དཔལ་དོན་གྲུབ་རྒྱལ་གྱི་གསུང་འབུམ།

པོད་དང་པོ།

སྙན་ངག་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

52038

དཔལ་དོན་གྲུབ་རྒྱལ་གྱི་གསུང་འབུམ།

པོད་དང་པོ།

སྙན་ངག་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

རྩོམ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་པ། ཕུར་ཁོ།
责任编辑： 普日科
ཁ་བྱང་རྟུས་འགོད་པ། ཀརྨ་རྡོ་རྗེ་ཚེ་རིང་།
封面设计： 吾 要
པར་ཞུས་འགན་འཁུར་པ། ཚེ་རིང་མཚོ་མོ།
责任校对： 次仁措姆

༄། །དཔལ་དོན་གྲུབ་རྒྱལ་གྱི་གསུང་འབུམ། (པོད་དང་པོ།)

——སྙན་ངག་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

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

*

མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་བསྐྲུན་ཞིང་འགྲེམས་སྤེལ་བྱས།
མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གི་རྩིས་འཁོར་ནས་བསྒྲིགས།
1997ལོའི་ཟླ་8པར་པར་གཞི་དང་པོ་བསྒྲིགས།
1997ལོའི་ཟླ་8པར་པེ་ཅིན་དུ་པར་ཐེངས་དང་པོ་བརྒྱབ།
དེབ་སྤུས་ལེགས་རེར་སྒོར་18. 00

图书在版编目(CIP)数据

端智嘉全集　第一卷:诗歌集:藏文/端智嘉著.－北京:民族出版社,1997.8

ISBN 7－105－02812－2

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

中国版本图书馆 CIP 数据核字(97)第 06726 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:8½

印数:0001－500 册 定价:18.00 元

དཔེ་སྐྲུན་གསལ་བཤད།

གང་དང་འདྲ་བའི་རྣམ་དཔྱོད་ཅན། །མཁྱེན་རླབས་རྒྱས་པའི་སྐྱེས་བུ་ནི། །ལྗོངས་འདིའི་བརྒྱན་དུ་སྨུར་ཕྱིན་ནས། །རིག་པའི་སེང་གེར་འགྱིང་གྱུར་ཅིག །གཙུག་ན་བརྫིད་པའི་ཏེ་སེའི་འོད། །གངས་རིའི་རང་མདངས་ལ་སྤྲོས་ཚོ། །གླིང་ལྷའི་བ་ཀུ་ལ་ཡི་འདབ། །དབང་མེད་གྲོལ་འདི་ཨེ་མ་ཧོ། །བརྗོད་བྱ་དུས་ཀྱི་འཕར་ལྡིང་འགྲོས། །རྗོད་བྱེད་སྨ་ཏིག་བརྡར་འཁྲོལ་བའི། །《གསུང་འབུམ་》མགུར་གླུའི་གདངས་དབྱངས་དེས། །སླར་ཡང་དགེ་བའི་ཤིས་པ······སྩོལ། །ཞེས་པའི་ཚིག་གིས་སྟུན་བསྟུས་ཏེ། དེ་ཡང་གངས་རིའི་འཁྲིང་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་པ་བཏོད་ནས་མཛད་རྗེས་ཆད་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་ཧྲོའ་ཧྲིའི་ཀོ་མིང་ཐོབ། 1985ལོའི་ཟླ11པར་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། མདོ་སེམས་ཀྱི་མཚོ་མོ་འཁྲུམས་ཤིང་འཕྲུགས་

EAB69102

此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

པའི་སྐྲུལ་ལྷུག་ཐེབས་དང་ཐེབས་བཞིན་པའི་མོད་ལ། མཁས་དབང་དེ་ཉིད་ཀྱི་ལྷུགས་རྩོམ་ལ་ཁྱོན་ཡོངས་ནས་ཞིབ་འཇུག་དང་ཁོང་གི་བཞེད་དགོངས་རྒྱུད་འཛིན་བྱ་ཕྱིར་དང་། རྒྱ་ཆེའི་གཟིགས་པ་པོ་རྣམས་ཀྱི་སྙིག་ཞེན་གཏིང་ནས་སྐྱོང་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་སླེབས་གྲབས་ཡོད་པའི་དཔྱོད་ལྡན་ལྷན་རྒྱས་ལ་ལེགས་སྐྱེས་སུ་ཕུལ་ན། ཀུན་ཀྱང་དགའ་བདེའི་དཔལ་གྱིས་ཚྭོས་ཤིང་ཚིམས་པར་འགྱུར་བ་གདོན་མི་ཟ་བས་དེ་ཡི་དཔལ་གྱིས་རང་ཅག་ཐམས་ཅད་སྲུང་གྱུར་ཅིག།

ད་ནི་《དཔལ་དོན་གྲུབ་རྒྱལ་གྱི་གསུང་འབུམ། པོད་དང་པོ། སྙན་ངག་ཕྱོགས་བསྒྲིགས》ཀྱི་སྐོར་རོབ་ཙམ་ཞུས་ན། པོད་འདིར་ཁྱོན་བསྡོམས་དོན་གྲུབ་རྒྱལ་གྱི་སྙན་ངག་ཁག་20བསྡུས་ཡོད་ཅིང་། དེའི་ནང་《གོམས་'''གཤིས་ལགས་བདག་གི་སྙིང་གཏམ་འདི་ལ་གསོན་》ཞེས་པའི་སྙན་ངག་གཅིག་པུ་མ་ཟིན་ལྷར་གཟིགས་པ་པོ་རྣམས་ལ་ཐེངས་དང་པོར་ཕུལ་བ་ལས། དེ་ཕྱིངས་སྙན་ངག་གཞན་དག་ཚང་མ་སྔོན་དུས་དེབ་དང་ཚགས་པར་རམ་ཡང་ན་དཔེ་དེབ་ག་གེ་མོ་ཞིག་ཏུ་དཔར་དུ་འདེབས་མྱོང་བ་ཤ་སྟག་ཡིན་ཞིང་། དེ་དག་ལས་མངོན་གསལ་རྗོད་མེད་ཀྱི་ཡིག་ནོར་རེ་འགའ་དང་དཔར་སྐྲུན་ཁྲིད་ཉེར་བའི་རློམ་སྐྲུན་གྱི་ཚིག་ལུད་རེ་ཟུང་བཅོས་པ་ལས་ཚང་མ་རང་འཇགས་སུ་བཞག་ཡོད། ལྷུགས་རྩོམ་འགའ་ཞིག་དཔེར་ན《རྣ་མ་ཏའི་རྟོགས་བརྗོད》སོགས་སླར་ཡང་ཁོང་གི་ཕྱག་བྲིས་ཕྱག་བསྐར་མ་དང་གཤིབ་བསྡུར་བྱས་ཏེ་དག་ཆ་ཐོན་གང་ཐུབ་བྱས་ཡོད། ལྷུགས་རྩོམ་འགའ་ཞིག་ཐོག་མར་སྤེལ་སྐབས་རྩོམ་གྲོགས་གཞན་པའི་མིང་ལྷན་ཐབས་སུ་འཁོད་པ་རྣམས་ཁ་བྱང་ཅན་གྱི་ཤོག་ལྷེའི་གཤམ་དུ་མཆན་བུ་བཏབ་ནས་གསལ་བཤད་བྱས་ཡོད།

