རེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བློ་གྲོས་དཔལ། ཙོང་ཁ་པ་བློ་བཟང་གྲགས་པའི་ཞབས།

༄༅། །གཞི་ལམ་འབྲས་གསུམ་ལས་བརྩམས་པའི་ དྲིས་ལན་ཡིད་ཀྱི་མུན་སེལ་ཞེས་ བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

ཉ་དབོན་ཀུན་དགའ་དཔལ་གྱིས་བརྩམས།

མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

༄༅། །གཞི་ལམ་འབྲས་གསུམ་ལེགས་བརྩམས་པའི་དྲིས་ལནཡིད་ཀྱི་མུན་སེལ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

ཉ་དབོན་ཀུན་དགའ་དཔལ་གྱིས་བརྩམས།

མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

图书在版编目(CIP)数据

觉囊基道果问答录/纳奔贡嘎白著. —北京:民族出版社,2006.7
ISBN 7-105-07841-3

Ⅰ.觉... Ⅱ.纳... Ⅲ.喇嘛教—问答—藏语
Ⅳ.B946.6-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 088006 号

觉 囊 基 道 果 问 答 录

作　　者	纳奔贡嘎白
出版发行	民族出版社
地　　址	北京市和平里北街 14 号
邮　　编	100013
电　　话	010-64275311
网　　址	www.e56.com.cn
印　　刷	迪鑫印刷厂
经　　销	全国各地新华书店
开　　本	850mm×1168mm 1/32
印　　张	9
印　　数	0001-3000 册
版　　次	2006 年 7 月第 1 版
印　　次	2006 年 7 月北京第 1 次印刷
定　　价	14.50 元

该书如有印装质量问题,请与本社发行部联系退换
(藏文发行科电话:010-64227665 58130509)

རྩོམ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་པ། བསྟན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས།
责任编辑: 丹增平措
དེབ་གཞིའི་བཟོ་འགོད་པ། མེ་ ལོང་།
封面设计: 孟 龙

༄༅། །གཞི་ལམ་འབྲས་གསུམ་ལས་བརྩམས་པའི་དྲིས་ལན་ཡིད་ཀྱི་མུན་སེལ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

རྩོམ་པ་པོ།	ཉ་དབོན་ཀུན་དགའ་དཔལ་གྱིས་བརྩམས།
དཔེ་སྐྲུན་ཚ་ཁང་།	མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།
འགྲེམས་སྤེལ་མཁན།	མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གི་བོད་ཡིག་རྩོམ་སྒྲིག་ཁང་།
གནས་ཡུལ།	པེ་ཅིན་ཧོ་ཕིང་ལི་བྱང་ལམ་ཨང་14པ།
སྦྲག་སྲིད་ཨང་གྲངས།	100013
ཁ་པར་ཨང་གྲངས།	010－64275311
པར་འདེབས་མཁན།	ཧེ་ཞིན་པར་འདེབས་ཁང་།
བརྒྱུད་འཚོང་མཁན།	རྒྱལ་ཡོངས་ས་གནས་སོ་སོའི་ཞིན་ཧྭ་དཔེ་ཚོང་ཁང་།
ཤོག་ཚད།	850mm×1168mm 1/32
དཔར་ཤོག	9
པར་གཞིའི་སྐྱིག་ཐེངས།	2006ལོའི་ཟླ་7པར་པར་གཞི་དང་པོ་བསྒྲིགས།
པར་ཐེངས།	2006ལོའི་ཟླ་7པར་པེ་ཅིན་དུ་པར་ཐེངས་དང་པོ་བརྒྱབ།
པར་གྲངས།	0001－3000
རིན་གོང་།	སྒོར་14.50

