༄། །པཎ་ཆེན་བློ་བཟང་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་གྱི་གསུང་པོད་དང་པོ།

པཎ་ཆེན་བློ་བཟང་ཆོས་རྒྱན་གྱིས་བརྩམས།

ཀྲུང་གོའི་བོད་རིག་པ་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

༄། །པཎ་ཆེན་བློ་བཟང་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་གྱི་གསུང་རྩོམ་པོད་དང་པོ་བཞུགས།

པཎ་ཆེན་བློ་བཟང་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་བརྩམས།

ཀྲུང་གོའི་བོད་རིག་པ་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

图书在版编目(CIP)数据

第四世班禅文集:藏文/第四世班禅著—北京:
中国藏学出版社,2009.4
ISBN 978-7-80253-143-7
I.第…II.第…III.班禅四世(1567-1662)-文集-藏语 IV.K281.4
中国版本图书馆CIP数据核字 (2009)第039432号

第四世班禅文集(1-5卷)

作　　者:第四世班禅　著
责任编辑:吉美桑珠
封面设计:李建雄
出　　版:中国藏学出版社出版发行
印　　厂:北京牛山世兴印刷厂印刷
开　　本:787mm×1092mm　1/16
印　　张:208.5
版　　次:2009年4月第1版　2009年4月北京第1次印刷
印　　数:0001-2000册
书　　号:ISBN　978—7—80253—143—7/K·204
定　　价:(1-5卷)298.00元

རྩོམ་པ་པོའི་མཚམས་སྦྱོར་མདོར་བསྡུས།

པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་བཞི་པ་བློ་བཟང་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་ནི་གཙང་སྟོད་ལྷན……དྲུག་བརྒྱ་བའི་སྡེའུ་ཞེས་པའི་ཡུལ་དུ། ཡབ་དྲུང་འཚོ་བ་ཀུན་དགའ་འོད་ཟེར་དང་ཡུམ་མཚོ་རྒྱལ་གཉིས་ཀྱི་སྲས་སུ་སྤྱི་ལོ1570ལྕགས་རྟ་ལོར་འཁྲུངས། དགུང་ལོ་ལྔ་ལ་ཕེབས་སྐབས་དབེན་ས་པ་བློ་བཟང་དོན་གྲུབ་ཀྱི་སློབ་མ་མཁས་གྲུབ་སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་དབེན་ས་པའི་ཡང་སྲིད་དུ་ངོས་འཛིན་ཞུས་ཏེ་མཚན་ལ་བློ་བཟང་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་ཞེས་གསོལ། དགུང་ལོ་བཅུ་བཞིའི་སྟེང་དབེན་དགོན་གྱི་ཁྲིར་བཀོད། མཁས་གྲུབ་སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དྲུང་ནས་རབ་བྱུང་གི་སྡོམ་པ་བཞེས། དགུང་ལོ་ཉེར་གཉིས་པར་པཎ་ཆེན་དམ་ཆོས་ཡར་འཕེལ་གྱི་མདུན་ནས་བསྙེན་རྫོགས་ཀྱི……སྡོམ་པ་བཞེས། དགུང་ལོ་ཉེར་བདུན་པར་ཆོས་གྲྭ་གངས་ཅན་ཆོས་འཕེལ་གྱི་ཁྲིར་བཞུགས།

དགུང་ལོ་སོ་གཅིག་པར་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོའི་ཁྲིར་ཕེབས་ནས་མཁན་པོ་མཛད། དགོན་དེར་ལོ་ལྟར་ཚེ་འཕྲུལ་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་ཚུགས་རྒྱུའི་སྲོལ་གཏོད། སྔགས་གྲྭའི་གཙུག་ལག་ཁང་རྟེན་དང་བརྟེན་པར་བཅས་པ་བཞེངས། དགུང་ལོ་སོ་བཞི་པར་འབྲས་སྤུངས་སུ་ཕེབས་ནས་རྒྱལ་བ་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོར་བསྙེན་རྫོགས་ཀྱི་སྡོམ་པ……གནང་། དགུང་ལོ་བཞི་བཅུ་པར་བཀྲས་ལྷུན་རྒྱུད་པ་གྲྭ་ཚང་གསར་འཛུགས་མཛད། དགུང་ལོ་ཞེ་གཅིག་ཐོག་རྒྱལ་དབང་ལྔ་པ་ངག་དབང་བློ་བཟང་རྒྱ་མཚོའི་གཙུག……ཕུད་བཞེས། དགུང་ལོ་ཞེ་བཞི་པ་ཆུ་སྟག་ལོ་ནས་ལོ་དྲུག་གི་རིང་ལྷ་ས་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོའི་ཚོགས་དབུར་ཕེབས་ཤིང་། སེ་འབྲས་དགེ་གསུམ་གྱི་སློབ་གཉེར་ཐོན་པའི་དགེ་བཤེས་རྩ་ཚད་མཐོ་ཤོས་རྣམས་ལྷ་ས་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོར་དམ་བཅའ་འཛོག་རྒྱུ

དང་། ཨང་རིམ་བྱ་དཀའ་གནང་རྒྱུ་སོགས་དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པའི་ལུགས་སྲོལ་ཐོག་མར་གསར་གཏོད་གནང་ཞིང་། གཞུང་ཆེན་པོ་ལྔའི་སློབ་གཉེར་གོང་འཕེལ་འགྲོ་རྒྱུར་བསྐུལ་མ་ཆེན་པོ་ཐེབས་པ་བྱུང་། སེ་འབྲས་གཉིས་ཀའི་མཁན་པོ་གཅིག་ཚོགས་ལོ་ངོ་དྲུག་རིང་མཛད།

