༄། །ས་སྐྱ་གོང་མ་རྣམ་ལྔའི་གསུང་འབུམ་དཔེ་བསྡུར་མ་ལས་བསོད་ནམས་རྩེ་མོའི་གསུང་པོད་བཞི་པ་བཞུགས།

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

ཀྲུང་གོའི་བོད་རིག་པ་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

༄། །ས་སྐྱ་བཀའ་འབུམ་དཔེ་བསྡུར་མ་ལས་
བསོད་ནམས་རྩེ་མོའི་གསུང་འབུམ་
པོད་བཞི་པ་བཞུགས་སོ། །

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

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

༄༅།པོ་ཏི། ཀྱུ་ལ། འཛུགས་ལ་པ།

དེབ་དགུ་པ།

༄༅། །ས་སྐྱ་བཀའ་འབུམ་དཔེ་བསྡུར་མ་ལས་བསོད་ནམས་རྩེ་མོའི་གསུང་འབུམ་པོད་བཞི་པ་བཞུགས་སོ། །

(༧/༢༥)

བསོད་ནམས་རྩེ་མོས་བརྩམས།

*

དཔལ་བརྩེགས་བོད་ཡིག་དཔེ་རྙིང་ཞིབ་འཇུག་ཁང་གིས་བསྒྲིགས།
ཀྲུང་གོའི་བོད་རིག་པ་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་བསྐྲུན་ཏེ་བཀྲམ།
པེ་ཅིན་མོ་རིན་ཚོན་ཁྲ་པར་འདེབས་ཀུང་སིས་དཔར་བཏབ།
སྤྱི་ལོ་༢༠༠༧ལོའི་ཟླ་བཞི་པར་པར་གཞི་དང་པོ་བསྒྲིགས།
སྤྱི་ལོ་༢༠༠༧ལོའི་ཟླ་བཞི་པར་པར་ཐེངས་དང་པོ་བཏབ།
དཔར་གྲངས། ༠༠༠༡—༡༥༠༠
ISBN978—7—80057—846—5/B. 12
དེབ་རེར་སྒོར། ༢༥.༠༠

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
萨迦五祖全集对勘本: 藏文
百慈藏文古籍研究室编 北京:中国藏学出版社,2007.2
(先哲遗书.9)ISBN 978-7-80057-846-5
Ⅰ.萨… Ⅱ.百… Ⅲ.萨迦派-古籍-汇编
-藏语 Ⅳ.B946.6
中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第019043号

先哲遗书 (九)

萨迦五祖全集对勘本

(7/25)

索南泽模著

*

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1/16 印张:15
2007年4月第1版 2007年4月第1次印刷
印数:0001—1500册
书号:ISBN978—7—80057—846—5/B.12
定价:25.00元

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་༑ སྒྲ་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་འཁྲུར་གསུམ་དང་། བཤད་སྒྲུབ་ལས་གསུམ་གྱི་སྒོ་ནས་ཐོག་མར་སྲོལ་གཏོད། 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་སྤྱུངས་ན་རི་རབ་ལྷུན་པོའི་གདོས་དང་མཉམ་ཞིང་། ཆོས་ཚན་གྱི་རྣམ་ད[illegible]ཡོད་པ་གྲངས་སུ་བགྲངས་ན་ནམ་མཁའི་གཟའ་སྐར་ཚོགས་ཀྱང་སྐྱ[illegible]པ་ཞིག་མཆིས་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད༑ རྒྱ་བལ་ཧོར་སོགས་ཀྱི་ཡུལ་གྲུ་ཀུན་ཏུའང་དར་[illegible]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། ཨོ་སི་ཊོར་རླི

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

དང་། ཏཱ་ར་ནཱ་ཐ། 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་མའང་མི་ཉུང་བ་ཡོད།

ད་ནི་གོང་དུ་སྨྲས་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་ཐོན་མི་བྷེ་ར་སྣ་ཙོག་ཞང་། །གཉུབས་ཆེན་རིན་བཟང་རྔོག་ལོ་ས་སྐྱ་པ། །བུ་སྟོན་བཤད་རྒྱུན་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་ཁྲིད་དང་འཆད་ཚུལ་གྱི་དབྱེ་བས་བཤད་རྒྱུན་འདེགས་པའི་ཀ་ཆེན་བཅུ་དང་། སྒྲུབ་པ་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་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་ཀུན་ཕན་བདེའི་དཔལ་ལ་དམིགས་ནས་བཞག་པའི་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་ཡིད་བཞིན་གྱི་རྒྱལ་པོ་མཐའ་ཡས་པ་ཞིག་མཆིས།

