ལྷོ་ནུབ་མི་རིགས་སློབ་གླིང་བོད་རིག་པའི་ཚན་ཁག་སྲིད་ཁྲིམས་འཛིན་གྲྭའི་ཁྲིད་དེབ།

སྔ་རབས་བོད་ཀྱི་སྲིད་ཁྲིམས།

བསོད་ནམས་ཚེ་རིང་གིས་རྩོམ་སྒྲིག་བྱས།

མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

14
D929
1

14
DP29
1

ལྷོ་ནུབ་མི་རིགས་སློབ་གླིང་བོད་རིག་པའི་
ཚན་ཁག་སྲིད་ཁྲིམས་འཛིན་གྲྭའི་ཁྲིད་དེབ།

ལྷ་རབས་བོད་ཀྱི་སྲིད་ཁྲིམས།

བསོད་ནམས་ཚེ་རིང་གིས་རྩོམ་སྒྲིག་བྱས།

མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

图书在版编目(CIP)数据

藏族历代法典/索南次仁编著，－北京：民族出版社，2004.4

lSBN 7－105－06198－7

Ⅰ.藏… Ⅱ.索… Ⅲ.藏族－法典－中国－藏语

Ⅳ.D929

中国版本图书馆 CIP数据核字(2004)第 031982 号

藏族历代法典(ZANGZU LIDAI FADIAN)

编著者	索南次仁
出版发行	民族出版社出版发行
地　址	北京市和平里北街 14 号
邮　编	100013
排　版	民族出版社微机照排
印　装	艺辉印刷有限公司
经　销	各地新华书店经销
开　本	850mm×1168mm 1/32
网　址	www.e56.com.cn
印　张	15.375
印　数	0001－3000
版　次	2004 年 4 月第 1 版
印　次	2004 年 4 月北京第 1 次印刷
书　号	lSBN 7－105－06198－7
定　价	27.00 元

该书如有印装质量问题，请与本社发行部联系退换

(藏文室电话:010－64234411－6509 发行部电话:010－64211734)

རྩོམ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་པ།　　ལིའུ་ལིས་ཡ།　　ཀའོ་ཧོ་ཧྥུའུ།
责 任 编 辑：　　刘丽亚　　高禾夫
དེབ་གཞིའི་བཟོ་བཀོད་པ།　　ཀརྨ་རྡོ་རྗེ་ཚེ་རིང་།
装 帧 设 计：　　吾　要

སྔ་རབས་བོད་ཀྱི་སྲིད་ཁྲིམས།

རྩོམ་སྒྲིག་མཁན།	བསོད་ནམས་ཚེ་རིང་།
དཔེ་སྐྲུན་མཁན།	མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།
འགྲེམས་སྤེལ་མཁན།	མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གི་བོད་ཡིག་རྩོམ་སྒྲིག་ཁང་།
གནས་ཡུལ།	པེ་ཅིན་ཧོ་ཕིང་ལི་བྱང་ལམ་ཨང་14པ།
སྦྲག་ཨང་།	100013
ཁ་པར་ཨང་གྲངས།	010－64234411－6509
བརྒྱུད་འཚོང་མཁན།	ཀྲུང་ཡོངས་ས་གནས་སོ་སོའི་ཞིན་ཧྭ་དཔེ་ཚོང་ཁང་།
པར་བསྒྲིགས་མཁན།	མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གི་སྐྲུལ་འཁོར་པར་སྒྲིག་ཁང་།
པར་འདེབས་མཁན།	དབྱི་ཧུའི་པར་འདེབས་ཚད་ཡོད་ཀུང་སི།
དེབ་ཚད།	850mm×1168mm 1/32
པར་ཤོག	15.375
པར་གཞིའི་སྒྲིག་ཐེངས།	2004ལོའི་ཟླ་4པར་པར་གཞི་དང་པོ་བསྒྲིགས།
པར་ཐེངས།	2004ལོའི་ཟླ་4པར་པེ་ཅིན་དུ་པར་ཐེངས་དང་པོ་བརྒྱབ།
པར་གྲངས།	0001－3000
དཔེ་རྟགས།	ISBN 7－105－06198－7
རིན་གོང་།	སྒོར27.00

