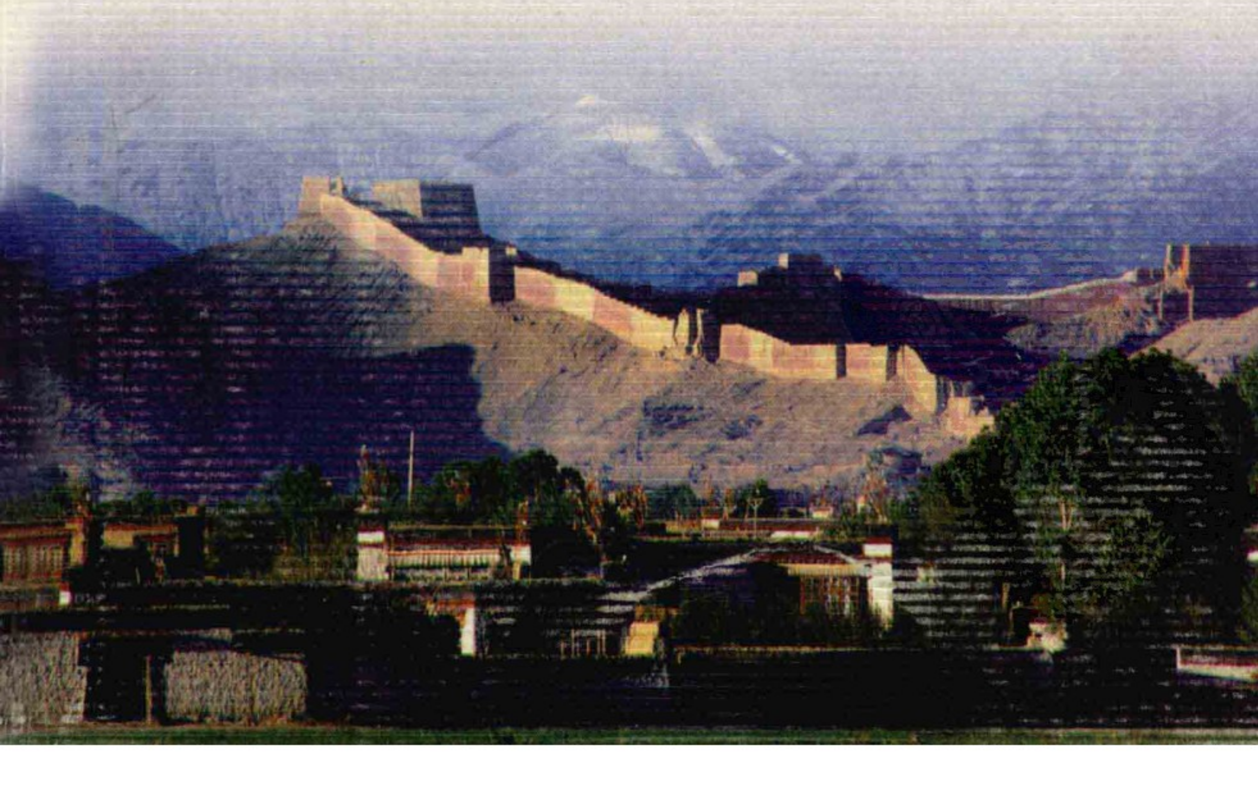
༄༅། །བྱང་ཆུབ་ལོ་མ་དཔེ་ཚོགས།

ཀན་སུའུ་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

༄༅། །བློ་སྦྱོང་ཞེར་མའི་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་བཞུགས་སོ། །



图书在版编目(CIP)数据

藏传佛教修养研究论集/恰日·嘎藏陀美整理. —兰州:甘肃民族出版社,2002
(菩提叶丛书/恰日·嘎藏陀美主编)
ISBN 7-5421-0888-3

Ⅰ.藏... Ⅱ.恰... Ⅲ.喇嘛教-修养-文集-藏语 Ⅳ.B946.6-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第108286号

责任编辑:周甲克
封面设计:徐晋林

菩提叶丛书
藏传佛教修养研究论集
恰日·嘎藏陀美 整理
甘肃民族出版社出版发行
(730000 兰州市滨河东路296号)
甘肃静宁印刷有限责任公司印刷
开本 850×1168 毫米 1/32 印张 22 插页 2 字数 320 千
2003年6月第1版 2003年6月第1次印刷
印数:1—2,000
ISBN 7-5421-0888-3 定价:39.00元

རྩོམ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་བ། འབྲུག་རྒྱལ་མཁར།

མདུན་ཤོག་མཛེས་རིས། ཞི་ཅིན་ལིན།

མདུན་ཤོག་གཟིགས་བྱང་། གྲགས་པ།

བྱང་ཆུབ་ཡོ་མ་དཔེ་ཚོགས།

༄༅། །བློ་སྦྱོང་ཉེར་མཁོ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་བཞུགས་སོ། །

ཆ་རིས་སྐལ་བཟང་ཐོགས་མེད་དང་ངག་དབང་སྨིན་པས་ཞིགས་སྒྲིག་བྱས།

ཆ་རིས་སྐལ་བཟང་ཐོགས་མེད་ཀྱིས་ཞུ་དག་བྱས།

ཀན་སུའུ་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་བསྐྲུན་ཞིང་བཀྲམ།

ཀན་སུའུ་ཅིན་ཉིན་པར་ཁང་གིས་དཔར།

དེབ་ཚད། ཧྲོ་སྒྲིས850 × 1168 1/32 དཔར་ཤོག22 ཡིག་གྲངས་ཁྲི32

2003ལོའི་ཟླ6པར་པར་གཞི་དང་པོ་བསྒྲིགས། 2003ལོའི་ཟླ6པར་པར་ཐེངས་དང་པོ་དཔར།

དཔར་གྲངས།1—2,000

ISBN7 - 5421 - 0888 - 3 རིན་གོང་སྒོར།39.00

དཀར་ཆག

བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་རིམ་པ་ལ་བློ་སྦྱོང་བ་ལ་ཐོག་མར་བློ་སྦྱོང་བ་ཆོས་ཀྱི་སྒོ་འབྱེད་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །…………………………… སྤྱན་མངའ་བློ་གྲོས་རྒྱལ་མཚན། (1)

