«གངས་ཅན་སྐལ་བཟང་དཔེ་ཚོགས»གནའ་རྩོམ་གྱི་དེབ་བདུན་པ།

༄༅། །མཁས་པའི་དབང་པོ་བསེ་ཐོག་དབང་རྒྱ་ཞིས་ཀྱི་གསུང་ཟིན་བྲིས་བཅུ་གསུམ་དུ་གྲགས་པ་བཞུགས་སོ། །

གན་སུའུ་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

༄། །མཁས་པའི་དབང་པོ་བསེ་ངག་དབང་བཀྲ་ཤིས་ཀྱི་གསུང་ཟིན་བྲིས་བཅུ་གསུམ་དུ་གྲགས་པ་བཞུགས་སོ། །

དགེ་བཤེས་ཆོས་སྐྱོང་རྒྱ་མཚོས་ཟིན་བྲིས་མཛད།
དགེ་འདུན་བློ་བཟང་གིས་ཞུ་དག་བྱས།

ཀན་སུའུ་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་བསྐྲུན།

责任编辑：看召加
封面设计：任素贤

笔记十三则
却江坚措 著　格桑头杰 整理
甘肃民族出版社出版
（730000　兰州市滨河东路290号）
青海省新华书店经销　西宁民族印刷厂印刷
开本：850×1168毫米 1/32 印张：24.25 字数：300千
1999年12月第1版　1999年12月第1次印刷
印数：1----3.000
ISBN 7--5421--0690--2/B・61（民文）定价：38.00元

དཔེ་སྐྲིག་འགན་འཁུར་བ། མཁའ་འགྲོ་སྐྱབས།
མདུན་ཤོག་ཇུས་འགོད་པ། རིན་སོ་ཞན།

༄༅། །བསེ་ཟིན་བྲིས་བཅུ་གསུམ་དུ་གྲགས་པ་བཞུགས་སོ། །

ཆོས་སྐྱོང་རྒྱ་མཚོས་ཟིན་བྲིས་མཛད། དགེ་འདུན་བློ་བཟང་གིས་ལེགས་བསྒྲིགས་བྱས།
ཀན་སུའུ་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་བསྐྲུན།
མཚོ་སྔོན་ཞིན་ཧྭ་དཔེ་ཁང་གིས་བཀྲམས།
ཟི་ལིང་མི་རིགས་པར་ཁང་གིས་དཔར།
དེབ་ཚད། ཧྥོ་སྒྲིས850×1168 1/32 དཔར་ཤོག 24.25
1999ལོའི་ཟླ12པར་པར་གཞི་དང་པོ་བསྒྲིགས།
1999ལོའི་ཟླ12པར་པར་ཐེངས་དང་པོ་དཔར།
དཔར་གྲངས། 1—3,000
ISBN 7—5421—0690—2/B・61(民文) རིན་གོང་སྒོར། 38.00

དཔེ་བསྐྲུན་གསལ་བཤད།

གང་གློང་བར་བྱ་བ་ནི་ཀུན་མཁྱེན་འཇམ་དབྱངས་བཞད་པའི་རྡོ་རྗེའི་ཆོས་རྒྱུན་འཛིན་པའི་མངའ་བདག ནང་སྲས་ཀྱི་ཐུ་བོ་གཅིག་པུ་མདོ་སྔགས་རབ་འབྱམས་མཐའ་དག་ལ་ནང་བྱིན་ཆུད་པ། ཡོངས་རྫོགས་བསྟན་པའི་གསལ་བྱེད་བསེ་ངག་དབང་བཀྲ་ཤིས་ཀྱི་རྣམ་ཐར་མདོ་ཙམ་བརྗོད་ན། ཁོང་ནི་རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་ས་ཕོ་རྟ་ལོ་སྟེ་སྤྱི་ལོ་༡༦༧༨ལོར་མདོ་སྨད་རེ་སྐོང་གི་བསེ་ཉ་ལུང་དུ་ཡབ་རིན་ཆེན་སྐྱབས་དང་། ཡུམ་སྙིང་མོ་བྱམས་གཉིས་ཀྱི་སྲས་སུ་འཁྲུངས། མགར་གོང་ཚེ་བརྟན་རྒྱ་མཚོ་ལས་རབ་བྱུང་དང་དགེ་ཚུལ་བསྒྲུབས་ཤིང་མཚན་ལ་སྦྱིན་པ་རྒྱ་མཚོ་ཞེས་གསོལ། དགུང་ལོ་བཅུ་དྲུག་པར་དབུས་སུ་ཐེབས་ཏེ་དཔོན་སློབ་དོན་གྲུབ་རྒྱ་མཚོ་ལས་བསྙུས་གྲྭར་སྦྲངས། དགུང་ལོ་བཅུ་བདུན་པར་སྟག་ཚང་ར་སྟོད་དུ་ཐེབས་ནས་བསྙུས་ཚན་རེ་རེ་བཞིན་ཞིབ་ཏུ་སྦྱངས་པས་བློ་གསལ་བྱེ་བའི་དབུས་ན་ལུང་རིགས་སྨྲ་བ་ལ་འགྲན་ཟླ་མེད་པའི་གོ་འཕང་བརྙེས། སྐར་འབྲས་སྒོ་མང་དུ་ཐེབས་ཏེ་དཔོན་སློབ་འོད་ཟེར་རྒྱ་མཚོ་དང་ཀུན་མཁྱེན་འཇམ་དབྱངས་བཞད་པ་རྣམ་གཉིས་བསྟེན་ནས་གཞུང་བཀའ་པོད་ལྔ་ལ་ཐོས་བསམ་ནན་ཏན་མཛད། གསང་ཕུར་གྲྭ་སྐོར་མཛད་དེ་བཀའ་བཅུ་བའི་མཚན་བཏགས་བཞེས། ཀུན་མཁྱེན་འཇམ་དབྱངས་བཞད་པ་ལས་བསྙེན་པར་རྫོགས། དགུང་ལོ་ཉེར་དགུ་བར་སྨད་རྒྱུད་གྲྭ་ཚང་དུ་ཞུགས་ཏེ་ཁྲི་ཆེན་དགེ་འདུན་ཕུན་ཚོགས་སོགས་བསྟེན་ནས་གསང་ཆེན་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་

