༄༅། །གུང་ཐང་བསྟན་པའི་སྒྲོན་མེའི་གསུང་འབུམ། །

ཅ

མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

༄། །གུང་ཐང་བསྟན་པའི་སྒྲོན་མེའི་གསུང་འབུམ། །

（ཅ）

གུང་ཐང་བསྟན་པའི་སྒྲོན་མེས་བརྩམས།

མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

图书在版编目(CIP)数据

贡唐·丹贝仲美文集.第5卷/贡唐·丹贝仲美文著.-北京:民族出版社,2004.5
ISBN 7-105-06217-7

Ⅰ.贡… Ⅱ.贡… Ⅲ.贡唐·丹贝仲美-文集-藏语Ⅳ.B946.6-53

中国版本图书馆CIP数据核字(2004)第034509号

民族出版社出版发行
(北京市和平里北街14号 邮编100013)
http://www.e56.com.cn
民族出版社微机照排 迪鑫印刷厂印刷
各地新华书店经销
2004年5月第1版 2004年5月北京第1次印刷
开本:850mm×1168mm 1/32 印张:18.5
印数:0001-1000册 定价:35.00元

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:64234411-6509)

སྤྱི་ཁྱབ་ཇུས་འདོམས་པ། ཚ་ལག་ཚེ་རིང་རྒྱལ།
总 策 划： 才 让 加
ཞུ་དག་གཏོང་མཁན། སྐལ་བཟང་རྣམ་འདྲེན།
校 订： 嘎藏南真
རྩོམ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་པ། ཏ་མགྲིན་རྡོ་རྗེ།
责任编辑： 丹真多杰
དེབ་གཞིའི་བཟོ་འགོད་པ། ཀརྨ་རྡོ་རྗེ་ཚེ་རིང་།
装帧设计： 吾 要
པར་ཞུས་འགན་འཁུར་པ། ཚེ་རིང་མཚོ་མོ།
责任校对： 次仁措姆

༄། །གུང་ཐང་བསྟན་པའི་སྒྲོན་མེའི་གསུང་འབུམ། །

(ཅ)

*

གུང་ཐང་བསྟན་པའི་སྒྲོན་མེས་བརྩམས།

མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་བསྐྲུན་ཞིང་འགྲེམས་སྤེལ་བྱས།

(པེ་ཅིན་ཧོ་ཕིང་ལི་བྱང་ལམ་ཨང་14པ། སྦྲག་ཨང་100013

ཁ་པར་ཨང་གྲངས64234411－6509)

མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གི་སྐྲུལ་འོད་པར་སྒྲིག་ཁང་ནས་པར་བསྒྲིགས།

ཧྲི་ཞིན་པར་ཁང་ནས་པར་བཏབ།

2004ལོའི་ཟླ5པར་པར་གཞི་དང་པོ་བསྒྲིགས།

2004ལོའི་ཟླ5པར་པེ་ཅིན་དུ་པར་ཐེངས་དང་པོ་བརྒྱབ།

དེབ་ཚད850mm×1168mm 1/32 དཔར་ཤོག18.5

དཔར་གྲངས0001－1000 དེབ་རིན་སྒོར35.00

དཔེ་སྐྲུན་གསལ་བཤད།

དེ་ཡང་གུང་ཐང་བསྟན་པའི་སྒྲོན་མེའམ་མཚན་ཡོངས་གུང་ཐང་དཀོན་མཆོག་བསྟན་པའི་སྒྲོན་མེ་དབང་ཕྱུག་སྡེར་འབོད་པའི་དམ་པ་དེ་ཉིད་རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་ཆུ་ཕོ་རྟ་ལོ་སྟེ་སྤྱི་ལོ1762ལོར་མདོ་སྨད་ཤར་སྐྱའི་མཛོད་དགེའི་སྨད་ཀྱི་ཡུལ་དུ་ཡབ་ཐེ་བོ་ལྟགས་པོ་བྱམས་པ་དང་། ཡུམ་བོ་ཚོག་གཉིས་ཀྱི་སྲས་སུ་སྐུ་འཁྲུངས། ཁོང་དགུང་ལོ་བདུན་པར་ཕེབས་དུས་ཀུན་མཁྱེན་འཇིགས་མེད་དབང་པོས་ཁྲི་ཆེན་དགེ་འདུན་ཕུན་ཚོགས་ཀྱི་ཡང་སྲིད་དུ་ངོས་འཛིན་མཛད་དེ་བླ་བྲང་བཀྲ་ཤིས་འཁྱིལ་དུ་གདན་དྲངས། ཁོང་གིས་ཀུན་མཁྱེན་འཇིགས་མེད་དབང་པོའི་དྲུང་ནས་དགེ་བསྙེན་དང་རབ་བྱུང་དགེ་ཚུལ་བཅས་དཀྲུས་གཅིག་ཏུ་ཞུས་ཤིང་མཚན་ལ་དཀོན་མཆོག་བསྟན་པའི་སྒྲོན་མེ་ཞེས་གསོལ། དེ་ནས་རྗེ་རམས་པ་བློ་བཟང་རིན་ཆེན་སློབ་དཔོན་དུ་བསྟེན་ནས་ཡི་གེའི་སྦྱོར་ཀློག་དང་བློ་འཛིན་སོགས་ལེགས་པར་སྦྱངས་པ་མ་ཟད། རིམ་གྱིས་རྒྱ་དང་སོག་པོའི་སྐད་ཡིག་སྦྱངས་པས་ཐུགས་སུ་ཆུད། དགུང་ལོ་བཅུ་བདུན་པར་དབུས་སུ་ཕེབས་ནས་འབྲས་སྤུངས་སྒོ་མང་གྲྭ་ཚང་གི་ཆོས་གྲྭར་ཞུགས། ཧོར་སྐལ་བཟང་དངོས་གྲུབ་དགེ་རྒན་དུ་བསྟེན་ནས་དབུ་མ་དང་། མཛོད། འདུལ་བ། ཚད་མ། ཕར་ཕྱིན་བཅས་གཞུང་བཀའ་པོད་ལྔ་ལ་བརྟར་ཤ་ཆོད་པར་སྦྱངས། དགུང་ལོ་ཉེར་གཅིག་པར་རྒྱལ་བ་བློ་བཟང་འཇམ་དཔལ་རྒྱ་མཚོའི་སྐུ་མདུན་ནས་བསྙེན་རྫོགས་ཀྱི་སྡོམ་པ་མནོས།

