༄༅། །བསེ་ཚང་བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན་གྱི་གསུང་རྩོམ་པོད་དང་པོ་བཞུགས་སོ།།

མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

图书在版编目(CIP)数据

赛仓罗桑华丹文集．第1卷，诗学修辞明鉴／赛仓罗桑华丹著．—北京：民族出版社，2000.10

ISBN 7-105-04282-6

Ⅰ．赛… Ⅱ．赛… Ⅲ．①赛仓罗桑华丹—文集—藏语②诗镜—注释—藏语 Ⅳ．C53

中国版本图书馆CIP数据核字(2000)第83073号

赛仓罗桑华丹文集

第一卷

赛仓罗桑华丹 著

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 西宁民族印刷厂印刷

各地新华书店经销

2001年4月第1版 2001年4月第1次印刷

开本:850×1168毫米 1/32 印张:23.125

印数:0001—2000 定价:43元

该书如有印装质量问题，请与本社发行部联系退换

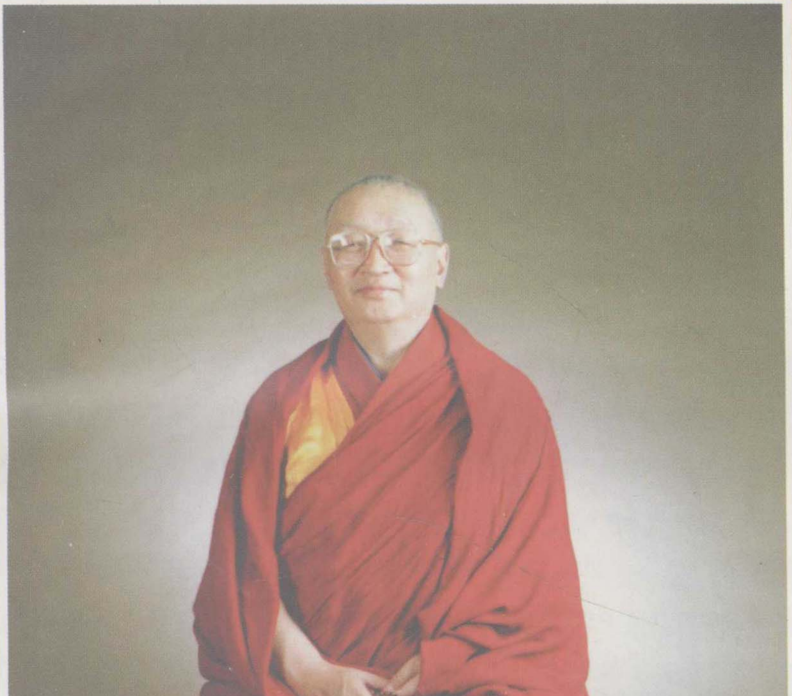
(总编室电话:64212794;发行部电话:64211734)

རྩོམ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་བ། ཕུར་ཁོ།
责任编辑: 普日科
རྒྱབ་རིས་རྣམ་འགོད་པ། ཞིན་ལེང་།
封面设计: 星 亮

བསེ་ཚང་བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན་གྱི་གསུང་རྩོམ།
(པོད་དང་པོ)
——ཚངས་སྲས་བཞད་པའི་སྒྲ་དབྱངས།

*

མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་བསྐྲུན་ཞིང་འགྲེམ་སྤེལ་བྱས།
(པེ་ཅིན་ཞི་བདེ་གླིང་བྱང་ལམ་ཨང་14པ། སྦྲག་སྲིད:100013
ཁར་སྲིད:010-64234411-6511)
མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གི་སྐྲུལ་ཚོད་པར་སྒྲིག་ཁང་ནས་པར་བསྒྲིགས།
ཟྲི་ཤིང་མི་རིགས་དཔར་འདེབས་བཟོ་གྲྭས་དཔར་དུ་བཏབ།
2001ལོའི་ཟླ4བར་པར་གཞི་དང་པོ་བསྒྲིགས།
2001ལོའི་ཟླ4བར་པར་ཐེངས་དང་པོ་བརྒྱབ།
དེབ་ཚད:ཧའོ་སྨིས850×1168 1/32 དཔར་ཤོག:23.125
དཔར་གྲངས:0001—2000 དཔེ་རིན:སྒོར43.00



此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

མཛོད་པ་པོ་རྗེ་སྒྲུབ་མདོར་བསྡུས།

གཞུང་འདིའི་མཛོད་པ་པོ་སློབ་དཔོན་ཆེན་མོ་བསེ་མཆོག་སྤྲུལ་སྐུ་བཟང་དཔལ་ལྡན་ཆོས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་དཔལ་བཟང་པོ་ནི། མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་གྱི་ཁྲོལ་རྨ་སྟོའི་རོང་པོ་སྡེ་བདུན་དུ་གྲགས་པའི་ཡ་གྲུལ་ཐེ་བུ་ཞེས་པར་ཡབ་ཕུར་བ་ཚེ་རིང་དང་། ཡུམ་ལྷ་མོ་སྐྱིད་གཉིས་ཀྱི་སྲས་སུ་བོད་རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་མེ་གླང་ལོའི་ཟླ་བཅུ་གཉིས་པའི་ཚེས་བཅྭ་བརྒྱད་དེ་སྤྱི་ལོ་༡༨༣༤ ལོའི་ཟླ་༡བོའི་ཚེས་༡༨ ཉིན་རྫ་མཚར་གྱི་ལྟས་དུ་མ་དང་བཅས་སྐུ་འཁྲུངས། ཀུན་གཟིགས་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་པཎ་ཆེན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་བློ་བཟང་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་དགེ་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ་དཔལ་བཟང་པོས་སྲིབ་བྲལ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྤྱན་གྱིས་གཟིགས་ཏེ་བསེ་སྐུ་ཕྲེང་ལྔ་བ་བློ་བཟང་བཀྲ་ཤིས་འཕྲིན་ལས་རྒྱ་མཚོའི་སྤྲུལ་སྐུར་ཐུགས་ཐག་བཅད། དགུང་ལོ་བཞི་བར་གཏེར་ལུང་ཡིད་དགའ་ཆོས་འཛིན་(ཀན་སྒོ་ཁྲུལ་བསང་རྫ་རྫོང་ཁོངས་སུ་མཆིས)གླིང་གི་གདན་སར་བཀོད། དགུང་ལོ་བདུན་པ་ནས་ཡོངས་ཀྱི་བཤེས་གཉེན་ཆེན་མོ་ཀུན་དགའ་དཔལ་བཟང་པོ་ཡོངས་འཛིན་དུ་བསྟེན་ཏེ། འཕྲུལ་སྦྱོར་གྱི་ཀློག་དང་གཟབ་གཤར་གྱི་བྲིས། རྒྱན་འདུག་སོགས་འདོན་ཆའི་རིམ་པ་མཐའ་དག་དང་། སུམ་རྟགས་དག་གསུམ། སྙན་ངག་མེ་ལོང་དང་དབྱེས་སྒྲ་སྦྲགས་པའི་མཛུབ་ཁྲིད་རྣམས་རིམ་པར་གསན་ཏེ་སྦྱང་བ་ཕུལ་དུ་ཕྱིན་པ་མཛད། སྐྱབས་མཆོག་ཨ་རོལ་རིན་པོ་ཆེ་ལས་དགེ་བསྙེན་དང་། བར་མ་རབ་བྱུང་། དགེ་ཚུལ་རྣམས་དཀྱུས་གཅིག་ཏུ་བསྒྲུབས། དབང་ལུང་ཁྲིད་གསུམ་དང་མན་ངག་ཞལ་ལུང་ཐམས་ཅད་བུམ་པ་གང་བྱོའི་ཚུལ་དུ་གསན་ཏེ་སྐྱབས་རྗེ་དམ་པ་དེ་ཉིད་ཀྱི་སྲས་ཀྱི་ཐུ་བོར་གྱུར།

