བོད་ཀྱི་བཙུ་ཕྲག་རིག་མཛོད་ཆེན་མོ།

དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་པའི་གསུང་རབ།

པོད་བཅུ་བཞི་པ།

ཕར་ཕྱིན།

སྨད་ཆ།

མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།
མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

བོད་ཀྱི་བཅུ་ཕྲག་རིག་མཛོད་ཆེན་མོ་ལས
ས་སྐྱ་པའི་གསུང་རབ་པོད་བཅུ་བཞི་པ། སྨད་ཆ།

༄། །ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་མན་ངག་གི་བསྟན་བཅོས་མངོན་རྟོགས་རྒྱན་གྱི་གཞུང་ལྷ་ཕྱིའི་འབྲེལ་དང་དཀའ་གནས་ལ་དཔྱད་པ་སྦས་དོན་ཟབ་མོའི་གཏེར་གྱི་ཁ་འབྱེད་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

ཀུན་མཁྱེན་གོ་རམ་བསོད་ནམས་སེང་གེས་མཛད།

མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།
མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

图书在版编目(CIP)数据

现观庄严论详解(上下)/亚敦·桑杰拜和郭让·索囊僧格著. －北京:民族出版社,2005.12
(藏族十明文化传世经典丛书.萨迦派系列丛书/更尕松保主编)
ISBN 7－105－06018－2

Ⅰ.现... Ⅱ.亚... Ⅲ.论藏－注释－藏语 Ⅳ.B944

中国版本图书馆(CIP)数据核字(2004)第006283号

XIJINGANG MIXU
民族出版社和青海民族出版社联合出版
(北京市和平里北街14号 邮编100013)
http//www.e56.com.cn
民族出版社微机照排 迪鑫印刷厂印刷
各地新华书店经销
2004年4月第1版 2005年12月北京第2次印刷
开本:850毫米×1168毫米 1/32 印张:27.625
印数:2001－4000册 定价:49.80元

该书如有印装质量问题,请与本社发行部联系退换
(电话:64234411－6509)

རྩོམ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་པ། སྒྲོལ་མ་ཚོས་མཚོ།

责任编辑： 卓玛青措

ལྷ་རིས་འབྲི་མཁན། བུ་ཀན།

彩插绘制： 布 甘

མཛེས་ཆ་རྟུས་འགོད་པ། ཀཙ་རྡོ་རྗེ་ཚེ་རིང་།

装帧设计： 吾 要

པར་ཐྲིན།

གཡགསྟོན་སངས་རྒྱས་དཔལ་དང་
གོ་རམས་བསོད་ནམས་སེང་གེས་བརྩམས།

*

མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་དང་
མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་
གིས་བསྐྲུན་ཞིང་འགྲེམས་སྤེལ་བྱས།
(པེ་ཅིན་ཧྲེ་ཐིང་ལི་བྱང་ལམ་ཨང་14པ། སྦྲག་ཨང་100013
ཁ་པར་ཨང་གྲངས་64234411—6509)
མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གི་སྐྲུལ་འོད་པར་སྒྲིག་ཁང་ནས་པར་བསྒྲིགས།
ཧེ་ཞིན་པར་ཁང་ནས་པར་བཏབ།
2004ལོའི་ཟླ་4པར་པར་གཞི་དང་པོ་བསྒྲིགས།
2005ལོའི་ཟླ་12པར་པེ་ཅིན་དུ་པར་ཐེངས་གཉིས་པ་བརྒྱབ།
དེབ་ཚད། 850mm×1168mm 1/32 པར་ཤོག 27.625
པར་གྲངས། 2001－4000 དེབ་རེར་སྒོར་49.80

བོད་ཀྱི་བཙན་ཕྱག་རིག་མཛོད་ཆེན་མོ་ལས།

དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་པའི་གསུང་རབ་དཔེ་ཚོགས།

བློ་འདོན་མཁན་པོ། མཁས་དབང་ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱལ་མཚན།
མཁས་དབང་པདྨ་དམ་ཆོས།
གཙོ་སྒྲིག་པ། སྣ་སྐྱེ་དགོན་མཁན་པོ་ཀུན་དགའ་བཟང་པོ།

