ཤེས་པ་ཁེ་དེ་ཀླུ་ལ་བཞག (༡༧

༄༅། །ཙོ་ནེ་གྲགས་པ་བཤད་སྒྲུབ་ཀྱི་གསུང་འབུམ་བཞུགས།

(༡༠/༡༨)

དཔལ་བརྩེགས་བོད་ཡིག་དཔེ་རྙིང་ཞིབ་འཇུག་ཁང་ནས་བསྒྲིགས།

ཀྲུང་གོའི་བོད་རིག་པ་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

༄། །ཅོ་ནེ་གྲགས་པ་བཤད་སྒྲུབ་ཀྱི་གསུང་འབུམ་
པོད་བཅུ་པ་བཞུགས།

དཔེ་སྐྲུན་པ། རྒྱལ་མོ་འབྲུག་པ།
དཔེ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་པ། ཚངས་པོ།
མདུན་ཤོག་མཛེས་འགོད་པ། འགྲོ་འདུལ་རྡོ་རྗེ།

༄༅། ཅོ་ནེ། གསུང་འབུམ། ལ་པ།

དེབ་གོ་བཅུ་པ།

༄༅། །ཅོ་ནེ་གྲགས་པ་བཤད་སྒྲུབ་ཀྱི་གསུང་འབུམ། །

(༡༠/༡༨)

དཔལ་བརྩེགས་བོད་ཡིག་དཔེ་རྙིང་ཞིབ་འཇུག་ཁང་གིས་བསྒྲིགས།

*

ཀྲུང་གོའི་བོད་རིག་པ་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་བསྐྲུན་ཏེ་བསྒྲགས།
པེ་ཅིན་མའོ་རིན་ཚོན་པར་འདེབས་ཀུང་སིས་དཔར་བཏབ།
སྤྱི་ལོ་༢༠༠༨ལོའི་ཟླ་༨པར་པར་གཞི་དང་པོ་བསྒྲིགས།
སྤྱི་ལོ་༢༠༠༨ལོའི་ཟླ་༨པར་པར་ཐེངས་དང་པོ་བཏབ།
དཔར་གྲངས། ༠༠༠༡—༡༥༠༠
ISBN978—7—80253—140—6/B. 65

གསུང་འབུམ་ཆ་ཚང་། (དེབ་༡ – ༡༨ཡོད་) ལ་རིན་གོར། ༦༥༨.༠༠

出 版 人：周 华
责任编辑：聪 博
封面设计：多 吉

图书在版编目（CIP）数据
卓尼·扎巴谢珠文集：第1－18卷 藏文
百慈藏文古籍研究室编. －北京：
中国藏学出版社，（先哲遗书.88－105卷）2009.9
ISBN 978－7－80253－140－6
Ⅰ.卓… Ⅱ.①卓…②百… Ⅲ.喇嘛教－文集
－藏语 Ⅳ.B946.6－53
中国版本图书馆CIP数据核字（2009）第010748号

先哲遗书（第97卷）
卓尼·扎巴谢珠文集
（10/18）

百慈藏文古籍研究室编辑整理
*
中国藏学出版社出版发行
北京墨人彩色印刷有限公司印刷
*
开本：880×1230毫米1/32 印张：252
2009年9月第1版 2009年9月第1次印刷
印数：0001—1500册

书号：ISBN978—7—80253—140—6/B.65
本文集总定价（1－18卷）：458.00元

༄། །དཔེ་སྐྲུན་གསལ་བཤད།

《མེས་པོའི་ཤུལ་བཞག》 ཅེས་པའི་དཔེ་ཚོགས་འདི་ནི་དཔལ་བརྩེགས་བོད་ཡིག་དཔེ་རྙིང་ཞིབ་འཇུག་ཁང་གིས་བསྒྲིགས་ཤིང་འདི་ག་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་དང་མཉམ་འབྲེལ་གྱིས་བསྐྲུན་པའི་དཔེ་རྙིང་དཔེ་ཚོགས་ཤིག་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་མཁས་དབང་གཟན་དཀར་རིན་པོ་ཆེ་ཐུབ་བསྟན་ཉི་མ་མཆོག་གིས་སྤྱིའི་གཙོ་སྒྲིག་གནང་སྟེ། དཔལ་བརྩེགས་བོད་ཡིག་དཔེ་རྙིང་ཞིབ་འཇུག་ཁང་གིས་ཉེ་བའི་ལོ་བཅུ་ཙམ་གྱི་རིང་ལ་འབད་བརྩོན་ཆེན་པོས་བོད་ཀྱི་ས་གནས་གང་སར་བཞུགས་པའི་བོད་ཡིག་དཔེ་རྙིང་པོ་དེ་ཁྲིར་ལོངས་པ་རང་བྱུང་དང་མིའི་གནོད་འཚེས་འཇིག་ལ་ཉེ་བའི་ཉེན་ཁ་ལས་བསྐྱབས་ཏེ་ལེགས་པར་བསྒྲིགས་ཤིང་དཀར་ཆག་ཏུ་བཏབ། དཔེ་ཐུམ་གསོལ། དཔེ་སྒྲོམ་བཞེངས་ཏེ་སྲུང་སྐྱོབ་མཛད་གནང་བ་དང་གནང་མུས་སུ་ཡོད་པ་ནི། རང་རེའི་མེས་པོའི་ཤུལ་ནོར་སྲུང་སྐྱོབ་རྒྱུན་འཛིན་དང་བོད་རིག་པའི་གལ་ཆེའི་དཔྱད་གཞི་མཁོ་འདོན་གྱི་དགོས་པ་ཆེ་བ་མ་ཟད། རང་རྒྱལ་མི་རིགས་རིག་གནས་ནོར་མཛོད་དར་རྒྱས་དང་སྲུང་སྐྱོབ་བགྱི་བའི་འཕྲིན་ལས་གལ་ཆེན་ཞིག་རེད།

