དཔལ་དོན་གྲུབ་རྒྱལ་གྱི་གསུང་འབུམ།

པོད་གཉིས་པ།

བརྩམས་སྒྲུང་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

2042

དཔལ་དོན་གྲུབ་རྒྱལ་གྱི་གསུང་འབུམ།

པོད་གཉིས་པ།

བརྩམས་སྒྲུང་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

图书在版编目(CIP)数据

端智嘉全集　第二卷:小说集:藏文/端智嘉著. 一北京:民族出版社,1997.8

ISBN 7－105－02813－0

I. 端… II. 端… III. ①端智嘉－全集－藏语②少数民族文学－短篇小说－中国－藏族－选集－藏语 IV. C52

中国版本图书馆 CIP 数据核字(97)第 06728 号

民族出版社出版发行

(北京市和平里北街 14 号 邮编 100013)

民族出版社微机照排　　民族印刷厂印刷

各地新华书店经销

1997 年 8 月第 1 版 1997 年 8 月北京第 1 次印刷

开本:850×1168 毫米 1/32 印张:12⅞

印数:0001－500 册　　精装定价:2[illegible].80 元

རྩོམ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་པ། མགོན་པོ་དར་རྒྱས།
责任编辑： 贡布达吉
ཁ་བྱང་རྣམ་འགོད་པ། ཀརྨ་རྡོ་རྗེ་ཚེ་རིང་།
封面设计： 吾　要
པར་ཞུས་འགན་འཁུར་པ། ཨ་སྒྲོལ།
责任校对： 阿　卓

༄། །དཔལ་དོན་གྲུབ་རྒྱལ་གྱི་གསུང་འབུམ། (པོད་གཉིས་པ།)
——བརྩམས་སྒྲུང་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

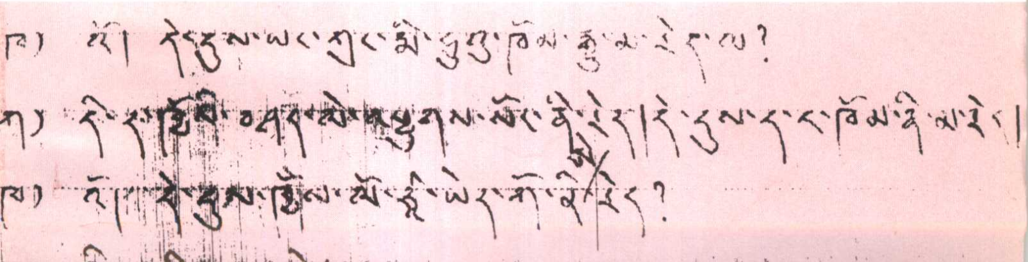
བན་ཁོ་དང་བཀྲ་རྒྱལ་གྱིས་དག་བསྒྲིགས་བྱས།

*

མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་བསྐྲུན་ཞིང་འགྲེམས་སྤེལ་བྱས།
མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གི་སྦྱིས་འཁོ··ནས་བསྒྲིགས།
1997ལོའི་ཟླ་བརྒྱད་པར་པར་གཞི་དང་པོ་བསྒྲིགས།
1997ལོའི་ཟླ་བརྒྱད་པར་པེ་ཅིན་དུ་པར་ཐེངས་དང་པོ་བརྒྱབ།
དེབ་སྤུས་ལེགས་རེར་སྒོར་24.80

152042

རྩོམ་པ་པོའི་སྐུ་པར།



«བོད་ཡིག་སློབ་པ་»ཞེས་པའི་ཕྱག་བྲིས་མ་ཟིན།

此为试读，需要完整PDF请访问： www.ertongbook.com

དཔེ་སྐྲུན་གསལ་བཤད།

གང་དང་འདྲ་བའི་རྣམ་དཔྱོད་ཅན། །མཁྱེན་ཧླབས་རྒྱས་པའི་སྐྱེས་བུ་ནི། །ལྗོངས་འདིའི་རྒྱན་དུ་སྤྲུར་ཕྱོན་ནས། །རིག་པའི་སེང་གེར་འགྱིང་གྱུར་ཅིག །གཙུག་ན་བརྫིད་པའི་ཏེ་སེའི་འོད། །གངས་རིའི་རང་མདངས་ལ་སྤྲོས་ཚོ། །གླིང་ལྔའི་བ་ཀུ་ལ་ཡི་འདབ། །དབང་མེད་གྲོལ་འདི་ཨེ་མ་ཧོ། །བརྗོད་བྱ་དུས་ཀྱི་འཕར་ལྡིང་འགྲོས། །རྗོད་བྱེད་སྨུ་ཏིག་བརྡར་འཕྲུལ་བའི། །《གསུང་འབུམ་》མགུར་གླུའི་གདངས་དབྱངས་དེས། །སླར་ཡང་དགེ་བའི་ཤིས་པ……སྩོལ། །ཞེས་པའི་ཚིག་གིས་སྤུན་བསྲུས་ཏེ། དེ་ཡང་གངས་རིའི་འཁྱིང་བས་བསྐོར་བའི་ལྗོངས་འདིར་འཚོ་བཞེས་ཀྱི་དུས་ཡུན་ཐུང་ནའང་། སྔོན……བསགས་སྨོན་ལམ་བཟང་པོའི་མཐུ་དང་། སྐྱེས་སྦྱངས་རིག་པའི་རྩལ་གྱིས་བོད་ཀྱི་རྩོམ་རིག་གསར་རྩོམ་དང་རིག་གཞུང་ཞིབ་འཇུག་ཐད་ལམ་བུ་གསར་བ་བཏོད་ནས་མཛད་རྗེས་ཁྱད་དུ་བྱུང་བ་འཇོག་མཁན་མཁས་མཆོག་དོན་གྲུབ་རྒྱལ་ནི1953ལོར་མདོ་སྨད་དགུ་འགྱུར་པད་མོ་རོང་(མཚོ་སྔོན་གཙན་ཚ་རྫོང་)དུ་འཁྲུངས། 1975ལོར་ཀྲུང་དབྱང་མི་རིགས་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའི་མི་རིགས་སྐད་ཡིག་འཛིན་གྲྭ་ནས་མཐར་ཕྱིན། 1978ལོར་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོ་དེའི་ཞིབ་འཇུག་སློབ་ མར་ རྒྱུགས་ འཕྲོད་ ཅིང་། 1981ལོར་ ཧྲུའོ་ ཧྲེའི་ གོ་ མིང་ ཐོབ། 1985ལོའི་ ཟླ་ 11ཚེས་ 30ཉིན་ མཚོ་ སྔོན་ མཚོ་ ལྷོའི་ ཆབ་ ཆ་ གྲོང་ དུ་ སྐུ་ གྲོངས། ཁོང་གི་བརྩམས་སྒྲུང་དང་། སྙན་རྩོམ། འབོལ་རྩོམ། དཔྱད་རྩོམ་སོགས་ཀྱིས་གཞོན་ནུའི་ཐོག་དྲངས་པའི་རྒྱ་ཁྱབ་གཟིགས་པ་པོ་རྣམས་ལ་སེམས་འགུལ་གྱི་སྙིང་རྩ་འཕར་ཞིང་ལྡིང་བ། མནོ་སེམས་ཀྱི་མཚོ་མོ་འཁྲུགས་ཤིང་འབྲུགས

