བོད་ཀྱི་གཙུག་ལག་རིག་མཛོད་ཆེན་མོ།

དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་པའི་གསུང་རབ།

པོད་གསུམ་པ།

བཟོ་གནས་དང་སྦྱིབ་སྦྱོར།

སྟོད་ཆ།

མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།
མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

བོད་ཀྱི་བཅུ་ཕྲག་རིག་མཛོད་ཆེན་མོ་ལས་
ས་སྐྱ་པའི་གསུང་རབ་པོད་གསུམ་པ། སྟོད་ཆ།

བཟོ་གནས་དང་སྡེབ་སྦྱོར།

སྔག་ཚང་ཤེས་རབ་རིན་ཆེན་གྱིས་མཛད།

མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།
མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

རྩོམ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་པ།　　སྒྲོལ་མ་ཆོས་མཚོ།
责任编辑：　　卓玛青初
ལྷ་རིས་འབྲི་མཁན།　　བུ་ཀན།
彩插绘制：　　布　甘
མཛེས་ཆ་ཇུས་འགོད་པ།　　ཀརྨ་རྡོ་རྗེ་ཚེ་རིང་།
装帧设计：　　吾　要

བཟོ་གནས་དང་སྡེབ་སྦྱོར།

ཤེས་རབ་རིན་ཆེན་སོགས་ཀྱིས་བརྩམས།

*

མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་དང་
མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་
གིས་བསྐྲུན་ཞིང་འགྲེམས་སྤེལ་བྱས།
(པེ་ཅིན་ཧོ་ཕིང་ལི་བྱང་ལམ་ཨང་14པ།　སྦྲག་ཨང་100013
ཁ་པར་ཨང་གྲངས་64234411—6509)
མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གི་སྒྲུལ་འདོད་པར་སྒྲིག་ཁང་ནས་པར་བསྒྲིགས།
ཏི་ཞིན་པར་ཁང་ནས་པར་བཏབ།
2004ལོའི་ཟླ་2པར་པར་གཞི་དང་པོ་བསྒྲིགས།
2004ལོའི་ཟླ་2པར་པེ་ཅིན་དུ་པར་ཐེངས་དང་པོ་བརྒྱབ།
དེབ་ཚད།　850mm×1168mm　1/32 པར་ཤོག　10.125
པར་གྲངས།　0001－2,000　དེབ་རིན་སྒོར་15.00

图书在版编目(CIP)数据

工巧明/喜饶仁钦等著. - 北京:民族出版社,
2004.02
(藏族十明文化传世经典丛书.萨迦派系列丛书/更尕松保主编)
ISBN 7-105-06037-9

Ⅰ.工... Ⅱ.喜... Ⅲ.萨迦派-研究-藏语
Ⅳ.B946.6

中国版本图书馆(CIP)数据核字(2004)第007542号

GONGQIAO MING
民族出版社和青海民族出版社联合出版
(北京市和平里北街14号 邮编100013)
http//www.e56.com.cn
民族出版社微机照排 迪鑫印刷厂印刷
各地新华书店经销
2004年2月第1版 2004年2月北京第1次印刷
开本:850毫米×1168毫米 1/32 印张:10.125
印数:0001-2,000册 定价:15.00元

该书如有印装质量问题,请与本社发行部联系退换
(电话:64234411-6509)

བོད་ཀྱི་བཅུ་ཕྲག་རིག་མཛོད་ཆེན་མོ་ལས།

དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་པའི་གསུང་རབ་དཔེ་ཚོགས།

སྡེ་འདོན་མཁན་པོ། མཁས་དབང་ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱལ་མཚན།

མཁས་དབང་པདྨ་དམ་ཆོས།

གཙོ་སྒྲིག་པ། ས་སྐྱི་དགོན་གྱི་མཁན་པོ་ཀུན་དགའ་བཟང་པོ།

དཔེ་ཚོགས་ཀྱི་དཀར་ཆག

པོད་དང་པོ། སྐྱེས་རབས།

པོད་གཉིས་པ། ལུས་རྟགས་དང་དག་ཡིག

པོད་གསུམ་པ། བཟོ་གནས་དང་སྡེབ་སྦྱོར།

པོད་བཞི་པ། མངོན་བརྗོད།

པོད་ལྔ་པ། སྙན་ངག

པོད་དྲུག་པ། ཟློས་གར་དང་མཁས་འཇུག

པོད་བདུན་པ། རྩིས་གཞུང་།

པོད་བརྒྱད་པ། སྒྲ་གཞུང་།

པོད་དགུ་པ། གསོ་རིག

པོད་བཅུ་པ། གྲུབ་མཐའ།

པོད་བཅུ་གཅིག་པ། ལམ་རིམ།

པོད་བཅུ་གཉིས་པ། སྡོམ་གསུམ།

པོད་བཅུ་གསུམ་པ། དབུ་མ།

པོད་བཅུ་བཞི་པ། ཕར་ཕྱིན།

པོད་བཅོ་ལྔ་པ། འདུལ་བ།

པོད་བཅུ་དྲུག་པ། ཚད་མ།

པོད་བཅུ་བདུན་པ། མངོན་པ།

པོད་བཅོ་བརྒྱད་པ། ཐུགས་སྐོར།

པོད་བཅུ་དགུ་པ། རྒྱུད་འགྲེལ།

པོད་ཉི་ཤུ་པ། ལམ་འབྲས།

此为试读，需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

དཔེ་སྐྲུན་གསལ་བཤད།

《དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་པའི་གསུང་རབ་པོད་གསུམ་པ་བཟོ་གནས་》ཞེས་པའི་དེབ་འདིའི་ནང་དུ་སྟག་ཚང་ལོ་ཙཱ་བ་ཤེས་རབ་རིན་ཆེན་དང་ས་པཎ་སོགས་དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་པའི་མཁས་དབང་དུ་མའི་བཟོ་གནས་དང་སྙེབ་སྦྱོར་སྐོར་གྱི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བཅུ་བཞི་བསྡུས་ཡོད།

