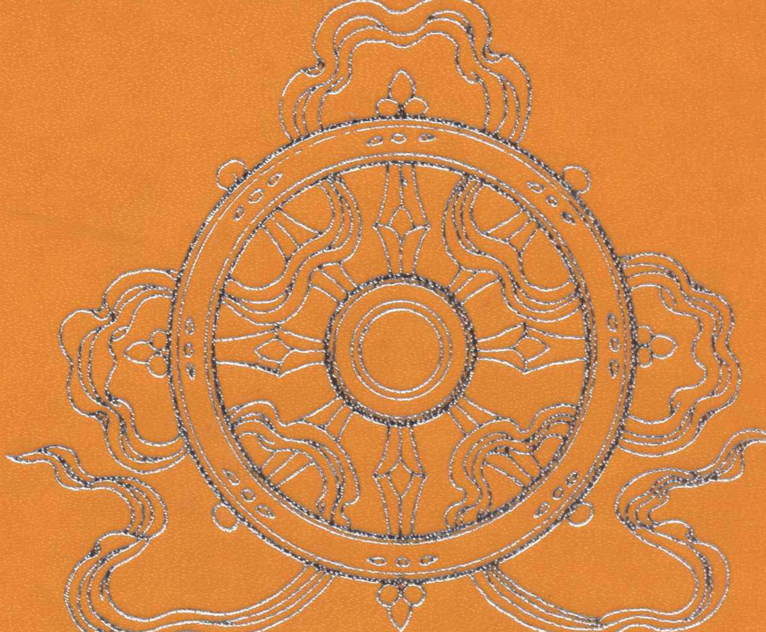
༄༅། །དཀཔ་མང་བསྒྲོ་དེའི་རྣམ་ཐར།



མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

༄། །ཡོངས་རྫོགས་བསྟན་པའི་མངའ་བདག་རྗེ་བཙུན་བླ་མ་རྡོ་རྗེ་འཆང་དཀོན་མཆོག་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོའི་ཞལ་སྔ་ནས་ཀྱི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ཐར་འདོད་འཇུག་ངོགས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

ཐག་དགོན་པ་དཀོན་མཆོག་བསྟན་པ་རབ་རྒྱས་ཀྱིས་བརྩམས།

མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

图书在版编目（CIP）数据

阿莽班智达传：藏文/智贡巴·贡去乎丹巴饶布杰著.
北京：民族出版社，2000.5
ISBN 7－105－03875－6

Ⅰ.阿… Ⅱ.智… Ⅲ.阿莽班智达－传记－藏语
Ⅳ.B949.92

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 22746 号

民族出版社出版发行
（北京市和平里北街 14 号 邮编 100013）
民族出版社微机照排　迪鑫印刷厂印刷
各地新华书店经销
2001 年 2 月第 1 版　2001 年 2 月北京第 1 次印刷
开本：850×1168　1/32　印张：18.875
印数：0001－6300 册　定价：25.00 元
ISBN 7—105—03875—6/K.398

该书如有印装质量问题，请与本社发行部联系退换
（总编室电话：64212794；发行部电话：64211734）

ཁ་བྱང་འབྲི་མཁན། བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན་རྒྱ་མཚོ།
封面题字： 大阿莽仓
རྩོམ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་པ། ཏ་མགྲིན་རྡོ་རྗེ།
责任编辑： 丹真多杰
མདུན་ཤོག་མཛེས་རིས། ཀརྨ་རྡོ་རྗེ་ཚེ་རིང་།
装帧设计： 吾 要
དག་ཞུས་མཁན། གནམ་ལྷ་བཀྲ་ཤིས།
校 订 南拉扎西

༄། །དབལ་མང་པཎྜི་ཏའི་རྣམ་ཐར། །

བྲག་དགོན་པ་དཀོན་མཆོག་བསྟན་པ་རབ་རྒྱས་ཀྱིས་བརྩམས།

*

མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་བསྐྲུན་ཞིང་འགྲེམས་སྤེལ་བྱས།
(པེ་ཅིན་ཧྲོ་ཐིང་ལི་བྱང་ལམ་ཨང་14པ། སྦྲག་ཨང་100013
ཁ་པར་ཨང་གྲངས་64234411—6511)
མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གི་སྒྱུལ་འོད་པར་སྒྲིག་ཁང་ནས་པར་བསྒྲིགས།
ཧེ་ཞིན་པར་ཁང་ནས་པར་བཏབ།
2001ལོའི་ཟླ་2པར་པར་གཞི་དང་པོ་བསྒྲིགས།
2001ལོའི་ཟླ་2པར་པེ་ཅིན་དུ་པར་ཐེངས་དང་པོ་བརྒྱབ།
དེབ་ཚད། 850×1168 1/32 དཔར་ཤོག18.875
དཔར་གྲངས། 0001—6300 དེབ་རེར་སྒོར་25.00