དགུང་ལོ་ང་བརྒྱད་པར་སོག་དམག་དཔུང་ཆེན་བྱུང་རྒྱབ་ཏུ་འཁོར་བས། རིན་སྤུངས་ཆོས་རྒྱལ་ནས་རྗེ་ཉིད་ཚིངས་རྒྱུག་པར་འགྲོ་དགོས་ཞེས་བཀའ་ནན……ཐེབས་པ་ལྟར། རོང་པོ་འདམ་གྱི་བར་ཐེབས་ཀྱང་དོན་འབྲས་མ་བྱུང་བར་རེ་ཞིག་འབྲས་སྤུངས་སུ་སྐུ་མཚམས་ལ་བཞུགས། དེའི་སྐབས་སོག་དམག་གློ་བུར་དུ་རྒྱུགས་ནས་མི་བརྒྱ་ཕྲག་བསད་པ་གསན་ནས་སྐུ་མཚམས་གྲོལ་ཏེ་དན་འབག་བར་ཐེབས…ནས། སོག་པོའི་དཔོན་པོ་ལྷ་བཙུན་ལ་རྒྱུ་དངོས་ཕངས་མེད་ཀྱི་གསོལ་རས་ཐོག་ཞུ་ནན་གནང་ནས་དམག་མི་འབུམ་དུ་ཉེ་བར་སྲོག་ལས་སྐྱབས། དགུང་ལོ་དོན་ལྔ་ལོར་དབེན་དགོན་གཙུག་ལག་ཁང་ཀ་ཆེན་ཉེ་ཤུ་རྩ་ལྔའི་རྒྱ་ཕྱིན་གསར་བཞེངས་ཟླ་བ་བདུན་ནང་ལེགས་པར་གྲུབ། ཁོང་གིས་བཀྲས་ལྷུན་དགེ་འདུན་རེར་ལོ་རེ་ནས་འབྲུ་ཁལ་བརྒྱད་རེའི་ཕོགས་ཐོབ་པ་སྩལ། དུས་འཁོར་དང་གཞན་ཡང་རིས་མེད་ཀྱི་དགོན་སྡེ་ཁག་དང་། མདོ་སྔགས་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་ནས་མཐར་དགུང་ལོ་གོ་དྲུག་པ་ཆུ་སྟག་ལོར་སྐུའི་དགོངས་པ་རྫོགས་སོ།།

པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་བཞི་པ་བློ་བཟང་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་མཆོག་གིས་བོད་ཀྱི……གྲུབ་མཐའ་ཐམས་ཅད་ཉེ་རིང་མེད་པར་བསྐྱངས་པས། ས་དགེ་རྙིང་གསུམ་དང་། ཇོ་འབྲུག་བཀའ་གསུམ་སོགས་བོད་ཀྱི་གྲུབ་མཐའ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་གཙུག་ཏུ་བཀུར་བ་ཞིག་ཡིན། སྟོན་རྗེ་དགེ་འདུན་གྲུབ་ཀྱིས་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོའི་དགོན་འདི་བཏབ་རྗེས། ཕྱིས་སུ་ལོ་ལྟར་དབྱར་མཇུག་ཟླ་༦་པའི་དུས་གཏོར་གཟིགས་མོ་ཆེའི་འཆམ་གཟིགས་ཀྱི་དུས་ཆེན་རྒྱས་པ་ཞིག་གནང་སྲོལ་སྟར་ཆགས་ཡོད་པ་དེར། ཕྱོགས་བཞི་ནས་སྐྱེ་བོ་ཁྲི་ཕྲག་བཀལ་བ་འདུས་ཏེ་འཆམ་གཟིགས་དང་། བོད་ཀྱི་ལྷ་མོའི་འཁྲབ་

此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

གཞུང་ཁག་འཁྲབ་སྟོན་བྱེད་པ་རྒྱུན་ཆགས་སུ་གནས། བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོའི་དགེ་འདུན་གྱི་ཞལ་ཕྲངས་ནི། དགེ་འདུན་གྲུབ་ཀྱི་སྐབས། ཐོག་མར་བརྒྱ་དང་བཅུ་སྐོར་ནས་ཚིག་སྟོང་དྲུག་བརྒྱ་ཙམ་བར་འཕེལ་རྒྱས་བྱུང་ཞིང་། དེ་རྗེས་ཡོངས་གྲགས་ལ་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོ་སུམ་སྟོང་བརྒྱད་བརྒྱ་ཞེས་བརྗོད་ཀྱང་། འཕེལ་རྒྱས་ཆེ་སྐབས་ཞལ་ཕྲངས་ལྔ་སྟོང་ལ་ཉེ་བ་བྱུང་ཡོད།

བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོ་ནི་གཙང་ཕྱོགས་དགེ་ལུགས་པའི་དགོན་སྡེ་ཆེ་ཤོས་ཨང་དང་པོ་དང་། སྐད་གྲགས་ཆེ་ཤོས་ཤིག་ཡིན་ལ། དགོན་གནས་འདི་ནས་མཁས་གྲུབ་ནམ་མཁའི་སྐར་ཚོགས་ལྟ་བུ་བྱོན་པ་རྣམས་ཀྱིས་བོད་ཀྱི་རིག་གནས་གོང་འཕེལ······གཏོང་བར་བསུབ་ཏུ་མེད་པའི་མཛད་རྗེས་བཞག་ཡོད། ལྷག་པར་གདན་ས་འདི་ནི་པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་བཞི་པ་ནས་བཟུང་པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་ན་རིམ་གྱིས་ཆོས་སྲིད་ལུགས་ཟུང་གི་འཕྲིན་ལས་སྐྱོང་ཡུལ་ཞིག་ཡིན་ལ། དགོན་པའི་ནང་བོད་དང་མེས་རྒྱལ་གྱི་འབྲེལ་བའི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་རིག་རྫས་ཀྱང་མང་པོ་ཡོད། དཔེར་ན། པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་བདུན་པ་བསྟན་པའི་ཉི་མའི་དུས་བཞེངས་པའི་མཆོད་ཁང་དཀྱིལ་གྱི་རྒྱ་ནག་ལྷ······ཁང་ཞེས་བྱ་བའི་དབུས་སུ་སྤྱི་ལོ1796ལོར་ཆིན་གོང་མ་ཀྲུ་ཆིང་གིས་པཎ་ཆེན·········དཔལ་ལྡན་ཡེ་ཤེས་ལ་ཕུལ་བ་གོང་མ་ཆན་ལུང་རབ་བྱུང་གི་ཆ་བྱད་ཅན་གྱི་བྲིས་སྐུ··དང་། མཐའ་སྐོར་དུ་པཎ་ཆེན་གྱི་འཁྲུངས་རབས་བཅུ་གསུམ་གྱིས་བསྐོར་བའི་བྲིས་ཐང་རྟེན་ཁྲི་ཤེལ་བཅས་བཞུགས་པ་དང་། དེའི་མདུན་དུ་སྤྱི་ལོ1851ལོར་ཆིན་གོང་མ་ཞན་ཧྥིན་གྱིས་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེར་ཕུལ་བ་རྒྱ་ཡིག་འབུར་བཀོས་ཀྱི་བྱང་བུ······བཞུགས་སྒམ་རྒྱ་ཐིབས་དང་བཅས་པ་ཆུང་དུ་ཞིག་དང་། དེའི་མདུན་དུ་གཡང་ཏེའི་ལྷུང་བཟེད་ལ་སངས་རྒྱས་རབས་བདུན་བཀོས་མ་མཐིལ་ལ་གོང་མ་ཆན་ལུང···གི་ཕྱག་བསྟར་མའི་ཕྱག་བྲིས་ཡོད་པ་གཅིག་ཀྱང་བཞུགས། རྒྱ་ནག་ལྷ་ཁང་གི་གཟིམ་སྤྱུག་ནང་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་དང་། ཆིན་གོང་མའི་བཀས་མངགས་པའི་བོད་སྡོད་ཨམ་བན་ལྷན་འཛོམ་གནང་སྐབས་ཀྱི་བཞུགས་ཁྲི་ཡང་ཡོད། དེ་མིན་རྒྱ་

