ཏི་ཡི་ཉི་ཡུལ་སྤྱིལ་གསོལ་བ་བསྐྱེད་པ།

100

པ་ཤི། ཁྲ༠ ཁྲ་ཡུ་པ་ཁྲི་པ་ཚོལ་བ།

མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

༄༅། །བོད་མིའི་ཡུལ་སྲོལ་གོམས་གཤིས། །

(100)

ས་གོང་དབང་འདུས་ཀྱིས་བརྩམས།

མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

图书在版编目(CIP)数据

藏族民俗一百解/萨孔旺堆著.—北京:民族出版社,
2003.11

ISBN 7-105-05859-5

Ⅰ.藏…　Ⅱ.萨…　Ⅲ.藏族-少数民族风俗习惯
藏语 Ⅳ.K892.314

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 106138 号

民族出版社出版发行
(北京市和平里北街 14 号　邮编 100013)
http://www.e56.com.cn
民族出版社微机照排　　迪鑫印刷厂印刷
各地新华书店经销
2003 年 11 月第 1 版　2006 年 8 月北京第 2 次印刷
开本:787mm×1092mm　1/36　印张:5.25
印数:3001-8000 册　定价:8.80 元

此书如有印装质量问题,请与本社藏文发行科联系退换
(发行科电话:58130509)

དཔེ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་པ། མི་འགྱུར།
责任编辑： 明久
མཛེས་ཆ་རྟུས་འགོད་མཁན། ཀརྨ་རྡོ་རྗེ་ཚེ་རིང་།
封面设计： 吾 要

༄༅། །བོད་མིའི་ཡུལ་སྲོལ་གོམས་གཤིས།
(100)

ས་གོང་དབང་འདུས་ཀྱིས་བརྩམས།

*

མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་བསྐྲུན་ཞིང་འགྲེམས་སྤེལ་བྱས།
(པེ་ཅིན་རྡོ་ཕྱིང་ལི་བྱང་ལམ་ཨང་14པ། སྦྲག་ཨང་100013
ཁ་པར་ཨང་གྲངས། 58130509)
ཧྲི་ཞིན་པར་ཁང་ནས་པར་བཏབ།
2003ལོའི་ཟླ་11པར་པར་གཞི་དང་པོ་བསྒྲིགས།
2006ལོའི་ཟླ་8པར་པེ་ཅིན་དུ་པར་ཐེངས་གཉིས་པ་བརྒྱབ།
དེབ་ཚད། 787mm×1092mm 1/36 དཔར་ཤོག5.25
པར་གྲངས། 3001－8000དེབ་རེར་སྒོར8.80

གླེང་གཞི།

《བོད་མིའི་ཡུལ་སྲོལ་གོམས་གཤིས་》ཞེས་པ་ཕྱོགས་སྒྲིག་གནང་བའི་ནང་། བོད་མིའི་ཡུལ་སྲོལ་གོམས་གཤིས་དང་དམངས་ཁྲོད་ཀྱི་རིག་གནས་སྒྱུ་རྩལ། ཆོས་ལུགས་དང་འབྲེལ་ཡོད་དུས་ཆེན། འཛོམ་བྱའི་སྐོར། ཁང་པའི་ལྡེབས་རིས། བཟའ་བཏུང་གི་སྐོར་སོགས་ཕྱོགས་གང་ཅིའི་ཐད་ཀྱི་ནང་དོན་ཡིག་ཐོག་ལ་འཁོད་རིགས་རྣམས་བསྡུ་རུབ་གང་ཐུབ་དང་། མ་འཁོད་པ་ཁག་ཅིག་རྒན་རབས་ལ་བཅར་འདྲི་ཞུ་བའི་ཐབས་ལམ་ལ་བརྟེན་ནས། ཕྱོགས་སྒྲིག་གནང་འདུག་ཅིང་། རྩོམ་པ་པོའི་ཐུགས་རེ་ལྟར་ཕྲན་ནས་མ་ཟིན་ལ་ལྟ་ཀློག་རགས་ཙམ་ཞིག་ཞུས་དོན། ཕྱོགས་སྒྲིག་གནང་སྟངས་ཐད་རང་རེའི་ཡུལ་སྲོལ་གོམས་གཤིས་རྣམས་ཇི་མ་ཇི་བཞིན་ཡི་གེར་ཕབ་པ་ལས། དཔྱད་པའི་རིགས་ཉུང་ཞིང་། གཟིགས་བདེ་ལ་ཡིག་ཚོགས་ཆུང་བ། དཔྱད་གཞི་མང་ལ་གོ་བདེ་བ་སོགས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་འདུག་སྙམ་པ་དང་། ལྷག་པར་དེ་སྔ་ཡི་གེར་མ་འཁོད་པའི་ཡུལ་སྲོལ་གོམས་གཤིས་ཀྱི་ཤེས་བྱ་ཁག་གཅིག་མངོན་མེད་དུ་འགྱུར་ལ་ཉེ་བས། ད་ལམ་ཡིག་ཐོག་ཏུ་འགོད་གནང་ཐུབ་པ་ནི་དམངས་ཁྲོད་ཀྱི་ཤེས་བྱ་སྲུང་སྐྱོབ་ལ་ནུས་པ་ངེས་ཅན་ཞིག་ཐོན་ཐུབ་ངེས་ཀྱི་དགེ་མཚན་མཐོང་བ་དང་། ཡུལ་སྲོལ་

