ཀ་ཁ་ཛོ་ཁ་ཞེ་པ་རིག་གེ་ཨེ་ཡེ་ཆུ།།

༄། །ཚད་མ་སྡེ་བདུན་རྒྱན་གྱི་མེ་ཏོག །

བཅོམ་ལྡན་རིག་པའི་རལ་གྲིས་མཛད།

ཀྲུང་གོའི་བོད་རིག་པ་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

༄། །ཚད་མ་སྡེ་བདུན་རྒྱན་གྱི་མེ་ཏོག །

བཅོམ་ལྡན་རིག་པའི་རལ་གྲིས་མཛད།

ཀྲུང་གོའི་བོད་རིག་པ་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

责任编辑：孙文景
封面设计：任肖菊

图书在版编目(CIP)数据

因明七论庄严华释：藏文/炯丹日比热著
—北京：中国藏学出版社，1991.10(2007.10重印)
ISBN 978—7—80057—951—6
I.因...II.炯...III.因明(印度逻辑)—研究—藏语 IV.B81－093.51
中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第152013号

因明七论庄严华释

(藏文)

炯丹·日比热直 著

多吉杰博 编

*

中国藏学出版社出版发行
北京牛山世兴印刷厂印刷
开本：787×1092 1/16 印张：31.5 印数：2000
1991年10月第1版 2007年10月第2次印刷
ISBN 7－80057－951－6/B·37
定价：41.00元

༄། །«གངས་ལྗོངས་ཤེས་རིག་གི་ཉིང་བཅུད»ཅེས་པའི་དཔེ་ཚོགས་འདི་སྒྲིག་སྒྲེལ་བྱེད་པའི་དོན་སྙིང་གསལ་བཤད་མདོར་བསྡུས།

དང་པོ། དམིགས་ཡུལ་ནི། བོད་གངས་ཅན་པ་ཞེས་སུ་གྲགས་པ་འཛམ་གླིང་གི་སྐལ་སྟེང་དུ་ཆགས་པའི་མི་རིགས་འདི་ཉིད་ལོ་རྒྱུས་རིང་ལ་རྩ་བའི་རིག་གནས་མི་རིགས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་ལྡན་པའི་གཞུང་ལུགས་ཀྱང་གཞན་ དྲིང་མི་འཇོག་པ་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན་གཤིས་དེང་སྐབས་འཛམ་གླིང་ཐོག་རྒྱལ་ཁབ་དང་ས་ཁུལ་ཁག་ཉི་ཤུ་ལྷག་ཙམ་ཞིག་གི་ནང་དུ་བོད་ཀྱི་རིག་གནས་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་མཁན་ཚོགས་པ་ཆེ་ཆུང་མང་པོ་ཞིག་ཆེད་བཙུགས་ཀྱིས་ངོ་སྤྲོད་ཆེན་པོ་བྱེད་པ་དེ་དག་གི་དགོས་མཁོ་སྐོང་ཆེད་དང་། རྒྱལ་ནང་དུ་སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་དེང་རབས་ཅན་བཞི་དང་། དངོས་པོ་དང་བསམ་པའི་དཔལ་ཡོན་གཉིས་འཛུགས་སྐྲུན་གྱི་ཐ་ཚལ་བས་འཕྱུར་བཞིན་པ་འདི་ཉིད་དར་འཕེལ་ཇི་ཡོང་མིའི་ཤེས་རིག་ལ་རག་ལས་སྐབས་མི་རིགས་ཀྱི་རྩ་བའི་རིག་གནས་ཕུལ་བྱུང་རྣམས་ཉམས་པ་སོར་ཆུད་དང་མ་ཉམས་གོང་འཕེལ་གཏོང་དགོས་པའི་དགོས་མཁོ་སྐོང་བའི་ཆེད་དུ་ཡིན།

གཉིས་པ། བྱེད་ཐབས་ནི། འདི་ག་ཀྱང་གོའི་བོད་ཀྱི་ཤེས་རིག་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་གནས་ཀྱིས་སྔར་རྒྱ་དཀར་རྒྱ་ནག་སོགས་ཀྱི་ཡི་གེ་ནས་བོད་ཡིག་ཏུ་བསྒྱུར་པའི་བཀའ་འགྱུར་དང་བསྟན་འགྱུར་ཆ་ཚང་བ་དཔེ་སྐྲུན་བྱ་རྒྱུའི་ལས་འགོ་བཙུགས་ཟིན་པ་ཕུད། ད་ཕན་བོད་རང་ཉིད་ཀྱི་མཁས་པས་མཛད་པའི་བསྟན་བཅོས་ཇི་ཙམ་ཡོད་པ་ད་ལྟ་དཀར་ཆག་དང་གླེགས་བམ་དངོས་སུ་མཐོང་བར་རྩོམ་པ་པོ་ཉིས་སྟོང་ལྷག་ཙམ་གྱི་གསུང་རྩོམ་པོད་ཁྲི་ཕྲག་གསུམ་ཙམ་ཞིག་འདུག་པ་དེ་དག་ཡོངས་རྫོགས་སྡེབ་ཅིག་ཏུ་དཔེ་སྐྲུན་ཐུབ་ཐབས་མེད་པར་བརྟེན་སྔ་འགྲོས་ལག་ལེན་དུ་འཁྱོལ་ཐུབ་ཚོད་ལ་དཔགས་ཏེ་འདེམས་སྒྲུག་གིས་ལོ་རེར་དེབ་བཅུ་རེ་བཏོན་ཏེ་ལོ་ལྔའི་ནང་ལ་དེབ་ལྔ་བཅུ་ཐམ་པ་འདོན་སྤེལ་བྱ་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་བཀོད་པ་ལོར་༡༩༨༨ ལོའི་ལོ་སྨད་ནས་བཟུང་རྒྱལ་ཁབ་ཕྱི་ནང་གང་སར་འགྲེམས་རྒྱུ་ཡིན།

གསུམ་པ། དེ་དག་གི་ནང་དོན་ནི། སྒྲ་རིག་པ་དང་། ཚད་མ་རིག་པ། བཟོ་རིག་པ། གསོ་བ་རིག་པ་བཅས་ཐུན་མོང་བའི་རིག་གནས་བཞི་དང་། ཐུན་མོང་མིན་པ་ནང་དོན་རིག་པ་སྟེ་རིག་གནས་ཆེ་བ་ལྔ་དང་། སྙན་ངག་དང་། མངོན་བརྗོད། སྡེབ་སྦྱོར། ཟློས་གར། སྐར་རྩིས་བཅས་རིག་གནས་ཆུང་བ་ལྔ།

གཞན་ཡང་ལོ་རྒྱུས་དང་། ཆོས་འབྱུང་། རྣམ་ཐར་སོགས་ཏེ། མདོར་ན་ཤེས་བྱའི་གནས་ལ་དོན་གཉེར་གྱི་སྦྱོང་བརྩོན་དང་། བརྟག་ཞིབ། ལག་བསྟར་སོགས་མཛད་པ་པོ་རྣམས་ཀྱིས་ཁུངས་འཚོལ་ས་དང་། གཞི་འཛིན་ས། ཕྱོགས་བཙོལ་ས་བཅས་ཀྱི་དོན་སྙིང་ལྡན་པ་རྣམས་ཡིན།

