བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་རིག་གནས་དཔྱད་གཞིའི། རྒྱུ་ཆ་བདམས་བསྒྲིགས་པ།།

1 (སྤྱིའི་འདོན་ཐེངས 10 པ)

བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཆབ་སྲིད་གྲོས་ཚོགས་རིག་གནས་དཔྱད་གཞིའི་
རྒྱུ་ཆ་ཞུ་ཡིག་ཚན་ཁང་གིས་རྩོམ་སྒྲིག་བྱས་པ།

མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་རིག་གནས་དཔྱད་གཞིའི་རྒྱུ་ཆ་བདམས་བསྒྲིགས།

1 (སྤྱིའི་འདོན་ཐེངས 10 པ)

བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཆབ་གྲོས་རིག་གནས་དཔྱད་གཞིའི་
རྒྱུ་ཆ་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གིས་རྩོམ་སྒྲིག་བྱས་པ།

མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

西藏文史资料选辑
〔1〕
（藏 文）
西藏政协文史资料委员会编
民族出版社出版 新华书店发行
民族印刷厂印刷
开本：850×1168 毫米 1/32 印张：4 1/4
1988 年 6 月第 1 版
1988 年 6 月北京第 1 次印刷
印数：0001－4,000册 定价：0.68元
ISBN 7-105-00459-2/K·23
民文（藏 1）

རྩོམ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་པ། པདྨ་སྐལ་བཟང་། བློ་བཟང་ཚེ་བརྟན།
རྩོམ་བཤེར་པ། ཚེ་དབང་སྟོབས་ལྡན།

བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་རིག་གནས་དཔྱད་གཞིའི་
རྒྱུ་ཆ་བདམས་བསྒྲིགས།

(1)

(སྤྱིའི་འདོན་ཐེངས་ 10པ)

*

བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཆབ་གྲོས་རིག་གནས་ལོ་རྒྱུས་དཔྱད་གཞིའི་རྒྱུ་ཆ་ཨུ་
ཡོན་ལྷན་ཁང་གིས་རྩོམ་སྒྲིག་བྱས་པ།
མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་བསྐྲུན་པ།
1988 ལོའི་ཟླ་6 པར་པར་གཞི་ 1པོ་བསྒྲིགས་པ།
1988 ལོའི་ཟླ་ 6 པར་པེ་ཅིན་ལ་པར་ཐེངས་ 1པོ་བརྒྱབ་པ།
དེབ་རེར་སྒོར་ 0.68

དཀར་ཆག

སྔོན་ཡུལ་ནི་སྔར་ནས་ཀྲུང་གོའི་མངའ་ཁོངས་ཡིན་པའི་ལོ་རྒྱུས་

དཔང་རྟགས།…………………………………ཚབ་སྤྲེལ་ཚེ་བརྟན་ཕུན་ཚོགས། (1)

དེ་ཞིར་གསང་བའི་ཡིག་རིགས་བརྗེ་ལེན་བྱས་པ་དེར་བོད་ས་

གནས་སྲིད་གཞུང་གིས་ཁས་ལེན་བྱས་རིགས་མེད་པ།

………………………………………………………… ལྷ་ཀླུ་ཚེ་དབང་རྡོ་རྗེ། (10)

ཧིན་རྡུ་བཙན་འཛུལ་དམག་གིས་མོན་ཁུལ་དུ་བཙན་འཛུལ་བྱས་

པའི་དོན་དངོས། ………………………………… ཁྲབ་བརྟན་ཆོས་འཕེལ། (24)

ཧིན་རྡུ་བཙན་འཛུལ་དམག་ལ་གནོང་གཏུགས་ཀྱིས་ཁ་རྡུང་

བཏང་བ། …………………………………………… མར་ཁོང་ཡེ་ཤེས་དགྲ་འདུལ། (44)

ང་དང་ཧིན་རྡུ་བཙན་འཛུལ་དམག་དཔར་བྱུང་བའི་རྟོད་གླེང་ཞིག

……………………………………………………………… སྨིན་གླིང་ཟླ་མཆོག (60)

སྨས་ཆགས་ཤྲི་ནི་རང་རྒྱལ་གྱི་མངའ་ཁོངས་བསྐྱོན་མེད་ཡིན།

……………………………………………………………………… ཤིང་སྟོང་། (65)

ང་སྐར་ཆགས་གཞིས་སྟོད་ལས་ཐོག་སྐབས་ཧིན་རྡུའི་བཙན་

འཛུལ་དམག་གིས་སྨས་ཆགས་ཤྲི་བཙན་བཟུང་བྱས་པའི་

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

གནས་ཚུལ་དངོས། ……………………………… བདེ་རབ་ཚེ་རྡོར། (73)

ང་སླག་སྒོར་ཁྲལ་བསྡུར་བསྐྱོད་སྐབས་འགོག་རྐྱེན་འཕྲད་པའི་
གནས་ཚུལ་དངོས། ……………………………… དཔལ་འབྱོར། (78)

1962 ལོར་ཏྲ་དབང་ལ་བསྐྱོད་སྐབས་ཀྱི་མཐོང་ཐོས།
……………………………… བསོད་ནམས་དཔལ་འབྱོར། (83)

《ཁྲི་འབངས་རྣམས་ཀྱི་རིགས་རུས་གསལ་བའི་སྒྲོན་མེ》(མོན་ཆོས་
འབྱུང)ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། ……………………………… (87)