གོམས་གཤིས་ཐད་ཀྱི་ཤེས་བྱ་མཁྱེན་འདོད་ཡོད་མཁན་རྣམས་ལ་ཕན་ཐོགས་ཆེ་ཙམ་ཐོབ་ཐུབ་ངེས་འདུག་སྙམ་པ་བཅས་ཕྱོགས་སྒྲིག་གནང་མཁན་གྱི་ཐུགས་འདུན་ལྟར་གླེང་གཞིའི་ཚུལ་དུ།

ཆབ་སྤེལ་ཚེ་བརྟན་ཕུན་ཚོགས་ཀྱིས།
སྤྱི་ལོ་2002ལོའི་ཟླ་ཚེས་དགེ་བར་སྤེལ།

སྔོན་འགྲོའི་གཏམ།

གངས་རི་ཕྲེང་བས་ཡོངས་སུ་བསྐོར་བའི་བོད་ཁ་བ་ཅན་གྱི་ཡུལ་འདི་ནི་བསྐལ་བ་ཆགས་པའི་ཐོག་མ་ནས་ཤེས་རིག་གི་ཕ་ས། སྨྲ་གར་གྱི་འབྱུང་གནས། སྒྱུ་རྩལ་གྱི་བང་མཛོད་ཅིག་ཡིན་ཞེས་ཕྱི་ནང་གི་ཤེས་ལྡན་པ་རྣམས་ཀྱིས་བསྔགས་བརྗོད་ཀྱི་འབྲུག་སྟོང་ལྡན་ཅིག་ལྡིར་བའི་སྒྲ་ཡིས་གནམ་ས་གཡོ་བའི་གླེང་གར་བསྒྱུར་ཞིང་། དེ་འདྲའི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ཡོན་ཏན་ཟད་མི་ཤེས་པའི་གཏེར་བཀྲ་མངལ་དུ་འཁྱུར་བའི་ཡུལ་འདིར་ཅི་བདེར་གནས་ཤིང་འཚོ་བའི་བོད་གངས་ཅན་པ་རྣམས་ནི་རྣམ་དཔྱོད་མིག་གིས་ཤེས་བྱའི་གནས་ཀུན་མཐོང་བ་དང་། བརྩོན་འགྲུས་མཆོག་གིས་ལེ་ལོའི་གོ་སྐབས་འཕྲོག་པ། སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོས་ཉམ་ཐག་བུ་བཞིན་སྐྱོང་བ། ཅི་བྱེད་ཐམས་ཅད་དགེ་བའི་ཕྱོགས་སུ་བསྔོ་བ། ཡ་རབས་དམ་པའི་སྤྱོད་ཚུལ་གྱི་མཚམས་ལས་མི་འདའ་བ་བཅས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་རྩོལ་མེད་ལྷུན་གྱིས་རྫོགས་པ་ཞིག་ཡིན།

དེས་ན་དེང་སྐབས་བོད་རིགས་ས་ཁུལ་ཡོངས་སུ་རྒྱལ་ཁབ་ཕྱི་ནང་ནས་ཡུལ་སྐོར་སྤྲོ་འཆམ་དང་། བོད་རིག་པར་ཞིབ་འཇུག བོད་སྐྱོར་འཛུགས་སྐྲུན་བཅས་གནང་བར་ཕེབས་མཁན་ཉིན་རེ་བཞིན་ཇེ་མང་དུ་འགྲོ་བ་དང་ཐུགས་སྐྱེ་

