གེ་སར་སྒྲུང་གི་དཔྱད་གཏམ་འདེམས་སྒྲིག

བོད་ལྗོངས་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

གེ་སར་སྒྲུང་གི་དཔྱད་གཏམ་འདེམས་སྒྲིག

མདུན་ཤོག་རི་མོ་འབྲི་མཁན་བསྟན་ཟམ།

གེ་སར་སྒྲུང་གི་དཔྱད་གཏམ་འདེམས་སྒྲིག

རྩོམ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་བ་ཞིག་དམར།

བོད་ལྗོངས་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ནས་བསྐྲུན:
བོད་ལྗོངས་ཤིན་ཧྭ་དཔེ་དེབ་ཁང་ནས་བཀྲམ།
བོད་དམག་ཁུལ་ཁང་གི་པར་འདེབས་བཟོ་གྲྭ་ནས་པར་བསྐྲུན།
850×1168 1/32 དེབ་གྲངས་1—1,000 བར་པར་བསྐྲུན་པ།
1987 ལོའི་ཟླ་6 བོད་དུ་པར་ཐེངས་ 1 བརྒྱབ།
ཨང་གྲངས ISBN7—223—00032—5/K·12

m17170.24

རིན་གོང་སྒོར 1.30

格萨尔王传论文集

藏　文

*

责任编辑：米　玛

西藏人民出版社出版

西藏新华书店发行

西藏军区印刷厂印刷

*

开本：850×1168　1／32印张：8.25　印数：1—1,000

1987年6月西藏第1版第1次印刷

书号：ISBN 7—223—00032—5/K.12

m.17170.24　　　定价：1.30元

དཀར་ཆག

སྒྲུང་ལས་འཛམ་གླིང་གེ་སར་རྒྱལ་པོ་ཞེས་པ་དེ་དོན་དུ་སུ་ཡིན་པའི་
སྐོར་ལ་དཔྱད་པ་བདེན་དོན་སྙིང་པོ་འཛིན་པའི་ལྕགས་ཀྱུ། …… (1)

གླིང་གེ་སར་རྒྱལ་པོ་ནི་བོད་ཡིན་ལ་དུས་རབས་དགུ་པའི་ནང་དུ་
སྐྱེས་པའི་མི་ཞིག་ཡིན། …… (15)

«གླིང་གེ་སར་རྒྱལ་པོའི་སྒྲུང་»ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས། …… (45)

གླིང་གེ་སར་རྒྱལ་པོའི་རྣམ་ཐར་ལ་དཔྱད་པ་ཅོལ་གཏམ་མཁས་པའི་
དཔྱད་གཞི། …… (53)

«གེ་སར་སྒྲུང་»གི་ལོ་རྒྱུས་ནང་དོན་གྱི་གནད་དོན་འགའ་ཞིག་
ལ་ཞིབ་ཏུ་དཔྱད་པ། …… (72)

«གླིང་གེ་སར་རྒྱལ་པོའི་སྒྲུང་»གི་གནད་དོན་འགའ་
སྐོར། …… (129)

གླིང་རྗེ་གེ་སར་ནོར་བུ་དགྲ་འདུལ་གྱི་སྐོར་ལ་དཔྱད་པའི་
གཏམ། …… (160)

གླིང་རྗེ་གེ་སར་བྱུང་བའི་དུས་རབས་ལ་དཔྱད་པ། …… (174)

གེ་སར་རྒྱལ་པོ་དང་གེ་སར་རྒྱལ་པོའི་སྒྲུང་ཡིག་སྐོར་རག་ཙམ་
གླེང་བ། …… (178)

ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་སྙན་ངག«གེ་སར་རྒྱལ་པོའི་སྒྲུང་»གི་སྐོར་དང་དེར་
ཞིབ་འཇུག་བྱས་པ། …… (216)

«གེ་སར་གྱི་སྒྲུང་དཔེ་»དང་བཀའ་ལྡན་གྱི་མིང་ཚིག …… (251)

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

སྒྲུང་ལས་འཛམ་གླིང་གེ་སར་རྒྱལ་པོ་ཞེས་པ་དེ་
དོན་དུ་སུ་ཡིན་པའི་སྐོར་ལ་དཔྱད་པ་བདེན་
དོན་སྙིང་པོ་འཛིན་པའི་ལྕགས་ཀྱུ།

ཆབ་འགག་རྡོ་རྗེ་ཚེ་རིང་གིས།

བོད་མི་རིགས་ཀྱི་ཤུལ་བྱུང་དཔའ་བོ། བཙན་པོ་རྟུང་བའི་ཐོ་བ། ཉམ་ཆུང་སྐྱོང་བའི་ཕ་མ། འཛམ་གླིང་ཡིད་བཞིན་དབང་གི་རྒྱལ་པོར་གྲགས་པ་དེ་དང་། གངས་ཅན་པའི་ལོ་རྒྱུས་ལས་ཆོས་རྒྱལ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་ཞེས་མཚན་སྙན་གཡུ་འབྲུག་སྟོན་མོའི་སྒྲ་དབྱངས་ལྟར་འཛིན་མའི་ཁྱོན་ལ་ལྷང་ལྷང་དུ་གྲགས་པ་ཁོང་རྣམ་གཉིས་ཀྱི་མཛད་པ་འཕྲིན་ལས་ཐམས་ཅད་ཕན་ཚུན་འབྲེལ་བ་ཆེན་པོ་ཡོད་པའི་ཆ་ནས་དཔྱད་པ་རགས་ཙམ་བྱེད་དགོས་པ་མཆིས་ཤིང་། དེ་ཡང་ཐོག་མར་«སྔ་འཛམ་གླིང་གེ་སར་རྒྱལ་པོའི་སྒྲུང་།»འདི་དུས་རབས་གང་གི་སྐབས་སུ་བྱུང་བ། སྤྱི་ཚོགས་ཅི་འདྲ་ཞིག་གི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་གང་འདྲ་ཞིག་བརྗོད་བྱར་བཟུང་ནས་འཕེལ་ཚུལ་སོགས་ལ་དཔྱད་པ་གསལ་པོ་ཞིག་གཏོང་འོས།། «འཛམ་གླིང་གེ་སར་རྒྱལ་པོའི་སྒྲུང་»ནི་བོད་རིགས་མི་དམངས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ཀྱི་རྩལ་ལས་ཐོན་པའི་དམངས་ཁྲོད་ཀྱི་རྩོམ་རིག་ཅིག་ཡིན་ལ། མི་རིགས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་ལྡན་པ། སྒྱུ་རྩལ་གྱི་ཉམས་འགྱུར་འཛོམས་པའི་དབང་གིས་ལོ་བརྒྱ་ཕྲག་མང་པོའི་རིང་ལ་རྒྱ་ཆེ་བའི་བོད་རིགས་མི་དམངས་རྣམས་ཀྱི་འདྲེན་བྱེད་ཀྱི་ཡུལ་དུ་ཟླ་བྱ་བུ་མོ་

