༄། །སྙིང་ག་ཕན་བདེའི་འབྱུང་གནས།།

སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོ་རྩོམ་སྒྲིག་བྱས།

ཀྲུང་གོའི་བོད་རིག་པ་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

༄༅། །སྐྱེ་དགུ་ཕན་བདེ་འབྱུང་གནས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

— བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་རྒྱུན་སྐྱོང་ཁྱབ་པའི་འཕེལ་རྒྱས་སློབ་གསོ་སྐོར་གྱི་དྲི་བ་དྲིས་ལན།

ཀྲུང་གོའི་བོད་རིག་པ་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

责任编辑:迟玛太
封面设计:李建雄 仁增旺沫

图书在版编目(CIP)数据

和谐之源:藏传佛教可持续发展教育问答:藏文/桑杰加编著.
—北京:中国藏学出版社,2007.5
ISBN 978—7—80057—869—4
I.和…II.桑…III.宗喀巴(1357-1419)
-喇嘛教-佛教哲学-问答-藏语 IV.B946.6-44
中国版本图书馆CIP数据核字 (2007)第072784号

和谐之源
—藏传佛教可持续发展教育问答
(藏文)

桑杰加 编著

中国藏学出版社出版发行
中国藏学出版社微机室排版
北京洲际印刷有限公司印刷
开本:787mm×1092mm 1/16
印张:40.75 印数:0001-1500册
2007年6月第一版第1次印刷
ISBN 978-7-80057-869-4/B·21
定价:48.90元

དཔེ་སྐྲིག་འགན་འཁུར་པ། ཁྲིས་མ་ཐར།
མདུན་ཤོག་རྟུས་འགོད་པ། ལི་ཙན་ཞུང་། རིག་འཛིན་དབང་མོ།

༄༅། །སྐྱེ་དགུ་ཕན་བདེ་འབྱུང་གནས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

—བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་རྒྱུན་སྐྱོང་ཐུབ་པའི་འཕེལ་རྒྱས་སློབ་གསོའི་དྲི་བ་དང་དྲིས་ལན།

སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོས་རྩོམ་སྒྲིག་བྱས།

ཀྲུང་གོའི་བོད་རིག་པ་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་བསྐྲུན་ཏེ་བཀྲམ།
འདི་གའི་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གི་གློག་རྡུལ་རྩིས་འཁོར་ཁང་གིས་པར་གཞི་བསྒྲིགས།
པེ་ཅིན་ཀྲོའུ་ཅི་པར་འདེབས་ཚད་ཡོད་འགན་འཁྲི་ཀུང་སིས་པར་བཏབ།
༢༠༠༧ལོའི་ཟླ་༦པར་པར་གཞི་དང་པོ་བསྒྲིགས།
༢༠༠༧ལོའི་ཟླ་༦པར་པར་ཐེངས་དང་པོ་བཏབ།
དེབ་ཚད། 787mm×1092mm 1/16
པར་ཤོག40.75 པར་གྲངས། 0001－1000
ISBN 978－7－80057－869－4/B・21
དེབ་རིན་སྒོར། 48.90

此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

ཤེས་བྱའི་མཁའ་ལ་བག་ཡངས་རྒྱུ། །
བློ་གྲོས་གཡུ་རལ་རབ་རྒྱས་ཤིང་། །
རྣམ་དཔྱོད་མཆེ་སྡེར་རབ་རྣོ་བའི། །
གདོང་ལྔའི་བུ་ཡི་ཁེངས་དྲེགས་ཀྱིས། །
རིག་པའི་གད་རྒྱངས་མཐོན་པོར་སྒྲོགས། །
མགྲིན་ལམ་ཡངས་པའི་ཁུ་བྱུག་གིས། །
སྙན་འཇེབས་ངག་གི་རོལ་མོའི་དབྱངས། །
སྲིད་པའི་ཁང་བཟང་སྟེར་བསྒྲགས་པས། །
སྙན་པ་གླིང་བཞིའི་ཁྱོན་ཀུན་ཁྱབ། །
ལེགས་བཤད་ལྷ་གཞོན་གསར་བའི་འཛུམ་བཞད་པས། །
བློ་ལྡན་ཀུ་མུད་བྱེ་བའི་འདབ་བརྒྱ་གྲོལ། །
ཕན་བདེ་བསུང་ཞིམ་དྲི་ངད་འབུམ་འཁྲིགས་པས། །
ནོར་འཛིན་ཡངས་པའི་ཁྱོན་ལ་དགེ་ལེགས་ཁྱེན། །
འདི་བྱས་དགེ་ཚོགས་ཉིན་བྱེད་འོད་སྣང་གིས། །
ཐུབ་བསྟན་པད་མོའི་རྩ་བ་རབ་བརྟན་ཅིང་། །
ལུས་ཅན་ཕན་བདེ་འདབ་སྟོང་རབ་བཞད་དེ། །
འཇིག་རྟེན་དགེ་ལེགས་ཆེན་པོས་ཁྱབ་གྱུར་ཅིག །

ཅེས་པ་འདི་ནི་རྣམ་དཔྱོད་དང་བློ་གྲོས་ཀྱི་ལུས་སྟོབས་རབ་ཏུ་རྫོགས་པའི་དགེ་རྒན་ཆེན་མོ། མཚོ་སྔོན་དགེ་ཐོན་སློབ་ཆེན་མི་རིགས་དགེ་ཐོན་སློབ་གླིང་གི་ཡོན་ཀྲང་གཞོན་པ། འདི་བྱེད་པ་པོ་སངས་རྒྱས་རྒྱལ་ནས་འདི་ལྟ་བུ་ཞིག་དགོས་ཞེས་ཡང་ཡང་བསྐུལ་བའི་ངོར། བསེ་ཚང་བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན་ཆོས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་ནས༢༠༠༦ལོའི་སྤྱི་ཟླ༦པའི་ཚེས༡༨ཉིན་འཕྲལ་དུ་བྲིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ། །