EAB69/05

པའི་སྐུལ་ལྕག་ཐེབས་དང་ཐེབས་བཞིན་པའི་སྐོད་ལ། མཁས་དབང་དེ་ཉིད་ཀྱི་ལྷུགས་རྩོམ་ལ་ཁྲོན་ཡོངས་ནས་ཞིབ་འཇུག་དང་ཁོང་གི་བཞེད་དགོངས་རྒྱུད་འཛིན་བྱ་ཕྱིར་དང་། རྒྱ་ཆེའི་གཟིགས་པ་པོ་རྣམས་ཀྱི་སྨྲོག་ཞེན་གཏིང་ནས་སློང་ཆེད། དམ་པ་གང་ཉིད་ཀྱི་ལྷུགས་རྩོམ་ལག་ཏུ་ཟིན་ཚད་ཕྱོགས་སུ་བསྡུས་ཏེ་གསུང་འབུམ་པོ་ཏི་དྲུག་གི་བདག་ཉིད་ཅན་དུ་བསྒྲུབས་ནས་དུས་རབས་ཉེར་གཅིག་གི་ལ་ཁར་བསླེབ་གྲབས་ཡོད་པའི་དཔྱོད་ལྡན་ལྷན་རྒྱས་ལ་ལེགས་སྐྱེས་སུ་ཕུལ་ན། ཀུན་ཀྱང་དགའ་བདེའི་དཔལ་གྱིས་སྤྱོས་ཤིང་ཚིམས་པར་འགྱུར་བ་གདོན་མི་ཟ་བས་དེ་ཡི་དཔལ་གྱིས་རང་ཅག་ཐམས་ཅད་སྐྱུང་སྐྱུར་ཅིག།

ད་ནི་《དཔལ་ དོན་ གྲུབ་ རྒྱལ་ གྱི་ གསུང་ འབུམ། པོད་ གཉིས་ པ། བརྩམས་སྒྲུང་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་》ཀྱི་སྐོར་རོབ་ཙམ་ཞུས་ན། པོད་འདིར་ཁྲོན་བསྡོམས་དོན་གྲུབ་རྒྱལ་གྱི་བརྩམས་སྒྲུང་ཁག་15བསྡུས་ཡོད་ཅིང་། ལྷུགས་རྩོམ་དེ་དག་ཚང་མ་སྔོན་དུས་དེབ་དང་ཚགས་པར་རམ་ཡང་ན་དཔེ་དེབ་ག་གེ་མོ་ཞིག་ཏུ་དཔར་དུ་འདེབས་སྒྲུང་བ་ཤ་སྟག་ཡིན་ཞིང་། དེ་དག་ལས་མངོན་གསལ་རྩོད་མེད་ཀྱི་ཡིག་ནོར་རེ་འགའ་དང་དཔར་སྐྲུན་ཁྲིད་ཤོར་བའི་ཉློས་སྐྱོན་གྱི་ཚིག་ལུད་རེ་ཟུང་བཅོས་པ་ལས་ཚང་མ་རང་འཇགས་སུ་བཞག་ཡོད། ལྷུགས་རྩོམ་འགའ་ཞིག་ཐོག་མར་སྤེལ་སྐབས་རྩོམ་གྲོགས་གཞན་པའི་མིང་ལྡན་ཐབས་སུ་འཁོད་པ་རྣམས་ཁ་བྱང་ཅན་གྱི་ཤོག་ལྷེའི་གཤམ་དུ་མཆན་བུ་བཏབ་ནས་གསལ་བཤད་བྱས་ཡོད།

ལྷོ་ནུབ་མི་རིགས་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའི་མི་རིགས་སྐད་ཡིག་ཞིབ་འཇུག་ཁང་གི་རྣམ་དཔྱོད་ཀྱི་སྨྲུན་ཟུང་རྣམ་པར་ཡངས་པའི་བློ་མཐུན་བན་ཁོ་ལགས་ཀྱིས་ལོ་རྫོར་ཏུ་མའི་རིང་། 《དཔལ་དོན་གྲུབ་རྒྱལ་གྱི་གསུང་འབུམ་》གྱི་རྩོམ་ཡིག་འཚོལ་སྡུད་དང་ལེགས་སྒྲིག་བྱེད་པའི་ལས་ལ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་གཏོལ་ནས་པོད་དྲུག་པོ་ཕྱོགས་སུ་བསྒྲིགས་པར་མ་ཟད་འབད་འབྲས་ཀྱང་ངེད་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ལ་ཕངས་མེད་དུ་མཁོ་འདོན་དང་། དེ་མིན་འབྲེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་དང་། འབྲེལ་