མོན་ཡུལ་ནི་སྔར་ནས་ཀྲུང་གོའི་མངའ་ཁོངས་ཡིན་པའི་ལོ་རྒྱུས་དཔང་རྟགས།

ཆབ་སྤེལ་ཚེ་བརྟན་ཕུན་ཚོགས།

ཀྲུང་ཧྲིན་ས་མཚམས་དུམ་བུ་ཤར་མའི་རྒྱུད་སྲོལ་གོམས་གཤིས་ས་ཐིག་ནས་ཁྲིམས་འགལ་གྱི"མེ་ཁི་མ་ཧུང་ས་ཐིག"ཟེར་བའི་བར་དུ་ཡོད་པའི་མོན་ཡུལ་དང་། ལྷོ་ཡུལ། ཟ་ཡུལ་གྱི་སྨད་ཕྱོགས་བཅས་ཚུད་པའི་ས་ཁུལ་དེ་ནི་གནའ་རབས་ནས་བཟུང་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་ཀྲུང་གོའི་བོད་ལྗོངས་ཀྱི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པའི་ས་གནས་བསྙོན་མེད་ཅིག་ཡིན། བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཐོག་ས་ཆ་དེ་དག་གི་སྤྱི་མིང་ལ་མོན་ཡུལ་དང་། ཁུལ་དེར་གནས་ཤིང་འཚོ་བའི་མི་ལ་མོན་པ་ཞེས་འབོད་སྲོལ་ཡོད། དཔེར་ན་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཡིག་ཐོག་ཏུ་འཁོད་སྡེ་ནོར་སུ་གྲགས་པའི《ཡོ་ག་ལྷ་གྱེས་ཅན》ནང་གཉའ་ཁྲི་བཙན་པོ་ཡར་ལུང་དུ་བྱོན་པའི"གཤེགས་རབས་ཉི་ཤུ་རྩ་བདུན"ཞེས་པའི་ཁྲོད་དུ་ལམ་བར་བུད་ཀྱི་གྲམ་སྣར་མོན་གྱི་བྲིས་པ་གསུམ་དང་འཕྲད་པ་མཉམ་དུ་ཁྲིད་པ་དེ་དག་ནི་ལྷོ། སྣགས། སྦྱང་གསུམ་གྱི་ཐོག་མའི་མེས་པོ་ཡིན་ཚུལ་སོགས(ལྡེའུ་ཆོས་འབྱུང་དཔེ་རྙིང་ཁྲིས་མའི་ཤོག་གྲངས་ 133 རྒྱབ་ཕྲེང་ 4 པར་གསལ)འཁོད་ཡོད་ཅིང་། མདོར་ན་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཡིག་ཚང་ཕལ་མོ་ཆེའི་ནང་དུ་མང་ཉུང་ལ་མ་བལྟོས་པར་མོན་གྱི་སྐོར་མ་གསལ་བ་ཏ་ལམ་མེད། དེའི་ཐོག་ནས་མོན་ཡུལ་ནི་གནའ་རབས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཐོག་ནས་བོད་ལྗོངས་དང་ཁ…

བྲལ་ཐབས་མེད་པ་དེ་གང་ལེགས་མཚོན་གྱི་ཡོད། མོན་ཞེས་པའི་ཐ་སྙད་དེ་ཡང་ས་བབ་དམའ་ཞིང་རི་རོང་དོག་པ་དང་གདོང་མའི་ནགས་ཚལ་སྟུག་པོས་ཁེབས་པའི་ས་ཁུལ་ལ་ཟེར་བའི་གནའ་བོའི་བོད་ཀྱི་བརྡ་སྙིང་ཞིག་ཡིན་ཏེ་བོད་ཡིག་གི་ཚིག་མཛོད་དུ་མའི་ནང་དུ་གསལ་ཡོད།

ས་ཁམས་ཆགས་ཚུལ་ཐོག་ནས་བཤད་ན། བོད་ཀྱི་བཙན་པོ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོའི་སྐབས་ལྷ་ས་གཙུག་ལག་ཁང་བཞེངས་དུས་རུ་གནོན་དང་། མཐའ་འདུལ། ཡང་འདུལ་སོགས་བོད་ཀྱི་ས་ཁོངས་ཡོངས་ལ་བརྩིགས་སྐབས་སྲིན་མོའི་"……ལག་ཐིལ་གཡོན་ལ་ཐོ་གར་གྱིས་ལག་དཔོན་བྱས་ཏེ་མོན་སྐྱེར་ཚུ"ལྷ་ཁང་སོགས་བཞེངས་པ་དང་། འབྱུང་བའི་ཁ་སྟོན་གྱི་གྲས་སུ"……ལྷོར་མེའི་ཁ་སྟོན་སྣང་གྲོ་དང་གླིང་ཐང་གཉིས"བཞེངས་ཞེས《ཆོས་འབྱུང་མཁས་པའི་དགའ་སྟོན》སོགས་ཆོས་འབྱུང་མང་པོར་གསལ་བ་ལྟར་མོན་ཡུལ་ནི་གནའ་རབས་བོད་ལྗོངས་ཀྱི་ས་ཁྲ་སྲིན་མོ་གན་རྐྱལ་ཉལ་གཟུགས་ཀྱི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པ་གླིང་མེད་ཀྱིས་ར་འཁྲོད་བྱུང་ཡོད།

མི་རིགས་ཀྱི་ཐོག་མའི་རུས་རྒྱུད་ཆད་ཁུངས་ནས་བཤད་ནའང་། བོད་མིའི་ཐོག་མའི་རུས་ཚོ་གྲེས་ལུགས་སྐོར"སྤྲེའུ་དང་སྲིན་གཉིས་སེ་དང་རྨུ་གཉིས་ཏེ་མིའུ་རིགས་བཞིར་གྲགས་ཏེ། བོད་ཡུལ་ཁ་བ་ཅན་གྱི་མི་ལ་སྦྲ་བ་ཡང་དེ་རྣམས་ཡིན་ནོ"ཞེས་བཀའ་ཆེམས་ཀ་ཁོལ་མ་སོགས་རྒྱལ་རབས་དང་ཆོས་འབྱུང་མང་པོར་ཡོངས་གྲགས་སུ་གསལ་བ་ལྟར་མིའུ་རིགས་བཞིའི་ཁམས་མི་འདྲ་བའི་དབྱེ་བ་བཤད་པའི་སྐོར《དཔྱིད་ཀྱི་རྒྱལ་མོའི་གླུ་དབྱངས》ནང"རུས་ཆེན་བཞི་ལས་གྱེས་པའི་ཁམས། ཡེ་ས་དཀར་པོ་གནམ་གྱི་འཇུ་ཐག་ཅན་དང་གཅིག ཡེ་མོན་ནག་པོ་ཁྲི་ཚུའི་ཡ་བོང་འདྲ་བ་དང་གཉིས། སྤྲུང་ཁྲིག་ཡེ་ཤེས་ལྷའི་སྒྲོན་མེ་དང་གསུམ། མོན་རྫུ་ནག་པོ་ཕྱིའི་ཇ་ལྡང་ཅན་དང་བཞིར་དབྱེ་བ་བྱུང་ངོ"ཞེས་མོན་ནག་པོ་ཞེས་རུས་བཞིའི་ཐ་མར་བརྗེ་བ་མཚོན་པ་དང་། ཡང《རྒྱ་བོད་ཀྱི་ཡིག་

