[illegible]

[illegible]

བོད་ལྗོངས་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

༄། བོད་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས།།

དེབ་གཉིས་པ།།

བོད་ལྗོངས་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

图书在版编目(CIP)数据

藏族文学史．3：藏文/热贡多杰卡编著．—拉萨：西藏人民出版社，2009.11
ISBN 978－7－223－02727－4

Ⅰ.藏… Ⅱ.热… Ⅲ.藏族—少数民族文学—文学史—中国—藏语 Ⅳ.I207.914

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 147123 号

藏族文学史（三）

编　　著	热贡多杰卡
责任编辑	旦杰　拉珍
封面设计	格　次
电脑排版	德　青
出版发行	西藏人民出版社(拉萨市林廓北路 20 号)
印　　刷	拉萨福明印刷有限责任公司
开　　本	850×1168　1/32
印　　张	22
字　　数	370 千
版　　次	2009 年 11 月第 1 版
印　　次	2009 年 11 月第 1 次印刷
印　　数	01—3,000
书　　号	ISBN978－7－223－02727－4
定　　价	32.00 元

版权所有　翻印必究

（如有印装质量问题，请与出版社发行部联系调换）

发行部联系电话(传真)：0891－6826115

བོད་ཀྱི་རྩོམ་རིག་ལོ་རྒྱུས།(དེབ་གསུམ་པ)

རྩོམ་སྒྲིག་པ།	རེབ་གོང་རྡོ་རྗེ་མཁར།
རྩོམ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་བ།	བསྟན་རྒྱས། ལྷག་སྒྲོན།
མདུན་ཤོག་འཆར་འགོད་པ།	སྐལ་ཚེ།
ཀློག་ཀླད་པར་གཞི་སྒྲིག་མཁན།	བདེ་ཆེན།
དཔེ་སྐྲུན་འགྲེམས་སྤེལ་ཚན་པ།	བོད་ལྗོངས་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། (ལྷ་ས་གླིང་སྐོར་བྱང་ལམ་སྒོ་ཨང་20པ་)
པར་འདེབས་ཚན་པ།	ལྷ་ས་ཧྲུ་མིང་པར་འདེབས་འགན་འཁྲི་ཚད་ཡོད་ཀུང་སི།
དེབ་ཚད།	850×1168 1/32
པར་ཤོག	22
ཡིག་གྲངས།	ཁྲི37
པར་གཞི།	2009ལོའི་ཟླ་11པར་པར་གཞི་1བསྒྲིགས།
པར་ཐེངས།	2009ལོའི་ཟླ་11པར་པར་ཐེངས་1བཏབ།
པར་གྲངས།	01－3,000
དཔེ་དེབ་ཨང་རྟགས།	ISBN978－7－223－02727－4
རིན་གོང་སྒོར།	32.00

པར་གཞི་སྒེར་བདག་ཡིན་པས་འདྲ་བཅོས་པར་འདེབས་མི་ཆོག

དཔེ་སྐྲུན་གསལ་བཤད།

སའི་གོ་ལ་ཧྲིལ་པོའི་འགྲོ་བ་མིའི་རིགས་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་གོང་འཕེལ་གྱི་རྩ་བའི་ཆོས་ཉིད་དང་མཚུངས་པར་རང་རེ་ཁ་བའི་ལྗོངས་སུ་བསྐལ་པ་ཡ་ཐོག་གི་གདོད་མའི་སྤྱི་ཚོགས་བརྒྱུད་སྐྱོང་ཞིང་། རང་ཅག་གི་མེས་པོ་དྲིན་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་ཚེ་ཚེ་རབས་རབས་རྒྱུད་བཅས་སུ་འདི་གར་འཚོ་ཞིང་གཞིས་པ་དང་། ཐོན་སྐྱེད་ངལ་རྩོལ་བྱེད་པ། རང་བྱུང་ཁམས་ལ་འཐབ་རྩོད་བྱེད་པ་བཅས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་བཤུལ་ལམ་རིང་མོའི་ནང་དཀའ་བ་བརྒྱ་ཕྲག་དང་ངལ་བ་ཁྲི་ཕྲག་ཁུར་དུ་བཟོད། རྣམ་དཔྱོད་ཀྱི་སྟོ་བ་ཡངས་པའི་ཤེས་རབ་ཀྱི་རྩལ་པོ་ཆེར་བརྟེན་ནས་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ངོ་མཚར་རྨད་བྱུང་བོད་ཀྱི་རིག་གནས་ཞེས་སྙན་གྲགས་ཀྱི་བ་དན་སྲིད་རྩེར་གཡོ་བ་ཉིད་བརྟོད། བོད་ཀྱི་རིག་གནས་ཁྱབ་ཁོངས་ཁྱོན་ཡོངས་ཁྲིད་རྒྱ་སྐར་ནང་གི་པ་སངས་ཀྱི་ཚུལ་བཞིན་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེའི་གནས་བབ་བཟུང་བའི་རྩོམ་རིག་འདི་བཞིན་ཡ་ཐོག་རིང་མོའི་ལོ་རྒྱུས་ལྡན་ཞིང་། བརྩམས་ཆོས་ཀྱི་སྣེ་རིགས་དང་འཐོར་གྲངས་བགྲང་གིས་མི་ལངས་པ་དང་། བསམ་བློའི་རང་བཞིན་རྒྱ་ཆེ་གཏིང་ཟབ་པ། རྗོད་བྱེད་ཚིག་རྒྱན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་ལ་སྤྲོས་པ་ཉམས་འགྱུར་ལྡན་པ། རྩོམ་རྩལ་ཁྱད་དུ་འཕགས་པ། མི་རིགས་རང་ཉིད་ཀྱི་དམིགས་བསལ་ཁྱད་ཆོས་འབུར་དུ་ཐོན་པ་བཅས་རྣམ་པ་དུ་མའི་སྒོ་ནས་རྒྱ་ཆེའི་ཀློག་པ་པོ་ཁྱོན་ལ་ཞིམ་མངར་རོ་བཅུད་ལྡན་པའི་བདུད་རྩིའི་སིམ་པ་འཛད་མཐའ་མ་མཆིས་པ་བྱིན་ཡོད་ལ་དེ་དང་ཆབས་ཅིག་དུས་རབས་སོ་སོ་དང་དུས་སྐབས་ཁག་ཁག་གི་བོད་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་གོང་འཕེལ་སོང་བའི་གཟུགས་བརྙན་དག་ཤ་ཁྲག་བྲལ་བའི་རུས་རྩིབས་ཀྱི་སྒྲོམ་གཅིག་པོ་ལྟ་བུའམ་ཡང་ན་རུས་སྒྲོམ་མེད་པའི་ཤ་ཁྲག་གི་ཕུང་པོ་ཁེར་མ་ལྟ་བུ་མ་ཡིན་པར་ཤ་རུས་གཉིས་ལྡན་གྱི་ཕུང་པོའི་

