༄། །ཨ་མདོ་ཁྲི་ཚོ་དགོན་ཐུབ་བསྟན་དར་རྒྱས་གླིང་།

༄། །ཁྲི་ཚོ་པ་འཛམ་དབྱངས་སེང་གེའི་རྣམ་ཐར།

ཀན་སུའུ་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

༄། །ཁྲི་ཆཻ་པ་འཇམ་དབྱངས་སེང་གེའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་བྱིན་རླབས་བདུད་རྩིའི་སྤྲིན་ཕུང་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

འཇམ་དབྱངས་བློ་གྲོས་ཀྱིས་བརྩམས།

ཀན་སུའུ་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

图书在版编目（C I P）数据

江永桑格大师传：藏文 / 江永罗周著. —兰州：甘肃民族出版社，2009. 11
ISBN 978-7-5421-1605-5

Ⅰ. 江… Ⅱ. 江… Ⅲ. 江永桑格—传记—藏语 Ⅳ. B949. 92

中国版本图书馆CIP数据核字（2009）第193694号

书　　名：江永桑格大师传
作　　者：江永罗周　著
责任编辑：隆英忠
封面设计：土登尼玛
出　　版：甘肃民族出版社（730030　兰州市南滨河东路520号）
发　　行：甘肃民族出版社发行部（730030　兰州市南滨河东路520号）
印　　刷：兰州新华印刷厂
开　　本：880毫米×1230毫米　1/32　印张：8　　插页：8
字　　数：180千
版　　次：2009年11月第1版　　2009年11月第1次印刷
印　　数：1~2 000
书　　号：ISBN 978-7-5421-1605-5
定　　价：17.00元（民文）

甘肃民族出版社图书若有破损、缺页或无文字现象，可直接与本社联系调换。
邮编:730030　地址:兰州市南滨河东路520号　网址:http://www.gansumz.com
投稿邮箱:liuxintian@yahoo.com.cn
发行部:葛慧　联系电话:0931-8773271（传真)E-mail:gsmzgehui3271@tom.com

版权所有　　翻印必究

ཁྲི་ཚོ་པ་འཇམ་དབྱངས་སེང་གེའི་རྣམ་ཐར།

རྩོམ་པ་པོ། འཇམ་དབྱངས་བློ་གྲོས།

རྩོམ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་པ། ཞུང་གཡུང་དྲུང་།

མདུན་ཤོག་མཛེས་རིས་པ། ཐུབ་བསྟན་ཉི་མ།

དཔེ་སྐྲུན། ཀན་སུའུ་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

འགྲེམས་སྤེལ། ཀན་སུའུ་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

པར་འདེབས། ལན་གྲུ་ཞིན་ཧྭ་པར་ཁང་།

དེབ་ཚད། ཧྥོ་སྨིས880×ཧྥོ་སྨིས1230 1/32

དཔར་ཤོག 8

ཡིག་གྲངས། ཁྲི18

པར་ཐེངས། 2009ལོའི་ཟླ11པར་པར་གཞི་དང་པོ་བསྒྲིགས།

དཔར་ཐེངས། 2009ལོའི་ཟླ11པར་དཔར་ཐེངས་དང་པོ་དཔར།

དཔར་གྲངས། 1-2000

དཔེ་རྟགས། ISBN 978-7-5421-1605-5

རིན་གོང་། སྒོར17.00

པར་དབང་འདི་གར་ཡོད་པས་པར་བཤུས་བརྒྱབ་ན་ཁྲིམས་ཆད་ཐོག

(ཤོག་ངོས་ཆད་ནོར་སློག་སྐྱོན་གང་རུང་ཡོད་ཚེ་པར་ཁང་ལ་དྲི་གཏུག་བྱ།)

His Holiness
Sakya Trizin
HEAD OF THE SAKYAPA ORDER
OF TIBETAN BUDDHISM

Dolma Phodrang
192 Rajpur Road
PO Rajpur - 248009
Dehra Dun UP India
Tel.: (0135) 684081
Fax: (0135) 684498

[illegible]

ས་སྐྱ་བདག་ཆེན་ནས་བསྩལ་བའི་བཀའ་གཙིགས་ཀྱི་ཕྱག་བྲིས་ཕྱག་བསྟར་མ།

此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

His Holiness
Sakya Trizin
HEAD OF THE SAKYAPA ORDER
OF TIBETAN BUDDHISM

Dolma Phodrang
192 Rajpur Road
P.O. Rajpur - 248009
Dehradun (U.A.) India
Tel (0135) 734081
Fax (0135) 734883

