ཀ་ཁ་སྐྱོ་ཁ་ཞེ་པའི་རིག་གི་ཉི་ཟེར་ཚྭ།།

༄༅། །སེ་ར་རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་གྱི་གསུང་པོད་ལྔ་པ་བཞུགས་སོ།། །

ཀྲུང་གོའི་བོད་རིག་པ་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

ཀ།ཁ།ཛོ།ཁ།ཞེ་པ།དེ་ག།གེ།ཤེ།ཚ་སྐྱ།།།

༄༅། །སེ་ར་རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་གྱི་གསུང་པོད་ལྔ་པ་བཞུགས་སོ། །

ཀྲུང་གོའི་བོད་རིག་པ་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

དཀར་ཆག

བསྟན་བཅོས་དབུ་མ་ལ་འཇུག་པའི་རྣམ་བཤད་དགོངས་པ་རབ་གསལ་གྱི་དཀའ་གནད་
    གསལ་བར་བྱེད་པའི་སྤྱི་དོན་ལེགས་བཤད་སྐལ་བཟང་མགུལ་རྒྱན་ཞེས་བྱ་བ། ············(1)

ཕྱིང་རྟའི་སྤྲོལ་འབྱེད། ··························(3)

བསྟན་བཅོས་ཆེན་པོ་དབུ་མ་ལ་འཇུག་པ་རང་གི་འགྲེལ་པ་དང་མཐུན་པར་འཆད་པ་
    ལ་གསུམ། ··························(7)

བསྟན་བཅོས་འདིའི་འཇུག་བྱའི་དབུ་མ་ངོས་བཟུང་བ། ··························(12)

བསྟན་བཅོས་འདིས་ཇི་ལྟར་འཇུག་པའི་ཚུལ། ··························(12)

དེ་དག་ལ་རྟོད་པ་སྤང་བ། ··························(15)

འགྱུར་ཕྱག ··························(17)

ཉན་ཐོས་སངས་རྒྱས་འབྲིང་རྣམས་ཐུབ་དབང་སྐྱེས་ཞེས་སོགས་ཀྱི་སྐབས་སུ་མཚམས་
    སྦྱོར་གྱི་དོན་འཆད་པ། ··························(17)

གཉིས་པ་རྩ་བའི་དོན་འཆད་པར་ཐུབ་དབང་གི་དོན་བཤད་པ་ཉན་ཐོས་ཀྱི་དོན་
    བཤད་པ། ··························(20)

དེ་ཁོ་ན་ཉིད་རྟོགས་པ་འབྲིང་གི་དོན་བཤད་པ། ··························(22)

ཉན་རང་ཐུབ་དབང་ལས་སྐྱེ་ཚུལ། ··························(26)

རང་རྒྱལ་སྐྱེ་ཚུལ་ལ་རྟོད་པ་སྤོང་བ། ··························(26)

སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་ལས་འབྲུངས་པའི་ཚུལ། ··························(28)

བྱང་སེམས་ལ་བསྔགས་པ་མཛད་པའི་དགོས་པ་བཤད་པ། ··························(32)

འདིར་བསྟན་ཆོས་གསུམ་གྱི་ངོ་བོ་ངོས་བཟུང་བ། ··························(34)

ཆོས་གསུམ་བྱང་སེམས་ཀྱི་རྒྱུར་བསྟན་པ། ··························(38)

ཞར་ལ་གཞན་གྱི་ལོག་རྟོག་དགག་པ། ··························(42)

འདིར་བསྟན་གཞན་གཉིས་ཀྱི་རྩ་བ་སྙིང་རྗེར་ཐུག་ཚུལ། ··························(45)

སྙིང་རྗེ་གསུམ་སོ་སོའི་ངོ་བོ་ངོས་བཟུང་བར་གཞན་ལུགས་དགག་པ། ··························(47)

རང་ལུགས་སྙིང་རྗེ་གསུམ་སོ་སོའི་ངོ་བོ། སྒྲ་དོན། ས་མཚམས་བཤད་པ།……………………(55)
བྱང་སེམས་འཕགས་པའི་སའི་རྣམ་བཞག་བཤད་པ། ……………………………………(59)
རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་ལྔ་དང་པོ་ལ་གནས་ཀྱང་ཞེས་སོགས་ཀྱི་སྐབས་སུ་བཤད་བྱའི་
ལུང་འགོད་པ་དང་ལུང་དོན་བཤད་པ།…………………………………………(68)
ཉན་རང་ལ་ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་མེད་པར་རྟོགས་པར་ཡོད་པར་བསྟན་པ།………(79)
གཉིས་པ་དེ་ཉིད་སྒྲུབ་མཐུག་མཁན་པོའི་ལུགས་སུ་བསྟན་པ།…………………………(89)
བདེན་བཞི་ལ་ཕྲ་རགས་གཉིས་གཉིས་སུ་འབྱེད་ཚུལ།……………………………………(94)
ཐེག་ཆེན་གྱི་མདོའི་ཤེས་བྱེད་འགོད་པ།………………………………………………(97)
བསྟན་བཅོས་དང་ཐེག་དམན་གྱི་མདོའི་ཤེས་བྱེད་འགོད་པ། ……………………………(102)
དེ་ལྟར་བསྟན་པ་ལ་རྩོད་པ་སྤོང་བ། ……………………………………………………(108)
སེམས་བསྐྱེད་གཉིས་པ། ………………………………………………………………(116)
སེམས་བསྐྱེད་གསུམ་པ། ………………………………………………………………(117)
སྒྲིབ་གཉིས་ཀྱི་རྣམ་གཞག ……………………………………………………………(123)
ཕོང་ཁྲིས་དགེ་རྩ་འཇོམས་ཚུལ། ………………………………………………………(129)
སེམས་བསྐྱེད་དྲུག་པ། …………………………………………………………………(133)
སྟོང་ཉིད་རིགས་པས་སྒྲུབ་པ། ……………………………………………………………(137)
དགག་བྱའི་རྣམ་གཞག་སྤྱིར་བཤད་པ། …………………………………………………(142)
རང་རྒྱུད་པའི་ལུགས་ཀྱི་དགག་བྱའི་ཚད་བཤད་པ། ………………………………………(145)
ཐལ་འགྱུར་བའི་ལུགས་ཀྱི་དགག་བྱའི་ཚད་བཤད་པ། ……………………………………(151)
དེ་འགོག་བྱེད་ཀྱི་རིགས་པ་བཤད་པ།……………………………………………………(153)
དབུ་མ་ཐལ་བཟློག་བདག་སྐྱེ་འགོག་པའི་རིགས་པ། ………………………………………(154)
ཆོས་ཅན་མཐུན་སྣང་།……………………………………………………………………(178)
གཞན་སྐྱེ་འགོག་པའི་རིགས་པ། …………………………………………………………(182)
རྒྱུ་མེད་ལས་སྐྱེ་བ་འགོག་པའི་རིགས་པ།…………………………………………………(184)
བདེན་གཉིས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་གཏན་ལ་འབེབས་པ། ………………………………………(190)

བདེན་གཉིས་སོ་སོའི་མཚན་ཉིད་དབྱེ་བ་སྒྲ་བཤད། ……(202)

སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཤེས་བྱ་མཁྱེན་ཚུལ། ……(205)

དུས་གསུམ་གྱི་རྣམ་གཞག ……(210)

རང་ལུགས་དུས་གསུམ་སོ་སོའི་ངོ་བོ་ངོས་བཟུང་བ། ……(215)

དབུ་མ་ཆུ་འབབ། ……(218)

དབུ་མ་ཚད་འགོག ……(223)

རང་ལུགས་ལ་ཚད་མའི་མཚན་ཉིད་དབྱེ་བ། ……(236)

རང་རིག་མེད་ཀྱང་དྲན་པ་སྐྱེ་ཚུལ། ……(238)

རྣམ་པ་དེ་ལྟའི་མདོ་སྡེ་གཞན་ཡང་ནི་ཞེས་སོགས་ཀྱི་སྐབས་སུ་མཐའ་དཔྱད་པ། ……(240)

དབུ་མ་བདག་འགོག ……(242)

སེ་ར་རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོས་མཛད་པའི་དབུ་མའི་མཐའ་དཔྱོད་བཞུགས། ……(260)