བོ་མི་ཉུང་བ་ཞིག་གིས་ཡུལ་འདིར་འགྱོར་འཕྲུལ་མི་རིགས་
འདིའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཡུལ་སྲོལ་གོམས་གཤིས་དང་།
དམིགས་བསལ་གྱི་འཚོ་བའི་སྣང་ཚུལ་སོགས་སྐོམས་པ་ཚུ་
འདོད་ལྟར་གྱི་མཁྱེན་འདོད་གནང་གི་ཡོད་ལ། ཡུལ་སྐོར་སྒྲོ་
འཆམ་གྱི་སྣེ་ཤན་པ་གཞོན་སྐྱེས་ཚོས་ཀྱང་བོད་རིགས་ཀྱི་ཡུལ་
སྲོལ་གོམས་གཤིས་ཐད་ཀྱི་གོ་བདེའི་ལག་དེབ་ཞིག་བྱུང་ན་ཅི་
མ་རུང་སྙམ་པའི་དགོས་འདུན་གནང་བ་བཅས་ལ་དམིགས་ཏེ།
ཁོ་བོས་ལས་འགྱུར་གྱི་ཁེམ་པ་དང་བསྟུན་ནས། བོད་རིགས་
ཀྱི་ཡུལ་སྲོལ་སྐོར་ཡིག་ཐོག་ཏུ་འཀོད་པ་རྣམས་བསྡུ་རུབ་དང་།
ཡིག་ཐོག་ཏུ་མ་འཀོད་པ་རྣམས་མཁས་དབང་ཁག་གཅིག་དང་
རྒན་རབས་ཁག་གཅིག་ལ་བཅར་འདྲི་ཞུ་བ་ལ་སོགས་ཀྱི་བྱ་
ཐབས་ཅི་རིགས་ལ་བརྟེན་ནས། བོད་མིའི་ཡུལ་སྲོལ་གོམས་
གཤིས་དང་འབྲེལ་ཡོད་སྐོར་གྱི་ལག་དེབ་ཆུང་ངུ་དེ། བརྗོད་
བྱའི་ནང་དོན་དགོས་པ་ཆེ་ལ་རྗོད་བྱེད་ཀྱི་ཚིག་རྣམས་གོ་བདེ་
བ་དང་། ཡིག་ཚོགས་ཆུང་ལ་ཀུན་གྱི་བློ་ལ་འཇགས་བདེ་བའི་
རྩ་དོན་ལྟར། ཡི་གེར་ཕབ་ནས་བོད་པའི་བླ་ན་མེད་པའི་ཡུལ་
སྲོལ་གོམས་གཤིས་བཟང་པོ་རྣམས་ཉམས་མེད་གསོན་པོར་
སྐྱོག་པ་པོ་རྣམས་ཀྱི་སྤྱན་ཕྱར་འབུལ་བའི་ངལ་བ་སྤྱད་རུང་།
རང་ཉིད་ཀྱི་རྒྱུ་ཚད་ཞན་པའི་དབང་གིས། ད་དུང་ཆ་མི་ཚང་
བ་དང་ཚིག་འགྲེལ་འཁྲུལ་བ་ལ་སོགས་ཀྱི་ནོར་འཁྲུལ་ཡོང་ངེས་
ཡིན་པས། མཁྱེན་པ་རབ་ཏུ་ཡངས་ལ་བོད་པའི་གོམས་གཤིས་
ལ་དོ་སྣང་མཛད་མཁན་གཟུར་གནས་མཁས་པ་རྣམས་ནས་

