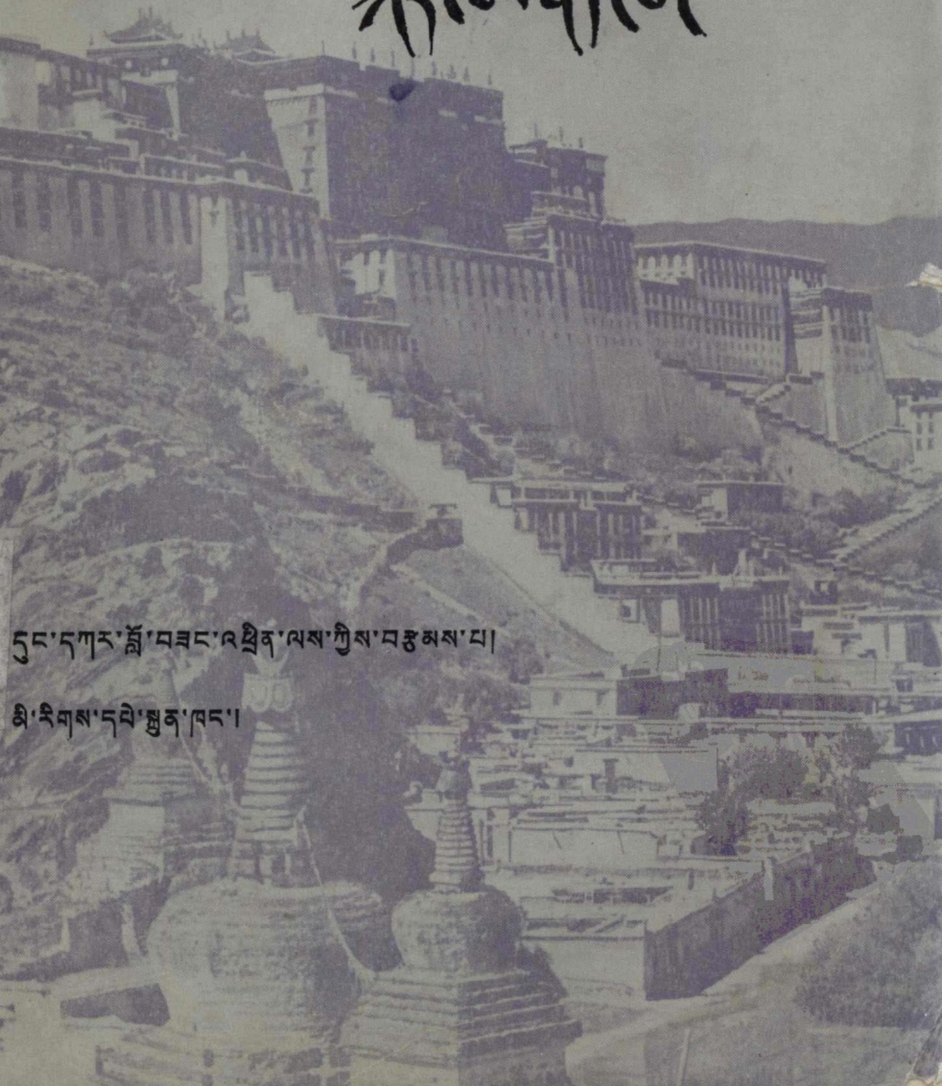
བོད་ཀྱི་ཆོས་སྲིད་ཟུང་འབྲེལ་སྐོར་བཤད་པ།



དུང་དཀར་བློ་བཟང་འཕྲིན་ལས་ཀྱིས་བརྩམས་པ།

མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

བོད་ཀྱི་ཆོས་སྲིད་ཟུང་འབྲེལ་སྐོར་བཤད་པ།

དུང་དཀར་བློ་བཟང་འཕྲིན་ལས་ཀྱིས་བརྩམས་པ།

མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

论西藏政教合一制度
（藏　文）
东嘎·洛桑赤列著
民族出版社出版　新华书店发行
民族印刷厂印刷
开本：850×1168 毫米1/32　印张：5
1981 年 1 月第 1 版　1983 年 1 月第 2 版
1983年 1 月北京第 2 次印刷
印数：3,001—23,000册 定价：0.37 元
书号：M3049(3)296

གླེང་གཞི།

བོད་ཀྱི་ཆོས་སྲིད་ཟུང་འབྲེལ་གྱི་ལམ་ལུགས་ཇི་ལྟར་བྱུང་ཚུལ་སྐོར་ནི་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཞིབ་འཇུག་བྱ་རྒྱུའི་ནང་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡིན་ཅིང་། དེ་ནི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཆེད་དུ་ལོ་རྒྱུས་འབྲི་རྒྱུ་ཞིག་མ་ཡིན་པར། རྗོད་སྒྲུབ་དངོས་གཙོ་སྨྲ་བ་དང་ལོ་རྒྱུས་དངོས་གཙོ་སྨྲ་བའི་ལྟ་ཚུལ་སྤྱད་ནས། བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་དུས་སྐབས་རིམ་པའི་དཔལ་འབྱོར་ལམ་ལུགས་དང་། ཆབ་སྲིད། ཆོས་ལུགས་བཅས་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱས་ཏེ། ཆོས་སྲིད་ཟུང་འབྲེལ་གྱི་ལམ་ལུགས་དེ་ཐོག་མར་ག་འདྲ་བྱས་ནས་བྱུང་བ་དང་། རྗེས་སུ་འཕེལ་རྒྱས་འགྲོ་བའི་གོ་རིམ། མཐར་རྒྱུ་རྐྱེན་ག་འདྲ་ཞིག་ལ་བརྟེན་ནས་རྩ་མེད་སོང་བ་བཅས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ལ་····དཔྱད་ཞིབ་བྱེད་དགོས་སྟབས་ནང་དོན་ཧ་ཅང་རྒྱ་ཆེ་ཞིང་གཏིང་ཟབ་པ་ཞིག་ཡིན་པར་མ་ཟད། ཞིབ་འཇུག་དང་རྩོམ་སྒྲིག་བྱས་པའི་གོ་རིམ་བརྒྱུད་ནས་རང་ཉིད་ཀྱི་འཛིག་རྟེན་ལྟ་ཚུལ་དང་། ལོ་རྒྱུས་ལྟ་ཚུལ་ལ་བསྒྱུར་བཀོད་བྱས་ཏེ་སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་གསར་བརྗེའི་འགྲོ་ལམ་ཐོག་མུ་མཐུད་ནས་མདུན་བསྐྱོད་བྱེད་རྒྱུར་སྐུལ་ལྕག་ཆེན་པོ་ཐེབས་ཐུབ་པ་ཞིག་ཡོང་རྒྱུར་བརྟེན། དཀའ་ཚེགས་ཆེ་ལ་གཟི་བརྗིད་ལྡན་པའི་ལས་འགན་དེ་སྤྲོ་སེམས་འཕོལ་བའི་ངང་ནས་དང་ལེན་ཞུས་པ····ཡིན།

