༄༅། །གྲུབ་མཐའ། །

རྩོམ་སྒྲིག་པ། མཁྱེན་རབ་དབང་ཕྱུག

བོད་ལྗོངས་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

བོད་ལྗོངས་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའི་སློབ་གཞི།
བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་སློབ་གཞི་ཞིབ་བཤེར་ཨུ་ལྷན་གྱིས་ཞིབ་བཤེར་མཛད།

༄། །གྲུབ་མཐའ། །

宗教学概论

རྩོམ་སྒྲིག་པ་མཁྱེན་རབ་དབང་ཕྱུག
庆热旺久 编著

བོད་ལྗོངས་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

图书在版编目(CIP)数据

宗教学概论:藏文/庆热旺久编著.—拉萨:西藏人民出版社,2009.7
ISNB 978-7-223-02686-4

Ⅰ.宗… Ⅱ.庆… Ⅲ.喇嘛教—研究—藏语 Ⅳ.B946.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 099961 号

宗教学概论

编　　著　庆热旺久
责任编辑　刚组
封面设计　李峰
录入排版　边次
出版发行　西藏人民出版社(拉萨市林廓北路 20 号)
印　　刷　拉萨福明印刷有限责任公司
开　　本　850×1168 1/32
印　　张　6
字　　数　101 千
版　　次　2009 年 7 月第 1 版
印　　次　2009 年 7 月第 1 次印刷
印　　数　01-4,000
书　　号　ISBN978-7-223-02686-4
定　　价　11.00 元

版权所有　翻印必究

གླུ་བ་མཐའ།

རྩོམ་སྒྲིག་པ།	མཁྱེན་རབ་དབང་ཕྱུག
རྩོམ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་བ།	ཀྲང་བཙུགས།
མདུན་ཤོག་འཆར་འགོད་པ།	ལི་ཧྲིང་།
པར་གཞི་སྒྲིག་མཁན།	སྒྲིན་ཚོ།
དཔེ་སྐྲུན་ཚན་པ།	བོད་ལྗོངས་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། (ལྷ་ས་གླིང་སྐོར་བྱང་ལམ་སྒོ་ཨང་20པ)
པར་འདེབས་ཚན་པ།	ལྷ་ས་རྒྱ་མིང་པར་འདེབས་འགན་འཁྲི་ཚད་ཡོད་ཀུང་སི།
རིབ་ཚད།	850 × 1168 1/32
པར་ཤོག	6
ཡིག་གྲངས།	ཁྲི་10.1
པར་གཞི།	2009ལོའི་ཟླ་7པར་པར་གཞི་1བསྒྲིགས།
པར་ཐེངས།	2009ལོའི་ཟླ་7པར་པར་ཐེངས་1བཏབ།
པར་གྲངས།	01－4,000
དཔེ་དེབ་ཨང་གྲངས།	ISBN978－7－223－02686－4
རིན་གོང་སྒོར།	11.00

པར་གཞི་སྒེར་བདག་ཡིན་པས་འདྲ་བཅོས་པར་འདེབས་མི་ཆོག

རྩོམ་སྒྲིག་གསལ་བཤད།

གཅིག ཐེངས་འདིའི་བོད་ཡིག་ཆེད་ལས་སློབ་གཞི་ནི་"བསམ་པའི་དཔལ་ཡོན་འཛུགས་སྐྲུན"གྱི་དགོངས་དོན་བཞིན་རྩོམ་སྒྲིག་བྱས་པ་ཡིན་ཞིང་། ཐེངས་འདིར་རྩོམ་སྒྲིག་བྱས་པའི་སློབ་གཞིའི་ནང་《བོད་ཀྱི་རྩོམ་རིག་ལོ་རྒྱུས》དང་《རྩོམ་རིག་རྣམ་བཤད》《བརྡ་སྤྲོད་རྣམ་བཤད》《རྩོམ་རིག་གཤིབ་བསྡུར་རིག་པ》《དམངས་ཁྲོད་རྩོམ་རིག་རྣམ་བཤད》《བོད་ཀྱི་བར་རྩོམ་གཅེས་བསྒྲིགས》《ཉེ་རྩོམ་གཅེས་བསྒྲིགས》《དེང་རྩོམ་གཅེས་བསྒྲིགས》《གྲུབ་མཐའ》《ལེགས་སྦྱར་བརྡ་སྤྲོད་འཇུག་སྒོ》《སློབ་འཁྲིད་བོད་ཡིག་སློབ་ཐབས》བཅས་སློབ་གཞི་བཅུ་གཅིག་ཡོད།

