དགེ་ལེགས་འདོད་འཇོའི་དཔེ་ཚོགས། དེབ་གཉིས་པ།

༄༅། །གྲུབ་དབང་ཐུབ་བསྟན་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་རྣམ་ཐར་ཐར་འདོད་ཐུང་བ་འགུགས་པའི་སྐྱེད་ཚལ།

རབ་བརྟན་དགེ་ལེགས་ལྷུན་ཚོགས་ཀྱིས་བརྩམས།

མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

རབ་བརྟན་དགེ་ལེགས་ཕུན་ཚོགས་ཀྱིས་བརྩམས།

མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

རྩོམ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་པ། བསྟན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས།
责任编辑： 旦增平措
ཁ་བྱང་ཇུས་འགོད་པ། ཀརྨ་རྡོ་རྗེ་ཚེ་རིང་།
封面设计： 吾 要

༄། །གྲུབ་དབང་ཐུབ་བསྟན་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་རྣམ་ཐར་ཐར་འདོད་བྱང་བ་འགུག་པའི་སྐྱེད་ཚལ།

རྩོམ་པ་པོ།	རབ་བརྟན་དགེ་ལེགས་ཕུན་ཚོགས།
དཔེ་སྐྲུན་མཁན།	མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།
འགྲེམས་སྤེལ་མཁན།	མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གི་བོད་ཡིག་རྩོམ་སྒྲིག་ཁང་།
གནས་ཡུལ།	པེ་ཅིན་ཧོ་ཕིང་ལི་བྱང་ལམ་ཨང་14པ།
སྦྲག་ཨང་།	100013
ཁ་པར་ཨང་གྲངས།	010－64227665
བརྒྱུད་འཚོང་མཁན།	རྒྱལ་ཡོངས་ས་གནས་སོ་སོའི་ཞིན་ཧྭ་དཔེ་ཚོང་ཁང་།
པར་འདེབས་མཁན།	པེ་ཅིན་ཏི་ཞིན་པར་འདེབས་ཁང་།
དེབ་ཚད།	850mm×1168mm 1/32
པར་གཞིའི་སྒྲིག་ཐེངས།	2007ལོའི་ཟླ་12པར་པར་གཞི་དང་པོ་བསྒྲིགས།
པར་ཐེངས།	2007ལོའི་ཟླ་12པར་པེ་ཅིན་དུ་པར་ཐེངས་དང་པོ་བརྒྱབ།
པར་གྲངས།	001－2500
རིན་གོང་སྒོར།	5.00

ISBN 978－7－105－09100－3/K·949(藏 125)

图书在版编目(CIP)数据

堪布土登彭杰传:藏文/热丹格勒平措著. -北京:民族出版社，2007.12
ISBN 978-7-105-09100-3

Ⅰ.堪… Ⅱ.热… Ⅲ.堪布土登彭杰-传记-藏语
Ⅳ.B949.92

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第204307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.mzcbs.com
北京迪鑫印刷厂印刷
各地新华书店经销
2007年12月第1版 2007年12月北京第1次印刷
开本:850mm×1168mm 1/32
印数:001-2500册 印张:2.875 定价:5.00元
ISBN 978-7-105-09100-3/K·949(藏125)
(藏编室电话:58130509 藏文发行科电话:64227665)

རྗེ་བཙུན་རྣལ་འབྱོར་ཆེན་པོ་གྲུབ་དབང་ཐུབ་བསྟན་འཕེལ་རྒྱས་ལ་ན་མོ།

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

སྒྲུབ་གནས་གཟིག་སྣང་རི་ཁྲོད་དུ་རྩོམ་པ་པོས་སྐུ་པར་སྒྲོན་པ།

བླ་མ་སྐུ་བལྟམས་སའི་དགེ་བསྙེན་ཞེས་གྲགས་པའི་རྡོ།

ཆུ་གཏེར་ཐོན་པའི་གཟིག་སྣང་ཆུ་མགོ།

སྐྲ་པ་ཆེ་སྟོབས་ནས་གནང་བའི་
མཆོད་སྡོང་མགྲོང་གྲོལ་ཆེན་མོ།

དགོན་གཞུང་གིས་བཞེངས་པའི་
བླ་མའི་གསེར་གདུང་མཆོད་རྟེན།

ཐུགས་རྗེ་མགུལ་དར་སྐྲོན་པའི་གཟུངས་འགྲུབ་མགོན་པོ།

དཀར་ཆག

མཚམས་སྦྱོར། ………………………… (1)

ཐོག་མར་བལྟམ་ནས་གསན་སྦྱོང་གནང་ཚུལ། ………………………… (3)

བར་དུ་བསྟན་འགྲོའི་དོན་ཆེན་མཛད་ཚུལ། ………………………… (12)

