ཞོ་ཀྱི་ཚོ་ཡི་རིག་ལོའི་སྐྱེ་ཡ།

ལྷག་པ་ཆོས་འཕེལ་གྱིས་བརྩམས།

སྟོད་ཆ།

མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

བོད་ལྗོངས་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའི་སློབ་གཞི།
བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་སློབ་གཞི་ཞིབ་བཤེར་ཨུ་ལྷན་གྱིས་ཞིབ་བཤེར་མཛད།

༄༅། །བོད་ཀྱི་རྩོམ་རིག་ལོ་རྒྱུས།

ལྷག་པ་ཆོས་འཕེལ་གྱིས་བརྩམས།

སྨད་ཆ།

མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

图书在版编目(CIP)数据

藏族文学史/拉巴群培著. - 北京:
民族出版社,2006.10
ISBN 7 - 105 - 08011 - 6
Ⅰ.藏… Ⅱ.拉… Ⅲ.藏族 - 少数民族文学 -
文学史 - 中国 - 藏语 Ⅳ.I207.914
中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 121997 号

藏 族 文 学 史

ZANGZUWENXUESHI

出版发行	民族出版社
地　　址	北京市和平里北街 14 号
邮　　编	100013
印　　装	迪鑫印刷厂印刷
经　　销	各地新华书店
开　　本	850mm×1168mm 1/32
网　　址	www.e56.com.cn
印　　张	27.625
版　　次	2006 年 10 月第 1 版
印　　次	2006 年 10 月北京第 1 次印刷
印　　数	0001 - 3000 册
定　　价	36.00 元

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

རྩོམ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་པ།	ངག་དབང་ཕུན་ཚོགས།
责任编辑：	阿旺平措
ཁ་བྱང་འབྲི་མཁན།	ཞབས་ཤར་ཟླ་བ།
封面题字：	小侠达瓦

༄༅། །བོད་ཀྱི་རྩོམ་རིག་ལོ་རྒྱུས།

ལྷག་པ་ཆོས་འཕེལ་གྱིས་བརྩམས།

དཔེ་སྐྲུན་མཁན།	མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།
འགྲེམས་སྤེལ་མཁན།	མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གི་བོད་ཡིག་རྩོམ་སྒྲིག་ཁང་།
གནས་ཡུལ།	པེ་ཅིན་ཧོ་ཕིང་ལི་བྱང་ལམ་ཨང་14པ།
སྦྲག་ཨང་།	100013
[illegible]	010 – 58150509
བརྒྱུད་འཚོང་མཁན།	རྒྱལ་ཡོངས་ས་གནས་སོ་སོའི་ཞིན་ཧྭ་དཔེ་ཚོང་ཁང་།
པར་འདེབས་མཁན།	ཧེ་ཞིན་པར་ཁང་ནས་པར་བཏབ།
དེབ་ཚད།	850mm×1168mm 1/32
པར་ཤོག	27.625
པར་གཞིའི་སྒྲིག་ཐེངས།	2006ལོའི་ཟླ་10པར་པར་གཞི་དང་པོ་བསྒྲིགས།
པར་ཐེངས།	2006ལོའི་ཟླ་10པར་པེ་ཅིན་དུ་པར་ཐེངས་དང་པོ་བརྒྱབ།
པར་གྲངས།	0001 – 3000
རིན་གོང་།	སྒོར་36.00

ས་བཅད་གསུམ་པ། 《ས་སྐྱ་ལེགས་བཤད་》

དང་པོ། རྩོམ་པ་པོའི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས།

ས་སྐྱ་པཎྜི་ཏ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་ནི། རབ་བྱུང་གསུམ་པའི་ཆུ་སྟག་སྤྱི་ལོ་1182ལོར་ཡབ་འཁོན་དཔལ་ཆེན་འོད་པོ་ཆེ་དང་ཡུམ་མ་གཅིག་གར་ཕྱུ་མ་ནི་ཁྲི་ལྕམ་གཉིས་ཀྱི་སྲས་སུ་གཙང་དུ་སྐྱ་འཁྲུངས། ཆུང་མིང་དུ་དཔལ་ལྡན་དོན་གྲུབ་ཞུ་ཞིང་། ཁུ་བོ་རྗེ་བཙུན་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་དྲུང་དུ་དགེ་བསྙེན་གྱི་སྡོམ་པ་བཞེས། མཚན་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་དུ་གསོལ། རྗེ་བཙུན་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་དང་། ཞུ་དོན་རྡོ་རྗེ་སྐྱབས། ཁ་ཆེ་པཎ་ཆེན་སོགས་མཁས་གྲུབ་ལོ་པཎ་དུ་མའི་མདུན་ནས་མདོ་སྔགས་དང་། རིག་གནས་བཅུ་ལ་སྦྱངས་པ་མཐར་ཕྱིན་མཛད། མཁས་པའི་སྙན་གྲགས་ས་སྟེང་དུ་ཁྱབ་ཅིང་། པཎྜི་ཏའི་མཚན་སྙན་ཐོབ། སྤྱི་ལོ་1216ལོ་དགུང་ལོ་སོ་ལྔར་ས་སྐྱའི་གདན་ས་མཛད། དགུང་ལོ་རེ་གསུམ་པ་སྤྱི་ལོ་1244ལོར་ཧོར་རྒྱལ་པོ་གོ་དན་གྱིས་གདན་དྲངས་པ་བཞིན་ཁོང་རང་དང་སྐུ་ཚ་འགྲོ་མགོན་འཕགས་པ། ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་དང་བཅས་ལང་གྲུར་ཕྱིན། སྤྱི་ལོ་1246ལོར་ཧོར་གྱི་རྒྱལ་ས་ལང་གྲུར་ཕེབས་འབྱོར་བྱུང་ཞིང་རྒྱལ་པོ་དང་མཇལ། བོད་དུ་དཔོན་རིགས་བསྐོ་ལུགས་དང་། ཁྲལ་འུལ་བསྐྱལ་ཚུལ། བོད་དེ་ཧོར་གྱི་མངའ་ཁོངས་སུ་བསྡུ་བར་ཞལ་འཆམས་ཤིང་། བོད་ལ་དབུས་གཙང་མངའ་རིས་དང་བཅས་པའི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉིས་ཡོན་མཆོད་རྣམས་ལ་འཕྲིན་ཡིག་བཏང་ནས་བོད་དེ་ཧོར་གྱི་མངའ་ཁོངས་སུ་ཁས་མི་ལེན་ན། སྐྱོན་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བར་བཤད་དེ་བོད་ས་གནས་དང་མེས་རྒྱལ་གོང་མ་གཅིག་གྱུར་ལ་མི་ཉམས་པའི་བྱུས་རྗེས་བཞག རབ་བྱུང་བཞི་པའི་ལྕགས་ཕག་སྤྱི་ལོ་1251ལོར་དགུང་ལོ་བདུན་ཅུར་ཕེབས་སྐབས་ལང་གྲུ་སྤྲུལ་པའི་སྡེ་ཞེས་བྱ་བར་སྐུ་འདས།

