གཙོ་སྒྲིག་པ། རིན་ཆེན་འཚོ། བཙན་ལྷ་ངག་དབང་ཚུལ་ཁྲིམས།

ZANGZU WENHUA FAZHANSHI

ལྷོ་ནུབ་མི་རིགས་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའི་བོད་ཡིག་སློབ་དེབ།

བོད་ཀྱི་རིག་གནས་དར་ཚུལ་མདོར་བསྡུས་བཤད་པ།

སི་ཁྲོན་དཔེ་སྐྲུན་ཚོགས་པ། སི་ཁྲོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

ལྷོ་ནུབ་མི་རིགས་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའི་བོད་ཡིག་སློབ་དེབ།

བོད་ཀྱི་རིག་གནས་དར་ཚུལ་མདོར་བསྡུས་བཤད་པ།

གཙོ་སྒྲིག་པ། རིན་ཆེན་འཚོ། བཙན་ལྷ་ངག་དབང་ཚུལ་ཁྲིམས།

སི་ཁྲོན་དཔེ་སྐྲུན་ཚོགས་པ། སི་ཁྲོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

图书在版编目(CIP)数据

藏族文化发展史/仁青措等主编. - 成都:四川民族出版社,2006.12

ISBN 978 - 7 - 5409 - 3373 - 9

Ⅰ.藏... Ⅱ.仁... Ⅲ.①藏族 - 民族文化 - 文化史 - 中国 - 藏语 Ⅳ.K281.4

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第146950号

ZANGZU WENHUA FAZHANSHI

藏族文化发展史

仁青措　赞拉阿旺措成　编

责任编辑	嘎尔玛泽朗
封面设计	唐学兵
技术设计	星　光
出版发行	四 川 出 版 集 团　四川民族出版社 (成都三洞桥路12号)
印　　刷	四川嘉创印务有限责任公司
成品尺寸	185mm×260mm
印　　张	15.5
字　　数	310千
版　　次	2006年12月第1版
印　　次	2006年12月第1次印刷
书　　号	ISBN 978 - 7 - 5409 - 3373 - 9/K · 264
定　　价	35.00元

著作权所有 · 侵权必究

རྩོམ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་བ། ཀརྨ་ཚེ་རིང་།
མདུན་ཤོག་འཆར་འགོད་པ། ཐང་ཞོའོ་ཡིན།

ལྷོ་ནུབ་མི་རིགས་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའི་བོད་ཡིག་སློབ་དེབ།

བོད་ཀྱི་རིག་གནས་དར་རྒྱལ་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས་བཤད་པ།

གཙོ་སྒྲིག་པ། རིན་ཆེན་འཚོ། བཙན་ལྷ་ངག་དབང་ཚུལ་ཁྲིམས།

སི་ཁྲོན་དཔེ་སྐྲུན་ཚོགས་པ་དང་།
སི་ཁྲོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་པར་དུ་བསྐྲུན།
སམ་རྫོ་ཏ་པར་སྒྲིག་ལྟེ་གནས་ནས་བསྒྲིགས།
༢༠༠༨ལོའི་ཟླ་༡༢པར་པར་གཞི་དང་པོ་བསྒྲིགས།
༢༠༠༨ལོའི་ཟླ་༡༢པར་པར་ཐེངས་དང་པོ་དཔར།
པར་གྲངས། ༡—༥༠༠
དཔེ་རྟགས། ISBN 978 – 7 – 5409 – 3373 – 9/K · 264
དཔེ་རིན་སྒོར། ༣༥.༠༠

དཀར་ ཆག

དང་པོ། རྩོམ་པ་པོའི་ངོ་སྤྲོད། .... (1)

རྗེ་དམུ་དགེ་བསམ་གཏན་རྒྱ་མཚོའི་མཛད་རྣམ་མདོར་བསྡུས། .... (1)

མཁས་དབང་དམ་པ་ཉན་ཤུལ་མཁྱེན་རབ་འོད་གསལ་གྱི་མཛད་རྣམ་མདོར་བསྡུས། ..(6)

གཉིས་པ། གཞུང་དངོས་ཀྱི་སྐོར། .... (9)

བོད་དུ་རིག་གནས་དར་ཚུལ་གྱི་གསུང་རྩོམ་གཅེས་བསྡུས། ....(9)

མཆོད་བརྗོད་དང་རྩོམ་པར་དམ་བཅའ་བ། ....(9)

ས་བཅད་དང་པོ། བོད་མི་དང་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་སྐོར། .... (14)

དང་པོ། བོད་མི་བྱུང་ཚུལ་སྐོར། .... (14)

གཉིས་པ། བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག .... (37)

ས་བཅད་གཉིས་པ། བོད་དུ་རིག་གནས་དར་ཚུལ་དངོས་བཤད་པ། .... (76)

དང་པོ། བསྟན་པ་སྔ་དར་གྱི་སྐབས་སུ་བོད་དུ་རིག་གནས་དར་ཚུལ། ....(77)

གཉིས་པ། བསྟན་པ་ཕྱི་དར་གྱི་སྐབས་སུ་བོད་དུ་རིག་གནས་དར་ཚུལ། .... (164)

གསུམ་པ། བོད་ཀྱི་རིག་གནས་རྒྱ་ཡུལ་དུ་དར་ཚུལ། ....(227)

བཞི་པ། བོད་ཀྱི་རིག་གནས་སོག་ཡུལ་དུ་དར་ཚུལ། .... (229)

《བོད་ཀྱི་རིག་གནས་དར་ཚུལ་མདོར་བསྡུས་བཤད་པ》ཡི་མཚན་འགྲེལ་དགོས་འབྱུང་ནོར་གཏེར།
.... (240)

此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

དང་པོ། རྩོམ་པ་པོའི་ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས།

རྗེ་དམུ་དགེ་བསམ་གཏན་རྒྱ་མཚོའི་ མཛད་རྣམ་མདོར་བསྡུས།

བོད་ཀྱི་མཁས་དབང་དམ་པ། སློབ་དཔོན་ཆེན་མོ་རྗེ་དམུ་དགེ་བསམ་གཏན་རྒྱ་མཚོའམ་མཚན་གཞན་བསམ་གཏན་རྒྱ་མཚོ་མི་འཇིགས་དབྱངས་ཅན་དགའ་བའི་བློ་གྲོས་སུ་འབོད་པ་ནི་དགེ་བཅུ་ཚང་བའི་ཡུལ་དམུ་དགེ་སོག་པོ་རྦུའི་རོང་སྟེར་གྲོང་སྣོད་འཁོར་ལོ་ཚང་དུ་ཡབ་བསོད་ནམས་དང་ཡུམ་ཨ་ཚོ་གཉིས་ཀྱི་སྲས་སུ་རབ་བྱུང་བཅོ་ལྔ་བའི་ཤིང་ཕོ་སྟག (༡༩༡༤) ལོར་སྐུ་བལྟམས།