ཉེ་ཆར་དཔལ་བརྩེགས་བོད་ཡིག་དཔེ་རྙིང་ཞིབ་འཇུག་ཁང་དང་འདི་ག་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གཉིས་ཞིབ་གྲོས་བྱས་མཐར། སྲོལ་རྒྱུན་རིག་གནས་སྲུང་སྐྱོབ་དང་བོད་རིག་པའི་དཔྱད་ཡིག་མྱུར་སྐྱོབ་དང་ཆ་ཚང་དུ་གཏོང་བའི་དམིགས་ཡུལ་དོས་འཛིན་གཅིག་གྱུར་ཐོག 《བཀའ་གདམས་དཔེ་དཀོན་གཅེས་བཏུས》 ཞེས་པའི་

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

དཔེ་སྙིང་དཔེ་དཀོན་གྱི་དཔེ་ཚོགས་ཆེན་མོ་ཞིག་སྔ་མཐུད་ནས་ལེགས་སྒྲིག་དང་དཔེ་སྐྲུན་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པ་དང་། ད་ཆར་ཡང་དམིགས་ཡུལ་དགོས་པ་གཅིག་གྲུར་ཐོག 《མེས་པོའི་ཞལ་བཞག》ཅེས་པའི་དཔེ་སྙིང་དཔེ་དཀོན་གལ་ཆེན་གྱི་དཔེ་ཚོགས་ཆེན་མོ་འདི་ཉིད་པར་སྐྲུན་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་སྔོན་བྱོན་མེས་པོ་མཁས་དབང་དམ་པ་དུ་མས་ཞལ་དུ་བཞག་པའི་གསུང་འབུམ་དཔེ་དཀོན་གལ་ཆེན་རྣམས་དང་། འཐར་འགོར་དུ་བཞུགས་པའི་དཔེ་དཀོན་གལ་ཆེན་དག་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་ཏེ་བསྒྲིགས་པ་འདིའི་ནང་དོན་ཐད་ལ། ནང་དོན་རིག་པ་དང་། གསོ་བ་རིག་པ། ཚད་མ་རིག་པ། སྒྲ་རིག་པ། བཟོ་རིག་པ། ལོ་རྒྱུས། རྩིས་རིག་སོགས་བཅུ་ཕྲག་རིག་པའི་གནས་ཀུན་འདུས་པའི་དཔེ་དཀོན་ནོར་བུ་དགོས་འདོད་ཀུན་འབྱུང་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡིན།

འདི་འདྲའི་དཔེ་སྐྲུན་མཉམ་ལས་ཀྱི་གོ་སྐབས་ལེགས་པོ་ངེད་ཅག་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ལ་ཐོབ་པ་ནི་ཤིན་ཏུ་སྐལ་བ་བཟང་ཞིང་གཟི་བརྗིད་ཀྱི་འོས་འགན་ཞིག་ཏུ་བརྩིས་ཏེ་ལོ་འགའི་དཔེ་སྐྲུན་འཆར་གཞི་གཙོ་བོའི་ནང་དུ་བཀོད་ཟིན་ཅིང་། ལས་གཞི་འདི་ལ་ཀྲུང་གོའི་བོད་རིག་པ་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་གནས་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཕྱི་ནང་གི་བོད་རིག་པའི་མཁས་དབང་དུ་མས་གདེང་འཇོག་དང་མཐོང་ཆེན་གྱིས་སྐུལ་མ་ཡང་ཐོབ།

《མེས་པོའི་ཞལ་བཞག》གི་མ་ཕྱི་ཕལ་ཆེར་ནི་དབུ་མེད་བྲིས་སྙིང་ཤ་སྟག་ཡིན་པས། མ་དཔེ་གསལ་མི་གསལ་དང་སྐྱུང་ཡིག་མང་ཞིང་བྲིས་ཚུགས་འདྲ་མིན་གྱི་དབང་གིས་ཀློག་དཀའ་བའང་ཤིན་ཏུ་མང་པོ་འདུག འོན་ཀྱང་དཔལ་བརྩེགས་བོད་ཡིག་དཔེ་སྙིང་ཞིབ་འཇུག་ཁང་གིས་ལོ་མང་རིང་ཉམས་མྱོང་བསྡུ

ལེན་དང་མཁས་དབང་དུ་མར་བཀའ་འདྲི་ཞུས་པར་བརྟེན་ཡིག་གཟུགས་གསར་རྒྱག་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་ཐུབ་པ་བྱུང་། པར་ཞིང་དུ་འཁོད་ཡོད་པ་རྣམས་ཀྱང་དཔེ་སྙིང་གཞན་པ་དང་བསྡུར་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་ཡོད་པ་བཅས་ཏེ་ཞིབ་ཆ་དེབ་སོ་སོའི་བསྡུ་སྒྲིག་གསལ་བཤད་དུ་གཟིགས་པར་ཞུ།

