༄། །གངས་ཅན་རིག་བརྒྱའི་སྒོ་འབྱེད་ལྡེ་མིག་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

༄། །ཆོས། །

མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

[illegible]

[illegible]

མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

图书在版编目(CIP)数据

论文/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 7－105－06002－6

Ⅰ.论... Ⅱ.东... Ⅲ.社会科学－文集－藏语
Ⅳ.C53

中国版本图书馆 CIP数据核字(2004)第 003120 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:12.625

印数:0001－3000 册　定价:20.00 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

རྗེ་བཙུན་དུང་དཀར་བློ་བཟང་འཕྲིན་ལས་དཔལ་བཟང་པོ་མཆོག་གི་མཛད་པ་རྗེས་སུ་དྲན་པའི་ལྷུག་བསམ་པད་དཀར་ཆུན་པོ།

དུང་དཀར་གཡས་སུ་འཁྱིལ་བའི་བཀྲ་ཤིས་ཀྱི། །བློ་བཟང་མཁྱེན་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཡོངས་སུ་རྫོགས། །གཞན་ཕན་འཕྲིན་ལས་སྣང་བ་ཕྱོགས་ཀུན་འགྱེད། །སྐྱབས་གནས་ཀུན་འདུས་དྲིན་ཅན་བླ་མར་འདུད། །རྨད་བྱུང་ཐུགས་ཀྱི་སྨོན་བཟང་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་སྙིང་རྗེ་མཆོག་གི་རྩ་བ་བརྟན། །ཐབས་ཆེན་ཚོགས་གཉིས་ཡོངས་སུ་རྒྱས་པའི་འབྲས་ལྡན་སྨོན་པ་ཁུར་གྱིས་ཁྱེར། །འགྲོ་ལ་ཕན་པའི་འདོད་པ་ཀུན་ནས་འཇོ་བ་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་དཔལ་འཛིན་པ། །ཕུན་ཚོགས་སྡེ་བཞིའི་དཔལ་ལ་ཀུན་ནས་མངའ་བསྒྱུར་ཚད་ལྡན་བླ་མའི་ཞབས་ལ་འདུད། །བསྟན་སྲིད་རྒྱ་མཚོ་གཡོ་བར་ལ་ལས་མ་བཟོད་ཕྱི་ནང་མཐའ་དེད་ཀྱམས་ཉེས་མིག་མཐར་མཆི་མས་བསྒྲིབས་གྱུར་ཀྱང་། །རིག་པའི་དཔའ་རྩོད་འཕྱོ་བའི་ཐབས་ཁྲིང་ཤེས་ལྡན་གཞོག་དྲག་རྩེན་པའི་རོལ་རྩལ་སྤྱན་རས་འབུམ་གྱི་གཟིགས་སོར་ངོམས། །གཅམ་བུས་ཟློལ་གྱིས་མ་སླད་ཡོན་ཏན་དམ་པས་མཛེས་བྱས་མཛད་བཟང་འཛམ་གླིང་སློབ་གསོའི་རྒྱན་གྱུར་པ། །ཨ་མ་མགོན་ཁྱོད་ལྷར་བཅས་སྐྱེ་རྒྱའི་དད་པས་ལེགས་བྱས་འདབ་བརྒྱ་

སྙིང་དབུས་གེ་སར་འཛུམ་པས་རྟག་ཏུ་མཆོད། །གྲགས་སྙམ་ཨུད་ཀྱི་ཧ་བོ་ཆེ། །གཙམ་གསག་དབྱུག་གུས་བརྡེག་ཆེས་ཏེ། །དོན་གྱིས་སྟོངས་པའི་ཚུལ་བསྒྱུར་ནས། །ཡུར་ལམ་དྲང་པོའི་ཆུ་བཞིན་འཇུག །ཅེས་མཆོད་པར་བརྗོད་པའི་ཚིག་གིས་ངག་ལམ་ཕྱེ་སྟེ་བརྗོད་པར་བྱ་བ་ནི། ཇི་སྐད་དུ། སྐྱེ་བ་བཟང་པོ་མ་ཐོབ་ན། །སེམས་ཅན་ཡོངས་སྨིན་བྱེད་མི་འགྱུར། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། གཞན་དོན་སྒྲུབ་པའི་སྐྱེ་བ་བཟང་པོ་མ་ཐོབ་ན་སེམས་ཅན་ཡོངས་སུ་སྨིན་པར་བྱ་བ་སོགས་རྒྱལ་སྲས་སྤྱོད་པ་རྣམ་དག་མི་འབྱུང་བས། ཆོས་རྣམས་ཀྱི་དེ་བཞིན་ཉིད་གནས་ལུགས་ཡང་དག་པའི་དོན་མངོན་སུམ་དུ་གཟིགས་པ་དེ་ཉིད་ཀྱིས་ཟག་བཅས་ཀྱི་སྐྱེ་སོགས་རྣམས་ལས་འདས་པར་གྱུར་ཀྱང་། སྙིང་རྗེའི་བདག་ཉིད་ཅན་དུ་གྱུར་པས་བསམ་བཞིན་གཞན་དོན་དུ་འཁོར་བར་འཁོར་བའི་སྐྱེ་བ་ཡོངས་སུ་འཛིན་པས་ན། པད་མ་འདམ་ལས་སྐྱེས་ཀྱང་འདམ་གྱི་དྲི་མས་གོས་པ་མེད་པའི་དཔེ་བཞིན་དུ། བྱང་སེམས་དང་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོའི་ཐབས་དང་ལྡན་པར་འགྲོ་བའི་གཉེན་དུ་གྱུར་ཏེ། ཇི་སྲིད་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པའི་བར་དུ་གཞན་དོན་ལ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་བརྩོན་པར་མཛད་པའི་སྐུ་ཕྲེང་རིམ་པ་ལས། དུང་དཀར་སྐུ་ཕྲེང་བརྒྱད་པ་བློ་བཟང་འཕྲིན་ལས་དཔལ་བཟང་པོ་མཆོག་གི་ཞལ་སྔ་ནས་ཀྱི་མཛད་པ་མདོར་བསྡུས་སུ་བརྗོད་པ་ལ་གསུམ་སྟེ།

དང་པོ། དམ་པ་གང་ཉིད་ཀྱི་ཞབས་རྗེས་ས་ལ་རྣམ་པར་བཀོད་པའི་མཛད་པ།

དེ་ཡང་མཚན་བརྗོད་པར་དཀའ་བ་དོན་གྱི་སྐད་དུ་སྨོས་ན་དུང་དཀར་སྐུ་ཕྲེང་བརྒྱད་པ་བློ་བཟང་སྐལ་ལྡན་འཕྲིན་ལས་རྒྱ་མཚོ་དཔལ་བཟང་པོ་མཆོག་ནི་བོད་རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་མེ་ཡོས་(༡༩༣༧)ལོར་བོད་སྟོངས་ཀོང་པོ་ཉིང་ཁྲི་རྫོང་ཇོ་མོ་ཤང་དུ་ཡབ་ཚེ་དབང་དང་། ཡུམ་བཀྲ་ཤིས་མཚོ་གཉིས་ཀྱི་སྲས་སུ་དགེ་མཚན་གྱི་ལྟས་ལྟ་ཚོགས་དང་བཅས་ཏེ་སྐུ་བལྟམས། མཚན་ལ་ཟླ་བ་ཞེས་

