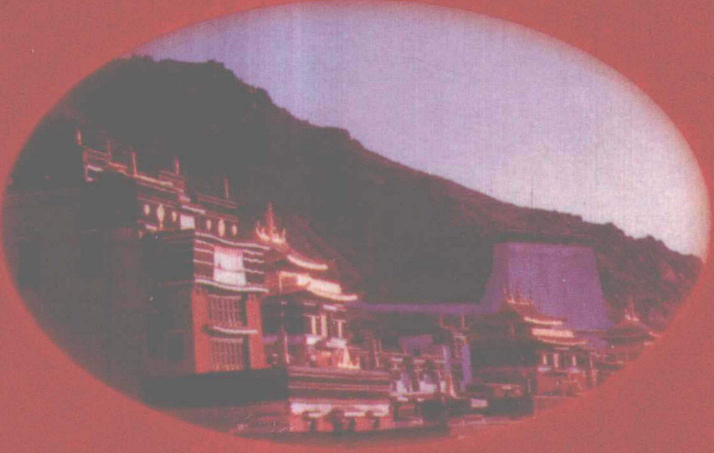
བོད་ལྗོངས་གནའ་ཤུལ་གནས་མཆོག



དགའ་ལྡན་དགོན།

བོད་ལྗོངས་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོ་དཔལ་གྱི་སྡེ་ཆེན་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་
ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་གླིང་གི་སྔོན་བྱུང་
གསལ་བའི་ཉི་མ་ཞེས་བྱ་
བ་བཞུགས་སོ།

བཀྲས་དགོན་ལོ་རྒྱུས་རྩོམ་འབྲི་ཚོགས་ཆུང་གིས་བརྩམས།

བོད་ལྗོངས་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

图书在版编目(CIP)数据

札什伦布寺简介/札什伦布寺历史编写小组编. - 拉萨:西藏人民出版社,2002.11
(西藏名胜古迹丛书) ISBN 7-223-00385-5
Ⅰ.札... Ⅱ.札... Ⅲ.札什伦布寺-简介 Ⅳ.B947.275

中国版本图书馆CIP数据核字(2002)第082952号

札什伦布寺简介

编　　著	札什伦布寺历史编写小组编
责任编辑	米玛坚赞
封面设计	阿旺曲扎
出版发行	西藏人民出版社(拉萨市林廓北路23号)
印　　刷	西藏军区印刷厂印刷
开　　本	787×1092　1/32
印　　张	5
字　　数	79.5千
版　　次	1997年1月第1版
印　　次	2002年12月第2次印刷
印　　数	3,001-5,000
书　　号	ISBN7-223-00385-5/K·84
定　　价	7.00元

版权所有　翻印必究

དཔལ་གྱི་ཆོས་སྡེ་ཆེན་པོ་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོ།

རྩོམ་སྒྲིག་པ།	བཀྲས་དགོན་ལོ་རྒྱུས་རྩོམ་འབྲི་ཚོགས་ཆུང་།
རྩོམ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་བ།	མིག་དམར་རྒྱལ་མཚན།
མཉམ་ཞིབ་འཆར་འགོད་པ།	ངག་དབང་ཆོས་གྲགས།
དཔེ་སྐྲུན་འགྲེམས་སྤེལ་ཚན་པ།	བོད་ལྗོངས་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། (ལྷ་ས་གླིང་སྐོར་བྱང་ལམ་སྒོ་ཡང་23)
པར་འདེབས་ཚན་པ།	བོད་དམག་ཁུལ་ཁང་པར་འདེབས་བཟོ་གྲྭ།
དེབ་ཚད།	787×1092 1/32
པར་ཤོག	5
ཡིག་གྲངས།	ཁྲི7.95
པར་གཞི།	1997ལོའི་ཟླ1པར་པར་གཞི1བསྒྲིགས།
པར་ཐེངས།	2002ལོའི་ཟླ12པར་པར་ཐེངས2བཏབ།
པར་གྲངས།	3,001－5,000
དཔེ་དེབ་ཨང་རྟགས།	ISBN7－223－00385－5/K·84
རིན་གོང་སྒོར།	7.00