ཆོས་རྗེ་ཀུན་མཁྱེན་ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན།

བླ་མ་ཡོན་ཏན་བཟང་པོ།

此为试读，需要完整PDF请访问： www.ertongbook.com

འཇམ་མགོན་ཧླ་ར་ཙྭ་བ།

ཀུན་དགའ་ཐུགས་རྗེ་དཔལ།

རྩོམ་པ་པོའི་ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས།

གཞུང་འདི་མཛད་པ་པོ་ཉ་དཔོན་ཀུན་དགའ་དཔལ་ནི། བོད་རབ་བྱུང་དྲུག་པའི་ཤིང་མོ་བྱའི་ལོ་ལ། འབྲུངས་ཡུལ་ཉང་པོར་ཡབ་རྣམ་རྒྱལ་དང་ཡུམ་པདྨ་སྒྲོན་གཉིས་ཀྱི་སྲས་སུ་སྐུ་ལྟམས། འབྲུངས་མ་ཐག་ཏུ་ནམ་མཁའ་ནསཨ་ར་པ་ཙའི་སྒྲ་བསྒྲགས་པ་མ་ཟད་དགུང་གྲངས་ཆེས་ཕྲ་བའི་སྐེང་འཇམ་དཔལ་མཚན་བརྗོད་བློར་འདོན་བྱུང་བ་སོགས་ཀྱིས་ཡུལ་མི་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་པ་བརྗོད་པའི་བྲེས་བར་གྱུར། དགུང་ལོ་བཞི་ཙམ་ལ་སོན་པ་ན་ཇོ་ནང་དུ་མི་ཚོགས་མང་པོའི་དབུས་སུ་མཁས་བཙུན་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོས་འཇམ་དབྱངས་གསར་མའི་སྐུ་སྐྱེས་སུ་ལུང་བསྟན་གནང་། དེ་རྗེས་ས་སྐྱར་ཕྱིན་ཏེ། ལོ་ལྔའི་རིང་ལ་ཕར་ཚད་མངོན་འདུལ་གྱི་གཞུང་འགྲེལ་ལ་སློབ་གཉེར་མཛད་པས་མཁས་པའི་སྙན་པ་ཕྱོགས་སུ་འཕུར། དགུང་གྲངས་བཅུ་གཉིས་སྐེང་མཁན་ཉི་མ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་དྲུང་ནས་རབ་ཏུ་བྱུང་ཞིང་མཚན་ཀུན་དགའ་དཔལ་བཟང་པོ་གསོལ། སྟག་ལུང་དུ་ཕྱིན་ཏེ་རིན་ཆེན་བཟང་པོ་ལ་ཕར་ཚད་མངོན་འདུལ་དང་སྣར་ཐང་དུ་སློབ་དཔོན་བློ་བཟང་གྲགས་པ་ལས་མཛོད་འགྲེལ་གྱིས་གཙོས་མདོ་སྔགས་ཀྱི་ཆོས་བཀའ་མཐའ་ཡས་པ་གསན། དགུང་ལོ་བཅུ་དགུ་ལ་སྐྱི་ཐང་དུ་བཀྲ་ཤིས་སེང་གེའི་མདུན་ནས་བསྙེན་རྫོགས་བཞེས་ཏེ་དགེ་སློང་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པར་གྱུར། དེ་ནས་ཞ་ལུ་དང་། གསང་ཕུ། གདན་ས་མཐིལ། མཚུར་ཕུ། འབྲི་གུང་། ལྷ་ས། བསམ་ཡས། འཆིང་ཕུ་སོགས་སུ་གྲྭ་བསྐོར

མཛད་དེ་འགྲན་ཟླ་དང་བྲལ་བའི་རྩོད་རྒྱལ་ཞེས་གྲགས་སོ། །སྐབས་དེ་དུས་ཀུན་མཁྱེན་ཛོ་ནང་བ་ཅེ་གཞུང་དུ་ཕེབས་པར་མཇལ་ཏེ་གསུང་གླེང་མཛད་པས་བློ་གྲོས་ཀྱི་པདྨའི་ཁ་ཕྱེ་བས་མི་ཕྱེད་པའི་དད་པ་སྐྱེས་ཏེ་ཛོ་ནང་དུ་ཕྱིན་པའི་ཞབས་ཏོག་མཛད། ཁོང་གི་དྲུང་དུ་དུས་འཁོར་གྱི་དབང་དང་སྦྱོར་དྲུག་སོགས་ཁྲིད་དབང་ཐམས་ཅད་དང་། ལྷག་པར་སེམས་འགྲེལ་སྐོར་བཅུ་དང་། ངེས་དོན་མདོ་བཅུས་མཆོན་པོད་དུ་འགྱུར་ཚད་དགུང་ལོ་ང་དྲུག་གི་བར་གསན་ཏེ་བཞུགས་སོ། །དེ་ནས་ཉང་སྟོད་དུ་དཀའ་བཅུ་བས་རྩེ་ཆེན་དགོན་པ་ཕྱལ་བས་དེར་རྟག་ཏུ་བཞུགས་ཏེ་ཚད་མ་དང་རྒྱུད་འགྲེལ་སོགས་འཆད་ཉན་མཛད་པས་མཁས་པའི་སྐྱེས་ཐོབ་དང་བློ་གསལ་བགྲང་ལས་འདས་པ་འདུས་ཏེ་བསྟན་པ་ལ་ཕན་ཐོག་རྒྱ་ཆེར་བྱས་པའི་མཐར། དགུང་གྲངས་གོ་ལྔ་ས་མོ་ལུག་གི་ལོར་དགོངས་པ་ཆོས་དབྱིངས་སུ་ཐིམ་ཚུལ་བསྟན་ཏོ། །

