དགེ་ལྡན་པའི་ཤར་ཕྱིན་ཡིག་ཚའི་དཔེ་ཚོགས།(དེབ་དང་པོ)

༄༅། །ཀུན་མཁྱེན་ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད།

སྨད་ཆ།

མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

༄། །བསྟན་བཅོས་མངོན་པར་རྟོགས་པའི་རྒྱན་གྱི་མཐའ་དཔྱོད་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་དོན་ཀུན་གསལ་བའི་རིན་ཆེན་སྒྲོན་མེ་ཞེས་བྱ་བ་ལེགས་པར་བཞུགས་སོ། །

སྨད་ཆ།

ཀུན་མཁྱེན་འཇམ་དབྱངས་བཞད་པའི་རྡོ་རྗེས་མཛད།

མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

责任编辑：完玛多杰　斗本太
封面题字：德却加
装帧设计：王小剑
责任印制：尤秋花

格鲁派波罗蜜多文集（一）

波罗蜜多文集（上下册）

嘉木样耶白多杰著
青海民族出版社整理

出版发行：青海民族出版社（西宁市同仁路10号）
邮政编码 810001　电话 6143426
经　销：新华书店
印　刷：青海民族印刷厂
开　本：787mm×1092mm　1/16
印　张：75.25
字　数：813千
版　次：2009年2月第1版
印　次：2009年2月第1次印刷
印　数：1—2 000

书　号：ISBN 978-7-5420-1319-4（民文）
定　价：88.00元

版权所有　翻印必究
（书中如有缺页、错页及倒装请与印刷厂联系）

རྩོམ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་པ། པདྨ་རྡོ་རྗེ། སྟག་འབུམ་ཐར།
མདུན་ཤོག་གཟིགས་བྱང་པ། བདེ་མཆོག་རྒྱལ།
དེབ་གཞིའི་བཟོ་འགོད་པ། ཞང་ཞོའོ་ཅན།
དཔར་སྐྲུན་འགན་ལེན་པ། ཡིའུ་ཆིའུ་ཧྭ།

དགེ་ལྡན་པའི་ཕར་ཕྱིན་ཡིག་ཆའི་དཔེ་ཚོགས།(དེབ་དང་པོ)

ཀུན་མཁྱེན་ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད།(སྟོད་སྨད་ཆ)

འཇམ་དབྱངས་བཞད་པའི་རྡོ་རྗེས་མཛད།

མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་དག་སྒྲིག་བྱས།

དཔེ་སྐྲུན། འགྲེམས་སྤེལ། མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། (ཟི་ལིང་གྲོང་ཁྱེར་ཐུན་རིན་ལམ་སྟོ་ཨང10)
སྦྲག་ཨང 810001 ཁ་པར 6143426
བརྒྱུད་འཚོང་། ཞིན་ཧྭ་དཔེ་ཁང་།
པར་འདེབས། མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་པར་ཁང་།
དེབ་ཚད། 787mm × 1092mm 1/16
དཔར་ཤོག 75.25
ཡིག་གྲངས། ཁྲི 81.3
པར་ཐེངས། 2009ལོའི་ཟླ2པར་པར་གཞི་དང་པོ་བསྒྲིགས།
དཔར་ཐེངས། 2009ལོའི་ཟླ2པར་དཔར་ཐེངས་དང་པོ་དཔར།
དཔར་གྲངས། 1 – 2 000

དཔེ་རྟགས། ISBN 978-7-5420-1319-4
རིན་གོང་། སྒོར88.00
པར་དབང་འདི་གར་ཡོད་པས་པར་བཤུས་བརྒྱབ་ན་ཁྲིམས་ཆད་ཡོག
(ཤོག་ངོས་ཆད་ནོར་སློག་སྒྱུར་གང་ཅུང་ཡོད་ཚེ་པར་ཁང་ལ་དྲི་གཏུག་བྱ)

དཀར་ཆག

ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་མཐའ་དཔྱོད་འཕྲུལ་སེལ་གནྡའི་
ཚུ་རྒྱུན་མི་ཕམ་ཞལ་ལུང་ལས་སྐབས་བཞི་པའི་མཐའ་དཔྱོད་
བཞུགས་སོ། །……………………………………………………(1)
རྣམ་པ་མདོར་བསྟན། ……………………………………………………(14)
གཞི་ཤེས་ཀྱི་རྣམ་པ་རྒྱས་བཤད། ……………………………………………………(28)
ལམ་ཤེས་ཀྱི་རྣམ་པ་རྒྱས་བཤད། ……………………………………………………(50)
རྣམ་མཁྱེན་གྱི་རྣམ་པ་མདོར་བསྟན། ……………………………………………………(63)
སློབ་མ་ཉན་ཐོས་དང་ཐུན་མོང་བའི་རྣམ་མཁྱེན་གྱི་རྣམ་པ། ……………………………………………………(70)
བྱང་སེམས་དང་ཐུན་མོང་བའི་སོ་བཞི། ……………………………………………………(96)
ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་རྣམ་མཁྱེན་གྱི་རྣམ་པ། ……………………………………………………(116)
སྦྱོར་བའི་སྟོད། ……………………………………………………(133)
སྦྱོར་བ། ……………………………………………………(137)
སྦྱོར་བའི་ཡོན་ཏན། ……………………………………………………(144)
སྦྱོར་བའི་སྐྱོན། ……………………………………………………(148)
སྦྱོར་བའི་མཚན་ཉིད། ……………………………………………………(150)
ཐར་པ་ཆ་མཐུན། ……………………………………………………(159)
ངེས་འབྱེད་ཆ་མཐུན། ……………………………………………………(165)