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

གསོལ། ཤིང་ཁྱི་(༡༩༣༡)ལོར་དགུང་ལོ་ལྔ་པའི་ཐོག་རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་གསུམ་པ་ཐུབ་བསྟན་རྒྱ་མཚོ་མཆོག་ནས་དུང་དཀར་སྐུ་ཕྲེང་བདུན་པའི་ཡང་སྲིད་དུ་ངོས་འཛིན་གནང་བ་དང་། ཁྲབ་བདག་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཕ་བོང་ཁ་པ་བདེ་ཆེན་སྙིང་པོས་བློ་བཟང་སྐལ་ལྡན་འཕྲིན་ལས་རྒྱ་མཚོ་ཞེས་པའི་མཚན་གསོལ། དགུང་ལོ་དགུ་པའི་ཐོག་ཤིང་ཕག་(༡༩༣༥)ལོར་དུང་དཀར་བཀྲ་ཤིས་དགོན་པར་གདན་དྲངས་ནས་ཁྲི་སྐོན་རྒྱ་ཆེར་མཛད། སེར་སྨད་ཀོང་པོ་ཁངས་ཚན་གྱི་འདུལ་བ་འཛིན་པ་ངག་དབང་ཡོན་ཏན་ཡོངས་འཛིན་ལ་བསྟེན་ནས་གཞུང་ཆེན་པོ་ལྔའི་རྩ་འགྲེལ་དང་ཚོགས་འདོན་རྣམས་ཐུགས་འཛིན་མཛད། མེ་གླང་(༡༩༣༧)ལོར་དགུང་ལོ་བཅུ་གཅིག་ཐོག་ཀོང་ཡུལ་དུང་དཀར་བཀྲ་ཤིས་དགོན་ནས་ལྷ་སར་ཐེབས་ཏེ། སེར་བྱེས་གཙང་པ་ཁངས་ཚན་གྱི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཆེན་པོ་ངག་དབང་དགེ་འདུན་བསྟེན་ནས་ལོ་བཅུ་ལྷག་རིང་གཞུང་ཆེན་ཁག་སློབ་གཉེར་དཔྱིས་ཕྱིན་པར་མཛད་དེ་མེ་ཁྱི་(༡༩༤༦)ལོར་ལྷ་ལྡན་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོའི་སྐབས་དགེ་བཤེས་པའི་ལྷ་རམས་པའི་མཚན་བཏགས་བཞེས། དེ་སྐོར་ལྷ་ལྡན་རྒྱུད་སྟོད་གྲྭ་ཚང་ལ་ཞུགས་ནས་གསང་སྔགས་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་དགོངས་དོན་མཐའ་དག་མཐར་ཕྱིན་པར་སྦྱངས་པས་ལྕགས་སྟག་(༡༩༥༠)ལོར་དགུང་ལོ་ཉེར་བཞིའི་ཐོག་སྔགས་རམས་པའི་དགེ་བཤེས་ཀྱི་མཚན་སྙན་བཞེས་པ་མ་ཟད། ཤིང་ལུག་(༡༩༥༥)ལོའི་བར་དུ་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་བརྩོན་པ་ལྷུར་ལེན་གྱིས་སྐྱབས་རྗེ་གླིང་སྤྲུལ་རྡོ་རྗེ་འཆང་དང་། ཁྲི་བྱང་རིན་པོ་ཆེ། དགའ་ལྡན་ཁྲི་རིན་པོ་ཆེ་ལྷུན་འགྲུབ་བརྩོན་འགྲུས་སོགས་བླ་ཆེན་བཅུ་ལྷག་ཙམ་བསྟེན་ནས་དབང་ལུང་རྒྱ་ཆེར་གསན་པ་དང་། བོད་ཀྱི་རིག་པའི་གནས་ཆེ་ཆུང་ཐམས་ཅད་ལ་སློབ་གཉེར་མཛད། ལྕགས་བྱི་(༡༩༦༠)ལོར་གདན་ཞུས་ལྟར་པེ་ཅིན་གྲུང་དབྱང་མི་རིགས་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོར་ཐེབས་ཏེ་སྐུ་ཕྱིར་ལོ་ངོ་དྲུག་རིང་ཞིབ་འཇུག་འཛིན་གྲྭ་རིམ་པ་གཉིས་བསྐྱངས།

རིག་གནས་གསར་བརྗེ་ཟེར་བའི་ལས་འགུལ་ནང་(༡༩༦༦—༡༩༧༣)

ལོ་ངོ་བརྒྱད་ཀྱི་རིང་ལྷ་ས་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་བྱང་ཕྱོགས་གྲོང་ལྷན་གཉིས་པའི་ཁོངས་སུ "ངལ་རྩོལ་བསྒྱུར་བཀོད"མཛད་དགོས་བྱུང་ཞིང་། ཤིང་ཡོས་(༡༩༧༥)ལོར་རྒྱལ་ཡོངས་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་བཀོད་བསྒྲིགས་ལྟར་ཟི་ཁྲོན་ཁྲིན་ཏུའུ་གྲོང་ཁྱེར་དུ《བོད་རྒྱ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ》ཡི་རྩོམ་སྒྲིག་གི་ཕྱག་ལས་གནང་བ་དང་། དེ་ནས་ཕྱི་རྗེས་སུ། བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་རིག་དངོས་བདག་གཉེར་ཁང་དང་། བོད་ལྗོངས་ཡིག་ཚགས་བདག་གཉེར་ཁང་། བོད་ལྗོངས་གསར་བརྗེ་འགྲེམ་སྟོན་ཁང་། བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་སྲིད་གྲོས་བཅས་སུ་ཡིག་ཚགས་ཀྱི་དཀར་ཆག་དང་ལོ་རྒྱུས་རྩོམ་སྒྲིག་སོགས་ཀྱི་མཛད་པ་བསྐྱངས། ས་རྟ་(༡༩༧༨)ལོར་སླར་ཡང་གདན་ཞུས་ལྟར་པེ་ཅིན་ཀྲུང་དབྱང་མི་རིགས་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོར་ཕེབས་ནས། བོད་ཡིག་ཚན་ཁག་ཏུ་དགེ་རྒན་རྣམས་དང་ཞིབ་འཇུག་འཛིན་གྲྭ་གོང་འོག་ཐམས་ཅད་ལ་སྐད་ངག་དང་། ཚད་མ། ཆོས་འབྱུང་། གནའ་རབས་རྩོམ་རིག ་ལོ་རྒྱུས་སོགས་སློབ་ཁྲིད་གནང་བ་མ་ཟད། སློབ་གཞི་དང་ཟུར་ལྟའི་དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་མང་པོ་རྩོམ་སྒྲིག་མཛད།