ཚང་མཁས་པ་དགའ་བྱེད》ལས“ཡང་ལུགས་གཅིག་ལ་ནང་གི་མིའུ་རིགས་བཞི····
ནི། གི་ཤང་རྒྱ་དང་། གྱིམ་འཛང་ཧོར། ཁ་ལེ་མོན་དང་། སྲུ་རྒྱལ་བོད་བཞིའོ”
ཞེས་དང་། དེ་དག་སོ་སོའི་གྲུབ་རབས་ཀྱི་འགྲེལ་བཤད་ནང་དུའང “······མོན་པ་
རིགས་གསུམ་བྱུང་བ་ནི། མོན་རང་རྒྱུད་པ་དང་། རྒྱ་བོད་མཚམས་ཀྱི་མི་ཉག
རྐོང་པོ་གསུམ་མོ”ཞེས་གསལ་བ་ལྟར་ལྷོ་མོན་གྱི་ཁུལ་འདི་ནི་མོན་རང་རྒྱུད་པ་བྱ''
བའི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པ་ཡིན་ནོ། གོང་གསལ་ཡིག་ཚང་དེ་དག་ལས་མོན་པ(ལྷོ་
པ་ཚུད)ཚོའི་ཐོག་མའི་རིགས་རྒྱུད་ཀྱི་མེས་པོ་ནི་ཆེས་གདོད་མའི་དུས་སུ་བོད་ས'''
མཐོའི་གནའ་མི་ལས་གྲུབ་པ་ཞིག་ཡིན་པ་མཚོན་ཞིང་། ལྷག་པར《མོན་ཆོས་
འབྱུང》(བྲིས་མ་ཤོག་གྲངས་ 47 མདུན་ངོས་ 7)ལས། བོད་ཀྱི་རིགས་རུས་བཞི་
དང་། དེ་དག་སོ་སོའི་གྲུབ་རབས་རུས་མིང་རྣམས་བགྲངས་པའི་མཇུག་ཏུ“སྔོན་
གྱི་དུས་སུ་གངས་ཅན་བོད་ཀྱི་རིགས་རུས་མིང་གི་ རྩ་ བ་ དེ་ དག་ ལས་ མེད······”
ཅེས་དང་། “ཁྱད་པར་ཁ་བཞིའི་ལུང་ཕྱོགས་འདི་ཉིད་ཀྱི་མི་རྣམས་བོད་ཡུལ་ནས་
ལྷོ་མོན་ལ་ཡོང་ནས་ཡུན་རིང་པོ་སོང་བས་གོང་དུ་བརྗོད་པའི་རིགས་རུས་ཀྱི་རྒྱུད''
པ་ཁོ་ན་ཡིན་འདུག་ཀྱང་། ལྷོ་མོན་གྱི་ལུང་ཕྱོགས་འདིར་རྒྱ་བོད་ཀྱི་ལུགས་ལྟར་
རིགས་རུས་ལ་མཐོ་དམན་གྱི་དབྱེ་བ་མེད་ཅིང་། མཐོང་བཀུར་ཆེ་བར་མི་འཛིན་
པ་ལས་ཡིག་ཆར་མ་བཀོད་པ་དང་། ཁུངས་མ་ཆོད་པ་ཡིན་འདུག”ཅེས་མོན་པའི་
ཐོག་མའི་མི་རྒྱུད་བོད་ནས་ཆད་པར་བཤད་འདུག་པ་དང་། ཡང(ཤོག་གྲངས་
18 མདུན་ངོས་ 1)“བོད་ཡུལ་དུ་རྒྱལ་པོ་གླང་དར་མའི་སྲས་འོད་སྲུང་དང་།
ཡུམ་བརྟན་གཉིས་རྒྱལ་སྲིད་ལ་མ་འཆམ་པར་དབུས་རུ་དང་གཡུ་རུ་སོ་སོར་ཕྱེ····
ནས་ལོ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་བར་དུ་འཁྲུགས་པས་འོད་སྲུང་ཕམ་ནས་མངའ་རིས་སྟོད''''
དུ་བྲོས་པས་བློན་པོ་རྣམས་ལྷོ་མོན་གྱི་ཕྱོགས་སུ་ཐོར་ནས་ཡོང་བའི་མི་རྣམས་ ཀྱིས་
ཡུལ་གྲོང་ཕན་ཚུན་དེ་དུས་བཏབ་པ་ཡིན་འདུག”ཅེས་སོགས་གསལ་བ་བཅས······
མདོར་ན་མོན་ཡུལ་དུ་ཆགས་པའི་མི་རྣམས་ཀྱི་རྩ་བའི་རིགས་རྒྱུད་ཀུང་གཞི་རྩའི''

ཆ་ནས་བོད་རང་ནས་ཆད་པ་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཡིག་རིགས་མང་པོར་གསལ་ཡོད། དེ་དག་ནི་འབྲེལ་ཡོད་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་གཞི་རྩའི་གནས་ཚུལ་འགའ་ཞིག་ཡིན།

