ཤེས་པ་ཡིག་རིགས་ཀུན་བཏུས། ༡༣

༄༅། །ས་སྐྱ་གོང་མ་རྣམ་ལྔའི་གསུང་འབུམ་དཔེ་བསྡུར་མ་ལས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་གསུང་པོད་བཞི་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་
གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གསུང་འབུམ་
པོད་བཞི་པ་བཞུགས་སོ། །

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

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.13）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019044号

先哲遗书（十三）

萨迦五祖全集对勘本

（11/25）

扎巴坚赞 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：19.5
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：32.50元

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

[illegible]

དེབ་བཅུ་གསུམ་པ།

༄༅། །ས་སྐྱ་བཀའ་འབུམ་དཔེ་བསྡུར་མ་ལས་
གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་གསུང་འབུམ་
པོད་བཞི་པ་བཞུགས་སོ། །

(༡༡/༢༥)

གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་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།
ཕྱི་ལོ་༢༠༠༧ལོའི་ཟླ་བཞི་པར་པར་གཞི་དང་པོ་བསྒྲིགས།
ཕྱི་ལོ་༢༠༠༧ལོའི་ཟླ་བཞི་པར་པར་ཐེངས་དང་པོ་བཏབ།
དཔར་གྲངས། ༠༠༠༡—༡༥༠༠
ISBN978—7—80057—846—5/B. 12
དེབ་རེར་སྒོར། ༣༢.༥༠

སྔོན་འགྲོའི་ཞུ་ཚིག

དེ་ལ་འདིར་རང་ཅག་ཁ་བ་ཅན་གྱི་ཞིང་འདིར་ཆོས་རྒྱལ་ལོ་པཎ་རྣམས་དང་། ས་དགེ་བཀའ་རྙིང་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་བཏོད། 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་གཏོས་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་ཏུ་འང་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་ཏུ་འང་མཆེད་དེ། དཔེར་ན། ཨོག་སི་ཕོར་ཌྷི་

此为试读，需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

དང་། ཏར་ཐེད་ལྟ་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་རྗེ་སྐད་དུ། འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞལ་ནས། ཆོས་བློན་ཐོན་མི་བཻ་རོ་སྐ་ཅོག་ཞང་། །གནུབས་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་བོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། ཤེས་བྱའི་གཞུང་ལུགས་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་འགྱུར་ཁྱད་དང་འཆད་ཚུལ་གྱི་དབྱེ་བས་བཤད་བརྒྱུད་འདེགས་པའི་ཀ་ཆེན་བཅུ་དང་། སྒྲུབ་པ་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་ལ་བརྒྱུད་པའི་ཁྱད་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

ལྷུར་ལགས། རིག་གནས་གསར་བརྗེ་མཇུག་སྒྲིལ་བ་དང་ཆབས་ཅིག ཏང་གི་ཡང་དག་པའི་སྲིད་ཇུས་ཀྱི་ཉི་འོད་སྣང་ཡང་འཕྲོས་ཏེ། ཏང་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་འགོ་ཁྲིད་དང་རྩ་འཛུགས་གནང་ནས། དཔེ་རྙིང་འཐོར་བསྡུ་དང་། ལེགས་སྒྲིག དཔེ་སྐྲུན། སྒྱུར་སྒྲིལ་སོགས་ཀྱི་སྒོ་ནས་རང་རིགས་ཀྱི་རིག་གནས་ཉམས་པ་སོར་ཆུད་དང་། མི་ཉམས་གོང་འཕེལ་གྱི་བྱ་བར་སོ་སོའི་ཡོངས་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་དེད་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་ཁྲག་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་འཐོར་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་བསྒྱུར་མ་དང་། ཁ་སྐོང་ བཅས་དེབ་ ཉེར་ལྔ་ མེས་ པོའི་ ཤུལ་ བཞག་ ཅེས་ པའི་ དཔེ་ ཚོགས་ རིང་ མོ་ འདིའི་ནང་རིམ་ པ་ བསྒྱུར་ ཆགས་ སུ་ཀྱུ་ ཆེའི་ གཟིགས་ པ་ པོ་ རྣམས་ ཀྱི་ སྤྱན་ ཟུར་ ཡངས་པའི་འབབ་སྟེགས་སུ་འབུལ་རྒྱུ་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་སྐྱོལ་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་ མཚོན་ 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། ལྷད་ མེད་ ཀྱི་ ཆོས་ དང་ རིག་ གཞུང་སློབ་གཉེར་བྱེད། འཁོས་བསྡུན་གྱི་སྲི་ཞུའི་ལས་ཀ་ཅུང་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་འཇམས་པོ་ཐུབ་བསྟན་ཉི་མས།
སྤྱི་ལོ་༢༠༠༨པའི་ཟླ་ཚེས་ལ་གྲུས་ཕུལ།