དཔེ་ཚོགས་ཀྱི་དཀར་ཆག

པོད་དང་པོ། སྐྱེས་རབས།
པོད་གཉིས་པ། སུམ་རྟགས་དང་དག་ཡིག
པོད་གསུམ་པ། བཟོ་གནས།
པོད་བཞི་པ། མངོན་བརྗོད།
པོད་ལྔ་པ། སྙན་ངག
པོད་དྲུག་པ། ཟློས་གར།
པོད་བདུན་པ། རྩིས་གཞུང་།
པོད་བརྒྱད་པ། སྒྲ་གཞུང་།
པོད་དགུ་པ། གསོ་རིག
པོད་བཅུ་པ། གྲུབ་མཐའ།
པོད་བཅུ་གཅིག་པ། ལམ་རིམ།
པོད་བཅུ་གཉིས་པ། སྡོམ་གསུམ།
པོད་བཅུ་གསུམ་པ། དབུ་མ།
པོད་བཅུ་བཞི་པ། ཕར་ཕྱིན།
པོད་བཅོ་ལྔ་པ། འདུལ་བ།
པོད་བཅུ་དྲུག་པ། ཚད་མ།
པོད་བཅུ་བདུན་པ། མངོན་པ།
པོད་བཅོ་བརྒྱད་པ། ཐུགས་སྒྲོར།
པོད་བཅུ་དགུ་པ། རྒྱུད་འགྲེལ།
པོད་ཉི་ཤུ་པ། ལམ་འབྲས།

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

རང་སྟོན་ཤེས་བྱ་ཀུན་གཟིགས་ལ་ན་མོ།།

འཕགས་པའི་དགོངས་དོན་སྟོན་མཁས་པ།། ཀུན་མཁྱེན་བསོད་ནམས་སེང་གེ་མཆོག།

༄། །ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་མན་ངག་གི་བསྟན་བཅོས་མངོན་རྟོགས་རྒྱན་གྱི་གཞུང་སྤྱི་ཕྱིའི་འབྲེལ་དང་དཀའ་གནས་ལ་དཔྱད་པ་སྐབས་དོན་ཟབ་མོའི་གཏེར་གྱི་ཁ་འབྱེད་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

ཀུན་མཁྱེན་གོ་རམས་བསོད་ནམས་སེང་གེས་བརྩམས།

དཀར་ཆག

སྤྱིར་བྱམས་པ་དང་འབྲེལ་བའི་ཆོས་སྡེ་ཉི་ཤུའི་རྣམ་གཞག ········· (4)
དེ་ལས་ཆོས་ལྔས་མདོ་ཇི་ལྟར་འཆད་ཚུལ། ·························· (9)
བྱེ་བྲག་ཏུ་བསྟན་བཅོས་འདིས་མདོ་ཇི་ལྟར་འཆད་པའི་ཚུལ། ········· (12)
སྐབས་སུ་བབ་པ་བསྟན་བཅོས་ཀྱི་དོན་དངོས་ལ་འཇུག་པ། ············ (22)
བརྗོད་བྱ་ཤེས་ཕྱིན་ལ་འཇུག་པའི་ཡན་ལག་མཆོད་བརྗོད། ············ (22)
རྗོད་བྱེད་བསྟན་བཅོས་ལ་འཇུག་པའི་ཡན་ལག་དགོས་འབྲེལ།········· (50)
བསྟན་བཅོས་ཀྱི་བརྗོད་བྱ་མངོན་རྟོགས་བཤད་པ། ················ (55)
རྣམ་མཁྱེན།··································· (57)
སེམས་བསྐྱེད། ································ (64)
གཞུང་གིས་ཇི་ལྟར་བསྟན་པའི་ཚུལ། ·························· (64)
དཀའ་བའི་གནས་ལ་དཔྱད་པ། ······························· (67)
གདམས་ངག་དངོས། ································ (77)
དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་འདོད་ཚུལ་གྱི་ཁྱད་པར། ····················· (85)
སྤྱན་དང་མངོན་ཤེས་ཀྱི་ཁྱད་པར། ······························ (87)
མཐོང་སྒོམ་རྟོགས་རིགས་ཐ་དད་མེད་པའི་དོན་ལ་དཔྱད་པ། ········· (90)
རིགས་ཀྱི་རང་བཞིན་གཏན་ལ་དབབ་པ། ····················· (115)
བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བའི་ལུགས། ································ (115)
མདོ་སྡེ་པའི་ལུགས། ·································· (117)
སེམས་ཙམ་པའི་ལུགས།································· (118)

དབུ་མ་པའི་ལུགས། .... (120)

གཉིས་པ་ལམ་ཞེས། .... (175)

སྐབས་གསུམ་པའི་འབྲེལ་ལ་སློབ་དཔོན་གྱིས་ཇི་ལྟར་བཀྲལ་བའི་ཚུལ། .... (222)

