༄༅། །བསྟན་བཅོས་ཚད་མ་རྣམ་ངེས་ཀྱི་ཊཱི་ཀ་ཆེ

དགོངས་པ་རབ་གསལ།

ཀན་སུའུ་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

༄། །བསྟན་བཅོས་ཚད་མ་རྣམ་ངེས་ཀྱི་ཊཱི་ཀ་ཆེན་
དགོངས་པ་རབ་གསལ།

(སྨད་ཆ)

རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན་གྱིས་མཛད།

ཀན་སུའུ་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

སྒྲོལ་མ་སྐྱིད་ཀྱིས་དཔེ་སྐྲིག་གི་འགན་ཁུར།
གྲགས་པས་མཚན་བྱང་གི་ཡི་གེ་བྲིས།
མ་ཡུས་ཚན་གྱིས་མདུན་ཤོག་གི་རི་མོ་བྲིས།

བསྟན་བཅོས་ཚད་མ་རྣམ་ངེས་ཀྱི་ཊཱིཀ་ཆེན་
དགོངས་པ་རབ་གསལ།

རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན་གྱིས་མཛད།

འཇིགས་མེད་ཐེག་མཆོག་དང་བསམ་གཏན་ཤེས་རབ་ཀྱིས་ཞུ་དག་བྱས།
ཀན་སུའུ་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་བསྐྲུན།
མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ཞིན་ཧྭ་དཔེ་ཁང་གིས་བསྒྲམས།
མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་པར་ཁང་གིས་དཔར།
1993 ལོའི་ཟླ 11 པར་ཐོག་མར་བཏོན།
1993 ལོའི་ཟླ 11 པར་དཔར་ཐེངས་དང་པོ་བཏབ།
ISBN 7—5421—0129—2/B・13 (民文)
རིན་རེར་སྒོར། (上、下册) 24.50元

责任编辑：卓玛吉
封面题字：智　华
封面设计：青　艺

因明中论详解

（藏　文）

贾曹杰

久美陀乎去　三木旦席热布　校订

甘肃民族出版社出版
（兰州第一新村81号）
青海省新华书店发行　　青海民族印刷厂印刷
开本：850×1168毫米　1/32　印张：35.625
1993年11月第1版　　1993年11月第1次印刷
印数：1—4,210
ISBN 7-5421-0129-2/B·13（民文）

定　价：（上、下册）24.50元

༄༅། །དོན་ཚན་གསུམ་པ། རང་གིས་གཞལ་བྱ་རྟོགས་ནས་གདུལ་བྱ་གཞན་རྗེས་སུ་འཛིན་པའི་ཐབས།།

གཅིག གཞུང་དངོས།

རྗེ་བཙུན་བླ་མ་རྣམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །གཉིས་པ་རང་གིས་གཞལ་བྱ་རྟོགས་ནས་གདུལ་བྱ་གཞན་རྗེས་སུ་འཛིན་པའི་ཐབས་ལ་གཉིས། གཞུང་དངོས་དང་། ཞུའི་མཚན་ནོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། མཐའ་གཉིས་སུ་རྟོགས་པའི་ཐེ་ཚོམ་སེལ་བའི་ཡན་ལག་སྒྲུབ་ངག་དང་། མཐའ་གཅིག་ཏུ་འཛིན་པའི་ལོག་རྟོག་ཐྲིལ་གྱིས་གནོན་པའི་ཡན་ལག་སུན་འབྱིན་གྱི་ངག········བཤད་པའོ།།

༡. མཐའ་གཉིས་སུ་རྟོགས་པའི་ཐེ་ཚོམ་སེལ་བའི་ཡན་ལག་སྒྲུབ་ངག

དང་པོ་ལ་གསུམ། སྒྲུབ་པ་ཡང་དག་དང་། སྒྲུབ་པ་ལྟར་སྣང་དང་། དཔེ་སྒྲུབ་བྱེད་ཀྱི་ཡན་ལག་སོགས་པ་ཡིན་པ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། རྗོད་བྱེད་ངག་གི་རང་བཞིན་བཤད་པ་དང་། བརྗོད་བྱ་དོན་གྱི་རང་བཞིན་བཤད་པའོ། །

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

1. སྒྲུབ་པ་ཡང་དག

(1) རྗོད་བྱེད་ངག་གི་རང་བཞིན་བཤད་པ།

དང་པོ་ལ་གཉིས། གཞན་དོན་རྗེས་དཔག་གི་མཚན་ཉིད་དང་། མཚན་ཉིད་སྟོན་པའི་ཚིག་གི་རྣམ་བཅད་རྒྱས་པར་བཤད་པའོ།

