བོད་ཀྱི་གནའ་རབས་རྩོམ་རིག་གི་
རིགས་དང་ཁུལ་གྱི་རྣམ་གཞག་
ཚངས་པའི་ཚད་ཡིག

མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

新世纪优秀人才支持计划资助

༄། །བོད་ཀྱི་གནའ་རབས་རྩོམ་རིག་གི་རིགས་དང་ལུས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་ཚོང་བའི་ཚད་ཡིག

རྒྱ་ཡེ་བཀྲ་རྡོར་བརྩམས།

མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

责任编辑：卓玛尖措
装帧设计：才　高
责任印制：尤 秋 花

藏族古典文学文类研究

扎布　著

出版发行：青海民族出版社（西宁市同仁路10号）
邮政编码 810001　电话 6143426
经　销：青海省新华书店
印　刷：青海地矿印刷厂
开　本：890mm×1240mm　1/32
印　张：5.75
字　数：90千
版　次：2005年12月第1版
印　次：2005年12月第1次印刷
印　数：1—1 500

书　号：ISBN 7-5420-1201-0/I·182（民文）
定　价：10.00元

版权所有　翻印必究
（书中如有缺页、错页及倒装请与印刷厂联系）

རྩོམ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་པ། སྒྲོལ་མ་རྒྱ་མཚོ།
དེབ་གཞིའི་བཟོ་འགོད་པ། ཚེ་གོ
དཔར་སྐྲུན་འགན་ལེན་པ། ཡིའུ་ཆིའུ་ཧྭ།

བོད་ཀྱི་གནའ་རབས་རྩོམ་རིག་གི་རིགས་དང་ ལུས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་ཚངས་པའི་ཚད་ཡིག

རྒྱ་ཡེ་བཀྲ་ཧྟོས་བརྩམས།

དཔེ་སྐྲུན། འགྲེམས་སྤེལ།	མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།(ཟི་ལིང་གྲོང་ཁྱེར་ཐུན་རིན་ལམ་སྒོ་ཨང་10) སྦྲག་ཨང 810001 ཁ་པར 6143426
བརྒྱུད་འཚོང་།	མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ཞིན་ཧྭ་དཔེ་ཁང་།
པར་འདེབས།	མཚོ་སྔོན་ས་གཉིས་གཏེར་ཁའི་པར་ཁང་།
དེབ་ཚད།	890mm×1240mm 1/32
དཔར་ཤོག	5.75
ཡིག་གྲངས།	ཁྲི 9
པར་ཐེངས།	2005ལོའི་ཟླ12པར་པར་གཞི་དང་པོ་བསྒྲིགས།
དཔར་ཐེངས།	2005ལོའི་ཟླ12པར་དཔར་ཐེངས་དང་པོ་དཔར།
དཔར་གྲངས།	1—1 500
དཔེ་རྟགས།	ISBN 7-5420-1201-0/I • 182
རིན་གོང་།	སྒོར10.00

པར་དབང་འདི་གར་ཡོད་ལས་པར་བཀྱུས་བརྒྱབ་ན་ཁྲིམས་ཆད་ཡོག
(ཤོག་ངོས་ཆད་ནོར་སློག་སྤྲོད་གང་ཅང་ཡོད་ཚེ་པར་ཁང་ལ་དྲི་གཅུག་ཅ)

དཀར་ཆག

སྙིང་གཞི། ……………………………………………………………(1)
ལེའུ་དང་པོ། རིགས་དང་ལུས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་དབྱེ་བའི་དགོས་པ།
……………………………………………………………(12)
ལེའུ་གཉིས་པ། རིགས་དང་ལུས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་དབྱེ་ཚུལ་སྤྱིར་
བཤད་པ། ……………………………………………………(18)
ལེའུ་གསུམ་པ། རིགས་དང་ལུས་ཀྱི་དབྱེ་བ་བྱེ་བྲག་ཏུ་བསྟན་པ།
……………………………………………………………(37)
དོན་ཚན་དང་པོ། ཡིད་ཀྱི་འགྱུར་བ་མཆོན་པའི་རིགས།………(37)
1. ཡིད་ཀྱི་འགྱུར་བ་མཆོན་པའི་རིགས་ཀྱི་སྤྱི་ཁོག ……(37)
2. ཡིད་ཀྱི་འགྱུར་བ་མཆོན་པའི་རིགས་ཀྱི་རྩོམ་ལུས།
……………………………………………………………(44)
སྙན་ངག ………………………………………………………(44)
(1)བྱུང་བ་མདོར་བསྡུས། ………………………………(44)
(2)རྩ་བའི་ཁྱད་ཆོས།……………………………………(51)
(3)ནང་གསེས་ཀྱི་དབྱེ་བ།…………………………………(63)

