ཞེ་པ་ཡི་གེ་ཀུ་ལ་བཞུགས ༣

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

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

ཀྲུང་གོའི་བོད་རིག་པ་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

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

༄པ།ཕོ་རི། ཀུ་ལ་བཞུགས་ལ་པ།

དེབ་གསུམ་པ།

༄༅། །ས་སྐྱ་བཀའ་འབུམ་དཔེ་བསྡུར་མ་ལས་ཀུན་དགའ་སྙིང་པོའི་གསུང་འབུམ་པོད་དང་པོ་བཞུགས་སོ། །

(༡/༢༥)

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་བགྲམ།
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། ༢༨.༠༠

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.3)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019050号

先哲遗书 (三)

萨迦五祖全集对勘本

(1/25)

更噶宁博 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:16.5
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:28.00元

ཚེ་རིགས་ཡོན་ཏན་ཀུན་རྫོགས་ཀུན་དགའ་སྐྱིད།

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

ས་སྐྱ་གོང་མ་རྣམ་ལྔའི་གསུང་འབུམ་དཔེ་བསྡུར

ཚན་ཁག་གི་མཚན་ཐོ།

ལས་གཞི་འདིའི་བློ་འདྲི་ཡུལ། ས་རྫོང་ཚར་གསུམ་གྱི་བསྟན་འཛིན་རྣམས་དང་། གཟན་དཀར་མཆོག་སྤྲུལ་ཐུབ་བསྟན་ཉི་མ། དཔེ་ཞར་མཆོག་སྤྲུལ་འཆི་མེད་རྡོ་རྗེ། མཁན་པོ་ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ། མཁན་པོ་སྐལ་ལྡན་ཚེ་རིང་། བློ་གྲོས་ཕུན་ཚོགས།

སྤྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་དང་དཔལ་འཁོར་གྱི་སྦྱིན་བདག་མཁན་པོ་རྟ་མགྲིན་རྡོ་རྗེ།

མ་དཔེ་འཚོལ་བསྡུ་སོགས་དཔེ་སྒྲིག་འགན་འཛིན་པ། དགེན་ཀརྨ་བདེ་ལེགས་དང་། ངག་དབང་བཟང་པོ།

གློག་ཀླད་ཡིག་འཇུག་འགན་འཛིན་པ། མཁན་པོ་འགྲོ་འདུལ་རྡོ་རྗེ།

གློག་ཀླད་ལག་རྩལ་པ། དཔལ་བརྩེགས་ལས་ཞོར་སློབ་མ། པ་སངས་དབྱངས་ཅན། འཇམ་དཔལ་ཆོས་བཟང་། ཤེས་རབ་དཔལ་དབྱངས། མིག་དམར་གཡང་འཛོམས།

ཞུ་དག་དང་དཔེ་སྡུར་བ། སྡེ་དགེ་དགོན་ཆེན་བཤད་གྲྭ་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ། རྡོ་རྗེ་ཉི་མ། འཆི་མེད་བསྟན་འཛིན། ཀུན་དགའ་ཚེ་རིང་། ཡོན་ཏན་ཚེ་རིང་། ཕུར་པ་ཕྲིན་ལས། འཇམ་དཔལ་རྡོ་རྗེ་སོགས་དང་།

དཔེ་སྡུར་ཐ་མའི་ཞུས་ཆེན་པ། དགེན་ཐུབ་བསྟན་སྨོན་ལམ།

དཔེ་སྡུར་གསལ་བཤད་དང་དཀར་ཆག་རྩོམ་སྒྲིག་པ། ཐུབ་བསྟན་སྨོན་ལམ།

ལས་ཀའི་མཐུན་སྒྱུར་གྱི་རོགས་རམ་པ། དགེན་ཤེས་རབ་བཟང་པོ་དང་། བསྟན་འཛིན་བློ་གྲོས། ཐུབ་བསྟན་ཉི་མ་བཅས་ཀྱིས་བགྱིས་ཏེ་ལེགས་པར་གྲུབ་པ་ཡིན།