དཔེ་སྙིང་སྡུད་སྒྲུབ་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག དཔེ་སྐྲུན་གྱི་ལས་ཀ་འདི་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་ཐུགས་ཁུར་གནང་མཁན་གྱི་མཁས་དབང་རྣམས་དང་། ལྷག་པར་དུ་ཀྲུང་གོའི་བོད་རིག་པ་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་གནས་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་ལྷན་རྒྱས་དང་། མཁས་དབང་ཐུབ་བསྟན་ཉི་མ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་སོགས་ཀྱིས་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་མཛུབ་སྟོན་གྱི་བཀའ་དྲིན་བསྐྱངས་པ་ལ་སྙིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། དཔལ་བརྩེགས་ཞིབ་འཇུག་ཁང་གི་འགན་འཛིན་པ་ལྷན་རྒྱས་དང་། ཞུ་དག་པ། ཡིག་རྒྱག་པ་སོགས་མདོར་ན་ལས་གཞི་འདི་ལ་ལྷག་བསམ་དང་འབད་བརྩོན་ཆེན་པོས་ཞབས་ཕྱི་ཞུ་མཁན་རྣམས་ལ་སྙིང་ཐག་པ་ནས་བཀའ་དྲིན་ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་།

དཔེ་ཚོགས་འདིའི་དཔེ་སྒྲིག་དང་ཞུ་དག་ཐད་ལ་ཧ་ཅང་ནན་ཏན་དང་ཞིབ་ཚགས་བགྱི་ཁུལ་བྱས་མོད། འོན་ཀྱང་ང་ཚོར་ཤེས་ཚད་དམན་པའི་དབང་གིས་ནོར་འཁྲུལ་མི་ཉུང་བ་ཡོད་ངེས་པས་དཔྱོད་ལྡན་དག་གིས་ནོར་བཅོས་ཡོ་བསྲང་གི་དགོངས་འཆར་ལྷུག་སྩོལ་གནང་བར་ཞུ་ཞུ།

ཞེས་ཀྲུང་གོའི་བོད་རིག་པ་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ནས།
སྤྱི་ལོ་༢༠༠༨ལོའི་ཟླ་བ་༡༡པའི་ཚེས་༡༠ལ།

སྔོན་འགྲོའི་ཞུ་ཚིག

དེ་ལ་འདིར་རང་ཅག་ཁ་བ་ཅན་གྱི་ཞིང་འདིར་ཆོས་རྒྱལ་ལོ་པཎ་རྣམས་དང་། ས་དགེ་བཀའ་རྙིང་སོགས་ཀྱི་མཁས་ཤིང་གྲུབ་པ་བརྙེས་པའི་དམ་པའི་སྐྱེས་བུ་རྣམས་ཀྱིས། བཤད་སྒྲུབ་ཀྱི་ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་བཅོ་བརྒྱད་རྗེས་འབྲང་དང་བཅས་པའི་ཆོས་བརྒྱུད་དང་བཀའ་སྲོལ་མཐའ་དག་དང་། དེ་དང་རྗེས་སུ་འབྲེལ་བའི་ཐུན་མོང་གི་རིག་གནས་སུམ་རྟགས་སྙན་ངག མངོན་བརྗོད་སྡེབ་སྦྱོར། སྐར་རྩིས་འབྱུང་རྩིས། སྨན་ཚད་བཟོ་གསོ་སོགས་མདོ་སྔགས་རིག་གནས་དང་བཅས་པའི་གཞུང་ལུགས་ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆེ་བ་ཚང་ལ་མ་ནོར་བ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་ཞིག་འཆད་ཉན་འཇུར་གསུམ་དང་། བཤད་སྒྲུབ་ལས་གསུམ་གྱི་སྒོ་ནས་ཐོག་མར་སྲོལ་བཏོད། བར་དུ་གཏན་ལ་ཕབ། རིམ་བཞིན་དར་རྒྱས་བཏང་བ་སོགས་འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་བར་མཛད་པའི་བཀའ་དྲིན་བདག་རྐྱེན་ལ་བརྟེན་ནས། དབུས་གཙང་ཁམས་གསུམ་དུ་བཞུགས་སོ་ཅོག་གི་གླེགས་བམ་ཐམས་ཅད་གཅིག་ཏུ་སྤུངས་ན་རི་རབ་ལྷུན་པོའི་གཏོས་དང་མཉམ་ཞིང་། ཆོས་ཚན་གྱི་རྣམ་དབྱེ་ཇི་སྙེད་ཡོད་པ་གྲངས་སུ་བགྲངས་ན་ནམ་མཁའི་གཟའ་སྐར་ཚོགས་ཀྱང་སྐྱེངས་པར་བྱེད་པ་ཞིག་མཆིས་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། རྒྱ་བལ་ཧོར་སོགས་ཀྱི་ཡུལ་གྲུ་ཀུན་ཏུའང་དར་ཁྱབ་ཆེ།

ད་ལྟའི་ཆར་བོད་རིག་པའམ་བོད་ཀྱི་ཤེས་རིག་ཅེས་སུ་གྲགས་པ་འདི་ཉིད་འཛམ་གླིང་ཤར་ནུབ་ཀྱི་ཡུལ་གྲུ་དག་ཏུའང་མཆེད་དེ། དཔེར་ན། ཨོག་སི་ཕོར་ཌྷི་དང་། ཧར་ཕིད་ལྷ་བུ་ཡོ་རོབ་དང་། ཨ་རི་སོགས་སུ་གྲགས་ཆེན་གྱི་སློབ་གྲྭ་ཆེན་

