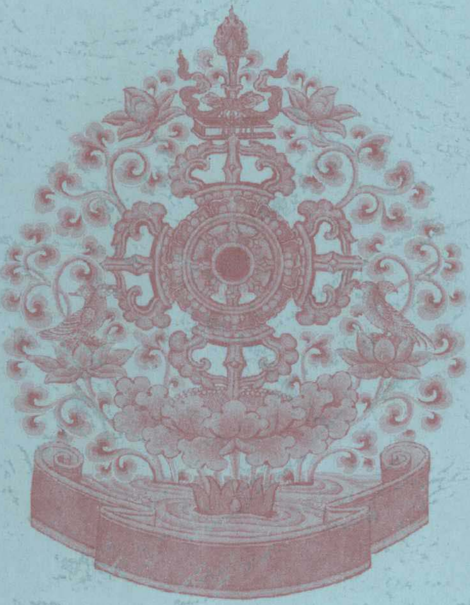
༄༅། །སྤྱི་འགྱུར་རྒྱལ་བ་དཔལ་ཡུལ་བའི་རི་ཆོས་གསུམ་གྱི་ཁྲིད་ཡིག་བཞུགས།

སྔོན་འགྲོ།

སི་ཁྲོན་དཔེ་སྐྲུན་ཚོགས་པ། སི་ཁྲོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།



༄། །གནམ་ཆོས་རྫོགས་ཆེན་སངས་རྒྱས་ལག་འཆང་གི་སྨོན་

སི་ཁྲོན་དཔེ་སྐྲུན་ཚོགས་པ། སི་ཁྲོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

图书在版编目（CIP）数据

巧解佛道：藏文／噶玛乔美等著．一成都：四川民族出版社，2007.1

ISBN 978-7-5409-3390-6

I. 巧...II. 嘎...III. 佛教一哲学思想一研究一藏语 IV. B94

中国版本图书馆CIP数据核字（2007）第013678号

巧解佛道（上）

美菊多吉和格桑西绕 著

出版人：罗勇
策　　划：阿亚斯德
责任编辑：扎西　白玛次成
封面设计：格桑多吉
技术设计：扎西　白玛次成

出版发行：四川出版集团 四川民族出版社
地　　址：成都市三洞桥路12号
印　　刷：四川嘉创印务有限责任公司
成品尺寸：148mm×210mm
印　　张：9.875
字　　数：136千
版　　次：2007年1月第一版
印　　次：2007年1月第一次印刷
印　　数：1~5800册
书　　号：ISBN 978-7-5409-3390-6
定　　价：（1~3册）65.00元

སྤྱི་ཁྱབ་གཙོ་འཛིན་པ། དར་ཐང་སྤྲུལ་སྐུ་ཨ་ཛ་སི་ཧྲི།
དཔེ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་བ། བཀྲ་ཤིས། པདྨ་ཚུལ་ཁྲིམས།
མདུན་ཤོག་འཆར་འགོད་པ། སྐལ་བཟང་རྡོ་རྗེ།

སྣ་འགྱུར་རྒྱལ་བ་དཔལ་ཡུལ་བའི་རི་ཆོས་གསུམ་གྱི་ཁྲིད་ཡིག

{སྔོན་འགྲོ།}

གནམ་ཆོས་མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེ་དང་ཀུན་བཟང་ཤེས་རབ་ཀྱིས་མཛད།

སི་ཁྲོན་དཔེ་སྐྲུན་ཚོགས་པ་དང་།
སི་ཁྲོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་པར་དུ་བསྐྲུན་ནས་བཀྲམ།
སི་ཁྲོན་ཙ་ཁྲིན་པར་འདེབས་འགན་འཁྲི་ཚད་ཡོད་ཀུང་སིས་དཔར།
༢༠༠༧ལོའི་ཟླ ༡ པོར་པར་གཞི་དང་པོ་བསྒྲིགས།
༢༠༠༧ལོའི་ཟླ ༡ པོར་པར་ཐེངས་དང་པོ་དཔར།
པར་གྲངས། ༡-༥༢༠༠
དཔེ་རྟགས། ISBN 978-7-5409-3390-6
དཔེ་རིན་སྒོར། (བོད༡-༣) ༦༠.༠༠

