༡༥

༄། །ས་སྐྱ་གོང་མ་རྣམ་ལྔའི་གསུང་འབུམ་དཔེ་བསྡུར་མ་ལས་ས་པཎ་ཀུན་དགའ་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་
ས་པཎ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་
གསུང་འབུམ་པོད་བཞི་པ་

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.18)ISBN 978-7-80057-84C-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019073号

先哲遗书 (十八)

萨迦五祖全集对勘本

(16/25)

萨班更噶坚赞 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:10.5
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:18.00元

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

༄༅།ཡོ་ཏི།ཀུ་ལ།འཞུག།ལ་པ།

རིབ་བཅོ་བརྒྱད་པ།

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

(༡༦/༢༥)

ས་པཎ་ཀུན་དགའ་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་རིགས་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
རིན་གོང་། ༡༤.༠༠

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༑ སྨན་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་འཛུར་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་སྡུད་ན་རི་རབ་ལྷུན་པོའི་གཏོས་དང་མཉམ་ཞིང་། ཆོས་ཚན་གྱི་རྣམ་དབྱེ་ཧི་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། ཨོ་ཀ་སི་ཕོར་ཌྷི

此为试读，需要完整PDF请访问： www.ertongbook.com

དང་༔ ཧར་ཕྱིད་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་ཐོན་མི་བཻ་རོ་སྐ་ཅོག་ཞང་། །གནུབས་ཆེན་རིན་བཟང་རྔོག་ལོ་ས་སྐྱ་པ། །བུ་སྟོན་བཤད་རྒྱུན་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་ཁྱད་དང་འཆད་ཚུལ་གྱི་དབྱེ་བས་བཤད་རྒྱུན་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་རྒྱུད་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 ངང་གི་ཡང་དག་པའི་སྲིད་ཇུས་ཀྱི་ཉི་འོད་སྣར་ཡང་འཕྲོས་ཏེ། ངང་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་འགོ་ཁྲིད་དང་རྩ་འཛུགས་གནང་ནས། དཔེ་རྙིང་འཐོར་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་ཕྱོགས་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་མཆོན་ན། རང་རེའི་ཁྲག་པར་བབ་པའི་གཞན་དྲིང་མི་འཛོག་པའི་གཞི་འོད་བླ་ན་འབར་བའི་འོས་འགན་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་ཞིག་ཀྱང་ཡིན་པར་སེམས།

དེར་བརྟེན། ཕྱོགས་དང་རིམ་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་བསྐྱུར་མ་དང་། ཁ་སྐོང་བཅས་དེབ་ཉེར་ལྔ་མེས་པོའི་ཤུལ་བཞག་ཅེས་པའི་དཔེ་ཚོགས་རིང་མོ་འདིའི་ནང་རིམ་པ་བསྒར་ཆགས་སུ་རྒྱ་ཆེའི་གཟིགས་པ་པོ་རྣམས་ཀྱི་སྤྱན་ཟུང་ཡངས་པའི་འབབ་སྟེགས་སུ་འབུལ་རྩིས་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་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། ལོབས་བསྟན་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་རྒྱ་མངོན་ཐུབ་པ་ཞིག་ཀྱང་འོང་བ་ནི་མཐོང་ཆོས་མངོན་གྱུར་ལགས་པས། དེ་བཞིན་དགོངས་དབྱིངས་སུ་ཆུབ་པར་ཞུའོ། །

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

དཔེ་བསྐྲུར་གསལ་བཤད།

༢༠༠༣ལོའི་ཟླ་༦པའི་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་སྐོར་འབུམ་བཞི་གནང་ནས་དེ་རྣམས་སླར་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་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་ཀུན་དགའ་བདེ་ལེགས་མཆོག་ངོ་སྤྲོད་མཛད་པ་མ་ཟད་ལས་ཀའི་སློབ་སྟོན་ཀྱང་གནང་བྱུང་། དེ་དུས་ཀུན་དགའ་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་སྩལ་ཡང་ཡང་གནང་བ་དང་། གཞན་ཡང་དཔེ་ཕྱར་རིན་པོ་ཆེ་དང་མཁན་པོ་སྐལ་ལྡན་ཚེ་རིང་རྣམ་གཉིས་ནས་ཀྱང་། ཀུན་གཟིགས་བདེ་ལེགས་ཀྱི་འཆར་གཞི་ཇི་བཞིན་ས་སྐྱའི་དཔེ་དཀོན་ཐམས་ཅད་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བསྒྲིགས་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་༦པར་ལས་གཞི་དངོས་སུ་མགོ་འཛུགས་བྱས་པ་ནས་བཟུང་ད་ལྟ་༢༠༠༨ལོའི་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་སྔ་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་༣ལ་རྟ་མགྲིན་རྡོ་རྗེས་ལྷ་ས་ནས།

