གཅོད་པ་དོན་གྲུབ་དང་ཚབ་འགག་རྡོ་རྗེ་ཚེ་རིང་གིས་བརྩམས།

མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

454210

ཡ་མཚན་ཆེ་བའི་གླིང་གེ་སར་སྒྲུང་པའི་གསང་བ།

གཙོད་པ་དོན་གྲུབ་དང་ཆབ་འགག་རྡོ་རྗེ་ཚེ་རིང་གིས་བརྩམས།

མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

རྩོམ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་པ། དཔལ་འཛོམས།
责任编辑： 边宗
པར་ཞུས་འགན་འཁུར་པ། ཚེ་རིང་མཚོ་མོ།
责任校对： 次仁措姆
མཛེས་ཆ་རྟུས་འགོད་པ། ཀརྨ་རྡོ་རྗེ་ཚེ་རིང་།
装帧设计： 吾要

ཡ་མཚན་ཆེ་བའི་གླིང་གི་སར་སྒྲུང་པའི་གསང་བ།

གཙོད་པ་དོན་གྲུབ་དང་ཆབ་འགག་རྡོ་རྗེ་ཚེ་རིང་གིས་བརྩམས།

*

མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་བསྐྲུན་ཞིང་འགྲེམས་སྤེལ་བྱས།
(པེ་ཅིན་ཧྲོ་ཐིང་ལི་བྱང་ལམ་ཨང་14པ། སྦྲག་ཨང་100013
ཁ་པར་ཨང་གྲངས་64234411—6511)
མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གི་སྒྲུལ་འོད་པར་སྒྲིག་ཁང་ནས་པར་བསྒྲིགས།
ཧྲེ་ཞིན་པར་ཁང་ནས་པར་བཏབ།
2001ལོའི་ཟླ་11པར་པར་གཞི་དང་པོ་བསྒྲིགས།
2001ལོའི་ཟླ་11པར་པེ་ཅིན་དུ་པར་ཐེངས་དང་པོ་བརྒྱབ།
དེབ་ཚད་787×1092 1/32 དཔར་ཤོག་6.875
དཔར་གྲངས་0001—1500 དེབ་རེར་སྒོར་9.8

图书在版编目(CIP)数据

神奇的格萨尔艺人/角巴东主，恰嘎多吉才让著.
北京：民族出版社，2001

ISBN 7—105—04732—1

Ⅰ.神…　Ⅱ.①角…②恰…　Ⅲ.藏族—说唱艺术—民间艺人—生平事迹—藏语　Ⅳ.K825.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 081793 号

民族出版社出版发行

(北京市和平里北街 14 号　邮编 100013)

http://www.e56.com.cn

民族出版社微机照排　　迪鑫印刷厂印刷

各地新华书店经销

2001 年 11 月第 1 版　2001 年 11 月北京第 1 次印刷

开本:787×1092　1/32　印张:6.875

印数:0001—1500 册　定价:9.8 元

该书如有印装质量问题，请与本社发行部联系退换
(总编室电话:64212794;发行部电话:64211734)

454210

དཀར་ཆག

དང་པོ། སྒྲུང་པའི་རིགས་སྤྱིར་གླེང་བ། .... (1)

གཉིས་པ། བབས་སྒྲུང་གི་སྒྲུང་པའི་སྐོར། .... (28)

གཅིག སྒྲུང་པ་གྲགས་ཅན་ཚེ་རིང་དབང་འདུས། ....(28)

གཉིས། སྒྲུང་པ་གྲགས་ཅན་གྲགས་པ་དང་ཕུད་མེད་
སྒྲུང་པ་གཡུ་སྒྲོན། .... (51)

གསུམ། སྒྲུང་པ་གྲགས་ཅན་བསམ་གྲུབ། .... (73)

བཞི། སྒྲུང་པ་ཟླ་བ་གྲགས་པ་དང་ཚེ་རིང་བསོད་ནམས།
.... (87)

གསུམ་པ། གཏེར་སྒྲུང་གི་སྒྲུང་པའི་སྐོར། .... (99)

སྒྲུང་པ་གྲགས་ཅན་གུ་རུ་རྒྱལ་མཚན། .... (99)

བཞི་པ། པྲ་སྒྲུང་གི་སྒྲུང་པའི་སྐོར། .... (121)

སྒྲུང་པ་ཁ་ཆེ་གྲགས་པ་ངག་དབང་རྒྱ་མཚོ། .... (121)

ལྔ་པ། བསླབ་སྒྲུང་གི་སྒྲུང་པའི་སྐོར། .... (139)

གཅིག སྒྲུང་པ་ངག་རིག .... (139)

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

གཉིས། སྒྲུང་པ་དཔལ་རྒྱལ། …………………… (146)

གསུམ། སྒྲུང་པ་དཀོན་མཆོག་ཚེ་བརྟན། …… (152)

བཞི། བུད་མེད་སྒྲུང་པ་ཟླ་ཀི། ……………… (159)

དྲུག་པ། ཐོས་སྒྲུང་གི་སྒྲུང་པའི་སྐོར། …………………… (166)

སྒྲུང་པ་ཡོང་བ་གླུ་རྒྱལ། ……………………… (166)

བདུན་པ། བརྒྱུད་སྒྲུང་གི་སྒྲུང་པའི་སྐོར། ……………… (177)

གཅིག སྒྲུང་པ་བུ་ཐུབ་དགའ། ……………… (177)

གཉིས། སྒྲུང་པ་བསྟན་པ་རྒྱ་མཚོ། …………… (191)

གསུམ། སྒྲུང་པ་ཚེ་རིང་དགྲ་འདུལ། ………… (196)