དེ་བས་གལ་ཆེ་བ་ནི་མོན་ཡུལ་དེ་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་བོད་ཀྱི་སྲིད་འཛིན་མངའ་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་དོན་དངོས་དེ་ཡིན། སྤྱི་ལོའི་དུས་རབས་བདུན་པའི་ནང་བཙན་པོ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོའི་སྐབས་བོད་ཡོངས་གཅིག་གྱུར་ཐེངས་དང་པོ་བྱུང་བའི་དུས་སུ་རུ་ཆེན་ལྔའི་ས་མཚམས་ཕྱི་བའི་ནང“……གཡོ་རུའི་རུ་མཚམས་ནི། ཤར་ཀོང་ཡུལ་བྲེ་སྣ། ནུབ་ཁ་རག་སྤྱི། བྱང་རྨ་ལ་ལ་རྒྱུད། ལྷོ་ཤ་ཝུག་སྟག་སྒོ། དབུས་ཚད་ཡར་ལུང་ཁྲ་འབྲུག་གོ”ཞེས《ལྡེའུ་ཆོས་འབྱུང》སོགས་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་རྒྱས་པ་མང་པོར་གསལ་བ་ལྟར་མོན་ཤ་ཝུག་སྟག་སྒོ་ཚུན་ཆད་ནི་བོད་ཀྱི་འབངས་རྣལ་མར་གཏོགས་པ་དང་། དེ་ཕན་ཆོད་ཀྱི་མོན་ཡུལ་ཡང་བོད་ཀྱི་མངའ་ཁོངས་རྒྱལ་ཕྲན་བཞིའི་གྲས་སུ་གཏོགས་པ་ཏ་ཙང་གསལ་པོ་འཁོད་ཡོད《ཆོས་འབྱུང་མཁས་པའི་དགའ་སྟོན》(ཤིང་པར་ཇ་པའི་ཤོག་གྲངས་20 རྒྱབ་ཕྲེང་ 3 པར)གསུང་གི་མི་སྡེ་འབྱེད་པའི་ནང“……ནམ་པ་སྡེ་རྒྱལ། བལ་པོ་ལི་རྒྱལ། སུམ་པ་ལྕོགས་རྒྱལ། མོན་རྩེ་རྒྱལ་ཞེས་ཕྱོགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་བཞིས་དཔྱ་བསྡུས་ནས་འབུལ་བས་འབངས་ལ་གཏོགས་སོ”ཞེས་འཁོད་པ་ལྟར《ལྡེའུ་ཆོས་འབྱུང》དང《ཆོས་འབྱུང་ཆེན་མོ་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན》སོགས་ཚང་མར་གསལ་ཐག་ཆོད་འཁོད་ཡོད། སྐབས་དེའི་རྒྱལ་ཕྲན་བཞི་པོ་དེ་སོ་སོའི་ཐ་སྙད་ལ་དཔྱད་ནའང་། ཡུལ་གྱི་ཆ་རྐྱེན་ནམ་ཐོན་ཁུངས་གཙོ་བོ་གང་ཡིན་པ་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་མིང་བཏགས་པར་མངོན་ཏེ། དེ་ཡང་ནམ་པ་སྡེ་རྒྱལ་ནི་མི་སྡེ་མང་བའི་རྒྱལ་ཕྲན་ཡིན་པ་དང་། བལ་པོ་ལི་རྒྱལ་ནི་ལྕགས་རིགས་བཙོ་ནས་པར་དབྱིབས་སྣ་ཚོགས་སུ་ལུགས་བརྒྱབ་པའི་ཐོན་རྫས་ལི་ཞེས་འབོད་ཅིང་། དེ་ལྟ་བུའི་ལི་མའི་དངོས་པོ་མང་པོ་ཐོན་པའི་རྒྱལ་ཕྲན་ཡིན་པ། སུམ་པ་ལྕགས་རྒྱལ་ནི་ས་འོག་ལྕགས་གཏེར་འབེལ་སོས་ཀྱི་རྒྱལ་ཕྲན་ཡིན་པ་བཅས་མཚོན་ཞིང་། དེ་ལྟར་ན་མོན་རྩེ་རྒྱལ་ཞེས་

པའང་ཙྭ་ཤིང་གི་རྩེ་མོར་སླེབ་པའི་རྩེ་ཏོག་སྟེ་ཐོན་ཁུངས་བཟང་པོས་ཀྱི་རྒྱལ་ཕྲན་ཡིན་པས། མོན་རྩེ་རྒྱལ་ལམ། རྩི་རྒྱལ་དུ་བཏགས་པ་ཡིན་སྐམ"ཕྱོགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་བཞིས་བཅའ་བསྡུས་ནས་འབུལ"ཞེས་པའང་རང་གི་ཐོན་ཁུངས་གང་བཟང་བ་བཅའ་སྐྱེས་སུ་འབུལ་བ་སློས་མ་དགོས་པས། མོན་གྱི་འགོ་པས་ཀྱང་མོན་པ་རྣམས་ནས་འབྲུ་རིགས་དང་འབྲས་བུའི་རིགས་ཀྱི་ཁྲལ་བསྡུས་ནས་ལོ་རེ་བཞིན་བོད་ཀྱི་བཙན་པོར་དཔྱ་ཁྲལ་འབུལ་དགོས་པའི་བོད་འབངས་སུ་གཏོགས་པ་དེ་ལ་མི་ལོ་1300 ལྷག་གི་ལོ་རྒྱུས་ལྡན་པ་བོད་ཀྱི་ཚད་ལྡན་རྒྱལ་རབས་ཡིག་རྙིང་དུ་མ་ནས་ར་འཕྲོད་ཀྱི་ཡོད། དེ་ལྟར་བཙན་པོའི་རྒྱལ་རབས་ཀྱིས་བོད་ཡོངས་ལ་དབང་བསྒྱུར་པའི་རིང་མོན་ཡུལ་བོད་ཀྱི་མངའ་ཁོངས་སུ་གནས་པས་མ་ཚད། བོད་སིལ་བུར་སོར་བའི་དུས་ཡུན་ལའང་མོན་ཡུལ་ནི་བོད་ཀྱི་བཙན་པོའི་གདུང་རྒྱུད་ཀྱི་དབང་འཛིན་བྱེད་པའི་མངའ་འོག་ཏུ་གནས་ཡོད། དེ་ཡང་ཁྲི་རལ་པ་ཅན་གྱི་དུས་སུ་དཔས་སྟག་སྣ་སོགས་བློན་འབངས་རྣམས་ཀྱིས་ཆོས་ཁྲིམས་ལ་གཏོལ་བའི་འདུན་གྲོས་བྱེད་སྐབས"རྒྱལ་པོ་མ་བཀྲོངས་ན་ཆོས་ཁྲིམས་བཤིག་མི་ནུས་ཟེར། ལ་ལ་ན་རེ་རྒྱལ་པོ་བཀྲོངས་ཀྱང་ལྷ་སྲས་གཙང་མ་དང་བཙུན་མོ་ངང་ཚུལ་མ་དང་བན་ཆེན་པོ་རྣམས་ཡོད་པས་བཤིག་མི་ནུས་ཟེར། དེར་དཔས་སྟག་སྣ་ཅན་གྱིས་ཐོན་དུ་དེ་དག་མེད་པར་བྱས་ལ་དེ་ནས་རྒྱལ་པོ་བཀྲོངས་ཟེར་ནས་མོ་མ་དང་ཕྱ་མཁན་རྣམས་ལ་རྔན་པ་བྱིན་ཏེ་ལྷ་སྲས་གཙང་མ་འདིར་བཞུགས་ན་རྒྱལ་ཁྲིམས་འཇིག་པས་སྤྱུག་དགོས་ཟེར་དུ་བཅུག དེ་ཀུན་ཏུ་གྲགས་པའི་ཚེ་རྒྱལ་པོའི་སྙན་དུ་གསོལ་ནས་མོན་ཡུལ་དུ་སྤྱུགས"《མཁས་པའི་དགའ་སྟོན》(ཇ་ 134)སོགས་ལོ་རྒྱུས་ཆོས་འབྱུང་མང་པོར་གསལ་ཡོད། འོན་ཀྱང་དེ་དག་ནང་ལྷ་སྲས་གཙང་མ་མོན་དུ་ཕེབས་ནས་ལྷ་ཁང་བཞེངས་པ་དང་། ཆོས་དཔེ་གཏེར་དུ་སྦས་ཚུལ། དེ་རྗེས་སྐུ་གཤེགས་ཚུལ་ཅམ་ལས་མ་གསལ་བ་དེའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། ཆོས་འབྱུང་ཁག་གི་ནང་ལྷ་སྲས་གཙང་མ་དམ་པའི་ཆོས་ཁོ་ནར་ཐུགས་གཞོལ་བས་རྒྱལ་སྲིད་ཀྱང་མ་བསྒོམས་པ་དེ།

