༄། ཤཱཀྱ་མུ་ནེའི་མཛེས་པའི་སྐྱོན་ལ་ཐོགས་པའི་བདེ་གཤེགས་སྙིང་པོ་ལ་དཔྱད་པ་ཞུམ་པའི་སེམས་རྩ་གཅོད་པའི་སྤུ་གྲི།

སྐྱེ་རྒ་ན་འཆི་མི་ཚེའི་འཆིང་ཐག་དེ།།
ཤེས་རབ་སྤུ་གྲིས་རྩད་ནས་གཅོད་བྱེད་ཕྱིར།།
བས་མཐའི་ཚལ་དུ་བཤེས་གཉེན་སུ་ཐད་བསྟེན།།
དོགས་པ་གཅོད་པའི་ལན་ཞིག་འཐེབས་མ་བྱུང་།།

མདུན་པས་གྲོང་ཁྱེར་སྒོ་བཞིར་འཁྲིད་པའི་ཚེ།།
སྐྱེ་རྒ་ན་འཆི་མི་ཚེའི་གནས་ལུགས་ཤིག །
ཡིན་ཞེས་རྒྱལ་བུར་སེམས་གསོ་མཛད་པ་འདིས།།
གནད་ལ་མ་འཁེལ་ལན་གྱིས་ངོམས་མ་བྱུང་།།

བྱང་ཆུབ་ཤིང་དྲུང་ཐུགས་ནི་མཉམ་བཞག་སྟེ།།
བདག་མེད་རྟེན་འབྲེལ་གནས་ལ་གདེང་ཐོབ་པས།།
སེམས་ཅན་ཀུན་ཀྱང་སངས་རྒྱས་སྙིང་པོ་རུ།།
མཚུངས་པར་གཟིགས་པའི་ཟས་གཙང་སྲས་ལ་འདུད།།

ཟ་འཐུང་གཉིད་ཀྱི་དུས་ཚོད་རབ་འཁྲོགས་ཏེ།།

རྣམ་དཔྱོད་རྒྱས་ཏེ་རེ་ཞིག་བརྩམས་མིན་ཀྱང་།།

དཔེ་གློག་ཞོར་དུ་གང་ཐོས་ཡིག་བཏབ་པའི།།

དཔྱད་རྩོམ་འདི་ནི་བདག་ལ་ཕན་ཕྱིར་བྲིས།།

ཞེས་སྟོན་པ་ལ་མཆོད་བརྗོད་དང་རྩོམ་པ་པོའི་ཀུན་སློང་གི་སྒྲོང་བ་སྔོན་དུ་བརྗོད་དེ་འགོ་མར་དཔྱད་རྩོམ་འདི་བྲི་བའི་བློ་སྤོབས་སམ་སེམས་འགུལ་ཇི་ལྟར་འཕེབས་པའི་གཏམ་གྱིས་དཔྱད་རྩོམ་གྱི་བྱ་བ་ལྷུར་ལེན་པར་བྱའོ།། <<འཕགས་པ་ལང་ཀར་གཤེགས་པ་རིན་པོ་ཆེའི་མདོ་ལས་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གསུང་གི་སྙིང་པོ་ལེའུ>>ལས་བློ་གྲོས་ཆེན་པོ། ངའང་མི་མཇེད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་འདི་ན་མིང་གྲངས་མེད་པ་བརྒྱ་སྟོང་ཕྲག་གསུམ་ཡོད་པར་བྱིས་པ་རྣམས་ཀྱི་རྣ་ལམ་དུ་གྲགས་ཏེ། སོ་སོ་ནས་ངའི་མིང་བརྗོད་ཀྱང་དེ་དག་གིས་ངའི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་མི་ཤེས་སོ།། སེམས་ཅན་ཁ་ཅིག་ནི་ང་ལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཡིན་པར་ཤེས་སོ།། ཁ་ཅིག་ནི་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པར་ཤེས་པའང་ཡོད་དོ།། སངས་རྒྱས་སུ་ཤེས་པའང་ཡོད་དོ།། ཞེས་པ་ལྟར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཁྱེན་པའི་ཀློང་བརྡོལ་བ་ལས་བྱུང་བའི་བཀའ་བསྟན་གྱི་གསུང་དྲི་མ་མེད་པ་འཛིན་མའི་ཁྱོན་འདིར་མ་དར་ན་ད་གཟོད་ང་ཚོས་ཀྱང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ནི་གང་ཟག་ཞིག་གམ་སངས་རྒྱས་ནི་མི་མཁས་པ་ཞིག་ལས་རང་སྟོབས་ཀྱིས་ལྷ་ཚུལ་ཚད་མཐོན་པོ་ག་ལས་སྐྱེས་སྙམ། འཆི་བ་ནི་གང་ཞིག་གིས་བཟློག་ཏུ་མེད་པ་སྐྱེ་སུ་ཡིས་ཀྱང་གདོང་ལེན་བྱ་དགོས་ཕྱིར་དེ་ཉིད་མི་ཚེའི་སྙིང་པོར་རློམ་པ་དང་རྟོག་བཟོས་ཚོར་ཤུགས་ལས་སྐྱེས་པའི་རིན་ཐང་ལ་སྙིང་པོའི་སྒྲ་སྦྱར་བ་ཡོད་ཀྱང་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་སྙིང་པོ་དེ་འཛམ་གླིང་ཆོས་ལུགས་ཀུན་ལས་སྟོན་པ་སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པའི་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་ཐ་སྙད་དམིགས་བསལ་བ་ཞིག་ཡིན། དེ་ཕྱིར་གདུལ་བྱ་ཉན་ཐོས་རྣམས་ལ་

[1]ཡིད་ཅེས་བྱ་བ་བསྟན་པ་ཡང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་དོན་ཏེ། ཡིད་རང་བཞིན་གྱིས་དག་པ་ཞེས་བྱ་བ་དེ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྙིང་པོའོ།། ཞེས་མདོ་ལས་བྱུང་བ་ལྟར་ཀུན་མཁྱེན་གོ་རམས་པས་[2]"ཉན་ཐོས་པ་རྣམས་བདེར་གཤེགས་སྙིང་པོ་ལ་བརྟེན་ནས་སྐྲག་པ་ལ་འཇུག་པའི་ཆེད་དུ་དེ་དག་གི་གྲུབ་མཐའ་དང་སྒོ་བསྟུན་ནས་གསུངས་པ་སྟེ། དེ་དག་ནི་སེམས་སྟོང་པར་མི་འདོད་པས། སྟོང་པའི་ཆ་དང་གསལ་སྟོང་ཟུང་འཇུག་ལ་བདེར་གཤེགས་སྙིང་པོ་བཞག་ཏུ་མེད་ཅིང་། གསལ་བ་ལའང་རྣམ་ཤེས་ཚོགས་དྲུག་ལས་མི་འདོད་ཅིང་། སྒོ་ལྔའི་རྣམ་ཤེས་ནི་འཆིང་གྲོལ་གྱི་གཞིར་མི་རུང་བས་ཡིད་ཤེས་ལ་འཛོག་པ་སྟེ"གསུངས་པ་ལྟར་རོ།། བདེ་གཤེགས་སྙིང་པོའི་ཐ་སྙད་དེ་ཉན་ཐོས་ལ་གྲགས་ཅིང་དེ་ཡོད་པ་ཉན་ཐོས་རྣམས་ཀྱིས་སངས་རྒྱས་ལ་དད་པས་ཤེས་པ་ཙམ་ཡིན། ཐེག་ཆེན་རྣམས་ལ་ཆེད་དུ་སྟོན་རུང་དུ་སྨྲོས་ཏེ་རིགས་པའི་རྣམ་གྲངས་མང་པོས་རྒྱས་པར་གསུངས་ཡོད། དཔེར་ན་ཐེག་ཆེན་གྱི་<<སོར་ཕྲེང་ལ་ཕན་པའི་མདོ>>་དང་<<སྙིང་པོའི་མདོ>>་ལྟ་བུའོ། གནས་བརྟན་པའི་སྡེ་སྣོད་དུ་བཞུགས་པའི་སོར་མོའི་ཕྲེང་བའི་མདོ་དང་མཚན་མཚུངས་ཀྱང་བརྗོད་བྱའི་སྒོ་ནས་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་དང་བདེ་གཤེགས་སྙིང་པོ་བསྟན་པའི་ཁྱད་པར་ཡོད། རྫོག་ལོ་ཙཱ་བས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྙིང་པོ་ཞེས་དྲུག་པའི་རྣམ་པར་དབྱེ་བ་མཛད་དེ་འཆད་ཀྱང་། [3]འགོས་ལོ་ཙཱ་བ་གཞོན་ནུ་དཔལ་གྱིས་སཾསྐྲྀཏ་ལ། སཏ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་གརྦྷ་ཞེས་གཞི་མཐུན་གྱི་བསྡུ་བ་མཛད་དེ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཡང་ཡིན་ལ་སྙིང་པོ་ཡང་ཡིན་པ་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བརྗོད་པར་བྱས། དཔེར་ན་དོན་ཡང་ཡིན་ལ་དམ་པའང་ཡིན་པས་ན་དོན་དམ་པའི་བདེན་པ་ཞེས་འབོད་པ་ལྟ་བུའོ།། སྟོན་པས་ལོ་དུ་མ་ཆོས་ཀྱི་དཀའ་བ་སྤྱད་དེ་མཐར་ཐུག་བརྙེད་པའི་བདེན་པ་མཆོག་འདི་ལགས་པས། སྟོན་པས་འདི་ཉིད་རྒྱལ་སྟོན་ཤུགས་ཆེར་མཛད་པ་ཀུན་མཁྱེན་གོ་རམས་པའི་<<སྡོམ་གསུམ་རབ་དབྱེ་རྣམ་བཤད་རྒྱལ་བའི་གསུང་རབ་དགོངས་གསལ>>ལས་མཛལ་

[1] ངེས་དོན་མདོ་སྡེའི་སྐོར་ལས། <<འཕགས་པ་སོར་མོའི་ཕྲེང་བ་ལ་ཕན་པ>>་ཞེས་བྱ་བ། དར་ཐང་པར་མ། ཤོག་ངོས།༢༣༣ལ་གསལ།

[2] སྡོམ་གསུམ་རབ་དབྱེ་རྣམ་བཤད<<་རྒྱལ་བའི་གསུང་རབ་དགོངས་གསལ>>། ཤོག་ཨང་། ༦༣

[3] ནི་ཏྣཐའི་ཤེས་རིག་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ནས་བཏོན་པའི་རྒྱུད་བླ་མའི་འགྲེལ་བ་<<དེ་ཁོ་ན་ཉིད་རབ་ཏུ་གསལ་བའི་མེ་ལོང>>། མཛད་པ་པོ། འགོས་ལོ་ཙཱ་བ། གླེགས་བམ་གཉིས་པ། ཤོག་ཨང་༡༡་ན་གསལ།

ཐུས་ཏེ། [4]ཆོས་ཅན་གསལ་བའི་ལྡོག་པ་ནས་གསུངས་པ་དང་། ཆོས་ཉིད་སྟོང་པའི་ལྡོག་པ་ནས་གསུངས་པ་དང་། ཆོས་སྐུའི་ལྡོག་པ་ནས་གསུངས་པ་དང་། དེ་གསུམ་ཅར་གྱི་སྒོ་ནས་གསུངས་པ། ཞེས་ཕྱི་རབས་ཀྱི་གདུལ་བྱ་རྣམས་ལའང་གོ་བ་མ་འདྲ་བ་བྱུང་བའི་རྐྱེན་དུའང་གྱུར་ཡོད། བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་ཆོས་བརྒྱུད་ཀྱི་བར་ལ་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་དགོངས་པ་མཐར་ཐུག་གང་ཡིན་ཐད་དེ་ལྟར་གཅིག་གྱུར་མིན་པར་སྣ་ཚོགས་སུ་གྲེས་ཡོད། དེ་རྣམས་ཀྱང་རྫིལ་གྲིས་བསྡུས་ན་བདེ་གཤེགས་སྙིང་པོ་ངོས་འཛིན་ཚུལ་ལ་ཐུག་ཡོད། དཔེར་ན། རྒྱུད་བླ་མའི་རྩ་བར། “ཉེས་པ་གློ་བུར་དང་ལྡན་དང་།། ཡོན་ཏན་རང་བཞིན་ཉིད་ལྡན་ཕྱིར།། ཇི་ལྟར་སྔར་བཞིན་ཕྱིས་དེ་བཞིན།། འགྱུར་བ་མེད་པའི་ཆོས་ཉིད་དོ།།” ཞེས་པ་འདི་དགེ་ལྡན་པ་རྣམས་ཀྱིས་སྔར་སོ་སྐྱེའི་སེམས་རང་བཞིན་གྱིས་སྟོང་པ་བཞིན་དུ་ཕྱིས་ཉན་རང་འཕགས་པ་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་འཕགས་པའི་གནས་སྐབས་དང་། ཤིན་ཏུ་རྣམ་དག་གི་གནས་སྐབས་ན་ཡང་དེ་བཞིན་ཉིད་རང་བཞིན་གྱིས་གྲུབ་པ་རྣམ་པར་བཅད་ཙམ་དེ་བཞིན་དུ་གནས་པ་དང་། ཐ་མའི་གནས་སྐབས་བཞིན་དུ་དང་པོ་གཉིས་ཀྱི་གནས་སྐབས་ན་ཡང་གནས་པས་འགྱུར་བ་མེད་པའི་ཆོས་ཉིད་དོ།། ཞེས་ཆོས་ཉིད་བདེན་སྟོང་མེད་འགག་ཏུ་འདོད་པ་དང་། ཇོ་ནང་པའི་དགོངས་པ་ལྟར་ན། སྔར་མ་དག་པའི་གནས་སྐབས་ན་ཉོན་མོངས་པ་ལ་སོགས་པའི་ཉེས་པ་ཡོད་པ་རྣམས་ནི་སྒྲང་དུང་གློ་བུར་བ་ཉིད་སེམས་ཅན་ལ་ལྡན་པ་ཡིན་གྱི་རང་བཞིན་གྱི་ཆོས་ཉིད་ལ་གོས་པ་མེད་པའི་ཕྱིར་དང་། ཕྱིས་དག་པའི་གནས་སྐབས་ན་སྟོབས་ལ་སོགས་པའི་ཡོན་ཏན་མངོན་དུ་གྱུར་པ་རྣམས་ནི་རང་བཞིན་དུ་གདོད་མ་ཉིད་ནས་ལྡན་པ་ཡིན་པ་རང་གི་ངོ་བོས་མི་སྟོང་ཆོས་ཉིད་རྟག་བརྟན་བདེན་གྲུབ་ཞིག་ཏུ་བཞེད། དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་པའི་བཞེད་པ་ལྟར་ན། ཆོས་དབྱིངས་མཐའ་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བ་སྟེ་མདོར་ན་ལ་ལས་མ་ཡིན་དགག་འདོད་པ་དང་འགའ་ཞས་ཀྱིས་མེད་དགག་དང་སྤྲོས་བྲལ་དུ་འདོད་པ་སྣ་ཚོགས་ཡོད། མི་རྣམས་ཀྱིས་ཡུལ་དང་དུས་མི་འདྲ་བ་མང་པོ་བརྒྱུད་ནས་ཡོང་དུས་ལྟ་གྲུབ་ལ་འགྱུར་ལྡོག་འགྲོ་བ་ནི་རིག་གཞུང་སྤྱིའི་རང་བཞིན་ཞིག་ཏུ་ངེས་བཤད་པ་ལྟར་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་འགྱུར་ལྡོག་ཀྱང་རྒྱུད་རིམ་འདི་བཞིན་ཡིན་ལས་ཆེ། གངས་