此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

ས་པཎ་གྱིས་མཛད་པའི་གསུང་རྩོམ་པོད་གསུམ་ཡོད་ཅིང་། 《ས་སྐྱ་ལེགས་བཤད་》དང་། 《ལེགས་བཤད་འཕྲུལ་གྱི་ཞྭ་བ་》 《མཁས་པ་འཇུག་པའི་སྒོ་》 《རོལ་མོའི་བསྟན་བཅོས་》 《སྒྲ་ལ་འཇུག་པ་》 《ཚིག་གི་གཏེར་》 《ཚད་མ་རིགས་གཏེར་》བཅས་ནི་བོད་ཀྱི་རིག་གནས་སྐོར་གྱི་གྲགས་རྩོམ་ཁག་གཅིག་ཡིན།

གཉིས་པ། སྐབས་དོན་ངོ་སྤྲོད།

ས་སྐྱ་པཎ་ཆེན་འཚོ་ཞུགས་ཀྱི་དུས་སྐབས་ནི་བོད་ས་གནས་ཁ་འཐོར་ཡ་བྲལ་གྱིས་སིལ་བུར་གནས་པའི་དུས་ད་དུང་མཇུག་འགྲིལ་མེད། དུས་རབས་བཅུ་གསུམ་པའི་སྟོ་རྗེས་སུ་ས་གནས་རང་བཞིན་ལྡན་པའི་སྟོབས་ཤུགས་ཕན་ཚུན་དབར་གྱི་འཐབ་རྩོད་སྟར་བས་ཇེ་དྲག་ཏུ་སོང་བ་དང་། ཞིང་བྲན་བདག་པོ་དང་ཞིང་བྲན་བར་གྱི་འགལ་བ་ཡང་རྣོ་ངར་ཇེ་ཆེར་སོང་ཞིང་། ཞིང་བྲན་བདག་པོ་ཕན་ཚུན་བར་གྱི་འཐབ་རྩོད་དང་གཅིག་ཏུ་འབྲེལ་བའི་གྲུབ་མཐའ་ཁག་ཕན་ཚུན་བར་གྱི་འཐབ་རྩོད་ཡང་བར་མེད་དུ་བྱུང་། དེ་བཞིན་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་ངོས་ནས་འཆད་ན་སོག་པོ་མི་རིགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཇིང་གིར་ཧན་གྱིས་སོག་རིགས་ཚོ་པ་ཁག་གཅིག་གྱུར་གྱི་སྲིད་དབང་བཙུགས་ཏེ། ཡཱ་གླིང་ཤར་ཕྱོགས་དང་། ཨོ་གླིང་ཤར་རྒྱུད་ཆ་ཤས། བྱང་རྒྱུད་ཆ་ཤས་བཅས་ལ་དམག་དྲངས་ནས་མངའ་འོག་ཏུ་བསྡུས་པ་དང་། རྒྱལ་ནང་གི་མི་རིགས་ཁག་དབང་འོག་ཏུ་བསྡུས་ནས་གཅིག་གྱུར་བྱས་ཤིང་། བོད་ལའང་དྲག་པོ་དམག་དང་ཞི་བའི་གྲོས་བཅས་ཐབས་སྣ་ཚོགས་ལ་བརྟེན་ནས་འཛིགས་སྐུལ་བྱས། ཆབ་སྲིད་ཀྱི་འཐབ་རྩོད་ཤིན་ཏུ་ནས་རྙོག་འཛིང་ཆེ་བའི་རྣམ་པ་དེའི་འོག བོད་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་ཧྲིལ་པོ་ཟང་ཟིང་ཆེ་ལ། མི་སེམས་བདེ་བའི་གནས་མེད་པ་དང་། དཔལ་འབྱོར་འཕེལ་རྒྱས་ལ་ཤུགས་རྐྱེན་ངན་པ་ཐེབས་པ་རེད། ཇི་ལྟར་བྱས་ནས་འགལ་བ་དང་འཐབ་རྩོད་དེ་རྣམས་ཐག་གཅོད་བྱས་ཏེ། བོད་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་

དེ་ སྔ་མཐུད་གོང་འཕེལ་ཡོང་བར་བྱ་རྒྱུ་དེ་ནི། བོད་མི་དམངས་དང་ལྷག་པར་དུ་མགོན་པོའི་ཁྲི་ལ་ཞུགས་ནས་དབང་སྒྱུར་གྱི་གོ་གནས་བཟུང་བའི་མི་རྣམས་ལ་ལོ་རྒྱུས་ཀྱིས་བསྟན་པའི་གཡོལ་ཐབས་མེད་པའི་གནད་དོན་ཞིག་ཡིན་པས། ཚང་མས་ངེས་པར་དུ་ལན་གསལ་པོ་ཞིག་འདེབས་དགོས།