བཞི། བུད་མེད་སྒྲུང་པ་མནའ་མ་རྡོ་རྗེ། ……… (203)

བརྒྱད་པ། མཇུག་བྱང་། ……………………………… (211)

དང་པོ། སྲུང་བའི་རིགས་ཕྱིར་བླང་བ།

དེ་ཡང་སྙན་པའི་གྲགས་པ་འཛམ་གླིང་ནོར་འཛིན་དགའ་མའི་ཁྲོན་ཀུན་ཁྱབ་པའི་གངས་ཅན་བོད་ཀྱི་གནའ་བོའི་ལོ་རྒྱུས་དང་དཔའ་བོའི་སྒྲུང་བ་བརྗོད་པའི་སྙན་རྩོམ་རིང་མོ་གླིང་རྗེ་གེ་སར་རྒྱལ་པོའི་སྒྲུང་འདི་ནི། ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཆུ་རྒྱུན་རིང་པོའི་ནང་དུ་བོད་རིགས་དམངས་ཁྲོད་ཀྱི་སྒྲུང་པ་ཁྲི་སྟོང་མང་པོའི་བློ་གྲོས་ཀྱི་རྩལ་ལ་བརྟེན་ནས་གསར་ཕབ་དང་འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་གསུམ་བྱས་ཏེ་འཕེལ་རྒྱས་སུ་བཏང་བ་ཞིག་ཡིན། རང་རེའི་གནའ་རབས་དང་དེང་རབས་ཀྱི་སྒྲུང་པ་རྣམས་ཀྱིས་བོད་རིགས་མི་དམངས་ཀྱི་བློ་རིག་གི་ནུས་རྩལ་དང་བླ་ན་མ་མཆིས་པའི་གསར་གཏོད་ཀྱི་སྙིང་རུས་མཚོན་པར་བྱས་ཡོད་ལ། ཁོང་རྣམས་ཀྱིས་གངས་ལྗོངས་མི་རིགས་ཀྱི་དམངས་ཁྲོད་རྩོམ་རིག་ལས་དོན་འཕེལ་རྒྱས་ཡོང་བར་བསུབ་ཐབས་མེད་པའི་རླབས་ཆེན་གྱི་མཛད་རྗེས་བསྐྲུན་ཡོད། ད་ལྟ་རྒྱལ་ཁབ་ཕྱི་ནང་གི་བོད་ཀྱི་ཤེས་རིག་ཞིབ་འཇུག་ཁྱབ་ཁོངས་ཀྱི་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་གེ་སར་སྒྲུང་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་པའི་བྱ་བར་སྤར་ལས་རྗེ་བཟང་དང་རྗེ་ཟབ་ཏུ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་པར་མ་ཟད། གེ་སར་སྒྲུང་གསར་ཕབ་དང་འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་གསུམ་བྱེད་མཁན་གྱི་སྒྲུང་པ་རྣམས་ཀྱི་རིན་ཐང་ཡང་ངོས་ཟིན་ཏེ། མཐོང་ཆེན་དང་ཞིབ་འཇུག་གནང་བཞིན་མཆིས་པ་འདི་ནི་རྒྱལ་ཁབ་ཕྱི་

ནང་དུ་གླིང་རྗེ་གེ་སར་རྒྱལ་པོའི་སྒྲུང་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་པའི་ལས་དོན་འཕེལ་རྒྱས་སུ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་པའི་མངོན་རྟགས་ཤིག་རེད། གླིང་རྗེ་གེ་སར་རྒྱལ་པོའི་སྒྲུང་པའི་རིགས་ནི་གླིང་སྒྲུང་བཤད་མཁན་ཡིན་པར་མ་ཟད་འབྲི་མཁན་དང་སྤེལ་མཁན་ཡང་ཡིན། གལ་སྲིད་གསར་ཕབ་ཀྱི་སློ་རྩལ་ཡངས་ཤིང་ཡིད་འཛིན་གྱི་ནུས་པ་ལྡན་ལ། བརྒྱུད་སྤེལ་གྱི་ལས་ལ་བརྩོན་པའི་དམངས་ཁྲོད་ཀྱི་སྒྲུང་པའི་རིགས་མེད་པའི་དབང་དུ་བཏང་ན། ད་ལྟའི་གྲངས་ལས་འདས་ཤིང་ནང་དོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་སྒྲུང་དཔེ་དེ་དག་ངེད་ཅག་རྗེས་རབས་པ་རྣམས་ཀྱི་མིག་གི་དགའ་སྟོན་དུ་འགྱུར་ཐུབ་པའི་ངེས་པ་ག་ལ་མཆིས། དེས་ན་ང་ཚོས་སྟོབས་ཤུགས་གཅིག་བསྡུས་ཀྱིས་བོད་རིགས་དམངས་ཁྲོད་ཀྱི་ད་ཡོད་སྒྲུང་པ་བགྲེས་གཞོན་རྣམས་ལ་ཡོངས་ཁྱབ་ཀྱི་ཞིབ་བཤེར་དང་ཞིབ་འཇུག་བྱ་རྒྱུའི་ལས་འགན་འདི་ནི་ཆེས་གལ་འགངས་ཆེ་བའི་ལས་དོན་ལྷབས་པོ་ཆེ་ཞིག་ཡིན་པ་སྨོས་ཅི་དགོས།