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

སྦྱོར་མཐོང་སྒོམ་གསུམ་གྱི་ཟློས་སྦྱོང་། ……………………………(169)
ཕྱིར་མི་ལྡོག་པའི་རྟགས།……………………………………(173)
ཆོས་སྐུ་འགྲུབ་བྱེད་སྲིད་ཞི་མཉམ་ཉིད།……………………………(182)
ཡོངས་སྐུའི་རྒྱུ་ཞིང་དག་སྦྱོར་བ། ……………………………(195)
སྤྲུལ་སྐུའི་རྒྱུ་ཐབས་མཁས་སྦྱོར་བ།……………………………(196)
ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་མཐའ་དཔྱོད་འཁྲུལ་སེལ་གངྒའི་''
ཆུ་རྒྱུན་མི་ཕམ་ཞལ་ལུང་ལས་སྐབས་ལྔ་པའི་མཐའ་དཔྱོད་''''
བཞུགས་སོ། །……………………………………………(201)
དབང་དུ་བྱ་བ་འབྲས་བུ་རྩེ་སྦྱོར་ཕྱིར་བཤད་པ། ………………(201)
སྦྱོར་ལམ་རྩེ་སྦྱོར། ……………………………………(210)
མཐོང་ལམ་རྩེ་སྦྱོར།……………………………………(217)
སྒོམ་ལམ་རྩེ་སྦྱོར། ……………………………………(240)
བར་ཆད་མེད་པའི་རྩེ་སྦྱོར། ………………………………(253)
བསལ་བྱ་ལོག་སྒྲུབ་སེལ་ཚུལ་དང་བཅས་པ།…………………………(257)
ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་མཐའ་དཔྱོད་འཁྲུལ་སེལ་གངྒའི་
ཆུ་རྒྱུན་མི་ཕམ་ཞལ་ལུང་ལས་སྐབས་དྲུག་པའི་མཐའ་དཔྱོད་'''
བཞུགས་སོ། །……………………………………………(266)
བརྟན་བྱེད་མཐར་གྱིས་སྦྱོར་བ།………………………………(266)

སྐབས་བདུན་པའི་མཐའ་དཔྱོད་འཕྲུལ་སེལ་གཏྣའི་ཆུ་རྒྱུན་མི······
ཕམ་ཞལ་ལུང་བཞུགས་སོ།། ······(274)
བརྟན་པའི་འབྲས་བུ་སྐད་ཅིག་མའི་སྦྱོར་བ།······(274)
སྐབས་བརྒྱད་པའི་མཐའ་དཔྱོད་འཕྲུལ་སེལ་གཏྣའི་ཆུ་རྒྱུན་མི······
ཕམ་ཞལ་ལུང་བཞུགས་སོ།། ······(289)
མཚམས་སྦྱོར། ······(290)
ཆོས་སྐུའི་སྤྱི་དོན། ······(296)
ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་བཤད་པ། ······(347)
ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྐུ་བཤད་པ། ······(363)
ལོངས་སྐུའི་རྣམ་གཞག་འཆད་པ།······(398)
སྤྲུལ་སྐུ་རྣམ་གཞག་སྟོན་པ། ······(443)
འཕྲིན་ལས།······(450)
ཕར་ཕྱིན་སྐབས་བརྒྱད་པའི་མཐའ་དཔྱོད་བསམ་འཕེལ་ཡིད······
བཞིན་ནོར་བུའི་འཕྲེང་མཛེས་སྐལ་བཟང་མིག་འབྱེད་ཅེས་བྱ་
བ་བཞུགས་སོ།། ······(462)
འབྲས་བུ་ཆོས་སྐུ། ······(462)
ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ། ······(475)
ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྐུ། ······(480)
ལོངས་སྐུ།······(502)

སྐྱུགས་སྨན། ··(519)
འཕྲིན་ལས། ··(567)

༄༅། །ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་མཐའ་དཔྱོད་འཕྲུལ་སེལ་གནའི་ཚུ་རྒྱུན་མི་ཕམ་ཞལ་ལུང་ལས་སྐབས་བཞི་པའི་མཐའ་དཔྱོད་བཞུགས་སོ། །

