དཔེ་ཚོགས་གཙོ་སྒྲིག་པ།
ཞོགས་དཔང་།

བདེན་འཚོལ་སྙིང་སྟོབས།

གྱང་སྐར།

ཡུན་ནན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

བདག་དཔེ་ཚོགས།

བདེན་འཚོལ་སྙིང་སྟོབས།

ཐུང་སྐར་གྱིས་བརྩམས།

ཡུན་ནན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

དཔེ་ཚོགས་གཙོ་སྒྲིག་པ། བཀྲ་རྒྱལ།
རྩོམ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་པ། ཀྲང་ཏྲུང་ཞིང་།
དེབ་གཞིའི་བཟོ་འགོད་པ། བཀྲ་རྒྱལ།

བདག་དཔེ་ཚོགས།

བདེན་འཚོལ་སྙིང་སྟོབས།

ཧྲང་སྐར་གྱིས་བརྩམས།

དཔེ་སྐྲུན། འགྲེམས་སྤེལ།	ཡུན་ནན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།
པར་འདེབས།	ཟི་ལིང་མི་རིགས་པར་ཁང་།
དེབ་ཚད།	850mm×1168mm 1/32
དཔར་ཤོག	6. 125
ཡིག་གྲངས།	ཁྲི12
པར་ཐེངས།	2005ལོའི་ཟླ1པར་པར་གཞི་དང་པོ་བསྒྲིགས།
དཔར་ཐེངས།	2005ལོའི་ཟླ1པར་དཔར་ཐེངས་དང་པོ་དཔར།
དཔར་གྲངས།	1—2 000
དཔེ་རྟགས།	ISBN 7—5367—3103—5/G • 652
རིན་གོང་།	སྒོར10. 00

པར་དབང་འདི་གར་ཡོད་པས་པར་བཤུས་བརྒྱབ་ན་ཁྲིམས་ཆད་ཕོག
(ཤོག་ངོས་ཆད་ནོར་སློག་སྒྱུར་གང་ཟུང་ཡོད་ཚེ་པར་ཁང་ལ་དྲི་གཏུག་བྱ)

本 我 丛 书

求 真 精 神

——论科学的求真精神

拉毛杰 著

丛书主编	扎 加
责任编辑	张东平
封面设计	扎 加
出 版 发 行	云南民族出版社出版发行 (昆明市环城西路170号 邮编:650032) http://WWW.ynbook.com ynbook@vip.163.com
印 刷	西宁民族印刷厂
开 本	850mm×1168mm 1/32
印 张	6.125
字 数	120千
版 次	2005年1月第1版
印 次	2005年1月第1次印刷
印 数	1—2 000
书 号	ISBN 7-5367-3103-5/G·652
定 价	10.00元

版权所有 翻印必究

(书中如有缺页、错页及倒装请与印刷厂联系)

ལམ་གྱི་བདེན་པ།

——《བདག་དཔེ་ཚོགས》ཀྱི་སྔོན་འགྲོའི་ཚབ་ཏུ་བྲིས་པ།

གཅིག

དེ་ཡང་། རྫིང་ཆུ་ལྟར་སྙིང་འཇགས་པའི“ཤེས་རྒྱངས་ཀྱི་གྲོག་རོང”དུ། མི་རྣམས་སོས་དལ་བག་ཡངས་ཀྱིས་ཉེ་བར་འཚོ།

“རྟག་བརྟན་གྱི་རི་བོ”ལེ་དབར་ཁྲི་ཡི་བར་དུ་བརྫིད་ཀྱིས་ཉལ་ཏེ། ཡན་ལག་ཕྱོགས་མཚམས་ཀུན་ཏུ་བསྐྱངས།

“ཤེས་རིག་གི་ཆུ་རྒྱུན”ཕྲན་བུ་མི་ལོ་སྟོང་གི་གཙོང་རོང་རིང་མོ་ཡི་ཟབས་ནས་འཛུམ་ཞིང་ལྷུང་ལྷུང་དལ་གྱིས་བཞུར།

གང་དེ“འདས་པའི་ལྷུན་པོ”མཐོན་པོའི་རྩེ་མོ་ནས་བབས་ཤིང་། “མ་འོངས་ནེའུ་གསིང”མཉེན་མོའི་མངལ་སྦུབས་སུ་ཐིམ།

དེ་ལ་ཐ་སྙབས་ལང་ལོང་འཕྱུར་བའི་གཙང་པོའི་འཛོ་སྙིག་མེད་ནའང་། བརྟན་གཡོ་ཐམས་ཅད་ལ་ནི་དགོས་འདོད་ཡིད་བཞིན་སྐྱོང་བའི་མ་མ་ཉིད་དུ་གྱུར།

ཉེ་མ་ཐུབ་པའི་ས་སྒྲོས་ལ། འགྲིང་དུད་ཡོད་ཀྲུ་བཅུང་བས་ངོམས་ཤིང་དྲན་རིག་ཐྲལ་བའི་སོ་ཚིགས་ཀྱིས་དུས་འདའ་འོ།།

“ཤེས་ཡོན་ཀན་པོ”ཚེ་ཉིན་མཚན་ཐོག་ཐག་ཏུ་མུན་ནག་གི་གྲུ་ཟུར་ལ་ཡིབས་ནས། རྫོགས་མཐའ་བྲལ་བའི་ངོ་མཚར་གྱི་གཏམ་རྒྱུད་གྱེར་ཞིང་སློག

