༄༅། །ཡང་སྐྱུལ་དེ་ཉིད་གསལ་བྱེད་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

ད་ལྟའི་བོད་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་སྙིང་བརྗོད། །

༄། །ཡང་སྤྲུལ་དེ་ཉིད་གསལ་བྱེད་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

ཁ་སྐྱང • བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རིང་གིས་བསྒྲིགས། །

མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

图书在版编目(CIP)数据

现代藏族社会论丛:幻化的真相:藏文/扎西才让编. 一北京:民族出版社，1998.1
ISBN 7-105-02990-0

Ⅰ.现… Ⅱ.扎… Ⅲ.藏族-研究-中国-文集 Ⅳ.D633.314-53

中国版本图书馆CIP数据核字(98)第00132号

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 民族印刷厂印刷
各地新华书店经销
1998年1月第1版 1998年1月北京第1次印刷
开本:787×1092毫米 1/32 印张:4
印数: 0001-3000册 定价5.80元

དཔེ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་པ། སྒྲོལ་མ་སྐྱིད།
责任编辑： 卓玛吉
ཁ་བྱང་རྟེས་འགོད་པ། ཀརྨ་རྡོ་རྗེ་ཚེ་རིང་།
封面设计： 吾要

ད་ལྟའི་བོད་ཀྱི་ཚོགས་ཀྱི་སྙིང་བརྗོད་ཡིག་ཆ

——ཡང་སྤྲུལ་དེ་ཉིད་གསལ་བྱེད། །

*

ཁ་སྣང • བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རིང་གིས་བསྒྲིགས། །

མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་བསྐྲུན་ཞིང་འགྲེམས་སྤེལ་བྱས།
མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གི་རྩིས་འཁོར་ནས་བསྒྲིགས།
1998ལོའི་ཟླ་དང་པོར་པར་གཞི་དང་པོ་བསྒྲིགས།
1998ལོའི་ཟླ་དང་པོར་པེ་ཅིན་དུ་པར་ཐེངས་དང་པོ་བརྒྱབ།
དེབ་རེར་སྒོར5. 80

ད་ལྟའི་བོད་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་གླེང་བརྗོད་ ཡིག་ཆ་པར་བསྐྲུན་གླེང་གཞི། །

བོད་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་སུ་ཞབས་འདེགས་ཞུ་མཁན་རྣམས་ཀྱིས་དུས་དང་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་རང་རེའི་མི་རིགས་འདི་ཉིད་ཀྱི་རྗེས་ལུས་ཞྭ་མོ་རྒྱང་རིང་དུ་བསྐྱུར་ཏེ། སྨྱུར་བ་སྨྱུར་བར་སྔོན་ཕོན་མི་རིགས་རྣམས་དང་མཉམ་སྐྱིད་མཉམ་རོལ་འབྱུང་ཐབས་སུ་བརྩོན་དགོས་སྙམ་པའི་ཀུན་སློང་བཟང་པོས་ཉེ་བར་བསྐུལ་བ་ལ་བརྟེན། དུས་རབས་ཀྱི་མངོན་རྟགས་གསལ་བའི་《ད་ལྟ་བོད་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་གླེང་བརྗོད་ཡིག་ཆ——ཡང་སྤྲུལ་དེ་ཉིད་གསལ་བྱེད་》ཅེས་པའི་དེབ་ཆུང་འདི་པར་དུ་བསྐྲུན་རྒྱུ་གཏན་ལ་ཕབ། དུས་རབས་ཀྱི་གོམ་འགྲོས་སུ་མཐུན་པའི་གླེང་བརྗོད་བྱེད་ས་ཞིག་མེད་ན། བསམ་བློ་ཇི་འདྲ་བཟང་ཡང་དཔའ་རྩལ་ཆེ་བའི་དཔའ་བོ་ལག་རྡུམ་བཞིན་མི་ཚེ་གང་བོར་སྤྱི་ཚོགས་སུ་དགེ་བའི་ནུས་པ་འདོན་ཐབས་བྲལ། ད་ལྟ་ཡོད་ན་སྟོབས་ཤུགས་ཕུལ་ས་ཡོད་ལ། རང་གི་བློ་རྩལ་དང་བསམ་བློ་གསར་བ་གང་ཡོད་

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

སྔ་གསང་མེད་པར་ཕྱིར་མངོན་བྱས་ཏེ་བོད་མི་རིགས་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་སུ་གཏོང་བར་ཕན་པའི་རྩད་བྱུང་བྱ་འགུལ་སྤེལ་ཚོག   དེ་ནི་དེབ་ཆུང་འདིར་ལྡན་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་རང་བཞིན་དང་གཞན་དང་མི་འདྲ་བའི་ཁྱད་ཆོས་ཤིག་ཡིན།