ཡོད་མི་སྲིད། དོན་གྲུབ་རྒྱལ་གྱི་གཉེན་ཚན་བཅས་ཀྱིས་ཀྱང་རམ་བུ་ལེགས་པར་བརྟེགས་ནས་དཔྱད་གཞིའི་མ་ཡིག་བུ་ཡིག་རྩ་ཆེན་འདོན་སྤྲོད་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུགས་ཆེན་གནང་བ་བཅས་ཐུན་མོང་གི་རྩོལ་བ་དྲུ་འབྲས་བུ་གཡུར་དུ་ཟབ་སྨིན་པ་ལང་ཚོས་སྙིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ།

《གསུང་འབུམ་》བོད་གྲངས་དུ་མའི་བདག་ཉིད་ཅན་དཔར་སྐྲུན་བྱེད་པར་ངེད་ཅག་ལ་ལས་དང་པོ་བ་གསར་སློབ་ཀྱི་བརྟུལ་ཞུགས་པོ་ན་ལས་ཉམས་མྱོང་གིས་དབུལ་ཞིང་ཡོན་ཚད་ཀྱང་ཞན་པས་འགན་འཇོལ་བྱུང་རིགས……གཟིགས་པ་པོ་ལྷན་རྒྱས་ཀྱི་དྲུང་དུ་དང་བའི་ཡིད་ཀྱིས་འཆགས་པར་བྱེད།

མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ནས།

གླེང་གཞི།

——ཕུལ་དུ་བྱུང་བའི་རང་རིགས་གཞོན་ནུའི་རྩོམ་རིག་སྨྱུ་རྩལ་མཁས་ཅན་དང་། བོད་རིག་པའི་ཞིབ་འཇུག་མཁས་ཅན་བློ་མཐུན་དོན་གྲུབ་རྒྱལ་གྱི་མཛད་རྗེས་ཅུང་ཟད་གླེང་བ།

བློ་མཐུན་དོན་གྲུབ་རྒྱལ་ནི། ཆེ་གསལ་རྣོ་མྱུར་གྱི་རྣམ་དཔྱོད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པོ་ཡོད་པར་མ་ཟད། རིག་གནས་ལོ་རྒྱུས་སོགས་ཀྱི་གནད་དོན་ཆེ་ཆུང་གང་ལ་ཡང་ལྷུང་ཙམ་འཛིན་པའི་ཟེར་སྒྲོས་ཀྱི་རྗེས་སུ་མ་འབྲངས་པར་ཕྲ་ཞིབ་རིགས་པའི་ལམ་ནས་རང་སྟོབས་ཀྱིས་ཞིབ་འཇུག་བྱས་པའི་མཇུག་བསྡོམས་ཚད་འཛིན་འཕེར་བ་ཞིག་མ་བྱུང་བར་དུ་རང་དགར་མི་འཇོག་པའི་སྙིང་སྟོབས་བརྟན་པོ་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན་སྟབས། སྨྱུ་རྩལ་རྩོམ་རིག་དང་། ཞིབ་འཇུག་གི་ཆེད་རྩོམ་ཐད་ལ་དམིགས་བསལ་ལྷ་ཚུལ་དང་ཁྱད་ཆོས་ལྡན་པའི་གྲུབ་འབྲས་གཟིངས་སུ་ཐོན་པ་ཐོབ་ཡོད་པ་གཤམ་གསལ།

1. སྨྱུ་རྩལ་རྩོམ་རིག་སྐོར། 《འབྲོང་སྟག་ཐང་》དང་། 《སྦྲུལ་སྐྱུ།》《བུ་སློམ་པོ་དང་ཀླུའི་སྲས་མོ།》《སད་ཀྱིས་བཙོམ་པའི་མེ་ཏོག།》《རྒྱུ་འབྲས་མེད་པའི་མནའ་མ་》ཞེས་པ་སོགས་མཚོ་སྔོན་གྱི་《སྦྲང་ཆར་》དུས་དེབ་ཐོག་སྔ་རྗེས་སུ་འགྲེམས་སྤེལ་བྱས་ཡོད་པ་རྣམས། སྤྱི་ཚོགས་ཐོག་གི་དངོས་ཡོད་འཚོ་བའི་ནང་དོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཚིག་ལྷུག་སྙན་ངག་གི་ཉམས་འགྱུར་ལྡན་ཞིང་གོ་བདེ་བའི་སྒྲུང་གཏམ་ཐོག་ནས་དྲང་ཕྱོགས་དང་། ལྡོག་ཕྱོགས་ཀྱི་མི་སྣའི་བསམ་བློ་དང་། གཉིས་ཀ རྣམ་འགྱུར། ཀུན་སྤྱོད། འཚོ་གནས་ཀྱི་

ཁོར་ཡུག་བཅས་ཊཀྱིག་པ་པོའི་སེམས་ལ་མངོན་སུམ་ལྟ་བུ་འཆར་ཐུབ་པའི་སྒྱུ་རྩལ་གྱི་གསོན་ཉམས་ལྡན་པ་བྱུང་ཡོད།

