༄།།བསྟན་དར་ལྷ་རམས་པའི་གསུང་འབུམ་བཞུགས་སོ།།

སེར་གཙུག་ནང་བསྟན་དཔེ་རྙིང་འཚོལ་བསྡུ་ཕྱོགས་སྒྲིག་ཁང་ནས་བསྒྲིགས།

གངས་ཅན་ཁྱད་ནོར་དཔེ་ཚོགས་པོད་ཕྲེང་།

༡༡

བོད་ལྗོངས་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

༄༅། །བསྟན་དར་ལྷ་རམས་པའི་གསུང་འབུམ་བཞུགས་སོ། །

སེར་གཙུག་ནང་བསྟན་དཔེ་རྙིང་འཚོལ་བསྡུ་ཕྱོགས་སྒྲིག་ཁང་ནས་བསྒྲིགས།

བོད་ལྗོངས་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

图书在版编目(CIP)数据

丹达拉然巴文集:藏文/丹达拉然巴著.—拉萨:西藏人民出版社,2008.6
ISBN 978-7-223-02261-3

Ⅰ.丹… Ⅱ.丹… Ⅲ.①丹达拉然巴-文集-藏语②藏学-文集-藏语
Ⅳ.K281.4-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 109311 号

丹达拉然巴文集

编　　著	丹达拉然巴
整 理 者	色拉寺、大昭寺佛教古籍搜集整理室
责任编辑	扎西欧珠
梵文书写	洛桑次仁
封面设计	格次
出版发行	西藏人民出版社(拉萨市林廓北路 20 号)
印　　刷	拉萨福明印刷有限责任公司
开　　本	787×1092　1/16
印　　张	56
字　　数	650 千
版　　次	2008 年 6 月第 1 版
印　　次	2008 年 6 月第 1 次印刷
印　　数	01—2,800
书　　号	ISBN 978-7-223-02261-3
定　　价	75.00 元

版权所有　翻印必究

བསྟན་དར་ལྷ་རམས་པའི་གསུང་འབུམ་བཞུགས་སོ། །

རྩོམ་སྒྲིག་པ།	བསྟན་དར་ལྷ་རམས་པ།
བསྡུ་སྒྲིག་པ།	སེར་གཙུག་ནང་བསྟན་དཔེ་རྙིང་འཚོལ་བསྡུ་ཕྱོགས་སྒྲིག་ཁང་།
རྩོམ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་བ།	བཀྲ་ཤིས་དངོས་གྲུབ།
ལྗུ་སྨུག་འབྲི་མཁན།	སྣོ་བཟང་ཚེ་རིང་།
མདུན་ཤོག་འཆར་འགོད་པ།	སྐལ་ཚོ།
དཔེ་སྐྲུན་འགྲེམས་སྤེལ་ཚན་པ།	བོད་ལྗོངས་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། (ལྷ་ས་གླིང་སྐོར་བྱང་ལམ་སྒོ་ཨང་༢༠)
པར་འདེབས་ཚན་པ།	ལྷ་ས་རྒྱ་མིང་པར་འདེབས་འགན་འཁྲི་ཚད་ཡོད་ཀུང་སི།
དེབ་ཚད།	787 × 1092 1/16
པར་ཤོག	56
ཡིག་གྲངས།	ཁྲི་65
པར་གཞི།	2008ལོའི་ཟླ་6པར་པར་གཞི་1བསྒྲིགས།
པར་ཐེངས།	2008ལོའི་ཟླ་6པར་པར་ཐེངས་1བཏབ།
པར་གྲངས།	01 – 2,800
དཔེ་དེབ་ཨང་རྟགས།	ISBN978 – 7 – 223 – 02261 – 3
རིན་གོང་སྒོར།	75. 00

པར་གཞི་སྒེར་བདག་ཡིན་པས་འདྲ་བཅོས་པར་འདེབས་མི་ཆོག

རྩོམ་པ་པོའི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས།

ཨ་ལག་ཤ་ངག་དབང་བསྟན་དར་ལྷ་རམས་པ་ནི་རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་ས་མོ་མེ་ཡོས་ལོ་སྟེ་སྤྱི་ལོ་༡༧༥༠ལོར་མདོ་སྨད་ཨ་ལག་ཤར་སོག་པོའི་རིགས་སུ་སྐུ་འཁྲུངས། འདས་ལོ་མི་གསལ། ཁོང་གཞོན་ནུའི་དུས་ནས་རིག་པའི་གནས་རྣམས་སྦྱོང་བ་ལ་དོན་གཉེར་ལྷག་པར་ཆེ་བས་དཀའ་ངལ་བརྒྱ་ཕྲག་ཁྱད་དུ་བསད་ནས་དབུས་སུ་ཕེབས་ཏེ་འབྲས་སྤུངས་སྒོ་མང་གྲྭ་ཚང་དུ་ཞུགས། དབུ་ཕར་འདུལ་མཛོད་ཚད་མ་བཅས་ཀྱི་གཞུང་བཀའ་པོད་ལྔར་གསན་བསམ་མཐར་ཕྱིན་མཛད། ལྷ་ལྡན་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོར་དམ་བཅའ་བཞག་ནས་དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པའི་མཚན་བརྟགས་བཞེས། སློང་རྡོལ་བླ་མ་ངག་དབང་བློ་བཟང་དང་། དཀའ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་མཚན་སོགས་ལས་དབང་ལུང་མན་ངག་མང་དུ་ཞུས་ཤིང་། ཁྱད་པར་དུ་སློང་རྡོལ་བླ་མ་ལས་ཐ་སྙད་རིག་གནས་སྐོར་ལ་གསན་སྦྱོང་དཔྱིས་ཕྱིན་པ་མཛད། དེ་ནས་རང་ཡུལ་ཨ་ལག་ཤའི་གཡོན་དགོན་མི་ཕམ་ཆོས་གླིང་དུ་ཕེབས་ནས་འཆད་རྩོད་རྩོམ་གསུམ་གྱིས་དུས་འདའ་བར་མཛད། དགུང་ལོ་ང་གཅིག་ཏུ་ཕེབས་སྐབས་བླ་བྲང་བཀྲ་ཤིས་འཁྱིལ་དུ་བྱོན་ཏེ་རྗེ་རམས་པ་ལྷ་ཞེ་ལས་ཁམས་སྡེ་དགེ་དཔལ་སྤུངས་ཀྱི་ཁྲིད་རྒྱུན་ལྟར་སྙན་ངག་ལེའུ་གསུམ་པོ་རྫོགས་པར་གསན་ཅིང་རྩོམ་རྒྱུགས་ཀྱང་ལེགས་པར་ཕུལ། དེ་ནས་པེ་ཅིན་ཡུང་དགོན་དུ་བྱོན་ནས་དད་ལྡན་སློབ་མ་རྣམས་ལ་ཆོས་ཀྱི་སྦྱིན་པ་ཅི་འདོད་བསྩལ། དགུང་ལོ་དོན་དྲུག་ཐོག་བསྟན་འགྱུར་གྱི་འགྲེལ་པ་ཁྲི་བསྐོན་གྱི་སློབ་གླིངས་ཀྱི་འགྲེལ་པ་གསར་རྩོམ་མཛད། དགུང་ལོ་གྱ་གཅིག་པར་《སྙན་སྒྲོན་དོན་བདུན་མའི་གཏམ་ཐིག་མཆོག་ཏེ་ལམ》བརྩམས། ཁོང་ནི་སོག་པོའི་རིགས་སུ་སྐུ་འཁྲུངས་ཀྱང་བོད་ཡུལ་དུ་ཐོས་བསམ་མཛད་ཅིང་བོད་ཀྱི་རིག་གནས་ཀུན་ལ་ཐུགས་དཔྱད་ཡུན་རིང་མཛད་པའི་རྐྱེན་གྱིས་བོད་ཀྱི་བརྡ་སྤྲོད་རིག་པ་དང་སྙན་ངག་སོགས་ལ་མཁས་དབང་གོང་མ་རྣམས་ཀྱི་གསུང་རྩོམ་ལ་ཞིབ་བསྡུར་དང་དགག་སྒྲུབ་ཀྱི་སྒོ་ནས་ཚིག་ཉུང་ལ་དོན་འདུས་པ་མང་པོ་བརྩམས་ཡོད་པས་ཕྱི་རབས་བོད་ལ་མཛད་རྗེས་ཆེན་པོ་བཞག་ཡོད། ཁོང་གི་གསུང་རྩོམ་ནི་སུམ་རྟགས་རྩ་འགྲེལ་དང་། ཡི་གེའི་བཤད་པ། བོད་ཀྱི་བརྡ་གསར་རྙིང་གི་ཁྱད་པར། དག་ཡིག་གཅེས་བསྡུས། སྙན་ངག་མེ་ལོང་གི་དཔེར་བརྗོད་བཅས་ཆོས་ཚན་སུམ་ཅུ་སོ་བདུན་མཛད་ཡོད་པ་དེ་པོ་ཏི་གཉིས་སུ་བསྡུས་ཏེ་སྐུ་འབུམ་དགོན་དུ་ཤིང་པར་བརྐོས་ཡོད། ད་ཐེངས་འདིར་སེར་དགོན་དུ་བཞུགས་སུ་གསོལ་བའི་གང་ཉིད་ཀྱི་གསུང་འབུམ་དཔར་མ་མ་ཡིག་ཏུ་བསྟེན་ནས་དཔེ་དེབ་འདི་ཉིད་དཔར་འགྲེམས་ཞུས་པས་དགེ་བར་སྨོན། ། ། །