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

མགུར་མ། ……………………………………………………(64)
(1) བྱུང་བ་མདོར་བསྡུས། ………………………………(64)
(2) རྩ་བའི་ཁྱད་ཆོས། ……………………………………(71)
དོན་ཚན་གཉིས་པ། དོན་གྱི་བྱུང་བ་བརྗོད་པའི་རིགས། ………(85)
1. དོན་གྱི་བྱུང་བ་བརྗོད་པའི་རིགས་ཀྱི་སྤྱི་ཁོག ……………(85)
2. དོན་གྱི་བྱུང་བ་བརྗོད་པའི་རིགས་ཀྱི་རྩོམ་ལུས། ………(92)
བརྩམས་སྒྲུང་། ……………………………………………(92)
(1) བྱུང་བ་མདོར་བསྡུས། ………………………………(92)
(2) རྩ་བའི་ཁྱད་ཆོས། ……………………………………(96)
(3) ནང་གསེས་ཀྱི་དབྱེ་བ། ……………………………(107)
རྣམ་ཐར། ………………………………………………(107)
(1) བྱུང་བ་མདོར་བསྡུས། ……………………………(107)
(2) རྩ་བའི་ཁྱད་ཆོས། …………………………………(110)
(3) ནང་གསེས་ཀྱི་དབྱེ་བ། ……………………………(115)
གླེས་གཏམ། ……………………………………………(116)
(1) བྱུང་བ་མདོར་བསྡུས། ……………………………(116)
(2) རྩ་བའི་ཁྱད་ཆོས། …………………………………(122)

དོན་ཚན་གསུམ་པ། བླང་དོར་གྱི་གནས་འདོམས་པའི་རིགས། ……(127)
1. བླང་དོར་གྱི་གནས་འདོམས་པའི་རིགས་ཀྱི་སྤྱི་ཁོག ……(127)
2. བླང་དོར་གྱི་གནས་འདོམས་པའི་རིགས་ཀྱི་རྩོམ་ལུས། ……(135)
ལེགས་བཤད། ……(135)
(1)བྱུང་བ་མདོར་བསྡུས། ……(135)
(2)རྩ་བའི་ཁྱད་ཆོས། ……(141)
བསླབ་བྱ། ……(149)
(1)བྱུང་བ་མདོར་བསྡུས། ……(149)
(2)རྩ་བའི་ཁྱད་ཆོས། ……(152)
ལེའུ་བཞི་པ། རིགས་དང་ལུས་ཀྱི་དབྱེ་བའི་སྟོབས་བཅས་རང་བཞིན་དང་མོ་རྒྱུས་རང་བཞིན། ……(158)
མཇུག་བསྡུ་བའི་གཏམ། ……(169)
ཟུར་བལྟའི་དཔྱད་ཡིག་གི་དཀར་ཆག ……(173)

གླེང་གཞི།

བོད་ཀྱི་གནའ་རབས་རྩོམ་རིག་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་སྐབས་ངེས་པར་དུ་དོ་སྣང་བྱེད་དགོས་པའི་ཙ་དོན་གཉིས་ཡོད་དེ། གཅིག་ནི་བོད་ཀྱི་རྩོམ་རིག་གི་དོན་དངོས་གཞིར་འཛིན་རྒྱུ་དང་། གཅིག་ནི་རང་གི་མི་རིགས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་ཡོད་པའི་སྒྱུ་རྩལ་ལྟ་བ་ལ་བརྟེ་འཇོག་བྱེད་རྒྱུ་དེ་རེད། ཙ་དོན་དེ་གཉིས་ཀྱི་གང་རུང་ཞིག་སྣང་མེད་དུ་བཞག་ན་ཨུ་ཚུགས་ཀྱི་སྐྱོན་འབྱུང་ཉེན་ཡོད་པས་ཞིབ་འཇུག་གི་འབྲས་བུའང་ལྟར་སྣང་ཞིག་མ་གཏོགས་ཐོབ་མི་ཐུབ་སྙམ།

