སྟོད་ཆ།

ཆ་རིམ་སྐལ་བཟང་ཐོགས་མེད།

༄༅། །གཞུང་པོད་ལྔའི་སྤྱི་བཤད་བཞུགས་སོ། །

ཀན་སུའུ་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

༄། །གཞུང་ཡོད་ལྷུའི་སྐྱིད་ཤང་བཞུགས་སོ། །

ཆ་རིས་སྐལ་བཟང་ཐོགས་མེད།

༄༅། །གཞུང་བཀའ་པོད་ཆེན་པོ་ལྔའི་སྤྱི་བཤད་དམུས་ལོང་འཁྲིད་པའི་དམིགས་བུ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

(སྟོད་ཆ།)

ཆ་རིས་སྐལ་བཟང་ཐོགས་མེད།

ཀན་སུའུ་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

དཀར་ཆག

མཆོད་བརྗོད་དང་གླེང་གཞི། .... (1)

རབ་བྱེད་དང་པོ། གཞུང་པོད་ལྔའི་རྩ་བ་མཛད་མཁན་གྱི་ཆེ་བ་བརྗོད་པ། .... (10)

དང་པོ། ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ་མཛད་མཁན་དཔལ་ལྡན་ཆོས་ཀྱི་… གྲགས་པའི་ཆེ་བ་བརྗོད་པ། .... (13)

གཉིས་པ། མངོན་པར་རྟོགས་པའི་རྒྱན་མཛད་མཁན་རྗེ་བཙུན་བྱམས་པ་མགོན་པོའི་ཆེ་བ་བརྗོད་པ། .... (27)

གསུམ་པ། དབུ་མ་ལ་འཇུག་པ་མཛད་མཁན་སློབ་དཔོན་ཟླ་བ་གྲགས་པའི་ཆེ་བ་བརྗོད་པ། .... (45)

བཞི་པ། མཛོད་རྩ་བ་མཛད་མཁན་སློབ་དཔོན་དབྱིག་གཉེན་གྱི་ཆེ་བ་བརྗོད་པ། .... (56)

ལྔ་པ། འདུལ་བ་མདོ་རྩ་མཛད་མཁན་སློབ་དཔོན་ཡོན་ཏན་འོད་ཀྱི་ཆེ་བ་བརྗོད་པ། .... (69)

རབ་བྱེད་གཉིས་པ། གཞུང་པོད་ལྔར་འཇུག་པའི་དགོས་པ་བཤད་པ། .... (73)

རབ་བྱེད་གསུམ་པ། གཞུང་པོད་ལྔར་འཇུག་པའི་ཀུན་སློང་བཤད་པ། ………………………………………… (78)

རབ་བྱེད་བཞི་བ། གཞུང་པོད་ལྔའི་བཤད་རྒྱུན་བྱུང་ཚུལ་བཤད་པ། ………………………………………… (88)

དང་པོ། ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ་གྱི་བཤད་རྒྱུན་བྱུང་ཚུལ། ………………………………………… (88)

གཉིས་པ། ཕར་ཕྱིན་གྱི་བཤད་རྒྱུན་བྱུང་ཚུལ། ……… (96)

གསུམ་པ། དབུ་མའི་བཤད་རྒྱུན་བྱུང་ཚུལ། ……… (103)

བཞི་བ། མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་རྒྱུན་བྱུང་ཚུལ། …… (114)

ལྔ་བ། འདུལ་བའི་བཤད་རྒྱུན་བྱུང་ཚུལ། ………… (119)

རབ་བྱེད་ལྔ་བ། གཞུང་པོད་ལྔའི་གོ་རིམ་བཤད་པ། …… (125)

རབ་བྱེད་དྲུག་པ། གཞུང་པོད་ལྔའི་འབྲེལ་བ་བཤད་པ། ………………………………………… (135)

རབ་བྱེད་བདུན་པ། གཞུང་པོད་ལྔའི་ས་བཅད་བཤད་པ། ………………………………………… (143)

དང་པོ། ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ་གྱི་ས་བཅད། ………… (143)

གཉིས་པ། མངོན་པར་རྟོགས་པའི་རྒྱན་གྱི་ས་བཅད། ………………………………………… (154)

གསུམ་པ། དབུ་མ་ལ་འཇུག་པའི་ས་བཅད། ………… (184)

བཞི་བ། མཛོད་རྩ་བའི་ས་བཅད། ……………… (206)

