བོད་ཀྱི་བཅུ་ཕྲག་རིག་མཛོད་ཆེན་མོ།

དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་པའི་གསུང་རབ།

པོད་བཞི་པ།

མངོན་བརྗོད།

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་བཞི་པ།

མངོན་བརྗོད།

ས་པཎ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་དང་གཡག་སྟོན་སངས་རྒྱས་དཔལ་གྱིས་མཛད།

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

རྩོམ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་པ། སོག་རྒྱང་ཕུར་བ།
责任编辑： 普日科
གདན་ཞུའི་རྩོམ་སྒྲིག་པ། གོ་ཤུལ་གྲགས་པ་འབྱུང་གནས།
特约编辑： 郭须·扎巴军乃
མཛེས་ཆ་ཇུས་འགོད་པ། ཀརྨ་རྡོ་རྗེ་ཚེ་རིང་།
装帧设计： 吾 要

༄༅། །དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་པའི་གསུང་རབ་པོད་བཞི་པ།
མངོན་བརྗོད།

ས་པཎ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་སོགས་ཀྱིས་མཛད།

*

མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་དང་མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་
བསྐྲུན་ཞིང་འགྲེམས་སྤེལ་བྱས།
(པེ་ཅིན་ཧོ་པིང་ལི་བྱང་ལམ་ཨང་14པ། སྦྲག་ཨང་100013
ཁ་པར་ཨང་གྲངས་64234411—6509)
མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གི་སྐྲུལ་ཚོད་པར་སྒྲིག་ཁང་ནས་པར་བསྒྲིགས།
པེ་ཅིན་དཔེ་རྡུའི་པར་ཁང་ནས་པར་བཏབ།
2003ལོའི་ཟླ་11པར་པར་གཞི་དང་པོ་བསྒྲིགས།
2006ལོའི་ཟླ་1པོར་པེ་ཅིན་དུ་པར་ཐེངས་གཉིས་པ་བརྒྱབ།
དེབ་ཚད། 850mm×1168mm 1/32 པར་ཤོག 11.5
པར་གྲངས། 3001－6,000 དེབ་རེར་སྒོར་20.00

图书在版编目(CIP)数据

辞藻本注/贡噶坚赞等著. -北京:民族出版社,2003.6
(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 7-105-05516-2

Ⅰ.辞... Ⅱ.贡... Ⅲ.藏语-修辞学 Ⅳ.H214.5

中国版本图书馆CIP数据核字(2003)第040492号

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 北京艺辉印刷有限公司印刷
各地新华书店经销
2003年11月第1版 2006年1月北京第2次印刷
开本:850毫米×1168毫米 1/32 印张:11.5
印数:3001-6,000册 定价:20.00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)

དཔེ་སྐྲུན་གསལ་བཤད།

དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་པའི་གསུང་རབ་པོད་བཞི་པ་མངོན་བརྗོད་ཀྱི་དེབ་འདིར་གཞུང་གསུམ་བསྡུསཡོད་པའི་དང་པོ་ནི་ས་པཎ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་མཆོག་གིས་མཛད་པའི་《ཚིག་གི་གཏེར》ཡིན་ཞིང་། བསྟན་བཅོས་འདི་ལ་ནང་གསེས་ལ་སྡེ་ཚན་ཆེན་མོ་གསུམ་ཡོད་དེ། དང་པོ་ནི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཚན། གཉིས་པ་མཐོ་རིས་ཀྱི་སྡེ་ཚན། གསུམ་པ་ས་འོག་གི་སྡེ་ཚན་དང་བཅས་ཡིན། གཉིས་པ་ནི་བསྟན་བཅོསདེའི་འགྲེལ་པ་སྟེ་ཐང་པ་བློ་གྲོས་བརྟན་པ་བཞི་པས་བརྩམས་པའི་《ཚིག་ གཏེར་ གྱི་ ཊཱི་ཀ་ སྟེ་ ཐང་ པ་ བློ་ གྲོས་ བརྟན་ པ་ བཞི་ པས་ སྦྱར་ བ》ཡིན། གསུམ་པ་ནི་དེའི་ཡང་འགྲེལ་གྱི་ཚུལ་དུ་རིན་སྤུངས་ངག་དབང་འཇིག་གྲགས་ཀྱིས་བརྩམས་པའི་《མངོན་བརྗོད་ཀྱི་བསྟན་བཅོས་མཁས་པའི་རྣ་རྒྱན》ཞེས་པ་བཅས་གཞུང་གསུམ་འདི་ནི་ཐོས་བསམ་གྱི་སྐྱ་བ་རྣམས་ཀྱི་རྟེན་གྲུ་བོ་ཆེ་ལྟ་བུ་ཡིན་པས་ལས་དང་པོ་བའི་སྦྱོངས་བརྩོན་བྱེད་མཁན་རྣམས་འབྲལ་ཐབས་མེད་པའི་གཞུང་གསུམ་ཡིན་ནོ། །

མངོན་བརྗོད《ཚིག་གཏེར》མཛད་པ་པོ་ཆོས་རྗེ་ས་པཎ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་མཆོག་ནི། ཡབ་དཔལ་ཆེན་འོད་པོ་དང་། ཡུམ་ཅིག་གར་ཕུམ་ཉི་ཁྲི་ལྕམ་གཉིས་ཀྱི་སྲས་སུ་རབ་བྱུང་གསུམ་པའི་ཆུ་ཕོ་སྟག་ལོའི་(སྤྱི་ལོ་༡༡༨༢)དཔྱིད་ཟླ་ར་བའི་ཚེས་ཉེར་དྲུག་ལ་སྐུ་འཁྲུངས། དེའི་ཚེ་བར་སྣང་འོད་ཀྱིས་ཁྱབ་པ་སོགས་ངོ་མཚར་གྱི་ལྟས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་བྱུང་། བལྟམས་ནས་གོག་པོ་གོག་ཐུབ་པ་ན་སྟ་མའི་བག་ཆགས་སད་པས་སཾ་སྐྲི་ཏའི་སྐད་གསུངས་པ་དང་། ཕྱག་