བཞི་པ། དེ་དག་ལ་ཕན་ནུས་ཅི་ཡོད་དམ། དཔེ་དེབ་འདི་དག་ལ་ནུས་པ་གང་ཞིག་ཡོད་དམ་ཞེ་ན། དཔེ་དེབ་འདི་རྣམས་མཁས་པས་འཆད་ཉན་དཔྱད་གསུམ་མམ། དགག་བཞག་སྤང་གསུམ་སོགས་བསྒྲིགས་བཅད་བརྗར་གསུམ་གྱི་སྒོ་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ལྟར་དང་རིགས་པ་གང་ཐད་ནས་གདེང་འཁེལ་བ་རྣམས་བདམས་ནས་བསྒྲིགས་པ་ཞིག་ཡིན་པས་རང་ཉིད་ལ་གསུང་རབ་དང་གཞུང་གི་དཀའ་གནད་གང་ཞིག……ཕྲད་ཙང་དེ་ཐད་ཀྱི་གཞུང་གི་འགྲེལ་པ་རྣམས་འཕྲུགས་མེད་ལག་ལེན་དུ་འཁྱོལ་ན་དཀའ་གནད་དེ་ཐག……གཅོད་ཐུབ་ངེས་ཤ་སྟག་ཡིན། ནང་དོན་གཙོ་བོ་རྣམས་དེབ་སོ་སོའི་འགོར་ཡང་ངོ་སྤྲོད་བྱས་ཡོད།

ཀྲུང་གོའི་བོད་རིག་པ་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་གནས་ནས།

༡༩༨༧ ལོའི་ཟླ་༧ པའི་ཚེས་༡༥།

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

དཔེ་སྐྲུན་གསལ་བཤད།

ཚད་མའི་བསྟན་བཅོས་འདིའི་རྩོམ་པ་པོ་བཅོམ་ལྡན་རིགས་པའི་རལ་གྲི་ནི་བོད་རབ་བྱུང་བཞི་པ(སྤྱི་ལོའི་དུས་རབས་བཅུ་གསུམ་པའི་བཅུ་ཚན་གསུམ་པ) ཙམ་ལ་བོད་ཡུལ་དབུས་དཔལ་བསམ་ཡས་ཀྱི་ཉེར····འགྲམ་ཕུ་ཐང་གི་སར་འཁྲུངས། བྱིས་པའི་དུས་ནས་ཡབ་ཡུམ་གྱིས་བསམ་ཡས་མཆོད་རྟེན་དཀར་པོར་བཙུན་པ་བྱེད་དུ་བཙུག དེར་ལོ་ཤས་རིང་ཡོན་ཏན་གྱི་གཞི་ལེགས་པར་བཙུགས་རྗེས་དགའ་བ་གདོང་དུ་ཕྱིན་ནས། སློབ་དཔོན་ཉི་མ་བརྩོན་འགྲུས་མདུན་ཕར་ཕྱིན་གྱི་གཞུང་གསན། ཡུན་མི་རིང་བར་གླུ་ནད་ཀྱིས་ཟིན་པའི་རྣམ་རྟོག་ཤར་བར་བརྟེན། གཙང་སྣར་ཐང་དུ་སྐྱོ་སྟོན་པའི་དྲུང་དུ་ནད་བཅོས་ལ་ཕྱིན། སྐྱོ་སྟོན་པས་ཁྱོད་ཀྱི་ནད་འདི་ལ་བཅོས་ཐབས་གཞན་མི་དགོས། གྲོག་སུལ་ཕ་གིར་རྣམ་ངེས་ཀྱི་དཔེ་ཆ་འདི་སྐྱུར་དང་གསུངས་ནས་རྣམ་ངེས་ཀྱི་དཔེ་ཆ་ཞིག་གཏད། དེ་ནས་གྲོག་ཕུག་ཅིག་ཏུ་བཞུགས་ནས་ཚད་མ་རྣམ་ངེས་ཚར་སྟོང་ཁ་ཤས་སྐྱུར་བས་ནད་རྩ་མེད་དུ་སོང་། ཤིན་ཏུ་ཐུགས་དགྱེས་ཏེ་སྣར་ཐང་གི་ཆོས་གྲྭར་ཞུགས། སྐྱོ་སྟོན་དང་རོང་པ་ཤེས་རབ་སེང་གེ བླ་མ་ཀུན་དགའ་རྡོ་རྗེ། ས་སྐྱ་བླ་མ་ཤར་པ་འཇམ་དབྱངས་རིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན་སོགས་བསྟེན་ནས་མདོ་སྔགས་རིག་གནས་རྒྱ་མཚོའི་ཕ་རོལ་དུ་སོན་པར་མཛད། དབུས་གཙང་ཀུན་ཏུ་མཁས་པའི་གྲགས་པས་ཁྱབ། སྣར་ཐང་མཁན་པོར་བཞུགས་དུས་བོད་ཀྱི་སྡེ་སྣོད་འཛིན་པ་སུམ་གཉིས་ཙམ་འདུས། སྐུ་ན་སྨིན་པའི་སྐབས་སུ་ཐར་པ་གླིང་དུ་བཞུགས་ནས་འཆད་རྩོད་རྩོམ་གསུམ་གྱི་བྱ་བས་དུས་འདའ་བར་མཛད། དཔལ་སྣར་ཐང་གི་མཁན་པོ་མཆིམས་འཇམ་དབྱངས་དང་། དབུས་པ་བློ་གསལ་སོགས་སློབ་མ་མཁས་ཆེན་མང་པོ་སྤེལ། ཁོང་གི་གསུང་རབ་ཀྱང་པོ་ཏི་བཅུ་དྲུག་ཙམ་ཡོད་པར་གྲགས་ཀྱང་དེང་སང་ཕལ་ཆེ་བ་ནུབ་ཚར་ཞིང་། ད་ཐོར་འགའ་ཡོད་པ་རྣམས་ཀྱང་ཕལ་ཆེ་བ་བྲིས་མ་ཡིན་སྟབས་ཤིན་ཏུ་དཀོན། འདིར་དཔེ་བསྒྲུན་བྱས་པའི«སྡེ་བདུན་རྒྱན་གྱི་མེ་ཏོག»དང་། «རྣམ་ངེས་རྒྱན་གྱི་མེ་ཏོག»གཉིས་པོ་ནི་པེ་ཅིན་མི་རིགས་རིག་གནས་ཕོ་བྲང་གི་མི་རིགས་དཔེ་མཛོད་ཁང་དུ······བཞུགས་ཡོད་པའི་དཔེ་རྙིང་དབུ་མེད་བྲིས་མ་སྤུས་ལེགས་གཉིས་ལ་མ་ཕྱིར་བྱས་པ་ཡིན། ཚད་གཞུང་འདི་གཉིས་ཞུ་དག་ལེགས་པར་མཛད་ཡོད་པ་དང་། ཚིག་སྦྱོར་བཟང་ལ་འབྲུ་དག་པ་ཡོད་སྟབས་ཚིག་རིང་ཐྲགས་པ་རྣམས་ཐུང་ཐུར་མཚམས་བཅད་པ་ཙམ་ལས་དེ་མིན་བཅོས་བསྒྱུར་གང་ཡང་བྱས་མེད། རིགས་རལ་ནི་བོད་ཀྱི་ཚད་མ་ཕྱི་རབས་དབུ་ཚུགས་མ་ཐག་གི་མཁས་དབང་གྲགས་ཆེ་ཞིག་ཡིན་ལ། ཁོང་གི་ཚད་གཞུང་འདིར་རྒྱ་གཞུང་གི་ཚིག་རྣམས་རྗེས་སློས་སམ་བོད་ཀྱི་མཁས་པ་གོང་མར་ལད་མོ་བྱས་པ་ཙམ་མིན····