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

དགུང་ལོ་ཉེར་གཉིས་པར་དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པའི་མཚན་བཏགས་བླངས། དབུས་སུ་ལོ་བརྒྱད་ཙམ་བཞུགས་པའི་རིང་ལ་མདོ་སྔགས་རིག་གནས་ཀྱི་གཞུང་ཀུན་ལ་མཁྱེན་པ་ཐོགས་མེད་དུ་གྱུར་ཅིང་། དབུས་གཙང་གི་མཁས་མང་དཀྱིལ་ན་རྒྱལ་མཚན་གྱི་ཏོག་ལྟར་ཀུན་གྱིས་གཙུག་ཏུ་བཀུར་བའི་གནས་སུ་གྱུར། དགུང་ལོ་ཉེར་ལྔ་བར་ཡུལ་མདོ་སྨད་བླ་བྲང་བཀྲ་ཤིས་འཁྱིལ་དུ་ཕེབས། དགུང་ལོ་སུམ་ཅུ་བར་ཆོས་སྡེ་ཆེན་པོ་བླ་བྲང་བཀྲ་ཤིས་འཁྱིལ་གྱི་ཁྲི་ཆེན་དུ་འཁོད་པས་གདན་རབས་ཉེར་གཅིག་པ་ཡིན། དེ་ནས་བཟུང་ཡུལ་མདོ་སྨད་ལྷོ་བྱང་གི་ཆོས་གྲྭ་ཆེན་པོ་རྣམས་སུ་འཆད་རྩོད་རྩོམ་གསུམ་གྱི་བྱ་བའི་ཡོ་ལང་ཁོ་ནས་དུས་འདའ་བར་མཛད་ཅིང་། རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་ཆུ་མོ་ལུག་ལོ་སྟེ་སྤྱི་ལོ་1823ལོར་དགོངས་པ་ཆོས་དབྱིངས་སུ་འཐིམ། དབལ་མང་པཎྜི་ཏ་དཀོན་མཆོག་རྒྱལ་མཚན་སོགས་སློབ་མ་མཁས་ཆེན་མང་དུ་བྱུང་ངོ་། །

ཁོང་གི་གསུང་རྩོམ་ནི་ཕར་ཕྱིན་སྡོམ་དང་། མཛོད་སྡོམ། འདུལ་བ་སྡོམ། སྒྲ་དང་སྙན་ངག སྨན་དང་རྩིས། ལྷ་རིས་ཐིག་ཚད་སོགས་སྒྱུ་རྩལ་སྐོར་གྱི་བསྟན་བཅོས་རྣམས་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་ཏེ་པོ་ཏི་བཅུ་གཅིག་བྱས་ནས་ཤིང་པར་དུ་བཀོས་ཡོད་པ་དེ་དག་ཀུན་ཀྱང་ཚད་མར་འཛིན་པའི་ལེགས་བཤད་ཤ་སྟག་ཡིན་པས་ངེད་ཅག་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་བླ་བྲང་གི་ཤིང་པར་གཞིར་བཟུང་ནས་དཔར་དུ་བཏབ་པའི་དགེ་བ་འདི་ཡིས་ཐམས་ཅད་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་སུ་གྱུར་ཅིག །

མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

དཀར་ཆག

རྗེ་བཙུན་བླ་མ་དམ་པ་ཚུལ་ཁྲིམས་བསྟན་པའི་ཉི་མ་དཔལ་བཟང་པོའི་
རྣམ་པར་ཐར་བ་ནོར་བུའི་དོ་ཤལ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། ……… (1)

བསྟན་པའི་རྩ་ལག་ཡིལ་གོག་སན་ཨེར་ཧི་ནི་མེར་གེན་པཎྜི་ཏ་ཧུ་
ཐོག་ཐུ་བློ་བཟང་བསྟན་པ་དར་རྒྱས་ཀྱི་རྣམ་ཐར་ནོར་བུའི་
མེ་ལོང་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། ……………………………… (179)

ངེས་པ་དོན་གྱི་བཤེས་གཉེན་ཆེན་པོ་མཁས་གྲུབ་བསྟན་འཛིན་པའི་
རྟོགས་པ་བརྗོད་པ་ལེགས་ཚོགས་སྙེ་འབྱེད་ཅེས་བྱ་བ་
བཞུགས་སོ། ……………………………………… (195)

རྗེ་བླ་མ་མངོན་པར་འཚང་རྒྱ་བའི་ཚུལ་དང་འབྲེལ་བར་བསྟོད་པ་
རྣམ་དག་གངས་རི་མའི་འགྲེལ་པ་རྨད་བྱུང་བཀོད་པའི་འདྲུག་
ངོགས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། ……………………………… (271)

དགེ་ལྡན་བསྟན་པ་རྒྱས་པའི་སྨོན་ལམ་གྲུབ་པའི་བདེན་ཚིག་གི་
འགྲེལ་པ་བཞུགས་སོ། …………………………………… (304)

ཡིད་དགའ་ཆོས་འཛིན་གྱི་ཞིང་གི་བསྔགས་པ་བརྗོད་པ་དང་བའི་
མེ་ལོང་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། ……………………………… (311)

ཕྱུལ་བྱུང་ལེགས་བཤད་མའི་འགྲེལ་པ་མཁས་པའི་དགའ་སྟོན་ཞེས་
བྱ་བ་བཞུགས་སོ།………………………………………… (317)

གཉན་རྩེ་དཔོན་སློབ་རིན་པོ་ཆེའི་བསྟོད་འགྲེལ་ནོར་བུའི་དོ་ཤལ་
ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། …………………………………… (336)

བཀའ་གདམས་གོང་མའི་རྣམ་ཐར་དང་འབྲེལ་པའི་ཀུན་བཟང་
འཁོར་ལོ་སོགས་ཀུན་འཁོར་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་སྐོར་ངོ་མཚར་
འཕྲུལ་གྱི་ལེགས་བཤད་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། …………… (344)

བདེན་གཏམ་དེ་ཉིད་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། …… (361)

ཀུན་གཟིགས་ལྷ་པ་ཆེན་པོས་མཛད་པའི་རྗེ་རིན་པོ་ཆེའི་བསྟོད་པ་
དཔྱིད་ཀྱི་རྒྱལ་མོའི་གླུ་དབྱངས་ཀྱི་དོན་འགྲེལ་དབྱར་སྐྱེས་སྒྲ་
བརྒྱ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། ……………………………… (366)

བདེ་བར་གཤེགས་པའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་རྟེན་བཞེངས་པ་དང་
ཕྱག་མཆོད་སྐོར་བའི་ཕན་ཡོན་བསྟན་པ་རྣམ་དཀར་ལས་ལ་
སྤྲུལ་བྱེད་དཀར་ཆག་ལྷའི་རྔ་ཆེན་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། …… (379)