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

མ་ལག་ཆ་ཚང་ལ་གསོན་ཉམས་རྗེན་འཆར་དུ་མཚོན་པར་བྱས་ཡོད།

གནའ་དེང་སྤྱི་ནང་གི་ལོ་རྒྱུས་དངོས་དོན་ལས་ར་འཕྲོད་བྱུང་བར་རྩོམ་རིག་གི་འབྱུང་ཁུངས་གཤའ་མ་ནི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་འཚོ་བ་ཡིན་པ་དང་། སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་ལམ་ལུགས་དང་། དཔལ་འབྱོར་གྱི་འཁོས་བབ། སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་དར་སྲོལ། སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་དུས་བབ་སོགས་ཀྱིས་རྩོམ་རིག་དར་རྒུད་ལ་ཤུགས་རྐྱེན་ངེས་ཅན་ཐེབས་ཀྱི་ཡོད་ལ་དེ་ལས་ལྡོག་སྟེ་རྩོམ་རིག་གིས་སྤྱི་ཚོགས་འཚོ་བར་ཤུགས་རྐྱེན་ངེས་ཅན་ཡོང་གི་ཡོད། ལྷག་པར་དུ་རྩོམ་རིག་གི་མི་རྣམས་ཀྱི་རིག་སྟོབས་འཕེལ་བ་དང་། བློ་སྣ་འབྱེད་པ། སྙིང་སྟོབས་རབ་རྒྱས་བཅས་ཡོང་བའི་ནུས་པ། དེ་བཞིན་རྩོམ་རིག་གི་སློབ་གསོ་དང་དྲིལ་བསྒྲགས། གླིང་ཕྱོགས་ཁྲིད་སྟོན་བཅས་ཀྱི་ནུས་པ་ནི་དེ་བས་བློ་ཡུལ་ལས་འདས་པ་ཞིག་ཡིན།

དེང་གི་ཆར་འགྲོ་བ་མི་རིགས་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་འགྲོས་སྟབས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་དུས་རབས་ཉེར་གཅིག་གི་དུས་འགོར་སླེབས་པ་དང་། ཁ་བའི་ལྗོངས་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་འདི་ཉིད་ཀྱང་གོ་གུང་ཁྲན་ཧྲང་གི་དབུ་ཁྲིད་འོག་ཡུན་ཐུང་དུས་རབས་ཕྱེད་ཆའི་ནང་འགྲོ་བ་མིའི་རིགས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་འཕེལ་རིམ་གྱི་དུས་རབས་འགའ་ཞིག་མཚོང་སྒྲོད་ཀྱིས་གནམ་ས་བླ་འོག་འགྱུར་པ་ལྟ་བུའི་འཕོ་འགྱུར་བྱུང་སྟེ་རྒྱ་ཆེའི་མི་དམངས་རྒྱལ་ཁབ་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་བདག་པོར་གྱུར་པ་དང་འཚོ་བ་བདེ་སྐྱིད་རྫོགས་ལྡན་གསར་པའི་དཔལ་ལ་རོལ་བ། ཆབ་སྲིད་དང་། དཔལ་འབྱོར། རིག་གནས་སོགས་བྱ་གཞག་ཁག་ཟླ་བ་ཡར་ངོའི་དཔལ་ལ་ཅོ་འདྲི་བ་ལྟར་གོང་འཕེལ་སོང་། བོད་རིགས་མི་དམངས་ཁྲི་ཚོ་བརྒྱ་ཕྲག་གིས་སྤོབས་སེམས་ཀྱིས་ཁེངས་བཞིན་པར་ཞེས་རྒྱལ་ཀྱི་སྤུན་ཟླའི་མི་རིགས་གཞན་དང་ལྷན་དུ་སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་འཚོར་འབྲིང་སྤྱི་ཚོགས་སྒོ་ཀུན་ནས་འཛུགས་སྐྲུན་བྱེད་པའི་རླབས་ཆེན་བྱ་གཞག་ནང་འབད་བརྩོན་ཧུར་སྐྱོད་བྱེད་བཞིན་ཡོད། ཁ་བའི་ལྗོངས་ཀྱི་རྩོམ་རིག་སྨྲ་རྩལ་བྱ་གཞག་གི་པདྨའི་དགའ་ཚལ་འདི་ཉིད་ཀྱང་ཧྲང་གི་མཛད་ཕྱོགས་སྲིད་ཇུས་བཟང་པོའི་སྦྲང་ཆར་ཟིལ་བུས་ཚིམས་པར་བསྒྲིངས་ཏེ་ལང་ཚོའི་གི་