ཀློ་ཐུབ་མི་རིགས་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའི་མི་རིགས་སྐད་ཡིག་ཞིབ་འཇུག་ཁང་གི་**རྣམ་དཔྱོད་སྤྱན་ཟུང་རྣམ་པར་ཡངས་པའི་བློ་མཐུན་བན་པོ་ལགས་ཀྱིས་ལོ་ངོ་དུ**

མའི་རིང་། 《དཔལ་དོན་གྲུབ་རྒྱལ་གྱི་གསུང་འབུམ་》གྱི་རྩོམ་ཡིག་འཚོལ་སྡུད་དང་ལེགས་སྒྲིག་བྱེད་པའི་ལས་ལ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་གཞོལ་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་སྣེར། དོན་གྲུབ་རྒྱལ་གྱི་གཉེན་ཚན་བཅས་ཀྱིས་ཀྱང་རམ་བུ་ལེགས་པར་བཏེགས་ནས་དཔྱད་གཞིའི་མ་ཡིག་བུ་ཡིག་རྩ་ཆེན་འདོན་སྤྲོད་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་ཤུགས་ཆེན་གནང་བ་བཅས་ཐུན་མོང་གི་རྩོལ་བ་ཏུ་འབྲས་བུ་གཡུར་དུ་ཟ་བ་སྨིན་པ་ལ་ང་ཚོས་སྙིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ།

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

མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ནས།

༄༅། །གླིང་གཞི། །

——མཚོ་བྱང་ངག་གི་ཕོ་ཉ་ཕྲིན་པའི་ཚུལ།

རིག་པའི་གནས་རྣམས་གནས་ལུགས་ཅི་བསྟན་བསྟན་པ་རབ་མཁྱེན་མཁྱེན་
པའི་གཙོ་བོར་གྲུབ་པ་གང་། །
གང་ཞིག་ཐོས་པ་ཐོས་མ་ཉིད་དུ་དུ་མར་རབ་བསྒྲིམ་བསྒྲིམ་པས་ཤེས་བྱ་རྣམས་
ཀྱི་གཤེས།
གཤེས་བཞིན་རྟོགས་པ་རྟོགས་དོན་ཡོད་ཚད་ཚད་མར་སྒྲུབ་མཁས་མཁས་''''
མཆོག་ཁྲི་ལ་འཁོད་པ་འགྲོད། །
འགྲོད་ཉིད་གཅིག་པུ་གཅིག་གིས་བློ་སྦྱོངས་སྦྱོངས་པ་ཀུན་བསལ་བསལ་མཛད་
ཉིད་ལ་སྲུ་མི་གྲུས། །

འཆད་པའི་ཇ་གསང་སློབ་ཚོགས་རྒྱུ་འཛིན་སྟུག་པོའི་དབུས། །
སྙན་འཇེབས་ལྕང་ངེར་དལ་ཞིང་ཟབ་པར་སྒྲོག་པ་ན། །
ཡོན་ཏན་ཕྲིན་བཅུད་སྐལ་བཟང་རྒྱུད་ཀྱི་འཛིན་མ་ལ། །
སྙོམས་པོར་འབེབས་མཁས་ཀླུ་དབང་འགྲོད་ནི་ཕྲུག་གི་ཡུལ། །

རྩོད་པའི་འཕྲུལ་ངག་གདོང་ལྔའི་གད་རྒྱངས་གཅིག་གིས་ཀྱང་། །
ཕས་རྒོལ་དྲེགས་ལྡན་ཝེ་ཡིས་འབྱུང་རྣམས་ཕམ་བྱས་ནས། །

རང་བབ་གནས་སུ་ལེགས་པར་རྒྱུ་བའི་རི་སྐྱེས་ཚོགས། །
བརྩེ་བས་བསྐྱངས་དེ་དུས་རྣམ་ཀུན་དུ་རྒྱལ་གྱུར་ཅིག །

ཕ྄ོམ་གྱི་ཉལ་འགྲོ་རིག་གནས་རྒྱ་མཚོར་གཞོལ་བ་ན། །
སྔོན་མེད་ལེགས་བཤད་གསེར་གྱི་ཕྱེ་མ་དྲངས་གྱུར་པས། །
གང་ཞིག་འཕེལ་བའི་གསོས་སུ་གྱུར་ལ་འདི་འདྲའི་ཚུལ། །
ཡོད་པ་མིན་ཞེས་མཁས་རྣམས་བསྟོད་པའི་མེ་ཏོག་འཐོར། །

སྙན་ངག་ནོར་བུ་ཐང་མར་བརྡལ་བའི་མདུན། །
དམ་དུམ་ངག་གི་མཆིང་བུ་བཤམས་པ་འདི། །
རང་གཤིས་མི་མཐོང་རྣམས་ཀྱི་མཚང་ཐོག་ལ། །
ཚིག་གི་ཉག་ཕྲན་འབབ་པ་ཇི་ལྟར་བརློག །

དེ་ལྟ་ན་ཡང་མཆོག་གི་ཡུལ་རྣམས་ལ། །
བསྟོད་པའི་མེ་ཏོག་ཚིག་གི་སྙིམ་པ་ཡིས། །
གང་ཞིག་མཐོ་རུ་འདེགས་པའི་ཀུན་སློང་དེ། །
གཟུར་གནས་ཀུན་གྱིས་འགོག་པ་ཡོད་རེ་སྐན། །