པར་རང་སྟོབས་ཁོ་ནས་བཤད་ཡོད་པ་སྟེ། «སྡེ་བདུན་རྒྱན་གྱི་མེ་ཏོག»ཏུ་ཤེས་བྱེད་ཀྱི་སྒོ། ཤེས་བྱའི་དོན།
ཤེས་པའི་འབྲས་བུ་བཅས་ས་བཅད་གསུམ་དུ་བསྡུས་ཏེ། སྡེ་བདུན་གྱི་དགོངས་པའི་སྙིང་པོ་མ་ལུས་པ།
ཚད་མ་སྤྱིའི་རྣམ་གཞག་བཤད་པའི་ལེའུ་ནས་ཚད་མས་དོན་ཤེས་པའི་འབྲས་བུ་བཤད་པའི་བར་ལེའུ་བཅུ་
གསུམ་གྱི་སྒོ་ནས་གསལ་བར་བཤད་པ་དང་། «རྣམ་ངེས་རྒྱན་གྱི་མེ་ཏོག»ཏུའང་ཐུགས་བཞེད་ཐུན་མོང་
མིན་པ་མང་པོ་ཡོད་པར་མ་ཟད། ཚད་མ་སྨྲ་རབས་ཀྱི་སྲོལ་འབྱེད་ཆེན་པོ་ཇོ་ག་ལོ་དང་། ཆ་པ་ཆོས་སེང་
སོགས་ཀྱི་དགོངས་པར་ཡང་བླང་དོར་རྩོལ་བཞིན་བྱས་ཡོད་པ་སོགས་ཚད་མའི་གཞུང་འདི་གཉིས་ལ་ཁྱད་…
ཆོས་ཐུན་མིན་མང་པོ་ཡོད་པས་རང་རེ་བོད་ཀྱི་ཚད་མ་རིག་པ་འདི་མི་ཉམས་གོང་འཕེལ་ཡོང་བའི་ཆེད་……
དང་། ཚད་མ་རིག་པར་ཐུགས་དགྱེས་གནང་མཁན་གྱི་མཁས་དབང་དམ་པ་རྣམས་ལ་དཔྱད་གཞི་ཕུལ་དུ་
ཕྱིན་པ་ཞིག་གསར་དུ་སྤེལ་བའི་ཆེད་དུ་ཚད་གཞུང་འདི་གཉིས་དེབ་གཅིག་ཏུ་དྲིལ་ནས་པར་དུ་བསྐྲུན་ཡོད་
པས་མཁྱེན་ལྡན་རྣམ་པས་དེད་དཔེ་སྐྲུན་ལས་དོན་ལེགས་ལམ་དུ་འགྲོ་ཆེད་དགོངས་འཆར་ལྷུག་སྤེལ་ཡོད་…
པར་ཞུ།

ཀྲུང་གོའི་བོད་རིག་པ་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ནས།
༡༩༩༠ ལོའི་ཟླ་༧ཚེས་༣ལ།

དཀར་ཆག

ཚད་མའི་བསྟན་བཅོས་སྡེ་བདུན་རྒྱན་གྱི་མེ་ཏོག

ཀླད་ཀྱི་དོན། ……(3)

ལེའུ་དང་པོ། ཚད་མ་སྤྱིའི་རྣམ་གཞག་བཤད་པ། ……(4)

ལེའུ་གཉིས་པ། མངོན་སུམ་བཤད་པ། ……(16)

ལེའུ་གསུམ་པ། རྗེས་དཔག་བཤད་པ། ……(27)

ལེའུ་བཞི་པ། བློ་དང་ཡུལ་བཤད་པ། ……(32)

ལེའུ་ལྔ་པ། མཚན་ཉིད་དང་མཚན་གཞི་བཤད་པ། ……(45)

ལེའུ་དྲུག་པ། རྫས་དང་ལྡོག་པ་བཤད་པ། ……(56)

ལེའུ་བདུན་པ། འགལ་འབྲེལ་བཤད་པ། ……(63)

ལེའུ་བརྒྱད་པ། སྒྲ་དོན་དང་དགག་སྒྲུབ་བཤད་པ། ……(70)

ལེའུ་དགུ་པ། རྟགས་ཀྱི་ལྟོས་གཞི་བཤད་པ། ……(75)

ལེའུ་བཅུ་པ། རྟགས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་བཤད་པ། ……(88)

ལེའུ་བཅུ་གཅིག་པ། རྟགས་ཀྱི་དབྱེ་བ་བཤད་པ། ……(96)

ལེའུ་བཅུ་གཉིས་པ། རྟགས་ལྟར་སྣང་བཤད་པ། ……(107)

ལེའུ་བཅུ་གསུམ་པ། ཚད་མས་དོན་ཤེས་པའི་འབྲས་བུ་བཤད་པ། ……(112)

མཇུག་བྱང་། ……(130)

རྣམ་པར་ངེས་པའི་འགྲེལ་བཤད་ཆེན་པོ་རྒྱན་གྱི་མེ་ཏོག

ཀླད་ཀྱི་དོན། ……(133)

གཞུང་གི་དོན། ……(134)

དོན་དང་པོ། མངོན་གྱུར་ལ་འཇུག་པའི་མངོན་སུམ་རྣམ་ངེས་བཤད་པ། ……(159)

དོན་གཉིས་པ། ལྐོག་གྱུར་ལ་འཇུག་པའི་རྗེས་དཔག་རྣམ་ངེས་བཤད་པ། ……(241)

དོན་གསུམ་པ། རྟགས་སྟོན་པའི་ངག་རྣམ་པར་ངེས་པ་བཤད་པ། ……(341)

མཇུག་བྱང་། ……(493)

༄། །ཚད་མའི་བསྟན་བཅོས་སྡེ་བདུན་རྒྱན་གྱི་མེ་ཏོག་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

སྐད་ཀྱི་དོན།

རྒྱ་གར་སྐད་དུ། པྲཱ་སྨ་པྲ་སྣ་ན་སེ་ན་ས་པ་ཏ་ཨ་ལམ་ཀཱ་ར་ཝྲྀཏྟི་ནཱ་མ། བོད་སྐད་དུ། ཚད་མའི་བསྟན་བཅོས་སྡེ་བདུན་རྒྱན་གྱི་མེ་ཏོག་ཅེས་བྱ་བ། ཕྱོགས་བཅུ་དུས་གསུམ་ན་བཞུགས་པའི་སངས་རྒྱས་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་དང་བླ་མ་རྣམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཀུན་མཁྱེན་ཉི་མ་གསུང་གི་འོད་ཟེར་གྱིས། །གདུལ་བྱའི་བློ་མིག་པད་མ་ཁ་ཕྱེ་ནས། །སྐལ་ལྡན་ཚོགས་ལ་མཐོ་རིས་ཐར་པ་ཡི། །འཇུག་ཡུལ་སྟོན་པ་དེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།། ༎

གཞུང་འདིར་ཤེས་བྱེད་བློ་དང་ཤེས་བྱའི་དོན། །ཤེས་པའི་འབྲས་བུ་རང་གཞན་དོན་གྲུབ་གསུམ། །མདོ་དང་རྣམ་འགྲེལ་མཛད་པའི་གཞུང་བཞིན་དུ། །ཕྱོགས་གཉིས་དགག་སྒྲུབ་ཚུལ་གྱིས་བཤད་པར་བྱ། །རྒྱན་དང་ཆོས་མཆོག་སྤྲུངས་པའི་རི་བོ་ལས། །སྡེ་བདུན་རིགས་པའི་རྟ་བདུན་འོད་ཟེར་འཆར། །བློ་གསལ་མཚོ་སྐྱེས་ཚོགས་རྣམས་དགའ་བར་མཛོད། །མི་ཤེས་མུན་པ་གླིང་གཞན་འགྲོ་བར་གྱིས།། ༎