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

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

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་། སྒྲ་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་གཏོད། བར་དུ་གཏན་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་སྤྱུངས་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་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། ཨོཀ་སི་ཕོར་ཊི་

དང་། ཏཱ་ར་ཨེད་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་བྷི་ར་སྣ་ཙོག་ཞང་། །གནྱུབས་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་འཕྲུལ་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

ལྟར་ལགས། རིག་གནས་གསར་བརྗེ་མཇུག་སྒྲིལ་བ་དང་ཆབས་ཅིག ཏང་གི་ཡང་དག་པའི་སྲིད་ཇུས་ཀྱི་ཉི་འོད་སྣར་ཡང་འཕྲོས་ཏེ། ཏང་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་འགོ་ཁྲིད་དང་རྒྱ་འཛུགས་གནང་ནས། དཔེ་སྐྲིང་འཕྲོར་བསྐྱུ་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་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་འཕྲོར་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་བསྒྲར་ཆགས་སུ་ཀྲུ་ཆེའི་གཟིགས་པ་པོ་རྣམས་ཀྱི་སྤྱན་ཟུར་ཡངས་པའི་འབབ་སྟེགས་སུ་འབུལ་རྟེས་ཡིན།

འབྲུང་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་འཇུག་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། འཕོས་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་རྒྱུ་མཚོན་ཐུབ་པ་ཞིག་ཀྱང་འོང་བ་ནི་མཐོང་ཆོས་མངོན་གྱུར་ལགས་པས། དེ་བཞིན་དགོངས་དབྱིངས་སུ་ཆུབ་པར་ཞུའོ། །

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

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

དཔེ་བསྐྲུན་གསལ་བཤད།

༢༠༠༣ལོའི་ཟླ་༩པའི་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་སྐྲིང་ཁག་མང་པོ་ཞིག་རྩ་མེད་དུ་འགྲོ་བའི་ཉེན་ཁ་ལ་དམིགས་ཏེ། ནེ་སྒོར་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། ཕེབས་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་སྐྲིང་འཚོལ་བསྡུ་ལ་ཉམས་མྱོང་ཟབ་པ་རྟན་ཀརྨ་བདེ་ལེགས་མཆོག་ངོ་སྤྲོད་མཛད་པ་མ་ཟད་ལས་ཀའི་སློབ་སྟོན་ཀྱང་གནང་བྱུང་། དེ་དུས་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་ལྷི་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་ཞར་རིན་པོ་ཆེ་དང་མཁན་པོ་སྐལ་ལྡན་ཚེ་རིང་རྣམ་གཉིས་ནས་ཀྱང་། རྒྱན་ཀརྨ་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། ༢༠༠༥ལོའི་ཟླ་བ་༦པར་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་སྤྲིན་ལམ་དུ་པར་བསྐྲུན་ཞུས་པ་ཡིན། །

༢༠༠༧ལོའི་ཟླ་༡ཚེས་༣ལ་རྟ་མགྲིན་རྡོ་རྗེས་ལྷ་ས་ནས།

དཀར་ཆག

དཔལ་ལྡན་བི་རཱུ་པ་ལ་བསྟོད་པ། · · · · · · · · · · · · · (1)

ཞང་སྟོན་ལ་བསྟོད་པ། · · · · · · · · · · · · · · · · (3)

རྒྱུད་སྡེ་སྤྱི་རྣམ་ཉུང་ངུ། · · · · · · · · · · · · · · · (4)

བརྟག་གཉིས་ཀྱི་ས་བཅད། · · · · · · · · · · · · · · (25)

བླ་མ་མངའ་རིས་པས་མཛད་པའི་བརྟག་གཉིས་
ཚིག་འགྲེལ། · · · · · · · · · · · · · · · · · · · (67)