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

ལྔ་བ། འདུལ་བ་མདོ་རྩ་བའི་ས་བཅད། …………… (241)

རབ་བྱེད་བརྒྱད་པ། གཞུང་ཕོད་ལྔའི་བརྗོད་བྱ་བཤད་པ། ……………………………………………… (293)

དང་པོ། ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ་གྱི་བརྗོད་བྱ་བཤད་པ། … (293)

གཉིས་པ། ཕར་ཕྱིན་གྱི་བརྗོད་བྱ་བཤད་པ། ………… (413)

གསུམ་པ། དབུ་མའི་བརྗོད་བྱ་བཤད་པ། ………… (440)

བཞི་བ། མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བརྗོད་བྱ་བཤད་པ། …… (466)

ལྔ་བ། འདུལ་བའི་བརྗོད་བྱ་བཤད་པ། …………… (563)

རབ་བྱེད་དགུ་བ། གཞུང་ཕོད་ལྔའི་སྦྱོང་ཚུལ་བཤད་པ། ……………………………………………… (608)

དང་པོ། ཐོག་མར་བསླབ་གཉེར་དབུ་ཚུགས་ནས་བློ་རིག་བར་གྱི་རྒྱུགས་སྤྲོད་ཚུལ། ……………………………… (609)

གཉིས་པ། མཚན་ཉིད་གཞུང་དངོས་གཞིའི་སྦྱོང་བ་དབུ་ཚུགས་པའི་ཚུལ། ……………………………………… (613)

གསུམ་པ། རྩོད་ཡིག་དང་ཇི་ལྟར་རྩོད་པའི་ཚུལ། …… (620)

བཞི་བ། ཕར་ཕྱིན་འཛིན་གྲྭ་བཞིའི་རྒྱུགས་སྤྲོད་ཚུལ། ……………………………………………… (628)

ལྔ་བ། དབུ་མ་ནས་མཛོད་འདུལ་བར་གྱི་བསླབ་གཉེར་བྱ་ཚུལ། ……………………………………………… (637)

དྲུག་པ། གཞུང་བོད་ལྷའི་དཔེ་ཁྲིད་ཀྱི་རྒྱུན་ཇི་ལྟར་བྱ་བའི་ཚུལ། .... (641)

བདུན་པ། བཀའ་བོད་ལྷ་གཞུང་སོ་སོ་དང་སྦྱར་ནས་དཔེ་ཁྲིད་བྱ་བའི་ཚུལ། .... (646)

བརྒྱད་པ། གཞུང་བོད་ལྷ་བཀའ་བ ལྟན་གྱི་གཞུང་གང་ལ་···· ཁུངས་བརྟེན་པའི་ཚུལ། .... (650)

དགུ་པ། དགེ་བཤེས་རྒྱུགས་སྤྲོད་དང་དགེ་བཤེས་མཚན་བཏགས་ཇི་ལྟར་བཞེས་པའི་ཚུལ། .... (654)

རབ་བྱེད་བཅུ་པ། གཞུང་བོད་ལྷའི་སྟོད་པའི་རྣམ་འགྱུར་བཤད་པ། .... (668)

རབ་བྱེད་བཅུ་གཅིག་པ། གཞུང་བོད་ལྷའི་ཉམས་ལེན་བཤད་པ། .... (688)

རབ་བྱེད་བཅུ་གཉིས་པ། གཞུང་འདིའི་ལུང་ཁུངས་བཤད་པ། ... . (711)

རབ་བྱེད་བཅུ་གསུམ་པ། ཞར་བྱུང་གཞུང་ཆེན་བོད་ལྷར་སློབ་གཉེར་བྱེད་ཚུལ་དང་འབྲེལ་བའི་བསླབ་བྱ་ཉེར་མཁོ་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བསྡེབས་པ་སྨན་སེལ་སྒྲོན་མེ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། ། .... (720)

མཇུག་སྡོམ་སྦྱར་བྱང་དང་བཅས་པ། .... (766)

མཆོད་བརྗོད་དང་གླིང་གཞི།

༄༅། །རྗེ་བཙུན་བླ་མ་དམ་པ་རྣམས་ལ་གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