༄༅། །བསླབ་གསུམ་ནོར་བུའི་མཛོད་འཛིན་བླ་མ་འཇམ་དབྱངས་སེང་གེ་ལགས་སུ།

སྐྱབས་འབུལ།

ཉིད་ནས་ད་བར་གསུང་ངག་རིན་པོ་ཆེ་གཙོས་ཟབ་ཆོས་དུ་མ་ཡང་ཡང་བསྐྱལ་གནང་མཛད་པ་དོ་མཚར་ཆེ་ཞིང་། ད་དུང་ཀ་ཀུ་རི་ཁྲོད་དུ་དོན་གཉེར་ཅན་འགའ་ནས་གསུང་ངག་རིན་པོ་ཆེ་བསྒོམ་ཁྲིད་ཞིབ་རྒྱས་ཞིག་ཞུ་འདུན་ཡོད་འདུག་པས། རྒྱལ་བསྟན་སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་གསུང་ངག་རིན་པོ་ཆེའི་བསྟན་རྒྱུན་ཤིན་ཏུ་ཉག་ཕྲར་གྱུར་པའི་གནས་སྐབས་ལ་དགོངས་བཞེས་ཀྱིས་དེ་དོན་གནང་ཐུབ་གྱུར་ཆེ་གང་ལེགས་ཡོང་གྱུར་དགོངས་བཞེས་ཡོད་པ་ཞུ། འཚམས་འདྲི་ཤིས་སྨོན་བཅས། འཕགས་ཡུལ་ར་ཛ་པུར་ནས། ས་སྐྱ་ཁྲི་འཛིན་པས། ༢༠༠༣ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༥ དགེ་བར་ཕུལ།

ས་སྐྱ་བདག་ཆེན་ནས་བསྐུལ་བའི་བཀའ་གཙོགས།

THE SAKYA TRIZIN

༄༅། །རང་ཡུལ་གངས་ཅན་ལྗོངས་མདོ་ཁམས་སྡེ་དགེ་ཁྲི་མཆོག་དགོན་པའི་བླ་མ་འཇམ་སེང་གཞོན་ནུའི་དུས་ནས་ཆོས་སྒོར་ཞུགས་ཏེ་སྡོམ་པ་གསུམ་རིམ་ཅན་དུ་ནོས་རྗེས། རྫོང་སར་ཁམས་བྱེ་བཤད་གྲྭར་གཞུང་ལུགས་རྒྱ་མཚོ་སློབ་གཉེར་རྒྱ་ཆེ་མཛད། བླ་མ་བློ་དགའ་རིན་པོ་ཆེ་སོགས་དམ་པའི་སྐྱེས་བུ་དུ་མའི་ཞབས་པད་བསྟེན་ནས་ཟབ་ཆོས་དུ་མ་ཞུ་ནོད་མཛད་པ་དང་། ལྷག་པར་ཁྲི་མཆོག་མཁན་པོ་ཤེས་རབ་ཕུན་ཚོགས་མདུན་ནས་གསུང་ངག་རིན་པོ་ཆེ་ཚོགས་སློབ་གཉིས་ཀྱིས་མཆོད་པའི་རང་ལུགས་གདམས་ངག་དུ་མར་དམར་ཁྲིད་ཤུན་ཐར་བཅད་ནས་ལྷག་ལྷ་དུ་མའི་བསྙེན་མཚམས་དང་འབྲེལ་བསྒོམ་པའི་ཉམས་མྱོང་རྒྱ་ཆེ་བསགས་རྗེས། གངས་ལྗོངས་སྟོད་སྨད་གང་སར་གསུང་ངག་རིན་པོ་ཆེ་ལམ་འབྲས་ཀྱིས་གཙོས་པའི་ཟབ་ཆོས་དུ་མ་གནང་བ་མ་ཟད། དེང་སྐབས་ཀ་གུ་རི་ཁྲོད་དུ་དོན་གཉེར་ཅན་དུ་མར་གསུང་ངག་རིན་པོ་ཆེ་བསྒོམ་ཁྲིད་གནང་བཞིན་པ་སོགས་རྒྱལ་བསྟན་སྤྱི་བྱེར་མཛད་རྗེས་གང་ལེགས་ཡོད་པ་བཅས། ད་ལམ་གང་གི་རྣམ་ཐར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་ཀྱིས་པར་བསྐྲུན་བགྱིས་པ་འདིས། དད་ལྡན་སློབ་བུ་དུ་མའི་དད་གསུམ་ཕྱོགས་བརྒྱུར་རྒྱས་པའི་རྒྱུར་གྱུར་རེས་བཅས། འཕགས་ཡུལ་རྡ་ཛ་པུར་ནས། ས་སྐྱ་ཁྲི་འཛིན་པས། ༢༠༠༢ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༩ ཚེས་ དགེ་བར་ཕུལ།།

ས་སྐྱ་བདག་ཆེན་ནས་བསྩལ་བའི་བཀའ་གཙིགས།

His Eminence
Ngor E-Wam
Sharchen Ludingpa

Ngor E Wam Centre
P.O. Manduwala
Via Premnagar
Dehra Dun U.A. (India)
Ph. 0135 2694934, 2694813

༄༅། བསླབ་གསུམ་མན་ངག་རྒྱ་མཚོའི་མཛོད་འཛིན་ཁྲིམས་སོ་མཁན་པོ་འཇམ་དབྱངས་སེང་གེ་
མཆོག་ལ།།

