༄། །ས་སྐྱ་གོང་མ་རྣམ་ལྔའི་གསུང་འབུམ་དཔེ་བསྡུར་མ་ལས་ཀུན་དགའ་སྙིང་པོའི་གསུང་པོད་གསུམ་པ་བཞུགས།

དཔལ་བརྩེགས་བོད་ཡིག་དཔེ་རྙིང་ཞིབ་འཇུག་ཁང་ནས་བསྒྲིགས།

ཀྲུང་གོའི་བོད་རིག་པ་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

༄། །ས་སྐྱ་བཀའ་འབུམ་དཔེ་བསྡུར་མ་ལས་ ཀུན་དགའ་སྙིང་པོའི་གསུང་འབུམ་ པོད་གསུམ་པ་བཞུགས་སོ། །

དཔལ་བརྩེགས་བོད་ཡིག་དཔེ་རྙིང་ཞིབ་འཇུག་ཁང་ནས་བསྒྲིགས།

དཔེ་སྐྲུན་པ། རྒྱལ་མོ་འབྲུག་པ།
དཔེ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་པ། ཚངས་པོ།
མདུན་ཤོག་མཛེས་འགོད་པ། འགྲོ་འདུལ་རྡོ་རྗེ།

ཨེ་པ།པེ།ཀི།ཧྲུ་ལ།འཇུག།ལ་པ།

རིན་ལྡ་བ།

༄། །ས་སྐྱ་བཀའ་འབུམ་དཔེ་བསྡུར་མ་ལས་ཀུན་དགའ་སྙིང་པོའི་གསུང་འབུམ་པོད་གསུམ་པ་བཞུགས་སོ། །

(༣/༢༥)

ཀུན་དགའ་སྙིང་པོས་བརྩམས།

*

དཔལ་བརྩེགས་བོད་ཡིག་དཔེ་རྙིང་ཞིབ་འཇུག་ཁང་གིས་བསྒྲིགས།
ཀྲུང་གོའི་བོད་རིག་པ་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་བསྐྲུན་ཏེ་བཀྲམ།
པེ་ཅིན་མི་རིན་ཚོན་ཁྲ་པར་འདེབས་ཀུང་སིས་དཔར་བཏབ།
སྤྱི་ལོ་༢༠༠༧ལོའི་ཟླ་བཞི་པར་པར་གཞི་དང་པོ་བསྒྲིགས།
སྤྱི་ལོ་༢༠༠༧ལོའི་ཟླ་བཞི་པར་པར་ཐེངས་དང་པོ་བཏབ།
དཔར་གྲངས། ༠༠༠༡—༡༥༠༠
ISBN978—7—80057—846—5/B. 12
དེབ་རིན་སྒོར། ༣༨.༠༠

出 版 人:周华
责任编辑:聪博
封面设计:多吉

图书在版编目(CIP)数据
萨迦五祖全集对勘本· 藏文
百慈藏文古籍研究室编 北京.中国藏学出版社,2007.2
(先哲遗书.5)ISBN 978-7-80057-846-5
Ⅰ.萨… Ⅱ.百… Ⅲ.萨迦派-古籍-汇编
-藏语、Ⅳ、B946.6
中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第019048号

先哲遗书 (五)

萨迦五祖全集对勘本

(3/25)

吏噶宁博 著

*

百慈藏文古籍研究室编辑整理
中国藏学出版社出版发行
北京墨人彩色印刷有限公司印刷
开本 880×1230毫米1/16 印张 17 5
2007年4月第1版 2007年4月第1次印刷
印数 0001—1500册
书号 ISBN978—7—80057—846—5/B 12

定价:29.00元

༄། །དཔེ་སྐྲུན་གསལ་བཤད།

《མེས་པོའི་ཤུལ་བཞག》ཅེས་པའི་དཔེ་ཚོགས་འདི་ནི་དཔལ་བརྩེགས་བོད་ཡིག་དཔེ་རྙིང་ཞིབ་འཇུག་ཁང་གིས་བསྒྲིགས་ཤིང་འདི་ག་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་དང་མཉམ་འབྲེལ་གྱིས་བསྐྲུན་པའི་དཔེ་རྙིང་དཔེ་ཚོགས་ཤིག་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་མཁས་དབང་གཟན་དཀར་རིན་པོ་ཆེ་ཐུབ་བསྟན་ཉི་མ་མཆོག་གིས་སྤྱིའི་གཙོ་སྐྱོང་གནང་སྟེ། དཔལ་བརྩེགས་བོད་ཡིག་དཔེ་རྙིང་ཞིབ་འཇུག་ཁང་གིས་ཉེ་བའི་ལོ་བཅུ་ཙམ་གྱི་རིང་ལ་འབད་བརྩོན་ཆེན་པོས་བོད་ཀྱི་ས་གནས་གང་སར་བཞུགས་པའི་བོད་ཡིག་དཔེ་རྙིང་པོ་ཏི་ཁྲིར་ལོངས་པ་རང་བྱུང་དང་མིའི་གནོད་འཚེས་འཇིག་ལ་ཉེ་བའི་ཉེན་ཁ་ལས་བསྐྱབས་ཏེ་ལེགས་པར་བསྒྲིགས་ཤིང་དཀར་ཆག་ཏུ་བཏབ། དཔེ་ཐུམ་གསོལ། དཔེ་སྒྲོམ་བཞེངས་ཏེ་སྲུང་སྐྱོབ་མཛད་གནང་བ་དང་གནང་མུས་སུ་ཡོད་པ་ནི། རང་རེའི་མེས་པོའི་ཤུལ་ནོར་སྲུང་སྐྱོབ་རྒྱུན་འཛིན་དང་བོད་རིག་པའི་གལ་ཆེའི་དཔྱད་གཞི་མཁོ་འདོན་གྱི་དགོས་པ་ཆེ་བ་མ་ཟད། རང་རྒྱལ་མི་རིགས་རིག་གནས་ནོར་མཛོད་དར་རྒྱས་དང་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་པའི་འཕྲིན་ལས་གལ་ཆེན་ཞིག་རེད།