གནད་ཀྱི་དོན་ངོས་བཟུང་བ། .... (226)

སྐབས་བཞི་པའི་འབྲེལ་ལ་གཞི་ཤེས་འོག་ཏུ་རྣམ་རྫོགས་སྦྱོར་བ་འཆད་པའི་རྒྱུ་མཚན། .... (278)

བཤད་པར་བྱ་བ་རྣམ་རྫོགས་སྦྱོར་བ་དངོས།.. (297)

སྐབས་ལྔ་པའི་འབྲེལ་ལ་གཉིས་ཏེ།.. (342)

རྩེ་སྦྱོར་འཆད་པའི་རྒྱུ་མཚན་དང་། .... (342)

རྒྱུ་མཚན་ཅན་གྱི་རྩེ་སྦྱོར་དངོས། .... (343)

སྐབས་དྲུག་པར་མཐར་གྱིས་པའི་སྦྱོར་བ། .... (362)

སྐབས་བདུན་པར་སྐད་ཅིག་མའི་སྦྱོར་བ། .... (367)

སྐབས་བརྒྱད་པར་འབྲས་བུ་ཆོས་སྐུ་ལ་སྐད་ཅིག་མའི་འོག་ཏུ་འབྲས་བུ་ཆོས་སྐུ་འཆད་པ། .... (369)

༄། །ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་མན་ངག་གི་བསྟན་བཅོས་མངོན་རྟོགས་རྒྱན་གྱི་གཞུང་སྤྱི་ཕྱིའི་འབྲེལ་དང་དཀའ་གནས་ལ་དཔྱད་པ་སྤྲས་དོན་ཟབ་མོའི་གཏེར་གྱི་ཁ་འབྱེད་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

ཀུན་མཁྱེན་གོ་རམས་བསོད་ནམས་སེང་གེས་བརྩམས།

༄། །ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་མན་ངག་གི་བསྟན་བཅོས་མངོན་པར་རྟོགས་པའི་རྒྱན་ཅེས་བྱ་བའི་གཞུང་སྤྱི་ཕྱིའི་འབྲེལ་དང་། དཀའ་བའི་གནས་ལ་དཔྱད་པ་སྤྲས་དོན་ཟབ་མོའི་གཏེར་གྱི་ཁ་འབྱེད་ཅེས་བྱ་བ། བླ་མ་དང་ལྷག་པའི་ལྷ་མཆོག་མགོན་པོ་འཇམ་པའི་དབྱངས་ལ་གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་དག་པ་གཉིས་དང་རྣམ་དབྱེར་མེད་པའི་ཆོས་སྐུ་ནམ་མཁའི་དབྱིངས། །གང་གིས་བརྙེས་ཚེ་གདུལ་བྱ་མཆོག་གི་གཟའ་སྐར་དབུས་ན་ལོངས་སྐུའི་དཀྱིལ་འཁོར་རྒྱས། །རྨད་བྱུང་སྐུ་དེའི་གཟུགས་བརྙན་རིགས་ཅན་གསུམ་གྱི་སེམས་རྒྱུད་དག་པའི་ཆུ་ནང་དུ། །རྣམ་པར་འཆར་བའི་ཆ་ཙམ་ཆོས་ཀྱིས་མཛོ་བའི་ཁང་བཟང་དབུས་བཞུགས་དེ་ལ་འདུད། །ཚེ་འདིར་མགོན་པོ་གང་གི་གསུང་རབ་སྤྲས་དོན་ཟབ་མོའི་གཏེར་གྱི་ཁ་འབྱེད་ཅིང་། །ཚེ་འདིའི་སྣང་བ་ནུབ་ཚེ་ཆོས་ཀྱིས་མཛོ་བའི་ཁང་བཟང་མཆོག་དེའི་སྒོ་འབྱེད་ཕྱིར། །ཆོས་ཀྱི་རྗེས་འབྲང་བློ་གྲོས་མིག་གིས་མཐོང་བའི་ལེགས་བཤད་གནང་

ཀྱི་ལྡེ་མིག་འདི། །སྐལ་བཟང་བློ་གསལ་དོན་གཉེར་རྣམས་ལ་འབུལ་ལོ་སྣང་བཤད་དོན་གཉིས་གྲུབ་པར་མཛོད།། །།

ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་འདི་ནི་དུས་གསུམ་གྱི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བགྲོད་པ་གཅིག་པའི་ལམ་ཡིན་ཏེ། ཇི་སྐད་དུ་མདོ་སྡུད་པར། རྒྱལ་བ་འདས་དང་མ་བྱོན་ཕྱོགས་བཅུར་གང་བཞུགས་པ། །ཀུན་ལམ་ཕ་རོལ་ཕྱིན་པ་འདི་ཡིན་གཞན་མ་ཡིན། །ཞེས་དང་། མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས། གང་སྣད་སངས་རྒྱས་འཇིག་རྟེན་གཙོ། །ཐུགས་རྗེ་ཅན་རྣམས་ཁྱོད་ཀྱི་སྲས། །དེ་ཡི་སླད་དུ་དགེ་མ་ཁྱོད། །སེམས་ཅན་ཀུན་གྱི་ཕྱི་མོ་ལགས། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རོ། །རིགས་ཅན་གསུམ་གྱིས་བྱང་ཆུབ་གསུམ་ཐོབ་པའི་རྒྱུ་ཡང་ཡིན་ཏེ། ཇི་སྐད་དུ། གང་དག་བདེ་གཤེགས་ཉན་ཐོས་འགྱུར་བར་བྱ་སྙམ་དང་། །རང་སངས་རྒྱས་དང་དེ་བཞིན་ཆོས་རྒྱལ་འགྱུར་འདོད་པ། །བཟོད་པ་འདི་ལ་མ་བརྟེན་ཐོབ་པར་མི་ནུས་ཏེ། །དཔེར་ན་ཚུ་རོལ་ཕ་རོལ་འགྲོ་ངོགས་མི་མཐོང་བཞིན། །ཞེས་དང་། །མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས། སངས་རྒྱས་རང་སངས་རྒྱས་རྣམས་དང་། །ཉན་ཐོས་རྣམས་ཀྱིས་ངེས་བསྟེན་མ། །ཁྱོད་ཉིད་གཅིག་པུ་ཐར་པའི་ལམ། །དེ་ལྟར་གཞན་དག་མེད་པར་ངེས། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ནི་རང་གི་ངོ་བོ་སྨྲ་བསམ་བརྗོད་པའི་ཡུལ་ལས་འདས་པས་བློས་ཡུལ་དུ་བྱས་པའི་སྒོ་ནས་བསམ་དུ་མེད་ཅིང་། བརྗོད་པ་ཚིག་གིས་ཇི་ལྟར་བ་བཞིན་དུ་བརྗོད་དུ་ཡང་མེད་དེ། མདོར། ཟབ་ཞི་སྤྲོས་བྲལ་འོད་གསལ་འདུས་མ་བྱས། །བདུད་རྩི་ལྟ་བུའི་ཆོས་ཤིག་ཁོ་བོས་རྙེད། །སུ་ལ་བསྟན་ཀྱང་གོ་བར་མི་ནུས་པས། །མི་སྨྲ་ནགས་ཀྱི་ཁོངས་སུ་གནས་པར་བྱ། །ཞེས་དང་། རྒྱལ་བ་མ་ཕམ་པས། གང་ཞིག་ཡོད་མིན་མེད་མིན་ཡོད་མེད་མ་ཡིན་ཡོད་མེད་གཞན་དུའང་། །བརྟག