ས་པཎ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་ནི་གསར་དར་ཞིང་བྲན་བདག་པོའི་ཚབ་མཚོན་མི་སྣ་ཞིག་དང་། ས་སྐྱ་པའི་གྲུབ་མཐའི་བདག་པོ་ཡིན་ཞིང་། རིག་པའི་གནས་མཐའ་དག་ཁོང་དུ་ཆུད་པའི་མཁས་པའི་དབང་པོ་ཞིག་ཡིན་པས། བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་དེས་དུས་རབས་ལ་ངོས་འཛིན་གསལ་པོས། མི་དམངས་ཀྱི་བསམ་འདུན་དང་མཐུན་པར། རང་གི་ལྟ་ཚུལ་རྣམས་ལེགས་བཤད་ཀྱི་རྣམ་པར་བརྟེན་ནས་ལན་བཀྱབ་ཡོད། དེས་ན་«ས་སྐྱ་ལེགས་བཤད»ནི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་རྒྱབ་ལྗོངས་དང་དུས་རབས་ཀྱི་དགོས་པ་དེ་འདྲ་ཞིག་ལ་བརྟེན་ནས་གསར་རྩོམ་མཛད་པ་ཡིན།

«དགེ་ལྡན་ལེགས་བཤད་པདྨ་དཀར་པོའི་ཆུན་པོའི་འགྲེལ་པ་ཉི་མའི་འོད་ཟེར»ལས། "མཁས་པའི་དབང་པོ་དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་པཎྜི་ཏ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོ་དེ་ཉིད་ཀྱིས་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་མཛད་པའི་ཤེས་རབ་བརྒྱ་པ་དང་། ཤེས་རབ་སྡོང་བུ་དང་། སྐྱེ་བོ་གསོ་ཐིགས་གསུམ། སློབ་དཔོན་ཉི་མ་སྦས་པས་མཛད་པའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའི་མཛོད། སློབ་དཔོན་མཆོག་སྲེད་ཀྱིས་མཛད་པའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་བརྒྱ་པ། ཙ་ན་ཀ་རྒྱལ་པོའི་ལུགས་ཀྱི་བསྟན་བཅོས། སུ་སུ་རནྣས་བྱས་པའི་ལུགས་ཀྱི་བསྟན་བཅོས་ཏེ་རྒྱ་གཞུང་རྣམས་ཀྱི་ལེགས་ཆ་བཏུས་ནས། མཁས་པ་དང་བླུན་པོའི་ཁྱད་པར་རྣམ་པར་དབྱེ་བའི་བསྟན་བཅོས་ལེགས་པར་བཤད་པ་རིན་པོ་ཆེའི་གཏེར་དང་། སྐྱེས་བུ་རྣམ་འབྱེད་གཞོན་ནུའི་མགུལ་རྒྱན་ཞེས་བྱ་བ། སྐལ་བ་དང་ལྡན་པ་དག་ལ་འཇིག་རྟེན་གྱི་སྣང་དོར་ལྟ་བའི་མིག་ཏུ་བྱིན་ན་ཡང་……"①ཞེས། ས་སྐྱ་ལེགས་བཤད་ནི་རྒྱ་གཞུང་ལེགས་བཤད་རྣམས་ཀྱི་ལེགས་ཆ་བཏུས་ནས

གྲུབ་པར་གསུངས་ཡོད། ང་ཚོས་《ས་སྐྱ་ལེགས་བཤད་》ལ་དཔྱད་ཞིབ་ཞིབ་ཕྲ་ཕྱེད་སྐབས་ངོ་མ་རྒྱ་གར་ལེགས་བཤད་ཀྱི་ཤུགས་རྐྱེན་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་དང་། ལེགས་བཤད་ཚན་པ་ཕོན་ཆེན་ཞིག་ནང་དོན་དང་རྣམ་པ་གང་རུང་གི་ཐད་ནས་རྒྱ་གར་ལེགས་བཤད་དང་མཐུན་པར་འདྲ་བཟོ་བྱས་ཡོད། ཡིན་ནའང་ས་པཎ་ནི་རྒྱ་གར་ལེགས་བཤད་ལེགས་བསྒྲིགས་མཁན་དང་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་མཛད་པོ་ཙམ་མ་ཡིན་པར། ཁོང་གི་ལེགས་བཤད་དུ་རང་གི་ཁྱད་ཆོས་ལྡན་པའི་གསར་རྩོམ་གྱི་རང་བཞིན་ཤུགས་ཆེན་ཡོད་པས། གསར་རྩོམ་གཙོ་བོ་ཡིན་པ་ཁས་ལེན་དགོས། དེར་བརྟེན་ས་པཎ་ནི་བོད་ཀྱི་ལེགས་བཤད་ཀྱི་ཐོག་མའི་སྲོལ་གཏོད་མཁན་མ་ཡིན་ནའང་། རྒྱ་གར་ལེགས་བཤད་བོད་དུ་བསྒྱུར་བར་དཔེ་བལྟས་ནས་ལེགས་བཤད་ཚན་པ་རེར་ཤོ་ལོ་ཀ་རེ་དང་། དེ་ཡང་དཔེ་དོན་ཟུང་འབྲེལ་གྱི་ཐབས་གཙོ་བོར་སྤྱད་ནས་དོན་མཚོན་པར་བྱེད་པའི་རྩོམ་སྲོལ་ཐོག་མ་གཏོད་མཁན་ཡིན་པར་བཤད་ཆོག་པ་དང་། 《ས་སྐྱ་ལེགས་བཤད་》ནི་བོད་ཀྱི་བཙན་པོའི་དུས་ཀྱི་ལེགས་བཤད་ཀྱི་རྩོམ་སྣང་བཟང་པོ་རྣམས་རྒྱུན་འཛིན་བྱས་ཐོག རྒྱ་གར་ལེགས་བཤད་ཀྱི་ལེགས་ཆ་བླངས་ནས། ས་པཎ་གྱི་བློ་གྲོས་ཀྱི་རྩལ་ལས་ཐོན་པར་བཤད་ཆོག