སྔོན་གཏམ།

ཕུན་ཚོགས་དགེ་ལེགས་བྱེ་བས་བསྐྲུན་པའི་སྐུ། །མཐའ་ཡས་འགྲོ་བའི་རེ་བ་སྐོང་བའི་གསུང་། །མ་ལུས་ཤེས་བྱ་ཇི་བཞིན་གཟིགས་པའི་ཐུགས། །རྣམ་འདྲེན་ཤཱཀྱའི་རྒྱལ་པོར་གུས་ཕྱག་འཚལ། །འཇམ་དབྱངས་བླ་མའི་བློ་གྲོས་མཁའ་ལ་བྱམས་བརྩེ་ཉི་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་རྒྱས། །གྲངས་མེད་བསྐལ་བར་བཟང་པོའི་དཔལ་གྱིས་རྒྱལ་སྲས་སྤྱོད་པ་ལྟར་བཞེས་ནས། །ཕན་བདེ་འབྱུང་གནས་དམ་ཆོས་བདུད་རྩི་བཤད་སྒྲུབ་ཟུང་གིས་ལེགས་བསྐྱངས་པས། །སེམས་ཅན་རྒྱ་མཚོའི་དཔུང་གཉེན་གྲགས་ལྡན་བཤེས་གཉེན་རྣམས་ཀྱིས་དགེ་ལེགས་སྩོལ། །དེ་ཡང་རང་ཅག་འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་འཚོ་ཞིང་གནས་པའི་འཛམ་བུ་གླིང་གི་ཁྱིམ་ཚང་ཆེན་པོར·········འདིར། ཕྱི་སྣོད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ས་གཞི་རི་ཀླུང་ནགས་ཚལ་སོགས་ནི་མི་དང་བཅས་པའི་ནང་བཅུད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་གྱི་འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་འཚོ་ཞིང་གནས་པའི་གཞིའམ་རྟེན་དུ་གྱུར་ཡོད་པས། ཕྱི་ནང་གི་འཇིག་རྟེན་དག་ཕན་ཚུན་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་བའི་སྒོ་ནས་སྐྱེ་བ་དང་གནས་པ་དང་འཇིག་བཞིན་ཡོད་པ་ནི་སྣོད་··བཅུད་བར་གྱི་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་ཆོས་ཉིད་ཡིན་པ་སྟེ། ཕྱི་རོལ་སྣོད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་སྟེང་གི་རི་ཆུ་ནགས་ཚལ་སོགས་དང་། ས་འོག་གི་རིན་པོ་ཆེའི་གཏེར་ཁ་ལ་སོགས་པའི་ལོངས་སྤྱོད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་རྣམས་ཉམས་པ་མེད་པར་ཡུན་ནས་ཡུན་དུ་རྒྱུན་སྐྱོང་ཐུབ་ན། དེ་ལ་བརྟེན་པའི་ནང་བཅུད་ཀྱི་འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱང་རང་རང་གི་ཐུན་མོང་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་འཚོ་གནས་ཀྱི་རྟེན་གཞིར་གྱུར་པའི་ཕྱི་སྣོད་ཀྱི་ཕུན་ཚོགས་ལ·······བརྟེན་ནས་ཕན་བདེའི་རྒྱུན་སྐྱོང་ཐུབ་པ་ཡིན། དེ་ནི་སེམས་ཅན་སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་འགྲོ་བ་མིའི་བསམ་པ་དང་སྤྱོད་ལམ་ཇི་འདྲ་ཞིག་བསྟེན་རྒྱུ་ནི་ཕྱི་ནང་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཕུན་ཚོགས་ཐམས་ཅད་ཡུན་རིང་དུ་རྒྱུན་སྐྱོང་ཐུབ·····མིན་ལ་ཐད་ཀར་འབྲེལ་བ་ཡོད། གལ་ཏེ་འགྲོ་བ་ཕན་ཚུན་བར་དུ་གཞན་སྡུག་བསྔལ་དང་བྲལ་འདོད་ཀྱི་བྱམས་པ་དང་། གཞན་བདེ་བ་དང་ལྡན་འདོད་ཀྱི་སྙིང་རྗེ་སོགས་བསམ་སྦྱོར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་སྐྱོང་ནུས་ན། སྣོད་བཅུད་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་རང་བཞིན་ཡིན་པས། སྐྱེ་འགྲོ་ཡོངས་ཀྱིས་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་དོན་གྱི་བདེ་བ་ལ་ཡུན་རིང་དུ་ལོངས་སྤྱོད་ཐུབ་པའི་བསྐལ་བ་རྫད་དུ་བྱུང་བ་ཞིག་འབྱུང་ཐུབ་པའང་ཐེ་ཚོམ་མེད། གནས་འདི་ནི་འགྲོ་བ་ཐུན་མོང་གི་གནས་སྐབས་དང་མཐར་ཐུག་གི་བདེ་སྐྱིད་དང་འབྲེལ་བའི་དོན་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡིན་ནོ། །

ད་ལྟ་འཛམ་བུ་གླིང་གི་མི་རྣམས་ཀྱིས་གཞན་དང་ཡུན་གྱི་ཕན་བདེ་ལ་ཅི་མི་སྙམ་པར། རང་དང་ཕྲད་ཀྱི་ཕན་བདེ་ཕྲ་མོ་ཙམ་ལ་དམིགས་ནས། ཡུན་རིང་དུ་ཧམ་སེམས་ཆེན་པོས་ཕྱི་སྣོད་ཀྱི་ཕུན་ཚོགས་ལ་ངོམས་མེད་དུ་སྲིད་འདོན་དང་ལོངས་སྤྱོད་པ་དང་སྤྱད་པའི་འབྲས་བུས། ཕྱིའི་གངས་རི་དང་། ནགས་ཚལ་དང་། རྒྱུ་

ཐང་དང་། མཆོད་དང་། ཆུ་སྲུང་དང་། རིན་པོ་ཆེའི་གཏེར་ཁ་སོགས་ཀྱི་ཟུངས་རིམ་གྱིས་ཟད་དེ། དེ་ལ་གནས་པའི་སྲོག་ཆགས་རིགས་མང་པོའི་རྟེན་གཞི་ཉམས་ནས་རང་བཞིན་གྱི་སྟོངས་པ་དང་། འཕྲུལ་རྫས་ཀྱི་དུག་རླུང་སོགས་ལས་ཐོན་པའི་དུག་རྫས་ཀྱིས་སྐྱེ་འགྲོ་ཡོངས་ལ་སྐད་ཅིག་ཀྱང་འབྲལ་ཐབས་མེད་པའི་མཁའ་རླུང་དང···ཆུ་བོ་གཙང་མ་རྣམས་རིམ་གྱིས་ཉམས་ནས་འགྲོ་བ་རྣམས་ལ་མི་འདོད་པའི་རིམས་ནད་སྣ་ཚོགས་བསྐྱེད·········བཞིན་ཡོད་པ་དང་། འཕྲུལ་གྱི་འཁོར་ལོ་སྣ་ཚོགས་སྤྱོད་དྲག་པས་ནམ་མཁའི་རླུང་ཁམས་ཀྱི་འབྱུང་བའང་ཇེ་དྲོད་དུ་སོང་ནས་ཆུ་བོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས་གངས་རི་ལ་སོགས་པ་རིམ་གྱིས་ཉམས་བཞིན་པ་དང་། ས་འོག་གི་རིན་པོ་ཆེའི་གཏེར་ཁ་སོགས་ཤུལ་མེད་དུ་བཏོན་པས། དེ་ལ་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་བའི་འབྱུང་ཁམས་བཏང་སྙོམས་པ་དཀྲུགས་པས། འབྱུང་བ་མ་སྙོམས་པ་ལས་ས་དང་ཆུ་དང་མེ་དང་རླུང་གི་འཇིགས་པ་བར་མེད་དུ་བྱུང་དང་འབྱུང་བཞིན་ཡོད། མིའི་རིགས་ཀྱི་རང་གི་ཚེ་འདིའི་ནོར་ལོངས་སྤྱོད་སོགས་འདོད་ཡོན་ཕྲ་མོ་ལས་བརྩམས་པའི་བྱ་བྱེད་ལས། དངོས་ཤུགས་གང་རུང་གི་སྒོ་ནས་མི་དང་བཅས་པའི་སེམས་ཅན་གཞན་ལ་གནོད་ཅིང་འཚེ་བའི་འབྲས་བུ་ཡིད་དུ་མི་འོང་བ་སྡུག་བསྔལ་སྣ་ཚོགས་པ་ཞིག་ཁར་ལ་བསྐྱེད་བཞིན་ཡོད་པ་དང་། ད་དུང་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་དེ་བཞིན་དུ་སྤྱད་ན། རང་ཅག་སེམས་ཅན་ཐུན་མོང་གི་ཕ་ཡུལ་གོ་ལ་ཟླུམ་པོ་སྟེང་གི་ཕུན་ཚོགས་རྣམས་ཡུན་རིང་དུ་རྒྱུན་སྐྱོང་མི་ཐུབ་པའི་ཉེན་ཁ་ལ་ཐུག་བཞིན་ཡོད་པར་མཐོང་ནས། རྒྱལ་ཁབ་མི་འདྲ་བ་དང་མི་རིགས་མི་འདྲ་བ། གྲུབ་མཐའ་མི་འདྲ་བའི་མཁས་དབང་རྣམས་ཀྱིས་སྣོད་བཅུད་ཉམས་རྒུད་ལས་སྐྱོབ་པའི་དོན་ཆེན་པོ་འདི་ལ་སེམས་ཁུར་དོ་སྣང་དང་། སྣོད་བཅུད་ཕུན་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱུན་སྐྱོང་བའི་བྱེད་སྒོ་སྣ་ཚོགས་ཤུགས་ཆེན་པོའི་སྒོ་ནས་སྤེལ་དང་སྤེལ་བཞིན་ཡོད། ཁྱད་པར་དུ་ཉེར་ཆར་རྒྱལ་ཁབ་ཉིས་བརྒྱ་ལྷག་གིས་ཡུན་རིང་གྲོས་མཐུན་གྱི་སྒོ་ནས་སའི་གོ་ལའི་བཅའ་ཡིག་ཅེས་པ་ཞིག་བརྩམས་ནས་འགྲེམ་སྤེལ་བྱེད·········བཞིན་པ་ལས། སའི་གོ་ལ་ནི་སེམས་ཅན་ཐུན་མོང་གི་ཁྱིམ་གཞི་ཡིན་པ་དང་། སའི་གོ་ལའི་གནས་བབས་དང་ཉེན་ཁ། ཐུན་མོང་གི་ལས་འགན། རྩ་དོན། མ་འོངས་པའི་བགྲོད་ལམ་བཅས་ཞིབ་ཏུ་བཀོད་ཡོད་པ་དང་། རྩ་དོན་ལས་སེམས་ཅན་སྤྱིའི་བདེ་སྡུག་ལ་བརྩི་འཇོག་དང་སེམས་ཁུར་བྱེད་དགོས་པ་དང་། སྣོད་ཀྱི་འབྱུང་ཁམས་ཆ་ཚང་བར་གནས་དགོས་པའི་རང་བཞིན་དང་། སྤྱི་ཚོགས་དང་དཔལ་འབྱོར་ལུགས་དང་མཐུན་དགོས་པ་དང་། གནོད་འཚེ་མེད་པའི་དམངས་གཙོ་དང་བཏང་སྙོམས་སུ་གནས་དགོས་པ་བཅས་ས་བཅད་ཆེན་པོ་བཞི་དང་། དོན་ཚན་བཅུ་དྲུག་ཅན་གྱི་འཛམ་གླིང་གི་མི་ཐམས་ཅད་ལ་སྟོན་མེད་ལེགས་པ་བཤད་བཅའ་ཡིག་ཅིག་བཏོན་ཡོད། འདི་ནི་ཤིན་ཏུ་དགའ་འོས་པའི་གནས་སུ་ལེགས་སོ།།