དེ་ལྟ་བུའི་རྟོག་གེ་འཆད་པ་ལ་ཚད་མ་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་གསུངས་པར་སྒྲུབ་པ་དང་། དེས་གསུངས་པའི་ཚད་མ་བཤད་པ་གཉིས་ལས། དང་པོ་ནི་རིགས་པའི་ཚུལ་མི་ཤེས་པས་གསུང་རབ་ཀྱི་རྒྱ་མཚོར་འཇུག་མི་ནུས་པ། ཁ་ཅིག་ན་རེ། ཚད་མ་མི་དགོས་ཤིང་མི་འཐད་ལ་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་མ་གསུངས་པའི་ཕྱིར་དོན་མེད་པ་ཉིད་དོ་ཟེར་རོ། །དེ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ་དགོས་ཤིང་འཐད་ལ་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རོ། །དང་པོ་ནི་ཚད་མའི་དགོས་པ་རང་གཞན་གྱི་དོན་གྲུབ་པ་ནི་དེ་མེད་ན་གཞན་གྱིས་སྒྲུབ་མི་ནུས་ཏེ་ཆོས་ཀྱི་རྗེས་འབྲང་དག་ཚིག་ཙམ་གྱིས་ཡིད་མི་ཆེས་པས་ལམ་དང་བླང་དོར་ལ་ཐེ་ཚོམ་དུ་འགྱུར་ཞིང་། གཞན་དོན་དང་བསྟན་པ་བསྲུང་བ་ལ་སོགས་པའི་བྱ་བ་མི་འགྲུབ་པའི་ཕྱིར་རོ། །གཉིས་པ་ནི་ཚད་མའི་མཚན་ཉིད་ལ་སོགས་པ་ལ་སྐྱོན་སྤངས་ནས་འཐད་པའི་ཚུལ་འཆད་པར་འགྱུར་རོ། །གསུམ་པ་ནི་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས། དགེ་སློང་དག་གམ་མཁས་རྣམས་ཀྱིས། །བསྲེགས་བཅད་བདར་བའི་གསེར་བཞིན་དུ། །ཡོངས་སུ་བརྟགས་ལ་ང་ཡི་བཀའ། །བླང་བར་བྱ་ཡིས་གུས་ཕྱིར་མིན། །ཞེས་ཚད་མ་གསུམ་གྱིས་བརྟག་པར་གསུངས་པའི་ཕྱིར་དང་། ཆོས་མངོན་པའི་མདོ་ལས། མིག་གིས་རྣམ་པར་ཤེས་པས་སྔོན་པོ་ཤེས་ཀྱི་སྔོན་པོའོ་ཞེས་ནི་མ་ཡིན། ཞེས་བྱ་བ་དང་། ཆོས་བཅུ་པའི་མདོ་ལས། དུ་བ་ལས་ནི་མེར་ཤེས་ཏེ། །ཆུ་སྐྱར་ལས་ནི་ཆུ་ཡིན་ནོ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བློ་ལྡན་གྱིས། །རིགས་ནི་རྟགས་ཀྱི་སྒོ་ནས་ཤེས། །ཞེས་བྱ་བ་དང་། གང་ཟུང་ཟད་སྐྱེ་བའི་བདག་ཉིད་ཅན་དེ་ཐམས་ཅད་འགག་པའི་ཆོས་ཅན་ཡིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་དང་། དགེ་སློང་དག་ངའམ་ང་དང་འདྲ་བས

དང་འདྲ་བས་གང་ཟག་གི་ཚོད་གཟུང་གི་གང་ཟག་གིས་གང་ཟག་གི་ཚོད་མི་གཟུང་ངོ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་གསུངས་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་འཕགས་པ་བྱམས་པས་མདོ་སྡེ་རྒྱན་ལས། ཆོས་བཟང་རིགས་པས་རྣམ་བཅད་བསམ་པ་ཅན། །རྟག་ཏུ་བདུད་ཀྱིས་བར་ཆད་བྱེད་པ་མེད། །ཅེས་བྱ་བ་དང་། ཅེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་གཞུང་དུ་མར་རིགས་པས་བསྟན་པ་ལ་འཇུག་པ་ནི་ཤིན་ཏུ་བསྔགས་པ་ཡིན་ནོ། །གང་ཡང་ཏིང་ངེ་འཛིན་རྒྱལ་པོ་ལས། མིག་དང་རྣ་བ་སྣ་ཡང་ཚད་མ་མིན། །ལྕེ་དང་ལུས་དང་སེམས་ཀྱང་ཚད་མ་མིན། །གལ་ཏེ་དབང་པོ་འདི་དག་ཚད་ཡིན་ན། །འཕགས་པའི་ལམ་གྱིས་སུ་ལ་ཅི་ཞིག་བྱ། །ཞེས་འབྱུང་བ་དེ་ནི་དོན་དམ་པ་འཕགས་པའི་ཚད་མ་མ་ཡིན་པར་སྟོན་པ་ཡིན་ནོ། །དེས་ན་ཚད་མ་ལ་སྨོད་པ་ནི་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ལ་སྨོད་པ་དང་། ཐོས་བསམ་གྱི་ཤེས་རབ་འགོག་པ་དང་། འགལ་འབྲེལ་གྱི་ཆེ་བ་ལ་སྐུར་པ་དང་། ཀུན་ཏུ་རྨོངས་པ་ལ་སོགས་པར་འགྱུར་རོ།།

གཉིས་པ་སྟོན་པས་གསུངས་པའི་ཚད་མ་དེ་བཤད་པ་ལ་ཤེས་བྱེད་ཀྱི་བློ་དང་། ཤེས་བྱའི་དོན་དང་། ཤེས་པའི་འབྲས་བུ་བཤད་པ་གསུམ་གྱི་དང་པོ་ཤེས་བྱེད་ཀྱི་བློ་ནི་ཚད་མ་ཡིན་ཏེ། འདིས་བླང་དོར་གྱི་གནས་རྣམས་ཤེས་པ་ལས་མཐོ་རིས་དང་ཐར་པའི་བདེ་བ་འབྱུང་ཞིང་མ་ཤེས་པ་ལས་འཁོར་བ་དང་ངན་སོང་གི་སྡུག་བསྔལ་འབྱུང་བ་ཡིན་ནོ།།

ལེའུ་དང་པོ། ཚད་མ་སྤྱིའི་རྣམ་གཞག་བཤད་པ།

དེ་ལ་ཚད་མ་སྤྱིའི་རྣམ་པར་གཞག་པ་དང་། སོ་སོའི་དོན་གཉིས་ལས། དང་པོ་ལའང་མཚན་ཉིད་དང་། དབྱེ་བ་དང་ངེས་བྱེད་གསུམ་ལས་དང་པོ་ལ་མཚན་ཉིད་དངོས་དང་རྩོད་པ་སྤོང་བ་གཉིས་སོ།།

དེ་ལ་ཚད་མ་སྤྱིའི་མཚན་ཉིད་ནི་སློབ་དཔོན་ལྷའི་དབང་པོ་བློ་གྲོས་མི་སླུ་བ་དང་། མ་རྟོགས་པའི་དོན་གསལ་བྱེད་གཉིས་ཅར་ལ་འདོད་ལ། རྒྱན་མཛད་པ་ཕྱི་མ་ལ་འདོད་ཅིང་། སློབ་དཔོན་ཆོས་མཆོག་བཅད་པའི་དོན་ལ་མི་སླུ་བ་ལ་འདོད་དོ། །བྲམ་ཟེ་བདེ་བྱེད་དགའ་བ་བདེན་པའི་དོན་རྟོགས་པ་ལ་འདོད་དེ། དེ་དག་ཀྱང་རྣམ་འགྲེལ་ལས། མ་རྟོགས་དོན་གྱི་གསལ་བྱེད་ཀྱང་། །རང་གི་ངོ་བོ་རྟོགས་འོག་ཏུ། །སྤྱིའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཐོབ། །ཅེས་བྱ་བ་དང་། རྣམ་པར་ངེས་པ་ལས་བཅད་ནས་འཇུག་པ་ན་སླུ་བ་མེད་ཅེས་བྱ་བ་དང་། ཡོད་པ་དང་མེད་པ་ལ་དེའི་ངོ་བོར་འཛིན་ཅེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་གང་གསུངས་པ་རྣམས་ཡིན་ནོ།།

དེ་ལ་མཚན་ཉིད་གསུམ་ཅར་གྱི་དོན་ནི་ཡུལ་ཇི་ལྟ་བར་རྟོགས་པ་ལ་འདོད་དེ། རྣམ་པར་ངེས་པ་ལས་དངོས་པོའི་ཡུལ་ཅན་ཉིད་ནི་ཚད་མ་མ་ཡིན་ཏེ། ཚད་མའི་མཚན་ཉིད་ནི་མི་སླུ་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ནི་གལ་ཏེ་རང་གི་ཡུལ་ལ་གནོད་པ་མེད་ན་ཡོད་པ་དང་མེད་པ་ལ་དེའི་ངོ་བོར་འཛིན་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ······

