ཀྲུང་གོའི་བོད་ཀྱི་ཤེས་རིག་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

གེ་སར་རིག་པའི་སྐོར་གྱི་དཔྱད་རྩོམ་གཅེས་བསྒྲིགས།

བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རིང་གིས་རྩོམ་སྒྲིག་
གཙོ་འགན་བཞེས།

ཀྲུང་གོའི་བོད་ཀྱི་ཤེས་རིག་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

责任编辑:周　华
封面设计:李建雄

图书在版编目(CIP)数据
格萨尔论文集:藏文/扎西泽仁主编．—北京:中国藏学出版社,
1996ISBN 7—80057—207—2
Ⅰ．格…　Ⅱ．扎…　Ⅲ．叙事诗—文学研究—中国—藏族—藏语
Ⅳ．207．22
中国版本图书馆 CIP 数据核字(96)第 13592 号

格萨尔论文集
(藏　文)
扎西泽仁　主编
中国藏学出版社出版
青海省新华书店发行
中国藏学出版社微机室排版
北京牛山世兴印刷厂印刷
开本 850×11681/32　印张:19．25
印数 0001—2000 册
1996 年 5 月第 1 版第 1 次印刷
ISBN7—80057—207—2/Z．89
定价:21．50 元

དཔེ་སྐྲིག་འགན་འཁུར་པ་འབྲུག་པ།
མདུན་ཤོག་ཇུས་འགོད་པ་ཡིས་ཅན་ཞུང་།

གེ་སར་རིག་པའི་སྐོར་གྱི་དཔྱད་རྩོམ་གཅེས་བསྒྲིགས

བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རིང་གིས་རྩོམ་སྒྲིག་གཙོ་འགན་བཞེས།
ཀྲུང་གོའི་བོད་ཀྱི་ཤེས་རིག་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་བསྐྲུན།
མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ཞིན་ཧྭ་དཔེ་ཚོང་ཁང་གིས་བཀྲམ།
འདི་ག་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གི་གློག་རྡུལ་སྒྲིས་འཁོར་ཁང་གིས་པར་གཞི་བསྒྲིགས།
པེ་ཅིན་ཝུ་ཧྲན་ཧྲེ་ཤིང་པར་ཁང་གིས་དཔར་བཏབ།
༡༩༩༨ལོའི་ཟླ་༥པར་ཐོག་མར་བཏོན།
ISBN7－80057－207－2/Z.89
དེབ་རེར་སྒོར། 21.50

སྔོན་གཞི།

བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རིང་།

དེང་སྐབས་རྒྱལ་ཁབ་ཕྱི་ནང་གི་འཛིན་མའི་ཁྲོན་ཡོངས་སུ་གྲགས་ཤིང་
ཀུན་གྱིས་མོས་འདུན་ཆེ་བའི་རིག་ལམ་ཞིག་ཆགས་པ་དེར་བོད་རིག་པའམ་
བོད་ཀྱི་ཤེས་རིག་ཅེས་ཟེར། རིག་ལམ་དེའི་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་ཡུལ་ནི་བཙུ···
ཕྲག་རིག་པ་གཙོ་བོར་བྱས་པའི་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་དང་། སྲིད་དོན། དཔལ་
འབྱོར། རིག་གནས་སྒྲུ་རྩལ། ཡུལ་སྲོལ་གོམས་གཤིས་ལ་སོགས་པ་རྒྱ་ཁྱོན་
ཤིན་ཏུ་ཆེན་པོ་ཡོད། དེ་དག་གི་ཁྲོད་དུ་གེ་སར་རྒྱལ་པོ་དང་གེ་སར་སྒྲུང་གི་
སྐོར་ཏེ། "གེ་སར་རིག་པ"ཞེས་པ་འདི་ནི་བོད་ཀྱི་ཤེས་རིག་གི་བརྗོད་བྱ····
གལ་ཆེན་མེད་དུ་མི་རུང་བ་ཞིག་ཡིན་རྒྱུར་མཁས་དབང་རྣམས་ཀྱི་བཞེད་པ་
གཅིག་མཐུན་ཡིན།

དེང་སང་ཞིབ་འཇུག་གནང་མཁན་མཁས་པ་མང་ཤོས་ཀྱི་དགོངས·····
བཞེད་དང་བསྟུན་ན། གླིང་རྗེ་གེ་སར་རྒྱལ་པོའམ་སེང་ཆེན་ནོར་བུ་དགྲ···
འདུལ་ནི། དུས་རབས་དགུ་པའི་དུས་སྨད་ཙམ་ལ་བོད་སིལ་བུར་འཐོར····
བའི་སྐབས་སུ་རྒྱལ་ཕྲན་ནམ་ཡུལ་དཔོན་སོ་སོའི་བར་གཡུལ་འགྱེད་མང་པོ་
བྱས་པ་དང་། ནད་མུག་འཁྲུག་རྩོད་དུ་མ་བྱུང་སྟེ་དབུ་ནག་བོད་ཀྱི་མི་སེར་
ཐམས་ཅད་སྡུག་བསྔལ་གྱི་མེ་འོབས་ཟབ་མོའི་ནང་ལྷུང་བའི་དུས་དེར།
བཙན་པོའི་གཉའ་ནས་གནོན། ཉམས་ཆུང་གི་ཉྭ་ནས་སྐྱོང་མཁན་ལོ་རྒྱུས

