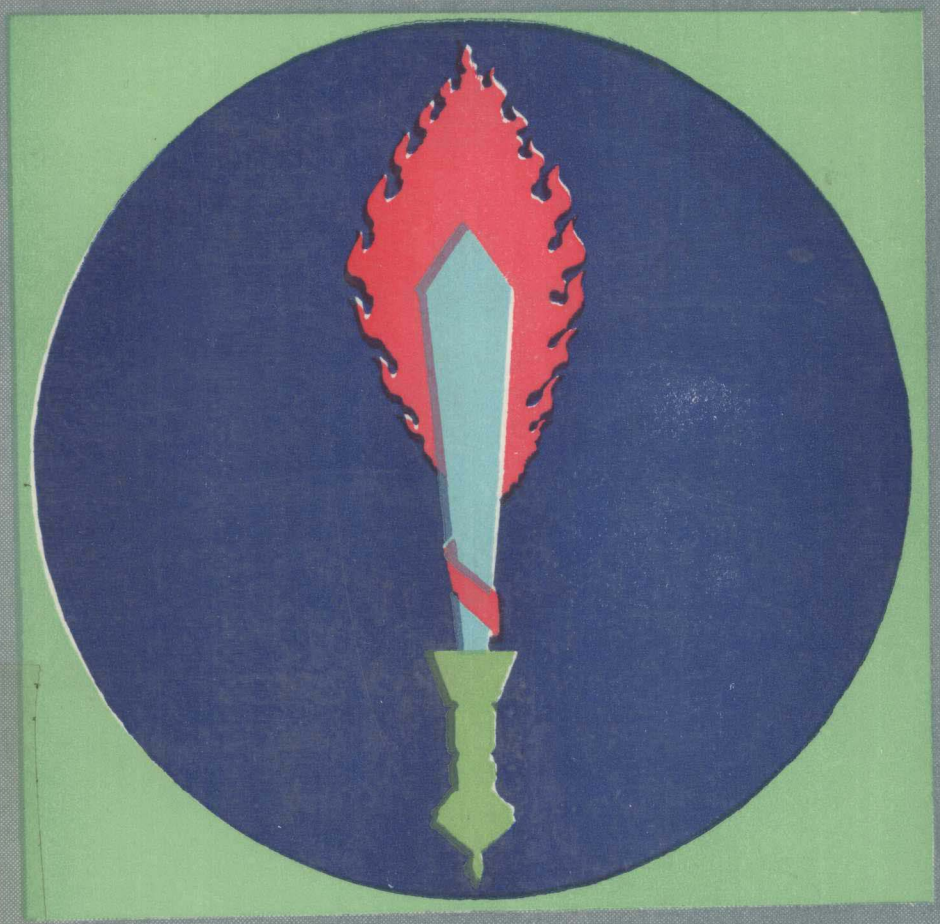
ཨཱ་བོད་ཀྱི་ཤེས་རིག་དཔྱད་རྩོམ་ཡིག་བསྡེགས།།

(གཉིས་པ།)



ཀྲུང་གའི་བོད་ཀྱི་ཤེས་རིག་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

ཨཱཿ།། བོད་ཀྱི་ཤེས་རིག་དཔྱད་རྩོམ་ཕྱོགས་
བསྒྲིགས་བློ་གསལ་བུང་བ་འདྲེན་པའི་
དཔྱིད་ཀྱི་ཚེ་ཟླ་ཤེས་བྱ་བ།

(གཉིས་པ།)

སྤྱང་ཁོའི་བོད་ཀྱི་ཤེས་རིག་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

དཔེ་ཆའི་ཁྱབ་འབྲིལ་མཁན། རྒྱ་མཚིན་རྡོ་རྗེ།
མཐུན་མོག་རྟགས་འགོད་པ། ལྷར་ཁོ། རྒྱ་མཚིན་རྡོ་རྗེ།
དཔེ་སྐྲུན་འགན་ལག་བར། གསང་བདག

བོད་ཀྱི་ཤེས་རིག་དཔྱད་རྩོམ་བྱོགས་བསྡིགས།(གཉིས་པ)

—རྩ་བོའི་སྡིའི་དཔྱད་རྩོམ་འདེམ་བསྡིགས།

འདི་ག་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་བསྡིགས།

བོད་ཐབང་བོད་ཡིག་ ཆེ་རིང་ཞར།

གཏུགས་དཀར་ཆེ་རིང་། ཆབ་འགག་རྩོ་རྗེ་ཆེ་རིང་། བཅས་ཀྱིས་བཙུམས།
གསང་བདག རྣམ་གྲུས།

བྱང་ཀོའི་བོད་ཀྱི་ཤེས་རིག་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་བསྐྲུན།
མཆོ་སྟོན་ཞིང་ཆེན་ཞིན་ཏུ་དཔེ་ཚོང་ཁང་གིས་བཀྲམ།
ཐེ་ལིང་གོང་ཟུབ་མི་རིགས་པར་ཁང་གིས་པར་གཞི་བསྡིགས།
ཤེ་ཅིན་རྫོན་དཔྱི་སྐྲོག་འཕྲིང་དང་པོའི་པར་ཁང་གིས་དཔར་བཏུབ།
1991ལོའི་ཟླ5པར་པར་གཞི་དང་པོ་བསྡིགས།
1991ལོའི་ཟླ5པར་དཔར་ཞིངས་དང་པོར་བཏུབ།
I S B N7– 80057– 052– 7/z · 31

དེབ་གྲངས་ལེགས་རིར་སྐོར།12.6
དེབ་དཀྱུས་ཚ་རིར་སྐོར། 9.4

封面题字：丹真多杰
封面设计：普日科　丹真多杰
责任编辑：桑　德
校　　对：史学礼　武兰杰

藏学论文集（二）

——硕士论文选

本社编

洛　周　才让太　豆格才让
多杰才让　桑德　南　色　著

*

中国藏学出版社出版
青海省新华书店发行
西宁市城西区民族印刷厂排版
北京顺义牛栏山一中印刷厂印刷

*

开本：787×1092毫米　1/16　印张：27.75
1991年5月第1版　1991年5月第1次印刷
印数：1—3,500

ISBN7-80057-052-5/Z·31
定价：(精装)12.60元
(平装)9.40元

སྟོན་དུ་སླེང་བའི་གཏམ།

བོད་ཀྱི་ཤེས་རིག་དཔྱད་ཚོམ་སྤྱགས་བསྒྲིགས་བློ་གསལ་བྱང་བ་འདྲེན་པའི་དཔྱིད་ཀྱི་ཚེ་ཟླ་ཞེས་བྱ་ཞེས་བྱ་བའི་དཔེ་ཆོགས་འདི་ནི། གཅོ་ཙེ་ཉེ་བའི་ཚལ་ཤས་རིང་མི་རིགས་སྤོབ་གྲྭ་ཆེན་མོ་སོ་སོའི་བོད་ཡིག་ཞིབ་འདྲུག་སྤོབ་གཉེར་གྱི་རྒྱབ་རྟེན་ཐོག་ཁྱབ་ཅིང་ཐོག་མའི་མཐར་ཕྱིན་དཔྱད་ཚོམ་འགོད་པ་གཞིར་བཅས།

