[illegible] ༡༥

༄། །ཙོ་ནེ་གྲགས་པ་བཤད་སྒྲུབ་ཀྱི་གསུང་འབུམ་བཞུགས།

(༨/༡༨)

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

ཀྲུང་གོའི་བོད་རིག་པ་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

༄། །ཙོ་ནེ་གྲགས་པ་བཤད་སྒྲུབ་ཀྱི་གསུང་འབུམ་
པོད་བརྒྱད་པ་བཞུགས།

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

༄༅། [illegible]

དེབ་ཀོ་ལྔ་པ།

༄༅། །ཅོ་ནེ་གྲགས་པ་བཤད་སྒྲུབ་ཀྱི་གསུང་འབུམ། །

(༨/༡༨)

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

*

ཀྲུང་གོའི་བོད་རིག་པ་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་བསྐྲུན་ཏེ་བཀྲམ།
པེ་ཅིན་མའོ་རིན་ཚོན་ཁྲ་པར་འདེབས་ཀུང་སིས་དཔར་བཏབ།
སྤྱི་ལོ་༢༠༠༨ལོའི་ཟླ་༨པར་པར་གཞི་དང་པོ་བསྒྲིགས།
སྤྱི་ལོ་༢༠༠༨ལོའི་ཟླ་༨པར་པར་ཐེངས་དང་པོ་བཏབ།
དཔར་གྲངས། ༠༠༠༡—༡༥༠༠
ISBN978—7—80253—140—6/B. 65

གསུང་འབུམ་ཆ་ཚང་(དེབ་༡ – ༡༨ཡོད་)ལ་རིན་སྒོར། ༤༥༨.༠༠

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
卓尼·扎巴谢珠文集:第1-18卷　藏文
百慈藏文古籍研究室编.-北京:
中国藏学出版社,(先哲遗书.88-105卷)2009.9
ISBN 978-7-80253-140-6
Ⅰ.卓…　Ⅱ.①卓…②百…Ⅲ.喇嘛教-文集
-藏语 Ⅳ.B946.6-53
中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第010748号

先哲遗书　(第95卷)

卓尼·扎巴谢珠文集

(8/18)

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1/32 印张:252
2009年9月第1版 2009年9月第1次印刷
印数:0001—1500册

书号:ISBN978—7—80253—140—6/B.65

本文集总定价(1-18卷):458.00元

དཀར་ཆག

དཔལ་བདེ་མཆོག་ལཱུ་ཧི་པའི་བླ་བརྒྱུད་བསྟོད་པ་སྨོན་ལམ་

ཤིས་བརྗོད་དང་བཅས་པ་བཞུགས། 1

ལཱུ་ཧི་པའི་ལུགས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་གི་མངོན་རྟོགས་

ཐར་འདོད་འཇུག་ངོགས་བདེ་བའི་ལམ་བཟང་

ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས། 9

བདེ་མཆོག་ལཱུ་ཧི་པའི་བུམ་བསྐྱེད་མདུན་བསྐྱེད་ལག་མཆོད་

དང་བཅས་པ་བཞུགས། 59

བདེ་མཆོག་ལྷན་སྐྱེས་ཡབ་ཡུམ་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་

གཏེར་ཆེན་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས། 85

བདེ་མཆོག་བཅུ་གསུམ་མ་བཞུགས། 99

བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཀྱི་ཆོ་ག་རྒྱུད་དོན་གསལ་

བ་འགྲེལ་པ་དང་བཅས་པ་ནས་འབྱུང་བའི་ཕྱགས་ཀྱི་དོན་

རྣམ་པར་བཤད་པའི་ཟུར་བཀོལ་བཞུགས། 115

ཀུན་རིག་ཆོ་ག་རྒྱུད་དོན་གསལ་བ་རང་འགྲེལ་དང་བཅས་པའི་

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

ཚིག་དང་དོན་གྱི་ལྷན་ཐབས་མདོར་བསྡུས་ཡང་གསལ་སྒྲོན་
མེ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས། ······ 134

བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཀྱི་ཆོ་ག་རྒྱུད་དོན་གསལ་
བ་འགྲེལ་པ་དང་བཅས་པ་ནས་འབྱུང་བའི་ཕྱག་རྒྱའི་རྣམ་
པར་བཞག་པའི་ཟླུར་བཀོལ་བཞུགས། ······ 199

ཀུན་རིག་གི་བུམ་བསྐྱེད་བསྡུས་པ་བཞུགས། ······ 228

ཀུན་རིག་གི་བསྙེན་པ་བྱ་ཚུལ་བཞུགས། ······ 232

རབ་གནས་བཀྲ་ཤིས་སྙེ་མའི་དགོངས་རྒྱན་དོན་གསལ་
ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས། ······ 238

ནོར་ལྷའི་སྒྲིད་ཆོག་གཡང་འབོད་བྱེད་ཚུལ་བཅས་བཞུགས། ······ 266

ཡོངས་སྤྱོད་འཕེལ་ཐབས་ཀླུའི་བུམ་གཏེར་འདོད་དགུའི་འབྱུང་
གནས་དང་ལྷོ་འཕྲེ་བརྟག་ཚུལ་ཡོངས་སྤྱོད་འཕེལ་ཐབས་
གཞན་དང་བཅས་བཞུགས། ······ 280

