ཀླུ་དཔེ་ཚོགས།

དེབ་ཚན་གཉིས་པ།

རང་གཞིས་གདུང་འབོད།

ཕུན་ཚོགས་རྒྱལ།

ཀན་སུའུ་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

སླ་དཔེ་ཚོགས།

ཕུན་ཚོགས་རྒྱལ་ཁྲིམས་བརྩམས།

རང་གཉིས་གཏུང་འབོད།

ཀན་སུའུ་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

图书在版编目（C I P）数据

翰海札记：藏文 / 彭措加著. —兰州：甘肃民族出版社，2008.7

（先锋随笔文丛 / 交巴李加主编）

ISBN 978-7-5421-1378-8

Ⅰ.翰… Ⅱ.彭… Ⅲ.①随笔—作品集—中国—当代—藏语②藏族—少数民族文学—文学评论—中国—文集—藏语 Ⅳ.I267.1 I207.914-53

中国版本图书馆CIP数据核字（2008）第117604号

书　　名：翰海札记
作　　者：彭措加　著
责任编辑：交巴李加
封面设计：才让旺姆
出　　版：甘肃民族出版社（730030　兰州市南滨河东路520号）
发　　行：甘肃民族出版社发行部（730030　兰州市南滨河东路520号）
印　　刷：兰州新华印刷厂
开　　本：880毫米×1230毫米　1/32　印张：7　插页：2
字　　数：120千
版　　次：2008年8月第1版　　2008年8月第1次印刷
印　　数：1~1 500
书　　号：ISBN 978-7-5421-1378-8
定　　价：16.00元（民文）

甘肃民族出版社图书若有破损，缺页或无文字现象，可直接与本社联系调换。
邮编：730030　　地址：兰州市南滨河东路 520 号
电话：0931-8773261（编辑部　联系人：李青立　E-mail:LiLi295@sohu.com)
电话：0931-8773271（发行部　联系人：葛慧　E-mail:gsmzgehui3271@tom.com)

版权所有　　翻印必究

ལྷ་དཔེ་ཚོགས།

རང་གཤིས་གཏུང་འབོད།

རྩོམ་པ་པོ། ཕུན་ཚོགས་རྒྱལ།
དཔེ་ཚོགས་རྩམ་འགོད་པ། མི་ལྷེ།
རྩོམ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་པ། གཙོད་པ་སླུ་རྒྱལ།
མདུན་ཤོག་མཛེས་རིས་པ། ཚེ་རིང་དབང་མོ།
དཔེ་སྐྲུན། ཀན་སུའུ་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།
འགྲེམས་སྤེལ། ཀན་སུའུ་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།
པར་འདེབས། ལན་གྲུ་ཞིན་ཧྭ་པར་ཁང་།
དེབ་ཚད། ཧྥ་སྨིས880×ཧྥ་སྨིས1230 1/32
དཔར་ཤོག 7
ཡིག་གྲངས། ཁྲི12
པར་ཐེངས། 2008ལོའི་ཟླ8པར་པར་གཞི་དང་པོ་བསྒྲིགས།
དཔར་ཐེངས། 2008ལོའི་ཟླ8པར་དཔར་ཐེངས་དང་པོ་དཔར།
དཔར་གྲངས། 1～1 500
དཔེ་རྟགས། ISBN 978－7－5421－1378－8
རིན་གོང་། སྒོར16.00

པར་དབང་འདི་གར་ཡོད་པས་པར་བཤུས་བརྒྱབ་ན་ཁྲིམས་ཆད་ཐོག
(ཤོག་ངོས་ཆད་ནོར་སློག་སྐྲུན་གང་རུང་ཡོད་ཚེ་པར་ཁང་ལ་དྲི་གཅུག་བྱ)

དཀར་ཆག

ལེའུ་དང་པོ། ལྷ་སའི་ཟུར་ངོས་གཞན་དག

རང་གཤིས་གདུང་འབོད།……………………………… (3)

"འཕྲུལ་སྣང"དང་མངོན་སུམ་གྱི་བར་ཐག……………………… (18)

ལྷ་སའི་ཟུར་ངོས་གཞན་དག ……………………………… (31)

ངག་གི་ཕོ་ཉ་ཡིན་ནམ"ལྷ"ཡི་ཕོ་ཉ་ཡིན།……………………… (53)

ལེའུ་གཉིས་པ། མཐོ་སྒང་གི་སྐར་མདའི་འཆར་ནུབ།

བདག་གི་དཔེ་ཀློག་འཚོ་བ། ……………………………… (61)

མཐོ་སྒང་གི་སྐར་མདའི་འཆར་ནུབ། ………………………… (79)

"ང་གཉིད་པའི་མཐའ་མར་སད་རྒྱུ་ཡིན"ཡང་ན"ང་སྐྱེ་ཆེན་འདི་ཡི་བདག་པོ་ཡིན"
……………………………………………… (113)

རྗེ་བའི་རྒྱན་ཆ་དང་གཅེས་པའི་ཚེ་སྲོག ……………………… (126)