མཚོ་བྱུང་ངག་གི་ཕོ་ཉ་ཕྱིན་པའི་ཚུལ། །
རེ་ཞིག་ཙུང་ཟད་བརྗོད་པའི་སྐལ་བ་ནི། །
ཡོངས་སྒྲུབ་འཁོར་ལོའི་བཙུད་དུ་སྨིན་པ་འདི། །
རྟེན་འབྱུང་གཉིས་ཀྱིས་དྲངས་པར་ཐེ་ཚོམ་ཅི། །ཞེས་ཚིགས་བཅད་ཀྱི་ལམ་ནས་ཙུང་ཟད་བསྟོད་པའི་ངག་གི་སྒོ་འཕར་ཡངས་པར་ཕྱེས་ཏེ། སྐབས་སུ་བབ་པའི་དོན་ལ་གླེང་སློང་བྱ་བ་ནི། ལྷ་ལྡན་སྣ་ལའི་སྤོངས་འདིར་སྐྱེས་ཐོབ་ཀྱི་

དཔལ་འབར་བའི་མཁས་མཆོག་བགྲང་གིས་མི་ལང་བ་དག་སྤྲིན་པ་ལས་ཡུལ་མདོ་སྨད་དགུ་རོང་གི་ཆར་སྐྱ་བལྟམས་པའི་ཕུལ་དུ་བྱུང་བའི་རྩོམ་རིག་པ། བསམ་བློ་པ། སྙན་ངག་པ་དགུ་རོང་དོན་གྲུབ་རྒྱལ་པོ་ཞེས་སྐྱེ་བོ་ཀུན་གྱི་རྣ་ལམ་ན་མཚན་སྙན་པར་གྲགས་པ། མཁས་པ་རྣམས་ཀྱི་བསྔགས་ཡུལ། བློ་ལྡན་རྣམས་ཀྱི་སྟོན་པ་འཚོར་ས་དེ་ཉིད་འཇིག་རྟེན་གཞན་ཡུལ་དུ་སྤྲིན་ནས་ལོ་ངོ་བཅུ་ཕྲག་གཅིག་ལྷག་ཕྱིན་པའི་སྐབས་འདིར་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་ཁོང་གི་གསུང་འབུམ་པར་དུ་བཞེངས་ནས་གླེགས་བམ་གྱི་ཉེར་བྱ་ཀློག་པ་པོ་དག་གི་དབུལ་བའི་སྐྱིམ་པར་གཏད་དོ་ཞེས་ཐག་གིས་ཆོད་ཅིང་གཏན་དུ་འཁོལ་བའི་འཕྲིན་བཟང་སྒྲ་འཛིན་སྟོད་དུ་ལྷུང་མ་ཐག་དགའ་བ་དང་སྤྲོ་བའི་རྒྱ་མཚོ····འཇགས་མེད་དུ་ཡིད་ཀྱི་མཁའ་ལ་འཕྱོ་བར་གྱུར་ཏོ། །དཔེ་སྐྲུན་ཁང་འདི་པ་ཚང་གིས་གསུང་འབུམ་འདི་གཅིག་པུའི་ཐད་ནས་བརྗོད་ནའང་བོད་ཀྱི་རིག་གནས་བང་མཛོད་ལ་གཟི་འོད་ཉམས་པ་མི་སྲིད་པའི་རིན་པོ་ཆེ་ཞིག་ཕྱི་དོར་བྱས་ནས་ཕུལ་པས་ཀློག་པ་པོ་རྣམས་ཀྱིས་སེམས་ནས་གོ་ས་ཆེན་པོ་ཞིག་དང་ལྷ་སའི་རིམ་པ་མཐོན་པོ་ཞིག་ཏུ་ཕུད་ཅིང་འདེགས་པར་འགྱུར་བར་ཐེ་ཚོམ་མེད།

གསུང་འབུམ་འདིའི་སྒྲིག་པ་པོས་བདག་ལ་གསུང་འབུམ་འདི་ལས་སྙན་ངག་གི་པོད་ཀྱི་དབུ་རུ་མགོ་བརྗོད་ཅིག་ཕྲིས་ཞེས་བསྐུལ་བ་ལ་བརྟེན་ནས་འབྲི་ཁྱུལ་བྱས་པ་འདི་གླང་པོའི་ཁུར་པོ་ལུག་གིས་བླངས་པའི་ཞད་དུ་ཆེ་ཡང་ལྷག་བསམ་གངས་རིའི་ཕྲག་ལ་བབ་པ་ཡིན་ཕྱིར་ཐེག་པར་འགྱུར་བའི་སྤྲོ་བ་དང་སྨོན་འདུན་ལ་ཤུགས་ཆེ་བར་བྱས་སོ། །

སྤྱིར་མཁས་མཆོག་དོན་གྲུབ་རྒྱལ་གྱི་ཐུགས་རྒྱུད་ན་བཞུགས་པའི་ཡོན་ཏན་ནི་རྒྱ་མཚོ་བཞིན་དུ་ངང་གིས་གང་འདུག་པ་ཞིག་ལགས་ཏེ། གཟིགས་པ་ཙམ་གྱིས་མཁྱེན་པ་དང་། གསན་པ་ཙམ་གྱིས་ཐུགས་ལ་བསྙེལ་མེད་དུ·····འཇགས་ནུས་པའི་སྐྱེས་ཐོབ་ཀྱི་ཚ་སྲུས་ཀྱང་བསྒྲུན་པར་མི་སྟོ་བའི་ཡོན་ཏན་ཞིག་རང་བཞིན་གྱིས་གྲུབ་འདུག་པའི་ཐོག་ལ་ད་དུང་གང་ཡིན་གྱིས་བཟོད་པ་མེད་