ཐོག་མར་བློ་སྦྱོང་གི་དྲིས་ལན་བཟ་དོན་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། ། …………………………………… ཨ་ཀྱཱ་ཡོངས་འཛིན་བློ་བཟང་དོན་གྲུབ། (142)

བློ་སྦྱོང་དོན་བདུན་མ་བཞུགས་སོ། ། …………………………………………… ཇོ་བོ་ཆེན་པོས་མཛད། (158)

བློ་སྦྱོང་ཚིག་བརྒྱད་མ་བཞུགས་སོ། ། …………………………………………… གླང་རི་ཐང་པ་རྡོ་རྗེ་སེང་གེ(160)

ཨང་ཡིག་བདུན་ཅུ་རྩ་གཉིས་པ་བཞུགས་སོ། ། …………………………………………… ཁ་རག་སྒོམ་ཆུང་། (162)

བློ་སྦྱོང་དོན་བདུན་མའི་སྣན་བརྒྱུད་ཀྱི་ཚིག་རྣམས་ཡི་གེ་ཨུང་ངུའི་སྒོ་ནས་བཀྲོལ་བ་བཞུགས་སོ། ། …………………………………… རྒྱལ་སྲས་ཐོགས་མེད་བཟང་པོ། (172)

བློ་སྦྱོང་དོན་བདུན་མ་ལ་ཉེ་བར་མཁོ་བའི་གདམས་ཐིག་མཆོག་ཉེ་ལམ་

ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། ། ……………………………………
…………… ཨ་ལག་ཁ་ངག་དབང་བསྟན་དར། (203)
བློ་སྦྱོང་ཚིག་རྐང་བརྒྱད་མའི་འགྲེལ་བ་བཞུགས་སོ། ། …………
…………… ཁྲི་ཆེན་བློ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་སེང་གེ(256)
སྡོམ་པ་ཉི་ཤུ་བ་བཞུགས་སོ། ། … སློབ་དཔོན་ཙནྡྲ་གོ་མི། (269)
བཤེས་གཉེན་བསྟེན་ཚུལ་བླ་མ་ལྔ་བཅུ་བ་བཞུགས་སོ། ། ………
……………………… སློབ་དཔོན་དཔའ་བོ། (274)
རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་རྩ་བའི་ལྟུང་བ་བཞུགས་སོ། ། ………………
……………………… སློབ་དཔོན་དཔའ་བོ། (280)
ཡན་ལག་གི་དམ་ཚིག་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། ། ………………
……………………… སློབ་དཔོན་དཔའ་བོ། (282)
རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་སྦོམ་པོའི་ལྟུང་བ་བཞུགས་སོ། ། ………………
………………………… སློབ་དཔོན་ཀླུ་སྒྲུབ། (283)
ལམ་གྱི་གཙོ་བོ་རྣམ་གསུམ་བཞུགས་སོ། ། …………………
……………………………… རྗེ་ཙོང་ཁ་པ། (286)
ལྟ་བའི་འཁྲིད་ཡིག་བསྡུས་པ་འཇམ་དཔལ་ཞལ་ལུང་བཞུགས་སོ། །
…………… འཇམ་དབྱངས་དགའ་བའི་བློ་གྲོས། (289)
ལྟ་བའི་ཁྲིད་ཡིག་དེ་ཉིད་གསལ་བྱེད་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། ། …
…………… འཇམ་དབྱངས་དགའ་བའི་བློ་གྲོས། (300)

此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

ཇོའི་བསྟོད་སུམ་ཅུ་པ་བཞུགས་སོ། ། ……………………… འབྲོམ་སྟོན་རྒྱལ་བའི་འབྱུང་གནས། (325)
ཇོ་བོ་རྗེའི་བསྟོད་པ་བརྒྱད་ཅུ་བཞུགས་སོ། ། ……………………… ནག་ཚོ་ལོ་ཙཱ་བ་ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱལ་བ། (331)
བསླབ་བྱ་སྙིང་གཏམ་བཅུ་གསུམ་མ་བཞུགས་སོ། ། ……………………… འཇམ་དབྱངས་ཁ་ཆེ་པཎ་ཆེན། (342)
ལེགས་པར་བཤད་པ་ཞེན་འཁྲིས་ཀུན་གཅོད་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། ། ……………………… སྨན་ཐ་བློ་གྲོས་རྒྱལ་མཚན། (345)
བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ནོར་བུའི་ཕྲེང་བ་བཞུགས་སོ། ། ……………………… ཇོ་བོ་རྗེ་དཔལ་མར་མེ་མཛད། (370)
མི་ཆོས་གནད་ཀྱི་ཕྲེང་བ་བཞུགས་སོ། ། ……………………… འབྲོམ་སྟོན་རྒྱལ་བའི་འབྱུང་གནས། (374)
བཀའ་གདམས་ཀྱི་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་གསུང་བགྲོས་ཐོར་བུ་བ་རྣམས་བཞུགས་སོ། ། ……………………… ལྷེ་སྒོམ་ཤེས་རབ་རྡོ་རྗེས་ཕྱོགས་བསྡུས་མཛད། (381)
བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་སྐྱེས་མཆོག་ཕུ་ཏོ་བའི་ཚིག་ལབ་རིང་མོ་བཞུགས་སོ། ། ……………………… བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་ཕུ་ཏོ་བ། (444)
ཆོས་རྗེ་བྱང་ཆུབ་འོད་ཀྱི་ཞལ་གདམས་བཞུགས་སོ། ། ……………………… བླ་མ་ཆེན་པོ་བྱང་ཆུབ་འོད། (467)
རྗེ་བཙུན་དམ་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞལ་གདམས་དིང་རི་བརྒྱ་རྩ་མ……

