བསྟན་པའི་རྣམ་བཤད་དར་རྒྱས་གསལ་བའི་སྒྲོན་མེ།

སྤ་བསྟན་རྒྱལ་བཟང་པོས་བརྩམས།

ཀྲུང་གོའི་བོད་ཀྱི་ཤེས་རིག་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

༄། །བསྟན་པའི་རྣམ་བཤད་དར་རྒྱས་གསལ་བའི་སྒྲོན་མེ་བཞུགས།།

སྤ་བསྟན་རྒྱལ་བཟང་པོས་བརྩམས།

ཀྲུང་གོའི་བོད་ཀྱི་ཤེས་རིག་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

གངས་ཅན་བོད་གཞུང་རིག་གཏེར།

ཚེ་རིང་ཐར་གྱིས་བསྒྲིགས།

མདུན་ཤོག་ཇུས་འགོད་པ། ཅང་ཀོང་ཀྲན།

དཔེ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་པ། ཚེ་རིང་ཐར།

༄། །བསྟན་པའི་རྣམ་བཤད་དར་རྒྱས་གསལ་བའི་སྒྲོན་མེ།

ཐུ་བཀྭན་རྒྱལ་བཟང་པོས་བརྩམས།

ཀྲུང་གོའི་བོད་ཀྱི་ཤེས་རིག་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་བསྐྲུན།

མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ཞིན་ཧྭ་དཔེ་ཚོང་ཁང་གིས་བགྲམས།

མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་པར་ཁང་གིས་པར་བརྒྱབ།

1991 ལོའི་ཟླ12པར་པར་གཞི་དང་པོ་བསྒྲིགས།

1991 ལོའི་ཟླ12པར་པར་ཐེངས་དང་པོ་བརྒྱབ།

ISBN 7-80057-077-0/Z·44

རིན་ཐུས་ལེགས་རེར་སྒོར 6.20

རིན་དཀྱུས་མ་རེར་སྒོར 3.80

（京）新登字058号

封面设计：蒋光年
责任编辑：才让太
校　　对：扎喜拉旦

本教源流宏扬明灯

（藏　文）

芭·丹杰桑布　著

*

中国藏学出版社出版
青海省新华书店发行　　青海民族印刷厂印刷
开本：850×1168毫米　1/32　印张：8.25插页：1
1991年12月第1版　　1991年12月第1次印刷
印数：1—5,000
ISBN　7-80057-077-0/Z·44

定价：（精）6.20元
　　　（平）3.80元

«གངས་ཅན་བོད་གཞུང་རིག་གཏེར»གྱི་གླེང་གཞི།

«གངས་ཅན་བོད་གཞུང་རིག་གཏེར»བྱ་བའི་དཔེ་ཚོགས་འདི་ལེགས་སྒྲིག་དང་པར་སྐྲུན་བྱེད་རྒྱུའི་ཐད་ལ་གུང་གོའི་བོད་ཀྱི་ཤེས་རིག་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་གནས་དང་བྱེ་བྲག་ཏུ་དེའི་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གི་མགོ་འདྲེན་ནུས་པའི་ཕྱོགས་ཁུར་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོབ་པར་བརྟེན་དཔེ་ཚོགས་འདི་སྒྲུབ་རྒྱུ་མགོ་བརྩམས་ཐུབ་པ་བྱུང་། ང་ཚོས་དཔེ་ཚོགས་འདི་འདྲ་ཞིག་འབད་པས་ལེགས་སྒྲིག་དང་པར་སྐྲུན་བྱེད་རྒྱུའི་དམིགས་ཡུལ་ནི་བོད་མི་རིགས་ཀྱི་གནའ་རབས་རིག་གནས་འདི་མ་ཉམས་དར་སྤེལ་དང་ཉམས་པ་སོར་ཆུད་བྱེད་རྒྱུ་དེ་གཞིར་བཞག ཕྱི་བྲག་ཏུ་དགོས་པ་གསུམ་གྱི་ཆེད་དེ།

དང་པོ་ནི་བོད་ཀྱི་གནའ་རབས་རིག་གནས་རྣམས་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས་འཚོལ་རྒྱུ་དེ་ཡིན། ད་ལྟ་མི་མང་པོ་ཞིག་གི་བསམ་བློའི་འཁྱེར་སོ་ལ། བོད་ཀྱི་རིག་གནས་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས་དེ་མི་རིགས་གཞན་ཞིག་ལ་གཏུག་རྒྱུར་སྒྲོ་འདུག དེ་ནི་དོན་དང་མི་མཐུན་ཏེ། ད་ཡོད་ཀྱི་དཔྱད་གཞིའི་རྒྱུ་ཆ་ལྟར་ན་བོད་མི་རིགས་ཀྱི་རིག་གནས་ལ་ལོ་སྟོང་ཕྲག་ཁ་ཤས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཡོད་ལ། ལྷག་པར་དུ་སྲོང་བཙན་ཡར་སྔོན་དུ་དར་བའི་བོན་གྱིས་གཙོས་པའི་རིག་གནས་ཁག་ནི་བོད་རང་སའི་རིག་གནས་ཡིན་ཞིང་དེར་གཏོགས་ཀྱི་སྨན་དཔྱད། སོ་རྩིས། སྐར་རྩིས། གཏོ་བཅོས། བརྡན་བསངས། འདུར་བཅོས། གནས་ཡིག བསྟན་འབྱུང་། དཀར་ཆག རྣམ་ཐར་སོགས་

