དགེ་འདུན་ཆོས་འཕེལ་གྱིས་བརྩམས།

རེ་ཁ་ཕྲེང་དཀར་པོ།

མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

0464584

༄༅། །བོད་ཆེན་པོའི་སྲིད་ལུགས་དང་འབྲེལ་བའི་རྒྱལ་རབས་དེབ་ཐེར་དཀར་པོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།

དགེ་འདུན་ཆོས་འཕེལ་གྱིས་བརྩམས།

མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

དཔེ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་པ། ཕུར་ཁོ།
责任编辑：普日科
མཛེས་ཆ་རྟུས་འགོད་པ། ཀརྨ་རྡོ་རྗེ་ཚེ་རིང་།
装帧设计：吾　要
པར་ཞུས་འགན་འཁུར་པ། བཀྲ་ཐར། སངས་དུང་སྐྱིད།
责任校对：扎塔 桑东吉

༄༅།།དེབ་དཀར།

དགེ་འདུན་ཆོས་འཕེལ་གྱིས་བརྩམས།

*

མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་བསྐྲུན་ཞིང་འགྲེམས་སྤེལ་བྱས།
(པེ་ཅིན་རྡོ་ཕིང་ལི་བྱང་ལམ་ཨང་14པ། སྦྲག་ཨང་100013)
ཁ་པར་ཨང་གྲངས། 64234411 - 6509)
མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གི་སྐྲུན་འདོད་པར་སྒྲིག་ཁང་ནས་པར་བསྒྲིགས།
ཧྲེ་ཞིན་པར་ཁང་ནས་པར་བཏབ།
2002ལོའི་ཟླ་7 པར་པར་གཞི་དང་པོ་བསྒྲིགས།
2002ལོའི་ཟླ་7པར་པེ་ཅིན་དུ་པར་ཐེངས་དང་པོ་བརྒྱབ།
དེབ་ཚད། 787×1092 རྡའོ་སྒྲི། 1/32 དཔར་ཤོག3.875
པར་གྲངས། 0001 3000 དེབ་རེར་སྒོར7.00

图书在版编目(CIP)数据

白史/根敦群培著.—北京:民族出版社,2000.10
ISBN 7-105-04278-8

Ⅰ.白... Ⅱ.根... Ⅲ.藏族—民族历史—研究—中国—藏语 Ⅳ.K281.4

中国版本图书馆CIP数据核字(2000)第81802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
2002年7月第1版 2002年7月北京第1次印刷
开本:787×1092毫米 1/32 印张:3.875
印数:0001-3000册 定价:7.00元

此书如有印装质量问题,请与本社发行部联系退换
(编辑室电话:64234411-6509;发行部电话:64211734)

བཙན་བརྗིད་བཀའ་ཡི་འཁོར་ལོ་ཡིས༎
འཛམ་གླིང་དབང་བསྒྱུར་སྲོང་བཙན་རྗེ༎

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

0464584

རྩོམ་པ་པོའི་སྐུ་པར།

༄༅། །མཁས་དབང་དགེ་འདུན་ཆོས་འཕེལ་གྱིས་བྲིས་པའི་
བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་དང་འབྲེལ་བའི་ཡིག་རིས་བདམས་བཀོད།།

