༄༅། །ཁམས་ཆེན་བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན་གྱི་གསུང་རྩོམ་པོད་གསུམ་པ་བཞུགས་སོ།།

མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

图书在版编目(CIP)数据

赛仓罗桑华丹文集．第3卷，格鲁派史略／赛仓罗桑华丹著．—北京：民族出版社，2000.10

ISBN 7-105-04284-2

Ⅰ．赛…　Ⅱ．赛…　Ⅲ．①赛仓罗桑华丹—文集—藏语②格鲁派—佛教史—藏语　Ⅳ．C53

中国版本图书馆CIP数据核字(2000)第83075号

赛仓罗桑华丹文集

第三卷

赛仓罗桑华丹　著

民族出版社出版发行

(北京市和平里北街14号　邮编100013)

民族出版社微机照排　　西宁民族印刷厂印刷

各地新华书店经销

2001年4月第1版　　2001年4月第1次印刷

开本:850×1168毫米　1/32　印张:16.25

印数:0001—2000　　定价:30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:64211734)

རྩོམ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་བ། ཨ་ནན། སངས་རྒྱས་མཁར།
责 任 编 辑: 阿 南 桑吉克

རྒྱབ་རིས་རྟུས་འགོད་པ། ཞིན་ལེང་།
封 面 设 计: 星 亮

བསེ་ཚང་བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན་གྱི་གསུང་རྩོམ།
(པོད་གསུམ་པ)
——དགེ་ལྡན་གྲུབ་མཐའ་འཇམ་མགོན་
བསྟན་པའི་མཛེས་རྒྱན།

*

མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་བསྐྲུན་ཞིང་འགྲེམ་སྤེལ་བྱས།
(པེ་ཅིན་ཞི་བདེ་གླིང་བྱང་ལམ་ཨང་14པ། སྦྲག་སྒྲིད:100013
ཁར་སྒྲིད:010-64234411-6511)
མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གི་སྐྲུལ་འོད་པར་སྒྲིག་ཁང་ནས་པར་བསྒྲིགས།
ཁྲི་ཤིང་མི་རིགས་དཔར་འདེབས་བཟོ་གྲྭས་དཔར་དུ་བཏབ།
2001ལོའི་ཟླ4བར་པར་གཞི་དང་པོ་བསྒྲིགས།
2001ལོའི་ཟླ4བར་པར་ཐེངས་དང་པོ་བརྒྱབ།
དེབ་ཚད:ཧྲའོ་སྒྲིས850×1168 1/32 དཔར་ཤོག:16.25
དཔར་གྲངས:0001—2000 དཔེ་རིན:སྒོར30.00

དཔེ་སྐྲུན་སྔོན་འགྲོའི་མཆིད།

འཆད་རྩོད་རྩོམ་གསུམ་སྟེ་མཁས་པའི་བྱ་བ་གསུམ་གྱི་ཁྲི་འཕང་མཐོན་པོ་མངའ་བརྙེས་ཤིང་སྙན་པའི་གྲགས་པ་ཀུན་ནས་རྒྱས་པའི་༧བཞི་མཆོག་སྤྲུལ་སྐུ་ཕྲེང་དྲུག་པ་བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན་ཆོས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་དཔལ་བཟང་པོ་ནི། སྐུ་ན་ཕྲ་མོའི་དུས་ནས་མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པའི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་མང་པོར……བསྟེན་ཅིང་། ཡུལ་དབུས་ཀྱི་འབྲས་སྒོ་མང་གྲྭ་ཚང་སོགས་ཆོས་སྡེ་ཆེན་པོ་དུ་མར་འགྲིམས་ཏེ་མདོ་སྔགས་རིག་གནས་དང་བཅས་པའི་ཤེས་བྱའི་གནས་ལ…གསན་སྦྱོང་རྒྱ་ཆེར་མཛད་ཀྱང་། རབ་རྒྱལ་ས་ཕྲིའི་དུས་ཟིང་དང་དུས་རོ་སྲིན་གཟུགས་ཡོའི་རིག་གསར་ཆོམ་པོ་ལ་འཛུར་མེད་ཀྱིས་བཙོན་ཁང་དུ་སྡུ་རྟེང……ལན་གཉིས་བཞུགས་དགོས་བྱུང་ཁར། གྲོང་གསེབ་ཏུ་ཕྱུགས་རྫིའི་བརྟུལ་ཞུགས་ཀྱང་འཛིན་དགོས་བྱུང་ནའང་། རྐྱེན་ངན་དགེ་བའི་གྲོགས་སུ་བསྒྱུར་ཏེ། གསང་སྔགས་ཀྱིས་དཔེ་གཟིགས་དང་ཐོས་བསམ་གནད་སྦྲེལ་བའི་ཆོས་སྤྱོད་ལ་དེ་འདྲའི་བར་ཆད་ཆེན་པོ་མ་བྱུང་བའི་རྐྱེན་གྱིས། དེང་གི་དུས་འདིར་མི་རིགས་མང་པོའི་མཁས་པའི་ཁྲོད་དུ་བསེ་ཚང་ཞེས་མཚན་གྱི་སྙན་པ་ཐོས་པ……ཙམ་གྱིས་ཀྱང་ཡིད་མགུ་ཞིང་། དད་པའི་སྤྲུ་ཡོང་དབང་མེད་དུ་གཡོས་ནས་ཁོང་ནི་མཁས་པའི་མཆོག་གོ་ཞེས་བསྟོད་བསྔགས་ཀྱི་མཐེ་བོང་མི་སྒྲེང་མཁན…གཅིག་ཀྱང་མེད་དོ། །

དེ་ཡང་རྗེ་འདི་བའི་ལྷགས་རྩོམ་སོ་སོ་གསུང་འབུམ་གྱི་ཚུལ་དུ་གོ་རིམ་ཐར་ཆགས་སུ་སྒྲིག་པ་ལ། བརྗོད་བྱའི་སྤྱི་ཁོག་ཆེན་པོ་རྣམས་དེབ་གཅིག་ཏུ་བྱས་ཏེ་བསྒྲིགས། ཙུང་ཚུང་བ་དང་ཐོར་བུའི་སྐོར་རྣམས་རིགས་དབྱེའི་སྤྱི་འཆིང་བྱས་ཏེ་

