མགོ་ལོག་དཔེ་རྙིང་དཔེ་ཚོགས།

ཨ་སྒྲོང་མཁན་ཆེན་བློ་བཟང་རྡོ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།

པོད་གཉིས་པ།

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

༄། །རབ་འབྱམས་གཞུང་བརྒྱ་སྨྲ་བའི་ཁྱུ་མཆོག་ ཨ་སྐྱོང་མཁན་ཆེན་བློ་བཟང་རྡོ་རྗེ་དཔལ་བཟང་ པོའི་གསུང་འབུམ་ལེགས་བཤད་ནོར་ བུའི་སྤྲིན་ཕུང་བཞུགས།

མགོ་ལོག་ཁུལ་གནའ་རྩོམ་བྱ་བའི་གཞུང་ལས་ཁང་གིས་འཚོལ་སྡུད་དག་སྒྲིག་བྱས།

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

图书在版编目(CIP)数据

阿贡堪布文集/阿贡堪布洛桑多吉著.
—成都:四川民族出版社,2004.7
ISBN7-5409-2979-0

Ⅰ.阿... Ⅱ.阿... Ⅲ.①阿贡堪布—文集—藏语
②社会科学—文集—藏语 Ⅳ.C53

中国版本图书馆CIP数据核字(2004)第062383号

果洛古籍丛书

阿贡堪布文集(2)

责任编辑	央青娜姆
封面设计	嘎尔玛泽朗
技术设计	阳纳
收集整理	果洛州古籍工作领导小组办公室
出版发行	四川出版集团 四川民族出版社
印　　刷	四川教育学院印刷厂
开　　本	890mm×1240mm 1/32
印　　张	15
插　　图	1
字　　数	317千
版　　次	2004年7月第1版
印　　次	2004年7月第1次印刷
印　　数	0001～1300
书　　号	ISBN7-5409-2979-0/C·46
定　　价	全套(1～5册)95.00元

版权所有·翻印必究

ཨ་སྒྲོང་མཁན་ཆེན་བློ་བཟང་རྡོ་རྗེ།

试读结束：需要全本请在线购买： www.ertongbook.com

སྔོན་འགྲོའི་གཏམ།

གནའ་རྩོམ་ནི་མི་རིགས་སྲོལ་རྒྱུན་རིག་གནས་ཀྱི་གྲུབ་ཆ་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན་ཅིང་། གྲུང་ཧྭ་མི་རིགས་ཀྱི་འོད་སྣང་འབར་བའི་རིག་གནས་ཤུལ་བཞག་ཁྲོད་ཀྱི་རིན་ཆེན་ནོར་བུ་ཞིག་ཡིན། དེ་འཚོལ་····སྡུད་དང་། དག་སྒྲིག ཐོ་འགོད། པར་སྐྲུན་བཅས་བྱེད་རྒྱུ་ནི་རང་རེའི་ཏང་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་མི་རིགས་ཡུལ་བྱུང་རིག་གནས་རྒྱུན་འཛིན་བྱེད་པའི་བྱ་བ་རླབས་ཆེན་ཞིག་ཡིན་པས། རང་རྒྱལ་མི······རིགས་ས་ཁོངས་རང་སྐྱོང་བཅའ་ཁྲིམས་སོགས་བཅའ་ཁྲིམས་དང་སྲིད་ཇུས་སུ་གསལ་པོར་གཏན་ལ་ཕབ་ཡོད་ཅིང་། རིམ་པ་ཁག་གི་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་ནས་འདི་ཕྱོགས་ཀྱི་བྱ་བ་འཐོར་ཆེན······བསྒྲུབས་ཤིང་། གྲུབ་འབྲས་གཡུར་དུ་ཟ་བ་བླངས། ཉེ་བའི་ལོ་ཤས་རིང་། རྒྱལ་སྲིད་སྤྱི་ཁྱབ་ཁང་ནས་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་གནའ་རྩོམ་ནང་དུ་འདུས་པའི་རང་རྒྱལ་མི་རིགས་གནའ་རྩོམ་འཚོལ་སྡུད་དང་། དག་སྒྲིག ཐོ་འགོད་སོགས་བྱེད་པའི་ཐད་ཆེད་དུ་ཡིག་ཆ་ཕྱུད་དེ····གཏན་ཕབ་གསར་བ་མཛད་ཅིང་། བླང་བྱ་གསར་བ་བཏོན། སྤྱི་ཁྱབ་ཧྲུའུ་ཅི་ནས་ཀྱང་“གནའ་རྩོམ་དག་སྒྲིག་པར་སྐྲུན་སྔོས་མེས་རྒྱལ་གྱི་ཡུལ་བྱུང་རིག་གནས་ཤུལ་བཞག་རྒྱུན་འཛིན་བྱས་ཏེ། གྲུང་གོའི·····

