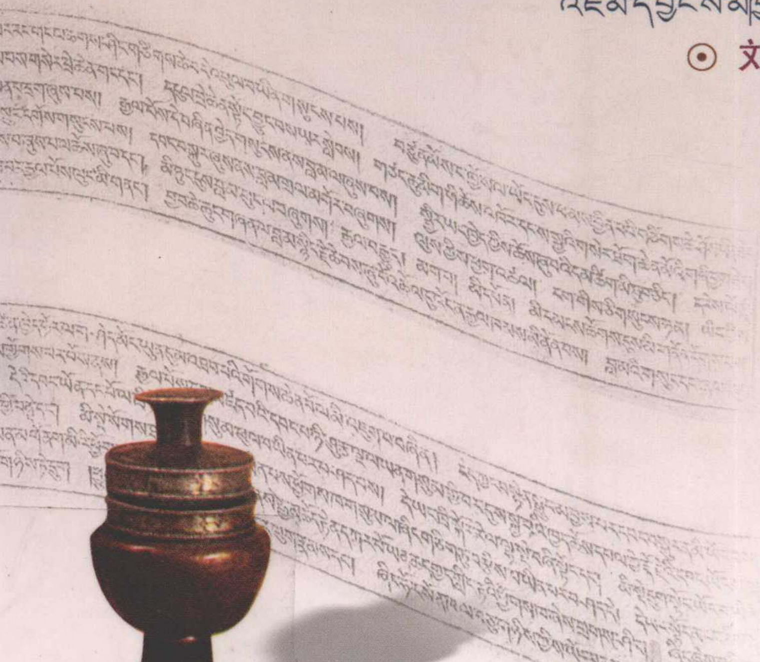
༄༅། །འཕྲིན་ཡིག་དཔེར་བརྗོད་ཨུཏྤལ་གཞོན་ནུའི་དོ་ཤལ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།

钦则书信集

འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེས་བརྩམས།

刘兆麒 译



ཀན་སུའུ་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

༄༅། །འཕྲིན་ཡིག་དཔེར་བརྗོད་ཤུ་ཏྲལ་གཞོན་ནུའི་རོ་རལ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

钦则书信集

⊙ 刘兆麒 译

甘 肃 民 族 出 版 社

༄༅། །འཕྲིན་ཡིག་དཔེ་བརྗོད་ཕྲུ་ཧྲལ་གཞོན་ཉུའི་ངོ་ཤལ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེས་བརྩམས།

ལིའུ་ཀྲོར་ཚིས་བསྒྱུར།

ཀན་སུའུ་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

图书在版编目（CIP）数据

钦则书信集 / 降央钦则著；刘兆麒译 . —兰州：甘肃民族出版社，2003
ISBN 7-5421-0920-0

Ⅰ.钦... Ⅱ.①降...②刘... Ⅲ.降央钦则-书信集 Ⅳ.B949.92

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2003）第 063306 号

责任编辑:周甲克　李青立
封面设计:陈　珂

钦则书信集

降央钦则　著　　刘兆麒　译注

甘肃民族出版社出版发行

（730000　兰州市滨河东路 296 号）

兰州奥林印刷有限责任公司印刷

开本 850×1168 毫米　1/32　印张 12.875　插页 2　字数 192 千

2003 年 8 月第 1 版　　2003 年 8 月第 1 次印刷

印数:1——1,500

ISBN 7-5421-0920-0(民文)　　定价:22.00 元

རྩོམ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་བ། འབྲུག་རྒྱལ་མཁར་ཡི་ཚིན་ལི།
མདུན་ཤོག་མཛེས་རིས། ཁྲིན་ཁོ།

༄༅། །འཕྲིན་ཡིག་དཔེར་བརྗོད་ཞུ་ཐྲལ་གཞོན་ནུའི་ཇོ་ཁལ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།

འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེས་བརྩམས།
ལིའུ་ཀྲོའོ་ཚིས་བསྒྱུར།
ཀན་སུའུ་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་བསྐྲུན་ཞིང་བཀྲམ།
ཀན་སུའུ་ཨོ་ལིན་པར་ཁང་གིས་དཔར།
དེབ་ཚད།ཧྲོ་སྒྲིལ850×1168 1/32 དཔར་ཤོག12.875 ཡིག་གྲངས་ཁྲི19.2
2003ལོའི་ཟླ8པར་པར་གཞི་དང་པོ་བསྒྲིགས། 2003ལོའི་ཟླ8པར་པར་ཐེངས་དང་པོ་དཔར།
དཔར་གྲངས།1—1,500
ISBN7-5421-0920-0 རིན་གོང་སྒོར།22.00

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

དཀར་ཆག

མཆོད་བརྗོད་དང་རྩོམ་པར་དམ་བཅའ་བ། ………… (1)

