ISBN 7-105-07481-7

9 787105 074815 >

ISBN 7-105-07481-7/D · 1210
民文（藏 169）　定价：27.20元

〈མི་རིགས་ས་ཁོངས་རང་སྐྱོང་ཁྲིད་ཕྱོགས་སྐོར་གྱི་ཀྲུང་ཧྭ་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བཅའ་ཁྲིམས་〉ལག་བསྟར་བྱ་རྒྱུའི་སྐོར་གྱི་རྒྱལ་སྲིད་སྤྱི་ཁྱབ་ཁང་གི་གཏན་འབེབས་འགའ་ཞིག་》

གོ་རྫ་འགྲེལ།།

རྒྱལ་ཁབ་མི་རིགས་ལས་ཨུའི་སྲིད་ཇུས་
དང་ཁྲིམས་སྲོལ་སི་ནས་བསྒྲིགས།

མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

图书在版编目(CIP)数据

《国务院实施〈中华人民共和国民族区域自治法〉若干规定》释义/国家民族事务委员员会政策法规司编.—北京:民族出版社,2006.3
ISBN 7－105－07481－7

Ⅰ.国… Ⅱ.国… Ⅲ.民族区域自治法－中国－学习参考资料－藏语 Ⅳ.D921.84

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 019564 号

《国务院实施〈中华人民共和国民族区域自治法〉若干规定》释义

编　者	国家民委政策法规司
出版发行	民族出版社出版发行
地　址	北京市和平里北街 14 号
邮　编	100013
电　话	010－64275311
网　址	www.e56.com.cn
排　版	民族出版社微机照排
印　装	北京市艺辉印刷有限公司
经　销	全国各地新华书店
开　本	880mm×1230mm 1/32
印　张	14.875
印　数	500 册
版　次	2006 年 4 月第 1 版
印　次	2006 年 4 月北京第 1 版 1 次印刷
定　价	27.20 元

该书如有印装质量问题,请与本社发行部联系退换
(藏文发行科电话:010－64227665 58130509)

《〈མི་རིགས་ས་ཁོངས་རང་སྐྱོང་བྱེད་ཕྱོགས་སྐོར་གྱི་ཀྲུང་ཧྭ་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བཅའ་ཁྲིམས་〉ལག་བསྟར་བྱ་རྒྱུའི་སྐོར་གྱི་རྒྱལ་སྲིད་སྤྱི་ཁྱབ་ཁང་གི་གཏན་འབེབས་འགའ་ཞིག》གི་རྩ་འགྲེལ།

དཔེ་སྐྲུན་མཁན།	མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།
འགྲེམས་སྤེལ་མཁན།	མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།
གནས་ཡུལ།	པེ་ཅིན་ཧོ་ཕིང་ལི་བྱང་ལམ་ཡང་14པ།
སྦྲག་སྲིད་ཡང་གྲངས།	100013
ཁ་པར་ཡང་གྲངས།	010－64275311
པར་བསྒྲིགས་མཁན།	མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གི་སྒྲུལ་འོད་པར་སྒྲིག་ཁང་།
པར་འདེབས་མཁན།	དབྱི་ཧྲུའི་པར་འདེབས་ཚད་ཡོད་ཀུང་སི།
བརྒྱུད་འཚོང་མཁན།	རྒྱལ་ཡོངས་ས་གནས་སོ་སོའི་ཤིན་ཧྭ་དཔེ་ཚོང་ཁང་།
དེབ་ཚད།	880mm × 1230mm 1/32
དཔར་ཤོག	14.875
པར་གཞིའི་སྒྲིག་ཐེངས།	2006ལོའི་ཟླ་4པར་པར་གཞི་དང་པོ་བསྒྲིགས།
པར་ཐེངས།	2006ལོའི་ཟླ་4པར་པེ་ཅིན་དུ་པར་ཐེངས་1པོ་བརྒྱབ།
པར་གྲངས།	500
རིན་གོང་།	སྒོར27.20

མི་རིགས་ས་ཁོངས་རང་སྐྱོང་ལམ་ལུགས་རྒྱུན་འཁྱོངས་དང་འཐུས་སྒྲོ་ཚང་དུ་གཏོང་ཐབས་གལ་ཆེན།

——— རྒྱལ་ཁབ་མི་རིགས་ལས་དོན་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཀྲུའུ་རེན་ལི་དེ་ཀྲུའུ་ལ་བཅར་འདྲི་ཞུས་ཚུལ།

《མི་དམངས་ཉིན་རེའི་ཚགས་པར་》གྱི་གསར་འགོད་པ། ལིའུ་ཞའོ་སེན།

གསར་འགོད་པས། ཉེ་ཆར། རྒྱལ་སྲིད་སྤྱི་ཁྱབ་ཁང་གིས《＜མི་རིགས་ས་ཁོངས་རང་སྐྱོང་བྱེད་ཕྱོགས་སྐོར་གྱི་ཀྲུང་ཧྭ་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བཅའ་ཁྲིམས་＞ལག་བསྟར་བྱ་རྒྱུའི་སྐོར་གྱི་གཏན་འབེབས་འགའ་ཞིག》（གཤམ་དུ་བསྡུས་མིང་ལ《གཏན་འབེབས》ཟེར་）ཞེས་པ་ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱས་ཟིན་པས། ཁྱེད་ཀྱིས་མི་རིགས་ས་ཁོངས་རང་སྐྱོང་སྐོར་གྱི་སྤྱིར་བཏང་གནས་ཚུལ་ངོ་སྤྲོད་ཙུང་ཟད་གནང་རོགས།

ལི་དེ་ཀྲུའུ་ཡིས། མི་རིགས་ས་ཁོངས་རང་སྐྱོང་ནི་ཀྲུང་གོའི་གུང་ཁྲན་ཏང་གིས་མར་ཁེ་སི་ལེ་ཉིན་རིང་ལུགས་སྨྲ་དེ་རང་རྒྱལ་གྱི་མི་རིགས་སྐོར་གྱི་གནད་དོན་ཐག་གཅོད་པའི་གཞི་རྩའི་སྲིད་ཇུས་ཤིག་དང་། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྩ་བར་གྱུར་བའི་ཆབ་སྲིད་ལམ་ལུགས་ཤིག་རེད། མི་རིགས་ས་ཁོངས་རང་སྐྱོང་ནི་རྒྱལ་ཁབ་ནས་གཅིག་གྱུར་གྱིས་འགོ་ཁྲིད་གནང་འོག མི་རིགས་ཁག་འདུས་སྡོད་བྱེད་པའི་ས་ཁུལ་དུ་ས