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

འབྲོག་གི་མི་རིགས་དཔའ་བོ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་ཆབས་ཅིག ཇི་སྐད་དུ། ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་དཔག་བསམ་ཤིང་། །ཇི་ལྟར་རེ་བ་ཡོངས་སྐོང་བ། །དེ་བཞིན་གདུལ་བྱ་སྨོན་ལམ་གྱི། །དབང་གིས་རྒྱལ་བའི་སྐུར་སྣང་ངོ་། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། སྔ་འགྱུར་བསྟན་པའི་སྲོལ་འབྱེད་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱི་རྣམ་འཕྲུལ། རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་དང་བསྟན་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་དཔུང་གཉེན། རྒྱལ་ཁམས་བདེ་ལ་འགོད་པའི་མཆོག་གི་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་ཞིག་ཀྱང་ཡིན་ཏེ། རྗེ་མི་ཕམ་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོས་མཛད་པའི་ཕྱེར་མའི་ལྷ་བསང་དགྲ་ལྷའི་དཔའ་སྒྲུ་ལས། "དཔའ་དགྲ་ལྷ་བྱས་ན་གེ་སར་ཡིན། །ཕྱེར་མ་བྱས་ཀྱང་གེ་སར་ཡིན། །ཕྱི་མའི་ལྷ་མ་གེ་སར་ཡིན། །འདི་གང་དཔོན་པོ་གེ་སར་ཡིན། །ཕྱི་དམག་དཔོན་ནོར་བུ་དགྲ་འདུལ་རྩལ། །ནང་ཡི་དམ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡིན། །ཐུགས་མི་འགྱུར་པདྨ་འབྱུང་གནས་རྗེ། །" ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །

《གླིང་གེ་སར་རྒྱལ་པོའི་སྒྲུང》ནི་རང་རེའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བོད་རིགས་མི་དམངས་ཀྱི་དཔའ་བོའི་ལོ་རྒྱུས་སྙན་རྩོམ་རྒྱུད་དུ་བྱུང་བ་ཞིག་ཡིན། དེར་བརྗོད་བྱའི་ནང་དོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་། རྗོད་བྱེད་ཀྱི་ཚིག་སྦྱོར་སྙན་འཇེབས་ལྡན་པ། གཏམ་རྒྱུད་སྤྲིག་སྟངས་ཇམ་བརྗིད་ཆེ་བ། པོ་ཏིའི་གྲངས་འབོར་ཤིན་ཏུ་མང་བ་བཅས་ལ་བརྟེན་མིག་སྔར་འཛམ་གླིང་ཐོག་ཆེས་རིང་ཤོས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་སྙན་རྩོམ་ཞིག་ཏུ་གྱུར། འདི་ནི་བོད་མི་དམངས་ཀྱི་དཔའ་བོའི་ལོ་རྒྱུས་སྙན་རྩོམ་རླབས་ཆེན་ཞིག་ཡིན་པ་མ་ཟད། གནའ་རབས་ཀྱི་བོད་རིགས་མི་དམངས་ཚོའི་སྤྱི་ཚོགས་ལོ་རྒྱུས་དང་། ཆབ་སྲིད་དཔལ་འབྱོར། མི་རིགས་འབྲེལ་བ། ཆོས་ལུགས་དད་མོས། ཚུལ་མཐུན་སྤྱོད་ལམ། ཡུལ་སྲོལ་གོམས་གཤིས། སྐད་དང་ཡི་གེ རིག་གནས་སྒྱུ་རྩལ་

ལ་སོགས་པ་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་པར་རིན་ཐང་ལྡན་པའི་ཤེས་བྱའི་གཏེར་མཛོད་ཞིག་ཡིན། 《གེ་སར་སྒྲུང》ནི་རང་རྒྱལ་གྱི་བོད་དང་སོག་པོའི་ཡུལ་དུ་དར་ཁྱབ་ཆེ་བའི་མི་དམངས་ཐུན་མོང་གི་ཤེས་རབ་ལ་བརྟེན་ནས་གྲུབ་པའི་དམངས་ཁྲོད་ཀྱི་རྩོམ་རིག་ཅིག་ཡིན་སྐབས་དེར་མི་དམངས་ཀྱི་རང་བཞིན་མངོན་པར་གསལ་བ་མཆིས།