པར་མི་ནུས་ངེས་ཚིག་དང་བྲལ་སོ་སོར་རང་གིས་རིག་ཞི་བ། །ཞེས་དང་། མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས། །འདིར་ཕྱིན་བསྟོད་པར་སུས་རྗེ་ཐོགས། །མཚན་མ་མེད་ཅིང་ཡི་གེ་མེད། །ངག་གི་ཡུལ་ཀུན་ལས་འདས་མ། །གང་ཕྱིན་འགར་ཡང་བསྟན་མི་མངའ། །ཞེས་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཞི་བ་འཚོས། །སྨྲ་བསམ་བརྗོད་མེད་ཤེས་རབ་ཕ་རོལ་ཕྱིན། །མ་སྐྱེས་མི་འགག་ནམ་མཁའི་ངོ་བོ་ཉིད། །སོ་སོ་རང་རིག་ཡེ་ཤེས་སྤྱོད་ཡུལ་བ། །དུས་གསུམ་རྒྱལ་བའི་ཡུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རོ། །རང་གི་ངོ་བོ་དེ་ལྟར་ཡིན་ཀྱང་གདུལ་བྱས་རྟོགས་པའི་དོན་དུ་ཐ་སྙད་དུ་རྗེས་སུ་མཐུན་པ། བློའི་ཡུལ་དུ་བྱས་པའི་སྒོ་ནས་བསམ་དུ་ཡོད་ཅིང་བརྗོད་པ་ཚིག་གིས་བསྟན་དུ་ཡང་ཡོད་དེ། ཇི་སྐད་དུ། སློབ་མ་བཟང་པོ་བླ་མ་གུས་ལྡན་དེ་དག་གིས། །བླ་མ་མཁས་པ་རྣམས་ལ་རྟག་ཏུ་བསྟེན་པར་བྱ། །ཅི་ཕྱིར་ཞེ་ན་མཁས་པའི་ཡོན་ཏན་དེ་ལས་འབྱུང་། །དེ་དག་ཤེས་རབ་ཕ་རོལ་ཕྱིན་པ་རྗེས་སུ་སྟོན། །ཞེས་དང་། བྱང་ཆུབ་ཕུང་པོར་ཞེན་ནས་མཆོག་འཛིན་མ་བྱེད་ཅེས། །དང་པོའི་ལས་ཅན་དེ་ལ་དེ་བསྟན་པར་བྱ། །ཞེས་དང་། །རྒྱལ་བ་མ་ཕམ་པས། བློ་ལྡན་རྒྱལ་བའི་ཡུམ་འདི་ལ་མོས་པ། །སངས་རྒྱས་ཡོན་ཏན་ཚོགས་ཀྱི་སྣོད་གྱུར་ཏེ། །ཅེས་དང་། མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས། གང་གིས་ཐུགས་བརྩེ་ཉེར་བཟུང་ནས། །ལྟ་བ་ཐམས་ཅད་སྤང་བའི་ཕྱིར། །དམ་པའི་ཆོས་ནི་སྟོན་མཛད་པ། །གོ་ཏཾ་དེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། དེས་ན་བརྗོད་པ་དང་བྲལ་བའི་ཤེར་ཕྱིན། །སོ་སོ་རང་གིས་རིག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་མངོན་དུ་བྱ་བའི་ཆེད་དུ་སྟོན་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་གདུལ་བྱ་རྣམས་ལ་ཐ་སྙད་དུ་ཚིག་གི་སྒོ་ནས་རྗེས་སུ་མཐུན་པ་བསྟན་པའི་ཚུལ་ལ། ཤེར་ཕྱིན་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱ་པ་ལ་སོགས་པ་དུ་མ་གསུངས་པའི་སྨྲས་དོན་

མངོན་པར་རྟོགས་པའི་རིམ་པ་གདན་ལ་འབེབས་པར་བྱེད་པ་མགོན་པོ་བྱམས་པས་གསུངས་པའི་ཚིག་ལེའུར་བྱས་པ་འདིའི་གཞུང་སྔ་ཕྱིའི་འབྲེལ་དང་། དཀའ་བའི་གནས་ལ་དཔྱད་པ་ལ་དོན་བཞི་སྟེ། སྦྱོར་བྱམས་པ་དང་འབྲེལ་བའི་ཆོས་སྡེ་ཉི་ཤུའི་རྣམ་གཞག དེ་ལས་ཆོས་ལྔས་མདོ་ཇི་ལྟར་འཆད་ཚུལ། བྱེ་བྲག་ཏུ་བསྟན་བཅོས་འདིས་མདོ་ཇི་ལྟར་འཆད་པའི་ཚུལ། སྐབས་སུ་བབ་པ་བསྟན་བཅོས་ཀྱི་དོན་དངོས་ལ་འཇུག་པའོ། །