གྲོགས་པོ་རྣམ་པ།   འཛིག་རྟེན་འདི་ན་འཚོ་བཞིན་པའི་མི་རྣམས་ལ་ངེས་པར་དུ་ད་ལྟ་སེམས་པའི་བསམ་བློ་ཤུགས་དྲག་ཅིག་དགོས།   ད་ལྟ་མེད་ན་མ་འོངས་པའི་མཚར་སྡུག་ལམ་བཟང་སླེག་མི་ཐུབ་ལ།   སྔ་རབས་ཀྱི་རིག་གནས་འོད་སྟོང་ལྡན་པ་དེ་ཡང་བསྲུང་མི་ཐུབ།   ཡོད་ཚད་ད་ལྟར་རག་ལས་ཤིང་།   ཡོད་ཚད་ད་ལྟ་ནས་དབུ་རྩོམ་དགོས་པས།   ད་ལྟ་ནི་དུས་གསུམ་ཀྱི་མཆོག་དང་རྩེ་མོ་ཡིན།

དེང་འདིར་ཀྲུང་གོ་གུང་ཁྲན་ཏང་གི་དབུ་ཁྲིད་ལ་བརྟེན་པའི་བོད་མི་རིགས་འདི་ཡང་མེས་རྒྱལ་ཁྱིམ་ཆེན་འདི་ཡི་སྔོན་ཐོན་མི་རིགས་ཤིག་ཏུ་འགྱུར་བ་བྱེད་ཆེད།   རང་གི་ཡོད་ཚད་འབུལ་ཐུབ་པའི་སྙིང་སྟོབས་ཀྱིས་བོད་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་འཚོ་བའི་ཕྱོགས་སོ་སོར་གཟིགས་ཞིབ་གནང་སྟེ་བརྟག་དཔྱད་གླེང་བརྗོད་ཡིག་ཆ་འབྲི་རྩོམ་གྱིས་ལས་ཕྱོགས་འདིར་རྒྱབ་སྐྱོར་གནད་སློན་ཞུ་རྒྱུ་གལ་ཆེའོ། །

ཁ་སྐང་བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རིང་གིས།

1997.5.25

མཆོད་སྤྲིན།

སྔ་གཞུག་གཉིས་ཀྱི་ཁ་མཚམས་ཀློང་ངེར་རེ་སྟོད་པས། །
སྔ་སྟོས་ཕྱིར་སྟོས་བློ་འདང་ཕོགས་ངེས་ཤིག་རྒྱག་དགོས། །
སྔར་གྱི་སྐྱོན་ཡོན་ད་ལྟའི་གནས་ཚུལ་ལས་ཤེས་འགྲོ། །
གཞུག་གི་ཕན་གནོད་ད་ལྟའི་བསམ་སྦྱོར་ལ་རག་ལས། །

སྔ་མའི་ཉམས་སྐྱོང་གཞུག་མའི་ལམ་སྟོན་གྱི་སྒྲོན་མེ། །
ཤེས་བཞིན་ཉམས་ཉེས་ལམ་དུ་མི་འཇུག་པ་གལ་ཆེ། །
འཕྲལ་ཕྱུགས་ཀུན་ཏུ་ཕན་དང་བདེ་བ་ཡི་ལམ་ཞིག །
མ་ནོར་གཟེར་ཐེབས་བྱེད་པ་དཔྱོད་ལྡན་གྱི་འོས་འགན། །

འཕྲལ་དུ་ཕན་ཕན་འདྲ་བའི་ཕུང་འདྲེ་ཡི་འཕྲུལ་དང་། །
འཕྲལ་དུ་གནོད་གནོད་འདྲ་བའི་དམ་པ་ཡི་སྤྱོད་བཟང་། །
ཕན་སེམས་མཁྱེན་ཡངས་ཕྲ་ཞིབ་རྣམ་དཔྱོད་ཀྱི་ཤེས་རབ། །
མེད་ན་ཤན་འབྱེད་དཀའ་བས་གཟབ་ནན་རེ་གལ་ཆེ། །

སྤར་ཡོད་ཁ་ནང་ཤ་སྔོང་མཁའ་དབྱིངས་སུ་འཕུར་ཞིང་།
ཕྱིས་བསླབ་མཚོ་ཁའི་ཉ་མོ་མཚོ་གཏིང་དུ་ཤོར་བས། །
གམ་གྱི་འཆལ་མོས་འཕྱུས་པའི་ཕ་མོ་ཡི་རྣམ་ཐར། །
འཁྲབ་སྟོན་མི་བྱེད་ཐབས་ཤིག་སྔོ་ཀུན་ནས་བསམ་དགོས། །

ཉེ་བའི་ཁབ་རྩེས་རྒྱང་གི་རི་སྒྲིབ་ཀྱི་དཔེ་དང་། །
ཉ་དང་ཕ་མོས་གཟེན་གྱིས་བསླུས་པ་ཡི་རྣམ་ཐར། །
སློ་རྩེ་སྒྲ་ཡི་ཉག་མ་བརྒྱ་སྟོང་དུ་ཕྱེ་ནས། །
དཔྱད་པས་ངེས་ཤེས་འཚོལ་བ་སློ་ལྡན་གྱི་སྤྱོད་པ། །

