[illegible]

[illegible]

སི་ཁྲོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

805444

[illegible]

[illegible]

སི་ཁྲོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

ངེད་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་ཉེ་ཆར་བསྐྲུན་པའི་དཔེ་ཆ།

བོད་རྒྱ་སྐར་རྩིས་རིག་པའི་ཚིག་མཛོད།

བོད་རྒྱ་ཚད་མ་རིག་པའི་ཚིག་མཛོད།

བོད་རྒྱ་ནང་དོན་རིག་པའི་ཚིག་མཛོད།

མར་པ་ལོ་ཙྪའི་རྣམ་ཐར།

དེབ་ཐེར་སྔོན་པོ། (སྟོད་ཆ་དང་སྨད་ཆ་དེབ་གཉིས།)

རྒྱ་བོད་ཡིག་ཚང་།

ས་པཎ་རྟོགས་བརྗོད་བསྐལ་བཟང་ལེགས་ལམ།

མི་ཉག་མཁས་དབང་ལྷའི་རྣམ་ཐར།

པདྨ་བཀའ་ཐང་།

རྒྱ་གར་ཆོས་འབྱུང་།

ཁམས་ཁུལ་མཁས་དབང་རྣམས་ཀྱི་སྙན་ངག····

དཔེར་བརྗོད་ཕྱོགས་སྒྲིག

སི་ཁྲོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་བསྐྲུན།

སི་ཁྲོན་ཞིང་ཆེན་ཞིན་ཧྭ་དཔེ་ཚོང་ཁང་གིས་བཀྲམས།

སི་ཁྲོན་ཞིན་ཧྭ་པར་འདེབས་བཟོ་གྲྭས་དཔར།

དཔེ་རྟགས། M10140.121 དཔེ་རིན་སྒོར: 3.95

责任编辑：更 登
封面设计：梅定开
技术设计：席 伟

康区诗著举要（藏文版） 江央青则 等著

四川民族出版社出版 （成都盐道街三号）
四川省新华书店发行 四川新华印刷厂印刷

开本850×1168毫米 1/32 印张18,75 插页4 字数375千
1987年1月第一版 1987年1月第一次印刷
印数1—2700 册

书号：M 10140·121 定价：3,95元

805444

གླེང་གཞི།

དེང་སང་འཛམ་གླིང་གི་ས་གྲུ་ཀུན་ཏུ་ཡོངས་སུ་གྲགས་ཤིང་ཀུན་གྱིས་མོས་འདུན་ཆེ་བའི་རིག་ལམ་ཞིག་ཆགས་པ་དེར་བོད་རིག་པ་ཟེར། རིག་ལམ་དེར་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་ཡུལ་ནི་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་དང་། སྲིད་དོན། དཔལ་འབྱོར། རིག་གནས་སྒྱུ་རྩལ། ཡུལ་སྲོལ་གོམས་གཤིས་ལ་སོགས་པ་རྒྱ་ཁྱོན་ཤིན་ཏུ་ཆེན་པོ་ཡོད། འོན་ཀྱང་བོད་རིག་པ་ཞིབ་འཇུག་གནང་མཁན་རྣམས་ཀྱིས་དོ་སྣང་བྱེད་ཡུལ་གཙོ་བོ་ནི་རིག་པའི་གནས་ཆེན་ལྔའམ་བཅུ་ཕྲག་རིག་པ་ཞེས་པ་དེ་ཡིན། ཤེས་བྱ་རིག་པའི་གནས་ཐམས་ཅད་རིག་གནས་ཆེ་བ་ལྔའི་ཁོངས་སུ་འདུས་པའི་དབང་དུ་བཏང་ན། ཚིག་དང་དོན་གྱི་འཕྲུལ་པ་ཚར་གཅོད་པ་ལ་སྒྲ་རིག་པ་དང་ཚད་མ་རིག་པ། གཞན་ལ་ཕན་ཞིང་རྗེས་སུ་འཛིན་པར་བྱེད་པ་ལ་བཟོ་རིག་པ་དང་གསོ་བ་རིག་པ། ཆོས་ཀྱི་གནས་ལུགས་ཤེས་པར་བྱེད་པ་ལ་ནང་དོན་རིག་པ་དང་ལྔའོ། །རིག་གནས་

