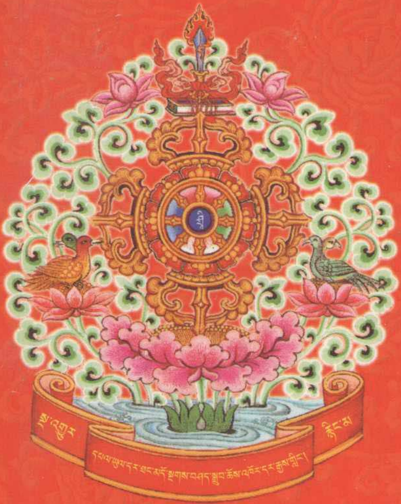

༄༅། །བོད་སྤྲུལ་མདོ་སྔགས་བསྟན་པའི་ཉི་མའི་གསུང་འབུམ་བཞུགས་སོ།།

གཉིས

སི་ཁྲོན་དཔེ་སྐྲུན་ཚོགས་པ། སི་ཁྲོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

༄༅། །བོད་སྤྲུལ་མདོ་སྔགས་བསྟན་པའི་ཉི་མའི་གསུང་འབུམ་བཞུགས་སོ། །

སི་ཁྲིན་དཔེ་སྐྲུན་ཚོགས་པ།   སི་ཁྲིན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

图书在版编目(CIP)数据
博智·多昂丹尼文集/多昂丹尼著. —成都:四川民族出版社,2004.12
ISBN 7—5409—3075—6

Ⅰ.博...　Ⅱ.多...　Ⅲ.①多昂丹尼—文集—藏语②社会科学—文集—藏语　Ⅳ.C53
中国版本图书馆CIP数据核字(2004)第138127号

博智·多昂丹尼文集(二)

出 版 人　罗　勇
策　　划　阿亚斯都
责任编辑　扎西、白玛次成
内文设计　扎西、白玛
封面设计　扎西、白玛
出版发行　四川出版集团　四川民族出版社
地　　址　成都盐道街3号(610012)
印　　刷　四川嘉创印务有限责任公司
开　　本　880mm×1230mm　1/32
印　　张　10.5625
插　　图　2
字　　数　169千
版　　次　2004年12月第一版
印　　次　2004年12月第一次印刷
印　　数　0001～3000册
书　　号　ISBN 7—5409—3075—6/C·51
定　　价　56.00元(1—3册)

སྤྱི་ཁྱབ་རྟུས་འགོད་པ། ཨཙྱ་སི་ཧྲི།

རྩོམ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་བ། བཀྲ་ཤིས། པདྨ་ཚུལ་ཁྲིམས།

མཇུན་ཤོག་འཆར་འགོད་པ། བཀྲ་ཤིས། པདྨ་ཚུལ་ཁྲིམས།

བོད་སྤྲུལ་མདོ་སྔགས་བསྟན་པའི་ཉི་མའི་གསུང་འབུམ།

གཉིས་པ།

སི་ཁྲོན་དཔེ་སྐྲུན་ཚོགས་པ།

སི་ཁྲོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་པར་དུ་བསྐྲུན་ནས་བཀྲམ།

སི་ཁྲོན་ཅ་ཕྲམ་པར་འདེབས་ཚད་ཡོད་འགན་འཁྲི་ཀུང་སིས་དཔར།

༢༠༠༤ལོའི་ཟླ་༡༢པར་པར་གཞི་དང་པོ་བསྒྲིགས།

༢༠༠༥ལོའི་ཟླ་༡༢པར་པར་ཐེངས་དང་པོ་བཏབ།

དེབ་ཚད། ༨༨༠mm×༡༢༣༠mm ༡/༣༢

དཔར་ཤོག ༡༠.༥༦༢༥

བར་བཙུག་རི་མོ། ༢

ཡིག་གྲངས། སྟོང་༡༦༩

པར་གྲངས། ༠༠༠༡～༣༠༠༠

དཔེ་རྟགས། ISBN7—5409—3075—6/C • 51

དེབ་ཚ་ཚང་ལ་རིན་སྒོར། ༥༦.༠༠

དཀར་ཆག

སྐབས་དང་པོ་རྣམ་མཁྱེན། ……………………………………(1)