མིའི་རིགས་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་ལོ་རྒྱུས་འཕེལ་རྒྱས་འགྲོ་བའི་གོ་རིམ་ཁྲོད་དུ་མི་རིགས་སོ་སོའི་ཆབ་སྲིད་དང་། དཔལ་འབྱོར། སྐད་ཆ། ཡུལ་སྲོལ་གོམས་འདྲིས། ཆགས་སའི་ཁོར་ཡུག སེམས་ཁམས། བསམ་གཞིག་བྱེད་སྟངས། རྩོམ་རིག་སྒྱུ་རྩལ་གྱི་དགའ་ཕྱོགས། མཛེས་སྡུག་ངོས་འཛིན་གྱི་ལྟ་བ། གོམས་འདྲིས་སུ་སོང་བའི་རྩོམ་རིག་སྒྱུ་རྩལ་སྤྱོད་སྟངས་སོགས་ལ་ཁྱད་པར་མངོན་གསལ་དུ་གནས་ཡོད། ཁྱད་

པར་དེ་དག་གིས་མི་རིགས་སོ་སོའི་དུས་ཡུན་རིང་པོའི་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་གོ་རིམ་ཁྲོད་དུ་རང་རང་གི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ལོ་རྒྱུས་དང་། རིག་གནས་སྲོལ་རྒྱུན། སྤྱི་ཚོགས་འཚོ་བའི་ཁྲུད་ཆོས་བཅས་ཆགས་པར་བྱས་ལ། མི་རིགས་ཤིག་གི་རྩོམ་རིག་གིས་ངེས་པར་མི་རིགས་དེའི་ལོ་རྒྱུས་དང་། རིག་གནས་སྲོལ་རྒྱུན། སྤྱི་ཚོགས་འཚོ་བའི་ཁྲུད་ཆོས་བཅས་མཚོན་པར་བྱེད་པ་ཡིན། དེའི་སྐབས་ཀྱིས་མི་རིགས་སོ་སོའི་རྩོམ་རིག་ལའང་རང་རང་གི་མི་རིགས་ཀྱི་ཁྲུད་ཆོས་ཡོད་པ་ཡིན། རྩོམ་རིག་གི་མཚོན་སྣང་ས་ག་གེ་མོ་ཞིག་མི་རིགས་དེ་ལ་ཡོད་ཀྱང་མི་རིགས་འདིར་མེད་པའམ། ཡང་ན་མི་རིགས་གཉིས་ལ་རྩོམ་རིག་གི་མཚོན་སྣང་ས་ག་གེ་མོ་དེ་ཕྱོགས་མཚུངས་ཤིག་ཡོད་མོད། འོན་ཀྱང་ཕན་ཚུན་བར་ཁྱད་པར་ཆེ་བ་སོགས་ནི་རྒྱ་བོད་མི་རིགས་གཉེ་གའི་རྩོམ་རིག····ཕན་ཚུན་གོ་བསྡུར་བ་ཙམ་གྱིས་ཀྱང་ཚོགས་ཆུང་བར་རྟོགས་ནུས་ཏེ། དཔེར་ན། རྒྱ་རིགས་ལ་མགུར་མ་དང་། ཞིགས་ཙ་ཤད། བསླབ་བྱ་སོགས་ཕལ་ཆེར་མེད་ཀྱང་། བོད་ལ་མཚོན་ན་དེ་དག་ནི་དར་ཆེ་བའི་རྩོམ་རིག་གི་མཚོན་སྣང་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། ལྷུག་རྩོམ་ནི་རྒྱ་ལ་དར་ཆེ་ཡང་བོད་ལ་ཕལ་ཆེར་མེད་པ་དང་། ཡང་སྙན་ངག་དང་བརྩམས་སྒྲུང་ལྟ་བུ་ནི་རྒྱ་བོད་གཉེ་གར་ཡོད་པའི་རྩོམ་རིག་གི་མཚོན་

སྣངས་ཤིག་ཡིན་མོད། འོན་ཀྱང་རྒྱ་བོད་གཉི་གའི་སྐད་ངག་དང་བརྩམས་སྦྱོང་ལ་རང་རང་གི་ཁྱད་ཆོས་ཡོད་པས་ཕན་ཚུན་བར་མི·····འདྲ་སའང་མང་བ་བཞིན་ནོ། །