བཞུགས་སོ། །……………… པ་དམ་པ་སངས་རྒྱས། (470)
བཤེས་པའི་སྤྲིངས་ཡིག་བཞུགས་སོ། །……………………
…………………………… སློབ་དཔོན་ཀླུ་སྒྲུབ། (478)
སེམས་ཡུར་དགུ་མ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །…………………
………………… ཐང་སག་པ་དངོས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོ། (496)
ཀློག་སྦྱར་བའི་མན་ངག་ཀློག་ལྡེ་སྦྱར་འགྲུབ་ཅེས་བྱ་བ་སྦྱོང་གྲུབ་མ་
བཞུགས་སོ། །……… པ་བོང་ཁ་བ་བདེ་ཆེན་སྙིང་པོ། (505)
འཇམ་མགོན་རྒྱལ་བ་གཉིས་པ་ལ་བསྟན་པའི་སྙིང་པོ་གསལ་བར་
མཛད་པའི་ཚུལ་ལས་བརྩམས་ཏེ་བསྟོད་པ་དོན་དང་ལྡན་པ་ཞེས་བྱ་
བ་བཞུགས་སོ། །…… དཀོན་མཆོག་བསྟན་པའི་སྒྲོན་མེ། (507)
དཀོན་མཆོག་རྗེས་དྲན་གྱི་མདོ་བཞུགས་སོ། །………… (513)
རྒྱ་རཀྵི་ཏས་ཨ་ཏི་ཤ་ལ་གནང་བའི་བློ་སྦྱོང་མཚོན་ཆའི་འཁོར་ལོ་
བཞུགས་སོ། །…… རྣལ་འབྱོར་བ་ཆེན་པོ་རྒྱ་རཀྵི་ཏ། (520)
ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་བློ་སྦྱོང་སྣན་བརྒྱུད་ཆེན་མོའི་རྣམ་བཤད་ཉི་མའི་
འོད་ཟེར་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །…………………………
………………… ཧོར་སྟོན་ནམ་མཁའ་དཔལ། (535)
རི་ཁྲོད་སྐལ་ལྡན་སྒྲོན་མེ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །……………
………………… ཀླེ་སྒོམ་རྫོང་པ་ཤེས་རབ་རྡོ་རྗེ། (675)
རྒྱལ་བའི་སྲས་ཀྱི་ལམ་ལེན་སུམ་ཅུ་སོ་བདུན་མ། ………………
………………… རྒྱལ་སྲས་ཐོགས་མེད་བཟང་པོ། (689)

༄༅། །བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་རིམ་པ་ལ་བློ་སྦྱོང་བ་ལ་ཐོག་མར་བློ་སྦྱོང་བ་ཆོས་ཀྱི་སྒོ་འབྱེད་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

སྤྱན་མངའ་བློ་གྲོས་རྒྱལ་མཚན།

ན་མོ་གུ་རུ་བུདྡྷ་བོ་དྷི་ས་ཏྭ་ས་པ་རི་ཥ་ར་བྷྱཿ ཕྱག་འཚལ་ལོ་བླ་མ་སངས་རྒྱས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་འཁོར་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཀྱིས། ཧྲི་ད་སུ་ཁཱ་ཀ་ར་བུདྡྷ་དེ་ཤ་ཕདྨ་ནི། ཕན་བདེའི་འབྱུང་གནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་འཕེལ་ཞིང་། པྲ་ས་ར་ཏུ་ཀུ་རུ་ཨོཾ། རབ་ཏུ་རྒྱས་པར་མཛད་དུ་གསོལ། སརྦ་ས་ཏྭ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་བ་ཆེན་པོས། སུ་ཁི་ཀ་ར་ཀུ་རུ་ཨོཾ། སྐྱིད་པ་འབྱུང་བར་མཛད་དུ་གསོལ། ཨ་དྷི་ཥྛི་ཏུ་ཨོཾ། བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ་ལོ། །བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་རིམ་པ་ལ་བློ་སྦྱོང་བ་ལ་ཐོག་མར་བློ་སྦྱོང་བ་ཆོས་ཀྱི་སྒོ་འབྱེད་ཅེས་བྱ་བ། ཕྱོགས་བཅུའི་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་དང་དབྱེར་མ་མཆིས་པ་བླ་མ་དམ་པའི་ཞབས་ཀྱི་པདྨོ་དྲི་མ་མེད་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ཞིང་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། །

འཇིག་རྟེན་མེས་པོ་མིག་སྟོང་ལྡན་ལ་སོགས། །ཁམས་གསུམ་གཙོ་བོས་ཞབས་པད་གུས་བཏུད་པས། །དགེ་ལེགས་ཀུན་སློབ་བླ་མ་ལྷ་བཅས་ལ། །གུས་པས་བཏུད་དེ་དམ་ཆོས་དོན་གཉེར་ཅན། །སྙིང་