ཐ་མར་དགོངས་པ་རྫོགས་ཚུལ། ………………………… (56)

གདུང་རྟེན་མཐོང་གྲོལ་ཆེན་མོའི་ནང་བཞུགས་ཀྱི་དཀར་ཆག་
མདོར་བསྡུས་སུ་བཀོད་པ་བཞུགས་སོ།། ………………………… (67)

གསོལ་འདེབས་བྱིན་རླབས་བདུད་རྩིའི་བཅུད་གཏེར། ………………………… (70)

མཁན་ཆེན་ཐུབ་བསྟན་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་གསོལ་འདེབས་
བཞུགས་སོ།། ………………………… (85)

མཇུག་གི་གཏམ། ………………………… (86)

མཚམས་སྦྱོར།

དེ་ཡང་འཛམ་གླིང་གོ་ལ་ཟླུམ་པོའི་ཡང་རྩེ་རུ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་ཏོག་ལྟར་མངོན་པར་འཕགས་པའི་བསིལ་ལྡན་ཁ་བ་ཅན་གྱི་ལྗོངས་འདིར་སྟོན་བྱོན་གྱི་ཆོས་རྒྱལ་ལོ་པཎ་དག་གིས་སྙིང་སྟོབས་དང་། ཚེ་སྲོག་ཟུངས་ཁྲག་བཅས་ཀྱིས་བསྐྲུན་པའི་ཤུལ་བཞག་གངས་ཅན་བོད་ཀྱི་རིག་གནས་ཞེས་གྲགས་སྙན་སྤྲིན་གྱི་རོལ་མོས་ཕྱོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་འགེང་པའི་བཅུ་ཕྲག་རིག་པའི་གནས་ནི། མཆོག་གསུམ་ལ་སྐྱབས་སུ་འཛིན་ཅིང་ལས་འབྲས་ལ་བླང་དོར་བྱེད་པའི་ཆོས་ལྡན་བོད་མི་ཡོངས་ཀྱི་སྙིང་ནོར་གཞལ་དུ་མེད་པ་ཞིག་ཡིན་པ་མ་ཟད། ས་ཆེན་པོའི་ཁྱོན་འདིར་གནས་པའི་སྐྱེ་དགུ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ལམ་སྟོན་གྱི་སྒྲོན་མེ་ཉག་གཅིག་ཏུ་གྲུབ་ཀྱང་། བར་སྐབས་སུ་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་འཕོ་འགྱུར་སྣ་ཚོགས་པའི་དབང་གིས་བླ་ན་མེད་པའི་ཤེས་རིག་དེ་དག་ལ་ཉམས་གུད་ཚབ་ཆེན་བྱུང་བ་ནི་སྣང་བ་ལ་གཉེན་དུ་འཛིན་པའི་གངས་ཅན་བོད་པ་ཆོས་གཙོ་བོར་བྱས་པའི་སྐྱེ་འགྲོ་སྤྱི་ཡི་བདེ་སྐྱིད་ལ་གོད་ཆག་ཆེན་པོ་ཐེབས་པ་ཡིན་པས། དེ་དག་ཉམས་པ་སོར་ཆུད་དང་། མི་ཉམས་གོང་སྤེལ་བྱས་ནས་མེས་པོ་ཚོའི་མཛད་འཕྲིན་སྐྱོང་རྒྱུ་ནི། ཤ་དང་རུས་པའི་གདུང་རུས་གཅིག་ལས་ཆད་ཅིང་ཕུག་བསམ་དང་མདུན་ལམ་ལ་གོམ་ཁ་མཉམ་དུ་ཕྱོགས་པའི་གངས་ལྗོངས་གཞོན་སྐྱེས་ཡོངས་ལ་མ་བགོས་ཕྲག་ཏུ་བབས་པའི་འོས་འགན་ཞིག་རེད། དེར་བརྟེན་འདིར་ཡང་མདོ་སྔགས་རིག་གནས་དང་བཅས་པ་ལ་མཁྱེན་རབ་ཀྱི་སྤྱན་དཀྱུས་མཆོག་ཏུ་ཡངས་ཤིང་། རང་རིགས་དང་དེའི་ཤེས་རིག་ལ་དུང་ཞེན་ཤིན་ཏུ་ཟབ་པའི་ན་གཞོན་རྩོམ་པ་པོ་རབ་བརྟན་དགེ་ལེགས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་གིས་དཔལ་རབ་བརྟན་དགོན་གྱི་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་ཐུབ་བསྟན་འཕེལ་རྒྱས་མཆོག་གི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ཐར་འདོད་བྱུང་བ་འགུགས་པའི་སྙིང་ཚལ་ཞེས་བྱ་བ་ལྷུགས་རྩོམ་མཛད་པ་ནི། རང་རིགས་ཀྱི་རིག་གཞུང་དཀར་དམར་སྣ་ཚོགས་པའི་རྒྱུ་སྐྱེས་བཀྲ་བའི་ཁྲོད་དུ་སེར་ཆེན་མེ་ཏོག་གཅིག་གསར་དུ