ཕྱུལ་བྱུང་ལེགས་བཤད་ཟབ་མོའི་སྒྲ་དབྱངས་ཀྱིས། །
ས་གསུམ་དཀྱིལ་འཁོར་ཀུན་ཁྱབ་བག་ཡོད་པའི། །
སྤྱོད་ཚུལ་མ་སྨད་གཡས་སུ་འཁྱིལ་བའི་དུང་། །
དགེ་ལེགས་ཆུ་གཏེར་སྙིང་པོ་རྒྱལ་གྱུར་ཅིག །

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

༄༅། །རིགས་ཀུན་ཁྱབ་བདག་དཀོན་མཆོག་རྒྱལ་མཚན་ཧྲི། །

དཀར་ཆག

ལེའུ་དང་པོ། ཞིང་དམ་པའི་ཡུལ་དུ་མཆོད་ཤིག་ཕུལ་བ།…… (1)
དང་པོ། མཆོད་བརྗོད་དང་རྩོམ་པར་དམ་བཅས་པའི་མཆོད་ཚིག
གི་མེ་ཏོག་ཕྲེང་བ་མདུན་དུ་སྟོར་ཏེ་ཞིང་དམ་པའི་ཡོན་ཏན་སྤྱིར
བརྗོད་པ།………………………………… (1)
ལེའུ་གཉིས་པ། རིགས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་སྐྱེ་བ་བཞེས་
པའི་ཚུལ། ………………………………… (8)
གཉིས་པ། རིགས་རུས་ཆེ་འབྲང་གཙང་མར་སྐྲུར་བསྔམས་ཤིང་
མཐུན་འགྱུར་ལྷ་བླའི་ཡུང་བསྟན་ལ་བརྟེན་མཆོག་སྤྲུལ་དམ
པར་ངོས་བཟུང་བའི་སྐོར། ……………………… (8)
གསུམ་པ། ཁྱིམ་ནས་ཁྱིམ་མེད་པར་རབ་ཏུ་བྱུང་ཞིང་། ཕྲལ་སྦྱོར
ཀློག་སློབ་ནས་ཚོགས་འདོན་ཆོས་སྤྱོད་ཀྱི་རིམ་པར་ཐུགས
བརྩོན་སྙོད་མེད་བཞེས་པའི་ཚུལ། …………………… (16)
བཞི་པ། ཐེག་པ་མཆོག་གི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཚུལ་བཞིན
བསྟེན་ཏེ། སྡེ་སྣོད་ཀྱི་གཞུང་ལ་གསན་བསམ་རྒྱ་ཆེར་བཞེས
པའི་ཚུལ། ………………………………… (34)
ལེའུ་གསུམ་པ། རྟེན་དེ་ལ་ཡོན་ཏན་བརྟེན་པའི་ཚུལ། …… (55)
ལྔ་པ། དགེ་སློང་གི་སྡོམ་པ་ལེགས་པར་མནོས་ཏེ་གཞུང་ཆེན་མོ་ལ
ཐོས་བསམ་བརྩོན་པ་ལྷུར་བཞེས་ཤིང་མཁས་པའི་ལུས
རྩལ་དང་གིས་རྫོགས་པའི་ཚུལ། …………………… (55)

དྲུག་པ། མདོ་སྔགས་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་སྦྱངས་པ་མཐར་ཕྱིན་ཏེ་
མཁས་པའི་ལུས་རྩལ་གྱི་ཆ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་ཚུལ། ……… (90)
བདུན་པ། ཐུན་མོང་རིག་གནས་དང་དབང་ལུང་རྗེས་བཀའ་
བཅས་ཆོས་ཀྱི་གདམས་པ་ལེགས་པར་མཉེས་ཏེ་ཡོན་ཏན་
ཐམས་ཅད་ཀྱི་གཞི་རྟེན་དུ་གྱུར་པའི་ཚུལ། …………… (115)
བརྒྱད་པ། མདོ་རྒྱུད་རྒྱ་མཚོའི་གཞུང་ལ་ཐོས་བསམ་སྒོམ་པ
མཐའ་འཁྱོལ་ནས་རྒྱུད་ཁྲིར་བཞུགས་ཤིང་། གསང་ཆེན
ཆོས་ཀྱི་མན་ངག་ཐོག་མར་བསྟབས་པའི་ཚུལ། ………… (132)
དགུ་པ། ལྷ་ལྡན་ཆོས་སར་ཕྱིན་ཏེ་༧ཀུན་གཟིགས་རྒྱལ་བ་རྣམ
གཉིས་གཙོས་མཐུན་འགྱུར་ལྷ་སྣའི་ལུང་བསྟན་ལས་མཆོག
སྤྲུལ་ངོས་འཛིན་དང་། ཐབ་རྒྱས་ཆོས་ཀྱི་དགའ་སྟོན་སྤྱངས
ཚུལ་སོགས་བསྟན་པ་ལ་བྱ་བ་བྱས་ཚུལ། ……………… (152)
ལེའུ་བཞི་པ། བརྟེས་ནས་བསྟན་པ་ལ་བྱ་བ་བྱས་ཚུལ། … (180)
བཅུ་པ། ཡོན་ཏན་ཀུན་གྱི་གཞི་རྟེན་དུ་གྱུར་ཏེ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་
བསྟན་པ་ལ་བྱ་བ་རྒྱ་ཆེར་སྤེལ་བའི་ཚུལ། ……………… (180)
བཅུ་གཅིག་པ། ཚོགས་ཆེན་གྱི་ཁྲིར་བཞུགས་ཏེ་ལུང་ཆོས་སྡེ་སྣོད་
གསུམ་གྱི་འཆད་ཉན་དང་འཁྲིག་ལམ་དམ་འཛིན་གནང་བ
སོགས་བསྟན་པ་ལ་ཞབས་ཏོག་ཞུས་ཚུལ། …………… (200)
བཅུ་གཉིས་པ། ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་གོ་འཕང་མངོན་དུ་མཛད་དེ།
གདན་ས་རང་སོགས་ཕྱོགས་ཀྱི་དད་འདུས་ཡོངས་ལ་ཟབ
རྒྱས་ཆོས་ཀྱི་མན་ངག་རྒྱ་ཆེར་གནང་བའི་ཚུལ། ………… (256)