སྟག་ཚང་ལོ་ཙཱ་བ་ཤེས་རབ་རིན་ཆེན་མཆོག་ནི། ཡབ་དོན་གྲུབ་རྒྱལ་པོ་དང་། ཡུམ་ལྷ་མོ་རྒྱལ་གཉིས་ཀྱི་སྲས་སུ་རབ་བྱུང་བདུན་པའི་ཤིང་བྱ་ལོ་སྟེ་སྤྱི་ལོ་༡༩༠༥ལོར་ཡར་འབྲོག་ཏུ་སྐུ་བལྟམས། མཚན་ལ་དཀོན་མཆོག་སྐྱབས་སུ་གསོལ། དགུང་ལོ་བདུན་པ་ལ་ཡི་གེ་འབྲི་ཀློག་ལ་མཁས་པར་མཁྱེན། སློབ་དཔོན་གཞན་དུ་ཕྱིན་སྐབས་ཡིག་ཕྲུག་རྣན་གཞོན་བཙོ་ལྡུ་སྐོར་གྱི་སློབ་དཔོན་མཛད་ཐུབ། སེང་གེ་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོའི་དྲུང་དུ་རབ་ཏུ་བྱུང་། རྗེ་བྱང་སེམས་པའི་དྲུང་དུ་ལམ་འབྲས་དང་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་གསན་ཞིང་མཁས་པར་མཁྱེན། གཞན་ཡང་བྱམས་ཆེན་རབ་འབྱམས་པའི་སློབ་མ་འཇམ་དབྱངས་ཀུན་དགའ་ཆོས་བཟང་། ཞ་ལུ་བ་རིན་ཆེན་བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ། ལོ་ཆེན་ཐུགས་རྗེ་དཔལ་བཟང་སོགས་བླ་མ་མང་དུ་བསྟེན། མདོ་སྔགས་རིག་གནས་ཐམས་ཅད་དང་ཁྱད་པར་སྒྲ་ལ་མཁས། བསྟན་པའི་གནས་གཞི་དགོན་གནས་ཀུང་དུ་མ་འདེབས་པར་མཛད་དེ། རྩེ་གདོང་དུ་བཞུགས་སྐབས་འཁོན་གྱི་གདུང་བརྒྱུད་བདག་པོ་ནམ་མཁའ་ལེགས་པས་བཀས་བསྐུལ་ནས་རྩེ་གདོང་རིན་ཆེན་སྒང་གི་དགོན་པ་འགྲམ་བཏིང་། ལོ་གསུམ་ལ་ལེགས་པར་གྲུབ་ནས་

དགེ་འདུན་གསར་བུ་བདུན་ཙུ་སྐོར་ལ་བླ་ནས་ཐོགས་སྦྱོར་འཛུགས་གནང་། གྲུར་བརྟག་སཾ་གསུམ་སོགས་ལ་འཆད་ཉན་རྒྱ་ཆེར་མཛད། བཀྲ་ཤིས་བསྡིངས་པས་ཡོན་བདག་བྱས་པའི་ཆོས་འཁོར་དགའ་ལྡན་རྩེའི་གྲྭ་ཚང་གི་འཕེལ་རྒྱས་ལ་གཞིགས་ནས་གསེར་སླིང་དགོན་པ་བཏབ། དགེ་འདུན་བརྒྱད་ཙུ་སྐོར་གྱི་འདུ་ཚོགས་ཀྱི་ཚུགས་བཙའ་སྒྲིག་ལ་གནས་པར་མཛད། ཡར་འབྲོག་ཁྲི་དཔོན་རྒྱལ་བུ་ལྷུན་གྲུབ་བཀྲ་ཤིས་ཀྱིས་གསོལ་བ་བཏབ་སྟེ་ཡོན་བདག་མཛད་ནས་དགུང་ལོ་བདུན་ཅུ་དོན་གཅིག་རབ་བྱུང་བརྒྱད་པའི་ཤིང་ལུག་ལོ་བོད་ཟླ་བརྒྱད་པའི་ཚེས་བཅུ་གསུམ་ལ་ཡར་འབྲོག་ཐར་གླིང་ཆོས་སྡེ་ཆེན་པོའི་འགྲམ་བཏིང་། ལོ་གཉིས་ལ་མཐའ་གཙང་གྲུབ། དགེ་འདུན་ཉིས་བརྒྱ་སྐོར་གྱི་མཚོད་གཞིས་སྦྱོར་འཛུགས་གནང་བས་བཤད་སྒྲུབ་རྒྱས་པར་མཛད་དོ། །ལྷག་པར་དགུང་ལོ་དྲུག་ཅུ་རེ་དགུ་བཞེས་པ་རྣམ་རྒྱལ་ཞེས་པ་ཚ་སྤྲུལ་ལོར་ཐུགས་སྲས་ཀྱི་ཐུ་བོ་བྲག་ནག་མཁས་གྲུབ་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོ་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་གདུལ་བྱ་རྣམས་ལ་རྣ་འབྲོ་དགོངས་པ་གཅིག་ཏུ་དྲིལ་བའི་རྒྱུད་འགྲེལ་གྱི་བཤད་པ་དང་། དུས་འཁོར་གྱི་བྱིས་པ་འཇུག་པའི་དབང་ནས་བཟུམས་ཏེ་དབང་བཞི་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་བསྐུལ། དུས་འཁོར་གྱི་དཀྱིལ་ཐང་དང་། རྣམ་རྒྱལ་བུམ་པ། རྗེ་རང་གི་ཕྱག་དྲིལ་སོགས་དབང་རྫས་རྣམས་གནང་སྟེ། ཆོས་འཁོར་སྐད་གི་བསྟན་པ་ཡང་བཀའ་གདམས་ཀྱི་བསྟན་པའི་རིགས་སྟོད་ལྡན་སྙིགས་མའི་ཡང་སྙིགས་མར་གྱུར་པ་དང་། ལོ་ཆེན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་དགོངས་གཏད་ལྟར་གནས་ཚད་རིང་བ་ཞིག་དཀའ་བས། དྲུང་པ་ཁྱོད་རང་ལ་དུས་འཁོར་གྱི་བཀའ་བབས་པ་ཡིན་པས། དཀྱིལ་འཁོར་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་ཆོ་ག་དང་། རྒྱུད་འགྲེལ་གྱི་བཤད་ཐབས་སོགས་གཏིང་ཚུགས་པ་དགོངས་པར་བཞེས་པའི་ཁུར་བསྐྱེད་མཛོད་གསུངས། སྦྱོར་བ་ཡན་ལག་དྲུག་གི་ཁྲིད་རྗེ་རང་

