ཚད་ཀྱི་བརྡ་ཕྲག་རིག་མཛོད་ཆེན་མོ།

སྔ་འགྱུར་རྙིང་མ་པའི་གསུང་རབ་པོད་གསུམ་པ།

ཐུན་མོང་རིག་གནས།

སྨད་ཆ།

མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

༄༅། །གསང་ཆེན་སྔ་འགྱུར་རྙིང་མ་པའི་
གསུང་རབ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དྲི་མེད་
ལེགས་བཤད་ཀུན་འདུས་ནོར་
བུའི་བང་མཛོད་ལས་
པོད་གསུམ་པ།

ཐུན་མོང་རིག་གནས།(སྨད་ཆ)

གཡུ་ཐོག་ཡོན་ཏན་མགོན་པོ་སོགས་ཀྱིས་མཛད།
འཕའ་སེང་ཁྲི་ཆོས་གྲྭ་ཆེན་མོས་བསྒྲིགས།

མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

图书在版编目（CIP）数据

共同学． 下： 藏文/宇妥·云丹衮波等著.－西宁：青海民族出版社，2007.8
（藏族十明文化传世经典丛书．宁玛系列；3）
ISBN 978-7-5420-1286-9

Ⅰ.共… Ⅱ.宇… Ⅲ.宁玛派－研究－藏语 Ⅳ.B946．6
中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第153709号

༄༅། །གངས་ཅན་བོད་མི་རིགས་ཀྱི་ཤེས་རིག་ནོར་བུའི་བང་མཛོད་ནི་རིན་ཐང་ཚད་ལས་འདས་པ་ཞིག་ཡིན་ངེས་པ་ས་ཆེན་པོ་འདིའི་ཐོག་ཡོངས་གྲགས་སུ་གྱུར་ཡོད་ནའང་། རིག་གཞུང་དེ་ལྡན་གྱི་བོད་མི་མེད་ན་རིན་ཐང་ཅན་གྱི་ཤེས་རིག་དེ་ཉིད་ཚེ་སྲོག་དང་བྲལ་བ་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་ངེས་ཡིན།

རིག་གཞུང་གི་ཚེ་སྲོག་ལེགས་པར་བརྟན་མིན་ནི་གསར་སྐྱེས་བོད་མི་རྣམས་ཀྱི་རྒྱུད་ལ་རིན་ཐང་ཚད་མེད་པའི་ཤེས་རིག་དེ་ཆགས་མིན་ལ་རག་ལས་པ་ཡིན།

ཨ་མདོ་སེང་ཁྲི་དགོན་གྱི་བློ་གསལ་གཞོན་ནུ་བཤད་གྲྭ་བ་རྣམས་ཀྱི་ཆེད། སློབ་གཉེར་གྱི་ཆ་རྐྱེན་དུ། ཨེ་ཤེ་ཡ་རོགས་སྐྱོར་ཚོགས་པས་གཞི་རྩའི་ཁྱེར་སྣང་པར་ཧོ་ལན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གཞུང་ཚབ་ཁང་ནས་མ་རྩའི་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་རོགས་རམ་གནང་མཛད་པར་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་བ་དང་བཅས། ཤིན་ཏུ་རྩ་འགངས་ཆེ་བའི་ཡིག་ཆ་འདི་རྣམས་དཔེ་སྐྲུན་ཐུབ་པ་བྱུང་ཞིང་། རིན་ཐང་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བའི་དཔེ་རྒྱུན་འདི་རྣམས་ནི། སེང་ཁྲི་དགོན་གྱི་བཤད་གྲྭ་བ་བློ་གསལ་གཞོན་ཚོགས་བོད་ཀྱི་ཤེས་རིག་སློབ་གཉེར་བྱེད་པའི་ཆ་རྐྱེན་ཙམ་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་བར་མ་ཟད། རྒྱ་ཆེའི་བོད་རིགས་གསར་སྐྱེས་ལོ་གཞོན་ཡོངས་ཀྱིས་ཁོང་རྣམ་པའི་རྒྱུད་དུ་ཤེས་རིག་གི་སྲོག་ཟབ་ཅིང་རྩ་བརྟན་པ་རེ་བསྐུན་པའི་ཆ་རྐྱེན་ཁྱད་པར་ཅན་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་བའི་རེ་སྨོན་ཡང་ཞུའོ། །

བདེ་ལེགས་ཀྱི་ཤིས་སྨོན་བཅས།

ཨེ་ཤེ་ཡ་རོགས་སྐྱོར་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་ཆོས་རྒྱལ་ནམ་མཁའི་ནོར་བུས།

སེ་ཕྱི་ཟླ་༧ཚེས༢༥ལ།

གླེང་གཞི།

༄༅། །དེ་ཡང་སྣོད་བཅུད་ཆགས་ཞུགས་ཀྱི་རིགས་པ་དང་བསྟུན་ན། རང་ཅག་འཚོ་བའི་ཡུལ་གྲུ་འདི་ནི། སྔོན་དུས་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཏུ་འཁྱིལ་ཡོད་པ་ལ། རིམ་གྱིས་ཆུ་རྣམས་བྲི་ཞིང་ས་གཞི་འབུར་དུ་ཐོན་ནས་ད་ལྟའི་མཐོ་སྒང་གི་རྣམ་པར་གྱུར་སྟེ། ཆུ་ཀླུང་དང་གཙང་པོ་རྣམས་ཕྱོགས་ཕྱོགས་སུ་འབབ་པས་སྲོག་ཆགས་དང་སེམས་ཅན་གྱི་རིགས་དམའ་སར་མཆེད་……ཅིང་འཕེལ་བ་ཡིན་སྐབས། འགྲོ་བ་མིའི་མཆེད་ཁུངས་དང་ཤེས་རིག་གི་འབྱུང་ཁུངས་ཀྱང་ཡུལ་གྲུ་འདི་ལ་ཐུག་ཡོད་པ་ལྟ་བུར་སྣང་། དེ་ལྟར་གངས་ཅན་ས་ཡི་སྟེ་མོ་འདི་ན་རང་རེའི་མེས་པོ་རྣམས་གནས་བཅས་ཏེ་དུས་ཡུན་རིང་པོ་ཞིག་འདས་པ་ན། བོད་རྗེའི་ཐོག་མ་གཉའ་ཁྲི་བཙན་པོ་བྱོན། དེ་ནས་བཟུང་བོད་སྤྱི་ལ་དབང་བའི་རྒྱལ་པོའི་གདུང་རྒྱུད་ཟམ་མ་ཆད་པར་འུ་དུམ་བཙན་པོའི་བར་དུ་བརྒྱུད་ཅིང་། དེ་ལས་སྐྱིད་པའི་གདུང་རབས་ཕྱེད་དང་བཅུ་གསུམ་སོགས་ཀྱི་སྐབས་སུ་ཆོས་རྒྱལ་མེས་དབོན་རྣམ་གསུམ་དང་། རྒྱ་བོད་ཀྱི་ལོ་པཎ་མཁས་གྲུབ་ཉི་ཟླ་ལྟ་བུ་རིམ་པར་བྱོན་པ་རྣམས་ཀྱི་སྐུ་དྲིན་ལ་བརྟེན་ནས། ཆོས་སྲིད་གཉིས་ཀྱི་མཛད་འཕྲིན་རྒྱ་ཆེར་རྒྱས་ཏེ་བོད་ཅེས་པའི་མིང་གི་སྙན་པ་སྲིད་པའི་ཁོངས་ན་འབྲུག་ལྟར་ལྡིར་སྒྲོང་ལ། ཁྱད་པར་དུ་ཤེས་རིག་གི་ཆ་ནས་བཤད་ན། བོད་ཀྱི་རིག་གནས་རྣམ་པ་བཅུ་ཞེས་རྒྱལ་ཁབ་ཕྱི་ནང་ཀུན་ལ་རླུང་ལྟར་གྲགས་པར་གྱུར་ཡོད་དོ། །