གཉིས། ཐེངས་འདིའི་སློབ་གཞི་རྩོམ་སྒྲིག་བྱེད་སྐབས་ནང་དོན་དང་རྣམ་པའི་ཐད་བོད་ཀྱི་སྲོལ་རྒྱུན་རིག་གནས་ཀྱི་སྙིང་བཅུད་ལེན་གང་ཐུབ་བྱ་བའི་རྨང་གཞིའི་ཐོག་རྒྱལ་ཁབ་ཕྱི་ནང་གི་སྔོན་ཐོན་ཉམས་མྱོང་དང་། ལེགས་ཆ་ལེན་གང་ཐུབ་བྱས་ཏེ་སྲོལ་རྒྱུན་དང་། དེང་རབས་ཀྱི་འབྲེལ་བ་མཚོན་གང་ཐུབ་དང་། སློབ་གཞིའི་ཚན་རིག་རང་བཞིན་དང་། བེད་སྤྱོད་རང་བཞིན། དུས་རབས་རང་བཞིན་མཚོན་གང་ཐུབ་བྱས་ཡོད་པས་སློབ་གཞི་འདི་དག་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭ་ཁག་གི་བོད་སྐད་ཡིག་རྩོམ་རིག་ཆེད་ལས་དང་ཐད་ཀར་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ཆེད་ལས་དང་། རིག་ཚན་ཁག་ནང་སྤྱོད་ཆོག་པ་མ་ཟད། ཡིག་སྦྲིང་སློབ་ཁྲིད་དང་། རང་སྦྱོང་རྒྱུགས་ལེན་གྱི་སློབ་གཞིར་ཡང་སྤྱད་ཆོག

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

གསུམ། ཐེངས་འདིའི་སློབ་གཞི་རྩོམ་སྒྲིག་བྱེད་སྐབས་མར་ལེ་རིང་ལུགས་ཀྱི་མཇུབ་ཁྲིད་འོག་ཆེད་ལས་ཀྱི་རྨང་གཞིའི་གཞུང་ལུགས་དང་། རྨང་གཞིའི་ཤེས་བྱ། རྨང་གཞིའི་རྩལ་ནུས་བཅས་གཙོ་གནད་དུ་བཟུང་སྟེ་སློབ་གཞིའི་ནང་ལྟ་བ་ཡང་དག་པ་དང་། དཔྱད་གཞི་ཅུང་ཟུར་སུམ་ཚོགས་པ་རྒྱས་བཤད་ཁག་བསྡུས་ཤིང་གནད་ལ་འཁེལ་བ། གསོ་སྐྱོང་གི་དམིགས་ཡུལ་དང་ཁ་མི་འབྲལ་བ་བཅས་ཀྱི་བླང་བྱ་བརྟན་ཡོད། འོན་ཀྱང་སྒྲིག་པ་པོའི་རྒྱུ་ཚད་མི་ལྡེང་བའམ། ཡང་ན་ཐོག་མའི་འདུན་པ་བཞིན་མ་སྒྲུབ་པའི་ཞན་ཆ་དང་ཚད་ལུས་མི་ཉུང་བ་ཞིག་ཡོད་སྲིད་པས་སློབ་ཆེན་སློབ་གཞིའི་སྤུས་ཚད་དང་། ཡང་སློས་བོད་སྐད་ཡིག་གི་སློབ་གཞིའི་འཛུགས་སྐྲུན་ཡག་པོ་ཡོང་ཕྱིར་རྒྱ་ཆེའི་མཁས་དབང་དང་ཀློག་པ་པོ་ནས་རྩ་ཆེའི་དགོངས་འཆར་ལྷུག་སྤེལ་ཡོང་བར་རེ་སྨོན་ཞུ་བཞིན་ཡོད།

བཞི། སློབ་གཞི་རྩོམ་སྒྲིག་བྱེད་སྐབས་སློབ་གཞི་དང་། རིག་ཚན་སོ་སོའི་ཁྱད་ཆོས་གཙོ་བོར་བཞག་པ་ལས། རྩོམ་སྒྲིག་གི་རྣམ་པ་གཅིག་གྱུར་ཡོང་རྒྱུར་བླང་བྱ་བརྟན་མེད།

ལྔ། སློབ་གཞི་འདི་དག་ནི་བོད་ལྗོངས་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའི་བོད་རིག་པའི་ཚན་ཁག་དང་སྒྱུ་རྩལ་ཚན་ཁག་གཉིས་ནས་རྩོམ་སྒྲིག་འགན་ཁུར་བཞེས་པ་དང་། སློབ་གྲྭ་ཆེད་མངགས་སྤྲོད་རྒྱུན་སློབ་གཞིའི་རྩོམ་སྒྲིག་ཡུ་ལྟན་བརྩུགས་ཏེ་མཇུབ་ཁྲིད་དང་། ཞིབ་བཤེར་གྱི་འགན་ཁུར་བ་དང་ཆབས་གཅིག་གོང་འོག་མཐུན་འགྲིག་གི་ལས་དོན་སྒྲུབ་ཡོད།

དྲུག སློབ་གཞིའི་སྤུས་ཚད་འགན་ལེན་ཡོང་ཆེད་ཚན་ཁག་དང་། སློབ་གྲྭས་སྔ་རྗེས་སུ་ཞིབ་བཤེར་བཟོ་བཅོས་བྱས་རྗེས་སློབ་གཞི་འཛུགས་སྐྲུན་གྱི་