སྐབས་ཞུ། སྔོན་དུ་ངོས་མཇལ་

དང་རྒྱུད་སོགས་གང་ནས་རྒྱུད་བསྐུལ་ཞུས་པ་བཞིན་མཆོག་ནས་ལམ་འབྲས་སོགས་གནང་བར་བསྟན་འགྲོར་ཕན་ཐོག་ཅི་ཆེ་བྱུང་འདུག་ན། ད་དུང་ཡང་ལམ་འབྲས་སོགས་སྟན་རྒྱུད་གདམས་ངག་སྐོར་དང་། དགེ་ཚུལ་སློང་སོགས་གང་ལ་ཅི་དགོས་གནང་རྒྱུ་བྱུང་ན་སྤྱི་ཁྱིའི་བསྟན་འགྲོར་ཕན་ཐོག་དགེ་མཚན་ཆེ་བ་ལགས་ན། དེ་དོན་སྐུ་ངལ་འཛེམས་མེད་དང་བཀྲིན་བསྐྱང་རྒྱུ་དགོངས་དབྱིངས་སུ་མངའ་བ་དང་། འདི་ནས་ཀྱང་སྐུ་གེགས་ཞི་ཞིང་མཛད་ཕྲིན་རྒྱས་པའི་ཆོས་སྲུང་རྒྱ་མཚོར་ཕྲིན་བསྐུལ་རྒྱུན་བསྲིང་ཞུ་བཞིན་བཅས།

ངོར་ཀླུ་ལྡིང་མཁན་རྒན་བུས ༢༠༠༧ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༥ དགེ་བར།། །།

ངོར་ཀླུ་ལྡིང་མཁན་པོས་བསྩལ་བའི་བཀའ་གཙིགས།

CHOGYE SHABDRUNG TENZIN TSULTRIM RINPOCHE

༄༅། །དང་པ་ལ་ལྷན་ཁྲི་ཆོ་དགོན་གྱི་ལམ་འབྲས་བླ་མ་འཇམ་སེང་མཆོག་ནི་ཐོག་མར་ཁྲི་ཆོ་དགོན་དུ་ཆོས་སྒོར་ཞུགས། དེ་ནས་རྫོང་སར་ཁམས་བྱེ་བཤད་གྲྭ་ནས་གཞུང་ཆེན་ཁག་ལ་གསན་བསམ་མཐར་ཕྱིན་པའི་རྗེས་ཁྲི་ཆོ་དགོན་གྱི་བླ་མ་བློ་དཀའ་རིན་པོ་ཆེ་དང་མཁན་ཆེན་ཨ་ཤེར་གཉིས་ཀྱི་སྐུ་མདུན་དུ་བཅར་ནས་ས་སྐྱ་པའི་ཡབ་ཆོས་གསུང་ངག་ལམ་འབྲས་གཙོས་དབང་ཁྲིད་མན་ངག་མང་པོ་ནོད་སའི་བླ་མ་གཙོ་བོ་ཁོང་རྣམས་གཉིས་བྱས། གཞན་ཡང་བླ་མ་དམ་པ་དུ་མའི་སྐུ་མདུན་ནས་དབང་ལུང་མན་ངག་རྒྱ་ཆེན་ཐོབ། དེང་སང་ཆོས་ཀྱི་བདག་པོ་ཉིད་དུ་གྱུར་ནས་བོད་སྟོད་སྨད་ཀུན་དུ་གསུང་ངག་ལམ་འབྲས་སོགས་ཀྱི་ཆོས་འཁོར་རྒྱ་ཆེན་བསྐོར་ནས་བསྟན་པ་ལ་ཤིན་ཏུ་བཀའ་དྲིན་ཆེ་བ་བྱས། དེང་གི་དུས་སུ་ཡང་། ཀ་འུ་རི་ཁྲིད་དུ་སྐུ་མཚམས་དང་ཞོར་དུ་གདུལ་བྱ་སྐྱ་སེར་གྲངས་མང་འདུས་ཏེ། དེ་རྣམས་ལ་ཆོས་འཁོར་རྒྱ་ཆེན་བསྐོར་ནས་བཞུགས་ཡོད། ད་དུང་ཁོང་གིས་བསྟན་པའི་བྱ་བ་གང་དང་གང་གནང་འགྱུར་ལ་བར་ཆད་དུ་མི་འགྲོ་བར་མཛད་འཕྲིན་གོང་འཕེལ་ཡོང་བའི་སྨོན་མདུན་དང་བཅས་བླ་མ་འཇམ་སེང་མཆོག་གི་རྣམས་ཐར་དགེ་ལེགས་འཕེལ། །

བཅོ་བརྒྱད་ཞབས་དྲུང་ནས་ཟླ་ཆོས་བཟང་པོ་ལ་ཕུལ། །

བཅོ་བརྒྱད་ཞབས་དྲུང་ནས་བསྩལ་བའི་བཀའ་གཙིགས།

དཔེ་སྐྲུན་གསལ་བཤད།

ངེས་པ་དོན་གྱི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཆེན་པོ་ཁྲི་ཆོས་མཁན་རིན་པོ་ཆེ༧འཇམ་དབྱངས་སེང྄་མཆོག་གི་རྣམ་པར་ཐར་པ་འདི་ནི་རྗེ་ཉིད་ཀྱི་གདན་ས་ཁྲི་ཆོས་དགོན་ཐུབ་བསྟན་དར་རྒྱས་གླིང་གིས་རེ་འདུན་ལྟར་པར་སྐྲུན་བྱས་པ་ཡིན།

