ལྷོ་ནུབ་མི་རིགས་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའི་སྒྲ་རིག་པའི་སློབ་དེབ།

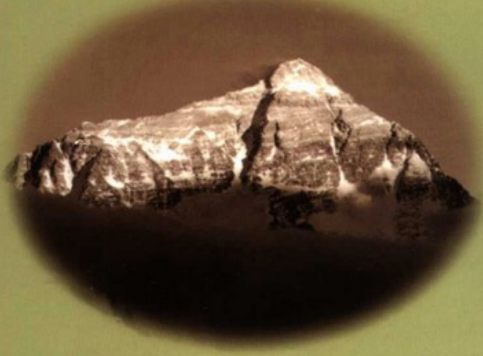
ལེགས་སྦྱར་སྐད་ལ་འཇུག་པའི་སྒོ།

རྩོམ་སྒྲིག་པ་གཙོ་བོ།

དབྱངས་ཅན་སྙེག་པའི་བློ་གྲོས།

རྩོམ་སྒྲིག་པ་གཞོན་པ།

བསོད་ནམས་ཚེ་རིང་། ཚེ་གཟུངས་སྐྱབས།



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

ལྷོ་ནུབ་མི་རིགས་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའི་སྨྲ་རིག་པའི་སློབ་དེབ།

ལེགས་སྦྱར་སྐད་ལ་འཇུག་པའི་སྒོ།

རྩོམ་སྒྲིག་པ་གཙོ་བོ།

དབྱངས་ཅན་སྙེག་པའི་བློ་གྲོས།

རྩོམ་སྒྲིག་པ་གཞོན་པ།

བསོད་ནམས་ཚེ་རིང་།　ཚེ་གཟུངས་སྐྱབས།

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

图书在版编目(CIP)数据

基础梵语/万果主编. —成都:四川民族出版社,
2005.5
ISBN 7-5409-3102-7

Ⅰ.基... Ⅱ.万... Ⅲ.梵语-基本知识-藏语
Ⅳ.H711

中国版本图书馆CIP数据核字(2005)第048862号

西南民族大学梵文教材

基础梵语

责任编辑 央 金
封面设计 嘎 玛
技术设计 妙 音
责任校对 泽茸足 多吉

出　　版	四川出版集团　四川民族出版社
地　　址	成都市盐道街3号
联系电话	028-86660903
排　　版	成都桑布扎照排部
印　　刷	四川嘉创印务有限责任公司
成品尺寸	185mm×260mm
印　　张	10.5
字　　数	120千
版　　次	2005年5月第1版
印　　次	2005年5月第1次印刷
印　　数	1～600
书　　号	ISBN 7-5409-3102-7/H·92
定　　价	25.00元

རྩོམ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་བ། དབྱངས་ཅན།
ཞུ་དག་འགན་འཁུར་བ། ཚེ་གཟུངས་སྐྱབས། རྡོ་རྗེ།
མདུན་ཤོག་འཆར་འགོད་པ། ཀརྨ་ཚེ་རིང་།

ལྷོ་ནུབ་མི་རིགས་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའི་སྨྲ་རིག་པའི་སློབ་དེབ།

ལེགས་སྦྱར་སྐད་ལ་འཇུག་པའི་སྒོ།

སི་ཁྲོན་དཔེ་སྐྲུན་ཚོགས་པ་དང་
སི་ཁྲོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་པར་དུ་བསྐྲུན།
སམ་རྡོ་ཏ་པར་སྒྲིག་ལྟེ་གནས་ནས་བསྒྲིགས།
༢༠༠༥ ལོའི་ཟླ ༥ པར་པར་གཞི་དང་པོ་བསྒྲིགས།
༢༠༠༥ ལོའི་ཟླ ༥ པར་པར་ཐེངས་དང་པོ་དཔར།
དེབ་ཚད། ༡༨༥mm×༢༦༠mm ༡/༡༦
དཔར་ཤོག ༡༠.༥
ཡིག་འབྲུ་སྟོང་། ༡༢༠
པར་གྲངས། ༡~༦༠༠
དཔེ་རྟགས། ISBN7—5409—3102—7/H. 92
དཔེ་རིན་སྒོར། ༢༥.༠༠

ནང་དོན་མདོར་བསྡུས།

རྒྱ་གར་འཕགས་ཡུལ་གྱི་སྒྲ་གཞུང་ཆེན་མོ་བཅུ་ལས་བོད་ཡུལ་དུ་དར་བའི་པཱ་ཎི་པ་དང་། ཀཱ་ལ་པ་དང་། ཙནྡྲ་པ། དབྱངས་ཅན་སྒྲ་མདོ་བཅས་སྒྲ་གཞུང་བཞི་པོར་རེ་རེ་བཞིན་མདོར་བསྡུས་ནས། བོད་ཡུལ་དུ་སྒྱུར་སྤེལ་བྱེད་མཁན་ལོ་ཙཱ་བ་དང་རྗེས་འཇུག་མཁས་པའི་འགྲེལ་རྩོམ་སྐོར་མདོ་ཙམ་ངོ་སྤྲོད་ཞུ་ལ།

ད་ལྟའི་ལག་ལེན་ཁྲོད་ཀྱི་སྒྲ་རིག་པ་དང་སྒྲ་རིག་པའི་སྒྲུབ་ཚུལ་སྐབས་ཀྱི་རང་བཞིན་དང་། རྐྱེན། རྣམ་འགྱུར་ལ་མདོ་ཙམ་འགྲེལ་རྒྱུ་བཅས་དང་།

སྡགས་ཀློག་ཐབས་ཀྱི་ཚིག་དོན་བཀྲལ་ཏེ་བཤད་པ་ལས་བསྟན་བཅོས་འདིའི་མཚན་དང་འགྱུར་ཕྱུག་རྩོམ་པར་དམ་བཅའ་བ་དང་། གཞུང་གི་དོན་བཤད་པ་ལ་ཡི་གེའི་ངོ་བོ་དང་། ཁམས་གང་གིས་བསྡུས་ཤིང་སྐྱེ་ཚུལ་བཤད་རྒྱུའམ། ཞོར་དུ་སཾ་བོད་ཤར་སྦྱར་གྱིས་སཾ་སྐད་ལ་སྦྱང་བར་བྱའོ། །

སྡགས་ཀློག་ཐབས་ཀྱི་ཚིག་དོན་བཀྲལ་ཏེ་བཤད་པ་ལས་བསྟན་བཅོས་འདིའི་གཞུང་གི་དོན་བཤད་པ་ལ་དག་གྲོགས་ཀྱི་བརྗེ་ཚུལ་དུ། བརྗེ་བྱའི་ཡི་གེ་ངོས་བཟུང་བ། དག་གྲོགས་ཀྱི་འབྲས་བུ་བསྟན་པ། དག་གྲོགས་སོགས་ཀྱི་དབྱེ་བ་དངོས་བཤད་པ་དང་། ཀློག་ཚུལ་དངོས་བཤད་པ་ལས་དབྱངས་ཀྱི་ཀློག་ཚུལ་དངོས་དང་འབྲེལ་སྦྱོར།

ཀློག་ཚུལ་དངོས་ལས་གསལ་བྱེད་ཀྱི་ཀློག་ཚུལ་བཤད་པ་ལས་སྡེ་བ་ལྔ་དང་ཡི་གེ་བརྩེགས་པ། ཡར་སྦྱར་བ་དང་། དེ་དག་ལ་འབྲེལ་བ་སྦྱོར་བ་སོགས་བཤད་ཀྱང་།