ཁྱད་ཆོས་ལྡན་པའི་སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་འཛུགས་སྐྲུན་ལ་ཞབས་འདེགས་ཞུ་དགོས”ཞེས་པའི་བཀའ་སློབ་ལེགས་པར་བསྩལ།

གོང་གསལ་དགོངས་དོན་ལག་སྟར་དངོས་འབབ་བྱེད་ཆེད། ང་ཚོས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་གྱི་དོན་དངོས་དང་ཟུང་འབྲེལ་བྱས་ཏེ། ཆེད་གཉེར་ལས་ཁུངས་བཙུགས་ཤིང་། ཆེད་མཁས་མི་སྣ་སྐྱོང་འཛིན······དང་ཅི་ནུས་སྒྲོས་མཐུན་རྐྱེན་བསྐྲུན་པའི་རྨང་གཞིའི་སྟེང་དེའི་བྱེད་ནུས་འདོན་སྤེལ་བྱས་ཏེ། བྱ་བ་འདི་ཙུང་ཟླ་བའི་སྔོ་ནས་ལས་འགོ་བཙམས།

ང་ཚོའི་འབྲོག་མའི་རྒྱུས་ཡོན་ལྟར་ན། མགོ་ལོག་ས་ཆའི་གནའ་རྩོམ་ལ་མཚོན་ན་ཐོན་ཁུངས་ཅུང་འབེལ་པོ་ཡིན་པར་མ་ཟད། བརྒྱུད་པ་རིང་ཞིང་། རྣམ་གྲངས་མང་ལ། ཁྱབ་ཁྱ་ཆེ་བ་དང་། ནང་གསེས་རིགས་ཀྱིས་དབྱེ་ནའང་བརྡ་སྤྲོད་དང་། རྩོམ་རིག ལོ་རྒྱུས། གསོ་རིག མཚན་ཉིད་རིག་པ། རྩིས་གཞུང་། ནང་དོན་རིག་པ······སོགས་བོད་ཀྱི་སྲོལ་རྒྱུན་རིག་གནས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་ཕལ་མོ་ཆེ་ཟིན་ཅིང་། དཔེ་རྒྱུན་དཀོན་ཞིང་རྩ་ཆེན་དུ་བརྩི་རུང་བའི་གནའ་གཞུང་ཡང་མི་ཉུང་བར་འདུག

དེ་ཕྱིར་འབྲོག་མའི་འཚོལ་སྡུད་ཙམ་གྱི་རྨང་གཞིའི་སྟེང་། 1993ལོ་ནས་བཟུང་སྟེ། མགོ་ལོག་ས་ཆའི་མཁས་དབང་རིམ་བྱོན་གྱི་གསུང་རྩོམ་གཅེས་བསྒྲིགས་དཔེ་ཚོགས་ཀྱི་ཚུལ་དུ《ཁྲ་དགེ་སློང་ཚུལ་

ཁྲིམས་དར་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་རྩོམ་གཅེས་བསྒྲིགས》སོགས་སྟེ་གཞུག་ཏུ་དེབ་ལྔ་དྲུག་ཙམ་པར་སྐྲུན་བྱས་ཏེ། རྒྱ་ཆེའི་ཀློག་པ་པོའི་སྤྱན་སྔར་རིམ་པར་བསྟར་བས། ཀུན་གྱི་གདེང་འཛོག་ལེགས་པོ་བྱུང་ཞིང་། བྱ་བ་དེ་ལ་འབྲེལ་ཡོད་སྡེ་ཁག་གིས་མཐོང་གཟིགས་གནང་སྟེ། ཆེད་གཉེར་ལས་ཁུངས་དང་མི་སྣ་སོགས་ལ་ཞིང་ཆེན་རིམ་པའི་གནའ····རྩོམ་འཚོལ་སྡུད་སྒྲུར་སྒྲིབ་ཀྱི་བྱ་དགའ་དང་གཟེངས་བསྟོད་ཀྱི······དབུགས་དབྱུང་ཐེངས་དུ་མར་གནང་།

