༄༅། །ཁྱུང་ཚུབ་པོ་མ་དཔེ་ཚོགས།

ཀན་སུའུ་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

༄༅། །ཚངས་སུ་ཅོག་དེའི་ཡར་ཕྱིན་བཞུགས་སོ། །

སྨད་ཆ།

༄༅། །བྱང་ཆུབ་ཡོ་མ་དཔེ་ཚོགས།

༄༅། །བསྟན་བཅོས་མངོན་པར་རྟོགས་པའི་རྒྱན་འགྲེལ་དང་བཅས་པའི་རྣམ་བཤད་རིན་ཆེན་གསལ་བའི་སྒྲོན་མེ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།

14
B946.6
52
·1

སྟོད་ཆ།

ཀན་སུའུ་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

图书在版编目(CIP)数据

现观论诠释/恰日·嘎藏陀美，卓玛杰整理. —兰州：
甘肃民族出版社,2002
(菩提叶丛书)
ISBN 7-5421-0852-2

Ⅰ.现... Ⅱ.①恰...②卓... Ⅲ.①喇嘛教-佛教
哲学-藏语②现观论-解释-藏语 Ⅳ.B946.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 108298 号

责任编辑:周甲克
封面设计:徐晋林

菩提叶丛书
现观论诠释(上下册)
恰日·嘎藏陀美　卓玛杰　整理
甘肃民族出版社出版发行
(730000　兰州市滨河东路296号)
甘肃静宁印刷有限责任公司印刷
开本 850×1168 毫米　1/32　印张 32.5　插页 4　字数 450 千
2003 年 9 月第 1 版　　2003 年 9 月第 1 次印刷
印数:1—2,000
ISBN 7-5421-0852-2/B·97　　定价(上下册):58.00 元

རྩོམ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་བ། འབྲུག་རྒྱལ་མཁར།

མདུན་ཤོག་མཛེས་རིས་ཞི་ཅིན་ལིན།

མདུན་ཤོག་གཟིགས་བྱང་། གྲགས་པ།

བྱང་ཆུབ་ལོ་མ་དཔེ་ཚོགས།

༄༅།།ཆངས་སྲུ་ཅིག་ཧྲིའི་ཕར་ཕྱིན་བཞུགས་སོ།།

(སྟོད་ཆ། སྨད་ཆ།)

ཆ་རིས་སྐལ་བཟང་ཐོགས་མེད་དང་སྒྲོལ་མ་སྐྱབས་ཀྱིས་ལེགས་སྒྲིག་བྱས།

ཆ་རིས་སྐལ་བཟང་ཐོགས་མེད་ཀྱིས་ཞུ་དག་བྱས།

ཀན་སུའུ་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་བསྐྲུན་ཞིང་བཀྲམ།

ཀན་སུའུ་ཅིན་ཉིན་པར་ཁང་གིས་དཔར།

དེབ་ཚད་ཧྲེ་སྨིས850 × 1168 1/32 དཔར་ཤོག32.5 ཡིག་གྲངས་ཁྲི45

2003ལོའི་ཟླ9པར་པར་གཞི་དང་པོ་བསྒྲིགས། 2003ལོའི་ཟླ9པར་པར་ཐེངས་དང་པོ་དཔར།

དཔར་གྲངས།1—2,000

ISBN7 – 5421 – 0852 – 2 རིན་གོང་སྒོར(སྟོད་སྨད་ཆ།)། 58.00

༄༅། །བསྟན་བཅོས་མངོན་པར་རྟོགས་པའི་རྒྱན་འགྲེལ་བ་དང་བཅས་པའི་རྣམ་བཤད་རིན་ཆེན་གསལ་བའི་སྒྲོན་མེ་ཞེས་བྱ་བ་ལས་ཆོས་འཁོར་ཀྱི་སྐོར་བཞུགས་སོ། །

གཅིག་ཏུ་གཞན་འཚོའི་ར་རིས་མ་བསླད་ཅིང་། །སྲིད་པའི་ཉེས་བརྒྱའི་རིམས་ནད་ཙད་ནས་འཕྱིན། །འབྲེལ་ཚད་གདན་བདེའི་ཞིས་པས་རྟག་སྲུང་བ། །ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་དུང་སྒྲས་ཁྱབ་གྱུར་ཅིག། གསུམ་པ་རྣམ་མཁྱེན་གྱིས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བཞེད་པ་སྒྲུབ་ཚུལ་ནི། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་སྐྱེ་བ་མེད་པར་ཐུགས་སུ་ཆུད་པ། ཞེས་པ་ནས། བསྐོར་བར་མཛད་པ། ཞེས་བྱུང་། འདི་ལ་གཞུང་དོན་དང་། མཐའ་དཔྱད་པ་གཉིས་ལས། དང་པོ་ནི། རྐང་བ་གསུམ་པའི་དོན་བཤད་དུ་ཡོད་དེ། རྟེན་གྱི་གང་ཟག་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཉེས་སྤྱོད་མཐའ་དག་ལས་ཡང་དག་པར་བསྡམས་པའི་སྐུ་ཅན་དབང་ཕྱུག་སོགས་ལས་རྣལ་འབྱོར་ལྷག་པས་རྣལ་འབྱོར་ཅན་གྱི་དབང་ཕྱུག་ཏུ་གྱུར་པ་ཉན་རང་བྱང་སེམས་རྣམས་ལས་ཀྱང་སྤངས་རྟོགས་ལྷག་པས་དེ་དག་གི་གཙོ་བོ་ཐུབ་པ་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱིས། ཐབས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་བདེན་གྲུབ་ཀྱི་སྐྱེ་བ་མེད་པར་ཐུགས་སུ་ཆུད་པའི་རྣམ་མཁྱེན་གང་ལ་བརྟེན་ནས། དགོས་པ་དྲུག་གསུམ་དང་དེ་གསུམ་ཆ་

