ཏང་དག་ཚེར་བྱེད་དུས་སློབ་
སྦྱོང་བྱེད་དགོས་པའི་ཡིག་ཆ།

བློ་མཐུན་མའོ་ཙེ་ཏུང་གིས་ཏང་གི་སྒྲིག་ཚུལ་དང་ ཏང་གི་རྩ་འཛུགས་སྐོར་བཤད་པ།

བློ་མཐུན་མའོ་ཙེ་ཏུང་གིས་ཏང་གི་སྤྱོད་ཚུལ་དང་ཏང་གི་རྩ་འཛུགས་སྐོར་བཤད་པ།

ཀྲུང་གུང་ཀྲུང་དབྱང་གི་ཏང་དག་ཐེར་གྱི་ལས་ཀའི་ཁྲིད་སྟོན་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གིས་བསྒྲིགས་པ།

མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

本书根据人民出版社 1983 年 12 月第 1 版北京第 1 次印刷版本翻译出版。

དེབ་འདི་ནི་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གི་ 1983 ལོའི་ཟླ་ 12 པའི་པར་གཞི་ 1 པོའི་པེ་ཅིན་གྱི་པར་ཐེངས་ 1 པོ་གཞིར་བཟུང་སྟེ་བསྒྱུར་ནས་བསྐྲུན་པ་ཡིན།

བློ་མཐུན་མའོ་ཙེ་ཏུང་གིས་ཏང་གི་སྤྱོད་ཚུལ་དང་ཏང་
གི་རྩ་འཛུགས་སྐོར་བཤད་པ།

ཀྲུང་གུང་ཀྲུང་དབྱང་གི་ཏང་དག་ཐེར་གྱི་ལས་ཀའི་ཁྲིད་སྟོན་
ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གིས་རྩོམ་སྒྲིག་བྱས་པ།

*

མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་བསྒྱུར་ནས་བསྐྲུན་པ།
1984 ལོའི་ཟླ་ 3 པར་པར་གཞི་ 1 པོ་བསྒྲིགས་པ།
1984 ལོའི་ཟླ་ 3 པར་པེ་ཅིན་ལ་པར་ཐེངས་ 1 པོ་བརྒྱབ་པ།
དེབ་སྒྲུས་ལེགས་དེབ་རེར་སྒོར་ 1 ཞོ་ 4
དེབ་དཀྱུས་མ་དེབ་རེར་སྒོར་ཞོ་ 4 སྐར་ 4
(ནང་ཁུལ་དུ་འགྲེམ་སྤེལ་བྱེད་པ)

毛泽东同志
论党的作风和党的组织
中共中央整党工作指导委员会编
（藏　文）
民族出版社翻译出版　新华书店发行
民族印刷厂印刷
开本：850×1168 毫米 1/32　印张：7 1/8
1984 年 3 月第 1 版
1984 年 3 月北京第 1 次印刷
精装本印数：0001—20,700 册　定价：1.40 元
平装本印数：0001—35,000 册　定价：0.44 元
书号：M 3049(3) 348
内部发行

དཀར་ཆག

དཔེ་དེབ་རིང་ལུགས་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱེད་དགོས། 1

(1930 ལོའི་ཟླ་ 5 པར)

མང་ཚོགས་ཀྱི་འཚོ་བར་སེམས་ཁུར་དང་། ལས་ཀ་བྱེད་སྟངས་ལ་
དོ་སྣང་བྱེད་དགོས། 18

(1934 ལོའི་ཟླ་ 1 ཚེས་ 27 ལ)

ལས་བྱེད་པའི་གནད་དོན། 28

(1937 ལོའི་ཟླ་ 5 ཚེས་ 7 ལ)

རང་མོས་རིང་ལུགས་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱེད་དགོས། 31

(1937 ལོའི་ཟླ་ 9 ཚེས་ 7 ལ)

ཀྲུང་གོ་གུང་ཁྲན་ཏང་གི་མི་རིགས་དམག་འཁྲུག་སྐབས་ཀྱི་གོ་གནས།
(སྙིང་པོའི་བསྡུས་འགོད) 37

(1938 ལོའི་ཟླ་ 10 པར)

ཤེས་ཡོན་ཅན་འབོར་ཆེན་བསྡུ་ལེན་བྱེད་དགོས། 54

(1939 ལོའི་ཟླ་ 12 ཚེས་ 1 ལ)

པའེ་ཆིའུ་ཨེན་ལ་དྲན་གསོ་ཞུས་པ། 59

(1939 ལོའི་ཟླ་ 12 ཚེས་ 21 ལ)

《གྲོང་གསེབ་ལ་བརྟག་དཔྱད་བྱས་པ》ཞེས་པའི་གླེང་གཞི། 63

(1941 ལོའི་ཟླ་ 3 ཚེས་ 17 ལ)