འོན་ཀྱང་ང་རང་གིས་ཅུང་ཟད་གོ་རིམ་ལྡན་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་དཔྱད་གཞིའི་

ཡིག་ཆ་རྩོམ་འབྲི་བྱས་པ་དེ་ད་རེས་ཐེངས་དང་པོ་ཡིན་པའི་ཐོག་ རྩོད་སྒྲུབ་······དངོས་གཙོ་སྨྲ་བའི་ལོ་རྒྱུས་ལྟ་ཚུལ་གྱི་ཆུ་ཚད་ཏ་ཅང་དམའ་བའི་ཁར། དགོས་ངེས་ཀྱི་དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག་གཅིག་ཕྱི་རོལ་གྱི་རྒྱུ་རྐྱེན་སྣ་ཚོགས་ལ་བརྟེན་···ནས་ལག་ཏུ་སོན་དཀའ་བ་དང་། རྩོམ་འབྲི་བྱ་རྒྱུར་དགོས་ངེས་ཀྱི་ཆ་རྐྱེན་ཡང་ཏ་ཅང་ཞན་པ་བཅས་ལ་བརྟེན། ཐོག་མར་ཚོད་ལྟའི་དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་གནད་བསྡུས་ཙམ་དུ་ཞིག་རྩོམ་འབྲི་བྱས་པའི་ཟིན་བྲིས་ཐེངས་དང་པོ་དེ་གཟིགས་པ་པོ་རྣམས་ཀྱིས་དགོངས་པ་ཚིམ་ཐུབ་པ་ལྟ་ཞོག སོ་སོ་རང་ཉིད་ཀྱང་འདོད་པ་ཁེངས་པ་ཞིག་བྱུང་མ་སོང་། དེ་རྗེས་དུས་ཚོད་རིང་པོ་མ་ཕྱིན་པར་རིམ་པ་གོང་མས་བཀོད་སྒྲིགས་གནང་དོན་ལྟར། ང་རང་འདི་ག་པེ་ཅིན་ཀྲུང་དབྱང་མི་རིགས་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོར་སློབ་གསོའི་ལས་གནས་སུ་རང་འཛུགས་བསྐྱོད་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་··བཟང་པོ་ཐོབ་པ་དང་ཆབས་ཅིག འབྲེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ཁག་ནས་དགོས་ངེས་ཀྱི་དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག་གཅིག་ལྟ་ཀློག་བྱེད་རྒྱུ་བྱུང་བ་མ་ཟད། མི་རིགས་ཁག་གི་ལོ་རྒྱུས་ལ་གཟིགས་པ་ཡངས་པའི་རྒྱ་བོད་བློ་མཐུན་ཁག་ གཅིག་གིས་རིན་ཐང་བྲལ་བའི་དགོངས་འཆར་གནང་བ་ཡང་བསྡུ་ལེན་བྱས་ཏེ། སླར་ཡང་སྔོན་ཡོད་རྩོམ་ཡིག་གི་རྨང་གཞིའི་ཐོག་ཁ་སྐོང་དང་། བཅོས་བསྒྲིགས་བྱས་ཤིང་། སྔ་རྗེས་སུ་ལེགས་བཅོས་ཐེངས་བཞི་བྱས་པ་ཡིན།

རྩོམ་ཡིག་འདིའི་སྒྲིགས་སྟངས་ཐད། ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་དུས་སྐབས་སོ་སོའི་གནས་ཚུལ་རྣམས་གོ་རིམ་བཞིན་དུ་བསྒྲིགས་ཏེ་དུས་དེའི་ བོད་ས་གནས་དང་མེས་རྒྱལ་བར་གྱི་འབྲེལ་བའི་གནས་ཚུལ་དང་། དེའི་གཞི་འཛིན་སའི་ཡིག་ཆའི་མིང་རྣམས་སོ་སོའི་ཐད་ཀར་བཀོད་ཐོག སྐབས་རེ་ལས་ཀའི་དགོས་མཁོའི་དབང་གིས་ནང་དོན་ཁ་ཤས་ཟུར་འདོན་བྱེད་དགོས་ཚེ་སྟབས་བདེ་ཡོང་བ་དང་། གཟིགས་པ་པོ་རྣམས་ཀྱིས་གཟིགས་བདེ་བའི་ཆེད་དུ་དཀར་ཆག་ཀྱང་བཀོད་ཅིང་། ད་དུང་རྒྱ་ཡིག་གཟིགས་མ་ཐུབ་པའི་བློ་མཐུན་ཚོར་ཅུང་ཟད་ཕྲུགས་ཕན་གསོས···

པ་ཡོང་རེས་རྒྱ་བོད་འབྲེལ་བའི་ལོ་རྒྱུས་གནད་བསྡུས་སྐབས་དང་སྤྱིར་ནས་······
བཀོད་ཡོད།

རྩོམ་ཡིག་འདི་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་གནད་དོན་ཁག་གཅིག་ལོ་རྒྱུས····
རྩོམ་འབྲི་གནང་མཁན་གཞན་དག་ཚོས་རྩོམ་འབྲི་གནང་གྲུབ་པ་རྣམས་འདིར·····
བསྐྱར་བསྒྲོན་བྱས་མེད། འོན་ཀྱང་རང་ཉིད་ལོ་རྒྱུས་དངོས་གཙོ་སློ་བའི་ཆུ་ཚད་
ཀྱིས་མ་ལྡིང་བ་དང་ད་དུང་དགོས་ངེས་ཀྱི་ཡིག་ཆ་ཁག་གཅིག་ལག་ཏུ་མ་སོན་པ··
བཅས་ལ་བརྟེན་ནས་ཆ་མ་ཚང་བ་དང་ནོར་འཁྲུལ་ངེས་པར་དུ་ཡོང་སྲིད་པས།
རྒྱ་ཆེའི་གཟིགས་པ་པོ་རྣམས་ཀྱི་རིན་ཐང་བྲལ་བའི་དགོངས་ཆར་ཐད་ཀའམ་ཡང་
ན་ཡིག་ཐོག་གང་རུང་ནས་ལྷུག་པོར་གནང་སྐྱོང་ཡོད་པ་ཞུ་རྒྱུའི་གསལ་བཤད་དུ།
ཕྱི་ཅིན་ཀྲུང་དབྱང་མི་རིགས་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའི་སྐད་ཡིག་ཚན་ཁང་ཁོངས་བོད་ཀྱི་
སྐད་ཡིག་སློབ་དཔྱོད་ཁང་ནས།