ཀློག་ཚུལ་དངོས་ལས་རྣམ་བཅད་དང་། རྗེས་སུ་ང་རོ། ཀླུ་མཆུ་ཅན་དང་། འདོགས་ཅན་སོགས་ཀྱི་ཀློག་ཚུལ་བཤད་པ་དང་། ཞོར་དུ་སཾ་བོད་ཤར་སྦྱར་གྱིས་སཾ་སྐད་ལ་སྦྱང་བར་བྱའོ། །

此为试读，需要完整PDF请访问： www.ertongbook.com

གློག་རྫུལ་དངོས་ལས་རི་ལི་སྒྲོག་ཞུགས་དང་། ཨི་ཞུགས། ཀི་ཤ་ཅན་སོགས་ཀྱི་གློག་རྫུལ་དང་། མཇུག་གི་དོན་བཅས་བཤད་པའམ། མཚམས་སྦྱོར་ལྔ་བའི་རྩ་འགྲེལ།

སྔགས་བཀུག་ཐབས་ཀྱི་རྩ་འགྲེལ་རྒྱ་འགྱུར་མ་དང་། སཾ་བོད་རྒྱ་གསུམ་གྱི་རྒྱུན་མཁོའི་ཐ་སྙད་ཤན་སྦྱར་མས་མཇུག་རྫོགས་པར་བྱའོ། །

དཀར་ཆག

ས་བཅད་དང་པོ། སྒྲ་རིག་པའི་བསྟན་བཅོས་དར་ཚུལ། 1

དང་པོ། ལྷ་ཡུལ་དུ་དར་ཚུལ་སྐོར། 1

གཉིས་པ། འཕགས་ཡུལ་དུ་དར་ཚུལ་སྐོར། 7

གསུམ་པ། བོད་ཡུལ་དུ་སྒྲ་རིག་པ་དར་ཚུལ་སྐོར། 20

བཞི་པ། བོད་ཡུལ་དུ་སྒྲ་གཞུང་འགྱུར་དང་དེའི་འགྲེལ་རྩོམ་སྐོར། 29

ལྔ་པ། སྒྲ་རིག་པའི་དེང་སང་། 33

ས་བཅད་གཉིས་པ། སྒྲ་རིག་པ་དང་བོད་ཀྱི་བརྡ་གཉིས་ཀར་མཁོ་བའི་བསྟན་བཅོས་འགའ། 41

དང་པོ། བསྟན་འགྱུར་གྱི་སྒྲ་རིག་པའི་སྡེ་ཚན་གཤམ་དུ་བཞུགས་པའི་
དག་ཡིག་སླ་སྒོ་མཚོན་ཆ་རྩ་འགྲེལ། 41

གཉིས་པ། བསྟན་འགྱུར་གྱི་སྣ་ཚོགས་ཁྲོད་དུ་བཞུགས་པའི་གནས་བརྒྱད་
ཆེན་མོ་རྩ་འགྲེལ། 45

གསུམ་པ། ཚོགས་གསུམ་གསལ་བ། 46

བཞི་པ། ཡི་གེ་བཀླག་ཐབས་བྱིས་པ་བདེ་བླག་ཏུ་འཇུག་པ་རྩ་འགྲེལ། 46

ས་བཅད་གསུམ་པ། རྟགས་བཀླག་ཐབས་ཀྱི་རྩ་བ་བཞུགས་སོ། 49

ས་བཅད་བཞི་པ། རྟགས་ཀློག་ཐབས་དང་འཕགས་བོད་དབྱངས་གསལ་སྦྲགས་མ། 53

དང་པོ། རྟགས་ཀློག་ཐབས་ཀྱི་ཚིག་དོན་བཀྲལ་ཏེ་བཤད་པ་ནོར་བུའི་འཕྲེང་
བ་བཞུགས་སོ།། 53

ས་བཅད་ལྔ་པ། བརྡ་སྤྲོད་པ་དབྱངས་ཅན་གྱི་མདོ་བཞུགས་སོ། །……77

དང་པོ། མིང་གི་རབ་ཏུ་བྱེད་པ།……77

གཉིས་པ། དབྱངས་ཀྱི་མཚམས་སྦྱོར།……78

གསུམ་པ། རང་བཞིན་དུ་གནས་པའི་མཚམས་སྦྱོར།……78

བཞི་པ། གསལ་བྱེད་ཀྱི་མཚམས་སྦྱོར།……78

ལྔ་པ། རྣམ་པར་བཅད་བྱའི་མཚམས་སྦྱོར།……79

ས་བཅད་དྲུག་པ། མིང་གི་མཚམས་སྦྱོར་བཤད་པ།……81

ས་བཅད་བདུན་པ། དབྱངས་ཀྱི་མཚམས་སྦྱོར་བཤད་པ།……87

ས་བཅད་བརྒྱད་པ། རང་བཞིན་དུ་གནས་པའི་མཚམས་སྦྱོར་བཤད་པ།……101

ས་བཅད་དགུ་པ། གསལ་བྱེད་ཀྱི་མཚམས་སྦྱོར་བཤད་པ།……103

ས་བཅད་བཅུ་པ། རྣམ་པར་བཅད་བྱའི་མཚམས་སྦྱོར་བཤད་པ།……115

ས་བཅད་བཅུ་གཅིག་པ། སྔགས་བཀྲག་ཐབས་ཀྱི་རྩ་འགྲེལ་རྒྱ་འགྱུར་མ།……125

ས་བཅད་བཅུ་གཉིས་པ། སཾ་བོད་རྒྱ་གསུམ་གྱི་རྒྱུན་མཁོའི་ཐ་སྙད་ཤན་སྦྱར།……149

ས་བཅད་དང་པོ། སྨྲ་རིག་པའི་བསྟན་བཅོས་དར་ཚུལ།

སྨྲ་རིག་པའི་བསྟན་བཅོས་ནི་སྤྱིར་རྒྱ་གར་དུ་གཞུང་མང་ཞིང་རྒྱས་པ་ཞིག་ཡིན་ཀྱང་། ཕྱིས་སུ་བོད་ལ་ནི་དེ་ལས་དར་ཁྱབ་ཆེ། རྒྱ་མཚོ་གཏིང་དཔག་དཀའ་ཡང་རྒྱུ་འགོ་དང་། སྡོང་པོ་ཡལ་འདབ་རྒྱས་ཀྱང་རྩ་བ་ལྟ་བུ་སྟེ། སྨྲའི་གཞུང་ངམ་བསྟན་བཅོས་འདི་བྱུང་བའི་ལོ་རྒྱུས་སྐོར་ལ་ལྷ་ཡུལ་དུ་དར་ཚུལ་དང་། འཕགས་ཡུལ་དུ་དར་ཚུལ། བོད་ཡུལ་དུ་དར་ཚུལ་བཅས་གསུམ་གྱི་སྒོ་ནས་བརྗོད་པར་འདོད་དེ།