སོ་སོར་བསྒྲིགས། འགའ་རེ་དེབ་ཀྱི་ཇམ་ཁ་སློམས་ཕྱིར་གཞུང་ཆེན་མོའི་འཕྲོ་ལ་ཟུར་འདོགས་བྱས་ཏེ་བསྒྲིགས། ད་སྔ་ལག་སོན་བྱུང་རིགས་ཀྱི་རྩོམ་ཐམས་ཅད་འདིར་བསྒྲིགས་ཡོད་ཀྱང་རྩོམ་འགའ་རེ་བྲེལ་དབང་གིས་ངོ་བཤུ་མ་ཐུབ་པས…ཕྱག་བྲིས་བསྐྱར་མ་སྐྱེལ་བ་པོར་བསྐུལ་ནས་མ་ཡིག་མ་ཉར་བ་སོགས་ཀྱིས་འཁྱེར་ཁུངས་རྩད་མ་ཆོད་པ་དང་། འགའ་རེ་བདག་དམ་མ་འཁྲུངས་པ་སོགས་ཀྱིས་འཕྲོ་ཅན་དུ་ལུས་པས་འདིར་ཕྱིད་འགོད་ལས་འོས་མ་མཆིས། མདོར་ན་འདིར་བསྒྲིགས་པའི་གྲས་སུ་རྗེ་ཉིད་ཀྱི་གསུང་རྩོམ་རྒྱས་པའི་སྐོར་མ་གཏོགས། ཐོར་བུ་ཟིན་བྲིས་ཀྱི་སྐོར་ཐམས་ཅད་འདུས་ཤིང་ཚང་བའི་ངེས་པ་མེད་པས། དེང་ཕྱིན་བོད་ཀྱི་ཤེས་རིག་སྨྲ་བའི་བློ་ལྡན་རྣམས་ཀྱིས་རྟེན་བཞུགས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་འདིར་མ་ཚུད་པར་སྙེར་ལ་ཉར་བའི་རྗེ་ཉིད་ཀྱི་གསུང་རྩོམ་ཆེ་ཕྲ་གང་ཡོད་གཙོས་མི…རིགས་དགེ་འོས་མཚོ་རིམ་ཆེད་གཉེར་སློབ་གྲྭའི་བསེ་གསུང་འབུམ་རྩོམ་སྒྲིག་ལྷན་ཚོགས་ལ་སྐུར་རོགས་གནང་དང་། ཕྱིས་སུ་པོད་བདུན་པ་དང་བརྒྱད་པར་དཔར་ངེས་པས་ཐུགས་འཇགས་ཞུ།

དེབ་ཀྱི་རིམ་པ་སྙེབ་སྟངས་ཀྱི་ཆ་ལ་དེང་དུས་འཛམ་གླིང་ཐུན་མོང་དུ་སྤྱོད…བཞིན་པའི་དཔེ་ཆ་དཔར་བའི་དཀར་ཆག་རྩོམ་སྒྲིག་གི་འགྲོ་ལུགས་CIPགཞི……གྲངས་ཀྱི་བླང་བྱ་ལྟར་དུ། དེབ་དང་པོར《ཚངས་སྲས་བཞད་པའི་སྒྲ་དབྱངས་》བསྒྲིགས། འདི་ནི་རྩ་བ་མི་ལོང་མ་ཞིབ་འགྲེལ་གཞིར་བྱས་ཀྱིས་རྒྱལ་དབང་ལྔ་བ་དང་བོད་མཁས་ཀྱི་སྙན་འགྲེལ་ཁྲིད་རྒྱུན་གཞུང་གཅིག་ཏུ་བསྲེས་པའི་སྙན་འགྲེལ་རྒྱས་སྐོས་ཀྱི་བསྟན་བཅོས་ཤིག་ཡིན། དེ་ལ་ཀུན་སྲུ་ཞིང་ཆེན་སྤྱི་ཚོགས་ཚན་རིག་གི་མཆར་དགའ་དང་ཞིང་ཆེན་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའི་ཁྲིད་འཕགས་བསླབ་དེབ་ཀྱི་བྱ་དགའ་ཐོབ། དེབ་གཉིས་པར《སྐྱབས་རྗེ་ཨ་རོལ་རིན་པོ་ཆེའི་རྣམ་ཐར་》བསྒྲིགས། འདིར་ཁོང་གི་བླ་མ་སྐྱབས་རྗེ་ཨ་རོལ་རིན་པོ་ཆེ་རྗེ་བཙུན་བློ་བཟང་ལུང་རྟོགས…བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོས་གདུལ་བྱ་རིས་སུ་མ་བཅད་པར་རྗེས་སུ་བཟུང་ནས། ཐོས་བསམ་སྒོམ་གསུམ་གྱིས་གཙོས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་རིན་

