༄། །དབུ་མ་རྩ་བ་ཤེས་རབ་
རྩ་འགྲེལ་བཞུགས།

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

༄། །དབུ་མ་རྩ་བ་ཤེས་རབ་
རྩ་འགྲེལ་བཞུགས།

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

图书在版编目(CIP)数据

中观论详解/龙树著. - 成都:四川民族出版社,
1998.2(2006.6重印)
ISBN 7 - 5409 - 1447 - 5

Ⅰ.中... Ⅱ.龙... Ⅲ.中观派 - 研究 - 藏语
Ⅳ.B946.9

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第066051号

出 版 人/ 罗 勇
责任编辑/ 央 金
封面设计/ 央 金
技术设计/ 妙 音

中观论详解

龙树 著　郭然巴 注释

出版发行/ 四川出版集团　四川民族出版社
(成都市三洞桥路12号)
排　版/ 成都曲登嘎布照排部
印　刷/ 成都蜀通印务有限责任公司
成品尺寸/ 148mm×210mm
印　张/ 12.5
字　数/ 315千
版　次/ 1998年2月第1版
印　次/ 2006年7月第2版第2次印刷
印　数/ 0001～4000册
书　号/ ISBN 7 - 5409 - 1447 - 5/B · 30
定　价/ 19.50元

རྩོམ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་བ། དབྱངས་ཅན།
མདུན་ཤོག་འཆར་འགོད་པ། དབྱངས་ཅན།

དབུ་མ་རྩ་བ་ཤེས་རབ་རྩ་འགྲེལ་བཞུགས།

དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་རྩ་བ་མཛད།
གོ་རམས་པ་བསོད་ནམས་སེང་གེས་འགྲེལ་པ་བརྩམས།

སི་ཁྲོན་དཔེ་སྐྲུན་ཚོགས་པ།
སི་ཁྲོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་པར་དུ་བསྐྲུན་ནས་བཀྲམ།
མཆོད་རྟེན་དཀར་པོ་པར་སྐྲིག་ཁང་ནས་བསྒྲིགས།
༡༩༩༤ལོའི་ཟླ༢པར་པར་གཞི་དང་པོ་བསྒྲིགས།
༢༠༠༦ལོའི་ཟླ༧པར་པར་ཐེངས་གཉིས་པ་དཔར།
པར་གྲངས། ༠༠༠༡—༦༠༠༠
དཔེ་རྟགས། ISBN 7 – 5409 – 1447 – 5/B · 30
རིན་སྒོར། ༡༩.༥༠

དཔེ་སྐྲུན་བྱས་རྩལ་གསལ་བཤད།

དེ་ཡང་ཇི་སྐད་དུ། སྟོན་པ་ཐུགས་རྗེ་ཅན་གྱིས་མདོ་སྡེ་ལང་ཀར་གཤེགས་པ་ལས། ལྷོ་ཕྱོགས་བེ་ཏའི་ཡུལ་དུ་ནི། །དགེ་སློང་དཔལ་ལྡན་ཆེར་གྲགས་པ། །དེ་མིང་ཀླུ་ཞེས་བོད་པ་སྟེ། །ཡོད་དང་མེད་པའི་ཕྱོགས་འཇིག་པ། །ང་ཡི་ཐེག་པ་འཇིག་རྟེན་དུ། །བླ་མེད་ཐེག་ཆེན་རབ་བསྟན་ནས། །རབ་ཏུ་དགའ་བའི་ས་བསྒྲུབས་ཏེ། །བདེ་བ་ཅན་དུ་དེ་འགྲོའོ། །ཞེས་ལུང་གི་མེ་ཏོག་སིལ་མས་བརྟགས་པའི་སྐྱེས་མཆོག་དམ་པ་དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་སྟོན་པ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པའི་གསུང་རབ་ཡུམ་རྒྱས་འབྲིང་……བསྡུས་གསུམ་སོགས་ཀྱི་དགོངས་དོན་ཟབ་མོ་ལྟ་བའི་སྐོར་གཙོ་བོར་སྟོན་པ་དབུ་མ……རྩ་བ་ཤེས་རབ་དང་། རྩོད་བཟློག །སྟོང་ཉིད་བདུན་ཅུ། རིགས་པ་དྲུག་ཅུ། ཞིབ་མོ་རྣམ་འཐག །རིན་ཆེན་ཕྲེང་བ་སྟེ་དབུ་མ་རིགས་ཚོགས་དྲུག་ཞེས་པའི་བསྟན་བཅོས་བརྩམས་ཤིང་། བསྟན་བཅོས་དེ་དག་གི་རྩ་བའམ། གཞིའམ། ལུས་ལྟ་བུར་གྱུར་པ་ནི་དབུ་མ་རྩ་བའི་ཚིག་ལེའུར་བྱས་པ་ཤེས་རབ་ཅེས་བྱ་བའི་བསྟན་བཅོས་ཆེན་པོ་འདི…ཉིད་ཡིན། རྒྱ་གར་དུ་དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པ་དང་། དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་བ་སྟེ་དབུ་མའི་ལུགས་འཛིན་ཕྱོགས་ཁག་ཆེན་པོ་གཉིས་ཀྱི་དབུ་མའི་གཞུང་ལུགས་རྣམས་དང་། བོད་གངས་ཅན་གྱི་ལྗོངས་སུ་ཉི་ཟླ་ལྟར་གྲགས་པས་ཁྱབ་པའི་མཁས་དབང་དམ་པ་རྣམས་ཀྱིས་བརྩམས་པའི་ཟབ་མོ་ལྟ་བའི་སྐོར་གྱི་དབུ་མའི་གཞུང་ལུགས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གཞི་རྩའམ་ཁུངས་ལུང་གཏུག་གནས་ནི་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་དབུ་མ་རྩ་བ་ཤེས་རབ……འདི་ཉིད་ཡིན་པར་བརྟེན། ངེད་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་དབུ་མ་རྩ་བ་ཤེས་རབ་རྩ་བ་

此为试读，需要完整PDF请访问： www.ertongbook.com

དང་། ཀུན་མཁྱེན་གོ་རམས་པ་བསོད་ནམས་སེང་གེས་བརྩམས་པའི་རྩ་ཤེས་འགྲེལ་པ་བཅས་ཆབས་ཅིག་ཏུ་བསྒྲིགས་ནས་པར་དུ་བསྐྲུན་ཏེ། དབུ་མའི་གཞུང་ལུགས་ལ་ཐོས་བསམ་བྱེད་མཁན་རྒྱ་ཆེའི་སློག་པ་པོ་རྣམས་ལ་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་པའི་སློབ་དེབ······ དང་། བོད་རིག་པའི་སྐོར་ལ་ཞིབ་འཇུག་མཛད་མཁན་རྣམས་ལ་རིན་ཐང་ལྡན་པའི་དཔྱད་གཞི་རུ་འབུལ་བ་ལགས།

