༄༅། །མདོ་སྨད་བྱང་ཤར་གྱི་བོད་ཀྱི་ཚ་བ་ཚོག་པའི་ལོ་རྒྱུས་དང་རིག་གནས་བཅས་པར་དཔྱད་པ།།

འབྲུག་ཐར་གྱིས་བརྩམས་པ།

མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

༄༅། །མདོ་སྨད་བྱང་ཤར་གྱི་བོད་ཀྱི་ཚོ་བ་ཤོག་པའི་ལོ་རྒྱུས་དང་རིག་གནས་བཅས་པར་དཔྱད་པ།

འབྲུག་ཐར་གྱིས་བརྩམས་པ།

མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

རྩོམ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་པ། ཉིང་འཛིན་བཀྲ་ཤིས།
责任编辑: 当增扎西
མཛེས་ཆ་རྟུས་འགོད་པ། ཀཱ་རྡོ་རྗེ་ཚེ་རིང་།
装帧设计: 吾 要

༄༅། །མདོ་སྨད་བྱང་ཤར་གྱི་བོད་ཀྱི་ཚོ་བ་ཧོག་པའི་ལོ་རྒྱུས་དང་རིག་གནས་བཅས་པར་དཔྱད་པ།

*

འབྲུག་ཐར་གྱིས་བརྩམས་པ།
མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་བསྐྲུན་ཞིང་འགྲེམས་སྤེལ་བྱས།
(པེ་ཅིན་ཧྲོ་ཕིང་ལི་བྱང་ལམ་ཨང་14པ། སྦྲག་ཨང་100013
ཁ་པར་ཨང་གྲངས64234411－6523)
ཧྲི་ཞིན་པར་ཁང་ནས་པར་བཏབ།
2002ལོའི་ཟླ་5པར་པར་གཞི་དང་པོ་བསྒྲིགས།
2002ལོའི་ཟླ་5པར་པེ་ཅིན་དུ་པར་ཐེངས་དང་པོ་བརྒྱབ།
དེབ་ཚད850×1168 1/32 དཔར་ཤོག22.25
དཔར་གྲངས0001－1000 དེབ་ཆ་ཚང་རེར་སྒོར48.00

图书在版编目(CIP)数据

甘肃藏族部落社会制度研究/洲塔著.—北京:民族出版社,2002.5

ISBN 7-105-05061-6

Ⅰ.甘... Ⅱ.洲... Ⅲ.藏族-部落-社会制度-研究-甘肃省-藏语 Ⅳ.K281.4

中国版本图书馆CIP数据核字(2002)第031932号

民族出版社出版发行

(北京市和平里北街14号 邮编100013)

http://www.e56.com.cn

迪鑫印刷厂印刷

各地新华书店经销

2002年5月第1版 2002年5月北京第1次印刷

开本:850×1168 1/32 印张:22.25

印数:0001—1000册 定价:48.00元

该书如有印装质量问题,请与本社发行部联系退换
(电话:64234411-6523;发行部电话:64234411-6509)

དཔེ་སྐྲུན་གསལ་བཤད།

དེ་ཡང་ས་སྟེང་འགྲོ་མི་ཡོངས་ཀྱིས་སྔོན་ཐོན་ཚན་རིག་ལག་རྩལ་གྱི་དགེ་མཚན་ལས་ཐོན་པའི་སྣ་ཚོགས་འདོད་ཡོན་གྱི་དཔལ་ལ་ལོངས་སུ་སྤྱོད་ཅིང་། ངོ་མཚར་འཕྲུལ་ཆས་སྣ་ཚོགས་ལྟ་བས་མི་ངོམ་པ་དང་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་སྣ་ཚོགས་ལ་བརྟེན་ནས་འཛིག་རྟེན་འདི་དང་འཛིག་རྟེན་འདི་ལས་འདས་པའི་ཁོར་ཡུག་གི་གསང་བ་ཕྲོག་སྒྱུར་གྱི་གནས་ལ་བརྟག་དཔྱད་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་པ་དང་། ཐ་ན་གོ་ལ་གཞན་པའི་སྟེང་དུ་འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་གྱི་རིགས་ཡོད་མེད་དང་། གོ་ལ་གཞན་པའི་སྟེང་ན་འགྲོ་མི་འཚོ་གནས་བྱེད་ཐུབ་པའི་ཆ་རྐྱེན་ཚང་མིན་ལ་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་བཞིན་ཡོད། དེ་མ་ཟད་རྒྱལ་ཁབ་དང་མི་རིགས་ཁག་གིས་རྒྱལ་སྤྱིའི་རང་བཞིན་ཅན་གྱི་འབྲེལ་བ་དང་། རྒྱལ་སྤྱིའི་རང་བཞིན་ཅན་གྱི་སྐད་རིགས། རྒྱལ་སྤྱིའི་རང་བཞིན་ཅན་གྱི་ཚོང་ལས་དང་དཔལ་འབྱོར། རྒྱལ་སྤྱིའི་རང་བཞིན་ཅན་གྱི་དམག་དོན་འབྲེལ་བ། རྒྱལ་སྤྱིའི་རང་བཞིན་ཅན་གྱི་ཆ་ལུགས་གོམས་གཤིས། ཐ་ན་རྒྱལ་སྤྱི་རང་བཞིན་ཅན་གྱི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་རྣམ་པ་དང་འཚོ་བ་སྤྱོད་སྟངས་སོགས་མདོར་ན་མི་རིགས་དང་མི་རིགས་བར་དང་། རྒྱལ་ཁབ་དང་རྒྱལ་ཁབ་བར། གླིང་ཆེན་དང་གླིང་ཆེན་བར་གྱི་བར་ཐག་ཇེ་ཉེ་དང་ཕན་ཚུན་ཡུལ་དུས་ཀྱི་དབང་དུ་མི་འགྲོ་བའི་འབྲེལ་བ་བྱེད་སྟངས་ཆགས་ཡོད་པ་སོགས་དེང་རབས་ཀྱི་རྣམ་པ་འདི་རྣམས་བསམ་པ་དང་སྤྱོར་བ་གང་གི་ཆ་ནས་དཔྱད་ཅིང་ཤིན་ཏུ་སྔོན་ཐོན་ཞིང་བསམ་བརྗོད་ཀྱི་ཡུལ་ལས་འདས་པའི་ཚད་ལ་སླེབས་ཡོད་པ་མིག་མཐོང་ལག་ཟིན་དུ་གྱུར་ཡོད་སོད། རང་ཅག་ཁ་བ་

རི་བ་རྣམས་ད་དུང་རོང་བ་རྣམས་སྔོན་པ་དོར་སྡེབས་དང་འབྲོག་པ་རྣམས་ཏུ་སྤོས་རྩ་རྒྱུའི་རྗེས་སྙེགས་ཀྱི་གདོད་མའི་ཐོན་སྐྱེད་རྣམ་པ་དང་འཚོ་བ་སྐྱོད་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་གནས་ཡོད་ལ། སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཡང་གདོད་མའི་རྣམ་པ་སྟེ་ཚོ་བ་སྔོག་པ་ལྟར་ས་གནས་བཅད་བཟུང་བྱས་ཏེ་ཡུན་རིང་སོང་།