གསུང་རྩོམ་ཚད་མའི་འགྲེལ་ཆེན་དང་ཕར་ཕྱིན་འགྲེལ་ཆེ་ཆུང་སོགས་གསུང་ཆོས་ཁྱད་པར་དུ་མ་ཡོད་པ་ལས་ད་ལེན་ཤིན་ཏུ་དཔེ་རྒྱུན་དཀོན་པའི་གཞི་ལམ་འབྲས་གསུམ་ལས་བརྩམ་པའི་དྲིས་ལན་ཡིད་ཀྱི་མུན་སེལ་འདི་ཉིད་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཀུན་དགའ་ཐུགས་རྗེ་དཔལ་གྱིས་བདག་ཉར་བྱས་ཡོད་པ་དེ་ཛོ་ནང་བླ་མ་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་དཔེ་སྐྲུན་ཆེ་ཁག་ཞིག་ནས་དཔར་སྐྲུན་བྱེད་ཐུབ་ན་ཕན་ཐོག་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བར་མཐོང་བ་མ་ཟད་མཐུན་རྐྱེན་སྦྱར་བ་དང་། ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་ཞུ་དག་སོགས་ཀྱི་རོགས་འདེགས་ལ་བརྟེན་ནས་དཔར་སྐྲུན་བྱེད་ཐུབ་པ་བྱུང་བ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་མཁན་དཀོན་མཆོག་ཆོས་ཁོ་ནས་བྲིས།

དཀར་ཆག

མཆོད་བརྗོད། ………………………………… (1)

གཞི་ལམ་འབྲས་གསུམ་ངོས་བཟུང་བ། ………………… (2)

ལྟ་བ་སྤྱིར་བཤད་པ། ……………………………… (13)

  ལོག་པའི་ལྟ་བ་བཤད་པ། …………………………… (13)

  ཡང་དག་པའི་ལྟ་བ་བཤད་པ། ……………………… (14)

མ་རྟོགས་ལོག་རྟོག་ཐེ་ཚོམ་གྱི་འཁྲུལ་བ་དགག་པ། ……………… (21)

མཁས་པའི་བཞེད་ཚུལ་མདོ་ཙམ་སྨོས་ཏེ་རྒྱས་པ་གཞན་དུ་
    ཤེས་བྱར་བསྟན་པ། ……………………………… (265)

བརྟག་དཔྱད་བྱས་ནས་ཆོས་ལ་འཇུག་གི་ལྟག་དད་ཙམ་
    གྱིས་འཇུག་པ་མི་འཐད་པའི་ཚུལ། ……………………… (267)

མཇུག་བྱང་། ……………………………………… (272)

༄༅། །གཞི་ལམ་འབྲས་གསུམ་ལས་བརྩམས་པའི་ དྲིས་ལན་ཡིད་ཀྱི་མུན་སེལ་ ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།

ལྷ་བསྒོམ་སྒྲུབ་འབྲས། གཞི་ལམ་འབྲས་བུ། གཞི་དབུ་མ་ལམ་དབུ་མ་འབྲས་བུ་དབུ་མ་ལས་བརྩམས་པའི་དྲིས་ལན། ཡིད་ཀྱི་མུན་པ་སེལ་བྱེད་བསླུག་པའི་དོན་གྲུབ་ཅེས་བྱ་བ།