དེ་དག་ལས་མང་ཆེ་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

ལྷར་ལགས། རིག་གནས་གསར་བརྗེ་མཇུག་སྒྲིལ་བ་དང་ཆབས་ཅིག ཧྲང་གི་ཡང་དག་པའི་སྲིད་ཇུས་ཀྱི་ཉི་འོད་སྣར་ཡང་འཕྲོས་ཏེ། ཧྲང་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་འགོ་ཁྲིད་དང་རྩ་འཛུགས་གནང་ནས། དཔེ་རྙིང་འཚོར་བསྡུ་དང་། ལེགས་སྒྲིག དཔེ་སྐྲུན། སྒྱུར་སྤེལ་སོགས་ཀྱི་སྒོ་ནས་རང་རིགས་ཀྱི་རིག་གནས་ཉམས་པ་སོར་ཆུད་དང་། མི་ཉམས་གོང་འཕེལ་གྱི་བྱ་བར་སོ་སོའི་འབོས་བསྟུན་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་དེད་ཅག་གི་བསོད་ནམས་ཀྱི་བགོ་སྐལ་དུ་ལྷག་ཡོད་པ་རྣམས་ལ་གཅེས་སྤྲས་ཆེན་པོས་སྲུང་སྐྱོབ་དང་དར་སྤེལ་བྱེད་རྒྱུ་ནི་མེས་རྒྱལ་གྱིས་གནང་བའི་ལས་འགན་ཡིན་པར་མ་ཟད། ཕ་ཅག་བོད་ཀྱི་རིག་གནས་སློབ་གསོའི་བྱ་བར་ལེགས་སྐྱེས་འབུལ་མཁན་གྱི་རྒན་དར་གཞོན་གསུམ་གྱི་ཤེས་ཡོན་ཅན་ལ་མཆོན་ན། རང་རེའི་ཕྲག་པར་བབ་པའི་གཞན་དྲིང་མི་འཇོག་པའི་གཟི་འོད་བླ་ན་འབར་བའི་འོས་འགན་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་ཞིག་ཀྱང་ཡིན་པར་སེམས།

དེར་བརྟེན། ཕྱོགས་དང་རིམ་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་འགའ་རིམ་པ་བསྟར་ཆགས་སུ་པར་དུ་བསྐྲུན་པ་དང་བསྐྲུན་རྩིས་ལས།

ད་ལན་འདིར་ས་སྐྱ་གོང་མ་རྣམ་ལྔའི་གསུང་འབུམ་དཔེ་བསྐྲུར་མ་དང་། ཁ་སྐོང་བཅས་དེབ་ཉེར་ལྔ་མེས་པོའི་ཤུལ་བཞག་ཅེས་པའི་དཔེ་ཚོགས་རིང་མོ་འདིའི་ནང་རིམ་པ་བསྐྲུར་ཆགས་སུ་ཆུ་ཆེའི་གཟིགས་པ་པོ་རྣམས་ཀྱི་སྤྱན་སྔར་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་སྩོལ་གནང་དང་། དཔེ་དཀོན་གྱི་མ་ཕྱི་གཡར་གནང་གི་སྐྱབས་འཛུགས་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་ཟེ་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་གཞུང་སློབ་གཉེར་བྱེད། འཕོས་བསྟུན་གྱི་སྤྱི་ཞུའི་ལས་ཀ་ཅུང་ཟད་རེ་སྒྲུབ་ནུས་ན། མེས་རྒྱལ་ལ་ཞབས་ཏོག་འགྲུབ། རང་རིགས་ལ་ལེགས་སྐྱེས་འབུལ། རང་ཉིད་ཀྱི་ལ་རྒྱ་མངོན་ཐུབ་པ་ཞིག་ཀྱང་འོང་བ་ནི་མཐོང་ཆོས་མངོན་གྱུར་ལགས་པས། དེ་བཞིན་དགོངས་དབྱིངས་སུ་ཆུབ་པར་ཞུའོ། །