དང་པོ། ལྷ་ཡུལ་དུ་དར་ཚུལ་སྐོར།

ཐོག་མར་སུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་གྱི་གནས་འཆི་མེད་ལྷ་ཡི་བདེ་ཆེན་པོ་བྲང་དུ་སརྦ་ཛྙ་ན་ཏེ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ（ཀོང་སྤྲུལ་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོའི《ཤེས་བྱ་ཀུན་ཁྱབ》ཏུ་སརྦ་ཛྙེ་དེ་བ་ཞེས་བཀོད）ཞེས་བྱ་བའི་ལྷའི་སྨྲ་མཁན་ཞིག་བྱུང་བས་དེས་བརྡ་སྤྲོད་པ་སྨྲའི་བསྟན་བཅོས་ཆེན་པོ་སརྦ་ཛྙ་ན་བྱཱ་ཀ་ར་ཎ་ཞེས་པ་ཞིག་ཐོག་མར་མཛད། སརྦ་ནི་ཀུན་ཏུ་དང་ཡོད་ཚད་དང་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོན། ཛྙ་ན་འམ་ཛྙེ་ནི་ཡི་གེ་སྒྲུབ་སྟངས་ཀྱི་འགྱུར་བའི་ཁྱད་པར་ལས་དོན་གཅིག་སྟེ་མཁྱེན་པ་དང་ཤེས་པ་དང་ཡེ་ཤེས་ལྟ་བུ་ལའོ། དེ་བ་ནི་ལྷའི་དོན། བྱཱ་ཀ་ར་ཎ་ནི་བརྡ་སྤྲོད་པའི་དོན་ཏེ་ལྷ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་བརྡ་སྤྲོད་པ་ཞེས་ཟེར། ལྷ་རྣམས་ཀྱིས་དེ་སྤྱོད་པས་འཛམ་བུ་གླིང་དུ་མ་དར་རོ། དེ་ནས་ལྷའི་དབང་པོ་བརྒྱ་བྱིན་གྱིས་ལྷ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་སྨྲའི་བསྟན་བཅོས་ཆེན་པོ་དེ་བསྡུས་ཏེ་ཨིནྡྲ（བོད་སྐད་ལ་དབང་པོ་ཟེར）བྱཱ་ཀ་ར་ཎ་ཞེས་གྲགས་པའི་སྨྲའི་བསྟན་བཅོས་ཆེན་པོ་ཞིག་མཛད། དེས་བྲི་ཧ་སྤ་ཏིའམ་རིག་བྱེད་བདག་པོ་ཞེས་དྲང་སྲོང་ཕུར་བུ་ལ་བསླབས་ཏེ་མཁས་པར་གྱུར་པས་ལྷའི་བུ་རྣམས་ལ་བསྟན་པས་ལྷ་རྣམས་ཀྱི་སློབ་དཔོན་དུ་གྱུར་ཏེ། དེ་ལས་ཀུ་ཤའི་རྩེས་ཆུ་ཐིགས་པ་གཅིག་བླངས་ཏེ། ཕུར་བུ་ལ་སྦྱིན་བཏང་སྨྲའི་རིག་པ་རྒྱ་མཚོ

ཙམ། ང་ཡི་ཤེས་པ་ཐུམ་པ་ཙམ། ཁྱོད་ཀྱིས་ཤེས་པ་འདི་ཙམ་མོ་ཞེས་བརྗོད་པས་ཕྱུར་བུ་ཡི་སྨུག་སྟེ། སྒྲ་ཡི་མི་སློབ་པར་སེམས་པ་ལ། དབང་པོས་འོན་ཀྱང་ཧི་ལྟར་ཤེས་པ་སློབས་ཤིག་ཅེས་བསྒོས་པས། བཀའ་མ་བཅག་པར་བསྟན་བཅོས་དེ་འཛམ་བུ་གླིང་དུ་བརྒྱུད་དེ་སྤེལ་བར་བྱས་སོ། །སརྦ་ཛྙཱ་ན་བྱཱ་ཀ་ར་ཎ་སྟེ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་བརྡ་སྤྲོད་པའི་བསྟན་བཅོས་དང་ཨིནྡྲ་བྱཱ་ཀ་ར་ཎ་སྟེ་དབང་པོའི་བརྡ་སྤྲོད་པའི་བསྟན་བཅོས་འདི་གཉིས་ཐོག་མར་ལྷ་ཡུལ་དུ་དར་བ་ཡིན་པར་གྲགས་སོ། །གཏམ་རྒྱུད་འདི་ནི་སྒྲ་བཤད་པ་ཀུན་གྱིས་སྟོན་པ་དང་། བསྟན་འགྱུར་ལས་རྒྱ་གར་གྱི་གཏམ་རྒྱུད་དུ་གྲགས་ཀྱང་། རིག་གནས་དང་སའི་ཡུལ་དང་། བསྟན་བཅོས་ཀྱི་མིང་། མཛད་པ་པོའི་མཚན་སོགས་རྩ་བའི་ཡོང་རྐྱེན་འཕོད་པས། འདི་ནི་གཏམ་རྒྱུད་ལས་བྱུང་བའི་ལྷ་སྒྲུང་ཞིག་ལ་བརྟེ་མི་རུང་བ་དེང་གི་བློ་གསལ་དཔྱོད་ལྡན་རྣམས་ཀྱི་བློས་ཞིབ་མོར་བརྟག་ནས་ལྷག་པར་མཁྱེན་དགོས་པའི་གནད་ཅིག་ཡིན། བརྗོད་སྟངས་ལ་བལྟས་ན། སུམ་རྟ་རྩ་གསུམ་དང་། ལྷ་སརྦ་ཛྙཱ་ན་དང་། ལྷའི་དབང་པོ་བརྒྱ་བྱིན་ལྷ་བུ་སོགས་གནས་དང་། མཛད་པ་པོ་ཚང་མ་ལྷ་སྒྲུང་གི་ཚུལ་དུ་འདོད་ཀྱང་། འདི་ནི་སྒྲ་རིག་བསྟན་བཅོས་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས་དང་རྨང་གཞི་ཡིན་པ་སྟོན་ཐུབ། མི་རྣམས་ཀྱི་བསམ་བློའི་ཐོག་ཏུ་སུམ་རྟ་རྩ་གསུམ་ནི་ཕྱི་སྟོད་རིའི་རྒྱལ་པོ་རི་རབ་ཀྱི་སྟེང་དུ་གནས་པའི་ལྷའི་ཞིང་ཁམས་དང་། བརྒྱ་བྱིན་ནི་ལྷའི་དབང་པོར་དགོངས་ཀྱི་ཡོད་པ་འདི་ཁག་མེད། དེའང་ལྷ་ཞེས་པའི་འདོད་རྒྱལ་གྱི་མིང་འདི་ནི་ཕལ་ཆེར་བསྐལ་པ་ཡ་ཐོག་གི་རུས་རྒྱུད་ཚོ་བའི་སྐབས་སུ་བྱུང་བ་ཡིན་སྟབས། སྐབས་དེའི་མི་རྣམས་ཀྱི་བསམ་བློའི་ཚད་ངེས་ཅན་ཞིག་ལ་མ་གཏོགས་སླེབས་མེད། ཁོ་ཚོས་རང་བྱུང་གི་སྟོབས་ཤུགས་ལ་ངོས་ཟིན་དང་ཤེས་རྟོགས་ཧ་ཅང་དམའ་བ་དང་། སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་སྣང་ཚུལ་ལ་ཆ་རྒྱུས་མེད་པ་དང་། ཐོན་སྐྱེད་ཀྱི་ཆུ་ཚད་ཀྱང་ཧ་ཅང་དམའ་བས་སོ། །ཚན་རིག་པའི་བཤད་ཚུལ་ལྟར་ན། སའི་གོ་ལ་ནི་ཕལ་ཆེར་ལོ་གྲངས་དུང་ཕྱུར་བཞི་བཅུ་ཞེ་ལྔའི་ལོ་རྒྱུས་ཡོད་པ་དང་། སྐྱེ་དངོས་བྱུང་ནས་ཕལ་ཆེར་ལོ་གྲངས་དུང་ཕྱུར་སུམ་ཅུ་སོ་དྲུག་གི་ལོ་རྒྱུས་ཡོད་པར་བཤད་ཅིང་། རྩངས་པག་ལྷ་བུ་སོགས་གནའ་བོའི་སྲོག་ཆགས་བྱུང་ནས་ལོ་ཇེ་དུང་ཕྱུར་གསུམ་ཡན་མན་གྱི་ལོ་རྒྱུས་དང་། མིའི་