བཅུ་གཅིག་ཞལ་གྱི་ཆོ་གའི་བླ་བརྒྱུད་གསོལ་འདེབས་སྨོན་ལམ་
ཤིས་བརྗོད་དང་བཅས་པ་བཞུགས། ······ 299

གསང་བདག་འཁོར་ཆེན་གྱི་ནང་མཆོད་བླ་བརྒྱུད་གསོལ་འདེབས་
སྨོན་ལམ་ཤིས་བརྗོད་བསྟོད་པ་རྣམས་བཞུགས། ······ 304

རྣམ་འཇོམས་བྱབས་ཁྲུས་རྡེ་ལྟར་བྱ་བའི་ཆོ་ག་སྡུག་བསྔལ་ཚ་གདུང་
སེལ་བྱེད་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས། 311
ས་བདག་གདོན་དགྲོལ་ཉེས་པ་ཀུན་སེལ་ཕན་བདེའི་འབྱུང་གནས་
ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས། 318
ཀླུ་བརྒྱད་ཀྱི་ཆོ་ག་ལ་བརྟེན་པའི་གདོན་འགྲོལ་བྱ་རྩུལ་ཕན་
བདེའི་འབྱུང་གནས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས། 335
སྒྲོལ་མདོས་བར་གཅོད་ཀུན་སེལ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས། 346
བློ་ལྡན་ཐོས་པའི་ལམ་ལ་བསླུལ་བའི་དབྱུ་གུ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས། 361
མངོན་པ་གཉིས་ནས་བཤད་པའི་བློ་རིགས་དང་རྟགས་རིགས་
ཀྱི་རྣམ་གཞག་ལུང་རིགས་ཀྱི་སྙིང་པོ་བསྡུས་པ་མཁས་པ་
དགྱེས་བྱེད་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས། 375

༄། །དཔལ་བདེ་མཆོག་ལཱུ་ཧི་པའི་བླ་བརྒྱུད་བསྟོད་པ་སྨོན་ལམ་ཤིས་བརྗོད་དང་བཅས་པ་བཞུགས།

ན་མོ་གུ་རུ་མཉྫུ་གྷོ་ཥཱ་ཡ། དཔལ་ལྡན་རིགས་བརྒྱའི་ཁྱབ་བདག་རྡོ་རྗེ་འཆང་། །མཐུ་སྟོབས་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་སྲས་གསང་བའི་བདག །མགོན་དེས་རྗེས་བཟུང་ཨིནྡྲ་བྷོ་དྷི་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་དཔལ་ལྡན་ས་ར་ཧ། །ཟབ་དོན་འགྲེལ་བར་ལུང་བསྟན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཞབས། །ཐུགས་སྲས་རྡོ་བཙུན་རི་ཁྲོད་དབང་ཕྱུག་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །ལམ་འདིས་གོ་འཕང་མཆོག་བརྙེས་ལཱུ་ཧི་པ། །ཟབ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་དྷཱ་རི་ཀ་པའི་ཞབས། །སྒྱུ་ལུས་མངོན་གྱུར་རྡོ་རྗེ་དྲིལ་བུ་པར། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །རིམ་གཉིས་རྫོགས་པ་མཆོག་ལྡན་རུ་སྦལ་ཞབས། །ཕག་མོས་རྗེས་བཟུང་ཛ་ལནྡྷ་ར་པ། །བརྟུལ་ཞུགས་མཆོག་གྱུར་ནག་པོ་སྤྱོད་པ་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །གསང་བའི་མན་ངག་མཛོད་འཛིན་གུ་ཧྱ་པ། །གྲུབ་པའི་གོ་འཕང་མཐོར་གཤེགས་རྣམ་རྒྱལ་ཞབས། །ཏིལ་བརྡུང་སྤྱོད་པས་མཆོག་བརྙེས་ཏེ་ལོ་པར། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །གནས་ལྔ་རིག་པའི་མཐར་སོན་ནཱ་རོ་པ། །བསྒོམས་པའི་ནུས་པ་ཕྱུལ་བྱུང་ཕམ་མཐིང་མཆེད། །མཁས་མཆོག་ཀློག་སྐྱ་ཤེས་རབ་བརྩེགས་ཉིད་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །བྲོ་སྒྱུར་ཆེན་པོ་བློ་གྲོས་གྲགས་པའི་དཔལ། །ས་ཆེན་

