༄། །རྗེ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོའི་གསུང་འབུམ

བཞུགས་སོ།།

ཀ

མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

༄། །རྗེ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོའི་གསུང་འབུམ་

བཞུགས་སོ།།

ཇེ

མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

རྩོམ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་པ། རིན་ཆེན་དོན་གྲུབ།
མཉམ་ཞིབ་མཛེས་རིས་པ། ཚེ་གོ
པར་སྒྲིག་འཆར་འགོད་པ། ལ་ཧྭའི་ཡུན།
མཉམ་ཞིབ་གཟིགས་བྱང་པ། གྲགས་པ།

རྗེ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོའི་གསུང་འབུམ་བཞུགས་སོ། །

(ཛ)

པར་སྐྲུན། འགྲེམས་སྤེལ། མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། (ཟི་ལིང་གྲོང་ཁྱེར་ཐུན་རིན་ལམ་སྒོ་ཨང 10)
སྦྲག་ཨང 810001 ཁ་པར 6143426
བརྒྱུད་འཚོང་། མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ཞིན་ཧྭ་དཔེ་ཁང་།
པར་འདེབས། མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་པར་ཁང་།
དེབ་ཚད། ཧྥོ་སྒྲིལ 787×1092 1/16
དཔར་ཤོག 37
ཡིག་གྲངས། ཁྲི 33.7
གསབ་ཤོག 6
པར་ཐེངས། 1999 ལོའི་ཟླ 9 པར་པར་གཞི་དང་པོ་བསྒྲིགས།
དཔར་ཐེངས། 1999 ལོའི་ཟླ 9 པར་དཔར་ཐེངས་དང་པོ་དཔར།
དཔར་གྲངས། 1 000

དཔེ་རྟགས། ISBN7 - 5420 - 0810 - 2/B • 13
རིན་གོང་། དེབ་ཐུམ་ལེགས། སྒོར 39.70

པར་གཞི་འདི་གར་དབང་བས་པར་བཀྲུས་བརྒྱབ་ན་ཁྲིམས་ཆད་ཡོག
(ཤོག་ངོས་ཆད་ནོར་སློག་སྐྱོན་གང་བྱུང་ཡོད་ཚེ་པར་ཁང་ལ་དྲི་གཏུག་བྱ།)

责任编辑：仁青当周
封面设计：才　高
技术设计：喇海永
封面题字：智　华

宗喀巴文集　（19）

出版发行：青海民族出版社（西宁市同仁路10号）
邮政编码　810001　　电话　6143426
经　销：青海省新华书店
印　刷：青海民族印刷厂
开　本：787×1092毫米　1/16
印　张：37
字　数：337千字
插　页：6
版　次：1999年9月第1版
印　次：1999年9月第1次印刷
印　数：1 000

书　号：ISBN7-5420-0810-2/B·13(民文)
定　价：精装：39.70元

版权所有　翻印必究
（书中如有缺页、错页及倒装请与工厂联系）

དཀར་ཆག

རྗེའི་རྣམ་ཐར་ཤིན་ཏུ་གསང་བ་ངོ་མཚར་རྨད་དུ་བྱུང་བའི་གཏམ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། ………(3)

གསང་བ་འདུས་པའི་ཡིག་ཆུང་ཉེར་གཅིག་སོགས་བཞུགས་སོ། ………(7)

རྣལ་འབྱོར་གྱི་དབང་ཕྱུག་ལྷ་ཨི་པའི་ལུགས་ཀྱི་བདེ་མཆོག་རྫོགས་རིམ་གྱི་རྣམ་བཤད་
དངོས་གྲུབ་སྙེ་མ་བཞུགས་སོ། ………(135)

རྣལ་འབྱོར་གྱི་དབང་ཕྱུག་ལྷ་ཨི་པའི་ལུགས་ཀྱི་བདེ་མཆོག་གི་རྫོགས་རིམ་རྣལ་འབྱོར་ཆེན་པོའི་
ཁྲིད་ཀྱི་རིམ་པ་མདོར་བསྡུས་པ་བཞུགས་སོ། ………(233)

རྫོགས་རིམ་དཔྱིད་ཀྱི་ཐིག་ལེའི་ཟིན་བྲིས་བཞུགས་སོ། ………(261)

རྫོགས་རིམ་གྱི་སྤྱི་དོན་དཔྱིད་ཀྱི་ཐིག་ལེའི་དམིགས་རྣམ་སྐྱོང་བའི་ཟིན་བྲིས་བཞུགས་སོ། ………(290)

དཔལ་འཁོར་ལོ་སྡོམ་པ་ལ་བརྟེན་པའི་རྫོགས་པའི་རིམ་པའི་ཟིན་བྲིས་བཞུགས་སོ། ………(348)

འཇམ་དབྱངས་ཞི་ཁྲོ་སྔགས་སྒྲུབ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་བཞུགས་སོ། ………(366)

རྗེ་རིན་པོ་ཆེས་འཇམ་དཔལ་གསང་ལྡན་གྱི་དཔྱད་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་ནས་རྗེ་རང་ཉིད་ཀྱིས་
ཟིན་བྲིས་སུ་གནང་བ་བཞུགས་སོ། ………(371)

བླ་མ་དང་ཡི་དམ་དབྱེར་མེད་དུ་སྒྲུབ་ཚུལ་ཤིན་ཏུ་ཟབ་པ་བཞུགས་སོ། ………(377)