དཔེ་སྐྲུན་གསལ་བཤད།

ཞལ་རྩོམ་འདི་ནི་1946 ལོར་བརྩམས་ཤིང་མཇུག་མ་རྫོགས་པར་འཕྲོས་ཅན་དུ་ལུས། དེབ་ནང་རྩོམ་པ་པོས་ཐོག་དང་པོར་ཏུན་ཧོང་ཡིག་ཆ་དང་རྒྱ་ཡིག་གི་ལོ་རྒྱུས་ཡིག་ཆ་ཕོན་ཆེན་པོ་སྤྱད་ནས་བོད་ཀྱི་བཙན་པོ་རིམ་བྱུང་སྐབས་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་དང་། ཆབ་སྲིད། དཔལ་འབྱོར། རིག་གནས། གོམས་སྲོལ་སོགས་ཕྱོགས་ཡོངས་ལ་ཞིབ་འཇུག་དང་དཔྱད་སྒྲུབ་དང་བའི་མགོ་ཚུགས་ལྟེམ་པ་མང་དུ་གནང་ཡོད་པས་ཉེ་རབས་དང་དེང་རབས་བོད་རིག་པའི་སྙིངས་ཆར་ལྡན་པའི་བ་དན་ཕྱོགས་བཅུར་གཡོ།

དེབ་འདི་དཔེ་སྐྲུན་བྱེད་སྐབས་1990 ལོའི་ཟླ་4 པར་བོད་ལྗོངས་བོད་ཡིག་དཔེ་རྙིང་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་བསྐྲུན་པའི་《གངས་ཅན་རིག་མཛོད་》(དེབ་གསུམ་པ་)《དགེ་འདུན་ཆོས་འཕེལ་གྱི་གསུང་རྩོམ་》(དེབ་གསུམ་པ་)དང་། 1988 ལོའི་ཟླ་1 པོར་སི་ཁྲོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་བསྐྲུན་པའི་《མཁས་དབང་དགེ་འདུན་ཆོས་འཕེལ་གྱི་གསུང་རྩོམ་ཕྱོགས་སྒྲིག་》སོགས་ལ་ཟུར་ལྟ་བྱས་པ་ལས་ཐ་སྙད་འགའ་ཞིག་ལ་དོགས་གཞི་བྱུང་ཡང་མ་བཅོས་སོར་འཇོག་བྱས་ཡོད། གཞན་དེབ་འདི་ནི་བཅིངས་འགྲོལ་སྔོན་བརྩམས་པ་ཞིག་ཡིན་སྟབས་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་བཀག་རྒྱ་ངེས་ཅན་ཞིག་ཐེབས་ངེས་པས་གཟིགས་དཔྱད་སྐབས་བླང་དོར་གྱི་ཆ་ལ་གཟབ་པར་འཚལ།

མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

༄། །ན་མ་སྟྲཱི་ཡོ་ཀུ་ནྣ་སྣ་ཡ།

འདྲེན་པ་འགྲོ་བའི་ལེགས་བྱས་འོ་མའི་མཚོར། །
དགྱེས་པའི་ཐ་རླབས་འཁྱིལ་བའི་ཞལ་སྔོ་ནས། །
ཟླ་བའི་མདངས་ལྡན་ཐགས་བཟང་བཞི་བཅུའི་ཚོམས། །
འཛུམ་པའི་འོད་ཀྱིས་ཁྱེད་ལ་སྣང་གྱུར་ཅིག །
རིགས་ཀྱི་སྲུ་ཧྲིག་ཆེ་བའི་འོད་ལྡན་འོད་གསལ་ལྷ་
ཡི་གདུང་བརྒྱུད་འཛིན། །
སྐྱེ་བཞིའི་སྐྱོན་ཆགས་སྒྲིབ་ཀྱི་གངས་རི་གངས་ཅན་
དབུས་ན་མཐོ་བར་བྱས། །
བཀའ་ཡི་བསྐྱངས་པའི་འབངས་ཀྱི་བདེ་སྐྱིད་བདེ་ལྡན་
ཞིང་གི་རྗེས་འགྲོར་མཛད། །
ཀུན་རིག་འཕྲུལ་མངའ་སྲིད་པའི་སེམས་པོ་སེམས་དཔོན་
རྣམ་གསུམ་རྒྱལ་གྱུར་ཅིག །
ལྷ་གཅིག་ཕྱུག་ན་པདྨོ་མི་རྗེའི་ཚུལ། །
ལུགས་གཉིས་འཁོར་ལོ་བསྐྱུར་བའི་དབང་ཕྱུག་ཆེ། །
སྲིད་གསུམ་ཟིལ་གནོན་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོ་ཡིས། །
མཐའ་བཞིའི་རྒྱལ་ཁམས་དབང་དུ་བསྡུས་པའི་ཚུལ། །