རིགས་ཀྱི་གདོང་མི་སྤྲ་བྱུང་ནས་ལོ་ངོ་དུང་ཕྱུར་གཉིས་ཙམ་དང་། མིར་གྱུར་ནས་སྐད་ཆ་བཤད་ཤེས་པ་ནི་ལོ་ངོ་ས་ཡ་གཅིག་དང་བྱེ་བ་ལྔ་ཙམ་གྱི་ལོ་རྒྱུས་ཡོད་པར་བསྟན། དེ་ལས་ར་འཕྲོད་བྱུང་བ་ནི། མིའི་རིགས་ཀྱི་སྐད་རིགས་བྱུང་བའི་ལོ་རྒྱུས་ནི། སྐྱེ་དངོས་བྱུང་བའི་ལོ་རྒྱུས་ལས་དུས་ཡུན་ཧ་ཅང་ཐུང་། དེའི་ཕྱིར་མིའི་རིགས་མ་བྱུང་བའི་སྔོན་ལ་སྐྱེ་དངོས་བྱུང་ཡོད་སྟབས། དེའང་སྐྱེ་དངོས་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་དེ་དག་བྱེད་པོ་ཞིག་གིས་མིའི་རིགས་ལ་ཆེད་དུ་བསྐྲུན་པ་འདྲ་བར་སྙམ་སྟེ། དཔེར་ན། སྐོམ་ལ་ཆུ། བཀྲེས་ལ་ཟས། གྲང་ལ་མེ། དྲོད་ལ་རླུང་། ནམ་མཁའ་ལ་ཀུན་ཏུ་གསལ་བྱེད་ཉི་མ། འོད་ལས་དྲོད་སྦྱིན་པ། རྩི་ཤིང་སྐྱེ་བར་ཆར་དང་དྲོད་སོགས་མཐུན་རྐྱེན་གང་འོས་འཛོམས་པའི་རང་བྱུང་གི་རྣམ་པ་ཅི་རིགས་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་། ཁོ་ཚོས་དེ་ལ་ཡ་མཚན་ཆེར་སྐྱེས་ཀྱི་རྟོགས་པ་བྱུང་བས། འཇིག་རྟེན་འདི་བྱེད་པོ་ཞིག་གིས་ཁ་ལོ་བསྒྱུར་བར་སྙམ་ནས། ཁོར་ཡུག་ཀུན་ཏུ་མཐོང་སྣང་ངེས་ཅན་ཞིག་བཙལ་ཀྱང་མ་རྙེད། རི་མཐོན་པོའི་རྩེ་ལས་ནམ་མཁའ་ལ་ལྷ་ཞེས་དང་། དམའ་རྒྱ་མཚོའི་འགྲམ་ལས་མཚོ་ཀླུ་ཞེས་ངོ་མཚར་ལྡན་པའི་སྣང་ཚུལ་འདྲ་ཆགས་པོ་ཞིག་ལ་རིམ་གྱིས་ངེས་རྟོགས་བྱུང་སྟེ། ཀུན་གྱི་ཡིད་དུ་དད་པའི་ཡུལ་འདི་འདྲ་ཞིག་གཞི་ཆགས་པ་བྱུང་ངོ་། ཕྱིས་སུ་ཐོན་སྐྱེད་ཀྱི་གོ་རིམ་ཡུན་རིང་པོའི་ཁྲོད་དུ། ཐོན་སྐྱེད་ཀྱི་ནུས་པ་ལ་གོང་འཕེལ་ཆེན་པོ་བྱུང་སྟབས། མིའི་ཀླད་པའང་ཇེ་སྤྱང་དུ་སོང་། འཇིག་རྟེན་དུ་རང་བྱུང་གནོད་འཚེ་བྱུང་སྐབས། གནོད་འཚེ་དེ་དག་ལས་ཐ་ན་མིའི་སྟོབས་ཤུགས་ཀྱི་ཚད་ལས་འདའ་བའི་ནུས་པ་འབྱུང་ཕྱིར། དེ་དག་ལ་ལྷའི་སྤྲུལ་བ་ཞིག་ཏུ་བརྩིས་པས་ལྷ་ཞེས་འདོགས་པ་དང་། མིན་ན་ལྷ་སྲུང་གི་ཚུལ་དུ་བྱས་ཏེ་བསྟགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་ལྷ་དང་ལྷ་སྲུང་གི་བརྗོད་པའང་དེ་ལྟར་བྱུང་བར་འདོད་དོ། །

སྐབས་དེའི་མི་རྣམས་ལ་རང་བྱུང་གི་སྣང་ཚུལ་ལ་དེ་ལྟ་བུའི་རྟོགས་པ་བྱུང་བ་དེ་རང་བྱུང་གིས་བཟོས་པས། འདི་སྔོན་ཐོན་གྱི་གོ་རྟོགས་ཤིག་ལ་བརྩི་དགོས་པ་ལས་རྨོངས་དད་ཅིག་ལ་བརྩི་ག་ལ་རུང་། དེང་སང་ཚན་རིག་གློག་འཕྲུལ་གྱི་དུས་རབས་ནང་དུའང་སུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་གྱི་གནས་ལྷ་བུ་ཕྱིའི་གོ་ལ་སྟེང་དུ་ཡོད་པ་རིམ་བཞིན་བདེན་དཔང་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པ་དེ་དང་། ལྷ་ལྷ་བུ་རྫུ་འཕྲུལ་གྱིས་ཟླ་བའི་གོ་ལའི་སྟེང་

