མགོ་ལོག་དཔེ་རྙིང་དཔེ་ཚོགས།

ཤར་ཇོད་ཆོས་མཛོད་གྲགས་པ་བཟང་པོའི་གསུང་འབུམ།

པོད་དང་པོ།

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

༄། །གསུམ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པ་ཆེན་པོ་ཤར་ལྷོད་
ཆོས་མཛད་གྲགས་པ་བཟང་པོ་མཆོག་གི་
གསུང་འབུམ་ལེགས་བཤད་ནོར་བུའི་

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

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

དཔེ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་བ། བཀྲ་ཤིས།
མདུན་ཤོག་འཆར་འགོད་པ། ཀརྨ་ཚེ་རིང་།

ཁར་སྦྲོད་གྲགས་པ་བཟང་པོའི་གསུང་འབུམ།

པོད་དང་པོ།

མགོ་ལོག་ཁུལ་གནའ་རྩོམ་བྱ་བའི་འགོ་ཁྲིད་ཚན་ཆུང་
གཞུང་ལས་ཁང་གིས་བསྡུ་སྒྲིག་བྱས།
སི་ཁྲོན་དཔེ་སྐྲུན་ཚོགས་པ།
སི་ཁྲོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་པར་དུ་བསྐྲུན་ནས་བཀྲམ།
སི་ཁྲོན་ཅིན་ཀྲུའུ་པར་འདེབས་བཟོ་གྲྭ་ནས་དཔར།
2004ལོའི་ཟླ་7པར་པར་གཞི་དང་པོ་བསྒྲིགས།
2004ལོའི་ཟླ་7པར་པར་ཐེངས་དང་པོ་དཔར།
པར་གྲངས། 0001～1300
དཔེ་རྟགས། ISBN7—5409—2994—4/C・49
དེབ་གཉིས་པོ་ལ་རིན་སྒོར། 48.00

图书在版编目(CIP)数据
夏沃扎巴桑布文集/夏沃扎巴桑布著.—成都:
四川民族出版社,2004.7
(果洛古籍丛书)
ISBN7—5409—2994—4
Ⅰ.夏... Ⅱ.夏... Ⅲ.①夏沃扎巴桑布—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066614号

果洛古籍丛书
夏沃扎巴桑布文集(1)

责任编辑	扎　西
封面设计	嘎尔玛泽朗
技术设计	扎　西
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(成都盐道街3号)
印　　刷	四川锦祝印务所
开　　本	890mm×1240mm　1/32
印　　张	13.75
插　　图	1
字　　数	231千
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—2994—4/C・49
定　　价	48.00元(上下册)

版权所有・翻印必究

ཤར་སྟོད་གྲགས་པ་བཟང་པོ།

此为试读，需要完整PDF请访问： www.ertongbook.com

སྔོན་འགྲོའི་གཏམ།

གནའ་རྩོམ་ནི་མི་རིགས་སྲོལ་རྒྱུན་རིག་གནས་ཀྱི་གྲུབ་ཆ་གལ་
ཆེན་ཞིག་ཡིན་ཅིང་། གུང་ཧྲྭ་མི་རིགས་ཀྱི་འོད་སྟོང་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་ཕུལ་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་འབོར་ཆེན……
བསྒྲུབས་ཤིང་། གྲུབ་འབྲས་གཡུར་དུ་ཟ་བ་བླངས། ཉེ་བའི་ལོ་ཤས་
རིང་། རྒྱལ་སྲིད་སྒྲིག་ཁྲབ་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་ཕུད་དེ……
གཏན་ཕབ་གསར་བ་མཛད་ཅིང་། བླང་བྱ་གསར་བ་བཏོན། སྒྲིག་ཁྲབ་
ཧྲུའུ་ཅི་ནས་ཀྱང“གནའ་རྩོམ་དག་སྒྲིག་པར་སྐྲུན་སྔོས་མེས་རྒྱལ་ཀྱི་
ཕུལ་བྱུང་རིག་གནས་ཤུལ་བཞག་རྒྱུན་འཛིན་བྱས་ཏེ། གུང་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་བྲུང་འབྲེལ་བྱས་ཏེ། ཆེད····· གཉེར་ལས་ཁུངས་བཙུགས་ཤིང་། ཆེད་མཁས་མི་སྣ་སྐོང་འཛིན····· དང་ཅི་ནུས་སྟོས་མཐུན་རྐྱེན་བསྐྲུན་པའི་རྨང་གཞིའི་སྟེང་དེའི་བྱེད་ནུས་འདོན་སྐུལ་བྱས་ཏེ། བྱ་བ་འདི་ཙུང་སྟེ་བའི་སྒོ་ནས་ལས་འགོ་བཙམས།