ལྕགས་སྤྲེལ་(༡༩༨༠)ལོར་ཀྲུང་དབྱང་མི་རིགས་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའི་དགེ་རྒན་ཆེན་མོ་གཞོན་པའི་མཚན་གནས་བཞེས་པ་དང་། ཤིང་བྱི་(༡༩༨༣)ལོར་པེ་ཅིན་ནས་བོད་ལྗོངས་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོར་གདན་ཞུས་ལྟར་ཕེབས་ནས། ཞིབ་འཇུག་གཙོ་བོར་བྱས་པའི་སློབ་ཁྲིད་ཀྱི་ཕྱག་ལས་གནང་། ཤིང་གླང་(༡༩༨༥)ལོར། ཀྲུང་དབྱང་མི་རིགས་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོས་དགེ་རྒན་ཆེན་མོ་བའི་མཚན་གནས་ཕུལ། ལོ་དེར་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་ནས་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་སྤྱི་ཚོགས་ཚན་རིག་ཁང་གི་མཚན་འཛིན་དབུ་འཛིན་དུ་བསྐོ་བཞག་ཞུས། ས་འབྲུག་(༡༩༨༨)ལོར་ཀྲུང་གོའི་བོད་རིག་པའི་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་གནས་ཀྱི་སྤྱི་ཁྱབ་གཞོན་པའི་མཚན་གནས་ཕུལ་བ་དང་། རྒྱལ་ཁབ་མི་དོན་ལས་ཁུངས་ནས་རྒྱལ་ཁབ་རིམ་པའི་མཁས་པའི་མཚན་སྙན་ཕུལ། ལྕགས་ལུག་(༡༩༩༡)ལོར་ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆེན་བོད་རིག་པའི་ཞིབ་འཇུག་ཁང་གི་མཚན

འཛིན་དབུ་འཛིན་གྱི་མཚན་གནས་བཞེས་པ་དང་སྦྲགས། ལོ་དེར་ཀུན་སྲུའུ་ཞིང་ཆེན་བོད་རིག་པའི་ཞིབ་འཇུག་ཁང་གི་ཞིབ་འཇུག་ལས་དོན་པ་རྣམས་ལ་སྣེ་ཁྲིད་མཛད་དེ་ཀུན་སྲུའུ་དང་། མཚོ་སྔོན། ཟི་ཁྲོན་བཅས་ཀྱི་དགོན་གནས་སོགས་རིག་གནས་གནའ་ཤུལ་གྲགས་ཅན་མང་པོར་དངོས་ཕེབས་ཀྱིས་རྟག་དཔྱད་ཞིབ་འཇུག་དང་དཔྱད་གཞི་དངོས་འཚོལ་གནང་བ་མ་ཟད། ལྷན་བཅར་ཞིབ་འཇུག་མི་སྣ་རྣམས་ལ་ས་གནས་སོ་སོར་དངོས་སུ་མཇུབ་མོ་རེ་སྟོན་གྱི་ཚུལ་དུ་སློབ་ཁྲིད་བཀའ་དྲིན་བསྐྱངས་པ་དང་སྦྲགས་བོད་རིག་པར་ཞིབ་འཇུག་བྱ་ཐབས་སྐོར་རིན་ཐལ་བཀའ་སློབ་དུ་མ་བསྩལ་ཞིང་། དེ་དང་དུས་མཚུངས་ཞིང་ཆེན་གསུམ་པོའི་བོད་རིགས་ས་ཁུལ་ཁག་ཏུ་དངོས་དང་བརྒྱུད་ཀྱི་སློབ་མ་རྒྱ་བོད་དུ་མ་ས་ཁྲབ་རྗེ་ཁྲབ་ཏུ་ཡོད་པ་དེ་དག་ལ་མཇལ་འཕྲད་དང་ཐུགས་སྣང་གཉེན་པོས་ལས་ཀ་དང་འཚོ་བའི་སྐོར་སོགས་བཀའ་ཕྱད་གནང་བ་དང་ཆབས་ཅིག་མེས་རྒྱལ་དང་སྔོས་སུ་བོད་ཀྱི་རིག་གནས་སློབ་གསོ་དང་། དཔལ་འབྱོར་གོང་འཕེལ་གཏོང་ཆེད་ནུས་པ་གང་ཡོད་བཏོན་ནས་ལེགས་སྐྱེས་འབུལ་དགོས་པའི་བཀའ་སློབ་མང་དུ་བསྩལ།

ལྕགས་ལུག་(༡༩༩༡)ལོ་ནས་མེ་ཁྱི་(༡༩༩༥)ལོའི་བར་དམ་པ་དེ་ཉིད་ཀྱིས་བོད་རིག་པའི་མཁས་པའི་ཁྲུ་མཆོག་ཅིག་གི་ངོས་ནས་འཛམ་གླིང་ཡུལ་གྲུ་དུ་མར་ཕེབས་ཏེ། རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་ཀྱི་ཤེས་རིག་ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་འདུར་ཐེངས་མང་ཞུགས་ནས་ཕྱུལ་བྱུང་གི་དཔྱད་རྩོམ་མང་པོ་ཁྲབ་བསྒྲགས་མཛད་པ་དང་། རྒྱལ་ནང་གི་བོད་ཀྱི་ཤེས་རིག་ཞིབ་འཇུག་དང་རིག་གནས་སློབ་གསོའི་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་རྣམ་པའི་སྣང་ཚུལ་ཇི་མ་ཇི་བཞིན་ངོ་སྤྲོད་མཛད་ཐོག རྒྱལ་སྤྱིའི་ཐོག་བོད་ཀྱི་ཤེས་རིག་ལ་ཞིབ་འཇུག་དང་དོ་སྣང་བྱེད་མཁན་རྣམས་ལ་བོད་ཀྱི་ཤེས་རིག་གི་རིན་ཐང་དང་། དོན་སྙིང་། འབྱུང་འགྱུར་གྱི་ཞིབ་འཇུག་ཁ་ཕྱོགས་བཅས་གསལ་པོར་བསྟན་ཏེ་བོད་རིག་པའི་ཞིབ་འཇུག་གྲྭ་གཞག་དེ་ཡར་ངོའི་ཟླ་ལྟར་གོང་འཕེལ་འགྲོ་རྒྱུར་འོད་སྟོང་འབར་བའི་ལམ་ཆེན་གསར་བཏོད་མཛད་