དགེ་ཤེས་དུང་དཀར་བློ་བཟང་འཕྲིན་ལས་ཀྱིས་
བོད་ཀྱི་རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་ལྕགས་སྤྲེ་སྤྱི་ལོ་ 1980
ལོའི་ དཔྱིད་ དཔལ་ བཞད་ པའི་ དུས་ སུ་ བྲིས་ པའོ།

དཀར་ཆག

སྔོན་གཞི། ……………………………………………………1–3

ཨིན་ཀི་སིས་འཇར་མན་གྱི་ཆོས་སྲིད་ཟུང་འབྲེལ་སྐོར་ལ་གནང་བའི་གསུང་རྩོམ་དུམ་བུ། ……………………………1–2

བོད་ཀྱི་ཆོས་སྲིད་ཟུང་འབྲེལ་གྱི་ལམ་ལུགས་ལ་ཐོག་མའི་ཞིབ་འཇུག་བྱས་པའི་ཤེས་ཚོར་གནད་བསྡུས། ………………3–4

དང་པོ། ཆོས་སྲིད་ཟུང་འབྲེལ་གྱི་ལམ་ལུགས་མ་བྱུང་གོང་ཆོས་སྲིད་ཐ་དད་དུ་གནས་པའི་དུས་སྐབས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་དང་། ཆོས་ལུགས་ཕན་ཚུན་བར་གྱི་འཐབ་རྩོད་སྐོར། …………5–66

(༡) བོད་ལ་སངས་རྒྱས་ཆོས་ལུགས་མ་བྱུང་གོང་གི་བོན་པོའི་ཆོས་ལུགས་དང་། སྐབས་དེའི་སྤྱི་ཚོགས་གནས་ཚུལ་སྐོར། ……………5

(༢) བོད་དུ་སངས་རྒྱས་ཆོས་ལུགས་ཐོག་མར་དར་སྐབས་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་གནས་ཚུལ་དང་། ཆབ་སྲིད་གནས་ཚུལ་སྐོར། ……………10

(༣) སངས་རྒྱས་ཆོས་ལུགས་དང་བོན་པོའི་ཆོས་ལུགས་བར་གྱི་འཐབ་རྩོད་སྐོར། ……………………………21

(༤) བོད་ལ་སངས་རྒྱས་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་གྲྭ་པ་ཐོག་མར་བྱུང་བ་དང་དུས་མཚུངས་རྙིང་མའི་ཆོས་ལུགས་བྱུང་ཚུལ་སྐོར། ……………29

(༥) སངས་རྒྱས་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་ཆོས་བྱེད་དགེ་འདུན་པ་རྣམས་ཐབ་

གཡོག་བདག་པོ་ནས་མཐར་མཚོད་གཞིས་ཡོད་པའི་ཞིང་བདག་གྲལ་
རིམ་དུ་འགྱུར་བའི་སྐོར། ………………………………… 33

(༦) རྒྱལ་པོ་གླང་དར་མས་སངས་རྒྱས་ཆོས་ལུགས་བསྣུབས་པ་དང་
དེའི་འབྱུང་རྐྱེན་གང་ཡིན་སྐོར། ………………………………… 39

(༧) བོད་ས་གནས་སུ་བྲན་གཡོག་གི་གྱེན་ལངས་བྱུང་སྟེ་སིལ་བུར་
འཐོར་བ་དང་། སྐབས་དེའི་རྒྱལ་ནང་དང་བོད་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་
གནས་ཚུལ་སྐོར། ………………………………… 44

(༨) བོད་སིལ་བུའི་དུས་མཇུག་ཏུ་བོད་ས་གནས་སུ་སླར་ཡང་སངས་
རྒྱས་ཆོས་ལུགས་བསྐྱར་དར་བྱུང་བ་དང་། དེའི་འབྱུང་རྐྱེན་
སྐོར། ………………………………… 52

གཉིས་པ། ཆོས་སྲིད་ཟུང་འབྲེལ་གྱི་ལམ་ལུགས་དངོས་སུ་འགོ་
ཚུགས་པ་དང་། ཆོས་ལུགས་གྲུབ་མཐའ་ཁག་གི་མཐོ་རིམ་
མི་སྣས་ ཆོས་ ལུགས་ བེད་ སྤྱོད་ ནས་ ཕན་ ཚུན་ སྲིད་ དབང་
འཐྲུག་རེས་བྱས་པའི་འཐབ་རྩོད་སྐོར། ………………… 67—135

(༡) ས་སྐྱ་པས་བོད་ས་གནས་ཀྱི་སྲིད་དབང་བཟུང་བ་དང་། ས་
སྐྱ་པ་དང་འབྲི་གུང་པ་གཉིས་བར་གྱི་དམག་འཁྲུག་སྐོར། ………… 67

(༢) ཕག་མོ་གྲུ་པས་བོད་ས་གནས་ཀྱི་སྲིད་དབང་བཟུང་བ་དང་།
དགེ་ལུགས་པའི་ཆོས་ལུགས་གསར་དུ་དར་སྤེལ་བྱུང་བའི་
སྐོར། ………………………………… 82

(༣) ཕག་མོ་གྲུ་པའི་དབང་སྒྱུར་གྲལ་རིམ་ནང་ཁུལ་གྱི་དམག་
འཁྲུག་སྐོར། ………………………………… 86

(༤) རིན་སྤུངས་པ་དང་དགེ་ལུགས་པའི་བར་གྱི་དམག་འཁྲུག་
སྐོར། ………………………………… 88

(༥) གཙང་པ་སྡེ་སྲིད་དང་དགེ་ལུགས་གཉིས་བར་གྱི་དམག་
འཁྲུག་སྐོར། ………………………………… 91

(༦) ཀུ་ཤྲི་ཧན་གྱིས་གཙང་པ་སྡེ་སྲིད་ཀྱི་སྲིད་དབང་རྩ་གཏོར་
བཏང་ནས་དེ་སྔའི་བོད་ས་གནས་སྲིད་གཞུང་བཙུགས་པའི་
སྐོར་དང་ཀརྨ་བཀའ་བརྒྱུད་ཆོས་ལུགས་ཀྱིས་ཚུར་རྒོལ་བྱུང་
བ་ཕྱིར་འཛགས་བཏང་བའི་སྐོར། 96