འབྲུམ་པ་ཡིན་པས། དམ་ཆོས་སྙིང་རྗེའི་བཅུད་ལ་གཅིག་ཏུ་སྲེད་པའི་བློ་ལྡན་རྐང་པ་དྲུག་པའི་ཚོགས་ཀྱིས་དགའ་སྟོན་འཕྱུར་ལྡིང་དང་བཅས་ཏེ་ཉམས་སུ་བཞེས་རིགས་ལ། ལྷག་ཏུ་རྩོམ་པ་པོས། གང་གིས་ཐོས་བསམ་བསྒོམ་པའི་གྲུ་ཆེན་ལས། །རྣམ་གྲོལ་མི་གནས་ཐར་པའི་གླིང་མཆོག་ཏུ། །མངོན་པར་གཤེགས་པའི་སྟོན་བྱུང་ངོ་མཚར་གཏམ། །དུས་འདིར་ནུབ་ལ་ཉེ་ཚེ་བདག་ཡིད་ཕངས། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། ཡིད་བཞིན་ནོར་ལས་ལྷག་པའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་འདི་ཉིད་ནུབ་ལ་ཉེ་བ་ཐུགས་ཀྱིས་མ་བཟོད་ནས། སྐུ་ཚོགས་དང་པོ་བརྒྱུལ་ལ་མ་འཛེམ་པར་བགྲང་བྱ་ལྔ་དྲུག་ཙམ་གྱི་རིང་ལ་རྒྱུས་ཡོད་མི་སྣ་ལ་བཅར་འདྲི་བྱས་ཏེ། བསྲེག་བཅད་བཟར་བའི་གསེར་བཞིན་བརྟག་དཔྱད་ལེགས་པར་མཛད་ནས་ཁུངས་ལྡན་གྱི་རིགས་རྣམས་ཡི་གེར་བཀོད་པ་ཡིན་སྟབས་ཡིད་ཆེས་ཀྱི་གནས་སུ་བཟུང་ཆོག་ལ། ཁྱད་པར་དཔལ་ས་སྐྱ་པའི་ཟབ་ལམ་ཁྱད་པར་ཅན་ལ་བརྟེན་ནས། ཉམས་དང་རྟོགས་པ། མཐུ་དང་རྫུ་འཕྲུལ་སོགས་ཐུན་མོང་དང་ཐུན་མིན་གྱི་དངོས་གྲུབ་ཡོངས་སུ་བརྙེས་ཏེ་ཚེ་ལུས་གཅིག་ལ་ཁྱབ་བདག་གདོང་མའི་མགོན་པོའི་རྒྱལ་ས་མངོན་དུ་མཛད་པའི་ཚུལ་བསྟན་ཡོད་པས། ཆོས་དང་བརྒྱུད་པ་ལ་དད་པ་དང་ངེས་ཤེས་ཁྱད་པར་ཅན་ཞིག་འདྲེན་ངེས་པས་སྙིང་ཐག་པ་ནས་རྗེས་སུ་ཡི་རང་ཞུ་རྒྱུ་དང་འབྲེལ་མཚམས་སྦྱོར་མདོར་བསྡུས་འདི་ཉིད་ལུགས་གཉིས་ཀྱི་འབྲེལ་པ་ཤིན་ཏུ་ཟབ་པའི་ཁྲིམས་ཐལ་བ་འཇམ་དབྱངས་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོས་སྤྱི་ལོ་༢༠༠༨ལོའི་ཟླ་བ་༡པའི་ཚེས་༡༧ལ་དགོན་ཆེན་བཤད་གྲྭར་བྲིས་པ་དགེ

