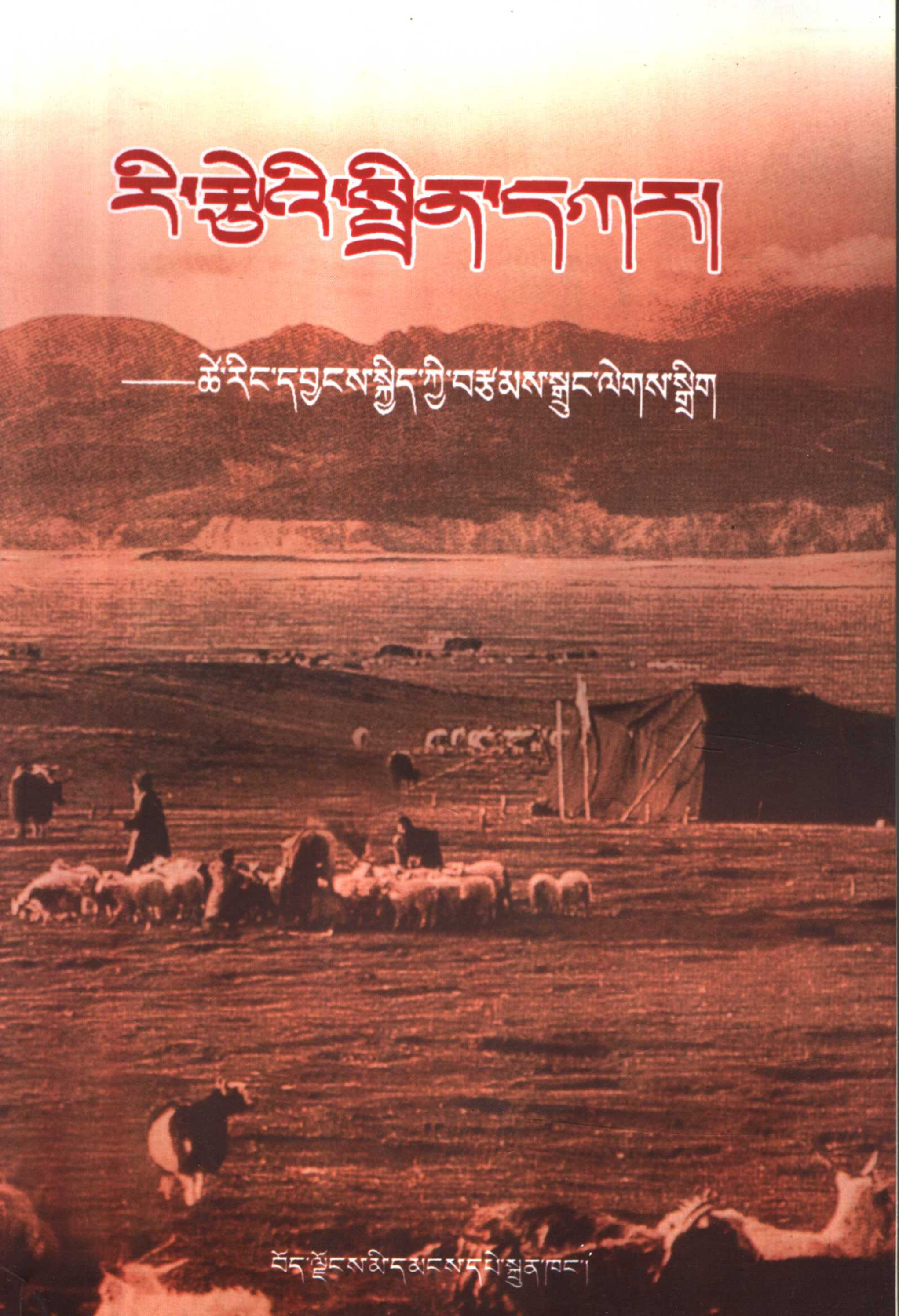
ཉི་སྐྱིའི་སྤྲིན་དཀར།

——ཚེ་རིང་དབྱངས་སྐྱིད་ཀྱི་བརྩམས་སྒྲུང་ལེགས་སྒྲིག



བོད་ལྗོངས་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

༄། །རི་རྒྱའི་སྤྲིན་དཀར།

——ཚེ་རིང་དབྱངས་སྐྱིད་ཀྱི་བརྩམས་སྒྲུང་ལེགས་སྒྲིག

བོད་ལྗོངས་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

图书在版编目(CIP)数据

山峰云朵:次仁央吉小说选:藏文/次仁央吉著.
-拉萨:西藏人民出版社,2007.3
ISBN 7-223-02102-0

Ⅰ.山... Ⅱ.次... Ⅲ.①中篇小说-作品集-中国-当代-藏语②短篇小说-作品集-中国-当代-藏语
Ⅳ.I247.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 133161 号