ལུང་སྟོན་བྱམས་པའི་དཀར་ཆག་གདངས་སྙན་ཆོས་ཀྱི་གཏྲིའ་ཞེས་
བྱ་བ་བཞུགས་སོ། ……………………………………… (442)

བདེ་བ་ཅན་གྱི་ཞིང་གི་ཡོན་ཏན་སེམས་པ་དང་སྦྲགས་ཏེ་སྨོན་ལམ་
འདེབས་ཚུལ་བྱིན་རླབས་མྱུར་འཇུག་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་
སོ། ……………………………………………………… (462)

རྗེ་བཙུན་དཀོན་མཆོག་འཇིགས་མེད་དབང་པོའི་གསང་བའི་རྣམ་
ཐར་བཞུགས་སོ། ……………………………………… (468)

དཔལ་ལྡན་རིག་པ་འཛིན་པའི་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བ་ཆེན་པོ་སྡེ་ཁྲི་
རིན་པོ་ཆེ་བློ་བཟང་དོན་གྲུབ་པའི་ཞལ་སྔ་ནས་ཀྱི་རྣམ་པར་
ཐར་བ་གསང་ཆེན་ཆོས་ཀྱིས་བསྒྲགས་པའི་རོལ་མོ་ཞེས་བྱ་
བ་བཞུགས་སོ། ………………………………………… (475)

མཁས་བཙུན་བཟང་པོའི་བདག་ཉིད་སྒོ་མང་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་བློ་
བཟང་ཆོས་དར་པའི་ཞལ་སྔ་ནས་ཀྱི་རྟོགས་པ་བརྗོད་པ་
གཟུར་གནས་མཁས་པའི་དགའ་སྟོན་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་
སོ། ……………………………………………………… (508)

༄༅། །རྗེ་བཙུན་བླ་མ་དམ་པ་ཚུལ་ཁྲིམས་བསྟན་པའི་ཉི་མ་དཔལ་བཟང་པོའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ནོར་བུའི་དོ་ཤལ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

བླ་མ་དང་སངས་རྒྱས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །འཇིག་རྟེན་ཀུན་ཏུ་བདེ་སྐྱིད་འབྱུང་བར་མཛད་དུ་གསོལ། །སྤང་རྟོགས་སྤྲོ་མཐོའི་ལྷུན་པོ་རྫོགས་སངས་རྒྱས། །མ་རིག་མུན་སེལ་ཉི་མ་དམ་པའི་ཆོས། །རིག་གྲོལ་རིན་ཆེན་འབྱུང་གནས་དགེ་འདུན་ཏེ། །སྐྱབས་གསུམ་ཐུགས་རྗེས་བྱང་ཆུབ་བར་དུ་སྐྱོངས། །རྒྱལ་བའི་ཆོས་ཚུལ་ཡོངས་ལ་མངའ་འབྱོར་ཅིང་། །ཁྲིམས་ལྡན་དགེ་འདུན་འདུས་པའི་གཙུག་གི་རྒྱན། །ལུང་རྟོགས་བསྟན་པའི་པད་ཚལ་རྒྱས་མཛད་པ། །སྨྲ་བའི་ཉི་མ་ལུས་ཅན་གཙུག་ན་རྒྱལ། །ཡོན་ཏན་སྒྲོལ་བའི་དབྱིངས་ཀྱི་ས་བོན་སྙིང་རྗེའི་ལྷན་གྱིས་བསྐོས་པ་ལས། །རིན་ཆེན་སེམས་ཀྱི་སྟོང་བུ་དར་དྲག་ཚོགས་གཉིས་ཡལ་གའི་ཁྲོན་ཡངས་ཤིང་། །ཕྱིན་དྲུག་བསྡུ་བཞིའི་མེ་ཏོག་རྣམ་བཀྲ་བདེ་ཆེན་སྐུ་བཞིའི་འབྲས་བུ་སྨིན། །ལྷུན་གྲུབ་འཕྲིན་ལས་གྲིབ་བསིལ་སྟུམ་པོས་འགྲོ་ལ་ཕན་བདེ་ཅི་ཡང་སྩོལ། །ཟླ་ཤེལ་གཅིག་ལས་ཡངས་པའི་འཇིག་རྟེན་དུ། །རང་འདྲ་རྒྱ་མཚོའི་རྟུལ་སྙིང་འཆར་བ་བཞིན། །མི་ཟད་རྒྱན་གྱི་འཁོར་ལོའི་གསང་གསུམ་གྱི། །རོལ་པ་ཡིད་ཀྱི་ར་བ་ལས་འདས་ཀྱང་། །དུས་མཐར་ཐུན་མོང་གདུལ་བྱའི་མོས་ངོར་དང་། །འཚམ་པར་བསྟན་པ་སྐྱེ་བའི་ཟློས་གར་ལ། །ཚུལ་གནས་ཐོས་བསམ་སྒོམ་པའི་རིམ་པ་ཡིས། །དོན་གཉིས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་

