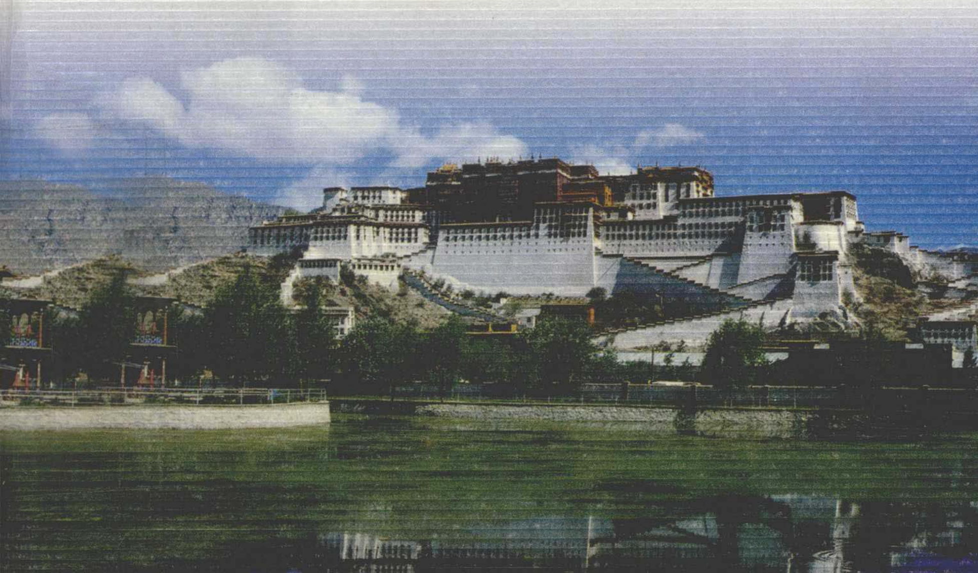
༄༅། །བྱང་ཆུབ་ལོ་མ་དཔེ་ཚོགས།

ཀན་སུའུ་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

༄༅། །དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཆེན་པོ་དམུ་དགེ་བསམ་གཏན་རྒྱ་མཚོ་སོགས་ཀྱི་གསུང་རྩོམ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་བཞུགས་སོ། །

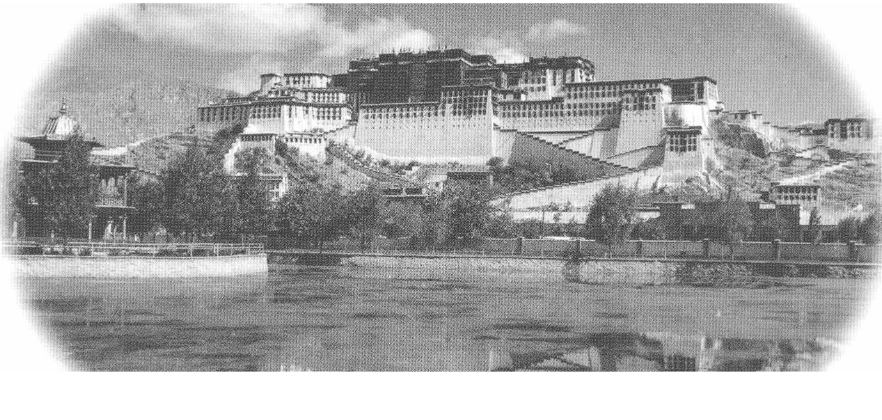
སྨད་ཆ།



༄༅། །བྱང་ཆུབ་ལོ་མ་དཔེ་ཚོགས།

༄༅། །དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཆེན་པོ་དམུ་དགེ་ཐུབ་བསྟན་རྒྱ་མཚོ་སོགས་ཀྱི་གསུང་རྩོམ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་བཞུགས་སོ། །

སྨད་ཆ།



ཀན་སུའུ་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

རྩོམ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་བ། ཧྲ་མགྲིན་འཚོ།
མདུན་ཤོག་མཛེས་རིས། ཞི་ཅིན་ཡིན།
མདུན་ཤོག་གཟིགས་བྱང་། གྲགས་པ།

བྱང་ཆུབ་ལོ་མ་དཔེ་ཚོགས།

༄༅། །དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཆེན་པོ་དམུ་དགེ་ཐུབ་བསྟན་རྒྱ་མཚོ་
སོགས་ཀྱི་གསུང་རྩོམ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་བཞུགས་སོ།།

(སྟོད་ཆ། སྨད་ཆ།)

ཆ་རིས་སྐལ་བཟང་ཐོགས་མེད་ཀྱིས་ལེགས་སྒྲིག་བྱས།
སྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚོས་ཞུ་དག་བྱས།
ཀན་སུའུ་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་བསྐྲུན་ཞིང་བཀྲམ།
ཀན་སུའུ་ཅིན་ཧྲེན་པར་ཁང་གིས་དཔར།
དེབ་ཚད་ཧྲེ་སྨིས850×1168 1/32 དཔར་ཤོག26.875 ཡིག་གྲངས་ཁྲི39
2003ལོའི་ཟླ8པར་པར་གཞི་དང་པོ་བསྒྲིགས། 2003ལོའི་ཟླ8པར་པར་ཐེངས་དང་པོ་དཔར།
དཔར་གྲངས།1—2,000
ISBN7-5421-0855-7/B·97 རིན་གོང་སྒོར(སྟོད་སྨད་ཆ)། 48.00

图书在版编目(CIP)数据

佛学理论研究论集/恰日·嘎藏陀美整理.—兰州:甘肃民族出版社,2002
(菩提叶丛书)
ISBN 7-5421-0855-7

Ⅰ.佛... Ⅱ.恰... Ⅲ.喇嘛教-研究-文集-藏语 Ⅳ.B946.6-53

中国版本图书馆CIP数据核字(2002)第106267号

责任编辑:旦知草
封面设计:徐晋林

菩提叶丛书
佛学理论研究论集(上下册)
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26.875 插页2 字数390千
2003年8月第1版 2003年8月第1次印刷
印数:1—2,000
ISBN 7-5421-0855-7/B·97 定价(上下册):48.00元