པའི་དཀའ་སྤྱད་སྟུག་ཏུས་མཛད་དེ་ཐོས་པ་རྒྱ་ཁྱབ་ཏུ་བསགས་པའི་འབྲས་བུ་སྟེ་སྤྱངས་ཐོབ་ཀྱི་ཡོན་ཏན་བསྟན་ན་མཁས་པའི་དབང་པོར་མི་འགྱུར་བ་ག་ལ་སྲིད། ཁོང་ནི་སྐྱེབ་སྦྱོར་ལ་ཤིན་ཏུ་མཁས་ཤིང་བརྗོད་པ་རྣམ་པར་དག་པས་ངག་གི་དབང་ཕྱུག་དམ་པར་གྲུབ་པ་ཞིག་སྟེ། འདི་འདྲའི་སླ་བའི་དབང་པོའི་གོ་འཕང་ནི་རྒྱལ་བུ་བཞིན་དུ་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པ་ཚིག་སྦྱོར་རིང་ཐུང་གང་ཞིག་སྤྲེལ་ནའང་ཆུ་བོ་བཞིན་དུ་བཞུར་ཚུལ་མ་གཏོགས་རྐ་ཆུ་ལྟ་བུའི་ཁྲིད་ཤུལ་མེད་པས་གསལ་པོར་གོ་ནུས།

དེང་དུས་སྙན་ངག་སླ་བ་རྣམས་ཀྱི་གཙུག་རྒྱན་དུ་གྲུབ་པ་ཁོང་ནི་སྒྲ་དབྱངས་རྒྱལ་མོའི་ངག་གི་ཟོ་ཉར་བྱོན་པ་ཞིག་ཡིན་ངེས་ཏེ། མིན་ན་མི་ཡི་བློ་ཡུལ་ལས་འགོངས་པའི་ཚིག་སྦྱོར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་རྨད་དུ་བྱུང་བ་འདི་འདྲ་སུ་ཞིག་གི་ངག་ལས་འཕྲོས་བར་ནུས།

ཁོང་གི་སྙན་ངག་གི་སྒྲུ་རྩལ་འབྲས་བུ་དང་བསམ་བློའི་ཤུགས་རྐྱེན་ལ་ཇི་ལྟར་ཚོད་དཔགས་བྱས་ཀྱང་ཆེ་འགྲོ་བ་དང་ཟབ་ཆེ་བའི་སྐྱོན་མི་འཇུག་སྟེ། བོད་མི་དམངས་དང་བོད་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་ལ་མཚོན་ན་རིག་གནས་ཀྱི་འཚོ་བ་དང་འགྱུར་བའི་འཚོ་བ་ལ་ཐད་ཀར་འདི་འདྲའི་ནུས་པ་ཆེན་པོ་བཏོན་ནས་ཡར་ལམ་དུ་བསྐྱལ་ཏེ་བསམ་བློ་འཕེལ་བའི་གསོས་དང་སྟོན་ཐོན་དུ་སྐྱོད་པའི་སྐུལ་ཤུགས་སུ་གྱུར་འདུག་པ་ད་ལྟའི་དུས་སུ་ཧ་ཅང་ཞུང་བར་རྟོག སློབ་འབྲིང་དང་། སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོ། སྤྱི་ཚོགས་ཐོག་བཅས་ན་དུས་ཆེན་ཞིག་ལ་སླེབས་པའམ། རིག་རྩལ་འགྱུལ་སྐྱོད་ཀྱི་ཚོགས་འདུ་ཞིག་འཚོགས་པའི་དུས་སུ་ན་གཞོན་རིག་གནས་པ་རྣམས་ཀྱིས་རྩེད་མོ་དོན་སྙིང་ཆེན་པོ་ཞིག་ལ་བརྩིས་ནས་ཁོང་གི་སྙན་ངག་དབྱངས་སུ་གྱེར་ནས་དེའི་རྩོམ་པའི་བསམ་བློ་ཟབ་མོ་ལས་འབྱུང་བའི་བརྩེ་དུང་དྲག་པོ་མངོན་ཐབས་དང་། དེའི་རྨད་དུ་བྱུང་བའི་ཉམས་འགྱུར་ལས་ཐོན་པའི་སྙན་སྙན་དབྱངས་ཀྱི་འགྱུར་ཁུགས་དང་། བརྗིད་བརྗིད་ཚིག་གི་**མཛེས་པ། འཁྲིག་འཁྲིག་རན་པའི་གདངས་མཚམས། ཞལ་ཞལ་འཆར་**

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

བའི་སྣང་བརྙན་བཅས་ཀྱི་སྒྱུ་རྩལ་མཛེས་སྡུག་སྟོན་པར་བྱེད་པ་ལ་རིངས་མཁན་ཤིན་ཏུ་མང་། དར་ལྷུང་ཟ་བའི་ཕྱོགས་ཚོད་ལ། སི་ཁྲིན་ཞིང་ཆེན་བོད་ཡིག་སློབ་གྲྭའི་དགེ་སློབ་རྣམ་པས་དགེ་འདུན་ཆོས་འཕེལ་མཆོག་དང་དོན་གྲུབ་རྒྱལ་རྣམ་པ་གཉིས་པོའི་སྐུ་པར་འགེལ་ཚོག་ཚད་ལྡན་དུ་བསྐྲུན་པ་ལྡེབས་ཡོགས་མཆོད་གནས་སུ་བཤམས་འདུག་པ་དང་། ཁོང་རྣམ་གཉིས་ཕྱོགས་གང་ཐད་ནས་མཚུངས་པར་བསམས་ནས་བླ་རུ་བཀུར་པ་ཡིན་ཟེར་ཏེ། བཞུགས་པའི་དུས་སྐབས་མི་འདྲ་བའི་ཕྱིར་ཕྱི་མ་འདི་པ་སྔ་བ་ལས་ཀྱང་ལྷག་པའི་ལྷག་པར་བསྟི་དགོས་པར་མཐོང་སྟེ། འདིའི་ཚུལ་ཤེས་ལྡན་དག་ལ་ཞུ་དགོས་མི་འདུག་ལ་དཀྱུས་མ་དག་གིས་ཀྱང་རིམ་བཞིན་རྟོགས་པར་འགྱུར།

