民族文字出版专项资金资助项目

[illegible]

XZCB བོད་ལྗོངས་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

༄། གཞིས་ཀ་རྩེའི་ཆོས་ལུགས་ལོ་རྒྱུས།

པོད་ཀ།

ཆབ་འགག་རྟ་མགྲིན་གྱིས་རྩོམ་སྒྲིག་མཛད།

བོད་ལྗོངས་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

图书在版编目(CIP)数据

藏族文学史.第6册:藏文/恰嘎·旦正编著—拉萨:西藏人民出版社,2013.10

ISBN 978-7-223-03654-2

Ⅰ.①藏… Ⅱ.①恰… Ⅲ.①藏族—少数民族文学—文学史—中国—藏语 Ⅳ.①I207.914

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第246267号

藏族文学史(六)

编　　著	恰嘎·旦正
责任编辑	旦杰　拉珍
责任校对	贡嘎热杰
封面设计	格　次
出版发行	西藏人民出版社(拉萨市林廓北路20号)
印　　刷	拉萨市明鑫印刷有限公司
开　　本	850×1168　1/32
印　　张	9.25
字　　数	140千
版　　次	2013年10月第1版
印　　次	2013年10月第1次印刷
印　　数	01-3,000
书　　号	ISBN978-7-223-03654-2
定　　价	20.00元

版权所有　翻印必究

(如有印装质量问题,请与出版社发行部联系调换)

发行部联系电话(传真):0891-6826115

དཔེ་སྐྲུན་གསལ་བཤད།

སའི་གོ་ལ་ཧྲིལ་པོའི་འགྲོ་བ་མིའི་རིགས་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་གོང་འཕེལ་གྱི་རྒྱ་བའི་ཆོས་ཉིད་དང་མཚུངས་པར་རང་རེ་ཁ་བའི་ལྗོངས་སུ་བསྐལ་པ་ཡ་ཐོག་གི་གདོད་མའི་སྤྱི་ཚོགས་བརྒྱུད་སྐྱོང་ཞིང་། རང་ཅག་གི་མེས་པོ་དྲིན་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་ཚེ་ཚེ་རབས་རབས་རྒྱུད་བཅས་སུ་འདི་གར་འཚོ་ཞིང་གཞིས་པ་དང་། ཐོན་སྐྱེད་ངལ་རྩོལ་བྱེད་པ། རང་བྱུང་ཁམས་ལ་འཐབ་རྩོད་བྱེད་པ་བཅས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་བཤུལ་ལམ་རིང་མོའི་ནང་དཀའ་བ་བརྒྱ་ཕྲག་དང་ངལ་བ་ཁྲི་ཕྲག་ཁྱུར་དུ་བཟོད། རྣམ་དཔྱོད་ཀྱི་སྟོ་བ་ཡངས་པའི་ཤེས་རབ་ཀྱི་རྩལ་པོ་ཆེར་བརྟེན་ནས་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ངོ་མཚར་རྨད་བྱུང་བོད་ཀྱི་རིག་གནས་ཞེས་སྙན་གྲགས་ཀྱི་བ་དན་སྲིད་རྩེར་གཡོ་བ་ཉིད་བརྟོད། བོད་ཀྱི་རིག་གནས་ཁྱབ་ཁོངས་ཁྱོན་ཡོངས་ཁྲིད་རྒྱ་སྐར་ནང་གི་པ་སངས་ཀྱི་ཚུལ་བཞིན་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེའི་གནས་བབ་བཟུང་བའི་རྩོམ་རིག་འདི་བཞིན་ཡ་ཐོག་རིང་མོའི་ལོ་རྒྱུས་ལྡན་ཞིང་། བརྩམས་ཆོས་ཀྱི་སྣེ་རིགས་དང་འབོར་གྲངས་བགྲང་གིས་མི་ལང་བ་དང་། བསམ་བློའི་རང་བཞིན་རྒྱ་ཆེ་གཏིང་ཟབ་པ། རྗོད་བྱེད་ཚིག་རྒྱན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་ལ་སྦྱོར་པ་ཉམས་འགྱུར་ལྡན་པ། རྩོམ་རྩལ་ཁྱད་དུ་འཕགས་པ། མི་རིགས་རང་ཉིད་ཀྱི་དམིགས་བསལ་ཁྱད་ཆོས་འབུར་དུ་ཕྱུང་པ་བཅས་རྣམ་པ་དུ་མའི་སྒོ་ནས་རྒྱ་ཆེའི་ཀློག་པ་པོ་ཁྱོན་ལ་ཞིམ་མངར་རོ་བཅུད་ལྡན་པའི་བདུད་རྩིའི་སིམ་པ་འཛད་མཐའ་མ་མཆིས་པ་བྱིན་ཡོད་ལ་དེ་དང་ཆབས་ཅིག་དུས་