གཞན་ཡང་རིགཔ་གཞུང་གི་རིན་ཐང་ཅན་དེས་ཅན་ལྡན་པའི་བོད་རིགས་གཞོན་ནུ་རྣམས་ཀྱི་དཔྱད་ཚོམ་འགོད་པའི་རིག་པའི་དོན་གཉེར་ཅན་ཀྱི་ཤེས་རབ་ཀྱི་རླུ་སྟོས་འགྲན་པའི་གར་སྟེགས་ཤེག་ཡིན་ཞིང་། དེའང་འདིར་བདག་མས་བཀོད་བྱས་པ་ཚང་མ་རིག་པའི་གནས་ལ་མཁས་པའི་གོ་འཕང་བརྙེས་པའི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་རྣམ་པས་འཆད་ཉན་དཔྱད་གསུམ་གྱིས་རྗེས་སུ་བསྐྱངས་པའི་བཀའ་དྲིན་ལས་བྱུང་བའི་ཚོམ་རིགས་ཡིན་ཡང་། སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ལག་ལེན་དངོས་ལས་འཆད་ཚོད་ཚོམ་གསུམ་ལ་རིག་པའི་མངའ་དབང་བསྐྱངས་པའི་མཁས་པའི་མདུན་སར་དགག་བཞག་སྤང་གསུམ་དང་བསྟེག་བཅད་བརྒྱུད་གྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་དང་ལྡན་དང་རིགས་པས་གདེང་འཇེལ་བར་བྱེད་པའི་ཉམས་ཚད་ཀྱི་ཚོད་བཀལ་ཐེགས་ཚེད་ཅིང་། བརྩོད་བྱའི་ནང་དོན་ཀྱི་ཆ་ནས་སྤོལ་རྒྱུན་རིག་གནས་ཀྱི་སྐྱོན་ཡོན་བརྩོད་པ་གཅོར་བྱས་ཤིང་མིའི་རིགས་ཀྱི་རིག་གནས་འཕེལ་ཚུལ་གྱི་ཚོས་ཉིད་དང་སྐྱེ་བསྟུན་ནས་ཉེར་མཁའི་འབྲེལ་ཡོད་རིག་གནས་ཀྱི་བྱང་འཕེལ་དང་ཐུན་མོང་གི་ཆུང་ཉུང་ཚོས། ཕན་ཚུན་ལ་ཤན་ཟླགས་ཐེགས་ཚུལ་སོགས་ཀྱི་སྐོར་ལ་སོ་སོའི་རྣམ་དཔྱད་ཀྱི་རིག་པ་དང་སྐྱེས་སྐྱངས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཀྱིས་ལེགས་པར་ཞིབ་བསྟར་དང་བཅུག་དཔྱད་གང་ཞུས་ཅི་སྟོགས་བྱས་ཡོད་པས། དེ་དག་ལྟར་བོད་ཀྱི་རིག་གནས་བང་མཛོད་འདི་ཉམས་པ་སོར་ཆུད་དང་ཡོད་པ་རྒྱུན་འཛིན། མེད་པ་གསར་འབྱེད་བཅས་བྱེད་པའི་སྐོ་ནས་རིམ་གྱིས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་འཕེལ་རྒྱས་གཏོང་བའི་དེང་གི་དུས་ཆ་མཚོན་ནས་བཤད་ན། མ་མཐའ་ཡང་བོད་ཀྱི་ཤེས་བྱ་རིག་པའི་གནས་ལ་སྐོ་ཀུན་ནས་རྟོག་དཔྱད་བྱེད་པར་འཇུག་པའི་སྐལ་མཉམ་གཞོན་ནུ་རྣམས་ལ་བྱན་སྐྱལ་དང་གསལ་འདེབས་ཀྱི་དོན་སྙིང་ལྟེ་བའི་དེས་ཤེས།

སྤྱིར་བང་རེའི་བོད་མི་རིགས་ཀྱི་སྔོན་བྱོན་མཁས་པའི་བྱན་དབང་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་བཀའ་དྲིན་ལས། བོད་ཀྱི་ཡུལ་གྱུ་འདི་ལ་དམ་པའི་ཆོས་ཀྱིས་གཅོས་པའི་བཙུ་ཕུག་རིག་པའི་གནས་ཀྱི་ཡངས་སུ་ཕྱུག་པའི་རིག་གནས་བང་མཛོད་ནི་སྤྱིད་པའི་མཐར་ཡང་རྒྱས་པ་མེད་པ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་ནི། ང་ཚོས་བསྐལ་བ་ཇི་

此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

ལྷིད་བར་དུ་གཟི་བརྗིད་དུ་འདེན་འོས་ཤིང་འོས་ལ་འདེན་དགོས་ཀྱང་དགོས་པ་ཞིག་རེད་དེ། འོན་ཀྱང་འཇིག་རྟེན་འཕེལ་རྒྱས་འགྲོ་བ་དང་ཚབས་ཅིག་འགྲོ་བ་མིའི་རིགས་ཀྱི་བློའི་ཡུལ་དུ་བྱ་རུང་བའི་ཤེས་བྱ་རིག་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་རིམ་གྱིས་ཞིབ་རྒྱས་སུ་དར་འཕེལ་བྱུང་དང་འབྱུང་བཞིན་ཡོད་ཅིང་། ང་ཚོས་དུང་མི་རབས་ནས་མི་རབས་བར་རང་སྐང་ཡང་དག་གིས་སྤེལ་རྒྱུན་རིག་གནས་ཁོ་ན་སློབ་གཉེར་བྱེད་པ་ལས་···· གཞན་ཅི་ཡང་མཁོ་མེད་པེ་མེད་དུ་རིང་དུ་དོར་ནས་བློ་ཡིད་ཆེམས་ནས་བསྡད་ན། སྤུད་ཕྱིན་ཟོ་རྒྱས་ཀྱི་ལེ་ལན་འཁང་ར་བྱེད་མཁན་ནི་རང་རེའི་མི་རབས་རྗེས་མ་རྣམས་ལས་གཞན་སུ་ཡང་མེད། དེའི་ཕྱིར་འདུས་པའི་དུས་རབས་ཀྱི་གཟི་བརྗིད་ཁོ་ནས་ད་ལྟའི་དུས་རབས་ཀྱི་དགོས་མཁའི་རེ་བ་བསྐོང་མི་ཐུབ་ལ། མ་འོངས་པའི་དུས་རབས་ཀྱི་དགོས་མཁའི་ཚབ་ཀྱང་ཅིར་མི་ཐུབ། དེའི་དོན་དངོས་སྐྱབས་དངོས་མཐོང་གི་ཟོ་རྒྱས་མང་པོའི་ཐོག་ནས་ར་འཕྲད་ཐུབ་ཡོད་པས། ང་ཚོས་རང་གི་དགེ་མཚན་ལྟ་ན་པའི་སྲོལ་རྒྱུན་རིག་གནས་ཀྱི་ལེགས་ཆ་རྣམས་སུ་མཐུད་དུ་རྒྱུན་འཛིན་དང་སྐྱེལ་ཅིང་པའི་མཚུངས་སུ་གཞན་ཀྱི་·····ལེགས་ཆ་རྣམས་ཀྱང་རང་གི་བཅུད་དུ་བྲངས་ནས། བོད་ཀྱི ཤེས་བྱ་རིག་པའི་ཁྱངས་དེ་སྔར་བས་ཀྱང་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་འཛེལ་རྒྱས་གཏོང་དགོས།