སྤྱིར་ཞིབ་ཏུ་དཔྱད་ན་ང་ཚོའི་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་དང་སྔོན་ཐོན་མི་རིགས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཕལ་ཆེར་འདྲ་སྟེ། ཚན་རིག་པས་དཔྱད་ན་ས་སྟེང་འགྲོ་མི་ཡོངས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་རིང་ཐུང་དུས་ཡུན་མཉམ་པ་དང་། ལུས་ཀྱི་ཆགས་སྟངས་དོན་ལྡཱ་སྟོད་དྲུག་ཁམས་དབང་པོ་སོགས་ཀྱང་མ་མཚུངས་ས་ཆེར་མེད་ཅིང་། སྔོན་ཐོན་མི་རིགས་དང་རྗེས་ལུས་མི་རིགས་ཀྱི་དབང་པོ་དང་སྐྱེ་མཆེད་ལ་མང་ཉུང་གི་ཁྱད་པར་མེད་ཟེར་སོང་ཀྱང་བདག་ཅག་བོད་ལ་མཚོན་ན་ཐོན་སྐྱེད་རྣམ་པ་དང་འཚོ་བ་སྐྱོད་སྟངས་སོགས་གང་གི་ཐད་ནས་བལྟས་ཀྱང་ད་དུང་ཤིན་ཏུ་རྗེས་ལུས་ཡིན། ཁྱད་པར་མདོ་སྨད་བྱང་ཤར་གྱི་ཡུལ་ཁག་ཁ་ཤས་（མདོ་སྨད་ཀྱི་ཡུལ་ཡོངས་རྫོགས་）སུ་ཚོ་བ་དང་སྔོག་པའི་ལམ་ལུགས་སམ་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་རྣམ་པའི་ལྷག་རོ་དེ་ད་དུང་ཉམས་མེད་སྟར་བཞིན་དུ་གནས་ཡོད། ཚོ་བ་སྔོག་པའི་སྲིད་འཛིན་ལམ་ལུགས་གཏོར་ཟིན་སོང་ཀྱང་། ཚོ་བ་སྔོག་པའི་འདུ་ཤེས་ད་དུང་ཉམས་མེད་སྟར་བཞིན་གནས་ཡོད། སྤྱིར་ན་ཚོ་བ་དང་སྔོག་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་རྣམ་པ་དེ་སྔོན་ཐོན་མི་རིགས་ཀྱིས་ལོ་སྟོང་གི་ཡན་ཆད་ནས་གཏོར་ཟིན་པའི་དབང་དུ་བཏང་ན། སྔོན་ཐོན་རྒྱལ་ཁབ་བམ་སྔོན་ཐོན་མི་རིགས་དང་ང་ཚོ་བོད་རིགས་གཉིས་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་རྣམ་པར་བསྡུར་ན་ལོ་ཆིག་སྟོང་གི་ཧེ་བག་ཡོད། བྱུང་བ་དུས་མཉམ་ཡིན་པའི་མི་རིགས་བར་ཧེ་བག་ཆེན་པོ་འདི་ལྟ་བུ་བྱུང་བའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཡིན་ཞེ་ན། ཕལ་ཆེར་དེང་རབས་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་འདིའི་ནང་འཚོ་ཞིང་གནས་པ་དང་། ཁྱད་པར་དུ་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་རིག་གནས་ལ་ཆ་རྒྱུས་ཡོད་པ་དང་སྔོན་ཐོན་རྒྱལ་ཁབ་དང་མི་རིགས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ལ་ཆ་རྒྱུས་ཡོད་པའི་བོད་མི་ཞིག

ཡིན་ན་བསམ་བློ་མི་གཏོང་ཐབས་མེད་དུ་གྱུར་ཡོད། འབྲུག་ཐར་ལགས་ཀྱིས་མཛད་པའི་མདོ་སྨད་བྱང་ཤར་གྱི་ཚོ་བ་ཤོག་པའི་ལོ་རྒྱུས་དང་རིག་གནས་བཅས་བར་དཔྱད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་ནང་དུ། བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་དང་ཁྱད་པར་མདོ་སྨད་བྱང་ཤར་གྱི་ཚོ་བ་ཤོག་པའི་ལོ་རྒྱུས་དང་། རིག་གནས། ཆོས་ལུགས། དམག་དོན། སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་བཅས་ལ་ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་དཔྱད་པ་བཏང་མཐར་བོད་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་འདི་སྔོན་ཐོན་ནས་རྗེས་ལུས་དང་། སྡུབས་ཆེན་ནས་ཉམས་ཆུང་དུ་གྱུར་བའི་རྒྱུད་རིམ་དང་རྒྱུ་མཚན་གསལ་བར་དགྲོལ་ཡོད་པ་དང་། བོད་ཀྱི་མ་རབས་རྙིང་ཞེན་གྱི་བསམ་པར་དགག་པ་ཚ་ནན་བརྒྱབ་ཡོད་པ་དེ་ལས་རྩོམ་པ་པོས་བོད་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཡར་རྒྱས་གོང་འཕེལ་ལ་ཤ་ཚ་བ་དང་འགན་ཁུར་བའི་གདམ་དུ་ངེས་ན་མཁྱེན་དཔྱོད་ཡངས་པའི་རྒྱ་ཆེའི་བློག་པ་པོ་རྣམས་ཀྱིས་ཞིབ་ཏུ་གཟིགས་ན་ཡོས་ཀྱང་ཤེས། གཞན་ཡང་དམིགས་བསལ་དུ་ཞུ་དོན། ཚོ་བ་ཤོག་པ་དང་རྒྱལ་ཕྲན་དཔོན་ཁག་གི་ལམ་ལུགས་རྣམས་ཀྱང་གོ་གསར་བ་དབུ་བརྙེས་རྗེས་གཏོར་ཟིན་པ་དང་དེ་དག་གི་དཔྱད་ཡིག་ཆ་དག་ཀྱང་1949ལོ་ཡན་གྱི་དཔྱད་གཞི་ཡིན་པ་ཤོ་བར་གྱིས་ཤིག ངེད་ཅག་རྩོམ་སྒྲིག་པའི་རིག་གནས་ཀྱི་ཆུ་ཚད་དམན་པ་དང་། རྩོམ་འདིའི་ནང་འཁོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་མང་པོ་རྒྱ་ཡིག་ཡིན་པ། ས་མིང་དང་ཚོ་བ་ཤོག་པ་མང་པོ་ཞིག་བོད་སྐད་ལ་ཅི་ལྟར་འབྲི་དགོས་པའི་དཔྱད་གཞི་མ་རེག་པ། ས་ཆ་ཁ་ཤས་བོད་ཡིག་ཏུའང་གཅིག་གྱུར་གྱི་མིང་མེད་པའི་ཕྱིར་ན་ནོར་འཁྲུལ་མི་ཉུང་བ་ཞིག་འབྱུང་དུ་ངེས་པས་མཁྱེན་སྒྲུན་ཡངས་པའི་ཀློག་པ་པོ་རྣམས་ཀྱིས་ཐུགས་རྗེ་དགོངས་དག་མཛད་པར་སྙིང་ཐག་པ་ནས་བཀའ་དྲིན་ཆེ་ཞུ།