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

ཁོང་ཚོས་བུ་རབས་ཚ་རྒྱུད་རྣམས་ལ་གཏམ་རྒྱུད་ཡང་ཡང་གསུངས་ནའང་། དེ་དག་གཏམ་རྒྱུད་ལ་ཉན་པ་ལས་རི་ལས་བཏུས་པའི་ཇེའུ་ལ་དགའ།

ཁོང་ཚོས་ནམ་ཡང་སེའུ་བཙུ་པའི་ངག་བཞིན་ལྟབ་ཟློབ་སླ་ནའང་། ཁོང་ཚོའི་གསུང་ནི་མི་ལོ1000གི་ཡར་སྔོན་གྱི་ཡབ་མེས་རྣམས་ལས་བརྒྱུད་དེ་འོངས་པས། བཀར་བཏགས་བླ་མེད་ཀྱི་གསུང་བཞིན་སྟོ།

“ཤེས་རྫོངས་ཀྱི་གྲོག་རོང”དུ། གནའ་བོའི་སྲོལ་རྒྱུན་ཡོད་རྒྱུ་ཚད་མ་ཉིད་དུ་བཀུར་ཞིང་། སུ་ཞིག་ཡབ་མེས་རྣམས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་ལ་རྩོལ་ན། དེ་ཉིད་ཚུལ་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ཀྱིས་མ་རངས་ངན་དམོད་བྱ་བའི་གཞི་རུ་འགྱུར།

དེའི་ཕྱིར། ཁོ་ཚོའི་འཚོ་བ་སྐྱིད་འཛུགས་སུ་འདུག

ཡིན་ནའང་། ཁོ་ཚོ་རྟག་ཏུ་སེམས་ཁྲལ་གྱིས་ནོན་ཏེ། ཤིང་འབྲས་ཀྱི་བགོ་སྐལ་མ་ལོན་ན་ཅི་ལྟར་བྱ་ཨང་ཟེར།

ས་རུབ་ལ་ཉེ་དུས། མི་རྣམས་ཀྱིས་ཁྲིམ་སྲུང་གང་དུའང་མགོ་མཇུག་མེད་པའི་གཏམ་རྒྱུད་གང་མང་གླེང་གིན་འདུག དེ་ནི་དོགས་སློང་པ་དག་གི་གཏམ་རྒྱུད་རྐྱང་རྐྱང་རེད། ……

ཁོ་ཚོ་རྒྱང་དུ་ཕྱིན་ཀྱང་ཕྱིར་འབྱོར་མེད་པར་གྱུར།

ཁ་ཤས་དགུང་ལ་ཟུག་པའི་རི་རྩེར་འགོ་འདོད་ཀྱང་། དེ་ལས་ལྡོག་སྟེ། གཡང་གཟར་བྲག་རིའི་འདབས་རོལ་ཏུ་ཁོ་ཚོའི་རུས་གོང་གིས་བཀང་འདུག

ལོ་ཟླ་འགྲོས་ཀྱིས་ཕྱིན། དུས་བཞི་རེས་ཀྱིས་འཁོར།

རྫིང་ཆུ་ལྟར་སྙིང་འཛུགས་པའི“ཤེས་རྫོངས་ཀྱི་གྲོག་རོང”དུ། མི་རྣམས་སྔར་བཞིན་སོས་དལ་བག་ཡངས་ཀྱིས་ཉེ་བར་འཚོ།

……

མི་ཞིག་ཤུན་ནག་ཁྲོད་ནས་སློ་བུར་དུ་སྐྱེབས།

ལུས་པོར་རྐྱ་ཁ་གྲངས་མེད་ཀྱིས་བཏབ་ཅིང་ཁྲག་གི་རྐང་རྗེས་རིང་ནས་རིང་དུ་འཐེན།

ཁོ་པ་བརྡབ་འཚོས་ཀྱིས་བགྲོད་བགྲོད་མཐར། རྣ་ཡི་སྤྱིལ་བུའི་སྒོ་རྡུང་། དྲན་མེད་བརྒྱལ།

འཇིགས་རུང་གི་མཚན་མོར། འོད་ཆུང་སྒྲོན་མེའི་རམ་འདེགས་འོག རྣ་ཡི་སྤྱིལ་བུར་བསྐྱར་དེ་བསླལ།

"ཁོ་སྐྱེབས་བྱུང" སང་ནངས་མོར་སྔེ་མི་ཀུན་གྱིས་ཤེས།

ཁྱིམ་མཚེས་རྣམས་འཚང་ཁ་ཤིག་ཤིག་གིས་འོངས་ནས་མགོ་བོ་ཊ་རུ་བཞིན་དུ་གཡུག ཁོ་ཚོས་མཇུག་འབྲས་འདི་འདྲ་འབྱུང་ངེས་པའི་ཁོ་ཐག་སྔར་ནས་བཅད་འདུག

རི་ཆེན་པ་རོལ་ཕྱིན་འདོད་ཀྱི་མི་བུ་དག་རང་སྟུག་རང་ཉོ་དང་རང་ཉེས་རང་འཁྲུར་གྱི་ལས་ལས་ག་ལ་ཐར།