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

ཁོངས་རང་སྐྱོང་བྱས་ནས་རང་སྐྱོང་ལས་ཁུངས་གསར་འཛུགས་ཀྱིས་རང་སྐྱོང་བྱེད་དབང་སྤྱོད་རྒྱུ་དེ་རེད། ང་ཚོའི་མི་རིགས་ས་ཁོངས་རང་སྐྱོང་ལམ་ལུགས་ལ་ཁྱད་ཆོས་མངོན་པར་གསལ་བ་བཞི་ཡོད་ཅིང་། དེ་ཡང་གསལ་པོར་བཤད་ན་གཅིག་གྱུར་གསུམ་སྟེ། གཅིག་ནི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་རྒྱུ་རྐྱེན་དང་ད་ཡོད་ཀྱི་རྒྱུ་རྐྱེན་ཟུང་གཅིག་གྱུར་བྱ་རྒྱུ་དང་། གཉིས་ནི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་རྒྱུ་རྐྱེན་དང་དཔལ་འབྱོར་གྱི་རྒྱུ་རྐྱེན་ཟུང་གཅིག་གྱུར་བྱ་རྒྱུ། གསུམ་ནི་མི་རིགས་ཀྱི་རྒྱུ་རྐྱེན་དང་ས་ཁོངས་ཀྱི་རྒྱུ་རྐྱེན་ཟུང་གཅིག་གྱུར་བྱ་རྒྱུ་བཅས་རེད།

1947ལོར་རང་རྒྱལ་གྱི་མི་རིགས་རང་སྐྱོང་ས་གནས་དང་པོ་སྟེ་ནང་སོག་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་གསར་འཛུགས་བྱས་པ་ནས་ད་ལྟའི་བར་དུ། རང་རྒྱལ་དུ་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་5དང་། རང་སྐྱོང་ཁུལ་30། རང་སྐྱོང་རྫོང་120བཅས་འདུས་པའི་མི་རིགས་རང་སྐྱོང་ས་གནས་155བཙུགས་ཟིན། མི་རིགས་ས་ཁོངས་རང་སྐྱོང་ལམ་ལུགས་ཀྱིས་མི་རིགས་ཀྱི་མཐུན་སྒྲིལ་དང་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་གཏན་འཇགས་སྲུང་སྐྱོང་དང་། མེས་རྒྱལ་གྱི་གཅིག་གྱུར་སྲུང་སྐྱོང་། མི་རིགས་རང་སྐྱོང་ས་གནས་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་སྤྱི་ཚོགས་འཕེལ་རྒྱས་འགྲོ་བར་སྐུལ་སློང་། གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་ཁྲིམས་མཐུན་ཁེ་དབང་སྣ་ཚོགས་འགན་ལེན་བྱེད་པ་བཅས་ཀྱི་ཐད་ནུས་པ་ཆེན་པོ་ཐོན་ཡོད། ལོ་རྒྱུས་དང་ལག་ལེན་ལས་བདེན་དཔང་གང་ལེགས་བྱུང་བ་ལྟར་ན། མི་རིགས་ས་ཁོངས་ཀྱི་རང་སྐྱོང་དངོས་སུ་ལག་བསྟར་བྱས་ན། རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་སྟུད་དང་གཅིག་གྱུར་བྱེད་པ་དེ་མི་རིགས་ཀྱི་རང་བདག་དང་འདྲ་མཉམ་ཡོང་ཐབས་བྱེད་པ་དང་ཟུང་འབྲེལ་དམ་པོ་བྱེད་རྒྱུར་ཕན་ཐོགས་པ་དང་། ཏང་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ལམ་ཕྱོགས་དང་། བྱེད་ཕྱོགས། སྲིད་ཇུས་བཅས་མི་རིགས་ས་ཁུལ་གྱི་དོན་དངོས་དང་ཟུང་འབྲེལ་བྱེད་པ་དང་ཕན་ཐོགས་པ། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྟོབས་འབྱོར་དང་། དམངས་གསོ། ཤེས་རིག་དེ་མི་རིགས་ཀྱི་དར་རྒྱས་དང་གོང་འཕེལ། ཡར་ཐོན་བཅས་དང་ཟུང་འབྲེལ་བྱེད་པར་ཕན་ཐོགས་པ། མི་རིགས་ཁག་གི་མི་དམངས་ཀྱི་མེས་རྒྱལ་ལ་

དགའ་ཞེན་བྱེད་པའི་བརྩེ་དུང་དང་མི་རིགས་རང་ལ་དགའ་ཞེན་བྱེད་པའི་བརྩེ་དུང་གཉིས་ཟུང་འབྲེལ་བྱེད་པར་ཕན་ཐོགས་པ་རེད། མདོར་ན་ལམ་ལུགས་དེ་ནི་རང་རྒྱལ་གྱི་གནས་ཚུལ་དང་མཐུན་པའི་སྐྱེ་སྟོབས་ཆེན་པོ་ལྡན་པ་ཞིག་རེད།

གསར་འགོད་པས། ཁྱེད་ཀྱིས《གཏན་འབེབས》བཟོ་རྒྱུའི་གལ་ཆེ་བའི་རང་བཞིན་དང་དགོས་ངེས་ཀྱི་རང་བཞིན་སྐོར་ཏོག་ཙམ་གསུང་རོགས་གནང་།

ལི་ཏེ་ཀྲུའུ་ཡིས། 《གཏན་འབེབས》འདི་འདྲ་བ་ཞིག་བཟོ་དོན་ནི་དུས་སྐབས་གསར་པར་མི་རིགས་ས་ཁོངས་རང་སྐྱོང་ལམ་ལུགས་རྒྱུན་འཁྱོངས་དང་འཕྲུས་ཚད་གཏོང་བའི་བྱེད་སྟངས་གལ་ཆེན་ཞིག་དང་མི་རིགས་ལས་ཀ་དུས་བསྟུན་མདུན་སྐྱོད་བྱེད་བཞིན་པའི་མཚོན་ཚུལ་འགངས་ཆེན་ཞིག་རེད། སྲིད་འཛིན་ཁྲིམས་སྲོལ་འདི་འདྲ་ཞིག་བཟོ་དོན་ནི་གཙོ་བོ་འདི་འདྲའི་རྒྱུ་རྐྱེན་འགར་དམིགས་ནས་བྱས་པ་སྟེ།