ཉེ་ཆར་དཔལ་བརྩེགས་བོད་ཡིག་དཔེ་རྙིང་ཞིབ་འཇུག་ཁང་དང་འདི་ག་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གཉིས་ཞིབ་གྲོས་བྱས་མཐར། སློལ་རྒྱུན་རིག་གནས་སྲུང་སྐྱོབ་དང་བོད་རིག་པའི་དཔྱད་ཡིག་མྱུར་སྐྱོབ་དང་ཆ་ཚང་དུ་གཏོང་བའི་དམིགས་ཡུལ་ངོས་འཛིན་གཅིག་གྱུར་ཐོག 《བཀའ་གདམས་དཔེ་དཀོན་གཅེས་བཏུས》ཞེས་པའི་དཔེ་རྙིང་དཔེ་དཀོན་གྱི་དཔེ་ཚོགས་ཆེན་མོ་ཞིག་སྔ་མཐུད་ནས་ལེགས་སྒྲིག་དང་དཔེ་སྐྲུན་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པ་དང་། ད་ཆར་ཡང་དམིགས་ཡུལ་དགོས་པ་གཅིག་གྱུར་ཐོག 《མེས་པོའི་ཤུལ་བཞག》ཅེས་པའི་དཔེ་རྙིང་དཔེ་དཀོན་གལ་ཆེན་གྱི་དཔེ་ཚོགས་ཆེན་མོ་འདི་ཉིད་པར་སྐྲུན་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་སྔོན་བྱོན་མེས་པོ་མཁས་དབང་དམ་པ་དུ་མས་ཤུལ་དུ་བཞག་པའི་གསུང་འབུམ་དཔེ་དཀོན་གལ་ཆེན་རྣམས་དང་། འཐར་འཐོར་དུ་བཞུགས་པའི་དཔེ་དཀོན་གལ་ཆེན་དག་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་ཏེ་བསྒྲིགས་པ་འདིའི་ནང་དོན་ཐད་ལ། ནང་དོན་རིག་པ་དང་། གསོ་བ་རིག་པ། ཚད་མ་རིག་པ། སྒྲ་རིག་པ། བཟོ་རིག་པ། · ˙རྒྱུས། རྩིས་རིག་སོགས་བཅུ་ཕྲག་རིག་པའི་གནས་ཀུན་འདུས་པའི་དཔེ་དཀོན་ནོར་བུ་དགོས་འདོད་ཀུན་འབྱུང་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡིན།

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

འདི་འདྲའི་དཔེ་སྐྲུན་མཉམ་ལས་ཀྱི་གོ་སྐབས་ལེགས་པོ་ངེད་ཅག་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ལ་ཐོབ་པ་ནི་ཤིན་ཏུ་སྐལ་བ་བཟང་ཞིང་གཟི་བརྗིད་ཀྱི་འོས་འགན་ཞིག་ཏུ་བརྩིས་ཏེ་ལོ་འགའི་དཔེ་སྐྲུན་འཆར་གཞི་གཙོ་བོའི་ནང་དུ་བཀོད་ཟིན་ཅིང་། ལས་གཞི་འདི་ལ་ཀྲུང་གོའི་བོད་རིག་པ་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་གནས་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཕྱི་ནང་གི་བོད་རིག་པའི་མཁས་དབང་དུ་མས་གདེང་འཇོག་དང་མཐོང་ཆེན་གྱིས་སྐུལ་མ་ཡང་ཐོབ།

《མེས་པོའི་ཞལ་བཞག》 གི་མ་ཕྱི་ཕལ་ཆེར་ནི་དབུ་མེད་བྲིས་སྙིང་ཤ་སྟག་ཡིན་པས། མ་དཔེ་གསལ་མི་གསལ་དང་སྐྱུང་ཡིག་མང་ཞིང་བྲིས་ཚུགས་འདྲ་མིན་གྱི་དབང་གིས་ཀློག་དཀའ་བའང་ཤིན་ཏུ་མང་པོ་འདུག འོན་ཀྱང་དཔལ་བརྩེགས་བོད་ཡིག་དཔེ་རྙིང་ཞིབ་འཚོལ་ཁང་གིས་ལོ་མང་རིང་ཉམས་མྱོང་བསྡུ་ལེན་དང་མཁས་དབང་དུ་མར་བཀའ་འདྲི་ཞུས་པར་བརྟེན་ཡིག་གཟུགས་གསར་རྒྱག་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་ཐུབ་པ་བྱུང་། པར་ཤིང་དུ་འཁོད་ཡོད་པ་རྣམས་ཀྱང་དཔེ་སྙིང་གཞན་པ་དང་བསྡུར་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་ཡོད་པ་བཅས་ཏེ་ཞིབ་ཆ་དེབ་སོ་སོའི་བསྡུ་སྒྲིག་གསལ་བཤད་དུ་གཟིགས་པར་ཞུ།

དཔེ་སྙིང་སྲུང་སྐྱོབ་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག དཔེ་སྐྲུན་གྱི་ལས་ཀ་འདི་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་ཐུགས་ཁུར་གནང་མཁན་གྱི་མཁས་དབང་རྣམས་དང་། ལྷག་པར་དུ་ཀྲུང་གོའི་བོད་རིག་པ་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་གནས་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་ལྷན་རྒྱས་དང་། མཁས་དབང་ཐུབ་བསྟན་ཉི་མ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་སོགས་ཀྱིས་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་འཛུབ་སྟོན་གྱི་བཀའ་དྲིན་བསྐྱངས་པ་ལ་སྙིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། དཔལ་བརྩེགས་ཞིབ་འཇུག་ཁང་གི་འགན་འཛིན་པ་ལྷན་རྒྱས་དང་། ཞུ་དག་པ། ཡིག་རྒྱག་པ་སོགས་མདོར་ན་ལས་གཞི་འདི་ལ་ལྷག་བསམ་དང་འབད་བརྩོན་ཆེན་པོས་ཞབས་ཕྱི་ཞུ་མཁན་རྣམས་ལ་སྙིང་ཐག་པ་ནས་བཀའ་དྲིན་ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་།