ཐོག མཐར་དགུང་ལོ་དོན་གཅིག་ཐོག་མི་ལྷང་(༡༩༩༧)ལོའི་ཟླ་བདུན་པའི་ཚེས་ཉེར་གཉིས་ཉིན་ཨ་རིའི་གྲོང་ཁྱེར་ལོ་རྡུན་ཅིའི་སྨན་ཁང་དུ་རི་ཞིག་དགོངས་པ་ཆོས་དབྱིངས་སུ་ཐིམ་པའི་ཚུལ་བསྟན།

གཉིས་པ། སློབ་གསོའི་གར་སྟེགས་སྟེང་ཏང་དང་རྒྱལ་ཁབ་ལ་ཤེས་ལྡན་མི་སྣ་འབོར་ཆེན་བསྐྱེད་བསྒྲིངས་མཛད་པ།

དམ་པ་དེ་ཉིད་ནི། སྐུ་ན་ཆུང་དུས་ནས་ཐུགས་དགོངས་ཡངས་ཤིང་། བློ་གྲོས་རྣམ་དཔྱོད་དང་ལྡན་པ། བརྩོན་འགྲུས་དང་སྙིང་རུས་ཆེ་བ། ཆོས་སྲིད་བྱ་བ་གང་ལ་ཡང་གཟིགས་རྒྱང་རིང་བ་བཅས་ཀྱི་ཐུགས་གཤིས་ལྷན་སྐྱེས་སུ་ལྡན་པའི་ཁར། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་པ་ལ་འཇུག་པའི་སློབ་གསོ་ཟབ་མོ་སྦྱོང་ཡོད་པ་ཡིན་ཕྱིར། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་མཛད་སྤྱོད་དང་ཐུགས་གཤིས་ནི་རྟག་ཏུ་ཞི་ཞིང་དུལ་ལ། བདག་ལས་གཞན་གཅེས་པའི་རང་རྒྱུད་སྒྲུབ་པར་གྱུར་ལ། མི་དགེ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ལས་ཕྱོགས་ཀུན་ནས་སྤངས་ཤིང་། དུས་དང་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་དགེ་སྤྱོད་ཚོགས་བསགས་ཀྱི་ལས་ལ་འཇུག་པར་གོམས་འདྲིས་ཆགས་ཡོད་ཅིང་། སློབ་གཉེར་གྱི་སྐབས་སུ་རིག་གནས་རྣམ་བཞག་སྤྱི་དང་། སྔོས་སུ་མདོ་སྔགས་ཀྱི་གཞུང་ལུགས་གང་ཞིག་སྦྱངས་པ་ཡིན་ཡང་། ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་གང་ཟག་ལ་མི་རྟོན་ཆོས་ལ་རྟོན་པ་དང་། ཚིག་ལ་མི་རྟོན་དོན་ལ་རྟོན་པ། དྲང་དོན་ལ་མི་རྟོན་ངེས་དོན་ལ་རྟོན་པ། རྣམ་ཤེས་ལ་མི་རྟོན་ཡེ་ཤེས་ལ་རྟོན་པ་དང་བཅས་པའི་སློབ་གཉེར་གྱི་སྤྱོད་ཚུལ་བཟང་པོ་དང་འདོད་བློ་གཞིར་བྱས་ཏེ། བསླབ་པ་གསུམ་གྱི་དགོངས་པ་བདེ་བླག་ཏུ་རྟོགས་པར་གྱུར་ལ། གང་ཞིག་སྦྱངས་པ་ཐམས་ཅད་དབྱིངས་ཕྱིན་པར་སོང་བས། ཁོང་ནི་དགུང་ལོ་ཆུང་དུས་ནས་ལྷ་རམས་དང་སྔགས་རམས་ཀྱི་དམ་བཅའ་འཛུགས་པའི་སྐལ་བ་མངོན་དུ་གྱུར་པར་མ་ཟད། མདོ་སྔགས་གཞུང་ལུགས་རྒྱ་མཚོར་ཤིན་ཏུ་མཁས་པའི་མཚན་སྙན་ཐོབ་པ་ནི་གདན་ས་སེ་འབྲས་དགའ་གསུམ་དང་

གསང་ཆེན་རྒྱུད་གྲྭ་སྟོད་སྨད་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ན་བར་ཆེས་ཆེར་ཐོས་ལ། མཁས་པའི་དབང་པོ་རྣམས་ཀྱི་ཡིད་དབང་འཕྲོག་པ་དང་། ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཁོང་གི་རྣམ་དཔྱོད་དང་། ཀུན་སྤྱོད། སྦྱངས་འབྲས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་རྣམས་ལ་བསྔགས་བརྗོད་དང་ཡི་རང་གོང་བཀུར་མི་བྱེད་མཁན་གཅིག་ཀྱང་མེད།

བོད་ལ་ཞི་བའི་བཅིངས་འགྲོལ་ཐོབ་པ་དང་། སྔོས་སུ་དམངས་གཙོའི་བཅོས་བསྒྱུར་བྱས་པ་སོགས་ཀྱི་རྒྱུད་རིམ་ནང་སྲི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་ལམ་ཕྱོགས་དང་ཏང་གི་རྩ་བའི་སྲིད་ཇུས་སོགས་ལ་གོང་བཀུར་ཟོལ་མེད་གནང་བ་དང་། ཏུར་བརྩོན་གྱིས་རང་ཉིད་ཡར་ཐོན་ཡོང་བའི་མཐུན་རྐྱེན་ལ་བརྟེན་ནས། སྤྱི་ཕྱིར་ཀྲུང་དབྱང་མི་རིགས་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའི་བོད་ཡིག་ཚན་ཁག་ཏུ་བོད་ཡིག་ཞིབ་འཇུག་འཛིན་གྲྭའི་སློབ་དཔོན་ཆེན་མོའི་ལས་འགན་བཞེས་ཤིང་། ལོ་ངོ་སུམ་ཅུ་ལྷག་གི་རིང་། རྒྱལ་ཁབ་ལ་བོད་རིག་པའི་ཆེད་ལས་མི་སྣ་ཧ་ཅང་འབོར་ཆེན་གསོ་སྐྱོང་གནང་བ་དང་། འཆད་ཁྲིད་དངོས་བརྒྱུད་ཀྱི་ཆེད་ལས་མི་སྣ་རྣམས་ཀྱིས་ད་ལྟ་རྒྱལ་ཁབ་ཕྱི་ནང་གི་བོད་རིག་པའི་ཞིབ་འཇུག་གཙོ་བྱས་པའི་ལས་གནས་སོ་སོའི་ཐོག་ནུས་ཤུགས་ཆེར་བསྐྱེད་དང་བྱས་རྗེས་གསར་པ་བསྟུན་དང་སྟུན་བཞིན་མཆིས།