སྐབས་གཉིས་པ་ལམ་ཤེས།……………………………………(92)

སྐབས་གསུམ་པ་གཞི་ཤེས། ……………………………………(128)

སྐབས་བཞི་པ་རྣམ་རྫོགས་སྦྱོར་བ། ……………………………(146)

སྐབས་ལྔ་པ་རྩེ་མོའི་སྦྱོར་བ།……………………………………(217)

སྐབས་དྲུག་པ་མཐར་གྱིས་པའི་སྦྱོར་བ། ………………………(256)

སྐབས་བདུན་པ་སྐད་ཅིག་མའི་སྦྱོར་བ། ………………………(260)

སྐབས་བརྒྱད་པ་འབྲས་བུ་ཆོས་སྐུ། ……………………………(266)

སྤར་བྱང་སྨོན་ཚིག། ……………………………………………(295)

ཤེར་ཕྱིན་གྱི་ཟིན་བྲིས། ………………………………………(299)

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

༄། །ཤེར་ཕྱིན་མངོན་པར་རྟོགས་པའི་རྒྱན་གྱི་
ཚིག་དོན་རྣམ་པར་བཤད་པ། མ་ཕམ་
ཞལ་ལུང་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

༄༅། །ན་མོ་མཉྫུ་ཤྲཱི་ཡེ། འཕགས་བཞིའི་ཡུམ་གྱུར་མཁྱེན་གསུམ་རྒྱ་མཚོ་ཆེར། །རྣམ་པར་བརྩོན་པའི་སྦྱོར་བཞིའི་འཕྲུལ་ཐབས་ལས། ། ལེགས་འཁྲུངས་ཆོས་སྐུའི་དཀྱིལ་འཁོར་རབ་རྫོགས་པ། །ཐུབ་དབང་ཉི་མའི་གཉེན་མཆོག་གཙུག་ན་རྒྱལ། །ཤེས་རབ་ཕར་ཕྱིན་རྫོགས····པའི་བཀའ་དང་ནི། །དགོངས་འགྲེལ་མན་ངག་ཀུན་གསལ་མེ་ལོང་གི། །རྒྱན་གྱི་སྣང་བས་ལེགས་བཤད་དཔལ་སྩོལ་བའི། །རྗེ་བཙུན་མ་ཕམ་མགོན་དེས་རྟག་སྐྱོངས་ཤིག །འདི་ན་བསྒྲངས་ཡས་ཞིང་གི····རྒྱལ་བ་དང་། །རྒྱལ་སྲས་སེམས་དཔའི་ཚོགས་སུ་ཡང་དང་ཡང་། ། གླིང་བའི་སྦས་དོན་ཟབ་པ་མངོན་རྟོགས་འཕྲུལ། །སྐྱོང་མཁས་སྐལ་བཟང་དགྱེས་པའི་མཆོད་སྤྲིན་སྤེལ། །དེ་ལ་འདིར་སྟོན་མཆོག་ཐུབ་པའི་དབང་པོའི་བཀའ་དྲི་མ་མེད་པའི་འཁོར་ལོ་བར་པ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་མདོ་སྡེ་རྣམས་ཀྱི་དགོངས་པ། གཞི་ལམ····འབྲས་བུའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་བདག་མེད་སྟོང་པའི་གནས་ལུགས····རྣམ་ཐར་གསུམ་གྱི་རང་བཞིན་དུ་འགྲེལ་ཀང་བརྒྱ་རྩའི་སྒོ་ནས····དངོས་སུ་སྟོན་པ་དངོས་བསྟན་སྟོང་ཉིད་ཀྱི་རིམ་པ་དང་། དེ་རྟོགས་པའི་ཡུལ་ཅན་གཞི་ལམ་རྣམ་པའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་བདག་མེད་པར་རྟོགས་པའི་མངོན་རྟོགས་མཁྱེན་པ་གསུམ་གྱི་རང་བཞིན་འགྲེལ····ཀང་བརྒྱ་རྩའི་སྦས་དོན་གྱི་ཚུལ་དུ་བཞུགས་པ་སྦས་དོན་མངོན····