བོད་མི་རིགས་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་འཚོ་བའི་འཕེལ་རྒྱས་གོ་རིམ་དང་། རྩོམ་རིག་གི་རྒྱུན་འཛིན་དང་གསར་བཅོས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་འཕེལ་རིམ་ཁྲོད་དུ་བོད་ཀྱི་རྩོམ་རིག་ལའང་ནང་དོན་དང་རྣམ་པ་གཉི་གའི་ཐད་རང་གི་མི་རིགས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་ཤིག་ཆགས་ཡོད། དེ་ནི་བོད་མི་དམངས་ཀྱིས་རང་གི་རྩོམ་རིག་ལ་བཏབ་པའི་རྟགས་ཐམ་ཡིན་ལ། བོད་ཀྱི་རྩོམ་རིག་གི"མར་དྲི"དང"རྩམ་དྲི"ཞེས་པའང་དོན་ངོ་མ་བཤད་ན་དེ་ཡིན····དགོས། དེ་ལྟ་བུའི་ཁྱད་ཆོས་ལྡན་ན་ད་གཟོད་བོད་མི་རིགས་ཀྱི་རྩོམ་རིག་མིང་དོན་མཚུངས་པ་ཞིག་ཡིན་ལ། རྒྱ་ཆེ་བའི་བོད་རིགས་མི་དམངས་ཀྱིས་ཀྱང་དགའ་བསུ་བྱེད་ངེས་ཡིན། དེའི་སྐབས་ཀྱིས་ང་ཚོས་རྩོམ་རིག་ཞིབ་འཇུག་གི་སྐབས་སུ་ངེས་པར་བོད་ཀྱི་རྩོམ་རིག་གི་དོན་དངོས་གཞིར་བཟུང་ནས། བོད་ཀྱི་རྩོམ་རིག་གི་མི་རིགས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་དེ་རྩོམ་རིག་གཞུང་ལུགས་ཀྱི་སྟེང་ནས་མཚོན་ཅི་ཐུབ་བྱེད་དགོས། དེ་ལྟར་བྱས་ན་བོད་ཀྱི་རྩོམ་རིག་གི་མི་རིགས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་དེ་རྩོམ་རིག་གཞུང་ལུགས་ཀྱི་སྟེང་ནས་ཁས་བླངས་པ་ཡིན་པས་བོད་ཀྱི་རྩོམ་རིག"

གི་བྲོ་བ་ཡུན་རིང་དུ་རྒྱུན་འཛིན་བྱེད་རྒྱུར་ཕན་པ་ཆེན་པོ་ཡོད། དེ་ལས་ལྡོག་སྟེ་བོད་ཀྱི་རྩོམ་རིག་གི་དོན་དངོས་སྣང་མེད་དུ་བཞག་ནས། རྩོམ་རིག་ཞིབ་འཇུག་གི་སྐབས་སུ་མི་རིགས་གཞན་པའི་རྩོམ་རིག་གི་གཞུང་ལུགས་སུ་སྤྱི་སྡོམ་བྱས་ཡོད་པའི་རྩ་དོན་དང་ཆོས་ཉིད་མང་པོ་ལ་བླང་དོར་ཅི་ཡང་མེད་པར་ཡོད་ཚད་བོད་ཀྱི་རྩོམ་རིག་གི་ཐོག་ཏུ་ཨུ་ཚུགས་ཀྱིས་འཁོལ་བ་ནི། དོན་དངོས་ཐོག་བོད་ཀྱི་རྩོམ་རིག་གི་མི་རིགས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་ཤུལ་མེད་དུ་བཟོ་བའི་བྱ་སྤྱོད་ཅིག་ཡིན། དེ་ལྟར་བྱས་ན་བོད་ཀྱི་རྩོམ་རིག་གི་གནད་དོན་གང་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱས་ཀྱང་འབྲས་བུ་ཡང་དག་པ་ཞིག་མི་ཐོན་ཏེ། ཐོག་མར་ང་ཚོའི་མཇུབ་སྟོན་གྱི་བསམ་བློ་ནོར་འཁྲུལ་དུ་སོང་བའི་ཕྱིར་རོ། །མཇུབ་སྟོན་གྱི་བསམ་བློ་ནོར་འཁྲུལ་ཅན་དེ་ཡང་སྙིང་གང་ཡིན་ཞེ་ན། ང་ཚོས་རྩོམ་རིག་གི་གནད་དོན་གང་ཡིན་ཙང་དེ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡིན་ནམ་སྙམ་དུ་ཞིབ······འཇུག་མ་བྱས་པར་དེ་འདི་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡིན་དགོས་སྙམ་དུ་ཞིབ་འཇུག་བྱས་པ་དེའོ། །ང་ཚོའི་མི་མང་པོ་ཞིག་ལ་རྩོམ་རིག་གི་དོན་དངོས་གཞིར་མི་འཛིན་པའི་གོམས་སྲོལ་ངན་པ་ཞིག་ཡོབས་ཡོད་དེ། ཁོ་ཚོས་རྩོམ་རིག་གི་གནད་དོན་ཞིག་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་པའི་ཚེ། དེའི་སྐོར་གྱི་སྡོམ་ཚིག་ནི་ཞིབ་འཇུག་མ་བྱས་གོང་ནས་རང་རང་གི་བློ་ཡིད་དུ···

