མགོ་ལོག་དཔེ་སྙིང་དཔེ་ཚོགས།

རྡོ་གྲུབ་ཆེན་འཇིགས་མེད་བསྟན་པའི་ཉི་མའི་གསུང་འབུམ།

པོད་དང་པོ།

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

༄༅། །མཁས་ཤིང་གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་རྡོ་གྲུབ་ཆེན་

འཇིགས་མེད་བསྟན་པའི་ཉི་མ་དཔལ་བཟང་པོའི་

གསུང་འབུམ་ལེགས་བཤད་ནོར་བུའི་

བང་མཛོད་བཞུགས།

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

རྡོ་གྲུབ་འཇིགས་མེད་བསྟན་ཉིའི་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།
ཁྲིང་ཏུའུ་རྟའུ་ཞུང་པར་འདེབས་འགན་འཁྲི་ཚད་ཡོད་ཀུང་སིས་དཔར།
2003ལོའི་ཟླ10པར་པར་གཞི་དང་པོ་བསྒྲིགས།
2006ལོའི་ཟླ 6པར་པར་ཐེངས་གཉིས་པ་དཔར།
པར་གྲངས། 1301～2300
དཔེ་རྟགས། ISBN 7 – 5409 – 2739 – 9/C · 44
རིན་བདུན་པོ་ལ་རིན་སྒོར། 180.00

图书在版编目（CIP）数据

多智丹尼文集/多智丹贝尼玛著.—成都:四川民族出版社,2003

ISBN 7-5409-2739-9

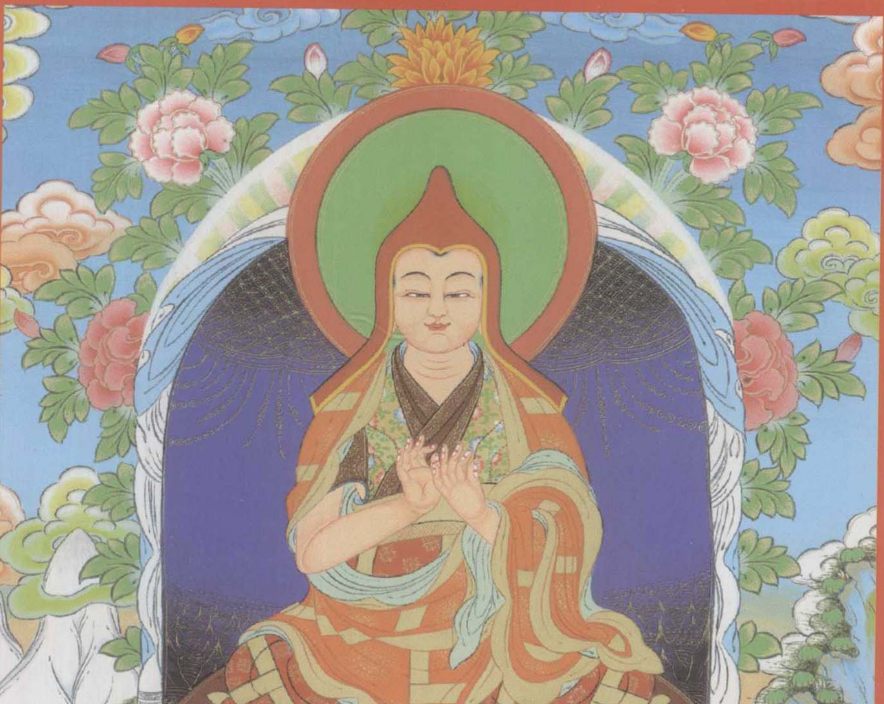
Ⅰ.多... Ⅱ.多... Ⅲ.①多智丹尼—文集—藏语 ②社会科学—文集—藏语 Ⅳ.C53

中国版本图书馆CIP数据核字(2003)第020495号

果洛古籍丛书
多智丹尼文集(1)

责任编辑	扎　西
封面设计	嘎尔玛泽朗
技术设计	白玛次成　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(成都市三洞桥路12号)
印　　刷	成都蜀通印务有限责任公司
开　　本	890mm×1240mm　1/32
印　　张	16
插　　图	1
字　　数	292千
版　　次	2003年10月第1版
印　　次	2006年6月第2次印刷
印　　数	1301~2300
书　　号	ISBN 7-5409-2739-9/C·44
定　　价	全套(1~7册)180.00元

