༄༅། །བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་སྤྱི་དོན་ཀུན་གསལ་ནོར་བུའི་མེ་ལོང་།

རིན་ཆེན་ནོར་བུ་བརྩམས།

མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

༄༅། །བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་སྤྱི་དོན་ཀུན་གསལ་ནོར་བུའི་མེ་ལོང་།

རིན་ཆེན་ནོར་བུས་བརྩམས།

མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

图书在版编目(CIP)数据

藏族简史明镜/仁青诺日著. －北京:民族出版社,2006.9
ISBN 7－105－07974－6

Ⅰ.藏… Ⅱ.仁… Ⅲ.藏族－民族历史－中国－高等学校－教材－藏语 Ⅳ.K281.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 110635 号

藏族简史明镜

著　者	仁青诺日
出版发行	民族出版社
地　址	北京市和平里北街 14 号
邮　编	100013
电　话	010－64275311
网　址	www.e56.com.cn
印　装	北京市艺辉印刷有限公司
经　销	全国各地新华书店
开　本	850mm×1168mm 1/32
印　张	16.625
印　数	2000 册
版　次	2006 年 9 月第 1 版
印　次	2006 年 9 月北京第 1 版 1 次印刷
定　价	25.00 元

该书如有印装质量问题,请与本社发行部联系退换
(藏文发行科电话:010－64227665,58130509)

དཀར་ཆག

ས་བཅད་དང་པོ། སྔོན་འགྲོ། ………………………………… (1)
　དང་པོ། ལོ་རྒྱུས་སློང་བའི་དགོས་པ། ………………………… (1)
　གཉིས་པ། ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ལྟ་བ་ཚུལ་ཇི་ལྟར་འཆད་པ། ……………… (4)
　གསུམ་པ། བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་སྤྱིར་བཤད་པ། ……………………… (6)
　བཞི་པ། ཕྱི་སྣོད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་ཆགས་ཚུལ་བཤད་པ། ………… (10)
ས་བཅད་གཉིས་པ། བོད་ཀྱི་གདོད་མའི་ལོ་རྒྱུས། …………………… (24)
　དང་པོ། བོད་ཡུལ་དུ་མིའི་འགྲོ་བ་ཐོག་མར་བྱུང་ཚུལ། ………… (24)
　གཉིས་པ། བོད་ཀྱི་བསྐལ་བ་ཡ་ཐོག་གི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་རྣམ་པ།……… (34)
　གསུམ་པ། བོད་དུ་མངའ་མཛད་བཅུ་དང་རྒྱལ་ཕྲན་སིལ་མ་བཅུ་གཉིས་
　　　　སོགས་བྱུང་ཚུལ། ……………………………… (50)
　བཞི་པ། བསྐལ་བ་ཡ་ཐོག་གི་བོད་མིའི་ཤེས་རིག ……………… (63)
ས་བཅད་གསུམ་པ། སྤུ་རྒྱལ་བཙན་པོའི་དུས་སྐབས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས། …… (82)
　དང་པོ། སྤུ་རྒྱལ་གྱི་གདུང་རབས་ཐོག་མར་བྱུང་ཞིང་ཕྲན་གཡོག་ལམ་
　　　　ལུགས་ཀྱི་རྒྱལ་སྲིད་དངོས་སུ་བཙུགས་པ། …………… (82)
　གཉིས་པ། སྤུ་རྒྱལ་གྱི་གདུང་རབས་རིམ་བྱོན་མདོར་བསྡུས། …… (94)
　གསུམ་པ། རིག་གནས་དང་ཆོས་ལུགས་སོགས་ཀྱི་སྐོར། ……… (124)
ས་བཅད་བཞི་པ། བོད་པོ་གཅིག་གྱུར་རྒྱས་རབས་རྒྱལ་རབས་ཀྱི་དུས་སྐབས།
　……………………………………………… (145)
　དང་པོ། དུས་སྐབས་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་ངོ་བོ། …………………… (145)
　གཉིས་པ། བོད་རྒྱལ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོའི་སྐོར། …………… (152)

གསུམ་པ། གུང་སྲོང་གུང་བཙན་དང་མང་སྲོང་མང་བཙན་གྱི་སྐོར། …… (175)

བཞི་པ། ཁྲི་འདུས་སྲོང་མང་པོ་རྗེ་བྱོན་ཚུལ། …… (178)

ལྔ་པ། ཁྲི་ལྡེ་གཙུག་བཙན་མེས་ཨག་ཚོམ་བྱོན་ཚུལ། …… (184)

དྲུག་པ། བཙན་པོ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེ་བཙན་གྱི་སྐོར། …… (190)

བདུན་པ། མུ་ནེ་བཙན་པོ་བྱོན་ཚུལ། …… (198)

བརྒྱད་པ། བཙན་པོ་ཁྲི་ལྡེ་སྲོང་བཙན་བྱོན་ཚུལ། …… (201)

དགུ་པ། ཁྲི་གཙུག་ལྡེ་བཙན་བྱོན་ཚུལ། …… (206)

བཅུ་པ། ཁྲི་དར་མ་འུ་དུམ་བཙན་པོ་བྱོན་ཚུལ། …… (213)

ས་བཅད་ལྔ་པ། བོད་ཞིལ་བུའི་དུས་སྐབས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས། …… (220)

དང་པོ། བོད་ཁམས་ཞིལ་བུར་འགྱོར་བའི་རྒྱུ་རྐྱེན་སྐོར་བཤད་པ། …… (220)

གཉིས་པ། རྒྱལ་ཕྲན་ཞིལ་མའི་རྣམ་པ་བྱུང་ཚུལ། …… (231)

གསུམ་པ། མདོ་སྨད་ཕྱོགས་ཀྱི་གླིང་གེ་སར་རྒྱལ་པོ་དང་མི་ཉག་རྒྱལ་རབས་ཀྱི་སྐོར་མདོ་ཙམ་གླེང་བ། …… (242)

བཞི་པ། བསྟན་པ་ཕྱི་དར་གྱི་སྐོར་བཤད་པ། …… (248)

ས་བཅད་དྲུག་པ། ས་སྐྱ་བའི་སྲིད་སྐྱོང་དུས་སྐབས། …… (261)

དང་པོ། ས་སྐྱ་བའི་གདུང་རབས་མདོར་བསྡུས། …… (261)

གཉིས་པ། བོད་སོག་བར་གྱི་འབྲེལ་གཏུག་སྐོར། …… (274)

གསུམ་པ། ས་པཎ་ཁྲུ་དཔོན་གྱི་མཛད་འཕྲིན་སྐོར། …… (283)