དགུང་ལོ་ཆུང་དུའི་དུས་སུ་དགེ་བཤེས་བློ་བཟང་ཆོས་ལྡན་དང་། སྐུ་ཞང་བདེ་ཆེན་དང་ཡབ་ཀྱི་དྲུང་ནས་ཀློག་དང་སྐྱབས་འགྲོ། ལྟུང་བཤགས་སོགས་ལ་སྦྱངས་པ་མཛད། དགུང་གྲངས་བཅུ་གཅིག་ཐོག་བདེ་ཚང་ཁྲི་རྣན་བློ་བཟང་བསྟན་པའི་ཉི་མ་ལས་རབ་ཏུ་བྱུང་ནས་དགེ་ཚུལ་གྱི་སྡོམ་པ་མནོས་ཏེ་མཚན་ལ་བློ་བཟང་བསམ་གཏན་ཞེས་གསོལ། དེ་མཚུངས་དམུ་དགེ་བཀྲ་ཤིས་འཁོར་ལོ་དགོན་དུ་ཆོས་གྲྭ་དང་ཚོགས་ལ་ཞུགས། དགུང་ལོ་བཅུ་དགུར་གཞུང་རྒྱུགས་འབུལ་གནང་མཛད་པ་དང་ཆབས་ཅིག་འཛིན་གྲྭའི་སྐྱོར་དཔོན་དུ་བསྐོས། དེའི་ཕྱི་ལོ་རྒྱམ་ཁ་སྤྲུལ་སྐུ་དང་ལྷན་དུ་ཕེབས་ཏེ་བླ་བྲང་བཀྲ་ཤིས་འཁྱིལ་གྱི་སྨད་བྱུང་ཐོས་བསམ་གླིང་གི་ཆོས་གྲྭར་ཞུགས། མཁས་དབང་“རབ་ཤུག་ཚང་གསུམ”དུ་གྲགས་པའི་ནང་ཚན་རྗེ་དཀོན་མཆོག་བསམ་འགྲུབ་དེ་ཉིད་ཡོངས་འཛིན་དུ་བསྟེན་ནས་ཐུགས་འཛིན་སྐྱོར་སྦྱངས་སོགས་ཧུར་ཐག་མཛད། དེ་ནས་རིང་པོར་མ་ཐོགས་པར་བླ་བྲང་བཀྲ་ཤིས་འཁྱིལ་དུ་རིགས་པ་སྨྲ་བའི་གྲས་སུ་ཚུད་དེ་དམུ་དགེ་བསམ་གཏན་ཞེས་མཚན་ཡོངས་སུ་གྲགས།

དགུང་ལོ་ཉེར་བདུན་ཐོག་བླ་ཁོ་རྡོ་རྗེ་འཆང་རྗེ་འཇིགས་མེད་འཕྲིན་ལས་རྒྱ་མཚོའི་ཞལ་སྔ་ནས

བསྒྲིན་པར་རྫོགས། དེ་རྗེས་སློབ་དཔོན་རིན་པོ་ཆེ་པཎྜི་ཏ་ཨོཾ་འཕྲུལ་བ་འཇམ་དབྱངས་ལེགས་བཤད་དཔལ་བཟང་པོ་ལས་སུམ་རྟགས་དང་དབྱངས་ཅན་སྒྲ་ཊཱི་ཀ་གི་རི་མོ་མཛུབ་ཁྲིད་སོགས་རྫོགས་པར་གསན། དགུང་གྲངས་སོ་གཉིས་ཐོག་བླ་བྲང་ཕྱག་མཛོད་དཔལ་མང་ཚང་ནས་ཨ་མཆོག་དགོན་པའི་འདུ་ཁང་དུ་ལྷུའབྲི་བར་ཚགས་བཙུགས་གནང་བ་དང་། སྐབས་བསྟུན་ཨ་མཆོག་དགོན་རྒྱུད་པ་གྲྭ་ཚང་གི་ཨ་ཁུ་འཇམ་དབྱངས་ཀྱི་མདུན་ནས་རྒྱ་རྩིས་ཀྱི་རི་མོ་ཆ་ཚང་སློབ་གཉེར་མཛད། དེ་རྗེས་འཇམ་དབྱངས་བཞད་པ་སྐུ་ཕྲེང་ལྔ་པ་རྗེ་བཙུན་བློ་བཟང་འཇམ་དབྱངས་ཡེ་ཤེས་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་ལྔ་ས་ནས་རང་དགོན་དུ་ཕེབས་རྗེས་གྲྭ་ཚང་སོ་སོའི་སྒྲིག་ལམ་སོགས་ལ་དག་ཐེར་གནང་བ་དང་དུས་མཚུངས་བླ་བྲང་ཐུབ་བསྟན་ཕོ་བྲང་དུ་གྲྭ་ཚུང་གི་སློབ་གྲྭ་ཞིག་བཙུགས་གནང་མཛད་དེ་དམ་པ་དེ་ཉིད་ཀྱང་དགེ་རྒན་དུ་བསྐོ་བཞག་གནང་བ་མ་ཟད། སློབ་གྲྭའི་ཚོགས་འདུའི་ཐོག་འཇམ་དབྱངས་བཞད་པ་སྐུ་གོང་མས་གསུང་བཤད་བཀའ་སློབ་བསྩལ་སྐབས “ཨ་ཁུ་བསམ་གཏན་ཡང་ཆོས་དང་འཇིག་རྟེན་གཉིས་ཀར་ནུས་དཔྱོད་ཆེ་བ་ཞིག་ཡིན་གཤིས་དགེ་རྒན་དུ་བསྐོ་བཞག་བྱས་པ་ཡིན་པས་ཁྱེད་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་བརྩི་བཀུར་དང་སྲུང་བརྩི་བྱེད་དགོས” ཞེས་གསུངས།

དེ་ནས་རྡོ་རམས་པ་བཏང་ནས་ལོ་གཉིས་དང་ཟླ་བ་བརྒྱད་སོང་བའི་མཚམས་ལ་བླ་བྲང་བརྒྱུད་དུ་བཅིངས་འགྲོལ་ཐོབ། རྫོང་གི་དཔོན་ཆེན་འགའ་ཞིག་གིས་ལན་གྲུར་ཕྱག་ལས་གནང་བར་ཕེབས་རྒྱུའི་ཞལ་སྐྱལ་ཞུས། གུང་ཐང་རིན་པོ་ཆེ་ནས་ཀྱང་ཆེད་མངགས་མགྲོན་འབོད་ཀྱིས་སྤྱི་སྙེར་གྱི་དོན་དང་རིག་གནས་དང་ལོ་རྒྱུས་སོགས་ཀྱི་གསུང་འབྲོས་མང་པོ་བསྩལ། དགུང་གྲངས་སོ་བདུན་པ་ལྕགས་སྟག (༡༩༥༠) ལོར་དགེ་བཤེས་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ་དང་ཤིན་ཙང་གི་དཔོན་རིགས་ཁ་ཤས་བཅས་དང་མཉམ་དུ་གནམ་གྲུར་བཞུགས་ནས་པེ་ཅིན་དུ་ཕེབས། དེ་སྐབས་གྲུང་དབྱང་འཐབ་ཕྱོགས་གཅིག་གྱུར་ཕུའི་ཕུའུ་གྲང་དང་རྒྱལ་ཁབ་མི་རིགས་དོན་བྱེད་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་གྲུའུ་རེན་གཅིག་ལྷོགས་ལི་ཝེའི་ཧན་དང་། མི་རིགས་དོན་བྱེད་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་གྲུའུ་རེན་གཞོན་པ་ཨུ་ལན་ཧྥུ། མི་རིགས་དོན་བྱེད་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི

གཞུང་ལས་ཁང་གི་ཀྲུའུ་རིན་དབྱང་ཅིན་རིན་བཅས་རྟག་ཏུ་དགེ་བཤེས་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་གམ་དུ་གྲོས་ལམ་བློ་འདྲི་ཞུ་བར་འོང་བ་དང་སྐབས་བསྟུན་དབྱང་ཅིང་རིན་གྱིས་དམ་པ་འདི་ཉིད་ལ་སི་ཁྲིན་དང་། ཤེས་ཁམས། བོད་ལྗོངས་བཅས་ད་དུང་བཅིངས་འགྲོལ་གཏོང་རྒྱུ་ཡིན་པས་བོད་ཡིག་ལས་དོན་གལ་འགངས་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བར་བརྟེན་ལས་བྱེད་པའི་སྙིང་སྟུག་ལ་འཛུལ་བཞུགས་གནང་ཚེ་དགོས་མཁོ་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་ཡོང་རྒྱུ་ཡིན་ཚུལ་བརྗོད་པར་དགེ་བཤེས་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ་མཆོག་ནས་ཀྱང་ངེས་པར་ཁས་ལོངས། ལས་བྱེད་པ་བྱས་ནས་བསྟན་འགྲོའི་དོན་ཅི་ནུས་རེ་བྱེད་དགོས་ཞེས་བཀའ་སློབ་ཕེབས་སྐབས་ཞལ་ཁ་བཞེས་ནས་རྡོ་རྗེ་ཚེ་བརྟན་དང་། ཕུན་བཀྲ། བསོད་ནམས་རྒྱ་མཚོ(ཧོང་མེན་ཤིན)སོགས་དང་ལྷན་དུ་མི་རིགས་དོན་བྱེད་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་སི་གསུམ་པའི་ནང་ཕྲུག་ལས་གནང་སྟེ 《མི་དམངས་བརྙན་པར》 སོགས་ལ་བསྒྱུར་ཞུས་མཛད། ལྕགས་ཡོས (༡༩༥༡) ལོར་ང་ཕོད་སོགས་བོད་ས་གནས་སྲིད་གཞུང་གི་འཐུས་མི་པེ་ཅིན་དུ་འབྱོར་ཏེ་བོད་ཞི་བས་བཅིངས་འགྲོལ་གཏོང་རྒྱུའི་གྲོས་མཐུན་དོན་ཚན་བཅུ་བདུན་འཛིན་སྐབས་གྲོས་མཐུན་བོད་ཡིག་ཏུ་བསྒྱུར་བའི་ལས་དོན་ནང་ཞུགས།

དགུང་གྲངས་སོ་དགུ་པ་ཆུ་འབྲུག (༡༩༥༢) ལོར་སྐུ་ཁམས་ཚུད་མི་བདེ་སོགས་ཀྱི་དབང་གིས་ཕ་ཡུལ་དུ་ཕེབས། དགུང་གྲངས་བཞི་བཅུར་ཕེབས་པ་ཆུ་སྦྲུལ(༡༩༥༣)ལོར་ཀུན་མཁྱེན་བློ་བཟང་འཇིགས་མེད་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་དཔལ་བཟང་པོའི་གསུང་ཤོག་འབྱོར་ཏེ་ལྷ་རམས་པ་དཀོན་མཆོག་བསྟན་འཛིན་དང་དམ་པ་དེ་ཉིད་དམུ་དགེ་བཀྲ་ཤིས་འཁོར་ལོ་དགོན་གྱི་མཚན་ཉིད་དགེ་རྒན་དུ་བསྐོ་གཞག་གནང་། དགུང་གྲངས་ཞེ་གཉིས་པ་ཤིང་མོ་ལུག(༡༩༥༥)ལོར་བོད་ཟླ་གཉིས་པར་ལྷ་རྒྱལ་གླིང་དུ་ཇ་ཁྲལ་སྲིད་གཞུང་ནས་གདན་ཞུ་བྱས་པ་ལྟར་ཕེབས་ཏེ་རིག་གནས་ཁོའི་ཁོ་ཀྲང་གཞོན་པ་དང་མིང་ཀྲུང་གསར་འགྱུར་ཁང་གི་བོད་ཡིག་གསར་འགྱུར་རྩོམ་སྒྲིག་གི་འགན་གཅིག་ལྷོགས་གནང་། དགུང་གྲངས་ཞེ་ལྔ་པ་ས་ཁྱི (༡༩༥༨) ལོའི་ཟླ་བརྒྱད་པར་རང་སྐྱོང་སྲིད་གཞུང་ལྷ་རྒྱལ་གླིང་ནས་འབར་ཁམས་སུ་སྤོས་སྐབས་ལྷན་དུ་གནས་སྤོ་མཛད།

དགུང་གྲངས་ཞེ་དྲུག་ལ་ཕེབས་པ་ས་ཕག་ (༡༩༥༩) ལོའི་ཟླ་ལྔ་པར་པེ་ཅིན་དུ་ «རྒྱ་བོད་ཤན་སྦྱར་ཚིག་མཛོད་» དང་། «མའོ་ཙེ་ཏུང་གི་གསུང་རྩོམ་གཅེས་བསྡུས་» དེབ་དང་པོའི་བསྒྱུར་ཞུས་མཛད་པར་ཕེབས་ཏེ་ཟླ་ཤས་རིང་རྗེ་ཚེ་བརྟན་ཞབས་དྲུང་དང་ལྷན་དུ་ཁང་མིག་གཅིག་ནང་བཞུགས། སྤྱི་ཟླ་བཅུ་བའི་ཚེས་གཅིག་གི་རྒྱལ་སྟོན་མཛད་གཟིགས་སོགས་བྱེད་སྒོ་ཁག་ལ་ཞུགས་རྗེས་ཁྲིན་ཏུའུ་ལ་ཕྱིར་ཕེབས། དགུང་གྲངས་ང་གསུམ་པ་མེ་རྟ་ (༡༩༦༦) ལོར་རིག་གནས་གསར་བརྗེ་ཞེས་པའི་གོད་ཆག་ཆེན་པོ་དེ་ལངས་ནས་ལོ་དེའི་སྤྱི་ཟླ་བཅུ་པར་དམར་སྲུང་དམག་ཅིས་པས་སྐུ་ཆས་ཡོད་ཚད་འཕྲོག་བཅོམ་བྱས། དེ་ནས་ལོ་གཅིག་དང་ཉིན་བཅུ་གཉིས་རིང་རྫི་འགག་འབོ་ཀྱིའི་ཁྱིམ་ཏུ་ངལ་རྩོལ་གནང་དགོས་བྱུང་། དགུང་གྲངས་ང་བཞིར་ཕེབས་པ་མེ་ལུག་ (༡༩༦༧) ལོར་འབར་ཁམས་སུ་ཕེབས་ནས་སློབ་སྦྱོང་དང་ངལ་རྩོལ་འདྲེས་མའི་ངང་བཞུགས།