གཅིག་ནི་བཅའ་ཁྲིམས་ལྟར་སྲིད་དོན་སྐྱོང་བའི་བླང་བྱ་ཕྱོག་ཏུ་མེད་པ་རེད། 《མི་རིགས་ས་ཁོངས་རང་སྐྱོང་བཅའ་ཁྲིམས》ཀྱི་དོན་ཚན་དོན་གསུམ་པའི་ནང་མངོན་གསལ་དུ་གཏན་འབེབས་གནང་དོན། "རྒྱལ་སྲིད་སྤྱི་ཁྱབ་ཁང་དང་དེའི་འབྲེལ་ཡོད་སྡེ་ཁག་གིས་འགན་བབ་དབང་མཚམས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་བཅའ་ཁྲིམས་འདི་ལག་ལེན་དུ་བསྟར་བའི་སྲིད་འཛིན་ཁྲིམས་སྲོལ་དང་། སྒྲིག་སྲོལ། བྱེད་ཐབས་ཞིབ་གསལ། ཐབས་ཤེས་བཅས་ཐ་དད་དུ་བཟོ་འགོད་བྱ་རྒྱུ།" གཏན་འབེབས་འདི་འདྲ་ཞིག་བཟོས་ན། 《མི་རིགས་ས་ཁོངས་རང་སྐྱོང་བཅའ་ཁྲིམས》ནང་གི་རྩ་དོན་རང་བཞིན་གྱི་གཏན་འབེབས་འགའ་ཤས་སུ་ཞིབ་ཆར་གཏོང་བར་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པས། སྲིད་གཞུང་གིས་བཅའ་ཁྲིམས་ལྟར་སྲིད་དོན་སྐྱོང་བ་དང་ཚན་རིག་ལྟར་སྲིད་དོན་སྐྱོང་བའི་འདུ་ཤེས་མངོན་པར་མཚོན་ཡོད།

གཉིས་ནི་དུས་སྐབས་གསར་པར་མི་རིགས་ས་ཁོངས་རང་སྐྱོང་ལམ་ལུགས་རྒྱུན་འཁྱོངས་དང་འཕྲུས་ཚད་ཡོང་བ་བྱེད་པའི་མཚོན་ཚུལ་གལ་ཆེན་ཞིག་རེད། མི་

རིགས་ས་ཁོངས་རང་སྐྱོང་ལམ་ལུགས་ནི་རང་རྒྱལ་གྱི་ཆབ་སྲིད་ལམ་ལུགས་རྩ་བར་གྱུར་བ་ཞིག་ཡིན་པ་རེད། རང་རྒྱལ་གྱི་སྒྱུར་བཅོས་སྒོ་འབྱེད་གཏིང་ཟབ་པར་བཏང་བ་དང་། སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་ཚོང་རའི་དཔལ་འབྱོར་སྒྲིག་སྲོལ་གསར་འཛུགས་དང་མཚམས་མ་ཆད་པར་འཕྲུས་ཚང་བཏང་བ་དང་འབྲེལ། མི་རིགས་རང་སྐྱོང་ས་གནས་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་སྤྱི་ཚོགས་འཕེལ་རྒྱས་ཕྱིན་པའི་གནས་ཚུལ་གསར་པས་མི་རིགས་ས་ཁོངས་རང་སྐྱོང་ལམ་ལུགས་རྒྱུན་འཁྱོངས་དང་འཕྲུས་ཚང་གཏོང་རྒྱུར་བླང་བྱ་གསར་པ་བཏོན་ཡོད། 《གཏན་འབེབས》ཀྱིས་རང་སྐྱོང་བཅའ་ཁྲིམས་གཞིར་འཛིན་ས་བྱས་ནས་ཡང་དག་པའི་སྒོ་ནས་མི་རིགས་རང་སྐྱོང་ས་གནས་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་སྤྱི་ཚོགས་སྤེལ་རེང་དུ་བྱུང་བའི་དམིགས་བསལ་གནད་དོན་འགའ་ཐག་གཅོད་བྱེད་པར་ཅུང་ཟད་ཞིབ་ཆ་ལྡན་པའི་གཏན་འབེབས་བྱས་ཡོད། 《གཏན་འབེབས》ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱས་ནས་ལག་ལེན་བསྟར་བ་དེས་མི་རིགས་ས་ཁོངས་རང་སྐྱོང་ལམ་ལུགས་ཀྱི་ཁྱད་འཕགས་རང་བཞིན་ཆེན་མོ་འདོན་སྤེལ་བྱེད་པར་དེ་བས་ཀྱང་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པ་རེད།

གསུམ་ནི་མི་རིགས་རང་སྐྱོང་ས་གནས་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་སྤྱི་ཚོགས་འཕེལ་རྒྱས་བཏང་ནས་སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་འཆམ་མཐུན་སྤྱི་ཚོགས་སྒྲིག་འཛུགས་བྱེད་པའི་དགོས་མཁོ་རེད། 《གཏན་འབེབས》ཀྱིས《མི་རིགས་ས་ཁོངས་རང་སྐྱོང་བཅའ་ཁྲིམས》ཀྱི་གཞི་རྩའི་རྩ་དོན་ལ་བརྟེ་འཛུགས་བྱས་པའི་རྨང་གཞིའི་ཐོག་སྤྱི་དང་། ལྷག་པར་དུ་གོང་རིམ་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་མི་རིགས་རང་སྐྱོང་ས་ཁུལ་ལ་རོགས་རམ་དང་རོགས་སྐྱོར་བྱ་རྒྱུའི་འོས་འགན་ཐད་གཏན་འབེབས་ཞིབ་ཕྲ་བྱས་ཡོད། 《གཏན་འབེབས》བཟོས་པ་དང་ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱས་ནས་ལག་བསྟར་བྱས་པ་དེས་མི་རིགས་རང་སྐྱོང་ས་གནས་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་བྱ་གཞག་ཁག་འཕེལ་རྒྱས་འགྲོ་བར་སྐུལ་སློང་ཆེན་པོ་གཏོང་ངེས་ཡིན་པར་མ་ཟད། མི་རིགས་ཀྱི་མཐུན་སྒྲིལ་དང་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་བརྟན་ལྷིང་ལ་ནུས་པ་གལ་ཆེན་ཐོན་ངེས་རེད་ཅེས་བཤད་ཚོག