སར་ངོམས་བཞིན་དུ་བརྩམས་ཆོས་ཟེའུ་འབྲུའི་སྙིང་པོས་དཔྱིད་ཀྱི་དཔལ་ཡོན་ལ་རབ་ཏུ་འཁྲུ་བར་བྱེད། དུས་ཚོད་བསྐལ་པ་བཟང་པོ་འདི་འདྲའི་འོག་མར་ཁེ་སི་རིང་ལུགས་ཀྱི་རྩོམ་རིག་རིགས་པའི་གཞུང་ལུགས་ཀྱིས་ཁྲིད་སྟོན་བྱེད་པ་དང་། ཚན་རིག་དང་མཐུན་པའི་སྒོ་ནས་བོད་ཀྱི་རྩོམ་རིག་བྱུང་འཕེལ་གྱི་ལོ་རྒྱུས་ལ་ཕྱོགས་སྒོམ་ནན་ཏུར་བཀྱིས་ནས་ཅུང་བརྒྱུད་རིམ་ལྡན་པ་དང་། དངོས་དོན་དང་འཚམས་པ། གཙོ་གནད་འབུར་དུ་ཕྱུང་པ་བཅས་ཀྱི་བོད་ཀྱི་རྩོམ་རིག་ལོ་རྒྱུས་ཤིག་བྲིས་ཏེ་བོད་ཀྱི་རྩོམ་རིག་ཞིབ་འཇུག་དང་རིགས་པའི་གཞུང་ལུགས་ལ་རྨང་གཞིའི་དཔྱད་གཞི་མཁོ་འདོན་བྱ་རྒྱུ་དང་། གཞོན་སྐྱེད་རྩོམ་རིག་སློབ་གཉེར་བ་རྣམས་ལ་བསླབ་གཞི་མཁོ་འདོན་བྱ་རྒྱུ། འབྱུང་འགྱུར་གྱི་རྩོམ་རིག་གསར་རྩོམ་གྱི་ལག་ལེན་ལ་མཛུབ་ཁྲིད་བྱ་རྒྱུ་བཅས་ལ་དགེ་ཕན་བསྐྲུན་རྒྱུ་ནི་ཤིན་ཏུ་ཁ་ཚ་དགོས་གཏུགས་སུ་གྱུར་ཡོད།

རབ་གོང་རྡོ་རྗེ་མཁར་དང་། ཆབ་འགག་རྡོ་རྗེ་ཚེ་རིང་། གཙོད་པ་དོན་གྲུབ། བྲ་བཞི་བསམ་པའི་དོན་གྲུབ། སྟོབས་ལྡན། རིན་ཆེན་ནོར་བུ། རྣམ་སྲས་བཅས་མཁས་དབང་བདུན་པོས་བསམ་པ་གྲུ་ནང་དང་མཉམ་ལས་ཟློང་ཁ་གཅིག་སྒྲིལ་གྱིས་རྩོམ་སྒྲིག་གནང་བའི་《བོད་ཀྱི་རྩོམ་རིག་ལོ་རྒྱུས(དེབ་༡ — ༣)》འདི་བཞིན་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་དུས་མཚམས་ལ་ཆ་མཚོན་ན་ཡ་ཐོག་རིང་མོའི་སྔ་ཆ་ནས་ཕྱི་ལོ་དྲུག་བརྒྱ་བཅུ་བདུན་ལོའི་བར་དང་། བཙན་པོའི་དུས་སྐབས། བོད་སིལ་བུར་གྱེར་བའི་དུས་ནས་དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་བའི་བར་བཅས་དུས་མཚམས་ཆེན་པོ་གསུམ་དུ་དབྱེ་བ་ཕྱེ་ཡོད་ཅིང་། རྩོམ་ལུས་རྣམ་པར་ཆ་མཚོན་ན་གཏམ་དཔྱད་དང་། མོ་སྲ། ལྷ་སྒྲུང་། ངག་རྒྱན། ཟེའུ། ཁེད། གབ་ཚིག ཤགས་ཚིག ལེགས་བཤད། གཏམ་དཔེ། སྙན་ངག མགུར་གླུ། རྣམ་ཐར། རྟོགས་བརྗོད། དམངས་སྒྲུང་། ཟློས་གར། རྡོ་རིང་ཡི་གེ། གཏེར་ཡིག བསླབ་བྱ། སྒྱུར་ཡིག་སོགས་ཡོད། དེའི་ནང་ལོ་རྒྱུས་དུས་རབས་སོ་སོའི་མཚན་གྲགས་ཆེ་ལ་འཐུས་ཚབ་རང་བཞིན་ལྡན་པའི་བརྩམས་ཆོས་དང་རྩོམ་པ་པོ་ངོ་