① གཞན་དོན་རྗེས་དཔག་གི་མཚན་ཉིད།

དང་པོ་ལ་གཉིས། རྩ་བ་དང་། འགྲེལ་པའོ། །དང་པོ་ནི། དེ་ལ་འདིར་ཚུལ་གསུམ་པའི་རྟགས་ཤེས་ཀྱང་བརྗོད་ཚུལ་ལ་མི་མཁས་པའི་བྱིས་པ་དག་རྗེས་སུ་བཟུང་བའི་ཕྱིར་དུ་གཞན་དོན་རྗེས་དཔག་གི་མཚན་ཉིད······འཆད་དོ། །གཞན་དོན་རྗེས་སུ་དཔག་པའི་མཚན་ཉིད་ནི་གང་ཞེ་ན། ཕྱི་རྒོལ་ཤེས་འདོད་དང་ལྡན་པའི་ངོར་སྐབས་དང་མཐུན་པར་རྒོལ་བ་ཡང་དག་གིས་གང་བྱས་པ་ཡིན་ན་མི་རྟག་པ་ཡིན་པས་ཁྱབ། དཔེར་ན་བུམ་པ་བཞིན་སྒྲ་ཡང་བྱས་སོ། །ཞེས་པའི་ངག་ཆོས་ཅན། གཞན་དོན་རྗེས་སུ་དཔག་པ་ཡིན་ཏེ། རྒོལ་བ་རང་གི་ཚད་མས་མཐོང་བའི་ཚུལ་གསུམ་དོན་ལ་གྲུབ་པ་ཕྱི་རྒོལ་གྱི་བློ་ངོར་རབ་ཏུ་གསལ་བར་བྱེད་པའི་ལྷག་ཆད་དང་བྲལ་བའི་ཡན···ལག་གཉིས་ལྡན་གྱི་ངག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། རང་གིས་མཐོང་བས་རྒྱུའི་ཁྱད་པར་དང་། དོན་སྨོས་པས་བརྗོད་བྱའི་ཁྱད་པར་དང་། རབ་གསལ་བྱེད་སྨོས་པས་ངོ་བོའི་ཁྱད་པར་དང་། བྱེད་ལས་ཀྱི་ཁྱད་པར་བསྟན་ཏོ། །གཅད་བྱ

ཚུལ་གསུམ་དོན་ལ་ཡོད་ཀྱང་རྒོལ་བ་རང་གིས་མ་ངེས་པ་དང་། ཚུལ་གསུམ་དོན་ལ་མེད་པ་དང་། དོན་ལ་ཡོད་ཅིང་རྒོལ་བས་ངེས་ཀྱང་། ལྷག་ཆད་དང་བྲལ་བར་ཚུལ་གསུམ་གསལ་བར་བྱེད་པའི་ནུས་པ་མེད་པ་དམ་བཅའི་བརྗོད་པ་དང་གཏན་ཚིགས་བརྗོད་པ་རྣམས་རིམ་པ་བཞིན་དུ་སེལ་བར་བྱེད་པ་ཡིན་ནོ། །རབ་རྗོད་བྱེད་ཅེས་མ་སྨོས་པར་རབ་གསལ་བྱེད་ཅེས་སྨོས་པ་ནི། ཁྱབ་པ་གཅིག་དངོས་སུ་བསྟན་པ་ཅིག་ཤོས་ཤུགས་བསྟན་ཡིན་པ་གོ་བར་བྱ····བའི་ཆེད་ཡིན་གྱི། སྒྲའི་ཤུགས་ཀྱི་བསྟན་བྱ་ཡིན་ན་སྒྲའི་བརྗོད་བྱ་མ་ཡིན་པས་ཁྱབ་པར་སྟོན་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །རྟགས་དང་བསྒྲུབ་བྱ་གཉིས་ཀ་རྒོལ་བས་མཐོང་བའི་དོན་ཡིན་མོད་ཀྱི་འདིར་ནི་རྟགས་ཉིད་ལ་བྱ་སྟེ། ཕྱི་རྒོལ་གྱི་ངོར་ཤྙོག་ཤུར་གོ་བྱེད་ཀྱི་ཡན་ལག་སྟོན་པ་ཡིན་ལ། དམ་བཅའ་སྒྲུབ་བྱེད་ཀྱི་ཡན་ལག་དང་། དེ་བརྗོད་པ་སྒྲུབ་ངག་གི་ཡན་ལག་ཡིན་པ་འགོག་པར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རོ། །

ཕྱོགས་ཆོས་སྔར་ངེས་ཟིན་མ་བརྗེད་པ་ལ་ཁྱབ་པ་སྒྲུབ་པའི་ཆེད་དུ་ཁྱབ་པ་བརྗོད་པ་དང་། ཁྱབ་པ་ངེས་ཟིན་མ་བརྗེད་པ་ལ་ཕྱོགས་ཆོས་སྒྲུབ་པའི་ཆེད་དུ་ཕྱོགས་ཆོས་བརྗོད་པ་དང་། གཉིས་ཀ་སྔར་ཤེས་ཟིན་བརྗེད་པ་ལ་གཉིས་ཀ་བརྗོད་པ་དང་། སྒྲུབ་ངག་དང་པོར་བཀོད་ནས་ཚུལ་གསུམ་གཞི་ནས་སྒྲུབ་དགོས་པ་གང་ཡིན་ཡང་ཚུལ་གསུམ་ག་ཕྱི་རྒོལ་གྱིས་མ་ངེས་པ་དེ······སྲིད་དུ་གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་དང་། དེ་སྟོན་པའི་སྒྲུབ་ངག་དེ་ཡང་ཕྱི་རྒོལ་གྱི་ངོར་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་ཏུ་མི་འགྱུར་བ་ཡིན་ནོ། །སྒྲུབ་ངག་གཉིས་རྟགས་འགལ་བའི་དོགས་པ་ཤས་ཆེ་བ་ལ་ཆོས་མཐུན་སྦྱོར་དང་། མ་ངེས་པའི་དོགས་པ་ཤས་ཆེ་བ་ལ་ཆོས་མི་མཐུན་སྦྱོར་འགོད་ལ། ཕྱི་རྒོལ་ཤིན་ཏུ་སྦྱངས