ཡིག་གི་བཀའ་འགྱུར་དང་། རྒྱ་བྲིས་ཀྱི་ཐང་ཀ་མང་པོ། དེ་མིན་རྒྱ་ནང་ནས་ཐོན་པའི་རིན་པོ་ཆེའི་མཆོད་ཆས་སྣ་ཚོགས་ཡོད་པ་བཅས་ཀྱིས་ཆིན་གོང་མས་བོད་ཀྱི·····ལས་དོན་ལ་གཟིགས་སྐྱོང་དང་། རྒྱ་བོད་མི་རིགས་གཉིས་ཤ་ཆུ་ལྟ་བུའི་འབྲེལ་བ་ཡོད་པ་མཚོན་པའོ། །ཞིབ་ཏུ་པཎ་ཆེན་བློ་བཟང་ཆོས་རྒྱན་གྱིས་མཛད་པའི་རང་རྣམ་ལས་ཤེས་པར་བྱའོ།།

ཐེངས་འདིར་པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་བཞི་པ་བློ་བཟང་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་མཆོག·····གིས་གསུང་འབུམ་པར་དུ་བསྐྲུན་སྐབས། མ་ཡིག་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོའི་ཤིང་པར་མ་དེ་གཞིར་བཟུང་ནས་པར་དུ་སྐྲུན་པ་ཡིན། གསུང་འབུམ་ཆ་ཚང་ལ་པོད་ལྔ་ཡོད་པ་བཅས་ལགས་སོ། །

རྩོམ་སྒྲིག་པས།

2009ལོའི་ཟླ་4ཚེས་8ཉིན།

དཀར་ཆག

ཆོས་སྨྲ་བའི་དགེ་སློང་བློ་བཟང་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་གྱི་སྤྱོད་ཚུལ་གསལ་བར་
སྟོན་པ་ནོར་བུའི་ཕྲེང་བ་ཞེས་བྱ།……………………………………(1)
སྐུ་བལྟམས་པ་དང་ངོ་མཚར་གྱི་སྣང་བ་ཐོག་མར་ངོམས་པའི་ཚུལ། …………(2)
སྐུ་སྐྱེ་ངོས་འཛིན་མཛད་པའི་སྐོར། ……………………………………(8)
བཀྲས་ལྷུན་དགོན་དུ་མཚན་ཉིད་ལ་སློབ་གཉེར་མཛད་པ་སོགས་ཀྱི་སྐོར།……(11)
བསྙེན་པར་རྫོགས་པ་དང་དབང་ལུང་མ་ཐོབ་པ་གསན་ཅིང་ཕྱོགས་ལས་རྣམ་
པར་རྒྱལ་བའི་གྲགས་པ་ཇི་ལྟར་ཐོབ་པ་སོགས་ཀྱི་སྐོར།…………………(23)
ཕྱ་རྗེས་སུ་གངས་ཅན་ཆོས་འཕེལ་གླིང་དང་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོའི་ཁྲི་ཐོག་ཏུ་
ཕེབས་ནས་བསྟན་འགྲོའི་བྱ་བ་བྱས་པའི་སྐོར། ………………………(32)
སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་བཞེངས་མཆོད་དང་རིས་མེད་ཀྱི་དགེ་འདུན་ལ་བསྙེན་
བཀུར་སྒྲུབ་པའི་སྐོར། ……………………………………………(40)
སྡེ་སྲིད་དཔོན་སློབ་ཀྱི་རེ་བསྐུལ་བཞིན་དམག་གི་ཆིངས་སྒྲིག་གནང་བ་དང་
རྒྱལ་བ་ལྔ་པའི་གཙུག་ཕུད་བཞེས་པ་དང་དགོན་པ་ལྔ་ཁང་གི་ཉམས་
གསོ་རྒྱ་ཆེར་མཛད་པ་བཅས་ཀྱི་སྐོར།……………………………………(97)
དབུས་ཀྱི་གདན་ས་གསུམ་སོགས་སུ་དབང་ལུང་ཟབ་བཤད་གནང་བའི་སྐོར།(113)

བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོར་ཕྱིར་ལོག་ཕེབས་ནས་མུ་མཐུད་བསྟན་འགྲོའི་དོན་ཆེན་
བསྒྲུངས་པའི་སྐོར།……………………………………………………(135)
རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པར་བསྙེན་རྫོགས་ཀྱི་སྡོམ་པ་གནང་བ་དང་རིས་
མེད་འདུས་སྡེ་ཁག་ལ་བསྙེན་བཀུར་རྒྱ་ཆེར་སྒྲུབ་པ། སྐྱེ་བོ་སེར་སྐྱ་དུ་