ནས་ཆོས་སྒྲུབ་རྣམས་ལ་བརྩེ་བ་ཡིས། །དམ་ཆོས་སྒྲུབ་ཚུལ་མདོ་དང་བསྟན་བཅོས་དང་། །བླ་མ་རྣམས་ཀྱི་གདམས་པས་རབ་བརྒྱན་ཏེ། །མཁས་པའི་ཡིད་འཕྲོག་གདམས་པ་བསྟན་པར་བྱ། །གུས་པས་བཏུད་དེ་རྩེ་གཅིག་ཡིད་ཀྱིས་ཉོན། །སྐྱེས་རབས་སུ། ཤིང་རྟ་དག་གིས་གང་དུས་ལ་ལམ་དྲངས་པ། །དེ་བཞིན་གཞན་དང་གཞན་ཡང་ལམ་དེར་བསྐྱལ་ཏེ་འདོང་། །དེ་ལྟར་ཐོག་མའི་ལམ་ནི་བདེ་བ་འདི་བོར་ནས། །ཡང་དག་མ་ཡིན་ལམ་དུ་འཇུག་པར་བདག་མི་དགའ། །ཞེས་འོག་ནས་འཆད་པའི་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ལམ་ལ་བློ་སྦྱོང་བ་འདི་མེད་ན། གཞན་གང་ལ་ཡང་དགའ་བའི་གནས་མེད་པས་ཐོག་མར་བློ་སྦྱོང་ཚུལ་འདི་མེད་མི་རུང་དུ་གལ་ཆེ་བར་གསུངས་པ་ལྟར་གྱི་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་མགྲིན་གཅིག་ཏུ་གསུངས། ལུང་རིགས་མངོན་སུམ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་གྲུབ་པ་དེ་ཉིད་བཤད་པར་བྱ་སྟེ། དུས་གསུམ་གྱི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ངོ་བོ་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞལ་ནས། དལ་འབྱོར་གྱི་མི་ལུས་རིན་པོ་ཆེ་ཐོབ་པའི་དུས་འདིར་སྙིང་པོ་ཅི་ལོན་ཅིག་བྱེད་དགོས། དེ་ལ་ཡང་ངེད་རང་གི་མདོ་བསམ་དང་ཕྱུགས་ཀྱི་མདོ་བསམ་ལ་ཁྱད་པར་ཅི་འདུག་ལྟ་དགོས་པ་ཡིན། ཕྱུགས་ལའང་མ་འཁྲུགས་པ་དང་མ་ལྟོགས་པ་སྐྱིད་པ་ཅིག་བྱེད་དགོས་སྙམ་པའི་བསམ་བློ་གཏོང་བ་ཡོད། ངེད་རང་ལའང་དེ་ལས་མེད་ན་ཕྱུགས་དང་ཁྱད་པར་མ་བྱུང་བ་ཡིན་པས་སྙིང་བོ་ལེན་པ་གལ་ཆེ་གསུང་། དེ་ལ་སྙིང་པོ་ལེན་པ་ལ་ཐོག་མར་ཚེ་འདི་ལ་མ་ཆགས་པ་ཅིག་དགོས་པ་ཡིན་ཏེ། གསང་བ་སྤྱི་རྒྱུད་ལས་ཀྱང་། འཇིག་རྟེན་པ་རོལ་དོན་གཉེར······བའི། །དད་པ་མང་དུ་བྱེད་པ་ཡིས། །བློ་ལྡན་དཀྱིལ་འཁོར་འཇུག་བྱ་

ཡི། །ཚེ་འདིའི་འབྲས་བུ་འདོད་མི་བྱ། །ཚེ་འདི་འདོད་པར་གྱུར་པ་ལ། །འཇིག་རྟེན་ཕ་རོལ་དོན་མི་འགྱུར། །འཇིག་རྟེན་ཕ་རོལ་དོན་གཉེར་སྐྱེས། །འཇིག་རྟེན་འདི་ཡི་འབྲས་བུ་རྒྱས། ཞེས་གསུངས། ཇོ་བོ་རྗེ་ལྷ་གཅིག་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་དེ་སྐུ་འདའ་ཁར། ཇོ་བོ་རྗེ་ནི་གནས་ལྔ་རིག་པའི་པཎ་ཆེན། རིམ་གཉིས་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་མངོན་ཤེས་རྫུ་འཕྲུལ་བརྙེས། རྒྱ་བོད་ན་བུ་ཆེན་མང་དུ་བྱོན། གཙོ་བོ་འབྲོམ་སྟོན་སྒྲོལ་མ་སོགས་ཀྱིས་ལུང་བསྟན། སྙེ་ཐང་གི་གཙུག་ལག་ཁང་སོགས་རྒྱ་བོད་བལ་གསུམ་དུ་གཙུག་ལག་ཁང་མང་དུ་བཞེངས་བསྟན་པ་རྒྱས་པར་མཛད་ནས། རྟ་ལོ་བདུན་ཅུ་ཙ་བཞི་བཞེས་པའི་ལུག་ལོ་སྟོན་ཟླ་འབྲིང་པོའི་ཚེས་བཅོ་བརྒྱད་ལ་སྙེ་ཐང་དུ་གཤེགས། བོད་དུ་ལོ་ངོ་མཐོང་ཉི་ཤུ་བཞུགས་པའི་དགུ་སྙེ་ཐང་དུ་བཞུགས། ཇོ་བོའི་དངོས་སློབ་རྣལ་འབྱོར་པ་ལྔ་ནི། རྣལ་འབྱོར་པ་ཆེན་པོ་བྱང་ཆུབ་རིན་ཆེན། དགོན་པ་བ་གཉིས་ཀྱིས་ཟ་སྦྲེང་གི་གདན་ས་མཛད། གཞན་རྣལ་འབྱོར་པ་ཤེས་རབ་རྡོ་རྗེ། རྣལ་འབྱོར་བ་ཕྱག་ཁྲི་མཆོག ཕྱག་དར་སྟོན་པ། རེ་རེའང་ཡོན་ཏན་མཐའ་ཡས། ཞང་ཡེར་བ་པ། སྒོམ་པ་རིན་ཆེན་བླ་མ་སོགས་ཆོས་བརྒྱུད་ཐུངས་པའང་མང་། གཞན་ཡང་མཐའ་ཡས་པ་བགྲང་གིས་མི་ལང་བར་གསུངས། རྣལ་འབྱོར་པ་ཕྱག་ཁྲི་མཆོག་གིས་ཕྱག་ཁྲི་མཆོག་ཡོན་ཏན་མཐའ་ཡས་པས་ཕྱི་མ་རྗེ་བཙུན་མི་ལ། དེའི་ཕྱི་མ་རྒོད་ཚང་བ་དོན་གཉིས་རྗེ་ཆེར་སོང་བ་སོགས་རྒོད་ཚང་བའི་རྣམ་ཐར་ལས་གསུངས། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྡུལ་སེལ་ཞེས་པར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཛད་པ་སྟོན་པར་གསུངས། ཇོ་བོ་གཤེགས་པ་ན་བདག་གིས་རྩེ་གཅིག་ཏུ་སྒོམ་པར་ཞུ་ཞུས་པས། བྱ་བ་ངན་པ་ཡིན་བོར་ལ་ཐོངས་གསུང་། འོ་