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

གླང་དར་མ་ཆོས་ལ་གནག་པའི་ཕྱོག་གླར་མངོན་གསལ་དུ་བསྒྲགས་ཟིན་པར་བརྟེན་
ཁོང་མོན་ཡུལ་དུ་ཕེབས་རྗེས་བཙུན་མོ་བཞེས་པ་དང་སྲས་རྒྱུད་འཕེལ་བའི་ལོ་རྒྱུས་
དེ་དག་ཆོས་འབྱུང་གི་གཙོ་བོའི་བརྩམ་བྱར་དགོས་པ་མེད་དགོངས་པར་ཟད་ཅིང་།
འོན་ཀྱང་དེའི་སྐོར་ཞིབ་ཕྲ་ལྷ་སྲས་གཙང་མ་རང་གི་དཔོན་རྒྱུད་ཀྱིས་བརྩམས་པའི
《མོན་ཆོས་འབྱུང》ངམ། ཡང་ན《རྗེ་འབངས་རྣམས་ཀྱི་རིགས་རུས་འབྱུང་ཁུངས་
གསལ་བའི་སྒྲོན་མེ》ཞེས་པའི་ནང་དེའི་ཐད་ཞིབ་ཅིང་ཕྲ་བ་གསལ་བ་ལས། འདིར་
གནད་བསྡུས་ཙམ་དྲངས་ན། གཙང་མ་ཁྲམ་སྟར་བཞུགས་སྐབས"སངས་རྒྱས་ཀྱི་
བསྟན་པ་བཤིག་ཟེར་བའི་སྐད་ཆ་ཐོས་བྱུང་བ་དང་། བོད་ཡུལ་དང་ཐག་ཉེ་བའི་
གཤིས་ཀྱིས་དེར་བཞུགས་མ་སྲི་བར་འབྲོང་མདོ་གསུམ་བཙན་མཁར་ལ་ཕེབས་ནས་
རྒྱལ་ས་བཟུང་བའི་འོས་གང་ལ་འདུག་གཟིགས་པས་མི་ཟིམ་པའི་ས་ཆ་དེ་རྒྱ་བྲག་
གིས་བསྐོར་ཞིང་། ལུང་པ་འདུས་ཆེ་ལ་ས་བཙན་པ་འདུག་དགོངས་ནས་དེར་ཕེབས་
པས་དེ་ན་ཨ་མི་དོན་གྲུབ་རྒྱལ་ཟེར་བའི་མི་ཞིག་གིས་བདག་པོ་བྱེད་པའི་མི་ཁྲིམ···
ཞིག་འདུག་པར། ལྷ་སྲས་ཀྱིས་དོན་གྲུབ་རྒྱལ་ལ་གསུངས་པ། ཁྱོད་རྣམས་འདིར་
འོངས་ནས་མི་རབ་ཇི་ཙམ་སོང་། རིགས་རུས་དང་ལུང་ཕྱོགས་གང་ནས་ཡིན་ཟེར་
བར་དོན་གྲུབ་རྒྱལ་གྱིས་སླ་བ། ཡུལ་ཕྱོགས་བོད་ཡུལ་ནས་ངའི་ཕ་མའི་དུས་ལ་
ཡོང་བ་ཡིན། རིགས་རུས་ནི་སློབ་དཔོན་པདྨའི་དངོས་སློབ་ཨ་མི་བྱང་ཆུབ་འདྲེ་
བཀོལ(ནངས་ཁམས་པ་གོ་ཆ)ནངས་ལྷ་གཟིགས་ཀྱི་རྒྱུད་པ་ཡིན། བྱར་པོའི་ཡུལ་
དུ་ཡོད་པར་ཕ་སྤུན་ནང་འཁྲུགས་ནས་མངའ་འབངས་དབང་རྒྱ་མ་བྱུང་བ་ལས····
འདིར་ཡོང་བ་ཡིན་ཟེར་བའི་ལོ་རྒྱུས་ཞིབ་ཆ་ཞུས་པས་ལྷ་སྲས་ཀྱང་ཡིད་ཆེས་ནས··
དེར་གནས་ཚང་བཅའ་ནས་བཞུགས……"ཞེས་གསལ་ཞིང་། 《ནངས་ཀྱི་པོ་ཏི་
བསེ་རུ》ལས་ཀྱང"ནངས་སེང་གེ་འདུལ་གྱིས་ལྷ་རུ་མོན་ལྷ་སྲི་གོམ་དེ་མཆོད་ནས་
མོན་ལ་དམག་དྲངས་པས། མོན་གྱི་རྒྱལ་ཁམས་དེ་ཆམ་ལ་ཕབ། དེའི་དཔའ་རྟགས་
སུ་མོན་གྱི་ཆུ་སྟག་མི་ཟན་དེ་བཟུང་ནས་དཔའ་བའི་འཛོམ་དྲུག་དེ་བཀོལ་ནས·····