༡༩༤༧ལོ་སྐྱེ་དགུང་ལོ་བཅུ་བར་རིགས་སྒྲིའི་ཁྲི་མཆོག་བཤེས་གཉེན་རབ་འབྱམས་པ་འཇམ་དབྱངས་གྲགས་པ་མཚན་ཉིད་དགེ་རྒན་དུ་བསྟེན་ཏེ་བསྡུས་གྲྭ། བློ་རྟགས། ས་ལམ། དོན་བདུན་ཅུ། ལམ་རིམ། སྦྱོད་འཇུག་སོགས་ཀྱི་དཔེ་ཁྲིད་ཞིབ་རྒྱས་གསན། རྩོད་པ་དང་དཔེ་གཟིགས། དཔེ་ཁྲིད་ཉིན་རེར་ཆག་མེད་མཛད། ༡༩༥༡ལོར་དབུས་འགྱུར་ཆོས་ཀྱི་ཞིང་དུ་ཆིབས་ཁ་བསྒྱུར་ཏེ། ཛོ་ཤྭཀ་རྣམ་གཉིས་གཙོས་པའི་ལྷ་སའི་གཙུག་ལག་ཁང་རྣམས་དང་། རྒྱུད་གྲྭ་སྟོད་སྨད་སོགས་རྟེན་གཙོ་ཁག་ལ་མཇལ་ཕྱག་དང་མཆོད་འབུལ། རྒྱལ་དབང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་བཅུ་བཞི་བ་ཆེན་པོར་གཟིམ་ཆུང་མཇལ་ཁ་ཞུས་ཏེ…… དངོས་འབུལ་སྨྲམ་མཛོ་བ་བསྟར། འབྲས་སྤུངས་ཚོགས་ཆེན་དུ་ཆོས་བཞུགས་གནང་སྟེ་ཚོགས་ཆེན་སྤྲུལ་སྐུའི་མཚན་བཏགས་བཞེས། སྒོ་མང་གྲྭ་ཚང་དུ་ཞུགས་ཏེ་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཆེན་པོ་དབལ་ཤུལ་འཇམ་དབྱངས་རྒྱ་མཚོ… ཚང་བླ་མར་བསྟེན། དོན་བདུན་ཅུ་ནས་བཟུང་གསེར་ཕྲེང་དང་སྦྲགས་ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད་སྐབས་བརྒྱད་ཀ་དང་། ཟུར་བཀའ་དགེ་འདུན་ཉི་ཤུ་ནས་ཀུན་གཞིའི་བར་དུ་དཔེ་ཁྲིད་ཞིབ་རྒྱས་གནང་། རྣམ་འགྲེལ་ཐར་ལམ་གསལ་བྱེད་ལ་རྩ་འགྲེལ་སྦྲགས་པའི་གསན་སྦྱོང་གནད་སྨིན་པ་མཛད། ཆོས་གྲྭར་ཆག་མེད་ཀྱི་སྒོ་ནས་རྩོད་པ་དམར་བ་མཛད་དེ་སྦྱོང་བ་རྫོ་ཊུས་ཐུག་པ་གནང་། གོང་ས་རྒྱལ་བའི་དབང་པོ་མཆོག་ལས་སྐྱེས་རབས་སོ་བཞི་དང་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ… བཅུ་གཅིག་ཞལ་གྱི་དབང་སྟ་གོན་དང་བཅས་པ། རྒྱན་འཇུག་གཉིས་དང་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་བཅས་ཀྱི་ལྫགས་ལུང་གསན།

༡༩༥༣ལོར་གཙང་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོར་ཀུན་གཟིགས་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་པཎ་ཆེན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོའི་ཞལ་སྔ་ནས་དཀའ་ལྡན་ལྷ་བརྒྱ་མ་དང་ཡོན་ཏན་གཞིར་གྱུར་མའི་ལྫགས་ལུང་གསན། ཉེ་མོན་ཏན་གྱི་བཀའ་འཕྲོག་དང་ཐམ་གའི་ཚ་ལོ་བསྟུལ་ཏེ་དམིགས་བསལ་གྱི… གཟེངས་བསྟོད་རྒྱ་ཆེར་གནང་། ༡༩༥༤ལོར་འབྲས་སྒོ་མང་གྲྭ་ཚང་གི་དགེ་

འདུན་ཆེག་ཁྲི་འདུས་པའི་དབུས་སུ་ཕར་ཕྱིན་དམ་བཅའ་བཞག ལུང་གི་ནོན་བཙན་ཞིང་རིགས་པའི་འགྲོས་བཟང་བ་ལ་འབུམ་ཕྲག་སྐྱོ་བོས་བསྟོད་པའི······མཁྱེན་དབྱངས་ཅིག་ཅར་དུ་བསྒྲགས། ༡༩༥༥ལོར་རོང་པོ་དགོན་ཆེན་གྱི་དུས་ཞབས་པ་མཁས་དབང་སྟག་ལྷའི་མདུན་ནས། རྒྱ་བོད་ཀྱི་རྩིས་གཞུང་ལྷ་བསྡུས་ནས་གཟའ་ལྷའི་བར་གོ་རིམ་ཐར་ཆགས་སུ་སྦྱངས། ༡༩༥༦ལོར་བྲག་དཀར་སྤྲེལ་རྫོང་དུ་ཕྱིན་ཏེ་རིགས་བརྒྱའི་ཁྱབ་བདག་སྐྱབས་རྗེ་ཨ་རོལ་རིན་པོ་ཆེ་ལས་དུས་འཁོར་དབང་ཆེན་དང་མི་ཏྲ་རྗོར་ཕྲེང་སོགས་སྨྲི་བྲུར་གྱི་དབང་རྗེས·······གནང་ལུང་ཁྲིད་སོགས་གསན་བཞེས་མཛད། དབུས་ཀྱི་བཤེས་གཉེན་ཆེན་པོ་འཇམ་དབྱངས་རྒྱ་མཚོ་ཚང་སྤྲེལ་རྫོང་དགོན་པའི་དགེ་རྒན་དུ་ཕེབས་ཡོད་པ''གཏེར་ལུང་དུ་གདན་དྲངས་ཏེ། གྲུབ་མཐའ་ཆེན་མོ་རྩ་འགྲེལ་སྦྲགས་པ་དང་མཛོད་རྩའི་དཔེ་ཁྲིད་ཞུས་ཤིང་ཐོས་བསྟོན་རྒྱ་ཆེར་བཙལ།

