བོད་ཀྱི་དཀར་ཆག་རིག་པ།

མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

[illegible]

བོད་ཀྱི་ཡིག་ཚགས་རིག་པ།

མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

图书在版编目(CIP)数据

目录学/东噶·洛桑赤列著：-北京：民族出版社，2004.1

(东噶·洛桑赤列文集)

ISBN 7-105-05999-0

Ⅰ.目... Ⅱ.东... Ⅲ.藏族-佛经-目录学-中国-古代-藏语 Ⅳ.G257.33

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 003222 号

民族出版社出版发行

(北京市和平里北街 14 号 邮编:100013)

民族出版社微机照排 艺辉印刷厂印刷

各地新华书店经销

2004 年 3 月第 1 版 2004 年 3 月北京第 1 次印刷

开本:850mm ×1168mm 1/32 印张:10.375

印数:0001-3000 册 定价:17.00 元

该书如有印装质量问题，请于本社发行部联系退换

藏文室电话:64234411-6509;发行部电话:64227665

༄མཁས་དབང་དུང་དཀར་བློ་བཟང་འཕྲིན་ལས་མཆོག

༄མཁས་དབང་དུང་དཀར་བློ་བཟང་འཕྲིན་ལས་མཆོག

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

བཤེས་གཉེན་ཕྱིར་དྲན་གྱི་དུང་སྒྲ།

དུང་དང་འདྲ་བའི་ལྷག་བསམ་བཟང་པོའི་བློ། །
དཀར་པོ་དགེ་བར་གཏད་པས་ས་ལམ་བཟང་། །
རིན་བྲལ་ཆོར་བྱུས་འགྲན་དཀའི་འཕྲིན་ལས་ཀྱིས། །
པོ་ཏའི་ཏོག་ཅན་གངས་ཅན་ཡུལ་གྲུ་འདིར། །
ཆེ་བའི་སྒྲ་དབྱངས་དང་བཅས་འགྲོ་དོན་བསྐྱངས། །

དེ་ཡང་གངས་ཅན་སྣ་ལའི་སྨན་ལྗོངས་ཡངས་པོ། མཛེས་ཤིང་ཉམས་དགའ་བ། གཙང་ཞིང་ཡིད་དུ་འོང་བ། བོད་མི་རྣམས་ཀྱི་ངག་རྒྱུན་ལ། སྟོད་མངའ་རིས་སྐོར་གསུམ། སྨད་མདོ་ཁམས་སྒང་དྲུག བར་དབུས་གཙང་རུ་བཞི་ཞེས་ཀུན་ཏུ་གྲགས་པའི་ནོར་འཛིན་སྙེག་མོ་འདིར་མཁས་བཙུན་བཟང་གསུམ། འཆད་རྩོད་རྩོམ་གསུམ། ཐོས་བསམ་སྒོམ་གསུམ། མཁྱེན་བརྩེ་ནུས་གསུམ་སོགས་ཀྱི་སྒོ་ནས་བསྟན་འགྲོར་སྨན་པའི་རིན་པོ་ཆེའི་ཁུར་འདེགས་ཤིང་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་གོ་ཆ་དང་དགེ་བའི་རྩ་བ་དང་སྨོན་ལམ་ཅན་གྱི་ས་སྐྱོང་དང་། མཁས་གྲུབ་ལོ་པཎ་དུ་མ་རབ་དང་རིམ་པར་བྱོན་ནས་ཡུལ་གྲུ་ཆེན་པོ་འདི་ཉིད་ཀྱི་ཐུན་མིན་ཤེས་རིག་བསྐྱུན་སླད་ངལ་བ་བསམ་ཡུལ་ལས་འདས་པ་ཁུར་དུ་བཞེས་ཤིང་། ས་ཡི་གོ་ལ་འདིའི་རྩེ་མོར་གཟེངས་སུ་ཐོན་པའི་ལོ་རྒྱུས་དང་རིག་གནས་གཞན་དྲིང་མི་འཇོག་པ་དར་ཞིང་རྒྱས་པར་མཛད་ཡོད། གཞན་ཡང་མེས་རྒྱལ་ནང་ས་དང་རྒྱ་བལ་སོགས་ནས་ཀྱང་སྐྱེ་བོ་བློའི་ནོར་ཅན་བཟང་པོ་མང་དུ་དྲངས་ནས་བོད་ཀྱི་རིག་གནས་ཀྱི་བང་མཛོད་འདི་ཉིད་ཇེ་ཕྱུག་ཏུ་གཏམས་པར་མཛད།