༄། །སྔ་འགྱུར་དཔལ་ཡུལ་དར་ཐང་གཞན་ཕན་ལྔ་རིག་སཾ་བྷོ་ཊའི་དཔེ་ཚོགས།

Nyingma Palyul Lineage Series of Sambohata Five Sciences for Tarthang Benefiting Others

密宗寧瑪白玉

達唐利他桑布紮五明學叢書

མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ལ༔ སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་དཔག་ཏུ་མེད་པས་བསྐོར༔
ཀུན་བཟང་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་ཐམས་ཅད་ལ༔ བདག་ནི་རྩེ་གཅིག་ཡིད་ཀྱིས་སྐྱབས་སུ་མཆི༔

ཤུད་པུ་དཔལ་སེང་རྡོར་མ་ཡུལ་སྲིད་པ་བཟུང་། །རྒྱ་གསུམ་ཞལ་གཟིགས་གནམ་ཆོས་སྟོན་བརྒྱུད་སྤྱེལ། །

བྱིན་རླབས་སྟོབས་ཀྱིས་གཞན་ཕན་བསམ་མི་ཁྱབ། །སྤྲུལ་སྐུ་མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

རྒྱལ་བ་བྱང་ཆུབ་རྣམ་འཕྲུལ་མདོ་ཁམས་སུ། །རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་དགོངས་པའི་རྒྱལ་ཆེན་རྫོགས། །

འོད་གསལ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་བསྟན་པ་སྤེལ། །རིག་འཛིན་ཀུན་བཟང་ཤེས་རབ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

དཔེ་སྐྲུན་གསལ་བཤད།

བསིལ་ལྡན་གངས་རིའི་ལྗོངས་འདིར་སྔ་ཕྱིར་རིམ་བཞིན་བྱོན་པའི་མཁས་གྲུབ་གོང་མ་རྣམས་ཀྱི་གསུང་རབས་རིན་ཐང་གཞལ་དུ་མེད་པ་གཞན་ལ་ངོམ་རིན་ཆོག་པ་རྣམས་པར་སྐྲུན་དང་འགྲེམ་སྤེལ་བྱེད་རྒྱུ་ནི་རྗེས་འཇུག་གི་སློབ་འབངས་རྣམས་ཀྱི་བགོ་སྐལ་དང་ལས་འགན་ཡིན་པ་ཤེས་དགོས་མོད། དེས་ན་སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་བརྒྱད་ཀྱི་བརྒྱུད་པའི་གསེར་ཐག་མ་ཆད་པ་དང་། སྔོན་བྱོན་མཁས་གྲུབ་རྣམས་ཀྱི་ཞལ་རྒྱུན་ཇི་བཞིན་འཆད་རྩོད་རྩོམ་གསུམ་བྱེད་དགོས་ན། གྲུབ་མཐའ་སོ་སོའི་སྔ་ཕྱིར་བྱོན་པའི་མཁས་གྲུབ་གསེར་རིའི་འཕྲེང་བ་ལྟ་བུའི་གསུང་ཚོགས་རྣམས་རྒྱུན་མ་ཉམས་པར་དར་སྤེལ་བྱེད་རྒྱུ་ནི་ཏ་ཅང་གལ་ཆེན་ཞིག་རེད། འདིར་གྲུབ་མཐའ་ཆེན་པོ་བརྒྱད་ཀྱི་ཡ་གྱལ་༄གསང་ཆེན་སྔ་འགྱུར་རྒྱལ་བ་དཔལ་ཡུལ་བའི་མི་ཏོག་ཕོག་པའི་ལྷ་སྐལ་གཏེར་ཆེན་མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེ་དང་མཁས་གྲུབ་ཆགས་མེད་ཡབ་སྲས་སོགས་ཀྱི་གསུངས། སྔོན་འགྲོ་དང་།