山峰云朵

著　　者	次仁央吉
责任编辑	道帏·才让多杰
封面设计	格次
出版发行	西藏人民出版社(拉萨市林廓北路 20 号)
印　　刷	西藏新华印刷厂
开　　本	850×1168　1/32
印　　张	11.75
字　　数	200 千
版　　次	2007 年 3 月第 1 版
印　　次	2007 年 3 月第 1 次印刷
印　　数	01—3,000
书　　号	ISBN7-223-02102-0
定　　价	16.00 元

版权所有　翻印必究

སེམས་གཏམ།

(སླེང་གཞི)

བྱུད་མེད་ཅིག་གི་ངོས་ནས་བཤད་ན་གསར་རྩོམ་གྱི་ལས་ལ་གཞོལ་རྒྱུ་ནི་ལས་སླ་པོ་ཞིག་མིན་ལ། སློབ་འབྲིང་གི་དགེ་རྒན་ཞིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་བཤད་ན་དེ་བས་ཀྱང་ལས་སླ་པོ་ཞིག་མ་རེད། དེ་ནི་ངའི་རྩོམ་འབྲིའི་སྦྱོང་བ་ལས་ཐོབ་པའི་ཚོར་སྣང་གཏིང་ཟབ་པོ་ཞིག་ཡིན།

བོད་ཡིག་སློབ་ཚན་ཞིག་གི་སྐབས་སུ། རྩོམ་རིག་ལ་དགའ་མོས་ཆེ་བའི་ངའི་སློབ་ཕྲུག་ཅིག་གིས་དཔར་མ་ཐག་པའི《བོད་ཀྱི་རྩོམ་རིག་སྒྱུ་རྩལ》དུས་དེབ་ཅིག་ཁྱེར་ཡོང་ནས"རྒན་ལགས། ད་ལྟ་དུས་དེབ་འདིའི་ཐོག《རི་རྩེའི་སྤྲིན་དཀར》ཞེས་པའི་སྒྲུང་འབྲིང་ཞིག་སུ་འགོད་བྱེད་བཞིན་འདུག ངས་བལྟས་པ་ཡིན་ཏེ་ཡག་པོ་བྲིས་འདུག"ཅེས་བཤད་བྱུང་། ངས་སྣང་མེད་ངང"དེ་ངས་བྲིས་པ་ཡིན། སྙན་བརྗོད་དང་བསམ་འཆར་མང་ཙམ་གཏོང་རོགས"ཞེས་སྨྲས་པ་ལ། སློབ་ཕྲུག་ཚོ་ཡིད་མ་ཆེས་པར"ཡིན་གྱི་མ་རེད"ཟེར། ངའི་མིང་དང་འདྲ་བའི་མི་མང་པོ་ཡོད་པ་དང་ཐ་ན་པར་མིང་ཡང་དེ་ལྟར་འདོགས་མི་ཆོག་པ་མེད་པའི་ཁར། སློག་པ་པོར་སྒྲུང་གཏམ་སློག་དང་མི་སློག་གི་གདམ་ག་བྱ་རྒྱུ་ཡོད་པ་ལས། རྩོམ་པ་པོ་སུ་ཡིན་ཤེས་དགོས་པའི་འོས་འགན་མེད་པས། ངས་སློབ་ཕྲུག་ཚོར་ཡང་བསྐྱར་འགྲེལ་བཤད་མ་བྱས།

