༄༅། །བོད་ཀྱི་གསུང་རབ་བཞུགས་བྱང་གི་བྱུང་རབས་དཔེ་ཚོགས་འཕྲུལ་གྱི་མེ་ལོང་།

༄༅། །རིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད་ཀྱི་བཞུགས་བྱང་དཀར་ཆག་དངོས་གྲུབ་སྒོ་བརྒྱ་འབྱེད་པའི་ལྡེའུ་མིག་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

སི་ཁྲོན་དཔེ་སྐྲུན་ཚོགས་པ། སི་ཁྲོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

༄། །རིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད་ཀྱི་བཞུགས་བྱང་དཀར་ཆག་
དངོས་གྲུབ་སྒོ་བརྒྱ་འབྱེད་པའི་ལྡེའུ་མིག་
ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།

༢

ཀོང་སྤྲུལ་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ།

ཞི་ཁྲོན་དཔེ་སྐྲུན་ཚོགས་པ། ཞི་ཁྲོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

图书在版编目（CIP）数据
伏藏文献编纂史·百科宝典. 第2卷：藏文 / 贡珠·云丹嘉措编. —成都：四川民族出版社，2007. 10
ISBN 978-7-5409-3800-0

Ⅰ.伏… Ⅱ.①贡… Ⅲ.宁玛派-史籍-编辑-历史-藏语 Ⅳ.B946.6

中国版本图书馆CIP数据核字（2008）第017243号

责任编辑／央　京
装帧设计／妙　音

藏文典籍目录编纂史丛书

伏藏文献编纂史·百科宝典

第二卷

贡珠·云丹嘉措　著

出版发行／四川出版集团　四川民族出版社
（成都市三洞桥路12号）
排　　版／成都曲登嘎布照排部
印　　刷／四川嘉创印务有限责任公司
成品尺寸／260mm×185mm
印　　张／36
字　　数／750千
版　　次／2007年10月第1版
印　　次／2007年10月第1次印刷
印　　数／1-1300册
书　　号／ISBN　978-7-5409-3800-0
定　　价／45.00元

·国家民委古籍整理项目·

藏文典籍目录编纂史丛书编委会

顾　问　土登尼玛　多识　金·史密斯　那仓·向巴昂翁

哈尔哇·嘉木样洛周　玛仲·更登　甲拉·布楚

木雅·项保　格勒　万果　噶玛德勒

编委会主任　罗布江村

编委会副主任　李冬生　赵心愚　何晓平　罗勇　时光　刘勇

主　编　奔嘉

副主编　夏吾李加　益西拉姆　龙燕

བོད་ཀྱི་གསུང་རབ་བཞུགས་བྱང་གི་ཟུང་རབས་དཔེ་ཚོགས་འཕྲུལ་གྱི་མེ་ལོང་ཞེས་བྱ་བའི་རྩོམ་སྒྲིག་ཡུ་ཡོན་ལྷན་ཚོགས།

བློ་འདྲི་ས། གཟན་དཀར་ཐུབ་བསྟན་ཉི་མ། དོར་ཞི་གདོང་དྲུག་སྙེམས་བློ།
ནགས་ཚང་བྱམས་པ་ངག་དབང་། འཇམ་དབྱངས་བློ་གྲོས།
རྟར་བ་འཇམ་དབྱངས་བློ་གྲོས།
མ་གྲོང་དགེ་འདུན། ལྷུགས་ལ་བུ་ཕྲུག མི་ཉག་མགོན་པོ།
དགེ་ལེགས། བན་གོ ཀརྨ་བདེ་ལེགས།

རྩོམ་སྒྲིག་ཡུ་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཀྲུའུ་རེན། ནོར་བུ་རྒྱལ་མཚན།

རྩོམ་སྒྲིག་ཡུ་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཀྲུའུ་རེན་གཞོན་པ།
ཡུའུ་ཧོང་ཧྲིན། ཀྲོའོ་ཞུན་ཡུའུ། ཧེ་ཞའོ་ཡིན། བློ་བཟང་རྡོ་རྗེ།
ཧྲེ་ཀོང་། བསོད་ནམས་ཕུན་ཚོགས།

གཙོ་སྒྲིག་པ། ངང་ཚང་འབུམ་སྐྱབས།

གཙོ་སྒྲིག་གཞོན་པ། ཤ་བོ་སྒྲ་རྒྱལ། ཡེ་ཤེས་ལྷ་མོ། དབང་ཕྱུག་བསོད་ནམས་ལྷ་མོ།

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

༄༅། །ཕྱི་ནུབ་མི་རིགས་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོ་ནས་བོད་ཀྱི་མཁས་དབང་ཆེན་པོ་མཆོག་སྤྲུལ་ཐུབ་བསྟན་ཉི་མ་དང་། ཨ་མི་རི་ཁའི་བོད་ཀྱི་གསུང་རབ་ཞིབ་འཇུག་པ་ཆེན་པོ་སྐྱུ་ཞབས་ཅིན་ཧྲི་མེ་སི་རྣམ་པ་གཉིས་ངེད་གངས་ཅན་གཙུག་ལག་ནོར་བུའི་ཕོ་བྲང་དུ་……གདན་དྲངས་ཏེ། རིག་གཞུང་ཞིབ་འཇུག་དང་། བོད་ཀྱི་གསུང་རབ་བཞུགས་བྱང་གི་བྱུང་རབས་དཔེ་ཚོགས་འཕྲུལ་གྱི་མེ་ལོང་དཔར་སྐྲུན་སོགས་ཀྱི་མཛད་སྒོ་ལ་མཛུབ་སྟོན་…རྒྱས་པར་གནང་བའི་སྐབས་སུ། མཁས་དབང་རྣམ་པ་གཉིས་དང་གངས་ཅན་གཙུག་ལག་ནོར་བུའི་ཕོ་བྲང་གི་འགོ་འཛིན་པ་ཙོའོ་ཧྲེའུ་འབུམ་སྐྱབས་རྣམས་ཀྱིས་མཉམ་དུ……རྟེན་འབྲེལ་གྱི་འདྲ་དཔར་བླང་ངོ། །