གི་ཡིག་ཆའི་ཐོག་ནས་ཁྲིད་རིམ་རྒྱས་བཤད་དང་བཅས་པ་མཛད་ནས་དུས་ཕྱིས་ཀྱི་བར་དུ་བྲག་ནག་ཏུ་རྗེ་སྟག་ཚང་པའི་ལུགས་ཀྱི་དུས་འཁོར་དང་། གསང་འདུས་འཇམ་པའི་རྡོ་རྗེའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་ཆོ་ག་དར་རྒྱས་ཆེ་བར་བྱུང་། ཆོས་འཁོར་དུ་ཚོགས་པ་ཀུན་ལ་དུས་འཁོར་རྒྱུད་འགྲེལ་གསུང་བའི་དུས། ལྷས་མི་ཏོག་གི་ཆར་ཕབ་པ་ན་ཀ་པ་ལའི་ནང་དུ་འཛིན་ཐུབ་པ་བྱུང་། དགུང་ལོ་བདུན་ཅུ་ལ་ཕེབས་པ་ཤིང་ཕོ་རྟའི་ཆོ་འཕྲུལ་དུས་ཆེན་གྱི་རིང་། གསང་བ་འདུས་པ་ལུགས་གཉིས་ཀྱི་སྐབས་ཚོགས་པ་ཀུན་ལ་བདག་འཇུག་བཞེསཔའི་ཚེ། ཨ་ཙཪྻ་ཁྲི་གཉེར་ཅན་ཏུར་ལ་གཏུམ་པ། ལྭ་བ་དཀར་པོས་ཐོད་བཅིངས་པ་ཞིག་ཚོགས་པ་ཀུན་གྱི་དཀྱིལ་དུ་འོངས་ནས། རྒྱལ་ཚབ། རྒྱལ་ཚབ་ཅེས་སཾ་སྐྲི་ཏའི་སྐད་དུ་ལན་གཉིས་བརྗོད་དེ་འཇའ་ཡལ་བ་ལྟར་གྱུར། དེའི་ཚེ་ཞལ་ནས། ཁོ་བོ་རྡོ་རྗེ་བོ་ཡབ་སྲས་ཀྱི་གྲལ་དུ་འཁོད་པའི་གདོང་གསོལ་ཨེ་ཡིན། དེ་ལྟར་མིན་ན། ད་ན་སོ་ཡང་རྒས། གདན་ས་བ་ཅིག་བསྐོ་གཞག་རན་པའི་བསྐུལ་མ་ཡིན་ལས་ཆེ་གསུངས། དེ་ནས་ཆོས་འཁོར་གྲྭ་རང་གི་གྲྭ་ཚང་། དགའ་ལྡན་རྩེ་ལ་བདེ་བར་འབྱོར། བྱང་ཆུབ་གླིང་དང་བཅས་པའི་སློབ་དཔོན་ཆེ་བགྲེས་རྣམས་བསགས། ངེད་རང་ན་སོ་རྒས་པས་རྒྱུན་རིང་སྡོད་ཤསཆུང་། ཁྱད་པར་དཔལ་མགོན་ཞལ་བཞི་པ་ལེགས་ཉེས་ཀྱི་སྟངས་འཛིན་ཅིང་འཕྲིན་ལས་ཐམས་ཅད་ཚུལ་བཞིན་དུ་སྒྲུབ་པ་འདིས་བསྐུལ་བའི་མཚན་མ་བྱུང་བས་དགེ་སྦྱོང་རྒན་པོའི་བྱ་བ་དེ་ཙམ་གྱིས་ཆོག་ཟིན་པའི་སྐབས་རེད། སོ་སོ་ནས་བསྟན་པ་དཔང་དུ་བཙུགས་པས་གདན་ས་འོས་པའི་གྲོས་འཁོས་ཐིང་ཆེ་བ་དགོས་བཀའ་གནང་། དེ་སྐབས་ཆོས་འཁོར་སྐང་གི་བསྟན་པ་རྫོགས་ལྡན་ལ་སྤྱོད་པའི་སྐབས་ཡིན་པས། དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་བསླབ་གསུམ་གྱི་ནོར་ལ་སྤྱོད་པ། ཐུན་མོང་དང་ཐུན་མོང་མིན་པའི་རིག་གནས་དང་། མདོ་སྔགས་ལ་

སྤྱོད་པ་མཐར་སོན་པ་གྲངས་ལས་འདས་ཀྱང་། བླ་མ་གོང་མ་རིམ་པར་བྱོན་པ་རྣམས་ཀྱིས་བསྐོ་གཞག་གནང་བར་བསྟན་པ་དང་སེམས་ཅན་ལ་ལེགས་ལམ་ཆེ་བ་འདུག་པ་བཞིན། ད་ལམ་ཡང་རྗེ་ཉིད་ནས་དགོངས་པ་གང་གཏད་མ་གཏོགས་སོ་སོས་འོས་འཛུགས་འབུལ་བ་བློའི་ཡུལ་ལས་འདས། འོན་ཀྱང་རྗེ་ཉིད་སྐུན་དེ་ཙམ་གྱི་བཀྲེས་པ་ལ་མ་ཐུག་པས། ལོ་ཤས་གནང་ན་འགབ་པའི་སྟན་སྒྲོན་འཐད་པར་གསོལ་བས། གཉན་མགོན་ཆེན་པོས་བསྐུལ་ལུགས་ཀྱིས། ངེད་རང་ཚང་མས་དཀོན་མཆོག་ལ་གསོལ་བ་བཏབ་ནས་མྱུར་སྟབས་སུ་གདན་ས་འཁོད་པ་དགོས་གསུངས། གཟིམ་ཁང་བདེ་བ་ཅན་དུ་སྐུ་མཚམས་ལ་བཞུགས་པའི་སྐབས། སྟར་གྱི་ཨ་ཙཏྟ་དེ་བྱུང་ནས་སཾ་སྐྲི་ཏའི་སྐད་དུ། ཤ་ར་བ་ཆོས་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་ཞེས་གསུངས་ཏེ་མི་སྣང་བར་གྱུར། དེ་ལྟར་ལུང་བསྟན་གྱིས་གསལ་བས་ཚང་མས་རེ་དོགས་མེད་པར་རྗེ་ཆོས་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་ཧ་ནག་དགེ་སྐྱོང་དཀར་པོའི་གདུང་རིགས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་། ཁྱད་པར་ཤ་ར་བའི་རྣམ་འཕྲུལ་དུ་གྲགས་ཤིང་། སྦྱངས་ཡོན་ཡང་མཐར་སོན་པས་ཟླ་བ་ལྷ་པའི་ཆོས་བཅུ་གཟའ་སྐར་ཆོས་དང་བྱེད་སྦྱོར་བཟང་བའི་ཉིན། ལོ་ཆེན་སྐྱབས་མགོན་དཔལ་བཟང་པོ་ནས་བཟུང་མཁས་ཤིང་གྲུབ་པ་བརྙེས་པ་རིམ་པར་བྱོན་པའི་སེངྒེའི་ཁྲི་ལ་མངའ་གསོལ། རྗེ་སྟག་ཚང་པ་ཆེན་པོའི་བསྟན་པ་བཤད་སྒྲུབ་ཀྱི་སྲོལ་གང་ཡོད་འཁོར་ལོ་གསུམ་གྱིས་ལེགས་པར་སྐྱོང་བའི་འགན་བཞེས། དགུང་ལོ་བདུན་ཅུ་དོན་གཅིག་ལ་ཐར་གླིང་ཆོས་སྡེ་དགོན་པ་བཏབ་ནས་ཆོས་འཁོར་དུ་ཡར་ཕེབས། དགུང་ལོ་བདུན་ཅུ་དོན་གཉིས་ལ་ཕེབས་པ་མེ་སྤྲེལ་ལོའི་དཔྱིད་སྟོད་ས་གཡོ་བ་དང་ལྟས་ཁྱད་པར་ཅན་མང་དུ་བྱུང་། སློ་བུར་དུ་མཆོད་པ་རྒྱས་པ་ཤོམས། ཤམྦྷ་ལ་ནས་རིགས་ལྡན་སེངྒེ་མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་ཁོ་བོ་བསུ་བར་བྱོན་འདུག ད་ཆོས་དོན་དུ་གཉེར་ན་རེམ་ལས་ཀྱིས་ཏ་ཏ་