མི་སྡེའི་ཟུར་ཟོགས་སུ། "ཤེས་ཡོན་ཅན་པོ"ཚོས་ཀྱང་དབུགས་རིང་ནར་ནར་དུ་འཕྱིན་བཞིན་ཕན་ཚུན་ལ་ཐིགས་སྐད་གཏོང་།

ཁོང་ཚོས་རྐང་བཙུགས་ཏེ་སྟུག་ལ་སྦྱོར་བ་མིན་ཡང་། ཁྲིམས་ལུགས་ནི་ཁྲིམས་ལུགས་རང་རེད།

མི་འདི"ཤེས་ཡོན་ཅན་པོ"ཚོའི་ཐུགས་དགོངས་དང་འགལ་བས་ཐེག་ཉེས་ཤིན་ཏུ་ཆེ།

རྐས་སྐྱོན་སོས་པ་ན་ཅི་བྱས་ལ་འདྲི་གཅོད་གཏོང་།

ཁོང་ཚོས་ཀྱང་ཉེས་ཆད་ཡང་སོ་གཅོད་པའི་བཟོ་སྟོན།

ཁོང་ཚོས་ཁོ་པའི་ཨ་མའི་སྐུབས་རེའི་མིག་འབྲས་མཐོང་གི་འདུག་ཅིང་། མ་ཟད་ལོ་ངོ་30སྔོན་ལ་སྔ་ངམ་ཐང་ནས་རྗེས་མེད་དུ་གྱུར་པའི་ཁོ་པའི་ཕ་དེའང་དྲན་གྱིན་འདུག

དེ་ལྟ་ནའང་། ཁྲིམས་ལུགས་ནི་ཁྲིམས་ལུགས་རང་རེད། དེ་བས་ངེས་པར་ལག་ཏུ་བསྟར་དགོས་སོང་།

"ཤེས་ཡོན་ཅན་པོ"ཚོས་ཁྲིམས་གཅོད་ལ་ལྟ་སྐུལ་བྱེད།

ཁོང་ཚོས་ཡུལ་རྒྱལ་པ་ཁྲོམ་རར་ནྡུད། མི་རྣམས་འཚང་ཁ་ཤིག་ཤིག་ཏུ་འཚོགས་ཀྱང་སྐད་འབྱིན་ཐོད་མཁན་མེད།

ཁོ་པ་བཀྲིས་སྙོམ་ཚད་མེད་ཀྱིས་མནར་ཞིང་ལུས་པོའི་སྟོབས་ཤུགས་ཡོངས་སུ་ཟད་ནའང་། "ཅན་པ"རྣམས་ཀྱིས་ཕྱག་ཚོལ་ཟེར།

ཁོས་བཀའ་མ་བསྒོས།

ཁོང་ཚོས་སླ་བ་གཅོད་པའི་བཀའ་བབས་ཀྱང་ཁོས་ངག་མ་བསྣམས།

ཁོས"ཅན་པ"རྣམས་ལ་ཡ་ལན་སྟེར་བ་ལྟ་ཞིག མིག་ཟུང་རིག་རིག་གིས་རང་གི་ལམ་གྲོགས་དག་འཚོལ།

"ང་ལ་ཉོན" ཁོས་སྐད་ཤུགས་དམའ་མོས། "ང་ལ་ཉོན། སྙིང་རུས་སྐྱིད་ཅིག ང་ནི་རི་བོའི་ཕ་རོལ་ནས་ཐོན། ངས་ནི་ངོ་མཚར་ཆེ་བའི་ས་གཞིར་ཀང་པ་སྤྲོས་སོང་། རིགས་རུས་གདུང་རྒྱུད་གཞན་ལ་ལག་པས་རེག་སོང་། མཛེས་སྡུག་ཡུལ་ལྗོངས་སྐྱིད་པོ་ཞིག་གིས་ཀྱང་མཐོང་སོང་།

"ང་ཡི་བྱིས་པའི་དུས་སྐབས་ཕ་མས་ཁ་ལོ་བསྒྱུར།

"ཤར་ལྟོ་ནུབ་བྱང་གང་ལ་བལྟས་ཀྱང་དུས་ལོ་ལོན་པའི་རི་རྒྱུད་ཀྱི་གྲིབ་

གཟུགས་ཙམ་ལས་མ་མཐོང་།

“ངས་རི་བོའི་ཕ་རོལ་ན་ཅི་ཡོད་ཀྱི་དྲི་བ་དྲིས་ཐེངས་རེར། ཕ་ལགས་འཛིན་ས་ཤིང་མགོ་བོ་འཕྱེད་དུ་གཡུག་བཞིན་སྐད་སྒྲ་མ་མཐོ་ཟེར། ངས་རྒྱུ་མ་ཕུ་འདེད་དུ་དྲིས་ཚེ། ཁོང་གིས་ང་རང་ཐུག་གཡང་མཐོན་པོའི་ཉེ་ལོགས་སུ་ཁྲིད་དེ། ལྷ་དང་ལས་ཀྱི་མཐུ་སྟོབས་ལ་རྩོལ་མཁན་དག་གི་རུས་གོང་ལ་ལྟ་རུ་བཅུག

