མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

མགུར་གླུའི་ལོ་རྒྱུས་དང་ཁྲིད་ཆོས།

དོན་གྲུབ་རྒྱལ་ག་གི་བརྩམས་པ།
དཔེ་སྒྲིག་གི་འགན་འཁུར་པ། རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་པོ།
མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་བསྐྲུན་པ།
1985 ལོའི་ཟླ་ 5 པར་པར་གཞི་ 1 པོ་བསྒྲིགས་པ།
1985 ལོའི་ཟླ་ 5 པར་པེ་ཅིན་དུ་པར་ཐེངས་ 1 པོ་བརྒྱབ་པ།
དེབ་རེར་སྒོར་1.25

责任编辑　多吉杰博

道 歌 源 流
（藏　文）
端智加 著
民族出版社出版　新华书店发行
民族印刷厂印刷
开本：787×1092毫米 1/32　印张：10 5/8
1985 年 5 月第 1 版
1985 年 5 月北京第 1 次印刷
印数：0001--4,000册　定价：1.25 元
书号：M 10049(3)75

སྔོན་འགྲོའི་གཏམ་གྱི་གླེང་གཞི།

《མགུར་གླུ་བྱུང་འཕེལ་གྱི་ལོ་རྒྱུས་དང་དེའི་ཁྱད་ཆོས་བསྡུས་པར་སྟོན་པ་རིག་པའི་ཁྲིའུ་རྣམ་པར་རྩེན་པའི་སྐྱིད་ཚལ》ཞེས་བྱ་བ་འདི་ནི་ཁོ་བོས་ཧྲོ་ཧྲིའི་དམ་བཅའ་འཇོག་སྐབས་ཀྱི་ཆེད་རྩོམ་ཡིན། སྤྱིར་བསྟན་བཅོས་འདི་ལྟ་བུ་ཞིག་རྩོམ་པ་ནི་ཁོ་བོ་ལྟ་བུའི་བློ་བརྟུལ་བ་དག་གིས་སྤྱོད་བྱའི་ངོས་སུ་མི་ཆེ་མོད། འོན་ཀྱང་འདིའི་སྔོན་ལ་མགུར་གླུའི་རྣམ་གཞག་ཙམ་སྟོན་པའི་རྩོམ་ཡིག་ཙམ་ཡང་མ་མཐོང་བ་དང་། མགུར་གླུའི་བསྟན་བཅོས་བསྡུས་པ་འདི་ཙམ་ཞིག་འབྲི་བའི་ཀུན་སློང་སྔར་ནས་སྐྱེས་པའི་ཁར། རེ་ཞིག་ཀྲུང་དབྱང་མི་རིགས་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོར་སློབ་གཉེར་བྱེད་པའི་སྐལ་བ་དང་ཡང་ལྡན་པར་གྱུར་སྐབས། བསམ་དོན་དེ་ལག་ལེན་དུ་བསྟར་བའི་མགོ་བརྩམས་པ་ཡིན།།

དེབ་ཆུང་འདི་མ་བྲིས་པའི་སྔོན་ལ་བདག་གིས་སྔོན་བྱོན་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་མཛད་པའི་རྣམ་ཐར་དང་རྟོགས་བརྗོད་སུམ་ཅུ་ཙམ་ལ་སློབ་སྦྱོང་དང་ཞིབ་འཇུག་ཅུང་ཟད་རེ་བགྱིས་པ་དང་། ནང་སྔོས་སུ་ཧྲུན་ཧོང་གཏེར་མ་ལས་བྱུང་བའི་གནའ་མགུར་དང་། དུས་སྐབས་མི་འདྲ་བ་སོ་སོར་བྱོན་པའི་མཁས་དབང་རྣམས་ཀྱི་མགུར་འབུམ་བཅུ་ལྷག་ཙམ་ལ་སློབ་སྦྱོང་དང་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་ཁུལ་གྱིས་བསྟན་བཅོས་འདི་འབྲི་བ་ལ་རྒྱུ་ཆ་བཙལ་བ་དང་། གྲ་སྒྲིག་གི་བྱ་བ་རྣམས་ཅུང་ཟད་འཕྲུས་རྗེས་ཟླ་ངོ་གསུམ་ཙམ་གྱི་རིང་ལ་འགྲུབ་པར་བྱས་ཤིང་། དེ་ཡང་ཐོག་མར་ཀྲུང་དབྱང་མི་རིགས་སློབ་

གྲྭ་ཆེན་མོ་ནས་སྐྲུམ་པར་དུ་བཏབ་ཅིང་། འདི་གའི་སློབ་དཔོན་དང་ས་གནས་གཞན་གྱི་མཁས་པ་དང་གྲོགས་པོ་རྣམས་ཀྱི་དགོངས་འཆར་ལ་གཞིགས་ཏེ། སྔར་གྱི་རྩོམ་གཞི་ལ་དབྲི་སྣོན་ཅུང་ཟད་བྱས་རྗེས། ཀྲུང་དབྱང་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་པར་དུ་བསྐྲུན་པའི་མཐུན་རྐྱེན་ཚང་བར་གྱུར། སྐབས་འདིར་ཁོ་བོའི་རྩོམ་ཡིག་འདི་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་དགོངས་འཆར་བཏོན་མྱོང་བའི་བློ་མཐུན་དང་གྲོགས་པོ་རྣམས་ལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། སྨོས་སུ་སློབ་དཔོན་རིན་པོ་ཆེ་དུང་དཀར་བློ་བཟང་འཕྲིན་ལས་དང་། བློ་བཟང་ཆོས་འགྱུར། བསོད་ནམས་དཔལ་འབྱོར། བློ་བཟང་རྡོ་རྗེ། ཀིང་ཡུས་ཧྭང་། ཐུང་ཅིན་ཧྭ་བཅས་དང་། ཟླ་བ་བློ་གྲོས་དང་ཁྲིན་ཆེན་དབྱིན་སོགས་ལ་བཀའ་དྲིན་ཆེ་ཞུ་བ་ཡིན།།