མཛུབ་ཀྱིས་ནུ་ག་ར་དང་། ལཱུ་ལ་སོགས་པའི་ཨཱ་ལི་ཀཱ་ལི་ཚར་རེ་བྲིས་ནས་ཀློག།
དེ་མི་འགོམ་པར་ཡང་ན་བསུབས། ཡང་ན་སྐོར་ནས་བྱིན། རྒྱ་ཀློག་བོད་ཀློག་
མ་བསླབས་པར་མཁྱེན། དེ་ནས་ཐོས་བསམ་མཛད་པའི་ཚུལ་ནི། ཆོས་རྗེ་
ཉིད་ཀྱིས། སྐྱེ་བ་གཞན་དུ་སྦྱངས་པ་དང་། །མཁས་པ་དུ་མ་བསྟེན་པ་
དང་། །རྣམ་པར་དཔྱོད་པའི་བློ་གྲོས་ཀྱིས། །ཤེས་བྱ་ཀུན་ལ་འཇིགས་མེད་
ཐོབ། །ཅེས་ཞལ་གྱིས་བཞེས་པ་ལྟར། ཡིག་རིགས་དང་། རི་མོ་སོགས་
ལག་བཟོའི་བྱེ་བྲག་ཐམས་ཅད་ཀྱང་། རྗེ་བཙུན་རིན་པོ་ཆེས་ཕྱོགས་ཙམ་བསྟན་
པའམ་གཞན་གྱིས་བྱེད་པ་གཟིགས་སམ། གཞན་དག་གིས་བྱས་པ་ཐོས་པའམ་
རང་གིས་འགྲན་པ་ཙམ་ལ་བརྟེན་ནས་ཤིན་ཏུ་མཁས་ཤིང་བྱང་བ་འབད་པས་ཡུན་
རིང་བསླབས་པ་རྣམས་ལས་ཀྱང་མཆོག་ཏུ་གྱུར། བརྟག་པ་རྣམ་པ་བརྒྱད་དང་།
འཇིག་རྟེན་གྱི་བྱ་བ་དང་། ལུགས་ཀྱི་བསྟན་བཅོས་སོགས་ལེགས་པར་མཁྱེན།
ཐོག་མར་རྗེ་བཙུན་ཆེན་པོའི་དྲུང་དུ་ཚངས་པར་སྤྱོད་པའི་དགེ་བསྙེན་གྱི་སྡོམ་པ་
ཞུས། མཚན་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་དུ་གསོལ། དེ་ནས་བྱང་སེམས་ཀྱི་སྡོམ་
པ་ལུགས་གཉིས་དང་། དགྱེས་པ་རྡོ་རྗེའི་དབང་ཞུས་ཏེ་སྡོམ་པ་གསུམ་ལྡན་དུ་
མཛད། དགུང་ལོ་དགུ་པ་ནས་བཟུང་སྟེ་སྒྲུབ་ཐབས་མཚོ་སྐྱེས། རྩ་རྒྱུད་
བརྟག་གཉིས། མཉམ་སྦྱོར། རྡོ་རྗེ་གུར། ཡང་དག་སྦྱོར་བ་སོགས་ཐུགས་
ལས་གསུངས་ཏེ། མདོར་ན་དགུང་ལོ་བཅོ་ལྔ་ཡན་གྱིས་བླ་མ་རྗེ་བཙུན་ཆེན་པོར་
ཇི་ལྟར་མངའ་བའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་རྫོགས་པར་མཁྱེན། དགུང་ལོ་བཅོ་བརྒྱད་པ་
ལ་འོད་གསལ་གྱི་ངང་ནས། ཨ་ཕྱིའི་འབུམ་པའི་དྲུང་དུ་སློབ་དཔོན་དབྱིག་
གཉེན་ལས་ནུབ་གཅིག་ལ་ཟླ་བ་གཅིག་གི་རྣམ་པས་མངོན་པ་མཛོད་ཚར་གཅིག་
གསན། མནལ་སད་པ་ན་ཚིག་དོན་མ་ལུས་པ་ཐུགས་སུ་ཆུད། རྒྱ་གར་ཤར་
ཕྱོགས་སུ་ཕྱོགས་ཀྱི་གླང་པོའི་གདན་སར་འཁོད་ནས་ཚད་མ་སྡེ་བདུན་ལ་སོགས་པོ་

