༄། །ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་མངོན་པར་རྟོགས་པའི་རྒྱན་གྱི་དོན་གསལ་བར་བྱེད་པའི་དོགས་སློང་རིག་བརྒྱའི་སྒོ་འབྱེད་ལྡེ་མིག་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

འཇམ་དབྱངས་རྒྱ་མཚོས་བརྩམས།

མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

༄། །ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་མངོན་པར་རྟོགས་པའི་རྒྱན་གྱི་དོན་གསལ་བར་བྱེད་པའི་དོགས་སློང་རིག་བརྒྱའི་སྒོ་འབྱེད་ལྡེ་མིག་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

འཇམ་དབྱངས་རྒྱ་མཚོས་བརྩམས།

མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

图书在版编目(CIP)数据

现观庄严论要义释难/加央嘉措著. -北京:民族出版社,
2003
ISBN 7-105-03527-7

Ⅰ.现… Ⅱ.加… Ⅲ.论藏-注释-藏语
Ⅳ.B944

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 001693 号

民族出版社出版发行
(北京市和平里北街 14 号 邮编 100013)
http//www.e56.com.cn
民族出版社微机照排 艺辉印刷厂印刷
各地新华书店经销
2003 年 12 月第 1 版 2003 年 12 月北京第 1 次印刷
开本:850×1168 毫米 1/32 印张:25.875
印数:000 -6000 册 定价:39.80 元

该书如有印装质量问题,请与本社发行部联系退换
(总编室电话:64212794;发行部电话:64211734)

རྩོམ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་བ། དར་རྒྱས།
责任编辑: 达尔吉
མདུན་ཤོག་མཛེས་རིས། ཀླུ་རྡོ་རྗེ་ཚེ་རིང་།
装帧设计: 吾要

༄༅། །ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་མངོན་པར་རྟོགས་པའི་རྒྱན་གྱི་དོན་གསལ་བར་བྱེད་པའི་དོགས་སློང་རིག་བརྒྱའི་སྒོ་འབྱེད་ལྡེ་མིག་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

འཇམ་དབྱངས་རྒྱ་མཚོས་བརྩམས།

*

མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་བསྐྲུན་ཞིང་འགྲེམས་སྤེལ་བྱས།
(པེ་ཅིན་ཧོ་ཕིང་ལི་བྱང་ལམ་ཨང་14པ། སྦྲག་ཨང་100013
ཁ་པར་ཨང་གྲངས་64234411—6509)
དབྱི་ཧྲུའི་པར་ཁང་ནས་པར་བཏབ།
2003ལོའི་ཟླ་12པར་པར་གཞི་དང་པོ་བསྒྲིགས།
2003ལོའི་ཟླ་12པར་པེ་ཅིན་དུ་པར་ཐེངས་དང་པོ་བརྒྱབ།
དེབ་ཚད། 850mm×1168mm 1/32 དཔར་ཤོག25.75
དཔར་གྲངས། 0001－6000 དེབ་རིན་སྒོར39.80

དཔེ་སྐྲུན་གསལ་བཤད།

དེ་ཡང་ བསྟན་ བཅོས་ འདི་ ཉིད་ མཛད་ པ་ པོ་ རྗེ་ རམས་ པ་ འཇམ་དབྱངས་རྒྱ་མཚོ་ནི་༡༩༤༠ལོར་མདོ་སྨད་ཇ་ཡུལ་སྒོ་མང་དགོན་གྱི་ཉེ་འདབས་སུ་སྐུ་འཁྲུངས། ཆུང་ངུའི་དུས་ནས་བྱམས་ལྡན་ཕ་དང་། ཞིང་པོ། གཅེན་སོགས་ཀྱི་དྲུང་ནས་བོད་ཡིག་འབྲི་ཀློག་དང་ཆོས་སྤྱོད་འདོན་ཆ། རྒྱན་འདྲུག་སོགས་ཐུགས་འཛིན་གནང་། ༡༩༥༠ལོར་སྒོ་མང་དགོན་གྱི་ཆོས་གྲྭར་ཞུགས་ནས་རྣམ་འགྲེལ་རྩ་བ་དང་། འགྲེལ་བ་དོན་གསལ་སོགས་ཚིགས་རྒྱུགས་ཕུལ་ཞིང་། དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་དུ་མའི་མདུན་སར་བསྡུས་གྲྭ་དང་བློ་རྟགས་སོགས་ལ་སྦྱངས་པ་ལེགས་པོ་གནང་བ་དང་། ཁྱད་པར་དུ་མ་ཧཱ་པཎྜི་ཏ་རྗེ་དཔལ་དགེ་བསམ་གཏན་རྒྱ་མཚོ་མཆོག་གི་དྲུང་དུ་སུམ་རྟགས་དག་གསུམ་དང་སྙན་ངག་སོགས་ལ་སྦྱངས་པ་དཔྱིས་ཕྱིན་པར་མཛད། ༡༩༥༣ལོ་ནས་རང་གི་གཅེན་ཧྭར་བ་འཇམ་དབྱངས་བློ་གྲོས་མཆོག་གི་སྐུ་ལ་མ་དང་དུ་བླངས་ནས་མདོ་སྨད་བསྟན་པའི་འབྱུང་གནས་དཔལ་ལྡན་བཀྲ་ཤིས་འཁྱིལ་གྱི་ཆོས་གྲྭར་མི་ལོ་ཉི་ཤུ་ལྷག་རིང་གྲྭ་རྒྱང་དཀྲུས་མའི་ཚུལ་གྱིས་འཕགས་སེང་ལྷ་བུའི་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་མང་པོའི་མདུན་སར་བཀའ་པོད་ལྔ་ལ་སྦྱངས་པ་མཐིལ་ཕྱིན་པར་གནང་རྗེས། བསྟན་པའི་རྩ་ལག་ཀུན་མཁྱེན་མཆོག་གི་བཀའ་ལུང་སྒྲི་བོར་བཀོད་དེ་ཁམས་ལི་ཐང་དགོན་ཆེན་དང་། གྲུང་སོ་བོད་བརྒྱུད་མཐོ་རིམ་ནང་བསྟན་སློབ་གླིང་། འབོ་རའི་སྟོན་པོ་ཐང་དགའ་ལྡན་བཤད་སྒྲུབ་དར་རྒྱས་གླིང་གི་དགེ་རྒན་བཅས་ལོ་དུ་མར་བཞུགས། ད་ལྟའང་སྟོན་པོ་ཐང་གི་དགེ་རྒན་དང་མཁན་ཁྲི་གཅིག་ཟུང་གིས་འཆད་ཉན་གྱི་ཁུར