བཞི་པ། ས་སྐྱ་བས་བོད་སྲིད་བསྐྱངས་ཚུལ་སྐོར། …… (294)

ས་བཅད་བདུན་པ། ཕག་མོ་གྲུ་པའི་སྲིད་སྐྱོང་དུས་སྐབས། …… (304)

དང་པོ། ཕག་གྲུ་རླངས་ཀྱི་གདུང་རྒྱུད་ཐོག་མར་བྱུང་ཚུལ། …… (304)

གཉིས་པ། ཕག་གྲུའི་སྲིད་དབང་དངོས་སུ་བཙུགས་ཚུལ། …… (307)

གསུམ་པ། བྱང་ཆུབ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་བོད་སྲིད་མཛད་ཚུལ། …… (313)

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

བཞི་པ། ཕག་གྲུའི་དཔོན་ཁྲི་མ་རིམ་བྱོན་གྱིས་བོད་སྲིད་བསྐྱངས་ཚུལ། ………………………………………… (318)

ལྔ་པ། རིན་སྤུངས་པའི་དབང་སྒྱུར་དུས་སྐབས། …………… (332)

ས་བཅད་བརྒྱད་པ། གཙང་པ་སྡེ་སྲིད་ཀྱི་དབང་སྒྱུར་དུས་སྐབས། ………………………………………………… (340)

དང་པོ། གཙང་པ་སྡེ་སྲིད་ཀྱིས་བོད་ལ་དབང་བསྒྱུར་པའི་གནས་ཚུལ། ………………………………………… (340)

གཉིས་པ། སྐབས་དེའི་མདོ་སྨད་དང་ཁམས་ཕྱོགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་མདོར་བསྡུས། ……………………………………… (347)

ས་བཅད་དགུ་པ། དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་བའི་སྲིད་སྐྱོང་དུས་སྐབས། ………………………………………………… (381)

དང་པོ། རྒྱལ་དབང་ལྔ་པའི་སྐབས་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་བའི་སྲིད་དབང་བཟུང་ཚུལ། ……………………………………… (381)

གཉིས་པ། རྒྱལ་དབང་དྲུག་པ་དང་སྡེ་སྲིད་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོའི་སྐབས་ཀྱི་གནས་ཚུལ། ………………………………… (397)

གསུམ་པ། བོད་སོག་མཆོད་ཡོན་བར་གྱི་འགལ་འབྲེལ་སྐོར་བཤད་པ། ………………………………………… (407)

བཞི་པ། ཇུན་གར་བའི་དམག་དཔུང་གིས་ལྷ་བཟང་ཧན་གྱི་སྲིད་དབང་འཕྲོག་པ། ………………………………… (415)

ལྔ་པ། རྒྱལ་དབང་བདུན་པ་ཆེན་པོའི་སྐབས་ཀྱི་གནས་ཚུལ། …… (420)

དྲུག་པ། རྒྱལ་དབང་སྐུ་འཕྲེང་བརྒྱད་པའི་སྐབས་ཀྱི་གནས་ཚུལ། ……………………………………… (436)

བདུན་པ། རྒྱལ་དབང་སྐུ་འཕྲེང་དགུ་བ་ནས་བཅུ་གཉིས་པའི་སྐབས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས། ………………… (446)

བརྒྱད་པ། རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་སྐབས་ཀྱི་གནས་ཚུལ།
.... (461)
དགུ་པ། རྒྱལ་དབང་སྐུ་འཕྲེང་བཅུ་བཞི་པའི་སྐུ་ཚེ་སྟོད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་
མདོར་བསྡུས། .... (478)
ལོ་ཚིགས་སོགས་ཀྱི་རེའུ་མིག .... (490)

ས་བཅད་དང་པོ། སྔོན་འགྲོ།

དང་པོ། ལོ་རྒྱུས་གླེང་བའི་དགོས་པ།

དེ་ཡང་སྤྱིར་ལོ་རྒྱུས་ཞེས་པ་ནི་མིའི་རིགས་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་དང་རང་བྱུང་ཁམས་ཀྱི་འདས་ཟིན་པའི་སྔོན་བྱུང་གི་བྱ་བ་ཡོད་ཚད་སྔོན་གྱི་ལོ་རྒྱུས་ཡི་གེར་བཀོད་པའམ་ཡང་ན་མི་རྣམས་ཀྱིས་དུས་རིམ་མི་འདྲ་བའི་སྤྱི་ཚོགས་གོ་རིམ་བརྒྱུད་པའི་ཁྲིད་བྱུང་བའི་ངོས་ཟིན་སོགས་ལ་གོ་མོད་ཀྱི། འདིར་སློང་བར་བྱ་བའི་ལོ་རྒྱུས་ནི་གཙོ་བོ་རྒྱལ་ཁབ་དང་མི་རིགས་ཤིག་གི་འདས་པའི་བྱུང་བ་བརྗོད་པ་ལ་བྱའོ། ། སྤྱིར་འཛམ་གླིང་སྟེང་གི་མི་རིགས་གང་ཞིག་ཡིན་ཡང་གོ་ལའི་སྟེང་དུ་མིའི་འགྲོ་བ་བྱུང་བ་དང་མཉམ་དུ་གྲུབ་ཅིང་། རིམ་གྱིས་གདོད་མའི་མ་རྒྱུད་དང་ཕ་རྒྱུད་ཚོགས་པ་ནས་རུས་རྒྱུད་ཚོ་བར་གྱུར་ཏེ། མཐར་ཐུན་མོང་གི་སྐད་ཆ་དང་ཐུན་མོང་གི་ས་ཁོངས། ཐུན་མོང་གི་དཔལ་འབྱོར་འབྲེལ་བ། ཐུན་མོང་གི་བསམ་བློའི་འདུ་ཤེས་བཅས་ཡོད་པའི་མི་རིགས་སུ་གྲུབ་པ་ཡིན་ཞིང་། རང་རང་ལ་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ངེས་ཅན་རེ་ཡོད་པ་ཆོས་ཉིད་ལུགས་མོད། འོན་ཀྱང་མི་རྣམས་ཀྱི་འཚོ་གནས་ཁོར་ཡུག་དང་འཚོ་བའི་རྟེན་གཞི། དེར་བརྟེན་ནས་བྱུང་བའི་འདུ་ཤེས་འཛིན་སྟངས་བཅས་མི་འདྲ་བའི་དབང་གིས་འཕེལ་རིམ་གྱི་བྱུང་བ་བརྗོད་པའི་ངག་རྒྱུན་དང་ཡི་གེ་གང་རུང་ལས་བྱུང་བའི་བརྒྱུད་པའི་ལོ་རྒྱུས་ལའང་དུས་ཡུན་གྱི་རིང་ཐུང་དང་། འཕེལ་འགྱུར། ཤེས་རིག་གི་མང་ཉུང་དང་བརྗོད་ཚུལ་བཅས་ལ་བཤད་སྲོལ་སྣ་ཚོགས་ཤིག་ཡོད་པ་རེད། དེའི་ཕྱིར་མི་རིགས་གང་ཡིན་ཡང་གནའ་ནས་ད་བར་གྱི་སྔོན་རབས་ཡབ་མེས་རྣམས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་བྱུང་བ་རེ་བརྗོད་པ་ནི་གོམས་སྲོལ་ལྟ་བུར་སྣང་སྟེ། དེ་ཡང་རང་རང་གི་