ཡིན་ནའང་། ཁོ་བོའི་རིག་གནས་ཀྱི་ཆུ་ཚད་ཞན་པ་དང་། ཧྲ་རྒྱ་དང་ཐོས་རྒྱ་ཆུང་ལ། རིགས་པའི་གཞུང་ལུགས་ཀྱི་ཆུ་ཚད་ཤིན་ཏུ་དམའ་བར་བརྟེན། ནོར་འཁྲུལ་ནོངས་འགལ་གྱི་ཆ་འབྱུང་བ་ནི་གདོན་མི་ཟ་བས། གཟུ་བོར་གནས་པའི་དཔྱོད་ལྡན་དག་གིས་རིན་ཐང་བྲལ་བའི་དགོངས་འཆར་དཔྱིད་ཀྱི་གྲུ་ཆར་འཛོ་བ་ཇི་བཞིན་སྩོལ་ཅིག་གུ།

ཀ་མད་སུམ་ཅུའི་ཚིག་གི་སྦྱོར་བ་ལ་བརྟེན་ནས།།
ཁ་བའི་ལྗོངས་ཀྱི་མགུར་གླུ་བྱུང་འཕེལ་གྱི་ལོ་རྒྱུས།།
ག་ལེར་ཕྲེང་བར་འདྲེན་པའི་ཆུ་ཕྲན་གྱི་དབྱངས་འདི།།
ང་ཡིས་ཡན་ལག་བརྒྱད་པའི་ངང་ཚུལ་གྱིས་སྤེལ་ལོ།།

1984 ལོའི་ཟླ་ 1 ཚེས་ 20 ལ།

རྩོམ་པ་པོས་པེ་ཅིན་དུ།། ། །

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

དཀར་ཆག

སྔོན་འགྲོའི་གཏམ་གྱི་གླིང་གཞི། ·· 1

ལེའུ་དང་པོ། གཞུང་འདིའི་ཡན་ལག་གི་སྐོར། ······················ 3—41

(གཅིག) མགུར་གྱི་སྐོར་སྤྱིར་གླིང་བ། ································ 3

(གཉིས) ཡུལ་ཕྱོགས་གང་ནས་དར་བའི་སྐོར། ························ 15

(གསུམ) མགུར་གླུ་ཚུལ་ཇི་ལྟར་དར་བའི་སྐོར། ······················ 18

(བཞི) མགུར་གྱི་གོ་དོན་བཤད་པ། ···································· 25

(ལྔ) མགུར་དང་སྙན་ངག་གི་དབྱེ་བ་ཇོབ་བསྡུས། ······················ 31

ལེའུ་གཉིས་པ། མགུར་སྔ་དར་གྱི་སྐོར། ························ 42—137

(གཅིག) གསལ་བཤད་མདོར་བསྡུས། ···································· 42

(གཉིས) སྔ་དར་མགུར་གླུ། ·· 46

(གསུམ) མགུར་སྔ་དར་སྐབས་ཀྱི་ལུས་བཤད་པ། ························ 130

(བཞི) མགུར་གླུ་སྔ་དར་སྐབས་ཀྱི་རྒྱན་བཤད་པ། ···················· 135

ལེའུ་གསུམ་པ། མགུར་གླུ་བར་དར་གྱི་སྐོར། ···················· 138—189

(གཅིག) མི་ལ་རས་པའི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས། ························ 138

(གཉིས) སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་རྒྱབ་ལྗོངས། ························ 145

(གསུམ) མི་ལ་རས་པའི་མགུར་འབུམ་གྱི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས། ······ 157