ང་ཚོས་དུས་དང་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་ས་གནས་སོ་སོའི་རིགས་མི་འདྲ་བའི་སྒྲུང་པ་དེ་དག་ལ་བརྟེན་ནས་གླིང་རྗེ་གེ་སར་རྒྱལ་པོའི་སྒྲུང་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱས་ན། གླིང་སྒྲུང་གི་སྒྲུང་དཔེ་ཁག་གི་སྤུས་ཚད་ཇེ་བཟང་ཇེ་རྒྱས་སུ་གཏོང་ཐུབ་ཅིང་ཕན་ཚུན་ནང་འགལ་གྱི་གནད་དོན་ཡང་ཐག་གཅོད་ཐུབ་པ་དང་གཅིག གེ་སར་རྒྱལ་པོའི་སྒྲུང་དང་དེ་མིན་བོད" གནའི་རབས་ཀྱི་རིག་གནས་དང་ལོ་རྒྱུས་སོགས་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་པའི་བྱ་བ་ཡང་གོམ་གང་མདུན་སྤོས་ཀྱིས་གཏིང་ཇེ་ཟབ་དང་རྒྱ་ཇེ་ཆེར་འགྲོ་ཐུབ་པ་དང་གཉིས། དེ་མིན་རིན་པོ་ཆེ་ལྟ་བུའི་སྒྲུང་དཔེ་འདི་དག་མུ་མཐུད་དུ་འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་གསུམ་བྱེད་ཐུབ་པ་དང་གསུམ་གྱི་སྒོ་ནས་ཕན་འབྲས་

བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་ཞིག་ཡོད།

ད་ལྟ་མདོ་དབུས་ཁམས་གསུམ་ཡོངས་སུ་བཤད་ན་ཁར་བདེ་ཞིང་ཉན་ན་རྣ་བར་སྙན་པ། གཞན་ཡིད་ཅིག་ཅར་དུ་འགུག་ཅིང་བརྗོད་དོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་སྒྲུང་པ་བགྲེས་གཞོན་རིགས་མང་པོ་ཡོད་པ་ལས་མང་ཆེ་བ་ནི་དགུང་ལོ་ལྔ་བཅུ་ཡན་དུ་སོན་པའི་སྒྲུང་པ་རྒན་པའི་རིགས་ཡིན་ཞིང་། ཁོང་རྣམ་པའི་ཁྲོད་དུ་བཤད་ན་རྫོགས་རྒྱུ་མེད་པའི་བབས་སྒྲུང་གི་རིགས་དང་། བྲིས་ན་ཚར་རྒྱུ་མེད་པའི་གཏེར་སྒྲུང་གི་རིགས། གང་འདོད་གསལ་ལེར་ཤར་བའི་པྲ་སྒྲུང་གི་རིགས། ཕ་ཚ་བུས་སྤེལ་བའི་བརྒྱུད་སྒྲུང་གི་རིགས། དེ་མིན་ད་དུང་ཐོས་སྒྲུང་དང་བསླབ་སྒྲུང་ཐང་སྒྲུང་བཅས་རིགས་མང་པོ་ཞིག་མཆིས་པ་ལས་སྐབས་བབ་ཀྱི་དོན་ཚན་འགའ་བགོས་ཏེ་རིམ་པ་ལྟར་བརྗོད་ན་འདི་ལྟ་སྟེ།

༡ བབས་སྒྲུང་གི་རིགས།

བབས་སྒྲུང་གི་རིགས་ནི་དུས་ཡུན་རིང་པོའི་ནང་དུ་གླིང་རྗེ་གེ་སར་རྒྱལ་པོའི་སྒྲུང་ལ་དད་འདུན་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བའི་དབང་གིས་གོང་མ་ལྷ་དང་གེ་སར་རྒྱལ་པོ་མཆོག་ལ་གསོལ་མཆོད་ཐོག་མེད་བགྱིད་པ་དང་། ཡུལ་ཁམས་སོ་སོར་འཁྱམས་ཏེ་གནས་འགངས་ཆེན་དག་ལ་ཕྱག་མཇལ་གསོལ་འདེབས་གནང་སྟེ། བགྲེས་སྐྱོམ་གྱི་འཚོ་བ་ལོངས་སུ་སྤྱོད་པའི་མཐའ་འབྲས་སུ། རྨི་ལམ་ཞིག་དང་ཡང་ན་རྒྱུ་རྐྱེན་གཞན་ཞིག་ལ་བརྟེན་ནས་བློ་བུར་དུ་བློ་སྒོ་ཕྱེ་སྟེ། གླིང་རྗེ་གེ་སར་རྒྱལ་པོའི་སྒྲུང་ལ་ཐོགས་རྒྱུ་མེད་པ