此为试读，需要完整PDF请访问： www.ertongbook.com

དུ་ཐེངས་དུ་མར་སླེབས་པས། དེ་ནི་གནའ་བོའི་མི་རྣམས་ཀྱི་རྟོགས་པ་མངོན་ཤེས་ཙམ་དུ་གྱུར་པ་མ་ཡིན་ནམ། ད་ལྷ་མི་རྣམས་ཀྱི་བསམ་བློར་ལྷ་ཞེས་པ་ནི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཚད་ལས་འདའ་བའི་དངོས་པོ་ཞིག་ལ་བརྗེ་བཞིན་ཡོད། ངས་བལྟས་ན། ལྷ་ནི་མི་ཡིན་པ་དང་། མི་ནི་ལྷ་ཡིན་པར་འདོད། དེའི་རྒྱུ་མཚན་ག་རེ་ཡིན་ཟེར་ན། ལྷ་དང་ལྷ་སྒྲུང་དག་ནི་མི་རྣམས་ཀྱིས་བསྔགས་པའི་ཆ་ནས་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་དང་སྟོབས་རྩལ་ཅན་གྱི་དཔའ་བོའི་མི་སྣ་དག་ལ་ལྷ་ཡི་གཟུགས་སུ་བཀོད་ནས་ལྷ་ཞེས་འབོད་པ་དང་། དེ་དང་མཚུངས་པའི་མི་དག་ལ་ལྷ་ལྷ་བུ་ཞེས་མཚུངས་གསལ་གྱི་སྒོ་ནས་འདོགས་པས་སོ། དེའང་ལ་ལ་ནི་རང་བྱུང་གི་གནོད་འཚེ་ཚབས་ཆེན་ལ་འཐབ་རྩོད་བྱེད་པའི་གོ་རིམ་ཁྲོད་དུ་སྟར་བཞིན་སྟོབས་ཤུགས་ཉམས་དམས་ཀྱི་གནས་སུ་ལྷུང་སྟེ། གནོད་འཚེ་ཆེན་པོའི་བྲན་དུ་གྱུར་པ་དང་། གཞན་དགྲ་བོ་སོགས་ཀྱི་གསོད་བཅོམ་བཅས་ལ་འགོག་ཐབས་ཀྱི་ནུས་པ་བྲལ་ཕྱིར། ཁོ་ཚོས་ཡིད་སྨོན་གྱི་སྒོ་ནས་དེ་འདུལ་བྱེད་དུ་ནམ་མཁར་འཕུར་བའི་མཐུ་དང་ས་འོག་ཏུ་འཛུལ་བའི་སྟོབས་ཀྱིས་མཚོན་པའི་ལྷ་ལྷ་བུ་ཞིག་བྱོན་ནས་འཇིག་རྟེན་འདི་རླབས་འཇགས་ཤིང་ཞི་བའི་རྒྱ་མཚོ་ལྟར་གྱུར་པའི་ངོ་མཚར་ཅན་གྱི་སྒྲུང་མང་པོ་བརྩམས། ད་ལྟ་ཚན་རིག་གི་ལྟ་བས་བཤད་ན། སྐབས་དེའི་ལྷ་སྒྲུང་སོགས་ལྷ་བུ་ནི་སྐབས་དེའི་མི་རྣམས་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་འདིའི་བྱུང་ཚུལ་དང་། རང་བྱུང་ཁམས་ཀྱི་རྣམ་པ། སྐྱེ་ཚོགས་འཚོ་བ་བཅས་ཐད་ཀྱི་ཐོག་མའི་ངེས་ཤེས་ཡིན། ངེས་ཤེས་དེ་ནི་བྱིས་བློ་ལྷ་བུའི་དགོད་བྲོ་བ་ཞིག་དང་། ཚན་རིག་གི་གོ་རྟོགས་ཅང་མི་ལྡན་མོད། འོན་ཀྱང་དེའི་ཐོག་ནས་བསྐལ་བ་ཡ་ཐོག་གི་སྐབས་སུ་མི་རྣམས་ཀྱི་བསམ་པའི་བརྗེ་དུང་དང་། འདུ་ཤེས་ཀྱི་འཛིན་སྟངས། དགེ་མཚན་ལྡན་པའི་རེ་སྨོན་དང་འཐབ་རྩོད་ཀྱི་སྙིང་སྟོབས། ལྷག་པར་དུ་འཆར་ཡན་རིང་ལུགས་ཀྱི་བསམ་བློ་མངོན་གསལ་མཚོན་ཐུབ།

བོད་ཀྱི་དམངས་ཁྲོད་གཏམ་རྒྱུད་ཀྱི་མི་སྣ་གེ་སར་ལྷ་བུ་ལ་ཆ་མཚོན་ནས་བཤད་ན། གེ་སར་སྒྲུང་ནི་བོད་ཀྱི་དམངས་ཁྲོད་སྒྲུང་རྩོམ་ལས་སྔ་ཤོས་གྲགས་མ་ཡིན་ཀྱང་། གེ་སར་རྒྱལ་པོ་ནི་གཞན་ལས་སྟོབས་དང་ནུས་རྩལ་ལྡན་པའི་དངོས་བྱོན་དཔའ་བོ་ཞིག་གི་གཟུགས་བརྙན་ཡིན། ཕྱིས་སུ་མི་རྣམས་ཀྱིས་དེར་

རྗེས་དྲན་གྱི་ཆེད་དང་། ཡང་ན་སེམས་ཀྱི་དད་པ་དང་བྱས་རྗེས་སོགས་ལ་བསྟུགས་པའི་ཆ་ནས་ལྷ་སྒྲུང་གི་རྩོལ་དུ་བྱས། གེ་སར་རྒྱལ་པོ་བདུད་ཡུལ་དུ་ཕེབས་ནས་བདུད་བཏུལ་བ་དེར་མཚོན་ནས་བཤད་ན། མི་ཚོས་དངངས་སྐྲག་སྐྱེས་སུ་རུང་བའི་འཕྲུལ་སྣང་གི་འདྲེ་དང་། སྲིན་པོ་སོགས་ལ་འཐབ་པའི་གཏམ་རྒྱུད་དུ་བྱས་ཀྱང་། བདུད་བཏུལ་སའི་ཡུལ་ནི་ད་ལྟའང་བོད་མངའ་ཁོངས་ཀྱི་གནས་སུ་མཆིས་པའི་ཡུལ་ངེས་ཅན་ཞིག་ཡིན་པ་གསལ་པོར་རྟོགས་ཐུབ། མཐའ་འཁོབ་ཀྱི་ཡུལ་དེ་བདུད་ཡུལ་གྱི་གཟུགས་སུ་བཀོད་ཅིང་། གནས་དེར་ཆགས་པའི་རྩུབ་པར་སྤྱོད་པའི་མི་རྣམས་སྡིག་འདྲེའི་གཟུགས་སུ་བཀོད་ཡོད་པ་ཚང་མས་གསལ་རྟོགས་ཡོད། ད་ལྟ་ནམ་རྒྱུན་གྱི་འཚོ་བའི་ཁྲོད་དུ་མི་རྣམས་ཀྱིས་མི་ངན་པ་ལ་སྡིག་དམོད་བྱེད་སྐབས་འདྲེ་འདི་ཞེས་འབོད་བཞིན་ཡོད་པ་ལྟ་བུའོ། །དེའི་ཕྱིར་གོང་ནས་སྨྲས་པའི་ལྷ་རྣམས་ཀྱིས་ལྷ་ཡུལ་དུ་བསྟན་བཅོས་མཛད་པ་འདི་ཡང་དེ་བཞིན་བློ་རིག་ནམ་མཁའ་ལས་ཡངས་པ་དང་། ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་ལས་ཟབ་པའི་བསྟན་བཅོས་མཛད་པ་པོ་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་དག་ལ་མཚོན་པ་མ་ཡིན་ནམ། དེའང་ད་ལྟ་བློ་གསལ་གཞོན་ནུ་རྣམས་ཀྱིས་འཇིག་རྟེན་དངོས་བྱོན་གྱི་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་སྟོན་པ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་དང་། ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ་ལྟ་བུ་དེ་རིགས་ནམ་མཁར་གནས་པའི་ལྷ་ལ་སྣང་བ་ཇི་བཞིན་ནོ། །

