༄༅། །བོད་རྩོམ་འགྲོར་འབྲི་དང་སྨྱུ་རྩལ་སྦྱོང་རོལ། །

སྐལ་བཟང་དབང་འདུས། ཁྲ་མདོ་དོན་གྲུབ་ཚེ་རིང་།།

བོད་ལྗོངས་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

༄། །བོད་རྩོམ་འཕྱོར་འབྲི་དང་སྒྲ་རྒྱལ་སྦྱོར་རོལ། །

རྩོམ་སྒྲིག་པ། སྐལ་བཟང་དབང་འདུས། ཁྱ་མདོ་དོན་གྲུབ་ཚེ་རིང་།

བོད་ལྗོངས་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

图书在版编目(CIP)数据

藏族文学描写鉴赏:藏文/格桑旺堆,东主才让编著.
拉萨:西藏人民出版社,2009.1
ISBN 978-7-223-02518-8

Ⅰ.藏… Ⅱ.①格…②东… Ⅲ.藏族—少数民族文学—
描写—鉴赏—中国—藏语 Ⅳ.I207.914

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 131644 号

藏族文学描写鉴赏

编　　著	格桑旺堆　东主才让
责任编辑	拉珍
封面设计	丹朗
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	14.5
字　　数	190 千
版　　次	2009 年 1 月第 1 版
印　　次	2009 年 1 月第 1 次印刷
印　　数	01—1,000
书　　号	ISBN978-7-223-02518-8
定　　价	22.00 元

版权所有　翻印必究

༄༅། །བོད་རྩོམ་འགྱུར་འབྲི་དང་སྒྲུ་རྩལ་སྦྱོང་རྩོལ། །

སྒྲིག་རྩོམ་མཁན།	སྐལ་བཟང་དབང་འདུས། ཁྲ་མདོ་དོན་གྲུབ་ཚེ་རིང་།
རྩོམ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་བ།	ལྷག་སྒྲོན།
མདུན་ཤོག་འཆར་འགོད་པ།	བསྟན་ནམ།
གློག་ཀླད་པར་གཞི་སྒྲིག་མཁན།	སྲིན་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	14.5
ཡིག་གྲངས།	ཁྲི་19
པར་གཞི།	2009ལོའི་ཟླ་1པོར་པར་གཞི་1བསྒྲིགས།
པར་ཐེངས།	2009ལོའི་ཟླ་1པོར་པར་ཐེངས་1བཏབ།
པར་གྲངས།	01－1,000
དཔེ་དེབ་ཨང་རྟགས།	ISBN978－7－223－02518－8
རིན་གོང་སྒོར།	22.00

པར་གཞི་སྐྱེར་བདག་ཡིན་པས་འདྲ་བཅོས་པར་འདེབས་མི་ཆོག

གླེང་གཞི།

རང་རེའི་བོད་ཀྱི་རྩོམ་རིག་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་དུས་མཚམས་དབྱེ་སྟངས་ལ་ཆ་མཚོན་ན། རིགས་པའི་གཏན་ས་དང་སྒྲུབ་བྱེད་ཀྱི་ཁུངས་བཙན་པས་དུས་བཅད་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་དུས་སྐབས་གསར་བ་ཞིག་ལ་སླེབས་ཡོད་ཅིང་། རིམ་མེད་ཀྱི་མཁས་པ་མང་ཆེ་བས་ཀྱང་འཐད་པའི་རྣམ་འགྱུར་གྱིས་རྗེས་སུ་ཡི་རང་བྱེད་ཀྱིན་མཆིས། འདི་ནི་ང་ཚོའི་རིག་གཞུང་བསྒྲོ་གླེང་ལོ་རྒྱུས་སྟེང་གི་སྔོན་མེད་ཀྱི་མཚོངས་སྐྱོད་ཆེན་པོ་ཞིག་དང་། བོད་ཀྱི་རྩོམ་རིག་ལོ་རྒྱུས་ལ་གསར་དུ་དཔྱད་ཞིབ་དང་འཚོལ་སྒྲིག གདེང་འཇོག་མཛད་པའི་གཡུར་ཟའི་འབྲས་བུ་ཞིག་ཀྱང་རེད། དོན་ལ་སྔར་དར་གོང་གི་རྩོམ་རིག་ནི་གནའ་རབས་རྩོམ་རིག་དང་། སིལ་བུ་དང་ས་ཕག་དུས་ཀྱི་རྩོམ་རིག་ནི་བར་མའི་དུས་ཀྱི་རྩོམ་རིག དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་དུས་ཀྱི་རྩོམ་རིག་ནི་ཉེ་རབས་རྩོམ་རིག སྤྱི་ལོ༡༩༥༡ལོ་ནས་ད་བར་གྱི་རྩོམ་རིག་ནི་དེང་རབས་རྩོམ་རིག་ཡིན་པར་བཞེད་དོ། །