༡༩༥༧ལོར་སླར་སྤྲེལ་རྫོང་དུ་ཕེབས་ཏེ། སྐྱབས་རྗེ་ཨ་རོལ་རྡོ་རྗེ་འཆང་མཁན་སློབ་སྦྲགས་མ་དང་། འདུལ་འཛིན་ཆེན་པོ་སྐྱབས་རྗེ་མི་ཉག་རིན་པོ་ཆེ་གསང་སྔོན་མཁན་པོ་མཛད་དེ་དད་པའི་དགེ་འདུན་གྲངས་ཚང་བའི་དབུས་སུ་བསྙེན་རྫོགས་ཀྱི་སྡོམ་པ་བཞེས། དུས་འཁོར་དབང་ཆེན་སོགས་དབང་ལུང་རྗེས་གསུམ་མང་དུ་གསན་པ་གཙོས། མི་ཉག་རིན་པོ་ཆེའི་དྲུང་དུ་བདེ་གསང་འཇིགས་གསུམ་གྱི་བསྐྱེད་རྫོགས་དང་། དམིགས་བརྩེ་མའི་བེའུ་བུམ་སོགས་ལུང་རྒྱུང་གི་རིགས་མང་དུ་གསན། ལོ་དེའི་སྟོན་ཁར། རང་དགོན་གཏེར་ལུང་དུ་བཤེས་གཉེན་ཆེན་པོ་འཇམ་དབྱངས་རྒྱ་མཚོའི་དྲུང་དུ། གུང་ཐང་འདུལ་སྡོམ་དང་། སྡོམ་གསུམ་བསླབ་བྱ། གཞི་གསུམ་ཆོ་ག་སོགས་ཞིབ་རྒྱས་གསན། དཀུན་ཁར་བཤེས་གཉེན་ཆེན་པོ་བཞག་སྡོམ་ཨ་ཁུ་རིན་པོ་ཆེ་གཏེར་ལུང་དུ····གདན་དྲངས་ཏེ། དབྱངས་ཅན་སྒྲ་མདོ་དང་སྒྲུགས་པའི་འགྲེལ་བ་གསལ་ལྡན་གྱི་དཔེ་ཁྲིད་ཞུས་ཏེ་སྒྲ་རིག་རྒྱ་འཚོའི་གནས་ལ་སྦྱངས་པ་གནད་སྨིན་མཛད།

༡༩༥༨ལོར་དུས་འགྱུར་གྱིས་བསྟན་པ་ལ་ཉམས་འགྲིབ་ཆེན་པོ་བྱུང་བས་

རྫེ་ཉིད་ཀྱང་རྒྱལ་ཁྲིམས་ལ་སྦྱར་ཏེ་ཟླ་ཤིང་དུ་བསྐྱལ། བཙོན་ལས་སྐྱབས་མགོན་ཤར་སྐལ་ལྡན་བདུན་པ་ཆེན་པོ་དང་མཇལ་ཏེ་གསང་ཐབས་ཀྱིས་དཔལ་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ལ་བརྟེན་པའི་ལུས་སྲུང་གི་གསང་བའི་མན་ངག་བཀའ་རྒྱ་མའི་ཁྲིད་དང་། ཉིང་རེ་འཛིན་གྱི་དབང་བཞི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ལུང་བཅས་མནོས། སྐྱབས་མགོན་མཆོག་ལ་ཆོས་རྣམ་གྱི་རྒྱུའི་བྱིན་རླབས་ཞུས་ཤིང་བསླབ་ཁྲིམས་སྒྲིག་ལས་གཅེས་པ་མཛད། རྗེན་ངན་དགེ་བའི་གྲོགས་སུ་བསྒྱུར་ནས་བཙོན་ཁང་དུ་བདེ་ཡ་གསང་འཇིགས་གསུམ་དང་། དུས་འཁོར་རྩ་རླུང་འཁྲུལ་འཁོར་དང་། འཇམ་དཔལ་མཚན་བརྗོད་དག་ཚར་ལྔ་བརྒྱ་ལྷག་གསང་བློས་གནང་། ༡༩༥༢ ལོའི་སྤྱི་ཟླ་དགུ་བར་བཙོན་གྲོལ་ཐོབ་སྟེ་ཟླ་སྔང་བཀྲ་ཤིས་འཁྱིལ་དུ་ཕེབས། འཇམ་བཞད་དྲུག་པ་ཆེན་པོར་དངོས་མཇལ་དང་། ཚོགས་ཆེན་འདུ་ཁང་ཆེན་མོའི་འདུས་པ་རྒྱ་མཚོར་མཆོད་མཇལ་རྒྱས་པ། ཀུན་མཁྱེན་གོང་མ་ཡབ་སྲས་ཀྱི་སྐུ་གདུང་དང་མགོན་ཁང་སོགས་ལ་མང་མཇལ་དང······བཅས་ཐུགས་སྨོན་གང་ཟབ་གནང་།

༡༩༥༣ ལོར་ཁྲུལ་སྲིད་གྲོས་ཨུ་ཡོན་དུ་བདམས། ༡༩༥༥ ལོའི་ལོ་འཁོར་རྩེལ་པོར་ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆེན་གྱི་ཆབ་སྲིད་སློབ་གྲྭར་ཕྱིན་ནས་ཆབ་སྲིད་ཤེས····བྱར་སློབ་སྦྱོང་ནན་མོ་མཛད། ༡༩༥༦ ལོར་རིག་གསར་གྱི་འགོ་ལྡངས་པ་དང་སྦྱར་བཙོན་དུ་བཙུག བཙོན་ཁང་དུ་འཇིགས་བྱེད་ཀྱི་སྙིང་པོ་འབུམ་བརྒྱ། མ་ཎི་བྱེ་ཆེན། ལྷུང་བཤགས་དང་བཟང་སྤྱོད་ལྷ་སྟོང་རེ་གྲངས་གསོག་གནང་། ༡༩༥༧ ལོར་བཙོན་ལས་གློད་དེ་ཟླ་སྔང་དགོན་པར་ཟླ་དཔོན་བཀག་བསྐྱིལ····བྱས་པའི་ནང་དུ་བཙུག་སྟེ་སློབ་སྦྱོང་དང་ངལ་རྩོལ་ཟུང་འབྲེལ་བྱས། ༡༩༥༨ ལོར་བཀས་བཀོད་རྒྱུད་འཛིན་གྱི་ཞྭ་མོ་བསྙོན་ནས་རྫོང་བསང་རྩའི····བང་གུར་ཐང་ཞང་གི་དགའ་ཞུག་སྡེ་གྲོང་དུ་ངལ་རྩོལ་བསྒྱུར་བཀོད་བྱེད་པར་མངགས་ཏེ་ལོ་བཅུ་གཅིག་ལ་བཞུགས། བཞད་སྒྲའི་སྐབས་མིན་བསྟོད་པའི་རྒྱན་གྱི་དཔེར་བརྗོད་ཀྱང་སྐབས་དེའི་སྤྱོང་བ་དྲན་ནས་བྲིས་པར་གསུངས།

