18.2.2/1

༄༅། །ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་དངོས་གཙོ་སྨྲ་བའི་སྐོར་དང་
སྤྱི་ཚོགས་འཕེལ་བའི་ལོ་རྒྱུས།

ཨེ་སི་ཆི་ནས་བརྩམས།

མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་པེ་ཅིན་དུ་བསྐྲུན་པ།

༄༅། །ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་དངོས་གཙོ་སྨྲ་བའི་སྐོར་
དང་སྤྱི་ཚོགས་འཕེལ་བའི་ལོ་རྒྱུས།

མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་པེ་ཅིན་དུ་བསྐྲུན་པའོ། །
སྤྱི་ལོ་ 1958 ལ།

དེབ་འདི་སན་ལེན་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གི་ 1956 ལོའི་ཟླ་བ་ 2 པའི་པེ་ཅིན་གྱི་དཔར་ཐེངས་ 10 པའི་རྒྱ་ཡིག་གཞིར་བཟུང་སྟེ་ བསྒྱུར་བའོ། །

本書根据三联出版社1956年2月第10版第12次印刷本譯出。

དཔེ་ཆ་འདིའི་རྒྱ་ཡིག་བཟོ་བཅོས་བྱས་ཚུལ་སྐོར་ཨུ་ཀྲུར།

དཔེ་ཆ་འདི་དཔར་དུ་བསྐྲུན་ནས་བཟུང་དཔར་ཐེངས་རེ་རེ་བཞིན་དུ་བཟོ་བཅོས་རེ་བྱས་ཡོད། 1953 ལོ་འི་ཟླ་ 6 པར་བཟོ་བཅོས་ཅུང་ཟད་ཆེ་བ་བྱས་ཡོད། དེའི་དམིགས་ཡུལ་ནི་འགའ་ཞིག་ཚིག་སྦྱོར་ཐོག་སྔར་ལས་ལེགས་ཤིང་འཐུས་ཚང་ཡོང་ཆེད་ཡིན་པ་དང་། དེ་འབྲེལ་གཙོ་བོ་བརྗོད་བྱའི་ནང་དོན་རྣམས་བློ་མཐུན་སི་ཏ་ལིན་གྱི་གསུང་རྩོམ་ལས་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་དངོས་གཙོ་སྨྲ་བའི་སྐོར་གྱི་འཆད་ལུགས་དང་སྔར་ལས་ཀྱང་མཐུན་པ་ཞིག་ཡོང་བའི་དོན་དུ་ཡིན། དཔེར་ན་སྔོན་ཆད་「ཐོན་སྐྱེད་བྱེད་ཚུལ་ལྔ་པོ་」ཞེས་བཤད་ཡོད་པ་ཚང་མ་「ཐོན་སྐྱེད་ཀྱི་འབྲེལ་བ་ལྔ་」འམ། 「ཐོན་སྐྱེད་ཀྱི་རྩ་བའི་འབྲེལ་བ་ལྔ་」ཞེས་བཅོས་ཡོད་པ་དེ་ནི་「ཐོན་སྐྱེད་བྱེད་ཚུལ་ལྔ་པོ」ཞེས་པའི་ཤོད་ལུགས་དེ་རྩ་བ་ནས་ནོར་བ་ཡིན་ཞེས་བཤད་པ་མ་ཡིན་གྱི། བློ་མཐུན་སི་ཏ་ལིན་གྱི་「རྩོད་སྒྲུབ་ཀྱིས་དངོས་གཙོ་སྨྲ་བའི་རིང་ལུགས་དང་། ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་དངོས་གཙོ་སྨྲ་བའི་རིང་ལུགས་」བཅས་ཀྱི་ནང་དུ་གསུངས་པ་ལྟར་བརྗོད་པ་ཡིན་ཅིང་། འཆད་སྲོལ་འདི་སྔར་ལས་ཀྱང་འོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། ཐོན་སྐྱེད་བྱེད་ཚུལ་དེ་ནི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་རྣམ་པ་རག་ལས་སའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་དངོས་པོ་འི་འཚོ་བའི་མཐུན་རྐྱེན་ཡིན་ན་ཡང་། ཐོན་སྐྱེད་བྱེད་ཚུལ་གྱི་ནང་དུ་ཐོན་སྐྱེད་འབྲེལ་བ་དེ་ནི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་གྱི····རྨང་གཞི་རག་ལས་ས་ཡིན་ཐོག སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ངོ་བོ་ཐད་ཀར་གཏན་འཁེལ་ཐུབ་པའི་བྱེད་ལས་དང་ལྡན་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་ཞིག་ཀྱང་ཡིན་པས་སོ། །

སི་ཏ་ལིན་གྱིས་སྒྲ་རིག་པའི་སྐོར་གྱི་གསུང་རྩོམ་དང་། 「སྟཱ་ལིན་གྱི་སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་སྐོར་གྱི་གནད་དོན།」ཞེས་པའི་གསུང་རྩོམ་……བཅས་ཀྱི་ནང་དུ་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་དངོས་གཙོ་སྨྲ་བའི་རིགས་པའི་གཞུང་ལུགས་སྐོར་… …གསར་དུ་རྒྱས་བཤད་མང་པོ་མཛད་ཡོད་པར་བརྟེན་ངས་ཁོང་གི་གསུངས་སྣངས་… གསར་པ་ལྟར་བཟོ་བཅོས་མང་པོ་བྱས་པ་དཔེར་ན་ལེའུ་ལྔ་པར་བཟོ་བཅོས་བྱས་པ་དེ་ནི་ཁོང་གི་རྨང་གཞིར་གྱུར་པའི་དཔལ་འབྱོར་དང་། དེའི་སྟེང་གི་བཀོད་པའི་སྐོར་གྱི་གསུང་ལུགས་གཞིར་བཞག་བྱས་པ་ཡིན། དོན་ཀྱང་ཐེངས་དེར་དཔེ་ཆ་འདི་བཟོ་བཅོས་བྱས་ཏེ་དཔར་དུ་བསྐྲུན་པའི་སྐབས་སུ་རང་རྒྱལ་གྱི་བར་བཀལ་དུས་སྐབས་ཀྱི་སྤྱིའི་ལམ་ཕྱོགས་དང་སྤྱིའི་ལས་འགན་ཀྱང་ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱས་ཡོད་…ཅིང་། དཔེ་ཆ་འདིའི་འཆད་ལུགས་སྤྱིའི་ལམ་ཕྱོགས་ཀྱི་འཆད་ལུགས་དང་མི་མཐུན་ས་མང་པོ་ཡོད་པར་བརྟེན་སྔར་ཡང་བཟོ་བཅོས་བྱེད་དགོས་བྱུང་བས། ཐེངས་དེར་སྔོན་མ་ལས་ཀྱང་བཟོ་བཅོས་ཆེ་བ་བྱས་ཐོག ལྷག་པར་ལེའུ་གསུམ་པའི་སྡེ་ཚན་གསུམ་པ་དང་བཞི་པ་གཉིས་ཡལ་ཆེར་གསར་དུ་བརྩམས་པ་ཡིན། ལེའུ་གསུམ་པའི་སྤྱིའི་མདོར་བསྡུས་ཀྱི་ཚིག་དང་ལེའུ་གསུམ་པའི་སྡེ་ཚན་བཞི་པའི་མདོར་བསྡུས་ཀྱི་ཚིག་ཀྱང་བཟོ་བཅོས་བྱས་ཡོད་པ་དེ་དག་ཚང་མ་སྤྱིའི་ལམ་ཕྱོགས་ཀྱི་དོན་སྙིང་རྣམས་རྒྱས་བཤད་བྱེད་ཐུབ་པའི་ཆེད་དུ་ཡིན་ནོ། །

