ཤེས་ཕྱིན་སྙིང་པོའི་ཞལ་ཏ་ཀོ་ཏི་ཀཱ་ཤ།

མི་རིགས་དབེ་སྐྲུན་ཁང་།

本书由阿旺平措、贡布达吉、次仁玉珍、才让加、仁青、高贺福、札桑、刘丽娅、刘宝银、李莉、贾玉珍、格桑卓玛、张运珍、桑东吉、达多翻译。吴钰、陈连超校订。

དེབ་འདི་ངག་དབང་ཕུན་ཚོགས་དང་། མགོན་པོ་དར་རྒྱས། ཆེ་རིང་གཡུ་སྒྲོན། ཆེ་རིང་རྒྱལ། རིན་ཆེན། ཀུའོ་རྩེ། སྐྱ་བཟང་། ལིཏྲ་ལི་ཡ། ཆེ་རིང་ལེ་བཀྲ། བདེ་སྐྱིད་མེ་རྐོ འཇམ་དབྱངས་གཡུ་སྒྲོན། སལ་བཟང་སྒྲོལ་མ། བག་མགོ་གཡུ་སྒྲོན། སངས་དྲང་སྐྱིད། ཙ་རྩེ་བཅས་ཀྱིས་བསྒྱུར་ཅིང་། ཤེས་རབ་ཆོས་དང་འཕྲིན་ལས་ཚོགས་ཀྱིས་ཞུ་དག་བཏང་བ།

དཔེ་སྐྲིག་འགན་འཛིན་པ། ཤེས་རབ་ཆོས་སྐོས།

ཀ་ཡིང་འཕྲི་མཁན། ཤེས་རབ་རྣམ་དག

责任编辑：吴　钰

ཅཻཨམ་སྐྱིང་གི་ལོ་སྟོང་ཕྲག་ལྔའི་ལོ་རྒྱུས། (2)

•

ཀོན་ཁེན་ཀན་ཀྱེས་རྩོམ་སྐྲིག་བྱས་པ།

མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་བསྐྲུན་ཞིང་འཚིམ་སྐྱེལ་བྱས་པ།

1991 ལོའི་ཟླ་ 7 བར་ཁར་གཞི་ 1 བོ་བསྐྲིགས་པ།

1991 ལོའི་ཟླ་ 7 བར་ཉི་ཤུ་དྲུ་བར་གཅིག་ 1 བོ་བརྒྱབ་པ།

དེབ་རིར་སྒོར་ 2·80

本书根据少年儿童出版社1985年1月第1版上海第1次印刷版本翻译出版。

དེ་འདྲ་སྐད་ཆ་ཕྱི་བའི་དབེ་སྐྲུན་ཁང་གི 1985 ལོའི་ཟླ 1 པའི་བར་གྱི 1 པའི་ཉིན་ཏྲའི་ཧེ་བང་ཐེངས 1 པོ་གཞིར་བཟུང་སྟེ་བསྒྱུར་རན་བསྒྲུན་པ་ཡིན།

世界五千年（二）

（藏 文）

段万翰编著

民族出版社出版发行 新华书店经销

民族印刷厂印刷

开本：850×1168 毫米 1/32 印张：12 1/2

1991 年 7 月第 1 版

1991 年 7 月北京第 1 次印刷

印数：0001—1,000册 定价：2.80元

ISBN 7—105—01197—1/K·99

民 文 （藏17）

ཆོད་ཀྱི་ཤེས་དགོས་པའི་གཏམ་རྒྱུད།

—མདུན་དུ་བྱིས་པའི་གཏམ་བརྗོད།

ལ་ཆུང་གྲོགས་པོ་ཚོ།

འཛམ་གླིང་ཡོངས་སུ་སྐད་གྲགས་ཆོད་པའི་ཨའེ་ཅིའི་གཏེར་ གཟུགས་ཨཆོད་རྟེན་ཆེན་པོ་དེའི་བྱང་ཆུལ་ཁྱོད་ཀྱིས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་དམ།

མི་རྣམས་ཀྱིས་ཡིད་སྨོན་བྱེད་པའི་པ་པི་ལུན་ཀྱི་བར་སྣང་གི་མེ་ཏོག་ལྟུམ་ར་དེ་གང་འདྲ་བུས་ནས་བཟོས་ཡོད་པ་ཁྱོད་ཀྱིས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་དམ།

ལ་ཅ་སྟོང་ཕྲག་མང་ཙའི་རིང་དར་ཁྲབ་བྱང་བའི་ཏོ་མའི་ལ་ཆུས་མཆོན་ཅིད་སྟན་ངག་ནང་དུ་ག་རེ་བྱིས་ཡོད་པ་ཁྱོད་ཀྱིས་ཤེས་སམ།

ཅ་ཆབས་འཕྱར་བཞིན་བརྩེད་བརྗོད་ཐམས་ལྷན་པའི་མི་པ་ཏ་ཁ་ཁའི་འོས་ལངས་ར་དེ་གང་འདྲ་བུས་ནས་བྱང་བ་ཞིག་ཡིན་པ་ཁྱོད་ཀྱིས་ཤེས་སམ།

དེ་མིན་ཙོའུ་བྱིང་དང་ཡ་བྱིང་གི་མི་རྣམས་ཏ་ལས་དགོས་པའི་ཆུ་གམ་ དམག་དཔུང་གིས་ཤར་འདུལ་བུས་པ་དང་། ཡུན་རིང་ཤུགས་ཀྱེན་ཞེབས་པའི་ དཔྱི་ཏ་ལིའི་རིག་རྩལ་བསྒྲུབ་དང་ལས་འགུལ། སའི་ཚོ་ལ་ཙོང་སུ་ཁྲབ་པའི་ འཛམ་གླིང་དམག་ཚན་ཞིབས་གཉིས་པ་སོགས་དེ་དག་གི་ལོ་ཆུས་ཁྱོད་ཀྱིས་ ཤེས་ སམ།

