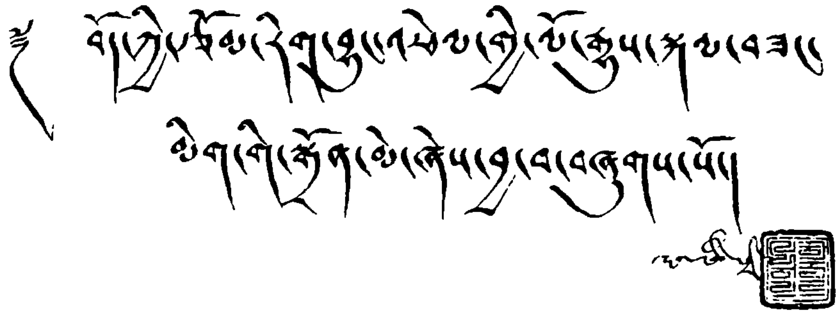
གོ་ཁྲི་པ་ཚོས་རིག་ལོ་རྒྱུས་པ། ཀྱ་ལ་བ་མ་ཡུ་ཤེག་ཚེགས།

སྟོད་ཆ།

མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

全国少数民族优秀图书出版资金资助项目



སྟོད་ཆ།

མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

སློང་གཞི།

དེ་ཡང་ཇི་སྐད་དུ།   འགོས་ལོ་ཙཱ་བ་གཞོན་ནུ་དཔལ་གྱི་ཞལ་ནས"བོད་ཀྱི་ཡུལ་འདི་ཡང་རྒྱ་གར་དང་འདྲ་བར། ཡུལ་དང་མི་ལ་སོགས་པ་གནས་པའི་བསྐལ་པ་ནས་བྱུང་བར་བྱས་ན་ཡང་ཞུང་དང་རིགས་པའི་གནོད་པ་མེད"ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར། བསྐལ་པ་ཡ་ཐོག་གི་དུས་ནས་བཟུང་སྔ་རབས་རེའི་ཡབ་མེས་ཕ་མ་རྣམས་ཀྱིས་ཡུལ་འདི་འདུལ་སྐྱོང་བྱས་ཏེ། ཡུལ་འདིར་ཁྱིམ་གཞི་བཙུགས་ཤིང་། ཡུལ་འདིའི་བདག་པོ་བྱས།

དུས་ཡུན་རིང་མོའི་ལོ་ཟླའི་ཁྲོད་དུ་ཁོ་ཚོས་འཛམ་གླིང་གི་ཡང་རྩེར་གྲགས་པའི་གངས་རིའི་འཇིག་རྟེན་འདིར་ཤེས་རིག་གི་སྒྲོན་མེ་སྦར་ཅིང་། གཟི་དཔལ་འབར་བའི་ལོ་རྒྱུས་བསྐྲུན་ལ། མཚར་སྡུག་ལྡན་པའི་རིག་གནས་ཀྱི་འོད་སྣང་ཕྱོགས་བཞི་མཚམས་བརྒྱད་དུ་སྤྲོས།

བོད་ཀྱི་རྩོམ་རིག་ནི་བོད་ཀྱི་རིག་གནས་ཀྱི་གྲུབ་ཆ་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། བོད་མི་རིགས་ཀྱིས་གདོད་མའི་སྐྱི་ཚོགས་ནས་ད་ལྟའི་བར་ཇི་ལྟར་འབད་འཐབ"ཀྱིས་འཕེལ་རྒྱས་བྱུང་བའི་ལོ་རྒྱུས་དང་། ཁོ་ཚོའི་བསམ་བློའི་གནས་ཚུལ་དང་། འཚོ་བའི་དཔེ་རིས་སོགས་གསལ་བར་བྱེད་པའི་མེ་ལོང་ཡིན་ལ། དེ་ཡིས་བོད་མི་