ཡང་ན། བསྟན་བཅོས་དེ་འཛམ་བུ་གླིང་དུ་བརྒྱུད་དེ་སྤེལ་བར་གྱུར་ཏོ་ཞེས་པ་དེའང་འཇིག་རྟེན་གཞན་ཞིག་ནས་འཇིག་རྟེན་འདིར་སྤེལ་ནས་དར་བར་གོ་ན་ཅུང་མི་འགྲིག་སྙམ་སྟེ། གླིང་གཞན་ཞིག་ནས་གླིང་འདིར་བརྒྱུད་དེ་སྤེལ་བར་བྱས་པའི་དོན་ལ་གོ་ན་ཅུང་འགྲིག་སྙམ། དེའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ཟེར་ན།

༡ འཛམ་གླིང་ཐོག་ཏུ་ཡི་གེ་ཐོག་མར་དར་བའི་རྒྱལ་ཁབ་ནི་རྒྱ་གར་མིན། ཐོག་མའི་ཡི་གེ་ནི་གནའ་རབས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་སུའུ་མེ་དང་པ་པི་ལོན་ཡིན། ཡི་གེ་ནི་སྤྱི་ལོ་སྔོན་གྱི་ལོ་ངོ་སྟོང་ཕྲག་བཞིའི་དུས་དཀྱིལ་དུ་དར་བ་ཡིན་པས། དེ་ནི་འཛམ་གླིང་ཐོག་ཡི་གེ་ཆེས་དར་སྔ་བའི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཡིན། དེ་ནས་གནའ་རབས་ཀྱི་ཨེད་ཅི་མིས་ཡི་གེ་གསར་གཏོད་བྱས་ཡོད་ཅེས་པ་ལྟར་ན། སྤྱི་ལོ་སྔོན་གྱི་ལོ་ངོ་སུམ་སྟོང་བདུན་བརྒྱ་ནས་ལོ་ངོ་སུམ་སྟོང་སུམ་བརྒྱའི་བར་ཡིན་པ་དང་། དེ་ནས་གནའ་རབས་ཀྱི་དབྱི་ལང་གིས

ཀྱང་སྤྱི་ལོ་སྔོན་གྱི་ལོ་ངོ་སུམ་སྟོང་དང་ཉིས་སྟོང་བར་དུ་ཡི་གེ་གསར་གཏོད་བྱས་པ་དང་། དེ་ནས་ཞི་ལའི་ཡི་གེ་ནི་ཧ་ས྄འི་སྐབས་ཡིན་པར་བཤད་འདུག་པས། ཧ་ས྄འི་སྐབས་ནི་སྤྱི་ལོ་སྔོན་གྱི་ལོ་ངོ་ཉིས་སྟོང་ཆིག་བརྒྱ་ནས་ཆིག་སྟོང་དགུ་བརྒྱའི་བར་དུ་ཡིན། དེའི་ཕྱིར་རྒྱལ་ཁབ་དེ་དག་ལ་གནའ་བོའི་དཔལ་ལྡན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མཚན་སྙན་གྲགས་སོ། །

༢ རྒྱ་གར་གྱི་ཡི་གེ་ནི་སྤྱི་ལོ་སྔོན་གྱི་ལོ་ངོ་ཆིག་སྟོང་ལྔ་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་གྱི་སྐབས་སུ་བྱུང་བ་ཡིན། དེ་ནས་དུས་ཡུན་རིང་པོའི་བར་སྐབས་ཤིག་ལ་ཡི་གེ་མེད་པར་གྱུར་ཀྱང་། མི་རྣམས་ཀྱིས་སྤྱི་ལོ་སྔོན་གྱི་ལོ་ངོ་ཆིག་སྟོང་ཙམ་ནས་ལོ་ངོ་བདུན་བརྒྱའི་ཡན་མན་ནས་བཟུང་ཡི་གེ་མགོ་སྤྱོད་ཀྱི་སྲོལ་གཏོད། དེ་ལས་སཾསྐྲྀ་ཏ་ཞེས་ལེགས་སྦྱར་གྱི་སྐད་ནི་དེའི་སྐབས་སུ་ཆུ་བོ་ཧིན་དྷུ་བརྒྱུད། རྒྱ་གར་དུ་སླེབས་པའི་ཨར་ཡ་མ་འཕགས་པ་རྣམས་ཀྱི་སྐད་ཡིན་པར་འདུག སྤྱི་ལོ་སྔོན་གྱི་ལོ་ངོ་སུམ་བརྒྱ་ཡན་མན་དུ་གཞི་ནས་རྒྱ་གར་ལ་སྒྲ་རིག་པ་དར་བ་ཡིན་ནོ།།

༣ མིང་གཞི་ཡི་གེའི་རྣམ་གྲངས་དང་། བརྡ་སྦྱོར་གྱི་སྒྲིག་སྲོལ་སོགས་རྒྱ་གར་སཾསྐྲྀ་ཏ་སྟེ་ལེགས་སྦྱར་གྱི་ཡི་གེ་ནི་ཨེད་ཙེའི་ཡི་གེ་དང་། པཱ་ལིའི་ཡི་གེ་དང་ཞི་ལའི་ཡི་གེ་སོགས་ཀྱི་བརྡ་སྤྲོད་རིག་པའི་འབྱུང་ཁུངས་དང་གཅིག་མཚུངས་ཡིན་པ་འཛམ་གླིང་གི་བརྡ་སྤྲོད་རིག་པ་མཁས་ཆེན་རྣམས་ཀྱིས་གཏན་འཕེལ་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པ་དང་དེ་སྐོར་ལ་དོ་སྣང་ཡང་ཆེན་པོ་བྱེད་ཀྱིན་ཡོད།

དེའི་ཕྱིར། གོང་གསལ་རྒྱལ་ཁབ་དེ་དག་གི་ཤན་ཤུགས་ལས་རྒྱ་གར་ལ་གཞི་ནས་བརྡ་སྤྲོད་ཀྱི་གཞུང་དེ་དག་དར་བས། སྒྲ་རིག་པའི་བསྟན་བཅོས་ལྷ་ཡུལ་ནས་དར་ཟེར་བ་དེ་དཔལ་ལྡན་རྒྱལ་ཁབ་དེ་དག་ལ་དད་པ་སྐྱེས་ནས་ལྷ་ཡུལ་ཞེས་སྦྱར་བ་དང་། དེའང་ལྷ་རྣམས་ཀྱིས་སྤྱད་དེ་ནུབ་ནས་འཛམ་བུ་གླིང་དུ་མ་ཕྱིན་ཏོ་ཞེས་པ་འདི་ཡང་རྒྱ་གར་གྱི་ཡི་གེ་བར་སྐབས་ཤིག་ལ་མེད་པར་སོང་ཟེར་བ་དེ་ལ་གོ་དགོས་པ་མ་ཡིན་ནམ་སྙམ།

སྐབས་དེའི་འཛམ་བུ་གླིང་ཞེས་པ་ནི་རང་གནས་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་ཏེ་ཡུལ་ཞིག་ལ་ངོས་བཟུང་ན་རིགས།

གལ་ཏེ་ལྗོ་ཞེས་འཛམ་བུའི་སྔོན་དུ་བསྣུན་པས་ན། དེ་ལས་ལྗོ་ལ་ཆགས་པའི་ལྗོ་འཛམ་བུ་གླིང་ཟེར་བ་ལས། གཞན་ཤར་ནུབ་བྱང་གི་གླིང་ཡོད་པ་ཐག་གིས་ཆོད་པས་གཞི་ནས་ཕྱི་སྣོད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་གྱི་གླིང་ཞིག་ཡིན་པ་རྟོགས་ཐུབ། （གླིང་བཞིའི་ཆགས་ཚུལ་དང་དབྱིབས་སོགས་ནི་ས་སྐྱ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་མཛད་པའི་རྒྱལ་རབས་གསལ་བའི་མེ་ལོང་དང་ཆོས་འབྱུང་གཞན་དག་ཏུའང་གསལ་བས། འདིར་དགོས་པ་མི་ཆེ་བས་མ་བཀོད་དོ）