(༧) རྙིང་མ་དང་དགེ་ལུགས་བར་གྱི་ཆོས་ལུགས་འགལ་བ་དང་།
མཐོ་རིམ་མི་སྣས་དེ་བེད་སྤྱད་ནས་སྲིད་དབང་འཕྲོག་རེས་
བྱས་པའི་དམག་འཁྲུག་སྐོར། 112

(༨) ཆོས་སྲིད་ཟུང་འབྲེལ་གྱི་ལམ་ལུགས་ཉམས་འགོ་ཚུགས་པ་དང་།
དབང་སྒྱུར་གྲལ་རིམ་ནང་ཁུལ་སྲིད་དབང་འཕྲོག་རེས་བྱས་པའི་
འཐབ་རྩོད་སྐོར། 118

(༩) བཙན་རྒྱལ་རིང་ལུགས་པའི་བཙན་འཛུལ་སྟོབས་ཤུགས་བོད་
དུ་ཤིམ་འཛུལ་བྱས་པ་དང་། བོད་ས་གནས་ཀྱི་མཐོ་རིམ་
ལོག་སྤྱོད་པ་ཁག་གཅིག་གིས་མིས་རྒྱལ་ལ་རྒྱབ་གཏོད་བྱས་
པའི་སྐོར། 126

(༡༠) བོད་ས་གནས་ཀྱི་མཐོ་རིམ་ལོག་སྤྱོད་པས་ ཆོས་ ལུགས་ དང་ མི་
རིགས་ཀྱི་དར་ཆ་ཁྱེར་ནས་ཇོ་ལོག་ཟིང་འཁྲུག་བསླངས་ཏེ་ཆོས་
སྲིད་ཟུང་འབྲེལ་གྱི་ལམ་ལུགས་རྩ་མེད་དུ་སོང་བའི་སྐོར། 130

གསུམ་པ། མཇུག་བསྡོམས་གསལ་བཤད། .... 136—143

རྩོམ་ཡིག་འདིའི་དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་རིགས་སྐོར་ཇོ་སྦྱོར། .... 144—149

ཨིན་ཀི་སིས་འཇར་མན་གྱི་ཆོས་སྲིད་ཟུང་འབྲེལ་སྐོར་ལ་གནང་བའི་གསུང་རྩོམ་དུམ་བུ།

ཁོ་པས(ཧྥུ་ལུ་ཧྲི་རྒྱལ་པོའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ལ་ཟེར)མི་སྤྱི་དང་། ལྷག་པར་དཔོན་རིགས་རྣམས་རྟག་ཏུ་ཆོས་ཁང་ལ་འགྲོ་དགོས་པ་དང་། མི་རྣམས་ལ་གཟའ་ཉི་མའི་གདན་འཕེབས་ནན་པོ་སྲུང་དགོས་པ། ......ཆོས་ལུགས་ཀྱི་སློབ་གྲྭར་ བཙོས་སྒྲིགས་ བྱ་རྒྱ(ས་གནས་ འགའ་ཞིག་ལ་འགོ་ཚུགས་ཟིན་པ)། ཆོས་ལུགས་སློབ་གྲྭའི་ནང་ཆོས་ལ་ལྷག་བསམ་དག་མིན་དང་། ཤེས་ཡོན་རྒྱུགས་ལེན་བྱ་རྒྱུ། དཔོན་གནས་མང་ཆེ་བ་ནི་ཆོས་ལ་དད་པ་བྱེད་མཁན་གྱིས་བྱེད་དགོས་རྒྱུ་བཅས་ཀྱི་བྱ་ཐབས་བཟུང་བའི་ཐོག ད་དུང་ཁོས་མི་རྣམས་ཀྱིས་ཤེས་གསལ་ལྟར་གྱི་བྱ་ཐབས་གཞན་མང་པོ་ཞིག་ཀྱང་བཟུང་ཡོད་པ་རེད། བྱ་ཐབས་དང་ཐབས་ཤེས་དེ་དག་གི་ཐོག་ནས། ཧྥུ་ལི་ཏི་ལི་ཞི་ཝེའི་ལིན་སྐྱེ་ཕྲེང་བཞི་པས་ནུས་ཤུགས་གང་ཡོད་ཀྱིས་ཡེ་ཤུའི་ཆོས་ལུགས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ནང་ལ་ཐད་ཀར་འཇུག་པ་དང་། ཆོས་དཔེའི་ནང་འཁོད་པའི་སྤྱོད་ཚུལ་གྱི་བཅའ་ཁྲིམས་གཞིར་བཞག་ནས། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཁྲིམས་ལུགས་གཏན་འཕེབས་བྱས་པ་དེ་ར་འཁྲིད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འོན་ཀྱང་དེ་དག་ནི་ཆེས་ཐོག་མ་དང་། ཆེས་ཐད་ཀའི་བྱ་ཐབས་ཙམ་ཞིག་རེད། ཡེ་ཤུའི་ཆོས་ལུགས་ཡིན་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ནི་དེ་ཙམ་ཞིག་ཏུ་ཟད་པ་ཞིག་མིན། གོམ་རིམ་རྗེས་མ་ནི། ཆོས་ལུགས་གསར་པའི་རྒྱལ་ཁབ་དེ་ཆོས་སྲིད་ཐ་དད་དུ་གནས་པའི་བཅད་མཚམས་དེ་ལས་བརྒལ་རྒྱུའི་གོམ་་་སྟབས་དེ་རེད། ཆོས་ལུགས་གསར་པའི་རྒྱལ་ཁབ་དེའི་རྒྱལ་པོ་ནི་ཆོས་བདག་རེད། ཁོ་པ་གཅིག་པུས་ཆོས་ཚོགས་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཆེས་མཐོའི་དབང་ཆ་དེ་