བཞི་ནི་མི་རིགས་སྐོར་གྱི་བཅའ་ཁྲིམས་དང་ཁྲིམས་སྲོལ་མ་ལག་གསར་འཛུགས་དང་འཕྲུས་ཚང་ཡོང་བ་བྱས་ནས། མི་རིགས་ལས་ཀ་ཁྲིམས་སྲོལ་ཅན་དུ་འགྱུར་བར་སྐུལ་སྤེལ་གཏོང་བའི་དགོས་མཁོ་དགོས་གཏུག་ཆེ་བ་ཡིན་པ་རེད། ང་ཚོས《རྩ་ཁྲིམས》ཀྱིས་རྩ་བ་བྱས་ཤིང《མི་རིགས་ས་ཁོངས་རང་སྐྱོང་བཅའ་ཁྲིམས》ཀྱིས་སྲོག་ཤིང་དུ་གྱུར་བའི་ནང་དོན་བྱས་པའི་མི་རིགས་སྐོར་གྱི་བཅའ་ཁྲིམས་དང་ཁྲིམས་སྲོལ་མ་ལག་རགས་ཙམ་པ་གསར་འཛུགས་བྱས་ཡོད་ཀྱང་། སྤྱིའི་ཆ་ནས་བཤད་ན། མ་ལག་དེ་དེ་འདྲའི་ཆ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཞིག་མིན་པས《གཏན་འབེབས》བཟོ་འགོད་བྱེད་དོན་ནི་མ་ལག་དེ་ཆ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་བྱེད་པའི་ལྷང་བྱ་དགོས་གཏུག་ཆེ་བ་ཞིག་རེད། རྒྱལ་སྲིད་སྤྱི་ཁྱབ་ཁང་གི་སྲིད་འཛིན་ཁྲིམས་སྲོལ་ནི་བཅའ་ཁྲིམས་ལག་བསྟར་བྱས་པ་ཞིག་རེད་ལ། རྒྱལ་སྲིད་སྤྱི་ཁྱབ་ཁང་གི་སྡེ་ཚན་ཁག་དང་ས་གནས་ཀྱིས་སྡེ་ཚན་གྱི་སྒྲིག་སྲོལ་དང་། ས་གནས་རང་བཞིན་གྱི་ཁྲིམས་སྲོལ་དང་སྒྲིག་སྲོལ་གཏན་འབེབས་བྱེད་པའི་བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱི་གཞི་འཛིན་ས་དངོས་ཀྱང་ཡིན་ཕྱིར། སྟ་འབྱེད་ཕྱི་མཐུད་ཀྱི་ནུས་པ་གལ་ཆེན་ལྡན་པ་རེད། 《གཏན་འབེབས》དེ་རང་སྐྱོང་སྐོར་གྱི་བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཆ་སྒྲིག་སྲིད་འཛིན་ཁྲིམས་སྲོལ་ཞིག་ཡིན་པའི་ངོས་ནས་བཤད་ན། མི་རིགས་བཅའ་ཁྲིམས་དང་ཁྲིམས་སྲོལ་མ་ལག་འཛུགས་སྐྲུན་བྱས་པའི་གྲུབ་འབྲས་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡིན་པས་མི་ཚད། ད་དུང་སྡེ་ཚན་དང་ས་གནས་རང་བཞིན་གྱི་ཆ་སྒྲིག་ཁྲིམས་སྲོལ་གཏན་འབེབས་བྱེད་པར་སྐུལ་ཁྲིད་བྱེད་ངེས་སྟབས་དེའི་ཤུགས་རྐྱེན་ནི་གཏིང་ཟབ་ཅིང་ཡུན་རིང་བ་ཞིག་རེད།

སྤྱིའི་ཆ་ནས་བཤད་ན། 《གཏན་འབེབས》ཞེས་པ་བཟོས་པ་དང་ཁྱབ་བསྒྲགས་ཀྱིས་ལག་བསྟར་བྱས་པ་དེས་ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་མི་རིགས་ས་ཁོངས་རང་སྐྱོང་བཅའ་ཁྲིམས་ལག་བསྟར་བྱེད་པ་དང་། མི་རིགས་ས་ཁོངས་རང་སྐྱོང་ལམ་ལུགས་རྒྱུན་འཁྱོངས་དང་འཕྲུས་ཚང་ཡོང་བ་བྱེད་པ། རང་རྒྱལ་གྱི་མི་རིགས་མཐུན་སྒྲིལ་དང་ཡར་ཐོན་བྱ་གཞག་ལ་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བ། མི་རིགས་ཁག་ཐུན་མོང་དུ

དར་རྒྱས་ཡོང་བ་བྱེད་པ་བཅས་ལ་གལ་ཏ་ཅང་ཆེ་བའི་དོན་སྙིང་ལྡན་པ་རེད།

གསར་འགོད་པས། ཁྱེད་ཀྱིས《གཏན་འབེབས》ལ་ཁྱད་ཆོས་གང་དག་ཡོད་པ་ཏོག་ཙམ་གསུང་རོགས་གནང་།

ལི་ཏེ་ཀྲུའུ་ཡིས། 《གཏན་འབེབས》ནི《མི་རིགས་ས་ཁོངས་རང་སྐྱོང་བཅའ་ཁྲིམས》ལག་བསྟར་དོན་འཁྱོལ་བྱེད་པའི་སྲིད་འཛིན་ཁྲིམས་སྲོལ་ཞིག་ཡིན་པས། ནང་དོན་གྱི་ཆ་ནས་བཤད་པ་དང་ཡང་ན་ཁྲིམས་འཛུགས་རྩལ་གྱི་ཆ་ནས་བཤད་ཀྱང་གསར་གཏོད་མང་པོ་བྱུས་ཡོད་པ་རེད། ཞིབ་ཕྲ་བཤད་ན་དེའི་ཁྱད་ཆོས་གཙོ་བོ་གཤམ་གསལ་ནས་མངོན་པར་མཚོན་པ་སྟེ།