བོད་ཀྱི་ཤེས་རིག་ནི་ཁྱབ་ཁོངས་རྒྱ་ཆེ་ཞིང་ནང་དོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་རིག་པ་ཞིག་ཡིན་གཤིས། དཔལ་རྒྱལ་ཁབ་ཕྱི་ནང་ཀུན་བོད་ཀྱི་ཤེས་བྱ་རིག་པའི་ཁྱབ་ཁོངས་སོ་སོར་བརྟག་དཔྱད་ཞིབ་རྒྱས་བྱེད·····ཀྱིན་ཡོད་པ་ནི་རྟེན་འབྲེལ་ཡིན་པས། ང་ཚོས་ཀྱང་དམིགས་པ་རྒྱང་རིང་དུ་གཏད་ནས། མཐོང་རྒྱང་བསམ་རྒྱ་ཆེན་པོས་ཕྱི་སྣུན་ཀྱི་རིག་པའི་ཐབས་ཀྱི་དུས་རབས་གསར་བའི་འཛི་འགྲུར·····དང་བསྟུན་དགོས་ལ། རང་ལ་ཡོད་པའི་གསེར་བུམ་དེ་གཞན་ལ་མ་ཤོར་བར་བདག་འཛིན་ཀྱང་ཅིང་ཤེས་དགོས། དེར་བརྟེན་ང་ཚོས་དཔྱད་རྩོམ་ཐོག་མཐའ་ཁྱོད་ཀྱི་རིག་པའི་ཐབས་ཤེས་རིག·····ལས་གནས་ཀྱི་གཟུར་གནས་མཁས་དབང་རྣམས་ཀྱི་མདུན་སར་རིན་ཐང་གིས་ཤོག་རྣམ་ཚད་ལེན་པ་དང་····ལུང་རིགས་ཀྱི་ཚོད་བཟུང་ཐེག་པ་ཆེད་དུ། ཐོག་གཅིག་ནས་བོད་ཀྱི་ཤེས་རིག་ལ་རྟོག་དཔྱད་ཞིབ་རྒྱས་བྱེད་ཀྱི་ཤེས་བྱ་རིག་པ་ཞིག་ཡོད་པའི་ཚེ་ཁོ་ནས་ཤེས་རིག་ཐོག་ནས་བོད་ཀྱི་ཤེས་རིག་····ལས་གནས་ཀྱི་གཟུར་གནས་མཁས་དབང་རྣམས་ཀྱི་མདུན་ནས་རིན་ཐང་གིས་ཤོག་ལྟ་རྒྱས་····ལུང་རིགས་ཀྱི་ཚོད་བཟུང་ཐུབ་པའི་ཚེ་དེ། བོད་ཀྱི་ཤེས་རིག་ལ་རྟོག་དཔྱད་ཞིབ་རྒྱས་བྱེད་ཐུབ་པའི་ཐོག་ནས་དེ་ཡང་ཤེས་བྱ་རིག་པའི་ཁྱབ་ཁོངས་ཀྱི་ཕྱི་ཁ་དང་ལུང་རིགས་ཀྱི་སྐྱབ་སྐྱངས་སོགས་ཐུགས་གང་ཐད་དུ་དྲི་བ་དང་····

དོགས་གནས་སློང་སྐྱེད་པར་མ་ཟད་ནོངས་པར་སྐྱར་པའང་གང་མང་ཡོད་དེས་པས། གཟུར་གནས་ཀྱི་རིག་པའི་དོན་གཉེར་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་ཐུགས་ཀྱི་ལྷ་ལམ་ཡངས་པོར་ཕྱོགས་རིས་ན་བུན་ཀྱིས་མ་བསྒྲིགས་····· པར་ཡོ་བསྲང་དག་སེལ་ཀྱི་བསྟོ་སྒོང་ལྷུགས་སྒེལ་གནོད་བར་ཞུ། ཞེས་པ་འདིའང་མ་རིག་པོག་རྩོག་གཡང་དུ་ལྷུང་ཚེ་རང་ལས་སྐལ་ལྡན་མཁས་པའི་མདུན་ནས་འགྲོད་པས་བཤགས།

རྗེ་མ་སྒྲིག་ཅས།

1989ལོའི་ཟླ8ཚེས15ལ་པེ་ཅིན་དུ།

དཀའ་ཚན།

སྒྲ་རིག་བའི་བ སྟན་བཅོས་དང་བོད་ཀྱི་བད་སྒྲུབ་རིག་བའི་བ་ཁྱི་འཇིལ་

བའི་སྐོར་བཤད་པ། ..... བློ་བཟང་བློ་གྲོས། (1)

ལེའུ དང་པོ། སྒྲ་སྤྱིར་བཤད་པ། ..... (3)

གཅིག སྒྲའི་གོ་དོན་ངོ་སྤྲད་ཟིན་པ། ..... (3)

གཉིས། སྒྲ་རིག་སློབ་པའི་དགོས་པ། ..... (6)

ལེའུ་གཉིས་པ། སྒྲ་རིག་པའི་བསྟན་བཅོས་དར་ཚུལ། ..... (9)

གཅིག ཧོ་ཡུལ་ནས་དར་ཚུལ་སྐོར། ..... (9)

གཉིས། འཕགས་ཡུལ་ནས་དར་ཚུལ་སྐོར། ..... (14)

གསུམ། བོད་དུ་སྒྲ་རིག་དར་ཚུལ་སྐོར། ..... (20)

ལེའུ་གསུམ་པ། ཡི་གེ་སྤྱིར་བཤད་པ། ..... (27)

དང་པོ། འཕགས་ཡུལ་གྱི་ཡི་གེ་བཤད་པ། ..... (28)

༡. དབྱངས་ཡིག་བཤད་པ། ..... (29)

༢. གསལ་བྱེད་བཤད་པ། ..... (42)

གཉིས་པ། བོད་ཀྱི་ཡི་གེ་བཤད་པ། ..... (46)

༡. བོད་ཡིག་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་ཚུལ། ..... (47)

༢. འབྲུ་རྟགས་བསྟན་ཚུལ་སྐོར་སྤྱིར་བཤད། ..... (48)

༣. རྒྱ་བོད་ཀྱི་དབྱངས་ཀྱི་ཁྱད་བར། ..... (58)

༤. རྒྱ་བོད་ཀྱི་གསལ་བྱེད་ཀྱི་ཁྱད་བར། ..... (58)

ལེའུ་བཞི་པ། རྒྱ་བོད་ཀྱི་རྣམ་དབྱེའི་སྐོར་བཤད་པ། ..... (59)

དང་པོ། ལེགས་སྦྱར་གྱི་རྣམ་དབྱེའི་རྣམ་གངས་སྟོན་པ། ..... (59)

གཉིས་པ། བོད་ཀྱི་རྣམ་དབྱེའི་རྣམ་གངས་བཤད་པ། ..... (62)

གསུམ་པ། རྒྱ་བོད་ཀྱི་རྣམ་དབྱེའི་འབྲེལ་བ། ..... (63)