འདིར་སྟོན་པ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པའི་མདོ་སྔགས་ཀྱི་བསྟན་པ་སྤྱི་དང་། ཁྱད་པར་དུ་གངས་ཅན་བོད་ཀྱི་སྔོན་བྱོན་པོ་པཎ་བཀའ་དྲིན་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་ཚང་ལ་མ་ནོར་བ་གང་ཇི་སྙེད་ཅིག་ཁ···བའི་ལྗོངས་སུ་དར་ཞིང་རྒྱས་པར་བྱས་ལ། ད་དུང་ཡང་མ་ནུབ་པར་ལེགས་པར་གནས་ཡོད་པ་རྣམས་ལས། འཛམ་གླིང་སྐྱེ་འགྲོ་ཡོངས་ཀྱི་ཐུན་མོང་གི་བདེ་སྡུག་དང་འབྲེལ་བའི་དོན་ཆེན་འདིའི་ཐད་ལ། སངས་རྒྱས་ཀྱིས་

སྡོད་བཅུད་ཉམས་རྒུད་ཀྱི་རྒྱུ་དང་རྐྱེན། དེ་ལས་སྐྱོབ་པའི་ཐབས། སྡོད་བཅུད་ཀྱི་ཕུན་ཚོགས་ཐམས་ཅད་ཡུན་རིང་དུ་རྒྱུན་སྐྱོང་བའི་ཚུལ་བཅས་ཇི་ལྟར་བསྟན་ཡོད་པ་གསལ་བར་བྱ་བའི་སླད་དུ། གངས་ཅན་མདོ་སྔགས་ཡུལ་གྱི་བསྟན་པའི་གདུང་འཚོབ་ཆེན་པོ་སྐྱབས་རྗེ་བསེ་ཚང་བློ་བཟང་སྤྱོད་པལ་ལྡན་རིན་པོ་ཆེ་དང་། ཆོས་རྗེ་ཆེན་པོ་དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲ་གཉིས་པ་བླ་བྲང་བཀྲ་ཤིས་འཁྱིལ་གྱི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཆེན་པོ་སྐྱབས་རྗེ་བསམ་འགྲུབ་རྒྱ་མཚོ་དང་གྲགས་པ་རྒྱ་མཚོ་རྣམ་གཉིས་དང་། སྐྱབས་བརྒྱུད་ཀྱི་གདམས་པའི་མཛོད་འཛིན་སྐྱབས་རྗེ་འཇམ་དབྱངས་དམ་ཆོས་དང་། གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་ཆོས་དབྱིངས་རང་གྲོལ་རིན་པོ་ཆེ་བཅས་བླ་མ་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་ཞབས་ལ་གཏུགས་ཏེ། ད་ལྟ་སྡོད་བཅུད་ཀྱི་ཕུན་ཚོགས་ཐམས་ཅད་རིམ་བཞིན་ཉམས་པ་དང་། འགྲོ་བ་རྣམས་རང་དང་རང་གི་ཚེ་འདིའི་བདེ་བ་འདོད་པ་དང་སྡུག་བསྔལ་བསལ་བའི་ཀུན་ནས་བསླངས་ཏེ། ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གྱི་ལས་སྣ་ཚོགས་པ་ཞིག་ཚོག་ཤེས་ཚུང་ཟད་ཙམ་ཡང་མེད་པར། ཉིན་མཚམས་བར་མེད་དུ་སྤྱོད་བཞིན་ལགས་ནའང་། རང་གི་ཡིད་ལ་བརྟགས་པའི་ཕན་བདེ་ངོ་མ་ཞིག་ཐོབ་པ་ལྟ་ཅི། དེ་ལས་ལྡོག་སྟེ་ཡིད་དུ་མི་འོང་བའི་སྡུག་བསྔལ་སྣ་ཚོགས་པ་ཞིག་མི་འདོད་བཞིན་དུ་བྱུང་དང་འབྱུང་བཞིན་ལགས་ན། རང་གཞན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སྡུག་བསྔལ་དང་སྡུག་བསྔལ་གྱི་རྒྱུ་ལས་ཐར་བ་དང་། བདེ་བ་དང་བདེ་བའི་རྒྱུན་ངོ་མ་ཞིག་ལ་ལོངས་སྤྱོད་ཐུབ་པའི་ཐབས་དམ་པ་ཞིག་སྟོན་པ་ཐུགས་རྗེ་ཅན་གྱིས་ཇི་ལྟར་གསུང་པ་ཐུགས་བརྩེ་བ་ཆེན་པོས་བསྟན་དུ་གསོལ། ཞེས་སྙིང་ཐག་པ་ནས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་ན། དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་རྣམ་པས་མཁྱེན་གཅིག་ཏུ་འདི་ལྟར་གསུང་སྟེ། སྤྱིར་སངས་རྒྱས་ཐུགས་རྗེ་ཅན་གྱིས་ཆོས་ཀྱི་ཕུང་པོ་བརྒྱད་ཁྲི་བཞི་སྟོང་གསུངས་པ་ཐམས་ཅད་ནི། སེམས་ཅན་ལ་གནོད་འཚེ་སྤོང་བ་དང་། སེམས་ཅན་ལ་ཕན་པ་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་བསྟན་པ་གཉིས་སུ་འདུ་སྟེ། དེ་ཡང་རྗེ་བླ་མ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོས་བདེ་བླག་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྩ་བ་ལས་འབྲས་ལ་ཡིད་ཆེས་ཀྱི་དད་པ་ཡིན་པར་གསུང་ལ། སྡོད་ཀྱི་ཕུན་ཚོགས་ཉམས་རྒུད་ཀྱི་རྒྱུ་ནི་མི་དགེ་བའི་ལས་ཀྱི་བདག་པོའི་འབྲས་བུ་ཡིན་པ་དང་། འགྲོ་བ་རྣམས་ལ་མི་འདོད་པའི་སྡུག་བསྔལ་སྣ་ཚོགས་འབྱུང་བ་ནི་མི་དགེ་བའི་ལས་ཀྱི་རྣམ་སྨིན་གྱི་འབྲས་བུ་ཡིན་པས། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་ནི་འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་གནས་སྐབས་སུ་ལུས་ལོངས་སྤྱོད་འཁོར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་སོགས་མངོན་མཐོའི་ཕན་བདེ་དང་། བདེ་བ་དང་བདེ་བའི་རྒྱུ་དང་བཅས་པ་ཉམས་པ་མེད་པར་འཕེལ་ཞིང་རྒྱས་ལ་ཡུན་རིང་དུ་རྒྱུན་སྐྱོང་ཐུབ་པའི་……གཏན་གྱི་ཕན་བདེ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་མཐར་ཕྱིན་པར་བྱེད་པའི་ཐབས་བསྟན་པ་ཤ་སྟག་ཡིན་ལ། ཁྱད་པར་དུ་འཇམ་མགོན་བླ་མ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོས་མཛད་པའི་བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེན་མོ་ནི། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གནད་བསྡུས་ཤིང་། འགྲོ་བ་རྣམས་ཀྱི་གནས་སྐབས་དང་མཐར་ཐུག་གི་ཕན་བདེ་སྒྲུབ་པའི་ལམ་མམ་ཐབས་ཚུལ་ཆ་ཚང་ལ། གང་ཟག་གཅིག་བདེ་ནས་བདེ་བར་བགྲོད་པའི་ལམ་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་རིམ་པ་རྣམས་ཆ་ཚང་ལ་མ་ནོར་བ་ཞིག་ལེགས་པར་བསྟན་ཡོད་པས། དེ་ནི་འཇིག་རྟེན་གསུམ་གྱི་རྒུད་པ་ཐམས་ཅད་སེལ་བའི་སྨན་མེ་གཅིག་པུའོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །དེ་ཡང་རང་ཉིད་མི་ལོ་ཉི་ཤུ་ལྷག་གི་རིང་དུ་བཀའ་དྲིན་ཚད་