རང་རེའི་སློབ་སྦྱོང་བསྒྱུར་བཅོས་བྱེད་དགོས། 69
(1941 ལོའི་ཟླ་ 5 པར)
ཧྲའན་ཀན་ཉིང་གསུམ་གྱི་ས་མཚམས་མཐའ་ཁུལ་གྱི་ཚན་དབྱེ་
ཏྲུའི་ཡི་གྲོས་ཚོགས་ཐོག་གི་གཏམ་བཤད།
(སྙིང་པོའི་བསྡུས་འགོད) 85
(1941 ལོའི་ཟླ་ 11 ཚེས་ 21 ལ)
ཏང་ནང་གི་ཀུན་སྤྱོད་ལ་དག་ཐེར་བྱེད་དགོས། 89
(1942 ལོའི་ཟླ་ 2 ཚེས་ 1 ལ)
འགོ་ཁྲིད་བྱེད་སྟངས་སྐོར་གྱི་གནད་དོན་འགའ་ཞིག 122
(1943 ལོའི་ཟླ་ 6 ཚེས་ 1 ལ)
རྩ་འཛུགས་བྱེད་དགོས། (སྙིང་པོའི་བསྡུས་འགོད)..............................133
(1943 ལོའི་ཟླ་ 11 ཚེས་ 29 ལ)
སློབ་སྦྱོང་དང་དུས་གནས། (སྙིང་པོའི་བསྡུས་འགོད)............................139
(1944 ལོའི་ཟླ་ 4 ཚེས་ 12 ལ)
མི་དམངས་ལ་ཞབས་འདེགས་ཞུ་དགོས། 147
(1944 ལོའི་ཟླ་ 9 ཚེས་ 8 ལ)
ཏང་ཡོངས་མཐུན་སྒྲིལ་བྱས་ཏེ་ཏང་གི་ལས་འགན་མངོན་དུ་འགྱུར་
ཆེད་འཐབ་རྩོད་བྱེད་དགོས། 150
(1945 ལོའི་ཟླ་ 4 ཚེས་ 24 ལ)
མིག་སྔའི་གནས་ཚུལ་དང་རང་རེའི་ལས་འགན། (སྙིང་པོའི་བསྡུས་འགོད)......161
(1947 ལོའི་ཟླ་ 12 ཚེས་ 25 ལ)
ཅིན་སུའི་ཉིན་རེའི་ཚགས་པར་གྱི་རྩོམ་སྒྲིག་པར་བཤད་པའི་གླེང་
མོལ། (སྙིང་པོའི་བསྡུས་འགོད)..164
(1948 ལོའི་ཟླ་ 4 ཚེས་ 2 ལ)

ཏང་ཨུའི་ལམ་ལུགས་འཐུས་སྒོ་ཚང་དུ་གཏོང་རྒྱུའི་སྐོར། 169

(1948 ལོའི་ཟླ་ 9 ཚེས་ 20 ལ)

དཀའ་སྤྱད་སྙིང་རུས་ཀྱི་སྤྱོད་ཚུལ་མུ་མཐུད་ནས་རྒྱུན་འཛིན་བྱེད་
དགོས། 172

(1949 ལོའི་ཟླ་ 3 ཚེས་ 5 ལ)

ཏང་གི་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ལས་ཀ་བྱེད་སྟངས། 175

(1949 ལོའི་ཟླ་ 3 ཚེས་ 13 ལ)

དཔོན་ཉམས་རིང་ལུགས་དང་། བཀའ་འབེབས་རིང་ལུགས།
ཁྲིམས་འགལ་ལུགས་འགལ་བཅས་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱེད་དགོས། 184

(1953 ལོའི་ཟླ་ 1 ཚེས་ 5 ལ)

ངོ་བོ་མི་འདྲ་བའི་འགལ་བ་རིགས་གཉིས། 189

(1957 ལོའི་ཟླ་ 2 ཚེས་ 27 ལ)

མཆན་འགྲེལ། 214

དཔེ་དེབ་རིང་ལུགས་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱེད་དགོས།*

(1930 ལོའི་ཟླ་ 5 པར)

དང་པོ། བརྟག་དཔྱད་མ་བྱས་ན་གཏམ་བཤད་ཀྱི་དབང་ཆ་མེད།

ཁྱོད་ཀྱིས་གནད་དོན་གང་ཞིག་ལ་ བརྟག་དཔྱད་མ་བྱས་ན་གནད་དོན་དེའི་

---

* གསུང་རྩོམ་འདིའི་ཐོག་མའི་ཁ་བྱང་ལ《བརྟག་དཔྱད་ཀྱི་ལས་ཀ》ཟེར་ཞིང་། སྐབས་དེར་སྣུམ་པར་གྱི་དཔེ་དེབ་དང་རྡོ་པར་གྱི་དཔེ་དེབ་མ་གཏོགས་མེད། 1961 ལོའི་ཟླ་ 3 ཚེས་ 11 ཉིན་བློ་མཐུན་མའོ་ཙེ་ཏུང་གིས་གསུང་རྩོམ་འདི་པར་དུ་བསྐྲུན་ནས་ཁོང་གིས་ཀོང་ཀྲུའུ་རུ་བསྡུ་ཚོགས་མཛད་པའི་གྲོས་ཚོགས་ཤིག་གི་ཐོག་བཀྲམ་པ་དང་འབྲེལ་གསལ་བཤད་ཅིག་བྲིས་གནང་བ་གཤམ་གསལ། “འདི་ནི་རྩོམ་ཡིག་རྙིང་པ་ཞིག་རེད། དེ་ནི་སྐབས་དེའི་དམར་དམག་ནང་གི་ལུང་འཛིན་རིང་ལུགས་ཀྱི་བསམ་བློར་ངོ་རྒོལ་བྱེད་ཆེད་བྲིས་པ་ཞིག་ཡིན། སྐབས་དེར‘ལུང་འཛིན་རིང་ལུགས’ཞེས་པའི་ཐ་སྙད་མ་སྤྱད་པར། ང་ཚོས་དེར‘དཔེ་དེབ་རིང་ལུགས’ཟེར་བ་ཡིན། རྩོམ་ཡིག་འདི་འབྲི་བའི་དུས་ཚོད་ནི་ཏ་ལམ་ 1930 ལོའི་དཔྱིད་དུས་ཡིན། ལོ་སུམ་ཅུའི་རིང་མཐོང་མ་བྱུང་། 1961 ལོའི་ཟླ་ 1 པོར་གློ་བུར་དུ་ཀྲུང་དབྱང་གསར་བརྗེའི་དངོས་མང་བཤམས་སྟོན་ཁང་ནས་རྙེད་བྱུང་། ཀྲུང་དབྱང་གསར་བརྗེའི་དངོས་མང་བཤམས་སྟོན་ཁང་གིས་ཧྥུ་ཅན་ཞིང་ཆེན་གྱི་ལུང་ཡན་ས་ཁུལ་ཏང་ཧྭ་ནས་རྙེད་པ་རེད། གཅིག་ལྟ་དུས་པན་ཐོགས་རྟོག་ཙམ་ཡོད་པས་པར་གྲངས་གང་འཚམ་ཞིག་བརྒྱབ་ནས་བློ་མཐུན་རྣམས་ལ་ཟུར་ལྟ་བྱེད་རྒྱུར་འབུལ་རྒྱུ་ཡིན།” 1964 ལོར་གསུང་རྩོམ་འདི《མའོ་ཙེ་ཏུང་གི་གསུང་རྩོམ་གཅེས་བསྒྲིགས་སློབ་དེབ (དེབ་ཀ་པ)》(མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་པར་དུ་བསྐྲུན་པ) ནང་བསྡུས་སྐབས་རྩོམ་མཁན་གྱིས་ཚིག་སྦྱོར་གྱི་ཐོག་བཟོ་བཅོས་ཁ་ཤས་བསྒྱུར་པ་དང་ནང་དོན་བྱེ་བྲག་གི་ཐོག་ཁ་སྐོང་གནང་སྟེ་ཁ་བྱང་ལ《དཔེ་དེབ་རིང་ལུགས་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱེད་དགོས》ཞེས་པར་བསྒྱུར། གསུང་རྩོམ་འདི་འབྲི་བའི་དུས་ཚོད་དེ་ 1930 ལོའི་ཟླ་ 5 པ་ཡིན་པ་ཐག་བཅད།

