༄༅། །དམ་པའི་ཆོས་མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་རྣམ་བཤད་བློ་གསལ་བློའི་པདྨོ་ཁ་འབྱེད་ཅེས་བྱ་བ།

ཧྲུང་ཆེན་དངོས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོ་བརྩམས།

ཀྲུང་གོའི་བོད་རིག་པ་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

༄། །དམ་པའི་ཆོས་མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་རྣམ་བཤད་བློ་གསལ་བློའི་པདྨོ་ཁ་འབྱེད་ཅེས་བྱ་བ།

རྡུང་ཆེན་དངོས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོས་བརྩམས།

ཀྲུང་གོའི་བོད་རིག་པ་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

责任编辑：吉美桑珠
封面设计：李建雄

图书在版编目（CIP）数据

仲钦·俱舍论注疏：藏文/仲钦俄珠嘉措著·
—北京：中国藏学出版社，2008.3
ISBN 978-7-80253-010-2
Ⅰ.仲…Ⅱ.仲…Ⅲ.俱舍论-注释-藏语Ⅳ.B946.9
中国版本图书馆CIP数据字核字（2008）第036860号

仲钦·俱舍论注疏
（藏文）

仲钦俄珠嘉措著

中国藏学出版社出版发行
北京牛山世兴印刷厂印刷
开本：640×965 1/16
印张：31 印数：3000册
2008年3月第1版第1次印刷
ISBN 978-7-80253-010-2/B·39

定价：37.20元

དཔེ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་པ། འཇིགས་མེད་བསམ་གྲུབ།
མདུན་ཤོག་རྩུས་འགོད་པ། ཡིས་ཙན་ཞུང་།

༄༅། །དམ་པའི་ཆོས་མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་རྣམ་བཤད་བློ་གསལ་བློའི་བརྙོ་ཁ་འབྱེད་ཅེས་བྱ་བ།

དྭང་ཆེན་དངོས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོས་བརྩམས།

✲

ཀྲུང་གོའི་བོད་རིག་པ་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་བསྐྲུན་ཏེ་བཀྲམ།
པེ་ཅིན་ཁྱུག་ཧྲན་ཧྲི་ཕྲིན་པར་ཁང་གིས་པར་བཏབ།
༢༠༠༨ལོའི་ཟླ་༡པར་པར་གཞི་དང་པོ་བསྒྲིགས།
༢༠༠༨ལོའི་ཟླ་༡པར་པར་ཐེངས་དང་པོ་བཏབ།
ISBN 978－7－80253－010－2/B・39
རིན་གོང་སྒོར། 37.20

དཀར་ཆག

དམ་པའི་ཆོས་མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་རྣམ་བཤད་བློ་གསལ་བློའི་པདྨོ་ཁ་འབྱེད་
ཅེས་བྱ་བ་ལས་ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་བསྟན་པ་གནས་དང་པོ་སི་ཧྲི་ས་སྨུ་དྲས་
མཛད་པ་བཞུགས་སོ། ། ………………………………………… (1)
གནས་དང་པོ། ………………………………………… (3)
གཞུང་དོན་དངོས་འཆད་པ། ………………………………………… (5)
མངོན་པའི་མཚན་དོན་བཤད་པ། ………………………………………… (13)
མཛོད་ཀྱི་མཚན་དོན་བཤད་པ། ………………………………………… (20)
བསྟན་བཅོས་ཀྱི་ལུས་དངོས་བཤད་པ། ………………………………………… (25)
འདུས་མ་བྱས་རྒྱས་པར་བཤད་པ། ………………………………………… (28)
འདུས་བྱས་རྒྱས་པར་བཤད་པ། ………………………………………… (30)
ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་བཤད་པ། ………………………………………… (33)
ཁམས་བཅོ་བརྒྱད་དུ་བསྟན་པ། ………………………………………… (48)
ཁམས་ཀྱི་རྣམ་པའི་རབ་དབྱེ་བཤད་པ། ………………………………………… (58)
དམ་པའི་ཆོས་མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་རྣམ་བཤད་བློ་གསལ་བློའི་པདྨོ་ཁ་འབྱེད་
ཅེས་བྱ་བ་ལས་གནས་གཉིས་པ་སི་ཧྲི་ས་སྨུ་དྲས་མཛད་པ་བཞུགས་སོ། ……… (77)
གནས་གཉིས་པ། ………………………………………… (77)
དབང་པོའི་ངོ་བོ་བཤད་པ། ………………………………………… (83)
དབང་པོ་ལྡན་ཚུལ། ………………………………………… (100)
གཟུགས་ཅན་མ་ཡིན་པའི་སྐྱེ་ཚུལ། ………………………………………… (106)
རྒྱུ་རྐྱེན་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པ་བཤད་པ། ………………………………………… (140)