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

གླེང་གཞི།

ཡུལ་གངས་ཅན་གྱི་ལྗོངས་འདིར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་དར་འཕེལ་བྱུང་བའི་ལོ་ངོ་སྟོང་ཕྲག་ལྷག་གི་དུས་ཡུན་ནང་རིས་སུ་མ་ཆད་པའི་མཁས་གྲུབ་གཉིས་ལྡན་གྱི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་མཐའ་ཡས་པ་ཞིག་གི་སྐད་དུ་བྱུང་བའི་ལེགས་བཤད་པོ་ཏི་པར་ཤིང་དང་བཅས་པ་དབུས་གཙང་ཁམས་གསུམ་སོགས་བོད་ཁམས་ཁྱོན་དང་། གཞན་ཡང་རྒྱ་ཡུལ་དང་། སོག་ཡུལ། ལ་དྭགས། འབྲས་ལྗོངས། འབྲུག་ཡུལ་སོགས་ཡུལ་གྲུ་གཞན་དུའང་འཕྲིན་ལས་ཀྱི་སྣང་བ་དཀར་པོས་ཁྱབ་བཞིན་པ་དེ་ལྟར་ཡང་། དུས་རབས་ཀྱི་འཕོ་འགྱུར་སྣ་ཚོགས་དང་ལྷག་པར"རིག་གནས་གསར་བརྗེ་ཆེན་པོ"ཟེར་བའི་ལོ་བཅུའི་གོད་ཆག་ནང་རིམ་བཞིན་རྩ་ཆེའི་ལེགས་བཤད་དེ་དག་གིས་མཚོན་ཆོས་འཇིག་རྟེན་གཉིས་ཐད་ཀྱི་རིག་གཞུང་ཆེས་མང་པོ་ཞིག་རྩ་བ་ནས་སྟོངས་ཟིན་པ་དང་། ཤུལ་དུ་ལུས་པའི་དཔེ་རྙིང་དེ་དག་གི་གྲས་ནས་མི་ཉུང་བ་ཞིག་བོད་ཀྱི་ཡུལ་གྲུ་གང་སར་ཐོར་ཀྱར་དུ་སོང་སྟེ་བཙལ་འཚོལ་ཤིན་ཏུ་དཀའ་བའི་ཁར་འགའ་ཞིག་བཞུགས་ཡོད་པ་དག་ཀྱང་ཕལ་ཆེ་བ་དགོན་སྡེ་ཆེ་ཁག་གི་ནང་ཕྱག་མཆོད་ཀྱི་ཡུལ་ཙམ་དང་། ཡང་ན་སྒེར་ཚོགས་ཚན་པ་ཁག་གི་ནང་རིག་དངོས་ཀྱི་འདུ་ཤེས་ཐོག་ནས་བསྟུ་ཉར་གནང་བ་ཙམ་ལས་ཆེས་རྒྱ་ཆེ་བའི་རང་རིགས་ཀྱི་རིག་གཞུང་ལ་སློབ་གཉེར་དང་ཞིབ་འཇུག་ཉམས་ལེན་ལེགས་ཆ་སོགས་ཁྱབ་གདལ་གཏོང་མཁན་སོགས་ཀྱི་རྒྱ་ཆེའི་གཟིགས་པ་པོ་རྣམས་ཀྱི་སྤྱན་ལམ་དུ་འགྱུར་མ་ཐུབ་པས་གསུང་རབ་ཀྱི་དགོས་པ་ཇི་བཞིན་སྒྲུབ་མ་ཐུབ་པ་དང་། ལར་ནས་མ་འོངས་པར་ཡང་དུས་ཀྱི་འགྱུར་བཟློག་དང་འབྱུང་བའི་གནོད་འཚེ་སོགས་ལས་རྩ་ཆེའི་རིག་གཞུང་དཔེ་དཀོན་དེ་རྣམས་རྩ་སྟོངས་སུ་མི་འགྲོ་བའི་ངེས་པ་མེད་པར་བསམས་ན་དེ་དག་སྲུང་སྐྱོབ་མཚན་ཉིད་ཚང་བ་ཞིག་བྱེད་པའི་ཐབས་ལམ་ཉག་གཅིག་གི་ཕྱག་མཆོད་ཀྱི་རྟེན་དང་རིག་དངོས་ཀྱི་མཚན་ཐོག་ནས་སུས་ཀྱང་མཐོང་དཀའ་བའི་མཛོད་སྦུག་ཏུ་འཇུག་རྒྱུ་དེ་མ་ཡིན་པར་མིག་རྒྱུང་ཡངས་པོས་དཔེ་སྐྲུན་འགྲེམ་སྤེལ་ཞུས་ཏེ་རྒྱ་ཆེའི་སློབ་གཉེར་བས་མཆོན་གཟིགས་པ་པོ་ཀུན་གྱི་སྤྱན་ལམ་དུ་བསྟར་རྒྱུ་དེ་ནི་དོན་དམ་པའི་ཉམས་པ་སོར་ཆུད་དང་། མི་ཉམས་གོང་འཕེལ་གྱི་བྱ་བ་ཞིག་ཡིན་ངེས་སྙམ་པ་དང་། བསྟན་པ་དང་མི་རིགས་ཀྱི་རིག་གནས་རྒྱུན་འཛིན་དང་སླར་གསོའི་བྱ་གཞག་ཁ་ཐོག་ཏུ་མ་ལུས་པར་ལག་ལེན་ལ་ཅི་འཁྱོལ་བྱེད་པའི་དྲི་མ་མེད་པའི་ལྷག་བསམ་བཟང་པོས་ཀུན་ནས་བསླངས་ཏེ་ད་ལན་ངེད་སེར་ཐེག་ཆེན་གླིང་དང་། དཔལ་ལྷ་ལྡན་གཙུག་ལག་ཁང་གཉིས་ཀྱིས་ཕྱུར་གྲུ་མཉམ་འདེགས་ཀྱིས་ཕྱོགས་སོ་སོ་ནས་ཐོག་མའི་དཔེ་སྐྲུན་གྱི་ཐེབས་རྩ་བཞག་སྟེ་བཙུགས་པའི་སེར་གཙུག་ནང་བསྟན་དཔེ་རྙིང་འཚོལ་བསྡུ་ཕྱོགས་སྒྲིག་ཁང་ནས་དགེ་ལུགས་གསུང་འབུམ་གཙོ་གནད་དུ་བྱས་ཏེ་རིས་མེད་ནང་བསྟན་གསུང་རབ་དཔེ་རྙིང་ཁག་གོམ་པ་རིམ་བགྲོད་ཀྱིས་འཚོལ་བསྡུ་དཔར་སྐྲུན་ཞུས་ནས་དེའི་སྲུམ་ཆ་གཅིག་གཞུང་ལུགས་ལ

