༄༅། །ས་དགེ་བཀའ་རྙིང་གི་དགོངས་པའི་སྤྱི་བབས་གཅིག་ཏུ་སྒྲིལ་བ་དག་སྣང་ཉིན་བྱེད་འོད་འབར་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

འབའ་གཞུང་རིན་ཆེན་ཚེ་རིང་གིས་བརྩམས།

མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

༄༅། །ས་དགེ་བཀའ་རྙིང་གི་དགོངས་པའི་སྤྱི་བབས་ གཅིག་ཏུ་སྒྲུབ་པ་དག་སྣང་ཉིན་བྱེད་འོད་འབར་ ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

འབའ་གཞུང་རིན་ཆེན་ཚེ་རིང་གིས་བརྩམས།

མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

图书在版编目（CIP）数据

藏传佛教四大教派之哲学思想研究：藏文 / 仁青才让著. -- 北京：民族出版社, 2015.10
ISBN 978-7-105-14057-2

Ⅰ.①藏… Ⅱ.①仁… Ⅲ.①喇嘛宗－教派－研究－藏语 ②喇嘛宗－佛教哲学－研究－藏语 Ⅳ.①B946.6

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第256899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.mzpub.com
三河市华东印刷有限公司印刷
各地新华书店经销
2015年11月第1版　2015年11月北京第1次印刷
开本：787mm×1092mm　1/16　印张：31.25
印数：0001-1000册　定价：63.00
ISBN 978-7-105-14057-2/B·728(藏 313)
（藏编室电话：58130072　藏文发行科电话：64227665）

རྩོམ་པ་པོའི་ཞུ་མཆིད།

ས་དགེ་བཀའ་རྙིང་གི་དགོངས་པའི་སྤྱི་བབས་གཅིག་ཏུ་སྒྲུབ་པ་ཞེས་པའི་དཔྱད་འབྲས་འདི་ཀོ་གུས་ཕྲན་གྱིས་ནུབ་བྱང་མི་རིགས་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའི་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་རིག་གནས་སློབ་གླིང་གི་འབུམ་རམས་སློབ་མའི་མཐར་ཕྱིན་འབྲས་རྟགས་སུ་ཕུལ་བའི་དམ་བཅའི་ཆེད་རྩོམ་ཉིད་ཡིན་ཞིང་། དཔྱད་རྩོམ་འདི་འདྲ་ཞིག་ལྷུར་ལེན་པའི་ཉིང་དགོས་ནི་བོད་ཀྱི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བའི་བསྟན་འཛིན་རྣམས་ཀྱིས་སེམས་ཀྱི་རང་བཞིན་འོད་གསལ་ཉི་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་ངན་ཞེན་ཨ་འཐས་སྒྲོ་སྐུར་ཐལ་རྒྱུབ་ཀྱིས་བསམ་བཞིན་སྒྲིབ་པར་མི་བྱེད་པར་མ་འཁྲུལ་གཏན་དུ་འཚོངས་པ་དང་འཁྲུལ་ན་འདི་ཕྱིར་ཕུང་ཚབས་ཆེ་བའི་སྨྲ་བསམ་བརྗོད་མེད་གསང་ཚིག་ཟབ་མོའི་དོན་ལ་ཤེས་རྒྱུད་རང་བཞིན་དུ་གནས་པའི་སྒོ་ནས་དཔྱོད་བློ་བརྒྱ་ཐག་ཞུགས་ཏེ། དགེ་འདུན་གྱི་སྡེ་རིས་སུ་མ་ཆད་པར་ཞལ་འཆམས་ཕྱོགས་གཅིག་གི་སྒོ་ནས་སྤྱོད་པ་འཚོ་མེད་ཕན་བདེ་གཞན་དོན་ཁུར་འཁྱེར་གྱི་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོ་དང་ལྟ་བ་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཚུལ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་རྟོགས་པ་ཟུང་འབྲེལ་བྱེད་པ་སྙིང་པོའི་མཐིལ་དུ་འཛིན་པའི་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་བསྟན་པ་ཡང་དག་པར་གནད་དུ་ཐེངས་པའི་ཐོས་བསམ་སྒོམ་གསུམ་གྱིས་སྲིད་མཐར་འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་གསུམ་བགྱིད་པའི་སླད་དུ་ཡིན་ཞིང་། གྲུབ་མཐའ་ཐམས་ཅད་ལ་དག་སྣང་སྦྱོང་བ་ཞེས་པའི་དགོངས་དོན་དངོས་ནི་གཞུང་ཆེན་མོའི་ལུང་ཚིག་དེ་དང་དེའི་ཐད་ཀའི་དགོངས་པའི་གཏད་སོ་དངོས་ཇི་ལྟར་གནས་པར་ཞིབ་ཏུ་རྟོག་དཔྱོད་མེད་པར་རྫོངས་ཞེན་ཙམ་གྱིས་ཀུན་ལ་དག་སྣང་སྒོམ་ཁུལ་གྱིས་བོད་ཀྱི་སྔ་ཕྱིའི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀྱིས་སྦྲུར་བའི་གླེགས་བམ་མིག་གིས་མཐོང་ཚད་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ལེགས་བཤད་ཡིན་ཤག་གིས་ཐལ་མོ་སྙིང་གར་བཀྲམ་སྟེ་གྱ་ཚོམ་དུ་འཇུག་པ་གཏན་མ་ཡིན་པར་ལུང་རིགས་དྲི་མ་མེད་པའི་ལམ་ནས་ལྟ་སྒོམ་ཡང་དག་ལྟར་སྣང་གི་ཁྱད་པར་མ་འདྲེས་པར་ལེགས་

པར་ཕྱེད་དེ་བསྟན་པའི་ངང་ཚུལ་རང་གི་ཚད་མའི་སྟོབས་ཀྱིས་ངེས་པར་བྱས་ནས་བླང་དོར་གྱི་གནས་
ལ་འཇུག་ལྡོག་བྱེད་པ་སྟེ། རང་གི་བློ་གྲོས་ཀྱི་འཇུག་པ་ཆགས་སྡང་ཕྱོགས་གསུམ་གྱི་ཚུལ་མིན་ཡིད་བྱེད་
ཀྱིས་མ་བསླད་པར་གཟུ་བོའི་བློས་གསུང་རབ་བསྟན་བཅོས་ཚད་ལྡན་རྣམས་རྒྱབ་རྟེན་དུ་གཞིར་བཞག་
པའི་སྙིང་ལུང་རིགས་ཡང་དག་པའི་སྒོ་ནས་གཞུང་དོན་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པར་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ལེགས་
པར་གཏན་ལ་ཕབ་ནས་ཐུགས་ཉམས་སུ་བསྟར་བའི་དོན་དུ་ངེས་པར་གོ་དགོས་ཀྱི། གཞུང་ལུགས་ལ་
ཞིབ་མོའི་བློས་བརྟགས་ཏེ་ལེགས་ཉེས་ཀྱི་བརྡར་ཤ་གཅོད་པར་མི་བྱེད་པར་ཨ་ཕའི་ཁ་ཕོར་གཙང་ཞེན་
གྱི་དཔེ་ལྟར་རིགས་མཐུན་མང་པོའི་ཞལ་ངོ་འཛིན་པའི་ཕྱིར་ཁ་གསག་དང་ཛུ་བཟང་ལ་བརྟེན་ནས་
བདེན་དོན་རྒྱབ་ཏུ་བསྐྱུར་རྫུན་གཏམ་ཁོང་དུ་སྲུད་དེ་ཕྱིའི་མཛེས་ཆོས་ཀྱི་སྒྲོད་ལམ་ཁོ་ནས་རང་མགོ་
རང་གིས་བསྐོར་ཏེ་མི་ཚེ་ལྟུམ་བུ་བཞིན་གནས་དེ་གར་ཟད་དགོས་པ་བྱུང་ན་མི་ཡི་ཤ་ཚུགས་དང་དུད་
འགྲོའི་འདུ་ཤེས་ཀྱི་གྲངས་སུ་འགྲོ་བ་ཙམ་ལས་རྒྱལ་བ་དགྱེས་པའི་ས་ཚོད་ཅི་ཡང་མི་འབྱུང་བའང་རང་
གི་རྒྱུད་ཚོད་རང་ལ་ལྐོག་ཏུ་མ་གྱུར་བས་མངོན་ཤེས་བརྙེས་པ་ཞིག་ལ་མ་འོངས་ལུང་བསྟན་ཞུ་ག་ལ་
དགོས། མཁྱེན་བརྩེ་ནུས་གསུམ་མཐར་ཕྱིན་པའི་འུ་ཅག་གི་སྟོན་པས་རྟོན་པ་བཞི་གནད་དུ་བཟུང་ནས་
གསུང་རབ་ཀྱི་དགོངས་པ་མཐར་ཐུག་པ་ཡིད་ཆེས་མི་སླ་བར་རིགས་པ་དྲི་མ་མེད་པས་ཡང་དང་ཡང་དུ་
བརྟག་ཅིང་དཔྱད་དེ་བཅལ་དགོས་པར་རྒྱ་ཆེར་གདམས་པ་ཁར་བྱུང་རྣར་བྱུང་གི་ཚིག་ཙམ་གྱི་བསེར་
བུའི་ཟླ་བོར་མ་སོང་བར་ཕྱག་ལེན་དུ་ཐེབས་པར་སྒོ་ཀུན་ནས་འབད་པར་བྱེད་པ་འདི་ཅི་ལས་ཀྱང་
གནད་དུ་ཆེ་བས། རྒྱལ་ཡུམ་ཤེར་མདོ་རྒྱས་འབྲིང་བསྡུས་གསུམ་དང་། འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སྲས་ཀྱི་
དབུ་མའི་བསྟན་བཅོས་དང་དཔལ་ལྡན་ཟླ་བའི་འཇུག་པ་རྩ་འགྲེལ་སོགས་ཐལ་འགྱུར་བའི་རྫོང་ཆེན་
བཅོ་ལྔར་གྲགས་པའི་གཞུང་ཆེན་མོ་རྣམས་སུ་རང་བཞིན་མེད་པ་ཉིད་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གནས་ལུགས་
མཐར་ཐུག་ཏུ་བསྟན་པ་ལྟར་རྙིང་མ་བའི་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་ལྟ་བ་དང་། ས་སྐྱ་བའི་གསལ་སྟོང་འཛིན་
མེད་ཀྱི་ལྟ་བ། བཀའ་བརྒྱུད་པའི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ལྟ་བ། དགེ་ལུགས་པའི་རང་བཞིན་མེད་པའི་ལྟ་བ་
སོགས་ནི་ཆོས་ཉིད་ཀྱི་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ཙམ་ལས་གཞིའི་གནས་ལུགས་ཀྱི་ལྟ་བ་ལ་མཆོག་དམན་གྱི་
ཟབ་ཁྱད་ཙུང་ཟད་ཀྱང་མེད་པར་སྣང་ནའང་། སྔ་ཕྱིའི་མཁས་པ་སོ་སོའི་རྣམ་དཔྱོད་ཀྱི་རྩལ་ཁ་རྫོགས་
མིན་དང་། གཞུང་ཚིག་གི་འབྲུ་དོན་ལ་གོ་བའི་གཟེར་ཐེབས་མིན། དངོས་ཤུགས་ཀྱི་བསྟན་དོན་རྗེན་པར་
ངེས་མ་ངེས། གསུང་རབ་ཀྱི་ལུང་དོན་ལ་དྲང་ངེས་ཕྱེད་མ་ཕྱེད། དཀའ་གནད་ཀྱི་ཚུགས་མདུད་རང་