ན་འཆད་པར་ཞུ་ཞུས་པས་ཀྱང་དེ་སྐད་གསུང་། ངོ་ན་རེས་བཤད་རེས་སྒོམ་མམ་ཞུས་པས་ཀྱང་དེ་སྐད་གསུང་། ངོ་ན་ཅི་བགྱི་ཞུས་པས་ཚེ་འདི་བློས་ཐོངས་གསུང་། ཁོང་གིས་དེ་ཐུགས་ལ་བཞག་ནས་རྭ་སྒྲེང་གི་ཤུག་གསེབ་ན་ཕར་རི་དྭགས་རྣམས་དང་ཁྲིད་མེད་པར་བཞུགས་ནས། མི་སུ་གང་དང་གཏོང་ཕྲད་པ་ཙམ་ཡང་མི་མཛད་པར་སྐུ་ཚེ་འདའ་རུ་བཙུག་སྐད། བཙུན་པ་གཅིག་གིས་དགོན་པར་བསྐོར་བ་བྱས་པས། སྟོན་པ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞལ་ནས། ཇོ་བོ་པ་བསྐོར་བ་བྱེད་པའང་སྐྱོ་བ་དགའ་སྟེ། དེ་བས་ཀྱང་ཆོས་ཤིག་རང་བྱས་ན་དགའ་གསུང་། ཁོའི་བསམ་པ་ལ་ཕྱག་བྱས་ན་དགའ་བ་ཡིན་ནམ་སྙམ་ནས་བྱས་པས་ཀྱང་དེ་སྐད་གསུང་། དེ་བཞིན་དུ་ཁ་ཧོན་དང་སྒོམ་བྱས་པས་ཀྱང་དེ་སྐད་གསུང་། ངོ་ན་ཅི་བགྱི་ལགས་ཞུས་པས་ཚེ་འདི་བློས་ཐོངས་ཤིག་ལན་གསུམ་གསུང་། སྟོན་པ་རིན་པོ་ཆེ་དེ་འཇིག་རྟེན་གྱི་བྱ་བ་ཐམས་ཅད་ཐུགས་ཀྱིས་སྤངས་ནས་ཡོད་པ་ལ་རོང་དུ་གསེར་མདུན་ལ་སྤྱན་དྲངས་པས། དཔལ་གྱི་དབང་ཕྱུག་བྱ་བ་ལ་བོད་པ་མཛད་ནས། ད་ལན་འདི་ལ་ཁྱོད་སོང་དང་། ངས་འཇིག་རྟེན་བློས་གཏོང་བློ་བྱས་པས་མི་ཡོང་བར་འདུག་གསུངས་ནས། ན་བཟའ་རེ་རལ་རྙིང་བ་གསོལ། རེས་བེམ་ཅིག་གསོལ། ཕྲག་པ་གཉིས་ཕུད། ཕུ་ཐུང་གཉིས་དཔུང་བ་གཡས་གཡོན་ལ་བཀལ་ནས། རེས་འགའ་ཤུག་གསེབ་ན་ཕར་གཤེགས། རེས་འགའ་སྤྲ་འཁར་ཅིག་ཡོད་པ་ལ་ཨོམ་ཚུགས་མཛད་ནས། སློབ་

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

དཔོན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་བཤེས་སྤྲིང་ལས་གསུངས་པའི། འཇིག་རྟེན·····
མཁྱེན་པ་རྙེད་དང་མ་རྙེད་དང་། །བདེ་དང་མི་བདེ་སྙན་དང་མི་སྙན་
དང་། །བསྟོད་སྨད་ཅེས་བགྱི་འཇིག་རྟེན་ཆོས་བརྒྱད་པོ། །བདག་གི་
ཡིད་ཡུལ་མིན་པར་མགོ་སྙོམས་མཛོད། །ཅེས་དང་། རེས་སྤྱོད་
འཇུག་གི བདག་ནི་གྲོལ་བ་དོན་གཉེར་ལ། །རྙེད་དང་བཀུར་སྟི་
འཆིང་མི་དགོས། །ཞེས་པ་དེ་ཚར་བ་རེ། རེས་མགོ་འབྲུས་ཙམ་རེ།
རེས་ཕྱེད་ཙམ་རེ་གསུང་གིན་ལྟོག་ལྟོག་བཞུགས། ཁོང་བ་ལ་དེ་
དགོས་ཤད་མི་གདའ་སྟེ། རྗེས་འཇུག་ལ་སློབ་པ་ཡིན་གསུང་།
སྤྱན་སྔ་བ་ཡང་ཚིགས་བཅད་དེ་གསུང་གིན་ཆོས་བརྒྱད་མགོ་སྙོམས།
དེས་ན་ཚེ་འདི་བདེ་ན་དགའ་སྡུག་ན་མི་དགའ་བ་ལ་སོགས་པའི་རྣམ་
རྟོག་དང་བྱ་བྱེད་ཐམས་ཅད་དུག་བཞིན་དུ་སྤང་བར་བྱ་སྟེ། དེའི་
རྒྱུ་མཚན་ཡང་ལས་དགེ་མི་དགེ་ནི་སེམས་ཁོ་ནའི་བྱེད་ལས་ཡིན།
ལུས་ངག་གི་ལས་ཙམ་པོ་ལུང་མ་བསྟན་ཡིན་པས་དེའི་ཚེ་ཚེ་འདིའི་
བདེ་སྐྱིད་དང་། སྙན་གྲགས་དང་། རྙེད་བཀུར་འདོད་པ་དང་།
སྡུག་བསྔལ་དང་མི་སྙན་པ་དང་རྙེད་བཀུར་མ་བྱུང་བ་མི་འདོད་པས་
བྱ་བྱེད་བྱས་པ་ཐམས་ཅད་ནི་འདོད་ཆགས་དང་ཞེ་སྡང་དང་གཏི་
མུག་གིས་ཀུན་ནས་བསླངས་ཏེ་བྱས་པ་ཡིན་པས་ལས་མི་དགེ་བ་ཤས་
ཆེ་ལ། དེ་ལྟར་ན་དེས་ཀུན་ནས་བསླངས་པའི་སོ་ནམ་ཚོང་དང་
ཟུན་བསྐྱེད་དང་། འཐབ་རྩོད་དགྲ་འདུལ་གཉེན་སྐྱོང་དང་།
ཐོས་བསམ་སྒོམ་སྒྲུབ་སོགས་ཅི་བྱས་པ་ཐམས་ཅད་འཁོར་བ་དང་ངན་