བཟུང་ཡོད་པ་རེད། རྒྱལ་ཁབ་དེ་འདྲའི་མཐར་ཐུག་གི་དམིགས་ཡུལ(རྣམ་པ)ནི་དེ་ཀེར་གྱིས་བཤད་པའི་ཆོས་སྲིད་ཟུང་འབྲེལ་དེ་རེད། ཡིན་ན་ཡང་རྒྱལ་པོས་ཆོས་བདག་བྱེད་པའི་ལམ་ལུགས་དེ་ཡང་ཆོས་ལུགས་གསར་པ་ཡོངས་རྫོགས་དང་འདྲ་བར་དེས་འཇིག་རྟེན(སྲིད)ལ་གོམ་བགོལ་བྱས་ཏེ་བསྟུན་ཐབས་བྱས་པ་ཞིག་རེད། རྒྱལ་པོས་ཆོས་བདག་བྱེད་པའི་ལམ་ལུགས་དེས་ཆོས་ཚོགས་ལ་ངེས་པར་དུ་ཕྱིར་མངོན་པའི་འགོ་གཙོ་ཞིག་ཡོད་དགོས་པ་ཁས་ལེན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པས་ན་ལམ་ལུགས་དེ་རང་གིས་ཆོས་ལུགས་གོང་མའི་ཆེས་མཐོའི་དབང་ཆ་གཏན་ཁེལ་པ་དང་ཁས་ལེན་བྱས་པ་རེད། ཡིན་ན་ཡང་ཕྱོགས་གཞན་ཞིག་ནས་བལྟས་ན། རྒྱལ་པོས་ཆོས་བདག་བྱེད་པའི་ལམ་ལུགས་དེས་མི་ཡུལ་གྱི་འཇིག་རྟེན་གྱི(སྲིད)དབང་ཆ་སྟེ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དབང་ཆ་ནི་ཟླ་ན་མེད་པ་ཞིག་ཡིན་པའི་ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱས་པ་མ་ཟད། ཆོས་ཚོགས་ཀྱི་དབང་ཆ་དེས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དབང་ཆར་བསྟུན་དགོས་པ་ཞིག་མ་བྱེད་ཐབས་མེད་བཟོས་ཡོད་པ་རེད། འདི་ནི་འཇིག་རྟེན(སྲིད)དང་ཆོས་ཚོགས་བར་ལ་འདྲ་མཉམ་གྱི་གོ་གནས་གང་ཡང་རུང་བ་ཞིག་བཙུགས་པ་མ་ཡིན་པར། ཆོས་ཚོགས་ཀྱིས་འཇིག་རྟེན(སྲིད)ལ་མ་བསྟུན་ཐབས་མེད་བཟོས་པ་ཞིག་རེད། གང་ལགས་ཤེ་ན། རྒྱལ་པོ་དེ་ཆོས་བདག་ཏུ་མ་གྱུར་གོང་ལ་རྒྱལ་པོ་རང་ཡིན་པ་ལས་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་གོ་གནས་གང་ཡང་མེད་པ་རེད། བྱ་བའི་ཕྱོགས་གཞན་ཞིག་ནི་ད་ལྟ་རྒྱལ་པོས་དབང་ཆ་མཐའ་དག(མི་ཡུལ་དང་ནམ་མཁའི)རང་གཅིག་པུའི་ལག་ཏུ་བཟུང་ཡོད་པ་དེ་ནི་མི་ཡུལ་གྱི་ལྷ་དབང་བརྒྱ་བྱིན་ཡིན་པ་དང་། དེས་ཆོས་ལུགས་རྒྱལ་ཁབ་དེ་ཆེས་མཐོའི་ཚད་དུ་སླེབས་པའི་རྟགས་མཚན་བསྟན་པ་རེད། ཅེས་སློབ་སྟོན་གནང་འདུག

ཨེན་ཀེ་སིའི《ཕྲུ་ལུ་ཧྲི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཕྲུ་ལི་ཏི་ལི་ཞི་ཝའི་ལེན་སྐུ་ཕྲེང་བཞི་པ》ཞེས་པའི་གསུང་རྩོམ་ནས་དྲངས་པ།

ལྷན་བྱ་རྡོ་རྗེ་རབ་བརྟན་གྱིས་རྒྱ་ཡིག་ནས་བོད་སྐད་དུ་བསྒྱུར།
ཡི་གེ་འབྲི་མཁན་ཉང་དཀར་བློ་བཟང་འཕྲིན་ལས།

སྤྱི་ལོ་ 1977 ལོའི་ཟླ་ 5 ཚེས་ 4 ལ།

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

བོད་ཀྱི་ཆོས་སྲིད་ཟུང་འབྲེལ་གྱི་ལམ་ལུགས་ལ་ཐོག་མའི་ཞིབ་འཇུག་བྱས་པའི་ཤེས་ཆོར་གནད་བསྡུས།

བོད་ཀྱི་ཆོས་སྲིད་ཟུང་འབྲེལ་གྱི་ལམ་ལུགས་དེ་གང་འདྲ་བྱས་ནས་བྱུང་བ་དང་། དེའི་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་གོ་རིམ། མཐར་ཇི་ལྟར་བྱས་ནས་རྩ་མེད་སོང་བ་བཅས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཐད་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་སྐབས་དེ་སྔོན་ལོ་རྒྱུས་སྨྲ་བ་ཚོར་ལྟ······སྣང་མི་འདྲ་བ་གཉིས་བྱུང་སྐྱོང་བ་སྟེ།

སློབ་མཐུན་འགའ་ཞིག་གིས་ངོས་འཛིན་བྱས་པར། བོད་ལ་སངས་རྒྱས་ཆོས་ལུགས་བྱུང་བ་ནས་བཟུང་སྐབས་དེའི་བོད་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་དང་ཟུང་འབྲེལ་བྱས་ནས་དར་རྒྱས་བྱུང་བ་ཞིག་ཡིན་པ་ལས་ཆབ་སྲིད་དང་ཁ་བྲལ་ནས་རང་ཚུགས་སུ་དར་བ་ཞིག་མིན། དེའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། གྲལ་རིམ་ཡོད་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་བྱུང་བའི་ཆོས་ལུགས་ཤིག་ཡིན་ཕྱིན། གྲལ་རིམ་ངེས་ཅན་ཞིག་གི་ཆབ་སྲིད་མཚོན་པ་ཞིག་ཡིན་དགོས་པ་ལས། ཆབ་སྲིད་དང་ཁ་བྲལ་ནས་ཁེར་རྐྱང་རང་ཚུགས་སུ་གནས་པའི་ཆོས་ལུགས་ཤིག་རྩ་བ་ནས་ཡོང་མི་སྲིད། དེར་བརྟེན་རྒྱལ་པོ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོའི་སྐབས་སངས་རྒྱས་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་ནང་དོན་ཁྲིམས་ཡིག་ཐོག·····བཀོད་དེ་འབངས་རྣམས་ཆོས་ཁྲིམས་སྲུང་དགོས་པར་གཏན་འབེབས་བྱས་པ་དེ···ནི་ཆོས་ལུགས་ཆབ་སྲིད་དུ་འགྱུར་བའི་དུས་རིམ་དང་པོ་ཡིན་ཞེས་ཟེར།