(བཞི) མི་ལ་རས་པའི་མགུར་གྱི བསམ་བློའི་རང་བཞིན། ·············· 164

(ལྔ) མི་ལ་རས་པའི་མགུར་གྱི་སྒྱུ་རྩལ་རང་བཞིན། ·················· 173

ལེའུ་བཞི་པ། མགུར་གླུ་ཕྱི་དར་གྱི་སྐོར། ························190—196

ལེའུ་ལྔ་པ། མགུར་གྱི་ལུས་ཀྱི་སྐོར། ………… 197—222
(གཅིག) ཚིག་བར་དོ་མཉམ་པའི་མགུར་གྱི་ལུས། ………… 198
(གཉིས) ཚིག་བར་དོ་མི་མཉམ་པའི་མགུར་གྱི་ལུས། ………… 215
ལེའུ་དྲུག་པ། མགུར་གྱི་སྡོམ་གྱི་སྐོར། ………… 223—233
ལེའུ་བདུན་པ། མགུར་གྱི་རྒྱན་གྱི་སྐོར། ………… 234—270
(གཅིག) སྐད་ངག་གི་རྗེས་སུ་མཐུན་པའི་རྒྱན ………… 240
(གཉིས) མགུར་རང་གི་རྒྱན། ………… 244
(གསུམ) སྒྲ་རྒྱན། ………… 249
(བཞི) ཀ་ཁྲིང་གི་རྒྱན། ………… 253
ལེའུ་བརྒྱད་པ། མགུར་གྱི་ཉམས་འགྱུར་གྱི་སྐོར། ………… 271—306
(གཅིག) སྒེག་པའི་ཉམས། ………… 274
(གཉིས) དཔའ་བའི་ཉམས། ………… 280
(གསུམ) མི་སྡུག་པའི་ཉམས། ………… 285
(བཞི) བཞད་གད་ཀྱི་ཉམས། ………… 289
(ལྔ) དྲག་ཤུལ་གྱི་ཉམས། ………… 292
(དྲུག) འཇིགས་རུང་གི་ཉམས། ………… 294
(བདུན) སྙིང་རྗེའི་ཉམས། ………… 298
(བརྒྱད) རྨད་བྱུང་གི་ཉམས། ………… 300
མཆན་འགྲེལ། ………… 307—332

བོད་ཀྱི་མགུར་གླུ་བྱུང་འཕེལ་གྱི་ལོ་རྒྱུས་
དང་ཁྱད་ཆོས་བསྡུས་པར་སྟོན་པ་རིག་
པའི་ཁྲིའུ་རྣམ་པར་རྩེན་པའི་སྐྱེད་
ཚལ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།

ལེའུ་དང་པོ། གཞུང་འདིའི་ཡན་ལག་གི་སྐོར།

(གཅིག) མགུར་གྱི་སྐོར་སྤྱིར་བཤད་པ།

བོད་རིགས་ནི་བོད་གངས་ཅན་གྱི་ཡུལ་དུ་བྱུང་བའི་གནའ་བོའི་མི་རིགས་ཤིག་ཡིན་པ་དང་། ད་ལྟ་རང་རེའི་མེས་རྒྱལ་གྱི་ཁྱིམ་ཚང་ལྡབས་པོ་ཆེའི་ནང་གི་ཁྱིམ་མི་གཟི་བརྗིད་དང་ལྡན་པ་ཞིག་རེད། གནའ་བོའི་དུས་ནས་བཟུང་བོད་རིགས་མི་དམངས་ནི་དཔའ་ཞིང་ལས་ལ་བརྩོན་པ་དང་། ཤེས་རབ་ཆེ་ཞིང་བློ་གྲོས་ཀྱི་དཔལ་འཛིན་པ་ཞིག་ཡིན། ཁོ་ཚོས་རང་བྱུང་ཁམས་ལ་འཐབ་རྩོད་དང་མ་འོང་པའི་འཚོ་བ་ལ་བརྩོན་པའི་ལག་པ་གཉིས་དང་། ཤེས་རིག་བཀྲ་བའི་བློ་སྟོབས་ལ་བརྟེན་ནས་མིའི་རིགས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་འཕེལ་བའི་ཤོག་ལྷེ་ངོས་སུ་གསར་སྐྲུན་གྱི་རང་བཞིན་ལྡན་པའི་དཔེ་རིས་བརྗིད་ཆགས་པ་ཞིག་བྲིས་པར་མ་ཟད། འཛམ་གླིང་གི་རྩོམ་རིག་སྒྱུ་རྩལ་འཕེལ་བའི་ལོ་རྒྱུས་ཐོག་ཏུ་འང་མི་རིགས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་ལྡན་པའི་བསམ་བློའི་རྒྱུ་ནོར་འཛད་མཐའ་མེད་པ་ཞིག་བསྐྲུན་ཡོད།།

"ངལ་རྩོལ་གྱིས་མིའི་རིགས་གསར་དུ་བསྐྲུན་པ་དང་། ངལ་རྩོལ་གྱིས་མིའི་རིགས་ཀྱི་རྩོམ་རིག་སྒྱུ་རྩལ་གསར་དུ་བསྐྲུན་པ་རེད།" མིའི་རིགས་ཀྱི་སྐྱེ་ཚོགས་དང་སྤྱི་ཚོགས་འཕེལ་རྒྱས་འགྲོ་བའི་གོ་རིམ་ཐམས་ཅད་ངལ་རྩོལ་དང་ཁ་འབྲལ་མི་ཐུབ་ལ། མིའི་རིགས་ཀྱི་རྩོམ་རིག་དང་སྒྱུ་རྩལ་ལ་

སོགས་པའང་ངལ་རྩོལ་དང་ཁ་འབྲལ་མི་ཐུབ། དེའི་ཕྱིར་བོད་ཀྱི་རྩོམ་རིག་དང་སྒྱུ་རྩལ་ཡང་ངལ་རྩོལ་ལས་བྱུང་བ་དང་། ངལ་རྩོལ་གྱི་ཁྲོད་དུ་དར་རྒྱས་གོང་འཕེལ་བྱུང་བ་ཞིག་ཡིན། ཡིན་ན་ཡང་། མི་རྣམས་ཀྱིས་རྩོམ་རིག་སྒྱུ་རྩལ་གྱི་ངོ་བོ་ལ་ངོས་འཛིན་བྱེད་པའི་གོ་རིམ་ནི། ལས་སླ་ཞིང་སྟབས་བདེ་བ་ཞིག་མ་ཡིན་པར། སྔོ་མང་རྙོག་འཛིང་ཆེ་ལ་འགལ་བ་དང་འཐབ་རྩོད་གནས་པའི་གོ་རིམ་ཞིག་རེད།