རྩ་རླུང་། རྫོགས་ཆེན་རྣམས་བརྒྱུད་པའི་གསེར་ཐག་མ་ཆད་པར་རྒྱལ་བ་
དཔལ་ཡུལ་པའི་འཆད་ཉན་དང་སྒོམ་སྒྲུབ་ཀྱི་མཐིལ་མཛད་བཞིན་ཡོད་
ནའང་། མ་འོངས་པའི་རྗེས་འཇུག་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་འཆད་ཉན་སྒོམ་སྒྲུབ་
མི་ཉམས་གོང་འཕེལ་དུ་འགྲོ་བའི་དོན་ལ་དམིགས་ནས་ད་ལམ་༸སྔ་
འགྱུར་དཔལ་ཡུལ་གཞན་ཕན་ལྷ་རིག་སཾ་སྐྲྀ་ཏའི་དཔེ་རྙིང་མྱུར་སྐྱོབ་
ཚོགས་པ་ནས། སྔོན་འགྲོ་དང་། རྩ་རླུང་། རྫོགས་ཆེན་རྣམས་སྐུ་གསུམ་
གྲངས་ལྡན་གྱི་ཚུལ་དུ་བསྡུ་སྒྲིག་དང་པར་བསྐྲུན་ཞུས་པ་ཡིན། ཐེངས་
འདིར་པར་སྐྲུན་བྱེད་ཕྱོགས་ལ་ཐུགས་ཁུར་དང་མཛུབ་སྟོན་བྱེད་མཁན་ནི་
༸སྐྱབས་རྗེ་ལྷ་སྤྲུལ་སྐུ་འཕྲེང་གསུམ་པ་ཨོ་རྒྱན་གར་དབང་ཉི་མ་དཔལ་
བཟང་པོ་མཆོག་དང་། གྲུང་ཁང་མཆོག་སྤྲུལ་ཐུབ་བསྟན་དཔལ་བཟང་
རིན་པོ་ཆེ། བཀའ་དྲིན་མཚུངས་མེད་མཁན་ཆེན་ཤེས་རབ་རིན་པོ་ཆེ།
དར་ཐང་མཁན་པོ་རྡོ་རྗེ་ལྷུན་པོ། མཁན་པོ་པདྨ་གར་དབང་། ཆོས་ཀྱི་
མཆེད་པོ་འཇམ་དཔལ་ཉི་མ་བཅས་ཀྱིས། ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་སྐུ་
ངལ་ལ་མ་འཛེམས་པར་བཀའ་སློབ་ཐུགས་ཁུར་གང་མཚམས་གནང་ཡོད་
པ་དང་། གཞན་ཡང་ཞབས་འདེགས་པ་དགེ་བསྙེན་ཨོ་རྒྱན་དང་། སི་ཁྲོན་

མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གི་བོད་ཡིག་དཔེ་སྙིང་སྒྲིག་ཞུས་པ་རྣམས་དང་ཁྲིད་པར་དུ་ཨཱརྻ་འགྱུར་དཔལ་ཡུལ་དར་ཐང་གཞན་ཕན་ལྷ་རིག་སཾ་རྡོ་ཏའི་དཔེ་སྙིང་བསྡུ་སྒྲིག་ཚོགས་པའི་སྦྱིན་བདག་རྣམས་ལ་སྙིང་ཐག་པ་ནས་བཀའ་དྲིན་ཆེ་ཞུ་བ་ཡིན། ད་ལམ་གཟིགས་པ་པོ་ཁྱེད་རྣམས་ཀྱི་སྤྱན་ལམ་དུ་འབུལ་བའི་སྐྲ་གསུམ་གྲངས་ལྡན་གྱི་དཔེ་ཚོགས་དེབ་གཟུགས་མ་འདི་དག་ནི་གོང་ཞུས་ཀྱི་འབྲེལ་ཡོད་རམ་འདེགས་མི་སྣའི་ཐུགས་ཁུར་དང་མཛུབ་སྟོན་ལ་བརྟེན་ནས་པར་སྐྲུན་བྱེད་ཐུབ་པ་བྱུང་། དེས་ན་གཟིགས་པ་པོ་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་འདི་ལ་དོ་གལ་ཆེར་མཛད་ནས་འཆད་ཉན་སྒོམ་སྒྲུབ་རྒྱུན་ལྡན་དུ་གནང་བར་བཀའ་དྲིན་མི་ཆུང་བར་ཞུ། དེབ་འདི་གསུམ་གྱི་མ་དཔེ་སྐྱུག་སངས་ཤིང་པར་ལས་གཞན་མ་རྙེད་པས་མ་དཔེ་ནག་འབྱམས་སུ་སོང་ནས་འབྲུ་མི་གསལ་བ་དང་དུས་རབས་དུ་མ་བརྒལ་བའི་དཔེ་སྙིང་དུ་སོང་གཤིས་བརྡ་ཆད་འགའ་ལ་ཡིད་འཇོག་མི་ཐུབ་པའང་མང་། དཔེར་ན་རྩ་རླུང་འཕྲུལ་འཁོར་ཞེས་པ་དེ་གཞུང་འདིར་འཕྲུལ་འཁོར་ཞེས་རྒྱུན་གཏན་དུ་འཁོད་འདུག་པ་བཅས་ལ། རྒན་རབས་བློ་ལྡན་འགའ་ཞིག་གིས་ཚིག་འདི་རིགས་བརྒྱུད་པའི་དཔེ་རྒྱུན་ཡིན་པས་

