༄༅། །དམ་ཆོས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་རྣམ་གཞག་ཆེ་ལོང་ཙམ་
བརྗོད་པ་མཐོང་གྲོལ་བྱིན་རླབས་འབར་བའི་
འོད་གསལ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

རེབ་གོང་རྡོ་རྗེ་མཁར་གྱིས།

བོད་ལྗོངས་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

༄། །དམ་ཆོས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་རྣམ་གཞག་ཆེ་ལོང་ཙམ་བརྗོད་པ་མཐོང་གྲོལ་ཀྱིན་རླབས་འབར་བའི་འོད་གསལ། །

རིབ་གོང་རྡོ་རྗེ་མཁར་གྱིས།

བོད་ལྗོངས་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

图书在版编目(CIP)数据

正法大圆满现见解脱威力光明论:藏文/热贡多杰卡著.—拉萨:西藏人民出版社,2007.3
ISBN 978-7-223-02120-3

Ⅰ.正... Ⅱ.热... Ⅲ.密宗—佛经--研究—藏语 Ⅳ.B949.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 004218 号

正法大圆满现见解脱威力光明论

编　　著	热贡多杰卡
责任编辑	拉　　珍
封面设计	格　　次
电脑排版	丹　　增
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	850×1168　1/32
印　　张	20.375
字　　数	350 千
版　　次	2007 年 3 月第 1 版
印　　次	2007 年 3 月第 1 次印刷
印　　数	01-2,000
书　　号	ISBN978-7-223-02120-3
定　　价	30.00 元

版权所有　翻印必究

དམ་ཆོས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་རྣམ་གཞག་ཆེ་ལོང་ཙམ་བརྗོད་པ་མཐོང་གྲོལ་བྱིན་རླབས་འབབ་པའི་འོད་གསལ།

རྩོམ་པ་པོ།	རེབ་གོང་རྡོ་རྗེ་མཁར།
རྩོམ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་པ།	ཉག་སྒྲོན།
མདུན་ཤོག་འཆར་འགོད་པ།	སྐལ་ཚེ།
གློག་ཀླད་པར་བསྒྲིགས་པ།	བསྟན་འཛིན།
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་ཤིན་ཧྭ་པར་འདེབས་བཟོ་གྲྭ།
དེབ་ཚད།	850×1168 1/32
པར་ཤོག	20.375
ཡིག་གྲངས།	ཁྲི་35
པར་གཞི།	2007ལོའི་ཟླ་3པར་པར་གཞི་1བསྒྲིགས།
པར་ཐེངས།	2007ལོའི་ཟླ་3པར་པར་ཐེངས་1བཏབ།
པར་གྲངས།	01－2,000
དཔེ་དེབ་ཨང་རྟགས།	ISBN978－7－223－02120－3
རིན་གོང་སྒོར།	30.00

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

སྔོན་འགྲོའི་གཏམ།

ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ལུགས་ནི་འཛམ་གླིང་གི་ཆོས་ལུགས་ཆེན་པོ་གསུམ་གྱི་ཡ་གྱལ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། འདི་ནི་མཉམ་མེད་སྟོན་པ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་མཆོག་གིས་དཀའ་བ་མཐའ་ཡས་པ་སྤྱད་ནས་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་མངོན་དུ་མཛད་པའི་ཉམས་མྱོང་རྣམས་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་དྲིལ་བ་ལས་བྱུང་བའི་ཆོས་ལུགས་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ཞིག་ཡིན་པས། དད་པ་དང་གུས་པ་ཁོ་ན་བྱེད་པའི་གཞི་ཞིག་མིན་ལ། ཆོས་ལུགས་འདིའི་གཞུང་རྣམས་ལ་རིགས་པའི་རྩལ་གྱིས་ཞིབ་ཏུ་བརྟག་ཅིང་དཔྱོད་པའི་ཐབས་ཀྱིས་ཉམས་སུ་ལེན་དགོས་པ་ཞིག་སྟེ། སྟོན་པའི་ཞལ་ནས་ཀྱང་། དགེ་སློང་དག་གམ་མཁས་རྣམས་ཀྱིས། །བསྲེག་བཅད་བདར་བའི་གསེར་བཞིན་དུ། །ལེགས་པར་བརྟག་ལ་ང་ཡི་བཀའ། །བླང་བར་བྱ་ཡི་གུས་ཕྱིར་མིན། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། མི་སུ་ཞིག་ཡིན་ན་ཡང་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ལུགས་ལ་རྫོངས་དད་བྱེད་མི་རུང་བའི་གནད་དེ་ཉིད་མངོན་པར་མཚོན་ཞིང་། ནང་པའི་ཆོས་ལུགས་དང་རྫོངས་དད་གཉིས་ཐ་དད་ཅིང་གཞི་གཅིག་གི་སྟེང་དུ་འགྲོགས་པར་མི་འོས་པ་ཞིག་ཡིན་པའང་གསལ་པོར་བཤད་ཡོད།

འཛམ་བུའི་གླིང་འདིའི་མི་རྣམས་ཀྱི་རྒྱུད་དུ་ལྷན་སྐྱེས་རང་བྱུང་གི་ཡོན་ཏན་དང་། ཕྱིས་སྐྱེས་རྩོལ་བྱུང་གི་ཡོན་ཏན་དང་། བྱིན་རླབས་བསྒོམ་བྱུང་གི་