“ངས ‘འདི་ནི་རྫུན་ཏེ། ལྷ་དང་ལས་དབང་ནི་དཔའ་ངར་ཅན་ལ་དགའ་འོ’ ཞེས་དུས། ‘ཤེས་ཡོན་ཅན་པོ’ སློབས་ཏེ་རྡོ་རྗེའི་བཀའ་ལུང་བསྒྲགས། ལྷ་དང་ལས་ཀྱི་ཐུགས་བསྐྱེད་ལས་འདི་སྣང་གི་ཆོས་ཀུན་བྱུང་། ཡབ་མེས་ཚོའི་སྔོན་ལམ་ལས་གྲོག་རོང་འདིའི་སྲོག་ཆགས་དང་། མི་ཏོག་ཤིང་འབྲས། ཉ་ཁྱུ་སོགས་བསྐྱེད་དེ་ཨུ་ཚོ་ལ་དབང་བར་བྱས། སྣང་སྲིད་ཐམས་ཅད་ལྷ་ཡིས་བདག་བྱེད་པས་ན་རི་ཡི་ཕ་རོལ་གྱི་རྣམ་པ་ག་འདྲ་མི་བྲུས་ཅི་ལྟར་ཤེས། བསྐལ་པ་འཇིག་དུས་ཀྱང་ཤེས་མི་སྲིད་ཅེས་གསུངས་བྱུང་།

“ཁོང་ཚོས་རྟག་ཏུ་ཁ་ལབ་ལྷབ་ལྷིབ་སྒྲ་བར་མ་ཟད་རྫུན་ཡང་བཤད། ཁོང་ཚོས་ང་ལ་རྫུན་ལབ་པ་ནང་བཞིན་ཁྱོད་ཚོའང་རྫུན་གྱིས་མགོ་བསྐོར།

“རི་བོའི་ཕ་རོལ་ན་སྔོ་ལྗང་ལྷེམ་ལྷེམ་གཡོ་བའི་རྩྭ་ཐང་མུ་མེད་པ་འདུག་པར་མ་ཟད། ཨུ་ཚོ་དང་འདྲ་བའི་ཤ་ཁྲག་ལུས་ཅན་གྱི་ཕོ་མོ་གང་མང་འདུག ལོ་ངོ་བརྒྱ་སྟོང་གི་སྔོན་ལ་བཞེངས་པའི་བརྗིད་ཆགས་མཛེས་སྡུག་ལྡན་པའི་གྲོང་ཁྱེར་ཡང་འདུག

“ངས་མཚར་སྡུག་ལྡན་པའི་ཁྱིམ་གཞིས་གསར་པ་རྙེད་ཡོད། ཀུན་ནས་ལེགས་པའི་འཚོ་བའི་མདུན་ལམ་ཡང་མཐོང་ཡོད། ངའི་རྗེས་སུ

འགྲོངས་དང་། ཁྱོད་ཚོ་ཁྲིད་ནས་བདེ་ལྡན་གྱི་ཡུལ་དེར་འགྲོ།

"ས་གང་ལ་ཕྱིན་ཀྱང་། ལྷ་ཆེན་པོའི་འཛུམ་ཞལ་ནི་ཀུན་ལ་རིས་མེད་དུ་སྟོན་ནོ"

......

ཁོའི་བཤད་གཏམ་རྫོགས་པ་ན། མི་ཚོགས་འཛིགས་སྣང་གིས་སྐད་ཅོར་བརྒྱབ། "སྨྱོན་གཏམ། མི་བཤད་རྒྱུ་བཤད། མི་འདིས་ལྷ་དང་ལས་དབང་ཁྱད་དུ་གསོད་ཀྱི་འདུག བཀའ་ཆད་ནན་མོ་གཅོད་འོས། བདུད་ཀྱི་གྲིབ་མཉོལ་བའི་སྙིང་ཁམས་ཆེན་པོ་ཁྱོད། ལོ་ངོ་སྟོང་གི་ཡབ་མེས་ཀྱི་བཀའ་ཁྲིམས་ལས་འདའ་ན། སྲོག་ཐོག་གཏོང་ངོ་" ཞེས "ཤེས་ཡོན་ཀན་པོས" དེ་སྐད་སྨྲས།

ཁོ་ཚོས་རྡོ་བའི་མཚོན་ཆ་བརྣམས།

ཁོ་པ་ལྷ་ལམ་དུ་བཏང་ངོ་།།

ཡབ་མེས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་ལ་རྒོལ་མཁན་དག་ལ་ཐ་ཚིག་སྒྲོག་པའི་དན་རྟགས་སུ། ཁོ་ཚོས་ཁོ་པའི་བེམ་པོ་བྲག་གཡང་དུ་བསྐྱུར།

......