དེ་གར་བཞུགས་རིང་ངལ་རྩོལ་གྱི་ཞར་ལ་དད་འདུན་ཅན་དུ་མའི་གྲོགས་དན་སྐྱེབ་པ་ལ་བརྟེན་ནས་གཞན་ཕྱོགས་ལས་གསང་སྟབས་ཀྱིས་ཕྱག་དཔེ་མང་པོ་གཡར་ཏེ་ཕྱོག་ཏུ་རྫེའི་ལམ་སྟགས་དང་རིམ་ལྔ་སོགས་བསྐྱེད་རྫོགས་སྐོར་དང་། ལམ་རིམ་བློ་སྦྱོང་དང་རིག་གནས་སྐོར་ལ་དཔེ་གཟིགས་རྒྱུན་ཆད་མེད་པ……གནང་བ་དང་འབྲེལ་ཉམས་ལེན་ཀྱང་སྨིན་རྒྱུས་མཛད།

༡༩༧༩ལོར་དཀར་འདོན་གནང་སྟེ་ཁུལ་ཀན་ལྷོའི་མི་རིགས་སློབ་གྲྭའི་དགེ་རྒན་དུ་གདན་དྲངས། དགེ་སློབ་རྣམས་ལ་སྐད་ངག་གི་སློབ་ཁྲིད་གནང་བ་དང་འབྲེལ་སྐད་འགྲེལ་ཚངས་སྲུས་བཞད་སྒྲ་ལྡགས་རྩོམ་གནང་། ༡༩༨༥ལོར་གཙོས་མི་རིགས་དགེ་འོས་ཆེད་གཉེར་སློབ་གྲྭ་གསར་དུ་བཙུགས་ཏེ་སློབ་གྲྭའི་སློབ་ཁྲི་གཞོན་པར་བསྐོས། མི་རིགས་སློབ་གསོ་དང་ཁྱད་པར་དུ་བོད་རིགས་སློབ་གསོའི་ལས་དོན་ལ་བརྟུན་པ་བསྐྱེད་ནས་ཀན་ལྷོའི་སློབ་གསོ་དང་འཛུགས་སྐྲུན་ལས་དོན་ལ་མཛད་རྗེས་ཆད་དུ་བྱུང་བ་བཞག ༡༩༨༦ལོར་ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་ཕྱག་ཕྱིར་འབྲངས་ནས་ཐེ་བྲིན་དཀར་མཛེས་ཁུལ་དང་། བོད་ལྗོངས་ཆབ་མདོ་ཁུལ། ཡུན་ནན་བདེ་ཆེན་ཁུལ། ཧྲ་ལིས་གྲོང་ཁྱེར(འཇང་ཡུལ)སོགས་ལ་གཟིགས་སྐོར་གནང་བར་ཕེབས། ༡༩༨༧ལོར་ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་མཆོག་གི་བཀའ་ཕེབས་ལྟར་པེ་ཅིན་དུ་ཀྲུང་གོའི་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་སློབ་གླིང་གསར་འཛུགས་གནང་བའི་གྲ་སྒྲིག་ཚོ་ཆུང་གི་གྲས་སུ……སློབ་དེབ་གསར་སྒྲིག་གི་འགན་གནས་སུ་ཞུགས། སྐབས་དེར་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེས་ཁོང་ལ་ནང་བསྟན་སློབ་གྲྭ་འདི་གསར་དུ་བཙུགས་པ་ལ་སློབ་གསོའི་བྱ……བར་ཉམས་མྱོང་ཡོད་པའི་འགོ་འདྲེན་ཞིག་དགོས། ད་ལྟའི་བླ་སྤྲུལ་ནང་ན་དེའི་ཉམས་མྱོང་ཅན་དཀོན། ལྷ་ས་ན་རྒན་པ་འགའ་རེ་བཞུགས་ཀྱང་དགུང་ལོ་སྨིན་པས་པེ་ཅིན་ལ་སླེབས་མི་ཐུབ། ཁྱེད་སློབ་གསོའི་སྡེ་ཁག་ཏུ་ཡོད་པས་ཉམས་མྱོང་ཡོད། པེ་ཅིན་ལ་ཡོང་ནས་ནང་བསྟན་སློབ་གླིང་གི་འགན་འཁུར་དགོས་ཞེས་བཀའ་གསུང་ཕེབས་པ་ལ། ཁོང་གིས་ཀན་ལྷོའི་བོད་རིགས་སློབ་གསོར་

ཉམས་ཉེས་འབྱུང་དོགས་ཀྱིས་ཁག་གཞན་ལ་དཀྲིས་ནས་དགོངས་པ་ཞུས། པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེས་དགོངས་པ་གྲོལ་ཀྱང་ནང་བསྟན་སློབ་གླིང་དུ་དཔེ་ཁྲིད་རྒྱུན་ཅན་ཞུ་དགོས་པའི་བཀའ་བྱུང་བ་དང་དུ་བླངས་ཏེ། ༡༩༩༨ ལོའི་བར་དུ་པེ་ཅིན་ནང་བསྟན་སློབ་གླིང་དུ་གྲུབ་མཐའ་དང་འདུལ་བ་སོགས་ཀྱི་སློབ་ཁྲིད་ལོ་རེར་ཟླ་གསུམ་རེ་རྒྱུན་ཆགས་སུ་གནང་། དགེ་ལྡན་གྲུབ་མཐའ་འཇམ་མགོན་བསྟན་པའི་མཛེས་རྒྱན་ཡང་སྐབས་དེར་ཀུན་གཟིགས་མཆོག་གི་བཀའ་ལྟར་····སློབ་གླིང་གི་དགོས་པར་བརྩམས།

༡༩༩༠ ལོར་སློབ་དཔོན་ཆེན་མོའི་གོ་འཕང་ལ་མངའ་བཀྲིས་ཏེ་རྒྱལ་སྲིད་སྲི་ཁྲུབ་ཁང་གི་དམིགས་བསལ་ཞོག་སྟོན་ལེན་པའི་སློབ་གསོའི་ཆེད་ལས་པར་··བདམས། ༡༩༩༢ ལོའི་ཧོར་ཟླ་བརྒྱད་པར་མགར་རྩེ་དགོན་གྲོང་གཉིས་ཀྱིས་གསོལ་བ་ཡང་ཡང་བཏབ་པ་ལྟར་དད་ལྡན་མང་ཚོགས་དྲུག་ཁྲི་བཀལ་བ་ལ····དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་དབང་བསྐུར་ཟབ་མོ་ཕྱག་ལེན་རྒྱས་པའི་ལུགས་སུ··གནང་སྟེ། དབང་གི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་རང་བྱུང་འོད་ཀྱི་ཀ་བ་(འདི་དཀྱིལ་འཁོར་པར་བརྒྱབ་པ་ལ་མངོན་སུམ་དུ་བྱུང་།) ཤར་བ་སོགས་ཆོས་ཉིད་ལས་འདས་པའི་ཁྱད་··རྟགས་ངོ་མཚར་བ་མང་པོ་བྱུང་། ལོ་དེར་ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆེན་མི་རིགས་མཐུན་སྒྲིལ་ཡར་སྐྱེད་ཀྱི་སྟོན་ཐོན་མི་སྣེར་ཞེས་པའི་མཚན་སྙན་ཐོབ་པ་མ་ཟད། ༡༩༩༧ ལོར་ཡང་དེ་ལྟའི་མཚན་སྙན་གྱི་མཚར་དགའ་ཐོབ།