མར་དབང་ལྕུང་སོགས་གནང་བའི་སྐོར། ……………………………(158)
སྐུ་དངོས་ཀྱི་མཛད་པའི་མཇུག ……………………………………(284)
ཞིང་འདིའི་གདུལ་བྱ་ཇོགས་ནས་ཐ་མའི་མཛད་པ་བསྟན་པར་དགོངས་པ་
ཡོངས་སུ་ཇོགས་ཐབས་བསྒྲུབས་པའི་སྐོར། …………………………(298)
ཐུབ་དབང་ཞལ་པད་མ་བཞུགས། …………………………………(337)
མཁས་གྲུབ་ཆེན་པོ་གསུམ་གྱི་ཡོན་ཏན་མདོར་བསྡུས་པའི་སྒོ་ནས་རྟོགས་པ་
བརྗོད་པ་མཁས་པའི་ཡིད་འཕྲོག་གྲུབ་པའི་རྒྱན་ཅེས་བྱ་བ།……………(340)
དགེ་ལྡན་བཀའ་བརྒྱུད་རིན་པོ་ཆེའི་ཟབ་ལམ་བརྒྱུད་པའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་
མདོར་བསྡུས་གཏེར་གྱི་ཁ་བྱང་ལྟ་བུ་བཞུགས། ………………………(414)
འཕགས་པའི་གནས་བརྟན་ཆེན་པོ་རབ་འབྱོར་གྱི་རྟོགས་པ་བརྗོད་པ་
ཚངས་པའི་སྒྲ་དབྱངས་ཞེས་བྱ་བ། ……………………………………(428)
རིགས་ལྡན་གྲགས་པའི་རྟོགས་པ་བརྗོད་པ་དྲི་མེད་འོད་དཀར་འཕྲོས་བའི་
ཟླ་བ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །……………………………………(432)
སློབ་དཔོན་ཨཱརྱཱ་ཤཱུ་ར་རའི་རྟོགས་པ་བརྗོད་པ་ཚངས་པའི་དབྱངས་སྙན་
ཞེས་བྱ་བ།……………………………………………………………(437)
ཆོས་ཀྱི་རྗེ་ས་སྐྱ་པཎྜི་ཏ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་རྟོགས་པ་བརྗོད་པ་དྲི་ཟའི་
གླུ་དབྱངས་ཞེས་བྱ་བ། …………………………………………(443)
གཡུང་སྟོན་རི་ཁྲོད་པའི་རྟོགས་པ་བརྗོད་པ་ངོ་མཚར་རྒྱ་མཚོའི་ཐ་ཚྭབས་ཀྱི་
རང་སྒྲ་ཞེས་བྱ་བ། …………………………………………………(452)
བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཞི་བའི་ལྷའི་རྟོགས་པ་བརྗོད་
པ་པདྨ་དཀར་པོའི་ཕྲེང་བ་བྱིན་རླབས་ཀྱི་དྲི་བསུང་འཕྲོ་བྱེད་ཅེས་བྱ་བ།(460)
སྐྱེ་དགུའི་བདག་མོའི་རྟོགས་བརྗོད་ངོ་མཚར་འདབ་བརྒྱ་རྒོད་པའི་པདྨོ་
ཞེས་བྱ་བ།……………………………………………………………(485)

མཁྱེན་རབ་དབང་ཕྱུག་གྲགས་པ་བཟང་པོའི་རྣམ་ཐར་མདོར་བསྡུས། ……(492)
ས་གསུམ་མའི་ཊཱིཀྐ་ཚིག་དོན་གསལ་བ་ཞེས་བྱ་བ། ……………………(500)
གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་མི་ལ་ལ་བརྟེན་པའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་དང་རྣམ་ཐར་
ཏུ་མ་ཆུད་པའི་གསུང་མགུར་རྣམས་བཞུགས། ……………………(520)
རྗེ་བཙུན་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་དང་ནང་གི་ཁོང་སྐྲན་འདོན་པའི་སྨྱུག་སྨན་
ཞེས་བྱ་བ།……………………………………………………(546)
བླ་མ་མཆོད་པའི་ཚོ་ག་བཞུགས།…………………………………(553)
རྒྱལ་སྲས་ཤེས་རབ་འཕེལ་གྱི་སྤྲུལ་སྐུའི་གསོལ་འདེབས་དང་དགེ་སློང་མཁར་
སྐྱ་བའི་བཀའ་ལན། ……………………………………………(590)
པཎ་ཆེན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་བློ་བཟང་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་
པོའི་གསུང་ཉེ་བར་མཁོ་བ་འགའ་ཞིག་བཞུགས། ………………(592)

༄༅། །ཆོས་སྨྲ་བའི་དགེ་སློང་བློ་བཟང་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་གྱི་སྤྱོད་ཚུལ་གསལ་བར་སྟོན་པ་ནོར་བུའི་ཕྲེང་བ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།

ན་མོ་གུ་རུ་མཉྫུ་གྷོ་ཥ་ཡ། བཙོ་མའི་གསེར་ཞུན་མདངས་ཀྱིས་ཕྱུག་པའི་མཁྱེན་བརྩེའི་འོད་ཟེར་སྟོང་འབར་བས། །གདུལ་བྱའི་མ་རིག་མུན་པ་ཀུན་སེལ་ཕན་བདེའི་འདབ་བརྒྱ་བཞད་པའི་དཔལ། །ཉན་ཕྲན་བདག་པོ་ཀུན་དའི་གཉེན་བཅས་གཟི་འཛོམས་ངོ་འཛུམ་གཞག་མཛད་པ། །ཐུབ་པའི་ཉི་མ་ཆོས་དང་ཚོགས་བཅས་བདག་སྙིང་མཁའ་དབྱིངས་རྟག་བཞུགས་གསོལ། །སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་ཡེ་ཤེས་གཅིག་བསྡུས་ནས། །ངུར་སྨིག་ཟློལ་གྱིས་རྒྱལ་བའི་མཛད་པ་རྣམས། །དེང་འདིར་བསྒྲུབ་མཛད་བསླུ་མེད་སྐྱབས་ཀྱི་ཡུལ། །བཀའ་དྲིན་མཉམ་མེད་བླ་མའི་ཚོགས་ལ་འདུད། །སྨྲིན་མང་དུག་གི་ཚེར་མའི་ཚོགས་འཁྲིགས་ཀྱང་། །ཡོན་ཏན་ཡོངས་འདུའི་ཚལ་བཞིན་སྒྲོ་བཏགས་ཏེ། །དཔྱར་སྐྱེས་ཛ་གསང་སྟོང་ལྡར་ཆེར་སྒྲོགས་པའི། །རྣམ་ཐར་ཚུལ་ལ་ཁོ་བོ་ཡིད་མ་ཆེས། །དམ་པའི་སྙིང་ལ་འཇིགས་པ་སྐྲིན་བྱེད་པ། །དུག་གསུམ་ཆང་གིས་རབ་ཏུ་སྦྱོས་པ་ཡིས། །བློས་གར་མངོན་པར་བསྒྱུར་ཀྱང་ཚུལ་བསྟན་ཞེས། །ཡོལ་བའི་ཕག་ཏུ་འཆེལ་ལའང་བདག་མི་དད། །མདོ་རྒྱུད་དམ་པའི་གཞུང་དང་བསྟུན་པ་ན། །མངོན་མཐོའི་འབྲས་བཟང་བསྐྲུན་པའི་ས་བོན་ཡང་། །རྣམ་པར་སྨྱུགས་མོད་འོན་ཀྱང་ཀུན་མཁྱེན་ཏུ། །སྙོམ་ཞིང་གསལ་བར་སྒྲོག་ལའང་བདག་མི་མགུ། །གཏི་མུག་མུན་པས་ཡིད་བསླད་ངོ་ཚ་བྲལ། །བག་མེད་སྨྱོན་