ངེས་པའི་སྒྲོས་དང་གསལ་བའི་ཡོ་ཚོགས་སུ། །
བཀོད་པའི་ཡིག་རྙིང་ཧེ་སླེད་བསྒྲིགས་པ་ལས། །
བོད་ཁམས་དང་བོའི་སྲིད་དང་དབང་གི་ཚད། །
ཙུང་ཟད་འཇལ་པའི་སྤྲོབས་པ་བདག་ལ་སྐྱེས། །
སྙིང་སྟོབས་དགུ་འགྱུར་སྤྲོག་གི་དབྱུག་པ་ལ། །
ཏ་མཆོག་ཁྲིས་པའི་བཀའ་ཡི་རྒྱས་བཏབ་པའི། །
སྲིན་པོ་གདོང་དམར་བོད་ཀྱི་དམག་དཔུང་གིས། །
སུམ་ཉིས་ས་ཡི་དཀྱིལ་འཁོར་བཟུང་ཞེས་གྲགས། །

མཐོ་ རིས་ འོད་ གསལ་ ལྷ་ ཡི་ བརྒྱུད་ དུ་ འབྲུངས་ ཤིང་། ལུགས་བཟུང་ཐབས་ཤེས་གསེར་གྱི་འཁོར་ལོས་ཡངས་པའི་ས་ཆེན་གྱི་ཁྱོན་ལ་དབང་བསྒྱུར་བའི་[༡]གོང་མ་འཕྲུལ་གྱི་ལྷ་བཙན་པོ་དེ་དག་ནི། ངེས་པའི་དོན་དུ་འཕགས་མཆོག་རིགས་གསུམ······ མགོན་པོ་མིའི་རྣམ་པར་བྱོན་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད་ཀྱི། ཐུན་མོང་སྐྱེ་བོའི་སྣང་ངོར་ཡང་། རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་པོ་ཤྲཱི་ཏཀྲ། རྒྱ་ནག་ཐང་གུར་གྱི་གོང་མ་ཐེ་ཙུང་། ཏ་ཟིག་གི་རྒྱལ་པོ་ཡིཔྟི་གཛ་སོགས་ལས། ཆབ་སྲིད་མངའ་ཐང་དཔུང་སྟོབས་ལ་སོགས་པའི་ཆ་གང་ཐད་ནས་ཀྱང་དམན་པ་མ་ཡིན་པས། རང་རེ་རྣམས་ལ་ཡང་སྔོན་གྱི་དུས་སུ། རྒྱལ་བློན་དེ་དག་གིས་ལོ་དང་