༡༩༨༠ ལོ་ནས་ཏང་གི་མི་རིགས་སྲིད་ཇུས་དང་ཆོས་ལུགས་སྲིད་ཇུས་ཀྱི་ལམ་ཕྱོགས་ཡང་དག་པའི་འོད་སྣང་ལ་བརྟེན་ནས་ཡུལ་དུས་ཀྱི་དགོས་པ་ལྟར། 《ཚངས་སྲས་བཞད་པའི་སྒྲ་དབྱངས།》 《དགེ་ལྡན་གྲུབ་མཐའ་འཇམ་མགོན་བསྟན་པའི་མཛེས་རྒྱན།》 《ཁྱད་པར་འཕགས་བསྟོད་ཀྱི་འགྲེལ་བ་ཐུབ་དབང་དགྱེས་པའི་མཆོད་སྤྲིན།》 《སྐྱབས་རྗེ་ཨ་རོལ་རིན་པོ་ཆེའི་རྣམ་ཐར།》 《དམ་ཆོས་འདུལ་བའི་ཟིན་བྲིས་ཐུབ་བསྟན་ལྷུན་པོའི་མཛེས་རྒྱན།》 《མགར་རྩེ་དགོན་པའི་གདན་རབས་དང་བཅས་འཇམ་དབྱངས་མཐོང་གྲོལ་ཆེན་མོའི་····

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

དཀར་ཆག》 《རེབ་གོང་སྐྱབས་མགོན་བདུན་པའི་རྟོགས་བརྗོད།》 《གཏེར་ལུང་དགོན་པའི་བཅའ་ཡིག》སོགས་བརྩམས་གྲུབ་གནང་། 《ཚངས་སྲས་བཞད་སྒྲ》ལ་སྐབས་བཞི་བའི་བྱང་ཁུལ་གྱི་ཞིང་གྲོང་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་བཅོ་ལྔའི་ཁྲོད་འཕགས་དཔེ་དེབ་ཀྱི་བྱ་དགའ་དང་། ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆེན་སྤྱི་ཚོགས་ཚན་རིག་སྐོར་གྱི་ཁྲོད་འཕགས་དཔེ་དེབ་ཀྱི་བྱ་དགའ། ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆེན་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའི་ཁྲོད་འཕགས་བསླབ་དེབ་ཀྱི་བྱ་དགའ་རྣམས་རིམ་པར་ཐོབ།

ད་ལྟ་ཀན་སུའུ་གཙོས་མི་རིགས་དགེ་འོས་མཐོ་རིམ་ཆེད་གཉེར་སློབ་གྲྭའི་སློབ་སྤྱི་གཞོན་པ་དང་སློབ་དཔོན་ཆེན་མོའི་འབྲི་བ་ལྟར་བཞེས་ཀྱིས་སྟོད་ལྡན་དོན་གཉེར་ཅན་གྱི་བུ་སློབ་སྟོང་ཕྲག་དུ་མར་རིག་གནས་ཀྱི་གྲུ་ཆར་དགོས······འདོད་དུ་སྩོལ་བ་དང་མཉམ་དུ། ཞིད་གྲོས་ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆེན་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱུན་ཨུ། ཞིད་གྲོས་ཁུལ་ཀན་ལྷོའི་གྲུའུ་ཞི་གཞོན་པ། ཀྲུང་གོའི་ནང་བསྟན་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་ལས་འཛིན་པ། ཀན་སུའུ་ནང་བསྟན་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་སྤྱི་གཞོན་པ། ཀན་སུའུ་དམངས་སྲོལ་ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་པའི་ཚོགས་སྤྱི་གཞོན་པ། ཀྲུང་གོའི་བོད་བརྒྱུད་མཐོ་རིམ་ནང་བསྟན་སློབ་གླིང་གི་གདན་ཞུའི་ཞིབ་འཇུག་པ་དང་ནུབ་བྱང་མི་རིགས་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའི་གདན་ཞུས་སློབ······དཔོན་ཆེན་མོ་སོགས་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་འགན་འཁྲི་མི་ཉུང་བ་གཅིག་ལྕོགས་སུ་ལྷུར་བཞེས་ཀྱི་ཚུལ་དུ། གཙོས་མི་རིགས་དགེ་འོས་མཐོ་རིམ་ཆེད་གཉེར་སློབ་གྲྭར་འཆད་རྩོད་རྩོམ་གསུམ་དང་ཐོས་བསམ་སྒོམ་གསུམ་གྱི་མཛད་འཕྲིན་ལ་ཉིན་མཚན་དབྱེར་མེད་དུ་གཞོལ་ཞིང་འགྲུས་མུས་སུ་བཞུགས་ལགས་པའི་སྐབས་སོ།། ཞེས་འཛམ་མགོན་གང་གི་སྐུ་ཚེ་རྒྱལ་མཚན་བསྐལ་བརྒྱར་བརྟན་པའི་གསོལ་སྨོན་དང་བཅས། བུ་སློབ་ཀྱི་གྲལ་མཐའ་བ་ཁ་གྱུའི་ཀླུ་ཚང་རྡོ་རྗེ་རིན་ཆེན་ནམ་རྫོར་ཕྲུག་གིས་བཏེགས་པ་དགེའོ།། །།