མོ་རྣམས་སུ་བོད་ཡིག་གི་དཔེ་མཛོད་ཆེན་པོ་ཡོད་པར་མ་ཟད། བོད་ཀྱི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་སློབ་གཉེར་བྱེད་སའི་སྡེ་ཚན་དང་སློབ་མ་ཡང་མི་ཉུང་བ་ཡོད།

ད་ནི་གོང་དུ་སྨོས་པའི་བཤད་སྒྲུབ་ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་བཅོ་བརྒྱད་ཅེས་པ་དེ་གང་དང་གང་ཡིན་པའི་ངོ་སྤྲོད་མདོ་ཙམ་ཞུ་ན། དེ་ཡང་ཇི་སྐད་དུ། འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞལ་ནས། ཆོས་བློན་ཕོན་མི་བཻ་རོ་སྐ་ཅོག་ཞང་། །གནུབས་ཆེན་རིན་བཟང་རྔོག་ལོ་སོ་སྐྱ་པ། །བུ་སྟོན་བཤད་བརྒྱུད་འདེགས་པའི་ཀ་ཆེན་བཅུ།། ཞེས་དང་། བོད་ཡུལ་སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་བརྒྱད། །རྙིང་མ་བཀའ་གདམས་ལམ་འབྲས་བཀའ་བརྒྱུད་པ། །ཤངས་པ་ཞི་བྱེད་སྦྱོར་དྲུག་བསྙེན་སྒྲུབ་བོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། ཤེས་བྱའི་གཞུང་ལུགས་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་འགྱུར་ཁྱད་དང་འཆད་རྩོལ་གྱི་དབྱེ་བས་བཤད་བརྒྱུད་འདེགས་པའི་ཀ་ཆེན་བཅུ་དང་། སྒྲུབ་པ་ཉམས་སུ་ལེན་རྩོལ་ལ་བརྒྱུད་པའི་ཁྱད་པར་དང་མན་ངག་གི་དབྱེ་བས་སྒྲུབ་བརྒྱུད་འཛིན་པའི་ཤིང་རྟ་བརྒྱད་དེ། བཤད་སྒྲུབ་ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་བཅོ་བརྒྱད་རྗེས་འབྲང་དང་བཅས་པའི་གསུང་རབ་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུ་ཞིག །བདག་ཅག་གི་ཡབ་མེས་གོང་མ་རྣམས་ཀྱིས་གཅེས་པའི་ལུས་སྲོག་ལོངས་སྤྱོད་ཐམས་ཅད་ཕངས་པ་མེད་པར་བཏང་སྟེ། ཕྱི་རབས་རང་རེའི་བརྒྱུད་འཛིན་རྣམས་ལ་འཕྲིན་ཕུན་ཕན་བདེའི་དཔལ་ལ་དམིགས་ནས་བཞག་པའི་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་ཡིད་བཞིན་དབང་གི་རྒྱལ་པོ་མཐའ་ཡས་པ་ཞིག་མཆིས། དེ་དག་ལས་མང་ཆེ་བ་རིག་གསར་ལོ་བཅུའི་གོད་ཆག་ཆེན་པོ་སོགས་དུས་ཀྱི་རྐྱེན་པའི་དབང་གིས་སེམས་མེད་འབྱུང་བཞིའི་འཇིག་པ་དང་། སེམས་ལྡན་མི་དང་མི་མིན་གྱི་གནོད་པས་ཉམས་ཉེས་ཆེན་པོར་གྱུར་པ་ནི་རྒྱ་བོད་ཡོངས་གྲགས་ལྟར་ལགས།

རིག་གནས་གསར་བརྗེ་མཇུག་སྒྲིལ་བ་དང་ཆབས་ཅིག ང་ང་གི་ཡང་དག་པའི་སྲིད་ཇུས་ཀྱི་ཉི་འོད་སྣར་ཡང་འཕྲོས་ཏེ། ང་ང་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་འགོ་ཁྲིད་དང་རྩ་འཛུགས་གནང་ནས། དཔེ་སྐྲུན་ཁང་འཕྲིན་བསྐུ་དང་། ལེགས་སྒྲིག དཔེ་སྐྲུན། སྤྱར་སྤེལ་སོགས་ཀྱི་སྒོ་ནས་རང་རིགས་ཀྱི་རིག་གནས་ཉམས་པ་སོར་ཆུད་དང་། མི་ཉམས་གོང་འཕེལ་གྱི་བྱ་བར་སོ་སོའི་ལུགས་བསྟན་གྱི་སྲི་ཞུ་སྒྲུབ་པའི་སྐལ་བ་བཟང་པོའི་དཔལ་ལ་ལོངས་སུ་སྤྱོད་དུ་ཡོད་པའི་སྐབས་འདིར། རང་རེའི་ཡབ་མེས་རྣམས་ཀྱིས་བཞག་པའི་ཕ་ནོར་མང་པོ་ཞིག་ད་དུང་ཡང་ངེད་ཅག་གི་བསོད་ནམས་ཀྱི་བགོ་སྐལ་དུ་ལྷག་ཡོད་པ་རྣམས་ལ་གཅེས་སྲུས་ཆེན་པོས་སྲུང་སྐྱོབ་དང་དར་སྤེལ་བྱེད་རྒྱུ་ནི་མེས་རྒྱལ་གྱིས་གནང་བའི་ལས་འགན་ཡིན་པར་མ་ཟད། ཞུ་ཅག་བོད་ཀྱི་རིག་གནས་སློབ་གསོའི་བྱ་བར་ལེགས་སྐྱེས་འབུལ་མཁན་གྱི་རྒྱན་དར་འབྲིང་གསུམ་གྱི་ཤེས་ཡོན་ཅན་ལ་མཚོན་ན། རང་རེའི་ཕྲག་པར་བབ་པའི་གཞན་དྲིང་མི་འཇོག་པའི་གཞི་འོད་བླ་ན་འབར་བའི་འོས་འགན་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་ཞིག་ཀྱང་ཡིན་པར་སེམས།