དཔེ་བསྐྲུར་གསལ་བཤད།

༢༠༠༣ལོའི་ཟླ་༤པའི་ནང་བཀའ་དྲིན་མཚུངས་མེད་རྩ་བའི་བླ་མ་དཔལ་ས་སྐྱའི་ཁྲི་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་སྟོན་གྲོན་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་སླར་སྐྱོབ་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་ཁྲོལ་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། དགའ་སྤྲོ་ཚད་མེད་བྱུང་ཡང་ལས

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་སློལ་ཡང་ཡང་གནང་བ་དང་། གཞན་ཡང་དཔེ་ཞར་རིན་པོ་ཆེ་དང་མཁན་པོ་སྐལ་ལྡན་ཚེ་རིང་རྣམ་གཉིས་ནས་ཀྱང་། རྒྱན་ཀཱུ་བདེ་ལེགས་ཀྱི་འཆར་གཞི་ཇི་བཞིན་ས་སྐྱའི་དཔེ་དཀོན་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། ༢༠༠༩ལོའི་ཟླ་བ་༡པར་ལས་གཞི་དངོས་སུ་མགོ་འཛུགས་བྱས་པ་ནས་བཟུང་ད་ལྟ་༢༠༠༨ལོའི་ཟླ་བ་༡༢པར་སླེབ་ཚང་ལོ་ཐ་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་སྐྲུན་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་སུ་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་ཀློག་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

ངན་སོང་སྦྱོང་རྒྱུད་ཀྱི་སྤྱི་དོན། · · · · · · · · · · · · · · · · (1)

ངན་སོང་སྦྱོང་རྒྱུད་ཀྱི་ས་བཅད། · · · · · · · · · · · · · · · · (17)

རྡོ་རྗེ་འབྱུང་བའི་ཡིག་སྣ། · · · · · · · · · · · · · · · · · (29)

སྒྲུབ་ཐབས་སོ་སོའི་ཡིག་སྣ། · · · · · · · · · · · · · · · · · (168)

སྒྲུབ་ཐབས་སྤྱིའི་རྣམ་གཞག · · · · · · · · · · · · · · · · · (268)

རྡོ་རྗེ་ཕུར་པའི་མངོན་པར་རྟོགས་པ། · · · · · · · · · · · · · · (280)

ཕུར་པའི་ལས་བྱང་། · (302)

རྡོ་རྗེ་ཕུར་པའི་སྒྲུབ་སྐོར། · · · · · · · · · · · · · · · · · · (335)

མཆོད་གཏོར་བསྡུས་པ། · · · · · · · · · · · · · · · · · · · (341)

རྡོ་རྗེ་ཕུར་པའི་སྒྲུབ་ཐབས། · · · · · · · · · · · · · · · · · · (347)

ཀུན་རིག་གི་ཆོ་ག་གཞན་ཕན་འོད་ཟེར། · · · · · · · · · · · · · · (366)

གཞན་ཕན་ཉེར་མཁོ། · (483)

