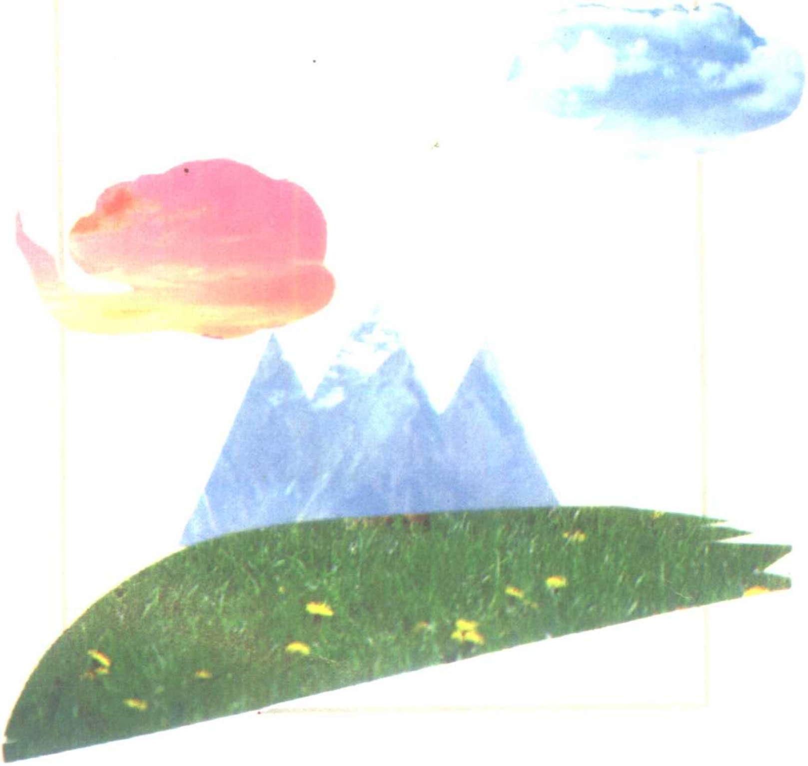

༄། །ས་དཔྱད་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

བསོད་ནམས་དབང་ལྡན་གྱིས་བསྒྲིགས་ཏེ་འགྲེལ།

ཀན་སུའུ་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

802220

༄༅། །ཁ་དཔྱད་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

བསོད་ནམས་དབང་ལྡན་གྱིས་བསྒྲིགས་ཏེ་འགྲེལ།

（甘）新登字第 02 号

མཚོ་སྔོན་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་གནའ་དཔེའི་དཔེ་ཚོགས།

ས་དཔྱད་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

བསོད་ནམས་དབང་ལྡན་གྱིས་བསྒྲིགས་ཏེ་འགྲེལ།

ཀན་སུའུ་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་བསྐྲུན་ཏེ་བཀྲམས།

མཚོ་སྔོན་ཧུའུ་ཀྲུའུ་པར་ཁང་གིས་དཔར།

1996ལོའི་ཟླ1པོར་པར་གཞི་དང་པོ་དང་དཔར་ཐེངས་དང་པོ་བཏབ།

དཔར་གྲངས། 1—5 000

ISBN 7—5421 0408 X/C・11 （民文）

དེབ་རེར་སྒོར། 12.80

《青海少数民族古籍丛书》

地相文汇编

索南航旦 编注

甘肃民族出版社出版发行

（兰州第一新村 81 号）

青海省互助印刷厂印刷

开本:850×1168 毫米 1/32 印张:11.25 插页:16

1996 年 1 月第 1 版 1996 年 1 月第 1 次印刷

印数:1—5 000

ISBN 7 5421 0408 X/C・11 （民文） 定价 12.80 元

802220

མཚོ་སྔོན་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་གནའ་དཔེའི་ དཔེ་ཚོགས་པར་དུ་བསྐྲུན་པའི་གསལ་བཤད།

དཔེ་ཚོགས་འདི་ནི་ཏང་ཀྲུང་དབྱང་དང་རྒྱལ་སྲིད་སྲི་ཞུ་ཁང་གི་རང་རྒྱལ་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་གནའ་དཔེ་ལེགས་སྒྲིག་སྐོར་གྱི་མཛུབ་སྟོན་གྱི······དགོངས་དོན་ལྟར། མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་མི་རིགས་ལས་དོན་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་གནའ་དཔེ་གཞུང་ལས་ཁང་གིས་འཆར་འགོད་ལེགས······བསྒྲིགས་བྱས་ཤིང་། ཀན་སུའུ་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་པར་དུ་བསྐྲུན་པ་ཡིན།

མཚོ་སྔོན་དུ་མི་རིགས་མང་པོ་གནས་ཤིང་། མི་རིགས་སོ་སོས་ཡུན་རིང་པོའི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་འཕེལ་རྒྱས་ཁྲོད་དུ་བསམ་པའི་ཡོངས་སྤྱོད་ཀྱི་གཙུག་ལག་རིན་པོའི་གཏེར་དང་མཉམ་པ་མཛད། དེའི་ནང་དུ་ལོ་རྒྱུས་དང་། སྐར་རྩིས། གསོ་རིག སྒྱུ་རྩལ་སོགས་འདུས་ཤིང་། བསམ་པའི་ཡོངས་སྤྱོད་འདི་དག་ལས་ཁ་ཤས་ཡི་གེར་བཀོད་པ་དང་། ཁ་ཤས་ངག་རྒྱུན་དུ་དར། ཡིན་ནའང་སྔོན་ཆད་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་དབང་གིས་གོ་རིམ་དང་ལྡན་པར་ལེགས་བསྒྲིགས་བྱེད་མ་ཐུབ།