ཉེ་ལམ་རྒྱལ་ཁབ་མི་རིགས་དོན་བྱེད་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གིས《ཀྲུང་གོའི་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་གནའ་རྩོམ་སྤྱི་བྱང་གནད་བསྡུས》ལག་སྟར་བྱེད་པའི་ཤར་ཀླུང་གི་འགྲོས་དང་བསྟུན་ཞིང་། རང་སྐྱོང་ཁུལ་གྱི་སྲིད་དབང་བཙུགས་ནས་ལོ་འཁོར་ལྔ་བཅུ་འཁོར་བར་སྔོན་བསུ་ཞུ་བའི་སྣ་གོན་རྩོམ་པ་དང་འབྲེལ། ཁུལ་གནའ་རྩོམ་བྱ་བའི····གཞུང་ལས་ཁང་གིས་སྔར་གྱི་རྨང་གཞིའི་སྟེང་རིམ་པ་སྤྲོ་ཤིང་གཞི་རྒྱ་བསྐྱེད་དེ། སླར་ཡང《མགོ་ལོག་དཔེ་རྙིང་དཔེ་ཚོགས》འཚོལ་སྡུད་དང་། དག་སྒྲིག པར་སྐྲུན་བཅས་བྱེད་པའི་ཇུས་གཞི་གསར་བ་བཟོས་པ་ལྟར་ང་ཚོས་བྱ་བ་འདི་ད་ལྟ་དངོས་སུ་ལག་སྟར་བྱེད་འགོ་བརྩམས་པ་ཡིན།

དེ་ཡང་ང་ཚོས་བྱ་བ་འདི་ཉིད་སྒྲུབ་པའི་མཇུབ་སྟོན་བསམ་བློ་ནི་ཏང་ཀྲུང་དབྱང་དང་རྒྱལ་སྲིད་སྲི་ཁྲུབ་ཁང་གི་འབྲེལ་ཡོད་མཇུབ་

སྟོན་ལ་བརྩི་སྲུང་སྒྲོས། མི་རིགས་ཕྱུལ་བྱུང་རིག་གནས་དར་སྤེལ་དང་། མི་རིགས་མཐུན་སྒྲིལ་དང་རིག་གནས་བརྗེ་རེས་ལ་ཤུགས་སྣོན་བྱེད་པ་དམིགས་འདུན་དུ་བྱས་ཏེ། བདེན་འཚོལ་ལམ། ཚན་རིག་དང་མཐུན་པའི་སྲིད་སྟངས་ལ་བརྟེན་ནས་ས་གནས་མི་རིགས་གནའ་རྩོམ་ཞིབ་འདོན་མྱུར་སྐྱོབ་བྱས་ཐོག མི་རིགས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་ལྡན་པའི་སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་དཔལ་ཡོན་འཛུགས་སྐྲུན་ལ་ཞབས་འདེགས་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ཡིན།

བྱ་བའི་རྩ་དོན་ནི་ཆབ་སྲིད་འདུ་ཤེས་ཤུགས་དམ་ཞིང་། སྲིད་ཧུས་དབྱེ་མཚམས་གསལ་པོར་བྱས་ཏེ། ལོ་རྒྱུས་དང་རྩོད་སྒྲུབ་ཀྱི་ལྟ་བ་སྤྱད་ནས་སྙིགས་དོར་བཅུད་ལེན་བྱེད་པའི་དུས་མཚུངས་སུ་རིག་གནས་ཀྱི་ངོས་ནས་སྔ་མའི་རྣམ་པ་ཇི་བཞིན་ཆ་ཚང་དུ་མཚོན་ཅི་ནུས་བྱེད་ཅིང་། སྤྱིར་བཏང་དུ་བརྩམས་ཆོས་ལ་དཔྱད་བརྗོད་ཅི་ཡང་བྱེད་རྒྱུ་མིན།

གཞན་ཡང་བྱེད་སྒོའི་ཤེས་བྱར་སློབ་སྦྱོང་དང་། ཆེད་ལས་ཤེས་བྱར་གཙིགས་འཛིན་བྱས་ཏེ། ནན་ཏན་ཞིབ་ཚགས་ཀྱི་བྱ་བའི་སྲིད་སྟངས་ལ་བརྟེན་ནས་གནད་སྒོ་སྟངས་འཛིན་བྱས་ཐོག རྒྱུན་ཤེས་སམ་ཆེད་ལས་རང་བཞིན་གྱི་འགལ་འཁྲུལ་གཡོལ་ཅི་ནུས་བྱེད་རྒྱུའང་སྨྲིས་མ་དགོས།

དེ་དང་མཉམ་དུ་སྲུས་ལེགས་འདུ་ཤེས་ཆགས་པར་བྱས་ཏེ། མ་

དཔལ་གྱི་མཐུན་རྐྱེན་ཅུང་འགྱུར་བའི་གནས་ཚུལ་འོག《དཔེ་ཚོགས》དེ་ཇུས་འགོད་དང་། མདུན་ཤོག དེབ་ཚད། ཤོག་ཕྱུས། ཡི་གེའི་དག་ཚད་སོགས་གང་ཅུང་ནས་དེ་སྔོན་ལས་ཕྱུས་ཚད་བཟང་བར་བྱས་ཏེ། མིག་སྔའི་རྒྱལ་ནང་ས་གནས་བོད་ཡིག་དཔེ་དེབ་ཅུང་ལེགས་པའི་གྲས་སུ་ཚུད་པར་བྱེད་པ་དམིགས་འབེན་དུ་བྱས་ཡོད།