2. སྙན་ངག་གི་ཞིབ་འཇུག་ཐད། རྒྱན་སྲོལ་སྙན་ངག་གི་ཆུ་ཚད་ལྡན་པའི་ཕྱག་རྩོམ་《རྒྱལ་སྲིད་སྣ་བདུན་ལ་སྦྱར་བའི་བསླབ་བྱ་》ཆིགས་བཅད་མ་དང་། 《ནཱ་མ་ཏའི་རྟོགས་བརྗོད་》སོགས་ཡོད་པར་མ་ཟད། རྒྱན་སྲོལ་སྙན་ངག་གི་རིག་ལམ་བཤད་ཚུལ་ལ་སྙིགས་དོར་བཙུད་ལེན་བྱས་པའི་ཆང་གཞིའི་ཐོག རྩོམ་སྲོལ་གསར་བའི་འགྲོ་ལམ་ཞིག་ཕྱེ་ཐུབ་པའི་འབད་བརྩོན་བྱ་""ཕྱོགས་ཀྱི་མིག་དཔེ་ཡང་གསལ་པོར་བསྟན་ཡོད།

3. བོད་རིག་པའི་ཞིབ་འཇུག་ཐད། དེ་སྔོན་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་མཁན་མ་བྱུང་བར་ལུས་པའི་བཙན་པོའི་དུས་སྐབས་ཀྱི་འཕྲིན་སྐྱེལ་པོ་ཉའི་འགྲོ་འོང་ས་ཚུགས་དང་། ལམ་ཐིག་སྐོར་གྱི་གནས་ཚུལ་དང་། 《ཐང་དེབ་གསར་རྙིང་》ནང་འཁོད་པའི་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ལ་ཞིབ་འཇུག་ཐོག་རྒྱ་ཡིག་ནས་བོད་ཡིག་ཏུ་བསྒྱུར་བར་མ་ཟད། ས་མིང་དང་། མི་མིང་། གོ་གནས་ཀྱི་མིང་སོགས་རྒྱ་བོད་ཤན་སྦྱར་གྱི་ཚིག་འགྲེལ་གནད་བསྡུས་གསལ་པོར་བཀོད་པར་བརྟེན་ནས། བོད་རིག་པའི་ཞིབ་འཇུག་ཐད་ལ་མཁོ་བའི་གལ་ཆེའི་དཔྱད་གཞི་མཁོ་འདོན་བྱུང་ཡོད་པ་བཅས། ཁོང་འཚོ་བཞུགས་ཀྱི་དུས་སྐབས་ཏ་ཙང་ཐུང་ངུ་ཞིག་གི་ནང་གཟེངས་སུ་ཐོན་པའི་གྲུབ་འབྲས་མང་པོ་ཐོབ་ཐུབ་པ་དེའི་ཐོག་ནས། ཁོང་འཚོ་བཞུགས་ཀྱི་དུས་ཡུན་ཏ་ཙང་ཐུང་ཡང་མཛད་རྗེས་ནི་ནམ་ཡང་བསུབ་ཐབས་བྲལ་བའི་ལྷབས་ཆེན་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། གཞན་རྐྱེན་ངན་པའི་འོག་སྨྲ་བུར་དུ་ང་ཚོ་དང་ཁ་བྲལ་བ་ནི། རང་རིགས་ཀྱི་རིག་གནས་སློབ་གསོ་དང་བོད་རིག་པའི་ཞིབ་འཇུག་ལས་དོན་ཐད་སྨྲ་ཕམ་ཚད་མེད་སྐྱེ་དགོས་པའི་ཕྱོང་གུན་ཞིག་རེད།

དེར་བརྟེན་ང་ཚོས་ཁོང་གི་མཛད་རྗེས་ལ་རྗེས་དྲན་ཞུ་བ་དང་ཆབས་ཅིག ཕྱག་རྩོམ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་ཀྱི་དཔེ་དེབ་འགྲེམས་སྤེལ་བྱས་ཏེ་རྒྱ་ཆེའི་གཟིགས་པ་

པོ་རྣམས་ཀྱི་སྨྱུན་ལམ་དུ་གང་མགྱོགས་འབུལ་ཕུབ་པ་བྱ་རྒྱུ་བཅས་སྔོན་འགྲོའི་གླེང་གཞིར།

བོད་ལྗོངས་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའི་དགེ་རྒན་ཆེན་མོ་བ་
དུང་དཀར་བློ་བཟང་འཕྲིན་ལས་ཀྱིས་
1995. 10. 23ལ།

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

དཀར་ཆག

སྙིང་གཞི། …………………… དུང་དཀར་བློ་བཟང་འཕྲིན་ལས། (1)
སེམས་གཙོང་། …………………………………… (1)
བརྩེ་དུངས་ཀྱི་ཐ་རླབས། …………………………………… (18)
རྒན་པོ་བློ་སྐྱོང་། …………………………………… (52)
རྒྱུ་འབྲས་མེད་པའི་མཐའ་མ། …………………………………… (56)
ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱ་མཚོ། …………………………………… (78)
སྤྲུལ་སྐུ། …………………………………… (119)
ཤ་དང་རུས་པའི་བརྩེ་དུངས། …………………………………… (156)
འབྲོང་སྡུག་ཐང་། …………………………………… (193)
སད་ཀྱིས་བཅོམ་པའི་མེ་ཏོག …………………………………… (218)
པད་མཚོ། …………………………………… (289)
འབྲུག་མཚོ། …………………………………… (302)
སྤྲང་པ། …………………………………… (318)
མི་རྟག་སྒྱུ་མའི་རྨི་ལམ། …………………………………… (329)
བཙན་པོའི་བང་སོ་སྒྱུལ་བའི་གཏམ་རྒྱུད། …………………………………… (352)
སྤོ་ཚོད་ཚོང་ཁང་གི་མཐོང་ཐོས། …………………………………… (398)