འགོ་ བརྗོད།

བོད་ཀྱི་ཁྲིམས་རྒྱུད་གནའ་ནས་དར་ཞིང་བོད་ཀྱི་ཁྲིམས་ལུགས་རིག་པའང་རྒྱུན་རིང་དུ་གནས་ཡོད། རང་ཅག་གངས་རིའི་ར་བས་བསྐོར་བའི་ཡུལ་འདིར་གནའ་བཙན་པོ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོའི་དུས་སུ་ཁྲིམས་ལུགས་ཀྱི་འཁྲུས་སྐྱོ་ཆང་བར་སོང་ནས་དགེ་བ་བཅུ་དང་མི་ཆོས་གཙང་མ་བཅུ་དྲུག ཁྲིམས་ཡིག་ཆེན་མོ་དྲུག་སོགས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ནས་བཟུང་། རྒྱལ་པོ་དང་རྒྱལ་རབས་རིམ་བྱུང་གིས་རབ་དང་རིམ་པའི་སྐོ་ནས་རང་གི་དུས་རབས་དང་དོན་དངོས་ལ་མཐུན་པའི་ཁྲིམས་ལུགས་ལེགས་པར་ཕབ་ཡོད་པ་དེ་ངེད་ཅག་གི་སྔུན་ལམ་དུ་ད་ལྟ་དངོས་སུ་མཐོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་ནི་ཀུན་གྱིས་བསྙོན་དུ་མེད་པ་གཞིར་བཞག དེས་དེང་སང་གི་མི་སྣ་ཁ་ཤས་ཀྱི་སྣང་ཡུལ་དུ་ཡོད་པའི་བོད་ཙམ་པའམ་བོད་པ་ལ་གནའ་ནས་ཁྲིམས་མེད་ལུགས་མེད་དུ་རོལ་བའི་ཁྲིམས་སྲིད་ཀྱི་དཔལ་ཡོན་རྗེས་ལུས་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་སུ་རོལ་བའི་ལྟ་བ་དོན་དངོས་དང་མི་མཐུན་པ་ཇི་སྙེད་སེལ་ནུས་ཤིང་། བོད་ནི་ཕ་མེས་ཡང་མེས་ཀྱི་རིང་ནས་བཟུང་ཁྲིམས་དགའ་ལུགས་དགའ་ཞིག་ཡིན་པའམ་བོད་པའི་སྤྱི་ཚོགས་གནའ་ནས་དཔལ་ལྡན་དུ་སྤྲོས་པའང་ཞོར་ནས་མཚོན་ཐུབ། བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་སུ་བཞག་ཡོད་པའི་ཁྲིམས་ལུགས་འདི་དག་སྟེ་བོད་ཀྱི་ཁྲིམས་རིག་གི་དགའ་ཚལ་དུ་སྐྱིངས་མེད་བཞད་ཡོད་པ་མ་ཟད། ད་ལྟའི་བོད་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་སྲུའང་ཤུགས་རྐྱེན་ཐེབས་ཡོད་པ་དང་། ཐ་ན་དེང་སང་གི་གྲུང་པོའི་ཁྲིམས་ལུགས་རིག་པའམ་འཛམ་གླིང་ཁྲིམས་ལུགས་རིག་པར་གཞན་གྱིས་ཚབ་མི་ནུས་པའི་གོ

གནས་ངེས་ཅན་ཞིག་ཟིན་ཡོད་པས། ངེད་ཅག་བོད་ཀྱི་ཁྲིམས་རྒྱུན་ལ་ཞིབ་འཇུག་དང་སློབ་སྦྱོང་བྱ་རྒྱུ། དམིགས་སུ་བོད་རིག་པའི་ཚན་ཁག་གི་ཁྲིམས་ལུགས་རིག་པའི་འཛིན་གྲྭ་ལྟ་བུར་མཚོན་ན་ཤེས་བྱ་ཆེས་གལ་ཆེ་བ་ཞིག་ཡིན་པར་མངོན་ཡོད་ཀྱང་རང་ཉིད་ལ་མཚོན་ན་འདིའི་སྐོར་གྱི་ཡོན་ཚད་ཅུང་ཞན་པས་ལྷག་ཆད་ཀྱི་སྐྱོན་ཡང་མང་པོ་ཡོད་རྒྱུ་གདོན་མི་ཟ་བས་འདིར་མཁས་ཀུན་གྱིས་དགོངས་འཆར་གང་ཡུང་གནང་བར་ཞུའོ། །

གཞན་དེབ་འདིར་ཡིག་ཚོགས་ལ་དོགས་ཀྱང་རྗོད་གཞི་འགོ་ཟ་ཀུན་ནས་སྲིད་ཁྲིམས་ཁོ་ན་ཡིན་སྐབས་སྲིད་ཁྲིམས་བསྡུས་ནས་ཁྲིམས་ཅེས་བརྗོད་ཡོད་པས། འདིར་ཆོས་ཁྲིམས་མི་འདུ་བ་དེ་ཀློག་མཁན་རྣམས་ཀྱིས་མཁྱེན་པར་ཞུའོ། །

དཀར་ ཆག

འགོ་བརྗོད། ………………………………………… (1)

ལེའུ་དང་པོ། ཁྲིམས་ཞིབ་པའི་ནུས་ཤེས་ཀྱི་གཞུང་ལུགས་ཀྱི་གོ་དོན་
བརྗོད་པ། ………………………………… (1)

ས་བཅད་དང་པོ། ཁྲིམས་ཞིབ་པའི་ཐུན་ཕྱོགས་དང་ངོ་བོ་མདོ་ཙམ་
བརྗོད་པ། ……………………………… (1)

ས་བཅད་གཉིས་པ། ཁྲིམས་ཞིབ་པ་དང་དཔལ་འབྱོར། ཆབ་སྲིད།
རྒྱལ་ཁབ། ཀུན་སྤྱོད། ཆོས་ལུགས་བཅས་བར་
གྱི་འབྲེལ་བ་མདོ་ཙམ་བརྗོད་པ། ………… (6)

ས་བཅད་གསུམ་པ། རང་རྒྱལ་གྱི་ད་ལྟའི་ཁྲིམས་ཀྱི་ངོ་བོ་མདོ་ཙམ་
བརྗོད་པ། …………………………… (13)

ལེའུ་གཉིས་པ། བོད་དུ་གནའ་ཕབ་བྱུང་བའི་དུས་རབས་རིམ་
བྱུང་གི་ཁྲིམས་སྲོལ། …………………… (19)

ས་བཅད་དང་པོ། བོད་རྒྱལ་བཙན་པོའི་སྐབས་སུ་བྱུང་བའི་ཁྲིམས་
སྲོལ་སྐོར། ……………………………… (19)

ཚན་པ་དང་པོ། སྤུ་རྒྱལ་འོག་མ་གཉའ་ཁྲི་བཙན་པོས་ཁྲིམས་སྲིད་
འོག་མར་བཟོས་ཞིང་། རྒྱལ་པོ་སྲོང་བཙན་སྒམ་
པོས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་ཁྲིད་སོ་དྲུག……… (19)

ཚན་པ་གཉིས་པ། ཏུན་ཧོང་གཏེར་ཡིག་ནས་ཐོན་པའི་ཁྲིམས་ཡིག་ཁག རི་དྭགས་རྒྱག་པའི་སྐོར་གྱི་ཁྲིམས་ཡིག ཁྱི་ཐོད་ནས་སྤྱི་བསད་པའི་སྐོར་གྱི་ཁྲིམས་ཡིག བརྐུས་འཇལ་གྱི་ཞལ་ལྕེ། .... (61)