རང་རྒྱལ་གྱི་སློབ་གསོ་སྤྱི་དང་། སྔོས་སུ་བོད་ཀྱི་རིག་གནས་སློབ་གསོའི་བྱ་གཞག་ཉམས་པ་རྣམས་སླར་གསོ་དང་། མི་ཉམས་གོང་འཕེལ་གཏོང་བའི་ཐད་ལ་བླ་ན་མེད་པའི་ལེགས་སྐྱེས་ཕུལ་ཏེ་མཛད་རྗེས་སྟུན་ཡོད། སྤྱི་ཕྱིར་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོ་བ་དང་། ཞིབ་འཇུག་སློབ་མ། དགེ་རྒན་བཅས་ལ་གང་ལ་གང་འཚམ་གྱིས་བོད་ཀྱི་རིག་གནས་ཏེ། ནང་དོན་རིག་པ་དང་། ཚད་མ་རིག་པ་གནའ་རབས་རྩོམ་རིག ཆོས་འབྱུང་། སྙན་ངག་ལ་སོགས་བུམ་པ་གང་བྱོའི་ཚུལ་དུ་དཔེ་ཁྲིད་མཛད་པ་དང་། དཔེ་ཁྲིད་དང་ཞིབ་འཇུག་གང་གི་ཐད་ལ་རྩོད་སྒྲུབ་དངོས་གཙོ་རིང་ལུགས་དང་ལོ་རྒྱུས་དངོས་གཙོ་རིང་ལུགས་ཀྱི་ལྟ་བ་དང་བྱེད་ཐབས་བེད་སྤྱོད་མཛད་དེ་ལག་ལེན་དངོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་དངོས་རྟོགས

བདེན་འཚོལ་རྒྱུན་འཁྱོངས་ཐོག བོད་ཀྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་རིག་པའི་གནས་རྣམས་ལ་དོན་དངོས་དང་མཐུན་པའི་དབྱེ་ཞིབ་དང་། བརྡར་ཤ་གཅོད་པ། གདེང་འཛོག་བྱེད་པ་བཅས་ལ་ཞིབ་འཇུག་གི་མིག་དཔེ་བཟང་པོ་ཞིག་རང་ཐོག་ནས་བཙུགས་ཡོད།

བོད་ཀྱི་རིག་གནས་ཉམས་པ་སོར་ཆུད་དང་མི་ཉམས་གོང་འཕེལ་ཡོང་སླད་མཛད་རྗེས་བླ་ན་མེད་པ་བཞག་པས་སྙན་པའི་གྲགས་པ་རྒྱལ་ཁབ་ཕྱི་ནང་ཀུན་ཏུ་ཁྱབ། ཁྱད་པར་དུ་ཁོང་གི་ཁོག་ན་ཡོན་ཏན་གྱི་གཏེར་བརྙལ་ཡང་ཕྱིའི་སྤྱོད་པ་ལ་ཁེངས་དྲེགས་དང་ང་རྒྱལ་གྱི་རྣམ་འགྱུར་གཏན་ནས་མེད་པ། རྙེད་དང་བཀུར་སྟི་སོགས་འཇིག་རྟེན་ཆོས་བརྒྱད་ཀྱི་དྲི་མ་རིང་དུ་སྤངས་ཤིང་། འཚོ་བ་འདོད་ཆུང་ཆོག་ཤེས་ལྡན་པ། རིས་མེད་ཀྱི་ཐུགས་རྗེ་ཀུན་ལ་ཁྱབ་ཅིང་། གདུལ་བྱ་རྣམས་ཀྱི་རེ་བ་ཇི་བཞིན་དུ་ཡོངས་སུ་སྐོང་ཐུབ་པའི་ཡོན་ཏན་གྱིས་མི་རྣམས་ཀྱི་ཡིད་དབང་ཅིག་ཅར་དུ་འཕྲོག་པས། ཀུན་གྱི་དད་པའི་སྙིམ་པ་སྙིང་ཁར་མི་སྤྱུར་བ་གཅིག་ཀྱང་མེད།

དམ་པ་དེ་ཉིད་ཀྱི་ཞིབ་འཇུག་གི་ཆེད་རྩོམ་རྣམས་ལས《བོད་ཀྱི་ཆོས་སྲིད་ཟུང་འབྲེལ་སྐོར་བཤད་པ》ཞེས་པའི་རྣམ་བཤད་དེས། བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་མཁན་རྣམས་ལ་འོད་སྣང་འབར་བའི་ཞིབ་འཇུག་གི་སྣ་མོ་ཕྱེ་ཡོད་ལ། བོད་ཀྱི་ཆོས་སྲིད་དང་འབྲེལ་བའི་ལོ་རྒྱུས་དེབ་ཐེར་དག་ལ་མཆན་འགྲེལ་བཀོད་པ་འདིས། དེང་སྐབས་བོད་ཀྱི་སློབ་གྲྭ་ཆེ་འབྲིང་ཆུང་གསུམ་ཙམ་མ་ཟད། ལས་ཞོར་བ་དང་བཅས་པའི་སློབ་གཉེར་བ་རྣམས་ལའང་སློབ་གཉེར་བྱེད་པར་ སྟབས་བདེ་དང་རང་དབང་གང་ལེགས་སྨྲུན་ཏེ་རིག་པ་དོན་གཉེར་ཅན་ཐམས་ཅད་རིག་ལམ་ལ་འཇུག་པར་སྒོ་མོ་ཆེས་ཆེར་ཕྱེ་ཡོད།

མི་རིགས་ཤིག་ལ་རང་མི་རིགས་ཀྱི་འོད་སྣང་འབར་བའི་རིག་གནས་ཡོད་པ་ནི་མི་རིགས་དེ་དར་རྒྱས་གོང་འཕེལ་དུ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་པའི་རྟགས་མཚན་ཞིག་ཡིན་ལ། མི་རིགས་ཀྱི་རིག་གནས་དེ་འཕེལ་རྒྱས་སུ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་པའི་