འོ་ན་བོད་ཀྱི་རིག་གནས་རྣམ་པ་བཅུ་ནི་ཇི་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡིན་ཞེ་ན། མདོ་

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

སྙེ་རྒྱན་ལས། དེ་ལྟར་གཞན་དག་ཚར་གཅད་པ་དང་རྗེས་གཟུང་ཕྱིར། །བདག་ཉིད་ཀུན་ཤེས་བྱ་ཕྱིར་དེ་ལ་དེ་བརྟོན་བྱ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། རིག་གནས་བཅུ་ག་ཙོ་བོའི་སྒོ་ནས་དབྱེ་ན་གསུམ་དུ་འདུ་སྟེ།

དང་པོ། ལོག་པར་རྟོག་པ་གཞན་དག་ཚར་གཅོད་པར་བྱེད་པའི་རིག་པའི་གནས་ལ་གཉིས་ཏེ། སྒྲ་རིག་པ་དང་གཏན་ཚིགས་རིག་པའོ། །དེའང་ཚིག་གི་འགལ་འབྲེལ་གཅོད་བྱེད་སྒྲ་རིག་པ་ནི། བརྡ་སྤྲོད་པའི་གཞུང་སྟེ། ལེགས་པར་སྦྱར་བའི་སྒྲ་གཞུང་ཀཱ་ཙན་དབྱངས་གསུམ་དང་། གངས་ཅན་པའི་སྐད་དང་མཐུན་པར་སྦྱར་བ་སུམ་རྟགས་དག་གསུམ་ལྟ་བུའོ། །རིག་པ་འདི་གཙོ་བོ་རྗོད་བྱེད་ཚིག་གི་འཁྲུལ་པ་སེལ་བྱེད་ཡིན་ནོ། །སྒྲ་རིག་པ་དང་རྗེས་སུ་འབྲེལ་བའི་རིག་གནས་ཆུང་བ་ལྔ་ཡོད་པ་ལས། སྡེབ་སྦྱོར་རིག་པ་ནི། ཡི་གེ་ལྕི་ཡང་གི་བྱེ་བྲག་བསྡེབས་ཤིང་སྦྱར་ནས། ཚིག་གི་སྦྱོར་བ་ལེགས་པར་འདོན་པའི་རིག་པ་ལ་ཟེར་ཞིང་། དེ་ལ་ཡི་གེ་བགྲང་བ་བྲིཏྟའི་སྡེབ་སྦྱོར་དང་། ཕྱི་མོ་བགྲང་བ་ཛཱ་ཏིའི་སྡེབ་སྦྱོར་གཉིས་སུ་དབྱེ་ཡོད། གཞུང་ནི་སྡེབ་སྦྱོར་རིན་ཆེན་འབྱུང་གནས་ལྟ་བུ། སྙན་ངག་ནི། ཚིག་སྦྱོར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ཉམས་ཀྱི་ཁྱད་པར་འདོན་པའི་ཐབས་སྟོན་པའི་ཚིག་རྒྱན་གྱི་རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་ཏེ། ལུས་རྒྱན་སྒྲོན་སེལ་གྱི་བདག་ཉིད་ཅན་སྙན་ངག་མེ་ལོང་མ་ལྟ་བུའོ། །མངོན་བརྗོད་ནི། མིང་གཅིག་དོན་དུ་མར་འཇུག་པ་དང་དོན་གཅིག་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་དུ་མས་མཚོན་པར་བྱེད་པའི་རིག་པ་སྟེ། དོན་གྱི་ཆ་ནས་གཞིགས་ན། མིང་གི་མངོན་བརྗོད་ཀྱི་ནུས་པ་ཐོན་པའི་ཐ་སྙད་སྦྱོར་སྤྲོལ་མི་རིགས་ཀུན་ལ་མཆིས་ན་ཡང་། མངོན་བརྗོད་ཀྱི་རིག་པ་ཆ་ཚང་བར་སྟོན་པར་བྱེད་པའི་རིག་གཞུང་དང་ལྡན་པ་ནི་ད་ལྟ་བོད་ཁོ་ནར་ཟད་དོ……