སྲོད་བྱས་པའི་རྒྱང་གཞིའི་ཐོག་བརྩམས་ཆོས་དེ་དག་གི་བསམ་བློའི་རང་བཞིན་དང་། སྒྲ་རྩལ་གྱི་ཁྱད་ཆོས། རྩོམ་རིག་གི་རིན་ཐང་། ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་རྒྱབ་ལྗོངས། ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་གོ་གནས། སྤྱི་ཚོགས་ལ་ཐོན་པའི་ནུས་པ་སོགས་ཅུང་རྒྱས་ཞིང་གནད་དུ་འཕིགས་པའི་སྒོ་ནས་བཀོད་འདུག དེའང་གནའ་དུས་ཀྱི་རྩོམ་རིག་སྐོར་ས་བཅད་དྲུག་དང་། བཙན་པོའི་སྐབས་ཀྱི་རྩོམ་རིག་སྐོར་ལེའུ་ལྔ་ས་བཅད་ཉེར་བཞི། བོད་སིལ་བུར་ཐོར་བ་ནས་ས་སྐྱ་བའི་བར་གྱི་རྩོམ་རིག་སྐོར་ལ་ལེའུ་གསུམ་ས་བཅད་དགུ་བཅས་ཡོད།

དེ་ནི་མཁས་དབང་བདུན་པོས་བསམ་པ་ཐག་པ་ནས་ཞེ་བརྩོན་བསྐྱེད་ནས་རྣམ་དཔྱོད་ཀྱི་འོ་མཚོ་བསྲུབས་ཏེ་སྙིང་བཅུད་མར་གྱི་རི་རབ་བསྒྲུབས་པ་ཞིག་ལགས་པས་འབྱུང་ཆའི་རྩོམ་རིག་གསར་རྩོམ་དང་ཞིབ་འཇུག་གི་གསོས་སུ་འགྱུར་ངེས་པར་བསམས་ཏེ་ད་ལམ་ངེད་ཚོ་བོད་ལྗོངས་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་དཔེ་སྐྲུན་ཞུས་ནས་ཀློག་པ་པོའི་སྤྱན་སྔར་བསྟར་ལགས། འོན་ཀྱང་ངེད་དཔེ་སྐྲིག་འགན་འཁུར་བ་གཉིས་ཀྱི་ཤེས་ཚད་དམན་པ་དང་། ཤན་འབྱེད་ཀྱི་ནུས་པ་ཉག་ཕྲ་བ། དུས་ཚོད་ཐྲ་ཐུང་བ་བཅས་ཀྱི་རྐྱེན་པས་དཔེ་སྒྲིག་བྱས་པའི་ནང་ནོར་འཁྲུལ་མི་ཉུང་བ་འབྱུང་སྲིད་པས་ཀློག་པ་པོ་མཁྱེན་སྤྱན་ཡངས་པ་ཀུན་ནས་ཕྱིས་འབྱུང་ཡོ་བསྲང་ལ་སྨན་པའི་བཀའ་སློབ་འཛོམས་ཐོན་མེད་པར་གནང་སྐྱོང་ཡོད་པ་ཞུ། །

བསྒྲན་རྒྱུས་ཀྱིས།

དཀར་ཆག

(དེབ་གསུམ་པ)

སྔོན་གཞི། .... (1)

ལེའུ་དང་པོ། བོད་སིལ་བུར་གྱེས་པའི་དུས་སྐོད་ཀྱི་རྩོམ་རིག .... (21)

དང་པོ། ངག་རྩོམ་གྱི་སྐོར། .... (24)

གཉིས་པ། འབེ་མོའི་གཏམ་རྒྱུད། .... (27)

གསུམ་པ། བྲན་ཀ་དཔལ་ཡོན་གྱི་གཏམ་རྒྱུད། .... (29)

བཞི་པ། དབའས་སྟག་ར་བའི་གཏམ་རྒྱུད། .... (31)

ལྔ་པ། ལྷ་ལུང་དཔལ་རྡོར་གྱི་གཏམ་རྒྱུད། .... (35)

ལེའུ་གཉིས་པ། བོད་ཁམས་སིལ་བུར་གྱེས་པའི་དུས་དཀྱིལ་དང་དུས་སྨད་ཀྱི་རྩོམ་རིག .... (43)

ས་བཅད་དང་པོ། བོད་ཀྱི་འབྲུག་སྒྲིང་འཛུགས་པའི་བསྟན་པ་སྔར་ཡང་དར་ནས་རྩོམ་རིག་དར་ཞིང་རྒྱས་པར་མཐུན་རྐྱེན་བསྐྲུན་ཚུལ། .... (43)