རྟོགས་ཀྱི་རིམ་པ་དང་གཉིས་སུ་ངེས་པ་ལས། འདིར་སྐབས་དོན······ མངོན་རྟོགས་ཀྱི་རིམ་པ་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པར་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་བཀྲལ་བའི་བསྟན་བཅོས་ཆེན་པོ་མངོན་པར་རྟོགས་པའི་རྒྱན་འདི་ཉིད་འཆད་པར་བྱེད་པ་ལ། མཚན་གྱི་དོན། འགྱུར་གྱི་ཕྱག །གཞུང་གི་དོན་དང་། མཇུག་གི་དོན་ཏེ་བཞི་ལས།

དང་པོ་ནི། རྒྱ་གར་སྐད་དུ། ཨ་བྷི་ས་མ་ཡ་ཨ་ལངྐཱ་ར་ནཱ་མ་པྲ་ཛྙཱ་པཱ་ར་མི་ཏ་ཨུ་པ་དེ་ཤ་ཤཱསྟྲ། ཞེས་གསུངས་ཤིང་། བོད་སྐད་དུ། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་མན་ངག་གི་བསྟན་བཅོས་མངོན་པར་རྟོགས་པའི་རྒྱན་ཞེས་བྱ་བ། སྐད་གཉིས་ཤན་སྦྱར་བ་ནི། ཨ་བྷི། མངོན་པར། ས་མ་ཡ། རྟོགས་པའི། ཨ་ལངྐཱ་ར། རྒྱན། ནཱ་མ་ཞེས་བྱ་བ། པྲ་ཛྙཱ། ཤེས་རབ་ཀྱི། པཱ་ར་མི་ཏ། ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི། ཨུ་པ་དེ་ཤ། མན་ངག་གི། ཤཱསྟྲ། བསྟན་བཅོས། ཞེས་པར་འགྱུར་རོ། །མཚན་གྱི···· དོན་ནི། བཤད་བྱ་རྩ་བའི་མདོ། རྗོད་བྱེད་གཞུང་ཤེར་ཕྱིན་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་མདོ་སྡེ་རྣམས་ཀྱི་དགོངས་པ་བདེ་བླག་ཏུ་རྟོགས་པར་བྱེད་པའི་མན་ངག་གི་བསྟན་བཅོས། བརྗོད་བྱ་དོན་གྱི་ཤེར་ཕྱིན་ལམ་དང་འབྲས་བུའི་བསྡུས་པའི་སྐབས་དོན་མངོན་པར་རྟོགས་པའི་རིམ་པ་གསལ་བར་བྱེད་པའི་རྒྱན་ཅེས་བྱ་བ་ཞེས་མཚན་སྨྲོས་པའོ། །

གཉིས་པ་འགྱུར་གྱི་ཕྱག་ནི། སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཞེས་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་དང་སྲས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཚོགས་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཞེས་རྒྱལ་པོས་བཀས་བཅད་དང་མཐུན་པར་ལོ་ཙཱ་བས་འགྱུར་ཕྱག་ཏུ་བཀོད་པའོ། །

གསུམ་པ་གཞུང་གི་དོན་ལ། བསྟན་བཅོས་རྩོམ་པ་ལ་འཇུག····པའི་ཡན་ལག་བཤད་པ། བརྩམ་བྱ་བསྟན་བཅོས་ལུས་ཀྱི་རང་བཞིན། མཇུག་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་བྱ་བ་དང་གསུམ་ལས། དང་པོ་ལ། བརྗོད་བྱ་ཤེར་ཕྱིན་གྱི་ཆེ་བ་བརྗོད་དེ་མཆོད་པར་བརྗོད་པ་དང་། རྗོད་བྱེད་བསྟན་བཅོས་ཀྱི་དགོས་པ་བརྗོད་དེ་རྩོམ་པར་དམ་བཅའ་བ་གཉིས།