ཐད་ལ་ཁྱོད་ཀྱི་གཏམ་བཤད་ཀྱི་དབང་ཆ་མེད་པ་བཟོ་ངེས་ཡིན། དེ་འདྲ་བྱས་ན་རྩུབ་དྲགས་པ་མ་རེད་དམ་ཟེར་ན། གཏན་ནས་རྩུབ་དྲགས་པ་མ་རེད། ཁྱོད་ཀྱིས་གནད་དོན་དེའི་ད་ཡོད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་དང་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ལ་ཞིབ་''''འཇུག་བྱས་ཏེ་མཐིལ་རྟོགས་པ་ཞིག་མ་བྱས་ན་གནད་དོན་དེའི་སྐོར་ལ་གཏམ་བཤད་པ་དེ་ལོང་བཤད་ཅིག་ཡིན་ཐག་ཆོད་རེད། ལོང་བཤད་ཀྱིས་གནད་དོན་ཐག་གཅོད་མི་ཐུབ་པ་དེ་ཚང་མས་ཤེས་གསལ་ལྟར་རེད། དེས་ན་ཁྱོད་ཀྱི་གཏམ་བཤད་ཀྱི་དབང་ཆ་མེད་པ་བཟོས་པ་དེར་མི་དྲང་བ་ག་རེ་འདུག བློ་མཐུན་མང་པོས་རྟག་པར་མིག་བཙུམས་ནས་ལོང་བཤད་བྱེད་ཀྱི་འདུག དེ་ནི་གུང་ཁྲན་ཏང་ཡོན་དེ་ཚོ་ངོ་ཚ་དགོས་པ་ཞིག་རེད། གུང་ཁྲན་ཏང་ཡོན་ཞིག་ཡིན་བཞིན་དུ་མིག་བཙུམས་ནས་ལོང་བཤད་བྱས་ན་འགྲིག་གི་རེད་དམ།

གཏན་ནས་འགྲིག་གི་མ་རེད།

གཏན་ནས་འགྲིག་གི་མ་རེད།

བརྟག་དཔྱད་བྱེད་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོར་འཛིན་དགོས།

ལོང་བཤད་བྱེད་རྒྱུར་ངོ་རྒོལ་བྱེད་དགོས།

གཉིས་པ། བརྟག་དཔྱད་བྱེད་པ་ནི་གནད་དོན་ཐག་གཅོད་བྱེད་པ་ཞིག་རང་ཡིན།

ཁྱོད་ཀྱིས་གནད་དོན་དེ་ཐག་གཅོད་ཐུབ་ཀྱི་མི་འདུག་གམ། འོ་ན་ཁྱོད་རང་གནད་དོན་དེའི་ད་ལྟའི་གནས་ཚུལ་དང་དེའི་ལོ་རྒྱུས་ལ་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་''''པར་འགྲོ་དགོས། ཁྱོད་ཀྱིས་བརྟག་དཔྱད་བྱས་པ་དེ་གསལ་ཐག་ཆོད་ཅིག་བྱུང་ན་ཁྱོད་ལ་གནད་དོན་དེ་ཐག་གཅོད་བྱེད་ཡས་ཀྱི་ཐབས་ཤེས་རྙེད་ཐུབ་ཀྱི་རེད། སྡོམ་ཚིག་གང་ཞིག་ཡིན་རུང་གནས་ཚུལ་ལ་བརྟག་དཔྱད་བྱས་པའི་མཇུག་ཏུ་

བྱུང་བ་ཞིག་ལས་དེའི་སྔོན་དུ་བྱུང་བ་ཞིག་མིན། གླེན་པ་ཞིག་ཡིན་ན་བརྟག་དཔྱད་མ་བྱས་པར་ཁོ་རང་གཅིག་པུས་སམ། མི་ཁག་གཅིག་བསྡུས་ནས་མུན་ནག་མགོ་བསྐུམས་ཀྱིས་བསམ་བློ་བཏང་ སྟེ“ཐབས་འཚོལ”ཞེང“བློ་འདོན”གྱི···ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲ་བྱས་ན་ཐབས་ཡག་པོ་གང་ཡང་རྙེད་མི་ཐུབ་ཐག་ཆོད་དང་བློ་ཡག་པོ་གང་ཡང་འདོན་མི་ཐུབ་ཐག་ཆོད་ཡིན་པ་དེ་ངེས་པར་དུ་ཤེས་པ་བྱེད་དགོས་པ་རེད། ཚིག་གཞན་ཞིག་བརྗེས་ནས་བཤད་ན་ཁོས་ཐབས་ནོར་འཁྲུལ་ཅན་ཞིག་དང་བློ་ནོར་འཁྲུལ་ཅན་ཞིག་འདོན་ངེས་ཡིན།