དགོས་འདུན་བཞིན་སྤྱོད་རྒྱུ་ཞིང་ཆེན་རིམ་པའི་སློབ་གཞིའི་ཞིབ་བཤེར་བྱས་ཏེ་རིག་པའི་ལྟ་བ་དང་། གཞུང་ལུགས་ཀྱི་སྲུས་ཚད་འགན་ལེན་ཡོང་གང་ཐུབ་བྱས་ཡོད།

བདུན། ཐེངས་འདིའི་སློབ་གཞི་རྩོམ་སྒྲིག་གི་ལས་དོན་ནང་བོད་ཀྱི་སློབ་གསོ་དང་། ཞིབ་འཇུག་ལས་རིགས་ཁག་གི་བོད་རིག་པའི་མཁས་དབང་རྣམ་པའི་ཤུགས་ཆེའི་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་། སློབ་གྲྭའི་ཏང་ཨུའི་དབུ་ཁྲིད་ལྷན་རྒྱས་ཀྱིས་ཐུགས་ཁུར་དང་སྐུལ་ལྕག་གནང་བར་སྙིང་དབུས་ནས་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། བོད་ལྗོངས་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའི་རྒྱལ་ཁབ་རིམ་པའི་བོད་སྐད་ཡིག་རྩོམ་རིག་སློབ་ཁྲིད་ཚོགས་པའི་འཛུགས་སྐྲུན་རྣམ་གྲངས་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་བར་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ།

སྔོན་འགྲོའི་གཏམ།

བོད་དར་སངས་རྒྱས་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་རིགས་པའི་གཞུང་ལུགས་རྣམས་ནི་ནང་དོན་རྒྱ་ཆེ་ལ་གཏིང་ཟབ་པ། ལོ་རྒྱུས་ཡུན་རིང་བ། བོད་ཀྱི་སློབ་རྒྱུན་རིག་གནས་མཐའ་དག་ལ་ཤན་ཆེན་པོ་ཞུགས་པ་དང་། སློབ་རྒྱུན་རིག་གནས་ཡོངས་ཀྱི་རྩ་བ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡིན་ལ། ཆེས་གལ་ཆེ་བའི་རྨང་གཞིའི་རིག་ཚན་ཞིག་ཀྱང་ཡིན། བོད་ཀྱི་སློབ་རྒྱུན་རིག་གནས་ཁག་ལ་ཅུང་གཏིང་ཟབ་ཙམ་ཞིག་སློབ་སྦྱོང་དང་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་འདོད་ན། རྩོད་སྒྲུབ་དངོས་གཙོ་རིང་ལུགས་དང་ལོ་རྒྱུས་དངོས་གཙོ་རིང་ལུགས་ཀྱི་ལྟ་བའི་ཐོག་ནས་རིག་ཚན་འདི་ཉིད་ཀྱི་སློབ་ཁྲིད་ལེགས་པོ་ཞིག་བྱེད་རྒྱུ་ནི་ཤིན་ཏུ་ནས་གལ་གནད་ཆེ་ཞིང་དེ་ལྟར་བྱུང་ན་སློབ་མ་རྣམས་རིག་ཚན་གཞན་དང་ཤེས་ཡོན་གསར་པ་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་རྒྱུར་ཕན་འབྲས་ཆེན་པོ་ཐོན་ངེས་རེད་ལ། དེ་དག་གི་ཉེར་ལེན་ལས་རང་སྐྱོངས་ཀྱི་དངོས་པོ་དང་བསམ་པའི་དཔལ་ཡོན་དར་སྤེལ་ཡོང་རྒྱུར་སྐུལ་འདེད་དང་། མི་རིགས་འདི་ཉིད་ཀྱི་རྩ་བའི་རིག་གནས་ཕུལ་བྱུང་རྣམས་ཉམས་པ་སོར་ཆུད། མི་ཉམས་གོང་འཕེལ་ཡོང་རྒྱུ་མ་ཟད། འཛམ་གླིང་ཐོག་རྒྱལ་ཁབ་དང་ས་ཁུལ་མི་ཉུང་བ་ཞིག་གིས་བོད་རིག་པར་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་པའི་མཐོ་རླབས་ཀྱི་ཁྲོད་དུ་སྔོན་ཐོན་གྱི་ནུས་པ་ཐོན་ངེས་རེད། དགོས་པ་གང་མང་ལ་གཟིགས་ཏེ་དེང་སྐབས་རྒྱལ་ནང་གི་བོད་ཡིག་ཆེད་ལས་འཛུགས་གཉེར་བྱེད་མུས་ཀྱི་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོ་ཚང་མའི་ནང་དུ་ཡང་བོད་དར་ནང་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ལུགས་སློབ་ཁྲིད་བྱེད་རྒྱུ་ནི་སློབ་རྒྱུན་རིག་གནས་རྒྱུད་འཛིན་དང་དར་སྤེལ་བྱེད་རྒྱུའི་གལ་ཆེའི་གནད་དོན་ཞིག་ཏུ་འཛིན་ནས་སློབ་ཁྲིད་དང་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་དང་བྱེད་མུས་སུ