དཔལ་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་སེར་པོ་ལ་བརྟེན་པའི་ཤིན་ཏུ་ཟབ་པའི་མན་ངག་བཞུགས་སོ། ………(388)

ཡི་གེ་བཞི་པའི་བསྲུང་བ་དང་མན་ངག ཙ་གསུམ་དང་གཞན་རྗེ་སྦྱོར་ཚུལ་ཙ་འགྲེལ་དང་
བཅས་པ་རྣམས་བཞུགས་སོ། ………(391)

རྗེའི་གསུང་སྦྱོར་དྲུག་གི་ཟིན་བྲིས་ཤར་ཁ་པ་རིན་ཆེན་ཆོས་རྒྱལ་གྱིས་གནང་བ་ཞུས་ནས་
བཀོད་པ་བཞུགས་སོ། ………(399)

སྦྱོར་བ་ཡན་ལག་དྲུག་གི་ཁྲིད་ཟབ་མོའི་དམིགས་རིམ་གྱི་ལག་རྗེས་བཞུགས་སོ། ………(406)

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་མན་ངག་ཡིག་ཆུང་ཁག་སྐོར་རྣམས་བཞུགས་སོ། ། ……………………(416)

རྫོགས་རིམ་དཔྱིད་ཀྱི་ཐིག་ལེ་བཞུགས་སོ། ། ……………………………………………………(512)

སྒྲུབ་ལེའི་ཕྱག་རྒྱ་བཞི་ཞིབ་ཏུ་གསུངས་པ་རྒྱལ་ཚབ་ཆོས་རྗེས་ཟིན་བྲིས་སུ་བཀོད་པ་
བཞུགས་སོ། ། ……………………………………………………………………………………(52[illegible])

དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་རྫོགས་རིམ་སྦྱོར་བ་ཡན་ལག་དྲུག་གི་ཁྲིད་པུ་ཏྲའི་མིང་ཅན་གྱིས་རྗེའི་གསུང་
བཞིན་ཟིན་བྲིས་སུ་བཀོད་པ་བཞུགས་སོ། ། ……………………………………………………(543)

རྗེའི་གསུང་འབུམ་གྱི་དཀར་ཆག ………………………………………………………………(577)

༄༅། །རྗེ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོའི་གསུང་འབུམ་བཞུགས་སོ།།

༄༅། །རྗེའི་རྣམ་ཐར་ཤིན་ཏུ་གསང་བ་ངོ་མཚར་
རྨད་དུ་བྱུང་བའི་གཏམ་ཞེས་
བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

༄༅། །སློབ་དཔོན་ཆོས་ཀྱི་རྗེ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་བློ་བཟང་གྲགས་པའི་དཔལ་གྱི་ [illegible]པར་ཐར་པ་ཁྱད་པར་ཅན་ཇི་ལྟ་བུ་ཞིག་ལགས། ཞེས་རྗེ་བཙུན་ལ་ཞུས་པས། དེ་ཉིད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཐར་པ་སྙིང་སྟོབས་ཀྱི་སྤྱོད་པ་རླབས་ཆེ་བ། གསང་བ་ལས་ཀྱང་ཆེས་ཤིན་ཏུ་གསང་བ་ངོ་མཚར་རྨད་དུ་བྱུང་བའི་གཏམ་བྱ་བ་ནི། འདི་དག་ཡིན་ཏེ། ཐུགས་མཚན་ཉིད་ཀྱི་ཕྱོགས་རྣམས་གང་ཟག་གཅིག་འཚང་རྒྱ་བའི་ཐབས་སུ་རྒྱབ་རྟེན་ཚད་མ་ཅན་གྱིས་གྲུབ་པ་ནི། རྣམ་པར་ཐར་པ་ཕུལ་དུ་ཕྱིན་པའི་དོན་གྱི་གཙོ་བོ་སྐལ་བ་བཟང་པོ་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ལ། ངོ་མཚར་རྨད་དུ་བྱུང་བའི་དགེ་ཚོགས་སྤེལ་བའི་གཏམ་ནི་འདི་ལྟ་སྟེ། སྙིང་སྟོབས་ཕུལ་དུ་ཕྱིན་པའི་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་འདི་ཉིད། སྔོན་རྗེ་བཙུན་འཇམ་པའི་དབྱངས་ཀྱིས་ཡང་ཡང་དུ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་མཛད། ཕྱི་ནང་གི་རིག་པའི་གནས་རྣམས་ལ་ཐོགས་མེད་དུ་སྨྲ་བའི་སྤོབས་པའང་ཐོབ། མངོན་པར་ཤེས་པ་ལྔ་ལ་ཡང་མངའ་བརྙེས། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དབང་པོའི་ཏོག་གི་དྲུང་དུ། རྗེ་བཙུན་དང་འཁོར་མང་པོ་དང་བཅས་ཏེ་བྱོན། དེའི་ཚེ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དབང་པོའི་ཏོག་གིས། ལུས་སྲོག་ལ་མི་ལྟ་བར་ལྟ་བ་རྣམ་པར་དག་པ་དང་འབྲེལ་བའི་ཐུགས་མ་དག་པའི་ཞིང་རྣམས་སུ་རྒྱས་པར་བྱེད་པ་ནི། མྱུར་དུ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་འཚང་རྒྱའོ་ཞེས་སོགས་ཀྱིས་བསྔགས་པ་མང་དུ་བརྗོད། དེའི་ཚེ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་འདི་ཉིད་ཀྱིས་འཁོར་རྒྱ་མཚོའི་དབུས་སུ་བཞེངས་ཏེ། མ་དག་པའི་ཞིང་རྣམས་སུ་ལྟ་བ་རྣམ་པར་