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

དམ་པའི་ཆོས་མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་རྣམ་བཤད་བློ་གསལ་བློའི་པདྨོ་ཁ་འབྱེད་
ཅེས་བྱ་བ་ལས་འཇིག་རྟེན་བསྟན་པའི་གནས་གསུམ་སི་ཧྲི་ས་མུ་དྲས་མཛད་
པ་བཞུགས་སོ། ………………………………………… (164)
གནས་གསུམ་པ་གང་སྐྱེ་བ་སེམས་ཅན་གྱི་འཇིག་རྟེན་བཤད་པ།…………… (165)
སྣོད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་བཤད་པ། ………………………………… (194)
སེམས་ཅན་གྱི་གནས་བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པ། …………………………… (203)
སེམས་ཅན་གྱི་ཚད་བཤད་པ། ………………………………… (234)
དམ་པའི་ཆོས་མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་རྣམ་བཤད་བློ་གསལ་བློའི་པདྨོ་ཁ་འབྱེད་
ཅེས་བྱ་བ་ལས་གནས་བཞི་པ་ལས་བསྟན་པ་སི་ཧྲི་ས་མུ་དྲས་མཛད་པ་
བཞུགས་སོ། ………………………………………………… (250)
ལས་གསུམ་སྤྱིའི་ཆོས་ཀྱི་ཁྱད་པར་བཤད་པ། …………………………… (254)
སྐྱབས་ཡུལ་བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པ། ………………………………… (269)
དམ་པའི་ཆོས་མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་རྣམ་བཤད་བློ་གསལ་བློའི་པདྨོ་ཁ་འབྱེད་
ཅེས་བྱ་བ་ལས་གནས་ལྔ་པ་ཕྲ་རྒྱས་རྒྱས་བསྟན་པ་སི་ཧྲི་ས་མུ་དྲས་མཛད་
པ་བཞུགས་སོ། ………………………………………… (322)
དམ་པའི་ཆོས་མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་རྣམ་བཤད་བློ་གསལ་བློའི་པདྨོ་ཁ་འབྱེད་
ཅེས་བྱ་བ་ལས་གནས་དྲུག་པ་སི་ཧྲི་ས་མུ་དྲས་མཛད་པ་བཞུགས་སོ།………… (370)
དམ་པའི་ཆོས་མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་རྣམ་བཤད་བློ་གསལ་བློའི་པདྨོ་ཁ་འབྱེད་
ཅེས་བྱ་བ་ལས་ལམ་དང་གང་ཟག་བསྟན་པའི་གནས་བདུན་པ་ཡེ་ཤེས་
བསྟན་པའི་གནས་སི་ཧྲི་ས་མུ་དྲས་མཛད་པ་བཞུགས་སོ། ………………… (417)
དམ་པའི་ཆོས་མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་རྣམ་བཤད་བློ་གསལ་བློའི་པདྨོ་ཁ་འབྱེད་
ཅེས་བྱ་བ་ལས་གནས་བརྒྱད་པ་སྙོམས་འཇུག་བསྟན་པའི་གནས་སི་ཧྲི་ས་
མུ་དྲས་མཛད་པ་བཞུགས་སོ། ………………………………… (448)

༄༅། །དམ་པའི་ཆོས་མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་རྣམ་བཤད་བློ་གསལ་བློའི་པདྨོ་ཁ་འབྱེད་ཅེས་བྱ་བ་ལས་ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་བསྟན་པ་གནས་དང་པོ་སི་དྡྷི་ས་སྟུ་ཟུས་མཛད་པ་བཞུགས་སོ། །

༄༅། །ན་མོ་གུ་རུ་མཉྫུ་གྷོ་ཥ་ཡ། དམ་པའི་ཆོས་མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་ཚིག་ལེའུར་བྱས་པའི་རྣམ་བཤད་བློ་གསལ་བློའི་པདྨོ་ཁ་འབྱེད་ཅེས་བྱ་བ། ཚོགས་གཉིས་མཐར་ཕྱིན་གྲུ་གཟིངས་ལ་བརྟེན་ནས། །སྒྲིབ་གཉིས་རྒྱ་གཏེར་ཆེན་པོ་ལས་བརྒལ་ཏེ། །དོན་གཉིས་ནོར་བུས་འགྲོ་བའི་དོན་མཛད་པ། །རྐང་གཉིས་གཙོ་བོས་དེང་འདིར་དགེ་ལེགས་སྩོལ། །ས་ལམ་མཐར་ཕྱིན་སྐུ་གསུམ་མཆོག་བརྙེས་ཀྱང་། །འགྲོ་བའི་དོན་དུ་གཞོན་ནུའི་ཚུལ་འཛིན་པ། །སྨྲ་བའི་ལྷ་མཆོག་རྗེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་དབྱངས། །སྨྲ་བའི་ཉི་མས་བློ་གྲོས་མཆོག་སྩོལ་མཛོད། །རབ་དཀར་དགེ་ལེགས་རྒྱ་གཏེར་ཆེན་པོ་ལས། །ལེགས་འཁྲུངས་མཁྱེན་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་རབ་ཏུ་རྒྱས། །འཆད་རྩོད་རྩོམ་པའི་འོད་དཀར་འཕྲེང་བ་ཡིས། །ཐུབ་བསྟན་བཤད་མཛད་དབྱིག་གི་གཉེན་དེ་རྒྱལ། །གང་གི་གཞུང་ལུགས་ལམ་བཟང་པོ། །འཛིན་མཛད་བློ་བརྟན་དེ་དང་ནི། །འཕགས་ཡུལ་ཆོས་མངོན་གསལ་མཛད་པའི། །པཎ་གྲུབ་རྣམས་ལ་གུས་པས་འདུད། །སྒྲ་ཚད་པད་མཚོར་འདུག་པའི་རྐང་དྲུག་ལྡན། །སྐད་གཉིས་སྒྲུ་དབྱངས་ལེན་པའི་སྙན་འགྱུར་གྱིས། །བསྟན་པའི་མཁའ་ལ་གར་སྒྱུར་ལོ་ཙྪ་བ། །བློ