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

གསལ་སང་ངེར་གྲུབ་འདུག དེ་བས་དེ་ལྟ་བུའི་རྩོམ་རིག་ཞིབ་འཇུག་གི་བྱ་བ་མང་པོ་ཞིག་ནི། རྩ་དོན་རྙིང་གོག་འགའ་ཞིག་གི་བདེན་དཔང་དུ་ཡང་ནས་ཡང་དུ་སྤྱད་བྱེད་འཚོལ་བ་ལྟ་བུའི་སྙིང་པོ་མེད་····པའི་བྱ་བ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་འདུག

བོད་ཀྱི་རྩོམ་རིག་ཞིབ་འཇུག་གི་སྐབས་སུ། ང་ཚོས་ཨེན་གེ་སིའི"རྩ་དོན་ནི་ཞིབ་འཇུག་གི་གྲུབ་འབྲས་ཡིན་པ་ལས་ཞིབ་འཇུག་གི་མགོ་འཛུགས་ས་མིན"ཞེས་དང་། "རང་བྱུང་ཁམས་དང་མིའི་རིགས་ཀྱིས་རྩ་དོན་ལ་བསྟུན་པ་ཞིག་མིན་པར། རྩ་དོན་གང་ཞིག་རང་བྱུང་ཁམས་དང་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ལ་མཐུན་པ་བྱུང་ན་ད་གཟོད་རྩ····དོན་དེ་ཚད་མར་གྲུབ"(《མར་ཨེན་གསུང་བཏུས》པོད་གསུམ་པ) ཅེས་པའི་གསུང་བཤད་ལ་གོ་བ་ཟབ་མོ་ལེན་རྒྱུར་དགོས་པ་ཧ་ཅང་ཆེ། ང་ཚོས་རྟག་པར་གཏན་ཆགས་འགྱུར་མེད་ཀྱི་རྩ་དོན་ག་གེ་མོ་ཞིག་གིས་བོད་ཀྱི་རྩོམ་རིག་གི་གནད་དོན་ལ་ཨུ་ཚུགས་ཀྱིས་འགྲེལ་བཤད་བརྒྱབ་ན་མི་འགྲིག་པར། བོད་ཀྱི་རྩོམ་རིག་གི་དོན་དངོས་གཞིར་བཟུང་སྟེ། ཞིབ་འཇུག་གི་ཐབས་ཤེས་སྣ་ཚོགས་ལ་བརྟེན་ནས་བོད་ཀྱི་རྩོམ་རིག་རང་ངོས་ན་ཡོད་པའི་ཆོས་ཉིད་ངོ་མ་འཚོལ་དགོས།