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

ཆུང་བ་ལྔ་པོ་ནི་སྒྲ་རིག་པའི་ཁོངས་སུ་འདུས་ཏེ། དེ་ཡང་སྙན་ངག་ཤེས་ན་ཚིག་རྒྱན་ལ་མི་རྨོངས། སྡེབ་སྦྱོར་ཤེས་ན་ཚིགས་བཅད་ལ་མི་རྨོངས། མངོན་བརྗོད་ཤེས་ན་མིང་ལ་མི་རྨོངས། སྐར་རྩིས་ཤེས་ན་གྲངས་ལ་མི་རྨོངས། ཟློས་གར་ཤེས་ན་སྐད་རིགས་ལ་མི་རྨོངས་པའོ།།

འདིར་གླེང་བར་བྱ་བ་ནི་རིག་གནས་ཆུང་བ་ལྔའི་ནང་གསེས་···སྙན་ངག་རིག་པའི་སྐོར་ཏེ། དེའི་གལ་ཆེ་བའི་ཐད་ནས་བཤད་ན། འཇམ་མགོན་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོས། "རིགས་ལམ་རྣམ་པར་འབྱེད་པའི་རྣམ་དཔྱོད་དང་། །གཞུང་ལུགས་གདམས་པར་ཤར་བའི་ཉམས་ལེན་དང་། །ཚིག་སྦྱོར་རྩལ་ལ་མཁས་པའི་ངག་གི་དཔལ། །ས་སྟེང་འདི་ན་རིན་ཆེན་རྣམ་གསུམ་སྣང་།" །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། ཚིག་སྦྱོར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་སྙན་ངག་ནི་ས་སྟེང་འདི་ན་རིན་ཐང་གཞལ་དུ་མེད་པའི་རིན་པོ་ཆེ་རྣམ་པ་གསུམ་གྱི་ཡ་གྱལ་གཅིག་ཡིན་པའི······གདེངས་འཛོག་གནང་། གལ་ཏེ་སྙན་ངག་གི་ཉམས་དང་ལྡན་པའི་ཚིག་སྦྱོར་མེད་ན་དེ་བསྟན་བཅོས་ཚད་ལྡན་གྱི་གྲས་སུ་མི་འཛོག་སྟེ། ཟུར་མཁར་བ་བློ་གྲོས་རྒྱལ་པོས། "རྒྱལ་པོ་ལང་ཚོས་དྲེགས་གྱུར་ཀྱང་། །རྒྱན་མེད་པ་ན་སྐྱེ་བོས་གླེང་། །དེ་བཞིན་སྙན་ངག་མི་

ལྡན་པའི། །བསྟན་བཅོས་མཁས་ལ་རྩིས་སུ་མེད།” ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །

འོ་ན་བོད་དུ་སྨན་ངག་རིག་པ་ཐོག་མར་དར་བའི་དུས་ཚོད་···གང་ནས་ངོས་འཛིན་དགོས་ཤེ་ན། མཁས་པའི་དབང་པོ་དུང་དཀར་བློ་བཟང་འཕྲིན་ལས་ཀྱི་དགོངས་བཞེད་ནི་འདི་ལྟར། སྤྱི་ལོའི་དུས་རབས་བདུན་པའི་ནང་རྒྱལ་པོ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོའི་དུས་སུ་དེང······སྐབས་ང་ཚོས་བེད་སྤྱོད་བྱེད་བཞིན་པའི་བོད་ཡིག་གསར་གཏོད་མཛད་པོ་ཐོན་མི་སམ་བྷོ་ཊས་བོད་ཡིག་གི་ཁྱད་ཆོས་དང་མཐུན་པར་རྒྱལ་པོ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོ་ལ་བྱ་དཀའ་བའི་ཚིགས་བཅད་གཉིས་ཕུལ་བ་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཡིག་ཆ་མང་པོའི་ནང་འཁོད་ཡོད་པ་དང་། དུན་རྗོང་ནས་ཐོན་པའི་རྒྱལ་པོ་གནམ་རི་སྲོང་བཙན་གྱི་ལོ་རྒྱུས་ནང་དེའི་སྔོན···པོ་ཁྱུང་པོ་སྤྲུང་སད་ཟུ་ཙེ་དང་མང་པོ་རྗེ་ཞང་སྣང་གཉིས་ཀྱིས་རྒྱལ་པོའི་མདུན་དུ་བླ་ཤགས་བྱས་པའི་སྨན་ཚིག་ལས་སྨན་ངག་གི་དོན་རྒྱན་བསྡུས་བརྗོད་ཀྱི་རྒྱན་དང་། འགོག་པའི་རྒྱན། དཔེ་རྒྱན། མཚུངས་སྦྱོར་གྱི་རྒྱན་སོགས་གསལ་པོར་མངོན་པའི་གླུ་ཚིག་འཁོད་ཡོད་པས···སྨན་ངག་རིག་པའི་རིགས་པའི་གཞུང་ལུགས་ཆ་ཚང་ཞིག་མ་ཆགས་པའི་དུས་ནས་བོད་རང་གི་སྨན་ངག་གི་ཀྲང་གཞི་ཞིག་དོན་དངོས་ཐོག······