ལེའུ་གསུམ་པ། སྟོང་ལོའི"སྤྲིན་སྤྲིག"ཆེན་མོ།

"ཡིག་རྫོངས་པ"ཞེས་པ་དེ་ཡུལ་མི་ཚོར་མཚང་འདྲ་སྐྱུད་ཅིག་ཡིན་ནམ། … (137)

སྟོང་ལོའི"སྤྲིན་སྤྲིག"ཆེན་མོ།……………………………… (148)

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

2008ལོའི་བོད་སྟག་གི་ལོ་སར་གཏམ་རྒྱུད། ………………………… (161)
ཟངས་སྒྲ།………………………………………………… (168)
སྒོ་ཁྲི་འཚོང་བ། ……………………………………………… (175)

ལེའུ་བཞི་པ། ཁ་བའི་རོལ་དབྱངས་དཀར་པོ།

"དྲུག་གཅིག"དྲན་ཐོ། ……………………………………… (189)
བྱིས་སྒྲུང་ཞིག་འདི་ལྟར་བཤད་ན། ………………………………… (193)
ཚེ་སྲོག་གི་ངོས་གཞན་དེ། ……………………………………… (197)
ཁ་བའི་རོལ་དབྱངས་དཀར་པོ། ………………………………… (202)
ཀྲུང་གོ་ཡང་མི་རིགས་མང་བའི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཡིན་པ་མ་བརྗེད།(བསྒྱུར་རྩོམ) …
……………………………………………………… (206)
མཇུག་བྱང་། ………………………………………………… (214)

ལེའུ་དང་པོ། ལྷ་སའི་ཟུར་ཆོས་གཞན་དག

རང་གཤིས་གདུང་འབོད།

——དབྱངས་ལྷའི་ལྷུག་རྩོམ་སྙན་ངག《མཚན་ཕྱེད་ཀྱི་བྱིའུ་སྐད》ཀློང་བ།

སེམས་ཀྱི་རང་གཤིས། (སྟོན་གྱི་སྐད་ཆ)

དབྱངས་ལྷ་ལགས་ནི་དེང་རབས་བོད་ཀྱི་རྩོམ་སྟེགས་སྟེང་ལྷུག་རྩོམ་སྙན་ངག་གི་འཐུས་ཚབ་མི་སྣའི་ཁོངས་སུ་བགྲང་ཆོག་ཆོག་རེད་སྙམ། ཁོས་ལོ་འདི་འགའི་རིང་ལ་གསར་རྩོམ་གནང་དང་གནང་བཞིན་པའི་ལྷུག་རྩོམ་སྙན་ངག་དག་ཚིག་གི་སྡེབ་སྦྱོར་ནས་དབྱངས་ཀྱི་ཉམས་འགྱུར། བྲིག་གཞིའི་སྙོམ་འགྲིག་ནས་སྒྱུ་རྩལ་གྱི་ཁྱད་གཤིས། སློས་སུ་བདེན་དོན་གྱི་སོ་ཁ་ཡང་ཡང་བརྗར་ནས་དངོས་པོའི་གཤིས་ལུགས་ལྷུག་པོར་འགྲོལ་བ་དང་། གནས་ལུགས་ཀྱི་གསོར་འབིག་ཡང་ཡང་བསྐོར་ནས་ཆོས་ཉིད་རྣལ་མ་གཏིང་ནས་རྟོག་པའི་དཔྱོད་ཤེས་ཀྱི་བསམ་བློ་དང་ཞུམ་མེད་ཀྱི་སྤོབས་པ་དེ། མི་གཤིས་དང་རྩོམ་གཤིས་གཉིས་ཀ་དངོས་པོའི་ཁེ་ཕན་ན་འཁྱིག་གཟུགས་སུ་འགྱུར་གྱིན་པའི་དེ་རིང་གི་བོད་རྩོམ་སྟེགས་ནས། གདོང་མཚོང་གི་ཏུ་དར་བཞིན་སྔོན་དུ་བཤར་ཡོད་ལ་རྣོ་འོད་ཁྲུག་ཁྲུག་གི་མདུང་རྩེ་བཞིན་གཟེངས་སུ་ཐོན་ཡོད་པ་ཞིག་རེད། དེ་ལྟར་དབྱངས་ལྷའི་སྙན་རྩོམ་དག་བཀླགས་མ་ཐག་ཡི