ཨརྒྷའི་ཆོ་ག་དང་རབ་ཏུ་གནས་པ་དོན་གསལ་བ། · · · · · · · · · · (518)

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

བྱ་སྤྱོད་རིགས་གསུམ་སྤྱིའི་རིག་གཏད་ཀྱི་ཆོ་ག· · · · · · · · · · · (580)
དཔའ་བོ་གྲུབ་པའི་རྒྱུད་ཀྱི་ཊཱི་ཀ· · · · · · · · · · · · · · · · (589)
མི་གཡོ་བའི་བསྐྱོད་པ་འཐད་ལྡན།· · · · · · · · · · · · · · · (603)
འཇམ་དབྱངས་ཀྱི་བསྐྱོད་པ་རྒྱུད་གསུམ་འཁོར་ལོ།· · · · · · · · · · (606)
ཨ་ར་པ་ཙ་ནའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཚོགས་བཅད།· · · · · · · · · · · · · (609)
མཚན་བརྗོད་འདོན་ཐབས།· · · · · · · · · · · · · · · · · · (611)

༄༅། །ངན་སོང་སྦྱོང་རྒྱུད་ཀྱི་སྤྱི་དོན་བཞུགས། །

༄༅། །ཨོཾ་སྭ་སྟི་སིདྡྷཾ། སངས་རྒྱས་ཀུན་དངོས་ངོ་བོ་ཉིད། །བླ་མའི་ཞབས་ལ་ཕྱག་བྱས་ནས། །དཔལ་ལྡན་ངན་སོང་སྦྱོང་བ་ཡི། །སྤྱི་ཡི་དོན་ཙམ་བྲི་བར་བྱ། །ངན་སོང་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་བ་ཞེས་བྱ་བའི་རྒྱུད་འདི་ནི། ཁ་ཅིག་ན་རེ་བདག་གི་རྣལ་འབྱོར་ཤིན་ཏུ་གསང་ཞིང་། བྲི་བསྐྱེད་ཤིན་ཏུ་གསལ་བས་ན། སྤྱོད་པའི་རྒྱུད་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །འདིར་བླ་མ་རྣམས་ན་རེ་རྣལ་འབྱོར་གྱི་རྒྱུད་ཡིན་ཏེ། དེ་ལྟར་ཡང་ཚེ་དཔག་མེད་ཀྱི་སྐབས་ནས། རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་གནས་འདུག་ནས། །ཐམས་ཅད་ཟློས་ཏེ་ཀུན་བྱས་ཀྱང་། །འགྲུབ་འགྱུར་ཉེས་པས་མི་གོས་ན། །སྙིང་རྗེ་ལྡན་པས་སློས་ཅི་དགོས། །ཞེས་བདེ་བས་འགྲུབ་པར་བཤད་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ལྟ་བུའི་རྒྱུད་འདི་བོད་དུ་ནམ་འགྱུར་སྙམ་ན། རྒྱལ་པོ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་གྱི་སྐུ་རིང་ལ། དབས་（《ཞ》སྦས་）མཉྫུ་ཤྲཱི་ལ་སོགས་པ་སད་མི་མི་བདུན་གྱིས་བསྒྱུར་ཞིང་། སྲས་ཁྲི་ལྡེ་དང་། དབོན་པོ་རལ་པ་ཅན་གྱི་སྐུ་རིང་ལ། ཛྙ་ཨཱ་ཙནྡྲ་རིན་ཆེན་མཆོག་ལ་སོགས་པས་སྐད་གསར་བཅད་ཀྱིས་བཅོས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་ནས་བསྒྱུར་བ་ལས། ཕྱིས་ལོ་ཙཱ་བ་གཞན་གྱིས་བསྒྱུར་བ་ནི་མེད་དོ། །འདི་ལ་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བ་དང་མེ་ལྟར་འབར་བའི་སྐབས་ཀྱི། དྲག་པོའི་སྦྱིན་སྲེག་མེད་པའང་། སྔོན་གྱི་རྒྱལ་བློན་རྣམས་ཀྱིས་སྡུགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་མངོན་སྤྱོད་བྱེད་དུ་དོགས་ནས། མ་བསྒྱུར་ཅིག་བྱས་ནས་མ་བསྒྱུར་བ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་ན་ཡང་། འདི་ལ་ཕྱིས་ཀྱི་ལོ་ཙཱ་བ་རྣམས་ཀྱིས ： གཞན་ཚེ་འགྱུར་དག

