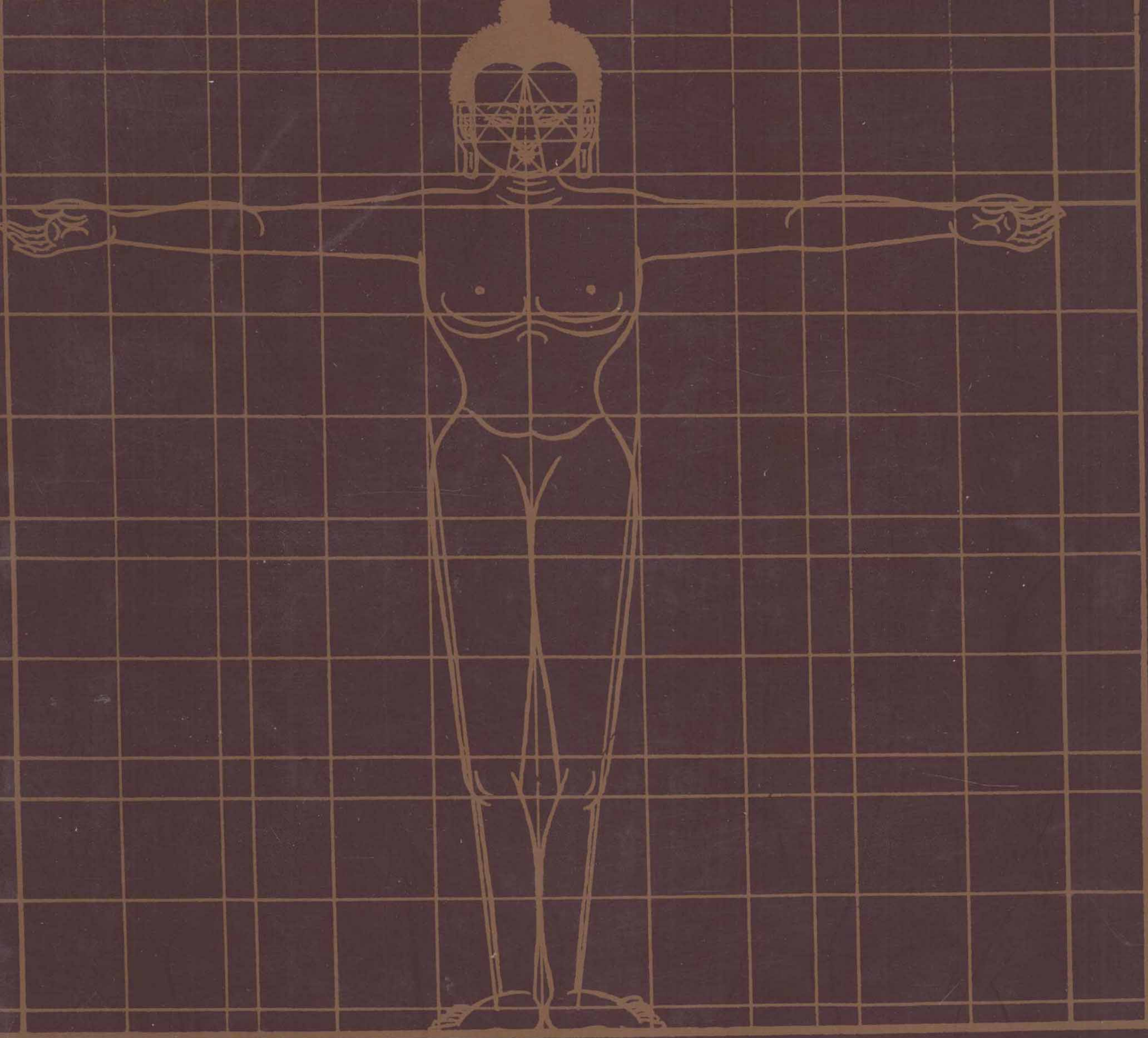


[illegible]

西藏繪畫

TIBET PAINTING

ཀྲུང་གོའི་བོད་རིག་པ་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

༄། །བོད་ཀྱི་རི་མོའི་སློབ་དེབ་ལག་ལེན་ཞུན་ཐིགས་ ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།