རྟོགས་པ་ནི། །སྡོམ་གསུམ་ཚུལ་ཁྲིམས་རྨང་གཞི་རབ་བརྟན་ལྷག་བསམ་ཤེལ་གྱི་ར་བས་བསྐོར། །མདོ་སྔགས་བསྟན་པའི་གཞལ་མེད་ཁང་ཆེན་བཤད་སྒྲུབ་ཀ་བ་འབུམ་ལྡན་ཞིང་། །འཕྲིན་ལས་ཉི་མ་སྟོང་གི་གཟི་འབར་གསེར་གྱི་རྒྱ་ཕིབ་མཛོན་མཐོ་བ། །སྐལ་བཟང་ལྷ་བརྒྱའི་བསྟི་གནས་དེ་འདིར་དགའ་དང་སྤྲོ་བའི་འདུག་ཚོགས་ཡིན། །མཁའ་དང་འཛིན་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་དབྱར་གྱི་ལང་ཚོས་བསྟེན་པ་ན། །ཡིད་འོང་མདངས་མཐའི་རྒྱལ་མོ་འཛེ་སྙེག་ཉམས་ཀྱིས་རོལ་པ་བཞིན། །རྒྱལ་བསྟན་འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་བའི་ཡོན་ཏན་ལྷུན་གྱིས་རྫོགས་མཐོང་ཚེ། །མཛངས་ཤིང་དེས་པ་རྣམས་ནི་བསྟོད་བཀུར་བསྔགས་ལ་སྤྲོ་བ་འཛིན། །ཨུ་ཀན་གཙུབ་ཤིང་བརྡར་བའི་མེ་ཉིད་ལ། །ཆགས་སྡང་དུ་བ་འཐུལ་བའི་གཤིས་མིན་པར། །དམ་པའི་ཡོན་ཏན་ཟླ་ཤེལ་དང་འགྲོགས་པས། །ལེགས་བྱས་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་འབེབས་ཆུ་ཤེལ་དངོས། །མཁས་བཙུན་བཟང་པོའི་རྣམ་ཐར་ཐར་འདོད་བུང་བའི་ཉེར་འཚོ་མཆོག །ཕྱོགས་ལྷུང་སྐྱོན་གྱི་ཚེར་མ་མ་འདྲེས་ཉེ་བར་ཞི་བའི་གཏམ། །སྙན་ཚིག་འདབ་འཕྲེང་སྤེལ་ལེགས་ལེགས་བཤད་པདྨའི་དགའ་ཚལ་འདིར། །གཟུ་བོར་གནས་པའི་མཁས་ཀུན་ཀུན་དགའི་གར་གྱིས་སྟེན་པར་བྱོས། །དེའང་སྡོ་གསུམ་བག་ཡོད་པའི་བརྟུལ་ཞུགས་ལ་གནས་པས་ཉེས་ལྟུང་གི་དྲི་མ་རིང་དུ་སྤངས་ཏེ་ཚུལ་ཁྲིམས་རྣམ་པར་དག་པའི་བདུད་རྩིས་ཐུགས་རྒྱུད་ཡོངས་སུ་གཏམས་པའི་གནས་བརྟན་འདུལ་བ་འཛིན་པ། ཏག་སྤྲོར་གུས་སྤྲོར་གྱི་བརྩོན་པ་དང་སྐྱེས་ཐོབ་སྦྱངས་ཐོབ་ཀྱི་ཤེས་རབ་ཟུང་དུ་འཇུག་པའི་གྲུ་གཟིངས་ཀྱིས་མདོ་སྔགས་རིག་གནས་རྒྱ་མཚོའི་ཕ་རོལ་ཏུ་སོན་པའི་སླ་བའི་ཁྱུ་མཆོག །བདག་པས་གཞན་གཅེས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་རིན་པོ་ཆེའི་གོ་ཆ་བགོས་ཏེ་ཚུལ་ཁྲིམས་གསུམ་གྱིས་བསྡུས་པའི་སྤྱོད་པ་བྱ་དཀའ་བ་མཐའ་དག་ལ་ཞུམ་པ་མེད་པར་སློབ་པའི་རྒྱལ་སྲས་དཔའ་བོ། དཀྱིལ་འཁོར་རྒྱ་མཚོའི་བསྙེན་སྒྲུབ་མཐར་སོན་ཅིང་

མཚན་བཅས་མཚན་མེད་དང་རིམ་གཉིས་ཟབ་མོའི་རྟོགས་པ་སྙིང་དུ་གྱུར་པའི་རྣལ་འབྱོར་གྱི་དབང་ཕྱུག་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པ་ཚུལ་ཁྲིམས་བསྟན་པའི་ཉི་མ་དཔལ་བཟང་པོའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ཆེ་ལོང་ཙམ་ཞིག་བསྙད་པར་བྱ་བ་ནི། སྐུ་ཚེ་སྔ་མར་གྲུབ་པའི་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བ་ཆེན་པོ་སྤྱོད་འཆང་དབང་པོའམ་ནག་པོ་བ་ཞེས་མགོན་པོ་མངོན་འབྱུང་གི་རྒྱུད་ལས་གང་དུ་འཁྲུངས་པའི་ཡུལ་དང་མཛད་པ། བྱ་ཆེན་བཟང་པོའི་ཞབས་དང་དགེ་ཚུལ་ཚེམས་བུ་པ་སོགས་འཛའ་ལུས་རྡོ་རྗེའི་སྐུ་བརྙེས་པའི་སློབ་མ་དྲུག་དང་བཅས་པ་ལུང་བསྟན་ཅིང་། དུས་འཁོར་གྱི་རྒྱུད་ཕྱི་མ་འགྱུར་རྙིང་ལས་ཀྱང་མཚན་སྦྲ་གསལ་བར་ལུང་བསྟན་པ་དེ་ཉིད་དང་། རྗེ་བླ་མའི་ཐུགས་སྲས་འཕྲིན་ལས་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པ་བདུན་གྱི་ནང་ཚན་འཛམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་རྗེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་ལྡན་པ་ཞེས་གཞུང་ཆེན་བཅུ་དང་སུམ་ཅུ་ཐུགས་ལ་བཟུང་སྟེ་བཤད་པ་གནང་ཞིང་། དཔལ་ལྡན་འབྲས་སྤུང་གི་ཆོས་སྡེ་ཆེན་པོ་ཕྱུག་བཏབ་པས་དགེ་ལྡན་རིང་ལུགས་མི་ནུབ་པའི་རྒྱལ་མཚན་འཛུགས་པར་མཛད་པ་དེ་ཉིད་སོགས་རྒྱ་བོད་གཉིས་གར་མཁས་པ་དང་གྲུབ་པའི་སྐྱེ་འཕྲེང་ནམ་མཁའི་ཉི་ཟླ་ལྟ་བུ་དུ་མ་རིམ་པར་བརྒྱུད་པའི་ཚུལ། རྗེ་བླ་མའི་སྙན་བརྒྱུད་མན་ངག་གི་བདག་པོ་བ་སོ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་གྱི་སྐྱེ་མཐའ་ཏ་ཚག་རྗེ་དྲུང་ཡེ་ཤེས་བློ་བཟང་བསྟན་པའི་མགོན་པོས་མཛད་པའི་འཁྲུངས་རབས་སུ་གསལ་བ་དང་། གཞན་ཡང་འཁྲུལ་བྲལ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྤྱན་དང་ལྡན་པའི་ལྷ་བླ་མ་དུ་མའི་ལུང་གིས་ཟིན་པ་ལྟར་རོ། །འོ་ན་ཏྣ་ར་ཏྣ་ཐ་ཡན་གྱི་སྐུ་འཕྲེང་གོང་མ་རྣམས་རྗེ་བཙུན་དམ་པའི་འཁྲུངས་རབས་སུའང་བཞུགས་པས་འདི་དང་མི་འབྲེལ་སྙམ་པ་ནི་བློ་གྲོས་དམན་ཞིང་མཐོང་རྒྱ་ཆུང་བའི་སྐྱོན་ཏེ། མཁན་ཆེན་ངག་དབང་གྲགས་པ་དང་ཞྭ་ལུ་བ་ལེགས་པ་རྒྱལ་མཚན་ལྟ་བུ་དམ་པ་སོ་སོའི་འཁྲུངས་རབས་ན་ཡོད་པ་ཤིན་ཏུ་མང་ཞིང་འཁྲུངས་རབས་ཆེ་བ་ཕལ་ཆེར་གྱི་ཕྱོགས་རིགས་གསུམ་མགོན་པོ་གང་རུང་ལ་