ཞེས་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ནས།

དཀར་ཆག

ས་བཅད་དང་པོ། སྙིང་གཞི། .... (1)
མདོ་སྨད་བྱང་ཤར་གྱི་བོད་ཀྱི་གདུང་རབས་མདོར་བསྡུས། .... (1)
ཚོ་བ་ཨོག་པའི་ལམ་ལུགས་ཀྱི་བྱུང་རིམ། .... (17)
ཚོ་བ་ཨོག་པའི་ལམ་ལུགས་བྱུང་རིམ་ཁྲོད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། .... (31)
ས་བཅད་གཉིས་པ། མདོ་སྨད་བྱང་ཤར་གྱི་སྟོད་ཀྱི་བཀོད་པ།............ (39)
ས་བབ.. (41)
རི་བོ་དང་ཆུ་བོ།.. (46)
ནགས་ཚལ་དང་མཚོ་མཚེའུ། .... (51)
གནམ་གཤིས། .... (58)
གནས་མཆོག་དང་གནའ་ཤུལ་གྲགས་ཅན། .... (65)
ས་བཅད་གསུམ་པ། མདོ་སྨད་བྱང་ཤར་གྱི་ཚོ་བ་ཨོག་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་བྱུང་བ་
བརྗོད་པ།.. (83)
མདོ་སྨད་བྱང་ཤར་གྱི་ཚོ་བ་ཨོག་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་རྣམ་པ། .... (83)
མདོ་སྨད་བྱང་ཤར་གྱི་ཚོ་བ་ཨོག་པའི་གནའ་རབས་ལོ་རྒྱུས།............ (85)
མདོ་སྨད་བྱང་ཤར་གྱི་ཚོ་བ་ཨོག་པའི་ཉེ་རབས་ལོ་རྒྱུས། .... (98)
ས་བཅད་བཞི་བ། མདོ་སྨད་བྱང་ཤར་གྱི་ཚོ་བ་ཨོག་པའི་ལོ་རྒྱུས་རྒྱས་པར་
བཤད་པ། .... (110)
མདོ་སྨད་བྱང་ཤར་གྱི་ཚོ་བ་ཨོག་པ་བྱུང་ཚུལ་སྤྱིར་བཤད་པ། ...... (111)
མདོ་སྨད་བྱང་ཤར་གྱི་ཚོ་བ་ཨོག་པ་སོ་སོའི་ཆགས་ཚུལ་བཤད་པ། ....
.... (119)

མདོ་སྨད་བྱང་ཤར་གྱི་ཆོ་བ་ཨོག་པ་ཆགས་རིམ་ཁྲིད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། … (181)
ལེ་བཅད་ལྔ་བ། མདོ་སྨད་བྱང་ཤར་གྱི་ཆོ་བ་ཨོག་པ་སོ་སོ་རྒྱུས་པར་བཤད་པ།
…………………………………………………… (191)
བསང་ཆུ་རྫོང་ཁོངས་ཀྱི་ཆོ་བ་ཨོག་པ།………………………… (194)
རྨ་ཆུ་རྫོང་ཁོངས་ཀྱི་ཆོ་བ་ཨོག་པ། ………………………… (225)
ཀླུ་ཆུ་རྫོང་ཁོངས་ཀྱི་ཆོ་བ་ཨོག་པ། ………………………… (240)
དཔའ་རིས་རྫོང་ཁོངས་ཀྱི་ཆོ་བ་ཨོག་པ།………………………… (254)
སུའུ་ནན་རྫོང་ཁོངས་ཀྱི་ཆོ་བ་ཨོག་པ།………………………… (262)
ཙོ་ནེ་རྫོང་ཁོངས་ཀྱི་ཆོ་བ་ཨོག་པ། ………………………… (269)
བ་ཙོ་རྫོང་ཁོངས་ཀྱི་ཆོ་བ་ཨོག་པ། ………………………… (283)
འབྲུག་ཆུ་རྫོང་ཁོངས་ཀྱི་ཆོ་བ་ཨོག་པ།………………………… (292)
ཐེ་བོ་རྫོང་ཁོངས་ཀྱི་ཆོ་བ་ཨོག་པ། ………………………… (298)
སྨིན་ཞན་རྫོང་ཁོངས་ཀྱི་ཆོ་བ་ཨོག་པ།………………………… (307)
ཐེ་བཀྲུད་རྫོང་ཁོངས་ཀྱི་ཆོ་བ་ཨོག་པ།………………………… (311)
ལྷུན་ཞན་རྫོང་ཁོངས་ཀྱི་ཆོ་བ་ཨོག་པ། ………………………… (317)
ལེ་བཅད་དྲུག་པ། ཆོ་བ་ཨོག་པའི་སྲི་ཚོགས་རྣམ་པ་བཤད་པ། ……… (321)
ལྷ་སྡེ་ཆོ་བ་ཨོག་པའི་སྲི་ཚོགས་ཀྱི་རྣམ་པ། ………………………… (328)
རྒྱལ་ཕྲན་དཔོན་ཁག་རྣམས་ཀྱི་སྲི་ཚོགས་ཀྱི་རྣམ་པ།……………… (355)
རྒྱ་དང་ས་མཚམས་འབྲེས་པའི་བོད་ཡུལ་གྱི་སྲི་ཚོགས་ཀྱི་རྣམ་པ། … (379)
མཐའ་ཁུལ་འབྲོག་ཁུལ་གྱི་ཆོ་བ་ཨོག་པའི་སྲི་ཚོགས་ཀྱི་རྣམ་པ། …… (385)
ཆོ་བ་ཨོག་པའི་སྲི་ཚོགས་རྣམ་པའི་ཁྱད་ཆོས་མདོར་བསྡུས་སུ་བཤད་པ། …
…………………………………………………… (391)
ལེ་བཅད་བདུན་པ། མདོ་སྨད་བྱང་ཤར་གྱི་ཆོ་བ་ཨོག་པའི་ཆོས་ལུགས་གྲུབ་