བོད་ཀྱི་ཡུལ་གྲུ་དག་ན་གནའ་དུས་སྲིད་ནའང་དེང་འདིར་ད་དུང་རིག་ནོར་དང་མཁས་རྣམས་མཆོག་ཏུ་སྟི་ཞིང་བླ་རུ་བཀུར་ཏེ་རིག་པ་རིན་གྱིས་ནོ་བའི་དུས་ཤིག་ལ་སླེབས་མེད་པའི་སྐབས་འདི་ལྟ་བུ་ལའང་སྙན་ངག་མཁན་ཆེན་པོ་དོན་གྲུབ་རྒྱལ་འདི་པ་ཚང་ལ་དགའ་གུས་ཆེན་པོ་བྱེད་མཁན་མདོ་དབུས་ཁམས་གསུམ་ན་བགྲང་གིས་མི་ལང་བ་མཐོང་། འདི་ཚང་གི་རྩོམ་པས་དང་བ་དྭངས་ནས་རྗེས་སུ་ཞུགས་མཁན་དང་མཛད་རྗེས་ལ་ཡིད་སྨོན་ཤོར་བའང་བསྟི་ཐབས་བྲལ་བ་ཞིག་འདུག འདིའི་སྙེབ་སྦྱོར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་སྙན་ངག་གི་སྦྱོར་བ་རྣམས་མི་རྣམས་ཀྱིས་བློ་ལ་ལེན་བདེ་ཕྱིར་ངག་ནས་ཤར་ཤར་གྱེར་འདོན་བྱེད་པ་མང་པོ་བྱུང་འདུག་པ་ལྟ་ཅི་སྨོས། ཚིག་ལྷུག་དང་སྙུང་རྩོམ་ནང་གི་ཚིག་སྦྱོར་ཉམས་ལྡན་སྐད་མོ་རྣམས་ཀྱང་མང་པོ་ཞིག་གིས་རང་སྣང་སྤྲོ་བའི་འགྱུར་བ་ཕྱི་ཉམས་སུ་ཤར་ཚེ་ཐོགས་འདོགས་མེད་པར་བློ་ནས་དབྱངས་སུ་གྱེར་བ་མཐོང་ཐུབ།

འཛིག་རྟེན་པའི་རྩོམ་པ་ཡིན་ན་ཞལ་འདེམས་ཆེ་ཞིང་གཟིགས་ཚད་……དམའ་བའི་བླ་གྲྭ་དག་གིས་ཀྱང་ཤིན་ཏུ་ཐུགས་ལ་བབ་པ་ཡིན་སྲིད་དེ། 《རྒྱལ་སྲིད་སྣ་བདུན་ལ་སྨྲར་བའི་འབེལ་གཏམ་》ཀྲུང་གོའི་བོད་བརྒྱུད་མཐོ་རིམ་ནང་

བསྟན་སློབ་གླིང་གིས་སློབ་དེབ་ནང་དུ་བསྡུས་འདུག མིང་དོན་ཉིས་ཆར་རིན་པོའི་ཆེའི་མཚན་ཉིད་ཚང་བའི་རྩོམ་པ་འདི་འདྲ་སྙན་ངག་མཁན་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ལ་འབྲུངས་པ་དང་ཞལ་ནས་ཆུ་རྒྱུན་ལྟར་བཞུར་བ་མ་གཏོགས་གང་ཡིན་གྱི་བློ་ལ་ཇི་ལྟ་མཛའ། ལེགས་བཤད་སྙན་ངག་གི《འབེལ་གཏམ་》འདི་ནི་བོད་སྔོན་རབས་པའི་ལེགས་བཤད་རྩོམ་པ་ལ་བསྟུར་ཚེ་གནས་ལུགས་ཟབ་ས་ནས་ལྷ་ལེར་སྔོན་པར་མཉམ་ནའང་སྒྲ་རྩལ་གྱི་ཆ་ལ་གཏན་ནས་མཚུངས་པ་མེད་དེ། 《འབེལ་གཏམ་》འདི་ལེགས་བཤད་ཡིན་ལ་སྙན་ངག་ཀྱང་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གཞན་དག་ལ་སྙན་ངག་གི་ཆ་ཙུང་ཟད་བཞུགས་པ་ཕྱོན་ཡོངས་ནས་བཀག་པ་མིན་ལ། ཕྱོགས་རེ་འདྲ་བ་ཀུན་ལ་ཡོད་པའི་ཕྱིར། དེས་ན་སྙན་ངག་ཡིན་པ་ཁས་ལེན་དགོས་ཟེར་ན་དཀའ་སྟེ། སུམ་རྟགས་ཀྱི་རྩ་བ་ལྟ་བུའང་དེར་ཁས་ལེན་དགོས་པའི་ཕྱིར། 《འབེལ་གཏམ་》འདི་སྙན་ངག་གི་ཤིང་རྟ་ལ་དོན་གྱི་རྒྱལ་པོ་བཞུགས་པ་ཡིན་ལ། གཞན་དག་ནི་དོན་གྱི་འདབ་ཆགས་ལ་སྙན་ངག་གི་གསེར་སྒོ་ཙམ་གོས་པས་ཡིན་ནོ། དེས་ན་འདི་འདྲའི་ལེགས་བཤད་སྙན་ངག་སྔོན་ཆད་བོད་ལ་བྱུང་མེད་པས་ང་ཚོས་ནོར་བུ་རྙེད་པ་ཙན་དན་སོལ་བར་བྱས་པའི་རྗེས་ལ་སོང་བར་དགོས་ཀྱིས། དེས་ན་ནོར་བུའི་ནོར་ཉམས་ཡོན་པ་ཅིས་མི་གཙོ།

ཞང་ཞུང་པའི་སྙན་ངག《དྲི་ཟའི་རྒྱུད་མང་》འདི་གངས་རིའི་མགུལ་ན་སྙན་ངག་སྨྲ་བཾ་རྣམས་ཀྱི་ཁྲིད་རྒྱལ་མཚན་གྱི་ཏོག་ལྟར་ཡང་རྩེ་དང་རེག་པར་མི་ནུས་པའི་གྲས་སུ་སྔི་ལ། དེ་ཡང་སྙན་ངག་རིང་པོའི་ནང་ནས་ཉམས་འགྱུར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་། ཚིག་བརྗོད་འགྲན་ཟླ་མེད་པར་གྲུབ་པ་ཡིན་མོད། ཚིག་བརྗོད་འདོན་པའི་སྐབས་སུ་སྙན་ཆ་ཐོན་མིན་ལ་མཉམ་པར་མ་བཞག་ན་བརྗོད་ཐལ་ཆེ་ནས་གྱོང་བར་འགྲོ་བས་སྙན་ཆ་འཚོར་བ་དང་། རིག་བྱེད་གཏམ་རྒྱུད་དང་མིང་གི་མངོན་བརྗོད་དང་རྒྱན་ཁྱད་པར་བ་འགའ་རེ་བཅས་སྦྱད་ན་ངང་གིས་ཁ་དམ་པོར་འགྱུར་བ་ཡིན་པས《དྲི་ཟའི་རྒྱུད་མང་》འདི་