མཆོད་བརྗོད།

༄༅། །རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། ལྷ་ཡུལ་བདེན་གཉིས་གནས་ཚུལ་ལེགས་མཁྱེན་པའི། །ཡང་དག་ལྟ་དང་རྣམ་དག་ལེགས་པའི་ལམ། །བསྒོམ་པའི་ཉམས་མྱོང་ཞི་གནས་མཐར་ཕྱིན་པའི། །ཐུབ་དབང་སྲས་དང་བཅས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །རྒྱལ་བའི་བཀའ་དང་དྲི་མེད་བསྟན་བཅོས་ལས། །ཇི་ལྟར་གསུངས་བཞིན་གཞི་ལམ་འབྲས་བུ་སོགས། །ལེགས་པར་འབྱེད་ཅིང་མཁས་པའི་བཞེད་ཚུལ་རྣམས། །བཀོད་དེ་འཐད་དང་མི་འཐད་དཔྱད་པའང་བྱ། །བརྙེས་གཉེན་དམ་པའི་དྲི་བར། གཞི་ལམ་འབྲས་བུའི་རྣམ་བཞག་ངོས་འཛིན། ཇོ་ནང་བ་དང་ཞྭ་ལུ་བའི་ལུགས་ཐ་དད། ལྷ་བསྒོམ་སྒྲུབ་འབྲས་ཅེས་པའང་དང་ཕྱད་

པར་ཡོད་མེད། གཞི་དབུ་མ། ལམ་དབུ་མ། འབྲས་བུ་དབུ་མ་རྣམས་དང་གཅིག་མི་གཅིག་རྣམས་ཡི་གེར་བྲིས་ནས་མཚན་ཉིད་ལུང་དང་བཅས་པ་བསྒྱུར་གསུང་བ་ལ། འདི་ལ་བཞི།

གཞི་ལམ་འབྲས་གསུམ་ངོས་བཟུང་བ།

ཐོག་མར་གཞི་ལམ་འབྲས་བུ་སོགས་ངོས་བཟུང་བ། དེ་ལ་མ་ རྟོགས་ལོག་རྟོག་ཐེ་ཚོམ་གྱི་འཁྲུལ་བ་དགག། མཁས་པའི་བཞེད་ཚུལ་མདོ་ཙམ་སྨོས་ཏེ། རྒྱས་པར་གཞན་ལས་ཤེས་བྱར་བསྟན། བརྟགས་དཔྱད་བྱས་ནས་ཆོས་ལ་འཇུག་གི་ལྷག་དང་ཙམ་གྱིས་འཇུག་པ་མི་འཐད་པའི་ཚུལ་ལོ། །

གཞི་བཤད་པ།

དང་པོ་ནི། ཕྱིར་གསུང་རབ་ལས། དོན་མང་པོ་ལ་གཞི་ཞེས་པའི་ཐ་སྙད་སྦྱར་ཏེ། མངོན་པ་མཛོད་དུ། དེ་དག་ཉིད་དུ་གཏམ་གཞི་དང་། །ངེས་པར་འབྱུང་བཅས་གཞི་དང་བཅས། །ཞེས་དང་། རྣམ་ འགྲེལ་ངེས་སུ། ངེས་པར་འདི་ལ་གཞི་མི་འདོད། ཅེས་པའི་སྐབས་སུ། འདུས་བྱས་ཀྱི་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་སུ་བཤད་དེ། །དོན་བྱེད་ནུས་པའི་རྫས་སུ་ཡོད་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཡུམ་གྱི་མདོ་དང་། མངོན་རྟོགས་རྒྱན་དུ། ཐམས་ཅད་ཤེས་པ་ཉིད་ཅེས་པ། །འཕགས་སེང་སོགས་ཀྱིས་གཞི་ཐམས་ཅད་ཤེས་པ་སྟེ། གཞི་ཕུང་པོ་ཁམས་དང་སྐྱེ་མཆེད་ཐམས་ཅད་ཅེས་འཆད་དེ། །མི་རྟག་སྟོང་