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

པའི་རྣམ་འགྱུར་སྣ་ཚོགས་ཀྱང་། །ཐེག་མཆོག་གསང་བའི་རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པ་ཞེས། །ཀྱཻ་ཀྱུའི་རྣམ་ཐར་ཚུལ་ལའང་བདག་མི་མོས། །ཆགས་སྡང་བརླང་པོའི་ཐུགས་རྒྱུད་བོ་འཐུང་བུའི། །ཏུས་པར་འགྲན་ཀྱང་གསུང་འཛམ་ཞི་དུལ་ཅན། །ངུར་སྨྲིག་གིས་མཛེས་ཆེར་མ་དར་གཏུམས་བཞིན། །འཕྱོན་མའི་རྣམ་ཐར་ཚུལ་ལའང་བདག་མི་དགའ། །དེ་ཕྱིར་འཆིང་བ་ཀུན་ལྡན་པ། །བདག་ལྟའི་བྱིས་པའི་སྐྱེ་བོ་ལ། །མཁས་རྣམས་ཡིད་ནི་དགའ་བྱེད་པའི། །རྣམ་པར་ཐར་པ་ག་ལ་ཞིག །ཁྱད་པར་དུ་ཡང་བདག་གི་སྐྱབས་གཅིག་པུ། །བླ་མེད་སྟོན་པ་ཤཱཀྱའི་གཙོ་བོ་དེས། །རང་སྐྱོན་མི་གསང་ཡོན་ཏན་ཀུན་སྤེལ་ཅེས། །ལེགས་པར་གསུངས་ཕྱིར་ཚུལ་འདིར་དགའ་མ་གྱུར། །དེ་ལྟ་མོད་ཀྱི་བསེར་བུས་དབང་བསྒྱུར་ཤིང་བལ་འདབ་མའང་པད་དཀར་མིག་ཅན་བཞོན་པར་འགྱུར། །དབྱུག་གུའི་རིག་པས་ཉེ་བར་བསྟན་པའི་པ་ཊ་ཧ་ཡང་རྒྱ་འཛིན་སྤྲལ་བའི་དབྱངས་བཞིན་སྒྲོག །དེ་བཞིན་དད་ལྡན་འདུན་པའི་ཤུགས་ཀྱིས་ཡང་ཡང་བསྐུལ་ཆེ་བདག་ཉིད་ཀྱི། །སྤྱོད་ཚུལ་ཇི་བཞིན་གསལ་བར་སྟོན་པའི་རྟོགས་བརྗོད་ནོར་བུའི་འཕྲེང་བ་སྤེལ། །ཚུར་རོལ་མཐོང་བས་སྟོན་དང་ཕྱི་མཐའ་ཡི། །བྱུང་དང་འབྱུང་ཚུལ་སྟོན་པར་མི་སྤོབས་ཤིང་། །ད་ལྟའི་རང་གི་ཐུན་མོང་དང་ཚུལ་ལ། །བདག་ཉིད་མངོན་སུམ་གྱུར་པས་ཅུང་ཟད་བརྗོད། །

སྐུ་བལྟམས་པ་དང་ངོ་མཚར་གྱི་སྣང་བ་
ཐོག་མར་ངོམས་པའི་ཚུལ།

དེ་ཡང་བདག་ཅག་གང་དུ་སྐྱེས་པའི་ཡུལ་ནི། སྒྲ་པ་ཤེས་རབ་རིན་ཆེན་གྱི་རྣམ་ཐར་དུ། ལུང་པ་ཁ་བྱང་བསྟན་ལ་ལྷན་དང་། ཕོ་བསྟན་ལ་ལང་འགྲོ་བཟང་བར་བཤད་པ་ལྟར། གཙང་རོང་གི་མཚམས་ལྷན་གྱི་ནང་དྲུག་བརྒྱ་ཞེས་བྱ་བ་ཡིན་ལ། རིགས་ནི་ཕ་མེས་རིམ་པའི་ཁ་བརྒྱུད་དུ་མཚུངས་མེད་གཡག་སྡེ་པཎ་ཆེན་གྱི་བརྒྱུད་པ་ཡིན་ཅེས་པ་ཙམ་ཞིག་གྲགས་ཀྱང་། དེ་ཉིད་ཇི་ལྟ་བུའི་རིགས་སུ་མ་ངེས་པས།

ཁོ་བོས་ཀྱང་རྗེ་བཙུན་བླ་མ་མཁས་གྲུབ་སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རྣམ་ཐར་དུ་སྨྲོ་བར··· མ་སྤྱོད་ལ། ཕྱིས་གཡག་སྡེ་པཎ་ཆེན་གྱི་རྣམ་ཐར་རྒྱས་པ་མཐོང་བ་ན། སྤྲུལ་རིགས་སུ་གསལ་བར་མཆིས་པ། དེ་ལྟར་ན་འོ་སྐོལ་གངས་རིའི་ཁྲོད་ན་འཁོད་པ་རྣམས་ཀྱི་ཇོ་བོ་ཆོས་སྐྱོང་བའི་རྒྱལ་པོ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་གྱི་སྐུ་རིང་ལ། མཁན་ཆེན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཞི་བ་འཚོ་དང་། སློབ་དཔོན་པདྨ་སམ་བྷ་བ་གཉིས་ཀྱིས་མཁན་སློབ་མཛད་ནས། ཁ་བ་རི་པ་རྣམས་ལ་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ཏུང་མི་ཏུང་བརྟག་པའི་ཕྱིར། སད་མི་མི་བདུན་རབ་ཏུ་བྱུང་ཞིང་བསྙེན་པར་རྫོགས་པའི་ནང་ཚན། སྦ་ཡེ་ཤེས་དབང་པོ་ལ་སོགས་པ་དམ་པ་མང་པོ་ཉེ་བར་བྱོན་པའི་རིགས་རྒྱུད་དུ་འདུག