དགུང་གྲངས་དྲུག་བཅུ་རེ་གཉིས་པ་ཤིང་ཡོས་ (༡༩༧༥) ལོར་ཁྲིན་ཏུར་ཕེབས་ཏེ་ «བོད་རྒྱ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ»བཟོ་རྒྱུའི་གཞི་བཏིང་། མེ་སྦྲུལ་ (༡༩༧༧) ལོའི་ཟླ་བ་བཅུ་གཉིས་པར་ཟི་ཁྲོན་ཞིང་ཆེན་སྲིད་གྲོས་སྐབས་བཞི་བའི་རྒྱུན་ལས་ཨུ་ཡོན་དུ་བདམས་ཐོན་བྱུང་བ་དང་། དེའི་ཕྱི་ལོ་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞི་གཞོན་པར་བདམས། ལྕགས་སྤྲེལ་ (༡༩༨༠) ལོའི་སྤྱི་ཟླ་དང་པོར་པེ་ཅིན་དུ་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་སྐད་ཡིག་ཚན་རིག་གྲོས་བསྡུར་ལ་ཞུགས་ཏེ་ཉིན་བཅུ་གཉིས་རིང་རྩོད་གླེང་མཛད་མཐར་དེ་སྔ་མའོ་ཙེ་ཏུང་གསུང་རྩོམ་སློབ་སྦྱོང་འཛིན་གྲྭ་ཟེར་བ་ཞིག་བཙུགས་པ་དེས་བོད་ཡིག་བཅོས་བསྒྱུར་བྱེད་དགོས་ཞེས་བོད་ཀྱི་བརྡ་སྤྲོད་གཞུང་ལུགས་རྩ་ལག་གཏོང་བའི་ཡིག་ཆ་གནད་བསྡུས་ཟེར་བ་དེ་རྩིས་མེད་དུ་གཏོང་ཐུབ་པ་བྱུང་བ་དང་སྦྲགས་གནད་བསྡུས་ཀྱི་དགག་ཡིག་མཐའ་དཔྱད་ཟེར་བ་ཞིག་ཆེད་མངགས་རྩོམ་འབྲི་གནང་ནས་ཚིག་མཛོད་ཁང་གི་ལས་བྱེད་པ་ཡོངས་ལ་ཚར་གཅིག་ཁྲིད་གནང་མཛད། དགུང་གྲངས་རེ་དགུ་པ་ཆུ་ཁྱི་ (༡༩༨༢) ལོའི་ཟླ་བདུན་པའི་ཚེས་གཉིས་ཉིན་ལྷ་ས་སྨན་རྩིས་ཁང་གི་གདན་ཞུས་ལྟར་ལྷ་སར་ཕེབས་ཏེ་ཀྲུང་གོ་གནམ་རིག་སྐར་རྩིས་ཀྱི་ཚོགས་འདུར་ཞུགས་ཐོག་སྐར་རྩིས་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་མཚན་འཛིན་ཚོགས་གཙོ་གཞོན་པར་བདམས། གཙུག་ལག་ཁང་གི་ཐོག་ཁང་དུ་ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་པ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་རིན་པོ་ཆེར་ནང་མཇལ་ཞུས། ལྷ་ལྡན་

གཙུག་ལག་ཁང་དང་། ཕོ་བྲང་པོ་ཏ་ལ། བཀྲས་ལྷུན། ས་སྐྱ། ཡུམ་བུ་བླ་སྒང་། ཆོས་རྒྱལ་བང་གསོ་སོགས་ལ་གནས་གཟིགས་ཕེབས། ལོ་དེའི་སྤྱི་ཟླ་བཅུ་གཉིས་པའི་ནང་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་དང་ཆོས་ལུགས་མི་སྣ་དྲུག་ཅུ་ལྷག་གི་ལྷ་སྐོར་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་གནང་སྟེ་རང་རྒྱལ་གྱི་ལྷོ་ཕྱོགས་ཞིང་ཆེན་དགུའི་གྲོང་ཁྱེར་ཆེ་ཁག་ལ་ལྷ་སྐོར་དུ་ཕེབས། དགུང་གྲངས་བདུན་ཅུར་ཕེབས་པ་ནས་བཟུང་སྔ་ཕྱིར་ནུབ་བྱང་མི་རིགས་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོ་དང་། ལྷོ་ནུབ་མི་རིགས་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོ། ཀྲུང་དབྱང་མི་རིགས་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོ་སོགས་སུ་སྔོན་ངག་དང་། གྲུབ་མཐའ། ཚད་མ་སོགས་སློབ་ཁྲིད་ཐེངས་དུ་མ་གནང་།

དེ་ནས་ལོ་ངོ་བཅུ་གྲངས་རིང་དམ་པ་དེ་ཉིད་ཀྱིས་མདོ་སྨད་ཀྱི་ཡུལ་གྲུ་གང་སར་ཕེབས་ཏེ་སློབ་ཁྲིད་དང་ཆོས་འཁོར་རྒྱ་ཆེར་བསྐོར་གནང་མཛད་དེ། ཕུལ་བྱུང་གི་སློབ་མ་དུ་མ་གསོ་སྐྱོང་གནང་མཐར་དགུང་གྲངས་བརྒྱད་བཅུར་ཕེབས་པ་རབ་གནས་ཆུ་བྱ་ལོའི་ཧོར་ཟླ་གསུམ་པ་ཕྱི་མའི་ཤོལ་ཟླའི་ཚེས་བཅོ་ལྔ་ (༡༩༩༣ ལོའི་ཟླ་༥(ཚེས་༦) ཉིན་ཏེ་རེས་གཟའ་ཕུར་བུ། རྒྱུ་སྐར་ས་རི། ནམ་ལངས་ཀྱི་དུས་སུ་ཆུ་ཚོད་བདུན་དང་སྐར་མ་ཉེར་ལྔའི་ཐོག་སེང་གེ་ཉལ་སྟབས་ཀྱིས་འདས་ཚུལ་བསྟན། མཛད་རྣམ་ཞིབ་ཏུ་འདོད་ཚེ་དམ་པ་འདི་ཉིད་ཀྱི་གསུང་འབུམ་པོད་དང་པོའི་ནང་《རྩོམ་པ་པོ་རང་གི་བྱུང་བ་བརྗོད་པ་རང་གསལ་ཨཱ་དར་ཤ》ཞེས་བྱ་བར་གཟིགས། དམ་པ་འདི་ཉིད་ཀྱིས་སྐུ་ཚེ་གང་པོར་བོད་ཀྱི་རིག་གནས་གོང་སྤེལ་གྱི་ལས་དོན་རྒྱ་ཆེན་པོ་གནང་ཞིང་། རྨད་བྱུང་བཀའ་རྩོམ་མང་དུ་འཇོད་པ་སྟེ། 《བོད་ཀྱི་སྤྱི་རྣམ་བློ་གསལ་འཇུག་ངོགས》དང་། 《ཤེས་བྱའི་རྣམ་གྲངས་བློ་གསལ་རིག་སྒོ》དང་། 《བརྡ་སྤྲོད་བློ་གསལ་དགའ་སྟོན》དང་། 《བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཀུན་དགའི་མེ་ལོང་།》དང་། 《སྙན་ངག་ཡང་གསལ་སྣང་མཛོད》སོགས་བགྲངས་ལས་འདས་པས། ཞིབ་ཏུ་གཟིགས་འདོད་ན་མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་དམ་པ་འདི་ཉིད་ཀྱི་གསུང་རྩོམ་པོད་དྲུག་གི་བདག་ཉིད་ཅན་《རྗེ་དམུ་དགེ་བསམ་གཏན་རྒྱ་མཚོའི་གསུང་འབུམ》ཞེས་པ་དཔར་བསྐྲུན་འགྲེམས་སྤེལ་བྱས་ཡོད་པས་དེ་ལ་གཟིགས་པར་འཚལ། །

