༄༅། །རྒྱན་འགྲེལ་སྤྱི་དོན་རོལ་མཚོ། །

སྨད་ཆ།

མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

ག་ཡེ་རྗེ་ཡེ་ཞེ་པ་རི་ག་ཞེ་རི་ཞེ་རྒྱ།།

༄༅། །རྒྱན་འགྲེལ་སྤྱི་དོན་རོལ་མཚོ། །

སྨད་ཆ།

ཀྲུང་གོ་བོད་ཀྱི་ཤེས་རིག་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

ཁ་བྱང་འབྲི་མཁན། རྟ་མགྲིན་རྡོ་རྗེ།
མདུན་ཤོག་རྩུས་འགོད་པ། རེན་ཞོར་ཙུས།
དཔེ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་བ། འཇིགས་མེད་བསམ་གྲུབ།
ཞུ་དག་གཏོང་མཁན། ཧྲི་ཞུའེ་ལིས་དང་ལྷ་ཆེན་རྒྱལ།

རྒྱན་འགྲེལ་སྤྲི་དོན་རོལ་མཚོ། (སྨད་ཆ)

རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

*

རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་པོས་བསྒྲིགས།
ཀྲུང་གོའི་བོད་ཀྱི་ཤེས་རིག་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་པར་དུ་བསྐྲུན།
མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་པར་ཁང་གིས་པར་བཏབ།
མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ཞིན་ཧྲ་དཔེ་ཚོང་ཁང་གིས་བཀྲམ།
1989ལོའི་ཟླ 1 པར་པར་གཞི་དང་པོ་བསྒྲིགས།
1998 ལོའི་ཟླ 5 པར་ཁྲི་ལིང་ནས་པར་ཐེངས་གསུམ་པ་བརྒྱབ།
དེབ་རེར་སྒོར 42 རེ་ཡིན།

书名题签：旦增多杰
封面设计：任 肖 菊
责任编辑：吉美桑珠
校　　对：史学礼、拉青嘉

图书在版编目（CIP）数据

现观庄严论注疏(下)/确吉坚赞著.-3版.-北京：中国藏学出版社，1998.5

ISBN 7-80057-003-7

Ⅰ.现… Ⅱ.确… Ⅲ.佛经-注释 Ⅳ.B94

中国版本图书馆CIP数据核字（98）第05608号

现观庄严论注疏（下）

确吉坚赞 著

（藏 文）

多吉杰博 编

中国藏学出版社出版

青海民族印刷厂印刷

青海省新华书店发行

开本：787×1092 1/16 印张：42

1989年1月第1版 1998年5月第3次印刷

印数：6701—10700

ISBN 7-80057-003-7/Z·4

定 价：42元

༄། ། «གངས་ཅན་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་སྤྱིལ་སྙིང་དུ་ཆགས་པའི་མི་རིགས་འདི་ཉིད་ལོ་རྒྱུས་རིང་ལ་རྒྱ་བའི་རིག་གནས་མི་རིགས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་ལྡན་པའི་གཞུང་……ལུགས་ཀྱང་གཞན་དྲིང་མི་འཇོག་པ་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན་ གཉིས་དེང་སྐབས་འཛམ་གླིང་ནོག་ 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་དོ་སྣང་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་རླབས་འཕྱུར་བཞིན་པ་འདི་ཉིད་དར་འཕེལ་ཅི་ཡོང་མིའི་ཤེས་རིག་ལ་རག་ལས་སྐབས་མི་རིགས་ཀྱི་རྩ་བའི་རིག་གནས་ཡུལ་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་ཀྲུང་གོའི་བོད་ཀྱི་ཤེས་རིག་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་གནས་ཀྱིས་ཐར་རྒྱ་དཀར་རྒྱ་ནག་སོགས་ཀྱི་ཡི་གེ་ནས་བོད་ཡིག་ཏུ་བསྒྱུར་པའི་བཀའ་འགྱུར་དང་བསྟན་འགྱུར་ཆ་ཚང་བ་དཔེ་སྐྲུན་ཞུ་རྒྱུའི་ལས་འགོ་བཙུགས་ཟིན་པ་ཕུད། ད་ཕན་བོད་རང་ཉིད་ཀྱི་མཁས་པས་མཛད་པའི་བསྟན་བཅོས་ཅི་ཙམ་ཡོད་པ་དཔེ་དཀར་ཆག་དང་སྒྲིགས་བས་དངོས་སུ་མཐོང་བར་རྩོམ་པ་པོ་ཉིས་སྟོང་ལྷག……ཙམ་གྱི་གསུང་རྩོམ་བོད་ཁྲི་ཕྲག་གསུམ་ཙམ་ཞིག་འདུག་པ་དེ་དག་ཡོངས་རྫོགས་ཉེ་ཨིག་ཏུ་དཔེ་སྐྲུན་ཐུབ་ཐབས་མེད་པར་བརྟེན་སྔ་འཕྲོས་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་ལྟར……1988 ལོའི་ལོ་སྨད་ནས་བཟུང་རྒྱལ་ཁབ་ཕྱི་ནང་གང་སར་འགྲེམས་རྒྱུ་ཡིན།

གསུམ་པ། དེ་དག་གི་ནང་དོན་ནི། སྨྲ་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་

此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

ཚེ་བ་ལྷ་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་སྦྱངས་འཚོལ་ས་དང་། གཞི་འཛིན་ས། ཕྱོགས་བསྟོལ་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་སམ། དགག་བཞག་སྤང་གསུམ་སོགས་བསྒྲིགས་བཅད་བརྡར་གསུམ་གྱི་སྒོ་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ལུང་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་ཐད་ཙང་དེ་ཐད་ཀྱི་གཞུང་གི་འགྲེལ་པ་རྣམས་འཁྲུགས་མེད་ལག་ལེན་དུ་འཁྱོལ་ན་དཀའ་གནད་དེ་ཐག་གཅོད་ཐུབ་ངེས་ཤ་ཏག་ཡིན། ནང་དོན་གཙོ་བོ་རྣམས་དེབ་སོ་སོའི་འགོར་ཡང་ངོ་སྤྲོད་བྱས་ཡོད།