《དབུ་མ་རྩ་བའི་ཚིག་ལེའུར་བྱས་པ་ཤེས་རབ་ཅེས་བྱ་བ》ཞེས་པའི་གཞུང་རྩ་བ་འདི་ནི་རྫོང་སར་བཀྲ་ཤིས་ལྷ་རྩེར་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས······ མཆོག་གིས་ཤིང་པར་དུ་བཞེངས་པའི་ལྡེབ་ཐུང་མ་ལས་བཤུས་ཏེ་ཚད་ལྡན་མེད་པར་པར་དུ་བསྐྲུན་པ་དང་། 《དབུ་མ་རྩ་བ་ཤེས་རབ་ཀྱི་རྣམ་པར་བཤད་པ་ཡང་དག་ལྟ་བའི་འོད་ཟེར་》ཞེས་བྱ་བའི་མཚན་བྱང་ཅན་གྱི་འགྲེལ་པ་འདི་ནི་ཀུན་མཁྱེན་བཀའ་འབུམ་"ད"རྟགས་ཅན་ལས་བཤུས་ཏེ་ས་བཅད་རྣམས་ཁོལ་དུ་ཕྱུང་ནས་དཀར······ ཆག་ཏུ་བཀོད་པ་དང་། གཞུང་གི་ནང་ས་བཅད་རྣམས་ཡིག་འབྲུ་ཆེ་ཙམ་གྱིས་མངོན་གསལ་བསྒྲིགས་ཏེ་ཚད་ལྡན་མེད་པར་པར་དུ་བསྐྲུན་པའོ།།

སྒྲིག་པ་པོས། ༡༩༩༨ ལོའི་ཟླ་༡༢ པར།

དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྣམ་ཐར་མདོར་བསྡུས།

ཟབ་མོའི་དོན་གཟིགས་འཕགས་མཆོག་ཀླུ་སྒྲུབ་ཞབས། །ཞེས་བརྗོད་པ། དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ནི། སྟོན་བསྐལ་པ་གྲངས་མེད་སྔ་མེད་པའི་དུས་ནས་ཐུགས་བསྐྱེད། བསྐལ་ཆེན་གྲངས་མེད་མང་པོར་ཚོགས་གཉིས་བར་མ་ཆད་དུ་བསགས། འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་བརྗོད་ཀྱིས་མི་ལང་བའི་ཡང་བརྗོད་ཀྱིས་མི་ལང་བར་སེམས་ཅན་གྲངས་མེད་པའི་དོན་མཛད་བཞིན་པ་ལས། ཞིང་འདིར་ཐུབ་པའི་བསྟན་པ་སྤེལ་བའི་སླད་དུ་བསམ་བཞིན་དུ་བྱོན་པ་ཞིག་སྟེ། དེ་ཡང་དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཞིང་འདིར་བྱོན་ནས་རྒྱལ་པའི་བསྟན་པ་སྤེལ་བར་རྒྱལ་བ་རང་ཉིད་ཀྱིས་ལུང་བསྟན་ཏེ། དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཞིང་འདིར་ཐུབ་པའི་བསྟན་པ་སྤེལ་བའི་ཕྱིར་འབྱོན་པ་དང་ཇི་ལྟར་ཐུགས་བསྐྱེད་པ་ལྟར་རྒྱལ་བ་མྱ་ངན་ལས་འདས་ནས་བསྟན་པ་ཉམས་དམས་པར་གྱུར་པ་ན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་བྱོན་ནས་བསྟན་པ་རྒྱ་ཆེར་སྤེལ་བར་རྒྱལ་བ་ཉིད་ཀྱིས་ལུང་བསྟན་པ་ནི། སྟོན་ཐུགས་བསྐྱེད་ཚུལ་ཕྲིན་ཆེན་པོའི་མདོ་ལས་ཇི་ལྟར་གསུངས་པ་ནི། སྔོན་བྱུང་བ་འདས་པའི་དུས་ན་བསྐལ་པ་གྲངས་མེད་སྔ་མེད་པ་འདས་པའི་སྟོན་རོལ་ཏུ་བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་འདི་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་བརྩོན་འགྲུས་ཆེན་པོའི་ཀླུ་ཞེས་བྱ་བར་འབྲུངས་པའི་ཚེ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཀླུ་རིགས་སྒྲོན་མ་ཞེས་བྱ་བ་དང་མཇལ་ཏེ། དེའི་ཚེ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཀླུ་རིགས་སྒྲོན་མ་ལ་མཆོད་པའི་དངོས་པོ་ཚད་མེད་པས་མཆོད་ཅིང་རིན་པོ་ཆེ་རིན་ཐང་མེད་པ་ཕུལ་བ་གང་གཏོར་ཏེ་ཐུགས་བསྐྱེད་དང་སྨོན་ལམ་རྒྱ་ཆེན་པོ་མཛད་ཅིང་། ལྷག་པར་