སེམས་གཙང་།

བདག་གི་ཕ་མ་གཉིས་ལ་ཕྲུ་གུ་ང་ལས་མེད་པ་ན། ཁོང་གཉིས་པོས་ངར་ཁོག་པའི་སྙིང་དང་མིག་གི་འབྲས་བུ་ལྟ་བུར་བརྩིས་ཏེ་ཆུང་སྲར་སྙིམ་གང་ནས་སྐྱོ་ཕྱུད་གོས་ཕྱུད་ཀྱིས་བསྐྱངས།

ང་ལོ་བཅོ་ལྔར་སོན་པའི་ལོ་དེར་སློབ་གྲྭ་ཆུང་བ་མཐར་ཕྱིན་ནས་ཕ་མ་གཉིས་ཀྱི་གམ་དུ་བྱ་བ་ཅག་ཅིག་འདྲ་བྱས་ནས་བསྡད། ཕྱི་ལོའི་ལོ་གསར་ལ་ཉེ་བའི་ཉིན་ཞིག་ཨ་མས་ང་བོས་ནས་སྒྲ་ཤད་ཅིང་། ཕྱི་བོར་མཐོང་ན་མཛེས་པའི་ལན་བུའི་སླས་མ་གཉིས་བསླས་ཐོག་གཡུ་བྱུར་གྱི་རྒྱན་ཆ་འགའ་ཡང་…… **བཏགས་བྱུང་།** དེ་ནི་འཇིག་རྟེན་མཐུན་འཇུག་གི་འགྲོ་སྟངས་བྱེད་རན་པའི་**སྟོན་**བརྡ་བཏང་བ་ཞིག་ཡིན་པར་ངེས། དེ་དག་ཡིད་ལ་ཤར་སྐབས་ངའི་བློ་ཡུལ་དུ་དགའ་སྐྱོ་ཟུང་གི་སྣང་བ་དབང་མེད་དུ་འཆར།

དེའང་ལོ་གསུམ་སྔོན་གྱི་དེ་རིང་གི་ཉིན་མོ་འདིར། ནམ་མཁའ་གཡའ་དྭངས་ཤིང་ཉི་འོད་རབ་ཏུ་འཚེར་བ། འཛོན་མའི་ཁྲོན་ཡངས་པར་སྤྲོ་སྐྱིད་སྣང་བས་ཁེངས། དེ་ཉིན་ངས་བུད་ཤིང་ཁུར་པོ་གཅིག་ཁུར་ཏེ་ནྱེ་འདབས་སུ་ཕ་བོང་དཀར་པོ་ཞིག་འདུག་པ་དེར་རྟེན་བཅས་ཏེ་ངལ་གསོ་བའི་སྐབས། རྒྱང་ངོས་ཀྱི་ཞིང་ཚིགས་ཐོག་ནས་ཕོ་གསར་འཁྱོང་འདྲ་བ་ཞིག་ཆུང་ངོང་གི་འདུག་པས། ངས་མྱུར་བར་འགྲོ་དགོས་སྙམ་ནས་ཡར་ལང་རྩིས་བྱས་ཀུང་ཕ་བོང་དཀར་པོ་འདི་ནི་ངའི་སེམས་ཀྱི་རྟ་རྒོད་འཛིན་པའི་འཆིང་ཞགས་དང་འདྲ་བར་ངའི་བརྩེ་གདུང་གི་འདུན་པ་དེ་དེ་གར་དབང་མེད་དུ་བཀུག་གས། ཕར་**ཕྱུགས་ཀྱི་མི་དེ་ནི་རྫོན་པ་ཞིག་དང་འདྲ་བར་ངའི་སེམས་ཀྱི་རི་དྭགས་འཛིན་**

ཕྱིར་བྲེལ་འཚུབ་འཚུབ་ངང་ཚུར་ཡོང་བཞིན་འདུག ཁོང་གི་གོམ་པའི······འདེགས་འཛོག་དང་བསྟུན་ནས་ངའི་སྙིང་ཁ་ཡང་བར་མེད་དུ་གཡུག་བྱུང་བས་ན། སེམས་ཀྱི་བྲེལ་སྣང་དེ་ཐོལ་གྱིས་འགེབས་ཆེད་ངས་མགོ་ལ་དཀྲིས་པའི་སྐྲའི་ལན་བུ་གཉིས་མདུན་དུ་བླངས་ནས་སྐྲ་སྣེ་མདུད་ཁྲོལ་གྱིས་དེ་གར་སྦུ་མཐུད་ནས་བསྡད། འོན་ཀྱང་ངའི་ཟུར་མིག་གི་ཉག་ཕྲན་འདི་སེམས་ཀྱི་གཞུ་རྒྱུད་དང་བྲལ་ཏེ་ཁོང་གི་ཕྱོགས་སུ་བསྐྱེགས་པ་དང་། ལང་ཚོའི་མཛེས་པ་ངོམ་པའི་བྲང་གི་ནུ་འབུར་གཉིས་ཀྱང་ལྦུ་བ་མངོན་མཐོར་བརྩེགས་པའི་རྦ་རླབས་ཀྱི་རྩེ་མོ་གཉིས་དང་འདྲ་བར་སྙིང་གི་ལྡིང་འཁྲོས་དང་རླུང་གི་རྒྱུ་ཕྱོགས་བསྒྲོངས་ནས་མཐོ་དམན་འགྲན་པ་བཞིན་དུ་མཆིས། ང་དང་ཁད་ཛེ་ཉེ་ཛེ་ཉེར་ཡོང་བའི་མི་དེའི་ལུས་ཐོག་ཏུ་གཟུགས་མེད་ཀྱི་སྟོབས་ཤུགས་ཤིག་ཡོད་པ་ནི་ཐག་ཆོད།