བོད་རིགས་ལ་རྩོམ་རིག་གི་སྲོལ་རྒྱུན་བཟང་པོ་ད་བར་དུ་མ····

ནུབ་པར་ཡོད་ཅིང་། དུས་ཡུན་རིང་པོའི་རྩོམ་རིག་གི་ལག་ལེན་ཁྲོད་དུ་རང་གི་མི་རིགས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་ཡོད་པའི་སྒྱུ་རྩལ་ལྟ་བ་ཞིག་ཆགས་ཡོད། དཔེར་ན། བོད་ཀྱི་རིག་གནས་པ་ཞིག་ལ་མཚོན་ན། རྒན་གཞོན་སུ་འདྲ་ཞིག་ཡིན་ཡང་མང་ཤས་ཀྱིས་སྙན་ངག་དང་། མགུར་མ། ལེགས་བཤད་སོགས་ལ་ཁྱད་པར་ཡོད་པ་ཁས་ལེན་ངེས་ཡིན། ཁོ་ཚོས་རྗེ་བཙུན་མི་ལའི་གསུང་མགུར་ལ་བལྟས་ནས་འདི་སྙན་ངག་རེད་ཟེར་མི་སྲིད་ལ། ས་པཎ་གྱི་ལེགས་བཤད་བསྟན་ནས་གན་སྙན་ངག་རེད་ཅེས་ཀྱང་ཟེར་མི་སྲིད་པ་ཡིན། བརྒྱ་ལ་ཁོ་ཚོའི་དེ་དག་གི་ཁྱད་པར་སྐོར་གྱི་འདུ་ཤེས་ནི་མག་མོག་ཅིག་ཡིན་པའི་དབང་དུ་བཏང་ཡང་། དེ་དག་གི་ཁྱད་པར་ཁས་བླངས་པ་དེས་ཁོ་ཚོས་ཚད་ངེས་ཅན་ཞིག་གི་ཐོག་ནས་དེ་དག་ནི་རྩོམ་ལུས་མི་འདྲ་བ་རེ་ཡིན་པ་ངོས་ཟིན་ཡོད་པ་མཚོན་འདུག དེ་ཚོའི་ཁྱད་པར་ནི་གཞུང་ལུགས་ཀྱི་སྟེང་ནས་ད་ཕན་སུས་ཀྱང་གསལ་བཤད་བྱས་མེད་སོད། འོན་ཀྱང་དེ་ཚོར་ཁྱད་པར་ཡོད་པ་ལ་བོད་ཀྱི་མི་རབས་དུ་མའི་རིག་གནས་པ་རྣམས་ལ་གཅིག་མཐུན་གྱི་ངོས་ཟིན་ཞིག་ཡོད་པ་ནི་བསྙོན་དུ་མེད་དོ། །དེས་ན་དེ་དང་དེ་མཚུངས་ཀྱི་ལྟ་ཚུལ་རྣམས་ནི་བོད་མི་རིགས་ཀྱི་སྲོལ་རྒྱུན་གྱི་སྒྱུ་རྩལ་ལྟ་བ་ཡིན་པ་སྨོས་མ་དགོས་སོ། །

དེ་ལས་གཞན་ཡང་བོད་ལ་ད་དུང་གཞུང་ལུགས་ཀྱི་སྟེང་ནས་གསལ་བཤད་བྱས་ཡོད་པའི་སྒྱུ་རྩལ་ལྟ་བ་སྐོར་ཞིག་ཡོད། ལྟ་བ་དེ་དག་ལས་མང་ཤས་ནི《སྙན་ངག་མེ་ལོང》གི་དགོངས་དོན་ཡིན་ལ། ལ་ལ་ཞིག་ནི་བོད་ཀྱི་མཁས་པ་སྔ་མ་དག་གི་ལྷུགས་རྩོམ་ཁྲོད་ན་ཐར་ཐོར་གྱི་ཚུལ་དུ་ཡོད། 《སྙན་ངག་མེ་ལོང》ནི་གནའ་བོའི་རྒྱ་གར་གྱི་བསྟན་བཅོས་ཤིག་ཡིན་མོད། འོན་ཀྱང་རྒྱ་བོད་གཉིས་ཀྱི་རྩོམ་རིག་ལ་ཤ་ཁྲག་གི་འབྲེལ་བ་ཡོད་པས། 《སྙན་ངག་མེ་ལོང》དུ་ཡོད་པའི་རྩོམ་རིག་སྐོར་གྱི་རྩ་དོན་མང་པོ་ཞིག་གིས་བོད་ཀྱི་རྩོམ་རིག་གི་ཆོས་ཉིད་མང་པོ་ཞིག་ཀྱང་གསལ་པོར་བསྟན་ཡོད། དེའི་སྐབས་ཀྱིས《སྙན་ངག་མེ་ལོང》གི་དགོངས་དོན་མང་པོ་ཞིག་རང་ཤུགས་ཀྱིས་བོད་ཀྱི་སྒྱུ་རྩལ་ལྟ་བར་གྱུར་འདུག་སྟེ། དཔེར་ན། "སྲོག་ལུས་རྒྱན"གསུམ་གྱི་ལྟ་བ་ནི《སྙན་ངག་མེ་ལོང》གི་དགོངས་པ་དང་བོད་རང་གིས་གསར་གཏོད་བྱས་པའི་ལྟ་བ་གཉིས་ཟུང་འབྲེལ་བྱས་པ་ལས་གྲུབ་པའི་བོད་ཀྱི་མི་རིགས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་ཡོད་པའི་སྒྱུ་རྩལ་ལྟ་བ་ཞིག་དང་། རྩོམ་རིག་སྒྱུ་རྩལ་གསར་རྩོམ་དང་རོ་མྱོང་གི་དུས་ཀྱི་མཛེས་སྡུག་རིག་པའི་རྩ་དོན་གལ་ཆེན་ཞིག་ཏུ་གྱུར་འདུག་པ་བཞིན་ནོ། །