འོད་སྟོང་རབ་ཏུ་འབར་བའི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་བརྒྱུད་རིམ་ནང་དུ་ཐུ་མི་སམ་བྷོ་ཊ་དང་། ལོ་ཆེན་རིན་ཆེན་བཟང་པོ། འབྲོག་མི་ལོ་ཙཱ་བ། མར་པ་ལོ་ཙཱ་བ། ཀློ་ཆེན་དགོངས་པ་རབ་གསལ། ཁུ་རྔོག་འབྲོམ་གསུམ། ས་སྐྱ་གོང་མ་རྣམ་ལྔ། རྗེ་རེད་མདའ་བ། རྗེ་བཙུན་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོ་བཅས་དང་དེ་དག་གི་སློབ་མ་དང་ཡང་སློབ་བརྒྱུད་པ་དང་བཅས་པས་མདོ་དབུས་ཁམས་གསུམ་དུ་བཤད་སྒྲ་དང་སྒྲུབ་སྒྲ་མང་པོ་བཙུགས་པ་དང་འབྲེལ། དམ་ཆོས་སྒྲ་སྒྱུར་གྱི་མཛད་པ་རླབས་ཆེན་བསྐྱངས་པས་བོད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་དང་ལྡན་པའི་རིག་གནས་ཆེ་ཆུང་བཅུའི་རྣམ་གཞག་གི་དཔྱིད་ཀྱི་སྙིང་དགའ་ཚལ་སོར་མོའི་འཕྲུལ་གྱི་རྩོལ་བའི་སྦྲང་ཆར་ཟིམ་བུས་བརླབས་པར་བྱས་ཏེ་རྣམ་བཀྲ་པདྨོའི་མཛེས་ཞལ་དངོམ་པར་བྱས་ནས་སྲིད་ལྡན་བུང་བའི་ཚོགས་རྣམས་ངང་གིས་འདུ་བཞིན་དེ་ཡི་བསུངས་ངད་ལོངས་སུ་སྤྱོད་ནས་རང་རང་རྣམ་དཔྱོད་ཀྱི་གསོག་ལྡེབ་ཅི་དགར་བགྲོས་པ་ན་གོ་ལ་འདི་ཡི་སྟེང་དུ་རྩལ་དང་ཤུགས་ཀྱིས་དབེན་པའི་ཕང་རྡུག་ཉག་ཕྲ་བ་དག་ཀྱང་དེ་ལྟའི་དཔལ་ལ་རྟེན་འདོད་ཀྱི་རྣམ་པ་ལས་སྨོན་ཕྱོན་མཁས་དབང་རབ་དང་རིམ་པས་བོད་ཀྱི་རིག་གནས་ཀྱི་ཆེད་ཕྱག་རྗེས་ཇི་ལྟར་འཇོག་གནང་མཛད་པ་གསལ་པོར་མངོན་ཐུབ།

དེ་ལྟར་ཐུན་མིན་གྱི་ཁྱད་ཆོས་དུ་མ་དང་ལྡན་པའི་བོད་རིག་པ་འདི་ལྟ་བུའི་ཆེད་དགེ་མཚན་གྱི་དཔལ་ཡོན་མངོན་པར་འབར་བའི་འབད་པ་ཆེན་པོ་གནང་བའི་ཡུལ་བྱུང་གི་མཁས་དབང་གྲངས་ལས་འདས་ཤིང་། དེ་དག་གི་མཛད་འཕྲིན་ལ་རྗེས་སུ་ཡི་རངས་དང་། རྗེས་དྲན་ཞུ་རྒྱུ་ནི་དགོས་པ་དམིགས་བསལ་ཅན་ཡིན་ངེས་ཀྱང་། རང་ཉིད་ཀྱི་བློ་གྲོས་ཀྱི་འཇུག་སྒོ་ཉག་ཕྲ་ལ་ཤེས་སྙིངས་ཀྱི་ངང་ཚུལ་ཅན་བདག་ལྟས་སྒྲ་ལྡེ་ལན་བརྒྱར་སྦྱལ་ཀྱང་དེ་དག་གི་མཛད་པའི་ཆ་ཤས་ཙམ་བརྗོད་པར་དཀའ།

འདིར་སྐབས་སུ་བབ་པ་གཙུག་ལག་རིག་པའི་ཁྱུ་མཆོག་ཆེན་པོ། གངས་ཅན་པའི་སྙིགས་དུས་ཀྱི་སྒྲོན་མེ། ལོག་རྟོག་གཡང་ལས་འདྲེན་པའི་མགོན་པོ།

མཁས་པའི་ཏོག་ཏུ་གྱུར་པ་མཚན་བརྗོད་པར་དཀའ་བ་དུང་དཀར་བློ་བཟང་འཕྲིན་ལས་དཔལ་བཟང་པོ་མཆོག་གི་མཛད་བཟང་གི་བདུད་རྩིའི་ཐིགས་པ་ཆ་ཤས་ཉམས་སུ་མྱོང་ནས་གང་དེའི་བཀའ་དྲིན་བསིལ་བུའི་ཤུགས་ཀྱིས་དྲངས་པའི་ཧུས་མཐུས་སྐབས་ཐོག་མཐོང་ཐོས་དྲན་རེག་བྱུང་བ་རྣམས་ཅུང་ཟད་ཡི་གེར་དགོད་རྒྱུའི་འདུན་པའི་གསོར་གྲུ་ངང་གིས་གསོས།