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

སྟོབས་ཀྱིས་འཕྲོལ་ནུས་མི་ནུས། བརྒལ་ཞིང་བརྟག་པའི་དུས་ཀྱི་ཀུན་སློང་གཙོ་བོར་གནས་མི་གནས་སོགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ལས་དུས་ཕྱིས་ཀྱི་ས་སྙིང་བཀའ་བརྒྱུད་ཕྱོགས་ཀྱི་མཁས་པའི་གོ་སར་བཞུགས་པ་ཕལ་མོ་ཆེས་རང་ཉིད་གྲུབ་མཐའ་གང་དེའི་ལུགས་འཛིན་པར་དངོས་སུ་ཞལ་གྱིས་བཞེས་ནའང་། རིང་ལུགས་ཀྱི་ལྟ་བའི་རྣམ་གཞག་གཏན་ལ་འབེབས་ཚུལ་ཐད་རང་ཉིད་གྲུབ་མཐའ་གང་དུ་གཏོགས་པའི་བརྒྱུད་པ་གོང་མའི་ལྟ་གྲུབ་རྣམ་པར་དག་པའི་བཞེད་སྲོལ་རིང་དུ་བོར་ཏེ་བློས་བཏགས་ཀྱིས་ཕྱག་རྫོགས་སོགས་ཀྱི་བརྗོད་དོན་གཞན་དང་གཞན་དུ་བཀྲལ་བའི་སྒོ་མི་འདྲ་བ་མང་དུ་སྣང་ཞིང་། རིས་མེད་གྲུབ་མཐའི་གཞུང་ལ་ཞིབ་ཏུ་མ་སྦྱངས་ཤིང་ཡིན་མིན་གྱི་རྣམ་གཞག་འབྱེད་པ་ལ་བློ་གྲོས་ཀྱི་མཐུ་རྣགས་པའི་ཕྱི་རབས་རྗེས་འཇུག་མང་པོ་ལྟ་གྲུབ་ངན་པས་བློ་བསྒྱུར་བའི་དབང་གིས་བདེན་རྫུན་གྱི་དབྱེ་བ་མི་ཕྱེད་པར་སྔ་རབས་མཁས་གྲུབ་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་གདམས་ངག་གི་སྲོག་སྟོར་བའི་ལྟ་ཁྲིད་ཙམ་སྙིང་པོའི་མཆོག་ཏུ་རློམ་ནས་རང་ལྟ་མཁྲིགས་འཛིན་གྱིས་བོད་ཀྱི་གྲུབ་མཐའ་སྐྱ་བ་ཕན་ཚུན་བར་རྩོད་པ་མེད་པ་དཔེ་མི་སྲིད་པའི་ཚོད་དུ་འདུག་པའང་ཆོས་རྒྱུས་ཅུང་ཟད་ཡོད་པ་ཀུན་ལ་ཤིན་ཏུ་གསལ་བས། དཔྱད་རྩོམ་འདིར་དེ་འདྲའི་ཉེས་པ་དུ་མ་ལས་བཟློག་པའི་ཕྱིར་དུ་སྔོན་བྱོན་ངེས་དོན་མཁས་གྲུབ་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀྱི་ལྟ་བའི་བཞེད་སྲོལ་དྲི་མ་མེད་པ་ལས་རྣམ་པར་འཕྲུམས་པའི་དུས་ཕྱིས་ཀྱི་མི་མཁས་པ་དུ་མས་ཉེས་བཤད་བྱས་པ་རྣམས་རྒྱལ་བའི་གསུང་རབ་མདོ་རྒྱུད་དང་རྒྱ་གཞུང་དབུ་མའི་བསྟན་བཅོས་རྩ་འགྲེལ་སོགས་ལ་ཐུགས་གཏུགས་ཏེ་ལུང་རིགས་ཡང་དག་པའི་ལམ་ནས་དམིགས་ཐུག་གི་ཚུལ་དུ་དགག་བཞག་སྤོང་གསུམ་དང་འབྲེལ་ས་དགེ་བཀའ་སྙིང་གི་ཕྱི་རབས་རྗེས་འཇུག་དག་གིས་ཚད་མར་བྱེད་པའི་རྩ་བའི་སློབ་དཔོན་རྣམས་ཀྱིས་དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་བའི་གཞུང་དོན་འཆད་ཚུལ་ལས་གཞིའི་གནས་ལུགས་གཏན་ལ་འབེབས་ཚུལ་སོགས་ཟབ་གནད་མང་པོའི་ཐད་ཚིག་གི་རྣམ་འགྱུར་ཙམ་མ་གཏོགས་དགོངས་པའི་སྤྱི་འབབ་སོ་གཅིག་ཏུ་གཞོལ་བར་འགྱུར་བའི་ཚུལ་གྲུབ་མཐའ་སོ་སོའི་ཡིག་ཆ་ཚད་ལྡན་རྣམས་དཔང་དུ་བཙུགས་ཏེ་རང་བློས་གང་སྤོབས་ཀྱིས་གསེད་བཀྲོལ་གང་ལེགས་མཛད་ཁུལ་གདའ་ཡང་། བདག་ལྟའི་རྨོངས་པའི་ཐྲན་འཁོར་དུ་ཚུད་པའི་ཚུར་མཐོང་སྐྱེ་བོ་རང་ག་བ་རྣམས་ཀྱིས་སྨྲས་ཚད་ལ་ཡིད་རྟོན་ཆ་འཛོག་ཆེར་མེད་པར་གཟུར་གནས་དཔྱོད་ལྡན་དག་གི་བརྟག་བྱའི་གཞིར་ངེས་པར་སྣང་བའང་སྨོས་མ་དགོས་པས། ངེས་དོན་གྱི་ལུང་རིགས་ལ་གོ་བ་ཕུལ་དུ་ཕྱིན་པར་གྱུར་ཅིང་མཁྱེན་རབ་ཀྱི་སྤྱན་དཀྱུས་རྣམ་པར་ཡངས་པའི་སྨྲ་བའི་དབང་ཕྱུག་རྣམས་ཀྱིས་ཡིག་ཚོགས་ཀྱི་ སྤུངས་ཆེ་ཞིང་དོན་གྱི་སྙིང་པོ་ཆུང་བའི་གླེགས་བམ་