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

བདག་མེད་སོགས་ཁྱད་ཆོས་རྣམས་ཀྱི་རྟེན་ནམ་ཆོས་ཅན་ཡིན་པས་གཞི་ཞེས་དགོངས་སོ། །ཡང་མངོན་རྟོགས་རྒྱན་དུ། གཞི་ཤེས་པ་ཡི་བྱེ་བྲག་རྣམས། །ཞེས་པར་གཞི་ནི་དམིགས་པ་སྟེ། །འཕགས་པའི་བདེན་པ་བཞི་ལ་སོགས་པའོ། །ཞེས་སྔ་ཕྱི་པ་སོགས་འཆད་དེ། །རྟོག་པས་རྟག་སོགས་སུ་སྒྲོ་འདོགས་པའི་གཞི། མི་རྟག་སོགས་སུ་ཤེས་པར་བྱ་བའི་གཞི། མི་རྟག་བདག་མེད་སོགས་ཁྱད་ཆོས་རྣམས་ཀྱི་རྟེན་ནམ་ཆོས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་རྟེན་ཡིན་པས་གཞི་ཞེས་བྱའོ། །རྒྱུད་བླ་མའི་འགྲེལ་པར། ཆོས་མངོན་པའི་མདོའི་ལུང་དྲངས་པར། ཐོག་མ་མེད་དུས་ཅན་གྱི་ཁམས། །ཆོས་རྣམས་ཀུན་གྱི་གནས་ཡིན་ཏེ། །དེ་ཡོད་པས་ན་འགྲོ་ཀུན་དང་། །མྱ་ངན་འདས་པ་ཐོབ་པ་ཡིན། །ཞེས་པའི་དོན། ཐོག་མ་མེད་པའི་དུས་ཅན་ཁམས་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྙིང་པོ་ལ་བཤད་ནས། གནས་ཞེས་པ་གཞི་དང་རྟེན་ལ་གསུངས་ཏེ། འགྲེལ་པར། ཆོས་རྣམས་ཀུན་གྱི་གནས་ཡིན་ཏེ། །ཞེས་བྱ་བ་ནི། ཇི་སྐད་དུ། བཅོམ་ལྡན་འདས་དེའི་སླད་དུ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྙིང་པོ་ནི། འབྲེལ་བ་རྣམ་པར་དབྱེ་བ་མེད་པ། བྲལ་མི་ཤེས་པ། འདུས་མ་བྱས་པའི་ཆོས་རྣམས་ཀྱི་གནས་དང་གཞི་དང་རྟེན་ལགས་ལ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྙིང་པོ་ནི། མ་འབྲེལ་བ། རྣམ་པར་དབྱེ་བ་དང་བཅས་པའི་ཆོས་ཅན། བྲལ་ཤེས་པ།

འདུས་བྱས་ཀྱི་ཆོས་རྣམས་ཀྱི་ཡང་གཞི་དང་གནས་དང་རྟེན་ལགས་སོ། །
ཞེས་གསུངས་སོ་ཞེས་དཔལ་ཕྲེང་གི་མདོའི་ལུང་དྲངས་སོ། །ལང་ཀར་
གཤེགས་པར། ས་རྣམས་སྣ་ཚོགས་ཀུན་གཞི་སྟེ། །བདེ་གཤེགས་སྙིང་པོ་
དགེ་བའང་དེ། །སྙིང་པོ་དེ་ལ་ཀུན་གཞིའི་སྒྲས། །དེ་བཞིན་གཤེགས་
རྣམས་སྟོན་པར་མཛད། །སྙིང་པོ་ཀུན་གཞིར་བསྟན་པ་ཡང་། །བློ་ཞན་
རྣམས་ཀྱིས་མི་ཤེས་སོ། །ཞེས་བདེ་གཤེགས་སྙིང་པོ་ཀུན་གཞིར་གསུངས།
ཡང་སྔར་གྱི་མདོ་ལུང་དེའི་དོན་ཐེག་བསྡུས་སུ། ཁམས་ཀྱི་དོན་རྒྱུའམ་
རྟེན་དུ་མཛད་ནས། ཚོགས་བརྒྱད་ཀྱི་ཡ་གྱལ་མ་བསྒྲིབས་ལུང་མ་བསྟན་
རྣམ་པར་སྨིན་པའི་རྣམ་ཤེས་ས་བོན་ཐམས་ཅད་པ་དེ་ལ་ཀུན་གཞིར་
གསུངས་ཏེ། དེ་དགེ་མི་དགེའི་བག་ཆགས་བསྔོ་བའི་གཞི་ཡིན་པ་དང་།
ཉོན་མོངས་དང་རྣམ་བྱང་གི་ས་བོན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྟེན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །
རྣམ་འགྲེལ་དུ། བརྡའི་བྱེ་བྲག་རྟོགས་པ་པོའི། །འདོད་པའི་རྗེས་སུ་བྱེད་
པའི་གཞི། །ཞེས་སྒྲའི་བརྗོད་བྱ་ལའང་གཞིར་བཤད་དེ། སྒྲ་འཇུག་པའི་
རྟེན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དང་། བརྡའ་ལ་བརྟེན་ནས་སྒྲས་གོ་བར་བྱེད་པའི་
གནས་ཡིན་པས་སོ། །ཡང་གང་ལས་ཡན་ལག་རྣམས་ཀྱིས་ཤིང་འབྱུང་
བའི་རྟེན་ནམ་རྩ་བ་ལྷུ་བུ་ལ་ཡང་གཞི་ཞེས་བཤད་དེ། དཔུས་མཐར་
གནས་ཀྱི་གཞིའི་སྡོང་བ་ཉིད་ཅེས་ལག་པ་ལ་སོགས་པ་ཡན་ལག་གི་རྟེན་

