྲིན་ལས་རྡོ་རྗེ་ཕུར་པ་འདི་སྤྱིར་ན་སྔ་མོའི་དུས་སུ་བོད་སྤྱིའི་ཡི་དམ་དུ་བཀུར་བ་ཞིག་ཡིན་ལ། སྔོས་སུ་ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེའི་རྗེས་འཇུག་པ་དག་གིས་ལྷག་པའི་ལྷ་མཆོག་ཏུ་འབྲལ་མེད་འཛིན་པ་དང་ཡི་དམ་ཀུན་གྱི་རྒྱལ་པོར་བསྔགས་པས་ན། སྔ་འགྱུར་རྙིང་མ་པའི་བསྟན་པའི་ཉི་ཟེར་ཕོག་པའི་ཡུལ་གྲུ་ཀུན་དུ་དཔལ་ཆེན་རྡོ་རྗེ་ཕུར་པའི་བྱིན་རླབས་ཀྱི་མེ་ཏོག་ཚར་དུ་དངར་བ་ནི་སྨོས་མེད་རེད། དེ་བཞིན་དུ་རིབ་ཀོང་རིག་འཛིན་སྔགས་ཀྱི་གྲོང་ཁྱེར་ཆེན་པོ་རུ་ཡང་། གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་པདྨ་རང་གྲོལ་དང་འགྲོ་མགོན་དཀོན་མཆོག་ཆོས་འཕེལ། དྲག་པོ་མངོན་སྤྱོད་ཀྱི་ལས་ལ་མངའ་དབང་བསྒྱུར་བའི་མག་གསར་ཀུན་བཟང་སྟོབས་ལྡན་དབང་པོ། རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་དགུ་རོང་སྣ་ཚོགས་རང་གྲོལ་སོགས་ཕུར་པའི་རྣལ་འབྱོར་པ་ཟམ་མ་ཆད་པར་བྱོན་ཞིང་ཕུར་པའི་སྒོ་ནས་རང་གཞན་གྱི་དོན་རྒྱ་ཆེན་པོ་བསྒྲུབས། དེང་གི་ཆར་ཡང་རེབ་ཀོང་སྔགས་མང་ཕུར་ཐོགས་སྟོང་དང་དགུ་བརྒྱའི་རྗེས་འཇུག་པ་དག་གིས་ནི་ལྷག་ལྷ་ཕུར་པ་ལ་བྱེད་པ་ཤས་ཆེ། འོན་ཏེ་བསྟན་པའི་འཕེལ་འགྲིབ་ཀྱི་དབང་གིས་གནས་འདི་རུ་ཕུར་པའི་དབང་ལུང་ཁྲིད་གསུམ་ཉམས་ཤིང་ཕུར་པར་བསྙེན་བསྒྲུབ་གནད་སྨིན་བྱེད་མཁན་ཀྱང་དཀོན་པོར་སྣང་ལ། ལྷག་པར་དུ་ཕུར་པའི་ཆོས་སྐོར་གྱི་ཕྱག་དཔེ་གལ་ཆེན་རིགས་ཀྱང་མི་མང་བ་སོགས་ལ་གཞིགས་ནས། རིག་འཛིན་འདུས་སྡེ་འདི་གའི་མཁས་དབང་ལྷ་སྐྱོན་རོལ་བ་རྩལ་ནས་ངེད་སྔགས་མང་ཞིབ་འཇུག་ཁང་གི་མངག་བཅོལ་ལྟར《ཕུར་པའི་ཆོས་འབྱུང》ཟེར་བ་ཞིག་རྩོམ་པའི་ངལ་བ་ཁུར་དུ་བཞེས་ནས་དུས་ཡུན་རིང་པོ་མ་ཕྱིན་པ་ན། ཁོང་སྐུ་སྟོན་ལྟེ་མོས་བཏབ་ནས་ལས་འདིའི་མཇུག་མི་བསྒྲུ་རང་བསྒྱུར་སོང་བས། ངེད་ཞིབ་འཇུག་ཁང་གིས་རེབ་ཀོང་སྔགས་མང་གཙོ་བྱས་མདོ་སྨད་རིག་འཛིན་འདུས་པའི་ཚོམ་བུའི་དགོས་མཁོར་དམིགས་ཏེ། ད་ལམ་འདི་ཕྱོགས་སྔགས་མང་ལ་དཀོན་ཞིང་གསར་སྐྲུན་སྔགས་འཆང་རྣམས་ལ་ཕན་དུ་རེ་བའི་རྡོ་རྗེ་ཕུར་པའི་ཆོས་སྐོར་གྱི་དཔེ་རྙིང་གལ་ཆེན་འགའ་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བསྒྲིགས་པར《ཕུར་པའི་ཆོས་འབྱུང་དང་རྒྱུད་འགྲེལ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས》ཞེས་པའི་མཚན་གྱིས་དཔེ་རྣམ་པར་བཀྲུན་པ་ལགས།

སྔགས་མང་ཞིབ་འཇུག་ཁང་གིས།
༢༠༠༥ལོའི་ཟླ༢པར་ཟྲི་ཤིང་༥།

༄༅། །དཔལ་རྡོ་རྗེ་ཕུར་པའི་ཆོས་ཀྱི་བྱུང་ཚུལ་ལོ་རྒྱུས་ངོ་མཚར་རྒྱ་མཚོའི་ཐ་རླབས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

༄༅། །དཔལ་རྡོ་རྗེ་ཕུར་པའི་ལོ་རྒྱུས་ངོ་མཚར་རྒྱ་མཚོའི་ཐ་རླབས་ཞེས་བྱ་བ། བླ་མ་དང་དཔལ་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །རིག་འཛིན་བླ་མ་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས། །ཡི་དམ་ལྷ་དང་མཁའ་འགྲོ་རྒྱ་མཚོ་ལ། །བདག་ཡིད་གུས་པས་རྟག་པར་ཕྱག་བགྱིས་ཏེ། །ཡང་གསང་ཆོས་ཀྱི་གཏམ་བརྒྱུས(རྒྱུད)བསྒྲགས་པར་བྱ། །

དེ་ལ་སྟོན་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་པོའི་སངས་རྒྱས་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོས་དུས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དུས་བཞི་མཉམ་པ་ཉིད་ཀྱི་དུས། གནས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་འོག་མིན་ཆོས་ཀྱི''''དབྱིངས་ཀྱི་ཞིང་ཁམས་སུ། སྐྱེ་མེད་མཐའ་བྲལ་ཆེན་པོའི་དགོངས་པ་ལས་མ་གཡོས་བཞིན་དུ། འགག་མེད་ཚེ་འཕྲུལ་བདག་ཉིད་ཙ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུ་ཡབ་ཡུམ་དུ་སྐུར་བཞེངས་ཏེ་ཐབས་ཤེས་རབ་གཉིས་སུ་མེད་པར་སྦྱོར་བ་ལས། འཁོར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཕྱོགས་བཅུའི་ཁྲོ་བོ་ཁྲ་ཐབས་དང་། ཕུར་པ་སྲས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་མངོན་པར་སྤྲུལ་ནས། ཆོས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་བྱི་ཏོ་ཏ་མ་ལ་འབུམ་སྡེ་ལ་སོགས་པ་འཕྲིན་ལས་ཕུར་པའི་རྒྱུད་མཐའ་དག་གསུངས་སོ། །རྒྱུད་དེ་དག་ཀུང་། སྟོན་པ་ཉིད་དང་། རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་དང་། ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ། མཁའ་འགྲོ་མ་དང་། བྲམ་ཟེ་མིའི་ཐོད་པ་ཅན་ལ་སོགས་པས་ཡང་དག་པར་བསྡུས་སོ། །ཅི་འཁོར་གྱིས་བསྡུས་པ་ཉིད་རིགས་ཀྱི། སྟོན་པ་ཉིད་ཀྱིས་བསྡུས་པ་མི་འཐད་དོ་སྙམ་ན། དེ་ནི་འདི་སྐད་བདག་གིས་བཤད་པའི་དུས་ཅིག་ན། ཅེས་པ་དང་གསང་འདུས་ཀྱི་འགྲེལ(སློབ་དཔོན་མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེས་མཛད་པའི་གསང་བ་གྲུབ་པ་ལས)པ་ལས། སློབ་དཔོན་ཁ་ཅིག་འདི་སྐད་དུ། དཔལ་ལྡན་འདུས་པ་མདངས་ཅན་གྱི། །རྒྱུད་ཀྱི་སྟུད་པར་བྱེད་པ་པོ། །དཔའ་བོ་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་ཟེར། །བླ་མའི་ཞབས་ཀྱི་བཀའ་དྲིན་གྱིས། །དཔལ་ལྡན་འདུས་པའི་སྟུད་པ་པོ། །གཞན་དག་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཞེས། །བདག་ཉིད་འབའ་ཞིག་སྨྲ་བར་བྱེད། །རྒྱུད་མཛད་པ་པོ་ནི་ཐུགས་རྡོ་རྗེ། །ཞེས་རྒྱ་འགྲེལ་ལས་འབྱུང་བས་གསལ་བ་ཡིན་ནོ། །དེ་ནས་མཁའ་འགྲོ་མ་དང་མིའི་ཡུལ་དུ་རིམ་གྱིས་དར་བ་ཡིན་ཏེ། སྟོན་པ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོས། རྒྱལ་བ་རིགས་ལྔ་དང་། རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུ་དང་། ལག་ན་རྡོ་རྗེ་དང་། དེ་དག་ནི་རྒྱལ་རིགས་བཞི། དེ་དག