དམངས་ཀྱི་རིན་ཐང་གི་ལྟ་བ་དང་ཀུན་སྤྱོད་ཀྱི་འདུ་ཤེས་ཀྱང་མངོན་པར་མཚོན་ཡོད།

བོད་ཀྱི་རྩོམ་རིག་ནི་རང་རེའི་བོད་ཀྱི་ངག་གི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་རྣམས……ཀྱིས་ལོ་ངོ་བརྒྱ་སྟོང་མང་པོའི་རིང་ལ་མཛེས་སྡུག་གི་དངོས་པོ་འབོད་འགུགས……བྱས་པའི་ཆེས་སྙན་འཇེབས་ཀྱི་སྙུ་དབྱངས་རེད། ངོ་མཚར་རྨད་དུ་བྱུང་བའི་ཚིག་སྦྱོར་དང་། ཤུགས་དྲག་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ཡིད་འགྱུར། མངོན་སུམ་གསོན་ཉམས་ཅན་གྱི་སྣང་བརྙན། ཀུག་ཀྱོག་འགྱུར་ལྡོག་ཆེ་བའི་བྱུང་རིམ་སོགས་ཀྱིས་ཁྱེ་ཅག་ལ་ཡིད་བརྟན་དབང་མེད་དུ་འཕྲོག་པའི་ཞིང་ཁམས་ཤིག་ཐགས་སུ་བསྐྲུན……ཡོད།

བོད་ཀྱི་རྩོམ་རིག་ནི་རིགས་དང་ལུས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་། འཛམ་གླིང་རྩོམ་རིག་གི་ལོ་རྒྱུས་རིང་ལ། བརྩམས་ཆོས་ཀྱི་ཁ་གྲངས་མང་ཞིང་། ཕྲུས་ཀ་མཛོ་བར་མ་ཟད། མངོན་པར་གསལ་བའི་མི་རིགས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་དང་ལྡན་པས། རང་གི་མི་རིགས་ཀྱི་རྩོམ་རིག་གི་མ་ལག་རང་རྒྱུ་ཐུབ་པ་ཞིག་གྲུབ་ཡོད་ཅིང་། འཛམ་གླིང་རྩོམ་རིག་གི་སྙིང་མོས་ཚལ་ཆེན་པོའི་ཁྲོད་ཀྱི་བཀྲག་མདངས་རྣམ་པར་བཀྲ……བའི་མེ་ཏོག་ཅིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད།

བོད་ཀྱི་རྩོམ་རིག་གི་ཁུངས་དང་། རྒྱུན། འཕེལ་འགྱུར་ལ་སོགས་པ་དུས་ཀྱི་སྐད་ཐག་གིས་ཁྲིད་པར་བརྒྱུས་ནས། དེའི་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་འཚོལ་བ་དང་།

ལེགས་ཉེས་བླང་དོར་གྱི་ཆ་ལ་དཔྱད་གཏམ་བརྗོད་པ་དང་གདེང་འཛོག་བྱེད་པ་ནི་བོད་ཀྱི་རྩོམ་རིག་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་འགན་འཁྲི་རེད།

བོད་ཀྱི་རྩོམ་རིག་ལོ་རྒྱུས་སྒྲིག་རྩོམ་བྱེད་པ་ནི་སྤྱིར་ན་བོད་ཀྱི་རིག་གནས་འཛུགས་སྐྲུན་དང་སྒོས་སུ་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭའི་བོད་རིག་པའི་ཆེད་ལས་ཀྱི་བསླབ་ཚན་འཛུགས་སྐྲུན་གྱི་རྣམ་གྲངས་གལ་ཆེན་ཞིག་རེད། བསླབ་ཚན་འདི་འཛུགས་སྐྲུན་ལེགས་པོ་ཞིག་བྱེད་ཐུབ་པ་བྱུང་ན། རང་རེ་བོད་ཀྱི་སྐད་ཆའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་མཛེས་སྡུག་དང་ཁྱད་ཆོས་གཞུང་ལུགས་ཀྱི་སྟེང་ནས་མངོན་ཐུབ་པ་དང་། བོད་ཀྱི་རྩོམ་རིག་ལ་རིག་གནས་ཀྱི་ཆ་ནས་གོ་གནས་གལ་ཆེན་ཇི་འདྲ་ཡོད་པ་དང་། རིག་གཞུང་གི་ཆ་ནས་རིན་ཐང་གལ་ཆེན་ཇི་འདྲ་ཡོད་པ། དངོས་ཡོད་འཚོ་བའི་ཁྲོད་དུ་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནུས་པ་གལ་ཆེན་ཇི་འདྲ་ཡོད་པ་བཅས་ཡོངས་སུ་གསལ་བར་བྱེད་ནུས་པས། སའི་གོ་ལ་ཧྲིལ་པོ་གཅིག་གྱུར་གྱི་གོམ་སྟབས་ཉིན་རེ་ལས་ཉིན་རེར་ཇེ་མགྱོགས་སུ་འགྲོ་བ་དང་། འཛམ་གླིང་གི་རིག་གནས་སྣ་ཚོགས་གདོང་ཐུག་ཏུ་འཛིངས་ནས། གཉོམ་ཆུང་གི་ལྷུ་ཚོགས་དང་རིག་གནས་ཕལ་བ་རྣམས་ལ་ཉེན་ཁ་དང་འཇིགས་སྣང་ཆེ་བའི་དུས་འདིར། རྩོམ་རིག་གི་ཕྱོགས་ནས་རང་རེ་ལ་ཕ་ནོར་ཅི་ཡོད་རེ་རེ་ནས་ངོ་འཕྲོད་པར་གྱུར་ཏེ། རང་གི་སྐད་ཡིག་དང་རིག་གནས་ལ་དགའ་བའི་བློ་ངང་གིས་སྐྱེ་བ་དང་། མི་རིགས་ཀྱི་འདུ་ཤེས་དང་། སྤོབས་པའི་དཔངས་ཇེ་མཐོར་འགྲོ་བར་མ་ཟད། ཡབ་མེས་གོང་མ་རྣམས་ཀྱི་མཛད་

