༄། །ཆབ་འགག་རྡོ་རྗེ་ཚེ་རིང་གི་ཚེད་རྩོམ་ཕྱོགས་སྒྲིག །

བོད་ལྗོངས་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

༄། །ཆབ་འགག་རྡོ་རྗེ་ཚེ་རིང་གི་ཆེད་རྩོམ་ཕྱོགས་སྒྲིག །

བོད་ལྗོངས་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

图书在版编目(CIP)数据

恰嘎·多杰才让学术论文集:藏文/恰嘎·多杰才让著.
拉萨:西藏人民出版社,2009.3
ISBN 978-7-223-02503-4

Ⅰ.恰… Ⅱ.恰… Ⅲ.①恰嘎·多杰才让—文集②藏族—民族历史—中国—文集—藏语③藏族—民族文化—中国—文集—藏语 Ⅳ.K281.4-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第135948号

恰嘎·多杰才让学术论文集

著　　者	恰嘎·多杰才让
责任编辑	道帏·才让多杰
封面设计	阿曲
电脑排版	边巴次仁
出版发行	西藏人民出版社(拉萨市林廓北路20号)
印　　刷	西藏山水印务技术有限公司
开　　本	850×1168　1/32
印　　张	14
字　　数	260千
版　　次	2009年3月第1版
印　　次	2009年3月第1次印刷
印　　数	01—2,000
书　　号	ISBN978-7-223-02503-4
定　　价	24.00元

版权所有　翻印必究

(如有印装质量问题,请与出版社发行部联系调换)

发行部联系电话(传真):0891-6826115

ཆབ་འགག་རྡོ་རྗེ་ཚེ་རིང་གི་ཆེད་རྩོམ་ཕྱོགས་སྒྲིག

རྩོམ་མཁན།	ཆབ་འགག་རྡོ་རྗེ་ཚེ་རིང་།
རྩོམ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་བ།	རྡོ་སྦིས་ཚེ་རིང་རྡོ་རྗེ།
མདུན་ཤོག་འཆར་འགོད་པ།	ངག་ཆོས།
གློག་ལས་པར་གཞི་སྒྲིག་མཁན།	སྒྲིན་པ་ཚེ་རིང་།
དཔེ་སྐྲུན་འགྲེམས་སྤེལ་ཚན་པ།	བོད་ལྗོངས་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། (ལྷ་ས་གླིང་སྐོར་བྱང་ལམ་སྒོ་ཨང་20)
པར་འདེབས་ཚན་པ།	བོད་ལྗོངས་རི་ཆུ་པར་འདེབས་ལག་རྩལ་ཚད་ཡོད་ཀུང་སི།
དེབ་ཚད།	850×1168 1/32
པར་ཤོག	14
ཡིག་གྲངས།	ཁྲི་26
པར་གཞི།	2009ལོའི་ཟླ་3པར་པར་གཞི་1བསྒྲིགས།
པར་ཐེངས།	2009ལོའི་ཟླ་3པར་པར་ཐེངས་1བཏབ།
པར་གྲངས།	01－2,000
དཔེ་དེབ་ཨང་རྟགས།	ISBN978－7－223－02503－4
རིན་གོང་སྒོར།	24.00

