ཉེ་པ་ཁྱི་ཀི་ཀུལ་བཞག ༣༣

༄༅། །སྟག་ཚང་ལོ་ཙཱ་བ་ཤེས་རབ་རིན་ཆེན་གྱི་གསུང་འབུམ་པོད་ལྔ་པ་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།པོ་ཏི།ཀུ་ལ།བཞུགས།ལ་པ།

དེབ་སོ་གསུམ་པ།

༄། །སྟག་ཚང་ལོ་ཙྪ་བ་ཤེས་རབ་རིན་ཆེན་གྱི་གསུང་འབུམ་པོད་ལྔ་པ་བཞུགས་སོ། །

(༥/༧)

སྟག་ཚང་ལོ་ཙྪ་བ་ཤེས་རབ་རིན་ཆེན་གྱིས་བརྩམས།

*

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་མི་རིན་ཚོན་ཁྲ་པར་འདེབས་ཀུང་སིས་དཔར་བཏབ།
སྤྱི་ལོ་༢༠༠༧ལོའི་ཟླ་གསུམ་པར་པར་གཞི་དང་པོ་བསྒྲིགས།
སྤྱི་ལོ་༢༠༠༧ལོའི་ཟླ་གསུམ་པར་པར་ཐེངས་དང་པོ་བཏབ།
དཔར་གྲངས། ༠༠༠༡—༢༥༠༠
ISBN978—7—80057—898—4/Z. 501
དེབ་རེར་གོང་། 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
大苍译师西绕仁青全集: 藏文
百慈藏文古籍研究室编 北京:中国藏学出版社,2007.3
(先哲遗书.33)ISBN 978-7-80057-898-4
Ⅰ.大… Ⅱ.百… Ⅲ.密宗-古籍-汇编
-藏语 Ⅳ.B946.6
中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第027205号

先哲遗书 (三十三)

大苍译师西绕仁青全集

(5/7)

大苍译师西绕仁青著

*

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:15.25
2007年3月第1版 2007年3月第1次印刷
印数:0001—2500册
书号:ISBN978—7—80057—898—4/Z.501
定价:28.00元

སྟག་ཚང་ལོ་ཙཱ་བ་ཤེས་རབ་རིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོ།

མེས་པོའི་ཤུལ་བཞག་དཔེ་ཚོགས་བསྡུ་སྒྲིག་ལས་མིའི་མཚན་ཐོ།

སྤྱི་ཁྱབ་བསྡུ་སྒྲིག་འགན་འཛུར་བ་གཙོ་བོ། གཟན་དཀར་ཐུབ་བསྟན་ཉི་མ།

བསྡུ་སྒྲིག་འགན་འཛུར་གཞོན་པ་དང་། གཙོ་སྒྲིག་པ། ཀརྨ་བདེ་ལེགས།

གཙོ་སྒྲིག་གཞོན་པ། (བོད་ཀྱི་ཀ་མད་ཀྱི་གོ་རིམ་ལྟར)