ཏང་གི་སྐབས་བཅུ་གཅིག་པའི་ཀྲུང་ཡུ་ཚང་འཛོམས་གྲོས་ཚོགས་ཐེངས་

གསུམ་པའི་ཚུན་ལ། ཏང་གུང་དབྱང་དང་རྒྱལ་སྲིད་སྤྱི་ཁྱབ་ཁང་གིས་ཡིག་ཆ་ཐེངས་མང་སྤེལ་ཏེ། གནའ་དཔེ་ལེགས་བསྒྲིག་བྱས་ནས་མེས་རྒྱལ་གྱི་རིག་གནས་ཤུལ་བཞག་རྩ་ཆེན་རྒྱུད་འཛིན་བྱེད་རྒྱུ་ནི་བུ་རབས་ཚ་རྒྱུད་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་བྱ་བ་གལ་ཆེན་ཞིག་རེད་ཅེས་བསྟན། གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་གནའ་དཔེ་ལེགས་བསྒྲིག་བྱེད་པ་དེ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ལས་ཀའི་གྲོས་རིམ་དུ་བཞག ཏང་དང་སྲིད་གཞུང་གིས་དགོངས་དོན་འདི་ལག་ལེན་བྱས་ནས། སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་དེང་རབས་ཅན་དང་སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་བསམ་པའི་ཤེས་རིག་དང་དངོས་པོའི་ཤེས་རིག་གི་འཛུགས་སྐྲུན་ལ་ཞབས་འདེགས་ཞུ་ཆེད། ང་ཚོས་གནའ་དཔེ་འཚོལ་སྡུད་བྱེད་པ་དང་མཉམ་དུ་འཆར་གཞི་ཡོད་པའི་སྒོ་ནས་ལེགས་བསྒྲིགས་དང་དཔེ་བསྐྲུན་བྱས་ནས་ཀློག་མཁན་རྣམས་ཀྱི་སྤྱན་སྔར་སུ་མཐུད་དུ་འབུལ་རྒྱུ་ཡིན། ཐེངས་འདིར་པར་དུ་བསྐྲུན་པའི་《ས་དཔྱད་ཕྱོགས་བསྒྲིགས》ཞེས་པ་འདི་ནི་བོད་རང་ས་ནས་ཐོན་པའི་རིག་གནས་ཀྱི་དགོངས་དོན་དང་། ཁོར་ཡུག་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་གདོད་མའི་རང་བཞིན། སྣོད་བཅུད་ཀྱི་འབྲེལ་བའི་ལྟ་བ་དང་རང་བྱུང་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱི་ས་ཆའི་མཛེས་པ་འཚོལ་བའི་མཛེས་དཔྱོད་ལྟ་བ་སོགས་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་པའི་དཔྱད་ཡིག་རིན་ཐང་ལྡན་པ་ཞིག་དང་། དཔེ་རྒྱུན་དཀོན་ཞིང་འཚོལ་དཀའ་བ་ཞིག་ཡིན་པར་གཞིར་ནས་པར་དུ་བསྐྲུན་པ་ཡིན། དེ་ལྟ་ནའང་དཔེ་དེབ་འདིའི་ནང་དུ་ཡུལ་ཚོས་ཀྱི་སྐོངས་པ་དང་འཁྲུལ་བའི་ཆ་གང་མང་ཞིག་མཆིས་སྲིད་པས། ཀློག་མཁན་རྣམས་ཀྱིས་མར་ལེ་རིང་ལུགས་ཀྱི་དངོས་གཙོ་རྩོད་སྒྲུབ་རིག་པའི་ལྟ་བ་སྤྱད་ནས་སྙིགས་དོར་བཅུད་ལེན་བྱེད་རྒྱུ་ནི་ཅེས་ཀྱང་ཐུགས་ལ་འདོགས་པར་ཞུ།

གནའ་དཔེའི་ལེགས་བསྒྲིག་དང་དཔེ་སྐྲུན་གྱི་ཐད་ལ་ང་ཚོར་ཉམས་མྱོང་

试读结束，需要全本PDF请购买 www.ertongbook.com

དཀོན་ཞིང་ཆུ་ཚད་ཀུང་དམའ་ཕྱིར་ནོར་སྐྱོན་ཡོད་ངེས་པས། རྒྱ་ཆེའི་ཀློག་མཁན་ཚོས་དགོངས་འཆར་ལྷུག་སྩོལ་ཞུ་ཞུ།

མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་མི་རིགས་ལས་དོན་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་གནའ་དཔེ་གཞུང་ལས་ཁང་ནས།