ཡོངས་ཀྱི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་དེ་ཉིད་ནི། ཕུན་ཚོགས་སྐུ་དང་རིགས་མཆོག་དང་། དད་དང་ཤེས་རབ་བརྩེ་ཐུད་བྱུང་། ཞེས་པ་ལྟར་སྐུ་དང་རིགས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་། གཞོན་ནུའི་དུས་ནས་ཤེས་རབ་དང་སྙིང་རྗེའི་སོན་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་རྒྱུད་དེ་འོངས་པ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་རིགས་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་བསྟེན་པ་ལ་སོགས་པས་ལེགས་པར་སད་པར་སྟོན་ཅིང་། རྒྱལ་བ་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་གསུམ་པས་དུང་དཀར་སྐུ་ཕྲེང་བདུན་པའི་ཡང་སྲིད་འཕྲུལ་བྲལ་དུ་ངོས་བཟུང་གནང་ཡོད། དེ་ནས་ཡུལ་དང་གནས་བཟང་པོར་སྦྱོད་པའི་བསོད་ནམས་ཀྱི་མཐུ་ལ་བརྟེན་ནས་ལྷ་ལྡན་དུ་ཞབས་སོར་འཁོད་དེ་སེ་ར་ཐེག་ཆེན་གླིང་དུ་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་བཟང་པོ་དུ་མ་བསྟེན་ཏེ་སྦྱངས་པ་དཔེ་མེད་པ་བསྟེན་པའི་བརྩོན་འགྲུས་ཀྱིས་སྐད་ཅིག་ཀྱང་མི་གཡེལ་བར་གཞུང་ཆེན་བཀའ་པོད་ལྔས་གཙོས་ནང་པའི་གཞུང་ལུགས་ལ་ཐོས་བསམ་དཔྱོད་ཕྱིན་མཛད་ནས་དགུང་ལོ་ཉེ་ཤུའི་ཐོག་ལྷ་ལྡན་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོའི་མཁས་མང་འདུས་པའི་དབུས་སུ་ལྷ་རམས་པའི་མཚན་རྟགས་བཞེས་པ་དང་། དེ་ནས་རྒྱུད་སྟོད་དུ་སྔགས་ཕྱོགས་ཀྱི་སྒོམ་སྒྲུབ་ལ་ཐུགས་བློ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་གཏོལ་ནས་ལོ་ཤས་ནས་སྔགས་རམས་པའི་མཚན་རྟགས་བཞེས། ཁོང་གིས་མདོ་སྔགས་གཞུང་ལུགས་ཀྱི་སྦྱངས་པ་ཕུད། རིག་གནས་གཞན་ལའང་སྦྱད་རྩལ་ཀྱི་གཟིགས་པ་གཡོ་བར་མཛད་པས་བཅུ་ཕྲག་རིག་གནས་ཕལ་མོ་ཆེར་སྦྱངས་པ་ཐོན་པའི་མཁས་དབང་གི་རྩེ་མོར་སོན།

ལོ་རབས་ལྔ་བཅུའི་མཇུག་ཙམ་ལ་བོད་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་ལ་འཕོ་འགྱུར་རླབས་པོ་ཆེ་བྱུང་ཞིང་། དམ་པ་དེ་ཉིད་ཀྱིས་དུས་བབ་ཀྱི་གོམ་བགྲོད་དང་མཐུན་པའི་

མཛད་པ་བསྐྱངས་བཞེད་མཛད་པ་དང་། རང་གི་རིག་པའི་བདུད་རྩི་སློབ་བུ་རྣམས་ལ་དམ་པའི་ལུང་དང་རིགས་པའི་ལམ་ལས་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་འཕངས་མེད་དུ་སྦྱིན་ཏེ་འཆད་ཁྲིད་ཀྱི་མཛད་པ་ལྷུར་དུ་བཞེས་ནས་དཔེ་འགྲེད་དང་སེར་སྣ་ཕྲ་མོའང་ཐག་བསྲིངས་སོ།

དེ་ནས་རྒྱལ་ཡོངས་ཁྱོན་ལ་རིག་གནས་གསར་བརྗེ་ཞེས་པའི་གོད་ཆག་གིས་མནར་བའི་སྐབས་སུ་ཁོང་ཡང་འོས་མིན་བསྙུར་བཀོད་བྱ་ཡུལ་དུ་གྱུར་དགོས་བྱུང་ཡང་། རྐྱེན་ངན་གྲོགས་སུ་ཤར་བའི་འདུ་ཤེས་ཀྱིས་ཐུགས་དགོངས་དཀྱིལ་ཆེའི་ངང་ནས་རིག་པའི་གནས་ལ་སྤྱར་ལྷུས་ཞིབ་བརྟོན་ཐོག་དུས་དེའི་མཚམས་ནས་བཟུང་རྒྱ་སྐད་ཡིག་དང་དངོས་གཙོ་རིང་ལུགས་ཀྱི་སློབ་སྟོན་གྱི་གཞི་རྩ་མ་ལེ་རིང་ལུགས་ཀྱི་གཞུང་ལ་ཉམས་ཞིབ་མཛད་པ་དེས་དུས་ཕྱིས་དཔྱད་གཞི་འཚོལ་བསྡུ་དང་མཚན་ཉིད་རིག་པའི་སྐོར་གྱི་དཔྱད་བསྡུར་ཞིབ་འཇུག་སོགས་ཤིན་ཏུ་སྨན་པ་བྱུང་ལུགས་གང་དེའི་གསུང་ལས་ཐོས།