སེམས་ཅན་མཐའ་མེད་ཕྱིར་ན་རྣམ་རྟོག་ཀུང་མཐའ་མེད། །
བཤད་བཤད་རྗེས་སུ་འབྲང་ན་རང་ཕོངས་ལས་འོས་མེད། །
ཡུལ་འཁོར་རིག་གནས་ལོ་རྒྱུས་ཆ་རྐྱེན་ལ་བསམ་ནས། །
གང་ལ་གང་འཚམ་ཕན་བདེ་ལམ་བཟང་ཞིག་བཙལ་དགོས། །

ཞེས་པ་འདི་ནི་སྤྱི་ལོ་༡༩༩༧ལོའི་ཟླ༨ཤེས༡༣ལ་དོར་ཞེས་བྲིས།

དཀར་ཆག

མཆོད་སྤྲིན། .... ཏོར་ཞི། (1)

——ད་ལྟའི་བོད་ཕྱི་ཚོགས་ཀྱི་སྣེ་མང་བསམ་བློ་སློང་བརྗོད།——

ཡང་སྤྲུལ་དེ་ཉིད་གསལ་བྱེད་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།
.... གུང་ཐང་དཀོན་མཆོག་བསྟན་པའི་སྒྲོན་མེ། (1)
བོད་ཀྱི་སློབ་གསོའི་ཐར་ལམ། .... དཔལ་ལྡན་ཉི་མ། (9)
མི་རིགས་ཤིག་འཕེལ་རྒྱས་སུ་འགྲོ་དགོས་ན་ངེས་པར་དུ་རང་ཉིད་ཀྱི་སྐད་
ཡིག་ལ་བརྟེན་དགོས། .... ཨ་མཆོག་བསྟན་རྒྱལ། (14)
མི་རབས་འདིའི་གཙོང་ནད། .... ཅ་ཀ་ཤུར་དབྱངས་ཧྲ། (31)
ང་ཚོའི་ཁོར་ཡུག་གནས་བབ་དང་མཐུན་པའི་སློབ་གསོའི་བྱ་ཐབས་ལག་
བསྒྱུར་བྱ་དགོས། .... ཆོས་ཉིད་རྡོ་རྗེ། (44)
བོད་མིའི་ལས་དབང་དང་དེང་རབས་རྩོམ་རིག ...... བན་དེ་མཁར། (54)
ངའི་ཁ་བརྡ་ཐོར་བུ། .... གང་བུ། (61)
བོད་ཡིག་བེད་སྤྱོད་གཏོང་རྒྱུའི་སྐོར་གྱི་སྤྲིངས་ཡིག ...... ཀིརྟི་སྐྱབས། (67)
སྐད་རིགས་མང་པོ་ཤེས་ན་བཟང་བ་ལ། རང་སྐད་གཞན་དུ་དོར་ན་
སྐྱོ་བ་ལ། .... ཚུལ་གོ(72)

ད་ལྟའི་བོད་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་དགེ་རྩོམ་གླེང་བརྗོད།

ཁ་ཤས་ཚེ་རིང་གི་ཁ་དོན་མཚུངས་ཚུལ།
.... དབལ་ཤུལ་གཉན་ཕྱུག(76)

འཕྲོང་བུ་ཞིག་གི་བཤུལ་ལམ། .... གངས་འཚོ། (79)

ཁོ་ཚེ་ཞབས་དྲུང་སྐུ་ཕྲེང་བདུན་པ་འཇིགས་མེད་སྐལ་བཟང་བསྟན་
འཛིན་རྒྱ་མཚོས་གཞན་ལ་རོགས་སྐྱོར་གནང་བའི་མཛད་རྗེས་
རགས་བསྡུས། .... རི་གཞུང་ལྷ་མཆོག་རྡོ་རྗེ། (92)

ཁ་བཤད་ཚུ་ཡི་ལྷུ་བ། ལག་ལེན་གསེར་གྱི་ཐིགས་པ།
.... བོད་སྟག་བསོད་ནམས་དར་རྒྱས། (96)

འབྲོག་ཁུལ་གྱི་སློབ་གྲྭའི་སློབ་གསོ་གཉེར་སྟངས་ཤིག
.... དབལ་ཤུལ་གཉན་ཕྱུག(103)

བོད་ཀྱི་ཡི་གེ་ནི་བརྡ་འཕྲིན་ཅན་དང་། ཚད་གཞི་ཅན། ཚད་
ལྡན་ཅན་གྱི་ལམ་ལ་འགྲོ་འགོ་བཙམས།
...... བོད་སྟག་དཔལ་བཟང་རྡོ་རྗེས་རྒྱ་ཡིག་ནས་བསྒྱུར། (105)

དགོན་སྡེ་ཁག་གི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་ནི་མི་དམངས་མང་ཚོགས་ཀྱི་
གཅེས་ནོར་ཡིན། .... ཀོ་དོ་མཁན་པོ། (108)