དཔེ་ཚོགས་འགྲེལ་གྱི་མི་ལོང་རིག་པའི་ཞལ་དྲས་
རྣམ་པར་བཀྲ་བའི་གཏམ།

དེ་ཡང་། སྤྱི་ལོ་དུས་རབས་བདུན་པའི་སྟོད་ཀྱི་ཆར་རང་རེའི་གངས་ཅན་གྱི་ལྗོངས་འདིར་ཡི་གེའི་རྣམ་བཞག་གཏན་འབེབས་བྱུང་བ་ནས་བཟུང་། ཆོས་རྒྱལ་ལོ་པཎ་རྣམས་ཀྱིས་རྒྱ་དཀར་ནག་དང་། ཏ་ཟིག ལི་ཡུལ་སོགས་གནའ་བོའི་ཤེས་རིག་དར་བའི་རྒྱལ་ཁབ་དང་ཡུལ་གྲུ་དག་ལས་ནང་བསྟན་རིག་གནས་གཙོས་པའི་སྒྲ་དང་གཏན་ཚིགས། བཟོ་དང་གསོ་བ། སྙན་ངག མངོན་བརྗོད། སྡེབ་སྦྱོར། སྐར་འབྱུང་རྩིས་སོགས་གཞུང་ལུགས་ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆེ་བ་ཅི་རིགས་ཐོག་མར་རང་སྐད་དུ་ལེགས་པར་བསྒྱུར་ཅིང་། བར་དུ་དགོངས་འགྲེལ་གྱི་བསྟན་བཅོས་སྣ་ཚོགས་བརྩམས། མཇུག་ཏུ་འཆད་ཉན་ལེགས་པར་སྤེལ་བའི་བདག་རྐྱེན་ལས། ས་དགེ་བཀའ་རྙིང་སོགས་བཤད་སྒྲུབ་ཀྱི་ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་བཅོ་བརྒྱད་རྗེས་འབྲང་དང་བཅས་པའི་ཆོས་བརྒྱུད་དང་རང་ལུགས་མི་འདྲ་བའི་གྲུབ་མཐའ་མང་པོས་གངས་ཅན་བོད་ཀྱི་རྣམ་པར་བཀྲ་བའི་རིག་པ་ཐང་མར་བརྡལ། དུས་མཚུངས་སུ་དེ་དག་དང་རྗེས་སུ་འབྲེལ་བའི་ཐུན་མོང་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་མདོ་སྔགས་རིག་གནས་འདུས་པའི་གཞུང་ལུགས་ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆེ་བའི་རིག་གནས་ཆེ་ཆུང་བཅུ་ལ་འཆད་ཉན་འགྱུར་གསུམ་དང་། བཤད་སྒྲུབ་ལས་གསུམ་གྱི་ལམ་སྲོལ་ལེགས་པར་བཏོད། བར་དུ་གཏན་ལ་ཕབ། རིམ་བཞིན་དར་རྒྱས་བཏང་བ་སོགས་འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་བར་མཛད་པའི་ཐུགས་རྗེ་བདག་རྐྱེན་ལས། མདོ་དབུས་ཁམས་གསུམ་དུ་བཞུགས་སོ་ཚོག་གི་གླེགས་བམ་ཐམས་ཅད་གཅིག་ཏུ་སྒྲུངས་ན་རི་རབ་ལྷུན་

པོའི་གཏོས་དང་མཉམ་ཞིང་། ཆོས་ཚན་གྱི་རྣམ་དབྱེ་ཇི་སྙེད་མཆིས་པ་གྲངས་སུ་བགྲང་ན་
གཟའ་སྐར་གྱི་གྲངས་ལས་བརྒལ་བ་བཞུགས་པ་དེ་དག་རྒྱལ་ཁབ་ཕྱི་ནང་ཀུན་དུ་དར་ཁྱབ…
ཆེ་བ་དེ་བཞིན་མང་ཞིང་རྒྱས་ལ། དེ་དག་ཀྱང་ཆོས་རྒྱལ་ལོ་པཎ་རྣམས་ཀྱི་སྐུ་རིང་ནས་དར་
བའི་དཀར་ཆག་ཐོ་འགོད་དང་བཞུགས་བྱང་སྒྲིག་ཚུལ་གྱི་རིག་པའི་སྲོལ་མ་ཉམས་པའི……
མཛད་འཕྲིན་རླབས་ཆེན་པོ་འཕེལ་བ་གོར་མ་ཆག་པས། གོང་བཀོད་རྒྱལ་བའི་གསུང་རབ་
དང་ལོ་པཎ་མཁས་གྲུབ་རྣམས་ཀྱིས་མཛད་པའི་བསྟན་བཅོས་རྣམས་སྡེ་ཚན་དང་རྣམ……
གྲངས་སོགས་མ་འདྲེས་པར་འཚོལ་བདེ་བའི་ཐོ་ཡིག་གསལ་པོར་བཀོད་ནས་དཀར་ཆག……
ལེགས་སྒྲིག་བྱེད་པ་ནི་བོད་ཀྱི་སྲོལ་རྒྱུན་རིག་གནས་འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་གསུམ་བྱེད་པ་ལ་ཤིན…
ཏུ་མཁོ་བའི་གནད་དོན་ཞིག་དང་། ཏ་ཙང་གལ་ཆེ་བའི་ལྷུ་ཚིགས་ཤིག་རེད། དེར་བརྟེན། མ་
ཎི་ཡིག་དྲུག་གི་ཟློས་སྒྲ་བཞིན་ཀུན་གྱིས་བོད་རིག་པ་ཞེས་འབོད་ཅིང་སྒྲོག་བཞིན་པའི་དུས…
སྐབས་འདིར་སེམས་ཀྱི་གཞུ་མོ་ནང་དུ་བཀུག་ནས་མདོ་བསམ་བཏང་ཚེ་བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང…
ཞིབ་འཇུག་གི་ལས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་དམ་གཞི་འཛིན་ས་ནི་དཀར་ཆག་ལེགས་སྒྲིག…
དང་དཀར་ཆག་རིག་པའི་ཞིབ་འཇུག་ཡིན་པ་གསལ་པོར་རྟོགས་ཐུབ།།