ཆགས་ཟིན་པ་བསྐྱོན་མེད་དུ་གྲུབ་ཚུལ་གསུངས་པ་འདི་ལེགས་བཤད་''
མྱང་བྱུང་ཞིག་ཏུ་བརྟག བོད་མི་རང་གིས་བརྩམས་པའི་སྙན་ངག་
གི་གཞུང་ལུགས་ཐོག་མ་ནི། འཇམ་མགོན་ས་སྐྱ་པཎྜི་ཏ་ཀུན་དགའ་
རྒྱལ་མཚན་གྱིས་མཛད་པའི་《མཁས་པ་ལ་འཇུག་པའི་སྒོ》ཞེས་པའི་''
བསྟན་བཅོས་དེ་ཡིན། དེ་ལས་རྩོམ་པ་ལ་འཇུག་ཚུལ་གྱི་རྣམ་བཤད་
སློབ་བྱེད་དུ་སློབ་དཔོན་དཎྜིའི་《སྙན་ངག་མེ་ལོང་》གི་ལུང་མང་པོ་''
རྒྱ་གར་སྐད་ནས་བོད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ནས་དྲངས་ཡོད། དེ་རྗེས་འགྲོ
མགོན་ཆོས་རྒྱལ་འཕགས་པའི་སྐུ་རིང་ལ་ལོ་ཙཱ་བ་ཤོང་སྟོན་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་
མཚན་གྱིས《སྙན་ངག་མེ་ལོང་》འདི་ཐོག་མར་བསྒྱུར། དེའི་རྗེས་
སུ་དཔང་ལོ་ཙཱ་བ་བློ་གྲོས་བརྟན་པས་འགྱུར་བཅོས་མཛད་པ་དང་།
ཞྭ་ལུ་ལོ་ཆེན་ཆོས་སྐྱོང་བཟང་པོས་ཞུ་དག་དང་མཆན་འདེབས་མཛད།
ཕྱིས་སུ་པཎ་ཆེན་སི་ཏུས་ཀྱང་འགྱུར་བཅོས་མཛད་པར་གྲགས་ཤིང་
《སྙན་ངག་མེ་ལོང་》འདི་བོད་ཀྱི་སྙན་ངག་རིག་པའི་རིགས་གཞུང་''''
གཙོ་བོ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཏེ། སྡེ་པ་རིན་སྤུངས་པ་ངག་དབང་འཇིགས་
གྲགས། བོད་མཁས་པ་མི་ཕམ་དགེ་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ། ཟུར་མཁར་
བ་བློ་གྲོས་རྒྱལ་པོ། རྒྱལ་དབང་ལྔ་པ་ཆེན་པོ། འབྲུག་ཁམས་
སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ། འཇུ་མི་ཕམ་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོ་