ལམ་དེའང་ཕྱི་ནས་ཅི་ཞིག་ལྟར། མུན་སྤྲུལ་རོ་མཚུངས་གཡོ་ངན་ཅན། གཟུ་ལུམས་རྣམས་ཀྱིས་རང་དཀྲུགས་པ། གསོ་མཛད་མིག་གྱུར་མགོན་ཅིག་ཤར། ཞེས་གསུངས་པ་དང་འདྲ་བར་དུས་ངན་བར་ཆད་ཀྱིས་རྐྱེན་པས་རེ་ཤིག་ཅིག་ན་མུན་སྤྲུལ་གཟུ་ལུམས་སོགས་ཀྱི་བབ་ཅོལ་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་བྲུན་ཡོང་གིས་དཀར་ནག་དགེ་སྡིག་གོ་ལྡོག་ནས་མི་རྣམས་ཅི་བྱ་གཏོལ་མེད་དུ་ལུས། འོན་ཏང་སྤྲིན་ནག་ཇི་ལྟར་སྟུག་ཀྱང་ཚ་ཟེར་ཅན་གྱི་འོད་ཟེར་མཐར་ཐུག་གསལ་བ་ཇི་བཞིན་དུ་མཁས་དབང་གཞན་དང་འདྲ་བར་དམ་པ་དེ་ཉིད་ལའང་དག་འབུད་བྱུང་ནས་འཕྲལ་མར་བོད་ཀྱི་རིག་གནས་མི་ཉམས་གོང་འཕེལ་དང་། ཉམས་པ་སོར་ཆུད་ཀྱི་མཛད་ཆེན་ཕྲག་ཐོག་ཏུ་བཞེད་དེ། ཟུ་ཕྱིར་ཀྲུང་དབྱང་མི་རིགས་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོ་དང་། བོད་ལྗོངས་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོ་སོགས་ཀྱི་བཤད་སྙིགས་སྙིང་དུ་ཞབས་སོར་འཁོད་ནས་རབ་ཏུ་སྙན་ཅིང་བརྗིད་ལ་བྱེད་པ་གསལ་ཞིང་རྣམ་པར་དག་པ། ལྷད་མ་བཞུགས་པ། མཉན་གོ་བའི་ཆོས་དུང་དཀར་

པོའི་སྒྲ་དབྱངས་དང་བཅས་ཡོན་ཏན་རིན་པོ་ཆེ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་བརྩེགས་པའི་རི་བོ་མཐོན་པོ་ལས་ཤེས་རབ་དང་ཡེ་ཤེས་རབ་ཏུ་གསལ་ཞིང་འབར་ལ་བློ་དང་ལྡན་ལ་བརྩོན་འགྲུས་ཀྱི་གོ་ཆས་སྤྲུབས་པའི་སྐལ་ལྡན་སློབ་མ་རྣམས་ཀྱི་རྫོངས་པའི་སྨུན་པ་བསལ་ཏེ་བློ་གྲོས་ཀྱི་པདྨ་ཁ་འབྱེད་ཅིང་དགེ་བའི་ལོ་ཏོག་གི་འབྲས་བུ་སྨིན་པར་བྱེད་པའི་འོད་སྟོང་རབ་ཏུ་འཕྲོ་བའི་སྲིད་པའི་མིག་ཆེན་པོར་གྱུར་ཏོ། གང་གིས་བསྒྲུངས་པར་མཛད་པའི་སློབ་མའི་ཚོགས་ཀུང་མདོ་དབུས་ཁམས་དང་མེས་རྒྱལ་ནང་ས་བཅས་གང་སར་ཁྱབ་ནས་ཡོད། ཇི་སྐད་དུ། གང་ཞིག་བློ་བཟང་སྐྱོ་བ་མེད་ལྡན་བརྩེ་བ་ཅན། སྙན་པར་རབ་གྲགས་ཚ་ག་བཟང་ཞེས་ལྡན་པ་ཡི། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལེགས་པར་སྨྲ་ང་ཡིན་པ་སྟེ། བཤད་པས་སྐྱེ་བོའི་ནང་ན་ཉི་མ་བཞིན་དུ་ལྷམ། ཞེས་གསུངས་པ་ཉིད་དོ།

བཤེས་གཉེན་དམ་པ་མཆོག་གིས་འཆད་ཁྲིད་ཀྱི་མཛད་པ་བསྒྲུངས་པ་དང་དུས་མཚུངས་སུ་ལྷུགས་རྩོམ་རིན་ཐང་མང་དག་ཅིག་བདག་ཅག་ཕྱི་རབས་པར་འཇོག་གནང་མཛད་ཡོད། ཁོང་གིས་སྔ་ཕྱིར《བོད་རྒྱ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ》སོགས་རྩོམ་དེབ་གྲགས་ཅན་མང་པོར་ཞུ་དག་མཛད་པ་དང་། དུས་རབས་ཁག་སོ་སོའི་ལོ་རྒྱུས་དང་ཆོས་འབྱུང་གི་མིང་ཚིག་གསལ་བདེར་འགྲེལ་ཆེད《ཆོས་འབྱུང་མཁས་པའི་དགའ་སྟོན》དང་། 《དེབ་ཐེར་དམར་པོ》《བོད་ཀྱི་དེབ་ཐེར་དཔྱིད་ཀྱི་རྒྱལ་མོའི་གླུ་དབྱངས》《མི་དབང་རྟོགས་བརྗོད》སོགས་ལ་དཀའ་གནད་མཆན་འགྲེལ་གནང་བས་དེ་དག་ནི་བོད་རིག་པའི་བང་མཛོད་དུ་ནོར་བུ་ལེན་པའི་གསེར་གྱི་ལྡེ་མིག་ལྟ་བུར་གྱུར་ཡོད། གང་དེས་མཛད་པའི《དུང་དཀར་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ》དང་《བོད་ཀྱི་ཆོས་སྲིད་ཟུང་འབྲེལ་སྐོར་བཤད་པ》《བོད་ཀྱི་དཀར་ཆག་རིག་པ》《སྙན་ངག་ལ་འཇུག་ཚུལ་ཚིག་རྒྱན་རིག་པའི་སྒོ་འབྱེད》སོགས་ལྷུགས་རྩོམ་གྲགས་ཅན་དུ་མ་ཡོད་པ་དེ་དག་ནི་གང་ཉིད་ཀྱིས་བོད་ཀྱི་རིག་གནས་ལ་ཕུལ་བའི་ལེགས་སྐྱེས་ཡིན་ལ་བདག་ཅག་ཁ་བ་རི་པས་འཛམ་བུ་གླིང་གི་ཤེས་རིག་ལ་ཕུལ་བའི་སྐྱེས་གྱ་ནོམ་པ་ཞིག་ཡིན་པ་སྨོས