གསན་བསམ་གཞུང་མཁན་མང་བའི་དགོན་སྡེ་ཆེ་ཁག་དང་། སྤྱི་ཚོགས་ཚན་པ་ཁག་གི་དཔེ་མཛོད་ཁང་། དེ་བཞིན་སློབ་གྲྭ་ཁག་སོགས་ལ་ཞིབ་འཇུག་གི་དཔྱད་གཞིའི་ཚུལ་དུ་རིན་མེད་འབུལ་ལམ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། དེ་འཕྲོས་རྣམས་རིན་གོང་ཆུང་ངོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་རྒྱ་ཆེའི་སློབ་གཉེར་བ་དང་གཟིགས་པ་པོ་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་འདུན་བསྐོང་གང་ཐུབ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་པས་རྒྱ་ཆེའི་མཁྱེན་ལྡན་རྣམ་པས་སྤྱི་དོན་ཐུགས་ལ་འདོགས་པའི་ལྷག་བསམ་གྱིས་ངེད་ཚོའི་ལས་རིམ་ལ་རྩ་ཆེའི་དགོངས་འཆར་གང་མང་ལྷུག་སྩོལ་དང་། ལྷག་པར་འབྲེལ་ཡོད་མ་དཔེ་དཀོན་རིགས་མཁོ་འདོན་གནང་སྐྱོང་ཡོང་རེ་ཞུ་བ་བཅས།

སེར་གཙུག་ནང་བསྟན་དཔེ་རྙིང་འཚོལ་བསྡུ་ཕྱོགས་སྒྲིག་ཁང་ནས།

དཀར་ ཆག

[ཀ] སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བའི་ཚུལ་ལས་བརྩམས་པའི་གཏམ་འདོད་དགུ་འཇོ་བའི་རིན་ཆེན་བུམ་བཟང་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། ། ………………………… (1)

[ཁ] སྟོན་པ་ཚད་མའི་སྐྱེས་བུར་སྒྲུབ་པའི་གཏམ་བདེ་ཆེན་ཁང་བཟང་འཛེགས་པའི་རིན་ཆེན་ཐེམ་སྐས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། ། ………………………… (18)

[ག] རྟགས་རིགས་ཀྱི་དཀའ་བའི་གནས་ལ་ཕན་པའི་ཟིན་བྲིས་གསར་བཤད་ཉི་མའི་འོད་ཟེར་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། ། ………………………… (37)

[ང] མ་དམིགས་པའི་རྟགས་ཀྱི་གོ་དོན་མདོར་བསྡུས་བཞུགས་སོ། ། ………………… (71)

[ཅ] ཕྱོགས་གླང་གིས་མཛད་པའི་ཕྱོགས་ཆོས་འཁོར་ལོ་ཞེས་པའི་བསྟན་བཅོས་གསལ་བར་བྱེད་པའི་རིན་ཆེན་སྒྲོན་མེ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། ། ………………………… (80)

[ཆ] རང་མཚན་སྤྱི་མཚན་གྱི་རྣམ་གཞག་རྩོམ་འཕྲོ་བཞུགས་སོ། ། ………………… (92)

[ཇ] དམིགས་པ་བརྟག་པའི་འགྲེལ་པ་སྨྲ་ཏིག་འཕྲེང་མཛེས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། ། … (123)

[ཉ] དཔལ་ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པས་མཛད་པའི་རྒྱུད་གཞན་གྲུབ་པ་ཞེས་བྱ་བའི་བསྟན་བཅོས་ཀྱི་འགྲེལ་པ་མཁས་པའི་ཡིད་འཕྲོག་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། ། ………………… (148)

[ཏ] ཤེས་རབ་སྙིང་པོའི་འགྲེལ་པ་དོན་གསལ་ནོར་བུའི་འོད་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། ། … (174)

[ཐ] ལམ་གྱི་གཙོ་བོ་རྣམ་གསུམ་གྱི་འགྲེལ་པ་འདོད་འཇོའི་དཔག་བསམ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། ། ………………………… (194)

[ད] རྟེན་འབྲེལ་བསྟོད་པའི་དཀའ་གནས་ལས་བརྩམས་པའི་དོན་འགྲེལ་རིན་ཆེན་ཕྲེང་བ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། ། ………………………… (224)

[ན] གཅིག་དུ་བྲལ་གྱི་རྣམ་གཞག་ལེགས་བཤད་རྒྱ་མཚོ་ལས་བཏུས་པའི་འཕྲུལ་སྤྱོང་བདུད་རྩིའི་གཟེགས་མ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། ། ………………………… (255)

[པ] མདོ་ཚིག་འགའ་ཞིག་གི་འགྲེལ་པ་དཔག་བསམ་ལྗོན་བཟང་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། ། …………………………………… (309)

[ཕ] རྡོ་རྗེ་རྣམ་པར་འཇོམས་པའི་གཟུངས་ཞེས་བྱ་བའི་འགྲེལ་པ་ལེགས་བཤད་གཏྲྀའི་རྒྱན་བཟང་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། ། …………………………………… (317)

[བ] ཛ་མཆོད་འགྲེལ་པ་ལེགས་བཤད་ནོར་བུའི་ཕྲེང་བ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། ། …… (345)

[མ] སློབ་སྦྱིངས་ཀྱི་འགྲེལ་པ་ཚིག་དོན་ཀུན་གསལ་རྒྱ་ཤེལ་མེ་ལོང་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། ། …………………………………… (355)

[ཙ] སོ་ཐར་སྡོམ་པ་འབོགས་ཚོག་གི་ལྷན་ཐབས་ལེགས་བཤད་གསེར་ཕྲུར་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། ། …………………………………… (409)

[ཚ] མ་སྦྱིན་ལེན་གྱི་ཕམ་པའི་རིན་ཐང་གི་ཚད་བཤད་པ་འཕྲུལ་སྒྲོང་མཁས་པ་དགྱེས་བྱེད་མཆོད་ཡོན་རྣམ་དག་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། ། …………………………………… (433)

[ཛ] མཁས་གྲུབ་ཆོས་རྗེས་མཛད་པའི་རྗེ་བདག་ཉིད་ཆེན་པོའི་བསྟོད་པ་དད་པའི་རོལ་མཚོ་ཞེས་བྱ་བའི་འགྲེལ་པ་དད་པའི་རོལ་མཚོར་འཇུག་པའི་གྲུ་གཟིངས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། ། …………………………………… (449)