༄༅། །ཀུན་མཁྱེན་དགོངས་དོན་རབ་ཏུ་གསལ་བའི་སྐབས་བཞི་པའི་ཟུར་རྒྱན་རྟ་ལྗང་དབང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཆེན་པོ་དཀྱུ་དགེ་ཐུབ་བསྟན་རྒྱ་མཚོས་མཛད།

ཆོས་ནི་རྟུལ་ཙམ་མི་དམིགས་ཉིད། །མ་ཆགས་པ་དང་མི····· དམིགས་དང་། །མཚན་མ་སྨོན་ལམ་ཟད་པ་དང་། །ཞེས་སོགས་ཀྱི་འགྲེལ་བ་དག་གིས་རྣམ་ཐར་སྒོ་གསུམ་ཆོས་ཀྱི་བདག་མེད་ལ་དངོས་སུ་སྦྱར་བ་དང་མཆན་དཀའ་འགྲེལ་སོགས་སུ་འགྲེལ་བར་རྣམ་ཐར་སྒོ་གསུམ་ཆོས་ཀྱི་བདག་མེད་ལ་དངོས་སུ་མ་སྦྱར་གསུངས་པ་ནི། སུམ་ཅུ་བདུན་དང་སུམ་ཅུ་བཞི་ཞེས་པའི་འགྲེལ་བའི་སྐབས་ལ་དགོངས་ཟེར་དགོས་སོ། །གཞན་ཡང་འགྲེལ་བ་ལས་ངེས་པར་འབྱུང་བའི་མཚན་ཉིད་སྟོང་བ་ཉིད་དང་མཚན་མ་མེད་པ་དང་སྨོན་པ་མེད་པ་དང་མངོན་པར་འདུ་བྱེད་མེད་པའི་རྣམ་པཿདེ་དག་དང་ཞེས་པའི་ངེས་འབྱུང་གི་རྣམ་པའི་ཡུལ་རྣམ་ཐར་སྒོ་བཞི་དང་། རྩ་བར། སྟོང་ཉིད་མཚན་མ་མེད་བཅས་དང་། །སྨོན་པ་རྣམ་པར་སྤངས་པ་དང་། །སྐྱེ་མེད་འགག་པ་མེད་སོགས་དང་། །ཞེས་པའི་རྣམ་ཐར་སྒོ

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

གསུམ་གཞི་དབུ་སེམས་ཀུན་གྱིས་འཇོག་དགོས་པས་དབུ་སེམས་ཀུན་གྱི་ལུགས་ལ་ཐུན་མོང་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་རྣམ་ཐར་སྒོ་གསུམ་དང་རྒྱུ་འབྲས་ངོ་བོ་གསུམ་དང་བྱ་བྱེད་ལས་གསུམ་ལ་སྦྱར་པའི་རྣམ་ཐར་སྒོ་གསུམ་རེ་ཡོད་དོ། །གཞན་ཡང་། བསྡུ་བ་ལས། མཚན་ཉིད་གསུམ་དང་ཁྱད་ཆོས་བཅུ་དྲུག་དང་ལྟ་བ་བཅུ་གཅིག་དང་ཤེས་པ་བཅུ་དང་། བྱང་ས་ལས་རྒྱུ་འབྲས་ངོ་བོ་གསུམ་ལ་རྣམ་ཐར་སྒོ་གསུམ་སྦྱར་བ་དང་། བསྡུ་བ་ལས་ལམ་བདེན་གྱི་ཁྱད་ཆོས་བཞི་སྐྱོན་མེད་དུའང་སྦྱར་ནས་གསུངས་པ་སོགས་ཡོད་པས་ཞིབ་ཆ་བྱ་རྒྱུ་མང་ངོ་། །བྱེ་སྨྲ་མ་གཏོགས་གོང་མ་དག་གིས་ཡུལ་ཅན་རྣམ་ཐར་སྒོ་གསུམ་ལ་ཟག་བཅས་ཟག་མེད་གཉིས་འཇོག་གོ། བྱེ་སྨྲའི་ལམ་སྲུན་འབྱིན་བྱེད་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གསུམ་གྱི་ཡུལ་ལ་རིམ་བཞིན་མི་སློབ་པའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྣམ་ཐར་དང་པོ་དང་གཉིས་པ་དང་གསུམ་པ་གཏན༔ནས་མི་སྐྱེའི་བརྟགས་མིན་གྱི་འགོག་པ་དང་འཛིན་སྟངས་ཀྱི་ཡུལ་ལ་དམིགས་ཡུལ་དང་པོ་བདག་གི་སྟོང་བ་དང་དམིགས་ཡུལ་གཉིས་མི་རྟག་པ་དང་དམིགས་ཡུལ་གསུམ་པ་རང་གི་དགག་བྱ་ཞི་བའི་རྣམ་པ་འཛོག་པ་ལས་དེ་དག་གི་འཛིན་སྟངས་ཀྱི་ཡུལ་ལ་ཁྱད་ཆོས་བཅུ་དྲུག་ལས་གང་ཡང་མི་འཛོག་གོ། རང་སྡེ་སྨྲའི་ལུགས་ལ་ཡང་རྣམ་ཐར་སྒོ་གསུམ་ལ་ཡུལ་ཡུལ་ཅན་གཉིས་གསུངས་པ་སྨྲའི་བརྗོད་རིགས་ཙམ་ལས་ཡུལ་ཅན་དགོས་སོ། །བྱེ་སྨྲས་རྣམ་ཐར་གསུམ་གྱི་སེམས་རྟེན་ལ་ཟག་མེད་ས་དགུ་དང་ཏིང་ངེ་འཛིན་གསུམ་གྱི་སེམས་རྟེན་ལ་ས་བཅུ་