འདིར་ཅིས་ཀྱང་གླེང་དགོས་པ་ཞིག་ནི་དེ་རིང་ང་ཚོར་བྱ་བ་འདི་སྤེལ་བའི་གོ་སྐབས་བྱུང་ཚེ། ང་ཚོར་འདི་འདྲའི་རིག་གནས་ཤུལ་བཞག་རྒྱ་ཆེ་ཞིང་ཇམས་མཐུག་པ་ཞིག་མྱུར་སྐྱོབ་བྱ་རྒྱུ་ཡོད་ཅིང་། མང་པོ་ཞིག་ད་དུང་མེད་བརླག་ཏུ་མ་སོང་བར་འཚོལ་དུ་ཡོད་པ་དང་དེ་ཚོའི་རིག་གནས་རིན་ཐང་གི་སྐོར་ཡིན་ཏེ། དེ་ཡང་དེ་སྔོན་གྱི་ལོ་རྒྱུས་སུ་རང་རེ་གངས་ཅན་གྱི་ལྗོངས་འདིར་འགྲོ་བ་མི་ཡི་ཤ་ཚུགས་སུ་སྐྱེས་པ་ནི་སུས་ཀྱང་བགྲང་དུ་མེད་མོད། ལེགས་པར་བསམ་ན་མི་རིགས་དང་མིའི་རིགས་ལ་འཕྲལ་ཡུན་དུ་ཕན་པའི་མཛད་པ་བཟང་པོ་བསྐྲུན་པ་དང་ཉམས་པ་མེད་པའི་ལེགས་སྐྱེས་ཤུལ་དུ་བཞག་ཡོད་མཁན་ནི་ཤིན་ཏུ་ཉུང་ངུ་ཞིག་ལས་མེད་ན། ཁོང་ཚོ་ནི་མི་ཡི་ཁྱུ་མཆོག་དང་། ཞུལ་བྱུང་སྐྱེས་བུར་བགྲང་བ་དོན་དང་ལྡན་ཏེ། ཇི་སྐད་དུ"མཁས་པ་རྣམས་ནི་མེད་ན་བློ་གྲོས་རྣམས་ཉམས་མི་རྣམས་འཚོ་བ་དོན་ཡོད་མིན"ཅེས་གསུངས་པ་ཤིན་ཏུ་མད་དེ། ཁོང་ཚོ་ཡོད་ཅིང་། ཁོང་ཚོས་རང་བྱུང་ཁམས་དང་སྤྱི

ཚོགས་ལ་ཐུགས་གཞིགས་ཡང་ཡང་མཛད་པ་ལས་བྱུང་བའི་འགྲོ་བ་མིའི་བློ་གྲོས་དང་ཤེས་རབ་ཀྱི་མཚོན་བྱེད་ཤེས་རིག་གི་ལེགས་སྐྱེས་ཆད་དུ་བྱུང་བ་དེ་དག་ཡོད་པ་དང་། ལེགས་སྐྱེས་དེ་དག་དུས་དང་གོ་མཚམས་ཀྱི་རྒྱ་ལས་བརྒལ་ཏེ་ཕྱི་རབས་པ་དག་ལ་ཕ་ནོར་གྱི་ཚུལ་དུ་ཤུལ་འཇོག་གནང་བར་བརྟེན། ང་ཚོ་ད་ལྟ་དཔལ་ཡོན་ལྡན་པའི་སྤྱི་ཚོགས་སུ་འཚོ་ཞིང་། ང་ཚོས་བསྐྲུན་པའི་ཤེས་རིག་ལ་རྨང་གཞི་དང་ཁུངས་ལུང་ཡོད་ཅིང་། བརྒྱུད་པ་དང་ལྡན་པར་གྱུར། མཁས་པ་དེ་ཚོ་དང་རིག་གཞུང་དེ་ཚོ་བཞུགས་པས་རང་གི་རིགས་རྒྱུད་……འདི་རྣམས་ད་ལྟ་བརྒྱུད་པ་རིང་ལ་ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆེ་བའི་ཐུན་མིན་……རིག་གནས་ཤིག་གི་བདག་པོར་གྱུར་ཡོད་ལ། ཤེས་རིག་རྣམ་པར……བཀྲ་བ་དཔལ་ལྡན་འཛམ་བུ་གླིང་བའི་མི་གྲལ་གྱི་སྟར་རིམ་འཕང་མི་དམའ་བར་འཚོ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད།