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

པོ་ཆེ་ལ་ཇི་ལྟར་ཞབས་ཞུ་མཛད་པའི་ཚུལ་ལས་བརྩམས་པའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་རྒྱས་པར་གསུངས། འདི་བསྟན་པ་ཡང་དར་སྐབས་ལ་བརྩམས་པའི་རྣམ་ཐར་ཆེ་མཆོག་ཅིག་ལགས། དེབ་གསུམ་པར《དགེ་ལྡན་གྲུབ་མཐའ་འཇམ་མགོན་བསྟན་པའི་མཛེས་རྒྱན་》བསྒྲིགས། གཞུང་འདིར་རི་བོ་དགེ་ལྡན་པའི་ལྟ་སྤྱོད་སྒོམ་གསུམ་གྱི་གྲུབ་མཐའི་རྣམ་བཞག་ཁ་གསལ་གནད་དྲིལ་དུ་བསྟན། དེ་ཡང་གོང་ས་པཎ་ཆེན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་ཐུགས་བཀོད་ལྟར་གྲུང་གོའི་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་མཐོ་···རིམ་སློབ་གླིང་གི་བསླབ་དེབ་ལ་རྩོམ་གནང་མཛད། དེབ་བཞི་བར《ཁྱད་པར་འཕགས་བསྟོད་ཀྱི་འགྲེལ་བ་ཐུབ་དབང་དགྱེས་པའི་མཆོད་སྤྲིན་》བསྒྲིགས། འདི་བོད་ལ་འགྱུར་རྩ་ཡང་བོད་ཀྱི་རང་འགྲེལ་སྔོན་ཆད་བྱུང་མེད་པས། གཞུང་འདི་བོད་འགྲེལ་གྱི་སྟོང་ཆ་སྐོང་བའི་བསྟན་བཅོས་ཐོག་མ་ལགས། དེབ་ལྔ་བར《དམ་ཆོས་འདུལ་བའི་ཟིན་བྲིས་ཐུབ་བསྟན་ལྷུན་པོའི་མཛེས་རྒྱན་》བསྒྲིགས། གཞུང་འདི་ནི་རྗེ་ཉིད་ཀྱིས་པེ་ཅིན་བོད་རྒྱུད་ནང་བསྟན་སློབ་གླིང་དུ་རྒྱལ་དབང་ལྔ་བ་ཆེན····པོས་མཛད་པའི་ཡན་ལག་བརྒྱད་པའི་ཚོ་གའི་ལག་ལེན་གྱི་སྙིང་པོ་བསྡུས་པ་གསལ་བྱེད་ནོར་བུའི་ཕྲེང་བ་དང་སོ་ཐར་གྱི་ཚུལ་ཁྲིམས་ལ་དགའ་བའི་དགྱེད་ལྡན་གྱི·····ཚོགས་ལ་ཕན་བྱེད་ཉུང་ངུ་རྣམ་གསལ་སྒྲོན་མ་གཉིས་དམ་ཆོས་འདུལ་བའི་བསླབ་གཞིར་བཟུང་སྟེ་དཔེ་ཁྲིད་གནང་བའི་སྐབ་ཕབ་འབྲུར་བཤུས་པ་སྔར་ཡང་ཡོང་གིས་གཟིགས་ཏེ་གནད་འདྲིལ་སྙིང་བསྡུས་སུ་བཅོས་པ་དེ་ལྟར་བསྒྲིགས། གཞུང་འདིར་སོ་ཐར་གྱི་སྡོམ་པའི་རྣམ་བཞག་གནད་བསྡུས་གོ་སླར་གསུངས་ཡོད། དེབ་དྲུག་པར《གསུང་རྩོམ་ཐོར་བུའི་སྐོར་》བསྒྲིགས། གཞུང་འདི་བརྗོད་བྱ་དང་རྗོད་བྱེད་རྣམ་གྲངས་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་གྲུབ་ཅིང་། སྤྱིའི་ཆ་ནས་རིགས་བཅུ་གཅིག་ཏུ་བཀར་ཏེ་ཆེ་བ་ལས་རིམ་ནས་ཆུང་བ་འཕྲིན་ཡིག་བར་ཕལ་ཆེར་དུས་ཀྱི་སྔ་ཕྱིའི་གོ་རིམ་ལྟར་བསྒྲིགས་ཡོད། གོང་འཁོད་ཀྱི་གསུང་རྩོམ་དེ་དག་ལས《ཚངས་སྲས་བཞད་སྒྲ་》དང《དགེ་ལྡན་གྲུབ་མཐའ》། 《ཁྱད་པར་འཕགས་བསྟོད་ཀྱི་འགྲེལ་བ་》རྣམས་སྔོན་ཆད་པར་སྐྲུན་བྱས་ཡོད་ཀྱང་། ཚིག་དོན་ལ་ཆད་ལྷག་མི་ཉུང་བ་ཡོད་ཕྱིར་

ད་རེབ་རྗེ་ཉིད་ནས་འཕྲི་སྣོན་དང་ཁ་སྐོང་ཅུང་མཛད་པས་སྔར་ལས་ལྷག་པའི་ཁྱད་ཆོས་ངེས་ཅན་ཞིག་ཐོན་ཡོད། དེ་ལས་གཞན་པའི་བརྩམས་ཆོས་རྣམས་སྔོན་ཆད་དཔར་འགོད་འགྲེམ་སྤེལ་མ་གནང་བས་གསར་བ་ཡིན་ཡང་། ཤིང་དཔར་ལ་བསྐྲུན་པ་འགའ་རེ་བྲིས་འཕྲུལ་ར་ནོར་དུ་སོང་བའམ་ཡང་ན་དཔར་ཡིག་ཞུ་དག་གིས་མ་ཟིན་པ་སོགས་ཀྱི་སྐྱོན་མི་ཉུང་བ་ཡོད་ཕྱིར། འདིར་ཚིག་དོན་གཉིས་ཆ་ནས་དོགས་པ་ཡོད་རིགས་ཁོང་གི་སྐུ་མདུན་ལ་བཅར་འདྲི་བགྱིས་ཏེ་རེ་རེ་བཞིན་འཕྲུལ་སེལ་དག་ཐོན་གྱིས་ལེགས་པར་བསྒྲིགས་པ་ཡིན། དེ་བས་སྔོན་ཆད་པར་སྐྲུན་བྱས་པའི་ཁོང་གི་བརྩམས་ཆོས་འགའ་རེ་མ་གཏོགས་ཕལ་ཆེ་བ་བློ་ལྡན་རིག་པ་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀྱི་སྤྱན་སྔར་སྔོན་ཆད་མ་སྨིན་པས་འདིར་པར་སྐྲུན་འགྲེམ་སྤེལ་གནང་བ་ནི། སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་རིམ་པ་སོ་སོ་དང་ལས་རིགས་སོ་སོར་ཕན་སྐྱེད་ཀྱི་ནུས་པ་གསར་བ་འདོན་ཐུབ་པར་ངེས་སོ། །

ཡི་གེ་སྟེབ་སྒྲིག་གི་ཐད་ནས་སྟབས་ཡིག་གཏག་པའི་སྐབས་ཡིག་འབྲུ······འགའ་རེ་དཀར་གཟུགས་ལ་འབྱུང་ཡང་ནག་གཟུགས་པོ་ནར་མི་འབྱུང་བས···དཀར་གཟུགས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་དཔར་ཡོད། སྤྱིར་སྟབས་ཡིག་འགའ་རེ་འཕྲུལ་རྩིས་སྒྲིག་ཡིག་ལ་གཏན་ནས་མི་འཆར་བས་དེའི་གནད་སྒྲིག་ཚུལ་གྱི་འགྲོས་ལྟར·····རྩིག་རིམ་ཕྲལ་ཏེ་བསྒྲིགས་ཤིང་དེའི་ལོགས་སུ་ཀོར་སྟོང་རེ་བརྒྱབ་ཡོད། དེ་ནི་སྒྲིག་པ་པོ་རྣམ་པས་སྔར་སྟབས་ཡིག་ཚད་ལྡན་དུ་འབྲི་བའི་གནས་བཞག་པ····ཡིན་པས་ཅིས་ཀྱང་གཟབ་འཚལ།