ལ་སོགས་པ་བོད་ཀྱི་མཁས་དབང་བཅུ་ཕྲག་མང་པོས《སྙན་ངག་མེ་ལོང་》གི་འགྲེལ་པ་དང་དཔེར་བརྗོད་བརྩམས་ནས། སྙན་ངག་རིག་པ་འདི་འཐུས་སྒྲོ་རྗེ་ཚང་དང་རྗེ་འཕེལ་རྗེ་ལེགས་སུ་བྱུང་ཞིང་། བོད་མི་རིགས་རང་གི་ཁྱད་ཆོས་ལྡན་པའི་སྙན་ངག་རིག་པའི་མ་ལག་ཆ་ཚང་ཞིག་གྲུབ་པ་རེད། སྙན་ངག་རིག་པའི་མཚན་ཉིད་ཀྱི་ཐོག་ནས་བཤད་ན། སྙན་ངག་མཁན་གྱི་བསམ་པའི་བཅོ་གདུང་དེ་ནུ་བར་སྙན་ཅིང་ཡིད་དབང་འཕྲོག་པའི་ཚིག་སྦྱོར་གྱིས་མཚོན་པར་བྱས་པའི་ངག་ཐོག་གམ་ཡིག་ཐོག་གི་རིག་རྩལ་རྩོམ་རིག་གི་རྣམ་པ་ཞིག་ཡིན། རིག་གཞུང་སྒྱུ་རྩལ་མཐའ་དག་གི་རྫོགས་པ་མེད་པའི་འབྱུང་ཁུངས་ནི་མི་དམངས་མང་ཚོགས་ཀྱི་ཐོན་སྐྱེད་དང་འཚོ་བའི་ཁྲོད་ནས་བྱུང་བ་ཡིན་ཅིང་། དམངས་གླུའི་ཁྲོད་དུ་སྙན་ངག་གི་རྒྱན་ཤིན་ཏུ་མང་པོ་ཡོད་པས་སྙན་ངག་གི་རྒྱན་གྱི་ཐོག་མའི་འབྱུང་ཁུངས་ཀྱང་དམངས་ཁྲོད་ནས་ཡིན་པ་མཚོན་ཐུབ་པ་སྟེ། དཔེར་ན། ཁྱོད་སྣང་རིའི་ཐོག་ནས་འོང་ཉིན་མོ། ཁྱོད་མ་རིག་ཤ་ཝ་རིག་བྱུང་གོ །གྲོང་མི་སྡེར་ཤ་ཝ་ཡོས་ཡོད་དེ། ཁྱོད་ཤ་ཝ་གློག་དམར་འཁྱུག་འཁྱུག་རེད། །ཞེས་པའི་ལ་དཔྱངས་འདི་ལས་དགའ་བའི་རྒྱན་གྱི་ནང་གསེས་གཟུགས་བརྙན་གྱི་དགའ་བའི་རྒྱན་གསལ་པོར་སྟོན་པ་དང་། ཡང་དཔེར་ན།

བདག་གི་རྒྱང་འདྲིས་བཞུགས་ས། །བྲག་རི་དངུལ་དཀར་མེ་ལོང་།།
སེམས་པ་ཐར་ན་མ་གཏོགས། །སྐྱུ་ལུས་ཐར་ས་མ་རེད། །ཞེས་པའི་གཞས་ཚིག་འདི་ལས་འགོག་པའི་རྒྱུན་གྱི་ནང་གསེས་ཆོས་ཅན་··· འགོག་པའི་རྒྱུན་མཆོན་པ་ལྟ་བུའོ།།

སྙན་ངག་རིག་པ་ལ། སྙན་ངག་གི་མཚན་ཉིད་སྟོན་པའི་གཞུང་དང་། གཞུང་དེ་དང་མཐུན་པར་སྦྱར་བའི་སྙན་ངག་གི་བསྟན་བཅོས་གཉིས་ཡོད་པ་ལས། 《སྙན་ངག་མེ་ལོང་》དང་། དེའི་དཔེར་བརྗོད་པའི་གསུང་རྩོམ་རྣམས་ནི་སྙན་ངག་གི་གཞུང་ཡིན་ལ། ཆོས་རྒྱལ་དགེ་དབང་གིས་མཛད་པའི《སྐྱེས་རབས་དཔག་བསམ་འཁྲི་ཤིང་》དང་། རིན་སྤུངས་ངག་དབང་འཇིགས་གྲགས་ཀྱིས་མཛད་པའི 《ས་པཎ་རྟོགས་བརྗོད་བསྐལ་བཟང་ལེགས་ལམ》ལྟ་བུ་རྣམས་ནི་སྙན་ངག་གི་བསྟན་བཅོས་ཡིན་ནོ། སྙན་ངག་གི་གཞུང་ལ། ལུས་དང་། རྒྱན་དང་། སྐྱོན་སྤོང་གསུམ་ཡོད་པ་ལས། དང་པོ་སྙན་ངག་གི་ལུས་ནི། སྨྲ་བ་པོའི་བརྗོད་འདོད་ཀྱི་དངོས་པོ་གང་དང་གང་ཡིན་པ་དེ་བརྗོད་བྱེད་ཚིག་གི་ཕྲེང་བར་སྤེལ་བ་སྟེ། སྐྱེས་བུའི་ལུས་དང་མཚུངས་དཔེར་སྦྱར་ཞིང་། དེ་ལ་ནང་གསེས་སུ་ཚིགས་བཅད་ལྷུག་སྤེལ་མ་གསུམ་གང་རུང་སྦྱོར་འཐུས། ཚིགས་བཅད་ཕལ་མོ་ཆེར་ནི་