བོད་དུ་《ས་སྐྱ་ལེགས་བཤད་》ནས་བཟུང་། ལུས་ཚིགས་བཅད་བདུན་ཚིག་ཡིན་པ་གང་ཞིག ལེགས་བཤད་ཚན་པ་རེར་ཤོ་ལོ་ཀ་རེ་དང་། དཔེ་དོན་ཟུང་འབྲེལ་གྱི་སྒོ་ནས་ཕྱི་རབས་པར་བླང་དོར་གྱི་གནས་ལུགས་བསྟན་པའི་ལེགས་བཤད་ཀྱི་རྩོམ་སྲོལ་གཏན་ཆགས་ཤིག་ཆགས་པ་དང་། 《ས་སྐྱ་ལེགས་བཤད་》ལ་དཔེ་བལྟས་ནས་ཕྱིས་སུ་《དགེ་ལྡན་ལེགས་བཤད་》དང་། 《ཆུ་ཤིང་བསྟན་བཅོས་》《རྒྱལ་པོ་ལུགས་ཀྱི་བསྟན་བཅོས་》སོགས་ལེགས་བཤད་གྲགས་རྩོམ་མང་དུ་བྱུང་ཡོད་ན། ལེགས་བཤད་དེས་ཕྱིས་ཀྱི་རྩོམ་རིག་དང་ཁྱད་པར་དུ་ལེགས་བཤད་གསར་རྩོམ་ལ་ཤུགས་རྐྱེན་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་ཐེབས་པ་བརྗོད་མི་དགོས། ཐར་ནས་ད་བར་《ལེགས་པར་བཤད་པ་རིན་པོ་ཆེའི་གཏེར་》རམ་

《ས་སྐྱ་ལེགས་བཤད་》ཅེས་བརྗོད་སྐབས། རྣམ་དཔྱོད་དང་ལྡན་པ་ཀུན་གྱིས་མ་རྟོགས་པ་མེད་ཅིང་། བོད་རིགས་མི་དམངས་ཀྱི་ཁྲོད་ཤུགས་རྐྱེན་ཟབ་པོ་ཡོད་པའི་ཡུལ་སྲུང་གི་བརྩམས་ཆོས་ཤིག་ཡིན་པ་དང་། བོད་ཀྱི་ལེགས་བཤད་ཀྱི་གཙུག་རྒྱན་ལྟ་བུའི་གནས་བབས་བཟུང་ཡོད།

གསུམ་པ། བསམ་བློའི་ནང་དོན།

《ས་སྐྱ་ལེགས་བཤད་》དུ་རབ་བྱེད་དམ་ལེའུ་དགུ་དང་། ལེགས་བཤད་ཚན་པ་བསྡོམས་བཞི་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་ང་བརྒྱད་ཡོད། རབ་བྱེད་དང་པོ་ནི་མཁས་པ་བརྟག་པ་དང་། གཉིས་པ་ནི་ཡ་རབས་བརྟག་པ། གསུམ་པ་ནི་བླུན་པོ་བརྟག་པ། བཞི་པ་ནི་སྤྱིལ་མ་བརྟག་པའམ་རིགས་མི་འདྲ་བའི་སྐྱེ་བོ་བརྟག་པ། ལྔ་པ་ནི་ངན་སྤྱོད་བརྟག་པ། དྲུག་པ་ནི་རང་བཞིན་གྱི་ཚུལ་བརྟག་པའམ་འཇིག་རྟེན་གྱི་རང་བཞིན་ལ་བརྟག་པ། བདུན་པ་ནི་མི་རིགས་པའི་ཚུལ་བརྟག་པའམ་འཇུག་མི་རུང་བའི་ཚུལ་ལ་བརྟག་པ། བརྒྱད་པ་ནི་བྱ་བ་བརྟག་པ། དགུ་པ་ནི་ཆོས་བརྟག་པའམ་ཆོས་ཀྱི་གནས་ལུགས་ལ་བརྟག་པ་ཡིན།

《ས་སྐྱ་ལེགས་བཤད་》ཀྱི་བརྗོད་བྱ་གཙོ་བོ་ནི་ཆོས་དང་འཇིག་རྟེན་ལ་ཚུལ་བཞིན་དུ་འཇུག་ལྡོག་བྱེད་པའི་བླང་དོར་གྱི་གནས་ལུགས་བསྟན་པ་ཡིན་པ་དང་། འཇིག་རྟེན་གཙོ་བོར་བཟུང་ནས་བྱ་བྱེད་གང་ལའང་མི་ཁྱབ་པ་མེད་པ་ལྟ་བུའི་ཡང་དག་པའི་བླང་དོར་གྱི་གནས་ལུགས་མང་དག་ཅིག་བསྟན་ཡོད་པས། དུས་རབས་རིམ་བྱུང་གི་བོད་རིགས་མི་དམངས་རྣམས་ཀྱིས་རང་ཉིད་འཇིག་རྟེན་གྱི་ལུགས་ལ་འཇུག་ལྡོག་ཚུལ་བཞིན་བྱེད་པའི་ཚད་གཞི་ལྟ་བུར་བཟུང་བ་ན། སྤྱི་ཚོགས་ཡར་ཐོན་ལ་ཕན་ནུས་ངེས་ཅན་ཞིག་ཐོན་ཡོད། ས་པཎ་གྱིས་སྐྱེ་འགྲོ་ཀུན་ལ་ཕན་སེམས་ཀྱིས་ཀུན་ནས་བསླངས་ཏེ་ཡང་དག་པ་རྩ་དོན་དུ་བཟུང་ནས། ལེགས་བཤད་ཚན་པ་མང་པོ་ཞིག་ནང་རང་ཉིད་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ལྟ་ཚུལ་བཏོན་ཡོད་པ་དང་། སྤྱི་ཚོགས་ཐོག་གི་ཚུལ་དང་མི་མཐུན་པའི་རིགས་མཐའ་དག་