དང་པོ། འཕེལ་རྒྱས་ཞེས་པའི་བྱ་གཞག་གལ་ཆེན་ནང་གི་གལ་ཆེན་འདི་མངོན་པར་མཚོན་ཡོད། འཕེལ་རྒྱས་ནི་ད་ལྟའི་དུས་རིམ་གྱི་རང་རྒྱལ་གྱི་མི་རིགས་སྐོར་གྱི་གནད་དོན་ཐག་གིས་གཅོད་པའི་ཐབས་ལམ་རྩ་བར་གྱུར་བ་ཞིག་ཡིན་པ་རེད། གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་དང་མི་རིགས་ས་ཁུལ་གྱི་འཕེལ་ཚུལ་ཇེ་མགྱོགས་སུ་གཏོང་རྒྱུ་ནི་ཀྲུང་དབྱང་གི་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་གྱི་བྱེད་སྒོ་ཡིན་ཞིང་། གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ས་ཁུལ་གྱི་དཔལ་འབྱོར་སྤྱི་ཚོགས་འཕེལ་ཚུལ་གཞན་རྗེས་ལུས་པ་དང་དབུལ་ཕོངས་ཀྱི་གཞི་ཁྱོན་ཆེ་བ། ས་ཆེ་དང་དར་རྒྱས་ཆེ་བའི་ས་ཁུལ་བར་གྱི་ཧེ་བག་ཆེ་རུ་འགྲོ་བའི་འཕེལ་ཕྱོགས་ཀྱི་མདུན་དུ། 《གཏན་འབེབས》ཀྱིས་མི་རིགས་རང་སྐྱོང་ས་གནས་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་སྤྱི་ཚོགས་འཕེལ་རྒྱས་འགྲོ་བར་སྐུལ་སློང་གཏོང་རྒྱུ་དེ་ནང་དོན་གཙོ་བོར་བརྩིས་ནས་གཏན་འབེབས་བྱས་ཏེ། གོང་རིམ་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་གིས་མི་རིགས་རང་སྐྱོང་ས་གནས་འཕེལ་རྒྱས་གཏོང་བར་རོགས་རམ་དང་རོགས་སྐྱོར་བྱ་རྒྱུ་འབུར་དུ་ཐོན་པར་བཀོད་ཡོད། 《གཏན་འབེབས》ཀྱིས《མི་རིགས་ས་ཁོངས་རང་སྐྱོང་བཅའ་ཁྲིམས》ཞེས་པའི་ལེའུ་དྲུག་པའི་“གོང་རིམ་རྒྱལ་ཁབ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགན་འཁྲི”ཡི་ནང་གི་གོང་རིམ་རྒྱལ་ཁབ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་མི་རིགས་རང་སྐྱོང་ས་གནས་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་སྤྱི་ཚོགས་འཕེལ་རྒྱས་གཏོང་བར་རོགས་

རམ་དང་རོགས་སྐྱོར་བྱ་རྒྱུའི་ནང་དོན་ཞིབ་ཏུ་བཀོད་ཡོད།

གཉིས་པ། ཚན་རིག་དང་མཐུན་པའི་འཕེལ་རྒྱས་ལྟ་བ་མངོན་པར་མཚོན་ཡོད། 《གཏན་འབེབས》ལས་ས་ཁོངས་བར་དང་མི་རིགས་བར་གྱི་མཐུན་སྒྱུར་དང་འཕེལ་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུ་དེ་གཅིག་གྱུར་གྱིས་འཆར་འགོད་བྱ་རྒྱུའི་རྩ་དོན་མངོན་པར་མཚོན་ཡོད། མི་རིགས་རང་སྐྱོང་ས་ཁུལ་གྱི་དཔལ་འབྱོར་འཕེལ་རྒྱས་གཏོང་བར་རོགས་སྐྱོར་བྱ་དགོས་ལུགས་ནན་བཤད་བྱེད་པ་དང་དུས་མཚུངས་སུ། མི་རིགས་རང་སྐྱོང་ས་གནས་ཀྱི་སློབ་གསོ་དང་། ཚན་རྩལ། རིག་གནས། འཕྲོད་བསྟེན་སོགས་སྤྱི་ཚོགས་བྱ་གཞག་འཕེལ་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུའི་སྐོར་ཡང་བབ་བསྟུན་གྱི་གཏན་འབེབས་གནང་ཡོད་པ་དང་། དབུལ་ཕོངས་ཡིན་པའི་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་དང་མི་འབོར་ཉུང་ཉུང་བའི་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས། མཐའ་མཚམས་ས་ཁུལ་གྱི་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་བཅས་འཕེལ་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུའི་སྐོར་གཏན་འབེབས་བྱས་ཡོད། ད་དུང་མི་རིགས་རང་སྐྱོང་ས་གནས་ཀྱི་སྟོད་བཅུད་འཛུགས་སྐྲུན་དང་ཁོར་ཡུག་བདག་སྐྱོང་བྱ་རྒྱུའི་ཐད་ཀྱང་གཏན་འབེབས་བྱས་ཡོད།

གསུམ་པ། འཆམ་མཐུན་གྱི་སྤྱི་ཚོགས་སྒྲིག་འཛུགས་བྱ་རྒྱུའི་བླང་བྱ་མངོན་པར་མཚོན་ཡོད། 《གཏན་འབེབས》ཀྱིས་དོན་ཚན་3གྱི་ནང་དོན་གྱིས་འདྲ་མཉམ་དང་། མཐུན་སྒྲིལ། རོགས་རེས། འཆམ་མཐུན་བཅས་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་མི་རིགས་འབྲེལ་བ་སྲ་བརྟན་དང་འཕེལ་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུ་དང་། ཧུར་ཐག་འབད་ཐག་གིས་མི་རིགས་མཐུན་སྒྲིལ་དང་ཡར་ཐོན་སྐོར་གྱི་གཟེངས་བསྟོད་བྱེད་སྒོ་སྤེལ་བར་གཏན་འབེབས་ཞིབ་ཕྲ་བྱས་ཡོད་པ་རེད།

བཞི་པ། བཅའ་ཁྲིམས་བཟོས་ཕྱིན་ངེས་པར་དུ་བརྩི་སྲུང་བྱ་དགོས་པའི་རྩ་དོན་མངོན་པར་མཚོན་ཡོད། 《གཏན་འབེབས》ནང་ལག་བསྟར་བྱ་རྒྱུའི་ལྟ་སྐུལ་ཞིབ་བཤེར་དང་ཁྲིམས་འགལ་འགན་འཁྲི་གཏན་འབེབས་ཞིབ་ཕྲ་བྱས་ཡོད་པ་རེད། དེ་ནི《གཏན་འབེབས》ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་གལ་ཆེན་ཞིག་རེད་ལ་མི་རིགས་སྐོར་གྱི་

