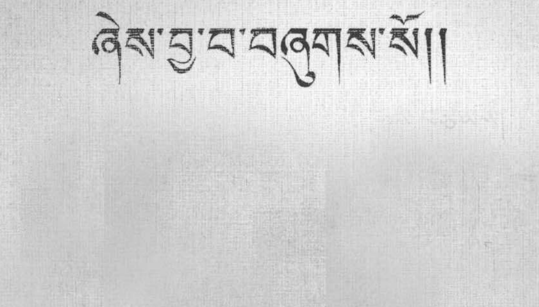
དབུ་མ་ལ་འཇུག་པའི་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ་གསུང་རབ་རྒྱ་མཚོའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་རབ་ཏུ་གསལ་བ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།

སི་ཁྲོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

[illegible]

དབུ་མ་ལ་འཇུག་པའི་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ་གསུང་རབ་
རྒྱ་མཚོའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་རབ་ཏུ་གསལ་བ་
ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།



སི་ཁྲོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

图书在版编目(CIP)数据

噶举中观论注释/夏秋巴松注释.——成都:四川民族出版社,2002.12

ISBN7－5409－2727－5

Ⅰ.噶... Ⅱ.夏... Ⅲ.中观论—注释

Ⅳ.B946.6

中国版本图书馆CIP数据核字(2002)第108804号

责任编辑:白玛　扎西

封面设计:嘎玛泽朗

技术设计:白玛　扎西

噶举中观论注释

罗钦·夏秋巴松

四川民族出版社出版发行(成都盐道街3号)

四川教育学院印刷厂印刷

开本:850mm×1168mm　1/32　印张:17.5　字数:356千

版次:2002年12月第一版　印次:2002年12月第一次印刷

印数:1000～2000册

书号:ISBN7－5409－2727－5/B·70　定价:21.00元

རྩོམ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་བ། པདྨ་ཚུལ་ཁྲིམས།
བཀྲ་ཤིས།
མདུན་ཤོག་འཆར་འགོད་པ། ཀླུ་ཚེ་རིང་།

དབུ་མ་ལ་འཇུག་པའི་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ།

ལོ་ཆེན་སྐྱབས་མཆོག་དཔལ་བཟང་གིས་མཛད།

སི་ཁྲོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་བསྐྲུན་ནས་བཀྲམ།
སི་ཁྲོན་སློབ་གསོ་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའི་པར་འདེབས་བཟོ་གྲྭས་དཔར།

དཔེ་རྟགས། ISBN7—5409—2727—5/B • 70
དཔེ་རིན་སྒོར། 21.00

མགོ་བརྗོད།

རྣམ་པར་དགེ་བའི་དུས་ཀྱི་ཆར་རང་ཅག་ཁ་བ་རི་པའི་བཙུ་ཕྲུག་རིག་པའི་གནས་ཀྱི་གསུང་རབ་རྣམས་མ་ཉམ་གོང་འཕེལ་དང་ཉམས་པ་སླར་གསོའི་ཆེད་དུ་གཅིག་ལས་དུ་མར་འཕྲུལ་པའི་ཚུལ་གྱིས་དཔེར་སྐྲུན་མཛད་ནས། མི་རབས་ནས་མི་རབས་ཀྱི་བར་དུ་རིག་གནས་ཀྱི་སྲོལ་རྒྱུན་ནམ་ཡང་ཉམས་པ་མེད་པར་མཐུད་པའི་སྐུར། དབུ་མ་ལ་འཇུག་པའི་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ་གསུང་རབ་རྒྱ་མཚོའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་རབ་ཏུ་གསལ་བ་ཞེས་པ་འདི་ཡང་བོད་སྟ་རབས་ཀྱི་དབུ་མའི་ལུགས་ཀྱི་བདེན་པ་གཉིས་པོའི་དོན་ཇི་ལྟར་གཏན་ལ་འབེབས་ཚུལ་སོགས་ཤིན་ཏུ་ཟབ་པའི་ཤེས་བྱའི་ཡིན་ལུགས་གསལ་བར་སྟོན་པའི་གཞུང་ལུགས་ཁྱད་དུ་འཕགས་པ་ཞིག་ཡིན་ལ། གཞུང་འདི་མཛད་པ་པོ་ནི། རྗེ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོའི་བླ་མར་གྱུར་པ། ཡོ་ཆེན་སྐྱབས་མཆོག་དཔལ་བཟང་སྟེ། ཁོང་ནི་རབ་བྱུང་དྲུག་པའི་ནང་ཙམ་ལ་བྱོན་པ་འདྲ་ཞིང་། སྐབས་དེ་ཙ་ན་བོད་གངས་ཅན་གྱི་སྐད་གཉིས་སྨྲ་བ་མཐའ་དག་གི་གཙུག་རྒྱན་ཏུ་གྱུར་ཅིང་། མདོ་སྔགས་ཀྱི་གཞུང་ལུགས་རབ་འབྱམས་ལ་སྦྱངས་པ་མཐར་ཕྱིན་པའི་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡིན་པར་རྗེ་བདག་ཉིད་ཆེན་པོའི་གསུང་རབ་