བུད་མེད་ཅིག་རྩོམ་འབྲིའི་ལས་ལ་ཞུགས་པར་ཚོགས་གང་ཅིའི་ཐད་ཀྱི་གནོན་ཤུགས་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་དང་། ལྷག་པར་བུད་མེད་དར་མ་ཞིག་གི་ངོས་ནས་བཤད་ན་དེ་བས་ཀྱང་ངོ་། །ངས་རང་འཁྲིའི་ལས་ཀ་ཟུར་དུ་བཞག་ནས་རྩོམ་འབྲིའི་ལས་ལ་ཞུགས་ན་དེ་ནི་འགན་འཛོལ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། ཁྲིམ་འཛིན་མའི་འགན་དོར་ནས་ལས་ཀའི་བར་གསེང་ཡོད་ཚད་རྩོམ་འབྲིའི་བྱ་བར་སྤྲད་ན་དེ་ཡང་འགན་འཛོལ་ཞིག་ཡིན་ཅིང་། དེ་གཉིས་ལས་ཐ་མ་ནི་ངའི་འགན་འཁྲི་གཙོ་བོ་ཡིན་ལ་ཕྱི་མཐའ་འདོར་ཐབས་མེད་པས་སོ། །ངའི་ཁོར་ཡུག་གི་མི་མང་པོ་ཞིག་གིས་ཁོ་མོ་ནི་ཁྲིམ་འཛིན་མ་བཟང་པོ་ཞིག་ཏུ་ངོས་འཛིན་པ་དང་། སློབ་ཕྲུག་ཚོའི་སེམས་ནང་དུའང་ཁོ་མོ་ནི་དགེ་རྒན་བཟང་པོ་ཞིག་དང་ཁྲིམ་འཛིན་མ་བཟང་པོ་ཞིག་ཏུ་ངོས་འཛིན་གྱི་ཡོད་པས། ངས་སྙུང་གཏམ་ཁག་ཅིག་བྲིས་ཏེ་དུས་དེབ་ཐོག་བཀོད་པར་ཁོ་ཚོ་དེ་འདྲ་འབྲི་ཁོམ་ཡོད་མེད་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་ཚོག་ཚོག་རེད། དྲང་པོར་བཤད་ན། ཁོ་མོ་ལྟ་བུའི་བུད་མེད་ལ་སེམས་པ་རྣལ་ལ་བབས་ནས་སྙུང་གཏམ་འབྲི་བའི་ཁོམ་པ་ཏ་ལམ་མེད་པས། ངས་མི་སེམས་གཞན་ལ་རང་སེམས་དཀའ་བའི་ལས་ཀ་དེ་བློས་གཏོང་རྩིས་ཐེངས་འགའ་བྱས་པ་ཡིན། འོན་ཀྱང་། གསར་རྩོམ་ནི་ངའི་ཚེ་སྲོག་གི་གྲུབ་ཆ་གལ་ཆེན་ཞིག་དང་རྣམ་ཤེས་ཀྱི་རྟེན་ས་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན་ལ། ངའི་ཁོར་ཡུག་གི་རྒྱུས་མངའ་ཆེ་བའི་བུད་མེད་དང་། ལོ་ཆུང་གཞོན་ནུའི་ལས་དབང་དང་འཚོ་བསང་བསམ་གཞིག་གི་སློང་དུ་དྲངས་འགྲོ་ལ། དུས་མཚུངས་སུ། རྩོམ་རིག་གི་རྒྱལ་སྲས་ཀྱིས་ག་དུས་ཡིན་ནའང་ང་ལ་སྐུལ་བྲིད་ཡང་ཡང་བྱས་འོང་བས། ངས་རང་གི་སྒྱུར་བཏང་གི་རྩོམ་རྩལ་དང་སྒྱུར་བཏང་གི་སྐད་ཆ་ལ་བརྟེན་ནས།

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

ལྷག་བསམ་གྱི་སོར་རྩེ་ལས་སེམས་ཁོང་གི་དཀྱིལ་འཁོར་ཞིག་བཞེངས་ཏེ། སློག་པ་པོ་དང་མཉམ་དུ་སྤྱོད་རོལ་བྱེད་ཨེ་ཐུབ་ལ་བལྟ་གིན་ཡོད། དེས་ན་ད་བར་བྲིས་པའི་སྨྲུང་གཏམ་འདི་དག་ནི་དངོས་འབྲེལ་བཙན་ཤེད་ཀྱིས་བཙིར་པའི་དུས་ཚོད་ལ་བརྟེན་ནས་འཚོ་བའི་སྟངས་ཐབས་སུ་བྲིས་པ་ཞིག་ཡིན་ཅེས་བརྗོད་ཆོག