དཔེ་ཚོགས་འདིའི་དཔེ་སྒྲིག་དང་ཞུ་དག་ཐད་ལ་ཏ་ཅང་ནན་ཏན་དང་ཞིབ་ཚགས་བགྱི་ཁུལ་བྱས་མོད། འོན་ཀྱང་ང་ཚོར་ཤེས་ཚད་དམན་པའི་དབང་གིས་ནོར་འཁྲུལ་མི་འབྱུང་བ་ཡོད་སྲིད་པས་དཔྱོད་ལྡན་དག་གིས་ནོར་བཅོས་ཡོ་བསྲང་གི་དགོངས་འཆར་ལྷུག་སྟོལ་གནང་བར་ཞུ་ཞུ། །

ཞེས་ཀྲུང་གོའི་བོད་རིག་པ་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ནས།

སྤྱི་ལོ་༢༠༠༧ལོའི་ཟླ་བ་དང་པོའི་ཚེས་༡༠ལ།

སྔོན་འགྲོའི་ཞུ་ཚིག

དེ་ལ་འདིར་རང་ཅག་ཁ་བ་ཅན་གྱི་ཞིང་འདིར་ཆོས་རྒྱལ་ལོ་པཎ་རྣམས་དང་༔ ས་དགེ་བཀའ་སྙིང་སོགས་ཀྱི་མཁས་ཤིང་གྲུབ་པ་བརྙེས་པའི་དམ་པའི་སྐྱེས་བུ་རྣམས་ཀྱིས། བཤད་སྒྲུབ་ཀྱི་ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་བཅོ་བརྒྱད་རྗེས་འབྲང་དང་བཅས་པའི་ཆོས་བརྒྱུད་དང་བཀའ་སྲོལ་མཐའ་དག་དང་། དེ་དང་རྗེས་སུ་འབྲེལ་བའི་ཐུན་མོང་གི་རིག་གནས་སུམ་རྟགས་སྙན་ངག མངོན་བརྗོད་སྡེབ་སྦྱོར། སྐར་རྩིས་འབྱུང་རྩིས༔ སྨྲ་ཚད་བཟོ་གསོ་སོགས་མདོ་སྔགས་རིག་གནས་དང་བཅས་པའི་གཞུང་ལུགས་ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆེ་བ་ཚང་ལ་མ་ནོར་བ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་ཞིག་འཆད་ཉན་འགྱུར་གསུམ་དང་། བཤད་སྒྲུབ་ལས་གསུམ་གྱི་སྒོ་ནས་ཐོག་མར་སྲོལ་གདོད། བར་དུ་གདན་ལ་ཕབ། རིམ་བཞིན་དར་རྒྱས་བཏང་བ་སོགས་འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་བར་མཛད་པའི་བཀའ་དྲིན་བདག་རྐྱེན་ལ་བརྟེན་ནས། དབུས་གཙང་ཁམས་གསུམ་དུ་བཞུགས་སོ་ཅོག་གི་གླེགས་བམ་ཐམས་ཅད་གཅིག་ཏུ་སྤུངས་ན་རི་རབ་ལྷུན་པོའི་གདོས་དང་མཉམ་ཞིང་། ཆོས་ཚན་གྱི་རྣམ་དབྱེ་ཇི་སྙེད་ཡོད་པ་གྲངས་སུ་བགྲངས་ན་ནམ་མཁའི་གཟའ་སྐར་ཚོགས་ཀྱང་སྐྱེངས་པར་བྱེད་པ་ཞིག་མཆིས་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད༔ རྒྱ་བལ་ཧོར་སོགས་ཀྱི་ཡུལ་གྲུ་ཀུན་ཏུའང་དར་ཁྱབ་ཆེ།

ད་ལྟའི་ཆར་བོད་རིག་པའམ་བོད་ཀྱི་ཤེས་རིག་ཅེས་སུ་གྲགས་པ་འདི་ཉིད་འཛམ་གླིང་ཤར་ནུབ་ཀྱི་ཡུལ་གྲུ་དག་ཏུའང་མཆེད་དེ། དཔེར་ན། ཨོག་སི་ཕོར་ཊི

དང་༔ ཧར་ལིང་ལྷ་བུ་ཡོ་རོབ་དང་། ཨ་རི་སོགས་སུ་གྲགས་ཆེན་གྱི་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོ་རྣམས་སུ་བོད་ཡིག་གི་དཔེ་མཛོད་ཆེན་པོ་ཡོད་པར་མ་ཟད། བོད་ཀྱི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་སློབ་གཉེར་བྱེད་སའི་སྡེ་ཚན་དང་སློབ་མའང་མི་ཉུང་བ་ཡོད།

ད་ནི་གོང་དུ་སྨོས་པའི་བཤད་སྒྲུབ་ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་བཅོ་བརྒྱད་ཅེས་པ་དེ་གང་དང་གང་ཡིན་པའི་ངོ་སྤྲོད་མདོ་ཙམ་ཞུ་ན། དེ་ཡང་ཇི་སྐད་དུ། འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞལ་ནས། ཆོས་བློན་ཕོན་མི་བཻ་རོ་སྐ་ཅོག་ཞང་། །གཉུབས་ཆེན་རིན་བཟང་རྔོག་ལོ་ས་སྐྱ་པ། །བུ་སྟོན་བཤད་བརྒྱུད་འདེགས་པའི་ཀ་ཆེན་བཅུ།། ཞེས་དང་༔ བོད་ཡུལ་སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་བརྒྱད། །རྙིང་མ་བཀའ་གདམས་ལམ་འབྲས་བཀའ་བརྒྱུད་པ། །ཤངས་པ་ཞི་བྱེད་སྦྱོར་དྲུག་བསྙེན་སྒྲུབ་པོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། ཤེས་བྱའི་གཞུང་ལུགས་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་འགྱུར་ཁྲིད་དང་འཆད་ཚུལ་གྱི་དབྱེ་བས་བཤད་བརྒྱུད་འདེགས་པའི་ཀ་ཆེན་བཅུ་དང་། སྒྲུབ་པ་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་ལ་བརྒྱུད་པའི་ཁྲིད་པར་དང་མན་ངག་གི་དབྱེ་བས་སྒྲུབ་བརྒྱུད་འདྲེན་པའི་ཤིང་རྟ་བརྒྱད་དེ། བཤད་སྒྲུབ་ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་བཅོ་བརྒྱད་རྗེས་འབྲང་དང་བཅས་པའི་གསུང་རབ་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུ་ཞིག བདག་ཅག་གི་ཡབ་མེས་གོང་མ་རྣམས་ཀྱིས་གཅེས་པའི་ལུས་སྲོག་ལོངས་སྤྱོད་ཐམས་ཅད་ཕངས་པ་མེད་པར་བཏང་སྟེ། ཕྱི་རབས་རང་རེའི་བརྒྱུད་འཛིན་རྣམས་ལ་འཕྲལ་ཡུན་ཕན་བདེའི་དཔལ་ལ་དམིགས་ནས་བཞག་པའི་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་ཡིད་བཞིན་དབང་གི་རྒྱལ་པོ་མཐའ་ཡས་པ་ཞིག་མཆིས།