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

ཡོན་ཏན་བཅས་ཡོན་ཏན་ཆེན་པོ་གསུམ་ཡོད་ཅིང་། དེ་ལས་ལྷན་སྐྱེས་རང་བྱུང་གི་ཡོན་ཏན་ནི་སློབ་པའམ་བསྒོམ་པ་ལ་སོགས་པའི་རྩོལ་བ་ལ་བརྟེན་མི་དགོས་པར་སྐྱེས་མ་ཐག་ནས་རང་བཞིན་གྱིས་ཤེས་ཤིང་རྟོགས་པའི་ཡོན་ཏན་དེ་ཡིན། ཕྱིས་སྐྱེས་རྩོལ་བྱུང་གི་ཡོན་ཏན་ནི། སློབ་པ་སོགས་རྩོལ་བ་ལ་བརྟེན་ནས་རང་རང་གི་རྒྱུད་དུ་འགྱུར་བའི་ཡོན་ཏན་དེ་ཡིན། བྱིན་རླབས་བསྒོམ་བྱུང་གི་ཡོན་ཏན་ནི། གང་ཟག་གཅིག་དངོས་བརྒྱུད་གང་རུང་གི་སྒོ་ནས་འཚང་རྒྱ་བའི་ཐབས་ཡང་དག་ཅིང་སྐྱོན་མེད་པར་སྟོན་པའི་གདམས་པའི་མཆོག་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བཀའ་ལ་ཐོས་བསམ་སྒོམ་གསུམ་བྱེད་པ་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བའི་མངོན་ཤེས་དྲུག་གི་ཡོན་ཏན་དེ་ཡིན། ཡིན་ནའང་དེང་སང་འཛམ་བུའི་གླིང་གི་མི་རྣམས་ཀྱིས་རང་བྱུང་གི་ཡོན་ཏན་དང་རྩོལ་བྱུང་གི་ཡོན་ཏན་མ་གཏོགས་དོན་དུ་གཉེར་བཞིན་མེད་ཅིང་། བྱིན་རླབས་བསྒོམ་བྱུང་གི་ཡོན་ཏན་ཞིག་ཡོད་པ་མི་ཤེས་པ་དང་། གལ་སྲིད་ཤེས་པའི་དབང་དུ་བྱས་ན་ཡང་དེ་ལ་ཡིད་ཆེས་བྱེད་བཞིན་མེད་པ་མ་ཟད། ད་དུང་ཡོན་ཏན་དེ་ནི་དངོས་གནས་མིའི་བློ་ངོར་མི་ཤོང་བའི་ངོ་མཚར་ཅན་ཞིག་ཡིན་པ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བྱས་ནས་ཐེ་ཚོམ་ཡང་བྱེད་བཞིན་ཡོད། དེ་ཡང་ཞིབ་ཏུ་བསམས་ན་ཐེ་ཚོམ་ཟ་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་མེད་ཅིང་། ཕར་བྱིན་རླབས་བསྒོམ་བྱུང་གི་ཡོན་ཏན་རྒྱུད་དུ་འགྱུར་པའི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་མང་པོ་ཞིག་བྱོན་ཅིང་བ་སྟེ། དཔེར་ན་སྟོན་པ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་དང་། སློབ་དཔོན་པདྨ་འབྱུང་གནས། ནཱ་རོ་པ། མཁའ་འགྲོ་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ། མ་གཅིག་ལབ་ཀྱི་སྒྲོན་མ། མི་ལ་རས་པ། ཞབས་དཀར་ཚོགས་དྲུག་རང་གྲོལ་སོགས་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་ལྟ་བུ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེང་སང་གི་མི་སུ་ཞིག་ཡིན་ན་ཡང་ལྷན་སྐྱེས་རང་བྱུང་གི་ཡོན་ཏན་དང་ཕྱིས་སྐྱེས་རྩོལ་བྱུང་གི་ཡོན་ཏན་དག་རང་རང་ལ་འབྲེལ་ཐག་ཉེ་བའི་དབང་གིས་ཡིད་ཆེས་བྱེད་པ་དང་། བྱིན་