མཐའ་བཤད་པ། ………………………………………… (400)
མདོ་སྨད་བྱང་ཤར་དུ་སངས་རྒྱས་ཆོས་ལུགས་དར་ཚུལ། ………… (405)
ཀན་ལྷོ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་ཁོངས་ཀྱི་དགོན་སྡེ། …………… (419)
ཏིང་ཞིས་ས་ཁུལ་གྱི་བོད་ཀྱི་དགོན་སྡེ།…………………………… (497)
དཔའ་རིས་རྫོང་ཁོངས་ཀྱི་དགོན་སྡེ། ……………………………… (501)
ཀྲང་ཡེ་ས་ཁུལ་གྱི་བོད་ཀྱི་དགོན་སྡེ། ……………………………… (510)
ས་བཅད་བརྒྱད་པ། ཚ་བ་སྔོག་པའི་དམག་དོན། ………………… (527)
བོད་ཀྱི་སྲོལ་རྒྱུན་དམག་དོན་བྱུང་ཚུལ། …………………………… (527)
ཚ་བ་སྔོག་པའི་དམག་དོན། ………………………………………… (533)
ཚ་བ་སྔོག་པའི་དམག་དཔུང་གི་རྩ་འཛུགས་དང་སྒྲིག་སྲོལ། ……… (542)
བོད་ཀྱི་སྲོལ་རྒྱུན་དམག་དོན་གྱི་དམག་ཐབས།…………………… (552)
མདོ་སྨད་བྱང་ཤར་ཚ་བ་སྔོག་པའི་ཉེ་རབས་དམག་དོན། ………… (563)
མདོ་སྨད་བྱང་ཤར་གྱི་ཚ་བ་སྔོག་པའི་དམག་དོན་གྱི་ཁྱད་ཆོས། … (570)
ས་བཅད་དགུ་བ། རིག་གནས་དང་སློབ་གསོ། …………………… (596)
རིག་གནས། ………………………………………………………… (597)
སློབ་གསོ། ………………………………………………………… (662)
ས་བཅད་བཅུ་བ། མདོ་སྨད་བྱང་ཤར་གྱི་བོད་ཀྱི་ཡུལ་སྲོལ་གོམས་གཤིས། … ………………………………………………………………… (681)
དུས་ཆེན། ………………………………………………………… (682)
བཟའ་བཏུང་། ……………………………………………………… (689)
གྱོན་ཆས་དང་རྒྱན་ཆ། …………………………………………… (689)
གཉེན་བསྒྲིག ……………………………………………………… (694)
དམངས་ཁྲོད་ཀྱི་འཛེམ་བྱ། ………………………………………… (697)

༄། །ས་བཅད་དང་པོ། གླེང་གཞི།

དང་པོ། མདོ་སྨད་བྱང་ཤར་གྱི་བོད་ཀྱི་གདུང་རབས་མདོར་བསྡུས།

དེ་ཡང་མདོ་སྨད་ཀྱི་བོད་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས་བཤད་པར་ཐོག་མར་བོད་སྤྱིའི་བྱུང་ཁུངས་མ་གླེང་བར་མི་རིགས་པས། སྤྱིར་ན་བོད་མིའི་འབྱུང་ཁུངས་གླེང་བར་རྒྱ་བོད་ཡོ་རྒྱུས་སྨྲ་བའི་མཁས་དབང་རྣམས་དགོངས་ཚུལ་མི་མཐུན་པ་སྣ་ཚོགས་ཡོད་པ་ལས་ཁ་ཅིག་གིས་རྒྱ་གར་ནས་མཆེད་ཟེར་ལ། འགའ་ཞིག་གིས་སྤྲེའུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དང་བྲག་སྲིན་མོ་ལས་མཆེད་ཟེར། ཡང་ཁ་ཤས་ཀྱིས་ཡ་གླིང་ས་ཁྲུལ་གྱི་གདོད་མའི་མི་རིགས་ལས་མཆེད་ཅེས་ཟེར། གནད་དོན་འདི་ཉིད་གསལ་བར་བཀྲལ་བར་ཡོ་རྒྱུས་དང་ཆོས་ལུགས་གྲུབ་མཐའ་སོགས་རིག་པའི་གནས་མང་པོ་ཞིག་དང་འབྲེལ་བ་ཟབ་མོ་ཡོད་ཕྱིར། གཅིག་སྒྱུར་གྱི་འདོད་ཚུལ་ད་ལྟ་མ་བྱུང་། རིག་གཞུང་སྨྲ་བས་གྲོལ་བྱའི་དཀའ་གནད་ཅིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད། དེར་བདག་གིས་མཁས་དབང་རྣམས་ཀྱི་བོད་མིའི་བྱུང་ཁུངས་ཐད་ཀྱི་གསུང་བཤད་གཞིར་བཞག་སྟེ་རང་ཉིད་ཀྱི་འདོད་ཚུལ་འགའ་བཀོད་དེ་མདོ་སྨད་བྱང་ཤར་གྱི་བོད་རིགས་ཀྱི་བྱུང་ཁུངས་དགྲོལ་བར་འདོད་བོད་མིའི་བྱུང་ཁུངས་ཐད་ཀྱི་རྩོད་གཞི་དེ་དག་ལས་རྩོད་པའི་གནད་འགག་གཙོ་བོ་ནི་བོད་མི་དང་གནའ་བོའི་ཆའང་མི་ (གཙོ་བོ་ཞིས་ཆའང་།) བར་གྱི་འབྲེལ་བ་དེ་ཡིན་ཞིང་། རྩོད་གཞིའི་གནད་འགག་འདི་རྒྱས་པར་དགྲོལ་དགོས་ན་གནད་དོན་བཞི་མཆིས་ཏེ། བོད་མི་རིགས་ནི་མདོ་དབུས་ཁམས་གསུམ་སམ་གངས་ཅན་ཡུལ་འདི་ཉིད་ནས་ས་སྐྱེས་རྡོ་སྐྱེས་ཀྱི་མི་རིགས་ཡིན་མིན་དང་། གནའ་བོའི་