དག་པ་དང་འབྲེལ་བའི་སྟགས་ལུས་སྲོག་ལ་མི་ལྟ་བར་བདག་གིས་རྒྱས་པར་བྱེད་ནུས……
པར་གྱུར་ཅིག ཅེས་སྨོན་ལམ་བཏབ་བོ། །དེའི་མོད་ལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དབང་པོའི་
ཏོག་དང་འཁོར་བྱང་སེམས་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་སྨོན་ལམ་གནང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་
དེའི་མཐུས། ཕྱོགས་བཅུའི་རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་། ཐུགས་ཀྱིས་དགོངས་ཏེ་སྟར་
བཞིན་མཛད། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས། འདི་ནི་སྙིང་སྟོབས་ཕུལ་དུ་ཕྱིན་
པའོ་ཞེས་མགྲིན་གཅིག་ཏུ་བརྗོད། དེའི་ཚེ་སྙིང་སྟོབས་ཕུལ་དུ་ཕྱིན་པའི་སེམས་དཔའ་
ཆེན་པོ་འདི་ཉིད་ནི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་དཔག་ཏུ་མེད་པ་འདས་པའི་བྱང་ཤར་མཚམས་
སུ། ངོ་མཚར་རྨད་དུ་བྱུང་བའི་བཀོད་པ་སྣ་ཚོགས་པས་མཛེས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་ཞིང་དུ།
དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་སེང་གེའི་ང་རོ་ཞེས་བྱ་བར་འཚང་རྒྱའོ་ཞེས་ལུང་བསྟན། དེ་ནས་
བཟུང་སྟེ་མ་དག་པའི་ཞིང་རྣམས་སུ་སྟགས་རྒྱ་ཆེར་སྤེལ་བ། བཀོད་པ་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་སྒོ་
ནས་གྲངས་ལས་འདས་པ་ཐབས་མཁས་ཀྱི་མཛད་པ་དང་། ཡང་ཞིང་ཁམས་མཐའ་
ཡས་པ་རྣམས་སུ་སྐད་ཅིག་གཅིག་གིས་ཡང་དེ་ཉིད་མང་དུ་རྒྱས་པར་མཛད་དོ་ཞེས་པ……
དང་། ད་ལྟ་རྫོགས་པའི་ཚད་ནི། མཚན་ཉིད་ཐེག་པ་དང་བསྟུན་ན་ཞིང་སྦྱོང་བ་སོགས་
ཀྱི་མགོ་རྫོམ་ཞེས་གསུངས། འོ་ན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དེའི་སྐུའི་ཚད་དང་། རྒྱན་པའི་
འོད་ཟེར་རྣམས་ཀྱི་ཚད་ཇི་ལྟར་ལགས་ཞུས་པས། རྒྱན་པའི་སྐུ་དཔག་ཚད་གཅིག སྐུ་
མདོག་ལྗང་སྔོན། ཕྱག་གཡས་ཆོས་འཆད་གཡོན་མཉམ་བཞག་གི་སྟེང་ན་ལྷུང་བཟེད་
བདུད་རྩིས་གང་བའི་ནང་ན་བདུད་རྩིའི་ཁ་དོག་ལས་བྱུང་པར་འཕགས་པའི་དབུས་ན།
མཆོད་སྡོང་ཟུར་བཞི་བ་དབུས་ཨེན་ཅིག་མཐོ་བ། འོད་ཟེར་སྣ་ཚོགས་ཀུན་ཏུ་འཕྲོ་བ།
བདུད་རྩི་དང་ཁ་དོག་རིགས་གཅིག དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དེའི་ཞིང་དུ་དབང་པོ་རབ་
རྣམས་ཀྱིས་མཆོད་སྡོང་མཐོང་བའི་མོད་ལ། ལྟ་བ་རྣམ་དག་དང་འབྲེལ་བའི་སྟགས་རང་
འབྱུངས་སུ་རང་རྒྱུད་ལ་རྫོགས་ནས་བདུད་རྩི་མངོན་དུ་བྱེད། དབང་པོ་འབྲིང་དང་ཐ་མ་རྣམས