གདོད་མའི་ནགས་ཚལ་སྐྱོབ་པར་སྐུལ་བའི་འབོད་པ།
.... ཚུལ་ཁྲིམས། (111)

མཇུག་བྱང་། .... (117)

རྩོམ་བསྡུའི་བརྡ་ཐོ། .... (119)

ཡང་སྐྱུལ་དེ་ཉིད་གསལ་བྱེད་ ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

ཀུང་ཐང་དཀོན་མཆོག་བསྟན་པའི་སྒྲོན་མེ།

༄༅། །རང་རིག་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ཏེ། །རང་གཞན་བསླུ་བའི་རྫུན་ཕྱུགས་བཏོལ་བའི་ཕྱིར། །རང་བཞིན་གསོང་པོར་སྨྲ་བའི་རྟོགས་བརྗོད་འདི། །རང་ལ་གཅེས་པ་རྣམས་ཀྱིས་གསན་པར་མཛོད། །དེའང་རོ་དངོས་གྲུབ་ཅན་གྱི་གཏམ་རྒྱུད་ལས་ཤིང་བཟོ་ཀུན་དགའི་ལོ་རྒྱུས་ནི། སྔོན་རྒྱལ་པོ་ཀུན་སྣང་གི་བུ་ཀུན་སྐྱོང་བྱ་བའི་ཡུལ་ན། ཤིང་བཟོ་ཀུན་དགའ་དང་ལྷ་བཟོ་ཀུན་དགའ་ཟེར་བ་གཉིས་ཡོད་པ་ནང་མི་མཐུན་པས། ལྷ་བཟོ་ཀུན་དགས་གཅིག་ཤོས་གསོད་འདོད་ནས་ཉིན་གཅིག་ཡི་གེ་རྫུས་མ་ཡབ་རྒྱལ་པོས་བསྐུར་བའི་ཁུལ་བྱས་ཏེ་རྒྱལ་པོ་ཀུན་སྐྱོང་ལ་ཕུལ་བ་ཁ་ཕྱེས་པར། ཀུན་སྣང་གི་ཡི་གེ   བུ་ཀུན་སྐྱོང་ལ་བསྐུར་དོན། ཁྱེད་རང་ཁམས་བདེ་ཞིང་རྒྱལ་སྲིད་ཆོས་དང་མཐུན་པར་སྐྱོང་བཞིན་དུ་ཡོད་པ་གཞིར་བཅས། ངེད་ལྷ་ཡུལ་ན་བདེ་སྐྱིད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཡོད། འདིར་ལྷ་ཁང་ཞིག་བཞེང་

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

རྒྱུར་ཤིང་བཟོ་ཞིག་དགོས་འདུག་པས་ཤིང་བཟོ་ཀུན་དགའ་ཡར་ཕྱོང་། གཏོང་ལུགས་ལྷ་བཟོའི་ངག་བཞིན་བྱས་པས་ཚོག་ཟེར་འདུག་པར། རྒྱལ་པོ་ཀུན་སྐྱོང་གིས་འོ་ན་ཇི་ལྟར་གཏོང་དགོས་བྱས་པ་ལ། ཡུལ་མི་ཐམས་ཅད་ལ་ཤིང་ཁུར་རེ་དང་སྣུམ་ཕོར་རེ་ཁྱེར་ཤོག་བྱས་ཏེ་ཤིང་བརྩེགས་ནས་སྟེང་དུ་སྣུམ་བླུགས། དབུས་སུ་ཤིང་བཟོ་ལག་ཆ་དང་བཅས་བཞག་སྟེ་མེ་བཏང་ནས་རོལ་མོ་མང་པོ་བར་མ་ཆད་པར་དྲག་ཏུ་བརྡུང་ན་དུ་བའི་རྟ་ཞོན་ནས་འགྲོ་བ་ཡིན་ཞུས་པས། རྒྱལ་པོས་ཤིང་བཟོ་པོས་ནས་དེའི་རྒྱུ་མཚན་གསུངས་པར། ཁོའི་སེམས་ལ་དེ་འདྲ་མི་སྲིད། འདི་ལྷ་བཟོ་ཀུན་དགས་གཡོ་སྒྱུ་བྱས་པར་འདུག་པས། ད་རང་གིས་ཀྱང་ཐབས་བྱེད་དགོས་པར་འདུག་སྙམ་སྟེ། རྒྱལ་པོ་ལ་བཀའ་བཞིན་ཞུ་ལགས། ཡིན་ཀྱང་ང་ལ་བྱ་བྱེད་ཀྱི་འཕྲོ་འགའ་ཞིག་ཡོད་པས་ཉི་མ་བདུན་ལ་བསྲིང་ཚོག་པ་དང་། འགྲོ་བའི་ཚེ་ང་རང་གི་ཞིང་དཀྱིལ་ནས་སོང་ཚོག་པ་དགོས་ཞུས་པར་དེ་ཡོང་གསུང་། ཕྱིར་འོངས་ནས་ཆུང་མ་ལ་རྒྱུ་མཚན་བཤད་དེ་བཟའ་མི་གཉིས་ཀས་ཉིན་མཚན་མེད་པར་ས་བརྐོས་ཏེ་ཁང་པའི་ནང་ནས་ཞིང་གི་འོག་བར་དུ་ས་འོག་བརྒྱུད་དེ་སོང་ཚོག་པ་བྱས། ཞིང་དཀྱིལ་ནས་ཡར་བཏོལ་བའི་ཁ་རྡོ་ལེབ་ཆེན་པོ་ཞིག་གིས་བཀབ། སྟེང་དུ་ས་བླུག་ནས་མི་མངོན་པར་བྱས་སོ། །འགྲོ་བའི་ཉིན་རྒྱལ་པོ་དང་མི་ཐམས་ཅད་འདུས་ཏེ་ཤིང་བརྩེགས་པ་ན། ཁོས་རྡོའི་ཟུར་མི་གནོད་པ་དང་ནང་ནས་ཅི་བྱས་ཀྱང་གཞན་གྱིས་མི་མཐོང་བའི་ཐབས་སུ། ཁྱིད་ཚོས་རྩེག་མི་ཤེས་པར་འདུག་ཁ་ཡངས་ན་དུ་བ་བཀྲམ་