པ་ལ་ནི་གཉིས་ཀ་བརྗོད་དགོས་པ་དག་ཀྱང་སྲིད་པར་ཤེས་པར་བྱའོ། །

གཉིས་པ་ནི། ཚུལ་གསུམ་རྟགས་ནི་གསལ་བྱེད་པའོ། །ཞེས་སྨོས་པ་ལ་ཆོག་མོད། རང་གིས་མཐོང་དོན་ཞེས་སྨོས་པ་ཇི་ལྟར་ཡིན་ཞེ་ན། རང་གིས་མཐོང་དོན་ཞེས་སྨོས་པ་དགོས་པ་དང་བཅས་པ་ཡིན་ཏེ། གཞན་གྱི་དོན་གྱི་རྗེས་སུ་དཔག་པ་ནི། ཇི་ལྟར་རྒོལ་བ་རང་ཉིད་ཚུལ་གསུམ་པའི་རྟགས་ལས་རྟགས་ཅན་ལྐོག་གྱུར་གྱི་དོན་ལ་དམིགས་པའི་རྗེས་སུ་དཔག་པའི་ཤེས་པ་སྐྱེས་པ་དེ་ཁོ་ན་ལྟར་ཕྱི་རྒོལ་གཞན་ལ་རྟགས་ཅན་གྱི་ཤེས་པ་བསྐྱེད་པར་འདོད་……པས་ཀུན་ནས་བསླངས་ནས་དོན་ལ་གྲུབ་པའི་ཚུལ་གསུམ་པའི་རྟགས་སྟོན་……པར་བྱེད་པ་དགོས་པར་ཤེས་པའི་ཆེད་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འདི་ལ་གཞན་དོན་རྗེས་དཔག་གི་མཚན་ཉིད་བཀོད་ཀྱང་ཆོག་གོ། འདོད་པས་ཞེས་པ་ཡན་ཆད་ཀྱིས་རྒོལ་བ་རང་གི་ཚུལ་གསུམ་ཚད་མས་མཐོང་བ་དང་། གཞན་ལ་རྟོག་པ་སྐྱེད་འདོད་ཀྱི་རྒྱུའི་ཁྱད་པར་བསྟན་ལ། དེ་མན་ཆད་ཀྱིས་བརྗོད་བྱ་དང་ངོ་བོ་དང་བྱེད་པའི་ཁྱད་པར་བསྟན་ཏོ། རྗེས་དཔག་ཤེས་པ་མ་ཡིན་ནམ། ཚིག་རྗེས་དཔག་ཏུ་ཇི་ལྟར་འགྱུར་ཞེ་ན། བཏགས་མིང་ཡིན་ཏེ། འདི་ལྟར་གཞན་དོན་རྗེས་དཔག་ལ་རྗེས་དཔག་གི་མིང་གིས་འདོགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། དེའི་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། བཏགས་པ་ལ་དགོས་པ་ཡོད་དེ། བསམས་བྱུང་གི་ཤེས་རབ་ལ་ཐོས་བྱུང་གི་ཤེས་རབ་སྔོན་དུ་འགྲོ་དགོས་པར……ཤེས་པའི་ཆེད་དང་། ཕྱི་རྒོལ་གྱི་རྒྱུད་ལ་ལྐོག་གྱུར་གྱི་རྟོག་པ་ཡང་དག་བསྐྱེད་པ་གཞན་གྱིས་བསྟན་པ་ལ་བལྟོས་པར་ཤེས་པའི་ཆེད་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེ་རྗེས་དཔག་དངོས་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལ་རྗེས་དཔག་གིས་སྒྲས་བསྟན་པ་རྒྱུ་ལ་འབྲས་བུའི་མིང་གིས་བཏགས་པའི་ཕྱིར་རོ། །

② མཚན་ཉིད་སྟོན་པའི་ཚིག་གི་རྣམ་བཅད་རྒྱས་པར་བཤད་པ།

གཉིས་པ་ལ་གཉིས་རང་གིས་མཐོང་དོན་སྨོས་པའི་དགོས་པ་དང་། རབ་གསལ་བྱེད་སྨོས་པའི་དགོས་པའོ། །

1> རང་གི་མཐོང་དོན་སྨོས་པའི་དགོས་པ།

དང་པོ་ལ་གཉིས། ཐུན་མོང་དུ་བཤད་པ་དང་། སོ་སོར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། མཚམས་སྦྱར་བ་དང་ །རྩ་བ་དང་། དགོས་པ་བཀྲུས་ཏེ་བསྟན་པར་གོ་བར་བྱ་བའོ། །དང་པོ་ནི། གལ་ཏེ་མཐོང་བ་གསལ་བར་བྱེད་པའོ། །ཞེས་པ་ཙམ་ཞིག་སྨོས་པས་ཚིག་མོད་རང་སྨོས་པ་དང་དོན་སྨོས་པ་དགོས་པ་མེད་དོ་ཞེ་ན། གཞན་དོན་རྗེས་དཔག་གི་མཚན་ཉིད་སྟོན་པའི་སྐབས་འདིར་རང་གིས་མཐོང་ཞེས་རང་གིས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་པ་དང་། དོན་ཞེས་སྨོས་པ་ནི་དགོས་པ་དང་བཅས་པ་ཡིན་ཏེ། གཉིས་པ་ནི། གཞན་དོན་རྗེས་དཔག་གི་མཚན་ཉིད་སྟོན་པའི་སྐབས་འདིར་ཆོས་ཅན། རང་གིས་མཐོང་བ་སྨོས་པ་དགོས་པ་དང་བཅས་པ་ཡིན་ཏེ། ཚུལ་གསུམ་རྒོལ་བ་རང་གི་ཚད་མས་མ་མཐོང་བར་ལུང་ལས་ཕྱི་རྒོལ་གཞན་གྱིས་མཐོང་བ་ཙམ་ནི་གཞན་དོན་སྐབས་ཀྱི་སྒྲུབ་བྱེད་ཡང་དག་དང་། དེ་བརྗོད་པ་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་མིན་པར་ཤེས་པའི་ཆེད་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དོན་སྨོས་པ་དགོས་པ་དང་བཅས་པ་ཡིན་