དེས་ན་རང་གི་མི་རིགས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་ཡོད་པའི་སྒྱུ་རྩལ་ལྟ་བ་དེ་

རིགས་ནི་རང་རེའི་མཁས་པ་སྔོ་མ་དག་གིས་བོད་ཀྱི་རྩོམ་རིག་སྒྱུ་རྩལ་ལ་དུས་ཡུན་རིང་པོར་བསམ་གཞིག་མཛད་པའི་འབྲས་བུ་ཡིན་ཞིང་། དེ་དག་གིས་བོད་ཀྱི་རྩོམ་རིག་སྒྱུ་རྩལ་གྱི་གནད་དོན་མང་པོ་ཞིག་ལ··· འགྲེལ་བ་ཤད་ཚད་ངེས་ཅན་ཞིག་བརྒྱབ་ཡོད། དེ་བས་ང་ཚོས་རྩོམ་རིག་ཞིབ་འཇུག་གི་སྐབས་སུ་རང་གི་མི་རིགས་ཀྱི་སྒྱུ་རྩལ་ལྟ་བར་བརྩི་འཇོག་བྱེད་རྒྱུ་ནི་ཧ་ཅང་གལ་ཆེ་སྟེ། དེ་སྟང་མེད་དུ་བཞག་ན། རྩོམ་རིག་སྒྱུ་རྩལ་གྱི་ལྟ་བའི་མི་རིགས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་ཐལ་དོར་དུ་བསྐྱུར་བ··· ཡིན། བོད་ཀྱི་རྩོམ་རིག་སྒྱུ་རྩལ་ལ་མི་རིགས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་མངོན་གསལ་དོད་པོ་ཞིག་ཡོད་པས། དེ་དང་འབྲེལ་བ་དམ་པའི་རྩོམ་རིག་སྒྱུ་རྩལ་གྱི་ལྟ་བ་ཡའང་མི་རིགས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་ཤིག་མེད་ན་ག་ལ་འགྲིག

འོན་ཀྱང་ང་ཚོས་དེ་ལྟར་བཤད་པ་ནི། རྒྱལ་ཁབ་དང་མི་རིགས་གཞན་པའི་རྩོམ་རིག་གཞུང་ལུགས་ཀྱི་ཞུལ་བྱུང་གྲུབ་འབྲས་རྣམས···· སྤུད་ལེན་བྱེད་པར་ངོ་རྒོལ་བྱེད་པ་གཏན་ནས་མིན་ཏེ། རྩོམ་རིག་ལ་མི་རིགས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་ཡོད་པ་ཞུད། རྩོམ་རིག་ལ་ད་དུང་མིའི་རིགས་ཧྲིལ་པོའི་རང་བཞིན་ནམ་ཐུན་མོང་གི་ཁྱད་ཆོས་ཡོད་པ་དེའང་མངོན་སུམ་དུ་གྲུབ་འདུག དེ་བས་རྒྱལ་ཁབ་དང་མི་རིགས་གཞན་པའི་རྩོམ་རིག་གཞུང་ལུགས་ཀྱི་རྩ་དོན་མང་པོ་ཞིག་ནི་བོད་ཀྱི་རྩོམ་རིག་གི་ཐོག་