དཀར་ཆག

མཆོད་བརྗོད་དང་གླེང་བསླང་། 001

ས་བཅད་དང་པོ། ས་དགེ་བཀའ་རྙིང་གི་ལྟ་བ་གཅིག་ཏུ་བསྟན་པའི་ཚོགས་བཅད་འགའི་དགོངས་གཞི་བརྗོད་པ། 008

ས་བཅད་གཉིས་པ། དཔལ་ལྡན་དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་བའི་ལུགས་ཀྱི་རྗེས་སུ་འབྲངས་པར་བཞེད་པ། 029

ས་བཅད་གསུམ་པ། རང་མཚན་གྱིས་གྲུབ་པ་ཐ་སྙད་ཙམ་དུ་ཡང་མེད་པར་བཞེད་པ། 038

ས་བཅད་བཞི་བ། ཐབས་ཤེས་ཡ་མ་བྲལ་བར་ཟུང་དུ་འབྲེལ་དགོས་པར་བསྟན་པ། 048

ས་བཅད་ལྔ་བ། འཁོར་འདས་ཀྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་རྟོག་པས་བཏགས་ཙམ་དུ་བཞེད་པ། 055

ས་བཅད་དྲུག་པ། རྒྱལ་བའི་གསུང་རབ་ལ་དྲང་ངེས་འབྱེད་དགོས་པར་བསྟན་པ། 068

(༡) རིགས་པའི་དགག་བྱ་ལ་དོན་དམ་གྱི་ཁྱད་པར་སྦྱོར་དགོས་པར་བཞེད་པ། 080

(༢) རིགས་པའི་དགག་བྱ་ལ་དོན་དམ་གྱི་ཁྱད་པར་སྦྱོར་མི་དགོས་པར་འདོད་པ་དགག་པ། 097

ས་བཅད་བདུན་པ། ཉན་རང་གིས་ཆོས་ཀྱི་བདག་མེད་རྟོགས་པ་ཡོད་མེད་ལ་དཔྱད་པ། 133

(༡) ཉན་རང་གིས་ཆོས་ཀྱི་བདག་མེད་རྟོགས་པ་ཡོད་པའི་ཤེས་བྱེད་ཀྱི་མདོ་ཁུངས་བསྟན་པ། 133

(༢) ས་དགེ་བཀའ་རྙིང་གི་ངེས་དོན་མཁས་གྲུབ་རྣམས་ཀྱིས་ཉན་རང་གིས་ཆོས་ཀྱི་བདག་མེད་རྟོགས་པ་ཡོད་པར་བཞེད་པ། 144

(༣) ཉན་རང་གིས་ཆོས་ཀྱི་བདག་མེད་རྟོགས་པ་མེད་པར་འདོད་པ་དགག་པ། 152

ས་བཅད་བརྒྱད་པ། བདེན་གཉིས་ངོ་བོ་གཅིག་ལ་ལྡོག་པ་ཐ་དད་དུ་བཞེད་པ། 167

ས་བཅད་དགུ་བ། སྟོང་ཉིད་མེད་དགག་དང་མ་ཡིན་དགག་ཏུ་འདོད་ཚུལ། 177

(༡) བདག་མེད་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཀྱི་བསྒྲུབ་བྱ་མེད་དགག་ཏུ་བཞེད་པ། 177

(༢) ཟབ་མོ་སྟོང་པ་ཉིད་མ་ཡིན་དགག་ཏུ་འདོད་པ་དགག་པ། 183

ས་བཅད་བཅུ་པ། ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གནས་ལུགས་མཐར་ཐུག་པའི་འདོད་ཚུལ། 198

(༡) རྒྱལ་བའི་གསུང་རབ་ལས་རང་བཞིན་མེད་པ་གནས་ལུགས་མཐར་ཐུག་ཏུ་བསྟན་པ། 202

(༢) ས་དགེ་བཀའ་རྙིང་གི་མཁས་གྲུབ་གོང་མ་རྣམས་ཀྱིས་རང་བཞིན་མེད་པ་གནས་ལུགས་མཐར་ཐུག་ཏུ་བཞེད་པ། 214

(༣) རང་བཞིན་མེད་པ་ཉི་ཚེ་བའི་སྟོང་པར་འདོད་པ་དགག་པ། 228

ས་བཅད་བཅུ་གཅིག་པ། ཐལ་འགྱུར་བའི་ལུགས་ལ་ཁས་ལེན་དང་དམ་བཅའ་སོགས་ཡོད་མེད་དཔྱད་པ། 250

(༡) དོན་དམ་པར་ཁས་ལེན་དང་དམ་བཅའ་སོགས་མེད་ཀྱང་ཐ་སྙད་དུ་ཡོད་པར་བཞེད་པ། 251

(༢) ཐལ་འགྱུར་བའི་ལུགས་ལ་དམ་བཅའ་ཁས་ལེན་སོགས་མེད་པར་འདོད་པའི་ལོག་རྟོག་དགག་པ། 254

ས་བཅད་བཅུ་གཉིས་པ། ཐ་སྙད་ཚད་གྲུབ་ཡོད་མེད་ཀྱི་དོགས་གཅོད། 268

(༡) ཐ་སྙད་པའི་ཚད་མ་ལྷན་སྐྱེས་ཡོད་པའི་སྒྲུབ་བྱེད་མདོར་བསྟན་པ། 271

(༢) ཐ་སྙད་ཚད་གྲུབ་ཡོད་པའི་ཤེས་བྱེད་ཀྱི་མདོ་ལུང་འགོད་པ། 292

(༣) ཐལ་འགྱུར་བའི་གཞུང་ལས་འབྱུང་བའི་ཐུན་མིན་ཚད་མའི་རྣམ་གཞག་བཤད་པ། 300

(༤) ས་དགེ་བཀའ་རྙིང་གི་རྩ་བའི་སློབ་དཔོན་དག་གིས་ཐ་སྙད་ཚད་གྲུབ་ཡོད་པར་བཞེད་པ། 315

ས་བཅད་བཅུ་གསུམ་པ། ཕྱག་ཆེན་དང་རྫོགས་ཆེན་དང་སྦྱོར་དྲུག་བཅས་ཀྱི་བརྡ་དོན་ལ་ཅུང་ཟད་དཔྱད་པ། 327

(༡) ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཞེས་པའི་སྒྲ་དོན་ལ་དཔྱད་པ། 327

(༢) རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཞེས་པའི་གོ་དོན་ལ་དཔྱད་པ། 357

(༣) སྦྱོར་གྲོལ་ཞེས་པའི་མིང་དོན་ལ་དཔྱད་པ། 385

གཞུང་སྤྱིའི་མཇུག་སྡོམ། 426

དཔྱད་གཞིའི་ལུང་ཁུངས། 431

༄། །མཁན་པོ་མ་ཧཱ་ཡན་གྱི་ལྟ་དགོངས་ལ་ཆེ་ལོང་དུ་དཔྱད་པ་བློ་གྲོས་གསལ་བའི་མིག་སྨན་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།། 442