དེ་དག་ལས་མང་ཆེ་བ་རིག་གསར་ལོ་བཅུའི་གོད་ཆག་ཆེན་པོ་སོགས་དུས་ཀྱི་རྐྱེན་པའི་དབང་གིས་སེམས་མེད་འབྱུང་བཞིའི་འཇིག་པ་དང་། སེམས་ལྡན་མི་དང་མི་མིན་གྱི་གནོད་པས་ཉམས་ཉེས་ཆེན་པོར་གྱུར་པ་ནི་རྒྱ་བོད་ཡོངས་གྲགས་

ལྷར་ལགས། རིག་གནས་གསར་བརྗེ་མཇུག་སྒྲིལ་བ་དང་ཆབས་ཅིག ཏང་གི་ཡང་དག་པའི་སྲིད་ཇུས་ཀྱི་ཉི་འོད་སླར་ཡང་འཕྲོས་ཏེ། ཏང་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་འགོ་ཁྲིད་དང་རྩ་འཛུགས་གནང་ནས། དཔེ་རྙིང་འཚོལ་བསྡུ་དང་། ལེགས་སྒྲིག་དཔེ་སྐྲུན། སྒྱུར་སྤེལ་སོགས་ཀྱི་སྒོ་ནས་རང་རིགས་ཀྱི་རིག་གནས་ཉམས་པ་སོར་ཆུད་དང་། མི་ཉམས་གོང་འཕེལ་གྱི་བྱ་བར་སོ་སོའི་འབོས་བསྟུན་གྱི་སྲི་ཞུ་སྒྲུབ་པའི་སྐལ་བ་བཟང་པོའི་དཔལ་ལ་ལོངས་སུ་སྤྱོད་དུ་ཡོད་པའི་སྐབས་འདིར། རང་རེའི་ཡབ་མེས་རྣམས་ཀྱིས་བཞག་པའི་ཕ་ནོར་མང་པོ་ཞིག་ད་དུང་ཡང་ངེད་ཅག་གི་བསོད་ནམས་ཀྱི་བགོ་སྐལ་དུ་ལྷག་ཡོད་པ་རྣམས་ལ་གཅེས་སྲུས་ཆེན་པོས་སྲུང་སྐྱོབ་དང་དར་སྤེལ་བྱེད་རྒྱུ་ནི་མེས་རྒྱལ་གྱིས་གནང་བའི་ལས་འགན་ཡིན་པར་མ་ཟད། འུ་ཅག་བོད་ཀྱི་རིག་གནས་སློབ་གསོའི་བྱ་བར་ལེགས་སྐྱེས་འབུལ་མཁན་གྱི་རྒན་དར་གཞོན་གསུམ་གྱི་ཤེས་ཡོན་ཅན་ལ་མཚོན་ན། རང་རེའི་ཕྲག་པར་བབ་པའི་གཞན་དྲིང་མི་འཇོག་པའི་གཟི་འོད་བླ་ན་འབར་བའི་འོས་འགན་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་ཞིག་ཀྱང་ཡིན་པར་སེམས།

དེར་བརྟེན། ཕྱོགས་དང་རིས་སུ་མ་ཆད་པའི་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་རྣམས་ཀྱིས་ལྷུགས་རྩོམ་གནང་བའི་གསུང་རབ། བཤད་སྒྲུབ་ཤིང་རྟ་བཅོ་བརྒྱད་ལས་གྲུབ་པའི་མདོ་སྔགས་ཀྱི་གཞུང་བཤད་དང་། ཆོས་འབྱུང་དང་གདན་རབས། རྣམ་ཐར་དང་གསན་ཡིག་བརྡ་སྤྲོད་དང་སྙན་ངག རྩིས་དང་གསོ་རིག་སོགས་དཔེ་དཀོན་འཚོར་བ་རྣམས་བསྡུས། ཆད་པ་རྣམས་བསབ། ཉམས་པ་རྣམས་གསོས། འཁྲུགས་པ་རྣམས་བསྒྲིགས་ཏེ་དཔེ་ཚོགས་འགའ་རིམ་པ་བསྟར་ཆགས་སུ་པར་དུ་བསྐྲུན་པ་དང་བསྐྲུན་རྩིས་ལས།

ད་ལན་འདིར་ས་སྐྱ་གོང་མ་རྣམ་ལྔའི་གསུང་འབུམ་དཔེ་བསྡུར་མ་དང་། ཁ་སྐོང་ བཅས་དེབ་ ཉེར་ལྔ་ མེས་ པོའི་ ཤུལ་ བཞག་ ཅེས་ པའི་ དཔེ་ ཚོགས་ རིང་ མོ་ འདིའི་ནང་རིམ་ པ་ བསྟར་ ཆགས་ སུ་རྒྱ་ ཆེའི་ གཟིགས་ པ་ པོ་ རྣམས་ ཀྱི་ སྤྱན་ ཟུང་ ཡངས་པའི་འབབ་སྟེགས་སུ་འབུལ་རྟིས་ཡིན།