རང་རེའི་བོད་གངས་ཅན་གྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་དཀར་ཆག་ཐོ་འགོད་དང…………
བཞུགས་བྱང་སྒྲིག་ཚུལ་གྱི་རིག་པའང་འཛམ་གླིང་སྟེང་གི་མི་རིགས་སྔོན་ཐོན་ཅན་གཞན……
དག་དང་མཚུངས་པར་གནའ་སྔ་མོ་ནས་དར་ཡོད་དེ། སྒྲ་སྦྱོར་བམ་གཉིས་ལས། ཐེག་པ་ཆེ་
ཆུང་ལས་བྱུང་བའི་རྒྱ་གར་གྱི་སྐད་ལས་བོད་ཀྱི་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ཅིང་མིང་དུ་བཏགས་པ………
རྣམས་དཀར་ཆག་ཏུ་བྲིས་ཏེ། ནམ་དུ་ཡང་གཞུང་ལུགས་དེ་ལས་མི་བསྒྱུར་ཅིང་ཀུན་གྱིས་
བསླབ་ཏུ་རུང་བར་གྱིས་ཤིག་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཞེས་པ་ལྟར་དཀར་ཆག་ཅེས་པའི་ཐ་སྙད་ད…
བཞུགས་ཡིག་ཚང་ནང་ཐོག་མར་གསལ་ཞིང་། འདི་ནི་བཙན་པོ་ཁྲི་ལྡེ་སྲོང་བཙན(༧༧༤ –
༨༢༥) སོགས་ཀྱི་སྐུ་རིང་ནས་དབུ་བརྩམས་ཏེ་རྒྱ་གར་གྱི་སྐད་ལས་བོད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ཟིན…

པའི་མིང་ཚིག་རྣམས་གཞུང་ལུགས་དང་མི་འགལ་བའི་ཆེད་སྐད་གཉིས་ཤན་སྦྱར་གྱི་ཐ་སྙད···
སྒྲ་སྦྱོར་གཏན་འབེབས་བྱ་དགོས་པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་རྒྱལ་བའི་བཀའ་དང་བསྟན་བཅོས་
ཀྱི་གཞུང་དེ་དག་དཀར་ཆག་ཏུ་འདེབས་དགོས་པའི་བཀས་བསྐུལ་བ་བཞིན་སྔ་རྗེས་སུ་ལོ····
ཆེན་སྐ་བ་དཔལ་བརྩེགས་དང་། འགོན་ཀླུའི་དབང་པོའི་བསྲུང་སོགས་ལོ་པཎ་རྣམས་ཀྱིས་
སྒྲ་སྦྱོར་བམ་གཉིས་དང་། དཀར་ཆག་ལྡན་དཀར་མ། དཀར་ཆག་མཆིམས་ཕུ་མ། དཀར་ཆག་
འཕང་ཐང་མ་བཅས་གྲུབ་པར་མཛད་དོ།།

དེ་ཡང་དུས་རབས་དགུ་བའི་ནང་དུ་རྩོམ་སྒྲིག་མཛད་པའི་བོད་ཀྱི་ཐོ་བྱང་དཀར་ཆག་
འདི་དག་ནི་དཀར་ཆག་སྤྱིའི་ལོ་རྒྱུས་ནང་འགོད་མ་མྱོང་བའི་འཛམ་གླིང་གི་ཐོ་བྱང་དཀར···
ཆག་རྙིང་ཤོས་སུ་གྱུར་ཡོད་པ་མ་ཟད། སྡེ་ཚན་ཉེར་བདུན་དང་ཆོས་ཚན་བདུན་བརྒྱ་སོ་ལྔའི་
རྣམ་དབྱེ་ཞིབ་རྒྱས་ཤིག་མཛད་ཡོད་པས་ན། ལོ་ཆེན་སྐ་བ་དཔལ་བརྩེགས་ནི་བོད་ཀྱི་ཐོ་བྱང་
དཀར་ཆག་འགོད་པའི་ཤིང་རྟའི་སྲོལ་འབྱེད་ཆེན་མོར་ངེས། དེ་བཞིན་སྤྱི་ལོ་དུས་རབས་
བཅུ་གསུམ་པའི་ནང་བཅོམ་ལྡན་རིག་པའི་རལ་གྲི་དང་དབུས་པ་བློ་གསལ་བྱང་ཆུབ་ཡེ་ཤེས་
སོགས་ཀྱིས་དཔལ་སྣར་ཐང་གི་གཙུག་ལག་ཁང་ཆེན་པོར་ཐོག་མར་བཀའ་བསྟན་གྱི་སྡེ་ཚན···
ཆེན་མོ་གཉིས་སུ་ཕྱེ་སྟེ། ཆོས་འགྱུར་རྣ་འཚལ་གྱི་དཀར་ཆག་བསྟན་པ་རྒྱས་པ་ཞེས་པ་དང་།
དེ་ལས་བསྡུས་པ་བཀའ་འགྱུར་དཀར་ཆག་ཉི་མའི་འོད་ཟེར་ཞེས་བྱ་བའི་བཀའ་འགྱུར་དང་།
བསྟན་འགྱུར་གཉིས་ཀའི་དཀར་ཆག་སོགས་སུ་མཛད་ཡོད། སྤྱི་ལོ་དུས་རབས་བཅུ་བཞི་པ་
ནས་བཟུང་སྣེ་ཐང་སྟོན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་རིན་ཆེན་གྲུབ(༡༢༩༠ – ༡༣༦༤)སོགས·······
བོད་ཀྱི་མཁས་དབང་དམ་པ་རྣམས་ཀྱིས་དཀར་ཆག་དང་། དཀར་ཆག་གི་བྱུང་རབས་
སོགས་རྒྱ་ཆེར་བཀོད་ནས་རྒྱལ་བའི་གསུང་རབ་དང་བསྟན་བཅོས་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་གོ་རིམ···
དང་། རྣམ་གྲངས། དབྱེ་བ། སྡེ་ཚན། གཞུང་ཚད། འགྱུར་བྱང་བར་གྱི་རིམ་པ་མཐའ་དག་
ལེགས་པར་འབྱེད་པའི་བོད་ཀྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་བཞུགས་བྱང་སྒྲིག་ཚུལ་ཅིག་ཆགས·····