གའི་ངོས་ཀྱི་སྨན་འཛེམས་དང་ཞིམ་མངར། ཁ་དོག་དང་རོ་བཅུད་སོགས་ཀྱིས་ཕྱུག་ཡོད་པའི་སྒྱུ་རྩལ་གྱི་ཕོ་བྲང་རེ་རེ་གསེར་འོད་ལམ་ལམ་མངོན་ཡོང་ལ། དེ་བས་ཀྱང་ཡིགེའི་རྒྱབ་ཀྱི་འབུར་ཀོང་གྲུ་ཟུར་ལྷང་ངེར་གསལ་བའི་འཚོ་བ་དང་མི་སེམས་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་རེ་རེ། མི་གཤིས་ཀྱི་བློ་བ་སྣ་ཚོགས། མིའི་འཚོ་གནས་ཀྱི་དཀའ་ཚོགས་དང་བདེ་སྐྱིད་ཅི་རིགས་བསླངས་གཟུགས་མངོན་གསལ་དོད་པོའི་བཀོས་རིས་རེ་རེ་དང་འདྲ་བར། ང་ཚོའི་བསམ་གཞིག་ལ་འཇམ་རྩུབ་དྲོ་གྲང་། ཞིམ་མངར་ཁ་བསྐ། ཕྱི་ནང་བར་ཐག་སོགས་ཀྱི་སྦྱོང་ཚོར་རབ་དང་རིམ་པ་གསོན་ཉམས་ལྡན་པའི་ངང་སྐྱེར་བར་བྱེད། ངེས་པ་དོན་གྱི་སྙན་ངག་ཅིག་ལ་འདི་ལས་གཞན་ད་དུང་ཅི་ཞིག་མཁོ། འདིར་ཁོའི2004ལོའི《གངས་རྒྱན་མེ་ཏོག》དེབ་གསུམ་པའི་སྟེང་དུ་སྤེལ་བའི《མཚན་མེད་ཀྱི་བྱེའུ་སྐད》ཅེས་པའི་ལྷུག་རྩོམ་སྙན་ངག་དེ་ལ་ཀློ་དང་རིག་པས་འཇུན་ཚོད་ཀྱིས་ཕྲན་ཙམ་དཔྱད་པར་བྱེད་ལ། གོ་འཛོལ་དང་འགལ་སྐྱོན་ཅི་མཆིས་ལ་ཀུན་གྱིས་མཛུབ་མོ་འཛུགས་རོགས།

"འཛིགས་སྐྲག"ནས"འཛིགས་སྐྲག"(དངོས་གཞི)

《མཚན་མེད་ཀྱི་བྱེའུ་སྐད》ནི་རྩོམ་པ་པོའི་བྱུང་ཆ་དོད་པའི་སྒྱུག་རྩལ། རང་རྒྱ་འཕེར་བའི་རྩོམ་གཉིས། ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་སྒྱུ་རྩལ་གྱི་མཚོན་ཐབས། རང་དབང་གི་བསམ་བློ་དང་ཁེར་ཚུགས་ཀྱི་མི་གཞི་སོགས་མཚོན་པར་ནུས་པའི་བརྩམས་ཆོས་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་ཞིག་རེད་སྙམ། དེ་ཡང་སྡུག་བསྔལ་མཐའ་དག་ལས་ཆེས་བཟོད་པར་དཀའ་བ་ནི་རང་དབང་མེད་པའི་སྡུག་བསྔལ་ཡིན་པ་སྨོས་མ་དགོས།

རང་དབང་དེ་ཡང་འདི་ཉ་འཇིག་རྟེན་མི་ཚེས་དང་འཚོ་གནས་དོན་གཉེར་སོགས་ལ་མཐུན་པའི་ཀུན་སྤྱོད་དང་གཤིས་སྤྱུས་ཡག་པོ་གཞིར་བཞག་སྟེང་གི་བསམ་བློ་རང་དབང་། སྨྲ་བརྗོད་རང་དབང་། འགྲོ་འདུག་རང་དབང་སོགས་ལ་གོ་དགོས། དེ་ལྟར་རང་དབང་ནི་རང་གཤིས་བཅིངས་པ་ལས་འགྲོལ་བ་དང་བསམ་བློའི་སྒྲིག་ཐག་གཅོད་པ། ཚེ་སྒྲིག་གི་རིན་ཐང་མངོན་འགྱུར་བྱེད་པ་སོགས། མདོར་ན་ཉེ་སྔོན་ཞོགས་དུང་ལགས་ཀྱིས་རྩོམ་སྒྲིག་བྱས་པའི《བདག》དཔེ་ཚོགས་ན་གླེང་བཞིན་པའི། གཏན་ཚིགས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་ཚང་བའི"མི"ཡི་རྩིས་ཐང་ཡོད་མེད་ཀྱི་ཁག་ཐེག་འབབ་ཞིག་ཀྱང་རེད། འདི་དང་མདུང་རྩེ་ལྟག་སྤྲོད་དུ་ཡོད་པ་ནི་མུན་ནག་དང་བཙོན་ར། བརྙས་བཅོས་དང་ཁྲུད་གསོད། གཉའ་གནོན་དང་མནར་གཅོད། ཧམ་བཟུང་དང་འཆིང་སྡོམ། ཐ་ན་སྒྲིག་གཅོད་ཀྱི་ཁྲག་དྲི་འཐུལ་བའི་གཏུམ་དྲག་དང་གདུག་རྩུབ་སོགས་རེད། མིའི་རིགས་ལ་ལོ་རྒྱུས་ཡོད་པ་ནས་རང་དབང་འདྲ་མཉམ་དང་ཐོབ་ཐང་འདྲ་མཉམ་ཐོབ་ཕྱིར་སྒྲིག་དང་བསྟོས་པའི་འཐབ་འཛིང་མཚམས་འཇོག་བྱས་མྱོང་མེད་ལ་བྱེད་ཀྱང་མི་སྲིད། འདི་ནི་མིའི་རིགས་ཀྱི་ཆེས་ཐབས་ཆེ་བའི་བརྩོན་ལེན་དང་འཚོལ་སྙེག་ཅིག་ཡིན་པ་ཡང་ལྟ་ཅི་སྨོས། འོན་ཏེ་གཅིག་མཚུངས་ཀྱིས་ས་སྣང་རིལ་མོ་འདིའི་བདག་པོ་ཡིན་ཚོག་པའི་ང་ཚོའི་མི་བུ་མང་དག་ཅིག་ད་དུང་ཡང་མི་ལོ་སྟོང་གི་བག་ཆགས་སྡུག་པོའི་ཐུང་ན་རྨོངས་ཤིང་གཉིད་དེ་ཡོད་པ་རེད། གཞན་དབང་གི་སྒྲིག་ཏུ་ཚུད་དེ་ཡོད་པ་རེད། དབྱངས་ལྷའི"མཚན་བྱེད་ཀྱི་བྱིའུ་སྐད"ཀྱིས་ང་ཚོའི་དྲན་པའི་ཕ་མཐའ་ན་ཡལ་བཞིན་པའི་རང་གཤིས་ཀྱི་རྒྱབ་གཟུགས་མིག་མོག་དེ། ཤ་དང་རུས་པའི་གསེང་ནས་ཡང་བསྐྱར་གསལ་ལྷང་ལྷང་