ནས་སོང་སྟེ་ཤུགས་མེད་པས་འགྲོ་མི་ཐུབ། གཉིད་ཡངས་ལ་ཁ་ཏུབ་པ་བྱས་ནདུ་བ་འཁྲིལ་ནས་ཐོགས་པ་མེད་པར་ལྷ་ཡུལ་དུ་འགྲོ་བ་ཡིན། ཤིང་རྟེག་ཚུལ་ངེད་རང་ཤིང་བཟོ་ཡིན་པས་མཁས་ཟེར་འདོད་པ་བཞིན་བྱས་སོ། །དེ་ནས་དུ་བ་ཕྱིར་གྱིས་སོང་སྟེ་རོལ་མོ་བརྡུང་བ་དང་ཁོ་རང་དོང་ནང་དུ་བབས། ཁ་རྫོས་བཅད་དེ་ཁྱིམ་དུ་འོངས་སོ། །ལྷ་བཟོ་ཀུན་དགས་ཁོ་ཚོགས་ཡོད་སྐམ་ཏེ་དགའ་ནས་རྫུན་འགེབས་སུ་གནམ་ལ་མཇུབ་མོ་བསྒྲེངས་ཏེ་མགོ་ཡུག་བྱེད་ཅིང་ཤིང་བཟོ་ཡ་གི་ན་ཡ་གི་ན་བྱས་མི་རྣམས་ཀྱིས་བལྟས་པས་ཅང་མ་མཐོང་། ལ་ལས་དུ་བ་དུམ་བུ་དུམ་བུར་ལྡོག་འགྲོ་བའི་དབྱིབས་ལ་འཁྲུལ་ཏེ་འདུག་འདུག་བྱས་པས་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་བདེན་པར་བཟུང་ནས་ཡ་མཚན་དུ་བགྲང་ངོ། །ཤིང་བཟོ་ཁྱིམ་དུ་སྦས་ནས་བསྡད་དེ་ལུས་ལ་ཉི་མ་དང་བསེར་བུས་མ་ཐོག་པ་བྱས། ཆུ་དྲོན་དང་འོ་མས་ཡང་ཡང་བཀྲུས་པས་ལུས་ཤིན་ཏུ་དཀར་པོར་སོང་། ཟླ་བ་གཅིག་ཙམ་འདས་པ་དང་དར་དཀར་གྱི་ལྭ་བ་ཞིག་བཟོས་ནས་གྱོན། ཡི་གེ་རྫུན་མ་ཞིག་བཟུང་ནས་རྒྱལ་པོའི་དྲུང་དུ་སོང་སྟེ་ཡི་གེ་ཕུལ་བའི་ནང་དུ། ཤིང་བཟོ་འདིས་ལྷ་ཁང་གི་ལས་ཀ་ལ་ཤིན་ཏུ་གོ་ཆོད་པས་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་བྱུང་། འདིར་སྐྱིད་པོ་བྱས་ནས་བསྡད་ཚོག་བྱས་ཀྱང་ཁོས་བུ་སྨད་གསོ་དགོས་པ་དང་རྒྱལ་པོའི་ཕྱག་གཡོག་སྒྲུབ་དགོས་ཟེར་ནས་ཕྱིར་སོང་ཡོད་པས། ངེད་ཀྱི་དྲིན་ལ་བསམ་སྟེ་འདིར་བདག་རྐྱེན་གང་གཟབ་ཅིག་གྱིས། ད་ཚོན་ཞིག་གཏོང་རྒྱུར་ལྷ་བཟོ་ཀུན་དགའ་ཡོང་དགོས་ཤིང་ཡོང་ལུགས་སྔར་བཞིན་བྱས་པས་འཕྲུལ་གྱིས་འདུག་པས།