ཏུ་བཀོལ་ཀྱང་ཤིན་ཏུ་འཕྲོད་པ་ཡིན། ལྷག་པར་ཡོ་རོབ་ནུབ་མ་དང་རྒྱ་རིགས་སོགས་ཀྱི་རྩོམ་རིག་ཞིབ་འཇུག་གི་བྱ་བ་ནི། བོད་དང་ལྟོས་འཇོག་གི་སྒོ་ནས་བཤད་ན་ཏ་ཅང་སྔོན་ཐོན་ཡིན་པས། ང་ཚོས་གླང་དོར་ཡོད་པའི་སྒོ་ནས་ཁོ་ཚོའི་ཕུལ་བྱུང་གི་གྲུབ་འབྲས་རྣམས་སྡུད……ལེན་བྱེད་རྒྱུ་ཏ་ཅང་གལ་ཆེ། འོན་ཀྱང་ང་ཚོས་ཇི་སྐད་དུ་བློ་མཐུན་མའོ་ཙེ་ཏུང་གིས"ཀྲུང་གོ་མི་དམངས་ཀྱི་དོན་དངོས་ཀྱི་དགོས་མཁོ…གཞིར་བཟུང་ནས། གླང་དོར་ཡོད་བཞིན་དུ་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་རིག་གནས་སྡུད་ལེན་བྱས་ན་འགྲིག་པ་ཡིན"(《མའོ་ཙེ་ཏུང་གི་གསུང་རྩོམ་གཅེས……བསྡུས》པོད་གསུམ་པ)ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན། བོད་ཀྱི་དགོས་མཁོ་གཞིར་བཟུང་སྟེ། རྒྱལ་ཁབ་དང་མི་རིགས་གཞན་པའི་རྩོམ་རིག་གཞུང་ལུགས་ཀྱི་ལེགས་ཆ་རྣམས་གླང་དོར་གྱིས་སྡུད་ལེན་བྱེད་རྒྱུ་དེ་ཏ་ཅང་གལ་ཆེ།

མདོར་ན། རང་གི་མི་རིགས་ཀྱི་སྒྱུ་རྩལ་ལྟ་བ་ལ་བརྩི་འཛུག་དང་། བོད་ཀྱི་རྩོམ་རིག་གི་དོན་དངོས་གཞིར་བཟུང་བའི་རྨང་གཞིའི་ཐོག རྒྱལ་ཁབ་དང་མི་རིགས་གཞན་པའི་རྩོམ་རིག་གཞུང་ལུགས་ཀྱི་ལེགས་ཆ་རྣམས་གླང་དོར་ཡོད་པའི་སྒོ་ནས་སྡུད་ལེན་དང་། གཞན་གྱི་རྩོམ་རིག་གཞུང་ལུགས་སུ་མ་སླས་ཀྱང་བོད་ཀྱི་རྩོམ་རིག་གི་སྙིང་ན…

མངོན་སུམ་དུ་གནས་ཡོད་པའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་གནད་དོན་……རྣམས་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱས་ནས་ཆོས་ཉིད་རྙེད་པར་བྱ་འདོད་ཀྱི་བློ་དེ་ནི་བོད་ཀྱི་རྩོམ་རིག་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་མཁན་ཞིག་ལ་མཚོན་ན་ངེས་པར་ཡོད་དགོས་པའི་མཇུག་སྟོན་གྱི་བསམ་བློ་ཡིན་སྙམ་སྟེ། དེ་ནི་བདག་གིས་འདིར་བོད་ཀྱི་གནའ་རབས་རྩོམ་རིག་གི་རིགས་དང་ལུས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་སྐོར་ལ་དཔྱད་པ་གཏོང་སྐབས་ཀྱི་མཇུག་སྟོན་བསམ་བློ་ཡིན་ནོ། །

དེ་ཡང་རིགས་དང་ལུས་ཀྱི་སྐོར་འདི་རྩོམ་རིག་གཞུང་ལུགས་ཀྱི་གྲུབ་ཆ་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན་པར་མ་ཟད། རྩོམ་རིག་གི་ལག་ལེན་སྣ་ཚོགས་ལ་ཐད་ཀར་འབྲེལ་བ་ཤིན་ཏུ་ཆེ་མོད། བོད་ལ་མཚོན་ན་དེ་ནི་ད་ཕན་དུ་སྟོང་བར་ལུས་འདུག་པའི་ས་བཅད་ཅིག་རེད། དེའི་སྐབས་ཀྱིས་ད་ཆ་ཁོ་བོས་འདིར་རང་གི་རིགས་པའི་གཞུང་ལུགས་ཀྱི་ཆུ་ཚད་དང་རྩོམ་རིག་སྒྱུ་རྩལ་གྱི་ཤེས་བྱའི་འབྱོར་ཚད་ཀྱིས་བོད་ཀྱི་གནའ་……རབས་རྩོམ་རིག་གི་རིགས་དང་ལུས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་སྐོར་ལ་ཅུང་ཟད་ཅིག་དཔྱད་པར་འདོད་ཅིང་། དེའང་ལེའུ་བཞིའི་སྒོ་ནས་རིམ་བཞིན་བཤད་པར་བྱ་སྟེ། ལེའུ་དང་པོ་རིགས་དང་ལུས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་དབྱེ་བའི་དགོས་པ། ལེའུ་གཉིས་པ་རིགས་དང་ལུས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་དབྱེ་

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com