རྗེ་བླ་མའི་གདན་ས་ཁྲི་ཆོས་དགོན་ཐུབ་བསྟན་དར་རྒྱས་གླིང་ནི། དུས་རབས་བཅུ་གསུམ་པའི་ནང་འགྲོ་མགོན་ཆོས་རྒྱལ་འཕགས་པས་བོད་ཁམས་ཡོངས་རྫོགས་དབང་དུ་བསྒྱུར་སྐབས་སྡེ་དགེ་ཆོས་རྒྱལ་ཆེན་པོའི་མངའ་ཁུལ་ཉག་ཤེས་སྡེ་ཤོག་བཅུ་གཅིག་གི་དབུས་སུ་མདོ་ཁམས་གནས་ཆེན་ཉེར་ལྔའི་ཡ་གྱལ་རིགས་གསུམ་མགོན་པོའི་གནས་རི་ཁྲོད་པར་ཅན་འགྲོ་གོ་པདྨ་ཤེལ་བྲག་གི་མདུན་དེར་སྡེ་བཞི་དགེ་བཅུ་ཤུན་སུམ་ཚོགས་པའི་གནས་དེ་ལ། བོད་རབ་བྱུང་བཞི་པའི་ཆུ་གླང་ལོ་སྤྱི་ལོ༡༢༥༣ལོར་ཆག་བཏབ། དགོན་འདིར་དང་པོ་དགེ་འདུན་ཁྲི་ཆོ་གཅིག་ཙམ་འདུས་པས་དགོན་པའི་མིང་ལ་ཁྲི་ཆོས་དགོན་ཞེས་བཏགས། དུས་རབས་བཅོ་བརྒྱད་པའི་དུས་འགོ་ལ་སོག་དམག་གི་གནོད་ནས་དགོན་མིང་མ་བོར་ཙམ་དུ་གནས། དེ་རྗེས་ལྷག་མ་དགེ་འདུན་འགའ་ཞིག་ཡོད་པ་རྣམས་འདུས་ནས་སྔོན་གྱི་རི་ཁྲོད་དུ་ད་ལྟའི་དགོན་འདིར་བཞེངས་མཛད། དགོན་འདིར་བསྟན་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་བུ་ཆེར་མང་པོ་ཞིག་བྱོན་ཡང་རེ་རེ་ནས་མཚན་བརྗོད་དུ་མི་ནུས་ལ། སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་འགའ་ཞིག་གི་མཚན་ནས་སྨོས་ན་ཀྱང་ཐང་པ་རྗེ་རྗེ་སེང་གེའི་རྣམ་འཕྲུལ་རོལ་མོ་སྤྲུལ་སྐུ་སྐུ་ཕྲེང་རིམ་བྱོན་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་བསམ་བཞིན་དུ་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་མཛད་པར་བྱོན་པའི་བྱ་སྤྲུལ་སྐུ་ཕྲེང་རིམ་བྱོན་དང་། མདོ་སྔགས་རིག་གནས་ལ

མཁས་པའི་མཁས་པ་ཆེན་པོ་མཁན་པོ་ངག་དབང་ཕུན་ཚོགས། མཁན་པོ་ངག་དབང་ཚུལ་ཁྲིམས། མཁན་པོ་ཡེ་ཤེས་ལེགས་གྲུབ། མཁན་པོ་བཀྲ་ཤིས་སྙན་གྲགས། མཁན་པོ་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་བཟང་། མཁན་པོ་འཇམ་དབྱངས་བློ་གསལ་བཟང་པོ། བདག་ཅག་རྣམས་ཀྱི་འདྲེན་མཆོག་དམ་པ་མཁས་ཆེན་ཤེས་རབ་ཕུན་ཚོགས། འཕགས་བོད་མཁས་པའི་གཙུག་རྒྱན་མཁས་ཆེན་རིན་ཆེན་བཟང་པོ། མཁན་པོ་བློ་གྲོས་བཟང་པོ་སོགས་དང་། ད་ལྟའི་བསྟན་པའི་མངའ་བདག་བླ་མ་འཇམ་སེང་རིན་པོ་ཆེ་དང་། བླ་མ་བསོད་དགའ་རིན་པོ་ཆེ། མཁས་ཆེན་ཨ་དཀར་རྡོ་རྗེ། མཁས་ཆེན་རིན་ཆེན་རྒྱ་མཚོ། རྗེ་གཅིག་སྒྲུབ་བརྩོན་དམ་པ་བླ་མ་མཐུ་སྟོབས། བླ་མ་འགྱུར་དགའ་སོགས་བསྟན་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་བུ་བར་མ་ཆད་པ་གསེར་རིའི་ཕྲེང་བ་བཞིན་བྱོན་པ་ལགས་སོ།། །།