ཡོད་དོ།།

ཡིན་ན་ཡང་། བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་སྟེང་དཀར་ཆག་གི་གོ་དོན་ལ་ཁྱབ་ཁོངས་ཀྱི་སྒྲ་བཤད་ཅིག་གྲུབ་མེད་པས། ངེད་ཅག་གིས་དཔྱད་ན་དཀར་ཆག་ཅེས་པ་ལ་སྒྲ་ཡངས་དོག་གི་འཇུག་པ་བཞི་ཡོད་དེ། སྒྲ་དོག་པའི་དོག་པ་ལྟར་ན་རྒྱལ་བའི་གསུང་རབ་དང་བསྟན་བཅོས་དག་གི་དཔེ་ཐོ་དང་། ཡང་ན་ས་བཅད། ཆོས་ཚན། མཚན་བྱང་སོགས་ཀྱི་གོ་རིམ་སྟབས་བདེར་འགོད་པའི་ཐོ་ཡིག་ཙམ་ཞིག་ལ་འཇུག་པ་སྟེ། དཔེར་ན། བསྟན་བཅོས་གང་ཪུང་གི་ཐོ་བྱང་དཀར་ཆག་འགོད་པའི་དཔེ་ཐོ་ལྟ་བུ། སྒྲ་དོག་པའི་ཡངས་པ་ལྟར་ན་གང་བསླབ་པར་བྱ་བའི་རིག་པའི་གནས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བཞུགས་བྱང་གི་སྡེ་ཚན་དབྱེ་བསྡུའི་སྒོ་ནས་ས་བཅད་དང་། ཆོས་ཚན། མཚན་བྱང་། དབྱེ་བ། སྡེ་ཚན། གཞུང་ཚད། འགྱུར་བྱང་སོགས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་མ་འདྲེས་པར་གོ་རིམ་མཐར་ཆགས་སུ་བཀྲིགས་པ་ལ་ཞིབ་པར་འཇུག་པ་དང་ཉེ་བར་མཁོ་ཞིང་རང་རྒྱུ་ཁྱབ་པའི་རིགས་གཞུང་སྡེ་ཚན་གསར་བ་ཞིག་ལ་འཇུག་པ་སྟེ། དཔེར་ན། ཧུང་དཀར་བློ་བཟང་འཕྲིན་ལས་མཆོག་གི«བོད་ཀྱི་དཀར་ཆག་རིག་པ»དང་ཀླུ་ཚང་རྡོ་རྗེ་རིན་ཆེན······ གྱི«བོད་ཀྱི་རྩོམ་རིགས་རྣམ་བཞག»ལྟ་བུ། སྒྲ་ཡངས་པའི་དོག་པ་ལྟར་ན་བོད་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་མ་ཡིན་པའི་བཞུགས་བྱང་སྒྲིག་ཚུལ་ཏེ་སྒྲིག་བྱ་གསུང་རབ་བསྟན་བཅོས་གང་གི་འབྱུང་········ ཁུངས་དང་། བྱུང་འཕེལ། དཔེ་སྒྲིག་གི་གོ་རིམ། སྤྱིན་བདག །དཀར་ཆག་དངོས་ཀྱི་སྒྲིག་རིམ་དབྱེ་འབྱེད་སོགས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་གསལ་བར་མཚོན་པའི་བཞུགས་བྱང་སྒྲིག་ཚུལ་གྱི་དེབ་ཐེར་ལ·· འཇུག་པ་སྟེ། དཔེར་ན། བཀའ་འགྱུར་དཀར་ཆག་དང་། བསྟན་འགྱུར་དཀར་ཆག །སྣ་འགྱུར་བཀའ་མའི་བཞུགས་བྱང་། རིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད་བཅས་ཀྱི་དཀར་ཆག་ལྟ་བུའོ། སྒྲ་ཡངས་པའི་ཡངས་པ་ལྟར་ན་ས་གནས་དང་། དགོན་སྡེ། གནས་རི་འགངས་ཆེན། ཕྱུགས་རྟེན་རྫ་ཆེན་སོགས་ཀྱི་བྱུང་རབས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་གཙོ་བོར་སྟོན་པའི་དེབ་ཐེར་རྒྱུད་བའི་རིགས་ལ······ འཇུག་སྟེ། དཔེར་ན། སྐུ་འབུམ་བྱམས་པ་གླིང་གི་དཀར་ཆག་དང་གསེར་གདུང་འཛམ་གླིང་

རྒྱུན་གཅིག་གི་དཀར་ཆག་ལྟ་བུའོ།།

སྔོན་བྱོན་མཁས་དབང་དམ་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཡུན་རིང་བསགས་པའི་དཀར་ཆག་བཀོད་
སྒྲིག་སྐོར་གྱི་ཉམས་མྱོང་གསེར་ལས་ཕྲིན་པ་དག་མི་རབས་ནས་མི་རབས་བརྒྱུད་དེ། བོད་ཀྱི་
ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་བཞུགས་བྱང་སྒྲིག་ཚུལ་གྱི་ཐབས་ལམ་ཞིག་གྲུབ་ཡོད་པ་མ་ཟད།
ཐབས་ལམ་དེ་དག་བེད་སྤྱད་ནས་བསྟན་བཅོས་བགྲང་གིས་མི་ལངས་པའི་དཀར་ཆག་བསྡུ···
སྒྲིག་མཛད་པའི་སྐུ་དྲིན་ལས་བོད་ཚད་རི་རབ་ཀྱི་གཏོས་དང་མཉམ་ཞིང་། ཆོས་ཚན་རྒྱ་སྐར་
གྱི་གྲངས་ལས་བརྒལ་བའི་གསུང་རབ་བསྟན་བཅོས་དག་ད་ལྟའི་བར་དུ་བཞུགས་ཏེ་ད་དུང་···
ཀུན་གྱི་མིག་ལམ་དུ་སྣང་ཐུབ་པའང་བོད་ཀྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་བཞུགས་བྱང་སྒྲིག་ཚུལ···
གྱི་ཐུགས་རྗེ་ལས་གྲུབ་པས་བོད་ཀྱི་སྲོལ་རྒྱུན་རིག་གནས་འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་བའི་ལས་དོན་ལ···
བྱས་རྗེས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་བཞག་ཡོད་དོ།།

