༄། །རྒྱལ་རྩེ་དཔལ་འཁོར་ཆོས་སྡེའི་རྟེན་གསུམ་གྱི་དཀར་ཆག་དད་པའི་ས་བོན་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།

འཇམ་དབྱངས་བསྟན་འཛིན་གྱིས་བརྩམས།

མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

༄༅། །རྒྱལ་རྩེ་དཔལ་འཁོར་ཆོས་སྡེའི་རྟེན་གསུམ་གྱི་དཀར་ཆག་དད་པའི་ས་བོན་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།

འཇམ་དབྱངས་བསྟན་འཛིན་གྱིས་བརྩམས།

མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

རྩོམ་སྒྲིག་འགན་ཁུར་པ། བསྟན་ཕུན།
责任编辑： 旦平
མཛེས་ཆ་རྫུས་འགོད་པ། ཀརྨ་རྡོ་རྗེ་ཚེ་རིང་།
装帧设计： 吾要

༄༅། །རྒྱལ་རྩེ་དཔལ་འཁོར་ཆོས་སྡེའི་རྟེན་གསུམ་གྱི་དཀར་ཆག

རྩོམ་པ་པོ།	འཇམ་དབྱངས་བསྟན་འཛིན།
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་།
དེབ་ཚད།	850mm×1168mm 1/32
པར་ཤོག	2.5
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།	0001－3000
རིན་གོང་སྒོར།	4.00

ISBN 978－7－105－08192－9/K·858(藏)112

图书在版编目(CIP)数据

白居寺简志:藏文/加央丹增著. -北京:民族出版社,
2007.3

ISBN 978-7-105-08192-9
Ⅰ.白… Ⅱ.加… Ⅲ.喇嘛教-寺庙-概况-江孜县-
藏语 Ⅳ.B947.275.4

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第036669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
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:2.5
印数:0001-3000册 定价:4.00元
ISBN 978-7-105-08192-9/K·858(藏)112
(藏编室电话:64275311 藏文发行科电话:64227665)

དཀར་ཆག

མཆོད་བརྗོད། .... (1)
རབ་བརྟན་ཀུན་བཟང་འཕགས་ཀྱི་རྣམ་ཐར་མདོར་བསྡུས། .... (1)
རྫོའོ་ཁང་། .... (11)
གཙང་ཁང་ནུབ། .... (14)
གཙང་ཁང་ཤར། .... (16)
བཀའ་འགྱུར་ལྷ་ཁང་།.. (18)
འདུ་ཁང་། .... (18)
གཞལ་ཡས་ཁང་། .... (19)
ལམ་འབྲས་ལྷ་ཁང་། .... (20)
གནས་བརྟན་ལྷ་ཁང་།.. (22)
སྒྲོལ་མ་ལྷ་ཁང་།.. (22)
གནས་བརྟན་ལྷ་ཁང་ཆུང་བ།.. (23)
ཁྲིམས། .... (24)
མགོན་ཁང་།.. (26)
ལྷུགས་རི། .... (28)
སྐུ་འབུམ་ཆེན་མོ། .... (29)
བང་རིམ་དང་པོ། .... (30)
བང་རིམ་གཉིས་པ།.. (35)
བང་རིམ་གསུམ་པ།.. (39)

此为试读，需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

བང་རིམ་བཞི་པ། ………………………… (45)
བུམ་པ། ………………………… (49)
བྲེ་གྲུ་བཞི་པ། ………………………… (52)
ཆོས་འཁོར་བཅུ་གསུམ། ………………………… (53)
ཐུགས་རྗེའི་མདོ་གཟུངས་དང་གདུགས་སོགས། ………………………… (55)
གསེར་ཏོག ………………………… (56)
ལྷ་ཁང་སེར་པོའི་ལོ་རྒྱུས། ………………………… (60)
མཁན་རབས། ………………………… (68)
ད་ལྟའི་གནས་ཚུལ།………………………… (71)

མཆོད་བརྗོད།

དྲི་མེད་རྣམ་དག་ཡོན་ཏན་ཕུན་སུམ་ཚོགས། །ངེས་པ་ལྔ་ལྡན་འཕྲིན་ལས་བསམ་མི་ཁྱབ། །འགྲོ་ཀུན་སོས་པ་ཇི་བཞིན་སྐུ་སྟོན་པའི། །ཀུན་མཁྱེན་ཟས་གཙང་སྲས་དེར་གུས་ཕྱག་འཚལ། །མཁྱེན་རབ་དག་པས་ཤེས་བྱ་ཀུན་གཟིགས་ནས། །ཐུགས་རྗེས་མ་ལུས་འགྲོ་ལ་ཕན་དགོངས་པ། །ས་བཅུའི་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་བའི་རྒྱལ་ཚབ་མཆོག །བྱམས་མགོན་རྒྱལ་བའི་སྲས་པོ་རྒྱལ་གྱུར་ཅིག །མི་ཕམ་སྨྲ་འཕྲུལ་མི་དབང་ཆེན་པོའི་ཚུལ། །བསྟན་པ་ཡོངས་དང་བསྟན་འཛིན་སྐྱེས་བུ་ཡི། །ཆོས་འཁོར་བདག་པོ་ཆོས་རྒྱལ་ཀུན་བཟང་འཕགས། །ཁྱོད་ཀྱི་དཔེ་མཚུངས་ཁྱོད་མིན་སྲིད་ན་དཀོན། །གང་གི་ཐུགས་བསྐྱེད་རབ་ཡངས་ནམ་མཁའ་ལས། །ལེགས་པར་བྱུང་བའི་ལེགས་བྱས་གངས་རིའི་སྤོ། །མཁས་གྲུབ་གདོང་ལྔའི་ཁྱུ་ཚོགས་འདུ་བའི་གནས། །དཔལ་འཁོར་ཆོས་སྡེའི་དཀར་ཆག་མདོ་ཙམ་སྤྲིང་། །