གསུངས། དཔལ་གསང་བ་འདུས་པ་གདུལ་བྱའི་ངོར་དྲག་པོའི་སྐུར་བཞེངས་པ་གཤིན་མགོན་ཞལ་བཞི་པ་ཆེན་པོ་དེ་ཉིད་རྗེ་འདིས་བྲན་དུ་འཁོལ་ཞིང་གཏོར་བསྔོས་དངོས་སུ་ལེན་པ་ཀུན་ལ་གྲགས་ཤིང་གྲུབ་པ་ལས། གཞན་དོན་ལ་དགོངས་པ་གཏད་པ་ཙམ་ནས་གཏོར་བསྔོས་ལེན་པར་བསྐྱངས་པའི་ཕྱིར་འཐིན་བྱེད་པ་ཞིག་བྱུང་བས། རྗེའི་ཞལ་ནས། འཆི་བ་ཡོང་བ་ང་རང་གིས་ཤེས། སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་དར་ཞིང་རྒྱས་པ་དམ་ཚིག་སྙིང་གི་ཐིག་ལེར་གནས་པར་ཤོགས། ཞེས་བཀའ་བསྒོས་པས་བསྐྱངས་པའི་ཚུལ་གྱིས་ངང་ནས་དར་ཅིག་རྗེའི་ཞལ་རས་ལ་བལྟས་འདུག་པ་ལས་མི་གསར་པ་ཞིག་བྱུང་བས་མི་སྣང་བར་གྱུར། དགུང་ལོ་བདུན་ཅུ་དོན་གསུམ་མེ་བྱ་ལོའི་ཟླ་བ་བདུན་པ་ནས་དགུ་པའི་བར་ཡར་འབྲོག་ཏུ་ཕེབས། རྒྱལ་བུ་ལྷུན་གྲུབ་བཀྲ་ཤིས་དང་། ཐར་གླིང་དགོན་གྱི་དགེ་འདུན་ཁྱིམ་བདག་སོགས་གདུལ་བྱ་བགྲང་བ་ལས་འདས་པ་ལ་རྒྱུད་སྡེ་འོག་མའི་དབང་བཀའ་དང་། ཀུན་མཁྱེན་འཇིགས་མེད་གྲགས་པའི་གསུང་དེ་ཉིད་འདུས་པ་ཆེན་པོ་ཡོངས་རྫོགས་ལུང་གནང་། ཚུར་ལམ་གཞིས་ཀ་རིན་ཆེན་སྤུངས་པར་ནང་སོ་ནོར་བཟང་པ་ལ་ཚེ་ཏྲ་སྦྲགས་མའི་དབང་གནང་། དབུ་མ་བཤེས་སྤྲིངས་ལ་རྒྱས་བཤད་དང་བཅས་པ་སོགས་འདོད་ཆོས་ཁ་ཡར་བསྐྱལ། ཆོས་འཁོར་དུ་ཕེབས། ཟླ་བ་དགུ་པ་དང་བཅུ་པའི་བར་རྣམ་སྨིན་རླུང་སྲོག་རྫོགས་ཟིན་ནས་རྣལ་འབྱོར་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་རླུང་སྲོག་ལ་འཚོ་བཞེས་མཛད། ཟླ་བ་བཅུ་པའི་ཚེས་བདུན་ཙམ་ནས་སྐུ་བསྡུན་པའི་ཚུལ་བསྟན། སྐུ་རིམ་འཕྲོད་བསྟེན་གྱི་རིམ་པ་གདུལ་བྱའི་གཡར་ངོར་ཇི་ལྟར་གསོལ་བ་བསྒྲུབ་ཏུ་གནང་། ཞལ་ནས། གདན་ས་བསྒོ་བཞག་དང་། བསྟན་པ་སྤྱི་བྱེ་བྲག་ལ་འགྱོད་མེད་ཀྱི་འཛིན་སྐྱོང་བྱས་པའི་ཁྱུལ་ཡིན་སངས་རྒྱས་མཚན་དང་དཔེ་བྱད་ཀྱིས་བརྒྱན་པ་དང་། རྡོ་རྗེའི་སྐུ་ཡང་འཇིག་པའི་ཚུལ་བསྟན་པ་རེད། ཆོས་