དེ་ཕྱིར་མཁས་པའི་དབང་པོ་རིམ་པར་བྱོན་པ་དག་དང་དེ……དག་གིས་མཛད་པའི་ལེགས་བཤད་ཀྱི་གླེགས་བམ་དག་ནི་མི་རིགས་ཤིག་དང་ས་གནས་ཤིག་ལ་མཚོན་ན་གཟི་བརྗིད་དང་ལ་རྒྱ་ཞིག……ཡིན་འདུག་ལ། འཆང་བར་བྱ་བའི་ཁྱད་ནོར་དང་འཕྱུར་བར་བྱ……བའི་དགེ་མཚན་ཞིག་ཡིན་པར་མ་ཟད། འཚོ་བར་བྱེད་པའི་བླ་སྲོག་དང་ཁྲག་རྒྱུན་ཞིག་ཏུ་སྨྲས་ཀྱང་ཐུང་སྙམ། འདི་ལྟར་བསམ་ན་ཁོང་སྔོན་བྱོན་གྱི་མཁས་པ་དག་རང་རེ་ལ་བཀའ་དྲིན་བླ་ལྷག་ཏུ་ཆེ་བས་

试读结束：需要全本请在线购买： www.ertongbook.com

རྗེས་སུ་ཡི་རང་ཞིང་སྙིང་ནས་བཀའ་དྲིན་ཞུ་འོས་ལ། སྟོན་འགྲོའི་རྩོམ་ཐུང་འདི་ཡང་ཁོང་རྣམ་པར་དད་གདུང་མོས་གུས་ཀྱི་ཡིད་རླབས་གཡོ་བཞིན་བྲིས་པ་ལགས།

དུས་མཚུངས་སུ་རང་རེ་གངས་ཅན་པ་དག་ལ་གནའ་བོའི་དུས་ནས་བཟུང་མཁས་པ་ལ་གོང་བཀུར་དང་ཤེས་རིག་ལ་གཅེས་ཐང་ཆེ་བའི་སྲོལ་རྒྱུན་བཟང་པོ་ཞིག་ཡོད་ལ། ཡུལ་མགོ་ལོག་འདིར་མཚོན་ན་འང་དགོན་སྡེ་དང་དགེ་འདུན་པ་དག་གིས་བཤད་སྒྲུབ་ཀྱི་ངོས་ནས་སོ་སོའི་མཁས་པ་དང་དེའི་བརྩམས་ཆོས་ལ་གཙིགས་སུ་འཛིན་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། ཡུལ་ཁམས་སྤྱི་ནས་ཀྱང“མཁས་པ་ཡོན་ཏན་ལྡན་པ་དང་། སྨྲ་དཀར་ཡང་ཚ་མཐོང་བ་སྡེ”སོགས་ཀྱིས་མཚོན་ཏེ་མཁས་པ་དག་ཞུ་དུད་བྱ་བའི་ཡུལ་གསུམ་གྱི་གཙོ་བོའི་གོ་གནས་སུ་བགྲང་བའི་སྲོལ་འདུག་ཅིང་། ཁོང་ཚོ་ནི་ལེགས་བཤད་ཀྱི་འབྱུང་གནས་དང་། ལེགས་ཚོགས་ཀྱི་རྩ་བ། ཡི་རང་དང་མིག་ལྟོས་ཀྱི་མཚོན་དཔེ་ཞིག་ཏུ་བརྩི་བ་དང་། ཁོང་ཚོས་བརྩམས་པའི་གསུང་ཆོས་དག་ནི་བསླབ་བྱའི་གནས་ཤིག་དང་། ལུགས་གཉིས་སྣང་དོར་གྱི་ཚད་གཞི་ཞིག་ཏུ་བརྩི་བར་བྱེད། ཁྱིམ་རྒྱུད་དང་རུས་རྒྱུད་དག་ལ་མཚོན་ན་རང་གི་ཁྱིམ་རྒྱུད་དུ་འཁྲུངས་པའི་མཁས་པ་དང་དེའི་གསུང་ཆོས་དེ་ཚོ་སོ་སོ་རང་རང་གི་ཁྱིམ་རྒྱུད་ཀྱི་ཁྱད་ནོར་དུ་བྱས་ཏེ་བུ་རབས་ཚ་རྒྱུད་དུ་བསྐྱེལ་བར་བྱེད་པའི་དར་སྲོལ་ཡོད་པས། དུས་

འགྱུར་མང་པོའི་ཁྲིད་དུའང་སྲོག་དང་བསྡོས་ནས་སྲུང་སྐྱོབ་བྱས་འདུག ད་ལྟ་བསམ་ན་འདི་ནི་གོམས་སྲོལ་ལེགས་པོ་ཙམ་དུ་མ་ཟད་སྙིང་སྟོབས་རིགས་ཤིག་གི་མཚོན་བྱེད་དུའང་ཚུད་བར་སྙམ།