མིའི་རིགས་ཀྱི་ལོ་ཆུས་བྱང་ཚུན་ཉི་ལྷའོ་ཏོ་ཆུ་ཙའི་འཕྲལ་ཀྱི་ གནའ་ཀྱི་ཆུལ་ཙའི་ཆུལ་ཁབ་དང་ཙོ་བཅུགས་པ་ནས་དེང་རབས་སྤྱི་ཚོགས་རིང་

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

ལུགས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་བཙུགས་པའི་ཚར་ཕྱི་མི་ལོ་ལྔ་སྟོང་ལྷག་ཙམ་ཕྱི་རིང་ལ་ མི་····
རྣམས་ཏ་ལས་ཅང་སངས་དགོས་པའི་དོན་ཏུ་ཀུན་མང་པོ་བྱང་ཡོད་པ་དང་། སྐྱེན་
གྲགས་ཡོངས་སུ་ཁྱབ་པའི་མི་སྣ་མང་པོ་བྱང་ཡོད་པ། ངོ་མཚར་ཆེ་བའི་གཏམ་
རྒྱུད་མང་པོ་བྱང་ཡོད་པ། དུས་དལ་ལྟའི་ཚར་དུའང་སྐད་གྲགས་ཡོངས་སུ་ཆོད་པའི་
ལོ་རྒྱས་ཀྱི་ཤུལ་རྗེས་དང་། རིགཔཏས་ཀྱི་གནའ་ཐུས། སྒྲུ་རུལ་ཀྱི་དངོས་པོ་རྣ་
ཆེན་པོ་མང་པོ་ཤུལ་བཞག་ཡོད་པ་རེད། གོང་གསལ་དེ་དག་ཚང་མ་ནི་ཁྱོད་ཆོས་
སྐོམ་པས་ཆུ་འདོད་ལྟར་ཤེས་འདོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ལ་ཤེས་དགོས་པ་ཞིག་ཀྱང་རེད།

ལོ་ཆུང་བྱགས་པོ་ཆོ།

ལོ་རྒྱས་ནི་མིའི་རིགས་ཀྱི་འཆོ་བ་དང་འཐབ་རྩོད་དངོས་ཀྱི་ཟིན་ཐོ་ཡིན་···
པས། ལོ་རྒྱས་སྨྲ་བསྒྱང་བྱས་ན་ངཆོའི་མཐོང་ཆུ་ཆེ་རུ་འགྲོ་བ་དང་། ཤེས་བྱ་
མང་དུ་འགྲོ་བ། སྔོན་བྱོན་པ་རྣམས་ཀྱི་ཉམས་མྱོང་བསྡུ་ལེན་བྱས་པའི་ཐོག་ནས་
སྤྱི་ཆོགས་འཕེལ་རྒྱས་འགྲོ་བའི་ཆོས་ཉིད་ཤེས་རྟོགས་བྱེད་གྱུབ་ཀྱི་རེད། ལོ་རྒྱས་
ཀྱི་ཤེས་བྱ་ཕྱོགས་སྒམ་ཆོགས་པོ་ཤེས་མཁན་ཞེག་གིས་རྟག་པར་གནའ་དེང་གི་གནས་
ཚུལ་ལ་ལྟ་ཤེས་པ་དང་། མཐོང་ཆུ་ཆེ་བ། བསམ་བློ་བཟིངས་འགྲོལ་གཏོང་བ་
བཅས་བྱེད་གྱུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཕྱལ་དུ་བྱང་བའི་ཚབ་ཁིད་པ་དང་། དམག་
དོན་པ། ཚན་རིག་པ། རིག་གཞུང་པ་བཅས་མང་པོ་ཞིག་ནི་ལོ་རྒྱས་ཀྱི་ཤེས་བྱ་
ཕྱོགས་སྒམ་ཆོགས་པོ་ཡོད་མཁན་ཤ་སྟག་རེད། དེར་བརྟེན་འབྱང་འགྱུར་ཁྱོད་ཆོས་
བྱ་བ་གཅེ་བྱས་ནའང་ལོ་རྒྱས་ཀོག་ཙམ་ཤེས་པ་བྱེད་དགོས་ཀྱི་རེད། ལོ་རྒྱས་ནི་
མིའི་རིགས་ཡོངས་ཀྱིས་མཉམ་དུ་གསར་སྐྲུན་བྱས་པ་ཞིག་ཨིན་སྟབས། ཀྱང་གོའི་
ལོ་རྒྱས་སྨྲ་བསྒྱང་བྱེད་དགོས་པས་མ་ཚད། འཛམ་གླིང་ཕྱི་ལོ་རྒྱས་ཡང་སྨྲ་བསྒྱང་
བྱེད་དགོས་ཤེང་། རྒྱལ་སྤྱིའི་ཐོག་ཁྲིམས་དང་རྟེན་འབྲེལ་རྟེན་རེར་ཟེར་མང་དུ་

འགྲོ་བ་དང་སྦྲགས་ནས་འཛམ་གླིང་གི་ལོ་རྒྱུས་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་རྒྱུ་དེ་ཉིན་ བཞིན་ ཁག་འགངས་ཆེ་རུ་འགྲོ་གི་ཡོད་པ་གསལ་པོར་མཐོང་ཐུབ། འཛམ་གླིང་གི་སྡོན་མའི་འཕེལ་ཆུལ་ཤེས་རྟོགས་བྱེད་པ་བྱང་ན། གཞི་ནས་འཛམ་གླིང་དེང་སྐབས་ཀྱི་འཕེལ་ཆུལ་ཤེས་རྟོགས་བྱེད་ཐུབ་པར་མ་ཟད། འཛམ་གླིང་འབྱུང་འགྱུར་ཀྱི་འཕེལ་སྐྱོགས་ཡང་ཆོད་དཔག་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་རེད།