1995ལོའི་ཟླ7པའི་ཚེས15ལ།

གླེང་སློང་བ།

ཉེ་བའི་ལོ་འགའི་རིང་ལ། ངས་སློབ་ཁྲིད་བྱེད་པའི་ཞོར་ལ་ནམ་རྒྱུན་འདི་ལྟར་འདང་བརྒྱབ་སྔོང་། བོད་རང་ས་ནས་འབྲུངས་པའི་རིག་གནས་ཞེས་པ་གང་ཡིན། གདོད་མ་བོན་གྱི་ཤེས་རིག་ཡིན་པར་བསམས་ན་དེང་གི་དུས་འདིར་མི་རྣམས་ཕྱོགས་རིས་དང་རང་ལྟ་མཆོག་འཛིན་གྱི་དབང་གིས་བདེན་པའི་ངག་ཀྱང་ལོག་པར་བརྩི་ན་གང་དྲན་དུ་བཤད་རྒྱུ་ནི་སྟ་མོ་ཞིག་མིན། དེས་ན་རིག་གནས་ཆེ་བ་ལྟ་དང་ཆུང་བ་ལྟ་སོགས་རེད་སྙམ་ན། དེ་དག་གིས་བོད་ཡུལ་ལྗོངས་བའི་གླིང་ལ་ཤེས་རིག་གི་ཉི་ཟེར་སྤྲོས་པས་ཡུལ་འདི་ཡང་རིག་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་རྒྱལ་ཁམས་སུ་བསྒྱུར་བ་བདེན་ཡང་། རིག་གནས་འདིའི་མེ་ཏོག་འབྲུངས་ས་ཉིད་གཙྭ་ལྷ་ཆབ་སྔོན་མོའི་འགྲམ་ཡིན་ཞིང་། ལྷའི་དཔག་བསམ་ལྗོན་པ་ལྟ་བུའི་ཤེས་རིག་དེ་དག་ལ་ཡ་མཚན་དད་གུས་དང་ཤེས་འདོད་ཀྱི་འགྲམ་ཆུ་ལྡང་བ་ལས་མཐོ་རྣབ་བྱས་ན། བུ་ཆུང་ཏ་རྒོད་ལ་བསྐྱོན་པ་དང་འདྲ་བས་རང་རྒྱུད་དང་བློ་ནུས་ཀྱིས་ཚོགས་མི་ཐུབ་སྙམ། དེ་ལྟར་བསམ་གཞིགས་གཏོང་བའི་མོད་ལ་གཙོ་བོ་བོད་རང་ས་ནས་བྱུང་བར་འདོད་ཅིང་དམངས་ཁྲོད་ན་དར་ཁྱབ་ཆེ་བའི་ས་དཔྱད་ལ་ཡིད་ཕྱོགས་ནས་ཡིག་ཆ་འཚོལ་སྡུད་དང་ཡིག་ཆ་དེ་དག་གི་རིག་གནས་རིན་ཐང་སོགས་ལ་དཔྱད་ཞིབ་ཀྱི་ངལ་བ་བགྱིས། །

ས་དཔྱད་ཅེས་པ་གནའ་རབས་བོད་མི་རྣམས་ཀྱིས་གཞིས་གནས་ཁོར་ཡུག་འདེམས་ཀ་བྱེད་སྟངས་ཀྱི་ཤེས་རིག་ཅིག་ཡིན། དེ་ནི་གྲོང་ཁྱེར་རྒྱལ་པོའི་ཕོ་བྲང་འདེབས་པ་དང༌། དགེ་འདུན་འདུས་པའི་སྡེ་དང་རི་ཁྲོད་མཚམས་ཁང༌། གཙུག་ལག་ཁང་དང་མཆོད་རྟེན་ལབ་ཙེ། གསོན་པོ་དགུས་མའི་ཁང་ཁྱིམ་དང་གཤིན་གྱི་དུར་འདེབས་པ་སོགས་དགོན་ཙུ་གྲོང་གསུམ་དང༌། གསོན་གཤིན་གཞི་བདག་བཅས་ཀྱི་གནས་ས་འཚོལ་སྐབས་ངེས་པར་ལག་ཏུ་ལེན་པའི་དཔྱད་ཐབས་ཀྱི་གཞུང་ལུགས་ཤིག་ཡིན། ས་དཔྱད་ལ་བརྟག་བསླང་སྦྱང་གསུམ་གྱི་རིམ་པ་གལ་ཆེ་བ་གསུམ་ཡོད། བསླང་བ་དང་སྦྱང་བ་གཉིས་ཚོ་གའི་སྒོ་ནས་རྫོགས་པར་བྱེད་པས་ས་གཞུང་མང་པོར་དངོས་སུ་བསྟན་མེད། བརྟག་ཚུལ་དངོས་མདོར་བསྡུས་ན་འདི་ལྟ་སྟེ། དང་པོ། འདེབས་པའི་ས་མིག་འཚོལ་བ། དེ་ཡང་མདུན་རྒྱབ་གཡས་གཡོན་དང༌། རྩེ་འཛིན་འགབ་དང་ཐུ་བ་ལེན་སོགས་ལ་ལེགས་པར་བརྟགས་ནས་མི་རྣམས་ཀྱི་འབྱུང་ཁམས་བདེ་ཞིང་ཡིད་ཚིམ་པ། མི་ཕྱུགས་གཉིས་ལ་འཚོ་བའི་མཐུན་རྐྱེན་འབྱོར་བའི་དགེ་མཚན་ཅན་གྱི་རི་ཆུ་མཛེས་པ་ཞིག་དགོས་པ། གཉིས་པ། འདེབས་པ་དངོས་ཀྱི་སྐོར། དེ་ཡང་རང་བྱུང་གི་ཁོར་ཡུག་དེ་ཇི་ལྟར་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་པ་སྟེ། དགོན་སྡེ་གཞིས་མཁར་གང་ཡང་རུང་བའི་མདུན་རྒྱབ་ཀྱི་སྟོན་ཕྱོགས། ནང་གི་བཀོད་པ། ལམ་དང་ཆུ་སོགས་ཀྱི་ཕྱོགས་གཏན་ལ་འབེབས་པ་སོགས་ཡིན། གསུམ་པ། ས་དཔྱད་ངན་པ་བཅོས་པའི་ཐབས་སྣ་ཚོགས་བསྟན་ནས། མི་རྣམས་ཀྱི་རྣམ་རྟོག་སེལ་བའི་རིམ་པ་བཅས་སོ། །