རབ་བརྟན་ཀུན་བཟང་འཕགས་ཀྱི་རྣམ་ཐར་མདོར་བསྡུས།

དེ་ཡང་འཕགས་མཆོག་ཕྱག་ན་པདྨའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་གཟིགས་པ་ལྷག་པར་འཇུག་པའི་གནས། སའི་ཆ་སྣང་པོ་ཆེའི་སྤྱི་གཙུག་ལྟར་མཐོ་བའི་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་ཁ་བའི་རྟུལ་བརྩེགས་ཀྱིས་ཡོངས་སུ་བསྐོར་བའི་ལྗོངས་འདིར། སྟོད་མངའ་རིས་སྐོར་གསུམ། བར་དབུས་གཙང་རུ་བཞི། སྨད་མདོ་ཁམས་སྒང་

དྲུག་ཏུ་ཡོད་པ་ལས། དབུས་གཙང་རུ་བཞིའི་ཡ་གྱལ་གཡས་རུ་མྱང་སྟོད་ཀྱི་ལྡེ་བར་ཆགས་པའི་རྒྱལ་རྩེ་དཔལ་འཁོར་ཆོས་སྡེ་ནི། ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་རབ་བརྟན་ཀུན་བཟང་འཕགས་ཞེས་བྱ་བ་དེས་ཕྱག་བཏབ་པའི་ཆེས་ཡུན་རིང་གི་ལོ་རྒྱུས་ལྡན་པ་ཞིག་ཡིན། དེ་ཡང་དམ་པ་དེ་ཉིད་ཀྱི་སྐུའི་ཡོན་ཏན་དང་མཛད་ཕྲིན་མ་ལུས་པ་གང་གིས་ཀྱང་མི་རྟོགས་ཤིང་བརྗོད་པར་མི་ནུས་ཀྱང་རྣམ་ཐར་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུ་ལས་ཆུ་ཐིགས་ཙམ་ཞིག་རང་གི་དད་གསུམ་ཀུ་ཤའི་རྩེ་མོས་བླངས་ཏེ་བརྗོད་པ་ལ་དོན་གསུམ་སྟེ་སྐུའི་སྐྱེ་བ་འདི་ཉིད་ཆེ་བའི་ཡོན་ཏན་དང་། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ལ་བྱ་བ་དང་གཞན་དོན་འཕྲིན་ལས་མཛད་པ། དེ་ཉིད་ཀྱི་རྒྱུན་ཇི་ལྟར་རྒྱས་ཤིང་འཕེལ་པའོ། །

དང་པོ་སྐུའི་ཆེ་བའི་ཡོན་ཏན་ལ་གསུམ། རིགས་རུས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ཆེ་བ་དང་། ལུང་བསྟན་ཐོབ་པའི་གང་ཟག་ཡིན་པའི་ཆེ་བ་དང་། ཡོངས་སྤྱོད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ཆེ་བའོ། །དང་པོ་ནི། རིགས་རུས་ཚོ་འབྲང་སྐྱོན་མེད་པ་རྒྱལ་པོའི་རིགས་ཏེ། དེ་ཡང་སྔོན་མདོ་ཁམས་སྟོད་དུ་དགྲ་རྒོད་གདོང་བཙན་ཞེས་པ་སྟག་ལྤགས་བརྒྱའི་ཁྲུལ་བ་གྱོན་པ་དྲེད་ལ་སྣར་འཛིང་བྱེད་པ། ཁྲིམ་གེ་སར་རྒྱལ་པོའི་མག་པ་བྱས་པའི་བུ་ཚ་བརྒྱུད། ཡོན་བདག་འབུམ་ཉེག་བྱ་བའི་སྲས་སློབ་དཔོན་ནམ་མཁའ་བྱང་ཆུབ་བྱ་བ་གསང་སྔགས་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་སྒོ་ནས་གྲུབ་པ་བརྙེས་པ་ཞིག་གི་སྲས་སློབ་དཔོན་ནམ་མཁའ་ལྷུན་གྲུབ་སོགས་ལས་རིམ་པར་བརྒྱུད་ཆོས་རྒྱལ་ཉིད་ཀྱི་མེས་པོ་ནང་ཆེན་འཕགས་པ་དཔལ་བཟང་ཡིན། དགུང་ལོ་བཅུ་དྲུག་པ་ལ་ས་སྐྱར་ཕེབས། བླ་མ་ཁང་གསར་བའི་ཞབས་ལ་གཏུགས། ཁང་གསར་བས་བཞི་ཐོག་བླ་བྲང་གི་ཕྱག་ཕྱིར་བསྒྲགས་ནས་ཡིག་མཁན་གྱི་འགོ་མིར་གྱུར་པས་དཔོན་ཡིག་འཕགས་པ་དཔལ་བཟང་དུ་ཐོགས། འཕགས་པ་ཏཻར་བ་བཀའ་དྲིན་ཆེ་བའི་བླ་མ་དཔལ་ལྡན་སྟོན་ཆེན་པོ་འཕགས་རྒྱལ་བའི་མཚན་ཟུར་བཙུག་པ་ཡིན། བཞི་ཐོག་བླ་བྲང་ན་བདག་ཆེན་དོན་ཡོད་རྒྱལ་མཚན་བཞུགས་པ་དེའི་བཀའ་གནང་ནས་རྫོང་ཁ་གདོན་ལ་