ནི་བོད་མི་རིགས་ཀྱི་གནའ་རབས་རིག་གནས་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས་ཕྱུག་པ་དག་རེད། དེ་བས་བོན་གྱི་རིག་གནས་ལ་ཞིབ་འཇུག་དཔྱིས་ཕྱིན་པ་བྱས་ན་བོད་མི་རིགས་ཀྱི་རིག་གནས་སྐོར་ཁག་མང་པོ་ཞིག་གི་འབྱུང་ཁུངས་འཚོལ་ཅིང་བོད་མི་རིགས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཡུན་རིང་བ་དང་ཤེས་རིག་གཏིང་ཟབ་པ་ལ་ངོས་ཟིན་དོན་དང་མཐུན་པ་ཞིག་ཐོབ་ཐུབ་པས། དེས་རང་རེའི་མི་རིགས་ཀྱི་ལ་རྒྱ་མཐོར་འདེགས་བྱེད་པར་ཡང་ཕན་ཆེན་པོ་ཐོགས་སྙམ།

གཉིས་པ་ནི་བོད་ཀྱི་གནའ་རབས་རིག་གནས་ལ་ངེས་ཤེས་ཡང་དག་པ་ཞིག་འཛིན་རྒྱུ་དེ་ཡིན། ད་ཡོད་ཀྱི་ཆོས་འབྱུང་རྣམས་ལྟར་ན་བོད་ཀྱི་ཐུབ་པའི་བསྟན་པ་ཕྱི་དར་ནས་བཟུང་བོན་པོ་རྣམས་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་སྟེང་ཕལ་ཆེར་མེད་པར་བཟོས་པ་དང་འདྲ་ན་ཡང་། ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་དོན་དངོས་ནི་དེ་ལྟ་མ་ཡིན་ཏེ། བོན་གྱི་རིག་གནས་དར་སྤེལ་བ་ནི་ཀུན་གྱིས་ཁས་འཆེས་པ་གཞིར་བཞག ཐུབ་པའི་བསྟན་པ་བོད་ནས་ཡོངས་སུ་དར་བའི་རྗེས་སུ་ཡང་བོན་གྱི་རིག་གནས་ཀྱི་རྒྱུན་ནི་གཏན་ནས་ཆད་མེད་པར་མ་ཟད། བོད་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ལྟེ་བ་ལས་ཡོངས་སུ་བསྐལ་པའི་མདོ་ཁམས་ཕྱོགས་སུ་ད་ཙང་འཕེལ་རྒྱས་ངེས་ཅན་རེའང་བྱུང་ཡོད། དེ་ལྟར་སྟོན་པ་གཤེན་རབ་ཀྱིས་བསྟན་པ་ནས་བཟུང་ད་ལྟའི་བར་དུ་ཟམ་མ་ཆད་པར་དར་བའི་གཡུང་དྲུང་བོན་གྱི་བསྟན་པ་དང་དེར་གཏོགས་རིག་གནས་ཁག་གིས་བོད་མི་རིགས་ཀྱི་བསམ་བློ་དང་། ལོ་རྒྱུས། རིག་གནས་སོགས་གང་ཅིའི་ཐད་ལའང་ཤན་ཤུགས་གཏིང་ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཐེབས་ཡོད་པ་ནི་གདོན་ཟ་མི་དགོས་སོ། །དེ་བས་ཐུབ་བསྟན་པའི་རིག་གནས་གཅིག་པུ་མ་ཡིན་པར་བོད་གནའ་རབས་རིག་གནས་ཀྱི་མ་ལག་གཅིག་ཏུ་གྲུབ་པའི་བོན་གྱི་རིག་གནས་ལའང་ཞིབ་འཇུག་མཐར་

ཕྱིན་པ་བྱས་ན། ད་གཟོད་བོད་གནའ་རབས་རིག་གནས་སྤྱི་ལ་ངེས་ཤེས་ཆ་ཚང་ཞིང་དོན་དང་མཐུན་པ་ཞིག་འཛིན་ཐུབ་ངེས་རེད།