མཁས་དབང་དམ་པ་ཉན་ཤུལ་མཁྱེན་རབ་འོད་གསལ་གྱི་མཛད་རྣམ་མདོར་བསྡུས།

མཁས་དབང་དམ་པ་ཉན་ཤུལ་མཁྱེན་རབ་འོད་གསལ་མཆོག་ནི། མདོ་ཁམས་མགར་ཐར་གནས་ཀྱི་སོག་ཟ་རག་ཤེས་ཞེས་པའི་འབྲོག་སྡེ་ཞིག་ཏུ། བོད་མིའུ་གདོང་དྲུག་གི་ཡ་གྱལ་གདོང་གི་རིགས་དང་། དེ་ལས་མཆེད་པའི་གདོང་ཤུལ་ཆེན་བཅོ་བརྒྱད་དུ་གྲགས་པའི་ནང་གསེས་ཉན་ཤུལ་ཞེས་པའི་རིགས་ལས། ཡབ་བསོད་ནམས་དཔལ་བཟང་དང་། ཡུམ་སོག་བཟའ་བཀྲ་ཤིས་བཟང་མོ་གཉིས་ཀྱི་སྲས་སུ། རབ་བྱུང་བཅོ་ལྔ་པའི་ཤིང་མོ་གླང་གི་ལོ (སྤྱི་ལོ་༡༨༢༥) འཁྲུངས།

དགུང་ལོ་ལྔ་ལ་སོན་སྐབས། ཡབ་དམ་པ་དེ་ཉིད་ཀྱིས་བོད་ཡིག་འབྲི་ཀློག་བསླབས་ཤིང་། དུས་ཡུན་ཐུང་ངུ་ཞིག་གི་ནང་དུ་དབུ་ཅན་དབུ་མེད་རྣམས་ཚེགས་མེད་དུ་མཁྱེན་པས་ཡུལ་མི་རྣམས་ཀྱིས་ཧ་ལས་ཏེ"ཡི་གེ་བསླབ་མ་ཐག་ཤེས་པ་རེད"ཅེས་བསྔགས་བརྗོད་བྱས། དེ་ནས་མི་རིང་བར་མི་ཉག་དཔལ་རི་དགོན་པའི་ཁྲི་པ་འོད་གསལ་ཉི་མ་ཞེས་པའི་སྤྲུལ་སྐུའི་ཡང་སྲིད་དུ་ངོས་འཛིན་བྱ་ནའང་། རྗེ་དམ་པ་འདི་ཉིད་ནི་སྐུ་མཆེད་མིང་སྲིང་དགུའི་ནང་ནས་ཆུང་ཤོས་ཡིན་པ་དང་། ཡབ་ཡུམ་གཉིས་དགུང་ལོ་མཐོན་པོར་སོང་བ་བཅས་ཀྱིས་རེ་ཞིག་ཡབ་ཡུམ་དང་ཁ་མ་བྲལ་བར་སྐུ་མདུན་ནས་འབྲི་ཀློག་གཉིས་བྱང་ཆུབ་པ་ཞིག་བསླབས་པར་མཛད། བླ་སྤྲུལ་རྣམས་ཀྱིས་ཤེས་དགོས་པའི་འདོན་ཏ་དབྱངས་དང་། བཅའ་ཐུང་འབུད་དཀྲོལ། གར་ཐིག་དབྱངས་རོལ་སོགས་ལའང་སྦྱངས་པ་ལེགས་པར་མཛད། དེ་དང་ཆབས་ཅིག་སུམ་རྟགས་དག་གསུམ་གྱི་དཔེ་ཆ་དང་། སྤྱོད་འཇུག སྡོམ་གསུམ་རྣམ་ངེས་སོགས་ཀྱི་རྩ་བ་མི་ཉུང་བ་ཞིག་བློ་འཛིན་མཛད་དེ་གཞུང་ལུགས་ཁག་ལ་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་པའི་རྨང་གཞི་བརྟན་པོ་ཞིག་ཚུགས། དེ་ནས་ཡུལ་དེའི་རྒྱུན་སྲོལ་བཞིན་མཆོག་ཉིད་རྫོགས་ཆེན་དགོན་དུ་སློབ་གཉེར་བཤད་གྲྭར་ཞུགས་ནས

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

གཞུང་ཆེན་བཅུ་གསུམ་ལ་སློབ་སྦྱོང་གནང་བའི་འགོ་བཙུགས། སྐབས་དེར་ཤྲཱི་སེང་ཧཱའི་བཤད་གྲྭར་དབུ་མའི་སྐྱོར་དཔོན་དུ་བསྐོ་བཞག་བྱུང་སྟེ་ལས་འགན་ལེགས་འགྲུབ་ཐོག

གང་འཚམས་ཤིག་ནས་མཁན་ལྷ་རྒྱལ་རིན་པོ་ཆེ་དང་། གོང་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ། མཁན་མགོན་པོ་སོགས་ཀྱི་སྐུ་མདུན་ནས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཀློང་ཆེན་སྙིང་ཐིག་གི་ཆོས་སྐོར་འགའ་ཞིག་དང་དབང་ལུང་ཁྲིད་གསུམ་སོགས་ཞུས། སྐབས་དེར་མཁས་དབང་སྟྲ་གཙན་གྱི་སྐུ་མདུན་ནས་ཀྱང་དབུ་མ་འཇུག་པ་དང་། དབུ་མ་བཞི་བརྒྱ་པ་སོགས་ཀྱི་བཤད་ཁྲིད་ལོ་གཅིག་ལྷག་ཞུས་ནས། རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་མེ་ཁྱི་ལོར (སྤྱི་ལོ་༡༩༤༦) ལྷ་སར་ཕེབས། ལམ་དུ་ཟླ་བ་གསུམ་དང་ཕྱེད་ཙམ་ནས་ལྷ་ལྡན་དུ་ཉེ་ཉོ་མེད་པར་འབྱོར། གཅེན་པོ་རྒྱལ་དབང་ཉི་མ་འོད་ལྷ་ལྡན་གྱི་ལྷོ་ཕྱོགས་ཡར་སྟོད་རྩལ་འཕེལ་བྲག་ཅེས་སློབ་དཔོན་པདྨའི་སྒྲུབ་གནས་ཤིག་ཏུ་བདེ་པར་བཞུགས་པར་བརྟེན་སྤུན་མཆེད་གཉིས་སྐབས་ཤིག་གི་རིང་ལྟན་དུ་བཞུགས།

དེ་ནས་རྗེ་དམ་པ་འདི་ཉིད་ལྷོ་ཁའི་གནས་ཆེན་ཁག་གཅིག་ལ་གནས་སྐོར་དུ་ཕེབས་ཏེ་སླར་ཡང་ལྷ་སར་ཕེབས། སྐབས་དེར་ལྷ་སར་སློབ་ཆུང་དང་པོ་དང་། བོད་དམག་ཁྲུལ་ཁང་སློབ་གྲྭ་གཉིས་བཙུགས་མ་ཐག་ཡིན་པས། རྗེ་དམ་པ་འདི་དམག་ཁྲུལ་ཁང་ལས་བྱེད་སློབ་གྲྭའི་བོད་ཡིག་དགེ་རྒན་དུ་གདན་དྲངས་ནས། སྐད་སུམ་དང་། ལོ་རྒྱུས། ཆོས་ལུགས་བཅས་ཀྱི་སློབ་ཁྲིད་མཛད། རྗེས་སུ་གཙོ་བོ་བོད་ཡིག་དགེ་རྒན་རྣམས་ལ་སློབ་ཁྲིད་གནང་བ་དང་། ལས་བྱེད་སློབ་གྲྭའི་དགེ་རྒན་དང་། བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ཞིབ་འཇུག་ཁང་གི་ཀྲུའུ་རིན་ཞེས་པའི་གོ་གནས་བཞེས་ཏེ་མཛད་འཕྲིན་བསྒྲུབས་ཤིང་སྤྱི་ལོ་༡༩༥༩ལོའི་བར་དུ་བཞུགས།