ལ་གསུང་གིས་ལྷ་བ་རྣམ་དག་དང་འབྲེལ་བའི་སྔགས་འདོམས་པའི་ལྷས་ཡིན་གསུངས། འཁོར་ནི་ལྷ་བ་རྣམ་དག་དང་འབྲེལ་བའི་སྒོ་ནས་འཚང་རྒྱ་བ་ཤ་སྟག་གོ་གསུངས། འོ་ན་དེ་ལྷ་བུའི་ཞིང་དུ་སྐྱེ་བ་ལ་རྒྱུ་ཚོགས་ཅི་བསྒྲུབས་ན་སྐྱེ་ཞུས་པས། རྙེད་བཀུར་ལ་མི་ལྟ་བར་སྟོད་མིན་སྤྱངས་པའི་ཤེས་བརྩོན་དད་པ་དང་ལྡན་པའི་དབང་པོ་རབ་རྣམས་ཀྱིས་གསང་སྔགས་ལམ་རིམ་ནས་བཤད་པ་ལྟར་ཉམས་སུ་བླངས། གཞན་ལའང་བསྟན་ན་ཞིང་དེར་སྐྱེ་བ་དང་། དབང་པོ་འབྲིང་དང་ཐ་མ་རྣམས་ཀྱང་བསྐྱེད་རྫོགས་ཀྱི་གོ་ཡུལ་མཐའ་གཉིས་སུ་མ་ལྷུང་ཙམ་རེ་གྲུབ་པའི་སྒོ་ནས་གོ་ཡུལ་བསྐྱེད། དམ་ཚིག་དང་སྡོམ་པ་མེད་མི་རུང་གི་ཡན་ལག་རྣམས་གྲུབ་སྦྱོར་གྱི་སྒོ་ནས་ཉམས་སུ་བླངས་ན་ཞིང་དེར་སྐྱེ……ཞེས་གསུངས། དེ་ནས་ཕྱུར་ཚུགས་སུ་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་སྐབས་ཤིག་ཏུ་དེ་ལྟ་བུའི་སྐུའི་རྣམ་པ་དེ་གསལ་བའི་འདུན་པ་ཡང་དང་ཡང་དུ་བྱས། རང་རྒྱུད་ཀྱི་ཚོགས་གསོག་སྒྲིབ་སྦྱོང་ལ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་བསྒྲིལ་ཏེ་འདུན་པ་ཤུགས་དྲག་པོ་མང་དུ་བྱས་པའི་མཚམས……ཤིག་ཏུ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དེའི་སྐུའི་རྣམ་པ་མི་བོང་གཉིས་ལས་ཆེ་ཙམ་སྤྲུལ་སྐུའི་ཆ་ལུགས་ཁོ་ལག་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པ་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་ཞག་བཅོ་ལྔའི་བར་དུ་གསལ་པོ་བྱུང་། ཕྱུར་ཚུགས་སུ་གསོལ་བ་བཏབ་སྟེ། ཞིང་དེར་སྐྱེ་བའི་སྨོན་ལམ་ཡང་དང་ཡང་དུ་བཏབ། འོ་ན་དབང་པོ་རབ་རྣམས་ཀྱིས། ཞིང་དེར་སྐྱེ་བའི་རྒྱུ་ཚོགས་ཇི་ལྟ་བུ་ཞིག་བསྒྲུབས་ན་སྐྱེ་ཞེས་བསྐུར་ནས་ཞུས་པས། སྔར་བཤད་པ་གཞིར་བཞག དེའི་སྟེང་དུ་གསང་སྔགས་ལམ་རིམ་ལ་གཙོ་བོར་བྱ་སྟེ། གཞན་སྔགས་ལ་སོགས་པ་དེའི་ཡན་ལག་ཏུ་བྱས་ལ། སྔར་བཞིན་ཉམས་སུ་བླང་ཞེས་གསུངས། སྔར་བཤད་པ་བཞིན་དད་སོགས་ཀྱིས་ངེས་པ་གཏིང་ནས་འདྲོངས་པ་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྐུའི་དོན་གྱི་ཡིད་ལ་གསལ་པོ་བྱ་སྟེ། སྔགས་མཚན་ཉིད་གང་རུང་གི་ཡན་ལག་བདུན་པ་དོན་གྱི་གསལ་བོར་བྱས་ཏེ་ཕྱུལ་ན། དེ་ནས་སྨོན་ལམ་གང་འགྲུབ་ཐུན་བཞིར་བཅད་དེ་གལ་པོ་ཆེར་བྱས་ལ་གདབ་

此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

གསུངས། དེ་ལྟ་བུའི་ངོ་མཚར་རྨད་དུ་བྱུང་བའི་གཏམ་དུ་བྱ་བ། སློབ་དཔོན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཤར་ཙོང་ཁ་པ་བློ་བཟང་གྲགས་པའི་དཔལ་གྱི་རྣམ་པར་ཐར་པ། གཞན་ལས་ཕུལ་དུ་ཕྱིན་པ་འདི་སློབ་དཔོན་རིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན་པས་བཀའ་གནང་ཞིང་། རང་གི་སློབ་མ་མདོ་སྨད་པ་བསོད་ཤེས་དང་། མངའ་རིས་པ་དཔོན་པོ་ནམ་མཁའ་བཟང་པོ་གཉིས་ཀྱིས། གསེར་གྱི་མཎྜལ་ཕུལ་ཏེ་བསྐུལ་བ་ལ་བརྟེན་ནས། སྤྱང་བ་པ་འཇམ་དཔལ་རྒྱ་མཚོས་གསོལ་བ་ཡུན་རིང་དུ་བཏབ་ནས། རྗེ་བཙུན་གྱི་བཀའ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ། ཡོས་ལོ་ཟླ་བ་བརྒྱད་པའི་ཚེས་བརྒྱད་ལ་ཡི་གེར་བཀོད་པའོ།།

ཤུ་སྟི། རྒྱལ་བསྟན་པད་ཚལ་ཕན་བདེའི་དྲི་བསུང་ཅན། །བཤད་སྒྲུབ་འདབ་རྒྱས་རྣམ་གྲོལ་སྦྲང་རྩིའི་བཅུད། །འགྲོ་ཀུན་སྤྱོད་ཕྱིར་སྐུ་འབུམ་བྱམས་པ་གླིང་། །ཆོས་སྡེ་ཆེ་ནས་ཆོས་སྦྱིན་ཆར་འདི་སྤེལ། །སརྦ་མངྒ་ལཾ།