མཆིས། རང་རེའི་བོད་ལྗོངས་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའི་རིག་གཞུང་སློབ་གླིང་གི་བོད་རིག་པའི་ཚན་ཁག་འདི་རང་རྒྱལ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། འཛམ་གླིང་ཐོག་བོད་རིག་པར་ཞིབ་འཇུག་དང་མི་སྣ་གསོ་སྐྱོང་བྱེད་རྒྱུའི་ལྟེ་གནས་ཤིག་ཏུ་འགྱུར་རྒྱུའི་ཕྱོགས་རེ་དེར་བལྟས་ཀྱང་རིག་ཚན་འདི་ཉིད་སློབ་ཁྲིད་བྱེད་རྒྱུ་ནི་གལ་གནད་ཆེན་པོ་ཞིག་ཏུ་མངོན། དེས་ན་ཆུ་འགོ་གངས་ལ་ཐུག་པ་བཞིན་དུ་བོད་དར་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ལུགས་དེ་ཡང་རྩ་བ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གྲུབ་མཐའ་ཆེན་མོ་བཞི་ལས་མ་འདས་པས། འདིར་ཡང་བརྗོད་བྱ་གཙོ་བོ་ཕྱི་རོལ་པའི་གྲུབ་མཐའི་དབྱེ་བ་དང་འདོད་ཚུལ་ཙུང་བསྡུས་ཙམ་ཞིག་དང་། ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་གྲུབ་མཐའ་ཆེན་མོ་བཞིའི་བྱུང་ཚུལ་དང་གཞི་ལམ་འབྲས་གསུམ་གྱི་རྣམ་གཞག་ཙུང་རྒྱས་ཙམ་ཞིག བོད་དར་གྲུབ་མཐའ་ཁག་གི་བྱུང་བ་རགས་ཙམ་ཞིག་བཅས་བོད་ལྗོངས་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའི་སློབ་ཁྲིད་ཀྱི་དགོས་མཁོ་དང་སློབ་ཕྲུག་གི་སེམས་ཁམས་ལ་གཞིགས་ཏེ་སློབ་གཞིར་སྒྲིག་པ་ཡིན། འོན་ཀྱང་སློབ་དུས་གཅིག་གི་སློབ་ཡུན་ནང་ནང་དོན་ཆེས་གཏིང་ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆེ་བའི་ཕྱི་ནང་གི་གྲུབ་མཐའི་ཤེས་བྱ་དང་བོད་དར་གྲུབ་མཐའ་ཁག་གི་ཤེས་བྱ་རྣམས་ཆ་ཚང་བར་སློབ་མ་ལ་རྒྱུད་སྤྲོད་བྱ་རྒྱུ་ནི་ཤིན་ཏུ་ནས་དཀའ་བའི་གནས་སུ་གྱུར་བས། ད་ཐེངས་འཁྲིད་བྱའི་ནང་དོན་ལ་གཞིགས་ཏེ་འཆད་ཁྲིད་དང་། ལྟ་ཀློག་གི་སྡེ་ཚན་གཉིས་སུ་དབྱེ་བ་ལས། ཕྱི་རོལ་པའི་གྲུབ་མཐའི་འདོད་ཚུལ་དང་། ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་གྲུབ་མཐའ་ཆེན་མོ་བཞིའི་གཞི་ལམ་འབྲས་གསུམ་གྱི་རྣམ་གཞག་རྣམས་ངེས་པར་དུ་འཁྲིད་རྒྱུའི་འཆད་ཁྲིད་ཀྱི་སློབ་གཞི་དང་། བོད་དར་གྲུབ་མཐའ་ཁག་གི་བྱུང་བ་མདོ་ཙམ་བརྗོད་པ་ནི་ལྟ་ཀློག་གི་སློབ་གཞི་ཡིན་པས་སློབ་ཁྲིད་ཀྱི་དགོས་མཁོ་དང་དུས་ཚོད་ཀྱི་ཁོམ་པ་ལ