བཅུ་གསུམ་པ། ཡུལ་སྟོད་སྨད་ཀུན་གྱི་ཕྱོགས་འདུས་དད་ཅན་ཡོངས་ལ
ལེགས་པར་བཤད་པའི་སྐྱེས་བཟང་བསྟལ་ཏེ་སྐལ་ལྡན་རྣམས
སྨིན་གྲོལ་ལ་བཀོད་ཚུལ། .... (322)
བཅུ་བཞི་པ། གསང་སྔགས་རྣལ་འབྱོར་བ་ཆེན་མོའི་ཡོན་ཏན་ལྷུན
དུ་རྫོགས་ཏེ་འཆད་རྩོད་རྩོམ་པས་དད་འདུས་ཡོངས་ལ་ལེགས
བཤད་ཀྱི་སྐྱེས་དང་། སྐལ་ལྡན་རྒྱལ་སྲས་སྤྱི་གུ་རྣམས་ལ་ཟབ
གསང་ཆོས་ཀྱི་ལྡེ་མིག་གཏད་པའི་ཚུལ། .... (364)
བཅོ་ལྔ་པ། གསེར་ཁྲི་རྣམ་བཞིས་གཙོས་གདུལ་བྱའི་ཐ་མར
གཏོགས་པ་རྣམས་ལ་ཞལ་ཤེས་མན་ངག་གི་བཅུད་བསྟལ་ཏེ།
གཟུགས་སྐུ་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་བསྡུས་ཤིང་དགོངས་རྫོགས
སོགས་ཇི་ལྟར་བསྒྲུབས་པའི་ཚུལ། .... (421)
ཟུར་བཀོད། .... (478)
ཡབ་རྗེ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཧྲ་ཛའི་མཚན་ཅན་གྱི་རྟོགས་པ་བརྗོད
པ་མེ་ཏོག་ཕྲེང་བ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། ། .... (478)
རྗེ་དབལ་མང་སྐུ་ཕྲེང་རིམ་བྱོན་གྱི་རྣམ་ཐར་མདོ་ཙམ
བརྗོད་པ་བདེན་གཏམ་ངག་གི་རོལ་མཚོ་ཞེས་བྱ་བ
བཞུགས་སོ། ། .... (512)
རྗེ་བཙུན་རཏྣ་ཧྲ་ཛའི་གསུང་འབུམ་དཀར་ཆག
བཞུགས་སོ། ། .... (584)
མཛད་པ་པོ་མཚམས་སྦྱོར་མདོར་བསྡུས། .... (596)

༄༅། །ལེའུ་དང་པོ། ཞིང་དམ་པའི་ཡུལ་དུ་མཆོད་ཚིག་ཕུལ་བ།

དང་པོ། མཆོད་བརྗོད་དང་རྩོམ་པར་དམ་བཅས་པའི་མཆོད་ཚིག་གི་མེ་ཏོག་ཕྲེང་བ་མདུན་དུ་སྤོར་ཏེ་ཞིང་དམ་པའི་ཡོན་ཏན་སྤྱིར་བཤད་པ།