ད་ཐེངས《ས་དཔྱད་ཕྱོགས་བསྒྲིགས》སུ་གཅིག་ཏུ་སྡེབས་པའི་ས་གཞུང་རྣམས་ལས། སློབ་དཔོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱིས་མཛད་པར་གྲགས་པའི《ས

དཔྱད་ཐོར་བུ»ཞེས་བྱ་བ་འདི་ནི་«གསང་སྔགས་ལམ་རིམ»ལས་བཏུས་པ་ཡིན་ཞིང་། སྤྱིར་ན་སློབ་དཔོན་རིན་པོ་ཆེ་ལ་ས་དཔྱད་ཀྱི་བསྟན་བཅོས་འདི་ལས་རྒྱས་པ་ཞིག་ཡོད་སྲིད། ད་ཐེངས་ལག་ཏུ་མ་ཆུད་པས་མི་བསྒྱུར་ཀ་མེད་བྱུང་། དེ་ལྟ་ནའང་ས་དཔྱད་ཐོར་བུ་ཙམ་པ་འདི་ནི་ཁོང་གིས་བོད་ཡུལ་གྱི་ཡུལ་གྲུ་དངོས་ལ་བརྟགས་པའི་མྱོང་བ་ལས་ཐོན་ཞིང་། ཚིག་བསྡིང་བ་དང་དོན་བསྡུས་པ་སོགས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་མངོན་གསལ་ལྡན་པས་འདི་ནི་ས་གཞུང་གལ་ཆེན་ཞིག་དང་སྔ་ཤོས་ཤིག་ཏུ་རྩི་བཞིན་ཡོད། བོད་ཀྱི་མཁས་པ་མི་བཞིས་གཏན་ལ་ཕབ་པར་གྲགས་པའི་«སའི་ལེགས་ཉེས་ཀྱི་སྣང་དོར་འབྱེད་པའི་རྣམ་གཞག་བྱེ་མ་བརྡལ་སྤུངས»ཞེས་བྱ་བ་ནི་གཡུ་རྫོང་མཁས་པ་མི་བཞིས་མ་ཕམ་གཡུ་མཚོའི་འགྲམ་དུ་ཀླུ་མོ་ལས་ས་དཔྱད་ཀྱི་ལག་ལེན་དམར་འཁྲིད་ཇི་ལྟར་བླང་ཚུལ་དང་དཔྱད་པའི་ཐབས། རྫས་ཀྱི་དཔྱད་པ་དང་གཟུགས་ཀྱི་དཔྱད་པ། མ་ངེས་པའི་དཔྱད་པ། གནམ་ས་བར་སྣང་ལ་དཔྱད་པ། རྩེ་འཛིན་དང་ས་འགབ། ལེན་དང་ཐུ་བ། ས་མིག ཆུ་དང་ལམ། སའི་སྲུང་བཞི་དང་གདུང་མ་བརྒྱད། སའི་ཀླ་རི་དང་དམུ་ཐག ས་ཟད་དང་སའི་བདུད་སོགས་ཙང་ཟད་རྒྱས་པར་བཤད་ཡོད་ལ། རྗོད་བྱེད་ཚིག་ལ་རང་དབང་ཆེ་ཞིང་རིང་ཐུང་སྣ་ཚོགས་པ་དང་། བརྡ་རྙིང་དང་ཕལ་སྐད་མང་བ་ཞིག་རེད། འདི་ནི་ས་གཞུང་སྔ་ཤོས་ཤིག་དང་གྲགས་ཆེ་བ་ཞིག་ཡིན་ཡང་། ད་ཆར་བརྩམས་ཆོས་ལག་ཁྲིས་མ་ཙང་མི་དག་པ་ཞིག་ལས་ལག་སོན་མ་བྱུང་བས་ཞིབ་བསྡུར་དང་འཁྲུལ་སེལ་གྱི་བྱ་བ་སྒྲུབ་མ་ཐུབ་པ་དགོངས་འཛགས་འཚལ།

«ས་དཔྱད་རིན་པོ་ཆེའི་ཐེམ་སྐས»ཞེས་པ་ནི་ཆུ་མགོ་གངས་དང་ཆོས་རྒྱུན་རྒྱ་གར་ལ་ཐུག་པ་བཞིན་ཇོ་བོ་རྗེ་དཔལ་ལྡན་ཨ་ཏི་ཤ་ཉིད་བོད་ཡུལ་དུ་