བཞི་པ། རྒྱ་བོད་ཀྱི་རྣམ་དབྱེའི་ཁྱད་ཆོས། ..... (65)
བོད་ཀྱི་གནའ་རབས་སྐྱང་གཏམ་ལ་སོགས་སྤྱི་ཁའི་སྐད་ཀྱི་རྩོམ་རིག་གི་གནས་ཚུལ་བའི་སྐོར་ཀྱི་ཀན་ཅ། .....ཚེ་རིང་ཐར། (74)
དང་པོ། ས་བོན་ཀྱི་སྐྱེགས་ནས། ..... (76)
(དང་པོ།) «ཆོས་རྒྱལ་ནོར་བཟང་གི་རྣམ་ཐར» ..... (79)
1. «ཆོས་རྒྱལ་ནོར་བཟང་གི་རྣམ་ཐར» ཀྱི་གཏམ་རྒྱུད་ཀྱི་ས་བོན་དེ་ཕྱི་རྒྱལ་དང་མི་རིགས་གཞན་ལ་དར་བའི་སྐོར། ..... (79)
2. «ཆོས་རྒྱལ་ནོར་བཟང་གི་རྣམ་ཐར» ཀྱི་བོད་ཡིག་དཔེ་སྐྲུན་གསུམ་པོ་འདྲ་མིན་ཀྱི་སྐོར། ..... (81)
3. «ཆོས་རྒྱལ་ནོར་བཟང་གི་རྣམ་ཐར» ཐུབ་པའི་བཀའ་བསྟན་ལས་ཇི་ལྟར་བྱང་བ་དང་དེའི་དངོས་ཡོད་ཀྱི་དོན་སྙིང་སྐོར། ..... (83)
4. «ཆོས་རྒྱལ་ནོར་བཟང་གི་རྣམ་ཐར» ཀྱིས་བོད་ཀྱི་རིག་གནས་ལ་ཤན་ཟེབས་པའི་སྐོར། ..... (84)
(གཉིས་པ།) «དྲི་མེད་ཀུན་ལྡན་ཀྱི་རྣམ་ཐར» ..... (86)
1. «དྲི་མེད་ཀུན་ལྡན་ཀྱི་རྣམ་ཐར»བོད་ཡིག་དཔེ་སྐྲུན་གཉིས་ཀ་འདྲ་མིན་ཀྱི་སྐོར། ... (86)
2. «དྲི་མེད་ཀུན་ལྡན་ཀྱི་རྣམ་ཐར» ནང་གི་ཐུབ་པའི་གཟུགས་བརྙན་དང་དེའི་དངོས་ཡོད་ཀྱི་དོན་སྙིང་། ..... (88)
(གསུམ་པ།) ཐུབ་པའི་འཕྲུངས་རབས་དང «གཞོན་ནུ་ཟླ་མེད་ཀྱི་གཏམ་རྒྱུད། » ..... (90)
1. ཤྲཱི་ཐུབ་པའི་འཕྲུངས་རབས་དང་གཞོན་ནུ་ཟླ་མེད། ..... (90)
2. གཞོན་ནུ་ཟླ་མེད་ཀྱི་གཟུགས་བརྙན་ལ་ཐུབ་པའི་འཕྲུངས་རབས་ཀྱི་ཤན་ཟུགས་པའི་རྒྱུ་ཆེན། ..... (91)
གཉིས་པ། ཆོས་ཀྱི་སྐྱུ་རུལ་ཀྱི་སྐྱེགས་ནས། ..... (93)
(དང་པོ།) ཐུབ་པའི་བཀའ་བསྟན་ནང་གི་གཏམ་རྒྱུད་དང་བོད་ཀྱི་གནའ་རབས་སྐྱང་ཆོས་ཀྱི་མཆོད་ཐབས། ..... (93)
1. ཆོས་ལུགས་སྟེང་གི་རྒྱུན་བསྟན། ..... (93)

２.སོ་སྐྱེ་ཏའི་སྐད་ཆའི་བོད་འགྱུར་དང་ཟུར་ཆག ……（96）

３.གཏམ་རྒྱུད་ཀྱི་བྱང་རིམ་དང་མི་སྡ། ཡུལ་སྟོངས་སོགས་ཀྱི་ཞིབ་ཕྲེས།……（99）

（གཉིས་པ།）《སྐྱན་ངག་མེ་ཏོང》བོད་དུ་བསྒྱུར་བ་དེས་བོད་ཀྱི་གནའ་རབས་སྒྲུང་རྩོམ་ཀྱི་སྐད་ཆའི་སྒྱུ་རྩལ་ལ་ཤན་ཞིབས་པའི་སྐོར།……（101）

１.《སྐྱན་ངག་མེ་ཏོང》བོད་དུ་བསྒྱུར་ཞིང་དར་བ། ……（101）

２.གནའ་རབས་སྒྲུང་རྩོམ་ཀྱི་སྐད་ཆའི་སྒྱུ་རྩལ་ལ《སྐྱན་ངག་མེ་ཏོང》གི་ཤན་ཞུགས་པ། ……（102）

གསུམ་པ། བསམ་བློའི་འདུ་ཤེས་ཀྱི་སྟོགས་ནས། ……（104）

（དང་པོ།）དགེ་མཚན་ལྡན་པའི་བསམ་སྒྲོན་ལ་བསྟགས་བརྗོད་བྱེད་པ། ……（104）

（གཉིས་པ།）ཟུབ་བསྐྱན་པའི་ངེས་འབྱུང་གི་བསམ་བློ་དང་འདུ་ཤེས་གཞན་གྱི་ཤན་ཞུགས་པ། ……（107）

（གསུམ་པ།）《སྐྱན་ངག་མེ་ཏོང》ནང་གི་འདོད་པའི་གཏམ་དང་དེའི་དགེ་མཚན་མ་ཡིན་པའི་བསམ་བློའི་ཤན་ཞུགས་པ།……（112）