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

ཐོག་མར་བལྟམ་ནས་གསན་སྦྱོང་གནང་ཚུལ།

ན་མོ་གུ་རུ་བཛྲ་དྷཱ་ར་མུ་ནེ་ཤཱ་ས་ན་པུཥྚིཾ་བྲིདྡྷི་ཡེ།
རྣམ་འདྲེན་ཐུབ༷་པའི་དབང་པོའི་ལུང་རྟོགས་བསྟན༷། །
རྣམ་ཀུན་འཕེ༷ལ་ཞིང་རྒྱས༷་པའི་མཐུ་གྲུབ་པ། །
རྣམ་གྲོལ་ལམ་སྟོན་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་ལ། །
རྣམ་དག་སྒོ་གསུམ་གུས་པས་ཕྱག་བགྱིའོ། །
བདེ་ཆེན་ཆོས་སྐུའི་ཀློང་ལས་འགྱུར་མེད་ཀྱང་། །
སྣ་ཚོགས་གཟུགས་སྐུའི་བཀོད་པ་འབྱམས་ཀླས་པ། །
ཨེ་ཝཾ་ཟུང་འཇུག་བཅོམ་ལྡན་ཧེ་བཛྲ༔ །
འབྲལ་མེད་སྙིང་གི་པདྨོར་རྟག་ཏུ་བཞུགས། །
འཇིགས་རུང་སྲིན་པོ་ཁྲོས་པའི་རྣམ་སྟབས་ཀྱིས། །
ཁྲོ་ཚོགས་གཞན་གྱི་ལག་ཆ་ཐྲུལ་བྱེད་པ། །
འཇིགས་མཛད་ཁྲོ་རྒྱལ་བཛྲ་བྷཻ་ར་ཞབས། །
གཟུང་འཛིན་དགྲ་བགེགས་དབྱིངས་སུ་སྒྲོལ་བར་མཛོད། །
གཞན་ཡང་རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མ་དཔལ་དང་། །
རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུ་གསང་བདག་རྡོ་རྗེ་འཛིན། །
རྣམ་སྣང་ཆོས་ཀྱི་དཔལ་མོ་ལ་སོགས་པ། །

ཡི་དམ་རྒྱུད་སྡེའི་ལྷ་ཚོགས་དང་བཅས་བསྟེན། །
རྒྱལ་ཀུན་མཐུ་སྟོབས་ནུས་པའི་སྤྱི་གཟུགས་ཆེ། །
ཡེ་ཤེས་སྤྱན་ལྡན་དམ་ཅན་སྲུང་མ་ཡིས། །
བླ་མས་བཅོལ་བའི་བཀའ་ལ་ཉེར་དགོངས་ནས། །
འགལ་རྐྱེན་སེལ་ལ་མཐུན་རྐྱེན་སྒྲུབས་མཛོད་ཀྱི། །
འདི་ན་འཕགས་ཆེན་བློ་ཡི་ར་བ་ལས། །
འགོང་པའི་དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་བི་མོ་ཀྵཿ། །
རྩང་ཟད་བརྗོད་པའི་སྐལ་བཟང་ཐོབ་པ་ཡང་། །
སྔོན་སྨོན་རྣམ་དཀར་མཐུ་ཡི་འབྲས་བུར་ངེས། །
དེ་ཕྱིར་ཞི་བསིལ་ཐར༷་པའི་མཁའ་དབྱིངས་ལ། །
འཕུར་འདོད༷་བློ་གསལ་རྐང༷་པ་དྲུག༷་པའི་ཚོགས། །
མགྲོན་དུ་འགུགས༷་པའི༷་རྟོགས་བརྗོད་སྦྲང༷་མོས་ཚལ༷། །
རྣམ་དཔྱོད་ཉི་མའི་ཟེར་གྱིས་འགྲེད་པར་བྱ།།

དེ་ལ་འཇམ་དཔལ་དཔལ་བོའི་རིགས་སྔགས་འཛིན་པའི་མཐུ་སྟོབས་རྣལ་འབྱོར་གྱི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ། ཟབ་གསང་སྙན་བརྒྱུད་རྒྱ་མཚོའི་མཛོད་འཛིན་རབ་བརྟན་གཟིགས་སྣང་མཁན་ཆེན་གྲུབ་དབང་ཐུབ་བསྟན་འཕེལ་རྒྱས་མཆོག་གི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ཞུ་ཅག་ལྷོས་བཅས་རྣམས་ཀྱི་དད་པའི་གསོས་སུ་བཀོད་པ་ལ་དོན་གསུམ་སྟེ། ཐོག་མར་བལྟམས་ནས་གསན་སྦྱོང་གནང་། །བར་དུ་བསྟན་འགྲོའི་དོན་ཆེན་མཛད། །ཐ་མར་དགོངས་པ་རྫོགས་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས་ཏེ། དམ་པའི་སྐྱེ་ཕྲེང་བརྒྱུད་མར་བཞེངས་ནས་ཞིང་འདིར་བལྟམས་པ་དང་། མདོ་རྒྱུད་རིག་གཞུང་རྒྱ་མཚོ་ལ་གསན་སྦྱོང་མཛད་ཅིང་སྡོམ་གསུམ་གྱིས་རྒྱུད་གཏམས་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ནི། རྒྱལ་ཚབ་མ་ཕམ་པས། ཇི་བཞིན་ཡང་དག་མཐོང་བའི་ཕྱིར། །སྐྱེ་སོགས་རྣམས་ལས་འདས་གྱུར་ཀྱང་། །སྙིང་རྗེའི་བདག་ཉིད་སྐྱེ་བ་དང་། །འཆི་དང་ན་དང་ན