བསྟན་པ་རབ་བརྟན་གྱིས་བརྩམས།

ཀྲུང་གོའི་བོད་རིག་པ་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

འགོ་བརྗོད།

འཛམ་གླིང་ཆེན་པོའི་ཡང་རྩེར་བརྗིད་ཆགས་པར་གནས་པའི་བོད་ཁ་བ་ཅན་གྱི་ལྗོངས་འདིར་ལོ་ངོ་ཉིས་སྟོང་ལྷག་ཙམ་གྱི་སྔོན་ནས་ཤེས་རིག་ལྡན་པའི་དུས་སྐབས་སུ་སླེབས་ཏེ། རང་མི་རིགས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་ཡོད་པའི་མཛེས་རིག་དང་། སྨན་རྩིས། འཛུགས་སྐྲུན། སྐར་རྩིས། གསོ་བ་རིག་པ། ལག་ཤེས་བཟོ་ལས་སོགས་ཀྱི་རྨང་གཞི་ཐོག་མར་བཏིང་འགོ་ཚུགས་ཏེ་རིམ་བཞིན་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་ཆུ་ཚད་ངེས་ཅན་ཞིག་ཏུ་སླེབས་ཟིན། སྤུན་ཟླ་མི་རིགས་གཞན་དང་། རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གྱི་ཤེས་རིག་བསྡུ་ལེན་བྱས་ཏེ་མི་རིགས་རང་ཉིད་ཀྱི་ཤེས་རིག་ལག་རྩལ་སྔར་ལས་ལྷག་པར་འཕེལ་རྒྱས་བཏང་ནས་འཛམ་གླིང་རིག་གནས་དང་། ཀྲུང་ཧྭ་མི་རིགས་ཀྱི་རིག་གནས་གྲལ་བསྟར་ནང་། བོད་ཀྱི་རིག་གནས་སྒྱུ་རྩལ་གྱི་བརྗིད་ཉམས་གཞན་དང་མི་འདྲ་བའི་ཡིད་འཕྲོག་པ་དང་ངོ་མཚར་བའི་ཁྱད་ཆོས་ཀྱིས་ཡོངས་སུ་ཕྱུག་པ་འདི་བྱུང་ཡོད་པ་མ་ཟད། བོད་ཀྱི་རི་མོའི་ལག་རྩལ་ཐད་སྔོན་བྱོན་མི་རབས་གོང་མ་རྣམས་ཀྱིས་སྔར་སྲོལ་བཟང་པོ་རྒྱུན་འཛིན་གནང་བའི་རྨང་གཞིའི་ཐོག རང་རང་སོ་སོའི་མཁྱེན་དཔྱོད་ཕུལ་དུ་བྱུང་བའི་རང་གཟུགས་ཕྱུག་སོར་གྱི་རྩེ་མོའི་འཕྲུལ་ལས་ཐོན་པའི་སྒྱུ་རྩལ་གྱི་ཉམས་འགྱུར་སྣ་ཚོགས་གསར་གཏོད་གནང་བ་དང་ཆབས་ཅིག རང་ཉིད་ཀྱི་ཉམས་མྱོང་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་རྣམས་ཚིག་དོན་གོ་སླ་ཞིང་བློར་འཛིན་བདེ་བའི་རྩ་ཚིག་དང་། འགྲེལ་བཤད། དཔེ་རིས་བཅས་བརྩམས་སྐྱེ་མི་རབས་རྗེས་མ་རྣམས་ལ་བརྒྱུད་སྤྲོད་གཅེས་ནོར་དུ་འཛོག་པ་གནང་བ་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་པའི་ནང་ནས། ལུགས་ཆ་ཀུན་འདུས་པ་དང་། ཐིག་རིས་གཉིས་ཀ་ཚང་བ། གོ་རིམ་ལྡན་པ་ནི་སྡེ་སྲིད་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོས་པོ་ཏ་ལའི་ཕོ་བྲང་དམར་པོ་འཛུགས་སྐྲུན་གནང་སྐབས་བོད་ས་གནས་ཡོངས་ཀྱི་བཟོ་རིག་ལག་རྩལ་མཁས་ཅན་ཡོངས་རྫོགས་བསྐོང་འགུགས་གནང་ཐུབ་པ་བྱུང་བའི་གོ་སྐབས་བཟང་པོ་དམ་འཛིན་གནང་སྟེ། ལས་རིགས་ཁག་གི་ལག་རྩལ་མི་སྣའི་ཤུལ་འཛིན་པ་མང་པོ་ཞིག་གསོ་སྐྱོང་གནང་བ་དང་དུས་མཚུངས། སྨན་མཁྱེན་ལུགས་གཉིས་ཀྱི་རི་མོའི་འབྲི་རྩལ་བྱང་ཆུབ་པའི་མཁས་པ་ལྷ་བྲག་བསྟན་འཛིན་ནོར་བུ་དང་། བདེ་ཆེན་གསང་སྔགས་མཁར་པ་ཚེ་འཕེལ་གཉིས་ལ་བཀའ་ཕབ་པ་བཞིན། ཁོང་རྣམ་གཉིས་ཀྱིས་རང་རང་གི་བཞེད་སྲོལ་རྩལ་དུ་བཏོན་པའི་རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་དང་། ལག་ལེན་ངེས་སྲོལ་གྱི་ཐིག་ཚད། དངོས་གྲིས་

འདྲ་དཔེ་བཅས་ཆ་ཚང་བའི་ཟིན་བྲིས་ཕུལ་བ་རྣམས་ལ་སྡེ་སྲིད་རང་ཉིད་ངོ་མས་ཞིབ་དཔྱད་ཐོག་རྩོམ་པ་པོ་གཉིས་དང་ཡང་ཡང་གོ་བསྡུར་གནང་རྗེས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་དེབ་ཐེར་《བྲིས་དཔེ་ཆེན་མོ་》ཞེས་པ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་གསར་བྲིས་གནང་སྟེ་ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་གཟིམས་ཆུང་ཕྱག་དཔེ་ཐེམ་སྤྱང་མའི་ཁོངས་སུ་ཉར་ཚགས་གནང་ཡོད་ཅིང་། ཀུན་བདེ་གླིང་རྟ་ཚག་བསྟན་པའི་མགོན་པོས་བོད་ས་གནས་ཀྱི་སྲིད་སྐྱོང་གནང་ཐེངས་གཉིས་པའི་ལོ་ངོ་གསུམ་སོང་བ་རང་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་མེ་ཡོས་(༡༨༠༧)ལོར་གོང་གསལ་《བྲིས་དཔེ་ཆེན་མོ་》ངོ་མ་གཡར་པོ་བཞེས་ཏེ། ཐིག་ཚད་དང་རི་མོ་རྣམས་སྲིད་སྐྱོང་རང་ཉིད་ཀྱི་རྒྱུན་བཅར་ལྷ་བྲིས་ཆེན་མོ་ལྷ་རྫོང་རོང་ཆུང་མདའ་པ་ཚེ་རིང་ཕུན་ཚོགས་དང་དཔའ་ཤོད་ལྷ་བྲིས་པ་པདྨ་དར་རྒྱས། ཡི་ཤེས་རིག་གྲོལ་བཅས་མི་གསུམ་གྱིས་བྲིས་པ་དང་། འགྲེལ་བཤད་དང་མཚན་བྱང་ཁག་གི་ཡི་གེ་རྣམས་གེ་རེ་ཞབས་དྲུང་ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་ལ་འབྲི་རུ་བཅུག་པའི་བཤུས་མ་བཅས་ཁག་གཉིས་ཡོད་ཚུལ་འགོ་བརྗོད་དང་བཅས་པ། སྲིད་སྐྱོང་རྟ་ཚག་རང་ཉིད་ཀྱི་གསུང་རྩོམ་ཐོར་བུའི་ནང་ཞལ་གསལ་འཁོད་པ་བཞིན། གོང་གསལ་《བྲིས་དཔེ་ཆེན་མོ་》དེ་བཞིན་"རིག་གནས་གསར་བརྗེའི"གོང་བར་བོར་བརླག་མེད་པར་བསྡད་ཡོད་རུང་དེ་རྗེས་ནས་ད་བར་གོ་ཐོས་རིགས་མི་འདུག་པ་བཅས། བོད་ཀྱི་རྒྱུན་སྲོལ་རི་མོའི་སློབ་དེབ་ཆ་ཚང་ལ་འཇུག་པ་བདེ་ཞིང་། ཤེས་ཡོན་དང་ཚན་རིག་རང་བཞིན་ལྡན་པ་ཞིག་གསར་རྩོམ་བྱ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་ཁ་ཚད་དགོས་གཏུགས་ཀྱི་གནད་ལ་བརྟེན། བོད་ལྗོངས་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའི་སྒྱུ་རྩལ་ཚན་ཁག་གི་རི་མོའི་དགེ་རྒན་ཆེན་མོ་སྐྱ་གཞོན་པ་བསྟན་པ་རབ་བརྟན་ལགས་ནས་ལོ་མང་སློབ་ཁྲིད་ཀྱི་ཕྱག་ལས་འགན་བཞེས་གནང་རིང་རྩོམ་འབྲི་མཛད་པའི་《བོད་ཀྱི་རི་མོའི་སློབ་དེབ་ལག་ལེན་ཞུན་ཐིགས་》ཞེས་ཁ་བྱང་དུ་འཁོད་པ་འདི་བཞིན་ང་རང་གིས་ཐེངས་ཁ་ཤས་ཞིབ་ལྟ་བྱས་རྗེས་གཉམ་གསལ་གྱི་ཁྱད་ཆོས་འགའ་ཞིག་མཐོང་བྱུང་བ།