གཞི་དབུ་མ་ལ་མཐའ་དཔྱད་པ། ……(260)

ཟབ་རྒྱས། ……(262)

དབུ་མ་སྙིང་རྗེ། ……(277)

རིང་སོང་། ……(296)

རིགས་པ་གསུམ་བཤད་པ། ……(302)

དེ་ཉིད་སྤྱོད་འཇུག་གི་ལུགས་སུ་བསྟན་པ། ……(313)

སེམས་བསྐྱེད་གཉིས་པ། ……(317)

སེམས་བསྐྱེད་གསུམ་པ། ……(318)

སྒྲིབ་གཉིས་ཀྱི་རྣམ་བཞག་སྤྱིར་བསྟན་པ། ……(329)

སེམས་བསྐྱེད་ལྔ་བ། ……(331)

སེམས་བསྐྱེད་དྲུག་པའི་འགོག་སྙོམས། ……(332)

དབུ་མའི་དགག་བྱ། ……(335)

བདག་སྐྱེས་འགོག་པའི་རིགས་པ་བཤད་པ། ……(345)

此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

དབུ་མ་བདེན་གཉིས། ……(359)
དུས་གསུམ། ……(372)
དབུ་མ་ཆུ་དབབ། ……(385)
ཚད་འགོག ……(393)
རང་རིག་མེད་ཀྱང་དྲན་པ་སྐྱེ་བའི་ཚུལ། ……(410)
དྲང་དོན་དུ་བསྒྲུབ་དགོས་ཀྱི་ལུང་ལ་དཔྱད་པ། ……(411)
དབུ་མ་བདག་འགོག ……(414)
རང་ལུགས་ལ་མ་རིག་པ་ངོས་འཛིན་ཚུལ། ……(422)
ཀུན་མཁྱེན་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་ཤེས་བྱ་མཁྱེན་ཚུལ། ……(426)
མཇུག་བྱང་། ……(434)

༄། །བསྟན་བཅོས་དབུ་མ་ལ་འཇུག་པའི་རྣམ་བཤད་དགོངས་པ་རབ་གསལ་གྱི་དཀའ་གནད་གསལ་བར་བྱེད་པའི་སྤྱི་དོན་ལེགས་བཤད་སྐལ་བཟང་མགུལ་རྒྱན་ཞེས་བྱ་བ།

༄། །ན་མོ་མཉྫུ་གྷོ་ཥ་ཡ། དབུ་མ་ལ་འཇུག་པའི་རྣམ་བཤད་དགོངས་པ་རབ་གསལ་གྱི་དཀའ་གནད་གསལ་བར་བྱེད་པ་སྐལ་བཟང་མགུལ་རྒྱན་ཞེས་བྱ་བ། རྗེ་བཙུན་བླ་མ་དམིགས་པ་མེད་པའི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ཀྱི་ཞབས་ཀྱི་པདྨོ་ལ་གུས་པ་ཆེན······པོས་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ལྷ་དབང་ལྷ་ཡི་སློབ་དཔོན་སྟོན་གྱི་ལྷ། །གདོང་དྲུག་གདོང་པ་བཞི་པ་སྣང་པོའི་གདོང་། །སྣང་བདག་རྒྱུ་སྐར་བདག་པོ་ཉག་ཕྲན་བདག །མིག་གསུམ་པད་དཀར་མིག་དང་མིག་དམར་སོགས། །སྲིད་པའི་ཡོན་ཏན་དུ་མས་དྲེགས་པ་ཡི། །སྨྲོམ་པས་བསྒྲིངས་པའི་ལྷ་བརྒྱའི་ཅོད་པན་གྱིས། །གང་གི་ཞབས་པད་གུས་པས་སྤྱིན་བྱེད་པ། །ཐུབ་དབང་ལྷ་ཡི་ལྷ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཆོས་དབྱིངས་རྒྱ་མཚོའི་དབུས་ན་གནས་བཅས་ཤིང་། །ངེས་དོན་གཞུང་ལུགས་འབུམ་གྱི་གདེངས་ཀས་བརྗིད། །རྣམ་དག་མཁྱེན་བརྩེའི་ནོར་བུས་གཙུག་ན་མཛེས། །ཀླུ་སྒྲུབ་ཀླུ་ཡི་དབང་པོ་ལ་ཕྱག་འཚལ། །གང་གི་མཚན་ཙམ་འཛིན་པའི་སྐྱེ་བོ་ལ། །དངོས་འཛིན་འཁྲུལ་བ་ཞི་བའི་དཔལ་སྟེར་བ། ། འཕགས་པ་ལྷ་དང་སངས་རྒྱས་བསྐྱངས་ལ་སོགས། །ཤིང་རྟ་ཆེན་པོའི་སྲོལ་འཛིན་རྣམས་ལ་འདུད། །དྲི་མེད་བློ་གྲོས་དཀྱིལ་འཁོར་རབ་ཏུ་རྒྱས། །མདོ་རྒྱུད་གསུང་རབ་མཁའ་ལ་ཐོགས་མེད་རྒྱུ། །མཐར་འཛིན་མུན་པ་སེལ་བའི་འོད་དཀར་ཅན། །དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གྲགས་པའི་ཞབས་ལ་འདུད། །འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་པའི་ཆུ་གཏེར་ཆེ་ལས་འོངས། །དཔལ་ལྡན་སྐུ་བཞིའི་བང་རིམ་མངོན་པར་མཐོ། །མཁས་མང་གསེར་རིའི་དབུས་ན་ལྷམ་མེ་བ། །ཀུན་མཁྱེན་ཙོང་ཁ་པ་ལ་གུས་པས་འདུད། །ཐུབ་བསྟན་གངས་རིའི་སྟོ་ལ་གནས་བཅས་ནས། །སྟོང་ཉིད་ཟབ་མོའི་གད་རྒྱངས་ཆེར་བསྒྲགས་པས། །ལྟ་ངན་རི་དྭགས་

ཚོགས་རྣམས་སྐྲག་མཛད་པ། །རྒྱལ་ཚབ་དམ་པ་དར་མའི་ཞབས་ལ་འདུད། །ཆོས་ཀུན་གཟིགས་པའི་རྣམ་དཔྱོད་མིག་སྟོང་ལྡན། །རིགས་ཚུལ་རྡོ་རྗེས་ཕ་རོལ་རྒོལ་བ་འཇོམས། །ཐུབ་བསྟན་སྐབས་གསུམ་བདག་པོ་དགེ་ལེགས་དཔལ། །ཁྱོད་ཀྱི་རྣམ་དཀར་མཛད་པས་བདག་ཡིད་སྐྱོངས། །རྒྱ་ཆེན་ཚོགས་གཉིས་རིང་ནས་གོམས་པའི་མཐུས། །ཞིང་འདིར་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་འཛིན་པ་ལ། །ཟླ་མེད་མཁས་པའི་དབང་པོ་དགེ་འདུན་གྲུབ། །སྲས་དང་བཅས་པའི་ཞབས་ལ་གུས་པས་འདུད། །ཐུབ་དབང་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་རིགས་འབྲུངས་ཤིང་། །འཕགས་ནོར་རིན་ཆེན་བདུན་གྱི་འབྱོར་པས་ཕྱུག། དཔལ་ལྡན་ཐུབ་བསྟན་ས་ཆེན་བཞི་ལ་དབང་། །འཕྲིན་ལས་བཟང་པོའི་ཞབས་ལ་གུས་པས་འདུད། །ངེས་དོན་གཞུང་བརྒྱའི་དགོངས་པ་ཐུགས་སུ་ཆུད། །ཐམས་ཅད་ཡོད་སྨྲའི་བརྟུལ་ཞུགས་མཆོག་ལ་གནས། །དཔལ་ལྡན་མཁས་པའི་གཙུག་རྒྱན་ཆོས་ཀྱི་རྗེ། །གཉལ་སྟོན་ཡབ་སྲས་གཉིས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །བློ་སྦྱང་ཐུགས་ཀྱི་ཆུ་མཚོ་ལས་འོངས་པའི། །བློ་བཟང་གསུང་གི་ལེགས་བཤད་མེ་ཏོག་ཕྲེང་། །རྙེད་བས་ལེགས་ཚིག་གི་སྲད་བུ་ལ་བརྒྱུས་ནས། །སྐལ་བཟང་མགྲིན་པའི་རྒྱན་དུ་བདག་གིས་སྦྱིན། །ཕྱོགས་ལྷུང་རབ་རིབ་སྐྱོན་གྱིས་མིག་བསྒྲིབས་པའི། །སྐྱེ་བོ་རྣམས་ལ་དགའ་བ་མི་སྐྱེད་ཀྱང་། །གཟུར་གནས་རྣམ་དཔྱོད་ལྡན་པས་འདི་མཐོང་ན། །འཛུམ་པའི་མདངས་ཀྱིས་ལྷམ་མེར་འགྱུར་བར་ངེས། །