རབས་སོ་སོ་དང་དུས་སྐབས་ཁག་ཁག་གི་བོད་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་གོང་འཕེལ་སོང་བའི་གཟུགས་བརྙན་དག་ཤ་ཁྲག་བྲལ་བའི་རུས་རྩིབས་ཀྱི་སྒྲོམ་གཅིག་པོ་ལྟ་བུའམ་ཡང་ན་རུས་སྒྲོམ་མེད་པའི་ཤ་ཁྲག་གི་ཕུང་པོ་ཁེར་མ་ལྟ་བུ་མ་ཡིན་པར་ཤ་རུས་གཉིས་ལྡན་གྱི་ཕུང་པོའི་མ་ལག་ཆ་ཚང་ལ་གསོན་ཉམས་རྗེན་འཆར་དུ་མཚོན་པར་བྱས་ཡོད།

གནའ་དེང་ཕྱི་ནང་གི་ལོ་རྒྱུས་དངོས་དོན་ལས་ར་འཕྲོད་བྱུང་བར་རྩོམ་རིག་གི་འབྱུང་ཁུངས་གཤའ་མ་ནི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་འཚོ་བ་ཡིན་པ་དང་། སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་ལམ་ལུགས་དང་། དཔལ་འབྱོར་གྱི་འཕོས་བབ། སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་དར་སྲོལ། སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་དུས་བབ་སོགས་ཀྱིས་རྩོམ་རིག་དར་རྒྱུད་ལ་ཤུགས་རྐྱེན་ངེས་ཅན་ཐེབས་ཀྱི་ཡོད་ལ་དེ་ལས་ལྡོག་སྟེ་རྩོམ་རིག་གིས་སྤྱི་ཚོགས་འཚོ་བར་ཤུགས་རྐྱེན་ངེས་ཅན་ཡོང་གི་ཡོད། ལྷག་པར་དུ་རྩོམ་རིག་གི་མི་རྣམས་ཀྱི་རིག་སྟོབས་འཕེལ་བ་དང་། བློ་སྒོ་འབྱེད་པ། སྙིང་སྟོབས་རབ་རྒྱས་བཅས་ཡོང་བའི་ནུས་པ། དེ་བཞིན་རྩོམ་རིག་གི་སློབ་གསོ་དང་དྲིལ་བསྒྲགས། སློང་ཕྱོགས་ཁྲིད་སྟོན་བཅས་ཀྱི་ནུས་པ་ནི་དེ་བས་བློ་ཡུལ་ལས་འདས་པ་ཞིག་ཡིན།

དེང་གི་ཆར་འགྲོ་བ་མི་རིགས་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་འགྲོས་སྟབས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་དུས་རབས་ཉེར་གཅིག་གི་དུས་འགོར་སླེབས་པ་དང་། ཁ་བའི་ལྗོངས་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་འདི་ཉིད་ཀྲུང་གོ་གུང་ཁྲན་ཏང་གི་དབུ་ཁྲིད་འོག་ཡུན་ཐུང་དུས་རབས་ཕྱེད་ཆའི་ནང་འགྲོ་བ་མིའི་རིགས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་འཕེལ་རིམ་གྱི་དུས་རབས་འགའ་ཞིག་མཆོང་སྐྱོད་ཀྱིས་གནམ་ས་བླ་འོག་འགྱུར་པ་ལྟ་བུའི་འཕོ་འགྱུར་བྱུང་སྟེ་རྒྱ་ཆེའི་མི་དམངས་རྒྱལ་ཁབ་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་བདག་པོར་གྱུར་པ་དང་འཚོ་བ་བདེ་སྐྱིད་

试读结束：需要全本请在线购买： www.ertongbook.