སྐར་ཞིབ་པ་མང་པོ་ཞིག་དང་། ངེས་མེད་གྲོལ་རྫུང་རྫུ་ཁག་གི་འགོ་ཁྲིད་པ་མང་པོ་ཞིག གསར་དུ་ལས་འགན་བླངས་པའི་ལས་བྱེད་པ་མང་པོ་ཞིག་བཅས་ཀྱིས་འཕྲོར་མ་ཐག་ཆབ་སྲིད་སྐར་གྱི་བསམ་འཆར་བཤད་རྒྱུ་དང་། ཕྱི་རྩུལ་ཙམ་ཞིག་དང་ཡན་ལག་ཙམ་ཞིག་མཐོང་མ་ཐག་ཀྲང་བརྡ་ལག་བརྡའི་སྒོ···ནས་འདི་ཡང་འགྲིག་མ་སོང་། དེའང་ནོར་སོང་ཞེས་བཤད་རྒྱུར་དགའ་པོ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། རང་ཤེད་ཁོ་ནའི་སྐྲ་ནས“ཡོང་བཤད”བྱས་པ་ནི་དངོས་གནས་དེ་ལས་སྨྱུག་ཐབས་མེད་པ་ཞིག་རེད། དེར་བརྟེན་ཁོས་བྱ་བ་སྨྱུག་ཏུ་འགྲོ་བ་དང་། མང་ཚོགས་དང་ཁ་འབྲལ་བ། གནད་དོན་ཐག་གཅོད་མི་ཐུབ་པ་བཅས་ཤིག་བཟོ་ངེས་ཡིན།

འགོ་ཁྲིད་ཀྱི་ལས་ཀ་བྱེད་མཁན་མང་པོ་ཞིག་གིས་གནད་དོན་དཀའ་ ངལ་ཅན་དང་འཕྲད་དུས་དབུགས་རིང་གཏོང་བ་ལས་ཐག་གཅོད་ཐུབ་ཀྱི་མི་འདུག སྐབས་དེར་ཁོ་མགོ་ན་ནས་ལས་ཀ་སྤོ་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་གི་ཡོད་པ་རེད། རྒྱུ་མཚན་ནི“ནུས་པ་ཆུང་བས་ལས་ཀ་འདི་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་མི་འདུག”ཅེས་པ་དེ་རེད། དེ་ནི་སྔར་མས་བཤད་པའི་སྐད་ཆ་ཞིག་རེད། ཁྱོད་ཀྱི་རྐང་པ་གཉིས་སྤྲོས་ནས་རང་ཉིད་ཀྱི་ ལས་ཀའི་ཁོངས་ གཏོགས་སྡེ་ ཚན་ཁག་ དང་ས་ གནས་ ཁག་ཏུ་ཕྱིན་ནས་ཁྲིང་རྫུ་ ཅིས“བྱ་བ་ཚང་མ་འདྲི་ བརྩད་བྱེད་པ”(1)ལྟར་བྱས་ན་ ནུས་པ་ག་

འདྲ་ཚུང་ཡང་གནད་དོན་ཐག་གཅོད་ཐུབ་པ་ཞིག་ཡོང་གི་རེད། དེའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་ཁྱོད་ཕྱིར་མ་ཕྱིན་གོང་ལ་སྐད་པ་སྟོང་པ་ཡིན་ཞིང་། ཚུར་ལོག་དུས་སྐད་པ་སྟོང་པ་མ་ཡིན་པར་གྱུར་ཏེ་གནད་དོན་ཐག་གཅོད་བྱེད་པར་དགོས་ངེས་ཀྱི་དཔྱད་གཞི་སྣ་ཚོགས་འཁྱེར་རྒྱུ་ཡོད་སྐབས་གནད་དོན་རྣམས་དེ་ལྟར་བྱས་ནས་ཐག····གཅོད་ཐུབ་པ་ཞིག་ཡོང་གི་ཡོད་པའི་རྐྱེན་གྱིས་རེད། ངེས་པར་དུ་ཕྱིར་འགྲོ་དགོས་སམ་ཟེར་ན། དེ་ཡང་ཏན་ཏན་མེད། གནས་ཚུལ་གསལ་པོར་ཤེས་མཁན་རྣམས་བསྡུས་ཏེ་ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་འདུ་ཞིག་འཚོགས་ནའང་འགྲིག་གི་རེད། དེའི་ཐོག་ཁྱོད་ཀྱིས་ཟེར་བའི་གནད་དོན་དཀའ་ངལ་ཅན་དེའི"འབྱུང་ཁུངས"རྙེད་ཐབས་དང"ད་ལྟའི་གནས་ཚུལ"གསལ་པོར་ཤེས་ཐབས་བྱས་ན་ཁྱོད་ཀྱི་གནད····དོན་དཀའ་ངལ་ཅན་དེ་ལས་སླ་པོར་ཐག་གཅོད་ཐུབ་ཀྱི་རེད།