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

མཉམ་པ་སྟེ་རྩ་བ་རེ་རེ་ཡང་ཉི་ཁྲི་ཆིག་སྟོང་དུ་ཕྱེ་བས་བརྒྱད་ཁྲི་བཞི་སྟོང་ལ་སྦྱོད་པའི་གཉེན་པོར། འབྲས་བུ་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་མ་ལུས་པའམ་བརྒྱད་ཁྲི་བཞི་སྟོང་གིས་བསྡུས་པའི་གསུང་རབ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་བསྐོར་བར་མཛད་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཡུམ་གྱི་ཡོན་ཏན་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་བརྗོད་པར་མཛད་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར།

གཉིས་པ་མཐའ་དཔྱད་པ་ལ་གཉིས། དངོས་སྨྲའི་ལུགས་ལ་དཔྱད་པ་དང་། དབུ་མ་བའི་ལུགས་ལ་དཔྱད་པའོ། །དང་པོ་ལ་དགག་བཞག་སྤང་གསུམ་ལས། དང་པོ་ལ་ཁ་ཅིག་ན་རེ། ཆོས་འཁོར་གྱི་ངོ་བོ་སོགས་ལ་བྱེ་མདོ་གཉིས་ཀ་མཐུན་ཟེར་ན། དེ་མི་འཐད་པར་ཐལ། བྱེ་སྨྲའི་ལུགས་ལ་རྟོགས་པའི་ཆོས་འཁོར་ལ་མཐོང་ལམ་གྱིས་ཁྱབ་ཅིང་། ལུང་གི་ཆོས་འཁོར་ལ་བདེན་བཞིའི་ཆོས་འཁོར་གྱིས་ཁྱབ་པ་གང་ཞིག མདོ་སྡེ་བའི་ལུགས་ལ་དེ་ལྟར་མི་རུང་བའི་ཕྱིར། དང་པོ་གྲུབ་སྟེ། མཛོད་ལས། ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་མཐོང་བའི་ལམ། །མྱུར་བར་འགྲོ་སོགས་རྩིབས་སོགས་ཕྱིར། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་ཏེ། དེ་ཡང་ཞ་ར་ན་སིར་ལྔ་སྡེ་ལ་ཆོས་བསྟན་པས་ཀུན་ཤེས་ཀཽ་ཎྜི་ནྱ་ལ་མཐོང་ལམ་སྐྱེས་པ་ན་གནོད་སྦྱིན་རྣམས་ཀྱིས་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་རོ་ཞེས་བསྒྲགས་པ་དང་། མཐོང་ལམ་ཉིད་དབྱིག་གཤེས་ལྟར་ན་ཆོས་དྲུག་དང་། དབྱངས་གྲོགས་ལྟར་ན་ཆོས་གསུམ་གྱིས་འཁོར་བསྐོར་གྱི་འཁོར་ལོ་དང་ཆོས་མཐུན་པས་དེ་ལྟར་འདོད་པའི་ཕྱིར། ཤེས་བྱེད་གསེར་འཕྲེང་……

སོགས་སུ་སྟོས། གཉིས་པ་གྲུབ་སྟེ། དེས་མཐོང་སྒོམ་མི་སློབ་ལམ་གསུམ་ག་རྫོགས་པའི་ཆོས་འཁོར་དུ་འདོད་པའི་ཕྱིར་ཏེ། མཛོད་རང་འགྲེལ་ལས། ཡང་ན་འཕགས་པའི་ལམ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་འདུལ་བྱའི་རྒྱུད་ལ་འཇུག་པའི་ཕྱིར་འཁོར་ལོ་ཡིན་ཏེ། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྟེ། འདི་སློབ་དཔོན་རང་ལུགས་ཡིན་པ་མཚན་འགྲེལ་སོགས་སུ་གསལ་བའི་ཕྱིར། འདི་ལ་ཁ་ཅིག་གིས། མཐོང་ལམ་གྱི་ནང་ནས་ཀྱང་ཀུན་ཤེས་ཀོཎྜ་དི་ཉྫའི་རྒྱུད་ཀྱི་མཐོང་ལམ་ཁོ་ན་ཆོས་འཁོར་དུ་བྱེད་དགོས་ཏེ། བྱེ་སྨྲས་མཐོང་ལམ་ཁོ་ན་ཆོས་འཁོར་དུ་བྱེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གོང་ལྟར་ཡིན་པ་གང་ཞིག གནོད་སྦྱིན་རྣམས་ཀྱིས་ཆོས་འཁོར་བསྐོར་བར་བསྒྲགས་ཚེ་གདུལ་བྱ་གཞན་ལ་མཐོང་ལམ་མ་སྐྱེས་པའི་ཕྱིར་ཟེར་ན། དེ་ཡང་མི་རིགས་པར་ཐལ། དཀའ་འགྲེལ་རྩོམ་འཕྲོ་ལས། རྒྱུ་མཚན་འདི་ལ་དཔག་ན་མཐོང་ལམ་གྱི་ནང་ནས་ཀྱང་དེའི་ཚེ་གདུལ་བྱ་དེ་དག་གི་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས་པའི་མཐོང་ལམ་འབའ་ཞིག་ཆོས་འཁོར་དུ་བྱེད་དགོས་པར་མངོན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྟེ། གདུལ་བྱ་དེ་དག་གི་ཞེས་མང་ཚིག་སྨོས་པའི་ཕྱིར་དང་། དེ་ཡང་བཟླས་པ་གསུམ་བསྐོར་བའི་ཚེ་ཀོཎྜ་དི་ཉྫ་དང་ལྷ་བརྒྱད་ཁྲི་མཐོང་ལམ་ཐོབ་པ་དང་། སླར་ཡང་། དགེ་སློང་དག་འཕགས་པའི་བདེན་པ་བཞི་ནི་དེ་དག་ཡིན་ཏེ། བཞི་གང་ཞེ་ན། སྡུག་བསྔལ་འཕགས་པའི་བདེན་པ་དང་ཞེས་སོགས་དང་། སྡུག་བསྔལ་འཕགས་པའི་བདེན་