ཞུ་བཅོས་ཀྱི་སེལ་མ་ཞུགས་ནའང་འགྲིག་གམ་སྙམ་ཞེས་གསུང་འཕྲོས་ཙམ་རེ་ཡང་བྱུང་བས། དེའི་གྲས་ཀྱི་ཚིག་རྣམས་རང་སོར་བཞག་ཐོག་གང་ལྟོགས་ཀྱིས་ཞུས་དག་བྱས་ཡོད་ནའང་། ལྷག་ཆད་ནོར་འཁྲུལ་གང་མང་མཆིས་ངེས་པས། མཁྱེན་རྒྱ་ཡངས་པའི་མཁས་དབང་རྣམས་ཀྱིས་ནོར་བཅོས་འཁྲུལ་སེལ་གནང་བར་བཀའ་དྲིན་མི་ཆུང་བར་ཞུ་ཞུ། ཐོས་བསམ་གྱི་ཤེས་རྒྱ་ཆུང་ཞིང་ཡོན་ཏན་གྱི་དབུལ་བའི་སྨྲ་ཧོ་བ་དར་ཐང་སྤྲུལ་མིང་འཛིན་པ་ཨ་ཛུ་སི་དྡྷི་ནས།

༄༅། །གཏེར་སྟོན་རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་གནམ་ཆོས་མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེའི་རྣམ་ཐར།

གཏེར་སྟོན་རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་གནམ་ཆོས་མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེ་ནི། སྔོན་ཚེ་རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་ཡུལ་དུ་སྟོན་པ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པའི་སྐུ་མཆེད་ཀུན་དགའ་བོ། བོད་དུ་སློབ་དཔོན་པདྨའི་དངོས་སློབ་རྗེ་འབངས་ཉེར་ལྔའི་ནང་ནས་བཻ་རོ་ཙ་ནའི་སྐུ་ཡི་སྤྲུལ་པ། ཤུད་བུ་དཔལ་སེང་གསུང་གི་སྤྲུལ་པ། ལང་གྲོ་དཀོན་མཆོག་ཐུགས་ཀྱི་སྤྲུལ་པ། སྣ་ནམས་ཡེ་ཤེས་ཡོན་ཏན་སྤྲུལ་པ། དཔལ་གྱི་རྡོ་རྗེའི་ཕྲིན་ལས་སྤྲུལ་པ་སྟེ། སྙིགས་མའི་དུས་འདིར་སངས་རྒྱས་པ་ལྟ་བུར་སྤྲུལ་པའི་གཏེར་ཆེན་མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེ་སྟེ། པདྨ་བཀའ་ཡི་ཐང་ཡིག་ལས༔ གཏེར་སྟོན་མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེ་ཞེས་བྱ་འབྱུང༔ ཁམས་ཀྱི་ཕྱོགས་ཀྱི་གཏེར་ཁ་བརྒྱ་ལ་དབང་ཞེས་དང་། གཞན་ཡང་རཏྣ་གླིང་པ་སངས་རྒྱས་གླིང་པ། བདུད་འདུལ་རྡོ་རྗེ་སོགས་ཀྱི་གཏེར་ལུང