此为试读，需要完整PDF请访问： www.ertongbook.com

རྫེས་ལ་དད་གུས་ཡི་རང་སྐྱེ་བའི་དུས་མཚུངས་སུ། ཧུ་ཅག་ནི་སྟོང་བཤད་དང་ཁ་ཕོ་ལ་མཁས་པ་ཙམ་ལས་ད་བར་དུ་ད་དུང་གཞན་ལ་ངོམ་ཆོག་པའི་རིག་གནས་འཛུགས་སྐྲུན་གྱི་བྱ་བ་ཅི་ཡང་བསྒྲུབས་མེད་པའི་ཚུལ་རྟོགས་ནས། རང་གི་དང་ཚུལ་ཁྲོ་ལ་སྐྲ་རྒགས་བཅིངས་པའམ་རྟ་མི་ཤིང་མི་ཞིག་ལས་མ་འདས་པ་ལ་ཞེ་སྐྱོ་ཞིང་། ཡི་མུག་ལ། ངོ་གནོང་བར་གྱུར།

རྩོམ་རིག་ལོ་རྒྱུས་ཞེས་པའི་རིག་པ་འདི་དུས་རབས་བཅོ་བརྒྱད་པར་……བསླེབས་ནས་ད་གཟོད་དེང་རབས་རིག་གཞུང་གི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པའི་མ་ལག་ཚང་བའི་ཚན་རིག་གི་རྣམ་གྲངས་ཤིག་ཏུ་གྲུབ་ཅིང་། ལོ་རབ་གླིང་དུ་འདི་ལ་ལོ་ངོ་ཉིས་བརྒྱ་ལྷག་གི་ལོ་རྒྱུས་ལས་མེད། ཀྲུང་གོ་ཙ་ཆེས་ཐོག་མར་བྱུང་བའི་རྒྱའི་རྩོམ་རིག་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་བསྟན་བཅོས་རྣམས་ནི་ཨུ་ཙ་སུ་དང་། ཉི་ཧོང་། དབྱིན་ཇི། འཇར་མན་སོགས་ཕྱི་གླིང་གི་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་བརྩམས་པ་ཡིན་ལ། རྒྱ་མི་རིགས་རང་གིས་བརྩམས་པའི་རྒྱའི་རྩོམ་རིག་ལོ་རྒྱུས་རྣམས་ཀྱི་ཐོག་མ་ནི་ཧོང་རིན(黄人)ཞེས་པས་བརྩམས་ཤིང་། སྤྱི་ལོ1904—1907ལོའི་བར་ལ་དཔེ་སྐྲུན་བྱས་པའི་《ཀྲུང་གོའི་རྩོམ་རིག་ལོ་རྒྱུས》ཞེས་པ་དེ་ཡིན། དེས་ན་རྒྱ་མི་རིགས་ལ་རིག་པ་འདི་དར་ནས་ལོ་ངོ་བརྒྱ་ཙམ་ཟད་བརྒལ་བ་ཙམ་སོ། །འོན་ཀྱང་རྒྱ་མི་རིགས་ལ་མཚོན་ན་ལོ་ངོ་བརྒྱ་ལྷག་གི་རིང་ལ་རིག་པ་འདི་དར་རྒྱས་ཆེན་པོ་བྱུང་ཡོད་དེ། མིག་སྔའི་དུས་འདིར་བསླེབས་ཀྱི་བར་དུ་རྒྱའི་རྩོམ་རིག་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་བསྟན་བཅོས་ལ་སྣ་ཁ་མི་