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

གོ་རིམ་ནང་། རིག་གནས་ཉམས་པ་སླར་གསོ་དང་མ་ཉམས་གོང་དུ་སྤེལ་བར་རང་ཉིད་ཀྱི་ཡོད་ཚད་དམ་བླ་ན་མེད་པའི་ནུས་པ་འདོན་པ་དང་། ཕྱུལ་དུ་བྱུང་བའི་གྲུབ་འབྲས་དང་མཛད་རྗེས་སྐྲུན་ཐུབ་པའི་ཕྱུལ་བྱུང་མི་སྣ་སུ་དང་སུ་ཞིག་ཡིན་རུང་། དེ་རྣམས་ནི་མི་རིགས་དེའི་ནང་གི་ཉིང་བཅུད་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ན། རྗེ་བཙུན་དམ་པ་དུང་དཀར་བློ་བཟང་འཕྲིན་ལས་དཔལ་བཟང་པོ་མཆོག་ནས་སྙིང་སྟོབས་ཆེར་བསྐྱེད་དང་དཀའ་བ་ཁྱད་བསད་ཀྱིས་བོད་ཀྱི་རིག་གནས་ལ་ཉམས་པ་སླར་གསོ་དང་། མི་ཉམས་གོང་དུ་སྤེལ་བའི་ཐད་ལ་ནུས་པ་གང་ལེགས་འདོན་གནང་མཛད་ཡོད་པར་མ་ཟད། དཔྱད་གཞི་སྣ་ཚོགས་འཚོལ་བསྡུ་བྱེད་པར་སྐབས་བདེ་ཡོང་བའི་ཆེད་དུ། ལས་ཞོར་གྱི་དུས་ཚོད་བེད་སྤྱད་དེ་རྒྱ་ཡིག་གི་བརྡ་གསར་རྙིང་ཐམས་ཅད་སྦྱངས་པས་ཆེད་སྦྱོང་སློབ་ཐར་བ་ཞིག་གི་རྒྱུ་ཚད་དང་བེད་སྤྱོད་ཀྱི་ནུས་པ་ཕྱོགས་ཀུན་ནས་འཛོམས་ཡོད་པར་བརྟེན། ཁོང་གིས་གནའ་རབས་ཀྱི་རྒྱ་ཡིག་དཔྱད་གཞི་ལས་མཁོ་བའི་རྒྱུ་ཆ་གང་ལེགས་འཚོལ་བསྡུ་མཛད་དེ། བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཞིབ་འཇུག་ལ་མཁོ་བའི་དཔྱད་གཞི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་བྱས་ལ། མེས་རྒྱལ་གྱི་རིག་གནས་བང་མཛོད་ལ་འོད་སྟོང་ལྡན་པའི་མཛད་རྗེས་བསྐྲུན་ཡོད། ཁོང་གིས་སྔ་ཕྱིར《བོད་རྒྱ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ》དང་། 《ཕོ་བྲང་པོ་ཏ་ལའི་ལོ་རྒྱུས》《ལྷ་སའི་ལོ་རྒྱུས》སོགས་ལ་མཐའ་འདོམས་ཞུས་དག་གནང་བ་དང་བོད་ཀྱི་དུས་རབས་སོ་སོའི་ལོ་རྒྱུས་སྐོར་སློབ་ཁྲིད་དང་ཞིབ་འཇུག་ཐད་ལ་ཧ་ཅང་མཁོ་གལ་ཆེ་བར་དམིགས་ནས《དེབ་ཐེར་དམར་པོ》དང་། 《མི་དབང་རྟོགས་བརྗོད》《དེབ་ཐེར་མཁས་པའི་དགའ་སྟོན》《དེབ་ཐེར་དཔྱིད་ཀྱི་རྒྱལ་མོའི་གླུ་དབྱངས》སོགས་ཀྱི་དཀའ་གནད་རྣམས་ལ་མཆན་འགྲེལ་དང་བཅས་ཏེ་ཀུན་ལ་འགྲེམ་སྤེལ་མཛད་པར་བརྟེན། བོད་ཡུལ་གྱི་སློབ་གྲྭ་ཆེ་འབྲིང་ཆུང་གསུམ་དང་ཞིབ་འཇུག་པ་རྣམས་ལ་བོད་ཀྱི་ཤེས་རིག་འཆད་ཁྲིད་དང་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་པར་མེད་དུ་མི་རུང་བའི་དཔྱད་གཞི་མཁོ་སྤྲོད་གནང་ཡོད།

བོད་རིག་པའི་ཞིབ་འཇུག་དང་རང་རྒྱལ་གྱི་སྤྱི་ཚོགས་ཚན་རིག་གི་ཞིབ་འཇུག་ཐད་ལ་ཧ་ཅང་མཁོ་གལ་ཆེ་བའི་《པོ་ཏ་ལ་དང་གཙུག་ལག་ཁང་གི་ལོ་རྒྱུས་ངོ་སྤྲོད་》དང་། 《བོད་ཀྱི་ཆོས་སྲིད་ཟུང་འབྲེལ་སྐོར་བཤད་པ་》《སྔན་ངག་ལ་འཇུག་ཚུལ་ཚིག་རྒྱན་རིག་པའི་སྒོ་འབྱེད་》《བོད་ཀྱི་དཀར་ཆག་རིག་པ་》《བོད་སྤྱོངས་ཀྱི་སློབ་གསོའི་སྐོར་》《བོད་ཀྱི་ཡུལ་སྲོལ་གོམས་གཤིས་སྐོར་》《བོད་ཀྱི་དཔེ་རྙིང་པར་སྐྲུན་སྐོར་》《གནའ་རབས་བོད་ཀྱི་འཛམ་གཞོར་འདེགས་གསུམ་གྱི་འཕེལ་རྒྱས་སྐོར་》ཞེས་པ་ལ་སོགས་པའི་བཀའ་རྩོམ་གལ་ཆེན་དུ་མ་གནང་ཡོད་པ་དང་། སྤྱི་ལོ་༡༩༨༧ལོར་རྒྱལ་ཁབ་ཚན་རིག་ལག་རྩལ་ཡུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གིས་རྒྱལ་ཁབ་རིམ་པའི་ཕྱུལ་བྱུང་བྱས་རྗེས་འཛོག་མཁན་གྱི་མཁས་ཆེན་དམ་པའི་མཚན་སྙན་ཕུལ་ཡོད། ཁོང་གིས་ཡུན་རིང་གི་སློབ་གསོའི་བྱ་བ་དང་ཞིབ་འཇུག་གི་ཞོར་དུ། ཀྲུང་གོའི་བོད་རིག་པ་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་གནས་ཀྱི་ཚན་རིག་ཞིབ་འཇུག་གི་གཙོ་གནད་རྣམ་གྲངས་དང་ལེན་མཛད་དེ་མིང་ཚིག་ཉེ་ཁྲི་ཙམ་ཡོད་པའི《དུང་དཀར་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ་》ཡོངས་གྲུབ་མཛད་ཡོད།

གསུམ་པ། སྲིད་གྲོས་བྱ་བར་ཞུགས་ཏེ། རྒྱལ་གཅེས་ཆོས་གཅེས་དང་སྤྱི་ཚོགས་ཡར་ཐོན་ལ་བློ་བཀོད་ཀྱི་རྩུས་པ་ཆེས་ཆེར་ཐོན་པའི་མཛད་པ།