ལོ་རྒྱུས་ནི་བྱང་ན་རྩོགས་རྒྱུ་མེད་པ་དང་སྦྱད་ན་ཟད་མཐའ་མེད་པའི་ཤེས་བྱའི་གཏེར་མཛོད་ཅིག་རེད། ཁྱོད་ཚོར་ཆུལ་སྐོ་དེ་འབྱེད་ཆུའི་ཚོད་ལེམས་དང་སྦྱངས་པ་ཡོད་ན། མིའི་རིགས་ཀྱི་ལོ་སྟོང་ཕྲག་དུ་མའི་རིང་བསགས་པའི་ཤེས་བྱ་དང་ཉམས་མྱོང་ཕྱན་སྡུམ་ཚོགས་པ་རྣམས་ཁྱོད་ཀྱི་ཡིད་དུ་ཕྱོགས་ནས་ཁྱོད་ཀྱི་ཐོག་སྐོ་འབྱེད་པ་དང་ཁྱོད་ལ་སྐུལ་མ་གཏངས་ཀྱི་རེད། 《འཛམ་གླིང་གི་ལོ་སྟོང་ཕྲག་ཕྱེའི་ལོ་རྒྱུས》ཚ་ཚང་འདིས་ཁྱོད་ཚོས་འཛམ་གླིང་གི་ལོ་རྒྱུས་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་རྒྱུའི་སྤྲོ་བ་རྐུས་ཐུབ་པ་དང་། འཛམ་གླིང་ལོ་རྒྱུས་སྐར་ཀྱི་ཤེས་བྱ་ཆེ་རུ་འགྲོ་བ་བྱེད་རྒྱུར་ཞན་ཐོགས་པ་ཡོང་བ་ང་ཚོས་རེ་བ་ཆེན་པོ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།

གཏམ་རྒྱུད་ཚ་ཚང་འདི་དེབ་ཏུགཏུ་ཕྱེ་སྟེ་རིམ་པས་པར་དུ་སྐྱན་རྒྱུ་ཡིན་ཞིང་། དེབ་དང་པའི་ནང་འཛམ་གླིང་ཐོག་གི་བྷན་གཡོག་སྤྱི་ཚོགས་ལ་སྤེབས་ཐུ་ཤོས་ཀྱི་དཔལ་ཡོན་དང་བའི་གནའ་བོའི་རྒྱལ་ཁབ་ཁ་ཤས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས (སྤྱི་ལོ་སྟོན་ཀྱི་དུས་རབས་སུམ་རྩ་པ་ནས་སྤྱི་ལོའི་དུས་རབས་ཉ་པའི་བར) ངོ་སྤྲོད་ཅིང་རྒྱུ་དང་། དེབ་གཉིས་པ་དང་གསུམ་པའི་ནང་འཛམ་གླིང་གི་དུས་རབས་བར་མ་སྤེ་བཀས་བཀོད་རྒྱུད་འཛིན་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས (སྤྱི་ལོའི་དུས་རབས་ ཉ་པ་ནས་དུས་རབས་བཅུ་བདུན་པའི་བར) ངོ་སྤྲོད་ཅིང་རྒྱུ། དེབ་བཞི་པ་དང་ཉ་པའི་ནང་འཛམ་གླིང་གི་ཉེ་རབས་ཏེ་མ་རྩའི་རིང་ལྷགས་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས (སྤྱི་ལོའི་དུས་རབས་བཅུ་བདུན་པ་ནས་འཛམ་གླིང་དམག་ཆེན་དང་པོའི་བར) ངོ་སྤྲོད་ཅིང་རྒྱུ། དེབ་དྲུག་པའི་ནང་དུ་འཛམ་གླིང་གི་དེང་རབས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས (1917

ལའི་ཚ་ཚོའི་རྣ་བ་བཅུ་པའི་ཁས་བཟེ་ལང་ས་ནས་འཛམ་གླིང་དམག་ཆེན་····
ཁ་ཉིས་པའི་བར) ངོ་སྤྲོད་ཅིང་ཆུ་བཅས་རེད།

དེབ་འདིའི་ནང་ཁྱོན་བསྡོམས་ཁ་ཤས་ཆུང་ཀཱ་ཕྱ་བཅུ་ང་གཅིག་ བསྡུས་···
ཡོད་པའི་ནང་གཙོ་བོ་དུས་རབས་བར་མའི་དུས་འཁོ་དང་དུས་ཐེག་དུ་འཛམ···
གླིང་ཆུལ་ཁབ་ཁག་གི་བཀས་བཀོད་ཆུང་འཛིན་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ལོ་ཆུས་ཏེ། འཛམ་
གླིང་ཁྱབ་ཁོངས་ནང་དུ་བཀས་བཀོད་ཆུང་འཛིན་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ཐོག་མ་ཚགས་པ··
དང་། བརྟན་འཛུགས། འཕེལ་ཆུས་ཆེན་པོ་འགྲོ་བ་བཅས་ཀྱི་དུས་སྐབས་ཀྱི་ལོ་
ཆུས་ངོ་སྤྲོད་བྱེད་ཆུ་ཡིན། བཀས་བཀོད་ཆུང་འཛིན་གྱི་སྤྱི་ཚོགས་ནི་བཀས་
བཀོད་ཆུང་འཛིན་ཀྱི་བདག་པོས་ཆུ་ཆེའི་ངལ་རྩོལ་མི་དམངས་ལ་བཀྲ་གཞོག་ དང་
གཟའ་གདོན་བྱེད་བའི་འབྲ་མཉམ་མེན་བའི་སྤྱི་ཚོགས་ཤེག་ཡིན་ནའང་། བྱན་
གཡོག་སྤྱི་ཚོགས་དང་བསྟུན་ན་དེ་ཡར་ཆུས་ཆེན་པོ་བྱང་ཡོད་པ་གསལ་པོར་····
བཤད་ན། སྤྱི་ཚོགས་དེའི་ནང་དུ་དངོས་པའི་ཐོན་སྐྱེད་ཡར་ཆུས་ཆེན་པོ་བྱང་ཡོད་
བས་མ་ཚད། ནང་དོན་ཕྱན་སུམ་ཚོགས་ཤིང་ཏོད་མདངས་རྣམ་བར་བཀྲ་བའི་
རིག་གནས་ཀྱང་གསར་སྐྲུན་བྱས་ཡོད་པ་རེད། དེབ་འདིའི་ནང་བཀོད་བའི་གཏམ་
ཆུང་ནི་ཏག་ཏག་དུས་སྐབས་དེའི་རིང་ཚེ་ལོ་ཆུས་མཚོན་པ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། དེ་
ཚོའི་ནང་དུ་ལུའོ་མ་ཤར་མའི་ཚོང་མའི་ཆུལ་ཁབ་དང་། ཐྲ་ལན་ཁིའི་ཆུལ་ཐོའི་
ཆུལ་ཁབ། ཨ་ལ་ཐོའི་ཚོང་མའི་ཆུལ་ཁབ། རི་པིན་ཀྱི་དམག་ཤེད་སྲིད་གཞུང་
སོགས་བཙུགས་པའི་གནས་ཚུལ་དང་། དུས་རབས་བར་མའི་ཙཱའུ་གླིང་གི་ཚྭང་
ཁྲེར་དང་། ཙ་གླིང་གི་ཕྱའུ་ཀོ་ཚྭང་ཁྲེར། ཇྭ་གླིང་གི་གནེར་ཀྱི་ཆུལ་ཁབ་སོགས་
ཀྱི་གནས་ཚུལ། ཆུ་བྱམ་དམག་དཔུང་གིས་ཤར་འདུལ་བྱས་པ་དང་། དབྱིན་ཇྭ་
ཆུལ་ཁབ་གཉིས་བར་ཀྱི་ལོ་བཆུ་ཕྲག་རིང་གི་དམག་འབྲུག ཏུའུ་སིའི་དམག་འབྲུག
ཆུལ་ས་ཅུན་ཏི་ཐན་ཏིང་པའོ་དགྲ་ལག་ཏུ་ཞོར་ཚུལ་སོགས་ཀྱི་ལོ་ཆུས། ཁ་ལི་
ཚོང་མ་ཆེན་མོ་དང་། མུའུ་ཏན་མོ་ཏེ། ཅེ་རི་ཆུལ་པོ། ཀྱེན་ཏེ་སོགས་མི་སྣ་