སོང་གི་རྒྱུ་ཁོ་ནར་འགྱུར་བས་སོ། །དེ་ལྟར་ཡང་ཆེད་དུ་བརྗོད་པའི་ཚོམས་ལས། ཆོས་ཀྱི་སྔོན་དུ་ཡིད་འགྲོ་སྟེ། །ཡིད་མགྱོགས་ཡིད་ནི་གཙོ་བོ་ཡིན། །ཇི་ལྟར་ཡིད་རབ་གདུག་པ་ཡིས། །སྨྲས་སམ་ཡང་ན་བྱས་ཀྱང་རུང་། །དེ་ཡིས་དེ་ནི་སྡུག་བསྔལ་ཐོབ། །འཁོར་ལོས་མགོ་བོ་བཅད་པ་བཞིན། །ཇི་ལྟར་ཡིད་རབ་དང་བ་ཡིས། །སྨྲས་སམ་ཡང་ན་བྱས་ཀྱང་རུང་། །དེ་ཡིས་དེ་ནི་བདེ་བ་ཐོབ། །གྲིབ་མ་རྗེས་སུ་འབྲང་བ་བཞིན། །ཞེས་ཡིད་གདུག་པ་དུག་གསུམ་གྱིས་བྱས་པས་སྡུག་བསྔལ་འབྱུང་སྟེ། སྤྲང་པོ་གཉིས་ལས་གཅིག་གིས་དགེ་འདུན་འདི་རྣམས་ཀྱི་སྐེ་འཁོར་ལོས་བཅད་པར་བྱ་བ་ཞིག་ན་ཞེས་ཁྲིས་ཏེ་སྨྲས་པས། རིང་པོར་མི་ཐོགས་པར་ལམ་གྱི་འགྲམ་དུ་ཉལ་བར་ཤིང་རྟའི་འཁོར་ལོས་མགོ་བོ་བཅད། གཅིག་ཕུས་དགེ་འདུན་ལ་སེམས་དད་པས་འདི་རྣམས་ལྷའི་བདུད་རྩིས་མཆོད་དུ་ཡོད་ན་ཨང་བྱས་པས། བསོད་ནམས་ཆེན་པོ་སྐྱེས་ནས་སྔ་དྲོ་ཉལ་བའི་ཤིང་གྲིབ་ཀྱིས་ཕྱི····དྲོའང་མ་བཏང་བས་ཚོང་དཔོན་ཆེན་པོའི་རྒྱལ་ཚབ་ཏུ་དབང་བསྐུར་བ་བཞིན་ནོ། ། ཞེས་གསུངས་པས་སོ། །གཞན་ཡང་སྤྱིར··········བསམས་གཞིགས་ནས་སྲོག་གཅོད་པ་ནི་ཕལ་ཆེར་ལ་སྡིག་པ་ཡིན་ཡང་། དེད་དཔོན་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོས་མི་བསད་པ་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོས་ཀུན་ནས་བསླངས་པས་སྡིག་ཏུ་མ་སོང་བའི་ཁར་ཚོགས་རྫོགས་པའི་ཐབས་ཁྱད་པར་ཅན་དུ་སོང་བ་ལ་སོགས་པ་ཆོས་ལས་མང་དུ·······གསུངས་ཤིང་། འཇིག་རྟེན་ནའང་བལྟས་ན་ཤེས་པར་སྣང་སྟེ།

བརྙས་ཐབས་ཀྱིས་བཟའ་བཏུང་སོགས་བྱིན་ན་ནི་དགའ་བ་མེད་པའི་ཁར་མི་དགའ་བ་འོང་བར་སྣང་། དད་གུས་སམ་སྙིང་རྗེ་སོགས་ཀྱིས་བྱིན་ན་ནི་དགའ་ཚོར་གཞན་པས་ཆེ་བ་བྱེད་པར་སྣང་བ་དེ་ཡིན། དེས་ན་ཐམས་ཅད་སེམས་ཀྱི་ཁྱད་དུ་སྣང་བས་ཚེ་འདིའི་བདེ་སྐྱིད་ལ་འདོད་པ་མ་སྐྱེས་པ་དང་། སྐྱེས་ནའང་འབད་པས་སྤོང་བ་ཅིག་གལ་ཆེ་བ་དེར་གདའ། ཇོ་བོའི་ཞལ་ནས་ཀྱང་། ཙ་བ་དུག་ཡིན་ན་ཡལ་ག་དང་ལོ་མའང་དུག ཙ་བ་སྨན་ཡིན་ན་ཡལ་ག་དང་ལོ་མའང་སྨན་དུ་ཡོད་པ་བཞིན་དུ། ཙ་བ་འདོད་ཆགས་ཞེ་སྡང་གཏི་མུག་ལ་ཅི་བྱས་མི་དགེ་བ་ཡིན་གསུང་དགེ་བཤེས་སྟོན་པས་དགེ་བཤེས་སྟོན་པ་བྱུང་ནམ་རར་སྐུ་འཁྲུངས། རུས་འབྲོམ་རྟེན་དགེ་བསྙེན། ཞང་སྣ་ནམ་རྡོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག ཇོ་བོ་སེ་བཙུན། ཇོ་བོ་རྗེ་སོགས་ལོ་བཅོ་བརྒྱད་བསྟེན། ལུང་རྟོགས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་མཐའ་ཡས་པ་མངའ། ཞི་ལྷག་ཟུང་འབྲེལ། རིམ་གཉིས་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་བཟང་། ཡིད་དམ་དུ་མའི་ཞལ་གཟིགས། སྒྲོལ་མས་བསྟན་པ་འཛིན་པར་ལུང་བསྟན། སྐུ་མཆེད་གསུམ་ལ་སོགས་པའི་བུ་ཆེན་མང་། ར་སྒྲེང་གི་དགོན་པ་བཏབ། བཀའ་གདམས་བྱིངས་ཁོང་ལས་མཆེད། དགུང་ལོ་རེ་གཅིག་བཞུགས། དགེ་བསྙེན་ཡིན་ཀྱང་སྡེ་སྣོད་མཐའ་དག་ལ་མཁས་པས། བསྟན་པའི་ཙ་བ་འདུལ་བའི་ཉམས་ལེན་ཡིན་པར་དགོངས་ནས། ན་བཟའ་དཀར་པོ་གསོལ་ཀྱང་དགེ་སློང་གཙང་མའི་སྤྱོད་པ་ལྟ་བུ་རྒྱུན་དུ་མཛད། དགེ་འདུན་རྣམས་ཀྱང་འདུལ་བའི་ཀུན་སྤྱོད་ལས་མི་འདའ་བའི་ཁྲིམས་དམ་པར་མཛད། མཁན་སློབ་ཀྱིས་འདུལ་བའི་བཤད་ཉན་མཛད་དུ་བཅུག་པས་བཀའ་གདམས་ཀྱི་ཀུན་སྤྱོད་གཙང་མ་དགེ་