སྙམ་མོ། །བློས་གར་ནི། སྟོན་བྱུང་གི་གཏམ་ལྟ་བུའི་གཟུགས་སུ་བྱས་ཏེ་སྐད་རིགས་སོ་སོའི་རྗོད་བྱེད་རྣམས་ཉེ་བར་དྲངས་པའི་སྒྲ་བློས་ཤིང་གར་བྱེད་པ་ལ། ལུས་ཀྱི་རྣམ་འགྱུར་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་དང་། དབྱངས་ཀྱི་བྱེ་བྲག་ཐ་དད་པ་སྟོན་པའི་སྒྱུ་རྩལ་གྱི་རིག་པའོ། །དཔེར་ན་ཙནྡྲ་གོ་མིས་མཛད་པའི་འཇིག་རྟེན་ཀུན་ཏུ་དགའ་བའི་བློས་གར་ལྟ་བུ་དང་། བོད་ཀྱི་བློས་གར་གྱི་སྲོལ་འབྱེད་མཁན་ནི་གྲུབ་ཆེན་ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོ་ཡིན་པར་གྲགས་སོ། །སྐར་རྩིས་ནི། གྲངས་ཀ་སྟོན་ཕྲི་སྒྱུར་བགོ་ཅི་རིགས་ཀྱིས་གྲངས་ཚད་ཀྱི་འབྲེལ་བ་གཞལ་བའམ་གཟའ་སྐར་འཕྲོད་སྦྱོར་གྱི་འབྲས་བུ་བརྟག་པ་ལ་བརྟེན་ནས་དགེ་མི་དགེའི་བླང་དོར་སྟོན་པའི་རིག་པ་ལ་ཟེར། དོན་གྱི་འགལ་འབྲེལ་གཅོད་བྱེད་གཏན་ཚིགས་རིག་པ་ནི། རྒྱུ་མཚན་ཡང་དག་ལ་བརྟེན་ནས་དོན་གྱི་འཁྲུལ་པ་སེལ་བར་བྱེད་པའི་རིག་པ་སྟེ། འདི་ནི་གཙོ་བོ་བརྗོད་བྱའི་དོན་གྱི་འཁྲུལ་པ་སྤོང་བྱེད་ཡིན། དཔེར་ན་ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ་གྱི་འགྲེལ་པ་གངས་ཅན་གྱི་རྒྱན་ལྟ་བུའོ། །

གཉིས་པ། གཞན་རྗེས་སུ་འཛིན་པའི་རིག་པའི་གནས་ལ་གཉིས་ཏེ། བཟོ་རིག་པ་དང་གསོ་བ་རིག་པའོ། །བཟོ་རིག་པ་ནི། འདོད་རྒུ་དོན་དུ་གཉེར་བ་རྗེས་སུ་འཛིན་པའི་རིག་པ་ལ་ཟེར། དཔེར་ན། ཁང་པའི་བཟོ་བཀོད་དང་། སོ་ནམ་བྱེད་ལུགས། ཚོང་གཉེར། གསེར་དངུལ་ཟངས་ལྕགས་གཟི་བྱུ་རུ་སོགས་ཀྱི་ལས་སྟོན་བྱེད་ཐབས་དང་བཅས་པ་སྟེ། མདོར་ན། ཚོགས་ཚུང་ངུས་ཤ་ཐང་བ་མེད་པར་ལོངས་སྤྱོད་སྒྲུབ་པ་དང་། ལོངས་སྤྱོད་ཀྱི་སྒོ་ནས་གཞན་ལ་ཕན་འདོགས་པར་བྱེད་པའི་རིག་པ་ཞིག་ལ་ཟེར། གཞུང་ནི་བཟོ་རིག་ཟ་མ་ཏོག་ལྟ་བུ་ཡིན། གསོ་བ་རིག་པ་ནི། རྟེན་ལུས་དང་

བརྟེན་པ་སྲོག་བཅས་མི་ན་བར་གནས་ཤིང་ན་བ་གསོ་བར་བྱེད་པའི་རིག་པ་སྟོན་པའི་གཞུང་ལུགས་ཤིག་ལ་ཟེར། བོད་ཀྱི་གསོ་རིག་གི་བརྗོད་བྱ་ནི། ལུས་དང་བྱིས་པ་མོ་ནད་གདོན། །མཚོན་དུག་རྒས་དང་རོ་ཙ་སྟེ། །ཞེས་ཡན་ལག་བརྒྱད་ཀྱིས་གྲུབ་ཅིང་ཟས་སྤྱོད་སྨན་དཔྱད་རེ་རེའི་ཐད་ནས་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཁྱད་ཆོས་ལྡན་ཞིང་། གཞན་ལ་ཕན་གདགས་པར་བྱ་བའི་བྱེད་ལས་ཀྱི་ཆ་ནས་འདི་གཉིས་ལ་གཞན་རྗེས་སུ་འཛིན་པར་བྱེད་པའི་རིག་པའི་གནས་ཞེས་ཟེར་བ་ཡིན།

གསུམ་པ། རིག་པའི་གནས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གཙོ་བོའམ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་ནང་དོན་རིག་པ་ནི། ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ལྟ་སྒོམ་སྤྱོད་གསུམ་དང་གཞི་ལམ་འབྲས་གསུམ་མམ། ཟབ་པ་དང་རྒྱ་ཆེ་བའི་ལམ་གྱི་རིམ་པ་ཚང་ལ་མ་ནོར་བར་སྟོན་པའི་གཞུང་ལུགས་ཏེ། འདི་ལ་མདོ་སྔགས་གཉིས་སུ་དབྱེ་ཞིང་། མདོ་ལ་རྒྱུ་མཚན་ཉིད་ཀྱི་ཐེག་པ་དང་། སྔགས་ལ་འབྲས་བུ་རྡོ་རྗེའི་ཐེག་པ་ཟེར། དེ་དག་རྗོད་བྱེད་ཚིག་གི་ཆ་ནས་ལུང་སྡེ་སྣོད་གསུམ་དང་། བརྗོད་བྱའི་དོན་གྱི་ཆ་ནས་ལྷག་པའི་བསླབ་པ་གསུམ་དུ་འདུས་པ་ཡིན་པས་རིག་པའི་གནས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གཙོ་བོ་ཞེས་བརྗོད་པ་ཡིན། ནང་དོན་རིག་པ་འདི་ཉིད་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་རིག་གནས་སུ་བགྲང་ཞིང་གཞན་དགུ་པོར་ཐུན་མོང་པའི་རིག་གནས་ཞེས་ཐ་སྙད་སྦྱར་བ་ཡིན། གོང་གསལ་བཅུ་ཕྲག་རིག་པའི་གནས་རྣམས་ལས། རིག་གནས་ཆེ་བ་ཕལ་ཆེར་ཞིག་སྔ་འགྱུར་སྐབས་སུ་བོད་ལ་དར་ཡོད་ཅིང་། རིག་གནས་ཆུང་བའི་སྐོར་ས་སྐྱ་པཎྜི་ཏས་སྲོལ་བཏོད་པ་ཡིན། དེའང་དང་པོར་བཀའ་དྲིན་ཆེ་བ་ས་སྐྱ་པཎ་ཆེན། བར་དུ་བཀའ་དྲིན་ཆེ་བ་ཤོང་དཔང་ཡབ་སྲས། ཐ་