པ་གང་ཞེ་ན། སྐྱེ་བ་སྡུག་བསྔལ་བ་དང་ཞེས་སོགས་རྒྱས་པར་"" གསུངས་པའི་ཚེ་ཀུན་ཤེས་ཀོའུ་དི་ནྱས་དགྲ་བཅོམ་དང་ལྷ་སྡེ་ལྷག་མས་མཐོང་ལམ་ཐོབ་"པ་དང་། སླར་ཡང་། དགེ་སློང་དག""" གཟུགས་ནི་བདག་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་སོགས་རྒྱས་པར་གསུངས་ཚེ་ལྷ་སྡེ་ལྷག་མ་རྣམས་དགྲ་བཅོམ་ཐོབ་པར་མངོན་པར་འབྱུང་བའི་མདོ་" སོགས་གཞུང་དུ་མར་བཤད་པའི་ཕྱིར་ཏེ། དེ་ལྟར་ན་བཟླས་པ་གསུམ་གྱི་དངོས་ཀྱི་ཉིང་དགོས་སུ་གྱུར་པའི་མཐོང་ལམ་ཐམས་ཅད་ཆོས་འཁོར་དུ་འདོད་དགོས་པའི་ཕྱིར། འོན་ཀྱང་བཟླས་པ་གསུམ་གྱི་མཐར་རིམ་བཞིན་ཀོའུ་དི་ནྱ་ལ་མཐོང་སྒོམ་མི་སློབ་ལམ་རིམ་གྱིས་སྐྱེས་པར་བཤད་པའང་ཡོད་པས་དཔྱད་དགོས་ཤིང་། ལྷ་སྡེ་གཞན་གྱི་མཐོང་ལམ་ཆོས་འཁོར་ཡིན་མིན་སོགས་ཀྱང་བརྟག་གོ། ཡང་ཁ་ཅིག་ཀུན་ཤེས་ཀོའུ་དི་ནྱའི་རྒྱུད་ཀྱི་མཐོང་ལམ་བཅོ་ལྔ་རེ་རེ་ནས་ཆོས་འཁོར་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་རེ་རེ་ལ་ཁྱད་ཆོས་དྲུག་མ་ཚང་བའི་ཕྱིར་ཏེ། དེ་དག་ལས་ཆོས་ཤེས་ཕྱོགས་མཐུན་རྣམས་ལ་མཐོང་ལམ་འཕར་བའི་ཁྱད་ཆོས་མ་ཚང་། དེ་བཞིན་དུ་རྗེས་ཤེས་ཕྱོགས་མཐུན་རྣམས་ལ་དམའ་བ་ལ་འབབ་པ་དང་། བར་ཆད་མེད་ལམ་རྣམས་ལ་རྒྱལ་བ་རྣལ་དུ་འགོད་པ་དང་། རྣམ་གྲོལ་ལམ་རྣམས་ལ་མ་རྒྱལ་བ་ལས་རྒྱལ་བའི་ཁྱད་ཆོས་མ་ཚང་བའི་ཕྱིར་ན་མ་ཁྱབ་སྟེ། ཆོས་དྲུག་དཔལ་ཡང་ཅིག་ཆར་ཚང་བ་མེད་པའི་ཕྱིར། འོན་ཀྱང་ཁྱད་ཆོས་དྲུག་ལྡན་གྱི་མཐོང་ལམ་ཐོབ་མ་ཐག་པ་ཡོད་མེད་དང་། དེ་ལ་