དང་། རྒྱན་ལས། གཞལ་བྱའི་རང་བཞིན་གྲུབ་པ་ཉིད། །དེར་ནི་བྱ་བ་ཡིན་པར་འདོད། །རི་མོ་ལ་ཡང་མཐོང་ཙམ་གྱིས། །འབྲས་བུ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཡིན། །ཞེས་བཤད་པ་ཡིན་ནོ། །བློས་ཡོད་མེད་དུ་སྒྲོ་བཏགས་པ་ལ་ནི་བཟློག་པ་འཇལ་བྱེད་ཀྱི་བློས་མི་གནོད་པའི་བདེན་པ་མེད་པས་ཚད་མ་མི་འཇུག་པར……བཞེད་དོ། །ཡུལ་གྱི་ཁྱད་པར་སྔར་མ་རྟོགས་པ་ལ་འཇུག་པ། འཛིན་སྟངས་ཀྱི་ཁྱད་པར་དོན་ལ་མི་འཁྲུལ་བ། བྱེད་པའི་ཁྱད་པར་སྒྲོ་འདོགས་གཅོད་པ་གསུམ་ནི་ཚད་མ་ཐམས་ཅད་ལ་དགོས་པར་བཞེད་དེ། །འཁྲུལ་ན་མི་སླུ་བ་མི་རུང་བའི་ཕྱིར་དང་། རྟོགས་ཟིན་ལ་འཇུག་པ་དང་། སྒྲོ་འདོགས་མི་གཅོད་པ་ལ་འཇུག་ཡུལ་སྟོན་པ་མེད་ཅིང་། དེ་མེད་པ་ཚད་མར་མི་རུང་བའི་ཕྱིར་རོ། །ཅི་སྟེ་འཁྲུལ་བ་དང་འཇུག་ཡུལ་མི་སྟོན་པའང་ཚད་མ་ཡིན་ན་བློ་ཐམས་ཅད་མ་ཉིད་དུ་འགྱུར་ཏེ་འཁྲུལ་མ་འཁྲུལ་དང་འཇུག་ཡུལ་སྟོན་མི···སྟོན་གྱིས་བློ་ཐམས་ཅད་བསྡུས་པའི་ཕྱིར་རོ། །རྣམ་པར་ངེས་པ་ལས་ཀྱང་ཚད་མ་ནི་མ་རྟོགས་པའི་ཡུལ་ཅན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ་ཞེས་བྱ་བ་དང་། ཀུན་ལས་བཏུས་ལས། ཡང་ཡང་ཤེས་པའང་མ་ཡིན་ཏེ། །ཐུག་པ་མེད་འགྱུར་དྲན་སོགས་བཞིན། །ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་བཤད་པ་ཡིན་ནོ།།

གཉིས་པ་རྩོད་པ་སྤོང་བ་ལ་བཞི་ལས་དང་པོ་ནི། གལ་ཏེ་དངོས་པོ་སྐད་ཅིག་མ་རྣམས་ཀྱི་བཅད་ཤུགས་ཐོབ་པ་ཐ་དད་པས་བཅད་པའི་དོན་ལ་མི་སླུ་བ་མི་རུང་ཞིང་། སྣང་བ་ཙམ་དང་བདེན་པར་སྣང་བ་དང་བདེན་པར་ངེས་པས་བདེན་པ་མི་འགྲུབ་ཅིང་ཆོས་ཐམས་ཅད་བརྫུན་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། བདེན་དོན་གསལ་བྱེད་དང་བདེན་དོན་རྟོགས་པའང་མི་འཐད་དོ་ཞེ་ན། སྐད་ཅིག་ལ་མེད་ཀྱང་རྒྱུན་ལ་ཡོད་དེ་འདི་ལྟར་སྐད་ཅིག་གི་ཕྲེང་བ་འཁྲིགས་པའི་རྒྱུན་དོན་ལ་མེད་ཀྱང་སྐད་ཅིག་སྔ་མ་ཕྱི་མ་དང་འདྲ་བར་སྐྱེས་པ་ནི་སྔ་མའི་རྒྱུན་ཡིན་ལ། མི་འདྲ་བར་སྐྱེས་ན་ནི་རྒྱུན་ཆད་པ་ཡིན་ནོ། །ཚད་མ་རྣམས་ནི་དུས་གསུམ་ཀ་འཇུག་པའི་ཡུལ་དུ་བྱེད་ལ། རྟོགས་པའི་འདུ་བྱེད་མ་ཉམས་ཀྱི་བར་གྱི་རྒྱུན་ནི་དང་པོར་སྐྱེས་པའི་ཚད་མས་སྒྲོ་འདོགས་བཅད་ནས་འཇུག་ཡུལ་དུ་བྱས་པས་རྒྱུན་ལ་ནི་གསུམ་ཀ་རུང་ངོ་། །ཡང་དོན་ཇི་ལྟ་བར་རྟོགས་པའི་མི་སླུ་བ་མེད་པའི་བློ་རྣམས་ཀྱིས་སྐྱེས་བུ་སླུ་བར་བྱེད་ལ། ཚད་མས་ནི་དུས་གསུམ་ཀའི་དོན་རང་དུས་སུ་ཇི་ལྟ་བར་གཅོད་པས་མི་སླུ་བ་ཡིན་ནོ། །སྣང་བ་ཙམ་ལ་སོགས་པ་ནི་བདེན་པར་མི་འཛོག་གི་ཤེས་བྱའི་གནས་ལུགས་བཟློག་པ་འཇལ་བྱེད་ཀྱི་བློས་མི་གནོད་པས་འཛོག་ལ། ཆོས་རྣམས་མཐར་ཐུག་དཔྱོད་པའི་རིགས་པའི་ངོ་ན་བརྫུན་ཀྱང་མི་དཔྱོད་པའི་ངོ་ན་དངོས་པོ་རྣམས་དོན་བྱེད་པ་དང་དངོས་མེད་རྣམས་དོན་བྱེད་པས་སྟོང་པར་བདེན་ཏེ་ཀུན་རྫོབ་ཏུ་ཡང་བདེན་བརྫུན་མེད་ན་སྐམ་པ་ཆུ་ལ་མི་འཇུག་པ་ལ་སོགས……པར་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ། །དེའི་ཕྱིར་ཀུན་རྫོབ་ཏུ་གནོད་མེད་ཀྱི་བདེན་པ་རྟོགས་པ་ནི་འཇིག་རྟེན་པ་དང་བསྟན་བཅོས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཁས་བླང་དགོས་སོ།།

གཉིས་པ་ནི་མཚོན་བྱ་ཚད་མ་གཅིག་ལ་མཚན་ཉིད་གསུམ་མི་རུང་སྟེ་གཉིས་དོན་ལྡོག་གཞན་དུ་གྱུར་པའི་ཕྱིར་རོ་ཞེ་ན། མཚན་ཉིད་དང་མཚོན་བྱ་གྲངས་མཉམ་པ་ནི་སློབ་དཔོན་རྣམས་མི་བཞེད་དེ། །རྣམ་འགྲེལ་ལས། ཚད་མ་སླུ་མེད་ཅན་ཤེས་པ། །ཞེས་བྱ་བ་དང་། མ་རྟོགས་དོན་གྱི་གསལ་བྱེད་ཀྱང་། །ཞེས་མཚན་ཉིད་དུ་མ་བཤད་དོ། །དོན་ལྡོག་གཞན་གྱུར་ནི་སྐྱོན་མ་ཡིན་པར་འཆད་པར་འགྱུར་རོ།།