སྟོང་གི་སྒྲོ་གཏུགས་ལྟར་མཛེས་ཤིང་། ཐོས་འཛིན་རྣ་བའི་ལམ་དུ་ཁུ་བྱུག་བུ་མོ་འབུམ་གྱི་གསུང་སྙན་ལྟར་སྙན་འཇེབས་ཡིད་དབང་འཕྲོག་པ་ཞིག་ཡིན་ཏེ་མེས་རྒྱལ་གྱི་རིག་གནས་བང་མཛོད་ལས་འོད་སྟོང་འཕྲོ་བའི་མུ་ཏིག་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡིན་པར་མ་ཟད། འཛམ་གླིང་རྩོམ་རིག་གི་བང་མཛོད་དུའང་རིན་ཐང་བྲལ་བའི་ནོར་བུ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡིན སྤྱི་ལོ་ 1776 ལོ་ནས་བཟུང་རྒྱལ་ནང་དུ་རིམ་བཞིན་རྒྱ་དང་སོག་པོའི་ཡི་གེར་བསྒྱུར་ཅིང་། ཕྱིས་སུ་དབྱིན་ཇི་དང་། ཧྲ་རན་སི། ཨུ་རུ་སུ། འཇར་མན། རྒྱ་གར་ལ་སོགས་པའི་ཡི་གེར་ཕབ་བསྒྱུར་ཟིན་པ་དེ་ལྟ་ན། རྒྱལ་ཁབ་ཕྱི་ནང་གི་མཁས་པ་མང་པོ་ཞིག་གི་འདྲེན་བྱེད་ཀྱི་དཔལ་དང་སྒྲ་འཛིན་རྣ་བའི······བདུད་རྩིར་གྱུར་ཏེ་རྩོམ་འདིར་སྒོ་ཀུན་ནས་བརྟགས་ཤིང་དཔྱད་པའི་བཞེད་དགོངས་འདྲ་མིན་སྣ་ཚོགས་མཛད་འདུག་མོད། ཁོ་བོས་བརྟགས་ན་འཛམ་གླིང་གེ་སར་རྒྱལ་པོ་དང་བཙན་པོ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་རྣམ་གཉིས་ཀྱི··མཛད་རྗེས་ཐམས་ཅད་ཆ་མཚུངས་པ་འདི་ལྟ་སྟེ།

《འཛམ་གླིང་གེ་སར་རྒྱལ་པོའི་སྒྲུང་》ཀྱི་བོད་ཀྱི་ཆོས་རྒྱལ་མེས······དབོན་རྣམ་གསུམ་དུ་གྲགས་པའི་དུས་ཀྱི་རྫོགས་ལྡན་གྱི་དུས་རབས་རྗེས་སུ··དྲན་པ་དང་། བོད་སིལ་བུར་གྱུར་རྗེས་དབང་བསྒྱུར་གྲལ་རིམ་གྱིས་ཆབ་སྲིད་ཐོག་གི་གཞའ་གནོན་དང་དཔལ་འབྱོར་ཐོག་གི་བཤུ་གཞོག་ཚད་མེད··བྱས་པའི་སྡུག་བསྔལ་གསལ་རྗེན་དུ་བརྗོད་པ་དང་། ཉམ་ཐག་མི་དམངས་རྣམས་ཀྱིས་མ་འོངས་འཚོ་བའི་ལམ་དུ་རང་ཉིད་མགོན་སྐྱབས་བྱེད་པོ་ཞིག་ལ་རེ་འདུན་ཆེན་པོ་བྱས་པ་སོགས་གསལ་བ་འདི་བཞིན་ཐོག་མར་བོད་མི··རིགས་རང་གི་དམངས་ཁྲོད་དུ་ཁ་སྒྲུང་ལས་གྲུབ་སྟེ་མདོ་དབུས་ཁམས······