བསྐལ་བ་ཡ་ཐོག་གི་ངག་རྒྱུན་ལྷ་སྒྲུང་དང་གཏམ་རྒྱུད་ལྟ་བུ་ནས་ད་ལྟའི་གཞུང་ལུགས་དང་ལྡན་པའི་ལོ་རྒྱུས་རིག་པ་ཞེས་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ཚན་རིག་གི་གྲུབ་ཆར་གྱུར་པ་འདི་དག་ནི་མི་རིགས་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ལགས་སོ།། དེས་ན་ལོ་རྒྱུས་སློབ་པའི་དགོས་པ་ནི་གང་ཞེ་ན། 《ལྷངས་ཀྱི་པོ་ཏི་བསེ་རུ》ལས། "ལར་སྐྱེས་མི་ཡིས་རང་གི་སྐྱེ་རྒྱུད་མ་ཤེས་ན།། ནགས་གསེབ་རང་དགར་རྒྱུ་བའི་སྤྲེལ་འཁྱམས་འདྲ།། རིགས་རུས་ཚོ་འབྲང་གང་ཡིན་མ་ཤེས་ན།། གཡུ་འབྲུག་ཐོལ་མ་བཅས་པའི་དབྱིབས་དང་འདྲ།། ཡབ་མྱེས་རྣམ་པའི་ཡིག་ཚང་མ་ཤེས་ན།། མོན་སྤྲུག་ཡུལ་བོར་དོན་མེད་ཡན་པ་འདྲ།།"ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་འཛིག་རྟེན་འདིར་སྐྱེས་པའི་མི་ཞིག་ཡིན་ཙ་ན། རང་ཉིད་སྐྱེས་རྒྱུད་ཀྱི་ཡབ་མེས་སུ་ཡིན་དང་། དེ་རྣམས་ལ་མཛད་རྗེས་ལྷབས་ཆེན་དང་། ཉམས་མྱོང་བསླབ་བྱ། གླང་དོར་གྱི་བློ་གྲོས་ཅི་འདྲ་ལྡན་པ་སོགས་མ་ཤེས་ཚེ་ངོ་གནོང་བའི་རྒྱུ་རུ་གྱུར་པ་མ་ཟད། མི་རུ་སྐྱེས་པའང་དོན་མེད་དུ་གྱུར་ཏོ།། ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། མདོ་དབུས་མདོ་སྨད་གི་བདག་པོར་གྱུར་པའི་ང་ཚོའི་བོད་མི་རིགས་ལ་མཚོན་ནས་བཤད་ན། གནའ་དུས་ཀྱི་མེས་པོ་རྣམས་ནི་སྲིད་པའི་གངས་དང་ལྗོན་ཅིག་ཏུ་སྐྱེས་ཤིང་གནའ་སྔ་མོ་ནས་བཟུང་ངེད་ཅག་གི་འཚོ་གནས་ཁོར་ཡུག་འདིར་རང་བྱུང་ཁམས་ཆེན་པོར་འཐབ་རྩོད་སྣ་ཚོགས་བྱས་པ་བརྒྱུད་དེ་འཚོ་སྡོད་ཐུབ་པ་བྱུང་བ་དང་། རང་གི་བུ་རབས་ཚ་རྒྱུད་ཕྱི་མ་རྣམས་ཀྱི་དོན་དུ་དཀའ་སྡུག་སྣ་ཚོགས་མྱོང་ཡོད་པ་མ་ཟད། རང་སྲོག་ཀྱང་ཕངས་མེད་དུ་དོར་བའི་མཛད་པ་ལྷབས་པོ་ཆེ་གནང་བས། མེས་པོ་སྔ་མ་རྣམས་མེད་ན་ད་ལྟའི་ངེད་ཅག་ཡོད་མི་སྲིད་ལ་ཁོང་ཚོའི་དཀའ་སྤྱད་ཀྱི་འཐབ་རྩོད་དང་སྙིང་སྟོབས་མེད་ཚེ། ད་ལྟའི་དཔལ་ཡོན་དུས་བཟང་གི་བདེ་སྐྱིད་འདི་ཡོད་མི་སྲིད་ཕྱིར། བདག་ཅག་གཅེས་པར་བསྐྱངས་པའི་དྲིན་ལྡན་ཡབ་མེས་རྣམ་པའི་བཀའ་དྲིན་ཡང་ཡང་དྲན་པར་

