བསྐལ་པའི་གཏམ་སྤྲིང་

དམར་ལྷང་མ།

འབྲོང་བུ་ཚེ་རིང་རྡོ་རྗེས་བརྩམས།

མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

༄༅། །བསྐལ་པའི་གཏམ་སླེང་དམར་ལྡང་མ།

འབྲོང་བུ་ཚེ་རིང་རྡོ་རྗེས་བརྩམས།

མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

དཔེ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་པ། ཕུར་ཁོ།
责任编辑： 普日科
མཛེས་ཆ་རྒྱུས་འགོད་པ། ཀརྨ་རྡོ་རྗེ་ཚེ་རིང་།
装帧设计： 吾 要
པར་ཞུས་འགན་འཁུར་པ། ཀྲ་ཐ། སངས་དུང་སྐྱིད།
责任校对： 扎塔 桑东吉

༄༅།།བསྐལ་པའི་གཏམ་སྙིང་དམར་ལྷང་མ།

འབྲོང་བུ་ཚེ་རིང་རྡོ་རྗེས་བརྩམས།

*

མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་བསྐྲུན་ཞིང་འགྲེམས་སྤེལ་བྱས།
(པེ་ཅིན་ཧྲོ་ཐིང་ལི་བྱང་ལམ་ཨང་14པ། སྦྲག་ཨང་100013)
ཁ་པར་ཨང་གྲངས། 64234411－6509)
མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གི་སྐྲུན་འོད་པར་སྒྲིག་ཁང་ནས་པར་བསྒྲིགས།
ཧེ་ཞིན་པར་ཁང་ནས་པར་བཏབ།
2002ལོའི་ཟླ་7 པར་པར་གཞི་དང་པོ་བསྒྲིགས།
2002ལོའི་ཟླ་7པར་པེ་ཅིན་དུ་པར་ཐེངས་དང་པོ་བརྒྱབ།
དེབ་ཚད། 787×1092 ཧའོ་སྒྲི། 1/32 དཔར་ཤོག7
པར་གྲངས། 0001－1200 དེབ་རིན་སྒོར་13.80

图书在版编目(CIP)数据

藏族文化与知识经济/仲布·次仁多杰著.—北京:民族出版社,2002.7

ISBN 7-105-05140-X

Ⅰ.藏... Ⅱ.仲... Ⅲ.知识经济—影响—藏族—民族文化—中国—藏语(中国少数民族语言)

Ⅳ.K281.4

中国版本图书馆CIP数据核字(2002)第050702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

2002年7月第1版 2002年7月北京第1次印刷

开本:787×1092毫米 1/32 印张:7

印数:0001-1200册 定价:13.80元

此书如有印装质量问题,请与本社发行部联系退换

(编辑室电话:64234411-6509;发行部电话:64211734)

དཔེ་སྐྲུན་གསལ་བཤད།

བསམ་བློ་གསར་བརྗེ་དང་འདུ་ཤེས་གསར་བསྒྱུར་བྱ་རྒྱུ་ནི་སྤྱི་ཚོགས་འཕེལ་རྒྱས་དང་མི་རིགས་ཡར་ཐོན་འབྱུང་བྱེད་ཀྱི་གཞི་རྩའི་སྒྲུལ་ཤུགས་ཡིན་པས་བསམ་བློའི་གླིང་སློང་འཁྲུག་ཆ་འཕོལ་བ་བྱས་ནས་མི་ཏོག་མཉམ་བཞད་དང་། མཁས་བརྒྱ་འགྲན་གླེང་གི་རྣམ་པ་ཤར་བ་བྱ་རྒྱུ་ནི་དམིགས་ཡུལ་དེ་ཉིད་འགྲུབ་བྱེད་ཀྱི་ཐབས་ལམ་དམ་པ་ཡིན་ནོ། །ཀུན་སློང་དེ་ཡིས་རྒྱུད་བསྐུལ་ནས་དེབ་ཚུང་འདི་ཉིད་ཁྱེད་ཀྱི་སྤྱན་སྔར་ཕུལ་བ་ལགས། དེབ་འདིའི་ནང་རྩོམ་པ་པོས་གཙོ་བོ་དེང་རབས་ཀྱི་རིག་སྤོབས་དཔལ་འབྱོར་གྱི་ལྟ་ཚུལ་སྤྱད་ནས་ཤར་རྟོགས་རིག་པའི་སྐོར་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱས་ཏེ་བོད་ཀྱི་སྲོལ་རྒྱུན་ལྟ་ཚུལ་འགའ་ཞིག་བསྒྱུར་བཅོས་སམ་ལེགས་བཅོས་བྱས་ན་བོད་ལྗོངས་འདི་ཉིད་འཕེལ་རྒྱས་མགྱོགས་ཙམ་ཡོང་བར་སྨན་པའི་འདོད་ཚུལ་བརྗོད་ཡོད་པ་དེ་ནི་རང་ཅག་དུས་གསུམ་ཀུན་ཏུ་དགེ་བའི་ལེགས་བཤད་དུ་འཁྲུམས་པ་ཁྱེད་ཀྱིས་མཁྱེན་གསལ་བཞིན་ནོ། །

ལྷུ་བ་གསར་པའམ་ཐབས་ལམ་གསར་པ་སྤྱད་ནས་སྲོལ་རྒྱུན་རིག་གནས་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་སྐབས་གང་དེའི་དགེ་སྐྱོན་རོབ་ཙམ་མ་གླེང་ཐབས་མེད་ཡིན་པའི་ཁར་གནད་དོན་འགའ་ཞིག་ཐད་རེ་ཞིག་ཚང་མ་མོས་མཐུན་ཡོང་རྒྱུའང་ཏ་ཅང་དཀའ་བས་ནོངས་ཆ་ཅི་ཡོད་གཟིགས་དཔྱད་སྐབས་བོད་ལ་བྱམས་བརྩེ་ཆེ་བ་གང་ཉིད་ཀྱི་ཐུགས་རྗེའི་སློང་ནས་བཟོད་སྒོམ་ཡོང་བ་དང་བླང་དོར་གྱི་ཆ་ལ་མི་སྐྱོངས་པར་འཚལ།

མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.c

དཀར་ཆག

འགོ་བརྗོད་སེམས་ཀྱི་དབལ་ རླབས། ………………………………… (1)
རིག་སྟོབས་དཔལ་འབྱོར་གྱི་ལྟ་ཚུལ་གྱིས་ཤེས་རྟོགས་རིག་པའི་སྒྱུར་
བཅོས་སྐོར་གླེང་བ། ………………………………………… (1)
དང་པོ། རིག་གནས་བསམ་བློའི་ལྟ་ཚུལ་གྱི་ཁྱབ་ཁོངས། ………… (1)
གཉིས་པ། འཚོ་སྲོད་ཀྱི་རིག་གནས་གསར་པའི་དངོས་ཡོད་རང་བཞིན།…
…………………………………………………………… (16)
གསུམ་པ། རྟོག་འཇུག་དང་དཔྱད་གཞིགས། བསམ་བློའི་
ཕྱི་དོན་རང་བཞིན་སྐོར།……………………………… (33)
བོད་ཀྱི་དེང་རབས་ཤེར་རྟོགས་རིག་པའི་མ་ལག་གསར་འཛུགས་
སྐོར་གྱི་དཔྱད་གླེང་། ……………………………………… (68)
ཤེར་རྟོགས་རིག་པ་དང་ཆོས་ལུགས་དབར་གྱི་ཧེ་བག་སྐོར་
ཐོག་མར་གླེང་བ། ……………………………………… (101)
གཅིག བྱུང་བའི་རྒྱུན་དང་དུས་ཀྱི་ཐོག་ནས་རིག་སྒོ་གཉིས་ཀྱི་
ཁྱད་པར་བརྗོད་པ།……………………………… (104)
གཉིས། རིག་སྒོ་གཉིས་ཀྱི་བརྗོད་བྱ་དང་ངོ་བོ། ……………… (109)
གསུམ། མཇུག་གཏམ་སྣ་ཚོགས་རོལ་མོའི་འགྱུར་ཁུག ………… (113)
བདག་གི་ལྟ་ཚུལ་འགའ་ཞིག་གི་གསེད་འགྲོལ།…………………… (119)
གཅིག རྣམ་རྟོག་དང་ཡིད་དཔྱོད་ཟུང་གིས་སྤྲུལ་བའི་གླེང་བརྗོད། ……
…………………………………………………………… (119)
གཉིས། གནད་དོན་དང་བསམ་གཞིགས་དབར་གྱི་གདམ་ང་། … (120)
གསུམ། དཔྱད་གླེང་ཤེས་རབ་དང་གདགས་གཞི་མཚན་ཉིད་
དབར་གྱི་འཇིགས་ཉེན། …………………………… (125)

བཞི། ཐ་སྙད་མཚོན་དོན་དང་སྡེབ་སྦྱོར་རྟོག་གེའི་དབར་གྱི་འགལ་འབྲེལ།
…………………………………………… (135)
ལྔ། ཕྱི་དོན་བདེན་གྲུབ་དང་དངོས་ཐོག་བདེན་འཚོལ། དངོས་ཡོད་
སྤྱི་ཚོགས་དང་བདག་གི་རྩ་དོན་བཅས་ཀྱི་ཁ་ཕྱོགས།……… (140)
དྲུག བརྗོད་འདོད་གཏམ་གྱིས་སྤེལ་བའི་སེམས་དང་སེམས་ཀྱི་བྱུང་སྤྲེལ།
…………………………………………… (143)

ཟུར་བཀོད།

འཕྲུར་བོཿདང་མ་ནིའི་ཆོས་ལུགས་སྐོར་ལས་འཕྲོས་པའི་གཏམ།………
…………………………………………… (149)
དགེ་ལུགས་པའི་གྲུབ་མཐའི་རྣམ་གཞག་མདོར་བསྡུས།……………… (167)
གཅིག དགེ་ལུགས་པ་ཞེས་པའི་མིང་ཐོགས་ཚུལ། …………… (167)
གཉིས། རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པའི་མི་ཚེ་དང་། ཐུ་གཞན ཕྱུགས་བསམ།
…………………………………………… (169)
གསུམ། དགེ་ལུགས་པའི་གྲུབ་མཐའི་རྣམ་གཞག …………… (172)
བཞི། སྒོམ་པ—ཉིང་ངེ་འཛིན་གྱི་ངོ་བོ་ཞི་གནས་དང་
ལྷག་མཐོང་གི་རྣལ་འབྱོར། ………………………… (184)
ལྔ། སྤྱོད་པ། ཕྱིའི་འདུལ་བའི་ཀུན་སྤྱོད་དང་ནང་གི་
རིམ་གཉིས་རྣལ་འབྱོར། ……………………………… (186)
བོད་ཀྱི་སད་མིའི་སྐོར་གྱི་གླེང་གཞི་ཐོག་མ། ……………………… (188)
གཅིག སད་མིའི་གོ་དོན། ……………………………… (188)
གཉིས། སད་མི་བྱུང་བའི་དུས་ཚིགས། …………………… (190)
གསུམ། སད་མི་ཅི་ཡོད་ཀྱི་གྲངས་འདྲེན་ལུགས། …………… (194)
བཞི། སད་མི་ཚོའི་མིང་ཡིག་འབྲི་སྟངས།…………………… (196)
ལྔ། ངེས་པར་འཚོལ་དགོས་པའི་དྲིས་ལན། ………………… (204)