ཞོག་པ་ལ་གཞིར་བཤད་པ་དང་། འདུལ་བ་འོད་ལྡན་ལས། གཞི་ཐམས་ཅད་ཡོད་པར་སྨྲ་བའི་སྡེ་བ་ཞེས་པའི་དོན་འཆད་པའི་སྐབས་སུ་སྡེ་བ་གཞན་རྣམས་སྡེ་བ་དེ་ལས་གྱེས་པས་གཞི་ཞེས་བཤད་པ་ལྟར་དང་། ཡང་བོད་དུ་འགྱུར་བའི་ལུང་སྡེ་བཞིར་གྲགས་པའི་འདུལ་བ་གཞི་ལྟ་བུ། དེའི་ནང་གི་གནས་སྐབས་ཀྱི་ཆོས་ཅི་རིགས་པ་གཏན་ལ་འབེབས་པ་རྣམ་འབྱེད་དང་ཕྲན་ཚེགས་ལྟ་བུ་དེ་ལས་འཕྲོས་པའི་ཡན་ལག་དང་། དེ་འདུལ་བའི་གཞིའམ་མདོ་ཡིན་པས་འདུལ་བ་གཞི་ཞེས་བཤད་པ་ལྟ་བུའོ། །དེས་ན་གནས་དང་གཞི་དང་རྟེན་གྱི་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་སུ་དཔལ་ཕྲེང་གི་མདོ་དང་། ཐེག་བསྡུས་སོགས་སུ་བཤད་དོ། །གསང་བ་འདུས་པའི་རྒྱུད་སོགས་སུ། རྒྱུད་ནི་རྒྱུན་ཆགས་ཞེས་བྱ་སྟེ། །རྒྱུད་དེ་རྣམ་པ་གསུམ་དུ་འགྱུར། །གཞི་དང་རང་བཞིན་ཉིད་དང་ནི། །མི་འཕྲོག་པ་ཡི་རབ་དབྱེ་ལས། །རང་བཞིན་རྣམ་པ་རྒྱུ་ཡིན་ཏེ། །དེ་བཞིན་མི་འཕྲོག་འབྲས་བུའོ། །གཞི་ནི་ཐབས་ཞེས་བྱ་བ་སྟེ། །གསུམ་གྱིས་རྒྱུད་ཀྱི་དོན་བསྡུས་པའོ། །ཞེས་རྒྱུའི་རྒྱུད་གཞིའམ་ཐབས་ཀྱི་རྒྱུད། འབྲས་བུའི་རྒྱུད་གསུམ་དུ་བཤད་དོ། །བླ་མའི་མན་ངག་ལ་སྟོས་ཏེ་དང་པོ་གཉིས་གོ་ལོག་སྟེ་བསྟན་པའམ་སྒྲ་ཇི་བཞིན་པ་ལྟར་ན། ཐབས་སམ་ལམ་དེ་འབྲས་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱུ་བྱེད་པས་གཞིའི་རྒྱུད་ཞེས་བཤད་དུ་རུང་ངོ་། །དེ་ལྟར་ན། ཕར་གཞི་ཞེས་བཤད་