ཞིག་ཏུ་གྱུར་པའི་རིགས་དེ་ལ་ཟེར། ཁ་ཆེའི་ཐུན་མོང་གི་ཁྱད་ཆོས་གཙོ་བོ་ནི་ཡི་གེ་མི་ཤེས་ཀྱང་བློ་རིག་རྣོད་པ་དང་། བཤད་ན་ཁ་ལྕེ་བདེ་ཞིང་བློ་བཙོས་ཀྱི་རིགས་ལམ་ཐུར་བ། གླིང་རྗེ་གེ་སར་རྒྱལ་པོ་མཆོག་ལ་དད་འདུན་ཆེ་ཞིང་ཡིད་འཛིན་གྱི་ནུས་པ་ཁྱད་དུ་འཕགས་པ་ཞིག་ཡོད་པ་ཡིན། སྒྲུང་པ་ཚོས་བཤད་པ་ལྟར་ན་སྒྲུང་ལ་མཁས་པའི་སྐྱེ་བོ་སུ་ཡིན་ཡང་ཚང་མ་ནི་གླིང་གེ་སར་རྒྱལ་པོའི་དཔའ་རྟུལ་ཞིག་གམ་ཁོང་གི་ཞོན་རྟ་དང་སྒོ་ཁྱི་ལ་སོགས་པ་གང་རུང་ཞིག་གི་རྣམ་སྤྲུལ་ཡིན་ཏེ། ཁ་ཆེས་སྒྲུང་བཤད་པའི་སྐབས་སུ་ནམ་ཡིན་ཡང་སྐུ་གཟུགས་མི་མངོན་པའི་ཨྰོག་གྱུར་གྱི་སྟོབས་ཤུགས་ཤིག་གིས་རོགས་ཁྲིད་མཛད་བཞིན་ཡོད་ཅེས་སྨྲས་པ་ལགས། ཨྰོག་གྱུར་གྱི་སྟོབས་ཤུགས་དེ་ཡང་སྙིང་གང་འདྲ་ཞིག་ཡིན་པ་དེང་སྐབས་ད་དུང་འགྲེལ་བཤད་གསལ་པོ་ཞིག་རྒྱག་དཀའ་མོ་ཡིན་ནའང་བབས་སྒྲུང་གི་རིགས་ལ་གཏོགས་པའི་སྒྲུང་པ་སུ་ཡིན་རུང་ཐོག་མར་སྒྲུང་བཤད་འགོ་རྩོམ་པའི་དུས་སུ་ཐུན་མོང་གི་ཁྱད་ཆོས་ཤིག་ཡོད་པ་སྟེ། བློ་སེམས་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་ཏེ་མཆོད་སའི་གཞི་ཐམས་ཅད་ལ་གསོལ་འདེབས་སྨོན་ལམ་ལེགས་པར་མཛད་ཅིང་། ཇ་ཕུད་དང་ཆང་ཕུད་ལན་མང་མཆོད་པའི་ཆོ་ག་ཡོངས་སུ་རྫོགས་ནས་སྒྲུང་བཤད་པའི་འགོ་བརྩམས་ཆོ། ཡིག་ཐོག་ལ་བལྟས་ནས་འདོན་པ་དང་གཉིས་སུ་མ་མཆིས།

བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཀྱི་སྒྲུང་པ་སྐད་གྲགས་ཅན་གྲགས་པ་དང་བསམ་གྲུབ། མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་གྱི་སྒྲུང་པ་མིང་གྲགས་ཅན་ཚེ་རིང་དབང་འདུས་རྣམ་གསུམ་ནི་བབས་སྒྲུང་གི་རིགས་ལ་གཏོགས་པའི་སྒྲུང་པ་ཡོད་ཚད་ལས་ཆེས་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་སྒྲུང་པ་གསུམ་ཡིན་ཏེ། སྐུ་གཤེགས་

ཟིན་པའི་བོད་ལྗོངས་ཀྱི་སྒྲུང་པ་རྣམ་པ་གྲགས་པར་ཆ་མཚོན་ན། བབས་སྒྲུང་པའི་ཁྱད་ཆོས་དེ་ཁོང་གི་འཚོ་བའི་བརྒྱུད་རིམ་ནང་དུ་ཆ་ཚང་བ་ཞིག་མཐོང་ཐུབ། ཁོང་དགུང་ལོ་བཅུའི་སྐྱེང་ནས་རང་གི་ཕ་ཡུལ་དང་ཁ་བྲལ་ནས་ཀོང་པོ་དང་འཕྱོངས་རྒྱས། ས་སྐྱ། གཞིས་ཀ་རྩེ། ལྷོ་ཁ་སོགས་ཀྱི་ས་ཆར་འཁྱམས་ནས་གནས་འགངས་ཆེན་དག་ལ་མཇལ་སྐོར་དང་། དེ་མཚུངས་སུ་གླིང་རྗེ་གེ་སར་རྒྱལ་པོའི་སྒྲུང་སྒྲུངས་ཤོར་དང་བཤད་ཤོར་གྱིས་དཀའ་སྡུག་གི་འཚོ་བ་རོལ་ཐབས་བྱས་པའི་མཐའ་མར་ངོ་མཚར་ཅན་གྱི་རྨི་ལམ་ཞིག་རྨིས་པ་དང་བསྟུན་ནས་གླིང་རྗེ་གེ་སར་རྒྱལ་པོའི་སྒྲུང་བཤད་ན་ཐོགས་རྒྱུ་མེད་པ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཅིང་། རིམ་གྱིས་སྒྲུང་ཁག་མི་འདྲ་བ་ཞེ་བཞི་བཤད་ཤེས་ལ། དེ་དག་ལས་སྒྲུང་དཔེ་འགའ་ད་ལྟ་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་དང་བོད་ལྗོངས་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་པར་སྐྲུན་བྱས་ཟིན། དེ་བཞིན་དུ་མཚོ་སྔོན་གྱི་སྒྲུང་པ་མིང་གྲགས་ཅན་ཚེ་རིང་དབང་འདུས་ལ་མཚོན་ན། ཁོང་གི་ཐོག་མའི་ཕ་ཡུལ་ནི་བོད་ལྗོངས་ནག་ཆུའི་ཨ་མདོ་རྫོང་མ་ཡིན་ཞིང་ཆུང་བྱིས་པའི་དུས་ནས་ཉེ་མ་ལྷ་ས་དང་། གཞིས་ཀ་རྩེ། ལྷོ་ཁ། ཆབ་མདོ། རྒྱལ་རྩེ། སྟོད་མངའ་རིས…… སོགས་ཀྱི་ས་ཁུལ་རྒྱུས་མེད་དུ་འཁྱམས་ཏེ་ཟས་སློང་ཤོར་དུ་གནས་འགངས་ཆེན་དག་ལ་སྒོ་གསུམ་གུས་པས་མཇལ་སྐོར་ཞུས་ཤིང་། དེ་ནས་གནས་ཁྱད་འཕགས་ཅན་གངས་ཏི་སེ་དང་མཚོ་མ་ཕམ། གཉན་ཆེན་ཐང་ལྷ་དང་གནམ་མཚོ་ཕྱུག་མོ་བཅས་ལ་མཇལ་སྐོར་དང་ཕྱག་སྐོར་བྱས་རྗེས་རྐྱེན་གློ་བུར་བ་ཞིག་དང་འགྲོགས་ཏེ་ཉིན་ཞག་བདུན་གཉིད་ལས་སད་མ་བཏུབ་པར་ཁྲབ་ཇོག་འཁོར་གསུམ་དང་མདའ་གྱི་མདུང་གསུམ་ལ་སོགས་རྨི་ལམ