རྩོམ་རིག་སྒྱུ་རྩལ་འཕེལ་རྒྱས་འགྲོ་བའི་གོ་རིམ་ནང་དུ། རང་རེའི་མི་རབས་སྔ་མ་རྣམས་ཀྱིས་རྩོམ་རིག་སྒྱུ་རྩལ་གྱི་དོན་དངོས་ལ་གཞིགས་ནས་དེའི་ངོ་བོ་དང་། ཁྱད་ཆོས། ནུས་པ་ལ་སོགས་ཕྱོགས་གང་ཅིའི་ཐད་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་བཙལ་སྐྱོང་ལ། རྩོམ་རིག་སྒྱུ་རྩལ་ལ་འཛིན་པའི་ལྟ་བ་གང་མང་བཏོན་སྐྱོང་ནའང་། ཚན་རིག་དང་མཐུན་པའི་སྒོ་ནས་དབྱེ་ཞིབ་མཛད་དེ་ལྟ་བ་ཡང་དག་པ་ཞིག་བཏོན་པ་ནི་མར་ཁེ་སིའི་རིང་ལུགས་རེད། མར་ཁེ་སིའི་རིང་ལུགས་ཀྱི་གཞུང་ལུགས་ནི་རྩོད་སྒྲུབ་དངོས་གཙོ་སྨྲ་བ་དང་ལོ་རྒྱུས''''''དངོས་གཙོ་སྨྲ་བ་གཞིར་བཞག་པ་ཞིག་ཡིན་ལ། རྨང་གཞི་དེའི་ཐོག་ནས་རྩོམ་རིག་གི་ལག་ལེན་གྱི་ཉམས་མྱོང་ཕྱོགས་བསྡོམས་བྱས་ཏེ། རྩོམ་རིག་སྒྱུ་རྩལ་གྱི་ཆོས་ཉིད་གསལ་བཤད་མཛད་ཡོད་པས། དེ་ནི་ང་ཚོའི་རྩོམ་རིག་སྒྱུ་རྩལ་གྱི་ལག་ལེན་ལ་ཁྲིད་སྟོན་བྱེད་པའི་རིགས་པའི་གཞུང་ལུགས་རེད།།

རྩོམ་རིག་ནི་རྣམ་པ་མང་ཞིང་ནང་དོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཞིག་ཡིན''ལ། བོད་ཀྱི་རྩོམ་རིག་ཡང་དེ་དང་གཅིག་འདྲ་རེད། རྩོམ་རིག་གི་རྣམ་པ་ཅི་འདྲ་ཞིག་ཡིན་ཀྱང་དེའི་ནང་དུ་བསམ་བློ་དང་བརྩེ་དུངས་ངེས་ཅན་ཞིག''འདུས་ཡོད་ལ། ལེགས་ཉེས་སྤྲང་སླང་གི་ཚ་དང་དགའ་སྐྱོ་བསྟོད་སྨད་ཀྱི་འདུ་ཤེས་ངེས་ཅན་ཞིག་འདུས་ཡོད་པས། རྩོམ་རིག་ནི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་འདུ

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

ཤེས་འཛིན་སྟངས་རིགས་ཤིག་ཡིན་པ་དང་། “སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་འཚོ་བ་ངེས་ཅན་ཞིག་མིའི་རིགས་ཀྱི་བླད་པའི་ནང་ཚུར་སྣང་བའི་ཐོན་དངོས་ཤིག་རེད།” མགར་གླུ་ཡང་བོད་ཀྱི་རྩོམ་རིག་གི་རྣམ་པ་ཞིག་ཡིན་པས། བོད་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་འདུ་ཤེས་འཛིན་སྟངས་རིགས་ཤིག་ཡིན་པ་དང་། སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་འཚོ་བ་ངེས་ཅན་ཞིག་བོད་རིགས་ཀྱི་བླད་པའི་ནང་ཚུར་སྣང་བའི་ཐོན་དངོས་ཤིག་རེད། དེར་བརྟེན་ང་ཚོས་མགར་གླུ་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་ན། མགར་གླུ་རང་སྟེང་ནས་ཁེར་རྐྱང་གིས་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་མི་རུང་བར། བོད་ཀྱི་རྩོམ་རིག་དང་བོད་སྤྱི་ཚོགས་སྤྱིལ་པོ་ཟུང་འབྲེལ་བྱས་ནས་ཞིབ་འཇུག་བྱེད······དགོས།།