ཀྱཱཁ་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་བྱེད་མྱོ་སྒེལ་ཚུལ། ཉེང་སྐའོ་སྡེ་ཡ་ཆོས་ཁང་ཆེན་མོ་དང་། ཐ་ཤི་སྒོམ་གྲྭ་ཆེ་བ། 《མཚན་མོ་ཆིག་སྟོང་བཅུ་ཨེད་གཅིག་གི་རིང་བཤད་བའི་གཏམ་ཆུང》། དཀྱི་ཤི་ལན་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་ལོ་ཐྱེ་སོགས་ངུས་ངབས་བར་མའི་ཆོས་ལུགས་དང་། རིག་གནས། སྐྱེ་རྟལ། སྒོམ་གོས། ཚན་རིག་གསར་སྐྱེན་ཐད་ཀྱི་གསར་འགྱུར་དགོད་བྱེ་བོ། དེ་བཞིན་ཆོས་དབོན་ཁྱེན་ཙང་གིས་ཉིན་རྩར་ཆོས་ཁུ་བར་ཨེབས་པ་དང་། ཅན་ཀེན་ཀྱིས་རྒྱ་མཚོ་བཅད་ནས་རི་ཁིན་ངུ་ཨེབས་པ། ཀེན་ཆོ་ནུབ་སྒིང་ལ་ཨེབས་པ། འགྲུལ་སྐྱོད་པ་མ་ཁོ་ཐོ་ལུའོ་ཤར་ཐྱོགས་སུ་ཡུལ་སྐོར་ངུ་ཨེབས་པ་སོགས་ཀྱང་ཚོ་འདི་ཉིད་ཙོའུ་སྒིང་དང་། ཡ་སྒིང་། རྒྱ་སྒིང་བཅས་དང་འབྲོ་ཁོང་བྱས་བའི་གནས་ཚུལ་ལ་སོགས་པ་ཅོ་སྟོང་བྱས་ཡོད།

གཏམ་རྒྱུད་ཆ་ཚང་འདིའི་བརྩོད་བྱའི་སྐོར་ལས་རྒྱས་ཀྱི་དོན་དངོས་ལ་བརྩི་འཛོག་དང་། ཆོག་སྟོར་ཚོ་བའི་ཞིང་ཤེས་སྦ་བ་བྱེད་གང་ཐུབ་བྱེད་པ། ནང་དོན་གསོན་ཉམས་ལྡན་ལ་སྟོ་བ་འཕེལ་བ་ཡོང་གང་ཐུབ་བྱས་ཡོད། ཇི་ལྟར་བྱས་ནས་ལ་ཅོ་ལྟ་སྟོང་ལྟག་ཅམ་ཀྱི་འཛམ་གླིང་ཚུས་རྣམས་ལ་ཆུང་བྱོགས་པོ་ཆོས་ལྟ་འདོད་ལ་ཉན་བྱེ་བའི་གཏམ་རྒྱུད་ཅིག་ཏུ་རྩོམ་སྒྲིག་བྱེད་རྒྱུའི་ཐད་ངཆོར་ཉམས་ཤོད་ཚེས་ཉམས། དེབ་ནང་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཏན་ཏན་ཡོང་སྲིད་པས། རྒྱ་ཆེའི་བློ་པ་ཅོ་རྣམས་ཀྱིས་སྐྱོན་བརྗོད་དང་དགོངས་འཆར་འདོན་རོགས་ཞིས་ངར་ཆོས་སྟིང་ཐག་པ་ནས་རེ་བ་ཞུ་ཐུབ་ཨིན།