此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

གཞུང་ཕྱག་ལེན་དང་བཅས་པ་ཐུགས་སུ་ཆུད་པར་མཛད། དགུང་
ལོ་སོ་གཉིས་པ་རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་ལྕགས་ཕོ་སྟག་ལོ་སྤྱི་ལོ
༡༧༡༠ལོར་ཀུན་མཁྱེན་འཇམ་དབྱངས་བཞད་པའི་ཇོ་རྗེ་དང་ལྷན་
ཅིག་མདོ་སྨད་དུ་ཕེབས་ཏེ་བླ་བྲང་བཀྲ་ཤིས་འཁྱིལ་གསར་འདེབས་
སྐབས་སུ་དགེ་བསྐོས་མཛད། ལོ་དེའི་སྟོན་ཀར་ཀུན་མཁྱེན་བླ་མའི་
བཀའ་ལྟར་གདན་སའི་ཁྲི་རབས་གཉིས་པར་བཞུགས་སྐྱེ་ལོ་ཉེར···
དགུའི་ཡུན་ལ་གདན་ས་བསྐྱངས། དགོན་པའི་འགྲིག་ལམ་ཀུན་
སྤྱོད་དང་ཆོས་འཆད་ཉན་བཅས་ལ་དགེ་འདུན་མང་ཐུགས་ཚིམས་
པའི་དོ་དམ་གང་ལེགས་མཛད། དེ་ལྟར་བསྟན་འགྲོའི་དོན་ལེགས་
པར་གྲུབ་སྐེ་དགུང་ལོ་རེ་གཅིག་པར་དགོངས་པ་ཆོས་དབྱིངས་སུ་
གཤེགས། ཁོང་གི་གསུང་ལས་སྐྱེས་པའི་སློབ་མ་གྲགས་ཆེ་བ་ནི་
འགྱུར་རོ་སྤྲུལ་སྐུ་ངག་དབང་བསྟན་འཛིན་དང་། གསེར་ཁང་བ་
བསོད་ནམས་རྒྱ་མཚོ། ཙང་ཚ་ངག་དབང་མཁྱེན་རབ། དཔལ་
མང་བློ་བཟང་དོན་གྲུབ། གླིང་དོན་གྲུབ་རྒྱ་མཚོ། ཇ་བ་རབ་
བརྟན་རྒྱ་མཚོ། ཇ་བ་ཆོས་སྐྱོང་རྒྱ་མཚོ། འབེ་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་
མཚོ། ཇ་བ་གོ་ཐོབ། རབ་འབྱམས་པ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།
རབ་འབྱམས་པ་ངག་དབང་བསོད་ནམས་བཅས་ཡིན། གསུང···
རྩོམ་ཡང་ཚད་མའི་དགོངས་དོན་རྩ་འགྲེལ་མཁས་པའི་མགུལ་རྒྱན་
དང་། ཀུན་མཁྱེན་འཇམ་དབྱངས་བཞད་པའི་རྣམ་ཐར་བཙན་པོ་
མ། རྟེན་འབྲེལ་ཆེན་མོ། དགེ་འདུན་ཉི་ཤུ་རྒྱས་བསྡུས་གཉིས།
བསམ་གཟུགས་མཐའ་དཔྱོད། གསང་རྣམ་འོག་མིན་མ་དང་དེའི་
མཆན་ཅན་བཅས་བཞུགས་སོ། །དེབ་འདི་ནི་ཁོང་གིས་དབུ་མའི་
མཐའ་དཔྱོད་ལུང་རིགས་གཏེར་མཛོད་སོགས་ཀྱི་ཟླུགས་བཤད······
མཛད་པ་རྣམས། དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཆེན་པོ་ཆོས་སྐྱོང་རྒྱ···

མཆོས་བརྗོད་བྱང་དུ་བཀྲིས་པ་ཟིན་བྲིས་བཙུ་གསུམ་དུ་གྲགས་པ་སྟེ། གཙོ་བོ་བོད་ཀྱི་ཤེས་རིག་དང་ཉིང་དགོས་ནང་དོན་རིག་པ་སོགས་ཀྱི་འཆད་ཉན་གོང་འཕེལ་དུ་གཏོང་བའི་རྒྱུ་ཆ་དང་། ཤེས་ཡོན་ཅན་རྣམས་ཀྱི་དགོས་མཁོ་དང་བསྟུན་ནས་མཁས་པ་ཚད་ལྡན་དག་གིས་བརྩམས་པའི་གནའ་དཔེ་པར་བསྐྲུན་བྱེད་པའི་གྲས་སུ་བཙུག་སྟེ་པར་དུ་བཏབ་པ་ཡིན། དེ་ཡང་སྐབས་དོན་གྱི་གཞུང་སྤྱི་འགྲོའི་བཤད་པ་དང་གྲུབ་མཐའ་སོ་སོའི་བཞེད་ལུགས་ཀྱི་སྤྱི་རིས་ལེགས་པར་ཕྱེ་སྟེ་ནག་འགྲོས་སུ་བཀོད་ཡོད་ཅིང་། ཁྱད་པར་རང་གི་ཡིག་ཆའི་བཤད་སྲོལ་རྩལ་འདོན་གྱིས་ཉམས་མྱོང་ཚད་མས་བརྒྱན་པའི་ལེགས་བཤད་དུ་མངོན་ནོ། །དཔེ་འདིའི་མ་ཕྱི་འབོ་རའི་སྔོན་པོ་ཐང་གི་ཤིང་པར་ཡིན་ཞིང་པར་དུ་འདེབས་དུས་སུ་ཞུ་དག་ནན་ཏན་མ་སོང་བ་ཡིན་ནམ་གང་ལྟར་ཡང་། སྐབས་འགར་དག་ཆ་དང་ཚིག་གི་སྦྱོར་བ་ཅུང་ཟད་མ་ཐོན་པ་འདྲ་བའི་རྐྱེན་གྱིས་མི་གོ་བ་དང་། གོང་འོག་ཀུན་ཏུ་ཡི་གེ་མི་གསལ་བ་འགའ་རེ་ཡོད་པ་རྣམས་སོར་བཞག་བྱ་རྒྱུ་ལས་འོས་མེད་ཕྱིར། གཟིགས་པ་པོ་རྣམས་ཀྱིས་ཚིག་གོང་འོག་གི་བབ་ལ་དཔག་སྟེ་དཔྱད་དགོས་པ་ཡོད་པ་དང་། ཞུ་དག་བྱེད་པ་པོ་དག་གིས་ཀྱང་མ་གཟབ་པ་ཡོད་ངེས་པས་རྣམ་དཔྱོད་ཡངས་པ་རྣམས་ཀྱིས་འཁྲུལ་སེལ་གནང་བར་ཞུ། །