རིགས་པ་དང་། ངེད་ཅག་གིས་ཀྱང་མི་རབས་ཕྱི་མ་རྣམས་ཀྱི་དོན་དུ་རང་རང་
གི་ཡོད་ཚད་འབུལ་བའི་སྤོབས་སེམས་བསྐྱེད་དགོས། བོད་མི་རིགས་ནི་གནའ་
ནས་བཟུང་ལས་ལ་བརྩོན་ཞིང་ཤེས་རིག་བགྲོ་བ་དང་། དཀའ་སྡུག་ཐེག་ལ་
གཤིས་རྒྱུད་བཟང་བའི་མི་རིགས་ཤིག་ཡིན་པ་མ་ཟད། འོད་སྟོང་རབ་ཏུ་འཕྲོ་
བའི་གནའ་རབས་ཤེས་རིག་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཞིག་ཀྱང་ཡོད་དེ། དཔེར་ན།
ད་ལྟ་མདོ་དབུས་ཁམས་གསུམ་དུ་ལོ་ངོ་སྟོང་ཕྲག་དང་ཁྲི་ཕྲག་དུ་མའི་སྔོན་གྱི་
གནའ་ཤུལ་རིག་དངོས་སྣ་མང་ཐོན་རྙེད་བྱུང་བ་དང་། གཞན་གནའ་རབས་ཀྱི་
བྱུང་བ་བརྗོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཡིག་རིགས་སོགས་རང་རྒྱལ་གྱི་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་
གཞན་དང་བསྡུར་ན་འབོར་ཆེ་ཤོས་དང་ཕུན་སུམ་ཚོགས་ཤོས་ལགས་པས།
ཀྱང་གོའི་ཤེས་རིག་བང་མཛོད་ནང་རིན་ཐང་བྲལ་བའི་ནོར་བུ་ཞིག་བསྣན་ཡོད་
ཅིང་ད་ལྟ་འཛམ་གླིང་དུ་སྙན་པའི་གྲགས་པ་འབར་བཞིན་པ་ལྟ་བུ་ལགས་ན།
ཨུ་ཅག་གིས་བློ་གྲོས་ཀྱི་རྩལ་དང་ལྡན་པའི་མེས་པོ་ཚོས་དཀའ་སྡུག་གི་འཐབ་རྩོད་
ཁྲོད་བསྐྲུན་པའི་ཤེས་རིག་གི་རིན་ཐང་མངོན་པར་མཐོ་བ་དེའི་ཁྲོད། ཉམས་
སྐྱོང་བསླབ་བྱ་རྣམས་བསྡུ་ལེན་དང་། ཤེས་རིག་དང་སྲོལ་རྒྱུན་བཟང་པོ་རྒྱུད་
འཛིན་དར་སྤེལ། སྙིང་སྟོབས་དང་བརྩོན་སེམས་བཅས་ལ་སློབ་སྦྱོང་སྒོས་
གནའ་བཟང་དེང་སྐྱོད་བྱས་ཚེ་རང་རེའི་མི་རིགས་ཙམ་མ་ཟད་ས་ཆེན་པོའི་ཐོག་
ཏུ་གནས་པའི་མིའི་རིགས་ཀུན་ལ་སྨན་ཐུབ་བོ།། ང་ཚོས་འདས་པའི་ལོ་རྒྱུས་
གཞི་བྱས་ན་ད་ལྟའི་གནས་བབ་ལ་ངོས་འཛིན་དང་། མ་འོངས་པའི་འཕེལ་
ཕྱོགས་ཚོད་དཔག་བྱེད་ཐུབ་པ་མ་ཟད། འདི་ལ་བརྟེན་ནས་བོད་མི་རིགས་ཀྱི་
བསམ་བློའི་དཔལ་ཡོན་འཛུགས་སྐྲུན་བྱས་ཏེ་རྒྱལ་གཅེས་རིང་ལུགས་ཀྱི་གོ་རྟོགས་
ཟམ་མི་ཆད་པར་མཐོར་འདེགས་གཏོང་བ་དང་མེས་རྒྱལ་གྱི་བོད་ཡུལ་གསར་བ་
འཛུགས་སྐྲུན་ལ་རང་ནུས་འདོན་སྤེལ་དང་བྱུས་རྗེས་གསར་བ་འཛུགས་པར་སྐྲུལ་

ལྷག་བསྒྲེ་བའི་དོན་སྙིང་ནུས་པ་ཆེན་ཡོད། དེ་ལས་གཞན་འཛིག་རྟེན་སྟེང་གི་བྱུང་བ་དང་ཤེས་རིག་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ལོ་རྒྱུས་དང་མ་འབྲེལ་བ་གཅིག་ཀྱང་མེད་པས། བློ་དང་ལྡན་པ་སུ་ཞིག་ཤེས་བྱ་རྒྱ་མཚོའི་གླིང་དུ་བགྲོད་དེ་དོན་ལྡན་གྱི་ནོར་བུ་ཞིག་ལེན་པར་བརྩོན་ཆེ། ངེས་པར་དུ་ལོ་རྒྱུས་རིག་པའི་གྲུ་གཟིངས་འདི་ལ་ལེགས་པར་བརྟེན་དགོས་ཤིང་། ལྷག་པར་དེང་གི་དུས་ལ་འཛམ་གླིང་དུ་ལོ་རྒྱུས་རིག་པའི་གཞུང་འདི་སྤྱི་ཚོགས་ཚན་རིག་གི་ཁོངས་སུ་བསྡུས་ཏེ་བརྟག་དཔྱད་ཞིབ་འཇུག་གི་ལས་ལ་གཞོལ་གྱིན་ཡོད་པ་དང་། ཁམས་གསུམ་གཟུགས་སུ་འཆར་བའི་མེ་ལོང་ལྟ་བུར་སྣང་བཞིན་ཡོད་པས་དྲང་བདེན་ཤུགས་དག་གི་ལོ་རྒྱུས་ཤིག་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་འབད་འོས་སོ། །

གཉིས་པ། ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ལྟ་བ་རྩལ་ཇི་ལྟར་འཆད་པ།

དེ་ཡང་སྤྱིར་འཛིག་རྟེན་འདིར་མིའི་རིགས་བྱུང་བ་ནས་བཟུང་མིའི་རིགས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་འགོ་བརྩམས་ཤིང་། མི་རྣམས་རང་བྱུང་ཁམས་འདིར་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་གོ་རིམ་མི་འདྲ་བ་སྣ་ཚོགས་བརྒྱུད་པའི་ནང་། ཐོན་སྐྱེད་འབྲེལ་བའི་འཕེལ་འགྱུར་དང་བསྟུན་ནས་མི་རིགས་གང་ཞིག་གི་སྲིད་འབྱོར་རིག་གསུམ་སོགས་ལ་འགྱུར་ལྡོག་དང་འཕེལ་རྒྱས་ཇི་ལྟར་བྱུང་བ་རྣམས་བློ་གཟུ་བའི་སྒོ་ནས་དོན་དངོས་ལ་གཞིགས་ཏེ་ཇི་བཞིན་བརྗོད་པའི་གཏམ་གྱི་ཕྲེང་བ་ནི་ཚད་མར་འཛོག་འོས་སོ། འོན་ཀྱང་དུས་རབས་དང་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་འཕེལ་འགྱུར་གྱི་དབང་གིས་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་བརྒྱུད་རིམ་ལྡན་ལ་ཆ་ཚང་བ་དང་། ཁུངས་དག་དྲང་བདེན་ཡིན་ལ་བསླད་སྐྱོན་མེད་པ་ཞིག་སྒྲུབ་པར་འདོད་པ་ནི་ཤིན་ཏུ་དཀའ་བའི་གནས་སུ་འཁྱམས། ལྷག་པར་དུ་གྲལ་རིམ་ཡོད་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ནས་བཟུང་ལོ་རྒྱུས་ལ་གྲལ་རིམ་གྱི་རང་བཞིན་མངོན་པར་གསལ་བས། དུས་སྐབས་མི་འདྲ་བའི་དབང་སྒྱུར་བ་རྣམས་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་མཁའ་དབུགས་སྟུག