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

དཀར་ཆག

མཆོད་བརྗོད་སོགས་སྔོན་འགྲོའི་ཡན་ལག་འགའ། ………………… (1)

རིགས་ལྡན་སུམ་ཚོགས་པར་སྐུ་ཡི་སྐྱེ་བ་བཞེས་ཏེ་དམ་པའི་ཡོན་ཏན་
ལྷན་སྐྱེས་སུ་མངའ་ཚུལ། ………………… (5)

རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེར་ཞུགས་ཏེ་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་རྣམས་ལས་
ཐོས་བསམ་གྱི་རྒྱུད་སྦྱང་བ། ………………… (14)

དབེན་པའི་རི་ཁྲོད་སོགས་སུ་སྒྲུབ་པ་ཉམས་བཞེས་མཛད་དེ་རྟོགས་པའི་
ཡོན་ཏན་ཇི་ལྟར་རྙེད་ཚུལ། ………………… (56)

གཞན་དོན་དུ་བསྟན་པ་དང་འགྲོ་བའི་དོན་ཇི་ལྟར་མཛད་པའི་ཚུལ། ………………… (96)

བོད་མི་ཕག་ལོ་མན་ཆད་ཀྱི་རྣམ་ཐར་ཁ་སྐོང་། ………………… (159)

ལམ་འབྲས་པ་འཇམ་དབྱངས་སེང་གེའི་རྣམ་པར་ཐར་བ་མདོར་བསྡུས་པ་
ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ཤེལ། ………………… (204)

བཅའ་ཡིག་དང་བླང་དོར་གྱི་བསླབ་བྱ་ལུགས་གཉིས་
བདེ་ལམ་བགྲོད་པའི་དེད་དཔོན། ………………… (213)

བརྟན་ཞུགས་གསོལ་འདེབས་འགའ་ཞིག ………………… (229)

ཁྲི་ཆོ་དགོན་ཐུབ་བསྟན་དར་རྒྱས་གླིང་གི་ལོ་རྒྱུས་གསེར་རིའི་ཕྲེང་བ། ………………… (238)

མཆོད་བརྗོད་སོགས་སྔོན་འགྲོའི་ཡན་ལག་འགའ།

༄༅། །རྗེ་བླ་མ་ལམ་འབྲས་པ་འཇམ་དབྱངས་སེང་གེའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་བྱིན་རླབས་བདུད་རྩིའི་སྤྲིན་ཕུང་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

ཨོཾ་སྭ་སྟི། ཆོས་སྐུ་དག་པའི་ལྷ་ལམ་ཡངས་པོར་འོད་གསལ་བདེ་ཆེན་ཁ་སྦྱོར་ནོར་བུའི་སྤྲིན་བཀོད་དེ། །ཞིང་ཁམས་རྒྱ་མཚོར་གདུལ་བྱ་རྣམས་ལ་གང་འདུལ་རྗེས་འགྲོའི་སྤྲུལ་པ་དུ་མའི་རྣམ་རོལ་གྱི། །བྲུ་ཆར་རྟག་འཇོ་སྐུ་གསུམ་གཅིག་བསྡུས་དཔལ་མགོན་བླ་མ་རྗོགས་སངས་རྒྱས་དང་དབྱེར་མེད་པའི། །ཞབས་ཀྱི་པདྨོ་སྙིང་དབུས་བཀོད་དེ་སྐྱབས་སུ་བསྟེན་ན་བྱང་ཆུབ་བར་དུ་རྗེས་འཛིན་མཛོད། །ཐབས་ཤེས་དབྱེར་མེད་ཟུང་འཇུག་གར་ལས་སྲིད་ཞི་ཀུན་ཁྱབ་ཧེ་རུ་ཀ །རྣམ་ཐར་བརྒྱད་དང་བསྡུ་དངོས་བཞི་སོགས་ལམ་དང་འབྲས་བུའི་ཡོན་ཏན་དངོས། །མན་ངག་རྒྱུན་བཟང་རྡོ་རྗེའི་ལམ་ལས་སྐུ་བཞིའི་སར་བཤེགས་དམ་པའི་ཚོགས། །གསུང་ངག་བརྒྱུད་པའི་བླ་མ་མཆོག་རྣམས་གུས་པ་ཆེན་པོས་གཙུག་ན་མཆོད། །སྐུ་བཞིའི་དབང་ཕྱུག་བདེ་ཆེན་རྣམ་རོལ་ལྷག་པའི་ལྷ། །གནས་གསུམ་ཌཱ་ཀི་མ་ཚོགས་རྣམས་དང་དམ་ཚིག་ཅན། ། སྲུང་མའི་དབང་པོ་ནོར་ལྷའི་ཚོགས་བཅས་སྐྱབས་གནས་རྣམས། །སྙིང་ནས་བསྟེན་ན་དགེ་ལེགས་ཤིས་པའི་མེ་ཏོག་བསྐྱིལ། །དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་གསང་གསུམ་ཡོན་ཏན་མི་ཡོང་དྲངས་པའི་ངོས་ཡངས་སུ། །རྨད་བྱུང་མཛད་པ་རྟག་ཁྱབ་ལྷུན་གྲུབ་རྣམ་བཀྲའི་

གཟུགས་བརྙན་གསལ་བ་ལས། །ཆ་ཙམ་བརྗོད་པའང་གང་གི་ཞལ་འོངས་རྡོ་རྗེའི་གསུངས་ལས་གཞན་དུ་ནི། །སྒྲོ་སྐུར་མེད་པར་གསལ་བར་བྱས་འདིར་བླ་མ་ལྷ་ཡིས་སྐབས་དབྱེ་གསོལ། །

དེ་ལ་འདིར་གང་གླེང་བར་བྱ་བ་ནི། བདག་ཅག་གི་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པ་རིགས་དང་དཀྱིལ་འཁོར་ཡོངས་ཀྱི་ཁྱབ་བདག་རྩུར་མཐོང་གདུལ་བྱའི་སྣང་ངོར་སྒྱུམ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པ་མཆོག་གི་སྐུར་བཞེངས་པ་གང་གི་གསང་བ་གསུམ་གྱི་ཡོན་ཏན་དང་ཕྲིན་ལས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་ཅིང་མཐའ་ཀླས་པ་དེ་ཉིད་ས་ཆེན་པོ་ལ་གནས་པའི་འཕགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་ཇི་བཞིན་དུ་བརྗོད་པ་དང་ཤེས་པའི་ཡུལ་མིན་ན། ལས་ཉོན་གྱི་ལྕུགས་སྒྲོག་གིས་དམ་དུ་འཆིངས་ཤིང་སྐྱོན་གྱི་གོང་བུ། ཉེས་པའི་ཕུང་པོ་འབའ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་པའི་བདག་ཅག་བྱིས་པའི་བློ་ཅན་དག་གི་སྤྱོད་ཡུལ་དུ་མི་འགྱུར་བ་ནི་སྨོས་ཅི་དགོས། དེ་ལྟ་མོད་ཀྱང་ཐུན་མོང་ཕྱི་ཡི་རྣམ་ཐར་གཙོར་བྱས་ཏེ་ཆ་ཙམ་བརྗོད་པ་འདི་ཡང་། རྡོ་རྗེ་འཆང་ནས་བདག་ཅག་གི་འདྲེན་མཆོག་དམ་པ་གང་གི་བར་དུ་གསུངས་ངག་བརྒྱུད་པའི་བླ་མ་བར་མ་ཆད་པ་མཁས་དང་གྲུབ་པའི་བདག་ཉིད་ཅན་ཇི་སྙེད་ཅིག་བྱོན་པ་ལས། བརྒྱུད་པའི་བླ་མ་རྣམས་ཀྱི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ནི་སོ་སོའི་མཛད་རྣམ་ལས་རྟོགས་ཤིང་། འདིར་འདྲེན་མཆོག་བླ་མ་མཆོག་གི་རྣམ་པར་ཐར་པ་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུ་ལས་ཆ་ཤས་ཙམ་ཞིག་བྲི་བ་ནི། གསུང་ངག་རིན་པོ་ཆེའི་ལམ་སྲོལ་འདི་ལ་ཚད་མ་བཞི་དང་ལྡན་བརྒྱུད་བཞིས་ལམ་གྱི་སྲོག་བཟུང་དགོས་པ་ལས། བླ་མ་ཚད་མར་བྱ་བ་ལ་བླ་མའི་བྱིན་རླབས་རྒྱུད་ལ་འཇུག་དགོས། དེ་འཇུག་པ་ལ་ཡོན་ཏན་ལ་མི་འཕྲོག་པའི་དད་པ་མེད་ཐབས་མེད། ཡོན་ཏན་ནི་མཛད་པའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ལས་རྟོགས་དགོས་པས། དེའི་ཕྱིར་འདིར་མཛད་པའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་བརྗོད་པ་ནི་རིགས་ཤིང་འཐད་པ་ཡིན་