ཚན་པ་གསུམ་པ། དབོན་ཞང་རྗེ་རིང་གི་ཆིངས་ཡིག་རྗེ་བཀོས་མ། .... (113)

ས་བཅད་གཉིས་པ། བོད་སིལ་བུའི་དུས་སྐབས་ནས་ས་སྐྱའི་དུས་རབས་སྐབས་ཀྱི་ཁྲིམས་སྲིད་སྐོར་མདོ་ཙམ་གླེང་བ། .... (124)

ས་བཅད་གསུམ་པ། ཕག་གྲུ་སྡེ་སྲིད་སྐབས་སུ་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་ཁྲིམས་ཡིག་ཞལ་ལྕེ་བཅོ་ལྔ་དང་གཡུ་འབྲུག་སྒྲོག་པའི་ཞལ་ལྕེ་བཅོ་ལྔ། .... (130)

ས་བཅད་བཞི་པ། གཙང་པ་རྒྱལ་པོའི་སྐབས་སུ་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་ཁྲིམས་ཡིག་ཞལ་ལྕེ་བཅུ་དྲུག .... (164)

ས་བཅད་ལྔ་པ། དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་གི་སྐབས་སུ་བྱུང་བའི་ཁྲིམས་ཡིག་སྐོར། .... (220)

ཚན་པ་དང་པོ། ཏཱ་ལའི་བླ་མ་སྐུ་ཕྲེང་ལྔ་པས་གཏན་འབེབས་གནང་བའི་ཁྲིམས་ཡིག་ཞལ་ལྕེ་བཅུ་གསུམ། .... (223)

ཚན་པ་གཉིས་པ། སྡེ་སྲིད་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་བླང་དོར་གསལ་བར་སྟོན་པའི་དྲང་ཐིག་དྭངས་ཤེལ་མེ་ལོང་དང་དེ་མདོར་གསལ་བཀོད་པའི་སྐོར། གོང་གི་ཁྲིམས་ཡིག་དོན་ཚན་ཉེར་གཅིག་པོ་མདོར་གསལ་དུ་བཀོད་པ། ... (257)

ཚན་པ་གསུམ་པ། རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པས་བོད་ལྗོངས་སུ་
ཕྱིས་པ་ཉེར་སྤྱོད་ཀྱི་སྨན་རྩིས་འཕྲོད་བསྟེན་
གོང་འཕེལ་གཏོང་དགོས་སྐོར་རྒྱ་ཁྱབ་ཇོང་
གཞིས་ཁག་ལ་བསྩལ་བའི་རྩ་ཚིག …… (332)
ཚན་པ་བཞི་པ། བཀའ་ཤག་གི་ལས་ཚན་ནང་མ་ཁག་ཡོངས་ཀྱི་
ཉམས་ལེན་ཞུ་སྒོའི་རྩ་ཚིག ……………… (336)
ཚན་པ་ལྔ་པ། རྒྱལ་བ་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་གསུམ་པས་བསྩལ་བའི་དགོན་
པའི་བཅའ་ཡིག་སྣང་དོར་རྣམ་གསལ་ཞེས་བྱ་བ་
བཞུགས་སོ། …………………………… (347)
ཚན་པ་དྲུག་པ། རྩེ་སློབ་གྲྭ་བ་རྣམས་ཀྱི་སྤྱང་སྣང་གི་རིམ་པ་ཁྲིམས་
སུ་བཅའ་བ་དཔལ་འགྲོ་རྒྱུན་བཟང་ཞེས་བྱ་བ་ཞུགས་
སོ།………………………………… (352)
ཚན་པ་བདུན་པ། རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་གསུམ་པས་བསྩལ་བའི་
དགོན་སྡེ། རྫོང་གཞིས་སོ་སོར་རྒྱ་ཁྱབ་ཏུ་ཉམས་
ལེན་ཞུ་བའི་རྩ་ཚིག ……………………… (364)
ཚན་པ་བརྒྱད་པ། འབྲོག་ཡུལ་གྱི་ཁྲིམས་སྲོལ་ཐོར་བུ། …… (369)
༡ འབྲོག་པའི་ཧྲིས་རྩོད།
༢ འབྲོག་པའི་ཡུལ་ཁྲིམས།
༣ འབྲོག་པའི་ཁ་མཚུ།
༤ འབྲོག་པའི་མི་སྟོང་།
༥ འབྲོག་པའི་རྐུན་སྟོང་།
༦ འབྲོག་པའི་རྟ་སྟོང་།
༧ འབྲོག་པའི་ཕྱི་སྟོང་།
༨ འབྲོག་པའི་བག་སྟོང་།