དང་པོ། འགྱུར་རྩོམ་གྱི་སྐོར། .... (46)
གཅིག ལོ་ཆེན་རིན་ཆེན་བཟང་པོ། .... (47)
ཀ རྣམ་ཐར་མདོར་བསྡུས། .... (47)
ཁ ཁོང་གི་རྩོམ་རིག་ཐད་ཀྱི་འགྱུར་ཡིག .... (48)
གཉིས་པ། སྐབས་དེའི་ལོ་ཙཱ་བ་རྣམས་ཀྱིས་བོད་དུ་བསྒྱུར་པའི་སྙན་རྩོམ་གྱི་སྐོར། .... (56)
གསུམ་པ། ཡིག་རྩོམ་གྱི་སྐོར། .... (60)
གཅིག ཇོ་བོ་རྗེའི་བཀའ་རྩོམ། .... (61)
ཀ མཉམ་མེད་ཇོ་བོ་རྗེ་བོད་དུ་སྤྱན་འདྲེན་ཞུས་ཚུལ། .... (62)
ཁ ཇོ་བོ་རྗེ་ཨ་ཏི་ཤའི་རྣམ་ཐར། .... (81)
ག ཇོ་བོ་རྗེ་ཨ་ཏི་ཤའི་བཀའ་རྩོམ། .... (86)
གཉིས། ལྷ་བླ་མ་བྱང་ཆུབ་འོད་ཀྱི་བཀའ་རྩོམ། .... (101)
གསུམ། འབྲོམ་སྟོན་པ་རྒྱལ་བའི་འབྱུང་གནས་ཀྱི་བཀའ་རྩོམ། .... (104)
ཀ འབྲོམ་སྟོན་པ་རྒྱལ་བའི་འབྱུང་གནས་ཀྱི་རྣམ་ཐར། .... (104)
ཁ འབྲོམ་སྟོན་གྱི་སྙན་རྩོམ། .... (106)
ག བསླབ་བྱ། .... (108)
ང འཕྲིན་ཡིག .... (124)
ཅ བསྟོད་པའི་སྙན་རྩོམ། .... (126)
ཆ རྣམ་ཐར་སྙན་རྩོམ། .... (128)
བཞི། རྔོག་ལེགས་པའི་ཤེས་རབ་ཀྱི་བཀའ་རྩོམ། .... (130)

ཀ　རྗོན་ལེགས་པའི་ཤེས་རབ་ཀྱི་བཀའ་ཚོམ། …… (130)
ཁ　རྗོག་ལེགས་པའི་ཤེས་རབ་ཀྱི་སྙན་ཚོམ། ……… (132)
ས་བཅད་གཉིས་པ། བཀའ་གདམས་པའི་ཚོམ་རིག ……… (136)
དང་པོ། བཀའ་གདམས་པའི་བྱུང་བ་བརྗོད་པ། ………… (137)
གཉིས་པ། བཀའ་གདམས་པའི་ཚོམ་རིག ……………… (142)
གཅིག ཡིག་ཚོམ་གྱི་སྐོར། …………………… (142)
ཀ　པོ་ཏོ་བ་རིན་ཆེན་གསལ་གྱི་བཀའ་ཚོམ། …… (147)
ཁ　སྤྱན་སྔ་པའི་བཀའ་ཚོམ། ……………… (158)
ག　ནག་ཚོ་ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱལ་བའི་བཀའ་ཚོམ། …… (161)
གཉིས། འགྱུར་ཚོམ་གྱི་སྐོར། …………………… (168)
ཀ　ནག་ཚོ་ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱལ་བའི་འགྱུར་ཚོམ། …… (169)
ཁ　རྗོག་བློ་ལྡན་ཤེས་རབ་ཀྱི་འགྱུར་ཚོམ། ……… (172)
ག　པ་ཚབ་ཉི་མ་གྲགས་ཀྱི་འགྱུར་ཚོམ། ………… (175)
གསུམ། ངག་ཚོམ་གྱི་སྐོར། …………………… (181)
ཀ　རྒྱ་འབྲས་སྐོར་གྱི་དམངས་ཁྲོད་གཏམ་རྒྱུད།
…………………………………… (182)
ཁ　ལོ་རྒྱུས་མི་སྣའི་སྐོར་གྱི་གཏམ་རྒྱུད། ……… (186)
ག　ཆོས་ལུགས་དད་མོས་སྐོར་གྱི་གཏམ་རྒྱུད། …… (190)
ས་བཅད་གསུམ་པ། བཀའ་བརྒྱུད་པའི་ཚོམ་རིག ……… (193)
དང་པོ། བཀའ་བརྒྱུད་པའི་བྱུང་བ་བརྗོད་པ། ……… (194)
གཉིས་པ། བཀའ་བརྒྱུད་པའི་ཚོམ་རིག ……………… (206)
གཅིག ཡིག་ཚོམ་གྱི་སྐོར། …………………… (215)

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.co

ཀ ལུང་བསྟན་སྙན་རྩོམ། .... (216)
ཁ མགུར་གྱི་སྙན་རྩོམ། .... (221)
ག སྐྱེས་རབས་སྙན་རྩོམ། .... (259)
ང ཀརྨ་རང་བྱུང་རྡོ་རྗེ། .... (260)
གཉིས། འགྱུར་རྩོམ་གྱི་སྐོར། .... (274)
གསུམ། ངག་རྩོམ་གྱི་སྐོར། .... (277)

ས་བཅད་བཞི་པ། རྙིང་མ་བའི་རྩོམ་རིག .... (281)

དང་པོ། རྙིང་མ་བའི་བྱུང་བ་བརྗོད་པ། .... (282)
གཉིས་པ། རྙིང་མ་བའི་རྩོམ་རིག .... (289)
གཅིག ཡིག་རྩོམ་གྱི་སྐོར། .... (295)
ཀ པ་གོར་བཻ་རོ་ཙ་ནའི་སྙན་རྩོམ། .... (300)
ཁ ཉང་ཉི་མ་འོད་ཟེར། .... (306)
ག ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་པ། .... (322)
གཉིས། འགྱུར་རྩོམ་གྱི་སྐོར། .... (344)
གསུམ། ངག་རྩོམ་གྱི་སྐོར། .... (350)