མར་བཀའ་དྲིན་ཆེ་བ་ཞ་ལུ་ལོ་ཆེན་ཞེས་ལོ་རྒྱུས་སུ་གྲགས་པ་ལྟར། བོད་ཀྱི་ཤེས་རིག་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་དུས་ཡུན་རིང་མོའི་ཁྲོད་དུ། མཁས་པ་ཕྱི་མ་ཕྱི་མ་རྣམས་ཀྱིས་སྔ་མ་སྔ་མའི་གསུང་གི་ཉིང་བཅུད་བསྡུས་ཤིང་། དེ་ལ་རང་གི་ཉམས་མྱོང་དང་སྐྱེས་སྦྱངས་རིག་པའི་རྩལ་ལས་ཐོན་པའི་ལེགས་བཤད་ཀྱིས་ཁ་བསྐངས་ཏེ་རིམ་བཞིན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་སུ་བཏང་བ་ལ་བརྟེན······ནས། ད་གཟོད་བོད་རང་གི་ཁྱད་ཆོས་ལྡན་པའི་རིག་གནས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཆ་ཚང་ལ་མ་ཉོར་བ། དོན་ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆེ་བ། རང་གིས་མཐོང་ན་དད་པའི་སྤུ་ལོང་གཡོ་བ། གཞན་ལ་ངོམ་ན་ལ་རྒྱའི་སྤོབས་པ་རྒྱས་ནུས་པ་འདི་ལྟ་བུ་ཞིག་ཏུ་གྲུབ་པ་ཡིན་ནོ། །

འོན་ཏེ་ང་ཚོས་དཔེ་སྐྲུན་ངོས་ཐད་ནས་བལྟས་ན། ཕྱི་ལོའི་དུས་རབས་བརྒྱད་པའི་མཇུག་སྟེ་བཙན་པོ་ཁྲི་ལྡེ་སྲོང་བཙན་གྱི་སྐབས་སུ《 དཀར་ཆག་འཕང་ཐང་མ 》སོགས་དཀར་ཆག་གྲགས་ཆེན་རྣམ་གསུམ་བྱུང་བས། བོད་ལ་དཔེ་སྐྲུན་གྱི་ཡན་ལག་གཙོ་བོ་དཀར་ཆག་བཟོ་འགོད་ཀྱི་མགོ་ཚུགས་ཤིང་། ལྷག་པར་དུ་དུས་རབས་བཅོ་ལྔ་པའི་མགོར་ཏཱ་མིང་གོང་མ་ཡུང་ལོ་རྒྱལ་པོས་རྫེ་ཅིང་ཁ་པ་དང་། ཀཱ་པ། ས་སྐྱ་པ་བཅས་ལ་ནན་ཅན་དུ་པར་སྐྲུན་བྱས་པའི་བོད་ཡིག་གི་བཀའ་འགྱུར་ཆ་ཚང་རེ་བསྐུར་བ་དེས་བློ་སྣ་ཕྱེས་ཏེ། བོད་ཡིག་གི་ཆོས་དཔེ་ཁག་རྣམས་ཤིང་པར་དུ་ཐོག་མར་བརྐོས་པ་ནས་བཟུང་། བོད་ལ་པར་ཤིང་བརྐོ་སྲོལ་དངོས་སུ་དར་བར་མ་ཟད། རིམ་གྱིས་པར་འདེབས་ལག་རྩལ་དང་། སྨྱུག་ལས། ཤོག་ལས། པར་ཞུ་མན་ངག་བཅས་དཔེ་སྐྲུན་ཐད་ཀྱི་ཉམས་མྱོང་དང་ཤེས་བྱ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་གྱུར་ཡོད······ནའང་། ཅུང་ཟད་ཡིད་ཕངས་པ་ཞིག་ལ་ཡུལ་དུས་ཀྱིས་བསྐལ་པ་དང་།

དཔལ་འབྱོར་གྱི་ཆ་རྐྱེན་དམན་པ། འགྲིམ་འགྲུལ་དང་བརྡ་འཕྲིན་དར་རྒྱས་སུ་སོང་མེད་པའི་སྐབས་ཀྱིས། ད་ཕན་བོད་འདིར་རིག་གནས་རྣམ་པ་བཅུ་པོ་གཞི་གཅིག་ཏུ་ཕྱོགས་བསྡུས་དང་དག་བསྒྲིགས་བྱས་པ་ཞིག་མཇལ་མོ……ཀེར་ནས་སྔོན་རྒྱུ་མ་བྱུང་བ་དེ་ནི། རང་གཞན་ཀུན་གྱི་ཁྲིལ་བའི་གཞི་རྩ་མི་འགྱུར་གྲང་སྙམ་སྟེ། ངེད་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་དེ་འདྲའི་དཔེ་ཚོགས་ཤིག་སྤར་ནས་བཟུང་བསྒྲིག་འདུན་ཡོད་པ་ལ། མཁན་པོ་དམ་ཆོས་ཟླ་བ་ལགས་ཀྱིས་བཀའ་བརྒྱུད་པའི་རིག་གཞུང་དཔེ་ཚོགས་ཤིག་དཔར་རྒྱུའི་དགོངས་……བཞེད་ཐོག་མར་བཏོན་པ་དེ་ངེད་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གི་འདོད་བློ་དང་མ་བགྲོས་རང་མཐུན་དུ་བྱུང་བའི་ཁར། རྩོམ་སྒྲིག་པ་སྐལ་བཟང་ལྷ་མོ་དང་ལྷུན་གྲུབ་རྡོ་རྗེ་གཉིས་ཀྱིས་ཀུང་བོད་ཀྱི་གྲུབ་མཐའ་སོ་སོ་ནས་རང་རང་གི་གྲུབ་མཐའ་དེའི་ཚད་ལྡན་མཁས་པས་བརྩམས་པའི་རིག་གནས་བཅུའི་སྐོར་གྱི་ཚད་ལྡན་བསྟན་བཅོས་ཀྱི་སྣ་འཕྲེལ་དཔེ་ཚོགས་ཤིག་བསྒྲིག་པའི་ཇུས་གཞི་བཏོན། ཇུས་གཞི་དེ་ཡང་སྤྱི་ཕྱིར་བཀའ་བརྒྱུད་པའི་མཁས་དབང་ཁྲོ་རུ་ཚེ་རྣམ་དང་། དགེ་ལུགས་པའི་མཁས་དབང་ཤར་གདོང་བློ་བཟང་བཤད་སྒྲུབ་རྒྱ་མཚོ། ས་སྐྱ་པའི་མཁས་དབང་ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱལ་མཚན། རྙིང་མ་པའི་མཁས་དབང་དགུ་རོང་རྒྱལ་སྲས་དང་མཁན་ཆེན་དཀོན་མཆོག་རིན་ཆེན། མཁན་པོ་ཚུལ་ཁྲིམས་བློ་གྲོས་སོགས་གཙོ་མཛད་པའི་མཁས་དབང་རྒན་གཞོན་མི་ཉུང་བ་ཞིག་ལ་སྙན་སེང་ཕུལ་བ་ན། སྐུ་ལྷན་རྒྱས་ནས་དགྱེས་ཚོར་ཆེན་པོས་རྗེས་སུ་ཡི་རང་དང་། རིན་ཐང་གཞལ་དུ་མེད་པའི་དགོངས་འཆར་དང་གྲོས་གཞི་མི་ཉུང་བ་ཞིག་སྩལ་པས། གཞི་ནས་འགྲོ་མགོན་བཀའ་བརྒྱུད་པ་དང་། དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་པ། མཉམ་མེད་དགེ་ལྡན་པ། སྔ་འགྱུར་རྙིང་མ་པ་སྟེ།