དང་པོ་སྦྱོར་བྱམས་པ་དང་འབྲེལ་བའི་ཆོས་སྡེ་ཉི་ཤུའི་རྣམ་གཞག་ནི། གང་ཟག་གསུམ་གྱིས་མཛད་པའི་ཆོས་ཉི་ཤུ་སྟེ། བྱམས་པས་མཛད་པའི་ཆོས་ལྔ། ཐོགས་མེད་ཀྱིས་མཛད་པའི་ས་སྡེ་ལྔ་དང་སྡོམ་རྣམ་པ་གཉིས་ཏེ་བདུན། དབྱིག་གཉེན་གྱིས་མཛད་པའི་པྲ་ཀ་ར་ཎ་སྡེ་བརྒྱད་དོ། །ཆོས་ལྔ་ནི་རྒྱན་གཉིས། འབྱེད་གཉིས། རྒྱུད་བླ་མ་སྟེ། འདི་དག་གི་དོན་ལ་སྔོན་གྱི་མཁས་པ་ཁ་ཅིག སྡེ་སྣོད་གསུམ་གདན་ལ་འབེབས་པའི་དབང་དུ་མཛད་ནས་ཆོས་ལྔར་ངེས་ཏེ། དེ་ཡང་མདོ་གདན་ལ་འབེབས་པ་ནི་མདོ་སྡེའི་རྒྱན་དང་། རྒྱུད་བླ་སྟེ། སྔ་མས་ནི་མདོ་སྡེ་དྲང་ངེས་མ་ཕྱེ་བར་གདན་ལ་འབེབས། ཕྱི་མས་ནི་ངེས་དོན་གྱི་མདོ་སྡེ་བྱེ་བྲག་ཏུ་གདན་ལ་འབེབས་པར་བྱེད་པའི་ཕྱིར། འདུལ་བའི་སྡེ་སྣོད་གདན་ལ་འབེབས་པ་ནི་མངོན་རྟོགས་རྒྱན་ཏེ་ཐེག་ཆེན་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་འདུལ་བ་ནི། ཉོན་མོངས་པ་འདུལ་བ་ཡིན་ལ། འདིས་དེའི་གཉེན་པོ་བསྟན་པའི་ཕྱིར་རོ། །མངོན་པའི་སྡེ་སྣོད་གདན་ལ་འབེབས་པ་ནི་འབྱེད་རྣམ་པ་གཉིས་ཏེ། འདིས་ཆོས་རྣམས་ཀྱི་རང་སྤྱིའི་མཚན་ཉིད་གདན་ལ་འབེབས་པའི་ཕྱིར་ཞེས་གསུངས་སོ། །ཡང་ཁ་ཅིག་གིས། མདོ་སོ་སོ་བ་དང་། ཐུན་མོང་བ་གདན་ལ་འབེབས་པའི་དབང་དུ་བྱས་ནས་བྱམས་ཆོས་ལྔར་ངེས་ཏེ། མདོ་སྡེའི་རྒྱན་གྱིས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སའི་མདོ་དང་།

མངོན་རྟོགས་རྒྱན་གྱིས་ཤེར་ཕྱིན་འབུམ་པ་དང་། རྒྱུད་བླས་འཕགས་པ་གཟུངས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་པོས་ཞུས་པའི་མདོའི་དོན་གཏན་ལ་འབེབས་པས་གསུམ་པོ་མདོ་སོ་སོ་བ་དང་། དབུས་མཐས་གང་ཟག་གཅིག་མངོན་པར་རྫོགས་པར་འཚང་རྒྱ་བའི་ལམ་རིམ་སྟོན་ལ། ཆོས་དང་ཆོས་ཉིད་རྣམ་འབྱེད་ཀྱིས་དེའི་ནང་ནས་ཐེག་ཆེན་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ལམ་རིམ་སྟོན་པས་གཉིས་པོ་མདོའི་དོན་ཐུན་མོང་དུ་གཏན་ལ་འབེབས་བྱེད་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ་ཞེས་བཞེད་དོ། །ཡང་ཁ་ཅིག་གིས། གཙོ་བོ་ལུས་ལྔ་བུའི་བསྟན་བཅོས་དང་། ཀྱིས་པ་ཡན་ལག་ལྔ་བུའི་བསྟན་བཅོས་ཀྱི་དབང་དུ་བྱས་ནས་བྱམས་ཆོས་ལྔར་ངེས་ཏེ། མངོན་རྟོགས་རྒྱན་དང་། མདོ་སྡེའི་རྒྱན་དང་། དབུས་མཐའ་རྣམ་འབྱེད་གསུམ་ནི་རིམ་པ་ལྟར་འདུལ་བའི་སྡེ་སྣོད་དང་། །མདོ་སྡེའི་སྡེ་སྣོད་དང་། མངོན་པའི་སྡེ་སྣོད་གཏན་ལ་འབེབས་པས། གཙོ་བོ་ལུས་ལྔ་བུའི་བསྟན་བཅོས་ཡིན་ལ། རྒྱུད་བླ་ནི། མདོ་སྡེའི་རྒྱན་དུ་རིགས་ཆད་ཀྱི་སེམས་ཅན་ཡོད་པར་བསྟན་པ་དེ་དྲང་དོན་དགོངས་པ་ཅན་དུ་བསྟན་ནས། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྙིང་པོ་ཅན་དུ་བསྒྲུབ་པ་དང་། ཆོས་དང་ཆོས་ཉིད་རྣམ་འབྱེད་ནི། དབུས་མཐར་ཐེག་པ་ཐུན་མོང་པའི་ལམ་རིམ་བསྟན་ཀྱང་། ཐེག་ཆེན་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ལམ་རིམ་མ་བསྟན་པ་དེ། འདིས་བསྟན་པས་གཉིས་པོ་ཀྱིས་པ་ཡན་ལག་ལྔ་བུའི་བསྟན་བཅོས་ཡིན་ཞེས་བཞེད་དོ། །རང་ལུགས་ནི་འོག་ཏུ་འཆད་ངོ་། །