དང་པོ་ནི། ཉན་ཐོས་ཞི་བ་ཚོལ་རྣམས་ཀུན་ཤེས་ཉིད་ཀྱིས་ཉེར་ཞིར་ཁྲིད་མཛད་གང་ཡིན་དང་། །འགྲོ་ལ་ཕན་པར་བྱེད་རྣམས་ལམ་ཤེས་ཉིད་ཀྱིས་འཇིག་རྟེན་དོན་སྒྲུབ་མཛད་པ་གང་། །གང་དང་ཡང་དག་ལྡན་པས་ཐུབ་རྣམས་རྣམ་པ་ཀུན་ལྡན་སྣ་ཚོགས་འདི་གསུངས་པ། །ཉན་ཐོས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཚོགས་བཅས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ནི་ཡུམ་དེ་ལ་ཕྱག་འཚལ། ཞེས་དེ་ལྟར་མཆོད་བརྗོད་ཀྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའི་དོན་མདོའི་གླེང་གཞི་དང་སྦྱར་ཏེ་དེའི་སྐབས་དོན་དུ་གྱུར་

བ་མཁྱེན་པ་གསུམ་གྱི་ཡོན་ཏན་བརྗོད་པའི་སྒོ་ནས་སྲས་འཕགས་བཞིའི་ཡུམ་དུ་གྱུར་པའི་ཤེར་ཕྱིན་ལ་ཕྱག་མཛད་པ་སྟེ། ཇི་ལྟར་ན་མདོའི་དངོས་བསྟན་གྱི་སྙིང་གཞི་ནི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལྔའི་སྒོ་ནས་ཏེ། འདི་སྐད་བདག་གིས་ཐོས་པའི་དུས་གཅིག་ན་སོགས་ཀྱིས་དུས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཤེར་ཕྱིན་གྱི་མདོ་སྡེ་རྣམས་སྟོན་པའི་དུས་གང་གི་ཚེ། རྒྱལ་པོའི་ཁབ་བྱ་རྒོད་ཕུང་པོའི་རི་ལ་སོགས་ཀྱིས། གནས·····ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་བྱ་རྒོད་ཕུང་པོའི་རི་ལ་སོགས་པར། དགེ་སློང་ལྔ་སྟོང་ཙམ་དང་ཐབས་གཅིག་སྟེ་སོགས་ཀྱིས། འཁོར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་འོད་སྲུང་ལ་སོགས་པ་ཐུན་མོངས་ཉན་ཐོས་ཀྱི་འཁོར་རྣམ་པ····བཞི་དང་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཁྱད་ཆོས་ཟག་པ་ཟད་པ་སོགས་ཉན་ཐོས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་བཅོ་ལྔའི་ཁྱད་པར་དང་ལྡན་པ་དང་། བྱང་སེམས་ཆེན་པོ་བྱེ་བ་ཁྲག་ཁྲིག་བརྒྱ་སྟོང་དང་ཡང་ཐབས་གཅིག་སྟེ་སོགས་ཀྱིས། བཟང་སྐྱོང་ལ་སོགས་པ་ཐུན་མིན་བྱང་སེམས་ཀྱི་དགེ་འདུན་དང་། ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཁྱད་ཆོས་གཟུངས་དང་མངོན་ཤེས་སོགས་བྱང····ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཡོན་ཏན་གྱི་ཁྱད་པར་དང་ལྡན་པ་སྟེ། འདུས་པ་ཆེན་པོའི་འཁོར་གྱི་དབུས་སུ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཉིད་ཀྱིས་གདན་སེངྒེའི་ཁྲི་བཤམས་པ་ལ་ཞབས་རྡོ་རྗེའི་སྐྱིལ་མོ་ཀྲུང་སྐུ་དྲངས་པོར་བསྲངས་ཏེ་སོགས་ཀྱིས། སྟོན་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་རྣམ་འདྲེན་ཐུབ་