ཞེས་རྫོང་པོ་བདེ་ཆེན་ཆོས་འཁོར་གླིང་གི་དགེ་འདུན་བློ་བཟང་ནས།

དཀར་ཆག

དབུ་མའི་ཟིན་བྲིས་ནོར་བུའི་ཕྲེང་མཛེས། ………… (1)

དབུ་མ་ལུང་རིགས་གཏེར་མཛོད་ཀྱི་གསུང་བཤད། …………………………………… (96)

བསྡུས་གྲྭའི་དགག་སྒྲུབ་མཁས་པའི་ཡིད་འཕྲོག …………………………………… (202)

བློ་རིག་གི་དཀའ་གནས་ལྟགས་བཤད། ……… (223)

མདོ་སྡེ་རྒྱན་གྱི་ཟིན་བྲིས་ཐེག་མཆོག་གསལ་བའི་ཉི་མ། …………………………………… (238)

བཞི་བརྒྱ་པའི་ཟིན་བྲིས། …………………… (260)

དགག་བྱ་ངོས་འཛིན་གྱི་ཟིན་བྲིས། …………… (271)

དབུ་མའི་དགག་བྱ་ངོས་འཛིན་གྱི་ཟིན་བྲིས། …… (287)

ཐལ་ཕྱོག་གི་བཤད་པའི་ཟིན་བྲིས། …………… (291)

བཤེས་སྤྲིངས་ཀྱི་རགས་ཟིན། ……………… (309)

རིག་ཟིག ……………………………… (327)

ཀུན་གཞིའི་དཀའ་འགྲེལ་ཟིན་བྲིས། ………… (390)

ལམ་སྒྲོན་དང་བདེ་ལམ་གཉིས་ཀྱི་ཟིན་བྲིས། …… (413)

བདེ་ལམ་གྱི་ཟིན་བྲིས། …………………… (424)

ལམ་རིམ་དམར་ཁྲིད་ཀྱི་ཟིན་བྲིས། …………… (431)

ལམ་རིམ་དམར་ཁྲིད་ཀྱི་གསུང་བཤད། ……… (464)

ལམ་རིམ་ཆུང་བའི་གསུང་བཤད་ཟིན་བྲིས། …… (476)

ལམ་ཁྲིད་ཀྱི་ཟིན་ཐྲིས། ························ (483)
ལམ་རིམ་དམར་ཁྲིད་ཀྱི་ཟིན་ཐྲིས་ཅུང་བསྡུས། ··· (489)
བྱང་ཆུབ་གཞུང་ལམ་གྱི་ཟིན་ཐྲིས། ··············· (493)
རྟེན་འབྲེལ་གྱི་གསུང་སྒྲོས་ཐོར་བུ། ··············· (498)
ཡུམ་དོན་གསལ་བའི་སྒྲོན་མེའི་གསུང་བཤད་ཟིན་ཐྲིས། ···
·· (509)
ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད་ཀྱི་ཟིན་ཐྲིས། ············ (581)
ཤིང་རྟའི་སྲོལ་འབྱེད་དང་སྐྱེས་བུ་གསུམ་གྱི་ཟིན་ཐྲིས། ······
·· (655)
དྲང་ངེས་མཐའ་དཔྱོད་ཀྱི་ཟིན་ཐྲིས། ············ (668)
དགེ་འདུན་ཉི་ཤུའི་ཟིན་ཐྲིས། ·················· (726)
བསམ་གཟུགས་མཐའ་དཔྱོད་ཀྱི་ཟིན་ཐྲིས། ······ (729)
བསམ་གཟུགས་སྙོམས་འཇུག་གི་ཟིན་ཐྲིས། ······ (736)
རྟེན་འབྲེལ་ཡིག་ཆ་སྙིང་བའི་ཟིན་ཐྲིས། ········· (743)

༄༅། །དབུ་མའི་ཟིན་བྲིས་ནོར་བུའི་འཕྲེང་མཛེས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