འགོ་བརྗོད་སེམས་ཀྱི་དབལ་རླབས།

—རང་གིས་རང་ལ་གཏམ་དུ་བྱས་པའི་གཏམ།

1

དུས་རབས་ཉེར་གཅིག་པ་ནི་བྱ་དངོས་དང་མཚན་ཉིད་དབར་དུ་དབྱེ་མཚམས་གསལ་པོར་འབྱེད་པའི་དུས་རབས་ཤིག་ཡིན་པ་དང་། དུས་རབས་འདིའི་ཉམས་འགྱུར་གཙོ་བོ་ནི་མིའི་རིགས་ཀྱི་བསམ་བློ་དང་དངོས་པོའི་ཕྱོགས་གང་ཡོད་ཁྱོན་ཡོངས་ནས་འཕེལ་རྒྱས་གཏོང་བའི་དུས་རབས་ཤིག་ཡིན་པ་མ་ཟད་དེ་ནི་དུས་རབས་གཞན་དང་སྔོན་མོ་གཞན་གང་དང་ཡང་མི་མཚུངས་པའི་རེ་ལྟོས་ཀྱིས་ཁེངས་པའི་དུས་རབས་ཤིག་ཀྱང་རེད། དུས་རབས་འདིའི་ནང་ང་ཚོས་བསྐྱར་དུ་དུས་རབས་ཉེ་ཤུ་པའི་མཚན་སྙན་སྐམ་པོ་དེར་ཡིད་ཕྱོགས་ཏེ་དུས་རབས་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་སྒོའི་ཕྱི་རོལ་ནས་འགྲེང་པ་ཡིན་ན་གཞར་ཡང་ང་ཚོར་ཐོབ་པའི་སྟོམ་ཚིག་ནི་"སྨྱུ་གུ་འཛིན་ནས་སྐྱེ་རོགས"དང་"སྟོང་ཙར་རི་བོང་ལ་སྒུག་པའི"གཏམ་རྒྱུད་གསར་བ་ཞིག་བསྐྲུན་རྒྱུ་ལས་གཞན་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་འཕེལ་རྒྱས་ལ་ཕན་ཐོགས་སྤྲུ་ཙམ་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། སྐབས་དེ་དུས་ངེད་ཙག་གི་སྐད་ཆ་རེ་རེ་ནི་ཁྲག་གི་ཐིགས་པ་རེ་རེ་དང་། ང་ཚོ་དང་ཁ་གཏད་དུ་ལངས་པ་ནི་རིག་པའི་སྟོབས་དང་དཔལ་འབྱོར་རྒྱས་ཐད་སྐྱལ་ལྕག་ཐེབས་ཉུས་པའི་དེང་རབས་རིག་གནས་ཀྱི་མ་ལག་གསར་བ་ཞིག་ཡིན་རྒྱུ་ཕར་ཞོག སྲོལ་རྒྱུན་རིག་གནས་འཕེལ་རྒྱས་འགྲོ་བའི་སྣ་མོ་དེའང་ཁེགས་འགྲོ་ངེས་རེད། རེད་ལགས། འཛམ་གླིང་གི་རིག་གནས་དེ་ས་གཞི་རིལ་མོའི་ཁྱོན་ཀུན་ཏུ་ས་ཁྱབ་རྗེ་ཁྱབ་དུ་དར་བའི་ལོ་ཉི་ཤུའི་རིང་ང་ཚོར་ཡང་མི་རིགས་གཞན་དང་འདྲ་བར་རིག་གནས་དང་ལྟ་ཚུལ། ཚན་རིག་དང་ལག་རྩལ། བསམ་བློ་དང་གསར་གཏོད་

ཀྱི་སྲོབས་ངར་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་པའི་གོ་སྐབས་ལེགས་པོ་ཞིག་བྱུང་ཡོད་མོད། རང་རེའི་བློ་གྲོས་ཅན་སུ་ཞིག་གིས་གོ་སྐབས་དེ་ཉིད་དམ་འཛིན་བྱས་ཏེ་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་འཕེལ་རྒྱས་ཐད་སྨན་པའི་རིག་གནས་བསམ་བློའི་མ་ལག་གསར་བ་ཞིག་ངེད་ཅག་གི་མདུན་དུ་བྲངས་ཡོད་དམ། ལར་གནད་དོན་གསར་པའི་གླེང་སློང་དང་། ལྟ་ཚུལ་གསར་བའི་རྩོད་གླེང་། བསམ་བློ་གསར་བའི་གསར་གཏོད་གང་ཡང་མིན་པའི་ཉི་ཚེ་བའི་གླེང་བརྗོད་ཁ་ཤས་ལའང་མཚན་ཉིད་མཁན་པོ་དང་ཡིག་རྙིང་སོ་ནམ་པ་ཚོས"ལྟ་བ་ལོག་པ་"ཞེས་པའི་ཞྭ་མོ་ནག་པོ་ཞིག་གཡོགས་རྒྱུ་མ་ཟད་ཁ་རྡུང་སྣ་ཚོགས་གཏོང་གི་ཡོད་མོད། དོན་དུ་རང་གིས་རང་ལ་བརྙས་པ་དང་རང་གིས་རང་ལ་གྱོང་གུད་བསྒྲུན་རྒྱུ་ལས་ས་གཞི་རིལ་མོ་ནི་ནམ་རྒྱུན་ལྟར་འཁོར་བསྐྱོད་བྱེད་ཀྱང་"འཛིན་ཐང་བྲལ་བའི་ཞུ་ཚུགས་པ་ཚོ"ཞེས་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་འཕེལ་རྒྱས་ལ་ཁས་ལེན་བྱེད་མི་འདོད་མཁན་དེ་ཚོར་ཟུར་ཟ་བྱེད། མི་རིགས་གང་དང་གང་ཡིན་ཡང་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་རྨང་གཞི་ནི་རང་ལ་ཡོད་པའི་སྲོལ་རྒྱུན་གྱི་རིག་གནས་བསམ་བློ་དེ་ཡིན་པ་དང་། འཕེལ་རྒྱས་གཏོང་བྱེད་ཀྱི་སྒྲུལ་ཤུགས་གཙོ་བོ་ནི་དུས་རབས་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་ཁྲིད་དུ་གསར་གཏོད་བྱས་པའི་རིག་གནས་བསམ་བློ་གསར་བ་དེ་རེད། ད་ལྟའི་ཆར་འཕེལ་རྒྱས་མགྱོགས་པོ་ཡིན་པའི་མི་རིགས་གང་གིས་ཀྱང་རིག་གནས་བསམ་བློའི་ལྟ་ཚུལ་གསར་བ་སྤྲངས་ཏེ་དངོས་ཡོད་སྤྱི་ཚོགས་འཕེལ་རྒྱས་སུ་གཏོང་ཐུབ་ཚེད་པ་ནི་མིག་དང་ལྡན་པ་སུ་ཞིག་གིས་ཡིད་ངོར་སྒྲུབ་པར་ནུས། ངེད་ཅག་གིས་བརྒྱུད་ཟིན་པའི་ལོ་རྒྱུས་ལ་ཕྱིར་མིག་བལྟས་ཚེ་ཧང་སངས་པའི་གནད་དོན་གཞན་ཞིག་མཇལ་བ་ནི་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་ལྟ་ཚུལ་དང་དད་པ་དེ་ཉིད་ནམ་ཡང་བསམ་བློ་ཞིག་དང་རིག་གནས་ཤིག ཚན་རིག་གི་ལྟ་ཚུལ་ཞིག་གི་སྔོན་དུ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་པ་མ་ཟད་ཏ་ཅང་གལ་འགངས་ཆེ་བའི་གནས་བབས་སུ་གྱུར་ཡོད་པ་དང་། མི་ཞིག་གི་སྤྱི་ཚོགས་ཐོག་གི་འགུལ་སྐྱོད་ཡོད་དགུའི་ཚད་གཞི་དེའང་ཆོས་ལུགས་ཁོ་ནར་ངོས་འཛིན་བྱས་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ཡང་མི་རིགས་ཤིག་གི་སྤྱོད་ལམ་