ལའང་མཚམས་མཚམས་སུ་ཚིག་སྦྱོར་སྒྲོང་བ་དང་བརྗོད་དོན་ཡང་རབ་དྭངས་མིན་པ་རབ་ཅིག་མཆིས་པ་ཡིན། དོན་གྲུབ་རྒྱལ་ལགས་ཀྱིས་གསར་དུ་སྒྱུར་བའི་《ནཱ་མ་ཙའི་རྟོགས་བརྗོད་》ནི་ཞང་ཞུང་པའི་《དྲི་ཟའི་རྒྱུད་མང་》དང་བསྡུར་ན་དེ་ལས་ལྷག་པ་མ་གཏོགས་མི་དོ་ས་གང་ཡང་མེད། ཚིག་བརྗོད་དང་ཉམས་འགྱུར《རྒྱུད་མང་》ལྟར་ལྷག་པའི་ལྷག་པར་ཐོན་པའི་ཐོག་སྟན་པའི་ཡོན་ཏན་དང་རབ་དྭངས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཡང་དཔེ་ཟླ་མི་སྲིད་པ་ཐོན་འདུག་ཕྱིར། བློ་རབ་འབྲིང་གང་གི་སྤྱོད་ཡུལ་དུ་བྱས་ཀྱང་མི་རན་པ་མེད་ལ། ཁྱད་པར་དུ་མང་མང་གིས་སྤྱད་བྱར་རན་པ་འདི་ལྟ་བུ་ནི་དེང་རབས་རྩོམ་རིག་གི་རྩོམ་འབྲིའི་ཁ་ཕྱོགས་ཤིག་ཏུ་ངེས་པ་ལགས། ཁོང་གིས《དྲི་ཟའི་རྒྱུད་མང་》ལ་ཤིན་ཏུ་གསལ་བའི་འགྲེལ་པ་བརྩམས་ཡོད་པ་དང་། ཚིག་སྦྱོར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ལམ་ནས་དྲངས་ཏེ་སྙན་ངག་རིང་པོ་ཚོགས་བཅད་མ《ནཱ་མ་ཙའི་རྟོགས་བརྗོད་》བརྩམས་ཡོད་པ་འདི་ནི་སྒྲུ་རྩལ་གྱི་ཆ་ནས་སྨྲས་ན《དྲི་ཟའི་རྒྱུད་མང་》ཡང་ཟིལ་གྱིས་མནན་པ་ཙམ་དུ་འདུག་ལ། འདི་དག་ཀུན་ཁྱབ་རླུང་འཕྲིན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སློབ་ཁྲིད་ལས་ཚན་དང་། དུས་དེབ་འགའ་རེའི་སྟེང་ནས་ཀུན་ཁྱབ་ཏུ་སྤེལ་ཟིན་པར་མ་ཟད་དོན་གཉེར་ཅན་རྣམས་ཀྱི་དང་བ་ལྷག་མེད་དུ་དྲངས་ཤིང་། ཡིད་ཀྱང་ཆེས་ཆེར་ཚིམས་ཡོད། དེས་ན་འདི་འདྲ་ཡོད་བཞིན་དུ་གཞན་ཞིག་རྩོམ་པར་བྱེད་པ་འདི་ལ་རྒྱུ་མཚན་མེད་པ་མིན་ཏེ། སྔོན་ཆད་གཞན་གྱིས་ཡིད་ལ་མ་ཤར་བ་ཞིག་རྩོམ་པར་བྱེད་པ་འདི་སྐད་ངག་མཁན་ཆེན་པོ་འདི་པ་ཚང་གི་ཁྱད་ཆོས་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན། དགོས་པ་གཞན་ཀྱང་འདུག་མོད། གཙོ་བོར་བཤད་ན《དྲི་ཟའི་རྒྱུད་མང་》གིས་འདི་པ་ཚང་གི་ཐུགས་ཡིད་ཚིམས་མ་ཐུབ་པས་ཡིན། དེས་ན་ཇི་མ་ཇི་བཞིན་སྒྱུར་པ་མིན་པས་ལད་ཟློས་སུ་མ་གྱུར་ལ། ཡང་རྩོམ་སྔ་བ་ལས་ལྷག་པར་ཕྱིན་པས་ཡང་གཅིག་བརྩམས་པ་དོན་མེད་དུ་མ་སོང་བས་ཡང་བསྐྱར་རྩོམ་པའི་དགོས་པ་ཡོངས་སུ་གྲུབ་པ་ཡིན། འདི་ལྟར་དགོས་པ་བྱུང་ན་སྔོན་རབས་པའི་མཛད་

རྗེས་གྲུབ་འབྲས་ཀྱིས་སློ་རྒྱ་མི་ཉུབ་པ་དང་མིག་རྒྱང་མི་སྟུང་བར་ལྷག་པའི་ལྷག་པ་རྩོམ་ནུས་པར་དགོངས་པའི་སྤོབས་པ་ཆད་དུ་བྱུང་བ་འདི་འདྲ་ནི་གཅིག་ལས་གཅིག་ལྷག་པ་འབྱུང་བའི་ཆང་གཞི་དང་། ལས་དོན་མཐའ་དག་ཕྲ་བ་ཕྲ་བ་ལས་ཕྱི་མ་ཕྱི་མ་ཇེ་བཟང་ཇེ་ལེགས་ལ་འགྲོ་དགོས་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལས་ལྡོག་ན་གསར་གཏོད་དང་གོང་འཕེལ་ཟེར་བ་གང་ནས་འབྱུང་། མཁས་དབང་དང་ཁྱད་མཁས་དག་ལ་བརྩི་བཀུར་བྱེད་ནའང་དེ་དག་ལ་ལྡོངས་དད་མི་བྱེད་པའི་ཚུལ་འདིས་རིག་གནས་པ་དག་ལ་མ་དཔེ་བཟང་པོ་བསླངས་པ་ཡིན།