འདིར་འཇིག་རྟེན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མ་འདྲིས་པའི་མཛའ་བཤེས་ཆེན་པོ་ས་གསུམ་གྱི་སྒྲོན་·· མེ་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཞེས་གྲགས་པའི་བ་དན་དཀར་པོ་ས་གསུམ་ན་གཡོ་བ་དེ······ ཉིད་ཀྱིས་གདུལ་བྱའི་རིམ་པ་དང་མཐུན་པར་དམན་པ་ལ་མོས་པ་རྣམས་ལ་ཆགས་བྲལ་གྱི······ སྤྱོད་པ། རྒྱ་ཆེན་པོ་ལ་མོས་པ་རྣམས་ལ་ས་དང་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་ཐེག་པ། ཟབ་མོ་ལ་ལྷག་པར་མོས་པ་རྣམས་ལ་ཆགས་བཅས་ཀྱི་སྤྱོད་པའི་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ལེགས་པར་བསྐོར་བར······ མཛད་ལ། དེ་ཐམས་ཅད་བསྡུ་ན་གཉིས་སུ་འདུ་སྟེ། རྒྱུ་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་ཐེག་པ་དང་། འབྲས་བུ་རྡོ་རྗེའི་ཐེག་པའོ། །ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་ཐེག་པའི་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་མཐའ་ཡས་པ་གསུངས་པ་རྣམས་ཀྱི་ནང་ནས། ཆེས་སྙིང་པོ་མཆོག་དང་རབ་དང་གཙོ་བོར་གྱུར་པ་ནི། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་མདོ་སྡེ་རིན་པོ་ཆེ་རྒྱས་འབྲིང་བསྡུས་གསུམ་འདི་ཉིད་ཡིན་ཏེ། དོན་གཉིས་མཐར་ཕྱིན་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་ལྟ་སྨོས་ཀྱང་ཅི་འཚལ། འཁོར་བའི་ཉེར·

འཆི་མཐའ་དག་དང་བྲལ་བའི་སྒྲ་ངན་ལས་འདས་པའི་གོ་འཕང་ཙམ་ཐོབ་པ་ལའང་སྟོང་ཉིད་ཕྲ་མོ་ངེས་པར་རྟོགས་དགོས་པའི་ཕྱིར་དང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་གསུང་རབ་རྣམས་དངོས་སམ་བརྒྱུད་པས་གདུལ་བྱ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ལ་བཀྲི་བའི་ཐབས་ཤ་སྟག་ཏུ་གསུངས་པའི་……ཕྱིར་ཏེ། འཕགས་པ་ཡུལ་འཁོར་སྐྱོང་གིས་ཞུས་པའི་མདོ་ལས། སྟོང་པ་ཞི་བ་སྐྱེ་བ་མེད་པའི་ཚུལ། །མི་ཤེས་པས་ནི་འགྲོ་བ་འཁྱམ་གྱུར་པ། །དེ་དག་ཐུགས་རྗེ་མངའ་བས་ཐབས་ཚུལ་དང་།། རིགས་པ་བརྒྱ་དག་གིས་ནི་འཇུད་པར་མཛད། །ཅེས་གསུངས། དེས་ན་གྲོལ་བ་དོན་གཉེར་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཕྲ་མོ་རྟོགས་པ་ལ་འབད་དགོས་ཤིང་། དེ་ཡང་བཀའི་དགོངས་པ་འགྲེལ་བ་ལ་ཚད་མར་གྱུར་པའི་ཤིང་རྟའི་སྲོལ་འབྱེད་དག་གི་རྗེས་སུ་འབྲང་ནས་བཙལ……བར་བྱ་བ་ཡིན་ཏེ། ཕྱི་རབས་ཀྱི་གདུལ་བྱ་བློ་དམན་པ་དང་། བརྩོན་པ་ཞན་པ་ཕྱིས་པའི་ངང་ཚུལ་ཅན་དག་གིས། དེ་དག་གི་རྗེས་སུ་མ་འབྲངས་པར་བཀའི་དགོངས་པ་རང་དབང་དུ་རྟོགས་མི་ནུས་པའི་ཕྱིར།

ཤིང་རྟའི་སྲོལ་འབྱེད།

དེས་ན་བཀའི་དགོངས་པ་འགྲེལ་པ་ལ་ཚད་མར་གྱུར་པའི་ཤིང་རྟའི་སྲོལ་འབྱེད་ནི……གཉིས་ཏེ། ས་གསུམ་བརྙེས་པ་འཕགས་པ་ཐོགས་མེད་ཀྱིས་རྒྱལ་བ་མི་ཕམ་པ་ལ་བརྟེན་ནས། རྣམ་རིག་ཙམ་གྱི་ཤིང་རྟའི་སྲོལ་ཕྱེ་བ་དང་། རྗེ་བཙུན་འཇམ་པའི་དབྱངས་ཀྱི་མན་ངག་ལ་བརྟེན་ནས། སངས་རྒྱས་གཉིས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཞབས་ཀྱིས་ཟབ་མོ་དབུ་མའི་ཤིང་རྟའི་སྲོལ་ཕྱེ་བ་སྟེ། ད་ལྟ་དབུ་སེམས་ཞེས་གྲགས་པ་ལྟར་རོ། །དེ་གཉིས་ལ་ཤིང་རྟའི་སྲོལ་འབྱེད་ཅེས་བྱ་སྟེ། འཛིག་རྟེན་ན་རྒྱལ་པོ་སོགས་སྐྱེས་བུ་སྟོབས་དང་ལྡན་པ་ཞིག་གིས་གྲོགས་གཞན་ལ་མ་ལྟོས……པར་སྔོན་མེད་པའི་ལམ་སྲོལ་ཞིག་ཐོག་མར་ཕྱེ་ན། དེ་ལ་ཐོག་མའི་ལམ་སྲོལ་འབྱེད་པ་པོར་གྲགས་པ་ལྟར། དེ་གཉིས་ཀྱིས་ཀྱང་འཛམ་བུའི་གླིང་དུ་མིའི་བྱད་གཟུགས་ཅན་གྱི་འགྲེལ་བྱེད་གཞན་ལ་མ་ལྟོས་པར་བཀའི་དགོངས་པ་རང་དབང་དུ་བཀྲལ་བའི་ཕྱིར། འོ་ན་ཀླུ་སྒྲུབ་དང་ཐོགས་མེད་གཉིས་བཀའི་དགོངས་པ་འགྲེལ་པ་ལ་ཚད་མར་གྱུར་པར་གང་ལས་ཤེས་སྙམ་ན། སྟོན་པ་རང་ཉིད་ཀྱིས་ལུང་བསྟན་པ་ཡིན་ཏེ། འཇམ་དཔལ་རྩ་རྒྱུད་ལས། ཐོགས་མེད་ཅེས་