ལྡན་ཞེས་རབ་སོགས་ལ་གུས་པས་འདུད། །རྒྱལ་བའི་མཁྱེན་བརྩེ་གཅིག་བསྡུས་འཇམ་དཔལ་དབྱངས། །ཕུན་ཚོགས་རིན་ཆེན་རྒྱན་དང་རལ་ཁྲིར་དག །མི་མངོན་དུར་སྒྲིག་རྟགས་འཆང་འགྲོ་བའི་ངོར། །བཞེས་གཉེན་ཚུལ་འཛིན་བློ་བཟང་གྲགས་པ་རྒྱལ། །རྒྱལ་བ་མཆོག་གི་ཆོས་ཚུལ་མ་ལུས་ལ། །རྒྱལ་བའི་རྒྱལ་ཚབ་མི་ཕམ་གཉིས་པ་བཞིན། །རྒྱལ་སྲས་ཀུན་གྱིས་འགྲན་བའི་ཟླ་བྲལ་བ། །རྒྱལ་ཚབ་དར་མའི་ཞབས་པད་སྤྱི་བོས་མཆོད། །དཔག་ཡས་དགེ་ལེགས་བྱེ་བས་བསྐྲུན་པའི་སྐུ། །བསླབ་གསུམ་དག་པའི་རི་དྭགས་མཚན་མས་མཛེས། །ཐུབ་བསྟན་རི་དབང་མཐའ་དག་གསལ་མཛད་པ། །དགེ་ལེགས་དཔལ་འབྱོར་ས་སྟེང་ཀུན་ཏུ་རྒྱལ། །རྒྱལ་བའི་ཡབ་གཅིག་རྗེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་དབྱངས། །ཐུབ་དབང་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་འཛིན་པ་ལ། །ཞིང་འདི་ར་དུར་སྒྲིག་འཛིན་པའི་རྣམ་རོལ་པ། །དཔལ་ལྡན་འཕྲིན་ལས་བཟང་པོ་དེ་ལ་འདུད། །ཕུལ་བྱུང་རྣམ་དཔྱོད་ཡུ་བ་ལ་བརྟེན་ནས། །ལེགས་བཤད་དཔལ་ལྡན་ལྷ་ཡི་གོས་ཀྱིས་བརྒྱན། རྣམ་དག་མཁྱེན་བརྩེའི་ནོར་བུའི་ཏོག་གིས་མཛེས། །ཡོངས་འཛིན་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་དེ་ལ་འདུད། །བསླབ་གསུམ་དགེ་ལེགས་རྩ་བ་རབ་ཏུ་བརྟན། །རྒྱ་མཚོ་ལྟར་ཟབ་གཞུང་ལུགས་མཐའ་དག་ལ། །ལེགས་དབང་ལེགས་བཤད་དབང་གི་རྒྱལ་པོ་ཡིས། །གདུལ་བྱའི་དབུལ་བ་སེལ་ལ་གུས་པས་འདུད། །ལེགས་བཤད་དཔལ་འབྱོར་གཏེར་མཐའ་མི་མངོན་དོན་གཉིས་ནོར་བུའི་ཚོགས་ཀྱིས་གཏམས། །ལྷག་བསམ་དག་པའི་རྦ་རླབས་ལེགས་འཁྲིགས་མཁས་མཆོག་བློ་དབང་བརྟེན་པའི་གཞི། །དགོས་འདོད་མ་ལུས་འབྱུང་བའི་ཡོན་ཏན་མཆོག་གི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ་ལ། །ལན་གཅིག་མིན་པར་ཡང་ཡང་འདུད་དོ་བདག་ལ་བློ་གྲོས་མཆོག་སྩོལ་མཛོད། །སྔོན་སྦྱངས་རྣམ་དཀར་རྒྱུ་གཏེར་ལས་འོངས་པའི། །དགེ་འདུན་ལུང་རྟོགས་དམ་ཆོས་ཡིད་བཞིན་ནོར། །ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན་རྩེ་མོར་རབ་བཀོད་

ནས། །ལེགས་བཤད་འདོད་དགུ་སྟོལ་མཁས་དེ་ལ་འདུད། །གསུང་རབ་རྩ་གཏེར་ཆེན་པོའི་ཀློང་དཀྱིལ་ནས། །ལེགས་བཤད་རིན་ཆེན་དབང་གི་རྒྱལ་པོ་ཡིས། །བདག་བློ་སྤྱི་གཙུག་མཛེས་བའི་དཔལ་སྐྱེར་བ། །དངོས་བརྒྱུད་ཡོངས་འཛིན་རྣམས་ལ་གུས་པས་འདུད། །ཆོས་མངོན་འདབ་བརྒྱ་ཀོད་པའི་གཉེན་གཅིག་པུ། །ལེགས་བཤད་འོད་སྟོང་ལྡན་པ་འདི་ཉིད་ནི། །ཡོངས་འཛིན་རྣམས་ཀྱི་གསུང་རྒྱུན་ལ་བརྟེན་ནས། །བློ་གསལ་དོན་གཉེར་རྣམས་ལ་བཤད་པར་བྱ། །ཕྲག་དོག་དུག་གིས་གཟིར་བའི་སྐྱེ་བོ་ལ། །དགའ་བར་མི་འགྱུར་ཡིད་འོང་པདྨའི་མཚོས། །བྱ་རོག་ཚོགས་ལ་དགའ་བསྐྱེད་མི་ནུས། །པདྨའི་སྐྱོན་ཞེས་ཤེས་ལྡན་སུ་ཞིག་གླེང་། །རྣམ་དཔྱོད་མིག་འབྲུམ་རྒྱས་བའི་ངང་མོ་དཀར། །བརྟོན་པའི་གཤོག་རྩེ་བསྐྱོད་པའི་ཟློས་གར་གྱིས། །དེ་རིང་ཉིད་ནས་ཕྱོགས་འདིར་དགའ་བས་ཞུགས། །ལེགས་བཤད་འདོད་དགུའི་བཅུད་ཀྱིས་ཚིམ་པར་འགྱུར། །

གནས་དང་པོ།

འོ་སྐོལ་གྱི་སྟོན་པ་ཤཱཀྱའི་རྒྱལ་པོ་དེ་ཉིད་ཀྱིས་གདུལ་བྱའི་དོན་དུ་གསུང་རབ་ཇི་སྙེད་ཅིག་གསུངས་པ་རྣམས་ཀྱི་ནང་ནས། །གདུལ་བྱ་རྣམས་ཀྱིས་ཐོག་མར་མངོན་པའི་སྡེ་སྣོད་ལ་ཐོས་བསམ་གྱིས་འཇུག་དགོས་ཏེ། །གདུལ་བྱ་རྣམས་ཀྱི་ཐོབ་བྱའི་གཙོ་བོ་ནི་འཁོར་བ་ལས་གྲོལ་བའི་ཐར་པ་ཡིན་ལ། །དེ་ཐོབ་པ་ལ་ཉོན་མོངས་སྤོང་དགོས། །དེ་ལ་ཆོས་རབ་ཏུ་རྣམ་འབྱེད་ཀྱི་ཤེས་རབ་བསྐྱེད་དགོས། །དེ་ལ་ཆོས་རྣམས་ཀྱི་རང་སྤྱིའི་མཚན་ཉིད་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པར་ཤེས་དགོས། །དེ་ཤེས་པ་ལ་མངོན་པའི་སྡེ་སྣོད་དགོངས་འགྲེལ་དང་བཅས་པ་ལ་ཐོས་བསམ་གྱིས་འཇུག་དགོས་པའི་ཕྱིར་ཏེ། །དེ་སྐད་དུ་ཡང་། །མཛོད་ལས། །ཆོས་རྣམས་རབ་ཏུ་རྣམ་འབྱེད་མེད་པར་ཉོན་མོངས