དང་པོ། སློབ་དེབ་འདིའི་ནང་རང་རེའི་སྔོན་གྱི་གནའ་དུས་ནས་དེང་རབས་བར་བྲིས་འབུར་གཉིས་ཀྱི་སྒྱུ་རྩལ་འཕེལ་རྒྱས་ཇི་ལྟར་བྱུང་ཚུལ་གྱི་ལོ་རྒྱུས་དངོས་ཡོད་རྣམས་སྒྲོ་བཏགས་དང་འཁྲུག་བཤད་མ་བསླད་པར་ཕྱོགས་བསྡོམས་བྱས་པ་དང་ཆབས་ཅིག རྒྱུན་འཛིན་དང་གསར་གཏོད་བར་གྱི་འབྲེལ་བ་གནད་ལ་ཁེལ་བའི་ཐོག་ནས་གསལ་བཤད་གནང་ཡོད་པར་བརྟེན་བློ་སྣ་འབྱེད་པའི་ནུས་པ་ཆེན་པོ་ཐོན་ཐུབ་པ།

གཉིས་པ། རྒྱུན་སྲོལ་བོད་ཀྱི་རི་མོའི་ཐིག་ཚད་དང་། དངོས་བྲིས་འདྲ་དཔེ་ཟུང་འབྲེལ་གནང་བ

དེས་སློབ་ཁྲིད་བྱེད་སྒོ་དང་། ལག་ལེན་ངོ་མའི་ནང་སྦྱང་གོམས་ཐོན་མགྱོགས་ལ་ཤེས་སླ་བའི་ཕན་ནུས་ཆེ་བ།

གསུམ་པ། རང་ཉིད་ཀྱི་ཆེས་པོ་ནས་རིམ་པར་བརྒྱུད་པའི་ལག་ལེན་སྲོལ་རྒྱུན་དང་། ལས་དོན་དངོས་ཀྱི་ནང་ནས་ཐོབ་པའི་ཉམས་མྱོང་གསར་པ་གཉིས་ཟུང་འབྲེལ་བྱུང་སྐབས་བོད་ཀྱི་རྒྱུན་སྲོལ་རི་མོ····དང་། རྒྱལ་སྲོལ་རི་མོ། ཕྱི་ཕྱོགས་ཀྱི་སྲོལ་གསར་རི་མོ་བཅས་ཟུང་འབྲེལ་བྱེད་ཕྱོགས་དང་། སོ་སོའི་ཁྱད་ཆོས་རྒྱུན་འཁྱོངས་བྱེད་པ་བཅས་བར་གྱི་འབྲེལ་བ་ཐག་གཅོད་ལེགས་ཙམ་བྱུང་ཡོད་པ།

བཞི་པ། བོད་ས་གནས་རང་ནས་ཐོན་པའི་ཚོན་རྒྱུ་དང་། གསར་ཐོན་ཚོན་རྒྱུ་བཅས་ཀྱི་ཚོན་སྦྱོར་དང་། ནུས་པ། མདངས་འདོན། སྨུམ་བྲིས་སོགས་ཚོན་སྦྱོར་རིགས་མི་འདྲ་བའི་ཉམས་མྱོང་གསར་པ་མང་པོ་ངོ་སྤྲོད་གནང་ཡོད་པ་དེས། བོད་ཀྱི་རི་མོའི་ལག་རྩལ་སྔར་ལས་ལྷག་པར་གོང་མཐོར་གཏོང་རྒྱུར་བྱ་ཐབས་གསར་པ་བཏོན་ཡོད།

ལྔ་པ། སློབ་ཁྲིད་ཀྱི་བྱེད་སྒོ་དངོས་ཀྱི་ནང་ལག་བསྟར་དང་། རྩོམ་འབྲི་ཁ་སྐོན། ལེགས་བཅོས་བཅས་ཡང་བསྐོར་བསྐྱར་སྐོར་གྱི་ཐོག་ནས་ཞིབ་བཤེར་དང་དག་བཅོས་གནང་སྟེ་རྩོམ་འབྲི་གཏན་ཁེལ······བྱས་པ་ཞིག་ཡིན་སྐབས་སློབ་དེབ་དངོས་གཞིར་བྱེད་ཚོག་པའི་ཁྱད་ཆོས་ལྡན་པ་བཅས་རེད།

