སྨད་ཆ།

ཆ་རིམས་སྐལ་བཟང་ཐོགས་མེད།

༄༅། །གཞུང་པོད་ལྔའི་སྤྱི་བཤད་བཞུགས་སོ། །

ཀན་སུའུ་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

༄། །གཞུང་ཡོད་ལྗའི་སྐྱི་བ་ཤད་བཞུགས་སོ། །

ཆ་རིས་སྐལ་བཟང་ཐོགས་མེད།

༄། །གཞུང་བཀའ་པོད་ཆེན་པོ་ལྔའི་སྤྱི་བཤད་དམུས་ལོང་འཁྲིད་པའི་དམིགས་བུ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

(སྟོད་ཆ།)

ཆ་རིས་སྐལ་བཟང་ཐོགས་མེད།

ཀན་སུའུ་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

责任编辑：周甲克
封面设计：徐晋林
封面题字：智　华

佛教五部大论概说

（上下册）

恰日·嘎藏陀美著

甘肃民族出版社出版

（730000　兰州市滨河东路296）

青海省新华书店发行　甘肃省静宁印刷厂印刷

开本850×1168毫米　1/32　印张24.5　字数400千

2000年1月第1版　2000年1月第1次印刷

印数1—3,000

ISBN 7—5421—0698—8/B.62（民文）　定价（上下册）：38.00元

གཉིས་པ། ཕར་ཕྱིན་གྱི་བརྗོད་བྱ་བཤད་པ།

དེ་ཡང་འཁོར་ལོ་བར་བའི་སྤྱོད་པའི་ཆ་གཙོ་བོར་འགྲེལ་བའི་བསྟན་བཅོས་མངོན་པར་རྟོགས་པའི་རྒྱན་གྱི་ནང་དུ་ཡུམ་གྱི་མདོའི་ལུས་དངོས་པོ་བརྒྱད་དང་དོན་བདུན་བཅུར་དྲིལ་ནས་ལམ་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་རིམ་པ་དང་སྦྱར་ཏེ་སྦས་དོན་མངོན་རྟོགས་ཀྱི་རིམ་པ་··· གཏན་ལ་ཕབ་ཡོད་པས། འདིར་ཕར་ཕྱིན་གྱི་བརྗོད་བྱ་བྲི་བ་ལའང་ཀུན་མཁྱེན་ཆེན་པོ་འཇམ་དབྱངས་བཞད་པའི་རྡོ་རྗེའི་ཕར་ཕྱིན་··· མཐའ་དཔྱོད་དང་དངོས་པོ་བརྒྱད་དོན་བདུན་ཅུའི་རྣམ་གཞག་····· སོགས་ལག་སོན་ཡིག་ཆ་རྣམས་གཞིར་བཟུང་སྟེ་མདོར་བསྡུས་ཙམ་ཞིག་འགོད་པར་བྱ་ལ། དེ་ཡང་འདིར་བསྟན་བཅོས་མངོན་རྟོགས་རྒྱན་གྱི་བརྗོད་བྱ་དངོས་པོ་བརྒྱད་དང་དེ་མཚོན་བྱེད་ཀྱི་ཆོས་བདུན་ཅུའི་དོན་བཤད་པ་ལ། ཐོག་མར་དངོས་པོ་བརྒྱད་ཅེས་པ་ནི། ༡ རྣམ་མཁྱེན། ༢ ལམ་ཤེས། ༣ གཞི་ཤེས། ༤ རྣམ་རྫོགས་སྦྱོར་བ། ༥ རྩེ་སྦྱོར། ༦ མཐར་གྱིས་སྦྱོར་བ། ༧ སྐད་ཅིག་མའི་སྦྱོར་བ། ༨ འབྲས་བུ་ཆོས་སྐུ་སྟེ་བརྒྱད་ལ་ཟེར་ཞིང་། དེ་དག་ལས་དང་པོ་གསུམ་ལ་ཡོངས་གྲགས་སུ་མཁྱེན་གསུམ་དང་། རྣམ་རྫོགས་སྦྱོར་བ། རྩེ་སྦྱོར། མཐར་གྱི་སྦྱོར་བ་དང་སྐད་ཅིག་མའི་སྦྱོར་བ་ལ་སྦྱོར་བཞི་ཞེས་ཐ་སྙད་བྱེད་སྲོལ་དང་། དངོས་པོ་བརྒྱད་མཚོན་བྱེད་དོན་བདུན་ཅུའང་འདྲེན་སྲོལ་ཡོད་དེ།