སླིང་གེ་སར་རྒྱལ་པོ་དང་གེ་སར་སྒྲུང་གི་སྐོར་འདི། གེ་སར་རིག་པ་ཞེས་པའི་ཞིབ་འཇུག་བྱ་ཡུལ་རིག་ལམ་གལ་ཆེན་ཞིག་ཏུ་ཆགས་པར་བརྟེན། རྒྱ་བོད་ཀྱི་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་རྒྱ་ཡིག་ཐོག་ནས་གེ་སར་རིག་པ་ཞིབ་འཇུག་བྱས་པའི་དཔྱད་རྩོམ་འབོར་ཆེན་ནམ་མཁའི་སྐར་ཚོགས་ལྟ་བུ་བྲིས་ཏེ་གསར་འགྱུར་དང་དུས་དེབ་ཁག་གི་ཐོག་བཀོད་པ་མ་ཟད། དཔྱད་རྩོམ་ཆེད་སྒྲིག་གི་དེབ་དུ་མ་དཔར་དུ་བསྐྲུན་འདུག ཁྱད་པར་དུ་ཀན་སུའུ་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས《གེ་སར་རིག་པའི་དཔྱད་རྩོམ་ཕྱོགས་བསྡུས》ཞེས་པའི་དེབ་ཆེན་གསུམ་དཔར་དུ་བསྐྲུན་ཏེ། གེ་སར་རིག་པའི་སྐོར་གྱི་དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་དང་དཔྱད་རྩོམ་ཐམས་ཅད་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱས་པ་རེད། དུས་མཚུངས་སུ་བོད་ཀྱི་མཁས་པ་རྣམ་དར་གཞོན་གསུམ་གྱིས་ཀྱང་མི་རིགས་རང་གི་ཡི་གེའི་ཐོག་ནས་གཞུང་ལུགས་ཀྱི་རིན་ཐང་མཐོན་པོ་ཡོད་པའི་དཔྱད་རྩོམ་དུ་མ་བྲིས་ཏེ། 《བོད་ལྗོངས་ཞིབ་འཇུག》དང་། 《སྦྲང་ཆར》སོགས་བོད་ཡིག་གི་དུས་དེབ་ཁག་གི་ཐོག་བཀོད་ནས“མཁས་བརྒྱས་འགྲན་སླེང”བྱེད་པའི་གནས་སྟངས་གསར་པ་ཞིག་ཆགས། ཞིབ་འཇུག་པ་དེ་དག་གིས་ཞིབ་འཇུག་བྱས་པའི་གྲུབ་འབྲས་མངོན་པར་བྱེད་ཕྱིར《གེ་སར་རིག་པའི་སྐོར་གྱི་དཔྱད་རྩོམ་གཅེས་བསྒྲིགས》ཞེས་པ་འདི་ཆེད་དུ་བསྒྲིགས་ཏེ། རྒྱ་ཡིག་གི་དཔྱད་རྩོམ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དེ་དག་དང་ཆ་བསྙེབས་བྱས

ནས་གེ་སར་རིག་པ་ཞིབ་འཇུག་གནང་མཁན་རྣམས་ལ་དཔྱད་གཞིར་འབུལ་བ་དང་། བོད་རིག་པའི་མེ་ཏོག་ལྷུམ་རའི་ཁྲོད་དུ་མཛེས་ཤིང་དྲི་བསུང་འཕྲུལ་བའི་སྐལ་བཟང་མེ་ཏོག་གསར་པ་ཞིག་བཞད་པར་བྱས་པ་ལགས། ད་ལན་བསྒྲིགས་པའི་དེབ་འདིའི་དཔྱད་རྩོམ་ཁ་ཤས་ཀྱི་ནང་དོན་གནད་བསྡུས་ངོ་སྤྲོད་ཞུ་བ་འདི་ལྟར།

དེང་རབས་ཀྱི་མཁས་པའི་དབང་པོ་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་དམ་པ་དམུ་དགེ་བསམ་གཏན་གྱི་དཔྱད་རྩོམ《གླིང་སེང་ཆེན་གྱི་བྱུང་བ་མདོར་བསྡུས》ཞེས་པ་ལས། གླིང་གེ་སར་རྒྱལ་པོ་ནི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་མི་དངོས་ཡིན་པ་དང་། དེ་འཁྲུངས་ཡུལ་མདོ་ཁམས་སུ་ཡིན་པ་སོགས་ལུང་དང་རིགས་པས་བསྒྲུབས། མཁས་པའི་དབང་པོ་དུང་དཀར་བློ་བཟང་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་དཔྱད་རྩོམ《འཛམ་གླིང་ཐོག་དཀོན་པའི་བབས་སྒྲུང་མཁན་ཅན་རྣམས་ཀྱི་ངོ་མཚར་ཆེ་བའི་ཁྱད་ཆོས་ལ་དཔྱད་པ》ཞེས་པ་ལས། བབས་སྒྲུང་བཤད་མཁན་ཚོར་ཐུན་མོང་གི་ཁྱད་ཆོས་ལྔ་ཡོད་པའི་ནང་ནས་གཙོ་བོ་ནི་རྨི་ལམ་ངོ་མཚར་ཅན་ཞིག་རྨིས་རྗེས་བབས་སྒྲུང་བཤད་ཐུབ་པ་དེར་བརྟགས་ནས་དེ་སྔ་རང་གིས་གོམས་འདྲིས་བྱེད་མ་མྱོང་བའི་གནས་ཚུལ་རྨི་ལམ་དུ་འཆར་ཐུབ་པ་ནི་རྩ་ཁམས་ཀྱི་ནུས་པ་མ་ཉམས་པའི་མི་ཁ་ཤས་ལ་མ་གཏོགས་སྤྱིར་བཏང་གི་མི་ལ་མི་ཡོང་བ་དེ་མི་བརྗེད་པའི་གཟུངས་ཐོབ་པའི་ཐོག་ནས་འགྲེལ་བཤད་མཛད།

ཆབ་སྤེལ་ཚེ་བརྟན་ཕུན་ཚོགས་ཀྱི་དཔྱད་རྩོམ་ལས་གེ་སར་སྒྲུང་གི་སྤྱི་ཁོག་སྐོར་གསལ་བཀྲོལ་མཛད། བློ་གྲོས་རྒྱ་མཚོའི་དཔྱད་རྩོམ《གེ་སར་རྒྱལ་པོ་དང་གེ་སར་སྒྲུང་ཡིག་སྐོར་རགས་ཙམ་གླེང་བ》ཞེས་པ་ལས། གླིང་གེ་སར་རྒྱལ་པོའི་འཁྲུངས་ལོ་དང་འདས་ལོ། འཁྲུངས་ཡུལ་སོགས་ལ