ཕེབས་སྐབས་བླ་མ་སེརྒྱ་གླིང་པས་ཇོ་བོ་རྗེས་བོད་ཀྱི་འགྲོ་དོན་མཛད་པར་དགོན་པ་དང་གཙུག་ལག་ཁང་། གྲོང་དང་དགུས་མའི་ཁྱིམ་གཞིས་སོགས་འདེབས་དགོས་པར་དགོངས་ནས་ས་དཔྱད་ཀྱི་མན་ངག་འདི་གནང་བ་ཡིན་ཞིང་། འདི་ལས་རྒྱ་བོད་ཀྱི་ས་གཞུང་ལ་འདྲ་ཁྱད་ཅི་ཙམ་ཡོད་པ་དང་བོད་ཀྱི་ས་དཔྱད་ལ་རྒྱ་གར་དཔྱད་ཐབས་སོགས་ཀྱི་ཤན་ཇི་འདྲ་ཞུགས་པ་ཤེས་ཐུབ། ཀརྨ་པ་རྣ་གཨ་སྲིས་མཛད་པའི་རི་ཆོས་མཚམས་ཀྱི་ཞལ་གདམས་ལས་བཏུས་པའི་《ས····དཔྱད་རིན་ཆེན་ཀུན་འདུས》དང་བླ་བྲང་བཀྲ་ཤིས་འཁྱིལ་བའི་དགེ་བའི····བཤེས་གཉེན་ཆེན་པོ་ལྷ་མོ་བློ་བཟང་ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱ་མཚོས་མཛད་པའི་《ས··དཔྱད་ཚིག་དོན་ཀུན་གསལ་འདོད་དགུ་འབྱུང་བའི་རིན་ཆེན་བུམ་བཟང》ཞེས་བྱ་བ་གཉིས་ནི་རྒྱ་བོད་ས་དཔྱད་ཀྱི་གཞུང་བཟང་མང་པོའི་འོ་མ་དཀྲུགས་པ་ལས་བྱུང་བའི་མར་བཅུད་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡིན་པས། ཁུངས་བཙུན་ཞིང་གནད་ལ་གཞོལ་བ། རྒྱུས་བསྡུས་འཚམ་ཞིང་བློ་ལ་འཁྱེར་བདེ་བས་ཁྱབ་བརྡལ་ཆེ་བ་དང་། ཀློང་ཆེན་ཆོས་དབྱིངས་སྟོབས་ལྡན་རྡོ་རྗེས་མཛད་པའི་མདོ་རྒྱུད་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད་ཀྱི་རྒྱས་འགྲེལ་ལས་བྱུང་བའི་《ས་ཆུ་ཤིང་གི་དཔྱད་པ》ཞེས་པ་སློབ་དཔོན་རིན་པོ་ཆེའི་ས་དཔྱད་ཀྱི་འགྲེལ་བའི་ཚུལ་དུ་ས་ཤིང་ཆུ་ཡི་དཔྱད་པ་དང་སྤང་བླང་གདབ་མིག་སོགས་གསུངས་ཡོད་པ་དང་། 《ས་བརྟག་བསླང་སྦྱོང་གསུམ་བུམ་གཏེར་དང་བཅས་པའི་ལག་ལེན་མདོར་བསྡུས་ཨུཏྤལ་ཆུན་པོ》ཞེས་བྱ་བ་ནི་སུམ་པ་ཡེ་ཤེས་དཔལ་འབྱོར་གྱིས་གསུངས་ཤིང་། འདི་ནི་རྒྱུད་ཀྱི་དགོངས་པ་ལྟར་ས་བརྟག་བསླང་སྦྱོང་གསུམ་ཆོ་ག་དང་བཅས་པ་བསྡུས་པར་བསྟན་ཡོད། གཞན་ཡང་ཁྱད་པར་བའི་བརྡ་ཆད་དང་ཚིག་ལ་མཆན་འགྲེལ་ཙམ་བྱས་པ་ནི་ང་དང་ང་འདྲ་བའི་གསར་སློབ་པ་རྣམས་ཀྱིས་གོ་བདེ་བ་དང་

འཕྲེར་བདེ་བའི་ཆེད་དུ་དཔེ་སློག་མང་པོ་བྱས་ནས་བགྱི་ཁྲལ་བྱས་ལ། ཟླར་དུ་དཔེ་བགྲ་ཉིས་བརྒྱ་ཙམ་བཀོད་པའང་། སྔོན་ཆད་ས་དཔྱད་འདི་ལ་སྦྱོང་བའི་སྐབས་སུ་བྱེ་མ་སྤྲུངས་ནས་དམར་འཁྲིད་བྱེད་པ་དང་དཔེ་རིས་ཕབ་ནས་ས་དབྱིབས་ངོས་འཛིན་བྱེད་པའི་སྲོལ་ཡོད་མོད་ཀྱང་ད་ཐེངས་ལག་ཏུ་ཐོན་པའི་དཔེ་བགྲ་ཕལ་ཆེ་བ་རྣམས་ཐིག་རྩ་འཚོལ་ཞིང་རྩིང་བས་ས་རིས་དང་ས་ངོ་མི་འཕྲོད་པར་བརྟེན། ཁོ་བོས་ས་དཔྱད་ཀྱི་གཞུང་ལུགས་དངོས་ལ་བརྟེན་ནས་གསར་དུ་བཀོད་པ་ཡིན།