གསུམ་ལ་བྲབ། དེ་ནས་མཁས་པ་དག་གིས་རིམ་བཞིན་ཡི་གེར་བཀོད་དེ་ཇེ་རྒྱས་ཇེ་ལེགས་སུ་སོང་བ་ཞིག་ཡིན་~~པར་རེམ།~~ ཇོད་ཐྲའི་དོན་གྱི་ཆ་ནས་སྐད་འཛིན་ཡིད་དབང་འཕྲོག་པར་གྱུར་ཏེ་དེང་སང་གི་རྣམ་པ་འདི་ལྟ་བུ་བྱུང་བ་ལས། བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ལས་དངོས་སུ་འཛམ་གླིང་གེ་སར་རྒྱལ་པོ་ཞེས་སྙིང་སྟོབས་སུམ་རྩེན་ལྷའི་ཡུལ་ནས་འཇིག་རྟེན་མགོ་ནག་མིའི་སྤྱི་དཔོན་དུ་མངགས་ཤིང་། བསླུ་མེད་རྒྱུ་འབྲས་མཚོན་པའི་དྲང་བདེན་གྱི་ལས་སུ་ཕྱོགས་བཞིའི་བདུད་དཔུང་མ་ལུས་ཆམ་ལ་ཕབ་སྟེ་ཉམ་ཐག་འགྲོ་····ཀུན་རིས་མེད་མཐའ་ནས་སྐྱོང་མཁན་ཡིད་བཞིན་དབང་གི་རྒྱལ་པོ་གེ་སར་ཞེས་པ་ཞིག་བྱུང་མེད་སྨྲས། འོན་ཏེ་སུམ་པ་ཡེ་ཤེས་དཔལ་འབྱོར་སོགས་བོད་ཀྱི་མཁས་པ་ལ་ལས། གླིང་གེ་སར་རྒྱལ་པོ་ནམ་འཁྲུངས་དང་། ཡུལ་ཕྱོགས་གང་ནས་འཁྲུངས་པ་སོགས་རགས་ཙམ་གསུངས་ཡོད་པ་དེར་ཁོ་བོས་བརྟགས་ན། གླིང་གེ་སར་རྒྱལ་པོ་ཞེས་པ་ཞིག་དངོས་སུ་འཁྲུངས་ཡོད་ཀྱང་དེ་ནི་ཁམས་ཕྱོགས་རྒྱལ་ཕྲན་ཞིག་གི་རྗེ་བོ་ཆུང་ཆུང་ཞིག་ཡིན་པ་ལས་ཕྱོགས་བཞིའི་དགྲ་དཔུང་འཇོམས་པའི་འཛམ་གླིང་གེ་སར་རྒྱལ་པོ་ཞེས་པ་དེ་ག་ལ་ཡིན། གལ་ཏེ་ཁམས་གསུམ་དབང་འདུས་ཀྱི་འཛམ་གླིང་གེ་སར་རྒྱལ་པོ་ལྟ་བུ་ཞིག་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་སྟེང་དུ་དངོས་སུ་འཁྲུངས་མྱོང་བའི་དབང་དུ······བཏང་ན། བོད་ཀྱི་དེབ་ཐེར་དང་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཡིག་ཚང་དག་ལས་སངས་རྒྱས་ནམ་འཁྲུངས་དང་ནམ་འདས་ཀྱི་ལོ་ཚིགས་དང་། བོད་རྒྱལ་ཐོག་མ་གཉའ་ཁྲི་བཙན་པོ་ནས་མགོ་ལ་གླང་དར་སྐྱེས་འདུག་ཅེས་བོད་ཀྱི་དམངས་ཁྲོད་ལ··སྒྲུང་གཏམ་དུ་གྲགས་པ་བོད་རྒྱལ་གླང་དར་མ་ཨུ་དུམ་བཙན་པར་གྱི་བཙན་··པོ་རིམ་བྱོན་རྣམས་ཀྱི་ལོ་ཚིགས་དང་མཛད་པ་འཕྲིན་ལས་ཐམས་ཅད་ཇོ་··

ལ་རི་མོ་ཐི་བཞིན་ཡི་གེར་བཀོད་ཡོད་པར་མ་ཟད། མདོ་དབུས་ཁམས་
གསུམ་རྒྱལ་ཁྲབ་ཏུ་མར་སྒྱུར་རྗེས་ཀྱི་མངའ་བདག་ཆེ་ཆུང་ཚང་མ་གཅིག་
གཅིག་གཉིས་གཉིས་གྲངས་སུ་བགྲང་ཆོག་པས། ཕྱོགས་བཞིའི་དགྲ་བཞི་
འདུལ་བའི་འཛམ་གླིང་ཡིད་བཞིན་དབང་གི་རྒྱལ་པོ་འདི་འདྲའི་སྐྱེས་བུ་
ཞིག་ལོ་རྒྱུས་དེབ་ཐེར་གྲགས་ཆེན་རྣམས་སུ་འང་མེད་པ་འདི་ཧ་ཅང་ཡ་
མཚན་ཆེ་བའི་གནས་ཤིག་མ་ཡིན་ནམ། འོ་ན་རྒྱལ་ཁབ་ཕྱི་ནང་གི་མཁས་
པ་ལ་ལས་བཞེད་པ་ལྟར་《འཛམ་གླིང་གེ་སར་རྒྱལ་པོའི་སྒྲུང་》འདི་མི་ཞིག་
གིས་སེམས་ལ་གང་ཤར་དུ་བྲིས་པའམ། ཡང་ན་ལྷ་སྒྲུང་ལས་རྫོག་བཟོ་བྱས་
པའི་དཔའ་བོར་ཙུད་བསྟོད་བྱས་པ་ཞིག་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། ཙ་བ་ནས་མིན་
ཏེ། ལོ་རྒྱུས་དངོས་གཙོ་སྨྲ་བའི་ལྟ་ཚུལ་ལྟར་ན་མི་རིགས་གང་ཞིག་གི་
རྩོམ་རིག་དང་། ཡང་ན་སྤྱི་ཚོགས་གང་ཞིག་གི་ནང་དུ་བྱུང་བའི་ལོ་རྒྱུས།
དམངས་ཁྲོད་ཀྱི་ངག་རྒྱུན། ལྷ་སྒྲུང་བཅས་ཡོད་ཚད་ལ་འབྱུང་བའི་གཞི་
དང་འཕེལ་བའི་ཆོས་ཉིད་ཅིག་ཡོད་པས། 《འཛམ་གླིང་གེ་སར་རྒྱལ་པོའི་
སྒྲུང་》ཡང་གནའ་རབས་བོད་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་སུ་དངོས་སུ་བྱུང་བའི་ལོ་རྒྱུས་
ཀྱི་གནས་ཚུལ་དེ་ཆོས་རྒྱལ་མེས་དབོན་རྣམ་གསུམ་གྱི་དུས་སུ་གངས་ཅན་གྱི་
ལྗོངས་འདི་སྟོད་མངའ་རིས་སྐོར་གསུམ། བར་དབུས་གཙང་རུ་བཞི།
སྨད་མདོ་ཁམས་སྒང་དྲུག་བཅས་ཡུལ་ཁམས་ཆེན་པོ་གསུམ་དུ་བགོས་པ་
དེ་དག་གཅིག་སྒྱུར་གྱི་སྲིད་དབང་ཞིག་གི་མངའ་འོག་ཏུ་གཏོགས་པའི་ཡུལ་
གྲུ་ཞིག་ཡིན་པ་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་མེ་ལོང་ལས་སྐྱེ་བོ་རྣམས་ཀྱི་འདྲེན་བྱེད་མིག་གི་
དཔལ་དུ་སྣང་ལ། སྐབས་དེའི་བོད་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་ལ་ཆ་མཚོན་ནས་བཤད་
ན་ཐོག་མར་(བཀས་བཀོད་རྒྱུད་འཛིན་ལམ་ལུགས་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་སུ་བགྲོད་