པར་གཞི་སྒེར་བདག་ཡིན་པས་འདྲ་བཟོས་པར་འདེབས་མི་ཆོག

སྔོན་གཞི།

དེ་ཡང་འཛམ་གླིང་ས་ཡི་རྩེ་མོ། ཁ་བ་ཅན་གྱི་ཞིང་ཁམས། ཆོས་དང་རིག་གནས་དར་ས། བྱམས་དང་སྙིང་རྗེ་ལྡན་ས། ཤྭ་རྐྱང་འབྲོང་གསུམ་རི་དྭགས་ཀྱི་འཛིག་རྟེན། རྟ་ནོར་ལུག་གསུམ་ཕྱུགས་རིགས་ཀྱི་ཕ་ཡུལ། གྲོ་ནས་སྲན་གསུམ་འབྲུ་རིགས་ཀྱི་ཕ་ས། གསེར་དངུལ་ཟངས་གསུམ་གཏེར་རྫས་ཀྱི་བང་མཛོད། རྨ་འབྲི་གཙང་གསུམ་ཆུ་ཀླུང་གི་འབྱུང་ཁྲུངས་ཞེས་སྙན་པ་གྲགས་པའི་དབྱར་གྱི་ལྷ་ཇ་སྙན་པོ་མཁའ་རུ་དགོད་པའི་གངས་ཅན་བོད་ཀྱི་ཡུལ་གྲུ་དེ་མདོ་དབུས་ཁམས་གསུམ་དུ་འབོད་པའི་ས་ཆ་སོ་སོ་རུ། ཆབ་སྲིད་དཔལ་འབྱོར་རིག་གནས་བཅས་ཕྱོགས་གང་ཐད་དུ་ཆེད་རྩོམ་སྣ་ཚོགས་དབྱར་གྱི་མཚོ་མོའི་རླབས་ཕྲེང་རྒྱས་པ་ལྟར་གཅིག་རྗེས་གཉིས་མཐུད་ངང་བྱུང་དང་འབྱུང་བཞིན་པའི་དུས་སྐབས་འདིར། ཁོ་བོས་ལོ་ཉི་ཤུ་ནས་ལྔ་བཅུའི་བར་གྱི་ལོ་འཁོར་སུམ་ཅུའི་ཉིན་ཞག་ཕྲེང་བའི་དུས་ཚོད་ནང་དུ། མཚོ་སྔོན་ལྷ་ས་ལ་སོགས་བོད་ཡུལ་དང་། ལན་གྲུ་པེ་ཅིན་ལ་སོགས་རྒྱའི་ཡུལ་དུ་རང་གི་ཕ་ཡུལ་ལ་དུངས་ཤིང་ཞེན་པ་དང་། བོད་ཀྱི་རིག་གནས་ལོ་རྒྱུས་སོགས་ལ་རང་བློས་ཅི་ཐོགས་ཀྱིས་ཆེད་རྩོམ་སྣ་ཚོགས་ཤིག་བྲིས་པ་ལས་མང་ཆེ་ཤོས་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་ཏེ་ཆེད་རྩོམ་ཕྱོགས་སུ་བསྒྲིགས་ཡོད་པ་འདི་ལས། དང་པོ་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་སྐོར་ལ་ཕྱར་རྒྱལ་བཙན་པོའི་གདུང་རྒྱུད་སིལ་བུར་ཐོར་བའི་རྒྱུ་རྐྱེན་སྐོར་ལ་ཐོག་མའི་དཔྱད་པ་སོགས་ཆེད་རྩོམ་དྲུག་ཡོད་པ་དང་། གཉིས་པ་རིག་གནས་ཀྱི་སྐོར་ལ་བོད་ཀྱི་གབ་ཚིག་གི་བྱུང་འཕེལ་དང་ཁྲིད་ཆོས་སྐོར་མདོ་ཙམ་བརྗོད་པ་སོགས་ཆེད་རྩོམ་

此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

རྒྱས་པ་གཅིག་དང་འབྲིང་གཉིས་ཡོད་པ། གསུམ་པ་གླིང་སྒྲུང་གི་སྐོར་ལ་གླིང་སྒྲུང་ལས་མ་སྒྲུང་བུ་སྒྲུང་ཚ་སྒྲུང་གསུམ་གྱི་སྐོར་ལ་དཔྱད་པ་སོགས་ཆེད་རྩོམ་ལྔ་བཅས་བསྡུས་ཡོད་པའོ། །

ཁ་བའི་ཆེད་རྩོམ་ཕྱོགས་སུ་བསྒྲིགས་པ་འདི་ལ་ཁྱད་ཆོས་གསུམ་ཡོད་དེ། གཅིག་ནི་བརྗོད་བྱའི་དོན་གྱི་ཐད་ནས་བོད་ཀྱི་རིག་གནས་དང་། ལོ་རྒྱུས། གླིང་སྒྲུང་བཅས་ཕྱོགས་སུ་རང་བློས་ཅི་ལྟོགས་ཀྱིས་དཔྱད་པ་བཏང་ཡོད་པས་འདིའི་སྐོར་ལ་བློ་ཁ་ཕྱོགས་པའི་མི་རབས་རྗེས་མ་ཚོར་ཟུར་བལྟའི་དཔེ་དེབ་ཅིག་གི་ཁྱད་ཆོས་ཡོད་པ་དང་། གཉིས་ནི་རྗོད་བྱེད་ཚིག་གི་སྟེང་ནས་མངོན་བརྗོད་དང་བརྡ་རྙིང་གོ་དཀའ་བ་མང་པོ་མ་བྲངས་པར་མདོ་དབུས་ཁམས་གསུམ་གྱི་སྤྱི་སྐད་དེ་ཡིག་སྐད་ཁོ་ན་ལྟར་བྲིས་ཡོད་པས་གོ་བདེ་བའི་ཁྱད་ཆོས་ལྡན། གསུམ་ནི་ཁ་བའི་ཆེད་རྩོམ་ཕྱོགས་སྒྲིག་འདི་ལ་འཁྱེར་འཇོག་སྐབས་བདེ་བའི་ཁྱད་ཆོས་བཅས་ཡོད་དོ། །