[4] སློམ་གསུམ་རབ་དབྱེ་རྣམ་བཤད་རྒྱལ་བའི་<<གསུང་རབ་དགོངས་གསལ>>། ཤོག་ངོས། ༦༣་ལ་གསལ། ཐེ་ཤན་དཔར་མ།

ཅན་པའི་མཁས་པ་ཚོས་གཙོ་བོ་རྒྱན་དྲུག་མཆོག་གཉིས་སོགས་ཀྱི་བསྟན་བཅོས་ལ་བརྟེན་ནས་སྟོན་པའི་དགོངས་པ་འགྲེལ་གྱིན་ཡོད་སྟབས་ཞིག་ནང་བསྟན་ལ་སེམས་ཁུར་བཞེས་མཁན་རྟོག་དཔྱོད་པ་འགའ་ཞིག་ལ་འཆར། ངོ་ཐོག་བཤད་ན་རྗེ་བཙུན་འཇམ་མགོན་སོགས་ཀྱིས་བསྟན་བཅོས་མཛད་དགོས་པ་ནི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆེ་བའི་བཀའ་ལ་འཇུག་ཕྱིར་བརྩམས་པ་རེད། འོན་ཀྱང་ང་འདྲ་བོ་སློབ་གཉེར་བ་ནི་ཐད་ཀར་ཁུངས་དག་དངོས་ལ་འཇུག་མི་ནུས་པ་རེད། ཇི་སྐད་དུ། གཞིབ་སྟུར་བྱེད་ན་གོ་བ་སྐྱེས་པ་དང་།། དབྱེ་ཞིབ་བྱས་ན་ཆ་ལག་འགྲུབ་བར།། སླ་བ་ལྟར་མཁས་པའི་ཁྲིད་ནས་བདེ་གཤེགས་སྙིང་པོའི་སྐོར་འཆད་ཚུལ་མ་འདྲ་བ་མང་པོ་ཡོད་པའི་ནང་ནས་ཀུན་མཁྱེན་གོ་རམས་པ་དང་རོང་སྟོན་རྣམ་གཉིས་ཀྱིས་བདེ་གཤེགས་སྙིང་པོ་འཆད་ཚུལ་དེ་མཁས་པ་གཞན་གྱི་འཆད་ལུགས་དང་གཞིབ་སྟུར་གྱི་དཔྱད་པ་དང་མདོའི་དགོངས་པ་ལ་བབ་ཚུལ་སོགས་བཅས་མཐའ་མཇུག་གཞན་སྟོང་བདེ་གཤེགས་སྙིང་པོའི་སྐོར་གླེང་ཏེ་མཇུག་སྡུད་བསྟན་པའི་བར་ས་བཅད་རྣམ་པ་ལྔའི་སྒོ་ནས་དཔྱད་རྩོམ་གྱི་འགྲུལ་ཞུད་བརྩམས་ན་འདོད།།

དང་པོ་སྙིང་པོའི་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་མདོ་དང་སྦྱར་ཏེ་དཔྱད་པའི་ས་བཅད་འཆད།

ཀུན་མཁྱེན་གོ་རམས་པས་<<གསུངས་རབ་དགོངས་གསལ>>་དུ་མདོ་རྣམས་ལས་བདེ་གཤེགས་སྙིང་པོའི་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་བསྟན་ཚུལ་ནི། སངས་རྒྱས་ཀྱི་རིགས། སེམས་ཅན་གྱི་ཁམས། བདེ་གཤེགས་སྙིང་པོ། རང་བཞིན་གནས་རིགས་བཅས་གསུངས་ཡོད། པཎ་ཆེན་ཤཱཀྱ་མཆོག་ལྡན་གྱིས་བདེ་གཤེགས་སྙིང་པོ་ནི་ཆོས་སྐུ་ཁོ་ན་ལ་འདོད་པས་སེམས་ཅན་གྱི་ཁམས་སོགས་ཀྱི་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་སུ་མི་འདོད། འོན་ཀྱང་[5]<<འཕགས་པ་སོར་མོའི་ཕྲེང་བ་ལ་ཕན་པའི་མདོ>>་ལས་སེམས་གང་གྱུར་པ་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྙིང་པོ་ཉོན་མོངས་པ་བྱེ་བའི་ནང་དུ་ཞུགས་པའི་དོན་ཏོ། ཞེས་པའི་མདོ་ཚིག་འདིས་སེམས་ཅན་གྱི་ཁམས་དང་བདེ་གཤེགས་སྙིང་པོ་ནི་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་སུ་བསྟན་འདུག་པ་མ་ཟད་[6]<<ཤེར་ཕྱིན་

[5] དར་ཐང་པར་མ། ངེས་དོན་མདོ་སྡེའི་སྐོར་ལས། <<འཕགས་པ་སོར་མོའི་ཕྲེང་བ་ལ་ཕན་པ>>་ཞེས་བྱ་བ། ཤོག་ངོས། ༧༢༣་ལ་གསལ།
[6] འཇང་བཀའ་འགྱུར། ཨ་དར་ཤ། ལྡེབ་མ། 257a

སྟོང་ཕྲག་བརྒྱ་པ་ལས>>་ཀྱང་། ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཇི་ལྟ་བུ་ལགས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་བ། བདག་གི་ཁམས་དང་སེམས་ཅན་གྱི་ཁམས་དང་སྲོག་གི་ཁམས་དང་གང་ཟག་གི་ཁམས་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་ནོ། ཞེས་དང་། [7]<<འཕགས་པ་ཐ་བོ་ཆེ་ཆེན་པོའི་ལེའུ་མདོ་ལས>>། གཏན་ཚིགས་བཞི་པོ་འདི་དག་གིས་ཇི་ལྟར་ང་ལ་སེམས་ཅན་གྱི་ཁམས་ཡོད་པ་དེ་བཞིན་དུ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཡང་ཡོད་པར་ཤེས་པར་བྱའོ། ཞེས་དང་། ཤཱ་རིའི་བུ་དེའི་ཕྱིར་ན་སེམས་ཅན་གྱི་ཁམས་ཀྱང་གཞན་ལ་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ཡང་གཞན་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། སེམས་ཅན་གྱི་ཁམས་ཉིད་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ཉིད་སེམས་ཅན་གྱི་ཁམས་ཏེ། འདི་ནི་དོན་གྱིས་གཉིས་སུ་མེད་པ་དེ་ཡི་གེ་ཐ་དད་པ་ཡིན་ནོ། ཞེས་དང་། [8]<<ཐེག་པ་ཆེན་པོ་རྒྱུད་བླ་མའི་བསྟན་བཅོས་ཀྱི་རྣམ་བཤད་བདེ་གཤེགས་སྙིང་པོའི་མཛེས་རྒྱན>>་ལས། བདེ་བར་གཤེགས་པའི་སྙིང་པོའི་རྣམ་གྲངས་གསུམ་ནི། བདེ་བར་གཤེགས་པའི་སྙིང་པོ། རང་བཞིན་གྱིས་རྣམ་དག །རང་བཞིན་གནས་རིགས་རྣམས་དོན་གཅིག་ལ་མིང་ཐ་དད་པ་ཙམ་དུ་ཤེས་པར་བྱའོ།། མདོ་དང་བསྟན་བཅོས་དེ་དག་གིས་ཀྱང་བདེ་གཤེགས་སྙིང་པོ་ནི་ཆོས་དབྱིངས་དང་སེམས་ཅན་གྱི་ཁམས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་སུ་བསྟན་པར་སྣང་བས་བདེ་གཤེགས་སྙིང་པོ་ནི་ཆོས་སྐུ་ཁོ་ནའི་རྣམ་གྲངས་སུ་འདོད་པ་ནི་དཔྱད་པའི་རྒྱུ་རུ་སོང་ཡོད། དེ་བཞིན་འགོས་ལོ་ཙྪ་བ་གཞོན་ནུ་དཔལ་གྱིས་ཀྱང་། [9]སྙིང་པོ་འདི་ལ་ནི། སཾསྐྲྀཏ་ལ། སྣཱ་ར་ཞེས་བྱ་བ་དང་། ཧྲི་ད་ཡ་ཞེས་བྱ་བ་དང་། གརྦྷ་ཞེས་བྱ་བ་དང་། མཎྜ་ཞེས་བྱ་བ་དག་གོ། །ངེས་པའི་ཚིག་ལས་སྣཱ་ར་ཞེས་བྱ་བ་ཆོས་དུ་མ་སྤྲོ་བའི་གཞིར་གྱུར་བས་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཡིན་ཏེ། ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ལ་བྱའོ།། མཁས་པ་ཕལ་མོ་ཆེས་གསུངས་བ་ལྟར་ན་སྙིང་པོ་ནི་ངེས་པར་དུ་ཤུན་པའི་ནང་གི་འབྲས་བུ་བཞིན་མི་གསལ་བ་ཞིག་ལ་གོ་དགོས་པའི་བཤད་པ་ནི་ཁྱབ་པ་མེད་དེ། ཧྲི་ད་ཡ་ཞེས་བྱ་བ་གཅེས་པས་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་སྟེ་མིའི་སྙིང་བཞིན་ནོ། །དེ་ནི་དེ་བཞིན་ཉིད་ལ་བྱ་སྟེ། ཐར་པ་འདོད་པས་འདི་ཉིད་ལ་གཅེས་སྤྲས་བྱ་བའི་ཕྱིར་རོ།། གརྦྷ་ཞེས་

[7] དར་ཐང་པར་མ། ངེས་དོན་མདོ་སྡེའི་སྐོར་ལས། <<འཕགས་པ་ཐ་བོ་ཆེ་ཆེན་པོའི་ལེའུ་>>ཞེས་བྱ་བ།

[8] ཐེག་པ་ཆེན་པོ་རྒྱུད་བླ་མའི་བསྟན་བཅོས་ཀྱི་རྣམ་བཤད<<་བདེ་གཤེགས་སྙིང་པོའི་མཛེས་རྒྱན>>། ཆོས་རྗེ་བློ་གྲོས་བརྟན་པ། ཤོག་ཨང་།༥༨

[9] ནི་ཏྣ་ཛྷའི་ཤེས་རིག་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ནས་བཟློས་པའི་རྒྱུད་བླ་མའི་འགྲེལ་བ་<<དེ་ཁོ་ན་ཉིད་རབ་ཏུ་གསལ་བའི་མེ་ལོང>>། འགོས་ལོ་ཙྪ་བ་གཞོན་ནུ་དཔལ། གླེགས་བམ་གཉིས་པ། ཤོག་ཨང་༡༩་ལ་གསལ།

བྱ་བ་ནི་ས་བོན་དང་མངལ་ལ་འཇུག་སྟེ། ཤུན་པའི་སྦུབས་ན་གནས་པ་ཞིག་ལ་བྱ་བ་ཡིན་པས་རིགས་ལ་བྱའོ།། གོང་དུ་ཀུན་མཁྱེན་གོ་རམས་པས་སྨོས་པའི་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་འདི་དག་གི་ཁུངས་གར་ཡོད་བཙལ་ཏེ་སྦྲུབ་བྱེད་དུ་དྲངས་ཟིན་ནས།

ས་བཅད་གཉིས་པ་བདེ་གཤེགས་སྙིང་པོ་གང་ནས་བསྟན་ཚུལ་སད་ཀྱི་གཞིབ་སྡུར་དང་སྙིང་པོ་ལ་རྒྱུ་འབྲས་གཉིས་སུ་ཕྱེ་བ་མདོའི་དོན་དང་འབྲོར་བ།