ན་མོ་གུ་རུ་མ་ཉྫུ་གྷོ་ཥ་ཡ། མཁྱེན་བརྩེའི་སྤྱན་ལྡན་མཛེས་སྡུག་རབ་རྫོགས་སྐུ། །སྐལ་བཟང་འགུགས་པའི་མཆོན་བྱེད་བཞི་བཅུའི་ཚེམས། །ལེགས་གསུང་བིམ་པའི་མཆུ་སྒྲོས་རབ་བཞད་པའི། ། སྐྱེ་དགུའི་རྣམ་འདྲེན་ཤཱཀྱ་སེངྒེར་འདུད། །མཁྱེན་བརྩེའི་གཏེར་མཛོད་མི་ཕམ་མགོན་གཉིས་དང་། རྒྱལ་བའི་གདུང་འཚོབ་ཤིང་རྟ་ཆེ་གཉིས་སོགས། །གངས་རིའི་ཁྲོད་འདིར་གསལ་བར་སྟོན་པ་བཞིན། །རྒྱལ་བ་གཉིས་པ་ཡབ་སྲས་བཅས་ལ་འདུད། །ངོ་མཚར་བཀོད་པའི་ཚོགས་གཉིས་དཔྱིག་གི་ལྟོར། །འབྱམས་ཀླས་ཐབས་མཁས་འཕྲུལ་གྱི་ལྷུན་པོ་ཆེ། །རྒྱལ་བསྟན་བཅུ་གཉིས་དབུས་ན་ལྷམ་མེ་བ། །ཡབ་རྗེ་རྨད་བྱུང་ས་འཛིན་དབང་པོར་འདུད། །དེ་ལ་འདིར་བདག་ཅག་གི་འཇམ་དབྱངས་བླ་མས་རྗེ་གོང་མ་ཁྱབ་བདག་འཁོར་ལོའི་མགོན་པོ་འཇམ་དབྱངས་བཞད་པས་གསུངས་པའི་དབུ་མའི་རྣམ་བཤད་ཀྱི་ཚིག་དོན་ལེགས་པར་གསུངས་པ་བརྗེད་བྱང་དུ་བྲི་བར་བྱ་བ་ལ། བསྟན་བཅོས་ཆེན་པོ་དབུ་མ་ལ་འཇུག་པ་འདིའི་མཚན་གྱི་དོན། །འགྱུར་གྱི་ཕྱག གཞུང་གི་དོན། མཇུག་གི་དོན་དང་བཅས་པ་བཞི་ལས། དང་པོ་ལ། རྒྱ་གར་སྐད་དུ་ནས། དབུ་མ་ལ་འཇུག་པ་ཞེས་པའི་གཞུང་འདི་བྱུང་། བསྟན་བཅོས་ཆེན་པོ་དབུ་མ་ལ་འཇུག་པ་འདི་གང་ལ་འཇུག་གཞིའི་དབུ་མ་དེ་གང་ཡིན། དེ་ལ་འཇུག་ཚུལ་ཇི་ལྟར་ཡིན་ཞེ་ན། དེའི་དབུ་མ་ནི་རྩ་བ་ཤེས་རབ་ཁོ་ནར་ངེས་ལ། ཟབ་རྒྱས་གཉིས་ཀྱི་སྒོ་ནས་རྩ་བ་

ཤེས་རབ་ཀྱི་དོན་ལ་ཐབས་ཤེས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པར་སྒྲུབ་པའི་ཆེད་དུ་མཚན་དོན་དེ་ལྟར་བཤད་པའི་ཕྱིར། འདིའི་ཐད་འདི་ཚོ་ཤེས་པ་ལ་ཕར་ཕྱིན་གྱི་རིགས་ཐད་ཀྱི་གཟུང་བ་རང་བཞིན་མེད་པར་བཤད་པ་དེ་ཤེས་དགོས་ལ། ཐེག་དམན་གྱི་མདོ་ལས། ཕུང་པོ་ལྔ་སྐྱེ་མཆེད་བཅུ་གཉིས་ཁམས་བཅོ་བརྒྱད་ཀྱི་སྟོང་ཉིད་བཤད་ལ་དེར་མ་འདུས་པ་མེད་པས་ན། སྟོང་ཉིད་ལ་ཐེག་དམན་གྱི་མདོའི་བསྟན་བྱས་ཁྱབ་པ་དང་། ཐེག་དམན……འཕགས་པས་རྟོགས་པས་ཁྱབ་ཀྱང་། གཞི་རེ་རེའི་སྟེང་གི་བྱ་བྱེད་ལས་གསུམ་སོགས་ཀྱི་སྒོ་ནས་སྟོང་ཉིད་གཏན་ལ་ཕབ་པ་རིགས་པའི་རྣམ་གྲངས་མཐའ་ཡས་པས་སྟོང་ཉིད་གཏན་ལ་འབེབས་ཚུལ་ཡིན་པས། ཐེག་ཆེན་གྱིས་དེ་ལྟར་སྒོམ་པ་རྫོགས་པར་བསྒོམ་པ་ཡིན་ལ་ཐེག་དམན་གྱིས་དེ་ལྟར་མི་སྒོམ། དོན་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ནི་དོན་སྤྲོ་ཚུལ་གྱི་སྒོ་ནས་ཡིན་ཞེས་པ་འདི་གསུང་རབ་གདམས་པར་འཆར་བ་ལ་འདི་ལྟར་གོ་དགོས། རང་གི་བླ་མ་ལྟ་བུ་དད་པ་ལ་སྒོམ་པའི་ཚོ་པོ་ཏི་ལྔའི་ཚིག་དོན་ལ་རེ་རེ་ནས་མཁས་ཚུལ་སེམས་པ་དང་། ཐ་སྙད་པའི་རིག་གནས་བཞི་ལ་མཁས་ཚུལ་མཐའ་ཡས་པ་སེམས་པ་བླ་མ་ལ་དད་པ་རྒྱས་པར་སྒོམ་ཚུལ་ཡིན་ལ། དེ་ལྟར་མ་ཡིན་པར་བླ་མ་འདི་པོ་ཏི་ལྔ་ཤེས་མཁན་གཅིག་ཡིན་སྙམ་དུ་དད་པ་སྒོམ་ཚུལ་སྐྱེས་བུ་ཆུང་ངུས་དད་པ་སྒོམ་ཚུལ་ཡིན་གྱི། དགེ་བཤེས་དང་ཐེག་ཆེན་གྱིས་དད་པ་སྒོམ་ཚུལ་མིན། ཉན་རང་གིས་སྐྱེ་རྒ་ན་འཆི་བཞི་དང་སྡུག་བསྔལ་བརྒྱད་ལས་མི་སྒོམ། བྱང་སེམས་ཀྱིས་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་སྒོམ་པ་དང་། སྟོང་ཉིད་ལའང་རིགས་པའི་རྣམ་གྲངས་མཐའ་ཡས་པས་སྒོམ་པ་ལམ་མ་ཞུགས་ཡིན་ཡང་ཐེག་ཆེན་གྱིས་སྒོམ་ཚུལ་ཡིན། བདག་མེད་གཉིས་ཙམ་ཞིག་ཏུ་བསྡུས་ནས་སྒོམ་ལ་ཉན་རང་དབང་