རྗེ་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ལ་བརྗོད་བྱ་རྒྱ་ཆེ་ཞིང་ཁྱབ་ཁོངས་ཤིན་ཏུ་ནས་ཀྱང་ཡངས་པས་བོད་ཀྱི་རིག་གནས་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཉིང་བཅུད་གོང་བུ་གཅིག་ཏུ·······འདུས་པ་ལྟ་བུ་དང་རྗོད་བྱེད་ཀྱི་ཆ་ནས་བཅད་ལྷུག་སྤེལ་མ་ཅི་རིགས་ཀྱི་སྒོ·····ནས་ཚིག་གསལ་དོན་དྲིལ་ཀློག་བདེ་སོགས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་དུ་མས་ཕྱུག་པས། བློ་ཁ་མཐོ་དམན་གང་ལ་ཡང་ཧ་ཅང་འཚམས་པའི་ཁྱད་ཆོས་གཟེངས་སུ་ཐོན་པ་ནི་གཟིགས་པ་པོ་རྣམས་ཀྱིས་ཞིབ་ཏུ་མཐོང་ན་རྟོགས་ཡོང་བས་འདིར་ཞིབ་ཏུ་

མི་སྒྲོན་ངོ་། །ང་ཚོར་སྐྱེས་སྟོབས་ཀྱི་ཤེས་རབ་ཞན་ཞིང་སྦྱངས་ཐོབ་ཀྱི་ཡོན་དམན་ཁར་རྩོམ་སྒྲིག་གི་ལས་ཀའི་སྙིང་བྱང་འཛོམས་པོ་མེད་པས། མཛད་པ་པོའི་དགོངས་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་མཚོན་པའི་ཡིག་འབྲུའི་དག་ཆ་དང་ཚིག་དོན་གྱི་སྡེབ་སྒྲིག ཚད་པའི་དཀར་སྣང་། ཁ་ཡིག་འདོག་ཚུལ། རིགས་དབྱེ་ཁོངས་བསྡུ་བགྱིད་ལུགས་སོགས་ལ་གནད་དུ་མ་སྨིན་པའི་འཛུས་ནོར་བྱུང་ཡོད་པ·····གདོན་མི་ཟ་བས། གཟིགས་པ་པོ་རྣམས་ཀྱི་སྤྱན་སྔར་ནོངས་བཤགས་འབུལ་བ་དང་ལྷན་དུ་སྐྱོན་སེལ་དག་འདོན་སྒྲོང་པོར་གནང་རྒྱུར་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ།

གཞན་ཡང་《གསུང་རྩོམ་》འདིའི་པར་སྐྲུན་ལས་དོན་ལ་མཐུན་རྐྱེན་སྦྱོལ་མཛད་ཀྱི་འབྲེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་དང་མི་སྣ་ལ། གཙོས་མི་རིགས་དགེ་འོས་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭའི་ཏང་སྲིད་འགོ་ཁྲིད་ཀྱི་ཐད་ཀའི་དབུ་ཁྲིད་དང་། ཞིང་ཆེན་སློབ་གསོ་ཐིང་དང་ཐིང་ཀྲང་གཞོན་པའམ་སློབ་དཔོན་ཆེན་མོ་ལིས་ལན་མཆོག་དང་ཚན་རྩལ་ཁྲུའུ། ནོར་སྲིད་ཁྲུའུ། ཁུལ་ཀན་ལྷོའི་ནོར་སྲིད་ཙུས་དང་དེའི་དབུ་འཛིན་ཐེ་བོའི་དཀོན་མཆོག ཁུལ་ཀན་ལྷོའི་མི་རིགས་ཆོས་ལུགས་ལས་ཁུངས་དང་དེའི་དབུ་འཛིན་ཧ་མགྲིན་སྐྱབས། ཙ་དར་དགོན་པའི་བཙུན་པ་དམ་ཆོས་བཅས་ཀྱིས་དཔར་གྲོན་གྱི་མཐུན་རྐྱེན་ཕོན་ཆེར་གནང་བ་དང་། གཙོས་མི་རིགས་དགེ་འོས་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭའི་བོད་ཡིག་སྡེ་ཁག་གི་སློབ་དཔོན་ཆེན་མོ་གཞོན་པ་ཁ་གྲུའི་བླ་ཁོས་མ་ཡིག་ཕྲུག་བསྐུར་མ་ངོ་བཤུ་གནང་བ་དང་དགེ་རྒན་བཏུད་འདུལ་གྱིས་སྒྲ་ཕབ་ཡིག་འབྲུར་བསྒྱུར་པ། མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གི་རབ་ཀོང་སྐད་པའི་ལྷུགས་བྱམས་ཀྱིས་རྒྱབ་རིས་ཀྱི་དྲུས་འགོ་དྲས་པ་དང་། ཁྱད་པར་དུ་རང་རེའི་སློབ་གྲྭའི་བོད་ཀྱི་ཤེས་རིག་ཞིབ་འཇུག་ཁང་གི་ཞིབ་འཇུག་ལས་རོགས་པ་དགེ་རྒན་སངས་རྒྱས་མཁར་གྱིས་ཁོང་གི་·····གསུང་ཆོས་བསྡུ་ཚན་དང་རིགས་དབྱེ། སྡེབ་སྒྲིག་བྱས་ཐོག་དཔར་ཡིག་ཞུ་དག་རིམ་པར་བྱས་པ་དང་། སློབ་སྤྱི་གཞོན་པའམ་སློབ་དཔོན་ཆེན་མོ་རྡོར་ཕྲུག་དང་ཚན་དཔྱོད་ཁྲུའུ་ཀྲང་ལིས་ཅིན་ཡུས་གཉིས་ཀྱིས་ཐབས་བརྒྱ་ཇུས་སྟོང་གིས་

དཔར་སྐྲུན་འགྲོ་གྲོན་ཁུར་བའི་སྤྱི་སྒེར་གྱི་འབྲེལ་ལམ་ཏུར་སྐྱིད་ཀྱིས་བཙུགས་པ་སོགས་ལས་མཐུན་དོན་གཉེར་ཅན་འདི་དག་གི་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་འབད་བརྩོན། ཐུགས་ཁུར་ལ་བརྟེན་པའི་ཐུན་མོང་གི་བཀའ་དྲིན་གྱིས། གཞུང་འདིའི་པར་སྐྲུན་ལས་དོན་ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་བ་ཡིན་པས། གོང་སྨྲས་འབྲེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་དང་མི་སྒེར་ལ་བཀའ་དྲིན་ལན་བརྒྱར་ཞུ་ཞིང་ཅི་བསམ་ཡིད་བཞིན་……འགྲུབ་པའི་ཤིས་སྨོན་དང་བཅས།