ས་བཅད་དྲུག་པ། བཅིངས་བཀྲོལ་སྐབས་སུ་བྱུང་བའི་ཁྲིམས་ཡིག
བོད་ཞི་བས་བཅིངས་བཀྲོལ་འབྱུང་ཐབས་སྐོར་
ཀྱི་གྲོས་མཐུན་དོན་ཚན་བཅུ་བདུན། ······ (382)
ལེའུ་གསུམ་པ། གནའ་རབས་བོད་ཀྱི་ཁྲིམས་སྲོལ་ལག་ལེན་གྱི་དཔེ་
འཛིན་འགག ································ (388)
དང་པོ། གཏུགས་བཤེར་གྱི་ཡི་གེ (ཁག་གསུམ) (ཧུན་རྟོང་)
·· (388)
གཉིས་པ། དཔྱ་ཆད་ཀྱི་མིང་ཐོ། (ཁག་གཅིག) (ཧུན་རྟོང་)
·· (401)
གསུམ་པ། གན་རྒྱ། (ཁག་གཅིག) (ཧུང་རྟོང་) ······ (403)
བཞི་པ། དཔྱད་ཁྲ། ································ (405)
ལྔ་པ། འདུམ་ཁྲ། ································ (406)
དྲུག་པ། གན་རྒྱ།(ཁག་བཞི) ······················ (411)
བདུན་པ། གཉེན་ཡིག (ཁག་གཉིས) ·················· (414)
ཟུར་བཀོད། ···································· (420)
༡ འབྲས་ལྗོངས་བསྟན་སྲུང་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས་སྡེ་སྲིད་སངས་རྒྱས་རྒྱ་
མཚོར་ཁྲིམས་སྐོར་དོགས་སེལ་ཞུས་པའི་དྲི་བ་དྲིས་ལན།
(དྲི་བ་བཅུ་གཅིག) ······························ (420)
༢ བོད་བཙན་པོའི་སྐབས་ཀྱི་ཁྲིམས་ཡིག་ཐོར་བུ་འགའ་ལ་ཐུང་
ཟད་དཔྱད་པ། ························ ཚེ་བརྟན།(432)
མཇུག་གི་གཏམ། ································ (475)

ལེའུ་དང་པོ། ཁྲིམས་ཞེས་པའི་རྨང་གཞིའི་གཞུང་ལུགས་ཀྱི་གོ་དོན།

ས་བཅད་དང་པོ། ཁྲིམས་ཞེས་པའི་བྱུང་བ་དང་ངོ་བོ་མདོ་ཙམ་བརྗོད་པ།

སྤྱིར་ཁྲིམས་ཞེས་པ་ནི་འགྲོ་བ་མིའི་རིགས་འདི་འཛིག་རྟེན་དུ་བྱུང་མ་ཐག་ནས་ཡོད་པ་ཞིག་མིན་པར། དེ་ནི་སྤེར་འཛིན་གྱི་ལམ་ལུགས་དང་གྲལ་རིམ་བྱུང་བ་དང་སྦྲགས་ནས་བྱུང་བ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། ཡ་ཐོག་གི་གདོད་མའི་སྤྱི་ཚོགས་སུ་ཁྲིམས་མེད་ཀྱང་། སྐབས་དེའི་མི་རྣམས་ཀྱི་སྤྱོད་པའི་སྒྲིག་སྲོལ་ནི་ཡུན་རིང་དུ་རྒྱུད་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་འཚོ་བའི་ཁྲོད་ནས་རང་ཤུགས་སུ་བྱུང་བའི་ཐུས་ཚོའི་མི་སྣ་ཀུན་གྱི་འདུན་པ་དང་ཁེ་ཕན་ལ་རག་ལས་པའི་གོམས་གཤིས་ཤིག་ཡིན་པ་དང་། དེ་ནས་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཐོན་སྐྱེད་ནུས་ཤུགས་དར་སྤེལ་བྱུང་བ་དང་བསྟུན་ཏེ་གདོད་མའི་སྤྱི་ཚོགས་ཐོར་ནས་ཐན་གཡོག་ཅན་གྱི་སྤྱི་ཚོགས་རིམ་གྱིས་གྲུབ། ཐོན་སྐྱེད་ཀྱི་རྒྱུ་ཆ་སྤེར་ལ་དབང་བའི་ལམ་ལུགས་བྱུང་ནས་ཐན་གཡོག་དང་ཐན་བདག་ཞེས་འགལ་ཟླ་གྲུབ་པའི་གྲལ་རིམ་དང་གྲལ་རིམ་ཅན་གྱི་སྤྱི་ཚོགས་བྱུང་བ་དང་། ཆབ་སྲིད་དང་དཔལ་འབྱོར་ཐད་ནས་དབང་བསྒྱུར་མཁན་གྱི་གོ་གནས་ཟིན་པའི་ཐན་བདག་རྣམས་ཀྱིས་རང་ཉིད་ཀྱི་རྩ་བའི་ཁེ་ཕན་དག་འགན་སྲུང་བྱེད་རྒྱུའི་ཆེད་དུ། ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པར་སྤྱོད་པའི་སྒྲིག་སྲོལ་ཞིག་བཙུགས་ནས་དབང་བསྒྱུར་གྱི་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའི་ཐན་གཡོག

此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

རྣམས་ལ་བཀག་སྡོམ་དང་བཙན་གནོན་བྱས། འདི་ལྟ་བུའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པར་སྤྱོད་པའི་སྒྲིག་སྲོལ་ལ་ཁྲིམས་ཞེས་པའི་མཚན་སྦྱར། ཁྲིམས་ཀྱིས་དབང་བསྒྱུར་གྲལ་རིམ་གྱི་འདུན་པ་དང་ཁེ་ཕན་མཚོན་ལ། ཁྲིམས་ནི་དབང་བསྒྱུར་གྲལ་རིམ་གྱི་སྲིད་དབང་སྙེར་འཛིན་བྱེད་སྤྱོད་ཀྱི་ཡོ་བྱད་ཀྱང་ཡིན། ཁྲིམས་ཞེས་པ་ནི་གོ་རིམ་མང་ཞིང་རྒྱུན་ཡུན་རིང་ཞིག་བརྒྱུད་ནས་གྲུབ་པ་ཡིན་ལ། དང་ཐོག་ཡི་གེར་ཕབ་མེད་པའི་གོམས་སྲོལ་གྱི་ཁྲིམས་ནས་རྗེས་སུ་བྱུང་བའི་ཡིག་ཐོག་གི་ཁྲིམས་དང་། དེ་ནས་ཅུང་ཙམ་འཕྲུས་སྙོ་ཇེ་ཚང་དུ་སོང་བའི་ཡིག་ཐོག་གི་ཁྲིམས་ལུགས་བཅས་རིམ་བཞིན་ཇེ་བཟང་ཇེ་རྒྱས་སུ་སོང་བ་ཡིན། ཡིན་ན་ཡང་བཤུ་གཞོག་གྲལ་རིམ་གྱི་བསམ་བློ་མཁན་ཁ་ཤས་ཀྱིས་ནུས་ཤུགས་གང་ཡོད་ཀྱིས་ཁྲིམས་ཀྱི་གྲུབ་ཚུལ་ལ་ཁྱོག་བཤད་གང་མང་བྱས་ཡོད། དཔེར་ན་ཁྲིམས་ཞེས་པ་ནི་ལྷ་ཞིག་གིས་གསར་བཟོ་བྱས་པ་ཡིན་པ་དང་། ཡང་ན་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཆིངས་ཡིག་ལས་བྱུང་བ་ཡིན་པ། ཡང་ན་མི་རིགས་ཤིག་གི་བསམ་བློའི་སྙིང་སྟོབས་མཚོན་པ། ཡང་ན་སེམས་ཁམས་ཀྱི་འགྱུར་ལུགས་ཁ་ཤས་ལས་རང་བྱུང་གིས་གྲུབ་པ་སོགས་ལྟ་བ་སྣ་ཚོགས་པ་ཞིག་བཤད་དེ། ཁྲིམས་ཞེས་པས་གྲལ་རིམ་གྱི་ངོ་བོའམ་རང་བཞིན་ངོ་མ་མཚོན་ཡོད་པ་དེ་འགེབ་རྩིས་བྱས་ཡོད།