འདྲ་བ་ཆིག་སྟོང་དྲུག་བརྒྱ་ལྷག་བྱུང་ཡོད་པར་གྲགས། བོད་དུ་ནི་སྤྱི་ལོ1985ལོར་དཔེ་སྐྲུན་བྱས་ཤིང་ཀྲུང་དབྱང་མི་རིགས་སློབ་གླིང་གིས་སྒྲིག་རྩོམ་བྱས་པའི་རྒྱ……ཡིག་གི《བོད་ཀྱི་རྩོམ་རིག་ལོ་རྒྱུས》ཞེས་པ་དེ་ནི་བོད་ཀྱི་རྩོམ་རིག་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཐོག་མ་ཡིན་ལ། དེ་ནས་བརྩིས་ན་བོད་ལ་རྩོམ་རིག་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་བསྟན་བཅོས་བྱུང་ནས་ལོ་ངོ་བཅུ་དྲུག་ཙམ་མ་གཏོགས་འགོར་མེད། སྤྱི་ལོ1988ལོར། ནུབ་བྱང་མི་རིགས་སློབ་གླིང་གི་དགེ་རྒན་ཆེན་མོ་ཕང་དབྱི་ནོན་དང་ཐང་ཅིན་ཧྲུ་གཉིས་ཀྱིས་རྒྱ་ཡིག་གིས་བརྩམས་པའི《བོད་ཀྱི་རྩོམ་རིག་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས》ཞེས་པ་དེ……དཔེ་སྐྲུན་བྱས་ལ། སྤྱི་ལོ1999ལོར། ནུབ་བྱང་མི་རིགས་སློབ་གླིང་གི་དགེ་རྒན་དཔལ་རྩེ་དང་གཙོས་མི་རིགས་དགེ་འོས་མཐོ་རིམ་ཆེད་སྦྱོང་སློབ་གྲྭའི་དགེ་རྒན་ཆེན་མོ་གཞོན་པ་ལྷ་རྒྱལ་ཚེ་རིང་གཉིས་ཀྱིས《བོད་ཀྱི་རྩོམ་རིག་བྱུང་འཕེལ་གྱི་ལོ་རྒྱུས་དང་ཁྱད་ཆོས》ཞེས་པ་ཞིག་བོད་ཡིག་གིས་རྩོམ་སྒྲིག་བྱས་ཏེ་དཔེ་སྐྲུན་བྱས། རང་རེ་ལ་ད་བར་དུ་དངོས་སུ་དཔེ་སྐྲུན་བྱས་ཟིན་པའི་བོད་ཀྱི་རྩོམ་རིག་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་དཔེ་ཚ་ནི་དེ་གསུམ་ག་ལས་མེད་དོ། །

དེས་ན་རང་རེ་ལ་མཚོན་ན། བོད་ཀྱི་རྩོམ་རིག་ལོ་རྒྱུས་ཞེས་པ་འདི་ནི་ད་དུང་ནར་མ་སོན་ཅིང་ཁ་ལག་མ་རྒྱས་པའི་རིག་པ་གསར་བ་ཞིག་རེད། དེ་བས་དཔེ་དེབ་འདི་སྒྲིག་རྩོམ་བྱེད་པ་ལ། དཀའ་ངལ་སྣ་ཚོགས་ཤིག་ཡོད་ངེས་པ་ནི་སྨོས་མ་དགོས་ཏེ། བོད་རང་ལ་འདིའི་སྐོར་གྱི་ཟུར་ལྟའི་གཞུང་དང་ཞིབ་འཇུག་གི

གྲུབ་འབྲས་ཐུང་བ་དང་། ངེད་ཚག་གིས་རི་བོའི་གཏོས་དང་མཉམ་པའི་བོད་ཀྱི་རྩོམ་རིག་གི་བརྩམས་ཆོས་དག་ལ་རྒྱུས་མོན་དང་། ཤེས་རྟོགས། དཔྱད་ཞིབ་བྱས་པ་ད་དུང་ཞན་ལ། ཚན་རིག་དང་མཐུན་པའི་རྩོམ་རིག་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ལྟ་བ་དང་མ་ལག་ཡོངས་སུ་ཚང་བའི་རྩོམ་རིག་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་དཔྱད་ཐབས་ཀྱི་ཆ་ནས་ངེད་ཚག་ལ་ད་དུང་མི་འདང་ས་མང་བར་མ་ཟད། ཕུ་ལེ་ཏན་ནོ་ རྩ་སོགས་ནས་དར་ཏེ་འོངས་ཤིང་། དུས་ཡུན་རིང་པོར་ཙུ་ཚག་གི་ན་བར་ཡང་ནས་ཡང་དུ་བཙན་གྱིས་བླུགས་ཏེ་སྣོའི་ཡོལ་ཁོ་ལ་ཀུན་ནས་སེམ་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་དཔྱད་ཐབས་ཡ་མ་བརླ་དེ་ཡི་ཤན་ཤུགས་ལ་གཡའ་སེལ་དང་དུག་འདོན་ཇི་ལྟར་བགྱིས་ཀྱང་། སྒོ་སྒུར་དུ་གཙང་སེང་དེ་བ་ཞིག་ཡོང་རྒྱུ་ད་དུང་དཀའ་ཚོད་དུ་འདུག