此为试读，需要完整PDF请访问： www.ertongbook.com

མཁྱེན་གསུམ་མཚོན་བྱེད་ཀྱི་ཆོས་སུམ་ཅུ་དང་། སྦྱོར་བཞི་མཚོན་བྱེད་ཀྱི་ཆོས་སོ་དྲུག་དང་། ཆོས་སྐུ་མཚོན་བྱེད་ཀྱི་ཆོས་བཞི་བཅས་ཡིན་ལ། དེའི་ནང་ནས་དང་པོ་མཁྱེན་གསུམ་མཚོན་བྱེད་ཀྱི་ཆོས་སུམ་ཅུ་ཡོད་དེ། རྣམ་མཁྱེན་མཚོན་བྱེད་ལ་སེམས་བསྐྱེད་སོགས་ཆོས་བཅུ། ལམ་ཤེས་མཚོན་བྱེད་ལ་ལམ་ཤེས་ཀྱི་ཡན་ལག་སོགས་ཆོས་བཅུ་གཅིག གཞི་ཤེས་མཚོན་བྱེད་ལ་ཤེས་པས་སྲིད་ལ་མི་གནས་པའི་གཞི་ཤེས་སོགས་ཆོས་དགུ་མཆིས་པ་དང་། གཉིས་པ་སྦྱོར་གཞི་མཚོན་བྱེད་ཀྱི་ཆོས་སོ་དྲུག་ཡོད་དེ། རྣམ་རྫོགས་སྦྱོར་བ་མཚོན་བྱེད་ལ་རྣམ་པ་དང་སྦྱོར་བ་སོགས་ཆོས་བཅུ་གཅིག རྩེ་སྦྱོར་མཚོན་བྱེད་ལ་རྩེ་སྦྱོར་གྱི་རྟགས་སོགས་ཆོས་བརྒྱད། མཐར་གྱིས་སྦྱོར་བ་མཚོན་བྱེད་ལ་སྦྱིན་པའི་མཐར་གྱིས་སྦྱོར་བ་སོགས་ཆོས་བཅུ་གསུམ། སྐད་ཅིག་སྦྱོར་མཚོན་བྱེད་ལ་རྣམ་པར་སྨིན་པ་མ་ཡིན་པའི་སྐད་ཅིག་སྦྱོར་སོགས་ཆོས་བཞི་དང་། གསུམ་པ་ཆོས་སྐུ་མཚོན་བྱེད་ལ་ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་སོགས་ཆོས་བཞི་ཡོད་པ་སོགས་སྟོན་འགྲོའི་ཚུལ་དུ་ཤེས་དགོས་ལ། ད་ནི་འདིར་མཁྱེན་གསུམ་དང་དེ་དག་མཚོན་བྱེད་ཀྱི་ཆོས་བཤད་པ་དང་། སྦྱོར་བཞི་དང་དེ་དག་མཚོན་བྱེད་ཀྱི་ཆོས་བཤད་པ་དང་། ཆོས་སྐུ་དང་དེ་མཚོན་བྱེད་ཀྱི་ཆོས་བཤད་པ······བཅས་ས་བཅད་གསུམ་གྱི་སྒོ་ནས་ཅུང་ཟད་སྤྲོ་བར་བྱའོ། །

དང་པོ། མཁྱེན་གསུམ་དང་དེ་དག་མཚོན་བྱེད་ཀྱི་ཆོས······བཤད་པ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པོ་རྣམ་མཁྱེན་གྱི་མཚན་ཉིད་ནི།

ཇི་ལྟ་ཇི་སྙེད་ཀྱི་རྣམ་པ་མ་ལུས་པ་སྐད་ཅིག་མ་གཅིག་ལ་མངོན་སུམ་དུ་མཁྱེན་པའི་མཐར་ཕྱུག་གི་མཁྱེན་པ་དེ་ཡིན་པར་གསུངས་ཤིང་། འདི་ལ་དབྱེ་ན། ཇི་ལྟ་བ་རྟོགས་པའི་རྣམ་མཁྱེན་དང་། ཇི་སྙེད་པ་རྟོགས་པའི་རྣམ་མཁྱེན་གཉིས་ཡོད། ས་མཚམས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་ཁོ་ནར་ཡོད་དོ། །རྣམ་མཁྱེན་དེ་མཚོན་བྱེད་དམ་ཞེས་བྱེད་ཀྱི་ཆོས་བཅུ་ཡོད་པ་ལས་དང་པོ་ཐེག་ཆེན་སེམས་བསྐྱེད་ཡིན་ལ། དེའི་མཚན་ཉིད་ནི། རང་རྒྱུ་གཞན་དོན་དོན་གཉེར་གྱི་འདུན་པས··· དྲངས་ཤིང་གྲོགས་བྱང་ཆུབ་འདོད་པ་དང་མཚུངས་ལྡན་གྱི་རྣམ་རིག་ཁྱད་པར་ཅན་དེ་ཡིན་པ་དང་། དམིགས་པ་ཡོད་དེ། རང་དོན་བྱང་ཆུབ་དང་གཞན་དོན་གཞན་རྒྱུད་ཀྱི་མྱང་འདས་གཉིས་ལ······ དམིགས་ནས་སེམས་བསྐྱེད་པ་ཡིན། དབྱེ་ན། ངོ་བོའི་སྒོས་སྨོན་པའི་སེམས་དང་། འཇུག་པའི་སེམས་གཉིས། གྲོགས་ཀྱི་སྒོས་ས་ལྟ་བུའི་སེམས་བསྐྱེད་ནས་སྤྲིན་ལྟ་བུའི་སེམས་བསྐྱེད་པར་ཉེར་གཉིས། གནས་སྐབས་ཀྱི་སྒོ་ནས་མོས་པ་སྤྱོད་པའི་སེམས་བསྐྱེད། ལྷག··· བསམ་དག་པའི་སེམས་སྐྱེད། རྣམ་པར་སྨིན་པའི་སེམས་བསྐྱེད། སྒྲིབ་པ་སྤོངས་པའི་སེམས་བསྐྱེད་དང་བཞི་ཡོད་དོ། །གཉིས་པ། གདམས་ངག་བཤད་པ་ལ། ཐར་ལམ་མ་ནོར་བར་སྟོན་པའི་རྗོད་བྱེད་རྣམ་དག་དེ། གདམས་ངག་གི་མཚན་ཉིད་ཡིན་པ་དང་། ཐེག་ཆེན་སེམས་བསྐྱེད་ཀྱི་དོན་དུ་གཉེར་བྱ་ཐོབ་པའི་ཐབས་མ་ནོར་བར་སྟོན་པའི་རྗོད་བྱེད་དེ། ཐེག་ཆེན་གདམས་ངག་གི་མཚན་ཉིད་