ཀུང་༑ (《ཤ》 —གཞན་ཆོ་འཕྲུར་དག་ཀུང་།) ཆད་པ་དག་འཛུད་པར་རིགས་པ་ལས། མ་བཙུག་པའི་ཕྱིར་རྒྱ་དཔེ་ཉིད་ལ་མེད་པ་ཡིན་ནམ་སྙམ་དུ་ཡང་སེམས་སོ། ཁ་ཅིག་ནི་སྔོན་གྱི་དུས་སུ་ལི་ཡུལ་ན་ཆོས་གྲྭ་དར། ལིའི་དཔེ་ལ་དྲག་པོའི་སྦྱིན་སྲེག་ཡོད་དོ་ཞེས་ཀྱང་ཟེར་རོ། །འདི་ལ་བོད་ན་བཤད་པ་དང་འགྲེལ་པ་རྣམས་ནི་མི་དག་ལ༑ རྒྱ་གར་གྱི་ཡུལ་ནས་བསྒྱུར་བའི་འགྲེལ་པ་ནི་མེད་དེ། བོད་ཀྱིས་བརྟག་པའི་འགྲེལ་པར་མིང་བཏགས་པ་དྲུག་ཙམ་སྣང་ངོ་། །དེ་ཡང་གཟི་བརྗིད་བཤད་པ་ཞེས་བྱ་བ་སྔོན་གྱི་ཆོས་གྲྭ་ཉམས་པའི་དུས་ཀྱི་བཏགས་ཆོས་ཀྱི་འགྲེལ་པ་འདིས་བྱས་ཆ་མེད་པ་དང་། མཛེས་པའི་རྒྱན་ཞེས་བྱ་བ་ཀུན་དགའ་སྙིང་པོ་ལ་ཁ་འཕངས་ནས། མཆིམས་ལོ་ཙྪ་བ་དགེ་ཚུལ་ཁྲུང་གྲགས་ཞེས་བྱ་བ་ཉང་སྨད་རྒྱན་གོང་བ་ཞིག་གིས་བྱས་པ་དང་། དེ་ཉིད་སྣང་བའི་རྒྱན་ཞེས་བྱ་བ་ཀུན་དགའ་སྙིང་པོ་ལ་ཁ་འཕངས་པ། འབྲིང་མཚམས་པའི་སྤྲུག་ལི་ཚུང་བས་བྱས་པ་དང་། དགེ་བཤེས་ཟངས་དཀར་གྱི་འགྲེལ་པར་མིང་བཏགས་པ་ཞིག་བྱས་པ་དང་། དེ་ལྟར་བཞི་ནི་ཚུང་ཟད་མ་དག་པ་ཡིན་ལ། རོང་ཟོམ་ཆོས་བཟང་གིས་བྱས་པར་ཁས་བླངས་པ་ཞིག་དང་། འབྲུ་འགྲེལ་ཞེས་བྱ་བ་མཆན་གཞུང་དུ་བཀོད་པ་ཞིག་དང་། གཉིས་ནི་ཚུང་ཟད་ཕན་པར་སྣང་ངོ་། །འདི་ལ་རྒྱ་གར་ན་ཀུན་དགའ་སྙིང་པོས་བྱས་པའི་གཞུང་སྟོང་ཕྲག་བཅུ་གཉིས་པ་ཞིག་བཞུགས་སོ་ཟེར་ནའང་བོད་དུ་ནི་མ་འགྱུར་རོ། །འདི་ལ་རྒྱ་གར་བས་བྱས་པའི་བསྟན་བཅོས་བོད་དུ་འགྱུར་བ། ཡེ་ཤེས་འོད་འཕྲོས་བྱས་པའི་ཀུན་རིག་གི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཆོ་ག་དང་། ཆགས་མེད་རྒྱལ་པོས་བྱས་པའི་ཞི་བའི་སྦྱིན་སྲེག་གཅིག་དང་། ཞི་བ་སྙིང་པོས་བྱས་པའི་མཆོད་རྟེན་གདབ་པའི་ཆོ་ག་དང་། སློབ་དཔོན་ཀུན་དགའ་སྙིང་པོས་བྱས་ཟེར་