པར་གཞི་ཉེར་བདག་ཡིན་པས་འདྲ་བཅོས་པར་འདེབས་མི་ཆོག

ངོ་བརྗོད།

ཐུབ་བསྟན་རིན་ཆེན་འབྱུང་གནས་ཆེན་པོའི་དབུས། །
མཁས་གྲུབ་གསེར་རིའི་ཕྲེང་བས་ཀུན་ནས་བསྐོར། །
བཤད་སྒྲུབ་ཉི་ཟླའི་འོད་ཀྱི་སྣང་བ་ཅན། །
བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོ་རྟག་ཏུ་རྒྱལ་གྱུར་ཅིག །
དགེ་ལྡན་རིང་ལུགས་ཉལ་འགྲོའི་གཏེར་ཆེན་ལས། །
ལེགས་འཁྲུངས་མཁས་གྲུབ་ས་རི་ཛ་ཏེའི་ཕྲེང་། །
མི་འཛད་གཏེར་དུ་བཏོལ་བས་འཛིན་མའི་སྟོད། །
ཧོག་པོར་བྱས་པ་རྣམས་ལ་ཅིས་མི་དད། །
འཇིགས་རུང་ལྷ་བརྒྱ་ཐ་མའི་འབྲོག་དགོས་པར། །
འཁྲུམས་པའི་འགྲོ་རྣམས་མ་འོངས་བྱམས་མགོན་གྱིས། །
རབ་བསིལ་དབུགས་དབྱུང་སྐྱེལ་བའི་རྟེན་འབྲེལ་ཅན། །
མཛོང་ཛོས་དོན་འགྱུར་རྟེན་མཆོག་རྣམས་ལ་འདུད། །

བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོའི་དགོན་པ་འདི་ནི་རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་ལྕགས་གླང་(1961)ལོར་ཐེངས་དང་པོའི་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་གཙོ་གནད་རིག་དངོས་སྲུང་སྐྱོབ་སྡེ་ཚན་དུ་གཏན་འཁེབས་བྱས་པའི་གནའ་བོའི་ཆོས་སྡེ་གྲགས་

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

ཅན་ཞིག་ཡིན། ཆོས་གྲྭ་ཆེན་པོ་འདི་ནི་ལོ་ངོ་ལྔ་བརྒྱ་ལྷག་གི་ལོ་རྒྱུས་ལྡན་ཞིང་བཀའ་གདམས་གསར་མའི་རིང་ལུགས་འཛིན་པའི་དཔལ་ལྡན་གདན་ས་ཆེན་པོ་བཞིའི་ཡ་གྱལ་ཡིན། དེ་ནི་བོད་ལྗོངས་གཞིས་རྩེ་གྲོང་རྡལ་གྱི་ཉེ་འདབས་སུ་བརྗིད་ཉམས་དང་ལྡན་པར་གནས་ཡོད། ས་སྟོད་ཀྱི་དགེ་མཚན་བཅུ་དང་ལྡན་པ། ས་རྒྱ་ཆེ་ཞིང་ནམ་མཁའ་ཡངས་པ་སོགས་ངོ་མཚར་གྱི་ཡོན་ཏན་དུ་མས་མངོན་པར་ཕྱུག་པ། ཕྱོགས་མཚམས་ཀུན་ཏུ་ལྷ་ན་སྡུག་པའི་རི་བྲག་དང་། ཁོར་ཡུག་ཏུ་འབྲས་ལྡན་གྱི་ཤིང་དང་ནགས་ཚལ་སྡུག་པོས་ཀུན་ནས་མཛེས་པ། སྔོན་ཤིང་དེ་དག་ལ་གནས་པའི་གཉིས་སྐྱེས་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་འཕུར་ལྡིང་རོལ་རྩེད་ཀྱི་གར་དང་ལྡན་པའི་ཉམས་འགྱུར་དང་དགའ་བའི་ཅ་ཅོའི་མགྲིན་ཇ་སྙན་པོས་འགྲོ་བ་ཡོངས་ཀྱི་ཐོས་འཛིན་ཀུན་ནས་ཚིམས་པ། ལུ་མ་དང་འབབ་ཆུ་ཀླིང་ཀ་ལ་སོགས་པའི་དགེ་བྱེད་ཀྱི་མཆོག་གསུམ་དམ་པའི་ཞིང་ལ་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་མཆོད་ཡོན་གྱི་ཚུལ་དུ་གནས་པ། ཐོག་རྩེགས་ཅན་གྱི་གཙུག་ལག་ཁང་དང་། ཐོ་བྲང་ཁང་ཐྲན་དང་བཅས་པའི་བཀོད་པ་ནི། མི་ལྷུང་གླིང་ཚོགས་འཛིན་མར་ལྷག་པ་ལྷར་མངོན་པར་བཀྲ་བ། གསེར་འོད་ཆེམ་ཆེམ་དུ་འཕྲོ་བའི་རྒྱ་ཕིབས་དང་རྒྱལ་མཚན། གཉེར་བཅས་ཀྱིས་སྙིང་དུ་མཛེས་པ། རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་ཁང་བཟང་ཕྱོགས་འདིར་འཕོས་པ་ལྷ་བུའི་བརྗིད་ཉམས་དང་ལྡན་ཞིང་། ལྟ་བས་ཆོག་མི་ཤེས་པ། བསིལ་ལྡན་ར་བས་བསྐོར་བའི་ཡུལ་ལྗོངས་ཀུན་གྱི་མཛེས་པའི་རྒྱན་དུ་གྱུར་ཅིང་། གཞིས་རྩེའི་ནུབ་རྒྱུད་ཀྱི་ནོར་འཛིན་ཡངས་པའི་སར་ཐམས