བཅུ་དགུ་འབྲུམ་སྟོན། སེང་གེ་རྒྱལ་མཚན། ཉེར་གཅིག་ལ་ལོ་ཆེན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་དུས་ཆེན་ཡིན་པས། དེ་གཉིས་ཅིག་གི་ཇ་བཤུར་འཐུང་ངམ། དཀོན་མཆོག་བླ་མའི་དཀོར་ལ་མ་འབབས་པའི་སྨོན་པ་མཆིས་པས་ཞེ་གར་བབས་རེད་གསུངས། ཛོ་བོ་ཨ་ཏི་ཤ་ཡང་ཆོས་ཉེ་ཤུ་ལ་ཐུགས་དམ་གྲོལ་བའི་ཚུལ་བསྟན་པའི་དུས་ཁྱད་པར་ཅན་ལ་དགོངས་པ་གཏད་དེ། གུང་ཚོགས་ཀྱི་གཟིམ་ཡོལ་ཙམ་ལ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་ཚུལ་བསྟན། རྗེ་དེ་ཉིད་ལ་ཞལ་སློབ་མང་དུ་ཕྱིན་པའི་གཙོ་བོ་ནི། རྒྱལ་ཚབ་ཆོས་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་དང་། ཞ་ལུ་ལོ་ཆེན་སོགས་ཡིན་ཞིང་། ཁྱད་པར་དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་སྨིན་གྲོལ་རྒྱབ་རྗེན་དང་བཅས་པའི་རྒྱུན་འཛིན་ནི་བྲག་ནག་མཁས་གྲུབ་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན་སོགས་དུ་མ་བྱུང་ངོ་། གསུང་རྩོམ་ལ་རྗེན་གསུམ་བཞེངས་ཚུལ་དཔལ་འབྱོར་རྒྱ་མཚོ། གསོ་རིག་གཅེས་བསྡུས། སྦྲ་ག་ལྣ་པའི་འགྲེལ་པ། རིག་གནས་ཀུན་ཤེས། གྲུབ་མཐའ་ཀུན་ཤེས། སྡེ་སྣོད་ཀུན་ཤེས། རྒྱུད་སྡེ་ཀུན་ཤེས་སོགས་མདོ་སྔགས་རིག་གནས་དང་བཅས་པའི་གསུང་རྩོམ་མང་དུ་མཛད། ཁྱད་པར་དགུང་གྲངས་ལྔ་བཅུ་ང་གཅིག་ཤིང་ཕག་ལོར། དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་ཕྱི་ནང་གཞན་གསུམ་གསལ་བར་བྱེད་པའི་སྤྱི་དོན་ལེགས་བཤད་བསྟན་པའི་རྒྱ་མཚོ་ཞེས་པ་མཛད། འདི་ནི་དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་དགོངས་དོན་རྣམ་པར་འབྱེད་པའི་ལེགས་བཤད་རྨད་དུ་བྱུང་བས་མཁས་པ་ཀུན་ཀྱི་གཙུག་རྒྱན་དུ་གྱུར། ལར་འཆད་རྩོད་རྩོམ་གསུམ་གང་ལ་ཡང་ཐུགས་གཟུ་བོར་གནས་ཤིང་ལུང་རིགས་གཏན་ཚིགས་རྣམ་པར་དག་པས་རྒྱལ་དབང་ལྔ་པ་ཆེན་པོས་ཀྱང་། ན་ཡམ་སྨྲ་བའི་ཙ་ཙོ་རྣ་བ་འཆོར། །གྲགས་སྙམ་དུར་ཁྲོ་མ་ཡིན་རྣམ་དཔྱོད་ཀྱི། །སྙོང་སྤྲུབས་ལེགས་བཤད་སྐད་འབྱིན་སྟག་ཚང་པ། །ཀ་ལ་པིངྐའི་མཆེད་ཟླ་ཁྱོད་མིན་སུ། །ཞེས་གསུངས་ཤིང་། གཞན་ཡང་སྨིན་གྲོལ་

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

པཎ་ཆེན་དང་། སྡེ་སྲིད་རིན་པོ་ཆེ་སོགས་མཁས་དབང་ཚང་མས་བསྔགས་བརྗོད་ལྷག་པར་ཆེ་བ་དོན་ལ་གནས། སྡེབ་སྦྱོར་རིན་ཆེན་འབྱུང་གནས་སོགས་འགྱུར་ཡང་དུ་མ་མཛད། ནང་དུ་ཡང་དག་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་བརྩོན་པས་ཉམས་རྟོགས་ཞལ་དུ་བྱུང་བའི་གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོར་གྱུར། ཁྱད་པར་དུས་འཁོར་གྱི་བསྟན་པ་ལ་བཀའ་དྲིན་ཆེ་ཞིང་ཟབ་ལམ་འདི་ལ་བརྟེན་ནས་འབྲས་བུ་མངོན་དུ་གྱུར་པ་སྟེ། སྐུ་ཚེ་སྟོད་སྨད་བར་གསུམ་དུ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་ཆོས་སྐོར་ལ་འཆད་ཉན་སྒོམ་སྒྲུབ་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་མཛད་དོ། །