དེར་བརྟེན་ཕྱོགས་དང་རིས་སུ་མ་ཆད་པའི་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་རྣམས་ཀྱིས་ལྷུགས་རྩོམ་གནང་བའི་གསུང་རབ། བཤད་སྒྲུབ་ཤིང་རྟ་བཅོ་བརྒྱད་ལས་གྲུབ་པའི་མདོ་སྔགས་ཀྱི་གཞུང་བཤད་དང་། ཆོས་འབྱུང་དང་གདན་རབས། རྣམ་ཐར་དང་གསན་ཡིག་བརྡ་སྤྲོད་དང་སྙན་ངག རྩིས་དང་གསོ་རིག་སོགས་དཔེ་དཀོན་འཕོར་ བ་ རྣམས་ བསྡུས། ཆད་ པ་ རྣམས་ བསབ། ཉམས་ པ་ རྣམས་ གསོས། འཁྲུགས་པ་རྣམས་བསྒྲིགས་ཏེ་དཔེ་ཚོགས་མེས་པོའི་ཤུལ་བཞག་ཅེས་པ་སོགས་རིམ་པ་བསྟར་ཆགས་སུ་པར་དུ་བསྐྲུན་རྩིས་ཡོད། ད་ལན་ང་ཚོས་འཚོལ་བསྡུ་

ཐུབ་པའི་ཙོ་ནེ་གྲགས་པ་བཤད་སྒྲུབ་ཀྱི་གསུང་འབུམ་པོད་བཅུ་བརྒྱད་པོ་འདི་མེས་པོའི་ཤུལ་བཞག་ཅེས་པའི་དཔེ་ཚོགས་ནང་ནས། རྒྱ་ཆེའི་ཀློག་པ་པོ་རྣམས་ཀྱི་སྤྱན་ཟུར་ཡངས་པའི་འབབ་སྟེགས་སུ་འབུལ་རྒྱུ་ཡིན།

འབྱུང་ཆར་ང་ཚོའི་དཔེ་ཚོགས་དཔར་སྐྲུན་ཞུ་རྒྱུའི་སྐོར་ལ་ལྷག་བསམ་ལྡན་ཞིང་མཁྱེན་སྤྱན་ཡངས་པའི་མཁས་དབང་རྣམས་ཀྱིས་དགོངས་འཆར་གྱི་བཀའ་སློབ་སྐྱོལ་གནང་དང་། དཔེ་དཀོན་གྱི་མ་ཕྱི་གཡར་གནང་གི་སྐྱབས་འདེགས་ཡོང་བ་མཁྱེན་མཁྱེན།།

ཞོར་འཕྲོས་གསལ་འདེབས་ཞུ་བ། ལྷག་པར་དུ་ད་ལྟ་ལུས་ཀྱི་ལང་ཚོ་རྒྱས་ཤིང་། སེམས་ཀྱི་བློ་གྲོས་བཀྲ་བའི་གཞོན་སྐྱེས་རྣམས་ལ་མཚོན་ན། སྙིང་པོས་དབེན་པའི་ཁ་ཕོ་འདོན་པ་ལས། ཟོལ་མེད་ཀྱི་ལྷག་བསམ་དཀར་པོ་སྙིང་ལ་འཆང་། དོན་ལྡན་གྱི་རྣམ་དཀར་བྱ་བ་དང་དུ་ལེན། ལྷད་མེད་ཀྱི་ཆོས་དང་རིག་གནས་སློབ་གཉེར་བྱེད། འཕོས་བསྟུན་གྱི་སྲི་ཞུའི་ལས་ཀ་ཙུང་ཟད་རེ་སྒྲུབ་ནུས་ན། མེས་རྒྱལ་ལ་ཞབས་ཏོག་འགྲུབ། རང་རིགས་ལ་ལེགས་སྐྱེས་འབུལ། རང་ཉིད་ཀྱི་ལ་རྒྱ་མཐོན་ཐུབ་པ་ཞིག་ཀྱང་འོང་བ་ནི་མཐོང་ཆོས་མངོན་གྱུར་ལགས་པས། དེ་བཞིན་དགོངས་དབྱིངས་སུ་ཆུབ་པར་ཞུའོ། །