བོད་གནའ་རབས་ཀྱི་དམངས་ཁྲིད་རྩོམ་རིག་སྐོར་བརྗོད་པ། ……

……གཏུགས་དཀར་ཆེ་རིང།（118）

སྒེང་གཞི། ……（118）

དང་པོ། དམངས་ཁྲིད་རྩོམ་རིག་དང་སྦྱི་ཚོགས་ངལ་རྩོལ་བར་ཀྱི་འབྲེལ་བ། ……（120）

གཉིས་པ། དམངས་ཁྲིད་རྩོམ་རིག་དང་རྩོམ་པ་པོའི་རྩོམ་རིག་བར་ཀྱི་ཁྱད་པར།……（122）

（དང་པོ།） ཟུན་མོང་གི་རང་བཞིན། ……（122）

（གཉིས་པ།） ངག་རྒྱུན་ཀྱི་རང་བཞིན། ……（124）

（གསུམ་པ།） གཞན་འགྱུར་ཀྱི་རང་བཞིན། ……（125）

གསུམ་པ། དམངས་ཁྲིད་རྩོམ་རིག་དང་རྩོམ་པ་པོའི་རྩོམ་རིག་བར་ཀྱི་འབྲེལ་བ།……（127）

བཞི་པ། དམངས་ཁྲིད་རྩོམ་རིག་གི་དཀྱེ་བ།……（130）

（དང་པོ།） གཏམ་རྒྱུད་སྐོར། ……（130）

（གཉིས་པ།） མགུར་གླུའི་སྐོར།……（156）

(གསུམ་པ།) མོ་ཆོག་གི་སྐོར། ……(161)
(བཞི་པ།) ཁ་ཤགས་ཀྱི་སྐོར། ……(172)
(ལྔ་པ།) ལེགས་བཤད་ཀྱི་སྐོར། ……(177)
(དྲུག་པ།) གཏམ་དེའི་སྐོར།……(180)
མཇུག་བསྡུ་བའི་གཏམ། ……(183)
བོད་ཀྱི་གན་ཆིག་གི་རྒྱང་འཕེལ་དང་ཁྱད་ཆོས་མདོ་ཙམ་བརྗོད་པ། ……
……ཚབ་འགག་རྟོ་རྗེ་ཆོ་རིང་།(192)
ལེའུ་དང་པོ། བོད་ཀྱི་གན་ཆིག་ཕྱ་དང་ཀྱི་སྐོར་བཤད་པ།……(193)
དང་པོ། བོད་ཀྱི་གན་ཆིག་ཕྱ་དང་ཀྱི་སྐོར་སྤྱིར་བཤད་པ། ……(193)
གཉིས་པ། ཇེའུ་དང་ཁེད་གན་ཆིག་གསུམ་ཀྱི་ཚོ་དོན་བཤད་པ། ……(198)
གསུམ་པ། ཇེའུ་དང་ཁེད་གན་ཆིག་གསུམ་ཀྱི་འགྲོ་སྐྱགས་སྐོར་བཤད་པ། ……(200)
བཞི་པ། བོད་ཀྱི་གན་ཆིག་གི་ཐོག་མའི་འབྱུང་ཡུལ་སྐོར་བཤད་པ། ……(202)
ལྔ་པ། གན་ཆིག་ཕྱ་དང་ཀྱི་དུས་མཚམས་སྐོར་བཤད་པ།……(205)
ལེའུ་གཉིས་པ། བོད་ཀྱི་གན་ཆིག་བར་དང་ཀྱི་སྐོར་བཤད་པ། ……(206)
དང་པོ། གན་ཆིག་བར་དང་ཀྱི་དུས་མཚམས་སྐོར་བཤད་པ། ……(206)
གཉིས་པ། བར་དང་སྐབས་ཀྱི་ངག་ཐོག་གན་ཆིག་གི་སྐོར་བཤད་པ། ……(208)
གསུམ་པ། བར་དང་སྐབས་ཀྱི་ཡིག་ཐོག་གན་ཆིག་གི་སྐོར་བཤད་པ། ……(209)
བཞི་པ། བར་དང་ཡིག་ཐོག་གན་ཆིག་གི་ཁུངས་ཀྱི་སྐོར་བཤད་པ། ……(211)
ལྔ་པ། བར་དང་ཡིག་ཐོག་གན་ཆིག་གི་རྒྱུན་ཀྱི་སྐོར་བཤད་པ།……(212)
ལེའུ་གསུམ་པ། བོད་ཀྱི་གན་ཆིག་ཕྱི་དང་ཀྱི་སྐོར་བཤད་པ། ……(214)
དང་པོ། གསལ་བཤད་མདོར་བསྡུས། ……(214)
གཉིས་པ། དགེ་བཤེས་དཔྱིད་ཚང་གི་གན་ཆིག་ངོ་སྤྲོད་བྱེད་པ། ……(215)
གསུམ་པ། ཕྱི་དང་ཡིག་ཐོག་གན་ཆིག་གི་གན་ཁ་རྐྱེང་བ་དང་གན་ཕྱེད་གསར་བའི་སྐོར་
བཤད་པ། ……(218)
བཞི་པ། ཕྱི་དང་ཡིག་ཐོག་གན་ཆིག་གི་གན་ཁ་གན་ཕྱེད་གཉིས་ཀ་གསར་བའི་སྐོར་

此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

བཤད་པ། ……(220)
ལེའུ་བཞི་པ། བོད་ཀྱི་གཙང་ཚིག་གི་ནང་གསེས་དེ་ཕྱི་བའི་སྐོར་བཤད་པ། ……(221)
དང་པོ། སྒྲ་ཆགས་ཀྱི་སྐོར་བཤད་པ། ……(221)
གཉིས་པ། སྐྱེ་དངོས་ཀྱི་སྐོར་བཤད་པ། ……(222)
གསུམ་པ། ཕྱ་ཁེད་འགྲལ་སྐྱོད་ཀྱི་སྐོར་བཤད་པ། ……(222)
བཞི་པ། རང་བྱུང་སྐང་ཚུལ་གྱི་སྐོར་བཤད་པ། ……(223)
ལྔ་པ། རི་ཆུ་དང་མཚོ་མཚེའུ་གྱགས་ཅན་གྱི་སྐོར་བཤད་པ། ……(224)
དྲུག་པ། རྫོང་མཁར་དང་དགོན་ཁག་གྱགས་ཅན་གྱི་སྐོར་བཤད་པ། ……(225)
བདུན་པ། མིའི་ཡན་ལག་དང་ཉིང་ལག་གི་སྐོར་བཤད་པ། ……(226)
བརྒྱད་པ། ཤ་དང་མི་གྱགས་ཅན་གྱི་མིང་གི་སྐོར་བཤད་པ། ……(227)
དགུ་པ། ཐོན་སྐྱེད་ཡོ་བྱད་དང་འཚོ་བའི་ཉར་སྡུད་ཀྱི་སྐོར་བཤད་པ། ……(228)
བཅུ་པ། ཡི་གེ་དང་གཞུགས་བཟོ་ཀྱི་སྐོར་བཤད་པ། ……(229)
བཅུ་གཅིག་པ། མིང་གི་རྣམ་གྲངས་སྐོར་བཤད་པ། ……(230)
ལེའུ་ལྔ་པ། བོད་ཀྱི་གཙང་ཚིག་གི་ཉམས་ཀྱི་སྐོར་བཤད་པ། ……(231)
དང་པོ། སྐེག་པའི་ཉམས་ཀྱི་སྐོར་བཤད་པ། ……(232)
གཉིས་པ། དཔའ་བའི་ཉམས་ཀྱི་སྐོར་བཤད་པ། ……(233)
གསུམ་པ། མི་སྡུག་པའི་ཉམས་ཀྱི་སྐོར་བཤད་པ། ……(234)
བཞི་པ། དྲག་ཤུལ་གྱི་ཉམས་ཀྱི་སྐོར་བཤད་པ། ……(235)
ལྔ་པ། བཞད་གད་ཀྱི་ཉམས་ཀྱི་སྐོར་བཤད་པ། ……(236)
དྲུག་པ། འཇིགས་རུང་གི་ཉམས་ཀྱི་སྐོར་བཤད་པ། ……(237)
བདུན་པ། སྙིང་རྗེའི་ཉམས་ཀྱི་སྐོར་བཤད་པ། ……(239)
བརྒྱད་པ། ཚད་བྱང་གི་ཉམས་ཀྱི་སྐོར་བཤད་པ། ……(240)
ལེའུ་དྲུག་པ། བོད་ཀྱི་གཙང་ཚིག་གི་རྒྱུན་གྱི་སྐོར་བཤད་པ། ……(243)
དང་པོ། མེ་ཚང་མའི་གཙང་ཚིག་གི་རྒྱུན་དང་མཐུན་པའི་སྐོར་བཤད་པ། ……(243)
གཉིས་པ། མེ་ཚང་མའི་གཙང་ཚིག་གི་རྒྱུན་དང་མི་མཐུན་པའི་སྐོར་བཤད་པ། ……(245)