ཕྲན་འབྲོག་རྒན་འཇམས་པོ་ཐུབ་བསྟན་ཉི་མས།
སྤྱི་ལོ་༢༠༠༨པའི་ཟླ་ཚེས་ལ་གྲུབ་ཤུལ།

དཔེ་བསྐྱར་གསལ་བཤད།

༢༠༠༣ལོའི་ཟླ་༦པའི་ནང་བཀའ་དྲིན་མཚུངས་མེད་རྩ་བའི་བླ་མ་དཔལ་ས་སྐྱའི་ཁྲི་ཆེན་རྡོ་རྗེ་འཆང་མཆོག་དང་། མཁན་རིན་པོ་ཆེ་ཡོན་ཏན་བཟང་པོ། མཁན་འཇམ་དབྱངས་བློ་གྲོས་སོགས་ཀྱིས་ཕྱོགས་དང་རིས་སུ་མ་ཆད་པའི་སྔོན་བྱོན་ལོ་པཎ་རྣམས་ཀྱི་གསུང་འབུམ་དཔེ་རྙིང་ཁག་མང་པོ་ཞིག་རྩ་མེད་དུ་འགྲོ་བའི་ཉེན་ཁ་ལ་དམིགས་ཏེ། ནེ་སྐོར་འབུམ་བཞི་གནང་ནས་དེ་རྣམས་སླར་སྐྲུན་བྱ་དགོས་པའི་བཀའ་ཕེབས་པ་ལ། གུས་པ་ཤེས་འཛིན་དམན་པ་དང་ཉམས་མྱོང་ཞན་པ་བཅས་ཀྱིས་བྱ་བ་དེ་སྒྲུབ་ཐུབ་པའི་སྤོབས་པ་བྲལ་ཏེ། ཕེངས་མང་པོར་དགོངས་པ་ཞུས་ཀྱང་དགོངས་ཁྲོལ་མ་བྱུང་། གནས་ཚུལ་དེ་རྣམས་རྫོང་གསར་བློ་གྲོས་ཕུན་ཚོགས་ལ་ཞུས་པར་ཁོང་ནས། དཔེ་རྙིང་འཚོལ་བསྡུ་ལ་ཉམས་མྱོང་ཟབ་པ་རྒན་ཀརྨ་བདེ་ལེགས་མཆོག་ངོ་སྤྲོད་མཛད་པ་མ་ཟད་ལས་ཀའི་སློབ་སྟོན་ཀྱང་གནང་བྱུང་། དེ་དུས་རྒན་ཀརྨ་བདེ་ལེགས་ཀྱིས་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱལ་མཚན་མཆོག་གི་ཞལ་བཀོད་བཞིན། སྟག་ཚང་ལོ་ཙཱ་བའི་གསུང་འབུམ་གཙོ་བོར་གྱུར་པ་ས་སྐྱའི་དཔེ་དཀོན་རྣམས་འཚོལ་བསྡུ་བྱེད་བཞིན་པ་དང་སྐབས་ཁེལ། དེ་ནས་ཁོང་གིས་ཀུང་ས་སྐྱའི་གསུང་འབུམ་ཡོངས་རྫོགས་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱ་དགོས་པའི་བཀའ་མོལ་གནང་བྱུང་བར། དགའ་སྤྲོ་ཚད་མེད་བྱུང་ཡང་ལས

འགན་དེ་ཤིན་ཏུ་ལྷི་བས་༧བདག་ཁྲི་རྡོ་རྗེ་འཆང་ལ་བཀའ་བརྟག་ཞུས་པ་ཡིན། རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ནས་བརྟག་པ་ཡང་བཟང་པོ་འདུག་ལ་བྱ་བ་དེ་ངེས་པར་དུ་འབད་པས་སྒྲུབ་དགོས་པའི་བཀའ་སློལ་ཡང་ཡང་གནང་བ་དང་། གཞན་ཡང་དཔེ་ཐར་རིན་པོ་ཆེ་དང་མཁན་པོ་སྐལ་ལྡན་ཚེ་རིང་རྣམ་གཉིས་ནས་ཀྱང་། རྒྱན་ཀརྨ་བདེ་ལེགས་ཀྱི་འཆར་གཞི་ཇི་བཞིན་ས་སྐྱའི་དཔེ་དཀོན་ཐམས་ཅད་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བསྒྲིག་ཐུབ་པ་ཞིག་འོང་བར་ཕྱེད་ཀྱིས་འབད་བརྩོན་བྱེད་དགོས་ཞེས་བཀའ་ཕེབས་པ་སོགས་ཀྱིས། ས་སྐྱའི་གསུང་འབུམ་ཕྱོགས་བསྒྲིག་བྱ་རྒྱུར་གཏན་ཁེལ་ཏེ། ༢༠༠༤ལོའི་ཟླ་བ་༦པར་ལས་གཞི་དངོས་སུ་མགོ་འཛོམས་བྱས་པ་ནས་བཟུང་ད་ལྟ་༢༠༠༥ལོའི་ཟླ་བ་༡༢བར་སྟག་ཚང་ལོ་ཙཱ་བའི་གསུང་འབུམ་པོ་ཏི་བདུན་ཞུ་དག་ཟིན་པ་དང་། ཤཱཀྱ་མཆོག་ལྡན་གསུང་འབུམ་ཞུ་དག་བྱེད་བཞིན་པ། གོང་མ་རྣམ་ལྔའི་གསུང་འབུམ་སྡེ་དགེའི་པར་མ་པོ་ཏི་བཅོ་ལྔ་དང་། མཁན་པོ་ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་མ་ཕྱི་གསར་སྐྲེད་པོ་ཏི་གསུམ། ཞ་ལུ་དགོན་ན་བཞུགས་པ་གོང་མ་རྣམ་ལྔའི་གསུང་འབུམ་བྲིས་མ་པོ་ཏི་བཅུ་བདུན་དང་། ལུ་ཕུ་དགོན་ན་བཞུགས་པ་གོང་མ་རྣམ་ལྔའི་གསུང་འབུམ་བྲིས་མ་པོ་ཏི་བཅུ་སོགས་ཁམས་དབུས་ས་གནས་མང་པོ་ནས་རྙེད་པའི་བྲིས་མ་རྙིང་པ་རྣམས་ལ། དཔེ་བསྡུར་བྱས་པའི་ལས་ཀ་ད་ལྟ་ལེགས་གྲུབ་ཟིན་ཏེ་རྒྱ་ཆེའི་ཀློག་པ་པོ་རྣམས་ཀྱི་སྤྱན་ལམ་དུ་པར་བསྐྲུན་ཞུས་པ་ཡིན། །