དེ་ཡང་སྐུ་ཞབས་ལྷག་པ་ཚོས་འཕེལ་ལགས་ཀྱི《〈བོད་ཀྱི་རྩོམ་རིག་ལོ་རྒྱུས〉ཀྱི་གླེང་གཞི》ཞེས་པ་ལས། གནའ་རབས་རྩོམ་རིག་གི་སྐོར་གླེང་སྐབས། གཏེར་ཡིག་ཏུ་གནའ་དུས་རང་ལ་གསར་རྩོམ་བྱས་པའི་གླུ་ཚིག་དང་། ལེགས

此为试读,需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

བཤད། གཏམ་དཔེ། གབ་ཚིག སོ་ཚིག བསླབ་བྱ། ལོ་རྒྱུས་རྟོགས་བརྗོད་རྩོམ་རིག ཞྭ་སྒྲུང་། གཏམ་རྒྱུད། སྒྲུང་རྒྱུད་སོགས་ཡོད། ཅེས་འབྱུང་བ་དང་། སིལ་བུ་དང་ས་ཕག་དུས་ཀྱི་རྩོམ་རིག་གླེང་སྐབས། 《ཇོ་བོ་རྗེའི་བསྟོད་པ་སུམ་ཅུ་པ》དང་། 《མི་ལའི་མགུར་འབུམ》《ས་སྐྱ་ལེགས་བཤད》《གླིང་གེ་སར་རྒྱལ་པོའི་སྒྲུང》སོགས་གྲགས་རྩོམ་ཁག་གཅིག་དང་། བསྟོད་རྩོམ་དུ། འགྲོ་མགོན་ཆོས་འཕགས་ཀྱི《བསྟོད་དབྱངས་རྒྱ་མཚོ》དང་། རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་བསྟོད་ཆེན་བཞི། ལེགས་བཤད་དུ། པཎ་ཆེན་བསོད་ནམས་གྲགས་པའི《དགེ་ལྡན་ལེགས་བཤད》 དོན་བརྗོད་སྙན་རྩོམ་དུ། ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་པའི《པོ་ཏ་ལ་ཀུན་ཏུ་དགའ་བའི་གཏམ》ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གྲགས་པའི《རཱ་མ་ཎའི་རྟོགས་བརྗོད》རྟོགས་བརྗོད་རྩོམ་རིག་ཏུ། 《མི་ལ་རས་པའི་རྣམ་ཐར》དང་། 《ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོའི་རྣམ་ཐར》 ལོ་རྒྱུས་རྩོམ་རིག་ཏུ། ས་སྐྱ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་གྱི《རྒྱལ་རབས་གསལ་བའི་མེ་ལོང》དང་། དཔའ་བོ་གཙུག་ལག་ཕྲེང་བའི《མཁས་པའི་དགའ་སྟོན》སོགས་ཡོད། ཅེས་འབྱུང་བ་དང་། དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་དུས་ཀྱི་རྩོམ་རིག་གི་སྐོར་གླེང་སྐབས། ད་དུང་ཁོང་གི་དཔྱད་རྩོམ་དུ། རྒྱལ་དབང་ལྔ་པའི《དཔྱིད་ཀྱི་རྒྱལ་མོའི་གླུ་དབྱངས》དང་། མདོ་མཁར་ཚེ་རིང་དབང་རྒྱལ་གྱི《མི་དབང་རྟོགས་བརྗོད》དང《བཀའ་བློན་རྟོགས་བརྗོད》《གཞོན་ནུ་ཟླ་མེད་ཀྱི་གཏམ་རྒྱུད》 རྗེ་རིང་བསྟན་འཛིན་དཔལ་འབྱོར་གྱི《རྗེ་རིང་པཎྜི་ཏའི་རྣམ་ཐར》སོགས་དང་། སྟག་ཕུ་བའི《བྱ་མགྲིན་སྔོན་ཟླ་བའི་རྟོགས་བརྗོད》 གཞན《བྱ་སྤྲེལ་གཏམ

རྒྱུད》《གཏམ་པད་མའི་ཚལ་གྱི་ཐྣོས་གར》《ཚངས་དབྱངས་རྒྱ་མཚོའི་མགུར་གླུ》《ལྷས་དྲན་གླུ》《ཁ་ཆེ་པ་ལུའི་བསླབ་བྱ》སོགས་བརྩམས་ཆོས་མང་པོ་ལྟུང་དུ་དྲངས་པ་བཞིན། འདིར་བོད་ཀྱི་རྩོམ་རིག་གི་འགྱུར་འབྲིའི་སྐོར་གླེང་སྐབས་ཀྱང་གོང་སྨོས་ཀྱི་དུས་སྐབས་སོ་སོའི་འབྱུས་ཚབ་རང་བཞིན་ལྡན་པའི་གྲགས་རྩོམ་དེ་དག་གི་འབྲེལ་ཡོད་ཀྱི་དཔེ་དང་དུམ་མཚམས་ཁག་ནི་རྒྱ་ཆ་གཙོ་བོར་དྲངས་ཤིང་། གཞུང་འདིའི་སྤྱི་ཁོག་ཆགས་པའི་སྙིང་པོར་གྱུར་ཡོད།