ཀྲུང་གོའི་བོད་ཀྱི་ཤེས་རིག་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་གནས་ནས།
1987 ལོའི་ཟླ 7 པའི་ཚེས 1 ལ།

དཔེ་སྐྲུན་གསལ་བཤད།

ཀྲུང་གོའི་བོད་ཀྱི་ཤེས་རིག་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་ཏང་ཀྲུང་དབྱང་གི་ཡང་དག་པའི་འགོ་འཁྲིད་འོག་ཏུ་གངས་ཅན་གྱི་སྔོན་བྱོན་མཁས་པ་ཚད་ལྡན་རྣམས་ཀྱིས་ལྷུག་རྩོམ་གནང་བའི་རིག་གནས་བཅུའི་བསྡུས་པའི་གལ་ཆེ་བའི་བསྟན་བཅོས་རྣམས་རིམ་བཞིན་དག་སྒྲིག་བྱེད་བཞིན་ཡོད། འདི་ནི་མི་རིགས་རིག་གནས་ཀྱི་སྲོལ་རྒྱུན་བཟང་པོ་རྣམས་ཉམས་པ་སོར་ཆུད་པ་དང་། མ་ཉམས་པ་གོང་དུ་སྤེལ་བའི་ཐབས་མཆོག་བླ་ན་མེད་པ་ཞིག་དང་། དེང་རབས་ཀྱི་འགྱུར་བ་བཞི་འཕེལ་རྒྱས་ཕྱོགས་ལ་ཕན་ནུས་ཆེན་པོ་ཞིག་འབྱུང་བའི་ཆེད་དང་། རྒྱལ་ཕྱི་དང་རྒྱལ་ནང་གི་བོད་ཀྱི་ཤེས་རིག་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་མཁན་བློ་མཐུན་རྣམས་ཀྱི་དགོས་མཁོ་སོགས་ལ་དམིགས་ཏེ། འདིར་རྗེ་བཙུན་བྱམས་མགོན་གྱིས་མཛད་པའི་མངོན་རྟོགས་རྒྱན་ཙ་བ་དང་། སེ་ར་རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་མཛད་པའི་ཕར་ཕྱིན་སྤྱི་དོན་རོལ་མཚོ་སྐལ་བཟང་དང་པོ་ནས་བརྒྱད་པའི་བར། ཡོངས་འཛིན་བྱམས་པ་རིན་པོ་ཆེ་ནས་སེར་བྱེས་གྲྭ་ཚང་གི་ཕར་ཕྱིན་སྤྱི་མཐའ་གཉིས་ཀྱི་ཡིག་སྐྲུན་གསལ་བའི་ཐོ་དོགས་དཔྱོད་དང་འབྲེལ་བ་བཅས་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བསྡོམས་ནས་དེབ་སྟོད་སྨད་གཉིས་སུ་བཟོས་ཡོད། དེ་ལ་སྤྱིར་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་གསུངས་ལ་ཆོས་ཕུང་བརྒྱད་ཁྲི་བཞི་སྟོང་ཡོད་པའི་ནང་ནས་ཆོས་རབ་དང་། མཆོག་དང་། ཕུལ་ནི་ཤེར་ཕྱིན་གྱི་མདོ་སྡེ་རིན་པོ་ཆེ་ཉིད་ཡིན་ཏེ། ཤེར་ཕྱིན་གྱི་མདོ་ལས། ཀུན་དགའ་བོ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་འདི་འཇིག་རྟེན་ན་ཇི་སྲིད་དུ་གནས་པ་དེ་སྲིད་དུ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་བཞུགས་པར་རིག་པར་བྱའོ། །ཀུན་དགའ་བོ་དེ་སྲིད་དུ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཆོས་སྟོན་པར་རིག་པར་བྱའོ། །ཞེས་དང་། སྡུད་པ་ལས། རྒྱལ་བ་འདས་དང་མ་བྱོན་ད་ལྟར་གང་བཞུགས་པ། །ཀུན་ལམ་ཕ་རོལ་ཕྱིན་པ་འདི་ཡིན་གཞན་མ་ཡིན། །ཞེས་དང་། འཇུག་ཡོངས་གཏད་ཀྱི་ལེའུ་ལས་ཀུན་དགའ་བོ་ལ་ལན་གསུམ་གྱི་བར་གཏད་པ་སོགས་བཀའ་གཞན་ལས་གཙིགས་སུ་བཟུང་བ་དང་། འཕགས་ཡུལ་གྱི་ངག་རྒྱུན་ལའང་ཕར་ཕྱིན་ཤེས་ན་པཎྜི་ཏའི་གྲལ་མགོ་དང་གསང་འདུས་ཤེས་ན་གྲུབ་ཐོབ་ཀྱི་གྲལ་མགོ་ཡིན་ཞེས་མཁས་པ་ཡིན་མིན་ཡང་ཕར་ཕྱིན་གྱི་དོན་ཤེས་པའི་སྟེང་ནས་འཇོག་པའོ། དེས་ན་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་མདོ་ཡུམ་རྒྱས་འབྲིང