བརྟག་དཔྱད་བྱེད་རྒྱུ་དེ"ཟླ་བཅུ་མངལ་དུ་འཁོར་བ"ལྟ་བུ་ཞིག་དང····གནད་དོན་ཐག་གཅོད་རྒྱུ་དེ"ཉིན་ཞིག་སྐྱེ་བ"ལྟ་བུ་ཞིག་ཡིན། བརྟག་དཔྱད་བྱེད་པ་ནི་གནད་དོན་ཐག་གཅོད་པ་རང་ཡིན།

གསུམ་པ། དཔེ་དེབ་རིང་ལུགས་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱེད་དགོས།

དཔེ་ཆའི་ཐོག་ཏུ་འཁོད་པ་ཚང་མ་ཡང་དག་པ་ཞིག་ཡིན་བསམ་པའི····བསམ་ཚུལ་དེ་རིག་གནས་རྗེས་ལུས་ཐེབས་པའི་ཀྲུང་གོའི་ཞིང་པ་རྣམས་ཀྱི་ནང··དུ་ད་ལྟའང་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། ཐ་ན་གུང་ཁྲན་ཏང་གི་ནང་དུའང་གནད་དོན་གོ་བསྒྱུར་བྱེད་སྐབས་ཁ་གདངས་ཚད་ལ"དཔེ་དེབ་འཁྱེར་སློག"ཅེས་ཟེར་མཁན་ཡོད་པོ་རེད། ང་ཚོས་གོང་རིམ་འགོ་ཁྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མཛུབ་སྟོན་དེ་ཡང་དག་པ་ཞིག་ཡིན་ཞེས་བཤད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་དེ"གོང་རིམ་འགོ་ཁྲིད་ལས་ཁུངས"ནས་བྱུང་བ་ཁོ་ནའི་རྐྱེན་གྱིས་གཏན་ནས་མ་རེད། དེའི"མཛུབ་སྟོན་གྱི་ནང་དོན"

此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

དེ་འཐབ་རྩོད་བྱེད་སྐབས་ཀྱི་གཞན་ངོས་དང་རང་ངོས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་དང་མཐུན་པ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། འཐབ་རྩོད་ལ་ཉེ་བར་མཁོ་བ་ཞིག་ཡིན་པའི་རྐྱེན་གྱིས་རེད། དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་གཞིར་བཟུང་ནས་གོ་བསྒྱུར་དང་ཞིབ་བཤེར་མ་བྱས་པར་ལུན་འཛོམས་སུ་ལག་ལེན་བསྟར་རྐྱང་བྱེད་པ་སྟེ། "གོང་རིམ"གྱི་འདུ་ཤེས་ཁོ་ན་འཛིན་པའི་ཕྱི་ཚུལ་རིང་ལུགས་ཀྱི་སྤྱོད་ཚུལ་དེ་ནི་གཏན་ནས་མི་འགྲིག་པ་ཞིག་ཡིན། ཏང་གི་ཐབས་ཇུས་ཀྱི་ལམ་ཕྱོགས་དེ་ནམ་ཡིན་རུང་མང་ཚོགས་ཀྱི་ཁྲོད་དུ་ཟབ་འཇུག་མི་ཐུབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་དེར་ཕྱི་ཚུལ་རིང་ལུགས་དེས་གནོད་པ་སྐྱེལ་གྱི་ཡོད་པའི་རྐྱེན་གྱིས་རེད། ལུན་འཛོམས་ཀྱི་སྒོ་ནས་ཕྱི་ཚུལ་ཐོག་གླེང་མེད་དུ་གོང་རིམ་གྱི་མཛུབ་སྟོན་ཇི་མ་ཇི་བཞིན་ལག་ལེན་བསྟར་བ་དེ་ནི་གོང་……རིམ་གྱི་མཛུབ་སྟོན་ལ་ངོ་རྒོལ་ལམ་གོང་རིམ་གྱི་མཛུབ་སྟོན་ལག་ལེན་བྱེད་རྒྱུར……སྐྱོད་ཡུག་བྱེད་པའི་ཐབས་ཤེས་མཁས་ནོས་ཤིག་ལས་གོང་རིམ་གྱི་མཛུབ་སྟོན་ལག་ལེན་དངོས་གནས་བྱེད་པ་ཞིག་མ་རེད།

སྤྱི་ཚོགས་ཚན་རིག་སྐོར་ལ་དཔེ་དེབ་རིང་ལུགས་ཀྱི་ཞིབ་འཇུག་བྱེད……སྟངས་དེའང་ཉེན་ཁ་ཆེ་ནོས་ཤིག་ཡིན་ཞིང་། ཐ་ན་གསར་བརྗེར་ངོ་རྒོལ་གྱི་ལམ་དུའང་འགྲོ་ཉེན་ཡོད། ཀྲུང་གོར་དཔེ་ཆ་ཁོ་ནར་བརྟེན་ནས་སྤྱི་ཚོགས་ཚན་རིག་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་མཁན་ཀྱང་ཁྲིན་ཏང་ཡོན་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་དག……ཚོ་དང་ཚོ་བྱས་ནས་གསར་བརྗེར་ངོ་རྒོལ་པར་གྱུར་པ་མ་རེད་དམ། དེ་ནི་ར་སྤྲོད་ཡས་ཏ་ཙང་གསལ་པོ་ཞིག་རེད། ང་ཚོས་མར་ཁེ་སི་རིང་ལུགས་དེ་ཡང་དག་པ་ཞིག་ཡིན་ཞེས་བཤད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་མར་ཁེ་སི་ཞེས་པའི་མི་དེ"སྔོན……ཕྱོན་མཁས་དབང"ཞིག་ཡིན་པའི་རྐྱེན་གྱིས་གཏན་ནས་མ་རེད། ང་ཚོའི་ལག་ལེན་དང་འཐབ་རྩོད་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཁོང་གི་རིགས་པའི་གཞུང་ལུགས་དེ་ཡང་དག……པ་ཞིག་ཡིན་པའི་ར་སྤྲོད་བྱུང་བའི་རྐྱེན་གྱིས་རེད། ང་ཚོས་འཐབ་རྩོད་བྱེད་པར་མར་ཁེ་སི་རིང་ལུགས་དགོས་པ་རེད། ང་ཚོས་རིགས་པའི་གཞུང་ལུགས་དེར་