མར་ཁེ་སི་རིང་ལུགས་ཀྱི་ལྟ་བ་གཞིར་བཟུང་ན། ཁྲིམས་ཞེས་པས་དབང་བསྒྱུར་གྲལ་རིམ་གྱི་འདུན་པ་མཚོན་ཞིང་། དེ་ནི་གྲལ་རིམ་དང་གྲལ་རིམ་བར་དབང་བསྒྱུར་བྱེད་པའི་ཡོ་བྱད་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡིན། མར་ཁེ་སི་དང་ཨེན་ཁེ་སི་རྣམ་གཉིས་ཀྱིས་འབྱོར་ལྡན་གྲལ་རིམ་གྱི་འདུ་ཤེས་ལ་དཔྱད་པ་གཏོང་སྐབས། ཁོ་ཚོས་གཏིང་ཟབ་མོའི་སྒོ་ནས"ཁྱོད་ཚོའི་འདུ་ཤེས་ཀྱི་རང་བཞིན་ནི་འབྱོར་ལྡན་གྲལ་རིམ་གྱི་ཐོན་སྐྱེད་འབྲེལ་བ་དང་ཐོན་སྐྱེད་རྒྱུ་ཆ་དེ་སུ་ལ་དབང་ལུགས་ཀྱི་འབྲེལ་བ་ལས་བྱུང་བའི་ཐོན་དངོས་ཤིག་ཡིན། དེར་ཁྱོད་ཚོའི་ཁྲིམས་ཀྱང་བཀའ་ཁྲིམས་ཞེས་གོང་དུ་བཀུར་ནའང་ཁྱོད་ཚོ་རང་གི་གྲལ་

རིམ་གྱི་འདུན་པ་མཆོན་ཡོད་པ་དང་མཚུངས་ལ། འདུན་པ་འདི་ལྟ་བུའི་ནང་དོན་གྱི་རྩ་བ་ནི་ཁྲོད་ཚོ་རང་གི་གྲལ་རིམ་འདིའི་དངོས་པོའི་འཚོ་རྟེན་གྱི་ཆ་རྐྱེན་ལ་ཐུག་ཡོད་"①ཞེས་གསུངས་ལ། ལེ་ཉིན་གྱིས་"ཅི་ཞིག་ལ་ཁྲིམས་ཞེ་ན། ཁྲིམས་ཀྱིས་དབང་བསྒྱུར་གྲལ་རིམ་གྱི་འདུན་པ་མཚོན་གྱི་ཡོད་"②ཅེས་གསུངས་ཡོད། སྐབས་འདིར་འདུན་པ་ཞེས་པ་ནི། རེ་འདུན་ནམ་བློང་བྱ་ལ་གོ་བ་དང་། དབང་བསྒྱུར་གྲལ་རིམ་གྱི་རེ་འདུན་དང་བློང་བྱ་དེ། དབང་བསྒྱུར་གྲལ་རིམ་གྱི་དངོས་པོའི་ཁེ་ཕན་ཕན་ལ་ཐུག་ཡོད། དངོས་པོའི་ཁེ་ཕན་ནི་ཁོ་ཚོའི་ཐོན་སྐྱེད་ཀྱི་འབྲེལ་བའི་ཁྲོད་དུ་ཟིན་པའི་གོ་གནས་ལ་ཐུག་ཡོད་ཀྱང་། ཁོ་ཚོའི་"དངོས་པོའི་འཚོ་རྟེན་གྱི་ཆ་རྐྱེན་གྱིས་ཐག་བཅད་པ་ཡིན"ཡང་ཟེར། ཐྲན་བདག་གིས་ཐྲན་གཡོག་དང་ཐོན་སྐྱེད་རྒྱུ་ཆ་ཚང་མ་རང་དབང་དུ་བསྡུ་འདོད་ལ། ས་བདག་གིས་བཀས་བཀོད་ཀྱི་ས་དབང་ལམ་ལུགས་སྲུང་སྐྱོང་བྱེད་འདོད་ཅིང་། འབྱོར་ལྡན་པས་རིན་ཐང་ལྷག་མར་འདོད་པའི་ཡིད་ལ་ངོམས་ཚད་མེད་པ་དང་། བཟོ་པའི་གྲལ་རིམ་གྱིས་བཤུ་གཞོག་ལམ་ལུགས་མེད་པར་བཏང་ནས་སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་བཙུགས་ཏེ་གུང་ཁྲན་རིང་ལུགས་ལ་སླེབས་རྒྱུར་འབད་པར་འདོད་ཀྱི་ཡོད། འདི་དག་ནི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་དུས་རིམ་ཁག་གི་དབང་བསྒྱུར་གྲལ་རིམ་གྱི་རེ་འདུན་ཡིན་ལ། ཁྲིམས་ཀྱིས་སྤྱི་ཚོགས་འདི་དག་གི་ངོ་བོ་མཚོན་ཞིང་རེ་འདུན་འདི་དག་ཚོམས་པར་བྱེད་པའི་ཡོ་བྱད་ལྟ་བུའང་ཡིན། དབང་བསྒྱུར་གྲལ་རིམ་གྱི་འདུན་པ་ཞེས་པ་ནི། ཁོ་ཚོའི་གྲལ་རིམ་ཡོངས་ཀྱི་ཐུན་མོང་གི་རེ་འདུན་དང་བློང་བྱ་ལ་ཟེར་བ་ལས། དབང་བསྒྱུར་གྲལ་རིམ་ཁྲོད་ཀྱི་མི་གཅིག་གཉིས་སམ་ཁ་ཤས་ཀྱི་རེ་འདུན་དང་བློང་བྱ་ལ་མི་གོའོ། མར་ཁེ་སི་ཡིས་"ཁྲིམས་ཞེས་པ་ནི་སྤྱི་ཚོགས་ཐུན་མོང་བ་དང་དངོས་པོའི་ཐོན་སྐྱེད་བྱེད་སྟངས་ངེས་ཅན་ཞིག་ལས་བྱུང་བའི་ཁེ་ཕན་དང་