བརྗིད་དང་ལྡན་པར་གནས་ཡོད་དོ།

བརྟེན་པ་བཅུད་ཀྱི་དགེ་མཚན་ནི། སྟོད་ཛ་ཧྲིའི་མེ་ཏོག་སྐྱེས་པ་ནས་ཤར་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོའི་བར་གྲགས་སྙན་གྱི་བ་དན་རྣམ་པར་གཡོ་བའི་དགོན་གནས་འདི་ཉིད་ཐོག་མར་ཕྱག་འདེབས་པ་པོ་ནི་རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་དང་པོ་རྗེ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ་དེ་ཉིད་ཡིན་ལ། དེ་ནས་དེ་ཉིད་ཀྱི་ནོར་བུའི་ཁྲི་འཕང་མཐོན་པོར་ཞབས་སེན་འགོད་པའི་གདུང་འཚོབ་པ་ཉེར་གཉིས་ཀྱི་བར་དུ་རིམ་པར་བྱོན་པའི་གདན་རབས་ཐུ་ཕྱི་རྣམས་ཀྱི་གཙོས་མདོ་སྔགས་ཀྱི་གཞུང་ལུགས་རབ་འབྱམས་སྨྲ་བའི་བསྟན་འཛིན་གྱི་མཁས་གྲུབ་སྨུ་ཏིག་འཕྲེང་བ་སྟར་ལ་བརྒྱུས་པ་ལྟ་བུ་བྱོན་པ་དང་། རྒྱལ་བའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་རྟེན་བྱིན་རླབས་ཀྱི་གཟི་འོད་འབར་བ་བགྲང་བ་ལས་འདས་པ་ཞིག་འཛིག་རྟེན་ཀུན་གྱི་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཞིང་མཆོག་དམ་པར་བཞུགས་པ། ཕྱོགས་དང་ཕྱོགས་བྲལ་གྱི་དད་ལྡན་སྐྱེ་བོའི་ཚོགས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་པད་མཚོར་ངང་མོ་བཞིན་དུ་འདུ་བ་སོགས་སྣོད་བཅུད་ཀྱི་དགེ་མཚན་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ལྡན་ཞིང་། གཞན་ཡང་དགོན་གནས་འདིར་ཐུན་ཏེ་གོང་མ་དང་། ཁྱད་པར་ཆིང་གོང་མའི་རྒྱལ་རབས་རྣམས་དང་པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་རིམ་བྱོན་བར་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་ཆོས་སྲིད་དང་། དཔལ་འབྱོར། རིག་གནས་བཅས་ཀྱི་འབྲེལ་བའི་ཐད་རྗོད་བྲལ་དངོས་རིགས་ཀྱི་དཔང་རྟགས་འབོར་ཆེན་ཞིག་བསྟན་དུ་ཡོད་པ་དང་། བོད་མི་དམངས་ཀྱི་མི་རབས་སྔོན་མའི་བློ་གྲོས་ཀྱི་སྙིང་བཅུད་དང་ལག་རྩལ་གྱི་རྣམ་འགྱུར་ལས་གྲོན་པའི་བཟོ་བཀོས་རི་མོའི་རྣམ་པ་ངོ་མཚར་ཅན་མང་

པོ་འདྲེན་བྱེད་ཀྱི་ཡུལ་དུ་གྱུར་པ་མ་ཟད། རྒྱལ་ཁབ་གཞན་དག་གི་བཟོ་རྩལ་གྱི་རྣམ་པའི་རིགས་ཀྱང་མང་ཙམ་མཐོང་རྒྱུ་ཡོད། གནའ་བོའི་ལོ་རྒྱུས་དེ་དག་གིས་རང་རྒྱལ་གཞོན་ནུའི་མི་རབས་རྣམས་ལ་འདས་པས་མ་འོངས་པ་ལ་ཁྲིད་སྟོན་བྱེད་པའི་སློབ་གཞི་དང་མི་དཔེའི་ནུས་པ་བསྟན་པ་ཡིན་པས་དེ་ནི་དོ་སྣང་ཆེན་པོ་བྱེད་འོས་པ་ཞིག་ཡིན། དེས་ན་ང་ཚོས་སྔོན་ལ་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོའི་ལོ་རྒྱུས་རྒྱས་བསྡུས་འཚམས་པ་ཞིག་དཔྱད་གཞིའི་ཚུལ་དུ་བསྒྲིགས་པ་གཤམ་གསལ། །

དཀར་ཆག

ཆོས་སྡེ་འདི་ཉིད་འབྱུང་བའི་ལུང་བསྟན་ཇི་ལྟར་བྱུང་ཚུལ། ……… (1)

རྗེ་བཙུན་ཤེས་རབ་སེང་གེའི་རྣམ་ཐར་མདོར་བསྡུས། …………… (4)

བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོ་གསར་དུ་བཞེངས་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན། ……………… (12)

ཐུབ་དབང་གི་བཞུགས་གནས་མ་ངེས་པའི་སྐོར། ……………… (14)

དགོན་པ་གང་དུ་བཞེངས་པའི་གནས། ………………………… (15)

དགོན་པ་མ་བཏབ་གོང་གི་ས་བདག་དང་དགོན་པ་བཞེངས་
པའི་རྒྱུ་འགྲོའི་སྦྱིན་བདག་གཙོ་བོ། ………………………… (17)

གཙུག་ལག་ཁང་བཞེངས་པའི་དགོས་པ། ………………………… (18)

གཙུག་ལག་ཁང་བཞེངས་པའི་དུས་དང་ཇི་ལྟར་བཞེངས་པའི་
ཚུལ། ……………………………………………… (18)

གཙུག་ལག་ཁང་སྤྲུལ་པ་པོའི་ལས་བྱེད་མི་སྣ།…………………… (23)

དགོན་པའི་མིང་འདོགས་ཚུལ། ……………………………… (24)

རྗེ་འདིའི་སྐུ་དུས་སུ་འཕེལ་རྒྱས་བྱུང་བའི་མཛད་རྗེས་ཁག་
གཅིག ……………………………………………… (25)

ཁྲི་པ་གཉིས་པ་པཎ་ཆེན་བཟང་པོ་བཀྲ་ཤིས་ཀྱི་སྐུ་དུས། ………… (43)

ཁྲི་པ་གསུམ་པ་པཎ་ཆེན་ལུང་རིག་རྒྱ་མཚོའི་སྐུ་དུས། …………… (43)

ཁྲི་པ་བཞི་པ་པཎ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་རྩེ་མོའི་སྐུ་དུས། ………………… (44)

ཁྲི་པ་ལྔ་པ་རྒྱལ་དབང་དགེ་འདུན་རྒྱ་མཚོའི་སྐུ་དུས། …………… (44)
པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་བཞི་པའི་སྐུ་དུས། ………………………… (45)
པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་ལྔ་པའི་སྐུ་དུས། ………………………… (53)
པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་དྲུག་པའི་སྐུ་དུས། ………………………… (58)
པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་བདུན་པའི་སྐུ་དུས། ………………………… (60)
པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་བརྒྱད་པའི་སྐུ་དུས། ………………………… (64)
པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་དགུ་པའི་སྐུ་དུས། ………………………… (64)
པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་པའི་སྐུ་དུས། ………………………… (71)
མཆོད་ཁང་ཆེན་མོ་དྲུག ………………………………… (72)
བླ་བྲང་རྒྱལ་མཚན་མཐོན་པོའི་ཆབ་སྲིད་འཕྲིན་ལས་ཀྱི་གཙོ་བོའི་
འགན་འཁུར་བ། ………………………………… (77)
སྤྲུལ་པའི་སྐུ་རིམ་བྱུང་གི་སྐོར། ………………………………… (79)
བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོ་དགོན་གྱི་ཆབ་སྲིད་དང་རྫོང་གཞིས་སྐོར། ……… (81)
བསྡོམས་རྩིས་སྐོར། ………………………………… (85)
བཀྲས་དགོན་ཁྲི་པ་བཅོ་ལྔའི་མཚན་ཐོ། ………………………… (86)
རྒྱལ་དབང་དགེ་འདུན་གྲུབ་ཀྱི་རྣམ་ཐར་མདོར་བསྡུས། ………… (87)
པཎ་ཆེན་བཟང་པོ་བཀྲ་ཤིས་ཀྱི་རྣམ་ཐར་མདོར་བསྡུས། ………… (91)
པཎ་ཆེན་ལུང་རིག་རྒྱ་མཚོའི་རྣམ་ཐར་མདོར་བསྡུས། …………… (92)
པཎ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་རྩེ་མོའི་རྣམ་ཐར་མདོར་བསྡུས། ………………… (92)
རྒྱལ་དབང་དགེ་འདུན་རྒྱ་མཚོའི་རྣམ་ཐར་མདོར་བསྡུས། ……… (93)

མངའ་རིས་ལྷ་བཙུན་བློ་བཟང་བསྟན་པའི་ཉི་མའི་རྣམ་
ཐར་མདོར་བསྡུས། .... (97)
ཤཀྱི་པ་བློ་གྲོས་རྒྱལ་མཚན་གྱི་རྣམ་ཐར་མདོར་བསྡུས། .... (97)
པཎ་ཆེན་དོན་ཡོད་རྒྱལ་མཚན་གྱི་རྣམ་ཐར་མདོར་བསྡུས། ...... (100)
པཎ་ཆེན་བློ་གྲོས་ལེགས་བཟང་གི་རྣམ་ཐར་མདོར་བསྡུས། ...... (100)
གནས་རྙིང་པ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་གྱི་རྣམ་ཐར་མདོར་བསྡུས།...... (101)
པཎ་ཆེན་ཆོས་དཔལ་རྒྱ་མཚོའི་རྣམ་ཐར་མདོར་བསྡུས། .... (102)
པཎ་ཆེན་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་གྱི་རྣམ་ཐར་མདོར་
བསྡུས། .... (102)
པཎ་ཆེན་བསམ་འགྲུབ་དཔལ་བཟང་གི་རྣམ་ཐར་མདོར་
བསྡུས། .... (103)
པཎ་ཆེན་དམ་ཆོས་ཡར་འཕེལ་གྱི་རྣམ་ཐར་མདོར་བསྡུས། ...... (103)
པཎ་ཆེན་ལྷ་དབང་བློ་གྲོས་ཀྱི་རྣམ་ཐར་མདོར་བསྡུས། .... (104)
པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་དང་པོ་མཁས་གྲུབ་དགེ་ལེགས་དཔལ་
བཟང་གི་རྣམ་ཐར་མདོར་བསྡུས།........................... (105)
པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་གཉིས་པ་བསོད་ནམས་ཕྱོགས་གླང་གི་
རྣམ་ཐར་མདོར་བསྡུས། .... (106)
པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་གསུམ་པ་དབེན་ས་པ་བློ་བཟང་དོན་
གྲུབ་ཀྱི་རྣམ་ཐར་མདོར་བསྡུས། .... (107)
པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་བཞི་པ་བློ་བཟང་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook

གྱི་རྣམ་ཐར་མདོར་བསྡུས། ································ (108)
པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་ལྔ་པ་བློ་བཟང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རྣམ་ཐར་
མདོར་བསྡུས། ··· (111)
པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་དྲུག་པ་དཔལ་ལྡན་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རྣམ་
ཐར་མདོར་བསྡུས།·· (113)
པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་བདུན་པ་བསྟན་པའི་ཉི་མའི་རྣམ་
ཐར་མདོར་བསྡུས།·· (123)
པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་བརྒྱད་པ་བསྟན་པའི་དབང་ཕྱུག་གི་
རྣམ་ཐར་མདོར་བསྡུས། ································ (130)
པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་དགུ་པ་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མའི་རྣམ་ཐར་མདོར་
བསྡུས། ·· (134)
པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་པ་བློ་བཟང་འཕྲིན་ལས་ལྷུན་གྲུབ་
ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་གྱི་རྣམ་ཐར་མདོར་བསྡུས། ············ (138)

ཆོས་སྐྱེ་འདི་ཉིད་འབྱུང་བའི་ལུང་བསྟན་
ཇི་ལྟར་བྱུང་ཚུལ།

མཉམ་མེད་ཇོ་བོ་ཆེན་པོ་ཡབ་སྲས་ཀྱི་གསང་ཆོས་ཟབ་མོ་བཀའ་གདམས་གླེགས་བམ་ལས། ཆོས་དགེ་བ་བཅུ་ཡིས་ཁྱད་འཕགས་པའི། གླིང་ཕྱུན་སུམ་ཚོགས་པ་འཛམ་བུ་གླིང་། དེའི་ནང་ནས་བོད་ཡུལ་ཁ་བ་ཅན། གྲོས་མྱུང་སྣད་ས་ཡི་ལྟེ་བ་ཡི། ས་དེ་ཡི་ནང་ནས་ཁྱད་འཕགས་པ། མཐོ་བཀྲ་ཤིས་བརྟན་པ་ལྡན་པོའི་འདབས། ནོར་པདྨ་ནཱ་ག་ལྷ་བུའི་མདུན། ཞེས་དང་། སྣང་ཆེན་བཞེངས་དང་བཞུགས་འདྲ་བ། མཐར་ཐུག་བསམ་གཏན་ལྡན་གྲུབ་ཐོག ཅེས་དང་། ལྷ་བས་མི་ཚོམས་གཟི་བརྗིད་ཅན། མཚུངས་པ་མེད་པའི་བཀྲ་ཤིས་གནས། བཀྲ་ཤིས་ལྡན་པོ་རྒྱལ་སྒྲུར་ཅིག འདོད་དགུ་འབྱུང་བའི་རིན་པོ་ཆེ། དེ་དང་མཐུན་པ་དཔག་བསམ་ཤིང་། དགོས་འདོད་འབྱུང་བའི་བཀྲ་ཤིས་གནས། བཀྲ་ཤིས་མཆོག་རབ་རྒྱས་སྒྲུར་ཐོག ཅེས་སོགས་བཀྲ་ཤིས་ལྡན་པོའི་རྒྱབ་རི་དང་། གནས་ཀྱི་དབྱིབས། རྟེན་གྱི་གང་ཟག་གནས་དེར་བསམ་གཏན་འགྲུབ་ལུགས། མཆོག་གསུམ་དམ་པའི་རྟེན་ཁྱད་པར་ཅན་འབྱོན་ཚུལ་སོགས་ལུང་བསྟན་པ་དང་། གཞན་ཡང་། མདོར་ན་ང་ཡི་སྤྲོལ་འཛིན་པའི། བཤེས་གཉེན་བཅུ་གཅིག་ལྷག་པར་འོང་། སྐལ་ལྡན་འདོད་འཛོའི་བ་མོ་ལས། འོ་མ་རྟག་ཏུ་འཛོ་བ

བཞིན། ཞིང་འདིར་བླ་མ་དཀོན་མཆོག་ལས། རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀྱི་འོད་འཕྲོ་བས། འོད་ལྡན་རྟག་ཏུ་འཛོ་བར་བྱེད། དེ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པ་ཡིས། དབུས་གཙང་ཁམས་ལ་སོགས་པ་ཡི། ཞིང་མཆོག་རྣམས་སུ་དགོན་སྡེ་འབྱུང་། མདོར་ན་བཞི་སྡེ་ཡན་ཆད་དེ། དགོན་པ་བྲི་དང་ཕྲུལ་ལུ་ཙམ། ཆེ་བ་རྒྱ་མཚོ་ཙམ་ཡང་རུང་། སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་འཛིན་པ་འབྱུང་། ཨེ་མ་བདག་གི་གནས་ཆེན་འདིར། ཇི་སྲིད་བསྟན་པ་གནས་ཀྱི་བར། བསྟན་པའི་མེ་རོ་གནས་པར་བྱེད། ཅེས་དང་། མདོར་ན་བདག་གི་སྲོལ་འཛིན་པའི། བཤེས་གཉེན་དམ་པ་བཅུ་ཕྲག་ལྷག ཐུབ་ནས་དགོན་པ་འདེབས་པར་འགྱུར། འོན་ཀྱང་ལྔ་བརྒྱའི་ཐ་མ་ཡང་། བསྟན་པའི་མེ་རོ་དེ་ན་གནས། ཞེས་སོགས་གསལ་བར་ལུང་བསྟན། གཞན་ཡང་། ནཱ་ལོ་ཙཱ་བ་ཁྲི་ཕུར་བཞུགས་པའི་སྐབས་ཤིག་རི་རྩེར་སྐྱོ་སངས་སུ་བྱོན་པའི་ཚེ་ཤར་དུ་མཇུབ་མོ་བསྟན་ཏེ། མ་འོངས་པ་ན་ས་ཕྱོགས་ཕ་གིར་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་སྤྲུལ་པ་ཞིག་གིས་དགོན་པ་བཀྲ་ཤིས་ཀྱི་མིང་ཅན་ཞིག་བཏབ་སྟེ་འགྲོ་དོན་དཔག་མེད་འབྱུང་གསུངས། ནམ་ཞིག་གི་ཚེ་རྒྱལ་མཆོག་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ་དགེ་འཕེལ་དུ་སྐུ་མཚམས་སུ་བཞུགས་པའི་ཚེ་མནལ་ལམ་ལྟ་བུའི་ཉམས་སྣང་ཞིག་ཏུ། ད་ལྟ་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོའི་རྒྱབ་རི་འདིའི་རྣམ་པ་ཅན་གྱི་རྩེར་ཙོང་ཁ་པ་བཞུགས། སྐྱིད་པ་ཙམ་ན་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་འདུལ་འཛིན་པ་བཞུགས། རི་དེ་གའི་གཤམ་དུ་རྗེ་རང་ཉིད་བཞུགས་འདུག་པ་ན་འདུལ་འཛིན་པས་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ་ཡར་རྣ་བ་གཏོད་ནས་གསོན་དང་། ཙོང་ཁ་པས་རང་རེ་