ང་ཚོའི་ཐོག་མའི་རྒྱུས་ཡོན་ལྟར་ན། མགོ་ལོག་ས་ཆའི་གནའ་རྫོམ་ལ་མཚོན་ན་ཐོན་ཁུངས་ཙུང་འབེལ་པོ་ཡིན་པར་མ་ཟད། བརྒྱུད་པ་རིང་ཞིང་། རྣམ་གྲངས་མང་ལ། ཁྱབ་རྒྱ་ཆེ་བ་དང་། ནང་གསེས་རིགས་ཀྱིས་དབྱེ་ནའང་བརྗོད་དང་། རྫོམ་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་ཙུང་བའི་གནའ་གཞུང་ཡང་མི་ཉུང་བར་འདུག

དེ་ཕྱིར་ཐོག་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་སྤྱི་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་སྒྱུར་སྒྲིག་གི་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་རླུང་གི་འགྲོས་དང་བསྟུན་ཞིང་། རང་སྐྱོང་ཁུལ་གྱི་སྲིད་དབང་བཙུགས་ནས་ལོ་འཁོར་ལྔ་བཅུ་འཁོར་བར་སྔོན་བསུ་ཞུ་བའི་སྐུ་གོན་རྩོམ་པ་དང་འབྲེལ། ཁུལ་གནའ་རྩོམ་བྱ་བའི་གཞུང་ལས་ཁང་གིས་སྔར་གྱི་རྨང་གཞིའི་སྟེང་རིམ་པ་སྤེལ་ཤིང་གཞི་རྒྱ་བསྐྱེད་དེ། སྔར་ཡང《མགོ་ལོག་དཔེ་རྙིང་དཔེ་ཚོགས》འཚོལ་སྡུད་དང་། དག་སྒྲིག པར་སྐྲུན་བཅས་བྱེད་པའི་ཧུས་གཞི་གསར་བ་བཟོས་པ་ལྟར་ང་ཚོས་བྱ་བ་འདི་ད་ལྟ་དངོས་སུ་ལག་སྟར་བྱེད་འགོ་བཙམས་པ་ཡིན།

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

སྟོན་ལ་བརྩི་སྲུང་སྟོས། མི་རིགས་ཕྱུལ་བྱུང་རིག་གནས་དར་སྤེལ···· དང་། མི་རིགས་མཐུན་སྒྲིལ་དང་རིག་གནས་བརྗེ་རེས་ལ་ཤུགས···· སྟོན་བྱེད་པ་དམིགས་འདུན་དུ་བྱས་ཏེ། བདེན་འཚོལ་ལམ། ཚན···· རིག་དང་མཐུན་པའི་སྤྱོད་སྟངས་ལ་བརྟེན་ནས་ས་གནས་མི་རིགས་ གནའ་རྩོམ་སྟོག་འདོན་སྤུར་སྐྲུན་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་ ཇུས་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་། ཚད་ལས་ཤེས་ བྱར་གཙིགས་འཛིན་བྱས་ཏེ། ནན་ཏན་ཞིབ་ཚགས་ཀྱི་བྱ་བའི་སྤྱོད་ སྟངས་ལ་བརྟེན་ནས་གནད་སྒོ་སྟངས་འཛིན་བྱས་ཐོག རྒྱུན་ཤེས་ སམ་ཚེད་ལས་རང་བཞིན་གྱི་འགལ་འཁྲུལ་གཡོལ་ཅི་ནུས་བྱེད······ རྒྱུའང་སྨྲོས་མ་དགོས།

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

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

འདིར་ཅིས་ཀྱང་སྨྲེང་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་ཛམས་མཐུག་པ་ཞིག་མྱུར་སྐྱོབ་བྱ་རུ་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་བསྒྲུབ་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་། ཕུལ་བྱུང་སྐྱེས་བུར་བགྲང་བ་དོན་དང་ལྡན་ཏེ། ཇི་སྐད་དུ“མཁས་པ་རྣམས་ནི་མེད་ན་བློ་གྲོས་རྣམས·····ཉམས་ཤི་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་རྨད་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་སྟེར་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་འཁུར་བར་བྱ····
བའི་དགེ་མཚན་ཞིག་ཡིན་པར་མ་ཟད། འཚོ་བར་བྱེད་པའི་བློ་སྟོབ་དང་ཁྲག་རྒྱུན་ཞིག་ཏུ་སླེབས་ཀྱང་ཏུང་སྙམ། འདི་ལྟར་བསམ་ན་ཕོང་སྔོན་བྱོན་གྱི་མཁས་པ་དག་རང་རེ་ལ་བཀའ་དྲིན་བླ་ལྷག་ཏུ་ཆེ་བས་