སྲུན་འཇིན་ཅ་ཡུལ་དུ་བཟུང་ཞིང་། མི་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཤེས་སྦྱོད་གཉིས་ལྡན་དང་། བོད་སྤྱི་ཚོགས་དེ་མཛའ་མཐུན་དང་ཞི་བདེ། དཔལ་ཡོན་དང་ལྡན་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ཤིག་ཆགས་པར་བྱེད་པའི་འདུན་པ་འཆང་ཡོད་པས། བསམ་བློའི་རང་བཞིན་དང་མི་དམངས་ཀྱི་རང་བཞིན་ངེས་ཅན་ཞིག་ཡོད། དེ་ནི་བསྟན་བཅོས་དེའི་སྙིང་བཅུད་ཀྱང་ཡིན།

༢. རྒྱལ་སྐྱོང་གི་གནས་ལུགས་བསྟན་པ།

1. རྒྱལ་སྲིད་ཆོས་བཞིན་སྐྱོང་དགོས་པར་བསྟན་པ།

དཔེར་ན།

[164]"རྒྱལ་པོས་ཆོས་བཞིན་ས་བསྐྱང་སྟེ།
མིན་ན་རྒྱལ་པོ་ཉམས་པའི་རྟགས།
ཉི་མས་མུན་པ་མི་སེལ་ན།
དེ་ནི་གཟའ་ཡིས་ཟིན་པའི་རྟགས།"②

[33]"དམ་པ་དཔོན་དུ་བསྐོས་གྱུར་ན།
དོན་གྲུབ་པ་དང་བདེ་སྐྱིད་འཐོབ།
ནོར་བུ་རྒྱལ་མཚན་རྩེར་མཆོད་ན།
ཡུལ་ཕྱོགས་དགེ་ཞེས་མཁས་རྣམས་སྒྲོགས།"

[34] "རྒྱལ་ངན་གཞན་གྱིས་གཙོས་པ་ན།
ལྷག་པར་ཆོས་རྒྱལ་དྲན་པར་འགྱུར།
རིམས་ཀྱིས་བཏབ་པའི་སེམས་ཅན་རྣམས།
གངས་ཆུ་འབབ་ཞིག་ཡིད་ལ་བྱེད།"③ཅེས། ཚན་པ་དང་པོར་རྒྱལ་སྲིད་ཆོས་བཞིན་མ་བསྐྱང་ན་རྒྱལ་སྲིད་ཉམས་པའི་རྟགས་ཡིན་པ་དང་། ཚན་པ་གཉིས་པར་དམ་པ་དཔོན་དུ་བསྐོས་གྱུར་ན། དོན་ཐམས་ཅད་ཇི་བཞིན་གྲུབ་པ་དང་འབངས་ལ་བདེ་སྐྱིད་ཐོབ་པ། གསུམ་པར་རྒྱལ་པོ་ངན་པས་རྒྱལ་སྲིད་ཚུལ་བཞིན་མ་བསྐྱང་པར་འབངས་ལ་གནོད་འཚེ་བྱས་ན། འབངས

རྣམས་རྒྱལ་སྲིད་ཆོས་བཞིན་སྐྱོང་བའི་རྒྱལ་པོ་བཟང་པོ་རྣམས་དྲན་པར་འགྱུར་ཞེས། རྒྱལ་པོ་ཞིག་གི་ངོས་ནས་བཤད་ན་རྒྱལ་སྲིད་ཆོས་བཞིན་བསྐྱང་ནས་དམངས་ལ་བདེ་བ་བསྒྲུབ་དགོས་པར་བསྟན་པ་ནི་ཐད་དེ་ཡང་དག་པའི་ལྟ་ཚུལ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་དབང་སྒྱུར་གྲལ་རིམ་པ་ཚོས་དབང་ཆ་འཛུགས་རེས་དང་མངའ་ཁོངས་རྒྱ་བསྐྱེད་ཀྱི་ཆེད་མི་དམངས་ཀྱི་བདེ་སྡུག་ལ་ཇི་མི་སྙམ་པར་བརྙབ་གསིག་ཆེན་པོ་བཏོ་བའི་སྐབས་དེའི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་བདེན་པའི་ཕྱོགས་སུ་ལངས་ནས་ལྟ་ཚུལ་དེ་འདྲ་ཞིག་བརྟོན་པ་ནི་གུས་བཀུར་ཡི་རངས་བྱེད་འོས་པ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། བོད་སྤྱི་ཚོགས་མདུན་བསྐྱོད་བྱེད་པར་ཕན་པ་ཞིག་ཡིན།

དེ་བཞིན།

[58]"ཇི་ལྟ་ཇི་ལྟར་རྗེ་དཔོན་གྱིས།
འཁོར་ལ་དྲིན་གྱིས་བསྐྱངས་གྱུར་པ།
དེ་ལྟ་དེ་ལྟར་འཁོར་གཡོག་རྣམས།
རྗེ་དཔོན་ཉིད་ཀྱི་བྱ་བ་སྒྲུབ།"④

[168]"ཆུང་མ་ངན་དང་མཛའ་བོ་ངན།
རྒྱལ་པོ་ངན་པ་སུ་ཞིག་བསྟེན།
གཙན་གཟན་གདུག་པའི་ནགས་ཁྲོད་དུ།
སེམས་ཞེས་རྟག་ཏུ་སྡོད་དམ་ཅི།"⑤ཞེས།

འཁོར་རྣམས་དྲིན་གྱིས་བསྐྱངས་གྱུར་ན། རང་གི་འདོད་དོན་ཇི་བཞིན་དུ་གྲུབ་པ་དང་། དེ་ལས་ལྡོག་ན་རྒྱལ་པོ་ངན་པ་སུས་ཀྱང་བསྟེན་མི་སྲིད་པར་བསྟན་ནས། གདུག་རྩུབ་ཅན་གྱི་དབང་སྒྱུར་གྲལ་རིམ་པ་ཚོའི་མཚང་དྲུས་པ་དང་། འཁོར་རྣམས་དྲིན་གྱིས་བསྐྱངས་དགོས་པའི་འདོད་ཚུལ་བཟུང་བ་ཡང་ཡང་དག་པའི་རྒྱལ་སྐྱོང་གི་གནས་ལུགས་ཤིག་ཡིན།