འགྲོ་འདུལ་རྡོ་རྗེ། ཐུབ་བསྟན་ཉི་མ།

བསྡུ་སྒྲིག་པ།

བསྟན་འཛིན་བློ་གྲོས། ཟླ་བ་བསྟན་འཛིན། ཤེས་རབ་བཟང་པོ།

ཞུ་དག་དང་དཀར་ཆག་སྒྲིག་མཁན།

ཐུབ་བསྟན་སྨོན་ལམ། ངག་དབང་བཟང་པོ། ཐུབ་བསྟན་ཉི་མ། བསྟན་འཛིན་བློ་གྲོས།

པར་སྒྲིག་ལག་རྩལ་པ། སྐལ་བཟང་ལྷ་མོ། ཚེ་རིང་སྒྲོལ་མ། ཡེ་ཤེས་ཚོས་མཚོ།

ཤེས་རབ་དཔལ་གཡང་། བསོད་ནམས་འབྲུག་རྒྱས།

此为试读，需要完整PDF请访问： www.ertongbook.com

༄༅། །དཔེ་སྐྲུན་གསལ་བཤད།

《མེས་པོའི་ཤུལ་བཞག》ཅེས་པའི་དཔེ་ཚོགས་འདི་ནི་དཔལ་བརྩེགས་བོད་ཡིག་དཔེ་རྙིང་ཞིབ་འཇུག་ཁང་གིས་བསྒྲིགས་ཤིང་འདི་ག་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་དང་མཉམ་འབྲེལ་གྱིས་བསྐྲུན་པའི་དཔེ་རྙིང་དཔེ་ཚོགས་ཤིག་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་མཁས་དབང་གཟན་དཀར་རིན་པོ་ཆེ་ཐུབ་བསྟན་ཉི་མ་མཆོག་གིས་སྲིའི་གཙོ་སྐྱོང་གནང་སྟེ། དཔལ་བརྩེགས་བོད་ཡིག་དཔེ་རྙིང་ཞིབ་འཇུག་ཁང་གིས་ཉེ་བའི་ལོ་བཅུ་ཙམ་གྱི་རིང་ལ་འབད་བརྩོན་ཆེན་པོས་བོད་ཀྱི་ས་གནས་གང་སར་བཞུགས་པའི་བོད་ཡིག་དཔེ་རྙིང་པོ་ཧ་ཅང་ཕྲིར་ལོངས་པ་རང་བྱུང་དང་མིའི་གནོད་འཚེས་འཇིག་ལ་ཉེ་བའི་ཉེན་ཁ་ལས་བསྐྱབས་ཏེ་ལེགས་པར་བསྒྲིགས་ཤིང་དཀར་ཆག་ཏུ་བཏབ། དཔེ་ཐུམ་གསོལ། དཔེ་སྒྲོམ་བཞེངས་ཏེ་སྲུང་སྐྱོབ་མཛད་གནང་བ་དང་གནང་མུས་སུ་ཡོད་པ་ནི། རང་རེའི་མེས་པོའི་ཤུལ་ནོར་སྲུང་སྐྱོབ་རྒྱུན་འཛིན་དང་བོད་རིག་པའི་གལ་ཆེའི་དཔྱད་གཞི་མཁོ་འདོན་གྱི་དགོས་པ་ཆེ་བ་མ་ཟད། རང་རྒྱལ་མི་རིགས་རིག་གནས་ནོར་མཛོད་དར་རྒྱས་དང་སྲུང་སྐྱོབ་བགྱི་བའི་འཕྲིན་ལས་གལ་ཆེན་ཞིག་རེད།

ཉེ་ཆར་དཔལ་བརྩེགས་བོད་ཡིག་དཔེ་རྙིང་ཞིབ་འཇུག་ཁང་དང་འདི་ག་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གཉིས་ཞིབ་གྲོས་བྱས་མཐར། སྲོལ་རྒྱུན་རིག་གནས་སྲུང་སྐྱོབ་དང་བོད་རིག་པའི་དཔྱད་ཡིག་མྱུར་སྐྱོབ་དང་ཆ་ཚང་དུ་གཏོང་བའི་དམིགས་ཡུལ་ངོས་འཛིན་གཅིག་གྱུར་ཐོག 《བཀའ་གདམས་དཔེ་དཀོན་གཅེས་བཏུས》ཞེས་པའི་དཔེ་རྙིང་དཔེ་དཀོན་གྱི་དཔེ་ཚོགས་ཆེན་མོ་ཞིག་སྔ་མཐུད་ནས་ལེགས་སྒྲིག་དང་དཔེ་སྐྲུན་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པ་དང་། ད་ཆར་ཡང་དམིགས་ཡུལ་དགོས་པ་གཅིག་གྱུར་ཐོག 《མེས་པོའི་ཤུལ་བཞག》ཅེས་པའི་དཔེ་རྙིང་དཔེ་དཀོན་གལ་ཆེན་གྱི་དཔེ་ཚོགས་ཆེན་མོ་འདི་ཉིད་པར་སྐྲུན་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་སྔོན་བྱོན་མེས་པོ་མཁས་དབང་དམ་པ་དུ་མས་ཤུལ་དུ་བཞག་པའི་གསུང་འབུམ་དཔེ་དཀོན་གལ་ཆེན་རྣམས་དང་། འཐར་འགྲོར་དུ་བཞུགས་པའི་དཔེ་དཀོན་གལ་ཆེན་དག་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་ཏེ་བསྒྲིགས་པ་འདིའི་ནང་དོན་ཐད་ལ། ནང་དོན་རིག་པ་དང་། གསོ་བ་རིག་པ། ཚད་མ་རིག་པ། སྒྲ་རིག་པ། བཟོ་རིག་པ། ལོ་རྒྱུས། རྩིས་རིག་སོགས་བཅུ་ཕྲག་རིག་པའི་གནས་ཀུན་འདུས་པའི་དཔེ་དཀོན་ནོར་བུ་དགོས་འདོད་ཀུན་འབྱུང་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡིན།