འཕྲུ་ལ་བརྟགས། མོན་ཁ་བཞི་དེ་འབངས་སུ་བཀོལ་ནས་དེ་བས་དཔའ་བའི་སྟག་འཕྲུ་འཛུགས་མི་དང་། མོན་འབངས་སུ་བཀོལ་མི་ཡང་ལྷ་གཟིགས་ཐྲངས་ཡིན”(ལྡེབས་པར་མའི་དེབ་ངོས་ 33) ཞེས་འཁོད་འདུག དེ་ནས་མོན་ཆོས་འབྱུང་ནང་སུ་མཐུད་འཁོད་པར“ཨ་མི་དོན་གྲུབ་རྒྱལ་གྱི་བུ་མོ་བསོད་ནམས་དཔལ་སྒྲིན་ལྷ……སྲས་གཙང་མའི་བཙུན་མོར་བླངས་པས། སྲས་ཁྲི་མི་ལྷའི་དབང་ཕྱུག་དང་། བུ་མཐོང་ལེགས་ཅན་གཉིས་འཁྲུངས་ནས་སྐུ་ནར་སོན་པ་དང་མི་ཁྲིམ་ཡུལ་གྲོང་ ཐོར……བུར་ཡོད་པ་རྣམས་ལ་དབང་བསྒྱུར་ནས་རྒྱལ་མཁར་བརྩིགས་པས་བོད་ཆོས་རྒྱལ……གྱི་གདུང་ཞེས་གྲགས་པ་ཆེར་སོང་བ་དང་། ཁྲི་མི་ལྷའི་དབང་ཕྱུག་དེ་ལ་འོག་ཡུལ་གསུམ་ནས་བློན་འབངས་རྣམས་ཀྱིས་རྗེ་དཔོན་གྱི་གནས་སུ་གདན་དྲངས་ནས……ཕེབས་པས་ཕྱིས་སྲས་རྒྱུད་རྣམས་ལྷའུ་ཁམས་པ་ལ་བཞུགས་པས་ཇོ་བོ་ཟེར་བའི……མིང་དེ་ལས་གྲགས”(དེབ་ངོས་ 16—17) ཞེས་དང་། དེའི་སྲས་རྒྱུད་གསུམ་པ“བསྐོས་ལྡེ་དེ་ཉིད་ཀྱིས་ཡབ་མེས་གོང་མ་རྣམས་ཀྱི་ཡིག་ཚང་ལ་གཟིགས་ ཤིང་། ཕྱུག་སྲོལ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་ལ་དཔེ་བླངས་ནས་མཛད་པས་ལུང་ཕྱོགས་ཕལ་ཆེར……མངའ་འབངས་ལ་འདུས་ཤིང་དབང་བསྒྱུར”ཞེས་དང“སྲས་དཔལ་མཐོང་ལེགས་ནི་སྨད་གདུང་བསམ་ཕྱོགས་ལ་གདན་དྲངས་པ་དེའི་སྲས་རྒྱུད་རྣམས་ཀྱིས་སྐྱ་ས……མཁར་གྱི་སའི་ཆར་རྒྱལ་མཁར་བརྩིགས་ཤིང་རྒྱལ་ས་བཟུང་། དེ་ལས་སོ་སོར་གྱེས་པ་ནས་རྒྱལ་པོ་སྡེ་ཚང་དང་ཕྱི་ཚང་ཟེར་བ་དེ་ལས་བྱུང་བ་ཡིན”(དེབ་ངོས་ 19) ཞེས་གསལ་བ་སོགས་ལྷ་སྲས་གཙང་མའི་སྲས་དེ་གཉིས་ལས་རིམ་པར་འཕེལ་ བའི་དཔོན་སྲས་རྣམས་ཀྱིས་མོན་ཡུལ་གྱི་ལུང་ཚན་སོ་སོར་དབང་བསྒྱུར་པའི་ས་མིང……དང་། དཔོན་སྲས་སོ་སོའི་མཚན་བཅས་གསལ་བར་འཁོད་འདུག་ཀྱང་འདིར་ཚང་མ་བརྗོད་ཀྱིས་མི་ལངས་ཤིང་བོད་བཙན་པོའི་གདུང་རྒྱུད་ཀྱིས་མོན་ཡུལ་དུ་རྒྱལ……མཁར་བརྩིགས་པ་ལ་ཆ་མཚོན་ན་རུང་། ལྷས་ཆུང་ཁྲུམ་ནང་མཁར་དང་། སྐྱ་ས་མཁར། འདྲེ་སྒྲོང་། སེང་མཁར་བཀྲ་ཤིས་སྒང་། ཁ་གླིང་། ལ་འོག་ཡུལ་གསུམ་

དཔལ་མཁར། ཁོ་ལོང་སྡོད། ཤར་དོམ་ཁ། ཚ་སེ། ཨོ་རྫ་རོང་། ས་གླིང་རྒྱག་མཚམས། སྐམ་རིའི་ཚུ་རྒྱུད། འདུས་ཙུང་མཁར། སྨད་ཟུང་སྡོད། ཤར་གྲང་མ་ཚུ་རྒྱུད། སྡེ་འམ་རྫོང་། པེར་མཁར། སྡེ་རང་རྫོང་། ཤར་སྟག་ལུང་མེ་རག་སག་སྟེང་། ར་དྲི་རྒྱལ་མཁར་ལ་སོགས་པར་མཁར་རྫོང་དངོས་སུ་བརྩིགས་ཤིང་། མོན་ཡུལ་དེ་དག་སོ་སོར་དབང་བསྒྱུར་པ་མ་ཟད། རྗེ་དཔོན་རེ་ཟུང་གིས་རྒྱ་གར་གྱི་ལས་སྣེ་ལ་དབང་བྱེད་པ་དང་། ལམ་ཁྲལ་ལེན་པ་སོགས་ཀྱང་བྱེད་སྐྱོང་བ་བཅས་ཞིབ་ཕྲ《མོན་ཆོས་འབྱུང་)ནང་འཁོད་ཡོད། མདོར་ན་སྤྱི་ལོའི་དུས་རབས་དགུ་པའི་ལོ་རབས་བཞི་བཅུ་ཡས་མས་ལ་ལྷ་སྲས་གཙང་མ་མོན་ཡུལ་དུ་ཕེབས་པ་ནས། ཆོས་འབྱུང་འདིའི་བརྩམས་ལོ་རབ་བྱུང་བཅུ་པའི་ས་སྤྲེལ་སྤྱི་ལོ 1608 བར་མི་ལོ་བདུན་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་སོང་བའི་རིང་དེར་ལྷ་སྲས་གཙང་མའི་གདུང་རྒྱུད་མི་རབས་ཉི་ཤུ་རྩ་གསུམ་ཙམ་གྱིས་མོན་གྱི་ཡུལ་ཚོ་སོ་སོར་དབང་བསྒྱུར་བྱས་ཡོད་པ་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཡིག་ཆ་དེའི་ཐོག་ནས་ཁུངས་སྐྱེལ་གང་ལེགས་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད། མོན་ཆོས་འབྱུང་འདི་རྩོམ་པ་པོ་ཡང་ལྷ་སྲས་གཙང་མའི་དཔོན་སྲས་ཀྱི་རྒྱུད་ཁ་གླིང་གི་རྒྱལ་རིགས་ལྷ་བཙུན་ངག་དབང་ཕུན་ཚོགས་བྱ་བ་མོན་ཡུལ་རང་དུ་འཁྲུངས་ཤིང་འཚོ་བ་དང་། ཡབ་མེས་ཀྱི་ཡིག་ཚང་ལ་འདྲིས་པ་ཆེ་བ་ཞིག་ཡིན་པས་སྔ་རབས་མོན་གྱི་ལོ་རྒྱུས་སྐོར་ལ་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་རབས་དང་། ཆོས་འབྱུང་གཞན་གང་གིས་ཀྱང་འགྲན་ཐབས་བྲལ་བའི་ཡིག་རིགས་ཁུངས་བཙུན་ཡིད་བརྟན་འཕེར་བ་འབའ་ཞིག་ཡིན་ནོ།