པ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཀྱང་། ཐད་ཀ་ཐད་ཀར་གཞིའི་གོ་ཆོད་ལ་དབུ་མ་པའི་གྲུབ་མཐའི་སྐབས་སུ་བསྟན་པའི་མཐར་ཐུག་གི་གཞི་དང་། རྒྱུད་དུ་གསུངས་པའི་རྒྱུའི་རྒྱུད་མཐར་ཐུག་པ་ནི། སེམས་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་དྲི་བཅས་དེ་བཞིན་ཉིད་ལ་དགོངས་ཏེ། རྡོ་རྗེ་རྩེ་མོ་ལས། རྒྱུད་ནི་རྒྱུན་ཆགས་ཞེས་བྱ་སྟེ། །འཁོར་བ་རྒྱུད་དུ་བརྗོད་པར་བྱ། །ཞེས་སྟེ། འདིར་འཁོར་བ་མཚན་ཉིད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། འཁོར་བའི་ཆོས་ཉིད་དྲི་བཅས་དེ་བཞིན་ཉིད་ལ་དགོངས་ཏེ། འདི་ལྟ་བུ་གསུངས་པ་གཞན་ཡང་ཡོད་དེ། མདོ་ལས། མ་རིག་པ་ནི་བྱང་ཆུབ་པོ་ཞེས་སོགས་གསུངས་པའི་དོན་མདོ་རྒྱན་དུ། མ་རིག་པའི་དེ་བཞིན་ཉིད་ནི་བྱང་ཆུབ་པོ་ཞེས་སོགས་སུ་དགོངས་པ་བླངས་ནས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །དེ་ལྟར་ན་སེམས་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་དྲི་བཅས་དེ་བཞིན་ཉིད་དེ་ཀུན་གཞི་ཡིན་ཏེ། ཤོ་རྒྱུའམ་རྟེན་དུ་ཡོད་པའི་སྟོབས་ཀྱིས་འདུས་བྱས་མ་བྱས་ཀྱི་ཟག་མེད་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཐོབ་ཅིང་འཐོབ་པའི་ཕྱིར་དང་། ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པ་དང་མི་དགེ་བའི་བག་ཆགས་ཐམས་ཅད་ཀུན་གཞི་རྣམ་ཤེས་ལ་བསྒོམས་ཤིང་གནས་ལ་ཀུན་གཞིའི་རྣམ་ཤེས་ཡང་དྲི་བཅས་དེ་བཞིན་ཉིད་ལ་རྟེན་ཏེ། དེའི་དེ་བཞིན་ཉིད་དེ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དང་། ཟག་བཅས་ཀྱི་ལས་ཉོན་ཐམས་ཅད་ཚུལ་མིན་ཡིད་བྱེད་ལ་རྟེན། ཚུལ་མིན་ཡིད་བྱེད་དེ་དྲི་བཅས་དེ་བཞིན་ཉིད་ལ་རྟེན་པའི་ཕྱིར་