ཡང་བློ་མཐུན་འགའ་ཞིག་གིས་བསམས་པར། ཆོས་ལུགས་ཀྱིས་ཁྲལ་རིམ་ངེས་ཅན་ཞིག་གི་ཆབ་སྲིད་མཚོན་པ་དེ་ནི་ཆོས་སྲིད་ཟུང་འབྲེལ་གྱི་དོན་མིན། ཆོས་སྲིད་གཉིས་ཀའི་འགོ་གཙོ་མི་གཅིག་གིས་བྱས་པ་དེ་ཆོས་སྲིད་ཟུང་འབྲེལ་གྱི་གོ་དོན་ཡིན་ཟེར།

གོང་གསལ་ལྟ་སྟངས་མི་འདྲ་བ་གཉིས་པོ་དེ་ནས་གང་ཞིག་ཡང་དག་པ་ཡིན་མིན་སྐོར་འབྲེལ་ཡོད་མར་ལའི་གསུང་རྩོམ་སློབ་སྦྱོང་དང་ཞིབ་འཇུག་བྱས་པ་བརྒྱུད། གོང་གསལ་གྱི་ལྟ་ཚུལ་དང་པོ་དེ་ཚན་རིག་དང་མཐུན་པའི་ལྟ་ཚུལ་ཆ་ཚང་བ་ཞིག་མིན་པར་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་བར་མ་ཟད། ལྷག་པར་དུ་རྩོམ་ཡིག་འདིའི་མགོར་ཟུར་དུ་བཀོད་པའི་ཨེན་ཀེ་སིས་འཛར་མན་གྱི་ཆོས་སྲིད་ཟུང་འབྲེལ་སྐོར་ལ་གནང་བའི་གསུང་རྩོམ《ལྡུ་ལུ་ཧྲི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ལྡུ་ཝི་ཧྲི་ཝི་ཞི་ཁུའི་ཝེན་སྐྱེ་ཕྲེང་བཞི་པ》ཞེས་པའི་དཔེ་དེབ་དེའི་ནང་། ཆོས་སྲིད་ཟུང་འབྲེལ་ཟེར་བ་ཡུལ་གྱི་རྒྱལ་པོ་དང་ཆོས་བདག་གཉིས་ཀ་མི་གཅིག་གིས་བྱས་པ་དེར་ཟེར་བ་དང་། ལམ་ལུགས་དེ་མ་བྱུང་གོང་ཆོས་སྲིད་ཐ་དད་དུ་གནས་པའི་དུས་རིམ་ཞིག་བརྒྱུད་སྔོང་ཡོད་པར་གསུངས་པ་དེས། གོམ་གང་མདུན་སྤོས་ཀྱིས་བོད་ཀྱི་ཆོས་སྲིད་ཟུང་འབྲེལ་གྱི་ལམ་ལུགས་གང་འདྲ་བྱས་ནས་བྱུང་བའི་སྐོར་ལ་བློ་སྙོ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཕྱེ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཞིང་། བོད་ཀྱི་ཆོས་སྲིད་ཟུང་འབྲེལ་གྱི་ལམ་ལུགས་དེ་ཡང་ཐོག་མར་ཡུལ་གྱི་རྒྱལ་པོ་དང་ཆོས་བདག་གཉིས་སོ་སོར་ཡོད་པའི་དུས་རིམ་བརྒྱུད་ནས་མཐར་རྒྱལ་པོ་དང་ཆོས་བདག་གཉིས་ཀ་མི་གཅིག་གིས་བྱེད་པའི་ཆོས་སྲིད་ཟུང་འབྲེལ་གྱི་ལམ་ལུགས་གཞི་ནས་བྱུང་བ་ཡིན་པར་གསལ་བཤད་བྱེད་ཐུབ་པ་བཅས་འདིར་དེའི་སྐོར་གཤམ་གསལ་ལྟར་དོན་ཚན་གསུམ་དུ་ཕྱེ་ནས་བཤད་རྒྱུ་ཡིན།

དང་པོ། ཆོས་སྲིད་ཟུང་འབྲེལ་གྱི་ལམ་ལུགས་མ་བྱུང་གོང་ཆོས་སྲིད་ཐ་དད་དུ་གནས་པའི་དུས་སྐབས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་དང་། ཆོས་ལུགས་ཡན་ཚུན་བར་གྱི་འཐབ་རྩོད་སྐོར།

(༡) བོད་ལ་སངས་རྒྱས་ཆོས་ལུགས་མ་ཁྱབ་གོང་གི་བོན་པོའི་ཆོས་ལུགས་དང་། སྐབས་དེའི་སྤྱི་ཚོགས་གནས་ཚུལ་སྐོར།

འཇིག་རྟེན་ཐོག་གི་བྱ་དངོས་ཚང་མའི་འགྱུར་ལྡོག་དེ་ཡང་ཐོག་མར་ཆ་ཤས་དང་གྲངས་འབོར་ཐོག་གི་འགྱུར་ལྡོག་བྱུང་བ་བརྒྱུད་ནས་མཐར་ངོ་བོའི་འགྱུར་ལྡོག་ཡོང་གི་ཡོད་པ་ལྟར། བོད་ཀྱི་ཆོས་སྲིད་ཟུང་འབྲེལ་གྱི་ལམ་ལུགས་དེ་ཡང་ཐོག་མར་ཆོས་སྲིད་ཐ་དད་དུ་གནས་པའི་རྣམ་པའི་ཐོག་ནས་རིམ་བཞིན་འཕེལ་རྒྱས་དང་འགྱུར་ལྡོག་བྱུང་བ་ཞིག་དང་། ལམ་ལུགས་དེ་དུས་སྐབས་གཅིག་ནང་གློ་བུར་དུ་བྱུང་བའི་སྣང་ཚུལ་ཞིག་མིན་པར། ཆོས་ལུགས་དར་བ་ནས་བཟུང་ཆོས་སྲིད་ཐ་དད་དུ་གནས་པའི་གོ་རིམ་བརྒྱུད་ཆོས་བྱེད་རབ་བྱུང་

དང་དགེ་འདུན་པ་ཁག་གཅིག་གི་བྲལ་རིམ་གྱི་ངོ་བོ་རིམ་བཞིན་འགྱུར་ལྡོག་ཕྱིན་པའི་ཡོང་ངེས་ཀྱི་འབྲས་བུ་ཞིག་རང་རེད། དེར་བརྟེན་ང་ཚོས་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་དུས་སྐབས་ངེས་ཅན་དེ་གཉིས་བར་གྱི་འབྲེལ་བ་དང་། འགྱུར་ལྡོག་གི་གནས་ཚུལ་ལ་ཐོག་མར་ལྟ་ཙམ་ཞིག་བྱེད་དོ།