གོང་ནས་ངོ་སྤྲོད་ཞུས་པའི་ས་གཞུང་རྣམས་ལ་གཞིགས་ན། ས་དཔྱད་ནི་གཙོ་ཆེར་ཞིང་ལས་གཉེར་བའི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་བྱུང་ཞིང་། མི་རྣམས་ཀྱིས་རང་བྱུང་ཁོར་ཡུག་དང་མཐུན་འདྲིས་སུ་གནས་པའི་ཆེད་དུ་སྤེལ་བའི་ཐབས་ལམ་ཞིག་ཡིན་པས་སློག་གྱུར་དང་ཡ་མཚར་པོ་ཞིག་མིན་ནའང་། གནའ་བོའི་དུས་སུ་རང་བྱུང་ས་རྒྱུས་དང་། མཁའ་དབུགས། ཉི་ཟླ་གཟའ་སྐར་གྱི་འཁོར་བསྐྱོད་དང་རྒྱུ་ལམ། རི་ཆུ་ནགས་གསུམ་དང་སའི་དབྱིབས་དང་མདངས། ཁང་བཟོ་སོགས་ལ་ཚད་མཐོ་བའི་ངེས་ཤེས་མེད་པའི་ཆ་རྐྱེན་འོག མི་རྣམས་ཀྱིས་སྐབས་དེའི་རིག་པའི་དཔོག་ཚད་ཀྱིས་ཁོར་ཡུག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཅི་ཐུབ་བགྱིས་པ་ལས་བྱུང་བ་ཤ་སྟག་ཡིན། འོན་ཀྱང་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་དུས་ཡུན་རིང་པོ་སོང་བ་ན། དེ་ལ་ཡུལ་ཆོས་ཀྱི་ཤན་ཤུགས་དང་ས་མཁན་རྣམས་ཀྱིས་རྒྱས་སྤྲོས་མཛད་པའི་དབང་གིས་གཟོད་མའི་ཚན་རིག་དང་མཐུན་པའི་ཆ་དེ་གབ་ནས་སློག་གྱུར་དང་མཚར་སྣང་ཆེ་ཞིང་། བདེན་རྫུན་བཟང་ངན་གང་རུང་མཆིས་པ་སྟེ། དངོས་གནས

མི་ཕྱུག་བཙོག་པ་མཛེས་པའི་རྩར་གནས་ཤེང་།

试读结束，需要全本PDF请购买 www.ertongbook.com

ཡ་མ་འཚོལ་གཟུགས་ངོ་མཚར་གཟུགས་ལ་བསྟེན།

སྡིངས་ཤིང་འཚོལ་གཟུགས་ཁྱད་འཕགས་གཞུག་ལ་ཡིབ།

དགེ་སྡིག་མཉམ་གནས་ལྡན་སྣང་གྲལ་གཅིག་ཚུད།

ཞེས་པའི་རྣམ་པར་གྲུབ། ད་ལྟ་ང་ཚོའི་ངོས་འགན་ཡང་དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་འདི་རྣམས་ལེགས་བསྒྲིགས་བྱས་ནས། སྤྲོངས་པ་དང་མཚར་འཕྲུལ་ཆེ་བའི་ཕྱི་ཤུན་བཀོག་ནས། ནང་གི་དོན་ལ་གནས་པའི་བདེན་པ་སྟེ། ཉི་ཟླ་སྐར་གསུམ་དང་རི་རྒྱུ་ནགས་གསུམ། དུས་ཚིགས་ཀྱི་འགྱུར་ལྡོག འབྱུང་ལྔའི་གཡོ་བ་སོགས་རང་བྱུང་གི་བཀོད་པ་དང་མི་རྣམས་ཀྱི་འབྱུང་ཁམས་དང་སེམས་པ་སོགས་སྣོད་བཅུད་ཀྱི་འབྲེལ་བ་དང་། གནའ་རྫ་མོ་ནས་རྒྱ་དཀར་ནག་དང་བོད་གསུམ་ལ་འབྲེལ་འདྲིས་ཆེ་ཚུལ་དང་། བོད་མི་རྣམས་ཀྱིས་རང་བྱུང་ལ་དད་མོས་བྱེད་པའི་ལྟ་བ་དང་ཁོར་ཡུག་གི་མཛེས་པ་འཚོལ་བའི་མཛེས་དཔྱོད་ཀྱི་ལྟ་བ་ཁྱད་པར་བ་སོགས་ཁོར་ཡུག་ཁྱད་པར་བས་བསྐྲུན་པའི་རང་སའི་རིག་གནས་ཀྱི་གདོད་མའི་རང་བཞིན་དང་དགོངས་དོན་གསལ་པོར་བཏོན་ནས། བོད་… གནའ་རབས་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་བཟོ་རྩལ་གྱི་རང་བཞིན་ངོ་མ་འཚོལ་བ་དང་། དེང་དུས་ཚན་རིག་དང་དཔལ་འབྱོར་འཕེལ་བའི་འགྲོས་དང་བསྟུན་ནས་བོད་ཡུལ་གྱི་འགྲུལ་བཞུད་ལྟད་སྐོར་གྱི་ལས་དོན་རྒྱ་ཆེར་སྤེལ་ཏེ། རང་བྱུང་སྐྱིད་ཚལ་ལས་བདེ་བ་འཚོལ་བ་དང་རི་རྒྱུ་ལས་མཛེས་པ་སྤྱོད་བར་བླང་དོར་གྱི་གནད་མ་འཕྲུག་པར་སྟོན་དགོས་པ་དེ་ཡིན། །