ཅིང་། མཛད་པ་བརྗོད་པ་དེའང་རང་དགར་འཁྱོག་པོའི་བློས་སྒྲོ་སྐུར་གྱི་མཐར་ལྷུང་བར་སོང་ན་བླ་མའི་ཞབས་འདྲེན་ལས། དོན་དུ་མི་འགྱུར་བས་འདིར་རྗེ་བླ་མ་ཉིད་ཀྱི་ཞལ་གསུངས་མ་སོར་བཞག་ལ། ཡིད་ཆེས་པའི་སློབ་མ་རྣམས་ཀྱི་མཐོང་ཐོས་བྱུང་བ་རྣམས་དང་། གྲུས་པ་ཅག་གི་མཐོང་ཐོས་ཡོད་ཚུལ་རྣམས་སྒྲོ་སྐུར་མེད་པར་བརྗོད་པ་འདི་ཡང་རྗེ་ཉིད་ལ་སྤྱན་འབེབས་དང་བཀའ་འདྲི་རྣམས་བྱ་བཞིན་རིམ་པར་མཐར་ཆགས་སུ་འབྲི་བ་ཡིན་པས་ཡིད་ཆེས་པའི་གནས་སུ་གྲུབ་ཅིང་དེར་མ་ཟད་བླ་མའི་ཡོན་ཏན་ལ་བསྟོད་ཅིང་མཛད་པའི་ཆ་རྣམས་བརྗོད་པ་ནི་ཕན་ཡོན་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པར་མདོ་རྒྱུད་བསྟན་བཅོས་ཚད་ལྡན་རྣམས་ལས་རྒྱ་ཆེར་འབྱུང་བས་འབད་པ་དོན་ཡོད་དེ། བླ་མ་ནི་དུས་གསུམ་གྱི་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པའི་རང་གཟུགས་ཏེ་གདུལ་བྱ་རྣམས་ཀྱི་ཁམས་དབང་མོས་པ་སྣ་ཚོགས་པའི་ངོར་གང་གདུལ་ཐབས་མཁས་དུ་མས་ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་ལམ་ལ་དགྲི་བར་མཛད་ཅིང་སྨིན་གྲོལ་གྱི་ལམ་སྟོན་པར་མཛད་པས། ཡོན་ཏན་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་དང་དབྱེར་མ་མཆིས་ཀྱང་བཀའ་དྲིན་གྱི་ངོས་ནས་སངས་རྒྱས་ལས་ཀྱང་ལྷག་པ་རྒྱུ་མཚན་དེས་ན་དེའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ནི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མཛད་པ་དང་རོ་གཅིག་པས། དེ་ཉིད་མཚོན་ཙམ་བརྗོད་ན། རྗེ་ཉིད་ཀྱི་བཀའ་ལས། གུ་གུ་བྱང་ཆུབ་རི་ཁྲོད་དུ་སྒྲུབ་པ་བྱེད་སྐབས་རང་ལ་བཙར་མཁན་མང་དུ་བྱུང་བ་དེ་རྣམས་ཀྱི་ངོ་ལོག་མ་ནུས་པར་འཁོར་བའི་ཉེས་དམིགས། ནམ་འཆི་ཆ་མེད། དགེ་སྦྱོར་སྡིག་སྤོང་སོགས་སྙིང་ནས་ཆོས་དོན་དུ་གཉེར་ན་བསྒོམ་རིམ་རྣམས་ཉམས་རྟོགས་མ་སྐྱེས་ཀྱི་བར་དུ་བསྒོམ་དགོས། ཁྲིད་ཐོབ་པ་རྐྱང་པས་ཅི་ཕན། རྩ་བ་རང་གི་བློ་ལ་འགྱུར་བ་ཐོན་ངེས་མི་འདུག་ན། གནའ་ཕེར་པོ་སྒོམ་ཁྲིད་ཀྱི་གོ་གང་ཡང་མི་ཚོད་པས་བསྒོམ་དགོས། ངས་གདན་ས་འདི་ཉིད་དུ་ཆོས་སྒོ་འབྱེད་པ་ནི། ང་ལ་རྩ