ཐེངས་གཅིག་ཐོས་ཡོད་པ་རེད།

སྙན་རྩོམ་འདིར་རང་དབང་དང་བྲལ་བའི“བྱེའུ་ཆུང”ཞིག་གིས“མཚན་མེད”ཙམ་དུ་སྒྲོག་འོང་བའི་གཉོམ་ལ་ཕྲ་བའི་སྐད་སྒྲ་བརྒྱུད། དེའི་གནས་བབ་སྐྱོ་པོ་དང་འཚོ་སྟངས་སྡུག་ཤོས་དེ་ལྷུག་ལྷུག་བརྗོད་ཅིང་། སློག་པ་པོའི་བསམ་གཞིག་གི་འཕར་རྩ་རེ་རེ་ཡང་ཡང་སྒྲུལ་བར་བྱས་ཡོད།(སློག་པ་པོ་རང་ཚེ་སྲོག་དང་རང་དབང་ལ་སེམས་ཁུར་བྱེད་མཁན་ཞིག་ཡིན་ཚེ) སྙན་རྩོམ་འདིའི་མགོ་ནས“ང་རང་མུ་མཐའ་མེད་པའི་རྨི་ལམ་གྱི་འཇིགས་སྐྲག་ལས་འགྲོལ་མཁན་ནི་བྱེའུ་སྐད་ཅིག་ཡིན/ནམ་མེད་ལ/བྱེའུ་སྐད་ཅིག་གིས་ངའི་གཉིད་དཀྲོགས་བྱུང”ཞེས་རྩོམ་པ་པོའི་སད་རྟོགས་ཤིག་གམ་ངེས་ཤེས་ཤིག ཡང་ན་རང་དབང་མེད་པའི་སེམས་ཁུར་ཞིག་བསྟན་ཡོད་པ་རེད། སེམས་ཁུར་དེ་ནི་མི་བུ་ཉམ་ཆུང་དག་གི་རང་དབང་དང་རྩིས་ཐང་སོགས་ཀྱི་སེམས་ཁུར་རེད། དེ་བཞིན་སྐབས་འདིའི“རྨི་ལམ་གྱི་འཇིགས་སྐྲག”དེ་ཡང་སྤྱིར་བཏང་གི་རྨི་ལམ་གྱི་འཇིགས་སྐྲག་ཅིག་ག་ལ་ཡིན། དེ་ཡང་མཁྲེགས་གཟུགས་ཨ་འཐབས་ཀྱི་བོད་སྲོལ་རྒྱུན་ལྟ་བས་འབུར་འཇོམས་དང་རྩ་བརླག་གཏོང་བཞིན་པའི“མི”ཡི་འཚོ་གནས་འཇིག་ཉེན་གྱི་འཇིགས་སྐྲག་དང་། མི་བུའི་རང་གཤིས་འཕྲོར་ཉེན་གྱི་འཇིགས་སྐྲག་རེད། རྩོམ་པ་པོ་ཁོ་རང་དེ་ལྟའི“མཐའ་མེད་པའི་རྨི་ལམ་ལས་འགྲོལ་མཁན”ནི་འབྲུག་སྟོང་ལྡིར་འདྲའི་ཛ་སྦྲུབ་ཆ་ལང་གི་ཚོམ་སྒྲ་མ་རེད། གནམ་ལྕགས་གསལ་འདྲའི་ཧཱུཾ་ཤི་ཕཊ་འགྱེད་ཀྱི་ཅག་སྒྲ་མ་རེད། ཏག་ཏག་གཉོམ་ལ་མངོན་ཆུང་གི“མཚན་མེད་ཀྱི་བྱེའུ་སྐད”ཅིག་ཡིན་འདུག དེ་ཡང“བྱེའུ་སྐད”དེར་འོད་ཟེགས་ཕྲུག་ཕྲུག་བྱེད་པའི་རང་གཤིས་ཡོད་པས་རེད། “བྱེའུ་ཆུང”དེས་རང་ཉིད་