དཔྱད་པ་དང་། གེ་སར་དམག་གི་རྒྱལ་པོ་དང་ཤར་ཅོང་ཁའི་རྒྱལ་པོ་གཉིས་གླིང་གེ་སར་རྒྱལ་པོ་མིན་ཚུལ་དང་། གླིང་གེ་སར་ནི་ལྷ་སྒྲུང་ནང་གི་མི་ཞིག་ཡིན་ཚུལ་སོགས་གང་ཅིའི་ཐད་ནས་ལུང་དང་རིགས་པས་ཁུངས་སྐྱེལ་དང་མཐའ་དཔྱད་བྱས་ཤིང་། དེ་བཞིན་གེ་སར་སྒྲུང་ཡིག་དར་རྒྱས་ཇི་ལྟར་བྱུང་ཚུལ་དང་། ད་ལྟ་མདོ་སྨད་ཡུལ་དུ་ཡོད་པའི་གེ་སར་སྐོར་གྱི་རིག་རྫས་ལ་རྟོག་དཔྱོད་བྱས་ཚུལ་སོགས་ཞིབ་རྒྱས་སུ་བཀོད།

ཐྲག་གཡབ་སྐྱབས་མགོན་བློ་ལྡན་ཤེས་རབ་ཀྱི་དཔྱད་རྩོམ་ལས་གེ་སར་སྒྲུང་དང་བཟོ་རིག་པའི་འབྲེལ་བའི་སྐོར་ལ་དབྱེ་འབྱེད་མཛད། དཔལ་ཡུལ་པདྨ་ཚེ་རིང་གི་དཔྱད་རྩོམ་ལས་གླིང་གེ་སར་དང་ཁྲོམ་གེ་སར་གཉིས་སོ་སོར་ཡིན་ཚུལ་དང་དེ་དག་གི་ཁྱད་པར་ལ་ལུང་དང་རིགས་པས་མཐའ་དཔྱད་དང་བརྟག་ཞིབ་བྱས། ནོར་སྡེའི་དཔྱད་རྩོམ་ཁག་ལས་གླིང་གེ་སར་སྒྲུང་གི་སྤྱིའི་རྣམ་གཞག་དང་། གླིང་གེ་སར་རྒྱལ་པོའི་རིགས་དང་འབྲུངས་ཡུལ། གླིང་ཞེས་པའི་ཐ་སྙད་ཀྱི་གོ་དོན་བཅས་ལ་བརྟག་དཔྱད་བྱས་པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་གེ་སར་གྱི་གཏེར་སྒྲུང་སྐོར་ལ་དཔྱད་པ་ཟབ་མོ་བགྱིས་ཏེ་གྲུབ་འབྲས་མངོན་པར་གསལ་བ་ཐོན་འདུག ངག་དབང་ཚུལ་ཁྲིམས་དང་། གཙོད་པ་དོན་གྲུབ་སོགས་མཁས་པ་མང་པོའི་དཔྱད་རྩོམ་ལས་གེ་སར་སྒྲུང་གི་ལོ་རྒྱུས་དང་རྩོམ་ལུས་དང་། ཚིག་སྦྱོར་གྱི་ཁྱད་ཆོས། སྒྲུང་གླུ་དང་སྙན་ངག་མི་ལོང་གཞུང་གི་དོན་རྒྱན་དང་སྒྲ་རྒྱན་སྐོར་བསྡུར་ནས་དཔྱད་པ་སོགས་བྱས་པ་དང་། བསོད་བློའི་དཔྱད་རྩོམ་ལས་སྒྲུང་པ་རྣམས་བབས་སྒྲུང་དང་། བརྒྱུད་སྒྲུང་། པྲ་སྒྲུང་། གཏེར་སྒྲུང་བཅས་རིགས་བཞི་རུ་ཕྱེས་ནས་དཔྱད་པ་དང་། སྒྲུང་པར་འགྱུར་བའི་ཆ་རྐྱེན་སོགས་ཞིབ་འཇུག་བྱས་ཡོད། དེ་བྱིངས་ཀྱི་དཔྱད་རྩོམ་རྣམས་ལ་ཡང་སོ་སོའི་ཁྱད་ཆོས་དང་