དང་པོ། འཕགས་བོད་རྣམས་སུ་འཕྲིན་ཡིག་ཇི་ལྟར་བྱུང་བའི་ཚུལ། ………………………………… (3)

གཉིས་པ། འབུལ་ཡུལ་གྱི་གོ་རིམ། ………………… (5)

གསུམ་པ། ཉུང་ཞུའི་འཇེབས་དང་རྒྱ་སྡོམ་གྱི་རིམ་པ། … (7)

བཞི་བ། སྤྱི་ཡི་བརྗོད་དོན་གྱི་བྱ་གཞག ……………… (8)

ལྔ་བ། དེ་དག་ལ་ཇི་ལྟ་བར་འོས་པའི་དཔེར་བརྗོད། … (10)

མཆོད་བརྗོད་དང་རྩོམ་པར་དམ་བཅའ་བ།

ཤིན་ཏུ་ཞི་བ་དམ་པའི་དབྱིངས་ལས་བརྩེ་ཆེན་སྙིང་རྗེའི་སྤྲིན་བཀོད་དེ། །
མཐའ་ཀླས་གདུལ་བྱའི་སོས་པའི་རྗེས་འགྲོ་སྣ་ཚོགས་སྤྲུལ་སྐུའི་རྣམ་རོལ་གྱིས། །
ལམ་བདེན་བདུད་རྩིའི་གྲུ་ཆར་འབེབས་པས་རིགས་ཅན་གསུམ་གྱི་འགྲོ་ཀུན་ལ། །
ཐར་བ་མཆོག་གི་ངལ་འཚོ་སྦྱིན་མཛད་ཤཱཀྱའི་གཙོ་བོས་དགེ་ལེགས་མཛོད། །

ཇི་ལྟ་ཇི་སྙེད་མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་རྣམས་གསུང་གི་གསང་བ་ཀུན། །སྨོན་ལམ་བྱེད་པོས་རྡོ་རྗེའི་སྐུ་མཆོག་ཕྲོད་གཅིག་ཉིད་ལ་རྫོགས་གྱུར་པས། །རྨོངས་དང་མ་རིག་འཐིབ་བུ་འཇིལ་བྱེད་ཤེས་རབ་སྣང་བ་དམ་པ་ཡིས། །སྐལ་བཟང་གང་ཞིག་དགའ་བ་སྐྱེད་མཛད་རིག་པའི་ལྷ་མཆོག་དེས་བྱིན་རློབས། །འཁྲུལ་བཅས་དྲི་བྲལ་ཟག་མེད་ཆོས་ཕུང་ཡན་ལག་དྲུག་ཅུའི་དབྱངས་ལྡན་གསུང་། །པཱི་ཧཱུ་ཧཱ་ཡི་ཏམྦུ་ར་ལས་ཟབ་མོའི་སྒྲ་དབྱངས་རབ་སྒྲོགས་ཤིང་། །སྨྲ་བའི་དབང་ཕྱུག་མཉེས་པར་འདོད་ལ་ལྷག་པར་ཐུགས་རྗེས་འཛིན་བརྩོན་

པ། །རྒྱལ་ཡུམ་རྡོ་རྗེ་དབྱངས་ཀྱི་རྒྱལ་མོ་ཚིག་དོན་རྣམ་པར་འབྱེད་ལ་སྲིན། །དོན་བཟང་གཉིང་ཟབ་འོ་མའི་ཆུ་གཏེར་ལས། །ཚིགས·····གསུམ་བསྟན་བཅོས་སྙན་འགྱུར་འོད་པོ་ཆེས། །དེང་འདིར་བློ་ལྡན་པཎྜའི་བཅུད་གྱུར་པ། །དཎྜི་ཞེས་གྲགས་འཕགས་ཡུལ་སློབ་དཔོན་རྒྱལ། །བློ་ཆེན་མཁྱེན་པའི་གོམ་སྟབས་སྙོད་པོ་ཡིས། །གཙུག་ལག་ས་གསུམ་བདག་གིར་འཛིན་དང་བཅས། །ཡོག་སྐྲ་ལྷ་མིན་ཕྲག་དོག་འཛིལ་མཛད་པ། །རྣམ་དཔྱོད་ལྡན་པའི་ལྷ་དབང་སྔོན་མང་བྱུང་། །དམ་པའི་བསྟན་བཅོས་དབྱར་གྱི་སྤྲིད་ཚལ་ལ། །སྣ་ཚོགས་རིག་ལམ་མེ་ཏོག་ཆེས་བཀྲག་པར། །ལྷད་མོར་ལྷགས་པའི་དཔྱོད་ལྡན་བུང་བའི་བྲུ། །སྔར་ཡང་བློ་ཆུང་ཚལ་ལ་རྩེ་འདི་ཅི། །འོན་ཀྱང་མཁྱེན་ལྡན་གསུང་བཟང་བདུད་རྩིའི་བཅུད། །ཐན་པའི་མོད་ལ་འདམ་སྐྱེས་སར་དགའི་ཚལ། །ཀུན་སྨོངས་དྲི་མས་སྦགས་དང་ཆབས་ཅིག·······པར། །བརྗོད་འདོད་ཡིད་ཀྱི་གེ་སར་བཀྲ་ལ་ཆས། །མཆོག་འབྲིང་དམན་པས་བསྟུས་པ་གང་དང་གང་། །ཕན་ཚུན་འཕྲིན་ཡིག་རྣམ་གཞག་ཞག་ལྡན་མར། །དཔེར་བརྗོད་ཕུལ་སར་བའི་ཕྲེང་མཛེས་འདིས། །དང་བོའི་བློ་ཅན་དགའ་སྟོན་སྲིན་ལ་ཆས། །ཞེས་སྨྲས་ཏེ།