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

རྟུལ་འགའ་ཞིག་གིས་སྒོམ་ཚུལ་ཡིན་ལ། ཙ་ཤེས་ཀྱི་ཚིག་ཟིན་ལ་སྙིང་རྗེ་དང་སེམས་བསྐྱེད་རྣམས་མ་བསྟན་པས། བོད་སྤྱི་མ་དག་གིས་ཙ་ཤེས་ཐེག་པ་ཐུན་མོང་བའི་བསྟན་བཅོས་སུ་འདོད་ཀྱང་། རྗེ་ཡབ་སྲས་ཀྱིས་དེས་སྟོང་ཉིད་རིགས་པའི་རྣམ་གྲངས་མཐའ་ཡས་པའི་སྒོ་ནས་བསྟན་པས་ན་ཐེག་ཆེན་གྱི་བསྟན་བཅོས་ཡིན་ཞེས····· གསུངས། འདིས་ཕྱུང་བར་འགྱུར་ཚུལ་ལ་རང་རྒྱུད་པ་མན་ཆད་ཀྱིས་རང་བཞིན་གྱིས་གྲུབ་པར་བཟུང་བའི་དབང་གིས་འཁོར་བར་འཁོར་བ་དང་། སྟོང་ཉིད་ལ་སྐུར་བ་བཏབ་པའི་དབང་གིས་རང་རྒྱུད་པ་འགའ་ཞིག་ངན་སོང་དུ་ལྷུང་ཡང་རང་རྒྱུད་པ་ཐམས་ཅད་ལྷུང་བས་མ་ཁྱབ་པ་དང་། བྱེ་སྨྲས་ཐེག་ཆེན་ལ་སྐུར་བ་བཏབ་པ་འགའ་ཞིག་ལ་ཆོས་སྤོང་གི་ལས་བྱུང་ཡང་། ཐམས་ཅད་ལ་འབྱུང་བས་མ་ཁྱབ་པར་སྐྱ་ཕྲུགས་གསུངས། རྟེན་འབྱུང་མཐོང་ན་སངས་རྒྱས་མཐོང་ཆོས་མཐོང་ཞེས་པ། རྟེན་འབྱུང་མཐོང་ན་དེ་དག་རུང་བར་འགྱུར་བའམ། ཡང་ན་རྟེན་འབྱུང་མཐོང་བ་ལ་བརྟེན་ནས་ནམ་ཞིག་ན་དེ་དག་མཐོང་བ་ཙ་ཤེས་ཀྱི་ལུང་འདིའི་དོན་ཡིན། འདི་ལྟར་སྟོན་པའི་མདོ་སྡེ་འདི་དག་དགོངས་པ་ཅན་ཡིན་ནོ། ། སོ་སྐྱེ་པའི་ཆོས་གསུམ་དང་ས་བཅུ་དང་འབྲས་བུའི་ས་རྣམ་མཁྱེན་གྱི་བར་ཙ་ཤེས་ཀྱིས་དངོས་བསྟན་ཕལ་བའི་ཚུལ་དུ་བསྟན་ཀྱང་། ཚིག་ཟིན་དང་དངོས་བསྟན་གཙོ་བོ་བྱས་ནས་མ་བསྟན་པ་ལ་བརྟེན་ནས་བོད་ཀྱི་འགའ་ཞིག་སོགས་ཀྱིས་ཙ་ཤེས་ཀྱི་ཆེད་དུ་བྱ་བའི་གདུལ་བྱས་ལམ་དེ་དག་ཉམས་སུ་ལེན་མི་དགོས་སྙམ་པའི་དོགས་པ་བཟློག་ཕྱིར་དུ་འཇུག་པ་བརྩམས་ལ། ཙ་ཤེས་ནི་རང་གི་ཆེད་དུ་བྱ་བའི་གདུལ་བྱ་སངས་རྒྱས་ཕྱིར་དུ་གསུངས་པས་ན། ལམ་དེ་དག་དངོས་ཟིན་ལ་མ་བསྟན་པའི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས། ལམ་དེ་དག་དེའི་ཆེད་དུ་བྱ་བའི་གདུལ་