པན་ཆེན་ཤཱཀྱ་མཆོག་ལྡན་གྱིས་བདེ་གཤེགས་སྙིང་པོ་རང་གི་ངོ་བོ་ནི་གློ་བུར་གྱི་དྲི་མས་རྣམ་པར་དག་ཅིང་སྟོབས་སོགས་ཡོན་ཏན་གྱི་ཆོས་དང་དབྱེར་མེད་པའི་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ཞིག་ཡིན་པར་འདོད། རྒྱུད་བླའི་རྩ་བ་གང་ཕྱིར་དེ་ནི་ཆོས་སྐུ་དེ་ནི་བདེ་བཞིན་གཤེགས། ཞེས་སྒྲུབ་བྱེད་དུ་དྲངས་ཏེ་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་སྙིང་པོ་ནི་སངས་རྒྱས་ལས་གཞན་མིན་པའི་ཚུལ་རྒྱུད་བླ་མའི་དགོངས་པ་དང་མདོ་ལས་སེམས་ཅན་གྱི་ཁམས་ལ་སྙིང་པོར་གསུངས་པ་རྣམས་ནི་རྒྱུད་བླ་མ་འདིར་ཇི་བཞིན་མིན་པ་བསྟན་པར་བཞེད་དེ། རྫོགས་སངས་སྐུ་ནི་འཕྲོ་ཕྱིར་དང་།། དེ་བཞིན་ཉིད་དབྱེར་མེད་ཕྱིར་དང་།། རིགས་ཡོད་ཕྱིར་ན་ལུས་ཅན་ཀུན།། རྟག་ཏུ་སངས་རྒྱས་སྙིང་པོ་ཅན།། ཞེས་པ་འདིས་བདེ་གཤེགས་སྙིང་པོ་དངོས་རྩ་ནས་བསྟན་མེད་པ་དང་དགོངས་གཞི་ཁོ་ན་བསྟན་པ་ཡང་འགྲེལ་བར་དྲི་བཅས་དེ་བཞིན་ཉིད་ཀྱི་དབང་དུ་བྱས་ནས་གསུངས་ཕྱིར་རོ་ཞེས་གསུངས། [10]ཇོ་ནང་པ་མི་བསྐྱོད་རྡོ་རྗེས། སེམས་ཅན་ལ་བདེ་གཤེགས་སྙིང་པོ་ཡོད་སྨྲ་བ་འདི་དྲང་དོན་ཡིན་སྨྲ་ན། སེམས་ཅན་དམན་པ་ལ་བརྙས་པ་ན་ཡང་སྐྱོན་མིན་ཏེ། སེམས་ཅན་ལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྙིང་པོ་མེད་པ་དང་། ཡང་དག་པར་བདེ་གཤེགས་སྙིང་པོར་ཆོས་འཛིན་པ་ལ་དགོས་པ་མེད་དེ། དེ་དྲང་བའི་དོན་ཡིན་པ་དང་། ཆོས་སྐུ་བདེ་གཤེགས་སྙིང་པོ་ལ་སྐུར་བ་བཏབ་པའང་སྐྱོན་མེད་དེ། ཡེ་ནས་མེད་པ་ལ་སྐུར་འདེབས་ཀྱི་མཐར་མི་ལྷུང་བས་གནས་ཚུལ་བརྗོད་པའི་ཕྱིར་དང་། སེམས་ཞུམ་པའང་འོས་པར་འགྱུར་ཏེ་བདེ་གཤེགས་སྙིང་པོ་རང་རྒྱུད་ལ་མེད་པས་སོ་ཞེས་སེམས་ཅན་ལ་

[10] རྒྱུད་བླ་མའི་རྣམ་བཤད<<ཕྱིར་མི་ལྡོག་པའི་སེང་གེའི་ང་རོ>>། མཛད་པ་པོ། བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས། ལྷ་ཁ་བཀའ་བརྒྱུད་ཚོགས་པས་དཔར་སྐྲུན་ཞུས། ཤོག་གྲངས ༡༤༤

བདེ་གཤེགས་སྙིང་པོ་ཡོད་པར་གསུངས་པ་ནི་དྲང་དོན་དུ་འདོད་མཁན་ལ་སྐྱོན་བརྗོད་མཛད། དྲི་བཅས་དེ་བཞིན་ཉིད་ཀྱི་དབང་དུ་བྱས་གསུངས་པ་འདིས་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་སྙིང་པོ་དངོས་སུ་བསྟན་པ་སྒྲུབས་པར་བཤད་དགོས་ཏེ་ཚིགས་བཅད་འདིས་བདེ་གཤེགས་སྙིང་པོས་འགྲོ་ཀུན་ཁྱབ། ལུས་ཅན་སངས་རྒྱས་སྙིང་པོ་ཅན་ཞེས་བཀའ་བསྟན་དག་ལས་གསུངས་པ་འདིར་གཙོ་བོ་དོན་གསུམ་གྱི་སྒོ་ནས་ལུས་ཅན་ཀུན་ལ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྙིང་པོ་ཡོད་པའི་སྒྲུབ་བྱེད་བཤད་པའི་སྐབས་ཡིན་ཏེ། [11]ཀརྨ་པ་རང་བྱུང་རྡོ་རྗེས། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་སྐུ་འཕྲོ་བ་སྟེ། སེམས་ཉིད་མ་བཅོས་པ་བསྒོམ་པས་ཆོས་སྐུ་མངོན་དུ་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་དང་། སེམས་ཅན་གྱི་དེ་བཞིན་ཉིད་དང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་དེ་བཞིན་ཉིད་ལ་དབྱེར་མེད་པའི་ཕྱིར་དང་། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཟག་མེད་སེམས་ཀྱི་ས་བོན་རིགས་ཡོད་པའི་ཕྱིར། དེ་དག་ཐམས་ཅད་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་སྙིང་པོ་ཅན་ཡིན་ནོ།། ཞེས་གསུངས་སོ།།

<<བདེ་གཤེགས་སྙིང་པོའི་མཛེས་རྒྱན>>་ལས་བདེ་གཤེགས་སྙིང་པོའི་ངོ་བོ་ནི་སེམས་ཅན་གྱི་རྒྱུད་ཀྱི་ཆོས་དབྱིངས་ཀྱང་ཡིན། དྲི་མ་ལས་མ་གྲོལ་བ་ཡང་ཡིན་པའི་གཞི་མཐུན་འདོད། བདེ་བར་གཤེགས་པའི་སྙིང་པོ་ནི་དྲི་མ་མ་སྤངས་པ་དྲི་བཅས་དེ་བཞིན་ཉིད་ཀྱི་དབང་དུ་གསལ་བར་བཤད་པས་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་ན་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་སྙིང་པོ་ཡོད་པ་མི་བཞེད་ཅེས་པའི་འཁྲུལ་གཞིའང་འདི་ནས་བྱུང་སྙམ་མོ། སེམས་ཅན་རྒྱུད་ལ་བདེ་གཤེགས་སྙིང་པོ་ཡོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་བཤད་པ་ལས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་

ས་ལ་བདེ་གཤེགས་སྙིང་པོ་མེད་ཚུལ་གསུངས་མེད། རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན་གྱིས་ཀྱང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྙིང་པོ་རྒྱུའི་སྐབས་འབའ་ཞིག་ལ་མཛད་པ་ཆེས་གསལ་བས་མཐར་ཐུག་ཆོས་སྐུ་ལ་བྱེད་པ་ནི་རྩ་འགྲེལ་དག་ལ་མེད་གསུངས།།འོན་ཀྱང་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེས་བདེ་གཤེགས་སྙིང་པོ་ཆོས་སྐུར་བསྟན་པའི་རྒྱུད་བླ་མའི་དངོས་བསྟན་གྱི་རྩ་བ་ནི། གང་ཕྱིར་དེ་ནི་ཆོས་སྐུ་དེ་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས།། དེ་ནི་འཕགས་པའི་བདེན་པ་དོན་དམ་མྱ་ངན་འདས།། དེ་ཕྱིར་ཉི་དང་ཟེར་བཞིན་ཡོན་ཏན་དབྱེར་མེད་པས།།

[11] ཐེག་པ་ཆེན་པོ་རྒྱུད་བླ་མའི་འགྲེལ་བ་<<གསལ་བ་ཉི་མའི་སྙིང་པོ>>། ཀརྨ་པ་རང་བྱུང་རྡོ་རྗེས་མཛད། ཤོག་གྲངས། ༡༨

སངས་རྒྱས་ཉིད་ལས་མ་གཏོགས་མྱ་ངན་འདས་པ་མེད།། ཅེས་པ་ལ་དོས་འཛིན་ནོ།། གང་ལྟར་པན་ཆེན་ཤཱཀྱ་མཆོག་ལྡན་གྱིས་བདེ་གཤེགས་སྙིང་པོ་ནི་ཆོས་སྐུ་ཁོ་ན་ཡིན་པས་རྒྱུད་བླའི་རྩ་ཚིག་འདིས་དངོས་སུ་བསྟན་པ་མེད་གསུངས་པ་དང་དར་ཊཱི་ཀ་རྣམས་ཀྱིས་མཐར་ཐུག་ཆོས་སྐུ་ལ་བདེ་གཤེགས་སྙིང་པོ་བཤད་པ་གང་ནའང་མེད་པར་འདོད་དོ།། འདིར་དཔྱད་པ་ལ་ཀརྨ་པ་མི་བསྐྱོད་རྡོ་རྗེས། [12]འབྲས་བུ་བདེ་གཤེགས་སྙིང་པོ་དང་ཆོས་ཉིད་ཀྱི་སྐུ་རང་བཞིན་གཅིག་པའི་སྐབས་ཡོད་ཀྱང་། རྒྱུ་བདེ་གཤེགས་སྙིང་པོ་ནི་ཆོས་སྐུ་མ་ཡིན་ལ་ཞེས་དང་། དེས་ན་འབྲས་བུ་བདེ་བར་གཤེགས་པ་ལ་དོན་དམ་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱི་སྐུ་དང་ཀུན་རྫོབ་གཟུགས་ཀྱི་སྐུ་གཉིས་ཡོད་གསུངས་སོ།། འགོས་ལོ་ཙཱ་བས་[13]གློ་བུར་བའི་ཉོན་མོངས་པ་དང་ཤེས་བྱའི་སྒྲིབ་པ་མཐའ་དག་རྣམ་པར་དག་པ་འོངས་ཤིང་གྱུར་ལ་རྟོགས་པ་དེའི་ཚེ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཞེས་བྱའི་སྒྲས་བརྗོད་པར་བྱ་བའི་གྲངས་སུ་འགྲོ་སྟེ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དངོས་སོ།། ཞེས་འབྲས་བུ་ལ་བདེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དངོས་གསུངས་བ་དང་དེ་ཉིད་སྙིང་པོའང་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ།། རྔོག་ལོ་ཙཱ་བས་འབྲས་བུ་དང་རྒྱུ་དང་རང་བཞིན་གསུམ་གྱི་སྒོ་ནས་བདེ་གཤེགས་སྙིང་པོ་འཆད་པ་དང་ཀུན་མཁྱེན་རོང་སྟོན་ཆེན་པོས་ཀྱང་[14]དཔལ་ཕྲེང་དང་འགྲེལ་བར་ཡང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྙིང་པོ་ཉོན་མོངས་པའི་སྦུབས་ལས་མ་གྲོལ་བའི་ཁམས་དང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཆོས་སྐུ་ནི་སྦུབས་ལས་གྲོལ་བར་བཤད་དོ།། དེ་ཡང་ཕྱི་མ་ནི་དེ་ལྟར་ངེས་ལ། སྦུ་མ་ནི་གཙོ་ཆེ་བའི་དབང་དུ་བྱས་པ་སྟེ། སྙིང་པོ་ནི་འབྲས་བུའི་གནས་སྐབས་ན་ཡང་ཡོད་པར་བཤད་པས་སོ།།། འདིས་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྙིང་པོ་མཚན་ཉིད་པ་དག་པ་གཉིས་ལྡན་གྱི་སངས་རྒྱས་ཁོ་ནར་འདོད་པའང་བཀག་སྟེ་ཞེས་རྒྱུ་དང་འབྲས་བུའི་བདེ་གཤེགས་སྙིང་པོ་ཕྱེ་བ་དང་། ཀུན་མཁྱེན་གོ་བོ་རབ་འབྱམས་པས་རྒྱུ་བདེ་གཤེགས་སྙིང་པོ་དང་འབྲས་བུ་བདེ་གཤེགས་སྙིང་པོ་ཞེས་གཉིས་སུ་ཕྱེ་ནས་འབྲས་དུས་ཀྱི་བདེ་གཤེགས་སྙིང་པོ་དག་པ་གཉིས་ལྡན་གྱི་ཆོས་དབྱིངས་སུ་ཞལ་གྱིས་བཞེས།

[12] <<བདེ་གཤེགས་སྙིང་པོ་དང་ཆོས་སྐུའི་དྲིས་ལན་བཞུགས།>> ཀརྨ་པ་སྐུ་ཕྲེང་བརྒྱད་པའི་གསུང་འབུམ། BDRC རྒྱུད་ནས་བརྙེད་པའི་ཤོག་ལྷེ་གཉིས་ཅན་ཞིག །
[13] འགོས་ལོས་རྒྱུད་བླའི་འགྲེལ་བ།
[14] རོང་སྟོན་གྱི་<<རྒྱུད་བླ་མའི་བསྟན་བཅོས་ལེགས་པར་བཤད་པ>> | ཤོག་གྲངས། ༢༧། རིགས་སློབ་དགེ་མཛོད་ཁང་ནས་དཔར་སྐྲུན་ཞུས།