ཏེ། ཚུལ་གསུམ་དོན་ལ་མེད་པ་རྟོག་པས་སྤྲུལ་པ་ཙམ་རྟགས་སུ་བཀོད་པ་ལས་ཀྱང་གཞན་དོན་སྐབས་ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག་ཏུ་འགྱུར་བ་མིན་པར་ཤེས་པའི་⋯⋯ཆེད་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ནི། རང་གིས་མཐོང་བ་དང་དོན་སྨོས་པ་དགོས་པ་ཡོད་དེ། རྣམ་བཅད་ཀྱི་གནས་དེ་དག་ལས་ཕྱི་རྒོལ་གྱིས་སྨྲག་སྒྲུར་གྱི་དོན་འགྲུབ་པ་མིན་ནོ། །ཞེས་ཤེས་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་རོ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། རང་གིས་མཐོང་བ་སྨོས་པའི་དགོས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་དང་། དོན་སྨོས་པའི་དགོས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། ཕྱོགས་སྔ་མ་བརྗོད་པ་དང་། དེ་ལེགས་པར་སུན་དབྱུང་བའོ། །དང་པོ་ནི། ཇི་ལྟར་ཏེ་དཔེར་ན་གྲངས་ཅན་པ་ཁ་ཅིག་ན་རེ། ཟེར་བ་ཡིན་ནོ། །དོན་གང་ཇི་ལྟར་ཟེར་ན་ཕྱི་རྒོལ་གཞན་གྱི་བློ་ངོར་རྟགས་པ་བསྐྱེད་པར་འདོད་ནས་སྒྲུབ་བྱེད་བཀོད་པའི་སྒྲུབ་བྱེད་ནི། ཕྱི་རྒོལ་དེ་ཉིད་ལ་གྲུབ་པས་ཆོག་གི་རང་ལ་གྲུབ་པས་ཅི་ཞིག་བྱ་སྟེ། རང་ལ་རྟོགས་པ་སྐྱེད་འདོད་མེད་པའི་ཕྱིར། དེས་ན་ཕྱི་རྒོལ་གཞན་གྱིས་སྨྲག་སྒྲུར་རྟགས་པར་བྱ་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེ་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་གསུམ་རྒོལ་བ་རང་གིས་ཚད་མས་མཐོང་བ་མ་ཡིན་ཡང་ཕྱི་རྒོལ་གཞན་གྱིས་ཁོ་རང་ལ་གྲགས་པའི་ལུང་ལ་བརྟེན་ནས་མཐོང་བ⋯⋯སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་ཡང་དག་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན་བློ་དང་བདེ་བ་དང་སྡུག་བསྔལ་དང་བཏང་སྙོམས་ལ་སོགས་པ་ནི་ཆོས་ཅན། སེམས་པ་མེད་པ་བེམ་པོ་ཡིན་ཏེ། སྐྱེ་བ་ཅན་ནམ་མི་རྟག་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དཔེར་ན། གཟུགས་ལ་སོགས་པ་དེ་ཙམ་ལྟ་བཞིན་ནོ། །ཞེས་ཟེར་རོ། །ཞེས་བྱ་བ་ལྟ་བུའི། །ཞེས་པ་ནི་དཔེ་དེ་འདྲ་བ་ཞེས་པའི་དོན་ནོ། །འདིར་གྲངས་ཅན་གྱི་སྨྲར་བ་འདིའི་བསམ་པ་ཅུང་ཟད་བརྗོད་ན། སེམས་པ་ཅན་ནི་ཤེས་རིག་གི་སྐྱེས་བུ་

གཅིག་བུ་ལས་མེད་པས་དེ་ནི་བཅིངས་གྲོལ་ཀུན་གྱི་གཞིར་གྱུར་པའི་ཕྱིར། སྐྱེ་འཇིག་བྱེད་པ་ནམ་ཡང་མི་སྲིད་པས་རྟགས་མི་མཐུན་ཕྱོགས་ལས་ལྡོག་པ་གྲུབ་སྙམ་པ་དང་། སྔར་མེད་གསར་དུ་སྐྱེ་བ་དང་སྔར་ཡོད་མེད་པར་འགྱུར་བའི་འཇིག་པ་རང་ལུགས་ལ་མ་གྲུབ་ཀྱང་དེ་རྩོད་གཞིའི་སྟེང་དུ་གྲུབ་པ་སངས་རྒྱས་པ་རང་གིས་ཁས་བླངས་པའི་ལུང་ལ་བརྟེན་ནས་གྲུབ་ལ། དེ་དང་བེམ་པོ་ཡིན་པའི་རྟགས་ཆོས་ཀྱི་གཞི་མཐུན་དེ་ཙམ་ལྷའི་སྟེང་དུ་སངས་རྒྱས་པ་རང····གི་ལུང་ལས་བཤད་པས་ཕྱོགས་ཆོས་དང་རྗེས་འགྲོ་ཕྱི་རྒོལ་སངས་རྒྱས་པ་རང་གི་ལུང་གིས་གྲུབ་པ་ཡིན་ནོ་སྙམ་པའོ། །གྲངས་ཅན་ཤེས་བྱ་ཉེར་ལྔར་གྲངས་ངེས་པར་འདོད་ཅིང་ཉེར་བཞི་བེམ་པོར་འདོད་ལ། བློ་དང་གཙོ་བོ་ལ་སོགས་པ་བེམ་པོར་སྒྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་ཡིན་ནོ། །

མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་དགོངས་པ་འགྲེལ་པར་འདོད་པ་ཁ་ཅིག །ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པར་སྨྲ་བས་དངོས་པོར་སྨྲ་བའི་ལོག་རྟོག་དགག་པའི་ཆེད་དུ་གང····ཟག་ཆོས་ཅན། བདེན་པར་མེད་དེ། རྟེན་འབྲེལ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཞེས་པའི་གཏན་ཚིགས་ལྟ་བུའི་ཚུལ་གསུམ་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པར་སྨྲ་བ་རང་ལུགས····ཀྱི་ཚད་མས་མ་གྲུབ་ཅིང་། ཕྱི་རྒོལ་གྱི་ཁས་བླངས་ཙམ་གྱིས་གྲུབ་པ་གཞན་གྲགས་ཀྱི་གཏན་ཚིགས་ཡིན་ནོ། །ཞེས་ཟེར་བ་ཡང་མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་དགོངས་པ་ལས་ཕྱི་རོལ་ཏུ་གྱུར་ཅིང་གྲངས་ཅན་གྱི་འདོད་པ་འདི་དང་ཁྱད····པར་ཆུང་ཟད་ཀྱང་མེད་པར་ཤེས་པར་བྱའོ། །