དེར་བརྟེན། དགེ་རྒན་ཆེན་མོ་སྐུ་གཞོན་བསྟན་པ་རབ་བརྟན་ལགས་ནས་རྩོམ་འབྲི་མཛད་པའི་བོད་ཀྱི་རི་མོའི་སློབ་དེབ་འདི་ཉིད་བོད་ཀྱི་རིག་གནས་ཉམས་པ་སོར་ཆུད་མི་ཉམས་གོང་འཕེལ་འབྱུང་བ···དང་། གྲུང་གོ་གུང་ཁྲན་ཏང་གི་མི་རིགས་སྲིད་ཇུས་དང་། རིག་གནས་སྲུང་སྐྱོབ་གོང་འཕེལ་གྱི་མཛད་ཕྱོགས་བཟང་པོ་དང་། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མཚན་སྙན་བརྗོད་ཉམས་བཅས་ལ་མངོན་གསལ་དོད་པོའི་ཕན་ནུས་ཐོན་ངེས་བཅས། འབྲེལ་ཡོད་ཚན་པ་ཁག་ནས་གང་མགྱོགས་དཔེ་སྐྲུན་འགྲེམ་སྤེལ་གནང་ཐུབ་པའི་རེ་བ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། དུས་མཚུངས་རྩོམ་པ་པོ་སྐུ་ངོ་མར་ཡང་ལྷག་བསམ་ཟོལ་མེད་ཀྱི་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུར་བོད་ལྗོངས་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའི་དགེ་རྒན་ཆེན་མོ་བ་དུང་དཀར་བློ་བཟང་འཕྲིན་ལས་ཀྱིས།

༡༩༩༣ལོའི་ཟླ་༡༠པའི་ཚེས་༡༠ལ།

此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

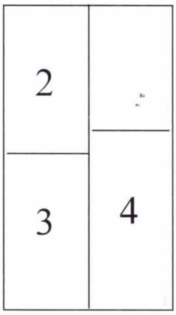
作者简介

丹巴绕旦，藏族，1941年生，西藏曲松县人。六岁开始学习藏文和藏族绘画技艺。1980年到西藏大学任教。1990年荣获国家教委优秀教学成果奖，1991年获吴作人国际美术教育基金奖，很多美术作品曾在国内外展出。1991年被评为自治区优秀专家。现任西藏民间美术家协会会长，西藏大学艺术系藏画专业教授，藏画教研室主任。

译 者 简 介

阿旺晋美，藏族，一九五七年生，现任西藏大学艺术系教授，美术教研室主任，中国美术家协会分会理事，艺术委员会委员。其水墨作品曾多次在国内外展出，荣获国内外多项奖。并有数十幅作品被美、日、法、德等国人士收藏。作为当代藏族美术家被《中国当代美术，书法，篆刻家辞典》收录。