རླབས་ཆེན་ཚོགས་གཉིས་ཆུ་གཏེར་ལས་འཁྲུངས·········
ཤིང་། །
སྐུ་བཞིའི་བང་རིམ་མཐོན་པོས་མངོན་པར་མཛེས། །
འཕྲིན་ལས་ཉི་ཟླའི་འོད་སྣང་འབུམ་རྫོགས་པའི། །
ཐུབ་དབང་ལྷུན་པོའི་དབང་པོ་གང་དེར་འདུད། །
རྒྱལ་ཀུན་མཁྱེན་བརྩེའི་མེ་ཏོག་སྒོད་པའི་རྩེར། །
ཡིད་འོང་མཚན་དཔེའི་གེ་སར་རྫོགས་པ་ཅན། །
མགྲིན་པའི་དབྱིག་འཛིན་མཛེས་པའི་གཉེན་གྱི་མཆོག།
འབྲལ་མེད་མཛོད་ཅིག་བརྟན་པའི་འཁོར་ལོ་ཀྱི། །
གང་གི་གསུང་མཆོག་ཟླ་བའི་བསིལ་ཟེར་གྱིས། །
བདག་བློའི་བློ་གྲོས་ཆུ་གཏེར་འཕེལ་བྱེད་ཅིང་། །
མ་ནོར་ཡང་དག་ལམ་བཟང་སྟོན་མཛད་པའི། །
བཀའ་དྲིན་མཉམ་མེད་རྩ་བའི་བླ་མར་འདུད། །
སྤྲས་དོན་གསལ་བའི་ཉི་མ་མི་ཕམ་མགོན། །

འཛམ་གླིང་མཛེས་བྱེད་རྒྱན་དྲུག་མཆོག་གཉིས་དང་། །
བསྟན་པའི་སྙིང་པོ་གསལ་མཛད་ཟླ་བའི་ཞབས། །
པཎ་གྲུབ་རིམ་བྱོན་རྣམས་ལ་སྤྱི་བོས་མཆོད། །
དྲི་བྲལ་ལུང་རིགས་རྩེ་བརྒྱ་རྣམ་དཔྱོད་མཁའ་ལ.........
གདེངས་ཙམ་གྱིས། །
ཡོག་སྐྲའི་ས་འཛིན་ཉིས་བཤད་ཁྱུང་བུར་བགྲོད་རྣམས་
བཙོམ་དང་ལྡན། །
རྒོལ་ངན་སྤོབས་པའི་སྤྲིན་སྐྱེས་སྦྲུམ་ལྡན་ལུས་ཕྲ་བྱེ་བའི་
མངལ། །
མ་ལུས་ཅིག་ཅར་ལྷུང་མཛད་ལྷ་དབང་བློ་བཟང་རྒྱལ་
བར་འདུད། །
ཀུན་མཁྱེན་ཉི་མའི་གཉེན་གྱི་ཞལ་སྐྱིན་དངོས། །
འཛམ་དབྱངས་བཞད་པའི་འཛུམ་རླབས་འཁྱིལ་བ་
ལས། །
ཟུར་མེད་ལེགས་བཤད་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་གི་ཕྲེང་། །
ཟློལ་ལ་ཟླ་མེད་དམ་པར་ལན་བརྒྱར་འདུད། །
རྒྱལ་ཀུན་མཁྱེན་པའི་མངའ་བདག་རྗེ་བཙུན་ཉིད། །
གསུམ་ལྡན་ངུར་སྨྲིག་ཐོལ་བརྟེན་ཆོས་ཀྱི་རྗེ། །
དུས་མཐའི་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན་བསྒྲེང་བའི་ཕྱིར། །
བྱོན་དེའི་ཞབས་རྡུལ་སྤྱི་གྲུའི་གཙུག་ན་མཛེས། །