གྲུབ་འབྲས་ཡོད་ཀྱང་འདིར་རེ་རེ་བཞིན་མ་སྨོས།

བཅིངས་འགྲོལ་རྗེས་དང་། ཁྱད་པར་དུ་ཏང་གི་ཀྲུང་ཡུ་སྐབས་བཅུ་གཅིག་པའི་ཚང་འཛོམས་གྲོས་ཚོགས་ཐེངས་གསུམ་པ་འཚོགས་པའི་རྗེས་ཀྱི་ལོ་བཅུ་ལྷག་གི་རིང་ལ་རིམ་པ་སོ་སོའི་ཏང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་གེ་སར་ལས་དོན་སྐོར་ལ་ཐུགས་འཁུར་རྒྱ་ཆེར་བཞེས་ཏེ། 《གེ་སར་སྒྲུང་》སྲུར་སྐྱོབས་དང་། འཚོལ་སྡུད། ལེགས་སྒྲིག ཡིག་སྒྱུར། དཔེ་སྐྲུན། ཞིབ་འཇུག་ལ་སོགས་པའི་ལས་ཀའི་སྐོར་ལ་མི་སེམས་སྤྲོ་བ་སྐྱེ་བའི་གྲུབ་འབྲས་ཐོབ་ཡོད། བོད་ལྗོངས་དང་། པེ་ཅིན། མཚོ་སྔོན། སི་ཁྲོན། ཀན་སུའུ་བཅས་ཀྱི་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ཁག་གིས་《གེ་སར་སྒྲུང་》(བོད་ཡིག་པར་གཞི)འབོར་ཆེན་དཔར་དུ་བསྐྲུན་ནས་འགྲེམས་སྤེལ་བྱས་པར་རྒྱ་ཆེའི་ཀློག་པ་པོ་རྣམས་ཀྱིས་དགའ་བསུ་དང་ཡིད་རངས་ཚད་མེད་ཞུས་པ་རེད། འོན་ཀྱང་གེ་སར་དང་གེ་སར་སྒྲུང་གི་སྐོར་ཞིབ་འཇུག་བྱས་པའི་བོད་ཡིག་གི་དཔྱད་རྩོམ་ཆེད་སྒྲིག་ཅིག་ད་དུང་དཔར་དུ་བསྐྲུན་མ་ཐུབ་རྐྱེན་སྟོང་པའི་གནས་སྐབས་སུ་ལུས་ཏེ་བོད་ཡིག་ཐོག་ནས་གེ་སར་རིག་པ་ཞིབ་འཇུག་བྱས་པའི་གྲུབ་འབྲས་གཅིག་སྟུད་དུ་མཚོན་མ་ཐུབ། ད་ལན་འདི་ག་ནས་རྩོམ་སྒྲིག་བྱས་པའི་《གེ་སར་རིག་པའི་སྐོར་གྱི་དཔྱད་རྩོམ་གཅེས་བསྒྲིགས》ཅེས་པའི་དེབ་འདི་ཀྲུང་གོའི་བོད་ཀྱི་ཤེས་རིག་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་དཔར་དུ་བསྐྲུན་པ་འདིས་བོད་ཀྱི་ཤེས་རིག་ཞིབ་འཇུག་བྱ་རྒྱུའི་ཐད་ལ་དོན་སྙིང་ཤིན་ཏུ་ཆེན་པོ་ཡོད་རྒྱུ་སྨོས་ཅི་དགོས།

དེབ་འདིའི་དཔྱད་རྩོམ་ཁག་རྣམས་ཀྲུང་གོའི་བོད་ཀྱི་ཤེས་རིག་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་གནས་ཀྱི་བཀའ་བསྟན་དཔེ་སྐྲུར་ཁང་གི་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་འཆི་མེད་རྡོ་རྗེ་ལགས་དང་། སྐྱེས་བུ་དམ་པ་བུ་ཕྲུག ཀུའུ་ཤེས་ཏའོ་བཅས

གྲིས་འཚོལ་བསྡུ་བྱས་པ་དང་། བློ་མཐུན་དགེ་འདུན་གྲིས་ཆེད་ཞུས་རྩོམ···
སྒྲིག་གནང་བ་ཡིན།

སྤྱི་ལོ 1993 ཟླ 4 ཚེས 28 ལ་
ཁྲིན་ཏུའུ་ནས་བྲིས།

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

དཀར་ཆག

གླིང་སེང་ཆེན་གྱི་བྱུང་བ་མདོར་བསྡུས། ……… དམུ་དགེ་བསམ་གཏན།(1)
འཛམ་གླིང་ཐོག་དཀོན་པའི་བབས་སྒྲུང་མཁས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་ངོ་མཚར་ཆེ་བའི་ཁྱད་ཆོས་ལ་དཔྱད་པ། …… ཏིང་དཀར་བློ་བཟང་འཕྲིན་ལས།(24)
གེ་སར་སྒྲུང་གི་སྤྱི་ཁོག་སྐོར་རགས་ཙམ་གླེང་བ།
……………………………………… ཆབ་སྤེལ་ཚེ་བརྟན་ཕུན་ཚོགས།(33)
གེ་སར་རྒྱལ་པོ་དང་གེ་སར་རྒྱལ་པོའི་སྒྲུང་ཡིག་སྐོར་རགས་ཙམ་གླེང་བ། ……………………………………………… བློ་གྲོས་རྒྱ་མཚོ།(59)
གེ་སར་སྒྲུང་དང་བཟོ་རིག་པའི་བར་གྱི་འབྲེལ་བའི་སྐོར།
……………………………………… ཟླ་གཡབ་བློ་ལྡན་ཤེས་རབ།(94)
ཁྲོམ་གླིང་གེ་སར་རྒྱལ་པོའི་དངོས་ཡོད་ལོ་རྒྱུས་གཟུར་གནས་ཡིད་ཆེས ……… གསུམ་ལྡན། …………………………… དཔལ་ཡུལ་པདྨ་ཚེ་རིང་།(107)
ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་སྔོན་རྩོམ་རྒྱ་མཚོ་ལས་ཚིག་རྒྱན་གྱི་སྐོར་རགས་ཙམ་དཔྱད་པ། …………………………… བཙན་ལྷ་ངག་དབང་ཚུལ་ཁྲིམས།(134)
གླིང་གེ་སར་རྒྱལ་པོའི་སྒྲུང་ལས་གླིང་ཞེས་བྱ་བའི་ཐ་སྙད་ལ་མདོ་ཙམ་དཔྱད་པ། ……………………………………………… ནོར་སྡེ།(151)
གླིང་རྗེ་གེ་སར་རྒྱལ་པོའི་སྒྲུང་གི་རྫོད་བྱེད་ཚིག་གི་ཁྱད་ཆོས་གཙོ་བོ་འགར་རགས་ཙམ་དཔྱད་པ། …………………… གཙོད་པ་དོན་གྲུབ།(202)
གླིང་སྒྲུང་གི་རྩོམ་ལུས་ཆགས་གྲུབ་ཐུབ་པའི་དུས་རབས་སྐོར་དཔྱད་པ།
……………………………………………… སྐལ་བཟང་ཡེ་ཤེས།(230)