ད་ལམ་གོ་ལ་ཟླུམ་པོ་འདིའི་སྟེང་དུ་གནས་པའི་འགྲོ་བ་ཀུན་ལ་ཕན་བདེ་དངོས་སུ་སྒྲུབ་པའི་རིག་གནས་ཞལ་དུ་བྱུང་བ། བཅུ་ཕྲག་རིག་པའི་གནས་ཀྱི་ཡ་གྱལ་བཟོ་རིག་པ་འདི་ནི་རྒྱལ་ཁབ་གང་འདྲ་དང་། མི་རིགས་གང་ཡིན་ཡང་འགྲོ་བ་མི་རྣམས་ཡར་རྒྱས་བྱུང་ནས་བཟུང་ཡོད་པའི་རིག་གནས་ཁྱད་པར་བ་ཞིག་ཡིན། ང་ཚོ་མཐོ་སྒང་ལ་གནས་པའི་བོད་མི་ལ་གདོད་མའི་བསྐལ་པ་ཡ་ཐོག་ཏུ་འགྲོ་བ་མི་ཡི་རིགས་བྱུང་ནས་བཟུང་བ་དང་། ཁྱད་པར་དུ་ལོ་ངོ་བཞི་སྟོང་ལྷག་གི་ཡར་སྔོན་དུ་རང་རེའི་བོད་འདིར་རྡོ་ཆས་དང་། རུས་ཆས། རྫ་བཟོའི་ལག་རྩལ་སོགས་དར་ཡོད་པ་ར་སྤྲོད་ཐུབ། བོད་ཀྱི་བཙན་པོའི་དུས་རབས་དང་། ས་སྐྱའི་སྲིད་འཛིན་དུས་རབས། ཕག་གྲུ་སྲིད་འཛིན་དུས་རབས་བཅས་ལ་བཟོ་ལས་དང་བཟོ་རིག་པ་ལ་འཕེལ་རྒྱས་ཆེན་པོ་བྱུང་ཡོད་ཚུལ་ལོ་རྒྱུས་ཁུངས་མ་ནང་དུ་གསལ་བ་ཡིན། དེ་ཉིད་རིམ་བཞིན་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་གོམ་སྟབས་ཆེ་རུ་སོང་བ་ལ་བརྟེན་ནས་འགྲོ་བ་མི་རྣམས་ཀྱི་འཚོ་བ་སྤྱོད་ཆས་སྐོར་ཡང་ཡར་ཐོན་བྱུང་ཡོད་ཚུལ་ནི། སྤུ་རེ། འཛེར། གྲི མདའ་གཞུ། མདུང་། ཁབ་བཅས་ལག་ཆ་བཟོས་ཏེ་བེད་སྤྱོད་ཐུབ་པ་བྱུང་། ཐོག་མར་རྔེ་བའི་རིགས་ལ་བརྟེན་ནས་རྡོ་བཟོ་བ་དང་། དེ་ནས་རིམ་བཞིན་ཙུང་སྲ་བ་ལ

བརྟེན་ནས་སེམས་ཅན་གྱི་ནུས་པ་བཟོ་བ་དང་། མཐར་ཤིན་ཏུ་སྲ་བའི་རང་བཞིན་ཅན་ཟངས་རྫོ་བཞུས་ནས་ཟངས་ལེན་པ་སོགས་བཟུང་ཟངས་ཀྱི་འཚོ་བའི་སྒྱོད་ཆས་དང་། རིམ་བཞིན་གསེར་དངུལ་ཟངས་ལྕགས་འཚོ་ཆས་བཟོ་བ་མ་ཟད། རྒྱུན་ཆས་འཕྲུལ་མིན་ལས་ཤེས་པ་བྱུང་བ་སོགས་རྒྱལ་ཁབ་གང་དུ་མེད་པའི་ཐུན་མིན་བོད་ཀྱི་རྒྱུན་ཆས་དང་འཚོ་བ་སྒྱོད་སྟངས་སོགས་མང་པོ་ཡོད་པ་ནི་བོད་ཀྱི་བཟོ་རིག་ལ་བརྟེན་ནས་དེང་དུས་བར་དུ་བོད་ལུགས་ཞེས་གྲགས་སོ། །དེ་ནས་མི་རྣམས་ལ་རྣམ་དཔྱོད་ཤེས་རབ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་ལ་བརྟེན་ནས་དཀྲ་འཛམ་གླིང་ལ་གྲགས་པའི་ཁང་བཟོའི་ཚད་མཚོན་པར་མཐོ་བ་པོ་བྲང་པོ་ཏཱ་ལ་གཙོས་སོགས། ཡུལ་གྱི་རྒྱལ་པོའི་མཁར་དང་། གཙུག་ལག་ཁང་ཆེ་ཆུང་འཕྲུལ་མིན་མང་པོ་དང་། རིན་ཐང་བྲལ་བ་ཅན་གྱི་འཛིམ་བཟོ་དང་ཤིང་བཟོ་སོགས་དང་། ཟངས་ལྕགས་གསེར་དངུལ་སོགས་ཀྱི་སྐུ་རྟེན་དང་། གསུང་རྟེན་དང་ཐུགས་རྟེན་སོགས་མང་པོ་བཞེངས་པའོ། །བོད་ཀྱི་རི་མོ་དང་། སྙིང་རིས་དང་། བཀོས་རིས་གང་ལ་བརྟག་ན་སྔོན་ནས་ད་བར་དུ་བཟོ་རིགས་དར་རྒྱས་ཆེས་བྱུང་ཡོད་པའོ།

ང་ཚོ་བོད་ལ་སྔོན་ནས་ཆུ་ལས་བརྒལ་བ་ཤིང་གྲུ་ལས་པ་སོགས་ལ་བལྟས་ན་གནམ་གྲུ་དང་རླངས་འཁོར་དང་། མེ་འཁོར་སོགས་འཛམ་གླིང་གི་སྔོན་ཐོན་ཅན་གྱི་བཟོ་ཡི་ཤེས་རིག་སྐོར་ལ་ཞིབ་འཇུག་དང་ལས་ཐུབ་པའི་རྣམ་དཔྱོད་ཤེས་རབ་དཔལ་གྱིས་ཕྱུག་པའི་མཁས་པ་མང་པོ་ཡོད་ན་ཡང་དེ་དག་ནི་འཛིག་རྟེན་པའི་གཞུང་ལུགས་ཀྱི་ཁོངས་སུ་བསྡུས་ཏེ་ལས་སྲོལ་མེད་དེ། སྐྱེ་དགུ་བ་དཔོན་པོ་ཚེ་རྒྱལ་གྱིས་རྒྱ་གར་ནས་བཟོ་རིག་ལ་སྦྱང་པ་མཐར་ཕྱིན་གནང་སྟེ། ཕྱིར་བོད་དུ་ཕེབས་ཏེ་ཤིང་བྱ་འཁོར་ལོ་ཞེས་སྐྱེ་དགུ་ནས་དཔལ་ཐང་གི་བར་འཕུར་ཐུབ་པའི་ཤིང་གི་གནམ་གྲུ་ཞིག་ལས་རྒྱུ་བྱས་ཀྱང་ཡུལ་གྱི་དཔོན་གྱིས