བོད་ཀྱི་གྲུབ་མཐའ་ཆེ་བཞི་རེ་རེ་ནས་བསྟུ་བྱ་མདོ་སྔགས་རིག་གནས་དང······
བཅས་པ། སྟུད་བྱེད་དཔེ་ཆ་པོད་ཉི་ཤུ་སྟེ། ཁྱོན་བསྡོམས་པོ་ཏི་བརྒྱད་
ཅུའི་བདག་ཉིད་ཅན། སྟུད་ཚུལ་གང་ཟབ་གཅིག་གི་བློའི་འཇུག་རིམ་དང་
མཐུན་པར་སྒྲུར་བའི་མུ་འབྲེལ་དཔེ་ཚོགས་ཆེན་མོ་ཞིག་བསྒྲིགས་ཏེ་པར་དུ་
བསྐྲུན་པར་བློ་ཐག་བཅད་དེ་ཆོད་ཅིང་། དཔེ་ཚོགས་ཆེན་མོ་འདིའི་མཚན་
བྱང་ལ་བོད་ཀྱི་བཅུ་ཕྲག་རིག་མཛོད་ཆེན་མོ་ཞེས་གསོལ་བ་ཡིན། དེའང་པོ་
ཏི་རེ་རེའི་མགོར་མཇུག་པ་པོ་རྣམས་ཀྱི་སྐུ་ཐང་བཀོད་ཅིང་། བར་དུ་རྒྱལ་
བའི་དགོངས་པའི་རྗེས་སུ་འབྲངས་པའི་གཞུང་དངོས་གཞི་སྐར་ཆགས་སུ······
བསྒྲིགས། མཇུག་ཏུ་བཀའ་བསྟན་དཔེ་བསྒྲུར་མའི་མཆོད་རྟེན་གྱི་གཟུགས་
རིས་ཇི་བཞིན་དུ་བཀོད་ཡོད་པས། དེབ་གཅིག་གི་སྟེང་དུ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་
ཀྱི་རྟེན་གསུམ་ཚང་བའི་ཚུལ་བཞིན་བྱས་ཏེ། དཔེ་ཚོགས་ཆེན་མོ་འདི་ཉིད་
གངས་ལྗོངས་བཀའ་བསྟན་གཉིས་པའི་དོད་དུ་ཕྱིན་པའི་རྟེན་འབྲེལ་ལེགས་
པར་བསྒྲིགས།

དེ་ལྟར་བོད་ཀྱི་བཅུ་ཕྲག་རིག་མཛོད་ཆེན་མོ་དཔེ་སྐྲུན་འཆར་གཞིར······
གཏན་ལ་ཕབ་རྗེས། ཐོག་མར་བཀའ་བརྒྱུད་པའི་དཔེ་ཚོགས་པར་དུ་བསྐྲུན་
ཏེ་འགྲེམས་སྤེལ་བྱས་པས། རྒྱལ་ཁབ་ཕྱི་ནང་གི་འབྲེལ་ཡོད་སྐེ་ཁག་དང་།
ཆེད་ལས་མཁས་པ། ཤེས་ལྡན་མི་སྣ་ཡོངས་ཀྱིས་བསྔགས་བརྗོད་ཀྱི་མེ་ཏོག་
ཆར་དུ་བསྙིལ་ཞིང་། ཁྱད་པར་དུ་འཛམ་གླིང་རིམ་པའི་དཔེ་མཛོད་ཁང་ལྔ་
བཅུ་ལྷག་གིས་གཅིག་ས་སྣང་ཆེན་པོས་བསྡུ་ཉར་བྱས་པར་མ་ཟད། གུང་གོ་
གསར་བ་དབུ་བརྙེས་པའི་ཚུན་ལ། ཀུན་འདུས་ཞལ་ཐང་ཆེན་མོ་ནི་བོད་
ཀྱི་བཟོ་རིག་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་མཚོན་རྟགས་ཤིག་ཡིན་ན། དཔེ་ཚོགས་འདི་ནི་

བོད་ཀྱི་ཤེས་རིག་ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་འདེགས་པའི་དཔེ་སྐྲུན་ལས་དོན་གྱི་རྗེ་རིང་ཞིག་རེད་ཅེས་གློག་ཀླད་དྲ་བ་ལས་གདེང་འཇོག་མཐོན་པོ་གནང་ཡོད་པ་བཅས་ལ་བལྟས་ན་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཕན་ནུས་ཐོན་ཡོད་པ་གསལ་པོར་མཚོན། དེ་བས་འདི་གའི་རྩོམ་སྒྲིག་པ་རྣམས་ཀྱི་བློ་སྤོབས་སྤར་ལས་རྒྱས་ཏེ་སླར……ཡང་སྙིང་མ་པའི་དཔེ་ཚོགས་བསྒྲིག་པའི་ལས་ཀར་ཞུགས་པ་ཡིན།

