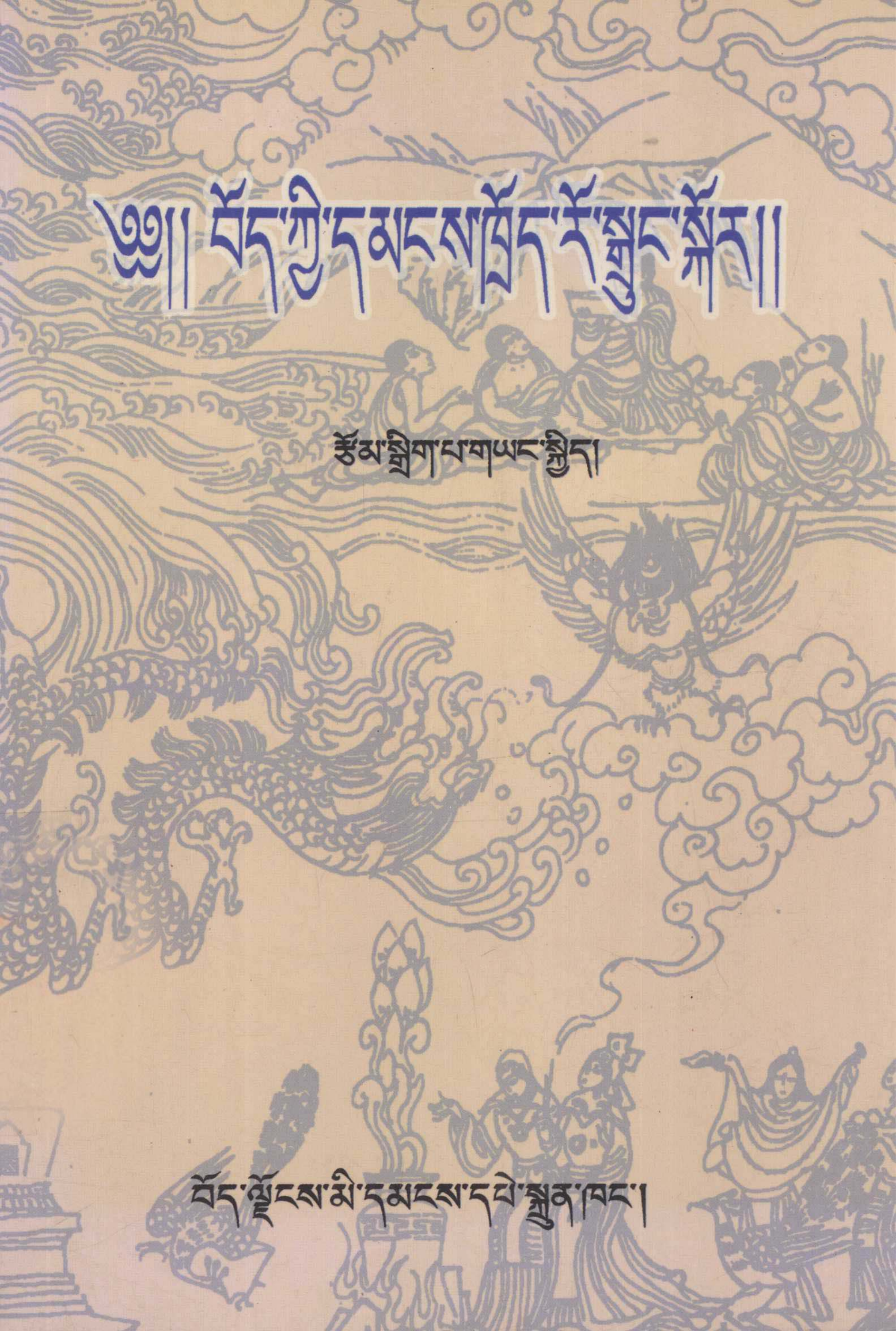

༄།། བོད་ཀྱི་དམངས་ཁྲོད་རོ་སྒྲུང་སྐོར།།

རྩོམ་སྒྲིག་པ་གཡང་སྐྱིད།

བོད་ལྗོངས་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

༄། །བོད་ཀྱི་དམངས་ཁྲོད་རོ་རྒྱང་སྐོར། །

བོད་ལྗོངས་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

图书在版编目(C I P)数据

论藏族民间尸语故事:藏文/央吉编著. －拉萨:西藏人民出版社,2009.6

ISNB 978－7－223－02667－3

Ⅰ. 论… Ⅱ. 央… Ⅲ. 藏族－民间故事－文学研究－中国－藏语 Ⅳ. I207.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 084100 号

论藏族民间尸语故事

编　　著	央吉
责任编辑	刚组
封面设计	阿曲
出版发行	西藏人民出版社(拉萨市林廓北路 20 号)
印　　刷	西藏军区印刷厂
开　　本	850×1168　1/32
印　　张	6
字　　数	100 千
版　　次	2009 年 6 月第 1 版
印　　次	2009 年 6 月第 1 次印刷
印　　数	01－2,000
书　　号	ISBN978－7－223－02667－3
定　　价	12.00 元

版权所有　翻印必究

(如有印装质量问题,请与出版社发行部联系调换)

发行部联系电话(传真):0891－6826115

བོད་ཀྱི་དམངས་ཁྲོད་རོ་སྒྲུང་སྐོར།

རྩོམ་སྒྲིག་པ།	གཡང་སྐྱིད།
རྩོམ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་བ།	ཀང་བཙུགས།
མདུན་ཤོག་འཆར་འགོད་པ།	ངག་ཚོས།
དཔེ་སྐྲུན་ཚན་པ།	བོད་ལྗོངས་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།
	(ལྷ་ས་གླིང་སྐོར་བྱང་ལམ་སྒོ་ཡང་20པ)
པར་འདེབས་ཚན་པ།	བོད་དམག་ཁུལ་ཁང་པར་འདེབས་བཟོ་གྲྭ།
རིབ་ཚད།	850 × 1168 1/32
པར་ཤོག	6
ཡིག་གྲངས།	ཁྲི་10
པར་གཞི།	2009ལོའི་ཟླ་6པར་པར་གཞི་1བསྒྲིགས།
པར་ཐེངས།	2009ལོའི་ཟླ་6པར་པར་ཐེངས་1བཏབ།
པར་གྲངས།	01 - 2,000
དཔེ་རིབ་ཨང་གྲངས།	ISBN978 - 7 - 223 - 02667 - 3
རིན་གོང་སྒོར།	12.00