སྐུལ་སློང་དགེ་བའི་རིན་བྲལ་དགོངས་འཆར་ལྷུག་པོར་སྤྲོལ་གནང་ཡོད་པ་མཁྱེན།

རྩོམ་པ་པོས་སྤེལ།

དཀར་ཆག

འབུལ་རྫས་ཀྱི་སྐོར། …………………………… (1)
ཡུལ་སྲོལ་གོམས་གཤིས་སྐོར།…………………… (18)
ཟླུ་གར་གྱི་སྐོར།…………………………… (32)
རྒྱན་རིས་ཀྱི་སྐོར། …………………………… (45)
བཟོ་བཀོད་ཀྱི་སྐོར། ………………………… (61)
རྩེད་འཛོའི་སྐོར། …………………………… (67)
གཉེན་སྒྲིག་གི་སྐོར། ………………………… (73)
གྲུབ་མཐའི་སྐོར། …………………………… (80)
དུས་ཆེན་གྱི་སྐོར། …………………………… (91)
འཛེམ་བྱའི་སྐོར།…………………………… (112)
འཚོ་བའི་སྐོར། …………………………… (125)
རྗེས་འཇུག་གི་སྐོར། ………………………… (138)
ལུས་རྒྱན་གྱི་སྐོར། ………………………… (143)
གཞན་པའི་སྐོར།…………………………… (147)
མཇུག་བྱང་། …………………………… (155)

འབྲུལ་རྫས་ཀྱི་སྐོར།

1 ཁ་བཏགས།

ཁ་བཏགས་ཞེས་པ་ནི་ཐོག་མར་བླ་དཔོན་སོགས་ལ་མཇལ་འཕྲད་ཞུ་བའི་སྐབས། སྐྱབས་འཇུག་ཞུ་བའི་གཏམ་གྱི་སྔོན་འགྲོར། ཁ་ནས་གླེང་དགོས་པའི་དོན་རྣམས་ནག་ཉོག་ལ་སོགས་དྲི་མའི་ལྷད་མེད་པའི་དར་དཀར་གྱི་ལམ་ལ་བྲངས་ནས་ཕ་རོལ་གྱི་སྐུ་ལུས་ལ་སྒྲོན་པའམ་བཏགས་པའི་མཚོན་ཚུལ་བླ་ན་མེད་པར་བྱ་བ་ན། མིང་ལའང་ཁ་བཏགས་ཞེས་གྲགས་པ་རེད། འོན་ཀྱང་ཕྱིས་སུ་དེར་འཕོ་འགྱུར་ཆེན་པོ་བྱུང་ནས་རིམ་པས་རང་གི་བླ་ན་མེད་པའི་དད་སེམས་དང་དགའ་སྤྲོ་མཚོན་པར་བྱེད་པའི་རྟེན་རྫས་ཁྱད་པར་ཅན་ཞིག་ཆགས་པ་རེད།

བོད་པ་རྣམས་ཀྱི་ཁ་བཏགས་བེད་སྤྱོད་ཡུལ་ནི་རྟེན་འབྲེལ་ཁོ་ན་ཙམ་མིན་པར། བཀྲ་མི་ཤིས་པའི་དོན་རྐྱེན་དཔེར་ན་མི་ཤི་ལྷ་བུ་བྱུང་ན། འདས་པོའི་ཕུང་པོ་ཕྱིར་འདོན་སྐབས། ལམ་སྣེ་འདྲེན་པ་ཞེས་ཁ་བཏགས་ཀྱི་སྣེ་གཅིག་ཕུང་པོར་བཏགས། སྣེ་གཅིག་སྐྱེ་པ་དྲག་པ་ཞིག་གི་ཕྱག་ཏུ་བཟུང་ནས་འཁྲིད་དེ། འདས་པོ་དེ་ལམ་དཀར་པོར

此为试读，需要完整PDF请访问：www.erton

འདྲིན་པའི་ལམ་སྟོན་གྱི་མཚོན་རྩལ་བྱེད་པ་དང་། གདན་དར་ཞེས་འགྲུལ་པ་ཕྱོགས་ལ་ཐོན་རྗེས། དེ་བཞུགས་སའི་གདན་ཐོག་ལ་མཇལ་དར་སྤྲོན་པ། དགོན་པར་མཆོད་མཇལ་ལ་འགྲོ་སྐབས། ཏྲན་ཤལ་ཞེས་རང་གི་དད་པ་མཚོན་པའི་ཆེད་དུ་ལྷ་སྐུ་ལ་ལྷ་རིག་སྤྲོན་པ་ལ་སྤྱོད་ཁུངས་ཤིན་ཏུ་མང་པོ་ཡོད།