ལ་སློབ་དཔོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱིས་གསན་ནོ། །ཡང་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ། དེས་དགའ་རབ་
རྡོ་རྗེ་ལ་བཤད། དེས་སངས་རྒྱས་རྣམ་པར་གཟིགས་ཀྱི་སྤྲུལ་པ་བཞད་པའི་རྡོ་རྗེ་ལ་བཤད།
དེས་རྒྱལ་པོ་ཨུ་རྟུ་ཤ་ནེ་ལ། དེས་ཀླུའི་བུ་མོ་རྒྱ་མཚོ་ལ། དེས་རྒྱལ་པོ་ཨིནྡྲ་བྷུ་ཏི་ལ། དེས་
སློབ་དཔོན་ཧྲ་ན་སང་ཧི་ཏ། ཧྲ་ན་ཨུ་པ་ཡ། གློ་ལྡན་མཆོག་སྲེད་གསུམ་ལ་བཤད། ཧྲ་ན་
སང་ཧི་ཏས་སློབ་དཔོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་དང་། བི་མ་ལ་མི་ཏྲ། བལ་པོ་ཤྲཱི་ལ་མཉྫུ་གསུམ་ལ་
བཤད་དོ། །ཡང་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔས། རྒྱལ་པོ་ཛ་ལ་གླེགས་བམ་གྱི་ཆར་དངོས་གྲུབ་ཏུ་ཕབ་པ་
ལས་བརྒྱུད་པ་ཡང་ཡོད་དེ། ཇི་སྐད་དུ། ང་ནི་འདི་ནས་མི་སྣང་ནས། །ལོ་ནི་བརྒྱ་དང་བཅུ་
གཉིས་ན། །ཐུགས་རྗེ་མཐུན་པའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས། །རྒྱལ་པོ་ཛ་ཞེས་བྱ་བ་ལ། །སྤོ་ཏི་གླེགས་
བམ་སྣང་བར་བྱེད། །ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར། རྒྱལ་པོ་ཛ་ལྷ་ལྕམ་གོ་མ་དེ་ཝཱི། རྒྱལ་བུ་ཤ་ཀྲ་
བྷུ་ཏི་ནས་རིམ་པར་བརྒྱུད་དེ་རྒྱ་བལ་བོད་དུ་དར་རོ། །ཡང་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོས་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུ་
ལ། དེས་ཁྲམ་ཟེ་མི་ཐོད་ཅན། དེས་མཁའ་འགྲོ་མ་ལས་ཀྱི་དབང་མོ་ཆེ་ལ་གཏད། དེས་
མཆོད་རྟེན་བདེ་བྱེད་བརྩེགས་པར་གཏེར་དུ་སྦས། དེ་ཤྲཱི་སེང་ཧས་ཐོན། དེས་ཟ་ཧོར་གྱི་
མཁན་པོ་པྲ་ཧ་ཏ་སྟི། དེས་ལྷ་ལྕམ་ཨུ་པ་ཏྣ་ན། དེས་སློབ་དཔོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་བརྒྱུད།
ཅེས་གྲགས་སོ། །བརྒྱུད་ཚུལ་གཞན་ཡང་མང་དུ་ཡོད་མོད་ཀྱི། འདིར་ནི་བདག་ཅག་ལྟ་བུ་
མཐོང་བ་ཆུང་བ་དག་གིས་ཇི་ལྟར་ཐོས་པ་ཉིད་བྲིས་པ་ཙམ་མོ། །

ད་ནི་སངས་རྒྱས་གཉིས་པ་མི་ཡུལ་དུ་བྱོན་པ་སློབ་དཔོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཞེས་བྱ་བ་
འདིའི་སྐུ་ཆེ་བའི་ཚུལ་མདོ་ཙམ་སྨོས་ན། འཇམ་དཔལ་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བ་ལས། དཔལ་ལྡན་
སངས་རྒྱས་པདྨ་སྐྱེས། །ཀུན་མཁྱེན་ཡེ་ཤེས་མཛོད་འཛིན་པ། །རྒྱལ་པོ་སྒྱུ་འཕྲུལ་སྣ་ཚོགས་
འཆང་། །ཆེ་བ་སངས་རྒྱས་རིགས་སྔགས་རྒྱལ། །ཞེས་གསུངས་པས། བརྗོད་བྱ་བཤད་
ཐབས་ཕྱོགས་གཅིག་གིས་ཆོས་དང་གང་ཟག་གཉིས་ཀ་ལུང་བསྟན་པ་ལྟར་དུ་སྤྱིར་སློབ་དཔོན་
ཆེན་པོ་འདི་པདྨ་ལ་རྫུས་ཏེ་སྐྱེས་པ་ཡིན་ན་ཡང་། ཕྲིན་ལས་ཕུར་པའི་ཆོས་འདི་སྤེལ་བའི་སླད་
དུ་མངལ་དུ་སྐྱེ་བ་བཟུང་བར་མཛད་པ་ཡིན་ཏེ། དེའི་རྒྱུ་མཚན་མངལ་སྐྱེས་ཀྱི་སེམས་ཅན་
རྣམས་རྫུས་སྐྱེས་ཀྱིས་མི་ཐུལ་བས། སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱང་མངལ་འཛིན་པའི་ཚུལ་སྟོན་དགོས་
པའི་ཕྱིར། སློབ་དཔོན་གྱིས་ཀྱང་མངལ་དུ་ཞུགས་པའི་ཚུལ་བསྟན་པས། རྒྱ་བོད་གཉིས་སུ་
སློབ་དཔོན་གྱི་ཆོས་གཞན་པས་ཕུར་པ་དར་ཆེ་ཞིང་འདིའི་སྒོ་ནས་གྲོལ་བ་ཐོབ་པ་དང་། གྲུབ་
པ་བརྙེས་པ་བྱོན་པའི་རྣམ་གྲངས་བརྗོད་ཀྱིས་མི་ལངས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དེ་ཡིན་ནོ། །དེ་ཡང་ཨོ་
རྒྱན་གྱི་ཡུལ་ན་སྲིད་སྐྱོང་པའི་རྒྱལ་པོ་མ་ནུ་སི་ཏ་བྱ་བའི་བུ་དྷ་ན་རཀྵི་ཏ་ཞེས་ཀྱང་བྱ། ཤྲཱི་རཀྵི་
ཏ་བྱ་བ་ཁ་དོག་དཀར་ལ་དམར་བའི་མདངས་ལྡན་པས་པདྨའི་རིགས་ཀྱི་མཚན་དང་ལྡན་ཞིང་།