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

སྐྱོང་བཞིན་པ་དང་དུས་མཚུངས་སུ་མཁས་མང་བྱེ་བའི་བསྟི་གནས་བཀྲ་ཤིས་གཡས་སུ་འཁྱིལ་བའི་གླིང་དུ་རབ་གནས་ཆུ་བྱ་ལོའི་ཚེ་འཕྲུལ་ཆེན་པོའི་དུས་ཀྱི་རྗེ་རམས་པའི་དམ་བཅའ་དང་ཁེལ་བས་རྟེན་འབྲེལ་ལྷུན་ཆགས་སུ་གནས་པ་དང་འབྲེལ་ཏེ་སྡེ་བདུན་ལ་འཇུག་པའི་སྒོ་རིགས་ལམ་ལེགས་བཤད་ཀུན་བཏུས་བློ་གསལ་ལྡེ་མིག་ཅེས་བྱ་བ་དང་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་མངོན་པར་རྟོགས་པའི་རྒྱན་གྱི་དོན་གསལ་བར་བྱེད་པའི་དོགས་སློང་རིག་བཀྲའི་སྒོ་འབྱེད་ལྡེ་མིག་ཅེས་བྱ་བའི་གཞུང་གཉིས་བློ་གསལ་དོན་གཉེར་པ་དག་གི་འདྲེན་བྱེད་བྱུང་བ་རྩེན་པའི་གཟིགས་མོར་སྤེལ།

རྩོམ་པ་རང་ཉིད་ཀྱིས་ཀྱང་"རང་གི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་རྣམས་ཀྱི་བཀའ་དྲིན་གྱི་ཆ་ཕྲ་མོ་ཙམ་རེ་གསབ་པའི་ཕྱིར་དང་སློབ་གཉེར་གྱི་སྐབས་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་རྣམས་ཀྱི་ངག་རྒྱུན་དང་ཆོས་གྲྭའི་རིགས་ལམ་ངོ་མཚར་བ་དག་རང་བློར་ཅུང་ཟད་ངེས་པ་རྣམས་བརྗེད་དུ་དོགས་ནས་བྲིས་པ་ལ་གཞན་གྱིས་བསྟོད་སྨད་ཅི་བྱེད་མ་ངེས་པར་ལས་དང་པོ་བ་དང་རང་དང་སྐལ་མཉམ་འགའ་ལ་ཅུང་ཟད་ཕན་རེའི་སྨོན་འདུན་དང་བཅས་ཏེ་སྤྱར་བ་ལགས། ཞེས་པ་ལྟར་ད་ལམ་འདི་ག་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ནས་གཞུང་འདི་གཉིས་དཔར་སྐྲུན་བྱས་པ་ཡིན་པས། རྒྱ་ཆེའི་ཀློག་པ་པོ་རྣམས་ཀྱིས་སྐྱིགས་དོར་བཅུད་ལེན་དང་ལེགས་པར་གཟིགས་ནས་སྐྱོན་སེལ་དགེ་སྐྱོལ་ལ་ཕན་པའི་དགོངས་འཆར་ལྷུག་སྤེལ་གནང་རྒྱུའི་རེ་བ་ནན་གྱིས་ཞུའོ། །

རྩོམ་སྒྲིག་པས།

སྤྱི་ལོ་༢༠༠༣ལོའི་ཟླ་༡༠ཚེས་༡༥ཉིན།

དཀར་ཆག

རྟོགས་སྟོང་རིག་བརྒྱའི་སྒོ་འབྱེད་ལྡེ་མིག་ལས་སྐབས་དང་པོའི་སྐོར་བཤད་པ། .... (1)