ཕྱིས་སུ། ཡུལ་དེར་ཐན་སྐྱོན་ཆེན་པོ་བྱུང་། "ཤེས་རིག་གི་ཆུ་རྒྱུན" ཕུ་མགོ་ནས་སྐམ། ནོར་ཕྱུགས་ཐམས་ཅད་སྐོམ་གདུང་གིས་ཤི ཞིང་ས་ཡོད་རྒྱུ་ཚ་གདུང་གིས་བཙོམ། "ཤེས་རྫོངས་ཀྱི་གྲོག་རོང" སྤྲ་ན་མེད་པའི་བཀྲེས་ལྟོགས་ཀྱིས་མནར་ཏེ་སྡུག

འོན་ཀྱང་། "ཤེས་ཡོན་ཀན་པོ" ཚོ་ད་དུང་ཡིད་མ་ཆད། ཁོང་ཚོས་ལུང་བསྟན་པ། གསུང་རབ་ལྟར་ན་གང་ཞིང་ཟག་པ་ནི་འདུས་བྱས་ཀྱི་ཆོས

ཉིད་རེད་ཅེས་གསུངས། ཡིན་ཀྱང་། ཁོང་ཚོ་རྣམས་ཤིང་འཁོགས་པས་ཁ་ཟས་ཟན་སྒྲིལ་ཙམ་གྱིས་ཀྱང་ཚོག་འདུག

......

དགུན་ཁ་སླེབས་བྱུང་།

གྲོང་སྡེ་ནི་མི་མེད་ཁང་སྟོངས་སུ་འགྱུར་ལ་ཉེ།

སྐབས་ལེགས་སུ་སྒྲོག་ཐར་བྱུང་བ་རྣམས་ཀྱི་གསོན་རེ་ཞག་གཅིག་ནི་རི་བོའི་ཕ་རོལ་ཏུ་བཀལ་རྒྱུ་དེ་རེད།

འོན་ཀྱང་། ཡབ་མེས་ཀྱིས་བཀའ་རྒྱ་མཛད་ཡོད་པས།

ཁྲིམས་ལས་འདའ་མཁན་མ་བྱུང་།

......

མཚན་མོ་ཞིག་ལ། དྲག་པོའི་ཟྲིང་འཁྲུག་ལངས་སོང་།

རེ་ཐག་ཆད་པས་མི་རྣམས་ལ་དཔའ་ངར་སྐྱེས་བྱུང་། ད་ནས་བཟུང་ཁོ་ཚོ་འཛིགས་པ་མེད་ཅིང་སྙིང་འཇགས་སུ་སྡོད་ཐབས་བྲལ།

“ཤེས་ཡོན་ཅན་པོ”ཚོས་ནུས་མེད་ཀྱི་ཀོལ་གཏམ་གཏོང་།

ཁོང་ཚོར་ཁ་ཡ་བྱེད་མཁན་མ་བྱུང་བས་སྡུག་ཡུས་ཁོ་ན་ཇོད་ཅིང་། བུ་ཚ་རྣམས་ཀྱིས་དྲིན་ལན་ལོག་འཇལ་བྱས་ཞེས་སྨྲེ་སྔགས་འདོན། འོན་ཀྱང་། གྲོང་སྡེ་ནས་ཆེས་མཐའ་མཇུག་གི་ཤིང་རྟ་འཁོར་ལོ་དེ་ཡང་འབྲལ་བར་ཉེམ་པ་ན། ཁོང་ཚོས་སྨྱུན་བཀག་ནས་ཁོང་ཚོ་འཁྲིད་དགོས་ཞེས་བཙན་ཤུགས་བྱས།

གར་འགྲོ་གཏོལ་མེད་ཀྱི་ཡུལ་ཐྱོལ་དེ་ལྷར་འགོ་བརྩམས།

......

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

དེ་ནི“ཡུལ་བྱོལ་པ”ཕྱིར་འབྱོར་བ་ནས་དུས་ཡུན་རིང་པོ་འགོར་བའི་ལོ་ཞིག་རེད། ཁོས་བཏབ་པའི་རི་བོའི་ཕ་རོལ་ཏུ་བགྲོད་སའི་ལམ་རྟགས་རྙེད་རྒྱུ་ནི་ལས་སླ་མོ་ཞིག་ག་ལ་ཡིན།

མི་བུ་ཁྲི་སྟོང་མང་པོ་བཀྲེས་སྐོམ་གྱིས་ཤི་ཚར་བའི་མཐར། ད་གཟོད་ལམ་རྟགས་རྙེད་ཐུབ། ཞབ་ཚགས་གཟབ་ནན་གྱི་ལམ་བུ་གསར་གཏོད་མཁན་དེས། སྡུག་པོའི་ནགས་ཚལ་དང་སྐྱ་མེད་བྱེ་ཐང་གང་ལའང་ལམ་རྟགས་གསལ་པོ་བཀྱབ་འདུག

དེ་ནས་བཟུང་། བགྲོད་ལམ་དུ་དཀའ་སྡུག་ཅི་ཡང་མེད།

གོམ་པ་རེ་རེ་བཞིན། མི་རྣམས་ཀྱིས་ལམ་རྟགས་དེད་དེ་སྔོ་ལྗང་ཡོངས་སུ་བསྒྲུབས་པའི་ས་གཞི་གསར་པར་འབྱོར།

མི་རྣམས་སྨྲ་བ་མེད་ཅིང་ཕན་ཚུན་ལ་ཅེར་ཏེ་སྡོད།

“ཁོ་འགྲིག་འདུག ཁོ་ནོར་མེད། ‘ཤེས་ཡོན་ཅན་པོ’ཚོ་གཞི་ནས་འཁྱུགས་འདུག……”