གིས་ཟིན་པ་དེ་ཉིད། སྤྱི་ལོ༡༦༤༥(རབ་བྱུང་༡༡)པའི་ཤིང་མོ་བྱ་ཡི་ལོར། མདོ་ཁམས་ཟལ་མོ་སྒང་གི་བྲེ་བྲག་རོམ་སྟོད་དུ་ཤཱཀྱ་ལི་ཙ་བིའི་རིགས། བོད་ཀྱི་ཆོས་རྒྱལ་རྣམས་ཀྱི་གདུང་བརྒྱུད་ཡབ་མགོན་པོ་ཚེ་བརྟན་དང་། ཡུམ་བསོད་ནམས་མཚོ་ཟླུང་གི་སྲས་སུ་འཁྲུངས། གསུང་འབྲོན་ཐུབ་ཙམ་ནས་སྔོན་གནས་རྗེས་དྲན་དང་སྐྱེས་རབ་སྐོར་མང་དུ་གསུང་། གུ་རུ་བློ་ལྡན་མཆོག་སྲེད་དངོས་སུ་ཞལ་མཇལ་ནས་འབྲི་ཀློག་སོགས་བརྡ་བསྟན་པ་ཙམ་གྱིས་མཁྱེན། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་མས་ལུང་བསྟན་པ་ལྟར་དགུང་ལོ་བཅུའི་ཐོག་མཁས་གྲུབ་ཀརྨ་ཆགས་མེད་དང་མཇལ་ནས་སྐུ་འགྱུར་བཀའ་གཏེར་དང་། གསར་སྙིང་གི་གདམས་པ་མང་དུ་གསན། དགུང་ལོ་བཅུ་གཅིག་དུས་སྐུ་མཚམས་བཅད་རྒྱུར་བཞུགས། ཟླ་གསུམ་དཀྱིལ་འཁོར་རབ་འབྱམས་ཀྱི་བསྙེན་སྒྲུབ་མཛད་སྐབས་འོད་དཔག་མེད་ ཨོ་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་སོགས་ཟླ་བ་གསུམ་གྱི་ལྷ་ཚོགས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ཞལ་མཇལ་ཞིང་། མ་མགོན་སོགས་སྲུང་

མ་རྣམས་དགྱེས་པའི་ཞལ་སྟོན་ཅིང་སྲུང་མར་ཁས་བླངས། རླུང་དབུ་མར་འཛིན་པས་ཟླ་བ་སྒྲ་གཅན་ལས་ཐར་བ་སྟོན་གྱི་བསྐལ་པ་མང་པོའི་སྐྱེས་རབས་མཁྱེན་ཞིང་གཞན་སེམས་ཐོགས་མེད་དུ་གཟིགས། ཁྱད་པར་དུ་དགུང་ལོ་བཅུ་གསུམ་ནས་གནམ་ཆོས་ཐུགས་ཀྱི་གཏེར་ཁ་རྡོལ་ནས་ཆོས་སྐུ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོས་བདེ་ཡི་སྒོ་ནས་དབང་བསྐུར། ལོངས་སྐུ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོས་ཉམས་ཀྱི་སྣང་བར་དབང་རྒྱས་པ་བསྩལ། སྤྲུལ་སྐུ་པདྨ་འབྱུང་གནས་དངོས་སུ་མཇལ་ནས་དབང་བསྐུར་ཞིང་བྱིན་གྱིས་རླབས། རྩ་བ་གསུམ་གྱི་ལྷ་ཚོགས་ཐམས་ཅད་རིམ་པ་བཞིན་ཞལ་གཟིགས་ནས་རང་རང་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ལས་ཚོགས་བཅས་རིམ་པར་གསུངས། བྱེ་བྲག་ཏུ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་འགྲོ་འདུལ་ཞལ་ཡང་ཡང་མཇལ་ཞིང་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སངས་རྒྱས་ལག་འཆང་གི་རྒྱ་ཚིག་རེ་དང་འབྲེལ་པ་རེ་བཅས་ཉིན་རེ་བཞིན་གསུངས། དེ་བཞིན་གནམ་ཆོས་ཐུགས་གཏེར་དགོངས་གཏེར་སྒྲུབ་ཐབས་རྒྱ་མཚོའི་ཆོས་བརྩམ་པ་རྡོ་རྗེའི་སྙིང་པོ་