འདི་འདྲའི་དཔེ་སྐྲུན་མཉམ་ལས་ཀྱི་གོ་སྐབས་ལེགས་པོ་ངེད་ཅག་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ལ་ཐོབ་པ་ནི་ཤིན་ཏུ་སྐལ་པ་བཟང་ཞིང་གཟི་བརྗིད་ཀྱི་འོས་འགན་ཞིག་ཏུ་བརྩིས་ཏེ་ལོ་འགའི་དཔེ་སྐྲུན་འཆར་གཞི་གཙོ་བོའི་ནང་དུ་བཀོད་ཟིན་ཅིང་། ལས་གཞི་འདི་ལ་ཀྲུང་གོའི་བོད་རིག་པ་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་གནས་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཕྱི་ནང་གི་བོད་རིག་པའི་མཁས་དབང་དུ་མས་གདེང་འཇོག་དང་མཐོང་ཆེན་གྱིས་སྐུལ་མ་ཡང་ཐོབ།

《མེས་པོའི་ཤུལ་བཞག》 གི་མ་ཕྱི་ཕལ་ཆེར་ནི་དབུ་མེད་བྲིས་རྙིང་ཤ་སྟག་ཡིན་པས། མ་དཔེ་གསལ་མི་གསལ་དང་སྐྱུང་ཡིག་མང་ཞིང་བྲིས་ཚུགས་འདྲ་མིན་གྱི་དབང་གིས་ཀློག་དཀའ་བའང་ཤིན་ཏུ་མང་པོ་འདུག འོན་ཀྱང་དཔལ་བརྩེགས་བོད་ཡིག་དཔེ་རྙིང་ཞིབ་འཇུག་ཁང་གིས་ལོ་མང་རིང་ཉམས་མྱོང་བསྡུ་ལེན་དང་མཁས་དབང་དུ་མར་བཀའ་འདྲི་ཞུས་པར་བརྟེན་ཡིག་གཟུགས་གསར་རྒྱག་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་ཐུབ་པ་བྱུང་། པར་ཤིང་དུ་འགོད་ཡོད་པ་རྣམས་ཀྱང་དཔེ་རྙིང་གཞན་པ་དང་བསྡུར་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་ཡོད་པ་བཅས་ཏེ་ཞིབ་ཆ་དེབ་སོ་སོའི་བསྡུ་སྒྲིག་གསལ་བཤད་དུ་གཟིགས་པར་ཞུ།

དཔེ་རྙིང་སྲུང་སྐྱོབ་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག དཔེ་སྐྲུན་གྱི་ལས་ཀ་འདི་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་ཐུགས་ཁུར་གནང་མཁན་གྱི་མཁས་དབང་རྣམས་དང་། ལྷག་པར་དུ་ཀྲུང་གོའི་བོད་རིག་པ་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་གནས་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་ལྷན་རྒྱས་དང་། མཁས་དབང་ཐུབ་བསྟན་ཉི་མ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་སོགས་ཀྱིས་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་འཛུབ་སྟོན་གྱི་བཀའ་དྲིན་བསྐྱངས་པ་ལ་སྙིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། དཔལ་བརྩེགས་ཞིབ་འཇུག་ཁང་གི་འགན་འཛིན་པ་ལྷན་རྒྱས་དང་། ཞུ་དག་པ། ཡིག་རྒྱག་པ་སོགས་མདོར་ན་ལས་གཞི་འདི་ལ་ལྷག་བསམ་དང་འབད་བརྩོན་ཆེན་པོས་ཞབས་ཕྱི་ཞུ་མཁན་རྣམས་ལ་སྙིང་ཐག་པ་ནས་བཀའ་དྲིན་ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་།

དཔེ་ཚོགས་འདིའི་དཔེ་སྒྲིག་དང་ཞུ་དག་ཐད་ལ་ཧ་ཅང་ནན་ཏན་དང་ཞིབ་ཚགས་བགྱིས་ཁུལ་བྱས་མོད། འོན་ཀྱང་ང་ཚོར་ཤེས་ཚད་དམན་པའི་དབང་གིས་ནོར་འཁྲུལ་མི་ཉུང་བ་ཡོད་སྲིད་པས་དཔྱོད་ལྡན་དག་གིས་ནོར་བཅོས་ཡོ་བསྲང་གི་དགོངས་འཆར་ལྷུག་སྤེལ་གནང་བར་ཞུ་ཞུ། །