---

① 《མ་ཨེན་གསུང་རྩོམ་བདམས་སྒྲིག》དེབ་དང་པོའི་ཤོག་གྲངས་268ནང་གསལ། (རྒྱ་ཡིག་མ)
② 《ལེ་ཉིན་གསུང་འབུམ》དེབ་བཅོ་ལྔ་པའི་ཤོག་ངོས་146ནང་གསལ། (རྒྱ་ཡིག་མ)

དགོས་མཁོ་མཆོན་པ་ཞིག་ཡིན་དགོས་པ་ལས། མི་ཁར་ཁེར་གྱི་རང་འདོད་རྩུབ་སྤྱོད་ཤིག་གཏན་ནས་མིན”ཅེས་གསུངས་ཡོད①། །

གྲལ་རིམ་ཅན་གྱི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་དུ། གྲལ་རིམ་སོ་སོར་རང་རང་གི་འདུན་པ་དང་སྣང་ཚུལ་ཡོད་ཅིང་། དབང་བསྒྱུར་གྲལ་རིམ་ཁོ་ན་ལས་གྲལ་རིམ་གཞན་པ་དག་གི་འདུན་པ་ནི་ཁྲིམས་གནས་སུ་འཕགས་མི་ནུས། རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཞིག་ཡིན་ཞེ་ན། ཁྲིམས་ཞེས་པས་དབང་བསྒྱུར་གྲལ་རིམ་གྱི་འདུན་པ་མཚོན་ཞིང་། དབང་བསྒྱུར་གྲལ་རིམ་དང་དབང་བསྒྱུར་ཡུལ་གྲལ་རིམ་བར་གྱི་ཁེ་ཕན་ནི་རྩ་བའི་ཐོག་ཏུ་འགལ་ཟླ་ལངས་ཡོད་རྐྱེན་དེ་གཉིས་ཀྱི་འདུན་པ་དུས་མཉམ་དུ་ཁྲིམས་གཅིག་གི་མ་ལག་ཏུ་བསྡུ་ག་ལ་ནུས། དབང་བསྒྱུར་གྲལ་རིམ་ཁོ་ནས་རང་གི་འདུན་པ་དེ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་འདུན་པའི་ཚད་དུ་མཐོར་འདེགས་བྱེད་ནུས་པའམ། ཡང་ན་དེས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དབང་ཆ་ཡོད་པའི་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ནས་གཏན་འབེབས་བྱེད་རྒྱུའམ་འཐད་པ་བྱུང་བ་བྱེད་རྒྱུ་མ་ཟད། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བཙན་དབང་ལ་བརྟེན་ནས་ཁྲིམས་དེ་དག་ལག་ལེན་བྱེད་རྒྱུའི་འགན་ཡང་སྲུང་བར་བྱེད། འབྱོར་ལྡན་གྲལ་རིམ་པའི་ཁྲིམས་སྲུང་བཟོ་པ་གྲལ་རིམ་གྱི་ཁེ་ཕན་མཚོན་པའི་ཁྲིམས་ཡིག་ཁ་ཤས་རེ་ཡོད་པ་དཔེར་ན། འདེམས་བསྐོའི་དབང་ཆ་དང་། ལས་མཚམས་འཇོག་པའི་དབང་ཆ། སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཕན་བདེའི་དབང་ཆ་བཅས་ཡོད་ཀྱང་། དེ་དག་ནི་བཟོ་པ་གྲལ་རིམ་གྱིས་འཐབ་རྩོད་བྱས་པའི་འབྲས་བུ་ཡིན་ཞིང་། འབྱོར་ལྡན་གྲལ་རིམ་གྱིས་བཟོ་པ་གྲལ་རིམ་གྱིས་ངོ་རྒོལ་བྱེད་པར་འགོག་གནོན་པའི་ཐབས་ཤིག་ཀྱང་ཡིན་པས། འདིའི་ཐད་ནས་བལྟས་ན་དེའི་སྐོར་གྱི་ཁྲིམས་སྲུང་འབྱོར་ལྡན་གྲལ་རིམ་གྱི་འདུན་པ་མཚོན་ཡོད་པ་ཞིག་རེད།