版权所有·翻印必究



རྗེ་གྲུབ་ཆེན་འཇིགས་མེད་བསྟན་པའི་ཉི་མ།

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་། ཀྲུང་ཧྭ་མི་རིགས་ཀྱི་འོད་སྟོང་འབར་བའི་རིག་གནས་ཤུལ་བཞག་ཁྲིད་ཀྱི་རིན་ཆེན་ནོར་བུ་ཞིག་ཡིན། དེ་འཚོལ······ སྡུད་དང་། དག་སྒྲིག ཚོ་འགོད། པར་སྐྲུན་བཅས་བྱེད་རྒྱུ་ནི་རང་རེའི་ཏང་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་མི་རིགས་ཞུལ་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་སྲི་ཁྲུབ་ཁང་ནས་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་གནའ་རྩོམ་ནང་དུ་འདུས་པའི་རང་རྒྱལ་མི་རིགས་གནའ་རྩོམ་འཚོལ་སྡུད་དང་། དག་སྒྲིག ཚོ་འགོད་སོགས་བྱེད་པའི་ཐད་ཆེད་དུ་ཡིག་ཆ་ཕུད་དེ······ གཏན་ཕབ་གསར་བ་མཛད་ཅིང་། བླང་བྱ་གསར་བ་བཏོན། སྲི་ཁྲུབ་ཧྲུའུ་ཅི་ནས་ཀྱང"གནའ་རྩོམ་དག་སྒྲིག་པར་སྐྲུན་སྒྲོམ་མེས་རྒྱལ་གྱི་ཞུལ་བྱུང་རིག་གནས་ཤུལ་བཞག་རྒྱུན་འཛིན་བྱས་ཏེ། ཀྲུང་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་སྐོང་འཛིན······ དང་ཅི་ནུས་སྒོས་མཐུན་རྐྱེན་བསྐྲུན་པའི་རྨང་གཞིའི་སྟེང་དེའི་བྱེད་ནུས་འདོན་སྤེལ་བྱས་ཏེ། བྱ་བ་འདི་ཅུང་སྔ་བའི་སྒོ་ནས་ལས་འགོ་བརྩམས།

ང་ཚོའི་ཐོག་མའི་རྒྱུས་ཡོན་ལྟར་ན། མགོ་ལོག་ས་ཆའི་གནའ་རྩོམ་ལ་མཚོན་ན་ཐོན་ཁུངས་ཅུང་འཕེལ་པོ་ཡིན་པར་མ་ཟད། བརྒྱུད་པ་རིང་ཞིང་། རྣམ་གྲངས་མང་ལ། ཁྱབ་རྒྱ་ཆེ་བ་དང་། ནང་གསེས་རིགས་ཀྱིས་དབྱེ་ན་འང་བརྗོད་བྱ་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་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་སྔ་གཞུག་ཏུ་དེབ་ལྔ་དྲུག་ཙམ་པར་སྐྲུན་བྱས་ཏེ། རྒྱ་ཆེའི་ཀློག་པ་པོའི་སྤྱན་སྔར་རིམ་པར་བསྟར་བས། ཀུན་གྱི་གདེང་འཇོག་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་རླུང་གི་འགྲོས་དང་བསྟུན་ཞིང་། རང་སྐྱོང་ཁུལ་གྱི་སྲིད་དབང་བཙུགས་ནས་ལོ་འཁོར་ལྔ་བཅུ་འཁོར་བར་སྔོན་བསུ་ཞུ་བའི་སྔ་གོན་རྩོམ་པ་དང་འབྲེལ། ཁུལ་གནའ་རྩོམ་བྱ་བའི···གཞུང་ལས་ཁང་གིས་སྔར་གྱི་རྨང་གཞིའི་སྟེང་རིམ་པ་སྤར་ཤིང་གཞི་རྒྱ་བསྐྱེད་དེ། སྔར་ཡང《མགོ་ལོག་དཔེ་རྙིང་དཔེ་ཚོགས》འཚོལ་སྡུད་དང་། དག་སྒྲིག　པར་སྐྲུན་བཅས་བྱེད་པའི་ཧྲུས་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་སྐོས། མི་རིགས་ཡུལ་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་སྤྱོད་སྟངས་ལ་བརྟེན་ནས་ས་གནས་མི་རིགས་གནའ་རྩོམ་སྔོག་འདོན་མུར་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་ཇུས་དབྱེ་མཚམས་གསལ་པོར་བྱས་ཏེ། ལོ་རྒྱུས་དང་རྩོད་སྒྲུབ་ཀྱི་ལྟ་བ་སྤྱད་ནས་སྙིགས་རོར་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་། ཕྱིར་བཏང་དུ་བཙམས་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་སྤྱོད་སྟངས་ལ་བརྟེན་ནས་གནད་སྔོ་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་ཕྲུས་ལེགས་འདུ་ཤེས་ཆགས་པར་བྱས་ཏེ། མ་