བོད་ཀྱི་རྩོམ་རིག་ལ་ཡིག་ཐོག་གི་རྩོམ་རིག་དང་ངག་ཐོག་གི་རྩོམ་རིག་གི་… དབྱེ་བ་ཡོད་པར་མ་ཟད། སྤྱི་ལོ1949ལོའི་ཡར་སྔོན་གྱི་སྲོལ་རྒྱུན་གྱི་རྩོམ་རིག་དང་དེའི་རྗེས་ཀྱི་རྩོམ་རིག་གསར་པའི་དབྱེ་བའང་ཡོད་མོད། ངེད་ཚག་གི་དཔེ་དེབ་འདིར་ཡིག་ཐོག་གི་སྲོལ་རྒྱུན་གྱི་རྩོམ་རིག་ལས་སྤྲོས་མེད་པས། ངག་ཐོག་གི་རྩོམ་རིག་དང་རྩོམ་རིག་གསར་པའི་སྐོར་ནི་གཞན་དུ་ཆེད་ཀྱིས་བྲི་བ་ལས་འདིར…མེད་དོ། །

ངེད་ཚག་གི་དཔེ་དེབ་འདི་ནི་གཙོ་བོ་ཀྲུང་དབྱང་མི་རིགས་སློབ་གླིང་གི་སྐུ་ཞབས་ཐུབ་ཅེན་དྷ་སོགས་ཀྱིས་སྒྲིག་རྩོམ་བྱས་པའི་རྒྱ་ཡིག་གི《བོད་ཀྱི་རྩོམ་རིག་ལོ་

རྒྱུས》གཞིར་བཟུང་ནས་སྒྲིག་རྩོམ་བྱས་པ་ཡིན་ཞིང་། ནང་དོན་ཁ་ཤས་ཤིག་གཞུང་དེ་ཉིད་ལས་སྒྱུར་སྒྲིག་བྱས་པའང་ཡོད་ལ། གོ་རིམ་སྒྲིག་སྟངས་ཀྱི་ཐད་ནས་ཀྱང་དཔེ་དེབ་དེ་དང་བསྟུན་ཡོད་པའོ། །དཔེ་དེབ་འདི་སྒྲིག་རྩོམ་བྱེད་སྐབས་སྐུ་ཞབས་ཐུབ་ཅེན་དྭ་ཐར་ནས་གཤེགས་ཟིན་པས། ངེད་ཅག་གིས་གོང་སྨྲས《བོད་ཀྱི་རྩོམ་རིག་ལོ་རྒྱུས》སྒྲིག་རྩོམ་ཚན་ཆུང་གི་འགན་འཁུར་པ་སྐུ་ཞབས་ཀེང་དབྱི་ཧྲང་དང་། སྒྲིག་རྩོམ་ཚན་ཆུང་གི་ཁོངས་མི་སྐུ་ཞབས་འཇམ་དཔལ་རྒྱ་མཚོ་རྣམ་གཉིས་ལ་དངོས་མཇལ་ལམ་འཕྲིན་ཡིག་གི་ལམ་ནས་དཔེ་དེབ་འདི་འདྲ་ཞིག་སྒྲིག་རྩོམ་བྱེད་འདུན་ཡོད་ཚུལ་ཞུས་པར། སྐུ་ཞབས་རྣམ་གཉིས་ཀྱིས་ངག་ཐོག་གམ་འཕྲིན་ཡིག་གི་ལམ་ནས་དགོངས་ཁྲོལ་གསུང་ལན་སྩལ་ཅིང་། དགྱེས་ཚོར་དང་སྐུལ་མ་ཆེན་པོ་གནང་། དེ་བས་ང་ཚོས་འདིར་སྐུ་ཞབས་ཐུབ་ཅེན་དྭ་དང་། སྐུ་ཞབས་ཀེང་དབྱི་ཧྲང་། སྐུ་ཞབས་འཇམ་དཔལ་རྒྱ་མཚོ་སོགས་ཀྱིས་གཙོ་བྱས་པའི་གོང་སྨྲས《བོད་ཀྱི་རྩོམ་རིག་ལོ་རྒྱུས》ཀྱི་རྩོམ་པ་པོ་རྣམས་ལ་སྙིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུའོ། །