ཡོད་ཚད་དང་ཐ་ན་རང་ཉིད་ཀྱི་འཚོ་སྡོད་སྐད་རང་བྱུང་ཁམས་དང་ཁ་གཏད་གཅིག་པའི་བསམ་བློའི་དྲག་ཆས་ཀྱང་ཆོས་ལུགས་ལྷ་སྲུང་དང་འཛིག་རྟེན་ཕ་རོལ་གྱི་སྐད་དུ་བརྗོད་པའི་སེམས་གཙོ་རིང་ལུགས་ཀྱི་ལྟ་བ་ཞིག་གི་ཐོག་གཞི་བཙོལ་བ་ཡིན་ན་མི་རིགས་དེར་དངོས་པོའི་དཔལ་ཡོན་གྱིས་ཕྱུག་པའི་མདུན་ལམ་ཞིག་སུས་བསྟན་ཐུབ། ང་ཚོར་དངོས་པོའི་འགྱུར་བ་ཇི་ཙམ་མེད་པ་དེ་བཞིན་དུ་སེམས་ཀྱང་དབུལ་པོ་ཡིན་པ་ཐག་གིས་ཆོད་པས་དངོས་པོའི་དཔལ་ཡོན་དང་བསམ་པའི་དཔལ་ཡོན་དབར་དུ་ཕན་ཚུན་འཕེལ་རྒྱས་གཏོང་རེས་བྱེད་པའི་རྗོད་སྒྲུབ་ཀྱི་འབྲེལ་བ་ཞིག་ཡོད་པ་དེར་ངེས་པར་དུ་དོ་སྣང་བྱེད་དགོས་ལ། སྤྱི་ཚོགས་དེ་ཉིད་འཐུས་ཚང་གི་སྒོ་ནས་འཕེལ་རྒྱས་འགྲོ་བའི་རྟགས་མཚན་ཡང་དཔལ་ཡོན་གཉིས་ཀྱིས་ཕྱུག་པའི་སྣང་ཚུལ་དེ་ཡིན་པ་ནི་སྨོས་མ་དགོས། དེས་ན་སྤྱི་ཚོགས་ཧྲིལ་པོས་ངེས་པར་གཙིགས་ཆེན་དང་བསམ་གཞིགས་བྱེད་དགོས་པའི་གནད་དོན་ནི་ཇི་ལྟར་འཚོ་སྡོད་དང་། ཇི་ལྟར་སྤྱི་ཚོགས་འཕེལ་རྒྱས་སུ་གཏོང་བ། ཇི་ལྟར་བསམ་པའི་དཔལ་ཡོན་དང་དངོས་པོའི་དཔལ་ཡོན་གྱིས་ཕྱུག་པའི་སྤྱི་ཚོགས་གསར་བ་ཞིག་འཛུགས་སྐྲུན་བྱེད་པའི་ཐབས་ལམ་དེ་རེད།

2

མི་ཞིག་གི་མི་ཚེ་དེ་མིའི་རིགས་ཀྱི་མི་ཚེའི་ལོ་རྒྱུས་དང་སྦྱོར་སྐབས་དུས་ཡུན་ཐུང་ངུ་ཞིག་ཡིན་ནའང་མི་རང་ཉིད་ཀྱི་མི་ཚེ་དང་བསྡུར་དུས་ཤིན་ཏུ་ནས་ཡུན་རིང་པོ་ཞིག་རེད། མི་ཞིག་གི་མི་ཚེའི་ཁྲོད་དུ་ལོ་བཅུ་ཕྲག་ཁ་ཤས་ལས་མེད་པ་དང་། དེ་ལས་བཅུ་ཕྲག་སྔ་མ་ཁ་ཤས་ནི་སློབ་པའི་གོ་རིམ་དང་བཅུ་ཕྲག་མཐའ་མ་དག་ནི་མཇུག་བསྡུ་བའི་དུས་ཚིགས་རེད། རིམ་ཅན་གྱི་གོ་རིམ་དེའི་ཁྲོད་དུ་བར་དཀྱིལ་གྱི་བཅུ་ཕྲག་ཁ་ཤས་ནི་ངེད་ཅག་གི་མི་ཚེ་ལ་རིན་ཐང་སྐྲུན་བྱེད་ཀྱི་དུས་ཚོད་གཙོ་བོ་རུ་གྱུར་ཡོད་པ་དང་། ཁོ་བོར་མཚོན་ན་མི་ཚེའི་ཁྲོད་ཀྱི་བཅུ་ཕྲག་གསུམ་པ་ནས་མགོ་བཙམས་ཏེ། མི་ཚེའི་རིན་ཐང་སྐྲུན་པའི་གོ་སྐབས་ཤིག་དུས་རབས་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱིས་