རྫོགས་ལྡན་གསར་པའི་དཔལ་ལ་རོལ་བ། ཆབ་སྲིད་དང༌། དཔལ་འབྱོར། རིག་གནས་སོགས་བྱ་གཞག་ཁག་ཟླ་བ་ཡར་ངོའི་དཔལ་ལ་ཅི་འདྲི་བ་ལྟར་གོང་འཕེལ་སོང༌། བོད་རིགས་མི་དམངས་ཁྲི་ཚོ་བརྒྱ་ཕྲག་གིས་སྤོབས་སེམས་ཀྱིས་ཁེངས་བཞིན་པར་མེས་རྒྱལ་གྱི་སྤུན་ཟླའི་མི་རིགས་གཞན་དང་ལྷན་དུ་སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་འབྱོར་འཕྲིང་སྤྱི་ཚོགས་སྒོ་ཀུན་ནས་འཛུགས་སྐྲུན་བྱེད་པའི་རླབས་ཆེན་བྱ་གཞག་ནང་འབད་བརྩོན་ཧུར་སྐྱོད་བྱེད་བཞིན་ཡོད། ཁ་བའི་ལྗོངས་ཀྱི་རྩོམ་རིག་སྒྱུ་རྩལ་བྱ་གཞག་གི་པདྨའི་དགའ་ཚལ་འདི་ཉིད་ཀྱང་ཏང་གི་མཛད་ཕྱོགས་སྲིད་ཇུས་བཟང་པོའི་སྦྲང་ཆར་ཟིལ་དྲུས་ཚིམས་པར་བསྲིངས་ཏེ་ཡང་ཚོའི་གེ་སར་ངོམས་བཞིན་དུ་བརྩམས་ཆོས་ཟེའུ་འབྲུའི་སྙིང་པོས་དཔྱིད་ཀྱི་དཔལ་ཡོན་ལ་རབ་ཏུ་འཁྱུ་བར་བྱེད། དུས་ཚོད་བསྐལ་པ་བཟང་པོ་འདི་འདྲའི་འོག་མར་ཁེ་སི་རིང་ལུགས་ཀྱི་རྩོམ་རིག་རིགས་པའི་གཞུང་ལུགས་ཀྱིས་ཁྲིད་སྟོན་བྱེད་པ་དང༌། ཚན་རིག་དང་མཐུན་པའི་སྒོ་ནས་བོད་ཀྱི་རྩོམ་རིག་བྱུང་འཕེལ་གྱི་ལོ་རྒྱུས་ལ་ཕྱོགས་སྡོམ་ནན་ཏུར་བགྲིས་ནས་ཙུང་བརྒྱུད་རིམ་ལྡན་པ་དང༌། དངོས་དོན་དང་འཚམས་པ། གཙོ་གནད་འབུར་དུ་ཕྱུང་པ་བཅས་ཀྱི་བོད་ཀྱི་རྩོམ་རིག་ལོ་རྒྱུས་ཤིག་བྲིས་ཏེ་བོད་ཀྱི་རྩོམ་རིག་ཞིབ་འཇུག་དང་རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་ལ་རྨང་གཞིའི་དཔྱད་གཞི་མཁོ་འདོན་བྱ་རྒྱུ་དང༌། གཞོན་སྐྱེས་རྩོམ་རིག་སློབ་གཉེར་བ་རྣམས་ལ་བསླབ་གཞི་མཁོ་འདོན་བྱ་རྒྱུ། འབྱུང་འགྱུར་གྱི་རྩོམ་རིག་གསར་རྩོམ་གྱི་ལག་ལེན་ལ་མཛུབ་ཁྲིད་བྱ་རྒྱུ་བཅས་ལ་དགེ་ཕན་བསྐྲུན་རྒྱུ་ནི་ཤིན་ཏུ་ཁ་ཚ་དགོས་གཏུགས་སུ་གྱུར་ཡོད།

ཕྱ་ཆར་རེབ་གོང་རྡོ་རྗེ་མཁར་དང༌། ཆབ་འགག་རྡོ་རྗེ་ཚེ་རིང༌། གཙོད

པ་དོན་གྲུབ། བུ་བཞི་བསམ་པའི་དོན་གྲུབ། སྟོབས་ལྡན། རིན་ཆེན་ནོར་བུ། རྣམ་གྲུས་བཅས་མཁས་དབང་བདུན་པོས་མཛད་ལ་ངེད་ཚོ་བོད་ལྗོངས་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ནས2009ལོའི་ཟླ11པར་དཔེ་སྐྲུན་བགྱིས་པའི་《བོད་ཀྱི་རྩོམ་རིག་ལོ་རྒྱུས་(དེབ་དང་པོ་—དེབ་གསུམ་པ)》ཀྱི་མཇུག་འབྲོ་སྟེ་《བོད་ཀྱི་རྩོམ་རིག་ལོ་རྒྱུས་(དེབ་བཞི་པ་—དེབ་དྲུག་པ)》བཅས་ངེད་ཚོ་བོད་ལྗོངས་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ནས་རེ་སྐུལ་ཞུས་པ་བཞིན་གནམ་བྱམས་ཚེ་རིང་དང་། རབ་གོང་རྡོ་རྗེ་མཁར། ཚབ་འགག་ཧྲ་མགྲིན་བཅས་མཁས་དབང་གསུམ་པོས་སྐྲུབས་འཇུག་དོན་སྒྲིན་བསྒྲུལ་ཅིང་། དེབ་གསུམ་པོའི་ནང་དུ་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་དུས་མཚམས་ལ་ཆ་མཚོན་ན་ས་སྐྱ་དང་བཅས་པའི་དུས་སྐབས་དང་། དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་གི་དུས་སྐབས། བོད་ཞི་བས་བཅིངས་འགྲོལ་ཐོབ་ཚུན་གྱི་དུས་སྐབས་བཅས་དུས་མཚམས་ཆེན་པོ་གསུམ་དུ་དབྱེ་བ་ཕྱེ་ཡོད་ཅིང་། རྩོམ་ལུས་ཀྱི་རྣམ་པར་ཆ་མཚོན་ན་མགུར་གླུ་དང་། བསྟོད་སྨོན། སྙན་ངག ཞལ་གདམས། ལེགས་བཤད། ཡིག་སྐྱུར། རྣམ་ཐར། རྟོགས་བརྗོད། ལོ་རྒྱུས་རྩོམ་རིག ཟློས་གར་རྩོམ་རིག གཏམ་རྒྱུད། བརྩམས་སྒྲུང་། ལྷུག་རྩོམ། བཤད་པ། གནས་བཤད། དཔྱད་རྩོམ་སོགས་ཡོད་པ་དེ་ཚོའི་ནང་ལོ་རྒྱུས་དུས་རབས་སོ་སོའི་མཚན་གྲགས་ཆེ་ལ་འཕྲུས་ཚབ་རང་བཞིན་ལྡན་པའི་བརྩམས་ཆོས་དང་རྩོམ་པ་པོ་ངོ་སྤྲོད་གནང་བའི་རྨང་གཞིའི་ཐོག་བརྩམས་ཆོས་དེ་དག་གི་བསམ་བློའི་རང་བཞིན་དང་། སྒྱུ་རྩལ་གྱི་ཁྱད་ཆོས། རྩོམ་རིག་གི་རིན་ཐང་། ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་རྒྱབ་ལྗོངས། ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་གོ་གནས། སྤྱི་ཚོགས་ལ་ཕན་པའི་ནུས་པ་སོགས་ཅུང་རྒྱས་ཤིང་གནད་དུ་འཕིགས་པའི་སྒོ་ནས་བཀོད་འདུག་ཅིང་།