གཙོས་མི་རིགས་དགེ་འོས་སློབ་གྲྭ་ཆེ་མོའི་
《བསེའི་གསུང་འབུམ》རྩོམ་སྒྲིག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས།
སྤྱི་ལོ་༢༠༠༡ཟླ་༡༡ཚེས་༧ལ་སྤྲར་བ་དགེའོ།།

དཀར་ཆག

དཔལ་མཉམ་མེད་རི་བོ་དགེ་ལྡན་པའི་གྲུབ་མཐའི་རྣམ་གཞག་མདོ་ཙམ་བརྗོད་པ་འཇམ་མགོན་བསྟན་པའི་མཛེས་རྒྱན་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

དང་པོ། མཆོད་བརྗོད་དང་འབྲེལ་བའི་དགོས་པ་སྟོན་འགྲོའི་གཏམ། ………… (1)

གཉིས་པ། ནང་པའི་གྲུབ་མཐའ་སོ་སོར་ངེས་པ་རྙེད་དགོས་ཚུལ་སྤྱིར་བཤད་པ། ………… (8)

གསུམ་པ། རི་བོ་དགེ་ལྡན་པའི་གྲུབ་མཐའི་རྣམ་གཞག་བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པ། ………… (15)

དང་པོ། རྗེ་ཙོང་ཁ་བ་ཅེན་ནས་བསྟན་པ་ལ་བྱ་བ་མཛད་ཚུལ་བཤད་པ། ………… (15)

དང་པོ། རིགས་ལྡན་སྲུམ་ཚོགས་པར་སྐྱེ་བ་བཞེས་པའི་ཚུལ། ………… (15)

གཉིས་པ། རྟེན་དེ་ལ་ཡོན་ཏན་བརྙེས་པའི་ཚུལ། ………… (32)

གསུམ་པ། ཡོན་ཏན་བརྙེས་ནས་བསྟན་པ་ལ་བྱ་བ་མཛད་པའི་ཚུལ། ………… (65)

གཉིས་པ། རྗེ་བླ་མའི་རིང་ལུགས་བསྟན་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་བུ་རྣམས་ཀྱིས་དར་ཞིང་རྒྱས་པར་མཛད་ཚུལ། ………… (88)

དང་པོ། གསུང་ལས་སྐྱེས་པའི་སློབ་མ་གཙོ་བོའི་རྣམ་གྲངས་ཙམ་སྤྱིར

བཤད་པ། …………………………………… (88)

གཉིས་པ། བྱ་སློབ་གཙོ་བོ་འགས་བསྟན་པར་བྱ་བ་མཛད་ཚུལ་བྱེ་བྲག་ཏུ་
བཤད་པ། …………………………………… (90)

གསུམ་པ། རྗེ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོའི་གསང་སྔགས་ཀྱི་བསྟན་པ་ཇི་ལྟར་དར་
ཚུལ། …………………………………… (116)

བཞི་པ། དབེན་ས་སྙན་བརྒྱུད་ཀྱི་གདམས་པ་ཇི་ལྟར་བྱོན་ཚུལ། …… (124)

ལྔ་པ། མདོ་ཁམས་ཕྱོགས་སུ་རྗེ་བླ་མའི་བསྟན་པ་ཇི་ལྟར་དར་ཚུལ། ……
…………………………………… (131)

གསུམ་པ། དཔལ་མཉམ་མེད་རི་བོ་དགེ་ལྡན་པའི་གྲུབ་མཐའི་རྣམ་
གཞག་དངོས་བཤད་པ། …………………………………… (140)

དང་པོ། དགེ་ལྡན་གྲུབ་མཐའི་མཚན་ཐོགས་ཚུལ། …………… (140)

གཉིས་པ། རྒྱུ་ཕར་ཕྱིན་ཐེག་པའི་ལུགས་ཀྱི་ལྟ་སྒོམ་སྤྱོད་གསུམ་གྱི་རྣམ་གཞག་
བཤད་པ། …………………………………… (145)

གསུམ་པ། འབྲས་བུ་གསང་སྔགས་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་གཞི་ལམ་འབྲས་གསུམ་
གྱི་རྣམ་གཞག་བཤད་པ། …………………………………… (188)

བཞི་པ། མདོ་སྔགས་འགལ་མེད་གྲོགས་སུ་འཁྱེར་བའི་ལམ་གྱིས་བསྟན་པ་
ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་ཉམས་ལེན་གྱི་གནད་གསལ་བར་བྱེད་པའི་
ཚུལ་བཤད་པ། …………………………………… (241)

བཞི་པ། སྟོན་ཚིག་དང་འབྲེལ་བའི་བསྟན་བཅོས་འདི་ཉིད་
ཇི་ལྟར་བརྩམས་ཚུལ་བཤད་པ། …………………… (253)

ཐུའུ་བཀྭན་གྲུབ་མཐའི་ཚིག་འགྲེལ་དམིགས་བྱར་བཀོད་པ།

དང་པོ། འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ཆགས་ཚུལ་བརྗོད་པའི་ཚན་པ་

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

ལས་བྱུང་བའི་ཚིག་འགའི་མཆན་འགྲེལ། …………… (257)
གཉིས་པ། ཁ་བ་ཅན་དུ་རྒྱལ་པོ་བྱུང་ཚུལ་བརྗོད་པའི་ཚན་པ་
ལས་བྱུང་བའི་ཚིག་འགའི་མཆན་འགྲེལ། …………… (267)
གསུམ་པ། མུ་སྟེགས་པའི་གྲུབ་མཐའ་བྱུང་ཚུལ་བརྗོད་པའི་
ཚན་པ་ལས་བྱུང་བའི་ཚིག་འགའི་མཆན་འགྲེལ། …… (269)

མཁར་རྩེ་དགོན་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་འཁོར་གླིང་གི་གདན་རབས་དང་བཅས་རྗེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཀྱི་སྐུ་བརྙན་མཐོང་གྲོལ་ཆེན་མོའི་དཀར་ཆག་སྐལ་བཟང་རྣ་བའི་བདུད་རྩི་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