གཅིག་དང་ལམ་སྲུན་འཕྲིན་པའི་ལམ་གསུམ་གྱི་སེམས་རྟེན་ལ་རྟོག་པར་གྱུར་པའི་ས་བཅུ་གཅིག་འཇོག་གོ། འགྲེལ་བར་རྣམ་ཐར་དང་པོ་གསུམ་ལ་སྒོ་ཞེས་པ་མ་དག་གསུངས་སོ། །རྣམ་ཐར་དང་པོ་གསུམ་གྱི་ལུས་རྟེན་གསེར་འཕྲེང་ལས་ཐེག་ཆེན་ཚོགས་ལམ་ཆེན་པོ་ཡན་ཆད་དང་ཕྱིར་མི་འོང་ལུས་མངོན་བྱེད་དང་དགྲ་བཅོམ་བཅས་གསུངས་པ་ནི། དེ་གསུམ་ལས་ཕྱི་མ་གཉིས་ཐོབ་པས་ཁྱབ་པའི་ལུས་རྟེན…… གསུངས་པ་ཡིན་ཏེ། ཀུན་བཏུས་དང་ཊཱི་ཀ་ལས། རྟེན་རྣམ་ཐར་དང་པོ་ཐོབ་ཅིང་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་ཏེ། གཞུང…… སོགས་ལས་ཕྱིར་མི་འོང་ལུས་མངོན་བྱེད་དང་དགྲ་བཅོམ་རྒྱུན་བཅས་ལ་རྣམ་ཐར་བརྒྱད་ལྡན་གྱིས་ཁྱབ་པ་དང་འགོག་སྙོམས་མ་གཏོགས་རྣམ་ཐར་ཟིལ་གནོན་ཟད་པར་རྣམས་སོ་སྐྱེས་དང་ཐུན་མོང་བའི་ཡོན་ཏན་དུ་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ཡང་ཁྱབ་པའི་ལུས་རྟེན་དུ…… གསུངས་པ་ལྟར་བྱུར་མངོན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། རྣམ་ཐར་དང་པོ་བཞི་དང་ཟིལ་གནོན་དང་པོ་བརྒྱད་དང་ཟད་པར་དང་པོ་བརྒྱད་དག་མངོན་པ་གོང་མའི་ལུགས་ལ་ཐེག་དམན་ལ་དང་པོ་གསལ་ཐོབ་གཙོ་བོ་མིན་པར་དེས་ཀྱང་བྱང་སེམས་ལ་འདོད་གཟུགས་ཀྱི་ལྷའི་རྟེན་ལ་ཡང་དེ་གསར་ཐོབ་དང་། ཐེག་དམན་ལ་གཟུགས་ཀྱི་རྟེན་ལ་ཡང་ཕྱིས་གསར་ཐོབ་ཡོད་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ཀུན་བཏུས་དང་ཊཱི་ཀ་དང་རྒྱལ་སྲས་མ་སོགས་ལས་འགོག་སྙོམས་ཐོབ་པའི་རྟེན་ཉེར་ལྔ་དང་མཆིམས་མཛོད་ལས་སྙོམས་འཇུག་གཉིས་ཐོབ་པའི་རྟེན་ལ་སྒྲ་བཞི་དང་།

རྟོག་གེའི་སྣང་བ་དང་བསམ་གཟུགས་ཆེན་མོ་ལས་མཛོད་ལུགས
ལའང་གཟུགས་ཀྱི་སས་བསྡུས་ཀྱི་ཐོས་བསམ་སྒོམ་གསུམ་ཀ་ཡོད་པར་
གསུང་པ་དེའི་ཕྱིར་རོ། །ཤན་ཏི་པད་དཀར་ལས་བྱང་སེམས་སྐྱེ་བ་
གཅིག་ཐོག་པ་བསྐལ་བ་བཅུར་འགོག་པ་ལ་འཇུག་པར་གསུངས་པ་
ཉུས་མཐུ་ཐོབ་ཙམ་ལས་འཇུག་མི་ནུང་བར་གསུངས་པ་ལྟར་རོ་སྙམ།
དེས་ན་རྣམ་ཐར་དང་པོ་གསུམ་དང་ཕྱི་མ་བཞི་ཉན་ཐོས་ཚོགས་ལམ་
ནས་ཀྱང་ཐོབ་པ་ཡོད་དོ། །མཛོད་ལུགས་ལ་རྣམ་ཐར་དང་པོ་ཟིལ་
གནོན་དང་པོ་གཉིས་དང་གསུམ་གྱི་སེམས་རྟེན་ལ་དང་པོའི་དངོས་
གཞི་དང་རྣམ་ཐར་གཉིས་པ་ཟིལ་གནོན་གསུམ་པ་བཞི་པ་གསུམ་གྱི་
སེམས་རྟེན་ལ་གཉིས་པའི་དངོས་གཞི་དང་རྣམ་ཐར་གསུམ་པ་ཟིལ་
གནོན་ལྔ་བ་དྲུག་པ་བདུན་པ་བརྒྱད་པ་དང་ཟད་པར་དང་པོ་བརྒྱད་
དག་གི་སེམས་རྟེན་ལ་བཞི་པའི་དངོས་གཞི་དང་རྣམ་ཐར་ཕྱི་མ
བཞིའི་སེམས་རྟེན་ལ་གཟུགས་མེད་ཉེར་བསྡོགས་དངོས་གཞི་ཅི
རིགས་དང་། ཟིལ་གནོན་ཐ་མ་གཉིས་དང་ཟད་པར་ཐ་མ་གཉིས
ཀྱི་སེམས་རྟེན་ལ་གཟུགས་མེད་དངོས་གཞིས་ཁྱབ་པོ། །འོན་ཀྱང་
སྐབས་འདིར་རྣམ་ཐར་དང་པོ་གསུམ་དང་ཟིལ་གནོན་དང་པོ་བརྒྱད་
དང་ཟད་པར་དང་པོ་བརྒྱད་ཀྱི་སེམས་རྟེན་ལ་བསམ་གཏན་བཞི་ཀའི་
དངོས་གཞི་ཡོད་པ་གང་ཞིག རྣམ་ཐར་ཕྱི་མ་ལྔ་དང་ཟིལ་གནོན་
ཐ་མ་གཉིས་དང་ཟད་པར་ཐ་མ་གཉིས་ཀྱི་སེམས་རྟེན་ལ་གཟུགས་
མེད་དངོས་གཞིས་ཁྱབ་པའི་ཕྱིར། དང་པོ་གྲུབ་སྟེ། གསེར