དམ་པ་དེ་ཉིད་ཀྱིས་ལོ་ངོ་བཅུ་ཕྲག་དུ་མའི་རིང་གི་སློབ་གསོའི་བྱ་བའི་ཁྲོད་དང་རིག་གཞུང་ཞིབ་འཇུག་གི་ལས་དོན་ཁྲོད། ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་རང་རེའི་མེས་རྒྱལ་དང་བོད་མི་རིགས་ཀྱི་འཕེལ་རྒྱས་མདུན་ལམ་ལ་ཐུགས་ཁུར་ཆེན་པོ་མཛད་དེ། བོད་རིག་པའི་སློབ་གསོ་དང་ཞིབ་འཇུག་བྱ་བར་བརྟེན་ནས་མེས་རྒྱལ་དང་མི་དམངས་ཀྱི་ཁེ་ཕན་སྲུང་སྐྱོབ་དང་མི་རིགས་མཐུན་སྒྲིལ་ལ་སྲུང་སྐྱོབ་མཛད་ཡོད། བོད་ཀྱི་དགོན་པའི་སློབ་གསོ་ཐོབ་མྱོང་བའི་བླ་སྤྲུལ་ཞིག་གི་

ངོས་ནས་རྒྱལ་གཅེས་ཆོས་གཅེས་ཀྱི་བྱ་བའི་མཛད་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ཏང་དང་སྲིད་གཞུང་ལ་མཉམ་གནས་འབྲེལ་འདྲིས་དང་གྲོས་མོལ་གཅིག་མཐུན་མཛད་ཐུབ་མཁན་ཞིག་ཡིན་ལ། ཧུར་བརྩོན་ཅན་ཞིག་དང་། ཡར་ཐོན་ཅན། སྔ་མཐུད་དུ་གསར་གཏོད་དང་སྣ་འཁྲིད་མཁན་གྱི་ཆེད་ལས་མཁས་ཅན་དང་། སློབ་གསོ་བ་དང་ཞིབ་འཇུག་པ་ཆེན་མོ་ཞིག་ཡིན། ཁོང་ནི་འགག་རྩའི་དུས་སྐབས་སུ་བློ་ཐག་བད་ཆོད་ཀྱིས་མི་རིགས་ཀྱི་ཕྱོགས་སུ་ལངས་ཏེ་མི་རིགས་མཐུན་སྒྲིལ་ལ་སྲུང་སྐྱོབ་མཛད་མཁན་ཞིག་ཀྱང་ཡིན།

ཁོང་གིས་དགོན་པའི་སློབ་གསོ་ཐབ་ཚུལ་གྱི་བླ་སྤྲུལ་ཞིག་གི་ངོས་ནས་མར་ལེ་དང་མའོ་ཙེ་ཏུང་དགོངས་པ་ཧུར་བརྩོན་གྱིས་སློབ་སྦྱོང་གནང་བ་མ་ཟད། ཡང་དག་པའི་ལྟ་སྣང་འཛིན་ཐུབ་པ་དང་། དགོངས་དོན་རྣམས་བདེ་བླག་ངང་རྟོགས་ཤིང་། ལག་ལེན་དངོས་ནང་རྩོད་སྒྲུབ་དངོས་གཙོ་རིང་ལུགས་དང་ལོ་རྒྱུས་དངོས་གཙོ་རིང་ལུགས་ཀྱི་ལྟ་བ་དང་བྱེད་ཐབས་བེད་སྤྱོད་མཛད་དེ་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་དང་རིག་གནས་ལ་དབྱེ་ཞིབ་དང་གདེང་འཇོག་དང་། ཚན་རིག་དང་མཐུན་པའི་སྒོ་ནས་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་པ། འཆད་རྩོད་རྩོམ་གསུམ་དང་། འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་གསུམ་བྱེད་པ་བཅས་ཀྱི་ལས་དོན་ལ་ཁོང་གིས་གཞན་འདྲེང་མི་འཇོག་པའི་མིག་དཔེ་བཟང་པོ་ཞིག་བསྟན་ཡོད།

དམ་པ་དེ་ཉིད་ལ་ཏ་ཅང་ཟབ་ལ་རྒྱ་ཆེ་བའི་ཐུགས་དགོངས་མངའ་བ་ལ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་སྐུ་ཡོན་ལྡན་པས། རྒྱ་བོད་ཧོར་གསུམ་གྱི་མཁས་པའི་ཁྲོད་དུ་གསེར་རིའི་དབུས་ན་ལྷུན་པོ་ཇི་བཞིན་བརྟན་ཞིང་བརླིང་བར་མཆིས་ཤིང་། ཞིབ་འཇུག་སྐབས་སུ་དཀའ་གནད་དུ་གྱུར་བ་གང་དང་གང་ཞིག་ཁོང་ལ་ཞུས་པ་རྣམས། ཁོང་གིས་དེ་རྣམས་རེ་རེ་བཞིན་ཞིབ་ཏུ་གསལ་པོར་གྲོལ་བས་མཚན་སྙན་གྲགས་རྒྱལ་ཁབ་ཕྱི་ནང་ཀུན་ལ་ཁྱབ་པ་དང་། བོད་རིག་པའི་ཞིབ་འཇུག་སྐོར་ནས་རྒྱལ་ཁབ་ཕྱི་ནང་ཀུན་གྱི་ཁྲུངས་གཏུག་སར་གྱུར་ལ། སྔ་ཕྱིར་གདན་

ཞུས་ལྟར་ཕྱི་རྒྱལ་དུ་ཐེངས་མང་ཕེབས་ནས་གལ་ཆེ་གསུང་བཤད་གནང་བ་དང་སྒྲིག་ས་རང་ཉིད་ཀྱི་གཟིགས་མཐོང་ཡང་རྒྱ་ཆེར་བསྐྱངས།

དེར་མ་ཟད། རྒྱལ་སྤྱིའི་ཐོག་གི་བོད་ཀྱི་ཤེས་རིག་ཞིབ་འཇུག་པའི་ཚོགས་ཐོག་ཏུ་ཞུགས་ནས་སྤྲོ་སེམས་རབ་ཏུ་འཁོལ་བའི་ངང་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་བོད་ཀྱི་ཤེས་རིག་ཞིབ་འཇུག་པ་རྣམས་ལ་བོད་ཡུལ་གྱི་ཆབ་སྲིད་དང་དཔལ་འབྱོར་རིག་གནས་བཅས་ཀྱི་འགྱུར་ལྡོག་གི་རྣམ་པ་དང་། བོད་རིགས་མི་དམངས་ཀྱི་དགེ་མཚན་ལྡན་པའི་བསམ་བློའི་དཔལ་ཡོན་དང་དངོས་པོའི་དཔལ་ཡོན་གྱི་རྣམ་པ་བཟང་པོ་དང་། སྔོས་སུ་བོད་ཀྱི་རིག་གནས་སློབ་གསོ་ཡར་རྒྱས་གོང་འཕེལ་དུ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་པའི་རྣམ་པ་གསར་པ་རྣམས་བདེན་པ་བདེན་ཐུབ་ཀྱི་སྒོ་ནས་ངོ་སྤྲོད་གནང་ཡོད།