རིག་འཛིན་ཀུན་དགའ་སྙིང་པོའི་ཞབས། །རྗེ་བཙུན་དམ་པ་བསོད་ནམས་རྩེ་མོ་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །གསང་དོན་ཀུན་གཟིགས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་པ། །རིག་གནས་མཐར་སོན་ས་སྐྱ་པཎྜི་ཏ། །དེ་སྲས་ཕྱུ་པོ་རིགས་པའི་སེངྒེ་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །མཁས་བཙུན་ཆེན་པོ་སངས་རྒྱས་འབུམ་པ་དང་། །སྐད་གཉིས་སྨྲ་བ་མཆོག་ལྡན་ལེགས་པའི་བློ། །བླ་མ་དམ་པ་དཔལ་ལྡན་སེངྒེ་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །བསྟན་པའི་མངའ་བདག་བུ་སྟོན་རིན་ཆེན་གྲུབ། །སྔགས་འཆང་ཀུན་གྱི་གཙོ་གྱུར་ཁྱུང་ལྷས་པ། །ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་རྗེ་བཙུན་ཙོང་ཁ་པར། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །དཔལ་ལྡན་འཁོར་ལོ་སྡོམ་པའི་ལུང་རྟོགས་བསྟན། །རྗེ་བཞིན་འཛིན་མཛད་རིམ་པར་བྱོན་པ་ཡི། །དངོས་དང་བརྒྱུད་པའི་བླ་མ་ཐམས་ཅད་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །བརྟན་གཡོའི་ཤེས་བྱའི་དཀྱིལ་འཁོར་མ་ལུས་པ། །དྲི་མེད་ལྷན་སྐྱེས་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ངང་། །སྡོམ་མཛད་ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་ཡབ་ཡུམ་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །མ་དག་སྐྱེ་ཤི་བར་དོ་རྣམ་པ་གསུམ། །རྣམ་དག་རྒྱལ་བའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་ངང་། །བསྒྱུར་མཛད་འཁོར་ལོ་སྡོམ་པའི་རིམ་གཉིས་ལམ། །བགྲོད་པའི་ཉམས་ལེན་མཐའ་རུ་ཕྱིན་པར་ཤོག །གོ་འཕང་མཆོག་དེ་ཚེ་འདིར་མ་ཐོབ་ཀྱང་། །འཆི་བའི་ཚེ་ན་བླ་མ་ལྷ་ཚོགས་ཀྱིས། །ངོ་མཚར་ལྷས་བཟང་མང་པོས་བསུ་མཛད་དེ། །མཁའ་སྤྱོད་རིག་འཛིན་གནས་སུ་འཁྲིད་པར་ཤོག །སྐྱེ་བ་ཀུན་ཏུ་ཡང་དག་བླ་མ་དང་། ཞེས་སོགས་ཀྱང་བརྗོད་པར་བྱའོ། ། རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་བདག་པོ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། །ཧཱུྃ་

སྨྲིག་གར་རོལ་གསང་ཆེན་རྒྱུད་སྡེ་ཡི། །དགོངས་པ་ཇི་བཞིན་འགྲེལ་མཛད་ཐམས་ཅད་མཁྱེན། །རྒྱལ་བ་གཉིས་པར་གྲགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ལམ་བཟང་མཐར་ཕྱུག་འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་གི །ཟབ་ལམ་སྒྲུབ་པའི་བརྩོན་པ་ལྷུར་མཛད་པ། །མཆོག་ཐུན་འདོད་རྒྱུའི་འབྱུང་གནས་ཡིད་བཞིན་ནོར། །དངོས་བརྒྱུད་བླ་མ་རྣམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །གང་ཐུགས་སྒྲིབ་བྲལ་བདེ་བ་ཆེན་པོ་ཉིད། །ཡེ་ཤེས་ཐུགས་གསུང་སྐུ་དང་དམ་ཚིག་གི །འཁོར་ལོར་སྤྲུལ་མཛད་རིགས་རྣམས་ཀུན་གྱི་བདག །ཁྱབ་བདག་ཧེ་རུ་ཀ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །སྣང་འཇུག་གོ་འཕང་བདེ་ཆེན་ལམ་ཉིད་ཀྱིས། །ཐོབ་པར་མཚོན་ཕྱིར་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་དང་། །མཉམ་སྦྱོར་ལྷན་སྐྱེས་བདེ་བའི་སྦྲང་རྩིའི་རོས། །རྟག་ཏུ་མངོན་དགས་རོལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །དབང་སྟོན་རི་བཞིན་རྣམ་ཐར་སྒོ་བཞིའི་ཞལ། །བཅུ་གཉིས་སྤྱན་དང་ཕྱག་ལྡན་སྟོང་ཕྲག་འོད། །དབང་ཕྱུག་དུས་མཚན་བཅས་པའི་ཉི་གདན་སྟེང་། །གཡས་བརྐྱངས་སྟབས་ཀྱིས་བཞུགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །བྲུ་རུའི་མདངས་ལྡན་ཉིན་བྱེད་འབུམ་གྱི་འོད། །མི་ཕྱེད་མཛའ་བས་ཡབ་ལ་འཁྱུད་པ་ཡིས། །ཟག་མེད་བདེ་བའི་དཔལ་སྟེར་བཅོམ་ལྡན་མ། །རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་ཞབས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །དྲན་པ་ཉེར་གཞག་རྣམ་བཞི་དག་པའི་དངོས། །གཅེར་བུ་སྐྲ་གྲོལ་བཞད་པའི་ཞལ་ལྡན་ཞིང་། །རབ་མཛེས་ལང་ཚོ་དར་བའི་འཛོ་སྒེག་ཅན། །བདེ་ཆེན་ལྷ་མོ་བཞི་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །པུ་ལླི་ར་མ་ལ་སོགས་ཡུལ་རྣམས་དང་། །འཁོར་ལོ་སྔོན་པོའི་རྩིབས་བཞུགས་རྡོ་རྗེའི་རིགས། །དབང་སྟོན་མདངས་ལྡན་མཁའ་ལ་སྤྱོད་པའི་ཚུལ། །ཐུགས་འཁོར་ཡབ་ཡུམ་རྣམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཀཱ་མ་རུ་པ་ལ་སོགས་ཡུལ་རྣམས་དང་། །འཁོར་ལོ་དམར་པོའི་རྩིབས་བཞུགས་པདྨའི་རིགས། །པད་