བསྡུས་གསུམ་གྱི་བརྗོད་བྱའི་སྙིང་པོའི་དོན་དངོས་བསྟན་སྟོང་ཉིད་དང་སྦས་དོན་མངོན་རྟོགས་ཀྱི་རིམ་པ་རྣམས་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བསྒྲིགས་པའི་རྩ་ཚིག་ལྟ་བུ་ནི་མངོན་རྟོགས་རྒྱན་ཡིན་ལ། དེ་ལ་འགྲེལ་པ་རྒྱ་གར་མར་གྲགས་པ་ཉེར་གཅིག་དང་བོད་ཀྱི་མཁས་པ་སོ་སོའི་མཛད་པའང་མང་དུ་ཡོད་པ་ལས། སེ་ར་རྗེ་བཙུན་པའི་ཕར་ཕྱིན་སྤྱི་དོན་རོལ་མཚོ་འདི་མདོ་དབུས་གཙང་གསུམ་སོགས་མཚན་ཉིད་ཀྱི་གྲྭ་ས་ཕལ་ཆེར་གྱིས་དམ་པ་འདེམས་མཛད་པའི་ཡིག་ཆའི་སྙིང་ནས་གསན་སྦྱོང་བྱེད་པས་ན་ཡིག་ཆ་གཞན་ལས་གྲགས་ཆེ་བ་དང་། འགྲེལ་ཚུལ་གྱི་དབང་དུ་བྱས་ནའང་དང་པོ་མདོ་ལས་གསུངས་ཚུལ། དེ་རྗེས་བསྟན་བཅོས་ཀྱི་འགྲེལ་ཚུལ། དེ་ལ་རྩ་བ་དང་། དབྱེ་བ། མཚམས་སྦྱར་བཅས་ལུང་དང་རིག་པ་མཐའ་ཡས་པའི་སྒོ་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པས་འགྲེལ་པ་གཞན་ལས་འཆད་ཚུལ་ཞིབ་ལ་རྒྱས་པ་ཞིག་ཡིན་སྟབས་འདི་ཀའི་ལྟེ་གནས་ཀྱིས་ཆེད་དུ་པར་སྐྲུན་བྱས་པ་ཡིན།

དེས་ན་མཛད་པ་པོའི་རྣམ་ཐར་ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས་ནི། གཙང་ཉང་སྟོད་རིག་པའི་འབྱུང་གནས་ཀྱི་སའི་ཆར། ཡབ་ནང་སོ་བསོད་ནམས་འཕེལ་ཞེས་བྱ་བ་དང་། ཡུམ་སྒྲོལ་མ་འབུམ་གཉིས་ཀྱི་སྲས་སུ་རབ་བྱུང་བརྒྱད་པའི་བཤད་བྱ་ཉེར་གསུམ་པ་ས་མོ་གླང་《སྤྱི་ལོ་1469》ལ་འཁྲུངས། དགུང་ལོ་བདུན་པའི་དུས་སུ་གནས་སྙིང་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བདེ་ལེགས་རིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན་ལས་དགེ་བསྙེན་གྱི་སྡོམ་བཞེས། དགུང་ལོ་བཅུ་གསུམ་པ་ལ་དགེ་ཚུལ་གྱི་སྡོམ་པ་བཞེས་ཏེ་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོར་གསན་སྦྱོང་ལ་ཕེབས། དེ་དུས་ཀུན་མཁྱེན་ཆོས་འབྱོར་དཔལ་བཟང་ལས་སློག་དང་བསྡུས་སྦྱོར་བློ་རྟགས། རྣམ་འགྲེལ། ཚད་མ་མདོ་དང་སྡེ་བདུན། རིགས་རྒྱན། ཐར་ལམ་གསལ་བྱེད། དར་ཊཱིཀ་སོགས་ལ་སྦྱངས། པཎ་ཆེན་ལུང་རིགས་པ་ལ། རྣམ་འགྲེལ། དཔེ་ཆོས་རིན་སྤུངས། བེའུ་བུམ་སྔོན་པོ་རྩ་འགྲེལ་དང་རྗེས་གནང་ཁ་ཡར་གསན། དགུང་ལོ་བཅོ་ལྔའི་དུས་སུ་ཚད་མ་སྡེ་བདུན་མདོ་དང་བཅས་པ་ལ་མཁས་པའི་གྲགས་པ་ཕྱོགས་ཀུན་ཁྱབ། དེ་ནས་མངོན་རྟོགས་རྒྱན་རྩ་འགྲེལ། མངོན་པ་མཛོད། དབུ་མ་འཇུག་པ་བཅས་བཀའ་པོད་གསུམ་ལ་ཞིབ་ཏུ་ཀུན་མཁྱེན་ཆོས་འབྱོར་པ་ལ་གསན། དགུང་ལོ་བཅུ་དྲུག་པ་ལ་པཎ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་རྩེ་མོ་ལས། འདུལ་བ། མངོན་པ། ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ། ལམ་རིམ་སོགས་ལ་སྦྱང་བརྩོན་ཆེན་པོ་མཛད་པས། དགུང་ལོ་བཅོ་བརྒྱད་དུ་ཕེབས་དུས་ཕར་ཚད་དབུ་གསུམ་འདུལ་མཛོད་བཅས་བཀའ་པོད་ལྔ་ལ་མཁས་པའི་གྲགས་པས་རིགས་ལམ་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀྱི་གཙུག་གི་རྒྱན་དུ་གྱུར་ཏོ། །དགུང་ལོ་ཉེར་གསུམ་པ་ལ་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོའི་དགེ་བསྐོས་མཛད། དགུང་ལོ་སོ་གཉིས་པ་ལ་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོ་སོགས་སུ་འཆད་ཉན་དང་གཞུང་ཆེན་མོའི་དཀའ་བའི་གནད་རྣམས་ལ་དབྱེ་བསྡུན་རེ་དང