2. འབངས་རྣམས་བྲམས་ཀྱིས་སྐྱོང་བ་ལས་དྲག་པོས་མི་ཐུབ་པར་བསྟན་

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

པ།

རྒྱལ་སྲིད་ཆོས་བཞིན་སྐྱོང་བའི་ནང་གཞིའི་ཐོག་རང་གི་འཁོར་འབངས་རྣམས་བྱམས་དང་ཞི་བས་སྐྱོང་དགོས་པ་ལས། དྲག་པོ་དང་རྩུབ་སྤྱོད་ཀྱིས་བསྐྱང་མི་རུང་བར་བསྟན་པ་ནི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ལྟ་བ་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན།

དཔེར་ན།

[234]"རྟག་ཏུ་བྱམས་པས་སྐྱོང་བ་ཡི།
རྗེ་བོས་བྲན་གཡོག་རྙེད་པར་སླ།
པདྨའི་མཚོ་ལ་ངང་པ་དག
མ་བསྡུས་པར་ཡང་ངང་གིས་འདུ།"⑥
[165]"ཉིག་སྤྱོད་རྗེ་བོར་བསྙོས་པ་དང་།
ཁང་པའི་ཡང་ཐོག་གྲུམ་པ་དང་།
རི་རྩེ་ཤིན་ཏུ་ཞིག་པ་ཡི།
འོག་ན་གནས་རྣམས་རྒྱུན་དུ་སྡུག"
[169]"དྲེགས་པས་ཡོན་ཏན་ཉམས་འགྱུར་ཞིང་།"
འདོད་པས་ངོ་ཚ་ཉམས་པར་བྱེད།
གཡོག་འཁོར་རྟག་ཏུ་སྲུན་སྲུང་ན།
རྗེ་དཔོན་ཉམས་པར་འགྱུར་བ་ཡིན།"⑦ཞེས། ཞི་བ་དང་

དྲག་གནོན་གྱི་ཐབས་གང་རུང་ལ་བརྟེན་ནས་རྒྱ་ཆེའི་མི་དམངས་མང་ཚོགས་ལ་དབང་སྒྱུར་བྱེད་པ་ནི་དབང་སྒྱུར་གྲལ་རིམ་པ་ཚོས་རྟག་ཏུ་བཀོལ་བའི་ཐབས་གཉིས་ཡིན་པ་དང་། ས་སྐྱ་པཎ་ཆེན་གྱིས་སྐབས་དེའི་ཞིང་བྲན་བདག་པོ་དང་ཞིང་བྲན་བར་གྱི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་འགལ་བ་ཐག་གཅོད་བྱེད་པར། ཞི་བའི་ཐབས་བཟུང་དགོས་པའི་འདོད་ཚུལ་བཟུང་ཡོད་ཅིང་། འབངས་རྣམས་བྱམས་ཀྱིས་སྐྱོང་དགོས་པ་ལས། ཉིག་སྤྱོད་དང་དྲག་པོས་སྲུན་སྲུང་ན་མི་འོས་པར་བསྟན་པ་ནི་ཡུན་རིང་དམག་འཁྲུག་གིས་གཙེས་པའི་སྐབས་དེའི་མི་དམངས་དང་སྤྱི་

ཚོགས་ཀྱི་ངོས་ནས་གླེང་ན་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན།

གཞན་ཡང་།

[199]"རང་བཞིན་བཟང་པོ་རྣམས་ལ་ཡང་།

རྒྱུན་དུ་གཙེས་ན་གནོད་སེམས་སྐྱེ།

ཙན་དན་བསིལ་བ་ཡིན་མོད་ཀྱི།

གཙུབ་པར་གྱུར་ན་འབར་བར་འགྱུར།"⑧ཞེས། ཚན་པ་འདི་ནི་གལ་ཏེ་བྱམས་ཀྱིས་མི་སྐྱོང་བར་དྲག་གནོན་ཁོ་ན་བྱས་ན། ནམ་ཞིག་འབངས་ཀྱིས་རྒྱལ་པོར་གྱེན་ལོག་བྱེད་སྲིད་པའི་རྒྱུ་མཚན་འཆད་པ་ཞིག་ཡིན། ཡིན་ནའང་ལེགས་བཤད་འདིའི་ཐོག་ནས་ས་པཎ་གྱི་དམིགས་ཡུལ་ནི་ཞིང་བྲན་བདག་པོའི་དབང་སྒྱུར་གྱི་གོ་གནས་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་ཆེད་ཡིན་པའང་ཤུགས་ཀྱིས་རྟོགས་ཐུབ།

3. དཔལ་འབྱོར་ཐད་ཁྲལ་འུལ་ཡང་ཞིང་སྙིན་པས་མགུ་བར་བྱེད་དགོས་པ་བསྟན་པ།

དཔེར་ན།

[324]"དཔྱ་བ་མང་ཕྱིན་རྒྱལ་པོའི་མཛོད།

ཧ་ཅང་མི་བསྡུ་ཉུང་ངུས་ཁེངས།

གྲོག་མཁར་སྦྲང་རྩི་ཡར་ངོ་ཡི།

ཟླ་བ་ཉུང་ངུ་ཉུང་ངུས་གང་།

[325]"རྗེ་བོས་འབངས་ལ་མི་གནོད་པར།

རིགས་པའི་ལམ་གྱི་དཔྱ་རྣམས་བསྡུ།

ས་ལའི་ཞིང་ལས་སྨྱོས་ཀྱི་བཅུད།

གཟུགས་པ་མང་ན་བསྐམ་པར་འགྱུར།"⑨

[321]"མཆོད་འོས་པ་དང་འཁོར་རྣམས་ཀྱང་།

རྟག་ཏུ་སྦྱིན་པས་བསྡུ་བར་བྱ།

མཆོད་གཏོར་ལ་ནི་ལྷ་རྣམས་དང་།
ཡི་དྭགས་བར་དུ་མགུ་བས་བསྒྲུང་།”(10)
[406]“ཇི་ན་ན་དབུལ་ཕྱུར་དོགས་པ་ཡིས།
འཇུངས་པས་སྦྱིན་པ་མི་གཏོང་ལ།
སེར་སྣས་ངེས་པར་ཕོངས་འགྱུར་བས།
བློ་ལྡན་ཅུང་ཟད་རྣེད་པ་གཏོང་།”(11)ཞེས། དཔྱ་ཁྲལ་