སྒྱུ་རྩལ་ཐམས་ཅད་རྫོགས་པ་མགོ་དང་སྐེད་པ་རྒྱ་མདུད་རོ་སྟོད་ཙུམས་བཞོགས། རོ་སྨད་ཟུར་གསུམ། ཁ་དང་མིག་ཟླ་གམ་སྐྲ་ཁམ་པ་སྟེ། མི་སྡུག་ཕྱུར་པའི་མཚན་ཉིད་ཅན་ཞིག་སྐྱེས་སོ། །དེ་ཆེར་སྐྱེས་པ་ན། ཡུལ་དེའི་རྒྱལ་པོ་སྲས་ཀྱིས་ཕོངས་པ་ཞིག་ལ། ནམ་ཞིག་ན་སྲས་གཅིག་བྱུང་ནས། དེ་སྐྱིད་སོས་ཚལ་དུ་བཟའ་ཤིང་གི་བསིལ་གྲིབ་ལ་བསྙལ་བའི་མགོ་ལ་ཤ་སྦྲང་ཞིག་གིས་ཟ་བཞིན་འདུག་པ་ལ། རྣ་ན་རསྨི་ཏས་རྒྱལ་བུ་ཤི་ཡི་དོགས། སོར་རྡོ་འཕངས་པས་རྡེའུ་དང་ཤ་སྦྲང་སྦྲགས་ཏེ་ཀླད་པ་ལ་སོང་ནས་རྒྱལ་བུ་ཤིའོ། །འདི་ལ་ཁ་ཅིག་བློན་པོའི་བུ་ཏྲི་ཤུ་ལ་ཕོག་ནས་བསད་ཟེར་ཏེ། རྫུས་སྐྱེས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་སུ་དེ་ལྟར་ཡིན་གྱི། འདིར་མི་འཐད་དོ། །དེ་ནས་མི་རྣམས་ཀྱིས། ཁྱོད་ཀྱིས་རྒྱལ་བུ་བསད་དོ་བྱས་པས། བདག་གིས་ངན་སེམས་ཀྱིས་མ་བརྒྱབ་སྟེ། རྒྱལ་བུའི་མགོ་ལ་ཤ་སྦྲང་ཅིག་ཟ་ཞིང་མཆིས་པས། ཤ་སྦྲང་ལ་འཕངས་པས་སོར་རྡོ་དང་བཅས་པ་ཀླད་པར་སོང་ནས་བཀུམས་སོ་ཞེས་སྨྲས་པ། མི་རྣམས་ཀྱིས་བལྟས་པས། དེ་ལྟར་འདུག་པ་དང་། རྒྱལ་ཁྲིམས་གཉན་པས་ཉེས་པ་རབ་གསོད། འབྲིང་སྤྱུགས། ཐ་མ་ལོ་གསར་ལྕགས་སྒང་ལ་ནངས་མ་རེ་ལ་བག་ཕྱེ་ཁལ་བརྒྱ་པ་རེ་འཇལ་དུ་འཇུག་པ་ལས། འདི་ད་རེས་རྒྱལ་པོའི་སྲས་བསད་པ་ཡིན་པས་ཉེས་པ་རབ་ཏུ་འོང་སྟེ་ངན་སེམས་ཀྱིས་མ་བརྒྱབ་པས། སྤྱུགས་པར་རིགས། ཞེས་གྲོས་འཆམས་ཏེ་སྤྱུགས་སོ། །དེར་མདའ་ལྔ་དང་གཞུ་ཐོགས་ནས་རྒྱ་གར་གྱི་དུར་ཁྲོད་སོ་ས་གླིང་དུ་ཕྱིན། ཡོ་བྱད་གཞན་ཅི་ཡང་མེད་པས། རོ་ཟས་འབྲས་ཆན་ཟས་སུ་བཟའ་ཞིང་རོ་རས་གོས་སུ་གྱོན། ཕོ་བྱུང་ཚད་བཏགས་ཤིང་བཏང་། མོ་བྱུང་ཚད་སྤྱད་ཅིང་བཏང་བས་དུར་ཁྲོད་ན་སྲིན་པོ་ཤཱནྟ་རཀྵི་ཏ་བྱ་བ་སྣང་ངོ་། །ཞེས་གྲོང་ཁྱེར་ཀུན་ཏུ་གླེང་ངོ་། །དེའི་ཚེ་ཡུལ་དེའི་རྒྱལ་པོ་འཐབ་པར་དགའ་བ་ཞེས་བྱ་བ་ཁྲོས་ཏེ། འདི་མ་བསད་ན་ཡུལ་ཁམས་ཕུང་སྟེ་འགྲོ་བས་སོད་ཅིག་ཅེས་བསྒོས་ནས་དམག་བཅས་ཏེ། རྒྱལ་པོའི་བུ་ཨིནྡྲ་རྣ་ཛ་དཔའ་ཞིང་བརྩོལ་བས་ལུང་པའི་ངོགས་དུར་ཁྲོད་མདོ་འགག་དམ་པར་དགག་ཏུ་བཙུག རྒྱལ་པོ་དམག་དང་བཅས་པས་རི་རོངས་དུར་ཁྲོད་ཀུན་བཤུས་པས། ཤཱནྟ་རཀྵི་ཏ་ཐོས་པ་དང་། དུར་ཁྲོད་ཀྱི་མདོ་འགག་ན་རྒྱལ་བུ་ཨིནྡྲ་རྣ་ཛས་དགུག (སྒུག) པ་དང་འཕྲད་དེ་དེར་ཤཱནྟ་རཀྵི་ཏས་མདའ་འཕངས་པས། ཨིནྡྲ་རྣ་ཛའི་སྙིང་ལ་ཕོག་སྟེ་བསད་དོ། །དེ་ནས་བྲོས་ཏེ་སོང་བ་ན། རི་ཞིག་ན་ལམ་དུ་མི་གཉིས་དང་ཕྲད་ནས། ཁྱེད་གཉིས་གར་འགྲོ་དྲིས་པས། ཟ་ཧོར་གྱི་མཁན་པོ་ལ་ཆོས་ཉན་པར་འགྲོ་ཟེར། དེར་སྔར་གྱི་རང་གི་སྡིག་པ་ལ་སྐྲག་སྟེ་གྲོགས་དང་བསྡོངས་ཏེ་ཆོས་ལ་ཕྱིན་པས། ལམ་དུ་སློབ་དཔོན་ཤཱཀྱ་བོ་དྷི་དང་མཇལ་ནས་གསུམ་ག་རབ་ཏུ་བྱུང་། དགེ་ཚུལ་གྱི་ཁྲིམས་མནོས་ཏེ། མིང་ཡང་ཤཱཀྱ་པྲ་བྷ། ཤཱཀྱ་མི་ཏྲ། ཤཱཀྱ་སེང་གེ་ཞེས་བཏགས། དེ་ནས་ཟ་ཧོར་དུ་ཕྱིན་པས། སློབ་དཔོན་པྲ་ཧྭ་ཏ་ཏི་དང་མཇལ། གྲོགས་གཉིས