གླིང་གེ་སར་རྒྱལ་པོའི་སྒྲུང་གི་སྒྱུ་རྩལ་གྱི་རྣམ་པ་ལས་དེའི་བྱུང་འཕེལ་
ལ་དཔྱད་པ། ……………………………ཆབ་འགག་རྡ་མགྲིན།(251)
གླིང་གེ་སར་རྒྱལ་པོའི་རིགས་དང་འབྲུངས་ཡུལ་ལ་རགས་ཙམ་
དཔྱད་པ། ……………………………………………རྡོར་སྡེ།(273)
འཛམ་གླིང་གེ་སར་རྒྱལ་པོའི་སྒྲུང་རྩོམ་དེ་ཁམས་ཕྱོགས་གླིང་གེ་སར་
རྒྱལ་པོའི་ལོ་རྒྱུས་མཚོན་བྱེད་ཡིན་ནམ། …ཆབ་འགག་རྡོ་རྗེ་ཚེ་རིང་།(303)
ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་སྙན་ངག་འཛམ་གླིང་གེ་སར་རྒྱལ་པོའི་སྒྲུང་གི་ལྷ་སྒྲུང་དང་
ཆོས་ལུགས་རང་བཞིན་ལ་རགས་ཙམ་དཔྱད་པ།……རྡ་མགྲིན་སྐྱབས(332)
ཏྲུ་གུ་ཤོ་རྫོང་དང་ཁྲི་ལྡེ་སྲོང་བཙན ……………ཐང་དབོན་ཚེ་སྟོབས།(361)
གླིང་གེ་སར་དང་སྒྲུང་གེ་སར། ……………………རྒྱལ་མོ་འབྲུག་པ།(383)
གླིང་གེ་སར་རྒྱལ་པོའི་སྒྲུང་ལས་གཏེར་སྒྲུང་སྐོར་གྱི་ཐོག་མའི་འཆར་
སྣང་ཙམ་གླེང་བ། ……………………………………རྡོར་སྡེ།(400)
གླིང་གེ་སར་རྒྱལ་པོའི་སྒྲུང་མིང་མི་མིང་རྫོང་མིང་སོགས་ཀྱི་ཡིག་སྒྱུར་
སྐོར་རགས་ཙམ་གླེང་བ། ……………………………གཙོད་པ་དོན་གྲུབ(420)
གླིང་གེ་སར་རྒྱལ་པོའི་སྒྲུང་ལས་འཇང་གི་སྐོར་གླེང་བ།
……………………………………………ཆབ་འགག་རྡ་མགྲིན།(431)
གླིང་གེ་སར་ནི་བོད་ཞིལ་བུའི་དུས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་མི་སྣ་ཡིན། རིག་འཛིན།(453)
གླིང་གེ་སར་རྒྱལ་པོའི་སྐོར་ལ་དཔྱད་པ། ……………………བློན་ཕྲུག(469)
གླིང་སྒྲུང་སྤྱིའི་རྣམ་གཞག་མདོ་ཙམ་བརྗོད་པ། ……………རྡོར་སྡེ།(491)
གླིང་རྗེ་གེ་སར་ནོར་བུ་དགྲ་འདུལ་གྱི་སྐོར་ལ་དཔྱད་པའི་གཏམ།
…………………………………………བསོད་ནམས་དོན་གྲུབ།(500)
གེ་སར་རྒྱལ་པོའི་མཚན་གྱི་རྣམ་གྲངས་སྐོར་རགས་ཙམ་དཔྱད་

པ། ……………………………………………………རིག་འཛིན།(513)
གེ་སར་སྒྲུང་པའི་སྐོར་རགས་ཙམ་གླེང་བ། ………………བསོད་བློ(521)
སྒྲུང་པ་གྲགས་ཅན་ཚེ་རིང་དབང་འདུས། ………གཅོད་པ་དོན་གྲུབ།(552)
གླིང་གེ་སར་རྒྱལ་པོའི་སྒྲུང་ཡིག་ཁྲོད་ཀྱི་གཏམ་དཔེ་འགའ་ཤས་སྐོར་
རགས་ཙམ་གླེང་བ། ……………………………དོན་འགྲུབ་ལྷ་མོ།(575)
གླིང་གེ་སར་རྒྱལ་པོའི་སྒྲུང་ལ་གསར་སྐྱེས་དང་བསྒྱུར་དར་བྱུང་བ།
……………………………………………………ཡེ་ཤེས་དབང་མོ།(585)