ཀྱེ་བོད་པདྨ་ཆེན་བྱེ་བའི་ལེགས་བཤད་བཅུད། །

གངས་ཅན་གདུལ་བྱའི་བསོད་ནམས་འཛིན་མའི······

གཞིར། །

མཁྱེན་རབ་འོད་ཞགས་རྣོན་པོའི་ཀྱུ་བ་ཡིས། །

ལེགས་བསྐྱིལ་གྲགས་པའི་དབྱངས་སྙན་འབར་དེར···

འདུད། །

བདེ་གཤེགས་གདུང་འཚབ་བྱེ་བའི་ཚོམ་བུ་ཉིད། །

ཤིང་རྟ་ཆེན་པོའི་གཞུང་ལུགས་རྒྱ་མཚོ་ཆེ། །

ཇི་བཞིན་གཞལ་བའི་བློ་གྲོས་སྲུང་དམན་ཡང་། །

བྱིས་བློ་མགུ་བའི་ལག་ཆོད་འདིར་བྱ་རིགས། །

ཞེས་བདེན་ཚིག་ཤིས་བརྗོད་ཀྱི་སྒྲ་དབྱངས་སྙིང་པོར་འཁྱུར་བའི་ཀུན་ཏུ་དགེ་བའི་ངག་ཚིག་མན་ད་ར་བའི་ཕྲེང་བ་ཕྱོགས་སུ་བསྐུར་ཏེ། འདིར་གླེང་བར་བྱ་བ་ནི། ཀུན་མཁྱེན་གཉིས་པ་སློབ་དཔོན་དབྱིག་གི་གཉེན་པོས། མདོ་དོན་ཆེ་བ་ཉིད་ཐོས་ནས། །ཉན་པ་དང་ནི་འཛིན་པ་ལ། །ཉན་པ་པོ་ནི་གུས་བྱེད་པས། །ཐོག་མར་དགོས་པ་བརྗོད་པར་བྱ། །ཞེས་དང་། ཁ་ཆེའི་པཎྜི་ཏ་ཟླ་བ་མངོན་དགས་ཀྱང་། བསྟན་པ་དག་ནི་ཐམས་ཅད་དང་། །ལས་ནི་ཅི་ཡང་རུང་བ་ཡི། །ཇི་སྲིད་དགོས་པ་མ་སྨྲས་པར། །དེ་སྲིད་ལ་ནི་ཅི་ཞིག་འཛིན། །ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར། རྣམ་འདྲེན་ཉི་མ་སྟོང་གི་གཟི་བྱིན་གྱི་ལང་ཚོ་བཟུང་ཞིང་། དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་རིན་ཆེན་རྒྱན་

ཕྱིང་དུ་ཛོམ་པའི་བསྐལ་བ་བཟང་པོ་མི་མཇེད་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཞིང་ཁམས་འདི་ལ་སྣོད་བཅུད་ཀྱི་བཀོད་པ་རྒྱ་མཚོའི་སྤྲིན་ལྟར་ཆགས་པ་ལས། ཛམྦུའི་འཁྲི་ཤིང་གི་རྒྱལ་མཚན་སྙིང་པོར་བླངས་པའི་བཀོད་པ་མི་ཟད་པའི་ཐ་གྲུའི་ཕྱོགས་སུ། གངས་རིའི་མེ་ཏོག་གི་མགོ་ཕྱོག་དཀྱུང་དུ་ལྷེམ་པའི་ས་འཛིན་གྱི་རི་བོ་འཕང་མཐོ་ལ་བརྗིད་ཆགས་པ་དུ་མ་སྨུ་ཏིག་ཕྲེང་དཀར་ཚར་དུ་དངར་བས་བསྐོར་བ་ལྟ་བུའི་ཡུལ་གྲུ་ཆེན་པོ་ཞེས་བསྔགས་པའི་བོད་ཡུལ་གདོང་དམར་ཅན་གྱི་ཡུལ་གྱི་ཆར། ཛི་སྐད་དུ་མདོ་ལས། ང་ཡི་འདུལ་བའི་བསྟན་པ་ལ། །ལོ་ནི་ལྔ་བརྒྱ་ཕྲག་བཅུར་གནས། །དྲུག་བརྒྱ་དག་ནི་གནས་པ་ལས། །ཉིས་སྟོང་བདུན་བརྒྱ་ཙམ་ན་ནི། །མཐའ་འཁོབ་ཡུལ་དུ་དར་བར་འགྱུར། །ཞེས་པ་དང་། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་བརྒྱད་སྟོང་བ་ལས། ཤཱ་རིའི་བུ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང་ལྡན་པའི་མདོ་སྡེ་འདི་དག་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་འདས་ནས་དམ་པའི་ཆོས་ནུབ་པའི་དུས་ན་ལྷོ་ཕྱོགས་སུ་འབྱུང་། ལྷོ་ཕྱོགས་ནས་ཀྱང་མཐའ་འཁོབ་ཏུ……འབྱུང་། མཐའ་འཁོབ་ནས་ཀྱང་བྱང་ཕྱོགས་སུ་འབྱུང་སྟེ། ཆོས་འདུལ་བའི་གཉེན་པོར་གྱུར་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་དང་། ཡང་ཤཱ་རིའི་བུས་གསོལ་བ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཟབ་མོ་འདི་ནི་ཕྱི་མའི་དུས། ཕྱི་མའི་ཚེ་ན་བྱང་ཕྱོགས་ཀྱི་གནས་སུ་རྒྱས་པར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་དང་། ཡང་ལྷ་མོ་དྲི་མ་མེད་པས་ཞུས་པའི་མདོ་ལས། གདོང་དམར་ཅན་གྱི་ཡུལ་དུ་སྟོན་པ་མྱ་ངན་ལས་