བསྒོམས་པས་ཕྱོ་དྭང་དུ་སྐད་པ་རྣམས་དབང་དུ་འདུས། གདན་སའི་ཁམས་པའི་ལས་ཚན་བཞི་ཡི་(སྤྱོན་རྡོ། གླིང་ཚང་། ཤར་ཁ། འདན་མ།)ནང་ནས་ཤར་ཁ་ལས་ཚན་བསྒོམས་པས་དཔལ་ལྡན་ཤར་ཁ་བར་གྲགས། ཕྱིས་ཏ་དབེན་བློ་གྲོས་རྒྱལ་མཚན་པས་བཞི་ཐོག་བླ་བྲང་གི་ནང་ཆེན་བསྒོམས་པས་ནང་ཆེན་ཞེས་ཐོག་དཔོན་ཡིག་ནང་ཆེན་འཕགས་པ་དཔལ་བཟང་འདི་ནི་ལུགས་གཉིས་ཀྱི་སྒོ་ནས་དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱའི་ཞབས་ཏོག་ཏུ་ཆེ་ཞིང་། རང་རེ་ཤར་ཁ་བར་གྲགས་པ་འདི་ལ་བཀའ་དྲིན་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བས། གསང་སྔགས་པའི་བརྒྱུད་པའི་རིམ་པ་དཔེར་བརྗོད་ན། རྡོ་རྗེ་འཆང་ལྷ་བུར་རིག་པར་བྱའོ། །གཅེན་འདི་དང་གཅུང་འཕགས་རིན་པ་གཉིས་ཀྱིས་རྗེ་ཆེན་ཆོས་སྐྱེ་བཏབ་ནས་མཁས་མཆོག་ཉ་དབོན་ཀུན་དགའ་དཔལ་མཁན་པོར་མངའ་གསོལ། དེ་ནས་རིམ་བཞིན་རེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བློ་གྲོས་དང་གྲུབ་ཆེན་ཀུན་དགའ་བློ་གྲོས་སོགས་མཁས་གྲུབ་མང་དུ་བྱུང་བ་ཡིན་ནོ། །ནང་ཆེན་འཕགས་པ་དཔལ་བཟང་དགུང་ལོ་སོ་གསུམ་པ་ལ་ཞ་ལུ་སྐུ་ཞང་རྟོར་རྩ་ཀུན་དགའ་དོན་གྲུབ་ཀྱི་སྲས་མོ་པད་མ་ཁབ་ཏུ་བཞེས། དེ་གཉིས་ཀྱི་སྲས་ནང་ཆེན་ཀུན་དགའ་འཕགས་པ་ཡིན་ལ། ནང་ཆེན་ཀུན་དགའ་འཕགས་པ་འདིས་རྒྱལ་རྩེ་རྫོང་གི་གཙུག་ལག་ཁང་བསམ་འཕེལ་རིན་པོ་ཆེའི་གླིང་དུ་ལྷ་བཞུགས་པ་འདི་བཞེངས་པ་ཡིན་ནོ། །ཡབ་རྗེ་ཐབས་ཀྱི་ཆ་རྣམས་གཅིག་ཏུ་འདུས་པ་འདི་ཉིད་དང་། ཡུམ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཆ་རྣམས་གཅིག་ཏུ་འདུས་པ་མ་གཅིག་བཟང་མོ་དཔལ་ཞེས་བྱ་བ་ཁོང་གཉིས་ལ་རིགས་སྲས་ཆོས་རྒྱལ་རབ་བརྟན་ཀུན་བཟང་འཕགས་དང་། གཅུང་ནང་ཆེན་རབ་འབྱོར་བཟང་པོ་འཁྲུངས། གཅུང་འདི་འཁྲུངས་པའི་ལོ་དེར་བཟང་མོ་དཔལ་ཞི་བར་གཤེགས། དེ་རྗེས་ཡབ་དགུང་ལོ་སུམ་ཅུ་སོ་དྲུག་བཞེས་སྐབས་དཔོན་མོ་རྒྱལ་མཚན་རྫོ་ར་བ་ཞེས་བྱ་བ་ཁབ་ཏུ་བཞེས་ནས་སྲས་བཀྲ་ཤིས་རབ་བརྟན་འཕགས་འཁྲུངས་ཏེ་དེས་ན་བཀྲ་ཤིས་རབ་འཕགས་ནི་ཆོས་རྒྱལ་ཆེན་པོ་དང་ཡུམ་མི་གཅིག་ཅིང་ནང་ཆེན་རབ་འབྱོར་བཟང་པོ་ནི་ཆོས་རྒྱལ་ཉིད་དང་ཡུམ་གཅིག

པའོ། །

གཞན་ཡང་རིགས་བཟང་པོ་འདི་ལས་བྲུ་སྟོན་རིན་པོ་ཆེའི་རྣམ་འཕྲུལ་གྲུབ་ཆེན་ཀུན་དགའ་བློ་གྲོས་མཆོག་ཀྱང་འཁྲུངས་པས་ན་གྲུབ་ཆེན་འདི་ཡང་ཆོས་རྒྱལ་ཆེན་པོའི་སྐུ་ཚ་ཡིན་ནོ། །སྙིང་རྗེའི་བདག་ཉིད་ཅན་རྣམས་རིགས་མཆོག་ལས་འཁྲུངས་པ་ཆོས་ཉིད་དེ། མ་དྷུ་པཏྲེ་ཏ་ཤཱཀྱ་མཆོག་ལྡན་གྱིས། ངང་པའི་དེད་དཔོན་པད་མཚོ་དང་། །ཉིན་མོར་བྱེད་པ་མཁའ་ལ་བཞིན། །སྙིང་རྗེའི་བདག་ཉིད་ཅན་རྣམས་ཀྱང་། །མཐོ་དང་གཙང་མའི་རིགས་སུ་འཁྲུངས། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །གཉིས་པ་ནི། ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་འཇམ་དཔལ་རྩ་རྒྱུད་ལས། ཡི་གེ་ར་མི་རྒྱལ་པོར་འགྱུར། །གངས་ཆེན་རི་ཡི་ནང་གནས་པ། །བྱང་གི་ཕྱོགས་ལ་བརྟེན་པ་ཡིས། །དེ་ཚེ་རྒྱལ་རིགས་རྒྱལ་པོ་དེ། །ཡུལ་མི་ཀུན་ལ་སྤྱོད་པར་འགྱུར། །ཞེས་སོགས་གསལ་བར་ལུང་བསྟན་ཅིང་གྲུབ་པ་བརྙེས་པའི་སློབ་དཔོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱིས་ཆོས་རྒྱལ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་དུ་ལུང་བསྟན་པར་མངའ་བདག་རྒྱལ་པོ་ཉིད་སྐྱེ་བ་བཅུ་བདུན་བརྒྱུད་པའི་ཐ་མ་ལ། །འདི་ནས་ལྷོ་ནུབ་མཚམས་ནས། ཡུལ་ཏ་རི་དམར་པོ་ཁ་ཕྱེ་བ་འདྲ་བ་ཞིག་གི་ནང་དུ། འབྲུག་གི་ལོ་ལ་ལྷུམས་སུ་བཞུགས་པའི་སྐྱེས་པ་ཤེས་རབ་དང་སྙིང་རྗེ་ཆེ་བ། བརྩོན་འགྲུས་ཆེ་ལ་སྒྲུབ་ལ་བརྩོན་པ། དམ་ཚིག་གཙང་ཞིང་རློམས་སེམས་ཆུང་བ། ཁོང་ཡངས་ཤིང་ཁ་ཉུང་བ། རྒྱུད་ཞི་ཞིང་གཞན་ལ་སྒྲོ་སྐུར་མི་འདེབས་པ། རིག་པ་མྱུར་ཞིང་ཡིད་གཞུང་པ། མདོག་དཀར་ལ་ངང་རྒྱུད་རིང་བ། སྐྱེས་བུ་དེ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཏུ་སྐྱེས་ནས་རྒྱལ་པོ་ཉིད་ལ་ད་ལྟ་ངས་གདམས་པ་ཐམས་ཅད་དང་ཕྲད་ནས། སྐྱེ་བ་དེས་རྒྱུད་བཅད་ནས་ནུབ་ཕྱོགས་བདེ་ཅན་གྱི་ཞིང་ཁམས་སུ་པདྨ་ལ་རྫུས་ཏེ་སྐྱེས་ནས་སངས་རྒྱ་བར་འགྱུར་རོ། ཞེས་དང་། ཨོ་རྒྱན་བདག་གི་སྨིན་བདག་གཙོ་བསྔགས་ཀྱི་ཡོན་བདག་དབང་ངེ་འདི། ད་ནས་རྒྱ་གར་སྐྱེ་བ་གསུམ། དེ་ནས་དགའ་ལྡན་ལྷ་ཡི་གནས། །ལྷ་བུ་རབ་སྣང་ཞེས་བྱ་བར། །བྱམས་པ་མགོན་