ཞེས་ཀྲུང་གོའི་བོད་རིག་པ་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ནས།
སྤྱི་ལོ་༢༠༠༧ལོའི་ཟླ་བ་དང་པོའི་ཚེས་༡༠ལ།

སྔོན་འགྲོའི་ཞུ་ཚིག

དེ་ལ་འདིར་རང་ཅག་ཁ་བ་ཅན་གྱི་ཞིང་འདིར་ཆོས་རྒྱལ་ཡོ་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༑ སྨན་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་སྡུད་ན་རི་རབ་ལྷུན་པོའི་གཏོས་དང་མཉམ་ཞིང་། ཆོས་ཚན་གྱི་རྣམ་དབྱེ་ཧི་སྐད་ཡོད་པ་གྲངས་སུ་བགྲང་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་ཏུའང་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་ཏུའང་མཆེད་དེ། དཔེར་ན། ཨོ་ཀ་སི་ཕོར་ཊི་དང་༔ ཏར་ཕིད་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་མ་ཡང་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། འཛམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞལ་ནས། ཆོས་བློན་ཐོན་མི་བཻ་རོ་སྐ་ཅོག་ཞང་། །གནུབས་ཆེན་རིན་བཟང་རྔོག་ལོ་ས་སྐྱ་པ། །བུ་སྟོན་བཤད་རྒྱུད་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་ཁྲིད་དང་འཆད་ཚུལ་གྱི་དབྱེ་བས་བཤད་རྒྱུད་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་འཛིན་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་འཕྲན་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་རྐྱེན་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་སླར་ཡང་འཕྲོས་ཏེ། ཏང་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་འགོ་ཁྲིད་དང་རྩ་འཛུགས་གནང་ནས། དཔེ་སྐྲུན་འཕོར་བསྒྱུ་དང་། ལེགས་སྒྲིག དཔེ་སྐྲུན། སྐྱུར་སྤྱེལ་སོགས་ཀྱི་སྒོ་ནས་རང་རིགས་ཀྱི་རིག་གནས་ཉམས་པ་སོར་ཆུད་དང་། མི་ཉམས་གོང་འཕེལ་གྱི་བྱ་བར་སོ་སོའི་འཁོས་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་དེད་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་ཐོན་དར་འཕྲིན་གསུམ་གྱི་ཤེས་ཡོན་ཅན་ལ་མཚོན་ན། རང་རེའི་ཕྲག་པར་བབ་པའི་གཞན་དྲིང་མི་འཛོག་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་འཕོར་བ་རྣམས་བསྡུས། ཆད་པ་རྣམས་བསབ། ཉམས་པ་རྣམས་གསོས། འཁྲུགས་པ་

རྣམས་བསྒྲིགས་ཏེ་དཔེ་ཚོགས་འགག་རིམ་པ་བསྟར་ཆགས་སུ་པར་དུ་བསྐྲུན་པ་དང་བསྐྲུན་རྩིས་ལས།

ད་ལན་འདིར་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱལ་མཚན་མཆོག་གིས་༢༠༠༢ ལོ་ནས་སྟག་ལོའི་གསུང་འབུམ་འཚོལ་བསྡུ་བྱ་དགོས་པའི་བཀའ་ཕེབས་པ་བཞིན། དཔལ་བརྩེགས་བོད་ཡིག་དཔེ་རྙིང་ཞིབ་འཇུག་ཁང་ནས་ལོ་མང་རིང་འབད་རྩོལ་བྱས་པ་བརྒྱུད། ད་ལན་ང་ཚོས་འཚོལ་བསྡུ་ཐུབ་པའི་སྟག་ཚང་ལོ་ཙཱ་བ་ཤེས་རབ་རིན་ཆེན་གྱི་གསུང་འབུམ་པོ་ཏི་བདུན་དང་། ཁོང་གི་ཁུ་བོ་དཔོན་ཡིག་དཔལ་འབྱོར་བཟང་པོས་མཛད་པའི་རྒྱལ་རབས་མང་པོའི་ལེགས་བཤད་རྣམ་གྲངས་ཡིད་འཛིན་ནོར་བུའི་ཕྲེང་བ་བཅས་དེབ་བརྒྱད་པོ་མེས་པོའི་ཤུལ་བཞག་ཅེས་པའི་དཔེ་ཚོགས་རིང་མོ་འདིའི་ནང་རིམ་པ་བསྟར་ཆགས་སུ་རྒྱ་ཆེའི་གཟིགས་པ་པོ་རྣམས་ཀྱི་སྤྱན་ཟུར་ཡངས་པའི་འབབ་སྟེགས་སུ་འབུལ་རྩིས་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་མཆོན་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། ལྟད་མེད་ཀྱི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་སློབ་གཉེར་བྱེད། འཕོས་བསྟུན་གྱི་སྲི་ཞུའི་ལས་ཀ་ཙུང་ཟད་རེ་སྒྲུབ་ནུས་ན།