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་
ནའང་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་།   སྐྲ་དཀར་ཡང་ཚ་མཛོད་པ་སྟེ"སོགས་ཀྱིས་མཚོན་ཏེ་
མཁས་པ་དག་ཞུ་དུད་བྱ་བའི་ཡུལ་གསུམ་གྱི་གཙོ་བོའི་གོ་གནས་སུ་
བསྒྲང་བའི་སྲོལ་འདུག་ཅིང་།   ཁོང་ཚོ་ནི་ལེགས་བཤད་ཀྱི་འབྱུང……
གནས་དང་།   ལེགས་ཚོགས་ཀྱི་རྩ་བ།   ཡི་རང་དང་མིག་སྟོས་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་སྒྲོག་དང་བསྡོམས་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་ཅུང་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་སྙེར་ཁྱད་ཅིག་ལྷག་གེར་སྣང་བར་བསྟེན། རིག་གནས་ཤུལ……བཞག་འདི་རིགས་མྱུར་སྐྱོབ་ཐུབ་པ་བྱུང་ན། བོད་སྐྱིའི་སྲོལ་རྒྱུན……རིག་གནས་ཀྱི་དར་རྒྱུན་ནམ་བརྒྱུད་པ་གྲོས་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་གདོན་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་བསྐྱར་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་། གྲུང་པོའི་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་གནའ་རྩོམ་བྱ་བའི་གྲུབ······འབྲས་ཀྱི་ཡ་གྲལ་ཞིག་ཀྱང་ཡིན་པ་དང་། དེང་དུས་ལ་དགེ་བའི·····མཛད་བཟང་ཞིག་དང་། མ་འོངས་པར་བསླངས་པའི་རྗེ་རིང་ཞིག་སྟེ། ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་དོན་སྙིང་ལྡན་པའི་བྱ་བ་རླབས་ཆེ་བ་ཞིག་ཡིན་པ····བསྟོན་དུ་མེད་ལ། ས་གནས་ཐུན་མིན་རིག་གནས་ཐོན་ཁུངས་སྔོག་འདོན་སྤོས་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་སྔོན་གྱི་སྲིད་ཇུས་ལེགས་པོའི་གོ་སྐབས་མ་ཤོར་བར་བྱས་ཏེ། ཆ་རྐྱེན་ཞན་ཅིང་དཀའ་ཚོགས་ཆེ་བ་ལ་མ་ཕྱོས་པར་མཐུན་རྐྱེན····· གསར་གཏོད་སྒོས་འཚོལ་སྤྱད་དང་། དག་སྒྲིག་སྒྱུར་སྒྲིབ་ཀྱི་ལས་ལ་རང་རྟོགས་དང་ཞུགས་ནས་ས་གནས་རིག་གནས་ཤུལ་བཞག་རྩ་ཆེན་དག་ཆུད་ཟོས་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་པོ་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་རྫོམ་མ་ལུས་པར་ཡོངས་སུ་སྒྱུར་སྒྲིབ་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་ལྷོད་མེད་ཀྱི་བྱ་བ་འབོར་ཆེན་ཞིག་བསྒྲུབ་པ་ལ་རག་ལས་ཡོད།

མཇུག་མཐར་མགོ་ལོག་གནའ་རྫོམ་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་མཚམས་སྦྱོར་མདོར་བསྡུས།

བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་ཆོས་མཛད་རྡོ་རྗེ་འཆང་གྲགས་པ་བཟང་པོ་འདི་ཉིད་འཁྲུངས་སའི་ཡུལ་ནི། རྒྱལ་བས་ལུང་བསྟན་པའི་ཆུ་བོ་····ཆེན་པོ་གོ་མིའམ་རྨ་གླུང་དལ་གྱིས་འབབ་པའི་འགྲམ། བོད་ཆོས····རྒྱལ་གྱི་གདུང་རྒྱུད་མདོ་ཁམས་སུ་བྱུང་ནས་ཆེན་པོ་གླིང་གི་ཡུལ····གླུར་འཕོད་པའི་འབྲི་ལྷ་རྒྱལ་སོགས་ཀྱི་རིགས་རྒྱུད། སྨད་ཕྱོགས·····དྲིག་པའི་སྡེ་དཔོན་ཆེན་པོ་གཞན་པོ་གཡུ་རྩེའི་སྲས་མོ་དང་གཉེན་འབྲེལ་བ་ལས་བྱུང་བའི་གཞན་སྲས་ཕག་ཐར་གྱི་གདུང་རྒྱུད། ཕྲུང་གི་དབྱིབས་ཅན་ལ་ཡི་གེ་ཨ་དོད་པའི་ས་ཐོག་ལ་མཁར་བརྩིགས····པས་མགོ་ཡོག་ཨ་ཕྲུང་དུ་གྲགས་པའི་རྒྱལ་རིགས་ཀྱིས་སྐྱོང་པའི་ཡུལ། བཅོམ་ལྡན་འདས་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོས་དངོས་སུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་གནས་ཆེན་པདྨ་རི་མཐོའི་ལྷ་ཞོལ། ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྣམ་འཕྲུལ་ཨ་རིག་དགེ་བཤེས་ཆེན་མོས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་མོར་བསྔགས་པའི་ཆུ་བོ་ཆེན་པོ་རྔུབ་ཕྱོགས་ནས་ཤར་ཕྱོགས་སུ་འབབ་པའི་གཡོན་ཟུར། ཆེན་པོ་ཧོར་གྱི་རིགས་ལས་ཆད་པའི་ཤ་ར་ལྷེས་ཞེས་བྱ་བའི་སོག་སྡེ་ཆེན་པོ་ལས་ཡབ་ཡུམ་ཡ་

རབས་ཀྱི་སྐྱོད་པ་དང་། རྣམ་དཀར་གྱི་ཕྱོགས་ལ་དད་པ་བརྟན་པོ་
དང་ལྡན་པ། ཡབ་རྟ་མགྲིན་དང་ཡུམ་གེ་རྫེ་ཞེས་བྱ་བ་གཉིས་ཀྱི·····
སྲས་སུ་རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་བའི་ཆུ་མོ་ཡོས་ཀྱི་ལོ་སྟེ། སྤྱི་ལོ······
༡༨༥༢ལོར་སྐུ་བལྟམས། ཆུང་ངུའི་དུས་ནས་བྱིས་པའི་ངང་ཚུལ་ལ་
ལས་འདས་ཤིང་། ཡ་རབས་ཀྱི་སྤྱོད་ཚུལ་རྨད་དུ་བྱུང་བ་ཞིག་ཏུ·····
གྲགས་སོ། །

དེ་ནས་ཧོ་ལ་ཧེ་ཨ་རྫེ་ཞེས་བྱ་བ་ལས་ཡི་གེ་བསླབས་པས······
གཟབ་གཤར་ཐམས་ཅད་ཆོགས་མེད་པར་མཁྱེན། ཇེ་སང་ལྷ་རམས་
པ་ཆེན་པོ་དགེ་བཤེས་དགེ་ལེགས་བཟང་པོའི་དྲུང་ནས་རབ་བྱུང་
དགེ་ཚུལ་དཀྱུས་གཅིག་ཏུ་སྒྲུབ་པར་མཛད་དེ་མཚན་གྲགས་པ······
བཟང་པོ་ཞེས་གསོལ། དགུང་ལོ་བཅུ་གཅིག་པའི་དུས་སུ་བཀའ·····
གདམས་གླེགས་བམ་ལས་ལྷུང་བསྟན་པའི་ཆོས་གྲྭ་ཆེན་པོ་དགའ་
ལྡན་བཀྲ་ཤིས་འབྱུང་གནས་ཀྱི་ཆོས་སྡེ་ཆེན་པོའི་མཚན་ཉིད་གྲྭ་ཚང་
དུ་ཞུགས་ཏེ། ཡོངས་ཀྱི་བཤེས་གཉེན་ཆེན་པོ་གཡེར་གཤོང་དོན·····
ཡོད་དང་། དགུ་རུ་ཆོས་མཛད་རིན་པོ་ཆེ་སོགས་དགེ་བའི་བཤེས་
གཉེན་མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པ་དུ་མར་བསྟེན་ཏེ་རིགས་པའི་སྒོ·····
འབྱེད་བསྡུས་གྲྭ་ནས་བཟུང་ཕར་ཕྱིན་ཚད་མ་དབུ་མ་སོགས་ཀྱི·····
གཞུང་ལུགས་ཆེན་མོ་རྣམས་རྩ་བའི་ཚིག་གི་འབྲུ་ནོན་པ། སྤྱི་དོན་གྱི་
ཁོག་འབུབ་པ། རིགས་པའི་བདར་ཤ་ཆོད་པའི་མཐའ་དཔྱད་པ·····

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com