སྐབས་སུ་བབས་པའི་གླེང་བར་བྱ་བ་ནི། བཅུ་ཕྲག་རིག་པའི་པཎྜི་ལ་རྣམ་དཔྱོད་ཀྱི་སྣང་བས་དགོད་པར་ནུས་པ་དག་གིས་འཕྲིན་ཡིག་སྟོབ་པའི་དཔེར་བརྗོད་རྩོམ་པ་ལ་འོས་སུ་ཆེ་བ་ཡང་། མདོ་སྡེ་རྒྱན་ལས། གསེར་ལས་བརྡུངས་བྱས་འདྲ་ཞིང་པདྨ་རྒྱས་པ་བཞིན། །

བཀྲིས་པས་ཉིན་པ་གཡོས་ལེགས་ཁ་ཟས་ཟ་བ་འདྲ། །འཕྲིན་ཡིག་ལེགས་པར་ཐོབ་འདྲ་རིན་ཆེན་སྒྲོམ་ཕྱེད་ལྟའི། ཚོས་ནི་འདིར་བཤད་པ་ལ་དགའ་བའི་མཆོག་བསྐྱེད་དོ། །ཞེས་དམ་པའི་ཚོས་ལེགས་པར་ཐོབ་པའི་དགའ་བ་བསྐྱེད་པ་དང་འདྲ་མཚུངས་ཀྱི་སྒྲ་ལས་དྲངས་མོད། དེ་ལྟ་ནའང་ཁོ་བོ་ཅག་ནི་སྐྱེས་ཐོབ་དད་སྤྲངས་ཡོན་ཤིན་ཏུ་དམན་པས་ལྷ་རིག་ལྟ་ཅི་སྔོན་སྦྱོན་མཁས་པའི་བསྟན་བཅོས་ལ་གོ་བ་ལྷུན་ཆགས་པའང་མི་ཡོན་པའི་བདག་ཉིད་ཅན་དུ་ན། ཇི་ལྟར་བརྗོད་པ་ལ་ཤིན་ཏུ་མི་འོས་པའང་། སྐྱེ་བོ་བསྟན་བཅོས་མི་ཤེས་པས། །ཡོན་ཏན་སྐྱོན་དག་ཇི་ལྟར་དབྱེ། །གཟུགས་ཀྱི་དབྱེ་བ་དམིགས་པའི་སྐབས། །ལོང་བ་དག་ལ་ཡོད་དམ་ཅི། །ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན་ཚིག་དོན་ཕྱིན་ཅི་ལོག་པ་ཁོ་ནས་ཁྱབ་མོད། །འོན་ཀྱང་དམ་པའི་གསུང་གི་བཀའ་ནན་ལ་བརྟག་པར་དཀའ་བས་ཇི་བཞིན་འབྲི་བར་དམ་བཅའ་བ་ལ་སྤྱི་དོན་རྣམ་པ་ལྔས་བསྟན་ཏེ། འཕགས་བོད་དུ་འཕྲིན་ཡིག་གི་རྣམ་བཞག་ཇི་ལྟར་བྱུང་བའི་ཚུལ། འབྲུལ་ཡུལ་གྱི་རིགས་སྟོབས་མཐོ་དམན་གྱི་ས་བཅད། དེ་དག་ལ་དྲུང་ཞུའི་འབེབ་དང་རྒྱ་སྟོམ། སྤྱི་ཡི་བརྗོད་དོན་གྱི་བྱ་བཞག་ཇི་ལྟར་ཕུལ་བའི་དཔེར་བརྗོད་དང་རྣམ་པ་ལྔ་ལས།