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

དག་ན་གསལ་བ་ལྟར་རོ། །དེས་ན་གཞུང་འདི་དཔེ་རྒྱུན་ཧ་ཅང་དཀོན་ཞིང་ད་ལམ་ལག་ཏུ་སོན་པའི་མ་ཕྱི་འདི་ཡང་ཡིག་འབྲུ་མི་གསལ་ཞིང་ཡི་གེ་ལ་བསླད་སྐྱོན་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བས། རྒྱ་ཆེའི་ཀློག་པ་པོ་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་བཞེད་སྐོང་ཐུབ་པའི་དག་བཅོས་རྣམ་དག་ཤིག་མ་བྱུང་ཡང་། བློ་དང་ལྡན་པ་དག་གིས་འཇུག་པ་རང་འགྲེལ་སོགས་ལ་བརྟེན་ནས་ཚིག་གི་བསླད་ཆ་དག་སྐྱོན་སེལ་ཞུས་པས། དཔེ·····རྒྱུན་འདི་ཙམ་ཡང་རྒྱལ་བའི་ལུང་གི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེའི་མཐུན་རྐྱེན་ཏུ་འགྱུར་རམ་སྙམ་ནས་ཨ་དཀོན་རིན་པོ་ཆེས་སྦྱིན་བདག་དང་བསྐྲུན་མ་གནང་བར་བརྟེན།

དཔེ་སྐྲུན་བགྱིས་པ་ལགས་སོ།།

སྤྱི་ལོ་༢༠༠༧ལོར།

ཁྲི་ཙ་སྤྲུལ་མིང་པ་བློ་སྐྲུབ་རྒྱ་མཚོ་ནས།

དཀར་ཆག

མགོ་བརྗོད། ……………………………………………………(1)

དབུ་མ་ལ་འཇུག་པའི་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ་གསུང་རབ་རྒྱ་མཚོའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་རབ་ཏུ་གསལ་བ། ……………………………………(1)

ཀ༡ བསྟན་བཅོས་ཀྱི་འབྲེལ་དགོད་པ། ……………………………(4)

ཀ༢ བསྟན་བཅོས་དངོས་བཤད་པ། ……………………………(13)

ཁ༡ བསྟན་བཅོས་རྩོམ་པ་ལ་འཇུག་པའི་ཡན་ལག ……………(13)

ཁ༢ བརྩམ་བྱ་བསྟན་བཅོས་ཀྱི་རང་བཞིན་རྒྱས་པར་བཤད་པ། …(25)

ག༡ རྒྱུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ས་བསྟན་པ། ……………………(25)

ང༡ ས་བཅུ་དངོས་བསྟན་པ། ………………………………(25)

ཅ༡ རབ་ཏུ་དགའ་བ་ཞེས་བྱ་བ་སྟེ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས…… བསྐྱེད་པ་དང་པོའི་བཤད་པ། ……………………………(25)

ཅ༢ དྲི་མ་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བ་སྟེ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་བསྐྱེད་པ་གཉིས་པའི་བཤད་པ། ………………………………(56)

ཅ༣ འོད་བྱེད་པ་ཞེས་བྱ་བ་སྟེ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་བསྐྱེད་པ་གསུམ་པའི་བཤད་པ། ………………………………(69)

ཅ༤ འོད་འཕྲོ་བ་ཞེས་བྱ་བ་སྟེ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་བསྐྱེད་པ་བཞི་པའི་བཤད་པ། ………………………………(85)

ཅ༥ སྦྱང་དཀའ་བ་ཞེས་བྱ་བ་སྐྱེ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་བསྐྱེད་
པ་ལྔ་པའི་བཤད་པ། ……………………………………(90)
ཅ༦ མངོན་དུ་གྱུར་པ་ཞེས་བྱ་བ་སྐྱེ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས······
བསྐྱེད་པ་དྲུག་པའི་བཤད་པ། ……………………………(93)
ཅ༧ རིང་དུ་སོང་བ་ཞེས་བྱ་བ་སྐྱེ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་བསྐྱེད་
པ་བདུན་པའི་བཤད་པ། ………………………………(438)
ཅ༨ མི་གཡོ་བ་ཞེས་བྱ་བ་སྐྱེ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་བསྐྱེད་པ་
བརྒྱད་པའི་བཤད་པ། …………………………………(440)
ཅ༩ ལེགས་པའི་བློ་གྲོས་ཞེས་བྱ་བ་སྐྱེ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་
བསྐྱེད་པ་དགུ་པའི་བཤད་པ། …………………………(444)
ཅ༡༠ ཆོས་ཀྱི་སྤྲིན་ཞེས་བྱ་བ་སྐྱེ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་བསྐྱེད་
པ་བཅུ་པའི་བཤད་པ། …………………………………(445)
ང༢ དེ་དག་གི་ཡོན་ཏན་བཤད་པ། …………………………(446)
ག༢ འབྲས་བུ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་བཤད་པ།……………………(450)
ཁ༣ བཙམས་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་བྱ་བ། …………………(523)
ཀ༣ བསྟན་བཅོས་ཀྱི་མཛད་བྱང་དང་འགྱུར་བྱང་སྨོས་པ། ……(528)
ཞུ་དག་པའི་གཏམ། ……………………………………………(1)