སྤྱི་ཚོགས་ཞེས་པ་ནི་རྟོག་འཛིན་ཆེ་ལ་སྐྱེ་ལྡན་གྱི་ལུས་གཟུགས་སྤྱིལ་པོ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། སྤྱི་ཚོགས་ནང་གི་སྣང་ཚུལ་འདྲ་མིན་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་བར་དུ། འདི་དང་དེ་ལྟ་བུའི་འབྲེལ་བ་སྣ་ཚོགས་ཡོད་པ་ཞིག་རེད། སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་སྣང་ཚུལ་ཅིག་ཡིན་པའི་རྩོམ་རིག་དང་། རྩོམ་རིག་གི་ཁོངས་གཏོགས་ཤིག་ཏུ་གྱུར་པའི་མགར་གླུ་གཉིས་ནི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་སྣང་ཚུལ་གཞན་དག་སྟེ——ཆབ་སྲིད་དང་། མཚན་ཉིད། ཆོས་ལུགས། ཀུན་སྤྱོད་ལ་སོགས་པ་དང་ཁ་བྲལ་ནས་བསྡད་ཡོད་པ་ཞིག་མིན་པར། དེ་ལས་ལྡོག་སྟེ་དེ་དག་དང་ཕན་ཚུན་འབྲེལ་ནས་གནས་པ་ཞིག་རེད།།

བོད་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་ཡང་མིའི་རིགས་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་དང་འདྲ་བར་དུས་ཡུན་ཤིན་ཏུ་རིང་བའི་གདོད་མའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་འཕེལ་རིམ་དེ་བརྒྱུད་མྱོང་བ་རེད། ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་དུས་སྐབས་ཤིན་ཏུ་རིང་པོ་དེའི་ནང་དུ། རང་རེའི་མེས་པོ་རྣམས་ཀྱིས་ཟས་སུ་རྩི་ཏོག་ཤིང་ཏོག་ལ་སོགས་པའི་མ་སྨིན་པའི་ལོ་ཏོག་ཟ་བ་དང་། གོས་སུ་ཤིང་ལོ་དང་རི་དྭགས་ཀྱི་པགས་པ་སོགས་གྱོན་པ་ཡིན་

པས་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཐོན་སྐྱེད་ཆུ་ཚད་ད་ཅང་དམའ་བར་མ་ཟད། རང་བྱུང་ཁམས་ཀྱི་འགྱུར་ལྡོག་གི་སྣང་ཚུལ་དེ་དག་གི་ད་མ་གོ་བར། འཇིགས་སྣང་དང་བཅས་པའི་དད་པ་སྐྱེས་པར་བརྟེན། ལྷ་ཀླུ་གཉན་བཙན་གྱི་རིགས་མང་པོ་འགྲོ་རིམ་འཕྲོར་ཐོན་ཏེ། ལྷ་དེ་དག་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་དང་མཆོད་བསྟོད་བྱས་ནས། དེ་དག་གིས་རང་ཉིད་ལ་རོགས་རམ་དང་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་པའི་སྔོན་འདུན་དང་ཡིད་ཆེས་སྐྱེས་པར་བརྟེན། གདོད་མའི་སྙིངས་དད་ཀྱི་ཆོས་ལུགས་བྱུང་བ་རེད། གདོད་མའི་སྙིངས་དད་ཀྱི་ཆོས་ལུགས་དེ་ནི་གདོད་མའི་མི་རྣམས་ཀྱིས་རང་བྱུང་ཁམས་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་ལ་འཛིན་པའི་ལྟ་བ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། ལྟ་བ་དེའི་རྨང་གཞིའི་ཐོག་ནས་རང་གི་རྒྱལ་ཁམ་གྱི་ཉམས་མྱོང་དང་བསླབ་བྱ་རྣམས་དང་འབྲེལ་ཏེ་རང་བྱུང་ཁམས་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་ལ་འགྲེལ་བཤད་བརྒྱབ་སྟབས་གདོད་མའི་རྩོམ་རིག་བྱུང་བ་རེད། གདོད་མའི་རྩོམ་རིག་དེ་དག་ནི་ལྷ་སྒྲུང་ཡིན་མོད། འོན་ཀྱང་། ལྷ་སྒྲུང་གི་རྣམ་པ་ཅན་གྱི་གདོད་མའི་རྩོམ་རིག་དེ་ནི་གདོད་མའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་འཚོ་བའི་སྣང་ཚུལ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་འཚོ་བའི་རྣམ་པ་དང་ངོ་བོ་ནི་སྐབས་དེའི་དཔལ་འབྱོར་གྱི་རྨང་གཞི་ལ་རག་ལས་པ་ཞིག་རེད།

གདོད་མའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་རྩོམ་རིག་ནི་གདོད་མའི་མི་རྣམས་ཀྱིས་ཐོན་སྐྱེད་ངལ་རྩོལ་བྱེད་པའི་གོ་རིམ་ནང་དང་། རང་བྱུང་ཁམས་ལ་འཐབ་རྩོད་བྱེད་པའི་གོ་རིམ་ནང་འཕེལ་རྒྱས་བྱུང་བ་ཞིག་རེད། སྐབས་དེ་དག་ཏུ། མི་རྣམས་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཙ་འཛུགས་ནི་ཐོན་སྐྱེད་ཀྱི་ཙ་འཛུགས་ཤིག་ཡིན་ལ། སྙན་ངག་པ་དང་། རི་མོ་མཁན་སོགས་ཆེད་ལས་ཀྱི་རྩོམ་རིག་མི་སྣ་ཡོད་མི་སྲིད་པས། རྩོམ་རིག་སྒྱུ་རྩལ་གསར་དུ་བསྐྲུན་པའི་བྱ་བ་དེ་ནི་མི་རྣམས་ཀྱི་དངོས་པོའི་ཐོན་སྐྱེད་ཀྱི་འཚོ་བ་དང་དམ་པོར་འབྲེལ་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན།།