དང་པོ། འཕགས་བོད་རྣམས་སུ་འཕྲིན་ཡིག་ཇི་ལྟར་བྱུང་བའི་ཚུལ།

སྔོན་འཕགས་ཡུལ་དུ་སྟོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཉྱ་གྲོ་དྷའི་ཀུན་དགའ་ར་བ་ན་བཞུགས་པའི་ཚེ། སེང་ག་ལ་ཡི་རྒྱལ་པོའི་བུ་མོ་མུ་ཏིག་འཕྲི་ཤིང་གིས་སྟོན་པའི་མཚན་བཟང་ཐོས་པར་མི་ཕྱེད་པའི་དད་པ་ཐོབ་ནས། ལྷ་དང་ལྷ་མིན་མི་ཡིས་ཕྱག་བགྱིད་པ། །སྐྱེ་དང་བསྟུང་དང་བསྙེངས་ལས་ངེས་གྲོལ་ཞིང་། །གཙོ་བོ་གྲགས་པ་རྒྱ་ཆེར་རབ་གྲགས་པ། །དྲང་སྲོང་བདུད་རྩིའི་ཆ་ལ་ཐུགས་རྗེས་གནང་། །ཞེས་འཕྲིན་གསོལ་བའི་ཚེ་སྟོན་པས་བཞེས་ཏེ་བསླུག་པར་མཛད་ནས། སྐུ་ལས་འོད་ཟེར་བཀྱེ་བ་ཚོན་གྱིས་མནན་པའི་བྲིས་སྐུ་དང་། ཚིགས་བཅད་རྐང་པ་གཉིས་སོགས་སྤྲིངས་ཏེ་བཀའ་སྒྲགས་པར་མཛད་པས་རྣམ་པར་གྲོལ་བར་གྱུར་ཏོ། །གཞན་ཡང་ཀོ་ས་ལ་ཡི་རྒྱལ་པོ་གསལ་རྒྱལ་གྱིས་འཕྲིན་ཕུལ་བ་དང་། སྐྱེ་དགུའི་བདག་མོ་ལ་འཕྲིན་ཡིག་སངས་རྒྱས་ཉིད་ཀྱིས་མཛད་པ་དང་། ཡུལ་དབུས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་གཟུགས་ཅན་སྙིང་པོ་དང་། སྒྲ་སྒྲོགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཨུ་དྲ་ཡན་གཉིས་འཕྲིན་ཡིག་སྐྱེས་བཅས་ཡན་འགར་སྐབས་མཐར་སྒྲ་སྒྲོགས་རྒྱལ་པོ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་སྐྱུན་ཐར་དགྲ་བཅོམ་པ་ཐོབ་པའི་མཚམས་སྦྱོར་དུ་གྱུར་པ་དང་། སློབ་དཔོན་ན་ག་རྫུ་ནས་རང་གི་མཛའ་བོ་བདེ་སྤྱོད་ལ་སྤྲིངས་པའི་བཤེས་སྤྲིང་། སློབ་དཔོན་ཙནྡྲ་གོ་མིས་རྒྱལ་རིགས་ཀྱི་དགེ་སློང་ཞིག་བསླབ་པ་ལས་ཉོངས་པ་བསལ་སླད་སྤྲིངས་བསློབ་སྤྲིང་། །མ་ཏི་ཙི་ཊས་རྒྱལ་པོ་ཀ་ནི་ཀ་ལ་བསྐུར་བ། མ་ཧཱ་ཙི་ནའི་གོང་མ་ཐ་ཧྥུའི་རྒྱལ་པོས་མ་གྡྷའི་དགེ་འདུན་པ་རྣམས་

ལ་ཕུལ་བ་སོགས་མཐའ་ཀླས་པ་དང་། བོད་ཆེན་པོའི་ལྗོངས······སུའང་། ཆོས་རྒྱལ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོས་རྗེན་སྐལ་ཇོ་བོ་རྣམ་གཉིས་དང་། བཙུན་མོ་ཟུང་སྤྱན་དྲངས་པའི་སྐད་དུ་རྒྱ་བལ་གྱི་རྒྱལ་པོར་སྤྲིངས་པ། མངའ་བདག་རལ་པ་ཅན་གྱིས་རྒྱ་བོད་གཉིས་འགལ་འདུམ་གྱི་ཆེད་དུ་ཕྲིན་ཇོ་ལ་བཏབ་པ་སོགས་སྔ་དུས་ཀྱང་དར་སྲོལ་ཆེ་ཞིང་། ཕྱིས་སུའང་མང་ཡུལ་ནས་འབྲོམ་སྟོན་པས་ཇོ་བོ་རྗེ་སྤྱན་འདྲེན་པའི་ཆེད་དུ་ཕྲིན་བསྐུབས་པ། ཁྲོ་ཕུ་ལོ་ཙཱ་བས་པཎ་ཆེན་ཤཱཀྱ་ཤྲཱི་བྷ་དྲ་ལ་ཕུལ་བ། འཇམ་དབྱངས་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་དང་། ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་འཕགས་པ་རིན་པོ་ཆེ་ལ་རྒྱལ་པོ་གོ་དན་གྱིས་ཕུལ་བ། རྒྱལ་དབང་ལྔ་བ་རིན་པོ་ཆེར་གོང་མ་ཧོང་དེས་ཕུལ་བ་ལ་སོགས་པ་མདོར་ན་གང་ཟག་མཆོག་འཁྲིད་ཕལ་བས་ལེགས་པའི་རྒྱལ་མཚན་བསྒྲིང་ཞིང་། ཉེས་བྱས་དྲུང་ནས་གཞིལ་བའི་བྱེད་པོ་ཕྲིན་ཡིག་གི་རྣམ་གཞག་ལ་འདི་ཞེས་ཁ་ཚོན་གཅོད་དུ་མེད་པར་གྲངས་མེད་པ་ཞིག་མཆིས་སོ། །