མ་འོངས་པའི་དུས་ན་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པའི་བསྟན་པ་ནུབ་པ་ལ་ཐུག……
པའི་ཚེ། བདག་རབ་ཏུ་བྱུང་སྟེ་ཆོས་ཀྱི་སྨྲ་ཆེན་པོ་ལན་གསུམ་བསྒྲགས་ལ་དམ་པའི་
ཆོས་ཀྱི་ཕྱིར་བདག་གི་སྲོག་ཀྱང་འདོར་བར་གྱུར་ཅིག་ཅེས་ཞིང་འདིར་སྨོན་པའི……
བསྟན་པ་སྤེལ་བའི་ཐུགས་བསྐྱེད་དང་དམ་བཅའ་མཛད་དོ། །དེ་ལྟར་ཐུགས་བསྐྱེད་
པ་ལྟར་ཞིང་འདིར་སྨོན་པ་ཐུབ་པའི་དབང་པོ་གྱུར་པའི་ཚེ་ལི་ཙྪ་བྱི་གཞོན་ནུ་འཇིག··
རྟེན་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་མཐོང་ན་དགའ་བ་ཞེས་བྱ་བར་འཁྲུངས་པ་ན། ཐུབ་པའི་
དབང་པོས་འཁོར་ཚོགས་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུའི་དབུས་སུ་གཞོན་ནུ་དེའི་ཡོན་ཏན་རྒྱ་ཆེར····
བསྔགས་ཤིང་། རྒྱལ་བ་རང་ཉིད་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་འོག་ཏུ་ལོ་བཞི་བརྒྱ་ལོན་པ་
ན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཏུ་གྱུར་ནས་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་རྒྱས་པར་བྱེད་པར་ལུང……
བསྟན། ལངྐར་གཤེགས་པའི་མདོ་ལས་ཀྱང་། ལྷོ་ཕྱོགས་བེ་ཏའི་ཡུལ་དུ་ནི། །དགེ་སློང་
དཔལ་ལྡན་ཆེར་གྲགས་པ། །དེ་མིང་ཀླུ་ཞེས་བོད་པ་སྟེ། །ཡོད་དང་མེད་པའི་ཕྱོགས་
འཇིག་པ། །ང་ཡི་ཐེག་པ་འཇིག་རྟེན་དུ། །བླ་མེད་ཐེག་ཆེན་རབ་བཤད་ནས། །རབ་ཏུ་
དགའ་བའི་ས་བསྒྲུབས་ཏེ། །བདེ་བ་ཅན་དུ་དེ་འགྲོའོ། །ཞེས་དང་། འཇམ་དཔལ་རྩ་
རྒྱུད་ལས། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ང་འདས་ནས། །ལོ་ནི་བཞི་བརྒྱ་ལོན་པ་ན། །དགེ་
སློང་ཀླུ་ཞེས་དེ་འབོད་འབྱུང་། །བསྟན་པ་ལ་ནི་དད་ཅིང་ཕན། །རབ་ཏུ་དགའ་བའི་
ས་ཐོབ་པ། །ལོ་ནི་དྲུག་བརྒྱ་དག་ཏུ་འཚོ། །རིག་པ་རྨ་བྱ་ཆེན་མོ་ནི། །བདག་ཉིད་ཆེན་
པོ་དེས་ཀྱང་འགྲུབ། །བསྟན་བཅོས་སྣ་ཚོགས་དོན་དང་ནི། །དངོས་པོ་མེད་པའི་དོན་
དེ་རིག །གང་ཚེ་ལུས་དེ་བོར་བ་ན། །བདེ་བ་ཅན་དུ་སྐྱེ་བར་འགྱུར། །དེ་ནི་མཐར་གྱི་
སངས་རྒྱས་ཉིད། །ངེས་པ་ཕོ་ནར་ཡང་དག་ཐོབ། །ཅེས་དང་། གསེར་འོད་དམ་པའི་
མདོ་ལས་ལི་ཙྪ་བྱི་གཞོན་ནུ་འཇིག་རྟེན་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་མཐོང་ན་དགའ་བ་ཞེས་རྒྱ···
ཆེར་བསྔགས་པ་དེ་ཡང་བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་འདི་ཉིད་ཡིན་ཏེ།

འཕགས་པ་སྤྲིན་ཆེན་པོ་སྟོང་ཕྲག་བཅུ་གཉིས་པའི་མདོ་འཇུག་འགྲེལ་དུ་དྲངས་པ·····
ལས། ཀུན་དགའ་བོ། ལི་ཙྪ་བྱི་གཞོན་ནུ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་མཐོང་ན་དགའ་
བ་ཞེས་བྱ་བ་འདི་ནི། ང་མྱ་ངན་ལས་འདས་ནས་ལོ་བཞི་བརྒྱ་ལོན་པ་ན་སླུ་ཞེས་བྱ་
བའི་དགེ་སློང་དུ་གྱུར་ནས་ངའི་བསྟན་པ་རྒྱས་པར་བྱས་ཏེ། མཐར་རབ་ཏུ་དང་བའི་
འོད་ཅེས་བྱ་བའི་ཞིང་དུ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཡེ་ཤེས་འབྱུང་གནས་འོད་ཅེས་བྱ·······
བར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་གསུངས། ཟ་བོ་ཆེའི་མདོ་ལས་ཀྱང་། ལི་ཙྪ་བྱི་གཞོན་ནུ་འཛིག་
རྟེན་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་མཐོང་ན་དགའ་བ་འདི་སྟོན་པ་འདས་ནས་ལོ་བརྒྱད་ཅུ་པ་ལ···
བསྟན་པ་ཉམས་པའི་ཚེ། སྟོན་པའི་མཚན་འཆང་བའི་དགེ་སློང་དུ་གྱུར་ནས་བསྟན་
པ་རྒྱས་པར་བྱས་ཏེ་ལོ་བརྒྱ་ལོན་པའི་འོག་ཏུ་འདས་ནས་བདེ་བ་ཅན་དུ་སྐྱེ་བར·······
གསུངས་སོ། །དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་རྒྱུད་ཕྱི་མ་ལས་ཀྱང་བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་འདིས་
བསྟན་པ་དང་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་རྒྱ་ཆེན་པོ་བྱེད་པར་ལུང་བསྟན་ཅིང་། སྔར་སྨོས་པ་
དེ་དག་ཀྱང་མཚོན་བྱེད་ཙམ་ཡིན་གྱི། དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ལུང་བསྟན་
པའི་མདོ་རྒྱུད་ཀྱི་གསུང་རབ་བརྒྱ་ཕྲག་ཙམ་ཡོད་ཅེས་འཕགས་ཡུལ་མཁས་པ་རྣམས··
ལ་གཏམ་དུ་གྲགས་སོ། །དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་དུས་ཇི་ཙམ་ལ་བྱོན་པ་ནི་
རྒྱལ་བ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་འོག་ཏུ་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་འཛིན་པའི་སྐྱེས་བུ་ཇི·····
ལྟར་འབྱུང་བ་རྒྱལ་བ་ཉིད་ཀྱི་གསུང་ཚད་མར་གྱུར་པ་ལས་ཤེས་ཏེ། སྙིང་རྗེ་པད་
དཀར་ལས། སྟོན་པ་འདས་ནས་བསྟན་པ་སུས་འཛིན་ཞེས་ཞུས་པའི་ལན་ཏུ། ཀུན་
དགའ་བོ་དགེ་སློང་འོད་སྲུངས་དང་ཁྱོད་གཉིས་ཀྱིས་ལོ་བཞི་བཅུ་ལྷག་ཙམ་དུ་ངའི···
དམ་པའི་ཆོས་འཛིན་པར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་སོགས་ལུང་བསྟན་པ་ལྟར་རྒྱལ་བ་མྱ་ངན་
ལས་འདས་ནས་གནས་བརྟན་འོད་སྲུངས་ཆེན་པོ་དང་འཕགས་པ་ཀུན་དགའ་བོ·····
དང་གནས་བརྟན་ཉེ་བར་འཁོར་གསུམ་གྱིས་རྒྱལ་བས་གསུངས་པའི་སྡེ་སྣོད་གསུམ···