དེའང་ཕག་གྲུ་དང་བཅས་པའི་དུས་སྐབས་ཀྱི་རྩོམ་རིག་སྐོར་ས་བཅད་བཅུ་གཉིས་དང་། དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་དུས་སྐབས་ཀྱི་རྩོམ་རིག་སྐོར་ལེའུ་བཞི་ས་བཅད་སོ་དགུ། བོད་ཞི་བས་བཅིངས་འགྲོལ་ཐོབ་ཚུན་དུས་སྐབས་ཀྱི་རྩོམ་རིག་སྐོར་ལེའུ་གསུམ་ས་བཅད་དྲུག་བཅས་ཡོད།

དེ་ནི་མཁས་དབང་གསུམ་པོས་མཉམ་ལས་ཟིང་ཁ་གཅིག་སྒྲིལ་དང་ཐབས་ཤེས་ཟུང་འཇུག་མཛད་པ་ལས་སྨིན་པའི་འབྲས་བཟང་ཞིག་དང་། ཁོང་རྣམ་པས་བསམ་པ་ཐག་པ་ནས་ཞེ་བརྩོན་བསྐྱེད་དེ་རྣམ་དཔྱོད་ཀྱི་འོ་མཆོ་བསྲུབས་པ་ལས་འབྲུངས་པའི་སྙིང་བཅུད་མར་གྱི་རི་རབ་ཅིག་ལགས་པས་འབྱུང་ཆའི་རྩོམ་རིག་གསར་རྩོམ་དང་ཞིབ་འཇུག ལས་དང་པོ་བར་སློབ་འཁྲིད་དཔྱད་གཞི་བཅས་ཀྱི་གསོས་སུ་འགྱུར་ངེས་པར་བསམས་ཏེ་ད་ལམ་ངེད་ཚོ་བོད་ལྗོངས་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་དཔེ་སྐྲུན་ཞུས་ནས་ཀློག་པ་པོའི་སྤྱན་སྔར་བསྟར། འོན་ཀྱང་ངེད་དཔེ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་བ་གཉིས་ཀྱི་ཤེས་ཚད་དམན་པ་དང་། ཤན་འབྱེད་ཀྱི་ནུས་པ་ཉག་ཕྲ་བ། དུས་ཚོད་ཟླ་ཐུང་བ་བཅས་ཀྱི་རྐྱེན་པས་དཔེ་སྒྲིག་བྱས་པའི་ནང་སྐྱོན་ཆ་མི་ཉུང་བ་འབྱུང་སྲིད་པས་ཀློག་པ་པོ་མཁྱེན་སྤྱན་ཡངས་པ་ཀུན་ནས་ཕྱིས་འབྱུང་ཡོ་བསྲང་ལ་སྨན་པའི་བཀའ་སློབ་འཛོམས་ཟིན་མེད་པར་ལྷུག་རྩོལ་ཡོད་པ་ཞུ།

བསྟན་རྒྱས་ཀྱིས།

༢༠༡༣ ལོའི་ཟླ་༧པར།

དཀར་ཆག
(དེབ་དྲུག་པ)

ལེའུ་དང་པོ། བོད་ཀྱི་དེང་རབས་རྩོམ་རིག་གི་སྤྱི་ཚོགས་རྒྱབ་ལྗོངས། ………………………… (1)

ལེའུ་གཉིས་པ། ཀྲུང་གོ་གསར་པ་དབུ་བརྙེས་པའི་དུས་མགོའི་བོད་ཀྱི་རྩོམ་པ་པོ་གྲགས་ཅན་འགའི་བརྩམས་ཆོས་བཤད་པ། ……… (7)

ས་བཅད་དང་པོ། རྩོམ་རིག་གི་སྐབས་བབ་བཤད་པ། ………………………………… (7)

ས་བཅད་གཉིས་པ། བརྩམས་ཆོས་དངོས་བཤད་པ། ………………………………… (12)

གཅིག རྫེ་བཙུན་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོའི་རྩོམ་རིག་བརྩམས་ཆོས་བཤད་པ། ………………………… (12)

གཉིས། ཚ་སྤྲུལ་ངག་དབང་བློ་བཟང་གི་རྩོམ་རིག་བརྩམས་ཆོས་བཤད་པ། ………………………… (34)