སྙན་ངག་གི་ལམ་ནས་དྲངས་པའི་《གཞོན་ནུའི་ཡིད་ཀྱི་མཛེས་རྒྱན་》ཡང་དོན་གྲུབ་རྒྱལ་གྱིས་མཛད་པའི་《ནཱ་མ་ཊའི་རྟོགས་བརྗོད་》ལྟར་སྡེབ་སྦྱོར་དང་གིས་ལེགས་པ། ཚིག་རྐང་རིང་ཐུང་སྣ་ཚོགས་འཛོམས་པ། ཉམས་ཆད་དུ་བྱུང་བ། རྒྱན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ། སྙན་ཆ་ཀུན་ནས་ཐོན་པའི་དེང་རབས་འཚོ་བའི་ཁྱད་ཆོས་དང་སྦྱར་བའི་རྟོགས་བརྗོད་ཅིག་རེད། ཁོང་གི་སྙན་ངག་རྩོམ་པ་མང་པོའི་ནང་ནས《འབེལ་གཏམ་》དང་། 《མཛེས་རྒྱན་》། 《ནཱ་མ་ཊའི་རྟོགས་བརྗོད་》བཅས་གསུམ་པོ་ནི་སྙན་ངག་རིང་པོའི་རབ་བྱེད་ཅན་ཏེ། མཁས་ཆེན་གྱི་ལུགས་སམ་པཎྜི་ཏའི་ལུགས་སྲོལ་བཞིན་གཏམ་ལ་སྦྱར་བའི་… (དེང་སང་དོན་བརྗོད་སྙན་ངག་ཀུང་ཟེར་) སྙན་ངག་ཡིན། འདི་འདྲའི་ཆད་བྱུང་ཚིག་གི་སྦྱོར་བ་གྲུབ་འདུག་པ་ལ་སྔོན་དཔང་བརྒྱུད་པའི་བསྟན་པའི་ལེགས་བཤད་ལྡེ་མིག་འཛིན་མཁན་ཡིན་ནའང་འདྲ་ལ། སྙིང་དཔུས་ཚོན་སྣ་ལྷ་ཡི་ལྡིང་ཁང་དུ་ཟུར་ཕུད་ལྷ་པ་མགྲོན་དུ་ཁྲུགས་པ་དེ་ཡིན་ནའང་འདྲ་སྟེ། ད་ལྟའང་འཚོ་ཞིང་གཞེས་པ་ཡིན་ན་ཕྲག་དོག་རླུང་གིས་གཡོས་ནས་བརྟན་པར་མི་འགྱུར་སྙམ་གྱི། སྲོལ་རྒྱུན་ལྟར་སྦྱར་བའི་རྩོམ་པ་འདི་གསུམ་པོར་ཚིག་སྦྱོར་གྱི་ཐད་ནས་གཙང་པོ་ལྟར་གྱི་བཞུར་ཉམས་མ་གཏོགས་རྐང་ཆུ་ནང་བཞིན་ཁྲིད་ཤུལ་ནི་གཏན་ནས་མེད་ལ། རང་བྱུང་མེ་ཏོག་བཀྲག་མདངས་ཀྱིས་མཚན་པ་ཇི་བཞིན་ཚིག་རྒྱན་སྤྲས་པ་རང་འགྲིག་ཏུ་ཡོད་པ་མ་གཏོགས་བཙན་གྱིས……

བསྒྲིགས་པའི་རྗོ་ཆག་ལྷ་བུ་སྐབས་ཀུན་ཏུ་ཡོད་མ་ཡིན། ནང་དོན་གྱི་ཐད་ནས་དགེ་སྐྱོལ་བཟང་སློན་དང་། ངན་འགོག་ལེགས་སྤེལ་གྱི་བསམ་བློ་རྩལ་དུ་བཏོན་ནས་ཚིག་གི་ཟ་ཟུར་དུ་མངོན་ཤུགས་ཅི་རིགས་སུ་ཐོན་ཡོད།

ཁྱད་པར་དུ《མཛོས་རྒྱན་》འདིའི་དོན་གྱི་སྒྱུར་ལུགས་ནི་སྔོན་ཆད་གྱི་རྩོམ་པ་སྣ་ཚོགས་ནང་དུ་མཐོང་རྒྱུ་ཏ་ཙང་དཀའ་བ་ཡིན། འདིས་ཐད་ཀར་མི་གཉིས་ངན་པའི་མཚང་ནག་བརྗོལ་ཡག་བྱས་ཏེ་ཞོག་ཕྱོགས་ནས་བརྗོད་པ་དྲག་པོའི་ཤུགས་ཀྱིས་མི་རྣམས་ལ་ཀུན་སྤྱོད་ཀྱི་སློབ་གསོ་གལ་ཆེན་ཞིག་ཐེབས་སུ་བཙུག་པའི་ཐོག དྲང་ཕྱོགས་ཀྱི་མི་ཆོས་གཙང་མ་དང་། ཀུན་སྤྱོད་རྣམ་དག་དར་ཞིང་འཕེལ་བར་ཕན་པ་ཆེན་པོ་འདོན་པ་ཡིན། བོད་ལ་བསྟོད་སྤྲིན་རྒྱ་མཚོ་འཁྲིགས་པའི་སྐབས་མང་བ་མ་གཏོགས་སྨྱིན་མཚང་ཐུན་པ་བསལ་བའི་སྨྲོག་དམར་འབྲུག་པ་ཉུང་ཟད་ཅིག་ལས་མེད་ཅིང་། ཉུང་ཟད་དེ་ཚོའང་གོ་རྒྱུ་བརྗོད་ནས་ཤུགས་སྟོན་བྱེད་པ་མ་གཏོགས་མངོན་སུམ་པ་ཤིན་ཏུ་དཀོན།