[ཝ] བློ་སྦྱོང་དོན་བདུན་མ་ལ་ཉེ་བར་མཁོ་བའི་གཏམ་ཐེག་མཆོག་ཉེ་ལམ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། ། …………………………………… (485)

[ཞ] འཆད་རྩོད་རྩོམ་གསུམ་གྱི་རྣམ་གཞག་ལེགས་བཤད་ཉིན་བྱེད་སྣང་བ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། ། …………………………………… (516)

[ཟ] སུམ་ཅུ་པ་དང་རྟགས་འཇུག་གི་དོན་གོ་སླ་བར་བསྡུས་པའི་བཤད་པ་སྐལ་ལྡན་ཡིད་ཀྱི་པད་མ་འབྱེད་པའི་སྣང་བའི་མཛོད་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། ། ………………… (538)

[འ] ཡིག་གེའི་བཤད་པ་མཁས་པའི་ཁ་རྒྱན་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། ། ………………… (570)

[ཡ] དག་ཡིག་གཅེས་བསྡུས་འཕྲུལ་སྒྲོང་ལེགས་པར་བཤད་པའི་སྒྲ་རིངས་གསར་པ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། ། …………………………………… (599)

[ར] གངས་ཅན་གྱི་བརྡའ་གསར་རྙིང་ལས་བརྩམས་པའི་བརྡའ་ཡིག་བློ་གསལ་མགྲིན་རྒྱན་
ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། ། .... (622)
[ལ] སྐད་ངག་མི་ཡོང་ལེའུ་གསུམ་གྱི་དཔེར་བརྗོད་བློ་གསལ་མགུལ་རྒྱན་མུ་ཏིག་ཕྲེང་
མཛེས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། ། .... (680)
[ཤ] དཔེ་རྒྱན་གྱི་སྔོན་ནས་བླ་མ་ལ་བསྟོད་པ་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོར་གཞོལ་བའི་དད་པའི་ཆུ་
བོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། ། .... (724)
[ས] སྐད་ངག་མི་ཡོང་གི་ལེའུ་གཉིས་པའི་མཚུངས་པ་གསལ་བྱེད་ཀྱི་སྒྲའི་སྔོན་ནས་རང་གི་བླ་
མ་ལ་བསྟོད་པ་བྱིན་རླབས་འབོད་པའི་དབྱངས་སྙན་རོལ་མོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་
སོ། ། .... (728)
[ཧ] འཕྲིན་ཡིག་གི་སྐོར་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བཀོད་པ་བཞུགས་སོ། ། .... (738)
[ཨ] ཡིག་གེའི་མཐའ་དཔྱོད་མདག་པའི་དྲི་མ་འཕྲུད་པའི་ཆབ་གཙང་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་
སོ། ། .... (781)
[ཀི] རྣམ་འགྲེལ་སྤྱི་དོན་རྩོམ་འཕྲོ་བཞུགས་སོ། ། .... (796)
[ཁི] སློབ་བསྟོད་མཁས་པའི་གཙུག་རྒྱན་གྱི་རྣམ་བཤད་མཁས་པའི་གཙུག་ནོར་གྱི་ཕྲ་རྒྱན་
ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། ། .... (821)
[གི] ཡིག་བསྒྱུར་རྣམ་གཞག་བཞུགས་སོ། ། .... (836)
[ངི] ཚ་གསུར་ལ་དོགས་པ་གཅོད་པའི་འཕྲུལ་སྤྱོང་དགོངས་པ་རབ་གསལ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་
སོ། ། .... (848)
[ཅི] བསླབ་བྱ་མི་ཆོས་དགའ་སྟོན་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། ། .... (860)
[ཆི] གསུང་ཐོར་བུའི་སྐོར་བཞུགས་སོ། ། .... (869)
མཁས་པའི་དབང་པོ་ཨ་ལག་ཞ་བསྟན་དར་ལྷ་རམས་པའི་གསུང་འབུམ་གྱི་དཀར་ཆག་
བཞུགས་སོ། ། .... (881)

༄། །སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བའི་ཚུལ་ལས་བརྩམས་པའི་གཏམ་འདོད་དགུ་འཛོམ་པའི་རིན་ཆེན་བུམ་བཟང་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

ཨ ཛྙཱ ཡི གོ ཊ ཡཾ ཧྣཱ ཙུ ཏི ཿ ཧྣཱ བ ཏྲི

མི་ཟད་ཡོན་ཏན་ངང་ཆས་ཀློང་ནས་རྫོལ། །

ག ཏྲི ཧྣཱ ཐཾ ག སྟྲི ར ཊ ཨ རྨུ ཐྲ ཏྲི ཿ

རྟེན་འབྱུང་ཟབ་མོ་སྒྲུབ་དགག་ཀྱོ་བ་ཡིས། །

ཨོཾ ཧ ཡི ཏྭ ཤི ཧྣ ཏོ བི ཧོ ཿ ཀ ཛྷུ ཡོ ཿ

གཏི་མུག་དབང་གྱུར་བློ་འཁྲུལ་གཉིས་འཕུང་ཕྱུ། །

མ ཀ ཧྱ ཧྲཱིཾ བ ཧྣ ཀོ ཤ སྤྲཾ སི ཧྱ ཕྣ ལ

ལམ་བཟང་འཛུད་མཁས་བཤེས་གཉེན་དམ་པས་སྐྱོངས། །

此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

རང་གིས་བརྙེས་པའི་གོ་འཕང་དམ་པ་དེར། །ལུས་ཅན་མགྲོན་དུ་འགུགས་པའི་འཕྲིན་ལས་ཀྱི། །ཚོ་ག ཁྱད་ལ་རྫོགས་ཞེས་བརྟགས་འོས་པའི། །བཅོམ་ལྡན་ལྷ་ཡི་ལྷ་ལ་གུས་པས་འདུད། །འགོག་ལམ་རང་བཞིན་ཇི་བཞིན་བརྟག་དཀའ་ཡང་། །འདུས་མ་བྱས་ཤིང་ལྷུན་གྲུབ་འཕྲིན་ལས་ཀྱིས། །སྡུག་ཀུན་ཕྲ་རགས་ཀུན་ལས་སྐྱོབ་བྱེད་པའི། །དམ་པའི་ཆོས་ལ་རྟག་ཏུ་སྐྱབས་སུ་མཆི། །ལེགས་སྦྱངས་ཐོས་པས་སྒྲོ་སྐུར་མ་ལུས་ཆོད། །བསམ་པས་སྣང་དོར་མཁྱེན་ལ་ཆགས་ཐོགས་བྲལ། །སྒོམ་པས་མྱ་ངན་འདས་ལ་དབང་བསྒྱུར་པའི། །གྲོགས་མཆོག་འཕགས་པའི་ཚོགས་ལ་སྲུ་མི་དད། །བཙོ་མའི་གསེར་དང་བྱུ་རུའི་མདངས་འདྲེས་མཛེས། །མཛེས་ཆོས་རྣམ་དཔྱོད་ལང་ཚོས་ཀུན་ལས་རྒྱལ། །རྒྱལ་ཀུན་ཡབ་གཅིག་བརྟན་པའི་འཁོར་ལོ་ཆེ། །ཆེ་མཆོག་ལྷག་པའི་ལྷ་ཁྱད་ཤེས་པས་སྐྱོངས། །བརྩེ་ཆེན་ཐུགས་རྗེའི་གཏེར་གྱི་བདག་ཉིད་ཅན། །བལྟ་བས་མི་ངོམས་དབྱངས་ཅན་ལྷ་མོ་ཁྱོད། །ཐོན་ཡུལ་གཞན་དུ་གཤེགས་བཞུད་ཡོངས་བཏང་ནས། །རྟག་ཏུ་བདག་མགྲིན་ལྷུམ་རར་མཆིས་སུ་གསོལ། །སྐབས་གསུམ་གནས་ཀྱི་བཏུང་བ་མ་ཡིན་ཞིང་། །ཆུ་གཏེར་བསྲུབས་པ་ལས་ཀྱང་ཐོན་མིན་པའི། །ལེགས་བཤད་གཏམས་པའི་བུམ་པ་གསར་བ་ཞིག །དེང་འདིར་བསྐྲུན་ནོ་ཤེས་ལྡན་བསྟེན་པར་འཚལ། །