ཞེས་སྤྱི་ལོ༢༠༠༡ཟླ༡༡ཚེས༦ཏེ་ཧོར་ཟླ༩པའི་ཚེས་༢༢ལ།

དཔེ་སྐྲུན་སྔོན་འགྲོའི་མཆིད།

འཆད་རྩོད་རྩོམ་གསུམ་སྐྱེ་མཁས་པའི་བྱ་བ་གསུམ་གྱི་ཁྲི་འཕང་མཐོན་པོ་མངའ་བརྙེས་ཤིང་སྙན་པའི་གྲགས་པ་ཀུན་ནས་རྒྱས་པའི་༧བསེ་མཆོག་སྤྲུལ་སྐུ་ཁྲིང་དྲུག་པ་བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན་ཆོས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་དཔལ་བཟང་པོ་ནི། སྐུ་ན་ཕྲ་མོའི་དུས་ནས་མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པའི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་མང་པོར······བསྟེན་ཅིང་། ཡུལ་དབུས་ཀྱི་འབྲས་སྒོ་མང་གྲྭ་ཚང་སོགས་ཆོས་སྡེ་ཆེན་པོ་དུ་མར་འགྲིམས་ཏེ་མདོ་སྔགས་རིག་གནས་དང་བཅས་པའི་ཤེས་བྱའི་གནས་ལ···གསན་སྦྱོང་རྒྱ་ཆེར་མཛད་ཀྱང་། རབ་རྒྱལ་ས་ཁྱིའི་དུས་ཟིང་དང་དུས་རོ་སྲིན་གཟུགས་ལོའི་རིག་གསར་ཆོམ་པོ་ལ་འཛུར་མེད་ཀྱིས་བཙོན་ཁང་དུ་སྡུ་ཧྲེང····ལན་གཉིས་བཞུགས་དགོས་བྱུང་ཁར། གྲོང་གསེབ་ཏུ་སྦུགས་རྗེའི་བརྟུལ་ཞུགས་ཀྱང་འཛིན་དགོས་བྱུང་ནའང་། རྐྱེན་ངན་དགེ་བའི་གྲོགས་སུ་བསྒྱུར་ཏེ། གསང་སྟབས་ཀྱིས་དཔེ་གཟིགས་དང་ཐོས་བསམ་གནད་སྒྲིལ་བའི་ཆོས་སྤྱོད་ལ་དེ་འདྲའི་བར་ཆད་ཆེན་པོ་མ་བྱུང་བའི་རྐྱེན་གྱིས། དེང་གི་དུས་འདིར་མི་རིགས་མང་པོའི་མཁས་པའི་ཁྲོད་དུ་བསེ་ཚང་ཞེས་མཚན་གྱི་སྙན་པ་ཐོས་པ····ཙམ་གྱིས་ཀྱང་ཡིད་མགུ་ཞིང་། དད་པའི་སྤུ་ཡོང་དབང་མེད་དུ་གཡོས་ནས་ཁོང་ནི་མཁས་པའི་མཆོག་གོ་ཞེས་བསྟོད་བསྔགས་ཀྱི་མཐེ་བོང་མི་སྒྲིང་མཁན་··གཅིག་ཀྱང་མེད་དོ། །

དེ་ཡང་རྗེ་འདི་བའི་ལྷུགས་རྩོམ་སོ་སོ་གསུང་འབུམ་གྱི་ཚུལ་དུ་གོ་རིམ་ཐར་ཆགས་སུ་སྒྲིག་པ་ལ། བརྗོད་བྱའི་སྤྱི་ཁོག་ཆེན་པོ་རྣམས་དེབ་གཅིག་ཏུ་བྱས་ཏེ་བསྒྲིགས། ཅུང་ཆུང་བ་དང་ཐོར་བུའི་སྐོར་རྣམས་རིགས་དབྱེའི་སྒྲིག་འཆིང་བྱས་ཏེ་

སོ་སོར་བསྒྲིགས། འགའ་རེ་དེབ་ཀྱི་ཧམས་ཁ་སྐོམས་ཕྱིར་གཞུང་ཆེན་མོའི་འཕྲོ་ལ་ཟུར་འདོགས་བྱས་ཏེ་བསྒྲིགས། ད་སྔ་ལག་སོན་བྱུང་རིགས་ཀྱི་རྩོམ་ཐམས་ཅད་འདིར་བསྒྲིགས་ཡོད་ཀྱང་རྩོམ་འགའ་རེ་བྲེལ་དབང་གིས་ངོ་བཤུ་མ་ཐུབ་པས་ཕྱག་བྲིས་བསྐུར་མ་སྐྱལ་བ་པོར་བསྔལ་ནས་མ་ཡིག་མ་ཉར་བ་སོགས་ཀྱིས་འཁྱེར་ཁུངས་རྩད་མ་ཆོད་པ་དང་། འགའ་རེ་བདག་དམ་མ་འཁྱོངས་པ་སོགས་ཀྱིས་འཕྲོ་ཅན་དུ་ལུས་པས་འདིར་ཕྱིད་འགོད་ལས་འོས་མ་མཆིས། མདོར་ན་འདིར་བསྒྲིགས་པའི་གྲས་སུ་རྗེ་ཉིད་ཀྱི་གསུང་རྩོམ་རྒྱས་པའི་སྐོར་མ་གཏོགས། ཐོར་བུ་ཟིན་བྲིས་ཀྱི་སྐོར་ཐམས་ཅད་འདུས་ཤིང་ཚང་བའི་ངེས་པ་མེད་པས། དེང་ཕྱིན་བོད་ཀྱི་ཤེས་རིག་སྨྲ་བའི་བློ་ལྡན་རྣམས་ཀྱིས་རྟེན་བཞུགས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་འདིར་མ་ཚུད་པར་སྒེར་ལ་ཉར་བའི་རྗེ་ཉིད་ཀྱི་གསུང་རྩོམ་ཆེ་ཕྲ་གང་ཡོད་གཙོས་མི་རིགས་དགེ་འོས་མཐོ་རིམ་ཆེད་གཉེར་སློབ་གྲྭའི་བསེ་གསུང་འབུམ་རྩོམ་སྒྲིག་ལྷན་ཚོགས་ལ་སྐུར་རོགས་གནང་དང་། ཕྱིས་སུ་པོད་བདུན་པ་དང་བརྒྱད་པར་དཔར་ངེས་པས་ཐུགས་འཇགས་ཞུ།

དེབ་ཀྱི་རིམ་པ་སྟེབ་སྟངས་ཀྱི་ཆ་ལ་དེང་དུས་འཛམ་གླིང་ཐུན་མོང་དུ་སྤྱོད་བཞིན་པའི་དཔེ་ཆ་དཔར་བའི་དཀར་ཆག་རྩོམ་སྒྲིག་གི་འགྲོ་ལུགས་CIP གཞི་གྲངས་ཀྱི་བླང་བྱ་ལྟར་དུ། དེབ་དང་པོར《ཚངས་སྲས་བཞད་པའི་སྒྲ་དབྱངས》བསྒྲིགས། འདི་ནི་རྩ་བ་མེ་ལོང་མ་ཞིབ་འགྲེལ་གཞིར་བྱས་ཀྱིས་རྒྱལ་དབང་ལྔ་པ་དང་བོད་མཁས་ཀྱི་སྙན་འགྲེལ་ཁྲིད་རྒྱུན་གཞུང་གཅིག་ཏུ་བསྲེས་པའི་སྙན་འགྲེལ་རྒྱས་ཤོས་ཀྱི་བསྟན་བཅོས་ཤིག་ཡིན། དེ་ལ་ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆེན་སྤྱི་ཚོགས་ཚན་རིག་གི་མཚར་དགའ་དང་ཞིང་ཆེན་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའི་ཁྱད་འཕགས་བསླབ་དེབ་ཀྱི་བྱ་དགའ་ཐོབ། དེབ་གཉིས་པར《སྐྱབས་རྗེ་ཨ་རོལ་རིན་པོ་ཆེའི་རྣམ་ཐར》བསྒྲིགས། འདིར་ཁོང་གི་བླ་མ་སྐྱབས་རྗེ་ཨ་རོལ་རིན་པོ་ཆེ་རྗེ་བཙུན་བློ་བཟང་ལུང་རྟོགས་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོས་གདུལ་བྱ་རིས་སུ་མ་བཅད་པར་རྗེས་སུ་བཟུང་ནས། ཐོས་བསམ་སྒོམ་གསུམ་གྱིས་གཙོས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་རིན་