མཆོད་བརྗོད། ……………………………………………… (278)
དང་པོ། རྗེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཀྱི་གསང་གསུམ་ཐད་
དུ་བྱུང་བའི་རྟོགས་པ་མདོ་ཙམ་བརྗོད་པ། ………… (281)
གཉིས་པ། དགོན་འདི་ཇི་ལྟར་ཆགས་པའི་ལོ་རྒྱུས་བཤད་པ།
……………………………………………………… (294)
གསུམ་པ། གནས་འདི་བསྟན་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་བུ་རིམ་བྱོན་སོ་
སོས་བྱིན་གྱིས་རླབས་པའི་ཚུལ་བརྗོད་པ། …………… (324)
བཞི་པ། རྗེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཀྱི་སྣང་བརྙན་ཆེན་པོ་
ཇི་ལྟར་བཞེངས་པའི་ཚུལ་བཤད་པ། ……………… (348)
ལྔ་པ། ཀུན་གཟིགས་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཀྱི་སྣང་བརྙན་
ཆེན་མོ་འདིའི་ནང་བཞུགས་རྟེན་གྱི་ཐོ་འགོད།

…………………………………………… (386)
དྲུག་པ། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་རྟེན་བཞེངས་པའི་ཕན་ཡོན།
…………………………………………… (400)
བདུན་པ། རྟེན་ལ་ཕྱག་མཆོད་སྐོར་གསུམ་བྱས་པའི་ཕན་
ཡོན། …………………………………………… (411)

ཟུར་འདོགས།

གཏེར་ལུང་ཡིད་དགའ་ཆོས་འཛིན་གླིང་གི་ལོ་རྒྱུས་དང་
གདན་རབས་མདོར་བསྡུས། …………………………… (425)
ཀུན་མཁྱེན་འཇམ་དབྱངས་བཞད་པའི་རྡོ་རྗེའི་ཐུགས་སྲས་དམ་
པ་སྨྲ་བའི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་ཁྲི་ཆེན་ངག་དབང་བཀྲ་ཤིས་
དཔལ་བཟང་པོའི་རྣམ་ཐར་བསྡུས་པ་དད་པའི་པད་མོ་བཞད་
པའི་ཉིན་བྱེད། …………………………………… (438)
ཞི་བ་ལྷའི་རྣམ་ཐར་མདོར་བསྡུས། ………………………… (461)
གཙོས་སྲས་མཁར་དཀར་ཐོག་མཐོང་གྲོལ་ལྷ་ཁང་ཆེན་མོ་བསྐྲུར་
བཞེངས་གྲུབ་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཕན་བདེ་འདོད་འཇོ། …… (471)
བོད་ཀྱི་ཆོས་རྒྱལ་རིམ་བྱོན་གྱི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས། ……… (483)

༄༅། །དཔལ་མཉམ་མེད་རི་བོ་དགེ་ལྡན་པའི་གྲུབ་མཐའི་རྣམ་གཞག་མདོ་ཙམ་བརྗོད་པ་འཇམ་མགོན་བསྟན་པའི་མཛེས་རྒྱན་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

དང་པོ། མཆོད་བརྗོད་དང་འབྲེལ་བའི་དགོས་པ་སྟོན་འགྲོའི་གཏམ།

ན་མོ་གུ་རུ། ཐུགས་བསྐྱེད་འོ་མཚོ་འཁྱུར་བའི་རླབས་ཕྲེང་ཕྱོགས་ཀྱི་འཁོར་ཡོའི་མུ་འཁྱུད་མཐའ་ན་རྟེན། །བསྐལ་བཟང་རྒྱ་སྐར་བྱེ་བའི་དབུས་ན་སྙིང་སྟོབས་ཟླ་བ་སྟོང་གི་འཛུམ་དཀར་ངོམ། །ལེགས་མཛད་འོད་སྣང་བྱེ་བའི་ཟེགས་མ་སྲིད་གསུམ་འཛིན་མའི་ཁྲོན་ལ་སྙོམས་པོར་སྒྲོ། །མི་འཇིགས་སྟོབས་བཅུའི་རྩལ་ཀུན་ལྡན་རྫོགས་ཟླ་བྲལ་སྟོན་པ་ཤཱཀྱ་སེང་གེར་འདུད། །བློ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་མི་ཡོང་གཅིག་ལ་ཇི་སྙེད་ཤེས་བྱའི་དཀྱིལ་འཁོར་རྫོགས། །བཟང་པོའི་སྤྱོད་པ་རྒྱ་མཚོའི་རླབས་རིས་དབྱིག་འཛིན་སྙིག་མོའི་འགྲམ་པར་ཆགས། །གྲགས་པ་སྙན་པའི་བ་དན་དཀར་པོ་ཕྱོགས་ཀྱི་འཛིན་མའི་ལྟེ་བར་གཡོ། །རྒྱལ་བའི་བསྟན་ལ་རྒྱལ་བའི་མཛད་སྤྱོད་འཇམ་མགོན་བླ་མ་གཙུག་ན་རྒྱལ། །བློ་གྲོས་ལྷ་ལམ""ཡངས་པའི་ཁྲོན་ལ་མཁྱེན་བཟང་འོད་དཀར་འབུམ་དུ་སྒྲོ། །འཇིགས་མེད་སྙིང་སྟོབས་རྒྱས་པའི་ལེགས་མཛད་དུས་མཐའི་སྐྱེ་དགུའི་གསོས་སུ་སྨིན། །འཕྲིན་ལས་ས་གསུམ་སྙོམས་པོར་འཁྲིགས་པས་དོན་གཉིས་མཛད་པ་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ། །ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་སྲིད་མཐར་སྒྲེང་མཛད་སྐྱབས་མཆོག་སྨྲ་བའི་ཉི་མ་རྒྱལ། །