དེ་ཡང་ལམ་རིམ་ཆེན་མོ་ལས། བསྟན་པ་ལ་འཇུག་པའི་སྒོ་སྐྱབས་འགྲོ་སྦྱོང་བ་ཞེས་པ་ལས་འཕྲོས་ཏེ་བཤད་པར་བྱ་བ་ལ། སྤྱིའི་དོན་དང་། སྐབས་སུ་བབ་པའི་དོན་ནོ། །དང་པོ་ནི། སྤྱིར་སྒོ་ཞེས་པའི་ཐ་སྙད་མང་དུ་ཡོད་དེ། བསྟན་པ་ལ་འཇུག་པའི་སྒོ་སྐྱབས་འགྲོ། ལམ་རིམ་ལ་འཇུག་པའི་སྒོ་བཤེས་གཉེན་བསྟེན་པ། ཐར་ལམ་ལ་འཇུག་སྒོ་བདག་མེད་རྟོགས་པ། ཐེག་ཆེན་ལ་འཇུག་སྒོ་སེམས་བསྐྱེད། གསང་སྔགས་ལ་འཇུག་སྒོ་དབང་ཐོབ་པ་སོགས་བཤད་ཅིང་། སྐྱབས་འགྲོ་བསྟན་པའི་འཇུག་སྒོར་གསུངས་པ་ནི། བེའུ་བུམ་སྔོན་པོ་ལས། ཆོས་ཀུན་རྩ་བ་དད་པ་ཡིན་ལ། །དེ་ཡང་སངས་རྒྱས་དྲན་ལ་རག་ལས། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། དད་པ་ཆོས་ལ་འཇུག་པའི་སྒོ་ཡིན་ཞིང་དེ་སངས་རྒྱས་རྗེས་སུ་དྲན་པ་ལ་རག་ལས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་སྐྱབས་འགྲོ་བསྟན་པའི་འཇུག་སྒོར་གསུངས་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ཡང་དབང་རྟུལ་ལ་དང་པོར་སངས་རྒྱས་ཡོད་པར་ཡིད་ཆེས་པའི་དད་པ་བསྒོམ་དུ་བཅུག་དགོས་ཏེ། དེ་ལ་ཡིད་ཆེས་ན་དེས་གསུངས་པའི་ཆོས་ལ་གཟོད་འཇུག་དགོས་པའི་ཕྱིར་རོ། །འདི་ནི་དབང་རྟུལ་ལ་འཁྲིད་རིམ་གྱི

དབང་དུ་བྱས་པ་ཡིན་ལ། དབང་རྣོན་གྱིས་གདན་ལ་འབེབས་རིམ་གྱི་དབང་དུ་བྱས་ན། ལེགས་བཤད་སྙིང་པོ་ཆུང་བ་ལས། བསྟན་པའི་ངང་ཚུལ་ཤེས་ནས་སྟོན་པ་ལ། །ཡིད་ཆེས་རྙེད་པས་རྟག་ཏུ་གང་བར་ཤོག །ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར། དང་པོར་བསྟན་པ་ལ་ཚད་མས་ངེས་པ་དྲངས་ནས་དེའི་རྗེས་སུ་དེ་སྟོན་པ་པོ་ལ་ངེས་པ་འདྲེན་དགོས་པའི་ཕྱིར། དེ་ལས་འཕྲོས་ཏེ་བསྟན་པ་སྐྱོན་མེད་དུ་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ལས་སྟོན་པ་ཚད་མའི་སྐྱེས་བུར་སྒྲུབ་པའི་སྒོ་ནས་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་ཚུལ་ལ་སྤྲོ་བྱ་ཡོད་ཀྱང་ལོགས་སུ་འཆད་པར་འདོད་དོ། །འོན་ཀྱང་ལམ་རིམ་ལ་འཇུག་པའི་སྒོ་སྐྱབས་འགྲོ་ཡིན་ཞེས་སྨྲ་ན་མི་འཐད་དེ། ལམ་རིམ་བསྒོམ་པ་ལ་སྐྱབས་འགྲོ་སྔོན་དུ་འགྲོ་དགོས་ཀྱང་དེ་ཙམ་གྱིས་སྐྱབས་འགྲོ་སྐྱེས་བུ་ཆུང་འབྲིང་སོགས་ཀྱི་ལམ་གྱི་རྩ་བར་མི་འགྱུར་བའི་ཕྱིར། ལམ་རིམ་ལས་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ལམ་གྱི་རྩ་བར་གསུངས་པ་ནི། དཔེར་ན་ལུང་པ་ཐར་ཁར་འགྲོ་བ་ལ་ལུང་པ་དེའི་ལམ་རྒྱུས་ཡོད་པ་ཞིག་ལ་བརྟེན་ནས་འགྲོ་དགོས་པ་བཞིན་དུ། སྐྱེས་བུ་ཆུང་འབྲིང་སོགས་ཀྱི་སར་འགྲོ་བ་ལ་དེའི་ལམ་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པར་སྟོན་མཁན་ཞིག་ལ་བསྟེན་དགོས་པས། དེས་ན་བཤེས་གཉེན་བསྟེན་ཚུལ་ལམ་རིམ་གྱི་འཇུག་སྒོར་འཐད་དོ། །ཀུན་གཟིགས་ལྔ་པ་ཆེན་པོས་ཀྱང་། ལམ་རིམ་ལ་འཇུག་པའི་སྒོ་བཤེས་གཉེན་བསྟེན་ཚུལ་དང་། བསྟན་པ་ལ་འཇུག་པའི་སྒོ་སྐྱབས་འགྲོ་ཡིན་པར་ཞལ་གྱིས་བཞེས་ཚུལ་ལམ་འཁྲིད་འཇམ་དཔལ་ཞལ་ལུང་གི་སབཅད་ལེན་ཚུལ་གྱིས་ཤེས་ལ། ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐོག་མ་བཤེས་གཉེན་བསྟེན་ཚུལ་ཡིན་ན། སྐྱབས་འགྲོ་རྒྱུད་ལ་མ་སྐྱེས་པའི་བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་གྱི་ཆེད་དུ་བྱ་བའི་གདུལ་བྱ་ཡོད་པར་ཐལ་བ་འཕངས་པའང་ཐུགས་མེད་པར་སྣང་བས་དེས་མཆོན། རྗེ་ཕུར་བུ་ལྕོག་རིན་པོ་ཆེས། འཇམ་དཔལ་ཞལ་ལུང་ལ་དོགས་པ་གནང་བ་དེ་ལ་དཔྱད་པ་ཞིབ་འཇུག་བྱས་ན་ལེགས་པའི་ཚར་འགྱུར་སྲིད་མཁས་པས་དཔྱད་ཚུལ་བསླིང་བས་བདག་གི་བློའི་ཡུལ་ལས་འགོངས་པས་རེ་ཞིག་བཞག་གོ །གཞན་ཡང་བཤེས་གཉེན་བསྟེན་པ་དང་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བ་གཉིས་ཀྱི་ལག་རྗེས་མི་འདྲ་སྟེ། བཤེས་གཉེན་གྱི་གདམས་ངག་ལ་བརྟེན་ནས་སྐྱེས་བུ་ཆུང་འབྲིང་སོགས་ཀྱི་རྟོགས་པ་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས་པ་བཤེས་གཉེན་བསྟེན་པའི་ལག་རྗེས་དང་། སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བ་ལ་བརྟེན་ནས་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པར་ཚུད་པ་དཀོན་མཆོག་ལ་ཡིད་ཆེས་པའི་ལག་རྗེས་ཡིན་ཞིང་། དེ་བཞིན་དུ་དགོས་པ་ཡང་མི་འདྲ་སྟེ། བཤེས་གཉེན་བསྟེན་པ་ལམ་མ་ནོར་བ་ལ་གཞུག་པའི་ཆེད་དང་། སྐྱབས་སུ