བྱའི་དགེ་སློང་ནི། །བསྟན་བཅོས་དེ་ནི་དོན་ལ་མཁས། །མདོ་སྡེ་དྲང་དོན་ངེས་པའི་དོན། །
རྣམ་པ་མང་པོ་རབ་ཏུ་འབྱེད། །ཅེས་སོགས་ཀྱིས་ཐོགས་མེད་ལུང་བསྟན་ཅིང་། ཡང་གཤེགས་
ལས། ཀླུ་ཕྱུགས་སྡེ་ཏའི་ཡུལ་དུ་ནི། །དགེ་སློང་དཔལ་ལྡན་ཆེར་གྲགས་པ། །དེ་མིང་ཀླུ་ཞེས་
འབོད་པ་སྟེ། །ཡོད་དང་མེད་པའི་ཕྱོགས་འཇིག་པ། །ང་ཡི་ཐེག་པ་འཇིག་རྟེན་དུ། །བླ་མེད་
ཐེག་ཆེན་རབ་བཤད་ནས། །རབ་ཏུ་དགའ་བའི་ས་བསྒྲུབས་ཏེ། །བདེ་བ་ཅན་དུ་དེ་འགྲོའོ། །
ཞེས་དང་། གཞན་ཡང་། མདོ་སྡེ་སྤྲིན་ཆེན་པོ་དང་། ཛ་བོ་ཆེའི་མདོ། འཇམ་དཔལ་རྩ་རྒྱུད།
དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་རྒྱུད་ཕྱི་མ་སོགས་མདོ་རྒྱུད་དུ་མ་ནས་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་ངེས་དོན་འགྲེལ་བར······
ལུང་བསྟན་པའི་ཕྱིར། སློབ་དཔོན་དེ་གཉིས་ཀྱིས་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་བཀའི་དགོངས་པ་རང་
དབང་དུ་འགྲེལ་བའི་ཤིང་རྟའི་སྲོལ་ཕྱེ་ན། མདོ་གང་ལ་བརྟེན་ནས་ཕྱེ། དགོངས་འགྲེལ་གྱི་
བསྟན་བཅོས་ཀྱང་ཇི་ལྟར་མཛད་སྙམ་ན། ཐོགས་མེད་ཀྱིས་ནི་གཙོ་བོར་མདོ་སྡེ་དགོངས་
འགྲེལ་ལ་བརྟེན་ནས་ཡིན་ཞིང་། བསྟན་བཅོས་ཀྱང་རྒྱས་པའི་བསྟན་བཅོས་ས་སྡེ་ལྔ། བསྡུས་
པའི་བསྟན་བཅོས་སྡོམ་རྣམ་པ་གཉིས་སོགས་མཛད་ལ། དེ་དག་གིས་བཀའི་དགོངས་པ་ཇི་
ལྟར་བཀྲལ་བའི་ཚུལ་སོགས་བོད་ཀྱི་མཁས་པ་སྔ་མ་རྣམས་ཀྱིས་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དགོངས་པ་མ···
རྙེད་པར། རྗེ་ཉིད་ཀྱིས་དྲང་ངེས་རྣམ་འབྱེད་དུ་ཆེས་ངོ་མཚར་ཆེ་བའི་བཤད་པའི་སྲོལ་བཏོད་
པ་དང་། དེའི་དགོངས་པ་ལྷོ་བས་དཀའ་བ་རྣམས་མཁས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པས་སྟོང་
ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབྱེད་དུ་གསལ་བར་མཛད་པ་ལས་ཤེས་པར་བྱའོ། །འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་
ཀྱིས་གཙོ་བོར་བློ་གྲོས་མི་ཟད་པའི་མདོ་ལ་བརྟེན་ནས་ཡིན་ལ། རྩ་ཤེ་སོགས་རིགས་ཚོགས་
རྣམས་ཀྱང་མདོའི་དྲང་ངེས་འབྱེད་པའི་དགོངས་འགྲེལ་ཡིན་ཏེ། ཚིག་གསལ་ལས། དེ་ལྟ་བུར་
བསྟན་པའི་དགོངས་པ་མི་ཤེས་པས། འདིར་དེ་ཁོ་ནའི་དོན་ཅན་གྱི་བསྟན་པ་ནི་གང་ཞིག
ཡིན། དགོངས་པ་ཅན་ནི་འདིར་གང་ཞིག་ཡིན་སྙམ་དུ་གང་ཞིག་ཐེ་ཚོམ་དུ་འགྱུར་བ་དང་།
གང་ཞིག་བློ་ཞན་པ་ཉིད་ཀྱིས། དྲང་བའི་དོན་གྱི་བསྟན་པ་ལ་ངེས་པའི་དོན་དུ་རྟོག་པ་དེ་
གཉིས་ཀའི་ཐེ་ཚོམ་དང་། ལོག་པའི་ཤེས་པ་དག་རིགས་པ་དང་ལུང་གཉིས་ཀའི་སྒོ་ནས་
བསལ་བར་བྱ་བའི་ཕྱིར། སློབ་དཔོན་གྱིས་འདི་བརྩམས་སོ། །ཞེས་དང་། ཡང་གང་གི་ཕྱིར་
རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བའི་འགག་པ་ལས་སོགས་པ་དག་ཐོས་པར་འགྱུར་བ་དེ་ཉིད་ཀྱི···
ཕྱིར་སློབ་དཔོན་གྱིས་དྲང་བ་དང་ངེས་པའི་དོན་གྱི་མདོ་སྡེའི་རྣམ་པར་དབྱེ་བ་བསྟན་པར་བྱ···

བའི་ཕྱིར། དབུ་མའི་བསྟན་བཅོས་འདི་མཛད་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། ངེས་དོན་འགྲེལ་བ་ལ་རིགས་པ་དང་ལུང་གི་སྒོ་ནས་འགྲེལ་བའི་ཚུལ་གཉིས་སོ། །དེ་ཡང་རྩ་ཤེ་སོགས་རིགས་ཚོགས་རྣམས་ཏེ། ཡུལ་སྟོང་ཉིད་ཕྲ་མོ་རིགས་པས་བསྒྲུབ་པ་དང་། ཡུལ་ཅན་དེ་རྟོགས་པའི་ལྟ་བ་ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་གཉིས་ཀའི་རྩ་བར་སྟོན་པ་གཉིས་སུ…… འདུས་ལ། དང་པོ་ལ་ཡང་རང་བཞིན་གྱིས་གྲུབ་པའི་སྒྲུབ་བྱ་གཙོ་བོར་འགོག་པ་རྩ་བ་ཤེས་རབ་དང་། སྒྲུབ་བྱེད་རྟོག་གེའི་ཚིག་དོན་བཅུ་དྲུག་འགོག་པ་ཞིབ་མོ་རྣམ་ཐག །རང་བཞིན་མེད་ཀྱང་བྱ་བྱེད་འཐད་པའི་ཚུལ་སྟོན་པ་ལ་ཡང་། བྱ་བྱེད་སྤྱིར་འཐད་ཚུལ་སྟོན་པ་རྩ་ཤེའི་རབ་བྱེད་བདུན་པ་ལས་འཕྲོས་པ་སྟོང་ཉིད་བདུན་ཅུ་པ་དང་། དགག་སྒྲུབ་ཀྱི་བྱ་བྱེད་བྱེ་བྲག་ཏུ་འཐད་ཚུལ་སྟོན་པ་རབ་བྱེད་དང་པོ་ལས་འཕྲོས་པ་རྩོད་ཟློག་སྟེ། དེ་དག་གིས་ཡུལ་སྟོང་ཉིད་ཕྲ་མོ་རིགས་པས་བསྒྲུབས་ནས། ཡུལ་ཅན་དེ་རྟོགས་པའི་ལྟ་བ་ཐར་པ་ཙམ་ཐོབ་པའི་རྩ་བར་སྟོན་པ་ལ་རིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པ་དང་། ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་ཡང་རྩ་བར་སྟོན་པ་ལ་རིན་ཆེན་ཕྲེང་བ་སྟེ། ད་ལྟ་རིགས་པའི་ཚོགས་དྲུག་ཏུ་གྲགས་པ་ལྟར་རོ། །དེ་ལྟར་སྟོང་ཉིད་ཕྲ་མོ་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡང་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་མདོའི་དགོངས་པ་ཡིན་གྱི། ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་རང་བཟོ་མ་ཡིན་ཞེས་སྟོན་པར་བཞེད་ནས་ངེས་དོན་གྱི་ལུང་དང་སྦྱར་བའི་ཕྱིར་མདོ་ཀུན་ལས་བཏུས…… པ་མཛད་དོ། །ཚིག་གསལ་དུ་ནི་རབ་བྱེད་ཕལ་མོ་ཆེ་ལ་ངེས་དོན་གྱི་ལུང་སྦྱོར་སྒྲོས་པ་དང་གནད་གཅིག་སྟེ། འདི་དག་ལ་བླ་མ་ཡབ་སྲས་ཀྱིས་སྟོང་ཉིད་དམ་ངེས་དོན་ལུང་གིས་འགྲེལ་པ་ཞེས་པའི་ཐ་སྙད་མཛད་པ་ཡིན་ནོ། །