རོ། །རྒྱུད་བླ་ལས། དེ་བཞིན་ཕུང་པོ་ཁམས་དབང་རྣམས། །ལས་དང་ཉོན་མོངས་དག་ལ་གནས། །ལས་དང་ཉོན་མོངས་ཚུལ་བཞིན་མིན། །ཡིད་ལ་བྱེད་ལ་རྟག་ཏུ་གནས། །ཚུལ་བཞིན་མ་ཡིན་ཡིད་བྱེད་ནི། །སེམས་ཀྱི་དག་པ་ལ་རབ་གནས། །ཞེས་སོ། །གནས་ཞེས་པའི་དོན་ནི། རྟེན་དུ་གྱུར་པས་དེ། མེད་ན་མི་འབྱུང་བའི་རྟེན་ཡིན་གྱི་སྔར་མེད་གསར་དུ་བསྐྱེད་པ་ལྟ་བུ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། མཁའ་ལ་རླུང་རྟེན་དེ་ལ་ཆུའི་ཕུང་པོ་རྟེན། ཞེས་སོགས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །དེ་བཞིན་དུ་དྲི་བཅས་དེ་བཞིན་ཉིད་དེ། རྒྱུད་སྟེར་གསུངས་པའི་རྒྱུའི་རྒྱུད་ཡང་ཡིན་ཏེ། རྣམ་པར་དག་པའི་ལམ་གྱི་རྟོགས་པ་གོང་ནས་གོང་དུ་འཕེལ་བའི་རྟེན་བྱེད་ཅིང་། བྲལ་འབྲས་ཆོས་སྐུ་འཐོབ་པའི་རྒྱུ་བྱེད་པས་རྒྱུ་ཡང་ཡིན། དུས་ནམ་ཡང་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་རང་བཞིན་འགྱུར་མེད་དུ་གནས་པའི་ཕྱིར་རྒྱུད་དེ། རྒྱུད་ཀྱི་དོན་ནི་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་འཇུག་པའི་དོན་ལ་རྒྱུད་དང་རྒྱ་འགྲེལ་དྲི་མེད་རྣམས་ལས་གསུངས་སོ། །དེ་ཉིད་རང་བཞིན་དུ་གནས་པའི་རིགས་ཀྱང་ཡིན་ཏེ། སྔར་བཤད་པ་ལྟར་གྱི་རྒྱུ་ཡིན་པས་རིགས་ཞེས་བྱ་སྟེ། རིགས་ཀྱི་སྒྲ་ནི་འདིར་རྒྱུའི་དོན་ལ་བཤད་དོ། །མང་དོགས་པས་མདོར་བསྡུས་པའོ། །གཞིའི་སྐབས་སོ། །

འབྲས་བུ་བཤད་པ།

འབྲས་བུ་ལ་རྣམ་པར་དག་པའི་ལམ་བསྒོམ་པའི་གནས་སྐབས་ཀྱི་འབྲས་བུ་ཡོན་ཏན་བརྒྱ་ཕྲག་བཅུ་གཉིས་སོགས་དང་། མཐར་ཐུག་གི་འབྲས་བུ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྤྱངས་རྟོགས་མཛད་པ་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཏེ་གྲགས་ཆེ་བས་མ་བཀོད་དོ། །དེ་ལྟ་ན་གཞི་ལམ་འབྲས་བུའི་མཚན་ཉིད་ལུང་དང་བཅས་པ་དགོས་གསུངས་པ་ལ། གསུང་རབ་དགོངས་འགྲེལ་དང་བཅས་པ་རྣམས་སུ་རང་གི་མཚན་ཉིད་དང་། སྤྱིའི་མཚན་ཉིད་ཞེས་དང་། རང་བཞིན་གྱི་མཚན་ཉིད་དང་། རྣམ་པར་དབྱེ་བའི་མཚན་ཉིད། ཞེས་དང་། རིགས་པའི་བསྟན་འཆོས་སུ་མ་ཁྱབ་ཁྱབ་ཆེས་མི་སྲིད་གསུམ་དང་བྲལ་བའི་མཚན་ཉིད་བཤད། དེ་རྣམས་ནི་མཚོན་པར་བྱེད་པས་མཚན་ཉིད་ཅེས་བྱ་ཞིང་། དེ་རྣམས་ཀྱིས་མཚོན་པའི་གཞིའི་མཚོན་པར་བྱ་བས་མཚོན་བྱའམ་མཚན་གཞི་ཞེས་སྐད་དོད་གཅིག་ལོ་ཙྪ་བས་གཉིས་སུ་བསྒྱུར་བར་སྣང་ནའང་། བོད་སྔ་རབས་པ་མང་པོས་མཚོན་བྱ་དང་མཚན་གཞི་ལ་སྤྱི་བྱེ་བྲག་གི་ཁྱད་བྱེ་ཡོད། མཚན་ཉིད་ཅེས་པ་སྐྱོན་གསུམ་དང་བྲལ་བའམ་རིགས་མི་མཐུན་ལས་འབྱེད་པའི་མཚན་ཉིད་ཤོ་ན་ལ་བྱས། མཚན་མཚོན་གྱི་སྦྱོར་བ་ཅེས་པ་ཐལ་རང་གི་སྦྱོར་བ་ལས་མ་གཏོགས་པའི་གསུམ་པ་བཟོས། མཚོན་བྱ་ལ་ཐ་སྙད་དམ་ཐ་སྙད་བྱར་རུང་ངེས་པར་སྦྱོར་དགོས་

此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com