རག་མདངས་ལྡན་ས་ལ་སྤྱོད་པའི་ཚུལ། །གསུང་འཁོར་ཡབ་ཡུམ་རྣམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཕྲེ་ཏ་པུ་རི་ལ་སོགས་ཡུལ་རྣམས་དང་། །འཁོར་ལོ་དཀར་པོའི་རྩིབས་བཞུགས་དེ་ཡི་རིགས། །ལྷ་བའི་མདངས་ལྡན་ས་འོག་སྤྱོད་པའི་ཚུལ། །སྐུ་འཁོར་ཡབ་ཡུམ་རྣམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །འབྱུང་གཅོད་ཉེ་བའི་འབྱུང་གཅོད་སོགས་རྣམས་དང་། །དཀྱིལ་འཁོར་སྒོ་མཚམས་བརྒྱད་བཞུགས་ལས་ཀྱི་རིགས། །ཕྱོགས་དང་ཕྱོགས་བྲལ་མདོག་ཅན་ཁྲོས་པའི་ཉམས། །དམ་ཚིག་འཁོར་ལོའི་ལྷ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །དཀྱིལ་འཁོར་བདག་པོ་དཔལ་ལྡན་ཧེ་རུ་ཀའི། །བདེ་ཆེན་ལྡན་སྐྱེས་ཡེ་ཤེས་རོལ་པ་ལས། །ལེགས་འཁྲུངས་འཁོར་ལོ་ལྷ་ཡི་ལྷ་ཚོགས་ཀྱི། །རྟེན་དང་བརྟེན་པར་ཤར་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །དེ་ལྟར་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་ཐམས་ཅད་ལ། །ཅུང་ཟད་བསྟོད་ལས་བྱུང་བའི་རྣམ་དཀར་དགེས། །རང་གཞན་ཀུན་གྱིས་བདེ་ཆེན་དཔལ་རྙེད་ནས། །ཟུང་འཇུག་རྡོ་རྗེ་འཆང་དབང་ཐོབ་གྱུར་ཅིག །དེ་ལྟར་འཁོར་ལོ་སྡོམ་པའི་ལྷ་ཚོགས་ལ། །མཆོད་བསྟོད་བསྒོམས་དང་བཟླས་པའི་དགེ་བ་དང་། །དུས་གསུམ་ལེགས་ཚོགས་ཇི་སྙེད་བསགས་པ་ཀུན། །བཤེས་གཉེན་དམ་པས་རྗེས་སུ་འཛིན་ཕྱིར་བསྔོ། །དེ་ཡིས་ཉེ་བར་བསྟན་པའི་གདམས་པའི་དོན། །དལ་འབྱོར་རྙེད་དཀའ་ངན་འགྲོའི་སྡུག་བསྔལ་དང་། །དེ་ལས་སྐྱོབ་པའི་སྐྱབས་འགྲོ་ལས་འབྲས་ལ། །ཉམས་ལེན་འཇུག་ལྡོག་ཚུལ་བཞིན་བྱེད་པར་ཤོག །འཁོར་བའི་ངང་ཚུལ་མེ་འོབས་ལྟར་མཐོང་ནས། །ཐར་འདོད་ངེས་འབྱུང་ཤུགས་དྲག་སྐྱེ་བ་དང་། །མ་རྣམས་དོན་དུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་བསྐྱེད་དེ། །ཕྱིན་དྲུག་རླབས་ཆེན་སྤྱོད་ལ་འཇུག་པར་ཤོག །རྣམ་དག་དབང་བཞིས་སྐུ་བཞི་འགྲུབ་འགྱུར་བའི། །ནུས་པ་འཇོག་ཅིང་དྲི་མ་ཀུན་