མེད་པས་ལེགས་པར་བསྐྱངས་པའི་བཀའ་དྲིན་གསུམ་ལྡན་གྱི་རྩ་བའི་བླ་མ། སྐྱབས་རྗེ་ཤར་གདོང་བློ་བཟང་བཤད་སྒྲུབ་རྒྱ་མཚོ་མཆོག་དང་། རོང་པོ་དགོན་ཆེན་གྱི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་དགེ་འདུན་དར་རྒྱས་རིན་པོ་ཆེ་རྣམ་གཉིས་གཙོ་བྱས། བླ་མ་དམ་པ་བཀའ་དྲིན་ཅན་རྣམས་ཀྱི་ཞལ་སྔ་ནས་བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་རིམ་པའི་གདམས་ངག་ལན་མང་དུ་ཐོད་པའི་སྐབས་ཀྱི་ཟིན་བྲིས་རྣམས། རང་ཉིད་ཀྱི་ཡིད་ལ་གོམས་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་དང་། ལེགས་བཤད་འདི་ཉིད་སྟོད་བཅུད་ཀྱི་རྒྱུད་པ་ཐམས་ཅད་སྨིན་པའི་ཡིད་བཞིན་གྱི་ནོར་བུ་དང་། འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་ཀུན་གྱི་ཕན་བདེ་འབྱུང་བའི་དཔག་བསམ་གྱི་ཤིང་ཉིད་དུ་འགྱུར་ན་ཅི་མ་རུང་སྙམ་པ་དང་། ཁྱད་པར་དུ་སྐྱབས་རྗེ་ཤར་གདོང་རྗེ་རྗེ་འཆང་ཆེན་པོ་སྐུ་གཤེགས་ནས་ལོ་འཁོར་ལྔ་འཁོར་བའི་སྒྲུབ་མཆོད་ཀྱི་ཀུན་ནས་བསླངས་ཏེ། ལམ་རིམ་མཆན་བཞི་མ་གཞི་བྱས། དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་ལེགས་བཤད་ཀྱིས་ཟུར་བརྒྱན་ཏེ། སྟོན་པའི་རྣམ་ཐར་མདོར་བསྡུས་དང་། བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེན་མོའི་སྤྱོད་པ་སྤྱི་བསླབ་བར་དང་། དགེ་ལྡན་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ཁྲིད་ཡིག་རྩ་འགྲེལ་དང་། སོ་ཐར་བྱང་སེམས་གསང་སྔགས་ཀྱི་སྡོམ་པའི་བསླབ་བྱ་མདོར་བསྡུས་དང་། དམ་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཇི་ལྟར་ཉམས་བཞེད་མཛད་པའི་ཕྱག་ལེན་གྱི་རིམ་པ་བཅས་གཞུང་སོ་སོའི་ཚིག་དོན་ཇི་བཞིན་དུ་བཀོད་དེ། རང་གི་བློ་ཚོད་དང་བསྟུན་ནས་ས་བཅད་ཞིབ་ཏུ་བླངས་པ་དང་དྲི་བ་དྲིས་ལན་གྱི་ཚུལ་དུ་གུང་བསྒྲིགས་ཏེ། མདོ་སྨད་ཡུལ་གྱི་རྗེ་བླ་མ་གཉིས་པ་རྗེ་འཇིགས་མེད་དམ་ཆོས་རྒྱ་མཚོས་མཛད་པའི་སྔ་ན་མེད་པའི་ལེགས་བཤད་ཀྱི་གཏེར་ཆེན་པོ་ལམ་རིམ་བརྗེད་བྱང་ཆེན་མོ་དང་ཆབས་གཅིག་ཏུ་པར་སྐྲུན་བྱེད་པའི་རྩད་བྱུང་སྐལ་བ་འདི་ལྡན་པ་ལགས་སོ། །