དཀར་ཆག

རོལ་མོའི་བསྟན་བཅོས། ·················(1)

དྲི་བའི་རྩུལ་འགའ་ཞིག ·················(12)

མཁས་པ་འཇུག་པའི་སྒོ། ·················(15)

སྒྲ་ལ་འཇུག་པ་ཞེས་བྱ་བ། ·················(135)

ཡི་གེའི་ཚོགས་བཤད་པ། ·················(135)

མིང་གི་ཚོགས་བཤད་པ། ·················(137)

ཚིག་གི་ཚོགས་བཤད་པ། ·················(140)

སྒྲ་སྒྲོའི་ས་བཅད། ·················(152)

བྱིས་པ་བདེ་འཇུག་རྣམ་བཤད། ·················(156)

ཡི་གེའི་སྦྱོར་བ། ·················(180)

རྣམ་པར་གཅད་བྱ་ཧི་ལྟར་སྦྱོར་ཚུལ། ·················(185)

སྔགས་ཀྱི་ཀློག་ཐབས་འབྲས་བུ་འབྱུང་བའི་མེ་ཏོག ·················(187)

སྒྲ་ཉེ་བར་བསྡུ་བ། ·················(190)

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

ཚིག་གི་གཏེར་ཞེས་བྱ་བ། · · · · · · · · · · · · · · · · (192)

སྡེབ་སྦྱོར་སྣ་ཚོགས་མེ་ཏོག་ཆུན་པོ། · · · · · · · · · · · · (217)

བདེ་བར་གཤེགས་པའི་ཐུགས་རྗེ་ལ་བསྐུལ་བ། · · · · · · · · (258)

དུག་བཅོས་བཞུགས། · · · · · · · · · · · · · · · · · (263)

བསྟན་བཅོས་མཁས་པའི་ཁ་རྒྱན། · · · · · · · · · · · · · (269)

བླ་མ་རྗེ་བཙུན་ཆེན་པོའི་རྣམ་ཐར། · · · · · · · · · · · · · (275)

ང་བརྒྱད་མ་རྩ་འགྲེལ། · · · · · · · · · · · · · · · · · (299)

༄༅། །རོལ་མོའི་བསྟན་བཅོས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

༄༅། །རོལ་མོའི་བསྟན་བཅོས་ཞེས་བྱ་བ། བླ་མ་དང་འཇམ་པའི་དབྱངས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀྱི་གསུང་གི་རྣམ་འཕྲུལ་ལས།། བྱུང་བའི་རྡོ་རྗེ་དབྱངས་ཅན་ལ་བཏུད་ནས། །རོལ་མོའི་སྦྱོར་བས་གཞན་ལ་ཕན་པ་ཡི། །དྲི་མེད་གཞུང་འདི་བདག་གིས་བཤད་པར་བྱ། །དད་ལྡན་རྣམས་ཀྱི་མཆོད་པ་དང་། །བགྲེན་པ་རྣམས་ཀྱི་འཚོ་བ་དང་། །ཆགས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་ཡིད་གཡོ་བ། །དེ་ཀུན་རོལ་མོ་མཁས་ལས་འབྱུང་། །བློ་ངན་གཟུགས་ཀྱིས་ཕོངས་པའང་རུང་། །རིགས་ངན་ནོར་དང་བྲལ་ཡང་བླ། །རོལ་མོའི་ཆ་ལ་མཁས་གྱུར་ན༑ ༑ཚོགས་ཀྱི་ནང་ན་རྒྱན་ལྟར་མཛེས། །གང་ན་ཐོད་དང་སྒྲ་གསར་དང་།། གར་དང་རོལ་མོའི་སྒྲ་ཡོད་པ། །དེ་ན་མྱ་ངན་ཡོད་མིན་པས། །དེས་ན་རོལ་མོ་བསྟུགས་པ་ཡིན། །འགའ་ཞིག་འགའ་ལ་མི་མཛེས་ཤིང་། །ལ་ལ་གཞན་ལ་མཛེས་མ་ཡིན། །མཁས་རྨོངས་སྐྱེས་པ་བུད་མེད་སོགས། །ཀུན་ལ་མཛེས་པ་རོལ་མོ་ཡིན། །དཀོན་མཆོག་མཆོད་ཕྱིར་འདུས་པ་དང་། །ཕན་ཚུན་བལྟ་ཕྱིར་འདུས་པ་དང་། །ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་མཐོང་བའི་ཚེ། །མཁས་པས་རོལ་མོ་བརྡུམ་པར་བྱ། །ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་དང་རྐྱེན་གཞན་ལས། །བྱུང་བའི་རོལ་མོ་གཉིས་སུ་འདོད༑ ༑དེ་དག་རྣམ་པ་ཐ་དད་པའི། །དབྱེ་བས་དཔག་མེད་འགྱུར་བར་བཤད༑ ༑དེ་ལ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པ་ཡི། །ང་རོ་རྣམ་པ་བཞི་ཡིན་ཏེ། །འབྲེན་པ་དང་