བྱས་ཉམས་སུ་ལེན་མི་དགོས་སོ་སྙམ་དུ་དོགས་པ་དེ་ལྟར་སྐྱེས་སོ། །རྩ་ཤེས་ཀྱི་ཆེད་དུ་བྱ་བའི་གདུལ་བྱ་ནི་དབང་པོ་ཤིན་ཏུ་རྣོ་བས། ལམ་གྱི་རིམ་པ་འཇུག་པས་བཤད་ཚོད་ལྟར་གོ་ནུས་ལ། འཇུག་པའི་ཆེད་དུ་བྱ་བའི་གདུལ་བྱས་ནི་རྩ་ཤེས་ལ་བརྟེན་ནས་གོ་ནུས་ཀྱང་ལམ་གྱི་རིམ་པ་འཇུག་པ་ལྟར་གོ་ནུས་པའི་དབང་དུ་བྱས་ཏེ་འཇུག་པ་བརྩམས་ལ། གང་ཟག་སུ་འཚང་རྒྱ་བ་ལ་འདི་ལྟར་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་གོ་དགོས་ཀྱི་དེ་ལྟར་མ་གོ་ན་སྙིང་པོ་མེད་དོ། །ས་ལྔ་བ་དང་དྲུག་པའི་གོ་རིམ་གྱིས་ཞེས་པས། ཞི་གནས་ལ་བརྟེན་ནས་ལྷག་མཐོང་སྒོམ་དགོས་ཚུལ་བཤད། ཟླ་བས་ལེགས་ལྡན་གྱི་རྗེས་སུ་ཚིག་གསལ་བརྩམས་པས་ན། དེ་དུས་སེམས་ཙམ་པ་ཡོད་ཀྱང་ཕྱོགས་སྔར་མ་མཛད་ལ། ཐལ་རང་དང་སེམས་ཙམ་པ་རྣམས་ཀྱི་ཤིང་རྟའི་སྲོལ་འབྱེད་མ་བྱུང་གོང་དུ་སེམས་ཙམ་པ་སོགས་ཡོད་ཀྱང་། དེ་ལས་སེམས་ཙམ་པ་སོགས་ཀྱི་མིང་མ་བཏགས་ལ་སེམས་ཙམ་པ་ཡིན་པ་ནི་མཚན་ཉིད་ཚང་པས་སོ། །གཞི་དེ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་རྟོགས་པའི་བློ་ཡིན་ན། དེ་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པའི་བློ་ཡིན་པས་ཁྱབ་པར་སྔོ་མང་པ་འདོད་ལ། དེ་ཡང་རྒྱུད་བླ་མས་ཆོས་ཉིད་སྒྲ་རྟོག་གིས་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ཡུལ་དུ་བྱེད་མི་ནུས་པར་གསུངས་པ་ཁུངས་སུ་བྱེད། བློ་གསལ་གླིང་བས་རྗེས་དཔག་གིས་རང་ཡུལ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་རྟོགས་པར་འདོད། མངོན་པའི་ཆོས་ཞེས་པའི་མངོན་པ་དང་། མངོན་སུམ་གྱི་དེའི་མངོན་པ་གཉིས་མི་འདྲ་ལ། འདིའི་ཡང་ཡང་ནི། གནོད་འཛོམས་ཀྱིས་སྔོ་གསུམ་དང་རྣམ་གྲངས་བཅུ་གཅིག་བཤད་པའི་རྣམ་གྲངས་བཅུ་གཅིག་ནི་སྟོད་ཉིད་འགྲེལ་ཆུང་དང་འདབ་ཀྱི་ན་ལན་བཅུ་གཅིག་ཏུ་བཤད་པ་ལ་བྱེད་པ་ལྟ་བུ་ཡིན་ནོ། །མངོན་རྟོགས་རྒྱན་གྱི་བཤད་ཚུལ་གཉིས་ཡོད་པ་ནི། ཐལ་རང་གི་བཤད་

ཚུལ་གཉིས་ཡོད་པ་ལ་བྱེད་ལ། དེ་ནི་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ལ་དབྱེར་མེད་ཕྱིར། །ཞེས་སོགས་ཀྱིས། ཐེག་དམན་གྱི་བར་ཆད་མེད་ལམ་བདེན་སྟོང་དེའི་རྟེན་རང་བཞིན་གནས་རིགས་སུ་བཤད་པས་ན་དེའི་རྟེན་ཞེས་པ་འཛིན་སྟངས་ཀྱི་ཡུལ་ལ་བྱེད་དགོས་པར་ཐལ་འགྱུར་བས་འདོད་"ལ་རང་རྒྱུད་པས་མི་འདོད་དོ། །གཟུང་དོན་རྟོག་པ་སྤོང་ཕྱིར་དང་། །ཞེས་སོགས་ཀྱིས་ཐེག་པ་གསུམ་གའི་ལྟ་བའི་རྟོགས་རིགས་མི་འདྲ་བར་བཤད་པས་རང་རྒྱུད་པའི་འདོད་ཚུལ་དེ་ལྟར་བཤད། འདིའི་གཞུང་གི་འགངས་ཆེ་ཤོས་ཀྱིས་རང་རྒྱུད་པ་ལྟར་བཤད་པས་ན་འདི་རང་རྒྱུད་པའི་གཞུང་དུ་རྒྱ་གར་འཕགས་སེང་སོགས་ཀྱིས་ཀྱང་དེ་ལྟར་བཀྲལ་དོན་དེ་ཡིན། དོན་གྲུབ་ཀྱིས། རྒྱུད་བླ་མ་ཐལ་འགྱུར་བའི་གཞུང་དུ་བཀྲལ་དགོས་དོན་ཅི་ཡིན། ངས་དེའི་འགོ་མཇུག་ཀུན་ལ་བལྟས་པས་དེའི་རྒྱུ་མཚན་མ་མཐོང་ཟེར་བ་དགེ་བཤེས་ཆེན་པོའི་དོགས་པ་རེད། ཉན་རང་གཉིས་ཐུབ"དབང་གི་གསུང་ལས་སྐྱེས་པའི་ཚད་ཉན་རང་གི་དགྲ་བཅོམ་ཐོབ་པ་ནས་འཇིག་པ་ཡིག་ཆ་དང་རང་འགྲེལ་བ་དང་འགྲེལ་བཤད་རྣམས་ཀུན་མཐུན་ལ། ཉན་རང་སློབ་པ་ཡང་གསུང་སྐྱེས"ཡིན་པ་ནི་དེ་དག་ཉན་ཐོས་དང་རང་རྒྱལ་ཞེས་ཟེར་ལ། ཕྱིས"དགྲ་བཅོམ་ཐོབ་ཚེ་དགྲ་བཅོམ་གྱི་འབྲས་བུ་གཞན་ལ་སྒྲོག་པར་བྱེད་པའི་རིགས་ཅན་ཡིན་པས་ན། དེ་དག་ལ་གསུང་སྐྱེས་ཞེས་བཤད། གསུང་སྐྱེས་ཀྱི་དོན་འདི་དང་མཛོད་ཀྱིས་འཁོར་བའི་འདམ་ལས་དྲངས་པའི་ཚད་ཚོགས་ལམ་སྐྱེས་པ་ནས་བཞག་པ་དོན་འདྲ། ཉན་རང་གི་ལམ་བགྲོད་ཚུལ་བཤད་པ་འདི་དག་འཇུག་པའི་ཆེད་དུ་བྱ་བའི་གདུལ་བྱའི་ཉམས་ལེན་ལ་སྦྱོར་བར་མ་ཟད་འཇུག་པ་ལ་ཐོས་བསམ་བྱེད་པའི་ཉམས་ལེན་ལའང་སྦྱོར་དགོས་པས། ཉན་རང་གི་ལམ་བགྲོད་ཚུལ་