པ་སྟོན། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་དམ་པ་ཉིད་ཀྱིས་བསྐལ་པ་མང་པོའི་གོང་རོལ་ནས་སྐྱེ་འཆི་སྤྲོས་པས་དབེན་པའི་དབྱིངས་ཡེ་གཉིས་མེད་ཀྱི་རང་དོན་དོན་དམ་ཆོས་སྐུའི་དགོངས་པ་མངོན་དུ་མཛད་ཟིན་ནའང་། ཇི་སྐད་དུ། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོས་འཇིག་རྟེན་མཁྱེན། །འཇིག་རྟེན་ཀུན་ལ་གཟིགས་ནས་ནི། །ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ལས་མ་གཡོས་པར། །སྤྲུལ་པའི་རང་བཞིན་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། དམིགས་པ་མེད་པའི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་འགྲོ་ལ་རྗེས་སུ་ཆགས་པས་ཕྱོགས་བཅུའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་མཐའ་ཡས་པ་རྣམས་སུ་ངོ་མཚར་སྤྲུལ་པའི་རོལ་གར་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་བསྟན་པ་གོར་མ་ཆག་ལ། ཁྱད་པར་ཆེ་མཆོག་བཞི་ལྡན་གྱི་བླ་མ་ནཱ་ལོ་ཏོ་རྗེ་གྲགས་པའི་སྐྱེ་མཐའ་ཉིད་དུ་ཡོངས་འཛིན་འབྲུལ་ཟད་དུ་མའི་ནོ་རྗེའི་ལུང་གིས་བསྒྲགས་པ་ལྟར་ཡོངས་ལ་གྲགས་ཤིང་། འདི་ལའང་ནཱ་ལོ་དང་འཇིགས་བྱེད་ཀྱི་ཆོས་སྐོར་ལ་རྟེན་ཆེན་གནང་ཞིང་གཏུམ་དྲག་གི་ལས་ལ་འཕྲིན་ལས་སྨུར་བ་དང་། ལྷག་ལྷ་ཀུན་ལས་གསེན་རྗེ་ཉིད་རྒྱལ་འདོན་མཛད་ཅིང་དེའི་ལས་ཚོགས་ལ་ཕྱག་བཞེས་མཁས་པ་སོགས་ཀྱིས་རྒྱ་མཚན་ཞིག་ཀྱང་མཆིས་པར་མངོན། འཇམ་མགོན་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ཀྱིས་འཕན་པོ་ནཱ་ལེནྡྲའི་སྤྲུལ་སྐུ་ཡིན་པས་དབུས་སུ་ཕེབས་ན་འགྲོ་དོན་ཆེ་ཚུལ་གསུངས་པ་རབ་བླ་ཧྲཱུཾ་འི་མཚན་ཅན་གྱིས་གསན་ཅིང་། གཞན་ཡང་སློ་ཕུ་གོ་ཆེ་དགོན་པའི་སྤྲུལ་པའི་སྐུའི་རྣམ་རོལ་ཡིན་པའང་། ཞལ་སྔ་ནས། ང་ལ་ལེགས་པ་རྡོ་རྗེ་འཆང་གིས་ཁྱོད་སློ་ཕུ་དགོན་ཞིག་དགོན་པའི་སྤྲུལ་པའི་སྐུའི་ཡང་སྤྲུལ་ཡིན་པའི་མཚན་མ་བྱུང་བས། དགོན་དེ་ཉམས་གསོ་མཛད་ན་འཕྲིན་ལས་རྒྱས་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་པའི་ལུང་བསྟན་ཡོད་ཀྱང་དེ་ལྟར་གྲུབ་མ་སོང་ཞེས་གསུངས་པ་ཀམ་ལྷ་བུ་གཡང་གིས་གསན་འདུག་གོ།

དེ་དག་གིས་མཚོན་ཏེ་བསྟན་འགྲོའི་དཔལ་དུ་མཁས་གྲུབ་ཀྱི་སྐྱེས་བུ་ཟམ་མ་ཆད་པའི་སྐུ་སྐྱེ་བཞེས་པའི་མཐར་ཐུན་མོང་གདུལ་བྱའི་སྣང་ངོར་ཞིང་འདིར་སྲིད་པ་བཟུང་བའི་ཡབ་ནི། གཟིགས་སྣང་བླ་མ་མཁས་བཙུན་བཟང་པོའི་དཔལ་མངའ་ཡེ་ཤེས་བློ་གྲོས་ཀྱི་མཆེད་ཡ་བྱམས་པ་དང་། ཡུམ་ཧ་མཁན་ངག་དབང་བསོད་ནམས་ཀྱི་ལྕམ་མོ་ཧ་མགོ་བཀྲ་རྫོགས་གི་སྲུན་ཡ་མ་བཀྲ་ཤིས་འཚོ་གཉིས་ཀྱི་སྲས་སུ་མདོ་ཁམས་སྡེ་དགེའི་ཆོས་རྒྱལ་ཆེན་པོའི་ཆབ་འོག རབ་བརྟན་ཀམ་པ་ཤོག་དྲུག་ལས་གཟིག་གཙོ་བོར་བྱས་