བདེ་གཤེགས་སྙིང་པོ་ལ་རྒྱུ་དང་འབྲས་བུ་གཉིས་སུ་དབྱེ་བ་དེ་དག་གི་ལུང་ཁུངས་ནི། <<[15]དེ་བཞིན་སྙིང་པོའི་མདོ>>་ལས། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྙིང་པོ་འདི་ནི་རྣམ་པར་བྱང་བའི་གནས་སྐབས་འབའ་ཞིག་ཏུ་མ་ཟད་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པའི་ཆོས་རྣམས་ཀྱང་འདི་ལས་མི་འདའ་བས་ཆོས་ཉིད་དེ། དེས་ན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ནི་ཆོས་ཉིད་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྙིང་པོའི་ཆོས་ཅན་ཏེ། དེ་ལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་བྱུང་མ་བྱུང་གིས་ཡོད་པ་དང་མེད་པར་མི་འགྱུར་རོ། ཞེས་རྣམ་བྱང་བྱང་ཆུབ་ལའང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྙིང་པོར་མདོ་ལུང་འདིས་གྲུབ་སྙམ་མོ། རྗེ་ཙོང་ཁ་བས་ཀྱང་བདེ་གཤེགས་སྙིང་པོ་ལ་རྒྱུ་དང་འབྲས་བུ་གཉིས་སུ་ཕྱེ་བར་གསལ་གང་ལྟར་ཀུན་མཁྱེན་གོ་རམས་པ་རྣམས་ཀྱིས་སེམས་ཅན་གྱི་རྒྱུད་ལ་སངས་རྒྱས་མཚན་ཉིད་པ་ཀུན་མཁྱེན་ཇོ་ནང་པས་བཞེད་པ་ལྟ་བུའི་བདེ་གཤེགས་སྙིང་པོ་ནི་འདོད་པ་མིན་ནོ།།

ས་བཅད་གསུམ་པ་རང་བཞིན་གནས་རིགས་འདོད་ཚུལ་དང་ཆོས་རྗེ་ས་པཎ་གྱི་དགོངས་པ་སྙིང་པོ་ཆོས་དབྱིངས་ཡིན་ཚུལ་བཤད་པ།

ཡང་པན་ཆེན་ཤཱཀྱ་མཆོག་ལྡན་གྱིས་རང་བཞིན་གནས་པའི་རིགས་བདེ་གཤེགས་སྙིང་པོ་ཡིན་ནོ་ཞེས་འཆད་པ་ལ་ལུང་རིགས་རྒྱུད་བླའི་བསྟན་བཅོས་ཀྱི་རྩ་འགྲེལ་གང་ནའང་མེད་གསུངས། རྩ་བར། རིགས་ཡོད་ཕྱིར་ན་ལུས་ཅན་ཀུན།། རྟག་ཏུ་སངས་རྒྱས་སྙིང་པོ་ཅན།། ཞེས་པའི་རིགས་ནི་རང་བཞིན་གནས་རིགས་དང་རྒྱས་འགྱུར་གྱི་རིགས་གཉིས་ལ་གོ་དགོས་པ་འགྲེལ་བ་དག་ལས་ཡོངས་སུ་གྲགས། འཛམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས། [16]རིགས་དང་ཁམས་དང་ས་བོན་སོགས་རྣམ་གྲངས་སུ་གྱུར་ཅིང་ཁམས་ཞེས་པ་རྒྱུའི་དོན་མ་ཡིན་ཏེ་མ་གསལ་བའི་ཚུལ་གྱིས་སྙིང་པོ་ཞེས་པའི་སྒྲ་དོན་ཀྱང་གནས་པས་ཆོས་དབྱིངས་དེ་རིགས་དང་ཁམས་སུ་བསྟན་ཕྱིར་རོ།། ཞེས་དང་། རང་བཞིན་གནས་རིགས་ནི་དབྱིལ་བོའི་ཁྲིམ་གྱི་གཏེར་བཞིན་སེམས་ཅན་གྱི་རྒྱུད་ལ་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་སྙིང་པོའི་ཚུལ་དུ་བཞུགས་པ་དང་། དེ་

[15] དར་ཐང་དཔར་མ།

[16] རྒྱུད་བླ་མའི་རྣམ་བཤད་<<ཕྱིར་མི་ལྡོག་པ་སེང྄གེའི་ང་རོ>> ཞེས་བྱ་བ། འཛམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས། ལྷ་ཛ་བཀའ་རྒྱུད་ཚོགས་པས་དཔར་སྐྲུན་ཞུས།

ཉིད་སེམས་ཅན་གྱི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པའི་ཚེ་རིགས་ཞེས་བྱ་ཞིང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྙིང་པོ་ཅན་དུ་བརྗོད། རྒྱུད་བླ་མའི་བསྟན་བཅོས་ཀྱི་རྩ་བ་ལའང་། རིགས་བདེ་གཤེགས་སྙིང་པོ་བསྟན་པ་ནི། སྲིད་དང་མྱ་ངན་འདས་ལ་དེའི།། སྡུག་བདེའི་སྐྱོན་ཡོན་མཐོང་བ་ནི།། རིགས་ཡོད་ལས་ཡིན་གང་ཕྱིར་དེ།། རིགས་མེད་དག་ལ་མེད་ཕྱིར་རོ།། ཞེས་འདི་མཚོན་པའི་རྩ་བར་སྙིང་པོ་གསུམ་ལ་དཔེ་དོན་དང་སྦྱར་ནས་དེ་དག་སོ་སྐྱེས་སོགས་ཀྱིས་དད་པས་རྟོགས་པར་བྱ་བ་ཡིན་པ་གསུངས་ཡོད། རྗེ་ཙོང་ཁ་པས་རང་བཞིན་གནས་རིགས་ནི་འདུས་མ་བྱས་བདེན་སྟོང་དུ་ཞལ་བཞེས་ཀྱང་ཀུན་མཁྱེན་རོང་སྟོན་ཆེན་པོས་རང་བཞིན་གནས་རིགས་ནི་རིག་སྟོང་གཉིས་སོ་སོར་མི་འདོད་པར་ཟུང་འཇུག་ལ་འདོད་དོ།།

ཆོས་རྗེ་ས་པཎ་གྱི་དགོངས་པ་སྙིང་པོ་ཆོས་དབྱིངས་ཡིན་ཚུལ་བཤད་པ།

ཀུན་མཁྱེན་གོ་རམས་པའི་དགོངས་པ་ལ་རྒྱུད་བླ་མ་འདིར་བདེ་གཤེགས་སྙིང་པོའི་ངོ་བོ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཞིག་བསྟན་པ་འདོད་དགོས་ཏེ། <<སྡོམ་པ་གསུམ་གྱི་རབ་ཏུ་དབྱེ་བའི་ཁ་སྐོང་གཞི་ལམ་འབྲས་གསུམ་གསལ་བར་བྱེད་པའི་ལེགས་བཤད་འོད་སྣང>>ལས། འདིར་ནི་བྱམས་མགོན་ཞླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས།། གསལ་བ་རྒྱན་ཆགས་མ་འགགས་པ།། མཐའ་བཞིའི་སྤྲོས་པས་སྟོང་པ་ཡི།། ཟུང་འཇུག་འདུས་མ་བྱས་ལ་བཞེད།། དེ་ཡང་ཐེག་ཆེན་རྒྱུད་བླ་མར།། གཞི་ལམ་འབྲས་བུའི་ཡོན་ཏན་གྱི།། ལྡོག་པ་མ་ལུས་ཚང་བ་ནི།། སྒྲུབ་བྱེད་གསུམ་གྱིས་ཡོད་པར་སྒྲུབས།། ཞེས་གསུངས། <<སྡོམ་གསུམ་རབ་དབྱེ་རྣམ་བཤད་རྒྱལ་བའི་གསུང་རབ་དགོངས་གསལ>>ལས་སྙིང་པོ་རང་གི་ངོ་བོ་འཛོག་པའི་ཚེ། ཐོག་མ་མེད་པའི་དུས་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སའི་བར་དུ་རྒྱུན་མ་ཆད་པ། དགེ་མི་དགེ་ལ་སོགས་པའི་རིས་སམ་ཕྱོགས་སུ་མ་ཆད་པ་ཐབས་ཀྱིས་ཟིན་མ་ཟིན་གྱི་བྱེ་བྲག་གིས་འཆིང་གྲོལ་ཀུན་གྱི་གཞིར་གྱུར་པ། ཐབས་ཀུན་རྫོབ་ཀྱི་མཚན་ཉིད་གསལ་ཙམ་མ་འགགས་པ་དོན་དམ་དཔྱོད་བྱེད་ཀྱི་རིགས་པས་རང་གི་ངོ་བོ་ལ་བརྟག་ན་ཡོད་མེད་དང་རྟག་ཆད་ལ་སོགས་པའི་མཐའ་གང་དུའང་མ་གྲུབ་པའི་སྤྲོས་བྲལ་ལས་མ་འདས་པའི་གསལ་སྟོང་ཟུང་འཇུག་གམ་རིག་སྟོང་ཟུང་འཇུག་འདི་ཉིད་ཡིན་ནོ་ཞེས་གསུངས། ཁོ་བོས་དེ་ཉིད་རྒྱུད་བླ་མའི་དགོངས་པ་

དང་འབྲོར་བ་སྣང་ཏེ། རྒྱུད་བླའི་རྩ་བར། སྤྲིན་དང་རྨི་ལམ་སྒྱུ་བཞིན་དེ་དང་དེར།། ཤེས་བྱ་ཐམས་ཅད་རྣམ་ཀུན་སྟོང་པ་ཞེས།། གསུངས་ནས་ཡང་འདིར་རྒྱལ་རྣམས་སེམས་ཅན་ལ།། སངས་རྒྱས་སྙིང་པོ་ཡོད་ཅེས་ཅི་སྟེ་གསུངས།། དེའི་ལན་དུ། ཡང་དག་མཐའ་ནི་འདུས་བྱས་ཀྱིས།། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དབེན་པ་སྟེ།། ཉོན་མོངས་ལས་དང་རྣམ་སྨིན་དོན།། སྤྲིན་ལ་སོགས་པ་བཞིན་དུ་བརྗོད།། ཉོན་མོངས་སྤྲིན་འདྲ་བྱ་བ་ཡིན།། ལས་ནི་རྨི་ལམ་ལོངས་སྤྱོད་བཞིན།། ཉོན་མོངས་ལས་ཀྱི་རྣམ་པར་སྨིན།། ཕུང་པོ་སྒྱུ་མ་སྤྲུལ་པ་བཞིན།། ཞེས་པའི་གསུངས་དོན་ལྟར་ན། ཡང་དག་མཐའ་འམ་ཆོས་དབྱིངས་ནི་འདུས་བྱས་ལས་འདས་པ་ཡིན། ལས་ཉོན་ཀུང་གློ་བུར་བ་བདེན་མེད་ཉིད་ཡིན་པས་དོན་ལ་ཤེས་བྱ་ཐམས་ཅད་རྣམ་ཀུན་སྟོང་པ་ཡིན་ལུགས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རོ།། པཎ་ཆེན་ཤཱཀྱ་མཆོག་ལྡན་གྱིས། [17]ས་པཎ་གྱི་བཞེད་པ་ནི། རྒྱུད་བླ་མར། བདེ་བར་གཤེགས་པའི་སྙིང་པོའི་མིང་ཅན་གསུམ་གསུངས་པའི་ནང་ནས། ཆོས་སྐུ་ཁོ་ན་ལ་སྙིང་པོ་དངོས་སུ་བཞེད་པ་ཡིན་ཏེ། སྙིང་པོ་མཚན་ཉིད་པ་ཞིག་བཞེད་ནི་དགོས་ལ། ཆོས་དབྱིངས་དང་སེམས་ཅན་གྱི་ཁམས་ནི་སྙིང་པོ་དངོས་ཡིན་པ་རིགས་པས་འགོག་པར་མཛད་པའི་ཕྱིར་རོ། རིགས་པ་གང་གིས་གང་དུ་ཇི་ལྟར་བཀག་ཅེ་ན། ཇི་སྐད་དུ། གལ་ཏེ་ཐེམ་པོའི་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས།། བདེ་གཤེགས་སྙིང་པོ་མ་ཡིན་ཡང༌།། སེམས་ཅན་ཁོ་ནའི་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས།། བདེ་གཤེགས་སྙིང་པོ་ཡིན་སྙམ་ན།། མ་ཡིན་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ལ་ནི།། དབྱེ་བ་མེད་པར་རྒྱལ་བས་གསུངས།། ཞེས་བཤད་ལ། དེའི་དོན་ཡང་སེམས་ཅན་གྱི་ཆོས་དབྱིངས་ཆོས་ཅན། སྙིང་པོ་དངོས་མ་ཡིན་ཏེ། ཐེམ་པོའི་ཆོས་དབྱིངས་དང་དབྱེ་བ་མེད་པའི་ཕྱིར། ཐེམ་པོའི་དབྱིངས་ནི་སྙིང་པོ་དངོས་མ་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན་བུམ་པའི་ཆོས་ཉིད་དྲི་མས་རྣམ་པར་དག་པ་ན། བུམ་པ་དེ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པར་འཇོག་པ་མ་ཡིན་པ་བཞིན་ནོ། ཞེས་ས་པཎ་གྱི་དགོངས་པ་ནི་བདེ་གཤེགས་སྙིང་པོ་ཆོས་དབྱིངས་ལ་མི་བཞེད་པར་ཆོས་སྐུ་འབའ་ཞིག་ལ་བཞེད་པ་འདོད་དོ།། ཆོས་རྗེ་ས་པཎ་གྱི་གསུང་འདིའི་ཚིག་རིས་ལ་དཔྱད་ན། ཆོས་རྗེ་ས་པཎ་གྱི་གསུང་འདོད་པ་སྐེ་ཁ་ཅིག་གིས་བདེ་

[17] མདོན་རྟོགས་རྒྱན་འགྲེལ་<<ལུང་རིགས་རོལ་མཚོ་>>། པཎ་ཆེན་ཤཱཀྱ་མཆོག་ལྡན་གྱི་གསུང་འབུམ། པོད། ཀ ཤོག་ངོས། ༤༡༣ ནས།