སློབ་དཔོན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་དགོངས་པ་འགྲེལ་བ་ལ། སྔགས་དང་ཕར་ཕྱིན་ཐེག་པ་གཉིས་ཀའི་སྒོ་ནས་གཙོ་བོར་གྱུར་པ་ནི། སྲས་ཀྱི་ཐུ་བོ་འཕགས་པ་ལྷ་ཡིན་ལ། །དེས་དབུ་མའི་བསྟན་བཅོས་རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པ་བཞི་བརྒྱ་པ་མཛད་དོ། །ཡབ་སྲས་འདི་གཉིས་ལ་རྗེས་འབྲང་དག་གིས་ཡིད་ཆེས་པའི་གནས་སུ་ཁྱད་པར་མེད་པར་འཛིན་པས་བོད་སྔ་མས་གཞུང་ཕྱི་མོའི་དབུ…… མ་པའི་ཐ་སྙད་ཀྱང་མཛད་ལ། དེ་གཉིས་ཀྱི་རྗེས་འབྲང་ལ་ཐལ་རང་གི་ཕྱོགས་གཉིས་ལས། རང་རྒྱུད་པ་ལ་ལེགས་ལྡན་འབྱེད་རྗེས་འབྲང་དང་བཅས་པ། འཕགས་པ་གྲོལ་སྡེ་དང་ཞི་འཚོ་རྗེས་འབྲང་དང་བཅས་པའི་ཕྱོགས་གཉིས་ལས། ལེགས་ལྡན་འབྱེད་ཀྱིས་རྩ་ཤེའི་འགྲེལ་པ་ཤེས་རབ་སྒྲོན་མ་རང་གཞུང་དུ་བཙམས་པ་དབུ་མ་སྙིང་པོ། །དེའི་རང་འགྲེལ་རྟོག་གེ་འབར་

此为试读，需要完整PDF请访问： www.ertongbook.com

བ་དང་བཅས་པ་མཛད་ཅིང་། ཡེ་ཤེས་སྙིང་པོས་དེའི་རྗེས་སུ་འབྲངས་ནས་དབུ་མ་བདེན་གཉིས་མཛད། དེ་གཉིས་ཀས་ཕྱི་དོན་ཐ་སྙད་དུ་ཞལ་གྱིས་བཞེས་ཤིང་། རང་རིག་མི་བཞེད་པས་བོད་སྔ་མ་རྣམས་ཀྱིས་མདོ་སྡེ་སྤྱོད་པའི་དབུ་མ་པ་ཞེས་ཐ་སྙད་བཏགས་སོ། །ཞི་བ་འཚོས་ནི་ཐ་སྙད་དུ་ཕྱི་དོན་མེད་ཅིང་རང་རིག་ཡོད་པ་དང་། ཤེས་པ་བདེན་པར་མ་གྲུབ་པའི་དབུ་མའི་སྲོལ་ཕྱེ་ནས་དབུ་མ་རྒྱན་མཛད་ཅིང་། ཀ་མ་ལ་ཤཱི་ལས་དབུ་མ་སྣང་བ་དང་སྒོམ་རིམ་གསུམ་མཛད་ལ། འཕགས་པའི་ཡུལ་གྱི་སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་ཞབས། །ཨ་བྷྱ་ཀ་རའི་གཞུང་རྣམས་ཀྱང་ལྟ་བའི་འཇོག་ཚུལ་ཞི་འཚོ་ལྟར་བཞེད་པས། བོད་སྔ་མས་རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་དབུ་མ་པའི་ཐ་སྙད་སྦྱར་རོ། །ཐལ་འགྱུར་བའི་ཕྱོགས་ལ་སློབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་བསྐྱངས་ཀྱིས་རྩ་ཤེའི་འགྲེལ་པ་བུདྡྷ་པཱ་ལི་ཏ་མཛད་ནས། འཕགས་པའི་དགོངས་པ་ཐལ་འགྱུར་དུ་ཐོག་མར་བཀྲལ། དེ་ལྟ་ནའང་ཐལ་འགྱུར་འཐད་ཅིང་མི་འཐད་པ་སོགས་ཀྱི་རྣམ་དབྱེ་མ་མཛད་དོ། །དེའི་རྗེས་སུ་དཔལ་ལྡན་ཟླ་བས་རྩ་ཤེའི་འགྲེལ་པ་ཚིག་གསལ་མཛད་ནས། འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་དགོངས་པ་ཐལ་འགྱུར་དུ་གནས་ཤིང་། རང་རྒྱུད་མི་འཐད་པའི་གསལ་ཀ་བཏོན་ནས་ཤིང་རྟའི་སྲོལ་ཕྱེ་བ་ཡིན་ལ། དེ་བཞིན་དུ་རིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པའི་འགྲེལ་བ་དང་། བཞི་བརྒྱ་པའི་འགྲེལ་བ་གཉིས་ཀ་རང་གཞུང་དུ་བཙམས་པ་འཇུག་པ་རང་འགྲེལ་དང་བཅས་པ་མཛད་དེ། མཁས་མཆོག་དཔའ་བོ་དང་ཞི་བ་ལྷ་གཉིས་ཀྱང་དེ་དག་དང་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་སོ། །འདི་དག་ལ་འཇིག་རྟེན་གྲགས་སྡེ་སྤྱོད་པའི་དབུ་མ་པའི་ཐ་སྙད་ཀྱང་མཛད་དོ། །

ཐོག་མར་སངས་རྒྱས་བསྐྱངས་ཀྱིས་འཕགས་པའི་དགོངས་པ་ཐལ་འགྱུར་དུ་བཀྲལ་བ····ལ། དེ་ཉིད་ལེགས་ལྡན་འབྱེད་ཀྱིས་བཀག་ནས་རང་རྒྱུད་ཀྱི་སྲོལ་ཕྱེ་བས་འདི་གཉིས་རྗེས་འབྲང་དང་བཅས་པ་ལ་བོད་སྔ་མས་ཕྱོགས་ཡོངས་སུ་འཛིན་པའི་དབུ་མ་པའི་ཐ་སྙད་དུ·········མཛད་དོ། །དེ་ཡང་རྒྱ་གར་ན་རྩ་ཤེ་ལ་འགྲེལ་པ་བརྒྱད་ཡོད་པར་གྲགས་ཏེ། ག་ལས་འཇིགས་མེད། དེ་བ་ཤ་རྨ། གུ་ཎ་ཤྲཱི། གུ་ཎ་མ་ཏི། སྠི་ར་མ་ཏི། སངས་རྒྱས་བསྐྱངས། ལེགས་ལྡན་འབྱེད། ཟླ་བ་གྲགས་པའི་འགྲེལ་པ་རྣམས་སུ་ཡོད་པའི་ཕྱིར། དེ་རྣམས་ཀྱི་ནང་ནས་འགྲེལ་པ་གང་གི་རྗེས་སུ་འབྲངས་ནས་འཆད་པ་ཡིན་ཞེ་ན། ཇི་སྐད་དུ་དྲང་ངེས་རྣམ་འབྱེད་ལས། འཛམ་གླིང་མཁས་པའི་རྒྱན་གྱུར་འདི་རྣམས་ཀྱི། །ལེགས་བཤད་ཀུན་ལ་སྙིང་ནས་གུས་མོད་ཀྱང་། །འཁོར་འདས་རྟེན་འབྱུང་མི་སླུའི་གཏན་ཚིགས་ཀྱིས། །མཚན་འཛིན་དམིགས་གཏད་