སྤྲུགས་པའི་དམ་བཅའ་འཇོག་པ་གནང་བ་ལ། ཤུས་ཀྱང་བསྒྲོ་སློང་འགྲོ་བ་མ་བྱུང་ཞིང་ཆར་ལ་ཐལ་འགྱུར་གཅིག་རེ་གཉིས་རེ་ཙམ་གནང་བས་རྒོལ་བ་རྣམས་ཐམ་པར་མཛད་པས་ཐམས་ཅད་ཞལ་མཐུན་……པར་དེང་སང་ས་དགེ་གང་གི་ཁྲིད་ནའང་གཞུང་ལུགས་ཀྱི་གོ་རྒྱ་དང་སྟོན་པ་བཟང་བ་གཉིས་ཀ་འཛོམས་…པ་འདི་ལྟ་བུ་རེ་གཉིས་ཙམ་ཡང་དཀོན་པར་འདུག་ཟེར་ནས་དད་པའི་ཡུལ་དུ་བྱེད་པར་གྱུར། གསུང་ལས་སྐྱེས་པའི་སློབ་མའང་དབུས་གཙང་ཁམས་མདའ་རིས་སོགས་ནས་དཀའ་བཅུ་རབ་འབྱམས་དང་། བློ་གསལ་གྱི་གདུལ་བྱ་མཐའ་ཡས་པ་ཞིག་འདུས་པར་གྱུར་ཏོ། །ལྷགས་རྩོམ་མཛད་པའི་བསྟན་བཅོས་ཀྱང་། ཀར་ལན། སྣག་ལན། གོ་ལན། ཚད་མའི་སྤྱི་དོན། མཐའ་དཔྱོད། ཕར་ཕྱིན་གྱི་སྤྱི་དོན། དབུ་མའི་སྤྱི་དོན། དྲང་ངེས་མཐའ་དཔྱོད། འཇུག་པའི་དཀའ་གནས་དོགས་དཔྱོད། མཁས་གྲུབ་རྗེ་རྣམ་ཐར། གནས་རྙིང་ཀུན་དགའ་བདེ་ལེགས་ཀྱི་རྣམ་ཐར། ཁྱད་པར་འཕགས་བསྟོད་དང་འབུམ་གྱི་དཀར་ཆག འཇུག་ཊཱིཀ་སྤ་སྤྱིང་གཉིས་སོགས་མང་དུ་མཛད་པའོ། །དེ་ནས་དགུང་ལོ་དོན་དྲུག་པ་ཤིང་ཕོ་འབྲུག་གི་ལོའི་ཧོར་ཟླ་བཅུ་གཅིག་པའི་ཚེས་བཅུ་དགུའི་ནམ་སེང་ལ་བབས་པ་ན་དགའ་ལྡན་ཆོས་ཀྱི་ཕོ་བྲང་མི……ཕམ་རྒྱལ་བའི་མདུན་སར་གཤེགས་པ་སོགས་ཞིབ་ཏུ་རྣམ་ཐར་གྱི་ཡི་གེ་ལས་ཤེས་པར་བྱ་ལ། འདིར་གཟིགས་པ་པོ་རྣམས་ལ་མཛུབ་མོའི་རི་སྟོན་གྱི་ཚུལ་དུ་ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས་སུ་ཕུལ་བ་ལགས་སོ། །

ཀྲུང་གོའི་བོད་ཀྱི་ཤེས་རིག་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ནས་

1988 ལོའི་ཟླ 7 པའི་ཚེས 20 ལ།

དཀར་ཆག

སྐབས་གསུམ་པ།

གཞི་ཤེས་མཚོན་བྱེད་ཀྱི་ཆོས་དགུ་རྒྱས་པར་བཤད་པ། ………… (3)

ཐེག་ཆེན་དང་ཐེག་དམན་གཉིས་འབྲས་ཡུམ་ལ་ཉེ་རིང་དུ་འཛོག་པའི་རྒྱུ་མཚན་བསྟན་པ། ………… (20)

སྐབས་བཞི་པ།

རྣམ་རྫོགས་སྦྱོར་བ་བཤད་པ། ………… (55)

རྣམ་རྫོགས་སྦྱོར་བ་མཚོན་བྱེད་ཀྱི་ཆོས་བཅུ་གཅིག ………… (58)

དང་པོ། རྣམ་རྫོགས་སྦྱོར་བའི་བསྒོམ་བྱའི་རྣམ་པ་བཤད་པ། ………… (58)

གཉིས་པ། སྦྱོར་བ་པོ་གང་ཟག་བཤད་པ། ………… (123)

གསུམ་པ། སྦྱོར་བའི་ཡོན་ཏན་བཤད་པ། ………… (134)

བཞི་པ། སྦྱོར་བའི་སྐྱོན་བཤད་པ། ………… (140)

ལྔ་པ། སྦྱོར་བའི་ཤེས་བྱའི་མཚན་ཉིད་བཤད་པ། ………… (151)

དྲུག་པ། ཐེག་ཆེན་གྱི་ཐར་པ་ཆ་མཐུན་བཤད་པ། ………… (190)

བདུན་པ། ཐེག་ཆེན་གྱི་ངེས་འབྱེད་ཆ་མཐུན་བཤད་པ། ………… (197)

བརྒྱད་པ། ཕྱིར་མི་ལྡོག་པའི་རྟགས་བཤད་པ། ………… (206)

དགུ་པ། སྲིད་ཞི་མཉམ་ཉིད་ཀྱི་སྦྱོར་བ་བཤད་པ། ………… (260)

བཅུ་པ། ཞིང་དག་སྦྱོར་བ་བཤད་པ། ………… (266)

བཅུ་གཅིག་པ། ཐབས་མཁས་སྦྱོར་བ་བཤད་པ། ………… (267)

སྐབས་ལྔ་པ།

འབྲས་བུ་རྩེ་སྦྱོར་བཤད་པ། ………… (278)

རྩེ་སྦྱོར་མཚོན་བྱེད་ཀྱི་ཆོས་བརྒྱད། ………… (281)

དང་པོ། རྟགས་བཅུ་གཉིས་པོ་དང་ལྡན་པའི་རྩེ་སྦྱོར་བཤད་པ། ………… (281)

གཉིས་པ། བསོད་ནམས་རྣམ་པར་འཕེལ་བའི་རྩེ་སྦྱོར་བཤད་པ། …………… (284)

གསུམ་པ། བརྟན་པའི་རྩེ་སྦྱོར་བཤད་པ། …………… (288)

བཞི་པ། སེམས་ཀུན་ཏུ་གནས་པའི་རྩེ་སྦྱོར་བཤད་པ། …………… (290)