རང་གི་ཚད་མས་མ་གྲུབ་བཞིན་དུ་ཕྱི་རྒོལ་གཞན་ལ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀྱི······རྟོགས་པ་སྐྱེད་པར་འདོད་པའི་ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་ནི་སུ་ཡང་མེད་པས་རང་ཉིད···ཡང་དག་པའི་ལམ་ལས་ཉམས་པར་བྱེད་ཅིང་། དམ་པ་རྣམས་ལ་སྐུར་བ་

འདེབས་པའི་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཏུ་ཤེས་པར་བྱའོ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། དངོས་པོ་སྟོབས་ཞུགས་ཀྱི་སྐབས་སུ་ཕྱི་རྒོལ་གྱི་ཁས་བླངས་ཙམ་སྒྲུབ་བྱེད་དུ་མི་རུང་བ་དང་། ཐལ་འགྱུར་གྱི་ངག་དང་མཚུངས་པ་སྤང་བའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། སྤྱིའི་དོན་དང་། ཡན་ལག་གི་དོན་ནོ། །དང་པོ་ནི། རང་གིས་མཐོང་བ་ཞེས་སྨོས་པ་གཞན་དོན་གྱི་རྟགས་རྒོལ་བས་བཀོད་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ཚུལ་གསུམ་ཕྱི་རྒོལ་གྱི་ཚད་མས་གྲུབ་ན་བསྒྲུབ་བྱ་ལ་རྟོགས་པ་སྐྱེ་བའི་ཕྱིར། དེས་ཆོག་མོད་རྒོལ་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་ཚད་མས་གྲུབ་པ་ཅི་ཞིག་དགོས། རྒོལ་བས་གོ་བྱེད་དུ་ཚད་མས་མ་གྲུབ་པར་ཕྱི་རྒོལ་གྱི་བློ་ངོར་གོ་བྱེད་དུ་མི་འགྱུར་ན། དམུས་ལོང་གིས་ལག་ཏུ་མར་མེ་བཟུང་བ་ན་མིག་ལྡན་གྱི་གང་ཟག་ལ་སྒྲོན་མེས་གཟུགས་གསལ་བར་བྱེད་མི……ནུས་པར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། འདི་ལ་ལན་བཤད་པར་བྱ་སྟེ། ཚད་མས་གྲུབ་པའི་རྣམ་གཞག་ཅི་ཡང་མི་ཤེས་པའི་འཆད་པ་པོས་གཞུང་ལུགས་རྣམ་དག་བཤད་པ་ལ་བརྟེན་ནས་སློབ་མ་རྣམ་དཔྱོད་དང་ལྡན་པའམ། མི་ལྡན་ཡང་རུང་དེ་འདྲ་པའི་གང་ཟག་ལ་ཚད་མའམ་ཡིད་དཔྱོད་ཀྱི་གོ་བ་བསྐྱེད་པ་སྲིད་མོད……ཀྱི། དེ་ཙམ་ཞིག་འདིར་གཏན་ལ་དབབ་བྱའི་གཙོ་བོ་མ་ཡིན་གྱི་འདིར་ནི་རྣམ་དཔྱོད་དང་ལྡན་པའི་རྣམ་གྲོལ་དོན་གཉེར་གྱི་ཕྱི་རྒོལ་རྟོག་ལྡན་ལ་ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་ལམ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པ་རང་རྒྱུད་ལ……དངོས་སྟོབས་ཀྱི་ཚད་མས་ལེགས་པར་གྲུབ་ནས་གདུལ་བྱ་འཁྲིད་པར་བྱེད……པའི་རྒོལ་བ་རྟོག་ལྡན་གྱི་གཞན་དོན་བྱེད་པའི་ཚུལ་གཏན་ལ་འབེབས་པ་ཡིན་ལ། དེ་ལ་ནི་གཞན་དོན་སྐབས་ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག་གི་ཚུལ་གསུམ་རྒོལ་ཕྱི་རྒོལ་གཉིས་ཀར་གྱི་ཚད་མས་གྲུབ་པ་ངེས་པར་དགོས་པར་ཤེས་པར་བྱ་སྟེ།

འདི་ལྟར་ཕྱི་རྒོལ་གྱི་རྒྱུད་ལ་འདུས་བྱས་རྟག་པ་དང་། ཟག་པ་དང་བཅས་པ་བདེ་བ་དང་། གང་ཟག་གི་བདག་ཡོད་པར་འཛིན་པའི་སྒྲོ་འདོགས་དང་ཐེ་ཚོམ་གཞི་ཆོས་ཅན་ལ་བློ་ཁ་ཕྱོགས་པའི་ཚུལ་གྱིས་ལེགས་པར་ཆོད་པ་ལ་ནི། སྒྲོ་འདོགས་ཀྱི་ཞེན་ཡུལ་རྣམ་པར་བཅད་པ་ཚད་མས་གྲུབ་པ་དགོས་ཏེ། མ་རྟོགས་པ་དང་ལོག་པར་རྟོག་པ་དང་ཐེ་ཚོམ་སོགས་ཀྱིས་སྒྲོ་འདོགས་ལེགས་……པར་གཅོད་མི་ནུས་པའི་ཕྱིར་རོ། །