པོས་རྗེས་སུ་འཛིན། །ཡོ་མང་ལྔ་བཅུ་ཁ་རལ་དུས། །གཙང་ཕྱོགས་རྩེ་ཞེས་བྱ་བའི་སར། །འཕགས་པའི་མིང་ཅན་བློ་སྤོབས་ཅན། །སྐྱེས་བུ་སྤྲུལ་གྱི་ཡོ་པ་ཞིག །སངས་རྒྱས་བསྟན་པའི་གཞི་མོ་འཛུགས། །ཞེས་སོགས་རྒྱས་པ་རྣམ་ཐར་ཆེན་མོ་ན་གསལ་ལོ། །

གསུམ་པ། ཕྱི་རོལ་འདོད་པའི་ཡོངས་སྤྱོད་ལ་སྤྱོད་པ་ནི། ལྷ་དང་མིའི་དཔལ་འབྱོར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་ལེགས་པར་འབྱོར་ཏེ། གང་ལ་གང་འཚམས་པ་དེ་དང་དེའི་གནས་སུ་བདེ་བླག་ཏུ་འགྲུབ་པ་ནམ་མཁའ་མཛོད་ལ་མངའ་བརྙེས་པའི་སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོར་རིག་པར་བྱ་སྟེ། པོ་དོང་ཕྱོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས། ཆོས་རྒྱལ་ཉིད་ཀྱི་རྣམ་ཐར་རིན་པོ་ཆེའི་ཕྲེང་བར། དཔལ་ལྡན་ཤར་ཁའི་གནས་འདིར་དགྲ་ལས་ནི། །རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་རྒྱལ་ཆེན་མང་བྱུང་ཡང་། །ཆོས་དང་འཇིག་རྟེན་ཕུན་ཚོགས་མ་ལུས་ཀུན། །ཀུན་བཟང་རབ་འཕགས་རྒྱལ་ཆེན་འདི་ཉིད་ཡིན། །ཞེས་བསྟོད་པར་མཛད་དོ། །

རྒྱལ་དང་རྒྱལ་བ་གཉིས་པ་ཨོ་རྒྱན་རྗེས། །
རྣམ་མང་ལུང་གིས་རྒྱལ་པོའི་རིགས་སུ་བསྔགས། །
དཔལ་འབྱོར་ནམ་མཁའ་མཛོད་ལ་མངའ་བསྒྱུར་ནས། །
རིས་མེད་བསྟན་པ་སྐྱོང་ལ་རྩེ་གཅིག་གཞོལ། །

ཞེས་པ་ནི་བར་སྐབས་ཀྱི་ཚིགས་བཅད་དོ། །

རྩ་བའི་ས་བཅད་གཉིས་པ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ལ་བྱ་བ་དང་གཞན་དོན་འཕྲིན་ལས་ཇི་ལྟར་མཛད་པའི་ཚུལ་ནི། སེམས་ཅན་གྱི་བདེ་སྐྱིད་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ལ་རག་ལས་པས་དེ་རྒྱས་པར་བྱེད་པའི་ཐབས་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་སྐུ་བརྙན་གསེར་ཟངས་ལ་སོགས་པའི་རིན་པོ་ཆེ་དང་སོས་དར་དང་སྨན་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་ལྷ་གུར་སྦྲུར་བ་ལས་གྲུབ་པ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་དང་། གསུང་གི་རྟེན་གངས་ཅན་གྱི་ཁྲིད་འདིར་བཀའ་འགྱུར་རོ་ཙོག་གསེར་གྱིས་རྒྱུན་མི་ཆད་པར་བཞེངས་ཤིང་། དེ་བཞིན་གྱི་དགོངས་པ་འགྲེལ་བའི་བསྟན་བཅོས་

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

ཡིད་བཞིན་གྱི་ནོར་བུ་ལྟ་བུའང་ཚར་དུ་མ། དེ་རྣམས་ཉན་བཤད་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པའི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་དུ་མ་ཞིག་འདུ་ཞིང་བཞུགས་པའི་སྡེ་བཙུགས་ཤིང་། དེ་དག་རྣམས་རྙེད་པ་དང་། བཀུར་བསྟི་མཆོད་ཅིང་ཐུགས་ཀྱི་རྟེན་ཆོས་ཀྱི་སྙོ་མོ་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་མཆོན་པའི་བཀྲ་ཤིས་སྒོ་མང་བཞེངས་པ་སོགས་མཛད་པ་རླབས་ཆེན་དུ་མ་ཞིག་སྣང་བ་རྣམས་གཙོ་ཆེར་སྐུའི་ན་ཚོད་ཀྱི་རིམ་པ་དང་སྦྱར་ཏེ་འཆད་ན།