“ཁོས་བཤད་པ་བདེན་འདུག ‘ཤེས་ཡོན་ཅན་པོ’ཚོས་རྫུན་སྨྲ……”

“ཁོ་པའི་ཐེམ་རོ་ཐྲག་གཡང་དུ་བསྒྱུར་ནས་ཅག་བསེར་བུའི་ཁྲིད་ན་དཀའ་སྡུག་མྱོང་མོད། ‘ཤེས་ཡོན་ཅན་པོ’ཚོ་ཤིང་ཏ་ལ་བསྡད་དེ་གནའ་བོའི་སྔན་ཚིག་གྱེར་ཞིང་སྣང་བ་སྐྱིད་པོར་སྡོད……”

“ཁོས་ཙ་ཚོ་བསྐྱབས་ནའང་། ཙ་ཚོས་དེ་ལས་ལྡོག་སྟེ་ཁོ་བསད་སོང……”

“ཙ་ཚོ་མཐོང་འཁྱུད་སྐྱེ་འོས……”

ཤིང་རྟ་ལས་བབས། ནོར་ལུག་དེད་ནས་རྩ་སར་ཕྱིན། ཁོ་ཚོས་ཁང་པ་བརྩིགས་ཤིང་ས་རྐོད་བཏུལ། བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་དཔལ་ལ་རོལ་ནས་ཡུན་རིང་འགོར།

……

ལོ་དུ་མའི་རྗེས་སུ། མི་རྣམས་ཀྱིས་དཔའ་མཛངས་ལྡན་པའི་ལམ་བུ་གསར་གཏོད་མཁན་དེ"མཛངས་མི་རྒན་པོ"ཡི་ཕྱིར་དུ་བཞེངས་པའི་ཁང་ཚོམས་སུ་འདུག་རྒྱུར་ཐག་བཅད།

གཟི་ཉམས་ཆེ་བའི་འུ་དཔུང་དཔེན་འཇགས་ཀྱི་སྤྲོག་རོང་དུ་སྐྱོད། ཁོ་ཚོ་ལམ་བུ་གསར་གཏོད་མཁན་གྱི་པེམ་རོ་བསྐྱར་སར་འཁྱེར་དུས། པེམ་རོ་མཐོང་བ་མིག་ལམ་དུ་མ་ཐུར།

འཕར་སྤུང་གིས་བྲུད་ཀྱང་སྲིད།

དེ་བས། རི་འདབས་སུ་རྡོ་རིང་ཆུང་ཆུང་ཞིག་བཞེངས།(ད་ལྟ་ས་དེར་སྨུར་བསྒྲོད་གཞུང་ལམ་ཆེན་པོ་ཞིག་ལས་འདུག) རྡོ་རིང་ངོས་སུ་གསར་གཏོད་མཁན་གྱི་མཚན་བཀོད་ཅིང་། བཀའ་དྲིན་སྙིང་ལ་བཅངས་པའི་ཕྱི་རབས་པ་ཞིག་གིས་བཞེངས་ཚུལ་བྲིས་འདུག

གསར་གཏོད་པ་དེས། ཤེས་རྫོངས་འཇིགས་རྟེན་གྱི་སྨག་ནག་གི་འཇིགས་དངངས་ལ་ཐོག་མར་གྲོལ་ཞིང་།

གསར་གཏོད་པ་དེས། མི་རྣམས་བདེ་སྐྱིད་རང་དབང་གི་རྒྱལ་ས་ལ་མངོན་པར་ཁྲིད་དོ།།

……

ང་ཚོས་འདས་ད་མ་འོངས་གང་ལའང་སྐྱོ་གར་མི་འབྱུང་བའི་སྔོན་

འདུན་འཆའ་འོ།།

འགྲོ་མིའི་ལོ་རྒྱུས་ལས་རིང་བའི་གཏམ་རྒྱུད་འདི་ནི། ཨ་རིའི་རྩོམ་མཁན་ཧྥན་ལུན་ གྱི《འགྲོ་བ་མིའི་རིགས་ཀྱི་བཅིངས་འགྲོལ》① ཞེས་པའི་དཔེ་དེབ་ཀྱི་སྔོན་འགྲོའི་གཏམ་རེད།