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

སྣ་ཚོགས་སྨིས་ཏེ་ཅི་ཡིན་འདི་ཡིན་མ་ཤེས། ཏ་ཅང་ངོ་མཚར་བ་ཞིག་ནི་སྨི་ལམ་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་ཁོང་གི་ངག་སྔོ་སློ་བུར་དུ་ཡངས་ཤིང་བདེ་བར་གྱུར་ཏེ་གླིང་རྗེ་གེ་སར་རྒྱལ་པོའི་སྒྲུང་ཁག་བརྒྱ་དང་བཞི་བཅུ་བཤད་ཤེས་པའི་སྒྲུང་པ་སྐད་གྲགས་ཅན་ཞིག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡིན། དེ་མིན་ད་དུང་བབས་སྒྲུང་གི་རིགས་ལ་གཏོགས་པའི་མིང་གྲགས་ཅན་གྱི་སྒྲུང་པ་དག་ལས་བོད་ལྗོངས་ཀྱི་བུད་མེད་སྒྲུང་པ་གཡུ་སྨན་དང་། མཚོ་སྔོན་ཡུལ་ཤུལ་ས་ཁུལ་ནས་གསར་དུ་རྒྱུས་ལོན་བྱུང་བའི་ན་གཞོན་སྒྲུང་པ་ཟླ་བ་གྲགས་པ་དང་ཚེ་རིང་བསོད་ནམས་བཅས་ཀུང་བབས་སྒྲུང་གི་རིགས་ལ་གཏོགས་པ་ལས་གཞན་དང་མི་མཚུངས་པའི་སྒྲུང་པ་གསུམ་ཡིན་ཏེ། གོང་གསལ་གྱི་ཁོང་རྣམ་པ་དྲུག་གི་ལོ་རྒྱུས་གསལ་པོ་ཟུར་དུ་རེ་རེ་བཞིན་འགོད་རྒྱུ་ཡིན་པས་དེར་གཟིགས་པར་མཁྱེན།

༢ གཏེར་སྒྲུང་ལས་དགོངས་གཏེར་གྱི་རིགས།

སྤྱིར་གཏེར་སྒྲུང་ལ་དངོས་གཏེར་དང་དགོངས་གཏེར་རིགས······གཉིས་ཡོད་པ་ལས་དངོས་གཏེར་གྱི་རིགས་ནི། ལོ་འཁོར་བརྒྱ་ཕྲག་དུ་མའི་སྔོན་ལ་གླིང་རྗེ་གེ་སར་རྒྱལ་པོའི་སྒྲུང་དཔེ་དང་སྒྲུང་ཐང་ལ་སོགས་རྫ་ཆེན་གྱི་རིགས་ཐམས་ཅད་ཉམས་པ་དང་རྒྱུན་ཆད་པར་དོགས་ནས་བྲག་ཁུང་དང་ས་ཁུང་བཙན་པོའི་ནང་དུ་སྦས་ཡོད་པའི་དངོས་གཏེར་རྣམས་ཕྱིས་སུ་མི་བསོད་ནམས་ཅན་ཞིག་གིས་ཕྱིར་བཏོན་ཏེ་བཤད་མཁན་གྱི་སྒྲུང་པའི་རིགས་ལ་ཟེར་བ་དང་། དགོངས་གཏེར་ཞེས་པ་ནི་རང་གི་སྐྱེ་བ