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

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་རྣན་འབྲུམས་པོ་ཐུབ་བསྟན་ཉི་མས།
སྤྱི་ལོ་༢༠༠༨པའི་ཟླ་ཚེས་ལ་གུས་ཕུལ།

བསྡུ་སྒྲིག་གསལ་བཤད།

སྨག་ཚང་ལོ་ཙྪ་བ་ཤེས་རབ་རིན་ཆེན་གྱི་གསུང་འབུམ་འདི་ནི། རིས་མེད་རྒྱལ་བསྟན་སྤྱི་ལ་ལྷག་བསམ་དང་དག་སྣང་མཆོག་ཏུ་མངའ་བ། དཔལ་ན་ལནྡྲའི་མཁན་པོ་ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱལ་མཚན་དང་། གཟན་དཀར་མཆོག་སྤྲུལ་ཐུབ་བསྟན་ཉི་མ་རྣམ་གཉིས་ཀྱི་ཐུགས་བསྐྱེད་ལས་དཔྱ་རྒྱ་ཆེའི་གློག་པ་པོ་རྣམས་ཀྱི་སྤྱན་ལམ་དུ་འབུལ་རྒྱུ་བྱུང་བ་ཡིན།

དེ་ཡང་མཁན་པོ་ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱལ་མཚན་མཆོག་གིས་དུས་དང་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་དཔེ་སྙིང་དཔེ་དཀོན་རྣམས་སྲུང་སྐྱོབ་བྱ་རྒྱུ་གལ་ཆེན་དུ་རྩིས་ཏེ་འབད་རྩོལ་རྒྱ་ཆེན་གནང་བར་བརྟེན་ཏེ། ཁྱད་པར་དུ་དཔེ་རྒྱུན་ཁ་འཐོར་དུ་གྱུར་པའི་རོང་སྟོན་ཤེས་བྱ་ཀུན་རིག་གི་གསུང་འབུམ་དང་། སྨག་ཚང་ལོ་ཙྪ་བ་ཤེས་རབ་རིན་ཆེན་གྱི་གསུང་འབུམ་གཉིས་འཚོལ་བསྡུའི་ཆེད་འབད་རྩོལ་རྒྱ་ཆེན་གནང་སྟེ། པེ་ཅིང་མི་རིགས་རིག་གནས་ཡོ་བྲང་དང་། འབྲས་སྤུངས་དགོན། ས་སྐྱ་དགོན། རྩེ་པོ་ཏ་ལ། ནང་སོག་དཔེ་མཛོད་སོགས་ས་གནས་མང་པོར་བཅལ་འཚོལ་དུ་སྐུ་དངོས་ཞབས་གནང་ཞིང་། མ་ཟད་ཉིད་ཀྱི་སློབ་མ་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན། ཁམས་སྤྲུལ