རྣམས། །གང་ཕྱིར་ཉེ་བར་ཞི་བར་བྱ་བའི་ཐབས་མེད་ལ། །ཉོན་མོངས་པས་ཀུང་འཇིག་རྟེན་སྲིད་མཚོ་འདིར་འཁྱམས་ཏེ། །དེ་བས་དེ་ཕྱིར་འདི་ནི་སྟོན་པས་གསུངས་སོ་སོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། །འོ་ན་འདིར་མངོན་པའི་སྡེ་སྣོད་དེ་དག་འགྲེལ་བྱེད་གང་གིས་རྗེས་སུ་འབྲངས་ནས་འཆད་ཅེ་ན། །རང་དང་གཞན་གྱི་གྲུབ་པའི་མཐའ་རྒྱ་མཚོའི་ཕ་རོལ་ཏུ་སོན་པ་རིག་པའི་གནས་ལྔ་ལ་མཁྱེན་པ་རྒྱས་ཤིང་། །སྟོན་པ་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་བསྟན་པ་ལ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་མཁས་པ་ཆེན་པོ། འགྲོ་བ་ཀུན་གྱི་རྩ་ལག་ཏུ་གྱུར་པ་འཛམ་བུའི་གླིང་འདིར་སངས་རྒྱས་གཉིས་པ་ལྟར་གྲགས་པའི་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་དབྱིག་གཉེན་གྱི་རྗེས་སུ་འབྲང་ནས་འཆད་ཅིང་། དེས་མཛད་པའི་བསྟན་བཅོས་ལ་ཡང་མང་དུ་ཡོད་པ་ལས། མངོན་པ་སྡེ་བདུན་དང་བྱེ་བྲག་བཤད་མཛོད་ཆེན་པོ་ལ་སོགས་པའི་དོན་རྣམས་ཕལ་ཆེར། ཁ་ཆེ་བྱེ་བྲག་སྨྲ་བའི་གྲུབ་མཐའ་དང་མཐུན་པར་བསྡུས་པ་དམ་པའི་ཆོས་མངོན་པ་མཛོད་དེ་ཉིད་འདིར་འཆད་པར་བྱ་བའི་ཆོས་ཡིན་ལ།

འདི་འཆད་པ་ལ། མཚན་གྱི་དོན། འགྱུར་གྱི་ཕྱག །གཞུང་གི་དོན། མཇུག་གི་དོན་ནོ། །དང་པོ་ལ། མཚན་བསྒྱུར་བ་དང་། མཚན་དོན་བཤད་པ་གཉིས་ལས། དང་པོ་ནི། རྒྱ་གར་ན་སྐད་རིགས་ཆེན་པོ་བཞི་ཡོད་པ་ལས། ལེགས་པར་སྦྱར་བ་སཾ་སྐྲྀ་ཏའི་སྐད་དུ། ཨ་བྷི་དྷརྨ་ཀོ་ཥ་ཀ་རི་ཀ་ཞེས་གསུངས་ཤིང་། དེ་བོད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ན། ཆོས་མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་ཚིག་ལེའུར་བྱས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཞིག་ཏུ་བསྒྱུར་རིགས་པ་ཡིན་ཏེ། དྷརྨ་ནི་ཆོས། ཨ་བྷི་ནི་མངོན་པ། ཀོ་ཥ་ནི་མཛོད། ཀ་རི་ཀ་ནི་ཚིག་ལེའུར་བྱས་པ་ཞེས་བྱ་བར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར། དེ་ལ་ཁོ་ན་རེ། བསྟན་བཅོས་འདིའི་མཚན་ལ་རྒྱ་སྐད་བོད་སྐད་གཉིས་ཀ་སྨོས་པ་ལ་དགོས་པ་ཅི་ཡོད་ཅེ་ན། འདི་ལ་གསུམ། རྒྱ་སྐད་སྨོས་པའི་དགོས་པ། བོད་སྐད་སྨོས་པའི་དགོས་པ། གཉིས་ཀ་སྨོས་པའི་དགོས

པའོ། །དང་པོ་ནི། བསྟན་བཅོས་འདིའི་མཚན་རྒྱ་སྐད་དུ་སྨོས་པ་ལ་དགོས་པ་ཡོད་དེ། བསྟན་བཅོས་ཁུངས་བཙུན་པ་དང་། སཾ་སྐྲི་ཏའི་སྐད་ལ་བག་ཆགས་བཞག་པའི་དགོས་པ་ཡོད་པའི་ཕྱིར། རྟགས་གཉིས་ཀ་གྲུབ་སྟེ། རྒྱ་གར་ཆོས་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས་སུ་ཤེས་པ་དང་། དུས་གསུམ་གྱི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱིས་སཾ་སྐྲི་ཏའི་སྐད་དུ་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བར་མཛད་པས་རང་ཅག་རྣམས་ཀྱང་སངས་རྒྱས་ནས་སཾ་སྐྲི་ཏའི་སྐད་དུ་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བར་འགྱུར་བའི་དགོས་པ་ཡོད་པའི་ཕྱིར། གཉིས་པ་གྲུབ་སྟེ། གླེགས་བམ་བཅལ་སླ་བ་དང་ལོ་པཎ་རྣམས་ཀྱི་བཀའ་དྲིན་དྲན་པའི་དགོས་པ་ཡོད་པའི་ཕྱིར། གཉིས་ཀ་སྨོས་པ་ལ་དགོས་པ་ཡོད་དེ། སྐད་གཉིས་ཀྱི་རྣམ་དབྱེ་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པར་ཤེས་པའི་དགོས་པ་ཡོད་པའི་ཕྱིར།

གཉིས་པ་འགྱུར་ཕྱག་ནི། འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུར་གྱུར་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཞེས་པས་འཆད། དེ་ཡང་བསྟན་བཅོས་འདི་བསྒྱུར་བའི་ཐོག་མར་ལོ་པཎ་རྣམས་ཀྱིས་ཕྱག་འཚལ་བའི་ཡུལ་མང་དུ་ཡོད་པ་ལས། ཉོན་མོངས་པའི་རྩུབ་རེག་དང་བྲལ་བས་ན་འཇམ། མངོན་མཐོ་དང་ངེས་ལེགས་ཀྱི་དཔལ་དུ་གྱུར་པས་ན་དཔལ། གཞོན་ནུ་ལོ་བཅུ་དྲུག་ལོན་པའི་ན་ཚོད་དང་ལྡན་པས་ན་གཞོན་ནུར་གྱུར་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བ་ལ་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་དེ། བསྟན་བཅོས་ཀྱི་འགྱུར་མཐར་ཕྱིན་པ་དང་། བསྟན་བཅོས་འདི་མངོན་པའི་སྡེ་སྣོད་དུ་བསྡུ་བ་སོགས་ཀྱི་དགོས་པ་ཡོད་པའི་ཕྱིར།