གཞིགས་ཏེ་ཁྲིད་དགོས།

སློབ་གཞིའི་བསམ་བློའི་མཇུབ་ཁྲིད་དང་རེ་བ།

༡. སློབ་གཞི་འདི་གཙོ་བོ་མར་ཁེ་སི་རིང་ལུགས་དང་མའོ་ཙེ་ཏུང་གི་རྩོད་སྒྲུབ་དངོས་གཙོ་རིང་ལུགས་དང་ལོ་རྒྱུས་དངོས་གཙོ་རིང་ལུགས་ཀྱི་ལྟ་བའི་ཐོག་ནས་སངས་རྒྱས་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་འདོད་ཚུལ་ཁག་ལ་དབྱེ་ཞིབ་དང་གསལ་རྟོགས་ཡོང་བ་བྱ་རྒྱུ་དང་། སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་སློབ་གྲྭ་འཛུགས་གཉེར་གྱི་ཁ་ཕྱོགས་གསལ་སྟོན་གྱིས་སློབ་མ་རྣམས་ཕྱུགས་བསམ་ལྡན་པ་དང་། སྤྱོད་བཟང་ལྡན་པ། རིག་གནས་ལྡན་པ། སྒྲིག་ལམ་ལྡན་པའི་སེས་རྒྱལ་གྱི་རྗེས་ཤུལ་མཁན་མིང་དོན་མཚུངས་པ་ཞིག་གསོ་སྐྱོང་བྱ་རྒྱུ་ཡིན།

༢. སློབ་གཞི་འདི་གཙོ་བོ་བོད་རིག་པའི་ཚན་ཁག་གི་དངོས་གཞིའི་སློབ་མ་དང་། ཞིབ་འཇུག་སློབ་མ་རྣམས་ལ་བཀོད་སྒྲིག་གིས་ཚད་མའི་སློབ་ཁྲིད་ཀྱི་བློ་རིག་མཇུག་སྒྲིལ་མཚམས་སུ་འཛིན་གྲྭ་གང་དེར་སློབ་དུས་གཅིག་གི་སློབ་ཡུན་ནང་འཆད་ཁྲིད་ཀྱི་ནང་དོན་རྣམས་ཁྲིད་ཚར་བ་བྱ་རྒྱུ་ཡིན།

༣. རིག་ཚན་འདི་ཉིད་ཀྱི་སློབ་ཁྲིད་བྱས་པ་བརྒྱུད་སློབ་མ་རྣམས་བདེན་རྫུན་ཤན་འབྱེད་པའི་ཡང་དག་པའི་ལྟ་བའི་ཐོག་ནས་སངས་རྒྱས་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་ལྟ་སྒོམ་སྤྱོད་གསུམ་དང་གཞི་ལམ་འབྲས་གསུམ་གྱི་རྣམ་གཞག་ཁག་ཤེས་རྟོགས་དང་། གོམ་པ་རིམ་བགྲོས་ཀྱིས་སློབ་མའི་བསམ་གཞིགས་ཀྱི་ནུས་པ་དང་དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་ནུས་པ། གནད་དོན་ཐག་གཅོད་བྱེད་པའི་ནུས་པ་གསོ་སྐྱོང་གིས་ནུས་པའི་འཛིན་ཐང་མཐོ་རུ་འགྲོ་བ་བྱ་དགོས།

༤. འཆད་ཁྲིད་སློབ་གཞི་ཁག་གི་མཇུག་ཏུ་དཀའ་གནད་ཚིག་ཁག

གཅིག་ལ་ཚིག་འགྲེལ་སྐབས་བདེ་རེ་བྱས་ཡོད། ཞིབ་པར་གཟིགས་འདོད་ན་ཁོ་བོས་བྲིས་པའི་《གྲུབ་མཐའ་རིན་ཆེན་ཕྲེང་བའི་ཚིག་འགྲེལ་ཐོར་བུ》ཡི་སྐབས་བབས་སོ་སོར་གཟིགས་པར་འཚལ།

མདོར་ན་སློབ་གཞི་འདི་ཏང་གི་སློབ་གསོའི་མཛད་ཕྱོགས་ཀྱི་རྩ་དོན་རྒྱུན་འཁྱོངས་བྱེད་རྒྱུ་གཙོ་བོར་བཟུང་ནས། བོད་ཀྱི་སྲོལ་རྒྱུན་རིག་གནས་གྲུབ་མཐའི་རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་དང་ལོ་རྒྱུས་རྣམས་མདོར་བསྡུས་ཤིང་གནད་ཟིན་པ། སླ་བ་ནས་དཀའ་བ། བསྡུས་པ་ནས་རྒྱས་པའི་རིམ་པ་ལྟར་སློབ་ཕྲུག་གིས་སྦྱོང་བདེ་བ་དང་། དགེ་རྒན་གྱིས་འཁྲིད་བདེ་བའི་སློབ་གཞི་ཞིག་རྩོམ་སྒྲིག་ཞུས་པ་ཡིན། ལོ་ཤས་རིང་བོད་ལྗོངས་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའི་བོད་རིག་པའི་ཚན་ཁག་གི་ཆེད་ལས་དང་དངོས་གཞིའི་འཛིན་གྲྭ་ཁག་གི་ནང་ཚོད་ལྟའི་སློབ་གཞི་བྱས་ནས་སློབ་ཁྲིད་ཞུས་རིམ་ནང་དགེ་སློབ་ཡོངས་ཀྱི་ཚད་མཐོའི་གདེང་འཇོག་དང་། བློ་གཟུ་བོར་གནས་པའི་དགོངས་འཆར་གང་དག་ཅིག་གནང་བྱུང་བས། སྙིང་དབུས་ནས་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་དང་འབྲེལ་རང་ཉིད་ཆབ་སྲིད་བསམ་བློའི་བྱང་ཚད་དང་། ལོ་རྒྱུས་རིག་གནས་ཀྱི་ཤེས་བྱ། ཆོས་ལུགས་ཀྱི་རྟོགས་པ་སོགས་གང་སྤྱིའི་ཐད་ནས་ཆུ་ཚད་དམན་པས། སློབ་ཁྲིད་དམིགས་ཚད་དང་ནང་དོན་བཀོད་སྒྲིག་སོགས་ལ་མི་ལྡེང་བའི་ཆ་དང་ནོར་འཛོལ་ཡོང་ངེས་པས་མཁས་དབང་རྣམ་པ་ནས་ལེགས་སྒྲིལ་ཉེས་འགོག་གི་བཀའ་སློབ་ཡོད་པ་ཞུ།