དེ་ཡང་གདམས་པ་འདིའི་བརྗོད་བྱ་མདོར་དྲིལ་ན། སངས་རྒྱས་ཐུགས་རྗེ་ཅན་གྱིས་ཁམས་གསུམ་གྱི་འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཕ་མར་མ་གྱུར་བ་གཅིག་ཀྱང་མེད་པའི་ངང་ཚུལ་བསམས་ནས། དེ་རྣམས་ཀྱིས་ཐུན་མོང་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་སྡུག་བསྔལ་སྣ་ཚོགས་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་མྱོང་བཞིན་པ་མ་ཟད། ད་དུང་སྡུག་བསྔལ་གྱི་རྒྱུ་སྡིག་སྣ་ཚོགས་ནས་གསོག་བཞིན་པ་ལ་ཐུགས་ཀྱིས་མ་བཟོད་པར། གཞན་གྱི་སྡུག་བསྔལ་རང་གིས་ལེན་པ་དང་། རང་གི་བདེ་དགེ་གཞན་ལ་གཏོང་བའི་བདག་གཞན་བརྗེས་པའི་བསམ་སྦྱོར་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་སྒོ་ནས་བསྐལ་བ་མང་པོའི་བར་དུ། སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་གནས་སྐབས་དང་མཐར་ཐུག་གི་དོན་གཉིས་སྒྲུབ་པའི་སླད་དུ། སེམས་ཅན་ལ་བརྟེན་ནས་སྡིག་པ་སྤོང་བ་དང་དགེ་བ་སྒྲུབ་པ་སྟེ་བསོད་ནམས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཚོགས་རླབས་པོ་ཆེ་བསགས་པས། མཐར་མངོན་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་པའི་ཚུལ་དང་། སེམས་ཅན་གྱི་དོན་སྒྲུབ་པའང་ལམ་མ་ནོར་བ་བསྟན་པའི་སྒོ་ནས་མཛད་པ་ལས་ཐབས་གཞན་མེད་པར་མཁྱེན་ནས། སྐྱེས་བུ་བློ་རབ་འབྲིང་ཐ་གསུམ་གྱི་བསམ་སྦྱོར་ཇེ་ལེགས་སུ་ཁྲིད་པའི་ལམ་གྱི་རིམ་པ་བསྟན་ཡོད་པའི་དམ་པའི་ཆོས·····རྣམས། རྗེ་བླ་མས་སྐྱེས་བུ་གསུམ་གྱི་ལམ་གྱི་རིམ་པར་གནད་བསྡུས་ཏེ་བསྟན་ཡོད་དོ། །

སྐྱེས་བུ་ཆུང་ངུ་དང་ཐུན་མོང་བའི་ལམ་གྱི་རིམ་པ་ལ་བློ་སྦྱངས་བས། ནང་བཅུད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་སེམས་ཅན་རིགས་བཙུན་པ། གཟུགས་བཟང་བ། འབྱོར་བས་ཕྱུག་པ། དབང་ཆེ་བར་གྲགས་པ། ཤེས་རབ་ཆེ་བ་

སོགས་མངོན་མཐོ་ལྷ་དང་མིའི་དཔལ་འབྱོར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་ལྡན་པ། བྱ་དང་རི་དྭགས་སྣ་ཚོགས་འཚོ་མེད་ངང་བག་ཡངས་སུ་རྒྱུ་བའི་གང་ཟག་གི་རྒྱུད་ཀྱིས་བསྡུས་པའི་བདེ་བ་ཐམས་ཅད་ནི་དགེ་བ་བཅུའི་ལས་ཀྱི་ལམ་ཡང་དག་པར་སྤྱད་པའི་རྣམ་སྨིན་གྱི་འབྲས་བུ་ཡིན་པ་དང་། ཕྱི་སྣོད་ཀྱི་ཆར་ཆུ་དུས་སུ་འབབ་པ། རིན་པོ་ཆེའི་གཏེར་གྱིས་ས་གཞི་ཐམས་ཅད་བརྟས་པ། ཆུ་ཀླུང་དང་ནགས་ཚལ་སོགས་རྒྱས་པ་རྣམས་ནི་དགེ་བ་བཅུའི་ལས་ཀྱི་ལམ་ཡང་དག་པར་སྤྱད་པའི་བདག་པོའི་འབྲས་བུ་ཡིན་པ་དང་། དམྱལ་བ་ཡི་དྭགས་དུད་འགྲོ་སོགས་ངན་སོང་གསུམ་གྱི་སྡུག་བསྔལ་དང་། ལྷ་དང་མི་སོགས་བདེ་འགྲོའི་ཡིད་དུ་མི་འོང་བའི་སྡུག་བསྔལ་མི་འདོད་པ་ཐམས་ཅད་ནི་མི་དགེ་བ་བཅུའི་ལས་ཀྱི་ལམ་སྤྱད་པའི་རྣམ་སྨིན་གྱི་འབྲས་བུ་ཡིན་པ་དང་། ཕྱིའི་སྣོད་ཀྱི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་འབྱུང་ཁུངས་མཆོག་ནུབ་པ་སོགས་ནི་མི་དགེ་བའི་ལས་ཀྱི་ལམ་ལ་སྤྱད་པའི་བདག……འབྲས་ཡིན་པ་ལ་ངེས་པ་དང་ཡིད་ཆེས་བརྟན་པོ་སྐྱེད་པས། རང་གི་ཚེ་འདིའི་བདེ་བ་ཕྲ་མོ་ཙམ་གྱི་ཆེད་དུ་གཞན་གྱི་སྲོག་གཅོད་པ་སོགས་མི་དགེ་བའི་ལས་སྤྱོད་པ་རྣམས་ནི། རང་དང་གཞན་ལ་སྡུག་བསྔལ་བསྐྱེད་པའི་ལམ་ལོག་པར་ཞུགས་པ་ཡིན་པར་ཤེས་ནས། རང་གི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གྱི་མི་དགེ་བ་ཕྲ་མོ་ནས་འགོག་པ་དང་། སྲོག་མི་གཅོད་པ་སོགས་དགེ་བའི་ལས་རྣམས་ཡིད་ཀྱི་ཀུན་སློང་འབྱུ་བ་ཡན་ཆད་ནས་སྒྲུབ་པའི་ལས་འབྲས་ཀྱི་རྣམ་དབྱེ་ལ་མཁས་པར་བྱས་ནས། མི་དགེ་བཅུ་སྤོང་གི་ཚུལ་ཁྲིམས་ལ་འདོར་ལེན་ཚུལ་བཞིན་དུ་བྱས་པས། གཞན་གྱི་སྲོག་གཅོད་པ་སོགས་གཞན་ལ་གནོད་ཅིང་འཚེ་པའི་ཉེས་སྤྱོད་དང་འཁྲུག་རྩོད་རྣམས་རང་བཞིན་གྱིས་ཞི་ནས། འཚེ་བ་དང་། ཆོམ་རྐུན་དང་། འཁྲིག་པ་དང་། རྫུན་དང་། ཆང་སོགས་སྒོ་གསུམ་གྱི་སྤྱོད་པ་དམན་པ་སྤོང་བ་དང་། གང་དང་འགྲོགས་པའི་གྲོགས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་དང་། ཟས་ཀྱི་ཚོད་རིག་པ་དང་། འགྲོ་འཆག་ཉལ་འདུག་ཡན་ཆད་ཀྱི་སྤྱོད་ལམ་བག་ཡོད་ལ་བརྟེན་པའི་བཀྲ་ཤིས་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ཤིག་ངང་གིས…འབྱུང་བར་འགྱུར་རོ། །