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

པའི་དབང་པོས། ཆོས་འཆད་པའི་ཁྱད་པར་གྱི་ཆེ་བ། ཐུགས་ཀུན་ཏུ་བརྗོད་པའི་ཆོ་འཕྲུལ་གྱིས། ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་རྒྱལ་པོ་དང་། སེང་གེ་རྣམ་པར་རོལ་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་སོགས་ཏིང་འཛིན་ཇི་སྙེད་པ་ལ་སྙོམས་པར་ཞུགས་ཏེ། སྐུ་རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་ཆོ་འཕྲུལ་གྱིས་སྐུའི་སྣང་བ་ཇི་སྙེད་བཀོད་པ་དང་། གསུང་རྗེས་སུ་བསྟན་པའི་ཆོ་འཕྲུལ་གྱིས། ཕར་ཕྱིན་དང་ཡུམ་ལས་བརྩམས་པའི་ཆོས་འཆད་པའི་སྣང་བས་ཕྱོགས་བཅུར་ཁྱབ་པར་མཛད་པའི་ཁྱད་ཆོས་དང་ལྡན་པ་དང་། ཚུལ་དེ་ལྟ་བུའི་སྒོ་ནས་ཆོས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཡུམ་སྲས་བཅུ་བདུན་ལ་སོགས་པ་ཤེར་ཕྱིན་དུ་གཏོགས་པའི་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བར་མཛད་པ་སྟེ། དེ་ལྟར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལྔའི་སྒོ་ནས་བསྟན་པའི་སྦས་དོན་དུ་རྟེན་གྱི་ཁྱད་པར་འཁོར་རྣམ་པ་བཞིས་བསྡུས་པའི་ཉན་རང་རྣམས་ཀྱིས། འབྲས་བུའི་ཁྱད་པར་ཟག་པ་ཟད་པ་སོགས་ཞི་བའི་ཁྱད་པར་ཐོབ་པ་དེ་དག །ཐབས་ཀྱི་ཁྱད་པར་གཞི་ཤེས་ལ་རག་ལས་པར······དགོངས་ཏེ། ཉན་ཐོས་ཞི་བ་ཚོལ་རྣམས་སོགས་ཚིག་རྐང་དང་པོས་གཞི་ཤེས་ཀྱི་ཆེ་བ་དང་། རྟེན་གྱི་ཁྱད་པར་ས་བཅུས་བསྡུས་པའི······བྱང་སེམས་རྣམས་ཀྱིས། འབྲས་བུའི་ཁྱད་པར་གཟུངས་དང་མངོན་ཤེས་ལ་སོགས་པས་འཇིག་རྟེན་གྱི་དོན་སྒྲུབ་པའི་ཁྱད་པར་ཐོབ་པ་རྣམས། ཐབས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ལམ་ཤེས་ལས་བྱུང་བར་དགོངས་ཏེ······

འགྲོ་ལ་ཕན་པར་བྱེད་རྣམས་སོགས་ཚིག་རྐང་གཉིས་པས་ལམ་ཤེས་ཀྱི་ཆེ་བ་བརྗོད་ཅིང་། དེ་བཞིན་དུ། རྟེན་གྱི་ཁྱད་པར་དུས་གསུམ······གྱིས་བསྡུས་པའི་ཐུབ་པ་སངས་རྒྱས་རྣམས། འབྲས་བུའི་ཁྱད་པར་ཆོ་འཕྲུལ་རྣམ་པ་གསུམ་གྱི་སྒོ་ནས་ཕར་ཕྱིན་དང་ཡུམ་ལས་བཙམས་ཏེ་བརྗོད་བྱ་དོན་གྱི་རྣམ་པ་ཀུན་དང་ལྡན་པར་རྗོད་བྱེད་མདོ་སྡེའི་རིམ་པ་སྣ་ཚོགས་པ་འདི་གསུང་པའི་ཁྱད་པར་ཐོབ་པ་ཡང་། ཐབས་ཀྱི་ཁྱད་པར་རྣམ་མཁྱེན་གྱི་བདག་རྐྱེན་ལས་བྱུང་བར་དགོངས་ཏེ། གང་དང་ཡང་དག་ལྡན་པས་སོགས་ཚིག་རྐང་གསུམ་པས་རྣམ······མཁྱེན་གྱི་ཆེ་བ་བརྗོད་དེ། དེ་ལྟར་མཁྱེན་གསུམ་གྱིས་བསྡུས་པའི······ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ནི་རང་སྲས་འཕགས་བཞིའི་ཡུམ་དུ་གྱུར་པས་ན། ཉན་ཐོས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཚོགས་བཅས་སོགས་ཚིག་རྐང་བཞི་པས་གནད་དོན་བསྡུས་ཏེ་ཤེར་ཕྱིན་ལ་བསྟོད་ཕྱག་མཛད་པའོ། །དེས་ན་མཆོད་ཡུམ་གྱི་ངོ་བོ་གནས་ལུགས་རང་བཞིན་མེད་རྟོགས་ཀྱི་མཁྱེན་པ་རང་སྲས་འཕགས་པའི་ཡུམ་དུ་གྱུར་བ་དང་། དེ་ལ་དབྱེ་ན་སྲས་འཕགས་བཞིའི་ཡུམ་མཁྱེན་པ་གསུམ་སྟེ། རྟེན་གྱི་ཁྱད་པར་ཉན་ཐོས་ཞི་བ་ཚོལ་རྣམས། ཐབས་གཞི་ཐམས་ཅད་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་དང་། དེའི་སྟེང་དུ་གཟུང་བ་རང་བཞིན་མེད་པར་རྟོགས་པའི་ཀུན་ཤེས་པ་ཉིད་ཀྱིས། འབྲས་བུ་ཉན་རང་གི་ཉེར་