གསུམ་པ་ནི་ཕྱི་གླིང་བོན་གྱི་རིག་གནས་ཞིབ་འཇུག་པ་རྣམས་ལ་སྟོས་ཏེ་འབད་འབུངས་བྱེད་རྒྱུ་དེ་ཡིན། དུས་རབས་བཅོ་བརྒྱད་པ་ནས་བཟུང་ཕྱི་གླིང་བོད་རིག་པའི་མཁས་པ་མང་པོ་ཞིག་གིས་བོན་གྱི་རིག་གནས་ལ་དོ་སྣང་… དང་ཞིབ་འཇུག་བྱས་མྱོང་ལ། ལྷག་པར་དུ་རྒྱ་གར་དུ་ཕེབས་པའི་བོད་ཀྱི་བོན་པོ་རྣམས་ཀྱིས་བོན་གྱི་འདུས་སྡེ་དཔལ་གཉེན་བསྟན་སྣན་རི་གླིང་བཏབ་པ་ནས་བཟུང་དེ་ནས་བོན་གྱི་བསྟན་བཅོས་མང་པོ་པར་དུ་བསྐྲུན་པས་ཕྱི་……གླིང་མཁས་པ་མང་པོ་ཞིག་ལ་བོན་གྱི་རིག་གནས་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་པར……མཐུན་རྐྱེན་གང་ལེགས་བསྐྲུབས་པར། ཕྱི་གླིང་ནས་ཡུ་ཏ་ཕིས་ཀྱི་ནམ་མཁའི་ནོར་བུ་དང་། དབྱིན་ཇིའི་སི་ནེར་གི་རོབ་དང་། ཧྥ་རན་སིའི་མཁར་མེའུ་བསམ་གཏན་རྒྱལ་མཚན་དང་། ནོ་ལྗེའི་ཕེར་ཁི་བེར་ནེ་སོགས་བོན་གྱི་རིག་གནས་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་པའི་མཁས་པ་མང་པོ་བྱུང་པ་མ་ཟད། ཁོང་རྣམས་ཀྱིས་བོན་གྱི་རིག་གནས་སྐོར་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱས་པའི་ལྷགས་རྩོམ་ཡང་མང་པོ་བཀྲམ་ཡོད། ཡིན་ན་ཡང་། རང་རེའི་རྒྱལ་ཁབ་ནས་བོན་གྱི་རིག་གནས་སྐོར་ལ་དོ་སྣང་ཤིན་ཏུ་མི་འདང་བས། ང་ཚོས་ངེས་པར་དུ་བོན་གྱི་བསྟན་བཅོས་པར་སྐྲུན་དང་དེར་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་པའི་མི་སྣ་སྐྱེད་སྲིང་སོགས་ཀྱི་བྱ……བ་མྱུར་སྒྲུབ་བྱས་ཏེ། རང་རྒྱལ་གྱི་བོན་གྱི་རིག་གནས་ཞིབ་འཇུག་གི་བྱ་བ་གོང་དུ་སྤེལ་དགོས།

གོང་སྨྲས་ལྟར། བོན་གྱི་རིག་གནས་ནི་བོད་ཀྱི་གནའ་རབས་རིག་གནས་ཁྲོད་ཀྱི་མེད་དུ་མི་རུང་བའི་གྲུབ་ཆ་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན་པས། དེ་སྤྱུགས་

ཀྱི་བསྟན་བཅོས་སུ་མཐུད་དུ་པར་དུ་བསྐྲུན་པ་འདིས་དེང་རབས་སོང་དུ……
འཕེལ་བཞིན་པའི་བོད་རིག་པའི་ཞིབ་འཇུག་གི་བྱ་བ་ལའང་མཐུན་རྐྱེན་བླ་ན་
མེད་པ་སྦྱོར་བ་ལགས་ཤིང་། ཡར་སྔོན་ཀུན་གྱི་ཕྱག་ཏུ་སོན་དཀའ་བའི་བོན་
གྱི་བསྟན་བཅོས་དང་དེའི་ནང་གི་ལོ་རྒྱུས་དང་ཆོས་ལུགས་སོགས་ཀྱི་དཔེ་རྒྱུན་
དཀོན་པོ་རྣམས་ཤེས་ལྡན་ཀུན་གྱི་འདྲེན་བྱེད་ཡུལ་དུ་གྱུར་པ་འདིས། ང་
ཚོའི་དཔྱད་གཞིའི་རྒྱུ་ཆའི་ཐད་ཀྱི་སྐྱ་ན་མེད་པ་སྐོར་ཞིག་ཁ་སྐོང་དང་།
བརྟག་དཔྱད་ཞིབ་འཇུག་སྐོར་གྱི་ཐེ་ཚོམ་དོགས་འདྲི་སྐོར་ཞིག་སངས་གྲོལ……
བྱེད་ཐུབ་པ་དང་། ཐ་ན་ད་ལྟ་མཁས་པ་ཕལ་མོ་ཆེས་ཁས་འཆེས་བཞིན་
པའི་བཞེད་པ་འགའ་རེའང་དཔྱད་གཞིའི་རྒྱུ་ཆ་གསར་བ་རྙེད་པས་མིན་པར་
སྒྲུབ་རྒྱུ་ཡང་མི་སྲིད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ཡིན་ན་ཡང་། བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ལ་
འཕེལ་འགྱུར་ཆེ་ཞིང་བོན་གྱི་བསྟན་པ་ལ་དར་ནུབ་རྙོད་པས། བོན་གྱི་
བསྟན་བཅོས་མང་པོ་ཞིག་ད་ལྟ་མིང་ཙམ་མ་གཏོགས་ལུས་མེད་པ་དང་།
ལུས་ཡོད་པ་རྣམས་ཕལ་ཆེར་ལ་ཤིང་པར་བརྐོ་ཐུབ་མེད་པས་དར་རྒྱས་ཤིན…
ཏུ་ཆུང་། དེ་བས་ད་ལྟ་བོན་གྱི་བསྟན་བཅོས་གལ་ཆེན་རྣམས་འཚོལ་སྡུ
ཤིན་ཏུ་དཀའ་བར་གྱུར་ཡོད། རྒྱུ་མཚན་དེ་དག་གིས་རྐྱེན་པས། དཔེ་ཚོགས་
འདིའི་མ་ཕྱི་མང་ཤོས་ལག་བྲིས་ཡིན་པས་ནོར་འཁྲུལ་འབྱུང་སྲིད་པ་དང་དཔེ་
རྒྱུན་དཀོན་པོ་ལ་ལ་མ་ཕྱི་མ་རྙེད་པས་དཔེ་ཚོགས་འདིར་བསྡུ་མ་ཐུབ་པ……
སོགས་བསམ་ཐོག་ཏུ་མ་འཁྱིལ་བ་རྣམས་ལ་ཀློག་པ་པོ་རྣམས་ཀྱི་དགོངས……
འཇགས་ཞུ། དེའི་ཞོར་དུ་བོན་གྱི་རིག་གནས་ལ་དོ་སྣང་བྱེད་མཁན་གྱི་གཟུ
བོར་གནས་པའི་བོད་རིག་པའི་ཞིབ་འཇུག་པ་རྣམས་དང་ལྷག་པར་དུ་གཡུང
དྲུང་བོན་གྱི་དད་ལྡན་པ་རྣམས་ལ། བོན་གྱི་རིག་གནས་སྐོར་གྱི་དཔེ་རྒྱུན