《སྲིད་པ་ཆགས་གླུ》ནི་བོད་ཀྱི་གདོད་མའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་དཔེ་མཚོན་···རང་བཞིན་ལྡན་པའི་རྩོམ་རིག་ཅིག་རེད། གླུ་ཚིག་འདིའི་ནང་དུ། རི་མཐོ་བ་དང་། ལམ་ཀྱོག་པ། ས་བདེ་བ་ལ་སོགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དང་། འདབ་ཆགས་སོགས་ཀྱི་ཟེ་སྤུ་སོགས་ཇི་ལྟར་བྱུང་ཚུལ། གནམ་ས་གཉིས་ཁ་དབྱེས་མཁན་སུ་ཡིན་པ། ཕོ་མོ་གཉིས་ཀྱི་རྟགས་འབྱེད་མཁན་སུ་ཡིན་པ་ལ་སོགས་པའི་རང་བྱུང་ཁམས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ལ་རྙོད་སྤྲོ་བའི་འགྲེལ་བརྒྱབ་ཡོད་པ····རེད། 《སྲིད་པ་ཆགས་གླུ》ནང་། རང་བྱུང་ཁམས་ཀྱི་སྣང་ཚུལ་གཞིར་བཞག་སྟེ། འཆར་ཡན་གྱི་བསམ་བློ་དང་རྩེད་མཆར་གྱི་ཉམས་ལ་བརྟེན་ནས་གདོད་མའི་མི་རྣམས་ཀྱི་བསམ་བློའི་འདུ་ཤེས་མཚོན་པར་བྱས་ཡོད།

དེ་ལས་ཀྱང་གཙོ་ཆེ་བ་ནི་འགྲོ་བ་མི་ཡི་རིགས་རྒྱུད་བྱུང་ཚུལ་གྱི་ངག་རྒྱུན་དེ་རེད། ངག་རྒྱུན་དེའི་ནང་དུ། བོད་ཀྱི་རིགས་རྒྱུད་ནི་སྤྲེའུ་དང་བྲག་སྲིན་མོ་གཉིས་འདུས་པ་ལས་བྱུང་བར་བཤད་ཅིང་། དེ་ལ་སངས་རྒྱས་ཆོས་ལུགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་བཟོ་བཅོས་བྱས་ཡོད་ན་ཡང་། /གསེར་ས་འོག་ཏུ་སྦས་ཀྱང་འོད་ནམ་མཁའ་ལ་འཕྲོ་ཟེར་བའི་དཔེ་ལྟར། ངག་རྒྱུན་དེའི་ནང་གི་དངོས་གཙོའི་བསམ་བློ་ལས་འཕྲོས་པའི་འོད་ཟེར་དེ་སུས་ཀྱང་འགེབས···ཐབས་མེད་པ་ཞིག་རེད། དེར་མ་ཟད། ད་དུང་རྟ་དང་ཁྱུང་བྱུང་ཚུལ། ནས་ཀྱི་ས་བོན་བྱུང་ཚུལ། སྐར་མ་སྨེ་བདུན་གྱི་གཏམ་རྒྱུད་སོགས་ཐོན་སྐྱེད་ངལ་རྩོལ་དང་གནམ་གཤིས་རིག་པ་ལ་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ངག་རྒྱུན་ཡང་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་ལ། ཛེ་གཉའ་ཁྲི་བཙན་པོ་དང་གྲི་གུམ་བཙན་པོ་སོགས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་དང་། སྤུར་རྒྱལ་གོང་གི་མངའ་མཛད་རྣམས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་སོགས་ཀྱང་མང་པོ་ཡོད། དེ་དག་གིས་བོད་གངས་ཅན་གྱི་གདོད་མའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་རྩོམ་རིག་གྲུབ་པ་དང་། གདོད་མའི་རྩོམ་རིག་དེ་དག་གིས་གདོད་མའི་མི་རྣམས