དང་པོ། རིམ་གྱིས་པ་དང་ཅིག་ཅར་བའི་བརྡ་དོན་ལ་དཔྱད་པ། 445

གཉིས་པ། ཧྭ་ཤང་གིས་བདག་མེད་རྟོགས་པའི་ཤེས་རབ་སྤངས་པར་བསྟན་པ། 456

གསུམ་པ། ཧྭ་ཤང་གིས་སྦྱིན་སོགས་ཐབས་ཀྱི་ཆ་སྤངས་པར་བསྟན་པ། 469

མཇུག་བསྡུ་བའི་གཏམ། 474

༄། །ཕྱི་རོལ་མུ་སྟེགས་པ་ཞེས་པའི་མིང་ཐོགས་ཚུལ་ལ་རྣམ་པར་དཔྱད་པ། 478

དང་པོ། མཁས་པ་ཁ་ཅིག་གི་བཞེད་ཚུལ་བརྗོད་པ། 478

གཉིས་པ། དོགས་པའི་གཞི་མདོར་བསྟན་པ། 480

གསུམ་པ། རང་ལུགས་ཐར་ཆགས་སུ་འགོད་པ། 482

མཆོད་བརྗོད་དང་གླེང་བསླང་།

༄༅། །དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པ་དམིགས་པ་མེད་པའི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་པ་རྗེ་བཙུན་འཇམ་
པའི་དབྱངས་དང་ངོ་བོ་དབྱེར་མ་མཆིས་པ་རྣམས་ཀྱི་ཞབས་ཀྱི་པདྨོར་སྒོ་གསུམ་གུས་པ་ཆེན་པོས་ཕྱག་
འཚལ་ཞིང་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། །མཁྱེན་རབ་མཐར་ཐུག་ཕ་མཐའ་དཔག་དཀའ་བརྩེ་ཆེན་ཆུ་འཛིན་ལང་
ཡོང་འཁྲིགས་པའི་ཐབས་མཁས་ཀློས་གར་ཅིར་ཡང་བསྒྱུར། །སྐྱེ་རྒུའི་དུཿཁའི་ཚ་གདུང་རབ་འཁྲུག་མི་
ཟད་ཕན་བདེའི་རོ་བཀྲམ་ཆོས་མཛད་གྲིབ་ཏུ་བསིལ་བའི་ལྡིང་ཁང་ཅན། །རྟེན་འབྱུང་གཏམ་གྱི་དབྱར་
སྐྱེས་ཟ་སྒྲས་གདུལ་བྱའི་མདོངས་མཐའ་དངོས་འཛིན་རྨོངས་སྨུག་གཉིད་ལས་རྟག་ཏུ་སློང་མཛད་པའི། །
བླ་མེད་སྟོན་པ་སྤངས་རྟོགས་མཐར་ཕྱིན་ལྷ་ཡི་ལྷར་གྱུར་ཤཱཀྱ་སེངྒེས་འགྲོ་ཀུན་ཆོས་ཀྱིས་ཤིས་པར་མཛོད། །
ཐུབ་བསྟན་ཆུ་གཏེར་འཛིངས་ལ་གནས་བཅས་ཤིང་། །རྒྱལ་སྲས་སྤྱོད་པའི་ཟབ་རླབས་གནམ་དུ་རྒྱོང་། །
གདམས་ཟབ་རིན་ཆེན་གཏེར་བརྒྱའི་མཛོད་དུ་གྲུབ། །རྒྱལ་ཚབ་འཇམ་དབྱངས་རྒྱ་མཚོ་སྤྱི་བོས་མཆོད། །
སྲིད་ཞིའི་མཛེས་སྟུག་གཅིག་བསྡུས་ཡིད་འཕྲོག་སྒྲ། །ས་གསུམ་དབྱངས་སྙན་ཟིལ་གནོན་ཆོས་དབྱིངས་སྒྲ། །
པི་ཝང་རྒྱུད་དུ་བཀོལ་མཁས་ཚངས་སྲས་མ། །ཕུལ་བྱུང་བློ་གྲོས་ངག་མཆོག་དངོས་གྲུབ་སྩོལ་ཐད། །ངེས་
དོན་འགྲེལ་བར་ལུང་གིས་བསྔགས་པ་ལྟར། །རིགས་ཚོགས་རིགས་ལམ་འོད་སྟོང་འབར་བའི་གཟིས། །
མཐའ་གཉིས་མུན་སེལ་ལམ་བཟང་གསལ་མཛད་པ། །ཀླུ་སྒྲུབ་ནམ་མཁའི་ནོར་བུ་གཙུག་ན་མཛེས། །
འཕགས་མཆོག་གཞུང་ལུགས་ཨུཏྤལ་དཀར་པོའི་ཚལ། །གང་གི་བློ་སྟོབས་ཟེར་གྱིས་རྣམ་པར་བཞད། །
ཐུབ་བསྟན་འཛིན་མའི་ཁྱོན་གསལ་འོད་དཀར་ཅན། །དཔལ་ལྡན་ཟླ་བའི་ཞབས་ལ་གུས་ཕྱག་འཚལ། །
མདོ་སྔགས་མང་ཐོས་གཡུ་རལ་མཁར་གསིགས་ཤིང་། །ལོག་སྨྲའི་རི་དྭགས་སྤ་བཀོང་སྤར་ཁྲིམ་བཞེད། །
སྟོང་ཉིད་གད་རྒྱངས་གངས་རིའི་ཁོངས་སུ་བསྒྲགས། །བློ་བཟང་སྨྲ་སེང་མཁས་གྲུབ་ཀུན་ལས་རྒྱལ། །ངེས་
དོན་མ་འཁྲུལ་གཟིགས་པའི་སྤྱན་བརྙེས་པའི། །སྔ་འགྱུར་བསྟན་པའི་གསལ་བྱེད་རོང་ཟུང་། །བཀའ་

བརྒྱུད་མེས་པོ་མར་མི་དྭགས་གསུམ་དང་། །ས་སྐྱ་གོང་མ་རྣམ་ལྔ་ཞྭ་དམར་གི་ཡུལ། །འཕགས་ཡུལ་གླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སྲས་ཟླ་གྲགས་དང་། །གངས་རིའི་ཁྲོད་ཀྱི་རྩ་བའི་སློབ་དཔོན་རྣམས། །ལྷ་བའི་གསུང་སྒྲོས་ཚིག་རིས་ཙམ་མ་གཏོགས། །ཟབ་དོན་ཇི་བཞིན་འགྲེལ་བར་དགོངས་གླེང་གཅིག །བརྒྱུད་པའི་ལམ་སྲོལ་ཕྱོགས་ཙམ་མ་རྟོགས་པར། །འགལ་འབྲུལ་རྫེས་ཟློས་སུ་ཅོར་ལྷུར་ལེན་ཞིང་། །སྔང་ཞུགས་ཕྱོགས་འཛིན་ཁ་ཙུར་འབྲུག་ལྟར་སྒྲོག །ཐུབ་བསྟན་དཀྲུགས་པའི་ཆོས་སྤྱོད་ཀོལ་ངན་མཚར། །བསྟན་སྲིད་ཕུང་བྱེད་ཡིག་རྟུལ་བྱ་རོག་དགྲའི། །སྐད་ངན་འཁྱིན་ལ་སྟོན་མེད་ལེགས་བཤད་ཅེས། །རྫེས་འཇུག་རྨོངས་པའི་ཚོགས་ལ་སྒྲོག་པ་འདི། །ནག་ཕྱོགས་རྒྱལ་འགོང་སྙིང་ལ་ཞུགས་པའི་རྟགས། །ངན་རྟོག་དུག་ཆུས་སྨྱོས་པའི་མཁས་རློམ་ཚོགས། །བློ་བཟང་རྒྱལ་བསྟན་འགོག་པའི་རིགས་འཆལ་གྱིས། །རིང་ལུགས་ལྷ་གྲུབ་གཙང་མར་བསྙོན་འཛུགས་པ། །འདི་དག་ལུང་དང་རིགས་པའི་ཚར་གཅོད་གནས། །རིས་མེད་གྲུབ་མཐའི་གཞུང་བརྒྱའི་དཀའ་གནད་ལ། །རྣམ་དཔྱོད་བློ་རྩལ་ཤིན་ཏུ་རྩིང་ན་ཡང་། །ཐུབ་བསྟན་ཡུན་གནས་བསྟན་འཛིན་མཐུན་འགྱུར་སླད། །འདི་ལྟར་སྤེལ་ལ་མཁས་རྣམས་བཟོད་པར་མཛོད། །དུས་གསུམ་བདེ་གཤེགས་ཀུན་འདུས་སྐྱབས་ཀྱི་ཕུལ། །དྲིན་ཅན་བླ་མའི་མཁྱེན་བརྩེའི་བྱིན་རླབས་མཐུས། །མ་རིག་སྨག་སེལ་ཤེས་རབ་མེ་དཔུང་འབར། །བར་ཆད་ཉེར་ཞི་རྩོམ་པ་མཐར་ཕྱིན་ཤོག །