བདག་གི་སྤྱི་ཐོར་བསྒུལ་ནའང་རིན་ཐང་དེ་ཉིད་མངོན་འགྱུར་གྱི་སྐད་དུ་ཤ་དང་ཁྲུས་པའི་བརྩེ་དུངས་མང་པོ་ཞིག་བརྗོད་དུ་བྲལ་བའི་བསམ་བློ་ཞིག་གིས་སྣང་མེད་དུ་བཅོམ་སོང་། ང་རང་རྩོམ་ཡིག་སྤྲེལ་བའི་ལམ་ཁར་ཞུགས་པ་དེ་ནས་བཟུང་གནད་དོན་ཁ་ཤས་ཀྱི་ཞིབ་འཇུག་ཐད་སྤྲོབས་པ་ཆེན་པོས་ཧུར་བརྩོན་བྱས་ཡོད་ནའང་དྲིས་ལན་ལ་ངེས་ཤེས་འདྲོངས་ཐུབ་པའི་བློ་སྐྱེད་ཅིག་སྟེར་ཐུབ་མེད། དེ་བཞིན་ཞིབ་འཇུག་གི་ཁྱབ་ཁོངས་མང་པོ་ཞིག་ལ་ང་ཚོས་གོམ་པ་གསར་དུ་བསྐྱུར་དགོས་པ་མཐོང་ཚེ་དུ་དང་དགོད་ཀྱི་ཚོར་བའང་དབང་མེད་དུ་འབྱུང་། འོན་ཏེ་གནད་དོན་ཤིག་གི་མདུན་དུ་ང་རང་ཚོ་དངོས་གནས་དྲང་གནས་ཀྱི་གཉོམ་ཆུང་ནུས་མེད་པར་གྱུར་ཡོད་པ་སྟེ་དེ་ནི་སྟོན་ཐོན་དང་རྗེས་ལུས་ཞེས་པའི་གནད་དོན་གྱི་རྩ་གནད་དེ་རེད། དུས་རབས་ཉེར་གཅིག་པ་ཟིན་པའི་དེ་རིང་གི་ཉིན་མོ་འདིར་ཡང་ངེད་ཅག་ཁྲིད་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་ཅན་ཁ་ཤས་ཀྱིས་སྟོན་ཐོན་དང་རྗེས་ལུས་གཉིས་ཀྱི་གོ་དོན་ལ་དབྱེ་འབྱེད་དེ་ཙམ་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་མེད་པ་དང་། བོད་མི་རིགས་རྗེས་ལུས་རེད་ཅེས་ལྷ་རྒྱལ་ཞིག་གླེང་སློང་བྱེད་སྐབས་སྲོལ་རྒྱུན་རིག་གནས་ཀྱི་ལེགས་ཆ་གང་ཡོད་དྲངས་ཏེ་སྟོན་ཐོན་ཡིན་པའི་ཡིན་རབ་བརྗོད་ཀྱི་ཡོད་སོད། དོན་དུ་འཛིག་རྟེན་གྱི་འཕེལ་ཕྱོགས་ངོས་འཛིན་བྱེད་མ་ཐུབ་པའི་སྐྱོན་ཏེ་ས་གཞི་རིལ་པོའི་ཐོག་འཚོ་སྡོད་བྱེད་བཞིན་པའི་མི་རིགས་གང་ལ་རང་གི་སེམས་པོས་བསྐྲུན་པའི་སྲོལ་རྒྱུན་རིག་གནས་མེད་པ་མ་རེད། སྲོལ་རྒྱུན་རིག་གནས་ནི་འདས་ཟིན་པའི་མེས་པོ་ཚོས་གསར་སྐྲུན་བྱས་པ་ཡིན་པས་ང་ཚོར་རྒྱུན་འཛིན་བྱེད་པའི་འོས་འགན་ཡོད་ལ། གླང་དོར་བྱེད་པའི་དབང་ཆའང་ཡོད། དེར་མ་ཟད་དུས་རབས་ཀྱི་འཚོ་སྡོད་པ་(མི)རྣམས་ཀྱིས་ཤེས་རབ་སྒྱུད་དེ་རང་གི་མེས་པོ་ཚོ་ལས་ལྷག་པའི་ཤེས་རབ་ཀྱི་ནུས་པ་འདོན་སྤྲེལ་བྱེད་དགོས་པའང་སྨོས་ག་ལ་དགོས། དེར་བརྟེན་སྟོན་ཐོན་དང་རྗེས་ལུས་ཀྱི་གོ་དོན་ཡང་དུས་རབས་འཕེལ་བའི་ཁ་ཕྱོགས་ཀྱི་སྒོ་ནས་འཇོག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ལ། དེང་རབས་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་འཕེལ་རྒྱས་ནི་དངོས་པོའི་དཔལ་ཡོན་ཡིན་

此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbook.c

ཕྱིར་ང་ཚོས་རོལ་བཞིན་པའི་དངོས་པོའི་དཔལ་ཡོན་གྱི་ཆུ་ཚད་དང་མི་རིགས་
གཞན་གྱི་དངོས་པོའི་དཔལ་ཡོན་གྱི་ཆུ་ཚད་གཉིས་བསྡུར་ཚེ་ང་ཚོས་རོལ་བཞིན་
པའི་འཚོ་བ་ནི་གནའ་སྔ་མོའི་འཚོ་བའི་རྣམ་པ་ཞིག་ཏུ་སྣང་། དེ་བས། ང་ཚོ་རྗེས་
ལུས་རེད་ཟེར་དོན་གྱི་རྩ་བའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་འདི་དང་ཐུག་ཡོད་པ་དང་། སྣང་ཚུལ་
འདི་ནི་ང་ཚོ་ཚང་མར་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་དུ་གྱུར་བ་ཞིག་ཡིན་ཕྱིར་ཁས་ལེན་བྱེད་མི་
ཐུབ་པའང་ག་ལ་ཡོད། གལ་སྲིད་ང་ཚོས་ཚང་མར་ཤིན་ཏུ་རྒྱུས་མངའ་ཆེ་བའི་དོན་
གནད་འདི་ཁས་མི་ལེན་ཟེར་ན་དེ་ནི་ཁྱོད་ཀྱི་གནད་དོན་ཏེ་དངོས་པོའི་འཚོ་བ་ལ་
ལོངས་སྤྱོད་བྱེད་མི་འདོད་མཁན་སུ་ཞིག་ཡོད། སྤྱིར་ཡང་ངེད་ཅག་གི་ཤེས་ལྡན་པ་
ཁ་ཤས་ནི་རང་ཁོ་ནའི་བདེ་སྐྱིད་ལ་བསམ་བློ་གཏོང་མཁན་ཡིན་པས་རང་ཉིད་ཀྱི་
འཐུས་ཚབ་ཡས་རྒྱ་ཆེ་བའི་མང་ཚོགས་ཀྱི་བདེ་སྐྱིད་ལ་མནོ་སེམས་གཏོང་མཁན་
ཞིག་གཏན་ནས་མ་རེད། ང་ཚོ་དེང་རབས་ཀྱི་ཤེས་ལྡན་པ་རྣམས་ནི་དུས་རབས་
གསར་བའི་ཁྲོད་དུ་འཚར་ལོངས་བྱུང་བ་ཡིན་པས་རང་ཉིད་ཀྱི་ཁེ་ཕན་ཆུང་བ་
སྤངས་ཏེ་རྒྱ་ཆེའི་མི་དམངས་མང་ཚོགས་ཀྱི་སླད་དུ་ལས་དོན་ལ་བརྩོན་སེམས་ཆེ་བ་
ཞིག་དང་། སྲོལ་རྒྱུན་རིག་གནས་དང་དེང་རབས་ཚན་རྩལ་ཟུང་འབྲེལ། བསམ་
པའི་དཔལ་ཡོན་དང་དངོས་པོའི་དཔལ་ཡོན་ཟུང་དུ་འབྲེལ་བའི་བསམ་བློའི་ལམ་
བཏོད་མཁན། ཞིག ལྷག་དོན་དེང་རབས་རིག་གནས་ཀྱི་མ་ལག་འཛུགས་མཁན་
ཞིག་ཏུ་འགྱུར་ཐུབ་པར་བརྩོན་རྒྱུ་ནི་རྩོམ་པ་པོ་བདག་གི་རེ་འདུན་ཉག་གཅིག་གོ།
སླད་མར་ཞུ་འདོད་པ་ནི་དཔེ་དེབ་འདི་ཉིད་དཔལ་འགྱངས་མེད་པར་ཀློག་པ་པོ་
རྣམས་ཀྱི་མདུན་དུ་བསྟར་ཐུབ་པ་ནི་རྩོམ་སྒྲིག་མཁན་པོ་དང་རེབ་གོང་རིག་པ་
འབྱུང་བའི་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་ཚོང་རམས་པ་རྡོ་རྗེ་བཀྲ་ཤིས་ལགས་ཀྱིས་མཐུན་རྐྱེན་སྦྱར་
བ་ཡིན་པས་འདིར་དམིགས་སུ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་བ་ལགས། །