ནླབས་བསྒོམ་བྱུང་གི་ཡོན་ཏན་རྒྱུད་དུ་ལེན་པའི་ཐབས་མི་ཤེས་པ་དང་ཐབས་ཤེས་ཀྱང་རྒྱུད་དུ་འགྱུར་བར་དཀའ་ཞིང་། སྨྱོད་པ་ཞི་ཞིང་དུལ་བ་དང་བྱམས་སྙིང་རྗེའི་སེམས་བཙོས་མ་མིན་པ་ཞིག་སྔོན་དུ་འགྲོ་དགོས་པ་སོགས་ཆ་རྐྱེན་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་ཇི་བཞིན་བསྒྲུབ་ཐུབ་ན་རྒྱུད་དུ་འགྱུར་ཞིང་མ་བསྒྲུབ་ན་རྒྱུད་དུ་འགྱུར་མི་ཐུབ་པ་སོགས་རང་ཉིད་དང་འབྲེལ་ཐག་རིང་བའི་དབང་གིས་དེ་འདྲའི་ཡོན་ཏན་ཞིག་ཡོད་སྲིད་དམ་ཞེས་ཐེ་ཚོམ་འཛིན་བཞིན་ཡོད། དེ་ལྟར་ཕྱིན་ནླབས་བསྒོམ་བྱུང་གི་ཡོན་ཏན་དེ་ནི་མིའི་ཡོན་ཏན་ཀུན་ལས་མཆོག་དང་བླ་ན་མེད་པ་ཞིག་ཡིན་སོད། འོན་ཀྱང་འཛམ་བུའི་གླིང་གི་མི་ཕལ་མོ་ཆེས་རང་རང་གི་རྒྱུད་དུ་དེ་འདྲའི་ཡོན་ཏན་ཁྱད་དུ་འཕགས་པ་ཞིག་ཡོད་པ་མི་ཤེས་པ་དང་། གལ་སྲིད་རང་རང་གི་རྒྱུད་དུ་དེ་འདྲའི་ཡོན་ཏན་ཡོད་པ་ཤེས་ན་ཡང་དོན་དུ་གཉེར་བ་སྤངས་ཏེ་ཕྱག་མཆོད་ངག་བཟླས་ཙམ་བྱེད་བཞིན་ལྟོ་གོས་གཏམ་གསུམ་སོགས་འཇིག་རྟེན་ཆོས་བརྒྱད་དོན་དུ་གཉེར་བར་བརྩོན་པས། འཁོར་བའི་རྩ་བ་མ་རིག་པ་ཡིན་ཞེས་སྔོན་བྱོན་མཁས་གྲུབ་རྣམས་ཀྱིས་གསུངས་ཡོད།

སྦྱིར་ཕྱིན་ནླབས་བསྒོམ་བྱུང་གི་ཡོན་ཏན་ཞེས་པ་ནི། རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་མངོན་ཤེས་དང་། ལྷའི་མིག་གི་མངོན་ཤེས། ལྷའི་རྣ་བའི་མངོན་ཤེས། སྔོན་གནས་རྗེས་དྲན་གྱི་མངོན་ཤེས། གཞན་སེམས་ཤེས་པའི་མངོན་ཤེས། ཟག་ཟད་མཁྱེན་པའི་མངོན་ཤེས་བཅས་དྲུག་པོ་དེ་ཡིན་ཞིང་། མངོན་ཤེས་དྲུག་གི་ཡོན་ཏན་དེ་ཉིད་རྩལ་དུ་འདོན་པའི་ཐབས་ནི་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ལུགས་འདི་ཁོ་ན་ཉིད་དུ་ཟད་པ་དང་། ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་གཞུང་ལུགས་ལ་ཐོས་བསམ་སྒོམ་གསུམ་བྱེད་པའི་ལས་ལ་བརྩོན་པ་ན་ཕྱིན་ནླབས་བསྒོམ་བྱུང་གི་ཡོན་ཏན་རྒྱུད་དུ་འགྱུར་ཐུབ་པ་ཡིན། དེ་ཡང་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ལུགས་

ནི་བྱིན་རླབས་བསྒོམ་བྱུང་གི་ཡོན་ཏན་རྩལ་དུ་འདོན་པར་བྱེད་པའི་ཐབས་ཡང་དག་པར་སྟོན་པའི་གདམས་པ་ཁྱད་དུ་བྱུང་བ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། གདམས་པ་འདི་ལ་བརྟེན་ན་བྱིན་རླབས་བསྒོམ་བྱུང་གི་ཡོན་ཏན་རང་རང་གི་རྒྱུད་དུ་འཁྱོར་ཐུབ་སོད། འོན་ཀྱང་དེ་ནི་ཚེ་གཅིག་ལུས་གཅིག་གིས་མངོན་དུ་བྱེད་ཐུབ་པ་ཞིག་མིན་པར་བཤད། དེ་ལྟར་བཤད་ན་ཡང་བྱིན་རླབས་བསྒོམ་བྱུང་གི་ཡོན་ཏན་དེ་ཉིད་ཚེ་གཅིག་ལུས་གཅིག་གིས་མངོན་དུ་བྱེད་ཐུབ་པ་ཡིན་མིན་དེ་ཡང་གཙོ་བོར་ཡོན་ཏན་དེ་མངོན་དུ་བྱེད་པའི་ཐབས་ཡང་དག་པར་སྟོན་པའི་གདམས་པ་ཞིག་ལ་རག་ལས་པ་ཡིན་ཞིང་། ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་གདམས་པ་ཡོད་ཚད་ཚེ་གཅིག་ལུས་གཅིག་ལ་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་སྟེ་བྱིན་རླབས་བསྒོམ་བྱུང་གི་ཡོན་ཏན་མངོན་དུ་བྱེད་ཐུབ་པའི་ཐབས་ཀྱི་གདམས་པ་ཞིག་མིན་པ་དང་། དེ་འདྲའི་གདམས་པ་ལ་མཇལ་ཐུབ་པ་ཡིན་མིན་ཡང་གཙོ་བོར་རང་རང་གི་ལས་དང་བསོད་ནམས་ལ་གཞན་དྲིང་འཇོག་པ་ཡིན། འོ་ན་ཚེ་གཅིག་ལུས་གཅིག་གིས་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་སྟེ་བྱིན་རླབས་བསྒོམ་བྱུང་གི་ཡོན་ཏན་མངོན་དུ་བྱེད་པའི་གདམས་པ་ཡོད་དམ་ཞེ་ན། དེ་འདྲའི་གདམས་པ་མཆོག་ཡོད་དེ། ཨ་ཏི་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཟུ་བ་འདི་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེ་ཡང་ཡིན་ཏེ། 《རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཨ་ཏི་ཟབ་དོན་གྱི་ཁྲིད་དམིགས་ཟིན་བྲིས་ཀུན་བཟང་དགོངས་རྒྱུད》ལས། འདིར་ནི་དབུས་གཏེར་ཟུག་པ་ཙ་བ་ལྔ་བུའི་ཆོས་སྡེར་གཏོགས་པ་ཐེག་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྙིང་པོ། བསྟན་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྩ་བ། གྲུབ་མཐའ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་རྩེ། རྒྱུད་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ། ལུང་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གལ་མདོ། མན་ངག་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་སྙིང་ངམ་ཟབ་ཆ། ཐེག་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་འཁྲོ་བའི་གཞིའམ་བཅུད་བསྡུས་པའི་སྙིང་པོ་ལྟ་བུར་གྱུར་པས་ན། དུས་གསུམ་གྱི་བདེ་བར་གཤེགས་པ་