此为试读，需要完整PDF请访问： www.ertongbook.com

འདས་ནས་ལོ་ཉིས་སྟོང་ལྔ་བརྒྱ་ན་དམ་པའི་ཆོས་རྒྱས་པར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་སོགས་དཔྱད་གསུམ་དག་པའི་ལུང་ཚད་ལྡན་དུ་མར་ལུང་དུ་བསྟན་པ་བཞིན། འཕགས་པ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་རྣམ་སྤྲུལ་ལྷ་ཐོ་ཐོ་རི་གཉན་བཙན་གྱི་རིང་དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་དབུ་བརྙེས་པར་གྲགས་ཤིང་། དེ་ནས་རྒྱལ་རབས་ལྔ་བ་འཕགས་པ་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་གི་སྤྲུལ་བར་གྲགས་པ་ཆོས་རྒྱལ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོའི་སྐུ་དུས་སུ་འཕྲུལ་གྱི་བློན་པོ་ཆེན་པོ་ཐོན་མི་སམྦྷོ་ཊས་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་མདོ་རྒྱུད་ཉེར་གཅིག་སོགས་དང་། སློབ་དཔོན་ཀུ་ས་རས་མངོན་པའི་སྡེ་དང་། ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་སྐོར། བལ་པོའི་སློབ་དཔོན་སོགས་ཀྱིས་མདོ་སྡེའི་སྡེ་དང་། ཕལ་ཆེན་དང་། བྲམ་ཟེ་ཤང་ཀ་རས་འདུལ་བའི་སྡེ་སོགས་བསྒྱུར་བ་ནས་བཟུང་རྒྱལ་བ་ཉི་མའི་གཉེན་གྱི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་དར་བའི་དབུ་མངོན་པར་ཚུགས་པ་དང་། ཁྱད་པར་དུས་ཕྱིས་ཀྱི་ལོ་པཎ་བཀའ་དྲིན་ཅན་ན་རིམ་གྱི་བློ་གྲོས་ཀྱི་ཐུགས་ལ་བརྟེན་ནས་བཀའ་བསྟན་ཡོད་སུམ་བརྒྱ་ལྷག་དང་། བོད་རང་གི་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་མཛད་པའི་ཟབ་རྒྱས་ཀྱི་གཞུང་བགྲང་གིས་མི་ལང་བ་ཞིག་བཞུགས་པ་ལས། རང་རེ་ཁ་བ་ཅན་གྱི་ལྗོངས་འདིར་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ལྟ་བ་གདན་ལ་འབེབས་པ་ལ་དབུ་ཚད་གཉིས། སྡོམ་པ་གདན་ལ་འབེབས་པ་མཛོད་ཕར་གཉིས། སྤྱོད་པ་གདན་ལ་འབེབས་པ་འདུལ་བ་ཞེས་ལྟ་སྒོམ་སྤྱོད་གསུམ་གདན་ལ་འབེབས་བྱེད་ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ། ཕར་ཕྱིན། དབུ་མ། མཛོད།