༢༠༠༧ལོའི་ཟླ་༡ཚེས་༣ལ་རྟ་མགྲིན་རྡོ་རྗེས་ལྷ་ས་ནས།

དཀར་ཆག

དཔལ་ཀྱེ་རྡོ་རྗེའི་རབ་ཏུ་གནས་པ་བཟང་པོ་དྲུག་ཅེས་བྱ་བ། · · · · · (1)

ཞི་བའི་སྦྱིན་སྲེག · (12)

ལས་བཞིའི་སྦྱིན་སྲེག · · · · · · · · · · · · · · · · · · · (25)

བདག་མེད་མའི་དབང་གི་ཐོ་ཡིག · · · · · · · · · · · · · · · · (39)

བདེ་མཆོག་དྲིལ་བུ་པའི་གཞུང་གི་མངོན་པར་རྟོགས་པ། · · · · · · · · (41)

དེའི་དབང་གི་བྱ་བ་མདོར་བསྡུས། · · · · · · · · · · · · · · · (51)

དཔལ་འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་གི་མཆོད་ཕྲེང་། · · · · · · · · · · · (95)

གཙུག་ཏོར་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་རྟོག་པའི་ཏཱི་ ཀ · · · · · · · · · · · · (128)

དེའི་ས་བཅད། · (143)

འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་སེངྒེ་སྒྲའི་སྒྲུབ་ཐབས་དང་གདོན་དགྲོལ་གྱི་ཆོ་ག · (146)

སེང་གེ་སྒྲའི་བསྡུས་དོན། · · · · · · · · · · · · · · · · · (156)

འཕགས་པ་དོན་ཡོད་ཞགས་པའི་ལོ་རྒྱུས། · · · · · · · · · · · · (164)

དོན་ཞགས་ཀྱི་ས་བཅད། · · · · · · · · · · · · · · · · · (171)

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

ལྷ་ལྷུའི་བསྟོད་པ། · (173)

དོན་ཞགས་རྒྱུད་ཆུང་གི་ཊཱི་ཀ · · · · · · · · · · · · · · · (174)

གཏོར་ཆེན་གྱི་ལོ་རྒྱུས་དང་ཆོག · · · · · · · · · · · · · · · · · (196)

ཁ་འབར་མའི་གཏོར་ཆེན་ཞལ་ཤེས་དང་བཅས་པ། · · · · · · · · · · (197)

རྡོ་རྗེ་གདན་པའི་ཆོས་དྲུག · · · · · · · · · · · · · · · · · · (203)

མི་གཡོ་བའི་ཆོས་སྐོར་རྒྱ་གཞུང་བསྟོད་པ་དང་བཅས་པ། · · · · · · · · (213)

མི་གཡོ་བའི་འཁོར་ལོ། · · · · · · · · · · · · · · · · · · · (244)

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་པ་ལ་འཇུག་པའི་འགྲེལ་པ། · · · · · · (247)

༄༅། །དཔལ་ཀྱེའི་རྡོ་རྗེའི་རབ་ཏུ་གནས་པ་བཟང་པོ་དྲུག་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