ཁ་བའི་ཆེད་རྩོམ་ཕྱོགས་སྒྲིག་འདི་པར་དུ་བསྐྲུན་པའི་དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བོ་ནི། མི་ལོ་ལྔ་བཅུའི་རིང་ལ་གངས་ཅན་ཕ་ཟས་མངར་མོ་ཡུན་རིང་ཟོས་པའི་སྐྱིན་པ་དང་། དྲིན་ཆེན་མ་མའི་ཞིམ་པོ་ནུ་ཞོ་ཡུན་རིང་བཏུང་བའི་དྲིན་ལན་འཇལ་ཕྱིར་དང་། ཁྱད་པར་དུ་རབ་དཀར་དྲི་མེད་ཁ་བ་གོས་སུ་འཇོག་པའི་གངས་ཅན་རིག་གནས་དང་ལོ་རྒྱུས་སོགས་ལ་དགའ་ཞེན་ཆེ་བ་དང་། བློ་ཁ་ཕྱོགས་པའི་རང་རིགས་ཀྱི་མི་རབས་རྗེས་མ་ཚོ་ལས་རེ་གཉིས་ཙམ་གྱི་བློ་ཡི་སྒོ་ཆུང་འབྱེད་པའི་ཕྱོགས་སུ་ཕན་ནུས་སྤུ་རྩེ་ཙམ་ཞིག་ཡོད་ན་ཅི་མ་རུང་སྙམ་པའི་ཀུན་སློང་དག་པོས་པར་དུ་བསྐྲུན་པ་ཡིན།

གཞན་བོད་ལྗོངས་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་ཁ་བའི་ཆེད་རྩོམ་

ཕྱོགས་སྒྲིག་འདི་བདེ་བླག་ངང་པར་སྤྱན་ཕྱེད་པར་མཐུན་རྐྱེན་ལེགས་པོ་བསྐྲུན་པ་དང་། སྐུ་ཞབས་རྫོམ་སྒྲིག་པ་རྣམ་པས་ཞུ་དག་ལེགས་པོ་གནང་བ་བཅས་ཀོ་ཕོས་སྙིང་ཐག་པ་ནས་བཀའ་དྲིན་ཆེ་ཞུ་བ་ཡིན་ནོ། །

ཞེས་སྤྱི་ལོ2008ལོའི་དབྱར་ཟླ6པའི་ཚེས15ཉིན།

དཀར་ཆག

ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་སྐོར།

ཕུར་རྒྱལ་བཙན་པོའི་གདུང་རྒྱུད་སིལ་བུར་ཐོར་བའི་རྒྱུ་རྐྱེན་སྐོར་ལ་ཐོག་
མའི་དཔྱད་པ། ………………………………… (3)

སྐུ་ཞབས་སྐྱུང་ཡོན་ཁྲང་གི《བོད་རིགས་ཁྲོད་ཀྱི་གདོད་མའི་སྤྲུ་ཚོགས་
གཉེན་སྒྲིག་གི་ལྟག་འཁྲི》ཞེས་པའི་ཆེད་རྩོམ་ལ་དཔྱད་པ།
………………………………………… (31)

བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་གནད་དོན་འགར་དཔྱད་པ། ……………… (47)

ཆབ་འགག་ཡུལ་གྱི་ལོ་རྒྱུས་སྤྱིར་གླེང་བ། ………………… (114)

ཆབ་འགག་ཡུལ་གྱི་སྔོ་སྨིང་འགའི་ཐོགས་རྩུལ་ལ་དཔྱད་པ། ……… (150)

ཆབ་འགག་ཡུལ་གྱི་དམངས་སྲོལ་སྐོར་གླེང་བ། ……………… (153)