ཕྲན་འབྲོག་ཙན་འཕྲུམས་པོ་ཐུབ་བསྟན་ཉི་མས།

སྤྱི་ལོ་༢༠༠༨པའི་ཟླ་ཆེས་ལ་གྲུས་ཕུལ།

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

བསྡུ་སྒྲིག་གསལ་བཤད།

རྒྱལ་བའི་གསུང་རབ་མཐའ་དག་ལ་མཁྱེན་པའི་སྤྱན་ཡངས་པ་༧ རྗེ་བཙུན་ཙོ་ནེ་གྲགས་པ་བཤད་སྒྲུབ་མཆོག་གི་གསུང་འབུམ་པོད་བཅོ་བརྒྱད་པོ་འདི་ནི་གཟན་དཀར་མཆོག་སྤྲུལ་ཐུབ་བསྟན་ཉི་མ་རིན་པོ་ཆེས་རྨད་བྱུང་ཐུགས་བསྐྱེད་བཟང་པོའི་བསྐུལ་ལྕག་འོག །མཁན་པོ་འགྲོ་འདུལ་རྡོ་རྗེ་མཆོག་དང་ནན་ཀརྨ་བདེ་ལེགས་རྣམ་གཉིས་གཙོས་རེད་ཞིབ་འཇུག་ཁང་གི་ལས་མི་ཡོངས་ནས་དཀའ་སྤྱད་ཀྱི་སྐས་ཀང་བརྒྱུད་ནས་ད་ལྟ་རྒྱ་ཆེའི་གློག་པ་པོ་དག་གི་སྤྱན་ལམ་དུ་འབུལ་ཐུབ་པ་བྱུང་།

ཉེ་བའི་ལོ་མི་ཉུང་བ་ཞིག་གི་ནང་ཁོང་རྣམ་གཉིས་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་འོག་རེད་དཔལ་བརྩེགས་བོད་ཡིག་དཔེ་རྙིང་ཞིབ་འཇུག་ཁང་གིས་བོད་ཁུལ་ཀྱི་ས་ཆ་སོ་སོའི་དཔེ་རྙིང་མང་པོ་ཞིག་ལ་སྲུང་སྐྱོབ་བྱས་པའི་གོ་རིམ་ཁྲོད། ད་ལན་ཙོ་ནེ་གྲགས་པ་བཤད་སྒྲུབ་ཀྱི་གསུང་འབུམ་འདིའི་མ་ཕྱི་ཆོས་སྡེ་ཆེན་པོ་སེ་ར་ཐེག་ཆེན་གླིང་ནས་གཡར་གནང་བྱུང་བའི་ཙོ་ནེའི་སྤར་མ་པོད་གྲངས་བཅུ་གཅིག་ཅན་ལ། ཆོས་ཚན་ཉིས་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་ལྷག་ལས་གཙོ་བོ་རྒྱུད་སྡེ་སོ་སོའི་རྣམ་བཤད་དང་། དབུ་མ་དང་ཕར་ཕྱིན་སོགས་ཀྱི་འགྲེལ་པའི་སྐོར། སྙན་ངག་དང་རྩིས། བརྡ་སྤྲོད་རིག་པ་སོགས་ཐུན་མོང་རིག་གནས་ཀྱི་སྐོར་སོགས་མདོར་ན་བཅུ་ཕྲག་རིག་གནས་མཐའ་དག་གི་འགྲེལ་པ་དང་རྣམ་བཤད་སོགས་ཡོད། གསུང་འབུམ་འདི་ཉིད་སྤྱི་ལོ་༢༠༠༨ལོ་ནས་སྒྲིག་ཞུས་ཀྱི་དབུ་བཙུགས་ཏེ་ད་ལྟ་ཡོངས་སུ་གྲུབ་པ་

ཡིན།

ང་ཚོས་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་སྤྱིའི་ཞབས་འདེགས་དང་། བོད་ཀྱི་མེས་པོ་དག་གི་ཟུངས་ཁྲབ་གིས་བསྒྲུན་པའི་རིག་གནས་འདི་དག་ས་སྣང་རིལ་མོ་འདིའི་སྟེང་ནས་ཡུན་རིང་དུ་གནས་ན་ཅི་མ་རུང་སྙམ་པའི་ཀུན་སློང་གཙང་མས་རྒྱུད་བསྐུལ་ཏེ། གསུང་འབུམ་ཀུན་འདུས་ཀྱི་དཔེ་ཚོགས་ཆེན་མོ་《མེས་པོའི་ཞལ་བཞག》ཅེས་པའི་དཔེ་དེབ་ཀྱི་ཕྲེང་བ་གཅིག་ལས་དུ་མ་འཆར་བའི་པར་གྱི་འཕྲུལ་དུ་སྐྱོན་བཞིན་ཡོད་པ་ལ། དམ་པ་འདི་ཉིད་ཀྱི་གསུང་འབུམ་ནི་《མེས་པོའི་ཞལ་བཞག》གྱི་དེབ་༢༢ནས་༡༠༩བར་དུ་ཚར་དུ་དངར་ནས་བསྒྲིགས་ཡོད་པ་དང་། པར་དུ་སྒྲུབ་པའི་གོ་རིམ་ཁྲིད་དུའང་གྲུབ་མཐའི་ཕྱོགས་ཞེན་དང་རང་ལྷ་མཆོག་འཛིན་གྱི་ཀུན་སློང་ཡོངས་སུ་སྤངས་ཏེ་དམ་པ་ཁོང་གི་གསུང་ལས་ཡིག་ནོར་དང་ཕྲད་སྐྱོན་ཡིན་ངེས་པ་འགའ་ཤས་བཅོས་པ་མ་གཏོགས་གཞན་བཅད་གཏུབ་གཞོག་གསུམ་གང་ཡང་མ་བྱས་པར་མ་ཕྱི་སོར་བཞག་བྱས་ཡོད།