འགྲོ་བ་བསྟན་པ་ལ་གཞུག་པའི་ཆེད་དུ་ཡིན་པས་དེ་གཉིས་བསྡེ་བར་མི་བྱའོ། །མདོར་ན་སྐྱབས་འགྲོ་བསྟན་པའི་འཇུག་སྒོར་གསུངས་པ་དེ་ལ་གོ་བ་ལེགས་པར་ཆགས་དགོས་ཏེ། ཕྱི་ནང་གི་ཁྱད་པར་ཡང་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་སྐྱབས་འགྲོ་ཡང་དག་ཡོད་མེད་ཀྱིས་འབྱེད་པས། སྐྱབས་འགྲོ་ཚིག་ཙམ་ལས་མེད་ན་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པ་ཡང་ཚིག་ཙམ་དུ་ཟད་པས་དེ་ལ་དཀོན་མཆོག་གི་བྱིན་རླབས་ཞུགས་ཚབས་ཆུང་བའི་ཕྱིར་ཏེ། བྱ་སྟོན་ལས་ཚིག་དྲི་མེད་ཕྲེང་བའི་ཞར་བྱུང་ལས། སྐྱབས་འགྲོ་མ་བྱས་པར་ནང་པའི་ཆོས་ལ་ཞུགས་ནས་ཆོས་ལ་ཉན་བཤད་ཆོས་སྤྱོད་ལ་སོགས་པ་བྱས་ཀྱང་ཁྲིམ་པ་རྐྱ་ཐབས་སུ་གནས་པ་དང་འདྲ་སྟེ། བསྟན་པ་ལ་མཐོ་འཚམ་ཞིང་རྟེན་གྱི་བྱིན་རླབས་མེད་པས་ཐེག་པ་གསུམ་གྱི་བྱ་བ་གང་ཡང་མི་འགྲུབ། ཅེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། དེས་ན་སྟོན་པ་ལ་ཡིད་དཔྱོད་ཙམ་གྱིས་ཡིད་ཆེས་མེད་པར་ལམ་བསླབ་པ་གསུམ་ལ་སློབ་སྐད་བྱས་ཀྱང་བསྟན་པ་ལ་ཞུགས་པའི་གོ་མི་ཆོད་དེ། དེ་སྟོན་པ་པོ་ལ་ཡིད་ཆེས་མེད་པའི་ཕྱིར། དཔེར་ན་གང་ཟག་དེ་ལ་ཡིད་ཆེས་མེད་ན་དེས་སྨྲས་པའི་ཚིག་གི་རྗེས་སུ་མི་འབྲང་བ་བཞིན་ནོ། ༈ །

གཉིས་པ་སྐབས་སུ་བབ་པའི་དོན་ནི། གནས་སྐབས་དང་མཐར་ཐུག་གི་བདེ་ལེགས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྩ་བ་སྐྱབས་འགྲོ་འཆད་པར་བྱེད་པ་ལ་གཉིས། ལམ་རིམ་ཆེ་ཆུང་གི་དངོས་བསྟན་ལྟར་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་ཚུལ་དང་། ལས་དང་པོ་བས་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་ཚུལ་དང་གཉིས། དང་པོ་ལ་དྲུག་ལས། དང་པོ་གང་ལ་བརྟེན་ནས་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བའི་རྒྱུ་ནི། འཇིགས་ན་སྐྱབས་ཕོངས་ན་གཉེན་དྲན་ཟེར་བ་ལྟར་རང་ཉིད་ལ་འཇིགས་སྐྲག་ཞིག་ཡོང་བའི་ཚེ་ན་སྐྱབས་འཚོལ་བའི་བློ་སྐྱེ་བ་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན་ས་སྟོང་ཞིག་ལ་གློ་བུར་དུ་ཆར་དྲག་པོ་ཞིག་འབབ་བྱུང་ན་དེ་ལས་སྐྱོབ་པའི་བྲག་སྐྱིབས་སོགས་འཚོལ་འདོད་སྐྱེ་བ་ལྟར། རང་ཉིད་སྡུག་བསྔལ་གྱི་རྒྱ་མཚོར་ལྷུང་ཞིང་ལས་ཉོན་ཆུ་སྲིན་གྱི་ཁར་ཚུད་པར་ཉེ་བ་ན་སྐྱབས་འབའ་ཞིག་འཚོལ་བ་ཡིན་པས། དེའི་ཚེ་ན་རང་ཉིད་སྡུག་བསྔལ་ལས་འཇིགས་པའི་བློ་དེ་དང་སྡུག་བསྔལ་དེ་ལས་སྐྱོབ་པའི་ནུས་པ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་ཡོད་དོ་སྙམ་པའི་བློ་གཉིས་པོ་སྐྱབས་འགྲོའི་རྒྱུ་ཡིན་ཏེ། སྐྱབས་འགྲོ་སྐྱེད་བྱེད་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །གཉིས་པ་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བའི་ཡུལ་ནི། འཇིགས་པ་མཐའ་དག་ལས་སྐྱོབ་པའི་ཡུལ་ལ་སྐྱོན་ཀུན་ཟད་ཡོན་ཏན་ཀུན་ལྡན་དགོས་ཏེ། རང་ཉིད་འཇིགས་པ་དང་བཅས་བཞིན་དུ་གཞན་དག་འཇིགས་པ་དེ་ལས་སྐྱོབ་མི་ནུས་པ་ཆོས་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དཔེར་ན་སྟོན་ཕྱུག་རོན་ཞིག་ཁྲས་ཉེན་པ་ན་ཤྭ་རིའི་བྱུའི་ཕག་ཏུ