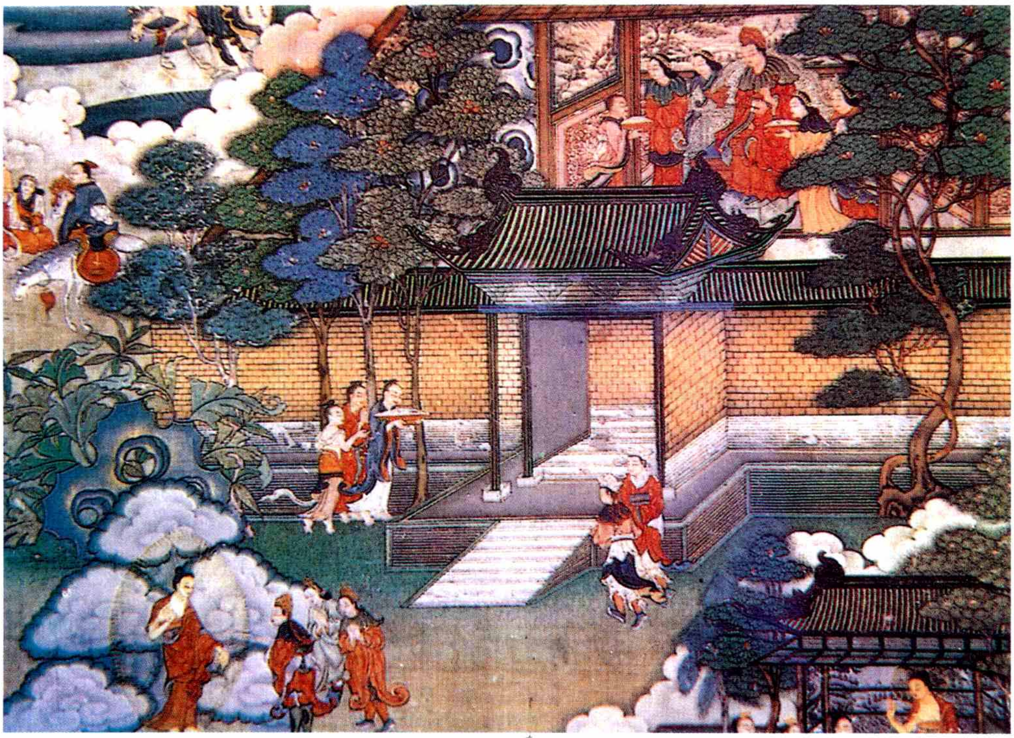
1. བྲིའུ་སྣང་ལུགས་ཀྱི་རི་མོ།　　（汉文图名见附录）



2. སྨན་ལུགས་ཀྱི་བྲིས་རྒྱུན་རི་མོ།

3. མཁྱེན་ལུགས་ཀྱི་བྲིས་རྒྱུན་རི་མོ།

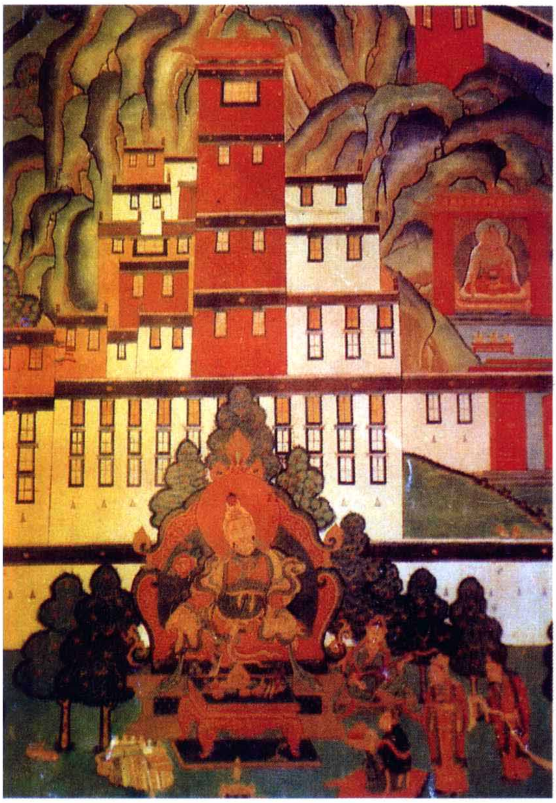
4. ཀརྨ་སྒར་བྲིས་ཀྱི་བྲིས་རྒྱུན་རི་མོ།



5. སྣར་བྲིས་ཀྱི་བྲིས་རྒྱུན་རི་མོ།

6. ལྷ་བྲིས་མཁས་ཆེན་ཕུར་བུ་ཚེ་རིང་གི་རི་མོ།

7. དབུ་ཆེན་རྡོ་རྗེ་ཚེ་རིང་གི་རི་མོ་ (པོ་ཏ་ལའི་རྒྱལ་ཆེན།)



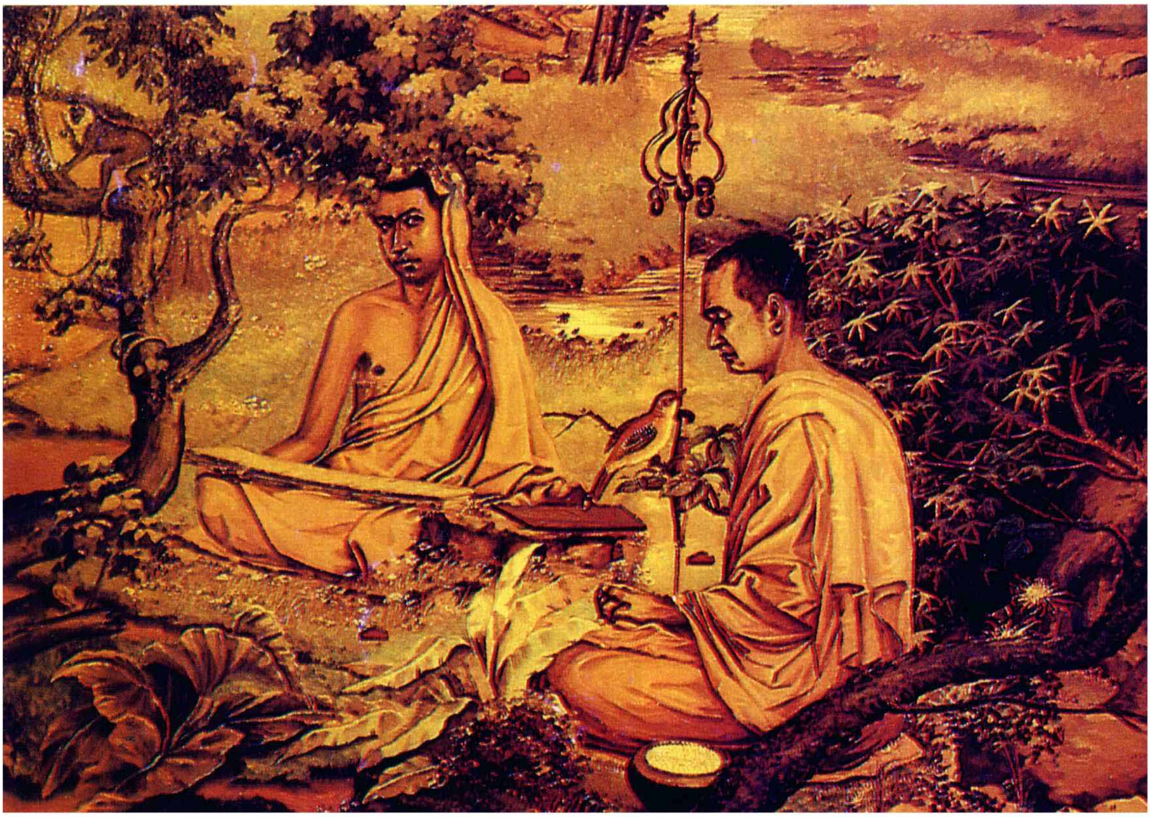
8. དབུ་ཆེན་ཚེ་རིང་རྒྱའུ་ཡི་རི་མོ་
(གསུམ་སྐས་སྐོ་འཁོར་གྱི་རི་མོ།)

9. ལས་ཚན་ཡི་ཤེས་རྒྱ་མཚོ་དང་ལས་ཚན་ཚེ་རིང་གཉིས་ཀྱི་
རི་མོ་(གསེར་སྡོང་ཆེན་མོའི་ལྡེབས་རིས།)

10. ཨ་མདོ་བྱམས་པ་ལགས་ཀྱི་རི་མོ་ (པོ་བྲང་གསར་པའི་
ལྡེབས་རིས།)