༢༠༠༧ལོའི་སྟོན་གཞུག་ཏུ་ལྷ་ལྡན་གྲོང་དུ་སྦྱར་བའོ། །

༄༅། །རིག་སྟོབས་དཔལ་འབྱོར་གྱི་ལྟ་ཚུལ་གྱིས་ཤེས་རྟོགས་རིག་པའི་སྒྱུར་བཅོས་སྐོར་གླེང་བ།

—རིག་སྟོབས་ཀྱིས་འཚོ་བའི་དུས་རབས་ཤིག་གི་སྟོན་དཔག་དང་བསྒྲགས་གཏམ།

དང་པོ། རིག་གནས་བསམ་བློའི་ལྟ་ཚུལ་གྱི་ཁྱབ་ཁོངས།

ཀ ཁ་སངས་ཀྱི་དྲང་བདེན་དེ་ཉིད་དེ་རིང་གི་དྲང་བདེན་ཡང་ཡིན་པ་དང་། ཁ་སང་གི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱིས་དེ་རིང་གི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་འཕྲུས་ཆབ་བྱེད་ཐུབ་པ། ཀེ་རེ་སིའི་ཕུ་ལད་ཕུ་(PLsto)ཡིས་རྒྱ་གར་གྱི་སྟོན་པ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པའི་འཕྲུས་ཆབ་ཀྱང་བྱེད་ཐུབ་པ་ཡིན་ན་ང་ཚོས་རི་བོ་ཏི་མ་ལ་སེམས་པའི་དུས་རྒྱ་ཆེན་སྤྲོམ་རས་འཕྲུས་ཆབ་བྱས་ཚོག་པ་དང་། ཚག་ཤ་མགོ་བའི་དུས་ལུག་ཤ་ཆབ་ཏུ་བྱས་ཚོག་མོད་གནད་དོན་དངོས་ནི་འཇིག་རྟེན་གྱི་བྱ་དངོས་ཐམས་ཅད་ཕན་ཚུན་གང་གིས་ཀྱང་འཕྲུས་ཆབ་བྱེད་མི་ཐུབ་པ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། ང་ཚོས་ངེས་པར་དུ་རྟོགས་དགོས་པའང་འཇིག་རྟེན་རང་ཉིད་འགལ་བའི་ཆོས་ཉིད་ཅིག་ལ་བརྟེན་ཏེ་འཕེལ་རྒྱས་འགྲོ་བཞིན་པའི་ངང་ཚུལ་དེ་རེད། ངང་ཚུལ་དེ་ནི་འཇིག་རྟེན་རང་ཉིད་

འཕེལ་རྒྱས་གཏོང་བྱེད་ཀྱི་རྩ་བའི་སྒྲུལ་ཤུགས་ཡིན་པ་དང་མིའི་རིགས་ཀྱི་ཞིབ་འཇུག་པ་ཚོས་དེའི་མིང་ལ་འགལ་བའི་དྲང་བདེན་ཞེས་བརྗོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།

ཁ རེད་ལགས། འགལ་བའི་དྲང་བདེན་དེའི་ཕན་ནུས་ནི་ང་ཚོས་འཚོལ་དགོས་ཤིང་རྒྱུས་ལོན་བྱེད་དགོས་པ་ཞིག་ཡིན་པ་མ་ཟད་ང་ཚོས་ངེས་པར་གཙིགས་ཆེན་དང་དོ་སྣང་བྱེད་དགོས་པའི་དྲང་བདེན་ཞིག་ཀྱང་རེད། ལོ་རྒྱུས་ཐོག་གཅིག་གྱུར་གྱི་དྲང་བདེན་ནམ་འཛིག་རྟེན་མཐར་ཐུག་གི་དྲང་བདེན་དེར་སྣང་ཞེན་ཆེས་དྲགས་པ་དེས་རིག་གནས་ཀྱི་ལྷ་ཚུལ་རྟིལ་པོ་དངོས་ཡོད་སྤྱི་ཚོགས་དང་ཁ་བྲལ་བའི་འདུ་ཤེས་ཀྱི་རྨང་གཞིའི་ཐོག་འཛུགས་གཉེར་བྱས་ཡོད་པ་དང་། ཤེས་ལྡན་མི་སྣ་དང་འཕྲིན་གསར། རིག་གནས་ཤེས་བྱ་ཉིད་སྤྱི་ཚོགས་འཕེལ་རྒྱས་གཏོང་བའི་སྒྲུལ་ཤུགས་སུ་འགྱུར་བའི་དེང་རབས་ཀྱི་ཚུལ་ལྡན་ཤེས་རིག་དང་དེང་རབས་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་མདུན་དུ་ང་ཚོས་སོ་སོའི་སྟེར་ཡོད་ཀྱི་རིག་གནས་བསམ་བློའི་ལྷ་ཚུལ་དེར་བསམ་གཞིགས་དང་གདམ་ང་བྱེད་རྒྱུ་ནི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱིས་སྤྲད་པའི་འོས་འགན་ཞིག་ཡིན་པ་མ་ཟད་དུས་རབས་དང་འཚམ་པའི་དཔྱངས་ཧ་ཞིག་དང་རྗེས་ལུས་མི་རིགས་ནས་སྔོན་ཐོན་མི་རིགས་ཀྱི་གྲས་སུ་སླེབས་ཐུབ་པའི་ཐབས་ཤེས་དང་རྒྱུ་མཚན་ཉག་གཅིག་ཀྱང་རེད།