གྱིས་གསེར་གྱི་མནྡལ་ཕུལ་ནས་ཆོས་ཞུས་པས་གསུམ་ག་ལ་ཡོ་གའི་དབང་རྫོགས་པར་བསྐུར། གསང་མཚན་ལས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ། ཆོས་རབ་རྡོ་རྗེ། ཤཱཀྱ་སེང་གེའི་མཚན་སེམས་དཔའ་རྡོ་རྗེ་ཞེས་བཏགས་སོ། །ཏ་བྷཱ་སམ་གྲ་ཧའི་རྒྱུད་མཚན་ཉིད་སྡེ་གསུམ་ལྟར་བཤད་ནས་ཚིམ་མམ་གསུངས་པས། ཤཱཀྱ་པྲ་བྷ་ཚིམ་ཟེར་ནས་སོང་། གཉིས་པོས་མ་ཚིམ་བྱས་པས་ཐུགས་ཕྱི་པ་སྡེ་གསུམ་ལྟར་ཚར་གཅིག་བཤད་ནས་ཚིམ་མམ་གསུངས། ཤཱཀྱ་མི་ཏྲ་ཚིམ་ཟེར་ནས་སོང་། ཤཱཀྱ་སེངྒེས་མི་བསད་པས་ཡུལ་དུ་འགྲོ་ས་མེད་པས་མ་ཚིམ་བྱས་པས། སློབ་དཔོན་གྱིས་ལག་མཐིལ་དུ་ཡོ་གའི་ལྷ་རྣམས་གསལ་བར་བསྟན་ནས། དབང་འདི་ལ་ཞུ་འམ། ང་ལ་ཞུ་གསུངས། དེར་སློབ་དཔོན་ལ་ཞུ་བྱས་པས། སློབ་དཔོན་ན་རེ། རིག་དབང་རིག་པའི་སྲས་ཡིན་པས། །རྒྱལ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ང་ལས་སྤྲུལ། །ང་ནི་ཐུགས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཡིན། །ང་ལས་ཐམས་ཅད་བྱུང་བས་ན། །ང་ཡིས་བསྟན་པ་བཞིན་དུ་ཉོན། །ཞེས་གསུངས་ནས་ཡོ་གའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་རྫོགས་པར་བསླབས། དེ་ནས་གསང་བ་བླ་ན་མེད་པ་སྒྱུ་འཕྲུལ་གྱི་དབང་རྫོགས་པར་བསྐུར། དེ་ནས་ཕུར་པ་འབུམ་སྡེའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་རྫོགས་པར་བཤད་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ནས་གཉིས་སུ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་རྫོགས། ཚེ་ལ་དབང་བའི་རིག་འཛིན་ཐོབ། ཟ་ཧོར་རྒྱལ་པོའི་བུ་མོ་མེ་ཏོག་མན་དཱ་ར་བྷ་བ་སྒྲུབ་ཕྱར་བཀུག་ནས། ནུབ་ཕྱོགས་ཀྱི་རི་བོ་གོ་མ་ཧ་ཏི་ཤ་གའི་བྲག་ཕུག་ཨཱ་ར་ཏི་ཀ་རུ་བསྒྲུབས་པས་རྣམ་པར་སྨིན་པའི་རིག་འཛིན་ཐོབ་པོ། །དེ་ནས་བསད་པས་མི་འཇིགས་སྐམ་སྟེ། རྒྱ་གར་དུ་བྱོན་པས། ཟོན་རྒྱལ་བུ་ཨིནྡྲ་བྷཱུ་ཛ་བསད་པའི་མི་ཐོང་པོ་ཡིན་པ་ངོ་ཤེས་ནས། རྒྱལ་པོ་འབངས་དང་བཅས་པས། སློབ་དཔོན་ལྷ་ལྕམ་དང་བཅས་པ་ཙནྡན་གྱི་མེ་ལ་བསྲེགས་ཏེ། ཞག་བདུན་ནས་དུ་བ་ཆད་པ་དང་བལྟས་པས། མཚོའུའི་དབུས་ན་པདྨའི་སྡོང་པོ་སྐྱེས་པ་ལ་སློབ་དཔོན་ལྷ་ལྕམ་གཉིས་བཞུགས་པ་མཐོང་ནས་ངོ་མཚར་ཏེ། ཉེས་པ་བཤགས། མཆོད་གནས་སུ་བཞུགས་པར་ཞུས་པས་གནང་སྟེ། རྒྱ་གར་དུ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་རྒྱས་པར་གྱིས་ཤིག དེ་ལྟར་མ་བྱས་ན་ཁྱེད་ཅག་ཉམས་པར་འགྱུར་རོ་གསུངས་ནས་ཨོ་རྒྱན་དུ་བྱོན་ནོ། །དེར་ཡང་ཟོན་གྱི་མི་ཐོང་པོ་བྱུང་ངོ་ཟེར་ནས་ཡུལ་གྱི་མི་རེས་ཤིང་ཁྲུ (ཁྲུར) རེ་བསྡུས་ནས་མེ་དཔུང་ཆེན་པོའི་དབུས་སུ་བསྲེགས་པས་མ་ཚིག་སྟེ། སྔར་བཞིན་མཚོའུའི་དཀྱིལ་ན་པདྨའི་སྡོང་པོ་སྐྱེས་པའི་ལྟེ་བར་བཞུགས་པ་མཐོང་ནས་ཐམས་ཅད་ངོ་མཚར་ཞིང་དད་པ་སྐྱེས། སྔར་གྱི་ཉེས་པ་བཤགས་ནས། ཨོ་རྒྱན་གྱི་ཡུལ་དུ་ཆོས་ཀྱི་བསྟན་པ་རྒྱས་པར་མཛད་དོ། །དེ་ནས་སློབ་དཔོན་གྱི་དགོངས་པ་ལ། སྐྱེ་ཤི་འཁོར་བའི་ཆོས་དང་ནི་བྲལ། མི་བརྗེད་པའི་གཟུངས་ནི་ཐོབ། ཚེ་ལ་དབང་བ་དང་། རྣམ་པར་སྨིན་པའི་རིག་འཛིན་ནི་བརྙེས། ད་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་རིག་འཛིན་ཅིག་སྒྲུབ་དགོས་པར་དགོངས་ནས། བལ་ཡུལ་དུ

此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

རྫོགས་ཏེ། ཡང་ལེ་ཤོད་ཀྱི་བྲག་ཕུག་ཏུ་ཡང་དག་མར་མེ་དགུ་པའི་སྒྲུབ་པ་མཛད་པས། ཡུལ་དེའི་ཀླུ་གྲོང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་དང་། ལྷ་འདྲེ་ཡོངས་ཀྱིས་བར་ཆད་བྱས་ཏེ། ལོ་གསུམ་དུ་གནམ་ལས་ཆར་མ་བབས། ས་ལ་རྩི་ཤིང་ནགས་ཚལ་དང་ལོ་ཏོག་ཐམས་ཅད་བསྐམས། ཆུ་བོ་དང་ཆུ་ཕྲན་ཀུན་ཀྱང་རྒྱུན་ཆད་དེ་དུས་ངན་བྱུང་བའི་ཚེ་སློབ་དཔོན་གྱི་དགོངས་པ་ལ། འདི་ནི་ཅིས་ཀྱང་མ་ལན་ཏེ། བདག་བྱང་ཆུབ་སྒྲུབ་པ་ལ་བར་དུ་གཅོད་པ་ཞིག་གོ་སྙམ་ནས། མཆོད་པ་བཤམས་ཏེ། ལྷ་ལ་གསོལ་བ་བཏབ་པས། ནམ་མཁའ་ལས་སྒྲ་བྱུང་སྟེ་བར་ཆད་འདི་གཞན་གྱིས་འདུལ་བའི་ཐབས་མེད་ཀྱི། རྒྱ་གར་ཤྲཱི(ན)ལེནྡྲའི་གཙུག་ལག་ཁང་ནས་རྡོ་རྗེ་ཕུར་པའི་རྒྱུད་སྡེ་སྤྱན་དྲོངས་ཤིག ཅེས་སྒྲ་བྱུང་ངོ་། །དེ་ནས་བལ་པོའི་མི་གཉིས་ལ་གསེར་བྲེ་གང་བསྐུར་ནས། པཎྜི་ཏ་ཕྲ་བརྒྱ་ལ་ཕུལ། ལོ་རྒྱུས་གསོལ་བས་རྡོ་རྗེ་ཕུར་པའི་ཆོས་སྐོར་འབུམ་སྡེ་ཙམ་ཞིག་བཞུགས་པའི་ནང་ནས། པོ་ཏི་མི་ཁུར་གཉིས་པཎྜི་ཏ་རྣམས་ཀྱིས་བཞངས་སོ། །དེ་ཡང་ལེ་ཤོད་དུ་སླེབས་པ་ཙམ་གྱིས་ལྷ་འདྲེའི་བར་ཆད་རང་སར་ཞི་སྟེ་དུས་ཀྱི་འབྲུག་གྲགས། གློག་འཁྱུས། ཆར་བབས་ཏེ་རྩི་ཤིང་ནགས་ཚལ་ལོ་ཏོག་ཐམས་ཅད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་གྱུར་ཏོ། །དེ་ཙ་ན་ཕུར་པའི་ཆོས་འདི་བཀྲ་ཤིས་ཤིང་བྱིན་རླབས་ཆེར་བས་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་དུ་རྒྱས་པར་བྱ་སྙམ་དུ་དགོངས་ནས། རྒྱུད་སྡེ་རྣམས་ཀྱི་དགོངས་པ་འགྲེལ་བའི་བསྟན་བཅོས། ལྟ་བ་ཕྱི་ཏོ། སྒོམ་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ། འཕྲིན་ལས་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུ་བདབ་པ་ལས་ཁ་ཚར་དང་བཞི་ཉུ་ཕྱི་སྟེ་མཛད། དུས་དེར་སློབ་དཔོན་པདྨ་དང་། བི་མ་ལ་མུ་ཏྲ་དང་། བལ་པོ་ཤྲཱི་ལ་མཉྫུ་གསུམ་གྱིས་ཡང་ལེ་ཤོད་དུ་བསྒྲུབས་པས་རྟགས་ཐོན་ཏེ། དེའི་ཚུལ་འོག་ཏུ་འཆད་དོ། །དུས་དེར་ལུང་ཆད་དུ་ཕྱིན་ནམ་མ་ཕྱིན་དགོངས་པ་མཛད་པས། རྟགས་མངོན་སུམ་དུ"""
གཟིགས་པ་དང་། ཕུར་སྐད་ཧི་ཤུ་ཏུ་བསྡུས་ཏེ། རྒྱུད་ལྷ་ལ་ལུང་ཀྱི་ལ་ཡ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་ཏནྟྲ། ཞུགས་གཟེར་ནག་པོའི་ཏནྟྲ། འབུམ་བསྒྲོས་ཆེན་པོའི་ཏནྟྲ། ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀྱི་ཏནྟྲ། རིག་པ་མཆོག་གི་ཏནྟྲ། ལྟ་བ་ལྷ་ལ། ལྟ་བ་ཕྱི་ཏོ། བླ་མ་ཆེན་པོ། མུ་ངན་ལས་འདའ་ཀ་མ། ཡེ་ཤེས་ཉི་ཟེར་ནམ་མཁའ་རོལ་པའི་རྒྱལ་པོའོ། །ཕྲིན་ལས་ལྷ་ལ། རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུ། ལས་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ་སྲུས་མཆོག་སྐད་ཏེ། ལས་ཁ་ཚར། ལས་གསང་བའོ། །སྒྲུབ་པ་ལྷ་ལ། ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ། ཐུགས་གསང་བ། གཟི་མ་ནག་པོ། ཐུགས་ཀྱི་བརྟགས་པ། ལས་ཀྱི་བཀོལ་བྱང་ངོ་། །དེ་ཙ་ན་ལྷ་བདུད་དུ་སྤྲུལ་ནས་དྲོད་ཚུལ་བ་ནི། ལྟུགས་ཀྱི་སྡིག་པ་ནག་པོ་འཛིགས་སུ་རུང་བ་ཅིག་ཐོག་བབས་སུ་ཐོ་མཚམས་སུ་བྱུང་པ་ལ་སློབ་དཔོན་ཉིད་ཕག་ཏུ་བཟུང་ནས་བྲིས་པར་ཆས་པས། སྡིག་པ་དེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུ་རི་རབ་བརྫིད་པའི་སྐུར་མཐོང་། དྲག་ཤུལ་གྱི་ལས་ལ་ཐོགས་པ་མེད་པའི་དབང་ཐོབ་སྟེ། དེའི་དུས་སུ་བསྙེན་ཕུར་