ད་ནི《བོད་རྩོམ་འགྱུར་འབྲི་དང་སྒྲ་རྩལ་སྦྱོང་རྫོལ》ཞེས་པ་འདི་དང་པོ་སྒྲིག་རྩོམ་བྱེད་པའི་ཀུན་སློང་དང་དམིགས་ཡུལ། བར་དུ་སྒྲིག་རྩོམ་བྱེད་པའི་བརྒྱུད་རིམ་ཁྲོད་འཕྲད་པའི་གནས་ཚུལ་དང་དཀའ་ངལ། མཇུག་ཏུ་སྒྲིག་རྩོམ་གྲུབ་རྗེས་ཀྱི་གནས་སྟངས་དང་ཁྱད་ཆོས་སོགས་མདོ་ཙམ་བརྗོད་པར་བྱ།

བོད་ཀྱི་རྩོམ་རིག་ནི་གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞིན་གནའ་རབས་རྩོམ་རིག་དང་། བར་མའི་དུས་ཀྱི་རྩོམ་རིག ཉེ་རབས་རྩོམ་རིག དེང་རབས་རྩོམ་རིག་སོགས་ཀྱིས་གྲུབ་ལ། དེ་ཡང་ཐོག་མར་ངག་ཐོག་གི་རྩོམ་རིག་དང་དམངས་ཁྲོད་ཀྱི་རྩོམ་རིག་དེ་དག་རིམ་གྱིས་ཡིག་ཐོག་གི་རྩོམ་རིག་དང་རྩོམ་པ་པོའི་རྩོམ་རིག་ཏུ་འགྱུར་འགྲོ་ཚུགས་པ་དང་། ཐོག་མའི་རྣམ་པ་གྲམ་ཉམས་པ་དེའང་གཅིག་ནས་གཅིག་ལ་བརྒྱུད་ཅིང་མི་སྣེར་དང་རྩོམ་པ་པོ་རེ་རེ་ནས་འཆོས་སྒྱུར་དང་བཟོ་བཅོས་རིམ་པར་བརྒྱུད་རྗེས། ཕྱིས་ཀྱི་མིག་མཐོང་ལག་ཟིན་གྱི་བརྩམས་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་པ་འདི་བྱུང་བ་རེད། གང་ལྟར་ཀྱང་། བོད་ཀྱི་རྩོམ་རིག་ནི་ཀྲུང་གོའི་རྩོམ་རིག་བང་མཛོད་ཁྲོད་ཀྱི་འོད་སྟོང་འབར་བའི་ནོར་

བྱ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད་ཅིང་། རང་རེའི་བོད་པ་ཚོའི་རིག་གནས་འཚོ་བའི་ནང་གི་མེད་དུ་མི་རུང་བའི་གྲུབ་ཆ་གལ་ཆེན་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད་པ་མ་ཟད། འཚོ་བཅུད་ཀྱིས་ཉེ་བར་སྦྱུག་པའི་བསམ་པའི་ལོངས་སྤྱོད་ཀྱག་གཅིག་ཏུའང་གྱུར་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲའི་བོད་ཀྱི་བརྩམས་ཆོས་མང་པོའི་ཁྲོད་དུ་རྩོམ་རིག་འགྱུར་འབྲིའི་སྐོར་ཡང་། ང་ཚོའི་འཚོལ་བསྡུ་དང་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་ཀྱིས་མ་འདང་པ་མ་གཏོགས་ཏིལ་ལ་ཏིལ་མར་གྱིས་ཁྱབ་པ་ནང་བཞིན་གང་སར་རྙེད་དུ་ཡོད། ཉེ་བའི་ལོ་འདི་འགའི་རིང་ལ། རང་རེའི་རྩོམ་རིག་གི་བྱ་གཞག་གོང་ནས་གོང་དུ་འཕེལ་བ་དང་བསྟུན་ནས་གྲུབ་འབྲས་ཀྱང་མི་དམན་པ་ཞིག་ཐྲངས་ཡོད། ཡིན་ནའང་། རྩོམ་རིག་འཕེལ་རྒྱས་དང་རྩོམ་རིག་ཞིབ་འཇུག་གི་ལས་ཀའི་སྣ་རེ་རེ་ནས་བལྟས་ན་ད་དུང་ནར་མ་སོན་པའི་གནས་སྐབས་སུ་ལུས་བསྡད་ཡོད་པ་དང་། སྔོན་བོན་མི་རིགས་གཞན་གྱི་རྩོམ་རིག་གི་གྲུབ་འབྲས་དང་བསྡུར་ན་ད་དུང་རྩོམ་རིག་གི་ལམ་ཆེན་དུ་གོམ་པ་སྤོས་མ་ཐག་པའི་ཚོད་དུ་གནས་གདའ། དེར་མ་ཟད། རང་རེའི་རྩོམ་རིག་ལ། བརྩམས་ཆོས་སོ་སོའི་དཔྱད་པའམ་ཡང་ན་དུས་མཚམས་ཤིག་རིང་གི་རྩོམ་རིག་གི་སྣང་ཚུལ་སྐོར་གྱི་དཔྱད་པ། ཡང་ན་བརྩམས་ཆོས་རེ་གཉིས་ཀྱི་བསྡུར་དཔྱད། ཡང་ན་རྩོམ་ཡིག་འབྲི་ལུགས་སྐོར་གྱི་བརྩམས་དེབ་ཁ་ཤས་མ་གཏོགས། ཆེད་དུ་རྩོམ་རིག་འགྱུར་འབྲིའི་སྐོར་ནས་དཔེ་འདྲེན་སྡོམ་ཚང་དང་བཅས་ཏེ་ངོ་སྤྲོད་པའི་བརྩམས་དེབ་ཅིག་ད་བར་དུ་མིག་གི་སྤྱོད་ཡུལ་དུ་མ་གྱུར། གཞན་ད་དུང་ཕྱོགས་གཅིག་ནས་སློབ་འབྲིང་སློབ་མ་ཡིན་ནའང་འདྲ། སློབ་ཆེན་སློབ་མ་ཡིན་ནའང་འདྲ། སྤྱི་