མཁྱེན་རབ་དབང་ཕྱུག་ནས།

༢༠༠༥ ལོའི་ཟླ་༩ ཚེས་༨ ཉིན།

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

དཀར་ཆག

ལེའུ་དང་པོ།

ཕྱི་རོལ་པ་དང་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་གྲུབ་མཐའི་རྣམ་གཞག་སྤྱིར་བསྟན་པ། ········ (1)

ལེའུ་གཉིས་པ།

ཕྱི་རོལ་པ་དང་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་གྲུབ་མཐའི་རྣམ་གཞག་བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པ། ········ (6)

ས་བཅད་དང་པོ།

ཕྱི་རོལ་པའི་གྲུབ་མཐའི་རྣམ་གཞག་མདོར་བསྡུས་ཏེ་བཤད་པ། ······ (6)

༡. གྲངས་ཅན་པ། ········ (13)

༢. བྱེ་བྲག་པ་དང་རིག་པ་ཅན་པ། ········ (21)

༣. དཔྱོད་པ་བ། ········ (28)

༤. གཅེར་བུ་བ། ········ (32)

༥. རྒྱང་འཕེན་པ། ········ (37)

ས་བཅད་གཉིས་པ།

ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་གྲུབ་མཐའི་རྣམ་གཞག་ཅུང་ཟད་སྤྱི་སྒོ་བཤད་པ། .... (43)

༡. བྱེ་བྲག་སྨྲ་བའི་གྲུབ་མཐའ། .... (52)

༢. མདོ་སྡེ་པའི་གྲུབ་མཐའ།........................... (79)

༣. སེམས་ཙམ་པའི་གྲུབ་མཐའ། .... (87)

༤. དབུ་མ་པའི་གྲུབ་མཐའ། .... (114)

ལེའུ་གསུམ་པ།

བོད་དར་གྲུབ་མཐའ་ཁག་གི་འབྱུང་ཚུལ་མདོར་བསྡུས་ཙམ་བཤད་པ། .... (153)

ས་བཅད་དང་པོ།

བསྟན་པ་སྔ་དར་བཤད་པ། .... (153)

ས་བཅད་གཉིས་པ།

བསྟན་པ་ཕྱི་དར་བཤད་པ། .... (157)

ས་བཅད་གསུམ་པ།

བོད་དར་གྲུབ་མཐའ་སོ་སོའི་བྱུང་བ་མདོ་ཙམ་བཤད་པ། .... (158)

༡. བོན་པོའི་གྲུབ་མཐའ། .... (158)

༢. རྙིང་མའི་གྲུབ་མཐའ། ······························ (159)

༣. བཀའ་གདམས་པའི་གྲུབ་མཐའ། ······················ (161)

༤. ས་སྐྱ་བའི་གྲུབ་མཐའ། ····························· (163)

༥. བཀའ་བརྒྱུད་པའི་གྲུབ་མཐའ། ······················ (164)

༦. ཞི་བྱེད་པའི་གྲུབ་མཐའ། ··························· (167)

༧. ཇོ་ནང་པའི་གྲུབ་མཐའ། ··························· (169)

༨. དགེ་ལུགས་པའི་གྲུབ་མཐའ། ························ (170)

སློབ་གཞི་འདིའི་དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག ··················· (175)

ལེའུ་དང་པོ། ཕྱི་རོལ་པ་དང་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་གྲུབ་མཐའི་རྣམ་གཞག་སྤྱིར་བསྟན་པ།