གཉིས་པ། འབྲུལ་ཡུལ་གྱི་གོ་རིམ།

འགྲོ་བ་ཀུན་གྱི་མ་འདྲིས་པའི་མཛའ་བཤེས་ཆེན་པོ་སྤྱང་རྟོགས་སངས་རྒྱས་ཀུན་དང་མཉམ་པའི་བླ་མ་དམ་པ་ཀུན་གཟིགས་པཎྜི་ཏ་ཆེན་པོ། མདོ་རྒྱུད་རྒྱན་མཆོག་རྣམ་བཞི་ཐུབ་ཀྱིས་འདྲེན་པའི་རབ་འབྱམས་པ་སྨྲ་བའི་དབང་པོ། རིམ་གཉིས་ཀྱི་ལམ་ཟབ་མོ་ཉམས་སུ་

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

ལེན་པའི་གང་ཟག་འཁོར་འདས་ཀྱི་ཆོས་ཀུན་ཟབ་ཞི་མཉམ་པ་ཉིད་དུ་རྟོགས་པའི་རྣལ་འབྱོར་བ། སྡོམ་བརྩོན་འདུལ་བ་འཛིན་པའི་དགེ་སློང་ཆེན་པོ་སྟེ་དམ་པའི་ཚུལ་དགུས་མངོན་པར་མཐོ་བའི་ཡུལ་ཤིན་ཏུ་གཏན་པོ་དང་། བར་བ་ལ་སོགས་སྐབས་ཅི་རིགས་པ་དང་། ནོར་འཛིན་ཁྲིན་ལ་སྟོབས་ཀྱི་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བའི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ། ཡུལ་གྲུ་མང་པོར་དབང་བསྒྱུར་བའི་རྒྱལ་ཕྲན་རང་གི་འབངས་ལ་བདེ་བ་སྐྱེར་བའི་མི་དཔོན། དེ་དག་གི་ལས་འཛིན་པ་མཆོག་དམན་བར་མས་བསྡུས་པ། ཡངས་པའི་རྒྱལ་ཁམས་བདེ་བར་སྐྱོང་བའི་རིགས་ཏུས་ཀྱིས་ཕྱུག་པའི་བཙུན་མོ་ཆེན་མོ། ཀུན་ཕན་སྐྱེར་ཞིང་མཛེས་མཛངས་དང་ལྡན་པའི་དཔོན་མོ་སོགས་དང་། གཞན་ཡང་། ལྷ་རིག་གི་གནས་ལ་བློ་གྲོས་ཀྱི་པདྨོ་རྒྱས་པ། ཀུན་གྱི་མ་མོར་གྱུར་པའི་ཡིག་རིགས་དུ་མར་སོར་མོའི་འདུ་འགོད་མ་རྨོངས་པ། ལུས་ཅན་ཀུན་གྱི་དུས་མིན་འཆི་བ་བཟློག་པའི་ཚེའི་རིག་བྱེད་པ། བརྡ་སྤྲོད་ཀྱི་གཞུང་ལུགས་ཆེན་པོར་དཔྱིས་ཕྱིན་པའི་སྒྲ་མཁན་པ། །སྒྱུ་མ་མཁན་ཡང་ཡིད་ཀྱི་བརྟན་པ་འཕྲོག་པའི་བཟོ་རིགས་བྲིས་འབུར་མཁན། དབྱངས་ལྡན་གྱི་རྒྱུད་མང་ནས་བླངས་པ་དང་ཆོས་མཚུངས་པའི་སྙན་ཚིག་གི་མཐར་སོན་པའི་སྙན་ངག་པ། ཕྱི་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་སྟོན་ཅིང་འཁོར་འདས་བླང་དོར་མི་རྨོངས་པར་གསལ་བའི་སྐར་ནག་རྩིས་རིག་པ། བཟོ་རིགས་ཕལ་བ་གང་དང་གང་ལའང་མཁས་པ། རང་བཞིན་བཟང་ཞིང་བློ་དཀྱིལ་ཆེ་