དེ་སྔོན་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཆོར། བོད་ལ་སངས་རྒྱས་ཆོས་ལུགས①མ་བྱུང་གོང་རྒྱལ་པོ་གཉའ་ཁྲི་བཙན་པོ་ནས་རྒྱལ་པོ་ལྷ་ཐོ་ཐོ་རི་གཉན་བཙན་གྱི་བར་རྒྱལ་རབས་ཉི་ཤུ་རྩ་བདུན་རིང་བོད་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་དེ་སྒྲུང་། ལྡེའུ། བོན་གསུམ་གྱིས་བསྐྱངས་ཞེས་གསལ་བ་དེར་གཞི་བཟུང་ན། བོད་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་དང་བོན་པོའི་ཆོས་ལུགས་གཉིས་ཟུང་འབྲེལ་བྱས་པའི་ཆོས་སྲིད་ཟུང་འབྲེལ་གྱི་ལམ་ལུགས་ཤིག་སངས་རྒྱས་ཆོས་ལུགས་བོད་ལ་མ་དར་གོང་ནས་བྱུང་ཟིན་ཡོད་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་འདུག་ཙང་ཞིབ་ཏུ་བརྟག་སྐབས། དེ་དུས་རྒྱལ་པོ་ཚོར་སྐུ་བོན་ཟེར་བའི་རྒྱལ་པོའི་བླ་མ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་རྣམས་རྒྱལ་པོའི་སྐུ་རིམ་བྱེད་མཁན་ཙམ་ཡིན་པ་ལས་སྲིད་དབང་བཟུང་མཁན་ཞིག་ཡིན་ཚོད་མི་འདུག བོད་ཡིག་ཐོག་འཁོད་པའི་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་མང་པོ་ཞིག་གི་ནང་རྒྱལ་པོ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོ་མ་བྱུང་གོང་གི་ལོ་བདུན་བརྒྱ་སུམ་ཅུ་སོ་གཅིག་གི་སྔོན་གྱི་ཤིང་བྱི་ལོ་འམ་མེ་ཡོས་ལོ་ལ་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དང་པོ་གཉའ་ཁྲི་བཙན་པོ་བྱུང་བ་བཤད་པ་ལྟར་ན། བོད་ཀྱི་རབ་བྱུང་གོང་གི་ཤཱཀྱའི་འདས་ལོ་ ༧༢༦ ཤིང་བྱི (ཏན་ནུབ་མའི་རྒྱལ་རབས་ཀྱི་གོང་མ་ཏན་ཨུ་དྷིའི་ཡོན་ཧྲོའི་ཁྲི་ལོ་དྲུག་པ)②སྤྱི་ལོ་ 117 ལོ་ཡས་མས་ཀྱི་དུས་སུ་བྱུང་

① འདི་སྐོར《བོད་ཀྱི་སངས་རྒྱས་ཆོས་ལུགས》ཟེར་བ་ཞིག་ཟུར་དུ་བྲིས་པ་དེར་གསལ།

② འདིར་ཤཱཀྱའི་འདས་ལོ་ནི་ཁ་ཆེ་པཎ་ཆེན་ཤཱཀྱ་ཤྲཱི་རིའི་ལུགས་གཞིར་བཟུང་བ་ཡིན། དེའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། སྤྱིར་བཏང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་འདས་ལོ་བརྩི་ཚུལ་རྒྱ་གར་དུ་ལུགས་མི་འདྲ་བ་གཉིས་དང་། རྒྱ་ནག་ཏུ་ལུགས་མི་འདྲ་བ་གསུམ། བོད་དུ་ལུགས་མི་འདྲ་བ་ཉི་ཤུ་ལྷག་ཙམ་བཅས་ཡོད་ཀྱང་། དེང་སང་རྒྱ་གར་གྱི་སངས་རྒྱས་ཆོས་པ་རྣམས་དང་། རྒྱལ་ཁབ་ཕྱི་ནང་གི་ལོ་རྒྱུས་མཁས་པ་མང་ཆེ་བས་ཁ་

ཞིང་། རྒྱལ་པོ་འདིའི་དུས་ཚེ་མི་གཤེན་གྱི་སྐུ་རྒྱལ་ཟེར་བས་བོན་བསྒྱུར་བ་དང་། དེ་ནི་བོད་ས་གནས་རང་དུ་ཐོག་མར་བྱུང་བའི་བོན་པོ་ཡིན་པར《བོན་པོའི་ལོ···རྒྱུས》དང་། 《དཱ་ལའི་བླ་མ་སྐུ་ཕྲེང་ལྔ་པས་མཛད་པའི་དཔྱིད་ཀྱི་རྒྱལ་མོའི་གླུ་དབྱངས》། པཎ་ཆེན་བསོད་ནམས་གྲགས་པས་མཛད་པའི《དེབ་ཐེར་དམར་པོ་··གསར་མ་རྒྱལ་རབས་འཕྲུལ་གྱི་ལྡེ་མིག》གྲངས ༡༧༢༥ བཅས་སུ་གསལ་ཞིང་། རྒྱལ་པོ་གཉའ་ཁྲི་བཙན་པོའི་གོང་ནས་བོད་དུ་དར་བའི་བོན་ཆོས་དེ་ནི་བོད་ས···གནས་རང་དུ་ཐོག་མར་བྱུང་བའི་བོན་ཆོས་ཡིན་པས་མིང་ལ་བརྫོལ་བོན་ཟེར། ཆོས་ལུགས་དེ་ནི་སྔར་ཡོད་གདོད་མའི་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་བསམ་བློའི་སྣང་གཞིའི····ཐོག་འབྱུང་བ་ལྷའི་ལྷ་དང་། ཡུལ་ལྷ། ཁྱིམ་ལྷ། དགྲ་ལྷ། ཞང་ལྷ་སོགས་ལྷ་རིགས་མི་འདྲ་བ་མང་པོ་ཡོད་པ་དེ་ཚོར། སེམས་ཅན་བ་ཕྱུགས་དང་། ར་ལུག་ཤ་བ་སོགས་བསད་ནས་མཆོད་པ་འབུལ་བ་དང་། མི་ཤི་ཚར་ནས་འདྲེ་ལ་སྐྱེས་པ་དང་། ལྷ་ལ་སྐྱེས་པ་ཡོད་པ་མ་ཟད། ལྷ་འདྲེ་ཤི་ནས་མི་ལ་སྐྱེས་པའང་ཡོད་པས་སྐྱེ་བ་སྔ་ཕྱི་ཡོད་པར་ཁས་ལེན་གྱི་ཡོད། དེ་ལ་ལོ་རྒྱུས་ཐོག་བོན་དཀར་པོ་ཟེར་ཞིང་། དེ་ལ་དམིགས་བསལ་གྱི་རིགས་པའི་གཞུང་ལུགས་བཀོད་པའི་དཔེ་དེབ་ཀྱི་རིགས་གང་ཡང་ཕོ་བོས་མ་མཐོང་ལགས། རྒྱལ་རབས་བརྒྱད་པ་རྒྱལ་པོ་གྲི་གུམ་བཙན་པོའི་དུས་སུ་མངའ་རིས་ཞང་ཞུང་གི་ཡུལ་དུ་གཤེན་རབས་མི་བོ་ཆེ(ཡོངས་གྲགས་སུ་བོན་སྟོན་པ་གཤེན་རབས་ཟེར)ཟེར་བ་དེ་བྱུང་ཞིང་། དེ་རྒྱ་