འཕྲེང་ལས། དེའི་ལུགས་ཀྱིས་འདི་གཉིས་མི་སྡུག་པ་སྒོམ་པར… འདོད་པས་དེ་འདིར་མི་གཟུང་ངོ་ཞེས་པ་ནས། འདོད་པ་ཡང་བཀག་གོ་ཞེས་དང་། མཐའ་དཔྱོད་ལས། དེ་གཉིས་གཅིག་ཁས་བླངས་ན་གཅིག་བླང་མི་དགོས་པར་རྣམ་ཐར་སྐབས་སུ་རྣམ་བཤད་ལས་བཤད་པའི་ཕྱིར་ཏེ། གསེར་འཕྲེང་ལས་ཉེ་སྡང་ལྟར་ན་བསམ་གཏན་བཞི་ཀ་ལ་བརྟེན་ནོ་ཞེས་དང་། ཀུན་བཏུས་ལས་ཡོན་ཏན་ལྷག་མ་ནི་ཉན་ཐོས་སམ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་འམ་དེ་བཞིན… གཤེགས་པ་ཡང་རུང་སྟེ་རབ་ཀྱི་མཐར་ཕྱིན་པའི་བསམ་གཏན་བཞི་ལ་བརྟེན་ནས་མངོན་པར་སྒྲུབ་པོ་ཞེས་དང་། དར་ཊཱི་ཀ་ལས་ཡོན་ཏན་ལྷག་མ་རྣམ་ཐར་སོགས་ཉན་ཐོས་དང་ཐུན་མོང་བའི་སྡེ་ཚན་དྲུག་དང་ཞེས་པ་ནས་རབ་མཐའི་བསམ་གཏན་བཞི་པ་ལ་བརྟེན་ནས་སྒྲུབ་པའི་ཕྱིར་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྟེ་ཡོན་ཏན་ལྷག་མ་ཚད་མེད་དང་མངོན་ཤེས་ལྔའི་ལྷག་མ་རྣམ་ཐར་བརྒྱད་ཟིལ་གནོན་བཅུ་ཟད་པར་བཅུ་ཉོན་མོངས་མེད་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་སྨོན་ནས་ཤེས་པ་སོ་རིག་བཞི་འཇོག་དགོས་པའི་ཕྱིར་རོ། །འོན་ཀྱང་ལུང་ཕྱི་མ་གཉིས་ཀྱིས་རབ་མཐའ་ཞེས་སྨོས་ནས་དེ་འདྲའི་ཡོན་ཏན་སོ་བཞིའི་སེམས་རྟེན་ལ་རབ་མཐའི་དངོས་གཞི་ཡོད་པ་དང་། བསམ་གཏན་བཞི་པ་ཞེས་དམིགས་ཀྱི་བསལ་བས་གཟུགས་ཅན་རྣམ་ཐར་ཟིལ་གནོན་ཟད་པར་དག་དང་ཉོན་མོངས་མེད་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་སྨོན་ནས་ཤེས་པ་དང་སོ་རིག་བཞི་སོགས་ཀྱི་སེམས་རྟེན་གྱི་ཡ་མཐའ་བཟུང་ཙམ

ལས་སྡེ་ཚན་དྲུག་པོ་གང་ཡིན་ལ་རབ་མཐའི་དངོས་གཞི་དང་བསམ་གཏན་གྱི་དངོས་གཞི་དགོས་ཞེས་པ་མིན་ནོ། །རྩ་རྟགས་གཉིས་པ་སླའོ། གཞུང་རྣམས་སུ་རྣམ་ཐར་གསུམ་གྱི་སེམས་རྟེན་རབ་མཐའི་དངོས་གཞི་ལ་བརྟེན་པར་གསུངས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་དེ་ལྟར་དགོས་པར་དཔལ་མང་རྗེ་བཙུན་བསོད་གྲགས་པཎ་ཏི་སོགས་ཀྱིས་བཞེད་པ་མི་འཐད་དེ་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་སེམས་རྟེན་ནམ་གཙོ་ཆེ་བ་ལ་དགོངས་ཏེ། གཟུགས་མེད་དངོས་གཞི་མ་ཐོབ་པའི་གང་ཟག་གི་རྒྱུད་ལ་གཟུགས་ཅན་རྣམ་ཐར་ཡོད་པའི་ཕྱིར་ཏེ། གསེར་འཕྲེང་ལས། སྔ་མ་གཟུགས་མེད་ཐོབ་པ་དང་ཕྱི་མ་དེ་མ་ཐོབ་པས་ཀྱང་སྒོམ་པ་འོང་པས་ཞེས་དང་། སྒོམ་ལས་ཡིག་ཆར་བསམ་གཟུགས་གང་རུང""""གསུངས་པའང་ཞེས་སོ། །དེ་བཞིན་དུ་རེད་མདའ་བ་ལྟར་དེ་གསུམ་ལ་གཟུགས་མེད་དངོས་གཞི་ཡོད་པར་མི་འཐད་དེ་མངོན་པ་གོང་འོག་ཏུ་དེ་གཟུགས་ཀྱི་དངོས་གཞིར་གསུངས་པ་གང་ཞིག བསམ""""""གཏན་གཟུགས་མེད་པ་འགལ་བར་བྱེད་དགོས་པའི་ཕྱིར། སྒོམ་ལས། བསམ་གཏན་དང་གཟུགས་མེད་ལ་བརྟེན་པར་འདོད་པ་འགལ་བར་བྱེད་དགོས་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྟེ། རྗེ་བཙུན་རེད་མདའ་བས་གཟུགས་ཅན་རྣམ་ཐར་སོགས་ལ་གཟུགས་ཀྱི་དངོས་གཞི་བཞག་པ་ལ་གསེར་འཕྲེང་དུ་ཚུལ་འདི་ལ་མངོན་པ་བ་ཆེན་པོ་ཁ་ཅིག་ཀྱང་འཁྲུལ་སྣང་བས་ཞིབ་པར་བཤད་ཡོད་དོ། །ཞེས་མ་རུང་བ་གསུངས་དེའི་ཕྱིར། ཚུལ་དེ་ལྟར་ཞིབ་ཆ་མ་བྱས་ན""""