པར་གཞི་སྒེར་བདག་ཡིན་པས་འདྲ་བཅོས་པར་འདེབས་མི་ཆོག

གླེང་གཞི།

དེ་ཡང་འཛམ་གླིང་ཡང་རྩེར་གནས་པའི་ཁ་བའི་ལྗོངས་འདིར་གནའ་དུས་ནས་བཟུང་ལས་ལ་བརྟོན་ཞིང་། ཤེས་རིག་བགྲ་བ། དཀའ་སྤྱད་བབ་ཆགས་ཀྱི་གཤིས་རྒྱུད་བཟང་པོ་དང་ལྡན་པའི་རང་རེའི་ཡབ་མེས་རྣམས་ཀྱིས་རང་གི་བློ་གྲོས་ཀྱི་རྩལ་ལ་བརྟེན་ནས་འཛམ་གླིང་ཡུལ་གྲུ་ཀུན་ཏུ་སྙན་གྲགས་ཆེ་ལ་ངོ་མཚར་རྨད་དུ་བྱུང་བའི་ལོ་རྒྱུས་དང་རིག་གནས་སྐྲུན་སྤེལ་བྱས་ཡོད།

རང་ཅག་བོད་དུ་ཡོངས་གྲགས་སྤུ་ཕ་སྤྲེལ་རྐན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དང་མ་བྲག་སྲིན་གཉིས་ལས་བོད་མིའི་རིགས་རྒྱུད་འཕེལ་བ་ནས་འགོ་ཚུགས་པའི་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་རིང་པོའི་ནང་བོད་ལ་འདུ་ཤེས་འཛིན་སྟངས་ཀྱི་རྣམ་པ་མང་པོ་བྱུང་ཞིང་། དེ་དག་ཕན་ཚུན་བར་འཐབ་རྩོད་དང་མཉམ་བསྲེས། འཕེལ་རྒྱས་བྱུང་བའི་གོ་རིམ་གྱི་ནང་མི་རྣམས་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་དང་བསམ་བློ། རིག་གནས། དཔལ་འབྱོར། ཡུལ་སྲོལ་གོམས་གཤིས་སོགས་གང་གི་ཐད་ལའང་འཕོ་འགྱུར་དང་འཕེལ་རྒྱས་བྱུང་བཞིན་ཡོད། བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་དེབ་ཐེར་ཁག་དང་གནའ་རབས་ཀྱི་ས་ཁམས་དང་འགྱུར་རྡོ་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་མཁན་ཚན་ཞིབ་པ་ཚོས་སྔོམ་ཚིག་བཞག་པ་ལྟར་ན། ཉིང་ཁྲི་དང་ཁ་རུབ་ས་ཁུལ་ནས་གནའ་རབས་ཀྱི་མིའི་རུས་པ་དང་ཁང་པའི་རྗེས་ཤུལ། རྡོ་ཡི་ལག་ཆ་སྣ་ཚོགས་དང་། རྫ་ཆས། རུས་ཆས། འབྲུ་རིགས་ཀྱི་སོན་སོགས་འདོར་ཆེན་ཐོན་པ་དེ་དག་ལ་མི་ལོ་བཞི་སྟོང་ལྔ་བརྒྱ་ནས་ལྔ་སྟོང་བར་གྱི་ལོ་རྒྱུས་ལྡན་ཡོད། མི་རིགས་ཅི་འདྲ་ཞིག་ཡིན་རུང་སྐད་རིགས་འཕེལ་རྒྱས་འགྲོ་བའི་སྣང་ཡིན། བོད་ལའང་

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

སྐབས་དེ་ནས་བཟུང་རང་རང་གི་འཚོ་བའི་འདུ་ཤེས་སྣ་ཚོགས་དང་ཁྱིམ་རྒྱུད་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས། ཚོ་པའི་ནང་དུ་སྤྱོད་རྒྱུ་མིན་གྱི་ཚད་གཞི་སོགས་བྱུང་བ་མ་ཟད། འདུས་བྱས་ཀུན་ལ་འདུ་ཤེས་ཡོད་པའི་གདོད་མའི་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་ལྟ་བ་སྟེ་རང་བྱུང་ཁམས་ཀྱི་སྣང་ཚུལ་ལ་ཚན་རིག་དང་མཐུན་པའི་འགྲེལ་པ་རྒྱག་མ་ཐུབ་པས་དེ་དག་ལྷ་ཀླུ་གཉན་བཙན་གྱི་གཟུགས་སུ་བཀོད་དེ། བཀུར་ན་མགོན་སྐྱབས་བྱེད་པ་དང་མ་བཀུར་ན་གནོད་སྐྱེལ་བར་སེམས་ནས་ལྷ་མཆོད་བྱེད་པའི་བྱེད་སྒོའམ་གདོད་མའི་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་ཆ་ག་དར། འདི་ལྟ་བུའི་གདོད་མའི་ཆོས་ལུགས་ཀྱིས་བོད་ཀྱི་དབང་མཛད་བཅུ་གཉིས་ཏེ་གནོད་སྦྱིན་ནག་པོ་ལ་སོགས་པ་བཅུ། རྒྱལ་ཕྲན་བཅུ་གཉིས། རྒྱལ་ཕྲན་སིལ་མ་བཞི་བཅུ་སོགས་ཡ་ཐོག་གི་ལོ་རྒྱུས་རིང་མོ་ཞིག་ལ་བསམ་བློའི་དབང་མཛད་པར་འདོད་དོ། །