འགོ་ཚུགས་པས་)ཆབ་སྲིད་དང་། དཔལ་འབྱོར། དམག་དོན། ཆོས་ལུགས། ཁྲིམས་ལུགས་བཅས་ཕྱོགས་གང་ཅིའི་ཐད་དུ་དར་རྒྱས་ཡར་འཕེལ་གྱི་དུས་ཡིན་ནོ། དཔེར་ན། དུས་དེར་མཁའ་ལ་ཉི་ཟླ་ཟུང་གཅིག ས་ལ་བཙན་པོ་དབོན་ཞང་ཞེས་ཐང་བོད་གཉིས་ཀྱི་བར་ལ་མཛའ་མཐུན་གྱི་འབྲེལ་བ་དམ་ཞིང་སྤོབས་འབྱོར་གྱི་མངའ་ཐང་མཉམ་པ་ཀུན་གྱིས་མཁྱེན་གསལ་ཡིན་ཀྱང་། དེའི་རྗེས་སུ་དབང་བསྒྱུར་གྲལ་རིམ་གྱི་ནང་མ་མཐུན་པར་སྲིད་དབང་འཐོག་རེས་ཀྱི་ཆེད་དུ་བོད་རྒྱལ་གླང་དར་མས་རང་གི་གཅུང་པོ་མངའ་བདག་ཁྲི་རལ་པ་ཅན་བཀྲོངས་ཏེ་འདུལ་བའི་བསྟན་པ་བསྣུབས་ཤིང་། རང་རིགས་མེས་པོ་རྣམས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ཀྱི་རྩལ་ལས་ཐོན་པའི་ཡིད་འོང་བཀོད་ལེགས་བགྲང་གིས་མི་ཟིན་པ་དང་རིན་ཆེན་གཙུག་ལག་རྣམས་ལ་ལ་ཞིག་མེར་བསྲེགས་ཤིང་ལ་ལ་ཞིག་ཆུ་རུ་བསྐྱུར་བ་མ་ཟད། ད་དུང་གངས་ཅན་ཡུལ་དུ་མཁས་དབང་གི་མཚན་སྙན་པར་གྲགས་པ་དུ་མ་ཞིག་གནས་གཞན་དུ་སྤྲུགས་སྐབས་གཅིག་ཤུར་གྱི་བོད་དེ་ཉིད་སིལ་བུར་སོང་སྟེ། ཁམས་ཀྱི་རྒྱལ་ཕྲན་དུ་མར་གྱུར། རྒྱལ་ཕྲན་རེ་ལ་རྗེ་བོ་རེ། རྗེ་བོ་རེ་ལ་ཁྲིམས་ལུགས་རེ་ཞེས་པའི་དཔེ་ལྟར། བཙན་པོས་གནོམ་གནོན། མང་བས་ཉུང་འཛོམས། འཁྲུག་རྩོད་འཐབ་བཙོམ་སོགས་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་རྐང་འགྲོ་ལག་འདོན་གྱི་ཁྲལ་རིགས་འདྲ་མིན་སྣ་ཚོགས་དབྱར་གསུམ་ཆར་བ་འབབ་འབབ་དང་དགུན་གསུམ་ཁུ་ཡུག་འཚུབ་འཚུབ་བྱུས་པ་སོགས་«རྒྱལ་རབས་གསལ་བའི་མེ་ལོང་»དང་«ཆོས་འབྱུང་མཁས་པའི་དགའ་སྟོན་»སོགས་སུ་གསལ་བར་སྣང་། དུས་དེར་བོད་འབངས་རྣམས་བཟོད་སྒྲ་མེད་པའི་སྡུག་བསྔལ་སྨུན་ནག་གི་རྒྱ་མཚོའི་ཀློང་ལས