ནའང་ཇོ་བོ་སྨྲི་ཏི་ཉིད་ཀྱིས་མཛད་པའི་ཀུན་རིག་གི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཆོ་ག་དང་བཞི་ཡོད། བོད་ཀྱིས་བྱས་པའི་ཆ་ (《ཞ》ཆོས)ལ་མང་ནའང་། སྤར་སློས་པ་མ་གཏོགས་པ་ངན་སོང་སྦྱོང་རྒྱུད་ཀྱི་འགལ་བྱང་བྱ་བ་ཙུང་ཟད་ཕན་པ་ཞིག་ཡོད་དོ།།

རྒྱུད་འདི་ལ་བཤད་སྲོལ་སྤར་གྱི་དེ་རྣམས་མ་གཏོགས་པ། ཇོ་བོ་རྗེས་བཤད་པ་ཇོ་བོའི་སློབ་མ་གོ་མི་སྒོམ་ཆེན། དེས་སྐྱི་ནོར་ཛྙཱ་ན་དེས་གཞལ་པ་ཉི་མའི་ཤེས་རབ་ལ་བརྒྱུད་དེ་འོངས་པའི་ (《ཞ》+སྤྱར་ལུགས་སུ་གྲགས་པའི་)བཤད་པ་དང་། ཇོ་བོ་རིན་ཆེན་བཟང་པོའི་སྲོལ། ཇོ་བོ་ཆེན་པོའི་སློབ་མ་ལོ་ཆུང་ལེགས་པའི་ཤེས་རབ་དང་། དགེ་བཤེས་བྲག་སྟེང་པ་གྱུ་རུབ་ཡོན་ཏན་ཚུལ་ཁྲིམས་གཉིས་ལ་གསུངས། བྲག་སྟེང་པའི་སློབ་མ་བླ་མ་མལ་གྱོ་ལོ་ཙཱ་བ། ལོ་ཆུང་གི་སློབ་མ་དབུས་པ་དགེ་སེར། དེས་ཁའུ་པ་ལ། མལ་དང་ཁའུ་པ་གཉིས་ལས་བླ་མ་ས་སྐྱ་པས་གསན་ནོ། །དེ་ལྟར་བཤད་སྲོལ་དེ་དག་ལས་ : མན་ངག་གམ་ (《ཞ》−མན་ངག་གམ་)མཆན་གྱིས་བཤད་པ་དང་། ཇོ་བོ་ཆེན་པོ་རིན་ཆེན་བཟང་པོའི་བཤད་སྲོལ་དང་། ཇོ་བོ་རྗེའི་བཤད་པ་གསུམ་ (《ཞ》−གསུམ་)ནི་རྒྱིང་ཞིབ་བག་རེ་དང་། ཆོ་ག་གོང་འོག་མི་མཐུན་པ་བག་རེ་མ་གཏོགས་པ། ཕལ་ཆེར་ནི་འདྲ་བ་ཉིད་དུ་སྣང་ངོ་། །བཤད་སྲོལ་གྱི་ལོ་རྒྱུས་དང་བཅས་པ་བཤད་ཟིན་ཏོ།། །།