སྒྲ་རིག་འཕེལ་རྒྱས་བྱུང་བའི་ལོ་རྒྱུས་ལས་ར་འཕྲོད་བྱུང་བ་ནི། འཛམ་གླིང་ཐོག་ཏུ་ཆེས་སྔ་བའི་སྒྲ་ཡིག་གི་སྒྲ་རིགས་ཕལ་ཆེ་བ་ནི་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་ལྷ་སྒྲུང་དང་དག་རྒྱུན་བཤད་སྲོལ་སོགས་ལྟ་བུ་ཡིན། དངོས་བྱུང་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་མི་སྣ་དང་མཛད་འཕྲིན། བཤད་སྲོལ་སོགས་སྐོར་ལའང་བརྗོད་བྱའི་དོན་གྱི་མཚོན་སྟངས་འདིའི་ཐབས་ཤེས་བཀོལ་ནས་ལྷ་སྒྲུང་གི་ཚུལ་དུ་བཟོས་པ་ཡིན་ནོ།།

གཉིས་པ། འཕགས་ཡུལ་དུ་དར་ཚུལ་སྐོར།

དེ་ཡང་བརྡ་སྤྲོད་རིག་པའི་བསྟན་བཅོས་ཀུན་ལས་ཅུང་ཟད་ཆ་ཚང་བའི་བསྟན་བཅོས་གྲགས་པ་ཅན་ཕལ་ཆེ་བ་ཞིག་ནི། རྒྱ་གར་ན་ལེགས་པར་སྦྱར་བ་སཾསྐྲྀཏ་ལྟའི་སྐད་དང་། པྲ་ཀྲི་ཏ་ཡུལ་མི་རང་བཞིན་གྱི་སྐད་དང་། ཨ་པ་བང་ཤ་ཟུར་ཆགས་ཀྱི་སྐད་དང་། པི་ཤ་ཙ་ཤ་ཟའི་སྐད་དེ། སྐད་རིགས་ཆེན་པོ་བཞི་ཡོད་པའི་ནང་ནས་ལེགས་པར་སྦྱར་བ་སཾ་སྐྲྀཏའི་སྐད་ཉིད་ཡིན་པས། ཕྱི་ནང་ཚང་མས་ཁས་ལེན་གྱིན་ཡོད། སྐད་དེ་གོ་བྱེད་ཀྱི་བརྡ་སྤྲོད་པའི་གཞུང་དེ་ལ་སྒྲ་རིག་པའི་གཞུང་ངམ་བསྟན་བཅོས་སུ་གྲགས།

དེ་ནས་རྒྱ་གར་དུ་ཨིནྡྲ་བྱཱ་ཀ་ར་ཎ། པི་ཤ་ལ་བྱཱ་ཀ་ར་ཎ། ཤ་ཀོ་ཊ་ཡ་ན་བྱཱ་ཀ་ར་ཎ། པཱ་ཎི་བྱཱ་ཀ་ར་ཎ། ས་མནྟ་བྷ་དྲ་བྱཱ་ཀ་ར་ཎ། པ་ཏཉྫ་ལི་བྱཱ་ཀ་ར་ཎ། མ་ནུ་ཛཻཏྲེ་བྱཱ་ཀ་ར་ཎ། ས་ར་སྭ་ཏི་བྱཱ་ཀ་ར་ཎ་སྟེ་སྒྲ་མདོ་ཆེན་པོ་བརྒྱད་བྱུང་བའི་ཁར། ཙནྡྲ་བྱཱ་ཀ་ར་ཎ་དང་ཀ་ལཱ་བྱཱ་ཀ་ར་ཎ་བཅས་སྒྲ་གཞུང་བཅུ་པོ་རྣམས་རྒྱ་གར་ཡུལ་དུ་བཞུགས་པར་གྲགས་སོ།།

བསྟན་བཅོས་དེ་རྣམས་མིང་ཇི་ལྟར་བྱུང་བའི་ཚུལ་ནི། གཙོ་བོ་གཞུང་དེའི་གསུང་པ་པོའམ་མཛད་པ་པོའི་མཚན་ལ་བརྟེན་ནས་སྦྱར་བར་འདོད། དཔེར་ན། ལྷའི་དབང་པོ་བརྒྱ་བྱིན་གྱིས་མཛད་པའི་ཨིནྡྲ་བྱཱ་ཀ་ར་ཎ་ནི་དབང་པོའི་དོན་ཨིནྡྲ་ཞེས་མཚན་གྱི་ཐོག་མར་ཕུལ་ཏེ་ཨིནྡྲ་བྱཱ་ཀ་ར་ཎ་ཞེས་བཏགས་པར་སྣང་ཞིང་། དེ་བཞིན་དུ་ཞུ་བ་པོ་བྲམ་ཟེ་ཕྲེའུ་པཱ་ཎི་ནིའི་མཚན་བསྟན་བཅོས་ལ་ཆགས་པས་པཱ་ཎི་བྱཱ་ཀ་ར་ཎ་ཞེས་པ་སྟེ་པཱ་ཎི་ནི་ཞེས་བོད་སྐད་ལྟར་ན་ཕྱག་འཛིན་གྱི་དོན་དུ་སྣང་། དེའང་ཀ་ལཱ་པ་ཞེས་ལྷ་དབང་ཕྱུག་གི་བུ་གཞོན་ནུ་གདོང་དྲུག་གིས་དབང་ཕྱུག་གོ་ཆ་ལ་གསུངས་པ་ཡིན་ཡང་། གསུང་པ་པོ་དང་ཞུ་བ་པོ་གཉིས་ཀའི་མཚན་བསྟན་བཅོས་ལ་མ་གསོལ་བར་གཞུང་རང་གི་ཁྱད་ཆོས་ཚོགས་མང་དུ་འདུས་ནས་རྨ་བྱ་སྒྲོའི་མདངས་ཆ་བསགས་པ་དང་མཚུངས་པས་དེ་བཞིན་ཀ་ལཱ་པ་ཞེས་བཏགས། ཀ་ལཱ་པ་ནི་ཆ་བསགས་ཀྱི་དོན་ལ་འཇུག་ཡང་སློབ་དཔོན་ཙནྡྲ་གོ་མིས་མཛད་པའི་ཙནྡྲ་བྱཱ་ཀ་ར་ཎ་ནི་མཛད་པ་པོ་རང་གི་མཚན་ལ་བརྟེན་ནས་སྦྱར་བ་དང་། ཙནྡྲ་ནི་ཟླ་བའི་དོན་ནོ།། ཡང་མདོ་གསུང་པ་པོ་ལྷ་མོ་དབྱངས་ཅན་མའི་མཚན་ལ་བརྟེན་ནས་སྦྱར་བའི་སྭ་ར་སྭ་ཏི་བྱཱ་ཀ་ར་ཎ་ཞེས་བཏགས། སྭ་ར་སྭ་ཏི་ནི་དབྱངས་ཅན་མའི་དོན་ནོ། །དེ་དག་བོད་སྐད་ལྟར་བརྗོད་ན། བྱཱ་ཀ་ར་ཎ་ཞེས་ལུང་སྟོན་པའམ་བརྡ་སྤྲོད་པའི་དོན་ཡིན་ཏེ། དབང་པོས་ལུང་སྟོན་པའམ་བརྡ་སྤྲོད་པ། ཕྱག་འཛིན་གྱིས་ལུང་སྟོན་པའམ་བརྡ་སྤྲོད་པ། ཆ་བསགས་ཀྱིས་ལུང་སྟོན་པའམ་བརྡ་སྤྲོད་པ། ཟླ་བས་ལུང་སྟོན་པའམ་བརྡ་སྤྲོད་པ། དབྱངས་ཅན་མས་ལུང་སྟོན་པའམ་བརྡ་སྤྲོད་པ་ཞེས་བརྗོད་བདེའི་ཚུལ་དུ་བྱས་ན། དབང་པོའི་སྒྲ་མདོ་དང་ཕྱག་འཛིན་སྒྲ་མདོ། ཆ་བསགས་སྒྲ་མདོ། ཟླ་བའི་སྒྲ་མདོ། དབྱངས་ཅན་སྒྲ་མདོ་ལྟ་བུའོ།།