དེ་དག་གི་དབང་གིས་ས་གནས་འདིར་ཡང་ལོ་རྒྱུས་སུ་མཁས་པ་མི་ཉུང་བ་ཙམ་བྱོན་ཅིང་། ད་ལྟའི་བར་འཚོལ་དུ་ཡོད་པའི་ལེགས་བཤད་ཀྱི་བསྟན་བཅོས་ཀྱང་མང་ཙམ་བཞུགས་ལ། དེ་ཚོའི་ཐུན་མིན་རིན་ཐང་གི་ཆ་ནས་བཤད་ནའང་ལོ་རྒྱུས་སུ་མགོ་ལོག་འདི་མདོ་ཁམས་འབྲེལ་མཚམས་སུ་ཆགས་ཡོད་པས། མདོ་ཁམས་རིག་གནས་མ་ལག་ཆེ་བ་གཉིས་ཀ་གཅིག་འདྲེས་སུ་སོང་བའི་ཉམས་ཤིག་སྣང་ལ། བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྲུབ་མཐའི་དབང་དུ་བཏང་ནའང་སྔ་འགྱུར་རྙིང་མ་བ་དང་། རི་བོ་དགེ་ལུགས་པ། རྒྱལ་བ་ཇོ་ནང་བ། མཉམ་མེད་བཀའ་བརྒྱུད་པ་སོགས་གྲུབ་མཐའ་ཆེ་གྲས་ཕལ་མོ་ཆེ་ཞིག་ཡུན་རིང་མཉམ་གནས་སུ་ཆགས་པས། དམངས་ཁྲིད་རིག་གནས་ཚན་གྱི་རིག་གནས་ཀུན་ལ་ས་ཆ་གཞན་དང་མི་མཚུངས་པའི་སྒེར་ཁྱད་ཅིག་ལྷག་གེར་སྣང་བར་བསྐྱེད། རིག་གནས་ཤུལ་བཞག་འདི་རིགས་སྲུང་སྐྱོབ་ཐུབ་པ་བྱུང་ན། བོད་སྤྱིའི་སྲོལ་རྒྱུན་རིག་གནས་ཀྱི་དར་རྒྱུན་ནམ་བརྒྱུད་པ་གྱེས་འཕེལ་འགྲོ་ཚུལ་དང་། ས་གནས་ཐུན་མིན་རིག་གནས་གྲུབ་སྟངས་སོགས་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་པར་དོན་སྙིང་དང་རིན་ཐང་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བར་གནོད་མི་ཟ་ལ། ཐ་ན་

བོད་ཀྱི་སྲོལ་རྒྱུན་རིག་གནས་ཀྱི་ནང་གསེས་ཕྱོགས་རེར་མཚོན་ན་དེ་ཕྱོགས་ཀྱི་སྟོང་ཆ་གསབ་ནུས་པའི་ཚད་དུ་སོན་པའི་རིན་ཐང་ཡང་ཡོད་པར་ཞིབ་འཇུག་མཁས་དབང་དུ་མ་སྨྲ།

གང་ལྟར་ད་ལྟ་ང་ཚོས《མགོ་ལོག་དཔེ་སྙིང་དཔེ་ཚོགས》འདི་ཉིད་པར་དུ་བསྐྲུན་ཏེ་མགོ་ལོག་གནའ་རྩོམ་གྱི་སྤྱི་བབ་ཁྱད་ཆོས……དང་ངོ་མཚར་ཀུན་གྱི་སྤྱན་སྔར་བསྟར་ཐུབ་པ་ནི་ཏང་གི་མི་རིགས་སྲིད་ཇུས་དོན་འབབ་བྱུང་བའི་བྱེ་བྲག་གི་མཚོན་དཔེ་ཞིག་ཡིན་ལ། མགོ་ལོག་རིག་གནས་ཁྱབ་ཁོངས་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡིན……ཅིང་། ཀྲུང་གོའི་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་གནའ་རྩོམ་བྱ་བའི་གྲུབ……འབྲས་ཀྱི་ཡ་གྱལ་ཞིག་ཀྱང་ཡིན་པ་དང་། དེང་དུས་ལ་དགེ་བའི……མཛོད་བཟང་ཞིག་དང་། མ་འོངས་པར་བསླངས་པའི་རྡོ་རིང་ཞིག་སྟེ། ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་དོན་སྙིང་ལྡན་པའི་བྱ་བ་རླབས་ཆེ་བ་ཞིག་ཡིན་པ……བསྙོན་དུ་མེད་ལ། ས་གནས་ཐུན་མིན་རིག་གནས་ཐོན་ཁུངས་སྟོག་འདོན་སྒྲོས་ཁྱད་ཐོན་རིག་གནས་དར་སྤེལ་བྱེད་ཅིང་། རང་སྐྱོང……ཁུལ་གྱི་རིག་གནས་བརྗེ་རེས་དང་ཕྱི་ཕྱོགས་དྲིལ་སྒྲོག་ལ་ཤུགས་སྣོན་བྱེད་པར་མཚོན་ན་དོན་སྙིང་ཆེན་པོ་ཚབ་བྱེད་གཞན་དུ་མེད་པ……ཞིག་ཡོད་པར་སྙམ་ཞིང་། དུས་མཚུངས་སུ《དཔེ་ཚོགས》འདི་ཉིད་ཀྱིས་རྒྱ་ཆེའི་ཀློག་པ་པོ་དང་འབྲེལ་ཡོད་ཞིབ་འཇུག་པ་དག་ལའང་རིག་པའི་ལོངས་སྤྱོད་གསར་བ་ཞིག་སྟོབ་ནུས་པའི་ཡིད་ཆེས་ང་ཚོར་