ས་བཅད་ལྔ་པ། ཞི་བྱེད་པའི་རྩོམ་རིག .... (361)

དང་པོ། ཞི་བྱེད་པའི་བྱུང་བ་བརྗོད་པ། .... (361)
གཉིས་པ། ཞི་བྱེད་པའི་རྩོམ་རིག .... (382)
གཅིག ཡིག་རྩོམ་གྱི་སྐོར། .... (383)
ཀ གསོལ་འདེབས་སྙན་རྩོམ། .... (384)
ཁ ཞལ་ཆེམས་སྙན་རྩོམ། .... (388)
ག ཞལ་གདམས་སྙན་རྩོམ། .... (396)

ང མགུར། ………………………………… (403)
ཅ བསྟོད་པ། ……………………………… (407)
ཆ རྣམ་ཐར་སྙན་ཚིག ………………………… (410)
ཇ གཙོད་ཀྱི་སྙན་ཚིག ………………………… (417)
ལེ་བཅད་དྲུག་པ། ས་སྐྱ་བའི་ཚིག་རིག ……………… (428)
དང་པོ། ས་སྐྱ་བའི་སྐབས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས། ……………… (428)
གཉིས་པ། ས་སྐྱ་བའི་ཕྱུང་བ་བརྗོད་པ། …………………… (443)
གསུམ་པ། ས་སྐྱ་བའི་ཚིག་རིག ……………………… (488)
གཅིག ཡིག་ཚིག ………………………………… (497)
ཀ བསྟོད་པ། ……………………………… (498)
ཁ འཕྲིན་ཡིག ……………………………… (520)
ག ལེགས་བཤད། ………………………………… (553)
ང སྐྱེས་རབས་སྙན་ཚིག ……………………… (606)
ཅ སྨྲ་ངན་ཞུ་ཡིག ……………………………… (611)
གཉིས། བོད་དུ་སྙན་ངག་གི་གཞུང་དར་ཚུལ། ………… (613)
ལེ་བཅད་བདུན་པ། བུ་སྟོན་རིན་པོ་ཆེའི་བཀའ་ཚིག
………………………………………… (624)
དང་པོ། བུ་སྟོན་རིན་པོ་ཆེའི་རྣམ་ཐར། ………………… (624)
གཉིས་པ། བུ་སྟོན་རིན་པོ་ཆེའི་སྙན་ཚིག ………………… (633)

ལེའུ་གསུམ་པ། བོད་ཁམས་སིལ་བུར་གྱེར་བའི་དུས་ནས་དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་པའི་བར་གྱི་འགྱུར་ཡིག་གི་སྐོར། ………… (643)
ས་བཅད་དང་པོ། འགྱུར་ཡིག་གི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་སྐོར། ……… (643)
ས་བཅད་གཉིས་པ། འགྱུར་ཡིག་གི་སྐོར། ……………… (656)
དང་པོ། བསྟོད་ཚོགས་ཀྱི་སྐོར། ……………………… (657)
གཉིས་པ། ནང་རིག་པའི་བསྟན་བཅོས། ………………… (659)
ཀ འབྲས་བུ་གསང་སྔགས་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་སྐོར་གྱི་འགྱུར་ཡིག …………………………… (662)
ཁ རྒྱུ་མཚན་ཉིད་ཐེག་པའི་སྐོར།………………… (670)
གསུམ་པ། ཚད་མ་རིག་པའི་བསྟན་བཅོས།……………… (675)
བཞི་པ། སྒྲ་རིག་པའི་བསྟན་བཅོས། ……………………… (676)
ལྔ་པ། གསོ་བ་རིག་པའི་བསྟན་བཅོས། …………………… (678)
དྲུག་པ། བཟོ་རིག་པའི་བསྟན་བཅོས། …………………… (679)
མཇུག་བྱང་། …………………………………………… (691)