མཐོང་ལམ་བཅོ་ལྔ་གང་རུང་ལ་གནས་པའི་གང་ཟག་ཡོད་མེད་སོགས་སྒྲོ་སློ། ཁ་ཅིག དབྱངས་སྒྲོགས་ལྟར་ན་མཐོང་ལམ་ཆོས་གསུམ་གྱིས་འཁོར་ལོ་དང་ཆོས་མཐུན་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དེའི་ཚོགས་པའི་འཕགས་ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད་རེ་རེ་ནས་དེ་ལྟར་ཆོས་མཐུན་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ན་མ་ཁྱབ། རྟགས་གྲུབ་སྟེ། ཚུལ་ཁྲིམས་གསུམ་རྟེན་པའི་ལྟེ་བ་དང་། ལྟ་རྟོག་རྩོལ་དྲན་བཞི་གཙོད་པའི་རྩིབས་དང་། ཏིང་ངེ་འཛིན་སྡུད་པའི་མུ་ཁྱུད་དང་སོ་སོར་སྦྱར་དགོས་པའི་ཕྱིར། ཁ་ཅིག་ན་རེ། བྱེ་མདོ་གཉིས་ཀྱི་བཟླས་པ་གསུམ་དང་རྣམ་གྲངས་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་ངོས་འཛིན་ལ་མི་འདྲ་བའི་ཁྱད་པར་མེད་པར་ཐལ། དེ་གཉིས་ཀ་བདེན་བཞི་ཆོས་འཁོར་ལ་བཟླས་པ་གསུམ་དང་རྣམ་གྲངས་བཅུ་གཉིས་བྱེད་པ་ལ་མི་འདྲ་བའི་ཁྱད་པར་མེད་པའི་ཕྱིར་ན་མ་ཁྱབ། རྟགས་སློ། འདོད་མི་ནུས་ཏེ། དེ་གཉིས་བཟླས་པ་གསུམ་གྱི་ངོས་འཛིན་ལ་མཐུན་ཀྱང་། རྣམ་གྲངས་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་ངོས་འཛིན་ལ་མི་མཐུན་པའི་ཕྱིར། ཟུར་སྨྲ་མ་དེར་ཐལ། དེ་གཉིས་ཀས་འདི་ནི་སྡུག་བསྔལ་འཕགས་པའི་བདེན་པའོ་ཞེས་སོགས་བཟླས་པ་དང་པོ་དང་། སྡུག་བསྔལ་གྱི་བདེན་པར་ངས་མངོན་པར་ཤེས་པས་ཡོངས་སུ་ཤེས་པར་བྱ་ཡི་ཞེས་སོགས་བཟླས་པ་གཉིས་པ་དང་། སྡུག་བསྔལ་འཕགས་པའི་བདེན་པར་ངས་མངོན་པར་ཤེས་པས་ཡོངས་སུ་ཤེས་སོ་ཞེས་སོགས་བཟླས་པ་གསུམ་པར་འདོད་པའི་ཕྱིར། ཕྱི་མ་ཡང་དེར་ཐལ། བྱེ་སྨྲས་བཟླས་པ་གསུམ་

གྱི་མཐར་བྱུང་བའི་མིག་སྐྱེས་སོགས་རྣམ་གྲངས་སུ་འདོད་ཅིང་། རྒྱས་བར་ན་བདེན་བཞིའི་དབྱེ་བས་བཟླས་པ་བཅུ་གཉིས་དང་དེ་རེ་རེའི་མཐར་མིག་སྐྱེས་སོགས་སྦྱར་བས་རྣམ་གྲངས་ཞེ་བརྒྱད་ཡོད་ཀྱང་གསུམ་ཚན་དང་བཅུ་གཉིས་ཚན་དུ་འདྲ་བས་བཟླས་པ་གསུམ་དང་རྣམ་གྲངས་བཅུ་གཉིས་སུ་འདོད་པ་གང་ཞིག མདོ་སྡེ་པ་ཡན་ཆད་ཀྱིས་བཟླས་པ་གསུམ་གྱི་ཟུར་བཅུ་གཉིས་ལ་རྣམ་གྲངས་སུ་འདོད་པས་བཟླས་པ་བཅུ་གཉིས་དང་རྣམ་གྲངས་ཞེ་བརྒྱད་བྱུར་མེད་པར་འདོད་པའི་ཕྱིར། ཤེས་བྱེད་མ་སྤྲོས། ཁོ་ན་རེ། ཁྱོད་ཀྱིས་སྡུག་བསྔལ་ཡོངས་སུ་ཤེས་སོ་ཞེས་སོགས་བཟླས་པ་གསུམ་པར་བཤད་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ། སྡུག་བསྔལ་ཤེས་པར་བྱ་སྟེ། ཤེས་པར་བྱུར་མེད་ཅེས་སོགས་དེར་གཞུང་དུ་མར་བཤད་པའི་ཕྱིར་ཟེར་ན་དཔྱད་དགོས་ཏེ། ཚིག་དེ་བདེན་བཞིའི་ཆོས་འཁོར་གྱི་མདོའི་ནང་དུ་མི་སྣང་བའི་ཕྱིར་དང་། རྒྱལ་སྲས་མར། ཡོངས་སུ་ཤེས་སོ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་གསུམ་པ་ཡིན་ཏེ། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། ཁ་ཅིག བཟླས་པ་གསུམ་གྱིས་མཐོང་སྒོམ་མི་སློབ་གསུམ་བསྟན་པར་གྲུབ་མཐའ་གོང་མས་མི་འདོད་པར་ཐལ། བྱེ་སྨྲས་དེ་ལྟར་འདོད་པ་ལ་སློབ་དཔོན་དབྱིག་གཉེན་གྱིས་རང་གི་ཁས་བླངས་དང་འགལ་བའི་སྐྱོན་བརྗོད་མཛད་པའི་ཕྱིར་ན་མ་ཁྱབ་སྟེ། དེ་བཟླས་པ་གསུམ་གྱིས་ལམ་གསུམ་བསྟན་པ་དང་རྫོགས་པའི་ཆོས་འཁོར་མཐོང་ལམ་ཁོ་ནར་འདོད་པ་ནང་འགལ་དུ་སྟོན་པ་ཡིན་གྱི། ལམ་གསུམ་བསྟན་པ་མི་འཐད་ཅེས་མ་