༄༅། །དཔལ་ཀྱེའི་རྡོ་རྗེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །དཔལ་ཀྱེའི་རྡོ་རྗེའི་རབ་ཏུ་གནས་པ་བྱེད་ན་བཟང་པོ་དྲུག་ཏུ་ཤེས་པར་བྱ་སྟེ། རྟེན་བཟང་པོ་དང་སློབ་དཔོན་བཟང་། །གནས་བཟང་པོ་དང་དུས་བཟང་དང་། །ཡོ་བྱད་ཆོ་ག་བཟང་པོའོ། །དེ་ལ་རྟེན་བཟང་པོ་ནི་རྟེན་གྱི་བྱ་བ་མ་ལུས་པར་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་སྟེ། རྟེན་གང་ཡིན་ཡང་བཟོའི་བྱ་བ་རྫོགས་ནས་རྟེན་གྱི་དངོས་གཞི་ལ་ཕྱིས་བཟོ་བོས་བཟོ་བྱ་མི་དགོས་པའོ། །མཆོད་རྟེན་ལ་སོགས་པར་གཟུངས་བཞུགས་པ་ལ་སོགས་ནི་རྣལ་འབྱོར་དབང་ཕྱུག་ཉིད་དང་། སློབ་དཔོན་ཀུན་དགའ་སྙིང་པོའི་དགོངས་པ་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བྱས་པ་རྣལ་འབྱོར་གྱི་རྒྱུད་དང་མཐུན་པ་ཁོ་བོས་ལོགས་ཤིག་ཏུ་བྱས་པ་དེར་བལྟ་བར་བྱའོ། །སློབ་དཔོན་བཟང་པོ་ནི་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་དུ་དབང་ཐོབ་པ་དང་། དེ་ཁོ་ན་ཉིད་བཅུ་ཤེས་པ་དང་། སྔོན་ཆད་ལས་ཀྱི་ཆོ་ག་མཐོང་བ་དང་། ལྷའི་རྣལ་འབྱོར་ལ་གནས་ཤིང་བསྙེན་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའོ། །གནས་བཟང་པོ་ནི་བཀྲ་ཤིས་ཤིང་ཉམས་དགའ་བའི་ས་ཕྱོགས་ཡིན་ལ། རྒྱས་པར་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཆོ་ག་ལྟར་ཡིན་ནོ། །དུས་བཟང་པོ་ནི་གཟའ་དང་སྐར་མ་བཀྲ་ཤིས་པའི་དུས་ཏེ། ཟླ་བ་དྲུག་དང་གཟའ་བཞི་དང་། རྒྱུ་སྐར་བཅུ་བཞི་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་བཟང་པོ་ཡོངས་སུ་བཟུང་བ་ལས་བཤད་པ་བཞིན་ཡིན་ལ། སྤྱིར་ཡར་གྱི་ངོ་དང་ཁྱད་པར་དུ་སྔ་དྲོའི་དུས་སུ་རབ་གནས་ཀྱི་དངོས་གཞི་རྫོགས་པར་

བྱའོ། །ཡོ་བྱད་བཟང་པོ་ནི་དཀྱིལ་འཁོར་དང་སྦྱིན་སྲེག་ལ་མ་ལྟོས་པའི་རབ་ཏུ་གནས་པ་ནི་ཆོ་ག་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་མ་ཡིན་པས། སྦྱིན་སྲེག་གི་ཡོ་བྱད་དང་། དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཡོ་བྱད་དང་། རབ་གནས་ཀྱི་ཁྱད་པར་གྱི་ཡོ་བྱད་དོ། །དང་པོ་གཉིས་ནི་སྔར་བསྟན་ཟིན་ཏོ། །རབ་གནས་ཀྱི་ཁྱད་པར་གྱི་ཡོ་བྱད་ནི། བའི་རྣམ་ལྔ་དང་དྲི་ལྔ་ལ་སོགས་པ་ཁྲུས་ཀྱི་ཡོ་བྱད་དང་། ཡུངས་དཀར་དང་བདུག་པ་ལ་སོགས་པ་ཞིས་པའི་ཡོ་བྱད་དང་། མེ་ཏོག་དང་སྤོས་ལ་སོགས་པ་ཐུན་མོང་གི་མཆོད་པའི་ཡོ་བྱད་དང་། གླེགས་ཐག་དང་རྡོ་རིངས་ལ་སོགས་པ་ཁྱད་པར་གྱི་མཆོད་པའི་མངའ་དབུལ་བའི་ཡོ་བྱད་དང་། ཡོན་བདག་བཀྲ་ཤིས་པར་བྱ་བའི་ཡོ་བྱད་དོ། །ཆོ་ག་ཡོངས་སུ་དག་པ་ནི་སྤྱིར་སློབ་དཔོན་བསྙེན་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པས་ལས་སུ་བྱ་བ་ནི་གསུམ་སྟེ། སྟ་གོན་དང་། དངོས་གཞི་དང་། མཇུག་གོ །དེ་ལ་ཡང་སྤྱིར་ཆོ་གའི་དབྱེ་བ་རྒྱས་པ་དང་། བསྡུས་པར་རང་གི་བློས་ཕྱེ་ལ་ཞེས་པར་བྱ་སྟེ། དེའང་དཀྱིལ་འཁོར་དང་སྦྱིན་སྲེག་དང་མ་འབྲེལ་པའི་རབ་གནས་ནི་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་མ་ཡིན་ལ། གལ་ཏེ་ཆོ་ག་བྱེད་ནའང་བསྡུས་ཏེ་བསྟན་པའི་ཆོ་ག་དེ་ཉིད་ཀྱིས་ཅི་རིགས་པར་སྦྱར་ཏེ་ཞེས་པར་བྱའོ། །འདིར་དཀྱིལ་འཁོར་དང་སྦྱིན་སྲེག་དང་འབྲེལ་བའི་ཆོ་ག་རྒྱས་པར་བརྗོད་དེ། དང་པོར་སློབ་དཔོན་ལ་གསོལ་བ་གདབ་པ་དང་། བསྙེན་པ་དང་། ས་ཆོག་དང་། སྟ་གོན་དང་། དཀྱིལ་འཁོར་བྲི་བ་དང་། དཀྱིལ་འཁོར་སྒྲུབ་མཆོད་ཡན་ཆད་ཀྱི་ཆོ་ག་སྔར་དབང་གི་སྐབས་སུ་བསྟན་པ་ལྟར་ཁྱད་པར་མེད་པར་བྱའོ། །འོན་ཀྱང་སློབ་མ་དབང་བསྐུར་མི་བྱེད་པར་རབ་གནས་ཁོ་ན་བྱེད་ན་སློབ་མ་སྟ་གོན་མི་དགོས་སོ། །གཞན་ཁྱད་པར་མེད་དོ། །དེ་ལ་དབང་བསྐུར་བ་དང་རབ་གནས་ཐུན་མོང་