ཟླ་བ་རེ་བཞིན་ཙེ་མཛོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་རྒྱལ་རབས་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པ་ཡོད་པར་གོར་མ་ཆག་ལ། འོན་ཀྱང་ལྷ་སྲས་དར་མའི་རྗེས་སུ་འབངས་གྱེན་ལོག་བྱུང་བ་ནས་བཟུང་བོད་ཁམས་སིལ་བུར……འཐོར་ཏེ། རྒྱལ་རྒྱུད་རྣམས་ཀྱི་བཞུགས་ས་ཡུལ་དུ་མར་སྤྲོས་པ་དང་། སྟོད་སྨད་ཀྱི་ཧོར་དམག་གི་འཇིགས་པ་ལན་གཉིས་སམ་གསུམ་དུ་བྱུང་བ་སོགས། ཁམས་ཀྱི་དར་རྒུད་སྣ་ཚོགས་བྱུང་བའི་བར་ལ་རྒྱལ་རབས་རྣམས་ཀྱང་ཙ་མེད་དུ་ཡལ་ཏེ། དུས་ཕྱིས་ཙ་ན་ཆོས་དང་འབྲེལ་བའི་མཛོད་ཕྲིན་ཙེ་གནང་གི་ལོ་རྒྱུས་ཙམ་ལས་ལྷག་མར་མ་ལུས་པ་འདི་ལྟར་གྱུར་ཅིང་། དེའི་ཕྱིར་ཆེས་མངོན་མཚན་ཅན་གྱི་བྱུང་བ་དཔེར་ན། བོད་དམག་རྒྱ་གར་དུ་སླེབས་ཏེ། རྒྱ་གར་ཡུལ་དབུས་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ཀཱ་ནྱ་ཀུབྫ་བཟུང་ཞིང་། རྒྱལ་པོ་སྲིད་སྒྲུབ་བཙོན་དུ་བཅུག་སྟེ། གྲོང་ཆེ་ཆུང་བརྒྱ་དང་བརྒྱད་ཙུ་ཙམ་བོད་ཀྱི་འབངས་སུ་ཆུད་པ་དང་། བལ་ཡུལ་ནི་དེའི་གོང་སྔ་མོ་ཞིག་ནས་བོད་ཀྱི་ཆབ་འོག་ཏུ་ཆུག་སྟེ་མི་རབས་གཅིག་ལྷག་ཙམ་དེ་ཐུས་སུ་བསྡད་པ་དང་། རྒྱ་ནག་རི་བོ་རྩེ་ལྔ་ལས་ཀྱང་བརྒལ་ནས་བོད་ཀྱི་དཔུང་ཆེན་སླེབས་ཏེ། གོང་མ་རང་ཡང་ལན་གཅིག་ཁྲི་ལས་ཕབ་པ་དང་། དེ……མཚུངས་གྲུ་གུ་དང་ལི་ཡུལ་དང་ཡུན་ནན་སོགས་ཀྱང་བོད་ཀྱི་འོག་ཏུ་ལོ་བརྒྱ་ཕྲག་ལྷག་པར་གནས་པ་སོགས། བདེན་པ་རྣ་

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

སྤྲོད་གཏོང་ནུས་པའི་རྒྱལ་རབས་ཀྱི་ཆ་ཤས་བརྗེད་དུ་འཕང་བ་འདི་འདྲ་དག་ཀྱང་། ཐ་ན་ཕྱི་རྒྱའི་མཁས་པ་ལོ་རྒྱུས་སྨྲ་བ་དག་གི་ཁྲོད་ན་ཡང་ཁྱབ་བརྡལ་དུ་གྲགས་མོད་ཀྱི། རང་ཡུལ་གྱི་མི་རྣམས་ལ་ནི་ཕལ་ཆེར་རྒྱུས་ཡོད་མེད་ཀྱིས་མཚམས་སུ་སླེབས་ལ། རྒྱ་གར་དུ་དམག་དྲངས་པའི་ལོ་རྒྱུས་ནི་ད་བཞིན་དུ་ཡང་རྒྱུས་ཙམ་བྱུང་ཞིང་། གོང་མ་རྒྱལ་ས་ནས་བྲོས་ཚུལ་སོགས་རྩེ་ཞོལ་གྱི་རྡོ་རིང་སྟོ་ངོས་སུ་ཡང་གསལ་བར་ཡོད་དེ་འོག་ཏུ་འགོད་"པར་བྱའོ། །