འདུལ་བ་སྡེ་གཞུང་བཀའ་པོད་ཆེན་པོ་ལྔའི་ནང་དུ་བསྡུས་ནས་མཚན་ཉིད་ཀྱི་གྲྭ་ས་དག་ཏུ་སློང་བསྟོན་བྱེད་པའི་སྲོལ་ཆགས་ཤིང་། དེའང་དེ་དག་ཏུ་ཐོག་མར་མདོ་ཕྱོགས་ལ་སྦྱོང་བ་བྱས་རྗེས། ཆོས་གཞན་རྣམས་ལས་ཆེས་ཤིན་ཏུ་དཀོན་པ་དང་སྨྱུར་དུ་ཚོགས་རྫོགས་པར་བྱེད་པ་ཞེས་རང་ཅག་རྣམས་ཀྱི་འདྲེན་པ་བླ་ན་མ་མཆིས་པ་རྒྱལ་བ་འཇམ་དཔལ་སྙིང་པོ་ངུར་སྨྲིག་གི་གར་ལ་རོལ་པ་ཁམས་གསུམ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དཔལ་མཉམ་མེད་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོའི་ཞལ་ནས···· བསྔགས་པར་མཛད་པའི་ལམ་ཁྱད་པར་ཅན་འབྲས་བུ་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་ལམ་ལ་གཞུག་པའི་སྲོལ་ཡོད་མོད་ཀྱང་། གཞུང་འདིའི་ནང་སྔགས་བཤད་པ་སྐབས་སུ་མ་བབ་པར་མཐོང་ནས་ཕྱིས་བརྗོད་བྱ་དངོས་ཀྱི་ཚེ་ཡང་འདིའི་ཕྱོགས་ལ་མཇུབ་མོའི་འདུ་བྱེད་ཀྱི་ངལ་བ་བསྟེན་པར་མི་བྱའོ། །

དེ་ལྟར་གཞུང་ཆེན་པོད་ལྔའི་ཡིག་ཆའི་ཕྱོགས་སུའང་དཔལ་མཉམ་མེད་རི་བོ་དགེ་ལྡན་པའི་ལུགས་འདི་ཁོ་ནར་མཚོན་ན། སྤྱིར་ཟབ་མོ་དབུ་མའི་སྲོལ་འབྱེད་ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སྲས། རྒྱ་ཆེན་མངོན་པའི་དོན་སྟོན་ཐོགས་མེད་སྐུ་མཆེད། དྲི་མེད་རིགས་ལམ་གསལ་མཛད་ཕྱོགས་གླང་ཆོས་གྲགས། བསླབ་བྱ་གནང་བཀག་སྟོན་པའི་ཡོན་ཤཱཀ་རྣམ་གཉིས་ཏེ་འཛམ་གླིང་མཛེས་པར་བྱེད་པའི་རྒྱན་དྲུག་མཆོག་གཉིས་རྗེས་འབྲངས་དང་བཅས་པས་མཛད་པའི་གཞུང་དང་། ཁྱད་པར་དུ་རྗེ་ཡབ་སྲས་ཀྱི་ལེགས་བཤད་ཀྱིས་གཞི་བྱས་པའི་ཡིག་ཆ

མཛད་མཁན་ཆེས་མང་པོ་ཞིག་རིམ་གྱིས་བྱུང་སྟེ། དཔེར་ན། སེ་ར་རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན། པཎ་ཆེན་བསོད་ནམས་གྲགས་པ། ཀུན་མཁྱེན་ཆེན་པོ་འཇམ་དབྱངས་བཞད་པའི་རྡོ་རྗེ། གོང་ས་ལྔ་བ་ཆེན་མོ། གུང་ཐང་ཆོས་ཀྱི་འབྱུང་གནས། འཇམ་དབྱངས་དགའ་བའི་བློ་གྲོས། གུང་ཐང་རྒྱལ་མཚན་བཟང་པོ། ཀུན་མཁྱེན་བློ་གྲོས་རིན་ ཆེན་ སེང་ གེ ཀུན་ མཁྱེན་ ཆོས་ འཕྲོར་ དཔལ་ བཟང་། དཀྱིལ་ཁང་པཎྜི་ཏ་བློ་གྲོས་རྒྱལ་མཚན། ཀུན་མཁྱེན་ལེགས་པ་དོན་གྲུབ། ཤངས་པ་ཀུན་མཁྱེན་མཆོག་ལྷ་འོད་ཟེར་སོགས་མཁས་ཤིང་གྲུབ་པའི་ཕྱུ་མཆོག་དུ་མ་དང་། གཞན་ཡང་ས་སྐྱ་བཀའ་བརྒྱུད་སོགས་ཀྱི་ཕྱོགས་ལའང་འདི་དག་གི་ཐད་ཀྱི་སྤྱི་དོན་མཐའ་དཔྱོད་འགྲེལ་བ་འགྲེལ་བཤད་སོགས་ཡིག་ཆ་མང་པོ་ཞིག་བཞུགས་པ་ནི་བཤད་མ་དགོས་པའི་གནས་སུ་མཆིས་ལ། དེ་དག་ལས་འདིར་ནི་རྣམ་འགྲེལ་གྱི་སྐབས་སུ་སློབ་དཔོན་ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པས་མཛད་པའི་ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ་ལ་རྩ་བ་བཀྲིས་ཏེ་ཚད་མའི་གཞུང་གཞན་རྣམས་ལ་སྦྱོང་བ་བྱེད་ཅིང་། དེ་ནས་རྗེ་བཙུན་གྱི་བསྟན་བཅོས་མངོན་པར་རྟོགས་པའི་རྒྱན་རྩ་བ་བྱས་ཏེ་ཕར་ཕྱིན་གྱི་གཞུང་དང་། སློབ་དཔོན་ཟླ་བ་གྲགས་པའི་དབུ་མ་ལ་འཇུག་པ་རྩ་བ་བཀྲིས་ནས་དབུ་མའི་གཞུང་དང་། ཀུན་མཁྱེན་གཉིས་པ་དབྱིག་གི་གཉེན་པོའི་ཆོས་མངོན་པའི་མཛོད་ཀྱི་ཚིག་ལེའུར་བྱས་པ་རྩ་བ་མཛད་དེ་མངོན་པའི་གཞུང་དང་། སློབ་དཔོན་ཡོན་ཏན་འོད་ཀྱི་འདུལ་བ་མདོ་རྩ་རྩ་བ