སྟོན་མས་གེ་སར་རྒྱལ་པོར་མི་ཕྱེད་པའི་དད་པ་དང་མཆོད་བཀུར་བགྱིད་པ་དང་། ངོ་མཚར་ལྡན་པའི་གཏམ་རྒྱུད་དག་ལ་སྤྲོངས་པ་དང་བཤད་པ་སོགས་ཀྱི་དགེ་བ་མང་པོ་བསགས་པའི་འབྲས་བུ་དེ་སྐྱེ་བ་ད་ལྟར་སྨིན་པའམ་ལས་འཕྲོ་སད་དེ། སློ་བུར་དུ་སྒྲུང་འབྲི་ཤེས་པ་དང་བཤད་ཤེས་པར་གྱུར་པའི་སྒྲུང་པའི་རིགས་ལ་དགོངས་གཏེར་ཟེར། ཁོ་ཚོས་བཤད་པ་ལྟར་ན་སྒྲུང་དཔེ་གང་ཞིག་བྲིས་ཟེར་ན་དེ་འཕྲུལ་དུ་ཁ་ཚང་བར་འབྲི་ཤེས་ཤིང་། བྲིས་ནས་གྲུབ་རྗེས་ཁོ་རང་གིས་བྲིས་པའི་སྒྲུང་དཔེའི་ནང་དོན་ཁོར་ཤོད་ཙེས་ན་ཁོས་ཀྱང་གསལ་པོར་བཤད་མི་ཤེས་ཟེར། ད་དུང་ཁོ་ཚོས་སྒྲུང་འབྲི་འགོ་མ་བཙམས་པའི་སྔོན་ལ་རང་གི་ཀླད་པའི་ནང་དུ་སྒྲུང་གི་ནང་དོན་དང་སྒྲུང་གི་གོ་རིམ་ཅི་ཡང་མེད་མོད། འོན་ཀྱང་སྨྱུ་གུས་ཤོག་ཇོག་དང་མཛུབ་མོས་ས་ཇོག་ཏུ་བཙུགས་པ་ན་རང་གིས་བཤད་མི་ཤེས་པའི་སྟོབས་ཤུགས་ཤིག་གིས་སྨྱུ་གུ་དང་མཛུབ་མོ་རང་དབང་མེད་པར་སྒྲུལ་བའི་ཚོར་སྣང་ཞིག་ཤར་ཞིང་། བྲིས་ཚར་རྗེས་ཀླད་པའི་ནང་དུ་སྔར་བཞིན་སྟོང་བར་གྱུར་ཞེས་ཟེར་ཏེ། མཚོ་སྔོན་རྨ་སྟོ་ཁུལ་གྱི་སྒྲུ་གཤེགས་ཟིན་པའི་སྒྲུང་པ་སྐད་གྲགས་ཅན་ཨ་ཛོ་དང་མགོ་ལོག་ཁུལ་སྨ་སྡེ་རྫོང་གི་སྒྲུང་པ་སྐད་གྲགས་ཅན་གུ་རུ་རྒྱལ་མཚན་རྣམ་གཉིས་ནི་གཏེར་སྒྲུང་ལས་དགོངས་གཏེར་གྱི་རིགས་ལ་གཏོགས་པ་རེད། ཨ་ཛོ་ནི་སྤྱི་ཚོགས་རྙིང་པའི་ནང་དུ་རེབ་གོང་ས་ཁུལ་དུ་སྐད་གྲགས་ཆེ་བའི་སྒྲུང་པ་ཞིག་ཡིན་ལ། ཁོང་གི་ཁྱད་ཆོས་གཙོ་བོ་ནི་དགོངས་གཏེར་རིགས་ཀྱི་སྒྲུང་པ་གཞན་དང་མི་མཚུངས་པར་སྒྲུང་འབྲི་བའི་སྐབས་སུ་སྨྱུ་གུ་དང་ཤོག་བུ་ཅི་ཡང་མི་དགོས་པར་ཐང་ལ་བསྒྲུར་ཏེ་ས་དོག་མོ་ཤོག་བུ་དང་ཕྱག་མཛུབ་

མོ་སྨྲ་གུ་བྱས་ཏེ་འབྲི་བའི་སྲོལ་ཡོད་པ་དང་། ད་དུང་ཁོང་གིས་སྒྲུང་ཐོགས་པ་མེད་པར་འབྲི་བཞིན་པའི་སྐབས་སུ་སླན་ཞིང་འཇེབས་པའི་དབྱངས་རྟ་ལ་བཀུག་ནས་བཤད་སྲོལ་ཀྱང་ཆགས་ཡོད་དེ། ཁོང་ལ་ཆ་རྒྱུས་ཡོད་པའི་མི་རྒན་པ་ཚོས་མཚམས་སྦྱོར་བྱས་པ་ལྟར་ན། སྒྲུང་པ་ཨ་ཇོ་འཇིག་རྟེན་འདི་ན་འཚོ་གཞིས་གནང་བའི་སྐབས་སུ་སྒྲུང་ཁག་བཅུ་ལྷག་ཅིག་བྲིས་ཚར་ཡོད་པ་ལས་སྒྲུང་ཁག་གསུམ་ཁོང་གིས་སྐུ་དངོས་སུ་ཤོག་ཐོག་ཏུ་བཀོད་དེ་བཞུས་ཡོད་མོད། ཕྱིས་སུ་ལོ་བཅུའི་ཟིང་ཆའི་ནང་དུ་རྩ་མེད་གཙང་དག་ཏུ་བཏང་ཟིན་ཟེར། འོ་ན་སྒྲུང་པ་ཨ་ཇོས་བསྒྱུར་ནས་སྒྲུང་འབྲི་བའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཡིན་ཞེ་ན། ཁོང་ནི་གླིང་གེ་སར་རྒྱལ་པོའི་ཁྲི་དང་རྟའི་རྣམ་ཤེས་ཡིན་པས་བསྒྱུར་ནས་མ་བྲིས་ན་དེ་འདྲ་བདེ་གླག་ཅིག་ཡོང་མི་ཐུབ་ཅེས་ཟེར་ལ། ཨ་ཇོས་བྲིས་པའི་སྒྲུང་གི་ཁྱད་ཆོས་ནི་ཚིག་བདེ་ཞིང་དོན་ཟབ་པ་དང་། གོ་སླ་བ། ཡིག་ནོར་མེད་པ་བཅས་ཀྱི་སྒྲུང་དཔེ་འཇོམས་པོ་སྤུས་ལེགས་ཤིག་ཡིན་ཞེས་གླེང་ངོ་། །

གཞན་དེ་མགོ་ལོག་ཁུལ་གྱི་ན་གཞོན་སྒྲུང་པ་སྐད་གྲགས་ཅན་གུ་རུ་རྒྱལ་མཚན་ནི་སྨ་སྟེ་རྫོང་གི་ཁྱིམ་ཚང་དབུལ་པོ་ཞིག་ཏུ་སྐྱེས་པ་ཡིན། ཁོ་འཇིག་རྟེན་འདིར་ཡོང་ནས་ཅང་མ་འགོར་བར་ཕ་མ་གཉིས་མ་མཐུན་པར་སོ་སོར་ཕྱེས་རྗེས་ཁོ་དང་ཨ་མ་གཉིས་ཁྱིམ་དུ་ལུས་ནས་བཀྲེས་སྐོམ་སོགས་ཀྱི་དཀའ་བ་འཛད་མཐའ་མེད་པ་མྱོང་བ་རེད། ཁོ་ལོ་བཅུ་དྲུག་ལོན་པའི་ལོ་དེར་དྲིན་ཆེན་ཨ་མ་ལ་བཅོས་ཐབས་མེད་པའི་གཙོང་ནད་ཅིག་ཕོག་སྟེ་ཚེ་ལས་འདས་སྐབས་ཁོ་རང་ཕྱོགས་བཞི་མཚམས་བརྒྱད་ལ······འཁྱམས་པ་དང་། དེ་ནས་སྙིང་མའི་དགོན་པ་ཞིག་ལ་ཞུགས་ཏེ་འཚོ་