དཀར་ཆག

བློ་དཀྱིས་ཤེས་དགོས་པའི་གཏམ་རྒྱུད།
—མདུན་དུ་བྱིས་པའི་གཏམ་བརྗོད། ..... (1)
དུས་རབས་བར་མའི་འགོ་ཚུགས་པ། ..... (1)
ཞུང་ནུ་ཨ་རྟ་དམག་གིས་ཨོའུ་བྱིང་དུ་དཔུང་འཛུག་བྱས་པ། ..... (5)
ཁྲག་མདའ་འཕེན་པའི་རྟ་རྒྱུག་འགྲན་བསྡུར་ཐང་། ..... (10)
སྲིན་སྐྱུད་ཀྱི་དོན་དུ་དམག་རྒྱག་པ། ..... (18)
ཅིང་སུའེ་རྒྱ་ཡ་ཆོས་ཁང་ཆེན་མོ། ..... (25)
ཁྲ་ལི་གོང་མ་ཆེན་མོ། ..... (28)
ཅ་ལྟའོ་ལིན་ཀྱི་རིག་གནས། ..... (36)
ཅི་རྒྱ་ལྟའོ་སིའི་དར་རྒྱས་དང་ཉམས་རྒྱུད་བྱུང་ཚུལ། ..... (43)
སྤྱི་ཀ་ནས་མོ་ཀེ། ..... (49)
ཙ་ལ་ཙའི་གོང་མའི་རྒྱལ་ཁབ། ..... (55)
མའི་ཅར་གནས་མཇལ་བར་འགྲོ་བ། ..... (64)
དབྱི་སི་ལན་ཆོས་ལྟགས་ཀྱི་ཙོ་ཐོ། ..... (71)
སྨན་བའི་རྒྱལ་ཙི། ..... (75)
《མཚན་མོ་ཆིག་སྟོང་བརྒྱ་ཨེད་གཅིག་གི་རིང་བཤད་བའི་གཏམ་
རྒྱུད།》 ..... (79)
ཅེ་རི་རྒྱལ་ཙི། ..... (91)

ཁོན་ཙང་ནུབ་ཕྱོགས་སུ་ཕེབས་པ། ..... (97)
འཕགས་ཡུལ་གྱི་གྲུས་ལུགས་དང་ཡུལ་སྲིལ་གོམས་གཤིས། ..... (106)
ནག་མོའི་ཁྲལ། ..... (111)
ཀ་ཆུའི་གསར་བཅོས་ཆེན་པོ། ..... (115)
ཐང་རྒྱལ་རབས་སུ་མངགས་པའི་ཚོ་ཐུ། ..... (121)
ཅན་ཀྱིན་གྱིས་རྒྱ་མཚོ་བཅད་ནས་རི་པིན་དུ་ཕེབས་པ། ..... (129)
བྱིས་པ་གསང་སྒུལ། ..... (140)
ཞེ་བྲིང་ཁྱི་དོན་དགའ་དགོད་པྲོ་པོ། ..... (147)
གསེར་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ། ..... (154)
མ་ལིའི་རྒྱལ་པོའི་རྒྱལ་ཁབ་བཙུགས་པའི་གནས་ཚུལ། ..... (163)
རྒྱལ་པོའི་མཚན་སྐྱེན་གཞན་པ་སྨོ་ཆོགས། ..... (169)
ཁ་ནུའོ་ཆ་གོང་ཁྱེར་དུ་བསྒྲུབ་པ། ..... (174)
དུས་རབས་བར་མའི་ཨོའུ་བྲིང་ནུབ་མའི་གོང་ཁྱེར། ..... (184)
ཆོས་དཔོན་གཅོ་བོ་ཀོ་ཆ་ཤི་གོངས་པའི་སྐོར། ..... (191)
པ་ལི་སྒྲུབ་གྲྭ་ཆེ་བ། ..... (199)
ལྷའོ་ཀྱར་ཨེ་ཀན། ..... (206)
གནས་མཆོག“སྒྲུབ་ཅིག” ..... (214)
ཁྱེད་སྐྱངས་བསྒྲུངས་པའི་མཆོག་ཀྱང་དམག་འཁྲུག ..... (225)
བྱིས་པའི་ཆུ་གྲམ་དམག ..... (236)
ཆུ་གྲམ་དམག་གི་མཐའ་མའི་ཁམ་ཁ། ..... (243)
ཏན་ཏིང་དང《ལྷ་དབྱངས》 ..... (251)
ཙོ་ཀ་ཆིའུ། ..... (260)
གཞུ་མདའི་དམག་འཁྲུག ..... (270)

此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

“ཀ་ཁེ་ལེའི”ངོས་ལངས། ..... (276)
ལུན་དུན་མཆོད་རྟེན་ཟབངས་པ། ..... (283)
བྱ་མོ་ཀེན་ཏེས་དཔྱིན་འགོག་བྱས་པ། ..... (295)
འགྲུལ་སྐྱོད་པ་མ་ཁོ་བོ་ལུའོ། ..... (305)
ལྷའུ་ཀོའི་རིག་གནས། ..... (316)
ཀེང་ཀོ་ནུབ་ཕྱིང་དུ་ཕེབས་པ། ..... (323)
མེ་ཁྲིམས་སྐུང་ནས་བསད་པའི་དགེ་རྒན་ཆེན་པོ། ..... (330)
དུའུ་སིའི་དམག་འཁྲུག ..... (339)
མོང་གོལ་དན་རྒྱལ་ཁབ། ..... (349)
ཞུ་ཏུ་ཤུ་གཅིག་གྱུར་བྱུང་ཚུལ། ..... (355)
མི་རྒྱགས་པ་དང་། མི་སྣམ་པོ། མི་རལ་པ་ཅན། ..... (365)
སི་ཁན་ཏེ་ཕེ། ..... (372)
རྒྱལ་ས་ཅུན་ཏི་ཐན་ཏིང་པའོ་དགུ་ལགས་ཏུ་ཤོར་ཚུལ། ..... (380)

དུས་རབས་བར་མའི་འཕོ་ཚུགས་པ།

དབེ་དེབ་འདིའི་དེབ་དང་པོ་མཇུག་འགྲིལ་སར་ང་ཚོས་སྨྲི་ ལོ་ 476 ལོར་ལྷའོ་མ་ཁོང་མའི་རྒྱལ་ཁབ་ནུབ་མར་བྱན་གཙོམ་གིས་འོས་ལང་བྱས་པ་དང་མི་རིགས་གཞན་གྱིས་བཙན་འཇུལ་བྱས་པའི་ཆེད་གྱིས་མཐར་རྩ་སྐྱེངས་སུ་སོང་ཞིང་། དུས་དེ་ནས་བཟུང་ཨི་ཏྷི་ཨོ་ལོ་རྒྱས་དེ་བཀས་བཀོད་རྒྱུད་འཛིན་ལམ་ལུགས་ཀྱི་གནའ་བོའི་དུས་རབས་བར་མར་སྤེལབས་འཕོ་ཚུགས་སོང་ཞེས་བཤད་ཨོད་པ་རེད།