གླིང་སེང་ཆེན་གྱི་བྱུང་བ་མདོར་བསྡུས།

དམུ་དགེ་བསམ་གཏན།

ན་མོ་གུ་རུ་ཧྲཱིཿ། ལྷ་ཚོགས་སྒྱུ་མའི་འཕྲུལ་འཁོར་ལ་བརྟེན་ནས། །ལྷ་ཚོགས་སྤྲོས་པའི་སྣང་བ་འབུམ་འཆར་ཞིང་། །ལྷ་ཚོགས་དུཿཁའི་དགྲ་བོ་བཅོམ་དང་ལྡན། །ལྷ་ཚོགས་བདེ་དགའ་རྒྱས་པའི་དཔལ་དེ་བསྟུགས། །འདིར་གླིང་སེང་ཆེན་ནོར་བུ་དགྲ་འདུལ་འཛམ་གླིང་གེ་སར་རྒྱལ་པོ་ཞེས་གྲགས་པ་དེའི་དངོས་དོན་གྱི་ལོ་རྒྱུས་འགའ་ཞིག་བརྗོད་པར་བྱ་སྟེ། གླིང་གེ་སར་འདི་ནི་མདོ་ཁམས་སུ་སྐུ་འཁྲུངས་ཏེ། དཔའ་རྩལ་རབ་ཏུ་རྒྱས་ནས་ཕྱོགས་བཞིའི་དགྲ་བོ་འདུལ་མཁན་གྱི་བོད་ཀྱི་མི་དཔའ་བོ་ཞིག་ཡིན་པས་སྙན་པའི་གྲགས་པ་ཡོངས་ལ་ཁྱབ། དེ་ནི་མི་ངོ་མ་ཡིན་མིན་གྱི་དོགས་པ། སྔོན་གྱི་མཁས་མཆོག་སུ་ལའང་སྐྱེས་མ་མྱོང་། འོན་ཀྱང་། བར་སྐབས་ཤིག་ནས་བཟུང་། དངོས་དོན་ལ་ཞིབ་འཇུག་མེད་པའི་གཏམ་སྣ་ཚོགས་ཤིག་སྒྲ་བ་རྣ་བའི་ལམ་དུ་སོན་པ་འགའ་ཞིག་བརྗོད་ན།

ཁ་ཅིག་གིས། འདི་ལྷ་སྒྲུང་ཞིག་ཡིན་པ་ལས། དོན་དངོས་ལ་འདི་ལྟ་བུའི་མི་ཞིག་མེད་དོ་ཟེར། དེ་ནི་མི་འཐད་དེ། གླིང་མི་རེའི་ཁ་ན་སྒྲུང་རེ་ཟེར་བ་ལྟར། གཡུལ་འགྱེད་རེ་རེའི་སྐབས་སུ་དམག་མི་རང་རང་གི་སྣང་ཚུལ་དང་ལྟ་ཚུལ་ཅུང་ཟད་རེ་མི་འདྲ་བའི་དབང་གིས་སྒྲུང་གླུ་དག་ལ་ཁྱད་པར་ཅུང་རེ་ཡོད་པ་དང་། མཁས་པ་སོ་སོས་ལེགས་བཅོས་བྱས་པ་དང་། ལྷ་སྒྲུང་བསྲེས་པ་འགའ་རེ་ཡོད་པ་མ་གཏོགས། གཞི་རྩའི་ཐོག་སྒྲུང་གི་ནང་

དུ་བཤད་པ་བཞིན། མི་དཔའ་བོ་ལག་རྩེས་ཅན་ཞིག་ཡིན་པ་ནི། དེའི་ལག་
རྩེས་དང་། རྩེས་ཤུལ་གྱི་དངོས་རྫས། ཕ་ཡུལ། མི་རྒྱུད། མི་སྡེ་དང······
བཅས་པ་ད་དུང་མངོན་སུམ་དུ་ཡོད་པ་འོག་ཏུ་འཆད་པར་འགྱུར་རོ། །

ཡང་ཁ་ཅིག་གིས་དེབ་ཐེར་དུ་བཀོད་པ་ལྟར་ན། བོད་ཀྱི་གེ་སར་ཟེར་
བ་དེ་ནི་མི་རིགས་གཞན་ཞིག་ཡིན་ཏེ། བོད་ཀྱི་བྱང་ཕྱོགས་ཀྱི་མི་རིགས·····
ཤིག་ཡིན་པ་དང་། དྲག་རྩལ་ཅན་གྱི་མིང་རེད། མི་རིགས་དེ་ནི་རྒྱུན་པར་
བོད་ལ་བཙན་འཛུལ་བྱེད་མཁན་ཞིག་རེད། དེབ་ཐེར་མཁས་པའི་དགའ··
སྟོན་ལས། རྒྱ་ནག་རྒྱལ་པོ་ཤིང་ལ་སྦྲུལ་འཁྱིལ་འདྲ། །གེ་སར་རྒྱལ་པོ་ཤིང་
ལ་རྟ་བཏགས་འདྲ། །ཞེས་དང་། པད་མ་བཀའ་ཐང་དུ། རྒྱ་གར། རྒྱ··
ནག ཨོ་རྒྱན། སྟག་གཟིག གེ་སར་སོགས་ཟ་ཧོར་ལ་སོང་ཞེས་བྲིས།
འདི་དག་གི་ནང་དུ་གེ་སར་ནི་བྱང་ཕྱོགས་ཀྱི་ཏུ་དཔོན་གྱི་སྤྱི་མིང་རེད།
སྲོང་བཙན་གྱིས་རྒྱ་བཟའ་ཀོང་ཇོ་སློང་དུས་ཡང“གེ་སར་དམག་གི་རྒྱལ་པོ་
ཡོད”ཅེས་བྲིས་ཏེ། མཛོང་རྒྱ་དང་ཞིབ་འཇུག་མེད་པར་ཁ་ཆོན་གཅོད་པ··
ལ་དགའ་ནས། སྲོང་བཙན་དུས་ཀྱི་སོག་པོ་གེ་སར་དམག་གི་རྒྱལ་པོ་དང་།
བོད་སིལ་བུར་འཐོར་བའི་དུས་ཀྱི་བོད་མི་གེ་སར་ནོར་བུ་དགྲ་འདུལ་གཉིས
གཅིག་རེད་སྙམ་པའི་རི་བོང་གནམ་རྡིབ་ཀྱི་དོགས་པ་འདྲ་བ་ཞིག་སྐྱེས······
འདུག དེ་ནི་ར་མགོ་ལུག་སྦྱར་ཡིན་ཏེ། སྟོན་མཁས་མཆོག་སུ་ལ་དེ་གཉིས
གཅིག་རེད་སྙམ་པའི་འཁྲུལ་བློ་མ་སྐྱེས་ཤིང་། སྐྱེ་དོན་ཡང་མེད་དེ། གེ···
སར་དམག་གི་རྒྱལ་པོ་ནི་བྱང་ཕྱོགས་སོག་པོའི་ཡུལ་གྱི་རྒྱལ་པོ་དམག་ཤེད···
ཅན་ཞིག་ཡིན་པས། གེ་སར་དམག་གི་རྒྱལ་པོ་ཟེར་ལ། དེའི་རྒྱལ་རྒྱུད་ནི་
སོག་པོའི་ཨོ་རོད་ཚོ་དྲུག་གི་རྒྱལ་རྒྱུད་རྣམས་ཡིན་ཞིང་། རྒྱལ་དབང་ལྔ·····
བའི་དུས་སུ་བོད་ཡོངས་ལ་དབང་བསྒྱུར་ནས། བོད་སྲིད་རྒྱལ་དབང་ལྔ····