བཤེས་སྟོན་པའི་དྲིན་ཡིན་པར་གསུངས། ཨ་ཏི་ཤ་ལ་ཚེ་འདིའི་བདེ་སྐྱིད་དང་སྙིང་བཀུར་སོགས་འདོད་ནས་ལས་བྱས་པ་རྣམས་ལ་འབྲས་བུ་ཅི་མཆི་ཞུས་པས། འབྲས་བུ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་མཆི་གསུང་། ཚེ་ཕྱི་མ་ལ་ཅི་མཆི་ཞུས་པས་དམྱལ་བ་མཆི། ཡི་དྭགས་མཆི། དུད་འགྲོ་མཆི་གསུང་། དགེ་བཤེས་དགོན་པ་བའི་ཞལ་ནས། དགོན་པ་བས་ཇོ་བོ་བསྟེན། མངོན་ཤེས་རྫུ་འཕྲུལ་བརྙེས། རྣལ་འབྱོར་བ་ཆེན་པོའི་རྗེས་སུ་རྭ་སྒྲེང་གི་གདན་ས་ལོ་བདུན་མཛད། དགུང་ལོ་རེ་དྲུག་བཞུགས། སྣེའུ་ཟུར་པ། ཀམ་པ། འབྲི་ཀོ་དེ་ལུང་བ། ཁ་རག་སྒོམ་ཆུང་སོགས་སློབ་མ་མང་དུ་བྱོན། ཆོས་བརྒྱད་ཀྱི་བསམ་པས་བྱས་པ་རྣམས་ལ་འབྲས་བུ་འདོད་པ་བཞི་བྱུང་ན་ཚེ་འདི་ལ་འབྲས་བུ་དེ་རང་ཡིན། ཕྱི་མར་ཕན་པ་མེད། མི་འདོད་པ་བཞི་བྱུང་ན་ཚེ་འདི་རང་ལའང་ཕན་པ་མེད་གསུང་། སློབ་དཔོན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཞལ་ནས་ཀྱང་། འདོད་ཆགས་ཞེ་སྡང་གཏི་མུག་སྟེ། །དེས་བསྐྱེད་ལས་ནི་མི་དགེ་བ། །མ་ཆགས་མི་སྡང་གཏི་མུག་མེད། །དེས་བསྐྱེད་ལས་ནི་དགེ་བའོ། །ཞེས་དང་། མདོ་དཀོན་མཆོག་སྤྲིན་ལས། འཇིག་རྟེན་སེམས་ཀྱིས་ཁྲིད་པ་སྟེ། །སེམས་ཀྱིས་སེམས་ནི་མི་མཐོང་ངོ་། །དགེ་འམ་འོན་ཏེ་སྡིག་ཀྱང་རུང་། །ལས་ནི་སེམས་ཀྱིས་སོག་པར་བྱེད། །ཅེས་དང་། སྤྱོད་འཇུག་ཏུ་ཡང་། སྟག་དང་སེང་གེ་གླང་ཆེན་དྲེད། །སྦྲུལ་དང་དགྲ་རྣམས་ཐམས་ཅད་དང་། །སེམས་ཅན་དམྱལ་བའི་བསྲུང་མ་དང་། །བྱད་མ་དེ་བཞིན་སྲིན་པོ་རྣམས། །སེམས་འདི་གཅིག་པུ་བཏགས་པ་