ཐོས་བསམ་སྒོམ་པའི་ལུས་སྟོབས་རབ་རྒྱས་བསླབ་ཁྲིམས་གཙང་མའི་ གྲུ་སྨུག་བཀྲ། །ལུང་རིགས་སྨྲ་བའི་འབབ་སྟེགས་རབ་ཡངས་འཆད་རྩོད་རྩོམ་པའི་གད་རྒྱངས་སྒྲོག། དགེ་ལྡན་ལུགས་བཟང་འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་ལ་དཔའ་བོའི་སྙིང་སྟོབས་ཆེར་རྫོགས་པའི། །བཤེས་གཉེན་སྨྲ་བའི་སེངྒེ་དག་གིས་བདག་བློ་མཁྱེན་པའི་གཏེར་དུ་སྒྲུབས། །ཐུབ་བསྟན་མཁའ་ལ་གསེར་མདོག་ཉི་མའི་འཛུམ། །བཤད་སྒྲུབ་པདྨོའི་གཉེན་དུ་མངོན་བཞད་པས། །ལུང་རྟོགས་དྲི་ངད་ཕྱོགས་ཀྱི་འཛིན་མའི་མཐར། །འཁྲིགས་པའི་སྐལ་བཟང་དུས་མཐའི་རྒྱན་དུ་བརྗོད། །ལྷ་བ་བློ་སྒྲུབ་དགོངས་པའི་ཡང་སྙིང་འཛིན། །སྒོམ་པ་དཔྱད་འཇོག་སྤེལ་མའི་ཏིང་འཛིན་བརྟན། །སྤྱོད་པ་བཀའ་གདམས་གཙང་མའི་རྣམ་ཐར་སྐྱོང་། །འཇམ་མགོན་བླ་མའི་བསྟན་པའི་ཁྱད་ཆོས་གསུམ། །ངོམས་མེད་ཐོས་པ་རྒྱ་མཚོར་བརྩོན་པས་བསྐྱོད། །ཐོས་དོན་བསམ་བྱུང་བློ་ཡིས་སྒྲོ་འདོགས་གཅོད། །སྒོམ་པ་ཉིང་རྒྱུགས་སེལ་བའི་རྣལ་འབྱོར་མཆོག། སྐྱོང་བ་འཇམ་མགོན་བསྟན་པའི་ཁྱད་ཆོས་གསུམ། །མཁས་པ་ཞི་དུལ་བཟང་པོའི་སྤྱོད་པས་བརྩུན། །བརྩུན་པས་བདེ་སྟོང་མཆོག་གི་ཏིང་འཛིན་གྲུབ། །གྲུབ་པ་བསླབ་ཁྲིམས་གཙང་མའི་རྩ་བ་བརྟེན། །འཇམ་མགོན་བླ་མའི་བསྟན་པའི་ཁྱད་ཆོས་གསུམ། །བསྟན་པ་ཐམས་ཅད་འགལ་མེད་རྟོགས་པའི་བློས། །མདོ་སྔགས་འགལ་བར་འཛིན་པའི་ཕྱོགས་ལྷུང་སེལ། །གསུང་རབ་མ་ལུས་གདམས་པའི་མན་ངག་ཏུ། །འཛིན་པ་འཇམ་མགོན་བསྟན་པའི་ཁྱད་ཆོས་ཡིན། །བདེ་སྟོང་ལམ་གྱི་སྙིང་པོ་སྒྲུབ་བཟུང་བའི། །བདེན་གཉིས་ཐབས་ཤེས་སོ་སོའི་ཉམས་ལེན་དང་། །སྐུ་འོད་ཟུང་འཇུག་མདོ་སྔགས་ཟུང་འབྲེལ་ལམ། །བློ་བཟང་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པའི་སྙིང་པོ་ཡིན། །གངས་ཅན་དགུང་དུ་མཛེས་པར་བཀྲ་བའི་སྣ་ཚོགས་གྲུབ་མཐའི་རྒྱུ་སྐར་རབ་མང་རང་མཐོང་འོད་ཀྱིས་སྙེམ་པའི་དབུས། །ཆེ་བའི་ཁྱད་ཆོས་བླ་ན་འཕགས་པའི་བདུད་རྩིའི་གཏེར་གྱུར་དགེ་ལྡན་ལུགས་བཟང་ཟླ་གཞོན་རྒྱས་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི། །འཕྲིན་ལས་འོད་དཀར་བྱེ་བའི་ཟེགས་མ་གླིང་བཞིའི་

ཁྱེན་ཀུན་སྙོམས་པར་ཡོངས་དཀྲིགས་སྙན་པ་སྲིད་པའི་རྩེར་འཕུར་བས། །
གཞན་ཕྱི་པཎྜིའི་ཁེངས་པ་ཀུན་འཕྲོག་ཛོ་མཚར་ཀུ་སྨུད་ཁོང་ནས་འཛུམ་པས་
དད་གསུམ་དྲི་ངད་འབུམ་གྱིས་བསུ། །དེ་ལྟར་ལྷག་བསམ་སྤྲིན་གྱི་གདེངས་ཀ་
ལས། །དགེ་ལྡན་ལུགས་བཟང་ལྷ་ཡི་རྔ་ཆེན་དབྱངས། །སྙན་པར་བསྒྲགས་ལ་
གཟུར་གནས་བློ་ལྡན་གྱིས། །སྟོད་ཀྱི་སྐྱོན་གསུམ་སྤང་ལ་གུས་པས་ཉོན། །དེ་
ཡང་། མདོ་སྡེ་རྒྱན་ལས། འདི་ན་དང་པོ་ཐོས་ལ་བརྟེན་ནས་ཚུལ་བཞིན་
ཡིད་ལ་བྱེད་པ་འབྱུང་། །ཚུལ་བཞིན་ཡིད་ལ་བྱེད་པ་ལས་ནི་ཡང་དག་དོན་
རྟོགས་ཡེ་ཤེས་འབྱུང་། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་དགེ་བའི་
བཤེས་གཉེན་བསམ་སྦྱོར་གཉིས་ཀྱི་སྒོ་ནས་ཚུལ་བཞིན་བསྟེན་དེ། རྒྱལ་བའི་
གསུང་རབ་དགོངས་འགྲེལ་དང་བཅས་པ་ལ་བརྩོན་པ་དྲག་པོས་ཐོས་སྦྱང་ཡུན་
རིང་བྱས་པའི་ཐོས་བྱུང་གི་ཤེས་རབ་ལ་བརྟེན་ནས་སྒྲོ་འདོགས་ཞིགས་པར་
བཅད། ཐོས་དོན་ཡིད་ལ་འདྲིས་ཤིང་སེམས་པའི་བསམ་བྱུང་གི་ཤེས་རབ་ལ་
བརྟེན་ནས་ཉམས་སུ་བླང་བྱའི་འཇུག་ལྡོག་སྤང་བླང་གི་གནད་རྣམས་ཚུལ་
བཞིན་ཁོང་དུ་ཆུད་པས་སྒོ་གསུམ་གྱི་ཉེས་སྤྱོད་མཐའ་དག་ལས་ལྡོག བསམ་
བྱུང་གིས་ངེས་པ་རྙེད་དེ་སྒོམ་བྱུང་གི་ཤེས་རབ་ལ་བརྟེན་ནས་འཁོར་བའི་རྩ་བ་
སྤངས་ཏེ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་གོ་འཕང་མངོན་དུ་བྱེད་དགོས། དེ་ལྟར་
ཐོས་བསམ་སྒོམ་གསུམ་ཡ་མ་བྲལ་བའི་སྒོ་ནས་རྒྱལ་བའི་གསུང་རབ་ཐམས་ཅད་
ཀྱི་གནད་གང་ཟག་གཅིག་འཚང་རྒྱ་བའི་ཆ་རྐྱེན་དུ་འཁྱེར་བའི་བསྟན་པ་ཡོངས་
རྫོགས་ཀྱི་ཉམས་ལེན་ལ་སྒྲུབ་པ་སྙིང་པོར་བྱེད་དགོས་ཏེ། ལྕང་སྐྱ་རོལ་པའི་རྡོ་
རྗེ་ནས། ཐོས་བསམ་ཕྱོགས་སུ་མ་སོང་ཞིང་། །གཞུང་ལུགས་གདམས་པར་
ཤར་བ་ཡི། །མཉན་འོས་རིགས་པའི་ལམ་སྟོ་བ། །དེ་ཉིད་ལ་ནི་མཁས་པ་
ཟེར། །ཉོན་མོངས་དཔལ་ནི་ཆོག་པ་དང་། །རང་དང་གཞན་རྒྱུད་འདུལ་བར་
ནུས། །ལྟ་སྒོམ་འཁྲུལ་བྲལ་གདེང་ལྡན་པ། །དེ་ཉིད་ལ་ནི་གྲུབ་པ་ཟེར། །
མཁས་པས་གྲུབ་པ་མ་བཙོམ་ཞིང་། །གྲུབ་པས་བཙུན་པ་མ་བཙོམ་པར། །