༄༅། །ན་མོ་གུ་རུ་མཉྫུ་གྷོ་ཥ་ཡ། སྲིད་ཞིའི་མིག་གཅིག་ཐུབ་པས་ང་ཉིད་འདས་རྗེས་སུ། །ཁྱོད་ནི་ཕྱིས་པའི་ཚུལ་བཟུང་སངས་རྒྱས་གཉིས་པ་རུ། །ལྷ་ཀླུ་མི་སོགས་འཁོར་དབུས་དགོན་གནས་ལུང་བསྟན་པའི། །ཡབ་གཅིག་འཇམ་མགོན་ཙོང་ཁ་པ་ཁྱོད་སྤྱི་བོར་བཞུགས། །བྱམས་མགོན་བཞེད་ཡངས་མཁའ་ངོས་ལེགས་བཤད་ཀྱི། །འོད་སྟོང་རབ་སྤྲོ་འཕགས་སེང་རང་ལུགས་ཏེ། །ལུང་གི་རིན་ཆེན་དབྱུག་གུ་ལེགས་བཀུག་པས། །རྗེ་འཇམ་བསྟན་པའི་ཆུ་འཛིན་སྤྲུལ་བཞིན་སྟན། །གངས་ཅན་མཁས་དབང་སོ་སོས་རབ་འབད་ཀྱང་། །མ་ཐིགས་འཕགས་ཡུལ་པཎ་ཆེན་ཐེ་ཚོམ་ཡུལ། །འཇམ་དབྱངས་བླ་མས་སྟོད་སྟོད་ལེགས་བཤད་པའི། །གསེར་འཕྲེང་རྣམ་བཤད་ཇི་བཞིན་འཆད་འདི་ཉན། །

གཉིས་པ་སྦྱོར་བཞི་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ། དབང་དུ་བྱེད་པ་རྒྱུ་འབྲས་དང་། བརྟན་པ་རྒྱུ་འབྲས་བཤད་པ་གཉིས། དང་པོ་ལ། དབང་དུ་བྱེད་པའི་རྒྱུ་རྣམ་རྫོགས་སྦྱོར་བ། འབྲས་བུ་རྩེ་སྦྱོར་བཤད་པ་གཉིས། དང་པོ་ལ། མཚམས་སྦྱར་བ་དང་། ལེའུའི་གཞུང་བཤད་པ་དང་། སྐབས་བསྡུ་བ་གསུམ། དང་པོ་ནི། འགྲེལ་པར། ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་གསུམ་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་ནི་དབང་དུ་བྱ་བའི་ཕྱིར་ཡང་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དང་ལམ་དང་གཞི་ཤེས་པ་བསྡུས་པའི་སྒོ་ནས·······

ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་གསུམ་སྒོམ་པར་བྱེད་པས་རྣམ་པ་ཀུན་མངོན་པར……རྫོགས་པར་རྟོགས་པ། ཞེས་བྱུང་། འདི་ལ་འཕྲོས་དང་། སྦྱོར་བ་དང་། མཐའ་དཔྱད་པ་གསུམ། དང་པོ་ནི། དེ་ལྟར་འདི་དང་ཡང་འདི་དང་། །ནས། རྫོགས་པར་ཡོངས་སུ་བསྟན་པ་ཡིན། །ཞེས་པས་མཁྱེན་གསུམ་བཤད་ཟིན་པར་བསྟན་པ་ལ། དེ་ལ་སེམས་དབང་ཐོབ་པའི་ཕྱིར་སྒོམ་ཚུལ་ཇི་ལྟ་བུ་དག་ཡོད་ཅེ་ན། སྒོམ་ཚུལ་དུ་མ་ཡོད་ཀྱང་མཁྱེན་གསུམ་གྱི་རྣམ་པ་མ་ལུས་པའམ་ཀུན་བྱང་སེམས་ཀྱིས་ཐུན་གཅིག་ལ་སྦྱོར་བའི་ཡུལ་དུ་བསྡུས་ནས་སྒོམ་པར་བྱེད་པ་ཡིན་ཞེས་བཤད་པ་ལ་འདི་བྱུང་།

གཉིས་པ་ནི། སྐབས་དང་པོ་གསུམ་དུ་མཁྱེན་གསུམ་གྱི་རྣམ་པ་སོ་སོར་བཤད་ནས། སྐབས་བཞི་པ་འདིར་རྣམ་རྫོགས་སྦྱོར་བ་བཤད་པ་ལ་དགོས་པ་ཡོད་དེ། རྒྱུན་གྱི་ཆེད་དུ་བྱ་བའི་གདུལ་བྱ་སྐབས་དང་པོ་གསུམ་དུ་ཐོས་བསམ་གྱིས་ཤེས་པའི་མཁྱེན་གསུམ་གྱི་རྣམ་པ་མ་ལུས་པ་བསྒོམས་ནས་ཉམས་སུ་བླངས་ཏེ……གོམས་པ་དབང་ཐོབ་པའི་ཆེད་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། འགྲེལ་པར། ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་གསུམ་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་ན་དབང་དུ་བྱ་བའི་ཕྱིར་ཡང་རྣམ་པ……ཐམས་ཅད་དང་ལམ་དང་གཞི་ཤེས་པ་བསྡུ་བའི་སྒོ་ནས། ཐམས་ཅན་མཁྱེན་པ་ཉིད་གསུམ་སྒོམ་པར་བྱེད་པས་རྣམ་པ་ཀུན་མངོན་པར་རྫོགས་པར་རྟོགས་པ། ཞེས་སོ། །ཡང་སྤྲོས་ཐོས་བསམ་དུ་མ་ཟད་སྒོམ་པ་བསྟན། རྒྱུན་གྱི་ཆེད་དུ་བྱ་བའི་དེ་ཆོས་ཅན། སྒོམ་ཚུལ་ཡོད་དེ། ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྟོང་ཉིད་སྒོམ་པ་དང་། མཁྱེན་གསུམ་སོ་སོར་སྒོམ་པ་སོགས་དུ་མ་ཡོད་པས་འདིར་ཁྱོད་ཀྱིས་ཐུན་གཅིག་ལ……མཁྱེན་གསུམ་གྱི་རྣམ་པ་བརྒྱ་བདུན་ཅུ་རྩ་གསུམ་ཞི་ལྷག་ཟུང་འབྲེལ་གྱི་སྦྱོར་བའི་