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

ཐུག་ཅིང་། རིགས་གསུམ་མགོན་པོ་ངོ་བོ་གཅིག་པར་བཀའ་གདམས་གླེགས་བམ་ལས་འབྱུང་བ་དང་། ཁྱད་པར་དུ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་མདོ་སྡེ་རྒྱན་ལས། ཇི་ལྟར་ཉི་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི། །འོད་ཟེར་དཔག་ཏུ་མེད་འདྲེས་ཤིང་། །རྟག་ཏུ་བྱ་བ་གཅིག་ལ་འཇུག །འཇིག་རྟེན་ལ་ཡང་སྣང་བ་བྱེད། །དེ་བཞིན་ཟག་མེད་དབྱིངས་ན་ཡང་། །སངས་རྒྱས་དཔག་ཏུ་མེད་འདྲེས་ཤིང་། །མཛད་པ་གཅིག་ནི་མཛད་པ་ལ། །ཡེ་ཤེས་སྣང་བར་མཛད་པར་འདོད། །ཅེས་ཉི་མའི་ཚ་ཤས་ཀུན་གྱི་འོད་ཟེར་འདྲེས་ནས་འཇིག་རྟེན་སྣང་བར་བྱེད་པ་དང་། ཡང་། ཀླུང་དག་ས་ཡི་འོག་ཏུ་མ་སོང་བ། ཞེས་པ་ནས། རྒྱ་མཚོར་སོང་བར་གྱུར་ན་ཐམས་ཅད་ཀྱང་། །གནས་རྣམས་གཅིག་ཅིང་ཆུ་ཡང་ཆེ་ལ་གཅིག །བྱ་བ་གཅིག་ཅིང་ཆུ་ལ་གནས་པ་ཡི། །སྲོག་ཆགས་མང་པོའི་རྟག་ཏུ་ཉེར་སྤྱོད་ཆེ། །སངས་རྒྱས་ཉིད་དུ་མ་ཞུགས་བརྟན་པ་རྣམས། །རྟེན་ཀུང་ཐ་དད་བློ་གྲོས་ཐ་དད་ཅིང་། །རྟོགས་ཆུང་རང་གི་བྱ་བ་ཐ་དད་ལ། །སེམས་ཅན་ཉུང་དོན་རྟག་ཏུ་ཉེར་སྤྱོད་འགྱུར། །སངས་རྒྱས་ཉིད་དུ་ཞུགས་ན་དེ་དག་ཀུན། །རྟེན་ཀུང་གཅིག་ཅིང་རྟོགས་པ་ཆེ་ལ་གཅིག །མཛད་པ་གཅིག་ཏུ་འདྲེས་ཤིང་རྟག་པར་ཡང་། །སེམས་ཅན་ཚོགས་ཆེའི་ཉེ་བར་སྤྱོད་པ་ཆེ། །ཞེས་ཆུ་ཀླུང་མཐའ་དག་རྒྱ་མཚོར་འདྲེས་ན་རོ་གཅིག་ཏུ་འགྱུར་བ་བཞིན། སངས་རྒྱས་པ་ན་ངའོ་སྙམ་པས་ཕྱེ་བས་རྒྱུད་ཐ་དད་ཀྱི་རྣམ་གཞག་མེད་ལ། གདུལ་བྱའི་སྨོན་གྱི་འབྲེལ་བའི་དབང་གིས་ཐ་དད་སྣང་རྒྱུའང་ཡོད་པ་མི་འགལ་བས། དེ་ཉིད་ལས། ཟག་མེད་དབྱིངས་ན་སངས་རྒྱས་རྣམས། །མཁའ་ལྟར་ལུས་ནི་མེད་ཕྱིར་དང་། །སྔོན་གྱི་ལུས་རྗེས་འབྲང་བའི་ཕྱིར། །གཅིག་མིན་མང་པོ་ཉིད་མ་ཡིན། །ཞེས་དང་། རིགས་ཐ་དད་ཕྱིར་དོན་ཡོད་ཕྱིར། །རྫོགས་ཕྱིར་ཐོག་མ་མེད་པའི་ཕྱིར། །སངས་རྒྱས་གཅིག་མིན་དྲི་མེད་གནས། །ཐ་དད་མེད་ཕྱིར་མང་པོའང་མིན། །ཞེས་གསུངས་སོ། །འདི་ནི་