ད་ལན་སྔ་འགྱུར་སྙིང་མ་པའི་དཀར་ཆག་གི་ས་བོན་ནི་ལྷ་སྨྱོན་རོལ་པ་རྩལ་གྱིས་བཏབ་པ་དེ་ལ། སྔ་འགྱུར་དགུ་རོང་རྒྱལ་སྲས་ཚང་གཙོས་འཇིགས་མེད་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་དང་སྔགས་འཆང་རྟ་མགྲིན་རྒྱལ་སོགས་ཀྱིས་འཕྲི་སྣོན……ཚུད་ཟད་གནང་རྗེས། འབྲེལ་འདྲིས་ཡོད་པའི་དགོན་སྡེ་ཁག་དང་མཁས་པ་དུ་མའི་སྙན་སྐུར་ཞུས་པ་ན། ཕྱོགས་སོ་སོ་ནས་བཟོ་བཅོས་ཕྲན་བུ་དང་དགོངས་འཆར་རེ་གཉིས་བརྗོད་པ་བཅས་འདི་གར་འཁྱེར་ཞིང་། དགོངས་འཆར་དེ་དག་ནི་མུ་ཏིག་གི་ཕྲེང་རྫོགས་ཅིག་དང་འདྲ་བར་རེ་རེའི་ཆ་ནས……ཤིན་ཏུ་འོད་འཚེར་ནའང་། དེ་དག་གཅིག་ཏུ་རྒྱུ་བྱེད་གསེར་གྱི་ཕྲེང་ཐག་གཅིག་ལ་མ་བརྟེན་ན། རིན་པོ་ཆེའི་ཕྲེང་བའི་ཕྲེང་གོ་མི་ཆོད་པའི་དཔེ་ལྟར། བྱ་བ་རླབས་པོ་ཆེ་འདིའི་མགོ་མཇུག་བར་གསུམ་ཐམས་ཅད་ཁག་གིས་ལེན་ནུས་པ་ཞིག་འཚོལ་བཞིན་སྔ་འགྱུར་ལོ་ངོ་གཉིས་སུ་འགྱངས། དེ་ནས་མདོ་སྨད་འབའ་ཡུལ་སེང་ཁྲི་ཆོས་གྲྭ་ཆེན་མོའི་མཁན་པོ་ཐུབ་བསྟན་འཇམ……དབྱངས་དགེ་འདུན་མཆོག་ལ་སྔ་འགྱུར་སྙིང་མའི་དཔེ་ཚོགས་འདིའི་བསྒྲིག་འགན་འཁུར་བར་སྐུལ་མ་ནན་ཏན་དུ་ཞུས་པ་ལ། ཁོང་ནས་ཀྱང་དགོན་པའི་བླ་སྤྲུལ་དང་མཁན་སྐུ་ཡོངས་ལ་དགོངས་བསྡུར་བརྒྱུད་དེ་དངོས་སུ……ཁས་ལེན་གནང་བྱུང་བས། དཀར་ཆག་གི་ས་བོན་ཁོང་ལ་སྤྲད། ཁོང་གིས

དེ་གཞིར་བཟུང་ནས་དངོས་བརྒྱུད་ཅི་རིགས་ཀྱི་སྒོ་ནས་མདོ་དབུས་ཁམས་
གསུམ་གྱི་སྔ་འགྱུར་བསྟན་པའི་དགོན་སྡེ་ཆེ་ཁག་དང་བསྟན་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་
བུ་དུ་མའི་ཞབས་ལ་གཏུགས་ཐབས་ཀྱིས་དཀར་ཆག་ཚད་ལྡན་ཅན་དུ་ཞུས་
ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པར་མ་ཟད། མ་དངུལ་གྱི་འགྲོ་སྒྲོན་དང་མ་ཕྱི་འཚོལ་སྡུད་
ཀྱི་སྐུ་ཚེགས་ཡུན་གྱིས་བསྐྱངས་མཐར། དཔེ་ཚོགས་འདིའི་ལས་མགོ་དངོས་
སུ་བཙུགས་ཏེ། མི་ལོ་ཧྲིལ་པོ་གསུམ་ལྷག་གི་དུས་ཚོད་སྤྱད་དེ་དཔེ་ཚོགས་
འདིའི་སྒྲིག་འགན་གྱི་བྱ་བ་ཡོངས་སུ་གྲུབ་པ་ན། ངེད་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་
ཀྱང་བྱ་བ་འདི་སྐབས་པོ་ཆེ་ཞིག་ཏུ་བསམས་ནས་སྟོབས་ཤུགས་ཡོད་དགུ·····
ཐལ་དུ་སྤྲུགས་ནས་རོགས་རམ་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་ཆེན་པོ་བྱས་ལ། རྩོམ་སྒྲིག་པ་
རྣམས་ནས་ཀྱང་གལ་པོ་ཆེ་ལ་ནན་ཏན་གྱི་ཚུལ་དུ་དཔེ་ཚོགས་འདི་ལེགས····
འགྲུབ་ཡོང་ཆེད། དཔལ་འབྱོར་གྱི་འབབ་སྒོ་ཙམ་ལ་མ་བལྟས་པར་ཉིན་
མཚན་ཕྱོས་མེད་ཀྱིས་ཞུ་དག་གི་ལས་ལ་ཞུགས་ཤིང་ལུས་སེམས་གཉིས་ཆ·····
ནས་དཀའ་ཚེགས་མི་ཉུང་བ་ཞིག་མྱངས་ཏེ་དུས་ལྟར་དུ་འགྲུབ་པར་བྱས་པ་
ན། ཨ་ཤེ་ཡ་རྒྱལ་སྤྱིའི་རོགས་སྐྱོར་ཚོགས་པས་མ་རྩའི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཆེན་པོ་ཐོབ་
པར་བརྟེན། དཔེ་ཚོགས་འདིའི་པར་སྐྲུན་གྱི་བྱ་བ་ཐོག་མཐའ་ཀུན་ནས་
ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་བར་མ་ཟད། སྤྱིར་བདག་གི་དགོངས་པ་ལྟར་སྔ་འགྱུར་
རྙིང་མ་པའི་དཔེ་ཚོགས་འདི་ནི་ཆོས་སྦྱིན་གྱི་ཚུལ་དུ་འགྲེམས་སྤེལ་བྱེད་པ····
ལས་ཕན་ཚུན་དངུལ་སྤྲོད་ལེན་དང་ཁེ་ཚོང་གི་ལས་དང་གཏན་ནས་འདྲེས་
སུ་མི་ཙང་བར་བྱས་པ་ནི། སྔོན་དུས་ཀརྨ་རིག་པའི་རྡོ་རྗེས་སྡེ་དགེའི་པར་
མའི་བཀའ་འགྱུར་ཚར་ལྔ་བརྒྱ་ཐམ་པ་མཚལ་དཔར་དུ་བསྐྲུན་ཏེ། ཕྱི་ནང་
མི་རིགས་དང་རིས་མེད་གྲུབ་མཐའ་ཁག་གི་ཆོས་སྒར་དང་དཔེ་མཛོད་ཁང་