བླ་མ་ས་ཆེན་གྱིས་མཛད་པའི་ཀྱེ་རྡོ་རྗེའི་རྩ་རྒྱུད་བརྟག་གཉིས་ཀྱི་
དཀའ་འགྲེལ། · · · · · · · · · · · · · · · · · · (299)

རྡོ་རྗེ་གུར་གྱི་ཐོབ་ཡིག · · · · · · · · · · · · · · · (470)

རྡོ་རྗེ་གུར་གྱི་བཤད་པའི་ཚིངས། · · · · · · · · · · · · (488)

གུར་རིགས་བསྡུས་ཀྱི་རིག་པའི་དབང་ལྔའི་བཤད་པ། · · · · (491)

གུར་གྱི་དཀའ་འགྲེལ། · · · · · · · · · · · · · · · · (495)

༄༅། །དཔལ་ལྡན་བི་རཱུ་པ་ལ་བསྟོད་པ་བཞུགས་སོ། །

༄༅། །དཔལ་ལྡན་མཐུ་སྟོབས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཨ་ལ་ལ་སྨྲ་ལྡན་སྐྱེས་སྒྲོས་བྲལ་ལས། །འདི་འདྲའི་རབ་བརྗོད་དཔལ་འབར་བསམ་ལས་འདས༑ ༑གང་དེ་ཛྫ་བཙུན་བི་རཱུ་པ་ཞེས་པ། །བདག་གི་དཔལ་དུ་གྱུར་པ་ཨེ་མ་ཧོ༑ ཁྱོད་ཀྱི་གཟི་ཡིས་རྟོག་པ་ཀུན་བྲལ་ཏེ། །སྒོ་གསུམ་སྣང་རྣམས་དགའ་བ་བཞི་རྒྱས་ནས། །ཟླ་ཟེ་ལས་ཀྱང་བདེ་སྟོང་གྱུར་ནས་ནི། །སངས་ནས་རྗེས་དྲན་ཙུང་ཟད་བསྟོད་པར་གྱུར། །བདེ་ (《༡》 དགེ་) ལེགས་ཕུན་ཚོགས་དོན་གཉིས་འབྱོར་བའི་དཔལ། །མཁྱེན་དང་བརྩེ་བས་སྐལ་ལྡན་གདུལ་བྱ་ལ། །ལམ་མཆོག་བསྟན་ནས་མྱང་འདས་ལ་འགོད་པ། །མི་གཡོའི་མཆོག་ཏུ་རོལ་ལ་མགོས་ཕྱག་འཚལ༑ ༑གང་ཞིག་འཇིག་རྟེན་འདིར་ནི་རྒྱལ་རིགས་ལས། །རབ་བྱུང་རིག་པའི་གནས་ལྔ་མཐར་ཕྱིན་ཏེ། །གནས་རིགས་དགེ་འདུན་བྲེ་བས་ལེགས་བསྙེན་པ།། གནས་བརྟན་ཆོས་སྐྱོང་གྲགས་ལ་མགོས་ཕྱག་འཚལ། །བསླབ་གསུམ་དོན་ལྡན་ཤིང་རྟ་ཆེན་པོའི་གཞུང་། །སྨྲ་བའི་དབང་ཕྱུག་གྲོལ་བས་མི་ཧྲི་བས། །བསྟན་པའི་སྒྲོག་ཤིང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་གཉིས་པར། །ས་སྟེང་རྩོད་པ་མེད་ལ་མགོས་ཕྱག་འཚལ༑ ༑ཀུན་ནས་འདུས་པའི་ཚོགས་ལ་ཉིན་བཞིན་དུ། །ཐེག་རིམ་ཆོས་ཀྱི་བདུད་རྩིས་ཚིམ་མཛད་ནས།།མཚན་མོར་གསང་སྤྱོད་བསྒྲུབས་པས་རྣམ་གྲོལ་ཏེ།། བདག་མེད་ཀྱིས་བཟུང་ས་དྲུག་གྱུར་ལ་འདུད། །བརྟུལ་ཞུགས་སྤྱོད་པས་འགྲོ་རྣམས་དྲང་བའི་ཕྱིར། །དགེ་འདུན་གནས་ནས་དམན་པའི་སྤྱོད་པ་ཡིས། །གྲོང་