སྤྱིར་གྲུབ་མཐའ་ཞེས་པའི་ཐ་སྙད་དེ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ལུང་ལས་གསུངས་ཤིང་། ཇི་སྐད་དུ་ལང་ཀར་གཤེགས་པའི་མདོ་ལས། ང་ཡི་ཆོས་ཚུལ་རྣམ་གཉིས་ཏེ། །བསྟན་པ་དང་ནི་གྲུབ་མཐའོ། །བྱིས་པ་རྣམས་ལ་བསྟན་པ་བཤད། །རྣལ་འབྱོར་པ་ལ་གྲུབ་མཐའོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །གྲུབ་མཐའ་ཞེས་པའི་སྐད་དོད་ལ། སིདྡྷཱནྟ་ཟེར་ཞིང་དེ་དོན་མང་པོར་འཇུག་ཀྱང་སྐབས་འདིར་ནི་སིདྡྷ་གྲུབ་པ་དང་ཨནྟ་མཐའ་ལ་གོ་དགོས་པས་དེ་གཉིས་མཚམས་སྦྱར་བས་གྲུབ་མཐའ་ཞེས་པ་ཡིན་ཏེ། གྲུབ་མཐའི་སྒྲ་བཤད་ཀྱང་། 《འགྲེལ་བཤད་ཚིག་གསལ་》ལས་གྲུབ་པའི་མཐའ་སྟེ། རིགས་པའི་ལུང་གིས་རབ་ཏུ་བསྟན་པར་རང་གི་འདོད་པ་གྲུབ་པ་ནི། དེ་ལས་ཕར་ཡང་འགྲོ་བ་མེད་པས་ན་མཐའོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། ལུང་རིགས་གང་རུང་ལ་བརྟེན་ནས་རྣམ་རྟོག་གི་སྒྲོ་བཏགས་པའི་ཆ་གཞན་བཀག་སྟེ་རང་གི་བློ་ངོར་ཡང་དག་པར་འཐད་པའི་དོན་དེ་ཉིད་གྲུབ་པའམ་དམ་བཅས་ཏེ་འཛིན་པའི་ཚུལ་དེ་ལས་གཞན་དུ་མེད་དོ་སྙམ་ནས་ཐག་བཅད་པའི་ཆ་དེ་ལ་གྲུབ་མཐའ་ཞེས་བྱ་བ་དང་། ཐག་བཅད་པ་དེ་གཞན་ལ་སྨྲ་བས་ན་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་ཞེས་ཟེར།

དེ་ཡང་གང་ཟག་ལ་དབྱེ་ན། གྲུབ་མཐས་བློ་མ་བསྒྱུར་བ་དང་གྲུབ་མཐས་བློ་བསྒྱུར་བའོ། །དང་པོ་ནི། ཤེས་བྱའི་གནས་ཚུལ་དང་འཇིག་རྟེན་ཕྱི་མ་ཕན་ཆད་ལ་རྟོག་དཔྱོད་གང་ཡང་མི་བྱེད་པར་རང་དགར་ཚེ་འདི་ཁོ་ནའི་བདེ་བ་ཙམ་དོན་དུ་གཉེར་བ་ལ་ཟེར་ཞིང་། གཉིས་པ་ནི། ཚེ་འདིའི་བདེ་བ

ཙམ་གྱིས་མི་ཚིག་པར་གཞུང་ལུགས་ལ་སྦྱངས་ཏེ་རང་གི་བློ་ངོར་འཐད་པའི་གཞུང་ལུགས་ལ་བརྟེན་ནས་ཤེས་བྱའི་གནས་ཚུལ་ལ་བླང་དོར་བྱེད་པ་རྣམས་ལ་ཟེར། གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀྱི་ཐ་ཤལ་རྒྱང་འཕེན་པས་ཀྱང་རང་གི་རིག་པ་ལྟར་སྣང་གིས་སྐྱེ་བ་སྔ་ཕྱི་དང་རྒྱུ་འབྲས་སོགས་ཡོད་མེད་ལ་དཔྱད་པ་བྱས་ནས་རང་གི་གཞུང་སྨྲ་བའི་ཕྱིར་རོ། །