ཡིན་ན་ཡང་། དེང་རབས་དཀར་ཆག་རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་ཀྱི་ཆ་ནས་བརྟག་དཔྱད་
ཞིགས་པར་བཏང་ཆེ། བོད་ཀྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་བཞུགས་བྱང་སྒྲིག་ཚུལ་གྱིས་གསུང་
རབ་བསྟན་བཅོས་དག་ལ་བདག་ཉེར་དོ་དམ་གྱི་ནུས་པ་ཙམ་ཐོན་ཡོད་པ་ལས་དཀར་ཆག···
རིག་པའི་མ་ལག་གསར་བཞེངས་དང་། དེའི་ཁྱབ་ཁོངས་ཀྱི་རིག་ཚན་རེ་རེ་ལ་རིག་པའི་
གཞུང་ལུགས་ཀྱི་ཆ་ནས་བརྟག་དཔྱད་ཞིབ་འཇུག་གི་གྲུབ་འབྲས་བྱུང་ཡོད་པ་ནི། ད་དུང་
དཀར་བློ་བཟང་འཕྲིན་ལས་མཆོག་གི«བོད་ཀྱི་དཀར་ཆག་རིག་པ»ཞེས་བྱ་བ་དང་། གླུ་
ཚང་རྡོ་རྗེ་རིན་ཆེན་གྱི«བོད་ཀྱི་རྩོམ་རིགས་རྣམ་བཞག»ཞེས་བྱ་བ། ངག་དབང་ཚེ་དཔག་
དང་། བསོད་ནམས་ཚེ་དབང་། བཀྲས་སྐྱོར་བློ་བཟང་བསྟན་རྒྱས་བཅས་ཀྱིས་མཛད་པའི་
«བོད་ཀྱི་དཀར་ཆག་རིག་པའི་ལག་དེབ»ཞེས་བྱ་བ་བཅས་ཡིན། གོང་བཀོད་བརྩམས་ཆས་
འདི་དག་གིས་རང་རྒྱ་ཐུབ་པའི་རིག་གཞུང་སྡེ་ཚན་གསར་བ་ཞིག་གི་ཆ་ནས་བོད་སྔ་རབས་
ཀྱི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་བཞུགས་བྱང་སྒྲིག་ཚུལ་གྱི་ཉམས་མྱོང་ཐམས་ཅད་ཕྱོགས་བསྡུས……

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

གང་ལེགས་བྱས་ཏེ་དེང་སྐབས་གསར་དུ་དར་བའི་དཀར་ཆག་རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་ཀྱི་ལེགས་ཆས་ཟུར་བརྒྱན་གནང་ནས་བརྟག་དཔྱད་ཞིབ་འཇུག་བྱས་པའི་འབྲས་བུ་ཡིན་པར་འདོད་དོ།།

དེར་བརྟེན། སྤྱིར་གངས་ཅན་བོད་ཀྱི་སྲོལ་རྒྱུན་རིག་གནས་འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་གསུམ་གྱི་བྱ་བཞག་ལ་རང་ངོས་ཀྱི་ནུས་ཤུགས་འབུལ་བ་དང་། སྒོས་སུ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་བོད་ཀྱི་གསུང་རབ་བསྟན་བཅོས་དག་གི་བཞུགས་བྱང་སྒྲིག་ཚུལ་གྱི་དཀར་ཆག་རིག་པའི་དཔེ་རྒྱུན་མྱུར་སྐྱོབ་དང་དར་སྤེལ་དུ་གཏོང་བ། ལྷག་པར་དུ་བཞུགས་བྱང་སྒྲིག་ཚུལ་གྱི་རིག་ཚན་གསར་པ་འཛུགས་སྐྲུན་དང་ཆེད་ལས་མི་སྣ་གསོ་སྐྱོང་བྱེད་པ་བཅས་ཀྱི་ཀུན་སློང་གིས་ཡོངས་སུ་བསླངས་ཏེ། ངེད་གངས་ཅན་གཙུག་ལག་ནོར་བུའི་ཕོ་བྲང་ཞེས་བྱ་བའི་ཞིབ་འཇུག་ལས་ཁུངས་འདི་བཙུགས་པ་ནས་བཟུང་མདོ་དབུས་ཁམས་གསུམ་གྱི་དགོན་སྡེ་ཁག་གཙོས་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཕྱི་ནང་ཀུན་ནས་འཚོལ་བསྡུ་སྒྲིག་གསུམ་གྱི་བྱ་བ་རྒྱ་ཆེར་སྤེལ་བའི་མཐར་བོད་ཡིག་གནའ་དཔེ་པོ་ཏི་ཁྲི་ཕྲག་གཅིག་ཙམ་ལག་སོན་བྱུང་བ་ལས་ལེགས་པར་བདམས་པ་སྟེ། «བོད་ཀྱི་གསུང་རབ་བཞུགས་བྱང་གི་བྱུང་རབས་དཔེ་ཚོགས་འཕྲུལ་གྱི་མེ་ལོང་»ཞེས་པའི་དཔེ་ཚོགས་ཆེན་པོ་འདི་ཀ་ལོ་རེར་བསྡུད་མར་དཔེ་སྐྲུན་བྱས་ཏེ། མཇུག་མཐར་རྩིས་འཁོར་དུ་གཏུགས་པའི་ཡིག་ཚང་གང་འོད་ལྡེར་གྱི་རྣམ་པར་ཐབ་པའི་གློག་རྡུལ་བསྟན་བཅོས་དང་བཅས་བསྡོམས་པའི་དེབ་གྲངས་བརྒྱ་ལྷག་འདུས་པའི་དཔེ་ཚོགས་འགྲུབ་པར་བརྩོན་པའི་ཇུས་འགོད་བྱས་ཡོད་པས་ན། ཐེངས་འདི་ནི་དཔེ་ཚོགས་སྤྱིའི་དེབ་གྲངས་གཉིས་པ་སྟེ«རིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད་ཀྱི་བཞུགས་བྱང་དཀར་ཆག»ཅེས་བྱ་བ་ཡིན། རྗེས་མར་མུ་འཐུད་ནས«བཀའ་འགྱུར་དཀར་ཆག»ཅེས་བྱ་བ་དང་། «བསྟན་འགྱུར་དཀར་ཆག»ཅེས་བྱ་བ་དང་། «རྙིང་མ་རྒྱུད་འབུམ་གྱི་དཀར་ཆག»ཅེས་བྱ་བ་སོགས་ལོ་རེར་བསྡུད་མར་རྩོམ་སྒྲིག་དཔེ་སྐྲུན་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན་པས། གཟུ་བོར་གནས་པའི་མཁས་དབང་རྣམས་ཀྱིས་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་