“བདེ་མཚོ་”ཨ་ཙི། མི་དེ་ངའི་འཁྲིས་སུ་བསླེབས་ཟིན་འདུག ཁོང་གི་སྐད་གདངས་འདྲར་ཚུལ་ལ་བལྟས་ན་བདག་པོའི་ལག་ཏུ་ཚུད་པའི་རྐུན་པོ་ཞིག་དང་མཚུངས། ངས་མགོ་ཡར་བཀྱགས་ནས་མི་དེ་ལ་སྣང་མིག་ཅིག···བགྲད་དེ་ཨ་ལན་འདེབས་དགོས་སྙམ་ནའང་། མགོ་བོ་འདེགས་པའི་སྤོབས་པ་མ་རྙེད་ལ། སྣང་མིག་བགྲད་པའི་སྙིང་སྟོབས་ནི་དེ་བས་ཀྱང་ག་ལ་ཡོད། ནམ་རྒྱུན་གཞོན་ནུ་ཕོ་མོ་མང་པོ་ལྷན་དུ་འཛོམས་སར་ངེད་གཉིས་ཀས་ཕན་ཚུན་ཀུ་རེ་ཀྱལ་ཀ་མང་པོ་བྱས་སྦྱོང་མོད། འོན་ཀྱང་ཁ་འཚོག་ལ་འཚོག་ནས་འཕྲད་པ་ནི་དེ་རིང་ཐེངས་དང་པོ་ཡིན། དྲང་པོར་བཤད་ན་ཁོང་གིས་ང་བློ་ལ་བབས་ནས་ཡུན་རིང་སོང་བ་དང་། ངས་ཀྱང་ཁོང······ཨ་ཙི། གཏམ་དེ་ཚིག་ངག་ནས་འདོན་ཐུབ་པ་མི་འདུག ངའི་གདོང་ནི་ངོ་ཚའི་མེ་ལྕེས་བསྲེས་ཏེ་ཚ་ཏུར་ཏུར་དུ་གྱུར་པ་དང་། སེམས་ཀྱང་འཚབ་འཚུབ་ཏུ་གྱུར་ནས་ཅི་བྱ་གཏོལ་མེད་ཀྱི་ངང་སྐྲ་སྣེ་མདུད་ཁྲོལ་དང་སྦྲགས་གོས་ཀྱི་སྣེ་མོ་ནས་བཟུང་སྐེ་ཕྱུར་ཕྱུར་བྱས་ནས་སྟོད་ཁྲོལ་ཙམ་ལས་དགའ་སྣང་དང་། དངངས་འཚབ། ངོ་ཚ་སོགས་དུས་གཅིག་ཏུ་སྐྱུང་བའི་དབང་གིས་བ་སྤུའི་ཁུང་བུ་དག་ནས་ཀྱང་རྔུལ་ཆུ་ཐོན་

བྱུང་། སྐབས་དེར་ཁོང་གིས་སྐད་ཤུགས་ཆུང་ཞིང་ངག་འཛམ་པོས་“ཁྱོད་གཅིག་པུ་འདིར་སུ་ཞིག་སྒུག་སྡོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་དམ་” ཞེས་དྲིས་བྱུང་ཡང་། ངས་མགོ་བོ་དུད་དེ་བསྡད་པ་ལས་བཟང་ངན་གྱི་གདམ་ལན་གང་ཡང་མ་བཏབ་པས། ཁོང་སྐྱེངས་པའི་ཚུལ་གྱིས་“ཁྱོད་ཀྱིས་ང་ལ་ཁ་གྲག་འདོད་མི་འདུག་གམ་”ཞེས་ཟེར། ངས་སྔར་བཞིན་སྨྲ་བཅད་ནས་བསྡད། འོན་ཀྱང་ངའི་སེམས་ཀྱི་འཆར་སྣང་དེ་ཁྱེད་ཀྱིས་ཤེས་སམ། ངར་ཁྱེད་ལ་ཁ་གྲག་འདོད་ཡོད་པར་མ་ཟད། ད་དུང་སེམས་གཏིང་གི་སྐད་ཆ་མང་པོ་ཞིག་ཀྱང་ཁྱེད་ལ་བཤད་རྒྱུ་ཡོད་ཅེས་ངས་རང་གི་བློ་ཡུལ་ནས་ཁོང་ལ་ལན་འདི་ལྟར་འདེབས་སྙམ་པ་ལས། ངག་གི་སྒྲ་སྒོ་ངོ་ཚའི་སྒྲོག་གིས་བཅིངས་ཏེ་ལེགས་ཉེས་ཀྱི་གདམ་ཚིག་ཅིག་ཀྱང་མ་ཐོན། དེས་ན་ཁོང་ཁོང་ཁྲོ་ལངས་པའི་ཚུལ་གྱིས་“འོ་ན་གཡུག་ཤོག ཏ་རྒྱུགས་འདོད་མེད་ན་སྐྲ་ཏོ་དོན་མི་འདུག་”ཅེས་གདམ་ཐག་བཅད་ནས་ཕྱི་མིག་ཀྱང་མི་ལྟ་བར་སྔར་འོང་ལམ་གྱི་ཕྱོགས་སུ་རྗོག་སྒྲ་དང་བཅས་ཏེ་ཤར་རེར་སོང་། དེ་ནས་ངས་ཁོང་གི་གཞོན་ཤ་དོད་པའི་རྒྱབ་གཟུགས་དང་བྲེལ་ཤ་ཆེ་བའི་གོམ་པའི་འདེགས་འཛོག་ལ་མིག་ཅེ་རེར་ལྟ་བཞིན་དུ་འདི་སྙམ་དུ་བསམས་པར། མི་དྲང་མོ་གཡོ་མེད་པ། ཁོག་དྲང་མོ་སྒྱུ་མེད་པ། ཤིང་དྲང་མོ་འཁྱོག་མེད་པ་ཞིག་རེད་ཨང་སྙམ་ནས་སེམས་དགའ་བས་ལྷོས་ཤིང་ཡིད་སྤྲོ་བས་བརྟས་ཏེ་ཁེར་དགོད་ཅིག་བྱས་པ་དང་སྦྲགས། དགའ་སྤྲོའི་ཀླུང་གིས་བསྐྱོད་པའི་བརྩེ་གདུང་གི་འཕྲི་ཤིང་རབ་ཏུ་གཡོས་ཏེ་དབང་མེད་དུ་“འེ། ཀླ་བ་”ཞེས་ངག་ལམ་ནས་ཐལ་སོང་བས། དེ་མར་ཟླ་བའི་ཐོས་འཛིན་དབང་པོས་བསྡུས་ཏེ་ཁ་ཕྱིར་འཁོར་བྱུང་། ངས་ཁོང་ལ་ལག་གཡུག་བྱས་ཏེ་ཚུར་ཤོག་ཅེས་པའི་བརྡ་སྦྱར་བས་ཁོང་ནི་ཕ་མ་མཐོང་བའི་བྱིས་པ་ཞིག་དང་འདྲ་བར་མཚོང་ལྡིང་བྱེད་བཞིན་ཚུར་རྒྱུག་འོང་བ་དང་། ང་དང་ཉེ་སར་བསླེབས་རྗེས་གོམ་པ་ཇེ་དལ་དུ་བཏང་ཞིང་། བལྟས་ན་ལྷག་པར་དགའ་བའི་གདོང་གི་འཛུམ་རིས་དེ་ཡང་ངོ་ཚའི་གོས་དམར་གྱིས་བཀབ་སྟེ། སྐད་ཅུང་འདར་བའི་