此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

ཁྲིམས་འཛུགས་པའི་ཐད་ཀྱི་གསར་གཏོད་གལ་ཆེན་ཞིག་ཀྱང་རེད། 《གཏན་འབེབས》ནང་མངོན་གསལ་དུ་བསྟན་གནང་དོན། "རིམ་པ་ཁག་གི་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་གི་མི་རིགས་ལས་བྱེད་སྡེ་ཚན་གྱིས་གཏན་འབེབས་འདི་ལག་བསྟར་བྱས་ཚུལ་ལ་ལྟ་སྐུལ་དང་ཞིབ་བཤེར་བྱས་ཏེ། ལོ་རེ་བཞིན་ལྟ་སྐུལ་དང་ཞིབ་བཤེར་བྱས་ཚུལ་རིམ་པ་གཅིག་མཐོང་ཀྱི་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་ལ་སྙན་འབུལ་བྱས་པ་དང་སྦྲགས། བསམ་འཆར་དང་གྲོས་གཞིའང་འདོན་དགོས།" གཏན་འབེབས་དེ་ལས་བཅའ་ཁྲིམས་ཐོག་ནས་མི་རིགས་ལས་དོན་སྡེ་ཚན་གྱི་ལྟ་སྐུལ་དང་ཞིབ་བཤེར་འགན་འཁྲི་ཁ་གསལ་བྱས་ཏེ། དེས་ཁྲིམས་དོན་སྐྱོང་བར་བཅའ་ཁྲིམས་ཐོག་གི་གཞི་འཛིན་ས་དང་ཁག་ཐེག་འདོན་སྤྲོད་བྱས་ཡོད་པ་ནི་མི་རིགས་ལས་ཀ་ཁྲིམས་སྲོལ་ཅན་དུ་གྱུར་བའི་མཚོན་ཚུལ་དང་དངོས་ཡོད་ཀྱི་དགོས་མཁོ་ཞིག་ཡིན་ལ་བཅའ་ཁྲིམས་ལྟར་སྲིད་དོན་སྐྱོང་བའི་དགོས་མཁོ་ཕྱུག་མེད་ཅིག་རེད། 《གཏན་འབེབས》ཀྱིས་བཅའ་ཁྲིམས་ཐོག་གི་འགན་འཁྲིའི་སྐོར་གཏན་འབེབས་བྱས་པའང་《གཏན་འབེབས》ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་ཆེན་པོ་ཞིག་དང་ལག་བསྟར་དོན་འཁྱོལ་བྱེད་པའི་འགན་ལེན་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན་པ་རེད།

གསར་འགོད་པས། 《གཏན་འབེབས》ནང་གཙོ་བོ་ནང་དོན་གང་དག་ཚུད་ཡོད།

ལི་ཏེ་ཀྲུའུ་ཡིས། དང་ཐོག་གསལ་བཤད་བྱ་དགོས་པ་ཞིག་ལ《གཏན་འབེབས》ནི་རང་སྐྱོང་སྐོར་གྱི་བཅའ་ཁྲིམས་ལག་བསྟར་དངོས་སུ་བྱེད་པའི་སྒྲིག་སྲོལ་ཞིབ་ཕྲ་མིན་པ་དེ་རེད། སྒྲིག་སྲོལ་ཞིབ་ཕྲ་གཏན་འབེབས་བྱ་རྒྱུའི་ཚ་རྐྱེན་ད་དུང་འཛོམས་མེད་པར་བརྟེན། 《གཏན་འབེབས》ཀྱིས《མི་རིགས་ས་ཁོངས་རང་སྐྱོང་བཅའ་ཁྲིམས》ཀྱི་ལེའུ་དྲུག་པའི《གོང་རིམ་རྒྱལ་ཁབ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགན་འཁྲི》ཞེས་པའི་ནང་དོན་གཙོ་བོར་བཟུང་ནས་ཇེ་ཞིབ་ཏུ་བཏང་ཡོད། 《གཏན་འབེབས》ཟིན་འགོད་བྱེད་པའི་གོ་རིམ་ནང་དུ། ང་ཚོས་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ

གོང་རིམ་རྒྱལ་ཁབ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་མི་རིགས་རང་སྐྱོང་ས་གནས་ལ་རོགས་རམ་དང་རོགས་སྐྱོར་བྱེད་པའི་འགན་འཁྲི་དེ་སྔར་བས་ཚད་ལྡན་ཅན་ལ་བཏང་ནས་མི་རིགས་རང་སྐྱོང་ས་གནས་ལ་དཔལ་འབྱོར་སྤྱི་ཚོགས་འཕེལ་རྒྱས་གཏོང་བའི་གོ་རིམ་ནང་གནས་པའི་གནད་དོན་འབུར་དུ་ཐོན་པ་ཐག་གིས་གཅོད་རོགས་བྱས་ཏེ། མི་རིགས་རང་སྐྱོང་ས་གནས་འཕེལ་རྒྱས་ཇེ་མགྱོགས་སུ་གཏོང་རྒྱུ་དེ་བསམ་གཞིགས་བྱེད་ཡུལ་བྱས་ཡོད།

《གཏན་འབེབས》སུ་ཁྲིན་བསྡོམས་ན་དོན་ཚན་35ཡོད། ནང་དོན་གཙོ་བོ་ནི་གཤམ་གསལ་ཁག་འདི་དག་ཏུ་སྙིང་བསྡུས་བྱས་ཆོག་པ་སྟེ། གཅིག་ནས་མི་རིགས་མཐུན་སྒྲིལ་ལ་ཤུགས་སྣོན་དང་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་བརྟན་བརྗིང་སྲུང་སྐྱོང་། ཤུགས་ཆེན་གྱིས་མི་རིགས་སྐོར་གྱི་བཅའ་ཁྲིམས་དང་། ཁྲིམས་སྲོལ། ཏང་གི་མི་རིགས་སྲིད་ཇུས་བཅས་ དྲིལ་ བསྒྲགས་ བྱ་ རྒྱུའི་ ཐད་ གཏན་ འབེབས་ བྱས་ ཡོད་ པ་ དང་། གཉིསནས་གོང་རིམ་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་གིས་རྩ་བ་གཞིའི་སྒྲིག་བཀོད་འཛུགས་སྤེལ་དང་། ཉུབ་རྒྱུད་ཀྱི་ཐོན་འབྱེད་ཆེན་པོ། ཐོན་སྣོ་འབྱེད་པ། སྐྱེ་དངོས་ཁོར་ཡུག་བདག་སྐྱོང་བྱེད་པ། ནོར་སྲིད་ཐད་ཀྱི་རྒྱབ་སྐྱོར། ཕྱི་ཕྱོགས་ཉོ་ཚོང་། མཐའ་མཚམས་ས་ཁུལ་གྱི་འཛུགས་སྐྲུན། མི་འབོར་ཉུང་ཤུང་བའི་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་འཕེལ་རྒྱས། དབུལ་སྐྱོར་ཐོན་འབྱེད། སྤྱི་ལ་དབང་བ་མ་ཡིན་པའི་ལམ་ལུགས་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར། ཁ་གཏད་རོགས་སྐྱོར་སོགས་མི་རིགས་རང་སྐྱོང་ས་གནས་དཔལ་འབྱོར་འཕེལ་རྒྱས་འགྲོ་བར་སྐུལ་སློང་གཏོང་བའི་འགན་འཁྲི་དང་འོས་འགན་སྐོར་གཏན་འབེབས་བྱས་ཡོད་པ། གསུམ་ནས་གོང་རིམ་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་གིས་མི་རིགས་རང་སྐྱོང་ས་གནས་ཀྱི་སློབ་གསོ་དང་ཚན་རྩལ་བྱ་གཞག་འཕེལ་རྒྱས་འགྲོ་བར་རོགས་རམ་དང་སྐུལ་སློང་གཏོང་རྒྱུའི་འགན་འཁྲིའི་ཐད་གཏན་འབེབས་བྱས་ཡོད་པ། བཞི་ནས་གོང་རིམ་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་གིས་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་སྲོལ་རྒྱུན་རིག་གནས་རྨད་དུ་བྱུང་བ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་པ་དང་མི་རིགས་རང་སྐྱོང་ས་གནས