དེ་ཡང་བོད་གངས་ཅན་གྱི་ལྗོངས་འདིར་མཉམ་མེད་ཐུབ་དབང་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་བའི་མདོ་རྒྱུད་དུ་མ་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་འབྱམས་བདལ་ཡུག་ཅིག་ཏུ་དར་བར་འགྱུར་བར་ཚད་མའི་ལུང་གིས་ལན་གྲངས་མང་པོར་བསྟགས་པ་ལྟར་སྟོན་ཅིང་ཆོས་རྒྱལ་ལོ་པཎ་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་བསྐྱེད་དང་ལུས་སྲོག་གཅེས་ནོར་ཐེད་ལ་བོར་བའི་རྒྱལ་སྲས་ཀྱི་སྙིང་སྟོབས་སོགས་སྐྱ་དྲིན་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་བདག་རྐྱེན་ལ་བརྟེན་ནས་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་རྒྱ་ཆེར་སྤེལ་ཞིང་རྒྱས་པར་མཛད་པའི་ངོ་མཚར་བློ་ཡུལ་ལས་འགོངས་པའི་ལོ་རྒྱུས་སྔ་ཕྱིའི་རིགས་པ་སྨྲ་བའི་རྟོགས་ལྡན་རྣམས་ལ་རྩོད་མེད་ཡོངས་སུ་གྲགས་ཤིང་། ཆོས་རྒྱལ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་གྱི་སྐབས་སུ་གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་སློབ་དཔོན་པད་འབྱུང་དང་མཁན་ཆེན་ཞི་བ་འཚོ་རྣམ་གཉིས་སྤྱན་དྲངས་ཏེ་བསམ་ཡས་གཙུག་ལག་ཁང་གསར་བཞེངས་དང་། སྒྲ་སྐྱུར་གླིང་བཙུགས་པ། སད་མི་མི་བདུན་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་སོགས་ཀྱིས་མཚོན་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་ཆོས་ཚུལ་དྲི་མ་མེད་པ་གཞི་ནས་གངས་རིའི་ཁྲོད་འདིར་ལེགས་པར་ཁང་ཚུགས་ནས་ལྷ་སྤྱོད་གཉིས་ཡ་མ་བྲལ་བར་ཟུང་དུ་འབྲེལ་བའི་སྒོ་ནས་ཐུགས་ཉམས་སུ་བསྟར་བའི་བཤད་སྒྲུབ་ཀྱི་བསྟན་པ་རིམ་གྱིས་དར་བར་གྱུར་མོད། འོན་ཀྱང་། བཀྲ་ཤིས་སྐྱ་ནག་མ་དང་ལྡན་ཅིག་བཞིན། །ཞེས་པ་

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

ལྟར། སྐབས་ཤིག་ནས་རྒྱའི་ཧྭ་ཤང་མ་ཧཱ་ཡ་ན་ཞེས་པའི་མཚན་ཅན་བོད་དུ་ཕེབས་ནས་སྤྱོད་ཕྱོགས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་སྤྲངས་པའི་ལྟ་ངན་སྤེལ་བས། བོད་ཀྱི་ཆོས་པ་རྣམས་རིམ་གྱིས་པ་དང་ཅིག་ཅར་བའི་ལུགས་གཉིས་སུ་གྱེས་ཏེ་རྩོད་པ་བྱུང་བར་མཁན་ཆེན་ཞི་བ་འཚོས་ལུང་བསྟན་པ་ལྟར་སློབ་དཔོན་ཀ་མ་ལ་ཤཱི་ལ་གདན་དྲངས་ཏེ་རྒྱའི་ཧྭ་ཤང་གི་ལོག་རྟོག་ལུང་དང་རིགས་པས་ཚར་བཅད་དེ་སྒོམ་རིམ་གསུམ་སོགས་མཛད་ནས་ཐུབ་པའི་བསྟན་པ་ལ་འཁྲུལ་མེད་ཀྱི་དོར་བགྱིས་པ་དང་། སློབ་དཔོན་པད་འབྱུང་གིས་རྗེ་འབངས་ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔ་ལ་མན་ངག་ལྟ་ཕྲེང་གསུངས་པ་དང་། བི་མ་ལ་མི་ཏྲ་དང་སངས་རྒྱས་གསང་བ་སོགས་རྒྱ་གར་པཎ་གྲུབ་གཞན་ཡང་བྱོན་ནས་མདོ་སྒྱུ་སེམས་གསུམ་（གསང་སྔགས་རྙིང་མའི་བསྐྱེད་རྫོགས་རྫོགས་ཆེན་གསུམ་གྱི་རྒྱུད་གཞུང་གཙོ་བོ་རྣམས་ཏེ། མདོ་དགོངས་པ་འདུས་པ། རྒྱུད་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བ་སྤྱི་དཔལ་གསང་བ་སྙིང་པོ། སེམས་མདོ་མ་བུ་བཅོ་བརྒྱད་རྣམས་སོ།།）སོགས་ཀྱི་གདམས་པ་མང་དུ་བསྩལ་བ་དང་། བཻ་རོ་ཙ་གཉགས་གནུབས་སོགས་ཀྱིས་ཀྱང་རྒྱུད་སྡེའི་གཞུང་བསྒྱུར་སྤེལ་མཛད་ནས་གདུལ་བྱ་མང་དུ་བསྐྱངས་པས། བསྟན་པ་སྔ་དར་གྱི་སྐབས་སུ་མདོ་སྔགས་ཀྱི་ལྟ་བའི་ཆ་ནས་གཙོ་བོ་མན་ངག་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་དང་རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པའི་ལུགས་དར་སོ་ཆེ་བར་སྣང་ཞིང་། བསྟན་པ་ཕྱི་དར་གྱི་དུས་སུ་བོད་དུ་བཀའ་གདམས་པ་དང་། ས་སྐྱ་པ། བཀའ་བརྒྱུད་པ། ཇོ་ནང་པ། དགེ་ལུགས་པ་སོགས་ཆོས་ལུགས་གཅིག་ལས་གྱེས་པའི་གྲུབ་མཐའ་ཆེ་ཁག་མི་འདྲ་བ་དུ་མ་བྱུང་ཞིང་། བཀའ་གདམས་པའི་རྗེས་འབྲང་རྔོག་ལོ་ཡབ་སྲས་དང་པ་ཚབ་ཡབ་སྲས་སོགས་ཀྱི་དབུ་མའི་ལྟ་བའི་བཞེད་སྲོལ་དང་། བཀའ་བརྒྱུད་པ་དང་རྙིང་མའི་ལུགས་འཛིན་པར་རློམ་པ་ཁ་ཅིག་གིས་འདོད་པའི་ཕྱག་ཆེན་དང་རྫོགས་ཆེན་གྱི་ལྟ་བ་རྗེ་ཡབ་སྲས་རྗེས་འབྲང་དང་བཅས་པའི་ཡིག་ཆ་ཅི་རིགས་སུ་ངེས་དོན་གྱི་གསུང་རབ་དང་རྒྱ་གཞུང་བསྟན་བཅོས་ཚད་ལྡན་རྣམས་རྒྱབ་དཔུང་དུ་བཞག་སྟེ་རིགས་པ་དྲི་མ་མེད་པའི་སྒོ་ནས་ལེགས་པར་སུན་ཕྱུང་བ་དང་། ས་པཎ་གྱི་སྡོམ་གསུམ་རབ་དབྱེར་རྒྱའི་ཧྭ་ཤང་མ་ཧཱ་ཡ་ནའི་ལྟ་བའི་ཤན་ཞུགས་པའི་ཕྱག་རྫོགས་ཀྱི་གདམས་པར་དམིགས་ཕུག་པའི་དགག་པ་བསྐྱོན་པ་དང་། རྫོག་ལོའི་གཟེ་མ་ར་མགོ་ཞེས་པར་ས་སྐྱའི་ལས་འབྲས་ཀྱི་ལྟ་བར་སྐྱོན་བརྗོད་བྱས་པ་དང་། རྗེ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོའི་ཕྱི་རྩོམ་ལྟ་བའི་གསུང་སྒྲོས་རྣམས་ལ་ས་སྐྱའི་གོ་ཤཱཀ་སྟག་གསུམ་དང་། བཀའ་བརྒྱུད་པའི་འབྲུག་པ་པད་དཀར་དང་དྭགས་པོ་བཀྲ་ཤིས་རྣམ་རྒྱལ་སོགས་ཀྱིས་དགག་པའི་སྟངས་ཀ་བྱས་པར་འཇམ་མགོན་བླ་མའི་ནང་ཐུགས་ཀྱི་སྲས་གཅིག་པུ་མཁས་གྲུབ་སྒྲ་བའི་ཉི་མ་དང་། འཇམ་དབྱངས་དགའ་བའི་བློ་གྲོས། གཉལ་སྟོན་དཔལ་འབྱོར་ལྷུན་གྲུབ། སེ་ར་རྗེ་བཙུན་པ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན། པཎ་ཆེན་བདེ་ལེགས་ཉི་མ། པཎ་ཆེན་བློ་