བོད་ཀྱི་ལུགས་སྲོལ་ལ། ཁ་བཏགས་ཕན་ཚུན་སྤྲོན་སྐབས་རང་གི་ལག་ན་ཡོད་པའི་ཁ་བཏགས་དེ་ཕར་ཕྱོགས་ཀྱི་མགྲིན་ལ་སྤྲོན་དགོས་པ་ནི་ཀུན་གྱིས་མཁྱེན་མོད་ཀྱང་། སྤྲོན་སའི་ཡུལ་དེ་རང་ལས་དགུང་ལོ་བགྲེས་པའམ། ཡང་ན་བླ་དཔོན་ལྷ་བུ་ཞིག་ཡིན་ན། ཁོང་གི་ཕྱག་ཏུ་ལག་གཉིས་པོས་གུས་ཞབས་དང་བཅས་པར་དལ་མོར་ཕུལ་བ་ལས། ཐད་ཀར་མགྲིན་ལ་སྤྲོན་ན། མཐོ་རིམ་ལ་གུས་ཞབས་མེད་པར་བརྩི་བ་མ་ཟད། ལྷག་དོན་བུད་མེད་སོགས་ཀྱིས་བླ་མའི་སྐུ་ལ་མཇལ་དར་ཐད་ཀར་སྤྲོན་པ་ནི་དེ་བས་ཀྱང་བྱུས་མི་ཚོག གཞན་ཡང་ལྷ་ས་བ་རྣམས་ཀྱིས་མཇལ་དར་གཉའ་ནས་མར་སྤྲོན་ལ། གཙང་པ་བས་མཇལ་དར་མགྲིན་ནས་ཡར་སྤྲོན་པའི་ཁྱད་པར་ཡང་ཕྲན་བུ་ཡོད།

གཞན་ཡང་ཁ་བཏགས་ལ་རིམ་པའི་དབྱེ་བ་ཕྱེ་ན། ནང་མཛོད་དང་། ཨ་ཤེ། ཟུབ་ཤེ། བསོད་བཏགས་ཞེས་པ་ལ་སོགས་རིགས་མང་བས་མ་ཚད། ཆེས་ཐོག་མའི་བོད་ཀྱི་ཁ་བཏགས་ནི་རྒྱ་བལ་དཀར་ལས་གྲུབ་པའི་དངོས་པོ་

2 ཕྱི་མར།

ཕྱི་མར་ནི་བོད་མིས་བཀྲ་ཤིས་པའི་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་བྱ་བ་ཚང་མའི་ནང་སྤྱོད་པའི་མཐུན་རྐྱེན་མེད་དུ་མི་རུང་བ་ཞིག་ཡིན། དཔེར་ན། ལོ་གསར། ཁང་གསོལ། གཉེན་སྒྲིག་སོགས་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་བྱེད་སྒོ་ཡོད་དགུ་མཐའ་དག་ལ་གྲོ་སོ་ཕྱི་མར་བེད་སྤྱོད་ཀྱི་ཡོད། གྲོ་སོ་ཕྱི་མར་བེད་སྤྱོད་གཏོང་བའི་སྲོལ་དེ་ཆགས་ནས་ལོ་རྒྱུས་རིང་པོ་ཕྱིན་ཡོད་ཚོད་འདུག བཤད་སྲོལ་དུ་ཆོས་རྒྱལ་སྲོང་བཙན་གྱི་གོང་དུའང་ཕྱི་མར་བེད་སྤྱོད་གཏོང་སྲོལ་ཡོད་འདུག འོན་ཀྱང་ད་ལྟ་བེད་སྤྱོད་གཏོང་བའི་ཕྱི་མར་ལྟ་བུའི་རྒྱས་སྤྲོས་ནི་མེད། ཕྲན་བུ་སྟབས་བདེ་ཞིག་ཡིན་ཚོད་འདུག གྲོ་སོ་ཕྱི་མར་བེད་སྤྱོད་གཏོང་སྲོལ་དེ་ཆགས་པའི་གཙོ་བོའི་འབྱུང་རྩ་གཉིས་ཙམ་ཡོད་པ་སྟེ་གཅིག་ནི་སྲོལ་དེ་དར་བའི་བསམ་པའི་རྨང་གཞི་དེ་གང་ཡིན་དང་། ཆ་རྐྱེན་ག་འདྲ་ཞིག་གིས་རྐྱེན་པས་བསམ་པའི་རྨང་གཞི་དེ་ཆགས་པ་ཡིན་ཟེར་ན་དེའང་བོན་ཆོས་ཀྱིས་ཤུགས་རྐྱེན་ཐེབས་པ་ནི་ཙུང་གསལ་པོ་ཞིག་ཡིན། གང་ལགས་ཤེ་ན། སྔོན་བོན་པོ་ཚོས་ལྷ་གསོལ་བ་དང་། གཡང་འགུག་པ་སོགས་ཀྱི་ཚོ་ག་བྱེད་སྐབས་ངེས་པར་དུ་ཕྱི་མར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ཅིང་།