གསུམ་པ་ནི་ཚད་མས་བདེན་པའི་དོན་རྟོགས་ན་དེ་སྐྱེ་བོ་ཐམས་ཅད་ལ་ཡོད་པས་མི་ཚ་བ་ལ་མི་མཐུན་པ་མེད་པ་ལྟར་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་ཐམས་ཅད་ལྟ་བ་མི་མཐུན་པ་མེད་པར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། ཚད་མ་ཙམ་མཚུངས་པར་ཡོད་ཀྱང་མི་རྟག་པ་དང་བདག་མེད་རྟོགས་པ་ལ་སོགས་པ་མེད་པས་མི་མཐུན་པར་སྟོད་པ་ཡིན་ནོ།།

བཞི་པ་ནི་མི་སླུ་བ་བློ་ལ་འདོད་ན། རྣམ་འགྲེལ་ལས། དོན་བྱེད་ནུས་པར་གནས་པ་ནི། །མི་སླུ་ཞེས་ཡུལ་ལ་བཤད་པ་དང་འགལ་ལོ་ཞེ་ན། དོན་བྱེད་ནུས་པ་དང་དེ་འཇལ་བའི་བློ་གཉིས་ཀས་སྐྱེས་བུའི་དོན་སྒྲུབ་པས་མི་སླུ་བའི་སྒྲ་མཛད་པ་ཡིན་ནོ།།

གཉིས་པ། དབྱེ་བ་ལ་ངོ་བོའི་སྒོ་ནས་དབྱེ་བ། རྟོགས་ཚུལ་གྱི་སྒོ་ནས་དབྱེ་བ། དེ་ལ་རྩོད་པ་སྤོང་བ་གསུམ་ལས།

དང་པོ་གང་ལ་དབྱེ་བའི་གཞི་ནི་ཚད་མ་མཐའ་དག་ཡིན་ནོ། །གཉིས་པ་གང་དབྱེ་བའི་ངོ་བོ་ནི་མངོན་སུམ་དང་རྗེས་དཔག་གཉིས་སོ། །གསུམ་པ་ཇི་ལྟར་དབྱེ་བའི་དོན་ལ། ཁ་ཅིག་ན་རེ་གཅིག་པ་བཀག་པ་ཡིན་ཏེ་རྟོག་པ་ཐམས་ཅད་གཟུང་བ་མེད་ན་དེ་འཛིན་མེད་པས་རྗེས་དཔག་དངོས་མེད་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །དེ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ་དངོས་མེད་ཡིན་ན་ཚད་མ་མི་རུང་བའི་ཕྱིར་དང་། རྟོག་པས་འཆིང་བའི་དོན་བྱེད་པར་ཚད་མས་གྲུབ་པའི་ཕྱིར་རོ། །གང་ཡང་གཟུང་བ་མེད་ཀྱང་དེ་འཛིན་ཡོད་ན་ཟྀ་ལམ་དུ་མི་བསད་པ་རྨིས་པ་ན་གསད་བྱ་མེད་ཀྱང་གསོད་བྱེད་ཡོད་པ་དང་མཚུངས་སོ་ཞེས་གང་སྨྲས་པ་དེ་ཡང་རིགས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ཁྱོད་ཉིད་ལ་དེ་ལྟར་རྨིས་པའི་ཚེ་ནའང་གསོད་བྱེད་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར་ན་གསོད་བྱེད་མ་ཡིན་པར་ཚད་མས་གྲུབ་པས་བསལ་ལོ། །དེས་ན་མངོན་སུམ་ཙམ་དང་རྗེས་དཔག་ནི་ངོ་བོ་གཅིག་པ་ཡིན་ཏེ་རང་རིག་མངོན་སུམ་དང་གཅིག་པའི་ཕྱིར་རོ། །མངོན་སུམ་གཞན་གསུམ་དང་ཐ་དད་དོ། །བཞི་པ་དེ་སྐད་དབྱེ་བའི་གྲངས་ངེས་པ་ནི་བློ་རང་གི་ངོ་བོའི་སྒོ་ནས་དོན་ལ་མི་སླུ་བ་ནི་མངོན་སུམ་ཡིན་ལ། རྒྱུ་མཚན་ལས་མི་སླུ་བ་ནི་རྗེས་དཔག་ཡིན་ཞིང་བློ་མ་ལུས་པ་ལ་མི་སླུ་བའི་ཚུལ་གཉིས་ལས་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཡང་ཡུལ་ལ་མངོན་གྱུར་དང་ལྐོག་གྱུར་གཉིས་ལས་མེད་ཅིང་། དེ་ལ་མི་སླུ་བ་ནི་ཚད་མ་གཉིས་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། རྣམ་འགྲེལ་ལས། མངོན་སུམ་ལྐོག་ཏུ་གྱུར་པ་ལས། །གཞལ་བྱ་གཞན་ནི་ཡོད་མ་ཡིན། །དེ་ཕྱིར་

གཞལ་བྱ་གཉིས་ཉིད་ཀྱིས། །ཚད་མ་གཉིས་སུ་བཞེད་པ་དང་། །གཞལ་བྱ་གཉིས་ནི་མཐོང་བའི་ཕྱིར། །
གསུམ་གཅིག་གྲངས་ནི་བསལ་བ་ཡིན། །ཞེས་འབྱུང་བ་ཡིན་ནོ། །ཤིན་ཏུ་སློག་ཕྱུར་ནི་ལུང་གི་རྟགས་ཀྱི་
དཔག་བྱ་ཡིན་པས་སློག་ཕྱུར་ཏུ་འདུས་པར་བཞེད་དོ། །ལྟ་པ་དེ་ལྟར་ཕྱེ་བའི་མིང་དོན་ནི་དོན་མངོན་དུ་
བྱེད་པས་ན་མངོན་སུམ་མམ། པྲ་ཏྱ་ཀྵ་ཞེས་བྱ་བ་དབང་པོ་ལ་རྟེན་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཡིན་ནོ། །ཡང་རྟགས་
བཟུང་འབྲེལ་བ་དྲན་པའི་རྗེས་སུ་དཔོག་པས་ན་རྗེས་དཔག་གམ། ཨ་ནུ་མཱ་ན་ནི་རྗེས་སུ་འཇལ་བ་ཞེས་བྱ་
བ་ཡིན་ནོ།།