ཁྲིམས་ཀྱིས་དབང་བསྒྱུར་གྲལ་རིམ་གྱི་འདུན་པ་མཚོན་ཡོད་ཅིང་། དེ་

① 《མ་ཨེན་གསུང་འབུམ》དེབ་དྲུག་པའི་ཤོག་ངོས་292ནང་གསལ། （རྒྱ་ཡིག་མ）

ནི་དབང་བསྒྱུར་གྲལ་རིམ་གྱི་སྤྱིར་སྣང་ས་ཀྱི་འདུན་པ་ཞིག་ག་ལ་ཡིན། དེས་དབང་བསྒྱུར་གྲལ་རིམ་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་རང་བཞིན་ཅན་གྱི་འདུན་པ་མཚོན་ཡོད་ལ། དེས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྲིད་དབང་ལ་བརྟེན་ནས་དབང་བསྒྱུར་གྲལ་རིམ་གྱི་འདུན་པ་མཚོན་ཡོད་པས། དེ་ནི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་སྒྲིག་སྲོལ་ཞིག་ཡིན། སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་སྒྲིག་སྲོལ་ཞེས་པ་ནི་སྤྱོད་པའི་སྒྲིག་སྲོལ་དང་། ཆོས་ཀྱི་བཅའ་ཡིག ཡུལ་སྲོལ་གོམས་གཤིས་སོགས་ལ་གོ་ཆོག་ཀྱང་། དེ་མིན་མི་རྣམས་ཀྱི་ཕན་ཚུན་བར་གྱི་འབྲེལ་བ་ལེགས་སྒྲིག་ཏུ་ཡོང་ཆེད་གཏན་འབེབས་བྱས་ཡོད་པའི་བཅའ་ཡིག་ལའང་གོ་ཆོག འོན་ཀྱང་དེར་ཁྲིམས་ལྟར་ཡོངས་ཁྱབ་ལ་བཀག་སྡོམ་བྱེད་ཐུབ་པའི་ནུས་པ་མེད་ལ། སྤྱི་ཚོགས་ཡོངས་ཀྱིས་ངེས་པར་དུ་བརྩི་སྲུང་བྱེད་དགོས་པའི་བྱ་སྤྱོད་ཀྱི་བཅའ་ཡིག་ལྟ་བུའང་མིན་པས། དབང་བསྒྱུར་གྲལ་རིམ་གྱིས་རང་ཉིད་ཀྱི་འདུན་པ་དེ་ཁྲིམས་ཀྱི་ལུགས་སུ་ཕབ་སྟེ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྲིད་དབང་ལས་ཁུངས་ལ་བརྟེན་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པར་བརྟེན་ལག་ལེན་བྱེད་པའི་རྒྱལ་ཁབ་རང་བཞིན་ཅན་གྱི་འདུན་པའི་ཚད་དུ་མཐོར་འདེགས་བྱས་པས། ཁོ་ཚོའི་འདུན་པ་དེར་ཡོངས་ཁྱབ་ཏུ་བཀག་སྡོམ་ཐུབ་པའི་ནུས་པ་ལྡན། དེ་བས་ལེ་ཉིན་གྱིས"གལ་སྲིད་འདུན་པ་དེ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་འདུན་པ་ཡིན་ན། དེར་སྲིད་དབང་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་ཡོད་པའི་ཁྲིམས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཡོད་དགོས། གལ་ཏེ་མིན་ན'འདུན་པ'ཞེས་པའི་ཡིག་འབྲུ་འདི་གཉིས་ནི་དོན་མེད་དུ་གཡོ་འགུལ་བྱེད་བཞིན་པའི་མཁའ་དབུགས་ལྟ་བུའོ"①ཞེས་གསུངས་ཡོད།

---

① 《ལེ་ཉིན་གསུང་འབུམ》དེབ་ཉེར་ལྔ་བའི་ཤོག་ངོས་75ན། (རྒྱ་ཡིག་མ)

ས་བཅད་གཉིས་པ། ཁྲིམས་ཞེས་པ་དང་དཔལ་འབྱོར། ཆབ་སྲིད། རྒྱལ་ཁབ། ཀུན་སྤྱོད། ཆོས་ལུགས་བཅས་བར་གྱི་འབྲེལ་བ་མདོ་ཙམ་བརྗོད་པ།

དང་པོ། ཁྲིམས་དང་དཔལ་འབྱོར་བར་གྱི་འབྲེལ་བ།

ཁྲིམས་ནི་སྟེང་གི་བཀོད་པའི་གྲུབ་ཆ་ཞིག་ཡིན་པས། འདིའི་རྟེན་གཞི་ནི་དཔལ་འབྱོར་གྱི་རྨང་གཞི་ཡིན་ཞིང་། དཔལ་འབྱོར་གྱི་རྨང་གཞི་ལའང་ཁོ་བོས་ཞབས་འདེགས་ཞུ་བ་ཡིན། མར་ཁེ་སིས “སྲིད་ཁྲིམས་དང་འབངས་ཁྲིམས་གང་བཙུགས་ཀྱང་། དེ་ནི་དཔལ་འབྱོར་གྱི་འབྲེལ་བའི་དགོས་མཁོ་ལས་བྱུང་བ་ཡིན”①ཞེས་གསུངས་ཡོད། དབང་བསྒྱུར་གྲལ་རིམ་གྱི་འདོད་པ་ནི་དངོས་པོའི་ཁེ་ཕན་ལ་ཐུག་ཡོད་ཀྱང་། དངོས་པའི་ཁེ་ཕན་ཅི་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡོད་རྒྱུའང་དབང་བསྒྱུར་གྲལ་རིམ་འདིས་ཐོན་སྐྱེད་འབྲེལ་བའི་ནང་དུ་ཟིན་པའི་གོ་གནས་ལ་ཐུག་ཡོད། མདོར་ན་སྤྱི་ཚོགས་ངེས་ཅན་ཞིག་གི་ཁྲིམས་ཀྱི་ནང་དོན་ནི་སྤྱི་ཚོགས་ངེས་ཅན་དེའི་ཐོན་སྐྱེད་འབྲེལ་བར་ཐུག་ཡོད། བཙུ་གཞོག་གྲལ་རིམ་ཅན་གྱི་ཁྲིམས་ཀྱིས་བཙུ་གཞོག་གྲལ་རིམ་གྱི་ཐོན་སྐྱེད་འབྲེལ་བ་འདི་མཚོན་ཞིང་། དེས་སྔར་དབང་ལམ་ལུགས་དང་བཙུ་གཞོག་ལམ་ལུགས་ལ་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་པ་ཡིན། སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཅན་གྱི་ཁྲིམས་ཀྱིས་སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་ཐོན་སྐྱེད་འབྲེལ་བ་མཚོན་ཞིང་། དེས་ཐོན་སྐྱེད་རྒྱུ་ཆ་སྤྱི་ལ་