པོ་ཆེ་ལ་ཇི་ལྟར་ཞབས་ཞུ་མཛད་པའི་ཚུལ་ལས་བརྩམས་པའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་རྒྱས་པར་གསུངས། འདི་བསྟན་པ་ཡང་དར་སྐབས་ལ་བརྩམས་པའི་རྣམ་ཐར་ཆེ་མཆོག་ཅིག་ལགས། དེབ་གསུམ་པར《དགེ་ལྡན་གྲུབ་མཐའ་འཇམ་མགོན་བསྟན་པའི་མཛེས་རྒྱན་》བསྒྲིགས། གཞུང་འདིར་རི་བོ་དགེ་ལྡན་པའི་ལྟ་སྤྱོད་སྒོམ་གསུམ་གྱི་གྲུབ་མཐའི་རྣམ་བཞག་ཁ་གསལ་གནད་དྲིལ་དུ་བསྟན། དེ་ཡང་གོང་ས་པཎ་ཆེན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་ཐུགས་བཀོད་ལྟར་གྲུང་གོའི་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་མཐོ···རིམ་སློབ་གླིང་གི་བསླབ་དེབ་ལ་རྩོམ་གནང་མཛད། དེབ་བཞི་པར《ཁྱད་པར་འཕགས་བསྟོད་ཀྱི་འགྲེལ་བ་ཐུབ་དབང་དགྱེས་པའི་མཆོད་སྤྲིན་》བསྒྲིགས། འདི་བོད་ལ་འགྱུར་སྟ་ཡང་བོད་ཀྱི་རང་འགྲེལ་སྔོན་ཆད་བྱུང་མེད་པས། གཞུང་འདི་བོད་འགྲེལ་གྱི་སྔོང་ཆ་སྐོང་བའི་བསྟན་བཅོས་ཐོག་མ་ལགས། དེབ་ལྔ་བར《དམ་ཆོས་འདུལ་བའི་ཟིན་བྲིས་ཐུབ་བསྟན་ལྷུན་པོའི་མཛེས་རྒྱན་》བསྒྲིགས། གཞུང་འདི་ནི་རྗེ་ཉིད་ཀྱིས་པེ་ཅིན་བོད་རྒྱུད་ནང་བསྟན་སློབ་གླིང་དུ་རྒྱལ་དབང་ལྔ་བ་ཆེན····པོས་མཛད་པའི་ཡན་ལག་བརྒྱད་པའི་ཚོ་གའི་ལག་ལེན་གྱི་སྙིང་པོ་བསྡུས་པ་གསལ་བྱེད་ནོར་བུའི་ཕྲེང་བ་དང་སོ་ཐར་གྱི་ཚུལ་ཁྲིམས་ལ་དགའ་བའི་དཔྱོད་ལྡན་གྱི·····ཚོགས་ལ་ཕན་བྱེད་ཅུང་ཟད་རྣམ་གསལ་སྒྲོན་མ་གཉིས་དམ་ཆོས་འདུལ་བའི་བསླབ་གཞིར་བཟུང་སྟེ་དཔེ་ཁྲིད་གནང་བའི་སྐབས་འབྲུར་བཤུས་པ་སླར་ཡང་ཁོང་གིས་གཟིགས་ཏེ་གནད་འདྲིལ་སྙིང་བསྡུས་སུ་བཅོས་པ་དེ་ལྟར་བསྒྲིགས། གཞུང་འདིར་སོ་ཐར་གྱི་སྡོམ་པའི་རྣམ་བཞག་གནད་བསྡུས་གོ་སླར་གསུངས་ཡོད། དེབ་དྲུག་པར《གསུང་རྩོམ་ཐོར་བུའི་སྐོར་》བསྒྲིགས། གཞུང་འདི་བརྗོད་བྱ་དང་རྗོད་བྱེད་རྣམ་གྲངས་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་གྲུབ་ཅིང་། སྤྱིའི་ཆ་ནས་རིགས་བཅུ་གཅིག་ཏུ་བཀར་ཏེ་ཆེ་བ་ལམ་རིམ་ནས་ཆུང་བ་འཕྲིན་ཡིག་བར་ཕལ་ཆེར་དུས་ཀྱི་སྔ་ཕྱིའི་གོ་རིམ་ལྟར་བསྒྲིགས་ཡོད། གོང་འཁོད་ཀྱི་གསུང་རྩོམ་དེ་དག་ལས《ཚངས་སྲས་བཞད་སྒྲ》དང《དགེ་ལྡན་གྲུབ་མཐའ》། 《ཁྱད་པར་འཕགས་བསྟོད་ཀྱི་འགྲེལ་བ་》རྣམས་སྔོན་ཆད་པར་སྐྲུན་བྱས་ཡོད་ཀྱང་། ཚིག་དོན་ལ་ཆད་ལྷག་མི་འདྲ་བ་ཡོད་ཕྱིར་

ད་རེབ་རྗེ་ཉིད་ནས་འཕྲི་སྣོན་དང་ཁ་སྐོང་ཙུང་མཛད་པས་སྔར་ལས་ལྷག་པའི་ཁྱད་ཆོས་ངེས་ཅན་ཞིག་ཐོན་ཡོད། དེ་ལས་གཞན་པའི་བཙམས་ཆོས་རྣམས་སྔོན་ཆད་དཔར་འགོད་འགྲེམ་སྤེལ་མ་གནང་བས་གསར་བ་ཡིན་ཡང་། ཤིང་དཔར་ལ་བསྐྲུན་པ་འགའ་རེ་བྲིས་འཁྲུལ་ཀྱོ་ནོར་དུ་སོང་བའམ་ཡང་ན་དཔར་ཡིག་ཞུ་དག་གིས་མ་ཟིན་པ་སོགས་ཀྱི་སྐྱོན་མི་ཉུང་བ་ཡོད་ཕྱིར། འདིར་ཚིག་དོན་གཉིས་ཆ་ནས་དོགས་པ་ཡོད་རིགས་ཁོང་གི་སྐུ་མདུན་ལ་བཅར་འདྲི་བགྱིས་ཏེ་རེ་རེ་བཞིན་འཁྲུལ་སེལ་དག་ཐོན་གྱིས་ལེགས་པར་བསྒྲིགས་པ་ཡིན། དེ་བས་སྔོན་ཆད་པར་སྐྲུན་བྱས་པའི་ཁོང་གི་བཙམས་ཆོས་འགའ་རེ་མ་གཏོགས་ཞལ་ཆེ་བ་བློ་ལྡན་རིག་པ་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀྱི་སྤྱན་སྔར་སྔོན་ཆད་མ་སླེབ་པས་འདིར་པར་སྐྲུན་འགྲེམ་སྤེལ་གནང་བ་ནི། ཕྱི་ཚོགས་ཀྱི་རིམ་པ་སོ་སོ་དང་ལས་རིགས་སོ་སོར་ཕན་སྐྱེད་ཀྱི་ནུས་པ་གསར་བ་འདོན་ཐུབ་པར་ངེས་སོ། །