གྲུབ་མཐའ་ལ་དབྱེ་ན་གཉིས་ཏེ། ཕྱི་རོལ་པའི་གྲུབ་མཐའ་དང་ནང་པའི་གྲུབ་མཐའ་གཉིས་སོ། །དེ་ཡང་ཕྱི་པ་དང་ནང་པ་ཙམ་གྱི་ཁྱད་པར་ནི་དཀོན་མཆོག་གསུམ་སྐྱབས་གནས་ཡང་དག་ཏུ་ཁས་ལེན་མི་ལེན་གྱིས་འབྱེད་པ་ཡིན་ཏེ། ཇོ་བོ་རྗེས། ཕྱི་པ་ནང་པ་སྐྱབས་འགྲོའི་ཁྱད། །ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་སྙིང་ཐག་པ་ནས་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བའི་གང་ཟག་དེ་ནང་པ་དང་། དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་བློ་མི་གཏོད་པར་འཛིག་རྟེན་པའི་ལྷ་ལ་སྙིང་ཐག་པ་ནས་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བའི་གང་ཟག་དེ་ཕྱི་རོལ་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འོན་ཀྱང་ཕྱི་ནང་གི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བའི་ཁྱད་པར་ནི། སྟོན་པ། བསྟན་པ། ལྟ་བ་གསུམ་གྱི་སྒོ་ནས་འབྱེད་པའི་ཕྱིར། དེ་ཡང་ཡིན་ཏེ། ནང་པ་སངས་རྒྱས་པ་རྣམས་ནི་སྟོན་པ་སྐྱོན་ཀུན་ཟད་ཅིང་ཡོན་ཏན་ཀུན་རྫོགས་པ་དང་། བསྟན་པ་སེམས་ཅན་ལ་འཚེ་བ་མེད་པ་དང་། ལྟ་བ་རྟག་གཅིག་རང་དབང་ཅན་གྱི་བདག་གིས་སྟོང་པར་འདོད་པའི་ཁྱད་པར་གསུམ་དང་ལྡན་ཞིང་ཕྱི་རོལ་པ་རྣམས་ནི་དེ་ལས་བཟློག་སྟེ་སྟོན་པ་སྐྱོན་དང་བཅས་ཤིང་ཡོན་ཏན་མ་རྫོགས་པ་དང་བསྟན་པ་སེམས་ཅན་ལ་གནོད་ཅིང་འཚེ་བ་དང་། ལྟ་བ་རྟག་གཅིག་རང་དབང་ཅན་གྱི་བདག་ཏུ་གྲུབ་པར་ཁས་ལེན་པའི་ཁྱད་པར་གསུམ་དང་ལྡན་པའི་ཕྱིར། དེ་ལྟར་གསུངས་ཀྱང་ཕྱི་ནང་གི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བའི་ཁྱད་པར་གཙོ་བོ་ལྟ་བའི་སྒོ་ནས་འབྱེད་པ་ཡིན་ནོ། །

ཚིག་འགྲེལ།

《ལང་ཀར་གཤེགས་པའི་མདོ་》འཕགས་པ་ལང་ཀར་གཤེགས་པ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོའི་བརྗོད་བྱ་ནི་ཤའི་ཉེས་དམིགས་བསྟན་ཡོད། སངས་རྒྱས་ལང་ཀའི་ཡུལ་ཏེ་དེང་གི་སིང་ག་ལའི་ཡུལ་དུ་བྱོན་ནས་གསུངས་པའི་ཆོས་བམ་པོ་དགུ་དང་ལེའུ་ཉེར་བརྒྱད་པ། བོད་ཀྱི་ལོ་ཙཱ་བ་འགོས་ཆོས་འགྲུབ་ཀྱིས་རྒྱ་དཀར་ནག་གི་དཔེ་ལས་བསྒྱུར་བ་ཞིག་ཡིན།

བསྟན་པ། རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་གདུལ་བར་བྱ་བ་རྣམས་ལ་བསྟན་པའི་ལུང་དང་རྟོགས་པའི་བདག་ཉིད་ཅན་གྱི་དམ་པའི་ཆོས། ཞིབ་པར《གྲུབ་མཐའ་རིན་ཆེན་ཕྲེང་བའི་ཚིག་འགྲེལ་ཐོར་བུ》ཤོག་གྲངས93ལ་གཟིགས།

ཕྱིས་པ། འདིར་སྣང་དོར་ལ་སྤྱོངས་པའི་སྐྱེ་བོ་སོ་སོ་རྣམས་ལ་གོ་བ་ཡིན།

རྣལ་འབྱོར་པ། རྣལ་ཞེས་པ་ཞི་གནས་ཏེ་ཕྱི་རོལ་ཡུལ་ལ་སེམས་གཡེང་བ་ཞི་བར་བྱས་ནས་རང་གི་སྒོམ་བྱའི་དམིགས་པ་ལ་སེམས་རྩེ་གཅིག་ཏུ་གནས་པར་བྱེད་པའོ། །འབྱོར་ཞེས་པ་ལྷག་མཐོང་སྟེ། ཞི་གནས་ལ་བརྟེན་ནས་སོ་སོར་རྟོག་པའི་ཤེས་རབ་ཀྱིས་ཤེས་བྱའི་གནས་ལུགས་ཡང་དག་པའམ་ལྷག་པར་དུ་མཐོང་བའོ། །དེ་ལྟར་ཐབས་དང་ཤེས་རབ་ཀྱི་བདག་ཉིད་ཅན་དེ་ལ་རྣལ་འབྱོར་པ་ཞེས་པའོ། །

《འགྲེལ་བཤད་ཚིག་གསལ་》དབུ་མ་རྩ་བ་ཤེས་རབ་ཀྱི་འགྲེལ་པ་ཚིག་གསལ་བྱ་བའི་བསྟན་བཅོས་དེ་ཡིན། དེ་ནི་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་དགོངས་པ་གསལ་བར་མཛད་པའི་སློབ་དཔོན་དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གྲགས་པ་ཞབས་དེས་མཛད་ཅིང་། གཙོ་བོ་ཆོས་རྣམས་ཀྱི་གནས་ལུགས་སྟོང་པ་ཉིད་རིག་པ

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com