ནི་བཀུག་པ་དང་། །བསྒྱུར་བ་དང་ནི་ལྡིངས་ཉིད་དོ། །དེ་དག་འདྲེན་པའི་དབྱེ་བ་
ཡིས༏ ༏ཐ་དད་འགྱུར་བའང་བཤད་པར་བྱ། །དྲང་པོ་བསྒྲེང་དང་བཀུག་པ་
དང་༏ ༏བསྒོད་དང་སྐད་པའི་ང་རོས་དྲང་། །ཁུགས་ལ་རྐྱང་དང་བརྩེགས་པ་སྟེ།།
དེ་ལ་གཉིས་གསུམ་བཞི་སོགས་སོ། །བསྒྱུར་ལ་མགྲིན་ལྟེ་སྣ་ལྡན་ཏེ། །དེ་ལ་རིང་
དང་ཐུང་གཉིས་སྒྱུར། །ལྡིངས་ལ་རིང་དང་ཐུང་བ་སྟེ། །དེ་ལ་ཁྱད་པར་ཐོག་
མཐའ་རགས། །མདའ་གཞུ་ཡི་ནི་འཕྲུལ་འཁོར་ལྟར། །རང་སྒྲ་རྐྱང་པས་མི་ནུས་
ཕྱིར༏ ༏དེ་དག་ཚོགས་པའི་སྦྱོར་བ་ཡིས། །རྣ་བ་བདེ་བར་བྱེད་པ་ཡིན། །དེ་ལ་
རྐྱང་པ་མ་འདྲེས་པ། །ཚོགས་པ་སྤེལ་བའི་སྦྱོར་བ་སྟེ། །དེ་ཡང་སྦྱོར་དང་དངོས་
གཞི་དང་། །མཇུག་ལ་གཉིས་གསུམ་བཞི་པོ་སྤེལ། །སོ་སོར་སྤེལ་དང་བསྲེས་
སྤེལ་བས། །སྤེལ་བ་དེ་ཡང་གཉིས་སུ་འགྱུར། །སོ་སོར་སྤེལ་བ་ཐ་དད་དེ།།
བསྲེས་སྤེལ་ཐ་དད་གཉིས་གཅིག་འགྱུར། །དྲངས་ནས་བཀུག་དང་བཀུག་དྲངས་
ལ༏ ༏བསྒྱུར་ལྡིངས་ལྡིངས་བསྒྱུར་སྦྱར་བ་དང་། །དྲངས་ནས་བསྒྱུར་དང་བསྒྱུར་
དྲངས་ལ། །བཀུག་ལྡིངས་ལྡིངས་བཀུག་སྦྱར་བ་དང་། ། དྲངས་ནས་ལྡིངས་དང་
ལྡིངས་ནས་དྲངས། །བཀུག་བསྒྱུར་བསྒྱུར་བཀུག་སྦྱར་བ་དང་། །རང་སྒྲ་རྐྱང་
པས་དྲངས་པ་ལ། །གཞན་སྒྲ་བརྩེགས་པ་སྦྱར་བ་དང་། །རང་ཉིད་ཡོངས་སུ་
བརྩེགས་པ་ལ། །གཞན་སྒྲ་རྐྱང་པ་སྦྱར་བ་དང་། །རང་ཉིད་ཡོངས་སུ་དྲངས་པ་
ལ༏ ༏རང་ཉིད་ཡོངས་སུ་སྦྱར་བ་དང་། །རང་ཉིད་བརྩེགས་པ་དེ་ཉིད་ལས།།
བརྩེགས་པའི་དོན་གཞན་སྦྱར་བར་བྱ། །དེ་ལྟར་སྦྱར་བ་དེ་དག་ལའང་། །རང་
ངམ་གཞན་ནམ་བསྲེས་པ་དག །གཉིས་གསུམ་བཞི་སོགས་ཅི་རིགས་པར། །དེ་
དག་རྣམས་ཀྱི་རྗེས་སུ་བླང་། །དེ་ཡང་དབྱེ་ན་རྣམ་གཉིས་ཏེ། །བསྟན་བྱ་མེད་པའི་