གསུམ། བསྟན་པ་རྒྱ་མཚོའི་རྩོམ་རིག་བརྩམས་ཆོས་བཤད་པ། ………………………………… (45)
བཞི། གསུང་རབ་རྒྱ་མཚོའི་རྩོམ་རིག་བརྩམས་ཆོས་བཤད་པ། …………………………………… (57)
ལེའུ་གསུམ་པ། དུས་སྐབས་གསར་པའི་བོད་ཀྱི་རྩོམ་རིག་བཤད་པ། ………………………… (84)
ས་བཅད་དང་པོ། དུས་སྐབས་གསར་པའི་དུས་འགོའི་བོད་ཀྱི་རྩོམ་རིག་བསྟན་བཅོས་འགའ་བཤད་པ། ……………………………… (84)
གཅིག དུང་དཀར་བློ་བཟང་འཕྲིན་ལས་ཀྱི《སྙན་ངག་ལ་འཇུག་ཚུལ་ཚིག་རྒྱན་རིག་པའི་སྒོ་འབྱེད》བཤད་པ། …… (88)
(གཅིག)རྩོམ་པ་པོ་དང་རྩོམ་པའི་དགོས་པ་བཤད་པ། ……… (88)
(གཉིས)རྩོམ་རིག་བསྟན་བཅོས་དེའི་ཁྱད་ཆོས་བཤད་པ། …… (90)
(གསུམ)རྩོམ་རིག་བསྟན་བཅོས་དེའི་ཕན་ནུས་བཤད་པ། …… (97)
གཉིས། ཚེ་དན་ཞབས་དྲུང་གི《སྙན་ངག་སྤྱི་དོན》བཤད་པ། …………………………………… (98)
གསུམ། བསེ་ཚང་བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན་གྱི《ཚངས་སྲས་བཞད་པའི་སྒྲ་དབྱངས》བཤད་པ། …………… (104)

བཞི། དོར་ཞི་གདོང་དྲུག་སྐྱེམས་པའི་བློ་གྲོས་ཀྱི《སྨན་ཚིག་རིག་པའི་ཤེས་བྱ་གནད་བསྡུས་ཀྱི་དོན་འགྲེལ་ཤེས་བྱའི་གནད་གསལ》བཤད་པ། …………………… (109)

(གཅིག)བསྟན་བཅོས་དེའི་བརྗོད་བྱའི་ནང་དོན་བཤད་པ། … (110)

(གཉིས)བསྟན་བཅོས་དེའི་སྒྱུ་རྩལ་གྱི་ཁྱད་ཆོས་བཤད་པ། …… (114)

ས་བཅད་གཉིས་པ། དུས་སྐབས་གསར་པའི་བོད་ཀྱི་སྨན་ངག་བཤད་པ། …………… (123)

གཅིག བཟང་པོར་བསྟོད་པའི་སྐོར། ……………… (124)

གཉིས། ངན་པ་ཐེར་འདོན་གྱི་སྐོར། ……………… (142)

གསུམ། རང་མོས་སྨན་ངག་གི་སྐོར། ……………… (148)

བཞི། བྱུང་བརྗོད་སྨན་ངག་གི་སྐོར། ……………… (155)

ལྔ། སྨན་ངག་འགྱུར་མའི་སྐོར། …………………… (158)

ས་བཅད་གསུམ་པ། དུས་སྐབས་གསར་པའི་བོད་ཀྱི་སྒྲུང་གཏམ་བཤད་པ། ……… (163)

གཅིག དུས་སྐབས་གསར་པའི་སྒྲུང་གཏམ་གྱི་བྱུང་བ་བཤད་པ། …………………………… (164)

གཉིས། དུས་སྐབས་གསར་པའི་སྒྲུང་གཏམ་གྱི་སྣང་ཚུལ་གཙོ་བོ་བཤད་པ། …………………… (175)

试读结束：需要全本请在线购买： www.ertongbook.

(གཅིག) བཀས་བཀོད་རྒྱུད་འཛིན་ཞིང་བྲན་ལམ་ལུགས་འོག་གི་བོད་ཕྱོངས་སྐྱི་ཚོགས་དང་མི་དམངས་ཀྱི་ཐུགས་རེ་མཚོན་པའི་སྙུང་གཏམ། ………………………… (175)

(གཉིས) སེམས་རྨ་བརྗོད་པའི་སྙུང་གཏམ། ………… (179)

(གསུམ) བསྒྱུར་བཅོས་སྔོ་འབྱེད་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་མཚོན་པའི་སྙུང་གཏམ། ………………………… *(183)*

(བཞི) སྨུན་འབྲིན་སྙུང་གཏམ། ………………… *(186)*

(ལྔ) དུས་རབས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་དང་སྙིང་སྟོབས་མཚོན་པའི་སྙུང་གཏམ། ………………………… (195)

གསུམ། དུས་སྐབས་གསར་པའི་སྙུང་གཏམ་གྱི་ཁྱད་ཆོས་བཤད་པ། ………………………… (198)