གཉའ་ཁྲི་བཙན་པོས་བོད་ཀྱི་རྗེ་བོ་མཛད་པ་ནས་བཟུང་སྤུར་རྒྱལ་གྱི་གདུང་རབས་དགུ་བརྩེས་ཤིང་། བཙན་པོ་དེའི་དུས་སུ་བོན་ཆོས་དར་བའི་སྐོར་《བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་རགས་རིམ་གཡུ་ཡི་ཕྲེང་བ》དང་ཚལ་པའི་དེབ་དམར་ལས"དེ་ལས་ཐབས་སུ་སྐུ་མཁར་ཡུམ་བུ་བླ་སྒང་བརྩིགས། འཚོ་མི་སྤྱི་རྒྱལ་དང་ཙོ་མི་ཕྱུག་གར་གཉིས་ཀྱིས་སྐུ་བོན་བྱས། སྐུ་མཁར་ཡུམ་བུ་བླ་མཁར་བརྩིགས"①ཞེས་བྱུང་ལ། "ཆོས་ལུགས་འདི་ནི་གདོད་མའི་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་རྨང་གཞིའི་སྟེང་འབྱུང་བ་ལྷའི་ལྷ་དང་ཡུལ་ལྷ། དགྲ་ལྷ་དང་ཞིང་ལྷ་སོགས་རིགས་མི་འདྲ་བ་མང་པོ་ཡོད་པ་དེ་ཚོར་དམར་མཆོད་འབུལ་བའི་ཆོས་ལུགས་བོན་དཀར་ཟེར་བ་བྱུང་ཞིང་། དེ་ལ་དམིགས་བསལ་གྱི་རིགས་པའི་གཞུང་ལུགས་མེད། ཁྲི་གུམ་བཙན་པོའི་དུས་སུ་མངའ་རིས་ཞང་ཞུང་ཡུལ་དུ་གཤེན་རབ་མི་བོ་ཆེ་བྱུང་ཞིང་། དེས་རིགས་པའི་གཞུང་ལུགས་གསར་གཏོད་མཛད་པ་དེ་ནི་འཁྱར་བོན་ཟེར་བ

དེ་ཡིན་པ་ལས་བརྗོད་བོན་མིན། བོན་ཆོས་གསར་བ་དེར་སྣང་གཤེན་ཟེར། སྐྱེ་བ་སྔ་ཕྱི་ཁས་མི་ལེན་ལ་ལྷ་འདྲེ་ཡོད་པར་ཁས་ལེན་”②ཞེས《ཆོས་སྲིད་ཟུང་འབྲེལ》ནང་དུ་འཁོད་འདུག

དེ་ལྟར་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཡིག་ཚང་རྣམས་སུ་དམ་པའི་ཆོས་མ་དར་གོང་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཉི་ཤུ་རྩ་བདུན་རིང་ཆབ་སྲིད་སྒྲུང་ལྡེའུ་བོན་གསུམ་གྱིས་བསྐྱངས་པའི་སྐོར་ལ《བོད་ཀྱི་དམངས་ཁྲོད་རྩོམ་རིག་སྤྱི་བཤད་བློ་གསར་འདྲེན་པའི་སྐྱ་རེངས་ཞེས་བྱ་བ》p302ལས“རྒྱལ་པོ་ཉེར་བདུན་རིང་ལ་ཆབ་སྲིད་སྒྲུང་ལྡེའུ་བོན་གསུམ་གྱིས་བསྐྱངས”③ཞེས་པའི་སྒྲུང་འདི་ད་ལྟ་བཤད་པའི་‘སྒྲུང’དང་མཚུངས། སྐབས་དེར་སྒྲུང་གི་བྱེད་ནུས་ལ་རིགས་གཉིས་མཆིས་ཏེ་(1)“ཆབ་སྲིད་སྒྲུང་ལྡེའུ་བོན་གསུམ་གྱིས་བསྐྱངས” ཞེས་ཆབ་སྲིད་སྐྱོང་བྱེད་ཅིག་དང་། (2)“ལུང་གི་ཆོས་གོ་བར་བྱ་བའི་ཕྱིར་སྒྲུང་བསྟན” ཞེས་པའི་ཆོས་ལུགས་སྤེལ་བྱེད་ཅིག་ཡིན། “སྒྲུང་གིས་ཆབ་སྲིད་བསྐྱངས” ཞེས་པའི་གོ་དོན་ལ་དུང་དཀར་བློ་བཟང་འཕྲིན་ལས་མཆོག་གིས“ཁྲིམས་ལུགས་དང་ཀུན་སྤྱོད་ལེགས་ཉེས་སོགས་ཀྱི་དགེ་སྐྱོན་རྣམས་སྒྲུང་གི་ནང་གསལ་བའི་དྲང་ཕྱོགས་དང་ལོག་ཕྱོགས་ཀྱི་དཔེ་མཚོན་མི་སྣའི་གཟུགས་སུ་བཀོད་པའི་བྱ་ཐབས་སྤྱད་དེ་སྤྱི་ཚོགས་ཁྲོད་ཀྱི་མི་ཚང་མར་ཁྲིམས་ལུགས་དང་ཀུན་སྤྱོད། ཤེས་རིག་བཅས་ཀྱི་སློབ་གསོ་རྒྱག་པའི་བྱ་ཐབས་སྤྱད་པ་དེར་ཟེར། དེང་སྐབས་ཀྱང་གོ་སྙན་སློབ་གསོའི་ནུས་པ་ཆེ་བའི་སྒྲུང་རིང་ཐུང་སྣ་ཚོགས་བྲིས་པ་དེས་སྤྱི་ཚོགས་ཁྲོད་ལ་ཕན་འབྲས་ཏ་ཙང་ཆེན་པོ་ཐོན་པ་སྟེ། ཁྲིམས་ཁང་གི་ཁྲིམས་ལུགས་ལས་ཀྱང་ལེགས་པ་ཡོད”④ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་ལྷ་ཐོ་ཐོ་རི་གཉན་བཙན་ཡར་སྟོན་གྱི་བོད་ཀྱི་བཙན་པོ་རིམ་བྱོན་རྣམས་ཀྱིས་སྒྲུང་ལ་བརྟེན་ནས་ཆབ་སྲིད་བསྐྱངས་ཚུལ་བསྟན་ཡོད།