རྒྱལ་པོ་ཤིན་ཏུ་དགའ་ནས་གསེར་དངུལ། གོས་དར། རྟ། གླང་པོ་ཆེ། མ་ཧེ། ར་ལུག་སོགས་བདག་རྐྱེན་ཚད་མེད་པ་བྱས་སོ། དེ་ནས་ལྷ་བཟོ་བོས་ཏེ་རྒྱུ་མཚན་གསུང་བར། ཤིང་བཟོ་མངོན་སུམ་དུ་ཕྱིར་འོངས་པ་མཐོང་ནས་འགྲོ་ལུགས་ཤིག་ཡོད་དམ་སྙམ་དུ་འཁྲུལ་བ་དང་། ཤིང་བཟོ་ཕྱུག་པོར་སོང་བ་མཐོང་ནས་ནོར་ལ་ཛམ་པས་ཁས་བླངས་སོ། དེ་ནས་སྔར་ལྟར་བསྲེག་པ་དང་འགྲོ་ཐབས་ནི་མེད། ཕྱིར་འབུད་འདོད་ཀྱང་ཤིང་བརྩིགས་ཆེ་བ་དང་མེས་གདུངས་ནས་འབུད་མི་ཐུབ། འོ་དོད་བོས་ཀྱང་རོལ་མོའི་སྒྲས་བཀབ་ནས་སུས་ཀྱང་མ་ཚོར་བར་གསོན་པོར་རང་སྲེགས་སོ། །དཔེ་དེ་དང་ཅི་ཞིག་འདྲ་ན། ང་ལྟ་བླ་མ་དང་སྐྱེས་བུ་དམ་པའི་མིང་རེ་བཟུང་སྟེ་གདེང་ཅིའང་མེད་པར་དཀོར་རྫས་འབའ་ཞིག་བསགས་ནས་ཕྱིར་སྐྱེས་ཏེ་ལོངས་སྤྱོད་རྒྱུའི་འདང་བྱེད་པ་རྣམས་དེ་དང་འདྲའོ། ཇི་ལྟར་འདྲ་ན་ལྷ་བཟོ་ཀུན་དགས་ཀྱང་ང་ལྟ་སོས་བདེ་མོར་ཡོད་དུས་མཐོ་གང་ནམ་མཁའ་ལ་འཕུར་མི་ཐུབ་ན། མེས་སྟེང་འོག་ཀུན་ནས་བསྲེག་དུས་ལྷ་ཡུལ་དུ་འགྲོ་བའི་ནུས་པ་མེད་པ་ཤེས་བཞིན་དུ་རང་གིས་གཡོ་སྒྱུ་བྱས་པ་དེ་རང་བློ་རང་ལ་ཕློག་ཏུ་མ་གྱུར་པ་ཡིན་མོད། དེ་བཞིན་དུ་ང་ལྟའི་མི་ལུས་ཐོབ། ཕྱི་ནང་གི་མཐུན་རྐྱེན་ཚང་། བློ་རིག་ཐབས་གསུམ་འཛོམས་པའི་དུས་སུའང་ཚེ་འདིར་ཇི་ཙམ་སྤྱོད་རྒྱུ་དང་ཕྱི་མར་འགྲོ་རྒྱུའི་དབང་དང་ནུས་པ་ཅི་ཡང་མེད་པ་རང་གིས་མངོན་སུམ་དུ་གྲུབ་པ་འདི་ཡིན་ན། ལས་ཀྱི་རླུང་གིས་བདས། བར་དོའི་འཁྲུལ་སྣང་གིས་གཡེང་སྟེ་བྱ་སྤུ་རླུང་གིས་ཁྱེར་བ་ལྟ་