༄༅། །གང་དུ་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་ལམ་བཟང་གཟིགས་པ་ཇི་བཞིན་སྟོན་མཛད་རྫོགས་སངས་རྒྱས། །གང་ཞིག་ལེགས་གསུང་བརྗོད་པ་མ་ནོར་ཞི་བ་མཆོག་གི་བདུད་རྩི་དམ་པའི་ཆོས། །གང་གིས་ཚུལ་བཞིན་བསྒྲུབས་པས་མངོན་གྱུར་རིག་གྲོལ་ཡོན་ཏན་མཛོད་འཛིན་དགེ་འདུན་ཏེ། །གང་ལ་བསྟེན་ན་ནམ་ཡང་བསླུ་མེད་མཆོག་གསུམ་ཐུགས་རྗེས་དེང་འདིར་ཤིས་པ་སྒྲུབས། །རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་མཁྱེན་རབ་ཉིན་མོར་བྱེད། །ཞིང་ཁམས་ཀུན་ཁྱབ་ལི་ཁྲིའི་འོད་སྣང་ཅན། །སྨྲ་མཁས་ཡོངས་ཀྱིས་བསྟེན་པའི་སྨྲ་མཆོག་ལྷས། །གསུང་སྙན་བདུད་རྩིས་ནྲ་བའི་དགའ་སྟོན་སྒྲུབས། །གྲངས་མེད་ཆོས་སྒོ་སྟོན་པའི་པུསྟིཀཿ། །ལོག་རྟོག་དྲ་བ་གཅོད་པའི་མཚོན་ཆ་ཆེ། །རི་གཅིག་ཉིད་གྱུར་སྦྲང་རྩིའི་ཟིལ་མངར་ཅན། །ལེགས་བཤད་གསར་པའི་མེ་ཏོག་དེང་འདིར་སྤེལ། །སྙན་པར་གྲགས་པ་སྲིད་ཞིའི་དངོས་པོ་ཀུན། །གཅིག་ཏུ་འཁྱིལ་བ་ཤྭར་ཤྭ་སྟྲིའི་མཚོ། །བསྒྲུབས་སྐྱེས་དབྱངས་ཅན་ལྷ་གཞོན་ལང་ཚོ་མ། །བདག་ཡིད་དྲི་ཟླ་དགའ་བའི་ཚལ་དུ་རོལ། །ཤེས་རབ་འདབ་བརྒྱ་བཞད་པའི་འཁོར་ལོའི་དབུས། །རྒྱལ་གསུང་འགག་པ་མེད་པ་ནཱ་དའི་སྒྲ། །སྙན

དགུར་འཁྲོལ་བ་འཇིགས་མེད་དང་པོའི་རྒྱུད། །བརྡུངས་བས་རྫོགས་པའི་
འཁྲུལ་འཁོར་འཇོམས་པར་མཛོད། །བློ་གཏེར་མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་འཕྲུལ
གར། །མ་སྨད་བརྟུལ་ཞུགས་བཟང་པོས་ཡོངས་བཟུང་བས། །ཟབ་གསང
གྲགས་པའི་བ་དན་འབུམ་གྱི་གཞི། །ཐམས་ཅད་མཁྱེན་དངོས་ཅོང་ཁ་པ་ལ
འདུད། །མཐའ་བྲལ་མཁའ་དང་མཉམ་པར་མཉམ་བརྡལ་བའི། །མཛད
འཕྲིན་འོད་ཀྱི་ཞགས་པས་ས་གསུམ་དྲུ། །དགེ་ལེགས་སྣང་བ་སྟེར་མཛད
བསྟན་པའི་བདག །མཚུངས་མེད་རྒྱལ་བ་ཡབ་སྲས་གཉིས་ལ་འདུད། །
ཆོས་ཀུན་མཁྱེན་པའི་གཟིགས་པ་རྣམ་བཀྲ་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་དངོས
གསང་གསུམ་མི་ཏོག་འབུམ་བཞད་པ། །བསླུ་མེད་དཀོན་མཆོག་ཀུན་འདུས
འཇིགས་མེད་སྟོབས་བཅུའི་རྩལ་རྫོགས་ཐུབ་པའི་དབང་པོ་གཉིས་པ
བཞིན། །བློ་བཟང་ཐུབ་བསྟན་དཔུང་གཉེན་འཇིགས་མེད་ལེགས་གསུང
བདུད་རྩི་ཐར་འདོད་རྒྱ་མཚོའི་ཡིད་ཀྱི་གསོས། །ཁྱོད་ཞབས་པདྨའི་མཛེས་པ
ལ་ཆགས་གུས་པས་འདུད་དོ་སྐལ་བཟང་བུང་བ་བདག་སྐྱོངས་ཤིག །
དཀོན་མཆོག་བཤད་སྒྲུབ་བསྟན་པའི་འོད་སྣང་འབུམ་ཕྲོ་སྐྱེ་དགུའི་རྨོངས་མུན
སེལ་བའི་སྒྲོན་མེ་བཞིན། །འཇམ་མཉེན་དབྱངས་ཀྱི་ང་རོས་ཐུབ་བསྟན་དེ
ཉིད་ཀུན་འདོམས་ཕན་བདེའི་སྣང་བྱེད་ཉི་མ་བཞིན། །ཆོས་དཀོན་ལེགས
བཤད་མཆོག་གི་གཏེར་སྒྲུར་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་མཁས་པའི་གཙུག་རྒྱན་ནོར་བུ
བཞིན། །གང་གི་བྱིན་རླབས་བདུད་རྩིའི་དོག་པ་སྙིང་ལ་འབྲལ་མེད་པདྨའི
སྙིང་པོར་ཟེའུ་འབྲུ་བཞིན། །ཚུལ་ཁྲིམས་རྣམ་དག་རྒྱལ་བའི་བཀའ་ལས་མི
འདའ་སྡོམ་གསུམ་བག་ཡོད་བརྟུལ་ཞུགས་བརྟན། །ཏིང་འཛིན་རྣམ་དག་གཡོ
མེད་ཞི་གནས་ཀུན་གསལ་ལྷག་མཐོང་ཉིན་བྱེད་དཔལ་གྱིས་མཛེས། །ཤེས