མཇུག་མཐར། ས་དཔྱད་ཀྱི་དཔེ་ཆ་འདི་རྣམས་འཚོལ་སྡུད་བྱེད་སྐབས་བཤད་ཁྲིད་ཀྱི་བཀའ་དྲིན་སྐྱོང་བའི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཆེན་པོ་ཞྭང་སྐྱ་ཤེས་རབ་དར་རྒྱས་དང་ཨ་ཁུ་འཇམ་དབྱངས་ཉི་མ་གཉིས་དང་། པར་བསྐྲུན་དང་

དཔེ་བསྐྲུན་འཆར་འགོད་ལ་རོགས་རམ་གནང་བའི་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་གྲུངས་ཞུང་མི་རིགས་གནའ་དཔེ་གཞུང་ལས་ཁང་དང་། གྲོས་སྐྱུ་གྲོགས་པོ་བསོད་ནམས་དང་བློ་བཟང་སོགས་ལ་སྙིང་ཐག་པ་ནས་བཀའ་དྲིན་ཞུ། །

སྨྲས་པ།

ཀུན་རྫོབ་ས་ཡི་དཔྱད་པའི་གཞུང་ལུགས་འདི། །
ཟ་ཆོག་ནོར་ལ་རྔམས་པའི་ནོར་བུ་མིན། །
གཞན་ལ་མི་སྟོན་བཅད་རྒྱའི་གསང་བའང་མིན། །
བློ་ལྡན་རྟོག་དཔྱོད་འཇུག་པའི་གཞིར་སྤྲོའོ། །

ཞེས་སྒྲིག་པ་པོས།

1995ལོའི་ཟླ་7པའི་ཚེས་6ལ།

དཀར་ཆག

སློབ་དཔོན་པདྨའི་གསང་སྔགས་ལམ་རིམ་ལས་བྱུང་བའི་

ས་དཔྱད་ཐོར་བུ། ································ (1)

སའི་ལེགས་ཉེས་ཀྱི་བླང་དོར་འབྱེད་པའི་རྣམ་གཞག་བྱེ་

མ་བརྟལ་སྤྲུངས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། ············ (5)

ས་དཔྱད་སྔོང་པོ་དགུ་འདུས་ཀྱི་མན་ངག་ལག་ཏུ་ལེན་

ཐབས་བཞུགས་སོ། ···························· (31)

རི་ཆོས་མཚམས་ཀྱི་ཞལ་གདམས་ལས་ས་དཔྱད་རིན་

ཆེན་ཀུན་འདུས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། ············ (59)

ས་དཔྱད་རིན་པོ་ཆེ་ཐེམ་སྐས་ཞེས་བྱ་བ་རྗོ་བོ་དཔལ་

ལྡན་ཨ་ཏི་ཤ་ལ་དགྲ་བཅོམ་པ་སེནྡྷ་གླིང་པས་

ཕུལ་བ་བཞུགས་སོ། ···························· (78)

པཎྜི་ཏ་དཀར་པོའི་དོ་ཤལ་ལས་བྱུང་བའི་ས་དཔྱད་

བཞུགས་སོ། ································· (89)

ས་དཔྱད་ཚིག་དོན་ཀུན་གསལ་འདོད་དགུ་འབྱུང་བའི་

རིན་ཆེན་བུམ་བཟང་ཞེས་བྱ་བ་
བཞུགས་སོ། .... (212)
མདོ་རྒྱུད་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད་ཀྱི་རྒྱས་འགྲེལ་ལས་ས་ཆུ་
ཤིང་གི་དཔྱད་པ་བཞུགས་སོ། .... (262)
ས་དཔྱད་ཟུང་བསྡུས་ཤེལ་དཀར་མེ་ལོང་ཞེས་བྱ་
བ་བཞུགས་སོ། .... (291)
ནོར་འཛིན་དཔྱད་པ་ལེགས་ཉེས་འབྱེད་པའི་ལྡེ་མིག་
བཞུགས་སོ། .... (306)
ས་བརྟག་བསླང་སྦྱང་གསུམ་བུམ་གཏེར་དང་བཅས་
པའི་ལག་ལེན་མདོར་བསྡུས་ཨུཏྤལ་ཆུན་པོ་ཞེས་
བྱ་བ་བཞུགས་སོ། .... (319)

སློབ་དཔོན་པདྨའི་གསང་སྔགས་ལམ་རིམ་ལས་བྱུང་བའི་ས་དཔྱད་ཐོར་བུ། །

[རྩ་འགྲེལ་གཉིས་སློབ་
དཔོན་གྱིས་མཛད།]

གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་པདྨའི་ལམ་རིམ་གྱི་ལོ་རྒྱུས།

སློབ་དཔོན་པདྨའི་དགོངས་པ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་མན་ངག་གནུབས་ཆེན་སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་ནས་བརྒྱུད། ཟུར་ཤཱཀྱ་འབྱུང་གནས་ལ་བཀའ་བབས་པའི་ཁྲུངས་མ་རང་དུ་སྣང་བས་（གུ་རུའི）གཏེར་ཆེན་ཡིན། མཁའ་འགྲོ་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་གྱིས་གཏེར་ནས་སྤྱན་དྲངས་པའོ། །