ལྔ་པ། མཐོང་ལམ་རྩེ་སྦྱོར་བཤད་པ། …………… (292)

རྟེན་འབྲེལ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་རྒྱས་པར་བཤད་པ། …………… (338)

དྲུག་པ། སྒོམ་ལམ་རྩེ་སྦྱོར་བཤད་པ། …………… (389)

བདུན་པ། བར་ཆད་མེད་པའི་རྩེ་སྦྱོར་བཤད་པ། …………… (419)

བརྒྱད་པ། བསལ་བྱ་ལོག་རྟོག་བཤད་པ། …………… (423)

སྐབས་དྲུག་པ།

མཐར་གྱིས་སྦྱོར་བ་མཚོན་བྱེད་ཀྱི་ཆོས་བཅུ་གསུམ་བཤད་པ། …………… (433)

སྐབས་བདུན་པ།

སྐད་ཅིག་སྦྱོར་མཚོན་བྱེད་ཀྱི་ཆོས་བཞི་བཤད་པ། …………… (439)

སྐབས་བརྒྱད་པ།

འབྲས་བུ་ཆོས་སྐུ་བཤད་པ། …………… (447)

འབྲས་བུ་ཆོས་སྐུ་མཚོན་བྱེད་ཀྱི་ཆོས་བཞི། …………… (466)

དང་པོ། ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་བཤད་པ། …………… (466)

གཉིས་པ། ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྐུ་བཤད་པ། …………… (472)

གསུམ་པ། ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་སྐུ་བཤད་པ། …………… (492)

བཞི་པ། སྤྲུལ་སྐུ་བཤད་པ། …………… (510)

བསྟན་བཅོས་བརྩམས་པ་མཐར་ཕྱིན་པའི་ཚུལ་བཤད་པ། …………… (543)

བསྟན་བཅོས་བརྩམས་པའི་དགེ་བ་བསྔོ་བ། …………… (545)

མཐའ་མར་དགེ་བ་མཇུག་གི་དོན། …………… (545)

ལོ་ཙྪ་བ་གང་གིས་བསྒྱུར་བའི་འགྱུར་བྱང་བཤད་པ། …………… (546)

ཟུར་བཀོད། སེར་བྱེས་གྲྭ་ཚང་གི་ཕར་ཕྱིན་སྤྱི་མཐའ་གཉིས་ཀྱི་ཡིག་སྐྱོན་གསལ་བའི་ཐོ། …………… (549)

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

༄༅། །བསྟན་བཅོས་མངོན་པར་རྟོགས་པའི་རྒྱན་འགྲེལ་
པ་དང་བཅས་པའི་རྣམ་བཤད་རྣམ་པ་གཉིས་ཀྱི་དཀའ་
བའི་གནས་གསལ་བར་བྱེད་པ་ལེགས་བཤད་སྐལ་
བཟང་ཀླུ་དབང་གི་རོལ་མཚོ་ཞེས་བྱ་བ་
ལས་སྐབས་གསུམ་པ་མན་གྱི་སྤྱི་
དོན་བཞུགས་སོ། །

སྐབས་གསུམ་པ།

གཞི་ཤེས་མཚོན་བྱེད་ཀྱི་ཆོས་དགུ་རྒྱས་པར་བཤད་པ།

༄། །གསུམ་པ་ཐོབ་བྱེད་ལམ་ཤེས་དེ་ཉིད་རྣམ་པར་དག་བྱེད་གཞི་ཤེས་ཀྱི་ཡན་ལག་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་གསུམ། འབྲེལ་བཀོད་པས་མཚམས་སྦྱར། གཞི་ཤེས་མཚོན་བྱེད་ཀྱི་ཆོས་རྒྱས་པར་བཤད། སྐབས་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ནི། ལུས་རྣམ་གཞག་ཏུ། ལམ་ཤེས་ཉིད། དེ་ནས་ཐམས་ཅད་ཤེས་པ་ཉིད། །ཅེས་བཤད་ན། ལམ་ཤེས་བཤད་པའི་རྗེས་སུ་གཞི་ཤེས་བཤད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཞེ་ན། དེའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། སྐྱེས་བུ་འབྲིང་དང་ཐུན་མོང་བའི་ལམ་རིམ་གྱིས་བསྡུས་པའི་མི་རྟག་སོགས་བཅུ་དྲུག་རྟོགས་པའི་ལམ་མ་ཐོབ་པར། སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོའི་ལམ་རིམ་གྱིས་བསྡུས་པའི་ལམ་ཤེས་མི་འཐོབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་དེ་ལྟར་བཤད་པའི་ཕྱིར། ཞེས་མཚམས་སྦྱར་བཀོད་པ་ལ། གཞི་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་མེད་པར་ལམ་ལེགས་པར་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་མེད་པས་ཐམས་ཅད་ཤེས་པ་ཉིད། ཅེས་གསུངས།