ཤིང་རྟའི་སྲོལ་འབྱེད་བཤད་པ། .... (3)

སྐྱེས་བུ་གསུམ་བཤད་པ། .... (95)

བྱམས་གཞུང་བཤད་པ། .... (103)

མཆོད་བརྗོད་ཀྱི་དོན་བཤད་པ། .... (115)

གཅིག་དུ་བྲལ་བཤད་པ། .... (127)

མྱང་འདས་བཤད་པ། .... (206)

ཆོས་འཁོར་བཤད་པ། .... (215)

ཡང་དག་མཐའ་བཤད་པ། .... (341)

དགོས་འབྲེལ་ངག་བཤད་པ .... (357)

བཀའ་བསྟན་བཅོས་བཤད་པ། .... (361)

ཤེར་ཕྱིན་བཤད་པ། .... (369)

སེམས་བསྐྱེད་སོགས་བཤད་པ། .... (374)

གདམས་ངག་བཤད་པ .... (391)

བདེན་གཉིས་བཤད་པ། .... (395)

བདེན་བཞི་བཤད་པ། .... (409)

སྐྱབས་གསུམ་བཤད་པ། .... (421)

སྤྱན་ལྔ་མངོན་ཤེས་བཤད་པ། .... (435)

སྦྱོར་ལམ་བཤད་པ། .... (447)

གཟུང་འཛིན་རྟོག་བཤད་པ། .... (462)

རིགས་བཤད་པ། …………………………………… (468)

སྤྱོང་གཉེན་བཤད་པ། …………………………………… (479)

དགོངས་ལྡེམ་དགོངས་བཤད་པ། …………………………………… (483)

ཐེག་ཆེན་སྒྲུབ་པ་བཤད་པ། …………………………………… (490)

དོགས་སློང་རིག་བརྒྱའི་སྒོ་འབྱེད་ལྡེ་མིག་ལས་སྐབས་གཉིས་པའི་སྐོར་བཤད་པ། …………………………………… (499)

དོགས་སློང་རིག་བརྒྱའི་སྒོ་འབྱེད་ལྡེ་མིག་ལས་སྐབས་གསུམ་པའི་སྐོར་བཤད་པ། …………………………………… (518)

དོགས་སློང་རིག་བརྒྱའི་སྒོ་འབྱེད་ལྡེ་མིག་ལས་སྐབས་བཞི་བའི་སྐོར་བཤད་པ། …………………………………… (609)

སྤྱི་བཤད་སྐོར། …………………………………… (609)

གཞི་ཤེས་ཀྱི་རྣམ་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ། …………………………………… (634)

ལམ་ཤེས་ཀྱི་རྣམ་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ། …………………………………… (650)

རྣམ་མཁྱེན་གྱི་རྣམ་པ་མདོར་བསྟན་པ། …………………………………… (662)

རྣམ་མཁྱེན་གྱི་རྣམ་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ། …………………………………… (668)

ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་རྣམ་མཁྱེན་གྱི་རྣམ་པ་བཤད་པ། …………………………………… (689)

སྦྱོར་བའི་སྐོར་བཤད་པ། …………………………………… (695)

སྦྱོར་བའི་ཡོན་ཏན་གྱི་སྐོར་བཤད་པ། …………………………………… (701)

ཤེས་མཚན་ཁྱད་མཚན་གྱི་སྐོར་བཤད་པ། …………………………………… (716)

ཕྱིར་མི་ལྡོག་པའི་རྟགས་ཀྱི་སྐོར་བཤད་པ། …………………………………… (735)

སྲིད་ཞི་མཉམ་ཉིད་ཀྱི་སྐོར་བཤད་པ། …………………………………… (764)

དོགས་སློང་རིག་བརྒྱའི་སྒོ་འབྱེད་ལྡེ་མིག་ལས་སྐབས་ལྔ་བའི་སྐོར་བཤད་པ། …………………………………… (769)

དོགས་སློང་རིག་བརྒྱའི་སྒོ་འབྱེད་ལྡེ་མིག་ལས་སྐབས་དྲུག་པའི་སྐོར་

བཤད་པ། ………………………………………………… (795)
ངོགས་སློང་རིག་བརྒྱའི་སྒོ་འབྱེད་ལྡེ་མིག་ལས་སྐབས་བདུན་པའི་སྐོར་
བཤད་པ། ………………………………………………… (797)
ངོགས་སློང་རིག་བརྒྱའི་སྒོ་འབྱེད་ལྡེ་མིག་ལས་སྐབས་བརྒྱད་པའི་སྐོར་
བཤད་པ། ………………………………………………… (799)

༄། །ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་མངོན་པར་རྟོགས་པའི་རྒྱན་གྱི་དོན་གསལ་བར་བྱེད་པའི་དོགས་སློང་རིག་བརྒྱའི་སྒོ་འབྱེད་ལྡེ་མིག་ལས་སྐབས་དང་པོའི་སྐོར་བཤད་པ།