མ་ལུས་པར་བསྡུས་ཏེ་བཀའ་བསྡུ་དང་པོ་མཛད་ནས་འཇིག་རྟེན་དུ་རྒྱལ་བའི་བསྟན་
པ་མི་ནུབ་པར་དར་ཞིང་རྒྱས་པར་བྱས། དེ་ནས་འོད་སྲུངས་ཆེན་པོ་མྱ་ངན་ལས་
འདས་ནས་འཕགས་པ་ཀུན་དགའ་བོས་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་བཟུང་སྟེ་ལོ་བཞི་བཅུའི་
རིང་ལ་རྒྱ་ཆེར་སྤེལ། དེ་ནས་རིམ་གྱིས་ལེགས་མཐོང་ཆེན་པོའི་བར་བསྟན་པའི་
གཏད་རབས་བདུན་གྱིས་རྒྱལ་བསྟན་མི་ནུབ་པར་སྤེལ་བར་མཛད། དེ་ནས་རྒྱལ་བ་
མྱ་ངན་ལས་འདས་ནས་ལོ་བརྒྱ་ལོན་པ་ཙམ་ན་དགེ་སློང་སྡིང་སྤྱོད་ཅན་མང་པོ་ཞིག་
གིས་གསེར་དངུལ་གྱི་ཅུང་བ་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་འདུལ་བའི་བསླབ་པ་དང་འགལ་
བའི་གཞི་བཅུ་དར་བ་ན་དཀར་ཕྱོགས་ཀྱི་ལྷ་རྣམས་ཀྱིས་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་ལ་རྨ་
ཕྱུང་ངོ་ཞེས་མྱ་ངན་ཆེན་པོ་བྱས་ཤིང་སྨྲེ་སྔགས་བཏོན་ཏེ་འཛམ་བུའི་གླིང་དང་རྒྱལ་
ཆེན་བཞིའི་ལྷ་གནས་དང་སུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་སོགས་ལྷ་གནས་གོང་མ་རྣམས་སུའང་
བསྒྲགས་ཏེ་དཀར་ཕྱོགས་ཀྱི་ལྷ་རྣམས་མྱ་ངན་ཆེན་པོར་གྱུར་ཅིང་བདུད་རིགས་
རྣམས་དགའ་བའི་ཅ་ཅོ་སྒྲོག་པ་ཞིག་བྱུང་བ་ན་སྟོན་གྱི་ཐུགས་བསྐྱེད་དང་སྨོན་ལམ་
གྱི་མཐུས་ཆོས་རྒྱལ་མྱ་ངན་མེད་ཅེས་བྱ་བ་བྱོན་ཏེ། ཆོས་རྒྱལ་དེས་སྦྱིན་བདག་བྱས།
གནས་བརྟན་གྲགས་པ་ལ་སོགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་བདུན་བརྒྱ་ཚོགས་ཏེ་ལོག་པར་སྨྲ་
བ་རྣམས་བསྲུན་ཕྱུང་སྟོན་པ་ཐུགས་རྗེ་ཅན་དེས་འདུལ་བའི་བསླབ་ཁྲིམས་ཇི་ལྟར་
བཅས་པ་དེ་ཁོ་ན་ལྟར་བྱ་བར་བསྒྲུབས་ཏེ་བཀའ་བསྡུ་གཉིས་པ་མཛད། དེའི་ཚེ་
དཀར་ཕྱོགས་ཀྱི་ལྷ་རྣམས་དགའ་བའི་ཅ་ཅོ་སྒྲོག་ཅིང་ཡིད་ཚིམ་པར་གྱུར། དེ་ནས་
དུས་རིམ་གྱིས་སྙིགས་པར་གྱུར་པ་དང་སེམས་ཅན་རྣམས་བསོད་ནམས་དམན་པའི་
དབང་གིས་དམ་པའི་ཆོས་འདུལ་བ་ལ་ལོག་པར་སྨྲ་བ་མང་དུ་དར་ཞིང་། ལྷག་པར་
སྡེ་པ་བཅོ་བརྒྱད་དུ་གྱེས་ཏེ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ནང་མི་མཐུན་པར་ཁོ་བོ་ཅག་གི་འདི་
ཁོ་ན་བདེན་གྱི་གཞན་ནི་གཏི་མུག་གོ་ཞེས་རྩོད་པས་དུས་འདའ་བར་གྱུར་ཅིང་དམ་

པའི་ཆོས་འདུལ་བ་ལ་སློག་པ་ཐོས་བསམ་དང་།   སྤོང་བ་བསམ་གཏན་བྱ་བའི་ཚུལ་
རྣམས་ཆེས་ཆེར་ཉམས་ཤིང་ཉན་ཐོས་ཀྱི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་མང་པོ་ཞིག་གིས་ཐེག······
ཆེན་གྱི་མདོ་སྡེ་རྣམས་ནི་རྒྱལ་བའི་བཀའ་མིན་ནོ་ཞེས་ལོག་པར་སྨྲ་བའི་གཏམ་རྒྱ······
ཆེར་བསྒྲགས་ཏེ་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་ཆེས་ཆེར་ཉམས་པ་ན་སྟོན་པ་ཐུགས་རྗེ་ཅན······
ཉིད་ཀྱི་ཐུགས་བསྐྱེད་དང་སྨོན་ལམ་གྱི་མཐུས་ནམ་ཞིག་ན་རྒྱལ་པོ་ཀྲི་ཀྲིའི་རྨི་ལྟས······
ལུང་བསྟན་པའི་མདོ་ཉིད་ནས་བལྟས་པས། རྒྱལ་བ་འོད་སྲུངས་ཀྱིས་རྒྱལ་པོ་ཀྲི་ཀྲི་ལ་
ཁྱོད་ཀྱི་རྨི་ལྟས་དེ་རྣམས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པའི་བསྟན་པ་ལ་འདི་ལྟར······
འབྱུང་བའི་སྔ་ལྟས་ཡིན། ཞེས་གསུངས་ཤིང་། རྒྱལ་པོ་ཀྲི་ཀྲིའི་རྨི་ལྟས་ཇི་ལྟར་བྱུང་
ཚུལ་ནི། མ་ག་དྷ་བཟང་མོའི་རྟོགས་པ་བརྗོད་པ་ལས། སངས་རྒྱས་འོད་སྲུངས་ཀྱི་དུས་
སུ་དེའི་སྦྱིན་བདག་རྒྱལ་པོ་ཀྲི་ཀྲི་ཞེས་བྱ་བ་བྱུང་བ་དེའི་རྨི་ལམ་དུ། གླང་པོའི་རྒྱལ་པོ་
སྐར་ཁུང་ནས་བྱུང་བ་ལ་དེའི་མཇུག་མ་ཐོགས་པ་དང་།   སྐོམ་པས་ཕྱི་ནས་ཁྲོན་པ་
བསྙེགས་པ་དང་། ཕྱེ་བྲེ་གང་དང་མུ་ཏིག་བྲེ་གང་འཚོང་བྱེད་པ་དང་། ཙན་དན་དང་
ཤིང་ཕལ་པ་རིན་མཉམ་པར་བྱེད་པ་དང་། ཀུན་དགའ་ར་བའི་མེ་ཏོག་དང་འབྲས་བུ་
ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་མ་བྱིན་པར་ལེན་པས་འཕྲོག་པ་དང་། གླང་པོའི་ཕྲུག་གུས་སྤྲོས་ཀྱི་
གླང་པོ་འཛིགས་པར་བྱེད་པ་དང་།   སྤྲེའུ་མི་གཙང་བས་གོས་པས་གཞན་ལ་སྐུད་པ་
དང་། སྤྲེའུ་རྒྱལ་པོར་དབང་བསྐུར་བ་མཐོང་བ་དང་། རས་ཡུག་གཅིག་མི་བཅོ་བརྒྱད་
ཀྱིས་བགོས་པ་ལས་རེ་རེའི་ལག་ཏུ་ཡང་རས་ཡུག་ཚང་མ་རེ་རེ་བྱུང་བ་དང་། སྐྱེ་བོའི་
ཚོགས་ཆེན་པོ་འདུས་ནས་འཐབ་རྩོད་བྱེད་པ་མཐོང་སྟེ།   རྨི་ལམ་བཅུ་རྨིས་པས
བདག་ཉེས་སུ་དོགས་པས་འཇིགས་ཏེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་འོད་སྲུངས་ལ་ཞུས་སོ། །
བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་དེ་དག་རྒྱལ་པོ་ཁྱོད་ལ་ཉེས་དམིགས་སུ་འགྱུར་བ་མ་ཡིན་གྱི།
མ་འོངས་པ་ན་ཚེ་ལོ་བརྒྱ་པའི་ཚེ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱ་ཐུབ······