ཡི་གེ་སྟེབ་སྒྲིག་གི་ཐད་ནས་སྤྱགས་ཡིག་གཏུག་པའི་སྐབས་ཡིག་འབྲུ······འགའ་རེ་དཀར་གཟུགས་ལ་འགྱུར་ཡང་ནག་གཟུགས་ཁོ་ནར་མི་འགྱུར་བས···དཀར་གཟུགས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་དཔར་ཡོད། ཕྱིར་སྤྱགས་ཡིག་འགའ་རེ་འཕྲུལ་རྩིས་སྒྲིག་ཡིག་ལ་གཏན་ནས་མི་འཆར་བས་དེའི་གནད་ཀློག་ཚུལ་གྱི་འགྲོས་ལྟར·····རྩིག་རིམ་ཕྲལ་ཏེ་བསྒྲིགས་ཤིང་དེའི་ཞོགས་སུ་ཀོར་སྟོང་རེ་བཀྱབ་ཡོད། དེ་ནི་ཀློག་པ་པོ་རྣམ་པས་སྔར་སྤྱགས་ཡིག་ཚད་ལྡན་དུ་འབྲི་བའི་གནས་བཞག་པ····ཡིན་པས་ཅིས་ཀྱང་གཟབ་འཚལ།

རྗེ་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ལ་བརྗོད་བྱ་རྒྱ་ཆེ་ཞིང་ཁྱབ་ཁོངས་ཤིན་ཏུ་ནས་ཀྱང་ཡངས་པས་བོད་ཀྱི་རིག་གནས་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཉིང་བཅུད་གོང་བུ་གཅིག་ཏུ·······འདུས་པ་ལྟ་བུ་དང་རྩོམ་བྱེད་ཀྱི་ཆ་ནས་བཅད་ལྷུག་སྤེལ་མ་ཅི་རིགས་ཀྱི་སྒོ·····ནས་ཚིག་གསལ་དོན་དྲིལ་ཀློག་བདེ་སོགས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་དུ་མས་ཕྱུག་པས། བློ་ཁ་མཐོ་དམན་གང་ལ་ཡང་ཧ་ཅང་འཚམས་པའི་ཁྱད་ཆོས་གཟེངས་སུ་ཐོན་པ་ནི་གཟིགས་པ་པོ་རྣམས་ཀྱིས་ཞིབ་ཏུ་མཇལ་ན་རྟོགས་ཡོང་བས་འདིར་ཞིབ་ཏུ

མི་གླེང་ངོ། །ང་ཚོར་སླེབས་སྟོབས་ཀྱི་ཤེས་རབ་ཞན་ཞིང་སྦྱངས་ཐོབ་ཀྱི་ཡོན་དམན་ཁར་རྩོམ་སྒྲིག་གི་ལས་ཀའི་སྒྱོང་བྱུང་འཛོམས་པོ་མེད་པས། མཛད་པ་པོའི་དགོངས་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་མཚོན་པའི་ཡིག་འབྲུའི་དག་ཆ་དང་ཚིག་དོན་གྱི་སྡེབ་སྒྲིག ཚན་པའི་དཀར་སྟངས། ཁ་ཡིག་འཛུག་ཚུལ། རིགས་དབྱེ་ཁོངས་བསྡུ་བགྱིད་ལུགས་སོགས་ལ་གནད་དུ་མ་སྨིན་པའི་འཁྲུལ་སྐྱོན་བྱུང་ཡོད་པ·····གདོན་མི་ཟ་བས། གཟིགས་པ་པོ་རྣམས་ཀྱི་སྤྱན་སྔར་ནོངས་བཤགས་འབུལ་བ་དང་ལྷན་དུ་སྐྱོན་སེལ་དག་འདོན་སྐྱོང་བོར་གནང་རྒྱུར་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ།

གཞན་ཡང་《གསུང་རྩོམ་》འདིའི་པར་སྐྲུན་ལས་དོན་ལ་མཐུན་རྐྱེན་སྐྱོལ་མཛད་ཀྱི་འབྲེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་དང་མི་སྣ་ལ། གཙོས་མི་རིགས་དགེ་འོས་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭའི་ཧྲང་སྲིད་འགོ་ཁྲིད་ཀྱི་ཐད་ཀའི་དབུ་ཁྲིད་དང་། ཞིང་ཆེན་སློབ་གསོ་ཐིང་དང་ཐིང་ཀྲང་གཞོན་པ་འཆམ་སློབ་དཔོན་ཆེན་མོ་ལིས་ལན་མཆོག དང་ཚན་རྩལ་ཁྲིའུ། ནོར་སྲིད་ཁྲིའུ། ཁུལ་ཀན་སྲོའི་ནོར་སྲིད་ཅུས་དང་དེའི་དབུ་འཛིན་ཐེ་པོའི་དཀོན་མཆོག ཁུལ་ཀན་སྲོའི་མི་རིགས་ཆོས་ལུགས་ལས་ཁུངས་དང་དེའི་དབུ་འཛིན་རྡ་མགྲིན་སྐྱབས། ཅུ་ངར་དགོན་པའི་བཙུན་པ་དམ་ཆོས་བཅས་ཀྱིས་དཔར་གྲོན་གྱི་མཐུན་རྐྱེན་ཕོན་ཆེར་གནང་བ་དང་། གཙོས་མི་རིགས་དགེ་འོས་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭའི་བོད་ཡིག་སྡེ་ཁག་གི་སློབ་དཔོན་ཆེན་མོ་གཞོན་པ་ཁ་ཀྲུའི་བླ་ཁོས་མ་ཡིག་ཕྱག་བསྟར་མ་ངོ་བཤུ་གནང་བ་དང་དགེ་རྒན་བདུད་འདུལ་གྱིས་སྒྲ་ཕབ་ཡིག་འབྲུར་བསྒྱུར་པ། མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གི་རབ་ཀོང་སྐད་པའི་ལྟུགས་བྱམས་ཀྱིས་རྒྱབ་རིས་ཀྱི་རྟུས་འགོ་ཐྲས་པ་དང་། ཁྱད་པར་དུ་རང་རེའི་སློབ་གྲྭའི་བོད་ཀྱི་ཤེས་རིག་ཞིབ་འཇུག་ཁང་གི་ཞིབ་འཇུག་ལས་རོགས་པ་དགེ་རྒན་སངས་རྒྱས་མཁར་གྱིས་ཁོང་གི·····གསུང་ཆོས་བསྡུ་ཅུབ་དང་རིགས་དབྱེ། སྡེབ་སྒྲིག་བྱས་ཐོག་དཔར་ཡིག་ཞུ་དག་རིམ་པར་བྱས་པ་དང་། སློབ་སྤྱི་གཞོན་པ་འཆམ་སློབ་དཔོན་ཆེན་མོ་རྗེར་ཕྲུག་དང་ཚན་དཔྱོད་ཁྲིའུ་ཀྲང་ལིས་ཅིན་ཡུས་གཉིས་ཀྱིས་ཐབས་བརྒྱ་ཇུས་སྟོང་གིས

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com