ཞི་གཉིས་སུ་ཁྲིད་པར་མཛད་པའི་གཞི་ཤེས་གང་ཡིན་པ་དང་། རྟེན་གྱི་ཁྱད་པར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་འགྲོ་བ་ལ་ཕན་པར་བྱེད་པ་རྣམས། ཐབས་ལམ་ཐམས་ཅད་དམིགས་མེད་དུ་རྟོགས་པའི་ལམ་ཤེས་པ་ཉིད་ཀྱིས། འབྲས་བུ་འཇིག་རྟེན་གྱི་དོན་སྒྲུབ་པར་མཛད་པའི་ལམ་ཤེས་གང་དང་། ཐབས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་སྐྱེ་མེད་དུ་རྟོགས་པའི་རྣམ་མཁྱེན་གང་དང་ཡང་དག་པར་ལྡན་པས། རྟེན་གྱི་ཁྱད་པར་ཐུབ་པ་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་རྣམས། འབྲས་བུ་བརྗོད་བྱའི་རྣམ་པ་ཀུན་དང་ལྡན་པའི་རྗོད་བྱེད་མདོ་སྡེའི་རིམ་པ་སྣ་ཚོགས་པ་འདི་གསུངས་པའི་ཐབས་ནི་རྣམ་མཁྱེན་ཏེ། དེ་ལྟར་རང་སྲས་འཕགས་བཞིའི་ཡུམ་དུ་གྱུར་བས་ན། སྲས་ཉན་ཐོས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཚོགས་དང་བཅས་པ་དང་ཁྱད་པར་དུས་གསུམ་གྱི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱི་ནི་ཡུམ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཞེས་བསྟོད་ཕྱག་མཛད་པའོ། །

དེ་ལྟར་གཞུང་རྩ་བའི་དངོས་བསྟན་ནི་མདོའི་སྦས་དོན་གྱི་དགོངས་པ་སྲས་འཕགས་བཞིའི་ཡུམ་མཁྱེན་གསུམ་ལ་མཆོད་པར་བརྗོད་པའོ། །གཞན་ཡང་ཉན་ཐོས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཚོགས་བཅས་ཞེས་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་སུ་སྦྱར་ཏེ། དེ་ལྟ་བུའི་འཁོར་དང་བཅས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཡུམ་ཞེས་འབྲུ་གཉེར་བ་ནི། མདོའི་