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

པའི་བསྟན་པ་ལ་མ་སྨྲུངས་པའི་དགེ་སློང་རྣམས་ཁྱིམ་ནས་བྱུང་ཡང་གཙུག་ལག་ཁང་དང་རྙེད་པ་ལ་ཆགས་པ་འབྱུང་བས། སླང་པོ་ལུས་ཐོན་ནས་མཇུག་མ་ཐོགས་པ་དེ་ནི་དེའི་ལྟས་སོ། །སྨྲེམ་པས་ཕྱི་ནས་ཁྲིད་པ་བསྙེགས་པ་ནི། གཙུག་ལག་ཁང་ན་གནས་པ་ལ་གཞན་གྱིས་ཆོས་བཤད་པ་ན་ཉན་པར་མི་བྱེད་པའི་ལྟས་སོ། །ཕྱི་དང་སྤུ་ཧྲིག་བརྗེ་བ་ནི་དེའི་ཚེ་ཉན་ཐོས་རྣམས་བཟའ་བའི་ཆེད་དུ་ཆོས་སྟོན་པ་འབྱུང་བས་དེའི་ལྟས་སོ། །ཙན་དན་དང་ཤིང་གཞན་མཉམ་པར་མཐོང་བ་དེ་ནི། དེའི་ཚེ་ཉན་ཐོས་རྣམས་མུ་སྟེགས་ཀྱི་གཞུང་དང་། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བཀའ་མཉམ་པར་འཛིན་པ་འབྱུང་བས་དེའི་ལྟས་སོ། །ཀུན་དགའ་ར་བའི་མེ་ཏོག་ལ་སོགས་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཆོམ་པོས་ཕྲོགས་པ་ནི། དེའི་ཚེ་ཉན་ཐོས་མ་བསྡམས་པ་རྣམས་དགེ་འདུན་གྱི་ལོངས་སྤྱོད་ཀྱིས་ཁྱིམ་པའི་ངོ་བསྒྲུང་བ་འབྱུང་བས་དེའི་ལྟས་སོ། །གླང་པོའི་ཕྲུག་གུས་སྤྲོས་ཀྱི་གླང་པོ་འཇིགས་པར་བྱེད་པ་ནི། དགེ་སློང་སྡིག་ཅན་གྱིས་ཚུལ་ཁྲིམས་དང་ལྡན་པའི་དགེ་སློང་ཟིལ་གྱིས་གནོན་པ་འབྱུང་བས་དེའི་ལྟས་སོ། །མི་གཙང་བས་གོས་པའི་སྤྲེའུས་གཞན་ལ་སྐུད་པ་ནི། ཚུལ་ཁྲིམས་ཉམས་པས་ཚུལ་ཁྲིམས་དང་ལྡན་པ་ལ་བསྐུར་པ་འདེབས་པར་འགྱུར་བས་དེའི་ལྟས་སོ། །སྤྲེའུ་རྒྱལ་པོར་དབང་བསྐུར་བ་ནི། དེའི་དུས་སུ་ཇོངས་པ་རྣམས་རྒྱལ་པོར་དབང་བསྐུར་བ་འབྱུང་བས་དེའི་ལྟས་སོ། །མི་བཅོ་བརྒྱད་ཀྱིས་རས་ཡུག་གཅིག་བགོས་པས་སོ་སོའི་ལག་ཏུ་མ་ཉམས་པར་བྱུང་བ་ནི། ཤཱཀྱ་ཐུབ་པའི་བསྟན་པ་ལ་སྡེ་པ་བཅོ་བརྒྱད་དུ་གྱེས་ཀྱང་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་གྲོལ་བའི་སྐལ་བ་ཅན་ཡིན་པས་དེའི་ལྟས་སོ། །སྐྱེ་བོའི་ཚོགས་འདུས་ནས་འཐབ་རྩོད་བྱེད་པ་དེ་ནི་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པའི་བསྟན་པ་རྩོད་པའི་ཆོས་ཀྱིས་ནུབ་པར་འགྱུར་བས་དེའི་ལྟས་སོ། །ཞེས་འབྱུང་ངོ་། །མདོ་དེ་མཐོང་ནས་སྡེ་པ་བཅོ་བརྒྱད་པོ་ཐམས་ཅད་བློ་མཐུན་པར་གྱུར་ཏེ་གནས་བརྟན་སོ་སོའི་སྐད་མི་འདྲ་བ་དང་། ཆ་ལུགས་ཙུང་ཟད་ཀྱི་ཁྱད་

པར་ལས། དོན་དུ་རྒྱལ་བའི་བཀའ་ཉིད་ལ་མཐུན་ཞིང་ཐམས་ཅད་ལམ་བསླབ་པ་གསུམ་ཉམས་སུ་བླངས་ཏེ་རྣམ་གྲོལ་ཐར་པ་སྒྲུབ་པའི་འབྲས་བུ་ཅན་དུ་མཚུངས་པར་མཐོང་ནས་སྙིགས་པ་ཐོས་བསམ་དང་སྒོམ་བ་བསམ་གཏན་གཉིས་ཀྱི་སྒོ་ནས་རྒྱལ·······

བསྟན་འཕེལ་བར་གྱུར་ཏེ། དེ་ལ་ནི་བསྡུ་བ་གསུམ་པ་ཞེས་གྲགས་སོ།། དེ་ནས་ཡང་རྒྱལ་བསྟན་རིམ་གྱིས་ཉམས་དམས་ཤིང་ལྷག་པར་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་བསྟན་པ་མིང་·····