ག འོ་ན་ཐོག་མར་ང་ཚོས་ངོས་འཛིན་བྱེད་དགོས་པ་ནི་བོད་ཀྱི་"རིག་གནས་བསམ་བློའི་ལྷ་ཚུལ"ཞེས་པའི་ཁྱབ་ཁོངས་དེ་ཡིན་པ་དང་། བོད་བརྒྱུད་སངས་རྒྱས་ཆོས་ལུགས་ལ་དད་ཞེན་ཆེ་བ་ཚོས་བོད་ཀྱི་ཤེས་རིག་གི་རྨང་གཞི་དེ་སངས་རྒྱས་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་ཤེས་རིག་ཉིད་ཡིན་པར་འདོད་པ་དང་། བོན་ཆོས་ལ་མོས་མཁན་ཚོས་བོད་ཀྱི་ཤེས་རིག་གི་ཐོག་མའི་འབྱུང་ཁུངས་ནི་གཡུང་དྲུང་བོན་གྱི་ཤེས་རིག་ཡིན་པར་བརྗོད། དེ་

ལ་བཏང་སྙོམས་པ་ཆོས་བོན་པོའི་ཆོས་ལུགས་དང་ནང་བསྟན་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་འཕེལ་རྒྱས་དང་འགྱུར་བ། ཕྱོགས་གཞན་ནས་ཆོས་ལུགས་གཉིས་པོར་དག་སྒྲིག་དང་ཆོས་ལུགས་ཀྱིས་རང་ཉིད་ལེགས་སྒྲིག་དང་དག་ཐེར། སྒྲིགས་དོར་བཅུད་ལེན་བྱས་རྗེས་སུ་མ་ལག་ཏུ་གྲུབ་པ་དེ་ནི་དེང་རབས་བོད་ཀྱི་ཤེས་རིག་གི་མ་ལག་ཡིན་པར་འདོད་པ་ནི་སྐབས་བབས་སུ་དངོས་ཡོད་དུ་འགྱུར་བ་ཕར་ཞོག་འབྱུང་འགྱུར་གྱི་འཚོ་བའི་ཁྲོད་དུའང་གཏན་དུ་གྲུབ་མི་ཐུབ་པ་ཞིག་རེད། རྒྱུ་མཚན་ནི་འདི་ལྟ་སྟེ་བོད་ཀྱི་“རིག་གནས་བསམ་བློའི་ལྟ་ཚུལ་གྱི་ཁྱབ་ཁོངས་”ཞེས་བརྗོད་ཚེ་བོད་མི་རིགས་གཞི་གྲུབ་པ་ནས་འཚོ་སྡོད་ཀྱི་རྨང་གཞིར་གྱུར་པའི་ཞིང་ལས་(སོ་ནམ་)རིག་གནས་དང་འབྲོག་ལས་(ཕྱུགས་ལས་)རིག་གནས་འདུས་ཡོད་པ་མ་ཟད་དགེ་རྒན་བརྒྱུད་སློབ་སྦྱོང་བྱས་པ་མིན་པ་དང་རང་སོ་སོའི་ལག་ལེན་གྱི་ཁྲོད་ནས་ཐད་ཀར་བེད་སྤྱོད་བྱས་ཤིང་ཕྱོགས་བསྡུས་བྱེད་ཁག་པའི་འཛིག་རྟེན་ལྟ་ཚུལ་ཅན་གྱི་མི་མངོན་སྦས་པའི་རིག་གནས་①ཤིག་ཀྱང་འདུས་ཡོད་པས་བོད་ཀྱི་“རིག་གནས་བསམ་བློའི་ལྟ་ཚུལ་གྱི་ཁྱབ་ཁོངས་”སུ་བོན་གྱི་ཤེས་རིག་དང་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་ཆོས་ལུགས་གཉིས་ལས་འདུས་མེད་པར་བརྗོད་ཚེ་ཁྱབ་ཆུང་བའི་སྐྱོན་དུ་མི་འགྱུར་གྲང་།

ཁ། ཁྲོད་ཀྱི་ལྟ་ཚུལ་ལྟར་ན་བོད་ཀྱི་“རིག་གནས་བསམ་བློའི་ལྟ་ཚུལ་གྱི་ཁྱབ་ཁོངས་”སུ་ཞིང་ལས་རིག་གནས་དང་འབྲོག་ལས་རིག་གནས། མི་མངོན་སྦས་པའི་རིག་གནས། བོན་གྱི་ཤེས་རིག་དང་བོད་བརྒྱུད་སངས་རྒྱས་ཆོས་ལུགས་བཅས་རིག་གནས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ལྔ་འདུས་ཡོད་པ་དང་། བོད་རིག་པ་ཞེས་བརྗོད་ཚེའང་གོང་གསལ་རིག་གནས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཆེན་པོ་ལྔས་གྲུབ་པ་ཨེ་རེད།