ཐམས་ཅད་ཀྱི་དགོངས་པ་དང་རོ་གཅིག་ཏུ་གྱུར་པ། རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་མན་ངག་སྡེའི་ཡང་རྩེ། ཚེ་གཅིག་ལུས་གཅིག་གིས་སྐུ་བཞི་ཡེ་ཤེས་ལྔའི་བདག་ཉིད་མི་སློབ་པའི་ཟུང་འཇུག་ཆེན་པོ་ཁྱབ་བདག་གདོད་མའི་མགོན་པོ་བཅོམ་ལྡན་འདས་དཔལ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་གོ་འཕང་རིན་པོ་ཆེ་མངོན་དུ་བྱེད་པའི་སྒྱུར་ལམ་ཁྱད་པར་ཅན་དུ་གྱུར་པ་ཨ་ཏི་ཟབ་དོན་སྙིང་པོའི་གདམས་པ་ཟབ་མོ་འདི་ཉིད་ཀྱི་སྒོ་ནས་སྐལ་བ་དང་ལྡན་པའི་སློབ་མ་རྣམས་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་ལ་བདེ་སྒྱུར་གྱི་སྒོ་ནས་འཁྲིད་པར་བྱེད་པའི་རིམ་པ་ཟབ་མོ་དེ་ཉིད་འཆད་པའི་སྐབས་སུ་བབ་པ་ཡིན་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། ཨ་ཏི་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཞེས་པ་འདི་ནི་ཚེ་གཅིག་ལུས་གཅིག་གིས་བྱིན་རླབས་བསྒོམ་བྱུང་གི་ཡོན་ཏན་མངོན་དུ་བྱེད་པའི་གདམས་པ་དང་སྐལ་བ་ལྡན་པའི་མི་རྣམས་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་ལ་འཁྲིད་པའི་སྒྱུར་ལམ་མམ་ཉེ་ལམ་ཁྱད་པར་ཅན་ཞིག་ཡིན་པ་མངོན་པར་མཆོན་འདུག་ཅིང་། བདག་གིས་ད་ལྟའི་དུས་ཀྱི་མི་རྣམས་འཛིག་རྟེན་ཆོས་བརྒྱད་ལ་ཞེན་ཅིང་ཞེན་པའི་མེ་ལྕེ་འབར་བའི་སྡུབས་ཀྱིས་རང་གཞན་གཉིས་ཀ་དུས་གཅིག་ལ་བསྲེག་པའི་སྡུག་བསྔལ་མྱོང་བཞིན་ཡོད་པ་མཐོང་ཞིང་། ནམ་ཡིན་ཡང་རང་རང་གི་ལུས་སེམས་ངལ་གསོ་ཐོབ་པའི་ཐབས་ཅི་ཡང་མ་རྙེད་པར་ཐོག་མར་སེམས་འཁྲུགས་པ་དང་། སེམས་འཁྲུག་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ལུས་ཀྱི་འབྱུང་བའི་ཁམས་རྣམས་འཁྲུགས་པ་དང་། ལུས་ཀྱི་འབྱུང་ཁམས་འཁྲུག་པར་བརྟེན་ནས་ནད་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་ཤིག་བསྐྱེད་དེ་སྡུག་བསྔལ་མྱོང་བཞིན་ཡོད། དེ་རྣམས་ལ་ཕན་གདགས་པའི་སླད་དུ《རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་ཟིན་བྲིས་མཐོང་གྲོལ་བྱིན་རླབས་འབར་བའི་འོད་གསལ》ཞེས་བྱ་བ་འདི་བྲིས་ཏེ་ཀུན་གྱི་ལུས་སེམས་ལ་ངལ་གསོ་ཐོབ་པའི་སྐྱེས་སུ་ཕུལ་བ་དང་། ཁྲིད་ཆོས《རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་ཟིན་བྲིས་མཐོང་གྲོལ་བྱིན་རླབས་འབར་བའི་འོད་གསལ》ལས་བཤད་པ་