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

བགྲུས་ནས། །རིམ་གཉིས་རྫོགས་པར་བསྒོམ་ལ་དབང་བ་དང་། །དམ་ཚིག་སྡོམ་པ་སྲུང་བར་བྱེད་པར་ཤོག །ཐ་མལ་སྣང་ཞེན་དྲི་མ་འཕྲུད་བྱེད་པའི། །བསྐྱེད་པའི་རིམ་ལ་ཐུན་བཞིའི་རྣལ་འབྱོར་གྱིས། །གང་སྣང་ལྷ་ཡི་འཁོར་ལོ་འཆར་ནུས་པའི། །རིམ་པ་དང་པོ་རྫོགས་པ་མཐར་ཕྱིན་ཤོག །སྒོ་གསུམ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་དག་བྱེད་ལྟས། །བྱིན་གྱིས་བརླབས་པས་བགེགས་རྣམས་ཞི་བ་དང་། །ཞིང་གི་མཆོག་ལ་དམིགས་ནས་མཆོད་པ་ཡིས། །རླབས་ཆེན་བསོད་ནམས་ཚོགས་ནི་རྫོགས་པར་ཤོག །སྲིད་ཀུན་འོད་གསལ་བསྡུས་པའི་སྟོང་ཉིད་ལས། །ནཱ་དའི་གཟུགས་ལྷང་ཟླ་བར་ཞུགས་པ་ཡིས། །དཀྱིལ་འཁོར་ཡོངས་རྫོགས་སྐྱེ་འཆི་བར་དོ་གསུམ། །སྐུ་གསུམ་ལམ་དུ་འཁྱེར་བར་བྱེད་ནུས་ཤོག །གང་དུ་བསྟན་པའི་རྩ་འཁོར་སོགས་མཚོན་ཕྱིར། །འབྱུང་བཞི་རི་རབ་པདྨ་ཟླ་བ་སོགས། །བསྒོམས་པས་དཀར་དམར་ཆ་ཡི་བབས་འཛིག་ལས། །ངེས་དོན་ལྷན་སྐྱེས་སྐྱེ་བའི་རྒྱུད་སྨིན་ཤོག །སྐྱེ་བ་སྤྲུལ་སྐུར་འཁྱེར་བའི་ཧེ་རུ་ཀའི། །ཕྱི་དང་ལུས་ཀྱི་ཐུན་བཞིར་བསྒོམས་བྱས་པས། །ཕྱི་ནང་དཀྱིལ་འཁོར་གསལ་སྣང་རྫོགས་པ་དང་། །ལས་རླུང་མ་ལུས་དྷཱུ་ཏཱི་འཇུག་པར་ཤོག །ནང་གི་རྗེ་བཙུན་ཡབ་ཡུམ་ཟུང་བསྒོམས་པའི། །དཔྱིད་དང་ཐིག་ལེ་ཕན་ཚུན་སྙོམས་ཞུགས་ལས། །རྫོགས་རིམ་རྟོགས་པ་ཡོངས་རྫོགས་སྐྱེ་བ་ཡི། །དགེ་བའི་རྩ་བ་ཡོངས་སུ་སྨིན་པར་ཤོག །འཁོར་ལོ་སྡོམ་པའི་རྩ་བཤད་རྒྱུད་ཉིད་དོན། །གྲུབ་ཆེན་བླ་མའི་མན་ངག་གནད་བསྡུས་པ། །རྫོགས་རིམ་རྣལ་འབྱོར་ཆེན་པོ་སྤྱོད་པར་བཅས། །རྫོགས་པར་བསྐྱེད་ནས་དངོས་གྲུབ་མཆོག་ཐོབ་ཤོག །སྤྲུལ་པའི་འཁོར་ལོར་སྤྲིན་སྦྲར་སེམས་བརྟན་པས། །ཉི་ཟླའི་འགྲོས་བཅོམ་ཙནྡ་ལི་ལྟར་ཏེ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་རྒྱུན་དྷཱུ་ཏཱིར་

འབབ་འཇོག་ལས། །ཡས་བབས་མས་བརྟན་དགའ་བཞི་སྐྱེ་བར་ཤོག །འདུག་གནས་ལྷང་བའི་རླུང་གི་རྟོར་བཟློས་མཆོག །ཧཱུྃ་ཧཱུྃའི་ལམ་ནས་ཡང་ཡང་གོམས་བྱས་པས། །ཧཾ་ཡིག་ཞུ་བའི་བདུད་རྩིས་དབང་ཕྱུག་མ། །མཉེས་བྱས་ལམ་གྱི་འོད་གསལ་འཆར་བར་ཤོག །ལྟེ་བའི་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་སྙོམས་འཇུག་སྦྲས། །རྗེས་གཞིག་རིམ་པས་སྣོད་བཅུད་ཀུན་བསྡུས་པའི། །བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་འོད་གསལ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེར། །རྩེ་གཅིག་མཉམ་པར་འཇོག་པའི་ནུས་ལྡན་ཤོག །དེ་ལས་ལངས་ཚེ་གང་ཤར་སྣོད་བཅུད་ཀུན། །བདེ་སྟོང་ཆེན་པོའི་རོལ་པར་ཤར་གྱུར་ཏེ། །ཀུན་རྟོག་བག་ཆགས་སྦྱོང་ལ་ཐོགས་མེད་ཅིང་། །སེམས་དབེན་མཐར་ཐུག་ཏིང་འཛིན་རྫོགས་པར་ཤོག །དེ་ལས་ཆུ་ཀླུང་དྭངས་ལས་ཉ་བཞིན་དུ། །སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲ་བ་སྒྱུ་མའི་སྐུར་ལངས་ནས། །དེ་ཉིད་འོད་གསལ་འཇུག་ལ་གོམས་བྱས་པས། །དོན་གྱི་ལྷན་སྐྱེས་མངོན་དུ་འགྱུར་བར་ཤོག །དེ་ནས་སློབ་པའི་ཟུང་འཇུག་འགྲུབ་པའི་མཐར། །ཇོ་རྗེ་ལྟ་བུའི་ཏིང་འཛིན་སྟོབས་ཉིད་ཀྱིས། །འཁྲུལ་པའི་བག་ཆགས་དྲི་མ་ཀུན་སྤངས་ཏེ། །མི་སློབ་ཟུང་འཇུག་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་ཤོག །ཚེ་འདིར་གོ་འཕང་མཆོག་དེ་མ་ཐོབ་པར། །འཆི་ཚེ་རྗེ་བཙུན་འཁོར་བཅས་ཀྱིས་བསུས་ཏེ། །མཁའ་སྤྱོད་རིག་འཛིན་གནས་སུ་འཁྲིད་མཛད་ནས། །ཟབ་ལམ་འདི་ཉིད་མྱུར་དུ་མཐར་ཕྱིན་ཤོག །ཚུལ་དེ་སྒྲུབ་ལ་ཐོགས་མེད་མཐུ་ལྡན་པ། །འཛམ་གླིང་གནས་མཆོག་ཉི་ཤུ་རྩ་བཞི་ཡི། །དཔའ་བོ་རྣལ་འབྱོར་མ་ནི་འཁོར་བཅས་ཀྱིས། །གཡེལ་བ་མེད་པར་རྟག་ཏུ་གྲོགས་མཛད་ཤོག །རྗེ་ཉིད་ཀྱིས་མཛད་པའི་བདེ་མཆོག་གི་ཤིས་བརྗོད་རྒྱས་པ་མ་ལྕོགས་པའི་ཚེ་བསྡུས་པ་བྱ་ཚུལ་མང་ཡང་གཅིག་ནི། རབ་ཡངས་ནམ་མཁར་བདེ་མཆོག་ལྷ་ཚོགས་····