དུ་འཇོག དེ་ལ་དབྱེ་ན། གདམས་ཚུལ་གྱི་སྒོས་གདམས་པའི་གདམས་ངག་དང་། རྗེས་བསྟན་གྱི་གདམས་ངག་གཉིས་ཡོད། སྐབས་འདིར་བརྗོད་བྱའི་སྒོས་སྒྲུབ་པའི་དམིགས་པའི་དབང་དུ་བྱས་ནས་ངོ་བོ་བདེན་གཉིས་ལ་འདོམས་པ་ནས་སྲུང་བྱ་ལྷུན་སྐྱེས་ཀྱི་ས་བོན་སྲུང་བའི་སྒོམ་ལམ་ལ་འདོམས་པའི་གདམས་ངག་གི་བར་བཅུ་མཆིས་ཀྱང་འདིར་མང་དོགས་ནས་རེ་རེ་བཞིན་མ་བྲིས་ལ་ཞིབ་ཏུ་ཤེས་འདོད་ན་ཀུན་མཁྱེན་རིན་པོ་ཆེའི་ཡིག་ཆར་གཟིགས་རོགས་ཞུའོ། །ས་མཚམས་ནི་ལམ་མ་ཞུགས་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སའི་བར་དུ་ཡོད་གསུངས། ཉན་ཚུལ་ཐེག་ཆེན་གདམས་ངག་ནི། ལམ་དུ་མ་ཞུགས་པ་ལས་སྣང་དག་པས་ཀྱང་གསན་པ་ཡོད་ལ། སངས་རྒྱས་སམ་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་བསྐལ་བ་དུ་མར་བསྟེན་པས་ཉན་པའི་སྣོད་དུ་རུང་བར་བཤད་དོ། །ཞེས་ཀུན་མཁྱེན་བླ་མའི་དངོས་པོ་བརྒྱད་དོན་བདུན་ཅུའི་རྣམ་གཞག་ཏུ་གསུངས་སོ། །གསུམ་པ་ངེས་འབྱེད་ཡན་ལག་བཤད་པ་ལ། ཐོག་མར་སྦྱོར་ལམ་གྱི་མཚན་ཉིད་གང་ཡིན་ཞེ་ན། རང་རྒྱུ་ཐར་པ་ཆ་མཐུན་གྱི་རྗེས་སུ་བྱུང་བའི་དོན་མངོན་རྟོགས་དེ་འཇོག་ཚོག་ལ། སྦྱིར་སྦྱོར་ལམ་དང་དོན་མངོན་རྟོགས་དང་ངེས་འབྱེད་ཆ་མཐུན་རྣམས་དོན་གཅིག་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་སུ་འདོད་དོ། །སྦྱོར་ལམ་དེ་ལ་ཐེག་པ་གསུམ་གྱི་སྦྱོར་ལམ་ཡོད་པ་དང་། དེ་གསུམ་པོ་རེ་རེ་ལ་དྲོད་རྩེ་བཟོད་པ་ཆོས་མཆོག་བཞི་རེ་ཡོད། རང་རྒྱུ་ཐེག་ཆེན་གྱི་ཚོགས་ལམ་གྱི་རྗེས་སུ་སྐྱེས་པའི་ཐེག་