ཐམས་ཅད་འཇིག་བྱེད་པའི། །ཟླ་བ་ལས་འོངས་ལེགས་བཤད་འོད་དཀར་གྱིས། །བློ་མིག་ཀུན་དའི་ཚལ་རབ་བྱེ་བའི་ཚེ། །སངས་རྒྱས་བསྐྱངས་ཀྱིས་བསྟན་པའི་ལམ་མཐོང་ནས། །ཀླུ་སྒྲུབ་ལུགས་བཟང་གཙོ་བོར་མི་འཛིན་སུ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་དུ་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སྲས་ཀྱི་དགོངས་པ། སློབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་བསྐྱངས་ཀྱི་བཤད་སྲོལ། དཔལ་ལྡན་ཟླ་བས་ལེགས་པར་བཀྲལ་བའི་ཐལ་འགྱུར་བའི་ལུགས་མཆོག་དྲི་མ་མེད་པ། གངས་རིའི་ཁྲོད་འདིར་རྗེ་བཙུན་ཙོང་ཁ་པས་གསལ་བར་མཛད་པའི་ཤིང་རྟའི་སྲོལ་ཆེན་པོ་དྲང་ངེས་རྣམ་འབྱེད་དང་། རྣམ་བཤད་རྣམ་པ་གཉིས་ཀྱི་དོན་སྐལ་བཟང་མིག་འབྱེད་ཀྱིས་བཀྲལ་བའི་རྗེས་སུ་འབྲངས་སྟེ། རྟོགས་དཀའ་བའི་གནད་རྣམས་གཏན་ལ་དབབ་པར་བྱ་བ་ཡིན་ལ།

བསྟན་བཅོས་ཆེན་པོ་དབུ་མ་ལ་འཇུག་པ་རང་གི་འགྲེལ་པ་དང་མཐུན་པར་འཆད་པ་ལ་གསུམ།

དེ་ལ་འདིར་ཟབ་པ་དང་རྒྱ་ཆེ་བའི་དོན་གཉིས་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པར་གཏན་ལ་འབེབས་པའི་བསྟན་བཅོས་ཆེན་པོ་དབུ་མ་ལ་འཇུག་པ་རང་གི་འགྲེལ་བ་དང་མཐུན་པར་འཆད་པ་ལ་གསུམ། མཚན་གྱི་དོན། འགྱུར་གྱི་ཕྱག གཞུང་གི་དོན་ནོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། མཚན་བསྒྱུར་བ་དང་མཚན་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི་རྒྱ་གར་སྐད་དུ་ཞེས་པ་ནས། ཞེས་བྱ་བ་ཞེས་པའི་བར་བྱུང་། དོན་ནི། རྒྱ་གར་ན་སྐད་རིགས་ཆེན་པོ་བཞི་ཡོད་པའི་ནང་ནས། ལེགས་པར་སྦྱར་བ་སཾ་སྐྲི་ཏའི་སྐད་དུ། བསྟན་བཅོས་འདིའི་མཚན་ལ། མ་དྷྱ་མ་ཀ་ཨ་བ་ཏཱ་ར་ནཱ་མ། ཞེས་འབྱུང་ལ། དེ་བོད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ན། དབུ་མ་ལ་འཇུག་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཞེས་པར་འགྱུར་ཏེ། མ་དྷྱ་མ་ཀ་ནི། དབུ་མ། ཨ་བ་ཏཱ་ར་ནི། འཇུག་པ། ནཱ་མ་ནི་ཞེས་བྱ་བ་ཞེས་པ་ལ་འཇུག་པའི་ཕྱིར། གཉིས་པ་ནི། བསྟན་བཅོས་འདི་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལ་དབུ་མ་ལ་འཇུག་པ་ཞེས་བརྗོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། བསྟན་བཅོས་དབུ་མ་རྩ་བ་ཤེས་རབ་དེ་ཁྱོད་འཇུག་ཡུལ་གྱི་དབུ་མ་ཡིན་ལ། ཁྱོད་དེ་ལ་ཟབ་པ་དང་རྒྱ་ཆེ་བ་གཉིས་ཀྱི་སྒོ་ནས་འཇུག་པའི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་དེ་ལྟར་བརྗོད་པའི་ཕྱིར། གཉིས་པ་འགྱུར་ཕྱག་ནི། འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུར་གྱུར་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཞེས་གསུངས། སྐབས་འདིར་ལོ་པཎ་རྣམས་ཀྱིས་འགྱུར་ཕྱག་མཛད་པ་ལ་ཆོས་ཅན།

དགོས་པ་ཡོད་དེ། འགྱུར་མཐར་ཕྱིན་པའི་དགོས་པ་ཡོད་པའི་ཕྱིར། འགྱུར་ཕྱག་གི་ཡུལ་དུ་འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་བཀོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ལྷ་ཡིན་ལ། བསྟན་བཅོས་འདི་ལྷག་པའི་ཤེས་རབ་ཀྱི་བསླབ་པ་དངོས་ཀྱིས་བརྗོད་བྱའི་གཙོ་བོར་སྟོན་པའི་མངོན་པའི་སྡེ་སྣོད་ཀྱི་དགོངས་འགྲེལ་གྱི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པར་གོ་བའི་ཆེད་·····ཡིན་པའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་གཞུང་གི་དོན་བཤད་པ་ལ་བཞི། བསྟན་བཅོས་རྩོམ་པ་ལ་འཇུག་པའི་ཐབས་མཆོད་པར་བརྗོད་པ། བརྩམས་པའི་བསྟན་བཅོས་ཀྱི་ལུས་དངོས་བཤད་པ། བསྟན་བཅོས་ཇི་ལྟར་བརྩམས་པའི་ཚུལ། བསྟན་བཅོས་བརྩམས་པའི་མཇུག་ཏུ་དགེ་བ་བསྔོ་བའོ། །

དང་པོ་བསྟན་བཅོས་རྩོམ་པའི་ཐབས་མཆོད་པར་བརྗོད་པ་བཤད་པའི་སྒོ་ནས་བྱང·····སེམས་སོ་སྐྱེའི་སར་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་རིམ་པ་འཆད་པ་ལ། ཉན་ཐོས་སངས་རྒྱས་འབྲིང་རྣམས་ཐུབ་དབང་སྐྱེས། །ཞེས་པ་ནས། གཡོ་དང་རང་བཞིན་ཉིད་ཀྱིས་སྟོང་པར་མཐོང་བ་ཡི།། ཞེས་པའི་བར་གསུངས། གཉིས་པ་བརྩམས་པའི་བསྟན་བཅོས་ཀྱི་ལུས་དངོས་བཤད་པའི་སྒོ་ནས་བྱང་སེམས་འཕགས་པའི་སར་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་རིམ་པ་འཆད་པ་ལ། རྒྱལ་བའི་སྲས་པོ་འདི་ཡི་སེམས་གང་འགྲོ་བ་རྣམས། །ཞེས་པ་ནས། བཅོམ་ལྡན་ཐུགས་རྗེས་ཁྱོད་ཐུགས་ཞི་ལས་བཟློག་པས་ཁྱོད་ལ་མྱ་ངན་འདས་མི་མངའ། ཞེས་པའི་བར་གསུངས། གསུམ་པ་ནི། ལུགས་འདི་དགེ་སློང་ཟླ་གྲགས་ཀྱིས། ཞེས་པ་ནས། གཞུང་ལུགས་རྣམས་ལྟར་གཞན་ལུགས་བཞེད་གཞུང་འདི་ལས་གཞན་ལ་དགའ་བློ་དོར་བར་བྱ། །ཞེས་པའི་བར་གྱིས་འཆད། བཞི་པ་ནི། སློབ་དཔོན་ཟླ་སྒྲུབ་ལུགས་བཟང་བསྙད་ལས་བདག་གི་བསོད་ནམས་ཕྱོགས་ཀྱི་མཐར། །ཞེས་པ་ནས། འཇིག་རྟེན་མ་ལུས་དེ་ཉིད་རྟོགས་ནས་མྱུར་དུ་བདེ་གཤེགས་སར་བགྲོད་ཤོག། ཅེས་པའི་བར་གྱིས་འཆད། ཉན་ཐོས་སངས་རྒྱས་འབྲིང་རྣམས་ཐུབ་དབང་སྐྱེས། །ཞེས་པ་ནས། གཡོ་དང་རང་བཞིན་ཉིད་ཀྱིས་སྟོང་པར་མཐོང་བ་ཡི། །ཞེས་པའི་བར་གྱིས་བསྟན་བཅོས་རྩོམ་པའི་ཐབས་མཆོད་བརྗོད་མཛད་ཚུལ་དེ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། གཞུང་གཞན་དུ་ཉན་རང་སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་རྣམས་ལ་དངོས་སུ་མཆོད་བརྗོད་མཛད་པ་ཡོད་ཀྱང་། འདིར་དེ་ལྟར་མ་མཛད་པར། བརྩེ་བ་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོ་ཁོ་ན་ལ་དངོས་སུ་མཆོད་བརྗོད་མཛད་པའི་ཕྱིར། དེ་ལྟར་ཡང་། རང་འགྲེལ་ལས།། དབུ་མའི་བསྟན་བཅོས་ལ་འཇུག་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར། དབུ་མ་ལ་འཇུག་པ་