བཟང་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན། ཀུན་མཁྱེན་འཇམ་དབྱངས་བཞད་པའི་རྡོ་རྗེ། ཕུར་ལྕོག་ངག་དབང་བྱམས་པ་སོགས་དགེ་ལྡན་བསྟན་པའི་ངེས་དོན་མཁས་གྲུབ་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀྱིས་ལུང་རིགས་རྡོ་རྗེའི་མེ་ཆར་དྲག་ཏུ་ཕབ་ནས་ཕྱོགས་སྔ་དག་གི་ངན་རྟོག་གི་བྱེ་མའི་འཆིང་བུ་རྡུལ་དུ་བརླགས་པར་མཛད་པ་དང་། རྫོ་ནང་བའི་གཞན་སྟོང་གི་ལྟ་བ་ནི་ས་དགེ་བཀའ་རྙིང་གི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བའི་མཁས་གྲུབ་ཕལ་མོ་ཆེས་ལུང་རིགས་བརྒྱ་ཕྲག་གི་ལམ་ནས་གསོར་མི་ཏུང་བའི་ལྟ་ངན་དུ་བསྒྲུབས་པ་སོགས་ཀྱིས་མཚོན་བོད་ཀྱི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་ཕན་ཚུན་བར་དགག་ཡིག་བརྒྱལ་ལན་མང་དུ་མཛད་པའི་ཚུལ་སྔ་ཕྱིའི་དཔྱོད་ལྡན་ཕལ་མོ་ཆེར་གྲུས་མངའ་ཞིང་། དགག་སྒྲུབ་ཀྱི་ཡིག་ཆ་དེ་དག་མཛད་པ་པོའི་ངོས་ནས་བརྗོད་ན་མདོ་རྒྱུད་དང་བསྟན་བཅོས་རྣམ་དག་ལ་ཁུངས་གཏུགས་ཏེ་རིགས་པ་དྲི་མ་མེད་པའི་ལམ་ནས་བསྟན་པ་སྤྱི་ལ་གཅེས་སྤྲས་མཛད་པ་དང་།གཞན་གྱི་གྲུབ་མཐར་རང་དགར་སྣང་ཞུགས་སྒོ་ནས་སུན་འབྱིན་ལྟར་སྣང་བརྗོད་པ། སྤར་གཞན་ལུགས་དགག་པ་ཕྱིས་དོན་མཐུན་དུ་མ་སོང་བར་རྟོགས་ནས་རང་སྐྱོན་ཐེར་འདོན་བྱས་པ་སོགས་ཀུན་སློང་རྣམ་དག་ཡིན་མིན་དང་ལྟ་ཚུལ་འཐད་ལྡན་ཡིན་མིན་ཅི་རིགས་ཤིག་སྣང་བས། དཔྱོད་ལྡན་མཁས་པ་སོ་སོས་དོགས་སློང་དགག་སྒྲུབ་མཛད་པའི་རྩོད་ཡིག་ཐམས་ཅད་ཆགས་སྡང་གི་གཏམ་དུ་ཁ་ཚོན་གཅོད་ག་ལ་རིགས་ཏེ། བརྟན་མཁས་ཡོན་ཏན་གཉིས་ལྡན་གྱི་ངེས་དོན་མཁས་གྲུབ་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀྱིས་བསྟན་པ་སྤྱི་ཐུགས་ལ་བཟུགས་ཏེ་ལུང་རིགས་ཡང་དག་པའི་ལམ་ནས་དགག་སྒྲུབ་མཛད་པ་ནི་བསྟན་འགྲོ་ལ་གཅིག་ཏུ་སྨན་པའི་བླ་མེད་མཛད་སྤྱོད་ཡིན་པས་དྭན་རིག་རང་བཞིན་གནས་པ་སུ་ཞིག་གིས་སྨོད་པའི་གནས་སུ་བྱེད། དེ་ལྟ་ནའང་རང་ཉིད་གྲུབ་མཐའ་གང་ལ་གཏོགས་པ་དེའི་རིང་ལུགས་འཐད་ལྡན་གྱི་དགོངས་པ་གཏན་མ་ལོན་པར་དམ་པ་གོང་མ་དག་གི་ལེགས་པར་བཤད་པའི་ཟབ་དོན་གཞན་དང་གཞན་དུ་འཆད་པར་བྱེད་པ་དང་། རང་གི་ལོག་རྟོག་ཚབས་པོ་ཆེ་དང་མི་མཐུན་པ་ཙམ་རྒྱ་མཚན་དུ་བྱས་ནས་སྐུར་འདེབས་ཀྱི་བསམ་སྦྱོར་ངན་པས་དུས་འདའ་བར་བྱེད་པའི་རྣ་བ་སྲུབ་པ་དག་ནི་གངས་ཅན་གྱི་བསྟན་སྲིད་སྤྱི་ལ་གནོད་པའི་བྱེད་གཏེ་ཡིན་པས།ལུང་རིགས་མཚོན་རྣོན་གྱིས་ཚར་བཅད་ནས་དེ་འདྲའི་ངན་རྟོག་གི་རྒྱུན་གཅོད་དགོས་པ་ནི་ཐུགས་དགོངས་ཆུ་གཏེར་བཞིན་ཟབ་པའི་གཞུང་གནས་བདེན་པར་སྨྲ་བའི་བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་དག་གིས་གཡོལ་དུ་མེད་པའི་བླ་མེད་འགན་འཁྲི་ཡིན་པ་སྨོས་ཅི་དགོས། གངས་རིའི་ཁྲོད་ཀྱི་ས་དགེ་བཀའ་རྙིང་གི་ངེས་དོན་བསྟན་འཛིན་ཆེན་པོ་དག་གིས་དགག་ཡིག་རྩོད་ལན་མང་དུ་མཛད་དེ་ལེགས་ཉེས་ཀྱི་ཤན་གསལ་བར་ཕྱེ་བ་དང་། ས་འོག་གི་གཏེར་བརྒྱ་ངོ་མཚར་འཕྲུལ་གྱིས་བརྟོན་པ་བཞིན་གཞུང་ཆེན་མོའི་དཀའ་གནད་མང་པོ་རྗེན་པར་ཕྱུང་བ་ལ་བརྟེན་ནས་དུས་དེང་སང་གི་བར་དུ་བསྟན་པའི་སྤྱི་སྤྱོལ་མ་ཉམས་པར་ས་ཁྱབ་རྡོ་ཁྱབ་