ཁོ་བོས་འདི་ནས། སློག་པོར་ཤེས་བྱའི་མཁོ་བ་འབད་མེད་དུ་སྦྱིན་ཞོར། ཡིད་ཀྱི་སྨྲ་བ་ལིང་ལིང་དུ་བསྐྱེད་ཅིང་། སློ་ཡི་དང་བ་བུལ་བུལ་དུ་འདྲེན་ལ། གཏམ་རྒྱུད་ཀྱི་ཆ་ནས་སྤྱོང་རོལ་བྱེད་ཚོག་ཅིང་། ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཆ་ནས་གོ་བ་བླངས་ཀྱང་ཚོག་པའི་སྔོན་འགྲོའི་གཏམ་འདི་ཇོགས་པར་དྲངས་ཏེ་འགོད་པ་ལ་འཆར་སྒོ་འདི་འདྲ་ཡོད་དེ། དང་པོ། འགྲོ་བ་མིའི་རིགས་ཀྱི་འཚོ་གནས་ལོ་རྒྱུས་མདོ་ཙམ་དྲིལ་བ་གཏམ་རྒྱུད་ཀྱི་ཚིག་འགྲོས་ལ་དྲངས་ནས་བརྗོད་པས་རྩོམ་ལ་བཀྱུང་བསྐྲུམ་གྱི་ཁྱད་ཡོན་ལྡན་པ་དང་། གཉིས་པ། བརྗོད་དོན་གང་ཞིག་གཏམ་རྒྱུད་ལ་སྦྱར་ཏེ་བྲིས་པ་བསྟན་ན། བོད་མི་རྣམས་གཏམ་རྒྱུད་ལ་དགའ་བའི་སེམས་ཁམས་དང་མཐུན་པས་སློག་པོའི་ཡིད་ལ་བདེ་བླག་ཏུ་འཛུགས་པའི་དགོས་པ་ཡོད་པ། གསུམ་པ། ཁོ་བོ་རྩོམ་ལ་འཛུག་དུས། ཞལ་རྒྱུན་ལུང་གི་མདུད་རྒྱས་བཅིངས་པའི་རྩོམ་ཡིག་སྐྱོང་པོ་རེངས་པོ་འབྲི་མི་འདོད་པར། རྩོམ་བྲུང་འདི་བཞིན་ཐབས་རྩལ་བདེ་ལྷུག་འཕྲུག་པོའི་ཚུལ་ལ་སློ་བ་མཉེས་པ་བཅས། རྩོམ་པོ་དང་། སློག་པོ། འདྲེན་པོ་སྲུམ་ཆ་ནས་ཀྱི་རང་བཞིན་དང་དགོས་མཁོ་གང་ལའང་མི་འགལ་བ་གཞི་

① 《人类的解放》[美]房龙 著，国际文化出版公司，1997 年 8 月版

བྱས། ལྟག་དོན། འགྲོ་མིའི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་བདེན་པའི་བྱུར་ཞིག་ཇི་མ་ཇི་བཞིན་བོད་མི་རྣམས་ལ་ངོ་སྤྲོད་དང་སློག་འདོན་བྱ་བའི་དགོས་པ་ཡོད་པར་གཞིགས་ནས། ད་རེས་བསམ་བཞིན་བསྒྱུར་ཏེ་ཐོག་མར་བཀོད་པས། ཁྱད་མཚར་ལ་སྤྱོང་རོལ་ཡོད་པ་ཞུ།

གཉིས།

གལ་ཏེ། གཏམ་རྒྱུད་འདི་དུམ་བུ་གཉིས་ལ་བགོས་ཏེ་མྙོས་གར་མི་འདྲ་བ་གཉིས་རྩོམ་པའི་དབང་དུ་བཏང་ན། དུམ་བུ་དང་པོ་དེ་སྐྱོ་གར་ཞིག་དང་། དུམ་བུ་གཉིས་པ་དེ་སྤྲོ་གར་ཞིག་ཡིན་གྱི་རེད།

ཡང་། གཏམ་རྒྱུད་འདི་དུམ་བུ་གཉིས་སུ་བགོས། མྙོས་གར་མི་འདྲ་བ་གཉིས་བརྩམས་ཏེ་སོ་སོ་གང་ལ་གཏོགས་པ་བཤད་དགོས་པའི་དབང་དུ་བཏང་ན། ཨ་ཚོ་ཏག་ཏག་མྙོས་གར་དང་པོ་དེར་རང་བཞིན་གྱིས་མི་གཏོགས་སམ།

རྒྱུ་མཚན་ནི། དཀྱིལ་ཡངས་ལ་སྣམ་ཆེ་བའི་བཙན་པོའི་སྙིང་སྟོབས་ཀྱི་ཉི་མ་ནུབ་ནས་ནུབ་ཏུ་ཡོལ་བ་ན། སེམས་ཀྱི་སྦྲོས་པ་གཙོད་པའི་རིག་གནས་མ་གཏོགས། ཕྱིན་ལས་མཐའ་དག་གི་རྩ་ལག་སིལ་བ་ནས་སིལ་བུར་འཐོར་ཞིང་། བོད་པ་རྣམས་སླར་ཡང་ཀླ་ཀློའི་དུས་རབས་སུ་ལྡོག་འགྲོས་སུ་བསྐྱོད་དེ། “ཤེས་རྫོངས་གྲོག་རོང”གི་འཇིག་རྟེན་ན་རང་སེམས་རང་གིས་གསོས་ཏེ་སྡོད། “ཤེས་རིག་གི་ཆུ་རྒྱུན”ནམ་འཚོ་གནས་རྒྱུན་ཤེས་ཀྱི་དུས་ཡུན་ཇི་ལྟར་རིང་ནའང་། སྲོལ་རྒྱུན་གྱི“ཤེས་ཡོན་ཅན་པོ”ཚོའི་ཐབས་ཤེས་དང་