ཀྱི་འཚོ་བ་དང་འདུ་ཤེས་འཛིན་སྟངས་མཚོན་ཡོད་པ་རེད། །

《ལ་དྭགས་རྒྱལ་རབས》སུ། གླུ་དང་བྲོ་གཉིས་ནི་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་རབས་བཅུ་གཅིག་པ་དེ་ནོ་ལེགས་ཀྱི་རིང་ལ་བྱུང་བ་ཡིན་ཟེར་ཡང་། 《ཏུན་ཧོང་ཡིག་ཚང》དུ། བོད་ཀྱི་རྒྱལ་རབས་དགུ་བ་སྤྱུ་དེ་གུང་རྒྱལ་གྱི་རིང་ལ་བྱུང་བའི་མགུར་བཀོད་ཡོད་པས། གླུ་བྱུང་བའི་དུས་སྐབས་ནི་དེ་དག་ལས་ཀྱང་ཤིན་ཏུ་སྔ་བ་རིག་པས་གྲུབ་འདུག རྒྱའི་གོང་མ་ཧན་རྒྱལ་རབས་ཀྱི་སྐབས་སུ་བྲིས་པའི《མདོ་རྗེའི་གླིང་གཞིའི》ནང་དུ། གནའ་རབས་ཀྱི་གླུ་དང་སྙན་ངག་གསར་རྩོམ་བྱས་པའི་ཉམས་སྦྱོང་ཕྱོགས་བསྡོམས་བྱས་ཡོད་ པ་དང་། སྙན་ངག་གི་ལུས་དང་ཉམས་འདོན་ཚུལ་གྱི་སྐོར་ལ་ཆིངས་ཆེན་པོ་དྲག་ཟེར་བ་ཞིག་བརྟན་སྒྲོང་བར་མ་ཟད། གླུ་དང་རོལ་མོ། ཞབས་བྲོ་གསུམ་གྱི་འབྲེལ་བ་ཇི་ལྟ་བུ་ཡིན་པ་སྙིང་བསྡུས་ཀྱིས་ བསྟན་ ཡོད་ པ་ སྟེ། སྙན་ངག་ཅེས་བྱ་བ་ནི། བློ་ཡི་ཁྱབ་ཕྱོགས་ཤིག་སྟེ། སེམས་ལ་ངེས་པ་ནི་བློ་ཡིན་ལ། དེ་ངག་ལས་འཕྲོལ་བ་ནི་སྙན་ངག(གླུ)གོ དེ་ཡང་སེམས་གཡོས་པ་ལས་ངག་གྲུབ་པ་དང་། ངག་གི་བརྗོད་ཇི་བཞིན་དུ་མ་འཕྲོད་པས་སྨྲེ་ངག་ཐོན་ཞིང་། སྨྲེ་ངག་གིས་ཀྱང་བརྗོད་མ་འཕྲོད་པས་གླུ་བྱུང་བ་དང་། གླུ་ཡིས་ཀྱང་མ་ནུས་པས་སྟངས་སྟབས་བྱུང་བའོ། ཞེས་གསུངས། དེས་ན། དང་ཐོག་གླུ་དང་རོལ་མོ། ཞབས་བྲོ་གསུམ་ནི་གཞི་གཅིག་ཏུ་འབྲེལ་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན་པ་ལས་སོ་སོར་རང་ཚུགས་སུ་ཡོད་པ་ཞིག་མ་ཡིན་ལ། དེ་དག་ཕན་ཚུན་གྱི་བར་ལ་འབྲེལ་བ་དམ་པོ་ཡོད་པར་མ་ཟད། དེ་གསུམ་གའང་མི་རྣམས་ཀྱི་བསམ་པའི་བརྩེ་དུང་ཆེས་ཆེར་འཕེལ་བ་ལས་བྱུང་བ་ཞིག་ཡིན་པ་བདེན་དཔང་བྱས་པ་རེད།།

བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་དེབ་ཐེར་དུ། བོད་གངས་ཅན་གྱི་ཡུལ་དུ་སྤུར་རྒྱལ་

གོང་དུ་མངའ་མཛད་ཆེན་པོ་དྲུག་སོགས་བྱུང་རྒྱུད་བར་བཤད་ཅིང་། ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་དུས་སྐབས་ངེས་ཅན་ཞིག་གི་རིང་ལ་ཆབ་སྲིད་སྒྲུང་དང་ལྡེའུ་གཉིས་ཀྱིས་བསྐྱངས་པ་ཡིན་ཟེར། སྒྲུང་དང་ལྡེའུ་གཉིས་ནི་བོད་གནའ་རབས་ཀྱི་གདོད་མའི་ཆོས་ལུགས་གཉིས་ཡིན་ལ། བོད་གནའ་རབས་ཀྱི་གདོད་མའི་སྤྱི་ཚོགས་སུ་བྱུང་བའི་ལྡེུ་སྒྲུང་གི་རྣམ་པ་ལྡན་པའི་རྩོམ་རིག་རིགས་མི་འདྲ་བ་གཉིས་ཀྱང་རེད། སྐབས་འདི་ལ《མ་སངས་ཀྱི་སྒྲུང》དང《མཆིལ་པའི་སྒྲུང》སོགས་ཡོད་པར་མ་ཟད། ད་དུང《སྲིད་པ་ཆགས་གླུ》དང《ཨ་འཆགས་ཆགས་ལ་ཆགས་དགུ》། 《ཨ་མཚར་མཚར་ལ་མཚར་དགུ》སོགས་ཀྱི་གླུ་ཡང་ཡོད་ལ། གབ་ཚིག་གི་དྲི་བ་དྲི་ལན་གྱི་རྩོམ་རིག་ཀྱང་ཡོད།།

གདོད་མའི་དུས་སུ་བྱུང་བའི་གླུ་དེ་དག་ནི་བོད་གངས་ཅན་གྱི་ཡུལ་དུ་འཚོ་བ་རོལ་བའི་གདོད་མའི་མི་རྣམས་ཀྱི་ཐུན་མོང་གི་བློ་གྲོས་ལས་བྱུང་བ་ཞིག་ཡིན་ལ། ཁོ་ཚོ་ཐུན་མོང་གིས་གསར་དུ་བསྐྲུན་པའི་ངག་སྒྲོག་གི་སྙན་ངག་ཀྱང་རེད། ངག་སྒྲོག་གི་སྙན་ངག་དེ་དག་ནི་བོད་གདོད་མའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་རྩོམ་རིག་གི་གྲུབ་ཆ་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། དེས་གདོད་མའི་མི་རྣམས་ཀྱི་འདུ་ཤེས་དང་། བསམ་བློ། དད་མོས་སོགས་མཚོན་ཡོད་པ་རེད། ཚང་མས་ཤེས་གསལ་ལྟར། གདོད་མའི་མི་རྣམས་ཀྱིས་མགུར་རམ་གླུ་རེ་ལེན་པའི་ཚེ་ན། མགུར་ལྷ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པའི་གོམས་སྲོལ་ཡོད་པ་རེད། འོ་ན། མགུར་དང་ལྷ་གཉིས་ཀྱི་བར་ལ་འབྲེལ་བ་ཇི་ལྟར་བྱུང་བ་ཡིན་ཞེ་ན།