ལྟར། ཐོག་མར་བླ་མ་བསྟེན་པ་དང་། བར་དུ་ཐོས་བསམ་བསྒོམ་གསུམ་བྱས་ན། མཐར་རང་ཉིད་ཀྱིས་ཚེ་འདིར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་མངོན་དུ་བྱེད་ཐུབ་པ་ཡིན། དེའི་ཕྱིར་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་ཆོས་འདི་ནི་གསེར་གྱི་རི་རབ་དང་། དགོས་འདོད་འཇོ་བའི་ནོར་བུ། རྨོངས་མུན་སེལ་བའི་ཉི་འོད་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། ཉིན་རྒྱུན་གཞུང་འདིར་ལྟ་བ་དང་། ཀློག་པ་དང་། ཉན་པ་དང་། འཛིན་པ་དང་། བསམ་པ་དང་། བསྒོམ་པ་སོགས་བྱས་ན། མཐར་སྐལ་བ་ལྡན་པའི་མི་རྣམས་སྨིན་ཅིང་གྲོལ་བ་སྟེ་བྱིན་རླབས་བསྒོམ་བྱུང་གི་ཡོན་ཏན་རྒྱུད་དུ་འཁོར་ཐུབ་པ་སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་དུ་སེམས་ལས་ཆེ་བའི་མི་རྣམས་ལ་ཡིད་ཀྱི་ངལ་གསོ་སྟེར་བ། ཅི་འདོད་པ་ཐམས་ཅད་ཡིད་བཞིན་དུ་འགྲུབ་པ་ལ་སོགས་པའི་ཕན་ཡོན་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ཞིག་མཆིས་པའོ། །དེ་ཡང་དམ་ཆོས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོར་ཐོས་བསམ་སྒོམ་གསུམ་བྱེད་པའི་དམིགས་ཡུལ་ནི་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་མངོན་དུ་བྱེད་རྒྱུ་དེ་ཡིན་ཞིང་། རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་མངོན་དུ་བྱེད་པའི་དམིགས་ཡུལ་ནི་མར་གྱུར་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཕན་འདོགས་པའམ་གཞན་དོན་བསྒྲུབ་རྒྱུ་དེ་ཡིན་ལ། རང་ཉིད་ཀྱིས་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་མངོན་དུ་མ་བྱས་ན་མར་གྱུར་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོན་བྱེད་པའི་མཐུ་དང་ནུས་པ་མེད་པ་ཡིན། དེའི་ཕྱིར་གྲུབ་ཐོབ་སྔ་མ་རྣམས་ཀྱིས་མར་གྱུར་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཕན་འདོགས་པའམ་གཞན་ལ་ཕན་པའི་དོན་བྱེད་པའི་ཆེད་དུ་དཀའ་བ་ཤི་ལ་ཁད་པ་མང་པོ་སྤྱད་ནས་དམ་ཆོས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོར་ཐོས་བསམ་སྒོམ་གསུམ་བྱས་ཏེ་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་མངོན་དུ་བྱེད་པའི་ལས་ལ་བརྩོན་པ་ཆུ་བོའི་རྒྱུན་བཞིན་བསྟེན་པ་ན། མཐར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་མངོན་དུ་བྱས་ནས་ངོ་མཚར་བའི་རྫུ་འཕྲུལ་སྟོན་པ་དང་། གནམ་ལ་འཕུར་བ། ས་འོག

ཏུ་འཛུལ་བ། གཞན་སེམས་ཤེས་པ། མ་འོངས་མངོན་མཁྱེན་ལྡན་པ་སོགས་མི་ལས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་སྲིད་པ་དང་། དེ་འདྲའི་མཐུ་ནུས་རྫུ་འཕྲུལ་ལྡན་པ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ན། ད་གཟོད་མར་གྱུར་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཕན་པའི་དོན་ཆེན་པོ་སྒྲུབ་ཐུབ་པ་ཡིན། དཔེར་ན་བོད་ཀྱི་མི་ལ་རས་པ་དང་། ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོ། ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་པ། ཞབས་དཀར་ཚོགས་དྲུག་རང་གྲོལ། ཤར་སྐལ་ལྡན་རྒྱ་མཚོ། བདུད་འཇོམས་རིན་པོ་ཆེ། མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེ་སོགས་མཁས་གྲུབ་ཚད་ལྡན་མང་པོ་བྱུང་བ་ལྟ་བུ་ཡིན་ཞིང་། དེ་དག་གིས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བཀའ་དང་དེའི་དགོངས་འགྲེལ་དག་ལ་ཐོས་བསམ་མཛད་པ་དང་། རང་རང་གི་བླ་མ་མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པའི་ཞལ་ནས་གསུངས་པའི་གདམས་པ་ལྟར་སྒྲུབ་པ་སྙིང་པོར་མཛད་ནས་གྲུབ་པའི་གོ་འཕང་མཐོན་པོར་གཤེགས་ཏེ་བྱ་ལྟར་དགུང་ལ་འཕུར་བའི་གྲུབ་རྟགས་བསྟན་མྱོང་བ་དང་། དེ་རྣམས་ནི་དངོས་མེད་སྒྲོ་བཏགས་ཀྱི་གཏམ་ཞིག་མིན་པར་ལོ་རྒྱུས་ཐོག་དངོས་སུ་བྱུང་བའི་གནས་ཚུལ་བདེན་པ་བསླུ་བ་མེད་པ་ཞིག་ཡིན། ལས་བསོད་ཆེ་བའི་མི་ཞིག་ཡིན་ན་དམ་ཆོས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་ཆོས་ལ་འཕྲད་སྲིད་ཅིང་། དམ་ཆོས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་ཆོས་ལ་འཕྲད་མ་ཐག ང་ལ་རྒྱུ་འཕྲུལ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཞིག་ཐོབ་པར་ཤོག་ཅེས་ཐེག་དམན་གྱི་རང་དོན་ཉི་ཚེ་བའི་ལྟ་བ་ཙམ་གཅེས་སུ་འཛིན་པ་ལས་བརྒལ་ནས་ཐེག་ཆེན་གྱི་སེམས་བསྐྱེད་པ་སྟེ། མར་གྱུར་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཕན་པའི་དོན་བྱེད་པའི་ཆེད་དུ་ཉེ་རིང་ཆགས་སྡང་དང་། རང་དོན་འབའ་ཞིག་དོན་དུ་གཉེར་བའི་བསམ་པ། སེམས་ཅན་ལ་གནོད་ཅིང་འཚེ་བའི་བསམ་སྦྱོར་སོགས་མིག་གི་རྡུལ་བཞིན་སྤངས་ཏེ་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་མངོན་དུ་བྱེད་པའི་ལས་ལ་བརྩོན་པར་བྱའོ་ཞེས་དམ་བཅའ་བཀོད་ནས་དམ་ཆོས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་གཞུང་གི་གདམས་པ་དག་ལ་ཐོས་