ཁོ་ན་རེ། སྐབས་གསུམ་པ་འདིར་གཞི་ཤེས་བཤད་མི་རིགས་ཏེ། སྐབས་གཉིས་པར་མི་རྟག་སོགས་བཅུ་དྲུག་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་བསྟན་ཟིན་པའི་ཕྱིར། ཞེས་ཟེར་ན། སྐྱོན་མེད་དེ། སྐབས་གཉིས་པར་སེམས་བསྐྱེད་བསྔོ་བ་སྟོང་ཉིད་རྟོགས་པའི་ཤེས་རབ་གསུམ་གྱིས་ཟིན་པའི་ཡེ་ཤེས་དེ······ཉིད་ལམ་ཤེས་སུ་བསྟན་ནས། དེ་འདྲའི་ལམ་ཤེས་རྒྱུད་ལ་སྐྱེ་བ་ལ། ཐེག་ཆེན་སེམས་བསྐྱེད་རྒྱུད་ལ་སྐྱེ་བ་སྔོན་དུ་འགྲོ་དགོས། དེའི་སྔོན་དུ་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོ་དང་། དེའི་སྔོན་དུ་སྐྱེས་བུ་འབྲིང་དང་ཐུན་མོང་བའི་ལམ་གྱི་རིམ་པ་ལ་བློ་སྦྱོང་བ་སྔོན་དུ་འགྲོ་དགོས་པས། གཟུགས་ནི་མི་རྟག་པ་ཉིད་དུ་ཡིད་ལ་བྱའོ།། ཞེས་སོགས་ཀྱིས་མདོའི་བསྟན་དོན་དུ་གྱུར་པའི་མི་རྟག་སོགས་རྟོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་དེ་ཉིད་རྩལ་དུ་བཏོན·····ནས་འཆད་པའི་ཕྱིར། དེ་ལྟར་ཡང་། རྒྱན་སྣང་ལས། ལམ་ཤེས་པའི་སྐབས་སུ་ཉན་ཐོས་ལ་སོགས་པའི་ལམ་ཡང་བཤད་པས། ཐམས་ཅད་ཤེས་པ་ཉིད་བཤད་པ་མ་ཡིན་ནམ། ཅིའི་ཕྱིར་ཡང་ཐམས་ཅད་ཤེས་པ་ཉིད་སོགས་ཤིག་ཏུ་བསྟན་ཅེ་ན། དེ་བརྗོད་པར་བྱ་སྟེ། དེ་ལ། ལམ་ཤེས་ཉིད་ཀྱི་ཚུལ་ལ་ནི། །འཕགས་པའི་བདེན་པ་བཞི་དག་གི །རྣམ་པ་མི་དམིགས་སྒོ་ནས་ནི། །ཉན་ཐོས་ལམ་འདི་ཤེས་པར་བྱ། །ཞེས་མི་དམིགས་པར་སྒོམ་པ་ལ་སོགས་པའི་ལམ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་བསྒོམ་

པར་བྱའོ། །ཞེས་བཤད་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་བས་ན་མི་རྟག་པ་ལ་སོགས་པའི་རྣམ་པས་འཕགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་གཞི་མ་ལུས་པར་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་ཡིན་པའི་དོན་དུ་ཐམས་ཅད་ཤེས་པ་ཉིད་ལོགས་ཤིག་ཏུ་བཤད་······པར་བཟུང་ངོ་། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར།

འོ་ན་སྐབས་གསུམ་པའི་བསྟན་བྱའི་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་གཞི་ཤེས་དེ་གང་ལ་བྱེད། མི་རྟག་སོགས་བཅུ་དྲུག་རྟོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་དེ་དེ་ཡིན་ནམ། སློབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་ཞབས་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་རྣམ་མཁྱེན་གྱི་རྒྱུའི་གོལ་ས་མི་མཐུན་ཕྱོགས་ཤེས་པའི་ཕྱིར་དུ་གསུངས་པའི་མི་མཐུན་ཕྱོགས་ཀྱི་གཞི·····ཤེས་དེ་དེ་ཡིན་ནམ། གཞི་བདེན་སྟོང་དུ་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་ལ་ཁ་ཅིག་གཉེན་པོ་གཞི་ཤེས་ཀྱི་ཐ་སྙད་དུ་བྱས་པ་དེ་ཡིན། ཕྱི་མ་ལྟར་ན་མི་འཐད་དེ། གཞི་བདེན་སྟོང་དུ་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་ལ་འཕགས་སེང་གཉིས་ཀྱིས་གཉེན་པོ་གཞི་ཤེས་ཀྱི་ཐ་སྙད་མ་མཛད་པའི་ཕྱིར། གཉིས་པ་ལྟར་ན་ཡང་མི་འཐད་དེ། བྱང་སེམས་འཕགས་པས་མི་མཐུན་ཕྱོགས་ཀྱི་གཞི་ཤེས་རང་རྒྱུད་ལ་བསྐྱེད་ནས་མི་བསྒོམ་པའི་ཕྱིར་དང་། སྐབས་གསུམ་པའི་ཆེད་དུ་བྱ་བའི་གདུལ་བྱ་ཐེག་དམན་གྱི་རིགས་ཅན་མེད་པའི་ཕྱིར།

ཁ་ཅིག གང་ཟག་གི་བདག་མེད་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པའི་ཉི་ཚེ་བའི་མཁྱེན་པ། གཞི་ཤེས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་ཟེར་བ་མི་འཐད་དེ། སངས་རྒྱས་འཕགས་པའི་རྒྱུད་ལ་གཞི་ཤེས་ཡོད་པའི་ཕྱིར།

རོང་ཊཱིཀ་པས། གཞི་གང་ཟག་གི་བདག་གི་སྐྱེ་བ་མེད་པར་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པའི་ཡེ་ཤེས། གཞི་ཤེས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་དུ་འདོད་པ་མི་འཐད་དེ། ཉན་ཐོས་འཕགས་པའི་རྒྱུད་ཀྱི་འདུས་བྱས་མི་རྟག་པར་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པའི་མཁྱེན་པ་དང་། རང་རྒྱལ་གྱི་མཐོང་ལམ་བར་ཆད་མེད་ལམ་དང་། བྱང་སེམས་འཕགས་པའི་རྒྱུད་ཀྱི་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་དོན་སྤྱིའི་ཚུལ་གྱིས་རྟོགས་པའི་མཁྱེན་པ་རྣམས་ཀྱིས···མ་ངེས་པའི་ཕྱིར།