(གཅིག) རྣམ་པའི་འཕེལ་ཕྱོགས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། ………… (199)

(གཉིས) བརྗོད་བྱའི་ནང་དོན་གྱི་ཁྱད་ཆོས། …………… (199)

(གསུམ) མི་རིགས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། …………………… (199)

(བཞི) དུས་རབས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། …………………… (200)

བཞི། དུས་སྐབས་གསར་པའི་སྙུང་གཏམ་འགྱུར་མ་བཤད་པ། ……………………………… (201)

ས་བཅད་བཞི་པ། དུས་སྐབས་གསར་པའི་བོད་ཀྱི་ལྷུག་རྩོམ་བཤད་པ། …………… (210)

གཅིག དུས་སྐབས་གསར་པའི་ལྷུག་རྩོམ་གྱི་བྱུང་བ་བཤད་པ། …………………………………… (210)

གཉིས། གནས་སྐྱིད་དང་ཡུལ་སྲོལ་ངོ་སྤྲོད་པའི་ལྷུག་རྩོམ། …………………………………… (214)

གསུམ། ཡིད་འགྱུར་མཚོན་པའི་ལྷུག་རྩོམ། ………… (222)

བཞི། སྐྱེ་ཁམས་སྲུང་སྐྱོབ་མཚོན་པའི་ལྷུག་རྩོམ། ……… (235)

ས་བཅད་ལྔ་པ། དུས་སྐབས་གསར་པའི་བོད་ཀྱི་རྩོམ་རིག་དཔྱད་རྩོམ་བཤད་པ། ………… (242)

གཅིག དེང་རབས་རྩོམ་རིག་སྐོར་གྱི་དཔྱད་རྩོམ། …… (243)

གཉིས། གནའ་རབས་རྩོམ་རིག་སྐོར་གྱི་དཔྱད་རྩོམ། …… (253)

གསུམ། རྩོམ་རིག་ཤེས་བྱའི་སྐོར་གྱི་དཔྱད་རྩོམ། ……… (255)

ས་བཅད་དྲུག་པ། དུས་སྐབས་གསར་པའི་བོད་ཀྱི་དམངས་ཁྲོད་རྩོམ་རིག་བཤད་པ། ……………… (261)

གཅིག འཆད་ཉན་སྤེལ་བའི་སྐོར། ……………… (262)

གཉིས། ཁྱབ་སྤེལ་བྱས་པའི་སྐོར། ………………… (263)

གསུམ། སྡུད་སྒྲིག་དཔེ་སྐྲུན་གྱི་སྐོར། ……………… (266)

བཞི། ཞིབ་འཇུག་དར་སྤེལ་གྱི་སྐོར། ……………… (270)

ལེའུ་དང་པོ། བོད་ཀྱི་དེང་རབས་རྩོམ་རིག་གི་སྐྱེ་ཚོགས་རྒྱབ་ལྗོངས།

ཀྲུང་གོ་གུང་ཁྲན་ཏང་གིས་དབུ་ཁྲིད་མཛད་པའི་འོག 1949ལོའི་ཟླ་བཅུ་པའི་ཚེས་གཅིག་ཉིན། ཀྲུང་ཧྭ་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་དངོས་སུ་དབུ་བརྙེས་ཤིང་། ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་དུས་རབས་གསར་པ་དེ་ལྟ་བུའི་འགྲོས་ཀྱི་རྒྱུན་འཕྱུད་ནས། སྟོད་མངའ་རིས་སྐོར་གསུམ་ནས་བར་དབུས་གཙང་རུ་བཞི་དང་སྨད་མདོ་ཁམས་སྒང་དྲུག་གི་ས་ཡི་ཁྱོན་ཆེན་པོར་གནས་ཤིང་འཚོ་བའི་སྨུག་པོ་བོད་ཀྱི་གདུང་རྒྱུད་རྣམས་ཀྱང་ཆར་རྗེས་ཤ་མོ་བཟོལ་བའི་དཔལ་ལྷར་འཕྲོ་རིམ་འཕྲོར་སྐྱེ་ཚོགས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་རྙིང་པའི་འཆིང་རྒྱ་ལས་རྣམ་པར་གྲོལ་ཏེ། ཀྲུང་ཧྭ་ནོར་འཛིན་ཆེན་པོའི་མི་རིགས་ཁག་དང་ལྷན་དུ་སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་བཞུད་ལམ་ཡངས་པའི་སྟེང་དུ་གོམ་པའི་ཁ་ལོ་མངོན་པར་བསྒྱུར་པས། བསམ་བློའི་འདུ་ཤེས་དང་སྲིད་འཛིན་གྱི་སྒྲིག་གཞི། དཔལ་འབྱོར་གྱི་ཆ་རྐྱེན། རིག་གནས་ཀྱི་ཆུ་ཚད་སོགས་ལ་སྔོན་མེད་པའི་འགྱུར་ལྡོག་ཆེན་པོ་བྱུང་བ་ཡིན་ནོ། །