རིག་གནས་ཀྱི་སྐོར།

བོད་ཀྱི་གབ་ཚིག་གི་བྱུང་འཕེལ་དང་ཁྱད་ཆོས་སྐོར་མདོ་ཙམ་བརྗོད་པ།
………………………………………… (175)

ལེའུ་དང་པོ། བོད་ཀྱི་གབ་ཚིག་སྔ་དར་གྱི་སྐོར་བཤད་པ།…… (177)

ལེའུ་གཉིས་པ། བོད་ཀྱི་གབ་ཚིག་བར་དར་གྱི་སྐོར་བཤད་པ།
………………………………………… (201)

ལེའུ་གསུམ་པ། བོད་ཀྱི་གབ་ཚིག་ཕྱི་དར་གྱི་སྐོར་བཤད་པ།

.... (216)

ལེའུ་བཞི་པ། བོད་ཀྱི་གབ་ཚིག་གི་ནང་གསེས་དབྱེ་བའི་སྐོར་
བཤད་པ། .... (230)

ལེའུ་ལྔ་པ། བོད་ཀྱི་གབ་ཚིག་གི་ཉམས་ཀྱི་སྐོར་བཤད་པ།...... (255)

ལེའུ་དྲུག་པ། བོད་ཀྱི་གབ་ཚིག་གི་རྒྱན་གྱི་སྐོར་བཤད་པ།...... (279)

ལེའུ་བདུན་པ། བོད་ཀྱི་གབ་ཚིག་གི་ལུས་ཀྱི་སྐོར་བཤད་པ།
.... (298)

གབ་ཚིག་དང་ཁེད་གཉིས་ཀྱི་སྐོར་ལ་དཔྱད་པ།...................... (312)

《གབ་ཚིག་ལ་དཔྱད་པ》ཞེས་པའི་ཆེད་རྩོམ་ལས་ལྟ་སྣངས་འགར་
དཔྱད་པ།.. (322)

གླིང་སྒྲུང་གི་སྐོར།

གླིང་སྒྲུང་ལས་འཛམ་གླིང་གེ་སར་རྒྱལ་པོ་ཞེས་པ་དེ་དོན་དུ་སུ་ཡིན་པའི་
སྐོར་ལ་དཔྱད་པ། .... (343)

གླིང་གེ་སར་རྒྱལ་པོའི་སྒྲུང་ལས་མ་སྒྲུང་གི་སྐོར་གླེང་བ། .... (357)

གླིང་སྒྲུང་ལས་སངས་རྒྱས་ཆོས་ལུགས་ཁོན་བརྗོད་པའི་སྐོར་གླེང་བ།
.... (375)

གླིང་སྒྲུང་ལས་མ་སྒྲུང་བུ་སྒྲུང་ཚ་སྒྲུང་གསུམ་གྱི་སྐོར་ལ་དཔྱད་པ།
.... (392)

འཛམ་གླིང་གེ་སར་རྒྱལ་པོའི་སྒྲུང་རྩོམ་དེ་ཁམས་ཕྱོགས་གླིང་གེ་སར་
རྒྱལ་པོའི་ལོ་རྒྱུས་མཚོན་བྱེད་ཡིན་ནམ།...................... (409)

ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་སྐོར།

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

ཕྱུར་རྒྱལ་བཙན་པོའི་གདུང་རྒྱུད་སིལ་བུར་ཐོར་བའི་རྒྱུ་རྐྱེན་སྐོར་ལ་ཐོག་མའི་དཔྱད་པ།

སློང་གཞི།

དེ་ཡང་འགྱུར་ལྡོག་ཡོང་བ་འཇིག་རྟེན་ཆོས་ཉིད་ཡིན་ཟེར་བ་ཇི་བཞིན་བོད་ཀྱི་བཙན་པོའི་ཐོག་མ་གཉའ་ཁྲི་བཙན་པོར་གྲགས་པ་ནས། མཐའ་མ་བཙན་པོ་གླང་དར་མ་ཞེས་འབོད་པའི་བར་གྱི་ཕྱུར་རྒྱལ་བཙན་པོའི་གདུང་རྒྱུད་ལ་འགྱུར་ལྡོག་བྱུང་ཚུལ་དང་རྗེས་སུ་སིལ་བུར་ཐོར་བའི་རྒྱུ་རྐྱེན་སྐོར་སློང་སྐབས། གནའ་དེང་གི་མཁས་པ་སོ་སོར་འདོད་པ་མི་མཐུན་པ་དུ་མ་ཡོད་དེ་མདོར་བསྡུས་ན། བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་དེབ་ཐེར་ཁག་དང་ཆོས་འབྱུང་དག་ཏུ་གླང་དར་མས་བོན་ཆོས་སྤེལ་ཆེད་ནང་ཆོས་བསྣུབས་པས་ཕྱུར་རྒྱལ་བཙན་པོའི་གདུང་རྒྱུད་སིལ་བུར་ཐོར་བ་ཡིན་ཞེས་འདོད་པ་དང་གཅིག དེང་སྐབས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་སྨྲ་བ་ཁ་ཅིག་གིས་ལྷ་ལུང་དཔལ་རྡོར་གྱིས་གླང་དར་མ་བསྒྲོངས་རྐྱེན་ཕྱུར་རྒྱལ་བཙན་པོའི་གདུང་རྒྱུད་སིལ་བུར་ཐོར་བ་ཡིན་ཞེས་འདོད་པ་དང་གཉིས། ཡང་ལ་ལས་ཕྱུར་རྒྱལ་བཙན་པོའི་གདུང་རྒྱུད་ཉམས་འཇིག་དང་སིལ་བུར་ཐོར་བའི་

རྒྱ་རྐྱེན་གཙོ་བོ་སངས་རྒྱས་ཆོས་ལུགས་ལ་ཐུག་ཡོད་ཅེས་འདོད་པ་མི་འདྲ་བ་གསུམ་བསྟན་འདུག་སོད། འོན་ཏེ་ཚན་རྩལ་རིག་པའི་རྒྱང་མཐོང་ཆེ་ཤེལ་ལག་ཏུ་བཟུང་སྟེ་གནའ་བོའི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཤུལ་ལམ་ལ་བལྟས་རྗེས། གོང་གསལ་གྱི་འདོད་པ་འདི་གསུམ་ག་གང་ཞིག་ཡིན་རུང་སྐབས་དེའི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཕྱོགས་གཅིག་མཐོང་ཡང་ཕྱོགས་གཞན་དག་མ་མཐོང་བའི་སྐྱོན་ཡོད་པར་སྣམ། རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཞེ་ན། འཛམ་རྟེན་གྱི་ཁམས་འདིར་འཚོ་བའི་འགྲོ་བ་མིའི་རིགས་ལས་མི་རིགས་སུ་དང་རྒྱལ་རབས་གང་ཞིག་ཡིན་རུང་ཐོག་མར་གྲལ་རིམ་མེད་པ་ནས་རིམ་བཞིན་གྲལ་རིམ་ཡོད་པའི་ལམ་དུ་ཞུགས་ཤིང་། དེའི་རྗེས་སུ་གྲལ་རིམ་གཅིག་གིས་གྲལ་རིམ་གཞན་དག་ལ་བཙན་དབང་གིས་དབང་བསྒྱུར་བྱེད་འགོ་ཚུགས་པ་ནས་བཟུང་། རིམ་བཞིན་བྲན་གཡོག་རང་བཞིན་ཅན་གྱི་སྤྱི་ཚོགས་ཐོག་མར་བྱུང་བ་ཡིན་པ་བཞིན། གང་དེའི་ཕྱུར་རྒྱལ་བཙན་པོའི་གདུང་རྒྱུད་ལ་ཆ་མཚོན་ན་ཡང་ཡ་ཐོག་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ངོ་བོ་ལྡན་པའི་གཉའ་ཁྲི་བཙན་པོ་ནས་རིམ་བཞིན་བྲན་གཡོག་རང་བཞིན་གྱི་ངོ་བོ་ལྡན་པའི་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོའི་དུས་སྐབས་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་བགྲོད་ལམ་དུ་སླེབས། དེ་ནས་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོའི་དུས་སྐབས་ནས་རིམ་བཞིན་བྲན་གཡོག་ལམ་ལུགས་ཀྱི་རྨང་གཞི་མཐུག་པོའི་སྟེང་ནས། བཀས་བཀོད་རྒྱུད་འཛིན་གྱི་ལམ་ལུགས་སུ་གོམ་པ་སྤོས་ཟིན་པའི་བཙན་པོ་གླང་དར་གྱི་སྤྱི་ཚོགས་དུས་སྐབས་སུ་བརྒྱུད་ཡོང་བ་ཡིན་པས། གོང་གི་བྲན་གཡོག་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ནས་བཀས་བཀོད་རྒྱུད་འཛིན་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་སུ་བརྒྱུད་ཡོང་བའི་དུས་ཡུན་ཏ་ཅང་རིང་བའི་དུས་སྐབས་སོ་སོའི་ནང་དུ་ཕྱུར་རྒྱལ་བཙན་པོའི་གདུང་རྒྱུད་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་ལམ་ལུགས་དང་། ཐོན་སྐྱེད། དཔལ་འབྱོར། རིག་གནས། དམག་དོན། ཆོས་ལུགས། ཁྲིམས་ལུགས། སྐབས་སོ་སོའི་སྤྱི་

ཚོགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་བཅས་ཕྱོགས་གང་ཐད་དུ་ཐོག་མར་མེད་པ་ནས་ཡོད་པ་དང་། ཆུང་བ་ནས་ཆེ་བ། དར་བ་ནས་རིམ་བཞིན་རྒུད་པའི་ལམ་དུ་སོང་བ་འདི་ནི་སྤུར་རྒྱལ་བཙན་པོའི་གདུང་རྒྱུད་སོ་སོའི་སྤྱི་ཚོགས་དར་རྒུད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་དངོས་ཤིག་ཡིན་པས་ན། སྤུར་རྒྱལ་བཙན་པོའི་གདུང་རྒྱུད་སིལ་བུར་ཐོར་བའི་རྒྱུ་རྐྱེན་སྐོར་ཡང་ཉིན་ཐོག་ཟླ་དང་ཟླ་ཐོག་ལོ་བརྩེགས་ནས་དུས་ཡུན་ཧ་ཅང་རིང་པོ་ཞིག་གི་དུས་ཚོད་ནང་དུ། སྤུར་རྒྱལ་བཙན་པོའི་གདུང་རྒྱུད་སོ་སོའི་སྐབས་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་ལམ་ལུགས་དང་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་འཕེལ་རྒྱས་བར་ལ་བྱུང་བའི་འགལ་ཟླ་སྣ་ཚོགས་རིམ་བཞིན་མེད་པ་ནས་ཡོད་པ་དང་། ཆུང་བ་ནས་ཆེ་བ། ཆེ་བ་ནས་ཐོར་ལམ་དུ་སོང་བ་ཡིན་པ་ལས་བཙན་པོ་གླང་དར་མས་བོན་ཆོས་སྤེལ་ཆེད་བན་ཆོས་བསྣུབས་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་གྱིས་སིལ་བུར་ཐོར་བ་དང་། གང་དེ་ལྷ་ལུང་དཔལ་རྡོར་གྱིས་བཙན་པོ་གླང་དར་བསྒྲངས་པའི་རྐྱེན་གློ་བུར་བ་དེས་སིལ་བུར་ཐོར་བ་དང་། ཡང་ན་སིལ་བུར་ཐོར་བའི་རྒྱུ་རྐྱེན་གཙོ་བོ་སངས་རྒྱས་ཆོས་ལུགས་ཁོ་ན་ལ་ཐུག་ཡོད་ཅེས་འདོད་སྣང་འདི་དག་གང་ཞིག་ཡིན་རུང་ཕྱོགས་རིས་པའི་ལྟ་སྣང་ལས་སྐབས་དེའི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་དངོས་དང་ཇི་མ་ཇི་བཞིན་མི་མཐུན་པར་སེམས། འོ་ན་སྤུར་རྒྱལ་བཙན་པོའི་གདུང་རྒྱུད་དུས་སྐབས་གང་ཞིག་གི་ནང་དུ་རྒྱུ་དང་རྐྱེན་གང་དག་གི་དབང་གིས་སིལ་བུར་ཐོར་བ་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན།

གཅིག བཙན་པོ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོའི་དུས་ནས་བཙན་པོ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་གྱི་སྐབས་སུ་སྤུར་རྒྱལ་བཙན་པོའི་གདུང་རྒྱུད་སིལ་བུར་ཐོར་བའི་ཕྱོགས་ཀྱི་ས་བོན་བཏབ་པ།

གཉིས། བཙན་པོ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་གྱི་དུས་ནས་བཙན་པོ་ཁྲི་རལ་པ་ཅན་གྱི་