སྣ་ཚོགས་ལེགས་སྒྲིག་དང་པར་སྐྲུན་བྱེད་པའི་བྱ་བ་འདི་ལ་ཕྱོགས་གང་ཅིའི···
ཐད་ཀྱི་མཐུན་རྐྱེན་སྦྱོར་རྒྱུ་ཤིན་ཏུ་གལ་ཞེས་ཡང་ཡང་ཞུ་བ་ལགས།

སྒྲིག་པ་པོས།

1989 ལོའི་ཟླ 3 ཚེས 17 ལ།

རྩོམ་པ་པོའི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས།

སྤྱི་བསྟན་རྒྱལ་བཟང་པོ་ཞེས་གྲགས་པ་ཡོངས་སུ་འབར་བའི་དམ་པ······ཁོང་ནི། གངས་དཀར་ར་བའི་ལྗོངས་ཆེན་ཆོལ་ཁ་གསུམ་དུ་བྱས་པའི་དབུས་གཙང་ཆོས་ཀྱི་ཆོལ་ཁའི་ནང་ཚན། སྟོད་ཀྱི་གདན་ས་ཆེན་པོ་བྲུ་ཞུ་སྤྱི་མེའུ་སྤྱི་ཤུད་གཉེན་དང་རྣམ་ལྷའི་ཡ་གྱུལ། དཔལ་སངས་རྒྱས་གཡུང་དྲུང་བོན་གྱི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་བརྒྱུད་འཛིན་དར་སྤེལ་བྱེད་པའི་ལྟེ་གནས། རིགས་རུས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་སྤྱི་ཚང་གི་གདུང་ལས་གཟུགས་སྐུ་ལེགས་པར······འཁྲུངས་ཤིང་། བསྟན་དང་འགྲོ་ལ་ཕན་པར་རྗེས་སུ་ཆགས་པའི་ཐུགས་བསྐྱེད་སྟོབས་པོ་ཆེའི་མཐུ་དང་དཔལ་ལས། རྣམ་མང་གཙུག་ལག་དུ་མའི་སྒོ་བརྒྱ་ཡངས་པོར་ཕྱེས་ཏེ། རབ་འབྱམས་གཞུང་ལུགས་མང་པོའི་ལྷུགས་རྩོམ་ངོ་མཚར་བཀྲ་བ་རྒྱུ་སྐར་ཕྲེང་བའི་དཔལ་ལ་འཁྲུ་ཞིང་། འོ་སྐོལ་«བསྟན་པའི་རྣམ་བཤད་དར་རྒྱས་གསལ་བའི་སྒྲོན་མེ»ཞེས་པ་འདི་ཉིད། བརྒྱ་བའི་སྟོན་པ་རྣམ་འདྲེན་གཤེན་རབ་མི་བོ་ཀུན་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ······མཆོག་གི་རང་ལུགས་དྲི་མ་མེད་པའི་བཤོལ་ཐག་ཡངས་པོར། ཚད་གསུམ་རིན་ཆེན་དང་པོའི་རྗེ་བས་སྟོང་མངོན་པར་བསྒྱུར་བའི་གཉིས་བཟང་རྣམ······པར་དག་ཅིང་། སྐལ་ལྡན་གཟིགས་པ་ཡངས་ཤིང་བློ་རབ་གཟུ་བོར་གནས་པ་འཇུག་པའི་དགའ་སྟོན་དུ་ཆེ་བའི་གསུང་རབ་འདི་ཉིད། རྩོད་ལྡན་བསྐལ་པའི་དུས་ཀྱི་སྙིགས་མ་འདི་ལ་ཕྱོགས་རྐྱེན་སྣ་ཚོགས་པའི་དབང་གིས། རྒྱལ་