བོད་ལ་སྙན་ངག་པ་ནི་སྐར་མ་བཞིན་དུ་འཚེར་ལ། ཟླ་བ་ལྟ་བུར་གསལ་བ་ནི་བགྲང་གིས་མི་ལང་མོད། ཉི་མ་ལྟ་བུར་ཐམས་ཅད་ཟིལ་གྱིས་གནོན་པ་ནི་སྔོན་གྱི་དུས་སུ་ངག་དབང་བློ་བཟང་རྒྱ་མཚོ་དང་། ཉེ་རབས་དུས་ལ་སྐེའུ་སྐྱིད་བློ་བཟང་། དེང་གི་སྐབས་འདིར་དོན་གྲུབ་རྒྱལ་པོ་བྱོན་ནས་གཤེགས་པ་ཙམ་ཡིན་ལ། འདི་ཚོ་སྲོལ་རྒྱུན་སྙན་ངག་འབྲི་རྒྱུའི་ཐད་ཁོ་ནར་བརྗོད་པ་ཡིན་ནོ། །

དེང་སང་ཤུགས་ཆེར་དར་བཞིན་པའི་རྐང་བའི་ཚིག་ཁྲིམ་མི་མཉམ་པའི་འབྲི་ཚུལ་འདི་ལ་ཁ་ཅིག་སྔོན་མེད་རང་མོས་སྙན་ངག་ཟེར་ཏེ། འདིའི་རྣམ་པ་སྔོན་ཆད་བོད་ལ་མེད་ཟེར་ན་མི་བདེན་ཁོ་ཐག་བཅད་ཚོག་ལ། མི་ལ་ཞབས་དཀར་སྐལ་ལྡན་མགུར་མའི་ནང་གི་རིང་ཐུང་ཅན་དེ་རྣམས་ལ་མི་རིག་ཞ་མོ་བསྙོན་ཐབས་ཨེ་ཡོད། ཡོད་ན་ངས་རང་ལ་མིག་འཕྲུལ་སྔུང་བ་ཁས་ལེན། ཡང་ལ་ལས་སྲོལ་རྒྱུན་སྙན་ངག་ལ་ཚད་ཐིག་བཙན་ལ་ཆོད་འཛིན་མང་བས་གང་

བྱུང་ཅི་འདོད་ལ་སྦྱར་ཚིག་པའི་རང་མོས་སྙན་ངག་ཅིག་འབྱུང་བའི་རེ་བ་འདྲ་བྱེད་ཀྱིན་ཡོད་ན་དེའང་བློ་སྟེང་པོའི་འདོད་པ་ཁོ་ན་ཡིན་ཏེ། མཐའ་གཅིག་ཏུ་རང་མོས་སུ་བྱེད་ཚིག་པའི་ངག་སྦྱོར་འདོད་ན་སྨྱོན་པ་མང་པོའི་ལབ་བརྗོལ་ཟེན་ལ་ཐོབས་དང་དེས་འཐུས། རྒྱ་ཡིག་གི་རང་མོས་སྙན་ངག་ཟེར་བའང་གཅིག་ན་རང་གི་སྐད་རིགས་དེའི་བརྡ་སྦྱོར་ལུགས་དེ་ལྟར་སོང་བ་ཡིན་ལ། དེ་ལྟར་སོང་བ་ལའང་རྒྱུ་མཚན་འགའ་རེའི་སྒོ་ནས་དཔྱད་དུ་ཡོད་ཀྱང་ཕྱོགས་སྔོར་མོ་ནས་སྒྲུབ་རྒྱུ་ག་ལ་ཡོད། སྐབས་འགར་སྒྲ་རྣམས་བརྗོད་འདོད་ཙམ་ལས་ཡུལ་ལ་ལྟོས་པ་མེད་པའི་ཕྱིར། གནའ་བོའི་སྦྱོར་སྟངས་ནི་ཚིག་བར་དོ་མི་མཉམ་པ་སྤྱངས་ལ་དབྱངས་སྦྱོར་གྱི་གདངས་མཚམས་ཀྱང་ཚད་ནན་པོར་འཛིན་པས་སྦྱོར་སྟངས་ཞིབ་ཅིང་དོག་པོ་ལྟར་སྣང་ལ་དེ་ཉིད་ཚིག་བར་དོ་མཉམ་མིན་དང་དབྱངས་གདངས་རྣམས་འགྲོས་སུ་སྤྲོ་མིན་ལ་ཚད་འཛིན་སྤྱངས་པས་འབྲི·····སྟོངས་ཅུང་ཙམ་ཡངས་པར་བྱས་པ་ལ་རང་མོས་སྙན་ངག་ཟེར། སྙན་ངག་ཡིན་པ་དང་། ཁྱད་པར་དུ་སྙན་ངག་ཡག་པོ་ཞིག་སྤེལ་ཚེ་ནང་དོན་ཟབ···དགོས་པ་དང་། ཚིག་སྦྱོར་བདེ་དགོས་པ། གདངས་མཚམས་གསལ་དགོས་པ། འགྱུར་ཁུགས་སྙན་དགོས་པ། ཉམས་འགྱུར་རྫོགས་དགོས་པ། རྒྱན་གྱིས་མཛེས་དགོས་པ་བཅས་ཀྱི་དབང་གིས་བློ་སྟེང་པོ་དག་གིས་བསམ་བཞིན་པའི་རང་མོས་ཀྱི་སྙན་ངག་ཟེར་བ་དེ་ལྟ་བུ་ནི་གཏན་ནས་ཡོད་པ་མིན།

སྙན་ངག་གསར་པ་རྣམས་ཀྱི་ནང་ན་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ། སྔ་འགྲོ་ཕྱི་མཐུད་བྱེད་པ་རྣམས་ཀྱི་ནང་ནས་གསར་གཏོད་ཀྱི་ཆ་དང་ལྡན་པ། རྩོད་བྱའི་སྙིང་པོ་ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆེ་བ། རྩོད་བྱེད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ། སྲོག་གི་དབང་པོ་སྟོབས་དང་ལྡན་པ། རྒྱན་ཚོགས་ནོར་བུས་ཀུན་ནས་མཛེས་པར་མཚན་པ། ཉམས་ཀྱི་སྙིག་མོས་ཡོངས་སུ་དམ་པར་འཕྲུད་པ། གདངས་མཚམས་སྙན་པའི་རོལ་མོ་རྣམ་པར་འཁྲོལ་བ། མཁས་པའི་དང་བ་འདྲེན་པ། གཞོན་པའི་ཁ་རྒྱན་དུ་གྱུར་པ། ཡ་རབས་དམ་པའི་ཕྱོགས་ལ་སྐུལ་ལྕག་ཏུ་གྱུར་པ།

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com