རོགས་རམ་གནང་བར་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུའོ།།

མཇུག་མཐར་ཆེད་དུ་ཞུ་བར་བྱ་བ་ནི། ངེད་ཅག་ལ་གནའ་རྩོམ་དག་སྒྲིག་དང་། པར་སྐྲུན་གྱི་ཉམས་མྱོང་ཞན་ཅིང་རྩོམ་སྒྲིག་པར་ཞུ་བགྱི་བའི་ཆུ་ཚད་དམའ་ལ། དུས་ཚོད་ཀྱིས་གཏུག་ཅིང་ལས་ཁྲལ་ཆེ་བ་སོགས་ཀྱི་རྐྱེན་དབང་གིས་དཔེ་ཆ་ལ་ཀློ་མིག་གིས་རྩད་མ་ཆོད་……པའི་ནོར་འཁྲུལ་གྱི་ཆ་གང་མང་ཡོད་ངེས་ཡིན་པས། རྒྱ་ཆེའི་ཀློག་པ་པོ་རྣམ་པས་ཡོ་སྲང་གི་དགོངས་འཆར་ལྷུག་སྤྱོལ་གནང་བར་འཚལ།།

ཞེས་ སྔོ་ནུབ་མི་རིགས་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོ་གངས་ཅན་
གཙུག་ལག་ནོར་བུའི་ཕོ་བྲང་དུ༢༠༠༧ལོའི་ཟླ༦པའི་
ཚེས༡༥ཉིན་ལ་ངང་ཚང་འདུམ་སྐྱབས་ནས།།

འགོ་བརྗོད་ཀྱི་རྩལ་དུ་ཕུལ་བ་ཟབ་མོ་གཏེར་དང་གཏེར་ཆོས་ཀྱི་བཀའ་བསྡུ་ཧྲི་ཕྱར་མཛད་པའི་བྱུང་བ་བརྗོད་པ་མཁའ་འགྲོའི་ཞལ་ལུང་།

དེ་ཡང་གངས་ཅན་གྱི་ལྗོངས་འདིར་སྟོན་པ་ཐུབ་པའི་ཞལ་ཚབ་མཁན་སློབ་ཆོས་གསུམ་དང་འཛིག་རྟེན་མིག་གྱུར་ལོ་པཎ་རྣམས་ཞལ་འཛོམས་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ཉིན་མོ་ཕྱར་གསལ་བར་མཛད་པའི་སྔ་འགྱུར་རྙིང་མའི་གྲུབ་མཐའ་ལ་མཚན་ཉིད་ཀྱི་ཐེག་པ་བཀའ་འཁོར་ལོ་གསུམ་དགོངས་འགྲེལ་དང་བཅས་པ་རྣམས་བསྒྱུར་འགྲེལ་འཆད་ཉན་གྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་དང་། ཕྱི་རྒྱུད་སྡེ་གསུམ་གྱི་དགོངས་འགྲེལ་མན་ངག་དང་བཅས་པའང་སྔ་འགྱུར་གྱི་སྐབས་སུ་བྱུང་མོད། འདིར་སྐབས་སུ་བབས་པའི་བརྗོད་བྱ་ནི་གསང་སྔགས་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་ནང་གི་རྒྱུད་ལ་སྔ་འགྱུར་པའི་ལུགས་སུ་རིང་བརྒྱུད་བཀའ་མ་དང་། ཉེ་བརྒྱུད་གཏེར་མ། ཟབ་མོ་དག་སྣང་གི་བརྒྱུད་པའི་ཆོས་སྡེ་སྡེ་བབས་སོ་ཆེན་པོ་གསུམ་དུ་སྤྱད་པར་མཛད་པའི་གཉིས་པ་ཟབ་མོ་གཏེར་མའི་རྣམ་གཞག་ཡིན་ནོ།།

དང་པོ། ཟབ་མོ་གཏེར་དང་གཏེར་ཆོས་སྤྱིར་བཤད་པ།

སྤྱིར་གཏེར་ཞེས་པའི་ཐ་སྙད་འདིའི་དོན་ནི་མཛོད་དང་། ངོ་བོ་ནི་ཟད་མི་ཤེས་པ་དང་། མཚོན་དཔེ་ནི་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལྟ་བུར་འཇུག་ཅིང་། བྱེ་བྲག་གཏེར་མ་ཞེས་པ་ནི་གཙོ་བོ་གཏེར་ནས་བླངས་པའི་དམ་རྫས་ཆོས་དང་ནོར་སོགས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་རྟེན་ཁྱད་པར་བ་ལ་གོ་དགོས། གཏེར་གྱི་དབྱེ་བ་ཞིབ་ཏུ་ཕྱེ་ན་གསང་གཏེར། ཟབ་གཏེར། ཐུགས་གཏེར། དགོངས་གཏེར། རྫས་གཏེར། བླ་གཏེར། གཏེར་ཕྲན། གཏེར་སྐྱོན། རྒྱ་གཏེར། བོད་གཏེར། རྗེ་

གཏེར། ཡབ་གཏེར། ཡུམ་གཏེར། མ་ནིང་གཏེར། ཕྱི་གཏེར། ནང་གཏེར། བར་གཏེར། ནོར་གཏེར་བཅས་རིགས་བཅོ་བརྒྱད་ཡོད། དེ་དག་རེ་རེ་ལའང་སྤྱི་དོན་བཅུ་བཅུར་ལྡན་ཏེ། གཏེར་སྡོད་དང་། གཏེར་སྲོག །ཁྲི་བའི་རྒྱུ། གཏེར་ཡིག །གཏེར་གནས། གཏེར་སྲུང་། གཏེར་སྟོན། འདོན་དུས། འདུལ་བྱེད། གདུལ་བྱའི་ཞིང་བཅས་ཚང་དགོས་པར《པདྨ་བཀའ་ཐང་》❶ སོགས་གཏེར་འབྱུང་ཡོ་རྒྱུས་དག་ལས་གསུངས་ལ། རྡོ་གྲུབ་འཇིགས་མེད་བསྟན་པའི་ཉི་མའི《ལས་འཕྲོ་གཏེར་བརྒྱུད་ཀྱི་རྣམ་བཤད》དུ་ས་གཏེར་དང་། ལྷབ་གཏེར། འདབ་གཏེར། ཡང་གཏེར❷ སོགས་རྣམ་གྲངས་གཞན་དུ་དགར་བའི་སྲོལ་ཡང་བཞུགས་པ་ལས། ངེད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐེངས་འདིར་འཚོལ་བསྡུ་དག་སྒྲིག་གི་ལས་སུ་སྒྱུར་བ་ནི་ཟབ་མོ་གཏེར་མའི་ནང་ཚན་གཏེར་ཆོས་ཞེས་བྱ་བ་ཡིན་ནོ།