མང་ན་དེ་ལས་ལྡོག་པའི་ངན་འབྲས་ཐོན་སྲིད་པས་ཉུང་དུ་ཉུང་དུས་རྒྱལ་པོའི་བང་མཛོད་འགེངས་ཐབས་བྱེད་དགོས་པ་དང་། དེ་ཡང་ལུགས་མཐུན་གྱི་སྒོ་ནས་བསྡུ་དགོས་པར་བསྟན་པ་ནི་རྒྱལ་རབས་གོང་མ་རྣམས་ཀྱི་བསླབ་བྱ་ཕྱོགས་བསྡོམས་བྱས་པ་ཡིན་ཞིང་། དཔལ་འབྱོར་ཐད་ཁྲལ་འུལ་ཡང་བའི་བྱ་ཐབས་དེས་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཞི་བདེ་དང་མི་དམངས་ཀྱི་འཚོ་བ་ཡར་རྒྱས་ལ་ཕན་ནུས་ངེས་ཅན་ཞིག་ཐོན་སྲིད་པ་འཆད་མི་དགོས། དེ་བཞིན་སྦྱིན་པས་མ་མགུ་པའི་འགྲོ་བ་རིགས་གཅིག་ཀྱང་མེད་པས། འཁོར་རྣམས་སྦྱིན་པས་མགུ་བར་བྱེད་དགོས་པ་དང་། སེར་སྣ་ནི་རང་ཉིད་ཕོངས་བའི་གཞི་མ་ཡིན་པར་བསྟན་པ་དེ་མ་གཞི་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་ལྟ་བ་ལྟར་སྦྱིན་པས་ལོངས་སྤྱོད་ཐོབ་པའི་གནས་ལུགས་བསྟན་པ་ཞིག་ཡིན་ནའང་། ཕྱི་རོལ་ཡུལ་གྱི་ངོས་ནས་བཤད་ན་མི་དམངས་མང་ཚོགས་ཀྱི་བདེ་སྡུག་ལ་བསམ་ཤེས་ཀྱི་ནུས་པ་ཐོན་ཡོད།

༣. དྲང་སྡོང་གི་གནས་ལུགས་བསྟན་པ།

འཇིག་རྟེན་གྱི་འཚོ་བ་ནི་དྲང་ཕྱོགས་དང་ སྡོག་ཕྱོགས་ཀྱི་འགལ་བས་ཡོངས་སུ་ཁེངས་པའི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ་ཞིག་དང་མཉམ་ཞིང་། དྲང་སྡོག་གཉིས་ནི་དྲང་ཕྱོགས་ལ་ལྟོས་ནས་སྡོག་ཕྱོགས་ངོས་འཛིན་དུ་ཡོད་པ་དང་སྡོག་ཕྱོགས་ལ་ལྟོས་ནས་དྲང་ཕྱོགས་ངོས་འཛིན་དུ་ཡོད་པ་སྟེ་ལྟོས་བཅས་ཀྱི་སྒོ་ནས་གྲུབ་པ་དང་། དྲང་སྡོག་གི་གནས་ལུགས་ཡང་དག་པའི་སྒྲོས་ངོས་འཛིན་བྱ་རྒྱུ་ནི། ཇི་ལྟར་བྱས་ནས་འཇིག་རྟེན་གྱི་བྱ་བར་འཇུག་སྡོག་ཚུལ་བཞིན་དུ་བྱེད་པ་དང་

འབྲེལ་བ་དམ་ཟབ་ཡོད། དེར་བརྟེན་《ས་སྐྱ་ལེགས་བཤད་》དུ་ཡོན་ཏན་ཅན་དང་། མཁས་པ། དམ་པ། བཟང་པོ་རྣམས་ཀྱི་རང་བཞིན་ཇི་ལྟ་བུ་ཡིན་པ་དང་། ཡོན་ཏན་མེད་པ་དང་། བླུན་པོ། དམན་པ། ངན་པ་རྣམས་ཀྱི་རང་བཞིན་ཇི་ལྟ་བུ་ཡིན་པ། ཡང་སྤྱིའི་ཐོག་ནས་འཇིག་རྟེན་གྱི་རང་བཞིན་ཇི་ལྟ་བུ་ཡིན་པ་བཅས་བསྟན་ནས། དྲང་སྲོང་གི་གནས་ལུགས་གསུང་ཡོད།

1. ཡོན་ཏན་ཅན་དང་། མཁས་པ། དམ་པ། བཟང་པོ་རྣམས་ཀྱི་རང་བཞིན་བསྟན་པ།

དཔེར་ན།

[3] "སྐྱེ་བོ་ཡོན་ཏན་ཡོད་མེད་པའི།
བླང་དོར་བློ་གྲོས་ལྡན་པ་མཁས།
རྩལ་དང་འདྲེས་པའི་ལྕགས་ཕྱེ་རྣམས།
ཁབ་ལེན་རྡོ་ཡིས་ལེན་པར་ཤེས།" (12)

[9] "ཡོན་ཏན་ལྡན་ན་སྐྱེ་བོ་ཀུན།
མ་བསྡུས་པར་ཡང་རང་ཉིད་འདུ།
དྲི་ལྡན་མེ་ཏོག་རྒྱང་རིང་ཡང་།
བུང་བ་སྤྲིན་གྱི་ཚོགས་བཞིན་འཁོར།" (13)

[2] "མཁས་པ་ཡོན་ཏན་མཛོད་འཛིན་པ།
དེ་དག་ལེགས་བཤད་རིན་ཆེན་སྡུད།
རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ་ཆུ་ཡི་གཏེར།
ཡིན་ཕྱིར་ཆུ་བོ་ཐམས་ཅད་འབབ།" (14)