གསུངས་པའི་ཕྱིར། ཁ་ཅིག སློ་མིག་ཤེས་རིག་བཞི་སྦྱོར་མཐོང་
སོགས་ལམ་བཞི་དང་སྦྱར་དགོས་པར་ཐལ། དེ་ལྟར་མཁས་པ་
འགའ་ཞིག་གིས་བཤད་པའི་ཕྱིར་ན་འང་མ་ཁྱབ་སྟེ། དེ་ལྟར་བཤད་
ཁུངས་མེད་པའི་ཕྱིར་དང་། བདེན་བཞིའི་ཆོས་ཉིད་མངོན་སུམ་དུ་
རྟོགས་པས་མིག ཐེ་ཚོམ་མེད་པས་ཤེས་པ། ཡང་དག་པའི་དོན་
རྟོགས་པས་རིག་པ། རང་རང་གི་ངོ་སྐལ་གྱི་དྲི་མས་དག་པས་སློ་
ཞེས་མཐོང་སྒོམ་མི་སློབ་ལམ་གསུམ་རེ་རེ་ལ་དོན་གཅིག་ཀྱང་ལྡོག་ཆ་
སོ་སོར་ཕྱེ་བ་ཙམ་ཡིན་པར་ཁས་ལེན་དགོས་པའི་ཕྱིར་ཏེ། དེ་ལྟར
རྣམ་བཤད་རིགས་པ་རྒྱན་སྣང་རྒྱལ་སྲས་མ་སོགས་མཐུན་པར་བཤད་
པའི་ཕྱིར། གཞན་ཡང་ཀོའུ་དེ་ཉའི་རྒྱུད་ཀྱི་བཟླས་པ་གསུམ་གའི་
ཉིང་དགོས་སུ་གྱུར་པའི་ལམ་དེ་ལ་མཐོང་སྒོམ་མི་སློབ་ལམ་གསུམ་
ཡོད་མེད་དང་། དེ་གསུམ་གྱི་ཉིང་དགོས་ལ་ཚོགས་སྦྱོར་ཡོད་མེད།
ཆོས་གསུངས་ན་ཆོས་འཁོར་བསྐོར་བས་ཁྱབ་མ་ཁྱབ་སོགས་ཐར་ཐོར་
མང་ཡང་མ་སྤྲོས། །སེམས་ཙམ་པའི་ལུགས་ལ། ཁ་ཅིག་ན་རེ།
རང་གི་མི་མཐུན་ཕྱོགས་འཇོམས་ནུས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་དེ་ཆོས་འཁོར་གྱི་
མཚན་ཉིད་ཡིན་ཏེ། ཆོས་ཀྱང་ཡིན་ལ་འཁོར་བསྒྱུར་གྱི་འཁོར་ལོ་
དང་ཆོས་མཐུན་པ་ཡང་ཡིན་པས་ཆོས་འཁོར་ཞེས་བྱ་ཞིང་། མཐུན་
ཚུལ་ཡང་འཁོར་ལོ་རིན་པོ་ཆེ་དེ་ཡུལ་གཞན་དང་གཞན་དུ་འཕོ་བ་
དང་། དེའི་དབང་གིས་མི་མཐུན་ཕྱོགས་ལས་རྒྱལ་བར་བྱེད་པ་ལྟར།
གདུལ་བྱའི་རྒྱུད་ལ་རིམ་གྱིས་འཕོ་བ་དང་། ཆགས་སོགས་མི་མཐུན་

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

ཕྱོགས་ལས་རྒྱལ་བར་བྱེད་པའི་དབང་གིས་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། དེ་ལྟར་རྗེ་ཡབ་སྲས་ཀུན་གྱིས་བཞེད་པའི་ཕྱིར་ཟེར། དེ་མི་འཐད་པར་ཐལ། རྣམ་མཁྱེན་གྱིས་མ་ངེས་པའི་ཕྱིར་ཏེ། སྒྲ་བཤད་གཙོ་ཆེར་མཐོང་སྨོམ་ལ་འཇུག་ཀྱང་དེ་ཁོ་ནར་ངེས་པས་ཚོགས་སྦྱོར་དང་མི་སློབ་ལམ་ རྣམས་ ཀྱང་ ཆོས་ འཁོར་ ཡིན་ པའི་ ཕྱིར། དེར་ ཐལ། ཚིག་གསལ་ལས། ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ཁ་ཅིག་ནི་ཚོགས་ཀྱི་ལམ་མོ། །ཞེས་སོགས་དང་། མཛོད་འགྲེལ་གོང་དུ་དྲངས་པ་དེའི་ཕྱིར་དང་། གཞི་བསྡུ་བར་མི་སློབ་ལམ་ཆོས་འཁོར་དུ་བཤད་པའི་ཕྱིར། ཁ་ཅིག་ན་རེ། འཁོར་བསྒྱུར་གྱི་འཁོར་ལོ་དང་བྱེད་ལས་ཆོས་མཚུངས་པའི་རྣམ་དཀར་གྱི་ཡོན་ཏན་དེ་དེའི་མཚན་ཉིད་ཟེར་ན། དེ་ཆོས་ཅན། ཆོས་འཁོར་ཡོད་ན་ཁྱོད་ཡོད་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ། ཁྱོད་དེའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། འཁོར་བསྒྱུར་མེད་པའི་ས······ཕྱོགས་ཆོས་ཅན། དེར་ཐལ། དེའི་ཕྱིར། འདོད་ན། འཁོར་བསྒྱུར་གྱི་འཁོར་ལོ་ཡོད་པར་ཐལ། འདོད་པའི་ཕྱིར། འདི་ལ་མཚན་དུ། གསེར་མེད་པའི་ས་ཕྱོགས་ཆོས་ཅན། གསེར་ཡོད་པར་ཐལ། གསེར་ལྷ་བུའི་སེམས་བསྐྱེད་ཡོད་པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་པ་དོན་གྱིས་ཁས་གསུངས། ཁ་ཅིག་ན་རེ། ལུང་གི་ཆོས་འཁོར་ལ་བཀའ་ཡིན་པས་ཁྱབ་ཅིང་། རྟོགས་པའི་ཆོས་འཁོར་ལ་ལམ་ཡིན་པས་ཁྱབ་ཟེར། དེ་མི་འཐད་པར་ཐལ། ལུང་གི་བསྟན་པ་དང་ལུང་གི་ཆོས་འཁོར་དོན་གཅིག རྟོགས་པའི་བསྟན་པ་དང་རྟོགས་