དེ་ནི་སྟོན་རང་རིགས་ལ་བཀའ་དྲིན་གཞལ་མེད་ཀྱི་བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་ཆོས་རྒྱལ་སྲོང་བཙན་ཡབ་སྲས་ཀྱི་སྐུ་རིང་ནས་བཟུང་སློབ་དཔོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་སོགས་ཀྱིས་མ་འོངས་སྐལ་ལྡན་ལས་འཕྲོ་ཅན་རྣམས་ཀྱི་དོན་དུ་འདྲིས་མེད་ཐུགས་རྗེ་སྨོན་གྱིས་རིས་མེད་དུ་གཟིགས་ཏེ་རི་བྲག་ཆུ་ཤིང་དང་ནམ་མཁའི་དབྱིངས་སོགས་སུ་རེ་ཞིག་མཁའ་འགྲོའི་གཏད་རྒྱ་དང་བཅས་མི་མངོན་པར་རྒྱས་བཏབ་པའི་གསང་སྔགས་ཀྱི་གདམས་པ་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་ཟབ་མོ་གཏེར་ཆོས་རྣམས་ཕྱིས་སྐལ་ལྡན་གྲུབ་པའི་སྐྱེས་ཆེན་དག་གི་གཏེར་ནས་བཏོན་པའི་གསུང་རབ་བསྟན་བཅོས་སྐོར་ལ་ཟེར་ཞིང་། དེའི་རྣམ་གྲངས་ནི་ཤར་གཏེར་སྨིན་པ་འབྲས་བུའི་སྐོར་དང་། ལྷོ་གཏེར་འདྲིལ་བ་སྟོང་པོའི་སྐོར། ནུབ་གཏེར་གསལ་བ་མེ་ཏོག་གི་སྐོར། བྱང་གཏེར་ཀྱིས་པ་ཡལ་གའི་སྐོར། དབུས་གཏེར་ཟུག་པ་རྩ་བའི་སྐོར་བཅས་གནས་ཀྱི་སྒོ་ནས་ལྔ་རུ་དབྱེ་ལ། ཞིབ་ཏུ་མེས་གཏེར་དང་། སྲས་གཏེར། དབོན་གཏེར། ཡང་གཏེར་བཞི་ཡོད་ལ། དེ་རེ་རེར་བཅོ་བརྒྱད་རེ་འདུས། བཅོ་བརྒྱད་རེ་རེར་ཕྲན་ཚོགས་ལྔ་བསྡུས། དེ་ཡང་

---

❶ ༡༩༩༨ལོར་ཞི་ཁྲོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་བསྐྲུན་པའི《པདྨ་བཀའ་ཐང་》གི་ཤོག་གྲངས་༣༢༩ནས་༣༣བར་གསལ།
❷ ༢༠༠༤ལོར་ཞི་ཁྲོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་བསྐྲུན་པའི《རྡོ་གྲུབ་འཇིགས་མེད་བསྟན་ཉིའི་གསུང་འབུམ》པོད་གཉིས་པའི་ཤོག་གྲངས་༦༧༣ནས་༡༥བར་གསལ།

གཏེར་རྒྱ་དང་། སྦས་རྒྱ། གསང་རྒྱ། གཏེར་གནས་ཟབ་རྒྱ། གཏེར་རྒྱ་བཅས་རྣམ་པ་ལྔ་དང་བཅས་《པདྨ་བཀའ་ཐང》❶དུ་གསལ་བར་བསྟན་ཡོད། ནང་དོན་ནི། 《ལས་འཕྲོ་གཏེར་བརྒྱུད་ཀྱི་རྣམ་བཤད》དུ"གཏེར་ཆོས་ཀྱི་རིགས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ནང་ན་མང་ཤོས་ནི་བླ………རྫོགས་ཐུགས་གསུམ་སྟེ། དེ་གསུམ་མ་ཚང་ན་གཏེར་ཆེན་མིན་ཞེས་གྲགས་པ་ལྟར་གཏེར་ཆེན་ཐམས་ཅད་ལ་གསུམ་ཀ་ཚང་བར་བཞུགས་ཤིང་། གཏེར་སྟོན་ལའང་གསུམ་པོའི་གང་ཉུང་རེ་མེད་པ་ཆེར་མི་སྣང་བའི་ཕྱིར་རོ།❷"ཞེས་བཤད་ཅིང་། འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོའི《གསང་སྔགས་གསར་རྙིང་གི་གདན་རབས》❸སུ"དེ་ཡང་གང་ཟག་གཅིག………འཚང་རྒྱ་བའི་ལམ་ཚང་ལ་མ་ནོར་བར་སྟོན་པ་གཏེར་ཆེན། གཞན་ཡང་ལས་ཚོགས་ཕྲན་བུ་རེ་ཙམ་ཐོན་པ་ལ་གཏེར་ཕྲན་ཞེས་གཏེར་བདག་གླིང་པས་བཤད་དེ། སྔ་མ་ནི་མངའ་བདག་ཉང་ཡབ་སྲས་དང་ཕྱི་མ་ནི་སྐལ་ལྡན་བྱིས་པ་གཏེར་སྟོན་ལྟ་བུར་འཛོག"ཅེས་གཏེར་གྱི་ཆེ…ཕྲའི་རྣམ་གྲངས་ཀྱི་དབྱེ་སྒོ་ཅི་རིགས་ཡོད་པར་ངེས། གོ་བདེའི་དེང་སྐབས་ཀྱི་རིག་པའི་རྣམ་གཞག་གི་དབང་དུ་བཤད་ན་བྱང་ཆུབ་མདོ་ཕྱོགས་ཀྱི་རྒྱུ་དང་བླ་མེད་གསང་སྔགས་ཀྱི་འབྲས་བུའི་ཐེག་པ་གཙོ་བྱས་པའི་ཐུན་མིན་ནང་དོན་རིག་པའི་སྐོར་དང་། སྨན་རྩིས་གསོ་དཔྱད་དང་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གྱི་བཟོ་རིག་སོགས་འདུས་པའི་ཐུན་མོང་སྐལ་ལྡན་རྗེས་སུ་འཛིན"པའི་སྐོར། གཏེར་གྱི་ཁ་བྱང་དང་། ཤོག་སེར་སྟེང་དུ་འགོད་ཚུལ། གཏེར་དཔེ་འདོན་ལུགས། གཏེར་ཤོག་གི་དཔེ་དཔང་ཚད་ལྡན་ཡོད་མེད་བརྟག་ཐབས་སོགས་དཀར་ཆག་རིག་པའི……སྐོར། མདོས་གཏོ་དང་། མཐུད་དཔྱད། མ་འོངས་ལུང་བསྟན་སོགས་དམངས་ཁྲོད་ཀྱི་ཚོ་ག་ཕྱག་ལེན་གྱི་སྐོར། ས་འགྲུལ་སོགས་སྲུང་བ་སྣ་ཚོགས་དང་། ནོར་ཕྱུགས་འཕེལ་ལུགས། ལོ་ཏོག་ཕན་བྱེད། ནོར་སྒྲུབ་ལ་སོགས་འཇིག་རྟེན་ཀུན་པོར་ཉེ་བར་མཁོ་བའི་རིང་འབྲོག་གི་སོ་ནམ་བྱེད་ཐབས་སོགས་སྣ་ཚོགས་ཤིག་བཞུགས་ཡོད་དོ།།