གྱི་ཚུལ་དུ་རྒྱ་ཆེར་དར་བཞིན་འདུག་པའི་ཚུལ་ཕྱི་རབས་རིགས་པ་སྨྲ་བའི་ཤེས་ལྡན་ཀུན་གྱིས་རྗེས་སུ་དཔོག
ནུས་ཤིང་། རྟེན་འབྲེལ་བསྟོད་པ་ལས། སྟོས་མེད་ནམ་མཁའི་མེ་ཏོག་བཞིན། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། བོད་ཀྱི་
གྲུབ་མཐའ་ཆེ་ཁག་བར་དགག་སྒྲུབ་ཀྱི་སྲོལ་ག་ཆེས་ཆེར་དར་བ་ལ་བརྟེན་ནས་ཕྱོགས་ལྷུང་རྗོངས་ཞེན་གྱི་
དབང་དུ་གྱུར་བའི་མཁས་དང་མི་མཁས་པ་དུ་མས་རང་ཉིད་གང་ལ་དད་པའི་གྲུབ་མཐའ་ལས་གཞན་གྱི་
ལུགས་ལ་ཕྱི་རོལ་བའི་གྲུབ་མཐའ་ལྟར་ཐར་ལམ་ཙམ་ཡང་མེད་པར་སྒྲོག་པའི་ཆོས་སྤོང་གི་ལས་མི་བཟད་པ་
གསོག་པའི་ཡི་མུག་པའི་གནས་ཚུལ་སྣང་བའང་། ཇི་སྐད་དུ། སེང་གེའི་ལུས་ཀྱི་འབུ་སྲིན་པ། །སྲོག་ཆགས་
གཞན་གྱིས་ག་ལ་ཟ། །ཞེས་པ་ལྟར། གངས་ཅན་བོད་ཀྱི་བསྟན་སྲིད་ཇི་སྲིད་བསྐལ་པའི་བར་དར་ཞིང་གནས་
པའི་གོ་སྐབས་ཀུན་ནས་འགོག་པའི་ཕུང་ཁྲོལ་ཆེན་པོར་མཐོང་བས། ཆུ་མགོ་གངས་ལ་ཐུག་པ་ལྟར་བོད་ཀྱི་
ས་དགེ་བཀའ་རྙིང་གི་གྲུབ་མཐའ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་རྒྱལ་བའི་གསུང་རབ་དང་རྒྱ་གར་མཁས་གྲུབ་ཚད་ལྡན་
དག་གི་གཞུང་བཟང་དྲི་མ་མེད་པ་རྣམས་ལ་ཁུངས་བཙོལ་ནས་རིམ་གྱིས་ཁྲབ་བདལ་དུ་སོང་བ་ཡིན་པས།
བོད་ཀྱི་གྲུབ་མཐའ་དག་གི་ཆོས་ལུགས་རྣམ་པར་དག་པ་ཡིན་པ་ཆོས་འབྱུང་བསྟན་བཙོས་རྣམས་ཀྱིས་
རྟོགས་སླ་ཞིང་། དེ་ལྟ་ནའང་ཕྱི་རབས་རྗེས་འཇུག་སྐོར་ཅིག་གིས་སྦྱར་བའི་བཤད་སྒྲོས་རྣམས་སུ་ཚོང་འདུས་
ཀྱི་འོ་མ་ལྟར་རང་བཟོའི་ལོག་རྟོག་གིས་བརྒྱུད་པ་གོང་མའི་ལྟ་གྲུབ་དྲི་མ་མེད་པ་སྦགས་པར་བྱས་པས་གྲུབ་
མཐའ་སྨྲ་བ་ཕན་ཚུན་བར་ལྟ་བའི་འཛོག་མཚམས་མི་མཐུན་པར་གྱུར་ཏེ་དགག་སྒྲུབ་ཀྱི་སྲོལ་རྒྱ་ཆེར་དར་བ་
ཡིན་པས། གྲུབ་མཐའ་གཞན་གྱིས་ངེས་དོན་མཁས་པས་མཛད་པའི་བསྟན་བཙོས་ཚད་ཐུབ་དང་ཆེར་རྙོམ་
ཕལ་གྱིས་བློ་བཟོས་བསླད་པའི་གཞུང་ངན་དག་གི་རྣམ་དབྱེ་མི་ཕྱེད་པར་ཐམས་ཅད་རྫིལ་གྱིས་བསྡུས་ཏེ་
མཐའ་གཅིག་ཏུ་སྐྱོན་རྟོག་གིས་འདོར་བར་བྱེད་པ་དང་། གྲུབ་མཐའ་ཐམས་ཅད་ལ་དག་སྣང་སྦྱོང་བའི་
ཟློལ་གྱིས་ཉེས་བཤད་ལེགས་བཤད་ཀྱི་ཤན་གཏན་མི་ཕྱེད་པར་ཏིལ་ལ་ཏིལ་མར་དང་ཆུ་ལ་ཆུ་བཞག་གི་
ཚུལ་དུ་ཐམས་ཅད་རོ་གཅིག་ཏུ་འདོད་པའི་རྣམ་འགྱུར་འཛིན་པ་ནི་བླུན་པོའི་ངང་ཚུལ་ཡིན་གྱི། གཟུར་
གནས་མཁས་གྲུབ་དམ་པའི་ངོ་མཚར་རྣམ་ཐར་གཏན་མ་ཡིན་ཏེ། དག་སྣང་སྦྱོང་བ་ཞེས་པའི་དོན་ཡང་
ལེགས་ཉེས་ཀྱི་ཆར་འདོར་ལེན་མི་བྱེད་པར་བོད་ཀྱི་གྲུབ་མཐའ་མཁན་པོར་གྲགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་
མཛད་པའི་གཞུང་ལུགས་ཐམས་ཅད་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ལྟ་སྤྱོད་རྣམ་དག་ཡིན་ནོ་སྙམ་དུ་ཕྱོག་ཐལ་མོ་སྦྱར་
ཏེ་རྗོངས་ཞེན་གྱིས་རྗེས་སུ་འབྲངས་པ་མ་ཡིན་པར་དག་པའི་སྣང་བ་ཆགས་སྡང་ཕྱོགས་འཛིན་ཚུལ་མིན་
ཡིད་བྱེད་ཀྱིས་མ་བསླད་པར་ལུང་རིགས་ཡང་དག་པས་བསྟན་པའི་སྙིང་པོ་མ་ནོར་བར་སྒྲུབ་པའི་རྗེས་
སུ་འབྲང་བའི་དོན་ཡིན་པས། ཆོས་དང་ཆོས་མིན་འབྱེད་པའི་བློ་མིག་བྲལ་བས་རང་ལ་ཡིད་བརྟན་པེར་

བའི་གཏད་སོ་མེད་པར་དམུས་ལོང་ཐང་སྟོང་དུ་འཁྱམས་པ་ལྟར་ལྟ་དགོངས་རྣམ་པར་དག་པ་ཉིད་པའི་སྐབས་མེད་པ་དང་། ཆོས་ལ་ཆོས་མིན་དང་ཆོས་མིན་ཆོས་སུ་སྒྲ་བ་གཉིས་ཀ་ཆོས་སྤྱོད་གི་ལས་སུ་ཁྱད་པར་མེད་པར་མདོ་རྒྱུད་མང་པོར་གསུངས་པས། རྒྱལ་བའི་གསུང་རབ་ཀྱི་དགོངས་པ་འགྲེལ་བའི་བོད་ཀྱི་གྲུབ་མཐའ་མཁན་པོ་དག་གིས་གསུང་རབ་ཀྱི་དགོངས་པ་མཐར་ཐུག་པ་འཁྲུལ་མེད་བདེ་བླག་ཏུ་ཉིད་མ་ཉེད་ཀྱི་སྐྱོན་ཡོན་མ་འཕྱུགས་པར་ཤེས་པར་ཕྱེད་པ་དང་། གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་ཁ་ཅིག་གི་ལྟ་བའི་ནོར་འཁྲུལ་ལ་སྐྱོད་བཏགས་ནས་གྲུབ་མཐའ་སྤྱི་ཕྱོགས་ནས་རྣམ་དག་མིན་པར་སྐུར་བ་འདེབས་པ་མ་ཡིན་པར་མཁས་པ་གཞན་གྱི་ཞལ་ལས་མ་ཐོན་པའི་ལེགས་བཤད་སྣ་གཅིག་མཆིས་ཀྱང་གཟུ་བོའི་བློས་གདེང་འཛོག་དང་ལེན་བྱེད་པ་དང་། གཞུང་གི་དགོངས་ཚོད་མ་ཟིན་པའི་འཁྲུལ་བཤད་ཀྱི་ཆ་རྣམས་དོར་ནས་ལྟ་གྲུབ་གཙང་སེང་ངེ་བ་དང་དགག་སྒྲུབ་བླང་དོར་གྱི་སྲོལ་ཀ་རྣམ་པར་དག་པ་འཛུགས་པ་ནི་རྒྱལ་བསྟན་སྤྱི་ལ་གཅེས་སྤྲས་བྱས་པ་ཡིན་པས། གཡོ་འཕྲུལ་སྣང་རྫུན་ཧར་རྒྱུག་སྤངས་པའི་གཟུར་གནས་བདེན་སྨྲ་བརྟན་མཁས་རིགས་པའི་རྗེས་འབྲང་གི་འཕགས་ཆོས་རྗེས་འཇུག་དཔྱོད་ལྡན་རྣམས་ཀྱི་རང་རྒྱུད་ལ་ངེས་པར་ལྡན་དགོས་པ་ལྟ་སློས་ཀྱང་ཅི་དགོས། བོད་ཀྱི་ས་དགེ་བཀའ་རྙིང་གི་གྲུབ་མཐའ་རྣམ་བཞིའི་དགག་སྒྲུབ་སྐོར་གྱི་ཡིག་ཆ་ཆེས་མང་དུ་སྣང་ནའང་། ལུང་རིགས་རྣམ་པར་དག་པའི་སྒོ་ནས་གྲུབ་མཐའ་སོ་སོའི་རིང་ལུགས་འཛིན་པར་ཁས་འཆེ་བའི་ས་ཕྱིའི་མཁས་པའི་ལྟ་བའི་བཤད་སྲོལ་མི་འདྲ་བ་དག་གདན་ཐོག་གཅིག་ཏུ་ཞིབ་མོའི་བློས་དཔྱད་བསྡུར་མཛད་དེ་དགག་བཞག་གི་སྤྲོས་པའི་ལམ་ནས་ལོག་སྨྲའི་གྲུབ་མཐའི་འདོད་ཚུལ་སུན་ཕྱུང་བ་དང་ཡང་དག་དགོངས་བཞེད་མཐུན་པ་རྣམས་དཀྲུགས་གཅིག་ཏུ་བཀོད་ནས་བརྩམས་པའི་རང་རྒྱ་ཕྱེར་བའི་བསྟན་བཅོས་ཤིག་མཇལ་ཡུལ་དུ་མ་གྱུར་བས། གསུང་རབ་བསྟན་བཅོས་ཁུངས་ཐུབ་དག་གི་དགོངས་དོན་དྲི་མ་མེད་པ་དང་མི་འགལ་བ་གཞིར་བྱས་ཀྱི་སྙིང་ས་དགེ་བཀའ་རྙིང་གི་ཚད་མར་གྱུར་པའི་མཁས་གྲུབ་དུ་མའི་གཞུང་ཆེན་མོའི་ཟབ་གནད་ཐད་ཀྱི་བཞེད་ཚུལ་མཐུན་པ་རྣམས་དམིགས་ཀྱིས་བཀར་ཏེ་དགོངས་པའི་འབབ་སོ་གཅིག་ཏུ་སྒྲུབ་པའི་བསྟན་བཅོས་རྒྱས་བསྡུས་ཅི་རིགས་རྩོམ་དགོས་སྐབས་སུ་བབ་པའང་སྤྱི་སེམས་བློ་གྲོས་ལྡན་པས་ཞིབ་ཏུ་བརྟགས་པས་རྟོགས་ནུས་ཤིང་། དེ་ལྟ་བུའི་ལས་ཀྱི་ཁུར་ཆེན་པོའང་སྨ་ཁུར་ཏ་ལ་འབབ་པའི་དཔེ་ལྟར་རིས་མེད་གྲུབ་མཐའི་གཞུང་བརྒྱ་འཆད་པ་ལ་མི་འཇིགས་པའི་གདེང་བཉེས་པའི་སྨྲ་བའི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀྱི་ཕྲག་ཏུ་བཞེས་འོས་ལས་རང་ཚོད་རང་གིས་མི་ཟིན་པའི་ཅོལ་ཆུང་བྱིས་བློ་ཅན་གྱི་ལས་སྐལ་དུ་གཏད་མ་མཐོང་ནའང་། ཧ་མེད་སར་ཕོད་བུ་བཞིན་རྫོངས་པའི་བྲན་ཁོལ་དུ་གྱུར་བའི་གྱི་ན་བས་འཕྲལ་ཕུགས་ཀྱི་དགོས་པ་དུ་མར་དམིགས་