ཡུལ་དུ་བསྡུས་ནས་རྣམ་པ་རྫོགས་པར་བསྒོམ་པས་ན་རྣམ་རྫོགས་སྦྱོར་བ་ཞེས……བཤད་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། འགྲེལ་པར། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དང་ལམ་དང་གཞི་ཤེས་པ་བསྡུས་པའི་སྒོ་ནས་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་གསུམ་སྒོམ་པར་བྱེད་པས་…རྣམ་པ་ཀུན་མངོན་པར་རྫོགས་པར་རྟོགས་པ། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། ཤེས་པ་ཞེས་པ་མཐའི་གསལ་བྱེད་ཡིན་པས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དང་ལམ་ལ་ཡང་སྦྱར།

གསུམ་པ་མཐའ་དཔྱད་པ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པོ་ལ་ཁ་ཅིག་ན་རེ། བཞི་པ་འདིར་ཡང་མཁྱེན་གསུམ་གྱི་རྣམ་པ་རྒྱས་པར་བསྟན་པར་ཐལ། དེ་བརྒྱ་བདུན་ཅུ་རྩ་གསུམ་བསྟན་པ་དེའི་ཕྱིར། འདོད་ན། དང་པོ་གསུམ་དང་ཟློས་སྐྱོན་ཡོད་པར་ཐལ་ལོ། །འདོད་པའི་ཕྱིར། ཞེས་རྩོད་ཚུལ་འཆད་པར། འགྲེལ་ཆེན་ལས། ཡང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་གསུམ་དང་རྣམ་པ་ཀུན་མངོན་པར་རྫོགས་པར་རྟོགས་པའི་ཁྱད་པར་གང་ཞིག་ཡིན་ཞེ་ན། ཞེས་སོ། །དེ་ལ་སྔོན་གྱི་ཆེན་པོ་ཁ་ཅིག་ན་རེ(ས་ཆེན)། དེའི་ཟློས་སྐྱོན་མེད་དེ། དང་པོ་གསུམ་དུ་ཐོས་བསམ་གྱིས་ཤེས་པར་བྱ་བའི་ཆེད་ཙམ་དུ་བསྟན་ཅིང་། བཞི་པ་འདིར་དེ་ཉམས་ལེན་པོ་ནའི་ཆེད་དུ་བསྟན་པའི་ཕྱིར། དང་པོ་གྲུབ་སྟེ། འགྲེལ་པར། ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་གསུམ་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་ནི། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་ན་མ་ཁྱབ། ཁྱབ་སྟེ། དེ་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་ལས་སྒོམ་པའི་སྒྲ་མ་བྱུང་བའི་ཕྱིར་ན་ཡང་མ་ཁྱབ་སྟེ། དང་པོ་གསུམ་དུ་ཡང་སོ་སོའི་སྒོམ་ཚུལ་བཤད་པའི་ཕྱིར། གཉིས་པ་གྲུབ་སྟེ། འགྲེལ་པ་ལས། དབང་དུ་བྱ་བའི་ཕྱིར། ཞེས་དང་། ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་གསུམ་སྒོམ་པར་བྱེད་པས། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་ན་མ་ཁྱབ། ཁྱབ་སྟེ། དེ་ལ་སྒོམ་པ་ལས་ཐོས་བསམ་ཞེས་པའི་སྒྲ་མ་བྱུང་བའི་ཕྱིར་ན་ཡང་མ་ཁྱབ་སྟེ། དང་པོ་གསུམ་དུ་