པའི་ཆོས་འཁོར་དོན་གཅིག་ཏུ་ཁས་ལེན་དགོས་པའི་ཕྱིར་ཏེ། དེ་ལྟར་རྗེ་ཡབ་སྲས་ཀྱིས་བཞེད་པའི་ཕྱིར། གསེར་ཕྲེང་ལས། ལུགས་དེ་དག་དོར་ལ། འདི་ནི་ལུང་དང་རྟོགས་པའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཆོས་འཁོར་དུ་འདོད་པར་བྱའོ། །ཞེས་དང་། རྣམ་བཤད་ལས་ཀྱང་། ལུང་དང་མངོན་པར་རྟོགས་པའི་ཆོས་ཇི་སྙེད་པ་དེ་ཐམས་ཅད་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ཡིན་ལ། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། ཁོ་ན་རེ། འགྲེལ་བ་དོན་གསལ་ཆོས་ཅན། ཆོས་འཁོར་མ་ཡིན་པར་ཐལ། སྟོན་པས་དེ་བསྐོར་ཚུལ་མེད་པའི་ཕྱིར་ཟེར་ན་མ་གྲུབ་སྟེ། དེས་དེའི་བརྗོད་དོན་བསྐོར་བས་དེ་བསྐོར་བར་འཇོག་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། བརྒྱད་སྟོང་བའི་བརྗོད་དོན་བསྐོར་ན། བརྒྱད་སྟོང་བ་བསྐོར་བས་ཁྱབ་པར་ཐལ། འགྲེལ་བ་ལ་དེའི་ཕྱིར། འདོད་ན། ཟབ་ཞི་སྤྲོས་བྲལ་འོད་གསལ་འདུས་མ་བྱས། །ཞེས་སོགས་མདོ་གསུངས་མ་ཐག་པ་ཆོས་ཅན། དེར་ཐལ། དེའི་ཕྱིར། འདོད་མི་ནུས་ཏེ། མཆན་འགྲེལ་ལས་དངོས་སུ་་་་་གསུངས་པ་རྣམས་ལ་གསུངས་པ་གཙོ་ཆེ་བའི་ཕྱིར། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་ཟེར། ཡང་ཁོ་ན་རེ། འགྲེལ་བ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་བཀའ་མ་ཡིན་པར་བཤད་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ། འགྲེལ་བའི་ནང་ཚན་གྱི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་ཉིད་ལམ། །ཞེས་པའི་གཞུང་ཚིག་དེ་་་་་བཀའ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། རྒྱན་གྱི་གཞུང་ཚིག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། མ་གྲུབ་ན། དེ་འགྲེལ་བའི་གཞུང་ཚིག་ཏུ

ཐལ། མ་གྲུབ་པ་དེའི་ཕྱིར། འདོད་ན། འགྲེལ་བ་དེའི་རང་འགྲེལ་དུ་ཐལ་ལོ་ཟེར་བ་ལ། ཁ་ཅིག་གིས། འོ་ན་འགྲེལ་བ་ལ་གྲོ་ལོ་ཀ་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱ་དང་བམ་པོ་ཕྲག་མ་ཚང་བར་ཐལ། དེ་རྒྱན་གྱི་གཞུང་ཚིག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། རྟགས་ཁས་ཟེར། ཁ་ཅིག་ན་རེ། ལམ་མ་ཞུགས་ཀྱི་བདག་མེད་རྟོགས་པའི་ཚད་མ་དང་། ལྷག་པའི་བསླབ་པ་གསུམ་ཆོས་ཅན། རྟོགས་པའི་བསྟན་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཡིག་ཆར་ཐུ་མའི་སྒྲུབ་བྱེད་མ་བཀོད་ལ། ཕྱི་མའི་སྒྲུབ་བྱེད་རྟགས་ཆོས་ཅན་གྱིས་གྲུབ་ཞེས་གསུངས་ཀྱང་རྩོད་གཞི་སྒྲུབ་བྱེད་དུ་མི་རུང་བའི་ཕྱིར་ཟེར་ན། སྐྱོན་དེ་མེད་པར་ཐལ། དེ་གཉིས་ཀ་ནང་པ་ཁོ་ནའི་བསྟན་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། ཐུ་མ་དེ་གང་ཞིག ཕྱི་མཐའ་དེ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དང་པོ་གྲུབ་སྟེ། ཕྱི་རོལ་རྟག་སྨྲ་རྣམས་སུ་མ་ཟད་ཚད་སྨྲ་ཕལ་ཆེ་བས་ཀྱང་བདག་རྟག་པར་འདོད་ཅིང་། རྟག་གཅིག་རང་དབང་ཅན་གྱི་བདག་མེད་དུ་ལྟ་བ་ཡོད་མེད་ཀྱིས་ཕྱི་ནང་གི་ཁྱད་པར་ཕྱེད་དགོས་པའི་ཕྱིར་ཏེ། རྗེ་རྫེ་སྙིང་འགྲེལ་ལས། རིག་བྱེད་གྲུབ་མཐའ་རྣལ་འབྱོར་རྣམས། །དབང་ཕྱུག་སོགས་ཀྱིས་བྱས་པ་དང་། །སངས་རྒྱས་པ་ཡི་ཐུགས་རྒྱུད་ལ། །སྟོང་བ་ཉིད་ལ་ཁྱད་པར་ཡོད། །ཅེས་དང་། དེ་བཞིན་དུ་དྲི་མེད་འོད་སོགས་གཞུང་དུ་མས་གྲུབ་པའི་ཕྱིར། གཉིས་པ་གྲུབ་སྟེ། ཡིག་ཆའི་ཚིག་ཟིན་དེ་ཙམ་ལས་མི་གསལ་ཡང་དགོངས་པ་ལྷག་པའི་བསླབ་པ་ཞེས་པའི་ལྷག་པའི་དོན་ཡོད་པའི་ཕྱིར་ཞེས་པ་ཡིན་པའི་