གཏོགས་སའི་སྡོ་ཡུག་ཡུག་གི་ནམ་མཁའ་དེ་སེམས་ཀྱི་གཏིང་ནས་དྲན་གྱིན་ཡོད་པས་རེད། རྩོམ་པ་པོས་དེ་ལྟར་བརྗོད་འདོད་པ་ནི་ཅི་ཞིག་ཡིན་ནམ། དེ་ནི་སྨུན་པའི་སློང་ཇི་ལྟར་ཟབ་ཀྱང་དེ་ན་ད་ཙུང་རང་ཚུགས་མ་ཤོར་བའི་སྐད་སྒྲ་ཕོར་རེ་བ་ཐོས་རྒྱུ་ཡོད་པ་བརྗོད་འདོད་པ་རེད། དེ་ནི་ཕྱི་ལུས་ཀྱི་རང་དབང་ཤོར་ཡང་ནང་སེམས་ཀྱི་རེ་བ་ཉག་ཅིག་ད་དུང་ཡང་མ་བཏང་བར་ཡོད་པའི་སྤོབས་པ་ཞིག་བརྗོད་འདོད་པ་རེད། ད་དུང་“མཚན་མེད་ཀྱི་བྱིའུ་སྐད”འདིས་ཉམ་ཐག་ཐ་ཤལ་གྱི་གནས་བབ་དང་རྗེས་ལུས་ཐབས་ཆག་གི་འཚོ་གནས་ཤིག་ལྷུག་པོར་བརྗོད་ཡོད་པ། “……གྲོང་ཁྱེར་གྱི་རྡུལ་དུད་དང་སྨག་རུམ་ཁྲོད་/བྱིའུ་ཚུང་ཞིག་སད་འདུག/གཉིད་ཡལ་བའི་བྱིའུ་ཚུང་ཞིག་གིས་སྨག་རུམ་ཁྲོད་དུ་ཅི་ཞིག་འཚད་རྩིས་འདུག……”ཅེས་པ་ནས་ལྷག་ཏུ་གསལ་ལེ་རྗེན་ནེར་ཤེས་ཐུབ། འདི་ལས“སད་འདུག”ཅེས་པ་དང“ཅི་ཞིག་འཚད་རྩིས་འདུག”ཅེས་པའི་ཚེས་བབ་ཆགས་ཤིང་ཚེས་སྤྱིར་བཏང་བའི་ཚིག་ཀང་གཉིས་པོ་འདིས། ཆེས་ཟབ་ཅིང་བསྙིང་བའི་དོན་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཞིག་རྩོལ་མེད་དུ་འགྲོལ་གྱིན་ཡོད་པ་སྟེ། “སད་འདུག”ནི་རྨོངས་གཉིད་ལ་མ་ཤོར་བའི་རྟགས་རེད། བློ་རིག་རྣམ་པར་བཀྲ་ཡོད་པའི་རྟགས་རེད། མི་བུ་སུ་ཞིག“སད་འདུག”དུས་ཁོས་ནམ་ཡང་གཞན་གྱི་ཚུལ་འཆོས་དང་ཏམ་སེམས་རྗེན་ནེར་མཐོང་ཐུབ་ཀི་རེད། ཁོ་ནམ་ཡང་གཞན་གྱི་བསླུ་བྲིད་དང་མགོ་སྐོར་འོག་ཚུད་སྲིད་ཀི་མ་རེད། དེའི་འཕྲོར“ཅི་ཞིག་འཚད་རྩིས་འདུག”ཅེས་པའི་ཚིག་ཀང་འདི་རེད། འདིས་ཀློག་པ་པོར་བསམ་གཞིག་གི་བར་སྟོང་ཆེན་པོ་ཞིག་བསྐྲུར་ཡོད་པ་རེད། “བྱིའུ་ཚུང”དེས་ཅི་ཞིག་འཚད་རྩིས་ཡིན་ནམ། སྨོས་མ་དགོས་ཏེ་དེ་ནི་རང་དབང་ལ་ཡིད་སྨོན་དང