ཡོ་ཀ་རེ་ཚང་དགོས་ཤིང་།　　ཀང་པ་རེར་ཆེག་བར་ལྔ་ནས་སོ་ལྔ་
བར་རང་གི་འདོད་མོས་ལྟར་སྒྱུར་རྒྱུ།　　ནོ་ཡོ་ཀ་གཅིག་གི་ནང་དུ་
ཀང་པ་སོ་སོར་ཆེག་བར་མང་ཉུང་ནོར་ན་སྡེབ་སྦྱོར་ཉམས་པའི་སྐྱོན་'''
དུ་བརྩི།　　འོན་ཀྱང་ནོ་ཡོ་ཀ་སྔོན་རྗེས་བར་ཀང་པའི་ཆེག་བར་མང་
ཉུང་གང་འདོད་དུ་སྒྱུར་ཆོག　　ཚིགས་ལྷུག་མང་ནོས་ནི་ངག་ཚིག་དུམ་
བུ་དུམ་བུ་ཅན་ཡིན་ཞིང་དུམ་བུའི་བར་ཆེག་བར་གྲངས་ཀའི་རྣམ་བཅད་
མེད།　　བྱེ་བྲག་ཏུ་དཔལ་གྱི་རྡོ་རྗེའི་བསྟོད་པ་ད་ཀྐ་ལྟ་བུ་ནི་བར་
མཚམས་སུ་དུམ་བུ་མི་བཅད་པར་འབྲི་ཐེངས་གཅིག་གིས་དོན་ཐམས'''
ཅད་རྫོགས་པར་བྱེད་པའི་ཚིག་ལྷུག་འབྲི་སྲོལ་ཡང་མཆིས།　　ཚིགས་
བཅད་ལྷུག་སྤེལ་མ་ནི་གོང་འཁོད་ཀྱི་བརྗོད་སྟངས་གཉིས་བསྲེས་ནས''
གྲུབ་པ་ཡིན།　　གཉིས་པ་སྙན་ངག་གི་རྒྱན་ནི་བརྗོད་བྱེད་ཚིག་གི་སྙན་
ངག་དེ་ཉིད་མཛེས་པར་བྱེད་པའི་ཆོས་རྣམས་ལ་སྙན་ངག་གི་རྒྱན་ཞེས་
ཟེར་ཏེ།　　སྐྱེས་བུ་རང་བཞིན་གྱིས་གཟུགས་བཟང་བ་དེ་ཉིད་མཛེས་
བྱེད་རྒྱན་གོས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པས་སྤྲས་ན་དེ་བས་མཛེས་པར་འགྱུར་
བ་བཞིན་ནོ།　　།དེ་ལ་ནང་གསེས་སུ་དབྱེ་ན་ཐུན་མོང་མིན་པའི་རྒྱན་
བཅུ་དང་།　　ཐུན་མོང་བའི་རྒྱན་དོན་རྒྱན་སོ་ལྔ།　　།སྒྲ་རྒྱན་དང་
ཀབ་ཚིག་གི་རྒྱན་སྣ་ཚོགས་བཅས་ཡོད།　　གསུམ་པ་སྙན་ངག་གི་སྐྱོན་

སྤྱོང་བ་ནི། སྙན་ངག་གི་རྩོམ་འབྲི་སྐབས་བརྗོད་བྱའི་དོན་དང་། བརྗོད་ཚུལ་གྱི་གོ་རིམ། བརྗོད་བྱེད་ཀྱི་ཚིག་སྦྱོར་སོགས་བརྡ་སྤྲོད་པའི་ལུགས་དང་མི་མཐུན་པར་བྱས་པའི་སྐྱོན་བཅུ་པོ་དེ་དག་སྙན་ངག་མཁན་གྱིས་སྤྱོང་དགོས་པའོ། །