ཐབས་བྱུས་ཤིང་རྗེས་སུ་བླ་མར་བསྟེན་པ་དང་རྒྱ་ཆེན་གངས་རིར་མི་ཕྱིད་དད་པས་མཆོད་བཀུར་བྱས་པར་བརྟེན། རིམ་གྱིས་གེ་སར་རྒྱལ་པོའི་སྒྲུང་འབྲི་འདོད་ཀྱི་ཀུན་སློང་ཟློག་མེད་ཅིག་སྐྱེས་ཏེ་རང་དབང་མེད་པའི་དུས་དེར། སྔོན་མཐོང་མ་མྱོང་བའི་ལྟས་བཟང་ཞིག་དང་ཆབས་ཅིག་གླིང་སྒྲུང་འབྲི་འགོ་བཙམས་ཏེ་དུས་མ་འགྱངས་པར་ཡི་གེ་སུམ་འབུམ་ལྷག་ཡོད་པའི་སྒྲུང་ཁག་བཅུ་གཅིག་ཙམ་བྲིས་ཚར་ཡོད། ཁོ་རང་ཉིད་ཀྱིས་བཤད་པ་ལྟར་ན་སྒྲུང་ཁག་བརྒྱ་དང་ཉི་ཤུ་འབྲི་ཤེས་ཟེར་ལ། ཁོས་བྲིས་པའི་སྒྲུང་དཔེ་ཁག་ལ་ཚིག་བདེ་ཞིང་ནང་དོན་ལྡན་པ་དང་། ཕལ་ཆེར་དམངས་གླུའི་ཚིག་དང་ཁྱད་པར་མེད་པས་གོ་སླ་ཞིང་ཉན་འདོད་པའི་ཁྱད་ཆོས་ཡོད། ཁོང་གི་ལོ་རྒྱུས་གསལ་པོ་ཟུར་དུ་འགོད་རྒྱུ་ཡིན་པས་གཟིགས་རོགས་གནང་།

༣ ཕྲ་སྒྲུང་གི་རིགས།

ཕྲ་སྒྲུང་གི་རིགས་ལ་མི་ལ་ལས་ཕབ་སྒྲུང་ཡང་ཟེར། དོན་ལ་ཕྲ་སྒྲུང་དང་ཕབ་སྒྲུང་གཉིས་དོན་གཅིག་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཙམ་ཡིན། ཕྲ་སྒྲུང་ཞེས་པ་ནི་ཡུན་རིང་བསགས་པའི་ཐུགས་ཀྱི་མཐུ་དང་ནུས་པ་སོགས་ལ་བརྟེན་ནས་ཕྲོག་གྱུར་གཟུགས་བརྙན་གྱི་བརྡ་ཕབ་པར་བརྟེན་ནས་བཤད་པའི་སྒྲུང་ལ་ཟེར་བ་དང་། ཡང་ན་ཕྲ་སྒྲུང་ཞེས་པ་རང་གིས་ཅི་བསམས་ཐམས་ཅད་ཕྲོག་གྱུར་གཟུགས་བརྙན་གྱི་རི་མོ་སྣ་ཚོགས་ལ་བརྟེན་ནས་བཤད་པའི་སྒྲུང་ལ་ཟེར། ཕྲ་སྒྲུང་གི་རིགས་ལ་གཏོགས་པའི་