བདེ་སྐྱིད་ལ་རེ་སྐོག་བྱེད་པ་འཆད་འདོད་པ་རེད། དེ་ནི་འདྲ་མཉམ་གྱི་བཀུར་བཟོ་དང་རིས་མེད་ཀྱི་བརྩེ་མཐོང་ཐོབ་འདོད་འཆད་འདོད་པ་རེད། གཞན་ད་དུང"ཅི་ཞིག་འཆད་རྩིས་འདུག"པ་དེས་སླེབ་ལྐུགས་ཀྱི་བཟོ་ལྟ་དང་བག་འཁྲུམས་ཀྱི་སྤྱོད་པ་དག་སྤྲང་རྩིས་ཡིན་ལ། "སད་པ"ལས་བྱུང་བའི་བསམ་བློ་དང"གཉིད་ཡལ་བ"ལས་བྱུང་བའི་བློ་སྤོབས་དག་དྲང་མོ་དྲང་བཞག་གིས་ཀུན་ལ་སྤྲོ་འདོད་པ་རེད། འདི་ནི་མི་བུ་ཚོ་རེ་རེ་བཞིན་ཡར་འགྲེང་སྟེ་རང་ཉིད"སོག་བསྐྲོད"དང"དུད་འགྲོའི"རིགས་ཀྱི་སེམས་ཅན་མིན་པ་ར་སྤྲོད་པའི་སྐུ་གོན་དང་པོ་དང་སྤོབས་པ་ཐོབ་མཐང་རེད།

སློག་བརྙན《ཨ་ཆེན་གངས་རྒྱུད》ཅེས་པ་དེ་ལས། "བྲན་གཡོག་རིང་ལུགས་གསར་པའི"སྤྱི་ཚོགས་ཁྲོད་ཀྱི་ཚོག་ཤེས་དང་སྙིང་རྗེ་ཙ་བ་ནས་མེད་པའི་ཇོན་ལས་པ་སྐོར་ཞིག་གིས། རི་མཐོ་ས་གཙང་གི་མདོ་དབུས་མཐོ་སྒང་ཁོ་ནར་འཚོ་བའི་བོད་གཙོད་ཁྲི་སྟོང་མང་པོ། དེང་རབས་དྲག་ཆས་ཀྱི་མདེལ་ཆར་འོག་དམར་ཉལ་དུ་བཏང་བའི་མི་བསྒྱུན་བརླང་སྤྱོད་ལྟུག་རྗེན་དང་མིག་ལམ་དུ་བསྟན་པས་ལྟ་མཁན་དག་ཏ་ལས་ཏང་སང་དུ་བཙུག་པ་རེད།(གནའ་བོའི་རོ་མ་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་མི་ལ"སྤྱང་དམར"ཞེས་འབོད་སྲོང་བ་དེ་ཇི་འདྲའི་མིང་དོན་མཚུངས་པ་ཞིག་རེད་ཨང) གཅིག་མཚུངས་ཀྱིས་གཅེས་སྲུ་རུང་ཞིང་མཛེས་སྡུག་ལྡན་པའི་ཚེ་སྲོག་ཉམ་ཆུང་དེ་དག་ཡང་བའི་དམར་གསོད་གཏོང་མཁན་ཚོའི་དམུ་རྒོད་ཀྱི་སྤྱོད་པ་དང་། དེའི་གདོང་ཐད་དུ་སྲོག་བསྔོས་ཀྱིས་འགྲེང་བར་སྤོབས་པའི་དཔའ་རྒོད་ཚོའི་ཀུན་སྤྱོད་རླབས་པོ་ཆེའི་བར་གྱི་ཛ་དྲག་གི་འགལ་འདུ་དང་གདོང་ཐུག་རེ་རེས་སློག་བརྙན་འདིར་མཐོ་རླབས

ཡང་ཡང་བསླངས་པར་བྱས་ཡོད། སློག་བརྙན་དེ་འདི་ནས་གླེང་དོན་ཡང་། རྒྱུད་ཆད་ལ་ཉེ་བའི་བོད་གཙོད་དེ་དག་གིས་ང་ཚོར་ཆག་འཛིག་གི་ཉེན་བརྡ་ཞིག་སྒྲོག་འོང་། མཚམས་འདི་ནས་ང་ཚོ་ཡང་བསྐྱར་ཁ་ཕྱིར་འཁོར་ཏེ"ཅྲེའུ་ཆུང"གི་ལས་དབང་ལ་འདང་ཞིབ་མོ་ཞིག་བརྒྱབ་ན། ཁོ་རང་ཐབས་ཟད་ཙུ་ཐུག་གི་བོད་གཙོད་དག་དང་འདྲ་བར། གདོད་མའི་གསོད་ཐབས་ནས་ཁྲག་དམར་ཟློག་ཟློག་སྲོག་གི་རྒྱུན་ཐག་སྐད་ཅིག་ཉིད་ལ་བཅད་པ་མིན་ཡང་། "སྨྱུག་མའི་གཟེབ་ཏྲ"དང"གཞོག་སྒྲའི་སྟེང་དུ་ཚོན་མདོག་བྱུགས་པ"སོགས་ནི་དེ་ལས་ཀྱང་ཡང་བའི"དཔལ་ཡོན"གྱི་གསོད་ཐབས་གཞན་ཞིག་རེད། ཕྱིའི་རྣམ་པའི་ཆ་ནས་བལྟས་ན་དེ་ལྟར"རྒྱམ་བུ"དང"སྐྱེམ་ཆུ"སོགས་འདོད་ཡོན་རེ་སྟོན་དུ་བླུགས་ཡོད་ཀྱང་། དོན་དུ་དེ་ནི་ཀོ་ཀ་སོ་ཐྲག་གཡང་ལ་བཀལ་ཏེ་ཉེ་མ་རེ་རེ་བཞིན་བྱ་རྒོད་མི་ཟན་གྱིས་དོན་ལྷ་སྙིང་དྲུག་སོགས་བཟའ་བར་བྱེད་ཅིང་། ནུབ་མོ་ལྷགས་འོང་ཚེ་སླར་ཡང་ལྟའི་ནུས་མཐུས་རྒྱ་ཁ་ཡོངས་སུ་སོས་པར་བྱེད་ལ་ཕྱི་ཉིན་ཡང་བསྐྱར་ཐོན་མ་ནང་བཞིན་མནར་གཅོད་གཏོང་བའི། མི་ཡུལ་གྱི་ཆེད་དུ་མེ་སོན་རྐུ་མཁན་ཕེ་རོ་མེ་སེའུ་སིའི[1] ལས་དབང་དང་འདྲའོ།། དགོད་སྒྲུང་གི་སློབ་དཔོན་ཆེན་མོ་ཁྲ་ཙུར་ཛོ་པེ་ལང་གིས་རང་ཉིད་ཀྱི་བདེ་སྐྱིད་གཞན་གྱི་སྡུག་བསྔལ་སྟེང་བཞེངས་མཁན་ཞེས་དབང་སྒྱུར་མཁན་ལ་སྨོན་ཚིག་ཅིག་བཀོད་མྱོང་། སྔོན་ཇོམ་འདིར་ཡང"……བདག་པོ་གང་ཙུང