བུའི་དུས་སུ་ཕྱི་མའི་སྐྱེ་བ་གང་འདོད་དུ་ལེན་རྒྱུའི་དབང་མེད་པ་རང་གི་སྦྱོང་བས་འགྲུབ་པོ། །འོན་ཀྱང་ཤིང་བཟོ་རང་གི་ཞིང་ནང་ནས་ཕྱིར་ཁྱིམ་དུ་འོངས་ཏེ་ལྷ་ཡུལ་ནས་འོང་རྫུ་བྱས། ཁ་དོག་ཇེ་དཀར་དུ་སོང་ཡོད་པ་མཐོང་བས་ངེས་པར་འོང་ལུགས་ཤིག་ཡོད་དམ་སྙམ་དུ་འཁྲུལ་བ་དང་། ནོར་རྫས་ལ་སྲེད་པས་ཡིད་བསླད་དེ་ལྷ་བཟོ་བོ་རང་ཡང་ལྷ་ཡུལ་དུ་འགྲོ་བར་ཁས་བླངས་པའི་དཔེ་དེ་བཞིན་དུ། ད་ལྟ་འཁྱེར་བ་དང་གྲྭ་རིགས་ཙུང་ཟད་ཡོད་པའི་བླ་མར་མིང་བཏགས་ཚད་འདས་པ་ན། རང་གི་ཉེ་དུའམ། སྤྲིན་བདག་ལྟ་བུ་རེ་ལྟོས་བྱེད་ས་རེ་ནས་འཁྲུངས་སོ་ཞེས་བྱེད་པ་རེ་གོས་དར་གྱིས་བཏུམ་སྟེ་སྤར་སྐུ་བཞིན་དུ་བཞག ཚང་མས་བླུན་དད་ཀྱིས་ནོར་རྫས་མང་པོ་འབུལ་བ་མཐོང་བ་ན། ངེས་པར་ཕར་ནང་ཞིག་ནས་རང་གིས་གང་འདོད་དུ་ཕྱིར་འོང་ལུགས་ཤིག་ཡོད་རྒྱུ་ཡིན་ནམ་སྙམ་དུ་འཁྲུལ་ཞིང་། སྤྲ་མའི་ནོར་རྫས་བློས་མ་ཐོངས་པའི་སྟེང་དུ་ད་དུང་སྐྱེ་བ་བརྒྱུད་ནས་གསོག་འདོད་ཀྱི་སྲེད་པས་ཙུང་ཟད་ཀྱང་བཀོལ་མི་ཐུབ་པར་རང་ཉིད་སྤྲུལ་སྐྱེ་རྒྱུའི་རྩིས་བྱེད་དོ། །ཡང་ལྷ་བཟོ་བོ་རང་གལ་ལ་ཐུག་པ་ན་གནམ་ལ་འཕུར་བ་ལྟ་ཅི། ཤིང་བརྩེགས་ཆེ་བ་དང་མེས་གདུངས་པས་ཕྱིར་ཡང་འབུད་མི་ཐུབ། ཐ་ན་ངག་སྐད་བཏོན་པའང་རོལ་མོའི་སྒྲས་བཀབ་ནས་སུས་ཀྱང་མ་ཚོར་བར་གསོན་པོར་བསྲེགས་ཏེ་གཞན་ལ་གཡོ་སྒྱུ་བྱས་པའི་ལ་ལོག་རང་ལ་མཐོང་ཆོས་སུ་སྨིན་ནོ། །དཔེ་དེ་བཞིན་དུ་སྐྱེ་ཤིའི་འཕྲང་ལ་སླེབས་པ་ན་བསམ་བཞིན་དུ་དག་པའི་སྐྱེ་བ་འཛིན་པ་ལྟ་ཞོག་དཀར་གྱི་བུད་ཤིང་བརྩེགས་ཆེ་བ་དང་སྡིག་

ལྗུང་གི་མེས་གདུངས་པས་བདེ་འགྲོ་ཙམ་དུའང་ཐོན་མི་ནུས་ལ། སྔར་
གསོན་གཤིན་ཀུན་གྱི་མགོ་བསྐོར་བའི་ལ་ཡོག་གིས་རང་ལ་དགེ་རྩ་བྱས་པ་
དེའང་གནད་དུ་མི་འགྲོ་སྟེ། ཚོག་ཁྲུས་བྱེད་ཁུལ་དང་། གདུང་མཇལ་
ཕྱག་མཆོད་བྱེད་ཁུལ་སོགས་ངན་སོང་ན་སྡུག་སྐད་ལྷང་ལྷང་བྱེད་ཀྱིན་ཡོད་
པའི་ཐོག་ཏུ་ཕན་རྒྱུ་མེད་ལ་གནོད་ཚབས་ཆེ་བའི་གདུང་རྫོགས་ཀྱི་ཚོབ་ཚོབ་
མང་པོ་ནི་ལྷ་བཟོ་བསྲེག་དུས་ཀྱི་རོལ་མོ་བརྡུང་བ་ལྟ་བུ་ཞིག་འབྱུང་ངོ་།
གལ་ཏེ་རང་དབང་དུ་སྐྱེ་བ་ལེན་པའི་ནུས་པ་ཡོད་ནའང་། སྐྱེས་ནས་
བསྟན་པ་ལ་ཕན་པ་ཙུང་ཟད་ཅིག་བྱ་དགོས་ཀྱི། དེ་འདྲའི་དགེ་བ་ཅི་ཡང་
མེད་ཅོ། དག་པའི་ཞིང་དུ་མ་བཞུགས་པར་མ་དག་པའི་ཞིང་འདིར་ཕྱིན་
ནས་གཉེན་བཤེས་གཡོག་འཁོར་སྐྱོང་བ་ཙམ་ཞིག་ཡིན་ན། ཤིང་བཟོ་ཀུན་
དགས་ཀོ་ལྷ་ཡུལ་དུ་སྔོད་མི་ཁོམ། མི་ཡུལ་དུ་སོང་ནས་བུ་སྨད་གསོ་དགོས་
ཞེས་པ་དང་ཁྱད་པར་མེད་ལ། མི་ཚེ་ཕྱིག་ལ་བསྐྱལ་ན་འཆི་དུས་དག་ཞིང་
དུ་འགྲོ་འདོད་ཀྱང་མགོ་ཐུར་དུ་བསྟན་ནས་མར་ངན་སོང་དུ་འགྲོ་དགོས་ལ།
ཤིང་བཟོ་ཀུན་དགའ་ལྷ་ཡུལ་དུ་འགྲོ་ཁ་ས་འོག་ཏུ་འཛུལ་བ་ལྟ་བུ་ཞིག་འབྱུང་།
ད་ལྟ་ཕལ་མོ་ཆེར་འདས་རྟགས་དང་འཁྲུངས་རྟགས་འགྲིག་འགྲིག་མང་པོ་
བཤད་ནས་བླུན་པོའི་མགོ་སྐོར་བའང་། དུད་པའི་ནང་ན་ཡ་གི་ཡ་གི་བྱས་
པས་གཞན་རྣམས་ཀྱིས་བདེན་པར་བཟུང་བ་དང་འདྲའོ། །མདོར་ན་རང་ལ་
འབྲེལ་ཅི་ཡང་མེད་པའི་བུ་ཆུང་ཞིག་ལ་རང་གི་མིང་བཏགས་དུས་དེར་ཆ་
རྐྱེན་མ་འཛོམ་གྱི་དོགས་པས་སྡུག་གསོག་བྱེད། རང་གི་རྣམ་ཤེས་ངོ་མ་དེ་