པའི་གཙན་གཟན་མང་བས་གཟིག་ནང་ཞེས་གྲགས་ཤིང་། དེ་ལ་ཕྱུ་མདའ་སྲིབ་སྣང་བཞིར་ཕྱེ་བའི་ནང་ཚན་གཟིག་སྣང་ཞེས་པའི་གྲོང་པ་ན་ཆགས་པའི་ཟོས་ཚང་གི་ཁྱིམ་གྱི་འོག་ཁང་ན། བླ་མ་མཆོག་ནས་ང་འདིའི་རྩ་བ་ནས་སྐྱེས་པ་ཡིན་གསུངས་ནས་གསོལ་མཆོད་གནང་བའི་དགེ་བསྙེན་ཞེས་གྲགས་པའི་རྡོ་ཞིག་ཡོད་ཅིང་། དེ་ལ་གནས་བཅས་ནས་སྟོད་པའི་གཡག་ཁམ་པ་ཞིག་སྐབས་འགར་མཐོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་བྱུང་། རྡོ་དེའི་རྩ་བར་ཕྱུ་མས་སྐུ་ལ་ཆོས་གོས་གསོལ་བའི་རྣམ་པ་སོགས་ངོ་མཚར་བའི་ཁྱད་ཆོས་དུ་མ་དང་བཅས་ཏེ་རབ་བྱུང་བཅོ་ལྔ་པའི་ཀུན་ལྡན་ཞེས་པ་ལྕགས་ཕོ་བྱི་བའི་ལོར་གཟུགས་སྐུ་མཚན་དཔེའི་ཉི་གཞོན་གསར་དུ་བཞད་པའི་ཚུལ་བསྟན་ཏོ། །སྐུ་ན་ཆུང་དུའི་དུས་ནས་དམ་པའི་རིགས་ལ་གནས་པས་ཉམ་ཐག་པའི་འགྲོ་ལ་བྱམས་སྙིང་རྗེ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་དང་། འཁོར་བ་ལ་ངེས་འབྱུང་སོགས་རྩོལ་མེད་དུ་མངའ་ཞིང་། བཙུན་པའི་རང་ཚུགས་བཟུང་ནས་གདངས་དབྱངས་རྟ་རོལ་སོགས་ཀྱི་སྟངས་ཀ་བྱེད་པ་ལ་མཁས་པ་ཞིག་ཡོད་ཅེས་གྲགས། གཞན་ཡང་ཐུགས་ཀྱི་དགོངས་དོན་ཐམས་ཅད་རང་བྱུང་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་ཅིང་། སྔ་སྟོད་དུ་བླ་མ་ལེགས་པའི་རྩར་ཕེབས་ནས་དྲེའུ་དཔལ་ཐང་དུ་ཞག་བཞུགས་སྐབས། ཧག་ཆེན་ཞིག་བྱུང་བར་མགོན་འདྲེས་ཧྲིག་ཧྲིག་བཏང་ཞིང་ཕོ་ཤེད་རྩོམ་པས་བཅོམ་མ་ནུས་པ་སོགས་བྱ་བ་ཡམ་འགྲོ་ཡོང་བ་ཤ་སྟག་སྟེ། ང་རང་ལོ་ན་གཞོན་དུས་སྐྱང་ཏྲ་དར་ཆེས་པའི་རྒྱུས་བྱ་བ་གང་བརྩམས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པ་དང་། གཞན་དང་འཁྲུགས་པ་བགྱིས་ཆེ་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་པ་ལས་ཡོད་མ་མྱོང་ཞིང་། གྲྭ་སར་འགྲོ་དུས་ཟིང་འཁྲུགས་བྱུང་སྟེ་གཞན་དང་འཐབ་སྐབས་ཆོས་གྲོགས་ཚོས་ཁྱོད་ཀྱིས་འཕངས་པའི་རྡོ་ལས་མི་སྟག་འཚུབ་འདུག་ཟེར་བ་བྱུང་ཞེས་བཀའ་བསྩལ་བར་མཛད། དེ་དག་གིས་ནི་དམ་པའི་སྐྱེ་བ་བརྒྱུད་མར་བཞེས་ནས་ཞིང་འདིར་འཁྲུངས་ཚུལ་དང་། ཆུང་ནས་དམ་པའི་ཆེ་བ་ལ་གནས་ཚུལ་གྱི་རིམ་པ་ཕྱོགས་ཙམ་བཤད་པ་ཡིན་ནོ། །