བསྟན་ལ་ཕན་པ་སྒྲུབ་པ་ལ། །སྐྱེས་བུ་དམ་པ་ཞེས་ཀྱང་བྱེར། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་དང་། དེ་ལྟར་མདོ་ཐུགས་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་གནད་ལ་ཐོས་བསམ་གྱིས་སྒྲོ་འདོགས་གཅོད་པར་བྱེད་པ་ལ་ཐོག་མར་ཐོས་པ་གལ་ཆེ་བའི་ཚུལ་ཡང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྡེ་སྣོད་ལས། ཐོས་པས་ཆོས་རྣམས་ཤེས་པར་འགྱུར། །ཐོས་པས་སྡིག་ལས་ལྡོག་པར་འགྱུར། །ཐོས་པས་དོན་མེད་སྤོང་བར་འགྱུར། །ཐོས་པས་མྱ་ངན་འདས་པ་འཐོབ། །ཅེས་རྐང་པ་དང་པོས་ཕྱི་ནང་གི་གྲུབ་མཐའ་སོ་སོའི་གཞི་ལམ་འབྲས་བུའི་རྣམ་གཞག་མ་འདྲེས་པར་རྟོགས་ཤིང་ཤེས་བྱའི་གནས་མཐའ་དག་གི་སྣང་དོར་གྱི་རྣམ་གཞག་གསལ་པོར་ཤེས་པས་ཡང་དག་པའི་ལྟ་བ་བསྐྱེད་པར་བསྟན་པ་དང་། རྐང་པ་གཉིས་པས་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་བསླབ་པ་ཐོབ་ནས་ལས་ཀྱི་ཀུན་འབྱུང་སྡིག་པ་ལས་ལྡོག་པར་བསྟན་པ་དང་། རྐང་པ་གསུམ་པས་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་བསླབ་པ་ཐོབ་ནས་ཉོན་མོངས་པའི་ཀུན་འབྱུང་རྣམ་གཡེང་སོགས་སྤོང་བར་བསྟན་པ་དང་། རྐང་པ་བཞི་བས་ཤེས་རབ་ཀྱི་བསླབ་པ་ཐོབ་ནས་སྐྱེ་བའི་ཀུན་འབྱུང་འཁོར་བ་སྤངས་པའི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་གོ་འཕང་ཐོབ་པའི་ཚུལ་བསྟན་པ་སོགས། རྒྱས་པར་རྣམ་བཤད་རིགས་པ་ལས་གསུངས་པ་ལྟར་ཤེས་པར་བྱ་ཞིང་།གཞན་ཡང་། མ་བསླབས་པ་ལས་ཀུན་མཁྱེན་དུ། །འགྲོ་ན་ལས་འབྲས་ག་ལ་བདེན། །ཞེས་དང་།ས་པཎ་གྱིས། མཁས་པ་སློབ་པའི་དུས་ན་སྡུག། བདེ་བར་སྡོད་ལ་མཁས་མི་འགྱུར། །ཞེས་དང་། ངལ་བ་སྔོན་དུ་མ་སོང་བར། །ཕྱིས་སུ་མཁས་པར་ག་ལ་འགྱུར། །ཞེས་དང་། རྗེ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པས། གང་ཡང་མ་བསླབས་ཅི་ཡང་མི་ཤེས་པས། །ཞེས་པ་དང་། ཤེས་རབ་སྡོང་བུ་ལས་ཀྱང་། དེ་ཕྱིར་ཡོན་ཏན་དག་ལ་ནི། །སྒྲིག་དང་བསྔོས་ཏེ་འབད་པར་བྱ། །ཞེས་སོགས་གསུངས་པ་ལྟར། ཕྱི་ནང་གི་ཤེས་བྱ་རིག་པའི་གནས་མཐའ་དག་གང་ཡང་མ་ཐོས་པའམ་མ་བསླབས་ན། རྒྱལ་བའི་གསུང་རབ་ཀྱི་དགོངས་དོན་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུ་ལྟ་ཅི། ཐ་ན་འཇིག་རྟེན་ལེགས་ཉེས་ཀྱི་སྣང་དོར་ཙམ་ཡང་མི་ཤེས་ཤིང་། བཟའ་བཏུང་གི་ཤེས་བྱ་ཙམ་གྱིས་

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com