འབྱུང་ཆར་ང་ཚོའི་དཔེ་ཚོགས་དཔར་སྐྲུན་ཞུ་རྒྱུའི་སྐོར་ལ་ལྷག་བསམ་ལྡན་ཞིང་ མཁྱེན་ སྤྱན་ ཡངས་ པའི་ མཁས་ དབང་ རྣམས་ ཀྱིས་ དགོངས་ འཆར་ གྱི་ བཀའ་ སློབ་སྩོལ་གནང་དང་། དཔེ་དཀོན་གྱི་མ་ཕྱི་གཡར་གནང་གི་སྐྱབས་འདེགས་ཡོང་བ་ མཁྱེན་མཁྱེན། །

ཞོར་འཕྲོས་གསལ་འདེབས་ཞུ་བ། ལྷག་པར་དུ་ད་ལྟ་ལུས་ཀྱི་ལང་ཚོ་རྒྱས་ ཤིང་། སེམས་ ཀྱི་ བློ་ གྲོས་ བཀྲ་ བའི་ གཞོན་ སྐྱེས་ རྣམས་ ལ་ མཆོན་ ན། སྙིང་ པོས་ དབེན་ པའི་ ཁ་ ཕོ་ འདོན་ པ་ ལས། ཟོལ་ མེད་ ཀྱི་ ལྷག་ བསམ་ དཀར་ པོ་ སྙིང་ ལ་ འཆང་། དོན་ ལྡན་ གྱི་ རྣམ་ དཀར་ བྱ་ བ་ དང་ དུ་ ལེན། ལྟད་ མེད་ ཀྱི་ ཆོས་ དང་ རིག་ གཞུང་སློབ་གཉེར་བྱེད། འཕོས་བསྟུན་གྱི་སྲི་ཞུའི་ལས་ཀ་ཙུང་ཟད་རེ་སྒྲུབ་ནུས་ན། མེས་རྒྱལ་ལ་ཞབས་ཏོག་འགྲུབ། རང་རིགས་ལ་ལེགས་སྐྱེས་འབུལ། རང་ཉིད་ཀྱི་ ལ་ རྒྱུ་ མཐོང་ ཐུབ་ པ་ ཞིག་ ཀྱང་ འོང་ བ་ ནི་ མཐོང་ ཆོས་ མངོན་ གྱུར་ ལགས་ པས། དེ་ བཞིན་དགོངས་དབྱིངས་སུ་ཆུབ་པར་ཞུའོ། །

ཕྲན་འབྲོག་རྒན་འབྲུམས་པོ་ཐུབ་བསྟན་ཉི་མས།
སྤྱི་ལོ་༢༠༠༨པའི་ཟླ་ཚེས་ལ་གུས་ཕུལ།

དཔེ་བསྐྱར་གསལ་བཤད།

༢༠༠༣ ལོའི་ཟླ་༤པའི་ནང་བཀའ་དྲིན་མཚུངས་མེད་རྩ་བའི་བླ་མ་དཔལ་ས་སྐྱའི་༧ཁྲི་ཆེན་རྡོ་རྗེ་འཆང་མཆོག་དང་། མཁན་རིན་པོ་ཆེ་ཡོན་ཏན་བཟང་པོ། མཁན་འཇམ་དབྱངས་བློ་གྲོས་སོགས་ཀྱིས་ཕྱོགས་དང་རིས་སུ་མ་ཆད་པའི་སྔོན་བྱོན་ལོ་པཎ་རྣམས་ཀྱི་གསུང་འབུམ་དཔེ་སྙིང་ཁག་མང་པོ་ཞིག་རྩ་མེད་དུ་འགྲོ་བའི་ཉེན་ཁ་ལ་དམིགས་ཏེ། ནེ་སྒོར་འབུམ་བཞི་གནང་ནས་དེ་རྣམས་སྐྱར་སྐྲུན་བྱ་དགོས་པའི་བཀའ་ཕེབས་པ་ལ། གུས་པ་ཤེས་འཛིན་དམན་པ་དང་ཉམས་མྱོང་ཞན་པ་བཅས་ཀྱིས་བྱ་བ་དེ་སྒྲུབ་ཐུབ་པའི་སྤོབས་པ་བྲལ་ཏེ། ཐེངས་མང་པོར་དགོངས་པ་ཞུས་ཀྱང་དགོངས་ཁྲེལ་མ་བྱུང་། གནས་ཚུལ་དེ་རྣམས་རྫོང་གསར་བློ་གྲོས་ཕུན་ཚོགས་ལ་ཞུས་པར་ཁོང་ནས། དཔེ་སྙིང་འཚོལ་བསྡུ་ལ་ཉམས་མྱོང་ཟབ་པ་རྒན་ཀརྨ་བདེ་ལེགས་མཆོག་ངོ་སྤྲོད་མཛད་པ་མ་ཟད་ལས་ཀའི་སློབ་སྟོན་ཀྱང་གནང་བྱུང་། དེ་དུས་རྒན་ཀརྨ་བདེ་ལེགས་ཀྱིས་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱལ་མཚན་མཆོག་གི་ཞལ་བཀོད་བཞིན། སྟག་ཚང་ལོ་ཙཱ་བའི་གསུང་འབུམ་གཙོ་བོར་གྱུར་པ་ས་སྐྱའི་དཔེ་དཀོན་རྣམས་འཚོལ་བསྡུ་བྱེད་བཞིན་པ་དང་སྐབས་ཁེལ། དེ་ནས་ཁོང་གིས་ཀྱང་ས་སྐྱའི་གསུང་འབུམ་ཡོངས་རྫོགས་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱ་དགོས་པའི་བཀའ་མོལ་གནང་བྱུང་བར། དཀའ་སྤྲོ་ཚད་མེད་བྱུང་ཡང་ལས