བཤད་པ་འདི་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡོན་ཏན་ཀུན་གྱི་རྩ་བར་གོ་བའི་ཕྱིར་དུ་
ཡང་ཡིན་མོད་ཀྱི། འཚང་རྒྱ་བ་ལ་ཉན་རང་གི་དོན་དེ་སྒྲུབ་དགོས་
ལ། དེ་ལ་ཉན་རང་གི་ལམ་བགྲོད་ཚུལ་ཡང་ཤེས་དགོས་སོ། །
ཉན་རང་གི་ལམ་དངོས་ཉམས་སུ་མི་ལེན་ཡང་ཞར་བྱུང་དུ་ཤེས་
དགོས་པ་སྐབས་གསུམ་པ་ལྟར་ཡིན། ཡིག་ཆ་འདི་མ་གཏོགས་དགེ་
འདུན་ཉི་ཤུ་ཕལ་ཆེར་དང་སྐབས་གཉིས་པ་རྩོམ་མཁན་དག་གིས།
རང་རྒྱལ་ཚོགས་སྦྱོད་ཆུང་ངུ་བས་འབྲས་བུ་དང་པོ་གསུམ་མངོན་དུ་
བྱས་ནས་སྐྱེ་བ་ཕྱི་མ་ལ་རང་རྒྱལ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཐོབ་པ་མེད་པར་
བཤད་ལ། དེའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་། མངོན་པ་གོང་འོག་ཏུ་འདོད་
ཉོན་རགས་པར་ཆགས་བྲལ་བྱས་ཏེ་ཕྱིར་མི་འོང་ཐོབ་ན་ཡང་། ཕྱི་
མར་འདོད་པར་ལས་ཉོན་གྱིས་མི་སྐྱེ་བ་གཅིག་དགོས་པར་བཤད་ལ།
སླར་རང་རྒྱལ་དགྲ་བཅོམ་ཁམས་གོང་གི་རྟེན་ལ་ཐོབ་པ་ལ་ལུང་
རིགས་ཅི་ཡང་མེད་ལ། མངོན་པ་གོང་འོག་ཏུའང་དེ་ཁམས་གོང་གི་
རྟེན་ལ་ཐོབ་པ་མ་བཤད་དོ། །དེས་ན་འདོད་པའི་མིའི་རྟེན་ལ་རང་
རྒྱལ་"དགྲ་བཅོམ་ཐོབ་དགོས་སོ། །རྒྱན་ཞུགས་ཀྱིས་འབྲས་བུ་བར་
བ་གཉིས་འདོད་ཉོན་རགས་པ་ལ་ཆགས་བྲལ་གྱི་ཚུལ་གྱིས་ཐོབ་པ་
ཡང་བཤད་པས་ན། ཡིག་ཆས་རྟོག་གེ་འབར་བའི་ལུང་འདི་ཁུངས་
སུ་བྱས་ཏེ། འདོད་ཉོན་རགས་པ་ལ་ཆགས་བྲལ་གྱི་ཚུལ་མངོན་པ་
ནས་བཤད་པ་ལྟར་གྱི་ཕྱིར་མི་འོང་ཐོབ་ཀྱང་། ཐལ་འགྱུར་བ་རང་
ལུགས་ཀྱི་འདོད་ཉོན་ཕྲ་མོའི་དབང་གིས་སྐྱེ་བ་ལེན་པ་ཐལ་འགྱུར་
བའི་ཁྱད་ཆོས་ཡིན་ལ། རྟོག་གེ་འབར་བ་ལས་འདི་ལྟར་བཤད་པས་
ན། རང་རྒྱུད་པས་ཀྱང་འདི་ལྟར་འདོད་དགོས་པ་འདྲ་ཡང་རེ་ཞིག་
དཀའ་མོར་ཡོད། སྒྲ་ཕྱོགས་མ་གཏོགས་སྒོ་མང་གི་དགེ་འདུན་ཉི་
ཤུས་བསེ་རུ་ལྟ་བུའི་རང་རྒྱལ་འཕགས་པ་གཅིག་ཆར་བ་མ་བཤད་

ཀྱང་། དགེ་འདུན་ཉི་ཤུའི་ཡིག་ཆ་ཕལ་ཆེར་གྱིས་བསེ་རུ་ལྟ་བུའི་རང་རྒྱལ་འཕགས་པ་ལ་གཅིག་ཆར་བས་ཁྱབ་པར་བཤད་པས་ན། རྟོག་གེ་འབར་བ་ཁུངས་སུ་བྱས་ནས་སྐུ་ཕྱོགས་ཀྱིས་རང་རྒྱལ་ལ་ཞུགས་གནས་བརྒྱད་བརྩིས་པ་ལེགས་བཤད་ཟླ་མེད་ཡིན། དངོས་པོ་ལྡན་དང་མི་ལྡན་དང་། །ཞེས་པ་ལྟར། དངོས་པོ་ལྡན་པ་ནི་བྱང་འཕགས་ཀྱིས་སྐྱེས་འགྲོག་ནས་རང་གིས་གང་ཉམས་སུ་ལེན་རྒྱུའི་སྟོང་ཉིད་དང་ཉམས་ལེན་གྱི་གྲྭ་མ་བརྗེད་པར་དྲན་པ་ནི། ང་རང་ཚེ་གཉིད་ནས་སད་པ་ན་སྔོན་གྱི་གང་ཤེས་པ་རྣམས་མ་བརྗེད་པར་དྲན་པ་ལྟ་བུ་ཡིན་ལ། མི་ལྡན་པ་ནི་ཉན་ཐོས་འཕགས་པ་དག་གིས་སྐྱེས་འགྲོག་ནས་སྔོན་གྱི་ལམ་མི་དྲན་ལ། ཕྱིས་སུ་ཉན་ཐོས་འཕགས་པ་འགའ་ཞིག་གིས་དྲན་པ་ཡོད་པས་དེ་དག་རང་རྒྱལ་དུ་འགྱུར་འགྲོ། དེ་ལྟར་མི་དྲན་པའི་ཉན་ཐོས་ལ་སངས་རྒྱས་དང་བཤེས་གཉེན་གྱིས་ལམ་མ་བསྟན་ན་དྲན་མི་ཐུབ་པས་སངས་རྒྱས་དང་བཤེས་གཉེན་གྱིས་ལམ་དྲན་པར་བྱེད་པ་ལ་ལྟོས་སོ། །ཉན་རང་དགྲ་བཅོམ་གྱི་ཁྱད་པར་སྲིད་པ་ཐ་མའི་ཚེ་ན་རང་སྟོབས་ཀྱིས་ལམ་དྲན་མི་དྲན་གྱིས་འབྱེད་ལ། གཟུགས་མེད་ཀྱི་ཉན་ཐོས་དགྲ་བཅོམ་ཐོབ་པ་ཡང་སངས་རྒྱས་སམ་བཤེས་གཉེན་གྱིས་ལམ་དེ་ལ་དྲན་པར་བྱེད་དགོས་པའི་ཚོད་དུ་འདུག་ཀྱང་ལུང་རིགས་ཀྱི་རྒྱབ་རྟེན་མི་འདུག་པས་དེ་ལྟར་བཤད་པ་དཀའོ། །ཉན་ཐོས་འཕགས་པ་འགའ་ཞིག་གིས་ལམ་རང་སྟོབས་ཀྱིས་དྲན་པ་ནི། ངེས་པའི་རྒྱུན་ཞུགས་སྲིད་པ་ལན་བདུན་པ་དང་། གཅིག་ཆར་བ་ལ་རང་རྒྱལ་དགྲ་བཅོམ་ཐོབ་མཁན་གཅིག་ཡོད་པར་བཤད་པ་དེ་ཡིན་ནོ། །རང་རྒྱལ་འཕགས་པས་སྔོན་གྱི་ལམ་སྐྱེས་ཙམ་ནས་མི་དྲན་ཡང་ཕྱི་ནས་དྲན་པ་ཡིན་ལ། རྐྱེན་རྟོགས་ཞེས་པ་ནི་རུས་གོང་ལྟ་བུ་མཐོང་བའི་ཚེ་འདི་སེམས་ཅན་