དགའ་བསུ་བྱེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི“སྟོན་གྲོན་མཁས་དབང་”ཞེས་པ་ལྟ་བུ་ཕྱི་རྒྱལ་ལམ་ཐ་ན་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་ཞིག་ཡིན་བསམ་པའི་བསམ་ཚུལ་བཟུང་བ་ཞིག་རྩ་བ་ནས་མིན། མར་ཁེ་སི་རིང་ལུགས་ཀྱི“དཔེ་དེབ”ཀློག་སྦྱོང་མཁན་མང་པོ་ཞིག་གསར་བརྗེར་ངོ་ལོག་པར་གྱུར་ཡོད་ལ། ཡི་གེ་མི་ཤེས་པའི་བཟོ་པ་དེ་དག་གིས་མར་ཁེ་སི་རིང་ལུགས་ཁོང་དུ་ཡག་པོ་ཆུད་ཐུབ་པ་ཞིག་རྟག་པར་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད། མར་ཁེ་སི་རིང་ལུགས་ཀྱི“དཔེ་དེབ”ནི་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་དགོས་ངེས་ཤིག་ཡིན། འོན་ཀྱང་ངེས་པར་དུ་རང་རྒྱལ་གྱི་གནས་ཚུལ་དངོས་དང་ཟུང་འབྲེལ་བྱེད་དགོས་པ་རེད། ང་ཚོར“དཔེ་དེབ”དགོས་སོད། འོན་ཀྱང་གནས་ཚུལ་དངོས་དང་ཐ་དད་དུ་གྱུར་པའི་དཔེ་དེབ་རིང་ལུགས་དེ་ངེས་པར་དུ་ཡོ……བསྲང་བྱེད་དགོས་པ་རེད།

ག་འདྲ་བྱས་ནས་དཔེ་དེབ་རིང་ལུགས་དེ་ཡོ་བསྲང་བྱེད་དགོས་ཟེར་ན། དེ་ནི་གནས་ཚུལ་དངོས་ལ་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་རྒྱུ་ལས་ཐབས་ཤེས་གཞན་དག་མེད།

བཞི་པ། གནས་ཚུལ་དངོས་ལ་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་རྒྱུ་
དང་བྲལ་ན་སེམས་གཙོའི་སྣ་ནས་གྲལ……
རིམ་ལ་ཚོད་དཔག་བྱེད་པ་ཞིག་དང་སེམས་
གཙོའི་སྣ་ནས་ལས་ཀར་སློབ་སྟོན་བྱེད་པ…
ཞིག་ཡོང་ངེས་ཡིན་སྐབས་དེའི་འབྲས་བུར་
སྐབས་འཚོལ་རིང་ལུགས་སུ་མ་གྱུར་ན……
ཡོང་མཚོང་རིང་ལུགས་སུ་འགྱུར་ངེས་ཡིན།

ཁྱོད་སྡོམ་ཚིག་དེར་ཡིད་ཆེས་ཀྱི་མི་འདུག་གམ། དོན་དངོས་ཀྱིས་ཁྱོད་རང་ཡིད་ཆེས་དགོས་པ་ཞིག་བཟོ་ངེས་ཡིན། ཁྱོད་ཀྱིས་ཚོད་ལྟ་ཞིག་གྱིས་དང་།

གནས་ཚུལ་དངོས་ལ་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་རྒྱུ་དང་བྲལ་ནས་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ལ་ཚོད་དཔག་དང་འཐབ་རྩོད་ཀྱི་ལས་ཀར་སློབ་སྟོན་བྱས་ན་དེ་སྟོང་པ་ཞིག་དང་སེམས་གཙོ་ཞིག་རེད་དམ་མ་རེད། དེ་བཞིན་སྟོང་པ་དང་སེམས་གཙོའི་སྒོ་ནས་ཆབ་སྲིད་ལ་ཚོད་དཔག་དང་ལས་ཀར་སློབ་སྟོན་དེ་འདྲ་ཞིག་བྱས་ན་སྐབས་འཚོལ་རིང་ལུགས་ཀྱི་ནོར་འཁྲུལ་ལམ་ཡོང་མཚོང་རིང་ལུགས་ཀྱི་ནོར་འཁྲུལ་ཡོང་གི་རེད་དམ་མ་རེད། ནོར་འཁྲུལ་ཧན་ཧན་ཡོང་གི་རེད། དེ་ནི་ཁོས་བྱ་བ་མ་བྱས་གོང་ལ་འཆར་གཞིར་དོ་སྣང་མ་བྱས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་མ་རེད། ཁོས་འཆར་གཞི་མ་བཀོད་གོང་ལ་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་རྟོགས་པ་བྱེད་རྒྱུར་དོ་སྣང་མ་བྱས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་རེད། དེ་ནི་དམར་དམག་གི་ངེས་མེད་གྲོལ་རྟེང་རུ་ཁག་གི་ནང་དུ་རྟག་པར་མཐོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཞིག་རེད། ལི་ཁྲེའེ(2)ལྟ་བུའི་དཔོན་པོ་དེ་དག་གིས་དམག་མི་རྣམས་ལ་བྱས་ཉེས་བྱུང་བ་མཐོང་ཚེ་མུན་མུན་འཐོམས་འཐོམས་ཀྱི་སྒོ་ནས་ཆད་པ་གང་བྱུང་དུ་གཅོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའི་འབྲས་བུར་བྱས་ཉེས་བྱུང་མཁན་གྱི་བློ་ལ་མ་བབ་པར་རྩོད་གཞི་མང་པོ་ཡོང་བར་མ་ཟད། འགོ་ཁྲིད་པའི་སྙན་གྲགས་ཀྱང་རྩ་བ་ནས་ཆག་འགྲོ་བ་རེད། དེ་ནི་དམར་དམག་གི་ནང་དུ་རྟག་པར་མཐོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཞིག་མ་རེད་དམ།