གསུམ་པ། གཙང་ཚོགས་ལས་དེ་རྒྱུན་གྱི་སྐོར་བཤད་པ། ……(247)
བཞི་པ། གཙང་ཚོགས་ལས་གཟུགས་རྒྱུན་གྱི་སྐོར་བཤད་པ། ……(248)
ལྔ་པ། གཙང་ཚོགས་ལས་སྒྲ་རྒྱུན་གྱི་སྐོར་བཤད་པ། ……(249)
ལེའུ་བདུན་པ། བོད་ཀྱི་གཙང་ཚོགས་གི་ལུགས་ཀྱི་སྐོར་བཤད་པ། ……(251)
དང་པོ། ཚེགས་བར་དོ་མཉམ་པའི་གཙང་ཚོགས་གི་ལུགས་ཀྱི་སྐོར་བཤད་པ། ……(252)
གཉིས་པ། ཚེགས་བར་དོ་མི་མཉམ་པའི་གཙང་ཚོགས་གི་ལུགས་ཀྱི་སྐོར་བཤད་པ། ……(254)
གསུམ་པ། ཚོགས་ཤང་དོ་མི་མཉམ་པའི་གཙང་ཚོགས་གི་ལུགས་ཀྱི་སྐོར་བཤད་པ། ……(255)
བོད་གངས་ཅན་ཀྱི་རླུང་རིག་བའི་བསྟན་བཅོས་ལས་ཡི་གེའི་རྒྱང་བ་དང་འཕེལ་རིམ་སྐོར་གྱི་ཐོག་མའི་དཔྱད་པ།……
……གསང་བདག(259)
ལེའུ་དང་པོ། སྐད་ཡིག་གི་འབྱུང་ཁུངས་དང་འཕེལ་རིམ་སྤྱིར་བཤད་པ།……(259)
དོན་ཚན་དང་པོ། སྐད་རིགས་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས་དང་ཐྱད་ཆོས།……(259)
དོན་ཚན་གཉིས་པ། ཡི་གེ་སྤྱིར་བཤད་པ། ……(268)
ལེའུ་གཉིས་པ། བོད་ཡིག་གི་འབྱུང་ཁུངས་གང་ཡིན་པའི་སྐོར། ……(283)
དོན་ཚན་དང་པོ། བོད་ཡིག་གི་འབྱུང་ཁུངས་བཞེད་ཚུལ་མི་མཐུན་པའི་སྐོར། ……(283)
དོན་ཚན་གཉིས་པ། བོད་ཡིག་ཐོག་མར་ཐོན་མིས་བཐོས་པ་ཡིན་མིན་ཀྱི་དཔྱད་པ།……(297)
ལེའུ་གསུམ་པ། བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་གི་འཕེལ་འགྱུར་སྐོར།……(314)
དོན་ཚན་དང་པོ། བོད་ཡིག་འཕེལ་འགྱུར་གྱི་དུས་རིམ་གྱི་དཔྱེ་བ། ……(314)
དོན་ཚན་གཉིས་པ། སྒོག་དཔོན་ཐོན་མིའི་ཐྱད་པ་དང་མཛད་རྗེས་སྐོར། ……(338)
དོན་ཚན་གསུམ་པ། སྐད་གསར་བཅད་ཆས་པ་གསུམ་ཀྱི་དཔྱེ་བ་དང་དགོས་དོན་སྤྱིར་བཤད་པ། ……(345)
ལེའུ་བཞི་པ། སྒྲ་བསྒྱུར་ཚོ་ག་དེ་འཕྲིན་ལས་ཀྱིས་བོད་ཀྱི་རིག་གནས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་བཏང་བའི་སྐོར། ……(355)
དོན་ཚན་དང་པོ། བོད་ཀྱི་རིག་གནས་ལ་རྒྱ་གར་ཤེས་རིག་གི་ཤན ཀྲུགས་ཞེངས་པ་སྤྱིར་

ཀྲིང་བ།……(355)

དོན་ཚན་གཉིས་པ། བོད་ཀྱི་རིག་གནས་འཛེལ་ཐུགས་ཀྱི་ཚོད་དཔྱད།……(360)

རྒྱ་གར་ཕྱི་རིག་ཅིད་གཏམ་རྒྱུད་དང་བོད་ཀྱི་སྐད་ངག་གི་འབྲེལ་བ།……

……རྣམ་གསུམ།(365)

སྔོན་འགྲོའི་གཏམ།……(365)

དང་པོ། ཕྱི་རོལ་རིག་ཅིད་དང་རིག་ཅིད་གཏམ་རྒྱུད་སྐོར་གྲིང་བ།……(369)

1.རིག་ཅིད་ཅེས་བའི་གོ་དོན་བཤད་པ།……(369)

2.རིག་ཅིད་ཀྱི་དཅེ་བ་ཅེ་ཐག་ཏུ་བསྟན་པ།……(372)

3.རིག་ཅིད་དང་ཕྱི་རོལ་གྱུ་སྟེགས་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་འབྲེལ་བའི་སྐོར།……(377)

4.ཐབ་ཟེ་ཆོས་ལུགས་དང་རིག་ཅིད་གཏམ་རྒྱུད་ཀྱི་འབྲེལ་བ།……(381)

5.རིག་ཅིད་གཏམ་རྒྱུད་དང་སྐྱན་ངག་གི་བསྟན་བཅོས་ཚན་མོ་གཉིས་ཀྱི་འབྲེལ་བ།……(386)

གཉིས་པ། བོད་ཀྱི་གནའ་རབས་རྩོམ་རིག་གི་ཁྲད་ཆོས་དང་རིག་ཅིད་གཏམ་རྒྱུད་བོད་དུ་དར་བའི་སྐོར།……(391)

1.བོད་ཀྱི་སྐྱན་ངག་གི་ཐྱང་ཁྲངས་མདོར་བསྡུས།……(391)

2.བཅོན་པོའི་དུས་སྐབས་ཀྱི་སྐྱན་ངག……(394)

3.རིག་གནས་ཐ་དན་སྐབས་སུ་རིག་ཅིད་གཏམ་རྒྱུད་བོད་དུ་དར་ཚུལ།……(399)

4.བོད་དུ་དར་བའི་རིག་ཅིད་གཏམ་རྒྱུད་ཐ་གས《རྣ་མ་རྟའི་རྟོགས་བརྗོད》……(404)

གསུམ་པ། རིག་གནས་ཕྱི་དར་སྐབས་ཀྱི་བོད་ཀྱི་སྐྱན་ངག་དང་རིག་ཅིད་གཏམ་རྒྱུད་ཀྱི་འབྲེལ་བའི་སྐོར།……(408)

1.བོད་སིལ་བུར་ཐོར་སྐབས་ཀྱི་སྐྱན་ངག……(408)

2.《སྐྱན་ངག་མེ་ལོང》དར་བ་དང་རིག་ཅིད་གཏམ་རྒྱུད་ཀྱི་དངོས་སྤྱད།……(412)

3.རིག་ཅིད་གཏམ་རྒྱུད་དང་མངོན་བརྗོད་ཀྱི་འབྲེལ་བ།……(416)

4.འཆར་ཡན་རིང་ལུགས་དང་གཏམ་རྒྱུད་ཀྱི་བཀོལ་སྤྱོད།……(421)

མཇུག་གི་གཏམ།……(427)

༡།། སྒྲ་རིག་པའི་བསྟན་བཅོས་དང་བོད་ཀྱི་བརྡ་སྦྱོང་རིག་པའི་བར་གྱི་འབྲེལ་བའི་སྐོར་བཤད་པ།