ཡིས། །དེ་དག་ཐམས་ཅད་བཏགས་པར་འགྱུར། །སེམས་འདི······གཅིག་པུ་བཏུལ་བ་ཡིས། །དེ་དག་ཐམས་ཅད་བཏུལ་བར་འགྱུར། །གང་གི་ཆོས་ཀྱི་གཙོ་བོ་མཆོག སེམས་ཀྱི་གསང་འདི་མ་ཤེས་ན། །བདེ་ཐོབ་སྡུག་བསྔལ་གཞོམ་འདོད་ཀྱང་། །དེ་དག་དོན་མེད་གྱི་ནར་འཁྱམས། །སེམས་བསྲུང་བརྟུལ་ཞུགས་མ་གཏོགས་པ། །བརྟུལ······ཞུགས་མང་པོས་ཅི་ཞིག་བྱ་གསུང་། དེས་ན་ལས་གང་ཅི་བྱེད་དམ་ཅི་བྱས་ཀྱང་ཀུན་སློང་ལ་བརྟག་པ་གལ་ཆེ་སྟེ། ཚེ་འདིའི་བདེ་སྐྱིད་སྙན་གསུམ་འདོད་ནས་ལས་སོ་ནམ་ནས་སྒོམ་སྒྲུབ་ཀྱི་བར་བྱེད་པ་ནི་ཚེ་འདི་བའི་གང་ཟག་ཅེས་བྱ་བ་དུད་འགྲོ་དང་ཁྱད་མེད། ཚེ་ཕྱི་མར་ལྷ་མི་སོགས་འདོད་ནས་ཆོས་སམ་འཛིག་རྟེན་བྱེད་པ་ནི་སྐྱེས་བུ་ཆུང་ངུ་ཞེས་པ་ཡིན་ནོ། །དེས་ལས་བྱས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་འཁོར་བའི་རྒྱུ་ཁོ་ན་ཡིན། རང་ཉིད་འཁོར་བ་ལས་ཐར་བར་འདོད། འཁོར་བའི་བྱ་བ་ཐམས་ཅད་ལ་ཡིད་འབྱུང་། འཇིགས་ཤིང་སྐྲག་ནས་ཆོས་བྱེད་པ་ནི་ལས་དགེ་བ། འཁོར་བ་ལས་ཐར་བའི་རྒྱུ་ཁོ་ན་ཡིན་ཏེ། དེ་ལ་སྐྱེས་བུ་འབྲིང་ཞེས་པ། རང་ཐར་བ་ཙམ་མིན་པར་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཐར་བར་བྱ་བའི་ཕྱིར་བྱས་པ་ཐམས་ཅད་ནི་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་རྒྱུ་ཡིན། དེ་ལ་སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོའམ་སྐྱེས་བུ་མཆོག་ཅེས་པ་ཡིན་པས། སྐྱེས་བུ་ཆེ་འབྲིང་ཆུང་ངུ་གསུམ་ཡང་སེམས་ཁོ་ན་ལ་འཇོག་པས་སེམས་ལ་སྲུང་བླང་བྱ་ཞིང་། རང་ཐོག་མར་ཚེ་འདིའི་སྐྱིད་འདོད་ཐམས་ཅད་སྤངས་ནས། ཚེ་བློས་བཏང་

ཞིག་ཆོས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཐོག་མར་བྱ་དགོས་སོ། །འདི་མ་སྤྱངས་པར་ཆོས་པའི་མིང་རང་ཡོང་དོན་མེད་དེ། སྔར་བཤད་པ་ལྟར་ཚེ་འདིའི་བདེ་སྐྱིད་འདོད་པས་ཅི་བྱས་ཕལ་ཆེར་ཆོས་མིན་ཁོ་ན་སྤྱོད་པར་འདུག་གི་ཆོས་སྤྱོད་པར་མི་འདུག་པས་སོ། །དཔེར་ན་རྟ་ལ་སེང་གེའི་མཚན་ཉིད་མེད་པས་སེང་གེ་ཞེས་མི་བརྗོད་པ་བཞིན་ནོ། །དེས་ན་ཚེ་བློས་བཏང་འདི་ཆོས་ཀྱི་མགོ་འཛུགས། ཆོས་ཀྱི་དང་པོ། ཆོས་པའི་མདུན་མ་གཤོམ་པའི་སྔ་ཤོས་དང་པོ་ཡིན་ཏེ། རིག་པའི་དབང་ཕྱུག་གི་ཞལ་ནས། མཚན་བརྒྱ་ཤེས་རྒྱལ་མཚན། རིག་པའི་དབང་ཕྱུག་ཀུང་ཐེར། མཁས་བཙུན་བཟང་གསུམ་མཐའ་ཡས། ཏིང་ངེ་འཛིན་མངའ། མངོན་ཤེས་མངའ་བར་གྲགས། གདུང་རུས་དཀྱིར། གསང་ཕུའི་གདན་ས་དང་། སྣང་ཐང་དང་རྒྱ་མ་རིན་ཆེན་སྒང་གི་གདན་ས་དང་། ས་སྐྱའི་ཆོས་འཆད་མཛད། དཀྱུང་ལོ་རེ་གཉིས་བཞུགས་པ་ཆོས་རྗེའི། ཆོས་ཀྱི་ཉམས་ལེན་སྙ་གཅིག་མ་གྲུབ་ཀྱང་། །ཁྱོད་ཉིད་ཆོས་པར་རློམ་པ་ཀྱེ་མ་བླུན། །ཆོས་ཀྱི་དང་པོ་ཚེ་འདི་བློས་ཐོངས་པ། །རང་གི་རྒྱུད་ལ་འདུག་གམ་མི་འདུག་ལྟོས། གསུང་། བླ་མ་ཡེ་དགོན་པའི་ཞལ་ནས། འདིས་དབུས་སྟོད་ཀྱི་འོལ་སྣ་བཏབ། སྒོ་མོ་བ་སྐྱེས་མཆོག་ཆོས་རྗེ་དང་། མཐའ་བཞི་བྱ་བྲལ་བ་དང་། གཡག་སྡེ་པཎ་ཆེན་གྱི་བུ་ཆེན་ནོ། །ད་ཕ་ཡུལ་ལ་ཞེན་པའི་ཕྱི་ཐག་བསྡུངས། །གཉེན་ལ་གདོང་ཆུང་གི་ལྷག་པ་སྟོན། །ནོར་ལ་ཆོག་ཤེས་ཀྱི་གཉེན་པོ་བསྟེན། །འདི་བྱ་བཏང་གི་མདུན་གྲོས་དང་པོ་ཡིན། གསུང་། དེས་ན་སྔར་ཆོས་བྱས་སམ་མ་བྱས། ད་ཆོས་ཡོང་ངམ་མི་ཡོང་། རང་གི་ཕ་

此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com