བརྟམས་པར་འདོད་པས། ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་པས་ཀྱང་ཐོག་མར། བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོ་སངས་རྒྱས་ཉིད་ཀྱི་རྒྱུ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་པོ། །སེམས་ཅན་འཁོར་བའི་བཙོན་རར་བསྡམས་པ་སྐྱབས་མེད་པ་དཔག་ཏུ་མེད་པ། མ་ལུས་པ་ཡོངས་སུ་སྐྱོབ་པའི་མཚན་ཉིད་ཅན་ལ་བསྟོད་པར་འོས་པ་ཉིད་དུ་བསྟན་པའི་ཕྱིར། ཉན་ཐོས་སངས་རྒྱས་འབྲིང་རྣམས་ཐུབ་དབང་སྐྱེས། །ཞེས་སོགས་ཀྱིས་བརྩེ་བ་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོ་ལ་ཐོག་མར་མཆོད་བརྗོད་མཛད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། བརྩེ་བ་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོ་དེ་ཐེག་པ་གསུམ་གྱི་ངེས་ལེགས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྩ་བར་ཤེས་པའི་ཆེད་ཡིན་པའི་ཕྱིར། བརྩེ་བ་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོ་དེ་དེ་ལྟར་འགྱུར་ཚུལ་ཡོད་དེ། ཉན་རང་དགྲ་བཅོམ་ཐུབ་དབང་ལས་འབྲུངས། ཐུབ་དབང་བྱང་སེམས་ལས་འབྲུངས། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་འདིར་བསྟན་ཆོས་གསུམ་ཉམས་སུ་བླངས་པ་ལས་འབྲུངས་ཤིང་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་དང་རིགས་པའི་རྣམ་གྲངས··· མཐའ་ཡས་པའི་སྒོ་ནས་སྟོང་ཉིད་རྟོགས་པའི་ཤེས་རབ་ཀྱི་རྩ་བ་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོ་ལ་རག་ལས····· པའི་ཕྱིར། དེ་རྣམས་ཀྱི་ནང་ནས། དང་པོ་ནི། ཉན་ཐོས་སངས་རྒྱས་འབྲིང་རྣམས་ཐུབ་དབང་སྐྱེས།།ཞེས་པས་འཆད། གཉིས་པ་ནི། སངས་རྒྱས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལས་འབྲུངས་ཤིང་། །ཞེས་པས་འཆད། གསུམ་པ་ནི། སྙིང་རྗེའི་སེམས་དང་གཉིས་སུ་མེད་བློ་དང་། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ནི་རྒྱལ་སྲས་རྣམས་ཀྱི་རྒྱུ། །ཞེས་བས་འཆད། བཞི་པ་ནི། གང་ཕྱིར་བརྩེ་ཉིད་རྒྱལ་བའི་ལོ་ཐོག་ཕུན་ཚོགས་འདིའི། །ཞེས་སོགས་ཀྱིས་འཆད། འོ་ན། བསྟན་བཅོས་རྩོམ་པའི་ཐོག་མར་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོ་ལ་མཆོད་བརྗོད་མཛད་ན། སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོ་སོ་སོའི་ངོ་བོ་དེ་གང་ཡིན། དེ་རྣམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་བའི་ཚུལ་དེ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། འདི་ལ་གསུམ། སེམས་ཅན་ལ་དམིགས་པའི་སྙིང་རྗེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བ་དང་། ཆོས་ལ་དམིགས་པའི་སྙིང་རྗེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བ་དང་། དམིགས་མེད་ལ་དམིགས་པའི་སྙིང་རྗེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བ་དང་གསུམ། དང་པོ་ནི། དང་པོ་ང་ཞེས་བདག་ལ་ཞེན་གྱུར་ཅིང་།།ཞེས་སོགས་ཀྱིས་འཆད། གཉིས་པ་ནི། འགྲོ་བ་གཡོ་བའི་ཆུ་ཡི་ནང་གི་ཟླ་བ་ལྟར། གཡོ་དང་སྐད་ཅིག་གིས་ནི་འཇིག་པར་མཐོང་བ་ཡི། །འགྲོ་ལ་སྙིང་རྗེར་གྱུར་གང་དེ་ལ་འདུད། །ཅེས་པས་འཆད། གསུམ་པ་ནི། གཡོ་དང་རང་བཞིན་ཉིད་ཀྱིས་སྟོང་པར་མཐོང་བ་ཡི། །འགྲོ་ལ་སྙིང་རྗེར་གྱུར་གང་དེ་ལ་འདུད། །ཅེས་པས་འཆད། །རྒྱལ་བའི་སྲས་པོ། ཞེས་སོགས་ཀྱི་སྐབས་སུ། བརྟམས་པའི་བསྟན་བཅོས་ཀྱི་ལུས་དངོས་བཤད་པའི་སྒོ་

ནས་བྱང་སེམས་འཕགས་པའི་སར་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་རིམ་པ་དང་། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་ཐོབ་པའི་འབྲས་བུའི་སའི་རྣམ་གཞག་དང་བཅས་པ་འཆད་པའི་ཚུལ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། བྱང་སེམས་འཕགས་པའི་ས་དེ་ལ་ཡང་། རབ་དགའ་སོགས་ས་བཅུའི་གནས་སྐབས་སུ་ཕར་ཕྱིན་བཅུའི་ཉམས་ལེན་དང་སྦྱར་ནས་ས་བཅུ་སོ་སོའི་རྣམ་གཞག་འཆད་པ་ལ། རྒྱལ་བའི་སྲས་པོ་འདི་ཡི་ཞེས་པ་ནས། དགེ་བའི་ལོ་ཐོག་ཆེད་དུ་རྒྱལ་སྲས་ལས་ཀྱང་ལྷུན་གྲུབ་ཆོས་ཆར་འབབ། །ཅེས་པའི་བར་གྱིས་འཆད།