ཙམ་ཡང་ནུབ་པ་ལ་ཕྱོགས་པ། རྒྱལ་བ་མྱ་ངན་ལས་འདས་ནས་ལོ་བཞི་བརྒྱ་ཙམ་ལོན་པ་ན་བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཞིང་འདིར་བྱོན་ནོ།།

འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་གང་དུ་འཁྲུངས་པའི་ཡུལ་ནི། རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་བེ་དརྦྷའི་ཡུལ་ཏེ་ཡུལ་དེར་བྲམ་ཟེ་ཆེན་པོ་ཞིག་ལ་བུ་མེད་པ་ན། མི་ལམ་དུ་བྲམ་ཟེ་བརྒྱ་ལ་ཆོས་སྟོན་དྲངས་ན་བུ་སྐྱེད་པའི་ལུང་བསྟན་བྱུང་བར་དེ་ལྟར་བྱས་པས། བུ་གཅིག་བཙས་ཏེ་མཚན་མཁན་ལ་བསྟན་པས། མཚན་བཟང་སོད་ཀྱི་ཞག་བདུན་གྱི་ཚེ་ལས་མེད་ཟེར་བར། ཐབས་ཅི་ཡོད་དྲིས་པས། བྲམ་ཟེ་བརྒྱ་ལ་ཆོས་སྟོན་དྲངས་ན་ཟླ་བ་བདུན་དང་། དགེ་སློང་བརྒྱ་ལ་ཆོས་སྟོན་དྲངས་ན་ལོ་བདུན་འཚོ། དེ་ནས་ཐབས་མེད་ཟེར་བས། དེ་ལྟར་བྱས་ཏེ་ལོ་བདུན་དུ་ཉེ་བ་ན། བུའི་རོ་མཐོང་བ་ཕ་མས་མ་བཟོད་པས། གཡོག་དང་བཅས་པ་འཁྱམ་དུ་བཏང་ངོ་། །དེ་ནས་རིམ་གྱིས་སོང་སྟེ་ཁ་སརྤ་ཎིའི་ཞལ་བལྟས་ཏེ། རིམ་གྱིས་དཔལ་ན་ལེནྡྲའི་ས་ར་ཧའི་སྒོ་དྲུང་དུ་སོང་སྟེ། སྟོན་དངགས་ཀྱི་རིག་བྱེད་དག་སྟོན་པ་ན་བྲམ་ཟེ་ཆེན་པོས་རྒྱལ་སྲས་གཞོན་ནུ་དེ་ནང་དུ་ཁྲིད་ནས·····

འདིར་འོང་བའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་དྲིས། ཇི་ལྟར་གྱུར་པའི་རྒྱུ་མཚན་བཤད་པས། རབ་ཏུ་འབྱུང་ནུས་ན་ཐབས་ཡོད་གསུངས་པས། ཕྱིས་རབ་ཏུ་འབྱུང་བར་ཁས་བླངས་ཏེ། ཚེ་དཔག་མེད་འཆི་བདག་འཇོམས་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་དབང་བསྐུར་ནས་གཟུངས་འདོན་དུ་བཅུག ཁྱད་པར་ལོ་བདུན་པའི་ནུབ་མོ་མཚན་ཐོག་ཐག་བཏོན་

པས། འཆི་བདག་གི་ཆད་པ་ལས་གྲོལ། ལོ་བརྒྱད་ལོན་པ་ན་རབ་ཏུ་བྱུང་ནས། ཤེས་བྱ་རིག་པའི་གནས་རྣམས་དང་། ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་ཐམས་ཅད་ལ་མཁས་པར་སྦྱངས་སོ། ། ཕྱིས་ཕ་མ་དང་མཇལ་ཞིང་བྲམ་ཟེ་ཆེན་པོ་དེ་ཉིད་ལས་དཔལ་གསང་བ་འདུས་པ་ལ་སོགས་པའི་གསང་སྔགས་ཀྱི་ཆོས་མང་དུ་ཞུས་པས། རྒྱུད་དང་སྙན་བརྒྱུད་ཀྱི་གདམས་པ་དང་རྗེས་སུ་བསྟན་པ་མ་ལུས་པ་གནང་ཞིང་། དེ་ཉིད་ལ་མཁན་པོ་ཞུས་ཏེ་བསྙེན་པར་རྫོགས་པར་མཛད་དེ། མཚན་དགེ་སློང་དཔལ་ལྡན་ཞེས་གྲགས་སོ། །དེ་ལྟར་ནཱ་ལནྡྲར་སྡེ་སྣོད་གསུམ་དང་རྒྱུད་སྡེ་བཞིའི་བཤད་སྒྲོལ་གང་ཡོད་པ་རྣམས་གསན་ཞིང་། གཙོ་བོར་ནི་ཚེ་རབས་ཐམས་ཅད་དུ་རྗེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཀྱིས་རྗེས་སུ་བཟུང་བ་ཡིན་པས་རྗེ་བཙུན་འཇམ་དབྱངས་ལྷའི་བུའི་ཚུལ་བཟུང་བ་བྱང་སེམས་བློ་གྲོས་རིན་ཆེན་ལ་མདོ་དང་སྔགས་ཀྱི་དམ་པའི་ཆོས་མ་ལུས་པ་གསན་ཏེ། སྟོན་པ་ཤཱཀྱའི་རྒྱལ་པོ་ཞིང་འདིར་བྱོན་ནས་མདོ་སྔགས་ཀྱི་ཆོས་ཇི་སྙེད་གསུངས་པའི་གསང་བའི་གནས་ཐམས་ཅད་ཐུགས་ལ་ཆུད་པར་མཛད་དོ། །དེའི་ཚེ་མུ་གེ་ཆེན་པོ་ཞིག་བྱུང་ནས་ནཱ་ལནྡྲའི་དགེ་འདུན་རྣམས་འཚོ་བས་ཕོངས་པར་གྱུར་པ་ན་གནས་བརྟན་སྒྲ་གཅན་འཛིན་བཟང་པོས་དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ལ་ནཱ་ལནྡྲའི་ཞལ་ཏ་བ་མཛད་ནས་དགེ་འདུན་རྣམས་སྐྱོང་དགོས་པར་བསྐུལ་བ་ན། དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་ཀྱང་དེ་ལྟར་མཛད་པར་ཞལ་གྱིས་བཞེས་ཏེ་གླིང་བར་ནས་གསེར་འགྱུར་གྱི་རྩི་བཞེས་ནས་ཟངས་མང་པོ་གསེར་དུ་བསྒྱུར་ཏེ་མུ་གེ་མེད་པའི་ས་ནས་འབྲས་དང་ནས་ལ་སོགས་པ་འཚོ་བའི་ཡོ་བྱད་ཐམས་ཅད་དྲངས་ཏེ་ལོ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་བར་དུ་དགེ་འདུན་རྣམས་འཚོ་བས་ཕོངས་པ་མེད་པར་མཛད། དེ་ནས་བསླབ་ཁྲིམས་འཆལ་བར་སྤྱོད་པ་མང་པོ་ཞིག་གིས་སའི་སྟེང་ཁྱབ་སྟེ་རྒྱལ་བའི་ནང་མཛོད་འདུལ་བ་ཆེས་ཆེར་ཉམས་པར་བྱས་པ་ཐུགས་ཀྱིས་མ་བཟོད་ནས་བསླབ་ཁྲིམས་