ཁ་ཅིག གདུལ་བྱ་ཐེག་དམན་གྱི་རིགས་ཅན་རྗེས་སུ་བཟུང་བའི་ཕྱིར་དུ་གཙོ་བོར་སྒོམ་པར་བྱེད་པའི་འཕགས་རྒྱུད་ཀྱི་མཁྱེན་པ། གཞི་ཤེས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་ཟེར་ན། གང་ཟག་གི་བདག་མེད་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པའི་ཐེག་ཆེན་གྱི་མཐོང་ལམ་ཆོས་ཅན། མཚན་ཉིད་དེར་ཐལ། མཚོན་བྱ་དེའི་ཕྱིར། འདོད་ན། དེ་བྱང་སེམས་མཐོང་ལམ་པས་གདུལ་བྱ་ཐེག་དམན་གྱི་རིགས་ཅན་རྗེས་སུ་བཟུང་བའི་ཕྱིར་དུ་གཙོ་བོར་སྒོམ་པར་ཐལ་ལོ། །འདོད་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། དེ་བྱང་སེམས་མཐོང་ལམ་པས་གཙོ་བོར་སྒོམ་པར་ཐལ་ལོ། །འདོད་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། བྱང་སེམས་མཐོང་ལམ་པས་གང་ཟག་གི

བདག་མེད་གཙོ་བོར་སྟོན་པར་ཐལ་ལོ། །འདོད་ན། དེས་གང་ཟག་གི་བདག་འཛིན་གཙོ་བོར་སྤོང་བར་ཐལ་ལོ། །འོ་ན་རེ། བྱང་སེམས་མཐོང་ལམ་པས་ཐེག་དམན་གྱི་རིགས་ཅན་རྗེས་སུ་བཟུང་བའི་ཕྱིར་དུ་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་གཙོ་བོར་སྟོན་པར་ཐལ། དེས་དེའི་ཕྱིར་དུ་གཙོ་བོར་བསྟོན་པར་བྱ་བའི་མངོན་རྟོགས་གཅིག་ཡོད་པའི་ཕྱིར་ན་མ་ཁྱབ་སྟེ། དེས་དེའི་ཕྱིར་དུ་གང་ཟག་གི་བདག་འཛིན་སྤང་བྱའི་གཙོ་བོར་བྱེད་པར་ཐལ། དེས་དེའི་ཕྱིར་དུ་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་གཙོ་བོར་སྟོན་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། དེས་དེའི་ཕྱིར་དུ་འཁོར་བ་སྤང་བྱའི་གཙོ་བོར་བྱེད་པར་ཐལ། འདོད་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། དེས་དེའི་ཕྱིར་དུ་འཁོར་བར་སྐྱེ་བ་མི་ལེན་པར་ཐལ་ལོ། །གཞན་ཡང་། དེས་དེའི་ཕྱིར་དུ་རྫོགས་བྱང་ཐོབ་བྱའི་གཙོ་བོར་མི་བྱེད་པར་ཐལ། དེས་དེའི་ཕྱིར་དུ་བདེན་འཛིན་སྤང་བྱའི་གཙོ་བོར་མི་བྱེད་པའི་ཕྱིར་ཏེ། དེས་དེའི་ཕྱིར་དུ་སྟོང་ཉིད་བསྒོམ་བྱའི་གཙོ་བོར་མི་བྱེད་པའི་ཕྱིར་ཏེ། དེས་དེའི་ཕྱིར་དུ་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་བསྒོམ་བྱའི་གཙོ་བོར་བྱེད་པའི་ཕྱིར།

གཞན་ཡང་། གཞི་ཤེས་ཡིན་ན། གཞན་དོན་དུ་གཙོ་བོར་སྒོམ་པར་བྱེད་པའི་ལམ་ཡིན་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ། མཚན་ཉིད་འཐད་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། འཕགས་པ་ཡིན་ན་གཞན་དོན་གཙོ་བོར་དོན་དུ་གཉེར་བའི་གང་ཟག་ཡིན་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ་ལོ། །གཞན་ཡང་། མཚན་ཉིད་དེ་ལྟར་འཇོག་པ་དང་ཐེག་དམན་འཕགས་པའི་མཁྱེན་པ་ལ་གཞི་ཤེས་ཀྱིས་ཁྱབ་པར་འདོད་པ་མི་འཐད་དེ། སྟོང་ཉིད་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པའི་ཉན་ཐོས་ཀྱི་མཐོང་ལམ་ཆོས་ཅན། མཚན་ཉིད་དེར་ཐལ། མཚོན་བྱ་དེའི་ཕྱིར། དེ་དེར་ཐལ། དེ་ཡོད་པའི་ཕྱིར་ཏེ། སྟོང་ཉིད་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པའི་ཉན་ཐོས་འཕགས་པ་ཡོད་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། དེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཉན་ཐོས་མཐོང་ལམ་པས་གཙོ་བོར་སྟོམ་པར་ཐལ། འདོད་པ་གང་ཞིག །ཉན་ཐོས་ཀྱི་མཐོང་ལམ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། དེས་གཙོ་བོར་སྟོང་ཉིད་སྟོམ་པར་ཐལ་ལོ། །འོ་ན་རེ། དེ་ཆོས་ཅན། མཚན་ཉིད་དེར་ཐལ། སྟོང་ཉིད་རྟོགས་པའི་ཉན་ཐོས་མཐོང་ལམ་པ་རྗེས་སུ་བཟུང་བའི་ཕྱིར་དུ་གཙོ་བོར་སྟོམ་པར་བྱེད་པའི་འཕགས་རྒྱུད་ཀྱི་མཁྱེན་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེ་དེར་ཐལ། སྟོང་ཉིད་རྟོགས་པའི་ཉན་ཐོས་མཐོང་ལམ་པ་དེས་གཙོ་བོར་རང་དོན་དུ་སྟོང་ཉིད་སྟོམ་པའི་ཕྱིར། མ་གྲུབ་ན། དེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀྱིས་གཙོ་བོར་རང་དོན་དུ་སྟོང་ཉིད་སྟོམ་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཆོས་ཅན་དེ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེས་ན་སྟོང་ཉིད་རྟོགས་པའི་ཉན་ཐོས་མཐོང་ལམ་པ་དེས་གཙོ་བོར་རང་དོན་དུ་སྟོང་ཉིད་སྟོམ། རང་དོན་དུ་གཙོ་བོར་སྟོང་ཉིད་མི་སྟོམ་ཟེར་བ་ནང་འགལ་ཏེ། དེས་རང་དོན་དུ་གཙོ་བོར་སྟོང་ཉིད་སྟོམ་པར་ཐལ། དེས་ཁོ་རང་རྗེས་སུ་བཟུང་