གྱིས། །ཡོངས་གང་མི་རྟོག་ཆར་འབེབ་ཤིས་བརྗོད་སོགས། །ཕུན་ཚོགས་དཔལ་སྟེར་མཛད་པར་ཤིས་གྱིས་དང་། །བཀྲ་ཤིས་གདངས་སྙན་བདག་གིས་བསྒྲག་པར་བྱ། །རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་ཨིནྡྲ་བྷཱུ་ཏི་དང་། །ས་ར་ཧ་དང་ཀླུ་སྒྲུབ་ཤ་བ་རི། །ལཱུ་དྲིལ་རྒྱལ་བ་གཉིས་པ་ཡབ་སྲས་སོགས། །དངོས་དང་བརྒྱུད་པའི་བླ་མ་དམ་པ་ལ། །ལེགས་ཚོགས་རྗེ་སྙེད་མཆིས་པའི་བཀྲ་ཤིས་དེས། །ཁྱེད་ཀྱི་མི་འདོད་རྒུད་པ་ཀུན་ཞི་ཞིང་། །མཐུན་རྐྱེན་མ་ལུས་ཡིད་བཞིན་འགྲུབ་འགྱུར་བའི། །ཕུན་ཚོགས་དཔལ་ལ་རོལ་བའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །ཁྱབ་བདག་མགོན་པོ་དཔལ་ལྡན་ཧེ་རུ་ཀ །ཟག་མེད་བདེ་སྟེར་རྗེ་བཙུན་རྣལ་འབྱོར་མ། །རྩ་བཤད་རྒྱུད་དང་རིམ་གཉིས་ལ་སོགས་པ། །ལུང་དང་རྟོགས་པའི་དམ་ཆོས་མ་ལུས་ལ། །ལེགས་ཚོགས་རྗེ་སྙེད་མཆིས་པའི་བཀྲ་ཤིས་དེས། །ཁྱེད་ཀྱི་མི་འདོད་རྒུད་པ་ཀུན་ཞི་ཞིང་། །མཐུན་རྐྱེན་མ་ལུས་ཡིད་བཞིན་འགྲུབ་འགྱུར་བའི། །ཕུན་ཚོགས་དཔལ་ལ་རོལ་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །རྣམ་སྣང་ལ་སོགས་དག་བྱེད་ལྷ་རྣམས་དང་། །དམ་ཚིག་སྐུ་གསུང་ཐུགས་དང་བདེ་ཆེན་གྱི། །དཔའ་བོ་རྣལ་འབྱོར་མ་ཚོགས་ཐམས་ཅད་དང་། །རྡོར་སེམས་ལ་སོགས་སྒོ་ཚའི་ལྷ་རྣམས་ལ། །ལེགས་ཚོགས་རྗེ་སྙེད་མཆིས་པའི་བཀྲ་ཤིས་དེས། །ཁྱེད་ཀྱི་མི་འདོད་རྒུད་པ་ཀུན་ཞི་ཞིང་། །མཐུན་རྐྱེན་མ་ལུས་ཡིད་བཞིན་འགྲུབ་འགྱུར་བའི། །ཕུན་ཚོགས་དཔལ་ལ་རོལ་བའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །ཁྱབ་བདག་མགོན་པོ་དཔལ་ལྡན་ཧེ་རུ་ཀ །ཟག་མེད་བདེ་སྟེར་རྗེ་བཙུན་རྣལ་འབྱོར་མ། །རྩ་བཤད་རྒྱུད་དང་རིམ་གཉིས་ལ་སོགས་པ། །ལུང་དང་རྟོགས་པའི་དམ་ཆོས་མ་ལུས་ལ། །ལེགས་ཚོགས་རྗེ་སྙེད་མཆིས་པའི་བཀྲ་ཤིས་དེས། །ཁྱེད་ཀྱི་མི་འདོད་རྒུད་པ་ཀུན་ཞི་ཞིང་། །མཐུན་རྐྱེན་མ་ལུས་ཡིད་བཞིན་