ཏི་མང་པོའི་ལྡེའུ་མིག་བཟུང་བའི་གཟིམ་ལམ་བྱུང་བས་ཚད་མ་འབད་མི་དགོས་པར་མཁྱེན། དགུང་ལོ་བཅུ་དགུ་མན་ཆད་ནས་སློབ་དཔོན་ཞུ་སྟོན་དང་། སྤྱི་བོ་ལྷས་པ། རྒྱ་གར་གྱི་པཎྜི་ཏ་སཾསྐྲྀ་ཏ་དང་། དྷ་ན་ཤྲཱི་ལ་སོགས་ལས། ཕར་ཚད། སྒྲ་སྙན། སྡེབ་སྦྱོར། མངོན་བརྗོད། ཟློས་གར། རྩིས་རིག་ལ་སོགས་པའི་གནས་མང་པོ་གསན། དགུང་ལོ་ཉེར་བདུན་པ་ལ་ཁ་ཆེ་པཎ་ཆེན་ཤཱཀྱ་ཤྲཱི་ལས་བསྙེན་པར་རྫོགས། སྔར་གྱི་མཚན་ལ་མཁན་པོའི་མཚན་གྱི་མཐའ་ཅན་དུ་བྱས་ཏེ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོར་གསོལ། མཁན་སློབ་དེ་དག་ལས། ཚད་མ། མདོ། འདུལ། གསང་སྔགས་སོགས་མང་པོ་གསན། མདོར་ན། བཅུ་ཕྲག་རིག་པའི་གནས་ཐམས་ཅད་མི་མཁྱེན་པ་མེད་དོ། །དེ་དག་མིང་ཙམ་བཞག་པ་མ་ཡིན་པ་དོན་མཐར་ཕྱིན་པ་མཁྱེན་པར་མཛད་པ་ཡིན་ཏེ། རྒྱ་གར་གྱི་པཎྜི་ཏ་སུ་གྷ་ཏ་ཤྲཱིས་ས་པཎ་ལ་བསྟོད་པ་ལས། གང་གིས་ཀུན་ནས་ལེགས་པར་སྦྱར་བས་སྟོན་དགེ་ལས་གྲུབ་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་དཔེ་བྲལ་བ། །རིགས་ཟླ་བློ་གྲོས་ནོར་ལྡན་གཞོན་ནུའི་ཚེ་ནའང་རིག་པའི་གནས་ལྔ་དག་ལ་ཤུལ་བྱུང་བ། །ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་ཁྱོད་ལྟའི་བློ་གསལ་རྒྱ་མཚོའི་མཐའ་ཟླས་ས་སྟེང་ཀུན་ན་རྙེད་དཀའ་སྟེ། །གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་ཞབས་རྡུལ་རེག་འཕྱོད་གངས་ཅན་འདི་ན་མཁས་པ་ཀུན་གྱི་མིག་གཅིག་ཡིན། །སྒྲ་ཡི་ཚུལ་མཁས་རྟོག་གེའི་ཚུལ་ལ་མ་རྨོངས་ཤིང་། །སྡེབ་སྦྱོར་ལེགས་སྦྱར་སྙན་ངག་ཙམ་ལ་ཐོགས་པ་མེད། །གསང་སྔགས་རིག་ཅིང་ཤེས་བྱ་ཀུན་སྦྱངས་བློ་གྲོས་ཅན། །ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་འགྲོ་ལ་རིང་དུ་གནས་པར་ཤོག །ཅེས་གཞན་གྱིས་བསྔགས་ནས་མཛད་པ་མ་ཡིན་པར་ཆོས་རྗེའི་ཡོན་ཏན་གྱིས་ཐུགས་འཕྲོགས་ནས་རང་ཉིད་ཀྱིས་ཁྱད་དུ་འཕགས་པའི་གདེང་འཛོག་ཆེན་པོས་རང་བཞིན་བརྗོད་པའི་སྒོ་ནས་བསྟོད་པ་མཛད་པ་ཡིན། ཁ་ཆེའི་པཎ་ཆེན་ཤཱཀྱ་ཤྲཱི

ལས་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་དབང་བསྐུར་དང་ཁྲིད་སོགས་ཞུས།

ཁྱད་པར་དུ། གཞུང་ལུགས་གང་དང་གང་འཆད་ཀྱང་། །རྣམ་བཤད་རིག་པ་ལས་འབྱུང་བ་ལྟར། །དགོས་དོན། བསྡུས་དོན། ཚིག་དོན། མཚམས་སྦྱོར། བརྒལ་ལན་དང་བཅས་པའི་སྒོ་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་ཅིང་། ཕྱི་ནང་རིག་གནས་གང་ལ་ཡང་རྩད་ཅིང་དྲིས་པ་ན་ལུང་རིགས་དང་མཐུན་པའི་ལན་ཐོགས་པ་མེད་པས་རྒྱ་བོད་ཀྱི་མཁས་མཆོག་དུ་མའི་ཐུགས་ཡིད་འཕྲོག་པར་མཛད། རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་པ་མུ་སྟེགས་ཀྱི་སྟོན་པ་འཕྲོག་བྱེད་དགའ་བོ་འཁོར་དྲུག་དང་བཅས་པ་རིགས་པས་ཚར་བཅད་ནས་ཡང་དག་པའི་ལྟ་བ་ལ་བཀོད། གསུང་རྩོམ་ཐམས་ཅད་བརྗོད་བྱ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་དགོངས་པ་ལུང་རིགས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པས་དཔྱོད་ལྡན་ལ་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད། རྗོད་བྱེད་ཚིག་གི་སྦྱོར་བ་དཔེ་དང་གཏན་ཚིགས། སྙེབ་སྦྱོར་གྱི་ཉམས་འདོན་ཚུལ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་དང་ལྡན་པས་བློ་གྲོས་དམན་པས་ཀྱང་གོ་སླ་ཞིང་རྣ་བར་སྙན་པ་དེ་ལྟ་བུའི་ལེགས་བཤད་ཀྱིས་མདོ་རྒྱུད་རིག་གནས་དང་བཅས་པའི་དགོངས་པ་ཆེས་གསལ་བར་མཛད།

ཁྱད་པར་རིག་གནས་ཆུང་བ་འགའ་ཞིག་ནི་ཆོས་རྗེ་ཉིད་ཀྱིས་ལྗོངས་འདིར་སྲོལ་བཏོད་པར་མཛད་པ་དང་། རྒྱ་གཞུང་བཀའ་དང་བསྟན་བཅོས་དུ་མ་བོད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་བར་མཛད། བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ལ་ཐུགས་དམ་གྱི་མཐིལ་མཛད་པས་ཤེས་བྱ་ཐམས་ཅད་ཐོགས་མེད་དུ་མཁྱེན། ལྷ་འདྲེ་མི་གསུམ་དབང་དུ་བསྡུས། རྟོགས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་བརྙེས། སྙན་གྲགས་ཕྱོགས་ཀུན་ཏུ་ཁྱབ་སྟེ་རྒྱལ་བུ་གོ་དན་གྱིས་མཆོད་གནས་སུ་གདན་དྲངས། མཁས་གྲུབ་ཀྱི་ངོ་མཚར་དུ་མས་རྒྱལ་པོ་འཁོར་བཅས་དད་པའི་གནས་ལ་བཀོད་ནས་རྒྱ་ཡི་ཡུལ་དུ་ཐུབ་པའི་བསྟན་པ་དར་བར་མཛད། དེ་ནས་ཆོས་རྗེ་ཉིད་བོད་དུ་ཕྱིན་པ་བས་བྱང་ཕྱོགས་སུ་བཞུགས་ན་བསྟན་འགྲོ་ལ་ཕན་ཆེ་བ་གཟིགས་ནས་གནས་དེ་ཉིད་དུ་བཞུགས།