༄། །རྨད་བྱུང་མཚན་དཔེའི་དཔལ་ལ་རབ་རྫོགས་ཤིང་། །
ལེགས་གསུང་དྲུག་ཅུའི་དབྱངས་སྙན་རབ་རྫོགས་པས། །
རབ་འབྱམས་ཆོས་ཀྱི་མཆོག་ལ་མངའ་བརྙེས་པ། །
མཚུངས་མེད་བཤེས་གཉེན་རྣམས་ལ་སྙིང་ནས་འདུད། །
མཛེས་པའི་གཙུག་གི་མེ་ཏོག་འོད་ལྡན་པ། །
ལྷག་བསམ་སྙིང་སྟོབས་མཆོག་གི་སྦྲང་རྩིའི་གནས། །
ཐབས་མཁས་མཛད་བཟང་ཀུན་གྱི་གཙུག་གི་ནོར། །
བླ་བྲལ་ཐུབ་དབང་ལྷ་ཡི་ཞབས་ལ་འདུད། །
བརྩེ་བའི་ནམ་མཁའི་རྒྱ་ཆེན་པོ་འགོག་པ། །
མཁྱེན་རབ་རྒྱ་མཚོ་དཔག་པའི་གཏིང་མེད་པ། །
མ་ནོར་ལམ་སྟོན་སངས་རྒྱས་གཉིས་པ་ཏུ། །
རིགས་གསུམ་གཅིག་བསྡུས་འོད་སྟོང་དུས་ཀུན་རྒྱལ། །
རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོའི་མཆོག་གི་མིག་གཅིག་བུ། །

ཐར་འདོད་ཡོངས་ཀྱི་མཆོག་གི་གཙུག་ན་རྒྱན། །
བརྩེ་བས་ལམ་སྟོན་མཆོག་གི་གསལ་མཛད་པ། །
ཀུན་མཁྱེན་ཡབ་སྲས་སྤྱི་བོར་དུས་ཀུན་རྒྱལ། །

ཤིང་རྟའི་སྲོལ་འབྱེད་བཤད་པ།

དེ་ལ་འདིར་རང་ཅག་རྣམས་ཀྱི་འདྲེན་མཆོག་དམ་པ་མཉམ་མེད་ཐུབ་པའི་དབང་པོ་དེ་ཉིད་ཀྱིས་ཐོག་མར་བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་ཐུགས་བསྐྱེད། བར་དུ་བསྐལ་བ་གྲངས་མེད་གསུམ་གྱི་ཚོགས་བསགས། མཐར་མངོན་པར་རྫོགས་པར་སངས་རྒྱས་ནས་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་མ་ལུས་པ་བསྐོར་བར་མཛད་པ་ལ་ཆེས་ཤིན་ཏུ་ཟབ་པ་ནི་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་མདོ་ཡིན་ལ། དེ་ལ་ཐོག་མར་མཐའ་དཔྱད་ནས་རྟོགས་སློང་གང་མང་རེ་བཀོད་པ་ལ། ཁ་ཅིག བདག་ཅག་གི་སྟོན་པ་དང་རྒྱུད་གཅིག་པའི་སེམས་བསྐྱེད་དང་པོ་སྐྱེ་ཁ་མའི་གང་ཟག་ལ་བདེ་འགྲོས་ཁྱབ་ཟེར་ན། དེ་ལ་ཁ་ཅིག་ན་རེ། དེ་ལ་ངན་འགྲོ་བ་མེད་པར་ཐལ། དེའི་ཕྱིར། འདོད་མི་ནུས་ཏེ། དེ་ངན་འགྲོ་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། མ་གྲུབ་ན། ཡིག་ཆར། དང་པོར་ངན་འགྲོ་བ་གང་ཞིག །ཅེས་དང་། ཕྱིས་བདེ་འགྲོ་བར་གྱུར་བའི་ཕྱིར་ན་མ་ཁྱབ། ཅེས་སོ། །ཁ་ཅིག དེ་འདྲའི་སེམས་བསྐྱེད་སྐྱེ་ཁ་མ་ལ་ངན་འགྲོ་བ་ནི་གང་ནས་ཀྱང་མི་གཟུང་སྟེ། རྒྱུ་འབྲས་མན་ངག་བདུན་གང་རུང་རྒྱུད་ལྡན་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྟེ། ཟིན་བྲིས་ལས། དེ་འདྲའི་ཀྱུད་དེའི་རྒྱུད་ལ་རྒྱུ་འབྲས་མན་ངག་བདུན་པོ་གང་སྐྱེ་ནའང་བདེ་འགྲོ་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ནས། རང་ལུགས་ལུས་སེམས་གཉིས་ཀྱི་སྒོ་ནས་འཇོག་ཀྱང་གཙོ་བོ་སེམས་ཀྱི་སྒོ་ནས་འཇོག ཅེས་གསུངས་ཟེར་ན། ཁོ་ན་རེ། དེའང་འཐད་པར་མི་སེམས་ཏེ། མཐའ་དཔྱོད་ལས། ངན་འགྲོ་བ་འཁོར་བར་ལས་ཉོན་གྱི་འཆིང་བ་མང་པོས་བསྡམས་པས་མ་ཉམས་ཞིང་སྡུག་བསྔལ་གྱི་ཉམ་ཤིན་ཏུ་ཐག་པ་ཡང་དེ་སྐྱེས་མ་ཐག་རྒྱལ་སྲས་དང་བདེ་འགྲོ་བར