གཅིག་གི་ཉུས་པ་རེད། འདིའི་སྔོན་དུ་སེམས་ཅན་གཅིག་ཤི་བ་དེ་སོང་། དེའི་སྔོན་ལ་དེ་སྐྱེས་པ་དེ་སོང་བ་སོགས་ཀྱི་སྒོ་ནས་རྟེན་འབྲེལ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་ལུགས་འབྱུང་ལྡོག་ཏུ་སྒོམ་པའི་སྒོ་ནས་མྱང་འདས་མངོན་དུ་བྱེད་དོ། །ཉན་ཐོས་འཕགས་པ་ཐེག་ཆེན་ལམ་དུ་འཇུག་ན་ཚོགས་ལམ་ནས་འཇུག་དགོས་པ་སྙོམས་འཇུག་གི་སྒྲིབ་པ་སྤྱོང་ཕྱིར་དུ་ཡིན་ལ། རང་རྒྱལ་གྱི་ཚོགས་ལམ་ནས་འཇུག་མི་དགོས་པར་མ་ཟད་མཐོང་ལམ་ནས་ཀྱང་འཇུག་མི་དགོས་ཏེ། ཉན་རང་གི་མཐོང་སྤང་ལ་ཁྱད་པར་མེད་ལ་རང་རྒྱལ་ལ་སྙོམས་འཇུག་གི་སྒྲིབ་པ་ལྷག་པ་གཅིག་སྤོང་རྒྱུ་ཡོད་པར་གཞུང་ཆེན་མོ་གང་ནས་ཀྱང་མ""བཤད་པས་འོལ་ཚོད་དུ་འགྲོའོ། ། ཀུན་བཏུས་ཀྱིས་གཅིག་ཆར་བ་རང་རྒྱལ"ལམ་དུ་འཇུག་པར་བཤད་པས་ན་མངོན་པའི་ལུགས་ལ་དེ་ལྟར་འཇུག་པ་གྲགས་ཆེ་ལ། ཐལ་འགྱུར་བའི་ལུགས་ལ་གཅིག་ཆར་བ་རང་རྒྱལ་ལམ་དུ་མི་འཇུག་པ་སྐྲ་ཕྱོགས་མ་གཏོགས་བླ་མ་ཀུན་གྱིས་འདོད་ཀྱང་། དེ་ལྟར་འདོད་ན་སངས་རྒྱས་བསྐྱངས་ཀྱི་འགྲེལ་པ་དང་ཚིག་གསལ་གཉིས་དང་དངོས་སུ་འགལ་ལོ། །ཉན་རང་གི་དགྲ་བཅོམ་པ་ཐོབ་པ་དེ་ཐུབ་དབང་གི་གསུང་ལས་སྐྱེས་ཚད་དུ་བཤད་ལ། ཉན་རང་གི་ཚོགས་ལམ་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས་པ་ནས་བཞག་ན་ཚིག་ལ་ཁད་ཡོད་ཀྱང་གཞུང་ཆེན་མོ་གཅིག་ནས་དེ་ལྟར་བཤད་པ་མ་མཐོང་ངོ་། །ཐོས་སྒྲོགས་ཀྱིས་གཞན་ལ་སྒྲོག་རྒྱུ་དེ་ལ། ཉན་ཐོས་དགྲ་བཅོམ་གྱི་འབྲས་བུ་དང་ཐེག་ཆེན་གྱི་ལམ་འབྲས་ལས་ཉན་ཐོས་ཀྱི་ཚོགས་སྦྱོར་མཐོང་སྒོམ་རྣམས་སྒྲོགས་ཚུལ་གཞུང་ཆེན་མོ་ནས་མ་བཤད་དོ། །འཁོར་བའི་འདམ་ལས་དྲངས་ཚད་ནི་མཛོད་ཀྱིས་ཐར་པ་ཆ་མཐུན་སྐྱེས་པ་ནས་བཞག་ལ། སེམས་ཅན་རང་ངོས"ནས་འཁོར་བའི"འདམ་ལས་དྲངས་ཚད་མེད་ན། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཐོག་མ་

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com