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

བཤད་པའི་རྣམ་པ་ལ་བསྒོམ་བྱ་མ་ཡིན་པ་དང་། འདིར་བཤད་པའི་བསྒོམ་བྱ་ལ་དང་པོ་གསུམ་གང་རུང་དུ་མ་བསྟན་པ་མི་སྲིད་པའི་ཕྱིར་ཏེ། རྣམ་བཤད་ལས། འདིར་དབང་དུ་བྱ་བའི་ཕྱིར་ཞེས་པ་དང་། ཞེས་པ་ནས། འདིར་བསྟན་པའི་རྣམ་པ་སྦྱོར་བས་སྒོམ་པ་མ་ཡིན་པའི་ལམ་དང་དེ་ལས་ལྡོག་པ་མི་སྲིད་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། བཤད་ཚུལ་དེ་གཏན་ནས་མི་འཐད་པར་ཐལ། དང་པོ་གསུམ་གྱིས་ཀྱང་ཐོས་བསམ་ཁོ་ན་བསྟན་པ་དང་། བཞི་པས་སྒོམ་པ་ཁོ་ན་བསྟན་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དང་པོ་གྲུབ་སྟེ། དེས་སྦྱོར་བཞི་མཐོང་སྒོམ་ས་བཅུ་བཤད་པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྟེ། དེ་ཕལ་ཆེར་སྒོམ་པ་བསྟན་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། གང་ཐོས་བསམ་གྱིས་ཤེས་པ་དེ་སྒོམ་དགོས་པའི་ཕྱིར་ཏེ། དགོངས་འགྲེལ་ལས། བྱམས་པ་ངས་ཆོས་གདགས་པ་རྣམ་པར་བཞག་པ་འདི་ལྟ་སྟེ་མདོའི་སྡེ་དང་། ནས། གཏན་ལ་དབབ་པར་བསྟན་པའི་སྡེ་གང་དག་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ལ་བཤད་པ་དེ་དག་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་ལེགས་པར་ཐོས། ལེགས་པར་བཟུང་། ཁ་ཏོན་བྱང་བར་བྱས། ཡིད་ཀྱིས་ལེགས་པར་བརྟགས། མཐོང་བས་ཤིན་ཏུ་རྟོགས་པར་བྱས་ནས། དེ་གཅིག་པུ་དབེན་པར་འདུག་སྟེ་ནང་དུ་ཡང་དག་བཞག་ནས། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྟེ། ཤིན་ཏུ་རྟོགས་པར་བྱས་པ་ཡན་ཆད་ཀྱི་ཐོས་བསམ་གྱིས་རྟོགས་ཚུལ་བསྟན། ནང་དུ་མན་ཆད་ཀྱིས་ཞི་ལྷག་སྒོམ་ཚུལ་བཤད་པའི་ཕྱིར། དེས་ན་རྣམ་བཤད་ལས། དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཐོས་བསམ་གྱིས་ཀྱང་ཤེས་པར་བྱེད་ལ། སྒོམ་བྱུང་གིས་ཀྱང་སྒོམ་པར་བྱེད་པས། ཞེས་པ་ནས། དོར་བར་རིགས་པ་ཁོ་ན་ཡིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། རྩ་རྟགས་གཉིས་པ་གྲུབ་སྟེ། བཞི་པ་འདིར་ཡང་དེ་ལ་ཐོས་བསམ་བྱེད་ཚུལ་བཤད་པའི་

ཕྱིར་ཏེ། ཚ་བར། སངས་རྒྱས་བསྐྱེན་དང་ཀུན་འདྲི་དང་། །སོགས་ཚ་འགྲེལ་དང་། དེའི་ཐད་ཀྱི་མདོ་དོན་ཡོད་པའི་ཕྱིར། མདོ་སྡེ་རྒྱན་ལས། འདི་ན་དང་པོར་ཐོས་ལ་བརྟེན་ནས་ཚུལ་བཞིན་ཡིད་ལ་བྱེད་པ་འབྱུང་། །ཞེས་སོགས་དང་། དགོངས་འགྲེལ་ལས། ཇི་ལྟར་ལེགས་པར་བསམ་པའི་ཆོས་དེ་དག་ཉིད་ཡིད་ལ་བྱེད་ཅིང་སེམས་གང་གིས་ཡིད་ལ་བྱེད་པའི་སེམས་དེ་ནང་དུ་རྒྱུན་ཆགས་སུ་ཡིད་ལ་བྱེད་པས་ཡིད་ལ་བྱེད་དོ། །ནས། ཞི་གནས་ཞེས་བྱ། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། དེས་ན་རྣམ་བཤད་ལས། གཉིས་ཀ་ཐོས་བསམ་གྱིས་ཤེས་པར་བྱ་བ་བསྒོམ་པར་བྱ་བ་ཡིན་པས་ཐོས་བསམ་དང་ཉམས་ལེན་གྱི་གཞུང་སོ་སོར་གཅོད་པ་རྣམ་པ……ཐམས་ཅད་དུ་མི་རིགས་སོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། ཡང་ཁ་ཅིག་ན་རེ། དང་པོ་གསུམ་དང་བཞི་པར་ཀློས་སྐྱོན་མེད་པར་ཐལ། སྐབས་དང་པོ་གསུམ་དུ་མཁྱེན་གསུམ་གྱི་རྣམ་པ་གསལ་བར་མ་བསྟན་ཅིང་། བཞི་པར་མཁྱེན་གསུམ་གྱི་རྣམ་པ་གསལ་བར་བསྟན་པའི་ཕྱིར་ཟེར། དེ་ཤིན་ཏུ་མི་འཐད་པར་ཐལ། སྐབས་དང་པོར་ཆོས་བཅུ་སོགས་ཀྱི་རྒྱུ་འབྲས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཀུན་མཁྱེན་པར་གསལ་བར་བཤད། གཉིས་པར་ལམ་ཤེས་ཀྱི་ངོ་བོ་ལམ་གསུམ་སོགས་ཀྱི་རྣམ་པ་དང་། གསུམ་པར་གཞི་ཤེས་ཀྱི་རྣམ་པ་མཐུན་ཕྱོགས་མི་མཐུན་ཕྱོགས་ཀྱི་གཞི་ཤེས་སོགས་ཀྱིས………གསལ་བར་བཤད་པའི་ཕྱིར་ཏེ། རྣམ་བཤད་ལས། སྐབས་དང་པོར་རྒྱུ་འབྲས་གཙོ་བོའི་དོན་གྱི་རྣམ་པ་དང་། གཉིས་པར་ལམ་གསུམ་གྱི་རྣམ་པ་དང་། གསུམ་པར་གཞི་ཤེས་ཀྱི་རྣམ་པ་གསལ་བར་བཤད་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། ཡང་བསྡུས་ནས་སྒོམ་པའི་དོན་སྟོན་གྱི་ཆེན་པོ་ཁ་ཅིག་ན་རེ(ལོ་བུ་སོགས)། རྣམ་པ་བརྒྱ་བདུན་ཅུ་ཚ་གསུམ་སྟོང་ཉིད་དུ་བསྡུས་ནས་སྒོམ་པ་དེ། མཁྱེན་