གནང་བས་ཐོབ་པ་ལ་བརྟེན་ནུས་མ་ལུས་པ་སོགས་རྣམ་ཐར་མང་དུ་ཡོད་དོ།

གནས་སྐབས་དང་མཐར་ཐུག་གི་ཕན་བདེ་བླ་ན་མེད་པ་སྟེར་བའི་རྒྱལ་བསྟན་ལུང་རྟོགས་ཀྱི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་བཟོ་རིག་པ་འདི་ལ་བརྟེན་ཏེ་འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་གསུམ་ཇི་ལྟར་བྱེད་ཚུལ་དང་། དམ་པའི་ཆོས་ཡང་དག་པ་སྒྲུབ་ཚུལ་སོགས་ནི་རྒྱལ་བ་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བཀའ་ལུང་རྣམ་དག་ལ་ཁུངས་བཙོལ་ཏེ། རྗེས་འཇུག་གི་མཁས་གྲུབ་གཉིས་ལྡན་གྱི་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་ལུང་འགྲེལ་ཚད་མ་སོགས་ལ་བརྟེན་ཏེ། དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱའི་ཕྱོགས་ཀྱི་མཁས་དབང་རྣམས་ཀྱིས་མཛད་པའི་བཟོ་རིགས་ཀྱི་སྐོར་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པའི་དེབ་འདིའི་ནང་ལ་སྟག་ཚང་ལོ་ཙཱ་བ་ཤེས་རབ་རིན་ཆེན་གྱིས་མཛད་པའི་《བཟོ་གནས་དཔལ་འབྱོར་རྒྱ་མཚོ》དང་། གུང་རུ་ཤེས་རབ་བཟང་པོས་མཛད་པའི་《དཀྱིལ་འཁོར་སྤྱི་དང་སོ་སོའི་ཐིག་གི་རབ་ཏུ་བྱེད་པའི་མན་ངག》། དགེ་སློང་ཀུན་དགའ་གྲགས་པས་མཛད་པའི་《སྐུ་གཟུགས་མཆོད་རྟེན་ནང་གཞུག་འབུལ་ཚུལ་གསེར་གྱི་ལྡེ་མིག》། པཎ་ཆེན་ཆོས་རྣམ་གྱིས་མཛད་པའི་《རྟེན་ལ་གཟུང་གཞུང་འབུལ་ཚུལ་ཀུན་གསལ་དངུལ་གྱི་མེ་ལོང་》། ཞུ་ཆེན་ལོ་ཙཱ་བ་ཚུལ་ཁྲིམས་རིན་ཆེན་གྱིས་མཛད་པའི་《ཟུང་གཞུག་ལག་ལེན་ཉུང་གསལ》། ཡང་དེས་མཛད་པའི་《རྟེན་བཞེངས་རྣམས་ཀྱི་གཟུངས་གཞུག་མཐར་འདོད་དོན་གསོལ་གདབ་དམིགས་བསལ་བསྟན་འགྲོའི་དགེ་ལེགས་འཕེལ་བྱེད》། ཡང་དེས་མཛད་པའི་《ལྷ་རྒྱལ་སྲང་གི་ཆོས་སྡེ་སྲིད་གསུམ་དགེ་ལེགས་ཡོངས་འདུའི་གཙུག་ལག་ཁང་རྟེན་དང་བརྟེན་པར་བཅས་པ་བསྐྲུན་པ་ལས་འཕྲོས་པའི་འབེལ་གཏམ་བཀྲ་ཤིས་འཁྱིལ་བའི་སྒྲ་དབྱངས》ཞེས་པ་ལ་སོགས་པའི་ཆོས་ཚན་ཁག་བདུན་ཙམ་བསྡུས་ཡོད་དོ། །

ཚིགས་བཅད་རྩོམ་ལུགས་ལ་མི་རྙོངས་པར་བྱེད་པའི་སྟེབ་སྦྱོར་ཞེས་པ་

འདི་ནི་སྔོན་རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་ཡུལ་དུ་དྲང་སྲོང་དམར་སེར་ཅན་གྱིས་མཛད་པའི་དྲང་སྲོང་དམར་སེར་ཅན་གྱི་གཞུང་། དེའི་འགྲེལ་ཆེན་ལ་རྒྱལ་བའི་ལྷས་མཛད་པ། སྤེལ་སྦྱོར་རིན་ཆེན་འབྱུང་གནས་དང་། སྤེལ་སྦྱོར་རིན་ཆེན་འབྱུང་གནས་ཀྱི་རྩ་འགྲེལ་རིན་འབྱུང་ཞེ་བ། དེ་ལ་སློབ་དཔོན་དཔལ་ཡེ་ཤེས་མཛད་པའི་དཔེར་བརྗོད་སོགས་མང་པོ་ཡོད་དོ། །བོད་གངས་ཅན་ལྗོངས་སུ་ཐོག་མར། འཇམ་མགོན་ས་སྐྱ་པཎ་ཆེན་གྱིས་མཛད་པའི་སྤེལ་སྦྱོར་འདི་ནི་བོད་ཀྱི་སྤེལ་སྦྱོར་གྱི་བསྟན་བཅོས་དང་པོ་ཡིན། དེ་ནས་རིམ་བཞིན་ཀརྨ་པ་མི་བསྐྱོད་རྡོ་རྗེ་དང་། སྨིན་གླིང་ལོ་ཙཱ་བ་སོགས་ཀྱི་གཙོས་གངས་ཅན་མཁས་དབང་རྣམས་ཀྱིས་སྤེལ་སྦྱོར་གྱི་གཞུང་མང་པོ་མཛད་ཡོད་དོ། ད་ལམ་དེབ་འདིའི་ནང་དུ་འཇམ་མགོན་ས་པཎ་གྱིས་མཛད་པའི་《སྤེལ་སྦྱོར་སྣ་ཚོགས་མེ་ཏོག་ཆུན་པོ་》དང་། པཎ་ཆེན་ཤཱཀྱ་མཆོག་ལྡན་གྱིས་མཛད་པའི་《སྤེལ་སྦྱོར་སྣ་ཚོགས་མེ་ཏོག་གི་ཆུན་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་བསྟན་བཅོས་ལ་འཇུག་པའི་རབ་ཏུ་བྱེད་པ་ཞེས་བྱ་བ་》གཉིས་ཙམ་བསྡུས་ཡོད་དོ། །སྤེལ་སྦྱོར་ཞེས་པ་འདིའི་ཁྱད་ཆོས་གཙོ་བོ་ལེགས་སྦྱར་སཾ་སྐྲི་ཏའི་སྐད་ཀྱི་རང་བཞིན། བརྡ་དག་སྒྲ་རིག་པ་ལ་བརྟེན་ནས་སྒྲ་ལྡི་ཡང་གིས་ཚིག་བཅད་ལྷུག་པ་སྣའི་རྣམ་པར་ཅན་ཞིག་ཡིན་ནོ། བོད་ཀྱི་དབང་དུ་བྱས་ན་བོད་ཀྱི་སྔོན་རྗེས་མིང་གསུམ་བརྩེགས་འདོགས་རྣམས་བསྟེབས་ནས་སྦྱོར་བ་སྟེ་ཡི་གེའི་སྦྱོར་བ་ཞིག་ཡིན་ནོ།