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

པོའི་ཁྲིད་གཡའ་དག་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ནམ་མཁའ་ཞིག་མཐོང་དཀའ་བར་གྱུར། གཞན་དུས་སྐབས་མི་འདྲ་བའི་ལོ་རྒྱུས་སྨྲ་བ་པོ་རྣམས་ཀྱི་འཛིག་རྟེན་ལྟ་ཚུལ་དང་བསམ་བློའི་གོ་རྗོགས་སོགས་ཀྱི་དབང་གིས་ལོ་རྒྱུས་དེབ་ཐེར་རྣམས་སུ་ཡང་རང་རང་གི་བསམ་བློ་དང་ལྟ་བ་སྣ་ཚོགས་ཤིག་ངང་ངམ་ཤུགས་ཀྱིས་འདྲེས་ཡོད་པ་དང་། ལ་ལར་ཕྱོགས་ཞེན་གྱི་ལྟ་ཚུལ་མི་ཤུང་བ་ཞིག་མངོན་ཡོད་པས་ཤུལ་སྟོང་དང་ཆད་བསྣུབ་རང་བཞིན་ཅན་དང་། ཁུངས་མ་དག་པ་དང་འཁྲུག་བརྗོད་ཉོག་བརྗོད་རང་བཞིན་ཅན་གྱི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱང་མཐོང་རྒྱུ་ཤ་ཅང་མང་ངོ་།། དེའི་ཕྱིར་ཤ་གཟུག་ཟ་རྐྱང་མིན་པའི་དཔེ་ལྟར་ང་ཚོས་ལོ་རྒྱུས་སྨྲ་སྐབས་ངེས་པར་དུ་མར་ཁེ་སིའི་དངོས་གཙོ་རྗོད་སྒྲུབ་རིག་པའི་ལྟ་བའི་ཁྲིད་སྟོན་འོག་མི་རིགས་གང་ཡིན་ཡང་ཐོག་མར་འདྲ་མཉམ་དང་གཅིག་མཐུན་གྱི་ལྟ་ཚུལ་འཛིན་དགོས་པ་དང་། ལོ་རྒྱུས་དང་རིག་གནས་རྣམས་ལ་བརྟག་དཔྱད་དང་ཞིབ་འཇུག་ཡོད་པའི་སློ་ནས་བདེན་དོན་གནས་ལུགས་ཀྱི་ལངས་ཕྱོགས་རྒྱུན་འཁྱོངས་བྱེད་དགོས། དེའི་མཚུངས་སུ་ལོ་རྒྱུས་ལ་ཞིབ་འཇུག་དང་གདེང་འཛོག་བྱེད་སྐབས་དེ་དག་གི་ཐུན་མོང་མིན་པའི་ཁྱད་ཆོས་དང་། དམིགས་བསལ་རང་བཞིན་ལ་གཞིགས་ཏེ་དཔྱད་ཞིབ་མཛད་རྒྱུ་ལས་མི་རིགས་ཚེ་གེ་མོ་ཞིག་གི་ལོ་རྒྱུས་ཚད་ཤིང་དུ་བཟུང་སྟེ་ཀུན་གཞལ་བར་འདོད་པ་ནི་བླུན་པོའི་རང་མཚང་ངོ་།།

དེ་ལྟར་དངོས་བྱུང་ལོ་རྒྱུས་གང་ཞིག་ལ་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་ཚེ་ངེས་པར་གཟུང་འོས་པའི་དཔྱད་གཞིའི་རྒྱུ་ཆ་ལ་གཉིས་ཏེ། གཅིག་ནི་ངག་རྒྱུན་གཏམ་རྒྱུད་དང་ཡིག་རིགས་གང་རུང་ལ་བཀོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་བྱུང་བ་བརྗོད་པའི་ལུང་རྣམས་ཡིན་ལ། གཉིས་ནི་གནའ་དུས་ཀྱི་འཚོ་གནས་ཁོར་ཡུག་ཏུ་ཐོན་རྙེད་བྱུང་བའི་རིག་རྫས་རྗོག་ཞིབ་ཀྱི་དཔྱད་འབྲས་བདེན་དཔང་ཡིན་པས་དེ་གཉིས་ནི་མེད་དུ་མི་རུང་ཞིང་། དེ་གཉིས་ཟུང་དུ་སྦྲེལ་ཏེ་སྔོན་བྱུང་ངག་རྒྱུན་ལྟ་སྒྲུང་

སོགས་དང་སྔོན་བྱོན་མཁས་པས་མཛད་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཡིག་ཚང་རྣམས་ལ་སྙིགས་དོར་བཅུད་ལེན་བྱས་ཏེ། ཚད་ལུས་ཁ་སྐོང་དང་འཁྲུག་བརྗོད་ཡོ་བསྲང་སྒྲོས་དྲང་བདེན་བརྒྱུད་རིམ་ལྡན་ལ་ཆ་ཚང་བ་ཞིག་གི་གནས་སུ་འབབ་དེ་མི་རྣམས་ལ་རང་ཉིད་ཀྱི་འདས་དོན་ངོ་མ་ཞིག་ཤེས་སུ་བཅུག་ཆེ་ད་གཟིད་ཕྱོགས་ཡོངས་ཀྱི་འཕེལ་རྒྱས་ལ་ཡར་སྐྱུལ་ཆེན་པོ་ཡོད་དོ། །