བོད་ཀྱི་གྲྭ་སློབ་རྣམས་ལ་འབུལ་བ་དང་གནང་སྦྱིན་མང་པོ་བསྐྱར། ཆོས་ཀྱི་སྐྱེས་སུ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ལམ་ལ་འཇུག་པའི་རིམ་པ་ཐུབ་པ་དགོངས་གསལ་ལམ། རྒྱལ་སྲས་ལམ་བཟང་ཞེས་བྱ་བ། ཇི་སྐད་དུ། སྤྱོད་པ་རྒྱ་ཆེན་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པའི་མདོ། །ལྟ་བའི་དེ་ཉིད་ཤེས་རབ་ཕ་རོལ་ཕྱིན། །མི་འགལ་གསལ་བར་སྟོན་པ་ཇོ་བོའི་གཞུང་། །རིགས་པས་བརྒྱབས་པ་བླ་མའི་གསུང་བཞིན་བཤད། །ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར། ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ཤིང་རྟའི་སྲོལ་འབྱེད་རྣམ་གཉིས་ཀྱིས་བསྟན་པའི་ལྟ་སྤྱོད་ཟུང་འབྲེལ་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་གཞུང་བཟང་པོ་བསྐྱར་ཏེ། ཚོགས་ཆོས་འདི་དབུས་གཙང་ཁམས་གསུམ་དུ་བཤད་པ་ཡིན་པས། ངའི་སློབ་མ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ལུང་ཐོབ་པ་ཡིན་པས། ཡི་གེ་འདི་ལ་ལྟོས་ལ་ཆོད། འདི་བཞིན་ཉམས་སུ་ལོངས་གསུངས་པ་དང་། ཆབ་སྲིད་ཀྱི་བསླབ་བྱ། དབུས་གཙང་མངའ་རིས་དང་བཅས་པའི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཡོན་མཆོད་རྣམས་ལ་སྤྲིངས་པ། ཞེས་པ་གནང་། དེ་ལྟར་དགུང་ལོ་བདུན་ཅུ་བར་དུ་བསྟན་འགྲོའི་དོན་རྒྱ་ཆེན་པོ་མཛད། རབ་བྱུང་བཞི་པའི་ལྕགས་མོ་ཕག་གི་ལོར་ (སྤྱི་ལོ་༡༢༥༡) གཞན་དོན་ལ་གཤེགས་པའི་ཚུལ་བསྟན། དེ་ནས་སྨལ་པོ་ཟླ་བའི་ཚེས་བཅུ་བཞིའི་ཐོ་རངས་རྡོ་རྗེ་དང་དྲིལ་བུ་ཐུགས་ཀར་བསྣོལ་ནས། དབུའི་གཙུག་ཏོར་སྣང་ལས་གསལ་བར་འཕགས་པ་སོགས་མཚན་དཔེའི་ཡོན་ཏན་བསྟན་ཅིང་གཟུགས་སྐུའི་བཀོད་པ་བསྟུ་བར་མཛད། ཚེས་ཉེར་ལྔར་སྐུ་གདུང་བཞུས་པའི་དུ་བ་ཐམས་ཅད་འཇའ་ཚོན་དུ་གྱུར། རིང་བསྲེལ་སྣ་ཚོགས་དཔག་མེད་བྱོན། དབུ་ཐོད་ལྷག་པའི་ཆ་ལ་བྱོན་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་དེ་གོང་དཀར་ཆོས་སྡེའི་ནང་རྟེན་དུ་སྟ་མོ་བཞུགས།

སློབ་མ་ནི་ཚོགས་གྲུབ་དཔོན་གསུམ། སྟོམ་ཕྲུག་བགྲེས་པ་དཔལ་བཟང་པོའི་མཐའ་ཅན་བཅུ་གསུམ། གཞོན་པ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་མཐའ་ཅན་བདུན་ལ

སོགས་པ་མང་དུ་ཕྱིན་པའི་གཙོ་བོ་ནི་འཕགས་པ་རིན་པོ་ཆེ་ཡིན་ནོ། །ཁོང་གིས་བརྩམས་པའི་སྤྱི་བསྟན་བཅོས་མང་པོ་ཡོད་ཀྱང་ད་ལྟ་དངོས་སུ་ཡོད་པ་ནི། སྡེ་དགེའི་ཤིང་པར་དུ་འཁོད་པའི་པོད་བཞི་དང་། ས་སྐྱ་གོང་མ་རྣམ་ལྔའི་བཀའ་འབུམ་ཁ་སྐོང་མཁན་ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱལ་མཚན་མཆོག་གིས་ལྷུགས་པར་སྟེང་དུ་པོད་གསུམ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དང་འགྲེམ་སྤེལ་གནང་བའི་ནང་དུ་གསུང་སྐོར་ཁ་ཤས་ཤིག་ཀྱང་ཡོད་དོ། །

ད་ལམ་བཅུ་ཕྲག་རིག་པའི་གནས་ཀྱི་ཡ་གྱལ་ཚིག་སྦྱོར་ལ་སྦྱོངས་པ་སེལ་བར་བྱེད་པའི་མིང་གི་མངོན་བརྗོད་ལར་རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་ཡུལ་དུ། འཆི་བ་མེད་པའི་སེང་གེས་མཛད་པའི་ཨ་མ་ར་ཀོ་ཥ། དེའི་འགྲེལ་པ་རབ་འབྱོར་ཟླ་བས་མཛད་པ། སློབ་དཔོན་དཔལ་འཛིན་སྡེས་མཛད་པའི་སྣ་ཚོགས་གསལ་བ་ལ་སོགས་མང་པོ་ཡོད་ཀྱང་། བོད་གངས་ཅན་ལྗོངས་སུ་གནས་ལྔ་རིག་པའི་པཎྜི་ཏ་ཆེན་པོ་ས་སྐྱ་པ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་མཆོག་གིས་མངོན་བརྗོད་《ཚིག་གི་གཏེར་》འདིའི་ནང་དུ་ཨ་མ་ར་ཀོ་ཥའི་རྐང་པ་གསུམ་པ་ལེགས་སྦྱར་གྱི་སྐད་ལ་འཇུག་པའི་ཕོ་རྟགས། མོ་རྟགས། མ་ནིང་གི་རྟགས་སོགས་ཀྱི་དབྱེ་བ་ཡིན་པ་དང་། གསུམ་པ་ཏིང་ངའི་མཐའ་ལ་སོགས་པ་རྟགས་ཀྱི་དབྱེ་བ་དང་། མངོན་བརྗོད་ཀྱི་བསྟན་བཅོས་ཨ་མ་ར་ཀོ་ཥའི་སའི་རྟགས་ཀྱི་དབྱེ་བ་བཤད་པ་ཡང་ལེགས་སྦྱར་གྱི་དབང་དུ་བྱས་པས། དེ་དག་ཕལ་ཆེར་བོད་རང་གི་སྐད་ལ་མི་འཇུག་པས་མ་བཤད་དོ། །རྐང་པ་བཞི་པར་བོད་ལ་མཁོ་བ་རྣམས་མདོ་ཙམ་ཞིག་བསྡུས་པ་དང་། བོད་རང་གི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཚིག་གི་སྦྱོར་བ་རྣམས་དང་། མདོར་ན་མངོན་བརྗོད་ཀྱི་གཞུང་འདི་ཉིད་ནི་རྒྱ་བོད་གཉིས་ཀྱི་ཟུངས་བཅུད་རྣམས་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པའི་བསྟན་བཅོས་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན་ནོ། །