བསོད་ནམས་དོན་གྲུབ། བསོད་ནམས་ཚེ་འཕེལ། ཡུམ་པ་སོགས་ལ་བཀའ་མངགས་གནང་སྟེ་འཚོལ་བསྡུ་མཛད་པས། རོང་སྟོན་བཀའ་འབུམ་འཚོལ་བསྡུ་ཐུབ་པ་རྣམས་སྐུ་ཚ་བསོད་ནམས་ཚེ་འཕེལ་ནས་འགན་ཁུར་ཞུས་པ་བཞིན་དུ་ལྷ་དཔེ་སྐྲུན་ལེགས་གྲུབ་ཟིན་ཤིང་། ཁོང་ཉིད་ནས་ཀྱང་ས་སྐྱ་གོང་མ་རྣམ་ལྔའི་གསུང་འབུམ་སྡེ་དགེའི་ཤིང་པར་དུ་མ་འཕོད་པ་གསར་དུ་རྙེད་པའི་པོ་ཏི་གསུམ་ཚར་ལྔ་བརྒྱ་པར་ཏེ་བཤད་གྲྭ་དང་གདན་ས་ཁག་ལ་གནང་ཞིང་། སྟག་ལོའི་གསུང་འབུམ་འཚོལ་བསྡུ་དང་མྱུར་སྐྱོབ་ཀྱི་བཀའ་མངགས་གང་གི་སློབ་མ་ཀརྨ་བདེ་ལེགས་ལ་གནང་། དེ་ནས་སྤྱི་ལོ་༢༠༠༢ལོའི་ཟླ་བ་དང་པོར་ཀརྨ་བདེ······ལེགས་ཁམས་ཕྱོགས་ཀྱི་ས་གནས་ཁག་ཅིག་ཏུ་དཔེ་རྙིང་འཚོལ་བསྡུའི་ཆེད་འགྲོ···ཁར༑ སྐྱོགས་ལོ་ངག་དབང་བཀྲ་ཤིས་ཀྱི་ཕྱག་བྲིས་འཇམ་དཔལ་མཚན་བརྗོད་སུམ་པིད་བྲིས་མ་བྱིན་ཅན་ཞིག་དང་། མི་དམངས་ཤོག་སྒོར་༡༠༠༠ཐམ་པ། ཁ་བཏགས་ཉིན་མོ་བདེ་ལེགས་བཅས་གནང་ནས་ཞལ་ཏ་གང་མང་དང་། ལས་ཀ་ལེགས་གྲུབ་ཡོང་བའི་ཤིས་སྨོན་ཀྱང་མཛད། ཀརྨ་བདེ་ལེགས་ནས་ཁམས་ཕྱོགས་ཀྱི་ལས་ཀ་རྣམས་གྲུབ་ཏེ། འབྲས་སྤུངས་དགོན་གྱི་དཔེ་རྙིང་མྱུར་སྐྱོབ་བྱེད་སྐབས་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་ཞི་བར་གཤེགས་ཟིན་མོད། ཁོང་གིས་མཁན་རིན་པོ་ཆེའི་ཞལ་ཆེམས་དང་། གཟན་དཀར་མཆོག་སྤྲུལ་ཐུབ་བསྟན་ཉི་མ་མཆོག་ནས་མ་དཔེ་འཚོལ་བསྡུའི་འགྲོ་སོང་དང་ ་ བཀའ་སློབ་མཛུབ་སྟོན་འོག སྟག་ལོའི་གསུང་འབུམ་ལོ་ངོ་ལྔ་ཡི་རིང་མདོ་ཁམས་དབུས་གཙང་། ཕྱི་གླིང་གི་དཔེ་མཛོད་ཁག་

ཅིག་གཙོས་རྒྱལ་ཁབ་དང་ས་གནས་མང་པོ་ནས་འབད་འཚོལ་བྱས་ནས་རྙེད་པའི་ཆོས་ཚན༥༤ལ་པོད་བདུན་དང་། སྟག་ལོའི་ཁུ་བོ་དཔོན་ཡིག་དཔལ་འབྱོར་བཟང་པོས་མཛད་པའི་རྒྱལ་རབས་མང་པོའི་ལེགས་བཤད་རྣམ་གྲངས་ཡིད་འཛིན་ནོར་བུའི་ཕྲེང་བ་བཅས་འཛའ་ལུས་སུ་འགྲོ་ལ་ཁད་ཀྱི་དཔེ་རྙིང་འདི་དག་དེབ་ཚུད་བརྒྱུད་དུ་བགོས་ཏེ། དེང་དཔལ་བརྩེགས་བོད་ཡིག་དཔེ་རྙིང་ཞིབ་འཇུག་ཁང་གིས་གཉེར་བའི་མེས་པོའི་ཤུལ་བཞག་ཅེས་པའི་དཔེ་ཚོགས་ཀྱི་ཁོངས་སུ། སྤར་སྐྲུན་ཞུས་ཏེ་མཁྱེན་ལྡན་གཟིགས་པ་པོ་རྣམས་ཀྱི་སྤྱན་ལམ་དུ་འབུལ་རྒྱུ་ཡིན།

སྤྱིར་སྟག་ལོའི་བཀའ་འབུམ་ལ་སྟག་ལོའི་དངོས་སློབ་རྒྱལ་ཚབ་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་གྱིས་གསུང་འབུམ་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱས་པ་ཀུན་ལ་པོ་ཏི་བཅུ་གྲངས་ཙམ་ཞིག་ཡོད་པར་ཤེས་རབ་རིན་ཆེན་གྱིས་མཛད་པ་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་གྱི་རྣམ་ཐར་ལས་གསུངས་ཤིང་།