གཉིས་པ་རྟོགས་ཚུལ་གྱི་སྒོ་ནས་དབྱེ་ན་དངོས་དང་ཤུགས་ལ་རྟོགས་པ་གཉིས་ཏེ། འདི་ལ་དོན་གཉིས་
ཀྱི་དང་པོ་གཞན་ཕྱོགས་དགག་པ་ནི། ཁ་ཅིག་ཚད་མས་ནི་དོན་ཡེ་མི་འགྲུབ་ཀྱི་རྗེས་སུ་སྐྱེས་པའི་ངེས་པས་
སྒྲུབ་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །འདི་ནི་ཤིན་ཏུ་འཁྲུལ་བ་ཡིན་ཏེ། དོན་མི་འགྲུབ་པའི་བློ་སྔོན་པའི་བསྟན་
བཅོས་རྩོམ་པའི་ངལ་བས་ཅི་ཞིག་བྱ། རྣམ་ངེས་ལས་བྱ་བ་རྫོགས་པའི་ལས་ལ་ཁྱད་པར་དུ་བྱེད་པ་མ་ཡིན་
པར་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་ཡང་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པའི་ཚུལ་ལས་འདས་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ·······
དང་། ཚད་མ་ཀུན་ལས་བཏུས་ལས་ཀྱང་རང་ཚིག་དང་འགལ་བའི་དཔེ་ཚད་མས་གཞལ་བྱའི་དོན་མི་
འགྲུབ་བོ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་མཛད་པ་དང་འགལ་ལོ། །ཆོས་མཆོག་ལས་ཀྱང་རང་བཞིན་གཅིག་འཛིན་པའི་ཚད་
མ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་གཞན་ལས་ཐ་དད་པར་བྱེད་པ་དང་རྣམ་པ་གཞན་སེལ་བར་བྱེད་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས·······
འབྱུང་སྟེ། དེའི་ཕྱིར་སློབ་དཔོན་དག་གིས་དོན་སྒྲུབ་བྱེད་དུ་བཤད་པའི་བློས་ནི་དོན་མི་འགྲུབ་ལ། གཞན་
གྱིས་འགྲུབ་བོ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་མཁས་པ་རྣམས་ངོ་མཚར་དུ་འཛིན་ཏོ། །གང་ཡང་མངོན་སུམ་གྱི་རྗེས་སུ་སྐྱེས་
པའི་ངེས་ཤེས་ལ་མངོན་སུམ་གྱི་སྟོབས་སུ་བྱེད་པ་དང་མངོན་སུམ་ཉིད་དུ་བྱེད་པ་དེ་ནི་འཁྲུལ་བ་འབའ······
ཞིག་ཡིན་ཏེ། སྟོབས་དང་སྟོབས་ཅན་ནི་ཐ་མི་དད་པའི་ཕྱིར་དང་། རྟོག་པ་མངོན་སུམ་དུ་འགལ་བའི་ཕྱིར་
རོ། །ཤུགས་རྟོགས་ཡེ་མེད་པར་སྨྲ་བ་ཡང་རིགས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། རྣམ་ངེས་ལས། དེའི་རྣམ་པ་ངེས་པའི་
ཤུགས་ཀྱིས་གཞན་སྤོང་ཞེས་བྱ་བ་དང་། ཤུགས་ཀྱིས་གཞན་ནམ་གཞན་སྤོང་བ་མེད་དོ་ཞེས་ངེས་པར་བྱེད་
ཅེས་བྱ་བ་དང་། གཏན་ཚིགས་ཐིགས་པ་ལས། ཚད་མའི་བྱེད་པ་ནི་འགའ་ཞིག་ལ་ཚད་མ་འཇུག་པ་ན་དེ་
ནི་ཡོངས་སུ་གཅོད་ཅིང་དེ་ལས་གཞན་ནི་རྣམ་པར་གཅོད་ལ། རྣམ་པ་གསུམ་པ་གཞན་ནི་མེད་པར་སྒྲུབ་
པར་བྱེད་ཅེས་བྱ་བ་དང་། དེའི་དེ་ཉིད་རྣམ་པར་འཇོག་པའི་ཚད་མ་ཕོ་ནས་གཞན་རྣམ་པར་བཅད་པ་
འགྲུབ་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པའི་ཚད་མའི་གཞུང་ལུགས་དེ་དང་དེར་ཤུགས་རྟོགས་དུ་མ་
བཤད་པ་དང་འགལ་ལོ། །གཞན་ཡང་ཚད་མས་མེ་དང་བུམ་པ་ལ་སོགས་པར་ཡོངས་སུ་བཅད་པ་མེད་པར་
འགྱུར་ཏེ་བུམ་པ་མ་ཡིན་བཅད་པའི་དགག་པ་ཤུགས་ལ་མ་རྟོགས་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་མ་ཡིན་མ་བཅད་ཀྱང་

དེར་རྟོགས་ན་སྣམ་བུ་ཡང་བུམ་པར་རྟོགས་པར་འགྱུར་རོ། །མངོན་སུམ་རྟོག་བྲལ་དུ་ཡང་མངོན་སུམ་ཉིད་ཀྱིས་མི་འགྲུབ་པར་འགྱུར་ཏེ། རྟོག་པ་བཀག་པ་མངོན་སུམ་གྱིས་དངོས་སུ་མི་རྟོགས་ཤིང་རྟོགས་ཀྱང་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་འདོད་ན་རྣམ་འགྲེལ་ལས། མངོན་སུམ་རྟོག་དང་བྲལ་བ་ཅན། །མངོན་སུམ་ཉིད་ཀྱིས་འགྲུབ་པར་འགྱུར། །ཞེས་འབྱུང་བ་དང་འགལ་ལོ། །གཞན་ཡང་མེད་པ་ལ་རྟོགས་པའི་རྗེས་སུ་སྐྱེས་པའི་ངེས་ཤེས་ཀྱང་ཚད་མར་འགྱུར་ཏེ་སྔར་མ་རྟོགས་པ་ལ་འཇུག་པ་ལ་སོགས་པ་ཚད་མའི་མཚན་ཉིད་ཚང······བའི་ཕྱིར་རོ། །ཡང་དངོས་མེད་འཛལ་བའི་ཚད་མ་མི་སྲིད་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་དངོས་སུ་འཛལ་མི་ནུས་ཤིང་ཤུགས་ལ་མ་རྟོགས་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་འདོད་ན་ཤེས་བྱའི་ཕྱེད་ཚད་མས་གཏན་ལ་མི་ཕེབས་པར་འགྱུར་ཞིང་། དོན་བྱེད་པ་གཉིས་བྲལ་གྱི་རྗེས་དཔག་གིས་ཀྱང་ཡོད་པས་སྟོང་པ་མི་འཛལ་བར་འགྱུར་ལ། གཏན་ཚིགས་ཐིགས་པ་ལས། ཚད་མ་དེ་ཉིད་རྣམ་པ་གཞན་མེད་པ་སྒྲུབ་པར་བྱེད་དེ་ཞེས་བྱ་བ་དང་། རྣམ་ངེས་ལས། འདི་ལས་འདི་ལ་ཚད་མའི་མཚན་ཉིད་ཡོད་པའི་ཕྱིར་མེད་པ་གཞལ་བྱ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བཤད་པ་དང་འགལ་ལོ། །དངོས་མེད་གཞལ་བྱ་མ་ཡིན་པ་ནི་མུ་སྟེགས་རིགས་པ་ཅན་གྱི་ལུགས་ཡིན་ནོ། །འདིས་ནི་བྲམ་ཟེ་བདེ་བྱེད་དགའ་བ་ས་ཕྱོགས་དང་བུམ་མེད་ནི་བྱས་མི་རྟག་གམ་གསུར་གསུམ་དང་རྒྱ་འདྲེས་པ་ལྟར་ཁྱད་······པར་མེད་པའི་ཕྱིར་དངོས་ཤུགས་ཀྱི་ཚད་མའི་ལྡོག་པ་གཉིས་མེད་དོ་ཟེར་བ་ཡང་བསལ་ཏེ་དགག་པ་མ······རྟོགས་ན་སྔར་བཤད་པའི་སྐྱོན་དུ་འགྱུར་ལ། དངོས་སུ་རྟོགས་ན་རྣམ་པ་སྣང་བར་ཐལ་བའི་ཕྱིར་རོ། །གང་ཡང་ཁ་ཅིག་ན་རེ། རྗེས་དཔག་གིས་རྟག་པ་ལ་འདུས་བྱས་དགག་པ་དངོས་སུ་རྟོགས་པ་ན་དོན་བྱེད་པས་ཁྱབ་པར་དྲན་པའི་བྱས་པ་དེ་མི་རྟག་པར་ཤུགས་ལ་རྟོགས་ཤིང་། ལ་མེ་ལྡན་དུ་དངོས་སུ་རྟོགས་པ་ན་རང་ཉིད་མེ་འཛལ་བྱེད་དུ་ཤུགས་ལ་རྟོགས་ཏེ་དངོས་ཤུགས་གཉིས་ཀ་རྟགས་སྟོབས་ཀྱིས་རྟོགས་པས་རྗེས······དཔག་ཡིན་ནོ། །མངོན་སུམ་གྱིས་དུ་བ་ལ་མེ་དང་ཤ་པ་ལ་ཤིང་གིས་ཁྱབ་པ་དངོས་སུ་གྲུབ་པ་ན་རྒྱ་སྤྱུང་ལ་སོགས་པ་དྲན་བཞིན་པའི་མེ་མེད་ལ་དུ་མེད་དང་ཤིང་མེད་ལ་ཤ་པ་མེད་པས་ཁྱབ་པ་ཤུགས་ལ་གྲུབ་ཅིང་། ཡུལ་སྔོན་པོར་དངོས་སུ་གྲུབ་ན་བློ་རང་ཉིད་སྔོ་འཛིན་དུ་ཤུགས་ལ་གྲུབ་སྟེ་དངོས་ཤུགས་གཉིས་ཀ་དོན······གཞན་སྒྲུབ་སྟོབས་ཀྱིས་རྟོགས་པས་གཞན་རིག་མངོན་སུམ་ཚད་མ་ཡིན་ནོ།།