ད་ནི་བསྡུས་དོན་ཏེ། རྒྱུད་གང་གི་དོན་བསྟན་པ་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་གཙོ་བོར་གྱུར་པ་དྲུག དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལ་འཇིག་རྟེན་པས་བསྐོར་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་དྲུག རོ་སྲེག་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་རྒྱས་པ་གཅིག ལས་བཞིའི : སྦྱིན་སྲེག་ (《ཞ》དཀྱིལ་འཁོར་)བཞི་སྟེ་བཅུ་བདུན་ནི་བརྗོད་བྱའི་གཙོ་བོ་ཡིན་ནོ། །དཀྱིལ་འཁོར་བཅུ་གཉིས་པོ་བསྒོམ་པ་དང་། རྟུལ་ཆོན་གྱི་

དཀྱིལ་འཁོར་དང་། ཀུན་རིག་དང་། ཤཱཀྱ་ཐུབ་པས་དཔང་པོ་བྱས་ནས་རས་ལ་བྲི་བ་དང་། གསུམ་དུ་ཕྱེ་ན་སུམ་ཅུ་སོ་དྲུག་དང་བསྡོམས་པས་བཞི་བཅུ ： ཞི་དྲུག་（《ན》ཞེ་གཅིག་）ཏུ་འགྱུར་བ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལ་ཀུན་རིག་རྩ་བའི་རྒྱུད་ནས་ཀུན་རིག་གི་དཀྱིལ་འཁོར། རོ་སྲེག་གི་དཀྱིལ་འཁོར་རྒྱས་པ་དང་། རས་རིས་དང་ལས་བཞིའི་སྦྱིན་སྲེག་བསྡུས་པ་ཙམ་བསྟན། རྒྱུད་ཕྱི་མ་ལས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་སྐུའི་དཀྱིལ་འཁོར། ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་ཐུགས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་སྐབས་ནས་འཇིག་རྟེན་དང་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་བདུན། ཚེ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་གསུང་གི་དཀྱིལ་འཁོར་ནི། དེ་ཉིད་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དང་། རོ་སྦྲེང་བའི་ཐབས་རྒྱས་པ་དང་། ལས་བཞིའི་སྦྱིན་སྲེག་（《ན》+རྩང་ཟད་）གསལ་བར་བྱེད་པ་རྣམས་བསྟན་ཏོ། །འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བའི་སྐབས་ནས་དེ་ཉིད་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དང་། སྔར་གྱི་བཞིན་རོ་སྲེག་གི་གསལ་བྱེད་རྣམས་བསྟན་ཏོ། །མི་ལྷར་འབར་བའི་སྐབས་ནས་དེ་ཉིད་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དང་། ལས་གསུམ་གྱི་སྦྱིན་སྲེག་གོང་གི་རྣམས་གསལ་བར་བྱ་བའི་ཕྱིར་རྒྱས་པར་སྟོན། ཡང་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོན་བསྡུ་ན། ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་བསྙེན་པ་དང་། རས་རིས་ལ་བརྟེན་ཏེ་བསྒྲུབ་པ་དང་། རང་གཞན་གྱི་དོན་ལ་ལས་ལ་སྦྱོར་བ་གསུམ་དུ་འདུས་པ་ཡིན་ནོ། །ཡང་དེ་དག་གི་དོན་བསྡུ་ན། སྔོན་དུ་སློབ་མ་སྨིན་པར་བྱ་བ་དང་། སྨིན་པ་དེས་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་དང་། ཕྱག་རྒྱའི་ཡེ་ཤེས་ལ་བསླབ་པ་དང་། མཚན་མ་ཐོབ་ནས་རང་གཞན་གྱི་དོན་སྒྲུབ་པ་ཞེས་བྱ་བ་གསུམ་དུ་འདུ་བ་ཡིན་ནོ། །ཡང་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དགོས་པ་བསྡུ་ན། རང་གི་དོན་དང་། གཞན་གྱི་དོན་གཉིས་སུ་འདུ་ལ། གཞན་དོན་ལ་ཚེ་ལྡན་གྱི་དོན་བྱ་བ་དང་། ཚེ་འདས་ཀྱི་དོན་ཞེས་བྱ་བ་གཉིས་སུ་