ཀྱི་སྨན་བཅོས་འཕྲོད་བསྟེན་བྱ་གཞག་འཕེལ་རྒྱས་གཏོང་བའི་འགན་འཁྲིའི་ཐད་གཏན་འབེབས་བྱས་ཡོད་པ། ལྷ་ནས་གོང་རིམ་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་གིས་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་ལས་བྱེད་པ་ཡོན་ཏན་ཅན་གསོ་སྐྱོང་བྱེད་པའི་འགན་འཁྲིའི་ཐད་གཏན་འབེབས་བྱས་ཡོད་པ། དྲུག་ནས་ཁྲིམས་འགལ་གྱི་འགན་འཁྲི། བདུན་ནས《གཏན་འབེབས》ལག་བསྟར་བྱེད་རིང་གི་ལྟ་སྐུལ་གྲུབ་གཞིའི་སྐོར་གཏན་འབེབས་བྱས་ཡོད།

སྙིང་གཞི།

རྒྱལ་ཁབ་མི་རིགས་ལས་དོན་ཨུ་ལྷན་གྱི་ཧྲང་ཙུའུ་ཧྲུའུ་ཅི་གཞོན་པ་དང་ཀྲུའུ་རེན་གཞོན་པ།

མུའུ་པེན་ལི།

རང་རྒྱལ་གྱི་མི་རིགས་ས་ཁོངས་རང་སྐྱོང་ལམ་ལུགས་ནི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྩ་བར་གྱུར་བའི་ཆབ་སྲིད་ལམ་ལུགས་ཤིག་ཡིན་ལ། 1984ལོར་ཁྱབ་བསྒྲགས་ཀྱིས་ལག་ལེན་བསྟར་བའི་《མི་རིགས་ས་ཁོངས་རང་སྐྱོང་བྱེད་ཕྱོགས་སྐོར་གྱི་ཀྲུང་ཧྭ་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བཅའ་ཁྲིམས》ནི་ལམ་ལུགས་དེ་ལག་ལེན་བསྟར་བའི་རྩ་བར་གྱུར་བའི་བཅའ་ཁྲིམས་ཤིག་ཡིན་པ་རེད། མི་རིགས་ས་ཁོངས་རང་སྐྱོང་བྱེད་པའི་ལམ་ལུགས་རྒྱུན་འཁྱོངས་དང་འཕྲུས་ཚང་གཏོང་རྒྱུ་ནི་ཧྲང་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བྱེད་ཕྱོགས་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན་པ་རེད། ད་ལོའི་ཟླ་5པར་སྐོང་འཚོགས་གནང་བའི་ཀྲུང་དབྱང་མི་རིགས་ལས་དོན་གྲོས་ཚོགས་ཐོག་ཏུ། སྤྱི་ཁྱབ་ཧུའུ་ཅི་ཧུའུ་ཅིན་ཐའོ་ནས་ནན་གྱིས་བསྟན་གནང་དོན། མི་རིགས་ས་ཁོངས་རང་སྐྱོང་བྱེད་ལུགས་དེ་ཧྲང་གིས་རང་རྒྱལ་གྱི་མི་རིགས་ཀྱི་གནད་དོན་ཐག་གིས་གཅོད་པའི་ཉམས་མྱོང་རྩ་བར་གྱུར་བ་ཞིག་བྱས་པ་ལ་ནི་དོགས་པ་ཟ་མི་རུང་བ་ཞིག་དང་། རང་རྒྱལ་གྱི་གཞི་རྩའི་ཆབ་སྲིད་ལམ་ལུགས་ཤིག་བྱ་རྒྱུ་ནི་གཡོ་འགུལ་བྱ་མི་རུང་བ་ཞིག རང་རྒྱལ་གྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་ཐད་ཀྱི་དགེ་མཚན་ཡིན་པ་ནི་ཉམས་དམས་སུ་གཏོང་མི་རུང་བ་ཞིག་རེད། དུས་རབས་གསར་པ་དང་དུས་རིམ་གསར་པར། མི་རིགས་

ལས་ཀའི་ལས་འགན་གལ་ཆེན་ཞིག་ནི་མིག་སྔའི་གནས་བབ་གསར་པ་དང་བླང་བྱ་གསར་པར་བྱུང་འབྲེལ་བྱས་ནས་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་མི་རིགས་ས་ཁོངས་རང་སྐྱོང་ལམ་ལུགས་འཛུགས་ཚང་དང་《མི་རིགས་ས་ཁོངས་རང་སྐྱོང་བཅའ་ཁྲིམས》ལག་བསྟར་དོན་འཁྱོལ་བྱ་རྒྱུ་རྒྱུན་འཁྱོངས་བྱ་དགོས་པ་དེ་རེད།