ང་རོ་དབྱངས། །དབྱངས་དང་ལྡན་པར་འགྱུར་མོད་ཀྱང་། །དོན་ལྡན་སྟོན་པ་ཚིག་ཡིན་ཏེ། །འདི་ཡང་སོ་སོའམ་སྦྱེལ་བ་ཡི། །ཚུལ་ལ་ཞིབ་པའི་བློ་ཡིས་དཔྱད།། དབྱངས་ཀྱི་དྲངས་ལ་ཚིག་གིས་དགུག །དབྱངས་ཀྱིས་བསྒྱུར་ལ་ཚིག་གིས་ལྡེངས༔ ༔དབྱངས་ཀྱིས་དྲངས་ལ་ཚིག་དྲངས་དང་། །དབྱངས་ཀྱིས་བཀུག་ལ་ཚིག་བཀུག་དང་། །དབྱངས་ཀྱིས་བསྒྱུར་ལ་ཚིག་བསྒྱུར་དང་། ། དབྱངས་ཀྱིས་ལྡེངས་ལ་ཚིག་ལྡེངས་དང་། །དེ་དག་བཟློག་སྟེ་བླང་བའོ། །དེ་ལ་མཚམས་སྦྱོར་དབྱངས་ཉིད་དམ། །ཡང་ན་ཚིག་གིས་སྦྱར་བར་བྱ། །ཡང་ན་མཚམས་སྦྱོར་མེད་པ་སྲུ །རང་ཉིད་སྦྱར་ཏེ་བླང་བར་བྱ། །དེ་ཡང་རིམ་དང་ཅིག་ཅར་དང་། །སྦྱར་དང་བྲལ་བའི་རྩོལ་བ་དང་། །བསྒྲིམས་དང་གློད་པའི་ང་རོ་དང་། །བརྟེག་པ་དང་ནི་བཙུམ་པ་རྣམས། །ཕོ་མོ་མ་ནིང་འདྲེན་པ་ལ། །རྒྱང་བའམ་སྦྱེལ་བས་ང་རོ་དྲངས༔ ༔དེ་ལ་ཕོ་སྒྲ་བརྗོད་པ་སྟེ། །མོ་ཡི་སྒྲ་ལ་སྣན་པ་འབྱུང་། །མ་ནིང་སྒྲ་ནི་བཙུན་པ་ཡིན། །དེ་བཞིན་ཕོ་སྒྲ་གསལ་ལ་ངར། །མོ་ཡི་སྒྲ་ནི་ཕྲ་ཞིང་འདར། །མ་ནིང་འགྱུར་ཞིང་མཉེན་པ་དགོས། །དེ་ལྟར་སྒྲ་སྦྱོར་དེ་དག་ཉིད། །སྦྱོར་བའམ་ད་ངོས་གཞི་མཇུག་རྣམས་ལ། །སོ་སོ་བ་འམ་སྦྱེལ་བ་ལས། །མེད་ཅེས་མཁས་རྣམས་ངེས་པར་བྱ། །དེ་ལྟའི་དབྱེ་བ་དེ་དག་ཀྱང་། །འདྲེན་པའི་དུས་སུ་འདྲོངས་པ་དང་། །བསྒྱུར་ཚེ་འགྱུར་དང་འགུགས་པ་ཡི། །དུས་སུ་ཁུགས་དང་ལྡེངས་ལ་འཇམ༔ ༔ཐམས་ཅད་དུ་ནི་མཉེན་པ་དང་། །ཕོ་མོ་ལ་སོགས་སྒྲ་དག་ལ། །རང་སྒྲ་ལེགས་པར་ཕྱིན་པ་དང་། །ཚིག་གི་དུས་སུ་ཚིག་གསལ་ཞིང་། །དབྱངས་ལ་དབྱངས་ཉིད་གསལ་བ་དང་། །དེ་དག་བསྲེས་ཚེ་ལེགས་འདྲེ་ལ། །འདྲེས་ནས་སོ་སོར་གསལ་བའོ། །དབྱངས་མཁན་རྣམས་ཀྱིས་ཐམས་ཅད་དུ། །གང་ལས་འདྲེན་