[11] "མཁས་པ་ཡོན་ཏན་དཔག་མེད་ཀྱང་།
གཞན་གྱི་ཡོན་ཏན་ཆུང་ངུའང་ལེན།
དེ་ལྟར་རྒྱུན་དུ་སྤྱོད་པ་ཡིས།
མྱུར་དུ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པར་འགྲོ།" (15)

[14]མཁས་པ་ཇི་ལྟར་ཐབས་སྡུག་ཀྱང་།
བླུན་པོ་འཇུག་པའི་ལམ་མི་འགྲོ།
ཆར་འདོད་བྱིའུ་སྐོམ་ན་ཡང་།
ས་ལ་བབས་པའི་ཆུ་མི་འཐུང་།"(16)ཞེས། བླང་དོར་གྱི་བློ་གྲོས་དང་ལྡན་པ་ནི་ཡོན་ཏན་ཅན་ཡིན་ཞིང་། ཡོན་ཏན་ཡོད་ན་སྐྱེ་བོ་ཀུན་གྱིས་གཙུག་ཏུ་བཀུར་སྲིད་པ་དང་། མཁས་པ་ནི་ཡོན་ཏན་གྱི་མཛོད་ལྟ་བུ་ཡིན་ཞིང་། རང་ལ་ཡོན་ཏན་ཀུན་དང་ལྡན་ནའང་། གཞན་གྱི་ཡོན་ཏན་ཆུང་ངུའང་སེམས་ཆུང་གིས་ལེན་པར་བྱེད་པ་ལས། ཐབས་སྡུག་གི་གནས་སུ་ཇི་ལྟར་ལྷུང་ཡང་བླུན་པོ་སྤྱོན་གྱི་རང་བཞིན་ལྡན་པའི་ལམ་ལ་མི་འཇུག་ཅེས། ཡོན་ཏན་ཅན་དང་མཁས་པ་ཞེས་པ་ཅི་འདྲ་ཞིག་ལ་ཟེར་བ་ཚིག་ཉུང་ངུར་བརྗེན་ནས་མཚོན་པར་བྱས་ཡོད།

ཡང་དཔེར་ན།

[55]"བསྟོད་པས་དགའ་བར་མི་འགྱུར་ལ།
སྨད་པས་མི་དགར་མི་འགྱུར་ཞིང་།
རང་གི་ཡོན་ཏན་ལེགས་གནས་པ།
སྐྱེ་བོ་དམ་པའི་མཚན་ཉིད་ཡིན།"
[52]"དམ་པ་སྲོག་ལ་བབས་ན་ཡང་།
རང་བཞིན་བཟང་པོ་ག་ལ་འདོར།
ས་ལེ་སྦྲམ་ནི་བསྲེགས་བཅད་ཀྱང་།
དེ་ཡི་ཁ་དོག་ཉམས་མི་འགྱུར་"(17)
[48]"བཟང་པོའི་ཚོ་རིགས་སྤྱོད་པས་བསྲུང་།
སྤྱོད་པ་ཉམས་ན་རིགས་དོན་མེད།
ཙན་དན་དྲི་བཟང་སྐྱེ་བོ་དགའ།
དེ་བསྲེགས་སོལ་བ་སུ་ཞིག་ལེན།"(18)ཞེས། བསྟོད་པས་

དགའ་བར་མི་འགྱུར་ལ། སྨད་པས་མི་དགར་མི་འགྱུར་ཞིང་། འཚེ་སྤྲོག་ལ་ཐུག་ཀྱང་རང་བཞིན་བཟང་པོ་མི་འདོར་བ་ནི་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་རང་བཞིན་དང་། ཚོ་རིགས་བཟང་པོ་ཞེས་པ་སྤྱོད་པས་སྲུང་དགོས་ཤིང་། སྤྱོད་པ་ཉམས་ན་བརྩི་དོན་མེད་ཅེས། བཟང་པོ་ནི་སེམས་བཟང་དང་སྤྱོད་བཟང་གཉིས་ཚད་ལ་བཟུང་ནས་བསྟན་ཡོད།

2. ཡོན་ཏན་མེད་པ་དང་། གླུན་པོ། དམན་པ། ངན་པ་རྣམས་ཀྱི་རང་བཞིན་བསྟན་པ།

དཔེར་ན།

[77]"ཡོན་ཏན་མེད་པའི་སྐྱེ་བོ་རྣམས།
ཡོན་ཏན་ཅན་ལ་ལྷག་པར་སྡང་།
གངས་ཀྱི་ཡུལ་དུ་དགུན་སྐྱེས་པའི།
ཝ་རྟོག་ལྷས་ངན་ཡིན་ཞེས་སྒྲོགས།"(19)

[84]"ལེགས་ཉེས་དཔྱོད་པའི་བློ་གྲོས་མེད།
མཁས་པའི་མདུན་སར་ཕྱིར་ཕྱོགས་སྐྱོད།
ཟས་ནོར་ཁོ་ནའི་གཏམ་གྱིས་འདའ།
རྔ་གཉིས་པ་ཡི་ཕྱུགས་སུ་བཤད།"(20)

[65]"གླུན་པོ་བྱ་བ་ལ་སྦྱར་ན།
དོན་ཉམས་དེ་ཡང་ཉམས་པར་འགྱུར།
ཝ་སྐྱེས་རྒྱལ་པོར་བསྐོས་པ་ཡིས།
འཁོར་སྡུག་རང་ཡང་བསད་ཅེས་གྲགས།"(21)

[136]"རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་མི་དཔྱོད་པར།
དགྲ་ལ་མཆོང་བ་གླུན་རྟགས་ཡིན།
མར་མེའི་འོད་ལ་འཇོངས་པ་ཡིས།
སྦྲང་བུ་དཔའ་བར་འགྲོ་འམ་ཅི།"(22)ཞེས། ཡོན་ཏན་

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com