མངོན་པ་ཀུན་བཏུས་ལས་བསམ་མི་ཁྱབ་བཞིར་གསུངས་པའི་ནང་ནས་ཀྱང་། མི་མཉམ་པ་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པའི་བསམ་མི་ཁྱབ་ཀྱི་མཐར་ཐུག་ཏུ་གསུངས་པས་བློར་ཤོང་དཀའང་། དམ་པའི་གསུངས་ལ་ཡིད་ཆེས་ཀྱི་དད་པ་སྐྱེད་ན་ཕན་ཡོན་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ་ནི། འཆི་མེད་ཛ་སྒྲའི་གཟུངས་ལས། བསམ་མི་ཁྱབ་ལ་དད་བྱས་ན། །རྣམ་པར་སྨིན་པའང་བསམ་མི་ཁྱབ། །ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །དེར་མ་ཟད་ས་དང་པོར་སྤྲུལ་པ་བརྒྱ་འགྱེད་པ་ནས་བཟུང་གོང་མ་གོང་མར་སྟོང་གསུམ་འབུམ་ཕྲག་ཏུ་མའི་རྡུལ་སྙེད་ཀྱི་སྤྲུལ་པ་སྟོན་པར་གསུངས་པ་རང་གིས་ཁས་ལེན་ཅིང་། དེའི་སྒོ་ནས་བསྔགས་པ་བརྗོད་བཞིན་དུ་ཕྱོགས་གཉིས་ནས་སྤྲུལ་པ་གཉིས་བྱུང་ན་འགལ་བར་རྩི་བ་ནི་རང་ཚིག་དངོས་སུ་འགལ་བ་ཡིན་པས། དོན་མེད་པའི་གནས་ལ་རྟོག་གེའི་རིགས་པ་འཚང་སྟེ་ལོག་རྟོག་གི་འཕྲེང་བ་མི་སྤེལ་བར། རང་རང་ལ་གང་འཚམ་དུ་བསྟན་ཅིང་གདམས་པའི་ངོ་སྐལ་དེ་ཉིད་བདག་གིར་བྱས་ཏེ་མོས་གུས་སྤྲུངས་ན་སྨན་ཡོན་དུ་འགྱུར་རོ། །ཚོན་བརྒྱའི་མདངས་དང་འགྲོགས་པའི་དྭངས་ཤེལ་བཞིན། །མཐའ་ཡས་གདུལ་བྱའི་སྐལ་བའི་རྗེས་འགྲོ་བ། །གཅིག་མིན་གཞན་མིན་ཡེ་ཤེས་འབྱུང་ལྔའི་མདངས། །གཟུགས་སྐུའི་འཇའ་ཚོན་རི་མོ་ཅིར་ཡང་སྣང་། །ལྷ་བུ་ཉི་མ་དངོས་སམ་གཞལ་ཡས་སུ། །རྩོད་པར་མི་ལྟོས་གྲགས་པའི་གདུང་སེལ་བཞིན། །རྟོག་གེའི་འཁྲུལ་བར་མི་འཕྱུན་གང་འདུལ་གྱི། །བཀོད་པར་མོས་པས་སྨིན་ཅིང་གྲོལ་བ་འཐོབ། །དེའང་སྐུ་འཕྲེང་གོང་མ་དེ་དག་ལས་འགའ་ཞིག་ལ་རྣམ་ཐར་ལོ་རྒྱུས་རྒྱས་ཀྱང་ཆ་ཚང་བ་ཞིག་མ་རྙེད་པས་རེ་ཞིག་བཏང་སྙོམས་སུ་བཞག །གདན་ས་འདི་ཉིད་ཀྱི་དབང་དུ་བྱས་པའི་སྐུ་གོང་མ་རྗེ་མི་ཉག་བློ་གྲོས་དར་རྒྱས་དཔལ་བཟང་པོ་ནས་བཙམས་ཏེ་གླིང་བ་ལ། རྗེ་གོང་མ་དེ་ཉིད་གང་དུ་འཁྲུངས་པའི་ཡུལ་ནི། རྗེ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོ་སྐུ་བལྟམས་པའི་གནས་ཁྱད་པར་ཅན་དང་མི་རིང་བའི་སའི་ཆ་བུམ་པར་

རྗེ་འུ་ཆུང་ཞེས་པར་རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་ཤིང་ཡོས་ལ་ངོ་མཚར་བའི་ལྟས་དུ་མ་དང་བཅས་ཏེ་སྐུ་འཁྲུངས། དེ་ནས་རིང་པོ་མ་ལོན་པ་ན་སྔོན་གྱི་བག་ཆགས་ཡོངས་སུ་སད་པས་ཁྱིམ་གྱི་གནས་ནི་དུག་སྦྲུལ་གྱི་ཚང་ལྟ་བུར་གཟིགས་ཏེ། སྐུ་འབུམ་དུ་ཕྱིན་ནས་རྒྱུད་པ་བླ་མ་སྙེ་ཀཱུ་དགེ་ལེགས་དཔལ་ལྡན་ལས་ཡོངས་རྫོགས་དགེ་བསྙེན་གྱི་སྡོམ་པ་དང་རབ་བྱུང་གི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཡང་དག་པར་བླངས་ནས་སློག་པ་དང་ཐོས་བསམ་སོགས་ལ་བརྩོན་པར་མཛད། རིང་པོར་མ་ལོན་པར་དབུས་གཙང་དག་པའི་ཞིང་དུ་ཕེབས་ནས་དཔལ་ལྡན་འབྲས་སྤུངས་བཀྲ་ཤིས་སྒོ་མང་གི་ཆོས་གྲྭར་ཞུགས་ཏེ་རྒྱལ་དབང་ཡབ་སྲས་སོགས་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་དུ་མའི་ཞབས་ལ་བསྟེན། ཁྱད་པར་མཁས་གྲུབ་ཀུན་གྱི་གཙུག་རྒྱན་ཀུན་མཁྱེན་འཇམ་དབྱངས་བཞད་པའི་རྡོ་རྗེའི་ཞབས་ལ་གཏུགས་ནས་མདོ་སྔགས་ཀྱི་གདམས་པ་མཐའ་ཡས་པ་གསན། བཀའ་པོད་ཆེན་པོ་རྣམས་ལ་སྦྱང་བ་མཐིལ་ཕྱིན་པ་མཛད། གསང་ཕུར་ཕེབས་ནས་བཀའ་བཅུའི་མིང་བཏགས་གནང་། གསང་ཆེན་གདམས་པའི་གཏེར་མཛོད་བྲག་དཀར་སྔགས་རམ་པ་སོགས་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་དུ་མ་བསྟེན་ནས་དབང་རྗེས་གནང་ཁྲིད་མན་ངག་སོགས་ཟབ་ཆོས་མང་དུ་གསན་པ་དང་། ཇོ་ཤཱཀ་སོགས་ལ་མཆོད་འབུལ་ཕྱག་སྐོར། དབུས་གཙང་ཀུན་ཏུ་གནས་མཇལ་སོགས་དབུས་ཕེབས་ཀྱི་དགོས་དོན་མཐའ་དག་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་ནས་སླར་མདོ་སྨད་དུ་ཕེབས། མཁས་བཙུན་བཟང་པོའི་སྙན་གྲགས་ཆེ་ཞིང་སྔོན་གྱི་ལས་འབྲེལ་གྱིས་བསྐུལ་ནས་ཀུན་གྱིས་བླ་མར་བཀུར་ཏེ། མཚོ་སྔོན་ཕྱོགས་ཀྱི་ལྷང་པེ་ལི་ཧ་སག་སོགས་བླ་དཔོན་ཕལ་ཆེར་སྦྱིན་བདག་ཏུ་གྱུར་པས་དེ་དག་ལ་འདོད་མོས་བཞིན་ཆོས་ཀྱི་ཆར་ཕབ། ཉིད་ཀྱི་སྐུ་གོང་མའི་འཁྲུངས་ཡུལ་ཁྲི་ག་གསེར་མོ་ལྗོངས་སུ་བསྟན་འགྲོའི་ཕན་བདེར་དམིགས་པོད་ཁ། སྐྱེ་བ་ཞེས་གྲགས་པའི་སར་དགོན་པ་དགའ་ལྡན་དར་རྒྱས་གླིང་དང་། ཁྲི་གའི་མཁར་གྱི་ཐག་ཉེར་སྔོན་རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་བའི་