བསྟན་བཅོས་འདི་བསྐྲུན་པའི་དགོས་པ་ནི། གཞུང་ལུགས་ཆེན་མོ

རྣམས་ལ་འཇུག་པ་དང་། གྲྭ་ས་ཆེན་མོ་ཁག་གི་བཤད་གྲྭ་བ་དང་། ཞིབ་འཇུག་དང་། སློབ་གྲྭ་ཆེ་ཆུང་ཁག་ལ་ཕན་འབྲས་ཆེན་པོ་ཡོད་དོ། །ཆོས་རྗེ་ས་པཎ་གྱིས་མཛད་པའི་《ཚིག་གཏེར་》དང་། སྐྱེ་ཐང་བློ་གྲོས་བརྟན་པ་བཞི་པས་མཛད་པའི་《ཚིག་གཏེར་འགྲེལ་བ་》གཉིས་ཀྱི་མ་དཔེ་ནི་ལག་བྲིས་ཡིན། རིན་སྤུངས་ངག་དབང་འཇིགས་གྲགས་ཀྱིས་མཛད་པའི་《མངོན་བརྗོད་ཀྱི་བསྟན་བཅོས་མཁས་པའི་རྣ་རྒྱན་》གྱི་མ་དཔེ་ནི་ལྷ་སའི་ཞོལ་པར་ཁང་ལྷར་ཡིན་ནོ། །

གཞན་ཡང་མངོན་བརྗོད་འདི་པར་དུ་སྐྲུན་པར་ཨ་རིའི་ནེའུ་ཡོག་ཀུན་ཕན་ཐེབས་རྩ་ཚོགས་པས་ཡོན་སྦྱོར་གནང་བར་ཐུགས་རྗེ་ཤིན་ཏུ་ནས་ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུའོ། །

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

གླེང་གཞི།

༄༅། ཕན་བདེ་མ་ལུས་པ་འབྱུང་བའི་གཞི་སྣོ་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། ཐམར་མངོན་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཏེ་སྐྱེ་འགྲོའི་བློ་དང་ཁམས་དབང་མོས་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་བུམ་པ་གང་བྱོའི་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་སྒྲོག་གི་ཕྱུགས་སྐུད་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་འབྱུང་བར་འགྱུར་བའོ། །

སྟོན་པའི་ཡང་དག་གི་དམ་ཆོས་འདི་ཉིད་ཡུལ་གྲུ་གང་དུ་དར་བ་དང་། ཕྱོགས་གང་དུ་བཞུགས་པ་ན་རིས་མེད་ཀྱི་འགྲོ་བ་རྣམས་ཀྱི་རྒྱུད་ལ་རང་བཞིན་བཅོས་མེད་ཀྱི་བྱམས་པ་དང་སྙིང་རྗེ་ལྡན་པ། གཞན་ཕན་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཁོ་ན་ལྷུར་ལེན་ནུས་པའི་ལྟ་བ་རྣམ་དག་འདི་ནི་འཛམ་གླིང་ཞི་བདེ་འབྱུང་བའི་སྒོ་གཅིག་པུར་གྱུར་པའོ་ཞེས་རྒྱལ་ཁབ་ཕྱི་ནང་གི་བློ་གཟུ་བོར་གནས་པའི་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་མུ་མཐའ་མེད་པའི་བསྟོད་བསྔགས་སྒྲོག་བཞིན་པ་ཞིག་ཡིན་ནོ། །