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

བོད་རིགས་དང་རྒྱའི་ལོ་རྒྱུས་དེབ་ཐེར་རྣམས་སུ་ཆའང་མི་ཞེས་འབོད་པའི་མི་རིགས་བྱེ་བྲག་གཅིག་ཡོད་པ་དེ་གཉིས་ལ་དབྱེ་བ་ཡོད་མེད། བོད་རིགས་ནི་གནའ་བོའི་ཆའང་མི་ལས་མཆེད་པ་ཡིན་མིན། བོད་རིགས་ནི་ཆའང་རིགས་ཀྱི་ནང་གསེས་ཞིས་ཆའང་ལས་མཆེད་ཅིང་རིམ་བཞིན་མཚོ་བོད་མཐོ་སྒང་གི་ཡུལ་ཁག་སོ་སོར་གྱེས་པ་ཡིན་མིན་བཅས་རྣམས་ཡིན། གནད་དོན་ཆེན་པོ་བཞི་ཡོད་པ་འདིའི་ཐད་ལ་རིག་གཞུང་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀྱིས་རྩོད་པ་མང་དུ་སྤེལ། རྒྱའི་ལོ་རྒྱུས་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀྱིས་རྒྱའི་ལོ་རྒྱུས་ཡིག་ཚང་ཁུངས་བཙལ་ཏེ། བོད་རིགས་ནི་རྨ་ཀླུང་ཕྱུག་མོའི་ཁུག་པ་དང་པོའི་ས་ཁུལ་དུ་འཚོ་བའི་ཞིས་ཆའང་གི་བྱེ་བྲག་ཅིག་མཚོ་བོད་མཐོ་སྒང་ཕྱོགས་སུ་མཆེད་ཅིང་རིམ་གྱིས་ཡར་ཀླུང་ཁུལ་དུ་གཞིས་ཆགས། རྗེས་སུ་སྟོབས་ཤུགས་རྒྱས་ཏེ་རུས་རྒྱུད་ཚོ་བ་ཁག་གཅིག་སྒྱུར་དང་སྲིད་དབང་བཙུགས་ཏེ་སྟོབས་འབྱོར་མངའ་ཐང་ཆེས་ཆེར་འཕེལ། མཚོ་བོད་མཐོ་སྒང་ཡོངས་རྫོགས་དང་བཅས་པའི་ས་ཁྱོན་རྒྱ་ཆེན་པོ་མངའ་འོག་ཏུ་བཙུག་ཅེས་ཟེར། ཉེ་ལོ་ནང་བོད་ལྗོངས་ཀྱི་གནའ་རྫས་བརྟག་དཔྱད་རིག་པ་བས་བོད་ལྗོངས་ནས་རྡོ་ཆས་གསར་པ་དང་རྡོ་ཆས་རྙིང་པའི་སྐབས་ཀྱི་གནའ་རྫས་མང་པོ་གསར་དུ་རྙེད་པས། བོད་ལྗོངས་ས་ཁུལ་དུ་འགྲོ་བ་མིའི་རིགས་འཚོ་བའི་ལོ་རྒྱུས་དེ་སྐལ་བ་ཡ་ཐོག་བར་དུ་བསྲིངས། དེར་བརྟེན་བོད་རིགས་ནི་མཚོ་བོད་མཐོ་སྒང་གི་ས་སྐྱེས་རྡོ་སྐྱེས་ཀྱི་མི་རིགས་ཤིག་ཡིན་པ་དང་། བོད་རིགས་དང་གནའ་བོའི་ཞིས་ཆའང་ཞེས་པ་དེ་གཉིས་ནི་སོ་སོར་བྱེ་བྲག་པའི་མི་རིགས་གཉིས་ཡིན་པ་དང་། བོད་རིགས་ནི་གནའ་བོའི་ཆའང་མི་ལས་མཆེད་པ་མ་ཡིན་པའི་ལྟ་ཚུལ་སྐྱེས་ལ། ཆའང་མིའི་བྱེ་བྲག་ཅིག་ཡར་ཀླུང་གཙང་པོའི་འབབ་ཡུལ་དུ་མཆེད་དེ་བོད་རིགས་སུ་སྒྱུར་ཟེར་བའི་ལྟ་ཚུལ་དེ་དག་ནི་ལོ་རྒྱུས་ཡིག་ཚང་ཞིབ་འཇུག་དང་། གནའ་རྫས་སྔོག་ཞིབ་དང་བརྟག་དཔྱད་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་གསར་བ་མང་དུ་ཐོན་པར་བརྟེན་ནས་ཁུངས་ལུང་མེད་པའི་ལྟ་བ་ཡིན་པའི་ར་འཕྲོད།

རྒྱའི་ཡིག་ཚང་རྙིང་བ་རྣམས་སུ་བཀོད་ཡོད་པའི་ཆའང་མི་སྐོར་གྱི་ལོ་རྒྱུས

ཉི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་འགྱུར་ལྡོག་དང་རྒྱལ་རབས་ཀྱི་ཆགས་འཇིག་དང་བསྟུན་ནས་འགྱུར་བ་བྱུང་ཡོད་པ་དང་། གྲུང་ཡོན་རྒྱའི་སྲིད་དབང་སྟོབས་ཤུགས་འཕེལ་བར་བརྟེན་ནས་ཆའང་མིའི་སྟོབས་ཤུགས་ཉམས་པ་དང་། གྲུང་ཡོན་རྒྱའི་མངའ་ཁོངས་ནུབ་ནས་ནུབ་ཏུ་བསྐྱེད་པར་བརྟེན་ནས་ཆའང་མིའི་མངའ་ཁོངས་ཇེ་ཆུང་དུ་གྱུར་རོ།།

དེ་ཡང་རྒྱའི་དབྱིན་ཧྲང་རྒྱལ་རབས་སྐབས་ཀྱི་མོ་ཆིག་ནང་དུ་བཀོད་པའི་ཆའང་མི་ཞེས་པ་དེ་ནི་ཧོ་ནན་དང་ཧྲན་ཞི་ས་ཁུལ་དུ་གནས་པའི་ཆའང་མི་དེར་གོ་དགོས་པ་དང་། ཞི་ཀྲོའུ་རྒྱལ་རབས་ནས་ཁྲུན་ཆིའུ་དུས་རབས་སྐབས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཡིག་ཚང་རྣམས་སུ་བཀོད་པའི་ཆའང་མི་ནི་ཀན་གྲུང་དང་ཧྲན་ཞི་ས་ཁུལ་དུ་གནས་པའི་ཆའང་གི་རུས་རྒྱུད་ཚོ་བ་ཁག་ལ་གོ་དགོས། ཡང་ཆིན་(秦)རྒྱལ་རབས་རྗེས་ཀྱི་ཡིག་ཚང་རྣམས་སུ་བཀོད་ཡོད་པའི་ཆའང་ཞེས་པ་དེ་ཆིང་ལྷུང་པ་ཧྲུའུ་(དེང་སང་གི་ཀན་སུའུ་དང་ཧྲན་ཞི་སི་ཁྲིན་)ས་ཁུལ་བཅས་སུ་གནས་པའི་ཆའང་མིའི་ཚོ་བ་ཁག་ལ་གོ་དགོས། ཧན་རྒྱལ་རབས་སྐབས་ཀྱི་ཡིག་ཚང་རྣམས་སུ་བཀོད་པའི་ཆའང་མི་ཞེས་པ་དེ་ནི་ཙོང་ཆུའི་འབབ་ཡུལ་དང་། ལྷུང་ཧྲན་རི་བོའི་གཡས་རྒྱུད་དུ་འཚོ་ཞིང་གནས་པའི་ཆའང་མིར་གོ། ཡང་ཏུང་ཧན་རྒྱལ་རབས་ནས་ཐང་རྒྱལ་རབས་བར་གྱི་ལོ་མང་པོའི་རིང་རྒྱ་དང་ཆའང་མི་བར་འགལ་འབྲེལ་བྱུང་ཡུལ་ནི་ཙོང་ཆུ་འབབ་ཡུལ་དང་། ལྷུང་ཧྲན་རི་བོ་གཡས་རྒྱུད། སི་ཁྲིན་གྱི་ནུབ་བྱང་ས་ཁུལ་རྣམས་ཡིན་ཕྱིར། སྐབས་དེར་རྒྱའི་ལོ་རྒྱུས་ཡིག་ཚང་ནང་དུ་རྨ་ཆུའི་ཁུག་པ་དང་པོའི་རྩྭ་ཐང་ནི་ཆའང་མིའི་འབྱུང་ཁུངས་ཡིན་ཞེས་བཀོད་ཡོད། ཐང་རྒྱལ་རབས་སྐབས་ཀྱི་རྒྱའི་ཡིག་ཚང་རྣམས་སུ་མཚོ་སྔོན་ལྷོ་རྒྱུད་དང་། རྒྱ་མོ་རྔུལ་ཆུ་སྟོད་རྒྱུད། སུམ་པ། ཞང་ཞུང་། ལྡོང་སྤྲུང་སོགས་ཚང་མར་ཆའང་མིའམ་ཞེས་ཆའང་ཟེར། དེ་ཕྱིར་མདོར་བསྡུས་ཏེ་དཔྱད་ན། གནའ་བོའི་རྒྱའི་ཡིག་ཚང་ནང་གི་ཆའང་མིའམ་ཞེས་ཆའང་ཞེས་པའི་མི་རིགས་དེ་ནི་རིམ་བཞིན་ནུབ་ནས་ནུབ་ཏུ་འཕེལ་བ་དང་། བོད་བཙན