ཕྱེ་མར་ནི་ཚོག་བྱེད་པའི་མཐུན་རྐྱེན་མེད་དུ་མི་རུང་བ་ཞིག་ལ་བརྩི་ཡི་ཡོད། བོན་ཆོས་དར་བ་དང་ཆབས་སྦྲགས་སུ་སྲོལ་དེ་རིམ་བཞིན་དམངས་ཁྲོད་དུ་ཡང་དར་ཁྱབ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡིན། གོང་གསལ་དཔེ་མཚོན་ལ་གཞིགས་ན་བོད་མིས་གྲོ་སོ་ཕྱེ་མར་སྒྲུབ་སྲོལ་དར་བའི་བསམ་པའི་རྨང་གཞི་ནི་བོན་ཆོས་ཀྱི་ཤུགས་རྐྱེན་རང་ལས་བྱུང་བ་ཞིག་ཡིན། གཉིས་ནི་སྐབས་དེའི་ཐོན་སྐྱེད་ནུས་ཤུགས་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་ཆུ་ཚད་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན། དེ་དུས་བོད་མི་རྣམས་ཞིང་འབྲོག་གི་ལས་ཀ་ནར་བརྟེན་ནས་འཚོ་གནས་བྱེད་དགོས་པ་ཞིག་ཡིན་སྟབས། ཞིང་འབྲོག་གི་ལས་ལ་བསྔགས་བརྗོད་དང་། ཞིང་ལས་དང་འབྲོག་ལས་ལེགས་པོ་ཡོང་བར་རྟེན་འབྲེལ་ཞུ་ཆེད་གྲོ་སོ་ཕྱེ་མར་སྒྲིག་གསོམས་བྱེད་པ་ཡིན་ཟེར་ནའང་ཚོག་པ་ཞིག་ཡིན། གང་ལགས་ཤེ་ན་ཕྱེ་མར་ཞེས་པའི་ཐ་སྙད་དེའི་ཐོག་ནས་གསལ་བཤད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་དེ། ཕྱེ་ཞེས་པ་དེ་ནི་ཞིབ་མོར་བཏགས་པའི་དངོས་རྫས་རྩམ་པར་གོ་དགོས། མར་ནི་འབྲོག་ལས་ཐོན་ཟོག་གི་སྙིང་པོ་དེ་ཡིན། གྲོ་སོ་ཕྱེ་མར་སྒྲིག་གསོམས་བྱེད་སྐབས་འབོ་ཡ་གཅིག་གི་ནང་གྲོ་འམ་གྲོ་ཡོས་ཀྱིས་བཀང་དགོས། དེ་ལྟར་བྱེད་དགོས་དོན་ནི་གྲོ་ཞེས་པའི་མིང་ཚིག་དེའི་ཐོག་ནས་ཁ་དྲོ་བའི་དོན་སྟོན་པར་བརྟེན་གྲོས་བཀང་བ་ཡིན། འབོ་ཡ་གཅིག་གི་ནང་རྩམ་པ་བཀང་བ་དེས་ཞིང་ལས་དང་དེའི་ཐོག་མར་སྒྲོན་པ་དེ་ནི་འབྲོག་ལས་ཐོན་སྐྱེད་ཀྱི་མཚོན་རྟགས་ཞིག་ཡིན། གྲོ་སོ་ཕྱེ་མར་གྱི་གྲུབ་ཆའི་དངོས

རྫས་ཀྱི་ཐོག་ནས་དར་སྲོལ་དེ་ནི་ཞིང་འབྲོག་ཐོན་སྐྱེད་ དང་འབྲེལ་བ་གཏིང་ཟབ་ཡོད་པ་གསལ་པོར་མཐོང་ཐུབ།