གྱུར་བའི་ཕྱིར་ཏེ། སྤྱོད་འཇུག་ལས། བྱང་ཆུབ་སེམས་སྐྱེས་གྱུར་ན་སྐད་ཅིག་གིས། །ནས། འཇིག་རྟེན་ལྷ་མིར་བཅས་པས་ཕྱག་བྱར་འགྱུར། །ཞེས་བྱུང་ཟེར་བ་ལ། ཁ་ཅིག དེ་ཁོ་ནར་གནས་པ་མ་ཟད་བྱང་སེམས་ལའང་བདེ་འགྲོ་བས་ཁྱབ་པ་མེད་པའི་ཕྱིར། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། དེ་ངན་འགྲོ་དང་དམྱལ་བ་སྐྱེ་བར་སོགས་ཡོད་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། དབུ་མའི་ཡིག་ཆར། བྱང་སེམས་མི་དགེ་བ་གཞན་གྱིས་དམྱལ་བར་སྐྱེ་ཡང་མི་ཐུབ་ལ། ནས། འདི་ངན་འགྲོ་སེམས་ཀྱི་བསྐལ་པ་དུ་མར་དམྱལ་བར་སྐྱེ་བ་དང་། ཞེས་དང་། ཡང་ན་དེ་ལ་བར་སྲིད་རྟེན་ཅན་གྱི་བྱང་སེམས་ཀྱང་ཡོད་པས་དཔྱད་གཞི་ཆེ་བ་དང་། གཞན་ཡང་། སྔོན་པ་དང་རྒྱུད་གཅིག་པའི་སེམས་བསྐྱེད་རྒྱུད་ལ་སྐྱེ་མ་ཐག་པ་དེ་དམྱལ་བར་སྐྱེས་པའི་སེམས་ཅན་ཀྱང་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། དེ་བདེ་འགྲོ་བ་གང་ནས་ཀྱང་སྐྱེས་པ་བླང་བའི་སེམས་ཅན་མིན་བསམ་སྟེ། དེའི་དངོས་ཀྱི་སྐྱེ་བ་སྔ་མའི་རྒྱུད་ལ་བདེ་འགྲོ་སྐྱེ་བ་འཕེན་བྱེད་ཀྱི་ལས་མི་སྲིད་པའི་ཕྱིར། ཁོ་ན་རེ། དེར་ཐལ། དེ་བདེ་འགྲོ་སྐྱེ་བ་འཕེན་བྱེད་ཀྱི་དགེ་བའི་ལས་ཀྱི་དབང་གིས་སྐྱེས་པ་བླངས་པའི་གང་ཟག་མིན་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། དེར་མ་ཟད་དེའི་རྒྱུད་ལ་འཕེན་བྱེད་དགེ་བའི་འབྲས་བུའང་མི་སྲིད་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། དེ་འཕེན་བྱེད་དགེ་མི་དགེ་གང་རུང་གིས་སྐྱེ་བ་བླངས་པ་མིན་ཟེར་དོན་མེད་པའི་ཕྱིར་ཟེར་བ་དག་ལ། ཁ་ཅིག་ན་རེ། དེར་བདེ་འགྲོའི་སྐྱེ་བ་བླངས་པའི་སེམས་ཅན་ཡིན་ཀྱང་དེའི་འཕེན་བྱེད་ནི་དགེ་མི་དགེ་གང་ཡང་ཡིན་མི་དགོས་བསམ་སྟེ། དེའི་སྐྱེ་བ་དེ་རྫོགས་འབྲས་ཡིན་ཀྱང་འཕངས་འབྲས་མིན་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། དེའི་རྒྱུད་ལ་སེམས་བསྐྱེད་སྐྱེས་པའི་སྟོབས་ཀྱིས་རྫོགས་འབྲས་གྲུབ་ནས་ངན་འགྲོའི་འབྲས་བུ་ཟད་པར་བྱས་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། ཐར་དྲངས་པའི་སྤྱོད་འཇུག་གི་དོན་དེའི་ཕྱིར་ཟེར་ན།