མེད་རེད།

གོང་སྨོས་ལྟེགས་རྩོམ་ལས《དུང་དཀར་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ》ནི་དམ་པ་གང་དེའི་སྐུ་ཚེ་ཧྲིལ་པོའི་ཉམས་ཞིབ་ཀྱི་སྙིང་བཅུད་བསྡུས་པའི་འབྲས་བུ་ཡིན་ཅིང་། ལྟེགས་རྩོམ་དེའི་ཆེད་དུ་བགྲང་བྱ་བཞི་བཅུར་ཉེ་བའི་བརྟུལ་བཞུགས་བསྐྱངས་ནས་བར་གསེང་ནམ་བྱུང་ལ་དུས་ཚོད་དམ་འཛིན་གྱི་ཕྱག་ལས་གནང་བ་དང་། མཐར་བསྡུན་གཞི་ཧ་ཅང་ཛ་དྲག་པའི་སྐབས་སུའང་ལྷ་ས་དང་། པེ་ཅིན། ཨ་རི་བཅས་ཀྱི་སྨན་ཁང་གི་གཟིམ་ཁྲིའི་ཐོག་ཏུ་སྐྱེ་བོ་ཕལ་པས་བཟོད་པར་དཀའ་བའི་ངལ་བ་ཁྱད་དུ་བསད་ནས་ལེགས་གྲུབ་གནང་བ་ཞིག་རེད། ཚིག་མཛོད་འདི་ནི་ད་ཕན་བོད་རིག་པའི་སྐོར་གྱི་མིང་ཚིག་ཆ་ཚང་ཤོས་དང་འགྲེལ་བཤད་རྒྱས་ཤོས་ཤིག་ཡིན་པས་བོད་ཀྱི་རིག་གནས་ལ་སློབ་སྦྱོང་དང་ཉམས་ཞིབ་གནང་མཁན་ཚོར་རིག་པའི་མཁའ་ལམ་དུ་ནམ་འཕང་གཅོད་པའི་གཤོག་རྩལ་གནང་བ་ཡིན་པས་གང་དེའི་མཛད་པར་རྗེས་སུ་ཡི་རང་དང་ཕྱིར་དྲན་མི་བྱེད་མཁན་སུ་ཞིག་མཆིས་སམ།

གང་དེའི་ལྟེགས་རྩོམ《བོད་ཀྱི་ཆོས་སྲིད་ཟུང་འབྲེལ་སྐོར་བཤད་པ》ཞེས་པ་དེ་ནི་རྩོད་སྒྲུབ་དངོས་གཙོ་སྨྲ་བ་དང་ལོ་རྒྱུས་དངོས་གཙོ་སྨྲ་བའི་ལྟ་ཚུལ་ལ་ཉམས་ཞིབ་མཛད་རྗེས་དཔྱད་བསྡུར་ཞིབ་འཇུག་ཐབས་ལམ་ལས་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་དུས་སྐབས་རིམ་པའི་དཔལ་འབྱོར་ལམ་ལུགས་དང་། ཆབ་སྲིད། ཆོས་ལུགས་བཅས་ལ་ཞིབ་འཇུག་གནང་ཏེ་ཆོས་སྲིད་ཟུང་འབྲེལ་གྱི་ལམ་ལུགས་དེ་ཐོག་མར་ཇི་ལྟར་བྱུང་བ་དང་། རྗེས་སུ་འཕེལ་རྒྱས་འགྲོ་བའི་གོ་རིམ། མཐར་རྒྱུ་རྐྱེན་གང་ལ་བརྟེན་ནས་རྩ་འཐོར་སོང་བའི་གནས་ལུགས་བཅས་ལ་དཔྱེ་ཞིབ་གནང་ཡོད་པས་དེ་ནི་རྒྱུན་སྲོལ་གྱི་ཉམས་ཞིབ་གནང་ཐབས་དང་དེང་དུས་རིག་གསར་ཉམས་ཞིབ་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ཟུང་འབྲེལ་གནང་བའི་མཚོན་རྟགས་ཤིག་དང་། ཕྱི་རབས་པར་རིག་གསར་ཞིབ་འཇུག་གི་བགྲོད་ལམ་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བ་ཞིག་ཀྱང་གཏོད་ཡོད།

此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

《བོད་ཀྱི་དཀར་ཆག་རིག་པ་》ཞེས་པ་དེའི་ནང་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཡུན་རིང་ལྡན་པའི་བཀའ་བསྟན་གསུང་རབ་རིག་གནས་བཅས་ཀྱི་དཀར་ཆག་བསྒྲིགས་པའི་ཉམས་མྱོང་ཕྱོགས་བསྡོམས་མཛད་ནས་བོད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་དང་མཐུན་པའི་དཀར་ཆག་བཟོ་རྒྱུའི་ཐད་ཀ་ཐོ་དང་། ཨང་རྟགས། སྡེ་ཚན་རྩོམ་པ་པོ། རྩོམ་མིང་། བམ་གྲངས། པོད་གྲངས། ནང་དོན་གནད་བསྡུས། ཡིག་གཟུགས་མ་དཔེ་སོགས་"ཇི་ལྟར་བཀོད་དགོས་ལུགས་སྐོར་ལ་དགེ་མཚན་དུ་མ་དང་ལྡན་པའི་དཀར་ཆག་གི་རིགས་པའི་གཞུང་ལུགས་ལེགས་བསྒྲིགས་གནང་ཡོད།