དེ་ཉིད་ཕྱིས་སུ་མཁས་པ་དང་ལོ་ཙཱ་བ་རྣམས་ཀྱིས་བཀའ་བསྟན་སོ་སོར་ཕྱེས་ཏེ་རྒྱལ་བས་གསུངས་པ་ལ་བཀའ་དང་། རྒྱ་གར་གྱི་པཎ་གྲུབ་རྣམས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ལ་བསྟན་བཅོས་ཞེས་གྲགས་སོ། །བཀའ་བསྟན་གྱི་གཞུང་ལུགས་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུ་འདི་རྣམས་ནི་གཞན་ལ་ངོམ་ན་ངོམ་རིན་ཡོད་པ་དང་། རང་གིས་ཉར་ན་ཉར་རིན་ཡོད་པའི་རིན་ཐང་བྲལ་བའི་མི་རིགས་ཀྱི་ཤུལ་བཞག་རིག་གནས་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ཤ་སྟག་ཡིན་ཞིང་། གཞུང་བཟང་འདི་རྣམས་ཀྱི་ལུང་རྒྱུན་ཙམ་ཡང་མ་ཉམས་པར་དེང་དུས་བར་དུ་བཞུགས་ཡོད། གསར་རྙིང་གི་གྲུབ་མཐའ་བྱུང་ཚུལ་ནི་རྒྱ་གར་དང་བོད་ཀྱི་མཁས་པ་དང་ལོ་ཙཱ་བ་རྣམས་ཀྱིས་བོད་གངས་ཅན་དུ་འགྱུར་སྔ་ཕྱིའི་ཁྱད་པར་གྱིས་འགྱུར་སྟོན་མའི་སྐོར་ལ་རྙིང་མ་དང་། དཔེར་ན་སྐ་ཅིག་ཞང་གསུམ་སོགས་ཇོ་བོ་སློབ་དཔོན་ཀླུ་ནའི་ཡན་ལ་བསྒྱུར་བའི་ཕྱུར་པ་དང་ཡང་དག་གི་སྐོར་སོགས་ཡིན། དེའི་རིང་ལུགས་འཛིན་པ་ལ་རྙིང་མ་པ་ཞེས་གྲགས། ཕྱི་འགྱུར་གསར་མ་པ་ཞེས་པ་ནི་དཔེར་ན་ལོ་ཙཱ་བ་ཆེན་པོ་རིན་ཆེན་བཟང་པོ་དང་འབྲོག་མི་བློ་ལྡན་ཤེས་རབ་སོགས་ཀྱིས་བདེ་དགྱེས་གསང་གསུམ་སོགས་འགྱུར་ཕྱི་མའི་སྐོར་རྣམས་བསྒྱུར་བ་ལ་ཕྱི་འགྱུར་གསར་མ་ཞེས་པ་དང་། དེའི་རིང་ལུགས་འཛིན་པ་ལ་ཕྱི་འགྱུར་གསར་མ་པ་ཞེས་གྲགས་སོ། །ཕྱི་འགྱུར་གསར་མ་པ་ལ་ནང་གསེས་ཀྱི་སྒོ་ནས་དབྱེ་ན་ས་སྐྱ་པ་དང་། བཀའ་བརྒྱུད་པ། དགེ་ལུགས་པ་

ཞེས་བོད་ཀྱི་གྲུབ་མཐའ་ཆེན་མོ་ཁག་གསུམ་བྱུང་ཡོད། དེ་མིན་ད་དུང་ཇོ་ནང་པ་སོགས་མདོར་ན་གྲུབ་མཐའ་ཁག་བཞིའམ་མཁྱེན་གོང་རྣམ་གཉིས་ཀྱི་དུས་སུ་སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་བརྒྱད་ཅེས་ཀྱང་གྲགས་པ་བཅས་མཁས་པའི་དབང་པོ་རྣམས་ཀྱིས་མཛད་པའི་རིན་ཐང་ཅན་གྱི་བརྩམས་ཆོས་ཀྱང་ཚད་གཞལ་དུ་མེད་པ་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་དོ། །

གྲུབ་མཐའ་ཆེན་མོ་བརྒྱད་ཀྱི་ནང་ནས་དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་པ་ནི་སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པས་ལུང་གིས་ཟིན་པའི་གྲུབ་མཐའ་ཞིག་ཡིན་ཏེ། འཇམ་དཔལ་རྩ་བའི་རྒྱུད་ལས། དེ་ནས་ཡི་གེ་ས་དང་ཀ ། དང་པོ་དག་ཏུ་བརྗོད་པ་དང་། །ཞེས་སོ། །གྲུབ་མཐའ་འདི་ཡི་ཆོས་བརྒྱུད་གང་ནས་བྱུང་ཞེ་ན་རྣལ་འབྱོར་གྱི་དབང་ཕྱུག་གྲུབ་ཆེན་བི་རཱུ་པ་ནས་གངས་ཅན་བསྟན་པའི་མངའ་བདག་རྗེ་བཙུན་ས་སྐྱ་པ་ཆེན་པོ་ཀུན་དགའ་སྙིང་པོ་ལ་བཀའ་བབས་པའི་གསང་སྔགས་རིན་པོ་ཆེ་ལམ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པའི་གདམས་པ་འདི་ཉིད་ཟབ་པའི་ཆེ་བ་བཅུ་གཅིག་དང་སྙན་བརྒྱུད་ཚད་མ་བཞི་དང་ལྡན་པར་གསུངས་ཏེ། ༡. གསུང་ངག་རིན་པོ་ཆེ་ལམ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པའི་གདམས་ངག ༢. འབྲས་བུ་ལམ་དང་བཅས་པའི་གདམས་ངག ༣. གཅིག་ཤེས་པས་མང་པོ་ཤེས་པའི་གདམས་ངག ༤. སྐྱོན་ཡོན་ཏན་དུ་སློང་བའི་གདམས་ངག ༥. བར་ཆད་དངོས་གྲུབ་ཏུ་ལེན་པའི་གདམས་ངག ༦. ཏིང་ངེ་འཛིན་ངོ་ཤེས་པས་བསམ་གཏན་གྱི་གེགས་སེལ་བའི་གདམས་ངག ༧. བར་ཆད་ངོ་ཤེས་པས་བདུད་ཀྱི་གེགས་སེལ་བའི་གདམས་ངག ༨. སྐྱོན་ཡོན་ཏན་དུ་སློང་ཤེས་ཤིང་བར་ཆད་དངོས་གྲུབ་ཏུ་ལེན་པའི་གདམས་ངག ༩. སྡེ་སྣོད་གསུམ་གྱི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པར་ཤེས་པའི་གདམས་ངག ༡༠. གསེར་འགྱུར་རྩི་ལྟ་བུའི་གདམས་ངག ༡༡. རྩ་བ་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་རྐང་གཞུང་ཡིད་བཞིན་གྱི་ནོར་བུ་ལྟ་བུའི་གདམས་ངག་སྟེ་