ཡོད།

དེ་སྟོན་གྱི་སྲིད་ཇུས་ལེགས་པོའི་གོ་སྐབས་མ་ཤོར་བར་བྱས་ཏེ།
ཆ་རྐྱེན་ཞན་ཅིང་དཀའ་ཚེགས་ཆེ་བ་ལ་མ་ལྟོས་པར་མཐུན་རྐྱེན······
གསར་གཏོད་སློས་འཚོལ་སྤུད་དང་། དག་ཕྲིག་སྒྱུར་སྐྱོབ་ཀྱི་ལས་ལ་
རང་རྟོགས་དང་ཞུགས་ནས་ས་གནས་རིག་གནས་སྲུལ་བཞག་རྩ······
ཆེན་དག་ཚུད་ཟློས་སུ་མི་འགྲོ་བའི་ཆེད་དུ་འབད་པ་ཡུན་རིང······
བསྟེན་པའི་ཆེད་ལས་དོན་གཉེར་མི་སྣ་དག་གིས་དོན་མཐུན་གྱི་བྱ་
བ་མང་པོ་བསྒྲུབས་སོང་བས། ངས་འདིར་ཁོང་ཚོར་དཀའ་ལས······
སྒྱུང་སོང་ཞེས་ཞུ་ཞིང་། ཁོ་བོ་རང་ངོས་ཀྱིས་བྱ་བ་དེ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར······
དང་མཐུན་རྐྱེན་སྦྱོར་བའང་ཕྱོག་མེད་ཀྱི་འོས་འགན་ཞིག་ཏུ་བརྩིས་
ཡོད།

འོན་ཀྱང་རང་ཁུལ་གྱི་གནའ་རྩོམ་མ་ལུས་པར་ཡོངས་སུ་སྒྱུར་
སྐྱོབ་བྱེད་རྒྱུ་ནི་ད་དུང་དུས་ཡུན་རིང་ཞིང་དཀའ་ཁག་ཆེ་བའི་བྱ་བ་
ཞིག་ཡིན་པས། གྲུབ་འབྲས་ཀྱི་རྨང་གཞིའི་སྟེང་མུ་འཐུད་ནས་རྒྱུན་
འཁྱོངས་ཕྱོད་མེད་ཀྱི་བྱ་བ་འཐོར་ཆེན་ཞིག་བསྒྲུབ་པ་ལ་རག་ལས་
ཡོད།

མཇུག་མཐར་མགོ་ལོག་གནའ་རྩོམ་བྱ་བ་ལེགས་འགྲུབ་ཡོང······
ཞིང་། གྲུབ་འབྲས་གཟེངས་སུ་ཐོན་པའི་སྨོན་འདུན་ཞུ།།

ཞེས་པད་མ་རྣམ་རྒྱལ་ནས༢༠༠༣. ༡. ༡ལ་བྲིས།

རྩོམ་པ་པོ་ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས།

མདོ་སྨད་རབ་འབྱམས་སྨྲ་བའི་དབང་པོ་ཨ་སྐྱོང་མཁན་ཆེན་བློ་བཟང་རྡོ་རྗེ་ནི། ཨ་སྐྱིད་ཁང་ཆུན་དུ། སྟོད་རྩེ་བ་རྒྱལ་པོའི་སྡེ་འབངས་ལས་བྱུང་བའི་སྔོ་ཁོག་རྩེ་སྐྱར་ཞེས་པར་ཡབ་ཨ་སྐྱོང་རྒོ་ལོ་དང་། ཡུམ་ཆོས་སྒྲོན་མགར་གྱི་རིགས་རྒྱུད་ལས་བྱུང་བ་སྨ་རོད་བཟའ་གླིང་ལུ་གཉིས་ཀྱི་སྲས་སུ་རབ་ཆོས་ཆུ་སྤྲུལ་ལོར་ངོ་མཚར་བའི་ལྟས་བཅས་མཚན་དཔེའི་པདྨ་བཞད།