འགྲུབ་འགྱུར་བའི། །ཕུན་ཚོགས་དཔལ་ལ་རོལ་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །རྣམ་སྣང་ལ་སོགས་དག་བྱེད་ལྷ་རྣམས་དང་། །དམ་ཚིག་སྐུ་གསུང་ཐུགས་དང་བདེ་ཆེན་གྱི། །དཔའ་བོ་རྣལ་འབྱོར་མ་ཚོགས་ཐམས་ཅད་དང་། །རྡོར་སེམས་ལ་སོགས་གོ་ཆའི་ལྷ་རྣམས་ལ། །ཡིགས་ཚོགས༔ ཁྱེད་ཀྱི༔ མཐུན་རྐྱེན༔ ཕུན་ཚོགས༔ རྣམ་དག་ཡེ་ཤེས་རང་བཞིན་ལས་གྲུབ་ཅིང་། །རྣམ་མང་རིན་ཆེན་རྒྱན་སྤྲས་རྡོར་འཕྲེང་ལས། །རྣམ་པར་འཕྲོ་བའི་མེ་ཏྲུ་དུར་ཁྲོད་བཅས། །རྣམ་སྣང་དག་པའི་གཞལ་ཡས་ཁང་ཆེ་ལ། །ཡིགས་ཚོགས་ཧེ་སྐྱེད་མཆེས་པའི་བཀྲ་ཤིས་""དེས། །ཁྱེད་ཀྱི་མི་འདོད་རྒྱུད་པ་ཀུན་ཞི་ཞིང་། །མཐུན་རྐྱེན་མ་ལུས་ཡིད་བཞིན་འགྲུབ་འགྱུར་བའི། །ཕུན་ཚོགས་དཔལ་ལ་རོལ་བའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །ཡང་ན། ནམ་མཁའི་ཁྱོན་ལྟར་ཞེས་སོགས་བྱའོ། །དཔལ་འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་ལཱུ་ཧི་བའི་བླ་བརྒྱུད། བསྟོད་པ་སྨོན་ལམ། ཤིས་བརྗོད་འདི་རྣམས་ནི་དད་སྟོབས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་གནས་བརྟན་བློ་བཟང་བརྩོན་འགྲུས་ཞེས་བགྱི་བས་རང་ཉིད་དད་པ་ཁོ་ནས་འདི་ལྟ་བུ་ཞིག་གྱིས་ཤིག་དང་། ཁོ་བོས་པར་དུ་བསྒྲུབ་པར་བྱའོ་ཞེས་བསྐུལ་བ་ལ་བརྟེན་ནས་ཤཱཀྱའི་དགེ་སློང་གྲགས་པ་བཤད་སྒྲུབ་ཀྱིས་རེ་གཉིས་ལ་ཕན་ཐོགས་པར་བསམས་ཏེ་སྦྱར་བའོ།། །།སརྦ་མངྒ་ལཾ། །

༄༅། །ལཱུ་ཧི་པའི་ལུགས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་གི་མངོན་རྟོགས་ ཐར་འདོད་འཇུག་ངོགས་བདེ་བའི་ལམ་བཟང་ ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས།

བླ་མ་དང་བཅོམ་ལྡན་འདས་དཔལ་ཧེ་རུ་ཀའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །འདིར་ལཱུ་ཧི་པའི་ལུགས་ཀྱི་བདེ་མཆོག་མངོན་རྟོགས་འཛིན་འདོན་དུ་འཇུག་པ་བདེ་བར་དགོད་པར་བྱ་སྟེ། དེ་ཡང་སྐད་ཅིག་གིས་རང་ཉིད་ཧེ་རུ་ཀ་སྔོན་པོ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་ཀྱིས་རྡོ་རྗེ་དང་དྲིལ་བུ་འཛིན་པ། གཡས་བརྐྱང་གིས་བཞུགས་པ་ལ། ཡུམ་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་དམར་མོ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་ཀྱིས་རྡོ་རྗེ་དང་ཐོད་པ་འཛིན་པས་འཁྱུད་པར་གྱུར། །རྡོ་རྗེ་ནི་ཐབས་དང་དྲིལ་བུ་ནི་ཤེས་རབ་སྟེ། དེ་གཉིས་ཀའང་དོན་དམ་པའི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཀྱི་རང་བཞིན་ནོ། །ཨོཾ་སཏྭ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་སིདྡྷི་བཛྲ་ས་མ་ཡེ་ཏིཥྛ་ཨེ་ཥ་སྟྭཾ་དྷཱ་ར་ཡཱ་མི་བཛྲ་སཏྭ་ཧེ་ཧེ་ཧེ་ཧེ་ཧེ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ། ཨོཾ་བཛྲ་ཛྙཱ་ན་ཧཱུྃ། རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་མཉེས་པར་བྱོས། །ཧཱུྃ་སེམས་ཅན་སྨོངས་དང་འབྲེལ་བ་ཡི། །རྡོ་རྗེ་གསོར་བ་མཛེས་པ་ཡིས། །རྣམ་ཐར་ཆོས་ཀྱི་བྱ་བ་སྟེ། སྒྲོ་དང་བཅས་པས་རྡོ་རྗེ་གཟུང་།། ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧོ་ཧོ་ཧོ། ཨོཾ་བཛྲ་ཀརྨ་ར་ཀྵེ་ཏ་པྲ་ར་ཀྵེ་ཏ་སཾ་པྲ་ར་ཀྵེ་ཏ་སརྦ་བུདྡྷ་ཀྵེ་ཏྲ་པྲ་ཙ་ལི་ཏེ་པྲཛྙཱ་པཱ་ར་མི་ཏ་ནཱ་ད་སྭ་བྷཱ་ཝེ་བཛྲ་སཏྭ་ཧྲི་ད་ཡ་སནྟོ་ཥ་ཎི་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧོ་ཧོ་ཧོ་སྭཱ་ཧཱ། ཨོཾ་ཁཊྭཱ་ར་ཧེ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ། ཨོཾ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷཱཿསརྦ་དྷརྨཱཿསྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷོ྅ཧཾ། སྟོང་པ་ཉིད་དུ་གྱུར། སྟོང་པའི་ངང་ལས། ཡཾ་ལས་བྱུང་བའི་རླུང་གི་དཀྱིལ་འཁོར་སྔོན་