此为试读，需要完整PDF请访问： www.ertongbook.com

རབ་རྣམ་དག་རྟུལ་བྲལ་ཆོས་ཀྱི་མིག་གིས་གཞུང་ལུགས་ས་ཆེན་ཁོར་ཡུག
ཁྱབ། །བསླབ་གསུམ་རྣམ་དག་ཟབ་གསང་འོ་མཚོར་འཁྲིལ་བ་མཁས་གྲུབ
དང་མོ་བྱེ་བས་བསྟེན། །འཆད་པ་ལེགས་བཤད་ཆོས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གཞན
ཕན་རྟུལ་དཀར་འབུམ་དུ་འཛོགས་པས་བློ་གསལ་བློ་ཡི་ཀུན་ད་འབྱེད། །
རྩོད་པ་གནམ་ལྕགས་སྟོང་གི་འཁྲིང་བ་ལུང་རིགས་གློག་གི་རྩེ་དགའ་དང
འགྲོགས་སྒྲ་བ་ངན་པའི་འཁྲུལ་འཁོར་འཇོམས། །རྩོམ་པ་སྙན་ཚིག་གསེར་གྱི
མེ་ཏོག་ཕྱོགས་ཀྱི་བུ་མོའི་རྣ་བ་ལ་འགོད་སྒྲ་བ་མཆོག་གི་ཁྲི་ལ་དབང་། །རྣམ
ཐར་བཟང་པོ་སྙིང་ལ་དྲན་པ་ཡིས་ཀྱང་སྲིད་ཞིའི་གདུང་བ་ཀུན་འཕྲོག་དེ་ནི
རྒྱལ་བའི་གདུང་འཚོབ་ཉིད། །མདོ་རྒྱུད་གཞུང་ལུགས་གང་ལས་བརྩམས
ཀྱང་གང་གི་གསང་གསུམ་རྒྱ་མཚོའི་འཇིངས། །ཆ་ཤས་ཙམ་གྱིས་ཟབ་རྒྱས
ཆོས་ཀྱི་ཆུ་གཏེར་མཐའ་དག་གཅིག་ཏུ་སྡུད། །མ་སྨད་གྲགས་པའི་དབྱངས
སྙན་དབྱངས་ཅན་འབུམ་སྡེའི་ལོངས་སྤྱོད་འཁོར་ལོའི་མཛོད། །བསམ་གྱིན
སྙིང་ནས་གུས་པས་སྙིམ་པའི་མེ་ཏོག་ཡན་ལག་མཆོག་གིས་བསྟེན། །རང་གི
སྐལ་བར་མོས་པའི་བློས། །བདུད་རྩིའི་ཐིགས་འཕྲེང་བསྟེན་པ་ཙམ། །
འདོད་པ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་རྫོགས་པ། །ཞི་བ་མཆོག་གི་གྲོང་ཁྱེར
བཞིན། །ལུང་རྟོགས་འོད་སྣང་འབུམ་གྱི་རྩེད་དགའ་ཅན། །བུ་སློབ་སྟོང
ཕྲག་ཉིན་བྱེད་འཁྲིགས་པའི་དབུས། །མི་ཕྱིར་རང་འོད་འབྱིན་པར་འདོད་པ
ནི། །ངལ་བརྒྱའི་ལས་ལ་ཆེད་དུ་ཞུགས་པ་བཞིན། །འོན་ཀྱང་ཐུགས་རྗེ་རྒྱ
མཚོའི་ཟེགས་མ་ཡིས། །སྙིང་ལ་སིམ་པ་ཐོབ་པའི་ངང་མོ་ཞིག །དོན་ལྡན
བརྟགས་པའི་མགྲིན་སྒྲུ་དར་དིར་དབྱངས། །ཅུང་ཟད་སྒྲོགས་ལ་ཞེས་ལྡན་སུ
ཞིག་བཤུང་། །གང་དག་ཕྱོགས་སུ་ལྷུང་བས་ཡིད་གདུང་བས། །ཞི་བ་ནམ