《རྒྱལ་སྲིད་སྤྱི་ཁྱབ་ཁང་གི་<མི་རིགས་ས་ཁོངས་རང་སྐྱོང་བྱེད་ཕྱོགས་སྐོར་གྱི་ཀྲུང་ཧྭ་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བཅའ་ཁྲིམས་>ལག་བསྟར་བྱ་རྒྱུའི་སྐོར་གྱི་གཏན་འབེབས་འགའ་ཞིག》(གཤམ་དུ་བསྡུས་མིང་ལ《གཏན་འབེབས》ཟེར་)དེ2005ལོའི་ཟླ5ཚེས19ཉིན། རྒྱལ་སྲིད་སྤྱི་ཁྱབ་ཁང་གི་ཙུང་ལི་ཝུན་ཅ་པའོ་ཡིས་རྒྱལ་སྲིད་སྤྱི་ཁྱབ་ཁང་གི་བཀའ་རྒྱ་ཨང་435པ་བསྒྲལ་རྗེས་ཁྲིམས་བསྒྲགས་བྱས་ཤིང་ཟླ5ཚེས31ཉིན་དངོས་སུ་ལག་བསྟར་བྱེད་འགོ་བརྩམས་པ་རེད། དེ་ནི《མི་རིགས་ས་ཁོངས་རང་སྐྱོང་བྱེད་ཕྱོགས་སྐོར་གྱི་ཀྲུང་ཧྭ་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བཅའ་ཁྲིམས》ཁྲིམས་བསྒྲགས་བྱས་ནས་ལག་བསྟར་བྱས་ཚུན། རྒྱལ་སྲིད་སྤྱི་ཁྱབ་ཁང་གིས་གཏན་འབེབས་བྱས་པའི་བཅའ་ཁྲིམས་འདི་ལག་བསྟར་བྱེད་པའི་སྲིད་འཛིན་ཁྲིམས་སྲོལ་དང་པོ་ཡིན་པ་རེད། 《གཏན་འབེབས》ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱས་ནས་ལག་བསྟར་བྱས་པ་དེ་ནི་དུས་རབས་གསར་པའི་དུས་རིམ་གསར་པར་མི་རིགས་ས་ཁོངས་རང་སྐྱོང་ལམ་ལུགས་རྒྱུན་འཁྱོངས་དང་འཛུགས་ཚང་གཏོང་བ་དང་། 《མི་རིགས་ས་ཁོངས་རང་སྐྱོང་བཅའ་ཁྲིམས》ལག་བསྟར་དོན་འཁྱོལ་བྱེད་པའི་ཐབས་ཤེས་གལ་ཆེན་ཞིག་དང་རང་རྒྱལ་སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་དམངས་གཙོ་དང་ཁྲིམས་སྲོལ་འཛུགས་སྒྲིལ་བྱས་པའི་གྲུབ་འབྲས་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན་པ་རེད། དེ་ཁྲིམས་བསྒྲགས་བྱས་ནས་ལག་བསྟར་བྱས་པ་དེས་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ས་ཁུལ་གྱི་དཔལ་འབྱོར་དང་སྤྱི་ཚོགས་བྱ་གཞག་འཕེལ་རྒྱས་རྗེ་མགྱོགས་སུ་གཏོང་བ་དང་། རང་རྒྱལ་མི་རིགས་ཁག་གི་མཐུན་སྒྲིལ་ཆེན་པོ་སྲ་བརྟན་གཏོང་བ། སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་འཆམ་མཐུན་སྤྱི་ཚོགས་སྒྲིག་འཛུགས་བྱེད་པ་བཅས་ལ་ནི་གལ་ཆེ་བའི་དངོས་ཡོད་ཀྱི་

དོན་སྙིང་དང་གཏིང་ཟབ་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་དོན་སྙིང་ལྡན་པ་རེད།

《གཏན་འབེབས་》ནས་མི་རིགས་ཁག་གིས“ཐུན་མོང་དུ་མཐུན་སྒྲིལ་འབད་འཐབ་དང་ཐུན་མོང་དུ་དར་རྒྱས་གོང་འཕེལ་གཏོང་བ”ཡི་དུས་རབས་གསར་པ་དང་དུས་རིམ་གསར་པའི་རང་རྒྱལ་མི་རིགས་ལས་དོན་གྱི་བརྗོད་བྱ་གཙོ་བོ་འདི་མངོན་གསལ་དུ་མཚོན་ཡོད། སྤྱི་ཁྱབ་ཧྲུའུ་ཅི་ཧུའུ་ཅིན་ཐའོ་ཡིས་བསྟན་གནང་དོན། ཐུན་མོང་དུ་མཐུན་སྒྲིལ་འབད་འཐབ་བྱ་རྒྱུ་ནི་རྒྱལ་ཡོངས་མི་རིགས་ཁག་གི་མི་དམངས་ཀྱི་བློ་གྲོས་དང་སྟོབས་ཤུགས་དེ་ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་འགྱུར་འབྲིང་སྤྱི་ཚོགས་འཛུགས་སྒྲིལ་བྱེད་པའི་ཐོག་གོང་བུར་སྒྲིལ་དགོས་རྒྱུ་དང་། ཀྲུང་གོའི་ཁྱད་ཆོས་ལྡན་པའི་སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་འཛུགས་སྒྲིལ་བྱེད་པའི་ཐོག་གོང་བུར་སྒྲིལ་དགོས་རྒྱུ། ཀྲུང་ཧྭ་མི་རིགས་ཀྱི་སྐྱར་དར་རླབས་པོ་ཆེ་མངོན་པར་བསྒྲུབ་རྒྱུའི་ཐོག་གོང་བུར་སྒྲིལ་དགོས་རྒྱུ་དེ་རེད། ཐུན་མོང་དུ་དར་རྒྱས་གོང་འཕེལ་གཏོང་རྒྱུ་ནི་གསལ་པོར་བཤད་ན་ཚན་རིག་དང་མཐུན་པའི་འཕེལ་རྒྱས་ལྟ་བ་སེམས་ལ་བརྟན་པོར་ངེས་པ་དང་ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་དོན་འཁྱོལ་བྱས་ཏེ། ཏན་ཏིག་སྙོམས་འཕེལ་རྒྱས་ཞེས་པའི་ཏང་སྐྱོང་དང་རྒྱལ་དར་ལ་རག་ལས་པའི་བྱ་གཞག་གལ་ཆེན་ནང་གི་གལ་ཆེན་འདི་ལེགས་འཛིན་གྱིས་ཐབས་བརྒྱ་ཇུས་སྟོང་ངང་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་དང་མི་རིགས་ས་ཁུལ་གྱི་དཔལ་འབྱོར་སྤྱི་ཚོགས་འཕེལ་རྒྱས་མགྱོགས་སུ་བཏང་སྟེ། མཚམས་མ་ཆད་པར་མི་རིགས་ཁག་གི་མང་ཚོགས་ཀྱི་འཚོ་བའི་ཆུ་ཚད་མཐོ་རུ་འདེགས་ཐབས་བྱ་རྒྱུ་དེ་རེད།

《གཏན་འབེབས་》ལ་ཁྲོན་བསྡོམས་ན་དོན་ཚན་35ཡོད་ཅིང་། གཏན་འབེབས་དེ་དག་ལས་ཏང་ཀྲུང་དབྱང་དང་རྒྱལ་སྲིད་སྤྱི་ཁྱབ་ཁང་གིས་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་དང་མི་རིགས་ས་ཁུལ་ལ་བྱམས་བརྩེའི་ཐུགས་ཁུར་གནང་བ་དང་། ཏང་གི་མི་རིགས་སྲིད་ཇུས་དང་། ཚན་རིག་དང་མཐུན་པའི་འཕེལ་རྒྱས་ལྟ་བ། སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་འཆམ་མཐུན་སྤྱི་ཚོགས་སྒྲིག་འཛུགས་བྱ་རྒྱུའི་བླང་བྱ་བཅས་མཚོན་གང་ཐུབ་བྱས་ཏེ། མི་རིགས་ས་ཁུལ་གྱི་གནས་ཚུལ་དངོས་ལ་གཞིགས་ནས་མི་རིགས་

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com