བའི་ཕྱིར་དུ་གཙོ་བོར་སྟོང་ཉིད་སྒོམ་པའི་ཕྱིར་ཏེ། སྟོང་ཉིད་རྟོགས་པའི་ཉན་ཐོས་ཀྱི་མཐོང་ལམ་དེ་སྟོང་ཉིད་རྟོགས་པའི་ཉན་ཐོས་ཀྱི་མཐོང་ལམ་པ་རྗེས་སུ་བཟུང་བའི་ཕྱིར་དུ་གཙོ་བོར་བསྒོམ་པར་བྱ་བའི་འཕགས་རྒྱུད་ཀྱི་མཁྱེན་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། རྟགས་ཁས།

གཞན་ཡང་། ཉན་ཐོས་འཕགས་པའི་རྒྱུད་ཀྱི་སྟོང་ཉིད་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པའི་མཁྱེན་པ་དེ་མི་མཐུན་ཕྱོགས་ཀྱི་གཞི་ཤེས་སུ་ཐལ། དེ་གཞི་ཤེས་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། བྱང་སེམས་འཕགས་པའི་རྒྱུད་ཀྱི་སྟོང་ཉིད་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པའི་མཁྱེན་པ་དེ་གཉེན་པོ་ཕྱོགས་ཀྱི་གཞི་ཤེས་ཡིན་པར་ཐལ་ལོ། །ཁོ་ན་རེ། ཐེག་དམན་འཕགས་པའི་རྒྱུད་ཀྱི་མཁྱེན་པ་ཡིན་ན། གཞི་ཤེས་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། ཐེག་ཆེན་འཕགས་པའི་རྒྱུད་ཀྱི་མཁྱེན་པ་ཡིན་ན། ལམ་ཤེས་ཡིན་པས་ཁྱབ་པའི་ཕྱིར་ཟེར་ན་མ་ཁྱབ་སྟེ། ཐེག་དམན་འཕགས་པའི་རྒྱུད་ཀྱི་མཁྱེན་པ་ཡིན་ན། བདེན་འཛིན་གྱིས་བཅིངས་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ། ཐེག་ཆེན་འཕགས་པའི་རྒྱུད་ཀྱི་མཁྱེན་པ་ཡིན་ན། བདེན་མེད་རྟོགས་པའི་ཤེས་རབ་ཀྱིས་ཟིན་པས་ཁྱབ་པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་པ་འཁྲིག གཞན་ཡང་། འཕགས་པའི་རྒྱུད་ཀྱི་མཁྱེན་པ་ཡིན་ན། མཁྱེན་གསུམ་གང་རུང་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། ཐེག་དམན་འཕགས་པའི་རྒྱུད་ཀྱི་མཁྱེན་པ་ཡིན་ན། གཞི་ཤེས་ཡིན་པས་ཁྱབ་པའི་ཕྱིར། རྟགས་ཁས། འདོད་ན། ཉན་ཐོས་དགྲ་བཅོམ་པའི་རྟོགས་པ་སྔོན་དུ་སོང་བའི་བྱང་སེམས་ཚོགས་ལམ་པའི་རྒྱུད་ཀྱི་ཀུན་རྫོབ་སེམས་བསྐྱེད་ཆོས་ཅན། དེར་ཐལ། དེའི་ཕྱིར། འདོད་མི་ནུས་ཏེ། གཞི་ཤེས་ཡང་མ་ཡིན། ལམ་ཤེས་ཡང་མ་ཡིན། རྣམ་མཁྱེན་ཡང་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དང་པོ་གྲུབ་སྟེ། ཐེག་ཆེན་སེམས་བསྐྱེད་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གཉིས་པ་གྲུབ་སྟེ། ཐེག་ཆེན་སོ་སྐྱེའི་མཁྱེན་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར།

ཁ་ཅིག གཞི་ཤེས་ལ་དབྱེ་ན། གཉེན་པོ་གཞི་ཤེས་དང་མི་མཐུན་ཕྱོགས་ཀྱི་གཞི་ཤེས་གཉིས་སུ་ཡོད་ཟེར་བ་མི་འཐད་དེ། མི་མཐུན་གཉེན་པོའི་ཕྱོགས་དག་དང་། །ཞེས་ཕྱོགས་ཀྱི་སྒྲས་སྨོས་པ་ལ་དགོས་པ་ཡོད་པའི་ཕྱིར། གཞན་ཡང་། བྱང་འཕགས་ཀྱི་རྒྱུད་ཀྱི་སྟོང་ཉིད་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པའི་མཁྱེན་པ་དེ་གཞི་ཤེས་སུ་ཐལ། དམ་བཅའ་འཐད་པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྟེ། གཉེན་པོའི་ཕྱོགས་དག་དང་། ཞེས་པའི་གཉེན་པོ་དེ་སྟོང་ཉིད་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་ལ་བྱེད་རིགས་པའི་ཕྱིར་ཏེ། མི་མཐུན་ཕྱོགས་ཀྱི་གཞི་ཤེས་ཞེས་པའི་མི་མཐུན་པ་དེ་བདེན་འཛིན་ལ་བྱེད་རིགས་པའི་ཕྱིར། གཞན་ཡང་། མཚན་འཛིན་གྱི་གཞི་ཤེས་ཡོད་པར་ཐལ། གཉེན་པོ་གཞི་ཤེས་ཡོད་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། མི་མཐུན་ཕྱོགས་ཀྱི་གཞི་ཤེས་དེ་མཚན་འཛིན་ཡིན་པར་ཐལ། འདོད་པའི་ཕྱིར།

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com