ངང་“ཁྱོད་ལ་བཤད་རྒྱུ་ཅི་ཡོད་”ཅེས་དྲིས་བྱུང་བས། ངས་ཁོང་ལ་ང་ཁྱོད་ལ་དངོས་པོ་ཞིག་སྟེར་རྒྱུ་ཡོད་ཀྱང་ཁྱེད་ལ་ལེན་འདོད་ཡོད་མེད་མི་ཤེས”ཞེས་དྲིས་པའི་ལན་དུ་“ལོས་ཡོད། ལོས་ཡོད་”ཅེས་བློ་བས་ཅུང་ཟད་སྐྱེངས་བཞིན་པའི་ངང་འདི་སྐད་ཟེར། དེ་ནས་ངས་རང་གི་སེན་མཛུབ་ཀྱི་ཐོག་ནས་དངུལ་གྱི་མཛུབ་དཀྲིས་དེ་བླངས་ཏེ་ཁོང་ལ་བསྟན་ནས་“མཛུབ་དཀྲིས་འདི་ངས་ཁྱེད་ལ་བྱིན་ཆོག ཡིན་ནའང་ཆ་རྐྱེན་ཞིག་ཡོད། དེ་ཁྱེད་ཀྱིས་བསྒྲུབ་ཨེ་ཐུབ”ཅེས་དྲིས་པས། བློ་བས་འཛུམ་པའི་རྣམ་འགྱུར་དང་བཅས་ཏེ་གདེངས་སྤོབས་ཆེན་པོས“ཁྱོད་ལ་ཆ་རྐྱེན་ཅི་ཡོད་ཀྱང་ངས་བསྒྲུབ་ཐུབ་པས་ཁས་བླངས་ཆོག”ཅེས་བརྗོད་ནས། མཛུབ་དཀྲིས་བླངས་ཏེ་རང་གི་སེན་མཛུབ་ཐོག་བསྐོན་ནས་བཞིན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་དགའ་སྤྲོས་སྤྲོས་པའི་མེ་ཏོག་རབ་ཏུ་འཛུམ་བཞིན“ཁྱོད་ལ་ཆ་རྐྱེན་ཅི་ཞིག་ཡོད་”ཅེས་དྲིས་བྱུང་བས། ངས་ཁོང་ལ་ཀུ་རེ་དང་སྦྲགས་ཏེ“ཁྱོད་ཀྱིས་ངའི་རིན་པོ་ཆེ་ཞིག་བརྐུས་སོང་བས་དེའི་སྐྱིན་ཚབ་སྤྲོད་རོགས”ཞེས་བརྗོད་པས། བློ་བས་གོ་དོན་མ་རྟོགས་པར་ཧ་ལས་པ་ལྟར“ཁྱོད་ཀྱིས་ཅི་ཟེར། ངས་ཁྱོད་ཀྱི་ས་ནས་དངོས་རིགས་ཁབ་སྐུད་ཙམ་ཡང་འཁྱེར་བའི་ཉོངས་མེད། ཁྱོད་ཀྱིས་བདག་ལ་རྐུ་འཛུགས་དོན་ཅི་ཡིན”ཞེས་ཟེར་ཞིང་གདོང་གཤིས་ཀྱང་དམར་སྨུག་ཏུ་གྱུར། ངས་སླར་ཡང་“ངས་ཁྱེད་ལ་རྐུ་བཙུགས་ན་འཛུགས་རིན་ཆོག་པ་ཡོད། ཁྱེད་ཀྱིས་ངས་མིག་གིས་བལྟས་བལྟས་རིག་རིག་ལ་བརྐུས་སོང་བས་ངེས་པར་དུ་སྐྱིན་ཚབ་སྤྲོད་དགོས”ཞེས་བརྗོད་པས་བློ་བ་ཅུང་ཟད་ཁྲོ་བ་ལྟར་དུ་གྱུར་ནས“ཧེ་ན། འོ་ན་ཁྱོད་ཀྱིས་ཤོད་དང་། ངས་ཅི་ཞིག་བརྐུས་སོང་”ཞེས་ཟེར། ངས“ཁྱེད་རླུང་ལངས་དགོས་དོན་མེད། ང་ཡང་ཁྱེད་ཀྱི་རྐུན་གྲོགས་ཡིན་པས་ཉེས་པ་ཡོད་ན་མཉམ་འཁུར་དང་། ཆད་པ་བཅད་ན་མཉམ་སྤྱོད་རེད་”ཅེས་བརྗོད་པ་ན། ཁོས་སྐད་ཤུགས་ཅུང་བཅག་ནས“དེ་འདྲའི་ཡ་མཚན་ལ། ངས་ཁྱོད་དང་འགྲོགས་ནས་དངོས་པོ་རྐུ་འཁྱེར་བྱས་པ་ཅི་ཡོད་”ཅེས་སྨིན་མ་བསྡུས་ཏེ་མདོ་བསམ་གཏོང་