8 | 9

10



此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

མཆོད་བརྗོད།

རྨད་བྱུང་ཐུགས་བསྐྱེད་ནོར་འཛིན་ལྟོ་བ་ཅ།།
རྒྱ་ཆེའི་ཚོགས་གཉིས་ཆུ་གཏེར་འཁྱིལ་བ་ལས།།
ལེགས་འཁྲུངས་སྐུ་བཞི་རིན་ཆེན་བཞིའི་རང་བཞིན།།
རྣམ་འདྲེན་ས་འཛིན་དབང་པོས་དགེ་ལེགས་སྤེལ།།
ལྷག་པའི་ལྷ་མཆོག་མཆོག་ཏུ་ཞི་བའི་སྐུ།།
འཇམ་སྙན་སྒྲ་དབྱངས་དབྱངས་བདུན་རྫོགས་པའི་གསུང་།།
བགྲང་ཡས་ཆོས་ཀུན་ཀུན་ཏུ་གཟིགས་པའི་ཐུགས།།
ལྷ་མཆོག་འཇམ་དཔལ་དཔའ་བོས་བདག་ཡིད་སྐྱོངས།།
སྣང་བྱེད་བདག་པོའི་གཟི་བྱིན་ཧ་ལྷན་མས།།
མ་བསྐྱོད་ལྷུན་པོའི་བྱང་ངོས་དཀའ་ཐུབ་ལས།།
སྒྲོལ་ཕྱིན་བཅུ་གཉིས་ཆ་ཅ་བགོས་མཛད་པ།།
བཟོ་བོའི་རྒྱལ་པོ་བི་ཤྭ་ཀརྨ་འདུད།།
ཆོས་བཞིན་བསྐྱངས་པས་ཚངས་དབང་རབ་མགུ་སྟེ།།
གཞན་གྱིས་མི་ཐུབ་མཆོག་སྦྱིན་མཐར་བྱེད་དཔུང་།།
བཅོམ་ནས་གླིང་འདིར་རི་མོའི་ལས་ཐོག་མར།།
དར་མཛད་གཅེར་ཐུལ་མི་དབང་གཙུག་གིས་མཆོད།།
རབ་དཀར་ཀ་ཤིའི་དངུལ་དཀར་མེ་ལོང་ངོས།།
རབ་གསལ་རྣམ་བཀྲ་རི་མོའི་གཟུགས་བརྙན་ཀུན།།
རབ་འབྱམས་སྐྱེ་རྒུའི་འདྲེན་བྱེད་ལམ་སྟོན་པར།།
རབ་མཁས་ཇོ་པ་བཀྲ་ཤིས་རྒྱལ་པོར་འདུད།།

གང་གི་མཁྱེན་པའི་ལམ་དུ་མ་སོང་བའི།།
སྣ་ཚོགས་རི་མོའི་གཟུགས་བརྙན་འགའ་མ་མཆིས།།
དེ་ལྟ་བས་ན་མེས་པོའི་ཁྱིངས་པ་ཡང་།།
རབ་ཏུ་ཕྱི་མཛོད་སྨན་མཁྱེན་རྣམ་གཉིས་རྒྱལ།།
རིག་བྱེད་བདག་པོས་ལན་གཅིག་ཙམ་མིན་པར།།
སྒྱུ་རྩལ་ཀུན་གྱི་མཆོག་ཏུ་ལེགས་བསྔགས་པ།།
སྣ་ཚོགས་གཟུགས་བརྙན་སོར་རྩེས་བསྒྲུན་པ་ལ།།
དབང་འབྱོར་མཁས་ཀུན་བདག་གིས་ལན་བརྒྱར་བསྔགས།། ||

དཀར་ཆག

མཚོད་བརྗོད།

ས་བཅད་དང་པོ། བོད་ཀྱི་ཁྲིས་འབུར་སྒྱུ་རྩལ་གྱི་བྱུང་བ་མདོ་ཙམ་བརྗོད་པ།……………(1)

དོན་ཚན་དང་པོ། བོད་བཙན་པོའི་རིང་གི་སྒྱུ་རྩལ་མཁས་དབང་རྣམས་ཀྱི་བྱུང་བ་དང་མཛད་རྗེས་ཀྱི་སྐོར།……………(2)

དོན་ཚན་གཉིས་པ། དུས་རབས་བཅུ་པའི་རྗེས་ཀྱི་སྒྱུ་རྩལ་མཁས་དབང་རྣམས་ཀྱི་བྱུང་བ་དང་མཛད་རྗེས་ཀྱི་སྐོར།……………(7)

ས་བཅད་གཉིས་པ། དངོས་གཞི་རང་ལུགས་ཁྲིས་སྐུའི་ཐིག་དང་ཆ་ཚད་དཔེ་རིས་རིམ་པར་འགོད་པ།……………(22)

དོན་ཚན་དང་པོ། སངས་རྒྱས་དང་ལོངས་སྐུ། བྱང་སེམས་རྣམས་ཀྱི་ཞལ་ཐིག་འདེབས་ཚུལ།(22)

དོན་ཚན་གཉིས་པ། མ་རྒྱུད་ལྷ་མོ་རྣམས་ཀྱི་ཞལ་ཐིག་འདེབས་ཚུལ།……………(24)

དོན་ཚན་གསུམ་པ། ལྷ་ཁྲོ་བོ་རྣམས་ཀྱི་ཞལ་ཐིག་འདེབས་ཚུལ།……………(25)

དོན་ཚན་བཞི་པ། ལྷ་ཞི་བ་དང་དྲག་པོ་རྣམས་ཀྱི་ཟུར་ཞལ་དང་ཟུར་ཞལ་ཕྱེད་ཙམ་གྱི་ཐིག་རྩ་འདེབས་ཚུལ།……………(27)

དོན་ཚན་ལྔ་པ། སངས་རྒྱས་དང་བྱང་སེམས། རྒྱལ་ཡུམ་ལྷ་མོ། ལྷ་ཁྲོ་བོ་ཁྲོ་མོ་རྣམས་ཀྱི་སྐུ་གཟུགས་ཀྱི་ཆ་ཚད་འདེབས་ཚུལ།……………(32)