གཤེགས་སྙིང་པོ་ནི་སེམས་ཅན་གྱི་ཆོས་དབྱིངས་ལ་གོ་དགོས་པས་བེམ་པོའི་ཆོས་དབྱིངས་ནི་བདེ་གཤེགས་སྙིང་པོ་མིན་པར་བཤད་དེ་གང་ལྟར་བདེ་གཤེགས་སྙིང་པོ་ཉིད་ཆོས་དབྱིངས་ཡིན་པ་མ་གོ་བའི་ཀློལ་བའི་འདོད་པ་ཞིག་བསྟན་འདུག་སྙམ། འདི་ལ་ཆོས་རྗེས་ཆོས་དབྱིངས་ལ་སྙིང་པོ་ཡིན་མིན་གྱི་དབྱེ་བ་ཡོད་ན་ངོ་བོ་མི་འདྲ་བའི་དབྱེ་བ་ཡོད་དགོས་པ་ལས་དེ་མེད་པར་རྒྱལ་བས་གསུངས་ཞེས་པའི་དོན་ཡིན་ནམ་སྙམ། ཆོས་རྗེ་ས་པཎ་གྱིས་[18]<<ཐེལ་ཕྱུའི་ཞུ་ལན>>་ལས་཮ང་། དམ་པའི་དོན་དུ་ཆོས་རྣམས་཮ུན།། རང་བཞིན་གདོད་ནས་ཉེ་བར་ཞི།། དེ་ལ་ཡོད་མེད་དབྱེ་བ་མེད།། དེ་ཕྱིར་སྤྲོས་པ་ཐམས་ཅད་བྲལ།།ཞེས་ཆོས་དབྱིངས་ལ་དབྱེ་བ་མེད་ཚུལ་གསུངས། ཀུན་མཁྱེན་<<རོང་སྟོན་རྒྱུད་བླའི་འགྲེལ་བ>>་ལས་཮ང་[19]དེ་བཞིན་ཉིད་ནི་ཕྱི་ནང་ཀུན་ལ་ཁྱབ་པའི་ཕྱིར་གསུངས་པ་དང་རང་བཞིན་རྣམ་དག་ནི་སེམས་རྒྱུད་ཀྱི་སྟེང་པ་ཁོ་ནའི་དབང་དུ་བྱས་གསུངས་པ་ལྟར་ན་སྤྱིར་བཏང་བདེ་གཤེགས་སྙིང་པོ་ནི་ཕྱི་ནང་ཀུན་ལ་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུའི་དབྱེ་བ་མེད་པར་ཁྱབ་པའི་གནས་ལུགས་ཤིག་ཡིན་དགོས། གནས་ལུགས་རྟོགས་ཏེ་སེམས་ཅན་སངས་རྒྱ་དགོས་དུས་སེམས་ཀྱི་རང་བཞིན་ངོ་སྤྲོད་པའི་ཆེ་གློ་བུར་ཉོན་མོངས་པའི་རང་བཞིན་མིན་པ་སྤྲོས་བྲལ་དེ་ལ་རང་བཞིན་རྣམ་དག་ཅེས་མིང་བཏགས་ཙམ་ལས་དབྱེ་བ་འབྱེད་པ་མིན་སྙམ། པཎ་ཆེན་ཤཱཀྱ་མཆོག་གིས་འགྲེལ་བ་བཞིན་འདོད་ན་ཆོས་རྗེ་ས་པཎ་གྱི་ཡིག་འགྲོས་ཚིག་སྦྱོར་སྟངས་དེ་སྡོམ་གསུམ་གྱི་རྩ་ཚིག་གཞན་རྣམས་དང་ཆེས་མི་མཐུན་པ་ཞིག་ཁོ་བོ་ལ་སྣང་ངོ༎ ཆོས་རྗེ་ས་པཎ་གྱིས་བདེ་གཤེགས་སྙིང་པོ་ཡང་ཆོས་དབྱིངས་སྤྲོས་བྲལ་ལ་འཇོག་པ་འདི་ཡིས་ཤེས། པཎ་ཆེན་ཤཱཀྱ་མཆོག་ལྡན་གྱིས་གསུང་བ་ལྟར་ཆོས་རྗེའི་ལུགས་ལ་བདེ་གཤེགས་སྙིང་པོ་ནི་ཆོས་སྐུ་ཁོ་ན་ལ་བཞག་དགོས་ན་ཆོས་རྗེ་ས་པཎ་གྱིས་འདི་ལྟར་བཞེད་པའི་མཚན་གཞི་བསྟན་བཅོས་སྟོན་དགོས་པས་སོ།། ཀུན་མཁྱེན་གོ་རམས་པས་ཆོས་རྗེ་ས་པཎ་གྱིའང་ཆོས་དབྱིངས་སྤྲོས་བྲལ་ལ་བདེ་གཤེགས་སྙིང་པོ་བཞག་པ་སྤྱིར་སྡོམ་གསུམ་རབ་

[18] ས་པཎ་གྱི་གསུང་འབུམ་པོད། ནེ་པ་ལ་བཞུགས་སོ།།

[19] རོང་སྟོན་རྒྱུད་བླའི་འགྲེལ་བ། ཤོག་གྲངས། ༣༥ ཐད། ལེའུ་དང་པོ་ཁམས་བདེ་གཤེགས་སྙིང་པོ་བཤད་པའི་སྐབས། རིགས་སློབ་དགེ་མཛོད་ཁང་ནས་དཔར་སྐྲུན་ཞུས།

དབྱེ་བསྟན་བཅོས་ལས་གསལ་བ་དང་གཞན་ཡང་ས་པཎ་གྱི་སྡེ་མོ་སྒོམ་ཆེན་གྱི་དྲིས་ལན་དག་ལས་ཀྱང་ཤེས་ནུས་པ་ཀུན་མཁྱེན་གྱིས་འདི་ལྟར་འདོད་པའོ།། མདོར་ན། [20]ཀུན་མཁྱེན་གོ་རམས་པས། གཞི་འབྲས་ཀུན་ཏུ་དབྱེར་མེད་པའི།། ཆོས་དབྱིངས་བདེ་གཤེགས་སྙིང་པོ་དང་།། རང་བཞིན་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པ་ཡི།། དོན་དམ་སངས་རྒྱས་ཡིན་པ་ནི།། ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་རྒྱུད་ཀྱི།། དགོངས་པ་ཡིན་པ་ཁོ་བོའང་འདོད།། ཅེས་ཀུན་མཁྱེན་གོ་རམས་པའི་བདེ་གཤེགས་སྙིང་པོ་ནི་ཆོས་དབྱིངས་ལ་འཇོག་དགོས་པ་མདོ་རྒྱུད་ཀྱི་དགོངས་པ་ཡིན་པ་འདོད་དོ།། ཆོས་དབྱིངས་བདེ་གཤེགས་སྙིང་པོ་ལ་གཞི་ལམ་འབྲས་བུ་གསུམ་གྱི་སྐབས་སྦྱར་ན་ཀུན་མཁྱེན་ཇོ་ནང་པའི་དགོངས་པ་བཞེད་ཚུལ་དང་ཇི་ལྟར་མི་འདྲ་དོགས་པའི་མདུན་བསུས་སྟེ་ཆོས་རྗེ་ཇོ་ནང་པའི་བདེ་གཤེགས་སྙིང་པོ་འདོད་སྟངས་ཙུང་ཙམ་སྨྲོས་ན།

ས་བཅད་བཞི་པ་ཀུན་མཁྱེན་དོལ་པོས་བདེ་གཤེགས་སྙིང་པོ་ཇི་ལྟར་འདོད་པ་དང་ཞོར་འཕྲོས་གཞན་སྟོང་ལྟ་གྲུབ་ཀྱི་བྱུང་རིམ་རགས་ཙམ་བརྗོད་པ།

ཆོས་དབྱིངས་དང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཁམས། རང་བཞིན་གནས་རིགས། བདེ་གཤེགས་སྙིང་པོ་སྟེ་དོན་དམ་ཆོས་སྐུའི་ཡོན་ཏན་དབྱེར་མེད་དུ་རང་བཞིན་གྱིས་ཚང་བ་གང་ཡིན་རྣམས་བདེ་གཤེགས་སྙིང་པོ་ལའང་ཚང་དགོས་ཏེ་དེ་དང་དེ་རྣམ་གྲངས་ཡིན་པ་འདོད་པ་དང་སྐད་ཅིག་དང་བྲལ་བའི་འདུས་མ་བྱས་རྟག་པའོ།། དེ་ཡང་རྒྱུན་གྱི་རྟག་པ་དང་ལས་དང་ཉོན་མོངས་པས་འདུས་མ་བྱས་ནི་མིན་པར་ཞལ་བཞེས་མཛད། མཚན་དང་དཔེ་བྱད་མདའ་བ་དེ་ཉིད་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་རང་ཆས་སུ་ཡོད་ཅིང་ཆོས་ཉིད་ཀྱི་ངོ་བོ་ལ་ཁྱད་པར་མེད་ཀྱང་གང་ཟག་ལ་དྲི་མ་ཡོད་མེད་ཀྱི་དབང་གིས་འགའ་ཞིག་ལ་དྲི་བཅས་སུ་བཞུགས་པ་དང་འགའ་ཞིག་ལ་དྲི་མེད་དུ་བཞུགས་པས་རྒྱུ་དང་འབྲས་བུར་འཇོག་གོ། ལམ་སྒོམ་པས་གསར་དུ་བསྐྱེད་མི་དགོས་པར་མེད་དགག་གི་གཞི་ལ་མ་ཡིན་དགག་ཡོད་པའི་ཕྱིར་དང་རྣམ་བཅད་ཀྱི་གཞི་ལ་ཡོངས་གཅོད་བཞུགས་པའི་ཕྱིར་དང་། སྐྱོན་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་གྱིས་སྟོང་པའི་གཞི་ལ་མཐར་ཐུག་གི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཚང་བའི་རྫོགས་པ་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པར་རྟག་ཏུ་བཞུགས་པའོ།། འོ་ན་སེམས་ཅན་ལ་སྟོང་ས

---

[20] ཀུན་མཁྱེན་གྱི་སྟོམ་གསུམ་ཁ་སྐོང་།

རྟོགས་མཐར་ཐུག་རང་ཆས་སུ་ཡོད་པར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། དྲི་མ་ཐམས་ཅད་གདོད་ནས་རང་བཞིན་གྱིས་མ་གྲུབ་པའི་སྟོང་པ་དང་དྲི་མ་གློ་བུར་བ་གཉེན་པོས་བཅོམ་ནས་ཟད་པ་གཉིས་སུ་ཡོད་ཕྱིར་སྐྱོན་མེད། སྟོང་པ་དང་པོ་ནི་ཆོས་ཉིད་ལ་ཚང་བ་དང་སྟོང་པ་ཕྱི་མ་ནི་ལམ་མ་བསྒོམས་པའི་སེམས་ཅན་ལ་མེད་ཀྱང་གྲུབ་མཐའ་ལ་སྐྱོན་དུ་འགྱུར་བ་མེད་དེ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སངས་རྒྱས་ཡིན་པའམ་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པ་ཡིན་པར་ཁས་མ་བླངས་པའི་ཕྱིར་ཞེས་ཀུན་མཁྱེན་དོལ་པོ་པས་<<རི་ཆོས་ངེས་དོན་རྒྱ་མཚོ>>ལས་གསུངས་པ་ཕྱོགས་རེ་ཙམ་ཁོ་བོས་ཡིག་ཚོགས་སྤྱངས་ནས་དོན་འདུས་པོ་བྱས་ནས་བཀོད་པའོ།།

ཞོར་འཕྲོས་གཞན་སྟོང་ལྟ་གྲུབ་ཀྱི་བྱུང་རིམ་རགས་ཙམ་བརྗོད་པ་ནི།

གཞན་སྟོང་གི་ཐ་སྙད་མདོ་རྣམས་ལས་ཇི་ལྟར་བྱུང་བ་ནི། <<སྟོང་པ་ཉིད་ཆེན་པོའི་མདོ>>ལས།[21]ཀུན་དགའ་བོ་འདི་ལྟ་སྟེ། དཔེར་ན་རི་དྭགས་འཛིན་གྱི་མིའི་ཁང་བཟང་འདི་གླང་པོ་ཆེ་དང་རྟ་དང་བ་ལང་དང་ལུག་དང་བྱ་གག་དང་ཕག་གིས་སྟོང་ཞིང་། ནོར་དང་འབྲུ་དང་འགྲོན་བུ་དང་གསེར་གྱིས་སྟོང་ལ།བྲན་དང་བྲན་མོ་ལས་བྱེད་དང་ཞོ་ཤས་འཚོ་བ་དག་དང་སྐྱེས་པ་དང་བུད་མེད་དང་ཁྱེའུ་དང་བུ་དག་གིས་སྟོང་ཡང་འདི་ན་འདི་ལྟ་སྟེ་དགེ་སློང་གི་དགེ་འདུན་ཁོ་ནའམ། དེ་ལས་གཞན་ཞིག་ལ་བརྟེན་ནས་མི་སྟོང་པ་ཡང་ཡོད་དོ། །ཀུན་དགའ་བོ་དེ་བཞིན་དུ་གང་ལ་གང་མེད་པ་དེ་དེས་སྟོང་ངོ་ཞེས་བྱ་བར་ཡང་དག་པར་རྗེས་སུ་མཐོང་ཡང་དེ་ལ་ལྷག་མ་གང་ཡོད་པ་དེ་དེ་ལ་ཡོད་དོ། །ཞེས་བྱ་བར་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་རབ་ཏུ་ཤེས་ཏེ། ཀུན་དགའ་བོ་སྟོང་པ་ཉིད་ལ་འཇུག་པ་འདི་ནི་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་ཏེ། ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པ་ཡིན་នོ། །ཞེས་དང་། <<མདོ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཆེན་པོ>>ར་ཡང་། དེ་ལྟར་རྟག་པ་དང་བདེ་བ་དང་བདག་དང་ཡོངས་སུ་དག་པ་དང་ཆོས་རྣམ་པ་བཞི་པོ་འདི་དག་ནི་སྟོང་པ་ཉིད་ཅེས་མི་བྱ་སྟེ། ཞེས་དང་། གཞན་ཡང་། <<སོར་ཕྲེང་གི་མདོ>>ལས།[22] སོར་མོའི་ཕྲེང་བས་འཇམ་དཔལ་ལ་སྨྲས་པ། འཇམ་དཔལ་ཁྱོད་སྟོང་པ་ཆེན་པོ་མཐོང་བའི་མཆོག་ན། འཇིག་རྟེན་ན་སྟོང་པ་མཐོང་བ་གང་ཡིན། སྟོང་