ཁ་ཅིག དེ་འདྲའི་སེམས་བསྐྱེད་རྒྱུད་ལ་སྐྱེ་ཁམ་དང་སྐྱེས་མ་ཐག་པ་གཉིས་ཀྱི་ལུས་དེ་དགེ་མི་དགེ་གཉིས་ཀྱིས་འཕངས་པའི་འཕངས་འབྲས་ཟེར་ན། དེ་མི་རིགས་ཏེ། དེ་གཉིས་ཀྱི་འཕངས་འབྲས་ཡིན་པ་མི་སྲིད་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། མཚན་ལས། དེ་དགེ་བའི་འཕངས་འབྲས་སུ་འགྱུར་དོན་མེད་དོ། ། ཞེས་སོ་ཟེར་ན། ཁོ་ན་རེ། དེ་འདྲའི་སེམས་བསྐྱེད་རྒྱུད་ལ་སྐྱེ་ཁམ་དེ་ངན་འགྲོའི་རྟེན་ཅན་ཡིན་ཀྱང་ངན་འགྲོ་བའི་རྟེན་ཅན་མིན་ཟེར་ན། འོ་ན། དེའི་རྒྱུད་ལ་ལུས་མི་འདྲ་བ་གཉིས་ཡོད་པར་ཐལ། དེའི་ཕྱིར། འདོད་མི་ནུས་ཏེ། རྩ་བར། དེ་ནི་འཕེན་པ་གཅིག་པའི་ཕྱིར། ། ཞེས་གསུངས་པས་སོ་ཞེ་ན། ཁ་ཅིག དེའི་རྒྱུད་ལ་བདེ་འགྲོ་བའི་ལུས་གཅིག་ཀྱང་མེད་པར་ཐལ། སྐར་མཚན་དྲངས་མ་ཐག་པའི་དོན་དེའི་ཕྱིར། ཡང་ན། ངན་འགྲོ་བའི་ལུས་དང་། ངན་འགྲོའི་ལུས་ལ་ཁྱད་ཡོད་ན་འབྱེད་ཀྱིས་ཟེར་ན། གཞན་དག་གིས་དེ་ནི་མི་སེམས་ཏེ། གཞན་དུ་ན་དེ་འདྲའི་སེམས་བསྐྱེད་རྒྱུད་ལ་སྐྱེ་ཁམ་དེའི་ལུས་ལ་ལུས་དུ་མར་ཐལ་བ་དང་། དེའི་རྒྱུད་ལ་མིག་མི་འདྲ་བ་དུས་མཉམ་དུ་དུ་མར་ཁས་ལེན་དགོས་པ་དང་། རང་རྒྱུ་ལ་མ་བརྟེན་པར་འབྲས་བུ་གྲུབ་པར་ཐལ་བ་སོགས་མཐའ་ཡས་སོ་ཟེར་བ་ལ། ཁོ་ན་རེ། དེ་དག་གིས་ཀྱང་སྐྱོན་མེད་པར་ཐལ། ཡིག་ཆ་སོགས་ཀྱི་དོན་ནི་དེ་ངན་འགྲོའི་ལུས་རྟེན་ཅན་ཞེས་བཤད་ཀྱི་ངན་འགྲོ་བ་ནི་གང་ནས་མི་ཟེར་བའི་ཕྱིར་ན། ཁ་ཅིག ཡིག་ཆ་ལས་དང་པོ་ངན་འགྲོ་བ་གང་ཞིག ཕྱིའི་བདེ་འགྲོ་བར་གསུང་ཚུལ་ལ་བརྟག་ན་མར་ཤེས་སོགས་གང་ཡང་རྒྱུད་ལ་མ་སྐྱེས་པའི་སྔ་རོལ་ཏུ་དེ་ངན་འགྲོ་བ་ཞེས་བཤད་ལ་དེའི་རྗེས་སུ་དེ་ཇི་རིགས་སྐྱེས་པ་ནས་བདེ་འགྲོ་བར་གྱུར་བའི་ཕྱིར་ཟེར་ན། ཁ་ཅིག འོ་ན། དེའི་བར་དུ་དེ་འདྲའི་སྐྱེས་བུ་དེས་སྐྱེ་འཆི་སོགས་བྱས་པར་ཐལ། སྐྱེ་འཆི་མ་བྱས་པར་ལུས་རྟེན་གཅིག་ལ་ངན་འགྲོ་བ་ཞིག་བདེ་འགྲོ་གྱུར་བ་མི་