གཞུང་དོན་དངོས་འཆད་པ།

གསུམ་པ་གཞུང་གི་དོན་འཆད་པ་ལ། བསྟན་བཅོས་རྩོམ་པ་ལ་འཇུག་པའི་ཡན་ལག །བརྩམས་པའི་བསྟན་བཅོས་ཀྱི་ལུས་དངོས་དང་གཉིས་ལས། དང་པོ་ལ་གསུམ། མཆོད་བརྗོད་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས་རྩོམ་པར་དམ་བཅའ་བཤད་པ་དང་། སྤྲོ་བ་སྔོན་དུ་འགྲོ

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

བས་བསྟན་བཅོས་ཀྱི་མཚན་དོན་བཤད་པ། དགོས་པ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས་སྟོན་པས་གསུངས་པར་སྒྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས་ལས། མཆོད་པར་བརྗོད་པ། རྩོམ་པར་དམ་བཅའ་བའོ།

དང་པོ་ནི། གང་ཞིག་ཀུན་ལ་མུན་པ་གཏན་བཅོམ་ཞིང་། །ཞེས་སོགས་ཀྱིས་འཆད། འདི་ལ་དགོས་དོན། བསྡུས་དོན། ཚིག་དོན་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནི། བསྟན་བཅོས་འདི་རྩོམ་པའི་ཐོག་མར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་གསུམ་མངའ་བའི་ཐུབ་པ་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་བསྟོད་ཕྱག་མཛད་པ་ལ་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་དེ། རང་ཉིད་སྐྱེས་བུ་དམ་པར་ཤེས་པ་དང་། །བསྟན་བཅོས་རྩོམ་པའི་བར་ཆད་ཞི་བ་དང་། །རང་གི་སྟོན་པའི་ཆེ་བ་ཤེས་པ་དང་། །མཐར་ཐུག་མྱང་འདས་ཐོབ་པའི་དགོས་པ་ཡོད་པའི་ཕྱིར། །དང་པོ་གྲུབ་སྟེ། བསྟན་བཅོས་རྩོམ་པ་སོགས་བྱ་བ་ཁྱད་པར་ཅན་ལ་འཇུག་པའི་ཐོག་མར་ཡུལ་ཁྱད་པར་ཅན་ལ་བསྟོད་ཕྱག་བྱེད་པ་སྔོན་གྱི་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་སྤྱིའི་ཕྱག་ལེན་ནམ་ངང་ཚུལ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེ་སྐད་དུ་ཡང་ཤཱཀྱ་བློའི་འགྲེལ་བར། ཡ་རབས་དག་ནི་ཕལ་ཆེར་བསྟན་བཅོས་རྩོམ་པ་སོགས་ཀྱི་ཐོག་མར། རང་ཉིད་འདོད་པའི་ལྷ་ལ་ཕྱག་བྱའོ། །ཞེས་གསུངས། གཉིས་པ་གྲུབ་སྟེ། དེ་ལྟར་བསྟོད་ཕྱག་བྱས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་རང་རྒྱུད་ལ་བསོད་ནམས་འཕེལ་ཞིང་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་འགལ་རྐྱེན་བདུད་དང་བདུད་རིགས་ཀྱི་ལྷ་རྣམས་ཀྱི་བར་ཆད་ཞི་ནས་རྩོམ་པ་མཐར་ཕྱིན་པར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར། དེ་སྐད་དུ་ཡང་། རྒྱ་ཆེར་རོལ་པའི་མདོ་ལས། བསོད་ནམས་རྣམ་སྨིན་བདེ་སྟེར་སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་སེལ། །བསོད་ནམས་ལྡན་པའི་མི་ཡི་བསམ་པ་རྣམས་ཀུན་འགྲུབ། །བདུད་བཅོམ་ནས་ནི་བྱང་ཆུབ་མྱུར་དུ་རིག་པར་འགྱུར། །མྱ་ངན་ལས་འདས་ཞི་བ་བསིལ་བའི་དངོས་པོའང་ཐོབ། །ཅེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་གྲུབ་སྟེ། རང་གི་སྟོན་པའི་ཆེ་བ་ཤེས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་སྟོན་པ་དེ་སྟོན་པ་རྣམ

དག་དང་། དེའི་བསྟན་པ་དེ་བསྟན་པ་རྣམ་དག་ཏུ་ཤེས་ནས་དེའི་བསྟན་པ་ལ་འཇུག་
པའི་དགོས་པ་ཡོད་པའི་ཕྱིར་ཏེ། རང་འགྲེལ་ལས། བསྟན་བཅོས་བྱེད་པར་འདོད་
པས་རང་གི་སྟོན་པའི་ཆེ་བའི་བདག་ཉིད་ཤེས་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་དེ་ལ་ཡོན་ཏན་བརྗོད་པ་
སྔོན་དུ་འགྲོ་བའི་ཕྱག་འཚལ་བ་རྩོམ་མོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། གཉིས་པ་བསྡུས་
དོན་ནི། ཚིགས་བཅད་ཕྱེད་དང་གསུམ་པོ་འདིས་སྟོན་པ་ལ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་གསུམ་
མངའ་བའི་སྒོ་ནས་བསྟོད་ཕྱག་མཛད་པ་ཡིན་ནོ།