མགོན་པོའི་སྐུ་ཚེ་རྗེས་མར་སྔགས་ཆེན་འཕྲིན་ལས་འབུམ་དུ་སྐྱེ་བ་བཞེས་སྐབས་སྒྲུབ་པ་བྱེད་པའི་གནས་དེར་གསང་སྔགས་བདེ་ཆེན་ཆོས་འཕེལ་གླིང་དང་བཀྲ་ཤིས་ཆོས་གླིང་ཞེས་པའི་རི་ཁྲོད་གཉིས་བཏབ། ནོར་ཀླུའི་གྲྭ་ཚང་བསམ་གཏན་རབ་རྒྱས་གླིང་ཞེས་པའང་འདེབས་པར་མཛད་དེ་བཤད་སྒྲུབ་རྣམ་པར་དག་པའི་དགེ་འདུན་གྱི་སྡེ་མང་དུ་བཙུགས། གསང་སྔགས་བདེ་ཆེན་ཆོས་འཕེལ་གླིང་དེར་ཡུན་རིང་པོའི་བར་དུ་སྒྲུབ་པ་ནན་ཏན་གནང་། རྒྱ་བོད་ནོར་སོག་གིས་མཚོན་ཕྱོགས་མཐའ་དག་ནས་ཡོང་བའི་དད་ལྡན་སེར་སྐྱ་དྲག་ཞན་མང་པོ་ལ་རང་རང་གི་སྐལ་བ་དང་འཚམ་པར་དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་བདུད་རྩིས་ཡིད་ཚིམ་པར་མཛད། དེ་ནས་སྐུ་འབུམ་ཆོས་སྡེ་ཆེན་པོར་ཐེབས་སྐབས་ལས་སྡེ་ཐུན་མོང་ནས་བསྟན་པ་སྤྱི་དང་། ལྷག་པར་དགོན་པ་འདིའི་བཤད་སྒྲུབ་ཀྱི་བྱ་བ་འཕེལ་བ་ལ་བར་དུ་གཅོད་པའི་གེགས་སེལ་བའི་ཆེད་དུ་ཞབས་བརྟེན་རིམ་གྲོ་ཞིག་སྒྲུབ་དགོས་ཚུལ་ཞུས་པ་བཞིན་རྒྱུད་གྲྭའི་འདུ་ཁང་གི་ཁྱམས་རར་རྗེ་ཉིད་སྒྲུབ་གྲོགས་དགེ་འདུན་གྱི་ཚོགས་དང་བཅས་པས་འཇིགས་བྱེད་ཀྱི་བསྙེན་པ་རྒྱུན་རིང་གནང་སྟེ་མཇུག་ཏུ་ཞི་བའི་སྦྱིན་སྲེག་མཛད་པས་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་རྣམས་དང་མཇལ་བ་སེར་སྐྱ་མཐའ་དག་ལ་ངོ་མཚར་བའི་མཐོང་སྣང་མི་འདྲ་བ་སྣ་ཚོགས་བྱུང་། དེ་དག་ལ་བརྟེན་ནས་སྐྱེ་བོ་ཀུན་ལྷག་པར་དད་དེ་འདི་ནི་ངེས་པར་མཁས་ཤིང་གྲུབ་པ་བརྙེས་པའི་རྣལ་འབྱོར་པ་ཆེན་པོ་ཞིག་གོ་ཞེས་ཕྱོགས་ཀུན་ཏུ་གྲགས། དེ་ནས་རྒྱུད་པའི་སེང་ཁྲིར་བཞུགས་ནས་སྔགས་ཀྱི་འཆད་ཉན་ལ་ཐུགས་ཁུར་ཆེ་བཞེས་མཛད། གྲྭ་པ་ཆོས་འགྲིམ་པ་རྣམས་ལ་སྔོ་དུ་མ་ནས་ཆོས་ལ་སྦྱོར་བའི་ཧྲིང་བསྐུལ་གང་དྲག་གནང་། ལྷག་པར་རྒྱུད་གྲྭ་འདིར་སྔར་པཎ་ཆེན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་གཏོར་ཆོག་མཚོན་ཆ་འབར་བའི་འཁྲུལ་འཁོར་ལྟར་གྱི་ལྷུགས་མཁར་ཟླུར་བཅུ་དྲུག་པ་མ་གཏོགས་ལྷུགས་མཁར་ཟླུར་དགུ་པའི་ཕྱག་ལེན་མ་དར་བས། རྗེ་འདིས་ལྷུགས་མཁར་ཟླུར་

དགུ་པའི་ཕྱག་ལེན་བཙུགས། ཐོ་མ་འགའ་ཞིག་བུ་སྟོན་གྱི་གསུང་ཐེན་སོགས་ལ་བརྟེན་ནས་དྲུག་ཅུ་པ་བརྩིགས་པའི་སྤོ་ཚུལ་མི་འཐད་པར་སྨྲ་བ་བྱུང་ཡང་། འདི་ནི་རྟོག་བདུན་གྱི་རྟོག་པ་གཉིས་པ། བཤད་རྒྱུད་རྟོག་གསུམ་གྱི་རྟོག་པ་དང་པོ་དང་གསུམ་པ་སོགས་འཁྲུལ་འཁོར་གྱི་རྣམ་གཞག་སྟོན་པའི་གཤེད་སྐོར་ཀུན་གྱི་དགོངས་པ་གཏོར་མ་ལ་བརྟེན་པའི་འཁྲུལ་འཁོར་ཡིན་ཞིང་། ལྷག་པར་ཟླུར་དགུ་པ་འདི་ནི་རྭ་ལོའི་གཏོར་ཆོག་ལས། དྲུག་ཅུ་རྩ་བཞི་རྩིག་ཚུལ་ནི། །ཕྱི་ཡི་ཟླུར་དགུ་ཉིས་རྩིག་དང་། །ཞེས་སོགས་ཀྱིས་འཇིགས་བྱེད་དཔའ་བོ་གཅིག་པ་དང་ལས་གཤིན་སྦྲགས་སྒྲུབ་ལ་བརྟེན་པའི་ལུགས་མཁར་ཟླུར་དགུ་པའི་རྣམ་གཞག་གསུངས་པ་ཀུན་གཟིགས་ལྔ་པ་ཆེན་པོས་གཏོར་ཆོག་སྲིད་གསུམ་རྣམ་རྒྱལ་དུ་གསལ་བར་མཛད་པ་ཡིན་པས། ཐོགས་འཆང་རྣམས་ཀྱིས་བསྟན་པ་སྲུང་བའི་ལག་ཆ་རྨད་དུ་བྱུང་བར་གཟིགས་ནས་བསྟན་པའི་ལུགས་རི་ལྟ་བུར་བཙུགས་པ་ཡིན་ལ། གྲྭ་པ་རྣམས་ཐོར་རྒྱུས་མེད་པའི་ཐིག་དང་རྩིག་ཚུལ་སོགས་སྦྱོར་དངོས་རྗེས་ཀྱི་ཕྱག་ལེན་ཆ་ཚང་བ་ཉིད་ནས་ཞིབ་ཁྲིད་མཛད། དེའི་ངག་འདོན་དང་ཀུན་སྤྱོད་སོགས་ཀྱི་རིམ་པ་ཡི་གེར་བཀོད་ནས་མཁར་ཐབས་གཉིས་པོ་ལོ་རེ་བཞིན་རེས་མོས་ཀྱིས་སྒྲུབ་པའི་སྲོལ་བཙུགས་ནས་ཐུགས་བསྐྱེད་ཀྱི་དབང་གིས་ད་ལྟའི་བར་གོང་འཕེལ་དུ་གནས། དེ་ནས་རྒྱུད་ཁྲིའི་དགོངས་པ་ཞུས་ཏེ་སླར་ཡང་ཁྲི་གར་ཕེབས་ནས་ཐུགས་དམ་ལ་གཞོལ་བར་མཛད། སྐབས་ཤིག་ཏུ་སྦྱིན་བདག་གཅིག་གིས་གདན་དྲངས་པ་བཞིན་ཕེབས་པ་དང་ལམ་དུ་ཆིབས་པ་འདྲོག་སྟེ་ཆིབས་གོང་ནས་བསྒྱུར་བས། ཞབས་གྲས་པ་རྣམས་ལ་འདིར་ཁ་ལ་ཕོག་སྟེ་རས་གུར་ཕུབ་ཅེས་གསུངས། དེ་ནས་ཉིད་རས་གུར་དུ་བཞུགས་ཏེ་ཁྱོད་ཚོ་ཐག་རིང་ལ་སོང་། ངས་བཟླ་མ་བྱས་བར་དུ་སྡོད་ཅིག་ཅེས་གསུངས། ཡུན་རིང་ཙམ་སོང་བ་དང་ཞབས་གྲས་པ་རྣམས་ལ་ཕོས་ནས་མདུན་དུ་སོང་བས། སེམས་ཅན་ལ་གནོད་པ་བྱེད་མཁན་གྱི་མི་མ་