འགྲེལ་ཆེན་གཉིས་དང་ཀུན་བཏུས་རྩ་འགྲེལ་དང་རྣམ་བཤད་གསེར་འཕྲེང་གཉིས་མཐའ་དཔྱོད་སོགས་ཀྱི་གོང་འོག་ནང་འགལ་དུ་ཐལ་བས་སོ། །དེས་ན་རྟོག་གེ་སྨྲ་བའི་གསུངས་ཚུལ་དེ་སླ་མ་དག་གི་བཞེད་ཚུལ་བཀོད་པའོ། ཨོན་ཀྱང་ཐལ་འགྱུར་བའི་ལུགས་ལ་སློབ་པའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྣམ་ཐར་བརྒྱད་ལ་དོན་དམ་རྣམ་ཅན་ཡོད་པར་དབུ་མ་སོགས་དང་དྲང་ངེས་ཀྱི་མཆན་དུ་གསུངས་པས་དབུ་སེམས་ཀུན་ཆ་ཐམས་ཅད་ནས་འདྲ་མི་དགོས་སོ། །མངོན་ལུགས་ཀྱི་རབ་མཐའ་ནི་འདོད་ནས་སྲིད་རྩེའི་བར་དུ་སོང་འོང་གཉིས་ཀྱིས་མཐུན་པར་བྱས་ནས་སྐར་བསམ་གཏན་དང་པོ་ལ་ཞུགས་པ་འཕེལ་བ་ཆུང་ངུ་དང་གཉིས་པ་ལ་ཞུགས་པ་འཕེལ་བ་འབྲིང་། གསུམ་པ་ལ་ཞུགས་པ་འཕེལ་བ་ཆེན་པོའམ་རབ་དང་དེའི་རྗེས་སུ་བཞི་བ་ལ་ཞུགས་པ་རབ་མཐའ་ལ་འཇོག་པས་རབ་དང་མཐའ་སོ་སོའོ། །སྐབས་འདིར་འདོད་ནས་སྲིད་རྩེའི་བར་དུ་སོང་འོང་བྱས་པ་འཕེལ་བ་ཆུང་ངུ་དང་ཡང་སྲིད་རྩེའི་བར་དུ་རེ་རེ་བཀལ་བ་འཕེལ་བ་འབྲིང་སྐར་ཡང་ལུགས་ལྡོག་ཏུ་འདོད་སེམས་བར་དུ་རེ་རེ་བཀལ་ནས་འོང་བ་འཕེལ་བ་ཆེན་པོ་དང་དེའི་མཐར་ཐུང་བའི་བསམ་གཟུགས་བརྒྱད་ལ་རབ་མཐའི་དངོས་གཞི་ཞེས་རབ་དང་མཐའ་གཅིག་ཏུ་བྱའོ། །གོང་འོག་སུའི་ལུགས་ལ་ཡང་གཞུང་རྣམས་ལས་སེམས་ཅན་རྒྱུད་ཀྱི་གཟུགས་ཅན་རྣམ་ཐར་དང་ཟིལ་གནོན་དང་གཟུགས་ཅན་ཟད་པར་དག་གི……དམིགས་པ་ལ་འདོད་པའི་སྣང་གཟུགས་གསུང་བ་ནི་འདོད་པར་དང་

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

ཐོར་གསར་ཐོབ་ཀྱི་ཚེ་གཙོ་ཆེ་བ་ལ་དགོངས་ཏེ་གཟུགས་ཅན་གྱི་རྣམ་ཐར་དང་གཟུགས་ཟིལ་གནོན་དང་གཟུགས་ཅན་ཟད་པར་དག་གི་དམིགས་ཡུལ་ལ་གོང་མའི་སས་བསྡུས་ཀྱི་གཟུགས་ཡོད་པ་གང་ཞིག གཟུགས་ཅན་གྱི་རྣམ་ཐར་གསུམ་དང་གཟུགས་ཟིལ་གནོན་གྱི་ཡུལ་གཟུགས་སྒྲ་དྲི་རོ་རེག་བྱ་ལྔ་དང་གཟུགས་ཅན་ཟད་པར་གྱི་ཡུལ་ལ་ཡུལ་དེ་ལས་ལྡོག་སྟེ་གཟུགས་ཀྱི་སྐྱེ་མཆེད་དང་རེག་བྱའི་སྐྱེ་མཆེད་གཉིས་དང་དེ་དག་ཀུན་གྱིས་ཡུལ་ཙམ་ལ་ཆོས་ཀྱི་སྐྱེ་མཆེད་དུ་གྱུར་པའི་ཀུན་བཏགས་པའི་གཟུགས་རེ་ཡོད་པའི་ཕྱིར། དང་པོ་གྲུབ་སྟེ། རྒྱལ་སྲས་མ་ལས་གཟུགས་ན་སྤྱོད་པའི་གཟུགས་དམིགས་པ་ཡིན་པ་ལྟར་ཞེས་པ་ནས་གཟུགས་ན་སྤྱོད་པའི་གཟུགས་ཀྱི་སྐྱེ་མཆེད་ཡིད་དུ་འོང་བ་ལ་དམིགས་པ་ཡིན་པ་ལྟར་ཞེས་དང་། མཛོད་ཊཱི་ཀ་ལས་གསུམ་པ་དང་བཞི་པ་གཉིས་ནི་རྣམ་ཐར་གཉིས་པ་བཞིན་དུ་ཇོ་བོ་མ་ཆགས་པ་དང་བསམ་གཏན་དང་པོའི་གཟུགས་ལ་དམིགས་པ་དང་ཞེས་དང་། གསེར་འཕྲེང་ལས་དང་པོ་ནི་ནང་རྣལ་འབྱོར་བ་རང་ལ་གཟུགས་ཅན་དུ་འདུ་ཤེས་པའི་སྒོ་ནས་ཕྱི་རོལ་གྱི་གཟུགས་ཆུང་ངུ་རྣམས་ལ་དེ་དག་གི་རྣམ་པ་དགུ་དག་ཏུ་ལྟ་ཞིང་ཟིལ་གྱིས་མནན་ནས་དེར་འདུ་ཤེས་ཤིང་ཟིལ་གྱིས་མནན་ནས་མཐོང་པ་དེ་ལྟར་འདུ་ཤེས་བར་གྱུར་པ་ཞེས་དང་གཞུང་རྣམས་སུ་སྐྱེ་མཆེད་གཞན་ལ་ཟད་པར་མི་འཇོག་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཞེས་གསུང་པའི་ཕྱིར་རོ། །རྟགས་གཉིས་པ་གྲུབ་སྟེ། རྣམ་བཤད་ལས་ནང་རྣལ་འབྱོར་པ་རང་ལ་གཟུགས་སུ་