གསུམ་པ་ལ་གཉིས། དངོས་དང་དོགས་པ་སྤོང་བའོ། །དང་པོ་ནི། སངས་
རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་གང་ཞིག་ནི་ཆོས་ཅན། ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་གསུམ་མངའ་སྟེ།
རང་དོན་ཕུན་ཚོགས། གཞན་དོན་ཕུན་ཚོགས། འཕྲིན་ལས་ཕུན་ཚོགས་གསུམ་མངའ་
བའི་ཕྱིར། དང་པོ་གྲུབ་སྟེ། ཤེས་བྱ་ཀུན་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བ་ལ་སྒྲིབ་པའི་ཉོན་
མོངས་ཅན་དང་ཉོན་མོངས་ཅན་མ་ཡིན་པའི་མུན་པ་གཉིས་དངོས་ཀྱི་གཉེན་པོ་ཟག་
མེད་བར་ཆད་མེད་ལམ་ལ་བརྟེན་ནས་བཅོམ་ཞིང་སྤངས་བ་སྟེ་རང་རྒྱུད་ལ་སླར་མི་སྐྱེ་
བའི་ཆོས་ཅན་དུ་བྱས་པའི་ཕྱིར། ཞེས་འཆད་པ་ལ། གང་ཞིག་ཀུན་ལ་མུན་པ་གཏན་
བཅོམ་ཞིང་། །ཞེས་པ་འདི་གསུངས། དེ་ལ་ཁོ་ན་རེ། གང་ཞིག་ཅེས་པའི་སྒྲ་སངས་
རྒྱས་ལ་གོ་བ་མི་འཐད་པར་ཐལ། གང་ཞིག་ཅེས་པའི་སྒྲ་སྤྱི་སྒྲ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཟེར་ན་
མ་ཁྱབ་སྟེ། སྤྱི་སྒྲ་བྱེ་བྲག་ལ་འཇུག་པ། སྐབས་སྟོབས་ཀྱིས་འཇུག་པ། གཙོ་ཆེ་ཚུང་གི་
སྒོ་ནས་འཇུག་པ། ཁྱད་པར་གྱི་ཚིག་དང་འབྲེལ་བའི་སྒོ་ནས་འཇུག་པ་སོགས་དུ་མ་ཡོད་
པ་ལས། འདིར་ཀུན་ལ་མུན་པ་གཏན་བཅོམ་ཞེས་པའི་ཁྱད་པར་གྱི་ཚིག་དང་འབྲེལ་
བའི་དབང་གིས་སངས་རྒྱས་ཁོ་ན་ལ་འཇུག་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ཀུན་ལ་མུན་པ་གཏན་ནས་
བཅོམ་པ་སངས་རྒྱས་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་ཅིང་། གཞན་ལ་མེད་པའི་ཕྱིར། དཔེར་ན་བྲམ་ཟེ་
དཀར་ཤམ་གོས་དཀར་གྱོན་པ་ལ་བྱིན་ཅིག་ཅེས་བརྗོད་པས་བྲམ་ཟེ་ལྷ་སྦྱིན་ལ་གོ་བ

བཞིན་ནོ། །རང་འགྲེལ་ལས། གང་ཞིག་ཅེས་བྱ་བ་ནི་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་ཀྱི་དབང་དུ་བྱས་ནས་སྨྲས་པའོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། ཀུན་ལ་ཞེས་པ་ཡང་། སྐྱེ་མཆེད་བཅུ་གཉིས་ཀྱིས་བསྡུས་པའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་བྱེད་པའི་ཕྱིར་ཏེ། མདོ་ལས། བྲམ་ཟེ་ཐམས་ཅད་ཅེས་བྱ་བ་ནི་སྐྱེ་མཆེད་བཅུ་གཉིས་པོ་ཇི་སྙེད་པ་དེ་སྙེད་དོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་དང་། ཡོད་ན་སྐྱེ་མཆེད་བཅུ་གཉིས་པོ་གང་རུང་ཡིན་དགོས་པའི་ཕྱིར། འོ་ན། སྤང་བྱ་སྒྲིབ་པ་གཉིས་པོ་དེ་ལ་མུན་པ་ཞེས་བརྗོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཡིན་ཞེ་ན། བདག་ཏུ་འཛིན་པའི་རྩ་བ་ཅན་གྱི་ཕྲ་རྒྱས་བཅུ་འཁོར་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཉོན་མོངས་ཅན་དང་། མི་ཤེས་པའི་རྒྱུ་བཞི་སོགས་ཉོན་མོངས་ཅན་མ་ཡིན་པའི་སྒྲིབ་པ་གཉིས་ལ་མུན་པ་ཞེས་བརྗོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། མུན་པ་དང་འདྲ་ཆོས་སུ་གྲུབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་དེ་ལྟར་དུ་བརྗོད་པའི་ཕྱིར། དེ་གཉིས་མུན་པ་དང་འདྲ་ཆོས་སུ་གྲུབ་སྟེ། མུན་པས་གཟུགས་མཐོང་བ་ལ་སྒྲིབ་པ་བཞིན་དུ་སྒྲིབ་པ་གཉིས་པོ་དེས་ཀྱང་ཆོས་རྣམས་ཀྱི་གནས་ལུགས་མཐོང་བ་ལ་སྒྲིབ་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། རང་འགྲེལ་ལས། མི་ཤེས་པ་ནི་ཡང་དག་པའི་དོན་མཐོང་བ་ལ་བགེགས་སུ་གྱུར་པའི་ཕྱིར། མུན་པ་སྟེ་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། སྒྲིབ་པ་གཉིས་པོ་གང་རུང་ཡིན་ན་མུན་པ་དང་འདྲ་ཆོས་སུ་གྲུབ་པས་ཁྱབ་ཀྱང་། སྤང་བྱ་ཡིན་ན་མུན་པ་དང་འདྲ་ཆོས་སུ་གྲུབ་པས་མ་ཁྱབ་པའི་ཕྱིར་ཏེ། དབང་ཤེས་དང་དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་པ་གང་རུང་ཡིན་ན་སྒོམ་སྤང་ཡིན་པས་ཁྱབ་པའི་ཕྱིར་ཏེ། བཅུ་ནི་སྒོམ་པས་སྤང་བྱ་ཡིན། །ལྔ་ཡང་། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། འོ་ན། མི་ཤེས་པའི་རྒྱུ་བཞི་པོ་དེ་གང་ཞེ་ན། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ཟབ་ཅིང་ཕྲ་བས་མི་ཤེས་པ། ཡུལ་ཤིན་ཏུ་བསྐལ་བས་མི་ཤེས་པ། དུས་ཤིན་ཏུ་བསྐལ་བས་མི་ཤེས་པ། རྣམ་པའི་རབ་དབྱེ་མཐའ་ཡས་པས་མི་ཤེས་པའོ། །དང་པོ་ནི། དགྲ་བཅོམ་པ་ཤཱ་རིའི་བུས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཐུགས་རྒྱུད་ཀྱི་ཟག་མེད་ཀྱི་ཕུང་པོ་ལྔ་མི་ཤེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