དེའི་སྟེང་དུ་སྐྱེས་བུ་འབྲིང་དང་ཐུན་མོང་བའི་ལམ་ལ་བློ་སྦྱངས་པས། བདག་ལྟ་མ་རིག་པའི་དབང་གིས་རང་གཞན་རིས་སུ་བཅད་དེ། རང་ཕྱོགས་ལ་ཆགས་པ་དང་གཞན་ཕྱོགས་ལ་སྡང་བ་སོགས་འབྱུང་། དེ་ལས་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གྱིས་དགེ་མི་དགེའི་ལས་སྣ་ཚོགས་སྤྱད། དེ་ལས་ཁམས་གསུམ་གྱི་བདེ་སྡུག་སྣ་ཚོགས་རང་དབང་མེད་པར་མྱོང་དགོས་པའི་འཁོར་བའི་གནས་ལུགས་ལ་ངེས་པ་ཟབ་མོ་སྐྱེད་པས། ལས་ཉོན་གྱི་གཞན་དབང་ལས་ཐར་འདོད་ཀྱི་བསམ་པའི་ཀུན་ནས་བསླངས་ཏེ། རང་གི་ཉོན་མོངས་དགྲའི་གཙོ་བོར་བཟུང་ནས་རྟེན་འབྲེལ་ལུགས་ཟློག་འབྱུང་གི་སྒོ་ནས་སྒོམ་པས། རང་ཕྱོགས་ལ་ཆགས་པ་དང་གཞན་ཕྱོགས་ལ་སྡང་བ་སོགས་ཆགས་སྡང་རྨོངས་གསུམ་གྱི་བསམ་པ་ཐམས་ཅད་ཞི་ནས། སྲིད་པའི་ཕུན་ཚོགས་ལ་སྲེད་པའི་བློ་ནི་མི་འདོད་སྡུག་བསྔལ་གྱི་རྒྱུ་མི་དགེ་བའི་ལས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྣ་འདྲེན་ཡིན་པར་ངེས་ཤེས་གཏིང་ནས་སྐྱེད……པས། སེམས་ཅན་གཞན་ལ་གནོད་ཅིང་འཚེ་བའི་ལས་རྣམས་བསྡམས་པའི་སོར་ཐར་གྱི་སྡོམ་པ་མིག་གི་འབྲས་བུ་བཞིན་དུ་སྲུང་ཞིང་། ཉོན་མོངས་མེད་པས་ལས་གསར་དུ་མི་གསོག་པ་དང་། ལས་མ་བསགས་པས་སྡུག

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

བསྡུལ་སྒྲོང་མི་དགོས་པའི་ཐར་བ་ཐོབ་སྟེ། སྣོད་བཅུད་ཉམས་རྒུད་ཀྱི་རྩ་བར་གྱུར་པའི་ཆགས་སྡང་སོགས་རང་གཞིན་གྱི་ཞི་བར་འགྱུར་རོ། །དེ་ལ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས། འཇིག་རྟེན་སེམས་ཀྱིས་ཁྲིད་པ་སྟེ། །སེམས་ཀྱིས་ཡོངས་སུ་དྲངས་པ་ཡིན། །སེམས་ཀྱི་ཆོས་ནི་གཅིག་པུ་ཡིས། །དབང་གི་རྗེས་སུ་ཆོས་ཀུན་འགྲོ། །སེམས་དུལ་བ་ནི་ལེགས་པ་སྟེ། །སེམས་དུལ་བས་ནི་བདེ་བ་འདྲེན། །ཞེས་དང་། བཤེས་སྤྲིངས་ལས། རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་འདི་རྒྱལ་བ་ཡི། །གསུང་གི་མཛོད་ཀྱི་གཅེས་པ་ཟབ་མོ་སྟེ། །གང་གིས་འདི་ནི་ཡང་དག་མཐོང་བ་དེས། །སངས་རྒྱས་དེ་ཉིད་རིག་པ་རྣམ་མཆོག་མཐོང་། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། རྟེན་འབྲེལ་ལ་ངེས་པ་ཟབ་མོ་རྙེད་པས། སེར་སྣ་དང་། གཡོ་རྒྱུ་དང་། གཞན་གྱི་ལོངས་སྤྱོད་ལ་སྲིད་པའི་ཆགས་པ་དང་། ཟས་ལ་ཆགས་པ་སོགས་ཉོན་མོངས་ཐམས་ཅད་དང་གིས་ཞི་སྟེ། སྒོ་གསུམ་བག་ཡོད་ལ་གནས་པས། སྣོད་བཅུད་ཉམས་རྒུད་ཀྱི་རྩ་བ་ཆད་པར་འགྱུར་བ་དང་། འཁྲུག་རྩོད་སོགས་མེད་པའི་ཞི་བདེ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་བཀྲ་ཤིས་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱུན་སྐྱོང་ཐུབ་པར་འགྱུར་རོ། །

དེའི་སྟེང་དུ་སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོའི་ལམ་ལ་བློ་སྦྱངས་བས། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་བ་ཐོབ་འདོད་ཀྱི་བྱམས་པ་དང་། སྡུག་བསྔལ་བྲལ་འདོད་ཀྱི་སྙིང་རྗེ། སྡུག་བསྔལ་མེད་པའི་བདེ་བ་དང་ལྡན་འདོད་ཀྱི་དགའ་བ། ཉེ་རིང་ཆགས་སྡང་དང་བྲལ་བའི་བཏང་སྙོམས་སྟེ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་སེལ་འདོད་དང་། བདེ་བ་སྒྲུབ་འདོད་ཀྱི་བསམ་པ་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་ཀུན་ནས་བསླངས་ཏེ། ཚད་མེད་བཞི་སྒོམ་པ་སོགས་ལ་བརྟེན་ནས། རང་གི་སྔོན་བསགས་ཀྱི་ཉོན་མོངས་པ་དང་ཤེས་བྱའི་སྒྲིབ་པ་མ་ལུས་པ་སྤོང་བ་དང་། སེམས་ཅན་ལ་ཕན་པ་སྒྲུབ་པ་ལས་བརྩམས་པའི་སྦྱིན་པའི་ཕར་ཕྱིན་སོགས་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཚོགས་དང་། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕར་ཕྱིན་ཏེ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཚོགས་མཐའ་ཡས་པ་རྫོགས་པའི་ཐབས་རྣམས་ཐབས་དང་ཤེས་རབ་ཡ་མ་བྲལ་བའི་སྒོ་ནས་བློ་སྦྱོང་བ་དང་། སོར་ཐར་བྱང་སེམས་གསང་སྔགས་ཀྱི་སྡོམ་པ་རྣམས་མིག་འབྲས་བཞིན་དུ་ལེགས་པར་སྲུང་བས། སེམས་ཅན་སྡུག་བསྔལ་གྱིས་མནར་བ་ལ་མས་བུ་ལ་སྙིང་བརྩེ་བ་ལྟ་བུའི་སྙིང་རྗེ་རྩ་བ་ཅན་གྱི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་དང་། སེམས་ཅན་གྱི་རེ་བ་སྐོང་བར་བྱེད་པའི་ཕྱིན་དྲུག་དང་བསྡུ་བཞི་སོགས་རྒྱལ་སྲས་ཀྱི་སྤྱོད་པ་རྨད་དུ་བྱུང་བ་རྣམས་ཚུལ་བཞིན་དུ་ཉམས་སུ་བླངས་པས། སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་གནས་སྐབས་དང་མཐར་ཐུག་གི་ཕན་བདེ་བླ་ན་མེད་པ་སྒྲུབ་ནུས་པ་མ་ཟད་རྒྱུན་སྐྱོང་ཐུབ་པ་ཡིན་ནོ། །