བསྟར་ན། སྐུག་མཚོང་སར་ཕྲས་མི་སླེབས་པའི་ཚུལ་དུ་འདུག དུས་ནམ་ཞིག་ནས། “ཤེས་ཡོན་ཅན་པོ”ཚོས་བསམ་གཞིག་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁ་ལོ་རང་སེམས་ལ་བསྒྱུར་ཅིང་། ཕྱུན་ནག་གི་གྲུ་བྲུར་སོ་སོ་ན་གཟུངས་སྤྱུགས་ཐར་ཐོར་རེ་རླུ་བཞིན་བུ་རབས་ཚ་རྒྱུད་རྣམས་ཀྱི་བློ་རིག་དང་དཔའ་ངར་ཀུན་ལ་འབུར་འཇོམས་ཡང་ཡང་གཏོང་བཞིན་མཆིས། “ཤེས་རྫོངས་གྲོག་རོང”གི་འཇིག་རྟེན་མཐའ་འཁོབ་ཅིང་། “ཤེས་ཡོན་ཅན་པོ”ཚོའི་འདུག་ལྟོག་མཐུ་བཙན་པའི་རི་ཚོགས་ཀྱི་སྒུ་ངམ་ཐང་དུ། འཚོ་གནས་ལ་དུངས་ཤིང་མི་ཡུལ་ལ་དགའ་བའི“དོགས་སློང་པ་དང་གསར་གཏོད་པ”རྣམས་ཇི་འདྲའི་དཔའ་ངར་ཆེ་ཞིང་སྙིང་རུས་ལྡན་ན་ཡང་། མཇུག་མཐར། འདྲི་གཙོད་ཚ་ནན་གྱི་རྡོག་ཕྲེས་རི་བཞིན་ཁུར་ཏེ་མཚར་སྡུག་གི་སྒྲི་ལམ་དང་ལྡན་དུ་གཡང་གཟར་གྱི་བྲག་ལ་མི་ལྟེབས་བྱ་མེད་ཡིན་སོང་།

ཇི་འདྲའི་ཡིད་སྐྱོ་ཞིང་ཞེ་སུག་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་གཏམ་རྒྱུད་གསོན་པོ་ཞིག་རེད་ཨང་།

འདི་ནི་རི་ཚོགས་ཀྱི་ཕ་ས་འདིའི་ད་ལྟའི་རང་གཟུགས་མ་ཡིན་ནམ།

འོ། བསམ་ཞིང་བསམ་ན་གཏམ་རྒྱུད་འདི་ཨུ་ཚོར་བལྟས་ཏེ་བྲིས་པ་འདྲ།

སྐབས་ལེགས་པ་ཞིག་ལ། གཏམ་རྒྱུད་འདི་དུམ་བུ་གཉིས་སུ་བཅད་མི་ཚོག་པའི་ཚྭས་གར་གཅིག་ཡིན་སོང་།

དགའ་འོས་པ་ཞིག་ལ། གཏམ་རྒྱུད་ད་དུང་བཤད་མ་ཚར། གཏམ་རྒྱུད་ད་ལྟ་འགོ་བརྩམས་མ་ཐག་རེད། གཏམ་རྒྱུད་ཀྱི་མཚར་སྡུག་རྗེས་ན་ཡོད།

གསུམ།

གཏམ་རྒྱུད་ད་དུང་མཇུག་མ་གྲིལ།

གཏམ་རྒྱུད་དེ་དུམ་བུར་གཅོད་མི་ཐུང་བའི་བློས་གར་གཅིག་རེད། མི་ཡུལ་གྱི་གཏམ་རྒྱུད་ཡོད་རྒྱུ་སྐྱོ་གར་དང་སྤྲོ་གར་རེས་མོས་སུ་འཁོར་ཏེ་འཁྲབ་ཅིང་། གཏམ་རྒྱུད་ཀྱི་མཇུག་གང་ཡང་སྤྲོ་གར་གྱིས་བསྡུས་ཏེ་འགྲོ། སྐྱོ་གར་འདྲེས་མའི་སྤྲོ་གར་གྱི་འགྱུག་ཤུགས་ནི། ཆེས་མཐའ་མཇུག་གི་རེ་བས་ཁེངས་པའི“རྣ་ཐང”དེ་རེད།

“རྣ་ཐང”དེ་མི་ཡུལ་གྱི་མཚར་སྡུག་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི“དག་ཞིང”རེད་ལ། “རྣ་ཐང”དེ་འཛིག་རྟེན་དུ་འཚོལ་ཞིང་སྙེག་པའི“ཤམྦྷ་ལ”ཡང་རེད།

“རྣ་ཐང”དེའི་ཕྱིར་དུ། འགྲོ་བ་མི་རྣམས་དོགས་སློང་གིས་ཁེངས། རྒྱབ་འགལ་དུ་སོང་། འཐབ་རྩོད་དུ་ཞུགས། གདོང་གཏུག་ཇི་སྙེད་བརྒྱབ། ……

ཁོ་ཚོའི་འཚོ་བ་འགལ་འདུས་གྲུབ། འགལ་འདུའི་རྐྱེན་ལས་འཐབ་རྩོད་བྱུང་།

འགལ་ འདུ——འཐབ་ རྩོད——འགལ་ འདུ——འཐབ་ རྩོད ……

ངེས་ཅན་དུ་འབྱུང་བའི་འཐབ་རྩོད་རྣམས་ནི། ཁོ་ཚོའི་སྤྲོས་པ་མ་བཅད་པའི་ཚོར་ཤེས་སྣ་དགུའི་དགོས་མཁོ་སྐྲང་ཕྱིར་རེད།

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com