དེ་སྐད་དུ་ཡང་མདོ་ལས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ། ཤཱ་རིའི་བུ་ཁྱོད་ཀྱིས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ལ་སོགས་པ་ཤེས་སམ། ཤཱ་རིའི་བུས་གསོལ་པ་དེ་མ་འཚལ་ལོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། གཉིས་པ་ནི། མོའུ་འགལ་གྱི་བུས་རང་གི་མ་བྱང་ཕྱོགས་འོད་ཟེར་ཅན་གྱི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་སུ་སྐྱེས་བ་མ་ཤེས་པ་ལྟ་བུའོ། །གསུམ་པ་ནི། ཤཱ་རིའི་བུས་ཁྱིམ་བདག་དཔལ་སྐྱེས་ཀྱི་རྒྱུད་ལ་ཐར་པ་ཆ་མཐུན་གྱི་དགེ་རྩ་ཡོད་པར་མ་ཤེས་པས་རབ་ཏུ་མ་བྱུང་བ་ན། སྟོན་པས། ངས་ནི་འདི་ཡི་ཐར་པ་ཡི། །ས་བོན་ཤིན་ཏུ་ཕྲ་བ་དག །ཚོན་ནམ་རྡོ་ཡི་གསེབ་ན་གསེར། །བག་ལ་ཞ་བའི་ཚུལ་དུ་གཟིགས། །ཞེས་གསུངས་ནས་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ལྟ་བུའོ། །

བཞི་བ་ནི། ཁམས་དང་འགྲོ་བ་དང་སྐྱེ་བ་ལ་སོགས་པའི་བྱེ་བྲག་རྟོགས་དཀའ་བ་རྣམས་མི་ཤེས་པ་སྟེ། དེ་དག་མི་ཤེས་པ་ནི། དཔེར་ན། རྨ་བྱའི་མདོངས་ཀྱི་ཁ་དོག་སྣ་ཚོགས་པའི་རྒྱུ་མི་ཤེས་བ་ལྟ་བུ་ཡིན་ཏེ། གནས་བརྟན་སྒྲ་གཅན་འཛིན་གྱིས། རྨ་བྱའི་མདོངས་ནི་གཅིག་པུ་ཡི། རྒྱུ་ཡིད་དབྱེ་བ་ཇི་སྙེད་པ། །ཀུན་མཁྱེན་མིན་པའི་ཤེས་བྱ་མིན། །དེ་ཤེས་པས་ན་ཀུན་མཁྱེན་ཐོབ། །ཅེས་གསུངས། དེས་ན། གཞུང་འདིས་རང་དོན་སྤངས་པ་ཕུན་ཚོགས་དངོས་སུ་བསྟན་ནས་རྟོགས་པ་ཕུན་ཚོགས་ཤུགས་ལ་བསྟན་ཏེ། སྤངས་པ་ནི་ཡེ་ཤེས་ལ་མི་འབྲལ་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ངག་དོན་ནི། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཆོས་ཅན། རང་དོན་ཕུན་ཚོགས་མཐའ་བ་ཡིན་ཏེ། སྤངས་རྟོགས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་མཐའ་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གཉིས་པ་གྲུབ་སྟེ། སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཆོས་ཅན། གཞན་དོན་ཕུན་ཚོགས་མཐའ་བ་ཡིན་ཏེ། འཁོར་བའི་འདམ་ལས་འགྲོ་བ་རྣམས་སྐྱལ་བ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་མངོན་མཐོ་དང་ངེས་ལེགས་ཀྱི་སར་དྲངས་པར་མཛད་པའི་ཕྱིར། ཞེས་བཤད་པ་ལ། འཁོར་བའི་འདམ་ལས་འགྲོ་བ་དྲངས་མཛད་པ། །ཞེས་གསུངས། ཉེར་ལེན་གྱི་ཕུང་པོ་ཆོས་ཅན། འཁོར་བ་ཞེས་བྱ་སྟེ། སྐྱེ་འཆི

ཐོག་མཐའ་མེད་པར་བརྒྱུད་ཅིང་། འཁོར་ལོ་བཞིན་དུ་འཁོར་བས་ན་འཁོར་བ་ཞེས་བཤད་པའི་ཕྱིར། འཁོར་བ་ལ་འདམ་ཞེས་བརྗོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། དཔེར་ན། འདམ་དེ་མི་གཙང་བ་ཀུན་འཆགས་པའི་གནས་ཡིན་པ་དང་། བཀྲལ་བར་དཀའ་བ་དང་། གཞན་ལ་བརྟེན་ནས་བཀྲལ་དགོས་པའི་ཕྱིར་ཏོ། འཁོར་བ་དེ་སྲེད་པ་ལ་སོགས་པའི་ཉོན་དང་བཅས་པས་འགྲོ་བ་ཀུན་བྱིང་ཞིང་འཆགས་པའི་གནས་ཡིན་པ་དང་། ལྟ་བ་དང་ཐེ་ཚོམ་གྱིས་བསྐྱེད་པའི་གཡོ་བའི་རང་བཞིན་ཅན་ཡིན་པ་དང་། རང་གི་ངང་གིས་སྤྱོད་མི་ནུས་ཤིང་སངས་རྒྱས་ལ་བརྟེན་ནས་སྤྱོད་དགོས་པའི་ཕྱིར་ཏོ། རང་འགྲེལ་ལས། འཁོར་བ་འདི་འགྲོ་བ་ཀུན་ཏུ་ཆགས་པའི་གནས་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དང་། བཀྲལ་བར་དཀའ་བའི་ཕྱིར་འདམ་ལྟ་བུ་ཡིན་ཏོ། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། ཁོ་ན་རེ། རང་འགྲེལ་ལས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཐུགས་བརྩེ་བ་དང་ལྡན་པས་དམ་པའི་ཆོས་སྟོན་པའི་ཕྱག་བརྒྱང་བ་དག་གིས་སྐལ་བ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་དྲངས་སོ། །ཞེས་འགྲོ་བ་རྣམས་སྐལ་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་འཁོར་བ་ལས་དྲངས་བར་མཛད་ན་བདག་ཅག་རྣམས་ད་དུང་འཁོར་བར་གནས་པ་ཅི་ཡིན་ཞེ་ན། སྐལ་བ་དང་ལྡན་པ་རྣམས་དྲངས་པར་མཛད་ཀྱི། སྐལ་བ་དང་མི་ལྡན་པ་རྣམས་མ་དྲངས་པའི་ཕྱིར། དཔེར་ན། ཉི་མས་པདྨོ་སྨིན་པ་རྣམས་ཁ་འབྱེད་ཀྱི། མ་སྨིན་པ་རྣམས་ཁ་མི་འབྱེད་པ་བཞིན་ནོ། །