སོང་ཡང་འཇིགས་སྐྲག་སྐྱེ་ཞིང་། དེ་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གྲིབ་མའི་ཕག་ཏུ་སོང་བས་འཇིགས་སྐྲག་ཞི་བར་གྱུར་པ་ལྟ་བུའོ། །དེའི་ཕྱིར་སངས་རྒྱས་ཉག་གཅིག་སྐྱབས་གནས་མཐར་ཐུག་ཡིན་ཏེ། སྐྱབས་གནས་མཐར་ཐུག་ཏུ་མི་འོས་པའི་རྒྱུའི་གཙོ་བོ་ནི་འཇིགས་པ་མཐའ་དག་ལས་སྐྱོབ་པའི་ཐབས་དེ་རང་གིས་མི་ཤེས་པའམ་ཤེས་ཀྱང་གཞན་ལ་མི་སྟོན་པ་གཉིས་ཡིན་པས་སངས་རྒྱས་ལ་དེ་གཉིས་ཀ་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཐེག་ཆེན་གྱི་དབང་དུ་བྱས་ན་དགེ་འདུན་ཡང་ཉན་རང་དགྲ་བཅོམ་པ་དག་གཏན་གྲོགས་སུ་མི་རུང་བ་ནི། དཔེར་ན་ལྷ་ས་ནས་རྒྱ་གར་དུ་འགྲོ་བའི་མི་ཞིག་སྟོད་ལུང་ཙམ་ལས་མི་འགྲོ་བའི་མི་དང་འགྲོགས་པས་མི་ཕན་པ་དང་འདྲ་ཞིང་། བྱང་སེམས་ཀྱང་ཕྱིར་མི་ལྡོག་པ་དགོས་པ་ནི། དཔེར་ན་ཤར་ཕྱོགས་སུ་ཕྱུར་བར་འགྲོ་དགོས་པའི་མི་ཞིག་ནུབ་ཕྱོགས་སུ་ལམ་ཀྱོག་བྱེད་མི་རུང་བ་དང་འདྲའོ། །རྒྱུ་སྐྱབས་དང་འབྲས་སྐྱབས་ཞེས་བྱ་བ་ནི་རིམ་པ་ལྟར། གཞན་གྱི་རྒྱུད་ལ་གྲུབ་ཟིན་པའི་དཀོན་མཆོག་གསུམ་རྒྱུར་བརྟེན་ནས་འཇིགས་པ་ལས་ཐར་བར་བྱའོ་ཞེས་རྒྱུ་ལ་དཔུང་གཉེན་དུ་བཟུང་བ་དང་། རང་རྒྱུད་ལ་ཐོབ་འགྱུར་གྱི་དཀོན་མཆོག་གསུམ་མངོན་དུ་བྱས་ནས་འཇིགས་པ་འདི་ལས་ཐར་བར་བྱའོ་ཞེས་འབྲས་བུ་ལ་དཔུང་གཉེན་དུ་བཟུང་བའོ། །འབྲས་སྐྱབས་གསུམ་དུ་བཞག་པའི་དགོས་པ་ནི། ཐེག་ཆེན་རིགས་ཅན་རྣམས་སྲིད་པ་ཐ་མའི་ཚེ་ན་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་སྟོན་པའི་བྱ་བ་བྱེད་པར་སྨོས་པ་དང་། རང་རྒྱལ་རིགས་ཅན་རྣམས་དེའི་ཚེ་ན་རང་སྟོབས་ཀྱིས་རྟེན་འབྲེལ་རྟོགས་པའི་ལམ་གྱིས་ཆོས་ཀྱི་བྱ་བ་བྱེད་པར་སྨོས་པ་དང་། ཉན་ཐོས་ཀྱི་རིགས་ཅན་རྣམས་དེའི་ཚེ་ན་དགེ་འདུན་གྱིས་གྲོགས་ཀྱི་བྱ་བ་བྱེད་པར་སྨོས་པ་རྣམས་ཀྱི་དབང་དུ་བྱས་ནས་བཞག་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཡང་རྒྱུད་བླ་མ་ལས། ཐེག་པ་གསུམ་དང་བྱེད་གསུམ་ལ། །སྨོས་པ་རྣམས་ཀྱི་དབང་བྱས་ནས། །སྐྱབས་གསུམ་རྣམ་པར་བཞག་པ་ཡིན། །ཞེས་གསུངས་པའི་དོན་ནོ། ༔ །གསུམ་པ་ཇི་ལྟར་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བའི་ཚུལ་ལ། ཡོན་ཏན་ཤེས་པའི་སྒོ་ནས་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་ཚུལ་ནི། དཀོན་མཆོག་གསུམ་སོ་སོའི་ཡོན་ཏན་ཤེས་པའི་སྒོ་ནས་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་ཚུལ་ཏེ་ལམ་རིམ་ལས་བྱུང་བ་ལྟར་ཤེས་པར་བྱའོ། །ཁྱད་པར་ཤེས་པའི་སྒོ་ནས་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་ཚུལ་ལ། མཚན་ཉིད་ལས་གྱུར་བའི་ཁྱད་པར་ནི། དཀོན་མཆོག་གསུམ་སོ་སོའི་མཚན་ཉིད་ཤེས་པ་སྟེ་འདིའི་མཚན་ཉིད་ཀྱང་མཚན་མཚོན་གྱི་མཚན་ཉིད་ཡིན་པས་རིམ་པ་ལྟར། སངས་རྒྱས་ནི་ཆོས་ཐམས་ཅད་མངོན་པར་རྫོགས་པར་བྱང་ཆུབ་པ་དང་། ཆོས་ནི་ཐོག་མཐའ་བར་

གསུམ་དུ་དགེ་བ་དང་། དགེ་འདུན་ནི་གཞན་གྱི་མན་ངག་ལ་བརྟེན་ནས་ལམ་ཡང་དག་པར་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པའི་མཚན་ཉིད་ཅན་ཡིན་པར་ཤེས་ནས་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བའོ། །འཕྲིན་ལས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ནི་རིམ་པ་ལྟར། སངས་རྒྱས་ཀྱིས་ལུང་འབོགས་པར་བྱེད། ཆོས་ཀྱིས་སྡུག་བསྔལ་སྤོང་བར་བྱེད། དགེ་འདུན་གྱིས་དགེ་བ་ལ་རྗེས་སུ་ཡི་རངས་པར་བྱེད་པས་ཕན་པར་མཛད་དོ་སྙམ་ནས་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བའོ། །མོས་པའི་ཁྱད་པར་ནི་རིམ་པ་ལྟར། མཆོད་པར་བྱའོ་མངོན་དུ་བྱའོ་གྲོགས་པར་བྱའོ་ཞེས་མོས་པའི་སྒོ་ནས་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བའོ། །སྒྲུབ་པའི་ཁྱད་པར་ནི་རིམ་པ་ལྟར། མཆོད་པར་བྱ་བ་དང་བསྒོམ་པར་བྱ་བ་དང་ཆོས་དང་ཟང་ཟིང་གི་ལོངས་སྤྱོད་ཐུན་མོང་དུ་བྱ་བའི་སྒོ་ནས་བསྒྲུབ་པར་བྱའོ་ཞེས་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བའོ། །རྗེས་དྲན་གྱི་ཁྱད་པར་ནི་དཀོན་མཆོག་སོ་སོའི་ཡོན་ཏན་དྲན་པའི་སྒོ་ནས་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བའོ། །བསོད་ནམས་འཕེལ་བའི་ཁྱད་པར་ནི་ཕྱག་མཆོད་སོགས་ཀྱི་སྒོ་ནས་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བའོ། །ཁས་ལེན་པས་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་ཚུལ་ནི། སངས་རྒྱས་སྡུག་བསྔལ་ལས་སྐྱོབ་པའི་ཐབས་སྟོན་པ་པོའི་སྐྱེས་བུ་ཚད་མར་ཡིད་ཀྱིས་དམ་བཅའ་དགོས་ཏེ། དེ་ཁས་མ་བླངས་ན་དེའི་བཀའ་ལ་ཡིད་ཆེས་པར་མི་འགྱུར་བའི་ཕྱིར། དཔེར་ན་རྒྱལ་པོ་གཏུམ་པོ་ཞིག་གི་སར་འགྲོ་བ་ལ་དེའི་ཆ་རྒྱུས་ཡོད་པ་ཞིག་ལ་དྲིས་ནས་དེའི་བསྒོ་བ་བཞིན་བྱེད་པར་ཡིད་ཀྱིས་དམ་བཅའ་དགོས་པ་བཞིན་ནོ། །དམ་པའི་ཆོས་མངོན་དུ་བྱ་བར་ཁས་ལེན་དགོས་ཏེ། དེ་ཁས་མ་བླངས་ན་དེ་སྒྲུབ་པ་ལ་བརྩོན་པར་མི་འགྱུར་བའི་ཕྱིར། དཔེར་ན་རྒྱལ་སྲིད་ལ་དབང་བསྒྱུར་བར་འདོད་པ་ལ་དེའི་ཐབས་ལ་འབད་པར་ཡིད་ཀྱིས་དམ་བཅའ་དགོས་པ་བཞིན་ནོ། །དགེ་འདུན་དང་འགྲོགས་པར་ཁས་ལེན་དགོས་ཏེ། དེ་ཁས་མ་བླངས་ན་དེ་དག་གི་རྗེས་སུ་སློབ་པར་མི་འགྱུར་བའི་ཕྱིར། དཔེར་ན་ཚོང་པ་དང་འགྲོགས་ནས་རྒྱ་མཚོར་ཚས་པ་ལ་ཚོང་པས་ཆ་རྐྱེན་ཇི་ལྟར་བསྒྲིགས་པ་བཞིན་རང་ཡང་དེ་ལྟར་བསྒྲིག་དགོས་པ་བཞིན་ནོ། །སྐྱབས་འགྲོ་ལ་ཡིད་ཀྱི་དམ་བཅའ་གཙོ་ཆེ་བས་ཁས་ལེན་དེ་དག་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེ་སྟེ། སློབ་དཔོན་དགའ་བྱེད་སྙན་པས་མཛད་པའི་བསྟོད་པ་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་པའི་འགྲེལ་པ་ལས། སྐྱབས་འགྲོ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་སྐྱབས་ཁས་བླང་བའི་ཕྱིར་རོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། གཞན་དུ་མི་སྨྲ་བས་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་ཚུལ་ནི། ནང་པ་དང་ཕྱི་པའི་སྟོན་པ་དང་བསྟན་པ་དང་དགེ་འདུན་རྣམས་ཀྱི་མཆོག་དམན་གྱི་ཁྱད་པར་ཤེས་པར་བྱས་ནས་སྟོན་པ་གཞན་སོགས་ལ་སྐྱབས་སུ་མི་འཛིན་པར་ཡིད་ཀྱིས་དམ་བཅའ་བའི་སྒོ་ནས་དཀོན་མཆོག