བའི་མཛའ་གཙུགས་སྙིང་དང་མིག་ལ་བདུད་རྩི་སྟེར་བ། །སྲིད་སྒྲུབ་ལྟར་བརྟུལ་ཕོད་ལྡན་པའི་མཚོན་ཆ་འཛིན་པ་ལ་སོགས་པ་སྟེ། གཤམ་དུ་དཔེར་བརྗོད་ཇི་ལྟར་རིགས་པ་བཀོད་པ་དང་འཚམས་པའི་མཆོག་དམན་བར་མའི་གོས་དང་བསྟུན་ཏེ་སྤྲུར་བར་རིགས་སོ། །

གསུམ་པ། སྡུང་ཞུའི་འབེབས་དང་རྒྱ་སྒོམ་གྱི་རིམ་པ།

དང་པོ་འབྲུལ་ཡུལ་ཤིན་ཏུ་གཉན་པ་ལ། །ཞབས་པད་ཆེ····· དགུའི་རལ་ཁྲར་མངོན་པར་སྤྲ་བའི་ཉེ་སྡུང་དུ། ཞབས་སྡིགས··· འཇིག་རྟེན་གསུམ་གྱི་བླ་ན་འཕགས་པའི་ཉེ་སྡུང་དུ། སོགས་ནས་འབེབས་སོར་བཅུ་ཙམ་གྱི་ནང་ཚུད་དུ། སྣ་གསུམ་གུས་པའི་ལག་པད་སྤྱི་བོར་བཀོད་དེ་ཞུ་གསོལ་སོགས་དང་། ཤོག་དྲིལ་ཕྱེད་བཞི་སྙེབས། རྟུང་ལེའི་རྒྱ་སྟོམས་རྟགས་གྱིན་དུ་ཕྱོགས་ཏེ་བཏབ། དེ་འོག་ལ། བསྔགས་བརྗོད་གང་རིགས་མཐར་ཞབས་པད་རིན་པོ་ཆེའི་སྡུང་དུ། ཞབས་པད་དུ། སོགས་ནས་འབེབས་སོར་བརྒྱད་ཀྱི་འོག་ཚུད་དུ། གུས་པས་ཞུ་བ། །ཤོག་དྲིལ་སུམ་སྙེབས་རྩེ་བཀུག རྟུང་ལེའི་རྒྱ་སྟོམས་འཁྱིང་རྒྱགས། དེ་འོག་ལ། ཞབས་སྡུང་དུ། འབེབས་སོར་དྲུག་བདུན་འོག་ཚུད་ནས། ཞུ་གསོལ། ཤོག་དྲིལ་སུམ་སྙེབས་རྩེ་མོ་བཀུག་ཙམ། དེ་འོག་ལ་མཆོག་གི་སྡུང་དུ། འབེབས་སོར་ལྔ་ཙམ། ཤོག་དྲིལ་སུམ་སྙེབས། དེ་ལས་དམན་པར་སྐུ་སྡུང་དུ། འབེབས་སོར་གསུམ་བཞི། ཤོག་དྲིལ་ཕྱེད་སུམ

ལྟེབས། དེ་ལས་དམན་པར། ཕྱག་ཏུ། འབེབས་སོར་གཉིས་
འོག་བཀལ་ནས་ཉེ་ལམ། ཤོག་དྲིལ་ཉིས་ལྟེབས་རྩེ་བཀུག རང་
ལས་དམན་པ་ལྟ་བུ་ལ། གང་དེར། དེ་ལ་སོགས་ནས། ཤོག་
དྲིལ་ཉིས་ལྟེབས་དང་འཕྲེད་དྲིལ་གང་རིགས་བྱའོ། །

བཞི་པ། སྤྱི་ཡི་བརྗོད་དོན་གྱི་བྱ་གཞག

དཔེའི་གཞུང་ལས། འདིར་ནི་ཟབ་པས་རྒྱ་མཚོ་དང་། །
བརླིང་བ་ཉིད་ཀྱི་རི་བོ་ཡིན། །འཇིག་རྟེན་རྣམས་ལ་འདོད་པ་ནི། །
སྟེར་ཕྱིར་དཔག་བསམ་ཤིང་འདྲ་ངོ་། །ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན།
བློ་གྲོས་ཟབ་པ་ལ་རྒྱ་མཚོ། བརླིང་བ་ལ་རི་དབང་། འདོད་པ་
སྐོང་བ་ལ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་དང་། དཔག་བསམ་ཤིང་། བུམ་པ་
བཟང་པོ། གཟི་བྱིན་ཆེ་བ་ལ་ཉི་མ། བརྟན་པ་ལས་གཞི།
འགྱུར་བ་མེད་པ་ལ་གསེར། གཤིས་དཀར་བ་ལ་དུང་དང་པད་རྩ།
བློ་ཁོག་ཡངས་པ་ལ་ནམ་མཁའ། སྙིང་ཉེ་བ་ལ་ཉེ་མས་རིག་པའི་
ཨུཏྤལ། མཛེས་པ་ལ་ཟླ་བ་དང་། ཀུནྡའི་ཚལ་སོགས་བགྲང་དུ་
མེད་པ་ཞིག་དཔེ་ལ་སྦྱོར་བའང་། ཇི་ལྟ་ཇི་ཞིག་ལྟར་མཚུངས་པ། །
གསལ་བ་གང་དུ་རྟོགས་བྱེད་པ། །དེ་ནི་དཔེ་ཞེས་བྱ་སྟེ་དཔེར། །
ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན་དཔེ་ཡི་སྐྱོན་གྱིས་མ་གོས་པ་དང་། བླ་མ་
དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་རྣམས་ལ། བླ་མ་སངས་རྒྱས་ཀུན་དང་‴
མཉམ། ཞེས་དང་། སྨྲ་ངན་འདས་མདོར། དཀོན་མཆོག‴