ཉིན་མཚན་མེད་པར་གཉའ་གནོན་དང་བཤུ་གཞོག་མེད་ཅིང་ཞུ་ལག་དང་་་
དམ྄་ཁྲལ་མེད་པ་དང་། བཙན་སྤྱོད་རྒྱལ་རིགས་མ་ལུས་གཏོར་པའི་ཐོག་
མདའ། ཉམ་ཐག་འགྲོ་ཀུན་རིས་མེད་སྐྱོང་བའི་ཕ་མ། འབྲུག་སྟོད་འཁྲུག་
བཅོམ་མེད་པའི་བདེ་སྐྱིད། ནད་མུག་སྡུག་བསྔལ་མེད་པའི་ལྷ་ཡུལ་བཅས
ལ་མ་བཅོས་སྙིང་ནས་རེ་སྨོན་ཡང་ཡང་བྱས་ཤིང་། མ་འོངས་པའི་དུས་སུ
གངས་ཅན་གྱི་ལྗོངས་འདི་མ་ལུས་མངའ་དབང་གཅིག་ཏུ་བསྒྱུར་བར་མཛད་
པའི་མི་རྗེ་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་ཞིག་འབྱོན་པའི་རེ་འདུན་སྨོམ་པས་ཆུ་འདོད་དང་
ལྟོགས་པས་ཟས་འདོད་ལྟར་བྱས་ཤིང་། ཆོས་རྒྱལ་མེས་དབོན་རྣམ་གསུམ་
གྱི་མཛད་པ་འཕྲིན་ལས་ཐམས་ཅད་ཡིད་ལ་དྲན་པ་དང་། ཁྱད་པར་དུ་
བཙན་པོ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་གྱིས་བོད་ཡུལ་གཅིག་ཏུ་བསྒྱུར་ནས་རྒྱ་སོགས་
མཐའ་བཞིའི་རྒྱལ་ཁབ་དང་མཐུན་ལམ་གྱི་འབྲེལ་བ་བཙུགས་ཏེ་ཀན་སོ་་་
གསེར་འཕྲུར་གྱི་ལམ་དུ་བཀོད་པ་སོགས་མཛད་རྗེས་ཐམས་ཅད་བསྐལ་བའི་
བར་དུ་རྗེས་སུ་དྲན་པའི་ཀུན་སློང་གི་ས་བོན་ལས་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་སྙན་རྩོམ་འདིའི
མྱུ་གུ་འབྲུངས་བར་སྙམ། དེ་ཅི་ཞེ་ན། བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུསདེབ་ཐེར་ཐམས
ཅད་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ཇི་ལྟར་དར་ཚུལ་དང་སྦྲེ་ཀུན་ནས་འབྲེལ་ཡོད་པ་་
དེ་དུས་རབས་བདུན་པ་ནས་བོད་དུ་བསྟན་པ་ཐོག་མར་དར་ནས་དེང་སང་གི་
བར་དུ་ལོ་སྟོང་ཕྲག་གཅིག་དང་བརྒྱ་ཕྲག་གསུམ་ལྷག་ཙམ་སོང་བའི་དུས་་་
ཡུན་ཏ་ཅང་རིང་བའི་དུས་སྐབས་འདིའི་ནང་། བོད་རིགས་ངལ་རྩོལ
མི་དམངས་ཀྱི་དྭངས་གསལ་ཤེལ་གྱི་བློ་མདོའི་ཀུན་གསལ་བུ་མོའི་ཁྲིན་ཡོངས
སུ་ཆོས་ལུགས་ཚོངས་དད་ཀྱི་ཆུ་འཛིན་ནག་པོ་ཀུན་ནས་འཁྲིགས་པས།
ལེགས་པའི་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཉི་འོད་བསྒྲིབས་ཏེ་བློ་གྲོས་ཀྱི་པདྨའི་འཛུམ་ཞལ་

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

ཟུམ་ཞིང་། བླུན་རྨོངས་ཀྱི་མུན་པས་གཡོགས་ཏེ་སྡུག་བསྔལ་གྱི་དོང་དུ་ལྷུང་། དེར་བརྟེན་ལོ་རྒྱུས་སྨྲ་བ་དག་གི་ཁང་ལག་ཀྱང་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་སྒྲོག་གིས་བཅིངས་པ་ནི་རྨོངས་སྨུག་པོ་བོས་ལོག་ལྟ་མ་ཡིན་པར་ཚང་མས་མཁྱེན་གསལ་ལྟར་རེད། དེ་ལྟར་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་དབང་གིས་ཆོས་རྒྱལ་མེས་དབོན་རྣམ་གསུམ་གྱི་མཛད་རྗེས་དང་ཁྱད་པར་དུ་བཙན་པོ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་གྱི་མཛད་པ་འཕྲིན་ལས་ཐམས་ཅད་བོད་ཀྱི་དེབ་ཐེར་དག་ཏུ་ལོ་རྒྱུས་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀྱིས་རགས་བསྡུས་ཙམ་ལས་བཀོད་མེད་སྐབས། བོད་ཀྱི་ངལ་རྩོལ་མི་དམངས་ཆོས་རང་གི་སྙིང་དབུས་སུ་ཆོས་རྒྱལ་མེས་དབོན་རྣམ་གསུམ་གྱི་མཛད་རྗེས་དང་ཁྱད་པར་དུ་བཙན་པོ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་གྱི་མཛད་པ་འཕྲིན་ལས་ལ་སོགས་དུས་རྟག་ཏུ་བློ་ལ་འཆང་བའི་ཆེད་དུ་བཙན་པོ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་དེ་ཉིད་ཕྱོགས་བཞིའི་དགྲ་བཞི་འདུལ་བའི་མཛམ་གླིང་གེ་སར་རྒྱལ་པོ་ཞེས་སྐྱེས་བུའི་གཟུགས་བརྙན་ཁྱད་དུ་འཕགས་པ་ཞིག་གསར་བཟོ་བྱས་ཏེ་ཁོང་གི་མཛད་རྗེས་མ་ལུས་མཚོན་བྱེད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་སྙན་རྩོམ་འདི་བྱུང་བ་ཡིན་པ་ལས་ཁ་ཅིག་གིས་བཤད་པ་ལྟར་སྒྲུང་རྩོམ་ནང་གི་འཛམ་གླིང་གེ་སར་རྒྱལ་པོ་དེ་ཉིད་ཟླུང་རྒྱལ་རབས་ཀྱི་དུས་སུ་མཚོ་སྔོན་གྱི་ཤར་རྒྱུད་དེ་དེང་སྐབས་ཀྱི་གྲོ་ཚང་ས་ཆར་དབང་སྒྱུར་བའི་མངའ་བདག་ཇོ་སྲས་ལགས་རེད་ཅེས་པ་དེ་མ་ཡིན་ནོ། ཇོ་སྲས་ལགས་ཞེས་པ་དེ་ཟླུང་རྒྱལ་རབས་ཀྱི་དུས་སུ་སྤྱི་ལོ་ 998 ལོ་ནས་སྤྱི་ལོ་ 1066 ལོའི་བར་གྱི་མཚོ་སྔོན་ཤར་རྒྱུད་ཀྱི་ས་སྐྱོང་ཆུང་ཆུང་ཞིག་ཡིན་ལ། སྒྲུང་རྩོམ་གྱི་གནས་ཚུལ་ཐམས་ཅད་ཆོས་རྒྱལ་མེས་དབོན་རྣམ་གསུམ་དང་ཐང་རྒྱལ་རབས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་གསལ་བར་བསྟན་ཡོད་པས་དེ་གཉིས་མི་གཅིག་ཏུ་འདོད་པ་ནི་ར་སྲུག་ལུག