པོ་གཞུའི་དབྱིབས་ཅན་གཡས་གཡོན་གཉིས་སུ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་མཚན་པ། དེའི་སྟེང་དུ་རཾ་ལས་བྱུང་བའི་མེའི་དཀྱིལ་འཁོར་དམར་པོ་གྲུ་གསུམ་པ་གྲྭ་གསུམ་དུ་མེ་འབར་བས་མཚན་པའི་སྟེང་དུ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུཾ་གསུམ་ལས་བྱུང་བའི་མི་མགོ་རློན་པའི་སྒྱེད་བུ་གསུམ་ལ་གནས་པའི་ཨ་དཀར་པོ་ལས་བྱུང་བའི་ཐོད་པ་དུམ་བུ་གཅིག་པ་ཕྱི་དཀར་ལ་ནང་དམར་བ་དེའི་ནང་གི་ཤར་དུ་ཨོཾ་དཀར་པོ་ལས་བྱུང་བའི་དྲི་ཆེན་ཨོཾ་གྱིས་མཚན་པ། བྱང་དུ་ཁཾ་ལྗང་ཁུ་ལས་བྱུང་བའི་གླད་པ་ཁཾ་གིས་མཚན་པ། ནུབ་ཏུ་ཨཾ་དམར་པོ་ལས་བྱུང་བའི་བྱང་སེམས་དཀར་པོ་ཨཾ་གིས་མཚན་པ། ལྷོར་ཏྲཾ་སེར་པོ་ལས་བྱུང་བའི་རཀྟ་ཏྲཾ་གིས་མཚན་པ། །དབུས་སུ་ཧཱུཾ་མཐིང་ག་ལས་བྱུང་བའི་དྲི་ཆུ་ཧཱུཾ་གིས་མཚན་པ། མེར་ལཾ་དཀར་པོ་ལས་བྱུང་བའི་བ་ལང་གི་ཤ་ལཾ་གྱིས་མཚན་པ། བདེན་བྲལ་དུ་མཾ་སྔོན་པོ་ལས་བྱུང་བའི་ཁྱིའི་ཤ་མཾ་གྱིས་མཚན་པ། རླུང་དུ་པཾ་དམར་པོ་ལས་བྱུང་བའི་གླང་པོ་ཆེའི་ཤ་པཾ་གྱིས་མཚན་པ། དབང་ལྡན་དུ་ཧྲཾ་ལྗང་ཁུ་ལས་བྱུང་བའི་རྟའི་ཤ་ཧྲཾ་གྱིས་མཚན་པ། དབུས་སུ་བཾ་དམར་པོ་ལས་བྱུང་བའི་མིའི་ཤ་བཾ་གྱིས་མཚན་པ། རླུང་གཡོས་པ་ལས་མེ་འབར་བའི་དྲོད་ཀྱིས་རྫས་རྣམས་ཡི་གེ་དང་བཅས་པ་ཞུ་ནས། ཉི་མ་འཆར་ཀའི་མདོག་ལྟར་དམར་སེར་དུ་གྱུར། །དེའི་སྟེང་དུ་ཧཱུཾ་དཀར་པོ་ལས་བྱུང་བའི་ཁ་ཊྭཾ་ག་དཀར་པོ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཀྱི་བདུད་རྩིའི་རང་བཞིན་ཅན་མགོ་ཐུར་དུ་བལྟས་པ་ཐོད་པར་ལྷུང་སྟེ་ཞུ་བས། བཅུད་དེ་དག་དངུལ་ཆུའི་མདོག་ཅན་བསིལ་བར་གྱུར། ཨོཾ་ཨ་ཨཱ། ཨི་ཨཱི། ཨུ་ཨཱུ་རྀ་རཱྀ་ལྀ་ལཱྀ་ཨེ་ཨཻ་ཨོ་ཨཽ་ཨཾ་ཨཿ ཀ་ཁ་ག་གྷ་ང་། ཙ་ཚ་ཛ་ཛྷ་ཉ། ཊ་ཋ་ཌ་ཌྷ་ཎ། ཏ་ཐ་ད་དྷ་ན། པ་ཕ་བ་བྷ་མ། ཡ་ར་ལ་ཝ། ཤ་ཥ་ས་ཧ་ཀྵ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ཡི་གེ་དེ་ཉིད་ཁ་དོག་སྣ་ཚོགས་པ་བདུད་རྩིའི་སྟེང་དུ་གནས་པ་ཡོངས་སུ་

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com