རྩོམ་པ་པོས། 1955 ལོའི་ཟླ་ 2 ལ་པེ་ཅིན་ནས།

此为试读，需要完整PDF请访问： www.ertongbook.com

དཀར་ཆག

དཔེ་ཆ་འདིའི་རྒྱ་ཡིག་བཟོ་བཅོས་བྱས་ཚུལ་སྐོར་ཞུ་རྒྱུར།

གླེང་གཞི་—སྤྱི་ཚོགས་འཕེལ་བའི་ལོ་རྒྱུས་སློབ་པའི་……
དམིགས་ཡུལ་དང་ཐབས་ཤེས།…………… (7)

ལེའུ་དང་པོ། སྤྲ་མི་ནས་མིའི་བར་ངལ་རྩོལ་ལ་བརྟེན་ནས་
མིའི་རིགས་ཀྱི་འཛིག་རྟེན་བྱུང་བའི་སྐོར།… (31)

སྡེ་ཚན་དང་པོ། ངལ་རྩོལ་ལ་བརྟེན་ནས་མི་བྱུང་བ། …… (31)

སྡེ་ཚན་གཉིས་པ། ངལ་རྩོལ་ལ་བརྟེན་ནས་མིའི་རིགས་ཀྱི་
སྤྱི་ཚོགས་བྱུང་བ། …………… (44)

སྡེ་ཚན་གསུམ་པ། ངལ་རྩོལ་དམངས་ཚོགས་ཀྱིས་ལོ་རྒྱུས་…
གསར་བསྐྲུན་བྱས་པ།…………… (62)

ལེའུ་གཉིས་པ། ཐོན་སྐྱེད་དང་། ཐོན་སྐྱེད་བྱེད་ཚུལ།
གྲལ་རིམ་བར་གྱི་འཐབ་རྩོད་བཅས་ཀྱི་སྐོར། (85)

སྡེ་ཚན་དང་པོ། ཐོན་སྐྱེད་ནུས་ཤུགས་དང་ཐོན་སྐྱེད་ཀྱི……
འབྲེལ་བ། …………………… (85)

སྡེ་ཚན་གཉིས་པ། ཐོན་སྐྱེད་ཀྱི་འབྲེལ་བ་ལྔ་པོ། (སྟོད་ཆ་) (107)

སྡེ་ཚན་གསུམ་པ། ཐོན་སྐྱེད་ཀྱི་འབྲེལ་བ་ལྔ་པོ། (སྨད་ཆ་) (127)

སྡེ་ཚན་བཞི་པ། གྲལ་རིམ་བར་གྱི་འཐབ་རྩོད། ……… (147)

ལེའུ་གསུམ་པ། སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་གསར་བརྗེ་དང་།
ཀུང་གོའི་གསར་བརྗེའི་སྐོར། …………… (170)

སྡེ་ཚན་དང་པོ། གསར་བརྗེ་ཞེས་བྱ་བའི་དོན་ཅི་ཡིན། ··· (170)
སྡེ་ཚན་གཉིས་པ། མ་རྒྱུའི་རིང་ལུགས་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་འགལ་བ། (187)
སྡེ་ཚན་གསུམ་པ། སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་གསར་བརྗེ། ··· (206)
སྡེ་ཚན་བཞི་པ། དམངས་གཙོ་རིང་ལུགས་གསར་པའི་གསར་བརྗེ་ནས་སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་གསར་···བརྗེའི་བར། ························ (228)
ལེའུ་བཞི་པ། ཆབ་སྲིད་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྐོར། ········· (268)
སྡེ་ཚན་དང་པོ། ཆབ་སྲིད་ཅེས་པ་གང་ཡིན། ············ (268)
སྡེ་ཚན་གཉིས་པ། རྒྱལ་ཁབ་ཅེས་པ་དོན་ཅི་ཡིན། (སྟོད་ཆ) (287)
སྡེ་ཚན་གསུམ་པ། རྒྱལ་ཁབ་ཅེས་པ་དོན་ཅི་ཡིན། (སྨད་ཆ) (304)
སྡེ་ཚན་བཞི་པ། སྲིད་ཀྱི་འཛུགས་ལུགས་ཞེས་པ་དོན་ཅི་ཡིན། (327)
ལེའུ་ལྔ་པ། སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་བསམ་པའི་འདུ་ཤེས་སྐོར།··· (350)
སྡེ་ཚན་དང་པོ། སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་བསམ་པའི་འདུ་ཤེས་དེ་སྤྱི་···ཚོགས་ཀྱི་དངོས་པོ་རི་འཚོ་བའི་ཆ་རྐྱེན་ལ་རག་ལས་པ་ཡིན། ·················· (350)
སྡེ་ཚན་གཉིས་པ། སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་བསམ་པའི་འདུ་ཤེས་ཀྱིས་སྤྱི་··ཚོགས་ཀྱི་དངོས་པོ་རི་འཚོ་བའི་ཐོག་ནུས་·པ་འདོན་ཚུལ། (སྟོད་ཆ) ········· (373)
སྡེ་ཚན་གསུམ་པ། སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་བསམ་པའི་འདུ་ཤེས་ཀྱིས་སྤྱི་··ཚོགས་ཀྱི་དངོས་པོ་རི་འཚོ་བའི་ཐོག་ཏུ·····ནུས་པ་འདོན་ཚུལ། (སྨད་ཆ) ······ (398)
སྡེ་ཚན་བཞི་པ། བསམ་པའི་བསྒྱུར་བཀོད་ཀྱི་སྐོར། ······ (417)