༄༅། །གསང་བ་འདུས་པའི་ཡིག་ཆུང་ཉེར་
གཅིག་སོགས་བཞུགས་སོ། །

༄༅། །ཟབ་མོ་རྡོ་རྗེའི་རྣལ་འབྱོར་ལ་འཇུག་པའི་ལམ་བསྟན་པ་ཞེས་བྱ་བ། རྗེ་བཙུན་
བླ་མ་རྡོ་རྗེ་འཆང་གི་ཞབས་ཀྱི་པདྨོ་ལ་གུས་པ་ཆེན་པོས་ཕྱག་འཚལ་ཞིང་སྐྱབས་སུ………
མཆིའོ། །དམིགས་མེད་ཐུགས་རྗེས་བསྐྱོད་པའི་རྣམ་རོལ་གྱིས། །མ་ནོར་རྒྱལ་བའི་ལམ་
བཟང་གསལ་མཛད་པ། །རྣལ་འབྱོར་དབང་ཕྱུག་རྗེ་བཙུན་བླ་མ་ཡི། །ཞབས་ཀྱི་པདྨོར་
སྤྱི་བོས་ཕྱག་བགྱིད་དོ། །རྡོ་རྗེ་འཆང་གི་ཐུགས་བཅུད་མཐར་ཐུག་པ། །བླ་མའི་ཞལ་གྱི་
གདམས་པ་གནད་ཀྱི་མཆོག །སྟོན་མེད་ཡི་གེར་འབྲི་ལ་མཁའ་འགྲོ་ཡིས། །བུ་ལྟར་
བརྩེར་དགོངས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། །དེ་ཡང་བདག་ཅག་གི་བླ་མ་རྗེ་བཙུན་རིན་
པོ་ཆེ་འདི་ནི། ཆེས་དཔག་པར་དཀའ་བའི་བློ་གྲོས་ཀྱི་སྟོབས་ཀྱིས་མདོ་རྒྱུད་ཐམས་ཅད་
ལ་དྲི་མ་མེད་པའི་རིགས་པས་ལེགས་པར་དཔྱད་ཅིང་། ཐ་ཞིང་ཆེས་ཞིབ་པར་ཚད་མ་
གསུམ་གྱིས་སྒྲོ་འདོགས་ལྷག་མ་མེད་པར་བཅད་པ་དང་། འཇམ་པའི་དབྱངས་ཀྱིས་
མངོན་སུམ་དུ་དབང་བསྐུར་ཅིང་། ཟབ་པ་དང་རྒྱ་ཆེ་བའི་ཆོས་ཀྱི་སྒོ་མཐའ་ཡས་པ་ཉིན་
རེ་བཞིན་དུ་གསན་པས་འཁྲུལ་བའི་དྲི་མ་མ་ལུས་པར་སྤངས་པ་དང་། ས་ར་ཧ་དང་ཀླུ་
སྒྲུབ་དང་ཤ་བ་རི་དང་ལཱུ་ཨི་པ་ལ་སོགས་པའི་གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་རྣམས་ཀྱིས་མངོན……
སུམ་དུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཤིང་། ཞིང་སྐྱོང་གི་མཁའ་འགྲོ་མ་སྤྲིན་ལྟར་དབང་དུ་འདུས་
པས་ཕྱི་ནང་གི་རྟེན་འབྲེལ་མ་ལུས་པར་འགྲིག་པ་དང་། ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་ཡེ་ཤེས་
མངོན་དུ་མཛད་པས་རྡོ་རྗེའི་རྣལ་འབྱོར་ཡན་ལག་དང་བཅས་པ་ལ་ཉམས་མྱོང་ཚད……