འོ་ན་མི་རིགས་གཞན་པ་དེ་ཚོ་ཡང་སྐྱིང་མི་ཅི་འདྲ་ཞིག་རེད་ཅེ་ན།

ལྷའོ་མ་ཁོང་མའི་རྒྱལ་ཁབ་ནུབ་མའི་བྱང་ཕྱོགས་དང་ཤར་ཕྱོགས་ཏེ་ཨོའུ་ཐྲིང་གི་དབུས་ལྟལ་དང་ཤར་ལྟལ་དུ་སྡར་ནས་བཟུང་རང་ཚུགས་སུ་གནས་བའི་རུ་ཚོ་མང་པོ་ཞིག་སྡུད་སྡོད་བྱས་ཨོད་ཅིང་། ཆེ་ཤོས་ནི་ཇེར་མན་ཞེས་བའི་རུ་ཚོ་དེ་རེད། སྐབས་དེར་ལྷའོ་མའི་མི་ཚོས་རང་ཁོངས་ཀྱི་མི་རིགས་མིན་བའི་མི་ཚང་མར“བློ་རིགས”ཏེ“བློ་བློའི་མི་རིགས”ཟེར་བ་རེད། ཡིན་ནའང་ཏཱ་ཏཱ་བློ་རིགས་དེ་ཚོས་ཁྱོའོ་ཐྲིང་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་འཕེལ་རིམ་བསྒྲུར་ཨོད་པ་རེད།

བློ་རིགས་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་དང་། དཔལ་འབྱོར། རིག་གནས་ཚང་མ་ཅུང་རྩེས་ལུས་ཐེབས་ཨོད་ཀང་དམག་དོན་ཀྱི་སྐྱོབས་ཤུགས་ཏོ་ཅང་ཆེན་པོ་ཨོད་པ་དང་། ལོ་ན་སོན་པའི་སྐྱེས་པ་ཨོངས་རྩོགས་དམག་མི་རིང་འདུག རུ་ཚོའི་བྱོས་ཚོགས་འཚོགས་སྐབས་བྱ་བ་ཞིག་ལ་མོས་མཐུན་བྱུང་ཨོད་ཆེ་མཚོན་ཆ་གཏུག་རེས་བྱེད་པ་དང་། མོས་མཐུན་བྱུང་མེད་དུས་སྐད་ཅོར་ཉུར་ཅོར་རྒྱག་གི་ཨོད་པ་རེད། ཁོ་

ཚོས་ཞིང་ཁར་ལུང་རྒྱག་རྒྱུ་ཤེས་མེད་པས་ལོ་ཀོག་བསྡུས་རྣེས་ས་ཞིང་ས་ཆོད་དུ་ལུས་སུ་བཅུག་སྟེ། སྐར་ཡང་ས་ཆ་གཞན་པར་རྩོ་འདེབས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེར་བརྟེན་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་ས་ཞིང་འཕྲོག་ལེན་བྱེད་དགོས་བྱུང་བ་རེད། དམག་རྒྱག་སྐབས་གཡུལ་ས་ནས་ཕྱིར་བྲོས་བྱེད་མཁན་རྣམས་འགེགས་གཙོད་བྱེད་ཀྱི་····ཡོད་པ་དང་དཔའ་ཞུམ་མཁན་རྣམས་ཆུས་སྐྱབ་ཀྱི་ཡོད་སྐབས་ཚང་མས་ དཔའ···ངར་རྟུལ་ཐོད་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།

བློ་རིགས་ཀྱིས་བོང་ཁྲེར་ཐིན་ཀྱི་མེད་པ་རེད། ཁོ་ཚོས་ལུའོ་མའི་ཁོང་མའི་རྒྱལ་ཁབ་ནུབ་མའི་ཐོང་ཁྲེར་བྱངས་རྩེས་མཚོད་ཁང་དང་། ཐོ་བྱང་། གར་ཁང་བཅས་བཤེག་པ་དང་། ཁང་པ་དེ་ཚོའི་བཙིག་ཏོ་བྱངས་ནས་ཁང་པ་དང་འགོག་སྤུང་མཁར་རྩོང་རྒྱག་གི་ཡོད་པ་རེད། ཁོ་ཚོས་འགྲིམ་འགྲུལ་ཀྱི་ནུས་པ་ཤེས་ཀྱི་མེད་གཤེས། ཁོང་མའི་རྒྱལ་ཁབ་ཁོངས་ཀྱི་ས་ཆ་ཁག་འབྲེལ་མཐུད་བྱེད་སའི་འགྲོ་ལམ་གཏོར་བཤེག་བཏང་ཡོད་པ་རེད། དེར་བརྟེན་བློ་རིགས་ཀྱིས་དཔུང་འཁྲུག་བྱས་པའི་ས་ཆར་ཚོང་ལས་ཀ་ལམ་མཚམས་བཞག་པ་ དང་འབྲུག····ཆ་ཆེ་བའི་གྲུ་ཁ་རིམ་པས་ས་ཆོད་དུ་ལུས་པའི་ཉ་པའི་གོང་ཚོ་ཆགས་ཐོག སྤྲོད་གྲའང་ཉམས་རྒྱད་དུ་ཕྱིན་པས་ཡི་གེ་ཤེས་མཁན་ཉིན་རེ་ལས་ཉིན་རེར་ཇེ་ཉུང····དུ་སོང་བ་རེད། སྤྱི་ལོའི་དུས་རབས་བྱུག་པར་སྤེའུས་སྐབས་འཕྱགས་པ་མེད་པར་ལ་ཉི་ཡི་གེ་བཤད་ཐུབ་མཁན་དང་འབྲི་ཐུབ་མཁན་རྐྱེད་ཀ་ཅང་ཁག་ཙམ་ཡོད་པ་རེད།