དེ་ནས་རྗེ་དམ་པ་འདིས «རྟགས་ཀྱི་འཇུག་པའི་དཀའ་འགྲེལ་གནད་ཀྱི་སྒྲོན་མེ» ཞེས་པའི་དཔེ་ཆ་རྩོམ་འགོ་ཚུགས་ཀྱང་། གློ་བུར་དུ་རིག་གནས་གསར་བརྗེ་ཞེས་པའི་རྐྱེན་ཡན་ཞིག་ལངས་ནས་རེ་ཞིག་མཐའ་དག་གཏོར། འོན་ཀྱང་དེའི་དུས་སུ་ཐུགས་གཡེང་དང་འགྱུར་བ་སོགས་སྤུ་ཙམ་ཡང་མ་མཛད།

དེར་བརྟེན་སྤྱི་ལོ་༡༩༧༨ལོར་སླར་ཡང་ཁྲིན་ཏུའུ་རུ《བོད་རྒྱ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ》རྩོམ་སྒྲིག་གི་ལས་དོན་སྐྱོང་རྒྱུ་གོང་རིམ་ནས་གཏན་འཁེལ་བས་གནང་སྟེ། རྗེ་དམ་པ་འདི་འང་ལས་དོན་དེར་ཞུགས་པར་ཐུགས་སྤྲོ་ཆེན་པོས་ཐུགས་བཞེས་གནང་སྟེ་མཇུག་མ་སྒྲིལ་བར་དུ་འབད་བརྩོན་གནང་། ཡང་ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་ཞོར་ལ་ཀྲུང་དབྱང་མི་རིགས་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོ་དང་། ལྷོ་ནུབ་མི་རིགས་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོ་གཉིས་ཀྱིས་གདན་འདྲེན་ཞུས་པ་ལྟར་སྐབས་སུམ་དང་། ལོ་རྒྱུས། གྲུབ་མཐའ། ཆོས་ལུགས་བཅས་ཀྱི་སློབ་ཁྲིད་སྔ་ཕྱི་ཐེངས་མང་གནང་བ་དང་། མི་རིགས་སློབ་ཆེན་དེ་གཉིས་ཀྱིས་ཀྱང་ཁོང་ལ་དགེ་རྒན་ཆེན་མོ་གཅིག་ལྟོགས་ཞེས་པའི་མཚན་ཐོབ་ཕུལ། དེ་བཞིན་སི་ཁྲིན་ཞིང་ཆེན་བོད་ཡིག་སློབ་གྲྭ་དང་། དར་མདོ་དགེ་འོས་ཆེད་སྦྱོང་སློབ་གྲྭ་སོགས་ཀྱི་གདན་ཞུས་ལྟར་བོད་ཀྱི་རིག་གནས་ཁག་སློབ་ཁྲིད་དུས་ཡུན་རིང་པོར་གནང་། སྤྱི་ལོ་༡༩༨༡ལོར་བོད་ལྗོངས་སྤྱི་ཚོགས་ཚན་རིག་ཁང་གི་ཡོན་ཀྲང་གཞོན་པའི་གོ་གནས་འཛིན་པ་དང་། ཞིབ་འཇུག་པ་ཞེས་པའི་རིག་གཞུང་གི་མཚན་ཐོབ་ཀྱང་དམ་པར་ཕུལ། དེ་བཞིན་སྤྱི་ལོ་༡༩༩༡ལོར་སི་ཁྲིན་ཞིང་ཆེན་གྱིས་ཁོང་ལ་དགེ་རྒན་ཆེན་མོ་ཞེས་པའི་མཚན་ཐོབ་ཕུལ་བ་དང་། ཀྲུང་གོའི་བོད་ཀྱི་ཤེས་རིག་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་གནས་ཀྱིས་བཀའ་བསྟན་དཔེ་བསྡུར་སྐོར་གྱི་བཀའ་འདྲི་ཞུ་སའི་སློབ་དཔོན་དུ་གདན་འདྲེན་ཞུས་ཤིང་། སྤྱི་ལོ་༡༩༨༥ལོར་བོད་ཞི་བས་བཅིངས་འགྲོལ་གཏོང་བ་སོགས་ལ་བྱས་རྗེས་བཞག་ཡོད་པར་བརྟེན་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་གིས་ཁོང་ལ་གཟི་བརྗིད་ཀྱི་ལག་ཁྱེར་ཞིག་ཀྱང་གནང་། སྤྱི་ལོ་༡༩༨༦ལོར་རྗེ་དམ་པ་འདིའི་ལྷུགས་རྩོམ《སུམ་ཅུ་པའི་རྣམ་བཤད་གཟུར་གནས་དགྱེས་པའི་གཏམ》ཞེས་པ་ཞིག་དང་། སྤྱི་ལོ་༡༩༩༥ལོར་རྗེ་དམ་པའི་ལྷུགས་རྩོམ《བོད་རིག་པའི་བྱུང་བ་དང་འབྱུང་འགྱུར་སྐོར་མདོ་ཙམ་བཤད་པ》ཞེས་པ་འདི་སི་ཁྲིན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ནས་པར་བསྐྲུན་བྱས།

མདོར་བསྡུས་ན་རྗེ་དམ་པ་འདིས་སྐུ་ཚེ་གང་གི་འཕྲིན་ལས་ནི་བོད་ཀྱི་སྐད་དང་རིག་གནས་འཆད་རྩོམ་ཉག་གཅིག་གནང་ནས་བོད་ཀྱི་རིག་གནས་མུ་མཐུད་དུ་དར་རྒྱས་ཡོང་བ་དང་བོད་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་ཡར་ཐོན་ཡོང་བར་འབད་བརྩོན་ལྷོད་མེད་གནང་བ་ཞིག་རེད།