པོའི་གཅིག་གྱུར་རྒྱལ་རབས་ཀྱི་སྟོབས་འགྱུར་མངའ་ཐང་དར་བ་རྟེར་མ་སོན་གྱི་བར་དུ་ཆའང་མིའམ་ཞེས་ཆའང་ཞེས་པ་དེའི་ཁྱབ་ཁོངས་དང་ཁྱབ་ཚུལ་རགས་རམ་ཙམ་རྟོགས་པར་གྱུར་བས། ཟླ་ཆུའི་ཁུག་པ་དང་པོའི་རྫ་ཐང་ནི་ཆའང་མིའམ་ཞེས་ཆའང་གི་འབྱུང་ཁུངས་ཡིན་ནོ་ཞེས་པའི་འདོད་ཚུལ་དེ་བྱུང་། དེ་རྗེས་བོད་བཙན་པོའི་རྒྱལ་རབས་ཀྱི་མངའ་ཁོངས་ནི་ཡར་ཀླུང་ནས་ཕྱོགས་བཞིར་བསྐྱེད་པས་ན་ཡང་སྤྱི་ཚོགས་རྩ་འཛུགས་ཐད་ནས་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཚོ་ཁག་སྟོབས་ཆེན་ཡིན་པ་ཙམ་ལས་སྐད་རིགས་དང་། ཡུལ་སྲོལ་གོམས་གཤིས། ཐོན་སྐྱེད་རྣམ་པ། འཚོ་བ་སྐྱོད་སྟངས་སོགས་ཆའང་མིའམ་ཞེས་ཆའང་དང་ཤིན་ཏུ་མཚུངས་པའི་བོད་རིགས་ནི་ཟླ་ཆུའི་ཁུག་པ་དང་པོའི་རྫ་ཐང་ནས་ཡར་ཀླུང་གཙང་པོའི་འབབ་ཡུལ་དུ་མཆེད་པས་ཆའང་མིའམ་ཞེས་ཆའང་གི་བྱེ་བྲག་ཅིག་ཡིན་པའི་ལྟ་བ་དེ་བྱུང་བ་དང་། ལྟ་ཚུལ་དེ་མ་དག་རྒྱུན་འབྱམས་སུ་སོང་། དེ་རྗེས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་ལྟ་ཚུལ་དེ་ཁུངས་དག་ཡིན་པར་སྣོམ་ནའང་། ཉེ་ལོ་རིང་ལོ་རྒྱུས་ཞིབ་འཇུག་སམ། ཁྱད་པར་དུ་གནའ་རྫས་སྟོག་ཞིབ་དང་བརྟག་དཔྱད་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་གསར་བ་ཐོན་སྟེ། སྐལ་པ་ཡ་ཐོག་ནས་མཚོ་བོད་མཐོ་སྒང་དང་ཡར་ཀླུང་གཙང་པོའི་འབབ་ཡུལ་དུ་འགྲོ་བ་མིའི་རིགས་སམ། བོད་ཀྱི་མི་རྒྱུད་གོང་མ་རྣམས་འཚོ་ཞིང་གནས་པར་མ་ཟད། ལོ་ཏོག་འདེབས་སྐྱོང་གི་སོ་ནམ་བྱེད་སྟངས་ཀྱང་གསར་གཏོད་བྱས་ཡོད་པ་དང་། དེའི་ལོ་རྒྱུས་ནི་ཟླ་ཆུའི་ཁུག་པ་དང་པོའི་རྫ་ཐང་དུ་འཚོ་བའི་ཆའང་མི་ལས་ལོ་རྒྱུས་ཤིན་ཏུ་རིང་བའི་བདེན་དཔང་བྱས་པས། བོད་ཀྱི་རིགས་རྒྱུད་ནི་ཡར་ཀླུང་ཕྱོགས་སུ་མཆེད་པའི་ཆའང་མིའི་བྱེ་བྲག་ཅིག་ཡིན་ཞེས་པའི་ལྟ་ཚུལ་དེ་ལུང་རིགས་གཉིས་དང་འགལ་བ་ཡིན་པ་རྟོགས་སླའོ།།

འོ་ན་བོད་རིགས་ཀྱི་ཆགས་གྲུབ་དང་འཕེལ་རྒྱས་ནི་གནའ་བོའི་ཆའང་མིའམ་ཆའང་མི་དང་འབྲེལ་བ་གཏན་ནས་མེད་དམ་ཞེ་ན། གནའ་རྫས་བརྟག་དཔྱད་རིག་པ་ལས་ཐོན་པའི་གྲུབ་འབྲས་ལ་བདེན་དཔང་བྱས་ནས་དཔྱད་ན