སྐབས་སུ་ཕྱུར་རྒྱལ་བཙན་པོའི་གདུང་རྒྱུད་སིལ་བུར་ཐོར་བའི་ཕྱོགས་ཀྱི་མྱུ་གུ་འབུས་པ།

གསུམ། བཙན་པོ་ཁྲི་རལ་པ་ཅན་གྱི་དུས་ནས་བཙན་པོ་གླང་དར་གྱི་སྐབས་སུ་ཕྱུར་རྒྱལ་བཙན་པོའི་གདུང་རྒྱུད་སིལ་བུར་ཐོར་བའི་ཕྱོགས་ཀྱི་འབྲས་བུ་སྨིན་པ།

བཞི། བཙན་པོ་གླང་དར་གྱི་དུས་ནས་ཡུམ་བརྟན་དང་འོད་སྲུངས་གཉིས་ཀྱི་དུས་སྐབས་སུ་ཕྱུར་རྒྱལ་བཙན་པོའི་གདུང་རྒྱུད་སིལ་བུར་ཐོར་བའི་ཕྱོགས་ཀྱི་འབྲས་བུ་ཡོངས་སུ་ཐོར་བ་བཅས་གོང་དུ་དུས་སྐབས་བཞིར་བཅད་པ་འདིའི་སྟེང་ནས་བཙན་པོའི་གདུང་རྒྱུད་སིལ་བུར་ཐོར་བའི་རྒྱུ་རྐྱེན་སྐོར་ལ་དཔྱད་པ་བཏང་ཚོད་གཟོད་སྐབས་དེའི་དུས་སྐབས་སོ་སོའི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་དོན་དངོས་དང་མཐུན་པར་སྐམ་སྟེ་གཤམ་དུ་དུས་སྐབས་རེ་རེ་བཞིན་བརྗོད་པར་བྱའོ། །

དང་པོ། བཙན་པོ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོའི་དུས་ནས་བཙན་པོ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་གྱི་སྐབས་སུ་ཕུར་རྒྱལ་བཙན་པོའི་གདུང་རྒྱུད་སིལ་བུར་བོར་བའི་ཕྱོགས་སུ་ས་བོན་བཏབ་པའི་སྐོར།

གཅིག སྲོང་བཙན་སྒམ་པོའི་ཡར་སྔོན་གྱི་སྤྱི་ཚོགས་གནས་ཚུལ།

གང་དེ་བཙན་པོ་སུམ་ཅུ་པ་སྟག་རི་གཉན་གཟིགས་ཀྱི་རིང་ལ་མཆིམས་དྭགས་པོའི་ཡུལ་དང་བན་པོ་རྗེ་སོགས་ཉེ་འདབས་ཀྱི་ཚོ་པ་འགའ་ཞིག་དབང་དུ་བསྡུས་རྗེས། བོད་དབུས་ཀྱི་མི་གྲངས་ཉིན་རེ་ལས་ཉིན་རེར་ཇེ་མང་དུ་འཕེལ་ཁར། དུས་རྒྱུན་རང་བྱུང་ཁམས་ཀྱི་ཐན་སྐྱོན་དང་ཁ་སྐྱོན་ལ་སོགས་པའི་གནོད་འཚེ་བྱུང་རྐྱེན། ཞིང་ཕྱུགས་ལས་ཐོན་སྐྱེད་ཀྱི་བྱ་བ་གལ་ཆེན་ཡིན་པ་ཤེས་ཏེ་རིའི་འདབས་སུ་ཞིང་བུར་བསྐྱིལ་བའི་ཆུ་དང་མཚོ་ཆུ་ལོ་ཞིང་སྟེང་ལ་དྲངས་པ་དང་། གཡོལ་ལྕགས་གསར་སྤྲུན་བྱས་ཏེ་ཞིང་རྨོ་བ། ཕྱུགས་རིགས་འབོར་ཆེན་གསོ་བ་ལ་སོགས་ཞིང་འབྲོག་ཟུང་འབྲེལ་གྱི་བྱ་ཐབས་ལེགས་པོ་ཁྱབ་གདལ་བཏང་སྟབས། སྐབས་དེའི་ཞིང་འབྲོག་ཐོན་སྐྱེད་སྔར་ལས་དར་རྒྱས་གོང་འཕེལ་དུ་སོང་སྟེ་སྐད་པ་བོད་འདི་ཉིད་གཅིག་གྱུར་ཡོང་བར་དཔལ་འབྱོར་ཐད་གྲོག་མའི་རྨང་གཞི་བཏིང་བ་རེད།