དང་གང་དུ་དགུག །གང་དུ་བསྒྱུར་དང་གང་དུ་ལྡེངས། །གང་དུ་འཛོག་དང་གང་གིས་སྦྱོར། །གང་བསྒོད་གང་དུ་སྣད་པར་བྱ། ། གང་བསྒྲིམས་གང་དུ་ལྷོད་པར་བྱ། །གང་དུ་དབྱངས་ཡིན་གང་དུ་ཚིག །གང་དུ་སྒྱུར་དང་གང་དུ་དལ། །གང་ཞིག་ཕོ་སྒྲ་གང་དུ་མོ། །གང་དུ་མ་ནིང་སྒྲ་དབྱངས་དང་། །གང་དུ་བསྲེས་སྦྱེལ་བྱ་བ་རྣམས། །ཚིགས་བཅད་རིམ་པ་གང་ལེན་པ། །དེ་ལ་ས་མཚམས་མཁས་པར་བྱ། །དེ་ལྟར་ཤེས་ནས་རྐྱེན་ལ་བརྟག །འདྲེན་པའི་རྐྱེན་དུ་ཨ་ཨ་སོགས།། བསྒྱུར་བའི་རྐྱེན་དུ་ལ་ཡོ་སོགས། །བཀུག་པའི་རྐྱེན་དུ་ཨའི་སོགས། །ལྡེངས་པའི་རྐྱེན་དུ་ཨ་ཨ་སོགས། །འདྲེན་པ་ལ་སོགས་དེ་དག་ལ། །རིང་བ་དང་ནི་ཐུང་བ་དང་། །རྐྱེན་དང་ས་མཚམས་གཅོད་པ་དང་། །དྲག་ཞན་ལ་སོགས་ངེས་པ་དང་། །མ་ངེས་པ་ཡང་ཤེས་པར་བྱ། །དེ་ལྟར་ཤེས་ནས་སློབ་མ་ལའང་། །འདི་དག་འདི་ཡི་གནས་ཡིན་ཞེས། །སོ་སོར་ཕྱེ་ལ་བསླབ་པར་བྱ། །དེ་ལྟར་སོ་སོའི་དབྱངས་ཤེས་ནས། །སྤྱི་ཡི་སྦྱོར་བ་ཉིད་བཤད་བྱ། །མཆོད་དབྱངས་བསྒྱུར་བ་གཙོ་བོ་སྟེ། །གླུ་ལ་འདྲེན་པ་གཙོ་བོ་ཡིན། །རྟོགས་བརྗོད་ལ་ནི་བསྒྱུར་ཐུང་ངོ་། །རྗེས་སུ་བརྗོད་ལ་བསྒྱུར་འདྲེན་ཐུང་། །སྤྱིར་ནི་ཀུན་ལ་ཀུན་འཇུག་ཀྱང་། །འདི་དག་གཙོ་བོར་འདྲེན་པར་མཐོང་། །དེ་ལྟར་དབྱངས་སྦྱོར་ཤེས་རྣམས་ལ། །མཚོན་པར་བྱེད་པའི་དཔེ་གཞན་བཤད། །མདའ་གཞུ་ལྕགས་ཀྱུ་གཞོལ་མདའ་དང་། །གདུགས་དང་བསེ་རུ་རྡོ་རྗེ་ནས། །ཐ་རླབས་འཁོར་ལོ་འདྲ་བ་སྟེ། །གང་ཞིག་འདྲེན་པའི་དབྱངས་རྣམས་ལ། །དཔེ་འདི་བདེན་པར་ཁོ་བོས་མཐོང་། །དེ་ལྟར་བསྡུས་ཏེ་རྒྱས་བཤད་པ། །འདི་ལས་སྤྲོས་པ་གཞན་མེད་དོ། །རྣམ་པར་སྤྲོས་ན་མཐའ་ཡས་ཏེ། །རྣམ་པར་རྟོག་པས་འཕྲོད་ཕྱིར་རོ། །དེས་ན་བློ་གྲོས་ལྡན་པ་