དེ་དག་ལས་འཕགས་ཡུལ་ཕྱི་ནང་གི་ཐུན་མོང་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་རིག་པ་སྦྱངས་པའི་གནས་གཙོ་བོ་དང་། མཁས་པ་སུ་ཞིག་གིས་ཀྱང་ཁས་ལེན་དགོས་པའི་ཚད་ལྡན་བསྟན་བཅོས་ནི་སྒྲ་པཱ་ཎི་བྱཱ་ཀ་ར་ཎ་དང་། སྒྲ་ཙནྡྲ་བྱཱ་ཀ་ར་ཎ། སྒྲ་ཀ་ལཱ་པ་བྱཱ་ཀ་ར་ཎ། སྒྲ་སྭ་ར་སྭ་ཏི་བྱཱ་ཀ་ར་ཎ་བཅས་བཞི་བས་དེ་དག་བྱུང་བ་གཞི་བྱས་ནས་ལེགས་སྦྱར་གྱི་སྒྲ་གཞུང་དར་ཚུལ་བཤད་ན།

༡ པཱཎི་ནི་དར་རྩལ།

དགྲ་བཅོམ་པ་འོད་སྲུང་གཉིས་པ་མྱ་ངན་ལས་འདས་ལོ་བཞི་བརྒྱ་ཙམ་ན། རྒྱ་གར་བྱང་ཕྱོགས་ཀྱི་རྒྱུད་དུ་འཕགས་པ་སྤྱན་ཆེན་པོ་དང་། འཕགས་པ་དགའ་བ་ཅན་ཞེས་བྱ་བས་བསྟན་པ་བསྐྱངས་ཏེ་མི་རིང་བ་ན། རྒྱལ་པོ་དཔའ་བོའི་སྡེ་འདས་ཏེ། དེའི་བུ་དགའ་བོས་རྒྱལ་སྲིད་བསྐྱངས། རྒྱལ་པོ་དགའ་བོའི་གྲོགས་པོ་བྲམ་ཟེ་ཕྲེའུ་པཱ་ཎི་པ་ཡིན་ཏེ་（སྒྲ་རིག་པ་དང་དེང་རབས་ཀྱི་ཚན་རིག་ཅེས་པའི་དཔེ་ཆ་ལྟར་ན། པཱ་ཎི་པ་ནི་སྤྱི་ལོ་སྔོན་གྱི་དུས་རབས་བཞི་བ་ཡན་མན་གྱི་མི་ཡིན་འདུག་སྙམ།）ཡུལ་ནུབ་ཕྱོགས་ཧི་རུ་ཀའི་ཚལ་དུ་སྐྱེས་ཏེ། སྒྲ་རིག་པ་ཤེས་སམ་མི་ཤེས་ལག་རིས་མཁན་ལ་བསྟན་པ་ན། མི་ཤེས་པའི་ལུང་བསྟན་པས། རང་ཉིད་ཀྱིས་གྲིའུ་རྒྱུང་གིས་ལག་རིས་བཅོས་ཏེ་སློབ་དཔོན་བཙལ་བས་མ་རྙེད་པའི་ཚེ་ན། འཕགས་པ་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་ཡི་དམ་གྱི་ལྷར་བསྟེན་ནས་རིག་སྔགས་རྩེ་གཅིག་ཏུ་སྒྲུབ་པའི་ཕྱིར། ཟླ་བ་དྲུག་ནས་འཕགས་པས་ཞལ་དངོས་སུ་བསྟན་ནས་ཅི་འདོད་གསུངས་པ་ན། སྒྲ་ཤེས་པར་འཚལ་ཞུས་པས། ཨ་ཨི་ཨུཎ་སོགས་ཡི་གེ་བསྡུས་པ་བཀའ་བསྩལ་མ་ཐག སྔོན་བག་ཆགས་སད་པ་དང་འཕགས་པའི་ཐུགས་རྗེའི་བྱིན་རླབས་སྟོབས་ཀྱིས་སྒྲ་རིག་པ་ལེ་ལག་དང་བཅས་པ་ཡོངས་སུ་ཤེས་པར་གྱུར་ཏེ། དེས་པཱ་ཎི་བྱཱ་ཀ་ར་ཎ་ཤློ་ཀ་སྟོང་དང་། བྱེ་བྲག་འབྱེད་པའི་མདོ་ཤློ་ཀ་སྟོང་ཡོད་པ་མཛད་དོ། །ས་བཟང་སྒྲ་ཊཱི་ཀ་ལ་པཎྜི་ཏ་ཆེན་པོ་དེས་སྒྲའི་བསྟན་བཅོས་ཤློ་ཀ་ཉིས་སྟོང་ཡོད་པ་ཞིག་མཛད་པ་ལ་པཱ་ཎི་བྱཱ་ཀ་ར་ཎ་ཞེས་གྲགས་པ་གསུངས་ཡོད་པ་དེ་ནི། གོང་སློས་ཀྱི་གྲངས་གཉིས་བསྡོམས་པར་འདོད། གཞན་ཡང་བཤད་རྩལ་ཞིག་ལ། པཱ་ཎི་བྱཱ་ཀ་ར་ཎ་ཞེས་བྱ་བའི་བསྟན་བཅོས་སྒྲ་སྦྱོར་བའི་མདོ་ལ་ཤློ་ཀ་སུམ་སྟོང་དགུ་བརྒྱ་དགུ་བཅུ་གོ་དྲུག་སྟེ་ལེའུ་བརྒྱ་ཡོད་པར་བསྟན། སྒྲ་གཞུང་དེ་ནི་སྒྲའི་སྦྱོར་བ་མཐའ་དག་གི་རྩ་བ་ལྟ་བུ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཡན་ཆད་དུ་ཕྱི་རོལ་པ་རྣམས་ལ་ཤཱ་རིའི་བུ་དབང་པོའི་བརྡ་སྤྲོད་ལྟ་བུའི་གཞུང་ཅི་རིགས་ལས། ནང་པ་རྣམས་ལ་སྒྲའི་སྦྱོར་བ་མཐའ་དག་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་ཡི་གེར་འཁོད་པའི་བསྟན་བཅོས་ཀྱང་མེད་ཅིང་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བསྒྲིགས་པའི་གོ་རིམ་ཡང་མེད།

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com