ཚོགས་སྐང་གི་མི་ཡིན་ནའང་འདྲ། སློབ་ཁྲིད་གནང་མཁན་གྱི་དགེ་རྒན་ཡིན་ནའང་འདྲ། ཁོང་ཚོར་སློབ་གཉེར་དང་སློབ་ཁྲིད་ཀྱི་བརྒྱུད་རིམ་ནང་འདི་འདྲའི་ཟུར་ལྷ་བྱེད་སའི་བརྩམས་དེབ་ཏ་ཙང་དཀོན་པ་དང་། ཕྱོགས་གཞན་གཅིག་ནས་རང་རེའི་རིམ་པ་སོ་སོའི་སློབ་མ་རྣམས་ལ་རྩོམ་རིག་སྦྱོང་རོལ་གྱི་གོ་སྟབས་དང་འབྲི་རྩོམ་ལག་ལེན་གྱི་སྦྱོང་བརྡར། ཚིག་སྦྱོར་ཕྲེང་བར་སྤེལ་བའི་ནུས་རྩལ་སོགས་ཅུང་ཟད་ཞན་པ་དང་། ད་དུང་གནའ་རབས་བརྩམས་ཆོས་ཀྱི་རྩོམ་ཉམས་ལ་འདྲིས་མེད་པ་སོགས་ཀྱི་དངོས་ཡོད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ལ་གཞིགས་ནས། རྩོམ་རིག་སྦྱོང་རོལ་དང་འབྲི་རྩོམ་ལག་ལེན་ལ་ཁྲིད་སྟོན་དང་། སློབ་ཁྲིད་ཀྱི་ཟུར་ལྷ་ལ་རྗེ་ཙམ་ཟད་ཐོགས་ན་སྙམ་པའི་ཀུན་སློང་གཙང་མ་སྔོན་དུ་བཏང་ནས་མཐུག་འགྲིལ་མི་སྲིད་པའི་ལས་ཀ་འདི་ལག་ཏུ་བསྟར་བའི་འགོ་བརྩམས་པ་ལགས།

དྲང་པོར་ཞུས་ན། བོད་ཡིག་གི་ལམ་ནས་བརྩམས་པའི་རྩོམ་རིག་གི་འཕྲོར་འབྲིའི་སྐོར་ལ་དཔེ་ལྟ་ས་ཉུང་བའི་དབང་གིས། ལས་ཀ་འདིའི་འགོ་བརྩམས་པ་ནས་བཟུང་གདིང་ཚོད་ཆེན་པོ་དང་བྲལ་བའི་སེམས་ངལ་རེ་རྒྱུན་མར་འབྱུང་ཁར། བོད་ཀྱི་རྩོམ་རིག་ནི་རྒྱལ་ནང་དང་ནུབ་གླིང་གི་རྩོམ་རིག་དང་བསྡུར་ན་ཡང་རྣམ་པ་དང་ནང་དོན་གཉིས་ཆ་ནས་གཏན་ནས་མི་འདྲ་ལ། འཛམ་གླིང་སྤྱིའི་གོ་བའི་སྟེང་གི་རྩོམ་རིག་གི་ཚད་གཞིའི་ཐད་ནས་བལྟས་ན། མི་སྣའི་འཕྲོར་འབྲི་ཡིན་ནའང་འདྲ། ཁོར་ཡུག་གི་འཕྲོར་འབྲི་ཡིན་ནའང་འདྲ། ཅུང་ཟད་མི་འཚམས་པའི་རྒྱུ་ཆས་གྲངས་ཚད་མང་པོ་ཟིན་གྱིན་ཡོད་པའི་ཉམས