སྨད་བྱུང་ཡོན་ཏན་ཚོགས་ཀྱིས་མངོན་མཐོ་བའི། །
དམ་པའི་སྐྱེ་ཕྲེང་བརྒྱུད་མར་བཞེས་པ་ཡིས། །
བསྟན་འགྲོའི་བདེ་སྐྱིད་པདྨ་དཀར་པོའི་ཚལ། །

རྒྱས་ཕྱིར་ལུང་རྟོགས་ཆོས་ཀྱི་གྲུ་ཆར་བསྙིལ། །
ཁྱད་པར་ལྗོངས་འདིའི་གདུལ་བྱའི་ཞར་རིའི་རྩེར། །
མཚུངས་མེད་ཐུགས་བསྐྱེད་རླུང་གི་མགྱོགས་འགྲོ་ཡིས། །
དྲངས་པའི་རྒྱལ་སྲས་ཉི་མ་གཞོན་ནུའི་ཟེར། །
སྲིད་པའི་མུན་པ་འཇོམས་པའི་དཔལ་དུ་ཤར། །
དེ་ཚེ་ཕལ་པའི་བློ་ལས་ཡོངས་འདས་པའི། །
ངོ་མཚར་ལྷས་བཟང་ཚོ་ག་དུ་མ་ཡིས། །
རབ་འབྱམས་ཞིང་ཀུན་ཁྱབ་པའི་གྲགས་སྙན་གྱི། །
ཆོས་དུང་དཀར་མོས་རང་སྒྲ་འཁྱིན་འདི་སྐད། །

ཅེས་པར་སྐབས་ཀྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའོ། །

རྒྱལ་ཀུན་མཁྱེན་རབ་དམར་སེར་ཧྲཱིཿཡི་ཁམས། །
གཞོན་ནུའི་གཟུགས་ཀྱི་རོལ་པ་ལྷག་པའི་ལྷས། །
སྨྲ་བསངས་རལ་གྲི་མཁའ་ལ་གདེངས་ཙམ་གྱིས། །
རྨོངས་པའི་དྲྭ་བརྒྱ་གཅོད་པའི་ཤེས་རབ་སྟོལ། །

གཉིས་པ་ནི། གསང་བ་བསམ་མི་ཁྱབ་པའི་མདོ་ལས། སངས་རྒྱས་འཇིག་རྟེན་འབྱུང་བ་བརྒྱ་ལམ་སྟེ། །མི་ཡི་ལུས་ཀྱང་ཚོགས་ཀྱིས་རྙེད་པ་ཡིན། །ཀྱེ་མ་དད་པ་དང་ནི་ཆོས་ཉན་པ། །འདི་འདྲ་བསྐལ་པ་བརྒྱར་ཡང་རྙེད་པར་དཀའ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་དམ་པའི་ཉན་འཆད་བྱེད་པ་ནི་སྲིད་ན་འགྲན་གྱི་དོ་བླ་མ་མཆིས་པའི་ནོར་བུ་མཆོག་ཅིག་ཡིན་ལ། དད་ལྡན་སློབ་མའི་ཚོགས་རྣམས་རྗེས་སུ་འཛིན་པའི་ཕྱིར་དུ་ཐུན་མོང་དང་ཐུན་མིན་གྱི་སྡེ་སྣོད་རིན་པོ་ཆེ་རྣམས་ལ་གསན་བསམ་གྱི་བརྩོན་པ་ཆེར་བསྐྱེད་པའི་ཚུལ་བསྟན་ཅིང་། ཡོངས་འཛིན་དམ་པ་རྣམས་ལས་དམ་པའི་ཆོས་ཐོས་པའི་གསན་ཡིག་ཅིག་བཞུགས་ངེས་ནའང་། དེང་སྔོན་ལག་སོན་མ་བྱུང་བས་ཞིབ་ཏུ་འབྲི་རྗེ་མི་ཐོགས་མོད་ཀྱི་ཕྱོགས་ཙམ་