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

འགན་དེ་ཤིན་ཏུ་ལྕི་བས་༧བདག་ཁྲི་རྡོ་རྗེ་འཆང་ལ་བཀའ་བརྟག་ཞུས་པ་ཡིན། རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ནས་བརྟག་པ་ཡང་བཟང་པོ་འདུག་ལ་བྱ་བ་དེ་ངེས་པར་དུ་འབད་པས་སྒྲུབ་དགོས་པའི་བཀའ་སློབ་ཡང་ཡང་གནང་བ་དང་། གཞན་ཡང་དཔེ་ལྷར་རིན་པོ་ཆེ་དང་མཁན་པོ་སྐལ་ལྡན་ཚེ་རིང་རྣམ་གཉིས་ནས་ཀྱང་། རྒན་ཀརྨ་བདེ་ལེགས་ཀྱི་འཆར་གཞི་ཇི་བཞིན་ས་སྐྱའི་དཔེ་དགོན་ཐམས་ཅད་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བསྒྲིག་ཐུབ་པ་ཞིག་འོང་བར་ཁྱེད་ཀྱིས་འབད་བརྩོན་བྱེད་དགོས་ཞེས་བཀའ་ཕེབས་པ་སོགས་ཀྱིས། ས་སྐྱའི་གསུང་འབུམ་ཕྱོགས་བསྒྲིག་བྱ་རྒྱུར་གཏན་ཁེལ་ཏེ། ༢༠༠༥ལོའི་ཟླ་བ་༥པར་ལས་གཞི་དངོས་སུ་མགོ་འཛུགས་བྱས་པ་ནས་བཟུང་ད་ལྟ་༢༠༠༦ལོའི་ཟླ་བ་༡༢བར་སྟག་ཚང་ལོ་ཙཱ་བའི་གསུང་འབུམ་པོ་ཏི་བདུན་ཞུ་དག་ཟིན་པ་དང་། ཤཱཀྱ་མཆོག་ལྡན་གསུང་འབུམ་ཞུ་དག་བྱེད་བཞིན་པ། གོང་མ་རྣམ་ལྔའི་གསུང་འབུམ་སྡེ་དགེའི་པར་མ་པོ་ཏི་བཅོ་ལྔ་དང་། མཁན་པོ་ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་མ་ཕྱི་གསར་རྙེད་པོ་ཏི་གསུམ། ཞ་ལུ་དགོན་ན་བཞུགས་པ་གོང་མ་རྣམ་ལྔའི་གསུང་འབུམ་བྲིས་མ་པོ་ཏི་བཅུ་བདུན་དང་། ལུ་ཕུ་དགོན་ན་བཞུགས་པ་གོང་མ་རྣམ་ལྔའི་གསུང་འབུམ་བྲིས་མ་པོ་ཏི་བཅུ་སོགས་ཁམས་དབུས་ས་གནས་མང་པོ་ནས་རྙེད་པའི་བྲིས་མ་རྙིང་པ་རྣམས་ལ། དཔེ་བསྡུར་བྱས་པའི་ལས་ཀ་ད་ལྟ་ལེགས་གྲུབ་ཟིན་ཏེ་རྒྱ་ཆེའི་གློག་པ་པོ་རྣམས་ཀྱི་སྤྱན་ལམ་དུ་པར་བསྐྲུན་ཞུས་པ་ཡིན། །

༢༠༠༧ལོའི་ཟླ་༡ཚེས་༢ལ་རྟ་མགྲིན་རྡོ་རྗེས་ལྷ་ས་ནས།

དཀར་ཆག

དེ་མཆོག་ཊཱིཀྐཱ་མུ་ཏིག་ཕྲེང་བ། · · · · · · · · · · · · · · · · (1)

སློབ་དཔོན་མཚོ་སྐྱེས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས། · · · · · · · · · · · · · · · (389)

སྒྲུབ་ཐབས་མཚོ་སྐྱེས་ཀྱི་བསྡུས་དོན། · · · · · · · · · · · · · (393)

མངོན་རྟོགས་ཚིག་གི་བུམ་པ། · · · · · · · · · · · · · · · · · (397)

གདན་གྱི་རྣམ་དག · (416)

མངོན་བྱུང་གི་རྣམ་འཕྲུལ། · · · · · · · · · · · · · · · · · · (419)

ཛོཀྲི་པའི་དེ་ཉིད་བཅུའི་དཀའ་འགྲེལ། · · · · · · · · · · · · (421)

ཀག་ཆོལ་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས། · · · · · · · · · · · · · · · · · · (430)

བདེ་མཆོག་རྩ་རྒྱུད་ཀྱི་ལེ་འབྲེལ། · · · · · · · · · · · · · · · (442)

བདེ་མཆོག་རྩ་རྒྱུད་ཀྱི་བསྡུས་དོན། · · · · · · · · · · · · · · (447)

བདེ་མཆོག་རྩ་རྒྱུད་ཀྱི་དཀའ་འགྲེལ། · · · · · · · · · · · · · · (466)

༄༅། །དཔལ་འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་གི་རྩ་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་ཊཱི་ཀ་མུ་ཏིག་ཕྲེང་བ་བཞུགས་སོ། །