བྱས་ནས་ཆོས་འདུལ་བའི་གཞུང་རྣམས་ལ་སྦྱོང་བརྩོན་གནང་བར་བརྟེན། ཁོ་བོས་ཀྱང་དེར་དམིགས་ཏེ་སྐབས་འདིར་དེ་དག་བརྗོད་བྱའི་རྐང་དུ་བཟུང་ནས་དུས་དང་འཚམ་པའི་སློབ་གཞུང་པོད་ལྔའི་སྤྱིའི་དོན་ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་མདོར་བསྡུས་ཤིག་ངོ་སྤྲོད་རེ་བྱེད་ཐུབ་ན་ཅི་མ་རུང་སྙམ་མོད། འདིར་སློབ་དཔོན་དཔའ་བོས། ཡ་རབས་རྣམས་དང་འཕྲད་ན་སྐྱེས་ཀྱི་མཆོག ཚོགས་ཀྱི་ནང་ན་མཁས་པ་མགུ་བ་ཡིན། །ཞེས་གསུངས་པའི་ལྷན་ཅིག་བྱེད་རྐྱེན་དང་། རྗེ……… འཇིགས་མེད་རིགས་པའི་བློ་གྲོས་ཀྱི་ཞལ་ནས་ཀྱང་། སྤྱིར་མཁས་པའི་བྱ་བ་ལ་འཆད་རྩོད་རྩོམ་གསུམ་ཡོད་པའི་ནང་ནས་རྩོམ་པའི་ཡོན་ཏན་མཆོག་དང་ལྡན་པ་ཞིག་ཡིན་ན་ནི། ཐུན་མོང་བ་རིག་པའི་གནས་ཆུང་བ་ལྔ་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་གཞུང་ཅི་རིགས་དང་། ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ལྷག་པའི་བསླབ་པ་གསུམ་བརྗོད་བྱར་བྱེད་པའི་ནང་རིག་པའི་སྡེ་སྣོད་གསུམ་ཅི་རིགས་ཀྱི་གཞུང་གོ་སླ་ཞིང་ཁྲུངས་དང་ལྡན་པ་རེ་རྩོམ་ན་འཕྲལ་དང་ཡུན་དུ་རང་གཞན་ཀུན་ལ་ཕན་པ་དང་ལྡན་པར་གསུངས་པ་ལྟ་བུ་ལྡན་དཀའ་ནའང་། རྒྱལ་སྲས་ཆེན་པོ་ཞི་བ་ལྷས། དགེ་བ་གོམས་ཕྱིར་བདག་གི་དད་པའི་ཤུགས། །འདི་དག་གིས་ཀྱང་རེ་ཞིག་འཕེལ་འགྱུར་ལ། །བདག་དང་སྐལ་བ་མཉམ་པ་གཞན་གྱིས་ཀྱང་། །ཅི་སྟེ་འདི་དག་མཐོང་ན་དོན་ཡོད་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། རང་རྒྱུད་དགེ་ལ་གོམས་ཕྱིར་དང་། རང་དང་སྐལ་བ་མཉམ་པའམ། རང་ལས་བློ་ཁ་དམན་པ