ཕྱིར་ཏེ། ནང་བའི་བསླབ་པ་གསུམ་ལ་མདོ་སྡེ་རྒྱན་ལས། གཞན་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་ལྡན་པ་དང་། །ཁམས་གསུམ་ཉོན་མོངས་རྣམ་སྤྱོང་རྫོགས་བྱེད་པ། །ངོ་བོ་ཉིད་དག་དྲི་མས་དག་པ་སྟེ། ཚངས་སྤྱོད་ཡོན་ཏན་བཞི་ལྡན་ཡིན་པར་འདོད། །ཅེས་པ་ལྟར་གྱི་ཁྱད་པར་བཞི་ ཚང་ དགོས་ པའི་ ཕྱིར། སྨྲས་ པས་ ཚོག ཁ་ ཅིག་ ན་ རེ། ལུང་་རྟོགས་ཀྱི་་བསྟན་་པར་་རིམ་་ཅན་་པོ་་ནར་་ཞུགས་་དགོས་་པར་་ཐལ། རྗོད་བྱེད་ལུང་གི་བསྟན་པ་དང་བརྗོད་བྱ་རྟོགས་པའི་བསྟན་པ་གཉིས་རྒྱུ་འབྲས་སྔ་ཕྱི་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འགྲེལ་བ་ལས། བརྗོད་པར་བྱ་བ་དང་རྗོད་པར་བྱེད་པ་དག་ཐབས་དང་ཐབས་ཀྱིས་སྒྲུབ་པར་བྱས་པའི་ཚུལ་གྱི་འབྲེལ་བར་མཛད་པ། ཞེས་དང་། ལམ་རིམ་ཆེན་མོ་ལས་ཀྱང་། ལུང་གི་བསྟན་པ་ནི་ཆོས་ལག་ཏུ་ལེན་པའི་ཚུལ་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པའི་ལུང་གཏན་ལ་འབེབས་པ་ཡིན་ལ། རྟོགས་པའི་བསྟན་པ་ནི་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ན། ཇི་ལྟར་གཏན་ལ་འབེབས་པ་ལྟར་སྒྲུབ་པ་ཡིན་པས་དེ་གཉིས་རྒྱུ་འབྲས་སུ་འགྲོ་བ་ཡིན་ཏེ། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་ཟེར། དེ་ལ་ཁ་ཅིག དེ་ལྟར་ཁས་ལེན་མི་རུང་བར་ཐལ། ནང་བ་བར་གྱུར་པ། ལུང་རྟོགས་གཉིས་ཀའི་བསྟན་པར་ཞུགས་པ། སྐྱབས་འགྲོ་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས་པ་རྣམས་དུས་མཉམ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། ཕྱི་ནང་གི་ཁྱད་པར་སྐྱབས་འགྲོས་འབྱེད་པར་ཇོ་བོ་དང་ཤཱནྟི་བས་བཞེད་པ་ལྟར་རྗེ་རིན་པོ་ཆེས་ཀྱང་གསལ་བར་བཤད་པའི་ཕྱིར་དང་། བསྟན་པ་ལ་འཇུག་པའི་སྒོ་སྐྱབས་འགྲོ