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

བསམ་སྒོམ་གསུམ་ཆག་མེད་རྒྱུན་ཆགས་སུ་བྱས་ན། མཐར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་མངོན་དུ་བྱེད་པའི་དུས་ཤིག་ཡོད་སྲིད་པ་དགོངས་འཇགས་ཞུའོ། །མར་གྱུར་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་བདེ་བ་དང་བདེ་བའི་རྒྱུ་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག མར་གྱུར་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སྡུག་བསྔལ་དང་སྡུག་བསྔལ་གྱི་རྒྱུ་དང་བྲལ་བར་གྱུར་ཅིག མར་གྱུར་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སྡུག་བསྔལ་མེད་པའི་བདེ་བ་ལ་རེག་པར་གྱུར་ཅིག མར་གྱུར་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཉེ་རིང་ཆགས་སྡང་གཉིས་དང་བྲལ་བའི་བཏང་སྙོམས་ལ་གནས་པར་གྱུར་ཅིག་གུ། །

རྩོམ་པ་པོས།

༢༠༠༨ལོའི་ཟླ་༩ཚེས་༡༨ཉིན་པེ་ཅིན་ནས།

མཆོད་བརྗོད།

༄། །ཨོཾ་བདེ་ལེགས་སུ་གྱུར་ཅིག །

གདོད་མའི་མགོན་པོ་དགའ་རབ་རྡོ་རྗེ་དང་། །
པད་མ་འབྱུང་གནས་ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོ་སོགས། །
རྫོགས་ཆེན་བརྒྱུད་པའི་བླ་མ་རྣམས་ཀྱི་ཞབས། །
སྒོ་གསུམ་རྣམ་པར་གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

ངོ་བོ་རྣམ་དག་ཆོས་སྐུའི་མཁའ་དབྱིངས་ལས། །
རང་བཞིན་འོད་གསལ་ལྷུན་གྲུབ་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས། །
ཐུགས་རྗེ་ཀུན་ཁྱབ་སྤྲུལ་སྐུའི་འགྲོ་དོན་མཛད། །
དྲིན་ཅན་རྩ་བའི་བླ་མའི་ཞབས་ལ་འདུད། །

མཐུ་སྟོབས་མི་ཟད་གནམ་ལྕགས་རྡོ་རྗེ་ཡིས། །
དགྲ་བགེགས་ཐག་རི་ཕྱི་མར་འཐག་པའི་སྒྲས། །
གནམ་ས་བླ་འོག་བརྗེ་བ་ལྷར་གཡོ་བའི། །
བཀའ་སྲུང་དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོས་ལས་ཀུན་བསྒྲུབས། །

དྲིན་ཅན་རྩ་བའི་བླ་མའི་ཞལ་དཀྱིལ་ལས། །
རྫོགས་ཆེན་དཀའ་གནད་ཅིག་ཅར་བཀྲོལ་བ་ཡི། །

ལེགས་བཤད་དྲི་ཟའི་རྒྱུད་དུ་ཁྲིགས་པའི་སྒྲ། །
ཁོ་བོའི་རྣ་བར་རྒྱ་བའི་བློས་གར་སྒྱུར། །

རིམ་བཞིན་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་གནས་ལུགས་གཟུགས། །
ཁོ་བོའི་རྣམ་དཔྱོད་མེ་ལོང་ངོས་ཤར་བའི། །
ཡོན་ཏན་གཟི་འོད་འབར་བའི་ངང་ཚུལ་ལ། །
རྒྱ་སྐྱེས་ཚོགས་ཀྱང་དགའ་བས་འཛུམ་པ་འདྲ། །