---

❶ མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་བསྐྲུན་པའི《པདྨ་བཀའ་ཐང་》གི་ཤོག་གྲངས༥༤༨ནས༥༥༢བར་གསལ།

❷ ༢༠༠༢ལོར་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་བསྐྲུན་པའི《རྫོགས་ཆེན་འཇིགས་མེད་བསྟན་འཛིན་གྱི་གསུང་འབུམ》པོད་གཉིས་པའི་ཤོག་གྲངས་༤༩༡ནས༤༩༢བར་གསལ།

❸ ༡༩༨༩ལོར་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་བསྐྲུན་པའི《འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོའི་གསུང་རྩོམ་གཅེས་སྒྲིག》གི་ཤོག་གྲངས༤༠སྟེང་གསལ།

གཏད་རྒྱ་སད་བྱེད་ཀྱི་གཙོ་བོ་བརྡ་ཡིག་གི་གནས་ཚོད་དངོས་གཏེར་ཡིག་ལ་མཚོན་……ནའང་ཡིག་རིགས་དང་། ངོ་སྤྲོད། གཏེར་ཤོག་ལ་འགོད་ཚུལ་བཅས་ཀྱི་སྒོ་ནས་དབྱེ་བ་སྣ་ཚོགས་ཕྱེས་ཡོད་ཅིང་། ཡིག་རིགས་ལ་མཁའ་འགྲོའི་ཡི་གེ་ཡིན་མིན་གྱི་ཐད་ནས་ལཉྫ་དང་། ཝརྟུ། བོད་ཡིག་རྫབ་བཤད། ཐང་ཡིག་སྦྲུངས་ཡིག བཤུར་ཡིག ལྡེམ་ཡིག སྦས་ཡིག མཁར་བརྩེགས། ཐིག་ལེའི་ཡི་གེ །འཁྲིལ་ཆེན། འཁྲིལ་ཆུང་སོགས་ཅི་རིགས་བཞུགས་མོད། ཤ་གཟུགས་པ་བཀྲ་ཤིས་རྣམ་རྒྱལ་གྱི《གཏེར་མའི་ལོ་རྒྱུས་དཔག་བསམ་རབ་རྒྱས》དང་། སྟག་སྒང་མཁས་མཆོག་ངག་དབང་བློ་གྲོས་ཀྱི《སྔ་འགྱུར་རྙིང་མ་བཀའ་གཏེར་དག་སྣང་གདན……རབས་སོགས་ཀྱི་ཆོས་འབྱུང་ཆེན་མོ་ངོ་མཚར་གཏམ་གྱི་རོལ་མཚོ》(བོད་འདིའི་ནང་དུ……གཏེར་མའི་སྐོར་རམ་གདན་རབས་སྐོར་ཤིན་ཏུ་རྒྱས)། རྗེ་གྲུབ་འཇིགས་མེད་བསྟན་པའི་ཉི་མའི《ལས་འཕྲོ་གཏེར་བརྒྱུད་ཀྱི་རྣམ་བཤད་ཅུང་གསལ་ངོ་མཚར་རྒྱ་མཚོ》སོགས་སུ་རྒྱས……བཤད་གནང་ཡོད་པས་འདིར་ཚིག་ཚོགས་སྤྲངས་པའི་ངལ་བ་མ་བགྱིས་སོ།།

གཉིས་པ། གཏེར་ཆོས་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས་བརྟག་པ།

ཐུའུ་བཀྭན་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མའི《ཐུའུ་བཀྭན་གྲུབ་མཐའ》ན"སྙིར་གཏེར་ཆོས་རྒྱ་གར……དུའང་བྱུང་ཞིང་། བོད་ཀྱི་གྲུབ་མཐའ་གཞན་ལའང་ཡོད་པས་གཏེར་ཆོས་ཐམས་ཅད་རྙིང་མའི་ཆོས་སུ་བྱེད་པ་ནི་ཐོས་རྒྱ་ཆུང་བའི་སྐྱོན་ནོ། །གཏེར་སྟོན་དུ་གྲགས་པ་འགའ་ཞིག་གིས་རང་གིས་བཅོས་ནས་སྦས་ཏེ་བཏོན་པའི་བརྫུས་མའང་ཡོད་མོད་ཀྱང་། རྣམ་དག་ཡིན་ངེས་ཀྱང་ཆེས་མང་བས་མཐའ་གཅིག་ཏུ་སྨོད་མི་རུང་ངོ་།།"❶ ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་སྤྱིར་ཟབ་མོ་གཏེར་ཆོས་ནི་ས་དགེ་བཀའ་རྙིང་སོགས་བོད་ཀྱི་གྲུབ་མཐའ་ཐམས་ཅད་ལ་དར་ཡོད་པར་མ་ཟད། བཀའ་གདམས་བསྟན་པའི་མེས་པོ་དཔལ་ལྡན་ཨ་ཏི་ཤ་དང་། ས་སྐྱ་གོང་མ་རྣམ་ལྔའི་

❶ ༡༩༩༡ ལོར་ཀན་སུའུ་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་བསྐྲུན་པའི《ཐུའུ་བཀྭན་གྲུབ་མཐའི》ཤོག་ངོས་༦༢སྟེང་གསལ།

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com