ཡང་རང་རིག་མངོན་སུམ་གྱིས་བློ་དེ་དང་དེའི་རྣམ་པ་འཛིན་བྱེད་དུ་དངོས་སུ་གྲུབ་ཙམ་ན་ཡུལ་རང་··ཕྱིའི་རྣམ་པར་སྣང་བ་ཙམ་ཞིག་ཤུགས་ལ་གྲུབ་སྟེ། དེ་ཡང་དངོས་ཤུགས་གཉིས་ཀ་བློ་རང་ཉིད་སྒྲུབ་སྟོབས་ཀྱིས་རྟོགས་པས་རང་རིག་མངོན་སུམ་ཚད་མ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟར་གྲུབ་ཀྱང་སྣང་ཙམ་གྱི་ཡུལ་བདེན་བརྫུན་དང་འཛིན་པའི་བློ་འཁྲུལ་མ་འཁྲུལ་དུ་ནི་རང་རིག་གིས་མི་འགྲུབ་སྟེ་རྣམ་པ་དང་འཛིན་སྟངས་མ་ཕྱེད······པའི་ཕྱིར་རོ། །དེས་ན་སྔོན་པོ་མཐོང་བ་ན་སྔོན་པོ་དང་སྔོ་འཛིན་གཉིས་ལ་རང་གཞན་རིག་པའི་དངོས་

ཤུགས་ཀྱི་ཚད་མ་རྫས་གཅིག་ལྡོག་པ་བཞི་སྐྱེ་བ་ཡིན་ནོ་ཟེར་བ་དེ་ཡང་རིགས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། རྗེས་དཔག་རང་ལ་འཇུག་པར་འགྱུར་ཞིང་གཞན་རིག་མ་ཡིན་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ། །དེ་འདོད་ན་མངོན་གྱུར་རྟགས་ཀྱིས་དཔོག་པ་དང་གཞན་རིག་གིས་རང་འཇལ་བས་རང་རིག་དོན་མེད་པར་འགྱུར་རོ། །སློབ་དཔོན་གྱིས་རང་རིག་མེད་ན་ཤེས་པ་རྣམས་མི་འགྲུབ་པར་ཐལ་བ་ལ་སོགས་པའི་སྐྱོན་བཀོད་པ་དེ་ཡང་མི་འབྱུང་བར་འགྱུར་ཏེ་གཞན་རིག་ཉིད་ཀྱིས་རང་བསྒྲུབས་པས་ཆོག་པའི་ཕྱིར་རོ། །རང་རིག་གིས་གཞན་རྟོགས་ན་གཞན་རིག་ཉིད་དུ་འགྱུར་ཞིང་བདག་དང་ཟླ་གཉིས་ལ་སོགས་པའི་རྣམ་པ་ཚད་མས་འཇལ་ན་བློ་ལ་འཁྲུལ་བ་མི་སྲིད་པར་འགྱུར་ཏེ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཚད་མས་གྲུབ་པའི་དོན་ལ་འཇུག་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེས་ན་སྣང་བ་ཙམ་དུ་ངེས་ཀྱང་ཚད་མར་མི་རུང་སྟེ་བདེན་པ་རྟོགས་པ་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །གཞན་ཡང་གཞལ་བྱའི་དབང་གིས་ཚད་མ་གཉིས་སུ་སྒྲུབ་པ་དེ་ཡང་མི་རུང་བར་འགྱུར་ཏེ་གཞལ་བྱ་གཅིག་ལ་ཚད་མ་གཉིས་འཇུག་ཅིང་། གཞལ་བྱ་མངོན་གྱུར་ལྐོག་གྱུར་གཉིས་ལ་ཚད་མ་གཅིག་འཇུག་ན་གཞལ་བྱ་དང་ཚད་མ་གྲངས་མི་མཉམ་པའི་ཕྱིར་རོ།།

ཡུལ་གཅིག་ལ་ནི་རྒྱུད་གཅིག་ལ་དུས་གཅིག་ཏུ་ཚད་མ་གཉིས་མི་རུང་སྟེ། གཅིག་ལ་སྒྲོ་འདོགས་གཅོད་པའི་བྱེད་པ་མེད་པའི་ཕྱིར་ཏེ། དེ་སྐད་དུ་རྣམ་པར་ངེས་པ་ལས། ཡུལ་ཐ་དད་པ་མེད་པ་ཉིད་ཡིན་ན་གཉིས་དག་དོན་མེད་དོ་ཞེས་བཤད་དོ། །རྟག་པ་ལ་བྱས་པ་ཞུགས་པས་དེ་ལ་མི་རྟག་པས་ཁྱབ་པ་གྲུབ་པ་དང་། དུ་བ་ལ་མེས་ཁྱབ་པས་མེ་མེད་ལ་དུ་མེད་ཀྱིས་ཁྱབ་པ་གྲུབ་པ་ལ་སོགས་པ་རྗེས་དཔག་གམ་དོན་གྱིས་གོ་བ་ཡིན་གྱི་དངོས་རྟོགས་དང་རྫས་གཅིག་པའི་ཤུགས་རྟོགས་ནི་མ་ཡིན་ཏེ་ཆོན་པོ་ཉིན་པར་ཟན་མི་ཟ་བ་ལས་མཚན་མོ་ཟ་བར་དོན་གྱིས་གོ་བ་བཞིན་ནོ།།

གཉིས་པ་རང་ལུགས་ལ་དངོས་ཤུགས་ཀྱི་རྟོགས་པའི་མཚན་ཉིད་ནི། དོན་དེ་ཉིད་ཀྱི་སྤྱིའམ་རང་མཚན་གྱི་རྣམ་པ་སྣང་ནས་རྟོགས་པ་ནི་དངོས་རྟོགས་དང་། དོན་གཞན་གྱི་སྤྱིའམ་རང་མཚན་གྱི་རྣམ་པ་སྣང་སྟོབས་ཀྱིས་གཞན་རྟོགས་པ་ནི་ཤུགས་རྟོགས་ཡིན་ལ། མཚན་གཞི་དཔེར་བརྗོད་པ་ནི། ཚད་མ་གཉིས་ཀྱིས་ཡུལ་ད་ལྟར་བ་དངོས་སུ་རྟོགས་པ་ན་འདུ་བྱེད་མ་ཉམས་ཀྱི་བར་གྱི་ཡུལ་གྱི་རྒྱུན་དང་འདས་པ་ཅུང་ཟད་ཤུགས་ལ་རྟོགས་པ་དང་། ཡུལ་བདེན་པར་དངོས་སུ་གྲུབ་ཙམ་ན་བློ་མ་འཁྲུལ་བར་ཤུགས་ལ་རྟོགས་པ་དང་། རང་གི་གཞལ་བྱ་དངོས་སུ་རྟོགས་པ་ན་དེ་མ་ཡིན་བཅད་པའི་དགག་པ་ཤུགས་ལ་རྟོགས་པ་བཞིན་ཏེ་དེ་མ་ཡིན་མ་བཅད་པའི་དེ་རྟོགས་པ་མི་སྲིད་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཡང་རང་རིག་གིས་བདེ་བ་འབའ་ཞིག་པར་མྱོང་བས་སྡུག་བསྔལ་དང་གཟུགས་འཛིན་འབའ་ཞིག་པར་མྱོང་བས་སྒྲ་འཛིན་གྱི་ངོ་བོ་ཡིན་པ་བཀག་པ་ཤུགས་ལ་གྲུབ་ལ། གཞན་རིག་གིས་ས་ཕྱོགས་འབའ་ཞིག་པར་གྲུབ་པས་བུམ་པ་ཡིན་པ་བཀག་པའང་དེ་