[21] སྡེ་དགེ་བཀའ་འགྱུར། མདོ་སྡེ། ཤ་པ། <<མདོ་ཆེན་པོ་སྟོང་པ་ཉིད་ཆེན་པོ>>།

[22] དར་ཐང་པར་མ། ངེས་དོན་མདོ་སྡེའི་སྐོར་ལས། <<སོར་མོའི་ཕྲེང་བ་ལ་ཕན་པའི་མདོ>>།

པ་སྟོང་པ་ཞེས་བྱ་བའི་དོན་ཅི། ཤེས་པ་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་པ་མྱུར་དུ་སྨོས་ཏེ་དའི་ཟེ་ཚོམ་མྱུར་དུ་ཆོད་ཅིག དེ་
ནས་འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུར་གྱུར་པས། སོར་མོའི་ཕྲེང་བ་ལ་ཚིགས་སུ་བཅད་དེ་སྨྲས་པ། ཞེས་པ་ནས།
ཅི་ཁྱིམ་ཐམས་ཅད་སྟོང་པ་ཡིན་ནམ། ཐམས་ཅད་སྟོང་པ་མ་ཡིན་གྱི་མི་མེད་པས་སྟོང་པ་ཞེས་བྱའོ། །ཅི་
བུམ་པ་ཐམས་ཅད་སྟོང་པ་ཡིན་ནམ་ཐམས་ཅད་སྟོང་པ་མ་ཡིན་གྱི་ཆུ་མེད་པས་སྟོང་པ་ཞེས་བྱའོ། །ཅི་ཀླུང་
ཐམས་ཅད་སྟོང་པ་ཡིན་ནམ་ཐམས་ཅད་སྟོང་པ་མ་ཡིན་གྱི་ཆུ་མི་འབབ་པའི་ཕྱིར་སྟོང་པ་ཞེས་བྱ་སྟེ། དེ་
བཞིན་དུ་ཐར་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་སྟོང་པ་མ་ཡིན་གྱི་ཉེས་པ་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་ཞིང་ཉོན་མོངས་པ་བྱེ་བའི་
མི་དང་ལྷ་མེད་པའི་ཕྱིར་སྟོང་པ་ཞེས་བྱའོ། །ཀྱེ་མ་བཙུན་པ་འཇམ་དཔལ་ནི་སྦྲང་བུའི་སྤྱོད་པ་སྤྱོད་དེ། སྟོང་
པ་དང་མི་སྟོང་པའི་དོན་དེ་ཁོ་ན་མི་ཤེས་སོ། །གཅེར་བུ་པ་ཡང་ཐམས་ཅད་སྟོང་པར་བསྒོམ་སྟེ། གཅེར་བུ་
པའི་སྦྲང་མ་ཁྱོད་ཅང་མ་ཟེར་ཅིག ། ཅེས་པའི་བར་དང་། ཀུན་མཁྱེན་དོལ་པོའི་<<རི་ཆོས་ངེས་དོན་རྒྱ་
མཚོ>>ར་མདོ་ལུང་དྲངས་པ་ལས་ཀྱང་། སངས་རྒྱས་རྣམས་ཟག་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་སྟོང་ཡང་། རྣམ་པར་
གྲོལ་བའི་སྟོང་ཉིད་འདུས་མ་བྱས་ཀྱིས་མི་སྟོང་། ཞེས་དང་། དེ་ལ་གཞན་གྱི་དངོས་པོ་སྟོང་པ་ཉིད་གང་ཞེ་ན།
ཞེས་དང་། ཆོས་ཀྱི་གནས་ཉིད་དང་ཆོས་ཉིད་ལ་སོགས་པ་དེ་བཞིན་ཉིད་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་སུ་གཏོགས་པ་འདི་
རྣམས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་འཇིག་རྟེན་དུ་བྱུང་ཡང་རུང་མ་བྱུང་ཡང་རུང་སྟེ་ཆོས་རྣམས་ཀྱི་ཆོས་
ཉིད་ནི་ཡེ་ནས་དེ་བཞིན་དུ་གནས་པ་སྟེ་དེ་དག་ལ་ཕུང་པོ་ལ་སོགས་པ་ཆོས་གཞན་རྣམས་ཀྱི་དངོས་པོ་
མེད་པ་དེ་ཉིད་གཞན་གྱི་དངོས་པོ་སྟོང་པ་ཉིད་ཅེས་བྱའོ།།ཞེས་དང་། <<ཡུམ་རྒྱས་པ>>་དང་<<ཉི་ཁྲི་ལྔ་
སྟོང་པ>>། <<ཁྲི་བརྒྱད་སྟོང་པ>>་རྣམས་ཀྱི་འགྲེལ་བར་ཡང་སྟོང་པ་ནི་གཞན་དང་གཞན་བྲལ་བ་སྟེ་
དཔེར་ན་ཆུ་དང་བྲལ་བའི་ཕྱིར་བུམ་པ་སྟོང་པ་ཞེས་བྱ་བ་ལྟ་བུའོ། གོང་གི་མདོ་དག་ལས་ཐ་སྙད་ཐོན་པ་
བཞིན་གཞན་སྟོང་ཞེས་པའི་ཐ་སྙད་རྒྱུགས་ཆེན་པོ་ནི་བོད་མཁས་རྣམས་ཀྱིས་རྩལ་འདོན་གྱིས་གྲགས་ཙམ་
མ་གཏོགས་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱིས་མདོ་རྒྱུད་དག་ལས་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་གཞན་ཡང་མང་དུ་གསུངས་
སྟེ་སྟོང་པ་ཉིད་ཆེན་པོ་དང་དོན་དམ་པ་འཕགས་པའི་ཡེ་ཤེས་དང་སྟོང་པ་ཆེན་པོ་འགྱུར་མེད་ལྔ་འམ་སྟོང་པ་
ཆེན་པོ་ཡི་གེ་ལྔ་དང་རྣམ་ཀུན་མཆོག་ལྡན་གྱི་སྟོང་ཉིད་བཅས་ལུང་ལས་བྱུང་བ་ལས་ཀུན་མཁྱེན་དོལ་པོས་

རིགས་བཟོ་མིན་པར་མདོ་ལུང་དག་གིས་འགྲེལ་ནུས། རྒྱ་གར་དུ་རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པ་དང་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པར་སྨྲ་བ་གྲགས་ཀྱང་བོད་འདིར་གྲགས་ཆེ་བའི་དབུ་མའི་ལྟ་བ་རང་སྟོང་དང་གཞན་སྟོང་གཉིས་ཀྱི་གྲེས་མཚམས་སམ་དགོངས་ཕྱོགས་སོ་སོར་མཉམ་རྗེས་གཉིས་གང་ནས་སོང་སྐམ་ན། འདིར་སྨྲ་བར་བྱ་སྟེ་འཕགས་པའི་མཉམ་བཞག་གིས་བསྒོམ་བྱའམ་ཉམས་སུ་མྱོང་བྱ་ཞིག་ཁས་ལེན་པའི་ཚེ་ན་ངོས་འཛིན་ཚུལ་ནི་མཐུན་པར་སྣང་ཏེ། གསེར་མདོག་པན་ཆེན་ཤཱཀྱ་མཆོག་ལྡན་གྱིས་"རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ལུགས་ལ་ཡང་། ལྟ་བའི་ངོར་ནི་དེས་གང་ལ་དམིགས་པའི་ཆོས་དབྱིངས་དེ་ཡོད་མེད་དང་བདེན་བརྫུན་ལ་སོགས་གང་དུ་ཡང་མི་འཛིན་ཞིང་མི་འཛིན་པ་ལྟར་དེ་དང་དེར་མ་སྒྲུབ་པའི་ཕྱིར"ཞེས་དང་ཆོས་རྗེ་ཀུན་མཁྱེན་ཇོ་ནང་པ་ཆེན་པོས་"ལ་ཟློ་བ་ཆོས་ཉིད་ཟབ་མོ་ལ་འཁོར་ལོ་བར་པ་དང་མཐུན་པར་རྟོག་མེད་སྤྲོས་བྲལ་དུ་མཉམ་པར་བཞག"ཅེས་དང་ཆོས་ཉིད་ཟབ་མོ་ལ་ཞིན་ཏུ་མཉམ་པར་བཞག་པའི་སྐབས་སུ་ནི་ཡོད་མེད་ལ་སོགས་པའི་སྤྲོས་པ་ཐམས་ཅད་དོར་ཞིང་སྨྲ་བསམ་བརྗོད་དུ་མེད་པ་ཡིན་གསུངས་པ་དག་གིས་རང་སྟོང་དང་ཁྱད་མེད་དུ་སྣང་། དེ་བཞིན་གྲུབ་མཐའི་རྒྱལ་འདོན་བྱེད་ཚུལ་གྱི་དབང་གིས་ཀྱང་གཞན་སྟོང་ཞེས་པའི་གཞན་ནི་སྤྲོས་པ་ལ་གོ་ཆོག་སྣམ་དོན་ལ་གཉིས་མེད་ཡེ་ཤེས་རང་རིག་རང་གསལ་ལ་སྤྲོས་པའི་མཚན་མས་སྟོང་པ་ཞིག་དགོས།[23]ཧྲ་ར་ན་ཐས་རང་གི་ངོ་བོས་སྟོང་པ་ཡིན་མི་དགོས་ཏེ་ཡེ་ཤེས་རང་ལས་གཞན་གྱི་མཚན་ཉིད་ཅན་སྤྲོས་པའམ་གཟུང་འཛིན་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་སྟོང་པས་སྟོང་ཉིད་ཅེས་དང་གཞན་ཀུན་རྫོབ་ཀྱིས་གདོད་ནས་སྟོང་པའི་ཕྱིར་ཡོངས་གྲུབ་དོན་དམ་བདེན་པ་ནི་གཞན་སྟོང་ཡིན་གྱི་རང་སྟོང་མིན་ནོ་ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན་ནོ། རྗེས་ཐོབ་ཀྱི་སྐབས་སུ་རང་སྟོང་སྨྲ་བས་མཐར་ཐུག་གི་ལྟ་བ་མཉམ་རྗེས་གཉིས་ཀྱི་འཇོག་ཚུལ་མཐུན་ཏེ། མཚན་ཉིད་གསུམ་ཆ་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱིས་སྟོང་པར་གཏན་ལ་ཕབ་ནས་ཐ་སྙད་ཀྱི་སྐབས་ཡོད་མེད་སོགས་ཀྱི་སྤྲོས་པ་དང་འབྲལ་བར་བཞེད་དོ། གཞན་སྟོང་པས་མཉམ་གཞག་དེ་ལས་ལངས་པའི་རྗེས་ཐོབ་ཏུ་ཐ་སྙད་འདོགས་ཚུལ་ནི་མི་མཐུན་པ་ཡིན་ཏེ་འགྱུར་བ་མེད་པའི་ཡོངས་གྲུབ་བམ་ཆོས་དབྱིངས་

[23] <<ཤེས་བྱ་ཀུན་ཁྱབ་མཛོད>>། ཤོག་ངོས། ༡༨༡༨། ལ་གསལ།

གཉིས་སུ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ཡོད་མེད་དང་ཡང་དག་ཡིན་མིན་གྱི་རྣམ་བཞག་རྗེས་ཐོབ་ལ་གནས་ལུགས་དང་མཐུན་པར་ཁ་ཚོན་ཆོད་དགོས་པ་དེ་ཡང་གསང་སྔགས་བླ་མེད་དང་མཐུན་ཚུལ་འདོད་ཀྱི་ཡོད། དེ་ཡང་རིས་མེད་བསྟན་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་བུ་འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོས་<<ཀུན་ཁྱབ་མཛོད>>་ལས། [24]གཞན་སྟོང་རང་སྟོང་ཀུན་རྫོབ་སྟོང་ཚུལ་དང་།། མཉམ་བཞག་སྤྲོས་མཐའ་འགོག་ལ་ཁྱད་པར་མེད།། རྗེས་ཐོབ་ཐ་སྙད་ཆོས་ཉིད་ཡོད་མེད་དང་།། དཔྱད་མཐར་ཡེ་ཤེས་བདེན་གྲུབ་མ་གྲུབ་ཁྱད།། དོན་དམ་བདེན་པའང་རང་བཞིན་མ་གྲུབ་པའི།། མེད་དགག་ཙམ་ནི་ཐེམ་སྟོང་ཡིན་པར་འདོད།། གཉིས་སྟོང་ཡེ་ཤེས་རང་རིག་ཉིད་ལ་འཇོག། མདོ་སྔགས་མཚམས་སྦྱོར་ཟབ་མོའི་ལྟ་བར་བཞེད།། མདོར་སྡུས་ན་རང་སྟོང་སྨྲ་བ་རྣམས་སྒོམ་དང་སྤྱོད་པའི་ཚེ་གཞན་སྟོང་དང་མཐུན་ཏེ་ཚོགས་གཉིས་བསགས་པའི་ཚེ་གཉིས་མེད་ཡེ་ཤེས་ཡོད་པར་ཞལ་བཞེས་གཞིར་བཞག་སྤྱོད་པ་ལ་འཇུག་འདི་ལ་དགོངས་སྟེ་པན་ཆེན་ཤཱཀྱ་མཆོག་ལྡན་གྱིས་སྒོམ་པ་གཞན་སྟོང་ཟབ་ཅེས་གསུངས་ཡོད། ཙུང་ཙམ་སྤྲོས་ན་མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་རྒྱ་ཆེན་སྤྱོད་པ་སྟོན་ཕྱིར་གཏམ་ཚོགས་དང་པོར་མཛད། ཐོས་བསམ་གྱིས་སྒྲོ་འདོགས་བཅད་པའི་སྟོང་ཉིད་གཙོ་བོར་སྟོན་པ་རིགས་ཚོགས་ཀྱི་བསྟན་བཅོས་བར་དུ་མཛད། སྒོམ་པས་ཉམས་སུ་མྱོང་བྱའི་སྟོང་པ་ཉིད་གཙོ་བོར་སྟོན་པ་བྱང་ཆུབ་སེམས་འགྲེལ་དང་སེམས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་ལ་བསྟོད་པ་མཐའ་མར་མཛད་བཅས་ཚན་པ་གསུམ་དུ་བསྡུས་པ་ལས། པན་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་ཡིས་ལྟ་བས་སྤྲོས་པ་གཅོད་པ་ལ་རང་སྟོང་ཟབ་དེའི་རང་སྟོང་ཡང་ཐལ་རང་གཞུང་ཕྱི་གསུམ་གྱི་ལུགས་ལ་ངོས་འཛིན་པའི་བསྟན་བཅོས་ཀྱང་གོང་སློས་རིགས་ཚོགས་ཀྱི་གཞུང་ཡིན་པ་ཁོ་བོས་འདོད། དེ་བཞིན་ཀུན་མཁྱེན་དོལ་པོ་པས་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་བཞེད་པའི་རང་སྟོང་གི་ལྟ་བ་དེ་སྤྲོས་པ་གཅོད་བྱེད་མཆོག་ཡིན་པ་བཞེད་ཡོད། སྐྱེས་ཆེན་རྣམ་གཉིས་ཀྱི་གསུང་ལ་ཁོ་བོས་དཔྱད་པའི་གྲུབ་དོན་ནི་གཟུང་འཛིན་གཉིས་མེད་ཡེ་ཤེས་ལ་རང་སྟོང་ལྟར་མཚན་འཛིན་གྱི་སྤྲོས་པ་མཐའ་དག་བཅད་དེ་སྒོམ་པའི་ཉམས་མྱོང་སྐྱེས་པའི་ཚུལ་འདོད་པའི་དགོངས་ཚུལ་གྱི་དགྲུང་མཐུན་པར་