བཙན་པོ་སོ་གཅིག་པ་གནམ་རི་སྲོང་བཙན་གྱི་རིང་ལ་ཕྱོགས་གཅིག་ནས་བལྟས་ན་སྐབས་དེར་ཆབ་སྲིད་དང་། དཔལ་འབྱོར། དམག་དོན། ཁྲིམས

ལུགས། ཕྱི་འབྲེལ། རིག་གནས་བཅས་ཕྱོགས་སོ་སོ་ནས་བཙན་པོ་སྔ་མ་དག་ལས་དར་རྒྱས་གོང་འཕེལ་ལ་འགྲོ་བཞིན་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་དུས་སྐབས་ཤིག་ཏུ་སླེབས་ཡོད་དེ་དཔེར་ན། ཚལ་པ་ཀུན་དགའ་རྡོ་རྗེས་མཛད་པའི《དེབ་ཐེར་དམར་པོ》ལས། "རྒྱལ་པོ་གནམ་རི་སྲོང་བཙན་གྱི་རིང་ལ་རྒྱ་ནག་ནས་སྨན་དང་རྩིས་བྱུང་"[1]ཞེས་པ་དང་། 《ཡར་ལུང་ཇོ་བོའི་ཆོས་འབྱུང་》ཞེས་པ་ལས། "རྒྱལ་པོ་འདིའི་རིང་ལ་རྒྱ་ནག་ནས་སྨན་དང་རྩིས་བྱུང་། སྐུ་མཁར་ཁྲི་བརྩིགས་འབུམ་གདུགས་བྱ་བ། བ་དམར་མོའི་འོ་མས་སྦྱུས་པའི་འཇིམས་པས་བརྩིགས"[2]ཞེས་པ་དང་། 《ཏུན་ཧོང་ནས་ཐོན་པའི་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཡིག་ཆ》ཞེས་པ་ལས། "བཙན་པོ་ཁྲི་སློན་བཙན་གྱིས། ཞབས་ཀྱིས་བཙུགས་ཏེ། དམག་ཁྲི་དང་ཆ་སྡེ་དྲངས་སོ། །མྱང་ཙེང་སྐུ་དང་། གནོན་འདྲོན་པོ་གཉིས་ཀི། །སྟག་པ་ཤཙུ་ལ་ཚུན་ཆད། བྱ་ཚོད་ཚིང་ཁན་ནར་བཀྱེའོ། །(སོ་ལྷ་ཕྱུལ་ཞིབ་བྱེད་པར་སྟོན་ལ་བཏང་བའི་དོན)དབའས་དབྱི་ཚབ་དང་། །ཆོས་པོང་ནག་སིང་གཉིས་ནི། །བཙན་པོའི་སྤྱན་འདྲེན་ནོ། །ཆུ་བོ་ཀི་བར་དུ་བཏད་དོ། །བྲ་ལ་ཀི་དབྱེ་ཙུ་བཏིང་ངོ་། །མཁར་ཡུ་སྣ་ནི་ཕབ་པོ། །དགུ་གྲི་ཟིང་པོ་རྗེས་ནི་བཀླག་གོ །མང་པོ་རྗེ་སུམ་བུ་ནི་དྲུ་གུ་ཡུལ་དུ་བྲོས་སོ། །ཕ་གི་ཡུང་བ་སྣ་མན་ཆད། །རྐོང་བྲེ་སྣར་ཡན་ཆད། །བཙན་པོ་ཕྱག་ཏུ་སོན་ཏོ། །བཙན་པོའི་མཚན་གསོལ་བ། ། ཆབ་སྲིད་གནམ་བས་མཐོ། ། དབུ་རྨོག་རི་བས་བརྟན་ཏེ། ། གནམ་རི་སློབ་མཚན་དུ་བཏགས་སོ། །"[3]ཞེས་གོང་དུ་དྲངས་པའི་ཚིག་འདི་དག་ལ་དཔྱད་ན་བཙན་པོ་གནམ་རི་སྲོང་བཙན་གྱིས་སྐབས་དེའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་དགོས་མཁོ་དང་བསྟུན་ནས་རྒྱ་ནག་གི་སྨན་དང་རྩིས་ཀྱི་རིག་གནས་ཐོག་མར་བོད་དུ་དྲངས་པ་དང་། དྲག་པོ་དམག་གི་དཔུང་ལ་

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com