ཡིན་མ་ཟུང་བ་གསུམ་འདུག་པས་བཟུང་བ་ཡིན་ཀྱང་གཉིས་ཤོར་སོང་། གཅིག་འདི་འོ་ཞེས་ཐེའུ་རང་རྐང་གཅིག་གི་གཟུགས་ཤིག་མདུན་ན་འདུག་པ་བསྟན་པས་ཞབས་གྲས་པ་རྣམས་ཀྱང་ཡ་མཚན་པར་གྱུར། རྗེ་ཉིད་ལ་ད་འདིས་ཅི་བྱེད་ཞུས་པས། བྱེད་རྒྱུ་གཞན་མེད་སྲུང་མའི་སྤྱན་གཟིགས་ལ་ཕུལ་གསུངས་ཏེ། དེང་སང་ཡང་ཀུན་གྱིས་མངོན་སུམ་དུ་རིག་རྒྱུ་དང་མཐོང་རྒྱུ་ཡོད་དོ། །རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་ས་སྦྲུལ་ལོར་རྒྱལ་བ་གཉིས་པའི་གདན་ས་སྐུ་འབུམ་ཆོས་སྡེ་ཆེན་པོའི་ཁྲི་ལ་བཞུགས་ཏེ་དགེ་འདུན་འདུས་པ་རྒྱ་མཚོར་ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆེ་བའི་དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་ཆར་ཕབ། ལོ་དེར་སྐྱབས་མགོན་དམ་པ་ལྕང་སྐྱ་རོལ་བའི་རྡོ་རྗེ་རྒྱ་ནག་ནས་མདོ་སྨད་དུ་ཕྱིན་སྐབས་རྗེའི་གསེར་གདུང་སོགས་མཇལ་བཞེད་ཀྱིས་གདན་ས་སྐུ་འབུམ་ཆོས་སྡེ་འདིར་ཕེབས། གདན་ས་པ་དམ་པ་འདི་ཉིད་རྗེ་རོལ་བའི་རྡོ་རྗེའི་དྲུང་དུ་ཕྱག་དབང་ཞུ་བར་ཕེབས་སྐབས། རྗེ་ལྕང་སྐྱ་རིན་པོ་ཆེ་ཐུགས་ཤིན་ཏུ་དགྱེས་པའི་སྒོ་ནས་མདོ་སྔགས་ཀྱི་དྲི་བ་མང་དུ་གནང་ཞིང་། ཁྱད་པར་ཟབ་མོ་དབུ་མའི་ལྟ་བའི་སྐོར་ནས་དཀའ་གནས་ཀྱི་དྲི་བ་མང་དུ་མཛད་པས། ཞུ་ལན་ལུང་རིགས་ཀྱིས་མཐའ་ཆོད་པ་ཐོགས་མེད་དུ་ཕུལ་བས། ལྕང་སྐྱ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཐུགས་གཏིང་ནས་ཚིམ་པས་ཕྱག་ཐལ་མོ་སྦྱར་ཏེ་བསྔགས་བརྗོད་མཛད། རྗེ་འདི་ལ་ཕྱག་ཆེན་གྱི་ཁྲིད་ཅིག་གནང་རྒྱུའི་སྙན་གསན་ཕུལ་ཡང་། ལྕང་སྐྱ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་ཕྱི་ལ་རྒྱ་མིའི་དཔོན་པོ་ཆེ་དྲག་མང་པོ་ཡོང་ནས་སྐུ་ལ་བཙར་སྡོད་བྱས་ཡོད་པས་གདན་ས་འདིར་གནང་སྐབས་མ་འགྲིག་པར་བརྟེན། རྗེ་ལྕང་སྐྱ་རིན་པོ་ཆེ་དང་རྗེ་འདི་པ་གཉིས་ཞབས་གྲས་ཉུང་ངུར་བྱས་ནས་ཆོས་སྡེ་ཆེན་པོ་བྱ་ཁྱུང་དུ་ཕེབས་ཏེ་དེར་དཀའ་ལྡན་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ཁྲིད་ལུང་རིགས་ཀྱི་ལམ་ནས་དྲངས་པའི་ལེགས་བཤད་ཀྱི་དགའ་སྟོན་གཞན་ལས་ཁྱད་དུ་འཕགས་པའི་གསུང་བཤད་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པར་ཕུལ་ཅིང་། ལྷག་པར་ལྟ་བའི་སྐོར་ལ་བོད་ཀྱི་ལྟ་སྒོམ་མི་འདྲ་

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com