གླེང་བཞི་——སྤྱི་ཚོགས་འཕེལ་བའི་ལོ་རྒྱུས་སློབ་པའི་དམིགས་ཡུལ་དང་ཐབས་ཤེས།

རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱིས་གནས་སོ་སོའི་རླུང་འཕྲིན་གསན་མཁན་རྣམ་པ་ཚོ།

དེ་རིང་ངས་ཀྲུང་དབྱང་མི་དམངས་རླུང་འཕྲིན་ཁང་གི་སྤྱི་ཚོགས་ཚན་རིག་ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱེད་པའི་འཆར་གཞི་ལྟར་ཚང་མར་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་དངོས་གཙོ་སློབ་པའི་སྐོར་དང་། སྤྱི་ཚོགས་འཕེལ་བའི་ལོ་རྒྱུས་འགྲེལ་བཤད་ལམ་ཙམ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། བརྗོད་བྱའི་ནང་དོན་ཕལ་ཆེར་ཁོ་བོས་དེ་སྔ་བརྩམས་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་དངོས་གཙོ་སློབ་པའི་སྐོར་དང་། སྤྱི་ཚོགས་འཕེལ་བའི་ལོ་རྒྱུས་ཞེས་བྱ་བའི་ཁྲིད་བྱའི་ཚིག་རྩའི་གོ་རིམ་ལྟར་བསྒྲིགས་པ་ཡིན་པས་ཚང་མས་གསན་སྐབས་ངས་བརྩམས་པའི་ཚིག་རྩ་དེ་ཟུར་དུ་གཟིགས་ན་འགྲིག ངའི་ཚིག་རྩའི་དཀར་ཆག་ལྟར་ད་རེས་ཀྱང་ལེའུ་ལྔ་ལ་ཕྱེ་ནས་སློད་རྒྱུ་ཡིན། ལེའུ་དང་པོར་སྤྲ་མི་ནས་མིའི་བར་ངལ་རྩོལ་ལ་བརྟེན་ནས་མིའི་རིགས་ཀྱི་འཛིག་རྟེན་བྱུང་ཚུལ་སྐོར་དང་། ལེའུ་གཉིས་པར་ཐོན་སྐྱེད་དང་། ཐོན་སྐྱེད་བྱེད་ཚུལ། གྲལ་རིམ་བར་གྱི་འཐབ་རྩོད་བཅས་ཀྱི་སྐོར། ལེའུ་གསུམ་པར་སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་གསར་བརྗེ་དང་ཀྱང་ གོ་རིའི་གསར་བརྗེའི་སྐོར། ལེའུ་བཞི་པར་ཆབ་སྲིད་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྐོར། ལེའུ་ལྔ་པར་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་མི་རྣམས་ཀྱི་བསམ་པ་དང་འདུ་ཤེས་ཀྱི་སྐོར་བཅས་ཡིན།

ངས་ལེའུ་རེ་རེ་བཞིན་དུ་སྡེ་ཚན་གསུམ་བཞིར་ཕྱེ་ནས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། སྡེ་ཚན་དང་པོ་མ་ཞུས་གོང་གླེང་གཞི་ཞིག་ཞུས་ཏེ། ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་དངོས་གཙོ་སློབ་པའི་སྐོར་དང་། སྤྱི་ཚོགས་འཕེལ་བའི་ལོ་རྒྱུས་སློབ་པའི་དམིགས་ཡུལ་དང་ཐབས་ཤེས་སྐོར་

བཅས་ད་ལྟ་མགོ་བརྩམས་ཏེ་གླེང་བར་བྱའོ། །

དེ་ཡང་དང་པོར་ཚང་མས་ཡིད་འཇོག་གནང་དགོས་པ་ནི། རང་རིས་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་དངོས་གཙོ་སྨྲ་བའི་སྐོར་དང་སྤྱི་ཚོགས་འཕེལ་བའི་ལོ་རྒྱུས་སྟེ་ཚན་གཅིག་ཏུ་བཀོད་ནས་བཤད་པ་དེ་ལས་རང་རེའི་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་པའི་དམིགས་ཡུལ་བསྟན་པ་ཡིན། མི་མང་པོ་ཞིག་གིས་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་དངོས་གཙོ་སྨྲ་བའི་སྐོར་དང་། སྤྱི་ཚོགས་འཕེལ་བའི་ལོ་རྒྱུས་གཉིས་ལོགས་སུ་དབྱེ་ནས་སློབ་ཚན་གཉིས་སུ་འབྱེད་དགོས་སྙམ་པ་དང་། སྤྱི་ཚོགས་འཕེལ་བའི་ལོ་རྒྱུས་སློབ་པ་དེ་ནི་མིའི་རིགས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་འཕེལ་བའི་ཡོན་ཏན་མ་གཏོགས་སློབ་རྒྱུ་མེད་ཅེས་སྙམ་ཡང་། ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་དངོས་གཙོ་སྨྲ་བ་སློབ་སྐབས་སྐར་ཡང་ལོ་རྒྱུས་འཕེལ་བའི་ཤེས་ཡོན་ངོ་མ་དང་བྲལ་ཏེ་རིགས་པའི་གཞུང་ལུགས་སྟོང་པ་ཁོ་ན་ལས་མི་སློབ་པ་བཅས་ནི་ནོར་འཁྲུལ་ཡིན། དོན་དུ་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་དངོས་གཙོ་སྨྲ་བའི་སྐོར་དང་། སྤྱི་ཚོགས་འཕེལ་བའི་ལོ་རྒྱུས་གཉིས་པན་ཚུན་ཟུང་འབྲེལ་དམ་པོ་ཡོད་ཅིང་། སྤྱི་ཚོགས་འཕེལ་བའི་ལོ་རྒྱུས་སློབ་པའི་དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བོ་ཡང་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་དངོས་གཙོ་སྨྲ་བ་དེའི་རིགས་པའི་གཞུང་ལུགས་ལེགས་པར་རྟོགས་ཐུབ་པ་ཡོང་བའི་ཆེད་དུ་ཡིན།

ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་དངོས་གཙོ་སྨྲ་བའི་རིགས་པའི་གཞུང་ལུགས་ཞེས་པ་དོན་གང་ཡིན་ཞེ་ན། དེ་ནི་མིའི་རིགས་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་དང་། མིའི་རིགས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་བཅས་འཕེལ་རྒྱས་འབྱུང་ཚུལ་གྱི་ཆོས་ཉིད་ལ་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་པའི་ཚན་རིག་གི་རིགས་པའི་གཞུང་ལུགས་ཡང་དག་པ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་དངོས་གཙོ་སྨྲ་བ་དེ་ནི། མར་ཁེ་སི་དང་ལེ་ཉིན་རིང་ལུགས་ཀྱི་སྲིད་ཀྱི་ཕྱོགས་ཁག་གི་འཛིག་རྟེན་ལྟ་ཚུལ་ཏེ་རྩོད་གྲུབ་ཀྱིས་དངོས་གཙོ་སྨྲ་བ་དེ་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་འཚོ་བ་དང་། མིའི་རིགས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་བཅས་ཀྱི་དཔྱོད་བྱེད་ཀྱི་རིག་པའི་ཐོག་ཏུ་སྤྱར་བ་ལས་བྱུང་བའི་འབྲས་བུ་

ཡིན། མར་ཁེ་སི་དང་ལེ་ཉིན་རིང་ལུགས་ཀྱི་སྲིད་ཀྱི་ཕྱོགས་ཁག་གུང་ཁྲན་དང་གི་རྩ་འཛིན་དང་། ལམ་ཕྱོགས། སྲིད་ཇུས་བཅས་ཀྱི་རིགས་དཔེར་ན་ད་ལྟ་རང་རེའི་རྒྱལ་ཁབ་བར་བརྒྱལ་བྱེད་པའི་དུས་སྐབས་ཀྱི་སྤྱིའི་ལམ་ཕྱོགས་དང་། སྤྱིའི་ལས་འགན། ཡང་སྤྱིའི་ལམ་ཕྱོགས་དང་སྤྱིའི་ལས་འགན་གྱི་ནང་དུ་འདུས་པའི་རང་རེའི་རྒྱལ་ཁབ་སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་བཟོ་ལས་ཅན་དུ་འགྱུར་བའི་སྲིད་ཇུས་དང་། ཞིང་ལས་དང་ལག་ཤེས་བཟོ་ལས། མ་རྩའི་རིང་ལུགས་ཀྱི་བཟོ་ཚོང་ལས་རིགས་བཅས་ལ་སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་བསྒྱུར་བཀོད་བྱེད་པ་སོགས་ཀྱི་སྲིད་ཇུས་ཚང་མ་གོང་དུ་བཤད་པའི་ཚན་རིག་གི་ཡང་དག་པའི་རིགས་པའི་གཞུང་ལུགས་དེའི་རྨང་གཞིའི་སྟེང་ནས་བཀོད་པ་ཡིན། མར་ཁེ་སི་རིང་ལུགས་དེ་སྙིང་དོན་དང་ལྡན་པ་དང་། གུང་ཁྲན་དང་གིས་གསར་བརྗེའི་འགོ་ཁྲིད་དེ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་ཕྱོགས་སུ་འགྲོ་ཐུབ་པ་བཅས་ཀྱི་རྒྱུ་མཚན་སྤྱི་དང་། བྱེ་བྲག་བསམས་པའི་ཕྱོགས་ནས་བཤད་ནའང་དེ་ནི་རྩོད་སྒྲུབ་ཀྱིས་དངོས་གཙོ་སྨྲ་བ་དང་། ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་དངོས་གཙོ་སྨྲ་བ་བཅས་ཀྱི་ཚན་རིག་གི་རིགས་པའི་གཞུང་ལུགས་དབང་དུ་བསྒྱུར་ཐོག རིགས་པའི་གཞུང་ལུགས་དེ་དག་ཐབས་སྦྱོར་དེ་ཡང་དག་པའི་སྒོ་ནས་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་གསལ་འབྱེད་དང་། གསར་བརྗེའི་གནད་དོན་ཐག་གཅོད་བྱས་པ་བཅས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་ཡིན། ཅི་སྟེ་རྩོད་སྒྲུབ་ཀྱིས་དངོས་གཙོ་སྨྲ་བ་དང་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་དངོས་གཙོ་སྨྲ་བ་གཉིས་བརྟག་དཔྱད་མ་བྱས་ན་མར་ཁེ་སི་རིང་ལུགས་ཀྱི་ཕྱོགས་སོ་སོའི་རིགས་པའི་གཞུང་ལུགས་དང་སྲིད་ཇུས་ཞིབ་རྒྱས་ཤེས་རྟོགས་མི་ཐུབ་ཅིང་། སྲིད་ཇུས་དེ་རིགས་ལག་ལེན་ཟབ་རྒྱས་དང་ཡང་དག་པ་ཞིག་བྱེད་ཀྱང་མི་ཐུབ། གསར་བརྗེའི་ལས་དོན་སྒྲུབ་མཁན་མང་པོས་རང་གི་བསམ་ཚུལ་ལྟར་དངོས་སུ་གཞུང་སེམས་དྲང་པོས་གསར་བརྗེའི་བྱ་བ་བྱེད་པ་དང་། བློ་ཐག་ཐད་བཅད