གསུམ་བསྡུས་སྒོམ་གྱི་དོན་ཡིན་ཟེར་ཏེ། རྣམ་བཤད་ལས། སྔོན་གྱི་བོད་མཁས་པ་
ཁ་ཅིག་ན་རེ། ནས། དེས་ན་མཉམ་བཞག་ཏུ་ཞི་ལྷག་ཟུང་འབྲེལ་གྱི་སྦྱོར་བས་
རྣམ་ཐར་སྒོ་གསུམ་དུ་བསྡུས་ནས་སྒོམ་པ་མཁྱེན་གསུམ་བསྡུས་སྒོམ་གྱི་དོན་དུ
མཛད་པ་ནི། ཞེས་སོ། །རྒྱན་གྱི་ཆེད་དུ་བྱ་བའི་གདུལ་བྱས་མི་རྟག་པ་དང་སྡུག་
བསྔལ་སོགས་ཤེས་བྱ་ཇི་སྙེད་པའི་རྣམ་པ་བརྒྱ་དང་གཉིས་ཡོད་པར་ཁྱེད་རང
འདོད་པ་ཞི་ལྷག་ཟུང་འབྲེལ་གྱི་སྦྱོར་བའི་འཛིན་སྟངས་ཀྱི་ཡུལ་དུ་བྱས་ནས་སྒོམ
པ་དང་། དེ་ལྟར་མི་སྒོམ་པ་གང་རུང་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཀྱི་བསྡུས་སྒོམ་གྱི་
འདོད་ཚུལ་དེའི་ཕྱིར། འདོད་ན། དེ་གང་རུང་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་ལྟར་སྒོམ་པ་
མ་ཡིན་པ་གང་ཞིག མི་སྒོམ་པ་ཡང་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དང་པོ་མ་གྲུབ་ན། རྣམ་
པ་དེ་དག་སྒོམ་པའི་རྣམ་དབྱེ་གཅིག་སྐབས་འདིར་བཤད་རིགས་པར་ཐལ།
སྐབས་འདིར་རྣམ་པ་རྫོགས་པར་རམ་མ་ལུས་པར་སྒོམ་པའི་སྐབས་ཡིན་པའི
ཕྱིར། འདོད་ན། རྣམ་པ་བརྒྱ་བདུན་ཅུ་རྩ་གསུམ་ཞི་ལྷག་ཟུང་འབྲེལ་གྱི་སྦྱོར་
བའི་འཛིན་སྟངས་སུ་བསྡུས་ནས་སྒོམ་པར་ཐལ། དེའི་ཀུན་རྫོབ་ཀྱི་རྣམ་པ་བརྒྱ་
རྩ་གཉིས་ཀྱང་སྒོམ། དོན་དམ་གྱི་རྣམ་པ་བདུན་ཅུ་རྩ་གཅིག་ཁྱོད་ཀྱི་འདོད་པ་
ཡང་སྒོམ་པར་འདོད་པའི་ཕྱིར། རྟགས་སོ་སོ་ནས་ཁས་བླངས། འདོད་ན།
འགྲེལ་པའི་ཚིག་ཟིན་ལྟར་དེ་ལྟར་སྒོམ་པ་མཁྱེན་གསུམ་བསྡུས་སྒོམ་གྱི་དོན་ཡིན
པར་ཐལ། འདོད་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། དེ་དག་རྣམ་ཐར་སྒོ་གསུམ་དུ་བསྡུས་
ནས་སྒོམ་པ་མཁྱེན་གསུམ་བསྡུས་སྒོམ་ཡིན་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ། རྣམ་བཤད་
ལས། དང་པོ་ལྟར་ན། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་ཞི་ལྷག་ཟུང་འབྲེལ་གྱི་སྦྱོར་བས་
རྣམ་པ་མ་ལུས་པ་ཤར་ནས་རང་རྒྱུད་ལ་སྒོམ་པར་བྱེད་ན་དེའི་དབྱེ་བ་མི་མཛད