ཡང་རྟོགས་པར་མི་འགྱུར་ན། །གཟུར་གནས་བློ་ལྡན་ཡོད་ཀྱི་ཞལ་བྲམ
ཟེ། །གདུང་སེལ་བདུད་རྩིའི་དགའ་སྟོན་བསྟེན་པར་རིགས། །དེ་ཡང་འདི་
ལྟར་གླེང་བར་བྱ་སྟེ། །དུས་གསུམ་གྱི་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བགྲོད་པ་གཅིག
པའི་ལམ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་མདོ་སྡེ་རིན་པོ་ཆེ་ནི། སྟོན་པ
བཀའ་དྲིན་ཅན་དེ་ཉིད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་བཅུད་ཕྱུང་བའི་བསྟན་པའི་སྙིང་པོ་དང་།
བརྗོད་བྱའི་སྒོ་ནས་མདོ་སྡེ་ཀུན་གྱི་རྒྱལ་པོ་ཡིན་པར་བསྔགས་ལ། དེ་ཉིད་
འཆད་ཉན་དང་སྒྲུབ་པ་ཉམས་ལེན་གྱི་སྒོ་ནས་རང་གཞན་གྱི་རྒྱུད་ལ་སྤེལ་ཏེ་
བསྟན་པ་ལ་བྱ་བ་མཛད་པའི་རྒྱལ་སྲས་བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀྱིས།
གནས་གང་དུ་དེ་ལྟ་བུའི་བཤད་སྒྲུབ་དར་བར་མཛད་པའི་ཡུལ་དཔྱད་པའི་ཡོན
ཏན་གྱི་སྐབས་སུ་ཤེར་ཕྱིན་གྱི་མདོ་ཉིད་ལས་ཐོག་མར་ཡུལ་དབུས་སོགས་དང་།
དེ་ནས་བྱང་གི་ཕྱོགས་དང་། བྱང་གི་ཕྱོགས་ཀྱི་ཆར་རྒྱས་པར་འགྱུར་ཞེས
གསུངས་པ་བཞིན། བྱང་དང་པོ་དབུས་གཙང་དང་། བྱང་གཉིས་པ་ལ་མདོ་
སྨད་སྟོ་བྱང་གི་རྒྱུད་གཉིས་ལས་སྟོ་ཕྱོགས་ཀྱི་རྒྱུད་དུ ༧ ཀུན་མཁྱེན་ཆེན་པོ
འཇམ་དབྱངས་བཞད་པའི་རྡོ་རྗེ་དེ་ཉིད་ཀྱིས་ཐུབ་བསྟན་ལྔ་བརྒྱ་ཐ་མ་ཕྲག
དྲུག་པའི་ནང་དང་། སྟོན་པ་འདས་ནས་ལོ་ཉིས་སྟོང་ལྔ་བརྒྱ་ན་བསྟན་པ་དར
བར་མདོ་ལས་ལུང་བསྟན་པའི་དུས་ཚོད་ཅུང་ཟད་ཀྱང་འཁྲུག་པ་མེད་པར་ཆོས
སྡེ་ཆེན་པོ་དགའ་ལྡན་བཀྲ་ཤིས་འཁྱིལ་འཛམ་གླིང་གི་རྒྱན་དུ་གྱུར་པ་འདི་ཉིད་
ཕྱག་འདེབས་མཛད་ལ། དེ་ཡང་རྣམ་ཐར་བཀའ་རྩོམ་ལས། །འཛམ་གླིང་
གསལ་བྱེད་བཅུ་གཉིས་བདག་པོ་འདི། །སྤྲིན་དང་ཁུག་སྣ་རྡུལ་གྱི་ཉེས་པ
ཡིས། །མི་སྒྲོད་གླིང་བཞིན་ཉིན་བྱེད་ཚུལ་བཞད་ན། །རྒྱལ་སྲས་ཚོགས
གཉིས་ཅན་རྣམས་ཇི་ལྟར་སྡོད། །ཅེས་ཆེད་དུ་བརྗོད་དེ་རྣམ་འདྲེན་ཐུབ