༄༅། །སྣ་ཚོགས་པདྨའི་གེ་སར་རྡུལ་གྱིས་སྐུ་བྱུགས་པ། །ཉི་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་བཞུགས་དམ་པའི་གཟི་བརྗིད་ལྡན། །རོལ་པ་ཅན་གྱི་མགོ་དང་ཨུ་མའི་ནུ་མ་གཉིས། །ཞབས་ཀྱིས་མནན་ཅིང་དཔའ་བོའི་འདུག་སྟངས་ཀྱིས་བཞུགས་པ། །རྩ་བའི་ཕྱག་གིས་རྡོ་རྗེ་དྲིལ་བུ་འཛིན་པ་དང་། །གླང་ཆེན་དཔའ་བོའི་ལྤགས་པ་འཛིན་པའི་གར་སྟབས་ཅན། །སྙིང་རྗེའི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བའི་སྒྱུ་མ་བདེ་མཆོག་དང་། །སྐལ་ལྡན་སྐྱེ་བོའི་གཉེན་མཆོག་བླ་མའི་ཞབས་བཏུད་ནས། །ཤིན་ཏུ་གཏིང་ཟབ་བདེ་མཆོག་ཞུང་དུར་སྦས་གྱུར་པ། །བློ་གྲོས་དམན་པ་བདག་འདྲས་གསལ་བྱར་མི་ནུས་ཀྱང་། །དམ་པའི་ཞལ་སྙེད་ཡོག་རྟོག་དྲི་མེད་མུ་ཏིག་ཕྲེང་། །རང་ཉིད་དྲན་དང་གཞན་ལ་ཕན་ཕྱིར་བྲི་བར་བྱ། །དེ་ལ་ལེའུ་ལྔ་བཅུ་རྩ་གཅིག་པའི་ལེའུའི་སྐད་ནས་ཇི་སྲིད་མདོ་བྱ་སྤྱོད་པ་ནི། །རྣལ་འབྱོར་གསང་མཐའི་དབྱེ་བ་ཉིད། །སེམས་ཅན་མོས་པས་འཇུག་པ་རྣམས། །དེ་དང་དེ་ལ་དགའ་བ་ཡིན། །ཞེས་གསུངས་པས་ན། སྤྱིར་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ནི་གཉིས་ཏེ། ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་སྡེ་སྣོད་དང་། རིག་པ་འཛིན་པའི་སྡེ་སྣོད་དོ། །དེ་ལ་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་སྡེ་སྣོད་ཀྱི་ཚུལ་ནི། འབྲས་བུ་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་སྐུ་གསུམ་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་ལ། དང་པོ་འཁོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་ལ་བསམ་པས། འཁོར་བ་ལ་སྐྱོ་བ་བསྐྱེད། དེ་ལས་འཁོར་བ་སྤང་བར་འདོད་པས་དབེན་པ་འཚོལ་བ་འབྱུང་ལ། འཁོར་བ་དེ་སྤངས

པ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཡིན་པས། དེའི་ཡོན་ཏན་བསམ་པས་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཐོབ་པར་འདོད་པའི་འདོད་པ་བསྐྱེད་དེ། རང་ཉིད་ཀྱིས་མ་ཐོབ་ཀྱི་བར་དུ་རེ་ཞིག་སྡུག་བསྔལ་ལས་སྐྱོབ་པའི་སྐྱབས་གནས་འཚོལ་བ་འབྱུང་བས། དང་པོ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བ་ལེན་པ་འབྱུང་། དེ་ནས་རང་སྐྱབས་རྙེད་པ་དང་གཞན་སྐྱོབ་པའི་བློ་སྐྱེས་ནས་སྨོན་པ་དང་འཇུག་པའི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་བསྐྱེད་བླངས་ཏེ། སྐྱབས་འགྲོ་དང་སེམས་བསྐྱེད་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་ཚོགས་གཉིས་ཀྱི་བདག་ཉིད་དུ་གནས་པ་དེ། དུས་བསྐལ་བ་ཆེན་པོ་གྲངས་མེད་པ་གསུམ་མམ། སུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་ལ་སོགས་པའི་བར་དུ་རྫོགས་པར་སྤྱད་པས་མཐར་ཐུག་གི་འབྲས་བུ་སྐུ་གསུམ་ཐོབ་པར་འདོད་པའོ། །རིག་པ་འཛིན་པའི་སྡེ་སྣོད་ཀྱི་ཚུལ་ནི། རིག་པ་མི་རྟོག་ཐོག་པའི་ལྷ་དང་དེའི་སྙིང་པོ་ལ་སོགས་པ་ཡིན་ལ། དེ་འཛིན་པ་ནི་དང་པོ་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ཞུགས་ཏེ། ལྷ་དང་སྣལ་བ་མཉམ་པར་བྱས་ནས་ལྷ་གང་ལ་མི་རྟོག་ཐོག་པའི་ལྷ་དང་དེའི་རིག་པ་བཟུང་སྟེ། དེའི་བསྐྱེད་རྫོགས་ཡན་ལག་དང་བཅས་པ་ལམ་དུ་བྱས་པ་ལས། ཚེ་འདི་ཉིད་དང་སྲིད་པ་བར་དོ་དང་། སྐྱེ་བ་བརྒྱུད་ནས་འབྲས་བུ་མཐར་ཐུག་ས་བཅུ་གསུམ་པ་ལ་སོགས་པ་ཐོབ་ནས། དེའི་ཞར་ལ་དམན་པ་ཞི་བ་ལ་སོགས་པ་དང་། འབྲིང་གྲུབ་པ་བརྒྱད་ཐོབ་པར་འདོད་པའོ། །སྡེ་སྣོད་གཉིས་པོ་དེའི་ཁྱད་པར་ཡང་། རིག་པ་མཆོག་གི་རྒྱུད་ལས། དོན་གཅིག་ན་ཡང་མ་རྨོངས་དང་། །ཐབས་མང་དཀའ་བ་མེད་པ་དང་། །དབང་པོ་རྣོན་པོའི་དབང་བྱས་པས། །སྔགས་ཀྱི་ཐེག་པ་ཁྱད་པར་འཕགས། །ཞེས་གསུངས་པས་ན། སྡེ་སྣོད་གཉིས་པོ་དེ་ནི་ལྟ་བ་དངོས་པོའི་གནས་ལུགས་དང་། འབྲས་བུ་སྐུ་གསུམ