སྐུ་འཁྲུངས་པའི་དུས་ནི། སྤྱི་ལོ1389རབ་བྱུང་བདུན་པའི་ས་མོ་སྦྲུལ་ལོའི་ཧོར་ཟླ་དྲུག་པའི་ཡར་ངོའི་ཚེས་གྲངས་བཟང་པོར་ངོ་མཚར་བའི་ལྟས་དུ་མ་དང་བཅས་ཏེ་རྒྱ་གྲོང་གནས་ཞེས་པར་སྐུ་འཁྲུངས། དཔལ་ལྡན་ཆེན་པོ་ཀུན་དགའ་རྒྱ་མཚོས་རབ་བརྟན་ཀུན་བཟང་འཕགས་ཞེས་བྱ་བར་མཚན་གསོལ། ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དེ་ཉིད་དགུང་གྲངས་གསུམ་བཞེས་པ་ལྕགས་མོ་ལུག་གི་ལོ་ལ་རྒྱལ་བའི་གདུང་འཚོབ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཆོས་ཀྱི་རིན་ཆེན་ཞེས་བརྗོད་པ་དེ་ཉིད་བསམ་སྦྱོར་རྣམ་པར་དག་པས་ཚུལ་བཞིན་དུ་བསྟེན་ཏེ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བ་སོགས་ཐར་པའི་ལམ་སྣ་བཏེན་པར་མཛད། བླ་མ་འདིས་གཙོ་བྱས་པའི་བཀའ་དྲིན་ཆེ་བའི་བླ་མ་རྣམ་པ་གསུམ་གྱིས་སྐུ་གཞོན་ནུའི་དུས་ནས་རྗེས་སུ་བཟུང་ཞིང་ཐུགས་རྒྱུད་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཆོས་ཀྱི་རིན་པོ་ཆེས་སྨིན་པར་མཛད། (བཀའ་དྲིན་ཆེ་བའི་བླ་མ་གསུམ་ནི་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཆོས་ཀྱི་རིན་ཆེན། འཇམ་པའི་དབྱངས་རིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། པཎ་ཆེན་ཤྲི་རི་པུ་ཏྲ།) ཆོས་རྒྱལ་ཆེན་པོ་དགུང་གྲངས་ཉི་ཤུ་བཞེས་པའི་སྐབས། སྟེ་གདོང་ནས་གོང་མ་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་དཔོན་རབ་བརྟན་པ་འདི་ཕྱོགས་སུ་ཕྲད་པ་ལ་ཐོང་གསུང་བ་ཡང་ཡང་ཕེབས་པས། དེ་ལུགས་ཀྱི་གྲབས་ཡུལ་མཛད་ནས། སྐུ་འཁོར་དང་བཅས་པ་དབུས་ཕྱོགས་སུ་འདེགས་པ་གནང་། སྟེ་གདོང་གི་འགོ་བྱས། གུང་ཐང་། བསམ་ཡས་སོགས་དབུས་ཕྱོགས་ཀྱི་རྫོང་གཞིས། དགོན་སྡེ་རྣམས་ལ་གཟིགས་རྐོགས་ཚུལ་བཞིན་མཛད། ཁྱད་པར་

གུང་ཐང་གི་གཙུག་ལག་ཁང་། རྟེན་གསུམ། གསེར་ཕན་སོགས་སྤྱུན་ཕུར་ཕེབས་པ་ཙམ་གྱིས་སྔོན་ཡང་གཙུག་ལག་ཁང་སོགས་སྟོབས་ཆེ་བ་བཞེངས་པ་ལ་ཐུགས་སྨོན་པའི་རྒྱུའི་སྟོབས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་མངའ་བའི་སྟེང་དུ། འདི་དག་གིས་ཀྱང་སྔར་དུ་འགྲུབ་པའི་རྐྱེན་དུ་གྱུར་ནས་ཕྱིས་གཙུག་ལག་ཁང་བཞེངས་སུ་གསོལ་བའི་ཕྱིའི་དཔེབས་ཀྱང་གུང་ཐང་དང་འདྲ་བ་བྱ་བ་སྣོ་དང་ལྡན་པ་འགའ་ཞིག་གླེང་། ཟླ་བ་གཉིས་ཙམ་ལ་གཙང་ཕྱོགས་སུ་འདེགས་ཁར་སྡེ་གདོང་ནས་གནང་སྦྱིན་སྟོབས་ཆེ་བའི་སྐབས་ལ། སྡེ་གདོང་དགའ་ལྡན་རྩེའི་རྟེན་གསུམ་རྣམས་ཀྱི་དབུས་ནས་དཔོན་རབ་བརྟན་པ་རང་ཧི་ལྷར་འདོད་པ་གཅིག་ཡིདམ་དུ་སྤྱན་དྲངས་ཞེས་པའི་ཞལ་ཏ་བྱུང་བས། རྟེན་གྲལ་བར་པའི་གཙོ་བོ་ཐུབ་པ་རྡོ་རྗེ་གདན་དུ་སྤྱན་དྲངས་ཞེས་པའི་ཞལ་ཏ་བྱུང་བས། རྟེན་གྲལ་བར་པའི་གཙོ་བོ་ཐུབ་པ་རྡོ་རྗེ་གདན་ཆུང་བ་ཞུས། རྟེན་གསུམ་ལ་ཐུགས་ཉམས་ཆེ་བའི་ཐུགས་མཐོང་དང་བཅས་ནས་གནང་། ད་ལྟའང་རྒྱལ་མཁར་རྩེའི་རྩེ་རྒྱལ་མཆོད་ཁང་ལི་མ་ལྷ་ཁང་ན་བཞུགས་འདུག ། ཅེས་རྣམ་ཐར་དུ་གསལ་བའི་ཐུབ་པ་དེ་སྔང་ཆོས་འབྱུང་དུ་སྔང་སྣད་བསམ་གྲུབ་རྩེའི་ངོ་མཚར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ཁྱད་པར་གྱིས་མཐོ་བ་བཅོ་ལྔ་བསྒྲངས་པའི་གསང་བ་རྟེན་གསུམ་ལ་བརྟེན་པའི་ངོ་མཚར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་བཞིའི་ལི་མ་ལྷ་ཁང་གི་ལི་སྐུའི་གྲས་སུ་བཞུགས་འདུག་པས། ཆོས་འབྱུང་དེ་བྲིས་སྐབས་ཐོ་བྲང་བསམ་གྲུབ་རྩེར་བཞུགས་ཡོད་པ་འདྲའོ། །

ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་མཚན་ཅན་དེ་ཉིད་དགུང་ལོ་ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔ་བཞེས་པའི་ཐོག་ཡབ་ཀྱི་ཁྲིར་ཕེབས་ཤིང་ལུང་རྟར་ཆོས་གཞི་གཉིང་། ལུང་རིགས་སྨྲ་བ་བརྒྱ་ཕྲག་བཞིའི་གཙོ་བོར་སྔོན་གྱི་མཁས་གྲུབ་ལྷའི་དབང་པོའི་སྐུའི་སྐྱེ་བ་མཁས་གྲུབ་དགེ་ལེགས་དཔལ་བ་བྱུང་ནས་སྤྱང་དྲངས་ཏེ་མཆོད་དཔོན་དུ་མངའ་གསོལ། ཡབ་ཀྱི་དགོངས་པ་རྫོགས་ཐབས་སུ་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཟབ་མོ་རྣམས་ཞལ་ཕྱེ་པའི་གསང་སྔགས་ཀྱི་སྒྲུབ་མཆོད་ཁྱད་པར་ཅན་

མཛད་པ་འདི་ཆོ་ཐོག་མར་ལྷུང་ནར་འཛུགས་པར་མཛད་པ་ཡིན་ནོ། །རྒྱུད་སྡེ་རྒྱ་མཚོའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཞལ་ཕྱེ་ཞིང་སྒྲུབ་ཅིང་མཆོད་པ་སོགས་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་བཀའ་སྲོལ་ཁྱད་པར་ཅན་མི་ནུབ་དར་རྒྱས་སུ་མཛད་པ་འདི་བོ་དོང་ཕྱོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས་ཕྱུན་ཚོགས་བཅོ་བརྒྱད་པའི་བཅོ་ལྔར་བསྟགས་ཏེ། རྒྱུད་སྡེ་བཞི་ཡི་དཀྱིལ་འཁོར་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས། རིམ་བཞིན་ཞལ་ཕྱེ་དུས་བཞིའི་སྒྲུབ་མཆོད་ནི། ཕྲུག་ལེན་རྣམ་དག་དཔག་མེད་འགྱུར་པས་མཆོད། །འདི་ནི་ཕྱུན་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་བཅོ་ལྔ་པ། །ཞེས་སོ། །ཆོས་རྒྱལ་ཆེན་པོ་དཀུང་གྲངས་ཉི་ཤུ་རྩ་དྲུག་བཞེས་པའི་ཆོ་རྒྱལ་མཁར་རྩེའི་མདུན་གྱི་སྤྱང་ཚུལ་ཟམ་ཆེན་མིག་དྲུག་དང་ལྡན་པའི་དབུས་ན་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོའི་མཆོད་རྟེན་ཁྲི་ལམ་ཅན་དུ་བཞུགས་པའི་ནང་ན་ངོས་ལ་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོ་དགུ་ཡོད་ཅིང་། ཡོགས་རྣམས་ལ་སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་ཀྱི་སྐུ་བྲིས་ཡོད་པ་ཞིག་བཙུགས་པ་དེར་པཎ་ཆེན་ཤྲཱི་ཤ་རི་པུ་ཏྲས་རབ་གནས་མཛད་དོ། །ཟམ་ཆེན་སོགས་ད་ལྟ་ཤུལ་ཙམ་ཡང་མེད་ཀྱང་ཆོས་རྒྱལ་དེ་ཉིད་ཀྱི་མཛད་པའི་ཆ་ཤས་ཤིག་ཡིན་པས་རྗེས་འཇུག་གི་གདུལ་བྱ་དག་འདི་ལྟ་བུའི་དགེ་བའི་བྱ་བ་ལ་བསྐུལ་བའི་ཆེད་དུ་འདིར་ཟུར་ཙམ་བྲིས་པ་ཡིན་ནོ། །

བོ་དོང་ཕྱོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་རབ་བྱུང་བདུན་པའི་ལྕགས་ཕོ་སྤྲེལ་ལོ་ཧོར་ཟླ་བཅུ་གཅིག་པར་ཆོས་གྲྭ་འདིར་ཕེབས། ཟླ་བ་དྲུག་ཙམ་བཞུགས་ནས་ཕྱུན་ཚོགས་བཅོ་བརྒྱད་དང་དེ་དང་ཉེ་བའི་ཕྱུན་ཚོགས་བཅོ་བརྒྱད་ཀྱི་ཚུལ་གྱི་སྐྱི་དགུ་མཛེས་པར་བྱེད་པའི་མགུལ་རྒྱན་ཞེས་བྱ་བ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་རྣམ་ཐར་མདོར་བསྡུས་ཤིག་བྲིས་འདུག་པའི་ནང་ཟམ་ཆེན་ནི་ཉེ་བའི་ཕྱུན་ཚོགས་བཅུ་གསུམ་པ་ཡིན་ནོ། །ཆོས་རྒྱལ་དགུང་གྲངས་སུམ་ཅུ་བཞེས་པ་ས་ཁྲི་ལོར་དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་གཙོ་བོར་བཞུགས་པ་ལ་མགྲོན་ཐབས་གནས་བརྟན་བཅུ་དྲུག་ཡོད་པའི་གོས་སྐུ་སྲིད་ན་མཚར་བ་ཞིག་བཞེངས་པ་དེ་མཁས་གྲུབ་འཛིག་མེད་གྲགས་པས་ཕྱུན་ཚོགས་བདུན་པར་བསྟགས་པ་ཡིན་ཡང་ད་ལྟ་བདག་ཅག་གི་གཟུགས