དེས་ན་འདིར་གང་ཞིག་ཆེད་དུ་བརྗོད་པར་བྱ་བ་ནི། བཙན་པོ་ཡབ་སྲས་དེ་དག་གིས། འཇིག་རྟེན་སྲིད་ལུགས་དང་འབྲེལ་བའི་མཛད་སྒོ་ཅི་དང་ཅི་གནང་གི་ལོ་རྒྱུས་དང་། དྲག་པོ་གཡུལ་གྱི་སྒོ་ནས་ཆབ་སྲིད་དང་རྒྱལ་ཁམས་ཀྱི་རྒྱ་ཁྱོན་ཇི་ཙམ་དུ་བསྐྱེད་པའི་མཛད་ཚུལ་ཙམ་ཞིག་གཙོ་བོར་བཏོན་ཏེ་འཆད་པ་ལགས་པས། རྒྱལ་པོ་ཡབ་ཡུམ་གྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ངེས་དོན་གྱི་རྣམ་ཐར་དག་དང་། དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་ཕྱོགས་སུ་ཕྱག་རྗེས་ཇི་ལྟར་བཞག་པའི་ཚུལ་རྣམས་ནི། ཆེས་ཡོངས་སུ་གྲགས་པ་ལགས་པས་འདིར་ཅུང་ཟད་ཙམ་ཡང་བསྙོས་པའི་ངལ་བ་མ་བྱས་སོ། །

མངའ་བདག་ལྷ་ཡི་མཛད་པའི་དབང་ཐང་དང་། །
རྒྱལ་རབས་བརྒྱུད་ཀྱི་ལོ་ཁམས་གུང་བསྒྲིགས་ཏེ། །
ཚུལ་གསུམ་རྩིས་ལ་བབས་པའི་བུ་མོ་འདི། །
གཟུར་གནས་མཁས་པའི་བུ་ལ་བག་མར་ཕྱིན། །ཅེས་བྱ་བ་ནི་བར་སྐབས་ཀྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའོ། །

འདིར་འོག་གི་རྒྱལ་རབས་རྟོགས་པའི་ཡན་ལག་ཏུ་གྱུར་པའི་གཞི་འགའ་ཞིག་ཐོག་མར་དཔྱད་པ་ལ། རེ་ཞིག་ཡུལ་གྱི་མིང་དང་རྒྱལ་བློན་གྱི་ཐ་སྙད་བཏགས་ཚུལ་སོགས་ལ་བསམ་པར་བྱ་སྟེ། དེ་ཡང་རང་རེའི་ཡུལ་འདི་ལ་ཆེས་སྔ་མོ་ཞིག་ནས། རང་སྐད་དུ་བོད་ཀྱི་ཡུལ་ཞེས་བྱ་བར་གྲགས། རྒྱ་གར་པ···· རྣམས་རང་རེ་ལ་ཏྲོ་ཊ་བྱ་བར་འབོད། དེ་ནི་གནའ་དུས་ཀྱི་ཀློགས་ལ་བོད་ཅེས་བརྗོད་ཚོ་བོ་དང་ད་སྒྲ་གཉིས་ཀ་གསལ་བར་འཐོན་པའི་དབང་གིས། བོད། ཏྲོད། ཏྲོཊ། ཞེས་རིམ་གྱིས་འགྱུར་ནས། དོན་ལ་བོད་བྱ་བའི་ཚིག་འདི་ག་རང་རྒྱ་སྐད་དུ་ཕར་ལ་ཟུར་ཆག་པ་ཡིན་གྱི། རྒྱ་གར་པས་ཚུར······ བཏགས་པ་ཞིག་ནི་མིན་པར་སེམས། དེ་མིན་ཁ་བའི་ལྗོངས་དང་གངས་ཅན་སོགས་ནི་ཧི་མ་ལ་ཡ་དང་ཧི་མ་བཏྲ་སོགས་ཀྱི་དོན་བསྒྱུར་བ་ཡིན་པས། འཕགས་ཡུལ་གྱི་བསྟན་བཅོས་ལ་