པའི་དབང་པོའི་མདུན་སར་སྐྱབས་རྗེ་ཉིད་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་རྒྱལ་སྲས་དཔའ་བོ་མང་པོས་ཐུབ་བསྟན་སྤེལ་བའི་ཐུགས་ཁུར་མི་འདོར་བའི་བདེན་ཚིག་དུས་བབས་ཀྱི་ཚུལ་གསུངས་ལ། ཐུགས་བསྐྱེད་མི་འདོར་ཚུལ་ཡང་དཔེར་མཚོན་ན། ཉེ་བར་འཁོར་གྱིས་ཞུས་པའི་མདོ་ལས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་དེ་དག་ལ་གླང་པོ་ཆེའི་བལྟ་སྟངས་ཀྱིས་གཟིགས་ཏེ་བཀའ་སྩལ་བ། རིགས་ཀྱི་བུ་ཁྱེད་ཅག་ཕྱི་མའི་ཚེ་ཕྱི་མའི་དུས་ན་དམ་པའི་ཆོས་ཡོངས་སུ་གཟུངས་པའི་ཕྱིར། དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་བསྐལ་པ་བྱེ་བ་ཕྲག་ཁྲིག་འབུམ་ཕྲག་གྲངས་མེད་པར་ཡང་དག་པར་བསྒྲུབས་གླེ་པའི་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་འདི་ཡང་དག་པར་གཟུངས་པ་དང་། སེམས་ཅན་རྣམས་ཡོངས་སུ་སྨིན་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་ཐབས་དང་། ཚུལ་དང་། བསམ་པ་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་ཡོངས་སུ་བསྐྱང་བར་སུ་སྤྲོ་གསུངས་པར། དེ་ནས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བྱམས་པས་བཅོམ་ལྡན་འདས་བདག་ནི་དེ་ལྟ་བུའི་བྱང་ཆུབ་འདི་ཡོངས་སུ་འཛིན་པར་སྤྲོ་ལགས་སོ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སཻཧྣས་གསོལ་བ། བཅོམ་ལྡན་འདས་བདག་ནི་ཐབས་དང་། ཚུལ་དང་། བསམ་པ་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་སེམས་ཅན་རྣམས་ཡོངས་སུ་སྐྱོང་བར་སྤྲོ་ལགས་སོ། །ཞེས་པ་ནས། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དྲི་མ་མེད་པར་གྲགས་པས་གསོལ་བ། བཅོམ་ལྡན་འདས་བདག་ནི་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་བསམ་པ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་སྤྲོ་ལགས་སོ། །འདི་དང་འདྲའི་གོང་དུ་འཇམ་དཔལ་གྱིས་དམ་བཅའ་མཛད་པ་གཉིས་ཚིག་གཅིག་ཏུ་ཡོད་ལ། དེ་ནས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གཟི་བརྗིད་སྟོབས་ཀྱིས་གསོལ་བ། བཅོམ་ལྡན་འདས་བདག་ནི་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་ངན་སོང་གི་སྡུག་བསྔལ་འགྲུམ་པར་སྤྲོ་ལཏ་

སོ། །ཞེས་སོགས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དྲ་བ་ཅན་གྱི་འོད་གཞོན་ནུར་གྱུར་པའི་དམ་བཅའི་བར་གསལ་བར་ཐོན་པ་ལྔ་བཅུ་སྐོར་ཅིག་འབྱུང་ལ། དེ་བཞིན་དུ་མདོ་གཞན་དང་གཞན་ནས་མང་དུ་འབྱུང་བ་དེ་འདྲའི་སྙིང་ནས་ཤེས་དགོས་པས་མཆོག་ཏུ་དད་པར་བྱ་བའི་གནས་སོ། །ཐུབ་བསྟན་ཡང་སྙིང་ཤེར་ཕྱིན་མདོན་དགའི་ཞིང་། །དྲི་མེད་གྲགས་པའི་སྙིང་སྟོབས་ཕྱུག་སོར་གྱིས། །བརྟེན་ཏེ་བྱང་ཕྱོགས་ནོར་འཛིན་འདིར་དྲངས་ཚེ། །བཀྲ་ཤིས་གཡས་འཁྱིལ་དུང་གི་རང་སྒྲ་སྒྲོད། །དེ་ཡི་ངོ་མཚར་བདུད་རྩིའི་བསང་གཏོར་གྱིས། །སྙིང་ལ་བྲན་པའི་རྒྱལ་སྲས་བྱེ་བའི་ཚོགས། །མ་ཐོས་པར་ཡང་ཕྱོགས་བཅུའི་ཞིང་ཁམས་ནས། །ལྷན་ཅིག་འདུ་བ་དྭངས་མཚོར་ངང་མོ་བཞིན། །རང་རང་ཞིང་གི་སྟོད་བཅུད་འགྱུར་བ་ཀུན། །དེ་དང་དེ་ནི་ཡོངས་བཏང་ཞིང་འདིར་གཤེགས། །དེའི་ཚེ་ལྷ་རྣམས་མདོན་དགའ་ལྷ་རྫས་ཀྱི། །མཆོད་པའི་སྤྲིན་ཚོགས་མཁའ་ལ་སྤྲིན་བཞིན་ཆགས། །དྲི་མེད་གྲོགས་རྣམ་དག་ཞིང་ས་ལ། །མཛད་བཟང་གསེར་གྱི་སྙེ་མ་གཡུར་དུ་ཟློ། །ལེགས་བྱས་བཅུད་དུ་སྨིན་པའི་དུས་སྟོན་གྱིས། །དོན་རྣམས་ཀུན་གྲུབ་དོན་ཡོད་གྲུབ་པ་བཞིན། །བརྟེགས་པ་མེན་ཡང་སྲིད་ཞིའི་བླ་ན་མཐོ། །མ་བསྐུལ་སྙན་གྲགས་ལྷ་ཡི་ཐ་བཞིན་སྒྲོགས། །མ་བསྒུས་པར་ཡང་བྱིན་རླབས་དྲི་བསུང་འཕྲུལ། །བསམ་གྱིན་དད་པའི་པདྨོ་ལན་བརྒྱར་འཛུམ། །དེས་ན་དཔག་པར་དཀའ་ཡང་ཡོན་ཏན་རིན་པོ་ཆེ་སྤུད་པ་ལས། གང་ལ་བདེ་གཤེགས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དད་བརྟན་ཡོད། །ཤེས་རབ་ཕ་རོལ་ཕྱིན་པ་མཆོག་ལ་བསམ་སྦྱོར་བ། །ཉན་ཐོས་རང་རྒྱལ་ས་གཉིས་ཤིན་ཏུ་འདས་བྱས་ནས། །ཟིལ་གྱིས་མི་ནོན་རྒྱལ་བའི་བྱང་ཆུབ་མྱུར་དུ་ཐོབ། །ཅེས་གསུངས