གསུམ་ཀོན་ལ་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བའོ། །འཇིག་རྟེན་པའི་ལྷ་ལ་སངས་རྒྱས་ལས་ཡོན་ཏན་མཆོག་ཏུ་བསྔགས་ནས་བློ་གཏོད་ན་སྐྱབས་འགྲོ་གཏོང་བར་འགྱུར་ལ། གནས་སྐབས་ཀྱི་བྱ་བ་སྒྲུབ་པའི་གྲོགས་སུ་བསྟེན་ན་འགལ་བ་མེད་དེ། དཔེར་ན་སྨན་པ་སངས་རྒྱས་ལས་ལྷག་པར་མི་འཛིན་ཀྱང་ནད་གསོ་བའི་ཕྱིར་རེ་ལྟོས་འཚའ་དགོས་པ་བཞིན་ནོ། ༔ །བཞི་པ་སྐྱབས་འགྲོའི་ངོ་བོ་ནི། དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་ཡོན་ཏན་དང་ཁྱད་པར་ཤེས་ནས་ཁས་ལེན་དང་གཞན་དུ་མི་སྨྲ་བའི་སྒོ་ནས་སངས་རྒྱས་ལ་ཡིད་ཆེས་ཏེ་དེའི་ཆོས་བྱ་འདོད་དང་དེའི་དགེ་འདུན་དང་འགྲོགས་འདོད་སོགས་ཀྱིས་བསྡུས་པའི་ཤེས་རབ་གཙོ་འཁོར་ཅི་རིགས་སྐྱབས་འགྲོའི་ངོ་བོ་ཡིན་ཞིང་། དེ་ཡང་རྗེ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན་གྱི་ཞལ་སྔ་ནས། སྐྱབས་འགྲོ་འདི་ལ་གོ་བ་ལེགས་པར་ཆགས་ན་གསུང་རབ་དགོངས་འགྲེལ་དང་བཅས་པ་མ་ལུས་པ་སྐྱབས་འགྲོ་བྱས་པའི་ཡན་ལག་ཏུ་ཤེས་པར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། རྒྱལ་བས་ཇི་སྙེད་གསུངས་པ་ཐམས་ཅད་སྐྱེས་བུ་གསུམ་གྱི་ལམ་རིམ་དུ་འདུ་ཞིང་། དེ་དག་ཀྱང་སྐྱབས་འགྲོའི་ཁོངས་སུ་ལེགས་པར་འདུ་སྟེ། དལ་འབྱོར་རྙེད་དཀའ་འཆི་བ་མི་རྟག་པ་ངན་སོང་གི་སྡུག་བསྔལ་བསམ་པའི་སྒོ་ནས་སྐྱབས་དམ་པ་ལ་ཡིད་ཆེས་ཏེ་མི་དགེ་བཅུ་སྤོང་འདོད་ཀྱི་སྐྱེས་བུ་ཆུང་ངུའི་ཆོས་སྐོར་ནི་སྐྱབས་འགྲོའི་བསམ་པ་རྣལ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དང་། སངས་རྒྱས་ལ་ཡིད་ཆེས་པའི་དབང་གིས་དེས་ཇི་སྐད་བསྟན་པའི་ལས་འབྲས་ལ་ཡིད་ཆེས་ཏེ་དགེ་སྡིག་གི་འཇུག་ལྡོག་ལ་དོན་གཉེར་གྱི་འདུན་པས་ཉམས་སུ་བསྟར་པ་ནི་ཆོས་ལ་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་ཚུལ་དངོས་ཡིན་པས་སྐྱེས་བུ་འབྲིང་གི་ཆོས་སྐོར་ཀྱང་དེ་ལས་གཞན་དུ་མེད་པའི་ཕྱིར། དེ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཐེག་ཆེན་ལ་དགོངས་པ་ཡིན་ཏེ། ཐེག་ཆེན་གྱི་བསམ་པ་ནི་གཞན་དོན་དང་བྱང་ཆུབ་ལ་གཉེར་བ་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་སྐྱབས་འགྲོ་ལས་ལོགས་སུ་མེད་དེ། ཕར་ཕྱིན་བསྡུ་བ་ལས། སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་སྙིང་བརྩེ་ཞིང་། །བདེ་གཤེགས་ཡོན་ཏན་ཐོབ་མོས་ན། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ལ། །མདོར་བསྡུ་སྐྱབས་སུ་སོང་བ་ཡིན། །ཞེས་དང་། བྱང་ཆུབ་མཆོག་གི་ཕྱོགས་ཀྱི་ཆོས། །བདག་དོན་མ་ཡིན་གཞན་དོན་དུ། །སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོས་སྤྱོད་བྱེད་ན། །ཆོས་ལ་སྐྱབས་སུ་སོང་བ་ཡིན། །ཞེས་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་མཆོག་མི་ལྡོག་དང་། །དབང་དང་ཚད་མེད་ཡོན་ཏན་གྱིས། །བརྒྱན་པའི་ཡོན་ཏན་གང་འཚོལ་བ། །དེ་ནི་དགེ་འདུན་སྐྱབས་སོང་ཡིན། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། དེས་ན་སྐྱབས་འགྲོ་དེ་གནད་ཆེ་བ

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com