ཟབ་ཁྱད་བཅུ་གཅིག་དང་། ༡. བླ་མ་ཚད་མ་དང་། ༢. ཉམས་མྱོང་ཚད་མ། ༣. བསྟན་བཅོས་ཚད་མ། ༤. ལུང་ཚད་མ་སྟེ་ཚད་མ་བཞི་དང་། དབང་གི་ཆུ་བོ་མ་ནུབ། བྱིན་རླབས་ཀྱི་བརྒྱུད་པ་མ་ཉམས། གདམས་ངག་གི་སཀྲམ་ལོག མོས་གུས་ཀྱི་བསམ་པ་ཚིམ་པ་སྟེ་སྨན་བརྒྱུད་ཆེན་མོ་བཞི་དང་ལྡན་པས། ཕྱི་ནང་གསང་བ་དེ་ཁོན་ཉིད་མཐར་ཐུག་གི་རྟེན་འབྲེལ་ལྔ་ལ་བརྟེན་ནས་ལམ་ལྔ་མཐར་ཕྱིན་པར་བགྲོད་དེ་ཟུང་འཇུག་སྐུ་བཞིའི་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་གི་གོ་འཕང་ལ་ཚེ་འདི་ཉིད་ལ་བགོད་པའི་ཟབ་ལམ་གསང་བ་རྨད་དུ་བྱུང་བའོ། །དེ་འཛིན་གྱི་མཁས་དབང་རྣམས་ཀྱི་སྙན་གྲགས་དབྱར་གྱི་རྔ་གསང་ལྟར་ཕྱོགས་ཀུན་ཁྱིར་བའོ། །དྲི་མེད་རིང་ལུགས་འདི་ཉིད་ནི་ཐོག་མར་འཁོན་དཀོན་མཆོག་རྒྱལ་པོ་དང་། ས་ཆེན་གོང་མ་རྣམ་ལྔ་ནས་བཟུང་ད་ལྟའི་འཁོན་གྱི་གདུང་རྒྱུད་འཛིན་པ་དཔལ་ས་སྐྱའི་ཁྲི་འཛིན་ངག་དབང་ཐེག་ཆེན་དཔལ་འབར་བར་དུ་མཁས་གྲུབ་ཀྱི་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་རྣམས་ཀྱིས་རྒྱལ་བའི་ལུང་རྟོགས་ཀྱི་བསྟན་པ་འདི་ཉིད་ནི་འཆད་རྩོད་རྩོམ་གསུམ་དང་། བཤད་སྒྲུབ་ལས་གསུམ་དང་། ཐོས་བསམ་སྒོམ་གསུམ་སོགས་དམ་པའི་ཚུལ་དགུས་འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་གསུམ་གྱི་སྒོ་ནས་བསྐྱངས་དང་སྐྱོང་བཞིན་ཡོད། ས་སྐྱ་གོང་མ་ཡབ་སྲས་ཀྱི་སློབ་རྒྱུད་ལས་གངས་ཅན་བོད་ཀྱི་གྲུབ་མཐའ་ཁག་ཕལ་མོ་ཆེ་བྱུང་བའི་ཚུལ་ནི་ལོ་རྒྱུས་དང་དེབ་ཐེར་ནང་དུ་གསལ་བ་ལྟར་ཡིན།

ཁྱད་པར་དུ་དམ་པ་ཁོང་གི་མཚན་ཙམ་ཐོས་པ་ཙམ་གྱིས་སྐལ་ལྡན་འགྲོ་བ་རྣམས་ཚེ་འདི་ལ་འཇའ་ལུས་མཁའ་སྤྱོད་དུ་གཤེགས་ནུས་པའི་འཇམ་མགོན་བླ་མ་ས་སྐྱ་པཎྜི་ཏ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོ་མཆོག་གིས་དཔལ་ས་སྐྱའི་དྲི་མེད་རིང་ལུགས་རྒྱ་གར་དང་རྒྱ་ནག་ཕྱོགས་ཀུན་དུ་དར་ཞིང་རྒྱས་པར་མཛད་དེ། རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་ཡུལ་དུ་ཚད་མ་རིགས་གཏེར་སོགས་བོད་ཆོས་མང་པོ་རྒྱ་ཆོས

སུ་བསྒྱུར་པས། རྒྱ་ཆོས་བོད་དུ་བསྒྱུར་བ་མང་ན་ཡང་། །བོད་ཆོས་རྒྱ་ལ་བསྒྱུར་བ་ས་སྐྱ་པ། །ཞེས་སོ། །རྒྱ་ཆོས་བོད་དུ་བསྒྱུར་མཁན་གངས་ཅན་གྱི་གྲུབ་མཐའ་ཁག་གི་མཁས་པ་སོ་ཙྭ་བ་མང་ན་ཡང་། བོད་ཆོས་རྒྱ་ལ་བསྒྱུར་མཁན་དཔལ་ས་སྐྱ་པཎྜི་ཏ་ཁོ་ན་ཙམ་མོ། །རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་ཡུལ་གྱི་མཁས་པ་གཅིག་གིས་ཀྱང་སྤྱོབས་པ་ཙམ་ཡང་འཕྲོག་མི་ནུས་པའི་སྨྲ་སྟེགས་འཕྲོག་བྱེད་དགའ་བོ་ལ་སོགས་པར་བསྟན་པ་དབང་འཇོག་བྱས་ཏེ་རྩོད་པ་བྱས་པས་རིགས་ལམ་རྣམ་དག་གི་སྒོ་ནས་ཕས་རྒོལ་ལོག་སྨྲའི་ཚང་ཚིང་མ་ལུས་པ་ཚར་བཅད་དེ་རྒྱལ་བསྟན་བོད་ཀྱི་བསྟན་པའི་སྒོ་ཞབས་སུ་བཙུད་པ་དང་། དེང་དུས་ང་ཚོ་གངས་ཅན་ལྗོངས་སུ་གནག་རྫི་ཡན་ཆད་དུ་གྲགས་པའི་བཅུ་ཕྲག་རིག་གནས་ཞེས་པ་ནི་ས་སྐྱ་པཎྜི་ཏ་མཆོག་གངས་ཅན་བོད་ཀྱི་བསོད་ནམས་བགོ་སྐལ་དུ་ཕེབས་ནས་བཟུང་གཞི་ནས་རིག་གཞུང་ཐམས་ཅད་བཅུ་ཕྲག་རིག་གནས་ཀྱི་ཁོངས་སུ་བསྡུས་ཏེ་ཁྲིད་རྒྱུན་གྱི་སྲོལ་གཏོད། ཕྱིས་སུ་གྲུབ་མཐའ་ཁག་གི་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཐོས་བསམ་བྱས་ཏེ་རིག་གནས་བཅུ་ལ་མཁས་པ་ཡང་གནམ་གྱིས་ས་ཁེབས་པ་ལྟར་མང་པོ་བྱུང་དང་འབྱུང་བཞིན་ཡོད། ཐོག་མར་བོད་ཀྱི་མཐའ་བསྐོར་ལ་གནས་པའི་ཡུལ་གྲུ་ཐམས་ཅད་ལ་དམ་པའི་ཆོས་བརྒྱུད་མང་པོ་སྤེལ། ཁྱད་པར་དུ་མེས་རྒྱལ་ནང་ཁུལ་གྱི་ཐོག་མའི་ཡོན་མཆོད་ཀྱི་འབྲེལ་བ་ཡང་ཁོང་གིས་མཛད་པས་གངས་ཅན་བོད་ཡུལ་འདི་ལ་ཆོས་སྲིད་གང་གི་ཐད་ནས་བཀའ་དྲིན་ཆེ་ཞིང་མཛད་ཕྲིན་ཉི་མ་ལྟར་འཕེལ་བ་ཞིག་ཡིན། དེའི་རིང་ལུགས་འཛིན་པ་ལ་རྒྱལ་བས་ལུང་གིས་ཟིན་པའི་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་ངོར་ཆེན་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཀུན་དགའ་བཟང་པོས་གཙང་དཔལ་ངོར་ཨེ་ཝཾ་ཆོས་ལྡན་གྱི་དགོན་པ་ཕྱག་བཏབ་པ་ནས་བཟུང་བདག་ཅག་གི་རྩ་བའི་བླ་མ་མཁན་རབས་དོན་བཞི་པ་ཀླུ་ལྡིང་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་འཇམ་དབྱངས་བསྟན་པའི་ཉི་མ་བར་དུ་དེའི་བསྟན་པ་འཛིན་པའོ། །ངོར་སྟོན་ཤེས་བྱ་ཀུན་གཟིགས་ཀྱིས