པ་མི་རིགས་པའི་ཕྱིར་དང་། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། རྟགས་གཉིས་པ་མ་གྲུབ་ན། དེ་མི་སྒོམ་པ་ཤིན་ཏུ་མི་འཐད་པར་ཐལ། དེ་མི་སྒོམ་ན་འཕགས་པས་རྟག་འཛིན་སོགས་ཀྱི་གཉེན་པོར་མི་རྟག་པ་སྒོམ་པར་བཤད་པ་དང་འགལ། འགྲེལ་པ་འདིས་ཀྱང་དེ་ལྟར་བཤད་པ་དང་འགལ། རྩ་བ་དང་ཡང་འགལ་བའི་ཕྱིར། དང་པོ་གྲུབ་སྟེ། ཉི་སྣང་ལས། བྱེ་བྲག་ནི། མི་མཐུན་ཕྱོགས་གང་གི་གཉེན་པོའི་མཚན་ཉིད་གང་ཡིན་པ་སྟེ། དཔེར་ན། རྟག་པར་འཛིན་པ་ལ་མི་རྟག་པ་ལ་སོགས་པ་བཞིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྟེ། བྱང་སེམས་དེ་ལྟར་སྒོམ་པས། ཐེག་བསྡུས་ལས། ཉོན་མོངས་ཐུལ་ལ་སྤྱངས་པ་མེད། །ཅེས་པའི་དོན་འབྱུང་བའི་ཕྱིར། གཉིས་པ་གྲུབ་སྟེ། འགྲེལ་པ་ལས། རྟག་པ་ལ་སོགས་པར་འཛིན་པ་མི་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་ཀྱི་གཉེན་པོའི་ཆོས་ཉིད་ཀྱི་ངོ་བོ་ཉིད་མི་རྟག་པ་ལ་སོགས་པ····ལ་དམིགས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བྱེ་བྲག་རྣམས་རྣམ་པ་ཉིད་དུ་རྣམ་པར་བཞག་པ་ནི····མཚན་ཉིད་དེ། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་གྲུབ་སྟེ། རྩ་བར། གཞི་ཤེས་པ་ཡི་བྱེ་བྲག་རྣམས། །ནས། སུམ་ཅུ་བདུན་དང་སུམ་ཅུ་བཞི། །སུམ་ཅུ་རྩ་དགུ་དག་ཏུ་བཞེད། །ཅེས་པས་བརྒྱ་དང་དོན་གསུམ་བཤད་པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྟེ། དེ་མི་སྒོམ་ན་དེའི་དབྱེ་བ་དོན་མེད་དུ་འགྱུར་བའི་ཕྱིར། བརྒྱ་དང་དོན་གསུམ་གྱི་རྣམ་པའི་དབྱེ་བ་བྱས་པ་དོན་མེད་པར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། གཞན་ཡང་། དོན་དམ་པའི་རྣམ་པ་བདུན་ཅུ་དོན་གཅིག་བྱས་ནས་སྟོང་པ་ཉིད་རྟོགས་པའི་ཞི་ལྷག་ཟུང་འབྲེལ་ཚོགས་ལམ་ནས་ས་བཅུ་པའི་བར་ལ་འདོད་པ······ཡང་ཤིན་ཏུ་མི་འཐད་པར་ཐལ། ཐེག་པ་གསུམ་གྱི་རིགས་ངེས་གསུམ་ལ་སྦྱོར་ལམ་མ་ཐོབ་བར་བདག་མེད་ཕྲ་རགས་གང་རུང་གི་ལྷག་མཐོང་ཐོབ་པ་ཐལ········

འགྱུར་བའི་ལུགས་མ་ཡིན་པ་ལ་མི་འོང་བའི་ཕྱིར་ཏེ། ཀུན་བཏུས་ལས། དྲོ་བར་གྱུར་པ་གང་ཞེ་ན། སོ་སོ་རང་གི་བདེན་པ་རྣམས་ལ་སྣང་བ་ཐོབ་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་ཤེས་རབ་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་དང་བཅས་པའོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྟེ། སྤྱིར་ཚོགས་སྦྱོར་གཉིས་ལ་ཐུན་མོང་དུ་འགྲོ་བའི་སྒོམ་བྱུང་ཡོད་ཀྱང་དྲོད་སོགས་བཞི་སྦྱོར་ལམ་གྱི་ཡིན་ལ་ཚོགས་ལམ་ལ་མེད་པའི་ལམ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ཀུན་བཏུས་ལས། སྦྱོར་བའི་ཡིན་ལ་ཚོགས་ཀྱི་མ་ཡིན་པ་ཡོད་དེ། ཚོགས་བསགས་པའི་ངེས་པར་འབྱེད་པའི་ཆ་དང་མཐུན་པའི་དགེ་བའི་རྩ་བ……རྣམས་ཏེ། དེ་ནི་དྲོ་བར་གྱུར་པ་དང་། ཞེས་སོགས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། དེ་སྐད་དུ། རྣམ་བཤད་ལས། དེ་ཚོགས་ལམ་ནས་ས་བཅུ་པའི་བར་ལ་ཡོད་པར་འདོད་པ་ནི་ཉེས་པ་ཤིན་ཏུ་ཆེན་པོ་ཡིན་ཏེ། ཞེས་པ་ནས། ལམ་གྱི་རྣམ་གཞག་བྱེད་པ་མོས་པ་ཙམ་དུ་ཟད་དོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། སློབ་དཔོན་ལ་དགག་པ་འབྲེལ་མེད་ཚུལ་ཡང་ཤེས་སླའོ། །ཡང་ཁ་ཅིག མཁྱེན་གསུམ་གྱི་རྣམ་པ་ལ་དབང་ཐོབ་ཕྱིར་དུ་མཁྱེན་གསུམ་གྱི་རྣམ་པ་བསྡུས་ནས་སྒོམ་པའི་སེམས་དཔའི་རྣལ……འབྱོར་དེ། རྣམ་རྫོགས་སྦྱོར་བའི་མཚན་ཉིད་ཟེར་ན། བྱང་སེམས་སྦྱོར་ལམ་པའི་རྒྱུད་ཀྱི་མཁྱེན་གསུམ་གྱི་རྣམ་པ་ལ་དམིགས་པའི་ཞི་ལྷག་ཟུང་འབྲེལ་གྱི་རྩེ་སྦྱོར……ཆོས་ཅན། མཚན་ཉིད་དེར་ཐལ། རྣམ་རྫོགས་སྦྱོར་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། མཁྱེན་གསུམ་གྱི་རྣམ་པ་ལ་དབང་མ་ཐོབ་པར་ཐལ་ལོ། །འདོད་པའི་ཕྱིར། འདོད་མི་ནུས་ཏེ། དེའི་རྣམ་པ་ལ་དབང་ཐོབ་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། དེའི་རྣམ་པ་ལ་དམིགས་པའི་ཞི་ལྷག་ཐོབ་པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྟེ། དེ་ལ་སེམས་བཞག་ན་རི་བཞིན་སྡོད་དཔྱད་ན་ཟླ་སོ་ལའང་འགྲོ་ལ་མ་བསམ་པར་མི་འགྲོ་བའི་ཕྱིར་ཏེ།