སྔ་མཁས་ངག་གི་འདོད་འཛོ་དབང་གི་རྒྱལ། །
ལེགས་བཤད་འདོད་དགུ་འབད་མེད་སྩོལ་བའི་དཔྱིད། །
མཁྱེན་དཔྱོད་བདེ་ལེགས་ཀུན་གྱི་ཟ་མ་ཏོག །
ཀུན་མཁྱེན་བླ་མའི་བཀའ་དྲིན་ཇི་ལྟར་འཛལ། །

ས་གསུམ་གནས་སུ་ལན་བརྒྱར་བཙལ་ན་ཡང་། །
ཀླབས་ཕྲེང་མཁའ་ལ་འཕྱུར་བའི་ཆུ་གཏེར་གླིང་། །
རྒྱ་ཁབ་འཚོལ་བ་ཇི་བཞིན་རྙེད་དཀའ་བ། །
མན་ངག་ཡོངས་སུ་འདུས་པའི་རྫོགས་ཆེན་ཡིན། །

བླ་མའི་དྲིན་ལས་རྫོགས་ཆེན་ཁྲིད་ཐོབ་ཅིང་། །
ཐོས་བསམ་ཡོན་ཏན་དུད་པའི་འཕྲུལ་སྣང་གིས། །
འཆད་པའི་ཛ་བརྡུངས་རྩོད་དུས་ལུས་ཕྲ་མ། །
སྐྲག་སྙེ་རྫོགས་ལྡན་གཏོས་ཀྱི་ཟླ་ལ་བརྟེན། །

བཀའ་དང་བསྟན་བཅོས་སྙིང་པོ་ཀུན་འདུས་པ། །
ཆེ་བ་བཞི་ལྡན་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཞེས། །
ཐར་འདོད་རྣམས་ཀྱི་འཇུག་ངོགས་ཐུན་མོང་ལམ། །
བླ་མའི་གསུང་བཞིན་ཡི་གེའི་རི་མོར་བཀོད། །

རྒྱལ་བས་རྒྱལ་བ་ལ་ནི་དགོངས་པར་བརྒྱུད། །
སེམས་དཔས་སེམས་དཔའ་རྣམས་ལ་བརྡ་ཡིས་བསྟན། །
རིག་འཛིན་རིག་འཛིན་རྣམས་ལ་ཚིག་གིས་གསུངས། །
ཆོས་འདི་བདག་འདྲས་བརྗོད་པར་ག་ལ་རིགས། །

དེ་ལྟ་ན་ཡང་སྒོང་ཁྲིད་དད་ལྡན་རྣམས། །
སྨིན་ཞིང་གྲོལ་བར་ངེས་ཞེས་སྨྲ་ན་ཡང་། །
ཚིག་དོན་དཔྱོད་པའི་མཐུ་བྲལ་རྨོངས་འཐོམས་ཀྱིས། །
རྩ་བ་དོར་ནས་ཡལ་ག་འཛིན་པ་མཐོང་། །

དེ་ཕྱིར་བདེ་བའི་གྲིབ་བསིལ་ལ་གནས་ཀྱང་། །
གཞན་རྣམས་དམན་པའི་ལམ་དུ་གོལ་དོགས་པས། །
བརྒྱ་ཕྲག་དཀའ་བ་སྤྱད་དེ་རྫོགས་ཆེན་གཞུང་། །
བརྗོད་པའི་མེ་ཏོག་ནམ་མཁར་ཕྱུབ་པར་ཐོར། །

རྫོགས་ཆེན་ཟབ་དོན་སྙན་འགྱུར་འབུམ་འཕྲིལ་བར། །

ཚིག་དོན་རྒྱུད་མངས་གླུ་དབྱངས་སྙན་འཁྲོལ་བའི། །
གྲངས་མེད་རིག་པའི་ཀློས་གར་རྩེན་བཞིན་དུ། །
དོན་གཉེར་ཅན་རྣམས་སྣ་འཛིན་དཔྱིད་དུ་རྒྱུ། །