གསུམ་པ། བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་སྤྱིར་བཤད་པ།

གངས་རི་མཐོན་པོའི་དབུས་དང་། ཆུ་བོ་ཆེན་པོའི་མགོར་གནས་པའི་རང་རེའི་བོད་མི་རིགས་འདི་ཡང་མཁས་པའི་དབང་པོ་འགོས་ལོ་གཞོན་ནུ་དཔལ་གྱིས“བོད་ཀྱི་ཡུལ་འདི་ཡང་རྒྱ་གར་དང་འདྲ་བར། ཡུལ་དང་མི་ལ་སོགས་པ་གནས་པའི་བསྐལ་བ་ནས་བྱུང་བྱས་ན་ལུང་དང་རིགས་པའི་གནོད་པ་མེད་དོ། །” ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། འཛམ་གླིང་གི་མི་རིགས་སྤྱིའི་བྱུང་ལུགས་དར་ཚུལ་དང་མཐུན་པར་མིའི་འགྲོ་བ་ཐོག་མར་བྱུང་ནས་ལོ་ངོ་ཁྲི་ཕྲག་དུ་མའི་བསྐལ་བ་ཡ་ཐོག་གི་སྤྱི་ཚོགས་རིང་མོ་དང་། ལོ་རྒྱུས་འཕེལ་བའི་གོ་རིམ་ངེས་ཅན་ཞིག་བརྒྱུད་དེ་རིམ་བཞིན་གདོད་མའི་མི་ཚོགས་ནས་རུས་རྒྱུད་ཚོ་བ་དང་དེ་ནས་རྒྱལ་ཕྲན་མང་པོའི་རྣམ་པ་ཆགས་ཤིང་། དེ་ཡང་གནའ་རྫས་བརྟག་དཔྱད་རིག་པས་གསར་དུ་བསྐྲུན་པ་ལྟར་ན། “མདོ་དབུས་མཐོ་སྒང་གི་ཡུལ་གྲུའི་ཐོག་ན་ལོ་ངོ་སུམ་ཁྲི་ལྷག་སྔོན་གྱི་སྔོན་དུ་འགྲོ་བ་མིས་འཚོ་བ་རོལ་སྤྱོད་པའི་མངོན་རྟགས་ཡོད་དེ། སྒྲིད་པུའི་ཤུལ་གྱི་སོལ་ཐལ་དང་། རྡོ་ཆས། རྫ་ཆས་བཅས་ཡོ་བྱད་ལྷང་ལ་བུད་པའི་ཕྱིར།” (《གསར་ཐོས་དང་དཔེ་སྐྲུན་ཚགས་པར》ལས 1994ལོའི་ཟླ4པའི་ཚེས30ཡི་པར་ངོས་གཉིས་པ་རུ་གསལ) ཞེས་བྱུང་བ་ལྟར་ན་སྤྱི་ལོ་སྔོན་གྱི་ལོ་ངོ་ཁྲི་ཕྲག་དུ་མའི་སྔ་རོལ་ནས་བཟུང་རང་རེའི་མེས་པོ་རྣམས་ཀྱིས་གངས་ལྗོངས་འཛིན་མའི་པང་བ་རུ་ཡ་ཐོག་རིང་མོའི་འཚོ་བ་བསྐྱལ་ཡོད་པ་

རེད། བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་རྣམས་སུ། རང་རེའི་རིགས་ཀྱི་མེས་པོ་སྤྲེ་རྗེས་ནི་སྤྲེའུ་དང་བྲག་སྲིན་མོ་ཡིན་པར་བཤད་ཅིང་། (《མ་ཎི་བཀའ་འབུམ》སོགས་སུ་གསལ) སྤྲ་མི་དེ་རིགས་རིམ་གྱིས་མིར་གྱུར་ཏེ་ཡ་ཐོག་སྤྱི་ཚོགས་སུ་ཟས་སུ་ཤིང་ཏོག་ཟ་བ་དང་གོས་སུ་ཤིང་ལོ་གྱོན་པའི་དུས་སྐབས་བརྒྱུད་ནས་རིམ་གྱིས་ཉུས་རྒྱུད་ཚོ་བ་དང་། དེ་ནས་རྒྱལ་ཕྲན་དུ་མ་ཆགས་པའི་ཚུལ་གསལ་ལ། ཕལ་ཆེར་སྤྱི་ལོ་སྔོན་གྱི་ལོ་སུམ་སྟོང་ཡས་མས་ནས་བཟུང་གྲལ་རིམ་གྱི་དབྱེ་བ་མངོན་པར་གསལ་བའི་མངའ་མཛད་བཙན་རིམ་པར་བྱུང་སྟེ་གདོད་མའི་སྤྱི་ཚོགས་མཇུག་རྫོགས་ནས་བྲན་གཡོག་ལམ་ལུགས་ཀྱི་འགོ་ཚུགས་པའི་དུས་རབས་བྱུང་། དུས་དེར་མེས་པོ་ཤེས་རིག་བཀྲ་བ་རྣམས་ཀྱིས་བློ་གྲོས་ཀྱི་རྩལ་ལ་བརྟེན་ནས་མདའ་གྱི་མདུང་གསུམ་གྱི་མཚོན་ཆ་བེད་སྤྱོད་བྱེད་པའི་དུས་རབས་གསར་བ་ཞིག་ཏུ་སླེབས་པ་རེད། དེ་ནས་སྤྱི་ལོ་སྔོན་གྱི་ལོ་ལྔ་བརྒྱ་ཡས་མས་སུ་སླེབས་དུས་བོད་ཡུལ་དུ་རྒྱལ་ཕྲན་སིལ་མ་བཅུ་གཉིས་སོགས་ཡོད་ཅིང་། དབུས་གཙང་ཕྱོགས་ཀྱི་རྒྱལ་ཕྲན་མང་པོ་ཞིག་སྤུར་རྒྱལ་གྱི་རྒྱལ་པོ་ཐོག་མ་འོ་ལྡེ་སྤུ་རྒྱལ་ལམ་གཉའ་ཁྲི་བཙན་པོའི་སྟོབས་ཀྱིས་ཆབ་འོག་ཏུ་བསྡུས་པར་བརྟེན། བཙན་པོའི་གདུང་རྒྱུད་རིམ་བྱོན་གྱིས་དུས་ཡུན་རིང་པོར་དབང་སྒྱུར་བྱས་ཏེ་འདབས་འབྲེལ་གྱི་རྒྱལ་ཕྲན་མང་པོ་ཞིག་རིམ་གྱིས་མངའ་འོག་ཏུ་འདུ་བར་མཛད། སྤུར་རྒྱལ་གཉའ་ཁྲི་བཙན་པོའི་གོང་རོལ་ནས་བཟུང་བོད་ཀྱི་ཡུལ་དུ་མེས་པོ་ཤེས་རབ་ལྡན་པ་རྣམས་ཀྱིས་གསར་གཏོད་མཛད་པའི་ཤེས་རིག་ཐུན་མོང་མིན་པ་གདོད་པོན་ཆེ་ཆེར་དར་ཞིང་། སྤྱི་ལོ་སྔོན་གྱི་ལོ་དྲུག་བརྒྱ་ལྷག་ཏུ་ཞང་ཞུང་དུ་སྟོན་པ་གཤེན་རབ་མི་བོ་ཆེ་བྱོན་ཞིང་གཡུང་དྲུང་གི་བོན་བསྟན་ཅིང་ཡི་གེ་སོགས་གསར་གཏོད་མཛད་དེ་ཤེས་རིག་གི་སྒྲོན་མེ་སྤར་བས་སྔོངས་པའི་མུན་པ་མཐའ་ནས་སངས་པར་གྱུར། སྤྱི་ལོ་དུས་རབས་བདུན་པའི་སྟོད་དུ་བློ་རིག་དང་དཔའ་རྩལ་ལ་