བར་འབུལ་མཁན“བསྟན་འཛིན་ཆོས་རྒྱལ”ཟེར་བའང་དེའི་རྒྱུད་པ་ཡིན་ཏེ། སྔེ་སྲིད་གཙང་བའི་ལོ་རྒྱུས་ལས“སྟག་གཟིག་ནོར་གྱི་རྒྱལ་པོ་ནི། རྒྱ་གར་ཁ་ཆེའི་མཐའ་ཡི་སོག་པོ་ཕྱིའི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ་ལས་ནོར་བུ་ལོན་པ་འདི་རྣམས་ཡིན་ཞིང་། ཟྭ་ཏ་ཧོར་གྱི་རྒྱལ་པོ་ནི་སོག་པོ་གཞུང་དྲུག་ཏུ་གྲགས་པ་དེ་ཡིན་པ་དང་། གེ་སར་དམག་གི་རྒྱལ་པོ་ནི། ཨོ་རོད་ཚོ་དྲུག་གི་རྒྱལ་རྒྱུད། བསྟན་འཛིན་ཆོས་རྒྱལ་ནི་འདིའི་རྒྱུད་པ་ཡིན”ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། གནའ་དུས་བོད་མི་དག་གིས་བྱང་དང་ནུབ་ཀྱི་མི་རིགས་གཞན་པ་རྣམས་ལ་སོག་པོ་ཞེས་སྤྱི་མིང་དུ་འབོད་པས། སྟག་གཟིག་ལའང་ནུབ་ཕྱོགས་ཀྱི་སོག་པོ་ཞིག་ཅེས་འབོད་དོ། །གེ་སར་ནོར་དུ་དགྲ་འདུལ་ལ་གེ་སར་ཞེས་པའི་མིང་ཐོགས་ཚུལ་དང་བོད་མི་ཡིན་ཚུལ་སོགས་འོག་ཏུ་འཆད་པར་འགྱུར་ལ། དེ་ས་ན་མིང་གི་ཐོག་མ་འདྲ་བའི་མི་ཐམས་ཅད་གཅིག་ཡིན་པར་མ་སེམས་ཞིག

ཡང་ཡི་གེ་མ་མཐོང་ཡང་རྒྱུས་མེད་ཀྱི་མི་རིགས་གཞན་པ་ཁ་ཅིག་གིས། གླིང་གེ་སར་ནི་ཁྲི་སྲོང་ལྡེ་བཙན་རེད་ཟེར་གྱིན་འདུག་ཅེས་པའི་གཏམ་ཐོས། དེ་ནི་མི་འཐད་དེ། དེ་ལྟ་བུའི་དོགས་པ་སྟོན་གྱི་མཁས་མཆོག་སུ་ལའང་སྐྱེས་མ་མྱོང་ཞིང་། སྐྱེ་དོན་ཡང་མེད་དེ། ཁྲི་སྲོང་དང་གླིང་སེང་ཆེན་གཉིས་བྱུང་དུས་དང་། སྐྱེ་ཡུལ་དང་། ཕྲུག་རྗེས་དང་། མིང་དང་། སྲིད་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་སོགས་གཏན་ནས་མི་འདྲ་བ་ཡིན་ཏེ།

ཐུང་དུས། ཁྲི་སྲོང་ནི་བསྟན་པ་སྔ་དར་བོད་ཁམས་གཅིག་གྱུར་གྱི་སྐབས་ཡིན་པ་སྨོས་མ་དགོས། གླིང་གེ་སར་ཉི་བོད་སིལ་བུར་འཐོར་ནས། དཔའ་བོ་བཙན་ཤེད་ཅན་དང་། མཁས་པ་སྙན་གྲགས་ཅན་གྱིས་ཚོ་ཤོག་གི་མགོ་བསྡུ་བ་ཙམ་ལས། བོད་སྤྱི་ལ་དབང་བའི་རྒྱལ་པོ་མེད་པའི་དུས་སུ

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com