《བོད་ཀྱི་རྩོམ་རིག་ལོ་རྒྱུས》འདི་དཔེ་སྐྲུན་བྱས་པ་ལ་བརྟེན་ནས། རང་རེ་ལ་བོད་ཡིག་གི་རྩོམ་རིག་ལོ་རྒྱུས་མེད་པའི་དུས་རབས་དངོས་གནས་མཇུག་རྫོགས་པར་འགྱུར་བས། ངེད་ཅག་ལ་སེམས་སྤྲོ་ཡིད་ཆེས་ཀྱི་བདེ་བ་ཞིག་དང་གིས་རྒྱུས་འོང་མོད། འོན་ཀྱང་གནད་དོན་མང་པོ་ཞིག་ལ་ད་དུང་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་དགོས་པ་

དང་། ནང་དོན་མང་པོ་ཞིག་ད་དུང་ཁ་སྐོང་བྱེད་དགོས་ལ། བྱ་བ་མང་པོ་ཞིག་ད་དུང་བསྒྲུབ་རྒྱུར་ལུས་ཡོད་པར་བསམས་ཏེ། ངེད་ཚག་གི་འདི་ནི་ལེ་དབར་སྟོང་གི་བཤུལ་ལམ་རིང་མོ་ལ་གོམ་སྟབས་དང་པོ་བསྐྱུར་པ་ཙམ་ལས་མ་འདས་པར…… སེམས་པས། ད་དུང་མུ་མཐུད་དུ་ལམ་ལ་ཆས་དགོས་སྙམ་པ་ཞིག་ངེད་ཚག་གི་ཡིད་ལ་དབང་མེད་དུ་ཤར།

མཐར། ཡོན་ཏན་ཆེ་ཞིང་སྙིང་ཁམས་ཆུང་ལ་བློ་གཟུ་བོར་གནས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ངེད་ཚག་ལ་ནོར་བཅོས་ཡོ་བསྲང་དང་། གྲོས་འདོན་འཆར་འབུལ་གྱི་བཀའ་སློབ་ཅི་དགར་སྩོལ་བའི་རེ་བ་ཞུའོ། །

རང་ཉིད་ཆེ་བར་སྙེམ་པའི་ང་རོ་དང་། །
ཆེན་པོའི་སྟོབས་ལ་འཛེགས་པའི་ཚ་ངེ་དང་། །
ཀུན་གྱི་ཧ་བར་གཟན་པའི་ཀུ་ཅོ་ནི། །
དཀྱིད་ལྡན་མཁས་པའི་ལུགས་ལས་རིང་དུ་སོང་། །

སྨག་ལ་སྲིན་བུ་གཅིག་གི་མེ་ཡིས་ཀྱང་། །
མཚར་སྡུག་འོད་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་བསྟན་ནུས་ན། །
ཀུན་ཀྱང་མཁའ་ལ་སྣང་བའི་གར་བསྒྱུར་ཏེ། །
མུན་པའི་འཇིག་རྟེན་འཇིག་པར་ཐེ་ཚོམ་ཅི། །

ཞེས་ཀྱང་སྨྲ་བར་བྱའོ། །

དཀར་ཆག

སྐབས་དང་པོ།

གདོད་མའི་དུས་སྐབས་དང་སྤུ་རྒྱལ་བཙན་པོའི་ དུས་སྐབས་ཀྱི་རྩོམ་རིག

(གནའ་སྔ་མོའི་དུས་ནས་ཕྱི་ལོ842ལོའི་བར)

ལེའུ་དང་པོ། སྐྱེ་ཚོགས་དང་རྩོམ་རིག་གི་གནས་ཚུལ་མདོར་བསྡུས། ……(3)

དོན་ཚན་དང་པོ། སྐྱེ་ཚོགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་མདོར་བསྡུས། ……(3)

དོན་ཚན་གཉིས་པ། རྩོམ་རིག་གི་གནས་ཚུལ་མདོར་བསྡུས། ……(10)

ལེའུ་གཉིས་པ། ལྷ་སྒྲུང་། ……(14)