དེས་ན་བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་རིམ་པའི་གདམས་ངག་འདིར་ཕྱི་ནང་སྣོད་བཅུད་ཀྱི་བར་དུ་ཕན་ཚུན་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་གནས་པ་དང་། མི་རེ་རེ་ལ་འགྲོ་བ་གཞན་ལ་ཕན་པ་སྒྲུབ་པའི་འགན་ཁུར་ཡོད་པ་དང་། མི་རབས་ཚ་བརྒྱུད་དང་བཅས་པའི་བདེ་སྡུག་ལ་བསམ་བློ་གཏོང་དགོས་པ་དང་། སེམས་ཅན་རིགས་སྣ་ཚོགས་ལ་བརྩི་བཀུར་བྱེད་དགོས་པ་དང་། འགྲོ་བ་རྣམས་ཀྱི་རྩ་བའི་རེ་བ་སྐོང་དགོས་པ་དང་། ཉེས་སྤྱོད་ཀྱི་ལས་ལ་འཛེམ་དགོས་པ་དང་། སྣོད་ཀྱི་ཕུན་ཚོགས་ལ་འཛད་མཐའ་ཡོད་པས་རྒྱུན་སྐྱོང་དགོས་པ་བཅས་རྒྱུན་སྐྱོང་འཕེལ་རྒྱས་སློབ་གསོའི་གྲུབ་ཆ་གཙོ་བོ་བདུན་པོ་ཡང་གདམས་པ་འདིར་འདུའོ། །

དེ་ལྟར་བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་རིམ་པའི་གདམས་པ་འདི་ནི་ཕྱི་སྣོད་ཀྱི་ཕུན་ཚོགས་དང་། ནང་བཅུད་ཀྱི་ཕུན་ཚོགས་ཐམས་ཅད་ཉམས་རྒུད་དུ་འགྲོ་བ་ལས་སྐྱོབ་པའི་གཞི་རྩ་གཅིག་པུར་གྱུར་ཡོད་པ་ཡིན་པས། ད་ལྟ་འཛམ་བུ་གླིང་གི་སྣོད་བཅུད་ཉམས་གསོའི་བྱེད་སྒོ་སྤྱི་དང་། ཁྱད་པར་བཀྲ་ཤིས་པའི་སྤྱི་ཚོགས་སྐྱུན་པའི་བྱེད་སྒོ་རླབས་ཆེན་སྤེལ་བཞིན་པའི་སྐབས་འདིར། བོད་ཀྱི་སྲོལ་རྒྱུན་རིག་གནས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་འདིས་ཀྱང་། སྤྱིར་སེམས་ཅན་གྱི་བདེ་སྐྱིད་དང་། ཁྱད་པར་འགྲོ་བ་མིའི་ལུས་དང་སེམས་དང་སྤྱོད་ལམ་རྣམ་པར་དག་པ་ཉམས་པ་སོར་ཆུད་དང་མ་ཉམས་གོང་དུ་སྤེལ་བར་བྱས་ཏེ། འཛམ་བུ་གླིང་གི་སྣོད་བཅུད་ཀྱི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཐམས་ཅད་ཡུན་ནས་ཡུན་དུ་རྒྱུན་སྐྱོང་ཐུབ་པར་མཛད་རྗེས་བླ་ན་མེད་པ་འཛོག་ཐུབ་ངེས་ཡིན་སྙམ་པའི་……ཀུན་སློང་དང་ཡིད་ཆེས་བརྟན་པོས། རང་བློས་གང་སྐྱོགས་ཀྱིས་གཞུང་ཆེན་མོ་རྣམས་ལས་བཏུས་ཏེ་གུང་བསྒྲིགས་ཤིང་། སྐྱབས་རྗེ་བསེ་ཚང་རིན་པོ་ཆེ་སོགས་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀྱིས་སྨྲུན་ལམ་དུ་བརྒྱུད་དེ་གསུང་གིས་གནང་བ་ཐོབ་པ་ལ་བརྟེན་ནས་པར་དུ་བསྐོད་པའི་སྤོབས་པ་ཐོབ་པོ། །

དེ་ཡང་ཤ་ཟ་ལ་སློབ་ཚོགས་ཀྱི་མགོ་གཙོ་དད་གཏོང་ཤེས་རབ་ཀྱི་ནོར་མཆོག་དང་ལྡན་པའི་མཛངས……མོ་ཡིས་དཔྱིན་ཏྭ་སོགས་ཀྱིས་ལས་གཞི་སྒྲུབ་པར་མཐུན་རྐྱེན་སྦྱར་བ་དང་། རང་གི་མཐུན་གྲོགས་རྣམ་དཔྱོད་ཡངས་པ་རྡོ་རྗེ་ཚེ་བརྟན་དང་། དོན་གྲུབ་ཚེ་རིང་། སངས་རྒྱས་སྐྱིད། སྒྲོལ་མ་འཚོ། ལྕགས་མོ་མཚོ་སོགས་ཀྱིས་རམ་འདེགས་བགྱིས་ཤིང་། རང་གི་གཙུང་ཚེ་རབ་འབྱམས་པ་སྐུ་འབུམ་དགོན་པའི་ལས་ཐོག་བླ་མ་གཞུང་ལས་པ་སྐལ་བཟང་ཤེས་རབ་དང་གཙུང་ཆུང་དགེ་སློང་བློ་བཟང་ཉི་མ་སོགས་ཀྱིས་ཕྱི་ནང་གི་མཐུན་རྐྱེན་སྒྲུབ་པ……དང་ཞུ་དག་མཛད་པ་སོགས་ལ་བརྟེན་ནས་ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་བ་ལགས་སོ། །

དེ་ཡང་དྲི་བ་རེ་རེའི་ནང་གསེས་ཀྱི་དབྱེ་བའི་གོ་རིམ་ནི། དང་པོ་ཀྱི་ནང་གསེས་ཨང་གྲངས་༡སོགས་ཀྱིས་མཚོན། དེའི་ནང་གསེས་རྟགས་(༡)སོགས་ཀྱིས་མཚོན། ཡང་དེའི་ནང་གསེས་རྟགས〔༡〕ཡིས་མཚོན། དེའི་ནང་གསེས་རྟགས〚༡〛ཡིས་མཚོན། དེའི་ནང་གསེས་རྟགས[༡]ཡིས་མཚོན། དེའི་ནང་གསེས་རྟགས<༡>ཡིས་མཚོན། དེའི་ནང་གསེས་རྟགས① ཡིས་མཚོན། དེའི་ནང་གསེས་རྟགས(༡ ཡིས་མཚོན་པ་ཡིན་ནོ། །

ཅེས་སྟོན་པ་ཤཱཀྱའི་དབང་པོ་སྐུ་བལྟམས་ནས་ལོ་༢༡༥༥། རབ་བྱུང་བཅུ་བདུན་པའི་ཤིང་བྱ་ཅེས་པ་མེ་ཕོ་ཁྱིའི་ལོ། སྤྱི་ལོ་༢༠༠༥ལོའི་ཧོར་ཟླ༥པའི་ཚེས་༢༧ཉིན། གཟའ་ཕུར་བུ། སྐར་མ་ནབས་སོ། སྟོན་པ་ཐུགས་རྗེ་ཅན་སྐུ་བལྟམས་པའི་དུས་ཁྱད་པར་ཅན་ལ་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོས་ཟི་ལིང་རང་ཤག་དགའ་བའི་གུར་ཁང་ནས་གུས་བས་སྦྱར་བས་སྣོད་བཅུད་ཐམས་ཅད་ལ་བཀྲ་ཤིས་ཆེན་པོས་ཁྱབ་པར་གྱུར་ཅིག་གྲུ། །

༄༅། །བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་ལས་རྒྱུན་སྐྱོང་ཁྱབ་པའི་འཕེལ་རྒྱས་སློབ་གསོ་སྐོར་གྱི་དྲི་བ་ཞུ་ཡིག་ལྷག་བསམ་དྲི་མེད་དར་དཀར་ཞེས་བྱ་བ།