---

① 《མར་ཁེ་སི་དང་ཨེན་ཁེ་སིའི་གསུང་འབུམ》དེབ་བཞི་པའི་ཤོག་ངོས121 – 122སུ་གསལ། (རྒྱ་ཡིག་མ)

དབང་བའི་ལམ་ལུགས་ལ་སྲུང་སྐྱོབ་བྱས་ནས་བཤུ་གཞོག་ལམ་ལུགས་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱེད་པ་ཡིན། ཁྲིམས་ནི་དཔལ་འབྱོར་གྱི་རྨང་གཞིའི་འགྱུར་ལྡོག་བཞིན་འགྱུར་ལྡོག་འབྱུང་བས། དཔལ་འབྱོར་གྱི་རྨང་གཞི་རྙིང་པ་དེ་བཤིག་རྗེས་སུ། དཔལ་འབྱོར་གྱི་རྨང་གཞི་རྙིང་པ་མཚོན་པའི་ཁྲིམས་དེའང་ཡལ་ནས། འབྲེལ་བ་གསར་པ་མཚོན་པའི་ཁྲིམས་གསར་པ་ཞིག་འབྱུང་སྲིད། དཔལ་འབྱོར་གྱི་རྨང་གཞི་གཅིག་གི་འཕེལ་རིམ་སོ་སོའི་ཁྲིམས་ཀྱང་དཔལ་འབྱོར་གྱི་འགྱུར་ལྡོག་བཞིན་འགྱུར་ལྡོག་ཡོང་གི་ཡོད་པ་དང་། ཁྲིམས་ཀྱི་རྩ་བ་དཔལ་འབྱོར་གྱི་རྨང་གཞི་ལ་ཐུག་ཡོད་ཀྱང་། ཕྱིར་དཔལ་འབྱོར་གྱི་རྨང་གཞི་ལའང་ནུས་པ་འདོན་སྲིད། ནུས་པ་འདི་ནི། དཔལ་འབྱོར་གྱི་ལམ་ལུགས་རྙིང་པ་མེད་པར་གཏོང་རྒྱུའམ། དཔལ་འབྱོར་གྱི་རྨང་གཞི་རྙིང་པ་གཏོར་རྒྱུ། དཔལ་འབྱོར་གྱི་ལམ་ལུགས་གསར་པ་ངོས་འཛིན་དང་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་རྒྱུ། གྲལ་རིམ་དགྲ་ཡའི་ངོ་རྒོལ་གྱི་གཉའ་གནོན་བྱེད་རྒྱུ་དང་། སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་འབྲེལ་བའམ་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་སྒྲིག་ལམ་གསར་པ་རྒྱུན་སྲུང་བྱེད་རྒྱུ་བཅས་ལྟ་བུ་ཡིན། ཡང་ཐོན་སྐྱེད་ཀྱི་ནུས་ཤུགས་ལ་མཚོན་ན། སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་དེ་གོང་དུ་འཕེལ་སྐབས་སུ། དེས་ཐོན་སྐྱེད་ཀྱི་ནུས་ཤུགས་ལ་བཀག་འགོག་དང་གཏོར་བརླག་གི་རྐྱེན་ངན་ཐེབས་པ་ཡིན། ཁྲིམས་ཀྱིས་ཐོན་སྐྱེད་ཀྱི་ནུས་ཤུགས་ལ་ཐེབས་པའི་ནུས་པ་ནི་ཐོན་སྐྱེད་ཀྱི་འབྲེལ་བ་ཞེས་པའི་བར་བརྒྱུད་འདི་ལ་བརྟེན་ནས་མངོན་སུམ་དུ་འགྱུར་བ་ཡིན། དེས་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་འབྲེལ་བ་ལ་ལེགས་སྒྲིག་བྱས་པར་བརྟེན་ནས་ཐོན་སྐྱེད་ནུས་ཤུགས་ཀྱི་དར་འཕེལ་ལ་སྐུལ་འདེད་དང་བཀག་འགོག་གི་ནུས་པ་བཏོན་པ་རེད།

གཉིས་པ། ཁྲིམས་དང་ཆབ་སྲིད་བར་གྱི་འབྲེལ་བ།

ཆབ་སྲིད་ནི་དཔལ་འབྱོར་གཅིག་འདུས་ཀྱི་མཚོན་བྱེད་ཅིག་ཡིན་ཞིང་། གྲལ་རིམ་གྱི་འབྲེལ་བ་དང་འཐབ་རྩོད་ལ་གོ་བ་ཡིན། དེར་གྲལ་རིམ་ནང་གི་རྩ་འཛུགས་ཀྱི་འབྲེལ་བ་དང་། མཛའ་མཐུན་པའི་གྲལ་རིམ་གཉིས་བར་གྱི་

此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com