པའི་བསྟན་པ་དང་སྟོད་བཙུད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་དག་ལ་འཕོ་འགྱུར་འདྲ་མིན་སྣ་ཚོགས་སུ་བྱུང་བ་དང་། དེར་བརྟེན་མི་རིགས་རང་ཉིད་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་ལྷ་བས་པོ་ཆེ་མི་ཉུང་བ་ཞིག་རྩ་བརླག་ཏུ་སོང་ཟིན་པ་དང་། རྟུལ་ཕྲིན་དུ་འཁྲིམ་བཞིན་པའི་གསུང་རབ་ཆེས་མང་པོ་དག་གི་ཉིང་དགོས་མཛོད་གསལ་དུ་སྟོན་ཐུབ་པ་མ་ཟད། གངས་ཅན་བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་དང་ལོ་རྒྱུས་དག་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་མཁན་རྣམས་སུ། དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་རིན་ཐང་དང་ལྡན་པ་ཞིག་ཡིན་པའང་སྨྲས་ཚོག་ཚོག་རེད། ད་ལྟ་རང་རེ་ཁ་བ་ཅན་གྱི་རིག་གནས་ཁྱབ་གདལ་དུ་སྤེལ་བའི་དུས་འདིར། བོན་གྱི་བཀའ་འགྱུར་བསྐུས་པ་ལ་པོད་ཏི་བརྒྱ་དང་དྲུག་ཅུ་སོང་ཙམ་ཡོད་པའི་ཟུར་བཀོལ་དུ། དམ་པ་ཁོང་གི་གསུང་པོད་འདི་ཉིད་བཞུགས་པར་ལོ་རྒྱུས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་འབྱུར་དུ……ཐོན་པ་ཞིག་ཡིན་སྟབས། གྲུང་པོའི་བོད་ཀྱི་ཤེས་རིག་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་«གངས་ཅན་བོན་གཞུང་རིག་གཏེར»གྱི་དཔེ་ཚོགས་སུ་པར་འགོད་ཀྱི་འཆར་གཞི་བཀོད་པ་ཡིན་པས། འདིས་ཀྱང་ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་དམ་པ་ཁོང་གི་བརྩེ་བ་ཆེན་པོས་རྗེས་སུ་བཟུང་ཞིང་། གངས་ཅན་བོད་ཀྱི་རིག་གནས་དང་ལོ་རྒྱུས་ལ་སོགས་ཡར་ངོའི་ཟླ་དང་། དབྱར་གྱི་མཚོ་བཞིན་གོང་ནས་གོང་དུ་འཕེལ་བའི་རྒྱུ་རུ་གྱུར་ཅིག་གསུ།

བྱ་འབྱུར་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས།

༡༩༩༡ ལོའི་ཟླ་༡༡ པའི་ཚེས་༢༥ ཉིན་པེ་ཅིན་དུ་བྲིས།

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

དཀར་ཆག

མཆོད་བརྗོད་དང་རྩོམ་པར་དམ་བཅའ་བ། ………………………… (1)

ལེའུ་དང་པོ། འཆད་ཉན་ལ་འཇུག་པའི་ཚུལ། ………………………… (2)

དང་པོ། བོན་བཤད་པ་དང་ཉན་པའི་ཕན་ཡོན་རིག་པར་བྱ་བ། ……… (2)

གཉིས་པ། གང་བཤད་པ་དང་ཉན་པའི་བོན་ངོས་བཟུང་བ། ………… (5)

གསུམ་པ། བཤད་ཉན་གྱི་ཚུལ་ཇི་ལྟར་བསྒྲུབས་ཤིང་ཉམས་སུ་བླང་བ། …… (32)

ལེའུ་གཉིས་པ། འཇུག་བྱའི་བོན་ཇི་ལྟར་སྤྱད་ཚུལ། ……………… (41)

དང་པོ། གདུལ་བྱ་འཁོར་བའི་སྤྱོད་ཚུལ། ………………………………… (41)

གཉིས་པ། འདུལ་བྱེད་ཐུགས་རྗེའི་སྤྱོད་ཚུལ། ………………………… (54)

ལེའུ་གསུམ་པ། སྤྱད་པའི་བོན་དེ་དར་ནུབ་རྒྱས་ཚུལ། ………… (124)

དང་པོ། དང་པོ་དར་ཚུལ། ………………………………………………… (124)

གཉིས་པ། བར་དུ་ནུབ་ཚུལ། ……………………………………………… (143)

གསུམ་པ། ཐ་མ་རྒྱས་ཚུལ། ………………………………………………… (187)

ལེའུ་བཞི་བ། བསྟན་པ་གནས་པའི་ཡུན་ཚད། ……………………… (250)