དེ་ཡང་རྒྱལ་བ་བློ་བཟང་དོན་གྲུབ་ཀྱི་སྐུ་སྐྱེའི་དབང་དུ་བགྱིས་ན། རྗེ་གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་དེ་ཉིད་ནི། སྐུ་ཚེ་མང་པོའི་སྔ་རོལ་ནས་མཁས་པ་དང་གྲུབ་པ་དུ་མའི་སྐྱེ་བ་བརྒྱུད་མར་བྱོན་པ། སྐུ་ཚེ་དེ་ཉིད་ལའང་གྲུབ་པའི་གོ་འཕང་མངོན་པར་གཤེགས་པའི་ཚུལ་བསྟན་པས་ལུང་རྟོགས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ནམ་མཁའི་མཛོད་ལ་མངའ་བརྙེས་པའི་ཕྱིར། དེ་ཉིད་ཀྱི་བ་སྤུའི་ཡོན་ཏན་གྱི་ཆ་ཤས་ཙམ་ཡང་ཁོ་བོ་ཅག་ལ་མ་མཆིས་ཤིང་མངོན་སུམ་གྱི་དྲན་པའང་མི་སྣང་མོད། འོན་ཀྱང་སྔོན་གྱི་ཆོས་རྒྱལ་མེས་དབོན་རྣམས་གསུམ་སོགས། རིགས་གསུམ་མགོན་པོ་སོགས་ཀྱི་སྤྲུལ་པར་གྲགས་ཤིང་དོན་ལའང་དེ་ལྟར་གྲུབ་ཀྱང་། གདུལ་བྱ་རྣམས་ཇོ་འབྲོམ་ཡབ་སྲས་ལ་གུས་པ་ལྷག་པར་བསྐྱེད་པའི་ཕྱིར། དེ་དུས་ཀྱི་མཁན་སློབ་ཐམས་ཅད་ཇོ་བོ་རྗེ་དང་། ཆོས་རྒྱལ་ཐམས་ཅད་འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཁོ་ནའི་སྤྲུལ་པར་གསུངས་པ···· ལྟར། རྗེ་གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་ཉིད་ཀྱི་མཚན་གྱི་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པས་བསྟན་པ་དང་འགྲོ་བ་ལ་ཕན་པར་འགྱུར་བའི་ཐབས་མཁས་ལ་དགོངས་པ་འདྲ། བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་ཐ་མལ་གྱི་སྐུའི་བཀོད་པ་བསྟུ་བར་ཕྱོགས་པའི་དྲུང་དུ། རྗེ་བཙུན་སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་དངོས་སུ་ཆིག་གི་ལམ་ནས་ཞུ་བ་ནི་མ་སྤྱོབས། ཡིད་ལ་གདུང་བ་མི་བཟད་པ་སྐྱེས་ཤིང་། སྐུའི་སྐྱེ་བ་མྱུར་དུ་འབྱོན་པར་གསོལ་བ་རྟེ་གཅིག་ཏུ་བཏབ་

པའི་སེམས་ཀྱི་རྟོག་པ་ཐུགས་ཀྱིས་མཁྱེན་ནས། དྲུང་རབ་འབྱམས་པ་དེ་ཙམ་གྱི་ཐུགས་ངལ་མཛད་མི་དགོས། ངེད་ཀྱང་སྤེལ་བའི་དེ་ཙ་མྱུར་དུ་ཡོང་། ཞེས་གསུངས་པས་སླར་ཡང་འཛིགས་པ་དང་སྨོས་པས་ཡིད་ཆད་ཆོད་དུ་སོང་ནས་རྒྱུ······མཚན་ཞུ་བ་མ་བྱུང་། སླར་ལྷ་ཁྲུད་སྤེལ་བ་ཟེར་བ་འདིར་རེ་བ་བཅས་ཏེ། དོགས་པ་ཙམ་ཡང་མ་བྱུང་།

ཕྱིས་དྲུག་བརྒྱ་པའི་སྤེའུ་མཐོན་པོ་དེ་ལའང་དགོངས་སམ་སྙམ་པ་དང་། སྔི་ལམ་དུའང་ལུང་བསྟན་མཚར་བ་ཞིག་བྱུང་། འོན་ཀྱང་ད་དུང་གདེངས་མ་བཀལ་བར། རྗེ་སླད་མིག་པ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་པ་འདི་མངོན་མཁྱེན་ཐོགས་མེད་དུ་གསུང་བར་བྱེད་པས་སོལ་མཆིད་ཞིབ་ཏུ་ཞུས་པ་ན། དྲུག་བརྒྱའི་དེ་སྐྱེ་བ་གཅིག་འཕར་དགོས་བྱུང་བ་མ་གཏོགས་ཐེ་ཚོམ་དགོས་པ་མི་སྟོག སེང་ཡང་ངེད་གཉིས་མཚུངས་པ་ཡོད་པས། ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་ཞེས་འདོགས་པ་མཛོད་གསུངས་པས། བློ་བཟང་ཞེས་པོ་བོས་སྒྱུར་བ་ཡིན་ཅེས་རྗེ་རིན་པོ་ཆེ་སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་གསུང་ངོ་།།

དེ་ལྟར་རྒྱལ་བ་བློ་བཟང་དོན་གྲུབ་ཉིད་ཟད་བྱེད་ཅེས་པ་མེ་སྟག་ལོ་ཞིང·········གཞན་དུ་གཤེགས་ནས་རིང་པོ་མ་ལོན་པར། བརྗོད་མ་ཐག་པའི་རིགས་དང་། ཡུལ་དེར། ཕ་ཕྱི་འཆར་དུ་འཚོ་བྱེད་ཚེ་རིང་དཔལ་འབྱོར་དུ་གྲགས་ཀྱང་། དོན་གནས་ལ་གསོ་བ་རིག་པའི་ཡོན་ཏན་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་དང་ལྡན་ཞིང་། འཕགས་པ་བརྒྱད་སྟོང་པ་ལ་རྒྱུན་དུ་ཁ་འདོན་བྱེད་པ་དགེ་བའི་ངང་ཚུལ་ཅན་མེས་པོ་དྲུང·······འཚོ་བ་ཀུན་དགའ་འོད་ཟེར་ཞེས་བྱ་བ་དང་། མ་ནི་རང་བཞིན་དྲང་ཞིང་གཞན་ལ་ཕན་སེམས་ཆེ་བ་མཚོ་རྒྱལ་ཅེས་བྱ་བའི་མངལ་དུ་ཉིད་མཚམས་སྦྱར་ཏེ། རབ་བྱུང་ཞེས་པ་མེ་ཡོས་ས་ག་ཟླ་བའི་ཆོས་བཅོ་ལྔའི་སྔ་དྲོ་ཁྱིའུ་ཟླ་བ་ལྟར་དཀར་ཞིང་སྣའི·····གཟེངས་མཐོ་བ་མཛེས་ཤིང་བལྟ་ན་སྡུག་པ་ཞིག་བཙས་ནས། མཐུན་པའི་དངོས་པོ་དག་གིས་སྐྱིད་བསྐྱངས་པས། རྫིང་གི་པདྨ་བཞིན་དུ་སྐྱིད་དྲག་ཅིང་། ཀུན་གྱིས་མཐོང་ན་དགའ་བ་ཞིག་ཡོད་ཅེས་གྲགས་སོ།།