སྲིད་པའི་ཕྱིར་ན། ཡང་ན། དེ་འདྲའི་གང་ཟག་གིས་ཚེ་དེར་འཕངས་འབྲས
བརྟེན་པར་ཐལ། ཞི་འདོད་རིགས་པའི་ཕྱིར་ཟེར་ན། ཁ་ཅིག འཕངས
འབྲས་ལ་དེ་ལྟར་དགོས་ཀྱང་རྫོགས་འབྲས་ལ་མི་དགོས་པས་སྐྱོན་མེད་དེ།
གཞན་དུ་ན་སྔོན་དུས་ཀྱི་སྲིད་པ་གཅིག་གིས་ཚེ་གཅིག་ལ་བདེ་སྡུག་གྲངས
མཐའ་མེད་པར་ཐལ་བས་སོ་ཟེར་བ་ལ། ཁ་ཅིག བྱང་སེམས་ལའང་ངན་
འགྲོ་སྐྱེས་ནས་བྱང་སེམས་མི་འདོར་བའང་ཡོད་སྙམ་སྟེ། སྐྱེས་རབས་ལས།
ལས་ཀྱི་རྣམ་པར་སྨིན་པ་བསམ་མི་ཁྱབ། །བརྩེ་བའི་བདག་ཉིད་ཅན་ཡང་
དུད་འགྲོ་སྐྱེ། །ཞེས་སོ་ཟེར་ན། དེ་ནི་ཡིག་ཆ་ལྟར་བྱང་སེམས་ལས་དབང་
གིས་ངན་འགྲོའི་ལུས་བླངས་པའི་དོན་ཡིན་གྱི་ངན་འགྲོ་གྱུར་བ་མ་ཡིན་པའི་
ཕྱིར་ན། ཁོན་རེ། བྱང་སེམས་ལས་དབང་གིས་ངན་འགྲོའི་ལུས་བླངས་པའི་
ལུས་དེ་ངན་འགྲོའི་ལུས་མིན་བདེ་འགྲོ་བའི་ལུས་མིན་པའི་ཕྱིར་ན་ཁ་ཅིག
དེ་ར་ནི་བདེ་འགྲོའི་ལུས་ལས་གཞན་དུ་འགྲོ་དོན་མེད་པའི་ཕྱིར་ཟེར། ཁ་ཅིག
དེས་ན་དེ་ལས་དབང་གིས་བདེ་འགྲོའི་ལུས་བླངས་པ་ཡིན་པར་ཐལ། དམ
བཅའ་དེའི་ཕྱིར་ཟེར་ན། ཁོན་རེ། སམཐོན་པོ་བ་ལའང་དུད་འགྲོ་སོགས
ཀྱི་ལུས་བླངས་པ་ཡོད་པར་ཐལ། དེའི་ཕྱིར། འདོད་ན། དེའི་སྐྱེ་བ་བླངས
པའི་བྱང་འཕགས་ཡོད་པར་ཐལ། དེའི་ཕྱིར་ན། ལ་ལས་མ་ཁྱབ་པ་ཁོ་ནར
ཟེར། རྟོགས་ལྡན་ལ་ལས། འདི་དག་གིས་དཔྱད་རྩལ་ཡོད་ཀྱང་། སྟོན་པ
དང་རྒྱུད་གཅིག་པའི་སེམས་བསྐྱེད་སྐྱེ་ཁ་མ་དེ་བདེ་འགྲོ་ལས་གཞན་གང་དུ
སྲིད་པ་མིན་པའི་ཕྱིར། སྐབས་འདིར་ཐེག་ཆེན་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་གསུང
ཚུལ་ཁོ་ནས་ཁྱབ་པའི་ཕྱིར། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། ལུང་སྨན་གྱི་གཞི་ལས།
སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ནས་ཞེས་དང་། མཛོད་ལས། དང་པོ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ
ཡིན། ཞེས་དང་། སྐལ་བཟང་ལས། ཛ་མཁན་གྱི་ཁྱེའུ་སྣང་བྱེད་ཅེས་བྱ་

བའི་དབྱུལ་པོར་གྱུར་ཚེ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཞེསགསུངསལ། ཁ་ཅིག དེ་ལས་གཞན་དུའང་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། དེས་ཐོག་མར་རམ་དང་པོ་སེམས་བསྐྱེད་ཚུལ་ལ་དུ་མར་གནས་པའི་ཕྱིར། འདུལ་སྡོམ་ལས། ཐུགས་བསྐྱེད་ཚུལ་ནི་མདོ་སྡེ་སྐལ་བཟང་ལས། །ང་ནི་སྔོན་ཚེ་དབྱུལ་པོར་གྱུར་བའི་ཚེ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་དེ་ལ། །འཇམ་གང་ཞིག་གིས་དབུལ་བ་བྱས་ནས་ཀྱང་། །དང་པོ་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ནི་སེམས་བསྐྱེད་དོ། །ཞེས་དང་། དྲིན་ལན་བསབ་མདོར་དམྱལ་བར་སྙིང་རྗེའི་སེམས། །ཞེས་དང་། ཕུང་པོ་གསུམ་མདོར་ཚོང་དཔོན་བུ་མདོན་དགས། །མཛེས་པ་ཆེན་པོའི་དྲུང་དུ་བསྐྱེད་པར་གསུངས། །ཞེས་དང་། པད་དཀར་རིན་སྙིང་དྲུང་དུ་རྒྱ་མཚོའི་རྡུལ། །གསང་བ་བསམ་མི་ཁྱབ་པར་རྫོགས་སངས་རྒྱས། །ཞེསདང་། རིན་ཆེན་སྣ་ཚོགས་བཀོད་པའི་རྒྱལ་པོའི་དྲུང་། །འཁོར་བསྒྱུར་ཡུལ་འཁོར་སྐྱོང་གི་སྲས་བཞི་བ། །དོན་ཀུན་གྲུབ་པར་སྐྱེསཚེ་བསྐྱེད་པར་གསུངས། །ཞེསགསུངསཔསམཐའ་གཅིག་ཏུ་ཐེག་ཆེན་ཐུན་མོང་བ་དང་དྲིན་ལན་བསབ་པའི་མདོ་ལྟར་དུ་མིན་ནམ་སྙམ་མོ་ཟེར་བ་ལ། ཁ་ཅིག དེའི་སྐྱོན་མེད་དེ། ཞིབ་ཆ་སྡོམ་ཚིག་རང་ལས། ཡིག་ཆར་ཡང་ཡང་བསྐྱེད་པ་མི་འགལ་ལ། །དང་པོ་ལའང་དུ་མ་ཤེས་ཀྱིས་གསུངས། །ཞེསསོ་ཟེར་བ་ལ། ཁོ་ན་རེ། དེར་སེམས་བསྐྱེད་པའི་དང་པོ་ལ་དུ་མ་ཞེས་བཤད་ནའང་དཀའ་སྟེ། སྟོན་པ་དང་རྒྱུད་གཅིག་པའི་སེམས་བསྐྱེད་མ་ཐག་པ་དེསདེ་དག་ཐམས་ཅད་དུསགཅིག་ཏུ་བྱས་པར་ཐལ་བ་དང་། གཞན་དུ་ན་དང་པོ་ངོས་འཛིན་དུ་མེད་པར་ཐལ་བ་དང་། དེ་མིན་དཔྱད་དགོསམང་ངོ་། །ཁ་ཅིག ཐེག་ཆེན་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ལུགས་ལ་སྟོན་པས་ཐུགས་བསྐྱེད་ཚུལ་པད་དཀར་ལྟར་ཡིན་སྙམ་སྟེ། དེ་ལས་གཞན་མེད་