ལམ་རིམ་བསྡུས་དོན་ལས། བསམ་གཏན་སེམས་ལ་དབང་བསྒྱུར་རྒྱལ་པོ་སྟེ། །བཞག་ན་གཡོ་མེད་རི་ཡི་དབང་པོ་བཞིན། །བཏང་ན་དགེ་བའི་དམིགས་པ་ཀུན་ལ་འཇུག །ཅེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། ཁ་ཅིག ནམ་ཇོགས་སྦྱོར་བ་སྐབས་བཞི་པའི་བསྟན་བྱའི་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་རྣམ་རྫོགས་སྦྱོར་བ་ཡིན་ཟེར་ན། འོ་ན། རྣམ་རྫོགས་སྦྱོར་བ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་རྒྱུད་ལྡན་གྱི་གང་ཟག་ཡིན་ན། སྐབས་འདིའི་བསྟན་བྱའི་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་རྣམ་རྫོགས་སྦྱོར་བ་རྒྱུད་ལྡན་གྱི་གང་ཟག་ཡིན······པས་ཁྱབ་པར་ཐལ། དམ་བཅའ་འཐད་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། སྟོང་ཉིད་མ་རྟོགས་པའི་བྱང་སེམས་དང་མ་ངེས་པའི་རིགས་ཅན་གྱི་བྱང་སེམས་དང་། དགྲ་བཅོམ་རྟོགས་པ་སྔོན་སོང་གི་བྱང་སེམས་གསུམ་རེ་རེ་ནས་ཆོས་ཅན། དེར་ཐལ། དེའི་ཕྱིར། འདོད་ན། མཚན་མེད་རབ་ཏུ་སྦྱིན་ལ་སོགས། །ཞེས་པའི་དངོས་བསྟན་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་དེ་ཡིན་པར་ཐལ། འདོད་པའི་ཕྱིར། འདོད་མི་ནུས་ཏེ། དེ་དག་གི་ལས་རྣམས་བསྟན་བྱ་ཕལ་བའི་ཚུལ་གྱིས་བསྟན་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། རྒྱན་འདིར་ཆེད་དུ་བྱ་བའི་གདུལ་བྱ་དབང་རྣོན་དང་རིགས་ངེས་ཀྱི་ལམ་བསྒྲོད···ཚུལ་གཙོ་བོར་བསྟན། དབང་རྟུལ་དང་མ་ངེས་པའི་ལམ་བསྒྲོད་ཚུལ་ཞར་ལ་བསྟན་པའི་ཕྱིར། རྣམ་བཤད་ལས། རྟུལ་པོ་ལ་ནི་ངེས་པ་མེད་པས། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། ཡང་ཁ་ཅིག་ན་རེ། འདིར་བསྟན་བྱའི་གཙོ་བོའི་རྣམ་རྫོགས་སྦྱོར་བ་རྒྱུད་ལྡན་ཡིན་ན། བསྐལ་ཆེན་གྲངས་མེད་གསུམ་དུ་ཚོགས་བསགས་ནས་འཚང་རྒྱ་བའི་མགོ་རྩོམ་པའི་ལམ་གྱི་ཐོག་མ་རྒྱུད་ལྡན་གྱི་གང་ཟག་ཡིན་པས་ཁྱབ་ཟེར་ན། མཚན་མེད་ཅེས་སོགས་ཀྱི་བསྟན་བྱའི་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་བྱང་སེམས་མཐོང་ལམ་པའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྣམ་རྫོགས་སྦྱོར་བ་ཆོས་ཅན། དེར་ཐལ། དེའི་ཕྱིར།

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com