སྔོན་གཞི།

སྨན་རྩིས་ཀྱི་རང་བཞིན་ལྡན་པའི་རྩོམ་རིག་ནི་མིའི་རིགས་ཀྱི་འགྲོ་བ་སྐྱེ་ཚོགས་ཀྱི་འདུ་ཤེས་འཛིན་སྟངས་ཞེས་བྱ་བའི་ཡ་རྒྱལ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། དེ་ནི་སྐྱེ་ཚོགས་འཚོ་བ་མིའི་སྙོ་ངོར་གཟུགས་ཅན་བཞིན་དུ་ཤར་བ་ལས་ལེགས་པར་བྱུང་བ་དང་། སྐྱེན་ཞིང་འཇེབས་པའི་ཚིག་གི་སྡེབ་སྦྱོར་ལ་བརྟེན་ནས་གཟུགས་བརྙན་ཅི་རིགས་གསོན་ཉམས་ལྡན་པ་ཞིག་ཏུ་འབྲི་བཞེངས་བྱེད་པའི་ཐབས་ཀྱིས་སྐྱེ་ཚོགས་འཚོ་བའི་གནས་ཚུལ་མ་ལུས་མངོན་པར་མཚོན་པ་དང་། རྩོམ་པ་པོའི་བསམ་པའི་བརྩེ་དུང་གི་ཟོལ་མེད་བདེན་པའི་རང་བཞིན་གབ་སྦས་ཅི་ཡང་མི་བྱེད་པར་གསལ་ཞིང་ཡང་དག་པར་སྟོན་པར་བྱེད་པ་ལ་སོགས་པའི་ཁྱད་ཆོས་ལྡན་པའི་སྨན་རྩིས་ཞིག་ཡིན། དེས་ན་རྩོམ་རིག་ནི་སྐྱེ་ཚོགས་འཚོ་བའི་གནས་ཚུལ་ཟོལ་མེད་བདེན་པ་ཉིད་དུ་མཚོན་བྱེད་ཅིག་ཡིན་པ་དང་། སྐྱེ་ཚོགས་འཚོ་བའི་གནས་ཚུལ་ནི་རྩོམ་རིག་གི་མཚོན་བྱ་ཁོ་ན་ཉིད་དུ་ངེས་པའི་ཆ་ནས་སྐྱེ་ཚོགས་འཚོ་བ་ནི་རྩོམ་རིག་གི་འབྱུང་ཁུངས་ཉག་ཅིག་ཡིན་པ་གསལ་བར་མཚོན་ཏེ། རྩོམ་རིག་གི་མཚོན་བྱར་སྐྱེ་ཚོགས་འཚོ་བ་མ་གཏོགས་གཞན་པ་ཞིག་འཛོག་རྒྱུ་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེས་ན་རྩོམ་རིག་གིས་མི་རྣམས་ཀྱི་སྐྱེ་ཚོགས་འཚོ་བའི་ཁྲོད་དུ་མཐོང་ཐོས་དྲན་རིག་བྱེད་ཐུབ་པའམ་ཡང་ན་ཀུན་གྱིས་སེམས་ཁུར་བྱེད་པའི་གནས་ཚུལ་ཐམས་ཅད་ཅི་དགར་མཚོན་དགོས་པ་དང་། སྐྱེ་ཚོགས་ཀྱི་དར་རྒྱས་དང་། དུས་རབས་ཀྱི་འགྱུར་ལྡོག རིག་གནས་ཀྱི་འཕེལ་འགྱུར་བཅས་

དང་བསྟུན་ནས་རྩོམ་རིག་ཟམ་མི་འཆད་པར་ཕུན་ཚོགས་དར་རྒྱས་སུ་འགྲོ་བཞིན་མཆིས་པ་རྩོམ་རིག་དར་ཞིང་རྒྱས་པའི་ལོ་རྒྱུས་ལ་བལྟས་ན་ཤེས་ཐུབ་པ་ཡིན། དེ་ཡང་བོད་ནི་གདོད་མའི་དུས་ནས་རྩོམ་རིག་གི་མེ་ཏོག་སྣ་ཚོགས་རྣམ་པར་བཞད་པའི་སྐྱིད་ཚལ་ཉམས་དགའ་བ་ཞིག་ཡིན་པས། བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ཁམས་དྲག་ནྲུང་གི་ཤུགས་ཀྱིས་ཆུ་འཛིན་ཕུང་པོ་བདས་པ་ཇི་བཞིན་སིལ་བུར་ཐོར་རྗེས་འཛམ་བུའི་གླིང་འདིའི་སྙན་རྩོམ་རྣམས་ཀྱིས་འགྲན་པའི་ཟླ་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་ཞིང་། བརྗོད་བྱ་ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆེ་བ་དང་། བོད་ཀྱི་དུས་སྐབས་སོ་སོའི་གནས་ཚུལ་ཐམས་ཅད་སྒྱུ་རྩལ་གྱི་ཉམས་དང་ལྡན་པའི་སྒོ་ནས་ཇི་བཞིན་མཚོན་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་སྙན་རྩོམ་རིང་ཤོས《འཛམ་གླིང་གེ་སར་རྒྱལ་པོའི་སྒྲུང》དང་དམངས་ཁྲོད་ཀྱི་གཏམ་རྒྱུད《འཕེ་མོའི་གཏམ་རྒྱུད》ལ་སོགས་པའི་ངག་རྩོམ་སུ་མཐུད་ནས་དར་རྒྱས་སུ་ཕྱིན་ན་ཡང་། བར་སྐབས་ཤིག་ཏུ་བོད་ཡུལ་དུ་ནང་འཁྲུག་སྡེ་གཟར་གྱིས་ཁྲག་གི་འཁོར་ལོ་བར་མེད་དུ་བསྐོར་བའི་རྐྱེན་གྱིས་རིག་གནས་འཆད་ཉན་སྤེལ་གསུམ་བྱེད་པའི་ལུགས་སྲོལ་བཟང་པོ་ཡང་ཆུ་ལྷའི་ཐང་བར་གཞོལ་བའི་ཉི་མ་ལྟར་རང་དབང་མེད་པར་ཉམས་པའི་ཕྱོགས་སུ་ཆས་པ་དང་། དེ་དང་བསྟུན་ནས་ཡིག་རྩོམ་ཡང་དགུན་དུས་ཀྱི་འབྲུག་སྒྲ་དང་། ཉིན་མོའི་སྐར་མ། ནམ་མཁའི་མེ་ཏོག་ལྟར་མིང་གི་ལྷག་མ་ཙམ་དུ་གྱུར་པས། བོད་ཀྱི་ཡིག་རྩོམ་གྱི་འཕེལ་འགྱུར་ནི་མི་རིགས་གཞན་པའི་རྩོམ་རིག་གི་འཕེལ་འགྱུར་དང་ཁྱད་པར་ཅི་ཡང་མེད་པར་གཅིག་ཏུ་མཚུངས་པ་ཞིག་མིན་པར་བགེགས་དང་བར་ཆད་ཀྱི་བྱ་ཡུག་དྲག་ཏུ་འཚུབ་པའི་ཁྲོད་ནས་ཉམས་རྒུད་དང་འཕེལ་འགྱུར་བྱུང་བ་ཞིག་ཡིན། བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ཁམས་སིལ་བུར་ཐོར་རྗེས་གངས་ལྗོངས་སུ་ཆོས་ལུགས་རྒྱ་ཆེར་དར་བས་སྟོན་ལེགས་པར་བསྡུས་ཏེ་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་གྲུབ་མཐའ་ཡང་མང་པོ་ཞིག་བྱུང་ཞིང་། ཆོས་ལུགས་ཀྱི་སྒྲ་རེངས་གསར་པས་རིག་