སྤྱི་ལོའི་དུས་རབས་བཅུ་བདུན་པའི་དུས་སྐབས་ཙམ་ནས་བོད་ས་གནས་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་དབང་ཆ་ཏཱ་ལའི་ལྔ་པ་བློ་བཟང་རྒྱ་མཚོས་བདག་གིར་བཞེས་ཤིང་། དེ་སྐའི་བོད་ས་གནས་སྲིད་གཞུང་གི་ཕྱི་ནང་སྲིད་གཞི་རིམ་འཛུགས་གནང་བའི་བརྒྱུད་རིམ་ནང་ལྷོ་མོན་ཁ་མཚམས་སུ་མཚོ་སྣ་རྫོང་བསྐོ་འཛུགས་དང་འབྲེལ་ མོན་ཡུལ་གྱི་སྲིད་འཛིན་དོ་དམ་མཚོ་སྣ་རྫོང་ཁོངས་གཏོགས་པ་གནང་། དེ་རྗེས་མེ་རག་བླ་མ་བློ་གྲོས་རྒྱ་མཚོ་སོགས་བརྒྱུད་མོན་ཡུལ་གྱི་བདག་གཉེར་བཀོད་སྒྲིག

མཛད་པ་དང་། བོད་རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་ལྕགས་བྱ་སྤྱི་ལོ་1681 ལོར་སྨན་རྗེ་དབང་དགའ་ལྡན་རྣམ་རྒྱལ་ལྷ་རྗེ་ཆོས་སྐྱེ་གསར་འཛུགས་མཛད་པར་གཏོང་སྒོ་ཕྱིངས་ལྷུན་རྗེ་རྫོང་དང་། མཚོ་སྣ་རྫོང་ནས་སློད་དགོས་བཀའ་བསྩལ་ཞིང་། ཛ་དང་གོས་དར་སོགས་ལྷ་ས་ཕྱག་མཛོད་ནས་གནང་བའི་སྐོར་ཏཱ་ལའི་ལྔ་པའི་གསུང་རྣམ《དུ་ཀཱུ་ལའི་གོས་བཟང》པོད་ག་པའི་ཤོག་གྲངས་226 ནང་འཁོད་འདུག དེ་རྗེས་སྨན་ཡུལ་གྱི་ཕྱི་རྒྱའི་སྲིད་འཛིན་སྟར་བཞིན་མཚོ་སྣ་རྫོང་ཁོངས་སུ་གཏོགས་ཀྱང་། ས་གནས་དེ་གའི་ནང་ཁུལ་དོ་དམ་དང་རྗེ་དབང་དགོན་པའི་བདག་གཉེར་བཅས་སུ་རྗེ་དབང་བླ་གཉེར་ཞེས་གཞུང་ཞབས་རྩེ་དྲུང་གཅིག་བསྐོ་རྫོང་བྱེད་ལམ་བཅས་བོད་ས་གནས་སྲིད་གཞུང་གི་ཡིག་རིགས་རབ་དང་རིམ་པར་གསལ་འཁོད་ཡོད་ཅིང་། སྨན་ཡུལ་ནང་གསེས་ཚོ་ཁྲིང་སུམ་ཅུ་སོ་གཉིས་སུ་ཕྱེ་ཡོད་པ་ནི། ལེགས་པོ་ཚོ་བཞི་དང་། སྲང་ཆེན་ཁྲིང་དྲུག དགས་པོ་ཚོ་བརྒྱད། ལ་འོག་ཡུལ་གསུམ། སྤྲང་སྣང་ཚོ་དྲུག རོང་ནང་ཚོ་བཞི། ཤ་འུག་ཁྲོ་བྱང་བཅས་ཡིན།

མདོར་བསྡུས་ན། བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཡིག་ཆའི་ཐོག་ནས་སྨན་ཡུལ་ནི་གདོད་མ་ནས་བཟུང་བོད་དང་ཁ་བྲལ་མྱོང་མེད་པ་མ་ཟད། ལྷག་པར་བོད་རྗེ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོའི་སྐབས་བོད་གཅིག་གྱུར་བྱུང་བའི་དུས་ནས་བཟུང་མི་ལོ་1300 ལྷག་ཙམ་སོང་རིང་དུའང་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་བོད་ཀྱི་མངའ་ཁོངས་སུ་གནས་པའི་དོན་དངོས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་བདེན་དཔང་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལྡན་ཡོད་དོ།

དེ་ཡིན་གསང་བའི་ཡིག་རིགས་བརྗེ་ལེན་བྱས་པ་
དེར་བོད་ས་གནས་སྲིད་གཞུང་གིས་
ཁས་ལེན་བྱས་རིགས་མེད་པ།