[24] <<ཤེས་བྱ་ཀུན་ཁྱབ་མཛོད>>། ཤོག་ངོས། ༡༡༤༩ ལ་གསལ། rigpe dorje instituteནས་དཔར་དུ་བསྐྲུན།

སྣང་ངོ། དེ་ལྟར་རྒྱལ་སྟོན་བྱས་པའི་གཞན་སྟོང་གི་གྲུབ་མཐའ་དེ་ཉིད་རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་ཡུལ་དུ་མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་དང་འཕགས་པ་ཐོགས་མེད་གཉིས་མ་བྱོན་ཡན་ཆད་དུ་འཕགས་པའི་ཡུལ་གྱི་ཐེག་ཆེན་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀྱིས་མཐའ་གཅིག་ཏུ་རྣམ་རིག་སྨྲ་བ་ཁོ་ན་སྟེ་གྲུབ་མཐའ་བཞི་ཡི་སེམས་ཙམ་འདི་ཉིད་ཡིན་པར་འདྲ་འཛྲེས་སུ་བྱས་པར་བཤད། དེ་བཞིན་བོད་དུའང་ཕལ་ཆེར་གྱིས་གཅིག་པར་འཁྲུལ། གཞན་སྟོང་གི་གྲུབ་མཐའ་དེ་ཉིད་བོད་དུ་གཙང་མར་འཛིན་མཁན་ནི་ཡོ་ཐུ་བ་གཙུ་དགའ་བའི་རྡོ་རྗེ་དང་བཙན་ཁ་བོ་ཆེ་སོགས་བྱམས་ཆོས་སྒོམ་ལུགས་པ་རྣམས་ཡིན་ཅིང་ཁྱད་པར་དུ་གཞན་སྟོང་ཟབ་མོ་སེ་ཏྲཻའི་སྒྲས་ས་སྟེང་དུ་ཁྱབ་པར་མཛད་པོ་ནི་ཀུན་མཁྱེན་དོལ་པོ་པ་ཡིན། སྙིར་བཏང་སེམས་ཙམ་གྱི་མིང་མཐུན་མོང་དུ་སྒྲུད་པ་མདོ་འགའ་ཤས་ལ་ཡོད་ཀྱང་མིང་ཙམ་གྱི་འཁྲུལ་བར་མི་བྱ་སོ་སོར་འབྱེད་དེ་དོན་ལ་རྟོན་དགོས་ངེས་ན་ངེས་དོན་ཟབ་མོ་རྣམས་ཤེས་པར་གྱུར་ཚུལ་<<རི་ཆོས་ངེས་དོན་རྒྱ་མཚོ>>་བསྟན་བཅོས་སུ་ཞིབ་པར་གསུངས་ཀྱང་འདིར་ཙུང་ཙམ་ཞིག་གླེང་བར་སྤྲོའོ།། <<ལང་ཀར་གཤེགས་པའི་མདོ>>་ལས། སེམས་ཙམ་ལ་ནི་བརྟེན་ནས་སུ།། ཕྱི་རོལ་དོན་དུ་མི་བརྟག་གོ ། སྣང་བ་མེད་པ་ལ་བརྟེན་ནས།། སེམས་ཙམ་ལས་ནི་འདའ་བར་བྱ།། ཡང་དག་དམིགས་པ་ལ་བརྟེན་ནས།། སྣང་བ་མེད་ལས་འདའ་བར་བྱ།། རྣལ་འབྱོར་སྣང་བ་མེད་གནས་ན།། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་མི་མཐོང་ངོ།། ཞེས་པའི་དོན་ནི་ཀུན་མཁྱེན་རྗེ་ནང་པས། གནས་སྐབས་སུ་སེམས་ཙམ་སྟོན་མོད་ཀྱི་མཐར་དེ་ཡང་ཡང་དག་པར་འདས་ནས་སྣང་མེད་དབུ་མ་དང་། དེ་ལས་ཀྱང་འདས་ནས་སྣང་བཅས་དབུ་མ་སྟོན་ཅིང་དེ་ལ་མ་སླེབས་ན་ཐེག་ཆེན་གྱི་དོན་ཟབ་མོ་མི་མཐོང་བར་གསུངས། གཞན་སྟོང་གི་དབུ་མ་དེ་ཉིད་སེམས་ཙམ་མིན་ཚུལ་དང་སྣང་བཅས་དབུ་མ་ཡིན་པའི་ཁུངས་འཆད་དོ། ཡང་སེམས་ཙམ་པ་ནི་དངོས་པོར་སྨྲ་བ་ཁོ་ནར་གོ་རྒྱུ་མིན་པ་ངེས་དོན་དབུ་མའི་སེམས་ཙམ་ལ་གོ་དགོས་པའི་ལུང་མདོ་ལས། གང་གི་ཚེ་ན་འདུས་བྱས་རྣམས།། དམིགས་དང་དམིགས་པར་བྱེད་བྲལ་ཞིང་།། སེམས་མེད་སེམས་ཙམ་མཐོང་བ་ལ།། སེམས་ཙམ་དུ་ནི་ངས་བཤད་དོ།། ཙམ་ནི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱི་དབྱིངས།། རྐྱེན་དང་དངོས་པོ་སྤངས་པ་སྟེ།། མཐར་ཕྱིན་ངོ་བོ་ཚངས་པའི་མཆོག ། དེ་ལ་ངས་ནི་ཙམ་ཞེས་བྱ།། ཟུར་གྱི་ཙམ་སྒྲ་ངེས་ཚིག་ཐམས་ཅད་སྟོང་བའི་གཞི་ཡེ་ཤེས་ཉིད་ལ་སེམས་ཙམ་གྱི་དོན་བསྟན་པ་དང་

ཀུན་མཁྱེན་རྗེ་ནང་པས་ལུང་དོན་འགྲེལ་བའི་ཚེ། "འདུས་བྱས་ཀྱི་ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་དང་རྐྱེན་དང་བྲལ་ཞིང་ཀུན་རྟོག་གི་སེམས་མེད་པའི་གཞི་དོན་དམ་པའི་སེམས་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱི་དབྱིངས་དང་སྐུ་རྡོ་རྗེ་ཚངས་པའི་མཆོག་ལ་སེམས་ཙམ་"ཞེས་གསུངས་། མདོར་ན་མིང་འདྲ་ཙམ་མ་ཟད་གཞུང་ལུགས་ཀྱི་རྣམ་བཞག་ལ་ལ་འཇོག་ཚུལ་འདྲ་བའི་སྒོ་ནས་གཅིག་ཏུ་འབྲེལ་བ་དག་ལ་གནོད་བྱེད་སྟོན་ཚུལ་ཡང་། ངོ་བོ་ཉིད་གསུམ་སྟོན་པ་དང་ཀུན་ཤེས་རྣམ་ཤེས་ལ་སོགས་རྣམ་ཤེས་ཚོགས་བརྒྱད་སྟོན་པས་སེམས་ཙམ་ཉིད་དུ་གྲུབ་ཅེས་པ་སོགས་སེམས་ཙམ་ལ་བདེན་པ་གཉིས་སུ་འབྱེད་མ་ཤེས་པས་འབྲེལ་བ་དང་གོང་སློས་ལྟར་ལང་གཤེགས་མདོ་སོགས་སུ་དོན་དམ་པའི་སེམས་ཙམ་གསུངས་པ་ལ་འབྲེལ་ནས་རྣམ་ཤེས་ལས་མ་འདས་པའི་སེམས་ཙམ་གྱི་རང་གཞུང་དུ་སླ་བར་མི་བྱ་སྟེ། རྣམ་ཤེས་ལས་འདས་མ་འདས་ཁྱད་པར་ཤིན་ཏུ་ཆེ་ཚུལ་གྱི་དབྱེ་འབྱེད་རིགས་པའི་རྣམ་གྲངས་མང་དུ་ཀུན་མཁྱེན་དོལ་པོས་གསུངས་འདུག །རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པ་ཡིན་ན་སེམས་ཙམ་ཡིན་པའི་མ་ཁྱབ་དོལ་པོས་བཞེད་པ་བཞིན་པན་ཆེན་རིན་པོ་ཆེས། [25]"རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་གཞུང་ལུགས་སུ།། སེམས་ཙམ་པ་དང་དབུ་མ་པ།། གཉིས་སུ་དབྱེ་བའི་བྱམས་པའི་གཞུང་།། འགྲེལ་བར་བཅས་པ་དག་ན་ཞུགས་"ཞེས་སོ།།གནས་སྐབས་སུ་སེམས་ཙམ་སྟོན་པ་ཉིད་ཀྱིས་ཀྱང་སེམས་ཙམ་གྱི་རང་གཞུང་ཉིད་དུ་འདོད་ན་རྩོམ་པ་པོ་ཐོགས་མེད་སྐུ་མཆེད་རྣམས་ཀྱི་དགོངས་པ་མི་མཐུན་ནོ་གསུངས། དགེ་མཆོད་ཞུ་ན་པན་ཆེན་ཤཱཀྱ་མཆོག་ལྡན་གྱིས་<<ཆོས་དབང་གིས་མཛོད་པའི་དྲིས་ལན>>ལས། [26]མདོ་སྡེའི་རྒྱན་ན་སེམས་ཙམ་དང་།། དབུ་མའི་གཞུང་ལུགས་གཉིས་ཡོད་པ།། དེར་སྣང་སེམས་ཙམ་གནས་ཞེས་དང་།། སེམས་ཀྱང་མེད་ཅེས་བཤད་ལས་ཤེས།། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ།། །།

ས་བཅད་ལྔ་པ་རང་གིས་དཔྱད་པ་དང་སྨྲུགས་ཏེ་རྩོམ་ཤོག་གི་མཇུག་བསྡུ་བསྟན་པ།

[25] ཚུལ་གཉིས་རྣམ་འབྱེད་ལས་འཕྲོས་པའི་དྲིས་ལན། པོད། ཅ༽ ཤོག་གྲངས། ༣༣༧། ཐེ་ཕན་དཔར་མ།