[1] ཕེ་རོ་མེ་སེའུ་སི། (普罗米修斯) གནའ་བོའི་ཀི་རི་སིའི་ལྷ་སྒྲུང་དུ་ལྷ་ཡུལ་ནས་མེ་སོན་བརྐུས་ཏེ་མི་ཡུལ་ལ་བསྟབས་མཁན། མཐར་ལྷའི་མངའ་བདག་ཟེ་སི(宙斯)ཡི་ཁྲིམས་ཆད་ཕོག་སྟེ་ཀོ་ཀ་སོ་ཐྲག་གཡང་ལ་བཀལ་ཏེ་ཉིན་རེར་བྱ་རྒོད་མི་ཟན་ལ་བཟའ་རུ་བཅུག་པ་རེད།

ཞིག་གིས་བྲི་འུ་ཆུང་དེའི་གཉོམ་སྐད་ལྷང་ལྷང་གི་སྐད་ངག་ཁྲིད་དུ་སྒྲོ་བ་བསང་གིན་ཡོད་ངེས/བདེ་སྟང་རྙེད་ཀྱིན་ཡོད་ངེས"ཞེས་རང་དབང་དང་མི་གཤིས་འཆིང་སྡོམ་བྱེད་མཁན་ཚོས། ཤེས་རིག་ཡོངས་སྤྱོད་ཀྱི་སྐལ་བ་འཕྲོག་ཟིན་པའི་མི་སེར་ཚོ"དུད་འགྲོ་ལྟ་བུའི་མི" "འཕྲུལ་ཆས་ལྟ་བུའི་མི" "སྐྱེ་དངོས་ལྟ་བུའི་མི"རུ་བཙོས་ཤིང་། དེ་ཚོའི་ལུས་སེམས་གཉིས་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་གྱི་རྨང་གཞིའི་སྟེང་། དབང་ཤེད་དང་རྒྱུ་སྟོབས། གཡོ་ཐབས་དང་སྙིག་རྡུས་སོགས་ལ་བརྟེན་ནས། "སྤྲུལ་བ"དང"ཡང་སྤྲུལ"ལམ་ལུགས་ཀྱིས་ཚེ་ཚེ་རབས་རབས་ལ་བདེ་འདུག་སྐྱིད་ཉལ་ཁོ་ན་གཏོང་བཞིན་ཡོད་པའི་ངན་མཚང་དམར་བཤུ་བརྒྱབ་ཡོད། འདིས་བོད་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་འདི་ཇི་འདྲའི་ཡ་ང་བ་ཞིག་ཡིན་པ་གསལ་རྗེན་དུ་བཀྲལ་ཡོད། "གསོག་ཟུང་ཕྲ་མོ/བར་སྣང་ནས་བདེ་ཞུག་འཕྲུག་པོར་རྗེབ་སྤྱོང་བའི་གསོག་ཟུང་ཕྲ་མོ/གསོག་ཟུང་ཕྲ་མོ་ཡན་ལག་ལྷག་མ་ཞིག་ཡིན་སྲིད་པའི་བྱེའུ་ཆུང……"སེམས་ཁུར་དང་སྒྲོ་ཉམས་ཀྱིས་ཡོངས་སུ་ཁྱབ་ཡོད་པའི་སྣང་བརྙན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པོ་འདི་ནི་གཉོམ་ཆུང་བའི་མི་བུ་དག་ལ་འཆང་བའི་གཅེས་སེམས་ཀྱི་སྙིང་ནས་བཏེགས་འོངས་པ་རེད། ཉིན་རྒྱུན་གྱི་འཚོ་བའི་གོ་རིམ་ཁྲིད་བཀོལ་བདེ་བའི་ཡན་ལག་ཅིག་གློ་བུར་བཀོལ་ས་གཅིག་ཀྱང་མེད་པའི"ཡན་ལག་ལྷག་མ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་པའི་སྡུག་བསྔལ་འདི། སྙིང་རྗེ་བའི་བྱེའུ་ཆུང་གིས་མ་གཏོགས་སུ་ཞིག་གིས་རྟོགས་ནུས། ཡན་ལག་ལ་བཅིངས་འཁྲོལ་ཐོབ་པས་ད་གཟོད་མིའི་སྐད་ཆེན་ཆེས་ཆེར་རྒྱས་ནས་སྲོག་ཆགས་གཞན་ལས་རྣམ་པར་གྱེས་ཏེ་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་རང་བཞིན་དང་ལྡན་པར་གྱུར་པ་རེད། སྙན་རྩོམ་འདི་གློག་དུས་ངའི་ཡིད་ལ་གྲོང་ཁྱེར་དུ་བཟོས་ཡོད་པའི་རི་