སྒྲུང་པའི་ཁྱད་ཆོས་གཙོ་བོ་ནི། ཐོག་མར་སྒྲུང་མ་བཤད་པའི་སྔོན་ལ་ལྷ་རྣམས་ལ་གསོལ་འདེབས་ཀྱི་ཞལ་འདོན་ལེགས་པར་བསྒྲུབས་རྗེས། སྡེར་མ་གཙང་མ་ཞིག་གི་ནང་དུ་ནས་འབྲུ་གང་སྤུངས་པའི་མཎྜལ་ཞིག་གི་སྟེང་དུ་ཟངས་སམ་རྒྱུ་ཆ་གཞན་ལས་གྲུབ་པའི་མེ་ལོང་ཞིག་བཙུགས་ཏེ། སྒྲུང་པའི་ཞལ་ངོ་མེ་ལོང་ལ་འཁོར་ནས་བཤད་ཀྱི་ཡོད་པ་དེ་ཡིན། ཡིན་ནའང་སྒྲུང་པ་ལ་ལས་དཀར་ཡོལ་ནང་དུ་དྭངས་ཤེང་གཙང་བའི་ཆུ་གང་བླུགས་ཏེ་དཀར་ཡོལ་ནང་དུ་གཟིགས་ནས་གླིང་སྒྲུང་བཤད་པ་དང་། ཡང་འགའ་ཞིག་གིས་རང་གི་སེན་མོའི་སྟེང་ངམ་ཤོག་སྟོང་ཞིག་གི་ཐོག་ལ་བལྟས་ནས་གླིང་སྒྲུང་བཤད་པའང་ཡོད། དཔེར་ན་བོད་ལྗོངས་ཆབ་མདོ་ས་ཁུལ་གྱི་སྐད་གྲགས་ཆེ་བའི་པྲ་སྒྲུང་གི་སྒྲུང་པ་ཁ་ཚེ་གྲགས་པ་ངག་དབང་རྒྱ་མཚོ་ལ་མཚོན་ན། ཁོང་ནི་ཆབ་མདོ་རི་བོ་ཆེའི་ས་ཁུལ་གྱི་མི་ཡིན་ལ་རབ་བྱུང་བཅོ་ལྔ་པའི་ཆུ་གླང་ལོར་སྐྱེས་ཤིང་། ཆུང་བྱིས་པའི་དུས་ནས་བཟུང་ཡི་གེ་འབྲི་ཀློག་ལ་ཏ་ཙང་དཀའ་པོ་ཡོད་མོད། འོན་ཏེ་ཁོང་ཉིད་མི་ལོ་བརྒྱད་ཀྱི་ཐེམ་སྐས་སྟེང་དུ་རྐང་པ་སྤྱོས་མ་ཐག་པའི་ལོ་དེར་དྲིན་ཆེན་ཨ་མ་རྐྱེན་གློ་བུར་བ་ཞིག་བྱུང་བའི་དབང་གིས་ཕ་དང་ཁ་གྱེས་ཏེ་ཁྲིམ་ལས་མར་འབུད་སྐབས། བྱིས་བློ་བསམ་མེད་ཡིན་པའི་ཁོང་ཉིད་ཀྱང་དྲིན་ཆེན་ཨ་མའི་རྗེས་འབྲངས་ནས་སྤྱི་མཐའ་སྣང་མཐར་མི་འཁྱམས་ཐབས་མེད་བྱུང་སོང་། དེ་ནས་བཟུང་དྲིན་ཆེན་ཨ་མ་ཁོང་གཉིས་ཀྱིས་དབྱར་དགུན་སྟོན་དཔྱིད་མེད་པར་ལྟོགས་སྐོམ་དང་འཁྱགས་གྲང་ལ····སོགས་པའི་དཀའ་སྡུག་སྣ་ཚོགས་མྱངས་ཏེ་མི་ལོ་དུ་མའི་འཚོ་བ་འགྲོ···ཐབས་འདུག་ཐབས་བྱས། ཉིན་ཞིག་ཁ་ཚེ་གྲགས་པ་རི་འགོར་སོང་ནས་

བགྲོད་ལམ་ནོར་ཏེ་ཉིན་གསུམ་ཙམ་འགོར་བས་ཁྱིམ་མི་རྣམས་ཀྱིས་ས་སྟོང་ལུང་སྟོང་ཞིག་ཏུ་ཤི་སོང་བསམས་ནས་སྡུག་བསྔལ་བྱས། དོན་དངོས་ཐོག་ཁ་ཚེ་གྲགས་པ་ལྟོགས་སྐོམ་དང་ངལ་བས་མནར་དྲགས་རྐྱེན་དྲན་མེད་དུ་བརྒྱལ་ཞིང་། སྐབས་དེར་ཁོང་ལ་རྨི་ལམ་སྣ་ཚོགས་རྨིས་མཐར་ཤི་མ་གསོན་དང་གཉིད་མ་སད་ལྟར་དྲན་པ་སོས་རྗེས། ཁ་ཚེ་གྲགས་པའི་མིག་ལམ་དུ་མི་དང་མི་མ་ཡིན་པ་གང་མང་ཞིག་མཐོང་ཐུབ་པར་མ་ཟད། མེ་ཡོང་ནང་དུ་བལྟས་ནས་པྲ་ཕབ་ཚེ་འདས་མ་འོངས་ད་ལྟ་གསུམ་གྱི་སྐྱིད་སྡུག་གི་གནས་ཚུལ་ཐམས་ཅད་མཐོང་ཐུབ་པ་དང་། གླིང་རྗེ་གེ་སར་རྒྱལ་པོའི་སྒྲུང་ཁག་གང་མཁོ་ཆུ་བཞུར་བཞུར་འབྲི་ཐུབ་པར་གྱུར། ཁ་ཚེ་གྲགས་པས་མེ་ཡོང་དུ་བལྟས་ནས་བྲིས་པའི་སྒྲུང་ཁག་དག་ལ་ཡིག་སྐྱོན་དང་། ཚིག་སྐྱོན་ལ་སོགས་མེད་པར་ཚིག་སྙན་ཞིང་འཇེབས་པ་དང་གོ་བདེ་ལ་སྙིབ་ལེགས་པའི་ཁྱད་ཆོས་སྟེང་དུ་དམངས་ཁྲོད་ཀྱི་གཏམ་དཔེ་སྣ་ཚོགས་དང་ཚིག་རྒྱན་མང་པོས་བརྒྱན་ཡོད་པས་བལྟས་པ་ཙམ་གྱིས་ཏ་ལས་ཤིང་ཡ་མཚན་དགོས་པ་ཞིག་ལགས། ཁོང་གི་ལོ་རྒྱུས་གསལ་པོ་ཟུར་དུ་འགོད་རྒྱུ་ཡིན་པས་དེར་གཟིགས་པར་མཁྱེན།

༩ བསླབ་སྒྲུང་གི་རིགས།

བསླབ་སྒྲུང་གི་རིགས་ནི་སྒྲུང་པ་གཞན་དང་མི་མཚུངས་པར། ཆུང་དུས་ནས་རིག་གནས་ལ་སྦྱངས་པ་ལེགས་པར་གནང་བའི་རྨང་གཞིའི་ཐོག་གླིང་རྗེ་གེ་སར་རྒྱལ་པོའི་སྒྲུང་སྲུན་སྐུང་མེད་པར་ཀློག་འདོན་མཛད་