གཞན་ཡང་སྟག་ལོའི་ཉེ་གནས་ལྷ་ཡི་དབང་ཕྱུག་དང་། དགེ་སློང་གྲུབ་པ་རྒྱལ་མཚན་སོགས་ཀྱིས་གཙང་ཆོས་འཁོར་སྣང་དུ་སྟག་ལོ་ཞི་བར་གཤེགས་ནས་ལོ་བདུན་སོང་བ། བོད་རབ་བྱུང་བཅུད་པའི་ཤིང་འབྲུག་སྤྱི་ལོ་༡༩༢༩ལོར་ཤིང་སྤར་དུ་བསྒྲོས་པའི་རིག་གནས་ཀུན་ཤེས་རྩ་འགྲེལ་དང་། ཡང་དེ་ནས་ལོ་བཞི་སོང་བ་ས་སྤྲེལ་ལོར་དུས་འཁོར་དཀྱིལ་ཆོག་སོགས་ཁག་གཅིག་ཤིང་སྤར་ལ་བཀོད་པ་མཐའ་རྒྱུ་བྱུང་བ་དང་། རྣམ་ཐར་ཁ་སྐོང་དུའང་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་གྱིས་སྟག་ལོའི་བཀའ་འབུམ་པུ་ཏི་བཅུ་གསུམ་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བསྡེབས་པར་གསུངས་པ་དང་། ད་ལྟ་ང་ཚོས་མ་དཔེ་བྲིས་མ་རྙེད་སོན་བྱུང་བ་

མང་པོ་ལ་ཤིང་སྤར་གྱི་སྤར་བྱང་འཕོད་ཡོད་པ་བཅས་ལ་གཞིག་ན། གསུང་འབུམ་ཕལ་ཆེ་བ་ཤིང་སྤར་ལ་བཀོས་ཀྱང་རྗེས་སུ་དུས་ཀྱི་འཕོ་འགྱུར་གྱི་རྐྱེན་པས་ཉམས་ཆག་ཤོར་བ་མངོན།

སྐུག་ཡོའི་བཀའ་འབུམ་གྱི་དཀར་ཆག་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བསྡེབས་པ་ཞིག་ད་སྔོན་མ་མཇལ་ཡང་། རང་རྣམ་ལས་གསུང་པ་དང་། རྒྱལ་ཚབ་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་གྱི་རྣམ་ཐར། དུས་འཁོར་སྤྱི་དོན་བསྟན་པ་རྒྱ་མཚོ་སོགས་རང་གཞུང་དག་ལས་ཁ་འཕངས་པ་ལས་གསལ་བ་ལྟར་ན། གཞུང་ལུགས་གྲགས་ཆེན་བཅོ་བརྒྱད་སོགས་གཙོ་བོར་མདོ་ཕྱོགས་ཀྱི་འགྲེལ་པ་དང་། གསང་འདུས་བདེ་མཆོག་གྱི་ཇོར་དུས་འཁོར་སོགས་ཀྱི་རྒྱུད་འགྲེལ་དང་དཀྱིལ་ཆོག་སོགས་ཆོས་ཚན་ཉིས་བརྒྱ་བརྒྱད་ཅུ་ཙམ་ཡོད་པར་མངོན་ཡང་། ད་ལྟ་རེད་དཔལ་བརྩེགས་བོད་ཡིག་དཔེ་རྙིང་ཞིབ་འཇུག་ཁང་གིས་ལོ་ངོ་ལྔ་ཡི་རིང་འཚོལ་བསྡུ་ཐུབ་པར་ཆོས་ཚན་༤༥ཙམ་ལས་མ་རྙེད། འོན་ཀྱང་གཞུང་སྙིར་འགའ་ཤས་ཀྱི་ཕྱག་ལ་སྐུག་ཡོའི་གསུང་ཚན་པ་ཁ་ཤས་ཡོད་ཚུལ་ཐོས་པས། དཔེ་གཡར་རྒྱུའི་རེ་བ་ཞུས་པར་དོན་སྨིན་མ་བྱུང་བར་བློ་ཕམ་དང་ཡིད་ཆད་དང་རེ་ཞིག་དེབ་ཆུང་བདུན་པོ་འདི་སྤར་བསྐྲུན་ཞུས་པ་ཡིན། ད་དུང་ཆོས་ཚན་༢༠༠ལྷག་ཙམ་མ་འོང་པར་འཚོལ་བསྡུ་བྱ་དགོས་པ་རྣམས་མཚན་ཐོ་ཟུར་དུ་བཀོད་ཡོད་པས་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་གི་བསྟན་ལ་ཁ་ཙམ་མིན་པར་ལྷག་བསམ་ཞིག་གལ་སྲིད་མཆིས་ན་སྙིང་པོས་དབེན་པའི་ཁ་ཕོ་འབྲུག་སྐད་ལྟར་ཆེམས་ཤིང་། ཕྱོགས་ལྷུང་གི་ཐོག་མདས་རྒྱལ་བསྟན་མཐུན་སྒྲིལ་གྱི་གསེར་མཁར་གཏོར་བ་ལ་མ་བརྩོན་པར། བསྟན་དང་འགྲོ་བར་སྨན་པའི་གསུང་རབ་དཔེ་རྙིང་དག་འཚོལ་བསྡུ་དང་སྤར་སྐྲུན་བྱ་