ངེད་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ནས་བོད་ཀྱི་རིག་གནས་འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་གསུམ་དང་སྒོས་སུ་གྲྭ་ས་ཆེན་པོ་ཁག་གི་བཤད་གྲྭ་བ་དང་། ཞིབ་འཇུག་པ་དང་། སློབ་གྲྭ་ཆེ་ཆུང་ཁག་གི་སློབ་མ་དང་། དགོན་སྡེ་གསར་བཞེངས་དང་། དགོན་པའི་ལས་སྡེ་ཁག་ལ་ཕན་འབྲས་ཆེན་པོ་ཡོང་ཕྱིར་བསྟན་བཅོས་འདི་གཉིས་པར་དུ་བསྐྲུན་པ་ཡིན། འོན་ཀྱང་ངེད་ཅག་རྣམས་ལ་ཤེས་ཡོན་སྦྱང་ཚད་ཞན་པ་དང་།

དུས་དབང་སོགས་ཀྱི་སྐྲུན་པས་ཡིག་ཉེར་སོགས་མང་པོ་ཡོད་ངེས་པས་དགོངས་སྐྲུན་ལྷུག་སྐྱོལ་ཡོད་པར་ཞུ་མཁྱེན།

སྟག་ཚང་ལོ་ཙཱ་བས་མཛད་པའི་《བཟོ་གནས་དཔལ་འབྱོར་རྒྱ་མཚོ་》དང་། གུང་ཐུས་མཛད་པའི་《དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཐིག་རྩ་》དང་། དགེ་སློང་ཀུན་དགའ་གྲགས་པས་མཛད་པའི་《སྐུ་གཟུགས་མཆོད་རྟེན་གཟུངས་གཞུག་འབུལ་ཚུལ་》དང་། པཎ་ཆེན་ཆོས་རྣམ་གྱིས་མཛད་པའི་《རྟེན་ལ་གཟུངས་གཞུག་འབུལ་》། ཞུ་ཆེན་གྱིས་མཛད་པའི་《གཟུང་གཞུག་ལག་ལེན་ཤུང་གསལ་》སོགས་ནི་མ་དཔེ་ལག་བྲིས་ཡིན། ཡང་ཞུ་ཆེན་གྱིས་མཛད་པའི་《རྟེན་བཞེངས་མཐར་འདོད་དོན་གསོལ་གདབ་》དང་། ཡང་དེས་མཛད་པའི་《གཙུག་ལག་ཁང་གི་དཀར་ཆག་བཞེངས་ཚུལ་》སོགས་ནི་སྔ་དགེའི་ཤིང་སྤར་ལྟར་དུ་ཡིན་ནོ། །

མི་ རིགས་ དཔེ་ སྐྲུན་ ཁང་ དང་
མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ནས།

གླེང་གཞི།

༄ ཕན་བདེ་མ་ལུས་པ་འབྱུང་བའི་གཞི་སྒོ་གཅིག་པུར་གྱུར་པ། འདྲེན་མཆོག་མཉམ་མེད་ཤཱཀྱའི་རྒྱལ་པོ་མཆོག་རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་ཡུལ་དུ་ཐོག་མར་མཛད་པ་བཅུ་གཉིས་དང་བཅས་པས་ལས་ཅན་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་བསོད་ནམས་ཀྱི་བགོ་སྐལ་དུ་སྐུ་འཁྲུངས། བར་དུ་ཚོགས་གཉིས་རྒྱ་མཚོ་ལྟར་དུ་བསགས། ཐ་མར་མངོན་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཏེ་སྐྱེ་འགྲོའི་བློ་དང་ཁམས་དབང་སོས་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ཡང་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་བསྐོར། དེའི་རྒྱལ་བསྟན་ལུང་རྟོགས་ཀྱི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་འདི་ཉིད་དེང་དུས་འཛམ་གླིང་དུ་དར་རྒྱས་ཆེ། མཆོག་གི་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་དང་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་རྣམས་ཀྱིས་འགྲོ་བ་རྣམས་ལ་སྨིན་གྲོལ་གྱི་ལམ་བཟང་དཔག་མེད་སྟེར་བའོ། ། ཁྱད་པར་དུ་བྱང་ཕྱོགས་གངས་ཅན་བོད་ཡུལ་དུ་སྤྲུལ་པའི་ལོ་ཙཱ་བ་བཀའ་དྲིན་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་རྒྱལ་བས་གསུངས་པའི་མདོ་སྔགས་ཀྱི་བཀའ་དང་དགོངས་འགྲེལ་གྱི་བསྟན་བཅོས་རྣམས་རྒྱ་སྐད་ལས་བོད་སྐད་དུ་ཕུམ་པ་གང་ཕྱོལ་གྱི་ཚུལ་དུ་ཡང་དག་བསྒྱུར་ཞུས་ཀྱི་སྒོ་ནས་གཏན་ལ་ཕབ། དེའི་དབང་ལུང་མན་ངག་ཁྲིད་སྙན་བརྒྱུད་དང་བཅས་པ་བླ་མ་གོང་མ་རིམ་བྱོན་ནས་གཅིག་ནས་གཅིག་ཏུ་གསེར་གྱི་རྒྱུན་ཐག་དང་སློག་གི་ལྷུགས་སྐྱུད་ལྟར་དུ་བར་མ་ཆད་པ་ད་ལྟ་རང་ཅག་རྣམས་ཀྱི་རྩ་བའི་བླ་མའི་བར་དུ་བརྒྱུད་ཡོད། ཡང་དག་གི་ལམ་འདི་ལ་བརྟེན་ནས་ཐུན་མོང་གི་དངོས་གྲུབ་དང་། མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་ནུས་པའི་སྐལ་ལྡན་གྱི་སློབ་མ་མང་པོ་བྱུང་བ་དང་

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com