བའི་བླ་མས་རྟེན་འབྲེལ་བསྒྲིགས་པ་ཡིན་འདྲ། གསུང་ངག་ལམ་འབྲས་སོགས་སྨིན་བརྒྱུད་སྐོར་འགའ་ཞིག་ཐུན་མཚམས་རྣམས་སུ་འཆད་སྤེལ་བྱ་རྒྱུ་བྱུང་བ་དེ་ནི་རང་གི་རྒྱུད་ཚོད་ལ་དཔོག་པའི་ཁུར་དེ་མིན་ཀྱང་། དུས་དབང་གིས་བབས་པའི་ཁུར་དེ་ཡིན་སྙམ། ནང་གི་རྟོགས་པའི་དྲོད་ཚད་སོགས་གང་ཡང་མེད་ཅིང་ཕྱི་རོལ་དུ་བླ་སྤྲུལ་སོགས་ཆེན་པོའི་གོ་གནས་ཅི་ཡང་མེད་པའི་ལུང་སྟོང་ཞུལ་བའི་རི་སུལ་གྱི་བན་སྤྲང་ཞིག་གིས་རྗེ་གོང་མའི་དབང་ལུང་མན་ངག་ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆེ་བའི་རྒྱུན་འཛིན་པར་རློམ་པ་ནི་སླ་བའི་འོས་མིན་མོད། འོན་ཀྱང་དབང་ལུང་ཁྲིད་སོགས་རྒྱུན་བཞུགས་ཕལ་ཆེར་རང་གིས་ཞུ་རྒྱུ་དང་གཞན་ལ་འཆད་སྤེལ། དེར་མ་ཟད་གཞན་དག་ལའང་ཀུན་སློང་གང་ཐུབ་ཀྱིས་འཁོས་ནུས་རྩལ་ཕྲན་ཙམ་ལས་མེད་ཀྱང་། ལྷག་བསམ་རི་བོ་ལས་ཆེ་མདོག་གིས་གོང་མའི་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་རྒྱུན་སྤེལ་ཞེ་ཐུབ་སྙིང་ནས་རེ་བ་གཞིར་བཅས། དཔེན་གནས་དེར་སྡོད་སྐབས་རང་ལ་དད་མོས་ཆེ་བའི་ཐང་སྐྱ་འཆི་མེད་རྣམ་རྒྱལ་ནས་རྣམ་ཐར་ཞིག་འབྲི་དགོས་ཞེས་རེ་བ་ཆེན་པོ་བྱས་མོད་ཀྱང་དགོས་པ་གང་ཡང་མེད་སྙམ་གྱིས་ཅམ་མེར་ལུས། ཕྱིས་ཕྱོགས་ཀྱི་དགོན་སྡེ་དུ་མའི་ནང་དུ་ཆོས་འཆད་སྤེལ་འདྲའི་ཁུར་བླངས་སྐབས་གསུང་བསྒྲུལ་བྱེད་མཁན་མང་དུ་བྱུང་བས། ཁོང་རྣམས་པས་དད་གུས་དང་དག་སྣང་ཁོ་ནའི་དབང་གིས་ཡིན་གྱིན་གདའ་བས། དད་པ་ཅན་ལ་ཁྲི་སོ་ལས་རིང་བསྲིལ་འཕྲུངས་པའི་ལོ་རྒྱུས་བཞིན། བདག་ཉམས་རྟོགས་དང་ཡོན་ཏན་གྱིས་དབུལ་ཡང་། བླ་སློབ་བར་གྱི་དམ་ཚིག་ལ་སེལ་མེད་ཅིང་སྲད་བུ་དཀར་པོ་གཅིག་གིས་སྦྲེལ་བས། འདོད་མོས་ཇི་བཞིན་བགྱིས་ན་ཕན་པའི་རྒྱུར་ཡང་འགྱུར་སྲིད་ལ། སྙིགས་དུས་ཀྱི་ཆོས་གཟུགས་འཆང་བའི་བསྟན་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་བུ་དག་གི་གོ་སར་འཛོགས་པ་འགས་ཀྱང་ལུང་དང་རྟོགས་པས་བསྡུས་པའི་བསྟན་པ་ནི་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་དངོས་ཡིན་པ་ལ། དེ་

མི་འཛིན་པར། ཕྱི་ཡི་དངོས་པོ་ཁྲ་ཁྲ་ཟིང་ཟིང་སྤྲོབས་སེམས་ཅན་ཞིག་ལ་བསྟན་པའི་ངོས་འཛིན་བྱས་ཏེ། དེ་ལ་སྐུ་ལས་ཆེན་པོ་བཀྲོན་ནས། དེ་ཡི་བྱས་རྗེས་དང་དཔའ་སྐད་རི་བོ་ལས་མཐོ་བ་རེ་སྒྲོགས་ནས་དེ་ཉིད་རྣམ་ཐར་གྱི་སྙིང་པོར་སློམ་པའི་ཆོས་བརྒྱུད་ཀྱི་ལག་རྗེས་ཕུལ་དུ་ཕྱིན་པ་སྟོན་པ་དག་ལ་བསམ་ན། ཁོ་བོ་ལ་དོན་དང་ལྡན་པའི་བརྗོད་བྱའང་མང་དུ་མཆིས་པས་དེ་ཉིད་མདོར་མཚོན་པ་ཙམ་སློས་ན་ཞེས་གསུངས་པས། རྗེ་བླ་མ་ཉིད་ཀྱིས་གསུངས་པ་སྐབས་དོན་སོ་སོར་དཀྱུས་སུ་བཙུག་སྟེ་རང་གཞན་རྣམས་ཀྱི་དད་པའི་གསོས་སུ་ཙུང་ཟད་འབྲི་བ་ལ་བཞི་སྟེ།

རིགས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་སྐུ་ཡི་སྐྱེ་བ་བཞེས་ཏེ་དམ་པའི་ཡོན་ཏན་ལྡན་སྐྱེས་སུ་མངའ་ཚུལ། རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེར་ཞུགས་ཏེ་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་དུ་མ་ལས་ཐོས་བསམ་གྱིས་རྒྱུད་སྦྱོང་ཚུལ། དབེན་པའི་རི་ཁྲོད་སོགས་སུ་སྒྲུབ་པ་ཉམས་བཞེས་མཛད་དེ་རྟོགས་པའི་ཡོན་ཏན་ཇི་ལྟར་བརྙེས་ཚུལ། གཞན་དོན་དུ་བསྟན་པ་དང་འགྲོ་བའི་དོན་ཇི་ལྟར་མཛད་པའི་ཚུལ་ལོ། །

རིགས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་སྐུ་ཡི་སྐྱེ་བ་བཞེས་ཏེ་དམ་པའི་ཡོན་ཏན་ལྡན་སྐྱེས་སུ་

མངའ་ཚུལ།

དང་པོ། རིགས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་སྐུ་ཡི་སྐྱེ་བ་བཞེས་ཏེ་དམ་པའི་ཡོན་ཏན་ལྡན་སྐྱེས་སུ་མངའ་ཚུལ།

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com