བསམ་བློའི་འདུ་ཤེས་ལ་འཕོ་འགྱུར་བྱུང་བ། རྒྱལ་ཡོངས་རིགས་སོ་སོའི་མི་དམངས་ལ་དབུ་ཁྲིད་མཛད་པའི་ཀྲུང་གོ་གུང་ཁྲན་ཏང་ནི་མར་ལེ་རིང་ལུགས་ལ་རྗེས་སུ་ཡི་རང་ཞུ་ཞིང་དེ་རང་གི་བསམ་བློའི་སློབ་སྟོན་དུ་བྱེད་པའི་སྲིད་

འཛིན་ཏང་ཁག་གཅིག་ཡིན་པས། ཏུས་དང་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་མར་ལེ་རིང་ལུགས་ལ་སྲུངས་བརྩོན་བྱས་ནས་རང་གི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་གོ་རྟོགས་ཇེ་མཐོར་གཏོང་བ་དང་འཇིག་རྟེན་ཀྱི་ལྟ་བ་ལེགས་པོར་གྱུར་པར་མ་ཟད། ཆབ་སྲིད་དང་དྲིལ་བསྒྲགས། སློབ་གསོ། རྩོམ་རིག་སྒྱུ་རྩལ། རིག་གཞུང་སོགས་ལས་རིགས་སོ་སོར་བརྟེན་ནས་མར་ལེ་རིང་ལུགས་འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་གསུམ་བྱས་པས། བོད་ཀྱི་སྲིད་འཛིན་མི་སྣ་ནས་མི་སེར་དཀྱུས་མའི་བར་དུའང་ལྟ་བ་དེ་རིམ་གྱིས་ས་ཁྱབ་ཇེ་ཁྱབ་ཏུ་གྱུར་ཅིང་། བོད་མི་མང་བས་རང་གི་བསམ་བློ་ལ་ཁྲིད་སྟོན་བྱེད་པའི་ཕྱོགས་སྟོན་འཁོར་ལོར་འགྱུར་འགོ་བརྩམས་ཤིང་། སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་གནད་དོན་གང་ཡིན་རུང་ཚན་རིག་དང་མཐུན་པའི་ལྟ་བ་དང་ཐབས་ཤེས་སྤྱད་ནས་རྟོག་ཞིབ་དང་ཐག་གཅོད་བྱེད་ཀྱིན་ཡོད། བོད་མི་རྣམས་ཀྱི་བསམ་བློའི་འདུ་ཤེས་ལ་འཕོ་འགྱུར་གསར་པ་བྱུང་བ་དེས་བོད་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་ཧྲིལ་པོར་འཕེལ་འགྱུར་བྱེད་པར་སྨན་པའི་ནུས་པ་བསྐྱེད་དོ། །

སྲིད་འཛིན་གྱི་སྒྲིག་གཞི་ལ་འཕོ་འགྱུར་བྱུང་བ། ལོ་ངོ་བརྒྱ་ཕྲག་དུ་མའི་བཀས་བཀོད་རྒྱུད་འཛིན་ཞིང་བྲན་ལམ་ལུགས་ཀྱི་འཆིང་རྒྱ་ཡོངས་སུ་དཀྲོལ་རྗེས། ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་རྨང་གཞི་དང་ས་བབ་ཀྱི་ཆ་རྐྱེན། སྐབས་བབ་ཀྱི་གནས་ཚུལ། དོ་དམ་གྱི་དགོས་མཁོ། མི་རིགས་ཀྱི་འབྲེལ་བ་སོགས་ལ་དམིགས་ནས། བོད་འདི་རྗེ་དཔོན་སོ་སོས་དུམ་བུར་བཅད་ནས་དབང་བསྒྱུར་པའི་སྒྲིག་སྲོལ་རྙིང་པ་རྩ་བ་ནས་དོར་ཞིང་། སྲིད་འཛིན་གྱི་སྒྲིག་གཞི་གསར་པ་སྟེ། བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་དང་། ཡུལ་གྲུལ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ། དཀར་མཛེས་བོད་རིགས་

རང་སྐྱོང་ཁུལ། མགོ་ལོག་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ། མཚོ་སྔོ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ། མཚོ་བྱང་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ། མཚོ་ནུབ་སོགས་བོད་རང་སྐྱོང་ཁུལ། རྨ་ལྷོ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ། ཀན་ལྷོ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ། ཙ་བ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ། བདེ་ཆེན་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ། དཔའ་རིས་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ། མུ་ལི་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་རྫོང་བཅས་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་གཅིག་དང་རང་སྐྱོང་ཁུལ་བཅུ། རང་སྐྱོང་རྫོང་གཉིས་བཅས་སུ་དབྱེ་བ་དང་ཆབས་ཅིག་རང་སྐྱོང་ལས་ཁུངས་དང་རང་སྐྱོང་ཁྲིམས་སྲོལ། རང་སྐྱོང་དབང་ཆ། རང་སྐྱོང་ལས་འགན་སོགས་ཀྱང་བཙུགས་ཤིང་གཏན་འབེབ་མཛད་ནས་མི་རིགས་རང་སྐྱོང་བྱས་པས། བོད་མི་རིགས་ཀྱི་རང་ཁྲིམ་རང་བདག་གི་བརྩོན་སེམས་སྐུལ་སློང་བྱེད་པ་དང་། མི་རིགས་རང་སྐྱོང་ས་ཁུལ་དང་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་འཛུགས་སྐྲུན་ལས་དོན་འཕེལ་རྒྱས་སུ་གཏོང་བ་བཅས་ལ་ནུས་པ་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་བསྐྱེད་པ་རེད།