བོད་དང་ཆའང་མི་གཉིས་ལ་འབྲེལ་བ་ཡེ་ནས་མེད་པའི་ལྟ་བ་དེ་ཡང་ཚུལ་མཐུན་མིན་སྟེ། གནའ་རྫས་བརྟག་དཔྱད་རིག་པས་དཔྱད་པ་ལྟར་ན་རྡོ་ཆས་གསར་བའི་དུས་རབས་ནས་བཟུང་སྟེ་བོད་རིགས་ས་ཁུལ་གྱི་གདོད་མའི་རིག་གནས་དང་མདོ་སྨད་ས་ཁུལ་གྱི་ཆའང་མིའི་གདོད་མའི་རིག་གནས་གཉིས་ལ་ཕན་ཚུན་འབྱེད་དཀའི་འབྲེལ་བ་ཆགས་ཡོད་དེ་དཔེར་ན། ཆབ་མདོ་ས་ཁུལ་གྱི་ཁ་རུབ་རིག་གནས་ཀྱིས་མཚོན་པའི་སྣ་མང་རང་བཞིན་གྱི་ཁྱད་ཆོས་དེ་དག་གི་ནང་དུ་མདོ་སྨད་ས་ཁུལ་ཏེ་ཆའང་རིགས་ཀྱི་གདོད་མའི་རིག་གནས་ཀྱི་ཤན་ཤུགས་མང་ཙམ་ཞུགས་ཡོད་དེ། ས་དོང་བཀོས་ཏེ་སྡོད་ཁང་ཤུབ་པ་དང་། སོ་ནམ་བྱེད་སྟངས། རྡོ་སྣ་ཕྱི་ལྷག་ཅན་བེད་སྤྱོད་པ་སོགས་ནི་ཏིའུ་ཆའང་གི་རིག་གནས་ཤ་སྟག་ཡིན་པས་སོ། །གཞན་ཡང་། སྐད་རིགས་རིག་པ་བ་དང་དམངས་སྲོལ་རིག་པ་བས་ཀྱང་བོད་རིགས་དང་བོད་ཀྱི་མཐའ་མཚམས་སུ་གནས་པའི་དབྱི་རིགས་དང་སྤྲོ་མི། འཇང་། ཏ་ཉི་སོགས་མི་རིགས་གཞན་རྣམས་ཀྱི་སྐད་རིགས་དང་ཡུལ་སྲོལ་གོམས་གཤིས་སོགས་ལ་ཕན་ཚུན་ཐུན་མོང་སྦ་པའི་ཁྱད་ཆོས་མང་པོ་མཆིས་པར་བདེན་དཔང་བྱས་ཡོད་པ་དང་། དེར་བརྟེན་བོད་རིགས་དང་གནའ་བོའི་ཆའང་མི་ཁྱད་པར་ཞིས་ཆའང་བར་འབྲེལ་བ་ཡོད་པ་ལུང་རིགས་གཉིས་ཀྱིས་གྲུབ་པས། བོད་ཀྱི་མི་རྒྱུད་སྦུང་ཞིང་འཕེལ་བའི་རྒྱུད་རིམ་ཁྲིད་གནའ་བོའི་ཆའང་མི་དང་འབྲེལ་བ་ཡེ་ནས་མེད་དོ་ཞེས་ན་མཁས་པའི་གཏམ་མིན་པར་སྙམ་མོ།།

འོ་ན་བོད་རིགས་དང་གནའ་བོའི་ཆའང་མི་བར་གྱི་འགལ་འབྲེལ་གནད་དོན་དང་བོད་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས་ཀྱི་གནད་དོན་ཐག་གཅོད་ཇི་ལྟར་བྱེད་ཅེ་ན། ཕྲན་གྱིས་བལྟས་ན། བོད་མིའི་ཕ་མེས་དང་གནའ་བོའི་ཆའང་མི་བར་གྱི་འགལ་འབྲེལ་གནད་དོན་འདི་ཐག་གཅོད་ན། མཚོ་བོད་མཐོ་སྒང་ནི་གནའ་མི་འཚོ་གནས་བྱེད་པའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་རང་བྱུང་ཁོར་ཡུག་ཅིག་ཏུ་བརྩིས་ཏེ་དཔྱད་པ་གཏོང་དགོས་པ་ལས། དེང་རབས་ཀྱི་མི་རིགས་བགྲོ་འབྱེད་བྱེད་པའི་

རིག་པ་དེ་ཕྱིར་ནས་མཚོ་བོད་མཐོ་སྒང་དུ་གནས་པའི་ཉུས་རྒྱུད་ཚོ་བ་ཁག་ལ་རིགས་དང་ཉུས་ཀྱི་བྱེ་བྲག་བགོ་དབྱེ་བྱེད་མི་ཉུང་། བོད་ཀྱི་གཅིག་གྱུར་སྲིད་དབང་མ་བཙུགས་གོང་གི་མཚོ་བོད་མཐོ་སྒང་སྟེང་དུ་གནས་པའི་འགྲོ་མིའི་ལོ་རྒྱུས་སྐྱི་ལ་བལྟས་ཏེ། མཚོ་བོད་མཐོ་སྒང་སྟེང་ནས་ཉུས་རྒྱུད་ཚོ་བ་མང་པོ་ཤར་དུ་མཆེད་པ་དང་། ལྷོ་ཉུ་མཆེད་པ། ཡང་ན་བྱང་ནས་བྱང་དུ་མཆེད་མོད། རྒྱ་དང་། ཞུང་ནུའོ། ཡོ་གྲི་སོགས་མི་རིགས་ཁ་ཤས་ཤིག་མཚོ་བོད་མཐོ་སྒང་གི་བྱང་རྒྱུད་དང་ཤར་རྒྱུད་ཀྱི་མཐའ་མཚམས་སུ་མཆེད་པ་མ་གཏོགས་མཐོ་སྒང་གི་དབུས་འགྱུར་ས་ཁུལ་དུ་སླེབས་མེད། མཚོ་བོད་མཐོ་སྒང་གི་མ་ཡིན་པའི་མི་རིགས་གཞན་ཞིག་མཚོ་བོད་མཐོ་སྒང་དུ་སླེབས་པ་ནི་དེ་བས་ཉུང་ངོ་། དེར་བརྟེན་གནའ་བོའི་བོད་ཀྱི་ཚོ་བ་དང་ཆའང་མིའི་བྱེ་བྲག་ཞིས་ཆའང་གི་ཚོ་བ་ཁག་གི་འབྲུང་ཁུངས་ནི་མཚོ་བོད་མཐོ་སྒང་ནང་ཁུལ་དུ་འཚོལ་དགོས་པ་ལས་མཐོ་སྒང་མ་ཡིན་པའི་ས་ཁུལ་གཞན་དུ་འཚོལ་མི་ཉུང་། ཨེན་ཀེ་སིའི་བསྐལ་བ་ཡ་ཐོག་གི་རིག་གནས་སྐོར་གྱི་གསུང་རྩོམ་ནང་། འགྲོ་བ་མིའི་རིགས་ཀྱི་ཤེས་རིག་དམན་པའི་དུས་སྐབས་སུ་ཚ་ཁུལ་དང་དྲོད་ཁུལ་གྱི་ནགས་ཚལ་རྣམས་སུ་འཚོ་ཞིང་གནས་སོ། སྐབས་དེར་ཕན་ཚུན་བརྡ་སྤྲོད་པའི་སྐད་རིགས་བྱུང་། དེ་ནས་ཤེས་རིག་འཕྲིན་ཙམ་གྱི་དུས་སྐབས་སུ་ཆུ་ནང་གི་ཉ་དང་ཆུ་འབུ་སོགས་ཟས་སུ་ཟ་བ་དང་། གཙུབ་ཤིང་ལས་མེ་ལེན་ཤེས་པར་གྱུར། ཟས་ཀྱི་ཆ་རྐྱེན་ཇི་བཟང་དང་འཚོ་གནས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་རྒྱ་བསྐྱེད་བྱུང་སྟེ། མི་རྣམས་ཀྱི་འཚོ་བར་ཡུལ་དང་དུས་ཀྱི་དབང་དུ་མ་སོང་བར་ཆུ་བོ་དང་མཚོ་འགྲམ་རྒྱུད་དུ་ཡུལ་སྤོས། དུས་སྐབས་དེ་ནི་རྡོ་ཆས་རྙིང་བའི་དུས་ཡིན་ནོ། དེ་ཕྱིར་རྡོ་ཆས་རྙིང་བའི་དུས་སྐབས་ཀྱི་རྡོ་ཆས་རྣམས་གཙང་པོ་དང་རྒྱ་མཚོའི་འགྲམ་ངོགས་ཀྱི་སྐམ་ས་དག་ཏུ་གནས་སོ། ཞེས་གསུངས་ཡོད། དེའི་ཕྱིར་མཚོ་བོད་མཐོ་སྒང་གི་ས་འོག་ནས་ཐོན་པའི་རྡོ་ཆས་རྙིང་བ་དང་རྡོ་ཆས་གསར་བའི་སྐབས་ཀྱི་རྗེས་ཤུལ་རྣམས་ནི་མཚོ་བོད་མཐོ་སྒང་གི་གནའ་བོའི་འགྲོ་མི་དག་ཤེས་རིག་དམན་པའི་དུས་དཀྱིལ་