ཏེ་བུང་བའི་སྦྲང་རྩི་ལྟར་ལོ་ཤས་རིང་ནང་དོན་རིག་པའི་གཞུང་ལ་མཐོང་ལོ་ཐོས་ལོའི་གོ་སྦྱོམ་ཐན་ཐུན་བསགས་པའི་ལག་རྗེས་སུ་ས་དགེ་བཀའ་རྙིང་གི་སྔ་ཕྱིའི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བའི་མཁས་པར་གྲགས་པ་རྣམས་ཀྱི་གྲུབ་མཐའི་བཞེད་སྲོལ་ཐ་དད་པ་དག་ཕྱོགས་ལྷུང་སྒྲོ་སྐུར་མེད་པར་མདོ་རྒྱུད་བསྟན་བཅོས་ཚད་ལྡན་རྣམས་ཀྱི་དགོངས་དོན་དྲི་མ་མེད་པ་དང་རྒྱབ་འགལ་ཏུ་གྱུར་བའི་ལོག་པར་རྟོག་པའི་བཤད་ཡམས་རྣམས་ཅི་ཐུབ་ཏུ་དགག་པ་དང་དཔལ་ལྡན་དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་བའི་ལུགས་ཀྱི་གཞིའི་གནས་ལུགས་ཇི་ལྟར་གཏན་ལ་འབེབས་ཚུལ་སོགས་གཞུང་དོན་གྱི་གནད་གལ་ཆེའི་རིགས་ཀྱི་ཐད་ས་དགེ་བཀའ་རྙིང་གི་ཡིག་ཆའི་ཁུངས་གཏུགས་སའི་སྟོན་གྱི་མཁས་གྲུབ་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀྱི་ལེགས་བཤད་དྲི་མ་མེད་པ་རྣམས་ཁོལ་དུ་ཕྱུང་ནས་དགོངས་པའི་གནད་གཅིག་ཏུ་གོ་དགོས་ཚུལ་རྒྱབ་རྟེན་གྱི་ལུང་དང་སྒྲུབ་བྱེད་ཀྱི་རིགས་པ་གསལ་བྱེད་ཀྱི་དཔེ་གསུམ་སུམ་སྒྲིལ་གྱིས་ཞིབ་མོ་རྣམ་པར་འཐག་པའི་ཚུལ་དུ་དགག་བཞག་གི་སྤྲོས་པས་བརྒྱན་པའི་སྒོ་ནས་ཞིབ་རྒྱས་ལུགས་སུ་བརྗོད་པར་འདོད་པས། མཁྱེན་རབ་ཉི་ཟླའི་འོད་ལྟར་གསལ་ཞིང་བསྟན་པའི་གདུགས་དཀར་གྱེན་དུ་འདེགས་མཁས་ངེས་དོན་བསྟན་འཛིན་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀྱིས་ཉེས་སེལ་དག་སྐྱེར་གནང་བར་མཁྱེན་མཁྱེན་མཁྱེན་ཞེས་གསོལ་བའོ། །

ས་བཅད་དང་པོ། ས་དགེ་བཀའ་རྙིང་གི་ལྟ་བ་གཅིག་ཏུ་བསྟན་པའི་ཚིགས་བཅད་འགྲེལ་དགོངས་གཞི་བརྗོད་པ།

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་མ་ལུས་པ་སེལ་ཞིང་འདི་ཕྱིའི་ཕན་བདེ་དང་ལེགས་ཚོགས་ཐམས་ཅད་འབྱུང་བའི་གཞི་དམ་པ་ནི་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་ཉག་གཅིག་ཏུ་འཁྲུམས་ཤིང་། སྟོན་པ་ཐུགས་རྗེ་ཅན་གྱི་བྱིན་བརླབས་འཕྲིན་ལས་ཀྱི་འཇུག་པ་དང་སྔོན་གྱི་ཆོས་རྒྱལ་པོ་པཎ་ཎ་རིམ་གྱི་ཐུགས་བསྐྱེད་དང་རྒྱལ་སྲས་ཀྱི་སྤྱོད་པ་རླབས་པོ་ཆེའི་གོ་ཆ་བདག་གིར་བཞེས་པའི་སྐུ་དྲིན་གཞལ་དུ་མེད་པའི་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་མཐུ་ལ་བརྟེན་ནས་མགོ་ནག་བོད་འབངས་རྣམས་དམུ་རྒོད་ཅིང་སྤྱོད་རྩོངས་གསུམ་གྱི་མུན་དོང་ལས་སྐྱོབ་ཅིང་གནས་སྐབས་འཆི་མེད་ཞི་བདེ་དང་མཐར་ཐུག་བྱང་ཆུབ་མཆོག་གི་ལམ་བཟང་ལ་རྣམ་པར་འགོད་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་དྲི་མ་མེད་པ་ཉིན་མོ་ལྟར་ཆེས་ཆེར་དར་ཞིང་རྒྱས་པར་མཛད་པ་ལས། གདུལ་བྱའི་བསོད་ནམས་ཀྱི་བགོ་སྐལ་དང་ཁམས་དང་མོས་པ་ཐ་དད་པའི་དབང་གིས་གསང་སྔགས་ཀྱི་བསྟན་པ་དར་ཚུལ་ལ་སྔ་འགྱུར་རྙིང་མ་དང་ཕྱི་འགྱུར་གསར་མ་གཉིས་སུ་བྱུང་བ་དང་།གསང་སྔགས་གསར་མའི་ཆོས་ཉམས་སུ་བཞེས་པ་ལ་འང་བཀའ་གདམས་པ། ས་སྐྱ་བ། བཀའ་བརྒྱུད་པ། ཇོ་ནང་བ། དགེ་ལུགས་པ་བཅས་གྲུབ་མཐའ་ཆེ་ཁག་མི་འདྲ་བ་དུ་མ་ཞིག་རིམ་པར་བྱུང་ཞིང་། དེའི་ནང་ནས་ཇོ་ནང་བའི་གཞན་སྟོང་གི་ལྟ་བ་ནི་རྟག་ཆད་ཀྱི་མཐའ་གཉིས་ཀར་ལྷུང་བས་ས་དགེ་བཀའ་རྙིང་གི་རིས་དོན་མཁས་གྲུབ་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀྱིས་ལུང་རིགས་བརྒྱ་ཕྲག་གི་ལམ་ནས་གསོར་མི་རུང་བའི་ལྟ་ངན་དུ་བསྐྱུབས་པས། ཇོ་ནང་བའི་ལྟ་བའི་བཤད་སྲོལ་གྱི་རྒྱུན་ཤིན་ཏུ་ཉག་ཕྲ་བའི་གནས་སུ་གྱུར་ནས་སྲིད་མཐའ་མ་བཀག་པའི་ཚོད་དུ་གནས་པ་དང་། སྔ་འགྱུར་རྙིང་མའི་ཟབ་ཆོས་ཀྱང་སྔོན་གྱི་མཁས་པའི་མཚན་འཆང་བ་འགོས་ཁུག་པ་ལྷས་བཙས་དང་འབྲི་གོང་དཔལ་འཛིན་སོགས་གྲུབ་མཐའ་གཞན་གྱི་མཁས་པ་སྐོར་ཅིག་གིས་དམ་ཆོས་རྣམ་དག་མ་ཡིན་པར་སྒྲུབ་པའི་ཁུར་ལྗུར་བླངས་ཀྱང་། སྔ་

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com