བློ་བཟང་བློ་གྲོས།

ཚིག་གཉི།

ཁ་བའི་རྒྱལ་བཅེགས་ཆ་ལ་པར་སྐོར་བའི་ཁྲོད། །སྔོན་བྱོན་མཁས་པ་དག་གི་ཐུགས་རྗེ་ལས། །བསོད་ནམས་མཁའ་དང་མཉམ་པའི་ཕན་བདེ་སྐྱེད། །མི་ཤེས་སྐྱིང་གི་ཟལ་མོ་ཡང་ཡང་སྐྱར། །བརྒྱ་ཐག་རིག་པའི་གསེར་ཀྱི་གཞི་མ་ཅ། །སྒྲ་གཞུང་བརྟག་རིག་པའི་ཆུ་མཚོ་འཕྱིལ། །སོ་སོ་སྐྱེ་བོའི་བློ་ཡིས་གཞལ་དགའ་ཡང་། །ཆུ་རྒྱལ་ཙམ་ཞིག་བྱངས་ཏེ་བརྩོད་ལ་སྨྲ། །སྐྱིར་རིག་པའི་གནས་བཤད་བར་བཅོ་བཆྱད་དུ་འདོད་དེ། རེའང་རིག་གནས་བཅོ་བཆྱད་བཤད་ཚུལ་མི་འདྲ་བ་བཞི་ཡོད་དེ། འདུལ་བ་ལས་བཤད་ཚུལ་དང་། ཀོ་ས་ལའི་ཆུན་གྱི་མདོ་ལས་བཤད་ཚུལ་དང་། མཛོད་ལས་བཤད་ཚུལ་དང་། དུས་འཁོར་ལས་སྦྱང་བའི་ཚུལ་ཟེས་སྨོང་རྟོལ་བ་ངག་དང་བྱོ་བཟང་གིས་བཟོ་རིག་ལས་སྦྱང་བའི་མིང་གི་ཆ་ཐུབས་ཞེས་བར་དེ་ལྟར་གསུངས་སོ། །རིག་གནས་བཅོ་བཆྱད་ནི་ཟོལ་མོ་དང་། འཕྲིག་ཐབས་དང་། འཚོ་འཆི་དང་། གྲངས་ཅན་དང་། སྒྲ་དང་། གསོ་བའི་བཤད་པ་དང་། ཚོས་ལུགས་དང་། བཟོ་དང་། སྒོང་བཅད་དང་། གཏན་ཚིགས་དང་། རྟལ་འབྱོར་དང་། ཐེས་པ་དང་། ཤར་མའི་དཔྱད་དང་། ཅིས་དང་། མིག་འཕྲུལ་དང་། སྟོན་ཀྱི་རབས་དང་། སྟོན་བྱང་བ་ཆ་མས་སོ། །འདི་དག་སྟོན་པའི་རིག་གནས་བཅོ་བཆྱད་ཀྱང་། སྤྲའི་གཙུག་ལག་ལ་མཁས་ན་སྒྲ་རིག་པ་ཞེས་བྱ་བ་དང་། ཆུང་དང་བད་ཀན་ལ་སོགས་པ་ནད་གསོ་བའི་གཙུག་ལག་ལ་མཁས་ན་སྨན་རིག་པ་ཞེས་བྱ་བ་དང་། སྐུ་དང་གར་དང་སྒེས་ལ་སོགས་པའི་གཙུག་ལག་ལ་མཁས་ན་བཟོ་རིག་པ་ཞེས་བྱ་བ་དང་། མངོན་སུམ་དང་རྗེས་སུ་དཔག་པའི་ཚད་མས་ཟིན་པའི་གཙུག་ལག་ལ་མཁས་ན་གཏན་ཚིགས

རིག་པ་ཞེས་བྱ་བ་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་གསུང་རབ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་ལ་མཁས་ན་ནང་རིག་པ་ཞེས་བྱ་སྟེ། སྒྲ་དང་གསོ་དང་བཟོ་དང་གཏན་ཚིགས་དང་ནང་རིག་པ་བཅས་ལྟ་བུ་འདིར་འདུས་ཤིང་། དེའང་སྒྲ་རིག་པའི་ཁྱབ་སྤྱི་གཏོགས་པའི་སྐྱན་ངག་དང་སྡེབ་སྦྱོར་དང་མངོན་བརྗོད་དང་། ཆོས་གར་(ཏྲིང་རྗེལ་བྷ་མས་ཅིས་ཀྱང་སྒྲ་རིག་གི་ཁྱབ་སྤྱི་ཙམ་ཡོད་) བཅས་རིག་གནས་ཆུང་བ་ལྟ་སྨོས་""" པས་བསྟོམས་ན་བོད་ལ་བཅུ་ཕྲག་རིག་པའི་གནས་ཞེས་བརྗོད། སྤྱིར་བོད་ཀྱི་རིག་གནས་ལ་ཆེ་ཆུང་བཅུ་ཁོ་ན་ཡོད་ཟེར་བ་དེ་མི་འདའ་གི་སྟེ། བདག་གི་བློ་བ་དོན་ཤ་ལགས་དོར་ཞེས་བཅུ་ཕྲག་རིག་པ་ལ་བརྒྱ་ཕྲག་རིག་པ་ཞེས་བརྗོད་ན་འགྱི་གཅིག་སྟེ། བོད་ཡང་ཁ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཤེས་ཀྱི་ཡིན་ལའང་ «གངས་ཅན་རིག་བརྒྱའི་སྐོ་འབྱེད་ཟེ་མིག » ཅེས་བརྗོད་ཚུལ་འདི་ཡང་ཅ་ཅང་ལེགས། གཞན་ཡང་གསལ་བོར་ངེས་དགོས་པ་ཞིག་ནི། བཅུ་ཞེས་པ་དེ་གང་དོན་ཀྱི་སྐོ་ནས་སྤྱི་ཁོག་ཚམ་བརྗོད་པ་ལགས། ངེས་དོན་ཀྱི་ཐོག་ནས་བོད་ལ་དེ་མ་གཏོགས་མེད་ཟེར་བ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། རིག་གནས་བཅུའི་ཁོངས་སུ་རིག་པའི་གནས་ཀྱི་ཡན་ལག་གང་མང་འདུས་པས། བརྒྱ་ཕྲག་རིག་པའི་གནས་ཞེས་ཀྱང་ཆོག་ཟེར་རོ། །དེའང་གངས་བརྒྱ་ཞེས་འབོད་ཚུལ་དེ་དངོས་ཐོག་གི་གངས་དང་ཚད་ངེས་པའི་གངས་ཤེག་མ་ཡིན་ཏེ་གངས་མ་ངེས་པའི་མིང་ཚིག་ཅིག་ཡིན་པ་ཀུན་ཀྱིས་རྟོགས་དགོས། དཔེར་ན་བཟོ་རིག་པ་ཁོ་ན་ལ་ཆ་མཚོན་ནས་བཤད་ན། དེའི་ཁོངས་སུ་ཤར་ལས་རིག་པ་དང་། དངོས་ཁམས་རིག་པ། རྩ་འབྱུར་རིག་པ། འཕེལ་འགྱུལ་རིག་པ། མཁར་རིག་པ། ཤིང་བཟོ་རིག་པ། རྩ་བཟོ་རིག་པ། ཚེམ་ཏྲབ་རིག་པ། སྒྲ་རྩལ་རིག་པ་སོགས་དང་། དེ་ལས་སྒྲ་རྩལ་ཁོ་ན་ལའང་རི་མོ་དང་ལྡེབས་རིས། རྩོ་བཟོ་དང་འཇིམ་བཟོ། ཐང་གི་སོགས་གཅོ་ཐག་པའི་རིག་པ་མང་པོ་འདུས་ཡོད་པ་ཤུ་ཐུབ་བོ། །དེའི་ཕྱིར་བོད་ལ་རིག་པའི་གནས་བརྒྱ་ཕྲག་ཡོད་ཅེས་ཟེར་ཚུལ་འདི་སྐུས་ཀྱང་ངོ་གཙོང་མི་དགོས་པ་ཞིག་རེད།