མཆོད་བརྗོད་དང་རྩོམ་པར་དམ་བཅའ་བ།

བསྟན་པའི་རྣམ་བཤད་གསལ་བའི་སྒྲོན་མེ་ཞེས་བྱ་བའོ། །བོད་དབྱིངས་རྣམ་དག་བོད་ཀྱི་སྐུ་ནི་རྟག་ཏུ་དབྱེར་མེད་མཁའ་ཁྱབ་རྩལ་བཞུགས་ནས། །སྣ་ཚོགས་གཟུགས་སྐུ་སྒྱུ་མའི་གར་ནི་ནམ་མཁའི་མཐར་ཐུག་ཅིར་ཡང་བསྒྱུར། །གང་གི་གསུང་ནི་རྒྱུ་དང་རྐྱེན་མིན་སྨྲ་བསམ་བརྗོད་པའི་ཚིག་ལས་འདས། །མཐའ་ཡས་ངང་རང་སྐད་རྣམས་ཀྱིས་ནི་བོད་སྒྲ་ཟབ་མོ་རྒྱུན་མི་ཆད། །གང་ཐུགས་སྤྲོས་པ་མ་ལུས་ཉེ་བར་ཞི་ཞིང་སྤྲོས་མེད་དང་ལ་གཡོ་མེད་ནས། །ཇི་ལྟ་ཇི་སྙེད་ཇི་བཞིན་མཁྱེན་པའི་རྣམ་འགྱུར་དག་ནི་ཅི་ཡང་སྟོན། །སྲིད་གསུམ་འཁྲུན་ཀླ་དང་ཐལ་ལོག་ལྟ་སྨྲ་སྟེགས་མ་ལུས་ཕམ་མཛད་པ། །འགྲོ་བའི་འདྲེན་མཆོག་དཔག་མེད་གཉེན་གྱུར་སྐྱབས་མགོན་ཁྱོད་ཀྱིས་འགྲོ་བ་ཀུན་ལ་བདེ་ལེགས་མཛོད། གཏིང་མཐའ་དཔག་པར་དཀའ་བའི་རྣམ་བཤད་དོན། །རྒྱུད་ལུང་རྒྱ་མཚོའི་གླིང་ལས་བྱུང་བ་ཡི༔ །ཕྱི་ནང་བོན་གྱི་བྱུང་ཚུལ་ཇི་སྙེད་རྣམས། །གཡུང་དྲུང་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་ཚུལ་ཁོ་ནར་ཟད། །བློ་དམན་བདག་འདྲས་དཔྱད་པར་མི་འོས་སོད།། འོན་ཀྱང་བླ་མའི་དྲིན་གྱིས་རྒྱུད་ལུང་བསྟན། །ཅུང་ཟད་མཐོང་བར་དེང་འདིར་ཕན་པའི་བློས། །སྒྲོ་སྐུར་སྤངས་ནས་ལུང་བཞིན་བཀོད་པར་བྱ།

ལེའུ་དང་པོ། འཆད་ཉན་ལ་འཇུག་པའི་ཚུལ།

འདིར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་དར་རྒྱས་ཡུན་རིང་དུ་གནས་པར་བྱེད་པ་ལ། བཤད་སྒྲུབ་གཉིས་ལས་ལྷག་པའི་ཐབས་གཞན་མེད་ལ། སྒྲུབ་པ་ལ་ཡང་བཤད་ཉན་སྔོན་དུ་འགྲོ་དགོས་པས། དེའི་ཚུལ་གསལ་བར་བྱེད་པ་ལ་བཞི་སྟེ། འཆད་ཉན་ལ་འཇུག་པའི་ཚུལ་དང་། འཇུག་བྱའི་ཆོས་ཇི་ལྟར་བྱུང་ཚུལ་དང་། བྱུང་བ་དེ་དར་ཞུབ་རྒྱས་ཚུལ་དང་། རྒྱས་པ་དེ་གནས་པའི་ཡུན་ཚད་བསྟན་པའོ།།

དང་པོ། ཆོས་བཤད་པ་དང་ཉན་པའི་ཕན་ཡོན་རིག་པར་བྱ་བ།

དང་པོ་འཆད་ཉན་གྱི་ཚུལ་ལ་གསུམ། ཆོས་བཤད་པ་དང་ཉན་པའི་ཕན་ཡོན་རིག་པར་བྱ་བ་དང་། གང་བཤད་པ་དང་ཉན་པའི་ཆོས་ངོས་བཟུང་བ་དང་། དེ་ལ་ཉན་བཤད་ཀྱི་ཚུལ་ཇི་ལྟར་སྒྲུབ་ཅིང་ཉམས་སུ་བླང་བའོ།།

དང་པོ་བཤད་ཉན་གྱི་ཕན་ཡོན་རིག་པར་བྱ་བ་ལ་ཡང་གཉིས་ཏེ། སྤྱིར་ཆོས་ལ་ཆོས་ཉན་བྱས་པའི་ཕན་ཡོན་དང་། ཁྱད་པར་བླ་མེད་ཀྱི་ཆོས་ལ་བཤད་ཉན་བྱས་པའི་ཕན་ཡོན་ནོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སྟེ། ཉན་པའི་ཕན་ཡོན་དང་། བཤད་པའི་ཕན་ཡོན་དང་། གཉིས་ཀའི་ཕན་ཡོན་ནོ།།