དུ་བྱེད་ཅིང་ཞག་གསུམ་དུ་བྱེད་ན། སྒྲུབ་མཆོད་རྫོགས་པ་དང་རབ་གནས་ཀྱི་སྔ་གོན་བྱ་སྟེ། ཕྱི་ཉིན་རབ་གནས་ཀྱི་དངོས་གཞི་བྱེད་ལ། དེའི་ནུབ་མོ་སློབ་དཔོན་དང་སློབ་མ་འཇུག་ཅིང་དབང་བསྐུར་བར་བྱའོ། །ནུབ་གཉིས་པའི་དབང་དུ་བྱས་ན་སྒྲུབ་མཆོད་ཟིན་པ་དང་རབ་གནས་ཀྱི་སྔ་གོན་བྱས་ནས། དེ་ནས་སློབ་དཔོན་དང་སློབ་མ་འཇུག་ཅིང་དབང་བསྐུར་བ་བྱས་ལ་དེའི་ཕྱི་རངས་རབ་གནས་ཀྱི་དངོས་གཞི་བྱ་སྟེ། དེ་རྫོགས་ནས་དཀྱིལ་འཁོར་གཤེགས་སུ་གསོལ་བར་བྱའོ། །ཡང་ན་ནུབ་གཉིས་པ་འདི་ཆོ་ག་བསྡུས་པ་ཡིན་པས་རབ་གནས་ཀྱི་སྔ་གོན་མ་བྱས་ཀྱང་ཉེས་པ་མེད་དེ། སྒྲུབ་མཆོད་ཀྱི་རྗེས་ལ་འཇུག་ཅིང་དབང་བསྐུར་བ་བྱས་ནས་ཕྱི་རངས་རབ་གནས་ཀྱི་དངོས་གཞི་བྱས་ལ། དཀྱིལ་འཁོར་གཤེགས་སུ་གསོལ་བ་ལ་སོགས་པ་མཇུག་གི་ཆོ་ག་རྣམས་བྱའོ། །དེ་ལ་རབ་གནས་ཀྱི་སྔ་གོན་བྱེད་ན་དོན་བདུན་ཏེ། ཁྲུས་བྱས་པས་སྦྱང་ཞིང་ཤེས་པའི་ཆོ་ག་དང་། སྐོང་བར་སྦྱང་བ་དང་། ཡན་ལག་བཞིས་བསྐྱེད་པ་དང་། མཆོད་བསྟོད་བྱ་བ་དང་། སྙན་གསན་དབབ་པ་དང་། གཤེགས་སུ་གསོལ་བ་དང་། རྟེན་དགབ་ཅིང་བསྲུང་བ་བྱ་བའོ། །དེ་ལ་དང་པོ་གཏོར་མ་ཆོ་ག་གང་ཡང་རུང་བ་ཞིག་གིས་བཏང་སྟེ་བར་ཆད་ཞི་བར་བྱས་ལ། དེ་ལ་ཁྲུས་བྱ་བ་ནི་འདི་ཡིན་ཏེ། རྟེན་བགྲུར་རུང་བ་རྣམས་ལ་དངོས་སུ་བྱ། མི་རུང་བ་རྣམས་ལ་མེ་ལོང་ལ་བྱ་སྟེ། དང་པོར་བའི་རྣམ་ལྡས་བྲུག་ཅིང་། ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཀཱ་ཡ་བི་ཤོ་དྷ་ནེ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་བརྗོད་ཅིང་དུར་བའི་ཆུན་པོའི་ཕིར་རམ་ཕག་ཟེས་མཉེས་ལ། སྔགས་དེ་ཉིད་བཟླ་ཞིང་ཆུ་གཙང་མས་བཤལ་བར་བྱའོ། །དེ་ནས་མར་ནག་གམ་དྲི་ཞིམ་པོས་བྲུག་ཅིང་། ཨོཾ་ཧཱུྃ་ཧྣཱྃ་ཧྲཱིཿཨཿཞེས་བརྗོད་པ་དང་། ལུགས་སྐུ་དྲི་མས་ཞེན་ན་ཉི་མ་ལ་ཡང་གདུང་བར་