འཛམ་གླིང་རིག་གནས་ཀྱི་ང་རོ་སྒྲིག་པའི་ཚེ་རབས་བརྒྱད་ཅུ་པའི་སྐུལ་འདེད་འོག བོད་ཀྱི་རིག་གནས་འདིའང་སྟོན་ཐོན་མི་རིགས་ཀྱི་རིག་གནས་དང་འདྲ་བར་སྐར་ལས་ཀྱང་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་འཛེལ་ཆུས་སུ་འགྲོ་སྲིད་ཀྱི་རེད། དེ་ལས་འདིར་བདག་གིས་བཤད་པར་བྱ་བའི་སྒྲ་རིག་པ་ཞེས་ཀྱི་གཞུང་ལུགས་པའི་རིག་གནས་ཆེའོ་ཞེས་གཞུང་འདི་ནི་རིག་པའི་གཞུང་ཀུན་ལས་ཀྱང་མཆོག་ཏུ་སྐྱར་པའི་གཞུང་ཞིག་ཡིན་ནོ།།

ལེའུ་དང་པོ། སྒྲ་སྤྱིར་བཤད་པ།

གཅིག སྒྲའི་ཚོ་དོན་ངོས་བྱེད་རྒྱུད་བ།

སྒྲ་ཞེས་པ་ནི་ལ་ལས་ཆུ་སྒྲ་དང་ཆུང་སྒྲ་དང་འབྲུག་སྒྲ་ཤུ་བུའི་སྒྲ་ལ་སྒྲ་ཞེས་སྔོང་བ་དང་། ལ་ལས་སྒྲ་ཤེས་ན་འཇིག་རྟེན་ཐོག་གི་མིའི་རིགས་མ་ཟད། དུ་བུང་སྲོག་ཆགས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྐད་རིགས་ཤེས་པྱེད་ཅེས་བཤད་སྲོལ་སྟོན། འདི་ནི་སྒྲ་རིག་བྱང་ཚུལ་གྱི་གཏམ་རྒྱུད་ལས་འདའ་བ་ཞིག་མ་ཡིན་ཏེ། ཤེའི་དབང་ཐོས་བྱང་སྲོང་ཐུབ་སྒྲིབ་སྒྲ་ཡི་རིགས་པ་རྣམ་མཆོག་ཅམ། ངང་ཡིས་ཤེས་པ་བྱམ་པ་ཙམ། ཁྱད་ཀྱིས་ཤེས་པ་ཆུ་ཟིགས་ཅམ་ཞེས་གསུངས་པ་དེ་བཞིན། གལ་ཏེ་རྣམ་མཆོག་དེ་ལྟོ་འཛམ་བུ་གྲིང་དུ་དར་བར་བྱང་ན། འཛམ་གྲིང་ཐོག་གི་སེམས་ཅན་གང་ཟུང་ཞིག་ཡིན་ཀྱང་ཚང་མས་ཁོ་སྐྱབས་པའི་ཚུལ་སྟོན། འོན་ཀྱང་ཕྱིས་སུ་འཛམ་གྲིང་ཐོག་དར་བ་ནི་རྣམ་མཆོག་ཅམ་དེ་མ་ཡིན་པ་ཆུ་ཟིགས་ཅམ་དེ་ཡིན་པས་མིས་སྐད་རིགས་ཡོད་ཚད་ཏ་ཁོ་མི་སྐྱབ་པ་དེ་ཡི་ཅྱེན་ཀྱིས་བཟོས་པ་རེད་ཅེས་སྨད། འདི་ནི་ཅང་མི་ཤེས་པའི་ཐུགས་ཇེ་ཤུ་བུའི་སྐད་ཆ་ཞེག་ཡིན་ནམ་སྟམ། དེའང་སུམ་ཅུ་པ་སྒྲ་མཁན་ལ་ལས་ཅིད་སྒྲ་དང་འབྲེལ་སྒྲ་དང་དེ་སྒྲ་ཤུ་བུའི་སྒྲ་དེ་ཉིད་ཐུབ་སོ་སོའི་ཐ་སྙད་དེ་ཡི་གདངས་སམ་ངག་གི་ངོད་ལ་སྐྱོར་བ་ཡིན་པ་མ་ཤེས་པས་སྒྲ་ཞེས་པའི་གཞུང་གི་ངོད་ལ་འདུག་པ་ཡིན་ཞེས་སྐྱིང་རྗེ་བའི་ཚུལ་དུ་བཤད་···· བཞིན་ཡོད། མཐར་གཏུགས་ནས་བཤད་ན། སྒྲ་ཞེས་པ་ནི་རྟེ་ཤུ་བུ་ཞིག་ཡིན་ཞེ་ན། ས་པན་སྒྲ་འདུག་ཏུ་ལུང་སྟོན་པའམ་ཀུན་གསལ་བ་ཅིང་པའམ་ཀུན་གོ་བར་བྱེད་པ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་འདུག་གོ་ཞེས་དང་། མཚན་ཉིད་ལ་ཤེས་ཅྱ་ཐམས་ཅད་ལ་མ་ཚོངས་པར་བྱེད་ཀྱས་པའོ་ཞེས་གསུངས་པ་དང་། ས་བཟང་གིས་གསུང་རབ་དགོངས་འགྲེལ་དང་བཅས་པའི་ཚོག་ངོན་གཅིག་ཏུ་ཉིས་བ་སྒྲ་རིག་པ་ལ་དེ་ཤེས་པ་རྣམས་ཀྱི་བཤད་ཅིང་། ཐ་སྙད་ཐིག་ཅི་མ་ཟོག་པར་སྟོན་པ་སྒྲ་རིག་པ་ལ་བརྟེན་ནས་འབྱུང་བའི་ཐྱིར་རོ།།ཞེས་གསུངས་པ་འདི་ལས་སྒྲ་ཞེས་པའི་ངོ་ཚ་ཚང་བ་དང་། གོ་སྒྲ་བའི་ཚུལ་དུ་སྟོན་པ། སྒྲིབ་སྒྲ་ནི་བརྡ་སྤྲོད་རིག་པའི་གཞུང་ཞིག་ཡིན་པ་ཀུན་ཀྱིས་གསལ་བེས་ཤེས་རེད། དེ་ལ་བརྗོད་བྱའི་དོན་དུ་ཡིས་བསྟན་ཅེ་ན། ས་བཟང་གིས་རང་བཞིན་ཅྱེན་རྟགས་འགྲུབ་ནི་བརྡ་སྤྲོད་གཞུང་གི་བརྗོད་བྱ་ཡིན། རྟགས་འགྲུབ་རྟགས་ཀྱང་རང་དགའ་མ ཡིན་མདོ་ཡི་ལུང་ལ་བརྟེན་པའོ་ཞེས་གསུངས་པ་ཤུན། སྒྲའི་གཞུང་གི་བརྗོད་བྱ་མ་ལུས་པ་མདོར་བསྟན་ན། རང་བཞིན་དང་ཅྱེན་དང་

此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com