ཕྱི་རྒོལ་གྱི་རྒྱུད་ལ་ཚད་མ་དགོས་སོད། དེས་ཅི་ཞིག་གྲུབ་པ་ཡིན་ཞེ་ན། རྒོལ་བས་སྒྲུབ་ངག་བཀོད་པ་ལ་བརྟེན་ནས། ཕྱི་རྒོལ་གྱི་རྒྱུད་ལ་འདུས་བྱས་མི་རྟག་པར་རྟོགས་པའི་ཚད་མ་སྐྱེས་པ་ན། རྒོལ་བའི་ཚིག་དེ་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱིས་གྲུབ་པའི་ཚད་མ་ཡིན་པས་དེ་ཐོས་པ་ཙམ་གྱིས་རྟོགས་བ་སྐྱེས་པ་ཡིན་ནམ། འོན་ཏེ་རྒོལ་བའི་ཚིག་ཚད་མར་ཁས་བླངས་པ་ཙམ་ལས་སམ། འོན་ཏེ་རྒོལ་བའི་རྒྱུད་ལ་ཚད་མ་མེད་ཀྱང་རྒོལ་བའི་ཚིག་དེའི་དོན་ལ་རང་ཉིད་ཀྱིས………བསམས་ཤིང་གཞིགས་པ་ན་ཚུལ་གསུམ་ཚད་མས་ཁོང་དུ་ཆུད་ནས་རྟོགས……པ་སྐྱེས་པའམ། འོན་ཏེ་དེ་ལས་གཞན་དུ་ཡིན་། དང་པོ་ལྟར་ན། ཚིག་རང་གི་བརྗོད་བྱ་དང་འབྲེལ་མ་འབྲེལ་དང་། བརྗོད་བྱ་དོན་ལ་གནས་མི་གནས་སོགས་མ་བརྟགས་པར་ཚིག་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱིས་གྲུབ་པའི་ཚད་མ་ཡིན་ན། སངས་རྒྱས་པ་དང་གྲངས་ཅན་གྱི་ཚིག་ལ་ཚད་མ་ཡིན་མིན་གྱི་ཁྱད་པར་ཅུང་…ཟད་ཀྱང་མི་འཐད་པས། བློ་བདེ་སེམས་མེད་ཀྱི་གནོད་བྱེད་བཀོད་པ་ནུས་པ་མེད་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་གྲངས་ཅན་གྱི་ཚིག་ཙམ་གྱིས་གྲུབ་པའི་ཕྱིར། བློ་བདེ་སེམས་པ་ཅན་ལ་སྒྲུབ་བྱེད་བཀོད་པ་ལ་དགོས་པ་མེད་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་སངས་རྒྱས་པའི་ཚིག་ཙམ་གྱིས་གྲུབ་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་བཞིན་དུ་དམ་བཅའ་

གང་དང་གང་བསྒྲུབ་པའི་ཆེད་དུ་རྟགས་བཀོད་པ་ལ་དགོས་ནུས་ཅུང་ཟད······ ཀྱང་མེད་པར་འགྱུར་ཏེ། དམ་བཅའ་གང་དང་གང་རང་རང་གི་ཚིག་ཙམ་གྱིས་གྲུབ་པའི་ཕྱིར། གཉིས་པ་ལྟར་ན། རྒོལ་བའི་སྒྲུབ་བྱེད་ཀྱི་ཚིག་ཚད་མར་ཁས་བླངས་པ་ཙམ་གྱིས་བསྒྲུབ་བྱ་ལ་ཚད་མའི་རྟོགས་པ་སྐྱེད་ནུས་ན······ རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་མཚུངས་པས་རྒོལ་བའི་དམ་བཅའི་ཚིག་ལས་ཀྱང་བསྐྱེད་ནུས·· པའི་ཕྱིར། སྒྲུབ་བྱེད་བཀོད་པ་དགོས་པ་མེད་པར་འགྱུར་རོ། །

གལ་ཏེ་སྒྲུབ་བྱེད་འགོད་ན་ཡང་། སྒྲ་མི་རྟག་སྟེ། མི་རྟག་པར་ཁས་བླངས་པའི་ཕྱིར། ཞེས་པའི་དོན་ལས་ཅུང་ཟད་ཀྱང་མ་འདས་པ་ལ་དགོངས་ནས་འོག་ནས་འདིས་ནི་ངས་ཁས་བླངས་པའི་ཕྱིར་ཞེས་བྱ་བ་ལ······ སོགས་པའི་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་སྦྱོར་བ་དང་། ཞེས་སོགས་གསུངས་སོ། ། གསུམ་པ་ལྟར་ན་ཡང་། ཕྱི་རྒོལ་རྣམ་དཔྱོད་དང་ལྡན་པར་འགྱུར་གྱི་ཕྱི་རྒོལ་གྱི་རྒྱུད་ཀྱི་ཚད་མ་དེ་རྒོལ་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་ཚད་མའི་འབྲས་བུ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། རྒོལ་བ་རྟག་ལྡན་གྱིས་བྱས་པའི་གཞན་དོན་དུ་མི་འགྱུར་ཏེ། དེ་ལ་ནི། ཕྱི་རྒོལ་རྟག་ལྡན་གྱི་རྒྱུད་ཀྱི་བསྒྲུབ་བྱ་རྟོགས་པའི་ཚད་མ་དེ་རྒོལ་བ་རྟག་ལྡན·· གྱི་རྒྱུད་ཀྱི་ཚད་མ་ལས་ངེས་པར་སྐྱེས་པ་དགོས་པའི་ཕྱིར་རོ། །