དེ་ལྟར་སྐྱེས་ནས་ལོ་གཅིག་ལྷག་ཙམ་སོང་བའི་ཚེ། ཕ་འཚོ་བྱེད་དཔལ་འབྱོར་གྲགས་པ་དེ་ཉིད་སྨྱོས་འགྱུར་ལ་ལྷག་པར་དགའ་ཞིང་གདོན་གྱིས་བརྣམས་པའི་······བྱེད་པོས་དུང་ལྷ་ནང་པའི་དཔོན་པོ་རྒན་པ་དམར་གསོད་བྱས་འཕྲལ། བྱིས་པ་ཆུང་དུ་དེ་ལུས་གནད་བསྣུངས་ཏེ་འདུག་པ་ཁྲག་ཅན་གྱི་ལག་པས་པང་དུ་བླང་ཞིང་འཁྱུད་པས། སྐད་གཅིག་དེ་འཕྲལ་ཇི་ལྟར་པཎྜི་གཞོན་ནུ་ལ་བ་མོའི་རིག་པས་བསྟུན་པ་བཞིན་དུ་ལྷ་་པའི་མཐའ་ལ་བརྟེན་ནོ། །དེའི་ཚེ་མ་རྒན་མྱ་ངན་གྱི་མེ་འབར་བས་ཀུན་ཏུ་གདུངས་པའི་རྨི་ལམ་དུ། ཛོ་གིའི་རྣམ་པ་རས་ཀྱི་ཨཛྙ་རག་གྱོན་པ་ཞིག་བྱུང་ནས། གྲིབ་དང་མི་གཙང་བ་ལ་མ་འཛེམས་པ་སྤྱོད་པ་རྩིང་པོའི་བྱ་བ་ལ་དེ་ལས་འོས་མེད། ད་སྡུག་བསྔལ་བྱས་པས་ཅི་ལ་ཕན། འོན་ཀྱང་སླར་ཡང་གནས་གཡར་པོ་འདྲ་ཡོང་ཤས་འདུག་པ། དེ་ལྟར་ན་བག་ཡོད་པ་གྱིས་ཟེར་བ་ཞིག་རྨིས། དེ་ནས་རིང་པོ་མ་ལོན་པར་སླར་ཉིད་མཚམས་སྦྱར་ཏེ། རབ་སྨྱོས་ཀྱི་ལོ་ལ་བྱིས་པ་ལུས་ཆུང་ཞིང་མདོག་སྔོ་བ། དངོས་ངན་ཅིང་བ་སྤུའི་དྲ་བས་ཁེངས་པ་ཞིག་བཙས་པས་ཕ་མ་དག་ཀྱང་རྨི་ལྟས་སོགས་དང་བསྟུན་ན་འདི་འདྲ་མིན་པ་ཅིག་ཡོང་ཐད་པ་ལ་ཞེས་སྒྲོག་ཅིང་། དངོས་ཅག་གི་ཨ་ལྕེ་ཡིད་འཛིན་ན་རེ་ཨོ་ལོ་སྟོན་མ་དེ་ཤི་བ་ལས། འདི་སྐྱེས་པ་སྡུག་པ་འདུག་ཅེས་སྨྲས་ཞེས་ཀྱང་གྲགས། འོན་ཀྱང་མཐུན་པའི་རྐྱེན་གྱིས་སྐྱིད་བསྲིངས་ཤིང་རྨི་ལྟས་མཁན་པོ་ཞིག་གི་ལུང་བསྟན་ལྟར། མིང་ཆོས་རྒྱལ་དཔལ་ལྡན་བཟང་པོ་ཞེས་བྱ་བར་བཏགས། དེ་འདྲ་བའི་གནས་སྐབས་སུ་གཞན་དག་གིས་སྒྲོལ་མ་དང་། ཤེས་རབ་སྙིང་པོ་སོགས་ངག་འདོན་བྱས་པ་ན། ངག་ནས་བཟླ་བར་མི་ནུས་ཀྱང་། སེམས་ལ་ཚིག་འབྲུ་གོ་རིམ་དང་བཅས་པ་གསལ་བར་འཆར་བ་ཙམ་ནི་བྱུང་ལ། དྲུང་ཆོ་བ་ཞག་རེ་བཞིན་མཚན་བརྗོད་ཞལ་འདོན་འཆག་མེད་མཛད་པ་ཐོས་པས། མཐར་ལོ་གསུམ་པའི་སྐབས་མཚན་བརྗོད་བློ་ལ་གསལ་བ་ངག་ཏུའང་གཙང་སེང་བ་འདོན་ནུས་པ་བྱུང་ཞིང་། ལོ་ལྔ་ལོན་དུས་ཞག་རེ་བཞིན་མཚན་བརྗོད་ཚར་ལྔ་རེ་འདོན་པའང་ལན་མང་དུ་བྱུང་། དེ་དུས་

དབེན་དགོན་པ་སློབ་དཔོན་གྱིས་དབྱར་གནས་དྲུག་བརྒྱར་མཛད། ཅྱིས་པ་ཆུང་དུ་དེ་ཕྱི་རོལ་དུ་ཐབས་ཅི་བྱས་ཀྱང་སྡོད་མ་འདོད་པར། ཚོགས་ཀྱི་ནང་དུ་ཞུགས་ཏེ། དཀའ་བཅུ་པ་དཔལ་མགོན་གྱི་གོང་དེར་འདུག་པ་ཞིག་ཡོད་པའི་རྒྱུས། རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ཀྱི་ཚོ་ག་དང་། མགོན་པོ། ཆོས་རྒྱལ། ལྷ་མོ། ཕྱག་བཞི་པ། གུར། ཞལ་རྣམས་ཀྱི་བསྐང་གསོལ་རྣམས་ཞོར་ཐོགས་པ་ཞིག་བྱུང་། དགག་དབྱེ་གྲོལ་ནས་གྲྭ་པ་རྣམས་བསོད་སྙོམས་ལ་བྱོན།