ངེས་པར་དུ་སེམས་གཙོའི་བསམ་པ་གཙང་དག་བཟོས་ཏེ་སྐབས་འཚོལ་རིང་ལུགས་དང་ཡོང་མཚོང་རིང་ལུགས་ཀྱི་ནོར་འཁྲུལ་ཚང་མ་སྔོན་འགོག་བྱེད་དགོས། དེ་ལྟར་མ་བྱས་ན་མང་ཚོགས་ཚུར་བཀུག་ནས་དགྲ་བོ་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ཞིག་བྱེད་རྒྱུའི་ལས་འགན་དེ་འགྲུབ་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད། ངེས་པར་དུ་འབད་བརྩོན་ཆེ་སྐྱེད་ཀྱིས་གནས་ཚུལ་དངོས་ལ་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་དགོས། དེ་ལྟར་མ་བྱས་ན་སེམས་གཙོའི་བསམ་པ་གཙང་དག་བཟོ་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད།

ལྔ་པ། སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་ལ་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་རྒྱུ་དེ་ནི་ཁྲལ་རིམ་ལ་ཚོད་དཔག་ཡང་དག་པ་ཞིག་ཡོང་ཆེད་དང་། དེ་ནས་འཐབ་རྩོད་ཀྱི་ཐབས་ཇུས་ཡང་དག་པ་ཞིག་འགོད་ཆེད་དུ་ཡིན།

སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་ལ་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ཟེར་ན། ང་ཚོའི་ལན་ནི་གོང་གསལ་ལྟར་ཡིན། དེར་བརྟེན་ང་ཚོའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་སྐོར་གྱི་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་ཡུལ་ནི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཁྲལ་རིམ་····ཁག་ལས། སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་སྣང་ཚུལ་ཐོར་བུ་རྣམས་མིན། ཉི་ཅར་དམར་དམག་གི་ཙུན་བཞི་པའི་བློ་མཐུན་ཕལ་ཆེ་བས་བརྟག་དཔྱད་ཀྱི་ལས་ཀར་དོ་སྣང་བྱས་····ཡོད་པ་རེད[3]། འོན་ཀྱང་མི་མང་པོའི་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་སྟངས་དེ་ནོར་འཁྲུལ་ཞིག་རེད། བརྟག་དཔྱད་བྱས་པའི་འབྲས་བུ་ནི་རྩིས་ཐོ་རྙོག་པོ་བཀོད་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་དང་། གྲོང་གསེབ་པས་ཁྲིམ་སྲང་ནས་གཏམ་གསར་ཡ་མཚན་ཅན་མང་པོ་ཐོས་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡིན་ལ། རི་བོ་མཐོན་པོའི་ཐོག་ནས་མི་དམངས་ཀྱིས་གང་བའི་གྲོང་ཁྱེར་ལ་ལྟ་ཞིབ་བྱས་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཀྱང་ཡིན། དེ་ལྟ་བུའི་བརྟག་དཔྱད་ནི་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་མེད་པས་ང་ཚོའི་དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བོ་དེ་འགྲུབ་ཐུབ་ཀྱི་····མ་རེད། ང་ཚོའི་དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བོ་ནི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཁྲལ་རིམ་ཁག་གི་ཆབ་སྲིད་དང་དཔལ་འབྱོར་གྱི་གནས་ཚུལ་རྟོགས་པ་བྱེད་རྒྱུ་དེ་ཡིན། ང་ཚོས་བརྟག་དཔྱད་བྱས་ནས་ཐོབ་དགོས་པའི་སྡོམ་ཚིག་ནི་ཁྲལ་རིམ་ཁག་གི་ད་ལྟ་དང་ལོ·····རྒྱུས་ཐོག་གི་དར་རྒྱས་དང་ཉམས་རྒུད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་དང་། གཟི་བརྗིད་དང་ཉམས་དམན་གྱི་གནས་ཚུལ་དེ་ཡིན། དཔེར་ན། ང་ཚོས་ཞིང་པའི་ཁྲིང་རྒྱུན་ལ་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་སྐབས་རང་རྐྱའི་ཞིང་པ་དང་། རང་རྐྱའི་ཞིང་པ་ཕྱེད་ཙམ་པ།