བཞད་ཀུན་ཏུ་རྒྱུ་བས་འཇིག་རྟེན་དུ།།ཀུན་གྱི་བིནྡྷ་གྲགས་ལ་མགོས་ཕྱག་འཚལ།།
གནྡྷ་བརློག་ཅིང་མ་རུངས་རྒྱལ་པོ་བཏུལ། །ཉི་མ་བཟུང་ནས་ཡུལ་ཁམས་སྨིན་
བྱེད་གསོལ། །སྨིན་མིན་ཡིནྡྲ་རབ་བཀས་གཏུམ་མོ་བཏུལ། །མཐུ་སྟོབས་དབང་
ཕྱུག་གྲགས་ལ་མགོས་ཕྱག་འཚལ།།དེ་ལྟར་དཔག་ཡས་ནུས་བསྟན་དེ་ཡི་མཐར།།
：སོ་རཀྵ་ཀཧྲི་（《ཞ》《ལུ》སོའུ་རཀྵ་ཀ་ཧི）ཀ་བརྟུལ་ཏེ། །དམིགས་མེད་ཐུགས་
རྗེས་མཁའ་དབྱིངས་ཀུན་ཁྱབ་པའི། །ཟུང་འཇུག་བདེ་ཆེན་རོལ་ལ་མགོས་ཕྱག་
འཚལ༏ ༏ཆོས་རྣམས་བདེ་སྟོང་ཤིན་ཏུ་རྣམ་དག་པའི། །དེ་ཉིད་ཁོ་ན་སྒྱུར་དུ་
རྟོགས་བྱེད་ཐབས། །སྙན་བརྒྱུད་བཞི་ཡིས་ཟབ་མོའི་ལམ་བསྟན་ནས། །སྐལ་
ལྡན་སྨིན་གྲོལ་མཛད་ལ་མགོས་ཕྱག་འཚལ། །ཨེ་མ་བདག་ཡིད་དག་པའི་
དབྱིངས༏ ༏རྣམ་གྲོལ་གོ་འཕང་མ་ཐོབ་བར། །རྗེ་བཙུན་ཁྱོད་ཉིད་མངོན་སུམ་དུ།།
འདི་ལྟར་ཡང་ཡང་གཟུང་དུ་གསོལ། །དེ་ལྟར་ཁྱེད་ཀྱི་ཐུགས་རྗེ་ཡི། །ཤུགས་ལས་
བྱུང་བ་དེ་དག་གི །བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་ཡང་སྤེལ་བགྱིད་ན། །དོན་ཡང་ཕུན་ཚོགས་
མཛད་དུ་གསོལ། །རྗེས་སུ་སློབ་པ་གང་རྣམས་ཀུང་། །རིམ་པ་གཉིས་དང་མི་
འབྲལ་ཞིང་། །ལམ་གྱི་གེགས་དང་མི་ལྡན་པར། །བསྟན་ལ་ཕན་པར་མཛད་དུ་
གསོལ༏ ༏ཀུན་ནས་དག་པའི་སྒོ་གསུམ་རླུང་། །དགའ་བ་བཞི་ཡིས་རབ་རྒྱས་ཏེ།།
སྙིང་པོ་འགྲོས་བཞི་ཐིམ་གྱུར་ནས། །རྡོ་རྗེ་འཛིན་དབང་ཐོབ་པར་ཤོག །ཉེ་བར་
བསྟན་པའི་གནས་འདི་ཡང་། །གྲགས་པས་ས་དང་མཁའ་ཁྱབ་ནས། །ཟླ་བ་ཀུ
མུད་ལྟར་སྨྲ་བའི། །དགེ་བའི་དཔལ་གྱིས་རོལ་བར་མཛོད། །རྗེ་བཙུན་རྣལ་
འབྱོར་གྱི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་ཉིད་ ：ས་དཀར་པོ་རྒྱབ་ཡོལ་གྱི་ཚུལ། འབལ་གྲོག་
མོན་གྲོག་གི་བར་སྐྱིལ་གྲུང་གིས་ཁེབས་པར་མཛད། ཆོས་འཆད་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཅན།

གཡས་སུ་ནག་པོ་པ། གཡོན་དུ་ག་ཡ་དྷ་ར། རྒྱབ་ཏུ་གོ་ཀ་ལི་པ། མདུན་དུ་བི་ན་ས་དང་བཅས་ཏེ་མངོན་སུམ་དུ་ཞལ་གཟིགས། འདི་ཉིད་ཀྱི་དབང་བཞིའི་བྱིན་རླབས༔ ལམ་སྦས་བཤད། རྡོ་རྗེ་རྣམ་འཇོམས་ཀྱི་དབང་། རྒྱུད་སྡེ་བདུན་རྩུ་རྩ་གཉིས་ཀྱི་ལུང་། ལམ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པའི་མན་ངག གྲུབ་ཆེན་བཅུ། ཕྲ་མོ་བརྒྱད་དང་བཅས་པ་རྣམས་གསུངས་པའི་དུས། ས་ཆེན་གྱིས་བསྟོད་པའི་ཚིག་ཉམས་ཀྱི་ཤུགས་ལས་བྱུང་བ། (《ཞ》《ལུ》 ལ་མངོན་སུམ་དུ་བསྟོད་པའི་ཚིག་ཉམས་ཀྱི་ཤུགས་ལས་བྱུང་བ། ས་ཆེན་ཀུན་དགའ་སྙིང་པོས་ཞལ་གཟིགས་སུ་བསྟོད་པ་ཨ་ལ་ལ་ཞེས་པ་བྱིན་བརླབས་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ་ཡིན་ནོ། །) ས་མཱཔྟ་མི་ཐི།། ||

༄༅། །ཞང་སྟོན་ལ་བསྟོད་པ་བཞུགས། །

༄༅། །བླ་མ་དམ་པ་རྣམས་ལ་མགོས་ཕྱག་འཚལ། །ཡོན་ཏན་མཆོག་མངའ་གཞན་ལ་ཕན་པའི་ཐུགས་རྗེ་ཅན། །ཏིང་འཛིན་མཆོག་བརྙེས་ཉིད་ཀྱི་དོན་ཡང་མཐར་ཕྱིན་པ། །དམ་པ་མཆོག་ཆོས་དོན་གཉིས་གྲུབ་པས་མངོན་ཤེས་དང་།། རྫུ་འཕྲུལ་མཆོག་འབར་སྦས་པའི་བརྟུལ་ཞུགས་ཅན་ལ་འདུད། །རབ་མཆོག་གྱུར་པ་མཐུ་སྟོབས་དབང་ཕྱུག་མན་ངག་གིས། །(《ལུ》 +ཐུགས་ཀྱི་བང་མཛོད་ལེགས་པར་བསྒོམས་པས་རྣམ་གྲོལ་ཏེ། །)གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་དམ་པར་གྱུར་པའི་བླ་མ་མཆོག །ཟབ་ལམ་ཆོས་ཀྱི་སྐལ་ལྡན་མཆོག་ཏུ་འཚེམ་མཛད་པ། །འབར་བའི་མཚན་ཅན་ཡིད་ཀྱི་མུན་སེལ་ཁྱེད་ལ་འདུད། །སྤངས་རྟོགས་མཐར་ཕྱིན་མཛད་པ་མཐའ་ཡས་ཡོངས་སྤྱོད་རྫོགས། །རྡོ་རྗེའི་ཚིག་རྣམས་རྒྱ་ཆེར་འགྲེལ་མཛད་སྤྱད་པ་པོར། །

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com