ལ་བཙན་སྒྱུར་བྱེད་པའི་དཔེ་ཡིན་པར་མ་ཟད། ཛོ་སྲས་ལགས་ཞེས་པ་དེ་ལྷ་བུའི་ས་སྐྱོད་ཆུང་ཆུང་ཞིག་ལ་མཐའ་བཞིའི་རྒྱལ་ཁབ་སྟོབས་ཅན་དུ་མར་དྲག་པོ་དཔུང་གིས་དབང་བསྒྱུར་བའི་སྟོབས་ཤུགས་ལྟ་ཅི། ཐ་ན་མཚོ་སྔོན་ས་ཆར་དབང་སྒྱུར་བའི་སྟོབས་ཤུགས་ཀྱང་མེད་པ་ཀུན་གྱིས་མཁྱེན་གསལ་ལྟར་ཡིན་པས་ན་ཛོ་སྲས་ལགས་ཞེས་པ་དེ་སྐྱུང་ལས་བཤད་པའི་འཛམ་གླིང་གི་སར་རྒྱལ་པོ་རེད་ཅེས་པ་འབྲས་བུ་མེད་པའི་དཔྱད་པ་ཁོ་ན་ལས་མ་འདས་སོ།

ཡང་སྐོར་ཅིག་གིས་འཛམ་གླིང་གི་སར་རྒྱལ་པོ་དེ་ཧོར་འཇང་གི་རྒྱལ་པོ་ཆིང་གི་སར་དང་རྒྱ་ནག་གི་གོང་ཡུས། ཡང་ན་ཏུ་མའི་དམག་དཔོན་ཆེན་པོ་ཁའི་སར་རམ་རྒྱལ་པོ་མ་ཆི་ཏུང་ཡ་ཞི་ཐུན་ཏ་བཅས་མི་རིགས་གཞན་པའི་དཔའ་བོ་ཞིག་བརྗོད་བྱར་བཟུང་ནས་བྲིས་པ་རེད་ཅེས་པ་དེ་དག་ཁུངས་མེད་འོལ་ཚོད་ཀྱི་འཆལ་གཏམ་ཁོ་ན་ལས་སྐབས་འཚོལ་བློ་འགུགས་ཀྱི་ནུས་པ་སྤུ་ཙམ་ཡང་མེད་པས་དེ་དག་གི་ལན་ལ་འདི་སྐད་དུ། ལོ་རྒྱུས་སྟེང་དུ་གོང་མ་ཀོང་ཞིའི་ཁྲི་ལོ་སོ་གསུམ་པ་སྤྱི་ལོ་ 1907 ལོ་ནས་སྤྱི་ལོ་ 1924 ལོའི་བར་དབྱིན་ཇི་དང་། རྒྱ་རན་སི། འཇར་མན། ཨ་མེ་རི་ཀ་བཅས་ཀྱི་མཁས་མིང་འཛིན་པའི་རིག་གནས་ཆོས་ཀུན་གང་མང་གཅིག་རྗེས་གཉིས་མཐུད་དུ་རང་རྒྱལ་གྱི་རིག་པའི་བང་མཛོད་ཏུན་ཧོང་ལ་ཡོང་ནས་གསེར་དངུལ་གྱིས་བསླུ་བྲིད་དང་གཡོ་ཐབས་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་རང་རེའི་མེས་རྒྱལ་གྱི་རྣད་བྱུང་རིག་གནས་དང་། ཁྱད་པར་དུ་བོད་ཀྱི་རིན་ཆེན་རིག་པའི་ནོར་བུ་སྣ་ཚོགས་བཀུས་ཁྱེར་བྱས་ཏེ་ཆོས་ཀུན་གྱི་བང་མཛོད་དུ་བསྡུས་རྗེས་མགྲིན་པ་གཟིངས་སུ་བསྟོད་དེ་འདི་དག་ནི་ང་ཚོའི་རིག