བསྒྲིལ་ཞིང་ང་བཙན་གྱི་མགུར་བཞེས(བཞེངས)པ་ནི། དིཏྟ་ཙཀྲ་ཕུར་པའི་ལྷ། །མཐིང་ནག་གཙེར་བུ་རལ་ཀ་ཅན། །སྐུ་སྟོད་ཁྲོ་བོ་ཆེན་པོ་ལ། །ཞལ་གསུམ་ཕྱག་ཀྱང་དྲུག་པ་སྟེ། །ལྟེ་བ་མན་ཆད་ཕུར་པའི་དབལ། །དྲག་པོར་གྱུར་པའི་ཕུར་པ་སྟེ། །ཨུདྲྭལ་སྔོན་པོའི་འདབ་འདྲ་བ། །འབར་བའི་འཁྲིང་བ་འཁྲིགས་པའི་འོད། །བཏབ་ན་ལྷ་ཡང་བརླག་འགྱུར་ན། །གནོད་བྱེད་རྣམས་ལ་སྨོས་ཅི་དགོས། །ཞེས་གསུངས་སོ། །དེ་ནས་བསྟན་བཅོས་རྣམས་པདྨ་ཏ་ལྷ་བརྒྱ་ལ་གཟིགས་འབུལ་བར་ཆས་ཏེ། རྒྱ་བལ་གཉིས་ཀྱི་སོ་མཚམས། ཚ་མིག་བྱང་ཆུབ་རིས་སུ་གཟིམས་པ་ན་མནལ་ལམ་དུ་སྐུ་བཀྲོངས་པ་སྣམས་བྱུང་བ་དང་། ཕྱག་གིས་ཞུལ་བས། ཐུགས་ཀ་ནས་སེམས་ཅན་གྱི་དངོས་པོ་ཞིག་ཐེན་ཏེ་སྤར་བུར་བཙུག ཕྱག་མཚན་རྡོ་རྗེས་བརྒྱུས་བཏབ་ནས་བཞག ནངས་པར་གཟིགས་པས། བུ་མོ་མཚར་སྡུག་དང་ལྡན་པ་བཞི་འདུག་སྟེ། ཁྱེད་སུ་ཡིན་དྲིས་པས། དེ་རྣམས་ན་རེ། སྔོན་བཅོམ་ལྡན་འདས་དཔལ་ཆེན་པོས་དྲེགས་པ་ཕོ་བསྒྲལ་མོ་སྒྱུར་བའི་དུས་ན་དམ་ལ་བཏགས་ཏེ། འགྲོ་བའི་སྲོག་ལ་དབང་བསྒྱུར་བའི་མ་མོ་བཞི་ལགས་ཏེ། དེའི་ཐུགས་དམ་གྱི་དབང་གིས་འདིར་འོངས་པ་ལགས་ཀྱི། སློབ་དཔོན་གྱིས་ཀྱང་བདག་ཅག་ལ་དབང་བསྐུར་ཅིག་ཟེར། སློབ་དཔོན་གྱི་དགོངས་པ་ལ། སྔོན་དབང་ཐོབ་པས། ང་ཚོ་ལ་དབང་བའི་རིག་འཛིན་འདི་ཡང་འཆི་བ་སྣམ་བྱེད་ན། ངས་ཀྱང་དབང་བསྐུར་ན་འགྲོ་བ་ཐམས་ཅད་གསོད་སྣམས་ནས། རྡོ་རྗེ་ཕུར་པ་ཉན་པའི། བཤད་པའི། བསྒོམ་སྒྲུབ་བྱེད་པ་ལ་བར་དུ་གཅོད་པའི་སྲོག་ལ་དབང་གྱིས་ཤིག་གསུངས་ནས། བསེ་མོ་བཞི་དང་བཀའ་བསྒྲོས་ནས། བསེ་ཁྱུང་ཚ་བའི་ཡང་གཏེར་མཛད་དོ། །དེ་ལྟར་སྤྲ་འགྱུར་གྱི་ཕུར་སྐད་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་བསྒྲམས་ཏེ། ཤཱི(ན)ལེནྡྲའི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་བྱོན་ནས་པཎྜི་ཏ་ལྔ་བརྒྱའི་སྤྱན་སྔར་བཀྲམས་པས། ཆོས་ཤིན་ཏུ་ལེགས་པས་རྒྱལ་མཚན་གྱི་རྩེ་མོ་ལ་བཏགས། པཎྜི་ཏ་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་སློབ་དཔོན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །དེ་ནས་མཁས་པ་རྣམ་པ་གསུམ་གྱིས་བཀའ་བགྲོས་ཏེ། ཁྲི་ཧོ་ཏ་མ་ལ་འབུམ་སྡེ་ཐམས་ཅད་གཟིགས་ཏེ། རྡོ་རྗེ་ཕུར་པ་གསང་བའི་རྒྱུད་ལ་སོགས་པ་རྒྱུད་སྡེ་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉིས་ལ་འགྲེལ་པ་སྒྲུབ་ཐབས་ཏིཀྐ་ལ་སོགས་པ་ཕྱེ་ནས་རྒྱས་པར་མཛད་དོ། །དེའི་དུས་སུ་སྲིད་ལ་ཤཱ་ན་མ་མཆེད་བཞིས་སྲོག་སྙིང་ཕུལ་ལོ། ནམ་གོང་ལ་བདག་ཉིད་མ་མཆེད་བཞིས་སྲོག་སྙིང་ཕུལ་ལོ། །དེ་ནས་ཧེ་ལྟར་དར་བ་ནི་བྱི་མ(བི་མ)ལས། གཉུང་མ་དག་པ(དམ་པ)ལ་བཤད། གཉིས་ཀས་རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་པོ་ཨིནྡྲ་བྷུ་ཏི་ལ་བཤད། དེ་ནས་རྒྱ་གར་གྱི་ཡུལ་ན་དར་ཞིང་རྒྱས་པར་སྤྱོད་དོ། །སློབ་དཔོན་པདྨས། བལ་པོ་ཤཱཀྱ་དེ་བ་ལ་བཤད། དེ་གཉིས་ཀས་ཨོ་རྒྱན་རྒྱལ་པོ་ཛྙཱ་ཀོ་ཁ་ལ་བཤད། དེ་ནས་ཨོ་རྒྱན་གྱི་ཡུལ་ན་དར་ཞིང་རྒྱས་པར་སྤྱོད་དོ། །བལ་པོ་ཤི་ལ་མཇུས་སྐད་མཆོང་མ་ཤིཀྵི་ལ་བཤད། དེས་བལ་པོའི་