འདུ་ཤེས་པ་དང་གཟུགས་མེད་པར་འདུ་ཤེས་པ་དག་གིས་སོ་སོར་རེ་རེ་ལ་ཡང་གཟུགས་ཆུང་ངུ་དང་ཆེན་པོའི་རྣམ་པ་མཛེས་མི་མཛེས་དང་བཟང་ངན་དག་ཏུ་ཕྱི་རོལ་གྱི་གཟུགས་རྣམས་ལ་བལྟ་ཞིང་གཟུགས་དེ་དག་ཟིལ་གྱི་མནན་ནས་ཞི་གནས་ཀྱིས་ཤེས་ཤིང་ལྷག་མཐོང་གིས་མཐོང་ཞེས་བྱ་བ་དབྱེ་བས་ཟིལ་གྱིས་མནོན་པ་བཞི་ཞེས་དང་། གསེར་འཕྲེང་ལས་གསུམ་པ་ནི་ཕྱི་རོལ་གྱི་གཟུགས་ཆུང་ངུ་ཞེས་པ་ནས་སྒྲ་ནས་རེག་བྱའི་བར་ཡིད་དུ་མི་འོང་བའོ། །བཟང་བ་ནི་དེ་ལས་བཟློག་པའོ་ཞེས་གསུང་པའི་ཕྱིར་རོ། །རྟགས་གསུམ་པ་གྲུབ་སྟེ། མཐའ་དཔྱོད་ལས། གོང་གི་རྟགས་གྲུབ་སྟེ་ཕྱོད་རིམ་བཞིན་ས་དང་གསེར་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཞེས་དང་། ཡང་དེ་ཉིད་ལས་ཟད་པར་སྐྱེ་མཆེད་བཞི་པོ་ནར་འཛོག་རིགས་ཏེ་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རོ། །བཞི་བ་གྲུབ་སྟེ། རྣམ་འགྲེལ་ལས། མི་སྡུག་ཟད་པར་ས་ལ་སོགས། ཡང་དག་མིན་པའང་མཐོང་བར་འགྱུར་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རོ། །གོང་འོག་གི་གཞུང་རྣམས་རྣམ་ཐར་དང་ཟིལ་གནོན་དང་ཟད་པར་རྣམས་ལས་སྔོ་མ་སྔོ་མ་རྒྱུ་དང་ཕྱི་མ་ཕྱི་མ་འབྲས་བུའམ་དག་བྱེད་དུ་གསུངས་པ་ནི་གཙོ་ཆེ་བའི་དབང་དུ་བྱས་ཏེ་ལམ་མ་ཞུགས་ནའང་ཟིལ་གནོན་དང་ཟད་པར་གྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཡོད་པའི་ཕྱིར་རོ། །གཞན་ཡང་། གོང་འོག་གི་གཞུང་རྣམས་སུ་རྣམ་ཐར་བརྒྱད་དང་ཟིལ་གནོན་བཅུ་དང་ཟད་པར་བཅུ་སོགས་ཀྱི་དམིགས་པ་རྣམ་པ་སྤྱངས་བྱ་ངོ་བོ་དགོས་པ་སྒོམ་ཚུལ་སྒྲ་བཤད་འདྲ་མི་འདྲ་