བྱེད།། །མར་ཁུ་བསལ་བའི་དོན་དུ་ཨུ་དུམྦ་ར་དང་། ཤི་རི་ཤ་དང་། ཨ་ཤྭཏྠ་དང་། པཀྵ་ཏི་དང་། ནྱ་གྲོ་དྷ་སྟེ། །ཤུན་ལྤགས་ལྤ་ལེགས་པར་བཏགས་ལ་སྤགས་དེ་ཉིད་ཀྱིས་བྱུག ཤུན་ལྤགས་མེད་ན་སྲན་མའི་ཕྱེ་མས་བྱུག་པར་བྱའོ། །དེའི་དྲི་མ་བཀྲུ་བའི་ཕྱིར་སྲུག་པའི་ཆུ་དང་། ཆུ་གཙང་མས་ཀྱང་སྤགས་དེ་ཉིད་ཀྱིས་བཀྲུ་ཞིང་། སྤགས་དེ་བཟླས་ལ་སྔར་བསྟན་པའི་དྲི་ལྤས་ཀྱང་བྱུག་པར་བྱའོ། །དེ་ནས་སྔར་སྔ་གོན་གྱི་དུས་སུ་ལྷག་པར་གནས་པ་བྱས་པའི་བུམ་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཁྲུས་གསོལ་ཏེ། ཇི་ལྟར་བལྟམས་པ་ཙམ་གྱིས་ནི། །ལྷ་རྣམས་ཀྱིས་ནི་ཁྲུས་གསོལ་ལྟར།། །ལྷ་ཡི་ཆུ་ནི་དག་པ་ཡིས། །དེ་བཞིན་བདག་གིས་ཁྲུས་བྱའོ། །ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་བྷི་ཥེ་ཀ་ཏ་ས་མ་ཡ་ཤྲི་ཡེ་ཧཱུྃ། སྦྲོས་པ་ལ་དགའ་ན། ཁྱོད་ནི་སྦྱིན་པའི་རང་བཞིན་ཆུས། །སེར་སྣའི་དྲི་མ་སྦྱོང་མཛད་ཅིང་། །གཏོང་བ་དྲི་ཡིས་ལེགས་བསྒོས་པ། ཁྲུས་ལེགས་མཛད་ལ་ཕྱག་འཚལ་འདུད། །ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་བྷི་ཥེ་ཀ་ཏ་ས་ཡ་མ་ཤྲི་ཡེ་ཧཱུྃ། ཁྱོད་ནི་ཚུལ་ཁྲིམས་རང་བཞིན་ཆུས། ཁྲིམས་འཆལ་དྲི་མ་སྦྱོང་མཛད་ཅིང་། །ཚུལ་ཁྲིམས་དྲི་ཡིས་ལེགས་བསྒོས་པ། ཁྲུས་ལེགས་མཛད་ལ་ཕྱག་འཚལ་འདུད། །ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་བྷི་ཥེ་ཀ་ཏ་ས་མ་ཡ་ཤྲི་ཡེ་ཧཱུྃ། ཁྱོད་ནི་བཟོད་པའི་རང་བཞིན་ཆུས། ཁོང་ཁྲོའི་དྲི་མ་སྦྱོང་མཛད་ཅིང་། །བཟོད་པའི་དྲི་ཡིས་ལེགས་བསྒོས་པ། ཁྲུས་ལེགས་མཛད་ལ་ཕྱག་འཚལ་འདུད། །ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་བྷི་ཥེ་ཀ་ཏ་ས་མ་ཡ་ཤྲི་ཡེ་ཧཱུྃ། ཁྱོད་ནི་བརྩོན་འགྲུས་རང་བཞིན་ཆུས། །ལེ་ལོའི་དྲི་མ་སྦྱོང་མཛད་ཅིང་། །བརྩོན་འགྲུས་དྲི་ཡིས་ལེགས་བསྒོས་པ། ཁྲུས་ལེགས་མཛད་ལ་ཕྱག་འཚལ་འདུད། །ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་བྷི་ཥེ་ཀ་ཏ་ས་མ་ཡ་ཤྲི་ཡེ་ཧཱུྃ། ཁྱོད་ནི་བསམ་གཏན་རང་བཞིན་ཆུས། །རྣམ་གཡེངས་དྲི་མ་སྦྱོང་མཛད