གར་འགྲོ་དང་། དེའི་སྟེང་ལ་སྐྱིད་སྡུག་ཅི་ཡོང་གི་བསམ་བློ་ཙམ་ཡང་མེད་པ་ནི་ངེས་པར་སྨྲོས་པ་ཡིན་ཏེ། སྨྲོན་པའི་སྨྲོ་སྒྲོད་ཀྱང་ཕན་པ་གནོད་པར་བཟུང་། གནོད་པ་ལ་ཕན་པར་བཟུང་། དོན་མེད་པ་ལ་འབད། དོན་ཡོད་པ་རྣམས་འདོར་བ་ལས་ཐུ་བ་ཞིག་བྱེད་རྒྱུ་མེད་དོ། །དེས་ན་དབུ་མ་བཞི་བརྒྱ་པ་ལས། །རྣམ་ཤེས་གནས་པ་མེད་པ་ལས། །གལ་ཏེ་སྨྲོན་པར་འགྱུར་ན་ནི། །སྲིད་གནས་སྨྲོན་པ་མ་ཡིན་ཞེས། །མཁས་པ་སུ་ཞིག་སྨྲ་བར་འགྱུར། །ཞེས་པ་ལྟར་རང་ལ་ནུས་མེད་པར་ཤེས་བཞིན་དུ་གཞན་གྱི་གཡོ་སྒྱུ་ལ་འཁྲུལ་བའི་ཞོར་གྱིས་རང་ཡང་དེའི་གྲངས་སུ་འཚང་བ་ནི་རྣམ་ཤེས་རྒྱལ་དུ་མ་གནས་པ་ཡིན་ལ། རྣམ་ཤེས་རྒྱལ་དུ་མ་གནས་པ་དེར་སྨྲོན་པ་ཟེར་བ་ཡིན་ནོ། །འོན་ཀྱང་རྒྱུ་འབྲས་ཆ་མི་མཐུངས་པའི་སྤྱོད་ཚུལ་སྨྲོན་པའི་བློས་གར་འདི་ལ་བླུན་པོ་ཀུན་དགའ་བར་འདུག་པས། དེའི་མིང་ལ་སྨྲོན་པ་ཀུན་དགའ་འམ་བླུན་པོ་ཀུན་དགའ་ཞེས་ཐོགས་ཤིག ཀྱེ་མ་མི་ཤེས་པའི་གདོན་གྱིས་བརླམས་པའི་སྤྱོད་ཚུལ་འདི་ལ་མི་སྲིད་པ་ཅི་ཡང་སྲིད་པར་སྣང་སྟེ། རང་ལ་འབྲེལ་ཅི་ཡང་མེད་པའི་བྱིས་པ་མ་འོངས་པ་ཞིག་གི་དོན་དུ་ད་ལྟ་ནས་སེམས་ཁྲལ་བྱེད་ཅིང་འབད་པས་བསགས་པའི་ནོར་རྫས་ཐམས་ཅད་དེའི་དོན་དུ་འཇུག དེའི་ཆེད་དུ་བསགས་པའི་སྡིག་ལྟུང་ཐམས་ཅད་རང་ཐོག་ཏུ་ཁུར་ནས་འགྲོ་བའི་ཕྱིན་ཅི་ལོག་གི་བདག་གཞན་མཉམ་བརྗེ་ཟེ་ཙམ་ཉམས་སུ་བླངས་ཀྱི་ན་རང་གཞན་གཉིས་ག་ཕུང་ལ་སྦྱོར་བ་འདི་འདྲ་བྱེད་པ་ལས། ངེས་པར་བདག་གཞན་མཉམ་བརྗེ་བྱེད་ན་རྒྱལ་བའི་གསུང་རབ་ལས་འབྱུང་

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com