ཡིན་པར་ལམ་རིམ་ལས་བཤད་པའི་ཕྱིར་ཟེར་ཏེ་བརྟག་དགོས། ཁ་ཅིག་ན་རེ། བཀའ་ཐམས་ཅད་འཁོར་ལོ་གསུམ་དུ་མ་བསྡུས་ཤིང་གྲངས་མ་ངེས་ཟེར་ན། དེ་མི་འཐད་པར་ཐལ། དེ་ཐམས་ཅད་དུས་ཐོག་ཐ་བར་གསུམ་དུ་གསུངས་པའི་འཁོར་ལོ་གསུམ་དུ་གྲངས་ངེས་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། དེ་སྟོན་པའི་དགོངས་པ་ཡིན་པ་གང་ཞིག རྗེ་ཡབ་སྲས་ཀྱི་དགོངས་པ་ཡང་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དང་པོ་གྲུབ་སྟེ། དེ་ལྟར་གྲངས་ངེས་པར་དགོངས་འགྲེལ་གྱི་དྲིས་ལན་གྱི་ཤུགས་ལ་བསྟན་པའི་ཕྱིར། ལེགས་བཤད་སྙིང་པོ་ལས། ཤུགས་ལ་གནས་པའི་དོན་དེ་ཉིད་དུས་ཀྱི་རིམ་པའི་སྒོ་ནས་འཁོར་ལོ་གསུམ་དང་སྦྱར་བའི། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྟེ། དྲིས་ལན་གྱི་སྐབས་སུ་དྲང་དོན་གྱི་མདོ་གཉིས་དང་ངེས་དོན་གྱི་མདོ་གཅིག་སྟེ་མདོ་ཚན་གསུམ་ཤུགས་ལ་བསྟན་པ་དེ་ལ་གྲུབ་དོན་གྱི་སྐབས་སུ་དུས་ཀྱི་རིམ་པའི་སྒོ་ནས་འཁོར་ལོ་གསུམ་གྱི་ཐ་སྙད་དངོས་སུ་སྦྱར་བས། དུས་ཐོག་ཐ་བར་གསུམ་དུ་གསུངས་པའི་མདོ་གཞན་རྣམས་ལའང་འཁོར་ལོ་གསུམ་གྱི་ཐ་སྙད་སྦྱོར་དགོས་པ་དོན་གྱིས་བསྟན་པའི་ཕྱིར། གཉིས་པ་གྲུབ་སྟེ། རྣམ་བཤད་དང་རྒྱུད་སྡེ་སྤྱི་རྣམ་ཡིག་ཆར་དྲངས་པ་དེའི་ཕྱིར། ཤུགས་ལ་གནས་པའི་དོན་ཞེས་པའི་ཤུགས་བསྟན་གྱི་དོན་དེའི་ངོས་འཛིན་ལ། ཁ་ཅིག དེ་འཁོར་ལོ་གསུམ་ཞེས་པའི་མིང་གི་ཐ་སྙད་ལ་བྱེད་དགོས་ཏེ། དེ་ལྟར་མཆན་འགྲེལ་ལས་བཤད་པའི་ཕྱིར་ཟེར། ལ་ལས། དེ་འཁོར་ལོ་གསུམ་གྱི་མིང་གི་ཐ་སྙད་

དང་མདོ་ཚན་གསུམ་མིང་དོན་སྦྱོར་དགོས་པ་ལ་ཅྱེད་དགོས་ཏེ། དེ་ལྟར་དཀའ་འགྲེལ་རྩོམ་འཕྲོ་ལས་བཤད་པའི་ཕྱིར་ཟེར། དེ་ལ་ཁ་ཅིག་གིས། དེ་ལྟར་བཤད་ཀྱང་ཁས་ལེན་མི་ནུང་བར་ཐལ། དེ་ནི་ཡིག་ཆར་བཀའ་ཐམས་ཅད་འཁོར་ལོ་གསུམ་དུ་གྲངས་ངེས་པར་དྲིས་ཞུས་ཀྱི་ཤུགས་ལ་བསྟན་པའི་ཤེས་ཅྱེད་དུ་ལུང་དེ་དྲངས་པའི་འབྲེལ་སྒྲུབ་ཆེད་དེ་ལྟར་བཤད་པ་ཙམ་ཡིན་གྱི། རྗེ་གུང་ཐང་བ་རང་གི་བཞེད་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། ཤུགས་བསྟན་གྱི་དོན་དེ་འཁོར་ལོ་གསུམ་དང་སྦྱར་བའི་དྲང་ངེས་སུ་འགྱུར་ཚུལ་སྟོན་པ་ལ་ཞུས་པའི་ཚིག་ནི་གྲུབ་དོན་གྱི་མདོ་དེ་ཡིན་པ་གང་ཞིག དེས་ན་འཁོར་ལོ་གསུམ་གྱི་མིང་གི་ཐ་སྙད་དང་མདོ་ཚན་གསུམ་གྱི་མིང་དོན་སྦྱོར་དགོས་པ་དེ་ཉིད་འཁོར་ལོ་གསུམ་དང་སྦྱར་བའི་དྲང་ངེས་སུ་འགྱུར་ཚུལ་ཞེས་བཤད་དགོས་པར་འགྱུར་བ་ལ་དེ་མི་རིགས་པའི་ཕྱིར། དང་པོ་ལེགས་བཤད་སྙིང་པོས་གྲུབ་ཅིང་། གཉིས་པ་དེར་ཐལ། དེ་ལྟར་ན་འབྲེལ་མེད་ཀྱི་བཤད་པར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར། དེས་ན་ཤུགས་བསྟན་གྱི་དོན་དེ་ཡོད་དེ། ཆོས་ཐམསཅད་བདེན་པར་ཡོད་པར་སྟོན་པ་དང་བདེན་པར་མེད་པར་སྟོན་པའི་མདོ་སྡེ་གཉིས་དྲང་དོན་དང་། ཆོས་རྣམས་ལ་བདེན་པར་ཡོད་མེད་ཀྱི་ཁྱད་པར་ལེགས་པར་ཕྱེ་བའི་མདོ་སྡེ་གཅིག་ངེས་དོན་ཡིན་པ་དེ་དེ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ལེགས་བཤད་སྙིང་པོ་ལས། མདོ་སྡེ་གཉིས་དྲང་དོན་དང་གཅིག་ངེས་དོན་དུ་ཐར་བཤད་པ་རྣམས་ཀྱི་ཤུགས་ཀྱིས་ཤེས་པར་འགྱུར་

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com