མདོ་ལས། ཇི་ལྟར་ཉི་མ་ཤར་བ་ན། །ཡོངས་སྨིན་པདྨ་ཁ་འབྱེད་ལྟར། །དེ་བཞིན་དེ་བཞིན་གཤེགས་བྱུང་ཡང་། །བསམ་པ་ཡོངས་སྨིན་ཁོ་ན་སྒྲོལ། །ཞེས་དང་། པོ་ཏོ་བ་ཆེན་པོས་ཀྱང་། ནང་གི་ཉེར་ལེན་མེད་པ་ལ། །ཕྱིའི་རྐྱེན་གྱིས་ཕན་མི་ཐོགས། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། འོ་ན། ཐབས་གང་ལ་བརྟེན་ནས་དྲངས་ཞེ་ན། ཐུགས་བརྩེ་བས་བླང་དོར་གྱི་གནས་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པར་བསྟན་པའི་སྒོ་ནས་དྲངས་ཀྱི། རྫུ་འཕྲུལ་དང་གདམས་པ་བྱིན་པ་དང་རྐང་མགྱོགས་ལ་སོགས་པའི་མཐུས་འགྲོ་བ་རྣམས

བྲངས་སོ་ཞེས་སྨྲ་སྟེགས་ཅན་འདོད་པ་ལྟ་བུ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། ཚེད་དུ་བརྗོད་པའི་ཚོམས
ལས། སྲིད་པའི་ཟུག་རྔུ་གཅོད་མཛད་པའི། །ལམ་ནི་ཁྱོད་ལ་ངས་བསྟན་བྱ། །ཁྱོད་
ཉིད་ཀྱིས་ནི་སྒྲུབ་བྱ་སྟེ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་སྟོན་མཛད་ཡིན། །ཞེས་དང་།
ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས། བརྩེ་བས་སྟོན་པའི་ཕྱག་བརྒྱངས་ཏེ། །ཐར་བའི་ས་བོན་སྨྲུན་བ་ཡི། །
སེམས་ཅན་རྣམས་ནི་ངན་འགྲོ་དང་། །སྲིད་པ་དག་ལས་འདྲེན་པར་མཛད། །ཅེས
གསུངས་པའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་གྲུབ་སྟེ། སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཆོས་ཅན།
འཕྲིན་ལས་ཕུན་ཚོགས་མངའ་བ་ཡིན་ཏེ། ཉིད་ཀྱིས་རྙེད་པའི་ལམ་གདུལ་བྱ་ལ་དོན་ཇི་
ལྟ་བ་བཞིན་དུ་སྟོན་པར་མཛད་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གཉིས་པ་རྟོགས་པ་སྤོང་བ་ལ།
རྟོགས་པ་འགོད་པ་དང་། དེའི་ལན་འཆད་པ་གཉིས། དང་པོ་ནི། ཁོ་ན་རེ། ཉན
རང་དགྲ་བཅོམ་པ་གཉིས་ཀྱིས་གོང་དུ་བཤད་པའི་སྒྲིབ་པ་གཉིས་པོ་དེ་སྤངས་སམ་མ
སྤངས། སྤངས་ན་སངས་རྒྱས་དང་སྤངས་པ་ཁྱད་མེད་དུ་འགྱུར་ལ། མ་སྤངས་ན་དེ་
གཉིས་སྡུག་བསྔལ་མཐར་བྱེད་མ་ཡིན་པར་ཐལ་ལོ། ཞེ་ན། མདོ་ལས། ང་ནི་ཆོས
གཅིག་མངོན་པར་མ་ཤེས་ཤིང་། ཡོངས་སུ་མ་ཤེས་པར་སྡུག་བསྔལ་མཐར་བྱེད་པར་མི་
སྨྲའོ། །ངས་ནི་ཆོས་གཅིག་ཡོངས་སུ་མ་ཤེས་ཤིང་མ་སྤངས་པར་སྡུག་བསྔལ་མཐར་
བྱེད་པར་མི་སྨྲའོ། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། གཉིས་པ་ནི། རང་འགྲེལ་ལས། རང་
སངས་རྒྱས་དང་ཉན་ཐོས་རྣམས་ཀྱང་ཉོན་མོངས་པ་ཅན་གྱི་རྨོངས་པ་དང་བྲལ་བའི་
ཕྱིར། ཀུན་ལ་མུན་པ་བཅོམ་པར་ནི་འདོད་མོད་ཀྱི་གཏན་ནས་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། འདི་
ལྟར་དེ་དག་ལ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་དང་ཡུལ་དང་དུས་ཤིན་ཏུ་བསྐལ་བ་དང་། དོན་རབ་
ཏུ་དབྱེ་བ་མཐའ་ཡས་པ་རྣམས་ལ་ཉོན་མོངས་ཅན་མ་ཡིན་པའི་མི་ཤེས་པ་ཡོད་པ་ཉིད་
དོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། འདིའི་དོན་ལ། སློབ་དཔོན་གང་སྤྱིལ་ན་རེ། དེ་
གཉིས་སྡུག་བསྔལ་མཐར་བྱེད་མ་ཡིན་པའི་སྐྱོན་མེད་དེ། དེ་གཉིས་ཀས་ཉོན་མོངས

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com