ཀྱིས་གསར་བརྗེའི་སྲིད་ཇུས་ལག་ལེན་བྱས་རུང་མར་ཁེ་སི་ལེ་ཉིན་རིང་ལུགས་ཀྱི་···རིགས་པའི་གཞུང་ལུགས་དང་། ཙོང་གྲུབ་ཀྱིས་དངོས་གཙོ་སྨྲ་བ་དང་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་དངོས་གཙོ་སྨྲ་བ་མ་རྟོགས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་དོན་དངོས་ཀྱི་ཐོག་ཁོ་ཚོས་གསར་བརྗེའི་སྲིད་ཇུས་དངོས་སུ་རྟོགས་མེད་པའམ། ཡང་ན་རྟོགས་ཀྱང་དེ་ཙམ་རང་རྟོགས་མེད་པ་དང་། རྒྱ་ཆེ་གཏིང་ཟབ་ཅིག་རྟོགས་ཐུབ་མེད། དེར་བརྟེན་མི་དེ་དག་གིས་ལས་དོན་སྒྲུབ་པའི་སྐབས་སུ་གོང་རིམ་ནས་ཡང་དག་པའི་སྲིད་ཇུས་དང་མཛུབ་སྟོན་ཡོད་ཐོག་ཁོ་ཚོས་ཀྱང་ཁ་ཞེ་གཉིས་མེད་ཀྱིས་མཛུབ་སྟོན་དེ་དག་ལག་ལེན་བྱས་ན་ཡང་ལས་ཀའི་ཐོག་ཏུ་རྟག་པར་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་འབྱུང་སྲིད་ཅིང་། མི་དེ་དག་གིས་སྐབས་འགར་གོང་རིམ་ནས་སྲིད་ཇུས་ཀྱི་མཛུབ་སྟོན་དང་། འགོ་ཁྲིད་བཅས་ཡང་དག་པ་བྱས་རྐྱེན་ལས་དོན་ལེགས་པར་བསྒྲུབས་ཏེ་བྱས་རྗེས་རེ་ཐོབ་····ཀྱང་ཁོ་ཚོས་ཅིའི་ཕྱིར་ལེགས་པོ་སྒྲུབ་པ་དང་། ཅིའི་ཕྱིར་བྱས་རྗེས་བྱུང་ལུགས་སེད་རྒྱུ་མེད། སྐབས་འགར་ཁོ་ཚོས་ལས་དོན་སྒྲུབ་སྟངས་ནོར་ནས་མི་དམངས་ལ་གྱོང་རྒུད་ཕོག་ཀྱང་ཅིའི་ཕྱིར་ནོར་བ་དང་། ཅིའི་ཕྱིར་མི་དམངས་ཀྱི་ཁེ་ཕན་ལ་གྱོང་ཕོག་ལུགས་དྲིས་ནའང་ཁོ་ཚོར་གནས་ལུགས་ཅི་ཡང་སེད་རྒྱུ་མེད། ཐ་ན་མི་ཁ་ཅིག་གིས་ལས་དོན་སྒྲུབ་པ་ནོར་བ་མངོན་གསལ་ཡིན་ཡང་ད་དུང་རང་ཉིད་ཀྱི་བྱེད་ལུགས་འགྲིག་ཡོད་ཅེས་བཤད་པ་དང་། ལ་ལས་དོན་དངོས་ཐོག་གསར་བརྗེའི་བྱ་བར་གྱོང་ཕོག་ཀྱང་རང་ཉིད་ཀྱི་བསམ་པའི་ཐོག་ཏུ་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་ཡོད་ཅེས་སོགས་སྙམ་པ་རེད། གོང་དུ་བཤད་མ་ཐག་པའི་མི་དེ་རིགས་ཀྱིས་བྱ་བ་སྒྲུབ་སྐབས་ལོང་བ་ལྷ་བུའི་རང་བཞིན་ཡོད་པས་ཁོ་ཚོས་ཡང་དག་པ་དང་ནོར་འཁྲུལ་···གང་ཡིན་པ་དང་། ཡིན་དང་མིན་བཅས་གསལ་འབྱེད་མི་ཤེས་པར་ཟ་ཟད། ཐ་ན་ཡིན་མིན་མགོ་རྟིང་ལྡོག་པ་རེད། དེའི་ཕྱིར་དེ་དག་གིས་བྱ་བ་སྒྲུབ་པའམ་

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.c

ཕལ་པར་གྱུར་སྐབས་ཀྱང་ཉམས་མྱོང་དང་བསླབ་བྱ་འཚོལ་མི་ཤེས། ཉམས་མྱོང་ཕྱོགས་བསྡོམས་བྱས་ཏེ་ལེགས་གྲུབ་རྣམས་ཕྱོགས་བསྡུས་ཀྱིས་འབྱུང་འགྱུར་བྱ་བ་སྒྲུབ་སྐབས་མཇུག་སྟོན་བྱེད་པའི་བྱེད་ཕྱོགས་སུ་འཛིན་རྒྱུ་དང་། ཉམས་མྱོང་ངན་གྲས་ཀྱང་དཔེ་འབྱེད་དང་ངོས་ཟིན་གཏིང་ཟབ་བྱས་ནས་སླད་ཕྱིན་ཡང་བསྐྱར་ནོར་འཁྲུལ་མི་འབྱུང་བའི་ངོགས་ཟོན་བྱེད་རྒྱུ་བཅས་མི་ཤེས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་མི་དེ་དག་ནི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ཐོག་ཏུ་རང་གི་གོ་རྟོགས་ཇེ་མཐོར་གཏོང་དཀའ་བ་དང་། ལས་དོན་སྒྲུབ་སྐབས་རང་ཉིད་ཡར་ཐོན་ཡོང་མི་སྲིད། སྐྱོན་དེ་རིགས་འབྱུང་ཁུངས་རེ་གཉིས་ཙམ་མ་ཡིན་པ་སྨོས་མ་དགོས་ཀྱང་། རྩོད་གྲུབ་ཀྱིས་དངོས་གཙོ་སྨྲ་བ་དང་། ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་དངོས་གཙོ་སྨྲ་བ་བཅས་ཀྱི་རིགས་པའི་གཞུང་ལུགས་མ་ཤེས་པ་དང་། རིགས་པའི་གཞུང་ལུགས་དེ་དག་གནས་ཚུལ་གསལ་འབྱེད་དང་དཀའ་ངལ་སེལ་བ་བཅས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་དུ་སྤྱོད་མ་ཤེས་པ་དེ་ཡང་རྒྱུ་མཚན་ཞིག་རེད།

དེའི་ཕྱིར་ངེས་པར་དུ་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་དངོས་གཙོ་སྨྲ་བའི་ཚན་རིག་གི་རིགས་པའི་གཞུང་ལུགས་སློབ་སྦྱོང་ལེགས་པར་བྱས་ན་གཞི་ནས་གསར་བརྗེའི་སྲིད་ཇུས་རྣམས་ཡང་དག་པར་རྟོགས་ཤིང་དབང་དུ་བསྒྱུར་ཐུབ་པ་དང་། གཞི་ནས་གསར་བརྗེའི་འཐབ་རྩོད་ལ་མཇུག་སྟོན་ཡང་དག་པ་བྱེད་པ་དང་། གསར་བརྗེའི་བྱ་བ་ལེགས་པར་སྒྲུབ་ཐུབ། ངེས་པར་དུ་དེ་ལྟར་བྱེད་དགོས་དོན་ཅི་ཡིན་པ་དང་། ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་དངོས་གཙོ་སྨྲ་བ་དེར་དོན་གནད་དེ་འདྲ་གལ་ཆེན་པོ་ཡོད་དོན་ཅི་ཡིན་ཞེ་ན། ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་དངོས་གཙོ་སྨྲ་བ་དེ་མིའི་རིགས་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་དང་། མིའི་རིགས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་པའི་རིགས་པའི་གཞུང་ལུགས་ཡིན་གཤིས་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་དངོས་གཙོ་སྨྲ་བ་བསླབ་ན་གཞི་ནས་མིའི་རིགས་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་དང་། གསར་བརྗེའི་ལས་འགུལ་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་