པ་ལྟར། མཁས་བཙུན་བཟང་གསུམ་གྱི་ཡོན་ཏན་གྱི་སྒོ་ནས་སྟོན་པའི་དམ་ཆོས་རྣམ་གཉིས་ཇི་ལྟར་འཛིན་པའི་ཐབས་མ་ཚང་བ་མེད་པས་བསྟན་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་བུ་མཐའ་དག་གི་དབུས་ན་མངོན་པར་མཐོ་ཞིང་། ཀུན་མཁྱེན་བླ་མའི་ལེགས་བཤད་ཀྱི་འཕྲིན་ལས་སྤེལ་བ་ལ་ཐུགས་སྐྱོན་གྱི་མཐུ་གྲུབ་པའི་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པ ༧ རྗེ་བཙུན་དཀོན་མཆོག་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོའི་ཞལ་སྔ་ནས་ཀྱི་རྣམ་པར་ཐར་བའི་ཆ་ཤས་ཙམ་ཞིག་གཏམ་དུ་གླེང་བ་ལ།

༄༅། །ལེའུ་གཉིས་པ། རིགས་ལྡན་སུམ་ཚོགས་པར་སྐྱེ་བ་བཞེས་པའི་ཚུལ། །

གཉིས་པ། རིགས་རུས་ཚེ་འབྲང་གཙང་མར་སྐྲུར་བལྟམས་ཡིད་མཐུན་འགྱུར་ལྷ་བླའི་ལུང་བསྟན་ལ་བརྟེན་མཆོག་སྤྲུལ་དམ་པར་ངོས་བཟུང་བའི་སྐོར།

༄༅། །རྗེ་འདི་གང་དུ་འཁྲུངས་པའི་ཡུལ་ནི། མདོ་སྨད་རྨ་གཡང་ཕྱུག་མོའི་གཞུང་དུ་རྨ་ཆུ་འབབ་ལུགས་ཀྱིས་ནོར་བུ་དགའ་འཁྱིལ་གྱི་དབྱིབས་སུ་ཡོད་པའི་གནས་ཀྱི་སྙིང་པོ། དགོན་ཆེན་དང་གནས་ཆེན་དུ་མས་མཐའ་བསྐོར་བ། ཆོས་སྡེ་ཆེན་པོ་བཀྲ་ཤིས་འཁྱིལ་གྱི་ཉེ་འཁོར་ལྷོ་ངོས། སྟོད་དུ་གསེར་བྱ་བྱེའུ། བར་དུ་མཐོན་པོ་དཀྱིལ་འགེར། སྨད་དུ་ཧ་རྫོང་གཡུ་མཚོས་བརྟེན་ཅིང་བཀྲ་ཤིས་པའི་རྟགས་ཀྱིས་མཚན་པ། རྒྱལ་བུ་དཀོན་མཆོག་འབངས་ཀྱི་རྣམ་ཐར་དུ་མཁའ་འགྲོ་མ་བྲེ་བ་འབུམ་གྱིས་ལུང་བསྟན་པའི་གནས་བསང་གཞུང་ནོར་འཛོམ་གྱི་ཐིག་ལེ་ཉིད་ཡིན་ལ། རིགས་རུས་ནི། བོད་རུས་ཆེན་དྲུག་གི་ནང་ནས་ལྡོང་དང་། དེའི་ནང་ནས་ཆོས་རྒྱལ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེ་བཙན་དང་། དེའི་སྲས་བཞི་པ་ཁྲི་ལྡེ་སྲོང་བཙན་གྱི་སྐུ་རིང་ལ་བོད་ཡུལ་གྱི་ཕྱོགས་བཞིར་མཐའ་དམག་དགག་པའི་སྲུང་མ་བསྐོས། ཁྱད་པར་ཧྭ་ཏ་ཧོར་གྱི་སྐོམ་གྲྭ་བཙོམ་ནས་ཕྱིར་ཕེབས་དུས་དེ་ཕྱོགས་ཀྱི་སྐོ་བསྲུང་བོད་དམག་སྙིབས་ནས་སྐྱིན་པོ་བདུས་པའི་དཔའ་བོ་མི་དགུ །དམག་བརྒྱ་ཕྲག་དགུ་བཅས་ཧོར་བོད་ཀྱི་མཚམས་སུ

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com