ཞེས་ཚིགས་སུ་བཅད་པའི་མུ་ཏིག་དྲི་མ་བྲལ་བ་བསྟར་ལ་བརྒྱུས་པའི་འོད་སྣང་ཕྱོགས་བཞིར་འཕྲོ་བས་སྟོན་ལེགས་པར་བསྒྲུས་ཏེ་འོ་སྐོལ་རྣམས་ཀྱི་སྟོན་པ་རྒྱལ་བ་ཐབས་མཁས་ལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ཀྱིས་གདུལ་བྱ་སེམས་ཅན་གྲངས་མེད་པ་ཞིག་གི་བསམ་པ་དང་། དབང་པོ་དང་། ཁམས་དང་། མོས་པའི་ཁྱད་པར་དང་རྗེས་སུ་མཐུན་པའི་ཞི་བ་ཆོས་ཀྱི་བདུད་རྩི་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་ཞིག་བཀའ་བསྩལ་བ་ཐམས་ཅད་བསྡུ་ན་ཐེག་པ་རིམ་དགུར་འདུ་ཞིང་། རྒྱུ་ལ་ལམ་དུ་བྱེད་པ་རྒྱུ་མཚན་ཉིད་ཀྱི་ཐེག་པ་དང་། འབྲས་བུ་ལ་ལམ་དུ་བྱེད་པ་འབྲས་བུ་གསང་སྔགས་ཀྱི་ཐེག་པ་གཉིས་སུ་ཡོད་པ་ལས་ཕྱི་མ་ལའང་གངས་ཅན་བོད་ཀྱི་ལྗོངས་འདིར་གསང་སྔགས་གསར་རྙིང་ཞེས་པའི་ལུགས་སྲོལ་གཉིས་སུ་གྲགས་པ་ལས། སྨྲུན་འདྲེན་པ་པོ་ཡོན་བདག་ཁྲུག་བཞེས་ཀྱི་གཙུག་ལག་ཁང་། འཆད་པ་པོ་པཎ་ཆེན། སྒྱུར་བྱེད་ཀྱི་ལོ་ཙཱ་བ། ཞུ་ཆེན་གྱི་མི་རྟོག བརྗོད་བྱ་ཆོས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཏེ་ཆེ་བ་དྲུག་ལྡན་གྱི་ཆོས་ཀྱི་སྒོ་ནས་ཁྱད་དུ་འཕགས་པ་ནི་གསང་སྔགས་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པ་རྙིང་མ་ཞེས་བྱ་བ་འདི་ཡིན། འདི་ལ་མ་རྗོངས་པའི་ཁྱད་པར་དང་། ཐབས་མང་ཁྱད་པར་དང་། དཀའ་བ་མེད་པའི་ཁྱད་པར་དང་། དབང་པོ་རྣོན་པོའི་ལམ་ཡིན་པའི་ཁྱད་པར་བཅས་བཞི་ཡོད་པར་བཤད་ཅིང་། ཁྱད་ཆོས་དེ་ལྡན་གྱི་གསང་སྔགས་རྙིང་མ་ལའང་རིང་བརྒྱུད་བཀའ་མ། ཉེ་བརྒྱུད་གཏེར་མ། ཟབ་མོ་དག་སྣང་གི་རིམ་པ་ཇི་སྙེད་ཅིག་མཆིས་པ་ལས། འདིར་ཟབ་མོ་གཏེར་གྱི་ཕྱོགས་སུ་གཏོགས་པ་དེའང་ཤར་གཏེར་སྨིན་པ་འབྲས་བུ་ཞུ་བྱ། ལྷོ་གཏེར་འབྲིལ་བ་སྟོང་པོ་ལྷ་བྱ། ནུབ་གཏེར་

གསལ་བ་མར་མེ་ལྟ་བུ། ཕྱང་གཏེར་རྒྱས་པ་པད་མ་ལྟ་བུ། དབུས་གཏེར་ཟླུག་པ་རྩ་བ་ལྟ་བུ་ཞེས་པའི་སྙེ་ཚན་ལྔ་ལས། འདིར་ནི་དབུས་གཏེར་ཟླུག་པ་རྩ་བ་ལྟ་བུའི་ཆོས་སྐོར་གཏོགས་ཤིང་། དེ་ཡང་ཐེག་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྙིང་པོ། བསྟན་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྩ་བ། གྲུབ་མཐའ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་རྩེ། རྒྱུད་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ། ལུང་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གལ་མདོ། མན་ངག་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་སྙིང་། ཐེག་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་འགྲོ་གཞི་སྟེ། དུས་གསུམ་གྱི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དགོངས་པ་དང་རོ་གཅིག་ཏུ་གྱུར་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་དཔལ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་གོ་འཕང་རིན་པོ་ཆེ་མངོན་དུ་བྱེད་པའི་སྒྱུར་ལམ་ཁྱད་པར་ཅན། ཚེ་གཅིག་ལུས་གཅིག་གིས་སྐུ་བཞི་ཡེ་ཤེས་ལྔ་མངོན་དུ་བྱེད་པའི་གདམས་ངག་ཟབ་མོ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་ཆོས་འདི། ཛ་དཔལ་སྤྲུལ་གྱི་གྲུབ་གནས་ཆོས་རྫོང་ལ་མགོའི་གྲུབ་ཆེན་ཨ་ཁྲོ་སྨིན་པ་ཞེས་མཚན་སྙན་གངས་རིའི་ལྗོངས་ལ་རིས་མེད་དུ་ཁྱབ་པའི་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེའི་གསུང་རྣམས་སྒྲུབ་བྱེད་ཀྱི་ལུང་དུ་བྱས་ཤིང་། བླ་མས་ལག་ལེན་དུ་འཁྱེར་བའི་ཉམས་མྱོང་ཅི་རིགས་གསུངས་པ་རྣམས་གཞིར་བཞག་བྱས་པ་དང་། མཁས་གྲུབ་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་གསུང་གི་སྙིང་བཅུད་ཀྱིས་ཟླུར་བརྒྱན་པ་བཅས་ཀྱི་ཐབས་ལ་བརྟེན་ནས་དོན་དྲིལ་ཞིང་གོ་སླ་བ། གོ་རིམ་གསལ་ཞིང་འཛིན་བདེ་བ་ཞིག་རང་མཉམ་སྐལ་བ་དང་ལྡན་པའི་དོན་གཉེར་ཅན་ཡོད་དོ་ཅོག་གི་བློ་འཛིན་སེམས་པའི་དགའ་སྟོན་དུ་བཀོད་པར་བྱའོ། । ། །

此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com