བཅས་ལ་རིན་མེད་པར་འབུལ་གནང་མཛད་པའི་རྣམ་ཐར་དང་ཀུན་ནས་མཚུངས་ལ། འབའ་སེང་ཁྲི་ཆོས་གྲྭ་ཆེན་མོས་སྔ་འགྱུར་རྙིང་མ་པའི་བཤད་གྲྭ་པ་རྣམས་ཀྱི་ཆེད་དུ། འདི་ལྟ་བུའི་དཔེ་ཚོགས་ཆེན་མོ་ཞིག་བསྒྲིགས་ནས་ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་བ་ཡང་བླ་ན་མེད་པའི་མཛད་རྗེས་ཤིག་ཏུ་འཁྲུམས་ཤིང་། མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ཞིག་ལ་མཚོན་ན་འང་། མིའི་རིགས་ལ་ཤེས་རིག་གི་བསམ་པའི་རྒྱུགས་ཕྱི་བླ་ན་མེད་པ་ཞིག་ཕུལ་བའི་མཚོན་རྟགས་ཤིག་ཀྱང······ ཡིན་པར་འདོད།

དེ་ལྟར་བོད་ཀྱི་བཙུ་ཕྲག་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་ཡ་གྱལ་དུ་གྱུར་པའི······ བཀའ་བརྒྱུད་པའི་དཔེ་ཚའི་རིམ་པ་སྔར་སོང་ཟིན་ལ། རྙིང་མ་པའི་དཔེ་ཚོགས་ད་ལྟ་དངོས་སུ་དཔར་མགོ་བཙམས་པ་དང་། ས་དགེ་གཉིས་ཀྱི་དཔེ་ཚོགས་རྣམས་གྲ་སྒྲིག་བྱེད་བཞིན་པའི་སྐབས་ཡིན་པས། རྒྱ་ཆེ་བའི་ཀློག་པ་པོ་རྣམས་ཀྱིས་རྒྱབ་སྐྱོར་རོགས་རམ་དང་དགོངས་འཆར་ལྷུག་སྤྲོལ་གནང་བར་ཞུ།

ཞེས་མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ནས།
ཕྱི་ལོ་༢༠༠༨ལོའི་ཟླ་༡༠པའི་ཚེས་༡༨ཉིན།

རྙིང་མའི་དཔེ་ཚོགས་ཀྱི་མགོ་བརྗོད།

༄༅། །དཔལ་གཏེར་མའི་མགོན་པོ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །དེ་ཡང་བོད་གངས་ཅན་གྱི་ལྗོངས་འདི་ན་ཆེས་ཤིན་ཏུ་སྔ་མོ་ཞིག་ནས་མི་རྣམས་འཚོ་ཞིང་གནས་པ་ཡིན་ཏེ། སྟོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ལུང་རྣམ་འབྱེད་ལས་བོད་ཀྱི་གྲོང་ཚོ་ཆགས་ཚུལ་ཡང་གསུངས་སྣང་ལ། དོན་དུ་ན་དེ་བས་ཀྱང་ཆེས་སྔ་མོ་ཞིག་ནས་མི་རྣམས་རིག་གནས་ལག་རྩལ་དང་བཅས་པའི་སྒོ་ནས་གནས་ཡོད་པར་གཏན་ཚིགས་མང་པོ་དགོད་རྒྱུ་ཡོད། དེས་ན་འཛམ་གླིང་ཧྲིལ་པོའི་དབང་དུ་བྱས་ཀྱང་། ཡུལ་ལ་སྔ་བ་གངས་ཅན་གྱི་ལྗོངས། མི་ལ་སྔ་བ་གདོང་དམར་གྱི་བོད་ཅེས་བརྗོད་ནའང་ཚིག་པ་ལྟ་བུར་ཡོད། འོན་ཀྱང་དུས་ཡུན་ཤིན་ཏུ་རིང་མོ་ཞིག་གི་ཡུན་ལ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་མེད་པས་ལས་རྒྱུ་འབྲས་ཀྱི་བླང་དོར་སོགས་ནི་མི་ཤེས། དེའི་ཕྱིར་སྟོན་གྱི་མཁས་པ་དག་གིས་བོད་ཡུལ་མུན་པའི་གླིང་ཞེས་ཀྱང་གསུངས། དུས་ཕྱིས་སུ་བཙན་པོའི་རྒྱལ་རབས་ཀྱི་མགོ་ཚུགས་ནས་ཐོག་མར་རྒྱལ་པོ་གཉའ་ཁྲི་བཙན་པོ་བྱུང་། དེ་ནས་རྒྱལ་རབས་ཉི་ཤུ་རྩ་དྲུག་འདས་པ་ན་ལྷ་ཐོ་ཐོ་རི་གཉན་བཙན་བྱོན། དེའི་དུས་སུ་མདོ་སྡེ་ཟ་མ་ཏོག་བཀོད་པ་དང་། སྤང་སྐོང་ཕྱག་བརྒྱ་པ་སོགས་རྙེད་ནས་དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་དབུ་བརྙེས་པ་ཙམ་ཞིག་བྱུང་། དེ་ནས་མི་རབས་ལྔ་པ་ན་རྒྱལ་པོ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོ་བྱོན། འདིའི་སྐུ་དུས་སུ་བཙན་པོ་གོང་མ་རྣམས་བཞིན་དུ་བོད་ཀྱི་ཡུལ་ཁམས་ཕྱོགས་རེ་བ་ཙམ་ལ་དབང་སྒྱུར་བ་ཁོ་ན་མ་ཡིན་པར་གངས་ཀྱི་