རོགས་ཞེས་ཐལ་མོ་སྙིང་ཁར་སྦྱར་ཏེ་གསོལ་བ་ལན་བརྒྱར་འདེབས་པ་ལགས། །

བཀའ་འབུམ་འདིའི་མ་དཔེ་འཚོལ་བསྡུ་དང་དཔེ་སྒྲིག་འགན་འཛིན་ཀུན་བདེ་ལེགས་དང་། སྤྱི་ཁྱབ་ལས་ཀའི་འགན་ཁུར་བ་མཁན་པོ་འགྲོ་འདུལ་རྡོ་རྗེ་གཉིས་ཡིན། ཞུ་དག་ཐེངས་དང་པོ་དང་གཉིས་པ་ཐུབ་བསྟན་སློན་ལམ་དང་ངག་དབང་བཟང་པོ་གཉིས། ཞུ་དག་ཐེངས་གསུམ་པ་དང་མཐའ་མའི་ཞུས་ཆེན་གུས་པས་ཁུར་བླང་ནས་ཞུས་པ་ཡིན། མ་དཔེའི་སྐྱུང་ཡིག་རྣམས་གཞུང་གོང་འོག་དང་། དཔེ་མི་འདྲ་བ་ཁག་ཞིབ་བསྡུར་ཐོག་འཕྱུགས་མེད་དུ་བཀྲལ་བ་དང་། ཕྲད་སྦྱོར་ཡིག་ནོར་མངོན་གསལ་དག་བཅོས་པ་ཕུད། མ་དཔེའི་ནང་དོན་ལ་བཅོས་ལྷད་སྤྱི་ཙམ་ཡང་མ་བྱས་པར་ཐ་ན་ཡུལ་སྐད་ཐད་ཀར་བྲིས་པ་རྣམས་ཀྱང་རང་སོར་བཞག་ཡོད། ཆེས་དཔེ་སྙིང་གི་དབང་གིས་ཚིག་འབྲུ་མི་གསལ་བ་དང་། རྒྱ་ཆད་སོང་རིགས་ལ་འོལ་ཚོད་ཀྱིས་ཁ་མ་སྐང་བར་ཚག་རྟགས་………རྒྱབ་སྟེ་སྟོང་པར་བཞག་ཡོད།

རྩིས་འཁོར་ནང་དུ་བླུགས་པའི་འགྲོ་སོང་སོགས་ནི་དཔལ་བརྩེགས་ཞིབ་འཇུག་ཁང་གིས་ཞུས་ཤིང་།

སྤར་སྐྲུན་གྱི་འགྲོ་སོང་ཆེས་བྲིན་བོད་སྨན་ཁང་ནས་བཏང་བ་དང་གཞན་ཡང་ཞུ་དག་བྱེད་སྐབས་འགྲོ་སོང་ལ་རོགས་རམ་གནང་མཁན་མཁན་པོ་ཏ་མགྲིན་རྡོ་རྗེ་དང་། ཁམས་སྤྲུལ་བསོད་ནམས་དོན་གྲུབ། སྒྲ་ཏེཀ་ཞུ་དག་པ་གླིང་དབོན་པདྨ་སྐལ་བཟང་དང་རྡོ་རྗེ་ཉི་མ། ཞུ་དག་སྤྱིའི་བརྡ་གསར་སྙིང་སོགས་ལ་གྲོགས་དན་པ་བསྟན་འཛིན་བློ་གྲོས། རྩིས་འཁོར་དེབ་སྒྲིག་པ་ཚེ་རིང་སྒྲོལ་མ།

此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com