འགྲན་ཟླ་བྲལ་བའི་བོད་རྒྱལ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོ་བྱོན་ཏེ། མདོ་དབུས་ཁམས་གསུམ་གྱི་བོད་ཀྱི་རུས་རྒྱུད་ཚོ་ཁག་རྣམས་གཅིག་སྒྲུར་བྱས་ཏེ་སྟོད་མངའ་རིས་ནས་སྨད་མདོ་ཁམས་བར་གྱི་བོད་ཀྱི་ཡུལ་གྲུ་རྒྱ་ཆེན་པོར་དབང་བསྒྱུར། འདིའི་སྔོན་ལ་བོད་ན་བོན་སྒྲུང་ལྡེའུ་གསུམ་གྱི་ཤེས་རིག་ཤིན་ཏུ་དར་ཆེ་ཞིང་སྲིད་སྐྱོང་བ་དང་བོད་མིའི་བསམ་བློའི་ཤེས་རིག་འཕེལ་རྒྱས་ལ་སྐུལ་འདེད་ཀྱི་ནུས་པ་ཧྲབས་ཆེན་ཐོན་ཡོད་པ་རེད། སྲོང་བཙན་སྒམ་པོས་བོད་ཁམས་གཅིག་སྒྲུར་མཛད་པ་དང་ཆབས་ཅིག་རང་རེའི་ཞིང་འདི་བོད་མིའི་ཚོགས་པ་འབོར་ཆེན་ཞིག་ཏུ་གྲུབ་ཅིང་། རང་ཉིད་ལ་ཐུན་མོང་གི་འཚོ་གནས་མདོ་དབུས་ཁམས་གསུམ་ཡུལ་གྲུ་རྒྱ་ཆེན་པོ་འདི་མཆིས་ཤིང་། དེ་དང་མཉམ་དུ་ཐུན་མོང་གི་བསམ་བློ་བརྗེ་རེས་བྱེད་སྒྱུད་ཀྱི་བོད་སྐད་དང་བསྟུན་ནས་བོད་སྤྱིས་བཀོལ་སྤྱོད་ཐུབ་པའི་ཡི་གེ་ལེགས་པར་བཟོས། དེའི་མཚུངས་སུ་ཐུན་མོང་གི་ཐོན་སྐྱེད་བྱེད་ལུགས་ལ་བརྟེན་པའི་བོད་རོང་འབྲོག་ཞིང་གསུམ་གྱི་དཔལ་འབྱོར་སྟེང་ནས་འཚོ་བའི་ཐད་འབྲེལ་བ་ཟབ་མོ་ཆགས། དེ་ལྟར་བོད་ཀྱི་ཐུན་མོང་གི་རིག་གནས་སྒྱུ་རྩལ་དང་ཆོས་ལུགས་དད་མོས། ཡུལ་སྲོལ་གོམས་གཤིས་བཅས་ཀྱི་སྟེང་ནས་མཚོན་པའི་ཐུན་མོང་གི་རྒྱུད་ཀྱི་བསམ་པའི་ངོ་བོ་བཅས་ལེགས་པར་འཛོམས་པའི་ཐུན་མོང་གི་ཚོགས་པ་བརྟན་པོ་ཞིག་ཏུ་གྲུབ། དུས་དེ་ནས་བཟུང་བོད་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་དེ་བྲན་གཡོག་ལམ་ལུགས་ནས་བཀས་བཀོད་རྒྱུད་འཛིན་ལམ་ལུགས་ལ་བཀྲལ་ཞིང་བོད་ཁམས་ལ་གནམ་ས་ཟླ་འོག་ལྟ་བུའི་འགྱུར་ལྡོག་བྱུང་། སྲིད་ཀྱི་སྟོབས་ལ་གཞན་གྱིས་འགྲན་ཟླ་དང་བྲལ་བར་གྱུར་ཅིང་བོད་རང་གི་སྔར་ཡོད་ཤེས་རིག་གི་རྨང་གཞིའི་སྟེང་སྔོན་ཐོན་གྱི་ཤེས་རིག་ཅིག་སྟེ། སངས་རྒྱས་ཆོས་ལུགས་ནང་འདྲེན་བྱས་པས་ལྷུགས་ལ་རྗེ་བསྟན་པ་ལྟར་ཤེས་རིག་འཕེལ་རྒྱས་ཆེན་པོ་བྱུང་། དེ་ནས་ཁྲི་དར་མ་འུ་དུམ་བཙན་པོའི་བར་བོད་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་དར་བའི་རྩེར་སོན་ཏེ་