སྣང་ཞིག་སྟེར། དེ་གཉིས་ལས་ཁོར་ཡུག་གི་འཕྲོར་འབྲིའི་རྒྱུ་ཆ་ཤིན་ཏུ་མང་པོ་ཡོད་ཀྱང་། མི་སྣའི་རང་གཤིས་དང་སེམས་ཁམས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་སོགས་ལེགས་པར་མཚོན་པ་དང་། ཕྱར་བ་གྲུ་འདེགས་ལྟ་བུའི་ནུས་པ་ཐོན་པའི་ཁོར་ཡུག་འཕྲོར་འབྲིའི་རྒྱུ་ཆ་ནི་ཉུང་ཚོད་ཏུ་གདའ། དེ་ལས་གནད་དོན་གཞན་ཅིག་ནི། རྩོམ་རིག་ཀྲུང་ཀྲུང་གི་ངོས་ནས་འཕྲོར་འབྲིའི་རྒྱུ་ཆ་ཉུང་དྲགས་པས་ལོ་རྒྱུས་དེབ་ཐེར་ཁག་གཅིག་ནང་གི་མི་དངོས་དོན་དངོས་ཡུལ་དངོས་ཀྱི་འཕྲོར་འབྲིའི་འབྲེལ་ཡོད་རྒྱུ་ཆ་སྐོར་ཅིག་ཀྱང་མི་འདྲེན་རང་འདྲེན་བྱུང་ཡོད། ཡང་ལ་ལ་ཞིག་ཕན་ཚུན་འདྲེས་ནས་བསྡད་ཡོད་པ་སྟེ། དཔེ་འདྲེན་གཅིག་གི་ནང་དུ་གཟུགས་རིས་དང་སྤྱོར་བ། སེམས་ཁམས་ཀྱི་འགྱུར་བ། བརྗོད་གདམ་སོགས་ཕན་ཚུན་འཛིང་ཞིང་སྐྲ་འཐབ་པའི་རྣམ་པ་ཅན་ཡང་མེད་པ་མིན། བོད་ཀྱི་དེང་རབས་རྩོམ་རིག་གི་ཆ་ནས་གཙོ་བོ་དཔལ་འབྱོར་ལགས་ཀྱི《གཙུག་གཡུ》དང་དཔལ་དོན་གྲུབ་རྒྱལ་གྱི་བརྩམས་སྒྲུང་སོགས་ཡིན་པ་དང་། དེ་དག་ལས་རྒྱུ་ཆ་ལེགས་ཉོས་མང་ཙམ་མཐོང་ཐུབ་མོད་ཀྱང་། སྤྱིའི་ཆ་ནས་རྩོམ་རིག་གསར་རྩོམ་གྱི་གོམ་ཁ་བསྒྱུར་འཕྱིས་པ་དང་འགྲོས་དལ་བ། གྲངས་ཚད་ཉུང་བའི་རྐྱེན་གྱིས་ལས་ཀ་གསར་བ་འདིའི་མཐུན་རྐྱེན་སྦྱོར་ཤུགས་ལ་ངང་ངམ་ཤུགས་ཀྱིས་ཚད་བཀག་ཐེབས་ཡོད། འདིར་དམིགས་སུ་བཀར་ནས་གསལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུ་ཞིག་ནི། དགོས་དབང་གིས་རྒྱའི་ཉེ་རབས་རྩོམ་རིག་གྲགས་ཅན《ཚུ་ངོགས་གཏམ་རྒྱུད་རྒྱས་པ》དང《ཁང་ཆེན་དམར་པོའི་རྨི་ལམ》ལས་ཀྱང་རྒྱུ་ཆ་སྐོར་ཞིག་འདེར་དྲངས་པ་དང་དྲངས་དོན་ཡང་རྒྱ་བོད་སྒྲུ་རྩལ་རྩོམ་རིག

ཐད་ཀྱི་ཁྱད་པར་དང་མཚུངས་ཆོས་སྐོར་ལ་ངེས་ཤེས་རེ་སྐྱེས་ཐུབ་ན་བསམས་པ་ལས་གཞན་གང་ཡང་མ་ཡིན་ནོ། །