"ལྷུང་གིས་ཆོས་གོ་བར་བྱ་བའི་ཕྱིར་སྒྲུང་བསྟན"ཞེས་པ་ནི《སྙིང་རྗེ་པད་མ་དཀར་པོའི་མདོ》ལས"ཀུན་དགའ་བོ་བདེ་བཞིན་གཤེགས་པས་གསུངས་པའི་ཆོས་འདུལ་བ་འདི་རྣམ་པར་འཕེལ་བ་དང་། ཡོངས་སུ་མི་ཉམས་པ་དང་། ཀུན་ཏུ་སྲུང་ཞིང་སྲ་བ་དང་། ཆུད་མི་ཟོས་བྱ་བའི་ཕྱིར་ཁྱེད་ལ་དཔེ་བསྟན་པར་བྱ་སྟེ་འདི་ལ་སྐྱེས་བུ་ཁ་ཅིག་དཔེས་ སྨྲས་པའི་ཤེས་པར་འགྱུར་རོ"⑤ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་བཀའ་དང་སྐྱེས་རབས། རྟོགས་བརྗོད་སོགས་ཚང་མ་སྒྲུང་རྒྱུད་དག་ལ་སྦྱར་ཏེ། དཔེ་ཡི་སྒོ་ནས་ཆོས་ཀྱི་དགོངས་དོན་ཟབ་མོ་སྟོན་པ་ཡིན།

《བཀའ་ཐང་སྡེ་ལྔ》ལས"རྗེ་གཅིག་གཉའ་ཁྲི་བཙན་པོའི་རིང་ལ། ལྷ་ཡི་ཆོས་ལུགས་སྒྲུང་དང་ལྡེའུ་བྱུང་"ཞེས་གཉའ་ཁྲི་བཙན་པོའི་དུས་སུ་དར་བར་བཤད་ཡོད་ལ། དེ་མིན《ཆོས་འབྱུང་མཁས་པའི་དགའ་སྟོན》དང《དཔྱིད་ཀྱི་རྒྱལ་མོའི་གླུ་དབྱངས》སོགས་སུའང"སྒྲུང་ལྡེའུ་བོན་གསུམ་གྱིས་སྲིད་བསྐྱངས"ཚུལ་བསྟན་ཡོད།

མདོར་ན། བོད་གངས་ཅན་གྱི་ཡུལ་དུ་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་དུས་སྐབས་ངེས་ཅན་ཞིག་གི་རིང་ལ་ཆབ་སྲིད་སྒྲུང་དང་ལྡེའུ་བོན་གསུམ་གྱིས་བསྐྱངས་པ་དང"སྒྲུང་ནི་བོད་ཀྱི་གནའ་རབས་ཀྱིས་གདོད་མའི་སྲི་ཚོགས་སུ་བྱུང་བའི་ལྷ་སྒྲུང་གི་རྣམ་པ་ལྡན་པའི་རྩོམ་རིག་གི་རིགས་ཤིག་ཡིན"⑥ཞེས་ཀན་དོན་གྲུབ་རྒྱལ་ལགས་ཀྱི་ཕྱག་རྩོམ《མགུར་གླུའི་ལོ་རྒྱུས་དང་ཁྱད་ཆོས》ཞེས་པའི་ནང་འཁོད་ཡོད། དེས་ན་སྒྲུང་ནི་གདོད་མའི་ཆོས་ལུགས་སམ་གདོད་མའི་སྲི་ཚོགས་སུ་བྱུང་བའི་རྩོམ་རིག་ཅིག་ཡིན་ལ། ཆོས་ལུགས་འདིའི་འདུ་ཤེས་འཛིན་སྟངས་དང་མཐུན་པའི་སྒྲུང་སྣ་ཚོགས་ཏེ་མ་སངས་ཀྱི་སྒྲུང་དང་མཆིལ་པའི་སྒྲུང་། རོ་ལངས་གསེར་སྒྲུབ་ཀྱི་སྒྲུང་། རང་བྱུང་དངོས་པོ་དང་དུད་འགྲོའི་སྒྲུང་། རྒྱལ་ཕྲན་དང་