རྒྱལ་པོ་ཀུན་ཏ་ལ་ལ་བཤད། དེ་ནས་བལ་པོའི་ཡུལ་ན་དར་ཞིང་རྒྱས་པར་སྤྱོད་དོ། །

ད་ནི་བོད་ཡུལ་དུ་ཇི་ལྟར་བྱུང་བའི་ཚུལ་ནི། འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱི་སྤྲུལ་བ། བོད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་གྱིས་བོད་ཡུལ་དུ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་འཛུགས་པར་དགོངས་ནས་ཐུགས་དམ་གྱི་ལྷ་ཁང་བསམ་ཡས་བཞེངས་པའི་ས་འདུལ་བ་སློབ་དཔོན་བོ་ཧི་ས་ཏྭ་སྤྱན་དྲངས་ནས་ས་འདུལ་མཛད་པས། བོད་ཀྱི་ལྷ་འདྲེ་རྣམས་ཟིང་ལངས་ཏེ། ཉིན་མོ་མིས་བརྩིགས་པ་ནུབ་མོ་ལྷ་འདྲེས་བཤིགས་ཏེ་རི་རྡོ་རི་ལ་བསྐྱལ། ཀླུངས་རྡོ་ཀླུངས་སུ་བསྐྱལ་ནས་བརྩིགས་སུ་མ་སྟེར་བ་དང་། རྒྱལ་པོ་ཐུགས་མུག་སྟེ། ཨེ་ཤ་སློབ་དཔོན་བྱིན་རླབས་ཆུང་ངམ། བདག་སྒྲིབ་པ་ཆེ་འམ། བོད་འབངས་བསོད་ནམས་ཆུང་ངམ། འདི་རྒྱུ་རྐྱེན་ཅི་ལས་གྱུར་ཞུས་པས། སློབ་དཔོན་གྱི་ཞལ་ནས། བདག་ཉིད་ངེ་འཛིན་རྩལ་ཤུགས་ཆུང་པ་མ་ཡིན་ཏེ། བྱམས་པ་ཤས་ཆེ་བས་མི་མ་ཡིན་མ་ཐུལ་པ་ཡིན། ཨོ་རྒྱན་སློབ་དཔོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཞེས་བྱ་བ་རྡོ་རྗེ་ཕུར་པའི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པ་ཞིག་བཞུགས། དེ་སྤྱན་དྲངས་ན་བར་ཆད་ཞི་བར་འགྱུར་རོ་གསུངས། སྤྱན་མི་འདྲོངས་བསམས་ཞུས་པས། སློབ་དཔོན་གྱི་ཞལ་ནས། རང་རེ་རྣམས་ཚེ་སྔོན་མའི་སྨོན་ཡིན་པས་ལས་དང་སྨོན་ལམ་གྱི་དབང་གིས་བྱོན་ཡོང་གསུངས། དེ་ཇི་ལྟར་ཡིན་ཞུས་པས། སློབ་དཔོན་གྱི་ཞལ་ནས། སྔོན་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་མཛད་ཚུལ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་ཡིན། ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱིས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་འཁོར་བ་ནས་དྲངས་ཏེ་ལན་གསུམ་དུ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་ལ་བཞག་སྟེ། ད་སེམས་ཅན་འཁོར་བ་ན་མེད་དམ་སྙམ་གཟིགས་པས། སྔར་བས་ཀྱང་སེམས་ཅན་མང་ཞིང་ཉོན་མོངས་པ་རགས་སུ་སོང་འདུག་པས། སྙིང་རྗེ་སྐྱེས་ཏེ་བཤུམས་པས། མཆི་མ་ཐིགས་པ་གཉིས་གཏོར་ནས་འདི་གཉིས་ཀྱི་སྒོ་ནས་ཀྱང་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་ཆེན་པོ་མ་འོངས་པའི་དུས་ན་འབྱུང་བར་གྱུར་ཅིག་ཅེས་གསུངས་པས། མཆི་མ་ཐིགས་པ་གཉིས་སུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་དུ་སོང་བ་ལས། ལྷའི་བུ་མོ་གཟའ་མ་དང་། གཟའ་མ་ཆུང་ངུ་ཞེས་པ་གཉིས་སུ་སྐྱེས། དེ་གཉིས་ཆེར་སྐྱེས་ནས་སྐབས་སུ་ལྷའི་ཁྲིམས་བསྲུང་བ་ཞིག་གི་ཚེ། གཟའ་མ་ཆུང་ངུས་གཟའ་མའི་ལྷུམ་ར་ནས་མེ་ཏོག་བཀུས་པས། ལྷའི་ཁྲིམས་ཉམས་པས་ཚེ་འཕོས་ཏེ། སྐྱེ་བ་ཕྱི་མ་ལ་མིའི་ཡུལ་དུ་བྱ་རྫི་མོ་བདེ་མཆོག་བྱ་བར་སྐྱེས། བྱ་བཙོས་པའི་སློ་དང་རྒྱུག་ལྷག་བསགས་ཏེ། མཆོད་རྟེན་བྱ་རུང་ཁ་ཤོར་བྱ་བ་བཞེངས། བུམ་པའི་སྲོག་ཤིང་བཙུགས་ཙམ་ལ་མོ་ཤི་ནས། དམ་ཚིག་གི་ལྷ་མོ་ཕྲ་མོ་ཏ་ཞེས་བྱ་བར་སངས་རྒྱས་སོ། །དེ་ལ་བུ་བཞི་ཡོད་དེ་དགེ་སློང་ཨ་བ་ཁ་ཏུ། ཧ་ཟི། ཕག་ཟི། ཁྱི་ཟི་དང་བཞིའོ། །བུ་དེ་བཞིས་མཆོད་རྟེན་གྱི་འཕྲོ་རྫོགས་པར་འགྲོངས་ཏེ་གྲུབ། རབ་གནས་བྱས་ཚར་བ་དང་། བུ་སོ་སོས་སྨོན་ལམ་འདི་ལྟར་བཏབ་པོ། །བུ་ཆེ་བས། བདག་