མས་ཐེ་ཚོམ་མ་ལུས་པར་སྤངས་པ་དང་། དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་བདག་པོ་ཉིད་ཀྱིས་ཨ་ཏི་ཤ་འདས་ནས་བོད་དུ་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་ལམ་གྱི་གནད་མ་ལུས་པར་རྟོགས་པ་གཞན་མ་བྱུང་……བས། ད་ཁྱོད་ཀྱིས་འདིའི་བདག་པོ་གྱིས་ཤིག་ཅེས་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་བསྟན་པ་གཏད་པས་རང་ཉིད་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོར་གྱུར་ཏེ་ཁྱད་པར་ལྷ་དང་ལྡན་པ་ཡིན་ལ། རྗེ་འདིས་རང་ཉིད་ལམ་གང་ནས་རྡོ་རྗེ་འཆང་གི་སར་གཤེགས་ཤིང་གདུལ་བྱ་སྐལ་བ་དང་ལྡན་པ་དག་ཀྱང་ལམ་དེ་ནས་འཁྲིད་པར་མཛད་པའི་སྲོལ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་གཙོ་བོ་ནི། རྒྱལ་བའི་གསུང་རབ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མཐར་ཐུག་པའི་ཡང་རྩེ་དཔལ་གསང་བ་འདུས་པ་དང་། མ་རྒྱུད་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གཙོ་བོ་དང་སྙིང་པོར་གྱུར་པ་བྱིན་རླབས་ཀྱི་གཏེར་དཔལ་འཁོར་ལོ་སྡོམ་པ་གཉིས་ཡིན་ནོ། །སྒོ་གཉིས་པོ་འདི་རེ་རེས་ཀྱང་དངོས་གྲུབ་རྣམ་གཉིས་བདེ་བླག་ཏུ་སྦྱིན་མོད་ཀྱི། རྗེ་བླ་མའི་བཞེད་པ་གཉིས་ཀ་ཟུང་འབྲེལ་དུ་ཉམས་སུ་བླངས་ན་བསྐྱེད་རྫོགས་གཉིས་ཀའི་སྐབས་སུ་མཆོག་ཏུ་གལ་ཆེ་བའི་གནད་ཁྱད་པར་ཅན་ཡོད་པས་ཅི་ནས་ཀྱང་ཟུང་འབྲེལ་དུ་ཉམས་སུ་ལེན་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལ་རྗེ་རིན་པོ་ཆེ་འདི་ཉིད་ཀྱི་གསུང་གི་མན་ངག་གི་གནད་ལ་ཤིན་ཏུ་མཁས་ཤིང་། རང་ཉིད་ལམ་སྲོལ་མ་ཉམས་པར་སྒྲུབ་པ་སྙིང་པོར་བྱེད་པའི་བླ་མས་ལམ་འདིའི་སྒོ་ནས་སློབ་མ་ཇི་ལྟར་བཀྲི་བ་དང་། སློབ་མས་ཚུལ་ཇི་ལྟར་འཇུག་པར་བྱ་སྙམ་ན། སློབ་མ་ནི་ཐེག་པ་ཐུན་མོང་གི་ལམ་གྱི་རིམ་པས་རྒྱུད་སྦྱངས་པས་ཚེ་འདི་ལ་མ་ཆགས་ཤིང་། བྱང་ཆུབ་དོན་གཉེར་གྱི་བསམ་པ་ལ་སྦྱོང་བ་སྔ་ཟིན་སྐྱེས་པ། སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱི་ལྟ་བ་ལ་ངེས་པ་རྙེད་ཅིང་། ཟབ་མོ་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པ་ལ་མོས་པ་ཡོད་པ་སྟེ། དེ་ཡང་གསང་སྔགས་ཤེས་ལོ་ཟེར་བ་དང་། དབང་དང་ཁྲིད་དང་བརྒྱུད་པ་ལ་སོགས་པ་ཐོབ་པོ་ཞེས་མིང་ཙམ་དོན་དུ་གཉེར་བ་མིན་པ་ཞིག……དགོས་ཏེ། དེ་འདྲ་བ་ནི་ཡུན་ཐུང་ལ་ཐོབ་རྒྱ་ཆེ་བ་ཞིག་དགོས་པས། མང་དུ་ཉན་ཀྱང་ཅིའང་མི་ཤེས་པ་ཞིག་འོང་ཞིང་། དེས་མི་ཤེས་བཞིན་དུ་སློབ་མ་སྡུད་པ་གཙོ་བོར་བྱས་

ནས་བཤད་པས།   ཆོས་གང་ཟབ་ཟབ་ཐམས་ཅད་ཅལ་ཅོལ་དུ་སོང་ནས་ངར་བ་ཙམ་གྱིས་བསྟན་པ་ལ་གནོད་པ་ཞིག་འོང་བ་ཡིན།   རྟོག་གེ་དང་ཕྱིའི་བཤད་ཆོས་ལ་ཧ་ཅང་གཙོ་བོར་མི་འཛིན་པ་ཞིག་གལ་ཆེ་སྟེ། དེ་ལ་གཙོ་བོར་ཞེན་པ་དེས། གལ་ཆུང་སྔགས་ལ་བྱས་ནས་ཉ་པའི་ལག་ཏུ་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་ཤོར་བ་འདྲ་བ་ཞིག་འོང་། ཁྱད་པར་དེ་འདྲ་བ་དེས་སྐྱེས་བུ་གང་མང་བ་དང་སྣོད་དུ་མི་རུང་བའི་མདུན་དུ་བསྐྱེད་རྫོགས་ཀྱི་གནད་····ཟབ་མོ་ཐམས་ཅད་གང་ཤེས་བཤྒྲོ་གླེང་དུ་ཁྱེར་ནས།   གསང་སྔགས་དང་སྐུ་གསུམ་གྱི་རྩོད་པ་ལ་གསང་སྒྲོག་འོང་མི་འོང་གི་ཁྱད་པར་བློ་ཡུལ་ན་ཅི་ཡང་མེད་པ་ཞིག་འོང་བས། གསང་སྔགས་འདི་ལ་གཏད་པ་འདྲ་བ་ཞིག་འོང་།   གཞན་ཡང་རྟོག་གེ་དང་ཕྱིའི་ཐོས་པས་དྲེགས་ཤིང་ང་རྒྱལ་དེ་ལ་གཙོ་བོར་ཞེན་པ་ནི་ལན་གཅིག་སྔགས་ལ་ཞུགས་ཀྱང་ཡུན་རིང་དུ་དོན་དུ་གཉེར་བའི་སྐལ་བ་མེད་པས་གདམས་པ་རྫོགས་པར་མ་ཐོབ་ཀྱང་ཁྱད་དུ་བསད་ནས་འགྲོ། ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་རགས་པ་རྩེ་བཏོགས་ར་རྩ་ཟ་བ་འདྲ་བ་ཞིག་མིན་པ། གདམས་ངག་གི་གནད་ཟླ་མོ་ནས་རྩད་གཅོད་མི་ཤེས། གང་ཤེས་སྒྲ་བ་ལ་དགའ་བ་ལྷུར་ལེན་གྱི། ཉམས་སུ་ལེན་མི་ཤེས། ང་རྒྱལ་གྱིས་བླ་མ་བསྟེན་མི་མཁས་པ་དམ་ཚིག་ལ་ཅི་ཡང་མི་སེམས་པ་ཞིག་འོང་བ་ཡིན། དེ་ལ་དགོངས་ནས། རྒྱུད་རྡོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོ་ལས། ཁྲོ་དང་བཅས་ཤིང་རྟོག་གེར་གྲུས། །ན་སོ་དག་ནི་ཡོལ་བ་དང་། །གང་ཡང་དགེ་སློང་དངོས་གནས་དང་། །ཞེན་དང་ཆགས་པས་བཅིངས་པ་ལ། །རིན་ཐང་མེད་པའི་རིན་ཆེན་ནི། །དེ་ལ་བཤད་པར་མི་བྱའོ། །ཞེས་དང་། དེའི་འགྲེལ་པར། ཁྲོ་དང་བཅས་ཞེས་བྱ་བ་ནི། སྨྲ་ཐུང་བ་དང་གནོད་པར་སེམས་པ་སྟེ། བྱས་པ་དྲིན་དུ་མི་གཟོ་བའོ། །རྟོག་གེར་གྲུས་ཞེས་བྱ་བ་ནི། ཚད་མའི་བསྟན་བཅོས་ལ་གྲུས་པའམ་འཇིག་རྟེན་པའི་བསྟན་བཅོས་དོན་དུ་གཉེར་བའོ། །ན་སོ་དག་ནི་ཡོལ་བ་དང་། །ཞེས་བྱ་བ་ནི། ལུས་རྙིང་པ་སྟེ་ཁུ་བ་འཛིན་མི་ནུས་པའོ། །ཞེན་དང་ཆགས་པས་བཅིངས་པ་ལ། །ཞེས་པའི་ཞེན་པ་ནི་