རིགས་རྒྱུད་ཚོ་པ་ཁག་དབར་གྱི་དམག་འཁྲུག་སྐོར་གྱི་སྒྲུང་སོགས་སྣ་ཚན་པོ་རྣ་ཡི་བཅུད་ལེན་པ་བགྲང་གིས་མི་ལང་བ་མང་པོ་བྱུང་། སྒྲུང་དེ་དག་ནི་བོད་མི་རང་ཡུལ་གྱི་འཚོ་བའི་གཞིན་ས་ རྙིན་པོའི་ཐོག་འཁྲུངས་པར་མ་ཟད། ནང་དོན་དང་སྲུ་རྩལ་གྱི་ཁྱད་ཆོས་སོགས་གང་གི་ཐད་ནས་ཀྱང་བོད་ཀྱི་གནའ་བོའི་སེམས་ཁམས་ཀྱི་འདུ་ཤེས་དང་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་དད་མོས། མཛེས་རིག་གི་ལྟ་བ། འཚོ་བའི་སྐྱིད་སྡུག་སོགས་རྒྱས་པ་དང་བསྡུས་པ། དོན་དངོས་དང་འཆར་ཡན་ཅི་རིགས་ཀྱི་སྒོ་ནས་མཚོན་ཐུབ་པས། དམངས་སྒྲུང་འདི་དག་ནི་ཆོས་ལུགས་གཞན་གྱི་འདུ་ཤེས་འཛིན་སྟངས་དང་མི་རིགས་གཞན་གྱི་འཚོ་བའི་འདུ་ཤེས་དང་ཡུལ་སྲོལ་གོམས་གཤིས་སོགས་ཀྱི་ལྟད་མ་ཞུགས་པའི་བོད་རང་གི་རྩོམ་རིག་རྣལ་མ་ཞིག་ཡིན་པ་སྨོས་ཅི་དགོས། བོད་ཀྱི་དམངས་ཁྲིད་སྒྲུང་གཏམ་ལ་ལོ་རྒྱུས་རིང་པོ་དེ་འདྲ་ལྡན་ཡོད་ཙང་། མི་འགའ་རེས་མར་ཁེ་སི་རིང་ལུགས་ཀྱི་རྩོད་སྒྲུབ་ཀྱི་དངོས་གཙོ་སྨྲ་བ་དང་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་དངོས་གཙོ་སྨྲ་བའི་རྩ་བའི་དགོངས་དོན་དང་རྒྱབ་འགལ་དུ་ཕྱིན་ནས། ཕྱི་ཚུལ་གྱི་རྣམ་པར་མགོ་འཁོར་ཏེ་རང་རེའི་དམངས་ཁྲིད་ཀྱི་སྒྲུང་གཏམ《རྩེ་སྒྲུང》གི་མཚེད་ཁྲུངས་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ལ་གཏུགས་པའི་ལྟ་བ་སྟེ《རྩེ་སྒྲུང》ནི་རྒྱ་གར་བའི《རོ་རེངས་འདྲེའི་གཏམ་རྒྱུད་ཉེར་ལྔ་པ》ལས་བྱུང་བར་འདོད་ནས་དེའི་མཚེད་ཁྲུངས་རྒྱ་གར་ལ་ཁྲུངས་གཏུགས་པ་དང་གཅིག ཡང《རྩེ་སྒྲུང》ནི་རྒྱ་གར་གྱི་སློབ་དཔོན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་བརྩམས་གནང་བས་དེ་ནི་རྒྱ་གར་བའི་བརྩམས་སྒྲུང་གི་སྒྲུང་རྒྱུད་ཅིག་ཡིན་པར་འདོད་ནས་དེའི་མཚེད་ཁྲུངས་རྒྱ་གར་ལ་གཏུགས་པ་དང་གཉིས་བཅས་གཙོ་བོར་བརྗོད་ཚུལ་མི་འདྲ་བ་ཁག་གཉིས་ཡོད་པ་རེད། ད་ཡོད་རྒྱལ་སྤྱི་རྒྱལ་ནང་དུ《རྩེ་སྒྲུང》སྐོར་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱས་པའི་དཔྱད་རྩོམ་རེ་འགའ་མཐོང་རྒྱུ་

ཡོད་ཙང་། སྤྱིར་ནང་དོན་ཆེས་སྟབས་བདེ་བ་སྟེ་སྒྲུང་ཁ་ན་བཤད་པ་ཙམ་མ་གཏོགས་དམངས་སྒྲུང་འདིར་ཁྱོན་ཡོངས་ནས་ཞིབ་འཇུག་བྱས་པའི་དཔྱད་རྩོམ་སྤེལ་བ་ཞིག་ཁོ་མོས་ད་བར་མཐོང་ཐོས་མ་བྱུང་ལ། ལྷག་པར་དུ《རོ་སྒྲུང་》གི་མཆེད་ཁྲུངས་རྒྱ་གར་ལ་གཏུགས་པའི་དཔྱད་རྩོམ་གྱི་ནང་དུ་རྒྱབ་རྟེན་དུ་བཙོལ་ཙང་ཞིང་གནད་ལ་འཕིགས་པའི་ལུང་རིགས་སྤྱིར་རི་བོང་ར་དང་མོ་ག་ཤམ་གྱི་བུ་ལྟ་བུ་ཡིན་པས་ན་ཀློ་རིག་དམན་པའི་ཁོ་མོས་དུས་ཡུན་རིང་ཙམ་ནང་འབྲེལ་ཡོད་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཡིག་ཆ་དང་དམངས་ཁྲོད་རྩོམ་རིག་གི་རིགས་པའི་གཞུང་ལུགས་སྐོར་གྱི་དེབ་དང་འཚོལ་བསྡུ་ལག་སོན་བྱུང་བའི་དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་སོགས་ཞིབ་ཚགས་དོ་ནན་གྱི་སྒོ་ནས་ལྟ་ཀློག་དང་བསམ་གཞིགས། ཁྱོན་ཡོངས་ནས་དཔྱད་བསྡུར་བྱས་པ། ལྷག་པར་དུ་རང་གི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་དམ་པ་ཀན་གསང་བདག་རྡོ་རྗེ་ལགས་དང་ཀན་མིག་དམར་ལགས་སོགས་ཀྱིས་དཔེ་མཁྱུད་སྦྲུ་ཙམ་མེད་པར་རྩ་ཆེའི་བཀའ་སློབ་གནང་བ་དང་། དེ་བཞིན་སློབ་གྲྭ་གོང་གི་སྤྱི་ཚོགས་རྟོག་ཞིབ་ཀྱི་གོ་སྐབས་བཟང་པོ་དང་བསྟུན་ནས་རང་ཉིད་ཀྱིས་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་དང་ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆེན་གཉིས་ཀྱི་མཁས་དབང་ཚོར་བཅར་འདྲི་ཞུས་པ་དང་། ད་དུང་སྣོ་ཁ་འཛུགས་རྒྱུས་རྫོང་དང་མངའ་རིས་རྫ་མདའ། སྤུ་ཧྲེང་སོགས་སུ་དམངས་ཁྲོད་དུ་རྟོག་ཞིབ་བྱས་པ་སོགས་བརྒྱུད།《རོ་སྒྲུང་》ནི་བོད་མི་རིགས་ཀྱིས་དུས་ཡུན་རིང་པོའི་ལོ་རྒྱུས་ནང་རང་བྱུང་ཁམས་ལ་ངོས་འཛིན་དང་བསྒྱུར་བཀོད་བྱེད་པའི་ཁྲོད་དུ་གསར་དུ་བསྐྲུན་པ་ཞིག་ཡིན་ལ། འདིས་ཀྱང་བོད་ཀྱི་གནའ་ཉེའི་ལོ་རྒྱུས་དང་ཡུལ་སྲོལ་གོམས་གཤིས། རིག་གནས་དང་དཔལ་འབྱོར། ཆོས་ལུགས་དང་སྐད་རིགས་སོགས་ཇི་བཞིན་མཚོན་ཡོད་པས། དམངས་སྒྲུང་དེའི་མཆེད་ཁྲུངས་རྒྱ་གར་ལ

གཏུགས་པ་དེ་ནི་ཤིན་ཏུ་མི་འོས་པས། བློ་རིག་དམན་པའི་ཁོ་མོས་སོ་ཕག་འཕངས་ནས་གཡང་ཏེ་ལེན་པའི་ཚུལ་དུ་རེ་ཞིག་དེའི་ཐད་ལ་དཔྱད་པར་འདོད་དོ། །གལ་ཏེ་《རོ་སྒྲུང》ལ་དཔྱད་པ་ཞིབ་ཚགས་ཤིག་བྱེད་ཐུབ་ན། 《རོ་སྒྲུང》གི་ཆེས་དམིགས་བསལ་གྱི་རྩོམ་ལུས་དེ་རིགས་སྒྱུར་རྒྱལ་བཙན་པོའི་གོང་ནས་བོད་ཀྱི་དམངས་ཁྲོད་དུ་དར་ཟིན་པ་ར་སྤྲོད་ཐུབ་རྒྱུ་མ་ཟད། ད་བར《རོ་སྒྲུང》གི་སྐོར་ལ་དཔྱད་པ་ཆ་ཚང་བ་ཞིག་མེད་པའི་སྟོང་ཆ་ཁ་སྐོང་ཐུབ་རྒྱུ་རེད།

ཡིན་ནའང་། རིག་སྟོབས་དམན་ལ་མཐོང་ཐོས་དབེན་པའི་ཁྲིན་པའི་ནང་གི་སྨལ་པ་དང་གཉིས་སུ་མ་མཆིས་པའི་ཁོ་མོས་དཔྱད་པ་བྱས་པའི་ཁྲིད། འགལ་འཁྲུལ་གྱི་ཆ་ཇི་སྙེད་ཅིག་ཡོད་སྲིད་པས་བློ་ལྡན་སྐྱེ་བོ་རྣམས་ཀྱིས་གལ་ཆེའི་བཀའ་སློབ་གང་མང་ལྷུག་སྩོལ་ཡོད་པ་མཆིན། ། ། །

དཀར་ཆག

སྔོན་གཞི། …………………………………………… (1)

ལེའུ་དང་པོ། དམངས་སྒྲུང་སྤྱི་བཤད། ………………………… (1)

ས་བཅད་དང་པོ། དམངས་སྒྲུང་གི་གོ་དོན་དང་རྩོམ་ལུས་བཤད་པ། ………………………………………… (1)

དང་པོ། གོ་དོན་བཤད་པ། ………………………………… (1)

གཉིས་པ། རྩོམ་ལུས་བཤད་པ། …………………………… (5)

ས་བཅད་གཉིས་པ། དམངས་སྒྲུང་གི་ཁྱད་ཆོས་དང་དབྱེ་བ་མདོར་བསྟན་པ། ………………………………………… (5)

དང་པོ། ཁྱད་ཆོས་བཤད་པ། ……………………………… (5)

གཉིས་པ། དབྱེ་བ་བཤད་པ། …………………………… (11)

ལེའུ་གཉིས་པ། 《རོ་སྒྲུང》གི་མཆེད་ཁུངས་སྐོར་ལ་དཔྱད་པ། ………………………………………………… (14)

ས་བཅད་དང་པོ། 《རོ་སྒྲུང》གི་བྱུང་འཕེལ་ལོ་རྒྱུས། ……… (14)

དང་པོ། 《རོ་སྒྲུང》གི་ཐོག་མའི་འབྱུང་ཁུངས་བཤད་པ། … (14)

གཉིས་པ། ཏུན་ཧོང་ནས་ཐོན་པའི་བོད་ཀྱི་གནའ་བོའི་སྒྲུང་དང་《རོ་སྒྲུང》དབར་གྱི་འབྲེལ་བའི་སྐོར། ………………… (19)

གསུམ་པ། 《རོ་སྒྲུང》ལ་འགྱུར་ཡིག་མང་བ། ……………… (22)

བཞི་པ། 《རོ་སྒྲུང》ལ་མཚན་བྱང་དང་དཔར་གཞི་རྣམ་གྲངས་མང་བ། ………………………………………… (102)

ལྔ་པ། 《རོ་སྒྲུང》དང་སློབ་དཔོན་ཀླུ་སྒྲུབ་དབར་གྱི་ཡུལ་དུས་ཀྱི་ཁྱད་པར། ………………………………………… (105)

དྲུག་པ། 《རོ་སྒྲུང》ལ་ནང་བསྟན་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་ཤན་ཞུགས་པ། …………………………………………… (112)
ས་བཅད་གཉིས་པ། 《རོ་སྒྲུང》གི་སྒྲིག་གཞི་དང་བྱུང་རིམ་བཤད་པ། …………………………………………… (115)
དང་པོ། སྒྲིག་གཞི་བཤད་པ། ……………………… (115)
གཉིས་པ། བྱུང་རིམ་བཤད་པ། ……………………… (117)
ས་བཅད་གསུམ་པ། 《རོ་སྒྲུང》གི་བརྗོད་བྱ་བཤད་པ། … (121)
དང་པོ། བོད་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་འཚོ་བ་དང་གནས་བབ་མཚོན་པ། …………………………………………… (121)
གཉིས་པ། བོད་རང་གི་ཁྱད་ཆོས་དང་ལྡན་པའི་གཏམ་དཔེ་དང་དམངས་གཞས་མང་དག་ཡོད་པ། ………………… (125)
ས་བཅད་བཞི་པ། 《རོ་སྒྲུང》གི་བསམ་བློའི་ནང་དོན་དང་སྒྱུ་རྩལ་གྱི་ཁྱད་ཆོས་སྐོར་བཤད་པ། ……………………………… (131)
དང་པོ། བསམ་བློའི་ནང་དོན། ……………………… (131)
གཉིས་པ། སྒྱུ་རྩལ་གྱི་ཁྱད་ཆོས། ……………………… (143)
ལེའུ་གསུམ་པ། 《རོ་སྒྲུང》ལ་ལྡན་པའི་རིན་ཐང་གི་སྐོར་གླེང་བ། …………………………………………… (151)
ས་བཅད་དང་པོ། རྩོམ་རིག་གི་རིན་ཐང་། ……………… (152)
ས་བཅད་གཉིས་པ། ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་རིན་ཐང་། ……………… (154)
ས་བཅད་གསུམ་པ། དམངས་སྲོལ་རིག་པའི་རིན་ཐང་། …… (158)
ས་བཅད་བཞི་པ། སློབ་གསོའི་རིན་ཐང་། ……………… (159)
མཆན་འགྲེལ་དང་དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ། ……………………… (163)
དང་པོ། མཆན་འགྲེལ། …………………………… (163)