འདི་འབྲ་བུས་ནས་དུས་རབས་བར་མར་སྤེའུས་རྣེས་ཙོའུ་སྤྲིང་ནུ་མ་ དེ་ཐུན་རྩོངས་ཤེས་དམན་ཀྱི་སྐྱག་རྩམ་ནང་གུར་ནས་དུས་རབས་མང་ཙོ་འདའ་བ····རེད། མི་ཚོས་བརྗེད་ཅགས་ཀྱི་ཁང་པའི་ཐུང་རོ་དང་གཏོར་འཕྲོ་ལུས་པའི་ལུའོ་མའི་མཁོ་འདོན་ཆུ་ལམ་ལ་བརྟེན་ནས་གནའ་དབེའི་རིག་གནས་ཆུབས་ཆེན་ཡིན་··ལུགས་ཚོད་དབང་ཅིག་ཐེབ་གུར་ཐུས་པ་རེད།

དུས་རབས་བཅུ་གཉིས་པར་སྐྱེབས་རྗེས་ཡེ་ཤྱའི་ཚོས་ལུགས་ཀྱི་ཚོས་སྐྱེལ་''མཁན་ཞིག་ཀིས་ས་ཆོད་ཚགས་པའི་བོང་ཁྲེར་ལོའུ་མར་སྤྲོ་གསེང་ལྟ་སྐོར་བྱས''''རྗེས་དབུགས་རིང་བཏང་ནས་བཤད་པ་འདི་ལྟར།

“ཨེ་མ་ལུའོ་མ། ཁྱེད་ཉིད་རྣ་སྤྲོངས་སུ་སོང་ཡོད་དུང་། ཁྱེད་ལ་དོ་ཆ་མཆིས་པའི་དངོས་པོ་ཡེ་ནས་མེད། ཁྱེད་ཀྱི་ཚགས་རིའི་ཐོག་ནས་རང་ཉིད་རྩོགས་ལྟན་དུས་རབས་ཀྱི་ཆབས་ཅེན་མཆོག། རྒར་སོང་ལོ་ཟླའི་རིང་ཁྱེད་ཉིད་ཀྱི་བརྗེད་ཉམས་བཅུགས་པ་དང་། ཆུལ་ཁམ་གྱི་སྤུང་མཁར་དང་ལྷའི་དགོན་པ་ཚང་མ་དུ་ལྟ་རྩིང་བྱང་ལྟང་། འོན་ཀང་མེ་འབས་དང་རལ་གྲིའམ་དུས་ཆོད་འདའ་བ་གང་ཞིག་གིས་ཀང་ཁྱེད་ཀྱི་ཁཱི་བརྗེད་ཉམས་སུ་གཏན་ནས་འཇུག་མི་ཐུབ།”

ཡིན་ནའང་རྗེས་ལུས་ཐེབས་པའི་ཀློ་རིགས་ཀྱིས་ཙོའུ་སྒིང་ནུབ་མའི་དབལ་འབྱོར་ལམ་ལུགས་བསྒྱུར་ཏེ་དེ་རིམ་པས་བྲན་གཙོའི་ལམ་ལུགས་ཀྱི་འཆིང་རྒྱ་ལས་གྲོལ་ཏེ་བཀས་བཀོད་རྒྱུད་འཛིན་གྱི་ལམ་ལུགས་སུ་བར་ཁལ་བྱེད་ཐུབ་པ་བྱུང་བ''རེད།

ཡང་སྙིང་དེའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ནམ་ཟེར་ན།

མ་གཞི་ཀློ་རིགས་ཀྱི་དམག་མི་ཚང་མས་རང་གིས་རང་ལ་དྲག་ཆས་སྤྲས་ཀྱི་ཙོང་སྐྱབས་རྒྱལ་ཁབ་ལ་ཙོགས་ཐོབ་སྤྲོད་དགོས་པའི་སྐས་དམག་མེད་པ་རེད། ཀློ་རིགས་ཀྱིས་བཙུགས་པའི་རྒྱལ་ཪིའི་རྒྱལ་ཁབ་དེར་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བང་མཛོད་ལ''''''བཏེག་ནས་འཚོ་སྐྱོང་བྱེད་དགོས་པའི་དཔོན་རིགས་མེད་པ་དང་། ཐ་ན་རྒྱུ་ནོར་མང་ཙི་ཟད་ཙོན་དུ་གཏོང་བའི་རྒྱལ་ཪིའི་ཙི་བྱང་རྒྱས་སྤྲོས་ཅན་ཞིག་མེད་ པ''''རེད། སྐུ་དྲག་ཡིན་ནའང་ཁོ་ཚོས་ལུའོ་མའི་མྱུག་ཪི་ནང་བཞིན་བག་མེད་རྒྱས་སྤྲོས་དང་འདོད་རྙམ་ཅེན་ཪི་དེ་འབྲ་རུ་ནས་བྱེད་མེད་པར། ཙོང་གསེབ་ཀྱི་འཚོ་བ་ཐབས་ཚགས་རྒྱལ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འབྲ་ཡིན་སྐབས་དཔྱ་ཁལ་མང་ཪི་ཞིག་བསྡུ་ལེན་བྱེད་དགོས་དོན་མེད་པ་རེད། དེར་བརྟེན་ཀློ་རིགས་ཀྱིས་