དཔལ་ནཱ་ལནྡྲའི་དགོན་པ་ཕྱག་བཏབ་པ་ནས་བཟུང་ད་ལྟའི་བར་དཔལ་ཚར་པའི་རིང་ལུགས་འཛིན་མཁན་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་མཁན་ཁྲི་ཉེར་ལྔ་པ་རྗེ་བཙུན་ཁྲི་ཆེན་ངག་དབང་མཁྱེན་རབ་ཐུབ་བསྟན་ལེགས་བཤད་རྒྱ་མཚོ་བར་དུ་ཡོད། དེ་གསུམ་ལ་གཙང་ས་ངོར་ཚར་གསུམ་དུ་གྲགས་སོ། །

དེའི་རིང་ལུགས་འཛིན་པའི་མཁས་པའི་དབང་པོ་རྣམས་ཀྱི་གསུངས་ཆོས་ལ་བོད་ཀྱི་བཅུ་ཕྲག་རིག་མཛོད་ཆེན་མོ་ལས་དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱའི་གསུང་རབ་ཞེས་པའི་དཔེ་ཚོགས་འདི་ནི་འཆད་ཉན་དང་ཞིབ་འཇུག་ཁག་ལ་རིན་ཐང་ཏ་ཅང་ཆེ་བ་ཡིན། དཔེ་ཚོགས་འདི་དག་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་བྱས་ན་དཔེ་ཆ་ཁ་ཤས་ཤིག་ལག་ཁྲིས་རེ་ཟུང་ཙམ་ལས་མེད་པས་ནུབ་ཉེན་ཆེ་བའི་དཔེ་ཆ་རྣམས་སླར་སྐྱོབ་ཐུབ་པ་དང་། དཔེ་ཆ་ཁ་ཤས་ཤིག་ཡོངས་གྲགས་སུ་ཡོད་ཀྱང་དེང་དུས་ཀྱི་གོམས་གཤིས་ཀྱི་དབང་གིས་ལྟ་ཀློག་མི་བདེ་བས་ཁྱབ་བསྒྲགས་ཆེན་པོ་འགྲོ་མི་ཐུབ་པ་དང་། དེའི་གྲུབ་མཐའ་འཛིན་པ་ལ་མཁས་པ་ཆེན་པོ་ཡོད་ཀྱང་མེད་པར་ལྟར་དུ་གྱུར་བའོ། །མ་འོངས་པར་དཔེ་ཆ་འདི་རྣམས་འཕྲུལ་པར་གྱི་སྟེང་དུ་དཔར་ཐུབ་ན་ལོ་རྒྱུས་ཐོག་ཏུ་ཡུན་རིང་གནས་ཐུབ་པ་དང་། དགོན་སྡེ་ཁག་དང་། བཤད་གྲྭ་ཁག་དང་། སློབ་གྲྭ་ཁག་གི་སློབ་དེབ་བྱས་ན་སྟབས་བདེ་བ་དང་། ཞིབ་འཇུག་པ་ཁག་གིས་ལྟ་ཀློག་བདེ་བ་དང་བཙལ་སླ་བ། དད་ལྡན་སྐྱེ་བོ་རྣམས་དཔེ་ཆ་ཉར་ཚགས་ལ་དགའ་མི་ཞིག་ཡིན་ན་དེབ་སྤུས་ལེགས་འདི་རྣམས་སྒྲིག་གཞི་ལེགས་པའི་སྒྲོན་ནས་མཆོད་སྒྲོམ་གྱི་སྟེགས་བུའི་ཐོག་ཏུ་བཞག་སྟེ་ཕྱག་འཚལ་བ་དང་མཆོད་པའི་ཡུལ་དུ་བྱས་ན་བསོད་ནམས་ཆེན་པོ་བསགས་ཚོག་པ་མ་ཟད་མཇལ་བ་ཙམ་གྱིས་དད་པའི་སྤུ་ལོང་དབང་མེད་དུ་ལྡང་ནུས་པའི་གསུང་རྟེན་འདི་ནི་མདོར་ན་འགྲོ་ལྡན་རྣམས་ཀྱིས་བསོད་ནམས་བསགས་པའི་ཞིང་མཆོག་བླ་ན་མེད་པར་འགྱུར་བ་སོགས་སྒོ་དུ་མ་ལ་དམིགས་ཏེ་མཁས་པའི་དབང་པོ་རྣམས་ཀྱིས་མཛད་པའི་ཐུན་

此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com