གནས་ཡིན་ཞེས་འུར་སྒྲོག་བྱས་པ་སོགས་སྒྲོ་བཏགས་མ་ཡིན་ལོ་རྒྱུས་དེབ་ཐེར་དུ་གསལ་བ་ལྟར། འཛམ་གླིང་རིག་པའི་བང་མཛོད་དུ་འོད་སྟོང་ལམ་ལམ་འབར་བའི་རིན་ཆེན་ནོར་བུ་ཞིག་དང་ཡང་དག་མཚུངས་པའི་«འཛམ་གླིང་གེ་སར་རྒྱལ་པོའི་སྒྲུང་»ཞེས་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་མཚོན་བྱེད་ཀྱི་སྙན་རྩོམ་འདི་ཡང་རིག་གནས་ཆོམ་རྐུན་ཁ་ཤས་ཀྱིས་བྱེད་ཐབས་འདྲ་མིན་སྣ་ཚོགས་སྤྱད་དེ་ཁོ་པ་ཚོའི་རིག་གནས་བང་མཛོད་ནང་དུ་བསྡུས་འདོད་ཡོད་པ་ལས་གཞན་ཅི། འོ་ན་ཁྱོད་ལ་འཛམ་གླིང་གེ་སར་རྒྱལ་པོ་ཞེས་པ་དེ་དོན་དམ་པར་བཙན་པོ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་ཁུངས་ལུང་ཚད་མ་སྒྲུབ་བྱེད་འོས་པའི་བདེན་ཚིག་ཅི་ཡོད་ཅེས་དྲིས་ཚེ་ཏ་ཙང་ལན་འདེབས་དཀའ་མོད་ཀྱི། འོན་ཏེ་རྫོངས་ཕྲུག་ཁོ་བོས་དངོས་མཇལ་བྱས་པའི་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཡིག་ཚང་དང་། དངོས་སུ་བལྟས་པའི་འཛམ་གླིང་གེ་སར་རྒྱལ་པོའི་སྒྲུང་དེབ། རྣ་བས་ཐོས་པའི་དམངས་ཁྲོད་ཀྱི་ངག་རྒྱུན་སོགས་ལ་རང་བློས་ཅི་དཔོག་གིས་དཔྱད་པ་ཕྲན་བུ་བཏང་ན། སྒྲུང་ལས་བཤད་པའི་འཛམ་གླིང་གེ་སར་རྒྱལ་པོ་ཞེས་པ་དེ་དོན་དངོས་སུ་བཙན་པོ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་ཡིན་པ་འདི་ལྟར།

དང་པོ།

«འཛམ་གླིང་གེ་སར་རྒྱལ་པོའི་སྒྲུང་»ལས་«འཇང་གླིང་གཡུལ་འགྱེད་»«ཁ་གླིང་གཡུལ་འགྱེད་»«བལ་གླིང་གཡུལ་འགྱེད»«སྟག་གཟིག་ནོར་རྫོང་»བཅས་ནི་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་གྱི་དུས་སུ་དྲག་པོའི་དཔུང་གིས་ཤར་དུ་ཀན་སུ་དང་། ཟི་ཁྲིན། སྟོ་ལ་འཇང་། བྱང་

ཏུ་ལི་ཡུལ། ནུབ་ཏུ་སྟག་གཟིག་དང་ཁ་ཆེ་སོགས་དབང་ཏུ་བསྒྱུར་བའི་གནས་ཚུལ་ངོ་མ་རྣམས་བརྗོད་བྱ་གཙོ་བོར་བཟུང་ནས་ཡི་གེའི་རི་མོར······བཀོད་པ་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་དྲི་མ་ཙམ་ཡང་གོས་མེད་པའི་ཏུན་ཧོང་ནས་ཐོན་པའི་གཏེར་ཡིག་ལས་གསལ་བར་མ་ཟད། བོད་རྣམ་གཉིས་ཀྱི་མཛད་པ་འཕྲིན་ལས་ཐམས་ཅད་སྒོ་ཀུན་ནས་ཆ་མཚུངས་པས་སྙན་རྩོམ་ནང་གི་འཛམ་གླིང་གེ་སར་རྒྱལ་པོ་ཞེས་པ་དེ་དོན་དངོས་སུ་ལོ་རྒྱུས་སྟེང་གི་བཙན་པོ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་རེད་སྙམ་མོ།

གཉིས་པ།

རྒྱལ་པོ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་གྱིས་ཕྱོགས་བཞིའི་རྒྱལ་ཁབ་སྟོབས་ཅན་ཏུ་མ་དབང་ཏུ་བསྒྱུར་ནས་མངའ་ཐང་དར་བའི་རྩེ་མོར་སོན་ཏེ་མགོ་ནག་ཡོངས་ཀྱིས་འཛམ་གླིང་རྒྱལ་པོ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་ཞེས་མཚན་ཏུ······འབོད་པ་ནོར་འཛིན་གྱི་ཁྱོན་ལ་ཉི་ཟླ་ལྟར་གྲགས་པ་སོགས་མདོ་སྨད་པ་དགེ་འདུན་ཆོས་འཕེལ་གྱིས་མཛད་པའི་《དེབ་ཐེར་དཀར་པོ་》ལས་གསལ་ལ། 《ཧྲ་རྒྱུག་རྒྱལ་འཛོག་》ལས་ལྷ་སྲས་ཛཻ་ཟ་སུམ་རྩེན་ལྷའི་ཡུལ་ནས་འཛིག་རྟེན་མིའི་སྒྲི་དཔོན་དང་ཕྱོགས་བཞིའི་དགྲ་བཞི་འདུལ་བའི་གཉེན་པོར་མངགས་ཏེ་གླིང་དཀར་སྟོད་ནས་ཧྲ་རྒྱུག་རྒྱལ་འཛོག་གི་སྐབས་སུ། གླིང་གི་དཔའ་བོ་ཁྲི་འབུམ་ཏུ་མའི་ཁྲོད་ནས་ལྷ་སྲས་ཛཻ་ཟ་ཀུན་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་ཏེ་རྒྱལ་པོའི་གསེར་ཁྲི་བཞུགས་ཤིང་། མཚན་འཛམ་གླིང་གེ་སར་རྒྱལ་པོར་གསོལ་ཞེས་བོད་རྣམ་གཉིས་ཀྱི་མཚན་ལ་འཛམ་གླིང་གི་རྒྱལ་པོར་འབོད་པའི་ཆ་ནས་དཔྱད་ཀྱང་མི་གཅིག་ཡིན་པ་ཤེས་ཐུབ།