དེ་ལྟར་ས་བཅུ་སོ་སོའི་རྣམ་གཞག་བཤད་ནས་ས་འོག་མ་འོག་མ་ལས་གོང་མ་གོང་མ····ཡོན་ཏན་གྱི་གྲངས་གོང་འཕེལ་དུ་ཐོབ་ཚུལ་དེ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། དེ་ཚེ་འདིས་ནི་སངས་རྒྱས་བརྒྱ་མཐོང་ཞིང་། །ཞེས་པ་ནས། སྐད་ཅིག་སྐད་ཅིག་ལ་ནི་སྟོན་པར་ནུས། །ཞེས་པའི་བར་གྱིས་འཆད། ས་བཅུ་ཉམས་སུ་བླངས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ཐོབ་པའི་འབྲས་བུའི་སའི་རྣམ་གཞག་དེ་འཆད་པ་ལ། གང་ཕྱིར་ནམ་མཁའ་དྲི་མ་མེད་ལ་ཟླ་སྣང་གསལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར། །ཞེས་པ་ནས། བཅོམ་ལྡན་ཐུགས་རྗེས་ཁྱོད་ཐུགས་ཞི་ལས་བཟློག་པས་ཁྱོད་ལ་མྱ་ངན་འདས་མི་མངའ། །ཞེས་པའི་བར་གྱིས་འཆད། རྒྱལ་བའི་སྲས་པོ་འདི་ཡི་སེམས་གང་འགྲོ་བ་རྣམས། །ཞེས་སོགས་ཀྱིས་ས་བཅུའི་རྣམ་གཞག་འཆད་པ་ལ། རབ་དགའ་སོགས་ས་ལྔ་བཤད་པ། དྲུག་པ་མངོན་དུ་གྱུར་པ་བཤད་པ། བདུན་པ་རིང་དུ་སོང་བ་སོགས་བཞི་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ། ས་དང་པོ་རབ་ཏུ་དགའ་བ། གཉིས་པ་དྲི་མ་མེད་པ། གསུམ་པ་འོད་བྱེད་པ། བཞི་པ་འོད་འཕྲོ་བ། ལྔ་པ་སྦྱང་དཀའ་བ་ལྔ་ཡོད་པ་ལས་རིམ་པ་བཞིན་དུ། དང་པོ་ནི། རྒྱལ་བའི་སྲས་པོ་འདི་ཡི་སེམས་གང་འགྲོ་བ་རྣམས། །ཞེས་སོགས་ཀྱིས་འཆད། གཉིས་པ་ནི། དེ་ཚུལ་ཕུན་ཚོགས་ཡོན་ཏན་དག་ལྡན་ཕྱིར། །ཞེས་སོགས་ཀྱིས་འཆད། གསུམ་པ་ནི། ཤེས་བྱའི་བུད་ཤིང་མ་ལུས་སྲེག་པའི་མེའི། །ཞེས་སོགས་ཀྱིས་འཆད། བཞི་པ་ནི། ཡོན་ཏན་མ་ལུས་བརྩོན་འགྲུས་རྗེས་འགྲོ་ཞིང་། །ཞེས་སོགས་ཀྱིས་འཆད། ལྔ་པ་ནི། བདག་ཉིད་ཆེ་དེ་བདུད་རྣམས་ཀུན་གྱིས་ཀྱང་། །ཞེས་སོགས་ཀྱིས་འཆད། གཉིས་པ་ས་དྲུག་པ་མངོན་དུ་གྱུར་པ་ནི། མངོན་དུ་ཕྱོགས་པར་མཉམ་གཞག་སེམས་གནས་ཏེ། ཞེས་པ་ནས། རྒྱལ་བའི་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོའི་ཕ་རོལ་མཆོག་ཏུ་འགྲོ། །ཞེས་པའི་བར་གྱིས་རྒྱས་པར་འཆད། གསུམ་པ་རིང་དུ་སོང་བ་སོགས་བཞི་འཆད་པ་ལ། བདུན་པ་རིང་དུ་སོང་བ། བརྒྱད་པ་མི་གཡོ་བ། དགུ་པ་ལེགས་པའི་བློ་གྲོས།

བཅུ་པ་ཆོས་ཀྱི་སྤྲིན་དང་བཞི་ལས། དང་པོ་ནི། རིང་དུ་སོང་འདིར་འདི་ནི་སྐད་ཅིག་དང་། ཞེས་སོགས་ཀྱིས་འཆད། གཉིས་པ་ནི། ཡང་ཡང་སྟེར་དགེ་ལས་ལྷག་ཐོབ་བྱའི་ཕྱིར། །ཞེས་སོགས་ཀྱིས་འཆད། གསུམ་པ་ནི། དགུ་པ་ལ་ནི་དེའི་སྟོབས་ལྟ་ཞིག་མཐའ་དག་རྫོགས་པར་དག་འགྱུར་ཞིང་། །ཞེས་པས་འཆད། བཞི་པ་ནི། བཅུ་པའི་ས་ལ་དེ་ཡི་ཀུན་ནས་སངས་རྒྱས་རྣམས་ལས་དབང་བསྐུར་བ། །ཞེས་པ་ནས། དགེ་བའི་ལོ་ཐོག་ཆེད་དུ་རྒྱལ་སྲས་ལས་ཀྱང་ལྷུན་གྲུབ་ཆོས་ཆར་འབབ། །ཅེས་པའི་བར་གྱིས་འཆད། དེ་རྣམས་ཀྱི་ནང་ནས། ས་དང་པོ་རབ་ཏུ་དགའ་བ་འཆད་པ་ལ། །ཁྱད་གཞི་སའི་ངོ་བོ་མདོར་བསྟན་པ། །ཁྱད་ཆོས་སའི་ཡོན་ཏན་རྒྱས་པར་བཤད་པ། སའི་ཡོན་ཏན་བརྗོད་པའི་སྒོ་ནས་མཇུག་བསྡུ་བ་དང་གསུམ། དང་པོ་ནི། རྒྱལ་པའི་སྲས་པོ་ཞེས་པ་ནས། རབ་ཏུ་གནས་པ་དེ་ནི་དང་པོ་ཞེས་བྱའོ། །ཞེས་པའི་བར་གྱིས་འཆད། གཉིས་པ་ནི། དེ་ནས་བཟུང་སྟེ་དེ་ནི་ཐོབ་པར་གྱུར་པ་ཡིས། ཞེས་པ་ནས་འཇིག་རྟེན་འདས་པའི་ཕ་རོལ་ཕྱིན་ཅེས་བྱ། །ཞེས་པའི་བར་གྱིས་འཆད། གསུམ་པ་ནི། དེ་ལྟར་རྒྱལ་བའི་སྲས་ཀྱི་ཡིད་ལ་རབ་གནས་ཤིང་། །ཞེས་པ་ནས། མུན་པ་སྟུག་པོ་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་བསལ་ནས་རྒྱལ། །ཞེས་པའི་བར་གྱིས་འཆད། དེ་ནས་བཟུང་སྟེ་ཞེས་སོགས་ཀྱིས་ཁྱད་ཆོས་སའི་ཡོན་ཏན་རྒྱས་པར་འཆད་ཚུལ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། འདི་ལ་རང་རྒྱུད་མཛེས་པར་བྱེད་པའི་ཡོན་ཏན། གཞན་རྒྱུད་ཟིལ་གྱིས་གནོན་པའི་ཡོན་ཏན། ས་འདིར་ལྷག་པའི་ཡོན་ཏན་གཞན་བསྟན་པ་དང་གསུམ། དང་པོ་ནི། དོན་ལྡན་གྱི་མཚན་ཐོབ་པ་སོགས་ཡོན་ཏན་བརྒྱད་ཀྱི་སྒོ་ནས་འཆད་པ་ལ། དེ་ནས་བཟུང་སྟེ་ཞེས་པ་ནས། དེ་ཚེ་འདི་ཡི་སོ་སོའི་སྐྱེ་བོའི་ས་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཟད།། ཅེས་པའི་བར་གྱིས་འཆད། ཡོན་ཏན་བརྒྱད་པོ་དེ་རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པའི་དཔེའི་སྒོ་ནས་འཆད་པ་ལ། འདི་ནི་འཕགས་པ་བརྒྱད་པ་ཇི་ལྟ་དེ་ལྟར་ཉེ་བར་བསྟན། །ཞེས་པ་འདི་གསུངས། གཉིས་པ་ལ། ས་འདིར་ཉན་རང་རིགས་ཀྱི་སྒོ་ནས་ཟིལ་གྱིས་གནོན་པ་དང་། ས་བདུན་པར་ཉན་རང་བློའི་སྒོ་ནས་ཟིལ་གྱིས་གནོན་པ་གཉིས། དང་པོ་ནི། རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་ལྟ་དང་པོ་ལ་གནས་ཀྱང་། ཞེས་སོགས་ཀྱིས་འཆད། གཉིས་པ་ནི། དེ་ནི་རིང་དུ་སོང་བར་བློ་ཡང་ལྷག་པར་འགྱུར། །ཞེས་པས་འཆད། གསུམ་པ་ལ། རྟེན་སོ་སོ་ལ་ཡོད་པའི་སྦྱིན་པ་བཤད་པ་དང་། སྦྱིན་པའི་ཕར་ཕྱིན་གྱི་དབྱེ་བ་བསྟན་པ་གཉིས། དང་པོ་ནི། དེ་ཚེ་དེ་ལ་རྫོགས་སངས་བྱང་ཆུབ་རྒྱུ། །ཞེས་པ་ནས། དེ་གཙོད་བྱ་ཕྱིར་སྨྲར་དུ་བརྩོན་འགྲུས་རྩོམ། །ཞེས་པའི་བར་

此为试读，需要完整PDF请访问： www.ertongbook.com