ཉིད་བཅས་ཡང་དག་པའི་སྒོ་ནས་ངོས་ཟིན་ཐུབ་པ་དང་། གཞི་ནས་ཡང་དག་པའི་ཆོས་ཉིད་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་དེ་དག་གཞིར་བཟུང་ནས་གསར་བརྗེའི་སྲིད་ཇུས་འཛིན་ཞིང་གསར་བརྗེའི་བྱ་བར་མཇུག་སྐྱོན་བྱས་ཏེ་ལས་དོན་ལེགས་པར་སྒྲུབ་ཐུབ། ཚང་མས་ཤེས་གསལ་ལྟར་རྩོད་གྲུབ་ཀྱིས་དངོས་གཙོ་སྨྲ་བའི་མཚན་ཉིད་རིག་པའི་རྩ་བའི་ལྟ་ཚུལ་ཞིག་ནི། འཇིག་རྟེན་ཁམས་ཀྱི་སྣང་ཚུལ་དང་། དངོས་པོ་གང་ཡིན་ཚང་མར་སོ་སོར་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་རེ་ཡོད་པ་དང་། སྣང་ཚུལ་དང་། དངོས་པོ་སྣ་ཚོགས་པའི་ཆོས་ཉིད་ཚང་མ་ཕྱི་རོལ་ཡུལ་གྱི་ངེས་དབང་གི་རང་བཞིན་ལྟར་གྲུབ་པ་ལས། མི་རྣམས་ཀྱིས་རང་སྣང་འདོད་མོས་ལྟར་གང་དྲན་དུ་བསྒྱུར་བཅོས་བྱེད་ཐུབ་པ་ཞིག་མ་ཡིན་པ་ཚང་མས་ཁས་ལེན་དགོས། ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་དངོས་གཙོ་སྨྲ་བ་སློབ་པ་དེ་ཡང་མིའི་རིགས་ཀྱི་འཚོ་བ་དང་། སྤྱི་ཚོགས་འཕེལ་རྒྱས། གསར་བརྗེའི་འཐབ་རྩོད་ཚང་མ་སོ་སོར་ཕྱི་རོལ་ཡུལ་གྱི་ཆོས་ཉིད་ཀྱི་རང་བཞིན་རེ་ཡོད་པ་དང་། མིའི་རིགས་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་འཕེལ་རྒྱས་འགྱུར་བ་དང་གསར་བརྗེའི་འཐབ་རྩོད་བཅས་ཀྱི་ནང་གི་ཆོས་ཉིད་སྣ་ཚོགས་ཀྱང་མི་རྣམས་ཀྱི་རང་སྣང་འདོད་མོས་ལྟར་གང་དྲན་དུ་བསྒྱུར་བཅོས་བྱེད་ཐུབ་པ་ཞིག་མ་ཡིན་པ་ཁས་ལེན་དགོས། དཔེར་ན་བཙན་རྒྱལ་རིང་ལུགས་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི་དབང་སྒྱུར་བའི་ས་རྩ་ཅན་ཉུང་ངུ་ཞིག་གིས་ཁེ་སྤོགས་གང་མང་འཚོལ་བའི་དོན་དུ་ཅིས་ཀྱང་རང་གི་མི་སེར་སྤྲོལ་ཡུལ་དང་། མི་སེར་སྤྲོལ་ཡུལ་ཆ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ལ་བཙན་འཛུལ་བྱེད་པ་དང་། ཅིས་ཀྱང་དམག་འཁྲུག་བསླངས་ནས་འཛམ་གླིང་གི་ཞི་བདེ་གཏོར་ངེས་ཡིན་པས་རང་རེས་ཀྱང་སུའུ་ལེན་དང་། ཡོ་རོབ་གླིང་དང་ཨེ་ཤར་གླིང་གཉིས་ཀྱི་མི་དམངས་དམངས་གཙོའི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་དང་། རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོའི་ནང་གི་བཙན་རྒྱལ་རིང་ལུགས་པའི་དམག་འཁྲུག་ལ་ངོ་རྒོལ་དང་། ཞི་བདེ་འདོད

པའི་མི་དམངས་ཀྱི་སྟོབས་ཤུགས་བཅས་དང་ལག་འབྲེལ་བྱས་ཐོག་གཞན་གྱི་མི་སེར་སྲིད་ཡུལ་དང་། མི་སེར་སྲིད་ཡུལ་ཆ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི་རྒྱ་ཆེ་བའི་མི་དམངས་རྣམས་ལ་སྐུལ་སློང་གིས་བཙན་རྒྱལ་རིང་ལུགས་དང་འཐབ་རྩོད་བྱས་ན་གཞི་ནས་དེ་དག་གི་བཙན་འཛུལ་དང་དམག་འཁྲུག་སློང་རྒྱུ་བཀག་ཐུབ་སྟེ་ཞི་བདེ་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་ཐུབ་པ་ཡིན། དེ་ནི་བཙན་རྒྱལ་རིང་ལུགས་གནས་པའི་དུས་སྐབས་ཀྱི་མ་བཅོས་རང་གྲུབ་ལྟ་བུའི་ཆོས་ཉིད་ཡིན་ལ་ཆོས་ཉིད་དེ་མི་སུས་ཀྱང་རང་སྣང་འདོད་མོས་ལྟར་གང་དྲན་དུ་བསྒྱུར་བཅོས་བྱེད་ཐུབ་པ་ཞིག་མ་ཡིན། གལ་ཏེ་མི་ཞིག་གིས་རང་སྣང་འདོད་མོས་ལྟར་ཆོས་ཉིད་དེ་བསྒྱུར་བཅོས་བྱེད་འདོད་པ་དང་། གལ་ཏེ་མི་ཞིག་གིས་ཐབས་ཤེས་སྤྲབས་བདེ་པོ་དཔེར་ན་སེམས་བཟང་དང་དྲང་འོས་སོགས་ཀྱི་གནས་ལུགས་བརྗོད་པའི་ཐབས་ཀྱིས་བཙན་རྒྱལ་རིང་ལུགས་པའི་སེམས་ངན་ཚུར་འགུགས་པ་ལས་མི་དམངས་དམངས་ཚོགས་ཀྱིས་ངོ་རྒོལ་བྱེད་པའི་ལས་འགུལ་ལ་བརྟེན་ནས་བཙན་རྒྱལ་རིང་ལུགས་པའི་སྤྱོད་ངན་མ་བཀག་ན་ངེས་པར་དུ་ཕམ་ཉེས་འབྱུང་བ་ལས་གཞན་མ་མཆིས། ཡང་དཔེར་ན་གསར་བརྗེའི་བྱ་བ་བྱེད་མཁན་ཚང་མ་ངེས་པར་དུ་རྒྱ་ཆེའི་དམངས་ཚོགས་རྣམས་དང་འབྲེལ་འདྲིས་དམ་པོ་བྱས་ན་གཞི་ནས་གསར་བརྗེའི་འགོ་ཁྲིད་དེ་རྣམ་པར་རྒྱལ་ཐུབ། གལ་སྲིད་དམངས་ཚོགས་རྣམས་དང་ཁ་བྲལ་ཆེ་ཕམ་པར་གྱུར་པ་ལས་ཐབས་གཞན་མེད་པ་དེ་ནི་གསར་བརྗེའི་འཐབ་རྩོད་བྱེད་པའི་ཆོས་ཉིད་གལ་ཆེ་བ་ཞིག་ཡིན་ལ། མི་སུས་ཀྱང་རང་སྣང་འདོད་མོས་ལྟར་བསྒྱུར་མི་ཐུབ་པ་ཞིག་ཡིན། གལ་ཏེ་མི་ཞིག་གིས་ཆོས་ཉིད་དེ་དང་འགལ་ནས་གསར་བརྗེའི་བྱ་བ་བྱེད་པ་དང་། ལས་དོན་སྒྲུབ་སྐབས་དམངས་ཚོགས་ཀྱི་ལམ་ཕྱོགས་སུ་མི་འགྲོ་བར་དཔོན་ཉམས་རིང་ལུགས་དང་། བཀའ་འབེབས་རིང་ལུགས་བཅས་ཀྱི་ལམ་ཕྱོགས་བཟུང་ན་དེའི་འདོད་མོས་ཅི་ལྟར་