ཡིས༔ ༔དང་པོར་སློབ་དཔོན་མཁས་བསྟེན་ཏེ། །ཕྱི་ནས་རང་གིས་ལེགས་
བརྟགས་ན། །དྲི་ཟའི་དབང་པོ་ལྟ་བུར་འགྱུར། །རོལ་མོའི་བསྟན་བཅོས་ལས་
དབྱངས་ཀྱི་ལེའུ་སྟེ་དང་པོའོ།། །།

དེ་ནས་ཚིག་གི་སྦྱོར་བ་ཡང་། །ཁྱེད་ལ་བརྩེ་བའི་བསམ་པས་བཤད། །
ཆེན་པོ་རྣམས་ལ་བསྟོད་པ་དང་། །དམན་པ་རྣམས་ལ་སྨད་པ་དང་། །མཉམ་པ་
རྣམས་ལ་འགྲན་ཚིག་དང་། །ཀུན་ལ་དགའ་བའི་གླུར་བླང་ངོ་། །དེ་དག་སོ་སོའི་
རྣམ་གཞག་ཀྱང་། །མདོར་བསྡུས་ནས་ནི་བཤད་པས་ཉོན། །ཡོན་ཏན་ཤེས་རབ་
བསླབ་པ་རིགས། །ན་སོ་ནོར་གྱིས་ཆེ་བ་དྲུག །རིམ་བཞིན་ཁྱད་པར་ཞུགས་པས་
ན༔ ༔བཀུར་བའང་ཐ་དད་ཡིན་ཞེས་གསུངས། །ཡོན་ཏན་ཅན་ལ་དད་པས་
བཀུར༔ ༔ཤེས་རབ་ཅན་ལ་ལུགས་དྲིས་པས། །བསླབ་པས་རྒན་ལ་ཕྱག་གིས་
ཏེ༔ ༔རིགས་ཀྱིས་རྒན་ལ་ཞེ་སས་སོ། །ན་སོས་རྒན་ལ་བསྙེན་བཀུར་གྱིས། །
ནོར་གྱིས་རྒན་ལ་ངོ་དགས་བཀུར། །ཆེ་ལ་ཡོན་ཏན་མེད་གྱུར་ཅིང་། །དྲེགས་པ་
ཅན་ལ་བློ་མེད་པ། །རབ་ཏུ་བྱུང་བ་བསླབ་པ་ཉམས། །སྐྱེ་བོའི་བདག་པོ་རིགས་
དམན་པ། །ཚོགས་ཀྱི་གཙོ་བོ་ལོ་གྲངས་གཞོན། །ཕྱུག་པོ་སེར་སྣའི་དབང་གྱུར་
པ༔ ༔མང་པོའི་ནང་ན་གནོང་པའི་གནས། །གཞན་ལ་བརྙས་ན་སྨད་པར་བྱ། །
བདག་དང་ཡོན་ཏན་མཚུངས་པ་ཡི། །རང་ཕྱོགས་བསྟོད་ན་འགྲན་པའི་གནས། །
རྩོལ་མིན་བརྗོད་ན་བཟློག་སྟེ་བརྗོད། །དེ་ལ་སྨད་སྒྲ་མི་འཇུག་གོ །ཤེས་བྱའི་
གནས་ལ་རབ་མཁས་ཤིང་། །ལམ་གྱི་དམིགས་པ་མ་ལོག་པས། །ཐམས་ཅད་
མཁྱེན་པ་ཐོབ་འགྱུར་བ། །འདི་ནི་མཁས་རྣམས་དགའ་བྱེད་ཡིན། །རྒྱལ་པོ་སྲིད་
དང་མཛངས་ལ་ལུགས། །དཔའ་ལ་གཡུལ་ངོ་བུད་མེད་རྒྱན། །ཚོང་པ་ཟོང་དང་

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com