ཞིང་པ་ཕོགས་ལེན་པ་བཅས་ཕོགས་ཞིང་ལེན་སྟངས་ཀྱི་འབྲེལ་བའི་ཐོག་ནས་ཕྱེ་་་
བའི་ཞིང་པ་རིགས་སོ་སོའི་གྲངས་འབོར་ག་ཚོད་ཡོད་ཤེས་པ་བྱེད་དགོས་པ་ཙམ་
དུ་མ་ཟད། ལྷག་པར་དུ་ཞིང་པ་ཕྱུག་པོ་དང་། ཞིང་པ་འབྲིང་བ། ཞིང་པ་
དབུལ་པོ་བཅས་གྲལ་རིམ་དང་རིམ་གྲས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཕྱེ་བའི་ཞིང་པ་རིགས་སོ་་་
སོའི་གྲངས་འབོར་ག་ཚོད་ཡོད་དེའང་ཤེས་པ་བྱེད་དགོས་པ་རེད། ང་ཚོས་ཚོང་
པའི་ཁྲིང་ཧྲུན་ལ་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་སྐབས་འབྲུ་རིགས་ཀྱི་ལས་རིགས་དང་།
གྱོན་ཆས་ཀྱི་ལས་རིགས། སྨན་རྫས་ཀྱི་ལས་རིགས......སོགས་ལས་རིགས་སོ་
སོའི་མི་འབོར་ག་ཚོད་ཡོད་ཤེས་པ་བྱེད་དགོས་པར་མ་ཟད། ལྷག་པར་དུ་ཚོང་
པ་ཆུང་བ་དང་། ཚོང་པ་འབྲིང་བ། ཚོང་པ་ཆེ་བ་བཅས་སོ་སོ་ག་ཚོད་ཡོད་
དེའང་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་དགོས་པ་རེད། ང་ཚོས་ལས་རིགས་ཁག་གི་གནས་ཚུལ་
ལ་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་དགོས་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། ལྷག་པར་དུ་ལས་རིགས་ཁག་
ནང་ཁུལ་གྱི་གྲལ་རིམ་གྱི་གནས་ཚུལ་ལའང་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་དགོས་པ་རེད། ང་
ཚོས་ལས་རིགས་ཁག་ཕན་ཚུན་བར་གྱི་འབྲེལ་བར་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་དགོས་པ་་་
ཙམ་དུ་མ་ཟད། ལྷག་པར་དུ་གྲལ་རིམ་ཁག་ཕན་ཚུན་བར་གྱི་འབྲེལ་བ་ལའང་
བརྟག་དཔྱད་བྱེད་དགོས་པ་རེད། ང་ཚོའི་བརྟག་དཔྱད་ཀྱི་ལས་ཀ་བྱེད་སྟངས་
གཙོ་བོ་ནི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་གྲལ་རིམ་ཁག་ལ་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་རྒྱུ་དེ་ཡིན། ང་ཚོའི་
མཐར་ཐུག་གི་དམིགས་ཡུལ་ནི་གྲལ་རིམ་ཁག་ཕན་ཚུན་བར་གྱི་འབྲེལ་བ་གསལ་་་
པོར་རྟོགས་པ་བྱས་ནས་གྲལ་རིམ་ལ་ཚོད་དཔག་ཡང་དག་པ་ཞིག་བྱེད་ཐུབ་པ་་་
བྱས་ཐོག དེ་ནས་ང་ཚོའི་འཐབ་རྩོད་ཀྱི་ཐབས་ཇུས་ཡང་དག་པ་ཞིག་བཀོད་དེ་
གྲལ་རིམ་གང་དང་གང་ཞིག་གསར་བརྗེའི་འཐབ་རྩོད་ཀྱི་གཙོ་ཤུགས་ཡིན་དང་།
གྲལ་རིམ་གང་དང་གང་ཞིག་ང་ཚོས་ཚུར་འགུགས་དགོས་པའི་མནའ་མཐུན་པ་་་
ཡིན། གྲལ་རིམ་གང་དང་གང་ཞིག་རྩ་གཏོར་གཏོང་དགོས་པ་ཞིག་ཡིན་བཅས་་
གཏན་འབེབས་བྱེད་དགོས་པ་དེ་ཡིན། ང་ཚོའི་དམིགས་ཡུལ་ནི་དེ་རང་ལ་ཐུག་

ཡོད་པ་རེད།

བརྟག་དཔྱད་བྱེད་སྐབས་ངོ་སྣང་བྱེད་དགོས་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་གྲལ་རིམ···
གང་ཞིག་ཡིན་ཟེར་ན། གཤམ་གསལ་འདི་དག་སྟེ།

བཟོ་ལས་ཀྱི་འགྱུར་མེད་གྲལ་རིམ་དང་།

ལག་ཤེས་བཟོ་ལས་ཀྱི་བཟོ་པ།

ཞིང་པ་ཕྲ་པ།

ཞིང་པ་དབུལ་པོ།

གྲོང་ཁྱེར་གྱི་དབུལ་པོ།

མི་འཁྱར།

ལག་ཤེས་བཟོ་ལས་པ།

ཚོང་པ་ཆུང་བ།

ཞིང་པ་འབྲིང་བ།

ཞིང་པ་ཕྱུག་པོ།

ཞིང་བདག་གྲལ་རིམ།

ཚོང་ལས་ཀྱི་འགྱུར་ལྡན་གྲལ་རིམ།

བཟོ་ལས་ཀྱི་འགྱུར་ལྡན་གྲལ་རིམ་བཅས་ཡིན།

གྲལ་རིམ་དེ་དག(འགའ་ཞིག་ནི་རིམ་གྲས་ཡིན)གི་གནས་ཚུལ་ནི་ང······
ཚོས་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་སྐབས་ངོ་སྣང་བྱེད་དགོས་པ་ཤ་སྟག་ཡིན། ང་ཚོའི་
གནས་སྐབས་ཀྱི་ལས་ཀ་བྱེད་སའི་ས་ཁུལ་དུ་བཟོ་ལས་ཀྱི་འགྱུར་མེད་གྲལ་རིམ···
དང་བཟོ་ལས་ཀྱི་འགྱུར་ལྡན་གྲལ་རིམ་ཅམ་མ་གཏོགས་དེ་ཕྱིངས་ཚང་མ་རྟག····
པར་འཕྲད་ཡོང་བ་ཤ་སྟག་ཡིན། ང་ཚོའི་འཐབ་རྩོད་ཀྱི་ཐབས་ཇུས་ནི་གྲལ་རིམ་
དང་རིམ་གྲས་མང་པོ་དེ་དག་ལ་འཛིན་རྒྱུའི་ཐབས་ཇུས་ཤིག་ཡིན།

ང་ཚོའི་སྔོན་ཆད་ཀྱི་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་སྟངས་ལ་སྐྱོན་ཆ་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ···

此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbook.