བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་རིག་གནས་དཔྱད་གཞིའི་རྒྱུ་ཆ་བདམས་བསྒྲིགས།

9 (སྤྱིའི་འདོན་ཐེངས་18པ)

བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་སྲིད་གྲོས་ལོ་རྒྱུས་རིག་གནས་
དཔྱད་གཞིའི་རྒྱུ་ཆ་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་
གིས་རྩོམ་སྒྲིག་བྱས་པ།

མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་རིག་གནས་དཔྱད་གཞིའི་རྒྱུ་ཆ་བདམས་བསྒྲིགས།

9 (ཁྱིའི་འདོན་ཐེངས་18པ)

བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་སྲིད་གྲོས་ལོ་རྒྱུས་རིག་གནས་
དཔྱད་གཞིའི་རྒྱུ་ཆ་ཞུ་ཡིག་ལྷན་ཁང་
གིས་རྩོམ་སྒྲིག་བྱས་པ།

མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

（京）新登字 154 号

图书在版编目（CIP）数据

西藏文史资料选辑（18）藏文/江参等著；西藏自治区政协编写．—北京：民族出版社，1995．12
（西藏文史资料选辑）
ISBN 7－105－02167－5

Ⅰ．西… Ⅱ．①江… ②西… Ⅲ．①文史－西藏－资料②藏语－文史－资料 Ⅳ．K297．5

中国版本图书馆 CIP 数据核字（94）第 01015 号

民族出版社出版发行　各地新华书店经销
（北京市和平里北街 5 号　邮编 100013）
中国民族语文翻译中心微机照排
燕文印刷厂印刷
1995 年 12 月第 1 版　　1995 年 12 月北京第 1 次印刷
开本：850×1168 毫米　1/32 印张：9½
印数：0001－2，500 册　定价：7．50 元

责任编辑： 桑本门·格桑 才杰

དཔེ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་པ། སྒྲིང་དཔོན་པད་མ་བསྐལ་བཟང་། ཚེ་རྒྱལ།

编 审： 吉布·顿珠平措

ཞུས་དག་པ། རྒྱ་ཆེན་པ།

封面设计： 吾要

ཁ་ཤོག་རྩོམ་སྒྲིག་པ། ཀརྨ་རྡོ་རྗེ་ཚེ་རིང་།

བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་རིག་གནས་དཔྱད་གཞིའི་
རྒྱ་ཆ་བདམས་བསྒྲིགས།

[9]

(སྤྱིའི་འདོན་ཐེངས་18པ)

*

བོད་ལྗོངས་སྲིད་གྲོས་ལོ་རྒྱུས་རིག་གནས་དཔྱད་གཞིའི་
རྒྱུ་ཆ་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གིས་རྩོམ་སྒྲིག་བྱས་པ།
ཀྲུང་གོའི་མི་རིགས་ཡིག་སྐྲུན་ལྟེ་གནས་ཀྱིས་པར་བསྒྲིགས།
མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་བསྐྲུན་ཞིང་འགྲེམས་སྤེལ་བྱས་པ།
1995ལོའི་ཟླ་12པར་པར་གཞི་1པོ་བསྒྲིགས་པ།
1995ལོའི་ཟླ་12པར་པེ་ཅིན་དུ་པར་ཐེངས་1པོ་བརྒྱབ་པ།
རིན་གོང་སྒོར7.50

དཀར་ཆག

འཕགས་པ་ལྷ་སྐུ་ཕྲེང་རིམ་བྱོན།

འཕགས་པ་ལྷ་སྐུ་ཕྲེང་དང་པོ། .... (1)
འཕགས་པ་ལྷ་སྐུ་ཕྲེང་གཉིས་པ། .... (7)
འཕགས་པ་ལྷ་སྐུ་ཕྲེང་གསུམ་པ། .... (22)
འཕགས་པ་ལྷ་སྐུ་ཕྲེང་བཞི་པ། .... (36)
འཕགས་པ་ལྷ་སྐུ་ཕྲེང་ལྔ་པ། .... (44)
འཕགས་པ་ལྷ་སྐུ་ཕྲེང་དྲུག་པ། .... (52)
འཕགས་པ་ལྷ་སྐུ་ཕྲེང་བདུན་པ། .... (69)
འཕགས་པ་ལྷ་སྐུ་ཕྲེང་བརྒྱད་པ། .... (149)
འཕགས་པ་ལྷ་སྐུ་ཕྲེང་དགུ་པ། .... (149)
འཕགས་པ་ལྷ་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་པ། .... (153)
འཕགས་པ་ལྷ་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་གཅིག་པ། .... (165)

ཞི་ཆགས་དཀོན་གསུམ་སོགས་བླ་ཁག

ཞི་བ་ལྷ་སྐུ་ཕྲེང་རིམ་བྱོན། .... (193)
ཆགས་ར་སྤྲུལ་སྐུ་སྐུ་ཕྲེང་རིམ་བྱོན། .... (200)
དཀོན་རྗོར་སྤྲུལ་སྐུ་སྐུ་ཕྲེང་རིམ་བྱོན། .... (202)

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

གྲུ་ཐང་རྒྱ་ར་སྤྲུལ་སྐུ་སྐུ་ཕྲེང་རིམ་བྱོན། .... (204)
དེ་མིན་སྤྲུལ་སྐུ་འཕྲིན་ཆུང་ཁག .... (206)

ཆབ་མདོ་བླ་དགོན་གྱི་ལོ་རྒྱུས་དང་སྒྲིག་གཞི། ཆོས་གཞིས་དང་། གཏོང་སྒོ་དགོན་ལག་སོགས།

ཆབ་མདོ་བླ་དགོན་གྱི་ལོ་རྒྱུས་རགས་རིམ། .... (207)
རྗེ་ཤོད་བླ་དགོན་གྱི་སྒྲིག་གཞི། .... (225)
ཆོས་གཞིས་དང་གཏོང་སྒོ། དགོན་ལག་སོགས། .... (238)
དགོན་པའི་འདུལ་སྒྲིག་ཀུན་སྤྱོད། .... (261)
རྒྱུན་སྲོལ་གྱི་དུས་སྟོན་བྱེད་སྒོ། .... (281)
ཆབ་མདོ་དགོན་གྱི་གདན་རབས་རིམ་བྱོན། .... (290)
ཆབ་མདོ་བླ་དགོན་གྱི་སྲིད་ཀྱི་འཁུར་འཛིན་པ་རིམ་བྱོན། .... (294)
ཞར་བྱུང་། དེབ་འདིའི་རྒྱུ་ཆའི་སྐོར་གྱི་གསལ་བཤད། .... (295)

འཕགས་པ་ལྷ་སྐྱ་ཕྲེང་རིམ་བྱོན།

འཕགས་པ་ལྷ་སྐྱ་ཕྲེང་དང་པོ།

འཕགས་པ་ལྷའི་སྐུའི་འཁྲུངས་རབས་ཀྱི་རྣམ་སྤྲུལ་བཞེངས་ཚུལ་སྐོར……འཕགས་པ་ལྷ་སྐྱ་ཕྲེང་དང་པོ་རྒྱལ་བ་འཕགས་པ་ལྷའི་རྣམ་ཐར་སོགས་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཆོས་འབྱུང་དཔེ་རྙིང་འགའ་ཞིག་ལྟར་ན། སྐུའི་སྐྱེས་རབས་སྔོན་མ་དཀའ་བ་དཔལ་རྩེགས་དང་། ཕག་མོ་གྲུ་པ། སྐབས་གར་སྤྲེའུ་སོགས་ཀྱི་སྐྱེས་རབས་བཞེངས་ཚུལ་མང་དག་ཅིག་གསལ་ཡང་། ཐུན་མོང་གདུལ་བྱའི་སྣང་ངོར་དངོས་མཐོང་གི་མཛད་རིམ་རྣམས་ལས། སྐབས་འདིར་འགོད་བྱར་ཅུང་ཟད་མི་འཚམ་དག་རེ་ཞིག་མ་སྤྲོས་པར་བཏང་སྙོམས་སུ་བཞག

འཕགས་པ་ལྷ་སྐྱ་ཕྲེང་དང་པོ་རྒྱལ་བ་འཕགས་པ་ལྷ་ནི། 《རྣམ་ཐར》ལས་གང་དེའི་འཁྲུངས་ཡུལ"ལོངས་སྤྱོད་ཀྱི་འབྱོར་པ་དུ་མ་དང་ལྡན་པའི་ལོང་པོ……གཉན་ཆེན་ཐང་ལྷ་གནས་པའི་མདུན། རྫ་པ་ཞེས་བྱ་བའི་འདབས་སུ་ཆགས་ཤིང་། ཁྱི་བྲག་མཁའ་ལྡིང་ལ་ཁ་ཞེས་བྱ་བར་ཡབ་ཀུ་ཙོར་རྟོགས་ལྡན་སངས་རྒྱས་དཔལ་ཞེས་རྗེ་ཙོང་ཁ་པ་སོགས་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་དྲུག་ཅུར་ཉེ་བ་བསྟེན་ནས་མདོ་སྔགས་ཀྱི་ཆོས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་གསན་བསམ་གནང་བས་

ཐུགས་རབ་ཆེ་ལ། སྒྲུབ་པ་ཁོ་ནར་གཉོལ་ཞིང་། ཆུ་ཆེན་ལ་མི་ཁྱིང་བར་འགྱོར་པ་དང་། ཀུ་ཙོར་སླང་མ་རྫོང་དང་རྒྱ་ཆུ་ཕ་རིའི་རྩེ་གཉིས་ལ་ཕར་འཕུར་ཚུར་འཕུར་མཛད་པའི་མཐུ་རྩལ་ལྡན་པ། གཞན་ཡང་བྲག་ལ་ཞབས་རྗེས་མང་པོ་འཇོག་པ་སོགས་གྲུབ་རྟགས་ངོ་མཚར་ཅན་ཐོན་པ་ཞིག་ཡོད་སྐད་(ཀུ་ཙོར་ཞེས་པ་ཕོ་རྒྱས་ཡིག་རྙིང་ལྟར་ན“ཐེར་སྔོ་སྨད་ཀུ་ཙོར་ནས་མི་སྡེ་ཚན་ཅིག་ཐོན་ནས་ཉང་པོ་རྒྱ་ནང་གི་ལུང་སྟུལ་ཞིག་བཟུངས་པས་ཁྲུལ་དེར་ཀུ་ཙོར་ཞེས་མིང་ཆགས”ལུགས་གསལ)ཡུམ་སངས་རྒྱས་མཚོ་མོ་ཞེས་སྒྲོ་བོ་ཡི་གང་ནས་ཕྱིན་པ། རྗེ་ཙོང་ཁ་པ་དང་ཆོས་རྗེ་བདེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ལུང་གིས་ཟིན་པ་ཞིག་ཡིན་སྐད་དང་། ཡབ་ཡུམ་དེ་གཉིས་ལ་སྲས་གཉིས་དང་སྲས་མོ་གཅིག ཡུམ་མི་གཅིག་པའི་སྲས་གཅིག་དང་བཅས་སྐུ་མཆེད་བཞི་ཡོད་པ་ལས་སྲས་བགྲེས་པ་ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པར་ཡབ་ཀྱིས་མཚན་དཀོན་མཆོག་འབྱུང་གནས་སུ་བཏགས། སྲས་སྐུ་མཆེད་གསུམ་གྱི་འབྲིང་པོ་འཁས་གྲུབ་འཇམ་དབྱངས་གཞོན་ནུ་(ཡུམ་མི་གཅིག་པ་ཞེས་པ་དེ་ཉིད་ཡིན་ཚོད)ཆོས་འཕགས་ལས་རབ་ཏུ་བྱུང་མཚན་འཇམ་དབྱངས་གཞོན་ནུར་གསོལ། སྲས་ཆུང་བ་རྒྱལ་བ་འཕགས་པ་ལྷ་གང་ཉིད་རབ་བྱུང་བདུན་པའི་ས་ལུག(༡༩༣༨)ལོར་འཁྲུངས། གང་འདིའི《རྣམ་ཐར་ཆེན་མོ》ལས་ཆུ་ལུག་ལ་འཁྲུངས་པ་མཛད་འདུག་ཀྱང་། ཡི་གེ་ནོར་བའི་སྐྱོན་དུ་སོང་བ་ངེས་ཏེ་འདིར《དགའ་ལྡན་ཆོས་འབྱུང》དང་། ཤཱཀྱ་ལྷ་དབང་གིས་མཛད་པའི《ཞལ་ཐོ་བཀའ་བརྒྱུད་ཐུན་མོང་མིན་པའི་ཆོས་འབྱུང》ཞེས་པ་ལྟར་བྱས་ཤིང་། དེ་ནི་རྗེ་ཙོང་ཁ་པ་འདས་ནས་ལོ་བཅུ་དགུ་སོང་ཟིན་པ་དེ་ཡིན། རྒྱལ་བ་འཕགས་པ་ལྷ་ལུག་ལོར་འཁྲུངས་པ་དང་། ལོང་པོ་སླང་མཇུག་གི་བྲག་ལ་ཡིག་དྲུག་རང་བྱོན་ཤར་བ་དུས་མཚུངས་བྱུང་སྐད་འདུག

གང་འདི་དགུང་གྲངས་གསུམ་དུ་ཡབ་ཀྱིས་དགེ་བསྙེན་གྱི་སྡོམ་པ་གནང་

ཞིང་། མཚན་འཇམ་དཔལ་དུ་གསོལ། ཡབ་ཀྱི་དྲུང་ནས་དབང་དང་རྗེས་གནང་སོགས་ཀྱི་ཆོས་བཀའ་མང་དུ་གསན། སློབ་དཔོན་འཇམ་དཔལ་བཤེས་གཉེན་དང་གྲགས་པ་བཤེས་གཉེན་ཞེས་པ་གཉིས་ཕྱག་ཕྲིས་འཕྲི་ཀློག་གིས་དགེ་རྒན་དུ་བསྟེན།

དགུང་ལོ་བརྒྱད་དུ་སོན་སྐབས་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཆོས་འཕགས་ལས་རབ་ཏུ་བྱུང་ཞིང་། ཆོས་འཕགས་ཀྱིས་ཁྱོད་རྫུ་འཕྲུལ་ཅན་ཅིག་འདུག་པས་མོའུ་གལ་གྱི་བུ་ཞེས་མིང་ཐོགས་གསུངས་པར་ང་ལ“འཕགས་པ་ལྷ”ཟེར་བ་ཡིན་ཞེས་ཞུས་པས་མཚན་དེ་ལྟར་མཛད། སྤྱི་རིང་དུ་སློབ་དཔོན་ནམ་རིན་པ་དང་། སློབ་དཔོན་མགོན་པོ། དཀའ་བཅུ་པ་ནམ་སྣྲོ། སྔོ་བྲག་གྲུབ་ཆེན་གྱི་དངོས་སློབ་ རྟོགས་ལྡན་ བརྩོན་འགྲུས་འབུམ། བྱང་ སེམས་ ཤཱཀྱ་ རིན་ ཆེན་ དཔལ། རྒྱལ་སྲས་ཤར་ལུང་པ། ཆོས་རྗེ་ཁྲུས་ཁང་ལོ་ཙྪ་བ། དྲུང་པ་འཇམ་དབྱངས་གཞོན་ནུ་སོགས་མཁས་གྲུབ་གཉིས་ལྡན་གྱི་བླ་མ་བཞི་བཅུ་ཙ་བཞི་ཙམ་བསྟེན་ནས་གངས་རིའི་ཁྲོད་འདིར་དྲི་མ་མེད་པའི་ཆོས་ལུགས་ཡོད་དོ་ཅོག་གི་ཆོས་བཀའ་མན་ངག་དང་བཅས་ལེགས་པར་གསན།

དགུང་གྲངས་བཞི་བཅུར་སོན་པ་རབ་བྱུང་བརྒྱད་པའི་ས་ཁྲི་ (༡༩༧༨) ལོར་འབྲོག་རི་བོ་དགའ་ལྡན་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་གླིང་དུ་ཕྱིན་ནས་འཇམ…… དབྱངས་ཆོས་རྗེ་དང་། འཇམ་དབྱངས་གཙང་པ་བདུན་བརྒྱུད་ཀྱི་སྤྱི་པ་བ་སོ་ཆོས་ཀྱི་ རྒྱལ་ མཚན་ པས་ མཁན་ པོ་ དང་། མདོ་ སྔགས་ ཀྱི་ བདག་ པོ་ རབ…… འབྱམས་པ་བཀྲིས་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་སློབ་དཔོན། སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་དཔལ་ལྡན་དོན་གྲུབ་པས་གསང་སྟོན་བཅས་མཛད་དེ་དད་པའི་དགེ་སློང་བཅུ་ཚོགས་ཀྱི་དབུས་སུ་བསྙེན་རྫོགས་ཀྱི་སྡོམ་བཞེས་ལེགས་པར་བསྒྲུངས།

གང་ཉིད་རྣམ་ཀུན་གཞི་གསུམ་གྱི་ཕྱག་ལེན་དང་། ཐུན་དྲུག་གི་ཉམས་ལེན་ཆགས་མེད་དུ་མཛད་ཅིང་། ལྟུང་བ་བྱུང་ན་དེ་མ་ཐག་བཤགས་པ……

གནང་། མཐའ་གྲུ་གང་ས་ནས་སྐྱེ་བོ་དྲག་ཞན་བར་མས་ཕུལ་བའི་འབུལ་དངོས་གང་བྱུང་ཐམས་ཅད་སྤྲང་པོ་ངན་སྐྱོང་ལ་ཟས་སྐོམ་གྱི་སྦྱིན་པའམ། རྟེན་གསུམ་བཞེངས་པ། བླ་མ་དང་དགེ་འདུན་གྱི་འདུས་སྡེར་བསྙེན་བཀུར་གནང་བ་སོགས་དགེ་རྩ་ཁོ་ནར་གཏོང་གནང་མཛད་པ་ལས། ཁེ་སྤོགས་དང་གསོག་འཇོག་ཡེ་ནས་མི་མཛད་པའི་རྣམ་ཐར་བཟང་པོས་ཀུན་གྱི་ཡིད་དབང་འཕྲོག་པའི་གནས་སུ་གྱུར། ཀོང་པོ་དང་ཡོང་པོ། བྱང་འབྲོག དབུས་གཙང་། མདོ་སྟོད་སྨད་སོགས་མཐའ་གྲུབ་གང་དུ་ཕེབས་ཀྱང་ཁྲོམ་ཚོགས་ཐམས་ཅད་ལ་སློན་ལམ་གསུང་བ་དང་། ཐམས་ཅད་ལ་ལས་རྒྱུ་འབྲས་ཁོ་ནའི་ཆོས་བཀའ་གསུང་བ། བསྟན་པ་ལ་ཞུགས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་རང་རང་གི་གྲུབ་མཐའི་ཤན་ལེགས་པར་ཕྱེས་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བཀའ་ནི་ཡང་དག་པ་མཚན་མས་གྲུབ་པས་ཐམས་ཅད་ལ་ཕྱོགས་ལྷུང་དང་ཆགས་སྡང་བྲལ་བར་མཛད་པ། སྙིང་པོའི་དོན་ལ་གཞོལ་བ་རྣམས་ལ་སྙན་བརྒྱུད་ཀྱི་ལྷ་ཁྲིད་དང་། ཕྱག་ཆེན་ཆོས་དྲུག མི་ཏྲ་ཁྲིད་དྲུག ནཱ་རོའི་ཆོས་དྲུག དུས་འཁོར་སྦྱོར་དྲུག གསང་འདུས་རིམ་ལྔ། ལམ་འབྲས་དང་ལམ་རིམ་སོགས་ཀྱི་ཁྲིད་དང་མན་ངག་དུ་མ་མཛད་དེ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་བཤད་སྒྲུབ་གཉིས་ཀའི་སྒོ་ནས་འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་གསུམ་མཛད་པའི་བཀྲིན་བསྐྱངས།

དགོན་སྡེ་དང་སྒྲུབ་སྡེ་གསར་འཛུགས་བསྐྱངས་པའང་དཔེར་ན། ཡེར་པ་ལྷ་རི་སྙིང་པོ་དང་། ཡོང་པོ་རི་བོ་ཆོས་འཕེལ། བཀྲིས་བྲག་ར། འཁའ་སྤྱོད་རི་ཁྲོད། སྟོད་སྨན་སྟེང་རི་ཁྲོད། ལེན་རི་ཁྲོད། ཤག་ཧི་ཕུག་སོགས་ལ་སྒྲུབ་སྡེ་བཙུགས། བཀྲིས་ཆོས་ལུང་དང་། ཉི་ཟླ་ཐང་། ཉི་མ་གླིང་། དཔག་མདའ་བསམ་གྲུབ་གླིང་། ཀྲང་གནས་སྒོར། འཕྲང་ཁ་གདོང་། ཐང་གྲྭ་བྱང་ཆུབ་གླིང་། དགའ་ལྡན། ཟླ་བ་ཐང་། དེ་མོ་གློ་གསལ་གླིང་། རྒྱ་བཀྲིས་སྒང་། ཡེ་གང་དུ་ཐེག་ཆེན་བྱམས་པ་གླིང་། སྤོ་སྟོད་སྒང་ནག་

སྣང་། སྒྲོ་བོ་ཚུ་མདོ་དགོན། ཀཿནམ་དགོན་སྙིང་། ལྷོ་ཆོས་ཁྲི་ཐང་། འཇང་ཞབས་སུ་གྲུ་ཁ་དགོན། རྒྱ་རི་བོ་ཆེ། བདེ་སྐྱིད་ཉི་མ་གླིང་སོགས་དགོན་སྡེ་མང་དུ་ཕྱག་བཏབ་པ་དང་། དེ་རྣམས་ལ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་ཡང་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་གསར་བཞེངས་བསྐྲུངས། བཤད་རྒྱུད་འཛིན་པའི་གྲྭ་ཚང་ཡང་དཔེར་ན། བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་དུ་འདུས་པ་འཕགས་ལུགས་ཀྱི་འཆད་སྲོལ་རྒྱུད་སྨད་ཇི་བཞིན་དང་། ཐེ་ཐང་དང་ཉི་མ་གླིང་དུ་ཀྱེ་རྡོ་རྗེ་རྫོག་ལུགས་ཀྱི་འཆད་སྲོལ། ཐང་གྲར་བདེ་མཆོག་ངམ་རྫོང་ལུགས། དགའ་ལྡན་དུ་སྨན་བླའི་ཆོས་གྲྭ། དེ་སོར་ཕར་ཕྱིན། རྒྱ་རི་བོ་ཆེར་འདུལ་བ། ཡི་གང་དུ་དབུ་མ་བཅས་ཀྱི་འཆད་ཉན་བཙུགས་ཏེ་མདོ་སྔགས་ཀྱི་བསྟན་པ་རྒྱ་ཆེར་སྤེལ་བར་མཛད།

བརྩམ་ཆོས་ཀྱང་《བདེ་མཆོག་སྙན་བརྒྱུད་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཟིན་བྲིས་ཆེ་ཆུང་》དང་《སྤྱི་དོན་བློ་གསལ་མགུལ་རྒྱན་》སོགས་མང་དུ་མཛད།

ཞལ་སློབ་ནི། དྲུང་པ་འཇམ་དབྱངས་གཞོན་ནུ་དང་དྲུང་པ་སངས་རྒྱས་དཔལ་གཉིས་ནི་རྒྱལ་བ་འཕགས་པ་ལྷ་དང་ཆོས་ཕར་གསན་ཚུར་གསན་གནང་གི་ཡོད་པ། གཞན་ཡང་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་གྲྭ་ཚུང་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ། དྲུང་གྲུབ་ཆེན་པ། དྲུང་གཙང་པ། བླ་མ་ཉི་མ་རྒྱལ་མཚན། སློབ་དཔོན་དགེ་འདུན་འཕེལ། མཁན་ཆེན་ཟླ་བ་བཟང་པོ། བླ་མ་འཕགས་མཆོག་བཤེས་གཉེན། གནས་བརྟན་ཉི་མ་འོད་ཟེར། གནས་བརྟན་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན། ཆོས་རྗེ་སངས་རྒྱས་དཔལ་འབྱོར(ཡིག་ཆ་འགའ་ཤས་སུ་འདི་ཉིད་ཀྱང་རྒྱལ་བ་འཕགས་པ་ལྷ་དང་ཡབ་གཅིག་པ་ཡིན་ལུགས་གསལ་)བླ་མ་ཞི་བ་ལྷ་ཆེ་བ(མཚན་དངོས་དཔལ་ལྡན་མཆོག་གྲུབ། རྒྱལ་སྲས་ཞི་བ་ལྷའི་སྤྲུལ་པ་ཡིན་པར་གྲགས་པས་ཞི་བ་ལྷ་ཞེས་མཚན་ཆགས་) གྲུབ་ཐོབ་ངག་དབང་དཔལ་མཆོག(ཐོག་མར་རྒྱལ་བ་འཕགས་ལྷའི་མཛོ་ཞི་གནང་བ་དང་དེ་

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

ནས་རབ་ཏུ་བྱུང་སྟེ་ཞལ་སློབ་ཏུ་གྱུར་) སོགས་ཞལ་སློབ་མང་དུ་བྱུང་ཞིང་། དེ་དག་ལས་སྟོད་ཀྱི་དཀོན་མཆོག་འབྱུང་གནས་ནི་སྲས་ཀྱི་ཐུ་བོ་རྒྱལ་ཚབ་ཆོས་རྗེ་ཡིན། དེ་མིན་ཡུལ་སྡེ་གཞན་གྱི་བླ་མ་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཆེན་པོ་གང་འདིའི་ཞལ་སློབ་ཏུ་གྱུར་པ་ཡང་། སྨམ་པོ་ཆོས་རྗེ། ར་ལུང་ཆོས་རྗེ། ཧ་ཪ་ཆོས་རྗེ། རྒྱ་སྟོན་ཆོས་རྗེ། བྱང་ཆུབ་རིན་ཆེན། ཟླ་དཀོན་ཆོས་རྗེ། ཛ་དཀོན་ཆོས་རྗེ། དཔལ་འབར་ཆོས་རྗེ། ཟི་ཐོ་ཆོས་རྗེ། ཀོ་ཤར་ཆོས་རྗེ། གསང་ཕུ་ཆོས་རྗེ་ལེགས་པ་ཆོས་འབྱོར། སློབ་དཔོན་ཞི་བ་ལྷ་ཆུང་བ་(མཚན་དངོས་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ ཕྱིས་འཕགས་པ་ལྷ་སྐུ་ཕྲེང་གཉིས་པ་འཕགས་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་བླ་མར་བསྟེན། སློབ་དཔོན་ནམ་མཁའ་དཔལ་(འདིས་ཕྱིས་འཕགས་པ་ལྷ་སྐུ་ཕྲེང་གཉིས་པ་བསྙེན་རྫོགས་ཀྱི་མཁན་པོ་གནང་) སྤྲང་རི་སྨང་པ་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་ལྷུན་གྲུབ། ཀུན་མཁྱེན་གོ་རམ་པའི་གདན་སར་རབ་བྱམས་པ་དབང་ཕྱུག་ལྷུན་གྲུབ་སོགས་ཞལ་སློབ་ཀྱང་མང་དུ་བྱུང་འདུག

དགུང་གྲངས་ཞེ་དགུ་བཞེས་པ་རབ་བྱུང་བརྒྱད་པའི་མེ་ལུག་(༡༩༢༧) ཧོར་ཟླ་༡༡ཚེས་༣༩ཉིན་ཐྲག་གསུམ་མཚོ་ཆུའི་ཕུ། སྨམ་ནང་ལུང་པ་ཞེས་བྱ་བར་ཞི་བ་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་གཤེགས།

སྐུ་གདུང་རིལ་པོ་ཐོག་མར་མདའ་ཕུ་མདོ་ཆེན་དགོན་དུ་གདན་དྲངས། དེ་ནས་བླ་མ་བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོས་ཐབས་མཁས་གནང་ནས་བཀྲིས་ཆོས་ལུང་དུ་གདན་དྲངས་ཏེ་གསེར་སྡོང་བཀྲིས་འོད་འབར་དུ་བཞུགས་སུ་གསོལ་ཞེས……གྲགས།

གང་གི་མཛད་པའི་ཆ་ཤས་ད་ལམ་ཕྱོགས་སྒྲིག་ཞུས་པ་འདི་དག་ནི་ཞལ་སློབ་ཐུགས་སྲས་དཀོན་མཆོག་འབྱུང་གནས་ཀྱིས་བརྩམས་གནང་བའི་《རྒྱལ་བ་འཕགས་པ་ལྷའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་བྱིན་རླབས་ཀྱི་ཆུ་རྒྱུན་》ཞེས་པའི་དཔེ་སྙིང་བྲིས་མ་ཞིག་དང་། རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་ལྕགས་འབྲུག་(༡༦༩༠)ལོ་

ཕན་བདེ་ཆོས་རྗེ་མཁས་གྲུབ་ཤཱཀྱ་ལྷ་དབང་ཕུས་བརྩམས་གནང་བའི་འཕགས་པ་ལྷ་སྐུ་ཁྲིད་དང་པོ་ནས་བཞི་པ་འཚོ་གཞིས་ཀྱི་སྐབས་བར་སྐུ་ཁྲིད་ན་རིམ་གྱི་མཛད་རྣམ་《ཞལ་སྔ་བཀའ་བརྒྱུད་ཐུན་མོང་མིན་པའི་ཆོས་འབྱུང་》ཞེས་བྱ་བ་བྲིས་མ། རབ་འབྱམས་པ་བློ་བཟང་དབང་ཕྱུག་གིས་བརྩམས་གནང་བའི་འཕགས་པ་ལྷ་སྐུ་ཁྲིད་དང་པོ་ནས་དྲུག་པ་འཚོ་གཞིས་བར་གྱི་མཛད་པ་རགས་རིམ་《ཞལ་སྔ་བཀའ་བརྒྱུད་ཆོས་འབྱུང་ཕན་བདེ་ཆོས་རྗེས་མཛད་པའི་འཕྲོ་མཐུད་》ཅེས་པའི་བྲིས་མ་བཅས་གཞིར་བཟུང་རྩོམ་སྒྲིག་ཞུས།

འཕགས་པ་ལྷ་སྐུ་ཁྲིད་གཉིས་པ།

འཕགས་པ་ལྷ་སྐུ་ཁྲིད་གཉིས་པ། འཕགས་པ་སངས་རྒྱས་ནི་སྐུ་གོང་མ་ཞིང་དུ་གཤེགས་ནས་ལོ་ངོ་ཉི་ཤུ་སོང་བ་རབ་བྱུང་དགུ་པའི་མེ་ཡོས་(༡༥༠༧)ལོ་ཡབ་རྒྱལ་འབྱོར་གྱི་དབང་ཕྱུག་སངས་རྒྱས་བཀྲ་ཤིས་དང་ཡུམ་ཆོས་ལྡན་སྒྲོལ་མ་གཉིས་ཀྱི་སྲས་སུ་ཆོས་ཁང་རྩ་ཞེས་པར་སྐུ་འཁྲུངས།

གང་འདི་འཁྲུངས་མ་ཐག་ནས་ངོ་མཚར་ཅན་གྱི་རྟགས་མཚན་མང་དུ་བྱུང་བས། སྐབས་དེར་སྐྱེ་བོ་ཀུན་གྱིས་འཕགས་པ་ལྷའི་སྐུ་སྐྱེ་ཡིན་ཚོད་ཀྱི་གླེང་ཚུལ་མགྲིན་གཅིག་ཏུ་བྱེད་པ་མ་ཟད། གང་ཉིད་གསུང་བྱོན་མཁྱེན་ཙམ་ནས"ང་འཕགས་པ་ལྷ་ཡིན"ཞེས་ཡང་ཡང་གསུང་གི་ཡོད་སྐད་ཀྱང་། སྐུ་གོང་མ་གཤེགས་ཁར་བླ་མ་ཉི་མ་རྒྱལ་མཚན་སོགས་བུ་ཆེན་(ཞལ་སློབ་)རྣམས་ནས་ཡང་སྲིད་སྤྲུར་བྱོན་ཡོང་བ་དང་ས་ཕྱོགས་གང་དུ་བྱོན་རྒྱུ་སོགས་ཀྱི་ཞལ་གསུང་དགོས་ལུགས་ནན་ཆེ་ཞུས་པར"ངས་ཁྱེད་ཚོ་འཚོལ་བ་ཞིག་ཡོང་རྒྱུ་ལས། ཁྱོད་ཚོས་ང་བཙལ་ན་བུབ་ཡོང"ཞེས་བཀའ་སློབ་དམ་ནན་གནང་བའི་གཤིས་ཀྱིས་དེའི་ཡང་སྲིད་འདི་ཉིད་དགུང་གྲངས་བཅུ་དགུར་མ་སོན་བར་དུ་བུ་ཆེན་

སུས་ཀྱང་བརྟག་དཔྱད་གདན་འདྲེན་ཞུ་མཁན་བྱུང་མེད། འོན་ཀྱང་སྲུང་མའི་མཚོ་འཕྲུལ་ལྷ་བུས་ཐུགས་རྒྱུད་ཡང་ཡང་བསྐུལ་བས་གང་ཉིད་ནས་ལན་མང་ཕྲོས་ཕེབས་རྩིས་གནང་བ་དང་། ལན་ཅིག་ཆོས་ཁང་རྩ་བའི་ཆུ་རོང་གི་འགྲམ་བྲག་རྫོ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་དེར་གབ་ནས་ཞག་གསུམ་བཞུགས་པས་བྲག་རྫོ་དེར་སྐུ་ལུས་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་རྗེས་མལ་ཤིན་ཏུ་གསལ་བ་ཡོད་སྐད་དང་། དེ་རྗེས་སྐུ་མཚམས་དམ་པོར་བཞུགས་སུ་བཅུག……དྲུང་སྐྱོང་ཐོད་སྤྲུལ་སྐུ་ཞེས་པར་དབུ་སྐྲ་གཙུགས་ཕུད་ཕུལ་བའི་མཚན“ལྷ་རི་སངས་རྒྱས”ཞེས་གསོལ། དེའི་ཞལ་སྔ་ལས་བཀའ་ཆོས་མང་དུ་གསན་གང་འདིའི་《གསན་ཡིག》ལས། “དྲུང་པ་སྐྱོང་ཐོད་སྤྲུལ་སྐུའི་དྲུང་དུ་ཐོག་མར་སྐྲ་ཕུད་ཕུལ་ནས་དགེ་བསྙེན་ཞུས། བར་དུ་འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་དྲིལ་བུ་དང་……བཀའ་གདམས་པེ་བུམ་དམར་པོ་ལ་སོགས་པ། སྨན་བླ་རྗེས་གནང་ཐོབ་པའི་བླ་མ་ལགས”ཞེས་གསུངས། དྲུང་པ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་དྲུང་ནས་གཏུམ་མོ་ཞག་བདུན་ཆོས་དྲུག་ལ་སོགས་པ་ཆོས་བཀའ་མང་དུ་གསན། དེ་རྗེས་རྗེ་ལྷ་སྒང་དུ་སྒམ་པོ་མཁན་ཆེན་ཤཱཀྱ་བཟང་པོའི་དྲུང་ནས་དགེ་ཚུལ་གྱི་སྡོམ་པ་བཞེས་པ་དང་ཆོས་བཀའ་མང་དུ་གསན། དེ་སྐབས་ཀརྨ་མི་བསྐྱོད་རྡོ་རྗེ་ཁམས་ཕྱོགས་ནས་ཀོང་པོ་ཁུལ་ཕེབས་པས་གང་འདིའི་དྲུང་ནས་ཀྱང་ཕག་མོ་དང་ཕྱག་ཆེན་སོགས་གསན། དེ་དུས་སྟོན་གཞི་ཞིག་བྱུང་བས་ཆོས་ཁང་རྩ་བར་ཕྱིར་ལོག་ཕེབས་རྗེས་སྟོན་གཞི་དྭངས་ནས་རྣམ་རོལ་བཀའ་བཅུ་པ་ཀུ་དཀར་རི་ཁྲོད་ནས་གདན་དྲངས་ཏེ་ཕྱག་ཁྲིས་སློབ་པ་དང་བཤེས་སྤྲིངས་དང་སྤྱོད་མཇུག་སོགས་གཞུང་མང་དུ་གསན། ཡབ་ཀྱི་དྲུང་ནས་ཀྱང་བཀའ་ལུང་མན་ངག་དུ་མ་གསན་ཞིང་། སྐུ་མཚམས་སུ་བཞུགས།

དགུང་གྲངས་བཅུ་དགུར་བཞེས་ལོ་གཟིམ་ཁང་ནས་ཕྲོས་ཏེ་དེ་མོ་ལ་བརྒྱུད་དགའ་ལྡན་དུ་ཕེབས། སློབ་དཔོན་ནམ་མཁའ་དཔལ་གྱིས་མཁན་པོ་

དང་། དེ་མོ་སློབ་དཔོན་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་ལས་སློབ། སློབ་དཔོན་ལྷ་དབང་དཔལ་འབྱོར་གྱིས་གསང་སྟོན་མཛད་ནས་བསྙེན་པར་རྫོགས། མཁན་ཆེན་ལ"འཕགས་པའི་དགོངས་པ་མཁའ་ལྟར་ཡོངས་སུ་ཁྱབ"ཅེས····· སོགས་ཀྱི་བསྟོད་པ་ཚིག་བཅད་བྲིས་ཕུལ་གནང་བར་མཁན་ཆེན་ནས"འདི་ང་ལ་མི་འོས་ཁྱེད་རང་གི་བསྟོད་པ་ལགས་པས་ཕར་འབུལ་ལོ"ཞེས་གསུངས། དེ་སྐབས་མཁན་སློབ་གོང་གསལ་དྲུང་ནས་ཆོས་བཀའ་དུ་མ་གསན།

དགུང་གྲངས་ཉེར་གཅིག་བཞེས་སྐབས་རྩེ་ལྷ་སྣང་ནས་མཁན་ཆེན་པས་གདན་དྲངས་ཏེ་ཕེབས་པ་དང་། དེ་གར་ཡབ་ཀྱང་ཆོས་ཁང་རྩ་ནས་གདན་དྲངས་ཤིང་། ཡབ་སྲས་མཇལ་འཛོམས་ཀྱིས་མཉེས་ཚད་དཔག་མེད་མཛད། ཞག་ཤས་ལྷན་བཞུགས་རིང་ཡབ་ཀྱི་དྲུང་ནས་མི་ཏྲ་ཁྲིད་དྲུག་སོགས་བཀའ་ཆོས་མང་དུ་གསན《གསན་ཡིག》ལས། "དྲིན་ཅན་བླ་མ་བུདྡྷའི་མཚན་ཅན་འདི། ཐོག་མར་བདག་གི་ལུས་སྐྱེད་བར་དུ་ནི། ཆོས་དང་ཟང་ཟིང་གཉིས་ཀྱིས" ལེགས་པར་བསྐྱངས། དམ་ཆོས་མི་ཏྲ་ཁྲིད་དྲུག་དབང་ཁྲིད་དང······ཆོས་དབང་དཔག་མེད་ཐོབ་པའི་བླ་མ་ལགས"ཞེས་གསུངས། ······

དེ་ནས"ལོ་ཉེར་གསུམ་ཐོག་ལ་ཁམས་སུ་ཕྱིན"ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་སྤོ་བོ་ཡི་གང་དང་། ཆུ་མདོ། སུམ་རྫོང་སོགས་སུ་ཕྱིན་ཏེ་དགེ་ཚུལ་སློང་སྐྲུབ་མཁན་མང་པོར་སྡོམ་པ་འབོགས་པ་དང་། མི་ཏྲ་ཁྲིད་དྲུག་དང་། སྙིང་པོ་དོན་གསུམ་སོགས་ཀྱི་ཆོས་འཁོར་མང་དུ་བསྐོར······དེ་ནས་ནག་ཤོད་ནས་གདན་འདྲེན་ཞུ་བས་ཕེབས་ཏེ་ལྷིག་བཀྲིས་ཆོས་ལུང་དང་ཆོས་རྫོང་། རི་ལུ་བུམ་ཁང་སོགས་སུ་ཡུན་རིང་བཞུགས། ཡོང་པ་བཀྲ་ཤིས་ཆོས་ལུང་གི་གཙུག་ལག་ཁང་ཞིག་གསོ་མཛད་མཁན་གཏོང་གནང་མཛད།

དེ་ནས་སྤུད་མདར་ཕེབས་ཤིང་། ཆོས་རྗེ་ཆོས་དབང་གྲགས་པའི······ གདན་ས་ཕུལ། ཆོས་རྗེ་ལེགས་པ་བཟང་པོ་སླར་ཡང་བླ་མར་བསྐོས། དེར་

བན་དཔོན་ཅིག་གི་ སྲུད་མདའི་ཆོས་རྗེ་ན་རིམ་ལ་བསྟོད་པ་དགོས་ཞེས་ཞུས་པས་བཞུགས་གྲལ་དེ་གར་ཕྱག་ཕྲིས་གནང་ནས་ཚོགས་འདོན་བཙུགས། དེ་ནས་ལྡེམ་གཞིས་ལ་ཕེབས། སྐར་དུ་སྟེགས་གྲྭ་བཙུགས། དེ་སྐབས་རྟ་དང་གནག་ཕྱུགས་འབུལ་མི་མང་བས་ཡབ་རྗེའི་དྲུང་དུ་ནག་སྨད་ཀྱི་དགོན་འདེབས་དགོས་ལུགས་ཀྱི་བཀའ་ཡིག་དང་འབྲེལ་རྟ་དྲེལ་མང་པོ་འབུལ་རྒྱུ་བསྐུར་གནང་བ་དང་། དེ་མོ་ལར་ཆོས་ཐེབས་སུ་རྟ་སུམ་ཅུ་སྐོར་དང་། ཀུ་སྐྱོག་པོར་ནོར་བཞི་བཅུ་ཙམ་བསྐུར། སྐར་གྱི་གྲྭ་པ་དང་དེ་སྐོར་བཅས་ཀྱི་དགོན་ཁག་ཐམས་ཅད་ལ་རྟ་འགྱེད་གནང་།

དེ་ནས་ཚ་བའི་ཁྲུལ་ཕེབས་ཤིང་། དེ་སྐབས་སྨར་ཁམས་ནས་གདན་འདྲེན་བསྐུར་མ་སླེབས། ཡབ་རྗེས་བཀའ་ཕྲིས་བ་མང་ཆེ་ཆེད་གཏོང་གིས་ནག་སྨད་ཀྱི་དགོན་པ་བཏབ་ཡོད་པས་དགོན་མིང་འདོགས་དགོས་ལུགས·····གསུངས་པར“སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་ཀྱི་ལུང་བསྟན་ལྟར་བཀྲིས་ཆོས་སྡེ་ཞེས་ཐོགས”གསུངས་པའི་བཀའ་ལན་བསྩལ། དེ་སྐབས་ཡབ་དགུང་གྲངས་བཞི་བཅུ་རྩ་དགུ་དང་། གང་ཉིད་དགུང་གྲངས་ཉེར་ལྔ་བཞེས་པ་ལུགས་ཡོས་ལོ་ཡིན་པར་གྲགས།

དེ་ནས་སྒོ་མོ་ཏེ་འགྲམ་དུ་ཕེབས་ཤིང་། དེ་སྐབས་ཁྲུལ་དེར་དགོན་ཚན་ལྔ་ཡོད་འདུག་པ་རྣམས་ཚང་མ་ཞལ་མཇུན་བྱུང་འདོན་ལྟར་ས་ཏིག་འགྲམ་དུ་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བསྡོམས་ནས་དགོན་ཆེན་ཞིག་བཏབ། དབྱར་གནས་ལ····
······དབྱར་ཁས་ལེན་གྱི་དགེ་འདུན་པ་ལྔ་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་བྱུང་། གང་ཉིད་ནས་དགོན་དང་མང་ཚོགས་ལ་ཆོས་བཀའ་མང་དུ་བསྩལ། ཆོས་དབར་གུང་གསེང་སྐབས་གཟིམ་ཁང་གི་རྗེ་བསགས་པར་དགེ་འདུན་པ་དང་བླ་མ་ཆོས་རྗེ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཕེབས། དེ་སྐབས་འབུལ་བ་གང་བྱུང་རྣམས་ཆ་གསུམ་དུ་བགོས་ཏེ་ཆ་གཅིག་ཕན་བདེའི་ལྷ་ཆེན་བཞེངས་རྒྱུ་ལ་བཞག ཆ་གཅིག་དེར་

དགོན་པ་འདེབས་རྒྱུའི་ཐེབས། ཆ་གཅིག་སྨར་པའི་མཐུན་རྐྱེན་དུ་བཞག་གང་གི་ཡུམ་དང་དཔོན་འཛམ་དཔལ་གཉིས་དགོན་པའི་ཞབ་ཚགས་བྱེད་པོར་བསྐོས།

དེ་ནས་ཉག་བྲེའི་ཕྱོགས་ནས་གདན་འདྲེན་བྱུང་བས་དེར་ཐེབས་ཤིང་། ཆོས་རྗེ་ཤཱཀྱ་རིན་ཆེན་དང་། ཆོས་རྗེ་ནམ་མཁའ་སེང་གེ་སོགས་དཔོན་སློབ་བརྒྱ་ཕྲག་གང་གི་དྲུང་ནས་བཀའ་ཆོས་ཞུ་བར་ཐེབས། དེ་སྐབས་སྨར་གྱི་ཐུགས་གྲྭ་ཡང་བརྒྱ་དང་ལྔ་བཅུ་སྐོར་ཡོད་པས་སྨར་ཚན་ཆེན་པོ་ཆགས། ཚ་བ་མཁར་ལྡིང་གྲུ་ཁར་ཞལ་ཐོ་གོང་མའི་ (འཕགས་པ་ལྷ་སྐུ་ཕྲེང་དང་པོ་) དགོན་པ་བདེ་སྐྱིད་ཉི་མ་གླིང་དུ་ཐེབས་ཤིང་། དགོན་པ་ཕྱག་ཏུ་འབུལ་བཞེས་ཀྱིས་བླ་མ་རྒྱལ་མཚན་བཀྲ་ཤིས་བླ་མར་བསྐོས།

དེ་ནས་ས་ཐམ་རྒྱལ་པོའི་གདན་འདྲེན་ཞུ་མི་བྱུང་བར་ཕྱིན་རྗེས་ཀུང་ས་སྨད་ཁྲལ་གྱི་བླ་མ་དང་ཆོས་རྗེ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་འཛིང་འདི་ཐིག་ཇམ་ཆེ། རྒྱ་ལ་བརྟབ། ཆོས་མི་གོ། བསླུ་བྲིད་མཁས་པས་བར་ཆད་འོང་ཉེན་ཆེ་བས་འགྲོན་པར་མི་འཐད་ཅེས་ཞུས་པས་བཀོལ། དེ་སྐབས་ཀོང་པོ་བཀྲ་ཤིས་ཕན་བདེར་ལྷ་ཆེན་བཞེངས་པར་ནང་རྟེན་གསེར་སྐུ་དང་ལི་སྐུ་བཟོས་དྲུག་ཅུ་སྐོར་གྱིས་གཙོས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་ཁལ་རྒྱབ་བཞི་ཙམ་དང་། དེ་མིན་འཁར་ཛ་དང་། ཏིང་། གོས་ཆེན་སོགས་ཁལ་རྒྱབ་བཞི་ལྷག་ཙམ་བཅས་དང་། ལྷ་ཆེན་མི་ཚད་དགུ་པའི་སྐུ་རྒྱུ་ལོང་བའི་ཟངས་གསེར་དང་དངུལ་ཆུ་བཅས་པ་བསྐུལ། སུམ་པའི་ཟམ་པ་ཞིག་བཟོ་དང་། ལི་ཐང་ཁྲལ་ནང་འབྲུག་ཆེ་ཙམ་བྱུང་བར་ཞི་འཛུགས་ཡོང་ཐབས་མཛད།

དེ་རྗེས་ལི་ཐང་ལ་ཐེབས་བཞུགས་སྐབས་འཛིང་གི་དམག་གསང་ཐབས་ཀྱིས་སླེབས་ནས་ལི་ཐང་གྲོང་བསྐོར་བས་གང་ཉིད་བར་འདུམ་དུ་ཕྱིན་པས་དམག་མི་རྣམས་ཀྱི་མཚོན་ཆས་སྐུ་ལ་རེག་པར་ཉེ་བ་སོགས་ཀྱི་ཐིག་ཐིག་སྣ

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com