གཉིས་པ། དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ། ······························ (166)
མཇུག་བསྡུ་བའི་གཏམ། ······································ (171)
རབ་འབྱམས་གོ་མིང་གཉེར་བའི་ལོ་གསུམ་ནང་སྦྱིལ་བའི་དཔྱད་
རྩོམ། ·· (173)
ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་བའི་གཏམ། ·································· (174)

ལེའུ་དང་པོ། དམངས་སྒྲུང་སྤྱི་བཤད།

ས་བཅད་དང་པོ། དམངས་སྒྲུང་གི་གོ་དོན་དང་རྩོམ་ལུས་བཤད་པ།

དང་པོ། གོ་དོན་བཤད་པ།

དམངས་ཁྲོད་རྩོམ་རིག་ནི་རྩོམ་རིག་གི་གྲུབ་ཆ་གཙོ་བོ་ཞིག་ཡིན་ཕྱིན། དེ་སྔོན་ཀྱི་རྩོམ་རིག་བྱུང་འཕེལ་གྱི་ལོ་རྒྱུས་སྟེང་གོ་ས་ངེས་ཅན་ཞིག་བཟུང་ཡོད་ལ། དེའི་བྱུང་བའང་ཆེས་སྔ་བ་ཡིན་ཏེ། མིའི་རིགས་ལ་ཡི་གེ་མེད་པའི་གདོད་མའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་རང་ཅག་གི་མེས་པོ་རྣམས་ཀྱིས་བསམ་པའི་དཔལ་ཡོན་དང་དངོས་པོའི་དཔལ་ཡོན་གྲངས་ལས་འདས་པ་གསར་སྐྲུན་གནང་བས་སྔོན་ལ་ཁྱད་མཚར་བ། མི་རིགས་སོ་སོའི་རྩོམ་རིག་གི་ནང་གནས་བབ་ངེས་ཅན་ལྡན་པའི་རྩོམ་རིག་གི་མ་ཡུམ་ལྟ་བུའི་རྩོམ་རིག་སྟེ་ངག་ཐོག་གི་ཐབས་ལམ་སྤྱད་ནས་གསར་གཏོད་བྱས་པའི་དམངས་ཁྲོད་རྩོམ་རིག་འདི་ཉིད་གྲུབ་པ་རེད།

དམངས་སྒྲུང་ནི་དམངས་ཁྲོད་རྩོམ་རིག་གི་གྲུབ་ཆ་གཙོ་བོ་དང་ཡན་ལག་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན་ལ་གནའ་སྔ་མོ་ནས་དར་སྤྱེལ་ཆེ་བའི་དོན་བརྗོད་རྩོམ་རིག་ཅིག་ཡིན། སྔོས་སུ་རང་ཅག་བོད་འདིར་དུ་ལྟ་ང་ཚོས་སྤྱོད་བཞིན་པའི་ཡི་གེ་མ་དར་བའི་སྔོན་གྱི་ལོ་ངོ་མང་པོའི་སྔོན་ནས་སྒྲུང་ལྡེའུ་བོན་གསུམ་གྱིས་སྲིད་

བསྒྲུངས་པའི་གཏམ་རྒྱུད་ལྟར་གྲགས་པས་བོད་ཀྱི་དམངས་སྒྲུང་ལ་ཤིན་ཏུ་རིང་བའི་ལོ་རྒྱུས་ཡོད་པ་སྨོས་མེད་ཡིན་ལ་ཡིག་ཐོག་ཏུ་འཁོད་པ་དང་མ་འཁོད་པའི་དམངས་སྒྲུང་དག་གིས་བོད་ཀྱི་དུས་རབས་རིམ་བྱུང་གི་རྩོམ་པ་པོར་བཙམས་སྒྲུང་གསར་རྩོམ་ཐུབ་པར་ནང་དོན་གྱི་རྒྱུ་ཆ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པོ་མཁོ་འདོན་བྱས་ཡོད་པ་མ་ཟད། བོད་ཀྱི་ངལ་རྩོལ་པར་བསམ་པའི་ཡོངས་སྤྱོད་ཇི་ཙམ་སྤྲིན་པ་ནི་དཔོག་དཀའ་ལ། རིན་ཐང་གཞལ་དུ་མེད་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་རིན་ཐང་དང་ལོ་རྒྱུས་རིན་ཐང་། དེ་བཞིན་རྩོམ་རིག་གི་རིན་ཐང་དང་སློབ་གསོའི་རིན་ཐང་སོགས་ཀྱིས་བརྒྱན་པའི་ནོར་བུ་རྩ་ཆེན་ཞིག་ཡིན་པ་ནི་སྨོས་ཅི་དགོས། དམངས་སྒྲུང་གི་གོ་དོན་ནི་དེབ་ཐེར་དག་ལས"སྒྲུང་ལྡེའུ་བོན་གསུམ"ཞེས་པའི་སྒྲུང་དེ་ལ་ཟེར།