དམ་པ་དེ་ཉིད་ཀྱིས་ཀྲུང་གོའི་ནང་བསྟན་མཐུན་ཚོགས་བོད་ལྗོངས་ཡན་ལག་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱུན་ལས་ལས་འཛིན་དང་། ཀྲུང་གོའི་ནང་བསྟན་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་ལས་འཛིན། བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་བོད་རིག་པའི་ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ། རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་རིག་པའི་སློབ་ཚོགས་ཀྱི་ལས་འཛིན། རྒྱལ་ཡོངས་སྲིད་གྲོས་སྐབས་དྲུག་པ་དང་། བདུན་པ། བརྒྱད་པ་བཅས་ཀྱི་ཨུ་ཡོན། སྲིད་གྲོས་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་སྐབས་བཞི་པའི་རྒྱུན་ལས་ཨུ་ཡོན་བཅས་ཀྱི་ཐུགས་འགན་བཞེས་སྐྱོང་བར་མ་ཟད། ཀྲུང་གོའི་འཛམ་གླིང་ཆོས་ལུགས་ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་པ་དང་། ཀྲུང་གོའི་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་གནའ་རབས་སྐད་ཡིག་ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་པ་ལ་སོགས་པའི་ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་པ་མང་པོ་ཞིག་གི་རྩ་འཛུགས་སྒྲིག་ཁོངས་ནང་ཞིབ་འཇུག་གི་ལས་འགན་བཞེས་ཡོད། དམ་པ་འདི་ཉིད་རྒྱལ་ཁབ་ཕྱི་ནང་ཀུན་ཏུ་མཁས་པའི་དབང་པོ་གང་ཡིན་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཁས་ལེན་དང་། བོད་ཀྱི་ཤེས་རིག་གི་མཁས་པའི་དབང་པོ་གྲགས་ཅན་པ་དང་། འཛམ་གླིང་གི་ཞུལ་བྱུང་ཤེས་ལྡན་མི་སྣར་བསྟི་བ་ཡིན་ཕྱིར། ཁོང་གི་ལོ་རྒྱུས་དང་མཛད་པ་ཅི་སྣང་གི་སྙིང་པོ་འཛམ་གླིང་ཞུལ་བྱུང་ཆེད་མཁས་མི་སྣའི་མཚན་

དེ་བ་ཆེན་མོའི་ནང་དུ་འཁོད་པ་དང་། ནམ་ཡང་མི་ནུབ་པའི་རྟགས་མཚན་དུ་སྦྲིས་ཡོད།

དམ་པ་དེ་ཉིད་ནི་རེ་ཞིག་དགོངས་པ་ཆོས་དབྱིངས་སུ་ཐིམ་པའི་ཚུལ་བསྟན་ནའང་། ཁོང་གི་སྐུ་ཚེ་ཧྲིལ་པོར "དུང་དང་འོ་མར་འགྲན་པའི་ལྷག་བསམ་མཐུ། །དམན་ཡང་དཀར་པོའི་བྱས་འབྲས་ཅུང་ཟད་ཅིག །བློ་དང་འདུན་པ་བཟང་པོས་རང་རིགས་ཀུན། །རྒྱལ་ཁའི་འཕྲིན་བཟང་ལས་དོན་འགྲུབ་ཕྱིར་འབད" ཅེས་པའི་དམ་བཅའ་འདི་དང་མཚུངས་པར་སྨྲན་པའི་མཛད་རྗེས་ནི་རྡོར་བརྐོས་ཀྱི་རི་མོ་བཞིན་དུ་གསུབ་ཐབས་མེད་པར་བོད་ཀྱི་ཤེས་རིག་ཞིབ་འཇུག་དང་སློབ་གསོའི་ལས་དོན་ཐོག་ནམ་ཡང་མི་ནུབ་པར་གནས་ཡོད་ལ། བོད་མི་དམངས་ཀྱི་སེམས་ཁོངས་སུ་ནམ་ཡང་མི་ནུབ་པར་གནས་བཞིན་མཆིས། དགེ་བ་འདི་ཡིས་བོད་ཀྱི་རིག་གནས་སྔར་ལས་འཕེལ་ཞིང་རྒྱས་པར་གྱུར་ཅིག་གུ། །

དམ་པ་དེ་ཉིད་ཀྱི་དངོས་སློབ་སངས་རྒྱས་རིན་ཆེན་དང་འབྲུག་ཐར་གཉིས་ནས།

ཕྱི་ལོ་༢༠༠༢ལོའི་ཟླ་༨པར།

དཀར་ཆག

 རྗེ་བཙུན་དྲུང་དཀར་བློ་བཟང་འཕྲིན་ལས་དཔལ་བཟང་པོ་
མཆོག་གི་མཛད་པ་རྗེས་སུ་དྲན་པའི་ལྷག་བསམ་པད་
དཀར་ཆུན་པོ། ………… སངས་རྒྱས་རིན་ཆེན་དང་འབྲུག་ཐར།(1)
བོད་གནའ་རབས་ཀྱི་རིག་གནས་དང་། ཆོས་ལུགས། མི་རིགས་བཅས་
ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས་སྐོར་གླེང་བ། ………………………………… (1)
སེམས་གཙོ་སྨྲ་བའི་མཚན་ཉིད་རིག་པའི་ནང་དངོས་གཙོ་སྨྲ་བ་
འདྲེས་ནས་ཡོད་པ།……………………………………… (21)
ཆོས་དང་འཇིག་རྟེན་གཉིས་མཐུན་དང་མི་མཐུན་སྐོར་ལས་འཕྲོས་
པའི་གཏམ་གླེང་། ………………………………………… (29)
བོད་རིག་པའི་ཞིབ་འཇུག་ཐོག་གི་གནད་དོན་འགའ་ཞིག་གླེང་བ།…… (42)
ཐོ་བྲང་པོ་ཏ་ལ།……………………………………………… (71)
གནའ་རབས་བོད་ཀྱི་འཛལ་གསོར་འདེགས་གསུམ་གྱི་ཚད་གཞི་འཕེལ་
རྒྱས་དང་འགྱུར་ལྡོག་བྱུང་ཚུལ་སྐོར་གླེང་བ། ………………… (80)
གདན་ས་ཆེན་པོ་དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱའི་བྱུང་བ་རགས་བསྡུས། ………… (97)
སྲོང་བཙན་སྒམ་པོའི་ལེགས་མཛད་ཀྱི་བྱུང་བ་མདོ་ཙམ་བརྗོད་པ། … (104)
མཁན་སློབ་གཉིས་ཀྱི་མཛད་རྗེས་མདོར་བསྡུས།…………………… (150)
བོད་ཀྱི་རིག་གནས་ལ་ཞིབ་འཇུག་ཙུང་ཟད་བྱས་པའི་སྙིང་ཚོར། …… (165)
འཛམ་གླིང་ཐོག་དཀོན་པའི་བབས་སྲུང་མཁས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་ངོ་མཚར་

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com