དངོས་བསྟན་གྱི་སྙིང་གཞི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལྔ་དང་སྦྱར་བ་ཙམ་སྟེ། དེ་ལྟར་རྒྱ་བོད་ཀྱི་མཁས་པ་སོ་སོས་འགྲེལ་ཚུལ་གཉིས་སུ་མཛད་དོ།། དེ་ལྟར་མཁྱེན་གསུམ་ལ་མཆོད་པར་བརྗོད་པས། དེས་བསྡུས་པའི་མངོན་རྟོགས་བརྒྱད་ཆར་ལ་མཆོད་པར་བརྗོད་པར་འགྱུར་བས་ན་དེ་གསུམ་ལ་མཆོད་པར་བརྗོད་པའོ། །དེ་དག་གི་རྣམ་གཞག་སོགས་རྒྱས་པ་དོན་འགྲེལ་མ་ཕམ་དགོངས་རྒྱན་དུ་བལྟ་བར་བྱའོ།།

གཉིས་པ་རྗོད་བྱེད་བསྟན་བཅོས་ཀྱི་དགོས་པ་བརྗོད་དེ་བརྩམ་པར་དམ་བཅའ་བ་ནི། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་ཉིད་ལམ། །སྟོན་པས་འདི་ལས་བཤད་པ་གང་། །གཞན་གྱིས་མྱོང་བ་མ་ཡིན་ཏེ། །ཆོས་སྤྱོད་བཅུ་ཡི་བདག་ཉིད་ཀྱི། །མདོ་དོན་དྲན་པ་ལ་བཞག་ནས། །བློ་དང་ལྡན་པས་མཐོང་འགྱུར་ཕྱིར། །བདེ་བླག་ཏུ་ནི་རྟོགས་པ་ཞེས།། བྱ་བ་བརྩམ་པའི་དགོས་པ་ཡིན། །ཞེས་བརྗོད་བྱའི་དོན་ཟབ་མོ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་ཀྱི་ལམ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པ་རྗོད་བྱེད་ཚིག་འབྲུ་བཟང་པོ་སྟོན་པས་ངེས་དོན་གྱི་མདོ་སྡེ་འདི་ལས····བཤད་པའི་སྨས་དོན་ཟབ་མོ་རྟོགས་པར་དཀའ་བ་གང་དག །མན་ངག་དང་མི་ལྡན་པ་གཞན་གྱིས་མྱོང་བ་མ་ཡིན་ཏེ། རྒྱུ་མཚན་དེའི་ཕྱིར་རྗོད་བྱེད་གཞུང་ཤེར་ཕྱིན་ཆོས་སྤྱོད་བཅུ་ཡི་ཆེ་བའི་བདག་ཉིད་ཅན་གྱི་མདོའི་དགོངས་པ། བརྗོད་བྱ་དོན་གྱི་ཤེར་ཕྱིན་དངོས······

བརྒྱད་དོན་བདུན་བཅུའི་བདག་ཉིད་ཅན་གྱི་ལམ་དང་འབྲས་བུའི་དོན་རྣམས། ཆེད་དུ་བྱ་བའི་གང་ཟག་ཁྱད་པར་གསུམ་ལྡན་ཡུམ་ཤེར་ཕྱིན་ཟབ་མོ་དོན་གཉེར་གྱི་ཤེས་བཞིན་དང་བཅས་པའི་དྲན་པ་ལ་བཞག་ནས་གཟུང་གནས་རྣམ་དཔྱོད་ཀྱི་བློ་དང་ལྡན་པས་མཐོང་ཞིང་རྟོགས་པར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་དགོངས་འགྲེལ་གྱི་བསྟན་བཅོས་འདི་བརྩམ་པར་བྱའོ་ཞེས་དམ་བཅས་ཏེ། དགོས་པའི་ཁྱད་པར་མདོའི་སྦས་དོན་ཟབ་མོ་རྣམས་ཚེགས་ཆུང་ངུས་བདེ་བླག་ཏུ་རྟོགས་པར་འགྱུར་བ་ཡིན་ནོ་ཞེས་པ་ནི་བསྟན་བཅོས་འདི་བརྩམ་པའི་དགོས་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟར་རྩ་བའི་དངོས་བསྟན་གྱི་དགོངས་པ་སྟེ། འཕགས་པས་ཀྱང་བསྟན་བཅོས་བརྩམ་པའི་དགོས་པ་དང་སྦྱར་ཞིང་སློབ་དཔོན་གྱིས་གཞུང་འདིའི་ཤུགས་བསྟན་དགོས་སོགས་ཆོས་བཞི་དང་སྦྱར་བར་མཛད་དོ། །འདི་ཙམ་དུ་མ་ཟད་སྐབས་འོག་མ་རྣམས་སུའང་ཤེས་པར་བྱ་སྟེ། དོན་གསལ་ཉིད་ལས། རྩ་བའི་རྣམས་གྲངས་ཀྱི་བཤད་པ་དང་། དོན་གྱི་ཤུགས་ཀྱི་བཤད་སྦྱར་གཙོ་ཆེར་མཛད་པའི་ཕྱིར་རོ། །