གཞུང་གི་སྤྱི་ཁོག་ལྟ་བུ་ཞིག་ཆགས་རྗེས། ས་བཅད་རེ་རེར་ཡང་ཐོག་མར་སྤྱི་བཤད་དང་བར་དུ་དཔེ་འདྲེན། མཇུག་ཏུ་སྡོམ་ཚུང་རེ་བཀོད་ནས་མཚམས་སྦྱར་ཡོད། དཔེ་འདྲེན་རེ་རེའི་དབུར་སྡོམ་ཚུང་གི་ཚབ་ཏུ་བརྗོད་ཚིག་གཙོ་བོ་རེ་སྙིང་བསྡུས་སུ་བསལ་ནས་འཁོད་པ་དང་། ཐོག་མའི་རྒྱུ་ཆ་རང་འཚོལ་བདེ་ཕྱིར་ལུང་ཁུངས་དག་དཔེ་འདྲེན་རེ་རེའི་གཤམ་གྱི་ཐིག་རྟགས་ནང་དུ་གསལ་པོར་ངོ་སྤྲོད་ཡོད། སྤྱིར་དཔེ་འདྲེན་རེ་རེའི་གོ་རིམ་ཐོར་བཀྲམ་གྱི་ཚུལ་དུ་བཀོད་ཡོད་པ་ལས། ལ་ལ་ཞིག་ནང་དོན་དང་མགོ་རྫའི་ཐད་འབྲེལ་བ་ངེས་ཅན་རེ་བདོག་པ་དག་གོང་འོག་གི་ཚུལ་དུ་སུ་འབྲེལ་ལྟར་བཀོད་ཅིང་། རྩོམ་ལུས་ཀྱི་རྣམ་པའི་ཐད་དུ་ཚིག་ལྷུག་གི་སྐོར་ནས་ས་བཅད་མང་པོ་ཞིག་ཟིན་ཡོད་པ་ལས་གཞན་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་དང་ཚིགས་བཅད་ལྷུག་སྤེལ་མའི་རྣམ་པ་ཅན་ཡང་འདིར་དྲངས་ཡོད་པས། འདི་ནི་རང་རེའི་རྩོམ་རིག་གི་ཁྱད་ཆོས་ཀྱིས་ཐག་བཅད་པ་ཞིག་ཀྱང་རེད།

མདོར་ན། འགོ་བཙམས་མ་ཐག་པའི་ལས་ཀ་ཅི་ཞིག་ཡིན་ནའང་། དང་པོ་ཉིད་ནས་ཆ་འཛོམས་པ་ཞིག་ཅིས་ཀྱང་འོང་དཀའ་བ་ཆོས་ཉིད་དུ་གྲུབ་པས། འདི་ལ་མཚོན་ནའང་མི་སྣ་མང་པོའི་རྩལ་ཁྲག་དང་སེམས་ཤུགས་གཡས་སྐྱོར་གཡོན་འདེགས་ཀྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་མཁོ་བ་མ་ཟད། སེམས་རྩ་དག་པའི་སྐྱོན་བརྗོད་དང་དགོངས་འཆར་ཡང་གལ་ཆེ་བས། ཤེས་ནས་སྨྲ་བ་དག་གིས

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

ཚད་པ་ཁ་སྐོང་དང་འཕྲུལ་བ་གཙང་སེལ་གྱི་ཐད་དུ་མཛུབ་སྟོན་གནད་སྨིན་རེ་གནང་རྒྱུའི་རེ་བ་ཡོད།

ཛ་སྤྱི་ལོ་༢༠༠༨ལོའི་ཟླ་༨པའི་ཚེས་༥ཉིན་

དབུས་ལྷ་ལྡན་གྲོང་དུ་སྦྱར་རོ། །

དཀར་ཆག

སྙིང་གཞི། …………………………………………… (1)

ལེའུ་དང་པོ། རྩོམ་རིག་འགྱུར་འབྲི་སྤྱི་བཤད། …… (1)

དང་པོ། རྩོམ་རིག་འགྱུར་འབྲིའི་དགོས་གལ་དང་ཕན་ནུས། …………………………………………… (1)

གཉིས་པ། རྩོམ་རིག་འགྱུར་འབྲིའི་དབྱེ་བ། …………… (7)

ལེའུ་གཉིས་པ། མི་སྣ་འགྱུར་འབྲི། ……………… (20)

ས་བཅད་དང་པོ། མི་སྣ་དང་གཟུགས་རིས་འགྱུར་འབྲི། …………………………………………… (21)

དང་པོ། མི་སྣའི་གཟུགས་རིས་འགྱུར་འབྲི་སྤྱི་བཤད། …… (21)

གཉིས་པ། མི་སྣའི་གཟུགས་རིས་འགྱུར་འབྲིའི་དཔེ་འདྲེན། …………………………………………… (27)

གསུམ་པ། སྡོམ་ཆུང་། ………………………… (88)

ས་བཅད་གཉིས་པ། མི་སྣ་དང་སྤྱོད་པ་འགྱུར་འབྲི། …… (91)