གཉིས་པ། གཞུང་དངོས་ཀྱི་སྐོར།

བོད་དུ་རིག་གནས་དར་རྒྱལ་གྱི་གསུང་རྩོམ་གཅེས་བསྡུས།

— དམུ་དགེ་བསམ་གཏན།

མཆོད་བརྗོད་དང་རྩོམ་པར་དམ་བཅའ་བ(1)།

ཟད་བྱུང་(2)ཐུགས་བསྐྱེད་(3)མཚོ་ལས་ལེགས་འཁྲུངས་ཤིང་། །
ལུང་རྟོགས་(4)རིན་ཆེན་རྡུལ་མང་(5)རབ་ཏུ་སྤྱངས། །
སྐུ་བཞིའི་(6)བང་རིམ་མཆོག་ཏུ་མཛེས་པ་ཡི། །
བཤེས་གཉེན་(7)ལྷུན་པོ་རྟག་ཏུ་རྒྱལ་གྱུར་ཅིག །
སྔོན་བྱོན་མཁས་པའི་འཕྲིན་ལས་(8)སྐབས་ཀྱི་ཕྲེང་། །
བླུན་རྨོངས་བྲིས་པ་སྒྲག་པའི་རྒྱུར་གྱུར་མོད། །
དོན་ལྡན་གཟིགས་པ་རྣོ་བའི་སྐྱེས་བུ་(9)དག །
དགའ་བས་ལག་པད་སྙིང་གའི་ངོས་སུ་ཟུམ། །
དེ་ལྟའི་བྱུང་བ་ཕྱུགས་རྫིའི་གླིང་བུའི་སྒྲ། །
རྐན་པོ་སྐྱོ་བ་སངས་པའི་(10)གྲོགས་སུ་སྒྲན(11)། །
སྐལ་མཉམ་(12)ཁྱོད་ཀྱང་རྣ་བ་ཅུང་གཏོད་ལ། །
དགའ་བའི་འཛུམ་ཞལ་(13)ཅུང་ཟད་སྟོན་ཅིག་ཨང་(14)། །

མཆན་འགྲེལ།

(1) མཆོད་བརྗོད་དང་རྩོམ་པར་དམ་བཅའ་བ།

མཁས་དབང་དམུ་དགེ་བསམ་གཏན་ཚང་གིས་བརྩམས་པའི་བོད་དུ་རིག་གནས་དར་རྒྱུན་མདོར་བསྡུས་བཤད་པ་ཞེས་པའི་རྩོམ་པར་དམ་བཅའ་བ་ཡིན།

སྔོན་བྱོན་བོད་ཀྱི་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་བསྟན་བཅོས་རྩོམ་སྐབས། སོ་སོས་བསྟེན་པའི་ལྷ་དང་རྒྱ་བའི་བླ་མ་དང་དྲིན་ཆེ་བའི་སློབ་དཔོན་རྣམས་ལ་བསྟོད་པ་བྱེད་པ་སྟེ། དེ་དག་གི་ཡོན་ཏན་དང་ཆེ་བ་སོགས་བརྗོད་པ་དེར་མཆོད་བརྗོད་ཅེས་བྱ་ལ། མཆོད་བརྗོད་དང་། བསྟོད་པ། ཕྱག་འཚལ་བ། ཤིས་པ་བརྗོད་པ་ཞེས་པ་རྣམས་དོན་གཅིག་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ཡིན་པ་དང་། སྤྱིར་བཏང་དུ་མཆོད་བརྗོད་ལ་ཚིགས་བཅད་ཤས་ཆེ་བར་སྣང་མོད། འོན་ཀྱང་དེ་ཡང་རྣམ་པ་གཅིག་ཏུ་མ་ངེས་ཏེ། བསྟན་བཅོས་ལ་ལར་ཚིག་ལྷུག་མའི་མཆོད་བརྗོད་དང་། བཅད་ལྷུག་སྤེལ་མའི་རྣམ་པ་ཅན་གྱི་མཆོད་བརྗོད་ཀྱང་བྱུང་ངོ་། །འདིར་སྐབས་སུ་བབས་པ《བོད་དུ་རིག་གནས་དར་རྒྱུན་མདོར་བསྡུས་བཤད་པ》ཞེས་པའི་མཆོད་བརྗོད་ནི། བཤེས་གཉེན་ཏེ་སློབ་དཔོན་ལ་མཆོད་པར་བརྗོད་པ་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་།

རྨད་བྱུང་ཐུགས་བསྐྱེད་མཚོ་ལས་ལེགས་འཁྲུངས་ཤིང་། །
ལུང་རྟོགས་རིན་ཆེན་རྡུལ་མང་རབ་ཏུ་སྤུངས། །
སྐུ་བཞི་བང་རིམ་མཆོག་ཏུ་མཛེས་པ་ཡི། །
བཤེས་གཉེན་ལྷུན་པོ་རྟག་ཏུ་རྒྱལ་གྱུར་ཅིག །ཅེས་བྱུང་།

དེའི་གོ་དོན་ནི། གང་ཉིད་ཀྱི་ཐུགས་ནི་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པའི་རྨད་དུ་བྱུང་བའི་སྙིང་སྟོབས་རྒྱ་མཚོའི་གཏིང་ལྟར་ཟབ་པ་བསྐྱེད་པ་ལས་ལེགས་པར་འཁྲུངས་ཤིང་། །གསུང་རབས་དང་ཚད་ལྡན་མཁས་པའི་གསུང་གི་ལུང་དང་། སྦྱངས་ནས་ཐོབ་པའི་ཡོན་ཏན་དང་བསླབ་པ་གསུམ（ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་བསླབ་པ་དང་། ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་བསླབ་པ། ཤེས་རབ་ཀྱི་བསླབ་པ་སྟེ་གསུམ）གྱི་རྟོགས་པ་སྟེ། ལུང་དང་རྟོགས་པའི་ཡོན་ཏན་རིན་པོ་ཆེའི་རྡུལ་མང་རབ་ཏུ་སྤུངས་པ་ལྟར་དང་། གང་ཉིད་ཀྱི་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པའི་སྐུ་ནི་སྐུ་བཞི（སྤྲུལ་སྐུ། ལོངས་སྐུ། ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྐུ། ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་སྟེ་བཞི）ཡི་བང་རིམ་ལྟར་མཛེས་པའི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་རི་རྒྱལ་ལྷུན་པོ་ལྟར་བརྗིད་པ་སྟེ། ཁྱེད་ནི་ཡུན་ནས་ཡུན་དུ་དགྲ་དང་མི་མཐུན་ཕྱོགས་ལས་རྟག་ཏུ་རྒྱལ་བར་གྱུར་ཅིག །ཅེས་པའོ། །

མཁས་བླུན་གཉིས་ཀྱི་ངང་ཚུལ་བསྟན་པ་ནི།
སྔོན་བྱོན་མཁས་པ་འཕྲིན་ལས་རླབས་ཀྱི་ཕྲེང་། །
བླུན་རྨོངས་བྱིས་པ་སྐྲག་པའི་རྒྱུར་གྱུར་མོད། །
དོན་ལྡན་གཟིགས་པ་རྣོ་བའི་སྐྱེས་བུ་དག །
དགའ་བས་ལག་པད་སྙིང་གའི་ངོས་སུ་ནུམ། །ཞེས་བྱུང་།

དེའི་གོ་དོན་ནི། བོད་གངས་ཅན་གྱི་ལྗོངས་འདིར་སྔོན་གྱི་དུས་སུ་མཁས་པའི་དབང་པོ་ནམ་མཁའི་སྐར་ཚོགས་བཀྲ་བ་ལྟ་བུ་བྱོན་པ་རྣམས་ཀྱི་མཛད་པའི་འཕྲིན་ལས་ནི། རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོའི་ཐ་རླབས་ཀྱི་ཕྲེང་བ་ལྟར་གཅིག་ལས་གཅིག་མཐོ་བ་ཞིག་རེད་ལ། དེ་ནི་བླུན་རྨོངས་སམ་བྱིས་པ་ཅི་ཡང་ཤེས་རིག་མེད་པ་རྣམས་སྐྲག་པའི་རྒྱུར་གྱུར་མོད། འོན་ཀྱང་ཤེས་རིག་ཡོན་ཏན་དོན་དུ་གཉེར་བའི་བློ་དང་ལྡན་ཞིང་། བློ་རིག་གསལ་པ་ལ་གཟིགས་པ་རྣོ་བའི་སྐྱེས་བུ་རྣམས་ཀྱིས་ནི། དགའ་ཞིང་གུས་པས་ལག་པའི་ཐལ་མོ་པད་མ་ལྟ་བུར་རང་གི་སྙིང་གའི་ངོས་སུ་ནུམ་ནས་དད་གུས་དང་རྗེས་སུ་ཡི་རང་བྱེད་དོ། །ཞེས་པའོ། །