གཉིས་པ་ནི་ཐོགས་མེད་ཀྱིས་མཛད་པའི་ཆོས་བཏུས་ལས་སའི་དངོས་གཞི་དང་རྣམ་པར་གཏན་ལ་དབབ་པ་བསྡུ་བ་གཉིས་ཀྱིས་གསུང་རབ་ཀྱི་དོན་གྱི་ཆ་གཏན་ལ་འབེབས་པར་བྱེད་དེ། སྔ་མས་ནི་གང་ཟག་གི་ཆ་རྐྱེན་བསྟན་ལ། ཕྱི་མས་ནི་དེའི་ནང་ནས་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པ་དང་། རྣམ་པར་བྱང་བའི

ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་བསྟན་པའི་ཕྱིར་རོ། །གང་ཟག་གི་ཆ་རྐྱེན་གྱི་དོན་ནི། གང་ཟག་གཅིག་སངས་རྒྱས་པའི་ཆ་རྐྱེན་ལ་དམིགས་ཡུལ། ཉམས་ལེན། འབྲས་བུ་གསུམ་ཀར་དགོས་པས་དེ་གསུམ་ཚང་བ་ལ་བྱའོ། །གཞི་བསྡུ་བ་དང་རྣམ་གྲངས་བསྡུ་བ་གཉིས་ཀྱིས་རྗོད་བྱེད་ཚིག་གི་ཆ་གཏན་ལ་འབེབས་པར་བྱེད་དེ། སྔ་མས་ནི་རྗོད་བྱེད་ཐམས་ཅད་སྡེ་སྣོད་གསུམ་དུ་འདུས་པའི་ཚུལ་དང་། ཕྱི་མས་ནི་དེ་དག་གི་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པ་དང་། རྣམ་པར་བྱང་བའི་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་གཏན་ལ་དབབ་པའི་ཕྱིར་རོ། །རྣམ་པར་བཤད་པའི་སྒོ་བསྡུ་བས་ནི་ཚིག་དེས་དོན་དེ་ཇི་ལྟར་འཆད་ཚུལ་གྱི་རྣམ་པར་གཞག་པ་བསྟན་ཏོ། །འོ་ན་སའི་དངོས་གཞིས་གང་ཟག་གི་ཆ་རྐྱེན་ཇི་ལྟར་གཏན་ལ་འབེབས་ཞེ་ན། །སའི་སྤྱི་སྡོམ་དུ། རྣམ་ཤེས་ལྔ་དང་ལྡན་པའི་ས། །ཡིད་ཀྱི་ས་དང་གཞན་གསུམ་སྟེ། །རྟོག་དཔྱོད་བཅས་ལ་སོགས་པ་དང་། །ཏིང་འཛིན་བཅས་དང་མ་ཡིན་དང་། །སེམས་མེད་པ་དང་སེམས་ཡོད་དང་། །ཐོས་དང་བསམ་དང་སྒོམ་པའི་ས། །དེ་བཞིན་ཐེག་པ་གསུམ་ལྡན་དང་། །ཕུང་པོར་བཅས་དང་ཕུང་པོ་མེད། ཅེས་གསུངས་པའི་དོན་ལ་སྔོན་གྱི་མཁས་པ་ཁ་ཅིག དང་པོ་དགུས་དམིགས་པར་བྱ་བའི་ཡུལ། བར་པ་དྲུག་གིས་སྤྱོད་པའི་བདག་ཉིད། ཐ་མ་གཉིས་ཀྱིས་འབྲས་བུ་བསྟན་ཅེས་གསུངས་ལ། སའི་སྟོད་འགྲེལ་དུ། རང་བཞིན་དང་ནི་ཇི་ལྟར་འཇུག །དེ་ལ་དེ་ཡི་གནས་སྐབས་དང་། །གོ་རིམ་དང་ནི་གང་ཐོབ་དང་། །དེ་ལ་དེ་ནི་འགྲོ་བ་ཡིན། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་བཤད་ན་གང་ཟག་གི་རང་བཞིན་གྱི་དབང་དུ་བྱས་ནས་ས་དང་པོ་གཉིས་ཏེ། ཉམས་སུ་ལེན་པའི་གང་ཟག་དེ་ཡང་རྣམ་ཤེས་ཚོགས་བརྒྱད་ཀྱི་རྒྱུན་ལ་འདོག་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཇི་ལྟར་འཇུག་པའི་དབང་དུ་བྱས་ནས་རྟོག་དཔྱོད་དང་བཅས་པ་ལ་སོགས་པའི་ས་གསུམ་སྟེ། གང་ཟག་དེ་ཡང་བསམ་གཏན་དང་