3 དར་ལྕོག

བོད་མིས་ལ་རྩེ་དང་ཁང་པའི་ཡང་ཐོག་གྲོང་ཁྱིམ་དང་། སྒོ་མཆོར་གྱི་མདུན་དུ་དར་ལྕོག་དང་དར་ཆེན་འཛུགས་སྲོལ་ཡོད་པ་དེ་ནི་བོད་མིའི་གནས་ཡུལ་ཁོ་ན་ལས་གཞན་དུ་མཐོང་རྒྱུ་མེད་པའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཡུལ་སྲོལ་གོམས་གཤིས་ཤིག་ཡིན་པས། དར་ལྕོག་ཡོད་ན་དེ་གར་བོད་མི་ཡོད་པ་གཏན་འཁེལ་ཡིན།

བོད་མིས་དར་ལྕོག་འཛུགས་པའི་སྲོལ་དེ་དར་ནས་དུས་ཡུན་ཇི་ཙམ་ཕྱིན་ཡོད་མིན་དང་། དར་ལྕོག་འཛུགས་སྲོལ་དེ་ཇི་ལྟར་དར་བ་ཡིན་ནམ། དེའི་ནང་དོན་གང་ཡིན་སྐོར་གྱི་ལན་འདེབས་མདོར་བསྡུས་ཞིག་ཞུ་ན། དང་ཐོག་དར་ལྕོག་ཞེས་པའི་ཐ་སྙད་དེ་ལ་དཔྱད་ན་དར་ཞེས་པ་ནི་སྲིང་བལ་དང་གྲང་མེན་སོགས་ལས་བཏགས་པའི་སེང་རས་ལ་ཟེར་ཞིང་། ལྕོག་ཅེས་པ་ནི་དབྱིབས་ཅོག་ཅོག་གི་དོན་ཡིན་པས་རྒྱུ་དང་དབྱིབས་ཀྱི་ཐོག་ནས་དར་ལྕོག་ཅེས་པའི་མིང་དེ་བྱུང་བ་ཡིན་ཤས་ཆེ། བོད་མིས་དར་ལྕོག་འཛུགས་སྲོལ་ཐད་ལ་མཁས་དབང་དགེ་འདུན་ཆོས་འཕེལ་མཆོག་གི་《དེབ་ཐེར་དཀར་

པོའི་》ནང་གསལ་བར་ལྟར་ན། བཙན་པོའི་དུས་ནས་དར་བ་ཞིག་ཡིན་གསུངས་ཡོད་པས་ད་བར་ལོ་ངོ་སྟོང་ལྷག་ཙམ་གྱི་ལོ་རྒྱུས་ལྡན་ཡོད། ད་དུང་མཁས་དབང་མཆོག་གི་གསུང་ནང་“ཁྲིམ་རེ་རེ་བཞིན་གྱི་སྒོ་སྟེང་དུ་དར་མདུང་རེ་སློང་བ་འདི་ཡང་བོད་ཀྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་སྲོལ་ལྟ་བུ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཡང་ཐོག་མར་དམག་གི་རྟགས་སུ་མངོན་ལ། རྗེས་སོར་ཆོས་ཀྱི་ལས་སུ་སོང་བ་”ཞེས་པའི་བཀའ་མོལ་དུམ་བུ་དེས་དར་ལྕོག་གི་འབྱུང་རྩ་དང་། འཕེལ་རིམ། ངོ་བོ་བཅས་གསལ་རྟོགས་ཐུབ་ཀྱི་རེད། དེའང་བོད་མིའི་ཁྲོད་དུ་ནང་བསྟན་ཆོས་ལུགས་གཉིང་ཟབ་ཁྱབ་གདལ་སོང་བ་དང་ཆབས་ཅིག་སྔ་མོ་དམག་གི་རྟགས་སུ་མངོན་པའི་དར་མདུང་དེ་རིམ་བཞིན་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་ནང་དོན་གཉིང་ཟབ་ལྡན་པའི་རླུང་རྟ་འཕེལ་བ་དང་། བགེགས་བར་བཟློག་ཆེད་དར་ལྕོག་འཛུགས་སྲོལ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་པ་རེད།