ང་ཚོས་གོང་དུ་བཤད་པ་ལྟར། སྒྲུང་དང་ལྡེའུ་གཉིས་ནི་གདོད་མའི་ཆོས་ལུགས་རིགས་མི་འདྲ་བ་གཉིས་ཡིན་ལ། ཆོས་ལུགས་མི་འདྲ་བ་དེ་གཉིས་ཀྱི་རྒྱང་གཞིའི་ཐོག་ནས་གོང་འཕེལ་དུ་སོང་བའི་བོན་པོའི་ཆོས་ལུགས་

ཡང་བོད་གདོད་མའི་སྲི་ཚོགས་ཀྱི་ཆོས་ལུགས་ཤིག་རེད། དེས་འཇིག་རྟེན་ཁམས་ཀྱི་དངོས་པོ་ཡོད་དོ་ཅོག་ལ་ལྷ་འདྲེ་ཞུགས་ཡོད་པར་འདོད་ཅིང་། འདོད་ཚུལ་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་ཆུ་ལྷ་དང་། ཡུལ་ལྷ། མེ་ལྷ། རླུང་ལྷ། ལུས་ལྷ། ཕོ་ལྷ། དགྲ་ལྷ་སོགས་ལྷ་ཇི་སྙེད་པ་ཞིག་གསར་དུ་བསྐྲུན་པ་དང་། རི་བོ་ལ་ཆ་མཚོན་ན་ཡང་། སྲིད་པ་ཆགས་པའི་ལྷ་དགུ་སོགས་ཡོད་པར་འདོད། དེ་དག་ནི་ཡབ་འོ་དེ་གུང་རྒྱལ། སྲས་ཡར་ལྷ་ཤམ་པོ། གཉན་ཆེན་ཐང་ལྷ། ཇོ་བོ་འཁྲུག་ཆེན། རྨ་ཆེན་སྤོམ་ར། ཇོ་བོ་གཡུ་རྒྱལ། ཤེཙ་མཁའ་རི། ཞོག་ལྷ་ཕྱུག་པོ། གནོད་སྦྱིན་གང་བཟང་བཅས་ཡིན་ལ། དེའི་ཁར་བོད་ཀྱི་གངས་རི་དང་རྫ་རི་ཅུང་མཐོན་པོ་ཇོ་བོ་མཆིམས་ལྷ······དང་། ཇོ་བོ་ངེས་སྲུམ། ཇོ་བོ་གཡའ་སྣང་། ཇོ་བོ་ལྷ་བཙས་བཞི་བསྣན་པས། རྫའི་མགར་ལྷ་བཅུ་གསུམ་ཟེར་བ་དེ་གྲུབ་པ་རེད།།

རྫའི་མགར་ལྷ་བཅུ་གསུམ་དེ་དག་ནི་བོད་ཀྱི་གངས་རི་དང་རྫ་རི····མཐོན་པོ་རྣམས་ཡིན་ལ། འོ་དེ་གུང་རྒྱལ་སོགས་ནི་མིའི་མིང་ཡིན་པར་མ་ཟད། ལྷ་ཡི་མིང་ཡང་རེད། གངས་རི་དང་རྫ་རི་དེ་དག་ནི་མིའི་བློ་ངོར་མི་སྣང་བའི་གསང་བ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། གདོད་མའི་མི་རྣམས་ཀྱིས་དེ་ལ་ཚན་རིག་དང་མཐུན་པའི་འགྲེལ་བཤད་བྱེད་མ་ཐུབ་པས་དངངས་སྐྲག་གི་བསམ···པ་དང་བཅས་རྗེ་ལྷ་རུ་བཀུར་བ་དང་། གངས་ལྷ་དེ་དག་གདོད་མིའི་མི་རྣམས་ཀྱིས་མཆོད་བསྟོད་བྱེད་ས་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ལ། སྐབས་དེའི་མཆོད་ཚིག་དང་བསྟོད་ཚིག་ཕལ་ཆེ་བ་ནི་དམངས་ཁྲིད་ཀྱི་གླུའི་རྣམ་པ་ཅན་ཡིན་ཞིང་། མི་རྣམས་ཀྱིས་རི་དྭགས་རྔོན་པའམ། ཡང་ན་དོན་སྙིང་ལྡན་པའི་ལས་ཀ་འདྲ་བྱེད་སྐབས། རང་གི་བསམ་དོན་འདི་ཐག་ངང་འགྲུབ་པར་བྱེད་པའི་ཆེད་དང་། ཁོ་ཚོ་ཐུན་མོང་གི་བསམ་པ་གཅིག་ཏུ་སྒྲིལ་བའི་ཆེད་དུ། རང་གི་

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com