གྲགས་པའི་ཐ་སྙད་ཙམ་ཡིན་ཞིང་། བཛ་དེ་ཡང་སྔ་དུས་སུ་བོད་ཀྱི་སྟོད་ཕྱོགས་ན་ཡོད་པའི་གངས་རིའི་རྒྱུད་གཅིག་པུའི་མིང་ཡིན་ལ། རིམ་གྱིས་བོད་ཡུལ་སྤྱིའི་མིང་དུ་ཆགས་པ་སྟེ། འདི་འདྲ་བ་གཞན་ཡང་དཔེར་ན། དེང་སང་རྒྱ་གར་ལ་ཧིན་དུ་སྠན་དུ་གྲགས་པ་འདི་ཡང་པར་སིག་གི་ཐ་སྙད་ཡིན་ཞིང་། དེ་དག་གི་སྐད་ལ་སིན་ཧུ་ལ་ཧིན་དུ་དང་། སཔྟ་ལ་ཧཔྟ་(བདུན་ཕྲག་གཅིག་གི་མིང་)སོགས་སུ་འབོད་པས། ཧིན་དུ་བྱ་བ་ཡང་ཐོག་མར་རྒྱ་གར་ནུབ་ཕྱོགས་ཀྱི་སིནྡྷུའི་ཡུལ་གཅིག་པུའི་མིང་ཡིན་ལ། རིམ་གྱིས་རྒྱ་གར་སྤྱིའི་མིང་དུ་འཛུགས་པ་བཞིན་ནོ། །

དཔེ་ལྟ་རྒྱ་ནག་མ་གཏོགས་པའི་ཡུལ་ཆེན་ཀུན་ཏུ་བོད་ཀྱི་མིང་ལ་ཏི་བྷེད་བྱ་བར་གྲགས། འདི་ནི་རྒྱ་ནག་པ་རྣམས་སྔོན་དུས་སུ་བོད་ཀྱི་མིང་ལ་ཏུའུ་ཕན་དུ་འབོད་པ་དང་། དེ······མཚུངས་སོག་པོའི་སྐད་དུ་ཐུ་བྷེད་ཅེས་འབོད་པ་འདི་རང་བྱུར་ཆག་པར་མངོན་ལ། འོན་ཀྱང་འགའ་ཞིག་ན་རེ། བཛ་དེ་ཐོག་མར་ཁ་ཆེའི་ཡུལ་དུ་གྲགས་ཤིང་། དེ་ཡང་ཁོང་རྣམས་ཧླ་དྭགས་ཕྱོགས་དང་འབྲེལ་ཆེ་བས། ཡུལ་དེ་བ་རྣམས་ལ་ནི་སྟོད་བོད་དམ་སྟོད་པ་ཞེས་འབོད་པ་ལས་བཛ་དེ་ཉིད་བྱུར་ཆག་གོ་ཞེས་ཟེར། འོ་ན་བོད་ཅེས་བྱ་བའི་ཚིག་དེའི་དོན་གང་ཡིན་ཟེར་ན། རྣམ་པ་གཅིག་ཏུ་ན་དོན་ཅི་ཡང་བཤད་དུ་མེད་པའི་

འདོད་རྒྱལ་ཙམ་ཡིན་པའང་སྲིད། ཡང་ན་ནི་རྗེ་གཞའ་ཁྲི་སོགས་ལ་བོད་དེ་དང་སྲུར་རྒྱལ་ཞེས་འབོད་པ་དེ་ཡང་། ཡོངས་གྲགས་ཀྱི་བསམ་འཁྱེར་ལྟར་ན། ཡུལ་གྱི་མིང་རྗེ་ལ་ཐོགས་པ་ལྟར་སྣང་མོད་ཀྱི། དོན་ལ་རྒྱལ་པོའི་མཚན་ཡུལ་ལ་ཐོགས་པ་སོགས་ཀྱང་སྲིད་དོ། །དཔེར་ན། ཅིན་གྱི་རྒྱལ་རྒྱུད་ཀྱིས་བཟུང་བའི་རྒྱ་ནག་གི་ཡུལ་ཀུན་ལ་ཅིན་བྱ་བ་དང་། རྒྱལ་པོ་བྷ་ར་ཏས་བཟུང་བའི་རྒྱ་གར་ཡུལ་ཀུན་ལ་བྷ་ར་ཏ་ཞེས་གྲགས་པ་བཞིན་ནོ། །