སོགས་པོད་བཅུ་གསུམ་བཞུགས། གནམ་ཆོས་ནི་བཀའ་མ་ཡིན་ཏེ། ལྷ་སོ་སོའི་ཞལ་ནས་གསུངས་པའི་བཀའ་ཡིན། གཏེར་མ་ཡང་ཡིན་ཏེ་ཐུགས་ཀྱི་གཏེར་ཁ་ཡིན། ས་ལ་མ་བརྟེན་པར་གནམ་ལས་རྡོལ་བས་གནམ་ཆོས་ཡིན། ཞལ་ནས་སྙན་དུ་བརྒྱུད་པས་དག་སྣང་སྙན་བརྒྱུད་ཡིན་ཏེ། རིག་འཛིན་དགོངས་པའི་ལྡེའུ་མིག་ལས། བཀའ་ཡིན་གཏེར་ཡིན་དག་སྣང་ཆེ། །ཞེས་གསུངས་པས་སོ། །དེ་ཉིད་ཀྱི་ཆོས་བདག་ལས་ཅན་སློབ་མ་མཁས་གྲུབ་ཀརྨ་ཆགས་མེད་དང་། རྗེ་དྲུང་པ་སྤྲུལ་སྐུ་བདེ་ལེགས་སྙིང་པོ་ གར་དབང་དཀོན་མཆོག་བསྟན་འཛིན་མི་དབང་བཀྲ་ཤིས་དར་མ་བསྟན་སྐྱོངས་སྤྲུ་བོ་རྫ་ཁ་སྤྲུལ་སྐུ། དཔལ་ཡུལ་རིག་འཛིན་ཀུན་བཟང་ཤེས་རབ་སོགས་ལུང་ཟིན་གྱི་སློབ་མ་མང་དུ་བྱོན། འོག་མིན་ཀརྨའི་འདུས་སྡེ་དང་དཔལ་ཡུལ་དགོན་རྩ་ལག་སོགས་གངས་ཅན་མཐའ་དབུས་ཀུན་ཏུ་ཁྱབ་པར་གྱུར། སྤྱི་ལོ་༡༨༨༧དགུང་གྲངས་༢༣ཐོག་རྨུགས་སངས་དགོན་ནས་ བཞུགས་སྐབས་ནག་པ་ཟླ་བའི་ཚེས་༡༨ཀྱི་ དགོངས་མོར་

དགོངས་པ་ཞི་བའི་དབྱིངས་སུ་གཟིགས། ཐུགས་དམ་ཉིན་གསུམ་རིང་བཞུགས། ནམ་མཁའ་ཤིན་ཏུ་དྭངས་ཤིང་འཇའ་དང་འོད་ཀྱི་གུར་ཁྱབ་པ་དང་ཐུགས་ལྷུགས་མ་ཉམས་པར་བཞུགས་ཤིང་། གདུང་རུས་ལ་དབྱངས་གསལ་གྱི་ཡིག་འབྲུ་རང་བྱོན་པ་སོགས་ངོ་མཚར་བའི་ལྟས་ཀུན་གྱི་མཐུན་སྣང་དུ་ཤར་རོ། །རྫོགས་ཆེན་སངས་རྒྱས་ལག་འཆང་འདི་ཉིད་ད་ལྟའི་བར་དུ་ཡང་རྒྱལ་བ་དཔལ་ཡུལ་བའི་ཉམས་ལེན་གྱི་མཐིལ་དུ་གནང་དང་གནང་བཞིན་པ་ལགས། ཞེས་པའང་དཔལ་སྤྲུལ་སྨུ་ནེ་ཧྲ་དྲས་སོ། །

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com