གཉིས་པ་བསྟན་བཅོས་ལུས་ཀྱི་རང་བཞིན་ལ། མངོན་པར་རྟོགས་པའི་རང་བཞིན་མདོར་བསྟན་པ་དང་། དེ་ཡི་དབྱེ་བ་རྒྱས་པར་བཤད་པ། དེ་ལྟར་བསྟན་པའི་དོན་བསྡུ་བ་གསུམ། དང་པོ་ལ།

མངོན་རྟོགས་བརྒྱད་ཀྱི་སྒོ་ནས་ལུས་མདོར་བསྟན་པ་དང་། དོན་⋯⋯
བདུན་བཅུའི་སྒོ་ནས་ཡན་ལག་མདོར་བསྟན་པ་གཉིས། དང་པོ། །
ཤེས་རབ་ཕ་རོལ་ཕྱིན་པ་ནི། །དངོས་པོ་བརྒྱད་ཀྱིས་ཡང་དག་བཤད། །།
རྣམ་ཀུན་མཁྱེན་ཉིད་ལམ་ཤེས་ཉིད། །དེ་ནས་ཐམས་ཅད་ཤེས་པ⋯⋯
ཉིད། །རྣམ་ཀུན་མངོན་རྫོགས་རྟོགས་པ་དང་། །རྩེ་མོར་ཕྱིན་དང⋯⋯
མཐར་གྱིས་པ། །སྐད་ཅིག་གཅིག་མངོན་རྫོགས་བྱང་ཆུབ། །ཆོས་ཀྱི་
སྐུ་དང་དེ་རྣམ་བརྒྱད། །ཅེས། གང་འཆད་པར་བྱ་བ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་
རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ནི། བརྗོད་བྱ་མངོན་པར་རྟོགས་པའི་དངོས་པོ⋯⋯
བརྒྱད་ཀྱི་སྒོ་ནས་ཡང་དག་པར་སྟོན་དོན་གྱི་ཚུལ་དུ་ཤེར་ཕྱིན་གྱི་
མདོ་ནས་བཤད་དེ། ཇི་ལྟར་ན་རྣམ་པ་སྣོན་མེད་ཀྱི་མཁྱེན་པ་ཐབས་
ཤེས་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་མངོན་རྟོགས་རྣམས་མཁྱེན[༡]་ཉིད་དང་། ལམ་
མཚན་མེད་ཀྱི་མཁྱེན་པ་ཐབས་ཤེས་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་མངོན་རྟོགས་
ལམ[༢]་ཤེས་དང་། གཞི་བདག་མེད་ཀྱི་མཁྱེན་པ་ཐབས་ཤེས་ཁྱད་པར་
ཅན་གྱི་མངོན་རྟོགས་གཞི[༣]་ཤེས་དང་། གཞི་ཤེས་ཙམ་གྱི་མཚན་ཉིད་
ཟུར་དང་པོས་ཀྱང་མཚོན་པ་སོགས་སྐབས་ཤན་ཕྱེས་པར་བྱའོ། །
བསྒོམ་བྱ་མཁྱེན་གསུམ་གྱི་རྣམ་པ་རྫོགས་པར་བསྒོམ་པའི་མངོན་
རྟོགས་རྣམ་རྫོགས་སྦྱོར་བ་དང་། སྒོམ་པ་གནས་སྐབས་སོ་སོར་རབ་

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com