དོན་ཚན་དང་པོ། རང་བྱུང་ཁམས་ཆེན་པོའི་སྐོར་གྱི་ལྷ་སྒྲུང་། ……(16)

དོན་ཚན་གཉིས་པ། མིའི་རིགས་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས་སྐོར་གྱི་ལྷ་སྒྲུང་། ……(24)

དོན་ཚན་གསུམ་པ། ཐོན་སྐྱེད་ངལ་རྩོལ་སྐོར་གྱི་ལྷ་སྒྲུང་། ……(29)

ལེའུ་གསུམ་པ། ངག་རྒྱུན། ……(37)

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

དོན་ཚན་དང་པོ། གཞའ་ཁྲི་བཙན་པོའི་སྐོར་གྱི་ངག་རྒྱུན། ………(37)
དོན་ཚན་གཉིས་པ། གྲི་གུམ་བཙན་པོའི་སྐོར་གྱི་ངག་རྒྱུན།…………(38)
དོན་ཚན་གསུམ་པ། སྲོང་བཙན་སྒམ་པོའི་སྐོར་གྱི་ངག་རྒྱུན། ………(41)
དོན་ཚན་བཞི་པ། ར་ས་འཕྲུལ་སྣང་གཙུག་ལག་ཁང་བཞེངས་པའི་སྐོར་གྱི་ངག་རྒྱུན།……………………………(44)
ལེའུ་བཞི་པ། མགུར་དང་མོ་ཡིག་སོགས། ………………………(51)
དོན་ཚན་དང་པོ། མགུར། ………………………………………(53)
དོན་ཚན་གཉིས་པ། མོ་ཡིག ………………………………………(73)
དོན་ཚན་གསུམ་པ། ལེགས་བཤད་དང་བསླབ་བྱ།…………………(83)
ཞར་བྱུང་། 《སུམ་པའི་མ་ཤགས་ཆེན་མོ》 ………………(87)
ལེའུ་ལྔ་པ། རྣམ་ཐར་དང་རྡོ་རིང་གི་ཡི་གེ་སོགས། ……………(94)
དོན་ཚན་དང་པོ། རྣམ་ཐར། ………………………………(94)
དོན་ཚན་གཉིས་པ། རྡོ་རིང་གི་ཡི་གེ་དང་ཅོང་ཡིག………………(120)
ལེའུ་དྲུག་པ། གཏམ་རྒྱུད། ……………………………………(134)
དོན་ཚན་དང་པོ། ཏུན་ཧོང་གཏེར་ཡིག་ལས་བྱུང་བའི་གཏམ་རྒྱུད།……………………………………………………(134)
དོན་ཚན་གཉིས་པ། 《རོ་སྒྲུང》 ……………………………(138)
ལེའུ་བདུན་པ། 《སྦ་བཞེད》………………………………(155)
དོན་ཚན་དང་པོ། རྩོམ་པ་པོའི་སྐོར། …………………………(155)

དོན་ཚན་གཉིས་པ། ཁྲིམས་ཤིང་ཀོང་ཇོ། ……………………………(157)
དོན་ཚན་གསུམ་པ། སྣ་སང་ཤེས་རྒྱ་ནག་ནས་གཙུག་ལག་ཞུས་པ། ……………………………………………(161)
དོན་ཚན་བཞི་པ། བན་བོན་གཉིས་ཀྱི་འཐབ་རྩོད། ……………(166)
དོན་ཚན་ལྔ་པ། བསམ་ཡས་བཞེངས་ཚུལ། …………………(169)
དོན་ཚན་དྲུག་པ། ཧྭ་ཤང་རྩོད་པ། …………………………(172)
ལེའུ་བརྒྱད་པ། སྒྲ་བསྒྱུར་གྱི་སྐོར། ……………………………(176)
དོན་ཚན་དང་པོ། དམ་ཆོས་བོད་དུ་བསྒྱུར་ཚུལ། ………………(176)
དོན་ཚན་གཉིས་པ། «སྒྲ་སྦྱོར་བམ་གཉིས»དང«བྱེ་བྲག་རྟོགས་བྱེད» ……………………………………………(179)

སྐབས་གཉིས་པ།

བོད་སིལ་བུའི་དུས་སྐབས་ཀྱི་རྩོམ་རིག

(སྤྱི་ལོ843—1252ལོའི་བར)