དང་པོ་ཉན་པའི་ཕན་ཡོན་ནི། སྒྲོ་འདོགས་ཆོད་ཅིང་ཤེས་རབ་རྒྱས་

པ་དང་། སྣང་ངོར་ལ་འཇུག་ལྡོག་འཁྲུལ་མེད་པ་སྟེ། མདོ་ལས། ཤེས་པ་སྦྱངས་པའི་ཤེས་རབ་ལྡོག་ཅིག་འབྱུང་། ཞེས་གསུངས་པ་སྟེ། ཤེས་རབ་དག་པ་བྱུང་བ་ནི། སྒྲོ་འདོགས་ཆོད་པ་དང་འཁྲུལ་བ་མེད་པར་ཤུགས་ལས་འབྱུང་བའོ། །དེ་ཡང་དཔེར་ན། མེའི་བྱ་བ་བཞི་བྱེད་དེ། སྲེགས་པ་དང་། ཚོས་པར་བྱེད་པ་དང་། ཟྲ་བ་དང་། གསོ་བར་བྱེད་པའོ། །དེ་བཞིན་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་གིས་མ་འདྲེས་ཀྱང་། རྒྱུད་སྨིན་པ་རྣམས་ལ་ཉོན་མོངས་པས་སྲིད་པ་དང་། རྒྱུད་མ་སྨིན་པ་རྣམས་ལ་དགེ་བའི་རྩ་བ་སྨིན་པར་བྱེད་པ་དང་། སྲིད་པ་ལ་མངོན་པར་དགའ་བ་རྣམས་སྐྱོ་བར་བྱེད་པའི་ཕྱིར་གདུང་བར་བྱེད་པའོ། །སྐྱོ་བར་གྱུར་པ་རྣམས་ཐེ་ཚོམ་ཟློས་པ་དང་། ལམ་ངན་པར་ཞུགས་པ་རྣམས་ལམ་དང་ལམ་མ་ཡིན་པར་ཡང་དག་པར་སྟོན་པའི་ཕྱིར་གསལ་བར་བྱེད་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟ་བས་ན་དོན་ལ་གུས་པས་ཉན་པར་བྱའོ། །གཉིས་པ་བཤད་པར་བྱས་པའི་ཕན་ཡོན་ནི། རང་གིས་རྟོགས་པ་རྣམས་སྦྱང་བ་དང་། གཞན་མ་རྟོགས་པ་རྣམས་སྦྱང་བ་དང་། གཞན་མ་རྟོགས་པ་རྣམས་རྟོགས་པ་སྟེ། ཡོངས་རྫོགས་ལས། མ་གྲོལ་བ་རྣམས་གྲོལ་བར་བྱེད། གྲོལ་བ་ཐམས་ཅད་ཤེས་ཤིང་གོམས་པར་བྱེད། ཅེས་སོ། །གསུམ་པ་གཉིས་ཀའི་ཕན་ཡོན་ལ་གཉིས་ཏེ། གནས་སྐབས་དང་མཐར་ཐུག་གི་ཕན་ཡོན་ནོ།།

དང་པོ་ལ་གསུམ་སྟེ། བསྟན་པ་གནས་པར་བྱེད་པ་དང་། མི་བསྐྱེལ་བའི་གཟུངས་ཐོབ་པ་དང་། ཀུན་གྱིས་བཀུར་བའི་གནས་སུ་གྱུར་པའོ། །དང་པོ་བསྟན་པ་གནས་པར་བྱེད་པ་ནི། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་གནས་པ་དོན་གྱི་བཤད་ཉན་ལ་རག་ལས་ཏེ། གང་བཤད་ཉན་ལ་ཡོད་པ་ནི། སོ་སོར་

རྟོག་པའི་ཤེས་རབ་ཡོད་ལ། དེ་ཡོད་པའི་སྡེ་སྣོད་གསུམ་ལ་མཁས་པའི་སྣང་བ་ཆེན་པོའོ། །སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཕན་བདེ་དུ་མ་འབྱུང་བའི་ཕྱིར་ཏེ། མདོ་ལས། གསུང་རབ་རྒྱ་དང་གང་ཟག་རྒྱུན་གཉིས་ཀྱིས། །འགྲོ་བ་འདུལ་ཅིང་སེམས་ཅན་ཁ་ལོ་བསྒྱུར། ཞེས་སོ། །གཉིས་པ་མི་བསླེལ་བའི་གཟུངས་ཐོབ་པའི་ཡོན་ཏན་ཏེ། ཉན་བཤད་ལ་སྦྱངས་ཆེར་བྱས་ན། བག་ཆགས་བཟང་པོའི་མཐུ་བརྟས་པས། བརྗེད་པ་མེད་པའི་གཟུངས་ཐོབ་པ་སྟེ། རྟག་ཏུ་སྐྱེ་བ་རྣམས་དྲན་ཞིང་། དེར་ཡང་བོན་གྱིས་ནམ་ཡ་ཕོངས་པ་མེད་པ་སྟེ། ཁམས་བརྒྱད་ལས། སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོ་གཟུངས་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་། དཀའ་བ་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་སྤྱད་ནས་བློ་སྦྱངས་པས། ཟུང་ཕྱུབ་པའི་བློ་དང་ལྡན་པར་འགྱུར་པའོ། །ཞེས་སོ། །གསུམ་པ་ཀུན་གྱིས་བཀུར་གདུང་སུ་འགྱུར་པའི་ཡོན་ཏན་ནི། ཁམས་བརྒྱད་ལས། རིགས་ཀྱི་བུའམ་རིགས་ཀྱི་བུ་མོ་དག མཁས་པར་བློ་སྦྱོང་བའི་དགེ་བའི་རྩ་བ་ཅི་བགྱིས་པ་གང་ལགས་པ་ལ། དད་པ་ཆེ་ཞིང་སྤྲོ་ངལ་མེད་པ་དེ་ནི་ཨེ་མ་ཧོ་མཚར་ཆེའོ། །ཞེས་གསུངས་སོ།།