གསུངས་པ་སོགས་མང་དུ་དོགས་ནས་མ་བྲིས་པས་གཞན་དུ་བལྟ་དགོས་སོ། །འདིར་བསྟན་འདས་ལམ་དགུའི་དང་པོ་བརྒྱད་ལ་རྣམ་ཐར་ཞེས་བྱ་ཏེ་ཀ་དང་རྣམ་བཤད་དང་མཐའ་དཔྱོད་ཤན་ཏི་སོགས་ལས་གསུངས་པས། དེ་དག་ཡིག་ནོར་གྱི་རྗེས་སུ་འབྲངས་པ་མིན་པས་རྣམ་ཐར་རྒྱུད་ལྡན་གྱི་རྒྱུད་ཀྱི་ལམ་གྱི་ངོ་བོར་གྱུར་པའི་དངོས་གཞི་ལ་རྣམ་ཐར་གྱིས་ཁྱབ་པར་གཞན་གྱི་ཡིག་ཆར་གསུངས་པ་ལྟར་རང་ལུགས་ལ་ཡང་ཁས་ལེན་དགོས་སོ། །དེ་ལྟར་ན་བྱང་སེམས་རྒྱུད་ཀྱི་འདིར་བསྟན་རྣམ་ཐར་བརྒྱད་ཀྱི་གཟུགས་མེད་རྣམ་ཐར་དང་སྤྱིར་བྱང་སེམས་རྒྱུད་ཀྱི་གཟུགས་མེད་རྣམ་ཐར་གཉིས་ཡིན་ཁྱབ་མཉམ་ཡིན་པ་དང་བྱང་སེམས་རྒྱུད་ཀྱི་འདིར་བསྟན་མཐོང་ཆོས་བདེར་···གནས་ཀྱི་ཉིང་ངེ་འཛིན་ལྟའི་གཟུགས་མེད་དངོས་གཞི་དང་བྱང་···སེམས་ལམ་དུ་གྱུར་པའི་མཐོང་ཆོས་བདེར་གནས་ཀྱི་ཉིང་ངེ་འཛིན་དུ་གྱུར་པའི་གཟུགས་མེད་དངོས་གཞི་གཉིས་ཀྱང་ཡིན་ཁྱབ་མཉམ་མ་ཡིན་ཏེ་སྔ་མ་རེ་རེ་ལ་ཟག་བཅས་ཀྱི་ཁྱབ་ཀྱང་ཕྱི་མ་རེ་རེ་ལ་ཟག་མེད་ཀྱང་ཡོད་པར་གཞུང་རྣམས་སུ་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རོ། །འདིར་བསྟན་འདས་ལམ་དགུའི་དང་པོ་བརྒྱད་ཟག་མེད་བདེན་པའི་རྣམ་ཅན་གྱི་རྟོག་མེད་ཡིན་ཏེ། གསེར་འཕྲེང་ལས་སྲིད་རྩེ་ལ་ཟག་མེད་མེད་པར་མངོན་པ་བ་རྣམས་འདོད་ཀྱང་སློབ་དཔོན་འདི་ཟག་མེད་བཞེད་པས་དེ་བརྒྱད་ཀྱི་ཟག་མེད་ཀྱི་ཆ་ནི་འདས་ལམ་གྱི་ངོ་བོ་ཡིན་པས་དེར་འཇོག་ལ་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རོ། །མཛོད་སྟོམ་ལས་གསུམ་པོ་

ཟག་བཅས་བཅུ་གཅིག་པས་བསྡུས་ཕྱིར། སྲིད་རྩེ་བདེན་པའི་རྣམ་ཅན་འདིས་ཀྱང་འགྲུབ་ཅེས་གསུངས་པས་སྐབས་འདིར་ཡང་བདེན་པའི་རྣམ་ཅན་གྱི་ས་བཅུ་གཅིག་ཐེག་ཆེན་རིགས་ངེས་སྦྱོར་ལམ་ནས་ཡོད་ལ་རྟོག་མེད་བདེན་པའི་རྣམ་ཅན་གྱི་ས་བཅུ་གཅིག་རིགས་ངེས་མཐོང་ལམ་ན་ཡང་མེད་དེ་རྣམ་བཤད་འགྲེལ་ཆེན་དུ་སྒོམ་ལམ་འདོད་སེམས་དང་སྲིད་རྩེ་ལ་བརྟེན་པར་བཤད་ཀྱང་དེས་མཐོང་ལམ་མཚོན་མི་ནུས་སམ་སྙམ་མོ་ཞེས་དང་། གསེར་འཕྲེང་ལས་བསྟུ་བར་བདེན་པ་མངོན་པར་རྟོགས་པ་ནི་བསམ་གཏན་རྣམས་ཁོ་ནའང་ཞེས་གསུང་པའི་ཕྱིར། དེས་ན་མཁས་གྲུབ་རིན་པོ་ཆེས་བདེན་པའི་རྣམ་ཅན་གྱི་མཐོང་ལམ་ཟག་མེད་ལ་གཟུགས་མེད་དངོས་གཞི་གསུང་བ་ནི་རེད་མདའ་བ་སོགས་ཀྱི་བཞེད་པ་བཀོད་པ་དང་འདིར་བསྟན་འདུས་ལམ་དཀྲིའི་ས་མཚམས་ཀྱང་ཤེས་སླའོ། །ཀུན་བཏུས་དར་ཊཱིཀ་དང་རྒྱལ་སྲས་མ་སོགས་ལས་འགོག་སྙོམས་ཐོབ་པའི་རྟེན་ཉེར་ལྔ་དང་མཆིམས་མཛོད་སོགས་ལས་སྙོམས་འཇུག་གཉིས་ཐོབ་པའི་རྟེན་ལ་སུ་བཞི་དང་སྟོམ་ལས་ཕྱི་ནས་གཟུགས་སུའང་བསྒོམ་ལ་གསལ་ཐོབ་མི། །མཛོད་ནས་གསུངས་ཕྱིར་གཉིས་ཀ་རིམ་བཞིན་ཁེགས་ཞེས་དང་། གསེར་འཕྲེང་ལས་འོན་ཀྱང་བསྟུ་བ་ནས་ཞེས་པ་ནས་དགག་གཞི་ཡོད་མེད་ཀྱི་ཁྱད་པར་རོ་ཞེས་དང་། སྡེ་བདུན་སོགས་ལས་ཀྱང་སྙོམས་འཇུག་གཉིས་ཤེས་པར་གསུང་པས་རང་རེའི་ཡིག་ཆ་ལྟར་ན་ལུང་གི་རྗེས་སུ་འབྲང་གི་ཉན་ཐོས་སྡེ་གཉིས་ལུགས་ལ་འགོག་སྙོམས་གསར་དུ་ཐོབ་