ལ་ལུང་བསྟན་མང་པོ་མཛད་ཀྱིན་འདུག་གསུངས་པ་ལ། ཟ་བ་གཏད་དེ་
གསན་པས་གསུང་གི་སྒྲ་དབྱངས་མང་པོ་སྒྲོག་པའི་ཁྲོད་དུ་དགེ་འདུན་གྲུབ་
ཅེས་པོས་ནས་ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ་གྱི་བསྟན་པ་རྒྱས་པར་འགྱུར་བ་ཡིན།
ཅེས་གསུངས་པ་ཞིག་གསལ་བར་ཚོར་བས་སྐུ་ལུས་ཀྱི་བ་སྤུ་གཡོ་བའི་ངེས་
ཤེས་འཁྲུངས། སྐར་ཡང་དེ་ནི་ཁྱོད་ཀྱི་དགོན་པ་ཡིན། གདུལ་བྱ་དག་
ཀྱང་དེར་འདུ་ཞིང་། ཁ་བོའང་ཁྱོད་ཀྱི་རྗེས་སུ་འབྲང་། ཁྱོད་ཀྱི་རྗེས་
འབྲང་སྐྱོབ་པར་བྱེད། ཞེས་གསུངས། དགོན་པ་ཛི་ལྷ་བུ་ཞིག་འོངས།
དགོན་པའི་མིང་ལ་ཛི་སྐད་བྱ་ཞེས་ཞུས་པས། དགོན་པའི་མིང་ལ་སྤུ་
ཕྲུད་ཅན་བྱ་བ་ཡིན། དེ་ནི་མཁའ་འགྲོའི་བརྡ་སྐད་ཡིན་ནོ་གསུངས།
གཞན་ཡང་རྗེ་བཙུན་ཤེས་རབ་སེང་གེ་བསམ་འགྲུབ་རྩེ་ནས་སྟར་ཐང་དུ་
ཕེབས་རེས་ཀྱི་ལམ་བར་དུ་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོ་ཆགས་སའི་ཕྱོགས་དེར་ཕྱག་
མཛུབ་བསྟན་ནས། གནས་ཕ་གིར་དགེ་འདུན་གྲུབ་མགོ་སྐྲ་ཡེར་ཡེར་
ཆོས་འཆད་ཀྱིན་འདུག་པའི་ཉམས་ཤིག་ང་ལ་རྒྱུན་དུ་འོང་ཞེས་ཉེ་གནས་
ལ་གསུངས། སྐབས་ཤིག་དགོན་པ་མ་བཏབ་སྔོན་དུ་གནས་དེ་ཕྱུགས་རྫི་
མང་པོས་ཕྱུགས་འཚོ་བ་ན། ནམ་ཞིག་གི་ཚེ་བྲ་ཟང་ཚོ་ཞེས་པའི་རྫི་བོ་
ཞིག་ཡོད་པ་དེས་སྐད་གསང་མཐོན་པོས་དགོན་པའི་སྲུང་ལམ་དུ་བ་སླང་
ཤོར་སོང་ཟེར་བོས་པ་ན་གཞན་གྱི་ཁྲོད་རང་སྨྲ་བ་མིན་ནམ། ས་སྟོང་
པར་དགོན་པའི་སྲུང་ལམ་གང་དུ་འདུག་ཅེས་བཤད་པས། བུ་མོས་ན་རེ།
དགོན་པ་མདའ་རྒྱང་གིས་མི་སླེབས་པའི་ཚོད་ཙམ་ཞིག་འདུག་པ་དེར་
ཐུགས་འཆང་ཞིག་གིས་དགེ་འདུན་མང་པོ་ལ་ཆོས་འཆད་ཀྱིན་འདུག་པ་

མཐོང་བྱུང་ཟེར་བར་གྲགས། དེ་ལ་སོགས་པ་དམ་པ་མང་པོས་དངོས་ཉམས་ཅི་རིགས་ནས་ལུང་བསྟན་མང་དུ་བྱུང་ངོ་།།