སེར་སྣ་ཆེ་བའོ། །ཆགས་པས་བཅིངས་པ་ནི། མ་ནིང་སྟེ་དེ་དག་ལ་བསྟན་པར་མི་བྱའོ། །
ཞེས་གསུངས་ཏེ། དེ་ཡང་སྔགས་ལ་མོས་པ་དང་། འདུན་པ་ཞུགས་དྲག་ཅིང་ཁེངས་པ་
ཆུང་བའི་སྟེང་དུ་ཚད་མ་དང་། རིགས་པ་མཁས་པ་ནི་མཆོག་ཏུ་སྟོན་པ་ཡིན་གྱི་སྐྱོན་ག་
ལ་ཡིན། རྟོག་གེ་དང་ཕྱིའི་ཐོས་པས་སེམས་འཁྲུགས་ཤིང་སྔགས་ལ་གཙོ་བོར་མི་འཛིན་
པ་སྣོད་མིན་པར་བསྟན་པ་ཡིན་ལ། རྒན་པོ་སྣོད་དུ་མི་རུང་བར་བསྟན་པ་ནི། ལམ་འདི་
ཉམས་སུ་ལེན་པ་ལ་ལུས་ཀྱི་ཁུ་བའི་ནུས་པ་མ་ཟད་པ་གལ་ཆེ་བར་སྟོན་ཏེ། འདི་ཤིན་ཏུ་
གནད་ཆེའོ། །དེས་ན་གཞོན་དུས་ཐོས་པ་བྱས་ནས་རྒན་སོང་བ་དང་ཉམས་ལེན་བྱེད་
དོ། །ཞེས་ཟེར་བ་ནི་ལམ་འདིའི་དགག་བྱའི་གཙོ་བོ་ཡིན་ནོ། །གང་ཡང་དགེ་སློང་དངོས་
གནས་དང་། །ཞེས་པ་ལ། འགྲེལ་པར་དངོས་སུ་བཤད་པ་མ་བྱུང་ཡང་། གསང་དབང་
དངོས་དབང་དུ་བསྐུར་བ་ལྷ་བུ་ལ་ནི་རིན་པོ་ཆེ་ལྷ་བུའི་གང་ཟག་མཆོག་འགའ་ཞིག་ལ་
དགེ་སློང་ཡིན་ཡང་དང་པོ་ནས་དངོས་དབང་བསྐུར་བའི་སྐབས་ཡོད་ཀྱི། དེ་མ་གཏོགས་
པའི་ནུས་པ་མ་ཐོབ་པའི་དགེ་སློང་ལ་གསང་དབང་སོགས་དངོས་དབང་དུ་བསྐུར་མི······
རུང་ཞེས་པའི་དོན་ཡིན་གྱི། ཕྱིར་དགེ་སློང་སྔགས་བླ་མེད་ཀྱི་ལམ་སྟོན་པའི་སྣོད་དུ་མི་
རུང་ཞེས་སྟོན་པ་མིན་ཏེ། སྔགས་ཀྱི་གདུལ་བྱ་ལ་སོ་ཐར་གྱི་སྡོམ་པ་མཆོག་དང་ལྡན་
པ་རྟེན་མཆོག་ཏུ་དུས་འཁོར་སོགས་རྒྱུད་སྡེ་དུ་མ་ནས་གསུངས་སོ། །གཞན་ཡང་བླ་མ་
ལྔ་བཅུ་པ་སོགས་ནས་བཤད་པའི་མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པའི་སློབ་མ་མདུན་དུ་འོངས་ཏེ་
ལམ་འདིའི་ཆ་ལག་དང་བཅས་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་བཀའ་དྲིན་ཞུ་བའི་གསོལ་བ······
འདེབས་པར་བྱེད་ན། དེ་ལ་རིགས་གཉིས་ཏེ་གོ་བ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་དོན་དུ་གཉེར་བ་
དང་། སྨྱོང་བ་སྐྱིས་ནས་བསྐྱེད་རྫོགས་ཀྱི་ལམ་སྒྲ་ཟིན་པ་དོན་དུ་གཉེར་བའོ། །དང་པོ་
ནི། ཐོག་མར་བླ་མ་ལྔ་བཅུ་པ་རྩ་ལྟུང་དང་སྡོམ་པོའི་བསྲུང་མཚམས་ལེགས་པར་ཤེས་ཀྱི་
བར་དུ་ཚིག་བཟུང་། བཤད་པ་ཉན་ནས་སྔར་དབང་མ་ཐོབ་པའམ་ཐོབ་ཀྱང་དམ་ཚིག