རྗེ་བཙུན་དམ་པ་གང་དེས་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་དང་། ཆོས་ལུགས་སློབ་གསོ། སྐད་ཡིག་སོགས་ཁྱབ་ཁོངས་ཆེན་པོའི་ནང་དུ་ནང་དོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་བཀའ་རྩོམ་མཛད་ཡོད་པ་དེ་དག་ནི་བོད་རིག་པའི་ཉམས་ཞིབ་ཀྱི་རྗོ་རིང་ཚད་མཐོན་པོ་ཞིག་དང་འདྲ་བར་ཇི་སྲིད་བར་འགྱུར་ངེར་གནས་ངེས་ལགས།

དེ་ལྟར་རྗེ་བཙུན་དམ་པ་གང་དེས་འཆད་རྩོད་རྩོམ་གྱི་མཛད་པ་ལྷུར་བཞེད་པའི་མུར་མི་གླང་(༡༩༩༧)ལོའི་ཟླ་བ་བདུན་པའི་ཚེས་ཉེར་གཉིས་ཉིན་ཨ་རིའི་གྲོང་ཁྱེར་ལོ་སར་ཀྲེ་ལེས་སུ་ཞི་བ་ཆེན་པོར་བསྟན་པར་གྱུར་ཏོ།

བཤེས་གཉེན་དམ་པ་གང་དེའི་མཛད་པར་ཕྱིར་དྲན་ཞུ་སྐབས་སུ་གང་ཉིད་སྐུ་འཚོ་བཞུགས་སྐབས་ཀྱི་སྣང་ཚུལ་ལྟམ་མེ་ལྷང་ངེར་ཡིད་ལ་འཆར་བཞིན་འདུག

ཕྲན་ཚུང་བདག་གིས་བོད་སྡེངས་སློབ་ཆེའི་བོད་ཡིག་ཚན་ཁག་ཏུ་སློབ་གཉེར་བྱེད་པའི་དུས་སུ་ཤིང་གླང་(༡༩༨༥)ལོར་དམ་པ་དེ་ཉིད་པེ་ཅིང་ནས་བོད་ལྗོངས་སློབ་ཆེར་ཕྱག་ལས་གནང་བར་ཕེབས་ཤིང་། སྐབས་དེ་དུས་གང་དེའི་འཆད་ཁྲིད་ཀྱི་བདུད་རྩིའི་བགོ་སྐལ་ཐོབ་མྱོང་ལ། གུས་རང་མེ་སྟག(༡༩༨༦)ལོར་སློབ་གྲྭ་ཐོན་རྗེས་སློབ་གྲྭ་དེ་རང་གི་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་སློབ་དཔྱོད་ཁང་དུ་ལས་བགོས་གནང་བྱུང་བས་ལས་ཀའི་འབྲེལ་བས་རྐྱེན་པས་མཁས་དབང་གང་དེར་ཟུར་མཇལ་སློབ་སྟོན་ཞུ་རྒྱུའི་སྐལ་བཟང་ཐོབ་པ་དང་། མི་ཡོས

(༡༩༨༧)ལོར་གང་གི་དགོངས་བཞེད་ལྟར་གུས་རང་པེ་ཅིན་མི་རིགས་ཕོ་བྲང་དུ་དཔྱད་གཞི་འཚོལ་བསྡུའི་ལས་སྣེར་མངགས་པ་དང་། དེ་ནས་གང་དེའི་ཕྱག་ཕྱིར་འབྲངས་ནས་པེ་ཅིན་དུ་འབྲེལ་ཡོད་ལས་དོན་སྒྲུབ་པའི་བགོ་སྐལ་བཟང་པོ་ཡང་ཐོབ་མྱོང་། དེའི་ལོར་མཁས་དབང་གང་ཉིད་ཀྱིས་ཀྲུང་གོ་བོད་རིག་པའི་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་གནས་ཀྱི་ལས་འཛིན་སྐུ་གཞོན་གྱི་ཐུགས་འགན་བཞེས་པ་དང་། དེའི་ཕྱི་ལོ་ས་འབྲུག(༡༩༨༨)ལོར་གུས་པ་བོད་རིག་པའི་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་གནས་སུ་ལས་སྒོ་བྱས་པས་མཁས་དབང་དམ་པ་དེ་དང་འབྲེལ་འདྲིས་ཇེ་ཟབ་དུ་སོང་ནས་གུས་པའི་ཉམས་ཞིབ་ལས་ཀ་དང་འཚོ་བ་སོགས་ཕྱོགས་གང་ཐད་ལ་ཐུགས་འཁུར་ཟབ་བཞེས་མཛད་མྱོང་ཡོད། ཡུན་རིང་གོམས་འདྲིས་ལས་ཐུགས་བརྩེ་དང་མཁྱེན་པས་རིག་ལམ་གྱི་གནད་སྟོན་ཅིང་། འཇིག་རྟེན་མི་ཆོས་དང་མཐུན་པའི་གདམས་པ་ཡང་གང་མང་གནང་མྱོང་བ་དང་། བདག་གི་བཟའ་མི་བུ་ཕྲུག་ལའང་གཅེས་སྐྱོང་ཟབ་མོ་གནང་བ་ལ་སོགས་པ་དེ་ལྟ་བུའི་བཀའ་དྲིན་འཛིན་མའི་གཞིར་སྤྲུང་ན་ཡང་འདེགས་པར་ག་ལ་ནུས།