ལྷ་སྒྲ་ཚེ་དབང་རྡོ་རྗེ།

ཀྲུང་ཧྲིན་ས་མཚམས་ཀྱི་གནད་དོན་ནི་ལོ་རྒྱུས་ཐོག་ལུས་བསྡད་པའི་ སྣེ····· མང་འདྲེས་འཛིངས་ཀྱི་གནད་དོན་ཞིག་ཡིན་ཅིང་། གནད་དོན་དེ་གླིང་སྐབས་དབྱིན་གོས་ཧྲིན་ཇུ་དབང་བསྒྱུར་བྱེད་པའི་རིང་ལ་ཀྲུང་གོའི་བོད་ས་གནས་སུ······ བཙན་འཛུལ་བྱས་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་རྒྱབ་རྗེན་ལ་ཐོག་མར་བསམ་གཞིག་མི་བྱེད་ མཐུ་མེད་རེད། ཧ་ཅང་སྔ་བའི་དུས་སྐབས་སུ་དབྱིན་གོས་ཀྲུང་གོའི་བོད་སར་བཙན་འཛུལ་བྱེད་པའི་ཧམ་སེམས་བཅངས་པ་མ་ཟད། བཙན་འཛུལ་དམག་འཁྲུག་ཀྲུང་ཐེངས་གཉིས་བརྒྱབ་པ་དང་། དེ་རྗེས་གོ་སྐབས་དང་བསྟུན་ཏེ་དབྱིན་གོས་བོད་ལ་རྒྱུན་མི་ཆད་པར་ཟོག་སྦྲུག་ལྷུང་འཚངས་ཀྱིས་ཀྲུང་གོ་ནས་ཁ་བྲལ་དུ་བཙུག་སྟེ། མིང་ཐོག་ཏུ་སྐྱིར་ལངས་ཡིན་ཚུལ་གྱིས་དོན་དུ་བོད་འདི་དབྱིན་གོའི་བཀག་སྡོམ··· འོག་འཛོག་རྒྱུའི་རྩིས་ངན་བཅངས་པ་རེད། ཕྱོག་གཡོ་ངན་རྫུས་དེ་དག་ལམ་དུ་མ་སྤྱོངས་པའི་རྗེས་སུ་དབྱིན་གོས་ཀྲུང་གོར་གནོན་ཤུགས་སྣ་ཚོགས་སྤྲད་དེ་བོད་ འདི་དབྱིན་གོའི་དབང་ཤུགས་ཁོངས་སུ་འཇོག་རྒྱུའི་རེ་འདུན་བསྐོན་ཏེ་བོད་ལ་འཛིན···· པའི་བདག་པོའི་དབང་ཆ་ཟེར་བ་དེ་ཀྲུང་གོས་ཉར་འཛོག་བྱེད་དུ་འཇུག་ཆེས་བྱས་

པ་རེད། དེ་ཡང་མ་འགྲུབ་སྟབས་དབྱིན་གོས་ཧིན་རྡུ་རྟེན་གཞིར་བྱས་ཏེ་ཀྲུང་གོའི་བོད་ས་གནས་སུ་མངའ་ཁོངས་བཙན་ཤུགས་ཀྱི་བསྐྱེད་བྱས་པ་རེད།

ད་ལྟ་དུམ་བུ་ཤར་མ་མོན་ཁུལ་སྐོར་ཞུ་རྒྱུར།

1. ཀྲུང་གོའི་བོད་ས་གནས་སྲིད་གཞུང་གིས་དུས་རབས་བཅུ་བདུན་པའི་'' དུས་དཀྱིལ་དུ་མོན་ཁུལ་དང་། ལྷོ་ཡུལ། རྫ་ཡུལ་སྨད་མ་བཅས་ཁག་གསུམ་པོ་གཅིག་ཏུ་ཆགས་པའི་ས་ཁུལ་དེར་དོ་དམ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ཅིང་། ལྷག་པར་མོན་ས་ཁུལ་ལ་ཆ་མཚོན་ན་དུས་རབས་བཅུ་བདུན་པའི་དུས་དཀྱིལ་དུ་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་སྐུ'''' ཕྲེང་ལྔ་པ་མཆོག་གིས་བོད་ས་གནས་ཀྱི་སྲིད་དབང་འཛིན་སྐྱོང་མཛད་པའི་རྗེས་སུ་ཁོང་གི་སློབ་མ་མེ་རག་བླ་མ་བློ་གྲོས་རྒྱ་མཚོ་དང་། མཚོ་སྣའི་ཞིང་དཔོན་ནམ་མཁའ་འབྲུག་གྲགས་མོན་ཡུལ་ས་ཁུལ་དུ་གཏོང་གནང་གིས་སྲིད་དབང་བཙུགས་པ་དང་། སྡེ་སྲིད་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོས་མོན་པ་དུད་ཀང་ཞིབ་བཤེར་གྱིས་གཞུང་ཁྲ་ཡང་འགོད་གནང་མཛད་ཐོག་མེ་རག་བླ་མའི་འཛིན་དབང་བདག་ཐོབ་སྐོར་ཏཱ'''' ལའི་བླ་མ་སྐུ་ཕྲེང་ལྔ་པས་བཀའ་གཏན་ཡང་གནང་ཡོད་པ་རེད།

2. དུས་རབས་བཅོ་བརྒྱད་པའི་དུས་འགོར་བོད་ས་གནས་སྲིད་གཞུང'''' གིས་མོན་ཡུལ་རྫིལ་པོ་གོང་བུ་གཅིག་གྱུར་བཟོས་ཏེ་སྔ་རྗེང་དུ་ས་ཁུལ་དེ་ཡོངས་ལ་ཚོ་དང་ཞིང་ཟེར་བ་སུམ་ཅུ་སོ་གཉིས་བཙུགས་པ་མ་ཟད། མོན་ཁུལ་རྟ་དབང་བཞི་སྐྱིལ་དང་། རྟ་དབང་དྲུག་སྐྱིལ(བཞི་སྐྱིལ་ནི་བོད་ས་གནས་སྲིད་གཞུང་ནས་བསྐོ་གཞག་བྱས་པའི་རྟ་དབང་གཉེར་པ་སེར་སྐྱ་གཉིས་དང་། འབྲས་བློ་གླིང་གི་བསྐོ་གཞག་བྱས་པའི་མཁན་པོ། རྟ་དབང་གྲྭ་ཚང་གི་བླ་མ་ལས་སྡེ་བཅས་དང་། དྲུག་སྐྱིལ་ནི་བཞི་སྐྱིལ་ཐོག་མཚོ་སྣ་རྫོང་སེར་སྐྱ་གཉིས་བསྣན) ཞེས་འགོ་ཁྲིད་ལས་ཁུངས་བཙུགས་ཏེ་མོན་རྟ་དབང་དེ་སྲིད་འཛིན་གྱི་ལྟེ་གནས་བྱས་ནས་ས་ཁུལ'''''' ཡོངས་ཀྱི་འགོ་ཁྲིད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། བོད་ས་གནས་སྲིད་གཞུང་གིས་དུས་རྟག་ཏུ་མོན་ཡུལ་ས་ཁོངས་རིམ་པ་ཁག་གི་སྲིད་འཛིན་ལས་ཁུངས་ལ་དཔོན་རིགས''''''

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com