རྗེ་བཙུན་ཤེས་རབ་སེང་གེའི་རྣམ་ཐར་མདོར་བསྡུས།

གངས་རིའི་ལྗོངས་འདིར་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་ལམ་གྱི་གནད་མཐའ་དག་གསལ་བར་འདོམས་པ་ལ་འགྲན་པའི་ཟླ་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བ་ཁྱབ་བདག་རྡོ་རྗེ་འཆང་རྗེ་བཙུན་ཤེས་རབ་སེང་གེ་དཔལ་བཟང་པོ་ནི་གཙང་གི་ཆར་སྲིད་ཀྱི་གུར་ཆེར་(ཡབ)དམ་པ་དམར་པོ་དང་། (ཡུམ)ཆོས་སྐུ་བཀྲ་ཤིས་གཉིས་ཀྱི་སྲས་སུ་འཁྲུངས། ཆུང་ངུའི་དུས་ནས་སྔོན་གྱི་བག་ཆགས་བཟང་པོ་སད་པས་ཁྱིམ་གྱི་འདུ་འཛི་ལ་མི་དགྱེས་པར་ཆོས་འཚོལ་བ་ལ་ངང་གིས་གཞོལ་བ་ཞིག་བྱུང་། དགུང་གྲངས་བཅུ་གསུམ་བཞེས་ཚེ་རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མས་རབ་ཏུ་བྱུང་ནས་བསྟན་པ་དང་འགྲོ་བའི་དོན་བྱ་དགོས་པར་ལུང་བསྟན་པ་བཞིན་སངས་རྒྱས་སྨན་པའི་རྒྱལ་པོའི་རྣམ་འཕྲུལ་མཁན་ཆེན་གྲུབ་པ་ཤེས་རབ་ལས་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་མཚན་ཤེས་རབ་སེང་གེ་ཞེས་གསོལ། དེ་ཡང་སྔོན་ནས་ངོ་ཚ་བག་ཡོད་ཀྱི་གོས་བཟང་མངོན་པར་ལྡན་པ་གཞི་བཅས་དགེ་ཚུལ་གྱི་བླང་འདས་ལ་ཚུལ་བཞིན་བསླབས་པས་བཙུན་པའི་མཐར་ཐུག་ཏུ་གྱུར། གཞན་ཡང་སློབ་དཔོན་མཁས་པ་ཞིག་ལ་བརྟེན་ནས་ཡི་གེ་འབྲི་བ་སོགས་ལ་སྦྱངས་པས་ཚེགས་མེད་པར་མཁྱེན། བསྟན་བཅོས་མངོན་རྟོགས་རྒྱན་འགྲེལ་པ་དང་བཅས་པ་ཐུགས་འཛིན་གནང་ཞིང་ཞལ་འདོན་མང་དུ་མཛད་པའི་ཚེ། གཟིགས་

 སྔང་དུ་དགེ་སློང་ཆོས་གོས་རྣམ་གསུམ་འཆང་ཞིང་ཞི་ཞིང་འཛུམ་པ་དབུ་གཙུག་ཏོར་ལྡན་པ་ཞིག་བྱོན་ནས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་མཚན་མ་བྱུང་། དེ་ནི་ཕྱིས་སུ་རྗེ་ཙོང་ཁ་པ་མཇལ་བའི་མཚན་མར་མངོན་ཞེས་རྗེ་ཉིད་ཀྱིས་གསུངས། དེ་ནས་མཁས་པ་ཆེན་པོ་གཡག་ཕྲུག་པ་སངས་རྒྱས་དཔལ་ལ་བརྟེན་ནས་བྱམས་ཆོས་དང་། དབུ་མ་རིགས་ཚོགས། འཇུག་པ་རྩ་འགྲེལ། སྤྱོད་འཇུག ཚད་མ་སྡེ་བདུན་སོགས་ལ་སྦྱངས་པས་ཚིག་དོན་གཉིས་ཀ་ལ་མཁས་པར་གྱུར་ཏེ་སངས་རྒྱས་དཔལ་བས་ཀྱང་རྗེ་ཉིད་ལ་མཁས་གྲུབ་ཆེན་པོའི་མཚན་གསོལ། དགུང་ལོ་ཉི་ཤུ་བཞེས་པ་ན་སྔར་ཐང་དུ་མཁན་ཆེན་གྲུབ་པ་ཤེས་རབ་ཀྱིས་མཁན་པོ་མཛད་དེ་དད་པའི་དགེ་འདུན་གྲངས་ཚང་བའི་དབུས་སུ་དགེ་སློང་གི་སྡོམ་པ་བཞེས། དེ་ནས་བཟུང་སྟེ་དགེ་སློང་གི་བསླབ་བྱ་རྣམས་ལ་ཚུལ་བཞིན་དུ་བསླབས་པས་ཉེ་བར་འཁོར་སྣར་ཡང་ཕེབས་པ་ལྷ་བུར་གྱུར། སྣར་ཐང་དུ་བཞུགས་རིང་མཁན་སློབ་རྣམས་ལས་དབང་དང་རྗེས་གནང་སོགས་མང་པོ་གསན་ཞིང་གཙོ་བོ་མཚན་ཉིད་སློབ་སྦྱོང་མཛད་པས་གནས་དེའི་དགེ་འདུན་རྣམས་ཀྱི་བསྔགས་པའི་ཡུལ་དུ་གྱུར།

དེ་ནས་མཉམ་མེད་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོའི་མཁས་བཙུན་བཟང་གསུམ་གྱི་གྲགས་སྙན་གྱི་རྔ་གསང་གང་གི་ཐོས་འཛིན་དུ་སྤྲད་པས་དབུས་སུ་ཞབས་སོར་བསྒྱུར། ལྷ་ས་བརྒྱད་རྗེ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་དགའ་ལྡན་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་གླིང་དུ་གཟིམ་ཁང་དཀར་མོར་མཇལ། དུས་དེ་ནས་བཟུང་རྗེ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་བསམ་སྦྱོར་གཉིས་ཀྱིས་ཚུལ་བཞིན་དུ

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com