གནས་དང་རྩོམ་རིག་གི་ཉིན་མོར་བྱེད་པ་གངས་ལྗོངས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་ལྷུན་པོའི་རྩེ་མོར་ལེགས་པར་དྲངས་པ་དང་། ཆོས་དང་རིག་པའི་གནས་མཐའ་དག་རབ་འབྱམས་སུ་སྨྲ་བའི་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱི་མཁྱེན་དཔྱོད་རྩལ་གྱིས་འཆད་རྩོད་རྩོམ་པ་ལ་སོགས་པའི་མཁས་པའི་བྱ་བ་གསུམ་ཉམས་སུ་བསྟར་བའི་དྲིན་ལས་ཡིག་རྩོམ་དབྱར་མཚོ་རྒྱས་པ་ཇི་བཞིན་དར་ཞིང་རྒྱས་པའི་ཁར། ནང་པའི་ཆོས་ལུགས་ཀྱིས་སྐབས་དེའི་བོད་ཀྱི་ཚབ་སྲིད་དང་། རིག་གནས། དཔལ་འབྱོར། རྩོམ་རིག་བཅས་ལ་དཀའ་བ་མེད་པར་དབང་དུ་བསྒྱུར་པས། སྐབས་དེའི་མཁས་པ་དང་རྩོམ་པ་པོ་ཐམས་ཅད་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་གྲུབ་མཐའི་རྗེས་འཇུག་པ་ཤ་སྟག་ཡིན་ལ། དེ་དག་གི་མཁྱེན་དཔྱོད་ཀྱི་རྩལ་ལས་འཁྲུངས་པའི་སྙན་རྩོམ་གྱི་བརྗོད་བྱ་རྣམས་ཀྱང་ཆོས་ལུགས་དང་འབྲེལ་བ་མེད་པ་གཅིག་ཀྱང་མེད་ཙ་ན། སྐབས་དེའི་བོད་ཀྱི་རྩོམ་རིག་དང་ཆོས་ལུགས་བར་གྱི་འབྲེལ་བ་ནི་ཆུ་དང་ཉ་མོ་ལྟར་སོ་སོར་འབྱེད་ཐབས་མེད་པ་ཞིག་ཡིན་པས། བོད་ཀྱི་རྩོམ་རིག་དེ་ཉིད་ནང་པའི་ཆོས་ལུགས་དང་ཉེ་བར་བསྡོངས་ནས་བརྗོད་པར་འོས་ཀྱི། ཆོས་ལུགས་གུད་དུ་བཞག་ནས་རྩོམ་རིག་གཅིག་པོ་བརྗོད་ཐབས་མེད་པ་ཞིག་ཡིན་ནོ། །

དེ་ཡང་བོད་སྤྱི་ལ་དབང་བསྒྱུར་པའི་རྒྱལ་པོ་འུ་དུམ་བཙན་བགྲོངས་ཏེ་བོད་ཁམས་སིལ་བུར་ཐོར་རྗེས། བོད་འབངས་ཐམས་ཅད་སྐྱབས་མེད་མགོན་མེད་དུ་གྱུར་ནས་ཡུལ་ཀུན་ཏུ་ནང་འཁྲུག་སྡེ་གཟར་གྱི་ཐ་རླབས་དྲག་ཏུ་འཕྱུར་བའི་ཚེ། བོད་ཀྱི་རིག་གནས་ཕུན་ཚོགས་དར་རྒྱས་སུ་གཏོང་བར་ཕྱག་རྗེས་འཇོག་པའི་ལས་ལ་བརྩོན་པའི་བློ་ལྡན་ཞིག་མོ་གཤམ་གྱི་བུ་ལྟར་དཀོན་པས། བོད་ཀྱི་ཡིག་རྩོམ་ཡང་ཆུ་དང་བྲལ་བའི་ཀང་འབུང་བཞིན་དར་རྒྱས་སྤྲོ་ཙམ་ཡང་མ་བྱུང་མོད། འོན་ཀྱང་ངག་རྩོམ་ནི་ཐུར་དུ་འབབ་པའི་ཐབ་ཆུ་ཞིག་དང་འདྲ་