གསོ་བའི་ཕྱིར་དུ་དབང་བཞི་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་དབང་དོན་འཕྲོད་ངེས་པ་གོ་རིམ་མ……
འཆོལ་བར་བླང་བར་བྱ་སྟེ། དེ་ཡང་རྒྱལ་ཚོན་ནམ་རས་བྲིས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་དབང་
བསྐུར་བ་སྔོན་དུ་མ་སོང་བར། ལུས་དཀྱིལ་གྱི་དབང་མི་བསྐུར་ན་བུམ་དབང་མ་བསྐུར་
པ་ལ་དབང་གོང་མ་བསྐུར་བ་ལྟ་ཅི་སྨོས། དབང་ཐོབ་ནས་དམ་ཚིག་དང་སྡོམ་པ་ལ་
ཐུན་དྲུག་གིས་སྡོམ་སེམས་མ་ཆག་ཅིང་། ཕྱིར་བཅོས་དང་བསྲུང་སྡོམ་ལ་འབད་པའི་
ངང་ནས། བློ་མཆོག་གིས་གསང་སྔགས་ལམ་རིམ་དང་། བློ་ཞན་པས་ཕ་རོས་སྦྱར་བའི་
རྒྱུད་སྡེ་སྤྱིའི་རྣམ་གཞག་རྣམས་ལེགས་པར་ཉན་ཅིང་སྦྱངས་ནས་སྔགས་དང་ཕར་ཕྱིན་
གྱི་ལམ་གྱི་ཁྱད་པར་རྒྱུད་སྡེ་བཞི་དང་། ཕ་རྒྱུད་མ་རྒྱུད་ཀྱི་ལམ་གྱི་ཁྱད་པར། སྨིན་བྱེད་
དབང་དང་ལམ་རིམ་པ་གཉིས། ས་ལམ་དང་། སྤྱོད་པ་བྱེད་ཚུལ། ཉོན་མོངས་ལམ་དུ་
བྱེད་ཚུལ་དང་། འབྲས་བུ་མངོན་དུ་འགྱུར་ཚུལ་སོགས་ཀྱི་སྔགས་སྤྱིའི་རྣམ་གཞག་རགས་
པ་ལེགས་པར་ཆགས་པ་ཞིག་བྱ། དེ་མེད་ན་སྔགས་ལ་མོས་པ་སྐད་བྱས་ཀྱང་། གཞན་གྱི་
གཡམ་ལ་རྒྱུགས་ཤིག་མིན་པ་སྔགས་ཟབ་མི་ཟབ་གྱི་རྣམ་དབྱེ་ལྟ་ཅི་སྨོས། མུན་རྫ་འཕེན་
པ་དང་འདྲ་བ་ཞིག་འོང་བ་ཡིན་ནོ། །དེ་ནས་ཐོག་མར་གསང་འདུས་དང་། དེ་ནས་
བདེ་མཆོག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་དཀྱིལ་ཆོག་ཐིག་སྦྱིན་སྲེག་སོགས་ཆ་ལག་དང་བཅས་པ་ལ……
ཞིབ་པར་སྦྱངས། དེ་ཡང་གསང་འདུས་ལ་སྔོན་དུ་གོ་བ་ཆགས་ན་གཞན་རྣམས་ལ་གོ་བ་
འབད་མེད་དུ་ཆགས། དེ་ལས་བཟློག་ན་དེ་ཙམ་དུ་ཕན་ཆུང་བར་ཡོད་པས། སྔོན་ལ་
འདུས་པ་ལ་ཁྲིད་པ་ཡིན། དེས་འདུས་པའི་བསྐྱེད་རིམ་ལ་བླ་མས་མཛད་པའི་རྣམ་
གཞག་རིམ་པའི་ཊཱི་ཀ་དང་། ཕ་རོས་སྦྱར་བའི་བསྐྱེད་རིམ་གྱི་རྣམ་བཤད་རྒྱས་པ་སོགས་
ཞིབ་པར་ཉན་ཅིང་སྦྱངས་ནས་ཀུན་གྱི་གཞི་མ་བསྐྱེད་རིམ་ལ་སྦྱང་གཞི་སྦྱོང་བྱེད་དང་།
འབྲས་བུའི་ཆོས་མཐུན། རྫོགས་རིམ་གང་གི་སྨིན་བྱེད་དུ་གང་འགྱུར་བ་སོགས་ཀྱི་གོ་བ་
ལེགས་པར་ཆགས་པ་ཞིག་བྱས། དེ་ནས་བསྐྱེད་རིམ་ལ་སེམས་འཛིན་ཚུལ་གོ་བ་ལེགས་

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com