ང་ཚོས་རྒྱུན་དུ་ལ་རྩེ་དང་ཁང་པའི་ཡང་ཐོག་སོགས་ལ་འཛུགས་པའི་དར་ལྕོག་ཚོན་མདོག་རྣམ་པར་བཀྲ་བ་དེ་ཚོ་ཚོན་སྣ་རང་དགར་སྒྲིག་པ་ཞིག་མ་ཡིན་ཙང་། དར་ལྕོག་ལ་ཚོན་མདོག་མི་འདྲ་བ་ལྔ་ཡོད་པ་དེ་དག་གོ་རིམ་མ་འཁྲུག་པའི་སྒོ་ནས་སྒྲིག་དགོས། དེའི་གོ་རིམ་ནི་རྩེ་མོར་སྔོན་པོ་དང་དེའི་འོག་དཀར་པོ། དེའི་འོག་དམར་པོ། དེའི་འོག་ལྗང་ཁུ དེའི་འོག་སེར་པོ་བཅས་སོ། ཚོན་སྣ་མི་འདྲ་བ་ལྔ་པོས་ཕྱི་རོལ་རང་བྱུང་ཁམས་ཀྱི་རྣམ་པ་མཚོན་གྱི་ཡོད་པ་སྟེ། སྔོན་

པོ་ལས་ནམ་མཁའ་དང་། དཀར་པོ་ལས་སྤྲིན་པ། དམར་པོ་ལས་མེ། ལྗང་གུ་ལས་ཆུ། སེར་པོ་ལས་ས་བཅས་མཚོན་གྱི་ཡོད། དེའི་དགོས་དོན་ནི་ཕྱི་སྣོད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་དེ་ནང་བཅུད་སེམས་ཅན་གྱི་བརྟེན་ཡུལ་ཡིན་ཞིང་། འབྱུང་ཁམས་འཁྲོད་ན་ལོ་ཕྱུགས་ལེགས་ཤིང་ཚེ་བསོད་འཕེལ་ནས་མི་ཡུལ་དེ་དུས་བདེ་དགའ་སྐྱིད་ལྡན་པ་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་བ་དང་། འབྱུང་ཁམས་འཁྲུག་ཚེ་མི་ཡུལ་སྡུག་བསྔལ་ཏུ་འགྱུར་ཟེར་བའི་མཚོན་རྟགས་ཡིན། དེ་མིན་བཤད་ཚུལ་གཞན་ཞིག་ནི་རྩིས་ཀྱི་དགོངས་དོན་ལྟར་ས་ཆུ་ཤིང་མེ་ལྕགས་བཅས་འབྱུང་བ་ལྔའི་མཚོན་རྟགས་ཏེ་མེ་དམར། ས་སེར། ཤིང་ལྗང་། ཆུ་སྔོན། ལྕགས་དཀར་བཅས་བསྟི་སྲོལ་ཡོད། དེར་བརྟེན་ཁམས་བསྟུན་རླུང་རྟ་ཞེས་པའི་སོ་སོའི་ལོ་ཁམས་མེ་ཡིན་ན་དམར་པོ་གཙོ་བོར་བྱེད་པ་སོགས་གཞན་རིགས་བསྒྲེ་བ་ཡིན།

ད་དུང་དར་ལྕོག་གི་ཐོག་ཆོས་ཀྱི་གཟུང་སྔགས་དང་། སྲོག་ཆགས་ཀྱི་གཟུགས་རིས་དཔར་བཏབ་ཡོད། བོད་ན་ཆེས་དར་བའི་རླུང་རྟའི་（བ་དན་）ངོགས་དབུས་སུ་རྟ་མཆོག་ནོར་བུས་མཚོན་པ་དང་། ཕྱོགས་གཞིར་སྟག་སེང་ཁྱུང་འབྲུག་བཞིའི་གཟུགས་བརྙན་བཀོད་ཡོད་པ་དེ་ནི་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་མཚོན་དོན་ཡིན་ཅེས་བཤད་སྲོལ་འདུག གང་ལགས་ཤེ་ན། གཅན་གཟན་གྱི་རྒྱལ་པོ་སྟག་དང་། རི་དྭགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་སེང་གེ། འདབ་ཆགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཁྱུང་། མཐོ་སྐྱེས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་འབྲུག་བཅས་མཆོག་གྱུར་བཞི་ནི་ཐམས

此为试读，需要完整PDF请访问： www.erto