འོ་ན་སྒྲུང་ཞེས་པའི་ཐ་སྙད་དེར་བོད་ཀྱི་ས་གནས་སོ་སོར་མིང་འདོགས་སྟངས་གཅིག་པ་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན་མ་ཡིན་ཏེ། (1)ཨ་མདོ་ཁུལ་དུ་གནའ་གཏམ། (2)སི་ཁྲོན་ཁུལ་དུ་གནའ་སྒྲུང་། (3)མཚོ་སྔོན་ཁུལ་དུ་གཏམ་རྒྱུད། (4)དེ་མིན་ས་གནས་འགར་གཏམ་དཔེའམ་དཔེ་སོགས་སུ་འབོད་ཅིང་སྤྱིར་བཏང་ནས་ལྷ་སྒྲུང་དང་གཏམ་རྒྱུད་དམངས་སྒྲུང་བཅས་གསུམ་ཀའི་སྤྱི་མིང་དུ་དེ་ལྟར་བེད་སྤྱོད་པ་ལ་མངོན། གང་ལྟར་བོད་ཀྱི་ས་གནས་མི་འདྲ་བར་ཐ་སྙད་མི་འདྲ་བ་སྣ་ཚོགས་བེད་སྤྱད་ཡོད་ནའང་དམངས་སྒྲུང་ཟེར་བ་ནི་དམངས་ཁྲོད་དུ་དར་བའི་དོན་བརྗོད་ལྷུག་རྩོམ་ཡོངས་རྫོགས་ལ་ངོས་འཛིན་གྱི་ཡོད་པ་ནི་གཅིག་མཐུན་ཡིན། མཁས་དབང་ནམ་མཁའི་ནོར་བུ་མཆོག་གིས་སྒྲུང་གི་གོ་དོན་ཐད་ལ་འདི་ལྟར་གསུངས་ཡོད་དེ"སྒྲུང་ཞེས་བྱ་བའི་ཚིག་འདི་ནི་བོད་སྐད་ཀྱི་བརྗོད་རྙིང་པའི་གྲས་ཤིག་སྟེ། ཚིག་དེ་བེད་སྤྱོད་ཀྱི་དོན་ནི་གནའ་བོའི་དུས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་

ཡིད་ཆེས་ཀྱི་གནས་སུ་བྱེད་འོས་པའི་གྲས་གང་ཞིག་ལ་རབ་བཏགས་སམ་མཛོས་ཚོས་ཀྱི་ཚིག་དོན་དུ་མས་ཕྱུག་པར་བྱས་པའི་རིགས། དཔེར་ན《གླིང་རྗེ་གེ་སར་རྒྱལ་པོའི་གླུ》ཇེ་སྙེད་ཅིག་ཡོད་པ་དེ་འདྲའི་རིགས་དང་གཞན་ཡང་དེ་དང་ཆ་ཕྱོགས་ཙམ་འདྲ་བ《ཨ་ཁུ་སྟོན་པའི་གླུ》དང《ཉི་ཆོས་བཟང་པོའི་གླུ》ལྟ་བུ་སྟེ། དེ་དག་ནི་མཐའ་གཅིག་ཏུ་གཏན་ནས་མེད་པའམ་བྱུང་མ་སྤྱོང་བ་ལ་སྒྲོ་བཏགས་ཀྱི་བཙོས་པའི་གཞུང་ཡང་མིན་ལ་གཞུང་དེ་དག་ཏུ་གང་གསལ་བའི་དོན་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་དངོས་སུ་བྱུང་སྤྱོང་བའི་ལོ་རྒྱུས་ཁེར་གཙང་ཞིག་མིན་པ་དེ་འདྲའི་གླུ་རིགས་གཅིག་དང་། ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཁུངས་ཡང་དག་པའམ་དངོས་སུ་བྱུང་བའི་ལོ་རྒྱུས་ཅི་ཞིག་ཀྱང་མེད་ནའང་མིའི་བློ་ཁར་མཛའ་བའི་ཚིག་སྦྱོར་དང་བྱེད་ལས་ཡ་མཚན་ཞིང་དགོད་བྲོ་ལ་ཁས་མཚར་བའི་རིགས་ཀུན་བསྟན་ཐུབ་པའི་གཞུང་སྟེ། དཔེར་ན་བོད་མི་ཀུན་ལ་ཡོངས་སུ་གྲགས་པ《མི་རོ་གསེར་གླུ》དང་། 《མཆིལ་པའི་གླུ》སོགས་བྱ་གླུ་གི་རིགས་སྣ་ཚོགས་དང་གཞན་ཡང་སྤྲེའུ་དང་རི་བོང་གི་གླུ་སོགས་མདོར་ན་བྱིས་པ་ཆུང་ངུ་ཡན་ཆད་གླུ་དེ་འདྲའི་རིགས་ཉན་བཤད་བྱེད་པ་ལ་དགའ་པོ་ཡོད་སྐབས་མི་རབས་སུ་བཤད་སྒྲོས་དར་རྒྱས་གོང་འཕེལ་དུ་ཕྱིན་པའི་གླུ་གི་སྐོར་དཔེ་ཐོག་ཏུ་འཁོད་པ་དང་མ་འཁོད་པ་ཅི་རིགས་ཤིག་ཡོད་པ་དེ་འདྲའི་རིགས་གཅིག་སྟེ། གླུ་གི་རིགས་རྣམ་པ་གཉིས་སུ་ངེས་པ་ཡིན། གནའ་དུས་སུ་བོད་མི་ཆོས་རྒྱལ་སྲིད་གླུ་གིས་བསྐྱངས་པར་བཤད་པའི་གླུ་དེ་རིགས་འདི་གཉིས་ཀ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པ་ཡིན་པ་བཤད་མ་དགོས”⑦ཞེས་གསུངས་ཡོད་ལ་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་དེབ་ཐེར་ཕལ་མོ་ཆེ་རུ་གླུ་ཞེས་པ་ནི་རོ་ལངས་གསེར་སྒྲུབ་ཀྱི་གླུ་དང་མ་སངས་ཀྱི་གླུ། མཆིལ་པའི་གླུ་སོགས་སུ་བཤད། དེ་ལྟར་ན་བོད་ཀྱི་དམངས་གླུ་ཞེས་པ་ནི་

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com