༄༅། །གཞོན་ནུ་ཉིད་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པའི་སྐོར་ཞུགས་ཤིང་། མཚན་ལྡན་གྱི་བླ་མ་མང་པོ་བསམ་པ་དང་སྦྱོར་བ་གཉིས་ཀྱིས་ཚུལ་བཞིན་དུ་བསྟེན་ནས། མདོ་སྔགས་རིག་གནས་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་སྦྱངས་པ་མཐར་ཕྱིན་ཞིང་། ལུང་དང་རྟོགས་པའི་བསྟན་པ་ཡོངས་རྫོགས་ལ་དབང་འབྱོར་བའི་སྐྱབས་གནས་ཀུན་འདུས་ཀྱི་ངོ་བོ་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་དྲུང་དུ། ད་ལྟ་འཛམ་བུ་གླིང་གི་ཕྱི་སྣོད་ཀྱི་ཕུན་ཚོགས་དང་། ནང་བཅུད་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་བག་ཡོད་ཚུལ་མཐུན་སོགས་བསམ་སྦྱོར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཐམས་ཅད་རིམ་གྱིས་ཉམས་རྒུད་དུ་སོང་སྟེ། ཕྱོགས་མང་པོ་ཞིག་ནས་ཅི་བྱ་གཏོལ་མེད་ལ་ཐུག་བཞིན་པ་མངོན་སུམ་ལགས་པས། རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོ་དང་ཚོགས་པ་མང་པོ། མཁས་དབང་མི་ཁྱུང་བ་ཞིག་གིས་སྣོད་བཅུད་ཉམས་རྒུད་ལས་སྐྱོབ་པ་དང་། འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཡུན་ནས་ཡུན་དུ་བདེ་བར་འཚོ་བའི་ཐབས་དམ་པ་ཞིག་འཚོལ་བཞིན་ལགས་ན། བདག་ཅག་གི་སྟོན་པ་ཐུགས་རྗེ་ཅན་གྱིས་དང་པོ་ཐུགས་བསྐྱེད་པ། བར་དུ་ཚོགས་བསགས་པ། མཐར་མངོན་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་པ་ཐམས་ཅད་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་ཁོ་ན་ཡིན་པར་གསུངས་པ་ལགས་ན། སྣོད་བཅུད་ཉམས་པ་སོར་ཆུད་དང་མ་ཉམས་ཡུན་ནས་ཡུན་དུ་འཚོ་གནས་ཐུབ་པའི་ཐབས་དམ་པ་ཞིག་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་ཉིད་དུ་ངེས་པར་ཡོད་སྙམ་པའི་ཡིད་ཆེས་བརྟན་པོས·····ཀུན་ནས་བསླངས་ཏེ། གཤམ་གྱི་དྲི་བ་འདི་དག་ཕུལ་བ་ལགས་ན། སྣོད་བཅུད་ཉམས་རྒུད་ཀྱི་རྒྱུ་གང་ལགས་པ་དང་། རྐྱེན་གང་ལགས་པ་དང་། དེ་དག་ལས་སྐྱོབ་པའི་ཐབས་གང་ལགས་པ་རྣམས་འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་གནས་སྐབས་དང་མཐར་ཐུག་གི་དོན་དམ་པའི་བདེ་བ་ཐོབ་པའི་སླད་དུ་ཐུགས་བརྩེ་བ་ཆེན་པོའི་སྒོ་ནས་གསུང་དུ་གསོལ།

མཚོ་སྔོན་དགེ་ཐོན་སློབ་ཆེན་རྒྱུན་སྐྱོང་ཐུབ་པའི་འཕེལ་རྒྱས་སློབ་གསོ་ལྟེ་གནས་དང་ཤམ་བྷ་ལའི་སློབ་ཚོགས་ཀྱི་མཉམ་འབྲེལ་ལས་གཞི།

༄༅།།སྐྱེ་དགུ་ཕན་བདེའི་འབྱུང་གནས་ཞེས་བྱ་བ། —བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་རྒྱུན་སྐྱོང་ཐུབ་པའི་འཕེལ་རྒྱས་སློབ་གསོའི་དྲི་བ་དང་དྲིས་ལན་གྱི་རྩོམ་སྒྲིག་ལས་གཞི་ཚོགས་པ།

ལམ་སྟོན་བཤེས་གཉེན།

རྗེ་བསེ་ཚང་བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན་ཆོས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ།

རྗེ་ཆོས་དབྱིངས་རང་གྲོལ་བློ་བཟང་བསྟན་འཛིན།

རྗེ་གྲགས་པ་རྒྱ་མཚོ།

རྗེ་འཇམ་དབྱངས་དམ་ཆོས།

ལས་གཙོ། སངས་རྒྱས་རྒྱལ།

ལས་གྲོགས། སྐལ་བཟང་ཤེས་རབ། རྡོ་རྗེ་ཚེ་བརྟན། དོན་འགྲུབ་ཚེ་རིང་།

ལྷགས་མོ་འཚོ། སངས་རྒྱས་སྐྱིད། སྒྲོལ་མ་འཚོ།

青海师范大学可持续发展教育中心与香格里拉可持续社区学会合作项目

和谐之源 —藏传佛教可持续发展教育问答编著项目组

项目顾问:赛仓·洛桑华旦却吉多杰

却央让卓洛桑丹增

智华嘉措

嘉央旦却

项目负责:桑吉加

项目成员:格桑喜饶　多杰才旦　东主才让

吉毛措　桑杰吉 卓玛措

责任编辑:迟玛太
封面设计:李建雄 仁增旺沫

图书在版编目(CIP)数据

和谐之源:藏传佛教可持续发展教育问答:藏文/桑杰加编著.
—北京:中国藏学出版社,2007.5
ISBN 978—7—80057—869—4
I.和…II.桑…III.宗喀巴(1357-1419)
-喇嘛教-佛教哲学-问答-藏语 IV.B946.6-44
中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第072784号

和谐之源
—藏传佛教可持续发展教育问答
(藏文)

桑杰加 编著

中国藏学出版社出版发行
中国藏学出版社微机室排版
北京洲际印刷有限公司印刷
开本:787mm×1092mm 1/16
印张:40.75 印数:0001-1500册
2007年6月第一版第1次印刷
ISBN 978-7-80057-869-4/B·21
定价:48.90元

དཔེ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་པ། ཁྲིས་མ་ཐར།
མདུན་ཤོག་རྟུས་འགོད་པ། ལི་ཙན་ཞུང་། རིག་འཛིན་དབང་མོ།

༄༅། །སྐྱེ་དགུ་ཕན་བདེ་འབྱུང་གནས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།

——བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་རྒྱུན་སྐྱོང་ཐུབ་པའི་འཕེལ་རྒྱས་སློབ་གསོའི་དྲི་བ་དང་དྲིས་ལན།

སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོས་རྩོམ་སྒྲིག་བྱས།

ཀྲུང་གོའི་བོད་རིག་པ་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་བསྐྲུན་ཏེ་བཀྲམ།
འདི་གའི་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གི་གློག་རྡུལ་རྩིས་འཁོར་ཁང་གིས་པར་གཞི་བསྒྲིགས།
པེ་ཅིན་ཀྲོའུ་ཅི་པར་འདེབས་ཚད་ཡོད་འགན་འཁྲི་ཀུང་སིས་པར་བཏབ།
༢༠༠༧ལོའི་ཟླ་༤པར་པར་གཞི་དང་པོ་བསྒྲིགས།
༢༠༠༧ལོའི་ཟླ་༤པར་པར་ཐེངས་དང་པོ་བཏབ།
དེབ་ཚད། 787mm×1092mm 1/16
དཔར་ཤོག40.75 དཔར་གྲངས། 0001-1000
ISBN 978-7-80057-869-4/B·21
དེབ་རིན་སྒོར། 48.90

此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com