དང་པོ། མི་སྣའི་སྤྱོད་པ་འགྱུར་འབྲི་སྤྱི་བཤད། ………… (91)

གཉིས་པ། མི་སྣའི་སྤྱོད་པ་འགྱུར་འབྲིའི་དཔེ་འདྲེན། …… (93)

གསུམ་པ། སྡོམ་ཚུད། ………………………… (165)
ས་བཅད་གསུམ་པ། མི་སྣ་དང་སེམས་ཁམས་འགྱུར་འབྲི།
………………………………………………… (168)
དང་པོ། མི་སྣའི་སེམས་ཁམས་འགྱུར་འབྲི་སྤྱི་བཤད། …… (168)
གཉིས་པ། མི་སྣའི་སེམས་ཁམས་འགྱུར་འབྲིའི་དཔེ་འདྲེན།
………………………………………………… (171)
གསུམ་པ། སྡོམ་ཚུད། ………………………… (240)
ས་བཅད་བཞི་པ། མི་སྣ་དང་བརྗོད་གདམ་འགྱུར་འབྲི།
………………………………………………… (246)
དང་པོ། མི་སྣའི་བརྗོད་གདམ་འགྱུར་འབྲི་སྤྱི་བཤད། …… (246)
གཉིས་པ། མི་སྣའི་བརྗོད་གདམ་འགྱུར་འབྲིའི་དཔེ་འདྲེན།
………………………………………………… (249)
གསུམ་པ། སྡོམ་ཚུད། ………………………… (314)
ལེའུ་གསུམ་པ། རང་བྱུང་ཁོར་ཡུག་འགྱུར་འབྲི།
………………………………………………… (320)
དང་པོ། རང་བྱུང་ཁོར་ཡུག་འགྱུར་འབྲི་སྤྱི་བཤད། …… (320)
གཉིས་པ། རང་བྱུང་ཁོར་ཡུག་འགྱུར་འབྲིའི་དཔེ་འདྲེན།
………………………………………………… (321)
གསུམ་པ། སྡོམ་ཚུད། ………………………… (361)

ལེའུ་བཞི་པ། སྤྱི་ཚོགས་ཁོར་ཡུག་འགྱུར་འབྲི། ………………………………………… (366)
དང་པོ། སྤྱི་ཚོགས་ཁོར་ཡུག་འགྱུར་འབྲི་སྤྱི་བཤད། …… (366)
གཉིས་པ། སྤྱི་ཚོགས་ཁོར་ཡུག་འགྱུར་འབྲིའི་དཔེ་འདྲེན། ………………………………………… (367)
གསུམ་པ། སྡོམ་ཚུད། ………………………………… (413)
ལེའུ་ལྔ་པ། སྒྲིག་ཆགས་འགྱུར་འབྲི། ……………… (417)
དང་པོ། སྒྲིག་ཆགས་འགྱུར་འབྲི་སྤྱི་བཤད། ………… (417)
གཉིས་པ། སྒྲིག་ཆགས་འགྱུར་འབྲིའི་དཔེ་འདྲེན། ……… (419)
གསུམ་པ། སྡོམ་ཚུད། ………………………………… (438)
མཇུག་བྱང་། ………………………………………… (443)

ལེའུ་དང་པོ། རྩོམ་རིག་འགྱུར་འབྲི་སྤྱི་བཤད།

དང་པོ། རྩོམ་རིག་འགྱུར་འབྲིའི་དགོས་གལ་དང་ཕན་ནུས།

སྒྱུ་རྩལ་ལ་བརྩམས་ཆོས་ཀྱི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པའི་རི་མོ་ཡིས་ཚོས་མདོག་ལ་བརྟེན་ནས་རྩོམ་མཁན་གྱི་བསམ་བློ་དང་བཙེ་དུང་དེ་གཞན་ལ་གོ་བརྡ་སྤྲོད་པ་དང་། རོལ་མོ་ཡིས་སྒྲ་གདངས་ལ་བརྟེན་ནས་རྩོམ་མཁན་གྱི་བསམ་བློ་དང་བཙེ་དུང་དེ་གཞན་ལ་གོ་བརྡ་སྤྲོད་པར་བྱེད། རྩོམ་རིག་གིས་ཡི་གེའི་སྐད་ཆར་བརྟེན་ནས་རྩོམ་མཁན་གྱི་བསམ་བློ་དང་བཙེ་དུང་དེ་གཞན་ལ་གོ་བརྡ་སྤྲོད་པར་བྱེད། དེ་ཡང་གསལ་པོར་སྨྲས་ན། རྩོམ་རིག་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཡི་གེའི་སྐད་ཆའི་ཤུགས་ཀྱི་སྣང་བརྙན་དེ་གཙིགས་སུ་འཛིན་པ་དང་། དེར་བརྟེན་ནས་རང་གི་བསམ་འདུན་སྟོན་པ་ཡིན་པས། སྣང་བརྙན་དེ་མཚོན་པར་བྱེད་པའི་རྩ་བའི་ལག་ཐབས་ནི་འགྱུར་འབྲི་ཡིན། འགྱུར་འབྲི(འདི་ར་ལ་ལས་བཀོད་འབྲི་དང་ཞིབ་འབྲི་ཞེས་ཀྱང་སྨྲ)ནི་སྐད་འཇེབས་ཡིད་དབང་འཕྲོག་པའི་ཚིག་སྦྱོར་གྱིས་མི་སྣ་དང་ཡུལ་ལྗོངས་ཀྱི་བཀོད་པ་སོགས་བྲིས་ནས། འཚོ་བའི་ཁྲོད་ཀྱི་མི་དང་དངོས་པོ། ཁོར་ཡུག་སོགས་ཀྱི་གཟུགས་དབྱིབས་དང་རྣམ་པ་གང་རུང་ཞིག་མིག་ཤེས་ཀྱིས་མཐོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་དང་། རྣ་ཤེས་ཀྱིས་མཉན་རྒྱུ་ཡོད་པ།