རྩོམ་པར་དམ་བཅའ་བ་ནི།ས་པཎ་གྱི་《མཁས་པ་འཇུག་པའི་སྒོ》ལས། དམ་བཅའ་བ་དང་སྐུལ་ཚིག་སོགས། །འཆད་ཕྱིར་སྒྲོ་བ་སྟོན་པ་སྟེ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། རྩོམ་པ་དམ་བཅའ་བ་ནི་གཞུང་རྩོམ་པ་ལ་སྤྲོ་བས་འཇུག་པའི་དོན་ཡིན་ལ། རྩོམ་པ་པོས་དགོས་པ་གང་ཞིག་གི་ཆེད་དུ་བདག་གིས་འདི་བྱེད་དོ་ཞེས་ཁས་ལེན་བྱེད་པ་ཞིག་ཀྱང་ཡིན་ནོ། །རྩོམ་དཔེ་འདིའི་རྩོམ་པར་དམ་བཅའ་བ་ནི།

དེ་ལྟའི་བྱུང་བ་ཕྱུགས་རྫིའི་གླིང་བུའི་སྒྲ། །
རྒན་པོ་སྐྱོ་བ་སངས་པའི་གྲོགས་སུ་སྦྲན། །
སྐལ་མཉམ་ཁྱོད་ཀྱང་རྣ་བ་ཙུང་གཏོད་ལ། །
དགའ་བའི་འཛུམ་ཞལ་ཙུང་ཟད་སྟོན་ཅིག་ཨང་། །
ཞེས་བྱུང་། འདིའི་གོ་དོན་ནི། གོ་བདེ་བས་མ་འགྲེལ་ལོ། །

(2) རྨད་བྱུང་། ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པའམ་ཞུལ་དུ་བྱུང་བ།

(3) ཐུགས་བསྐྱེད། བྱ་བ་རྒྱ་ཆེན་པོ་སྒྲུབ་འདོད་ཀྱི་སྙིང་སྟོབས་ཆེན་པོ་བསྐྱེད་པ་དང་། ཡང་དུང་དཀར་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ་ལས། སངས་རྒྱས་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ལམ་གྱི་བཤད་སྲོལ་ལ། རང་ཉིད་གཅིག་པུའི་དོན་དུ་ཞི་བདེ་དོན་གཉེར་གྱི་བསམ་པ་སྤངས་ནས་ནམ་མཁའ་ཁྱབ་པའི་འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོན་དུ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་འདོད་པའི་བསམ་པ་ཐོག་མར་སྐྱེས་པའི་ཞེ་ཚིག་སྟེ། བྱང་ཆུབ་སེམས་བསྐྱེད་ཀྱི་གདམས་ངག་ཡིན།

(4) ལུང་རྟོགས། ལུང་དང་རྟོགས་པ་གཉིས་ཀྱི་བསྡུས་མིང་སྟེ། ལུང་ཞེས་པ་ནི་ལུང་སྡེ་སྣོད་གསུམ་ཏེ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བཀའ་ཐམས་ཅད་བརྗོད་བྱ་བསླབ་པ་གསུམ་གཙོ་བོར་སྟོན་པའི་དབང་དུ་བྱས་ནས་རྗོད་བྱེད་སྡེ་སྣོད་གསུམ་དུ་བཞག་པ་སྟེ་འདུལ་བའི་སྡེ་སྣོད། མདོ་སྡེའི་སྡེ་སྣོད། མངོན་པའི་སྡེ་སྣོད་གསུམ་མོ། རྟོགས་པ་ནི་རྟོག་པའི་ཆོས་ལྷག་པ་བསླབ་པ་རིན་པོ་ཆེ་རྣམ་པ་གསུམ་སྟེ། ལྷག་པ་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་བསླབ་པ་དང་། ལྷག་པ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་བསླབ་པ། ལྷག་པ་ཤེས་རབ་ཀྱི་བསླབ་པ་རྣམས་སོ་ཞེས་དུང་དཀར་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ་ལས་བྱུང་ངོ་། །

(5) རིན་ཆེན་རྡུལ་མང་། རིན་པོ་ཆེ་སྣ་ཚོགས།

(6) སྐུ་བཞི། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ། ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྐུ། ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་སྐུ། སྤྲུལ་པའི་སྐུ་བཅས་སོ། །དེ་དག་ནི། དག་པ་གཉིས་ལྡན་གྱི་དབྱིངས་མཐར་ཐུག་པའི་སྐུར་ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་ཟེར་ཞིང་། དག་པ་གཉིས་ནི་རང་བཞིན་རྣམ་དག་དང་། གློ་བུར་རྣམ་དག་གཉིས་སོ། །སྤང་རྟོགས་མཐར་ཕྱིན་པའི་འབྲས་བུ་མངོན་དུ་བྱེད་པར་ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྐུ་ཟེར། །ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་སྐུའི་ངེས་པ་ལྔ་ལྡན་ནི་གནས་དང་དུས། སྐུ། འཁོར། ཆོས་བཅས་ངེས་པ་སྟེ། གནས་འོག་མིན་སྟུག་པོ་བཀོད་པའི་ཞིང་ཁམས་ཁོ་ནར་བཞུགས་པ། དུས་འཁོར་བ་མ་སྟོང་བར་དུ་བཞུགས་པ། སྐུ་མཚན་དཔེ་གསལ་རྫོགས་ཀྱིས་སྤྲས་པ། འཁོར་ཐེག་ཆེན་འཕགས་པ་ཁོ་ནས་བསྐོར་བ། ཆོས་ཐེག་ཆེན་གྱི་ཚོགས་འབའ་ཞིག་གསུངས་པ་བཅས་སོ། །སྤྲུལ་སྐུ་ནི། ལོངས་སྐུའི་བདག་རྐྱེན་ལས་བྱུང་བའི་དག་མ་དག་གི་གདུལ་བྱ་རྣམས་ལ་སྣང་ཞིང་དེ་དག་གི་དོན་མཛད་པར་བསམ་བཞིན་སྲིད་པར་བཟུང་བའི་གཟུགས་སྐུར་ཟེར།

(7) བཤེས་གཉེན། སྙིང་ཉེ་བའི་དགེ་རྒན་གྱི་ཞེ་ས་སྟེ། སངས་རྒྱས་ཆོས་ལུགས་ལ་བཤེས་གཉེན་བསྟེན་ཚུལ་གྱི་སེམས་དགུ་ཡོད་པ་ནི། བུ་མཛངས་པ་ལྟ་བུའི་སེམས། རྡོ་རྗེ་ལྟ་བུའི་སེམས། ས་གཞི་ལྟ་བུའི་སེམས། ཁོར་ཡུག་གི་རི་ལྟ་

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com