[26] པོད་ཅ་པ། ཤོག་གྲངས། ༣༥༥ ཐེ་ཕན་དཔར་མ།

ཇོ་ནང་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐས་<<གཞན་སྟོང་སྙིང་པོ>>་ལས་། སེམས་ཅམ་པ་དང་རང་སྟོང་སྨྲ་བའི་དབུ་མ་པ་འདི་གཉིས་ཀྱི་བདེ་གཤེགས་སྙིང་པོའི་ངེས་གསང་དང་། དོན་དམ་ཡེ་ཤེས་རང་རིག་རང་གསལ་ནི་རང་ལུགས་ལ་མི་འདོད་ཅིང་དེ་དག་གི་གནས་ཚུལ་མ་གོ་བས་སློབ་དཔོན་སྔ་མ་རྣམས་ཀྱིས་གཞན་སྟོང་ལ་དགག་པ་བྱས་པ་ནི་མེད་གསུངས། <<ཤེས་བྱ་ཀུན་ཁྱབ་ཀྱི་མཛོད>>་ལས། “སྤྱིར་སེམས་ཅམ་པ་གཞིར་བྱས་ཀྱི་རྣམ་བདེན་རྫུན་གྱི་ཐ་སྙད་ནི་བོད་རྣམས་ཀྱིས་རང་དགར་བཏགས་”ཞེས་དང་། སེམས་ཅམ་རྣམ་རྫུན་ལྟ་བ་ཟླ་མེད་ཀྱི་རྒྱུད་དང་མཐུན་པར་འཆད་པས་གྲུབ་མཐའི་རྩེ་མོར་འདོད་མཁན་དང་ཐལ་རང་གཞུང་གི་རྗེས་འབྲང་བའི་ཕར་ཕྱིན་པ་རྣམས་རྣམ་རྫུན་པ་གྲུབ་མཐའ་འོག་མར་འདོད་པ་སོགས་བོད་སྔ་རབས་པ་རྣམས་ལ་འདོད་པ་མ་མཐུན་པ་ཡོད་ཚུལ་དང་དེ་བཞིན་ཕྱིས་བྱུང་མཁས་པ་རེད་མདའ་བས་སེམས་ཅམ་རྣམ་རྫུན་པ་ནི་གཞན་དབང་སྒྱུ་མ་ཁས་བླངས་པས་གྲུབ་མཐའ་བཞིའི་སེམས་ཅམ་པ་ལས་ཉམས་པ་དང་ཡོངས་གྲུབ་བདེན་གྲུབ་བཞེད་པས་དབུ་མ་ལས་ཉམས་ཚུལ་གྱི་སྐྱོན་བརྗོད་ཡོད་པ་པན་ཆེན་ཤཱཀྱ་མཆོག་ལྡན་གྱིས་<<འབྱེད་རྣམ་གཉིས་ལས་འཕྲོས་པའི་དྲི་ལན>>་དུ་གསུངས་འདུག ། ཁོ་བོའི་རྟོག་པ་ལ་དེ་ལ་དགོངས་སྙེ་རྗེ་རེད་མདའ་བས་ཀུན་མཁྱེན་དོལ་པོའི་གཞན་སྟོང་དབུ་མ་འདི་ནི་ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གི་མདོ་སྡེ་གང་གི་ཡང་དགོངས་པ་མིན་ལ། གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་བཞི་པོ་གང་དང་ཡང་མི་མཐུན་ཞིང་ཆོས་འདི་པ་ལས་ཕྱི་རོལ་དུ་གྱུར་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་དགག་པ་མཛད་པ་ཡིན་པར་སེམས། རྒྱུ་མཚན་ནི་རྗེ་རེད་མདའ་བས་རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་དང་རྣམ་རིག་པ་སེམས་ཅམ་གསུམ་པོ་དོན་གཅིག་ཏུ་འདོད་པ་དང་དེ་ཡི་གྲུབ་མཐའ་ནི་གཞན་དབང་དང་ཡོངས་གྲུབ་ནི་བདེན་པར་གྲུབ་པ་དང་ཀུན་བཏགས་གཅིག་པུ་བདེན་པར་མེད་པ་འདོད་པ་ལ་ཐུག་པས་སོ། འོན་ཀྱང་འདིར་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་ཡིས་འདི་ལྟར་ཡིན་ན་གྲུབ་མཐའི་རྣམ་དབྱེ་མི་འབྱེད་པ་ལ་སོགས་པའི་སྐྱོན་འགྲོ་ཚུལ་ཆོས་དབང་གིས་མདོན་པའི་དྲི་ལན་དུ་ཞིབ་པོར་གསུངས་འདུག་པས་དོན་གཉེར་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་ཅིས་ནས་གཟིགས་པར་ཞུ། འོན་ཀྱང་རྗེ་རེད་མདའ་བས་བརྗོད་པའི་སྐྱོན་དེ་དག་ལ་ཀུན་མཁྱེན་གོ་རམས་པས་<<ལྟ་བའི་ཤན་འབྱེད་ཐེག་མཆོག་གནད་ཀྱི་ཟླ་ཟེར>>་དུ་དཔྱད་པ་མཛད་དེ་ཀུན་མཁྱེན་རང་ལུགས་ཀྱིས་འདི་ལྟར་གསུངས་ཡོད་སེམས་ཅམ་པའི་གྲུབ་མཐའ་མིན་པའི་ཤེས་བྱེད་དུ་གཞན་དབང་བདེན་

གྲུབ་ཏུ་མི་འདོད་པའི་ཕྱིར་ཅེས་པ་ཡང་མ་ངེས་ཏེ། གཞན་དབང་བདེན་གྲུབ་ཏུ་འདོད་པའི་སེམས་ཙམ་པ་དེ་དབུ་མར་བློ་སྦྱོང་བའི་ཚེ་གཞན་དབང་བདེན་མེད་དུ་གཏན་ལ་ཕབ་ཟིན་ནས་ཆོས་ཉིད་ཡོངས་གྲུབ་ལ་བདེན་འཛིན་གྱི་ལྷག་མ་ལུས་པ་གཅིག་ངེས་པར་འདོད་དགོས་པ་གཅིག་གསུངས་ཡོད། དེ་བཞིན་ཀརྨ་པ་མི་བསྐྱོད་རྡོ་རྗེས། <<དྭགས་བརྒྱུད་གྲུབ་པའི་ཤིང་རྟ>>་ལས། ཤེས་པ་དེ་ལྟ་བུ་ལ་རྣམ་རྫུན་པས་ཡེ་ཤེས་སམ་ཆོས་དབྱིངས་དང་ཡང་དག་མཐའ་དང་མཚན་མ་མེད་པ་དང་སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱི་མིང་གང་དུ་བཏགས་ཀྱང་དེ་བདེན་པར་གྲུབ་པ་ལྟ་བ་དེ་ནི་སེམས་ཙམ་པ་ཁོ་ན་ཡིན་གྱི། དབུ་མ་པ་མ་ཡིན་ཏེ་སེམས་ཙམ་པ་ཉིད་སེམས་ཉིད་དོན་དམ་པར་ཡོངས་གྲུབ་ཏུ་སྨྲ་བས་ཁྱད་པར་རབ་ཏུ་འབྱེད་པའི་ཕྱིར་རྒྱུ་མཚན་བཀོད་དེ་དངོས་སྨྲ་བའི་སེམས་ཙམ་པ་ཡིན་ཚུལ་གསུངས། ཁོང་པ་རྣམ་གཉིས་ཀྱིས་དེ་ལྟར་གསུངས་པ་ལ་དཔྱད་པ་འཐུན་བུ་ཙམ་བྱས་ན་<<གཞན་སྟོང་དབུ་མའི་རྒྱན>>་ལས། [27]སྤྲོས་པས་དབེན་པའི་བདེན་ཚུལ་འདི་ལྟ་བུ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཆོས་དབྱིངས་བདེན་པར་གྲུབ་པའི་ཚད་ནི་སོ་སོ་རང་རིག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ངོར་སྣང་གནས་མཐུན་པ་དེ་ཡིན་གྱི་བར་པ་དང་རིགས་ཚོགས་ལས་བཤད་པའི་བདེན་གྲུབ་གཏན་མ་ཡིན་ཏེ། <<གཞན་སྟོང་དབུ་མའི་རྒྱན>>་ལས། ཡོངས་གྲུབ་འདོད་ཕྱིར་དབུ་མ་མིན་ན་ནི།། སྤྲོས་འབྲལ་འདོད་པའང་དབུ་མ་མིན་པར་གྱུར།། བདེན་འདོད་མི་འདོད་ཁྱད་པར་ཡོད་ཅེ་ན།། མཚན་མ་སྤྲོས་པའི་བདེན་གྲུབ་ངེད་མི་འདོད། ཅེས་དང་བདེན་པར་གྲུབ་ཅེས་པའི་འཛིག་མཚམས་ངོས་ཟིན་པར་བྱ་བ་གལ་ཆེ་སྙམ་སྟེ། ཏཱ་ར་ནཱ་ཐའི་ཤེར་ཊཱི་ཀ་ལས། དེས་ན་ཀུན་རྫོབ་ཀྱི་ཆོས་གང་དང་གང་ལ་རང་གིས་ངོ་བོས་གྲུབ་ན་ཆོས་ཀྱི་བདག་ཡོད་པར་འགྲོ་རྒྱུའི་ངོ་བོས་གྲུབ་ཚུལ་དང་། དོན་དམ་རང་གི་ངོ་བོས་གྲུབ་ཚུལ་གཉིས། ངོ་བོས་གྲུབ་པའི་བློ་རྩེ་གཏད་མཚམས་མི་འདྲ་ཞིང་། ངོ་བོས་གྲུབ་ཚུལ་མི་འདྲ་བས་ཆོས་ཀྱི་བདག་མེད་དང་རང་གི་ངོ་བོས་བདེན་པར་གྲུབ་པར་མི་འགལ་ལོ་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། མདོར་ན་དོན་དམ་པར་བདེན་པས་བདེན་པ་དང་། མི་བསླུ་བས་ཡང་དག་པ་དང་། <<རིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པ>>ར། མྱ་ངན་འདས་པ་བདེན་གཅིག་པུ། རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀྱིས་གང་གསུངས་པ། དེ་ཚེ་ལྷག་མ་ལོག་པ་ཞེས། མཁས་པ་སུ་ཞིག་རྟོག་མི་བྱེད། ཅེས་

[27] ཏཱ་ར་ནཱ་ཐ འི་གསུང་འབུམ་པོད་གྲངས། ཚ༽ ཨ་དར་ཤ། ཤོག་ཨང་།18-1-110

གང་ལྟར་བདེན་གྲུབ་ལ་སྐྱོན་ཡོད་གཉིས་གཞིའི་སྒོ་ནས་གསུངས་ཚུལ་འདུག །ཇེ་རེད་མདའ་བས་གཞན་སྟོང་བདེན་གྲུབ་ལ་གཅིག་དུ་བྲལ་གྱི་གཏན་ཚིགས་ཀྱིས་སྐྱོན་བརྗོད་ཡོད། ཇོ་ནང་པ་ཡབ་སྲས་རྣམས་ཀྱིས་[28]ཆོས་ཉིད་རང་གི་ངོ་བོ་ལ་གཅིག་དུ་བྲལ་ལ་སོགས་པའི་རྟགས་མི་འཇུག་སྟེ། གཏན་ཚིགས་ཀྱི་སྦྱོར་པའི་སྣང་ཆ་མི་འཇུག་པའི་ཕྱིར་ཏེ་མཉམ་བཞག་རྣམ་པར་མི་རྟོག་པའི་ཡེ་ཤེས་སྦྱོར་བྲལ་གྱི་ངོར་རྟེན་འབྲེལ་ལ་སོགས་པའི་རྟགས་ཀྱི་སྣང་ཆ་མི་འཇུག་པར་གསུངས་པའི་ཕྱིར། <<གཞན་སྟོང་དབུ་མའི་རྒྱན་ལས>>། ཡོངས་གྲུབ་དེ་ལ་སྦྱོར་པའི་བདེན་པ་མེད།། སྦྱོར་པའི་བདེན་པ་ཡོད་ན་ཀུན་རྫོབ་སྟེ།། དོན་དམ་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་ཅེས་བཤད་དོ།། ཞེས་དང་། བདེན་གྲུབ་འགོག་ཚད་སྦྱོར་པའི་བདེན་འགོག་སྟེ།། ཀུན་རྫོབ་འགོག་པའི་རིགས་པ་འདིར་སྦྱར་ཕྱིར།།

ཅེས་དོན་དམ་གྱི་དབྱིངས་དེ་ནི་གཅིག་དུ་བྲལ་ལ་སོགས་པ་རིགས་པའི་ལམ་ནས་འདས་པ་ཀུན་རྫོབ་རྣམས་དང་མི་འདྲ་བས་རིགས་པ་དེས་གནོད་པ་མེད་ཚུལ་བཞེད་དོ།། །།

འདིར་སྨྲས་པ།

རྟག་ཆད་མུ་ལ་སྟེགས་པའི་གནའ་བོའི་ཟླ་རཏ་ཡི་དྭང་སྲོང་རྣམས།།

རྟོལ་ཞུགས་མཆོག་ཏུ་བརྩེས་ཕྱིར་མཐོ་དམན་རིགས་རྟུས་དབྱེ་མཚམས་བཟོས།།

ཤཱཀྱ་ཐུབ་པས་ཤེས་རབ་རྣལ་མ་ཐུགས་བརྩེས་འཕྲིན་སྟོབས་ཀྱིས།།

རྒྱ་གར་ མུན་པའི་ཡུལ་འདི་རྫོགས་ལྡན་གསེར་གྱི་དུས་རབས་གྱུར།།

དུས་རབས་སྣེ་འཁྲིད་རྟེན་འབྲེལ་སྨྲས་སྟེ་རིགས་པའི་གཞུང་ལུགས་ཤིག །

ཤར་ཕྱོགས་ཡུལ་གྲུའི་མུན་ནག་འཛོམས་ཏེ་རིགས་གསར་ཉི་མ་ཤར།།

འགྲོ་བའི་བློ་ཁ་བསྒྱུར་བའི་དགེ་སྦྱོར་གཞོན་ནུའི་ཡོན་ཏན་ལ།།

[28] གཞན་སྟོང་གི་ཚུལ་ལ་ཅུང་ཟད་དཔྱད་པ་<<མི་འཇིགས་སེང་གེ་ཁྲོས་པའི་གད་རྒྱངས>>། ཤོག་གྲངས། ༢༨ ནས་གསལ། མཛད་པ་པོ། ཀུན་དགའ་དཔལ་ལྡན་རྒྱ་མཚོ།

བློ་ཡིས་འདི་ཙམ་འཇུག་པའང་ཞེ་ནས་སློན་པའི་ཐར་པའི་ཕྱིར།།

ཡོངས་སུ་བསྔོ་སྟེ་ནམ་ཞིག་བསམ་པ་འགྲུབ་པར་གྱུར་ཅིག་གུ །

ཞེས་སློབ་དཔོན་སློབ་རིམ་མཐའ་མའི་སློབ་གཉེར་བ་དགེ་མིང་འཛིན་པ་འཇམ་དབྱངས་བསམ་གཏན་(ཏོལ་པོ་རྒྱ་མཚོ)གྱིས་དཔལ་རྫོང་སར་བཤད་གྲྭ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ཀྱི་གཞུང་ཆེན་དཔྱད་རྩོམ་བགྲོ་གླེང་གི་ཆེད་སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ཟླ་༠༦ཚེས་༢༨།བོད་ཟླ་༠༨ཚེས་༢༩ མགོན་པོའི་དུས་ཆེན་དགེ་བའི་ཉིན་རྫོགས་པར་བྲིས་པའོ།། །།