མཁས་གྲུབ་སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་ཟླ་བ་གཅིག་ཙམ་བཞུགས་པའི་ཧའི་གྲལ་དུ། ཨོ་ཡོ་འདི་དབྱར་གནས་ཀྱི་རིང་ཚོགས་དཀྱིལ་རང་དུ་སྡོད་ཚུགས་ཤིང་། ཡི་དམ་དང་། བསྐང་གསོལ་གྱི་ཞོར་འདེགས་ཀྱང་ཡོང་བ་འདུག་གསུངས་པས། དྲུང་འཚོ་བ་ཆེན་མོ་ན་རེ། འདི་ཤེས་རབ་དགའ་རབ་ཡིན་པ་འདྲ། བདག་གིས་ཁ་འདོན་བྱས་པའི་རྩ་ཆགས་ཀྱིས། ན་ཉིང་ལོ་གསུམ་པའི་མཇུག་ཏུ་མཚན་བརྗོད་ཤིན་ཏུ་བྱང་བ་བྱུང་ནས། ཁ་སང་སྐབས་ཅིག་ཉིན་རེ་ལ་ཚར་མང་པོ་འདོན་གྱི་འདུག་ལགས། ད་ལྟ་སྐུ་གཞོགས་སུ་རྒྱུགས་ཕུལ་དང་གསུངས། དེ་འཕྲད་དུ་ཡེ་ཤེས་ཡོན་ཏན་བཟང་པོའི་བསྟོད་པ་སྟོན་དུ་བཏང་། རྒྱ་གར་སྐད་དུ་ནས་མངོན་པར་བསྟོད་དོའི་བར་དང་། མཇུག་ཏུ་ཤེས་བྱའི་མཁའ་དབྱིངས་ལ་སོགས་གཙང་སིང་བ་ཞིག་ཤར་བས། རྗེ་རིན་པོ་ཆེ་ཤིན་ཏུ་དགྱེས་ནས་འདོན་ཁྱེར་དག་ཅིང་བྱང་བ་འདུག བཙུན་པ་ཞིག་བྱེད་དགོས་པ་ཡིན། བཙུན་པ་ལེན་མི་ལེན་ཡོང་བ་ལྟོའི་གསུངས་ནས་དབུ་པཱ་དེ་ཕུད་ཁོ་བོའི་མགོ་ལ་གཡོགས་ནས་བཙུན་པ་ལེན་པོ་ཡོང་བ་འདུག་ཅེས་གསུངས་ཤིང་བཞད་གནང་བས། ཅྱིས་རབ་ཏུ་བྱུང་ཞིང་བསྙེན་པར་རྫོགས་པའི་རྟེན་འབྲེལ་བསྒྲིགས་ཤིང་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པར་འདུག

རང་ལོ་ལྔ་ལ་ཕྱོགས་པའི་ཚེ་བདེ་གཤེགས་བདུན་གྱི་ཚོ་ག་བཟུང་སྟེ་དུས་བཟང་རྣམས་ལ་འཆག་མེད་དུ་སྟོན། དེ་ནས་རྡོར་གཅོད་ཞིག་ཡང་ཡང་བཀླགས་པས། སློག་བྱང་བ་དང་ཁོང་དུ་ཆུད་པ་མཉམ་དུ་བྱུང་། དུས་དེ་སྐབས་མཁས་གྲུབ་སངས

རྒྱས་ཡེ་ཤེས་ཀུན་སྟོན་དུས་ཕལ་ཆེར་དྲུག་རྒྱར་བཞུགས་པས། ཚེ་དབང་། མགོན་པོ་ཕྱག་དྲུག་པའི་བཀའ་རྫོགས་པ། ཧ་མགྲིན་གྱི་རིམ་པ་མང་པོའི་རྗེས་གནང་། ཧ་སྒྲོད་ཀྱི་ལུང་། རིགས་གསུམ་མགོན་པོ། སྒྲོལ་མ། རྣམ་རྒྱལ་འཇོམས། ཆོས་སྐྱོང་མང་པོའི་རྗེས་གནང་སོགས་དབང་ལུང་མང་དུ་ཐོབ་ཅིང་། སྐྱིད་ཚལ་བའི་དགེ་བའི་གཤེས་གཉེན་ཆེན་པོ་རིན་པོ་ཆེ་གྲངས་ཅན་པ་བྲེ་སྤྲིང་གི་བླ་མ་མཛད། དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་སྐུ་ཡོན་ཆེ་ཞིང་བཙུན་པས་ཕ་མ་རྣམས་ཀུན་མོས་ཤིང་། རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་ཆས་ཤིན་ཏུ་བཀྲིན་པ་ནས་དྲུག་རྒྱར་ཡང་ཡང་གདན་འདྲེན་ཅིང་། རྒྱུན་རིང་བཞུགས་པས། བརྒྱད་སྟོང་པ་སོགས་ཤེར་ཕྱུགས་དང་། མདོ་མངས་དང་། འདུལ་བ་ལུང་དང་། རྒྱུད་འགའ་ཞིག་སོགས་ལུང་ཤིན་ཏུ་མང་བ་དྲུང་འཚོ་བ་ཆེན་མོ་སོགས་དང་ལྷན་ཅིག་ཞུས། མེས་པོ་དྲུང་འཚོ་བ་ཉིད་ཀྱི་དྲུང་དུ་ཕུའོ་དྲུང་འཚོ་བ་ཧ་མགྲིན་བཟང་པོས་རིགས་བརྒྱུད་ཀྱི་བསྲུང་མ། དྲང་སྲོང་ཆེན་པོ་ཀླུ་ཧུ་ལའི་རིགས་གཏད། གདམས་པ་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་ལུང་། ཞང་བློན་གྱི་རྗེས་གནང་། བསྒྲུབ་སྐོར་དང་རྒྱུད་བཞིའི་ལུང་སོགས་སྨན་དཔྱད་ཀྱི་སྐོར་གྱི་དབང་ལུང་ཞུ་ཡི་འདུག་པ·········
རྣམས་ཀུན་ཞོར་ལ་ཉན།

ལོ་བདུན་པའི་དུས་སུ་འགྲམ་སོ་གཉིས་གསར་དུ་སྐྱེས་པས། དེ་གོང་དུ་སྐྱེ་བོ་འགའ་ཞིག་ཕག་འགྲམ་སྐྱེས་ནས་ཚེ་ཕྱིད་སོང་། ཟེར་བ་ཐོས་ཤིང་། འདི་ཡང་ཕག་འགྲམ་ཡིན་འདུག་ལ། དེ་ལྟར་ན་མྱུར་དུ་འཆི་བར་འགྱུར་བ་གདོན་མི་ཟའོ་སྙམ་དུ་འཆི་བ་རྟོལ་མེད་དུ་དྲན་པ་ཡུན་རིང་པོའི་བར་བྱུང་། སྡིག་པ་འཇིག་རྟེན་ཕྱི་མར་ནོར་བཅོལ་ལེན་པ་དང་འདྲ་སྙམ། བདག་ཉིད་ཀྱི་ཁ་ཟས་ལ་བགོ་བཤའ་བྱས་ཤིང་། བཟའ་བཏུང་སོགས་ངོས་དང་། ཤྲིག་ཏུ་བཀུས་ནས། སྙིང་མོ་བ་དང་། ཁྱི་དང་བྱ་བྱིའུ་སོགས་ལ་བྱིས་པའི་བློས་ཅི་ལྕོགས་བྱིན་ཅིང་། ཕྱི་མའི་རྟེན་བཟང་པོ་ཚུལ་ཁྲིམས་ལ་རག་ལས་པའི་རྣམ་དབྱེའང་ཙུང་ཟད་ཤེས་པས། གཞན་ནི་མ་སྤྱོབས་དུས་བཟང་རྣམས་ལ། མི་དགེ་བཅུ་ལ་སྡོམ་སེམས་རྟེན་གོམས་ཡང་ཡང་བྱས། སྤྱིར་ན་

此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com