འཛིན་གྱི་ཡུལ་ན་མ་བཞུགས་སོ། །

སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་བསྟན་པ་སྟོབས་ཀྱིས་སྐྱོང་བའི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་རབ་བརྟན་ཀུན་བཟང་འཕགས་ཞེས་མཚན་ཡོངས་སུ་གྲགས་པ་དེ་ཉིད་ཀྱི་ཐུགས་ལ་དགོངས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་འདི་ལྟར་འཁྲུངས་ཏེ། བདག་ཅག་གི་བླ་མ་ཤཱཀྱའི་རྒྱལ་པོ་ཟླ་འཕྲུལ་གྱི་རྐང་པའི་དཔུང་ཚོགས་ཡན་ལག་བཞི་དང་ལྡན་པས། ཆུ་སྲིན་རྒྱལ་མཚན་གྱི་གཡུལ་ངོ་ཕམ་པར་མཛད་ནས། བསྡུ་བ་བཞིས་གདུལ་བྱ་སྨིན་གྲོལ་དུ་འདུས་ཏེ། ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་མ་ལུས་པ་བསྐོར་བའི་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དེའི་རྒྱལ་སྲིད་རྒྱལ་ཚབ་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀྱིས་ལེགས་པར་བསྐྱངས་པའི་ཚུལ་བཟང་པོ་དེ། ལྷ་དང་བཅས་པའི་འགྲོ་བ་མཐའ་དག་ལ་ཕན་པ་དང་བདེ་བའི་གཞིར་གྱུར་བ་ཡིན་པས། དེའི་ཚུལ་གཅེས་པར་འཛིན་པར་རིགས་ཤིང་། དེ་ཡང་བཤད་སྒྲུབ་གཉིས་ལས་གཞན་པའི་ཐབས་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པས། དེས་ན་ལེགས་པར་བཤད་པའི་དགའ་སྟོན་འགྱེད་པ་ལ་བརྩོན་པའི་དགེ་འདུན་གྱི་སྡེ་གཙུག་ལག་ཁང་དང་བཅས་པ་འདི། བསྟན་པ་དར་ཞིང་རྒྱས་ལ་ཡུན་རིང་དུ་གནས་པའི་ཆེད་དུ་བཞེངས་པའི་དགོངས་འདུན་སྔ་མོ་ནས་མཛད་ཅིང་ཉེ་བར་སྒྲུབ་པའི་དུས་ལ་བབ་པ་ན། ཆོས་གྲྭ་འདི་ཉིད་འདེབས་པའི་ཐད་ཀྱི་ནམ་མཁའ་ལས་གནས་གཙང་མའི་ལྷ་འགའ་ཞིག་གིས་ས་གཞི་ལ་སྤྱོས་ཆུས་ཆག་ཆག་འདེབས་ཤིང་། མེ་ཏོག་གི་ཆར་འབེབས་པ་ལ་སོགས་པ་མངོན་སུམ་དུ་གཟིགས་པ་དང་། ཁྱད་པར་དུ་ས་གསུམ་ན་འགྲན་ཟླ་བྲལ་བའི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཆེན་པོ་མཇལ་པའི་དབྱངས་རིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན་གྱི་བཀའ་དྲིན་ལས། བདེ་བར་གཤེགས་པའི་སྐུ་གཟུགས་བཞེངས་པ་ལ་ཕན་ཡོན་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་ཚུལ་རྟོགས་ཤིང་། ཆག་ཚད་ལ་སོགས་ཇི་ལྟར་བྱ་བའི་ཚུལ་ལ་བློ་གྲོས་ཀྱི་སྣང་བ་ཐོབ་པས། ཐུགས་སྟོབས་དཀོན་མཆོག་ལ་བཅས་ནས་དགེ་བའི་ལས་བརྩམས་པར་བར་ཆད་མེད་པར་བདེ་བླག་ཏུ་གྲུབ་ཚུལ་ནི། འདི་ལྟར་ཆོས་ཀྱི་སྡེ་ཆེན་དམ་པ་ཉིན་མོ་ལེགས་པར་བཤད་པའི་དགའ་སྟོན་གྱི་ཉི་མས་བློ་གྲོས་པདྨ་རྒྱས་པར་བྱེད་

ཅིང་། མཚན་མོ་ལུང་དང་རིགས་པའི་ཆུ་རྒྱུན་གྱིས་ཐུབ་བསྟན་ཡིད་བཞིན་གྱི་ནོར་བུའི་ཕྱི་དོར་ལེགས་པར་བྱེད་པའི་ལུང་རིག་སྨྲ་བ་བརྒྱ་ཕྲག་བཅུ་དང་། རྒྱུད་སྡེ་བཞིའི་དགོངས་དོན་ལེགས་པར་རྟོགས་ནས་རིམ་གཉིས་ཟབ་མོའི་ཚུལ་ལ་བརྩོན་པར་མཛད་པ་བརྒྱ་ཕྲག་ལྔ། སྒྲོང་བ་བསམ་གཏན་གྱི་སྒྲུབ་པ་ལ་བཞུགས་པ་བརྒྱ་ཕྲག་དང་། གཞན་ཡང་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་དཔག་ཏུ་མེད་པ་བཅས་དགེ་འདུན་འདུས་པ་རྒྱ་མཚོའི་བཞུགས་གནས་རི་བོ་རྩེ་ལྔ་དང་ལྡན་པའི་ངོས་པདྨ་ཁ་བྱེ་བ་ལྟ་བུ་འདིར་ཆོས་གྲྭ་ཆེན་པོ་དཔལ་འཁོར་སྡེ་ཆེན་གྱི་གཙུག་ལག་ཁང་དང་བཅས་པ་བཞེངས་སུ་གསོལ་བ་འདི་ཉིད་ཀྱི་དུས་ནི་ཆོས་རྗེ་ས་སྐྱ་པ་ཡབ་སྲས་ཀྱི་དགོངས་པ་ལྟར་རྩིས་ན་མཉམ་མེད་ཤཱཀྱའི་རྒྱལ་པོ་དེ་ཉིད་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་ནས་ལོ་《སུམ་སྟོང་ལྔ་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་རྩ་གཅིག》3551སོང་བའི་དཔྱར་ཟླ་འབྲིང་པོ། ཆུ་སྟོད་ཟླ་བའི་ཡར་ངོའི་ཚེས་གཉིས་རྒྱལ་ཕུར་འཛོམས་པ་ལ་གཙུག་ལག་ཁང་གི་འགྲམ་བཏིང་། ལྷུང་རྣ་ནས་ཆོས་གཞིས་འདིར་བཞུགས། དབུས་ཕྱོགས་སུ་གསེར་སྐུ་བ་དཔོན་མོ་ཆེ་སྐྱབས་པ། ལྡེ་གུ་བ་དཔོན་མོ་ཆེ་རྡོར་རྒྱལ། ཤིང་བཟོ་བ་དཔོན་མོ་ཆེ་ཆོས་གྲགས་རྣམས་འདིར་ཡོང་དགོས་པའི་བཀའ་དང་། བལ་པོར་ཟངས་མགར་བ་དང་། འཕྱུལ་བ་འབོད་པ་ལ་དཔའ་ཤེ་རྒྱ་བ་མངགས་པ་རྣམས་མཛད། དེའི་དོན་མཁས་གྲུབ་འཇིག་མེད་གྲགས་པས། ཕན་བདེ་མ་ལུས་ཀུན་གྱི་འབྱུང་གནས་ནི། །རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་ཡིན་པར་རབ་དགོངས་ནས། །བསྟན་འཛིན་སྐྱེས་བུ་དཔག་མེད་འདུ་བའི་གནས། །ཆོས་གྲྭ་ཆེན་མོ་དཔལ་འཁོར་སྡེ་ཆེན་བཞེངས། །ཞེས་སོ། །ས་མོ་ཕག་གི་ལོ་ཆོས་རྒྱལ་དགུང་ལོ་སོ་གཅིག་བཞེས་དུས་རྗེ་བཙུན་བྱམས་པ་དང་ཉེ་བའི་སྲས་བརྒྱད་སོགས་ཡོད་པའི་གསེར་འཕན་ཆེན་མོ་ཞིག་བཞེངས་པར་རྣམ་ཐར་དུ་གསལ་ཡང་མིང་གི་ལྷག་མ་ཙམ་ལས་ད་ལྟ་འདྲེན་བྱེད་ཀྱི་ཡུལ་དུ་མེད་དོ། །འདི་ཕུན་ཚོགས་བཅོ་བརྒྱད་ཀྱི་བརྒྱད་པ་ཡིན། ལོ་འདིའི་ཟླ་བ་དགུ་པའི་ནང་དུ་རིན་ཆེན་རྩེར་ཕྱག་ཕེབས། དགོན་ལོགས་ཀྱི་བྲང་ཁང་