དཔལ་འབྱོར་ལ་འཕེལ་འགྱུར་བྱུང་བ། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མཐའ་མཚམས་སྲུང་སྐྱོབ་དང་བོད་ཀྱི་ས་གནས་འཛུགས་སྐྲུན་བྱ་བའི་ཆེད་དུ། མཚོ་བོད་གཞུང་ལམ་དང་ཁྲིན་བོད་གཞུང་ལམ། ཡུན་བོད་གཞུང་ལམ། ཞིན་བོད་གཞུང་ལམ། བལ་བོད་གཞུང་ལམ་སོགས་ཀྱིས་གཙོས་བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་དང་རྫོང་སོ་སོར་བགྲོད་པའི་ཡན་ལག་གཞུང་ལམ་རིམ་བཞིན་བཟོས་ནས་རླངས་འཁོར་ཤར་གཏོང་བྱས་ཤིང་། པེ་ཅིན་ནས་ལྷ་ས་དང་། ལྷ་ས་ནས་ནེ་པ་ལ། པེ་ཅིན་ནས་ཟི་ལིང་བཅས་བར་དུ་མཁའ་ལམ་བཏོད་དེ། དམངས་སྤྱོད་གནམ་གྲུ་མངག་གཏོང་

བྱས་ལ། མཚོ་བོད་ལྷུགས་ལམ་ལས་ནས་མི་འཁོར་ཤར་གཏོང་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་སོ་སོ་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཕྱི་ནང་གི་ས་ཆ་ཁག་བར་དུ་རླངས་འཁོར་དང་མི་འཁོར། གནམ་གྲུ་བཅས་མངག་གཏོང་བྱས་པ་དེས་རྒྱལ་ཁབ་དང་ས་གནས་དེ་དག་བར་དངོས་ཟོག་བརྗེ་རེས་དང་བསམ་བློ་བརྗེ་རེས། རིག་གནས་བརྗེ་རེས་སོགས་བྱེད་པའི་མཐུན་རྐྱེན་ཆེན་པོ་ཞིག་ཏུ་གྱུར། འགྲིམ་འགྲུལ་གྱི་དྲ་བ་ཆ་ཚང་ཞིག་གྲུབ་པར་བརྟེན་ནས་མི་རིགས་དང་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གྱི་དངོས་ཟོག་གསར་པ་དང་སྔོན་ཐོན་རིག་གནས་ནང་འདྲེན་བྱས་པ་དེས་བོད་ཀྱི་དངོས་པོའི་ཆ་རྐྱེན་ཇེ་ལེགས་དང་ཐོན་སྐྱེད་ནུས་ཤུགས་འཕེལ་རྒྱས། ཚན་རིག་ལག་རྩལ་ཇེ་མཐོ་བཅས་སུ་འགྲོ་བར་བསྐྱོན་དུ་མེད་པའི་ནུས་པ་བསྐྱེད་པ་དང་། དེ་སྔོན་བོད་ཀྱི་འཚོ་བ་དང་ཞིང་ཕྱུགས་ཐོན་སྐྱེད་ལས་དབང་ངམ་གནམ་ལ་རེ་བའི་གོམས་སྲོལ་རྙིང་པ་དེ་རིམ་གྱིས་ཉམས་པར་གྱུར་ཅིང་། ཚན་རིག་དང་མཐུན་པའི་སྒོ་ནས་ཞིང་ཕྱུགས་ཐོན་སྐྱེད་གཉེར་བས། སྔོན་ཆད་འབྱུང་མ་མྱོང་བའི་གྲུབ་འབྲས་གསར་པ་ཐོན། བཟོ་ལས་དང་སློག་འདོན་ལས་རིགས། གཏེར་འདོན་ལས་རིགས། འཁེལ་འཐག་ལས་རིགས། ལས་སྣོན་ལས་རིགས་སོགས་ཀྱང་རིམ་བཞིན་རྣམ་གྲངས་ཇེ་མང་དང་ཡོ་བྱད་འཕྲུལ་ཆས་ཅན། ཐོན་ཚད་ཇེ་མཐོ་བཅས་སུ་ཕྱིན་ནས་བོད་ཀྱི་དངོས་པོའི་འཚོ་བ་ཇེ་ལེགས་སུ་ཕྱིན་པ་མ་ཟད། རྒྱལ་ཁབ་སྤྱིའི་དཔལ་འབྱོར་འཛུགས་སྐྲུན་དང་མཐའ་མཚམས་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་པར་ཡང་ཕན་པ་ཆེན་པོ་བྱུང་ཡོད།

རིག་གནས་སློབ་གསོ་དང་ཚན་རིག་འཕྲོད་བསྟེན་སོགས་ལ་འཕེལ་

试读结束：需要全本请在线购买： www.ertongbook.