གང་དེས་བགྲང་བྱ་བཅུ་ཕྲག་བཞི་ཙམ་རིང་གི་ངལ་བ་ལས་བལྟམས་པའི་འབྲས་བུ《དུང་དཀར་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ》ནི་ཆར་པར་སྐྲུན་གནང་བ་དེ་ནི་མཁས་དབང་མཆོག་ལ་ཇི་སྲིད་བར་རྗེས་དྲན་ཞུ་བའི་མཚོན་བྱེད་ཡིན་པ་སྨོས་མེད་ལ། ད་ལམ་པེ་ཅིང་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ནས་ཀྱང་གང་གི་གསུང་རྩོམ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་པར་སྐྲུན་གནང་རྒྱུའི་གཏམ་བཟང་གོ་ཐོས་དང་འབྲེལ་མཁས་དབང་གང་ཉིད་ཀྱི་ཞལ་སློབ། གང་སྐུ་འཚོ་བཞེས་སྐབས་ཀྱི་རྐང་འཛིན་ཕྱག་རོགས་ནམ་རྒྱལ་ར་འཕྲིན་ལས་རྒྱ་མཚོ་མཆོག་ནས་ཕྲན་ལ་གསུང་འབུམ་པར་བསྐྲུན་གྱི་མཚམས་སྦྱོར་ཞིག་འབྲི་དགོས་བཀའ་ནན་དུ་ཕེབས་པར་ཞུ་ངོ་མ་བཟློག་པ་དང་། གཞན་ཡང་མཁས་དབང་ཆེན་པོ་གང་ཉིད་ཀྱི་ཞབས་རྡུལ་སྤྱི་བོར་རེག་པའི་བཀའ་དྲིན་ཕྱིར་དྲན་གྱི་དུང་སེམས་མཚོན་དོན་དུ་ཀྲུང་གོའི་བོད་རིག་པའི་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་གནས་ཀྱི་ཆོས་ལུགས་ཞིབ་འཇུག་ཚན་པའི་ཚན་གཙོའི་

མིང་འཛིན་པ་དགྲ་འདུལ་དུ་འབོད་པས་བྲེལ་སྣབས་དང་སྦྲེལ་བ་འདིས་ཀྱང་དམ་པ་གང་ཉིད་ཀྱི་ཐུགས་དགོངས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག

ཀྱང་གོ་བོད་རིག་པའི་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་གནས་
ཆོས་ལུཏ་ཞིབ་འཇུག་ཁང་གི་དབུ་འཛིན།
ཞིབ་འཇུག་པ་གཞོན་པ་དགྲ་འདུལ་གྱིས།
བོད་རབ་བྱུང་བཅུ་བདུན་པའི་ཆུ་རྟ་ལོ་
སྤྱི་ལོ་༢༠༠༢ ལོའི་བོད་ཟླ་༤ ཚེས་༡༤ ཉིན།

དཀར་ཆག

བོད་ཀྱི་དཀར་ཆག་རིག་པ། ………………………………… (1)
སྔོན་འགྲོའི་གླེང་གཞི། ………………………………… (1)
དང་པོ། དཀར་ཆག་ཟེར་བའི་གོ་དོན་དང་དེའི་ནུས་པ། ……………… (3)
གཉིས་པ། བོད་དུ་དཀར་ཆག་ཇི་ལྟར་བྱུང་བའི་ལོ་རྒྱུས། …………… (10)
གསུམ་པ། གནའ་རབས་ཀྱི་དཀར་ཆག་རིག་པ། …………………… (27)
བཞི་པ། དཀར་ཆག་རྒྱུས་འབྲིང་བསྡུས་གསུམ་འགོད་ཚུལ་དང་དེའི་
ལག་ལེན་གྱི་རི་ཝུ་མིག ………………………………… (55)
ལྔ་པ། རྒྱ་ཡིག་དང་བོད་ཡིག་གི་བཀའ་བསྟན་འགྱུར་དཀར་ཆག་ཞིབ་བསྡུར་
དང་ཕྱི་རྒྱལ་དུ་ཡོད་པའི་བོད་ཡིག་གི་དཔེ་ཆའི་དཀར་ཆག …… (62)
མཇུག་བསྡུ་བ། ………………………………………… (66)
དགོན་སྡེའི་དཀར་ཆག་གླིག་སྟངས་སྒྲོར། ……………………… (68)
བོད་ཡིག་དཔེ་རྙིང་དཔར་སྐྲུན་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་འགའ་
ཞིག་སྐོར་གླེང་བ། ………………………………………… (74)
ཞིང་སྐྱོངས་ལྷའི་བོད་ཡིག་དཔེ་རྙིང་ལས་དོན་ཚོགས་འདུའི་ཐོག་
གི་གཏམ་བཤད། ………………………………………… (121)
གནའ་རབས་དཔེ་རྙིང་སྲུང་སྐྱོབ་ལེགས་གླིག་སྒྲོར་གྱི་
བསམ་འཆར། ………………………………………… (129)
བོད་ཀྱི་དཔར་སྐྲུན་ ………………………………………… (137)
དཔག་བསམ་འཕྲི་ཤིང་གི་ལེའུའི་དཀར་ཆག …………………… (143)
དཔག་བསམ་འཕྲི་ཤིང་གི་ནང་དོན་དང་ཁྱད་ཆོས། ……………… (150)