གོང་དུ་སྨོས་པ་ལྟར་སྙན་ངག་གི་གཞུང་ལ་བརྟེན་ནས་དབུས་གཙང་ཁམས་གསུམ་གྱི་མཁས་དབང་རྣམས་ཀྱིས་བརྩམས་པའི《སྙན་ངག་མེ་ལོང་》དང་བསྟུན་པའི་དཔེར་བརྗོད་ཀྱི་གསུང་རྩོམ་འབོར་ཆེན་དང་། 《སྙན་ངག་མེ་ལོང་》གི་སྒྲ་རྒྱན་ལས་འཕྲོས་པའི་ཀུན་འཁོར་རྒྱས་པ་དང་ཀ་བཤད་སོགས་ཀྱི་སྙན་རྩོམ་དབྱངས་ཀྱི་རྒྱལ་མོའི་རྒྱུད་མང་བརྡུངས་པ་ལྟ་བུ་མང་པོ་མཆིས་པའི་ཁྲོད་ནས། བདག་ཅག་གིས་ས་ཁུལ་གྱི་བབས་དང་བསྟུན་ཏེ་ཁམས་ཁུལ་གྱི་མཁས་དབང་དམ་པ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ཚངས་སྲས་དགྱེས་པའི་བློ་ལྡན་གྱིས་མཛད་པའི《རྒྱན་གྱི་བསྟན་བཅོས་སྙན་ངག་མེ་ལོང་གི་གཞུང་དང་མཐུན་པར་དཔེར་བརྗོད་པ་དབྱིའི་རྒྱུད་མང》ཞེས་བྱ་བ་དང་། རྫ་དཔལ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་ཨོ་རྒྱན་འཇིགས་མེད་ཆོས་ཀྱི་དབང་པོས་མཛད་པའི《སྙན་ངག་མེ་ལོང་གི་དཔེར་བརྗོད་རྣ་བའི་གླིང་བུ》ཞེས་བྱ་བ་དང་། ཞེ་ཆེན་རྒྱལ་ཚབ་དབྱངས་ཅན་དགྱེས་པའི་སྡེས་མཛད་པའི་

《རྒྱན་གྱི་བསྟན་བཅོས་མེ་ལོང་གི་དོན་འགྲེལ་དཔེར་བརྗོད་གསར་བསྒྲུན་ངོ་མཚར་པདྨ་དཀར་པོའི་ཆུན་འཕྱང་》ཞེས་བྱ་བ་དང་། ཕྲག་དཀར་སྤྲུལ་སྐུ་ངག་དབང་དབྱངས་ཅན་རོལ་པའི་རྡོ་རྗེས་མཛད་པའི་《བསྟན་བཅོས་ཐུན་མོང་བ་སྙན་ཚིག་གི་དོན་འགྲེལ་དང་དཔེར་བརྗོད་ངག་དབང་དབྱངས་ཅན་དགའ་བའི་གླུ་དབྱངས》ཞེས་བྱ་བ་བཅས་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བསྒྲིགས་ཏེ། མཚན་བྱང་དུ《ཁམས་ཁུལ་མཁས་དབང་རྣམས་ཀྱི་སྙན་ངག་དཔེར་བརྗོད་ཕྱོགས་སྒྲིག》ཞེས་པའི་དེབ་འདི་དཔར་དུ་བསྒྲུན་ནས་རྒྱ་ཆེའི་སློབ་པ་པོ་རྣམས་ཀྱི་ཕྱག་ཏུ་འབུལ་བ་ལགས། ཁམས་ས་ཁུལ་དུ་སྙན་ངག་མཁན་ཤིན་ཏུ་མང་པོ་ཐོན་པ་མ་ཟད་དེ་དག་གི་སྙན་འགྱུར་གྱི་ཉམས་ཀྱིས་མངོན་པར་ཕྱུག་པའི་སྙན་ངག་དཔེར་བརྗོད་ཀྱི་གསུང་རྩོམ་འབོར་ཆེན་པོ་མཆིས་ཀྱང་དེབ་གཅིག་གི་ནང་དེ་དག་ཐམས་ཅད་འདུས་ཐབས་བྲལ་བ་སྨོས་ཅི་དགོས། འོན་ཀྱང་གོང་འཁོད་མཁས་དབང་རྣམ་བཞིའི་སྙན་ངག་དཔེར་བརྗོད་ཀྱིས་ཁམས་ཁུལ་གྱི་སྙན་ངག་མཁན་པོ་རྣམས་ཀྱི་འཐུས་ཚབ་ཏུ་བྱེད་ཚུགས་ཅིང་། ཁྱད་པར་དུ་དཔེར་བརྗོད་མང་ཉེས་ནི་ལམ་རྣམ་པར་ཕྱེ་བ་དང་། སྒྲ་རྒྱན། གབ་ཚིག་གི་རྒྱན། སྐྱོན་སྤོང་བཅས་ལ་མཚན་ཉིད་དང་དཔེར་བརྗོད་ཟུང་འབྲེལ་བཀོད་ཡོད་པའི་དབང་གིས་