འཆལ་བར་སྤྱོད་པ་སྟོང་ཕྲག་མང་པོ་གནས་ནས་བྱུང་། སྐལ་བ་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ལ་
སྡེ་སྣོད་གསུམ་གྱི་ཆོས་རྒྱ་ཆེར་བསྟན་ཅིང་ལྷག་པར་དམ་པའི་ཆོས་འདུལ་བ་རྒྱ་ཆེར···
བསྒྲགས་ཏེ་སྟོན་སྟོན་པ་ཐུབ་པའི་དབང་པོས་ཝཱ་ར་ཎཱ་སིར་བཀའ་དང་པོ་བདེན་པ···
བཞིའི་ཆོས་འཁོར་བསྐོར་བ་དང་མཚུངས་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་མཛད་པས། མཛད་པ་དེ་ལ་
སྟོན་གྱི་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་སྒྲ་ཆེན་པོ······
ལན་གསུམ་བསྒྲགས་པའི་ནང་ནས་དང་པོ་དམ་པའི་ཆོས་འདུལ་བ་ཉམས་པ་གསོས··
ཏེ་འདུལ་བའི་ཆོས་རྒྱ་ཆེར་བསྒྲགས་པ་ཞེས་གཏམ་དུ་གྲགས་སོ། །དེའི་ཚེ་བདུད་སྡིག་
ཏོ་ཅན་གྱིས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པ་དགེ་སློང་བདེ་བྱེད་ཅེས་པས་ཐེག་པ་ཆེན་པོ·········
བསྣུན་འབྱིན་པའི་བསྟན་བཅོས་གླེགས་བམ་མང་པོ་བརྩམས་ཏེ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ལྟ··
སྤྱོད་གཉིས་ཀ་བསྣུན་འབྱིན་པ་ཞིག་བྱུང་བ་ན། བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་འཕགས་པ་ཀླུ་
སྒྲུབ་ཀྱིས་ལོག་པར་སྨྲ་བ་དེའི་གཉེན་པོར་ཆོས་རྒྱ་ཆེར་གསུངས་ཏེ་ལྟ་བ་ལོག་པ་དེ·····
རྣམས་བསྣུན་བྱུང་། སྐལ་བ་དང་ལྡན་པ་མཐའ་ཡས་པ་ལ་སྡེ་སྣོད་གསུམ་གྱི་ཆོས་རྒྱ་
ཆེར་སྟོན་པར་མཛད་པ་དེའི་ཚེ་བྱིས་པ་གཉིས་ཆོས་ཉན་དུ་འོངས་པའི་དྲི་ཞིམ་པོས···
འཁོར་ཀུན་ཏུ་ཁྱབ་པར་གྱུར་ཅིང་། སོང་བ་དང་དྲི་ཞིམ་པོ་དེ་མེད་པར་གྱུར་པ་དང་།
དེའི་རྒྱུ་མཚན་དྲིས་པས་དེ་དག་ན་རེ་ངེད་ཀླུའི་རྒྱལ་པོ་འཇོག་པོའི་བུ་ཡིན། མི་ཡུལ་
དུ་འགྲོ་བ་ལ་ཙན་དན་གོར་ཤཱིརྵའི་བསྐུང་བ་བྱས་པ་ཡིན་ཟེར་རོ། །ཙན་དན་དེ་གླང་
དུ་ཡོད་དམ་དྲིས་པས། ཡབ་ལ་འདྲི་ཡིས་ཟེར་ནས་དྲིས་པས། སློབ་དཔོན་ཀླུའི་ཡུལ་དུ་
འབྱོན་ན་འབུལ་ཟེར་བ་ན་སློབ་དཔོན་གྱིས་ཀླུའི་ཡུལ་དུ་གདུལ་བྱ་མཐའ་ཡས་པ་ལ···
དགེ་བའི་རྩ་བ་བསྐྱེད་པ་དང་། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱ་པ་
གདན་དྲངས་པ་སོགས་དགོས་པ་མང་པོ་ཞིག་ཉེ་བར་གཟིགས་ནས་འབྱོན་པར་ཞལ··
གྱིས་བཞེས་ཏེ་ཀླུའི་ཡུལ་དུ་བྱོན། ཀླུའི་རྒྱལ་པོ་འཇོག་པོ་ལ་སོགས་པ་ཀླུ་རྒྱལ་མཐུ་བོ་