ཅག་ཆོས་དགེ་བ་འདི་ལ་བརྟེན་ནས་སྐྱེ་བ་ཕྱི་མ་ལ་ས་བདག་གི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཏུ་སྐྱེ་བར་གྱུར་ཅིག ཅེས་སྨོན་ལམ་བཏབ་པོ། །དེའི་འོག་མས་བསྟན་པ་བསྲུང་བའི་སྟགས་འཆང་མཐུ་སྟོབས་ཅན་ཞིག་ཏུ་སྐྱེ་བར་གྱུར་ཅིག དེའི་འོག་མས་མཁན་པོ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཞིག་ཏུ་སྐྱེ་བར་གྱུར་ཅིག དེའི་འོག་མས། ཕུ་བོ་གསུམ་པོའི་བྱ་བ་སྒྲུབ་པ་ཞིག་ཏུ་སྐྱེ་བར་གྱུར་ཅིག ཅེས་སྨོན་ལམ་བཏབ་པོ། །དེ་དུས་ཆེ་བ་རྒྱལ་པོ་ཉིད་ཡིན། དེའི་འོག་མ་སློབ་དཔོན་པདྨ་ཡིན། དེའི་འོག་མ་ང་ཡིན། དེའི་འོག་མ་ཡར་ལུངས་ཀྱི་སྣ་མི་ཁྲི་བཞེར་ཡིན་གསུངས། དེ་ནས་རྒྱལ་པོས་སྣ་ནམ་རྡོ་རྗེ་བདུད་འཇོམས། མཆིམས་ཤཱཀྱ་སྟྲ་བྲ། ཤུད་བུ་དཔལ་གྱི་སེང་གེ་གསུམ་ཆིབས་དང་བཅས་ནས་གསེར་ཕྱེ་མང་པོ་བསྐུར་ནས་སློབ་དཔོན་སྤྱན་འདྲེན་དུ་བཏང་ངས་སོ། །དེ་དུས་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་རྒྱ་གར་ནཱ་ལནྡྲ་ཡའི་གཙུག་ལག་ཁང་ན་འཁོར་པཎྜི་ཏ་སྟོང་ལྔ་བརྒྱ་ལ་རྒྱུད་ལུང་མན་ངག་གསུམ་གྱི་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་ཞིང་བཞུགས་པ་ལས། མངོན་པར་མཁྱེན་པས་མཁྱེན་ཏེ། པཎྜི་ཏ་རྣམས་ལ་ཟླ་བ་གསུམ་ན་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་ བླ་མཆོད་ལ་འགྲོ་བར་འདུག ཆོས་རྣམས་མྱུར་དུ་ཚར་བར་བྱའོ་གསུངས་ནས། ཆོས་རྫོགས་པ་དང་ཟླ་བ་གསུམ་སོང་བའི་ཉིན་དེར་བོད་ཀྱི་བང་ཆེན་བཏང་མི་གསུམ་གྱིས་སླེབས། གསེར་གྱི་སྲ་ཏྲ་བཅོ་བརྒྱད་དང་། གསེར་ཕྱེ་མང་པོ་ཕུལ། མངའ་བདག་རྒྱལ་པོའི་ཞུ་བ་རྣམས་གསོལ་བས། སྔོན་གྱི་སྨོན་ལམ་གྱི་འབྲེལ་བ་ཡོད་པས་བོད་ལ་འདེངས་གསུངས་ནས་གནང་ངོ་། །དེ་ནས་སློབ་དཔོན་དང་། བོད་ཀྱི་མི་གསུམ་གྱིས་ནཱ་ལནྡྲ་ཡའི་གཙུག་ལག་ཁང་ནས་བཏེག་སྟེ་རིམ་གྱིས་བལ་ཡུལ་དུ་ཕེབས་སོ། །ལང་ལབ་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་སུ་ནི། སློབ་དཔོན་སྤྱན་འདྲེན་པའི་བང་ཆེན་པ། སྟག་ཚལ་གྱི་ལོ་ཙཱ་པ་བྲང་ཏི་ཛ་ཡ་རཀྵི་དང་། མང་ཡུལ་གྱི་ཀློ་ཀ་ཀུ་ར་ཙ་གཉིས་ལ་གསེར་ཕྱེ་བསྐུར་ནས་བཏང་ངས། ཞེས་འབྱུང་ངོ་། །དེ་ནས་རིམ་གྱིས་མང་ཡུལ་གྱི་གྲོང་ཁྱེར་ཟླ་བྱ་བར་ཕེབས། དེ་དུས་མང་ཡུལ་ན་ཁྲིམ་བདུན་ལས་མེད། ཀན་མོ་གསུམ་ལ་གདམས་པ་བཏབ་པས་སྐད་ཅིག་ལ་གྲོལ། དེ་དུས་བོད་ཀྱི་ལྷ་འདྲེ་རྣམས་ཀྱིས་ཉི་མ་ནམ་བསྒྲིས་སུ་བཅུག་པས། ལྷགས་ཀུའི་སྤྲུག་རྒྱས་སྐད་ཅིག་ལ་ཉི་མ་བཀུག་ནས་ཞག་བདུན་ཉི་མ་མ་བཏང་བར་ལྷ་འདྲེའི་ཁ་གནོན་དུ་གྲོང་ཟླའི་གོང་ཁ་དེར་ལྷ་ཁང་བརྩིགས། དེ་ལ་དེ་དུས་མུན་པ་ལྷ་ཁང་ཟེར་རོ། །དེ་རྩ་ན་ཆུ་མིག་གཉན་པོ་སྲུས་ཀྱང་རེག་མི་ནུས་པ་གཅིག་ཡོད་པ་དེའི་ཀླུ་བཏུལ་ནས་ཆུ་ཞིང་ལ་དྲངས། ལྷ་ཁང་དུ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་བཞུགས་སུ་གསོལ། རི་གོང་ཞིག་ཏུ་བལ་པོའི་ལྷ་འདྲེ་ཕྱིར་འབྲངས་པ་རྣམས་ཀྱི་ཁ་གནོན་དུ་རྡོའི་མཆོད་རྟེན་བཞེངས་ཕུར་པ་གསུམ་རྡོ་ལ་ནུབ་པར་བཏབ་ནས་བཞག དེ་ནས་ཡ་ཚད་ན་ཁྲུང་བུ་ནས་ཀླུང་འོང་བའི་ས་དེ་བོད་ལ་གནོད་པར་གཟིགས་ནས་ལྷ་ཁང་བརྩིགས། དེ་མང་ཡུལ་བྱམས་སྤྲིན་ཡིན་ནོ། །དེ་ནས་ཡར་ཕྱིན་ཏེ་མ

ཚུང་གི་བར་དུ་གྲོ་གསོལ། དེར་སློབ་དཔོན་ལ་ལྷ་འདྲེས་མ་ཚུགས་སོ། །འཁོར་རྣམས་སྨྲོས་
པས་སྨྲོན་ཐང་དུ་གྲགས་སོ། །དེ་འདུལ་བའི་དོན་དུ་མཆོད་རྟེན་བརྒྱ་དང་རྩ་བརྒྱད་མཛད་
དོ། །ཡང་ཞང་ཞུང་ཡུལ་དེ་གུ་གེ་ལ་བྱོན། དེར་གཞི་བདག་དགྲ་ལྷ་སྤུ་ཙ་མེད་ཀྱིས་མ་བཟོད་
ནས། རི་ཕན་ཚུན་འཐབ་པའི་བར་དུ་སློབ་དཔོན་དཔོན་གཡོག་བཅར་བར་བརྩམས་པས་
དཔོན་གཡོག་ནི་ནམ་མཁའ་ལ་གཤེགས། དགྲ་ལྷ་སྤུ་ཙ་མེད་སྐྲག་སྟེ་བྲོས་པ་ལས། ཕྱག་
མཚན་རྡོ་རྗེ་གསོར་བས། མོ་དྲུང་དུ་ལྷགས་ཏེ་སྲོག་སྙིང་ཕུལ། ཐན་དུ་ཁས་བླངས་ཏེ་དམ་ལ་
བཏགས་སོ། །དེ་ནས་ལྷ་ཡུལ་གུང་ཐང་དུ་བྱོན། དགེ་བསྙེན་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་གིས་ཚོ་འཕྲུལ་
བསྟན། ཐོག་ཕབ་པས། ཐོག་མེ་ཏོག་གི་ཆར་དུ་སོང་ནས། དེར་དགེ་བསྙེན་རྣམས་དབང་
དུ་བསྡུས་ནས་ཆོས་ཀྱི་སྲུང་མར་བསྐོས་སོ། །དེ་ནས་མང་ཡུལ་ཁ་ལའི་རོང་སྒོ་རུ། བསྟན་མ་
བཅུ་གཉིས་ཀྱིས་ཐོག་མདའ་བཅུ་གཉིས་དུས་གཅིག་ལ་ཕབས་པས། སྡིགས་མཛུབ་ཀྱི་རྩེ་ལ་
བླངས་ཏེ་གླད་ལ་བསྐོར་བས། སོལ་དུམ་བཅུ་གཉིས་སུ་ནག་ཧྲུལ་གྱིས་སོང་བས་བསྟན་མ་སྐྲག
སྟེ་སྲོག་སྙིང་ཕུལ་དམ་ལ་བཏགས། དེ་དུས་གཙོ་མོ་གངས་དཀར་མ་ཞེའུ་བཟའ་བྲོས་ཏེ་དཔལ་
མོ་ལྷ་མཚོའི་ནང་དུ་བྲོས་པས། སློབ་དཔོན་གྱིས་དཔལ་མཚོ་ནས་ཆུ་སྐྱར་བུ་གང་བླངས་ནས
དགོངས་པ་གཏད་པས་སྐད་ཅིག་ལ་སྐྱར་བའི་ཆུ་ལ་རླངས་པ་ཆིལ་གྱིས་བྱུང་བ་དང་མཚོ་ཡང་
རླངས་ཕུར་གྱིས་བྱུང་། སྐྱར་བའི་ཆུ་དེ་ཁོལ་བ་དང་མཚོ་ཁོལ་བས་མོས་མ་བཟོད་དེ་མཚོ་ལས
བསྐྱེངས་ཐོན་པ་དང་རུས་པ་དང་ཤ་སོ་སོར་བྲལ་ནས་ཀེང་རུས་སུ་སོང་བ་དང་། ཕྱག་མཚན་
རྡོ་རྗེ་འཕངས་པས་མིག་ཡ་གཅིག་བཅར། དེ་ནས་མོ་སྐྲག་ནས་སྲོག་སྙིང་ཕུལ་སྒྲུབ་ཐབས
བརྩམས་ཏེ། དཀར་མོ་ཅིག་སྒྲུབ། སྟག་མོ་ནུ་འཛག གནམ་སྨན་མཆེད་ལྔའི་སྒྲུབ་སྐོར་
གསུམ་དུ་ཕྱེ། སྔར་བསྟན་མའི་གཙོ་མོ་ཡིན་པ་ལ་ཕྱིས་རང་མཉམ་དུ་བཞག དེ་ནས་རྩངས་
ལྷས་ལྷ་ཕུག་ཏུ་བསྙེན་བཀུར་ནས་བཀའ་འབངས་སུ་བྱས་ཏེ། འདི་ནི་ཆོས་ལ་མ་དད་པས་སློབ་
དཔོན་ལ་ཐོ་མཚམས་སོ། །ཕུག་དེར་སྟག་གསུམ་བྱུང་བ་ལ་རྡོ་རྗེ་གསོར་བས་སྟག་གསུམ་པོ་ཕུག་
གཅིག་ཏུ་བྲོས་སོང་བ་ལ། ཤུལ་བསྙེགས་ཏེ་བྱོན་པས་ཀླུང་འཚུབ་གཅིག་ཏུ་སོང་བ་ལ་ཕུར་པ་
བཏབ་པས། གསལ་བཙན་གྱིས་རང་ཚུགས་བསྟན་ནས་སྲོག་སྙིང་ཕུལ་ལོ། །ཕུག་པ་དེ་ལ་སྟག་
ཕུག་ཅེས་ད་ལྟར་ཡང་གྲགས་སོ། །དེ་རྣམས་སུ་ལྷ་འདྲེ་ཐམས་ཅད་བསྟར་ལ་བཀྲུས་པ་ལྟར་དམ་
ལ་བཏགས་པས་ཆུའི་མིང་ཡང་སྟར་ཆུ་ཞེས་གྲགས། དེ་ནས་ལྷ་འདྲེའི་ཁྲིམ་ཚོགས་པས་ཡུལ་གྱི་
མིང་ལ་ཁྲིམ་པ་ཟེར། དེ་ནས་བཅུ་གཉིས་པ་སྤྲུགས་ནས་མར་བྱོན། ཕུག་བདག་མོ་གཅིག་
དགེ་བསྙེན་དུ་བཙུད། དེ་ནས་བྱང་ལམ་ཚུ་ཐ་ནས་བྱོན། སྟག་པོ་སྡིངས་ཀྱི་ཁ་ནས་གྲོམ་པ་ལྷ་
ཁང་གི་རབ་གནས་མཛད་པས། གྲོམ་པ་རྒྱང་དུ་གནས་གྲགས་ཟེར། དེ་ནས་རིམ་གྱིས་བྱང་