མཇུག་ཏུ་འདི་ག་ཞིབ་འཇུག་ཁང་གི་ལས་མི་ཡོངས་ཀྱི་ཚབ་ཞུས་ཏེ་གསུང་འབུམ་འདིའི་མ་ཕྱི་གཡར་གནང་མཛད་མཁན་ཆོས་སྡེ་ཆེན་པོ་སེ་ར་ཐེག་ཆེན་གླིང་གི་འདུས་སྡེ་ཡོངས་ལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ།

ཞེས་དཔལ་བརྩེགས་བོད་ཡིག་དཔེ་རྙིང་ཞིབ་འཇུག་ཁང་གི་
བཀའ་འབུམ་འདིའི་རྟིང་མའི་ཞུ་དག་པ་
དབྱི་ས་དཔལ་བཟང་གིས་ལྷ་ས་ནས།

རྩོམ་པ་པོའི་རྣམ་ཐར་མདོར་བསྡུས།

མདོ་སྔགས་རིག་གནས་དང་བཅས་པ་ལ་གཞན་དྲིང་མི་འཇོག་པའི་མཁས་པ་ཆེན་པོ་ཙོ་ནེ་གྲགས་པ་བཤད་སྒྲུབ་ནི། མདོ་སྨད་པོའུ་ཧྲུའི་རབ་སོ་ཞེས་པར་ཡབ་གཟུངས་སྐྱབས་འབུམ་ཞེས་བྱ་བ་བོན་དང་གསང་སྔགས་རྙིང་མའི་ལུགས་འཛིན་པ་ཞིག་དང་། ཡུམ་སྐལ་བཟང་སྨན་ཞེས་བགྱི་བ་གཉིས་ཀྱི་སྲས་སུ་ཤིང་ཡོས་ (༡༨༧༥) ཟླ་བ་དང་པོའི་ཚེས་བརྒྱད་ཀྱི་སྔ་དྲོར་འཁྲུངས། གཞོན་དུས་ནས་སློབ་མ་དང་། གདུགས་དཀར་སོགས་ཁ་ཏོན་རྒྱུན་དུ་བྱེད་ཅིང་། དད་པ་དང་ཤེས་རབ་ཆེ་བས་གདུགས་དཀར་སོགས་འགའ་རེ་ཆེད་དུ་མ་གཉེར་བར་བློར་ཟིན་ཅིང་། ཡི་གེ་ཡང་མ་སློབ་པར་ཐར་ཐོར་ཤེས་པ་བྱུང་བར་གྲགས།

དགུང་ལོ་དགུའི་སྐབས་ཁྲི་ཆེན་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་དགེ་འདུན་གྲགས་པའི་དྲུང་ནས་རབ་བྱུང་བསྒྲུབས། དེ་རྗེས་ལོ་འགའི་རིང་ཆོས་སྤྱོད་དང་གཞུང་འགའི་རྩ་བ་བློར་བཟུང་། དགུང་ལོ་ཉེར་གཅིག་པའི་ཕག་ལོའི་སྟོན་ཀ་དབུས་ཕྱོགས་སུ་ཕེབས། ཉེར་གཉིས་པ་ར་མོ་ཆེ་དང་། དེ་རྗེས་ཡང་སེར་སྨད་ཐོས་བསམ་གླིང་གི་གྲྭ་ཚང་དུ་ཞུགས།

རྗེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་བཟང་། ཁྲི་རིན་པོ་ཆེ་བློ་བཟང་དར་རྒྱས། སློབ་དཔོན་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་པོ་བློ་གྲོས་རྒྱ་མཚོ་སོགས་ཡོངས་འཛིན་དུ་མའི་ཞལ་སྔ་ནས་བསྡུས་གཞུང་ནས་བརྩམས་ཏེ་མདོ་སྔགས་ཀྱི་གཞུང་ལུགས་རབ་འབྱམས་དང་། ས་རིས། ལཉྫ་ཧོར་ཡིག སྙན་ངག་སོགས་ཐུན་མོང་གི་རིག་གནས་དག

ལ་གསན་སྦྱང་མཛད། དགུང་ལོ་སོ་གཉིས་པར་ལྷ་སའི་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོའི་གྲྭ་སྐོར་བའི་གོ་མིང་བཞེས་རྗེས་ཀྱང་དབུས་སུ་སོག་པོད་བར་འཁྲུག་པ་བྱུང་སྟེ་སྡེ་སྲིད་མི་ཡི་ཉི་མ་བཀྲོངས་པ་སོགས་ཀྱིས་ལམ་ལྷོང་མ་བྱུང་། དེ་ལོ་སེ་རའི་དཀའ་བཅུ་མཛད། དེའི་ཕྱི་ལོ་གཙང་དུ་ཕེབས་ཏེ་པཎ་ཆེན་བློ་བཟང་ཡེ་ཤེས་ལས་བསྙེན་རྫོགས་ཀྱི་སྡོམ་པ་བཞེས། སླར་དབུས་སུ་འོངས་ནས་རྒྱུད་གྲྭ་དང་། དགའ་ལྡན། འབྲས་སྤུངས་རྣམས་སུ་དམ་བཅའ་བཞག་པའི་དམ་བཅའ་དེ་རྣམས་ཀྱི་ཚོ་ལན་དཀའ་རབ་བྱུང་ཡང་རང་གིས་རང་མི་བསྟོད་ཞེས་གསུངས། སྐབས་དེར་ཐིག་རྩའི་སྐོར་འགའ་རེ་ཡང་འབྲིད། ཕག་ལོ (༡༧༠༧) དཔྱིད་ཚོང་པ་དང་འགྲོགས་ནས་རང་ཡུལ་དུ་ཕྱིར་ཕེབས། ཤིང་རྟ (༡༧༡༨) ལོའི་ས་ག་ཟླ་བའི་ཚེས་བདུན་ལ་ཅོ་ནེའི་བསྟན་པའི་མངའ་བདག་ཀུན་མཁྱེན་ནང་སོ་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་བཀའ་བཞིན་དགོན་དེར་མཚན་ཉིད་གྲྭ་ཚང་གསར་འཛུགས་ཀྱི་བླ་མ་མཛད།