དགུང་ལོ་ལྔ་བའི་དུས་ནས་ཁྲུ་པོ་འཛིགས་མེད་བཟང་པོའི་དྲུང་ནས་ཀློག་སྦྱངས། ཞལ་འདོན་ཆོས་སྤྱོད་དང་། ཆོ་ག་དུ་མ་ཚོགས་མེད་དུ་མཁྱེན། ཁང་ཆུན་དབུས་བླ་དཀའ་ཆེན་པའི་དྲུང་ནས་སྐྱབས་གསུམ་འཛིན་པའི་དགེ་བསྙེན་གྱི་སྡོམ་པ་མནོས། བློ་བཟང་རྡོ་རྗེ་ཞེས་པའི་མཚན་གྱི་མེ་ཏོག་འཐོར། ཁྲུ་པོ་འཛིགས་མེད་བཟང་པོ་ལས་དབུ་ཅན་དང་། དབུ་མེད། གཟབ་གཤར། ལཉྫ། ཝརྟི་སོགས་ཡིག་བྲིས་བྱང་བར་སྦྱངས། དགུང་གྲངས་བདུན་པ་ལ་ངན་ལམ་རྒྱལ་བ་མཆོག་དབྱིངས་ཀྱི་རོལ་གར་ལྷུགས་སྤྲུལ་རོལ་བའི་རྡོ་རྗེའི་སྐུ་མདུན་དུ་ཕེབས་པས་འདིའི་མིང་ལ་བློ་བཟང་བསྟན་པའི་

རྒྱལ་མཚན་ཐོགས་ཤིག །འདི་སྨ་རོད་དབང་དར་བླ་མའི་ཡང་སྲིད་ཡིན། བསྟན་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོ་ཞིག་འོང་ཞེས་བསྔགས་བརྗོད་ཀྱི་མེ་ཏོག་འཐོར་བར་མཛད་ཅིང་། ཁྱེད་ཀྱི་གཏེར་ཕྱོན་རྟ་ནག……ལྟགས་རལ་ཅན་གྱི་དབང་ཞིག་གནང་བར་ཞུ་བྱས་པས། འདི་ཁོ……རང་རྟ་མགྲིན་ཆུང་ཆུང་ཞིག་ཡིན་ཞེས་ཞལ་ཀྱལ་གསུངས་བཞིན་པོ་ཏེའི་དབང་ཙམ་གྱིས་བཀའ་གཏད་གནང་ནས་ད་ཕན་དབང་ལུང་ཡོངས་རྫོགས་ཐོབ་པ་ཡིན་ཞེས་གསུངས། དེ་ནས་མགར་བ་གཏེར་སྟོན་པདྨ་གླིང་ཡངས་རྒྱ་མཚོའམ་བདུད་འདུལ་དབང་ཕྱུག་གླིང……པའི་ཞབས་རྡུལ་སྤྱི་བོས་བཀུར་ཏེ། སྔོན་འགྲོའི་ཆོས་ཁྲིད་སོགས་ཆོས་ཁྲིད་དབང་བཀའ་མང་དུ་གསན། ཁྱད་པར་དུ་གཏེར་ཆེན་དེ་ཉིད་ཀྱི་གཏེར་ཆོས་ཀྱི་དབང་ལུང་ཟབ་ཁྲིད་མཐའ་དག་བུམ་པ་གང་བྱོའི་ཚུལ་དུ་གསན། གཏེར་སྟོན་གྱི་ཟབ་གཏེར་ཕབ་པའི་ཡི་གེ་བ་ཡང་ལན་གྲངས་དུ་མར་མཛད། གཏེར་སྟོན་ལས་ཡོངས་རྫོགས་དགེ……བསྙེན་གྱི་སྡོམ་པ་བཞེས། ཀུན་བཟང་ཤེས་རབ་ཅེས་པའི་ མཚན……གསོལ།

དགུང་གྲངས་བཅོ་ལྔ་ཙམ་ལ་གཏེར་སྟོན་གྱི་བཀའ་ལྟར་སྐྱེའུ་ལི་བླ་མ་དཔལ་དབྱངས་ཀྱི་ཞབས་པད་གཙུག་གིས་མཆོད་དེ་ཚིག་སྔ་མ་དགེ་ཚུལ་གྱི་བསླབ་པ་ཡང་དག་པར་བཞེས། ཐུབ་བསྟན་འགྱུར་མེད་འཕྲིན་ལས་རབ་བརྟན་དཔལ་བཟང་པོ་ཞེས་པའི་མཚན་གྱི……

试读结束：需要全本请在线购买： www.ertongbook.com