ཕྱི་ཁོལ་ན་མར་ལ་ཕྱིན། འོད་ཡུག་གྲོ་མོ་འཁྱོད་ཀྱི་ལ་ཁ་རུ་ལྷ་སྲིན་གྱི་ཆོ་འཕྲུལ་བྱུང་བ་བཏུལ། དེ་ནས་འདམ་སྙིང་བྲུང་ངོས་ལ་ཕྱིན། གནམ་མཚོ་དང་ཐང་ལྷའི་བར་དུ་སྨྲ་དཀར་ཤུབ་ནས་བཞུགས་པས། ཐང་ལྷས་ཐོག་ཆར་བ་ལྷར་ཕབ། སློབ་དཔོན་གྱི་སྨྲ་དཀར་རྡོ་རྗེའི་ཁང་པར་བསྒོམས་པས། ཐོག་དྲིད་དེ་མཚོ་ལ་སོང་བས། མཚོ་ཁོལ་ཏེ་ཆུ་ནང་གི་སྲོག་ཆགས་རྣམས་ཤི། དེར་ངན་སོང་སྦྱོང་བའི་ཆོ་ག་མཛད་དེ་སེམས་ཅན་ཤི་བ་རྣམས་བྱང་ཆུབ་ལ་བཀོད། དེ་ནས་སྨྲ་དཀར་བཏབ་སྟེ། ཐང་ལྷའི་གངས་ལ་ཞལ་གཟིགས་ནས། གངས་ཀྱི་མགོར་རཾ་གཅིག""""བསྒོམས་པས་གངས་ཞུ་ནས་རུད་ཆད་དེ་གཡའ་བྲག་ཏུ་ཟངས་ཏེ་སོང་བ་དང་། ཕོ་སྐྲག་སྟེ་རང་གཟུགས་བསྟན་ནས་སྲོག་སྙིང་ཕུལ། དམ་ལ་བཏགས། ཁོའི་སྒྲུབ་ཐབས་མཛད། དེར་ཁོ་ན་རེ། བདག་ནི་ལྷ་འདྲེ་ཀུན་གྱི་སྡེ་དཔོན་ཡིན་ཟེར། འོ་ན་ཁྱེད་ཀྱིས་ལྷ་འདྲེ་ཐམས་ཅད་ཁྲིད་ཤོག་གསུངས་པས་དེར་ཁོས་ལྷ་འདྲེ་ཕལ་ཆེ་བ་བཀུག་བྱུང་པ་ལ། སྲོག་སྙིང་ཕྲོགས་དམ་ལ་བཏགས་སོ། །དེ་ནས་གནམ་གྱི་ཤུག་སྟོང་དུ་དྲེགས་པ་གནད་འབེབས་ཀྱི་སྒྲུབ་པ་ཞག་གསུམ་མཛད། ནམ་སྲོད་ལ་རི་རབ་ཉིལ་བ་ལྟ་བའི་སྒྲ་དྲག་པོ་བྱུང་བ་དང་། ཐང་ལྷ་དམག་དཔོན་བཞི་འཁོར་དང་བཅས་པ་ལྷགས་སོ། །དེར་སློབ་དཔོན་གྱིས་ཁྱེད་ལ་དེ་ཙམ་གྱི་སྒྲ་སྐད་དང་ཆོ་འཕྲུལ་ཡོད་ན་བཟང་གི ཁྱོད་ཀྱི་ཁྲིད་ན་ཕོ་བདུད་ཉི་ཁྲི་ཆིག་སྟོང་དང་། དེའི་ཁྲིད་ན་མཐུ་ཆེ་རྩལ་དྲག་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་ཡོད་ཀྱི། དེ་དག་ཁྲིད་ལ་ད་ལྟ་ངའི་དྲུང་དུ་ཤོག མི་འོང་ན་ཁྱེད་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྲོག་སྙིང་ང་ལ་ཡོད་པས། ངས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྙིང་འབྱིན་ནོ་གསུངས་པས་ཐམས་ཅད་སྐྲག་སྟེ་འདར་ཕྲིལ་ཕྲིལ་འདུག དེ་ནས་དར་ཅིག་ན་བདུད་ལ་དབང་ཆེ་བ་བཞི། དམག་དཔོན་རྣམ་རོལ་དང་ལྔ། ཤར་ནས་དབང་ཆེ་བ་བཞི། དམག་དཔོན་ཁྲབ་འཇུག་དང་ལྔ། གཉན་ལ་དབང་ཆེ་བ་བཞི། ཀླུ་རྗེ་ཐོད་དཀར་དང་ལྔ། བཙན་ལ་དབང་ཆེ་བ་བཞི། ཡམ་ཤུད་དམར་པོ་དང་ལྔ། དེ་དག་གི་ལས་མཁན་ཊཀྐི་ནག་པོ་དང་། ཉེར་གཅིག་པོ་དབང་དུ་བསྡུས། དམ་ཉམས་སྒྲོལ་བའི་གིང་དུ་བསྐོས། ལྷའི་དགེ་བསྙེན་དུ་མིང་བཏགས། ཕུར་པ་སྒྲུབ་པའི་རྣལ་འབྱོར་པ་རྣམས་ཀྱི་དགོངས་པ་སྒྲུབ་པ་དང་དཔལ་འབྱོར་དང་ཚེ་སྤེལ་བར་ཁས་བླངས་དམ་བཅས་སོ། །དེ་ནས་འཕན་ཡུལ་གོང་གི་ལ་ཁ་ནས། སྟོད་ལུང་ལ་ལོག་ཕྱིན་ཏེ། སྟོད་ལུང་གཞོང་པར་ཆོས་སྟོན་གསོལ་བ་ལ་ཆུ་མེད་ནས། ཁ་ཊྭཾ་ག་བྱེ་མ་ལ་བརྒྱབ་པས་ཆུ་ཀོ་མོག་བདུན་བྱུང་། ད་ལྟ་གཞོང་པ་ལྷ་ཆུ་བྱ་བར་གྲགས། གཞན་ཡང་སྟོད་ལུང་གི་ཡུལ་རྣམས་སུ་བཙན་དང་། བདུད་དང་། ཐེའུ་བྲང་རྣམས་དམ་ལ་བཏགས། དེ་ནས་ལྷ་ས་གྲམ་ཐང་དུ་ཕྱིན་ནས་ཞག་གཅིག་བཞུགས། དེར་ཚིབས་ལ་རྩྭ་མེད་པ་ལ། ལྷ་སའི་བྱེ་མ་སྐད་ཅིག་ལ་ནེའུ་གསིང་དུ་བསྒྱུར་ནས་ཚིབས་ཀྱི་རྩྭ་བྱུང་སྟེ། དིང་སང་ཡང་ནེའུ་གསིང་དུ་ཡོད་པ་འདི་ཡིན།

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com