གཉིས་པ་མཐར་ཐུག་འབྲས་བུ་ནི། ཐོས་བསམ་གྱི་ཤེས་རབ་དག་པ་སྔོན་སོང་སྟེ། བསྒོམ་པ་ལ་སྦྱངས་པས་རང་པའི་ཡེ་ཤེས་མངོན་དུ་བྱས་ནས། སངས་རྒྱས་ཐོབ་པ་སྟེ། མདོ་ལས། ཉན་བསམ་བསྒོམ་པས་རྟོགས་པར་བྱས་ནས། འབྲས་བུ་ལག་འཆང་དུ་ཐོབ་པ་ཡིན་ལ། དེ་ལྟར་མ་བྱས་ན་འབྲས་བུ་ཐོབ་པར་མི་འགྱུར་རོ། །ཞེས་གསུངས་པ་དང་། ལྟ་བ་ཕྱུང་ཆེན་ལས། དང་པོ་ཐོས་པའི་ཤེས་རབ་སྦྱངས། །མིང་ལ་དམིགས་པ་ཉིད་པ་དང་། །བར་དུ་བསམ་པའི་ཤེས་རབ་ཀྱིས། །མིང་དོན་ཡོངས་སུ་འབྲེལ་བ་དང་། །ཐ་མ་

སྨོས་པའི་ཤེས་རབ་ཀྱིས། །དེ་ཉིད་ལ་ནི་རབ་ཏུ་གནས། ཞེས་སོ།།

གཉིས་པ་ཁྱད་པར་བླ་མེད་ཀྱི་གཞུང་ལས། ཉན་བཤད་བྱས་པའི་ཕན་ཡོན་ནི། ངེས་དོན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ནང་ནས་བླ་མེད་ཀྱི་བོན་ནི་ཟབ་པའི་མཆོག་ཡིན་པས། དབང་པོ་རྣོན་པོ་དད་པ་དང་བརྩོན་འགྲུས་སུ་ལྡན་པ་རྣམས། ཚེ་འདི་ཉིད་ལ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་འབྲས་བུ་ལ་སྦྱོར་བ་བྱེད་པའི་བྱེད་པ་སྟེ། མདོ་ལས། དབང་པོ་རབ་ལ་སྟོན་ཚེ་སྦྱོང་བའི་ལས། །ཀུན་གཞིའི་དཀྱིལ་ན་དགེ་བའི་ཤས་ཆེ་བས། །སྟོན་པ་རྒྱུན་དང་འཕྲད་ནས་ངེས་དོན་བསྟན་པས་གོ སྐྱེ་བ་གཅིག་ལ་དེ་ནི་ཐར་པ་ཆེན་པོ་ཐོབ། ཅེས་དང་། གཞན་ཡང་མཆོད་སྦྱིན་ལ་སོགས་པའི་དགེ་བ་གཞན་ཡོད་པས། ཐེག་ཆེན་གྱི་ཉན་བཤད་ལ་མོས་པ་དང་འདུན་པ་ཙམ་ཆེས་ལྷག་པར་གསུངས་ནས། ཁམས་བརྒྱད་ལས། ངའི་བསྟན་པའི་ཟབ་མོ་འདིས། བོན་གྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་ལ་མོས་པར་བསྒྲིད་ན། དེ་བཞིན་ཉིད་རྣམ་པར་དག་པའི་འབྲས་བུ་ཐོབ་པར་འགྱུར་རོ་ ས། ཐོག་མར་ཉན་བཤད་ཀྱི་དགེ་བརྗོད་ནས།

གཉིས་པ། གང་བཤད་པ་དང་ཉན་པའི་བོན་ཚོས་བཟུང་བ།

གཉིས་པ་བཤད་ཉན་གྱི་བོན་ཚོས་བཟུང་བ་ལ་བཞི་སྟེ། བོན་གྱི་སྒྲ་གང་ལ་འཇུག་པའི་ཡུལ་དང་། སྒྲ་དོན་དང་། མཚན་ཉིད་དང་། རབ་ཏུ་དབྱེ་བ་དང་བཞིའོ།།

དང་པོ་ནི་ཡུལ་བདུན་ལ་འཇུག་སྟེ། བོན་དང་། ཤེས་བྱ་དང་། ལམ་དང་། འཁོར་འདས་དང་། ཡིད་ཀྱི་ཡུལ་དང་། བསོད་ནམས་དང་། དོན་དང་གསུང་རབ་བོ། །དེ་ཡང་རིམ་པ་ལྟར་ཁམས་བརྒྱད་ལས། བོན་

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com