ཆེན་གྱི་དོན་མངོན་རྟོགས་དེ། ཐེག་ཆེན་སྦྱོར་ལམ་གྱི་མཚན་ཉིད་ཡིན་ཞིང་། ཐེག་ཆེན་གྱི་སྦྱོར་ལམ་དང་། ཐེག་ཆེན་གྱི་དོན་མངོན་རྟོགས། ཐེག་ཆེན་གྱི་ངེས་འབྱེད་ཆ་མཐུན་སོགས་དོན་གཅིག་ཏུ་གོ་དགོས་སོ། །དབྱེ་ན། ཁྱད་པར་ལྔའམ་དྲུག་གིས་ཁྱད་པར་དུ་···· འཕགས་པའི་ཐེག་ཆེན་གྱི་སྦྱོར་ལམ་དྲོད་རྩེ་བཟོད་མཆོག་བཞི་དང་། དེ་རེ་རེ་ལ་ཆུང་འབྲིང་ཆེ་གསུམ་བྱས་པས་བཅུ་གཉིས་མཆིས་སོ། །ས་མཚམས་བདག་མེད་གསུམ་གང་རུང་ལ་དམིགས་པའི་ལྷག་མཐོང་ཐོབ་པ་ནས་ས་དང་པོ་ཐོབ་ཁའི་བར་དུ་ཡོད། ཐེག་ཆེན་གྱི་སྦྱོར་ལམ་ཐེག་དམན་གྱི་སྦྱོར་ལམ་དེ་ལས། དམིགས་པ་དང་། རྣམ་པ་དང་། རྒྱུ་བྱེད་ཚུལ་དང་། ཡོངས་འཛིན་དང་། མྱང་བྱར་རྣམ་རྟོག་ལྡན་ཚུལ་དང་། ཆུང་འབྲིང་ཆེ་གསུམ་གྱི་དབྱེ་བ་དྲུག་གིས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་ཚུལ་ཡང་ཤེས་དགོས་སོ། །བཞི་བ་ཐེག་ཆེན་སྒྲུབ་པའི་རྟེན་རང་བཞིན་གནས་རིགས་བཤད་པ་ལ། ཐོག་མར་རིགས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་ཤེས་དགོས་ལ། དེ་ཡང་ཀུན་མཁྱེན་རིན་པོ་ཆེའི་ཞལ་ནས། ཆོས་དབྱིངས་གང་སྦྱངས་ན་བྱང་ཆུབ་ཏུ་འགྱུར་རུང་དེ་རིགས་ཀྱི་མཚན་ཉིད། ཅེས་གསུངས། ཆོས་དབྱིངས··· གང་སྦྱངས་ན་བྱང་ཆུབ་ཏུ་འགྱུར་རུང་ཡང་ཡིན། ཐེག་ཆེན་སྒྲུབ་པའི་རྟེན་གཞི་བྱེད་པ་དེ། ཐེག་ཆེན་སྒྲུབ་པའི་རྟེན་རང་བཞིན་གནས་རིགས་ཀྱི་མཚན་ཉིད། རིགས་ལ་དབྱེ་ན་སྒྲས་བརྗོད་ཀྱི་སྒོ་ནས་རང་བཞིན་གནས་རིགས་དང་རྒྱས་འགྱུར་གྱི་རིགས་གཉིས།

ཐེག་ཆེན་སྒྲུབ་པའི་རྟེན་རང་བཞིན་གནས་རིགས་ལ་དབྱེ་ན། བརྟེན་པ་ཆོས་ཀྱི་སྒོ་ནས་དངོས་བསྟན་བཅུ་གསུམ་དང་། ཐེག་ཆེན་ཚོགས་ལམ་གྱི་རྟེན་རང་བཞིན་གནས་རིགས་རྣམས་ཡོད། ས་མཚམས་སྦྱིར་ཐེག་ཆེན་ཚོགས་ལམ་ནས་རྒྱུན་མཐའི་བར་དང་། དངོས་བསྟན་རྫོད་ནས་རྒྱུན་མཐའི་བར་དུ་ཡོད་དོ། །ལྔ་བ་ཐེག་ཆེན་སྒྲུབ་པའི་དམིགས་པའི་མཚན་ཉིད་ནི། ཐེག་ཆེན་སྒྲུབ་པའི་ཤེས་པར་བྱ་བ་དེ་ཡིན་ལ། དབྱེ་ན། དགེ་བ་དང་མི་དགེ་བ་དང་ལུང་དུ་མ་བསྟན་པ་ནས་སངས་རྒྱས་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་སྟོབས་བཅུའི་བར་བཅུ་གཅིག་ཡོད། ཐེག་ཆེན་སྒྲུབ་པའི་དམིགས་པས་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ་པས་ས་མཚམས་མེད་པར་གསུངས་སོ། །དྲུག་པ་ཐེག་ཆེན་སྒྲུབ་པའི་ཆེད་དུ་བྱ་བའི་མཚན་ཉིད་ཡོད་དེ། བྱང་སེམས་སྒྲུབ་པར་འཇུག་པའི་ཐོབ་བྱ་མཐར་ཐུག་དེ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དང་། དེ་ལ་དབྱེ་ན། སེམས་ཆེན་པོ། སྤང་བ་ཆེན་པོ་དང་རྟོགས་པ་ཆེན་པོ་སྟེ་གསུམ། ས་མཚམས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་ཁོ་ནར་མཆིས་སོ། །བདུན་པ་གོ་སྒྲུབ་བཤད་པ་ལ། ཐེག་ཆེན་སེམས་བསྐྱེད་ལ་བརྟེན་ནས་བླ་མེད་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཆེད་དུ་དོན་གཉིས་སྒྲུབ་པའི་བྱ་བ་དེ། ཐེག་ཆེན་སྒྲུབ་པའི་མཚན་ཉིད་དང་། དེ་ལ་དབྱེ་ན། གོ་སྒྲུབ། འཇུག་སྒྲུབ། ཚོགས་སྒྲུབ་དང་ངེས་འབྱུང་སྒྲུབ་པ་སྟེ་བཞི་ཡོད། དེ་དག་ལས་ཕྱིན་དྲུག་རེ་རེའི་ནང་དུ་དྲུག་དྲུག་ཚང་བར་བསྡུས་ནས་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་ཤེས་རབ་ཀྱིས་ཟིན་པའི་

སེམས་དཔའི་རྣལ་འབྱོར་དེ། གོ་སྒྲུབ་ཀྱི་མཚན་ཉིད། དེ་དང་བྱང་སེམས་ཀྱི་ལམ་དོན་གཅིག་གོ །དབྱེ་ན། སྦྱིན་པའི་གོ་སྒྲུབ་ནས་ཤེས་རབ་ཀྱི་གོ་སྒྲུབ་བར་དྲུག་ཡོད་ཅིང་། རྒྱས་པར་འབྱེད་ཚུལ་གཞན་ལས་ཤེས་པར་བྱའོ། །ས་མཚམས་བྱང་སེམས་ཚོགས་ལམ་ནས་རྒྱུན་མཐའི་བར་ཡོད་དོ། །བརྒྱད་པ་འཇུག་སྒྲུབ་ཀྱི་མཚན་ཉིད་ནི། སྒོམ་བྱུང་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་གནས་སྐབས་ཀྱི་ཐེག་ཆེན་ལ་གོང་ནས་གོང་དུ་འཇུག་པའི་ཡེ་ཤེས་དེ་འཇོག དབྱེ་ན། བྱང་སེམས་ཀྱི་བསམ་གཏན་གཟུགས་མེད་ལ་འཇུག་པའི་འཇུག་སྒྲུབ་སོགས་དགུ ས་མཚམས་ཐེག་ཆེན་སྦྱོར་ལམ་རྩེ་མོ་ནས་རྒྱུན་མཐའི་བར་དུ་ཡོད། དགུ་བ་ཚོགས་སྒྲུབ་ཀྱི་མཚན་ཉིད་གང་ཞེ་ན། རང་འབྲས་བྱང་ཆེན་དངོས་སུ་འབྱིན་པའི་ཆ་ནས་བཞག་པའི་སྒོམ་བྱུང་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་གནས་སྐབས་ཀྱི་བྱང་སེམས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་དེ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དབྱེ་ན། སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོའི་ཚོགས་ནས་གཉེན་པོའི་ཚོགས་ཀྱི་བར་བཅུ་བདུན་དང་། ས་མཚམས་དང་པོ་བཅོ་ལྔ་ཐེག་ཆེན་སྦྱོར་ལམ་ཆོས་མཆོག་ནས་རྒྱུན་མཐའི་བར་དང་ས་དང་གཉེན་པོའི་ཚོགས་གཉིས་ས་བཅུ་ན་ཡོད་དོ། །བཅུ་བ་ངེས་འབྱུང་སྒྲུབ་པའི་མཚན་ཉིད་ནི། ཚོགས་གཉིས་བསགས་སྟོབས་ཀྱིས་རྣམ་མཁྱེན་དུ་གདོན་མི་ཟ་བར་ངེས་པར་འབྱུང་བའི་དག་སའི་ཡེ་ཤེས་དེ་ཡིན་པ་དང་། དབྱེ་ན། ཆེད་དུ་བྱ་བ་གསུམ་གྱི་དོན་དུ་ངེས་པར་འབྱུང་བ་སོགས་བརྒྱད། ས····· མཚམས་དག་ས་གསུམ་ན་ཡོད། རྣམ་མཁྱེན་མཚོན་བྱེད་ཀྱི་ཆོས་

བཅུ་བཤད་པའི་ཁྲུལ་བྱས་ཟིན་ཏོ། །

གཉིས་པ་ལམ་ཤེས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་གང་ཞེ་ན། ལམ་གསུམ་བདེན་མེད་དུ་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པའི་ཤེས་རབ་ཀྱིས་ཟིན་པའི་ཐེག་ཆེན་འཕགས་པའི་མངོན་རྟོགས་དེ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ལམ་ཤེས་དང་ཐེག་ཆེན་འཕགས་པའི་མངོན་རྟོགས་དོན་གཅིག དབྱེ་ན། ཉན་ཐོས་ཀྱི་ལམ་ཤེས་པའི་ལམ་ཤེས་སོགས་གསུམ་དང་། ས་མཚམས་ཐེག་ཆེན་མཐོང་ལམ་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སའི་བར་དུ་ཡོད་དོ། །

ལམ་ཤེས་དེ་མཚོན་བྱེད་ཀྱི་ཆོས་བཅུ་གཅིག་ཡོད་པ་ལས་དང་པོ་ལམ་ཤེས་ཀྱི་ཡན་ལག་བཤད་པ་ལ། ལམ་ཤེས་རྫོགས་བྱེད་ཀྱི་ཆ་ཤས་སུ་གྱུར་པའི་ཡོད་ཏན་དེ། ལམ་ཤེས་ཀྱི་ཡན་ལག་གི་མཚན་ཉིད། ལམ་ཤེས་རྫོགས་བྱེད་ཀྱི་ཆ་ཤས་སུ་གྱུར་པའི་སེམས་དཔའི་ཡོན་ཏན་དེ། སྐབས་འདིར་དངོས་སུ་བསྟན་པའི་ལམ་ཤེས་ཀྱི་ཡན་ལག་གི་མཚན་ཉིད་དུ་གསུངས། དབྱེ་ན། རྟེན་གེགས་ང་རྒྱལ་མངོན་གྱུར་དང་བྲལ་བ་སོགས་ལྔ་ཡོད། ས་མཚམས་ལམ་ཤེས་ཀྱི་ཡན་ལག་ནི་ལམ་མ་ཞུགས་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སའི་བར་དང་། དངོས་བསྟན་གྱི་ཡན་ལག་བྱང་སེམས་ཚོགས་ལམ་ནས་རྒྱུན་མཐའི་བར་དུ་ཡོད་དོ། །གཉིས་པ་སློབ་མ་ཉན་ཐོས་ཀྱི་ལམ་ཤེས་པའི་ལམ་ཤེས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་ནི། སེམས་བསྐྱེད་བསྔོ་བ་སྟོང་ཉིད་རྟོགས་པའི་ཤེས་རབ་གསུམ་གྱིས་ཟིན་ཅིང་། ཉན་ཐོས་ཀྱི་རིགས་ཅན་རྗེས་སུ་འཛིན་པའི་ཆེད་དུ་ཤེས་པར་བྱ་བའི་མངོན་རྟོགས་ཀྱི་རིགས་སུ་གནས་

པའི་ཐེག་ཆེན་འཕགས་པའི་མཁྱེན་པ་དེ་ཡིན་ལ། དབྱེ་ན། རྣམ་པའི་སྒོ་ནས་བཅུ་དྲུག་དང་། ལམ་གྱི་སྒོས་རང་ཡིན་གྱི་མཐོང་སྒོམ་མི་སློབ་ལམ་གསུམ། ས་མཚམས་ཐེག་ཆེན་མཐོང་ལམ་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སའི་བར་དང་། བཞེད་ཚུལ་གཞན་ཡང་ཡོད་འདུག་གོ །གསུམ་པ་བསེ་རུ་རང་རྒྱལ་གྱི་ལམ་ཤེས་པའི་ལམ་ཤེས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་ནི། གདུལ་བྱ་རང་རྒྱལ་གྱི་ཆེད་དུ་དམིགས་པ་སྐྱེ་མཆེད་བཅུ་གཉིས་ལ་དམིགས་ནས་རྣམ་པ་གཟུང་བྱ་ཕྱི་དོན་གྱིས་དབེན་པར་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པའི་ཆ་ནས་བཞག་པའི་རང་རྒྱལ་གྱི་རྟོགས་རིགས་སུ་གནས་པའི་ཐེག་ཆེན་འཕགས་ལམ་དེ་འཛོག དབྱེ་ན། མཐོང་སྒོམ་མི་སློབ་ལམ་གསུམ། ས་མཚམས་ཐེག་ཆེན་མཐོང་ལམ་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སའི་བར་དུ་ཡོད་དོ། །བཞི་བ་འདི་ཕྱི་ཕན་ཡོན་ཆེ་བ་ཐེག་ཆེན་མཐོང་ལམ་གྱི་མཚན་ཉིད་ཡོད་དེ། སྲིད་ཞིའི་མཐའ་གཉིས་འགོག་པའི་བདེན་པ་མངོན་རྟོགས་དེ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དང་། དབྱེ་ན། མཉམ་བཞག་ཡེ་ཤེས་དང་རྗེས་ཐོབ་ཡེ་ཤེས་གཉིས། རྟོགས་རིགས་ཀྱིས་ཕྱེ་ན་བཅུ་དྲུག་ཡོད། ས་མཚམས་མཐོང་ལམ་ཁོ་ནར་མཆིས་སོ། །ལྔ་བ་ཐེག་ཆེན་སྒོམ་ལམ་གྱི་བྱེད་པའི་མཚན་ཉིད་ནི། ཐེག་ཆེན་སྒོམ་ལམ་ཐོབ་མྱོང་བའི་གང་ཟག་གི་རྒྱུད་ཀྱི་ཐེག་ཆེན་སྒོམ་ལམ་བསྒོམ་སྟོབས་ཀྱིས་ཐོབ་པའི་ཡོན་ཏན་དེ་ཡིན་ཞིང་། དབྱེ་ན། ཀུན་ནས་ང་རྒྱལ་སོགས་ཞི་བར་བྱེད་པའི་སྒོམ་ལམ་བྱེད་པ་སོགས་དྲུག ས་མཚམས་ས་དང་པོའི་སྒོམ་ལམ་སྐད་ཅིག་གཉིས་པ་ནས་སངས་རྒྱས་

ཀྱི་སའི་བར་དུ་ཡོད། དྲུག་པ་ཐེག་ཆེན་སྨོན་ལམ་གྱི་མཚན་ཉིད་ནི། ཐེག་ཆེན་གྱི་རྗེས་ལ་མངོན་རྟོགས་དེ་ཡིན་པ་དང་། དེ་ལ་དབྱེ་ན། ཟག་བཅས་དང་ཟག་མེད་སྨོན་ལམ་གཉིས། ཟག་བཅས་སྨོན་ལམ་ལ་མོས་བསྔོ་རྗེས་སུ་ཡི་རང་བའི་སྨོན་ལམ་གསུམ་ཡོད། དེ་དག་ལས་ཐེག་ཆེན་གྱི་མོས་པ་སྨོན་ལམ་གྱི་མཚན་ཉིད་ཡོད་དེ། ཡུམ་དོན་གསུམ་གྱི་འབྱུང་གནས་སུ་ཡིད་ཆེས་པའི་དད་པའི་ཆ་ནས་བཞག་པའི་ཐེག་ཆེན་གྱི་རྗེས་ལ་མངོན་རྟོགས་དེ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དབྱེ་ན་ཉེར་བདུན་ཡོད་པ་དང་། ས་མཚམས་ས་དང་པོ་ནས་ས་བཅུ་བའི་བར་དུ་ཡོད་པར་གསུངས་སོ། །བདུན་པ་དེའི་ཕན་ཡོན་བསྟོད······བཀུར་བསྔགས་གསུམ་བཤད་པ་ལ། མོས་པ་སྨོན་ལམ་གསུམ་སྨོན་པའི་བྱང་སེམས་ལ་སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་གོང་མ་རྣམས་དགྱེས་པའི་ཆ་དང་དེའི་དོན་གནས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་བརྗོད་པའི་ཆ་གང་རུང་གིས་བསྔུས་པའི་ཡོན་ཏན་དེ། མོས་པ་སྨོན་ལམ་གྱི་ཕན་ཡོན་བསྟོད་བཀུར་བསྔགས་གསུམ་གྱིས་བསྡུས་པའི་ཕན་ཡོན་གྱི་མཚན་ཉིད་དུ་འཇོག དབྱེ་ན་ཉེར་བདུན། ས་མཚམས་མོས་པ་དང་འདྲ་ཞེས་གསུངས། བརྒྱད་པ་ཐེག་ཆེན་གྱི་བསྔོ་བ་སྨོན་ལམ་གྱི་མཚན་ཉིད་ནི། རང་གཞན་གྱི་དགེ་བ་རྫོགས་བྱང་དུ་བསྔོ་བར་བྱེད་པའི་ཟག་བཅས་སྨོན་ལམ་དེ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དང་། དབྱེ་ན། ཡོངས་སུ་བསྔོ་བ་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་སྨོན་ལམ་སོགས་བཅུ་གཉིས། ས་མཚམས་མོས་པ་དང་འདྲའོ། །དགུ་པ་རྗེས་སུ་ཡི་རང་སྨོན་ལམ་བཤད་པ་ལ། རང···

གཞན་གྱི་དགེ་བ་ལ་མངོན་པར་དགའ་བའི་ཐེག་ཆེན་གྱི་རྗེས་ལ···· མངོན་རྟོགས་རྟོག་བཅས་དེ། ཐེག་ཆེན་གྱི་རྗེས་སུ་ཡི་རང་སྒོམ་ལམ་གྱི་མཚན་ཉིད། དབྱེ་ན། རང་གཞན་གྱི་དགེ་བ་ལ་ཡི་རང་གཉིས་སམ་ཀུན་རྫོབ་དང་དོན་དམ་པའི་ཡུལ་ཅན་གྱི་ཡི་རང་གཉིས་ཡོད། ས་མཚམས་སོས་བསྔོ་གཉིས་ཀྱི་དེ་དང་འདྲའོ། །བཅུ་བ་སྒྲུབ་པ་སྒོམ་ལམ་གྱི་མཚན་ཉིད་ནི། ཐེག་ཆེན་གྱི་ཟག་མེད་སྒོམ་ལམ་གང་ཞིག་རང་འབྲས་རྟོགས་པ་མཐར་ཐུག་གི་ལག་རྗེས་འཛོག་པའི་ཚ་ནས་བཞག་པའི་ཐེག་ཆེན་གྱི་ཟག་མེད་རྗེས་ལ་མངོན་རྟོགས་དེ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དབྱེ་ན། ཆོས་ཐམས་ཅད་བདེན་མེད་དུ་རྟོགས་པའི་སྒྲུབ་པ་སྒོམ་ལམ་དེའི་ངོ་བོ་ཉིད་སོགས་ལྔ་དང་། ས་མཚམས་ས་དང་པོ་ནས་བཅུ་བའི་བར་ཡོད། བཅུ་གཅིག་པ་རྣམ་དག་སྒོམ་ལམ་གྱི་མཚན་ཉིད་གང་ཞེ་ན། ཐེག་ཆེན་གྱི་ཟག་མེད་སྒོམ་ལམ་གང་ཞིག་རང་འབྲས་སྤངས་པ་མཐར་ཐུག་གི་ལག་རྗེས་འཛོག་པའི་ཚ་ནས་བཞག་པའི་ཐེག་ཆེན་གྱི་རྗེས་ལ་མངོན་རྟོགས་དེ་འཛོག འདི···· འགོག་བདེན་ལ་འབྲས་བུའི་མིང་གིས་བཏགས་པར་བཤད། དབྱེ་ན། ས་བཅུས་བསྡུས་པ་བཅུ། ས་མཚམས་ས་དང་པོ་ནས་ས་བཅུ་བའི་བར་ཡོད། ལམ་ཤེས་མཚོན་བྱེད་ཀྱི་ཆོས་བཅུ་གཅིག་བཤད་པའི་ཁྲུལ་བྱས་ཟིན་ཏོ། །

གསུམ་པ་གཞི་ཤེས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་ཡོད་དེ། གཞི་ཐམས་ཅད་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་དུ་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པའི་ཚ་ནས་བཞག་

པའི་ཐེག་དམན་གྱི་རྟོགས་རིགས་སུ་གནས་པའི་འཕགས་རྒྱུད་ཀྱི་མཁྱེན་པ་དེ་ཡིན་ལ། ཆ་བཞག་སྦྱར་བས་ཐེག་དམན་འཕགས་རྒྱུད་ཀྱི་སྟོང་ཉིད་རྟོགས་པའི་གཞི་ཤེས་སྟུད་པ་དང་། དབྱེ་ན། འབྲས་ཡུམ་ལ་ཉེ་རིང་གི་གཞི་ཤེས་གཉིས་ཡོད། ས་མཚམས་ཉན་ཐོས་ཀྱི་མཐོང་ལམ་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སའི་བར་དུ་ཡོད་དོ། །

གཞི་ཤེས་དེ་མཚོན་བྱེད་ཀྱི་ཆོས་དགུ་ཡོད་པའི་དང་པོ་ཤེས་པས་སྲིད་ལ་མི་གནས་པའི་གཞི་ཤེས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་ནི། ཐབས་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོས་ཟིན་ཅིང་མི་རྟག་སོགས་གང་རུང་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པའི་ཐེག་དམན་གྱི་རྟོགས་རིགས་སུ་གནས་པའི་ཐེག་ཆེན་འཕགས་པའི་མཁྱེན་པ་དེ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དབྱེ་ན། མཐོང་སྒོམ་མི་སློབ་ལམ་གསུམ། མཚན་གཞི་མི་རྟག་སོགས་བཅུ་དྲུག་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པའི་ཐེག་ཆེན་སྒོམ་ལམ་ལྟ་བུའོ། །ཡང་ཀུན་རྫོབ་ལ་ལྟོས་པའི་ཞི་མཐའ་འགོག་བྱེད་ཀྱི་རིགས་སུ་གནས་པའི་ཐེག་ཆེན་འཕགས་པའི་མངོན་རྟོགས་དེ། སྙིང་རྗེས་ཞི་ལ་མི་གནས་པའི་ལམ་ཤེས་ཀྱི་མཚན་ཉིད། མཚན་གཞིར་ཐེག་ཆེན་སྒོམ་ལམ་པའི་རྒྱུད་ཀྱི་སྙིང་རྗེ་ལྟ་བུ་འཇོག་འོས་ཤིང་། སྙིང་རྗེས་ཞི་ལ་མི་གནས་པའི་གཞི་ཤེས་མི་རུང་བས་སྔ་མ་དང་མི་འདྲ་ཞེས་ཀུན་མཁྱེན་རིན་པོ་ཆེས་གསུངས། དབྱེ་ན། ཐེག་ཆེན་འཕགས་པའི་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོ་གསུམ་དང་སེམས་བསྐྱེད་སོགས་ཡོད། ས་མཚམས་ས་དང་པོ་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སའི་བར་དུ་ཡོད་ཚུལ་གཉིས་ཀ་འདྲའོ། །གསུམ་པ་འབྲས་ཡུམ་ལ་རིང་

བའི་གཞི་ཤེས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་ཡོད་དེ། བདེན་འཛིན་གྱིས་བཅིངས་པའི་ཐེག་དམན་འཕགས་པའི་མཁྱེན་པ་དེ་འཇོག དབྱེ་ན། ཉན་ཐོས་ཀྱི་མཐོང་སྒོམ་མི་སློབ་ལམ་གསུམ་དང་། རང་ཡིན་གྱི་རང་རྒྱལ་གྱི་ལམ་ལྔ་ཡོད། ས་མཚམས་ཉན་ཐོས་མཐོང་ལམ་ནས་ཉན་རང་དགྲ་བཅོམ་གྱི་བར་དུ་ཡོད་དོ། །བཞི་བ་འབྲས་ཡུམ་ལ་ཉེ་བའི་གཞི་ཤེས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་ནི། ཐབས་ཤེས་ཁྱད་པར་ཅན་གྱིས་ཟིན་ཅིང་ཐེག་དམན་གྱི་རྟོགས་རིགས་སུ་གནས་པའི་འཕགས་རྒྱུད་ཀྱི་མཁྱེན་པ་དེ་ཡིན་ལ། དབྱེ་ན། ཐེག་ཆེན་ལམ་དུ་འཇུག་ཁ་མ་དང་། བྱང་སེམས་སྐྱེ་འཕགས་གཉིས་དང་། སངས་འཕགས་བཞི་གའི་རྒྱུད་ཀྱི་དེ་བཞི་ཡོད། ས་མཚམས་ཐེག་ཆེན་ལམ་དུ་འཇུག་ཁའི་ལྟག་བསམ་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སའི་བར་རོ། །ལྔ་བ་མི་མཐུན་ཕྱོགས་ཀྱི་གཞི་ཤེས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་ནི། སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོ་དང་བྲལ་ཞིང་བདེན་འཛིན་གྱིས་བཅིངས་པའི་ཚ་ནས་བཞག་པའི་གཞི་ཤེས་དེ་ཡིན་ཞིང་། དེ་དང་འབྲས་ཡུམ་ལ་རིང་བའི་གཞི་ཤེས་དང་མཚན་འཛིན་གྱིས་བཅིངས་པའི་གཞི་ཤེས་དོན་གཅིག མི་མཐུན་ཕྱོགས་ཞེས་པའི་དོན་ཡང་ཐེག་དམན་གྱི་ལམ་བྱང་སེམས་ཀྱིས་སྐྱེད་མི་རུང་བས་ཡིན་གསུངས་སོ། །འདིའི་དབྱེ་བ་དང་ས་མཚམས་རིང་བའི་གཞི་ཤེས་དང་འདྲའོ། །དྲུག་པ་གཉེན་པོ་ཕྱོགས་ཀྱི་གཞི་ཤེས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་ནི། ཐབས་ཤེས་ཁྱད་པར་ཅན་གྱིས་ཟིན་ཅིང་ཐེག་དམན་གྱི་རྟོགས་རིགས་སུ་གནས་པའི་འཕགས་རྒྱུད་ཀྱི་མཁྱེན་པ་དེ

此为试读，需要完整PDF请访问： www.ertongbook.com