དག་ལ་ཕན་ཐུང་ཟད་རེ་ཨེ་ཐོགས་སྙམ་པའི་ལྷག་བསམ་དམ་པས་མདུན་བསྒྲུས་པ་ཙམ་ཡིན་མོད་ཀྱང་། མཛོད་འགྲེལ་རྒྱལ་སྲས་མ་ལས། དོན་དཀའ་བ་ལ་བདག་འདྲའི་བློ། །འཁྲུལ་མི་སྲིད་པ་མ་ཡིན་པས། །གལ་ཏེ་རིགས་པར་ལྟ་ན་བླང་། །ཅི་སྟེ་མིན་ན་གཞན་དུ་གྱིས། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། སྤྱིར་གཞུང་པོད་ལྔའི་སྤྱིའི་དོན་བློ་གྲོས་ཀྱི་ནོར་གྱིས་དབུལ་བ་བདག་ལྟ་བུས་མ་རྟོགས་ལོག་རྟོག་གི་སྐྱོན་གྱི་དྲི་མ་གཏན་ནས་བྲལ་བ་ཞིག་བཤད་རྒྱུ་ཏ་ཙང་དཀའ་བའི་གནས་སུ་མཆིས་ནའང་། གཟུར་གནས་དོན་གཉེར་ལྡན་པ་དག་ལ་་་་་་གཟིགས་པར་འོས་པའི་ཆ་ཕྲ་མོ་རེ་ལྡན་ཚེ་ཕྲན་གྱི་འདོད་དོན་གྲུབ་པ་ཡིན་ནོ། །

དེ་བས་ན་འདིར་གཞུང་པོད་ཆེན་པོ་ལྔའི་སྤྱིའི་དོན་རགས་་་བསྡུས་ཙམ་ཞིག་རབ་བྱེད་བཅུ་གསུམ་གྱི་སྒོ་ནས་རིམ་བཞིན་འཆད་པར་འགྱུར་བས་མིག་རྐྱ་ཡོད་ཀྱི་དགའ་སྟོན་ཉམས་སུ་སྨྱོང་བར་་་་བྱའོ། །

རབ་བྱེད་དང་པོ།

གཞུང་བོད་ལྷའི་རྩ་བ་མཛད་མཁན་གྱི་ཆེ་བ་བརྗོད་པ།

༄༅། །དེ་ཡང་བདག་ཅག་རྣམས་ཀྱི་འདྲེན་མཆོག་རྣམ་འདྲེན་ཐུབ་པའི་དབང་པོ་འདི་ཉིད་ཀྱིས་སྔོན་གྲངས་མེད་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་བསྐལ་བ་རྒྱ་མཚོ་རྣམས་སུ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་ཡོངས་སུ་སྦྱངས་ཤིང་། སེམས་ཅན་རྒྱ་མཚོ་ཡོངས་སུ་སྨིན་པ་དང་། སྨོན་ལམ་རྒྱ་མཚོ་རབ་ཏུ་རྫོགས་པར་བྱས་ནས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་ཡོན་ཏན་མངོན་དུ་མཛད་དེ། སྐལ་བ་དང་ལྡན་པའི་གདུལ་བྱ་རྣམས་སྨིན་གྲོལ་གྱི་ལམ་བཟང་པོར་འཁོད་པའི་སླད་དུ་ཆོས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཛི་སྙེད་ཅིག་གསུངས་པ་ཐམས་ཅད་འཁོར་ལོ་རིམ་པ་གསུམ་དུ་འདུ་ཞིང་། དེའི་དགོངས་པ་འགྲེལ་བར་བྱེད་པའི་བསྟན་བཅོས་ལ། འཁོར་ལོ་དང་པོའི་དགོངས་པ་འགྲེལ་བ་དང་། བར་བའི་དགོངས་འགྲེལ། ཐ་མའི་དགོངས་འགྲེལ་དང་གསུམ་ཡོད་པ་ལས། དང་པོ་ལ། ལྔ་བའི་ཆ་གཙོ་བོར་འགྲེལ་བ་དང་། སྤྱོད་པའི་ཆ་གཙོ་བོར་འགྲེལ་བའི་བསྟན་བཅོས་གཉིས་ཡོད། དང་པོ་ལྟ་བའི་ཆ་གཙོ་བོར་འགྲེལ་

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com