༄༅། །དབུ་མ་ལ་འཇུག་པའི་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ་གསུང་རབ་རྒྱ་མཚོའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་རབ་ཏུ་གསལ་བ་ཞེས་པ་བཞུགས་སོ། །

༄། །ཨོཾ་སྭ་སྟི། དབུ་མ་ལ་འཇུག་པའི་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ་གསུང་རབ་རྒྱ་མཚོའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་རབ་ཏུ་གསལ་བར་བྱེད་པ་ཞེས་བྱ་བ། ཕྱོགས་བཅུའི་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་སློབ་མར་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

དགེ་ལེགས་ཀུན་གྱི་གཞིར་གྱུར་ཐོག་མཐའ་བར་དུ་དགེ་བ་སྙིང་བརྗེའི······གསེར་གྱི་ས་གཞི་ལ་བརྟེན་ཅིང་། །ཟབ་ཡངས་ཡོན་ཏན་རིན་ཆེན་གྱིས་བལྟམས་ཡེ་ཤེས་ཆུས་གང་ས་བཅུའི་རྒྱ་མཚོ་ཚོགས་གཉིས་ཀྱིས་བསྒྲུབས་པས། །དཔག་ཡས་ཡོན་ཏན་བང་རིམ་དང་ལྡན་ཕྲིན་ལས་དཔལ་གྱི་མདོན་མཐོ་སྐུ་བཞི་རིན་ཆེན་བཞིའི་རང་བཞིན། །ཐུབ་དབང་ལྷུན་པོ་ཉན་ཐོས་རང་རྒྱལ་རྒྱལ་སྲས་རི་གླིང་རྒྱ་མཚོས་རྣམ······པར་བསྐོར་བ་དེ་ལ་འདུད། །རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོའི་གསུང་དབྱངས་རྒྱ་མཚོ་ཡིས། །བསྐལ་པ་རྒྱ་མཚོར་གསུངས་ཀྱང་མི་ཟད་པའི། །ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་གཏིང་མཐའ······ཡངས་པ་ཅན། །མཁྱེན་རབ་རྒྱ་མཚོ་འཇམ་པའི་དབྱངས་ལ་འདུད། །སྲིད་དང་ཞི······བའི་མཐའ་ལ་མི་གནས་ཆོས་དབྱིངས་རྒྱ་མཚོར་གནས་བཅས་ཤིང་། །ཀླུ་དང་བུད······ཤིང་བསྲེག་ཅིང་མ་རིག་མུན་སེལ་མཁྱེན་བརྩེའི་ཀླུ་ཟེར་ཅན། །གཉིས་མེད་ཡེ་ཤེས······མདའ་ཡིས་སྲིད་པའི་དགྲ་སྟེ་མ་ལུས་འཇོམས་མཛད་ཅིང་། །འགྲོ་ལ་རྒྱལ་བའི······དཔལ་སྟེར་ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སྲས་རྟག་ཏུ་རྒྱལ་གྱུར་ཅིག །གང་གིས་ཡང་དག་ལྟ་བའི······འོད་དཀར་ཐུགས་རྗེའི་བསིལ་ཟེར་དང་ལྡན་པས། །ཕས་རྒོལ་རྒྱུ་སྐར་བྱེ་བ་ཟིལ······གནོན་ལྟ་ངན་མུན་པ་ཀུན་མཐར་བྱེད། །ཐུབ་བསྟན་གླིང་རྣམས་མཐའ་དག་གསལ་མཛད་སྐྱེ་དགུའི་ཡིད་ཀྱི་གདུང་བ་སེལ། །ཕན་བདེའི་ཀུ་མུད་རྒྱས་མཛད་དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གྲགས་པའི་ཞབས་ལ་འདུད། །རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བ་དམ་པའི་ཆོས། །