གཡུང་དྲུང་བོན་རྣམས་ཀྱི་ལྟར་ན། ཐོག་མར་བོན་གྱི་ཡུལ་ཞེས་གྲགས་པ་ལ་རྗེས་སུ་བོད་ཀྱི་ཡུལ་ཞེས་ཟུར་ཆག་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །བོད་དང་བོན་གཉིས་དོན་གཅིག་གོ་བྱ་བ་འདི་ངེས་པར་བཞད་གད་སློང་བའི་གཏམ་དུ་སྣང་མོད་ཀྱི། ཅུང་ཟད་ཅིག་བསམ་དགོས་པ་ཡང་ཡིན་ཏེ། དེ་ཡང་རྗེ་གནམ་རི་སྲོང་བཙན་ཡན་ཆོད་ལ། འདི་ཡུལ་གང་པོ་ན་གཡུང་དྲུང་བོན་གྱི་ཆོས་ལུགས་འབའ་ཞིག་དར་བས། མིང་དེ་སྐད་གྲགས་ཀྱང་ཡ་མཚན་རྒྱུ་ཆེར་མེད་ལ། རྒྱ་ནག་པ་རྣམས་སྔོན་དུས་སུ་བོད་ཡུལ་ལ་ཕོན་གྱི་ཡུལ་ཞེས་འབོད་པ་ཡང་བོན་ཅེས་བྱ་བའི་སྒྲ་དང་ཉེ་བས་སོ། །དེར་མ་ཟད་གནའི་ཐ་སྙད་ལ་རྗེས་འཇུག་གི་ད་ན་གཉིས་ཕན་ཚུན་བརྗེས་པ་ཡང་ཤིན་ཏུ་མང་སྟེ། དཔེར་ན།

བཙན་པོ་དང་བཙད་པོ། ཚུན་པོ་དང་ཚུད་པོ་སོགས་རེས་མོས་སུ་བྲིས་པ་བཞིན་བོན་དང་བོད་གཉིས་ཀ་ཡང་ཕན་ཚུན་བརྗེ་སྲིད་པས་སོ། །སོག་ཡུལ་འགར་ཡང་བོན་ལུགས་བྱེད་པ་དག་ལ་བོད་དམ་པོ་ཞེས་ཐ་སྙད་ཆགས་པར་འདུག ཧོན་ཀྱང་ཁ་ཆེའི་ཡུལ་དུ་དར་རྒྱ་ཆེ་བའི་ཨི་ས་ལེམ་གྱི་ཆོས་ལུགས་ལ་ཁ་ཆེའི་ཆོས་ཞེས་གྲགས་པ་བཞིན་དུ་བོད་ཀྱི་ཡུལ་ན་གཤེན་རབས་ཀྱི་ཆོས་དར་བའི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་ཡུལ་གྱི་མིང་ཆོས་ལ་ཕར་ཐོགས་པ་ཡིན་ནམ། ཆོས་ཀྱི་མིང་ཡུལ་ལ་ཚུར་བཏགས་པ་ཡིན་སོགས་ནི་ལོ་ཉིས་སྟོང་ལོན་པའི་རྒན་པོ་འདྲ་ཡོད་ན་དྲི་བར་ཟད་མོད་གཞན་སུ་ཞིག་གིས་ཤེས་པར་ནུས། ནང་གསེས་ཀྱི་ཡུལ་རྣམས་ལས། དབུས་དང་གཙང་ཞེས་བྱ་བའི་དབུས་ནི་ཡུལ་གྱི་དཀྱིལ་དང་། ཆུ་ཀླུང་ཆེན་པོ་ལ་གཙང་པོར་འབོད་པ་ལས། དེའི་རྒྱུད་ན་ཆགས་པའི་ཡུལ་སྡེ་རྣམས་ལ་གཙང་པ་ཞེས་ཐ་སྙད་ཐོགས་ཤིང་། སྤྱིར་གཙང་ནི་ཡུལ་གྱི་ཕུ་དང་གཙོ་བོ་སོགས་ལ་བྱ་སྟེ། ལུང་པའི་ཕུ་མདོ་བྱ་བ་ལ། གཙང་མདའ་བྱ་བ་དང་། ལྷ་ཁང་སྒྲུག་མ་ལ་གཙང་ཁང་དུ་འབོད་པ་དང་། མགྲོན་གྱི་གཙོ་བོར་འབུལ་བའི་བླ་སྟེར་ལ་གཙང་སྟེར་དུ་གྲགས་པ་ལྟ་བུའོ། །