བའི་སྐབས། ངས་ཁོང་ལ"ཁྱེད་ཀྱིས་ངའི་སེམས་བཀུས་སོང་བ་མ་ཡིན་ནམ" ཞེས་བརྗོད་པས། དེ་མ་ཐག་ཁོང་གཉིད་ལས་སད་པ་ལྟར་"ཨ"ཞེས་པའི་སྐད་སྒྲ་ཐོན་པ་དང་སྤྲུགས་ཡིད་དགའ་བདེས་སྤྲོས་པའི་རྣམ་འགྱུར་དང་བཅས་ཏེ། ངའི་ལག་གཉིས་དམ་པོར་བཟུང་ནས"འོ་ན་ང་ཀུན་པོ་བསོད་ནམས་ཅན་ཞིག་ཡིན་པར་མ་ཟད། ད་དུང་ཧག་པ་སྙིང་སྟོབས་ཅན་ཞིག་ཀྱང་ཡིན" ཞེས་བརྗོད་ནས་ང་ལ་འོ་ཞིག་བྱས་འཕྲལ་ངོ་ཚའི་གདོངས་ཀྱིས་ཁ་ཕྱིར་བསྐོར་ནས་རྒྱུགས་མ་མཚོངས་ངང་ཕྱིར་སོང་། སྐབས་དེར་ང་ཡང་ལུས་ཡོངས་ངོ་ཚས་མནན་ཏེ་མགོ་བོ་འདེགས་པའི་ནུས་པ་དང་བྲལ་ཡང་བརྩེ་གདུང་སེམས་ཀྱི་བྱེད་པོས་བསྐུལ་ཏེ་འདྲེན་བྱེད་ཟུང་ཁོང་གི་རྗེས་སུ་སྐྱེལ་མར་མངགས། དེ་ཉིན་ངའི་ཡིད་ལ་སྔོན་མེད་བདུད་རྩིའི་དགའ་སྟོན་རབ་ཏུ་ཐོབ་ཅིང་། རིང་མོ་ཉིད་ནས་རྩེ་གཅིག་ཏུ་སྨོན་པར་བྱས་པའི་རེ་བ་ཡང་གྲུབ་པར་གྱུར་པས་ཡིད་སྤྲོ་བས་བརྟས་ཏེ་རང་ཁྱིམ་དུ་ལོག ང་ཁྱིམ་དུ་བསླེབས་སྐབས་ཨ་ཕ་དང་མི་ཆ་རྒྱུས་འདི་རྒྱུས་མེད་པ་ཞིག་གིས་གླིང་སོལ་བྱེད་ཀྱིན་འདུག ཨ་ཕས་ང་མཐོང་མ་ཐག"བདེ་མཚོ། ཁོང་སློབ་གྲྭའི་དགེ་རྒན་རེད། གསོལ་ཇ་ཞུས"ཞེས་ཟེར། ངས་དགེ་རྒན་དང་ཨ་ཕ་ལ་ཇ་དཀར་ཡོལ་གང་རེ་བླུགས་རྗེས། ང་རང་ཡང་ཟུར་ཞིག་ཏུ་བསྡད་ནས་ཇ་འཐུང་ཞོར་དུ་དགེ་རྒན་དེ་ལ་ཞིབ་ལྟ་བྱེད་སྐབས། ཁོ་ནི་གདོང་བ་དཀར་ལ་གནག་ཅིང་སྨུག་པའི་སྨིན་མའི་འོག་ཏུ་གྲུང་ཤ་དོད་པའི་འདྲེན་བྱེད་དབང་པོ་ཟུང་ཁྲ་རིལ་རིལ་དུ་གཡོ་བ་དང་། སྣ་གདོང་བཟང་ལ་འགྲམ་ཐག་ཙུང་རིང་ཞིང་མཆུ་སྒྲོས་སྲབ་མཐུག་རན་པ། མཁུར་ཚོས་གཡས་པའི་ཐོག་ཏུ་ཚི་བ་ནག་པོ་ཞིག་འདུག་པ་དེ་ནི་ཤ་རྩི་དཀར་བའི་གདོང་གི་རྒྱན་ལྟར་མཚུངས། སྐྲ་རིང་བོ་དེ་འདྲ་འཛོམ་ལུགས་ལ་བལྟས་ན་ཕལ་ཆེར་ཆེ་དྲགས་པའི་དཔྱལ་བའི་དབྱེས་མཚམས་འགེབས་ཆེད་ཡིན་པ་འདྲ། ཕྱོགས་གང་ནས་བལྟས་ཀྱང་ཕོ་གསར་བློ་རིག་ཅན་ཞིག་ཡིན་བཟོ་འདུག དེ་ནས་ཨ་ཕས་སླར་ཡང་གླེང་མགོ་བཙུགས་ཏེ་དགེ་རྒན་ལ་སྨྲས་པར་