འདུ་བ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟར་དེ་དག་ཐམས་ཅད་བསྡུ་ན་འདི་ལྟར་གོ་བར་བྱ་སྟེ། བརྗོད་བྱའི་གཙོ་བོ་དཀྱིལ་འཁོར་དྲུག་གམ་བཅུ་གཉིས་ཡིན་ལ། རོ་སྲེག་པ་དང་སྦྱིན་སྲེག་ནི་དེ་དག་གི་ཕྲིན་ལས་ཡིན་ཞིང་། བཟླས་པ་དང་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་དང་། ཕྱག་རྒྱའི་ཡེ་ཤེས་རྣམས་ནི་དེ་དག་གི་གྲོགས་སུ་འགྱུར་བ་ཡིན་ནོ། །དེ་དག་ཉམས་སུ་ལེན་ན། ཐོག་མར་སློབ་མ་སྨིན་པར་བྱས་ལ། ཉིང་ངེ་འཛིན་གྱི་བསྙེན་པ་བྱ་ཞིང་། རས་རིས་ལ་བརྟེན་ནས་བསྒྲུབས་ཏེ་རང་བཞིན་གྱི་དོན་བསྒྲུབ་པའི་ཕྲིན་ལས་ལ་སྦྱར་ན། གནས་སྐབས་ཀྱི་འབྲས་བུ་ཇི་ལྟར་འདོད་པ་འགྲུབ་ཅིང་། མཐར་ཐུག་གི་འབྲས་བུ་སངས་རྒྱས་འགྲུབ་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བར་ཤེས་པར་བྱའོ། །རྒྱུད་ཀྱི་ངག་དོན་བསྡུས་པ་བསྟན་ཟིན་ཏོ།། །།

ད་ནི་སྤྱིའི་མངོན་པར་རྟོགས་པའི་མན་ངག་གི་དོན་བསྡུས་པ་ཙམ་བརྗོད་པར་བྱ་སྟེ། ངན་སོང་སྦྱོང་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་དབང་ཐོབ་ཅིང་དམ་ཚིག་དང་སྡོམ་པ་དང་ལྡན་པའི་སྒྲུབ་པ་པོས། ཐོག་མར་སྔོན་དུ་བསྙེན་པ་བརྩམས་པར་བྱའོ། །དེ་ལ་གཉིས། དཀྱིལ་འཁོར་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་བསྒོམ་པའི་བསྙེན་པ་དང་། དཔའ་བོ་གཅིག་པའི་བསྙེན་པའོ། །དཔའ་བོ་གཅིག་པ་ལ་ཡང་དཀྱིལ་འཁོར་ཐམས་ཅད་དུ་འཇུག་པ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་བསྙེན་པ་དང་། དཀྱིལ་འཁོར་སོ་སོའི་གཙོ་བོ་གཅིག་པུའི་བསྙེན་པ་དང་གཉིས་ཀྱི་ : བསྙེན་པ་ནི (《༡》 –བསྙེན་པ་ནི)། རྒྱུད་ནས་འབྱུང་བའི་ཕྲིན་ལས་ཐམས་ཅད་བསྒྲུབ་ཏུ་རུང་བ་ཡིན་ལ། ཡང་ཕྲིན་ལས་སོ་སོའི་བསྒྲུབ་པའམ། རང་གི་མི་རྟོག་གང་ལ་ཕོག་པའམ། ལྷ་གང་ལ་དད་པ་བསྒྲུབ་པར་འདོད་པས་འཇིག་རྟེན་དང་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་ལྷ་སོ་སོ་བསྒྲུབ་པ་ཡང་ཡོད་དེ། དེ་ཡང་སྡིག་པ་ཟད་པར་འདོད་པས་ངན་སོང་སྦྱོང་བའི་

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com