པོའི་དངོས་གཞི་ཙམ་པོ་མན་ཆད་དུ་རྟོག་དཔྱོད་གཉིས་ཀ་དང་བཅས་པའི་སྒོ་ནས་འཇུག ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་དུས་སུ་རྟོག་པ་མེད་ཅིང་དཔྱོད་པ་ཙམ་གྱི་སྒོ་ནས་འཇུག བསམ་གཏན་གཉིས་པ་ཡན་ཆད་དུ་རྟོག་དཔྱོད་གཉིས་ཀ་མེད་པའི་སྒོ་ནས་འཇུག་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེའི་གནས་སྐབས་ཀྱི་དབང་དུ་བྱས་ནས་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་བཅས་པ་ལ་སོགས་པའི་ས་བཞི་སྟེ། གང་ཟག་དེ་གཟུགས་དང་གཟུགས་མེད་དུ་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་བཅས་པ་དང་། འདོད་པ་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་མ་བཅས་པ་དང་། སྙོམས་འཇུག་གཉིས་ལ་སོགས་པའི་གནས་སྐབས་ན་སེམས་མེད་པ་དང་། དེ་ལས་གཞན་དུ་ནི་སེམས་ཡོད་པའི་ཕྱིར་རོ། །གོ་རིམ་གྱི་དབང་དུ་བྱས་ནས་ཐོས་བསམ་སྒོམ་པའི་ས་གསུམ་སྟེ། དེ་གསུམ་ལ་རིམ་གྱིས་འཇུག་དགོས་པའི་ཕྱིར་རོ། །གང་ཐོབ་པའི་དབང་དུ་བྱས་ནས་ཉན་ཐོས་ལ་སོགས་པའི་ས་གསུམ་སྟེ། ཐོབ་བྱའི་ཐེག་པ་ནི་གསུམ་དུ་འདུས་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ལ་འགྲོ་བའི་དབང་དུ་བྱས་ནས་ལྷག་མ་གཉིས་པོ་སྟེ། དེ་ལྟ་བུའི་གང་ཟག་དེ་ཡང་མཐར་ཐེག་པ་གསུམ་གྱིས་མྱང་འདས་གཉིས་སུ་འགྲོ་བའི་ཕྱིར་རོ། །སྡོམ་གཉིས་ལས་ཀུན་བཏུས་ནི། ཐེག་པ་ཐུན་མོང་གི་སྡོམ་ཡིན་ཏེ། ཉན་ཐོས་དང་ཐུན་མོང་དུ་ཕྱི་རོལ་གྱི་དོན་གྱི་རྣམ་གཞག་དང་། སེམས་ཙམ་པ་དང་ཐུན་མོང་དུ་མཚན་ཉིད་གསུམ་དང་། རྣམ་ཤེས་ཚོགས་བརྒྱད་ལ་སོགས་པའི་རྣམ་གཞག་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཐེག་པ་ཆེན་པོ་བསྡུས་པ་ནི། ཐེག་ཆེན་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་སྡོམ་ཡིན་ཏེ། དེར་བཤད་པའི་ཤེས་བྱའི་གནས་ལ་སོགས་པ་རྣམ་པ་བཅུ་པོ་དེ་སེམས་ཙམ་པའི་ལུགས་ཀྱི་གཞི་ལམ་འབྲས་བུའི་རྣམ་པར་གཞག་པ་ཁོ་ན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེའི་འོག་ཏུ་སློབ་དཔོན་དབྱིག་གཉེན་གྱིས་རང་རྒྱུད་དུ་བརྩམས་པའི་བསྟན་བཅོས་ལྔ། གཞན་འགྲེལ་ཊཱི་ཀ་བཏགས་པ་གསུམ་སྟེ། པྲ་ཀ་ར་ཎ་སྡེ་བརྒྱད་བརྩམས་པ་

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com