བྲག་ནག་དུར་ཁྲོད་ཕུག་སོགས་སྐྱོན་ཡོན་བསྟི༔ ཞེས་པས་བྲག་ཕུག་མ་མོ་དང་སྲིན་པོའི་གནས་ཡིན། རིག་པ་དྭངས། ཐབས་ལམ་ལ་དགའ། ནགས་ཁྲོད་ཀླུ་དང་གནོད་སྦྱིན་གྱི་གནས་ཡིན། །གནས་པ་ཆེ། གསར་བ་ལ་དགའ[1]། དུར་ཁྲོད་གཤིན་རྗེ་ཤ་ཟ་དང་ཏཀིའི་གནས་ཡིན། བྱིན་རླབས་ཆེ། སྙིང་བ་ལ་དགའ[2]། ས་ཕུག་ཐེའུ་བྲང་མ་མོ་དང་དམ་སྲིའི་གནས་ཡིན། ཡེ་འབྲོག་མང་། མ་མོ་བསྒྲུབ་པ་ལ་དགའ། ཤིང་རྐང་གཅིག་གི་ལྷ་རྟེན་ཡོད་པ་མུ་སྟེགས་ཀྱི་གནས་ཡིན[3]། དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་བསྒྲུབ་པ་ལ་དགའ། ཅེས་སོགས་ཁོངས་སུ་གནས་མཐའ་དག་ཤེས་པར་བྱའོ། །སྐྱོན་ཡོན་བསྟི་ཞེས་པ་ལ་གསུམ་སྟེ། མཚན་ཉིད་མི་ལྡན་པའི་སྐྱོན། ལྡན་པའི་ཡོན་ཏན། ལྡན་ཚུལ་ངེས་བཟུང་

བའོ། །

དང་པོ་སྐྱོན་ནི། ཤར་རི་མཐོ་ན་ཆེ་ལ་གནོད། ནུབ་ཏར་པོར་སོང་ན་བཀྲ་མི་ཤིས། རི་སྣ་མདུང་རྩུཏ་སྲུ་ཟུག་ན་བར་ཆད་འོང་། ཚ་གྲང་མ་སྙོམས་ན་ནད་འཇུག གདོན་གདུག་པ་ཅན་ཡོད་ན་བར་ཆད་འོང་། རྒྱུ་སྲང་ཟུག་ན་མིའི་འཚེ་བ་ཡོང་། །གཞན་ཡང་། སྟེང་ན་བྲག་ལྷུང་དུ་ཆ་བ་དང་། དུས་པའི་མཆི་རིས་འདྲ་བ་དང་། སྟེར་སེན་གྱིས་བྲད་པ་འདྲ་བ། ཤི་པཏ····· བརྒྱངས་པ་འདྲ་བ། སྣོ་ལ་གྲོག་མདོ་ཟུག་པ། སྣོ་ན་མི་ལངས་པ་ལྟ་བུ་སྦྲུང་བ་རྣམས་ནི་ས་དགྲ་ཡིན་པས་སྐྱོན་ཅན་ནོ། །

གཉིས་པ་ཡོན་ཏན་ནི། བྲག་སྐྱིལ་མོ་གྲུང་བྱས་པ་འདྲ་ན་ཏིང་ངེ་འཛིན་རྒྱས། པདྨ་ཁ་ཕྱེ་བ་འདྲ་ན་རྟོགས་པ་སྐྱེས། ས་དང་གནམ་གྲུ་གསུམ་དུ་ཡོད་ན་འགྲུབ་ཐག་ཉེ། རྒྱབ་རི་མཐོ་ན་བག་དྲོ། བྱང་རི་མཐོ་ན་བཀྲ་ཤིས། ལྷོ་འདུས་འདྲ་ན་ལོངས་སྤྱོད་འདུ། ས་དགྲ་གང་ཡང་མི་འདུག་ན་བཀྲ་ཤིས་ཏེ་ཡོན་ཏན་ཆེའོ། །

གསུམ་པ་ལྡན་ཚུལ་ངེས་བཟུང་བ་ནི། ས་པདྨ་འདབ་བརྒྱད་དུ་ཡོད་པ། གནམ་འཁོར་ལོ་རྩིབས་བརྒྱད་དུ་ཡོད་པ། རྒྱབ་རི་མཐོ་བ། བྱང་རི་སྦུམ་པ། གཡས་དར་དཀར་གྱི་ཡོལ་བ་འདྲ་བ། གཡོན་རི་སྤུངས་པ་འདྲ་བ། མདའ་ཕྲུག་རྒྱ་བསྒྲོལ་བ་འདྲ་བ། རི་ཐམས་ཅད་སྦུམ་ཞིང་ཁྱིངས་པ། མདོར་ན་ནུབ་མཐོ། བྱང་སྐྱིབ། ཤར་གཞོལ། ལྷོ་འདུས། མདུན་ཐང་། ཆུ་བོ་དབང་གི་ཕྱུཏ་ནས་འབབ་པ། ཉི་མ་རྟག་ཅིང་གངས་མཐོང་། གསལ་ཆ་ཆེ་ཞིང་སོ་བྲུབ་པ། ཚ་གྲང་སྙོམས་ཤིང་གཞི་བདག་འཇམ་པ། ཐག་ཉེ་རིང་རན་ཅིང་ས་བཙན་པ། བཀྲ་ཤིས་ཤིང་གྲུབ་ཐོབ་ཀྱིས་ཞབས་ཀྱིས་བཅཏ་པ

试读结束，需要全本PDF请购买 www.ertongbook.com