ས་བཅད་གསུམ་པ། ཚོན་སྦྱོར་ལག་ལེན་གྱི་རྒྱུད་རིམ་བསྟན་པ།……………(69)

དོན་ཚན་དང་པོ། ཚོན་གྱི་འབྱུང་ཁུངས་དང་འདུལ་སྟངས་ཀྱི་སྐོར།……………(70)

དོན་ཚན་གཉིས་པ། ཚོན་གྱི་སྦྱོར་སྟེབ་བཤད་པའི་སྐོར།……………(72)

དོན་ཚན་གསུམ་པ། ལྷ་བྲིས་ཐུན་མོང་གི་རྒྱུན་སྤྱོད་ཚོན་ཡིག་གི་སྐོར།……………(74)

དོན་ཚན་བཞི་པ། ཚོན་མདོག་གི་ཉམས་འགྱུར་དང་ཕན་ནུས་ཀྱི་སྐོར།……………(75)

ས་བཅད་བཞི་པ། ཐང་གའམ་ལྡེབས་རིས་འབྲི་ཐབས་ཀྱི་གོ་རིམ་བརྗོད་པ།……………(79)

དོན་ཚན་དང་པོ། ལྡེབས་རིས་འབྲི་སའི་ཞལ་བ་དང་ཐང་ཀའི་རས་གཞི། འབྲི་བྱེད་ཀྱི་པིར་སོགས་བཟོ་བའི་སྐོར། ……………………………(79)

དོན་ཚན་གཉིས་པ། ཐང་ག་དང་ལྡེབས་རིས་འབྲི་བའི་གོ་རིམ་གྱི་སྐོར། ……………………(81)

དོན་ཚན་གསུམ་པ། ཚོན་མདངས་གྲུབ་སྟངས་ཀྱི་གོ་རིམ་གྱི་སྐོར། ……………………(85)

དོན་ཚན་བཞི་པ། བཅད་རྒྱག་སྟངས་ཀྱི་སྐོར། ……………………………(90)

དོན་ཚན་ལྔ་པ། ཐང་ག་དང་ལྡེབས་རིས་ལ་གསེར་ལེབ་བྱུགས་པའི་སྐོར།……………………(91)

དོན་ཚན་དྲུག་པ། སྐྱོ་འབུར་དང་གསེར་ཤོག་འབྱར་ཐབས་ཀྱི་སྐོར།……………………(93)

དོན་ཚན་བདུན་པ། སྨན་འཆེད་དང་རྒྱན་སྤྲོས་བྱ་བའི་སྐོར། ……………………(95)

རྩོམ་པའི་བྱ་བ་དང་མཇུག་བསྡུ་བའི་གཏམ།……………………………(97)

ས་བཅད་དང་པོ། བོད་ཀྱི་བྲིས་འབུར་སྒྱུ་རྩལ་གྱི་ བྱུང་བ་མདོ་ཙམ་བརྗོད་པ།

དེ་ཡང་མདོ་སྡེ་རྒྱན་ལས། རིག་པའི་གནས་ལྔ་དག་ལ་བརྩོན་པར་མ་བྱས་ན། །འཕགས་མཆོག་གིས་ཀྱང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་ཉིད་ཐོབ་མི་འགྱུར། །དེ་བས་གཞན་དག་ཚར་གཅོད་རྗེས་སུ་བཟུང་ཕྱིར་དང་། །བདག་ཉིད་ཀུན་ཤེས་བྱ་ཕྱིར་དེ་ལ་དེ་བརྩོན་བྱ། །ཞེས་གསུངས་པ་སོགས་མདོ་རྒྱུད་དགོངས་འགྲེལ་དང་བཅས་པ་མཐའ་དག་ལས། རིག་པའི་གནས་ལྔ་མ་ཚང་བ་མེད་པ་བསླབ་དགོས་པ་ནི་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེ་བས། །དེ་ཡང་རིག་གནས་ཆེ་བ་ལྔའི་ཡ་གྱལ་བཟོ་རིག་པ་ནི་ཀོང་སྤྲུལ་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོའི་གསུང་ལས། དོན་གཉེར་རྗེས་འཛིན་བཟོ་རིག་མཐའ་ཡས་ཀྱང་། །སྒོ་གསུམ་བཟོ་ལ་ཤེས་བྱ་ཀུན་ཀྱང་འདུ། ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། ལུས་བཟོ་དང་ངག་བཟོ། ཡིད་བཟོ་གསུམ་ལས། ལུས་བཟོ་མཆོག་ནི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་ཏེ། སྐུ་རྟེན་ནི་རྒྱལ་བའི་སྐུ་བརྙན་བྲིས་འབུར། གསུང་རྟེན་ནི་རྒྱལ་བའི་བཀའ་བསྟན་འགྱུར། ཐུགས་རྟེན་ནི་མཆོད་རྟེན་ལ་སོགས་པའོ། །བཟོ་རྩལ་གྱི་ཐུན་མོང་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་གཞུང་ལུགས་རྣམས་ངག་ནས་འགྲེལ་བར་བྱེད་པ་ནི་ངག་བཟོ་དང་ལུས་ངག་གཙོ་བོར་མི་བྱེད····པར་ཡིད་ཀྱིས་འགྲུབ་པས་ཡིད་བཟོ་སྟེ་བསམ་བྱུང་གི་རིག་ཤེས་ཁྱད་པར་ཅན་ལྟ་བུའོ། །དེ་ཡང་ལུས་བཟོའི་ནང་ཚན་རི་མོའི་སྒྱུ་རྩལ་ཐད་ཡུལ་མི་འདྲ་བ་དང་། མི་རིགས་མི་འདྲ་བ་སོ་སོར་རང་གི་ཁྱད་ཆོས་དང་ལྡན་པའི་རི་མོའི་སྒྱུ་རྩལ་གྱི་གྲུབ་མཐའ་མི་འདྲ་བ་སོ་སོ་ཡོད་པ་སྟེ། སྨུམ་ཚོན་རི་མོ་དང་ བཟང་ཚོན་རི་མོ། ཏང་ཚོན་རི་མོ། རྒྱལ་སྤྲུལ་རི་མོ། བོད་ཀྱི་རི་མོ་སོགས་ལས། རང་ཉིད་ཀྱིས་བརྗོད་པར་བྱ་བ་ནི་རང་རེའི་བོད་གངས་ཅན་གྱི་རི་མོའི་སྐོར་མདོ་ཙམ་འགོད་པར་བྱ་བ་ལ།