ལེགས་རྡུང་དོན་དངོས་ལ་བྱ་བར་གྲོང་ཕོག་རྒྱུ་མ་གཏོགས་མེད། མདོར་ན་མིའི་
རིགས་ཀྱི་འཚོ་བ་དང་། སྤྱི་ཚོགས་འཕེལ་རྒྱས། གསར་བརྗེའི་འཐབ་རྩོད་
བཅས་ལ་སོ་སོར་ཆོས་ཉིད་རེ་ཡོད་པ་རེད། དེའི་ཕྱིར་རང་རེས་འབད་པར་
ཆོས་ཉིད་དེ་དག་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་པ་དང་། ཡང་དག་པའི་སྒོ་ནས་རྟོགས་ཤིང་
བེད་སྤྱོད་བྱས་ནས་གསར་བརྗེའི་འཐབ་རྩོད་ལ་མཇུབ་སྟོན་བྱས་ཏེ་རྒྱལ་ཁབ་འཛུགས་
སྐྲུན་གྱི་བྱ་བ་བྱས་ན་གཞི་ནས་བྱས་རྗེས་དང་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་ཐུབ། ཅེ་སྲེ་དེ་ལྟར་མ་
བྱས་ཕྱིན་པས་ཉེས་འབྱུང་རྒྱུ་ལས་གཞན་མེད། དེས་ན་གསར་བརྗེའི་བྱ་བ་རྣམ་
པར་རྒྱལ་བ་དེ་ནི་ལས་དོན་མཇུབ་སྟོན་བྱེད་སྣངས་སྤྱི་ཚོགས་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་
ཉིད་དང་། གསར་བརྗེའི་བྱ་བའི་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་བཅས་དང་མཐུན་
པའི་རྐྱེན་གྱིས་ཡིན་ཞིང་། གསར་བརྗེའི་བྱ་བ་ཕམ་པར་གྱུར་པ་དེ་ནི་ཆོས་ཉིད་
དེ་རིགས་དང་འགལ་བའི་རྐྱེན་གྱིས་ཡིན། འདི་ནི་གསར་བརྗེའི་བྱ་བ་མཐའ་དག་
ཡང་དག་པའམ་ནོར་འཁྲུལ་ཡིན་མིན་གྱི་རྩ་བའི་རྟགས་མཚན་དང་རྩ་བའི་འབྱུང་
ཁུངས་ཡིན། དེས་ན་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་དངོས་གཙོ་སྨྲ་བ་དེ་ནི་མིའི་རིགས་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་
འཕེལ་རྒྱས་བྱུང་ཚུལ་དང་། གསར་བརྗེའི་བྱ་བ་འཕེལ་རྒྱས་བྱུང་ཚུལ་སྐོར་གྱི་
རིགས་པའི་གཞུང་ལུགས་ཡིན་པས་ན་རང་རེས་རིགས་པའི་གཞུང་ལུགས་དེ་སློབ་
པའི་དམིགས་ཡུལ་ནི་རང་རེས་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་སྐོར་གྱི་གནད་དོན་དང་།
གསར་བརྗེའི་འཐབ་རྩོད་སྐོར་གྱི་གནད་དོན་རྣམས་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་སྐབས་སུ་
རིགས་པའི་གཞུང་ལུགས་དེ་མཇུབ་སྟོན་བྱ་ཐབས་སུ་བཟུང་ནས་རང་རེའི་སྤྱི་ཚོགས་
ཀྱི་འཚོ་བའི་དོན་དངོས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་དབྱེ་འབྱེད་བྱེད་པ་དང་། ཕྱི་རོལ་ཡུལ་གྱི་
བྱ་བ་འཕོ་ཞིང་འགྱུར་བའི་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་དང་། ཕྱོགས་སོ་སོའི་གསར་
བརྗེའི་བྱ་བའི་ཆོས་ཉིད་རྣམས་རྟོགས་ནས་རང་རེས་ལས་དོན་གང་ཐད་མཇུབ་སྟོན་

ཡང་དག་པ་བྱེད་ཐུབ་པ་དང་། ཡང་དག་པའི་སྒོ་ནས་རང་གི་འཚོ་བ་དང་བྱ་སྤྱོད་ཀྱི་བྱེད་ཕྱོགས་གཏན་ཁེལ་བྱས་ཏེ་ལས་དོན་དང་བྱ་སྤྱོད་ཐོག་འཆར་གཞི་མེད་པའི་རང་བཞིན་དང་བྲལ་ནས་གསར་བརྗེའི་སྲིད་ཇུས་ཅུང་ཟད་གསལ་པོར་རྟོགས་ཐུབ་ཅིང་། ལས་དོན་སྒྲུབ་པའི་ཉམས་མྱོང་རྣམས་དབྱེ་འབྱེད་དང་ཕྱོགས་སྡོམ་བྱས་ཏེ་ཅིའི་ཕྱིར་རྒྱལ་པམ་བྱུང་ལུགས་རྟོགས་ཐུབ་པ་ཡོང་རྒྱུ་ཡིན་སྐབས་འབྱུང་འགྱུར་ན་རྒྱལ་ཁའི་ཉམས་མྱོང་བེད་སྤྱད་ནས་སླར་ཡང་ནོར་འཁྲུལ་མི་འབྱུང་བ་བྱེད་ཐུབ་པ་ཡོང་རྒྱུ་བཅས་ཀྱི་ཆེད་དུ་ཡིན།