པའི་ཕྱིར་ན། ཁ་ཅིག་མ་གྲུབ་སྟེ། གསང་བ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་དང་། མ་སྐྱེས་དགྲའི་འགྲོད་པ་བསལ་བ་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྡེ་སྣོད་བཞིའི་གསུང་ཚུལ་སོགས་ཡོད་པའི་ཕྱིར། དེས་ན་སྟོན་པས་དང་པོར་ཐུགས་བསྐྱེད་པའི་རྟེན་གང་ཡིན་ཞེ་ན། ཁ་ཅིག དེའི་རྟེན་ནི་ངན་སོང་བ་ཡིན་སྙམ་སྟེ། ཐེག་ཆེན་ཐུན་མོང་བ་ལྟར་བྱེད་པ་ཡིག་ཚས་འགྲུབ་སྟེ། དེ་ཉིད་ལས། དང་པོར་དམྱལ་བའི་རྟེན་ལ་སྨོན་སེམས་དང་། ཞེས་བྱུང་བས་སྐབས་འདིར་དེ་ལྟར་དུ་རང་ལུགས་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ན། ཁ་ཅིག དེའང་དཀའ་སྟེ། མདོ་སྡེ་གཞན་གྱིས་གསུང་ཚུལ་སོགས་སྐབས་འདིར་མི་འདོད་པ་མིན་པས་སོ་ཟེར་ན། ཁ་ཅིག ཡིག་ཚའི་གསུང་ཟིན་ལྟར་ཁོ་ནར་ངེས་ཏེ། དྲིན་ལན་བསབ་པའི་མདོ་ལས། དེའི་ཚེ་ན་དེ་ལྟ་བུའི་སྡུག་བསྔལ་མྱོང་བར་མཐོང་ནས་སྙིང་རྗེས་སེམས་སྐྱེའོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། ཁ་ཅིག ཐེག་ཆེན་ཐུན་མོང་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་གཉིས་ཀ་ལྟར་བྱེད་དགོས་ཏེ། དེ་གཉིས་ཀྱི་བཤད་ཚུལ་སོགས་རང་ལུགས་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཟེར་ན། ཁ་ཅིག་གིས། སྟོན་པས་ཐུགས་བསྐྱེད་པའི་ཐོག་མའི་གང་ཟག་དེ་ལྷ་དང་མི་དང་ངན་སོང་གི་ལུས་རྟེན་ཅན་གསུམ་ག་ཡིན་པར་ཐལ། དེའི་ཕྱིར། འདོད་ན། འགྲོ་བ་རིགས་དྲུག་གི་ཡིན་པ་ཡོད་པར་ཐལ་བ་དང་། གཞན་ཡང་མང་དུ་མཆིས་སོ་ཟེར་བ་དག་ལ། ཁ་ཅིག དེ་དག་གིས་ཀྱང་སྐྱོན་གང་ཡང་མི་འཇུག་སྟེ། སྟོན་པས་དང་པོ་ཐུགས་བསྐྱེད་པ་སྣ་ཚོགས་ཡོད་ཀྱང་སེམས་བསྐྱེད་རྒྱུད་ལ་མ་སྐྱེས་ཞེས་བཤད་དགོས་སམ་སྟེ། མཐའ་དཔྱོད་ལས། སྨོན་སེམས་བསྐྱེད་ཀྱང་སྨོན་སེམས་མ་ཡིན་པ་ཡང་ཡོད་པས་ཤེས་པར་གྱིས། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་ན། དེས་ན། སྐབས་འདིར་ཐེག་ཆེན་ཐུན་མོང་བ་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་གཉིས་ཀ་རང་ལུགས་ཡིན་པས་དེས་ན་མཐའ་གཅིག་ཏུ་གང་ལྟར་བྱེད་ཅེ་ན་དཔྱད། ཁ་ཅིག ཐེག་

此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com