དང་ཡེ་ཤེས་ལྔ་ལ་སོགས་པ་ཐོབ་པར་དོན་གཅིག་པ་ཡིན་ན་ཡང་། ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་སྡེ་སྣོད་ལས། རིག་པ་འཛིན་པའི་སྡེ་སྣོད་ཁྱད་པར་བཞིས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་ཡིན་ཏེ། རྨོངས་པ་དང་མ་རྨོངས་པས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་པ་དང་། ཐབས་མང་བ་དང་ཉུང་བ་དང་། དཀའ་བ་དང་བཅས་པ་དང་དཀའ་བ་མེད་པ་དང་; དབང་པོ་རྣོ་བ་དང་རྟུལ་བས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་པའོ། །དེ་ལ་དང་པོ་ནི། རིག་པ་འཛིན་པའི་སྡེ་སྣོད་ལ་ལུང་དང་རིགས་ : པའི་སྙིང་དུ། (《ལུ》 པ་) བླ་མའི་གདམས་ངག་དང་། ཡེ་ཤེས་ཕབ་པའི་དུས་ཀྱི་ཉམས་སུ་མྱོང་བ་དང་། དབང་གསུམ་པའི་ཉམས་སུ་མྱོང་བ་ལ་སོགས་པ་མཚོན་བྱེད་དང་དཔེ་ཁྱད་པར་ཅན་དུ་གྱུར་པ་དུ་མ་ཡོད་པས་མ་རྨོངས་པ་ཡིན་ལ། ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་སྡེ་སྣོད་ལ་དེ་དག་མེད་པས་རྨོངས་པ་ཡིན་ནོ། །གཉིས་པ་ནི་རིག་པ་འཛིན་པའི་སྡེ་སྣོད་ལ་ཉོན་མོངས་པ་སྤོང་བའི་ཐབས་ལ་མཁས་པའི་སྙིང་དུ་ཡང་། ཉོན་མོངས་པ་བསྟེན་པའི་ཐབས་ལ་མཁས་པ་ཡོད་པས། སྔགས་ཀྱི་ཐེག་པ་ཐབས་མང་བ་ཡིན་ལ། ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་ཐེག་པ་ལ་སྤང་བའི་ཐབས་ལས། བསྟེན་པའི་ཐབས་མེད་པས་ཐབས་ཉུང་བ་ཡིན་ནོ། །གསུམ་པ་དཀའ་བ་དང་བཅས་པ་དང་། དཀའ་བ་མེད་པས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་པ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པོ་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་ཐེག་པ་ནི། དུས་བསྐལ་པ་ཆེན་པོ་གྲངས་མེད་པ་གསུམ་ལ་སོགས་པར་ཡན་ལག་གི་དམ་པ་མགོ་དང་། དབང་པོའི་མཆོག་མིག་ལ་སོགས་པའི་ལུས་དང་ལོངས་སྤྱོད་ལ་སོགས་པ་བཏང་དགོས་པས་དངོས་པོ་དཀའ་བ་ཡིན་ལ། གསང་སྔགས་ཀྱི་ཐེག་པ་ནི་ལམ་བསྐྱེད་རྫོགས་གཉིས་ལ་སོགས་པ་ཙམ་གྱིས་འགྲུབ་པས་དངོས་པོ་སླ་བའི་ཕྱིར་དང་། གཉིས་པ་ནི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་ཐེག་པའི་ལམ་དུས་བསྐལ་པ་

གྲངས་མེད་པ་གསུམ་ལ་སོགས་པར་ཐོགས་པས་དུས་དཀའ་བ་དང་བཅས་པ་ཡིན་ལ། གསང་སྔགས་ཀྱི་ཐེག་པ་ནི་ཚེ་གཅིག་དང་སྐྱེ་བ་བདུན་ལ་སོགས་པས་ཀྱང་འགྲུབ་པས་དུས་སླ་བའི་ཕྱིར་དང་།གསུམ་པ་ནི་གྲོགས་དཀའ་ཐུབ་དང་དཀའ་སྤྱད་ལ་སོགས་པ་སྤྱད་དགོས་པས། ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་ཐེག་པ་ལ་གྲོགས་དཀའ་བ་དང་བཅས་པ་ཡིན་ལ། གསང་སྔགས་ཀྱི་ཐེག་པ་གྲོགས་ལམ་དུ་འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་བསྟེན་པའི་ཐབས་བདེ་བས་འགྲུབ་པས་གྲོགས་དཀའ་བ་མེད་པ་ཡིན་ནོ། །བཞི་པ་དབང་པོ་རྣོ་བ་དང་རྟུལ་བས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་པ་ནི།ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་ཐེག་པ་ལ་འཇུག་པའི་གང་ཟག་ནི་ལས་དང་པོ་པའི་གང་ཟག་ཞིག་འཇུག་པས། ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་ལམ་ལ་འཇུག་པའི་གང་ཟག་དབང་པོ་རྟུལ་པོ་ཡིན་ལ། གསང་སྔགས་ཀྱི་ཐེག་པ་ལ་འཇུག་པ་ནི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་ཐེག་པ་ལ་རྒྱུད་སྦྱངས་པ་གཅིག་འཇུག་པ་ཡིན་པས། དབང་པོ་རྣོ་བས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟར་ཁྱད་པར་བཞིས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་པའི་རིག་པ་འཛིན་པའི་སྡེ་སྣོད་ལ་ཡང་། རྒྱུད་སྡེ་དང་སློབ་དཔོན་རྣམས་ཀྱི་དགོངས་པ་མི་མཐུན་པ་དུ་མ་ཡོད་མོད་ཀྱང་། དཔལ་ནཱ་རོ་ཏ་པ་ནི་སློབ་དཔོན་ཀཾ་པ་ལས། ལེའུ་ཉི་ཤུ་རྩ་དྲུག་པའི་འགྲེལ་པར། བྱ་བ་དང་། སྤྱོད་པ་དང་། རྣལ་འབྱོར་དང་། རྣལ་འབྱོར་མ་རྣམས་དང་། རྣལ་འབྱོར་མའི་རྒྱུད་ཆེན་པོ་བྱ་བ་དང་། སྦྱོར་བས་ལྷན་ཅིག་མཉམ་པར་གྱུར་པར་བྱེད་པའོ་ཞེས་བཤད་པ་དང་། སྔར་སྨོས་པའི་ལེའུ : ལྔ་བཅུ (《༡》《༤》ཉི་ཤུ) རྩ་གཅིག་པའི་རྗེས་སུ་འབྲངས་ནས་རྒྱུད་སྡེ་དྲུག་ཏུ་བཞེད་དེ། དེ་ཡང་བྱ་བའི་རྒྱུད་དང་། སྤྱོད་པའི་རྒྱུད་དང་། རྣལ་འབྱོར་གྱི་རྒྱུད་དང་། རྣལ་འབྱོར་བླ་ན་མེད་པའི་རྒྱུད་དང་། རྣལ་འབྱོར་མ : བླ་ན་མེད་པའི་རྒྱུད་དང་།

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com