དངུལ་གྱི་མཐུན་རྐྱེན་ཅུང་འབྱོར་བའི་གནས་ཚུལ་འོག《དཔེ་ཚོགས》དེ་ཇུས་འགོད་དང་། མདུན་ཤོག དེབ་ཚད། ཤོག་སྤུས། ཡི་གེའི་དག་ཚད་སོགས་གང་ཅུང་ནས་དེ་སྔོན་ལས་སྤུས་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་ཆེ། 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་བསྒྲུན་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་གྲུ་མཆོག་དང་། ཐུལ་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་མང་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་བསླབ་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། འཚང་བར་བྱ་བའི་ཁྱད་ནོར་དང་འཕྱུར་བར་བྱ……བའི་དགེ་མཚན་ཞིག་ཡིན་པར་མ་ཟད། འཚོ་བར་བྱེད་པའི་བློ་སྟོག་དང་ཁྲག་རྒྱུན་ཞིག་ཏུ་སྨྲས་ཀྱང་ཏུང་སླམ། འདི་ལྟར་བསམས་ན་ཁོང་སྔོན་བྱོན་གྱི་མཁས་པ་དག་རང་རེ་ལ་བཀའ་དྲིན་བླ་ལྷག་ཏུ་ཆེ་བས་

此为试读，需要完整PDF请访问：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་སྟེ"སོགས་ཀྱིས་མཚོན་ཏེ་མཁས་པ་དག་ཕུ་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་ལྟོས་ཀྱི་མཚོན་དཔེ་ཞིག་ཏུ་བརྩི་བ་དང་། ཁོང་ཚོས་བརྩམས་པའི་གསུང་ཆོས་དག་ནི་བསླབ་བྱའི་གནས་ཤིག་དང་། ལུགས་གཉིས་བླང་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་སྤྲོག་དང་བསྡོས་ནས་སྤྱང་སྐྱིབ་བྱས……
འདུག ད་ལྟ་བསམས་ན་འདི་ནི་ཁོམས་སྤྲོལ་ལེགས་པོ་ཙམ་དུ་མ་ཟད་
སྙིང་སྟོབས་རིགས་ཤིག་གི་མཚོན་བྱེད་དུའང་ཧུང་བར་སྣམ།

དེ་དག་གི་དབང་གིས་ས་གནས་འདིར་ཡང་ཡོ་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་ཡོ་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་བསྙེན། རིག་གནས་ཤུལ……
བཞག་འདི་རིགས་མུར་སྐྱོབ་ཐུབ་པ་བྱུང་ན། བོད་སྤྱིའི་སྲོལ་རྒྱུན……
རིག་གནས་ཀྱི་དར་རྒྱུན་ནམ་བརྒྱུད་པ་གྲུས་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་རྫོམ་གྱི་སྒྲིབ་བབ་ཁྱད་ཚོས······དང་རྫོ་མཚར་ཀུན་གྱི་སྤྱན་སྔར་བསྟར་ཐུབ་པ་ནི་ཧ་ཅང་གི་མི་རིགས་སྲིད་ཇུས་དོན་འཁྱོལ་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་རྫོམ་བྱ་བའི་གྲུབ······འབྲས་ཀྱི་ཡ་གྱལ་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་སྟོག་འདོན་སྒྲོས་ཁྱད་ཐོན་རིག་གནས་དར་སྤེལ་བྱེད་ཅིང་། རང་སྐྱོང······ཁུལ་གྱི་རིག་གནས་བཟོ་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་ཐོར་བར་བྱས་ཏེ། ཆ་རྐྱེན་ཞན་ཅིང་དཀའ་ཚེགས་ཆེ་བ་ལ་མ་ལྟོས་པར་མཐུན་རྐྱེན་གསར་གཏོད་སྒོས་འཚོལ་སྣུད་དང་། དག་སྒྲིག་སྒྱུར་སྐྱོབ་ཀྱི་ལས་ལ་རང་རྟོགས་དང་ཞུགས་ནས་ས་གནས་རིག་གནས་ཤུལ་བཞག་རྩ་ཆེན་དག་ཚུད་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་ལྷོག་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་ལུ་འཐུད་ནས་རྒྱུན་འཁྱོངས་ལྷོད་མེད་ཀྱི་བྱ་བ་འབོར་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།