དེ་ཡང་། ཐུབ་རྣམས་སྡིག་པ་ཆུ་ཡིས་མི་བཀྲུ་ཞིང་། །འགྲོ་བའི་ཉོན་མོངས་ཕྱག་གིས་མི་སེལ་ལ། །ཉིད་ཀྱི་རྟོགས་པ་གཞན་ལ་སྤོ་མིན་གྱི། །ཆོས་ཉིད་བདེན་པ་བསྟན་པས་གྲོལ་བར་མཛད། །ཅེས་བཤད་པའི་དོན་དུ་ཤེས་པར་བྱའོ། །བཞི་པ་ལྟར་ན་ནི། ཕྱི་རྒོལ་གྱི་རྒྱུད་ཀྱི་ཚད་མ་རྒོལ་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་ཚད་མའི་འབྲས་བུར་གྲུབ་པ་ལས་མ་འདས་པས་གཞན་དོན་སྐབས་ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག་གི་ཚུལ་གསུམ་རྒོལ་ཕྱི་རྒོལ་གཉིས་ཀས་གྲུབ་པ་དགོས་པར་བཤད····

པའི་ཚུལ་ལ་ངེས་པ་གཏིང་ཚུགས་པ་རྙེད་པར་བྱས་ནས་མཁས་པ་གཞན······
དོན་བྱེད་འདོད་པ་དག་གིས་ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པར་བགྲོད་པའི··
ལམ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པ་གྲུབ་པའི་ཚད་མ་རང་རྒྱུད་ལ་འདུག་མི་འདུག···
ཞིགས་པར་བརྟགས་ནས་ཡོད་ན་དེ་གོང་ནས་གོང་དུ་ཇེ་འཕེལ་དུ་འགྱུར་བ་ལ་
འབད་པར་བྱ་ཡི། རང་ཉིད་ཅི་ཡང་མི་ཤེས་པའི་བླུན་པོ་རེ་བྱས་ནས་གཞན་
བསླུ་བར་མི་བྱའོ། །སེ་སྣོད་ལ་ཞིགས་པར་སྦྱངས་པ་ལས་ལུག་རྫི་གདམས་
ངག་ཐེབས་པ་སྨྲའོ་ཞེས་ཟེར་བ་ནི། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ཉམ་ཆུང་བའི་
དུས་སུ་སླེབ་པའི་རྟགས་སུ་ཤེས་བར་བྱས་ལ་མཁས་པས་མཆིལ་མའི་ཐལ་བ···
བཞིན་དུ་རྒྱང་རིང་དུ་དོར་བར་བྱ་བ་ཁོ་ནའོ། །རང་གིས་མཐོང་བ་སྨོས་
པའི་དགོས་པ་འདི་དག་ལ་ངེས་པ་གཏིང་ཚུགས་པ་མ་རྙེད་པའི་རྟགས་སུ······
གཞུང་འདི་དག་ལ་རིང་དུ་འདྲིས་པར་བྱས་པ་དག་ཀྱང་ཅི་ཡང་མི་ཤེས་པའི···
བླུན་པོ་དག་ལ་རྣམ་གྲོལ་གྱི་འབྲས་བུ་སྟེར་བའི་བླ་མར་འཛིན་པ་སྣང་བའི······
ཕྱིར་རོ། །རེ་ཤིག་ལམ་ལ་ཚད་མའི་ངེས་པ་དྲངས་པའི་སྒོ་ནས་བཀྲིར་མི་
རུང་བའི་གདུལ་བྱ་དམན་པ་དག་ཇི་ལྟར་འཁྲིད་པའི་ཚུལ་ཡང་ཡིད་ཆེས······
བསལ་བ་ལ་གནོད་པའི་སེལ་བྱེད་ཡིད་ཆེས་ཀྱི་སྐབས་སུ་འཆད་པར་འགྱུར····
རོ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། རྟགས་ཀྱི་ཚུལ་སྒྲུབ་བྱེད་ཀྱི་ཚད་མ་ལ་བརྟགས་
ཏེ་དགག་པ་དང་། རྟགས་རང་གི་ངོ་བོ་དངོས་པོའི་སྟོབས་ལ་གནས་མི་
གནས་བརྟགས་ལ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། དངོས་པོ་སྟོབས་
ཞུགས་ཀྱི་སྐབས་སུ་ལུང་སྒྲུབ་བྱེད་དུ་མི་རུང་བ་དང་། ཕྱི་རོལ་གྱི་ཁས་བླངས་
ཙམ་སྒྲུབ་བྱེད་དུ་མི་རུང་བ་དང་། དེས་ན་གཞན་དོན་སྐབས་ཀྱི་རྟགས་