ལུས་ཤེས་ཀྱིས་རིག་རྒྱུ་ཡོད་པ། ཡིད་ཤེས་ཀྱིས་ཚོར་རྒྱུ་ཡོད་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་ལ་ཟེར། སློག་པ་པོས(སྦྱོང་རོལ་མཁན)ཡིག་ཐོག་གི་བཀོད་པ་དང་སྣང་ཚུལ་དེ་རྣམས་བསླུགས་པ་བརྒྱུད། རང་ཉིད་དངོས་སུ་གནས་དེར་སླེབས་པའམ་དངོས་སུ་མིག་ལམ་དུ་འཆར་འདྲའི་ཚོར་སྣང་སྐྱེད་ཐུབ་པ་ནི་འཇུར་འབྲི་བྱེད་པའི་ཕན་འབྲས་ཡིན་ལ། ང་ཚོས་དེ་སྟོན་བསླུགས་སྦྱོང་བའི་བརྩམས་ཆོས་གྲགས་ཅན་ཁྲིད་ཀྱི་བརྩམས་སྒྲུང་དང་སྙན་ངག ལྷུག་རྩོམ་ཡིན་ན་འདྲ། གླིང་སྒྲུང་དང་ཟློས་གར་འཁྲབ་གཞུང་ཡིན་ན་འདྲ། གསོན་ཉམས་ལྡན་པའི་སྣང་བརྙན་གྱི་ཤུགས་རྐྱེན་འོག་ང་ཚོ་ལ་བརྗོད་དཀའ་བའི་བག་ཆགས་མ་བཞག་པའི་བརྩམས་ཆོས་ཉུང་ཉུང་རེད། དེ་དག་ལས་དཔེ་མཚོན་ཅན་གྱི་མི་སྣ་བུ་ཆུང་ཐོས་པ་དགའ་དང་ཡུམ་སྐྱོང་ཚེ་དཀར་རྒྱན། སི་ཏཱ། སྣང་སའོད་འབུམ། གླིང་གེ་སར་རྒྱལ་པོ། སེང་ལྷམ་འབྲུག་མོ། གཞོན་ནུ་ཟླ་མེད། ཡིད་འོང་མ། ཨ་ཁུ་སྟོན་པ། རྒྱལ་བུ་བདེ་སྐྱིད་བཟང་པོ། རྩོམ་པ་པོ་དཔལ་འབྱོར་གྱི་སྨྱུག་རྩེའི་འོག་གི་དཔལ་ལྡན་དང་བདེ་སྐྱིད། དཔལ་དོན་གྲུབ་རྒྱལ་གྱི་སྨྱུག་རྩེའི་འོག་གི་ལྷ་སྐྱིད་དང་ཚེ་རིང་སོགས་ལྟ་བུ། དེའི་སྐོར་ལ་རྩོམ་རིག་པ་ཆེན་མོ་ཀར་ཅིས། རྩོམ་རིག་བརྩམས་ཆོས་ཀྱིས་ཧ་ཅང་ཆེ་བའི་ནུས་ཤུགས་ལ་བརྟེན་ནས་སློག་མཁན་གྱི་ཡིད་དབང་འཕྲོག་པར་བྱེད་དགོས་ན། རྩོམ་མཁན་གྱིས་བྲིས་ཟིན་པའི་གནས་ཚུལ་དང་། གཟུགས་དཔེ་བས། རྣམ་པ། རང་གཤིས་ལ་སོགས་སློག་མཁན་གྱི་སྤྱན་ལམ་དུ་མངོན་སུམ་དུ་འཆར་ཐུབ་པ་ཞིག་བྱེད་དགོས་ཤིང་། དེ་དག་གི་དཔེ་བས་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་ལ་བརྟེན་ནས་སླར་ཡང་

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com