ཤར་རྒྱ་ནག་ཡོང་ཤན་ལ་རྒྱུད་ཡན་ཆད། ལྷོ་རྒྱ་གར་ཆུ་བོ་གངྒཱ་ཚུན་ཆད། ནུབ་སྟག་གཟིག་ནས་བྱང་ལི་ཡུལ་གྱི་མཐའ་མཚམས་ཚུན་ཆད་དབང་དུ་བསྡུས་མོད། འོན་ཀྱང་ཕྱིས་སུ་རྒྱལ་པོ་བཀྲོངས་ཤིང་སྲས་གཉིས་སྲིད་ལ་མ་འཆམས་པས་བོད་ཁམས་སིལ་བུར་འཐོར་ཞིང་མདོ་དབུས་ཁམས་གསུམ་དུ་རྒྱལ་ཕྲན་སིལ་མའི་རྣམ་པ་མང་དུ་བྱུང་། རྗེས་སུ་ས་སྐྱ་བ་ནས་བཟུང་བོད་དུ་ཆོས་སྲིད་ཟུང་འབྲེལ་ལམ་ལུགས་ཀྱིས་བོད་ཁམས་ལ་དབང་སྒྱུར་བའི་སྲོལ་བྱུང་སྟེ། ཕག་གྲུ་བ་དང་། རིན་སྤུངས་པ། གཙང་པ་རྒྱལ་པོ། དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་བཅས་རྒྱལ་རབས་དུ་མ་བྱུང་ཞིང་དེ་དག་གི་དུས་སྐབས་སུ་རིག་པའི་གནས་བཅུ་སོགས་བོད་ཡུལ་ཀུན་ལ་དར་རྒྱས་བྱུང་བས་སྔོན་པའི་གྲགས་པ་འཛམ་གླིང་ལ་རྒྱས་པར་གྱུར། ཡིན་ཡང་སྔོན་ཆད་ལ་ལས་བོད་ནི "ཆེས་གླུ་གླྭ་དང་ཆེས་མུན་ནག་ཆེས་གདུག་རྩུབ་དང་ཆེས་རྗེས་ལུས་ཡིན" ཞེས་སྨྲ་བའི་སྐྱེ་བོ་མདོ་མེད་དེ་རིགས་ཀྱིས་རང་ཉིད་ཀྱི་དབང་པོ་ལ་སྐྱོན་ཡོད་པ་ཤེས་པར་གྱིས། ད་དུང་མཁས་རློམ་རེ་འགས་ཀྱང་བོད་ཀྱི་ཤེས་རིག་ནི་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོའི་སྐབས་སངས་རྒྱས་ཆོས་ལུགས་དང་མཉམ་དུ་དར་བར་འདོད་པ་དང་། བོད་ཀྱི་རྒྱལ་རབས་ཀྱང་གཉའ་ཁྲི་བཙན་པོ་ཙམ་ནས་ཚུགས་པར་འདོད་པ་ལས་མེས་པོའི་འབྱུང་ཁུངས་ཀྱང་རྒྱལ་ཁབ་དང་མི་རིགས་གཞན་ལ་གཏུགས་ཏེ་གཟི་བརྗིད་ལྟ་བུར་རྩེ་བ་ནི་དོན་དམ་དུ་རང་གི་ཡབ་མེས་ཕྱི་མ་རྣམས་ཀྱི་དབུ་འཕང་སྨད་པ་ལགས་ཤིང་། དཔེར་ན་རང་ཉིད་ཕ་མ་ཟུང་གི་གཉེར་སྐྱོང་ལས་ནར་སོན་ཡང་དེ་ཁས་མི་ལེན་པ་ལྟ་བུ་ལགས་ན་དེ་ལས་ལྷག་པའི་ཉེས་པ་ཞིག་གང་ན་མཆིས།

བོད་ཀྱི་མེས་པོ་ཕྱི་མ་རྣམས་ཀྱིས་རང་བྱུང་ཁམས་ལ་འཐབ་རྩོད་དང་བསྒྱུར་བཀོད་བྱས་ཐོག་ཐོན་སྐྱེད་འཐབ་རྩོད་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་བྱས་པ་བརྒྱུད། མི་རིགས་རང་ཉིད་ཀྱི་གློ་གྲོས་ཀྱི་རྩལ་དང་ཤེས་རིག་གི་མཐུ། རང་གི་ལག་རྫུང་

ལ་བརྟེན་ནས་འཛམ་གླིང་གི་ཡང་རྩེ་ཁ་བ་ཅན་གྱི་ཡུལ་གྲུ་རྒྱ་ཆེན་པོ་འདི་གསར་གཏོད་དང་འཛུགས་སྐྲུན་བྱས་ཏེ། མི་རབས་ནས་མི་རབས་བར་ཡུལ་ལྗོངས་འདིར་འཚོ་ཞིང་གནས་པ་དང་། དེ་རྣམས་ལ་ཤེར་བརྩོན་ལྡན་པ་དང་སྤྱང་གྲུང་འཛོམས་པ་ཡིན་པས་གནའ་སྔ་མོ་ནས་འཇིག་རྟེན་གོ་ལ་འདི་འབྱུང་བ་སྣ་ལྔའི་སྙིང་པོ་ལས་གྲུབ་པ་དང་། མིའི་མེས་པོའང་སྤྲ་དང་སྤྲེའུ་ཡིན་པ། མི་ཤི་ནས་ལྷ་རུ་སྐྱེས་པ་དང་འདྲེ་རུ་སྐྱེས་པ་སོགས་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་གནས་ལུགས་དང་སྐྱེས་པ་སྔ་ཕྱི་སོགས་ཐུན་མོང་མིན་པའི་ཤེས་རིག་ལྡན་པ་མ་ཟད། གཞན་གྱི་སྔོན་ཐོན་ཤེས་རིག་ལ་ཡིད་མོས་དང་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་པར་དགའ་བ་ཞིག་ཀྱང་རེད། དེ་ལྟར་ལྷ་ན་སྡུག་པའི་ཡུལ་གྲུ་འདིའི་སྟེང་སྔ་མོ་ནས་རི་དྭགས་རྔོན་པ་དང་། སྒོ་ཕྱུགས་འཚོ་བ། ཞིང་ལས་གཉེར་བ་དང་ལག་ཤེས་བཟོ་ལས་སོགས་ལ་བརྟེན་ནས་འཚོ་བ་རོལ་བའི་ཁྲིད་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཆོས་ལུགས་དད་མོས་དང་འདུ་ཤེས་འཛིན་སྟངས་གོམས་སྲོལ་ཆ་ཚང་ཞིག་ཆགས་ཡོད་པའི་ཐོག་མི་རིགས་རང་གི་གཤིན་རྫོགས་གཉེན་སྒྲིག་དང་སྐྱུ་ལེན་གར་རྩེད། རྟ་རྒྱུག་མདའ་འཕེན། རིག་རྩལ་དང་ལུས་རྩལ་སོགས་སྔ་མོ་ནས་དར་རྒྱས་ཆེ་ཞིང་། དེ་མིན་རང་གི་ལག་ཤེས་བཟོ་ལས་ཏེ་འཁེལ་ཐག་དང་ཁང་ཁྱིམ་རྩིག་བཀོད། འཕྲོད་བསྟེན་གཙང་སྦྲ་དང་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ་སོགས་ལ་ཐུན་མོང་མིན་པའི་ཁྱད་ཆོས་མངོན་པར་གསལ་ལ། ད་ལྟའང་བོད་ཆོལ་ཁ་གསུམ་གྱི་ཡུལ་གྲུ་འདིར་སྔར་བཞིན་བོད་རང་གི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་འཚོ་བ་རོལ་བཞིན་ཡོད་དོ། །

བཞི་པ། ཕྱི་སྣོད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་ཆགས་ཚུལ་བཤད་པ།

གཅིག འཇིག་རྟེན་ཆགས་ལུགས་སྤྱིར་བཤད་པ།

ཀ ངག་རྒྱུན་ལྷ་སྒྲུང་གི་བཤད་ཚུལ།

སྤྱིར་ཕྱི་སྣོད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་འདི་ཡང་སྔར་མེད་པའི་དངོས་པོ་ཞིག་རྒྱུ་དང་

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com