བརྗོད་ན།

དགུང་ལོ་བདུན་གྱི་ཐོག་ཁུ་བོ་བླ་མ་ཡེ་བློའི་མདུན་ནས་ཡིག་དཀར་ནག་འབྲི་ཀློག་བསླབ་པས་དཀའ་ཚེགས་མེད་པར་མཁྱེན། དགུང་ལོ་བདུན་པར་རབ་བརྟན་དགོན་གྱི་ཚོགས་ལ་ཞུགས་ཏེ་དགོན་གྱི་མཁན་པོ་དཔལ་ཧྲ་མཆོག་རོལ་པའི་རྣལ་འབྱོར་པ་ཆེན་པོ་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན་ལས། ཚངས་པར་སྤྱོད་པའི་དགེ་བསྙེན་གྱི་སྡོམ་པ་བཞེས་ནས་བསླབ་གཞི་རྣམས་ལ་གཅེས་སྤྲས་ཀྱིས་སྲུང་སྡོམ་མཛད། དགོན་གྱི་ཆོ་ག་དང་ཆོས་སྤྱོད་བློར་འཛིན་དགོས་པ་རྣམས་ཐུགས་ལ་བཟུང་སྟེ་ཚོགས་རྒྱུགས་ལེགས་པར་ཕུལ་བས་ཀུན་གྱིས་བསྔགས་བརྗོད་དང་གཟེང་བསྟོད་བཅས་རྒྱ་ཆེར་གནང་། ལོ་ན་བཅུ་གཅིག་ལ་སོན་པ་ན་སྔར་དགེ་བསྙེན་གྱི་སྡོམ་པ་སྩོལ་བའི་མཁན་པོ་ནམ་མཁའི་མཚན་ཅན་དང་ཁ་སྐོང་གི་དགེ་འདུན་གྲངས་ཚང་བ་ལས། ཐུབ་པའི་བསྟན་པ་ལ་རབ་ཏུ་བྱུང་སྟེ་མཚན་ལ་དཔལ་འབྱོར་བཟང་པོ་ཞེས་སུ་གསོལ། གཞན་ཡང་རྗེ་དེ་ལས་སྨིན་གྲོལ་མན་ངག་གི་སྐོར་མང་དུ་གསན་ཅིང་མགོན་དེས་ཐུགས་རྗེས་ཆེ་བ་མཛད་པས། བདག་ལྷ་གྲལ་དུ་རྩུད་ཙམ་བྱུང་བ་འདི་སྐབས་རྗེ་ནམ་མཁའི་མཚན་གྱི་སྐུ་དྲིན་ཡིན་གསུངས་ནས་བཀའ་དྲིན་ཆེ་བའི་ཚད་དུ་འཛིན། ལོ་ཚད་ལ་སླེབ་པ་ན་སེང་སྨྲང་མཁན་པོ་སྐན་གྲགས་རབ་རྒྱས་སོགས་དང་ལྷན་དུ་དམ་པ་གོང་མའི་ཕྱག་བཞེས་ལྟར་ཡོན་ཏན་རིན་པོ་ཆེ་དུ་མའི་འབྱུང་གནས་དཔལ་ཨེ་ཝཾ་ཆོས་ལྡན་དུ་ཕེབས་ཏེ། རྒྱལ་བས་ལུང་གིས་བསྔགས་པའི་རྩོད་དུས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་པོ་ངོར་ཆེན་ཀུན་དགའ་བཟང་པོའི་ཆོས་ཁྲི་ལ་བཞུགས་པའི་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་འཇམ་དབྱངས་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་མཆོག་དང་། ལས་སློབ་སོགས་གྲངས་ཚང་བའི་དྲུང་ནས་བསྙེན་པར་རྫོགས་པའི་སྡོམ་པ་བཞེས་ཤིང་། མཚན་དུ་ཐུབ་བསྟན་འཕེལ་རྒྱས་ཞེས་པའི་ཅོད་པན་གསོལ། གསུང་ངག་རིན་པོ་ཆེ་ལམ་འབྲས་ཚོགས་བཤད་ཀྱི་སྨིན་གྲོལ་མན་ངག་དང་བཅས་པ་སོགས་སྡོམ་གསུམ་གྱི་ཆོས་བཀའ་མང་པོ་དང་། གཞན་ཡང་ས་ངོར་གྱི་དམ་པ་རྣམས་ལས་ཆོས་འབྲེལ་ཅི་རིགས་པ་གསན་ནས་དེ་དག་གི་གནང་བཀག་གི་གནས་ལ་སྲུང་སྡོམ་ཞིབ་པར་མཛད། སླར་རང་ཡུལ་དུ་ཕེབས་ནས་མཚན་ལྡན་བཤེས་གཉེན་དུ་མའི་ཞབས་ལ་གཏུགས་ཏེ་གསན་སྦྱོང་གནང་བའང་། སྙིང་མའི་མཁན་པོ་དག་ཆུང་གི་དངོས་སློབ་སྤྲོ་ལུ་བ་སྤྲོ་

此为试读，需要完整PDF请访问： www.ertongbook.com