མངའ་རིས་སྐོར་གསུམ་བྱ་བའི་མངའ་རིས་ནི་རྒྱལ་པོའི་ཆབ་འབངས་ཀྱི་མིང་སྟེ། རྒྱལ་པོ་ལ་མངའ་བདག་དང་·······

འབངས་ལ་མངའ་རིས་སུ་གྲགས་ཤིང་། དེ་ཡང་དུས་ཕྱིས་ཆོས་རྒྱལ་གྱི་གདུང་རྒྱུད་མགོན་གསུམ་སོགས་ཀྱིས་ཡུལ་དེ་ཙམ་ཞིག་ལ་དབང་མཛད་པ་ན། ཆབ་འབངས་ཀྱི་ཡུལ་དེ་ཁོ་ན་ལ་མངའ་རིས་ཞེས་ཟེར་དུ་མིང་བཏགས་པ་ཡིན་ནོ། །དེའི་ཕྱིར་བོད་དང་བོད་ཆེན་པོ་བྱ་བ་ཡང་། རྒྱལ་པོའི་འབངས་སུ་ཡོད་པའི·····མངའ་རིས་ཙམ་ལ་བོད་དང་། དེའི་ལྷག་མའི་ཡུལ་རྣམས་ལ་བོད་ཆེན་པོར་འབོད་པ་སྟེ། འགའ་ཞིག་གིས་བོད་བྱ་བ་དབུས་གཙང་དང་། བོད་ཆེན་པོ་བྱ་བ་མདོ་ཁམས་ལ་བྱེད་ཟེར་བ་ཡང་མི་བདེན་ཏེ། འབྲོམ་གྱིས་རྗེ་བོ་ལ་བོད་ཆེན་པོ་ན་བསམ་ཡས་གཙུག་ལག་ཁང་དང་དགེ་འདུན་གྲངས་མེད་པ་བཞུགས་པས་དེར་གཤེགས་པར་ཞུས་ཚུལ་རྣམ་ཐར་དུ་གསལ་བ་བཞིན་ནོ། །

ཁམས་དང་ཨ་མདོ་བསྡོམས་པའི་ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་ཡུལ·····བྱིངས་ལ་ཁམས་ཞེས་གྲགས་ཤིང་། ཁམས་ནི་ས་མཐའ་ལ་བྱས་པ་སྟེ། མཐའི་རྒྱལ་ཁྲན་ལ་ཁམས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁྲན་དུ་འབོད་པ་ལྟ་བུའོ། །ཨ་མདོ་བྱ་བ་ནི་མདོ་བྱ་བའི་ཚིག་འདིའི་སྔོན་འཇུག་དག་པར་གློགས་པའི་དབང་གིས་ཨ་སྒྲ་ཞིག་སྔོན་ལ་རང་བཞིན་གྱིས་བྱུང་བ་ཙམ་ཡིན་ལ། ཨ་མདོའི་ཡུལ་སྤྱི་ལ་སྔ་མོའི་དུས་ན་བཙོང་ཁ་བདེ་ཁམས་སུ་གྲགས་ཤིང་། དེ་ལ་ཡང་ད་ལྟའི་ཟེ་

此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com