དོན་ཚན་དང་པོ། བོད་བཙན་པོའི་རིང་གི་སྒྱུ་རྩལ་མཁས་དབང་རྣམས་ཀྱི་བྱུང་བ་དང་མཛད་རྗེས་ཀྱི་སྐོར།

དེ་ཡང་ལུས་བཟོའི་ནང་ཚན་རི་མོའི་སྒྱུ་རྩལ་བོད་དུ་ཇི་ལྟར་དར་བའི་ལོ་རྒྱུས་དང་། ཆོས་རྒྱལ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོ་མ་བྱོན་གོང་གི་གནའ་སྔ་མོ་ནས་སྤུར་རྒྱལ་བོད་ཡུལ་དུ་རི་མོ་འབྲི་སྲོལ་དར་ཡོད་ཚུལ······ལ། བདག་གིས་མེས་པོའི་ངག་སྒྲོས་ལས་ཐོས་པའི་རི་མོ་ཞེས་པའི་ཐ་སྙད་བྱུང་ལུགས་ཀྱི་དམངས་ཁྲོད་ཀྱི་འཆར་སྣང་ལས་བྱུང་བའི་སྒྲུང་གཏམ་ཞིག་ཡོད་པ་སྟེ། གནའ་སྔ་མོ་ཞིག་ལ་ཡུལ་ཡར་ཀླུང་གི་བྲན་བདག་ཞིག་ལ་ལུག་རྫི་ཨ་དཀར་ཞེས་ཤེས་རབ་བཀྲ་བ་དང་བྱེད་བཞིན་བཟང་བ། ཀུན་ལ་མཐུན་པ། ལས་ལ་བརྩོན་པ་ཞིག་ཡོད་ཅིང་། ཁོས་ཉིན་ལྟར་རི་སྟེང་དུ་ལུག་འཚོ་བར་བསྐྱོད་དེ་ལུག་རྣམས་རྩྭ་ཆུ་བཟང་ས་ཞིག་ཏུ་དེད་ནས་འཚོས། དེ་ནས་ཁོས་ཡིད་རྣལ་དུ་ཕབ་སྟེ། རྡོ་གཡམ་གྱིས་ཤོག་བུའི་ཚབ་དང་སོལ་ནག་གིས་པིར་གྱི་ཚབ་བྱས་ཏེ། རྒྱུན་པར་མཐོང་བའི་སྲོག་ཆགས་ཀྱི་གཟུགས་བརྙན་དང་བྲག་རི། ཤིང་དང་མེ་ཏོག་སྣ་ཚོགས་ལ་སོགས་པའི་རི་མོ་རྣམས་སྙིང་ཏུས་ཆེན་པོས་འབྲི་སྦྱོང་བྱེད་བཞིན་པའི·········སྐབས། ཉིན་ཞིག་ཆར་ཟིམ་བབས་པ་དང་ཆབས་ཅིག་ཁོའི་མདུན་ངོས་ཀྱི་ཕྱང་རི་ཞིག་གི་སྟེང་དུ་འཇའ་ཚོན་རྣམ་པར་བཀྲ་བའི་གུར་ཁང་ཞིག་ཕུབ། དེའི་དབུས་སུ་མི་ལས་འདས་པའི་བུ་མོ་མཚར་སྡུག་ལང་ཚོ་དང་ལྡན་པ་ཞིག་གར་ལ་རོལ་བ་མཐོང་བས་ན། ཁོའི་ཡིད་སེམས་དབང་མེད་དུ་འཕྲོག་སྟེ་རང་ཉིད་ལ་མདུན་ཐབ་འདི་འདྲ་ཞིག་བྱུང་ན་ཅི་མ་རུང་སྙམ་བཞིན་མྱུར་བས་དེའི་གམ་དུ་སོང་བས་ན། འཇའ་ཚོན་དབུས་ཀྱི་བུ་མོ་དེ་ཡང་སྟོར་ལས་ཐག་རིང་དུ་སོང་། ཁོས་ཇི་ཙམ་རྗེས་སྙེག་ཀྱང་དེ་ཙམ་གྱིས་བར་ཐག་རིང་དུ་སོང་སྟེ། མཐར་འཇའ་ཚོན་དང་མཉམ་དུ་ཡལ་བར་གྱུར། ཁོས་དགོང་དྲོ་ལུག་དེད་ནས་བྲན་བདག་གི་ཁྱིམ་དུ་འཁོར་རྗེས། རང་གི་ཉལ་ཁང་གོག་ཏུལ་ཆུང་ངུ་དེའི་ནང་དུ་ངལ་གསོས་ནས་བསྡད་ནའང་ཉིན་མོ་རི་སྟེང་དུ་མཐོང་བའི་ངོ་མཚར་ཅན་གྱི་བུ་མོ་དེའི་གཟུགས་བརྙན་ཡིད་ལ་རི་མོ་བྲིས་པ་ལྟར་བརྗེད་ཐབས་མེད་པར་མིག་གི་མདུན་དུ་མངོན་སུམ་ཡོད་པ་ལྟ་བུ་བློ་ལ་འཆར་བས། དེ་མ་ཐག་ཁོས་སྣུམ་བཞུའི་འོག་ཏུ་རྡོ་གཡམ་ཁོད་སྙོམས་ཞིག་གི་སྟེང་ལ་སོལ་བས་བུ་མོ་དེའི་གཟུགས་བརྙན་གང་ཐུབ······

此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com