གསུམ་པ།

«རྒྱལ་རབས་གསལ་བའི་མེ་ལོང་»དང་«དཔྱིད་ཀྱི་རྒྱལ་མོའི་གླུ་དབྱངས་»སོགས་ལས་བཙན་པོ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་གྱིས་སློབ་དཔོན་པད་མ་འབྱུང་གནས་བོད་དུ་གདན་དྲངས་ཏེ་ཁོང་གིས་དབུ་བླར་བསྟེན་ནས་མཐའ་བཞིའི་རྒྱལ་ཁབ་སྟོབས་ཆེན་མང་པོར་དབང་བསྒྱུར་པ་སོགས་སྣང་ཞིང་། «ཧོར་གླིང་གཡུལ་འགྱེད་»ལས་འཛམ་གླིང་གེ་སར་རྒྱལ་པོ་མཚོ་སྐྱེས་གུ་རུའི་(སློབ་དཔོན་པད་མ་འབྱུང་གནས་)ཐུགས་སྲས་ཡིན་པ་དང་། དེ་ཉིད་མཆོད་གནས་ཀྱི་གཙོ་བོར་བཀུར་ནས་མཐའ་བཞིའི་བདུད་དཔུང་མ་ལུས་ཆམ་ལ་ཕབ་པའི་མགོན་སྐྱབས་དཔུང་རོགས་སློབ་དཔོན་པད་མ་འབྱུང་གནས་ཡིན་ཞེས་གསལ་བ་སོགས་ལ་དཔྱད་ན་ཡང་འཛམ་གླིང་གེ་སར་རྒྱལ་པོ་དང་བཙན་པོ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་རྣམ་གཉིས་མི་གཅིག་ཡིན་པར་ངེས།

བཞི་པ།

«འཁྲུངས་གླིང་མེ་ཏོག་ར་བ་»ལས་འཛམ་གླིང་གེ་སར་རྒྱལ་པོའི་ཡབ་ཆེན་སེང་བློན་གྱིས་རྒྱ་བཟའ་ལྷ་དཀར་སྒྲོལ་མ་ཁབ་ཏུ་བཞེས་ཏེ་རྒྱ་མོ་གླང་གི་ལོའི་རྒྱལ་ཟླ་བའི་ཚེས་ལ་སྲས་རྒྱ་ཚ་ཞལ་དཀར་འཁྲུངས་ཤིང་། རྗེས་སུ་འགོག་གླིང་གཉིས་འཁྲུགས་ཏེ་གླིང་དམག་འགོག་ལ་དྲངས་པའི་ལམ་དུ་གླུ་མོ་ཞིག་དང་འབྲི་མོ་ཞིག་རྙེད་པས་རྒྱ་ཚའི་ཡབ་ཆེན་སེང་བློན་གྱིས་བདག་གིར་བཟུང་སྟེ་གླུ་མོའི་མིང་ལ་འགོག་བཟའ་ལྷ་དཀར་ཞེས་བཏགས། དེ་ནས་རྒྱ་བཟའ་ཕྲག་དོག་བྱས་ཏེ་མ་མཐུན་པར་བཙུན་མོ་གཉིས་ལོགས་སུ་བསྡད། དེའི་རྗེས་སུ་གཟའ་སྐར་འཕྲོད་སྦྱོར་བཟང་བའི་ཚེས་ལ་འགོག

གཟའ་ལྷ་དཀར་ལ་སྲས་ཇོ་ཙ་སྐྲ་འབྲུངས་ཞེས་འཛམ་གླིང་གི་སར་རྒྱལ་པོའི་ཡུམ་རྒྱ་བཟའ་མིན་ཚུལ་གསལ་པོར་འདུག་ལ། བོད་ཀྱི་དེབ་ཐེར་《རྒྱལ་རབས་གསལ་བའི་མེ་ལོང་》དང《ཆོས་འབྱུང་མཁས་པའི་དགའ་སྟོན་》སོགས་ལས་བཙན་པོ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་གྱི་ཡུམ་རྒྱ་བཟའ་ཅིན་ཤིང་ཀོང་ཇོ་ཡིན་ཞེས་གསལ་མོད། འོན་ཀྱང་ཏུན་ཧོང་ནས་ཐོན་པའི་གཏེར་ཡིག་ལས་བཙན་པོ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་གྱི་ཡུམ་རྒྱ་བཟའ་ཅིན་ཤིང་ཀོང་ཇོ་མིན་ཏེ་བཙན་མོ་སྣ་ནམ་བཟའི་སྲས་སུ་ནམ་འབྲུངས་ནམ་འདས་སོགས་གསལ་པོར་བཀོད་འདུག་པས་ཁོང་རྣམ་གཉིས་མི་གཅིག་ཡིན་པ་ཤེས་ཐུབ།

ལྔ་པ།

《ཁ་གླིང་གཡུལ་འགྱེད་》ལས་ཁ་ཆེའི་རྒྱལ་སྲས་གཤིན་བདུད་འདི་ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་དུས་སུ་བོན་གླིན་ནམ་དཔལ་གྱི་སྐྱེ་བ་བླངས་པས་ཁྲི་སྲོང་རྐུ་ལ་བསྐོས་པའི་སྲོག་གི་ལན་ཆགས་ང་ལ་ཡོད་ཅེས་འཛམ་གླིང་གི་སར་རྒྱལ་པོས་འཇང་ཁྲུག་གཡུ་ལྷ་ཐོག་འགྱུར་ལ་གསུངས་པ་ལས་འཛམ་གླིང་གི་སར་རྒྱལ་པོ་དོན་དུ་བཙན་པོ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་ཡིན་པར་གསལ།

དྲུག་པ།

བོན་གྱི་《གཡུང་དྲུང་ཆོས་འབྱུང་》ལས་བཙན་པོ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་གྱི་དུས་སུ་བོན་གྱི་བསྟན་པ་བསྣུབས་པ་སོགས་ཡི་གེའི་གཟུགས་སུ་གསལ་པོར་བྲིས་ཤིང་། 《ཁ་གླིང་གཡུལ་འགྱེད་》དང《ཧོར་གླིང་གཡུལ་འགྱེད་》སོགས་ལས་འཛམ་གླིང་གི་སར་རྒྱལ་པོ་བཙན་པོ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com