ཅིང་། །ཏིང་འཛིན་དྲི་ཡིས་ལེགས་བསྒོས་པ། །ཁྲུས་ལེགས་མཛད་ལ་ཕྱག་འཚལ་འདུད། ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་བྷི་ཥེ་ཀ་ཏ་ས་མ་ཡ་ཤྲི་ཡེ་ཧཱུཾ། ཁྱོད་ནི་ཤེས་རབ་རང་བཞིན་ཆུས། །ཤེས་འཆལ་དྲི་མ་སྦྱོང་མཛད་ཅིང་། །ཤེས་རབ་དྲི་ཡིས་ལེགས་བསྒོས་པ། ཁྲུས་ལེགས་མཛད་ལ་ཕྱག་འཚལ་འདུད། ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་བྷི་ཥེ་ཀ་ཏ་ས་མ་ཡ་ཤྲི་ཡེ་ཧཱུཾ། ཆུ་བོ་དྲུག་གིས་ཁྲུས་མཛད་ཅིང་། དྲི་མ་རྣམ་དྲུག་སྦྱོང་མཛད་པ། །ཆུ་ཆེན་ཡོན་ཏན་དྲུག་དང་ལྡན། ཁྲུས་ལེགས་མཛད་ལ་ཕྱག་འཚལ་འདུད། །ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་བྷི་ཥེ་ཀ་ཏ་ས་མ་ཡ་ཤྲི་ཡེ་ཧཱུཾ། གང་ལ་ཉེས་པ་མི་མངའ་ཞིང་། །ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་དང་ལྡན་པའི། །སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་མཆོད་དོན་དུ། །དད་པས་བདག་ནི་ཁྲུས་གསོལ་ལོ། །ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་བྷི་ཥེ་ཀ་ཏ་ས་མ་ཡ་ཤྲི་ཡེ་ཧཱུཾ། དེ་བཞིན་དུ་བཀྲ་ཤིས་ཀྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་དུ་མ་བརྗོད་ཅིང་ཁྲུས་བྱའོ། ཁྲུས་ཀྱི་འདུག་ཚུལ་ལ་སོགས་པ་མ་གྲུབ་ན་དྲི་ཞིམ་པོ་འབབ་ཞིག་གིས་ཁྲུས་བྱའོ། །དེ་ནས་སྲུང་ཞིང་ཤེས་པའི་ཆོ་ག་ནི། །སྔར་སློབ་མ་དབང་བསྐུར་བའི་དོན་དུ་སློབ་མ་ཤེས་པའི་སྐབས་སུ་བཤད་པ་དང་འདྲ་བར་ཤེས་པར་བྱའོ། །དེ་ནས་གཉིས་པ་སྟོང་པར་སྦྱང་བ་ནི། །ཨོཾ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷཿསརྦ་དྷརྨཱཿསྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷོ྅ཧཾ། ཞེས་བྱ་བའི་སྔགས་ཀྱིས་རབ་ཏུ་གནས་པ་བྱ་བའི་རྟེན་ཐམས་ཅད་མི་དམིགས་པར་བྱའོ། །དེ་ནས་གསུམ་པ་ཡན་ལག་བཞིས་བསྐྱེད་པ་ལ་བཞི། དམ་ཚིག་པ་བསྐྱེད་པ། ཡེ་ཤེས་པ་དགུག་པ། བྱིན་གྱིས་བརླབ་པ། དབང་བསྐུར་བའོ། །དང་པོ་དམ་ཚིག་པ་བསྐྱེད་པ་ནི་མངོན་པར་བྱང་ཆུབ་པ་རྣམ་པ་ལྔའམ་རྡོ་རྗེ་ཆོ་ག་ཡན་ལག་གསུམ་ལས་བསྐྱེད་དེ། དེ་ཡང་མཆོད་རྟེན་དང་ལྷ་ཁང་ནི་རྣམ་སྣང་དུ་བསྐྱེད། གླེགས་བམ་ནི་འོད་དཔག་ཏུ་མེད་པ། ཕྱག་མཚན་རྣམས་ནི་མི་

此为试读，需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com