སྒྲིས་པ་མཐའ་དག་བྲལ་བ་དབུ་མའི་ལམ། །གསུང་རབ་ཀུན་གྱི་མཐར་ཐུག་དེ་ཁོ་ན།།
ལེགས་པར་སྟོན་མཛད་བླ་མའི་ཚོགས་ལ་འདུད། །འདི་ན་མཁས་པའི་ཚུ་ཕྲན་དུ་མ་
ཡིས། །རྟག་ཏུ་གསུང་རབ་ཅ་ཅོ་སྒྲོག་མོད་ཀྱི། །བློ་སྦྱང་བློ་ཡི་རྒྱ་མཚོར་མ་ཞུགས་པར།།
དགོངས་དོན་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ག་ལ་རྙེད། །དེ་ལྟས་རྒྱལ་བའི་གསུང་རབ་ཐམས་
ཅད་ཀྱི། །དགོངས་དོན་མཐར་ཐུག་ནོར་བུ་ལེན་འདོད་ན། །དཔལ་ལྡན་བླ་བའི་
དེད་དཔོན་ལ་བརྟེན་ནས། །བློ་སྦྱང་གསུང་རབ་རྒྱ་མཚོར་འཇུག་པར་རིགས། །དེ་
ཕྱིར་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་ཡོད་མེད་ལས། །འདས་པ་འཆི་མེད་ཐར་པའི་གྲོང་ཁྱེར་དུ། །
མཐའ་བྲལ་དབུ་མའི་ལམ་ནས་འཇུག་འདོད་རྣམས། །གཞུང་མཆོག་འདི་ལ་ཐོས་
བསམ་བསྒོམ་པར་མཛོད། །དེ་ལྟས་ལྟ་ངན་ མུན་ནག་ཀུན་འཛོམས་ཤིང་། །གསུང་
རབ་རྒྱ་མཚོའི་དེ་ཉིད་གསལ་བྱེད་པའི། །ལེགས་བཤད་འོད་ཟེར་འབུམ་ཕྲག་རབ་
འཕྲོ་བ། །གཞུང་མཆོག་ཉིན་བྱེད་དབང་པོ་འདི་དབྱེ་བྱ། །

འདིར་བདག་ཅག་རྣམས་ཀྱི་སྟོན་པ་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས། སྤྱོད་པ་བརྒྱད་ཁྲི་བཞི་སྟོང་གི་གཉེན་པོར་ཆོས་ཀྱི་སྒོ་བརྒྱད་ཁྲི་བཞི་སྟོང་གསུངས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དགོངས་པའི་དོན་མཐར་ཐུག་པ་ནི། འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་ཐུགས་སུ་ཆུད་ནས་ཐུགས་བརྩེ་བ་ཆེན་པོས་འཇིག་རྟེན་དུ་གསལ་བར་མཛད་པ་ཡིན་ལ། འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་དགོངས་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་ནི་དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གྲགས་པས་ལེགས་པར་དགོངས་ཏེ། ཐུགས་རྗེས་འཇིག་རྟེན་དུ་གསལ་བར་མཛད་པ་ཡིན་པས། གང་དག་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་གསང་བ་དང་། གསུང་རབ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཟབ་མོ་དང་། ཇི་ལྟ་བ་དང་ཇི་སྙེད་པའི་ཤེས་བྱ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གནས་ལུགས་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་རྟོགས་ནས་མཐའ་ཡས་

此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

པའི་སེམས་ཅན་སྲིད་པ་དང་ཞི་བའི་རྒྱ་མཚོ་ལས་བསྒྲལ་ཏེ། མི་གནས་པའི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་གླིང་དུ་འཁྲིད་པར་འདོད་པ་རྣམས་ཀྱིས་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སྲས་ཀྱི་གཞུང་ལུགས་རྣམས་ལ་ངེས་པར་ཐོས་པ་དང་བསམ་པ་དང་བསྒོམ་པའི་རིམ་པས་འབད་པར་རིགས་པ་ཡིན་ནོ། །དེའི་ཕྱིར་འདིར་བཤད་པར་བྱ་བའི་ཆོས་ནི། ཟབ་པ་དང་རྒྱ་ཆེ་བའི་ཚུལ་བླ་ན་མེད་པ་གསལ་བར་བྱེད་པ་དབུ་མ་ལ་འཇུག་པའི་བསྟན་བཅོས་སོ། །

འདི་ལ་གསུམ་སྟེ། བསྟན་བཅོས་ཀྱི་འབྲེལ་དགོད་པ་དང་། བསྟན་བཅོས་དངོས་དང་། བསྟན་བཅོས་ཀྱི་མཇུག་བྱང་དང་འགྱུར་བྱང་སྨོས་པའོ། །

དང་པོ་ལ། མཚན་གྱི་དོན་དང་། འདོད་པའི་ལྷ་ལ་ཕྱག་བྱ་བ་དང་། བསྟན་བཅོས་ཀྱི་དགོས་འབྲེལ་བཤད་པ་གསུམ་གྱི་དང་པོ་ལ། མཚན་བསྒྱུར་བ་དང་། བཤད་པ་དང་། ཅི་ལས་བཏགས་པ་དང། བཏགས་པའི་དགོས་པ་བཞིའི་དང་པོ་ནི། རྒྱ་གར་གྱི་སྐད་རིགས་བཞི་ལས། ལེགས་ངར་སྦྱར་བ་སཾ་སྐྲི་ཏའི་སྐད་དུ། མ་དྷྱ་མ་ཀ་ཞེས་པ་ནི་བོད་ཁ་བ་ཅན་པའི་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ན་དབུ་མ་ཞེས་པའོ། །དེ་བཞིན་དུ་ཨ་བ་ཏཱ་ར་ནི་འཇུག་པ་དང་། ཀཱ་རི་ཀ་ནི་ཚིགས་ལེའུར་བྱས་པ་དང་ནཱ་མ་ནི་ཞེས་བྱ་བའོ། །

གཉིས་པ་ནི། དབུ་མ་ལ། དོན་དང་། རྗོད་བྱེད་ཀྱི་དབུ་མ་གཉིས་ལས།

དང་པོ་ནི། གཟུགས་ནས་རྣམ་མཁྱེན་གྱི་བར་གྱི་ཀུན་རྫོབ་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བའི་ཆོས་འདི་དག་ཐམས་ཅད་ཐ་སྙད་དུ་རྒྱུ་རྐྱེན་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བ་ཙམ་དང་། རྒྱུན་རྐྱེན་འདུས་པ་ཙམ་དང་། བརྟེན་ནས་བཏགས་པ་ཙམ་དང་། ལྟོས་ནས་བཞག་པ་ཙམ་དང་། མིང་ཙམ་དང་བརྡའ་ཙམ་དང་ཐ་སྙད་ཙམ་དང

རྣམ་པར་རྟོག་པས་སྒྲོ་བཏགས་པ་ཙམ་དུ་ཟད་ཀྱི། དོན་དམ་པར་ཡོད་མེད་དང་
སྐྱེ་འགག་ལ་སོགས་པ་སྤྲོས་པ་ཐམས་ཅད་དང་གདོད་མ་ནས་བྲལ་བས་མཐའ་གང་
དུ་ཡང་མ་ལྷུང་ཞིང་དབུས་ཙམ་དུ་ཡང་མི་གནས་པ་དེ་ནི་བདེན་པ་གཉིས་ཀྱི་གནས་
ལུགས་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པ་ཡིན་པས་གཞིའི་དབུ་མ་ཞེས་བྱ་སྟེ། བསྟོད་གློག་ལས།
གང་ཞིག་སྟོང་དང་རྟེན་འབྱུང་དང་། །དབུ་མའི་ལམ་དུ་དོན་གཅིག་པར། །
གསུང་མཆོག་མཚུངས་པ་མེད་པ་ཡི། །སངས་རྒྱས་དེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཞེས་
དང་། དཀོན་བརྩེགས་ལས། འོད་སྲུངས། ཡོད་ཅེས་བྱ་བ་འདི་ནི་མཐའ་
གཅིག་གོ། །མེད་ཅེས་བྱ་བ་འདི་ནི་མཐའ་གཉིས་སོ། །དེ་གཉིས་ཀྱི་དབུས་གང་
ཡིན་པ་དེ་ནི་དཔྱད་དུ་མེད་ལ། བསྟན་དུ་མེད་པ། རྟེན་མ་ཡིན་པ། སྣང་བ་
མེད་པ། རྣམ་པར་རིག་པ་མེད་པ། གནས་མེད་པ་སྟེ། འོད་སྲུངས་འདི་ནི་
དབུ་མའི་ལམ་ཆོས་རྣམས་ལ་སོ་སོར་རྟོག་པ་ཞེས་བྱའོ་ཞེས་སོགས་གསུངས་པ་ལྟ་བུའོ། །
ལམ་དབུ་མ་ནི་གོང་དུ་བཤད་པ་ལྟར། གཞི་དབུ་མ་བདེན་པ་གཉིས་ཀྱི་གནས་
ལུགས་ཤེས་ནས་ཀུན་རྫོབ་མིང་ཙམ་བརྡ་ཙམ་ཐ་སྙད་ཙམ་གྱིས་བསྡུས་པའི་ཆོས་
ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་གྱིས་མ་སྐྱེས་པའི་ཕྱིར། ཡོད་མེད་དང་། རྟག་ཆད་དང་།
དག་མ་དག་ལ་སོགས་པ་སྤྲོས་པ་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བར་རྟོགས་ནས་སྒོམ་པའི་
ཕྱིར་ཐེག་པ་གསུམ་གྱི་ལམ་ཐམས་ཅད་དང་། གཙོ་བོར་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་
སྡུག་བསྔལ་ལས་བསྒྲལ་འདོད་ཀྱི་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོས་ཀུན་ནས་བསླང་བའི་ཀུན་རྫོབ་
དང་། དོན་དམ་པའི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཀྱིས་བསྡུས་པའི་ས་བཅུ་དང་། ཕ་
རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་བཅུ་སོགས་མི་རྟོག་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་ཟིན་པའི་སྤྱོད་པ་བརླབས་པོ་ཆེ་
རྣམས་ཡིན་ཏེ། ཏིང་ངེ་འཛིན་རྒྱལ་པོ་ལས། ཡོད་དང་མེད་ཅེས་བྱ་བ་གཉིས་ཀ་

མཐའ། །གཙང་དང་མི་གཙང་འདི་ཡང་མཐའ་ཡིན་ཏེ། །དེ་ཕྱིར་གཉིས་ཀའི་མཐའ་ནི་རྣམ་སྤངས་ནས། །མཁས་པས་དབུས་ལའང་གནས་པར་ཡོང་མི་བྱེད། །ཡོད་དང་མེད་ཅེས་བྱ་བ་རྩོད་པ་སྟེ། །གཙང་དང་མི་གཙང་འདི་ཡང་རྩོད་པ་ཡིན།། རྩོད་པར་གྱུར་པས་སྡུག་བསྔལ་ཞི་མི་འགྱུར། །རྩོད་པ་མེད་པར་གྱུར་པས་སྡུག་བསྔལ་འགག །ཅེས་དང་། ཡུམ་ལས། གང་ཞིག་ཡོད་པ་མ་ཡིན་དེ་ནི་མེད་ཅེས་བྱ། །བྱིས་པ་རྣམས་ཀྱིས་དེ་བརྟགས་ཡོད་དང་མེད་པར་བྱེད། །ཡོད་དང་མེད་པ་འདི་གཉིས་མེད་པའི་ཆོས་ཡིན་ཏེ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གང་ཞིག་འདི་ཤེས་ངེས་པར་འབྱུང་། །ཞེས་དང་། ལང་ཀར་གཤེགས་པ་ལས། ཡོད་པའི་བློ་གྲངས་མེད་པ་སྟེ། །མེད་པའི་བློ་གྲངས་ཡོད་པ་ཡིན། །དེ་ཕྱིར་མེད་པར་ཤེས་མི་བྱ། །ཡོད་པ་ཉིད་དུའང་མི་བརྟག་གོ། །ཅེས་དང་། དངོས་མེད་དངོས་པོ་མེད་མིན་ལ། །ཡོད་དང་མེད་པར་མི་བསྒོམ་པ། །འདི་ནི་དབུ་མའི་ལམ་ཡིན་པར། །ང་དང་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱིས་བཤད། །ཅེས་དང་། རྣམ་པར་མི་རྟོག་པ་ལ་བསྟོད་པ་ལས། ཉན་ཐོས་རྣམས་དང་རང་སངས་རྒྱས། །སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱིས་ངེས་བརྟེན་པའི། །ཐར་ལམ་ཁྱོད་ཉིད་གཅིག་པུ་སྟེ། །གཞན་ཞེས་བཀྲི་བ་མ་མཆིས་ངེས། །ཞེས་དང་། རིན་ཆེན་ཕྲེང་བ་ལས། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་གང་ཞིག་ལས། །སྙིང་རྗེ་སྔོན་བཏང་སྤྱོད་ཀུན་དང་། །ཡེ་ཤེས་དྲི་མ་མེད་བཤད་པ། །སེམས་ཡོད་སུ་ཞིག་དེ་ལ་སྨོད། །ཅེས་དང་། དེ་དང་འདི་ཉིད་དུ། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་རྒྱུའི་ཆོས་གསུམ་གསུངས་པ་ལྟ་བུའོ། །འབྲས་བུ་དབུ་མ་ནི། ཆོས་ཐམས་ཅད་གདོད་མ་ནས་སྤྲོས་པ་དང་བྲལ་བ་ལ་རྣམ་པར་རྟོག་པའི་བློ་ཡང་སྤྲོས་པ་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་བྲལ་བར་གྱུར་ཅིང་།

གདུལ་བྱའི་ཁམས་དང་བསམ་པ་དང་དབང་པོ་དང་། །བག་ལ་ཉལ་ཇི་ལྟ་བ་
བཞིན་དུ་གང་ལ་གང་འདུལ་གྱི་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བ་ལ་སོགས་པའི་གཞན་
དོན་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པ་འཁོར་བ་ཇི་སྲིད་མ་སྟོང་ཀྱི་བར་དུ་འབད་མེད་ལྷུན་
གྲུབ་ཏུ་འབྱུང་བ་སྟེ། རྩ་བ་ལས། སྟོང་ངོ་ཞེས་ཀྱང་མི་བརྗོད་དེ། །ཞེས་
སོགས་ཚིགས་བཅད་ལྔའི་བར་དང་། མདོ་ལས། དེས་ན་ཆོས་འགའ་ཞིག་ལ། །
བློ་སྐྱེ་མེད་པ་སངས་རྒྱས་ཡིན། །ཞེས་དང་། རྒྱས་པར། འདི་ཉིད་དུ་འཆད་
པར་འགྱུར་བ་ལྟ་བུའོ། །བརྗོད་བྱེད་ཀྱི་དབུ་མ་ནི། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་གསུང་
རབ་ཐམས་ཅད་དེ། ཡོད་མེད་དང་རྟག་ཆད་དང་སྒྲོ་སྐུར་ལ་སོགས་པ་སྤྲོས་པའི་
མཐའ་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་བརྗོད་བྱར་སྟོན་ཅིང་། བདེན་པ་
གཉིས་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་གསུང་ལ། ཇི་སྐད་བཤད་པའི་གཞི་ལམ་འབྲས་བུའི་དབུ་
མའི་དོན་ཐམས་ཅད་གཏན་ལ་འབེབས་པའི་ཕྱིར་རོ། །བརྗོད་བྱ་དོན་གྱི་དབུ་མ་
དང་། བརྗོད་བྱེད་གསུང་རབ་ཀྱི་དབུ་མ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་བརྗོད་བྱར་ལྡན་པའི་
ཕྱིར། འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་གསུང་རབ་རྣམས་ལའང་དབུ་མ་ཞེས་བྱ་སྟེ། དེ་
དག་གིས་བརྗོད་བྱེད་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་གསུང་རབ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོན་ཡོད་མེད་
དང་། རྟག་ཆད་དང་། སྒྲོ་སྐུར སོགས་སྤྲོས་པའི་མཐའ་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་
བའི་དབུ་མའི་དོན་དུ་ཕྱུང་དང་རིགས་པས་སྒྲུབ་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེའི་ཕྱིར་ཁ་ཅིག་
གི། སློབ་དཔོན་གྱི་གསུང་རབ་རྣམས་བཀའ་བར་པ་ཁོ་ནའི་དགོངས་འགྲེལ་ཡིན་
པར་སྨྲ་བ་དང་། སློབ་དཔོན་ལེགས་ལྡན་བྱེད་ལ་སོགས་པ་ཤེར་ཕྱིན་སོགས་ཐེག་
ཆེན་གྱི་གསུང་རབ་རྣམས་ཁོ་ནའི་དགོངས་འགྲེལ་དུ་སྨྲ་བ་ནི་མི་འཐད་དེ། དེ་
དག་གིས་ནི་དངོས་བསྟན་གྱི་སྨྲས་ཟིན་གྱི་དོན་མཐུན་པ་ཙམ་ལ་དགོངས་འགྲེལ་དུ་

བཟུང་བར་སྣང་གི། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་གསུང་རབ་རྣམས་ནི་མཐར་ཐུག་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ལ་དགོངས་ནས། འཕྲུལ་དུ་གདུལ་བྱའི་བསམ་པ་མཐའ་ཡས་པ་དང་བསྟུན་ཏེ། དྲང་བ་དང་ངེས་པའི་དོན་མཐའ་ཡས་པ་གསུངས་པའི་ཕྱིར། སློབ་དཔོན་གྱི་གསུང་རབ་རྣམས་ཀྱིས་ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གི་ངེས་དོན་གྱི་གསུང་རབ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ནི་ཚིག་དང་དོན་གཉིས་ཀ་འགྲེལ་ལ། དྲང་བའི་དོན་གྱི་གསུང་རབ་རྣམས་ཀྱི་ནི་དགོངས་པའི་དོན་ཟབ་མོ་གསལ་བར་འགྲེལ་པ་ཡིན་ནོ། །དེའང་། ངེས་དོན་གྱི་གསུང་རབ་རྣམས་ཀྱི་སྣས་ཟིན་གྱི་དོན་རིགས་པའི་ཚོགས་དུ་མས་གཏན་ལ་ཕབ་པས། ངེས་དོན་ལ་ཡིད་ཆེས་སྐྱེ་ཞིང་ཡང་དག་པའི་ལམ་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པར་ཤེས་པར་འགྱུར་ལ། དྲང་དོན་གྱི་གསུང་རབ་རྣམས་ཀྱི་དགོངས་པའི་དོན་ལེགས་པར་བཀྲལ་བས་དྲང་བའི་དོན་ལ་མ་རྟོགས་པ་དང་། ལོག་པར་རྟོགས་པ་དང་། ཐེ་ཚོམ་ཐམས་ཅད་ཆོད་ནས་གསུང་རབ་ཀྱི་དོན་ལ་ནང་འགལ་དང་རིགས་པས་གནོད་པ་མེད་པར་ཤེས་ཤིང་། སྟོན་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པར་ཡིད་ཆེས་པ་སྐྱེ་བ་ཡིན་ནོ། །དེས་ན་སློབ་དཔོན་གྱི་གསུང་རབ་གཏམ་ཚོགས་དང་། རིགས་ཚོགས་དང་། བསྟོད་ཚོགས་གང་ཡང་རུང་སྟེ། རབ་ཏུ་བྱེད་པ་རེ་རེས་ཀྱང་དྲང་དོན་དང་། ངེས་དོན་གྱི་གསུང་རབ་མཐའ་དག་གི་དགོངས་པ་འགྲེལ་པར་བྱེད་པས། དབུ་མའི་བསྟན་བཅོས་ཞེས་བྱའོ། །དབུ་མ་པའི་གང་ཟག་ལ། ལྟ་བ་ཁས་ལེན་པ་དང་། རྟོགས་པ་རྒྱུད་ལ་འཁྲུངས་པ་གཉིས་ཀྱི་དང་པོ་ནི། སློབ་དཔོན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྗེས་སུ་འབྲང་བའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པར་སྨྲ་བའི་ལྟ་བ་ཁས་ལེན་པ་ཐམས་ཅད་ཡིན་ལ། གཉིས་པ་ནི་ཐེག་པ་གསུམ་གྱི་འཕགས་པའི་གང་ཟག་ཐམས་ཅད་ཡིན་ནོ། །ཁ་ཅིག །སོ་སོ་སྐྱེ་བོ་མངོན་ཞེན་ཅན་རྣམས་ཀྱང་དབུ་མ་

པ་མཚན་ཉིད་པར་སྨྲ་བ་དང་། གཞན་དག་ཉན་རང་འཕགས་པ་དབུ་མ་པ་མ·····
ཡིན་པར་སྨྲ་བ་དང་། ལ་ལ་བྱང་སེམས་འཕགས་པའང་དབུ་མ་པ་མ་ཡིན་པར་སྨྲ་
བ་ནི་མི་འཐད་དེ། རྟེན་འབྲེལ་མཐའ་དང་བྲལ་བའི་དོན་མངོན་སུམ་དུ་མ་རྟོགས་
ན་དབུ་མ་པར་མི་འཐད་ལ། རྟོགས་ན་དབུ་མ་པ་མ་ཡིན་པར་མི་འཐད་པའི་ཕྱིར་
རོ། །མདོར་ན། གཞི་དབུ་མ་ནི། ཀུན་རྫོབ་རྟེན་འབྲེལ་མིང་ཙམ། བརྡ···
ཙམ། ཐ་སྙད་ཙམ། སྒྲོ་བཏགས་པ་ཙམ་འདི་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གནས་ལུགས་ཡོད་
མེད་ལ་སོགས་པ་སྤྲོས་པའི་མཐའ་གང་དུ་ཡང་མ་ལྷུང་བ་དང་། དེ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་
དུ་རྟོགས་པའི་མཉམ་རྗེས་ཀྱི་ལམ་སྦྱོད་པ་དང་བཅས་པ་སྤྲོས་པ་ཐམས་ཅད་དང·····
བྲལ་བའི་དོན་ཟབ་མོ་མངོན་དུ་བྱེད་པ་ནི་ལམ་གྱི་དབུ་མ་ཡིན་ལ། སྤྲོས་པ་ཐམས་
ཅད་དང་བྲལ་བའི་དོན་མངོན་དུ་བྱས་པས་འཁོར་བ་དང་། མྱ་ངན་ལས་འདས··
པའི་མཐའ་གང་ལའང་མི་གནས་པ་ནི་འབྲས་བུའི་དབུ་མ་ཡིན་ཞིང་། དེ་ལྟ་བུའི་
གཞི་ལམ་འབྲས་གསུམ་གྱི་དབུ་མ་བརྗོད་བྱར་སྟོན་པའི་མདོ་དང་། བསྟན་བཅོས་
རྣམས་ནི་རྗོད་བྱེད་ཀྱི་དབུ་མ་ཡིན་ལ། དབུ་མའི་དོན་མངོན་སུམ་གྱིས་རྟོགས་པའི་
གང་ཟག་རྣམས་ནི་དབུ་མ་པའི་གང་ཟག་ཡིན་ནོ། །འཇུག་པ་ནི། བརྗོད་བྱ····
རྗོད་བྱེད་ཀྱི་དབུ་མ་དེ་དག་ལ་བདེ་བླག་ཏུ་འཇུག་པར་བྱེད་པའི་མན་ངག་གམ······
ཐབས་ཁྱད་པར་ཅན་ཏེ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་དགོངས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་གཏན་
ལ་ཕབ་སྟེ། མ་རྟོགས་ལོག་རྟོགས་ཐེ་ཚོམ་བསལ་བ་བཞིན་དུ། འདིས་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་
དགོངས་པ་ལེགས་པར་གཏན་ལ་ཕབ་སྟེ། མ་རྟོགས་ལོག་རྟོག་ཐེ་ཚོམ་མཐའ་དག་
བཟློག་པས། དངོས་སུ་དབུ་མའི་བསྟན་བཅོས་ལ་འཇུག་པར་བྱེད་ཅིང་།
བརྒྱུད་ནས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་གསུང་རབ་དང་། མདོ་དང་། བསྟན······

此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com