རི་རྒྱུད་དག་ཀྱང་བརྒལ་ནས་མངའ་ཐང་གི་ཁྱབ་རྒྱ་ཤིན་ཏུ་རྒྱ་ཆེ་བར་བསྐྱེད། དེའི་སྐབས་སུ་བོད་མི་སྤྱིས་བེད་སྤྱོད་དུ་བཏུབ་པའི་ཡི་གེ་ཞིག་མེད་པས······ ཐོན་མི་སཾ་བྷོ་ཊ་ལ་ཡི་གེ་གསར་དུ་བཟོར་བཅུག མདོ་སྡེ་ཟ་མ་ཏོག་བཀོད་པ་སོགས་མདོ་སྡེ་དུ་མ་ཐོག་མར་བོད་སྐད་དུ་བསྒྱུར། དཀོན་མཆོག་གི་རྟེན་མང་དུ་བཞེངས་ནས་དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་སྲོལ་བཏོད། ཆོས་དང་འཇིག་རྟེན་གཉིས་ཀའི་ཕྱོགས་ནས་ངོ་མཚར་གྱི་འཕྲིན་ལས་བླ་ན་མེད་པ་དག་མཛད་དོ། །དེ་ནས་ཡང་རྒྱལ་རབས་ལྔ་འདས་པ་ན་རྒྱལ་པོ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་བྱོན་ཅིང་། མཁན་ཆེན་ཞི་བ་འཚོ་དང་ཨོ་རྒྱན་པདྨ་སཾ་བྷ་ཝ་རྣམ་གཉིས་སྤྱན་དྲངས་ཏེ། དམ་པའི་ཆོས་ལ་བར་དུ་གཅོད་པའི་ལྷ་འདྲེ་མི་མ་ཡིན་པའི་ཚོགས་ཐམས་ཅད་ཚར་བཅད། རབ་བྱུང་དུར་སྨྲིག་ཅན་དང་གོས་དཀར་ལྕང་ལོ་ཅན་གྱི་དགེ་འདུན་པའི་སྡེ་བཙུགས། དཔལ་བསམ་ཡས་ལུགས་གསུམ་མི་འགྱུར་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་གཙུག་ལག་ཁང་སོགས་བཞེངས། པཎྜི་ཏ་དང་ལོ་ཙཱ་བ་མང་པོ་གདན་དྲངས་ཤིང་། བོད་ཀྱི་གཞོན་ནུ་མང་པོ་ལའང་ལོ་ཙཱ་བསླབས། པཎྜི་ཏ་ལྔ་བརྒྱའི་གཙུག་རྒྱན་པཎ་ཆེན་བི་མ་མི་ཏྲ་དང་སངས་རྒྱས་གསང་བ་སོགས་པཎྜི་ཏ་རྣམས་དང་། བཻ་རོ་ཙ་ན་དང་སྐ་ཅོག་ཞང་གསུམ་སོགས་སྤྲུལ་པའི་ལོ་ཙཱ་བ་རྣམས་ཀྱིས་མདོ་རྒྱུད་བཀའ་བསྟན་གྱི་ཆོས་དུ་མ་བསྒྱུར་ཅིང་འཆད་ཉན་གྱིས་གཏན་ལ་ཕབ། མཆིམས་ཕུ་དང་ཡེར་བ་དང་ཆུ་བོ་རི་རྣམས་སུ་སྒྲུབ་སྡེ་ཆེན་པོ་གསུམ་བཙུགས་པ་སོགས······ ཀྱིས་སྐྱེ་བོ་དུ་མས་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་ནས་བོད་གངས་ཅན་གྱི་ཡུལ་དུ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ཉི་མ་ཤར་བ་ལྟར་མཛད་དོ། །དེས་ན་ཀུན་མཁྱེན་མི་ཕམ་རྒྱ་མཚོའི་ཞལ་ནས། རྒྱལ་བསྟན་ལྗོངས་འདིར་འདྲེན་པ་མེས་

དཔོན་གསུམ། །བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་སྒྲེང་མཛད་མཁན་སློབ་ཆོས། །
བསྟན་པ་ཡུན་དུ་སྐྱོང་བ་བསྟན་འཛིན་ཚོགས། །འདི་རྣམས་བོད་ལ་བཀའ་
དྲིན་འགྲན་ཟླ་བྲལ། །གངས་ལྗོངས་སྨྲ་བའི་སྒོ་འབྱེད་སཾ་བྷོ་ཊ། །མདོ་རྒྱུད་
བསྟན་པའི་སྣང་བྱེད་སྐ་ཅོག་ཞང་། །བཙུ་ཕྲག་རིག་ལམ་གསལ་བྱེད་མཁས་
དབང་ཚོགས། །འདི་དག་བོད་ཡུལ་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཡིན། །དེ་ཕྱིར་མདོ་རྒྱུད་
རིག་གནས་བཅས་པ་ཡི། །ཤིང་རྟའི་ལམ་སྲོལ་སྔ་འགྱུར་པ་ཡིས་ཕྱེས། །དེ་ཡི་
ཚ་ལག་རིས་བྲལ་དམ་པས་སྤེལ། །དེང་སང་བར་དུ་བསྟན་པའི་མངའ་ཐང་
རྒྱས། །ཞེས་དང་། ཐུན་མོང་ཐུན་མིན་གཞུང་ཀུན་རང་དབང་གིས། །མ་
ནོར་བསྒྱུར་ཞུས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིས། །གངས་ལྗོངས་སྣང་བའི་སྒོ་ཆེན་
ཐོག་མར་ཕྱེས། །ཞེས་གསུངས་སོ། །

དེ་ལྟར་ལོ་ཙཱ་བ་ཐོན་མི་སཾ་བྷོ་ཊ་ནས་བཟུང་ཇོ་བོ་སྨྲི་ཏི་ཛྙཱ་ན་ཡན་ཆད་
དུ་བསྒྱུར་པའི་ཆོས་བཀའ་མདོ་རྒྱུད་དགོངས་འགྲེལ་དང་བཅས་པ་ལ་གསང་
སྔགས་སྔ་འགྱུར་པའི་ཆོས་ཞེས་བྱ་སྟེ། ཉན་ཐོས་བྱེ་བྲག་སྨྲ་བ་ནས་འོད་
གསལ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་བར་གྱི་ཐེག་པ་རིམ་པ་དགུ་པོའི་ལྟ་བའི་འཛིན་····
མཚམས། སྒོམ་པའི་སྐྱོང་ཐབས། མན་ངག་གི་གནད་གསང་། མཐར་ཐུག་
འབྲས་བུ་ཐོབ་ཚུལ་དང་བཅས་པ་ཚང་ལ་མ་ནོར་བ་ཡིན་ཏེ། ཀུན་མཁྱེན་མི་
ཕམ་རྒྱ་མཚོས། སྐལ་བཟང་གདུལ་བྱས་མདོ་དང་སྔགས་ཀྱི་ཚུལ། །ཉམས་སུ་
ལེན་ལ་གཞན་དྲིང་མི་འཛོག་པར། །བཀའ་དང་དགོངས་པ་འགྲེལ་པའི་
གཞུང་ཀུན་རྫོགས། །ཞེས་གསུངས་སོ། །དེ་ལྟར་སྔ་འགྱུར་རྙིང་མ་དང་ཕྱི་
འགྱུར་གསར་མ་ཞེས་པ་འདི་རྒྱ་ཆོས་བོད་ལ་འགྱུར་ཚུལ་གྱི་ཐོག་ནས་ཕྱེས་
པ་ཡིན་པས་དེ་ལ་མུ་བཞི་སྟེ། སྔ་འགྱུར་ཁོ་ན་ཡིན་པ་མདོ་སྒྱུ་སེམས་གསུམ་

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com