ལམ། དེ་རྗེས་ཀྱི་གནས་སྟོ་བྱེད་སྐབས་སུ་བྱུང་བ་ཡིན་པར་གདོན་མི་ཟའོ།།

སྐབས་དེ་དག་གི་མི་རྣམས་མ་རྙོས་པའི་ལོ་ཏོག་དང་རི་དྭགས་རྔོན་ཏེ་འཚོ་ཞིང་། གནས་ངེས་ཅན་དུ་གཞིས་ཆགས་ཏེ་བསྡད། མདའ་དང་དབྱུག་པ་[illegible]སོགས་མཚོན་ཆ་རྙེད། རྡོ་ཆས་གསར་བའི་དུས་རབས་ཀྱི་མཇུག་ཙམ་ལ་རྫ་ཆས་ཡོ་བྱད་བྱུང་། ལོ་ཏོག་བཏབ། ཞིང་དང་འདམ་གྱིས་སྒྲིགས་པ་བྱས་ཏེ་སྡོད་གནས་ཁང་སྒྲིལ་ཤུབ་རྩལ་བྱུང་། གཞན་ཡང་ཁ་ཅིག་གིས་བོད་ལྗོངས་ཆབ་མདོ་ས་ཁུལ་གྱི་ཁ་རུབ་རིག་གནས་རྗེས་ཤུལ་ལ་རྒྱ་རྒྱུའི་སྟོད་རྒྱུད་ཀྱི་ཏི་ཚའང་རིག་གནས་མ་ལག་གིས་ཤུགས་རྐྱེན་ཐེབས་ཡོད་པ་མངོན་པར་གསལ་ལོ་ཞེས་གསུང་ལ། དོན་དངོས་སུ་མཚོ་བོད་མཐོ་སྒང་དུ་འགྲོ་བ་མིའི་རིགས་བྱུང་ནས་རྡོ་ཆས་གསར་པ་སྤྱོད་པའི་སྐབས་སུ། རྒྱ་རྒྱུའི་སྟོད་རྒྱུད་དུ་སྒོ་ཕྱུགས་བསྐྱངས་ཏེ་འཚོ་བ་རྐོལ་བའི་ཞིས་ཚའང་ཚོ་བ་ད་དུང་བྱུང་མེད། དེར་རྟེན་ཁ་རུབ་རིག་གནས་ནི་རྡོ་ཆས་དུས་རབས་སྐབས་ཀྱི་མཚོ་བོད་མཐོ་སྒང་གི་གདོད་མའི་མི་རྒྱུད་རྣམས་ཀྱི་རིག་གནས་རྗེས་ཤུལ་ཡིན་པར་སྙམ། ཡང་བོད་འབར་སྐད་རིགས་མ་ལག་གི་སྐད་རིགས་ཞིབ་འཇུག་པ་ཏེ་ཆིང་ཞ་ལགས་ཀྱིས་ཞིབ་འཇུག་གནང་བ་ལྟར་ན། མཚོ་བོད་མཐོ་སྒང་ནས་ཐོག་དང་པོར་ཡུལ་ཕྱོགས་གཞན་དུ་གྱེས་པའི་གནའ་མིའི་བྱེ་བྲག་ནི་རིམ་བཞིན་དུ་བོད་འབར་སྐད་རིགས་ཀྱི་ནང་གསེས་འབར་སྐད་དང་། ཅིང་ཕོ་སྐད། དབྱི་སྐད། ཏོར་སྐད་སོགས་སུ་འགྱུར་རོ་ཞེས་གསུངས། རྡོ་ཆས་གསར་བའི་དུས་རབས་ཀྱི་མཇུག་ཙམ་ལ་ཞིང་ལས་འཕེལ་རྒྱས་སུ་སོང་བར་བསྟུན་ནས། བདེ་ཐང་དང་ནགས་ཚལ། རྩྭ་ཐང་རྣམས་སུ་རི་དྭགས་བཙལ་ཏེ་སྒོ་ཕྱུགས་སྐྱོང་བའི་འབྲོག་པ་ཐོག་མར་བྱུང་ངོ་། དེར་ཡང་ཇི་སྐད་དུ། སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བའི་དཔང་ཕྱུག་ཨེན་ཀེ་སིས། སོ་སོའི་འཚོ་བའི་ཉེ་འཁོར་ཡུལ་གྱི་རྣམ་པ་དང་རྣམ་མཐུན་དུ་སྒོ་ཕྱུགས་ཀྱི་ཁྱུ་ཚོགས་བྱུང་ཞིང་འབྲོག་ལས་བྱུང་སྟེ། དཔེར་ན། སེ་མུ་པ་རྣམས་ནི་ཆུ་བོ་ཡོའུ་ཧྥ་ལ་ཏི་དང་ཏི་ཀེ་ལེ་སིའི་འགྲམ་ངོགས་ཀྱི་རྩྭ་ཐང་དུ་གནས་ཤིང་། ཡ་ལི་ཨན་རྣམས་རྒྱ་གར་

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com