ལུའོ་མའི་ཚོང་མ་དང་བྷན་གཡོག་བདག་པོ་ཆེ་གྲས་ཀྱི་ས་གཞིས་བཟུང་རྩེས་མང་ཆེ་བ་རྣམས་བཙོ་བཤའ་བརྒྱབ་ཚར་བ་རེད། དེ་འདྲ་ཡིན་བཞིན་ཏུ་དམག་མི་དཀྱུས་མ་རྣམས་ལ་ཁ་གསོ་ཐྲིམ་སྐྱོང་བྱེད་བའི་ས་ཞིང་ཐོབ་པར་མ་ཟད། དེ་སྔའི་བྷན་གཡོག་དང་ཞིང་བྷན་རྣམས་ལའང་སྤྱིན་བདག་གི་ས་ནས་ས་ཞིང་ཐོབ་ཡོད་པ་རེད། དེ་ནས་བཟུང་མི་དེ་ཚོ་བྷན་གཡོག་གི་གནས་ལས་ཐར་ཏེ་ས་ཞིང་དང་སོ་ནམ་ཡོ་བྱད་ཐོབ་པའི་ཞིང་བྷན་ཞིག་ཆགས་པ་རེད། དེ་ནི་ཐོན་སྐྱེད་ཀུས་ཤུགས་བཅིངས་འགྲོལ་ཆེན་པོ་བཏང་བ་ཞིག་ཡིན་གཤིས། ཡོད་ཀྱིང་ཁྱབ་མའི་བཀས་བཀོད་ཆུད་འཛིན་ཀྱི་ལམ་ལུགས་དེ་གནས་ཚུལ་དེ་དང་བསྟུན་ནས་བྱང་པ་རེད།

དུས་རབས་བར་མ་འགོ་ཚུགས་པ་དེས་ལོ་སྐོང་འབར་བའི་ཞུའོ་ མའི···· ཤེས་རིག་ཅ་གཏོར་གཏོང་ཆུ་དེ་སྔོན་འགྲིའི་ཚ་ཆུན་དུ་བཟུང་ཡོད་ནའང་ མིའི··· རིགས་ཀྱི་ལོ་ཆུས་ཐོག་ཚ་མཚོན་ནས་བཤད་ན་དེ་ནི་གོམ་སྟབས་ཆེན་པོ་སྒོས་ པ·· ཞིག་རེད།

དུས་དེ་ནས་བཟུང་ལོ་ཆུས་ཀྱི་གར་སྟེགས་ཐོག་ཡོལ་བ་གསར་པ་ཞིག་ ཡི·· སྟེ་མི་རྣམས་ཀ་ལས་ཀང་སངས་དགོས་པའི་འཁྲབ་ཚན་གསར་པ་གཅིག་ མིན····· གཏིས་མིན་ཐོན་ཡོད་པ་རེད། དཔལ་ང་ཚོས་ཞུང་ཐུ་ཡི་ཀ་དམག་གིས་ཙོའུ་ བྱིང་དུ་དཔུང་འཇུག་བྱས་བའི་ལོ་ཆུས་ཀྱི་དོན་ཀྱིན་ཆེན་པོ་ དེ་ ནས་ འགོ····· བརྒམས་ཏེ་དུས་རབས་བར་མའི་ནང་བྱུང་བའི་བྱ་བ་ལྟེན་བའི་སྐྱང་རྣམས····· ཐཡད་དོ།

ཞིང་ཆུའི་ཡི་རྟ་དམག་གིས་ཨོའུ་སྒྲིང་ཡ་དཔུང་འཇུག་བྱས་པ།

སྤྱི་ལོའི་དུས་རධས་གསུམ་པར་རི་ཞེར་མནོ་རིགས་ཀྱི་ཚི་ཁག་གཅིག་གིས་ཨོའུ་སྒྲིང་གི་ཤར་སྟོས་ལྟུལ་དུ་ཆུལ་ཁབ་གཉིས་བཙུགས་ཨོད་པ་གཅིག་ལ་ཀོ་ཐེ་ཤར་མ་ཟེར་ཞིང་དེ་དེང་སང་སུའུ་ལེན་ཀྱི་ཡུའུ་ཁེ་ལན་ས་ལྟུལ་དུ་ཡོད་ཅིང་། གཅིག་ལ་ཀོ་ཐེ་ནུབ་མ་ཟེར་ཞིང་དེ་དེང་སང་ལུའོ་མ་ཉི་ཁའི་ཆུང་དུ་ཡོད་པ་རེད།

374 ལོར་སྟོབས་དང་ལྡན་པའི་རྟ་དམག་ཅིག་གིས་བྱི་བྱར་དུ་ཀོ་ཐེ་ཤར་མའི་ཆུལ་མཚམས་སུ་བཙན་འཇུལ་བྱས་ཤིང་། ཁོ་ཚོ་ནི་གཟུགས་པོ་ཆུང་ལ་སྟོབས་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་དང་། གདོང་སྤོར་སྤོར་དང་སྐ་ལེབ་ལེབ། ཁ་སྐུ་ཐར་ཐེར་མཆིས་པ། དཔའ་ངར་ཆེ་ཞིང་དམག་ཆུག་མཁས་པོ་ཡོད་པ་རེད། ཕྱི་ཚུལ་ཐོག་ནས་བལྟས་ན་གཟུགས་པོ་ཕྱ་ཞིང་རིང་བ་དང་། གདོང་རིང་ཞིང་སྐ་མཐོ་བ། ཁ་སྐུ་མང་པོ་ཡོད་པའི་ཨོའུ་སྒྲིང་པ་དང་གཏན་ནས་འདྲ་གི་ཤེད་པ་རེད། དམག་རྩལ་ཐོག་ནས་བལྟས་ན། ཁོ་ཚོས་རིང་ས་མདའ་འཕེན་པ་དང་། རྟ་མཆོག་བཞོན་ནས་ཁ་རྩབ་ཁ་ཕྱལ་དང་འགྲོ་བོང་ཅིག་བཏང་ཁྱད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཨོའུ་སྒྲིང་པས་དམག་ཆུག་སྒྲབས་རིང་ས་མདུང་རིང་འཕང་བ་དང་། རྟ་ས་རལ་གྲི་ཁྱེར་ནས་དམར་འཇོང་ཁྱད་པ། ཐེར་གེ་དང་ཀང་དམག་གིས་རྒྱ་བསྒྲིགས་པའི་དམག་ཆུག་སྤྱངས་དང་རྩ་ནས་འདྲ་གི་ཤེད་པ་རེད།

此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com