རྗེམ་པ་ཐོ་ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས།

རྗེ་གྲུབ་ཆེན་ཀུན་བཟང་འཇིགས་མེད་བསྟན་པའི་ཉི་མ་ཕྲིན་ལས་ཀུན་ཁྱབ་དཔལ་བཟང་པོ་ནི། བོད་ཀྱི་དུས་ཆེན་བཞི་ལས་ཨ་ལྷགས་འབྲི་ཡི་རིགས་ལས་མཆེད་པ་གནུབས་ལྷགས་མོའི་རྒྱུད་དུ། ཡབ་རྗོད་བྲལ་དུས་བབས་ཀྱི་སྤྲུལ་པའི་གཏེར་ཆེན་ཁྲག་འཐུང……བདུད་འཇོམས་གླིང་པ་ཀྲིས་ལི་གཏེར་སྟོན་ཞེས་ཡོངས་སུ་གྲགས་པ་དེ་དང་། ཡུམ་མཚན་ལྷན་ཏྭ་གིའི་རིགས་གྱུར་བསོད་ནམས་མཚོ……གཉིས་ཀྱི་སྲས་སུ་བོད་རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་ཤིང་མོ་གླིང་ལོར(སྤྱི་ལོ1865)ངོ་མཚར་བའི་ལྟས་དུ་མ་དང་བཅས་འཁྲོས་སྐད་ཞེས……གྲགས་པའི་རི་ཞོལ་ད་ལྟའི་མགོ་ལོག་པད་མ་རྫོང་གི་རྫོང་གྲོང་གི་ཉེ་འདབས་སུ་སྐུ་བལྟམས། སྔ་མའི་བག་ཆགས་སད་པས་སྐུ་ཆུང་དུའི་དུས་ནས་ཡི་གེ་དང་བཟ་སྤྲོད་སོགས་གཟིགས་པ་ཙམ་གྱིས་ཐོགས་མེད་དུ་མཁྱེན། རྫོགས་སྤྲུལ་བཞི་བ་མི་འགྱུར་ནམ་མཁའི་རྡོ་རྗེའི……ལུང་བསྟན་ལྟར། གྲུབ་པའི་ཁྱུ་མཆོག་ཆེན་པོ་རྡོ་གྲུབ་ཀུན་བཟང……

གཞན་ཕན་འཇིགས་མེད་ཕྲིན་ལས་འོད་ཟེར་གྱི་སྐུ་ཕྲེང་གསུམ་པར་
ངོས་བཟུང་སྟེ་རྗེ་གྲུབ་ཆེན་གྱི་གདན་སར་འཁོད་ནའང་། འཛམ····
དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེས་བརྟག་པ་མཛད་ཚེ་ཤུང་ཐང······
བསྟན་པའི་སྒྲོན་མེའི་ཡང་སྲིད་དུ་གྲུབ་པས། ཁྲི་ཆེན་ཤུང་ཐང་པའི་
སྐུ་སྐྱེར་ཡང་གྲགས་སོ།།

ཟླ་སྟོད་དུ་ཕེབས་ནས་འཛམ་དབྱངས་དྭར་གླིག་འཆང་བའི····
རྣམ་རོལ་ཆེན་པོ་ཟླ་དཔལ་དགེ་སྤྲུལ་སྐུ་ཨོ་རྒྱན་འཇིགས་མེད་ཆོས་
ཀྱི་དབང་པོའི་ཞབས་ལ་གཏུགས་ནས་ཆོས་ཀྱི་བདུད་རྩི་བཞེས་པས།
ལྷག་པའི་ལྷས་རྗེས་སུ་བཟུང་ཞིང་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཏེ་དགོངས་པ་
ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཀློང་རྫོལ། དགུང་ལོ་བརྒྱད་དུ་སོན་པ་ཆུ་ཕོ་སྤྲེལ་ལོར······
དཔལ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེས་ད་ལོ་རྗེ་གྲུབ་སྤྲུལ་སྐུས་སྤྱོད་འཇུག་གི······
བཀའ་ཁྲིད་གནང་དགོས་ཞེས་ཕྱོགས་ཀྱི་སློབ་བུ་མང་དུ་བསྡུས་ཚེ།
ཉེ་གནས་འཁོར་དང་བཅས་པས་སྤྲུལ་སྐུ་བོང་སྐུ་ན་ཆུང་དྲགས་པས་
རེ་ཞིག་འཁོར་དེ་ལྟ་བུ་ལ་བཀའ་ཁྲིད་མི་འོང་ཞེས་ནན་གྱིས་ཞུས་པ་
བཀའ་བསྐྱོན་གྱིས་ཚར་བཅད་པར་བརྟེན། བཀའ་ནན་བཟློག་མ····
ནུས་པར་ཟླ་རྒྱལ་དགོན་དུ་འདུས་པ་རྒྱ་མཚོའི་འཁོར་ལ་སྤྱོད་འཇུག་
ཆེན་མོའི་བཀའ་ཁྲིད་གནང་བ་ན། འཁོར་སློབ་ཀུན་གྱི་ལུས་ཀྱི་སྤུ····
ལོང་དབང་མེད་གཡོ་ཞིང་། དད་པའི་མཆི་མ་ཤམ་ཤམ་འབབ་པའི་
ཚོད་དུ་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་རྒྱ་ཆེར་བསྐོར་བས། དཔལ་སྤྲུལ་རིན་པོ·····

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com