གསུམ་ལ་སྐྱབས་སོང་ན། །འཇིགས་པ་མེད་པ་ཐོབ་པར་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། རྒྱལ་སྲས་རྣམས་ཀྱི་སྤྱང་རྟོགས་དང་········ མཚུངས་པའི་ཚུལ་དང་། སྔོན་བྱོན་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་རྣམ་ཐར་ལ་བསྙེགས་ཚུལ། །སྐྱབས་ཀྱི་སྙིང་པོ་ལ་བཀུར་ཏེ་བརྗོད་པར་བྱའོ། །རྒྱལ་པོ་རྣམས་ལ་རང་སྐྱེ་བྱམས་པས་སྐྱོང་ཞིང་། གཞན་དག་ཟིལ་གྱིས་གནོན་པ་དང་། །ཚུལ་མིན་ཚར་གཅོད་པ་ལ་ཚངས་པའི་བློ། །སྲིད་མེད་བུའི་སྒྱུ་རྩལ། དབང་ཕྱུག་གི་ཡོན་ཏན། ལེགས་བྱས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལ་བསོད་ནམས་སྟོབས། ཁྲིམས་དྲང་བ་ལ་མི་ཡོང་གདོང་དང་། །མང་པོས་བཀུར་བ། བྱམས་པས་སྐྱོང་བ་ལ་བྱམས་པའི་སྟོབས་སོགས་དང་མཚུངས་ཚུལ་དང་། གཞན་ཡང་རྒྱན་ལས། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྟག་ཏུ་ནི། །ཁྱིམ་པ་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་རྣམས་སུ། །སྒྱུར་ནས་སྐྱེ་བ་ཐམས་ཅད་དུ། །སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་དོན་བྱེད་དོ། །ཞེས་སོགས་གསུངས་པ་བཞིན་བསྟགས་བརྗོད་གང་འཚམས་བྱའོ། །གནས་ལྔའི་རིག་ལམ་གང་ལ་མཁས་པ་དེ་དང་དེར་བསྟགས་འོས་རིགས་ཀྱང་། བརྡ་སྤྲོད་མཁས་པ་ལ། རང་བཞིན་རྐྱེན་དང་རྣམ་འགྱུར་གྱི་སྒོ་ནས་རྒྱལ་གསུང་གཏན་ལ་དབབ་མཁས་པ། བྲམ་ཟེ་པཱ་ཎི་དང་། ལྷ་ཡི་དབང་པོ། དྲང་སྲོང་ཕུར་བུ། གཞོན་ནུ་གདོང་དྲུག་སོགས་དང་མཚུངས་ཚུལ། ཚད་མ་ལ། དཔྱད་གསུམ་རྣམ་པར་དག་པའི་སྒོ་ནས་གསུང་རབ་ཀྱི་དོན་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པ་གཏན་ལ་དབབ་ཅིང་བཀལ་བརྟགས་སུན་