སྒོ་པའི་ནང་བཞུགས་འཚོར་མཛད། ཐུགས་དམ་ལ་བཞུགས་པའི་སྐབས་ལ་སྐུ་པང་དུ་ཨོག་རིལ་ཀན་པོ་གཅིག་བྱུང་བ་གཟིགས་པས། རྒྱ་གར་རྡོ་རྗེ་གདན་གྱི་མ་ཧཱ་བ་བོ་དྷི་བཞེངས་ཚུལ་སྐུ་ཚད། རྒྱུ་སོང་སོགས་ཞིབ་པར་བཀོད་པ་ཅིག་འདུག་པས་བརྡའི་སྒོ་ནས་ལུང་བསྟན་པར་དགོངས། རང་རེའང་ཆོས་སྡེ་གསར་དུ་བཞེངས་པའི་རྟེན་གཙོའི་སྐུ་ཚད་ཀྱང་འདི་དང་མཐུན་པར་བཞེངས། དེ་བཞིན་ལ་གཙུག་ལག་ཁང་སྟར་བརྩིགས་པ་ཁྲོན་ཙུང་ཞིག་ཆུང་འདུག་པས་སྐར་ཁྲོན་མ་ཆུང་བ་ཞིག་སྒྲུབ། ཤིང་ཆ་སོགས་ཀྱང་ལ་སྔ་ཡོད་པའི་དོན་ཡིན་པས་མི་དཔོན་སོ་སོས་འབད་རྩོལ་དང་ཁུར་ཆེ་བར་གྱིས་ལ་རིམ་བཞིན་སློབ་པར་གྱིས་ཞེས་པའི་བཀའ་མཆིད་གནང་བ་སྤྱི་ལོས་བླངས་ཏེ་ད་ལྟར་གྱི་གཙུག་ལག་ཁང་གཙང་ཁང་ཀ་ཆེན་བརྒྱད་ཐིགས་ཁྱད་ཆོས་དུ་མས་མཛེས་ཤིང་། རྣམ་པར་ཐར་པའི་སྒོ་སྟོང་པ་ཉིད་དང་། མཚན་མ་མེད་པ། སྨོན་པ་མེད་པ་གསུམ་མཚོན་བྱེད་དང་ལྡན་པ། ཁྱམས་ཀ་བ་བཞི་བཅུ་ཞེ་བརྒྱད་ཀྱི་ས། སློ་འབུར་ཤར་ནུབ་ཀ་བ་དྲུག་རེ་དང་ལྡན་པ་ཡོངས་སུ་ཀ་བ་བརྒྱ་དང་ལྔ་བཅུའི་ས། ཕྱི་འབུར་ཆེན་བཅུ་གཉིས། མདའ་ཡབ་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་ཏུ་མཛེས་པ་འདི་བཟོ་རིག་པའི་གནས་ལ་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ལྷུགས་ཐོ་བྱི་བའི་ལོ་༡༩༣༠ཟླ་བ་གཉིས་པའི་ནང་འགྲམ་བཏིངས། དཔོན་མོ་ཆེ་ཆོས་གྲགས་ལ་སོགས་པསཿཐོན་ཤིང་ལས་གྲུབ་པའི་ཐིགས་རྣམས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་བཀའ་བཞིན་བསྒྲུབས། །

ཇོའོ་ཁང་།

གཙང་ཁང་ཆེན་མོའི་དབུས་མི་འཛིགས་སེང་གེས་བཏེགས་པའི་ཁྲིའི་སྟེང་དུ་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོའི་སྐུ་གསེར་གྱི་ལྷུན་པོ་ལྟ་བུ་འདི་ཉིད་མ་ག་དྷ་རྡོ་རྗེ་གདན་གྱི་མ་ཧཱ་བོ་དྷིའི་སྐུ་ཚད་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་རྒྱུ་རིན་ཆེན་ཟངས་ཁལ་སྟོང་ཕྲག་གཅིག་

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com