ཆེ་རྣམས་ཀྱིས་གཙོས་དཀར་ཕྱོགས་ཀྱི་ལྷ་བགྲང་བ་ལས་འདས་པས་མཆོད་པའི་········
དངོས་པོ་ཚད་མེད་པས་མཆོད་དེ་ཆོས་སྟོན་པར་གསོལ་བ་བཏབ་པ་ན་བདག་ཉིད་····
ཆེན་པོ་འཕགས་པ་ལྷ་སྒྲུབ་ཀྱིས་ལྷའི་རྒྱལ་པོ་འཁོར་དང་བཅས་པ་ལ་ཆོས་བསྟན།
ལྷ་རྣམས་ཀྱིས་བཞུགས་པར་ཞུས་པས། ང་མཆོད་རྟེན་བྱེ་བ་བཞེང་བའི་འདམ་ཚོལ་
བ་དང་འབུམ་གདན་འདྲེན་དུ་འོངས་ཀྱི་བསྡད་མི་ཐོམ་ཕྱིས་འོང་སྲིད་གསུངས་ཏེ།
ལྷའི་འདམ་མང་པོ་དང་། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱ་པ་དང་།
གཟུངས་མང་པོ་སྤྱན་དྲངས་ཏེ་འཛམ་བུའི་གླིང་དུ་བྱོན། དེའི་ཚེ་ལྷ་རྣམས་ཀྱིས་སློབ་
དཔོན་སླར་ཡང་ལྷའི་ཡུལ་དུ་ངེས་པར་འབྱོན་དགོས་ཞེས་གཏའ་མ་ལྷ་བུར་འབུམ་གྱི་
གཤམ་ནས་བག་ཙམ་མ་བསྐུར་ཅེས་གྲགས་ཏེ་ལྷ་ཡུལ་ནས་སྤྱན་དྲངས་པའི་ཡུམ་རྒྱས་
པ་ལ་རྟག་ཏུ་ངུའི་ལེའུ་དང་ཆོས་འཕགས་ཀྱི་ལེའུ་རྣམས་མ་བྱུང་བས་བརྒྱད་སྟོང་······
པའི་གཤམ་གྱི་ལེའུ་གཉིས་པོ་དེ་ཡུམ་རྒྱས་པའི་གཤམ་དུ་སྦྱར་ཏེ་ལེའུ་གཉིས་པོ་དེ······
ཡུམ་རྒྱས་བསྡུས་ལ་ཁྱད་གང་ཡང་མེད་དོ། །དེ་ནས་སློབ་དཔོན་ལྷ་སྒྲུབ་ཀྱིས་ལྷ་ཡུལ་
ནས་བཞེས་པའི་འདམ་དེས་མཆོད་རྟེན་བྱེ་བ་ལ་སོགས་པ་བྱས། ལྷ་རྣམས་ཀྱིས་
གྲོགས་བྱས་པས། དེ་ནས་ལྷ་སྒྲུབ་ཏུ་མཚན་ཆགས། དེ་ནས་ལི་ཁ་ར་ཤིང་འཕེལ་དུ་
ཕེབས། གསེར་འགྱུར་མཛད་དེ་སྦྱིན་པ་རྒྱ་ཆེན་པོ་མཛད་ནས། བྲམ་ཟེ་རྒན་པོ་
བཟའ་མི་གཉིས་ལ་གསེར་མང་པོ་གནང་བས་དད་དེ། རྒན་པོས་ཉེ་གནས་བྱས་ཆོས་
མཉན་ཏེ་ཤི་ནས་སློབ་དཔོན་ལྷའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་གྱུར་ཏོ། །གཞན་ཡང་ལྷ་ཁང་མང་པོ་
བཞེངས་ཤིང་། དྲིལ་བུ་ལྷ་བུའི་བྲག་གསེར་དུ་བསྒྱུར་བར་རྩོམ་པའི་ཚེ་སྒྲོལ་མའི་སྤྲུལ་
པ་རྒན་མོའི་རྣམ་པ་ཅན་ཅིག་གིས། དེ་བས་མཆོག་བསྒྲུབས་ན་དོན་ཆེ་བས་དཔལ···
གྱི་རི་ལ་སྒྲུབ་པ་གྱིས་ཤིག་གསུངས་ཏེ། དེར་སྒྲོལ་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྱང་མཛད་དོ། །
དེ་ནས་སློབ་དཔོན་ལྷ་སྒྲུབ་ཀྱིས་རྒྱ་གར་ཡུལ་དབུས་ཀྱི་གྲོང་ཁྱེར་ཆེན་པོ་དྲུག་གིས······

གཙོས་ཕྱོགས་ཐབས་ཅད་དུ་གཙུག་ལག་ཁང་དང་མཆོད་རྟེན་མང་དུ་བརྩིགས། ཆོས་
སྒྲ་བ་རྣམས་ལ་མཆོད་གཞི་མང་དུ་བཙུགས། འཛམ་བུའི་གླིང་གི་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་
ལ་ཞུགས་ནས་ཆོས་དོན་དུ་གཉེར་བ་ཕལ་མོ་ཆེ་འདུས་པ་ལ་དམ་པའི་ཆོས་རྒྱ་ཆེར་
བསྒྲུལ། ཁྱད་པར་དུ་ཡང་རྒྱལ་བ་ཉིད་ཀྱི་ཞལ་ནས། ཟབ་ཞི་སྤྲོས་བྲལ་འོད་གསལ་
འདུས་མ་བྱས། །བདུད་རྩི་ལྟ་བུའི་ཆོས་ཤིག་ཁོ་བོས་རྙེད། །སུ་ལ་བསྟན་ཀྱང་གོ་
བར་མི་ནུས་པས། །མི་སྨྲ་ནགས་ཀྱི་ཚལ་དུ་གནས་པར་བྱ། །ཞེས་ཤེར་ཕྱིན་གྱི་མདོ་
སྡེ་རིན་པོ་ཆེའི་དོན་ཆོས་རྣམས་ཀྱི་གནས་ལུགས་སྟོང་པ་ཉིད་ནི་ཤིན་ཏུ་རྟོགས་པར་
དཀའ་བས་འཁྲུལ་མེད་དུ་རྟོགས་པ་སྲིད་མཐའ་ཙམ་དུ་སྣང་བ་དང་། ཕལ་མོ་ཆེ་ནི་
ཐོས་པ་ཙམ་གྱིས་སྐྲག་སྟེ་སྤོང་བ་དང་། འགའ་ཞིག་ནི་སོས་བློ་བྱེད་ཀྱང་རང་བཞིན་
གྱིས་མེད་པའི་དོན་གཏན་ནས་མེད་པའི་དོན་དུ་བཟུང་སྟེ་ཆད་མཐར་ལྷུང་ནས་ཕུང་
བར་འགྱུར་བ་དང་། སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱི་དོན་མ་རྟོགས་ན་ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་
པ་གང་གི་འང་ལམ་བགྲོད་པའི་ཐབས་མེད་པར་གཟིགས་ནས་ཐུགས་སྙིང་རྗེ་ཆེན་
པོས་རང་དབང་མེད་པར་བསྐུལ་ཏེ་ཆོས་རྣམས་ཀྱི་གནས་ལུགས་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་
བར་འབྱུང་བ་དོན་དམ་པར་རང་བཞིན་གྱིས་གྲུབ་པ་རྡུལ་ཙམ་ཡང་མེད་པ་དང་། ཐ་
སྙད་དུ་དཀར་ནག་གི་ལས་འབྲས་ནམ་ཡང་བསླུ་བ་མེད་པར་ངེས་པ་གཉིས་འགལ་
མེད་དུ་རྟོགས་པ་དབུ་མའི་ལམ་བཟང་པོ་རྒྱ་ཆེར་བསྒྲགས་ཏེ། གང་གིས་རྟེན་ཅིང་
འབྲེལ་པར་འབྱུང་། །ཞེས་སོགས་དབུ་མ་རྩ་བའི་ཚིག་ལེའུར་བྱས་པ་དང་། དེའི་ཡན་
ལག་གི་རིགས་ཚོགས་རྣམས་མཛད་དེ་སྟོན་སྟོན་པ་ཐུབ་པའི་དབང་པོས་བྱ་རྒོད་ཕུང་
པོའི་རིར་ཤེར་ཕྱིན་གྱི་མདོ་སྡེ་རིན་པོ་ཆེ་བཀའ་བསྒྲུལ་པ་ཇི་ལྟ་བར་འཛམ་བུའི་གླིང་
དུ་ཤེར་ཕྱིན་གྱི་མདོ་སྡེ་རིན་པོ་ཆེའི་དོན་ཆེས་ཆེར་གསལ་བར་མཛད་དེ་ཐེག་པ་ཆེན་
པོའི་ཆོས་ཀྱི་སྒྲ་བསྒྲགས་པར་མཛད་དོ། །དེ་ལ་ནི་བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་

此为试读，需要完整PDF请访问： www.ertongbook.com