དྭགས་གླིང་ག(རོན་དུ་དེ་ནི་རི་དྭགས་བཙོན་ར་ཡིན་ཡང་མི་རྣམས་ཀྱིས་དེ་ནི་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་མཛེས་སྡོངས་ཤར་གཅིག་ཡིན་ཟེར)དག་དྭན་ཡོང་ལ། དེ་ལས་ཀྱང་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་བྱེ་མའི་ཐང་ཆེན་ལ་ཆུ་སྲུང་བཞིན་ཐིམ་ཟིན་པའི་བོད་བཙན་པོའི་རྒྱལ་རབས་དག་དྭན་འོང་། དེ་རུ“མི”ཡི་གཤིས་ཀ་འཛོམས་ཤིང“མི”ཡི་འཚོ་གནས་འདོར་བའི“ཚོས”དང“ཚོས་པ”ཚོས། བཙན་པོའི་དུས་ཀྱི་དཔའ་བོ་སྟག་འདྲ་གཟིག་འདྲ་དག་གི་ཕས་རྒོལ་འཛོམས་བྱེད་རྣོ་དབལ་ལྡན་པའི་མཆེ་སྡེར་དག་ཡན་ལག་ལྷག་མར་བཟློས་སོང་། མཛངས་མི་ཤ་འདྲ་ཁྲུང་འདྲ་དག་གི་མངའ་ཐང་གཅོད་བྱེད་རྩལ་ཤུགས་རྫོགས་པའི་རྐང་ལག་དག་ཡན་ལག་ལྷག་མར་བཟློས་སོང་། མཁས་པ་ཁྲ་འདྲ་སླག་འདྲ་དག་གི་ནམ་འཕང་བསྟོད་བྱེད་མཉེན་ལྕུག་ལྡན་པའི་གཤོག་རྒྱང་དག་ཡན་ལག་ལྷག་མར་བཟློས་སོང་། མདུག་མཐར་བན་ཏན་ཁ་སེར་ཁོ་ལེ་ཞིག་གིས་སྐྱག་མདའ་གཅིག་གི་སྣ་ནས་བཙན་ལ་གཏུམ་པའི་ཁྲུ་སྡོད་རྒྱལ་རབས་ཀྱི་དབུགས་ཉག་ཏ་ཇ་འདྲ་བོ་ཡང་ནག་ཐུམ་མེར་བཅད་སོང་། ཀྱེ་མ། ཡང་བའི་ལོ་ཟླ་དེ་སང་ཚོར་འདི་ལྟར་དུ་སྙིང་སྐྲོ་ཡང་མིག་ཆུ་མི་ཐོན་པའི་ཁ་མཚར་ནག་པོ་ཞིག་རྩེད་རྗེས། ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཤིང་རྟ་ཆེན་མོ་དེ་སྔར་གྱིན་རྒྱུད་ནས་རྒྱུད་དུ་བུད་སོང་། སྙན་རྩོམ་དུ་འདི་ལྷ་བུའི་སྐྲོ་སྣང་དང་དཀའ་སྡུག་གི་དབྱངས་རྟ་རིང་མོ་ཞིག་ལ་འོད་ཁྲིག་ཁྲིག་གི་བརྗོད་བྱའི་མཆིམ་རེ་རེ་སུ་ཧྲིག་གི་ཁྲིང་བ་བཞིན་བསྡུར་ལ་བརྒྱུས་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡང་ང་ཚོས་སྐྲོ་གདུང་གི་མིག་ཆུ་འབྱིད་རྗེས་མདུན་ཕྱོགས་ཀྱི་ལམ་བུ་གསལ་པོར་འཚོལ་དགོས་པ་བསྒྱུར་དུ་མེད་པའི་གནས་ལུགས་འབབ་ཞིག་རེད། ང་ཚོའི“བྱེའུ་ཆུང”ལ་སྟོས་དང་། “ཡོད་ཚད་གཉིད་ལ་ཤོར་བའི་ཤུལ་དུ”གླགས་བཙལ་ནས“སྨི

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com