ཆེ་པཎ་ཆེན་གྱི་ལུགས་ལྟར་མཛད་པ་བཞིན་འདིར་ཡང་རེ་ཞིག་འཇུག་པ་བདེ་ཁྱད་དེ་རང་གཞིར····བཟུང་ནས་བཀོད་པ་ཡིན་ཅིང་། འདས་ལོ་དེ་ནི་ཁ་ཆེ་པཎ་ཆེན་ཤཱཀྱ་ཤྲཱི་བོད་དུ་ཕེབས་རྗེས་ཀྱི་ལོ་ངོ་བཞི་པ། རབ་བྱུང་བཞི་པའི་མེ་ཡོས(སྤྱི་ལོ 1207)ལོར་བསྟན་རྩིས་མཛད་སྐབས། སངས་རྒྱས་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་མེ་སྤྲེལ(སྤྱི་ལོའི་གོང་གི་ལོ 544)ནས་བརྩིས་ན་ལོ་ཆིལ་པོ 1750 འདས་པའི···ང་གཅིག་པའི་ཐོག་ཡོད་པར་གསུངས་པ་དེ་ཡིན། སངས་རྒྱས་འདས་ལོའི་སྐོར་གྱི་དོགས་གཅོད་ཞིབ་པར་ཟུར་དུ་བཀོད་པ་ལས་མཁྱེན་པར་མཛད་དགོས།

གར་ནུབ་ཕྱོགས་ཀྱི་ཧྲ་སིག①བརྒྱུད་ནས་བོད་དུ་འཁྱུར་བའི་མུ་སྟེགས་དབང་ཕྱུག་པའི་ལྟ་བ་དེ་དང་སྔར་ཡོད་བོན་པོའི་ཆོས་གཉིས་བསྲེས་ཏེ་རིགས་པའི་གཞུང་ལུགས་ཤིག་གསར་གཏོད་བྱས་པ་དེ་ནི་འཁྱུར་བོན་ཟེར་བ་དེ་ཡིན་པ་ལས་བརྫོལ་བོན་མིན།

བོན་ཆོས་གསར་པ་དེར་སྣང་གཤེན་ཟེར་ཞིང་། དེས་སྐྱེ་བ་སྔ་ཕྱི་ཟེར་བ་གཏན་ནས་ཁས་ལེན་གྱི་མེད་རུང་། ལྷ་འདྲེ་ཡོད་པར་ཁས་ལེན་གྱི་ཡོད། ཁོ་ཚོས་ཁས་ལེན་པའི་ལྷ་ནི་མི་དེ་གསོན་པོར་སྡོད་དུས་མི་དེའི་ཚེ་སྲོག་ལ་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་མཁན་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། འདྲེ་ནི་མི་དེ་གསོན་པོར་སྡོད་སྐབས་སྲོག་གི་བདག་པོ་བྱེད་པ་མ་ཟད། མི་དེ་ཤི་རྗེས་བླ་སྲོག་དེ་འདྲེ་དེས་ཁྱེར་ནས་འགྲོ་བ་དང་། ད་དུང་མི་དེའི་ཁྱིམ་ཚང་དང་མི་རྒྱུད་རྗེས་མར་ཡང་མུ་མཐུད་ནས་གནོད་པ་སྐྱེལ་གྱི་ཡོད་པས། སྐྱོབ་པའི་ལྷ་དེ་མཆོད་དགོས་པ་དང་། གནོད་པའི་འདྲེ་དེ་མེད་པ་བཟོ་དགོས་ཞེས་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་སྔ་ཕན་ཁོ་བོས་མཐོང་མྱོང་བའི་བོན་གྱི་ལོ་རྒྱུས་རྣམས་ནི། བོད་ཀྱི་སངས་རྒྱས་ཆོས་ལུགས་པའི་མཁས་པ་ཆོས་མཛད་པ་དང་། གཉེར་ནས་བརྟན་པ་ཤ་སྟག་ལས། བོན་རང་ཉིད་ཀྱི་མཁས་པ་ཆོས་མཛད་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཡིག་རྙིང་སྣ་གཅིག་ལག་ཏུ་མ་སོན་ཅིང་། 《མཁའ་འགྲོ་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་གྱི་རྣམ་ཐར་གཏེར་མ》ལྷ་སའི་དཔར་རྙིང་ཞིག་འདུག་པ་དེར་འཁོད་པ་ལྟར་ན། ཆོས་ལུགས་འདིས་ལོ་རེའི་སྟོན་ཀའི་དུས་སུ་ཤ་ཕོ་རུ་རྒྱང་ཞེས་ཤ་བ་ཕོ་མང་པོ་དུས་གཅིག་ཏུ་སྐེ་བཅད་ནས་བསད་པའི་ཤ་ཁྲག་གི་མཆོད་པ་འབུལ་བ་དང་། དགུན་ཁའི་དུས་སུ་བོན་ལྷ་དམར་མཆོད་ཅེས་

① བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཡིག་བཀོད་པའི་ཧྲ་སིག་ནི་དབྱི་ལང་ལ་གོ་དགོས། དེའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། ཐང་ཐའི་ཙུང་གི་ཀྲིན་ཀོན་ཁྲི་ལོ་བཅུ་དྲུག་སྤྱི་ལོ་ 642 ལོར་རྒྱ་གར་ནུབ་ཕྱོགས་ཀྱི་ཧྲ་སིག་ཨ་ལ་པོས་དབྱི་ལང་ལ་དམག་དྲངས་ཏེ་དབྱི་ལང་ཨ་ལ་པོའི་འོག་ཏུ་སོར་ཞིང་དེ་ནས་ཡོན་རྒྱལ་རབས་ཀྱིས་དབྱི་ལང་ལ་དམག་མ་དྲངས་བར་དབྱི་ལང་དེ་ཧྲ་སིག་ཨ་ལ་པོའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མངའ་འོག་ཏུ་བསྡད་པ་རེད།

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com