ལེའུ་དགུ་པ། སྤྱི་ཚོགས་དང་རྩོམ་རིག་གི་གནས་ཚུལ་མདོར་བསྡུས། ……………………………………………(185)
དོན་ཚན་དང་པོ། སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་མདོར་བསྡུས།………(185)
དོན་ཚན་གཉིས་པ། རྩོམ་རིག་གི་གནས་ཚུལ་མདོར་བསྡུས།………(191)

ལེའུ་བཅུ་པ། 《གེ་སར་རྒྱལ་པོའི་སྒྲུང་》 ……………………(194)
དོན་ཚན་དང་པོ། སྤྱི་བཤད།……………………………(194)
དོན་ཚན་གཉིས་པ། སྒྲུང་གྲགས་ཅན་འགའི་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས།
……………………………………………(197)
དོན་ཚན་གསུམ་པ། བསམ་བློའི་ནང་དོན། ……………………(209)
དོན་ཚན་བཞི་པ། མི་རིགས་ཀྱི་ཉམས་འགྱུར་དང་ཡུལ་གྱི་ཁྱད་ཆོས།
……………………………………………(228)
ལེའུ་བཅུ་གཅིག་པ། 《རྗེ་བཙུན་མི་ལའི་མགུར་མ》 …………(242)
དོན་ཚན་དང་པོ། སྤྱི་བཤད།……………………………(242)
དོན་ཚན་གཉིས་པ། བསམ་བློའི་ནང་དོན། ……………………(246)
དོན་ཚན་གསུམ་པ། སྒྱུ་རྩལ་གྱི་གྲུབ་འབྲས། ……………………(267)
ལེའུ་བཅུ་གཉིས་པ། 《ས་སྐྱ་ལེགས་བཤད》……………………(272)
དོན་ཚན་དང་པོ། སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་གནས་བབ་དང་རྩོམ་པ་པོ།
……………………………………………(272)
དོན་ཚན་གཉིས་པ། བསམ་བློའི་ནང་དོན། ……………………(276)
དོན་ཚན་གསུམ་པ། སྒྱུ་རྩལ་གྱི་གྲུབ་འབྲས། ……………………(298)
ལེའུ་བཅུ་གསུམ་པ། གཏེར་ཆོས།……………………………(312)
དོན་ཚན་དང་པོ། སྤྱི་བཤད།……………………………(312)
དོན་ཚན་གཉིས་པ། 《མ་ཎི་བཀའ་འབུམ》དང《བཀའ་ཆེམས་ཀ་

ཕོལ་མ》 ……………………………………(314)

དོན་ཚན་གསུམ་པ། 《བཀའ་ཐང་སྡེ་ལྔ》 ………………………(334)

ལེའུ་བཅུ་བཞི་པ། གཏམ་རྒྱུད། ……………………………………(361)

དོན་ཚན་དང་པོ། 《དཔེ་ཆོས་རིན་ཆེན་སྤུངས་པ》 ……………(361)

དོན་ཚན་གཉིས་པ། 《ལེགས་པར་བཤད་པ་རིན་པོ་ཆེའི་གཏེར་ཞེས་བྱ་

བའི་འགྲེལ་བ》…………………………………(365)

ལེའུ་བཅོ་ལྔ་པ། 《བཀའ་བསྟན》ལས་བྱུང་བའི་རྩོམ་རིག ……(373)

དོན་ཚན་དང་པོ། སྤྱི་བཤད།……………………………………(373)

དོན་ཚན་གཉིས་པ། སྙན་ངག ……………………………………(382)

དོན་ཚན་གསུམ་པ། ཌོ་ཧ། ……………………………………(408)

དོན་ཚན་བཞི་པ། ལུགས་ཀྱི་བསྟན་བཅོས་དང་བསླབ་བྱ།………(411)

དོན་ཚན་ལྔ་པ། གཏམ་རྒྱུད། ……………………………………(433)

དོན་ཚན་དྲུག་པ། རྣམ་ཐར་དང་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ངག་རྒྱུན། …………(444)

དོན་ཚན་བདུན་པ། ཟློས་གར།……………………………………(454)

དོན་ཚན་བརྒྱད་པ། བོད་ཀྱི་རྩོམ་རིག་ལ་ཤན་ཤུགས་ཐེབས་ཚུལ།

………………………………………………(465)

སྐབས་དང་པོ།

གནའ་བོའི་དུས་སྐབས་དང་སྤུ་རྒྱལ་བཙན་པོའི་དུས་སྐབས་ཀྱི་རྩོམ་རིག

(གནའ་སྔ་མོའི་དུས་ནས་སྤྱི་ལོ842ལོའི་བར)

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com