དོན་དངོས་ཀྱི་ཐོག་སྙན་ངག་དཔེར་བརྗོད་དེ་དག་ནི་རྒྱུན་གྱི་བསྡུན···
བཙོས་ཏེ་སྙན་ངག་གི་གཞུང་ཆ་ཚང་རེ་ཡིན་པར་བརྩིས་ན་མི་འགྲིག··
པ་མི་འདུག་སྙམ། སྙན་དཔེར་དེ་དག་ལས་རྒྱུན་སོ་སོའི་མཚན་ཉིད་
ཀྱི་ཐོག་ནས་རིགས་པའི་གཞུང་ལུགས་གསལ་འགྲོལ་དང་། རྒྱུན་སོ་
སོའི་དཔེར་བརྗོད་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཇི་ལྟར་རྩོམ་རྩལ་གསལ་པོར་སྟོན་ཡོད་
ལ། རྩོམ་པ་པོ་སོ་སོར་དམིགས་བསལ་གྱི་ཉམས་འགྱུར་ལྡན་པའི་རྩོམ་
སྟངས་དང་ཡིད་དབང་འགུགས་ཐུབ་པའི་ཚིག་སྦྱོར་སྙན་པོ་སྦྱོར་བའི···
ཁྱད་ཆོས་ཡོད་པར་བརྟེན། དེབ་འདི་ནི་སྙན་ངག་རིག་པ་སློང་བརྩོན་
བྱེད་མཁན་རྣམས་ཀྱི་སློང་དེབ་ཤིན་ཏུ་རྩ་ཆེན་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། བོད་
རིག་པར་ཞིབ་འཇུག་གནང་མཁན་རྣམས་ཀྱིས་ཁམས་ཁུལ་གྱི་སྔོན་བྱོན་
སྙན་ངག་མཁན་རྣམས་ཀྱི་སྙན་རྩོམ་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་པར་དཔྱད་གཞིའི་
ཡིག་ཆ་རིན་ཐང་དཔག་དཀའ་བ་ཞིག་ཀྱང་ཡིན།

ངེད་ཅག་གིས་དེབ་འདི་བསྒྲིགས་སྐབས། ཚོ་མཐུན་ཐུབ་བསྟན་
ཉི་མ་ལགས་ཀྱིས་མ་དཔེ་མཁོ་འདོན་གནང་བ་དང་། རྩོམ་པ་པོ་
རྣམས་ཀྱི་རྣམ་ཐར་མདོར་བསྡུས་རྩོམ་འབྲི་གནང་བ་དང་འབྲེལ་དེབ···
འདི་དཔར་དུ་བསྐྲུན་པར་ཐུགས་ཁུར་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་བྱུང་། ང་
ཚོས་ཁོང་ལ་སྙིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་བ་ཡིན།

སྒྲིག་པ་པོས། 1985 ལོའི་ཟླ ཚེས ལ།

དཀར་ ཆག

འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོའི་རྣམ་ཐར་མདོར་བསྡུས། (1)

རྫ་དཔལ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེའི་རྣམ་ཐར་མདོར་བསྡུས། ………(10)

ཞི་ཆེན་རྒྱལ་ཚབ་ཀྱི་རྣམ་ཐར་མདོར་བསྡུས། ……………………(17)

བྲག་དཀར་སྤྲུལ་སྐུའི་རྣམ་ཐར་མདོར་བསྡུས།…………………… (23)

འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ཚངས་སྲས་དགྱེས་པའི་སློ་ལྡན་གྱིས་མཛད་པའི་རྒྱན་གྱི་བསྟན་བཅོས་མེ་ལོང་གི……གཞུང་དང་མཐུན་པར་དཔེར་བརྗོད་པ་དཀའི་རྒྱུད་མང་ཞེས་བྱ་བ། …………………………………………………… (29)