པའི་རྟེན་བཅུ་དགུ་དང་ཐལ་རང་གཉིས་དང་སེམས་ཙམ་གཉིས་སོགས་ཀྱི་ལུགས་ལ་འགོག་སྙོམས་གསར་དུ་ཐོབ་པའི་རྟེན་ཉེར་ལྔ་ཡོད། འོན་ཀྱང་རང་སྡེ་ཀུན་གྱི་ལུགས་ལ་འགོག་སྙོམས་ཐོབ་པའི་གང་ཟག་ལ་ས་དགུའི་བསམ་གཏན་བཞི་དང་སྲིད་རྩེ་འདོད་པ་སྟེ་དྲུག་གི་རྟེན་ཅན་འཛོམ་དགོས་ཏེ། འགོག་སྙོམས་ཐོབ་པའི་འཕགས་པ་ཡིན་ན་རང་རྒྱུད་ལ་འགོག་སྙོམས་ཡོད་མི་དགོས་པར་མཛོད་སོགས་ལས་གསུང་བ་ལྟར་རང་སྡེ་བཞི་ཀས་འདོད་པའི་ཕྱིར། ལུང་གི་རྗེས་འབྲང་གི་ཉན་ཐོས་སྡེ་གཉིས་སེམས་ཙམ་ཀུན་བཏུས་པས་འགོག་སྙོམས་སེམས་མེད་དང་སྙོམས་འཇུག་གཉིས་ལྡན་མིན་འདུ་བྱེད་དུ་འདོད་དེ། གསེར་འཕྲེང་ལས་དོན་སྨྲ་དང་ཐེག་ཆེན་པ་གཉིས་ཀས་ཀྱང་ལྡན་མིན་འདུ་བྱེད་དུ་འདོད་དོ་ཞེས་གསུང་བའི་ཕྱིར། གསེར་འཕྲེང་དུ་ཀུན་གཞི་ཉོན་ཡིད་བཞག་པ་སྔ་མ་རྣམས་ཀྱི་འདོད་པ་ཙམ་ལས་རང་ལུགས་མིན་སྟེ། རྩ་འཇུག་ཊི་ཀ་ཆེན་གཉིས་དང་དྲང་ངེས་སོགས་སུ་ཕྱི་དོན་ཁས་མི་ལེན་པའི་རང་སྡེ་མང་པོས་ཀུན་གཞི་ཉོན་ཡིད་ཁས་མི་ལེན་པར་གསུང་པའི་ཕྱིར་རོ། །འོན་ཀྱང་ཀུན་བཏུས་ལུགས་ལ་སེམས་མེད་པའི་གནས་སྐབས་ལྔ་དང་བསྟུ་བ་མཆིམས་མཛོད་ལྟར་སྨྲས་བརྗོད་ཀྱི་བདུན་ལ་གནས་པའི་གང་ཟག་གི་རྒྱུད་ན་སེམས་ཡོད་དོ། །ལུང་གི་རྗེས་འབྲང་གི་ཉན་ཐོས་སྡེ་གཉིས་ཀྱིས་སེམས་མེད་གནས་སྐབས་གསུམ་ལས་མི་འཛོག་གོ། འོན་ཀྱང་དེ་གསུམ་ཀའི་ལུགས་ལ་སེམས་མེད་གནས་སྐབས་ལ་དངོས་བཏགས་ཀྱི་

སྔོས་ཞིབ་ཆ་ཐ་དགོས་སོ། །རིགས་པའི་རྗེས་འབྲང་གི་མདོ་སེམས་གཉིས་དང་རང་རྒྱུད་པ་གཉིས་དང་ཐལ་འགྱུར་བ་དག་གིས་འགོག་སྙོམས་སེམས་བཅས་དང་ཞེས་པར་འདོད་དོ། །མཐའ་དཔྱོད་དུ་མདོ་ལྡེ་དང་རྒྱན་འགྲེལ་དག་དང་རྣམ་འགྲེལ་སྡེ་བདུན་སོགས་ཀྱི་ལུང་དང་རིགས་པ་ལྡེ་སོགས་ཀྱིས་འགོག་པའི་སྙོམས་འཇུག་ཞེས་པར་སྒྲུབ་པ་དང་། སྔར་བདག་གིས་དར་ཏིག་དང་རྒྱལ་སྲས་མ་དང་གསེར་འཕྲེང་དང་གུང་སྟོམ་དང་སྡེ་བདུན་སོགས་དྲངས་པ་དེའི་ཕྱིར། དེས་ན་གསེར་སྟོམ་ལས་འགོག་སྙོམས་པའི་རྒྱུད་ན་ཤེས་པ་མེད་ཟེར་པ་དང་གཟུགས་མེད་རྟེན་ཅན་གྱི་ལུས་མངོན་བྱེད་མེད་ཟེར་བ་དང་སྟོམ་སྟོམ་དགག་གཉིས་སུ་བྱེ་སྨྲའི་ལུགས་ལའང་ལུས་མངོན་བྱེད་ཡིན་ན་རྒྱུད་ལ་འགོག་སྙོམས་ཡོད་པས་ཁྱབ་ཟེར་བ་མི་འཐད་པ་ཁོ་ནའོ། །འགོག་པའི་སྙོམས་འཇུག་དང་འགོག་པའི་རྣམ་ཐར་རང་སྡེ་བཞི་ཀའི་ལུགས་ལ་དོན་གཅིག་ཏུ་འདོད་དགོས་པ་གཞུང་རྣམས་སུ་གསལ་བས་འགོག་སྙོམས་སེམས་བཅས་སུ་འདོད་པའི་རང་སྡེ་རྣམས་ཀྱི་ལུགས་ལ་ཡུལ་འགོག་སྙོམས་སྨྲས་བརྗོད་རིགས་ཙམ་ལས་འགོག་སྙོམས་མིན་ཏེ། མཛོད་དང་མཐའ་དཔྱོད་འདིར་འགོག་སྙོམས་དང་འགོག་པའི་རྣམ་ཐར་དོན་གཅིག་ཏུ་གསུངས་པ་གང་ཞིག སྐབས་འདིར་དེ་གཉིས་ཡང་དང་ཡང་དུ་ལམ་དུ་གསུངས་པ་དེའི་ཕྱིར་རོ། །འགོག་སྙོམས་དང་པོར་རྒྱུད་ལ་སྐྱེ་བའི་སེམས་རྟེན་ལ་སྲིད་རྩེའི་དངོས་གཞིས་ཁྱབ་པར་རང་སྡེ་ཀུན་མཐུན་ཀྱང་ཡིག་ཆར་བསྐྱེད་བྱེད་སེམས་རྟེན་ཞེས་པ་

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com