ཡིག་རིགས་དྲུག་ཅུ་རྩ་བཞི། ………………………………… (151)
སྔོ་དུས་ཀྱི་ཐོག་མའི་ཟླ་བ་ལྷའི་རིང་རྩ་བའི་རླུང་ལྷ་ཆགས་
ཚུལ་དང་ལུས་དབྱིབས། ……………………………… (156)
སྔོ་དུས་ཀྱི་རྗེས་མའི་ཟླ་བ་ཕྱེད་ལྷའི་རིང་ཡན་ལག་གི་རླུང་ལྷ་ཆགས་
ཚུལ་དང་ལུས་དབྱིབས། ……………………………… (157)
གནས་ལྷ་སོ་སོའི་རྩ་དབུ་མ་ལ་རོ་མ་དང་རྐྱང་མས་མདུད་པ་
དཀྲི་ཚུལ། ………………………………………… (158)
རྩ་འཁོར་དྲུག་གི་མིང་དང་འདབ་གྲངས་མདོག་དབྱིབས་
ལྷ་ཕྱོགས། ………………………………………… (159)
རྩ་དབུ་མ་དང་རོ་མ། རྐྱང་མ་གསུམ་གྱི་མིང་དང་གནས་མདོག་
རྒྱུ་ཚུལ་རེའུ་མིག ……………………………………… (159)
སྙིང་ཁའི་ཕྱོགས་མཚམས་ཀྱི་རྩ་བརྒྱད་སོ་སོའི་མིང་དང་ནུས་པ་
ཆགས་ཚུལ་སོགས། ………………………………… (160)
ད་པན་ལོ་རྒྱུས་ཐོག་འཁོད་པའི་ས་ཡོམ་གནས་ཚུལ། …………… (161)
དཔེ་རྒྱུན་དཀོན་རིགས་ཀྱི་དཔེ་ཐོ་བསྡུ་རུབ་མཛད་པ་ཁག་གཅིག … (165)

བོད་ཀྱི་དཀར་ཆག་རིག་པ།

སྔོན་འགྲོའི་གླེང་གཞི།

གངས་རིའི་ཁྲིང་བས་ཡོངས་སུ་བསྐོར་བའི་བོད་ཡུལ་གྱི་ལྗོངས་འདིར་སྔོན་བྱོན་ལོ་ཙཱ་བ་དང་པཎྜི་ཏ་རྣམས་ཀྱིས་རྒྱ་དཀར་ནག་དང་། ལི་ཡུལ། ཁ་ཆེ་སོགས་ཀྱི་སྐད་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་རབ་དང་། དེའི་དགོངས་འགྲེལ་དང་བཅས་པའི་བསྟན་བཅོས་མང་པོ་བོད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་བ་དང་། རང་རིགས་ཀྱི་མཁས་པ་མང་པོས་མཛད་པ་སོགས་རིག་གནས་ཆེ་བ་ལྔ་དང་། ཆུང་བ་ལྔ་ཡི་སྐོར་ལ་ཐོས་བསམ་སློབ་གཉེར་དང་། ཞིབ་འཇུག་བརྟག་དཔྱད་ཅི་འདྲ་ཞིག་བྱེད་དགོས་ཀྱང་དེ་དང་དེ་ལ་ཉེ་བར་མཁོ་བའི་དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཡོད་ཐོག མང་པོ་ཞིག་ནི་ཤིང་དཔར་དུ་བསྐྲུན་མྱོང་བ་དང་། དེ་འགྲེམས་དཔར་དུ་བསྐྲུན་མ་མྱོང་བ་དང་། དཔར་དུ་སྐྲུན་མ་ཐུབ་པར་ལུས་པ་ཡང་ཏ་ཅང་མང་པོ་ཡོད་པ་བཅས་ལ་བརྟེན། རང་རེ་བོད་ཁ་བ་ཅན་གྱི་བཙུ་ཕྲག་རིག་པའི་གནས་ནི་རྒྱལ་ཁབ་ཕྱི་ནང་གི་རིག་གནས་ནོར་བུའི་གཏེར་ཆེན་གཅིག་ཏུ་འདུས་པའི་བང་མཛོད་ལྟ་བུར་གྱུར་ཡོད། འོན་ཀྱང་རིག་གནས་གསར་བརྗེ་ཆེན་པོ་ཟེར་བའི་ལོ་བཅུའི་གོད་ཆག་བྱུང་བ་དང་ཆབས་ཅིག དེང་སང་ང་ཚོས་བཀོལ་བའི་བོད་ཡིག་འདི་ཐོག་མར་བྱུང་བ་ནས་བཟུང་ད་ཕན་ལོ་ཆིག་སྟོང་སུམ་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་གྱི་རིང་གསོག་འཇོག་བྱས་པའི་བོད་ཀྱི་རིག་གནས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དེ་དག་རྩ་མེད་རང་བཞིན་ལྡན་པའི་གཏོར་བཤིག་ཐོག་པ་འདི་ལྟ་བུའི་ཀྱོང་གྱུན་ནི་དེ་སྔོན་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཐོག་བྱུང་མ་མྱོང་བ་རེད།

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com