གོང་གསལ་དེ་དག་ནི་རང་རེས་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་དངོས་གཙོ་སྨྲ་བ་སློབ་པའི་དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བོ་ཡིན་པ་འདི་ནི་ཕྱོགས་གཅིག་ཡིན།

ཡང་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་དངོས་གཙོ་སྨྲ་བ་སློབ་པའི་དམིགས་ཡུལ་གཅིག་སོས་ནི་སེམས་གཙོ་སྨྲ་བའི་བསམ་པ་དང་། རང་སྣང་རིང་ལུགས་བཅས་ལ་ངོ་རྒོལ་དགོས་པ་དེ་ཡིན། སེམས་གཙོ་སྨྲ་བའི་བསམ་པས་འཇིག་རྟེན་ཁམས་ཀྱི་སྣང་ཚུལ་མཐའ་དག་ལ་སོ་སོ་ལ་ཆོས་ཉིད་རེ་ཡོད་པར་ཁས་མི་ལེན་པའམ། འཇིག་རྟེན་ཁམས་ཀྱི་སྣང་ཚུལ་མཐའ་དག་ལ་སོ་སོའི་ཆོས་ཉིད་རེ་ཡོད་པ་ཁས་བླངས་ཀྱང་ཆོས་ཉིད་དེ་དག་གནམ་བདག་གཟའ་ལྷའམ་「འཇིག་རྟེན་གྱི་རྣམ་ཤེས་」ཞེས་པ་སོཊ་ཤྐོག་གྱུར་གྱིས་གྲུབ་པ་ལས་དངོས་པོ་རང་ཉིད་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་མ་ཡིན་པར་སྙམ་ཞིང་། སེམས་གཙོ་སྨྲ་བའི་བསམ་པ་འཛིན་མཁན་དག་གིས་མི་རྣམས་ཀྱི་རང་སྣང་འདོད་མོས་ཀྱིས་སྤྱི་ཚོགས་ཕྱོགས་གང་དུ་འཕེལ་བ་དང་། ཕྱི་རོལ་ཡུལ་གྱི་བྱ་བ་ཕྱོགས་གང་དུ་འགྲོ་ཞིང་འགྱུར་བ་བཅས་ཁ་ལོ་བསྒྱུར་ཐུབ་པར་སྙམ་པ་རེད།

རང་སྣང་རིང་ལུགས་ཀྱི་ངོ་བོ་ངོ་མར་བརྟག་དཔྱད་བྱས་ན་དེ་ནི་བྱ་བ

དངོས་ཀྱི་ཐོག་ཏུ་སེམས་གཙོ་སྨྲ་བའི་བསམ་པ་འཛིན་པ་དེ་ཡིན། འོན་ཀྱང་སེམས་གཙོ་སྨྲ་བའི་བསམ་པ་འཛིན་ཚུལ་དེ་ནི་རང་རྟོགས་མེད་པ་ཞིག་ཡིན། རང་སྣང་རིང་ལུགས་ཀྱི་བསམ་པའི་ཐབས་ཤེས་འཛིན་མཁན་དག་གིས་གསར་བརྗེའི་བྱ་བ་བྱེད་སྐབས་ཕྱི་རོལ་ཡུལ་གྱི་བྱ་བའི་འགོ་འགྱུར་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་དང་། ལས་དོན་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་བཅས་ལ་གཞིར་བཟུང་ནས་ལས་དོན་སྒྲུབ་པའི་བྱེད་ཕྱོགས་དང་ཐབས་ཤེས་གཏན་འབེབས་བྱེད་མི་དགོས་པར་རང་གི་རང་སྣང་གི་ལྟ་ཚུལ་ལས་འགྲིག་འདུག་སྙམ་པ་དང་། རང་གི་བསམ་ཚུལ་དེ་དཔེ་ཆའི་ནང་ནས་ལུང་ཚིག་རེ་གཉིས་དྲངས་ནས་ཁྲངས་བྱས་པའམ། ཡང་ན་རང་གིས་སྔོན་ཆད་ལས་དོན་སྒྲུབ་པའི་ཉམས་མྱོང་འགའི་ནང་ནས་ཁྲངས་རེ་བཙལ་བ། ཡང་ན་རང་གི་སེམས་པ་བཟང་བ་དང་། རང་གི་རེ་འདུན་བཟང་སྤྱོད་ཀྱི་རྩ་དོན་དང་མཐུན་པའམ་ལེགས་ཤིང་མཛེས་པའི་དམིགས་ཡུལ་དང་མཐུན་པ་ཡིན་ན་དབྱེ་འབྱེད་དང་ཞིབ་དཔྱོད་མི་དགོས་པར་རང་གི་བསམ་ཚུལ་ལྟར་སྒྲུབ་པ་ལས་རང་གི་བསམ་ཚུལ་དེ་དག་དུས་དེའི་གནས་ཚུལ་ངོ་མར་མཐུན་མིན་དང་། སྐབས་དེའི་བྱ་བའི་འགོ་འགྱུར་དང་། ལས་དོན་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་དང་མཐུན་མིན་བཅས་ལ་ལྟ་མི་དགོས་སྙམ་པ་རེད། སེམས་གཙོ་སྨྲ་བ་དང་རང་དོན་རིང་ལུགས་གཉིས་འབྲེལ་འདྲིས་དམ་ཟབ་ཡོད་དེ། སེམས་གཙོ་སྨྲ་བའི་བསམ་པ་འཛིན་མཁན་དག་གིས་མི་རྣམས་ཀྱིས་སྤྱི་ཚོགས་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་ཕྱི་རོལ་ཡུལ་གྱི་ཆོས་ཉིད་ལྟར་ལས་དོན་སྒྲུབ་མི་དགོས་པར་སོ་སོའི་རང་སྣང་འདོད་མོས་ལྟར་བྱ་བ་བྱེད་ཆོག་སྙམ་པ་ཡིན་ག་ཤེས། མི་རེ་གཉིས་ཀྱིས་ལོ་རྒྱུས་ཐོག་ཏུ་བྱེད་ལས་བཏོན་པ་དེ་ལ་རབ་བཏགས་བྱས་ཏེ། མིའི་རིགས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་འཕེལ་རྒྱས་བྱུང་བ་དེ་ནི་གཙོ་བོ་ངལ་རྩོལ་མི་དམངས་དམངས་ཚོགས་ཀྱིས་བྱེད་ལས་བཏོན་པར་བརྟེན་ནས་བྱུང་བ་ལ

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.c