ཀ འདས་ཟིན་པའི་ཞིབ་འཇུག་གི་གོ་རིམ་ཁྲོད་དུ་འཕྲུས་སྔོར་དུ་

སོང་བའི་ངེད་ཅག་གི་ཆེས་ཆེ་བའི་ནོར་འཁྲུལ་ཞིག་ནི་རིག་གནས་ཀྱི་ཕྱིན་ཡོངས་ཀྱི་གོ་དོན་སྐོར་ལ་བསམ་ཞིབ་མ་བྱས་པར་བོད་ཀྱི་རིག་གནས་ཡིན་ན་སངས་རྒྱས་ཆོས་ལུགས་ཀྱིས་ཁྱབ་པར་འདོད་པ་དང་། བོན་གྱི་ཤེས་རིག་ནི་སངས་རྒྱས་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་ཚུད་པའི་གྲུབ་མཐའ་ཞིག་དང་ཡང་ན་སངས་རྒྱས་ཆོས་ལུགས་ཅན་གྱི་བོན་ཆོས་སུ་ངོས་འཛིན་བྱས་ཏེ་དཔྱད་ཞིབ་བྱས་པ་ལས་ཞིང་ལས་དང་འབྲོག་ལས། མི་མངོན་སྦས་པའི་རིག་གནས་དེའི་ཕྱོགས་སུ་ཞིབ་འཇུག་གང་ཡང་བྱས་མེད་པ་མ་ཟད་དེ་དག་རིག་གནས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་ཤིག་ཏུའང་ངོས་འཛིན་གཏན་ནས་མ་བྱས་པས་ད་ཆ་འཚོ་སྡོད་ཀྱི་བསམ་བློ་སྐྱོ་པོ་དང་འཚོ་སྡོད་འགྲན་རྩོད་ཀྱི་ནུས་པ་ཞན་པོར་གྱུར་ཡོད་པ་རེད། དེང་དུས་འཛམ་གླིང་ཧྲིལ་པོར་བསམ་པའི་ཚུལ་ལྡན་ཤེས་རིག་དང་དངོས་པོའི་ཚུལ་ལྡན་ཤེས་རིག་ཅེས་ཕྱོགས་ཆེན་པོ་གཉིས་སུ་དབྱེ་ཡོད་པ་ལས་ང་ཚོས་ད་ལྟའི་ཆར་གཙིགས་ཆེན་དུ་འཛིན་པ་ནི་བསམ་པའི་ཚུལ་ལྡན་ཤེས་རིག་གི་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་གྱུར་པའི་བོད་བརྒྱུད་སངས་རྒྱས་ཆོས་ལུགས་དང་བོན་གྱི་ཤེས་རིག་གཉིས་ཡིན་ཞིང་དེ་ལས་ཀྱང་དད་པའི་ཆར་གྱུར་པའི་བསམ་བློའི་སྟོབས་དེ་ཉིད་དང་ལེན་བྱེད་རྒྱུ་ལས་མིའི་རིགས་ཀྱི་དངོས་ཡོད་སྤྱི་ཚོགས་འཕེལ་རྒྱས་སུ་ཇི་ལྟར་གཏོང་དགོས་པའི་ཐབས་ལམ་སྐོར་དང་ཕན་སྐྱེད་ནུས་ཤུགས་གསར་སྐྲུན་བྱེད་པའི་ཚན་རིག་ཤེས་བྱའི་ཐད་ཞིབ་འཇུག་གང་ཡང་བྱེད་ཐུབ་མེད་པ་དང་། མཇུག་འབྲས་ནི་བོད་བརྒྱུད་སངས་རྒྱས་ཆོས་ལུགས་དང་བོན་གྱི་ཤེས་རིག་གང་ཡིན་རུང་མིའི་རིགས་སྤྱི་ཚོགས་དང་ཁ་བྲལ་བའི་འདུ་ཤེས་ཤིག་དང་འཇིག་རྟེན་ཕ་རོལ་གྱི་ལས་དོན་སྒྲུབ་བྱེད་དང་གཞན་པོར་དགེ་ཆོས་སྒྲུབ་བྱེད་ཀྱི་ཡོ་བྱད་འབའ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད་པ་རེད། དངོས་གནས་བཤད་ན་གཏན་ཚིགས་(བྲང་བདེན་)དང་ལག་ལེན་གྱི་རྩ་དོན་ནི་

དངོས་ཡོད་སྤྱི་ཚོགས་ལ་འཕོ་འགྱུར་གཏོང་རྒྱུ་དེ་ཡིན་པས་དངོས་ཡོད་སྤྱི་ཚོགས་དེར་སྣང་ཚུང་ཁུར་མེད་བྱས་པ་ཡིན་ན་དེ་ནི་སངས་རྒྱས་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་དགོངས་པ་དང་འགལ་བ་ཞིག་རེད་ཅེས་ང་ཚོས་བརྗོད་ཐུབ། (འདི་ཙི།་ཞྭར་པན་པ་ཨད་ཁེ་ཧ་ཧེ་ས་ཁུའི་སྐད་ཆ་ཡིན།) ལྟག་དོན་ང་ཚོས་སངས་རྒྱས་ཆོས་ལུགས་ལ་རིག་གནས་ཞེས་འབོད་ཀྱི་ཡོད་ལ། རིག་པ་ནི་བློ་དང་གནས་ནི་ཡུལ་དུ་ངོས་འཛིན་བྱས་ཚེ་དེ་ལས་གསལ་པོར་རྟོགས་ཐུབ་པ་ནི་བློའི་ཁ་གཏད་ཡུལ་དངོས་པོའི་འཇིག་རྟེན་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་དེ་མ་རེད་དམ།

ཁ ཡང་དག་པའི་བསམ་བློའི་ནུས་སྟོབས་ནི་རྩ་བའི་ཐོག་སྤྱི་ཚོགས་ལ་འཕོ་འགྱུར་གཏོང་བྱེད་དང་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་འཕེལ་རྒྱས་ལ་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བྱེད་དེ་བསམ་བློའི་ནུས་སྟོབས་ནི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་སྟོབས་ཤུགས་གཞན་གང་དང་བསྡུར་ཚེའང་ནུས་སྟོབས་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ་ཞིག་རེད། དེ་ལྟ་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་ཡང་དག་པའི་བསམ་བློ་དེ་མི་རེ་འགའ་ལ་ཡང་དག་པའི་བསམ་བློ་རུ་གྱུར་པ་དང་། ཡང་ན་བསམ་བློའི་འཕོ་འགྱུར་གྱི་མཚམས་སུ་འགྱུར་བ་གང་ཡང་མེད་པའི་རྐྱེན་གྱིས་རེད། ཡང་དག་པའི་བསམ་བློས་ནམ་ཡང་རྒྱུན་འཁྱོངས་བྱེད་ངེས་པ་ནི་ཕྱི་དོན་བདེན་གྲུབ་དང་དངོས་ཐོག་བདེན་འཚོལ་ཡིན་པ་དང་། འཇིག་རྟེན་གྱི་ངོ་བོ་ཡང་དངོས་ཐོག་བདེན་འཚོལ་དང་ཕྱི་དོན་བདེན་གྲུབ་ཀྱི་རྩ་དོན་ཞིག་ཡིན་པས་རེད། འདས་པའི་ལོ་བརྒྱ་ཕྲག་མང་པོའི་རིང་ང་ཚོས་དངོས་ཐོག་བདེན་འཚོལ་གྱི་ཡང་དག་པའི་བསམ་བློ་སྤྱོད་དེ་བོད་ཀྱི་"རིག་གནས་བསམ་བློའི་ལྟ་ཚུལ་གྱི་"ཁྱབ་ཁོངས་དེར་དཔྱད་ཞིབ་དང་རྟོག་འདུག　གདེང་འཛོག་མ་བྱས་པར་བརྙེན་"རིག་གནས་བསམ་བློའི་ལྟ་ཚུལ་"གྱི་གོ་དོན་དེ་ཡང་སྒྲ་དོག་འདུག་གི་རིག་གནས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་ཅིག་ཏུ་འཕེལ་རྒྱས་ཕྱིན་ཏེ་རིག་གནས

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.c