ཡང་དག་ཏུ་འགྱུར་བ་ཚུལ་གསུམ་གོ་ལ་བའི་ཚད་མ་གྲུབ་པ་ལ་བརྟོས·········པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། དངོས་པོ་སྟོབས་ཞུགས་ཀྱི་སྐབས་སུ་ལུང་སྒྲུབ་བྱེད་དུ་མི་རུང་བ་སྤྱིར་བསྟན་པ་དང་། རྟགས་འདིའི་ཚུལ་སྒྲུབ་བྱེད་དུ་མི་རུང་བ་བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། དངོས་སྟོབས་ཀྱི་སྐབས་སུ་ཚིག་ཙམ་སྒྲུབ་བྱེད་དུ་མི་རུང་བ་དང་། ཚིག་གི་ཁྱད་པར་སྒྲུབ་བྱེད་དུ་མི་རུང་བ་དང་། སྐབས་དེར་ལུང་སྒྲུབ་བྱེད་དུ་མི་རུང་བའི་རྒྱུ་མཚན་ནོ། །དང་པོ་ནི། སངས་རྒྱས་པའི་ལུང་བློ་བདེ་སྐྱེ་འཇིག་ཅན་དུ་བསྒྲུབ་པའི་སྒྲུབ་བྱེད་དུ་འདོད་པ་དེ་ནི་མི་རིགས་ཏེ། དངོས་པོ་སྟོབས་ཞུགས་ཀྱི་རྗེས་སུ་དཔག་པའི་བྱེད་པ་འཇུག་པའི་ཡུལ་ལ་ལུང་གི་ཚིག་སྒྲུབ་བྱེད་ཚད་མ···མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །རྟགས་མ་གྲུབ་ཅེ་ན། བློ་བདེ་སེམས་མེད་ལ་དངོས་པོ་སྟོབས་ཞུགས་ཀྱི་རྗེས་སུ་དཔག་པ་འཇལ་བྱེད་དུ་མི་འཇུག་པར······འགྱུར་ཏེ། དེའི་ཚེ་ལུང་སྒྲུབ་བྱེད་ཚད་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དངོས་པོ་སྟོབས་ཞུགས་ཀྱི་བྱེད་པ་འཇུག་པའི་ཚེ་ལུང་གི་དོན་ལ་དཔྱད་པ་མ་དག་པས། དེའི་ཚེ་ལུང་སྒྲུབ་བྱེད་ཡིན་ན། ཁས་བླངས་ཙམ་གྱིས་གྲུབ་པར་འགྱུར་རོ། །ཁྱབ་པ་ཡོད་པར་ཐལ། དངོས་སྟོབས་ཀྱི་ཚེ་ལུང་སྒྲུབ་བྱེད་ཡིན་ན་བློ་བདེ་སེམས་མེད་དུ་སྒྲུབ་པའི་དངོས་སྟོབས་ཀྱི་གཏན་ཚིགས་དང་དཔེ་ལ་སོགས་པ··དོན་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེར་ཐལ། དེ་ཡིན་ན་དམ་བཅའི་ཚིག་ཙམ་གྱིས་དམ་བཅའི་དོན་གྲུབ་པས་ཁྱབ་པའི་ཕྱིར། ལུང་སྒྲུབ་བྱེད་ཡིན་ན། དཔེ་དང་གཏན་ཚིགས་དོན་མེད་པ་སྤྱིར་སྟོན་པ་ཡིན་གྱི། ཡིད་ཆེས་པའི་གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་སྔར་བསྟན་ཅིང་འོག་ཏུ་ཡང་གནོད་བྱེད་དུ་བསྟན་པའི་ཕྱིར··དང་། མ་བསྟན་ཡང་རིགས་པས་འཐད་པའི་ཕྱིར་རོ། །

འདིས་ཀྱང་ལུང་སྒྲུབ་བྱེད་དུ་ཁས་ལེན་པའི་དུས་དོན་གྱིས་བསྟན་མོད་ཀྱི། གསལ་བར་འོག་ཏུ་འཆད་དོ།།

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། རྩོད་པ་དང་། ལན་ནོ། །དང་པོ་ནི། ཚིག་གི་ཁྱད་པར་དོན་ཐམས་ཅད་མངོན་སུམ་དུ་གཟིགས་པའི་ཉེས་ཟད་ཀྱི་ཚིག་སྒྲུབ་བྱེད་ཚད་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ལུང་ཕྱོགས་ཆོས་སྒྲུབ་བྱེད་དུ་མི་རུང་བའི་ཉེས་པ་མེད་དོ་ཞེ་ན། རྩོད་པ་འདིའི་བསམ་པ་ནི། ད་ལྟ་མང་པོ་དག་ལ་གྲགས་པ་ལྟར། །དགེ་སློང་དག་གམ་མཁས་རྣམས་ཀྱིས། །བསྲེགས་བཅད་བརྡར་བའི་གསེར་བཞིན་དུ། །ལེགས་པར་བརྟགས་ལ་ང་ཡི་བཀའ། །བླང་བར་བྱ་ཡི་གུས་ཕྱིར་མིན། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ལུང་གི་དོན་ལ་རིགས་པས་བརྟག་དཔྱད་མི་བྱེད་པར་སྟོན་པས་གསུངས་པ་ཙམ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བྱས་ནས་དམ་བཅའ་འཛོག་པ་དག་དང་འདྲ་བ་ཡིན་ནོ།།

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། སྐྱེས་བུ་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་ཚིག་དངོས་སྟོབས་ཀྱི་སྐབས་སུ་སྒྲུབ་བྱེད་དུ་མི་རུང་བ་བཤད་ཟིན་དྲན་པར་བྱེད་པ་དང་། བློ་བདེ་སྐྱེ་འཇིག་ཅན་དུ་སྟོན་པའི་སངས་རྒྱས་པའི་ལུང་དེའི་སྒྲུབ་བྱེད་དུ་མི་རུང་བའོ། །དང་པོ་ནི། སྐྱེས་བུ་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་ཚིག་དང་སྐྱེས་བུས་མ་བྱས་པའི་ཚིག་ལ་སོགས་པ་དངོས་སྟོབས་ཀྱི་སྐབས་སུ་སྒྲུབ་བྱེད་དུ་མི་རུང་བར་ཐལ་དེ་ལྟར་འདོད་པ་འདི་ལ་སྔར་ལུང་གི་ཚད་མ་བསམ་པར་དགག་པ་བཤད་ཟིན་པའི་ཕྱིར། གཉིས་པ་ནི། ལུང་འདི་ཞེན་པའི་བརྗོད་བྱ་ལ་མི་སླུ་བར་སྒྲུབ་པའི་དངོས་སྟོབས་ཀྱི་ཚད་མ་ཡོད་དམ་མེད་གྲངས་ཅན་ལ་དྲིས་པས། ཚད་མ་མེད་དེ། བློ་བདེ་སྐྱེ་འཇིག་ཅན་དུ་ཁྱེད་ཀྱིས་ཁས་བླངས་པ་ཙམ་ཡིན་གྱི་དོན་ལ་མི་གནས་པའི་ཕྱིར་རོ་ཞེ་ན། བློ་བདེ་སྐྱེ་འཇིག་ཅན་དུ

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com