འགོ་བརྗོད། …………………………………………………… (31)

སྐབས་དང་པོ། ལམ་རྣམ་པར་ཕྱེ་བའི་སྐོར། ………… (393)

སྐབས་གཉིས་པ། དོན་རྒྱན་གྱི་ཡོངས་སུ་བཅད་པའི་སྐོར། ……(39)

སྐབས་གསུམ་པ། བྱ་དཀའ་བ་ལ་སོགས་པ་རྣམ་པར་བཅད་པའི་སྐོར། ……………………………………………………(86)

མཇུག་བྱང་། ……………………………………………(116)

དཔལ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་ཨོ་རྒྱན་འཇིགས་མེད་ཆོས་ཀྱི་དབང་པོས་མཛད་པའི་སྙན་དངགས་མེ་ལོང་གི་དཔེར་བརྗོད་རྣ་བའི་སྤྲིང་བུ་ཞེས་བྱ་བ། …………………………………………… (123)

འགོ་བརྗོད། …………………………………………… (123)

ལམ་རྣམ་པར་ཕྱེ་བའི་དཔེར་བརྗོད། ………………………(125)

དོན་རྒྱན་འགའ་ཞིག་གི་དཔེར་བརྗོད། ………………… (136)

ཀུན་བཟང་འཁོར་ལོ་སོགས་བྱ་དཀའ་བ་འགའ་ཞིག་གི་དཔེར་བརྗོད། …………………………………………… (168)

ཞེ་ཆེན་རྒྱལ་ཚབ་དབྱངས་ཅན་དགྱེས་པའི་སྤྱིས་མཛད་པའི་རྒྱན་གྱི་བསྟན་བཅོས་མེ་ལོང་གི་དོན་འགྲེལ་དཔེར་བརྗོད་གསར་''' བསྐྲུན་ངོ་མཚར་པདྨ་དཀར་པོའི་ཆུན་འཕྱང་ཞེས་བྱ་བ། ····· (181)

འགོ་བརྗོད། ……………………………………………(183)

ལམ་རྣམ་པར་དབྱེ་བའི་སྐོར། ………………………………(188)

དོན་རྒྱན་སོ་ལྔའི་སྐོར། ………………………………… (248)

སྒྲ་རྒྱན་དང་གབ་ཚིག་སོགས་ཀྱི་སྐོར། ………………………(342)

མཇུག་བྱང་། ……………………………………………(388)

ཟུར་བཀོད། སྙན་ངག་དོན་རྒྱན་སོ་ལྔའི་དཔེར་བརྗོད་ཁྲོལ་''

ཕྱུང་ཡིད་སྐྱེས་གཞོན་ནུའི་རྟོགས་གར་ཞེས་བྱ་བ། ……………(393)

བྲག་དཀར་སྤྲུལ་སྐུ་ངག་དབང་དབྱངས་ཅན་རོལ་པའི་རྡོ་རྗེས་མཛད་པའི་བསྟན་བཅོས་ཐུན་མོང་བ་སྙན་ཚིག་གི་དོན་འགྲེལ་དཔེར་བརྗོད་ངག་དབང་དབྱངས་ཅན་དགའ་བའི་གླུ་དབྱངས་ཞེས་བྱ་བ། …………………… (445)

འགོ་བརྗོད། …………………… (447)

ལེའུ་དང་པོ་ལམ་རྣམ་པར་དབྱེ་བའི་འགྲེལ་པ་དང་དཔེར་……བརྗོད་སྐོར། …………………… (451)

ལེའུ་གཉིས་པ་དོན་རྒྱན་སོ་ལྔ་ལས་བསྟན་དོར་གྱི་རྒྱན་ཡན་གྱི་དཔེར་བརྗོད་བསྟན་པའི་སྐོར། …………………… (487)

ལེའུ་གསུམ་པ་སྒྲ་རྒྱན་དང་། གབ་ཚིག སྐྱོན་སྤོང་བཅས་ཀྱི་དཔེར་བརྗོད་སྐོར། …………………… (531)

མཇུག་བྱང་། ……………………(567)

ཟུར་བཀོད། སྙན་ཚིག་གཅེས་བསྡུས་ལྷ་ཡི་གླིང་བུ་ཞེས་བྱ་བ། …………………… (569)

此为试读，需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com