ལོ་ངོ་གསུམ་དུ་བློ་གསར་དོན་གཉེར་དག་ལ་བསྡུས་གྲྭའི་རྟེས་བཞག་བཏང་། དེ་ནས་ལོ་གསུམ་པ་ལ་གཞུང་བཙུགས་ཏེ་ཕར་ཕྱིན་གྱི་དབུ་ནས་རྟེས་བཞག་རིམ་གྱིས་བཏང་བས་སྐབས་ལྔ་པར་སླེབ་པའི་ཚེ་སྟེ་གླང་གི་ལོ་ལ་ཀུན་མཁྱེན་ནང་སོ་ཡེས་ཀྱི་བཀས་ཁྲི་པ་དང་མཚན་ཉིད་ཀྱི་ཆོས་འཆད་པ་གཉིས་ཟུང་འབྲེལ་གྱིས་སྐྱོང་དགོས་ཞེས་བཀའ་བབས་པ་ལྟར་མཛད། དགུང་ལོ་ཞེ་དྲུག་བརྩམས་ནས་དབུ་ཕར་གྱི་རྣམ་བཤད་སོགས་ཕྱི་རབས་གདུལ་བྱའི་མིག་རྒྱན་དུ་རྩོམ་པ་ལེགས་བཤད་ཀྱི་ཕྲེང་བ་དུ་མ་སྤེལ། དགོན་པ་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བའི་དངོས་པོ་དང་ཡེས་ཀྱིས་གནང་སྦྱིན་བྱས་པ་ཕལ་ཆེར་དགོན་པའི་ཞབས་ཏོག་དང་། འགའ་ཞིག་ནི་མདོ་སྨད་ཀྱི་གྲྭ་རྒྱུན་དབུས་སུ་འགྲོ་མིར་སེར་འབྲས་དགེ་གསུམ་བཀྲ་ཤིས

ལྷུན་པོ་རྣམས་སུ་མང་ཇ་དང་གྲྭ་ཚང་ལ་འགྱེད་དུ་བསྐུར་བ་སོགས་བསྟན་པའི་ཞབས་ཏོག་ཏུ་བཏང་།

དགུང་ལོ་ང་བརྒྱད་པ་བྱ་ལོ་ལ་རྒྱུད་པ་གྲྭ་ཚང་གསར་བཙུགས་ཀྱི་སློབ་དཔོན་མཛད་ཅིང་། དེའི་ལོ་འགྲེལ་པ་བཞི་སྦྲགས་ཀྱི་བཤད་པ་རྫོགས་པར་བྱས་ཤིང་གསང་བདེ་གཉིས་ཀྱི་རྩ་རྒྱུད་ལ་འགྲེལ་པ་དང་ལྷན་ཐབས་སོགས་མང་དུ་བརྩམས། དེ་ལྟར་འཆད་རྩོད་རྩོམ་གསུམ་དང་སྒྲུབ་པ་ཉམས་ལེན་གྱི་དུས་འདའ་བར་མཛད་པའི་མཐར་དགུང་ལོ་དོན་ལྔ་པ་སྤྲུལ་ (༡༧༥༩) ལོར་ཞི་བར་གཤེགས་སོ། །

དཀར་ཆག

དབུ་མ་ལ་འཇུག་པའི་དགོངས་པ་ཡང་གསལ་སྒྲོན་མེ་ཞེས་བྱ་བ་ཚིག་འགྲེལ་
སྤྱི་དོན་མཐའ་དཔྱོད་ཟུང་འབྲེལ་དུ་བཤད་པ་བཞུགས། 1

འདུལ་བ་རྒྱ་མཚོའི་སྙིང་པོའི་དགོངས་དོན་རབ་ཏུ་སྣང་བར་བྱེད་པའི་
སྒྲོན་མེ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས། 294

འདུལ་བ་རྒྱ་མཚོའི་སྙིང་པོའི་དོན་གྱི་སྡོམ་པའི་མཐའ་གཅོད་གསེར་
གྱི་སྦྲུ་གྲི་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས། 322

བསྒྲུབ་པའི་བསླབ་བྱའི་གཞི་གསུམ་གྱི་རྣམ་གཞག་མདོར་བསྡུས་
བློ་གསལ་འཇུག་སྒོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས། 349

ཉམས་ལེན་སྤྱི་ལ་ཉེ་བར་མཁོ་བའི་དོགས་དཔྱོད་སེམས་ཉི་
སེལ་བྱེད་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས། 372

ཕུང་པོ་ལྔའི་རྣམ་གཞག་ཆོས་མངོན་པའི་སྙིང་པོ་
བསྡུས་པ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས 385

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com