འབྱིན་གྱི་ཡོན་ཏན་རྒྱལ་སྲས་འཕགས་པ་ལྷ། ཕྱོགས་ཀྱི་གླང་པོ། ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པ་སོགས་དང་མཚུངས་ཚུལ། བཟོ་རིག་ལ་ཤེས་བྱར་མཆིས་པ་ཇི་བཞིན་བསྒྲུན་པ་ལ་ཐོགས་པ་མེད་པ་ལས་སྣ་ཚོགས་པ་ཏི་པི་ཤྭ་ཀརྨ། བྱེ་བྲག་ཡིག་མཁན་ལ་བྲམ་ཟེ་ལེགས་སྦྱིན་དང་། ཐུ་མི་སཾ་བྷོ་ཊ། གསོ་བ་རིག་པར། དུས་མིན་འཆི་བའི་འཇིགས་པ་སྐྱོབ་པའི་བྱེད་པོ་རྒྱུན་ཤེས་ཀྱི་བུ། གཞོན་ནུའི་གསོས། ཕ་ཁོ་ལ། ཟླ་བ་མངོན་དགའ། གཡུ་ཐོག་པ། བྱང་ཟུར་མཁས་པ་རིམ་བྱོན་སོགས་དང་མཚུངས་ཚུལ། སྙན་ངག་ལ་མཁས་པར། མཚོ་བྱུང་མ། དཔལ་ལྡན་དཎྜི། དགེ་དབང་ཡབ་སྲས། དབྱངས་ཅན་དགའ་བ་སོགས་དང་མཚུངས་ཚུལ། མངོན་བརྗོད་ལ། སློབ་དཔོན་འཆི་བ་མེད་པའི་སྡེ། རབ་འབྱོར་ཟླ་བ། སྐར་རྩིས་ལ་རྡོ་རྗེ་རིགས་ལྡན། དུས་ཞབས་ཆེ་ཆུང་། རྒྱ་མཚོ་རྣམ་གསུམ། ནག་རྩིས་ལ་ཞུ་འཕྲུལ་ལེན་འཆང་བཞི། ཁམ་ཕྲ། ཕྲུང་ནག་སོགས་དང་མཚུངས་ཚུལ་སོགས་གང་དང་གང་ལ་བརྟགས་འོས་དེ་དང་དེར་འཚམས་པའི་ཚིག་དོན་ཟ་བའི་གསོས་སུ་འཇེབས་པ་བརྗོད་པར་བྱའོ། །

ལྔ་བ། དེ་དག་ལ་ཇི་ལྟ་བར་འོས་པའི་དཔེར་བརྗོད།

གངས་ཅན་གྱི་ལྗོངས་འདིར་ཡོངས་སུ་གྲགས་པའི་མཆོག……འབྲིང་ཕལ་བ་རྣམས་ལ་སྟེ། དེའང་ཚིག་བཅད་ལྷུག་གཉིས་སུ་སྤེལ་

བ་ལས། དང་པོ་ཚིགས་བཅད་ཀྱི་རིམ་པ་ཅི་རིགས་པ་ཞིག་བརྗོད་པར་དམ་བཅའོ། །

ཐོག་མར་ཡོངས་རྫོགས་བསྟན་འགྲོའི་དཔལ་མགོན་༧ས་སྐྱ་བདག་ཆེན་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་ཞབས་སུ་ཕུལ་ན།

བརྒྱད་ཁྲི་བཞི་སྟོང་རྒྱལ་གསུང་ཟབ་གསང་བཅུད། །མཁྱེན་དང་བརྩེ་བའི་དགོངས་པར་ཁུབ་ཆུབ་ཅིང་། །སྨིན་གྲོལ་བདུད་རྩིས་སྐལ་བཟང་སྐྱོང་མཛད་པ། །བདག་ཆེན་བླ་མའི་ཞབས་ཀྱི་པདྨོའི་དྲུང་། །ཆོས་རབ་འབྱེད་པའི་ཡོན་ཏན་ཕྲ་དཀར། །དད་གུས་ལྷུད་མོའི་ཤོག་ལ་སེམས་ཆགས་ནས། །ཞུ་གསོལ་གུས་པའི་དབྱངས་ཆུང་བསྐུར་བ་ཡང་། །བྱམས་བརྩེའི་སྙུན་བྲུར་གཡོ་བའི་འབབ་སྟེགས་ལགས། །བྱང་ཆེན་སྤྱོད་པའི་ཆུ་གཏེར་གཏིང་ཟབ་ལས། །དབང་བཅུའི་སྟོབས་རྫོགས་གསང་གསུམ་ཉིན་མོར་བྱེད། །འཛམ་གླིང་……བསྟན་འགྲོའི་བསོད་ནམས་སོས་མཁའ་རུ། །ཐུགས་བསྐྱེད་འོད་སྟོང་འགྱེད་ལ་མི་ངལ་བཞིན། །རྒྱལ་བའི་གསུང་དོན་སྡེ་སྣོད་གསུམ་གྱི་གླུང་། །ཐོས་དོན་ཇི་བཞིན་བསམ་དང་སྒོམ་པ་ཡི། །ཤུགས་རིང་བསྐྱིལ་བའི་ཕ་མཐའ་མ་མངོན་ནས། །འཆི་མེད་དབང་པོས་སྙུན་སྟོང་བགྲད་ལ་ཆས། །རྣམ་གཡེང་ལྡན་ཞིན་ཁྲོ་དལ་འདུ་ཤེས……ཞུགས། །ཉེས་ཚོགས་རྟུལ་གྱིས་སྦགས་པའི་འདམ་སྐྱེས་བདག །སྐྱབས་མཆོག་ཐུགས་རྗེའི་སྤྲིན་མཛེས་འཁྲིགས་པ་ལ། །ངལ་འཚོ་ཐོབ་ཅིང་དད་གུས་བརྟན་པར་མཆིས། །སྙད་མར་གསང་ཆེན་གདམས་པའི་

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com