བྱུད་མེད་རྩོམ་པ་པོ་དག་གི་གཞོན་ཤུགས་གཞན་ཞིག་ནི་ཚོ་དྲེག་གི་མདངས་ངན་དང་འགྲོགས་ཤིང་སྙིང་གོག་གི་ལྷ་བའི་རལ་གྲི་བཙའ་ཅན་དེ་རེད། མ་གཞིར་དེ་ལ་ཚན་རིག་གི་དངུལ་གྱིས་ཤན་པའི་ཡུ་བ་མེད་ལ་བདེན་དོན་གྱི་སོ་ཁ་ཡང་མེད། འོན་ཀྱང་དེའི་སྙིང་ཞེང་རྩུབ་པའི་སོ་ཁ་བཙའ་ཅན་དེས། ངར་སེམས་ལྷུང་སྐྱུད་ཀྱི་རྒྱུ་ལ་ལྷོད་མེད་དུངས་སེམས་སྐྱི་མོའི་སྟངས་མས་བཏགས་པའི་མཛེས་སྡུག་ཕྱུགས་བསམ་གྱི་རི་མོ་གདུག་རྩུབ་ཀྱི་གཙོད་རྒྱང་བྱེད་པས། བྱུད་མེད་ཀྱིས་བྲིས་པའི་བརྩམས་ཆོས་ལ་སྔར་བཞིན་མདོག་ལྡན་མིག་ཤེལ་གྱིས་ཆོས་མདོག་གཏན་ཁེལ་བྱེད་བཞིན་འདུག འོན་ཀྱང་ཁོ་མོར་སྔ་ཕྱིར་བོད་ཡིག་རྩོམ་རིག་དུས་དེབ་ཁག་གི་རྩོམ་སྒྲིག་པའི་གཟིགས་མཐོང་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་ཤུགས་ཆེན་ཐོབ་པ་དང་། སློག་པ་པོའི་དོ་སྣང་ཆེ་ཙམ་ཐོབ་པ་མ་ཟད། ལྷག་དོན་དུ་ཐེངས་བོད་ལྗོངས་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ནས་བོང་བ་གསེར་གཟིགས་ཀྱིས་བདག་གི་བརྩམས་སྨྲུང་ལེགས་སྒྲིག་གི་དེབ་རྐྱང་པར་སྐྲུན་གྱི་མཐུན་རྐྱེན་གནང་བ་དང་རྩོམ་སྒྲིག་པའི་རོགས་རམ་གང་ཆེ་ཐོབ་བྱུང་བས་སྐབས་འདིར་ཁོང་རྣམ་པར་སྙིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་རྗེས་ཆེ་ཞུའོ། །མ་གཞིར་བྱུད་མེད་ཀྱིས་བྲིས་པའི་རྩོམ་ཡིག་ལ་དཀྲ་པོ་ཆམ་ལ་འབེབ་པ་དང་། ཐག་རི་ཐལ་བར་གཏོང་བ་ལྷ་བུའི་དྲག་

ཤུལ་དང་དཔའ་ཉམས་ཀྱིས་དབེན་ནའང་། དེ་ནི་བྱམས་དང་སྙིང་རྗེས་བཏགས་པའི་སྐྱེས་མའི་སྤུ་ཕྲུག་དང་། ཤེས་རབ་དང་འོག་འགྱུ་ལས་ཐོན་པའི་ཤད་མ། སེམས་ཁ་སྙི་ལ་བརྩེ་དུངས་ཀྱིས་ཕྱུག་ཅིང་བློས་བསླང་གི་འཇའ་ཚོན་སྣ་ལྔས་མཛེས་པའི་འཚོ་བའི་པང་གདན་བཅས་ཡིན་ལ། དེ་ནི་འཇིག་རྟེན་གྱི་འཚོ་བ་དྲག་ཤུལ་དང་དཔའ་ཉམས་འབའ་ཞིག་གིས་མཚོན་མི་ཐུབ་པར། དེ་དང་ཆ་ལག་ཚང་བའི་སྙིང་རྗེ་དང་སྙིག་ཉམས་མཚོན་པ་ཞིག་ཀྱང་མ་ལགས་སམ།

མགཞིར་ང་ལ་ཟ་འོག་ཐགས་སུ་བཀྲ་བའི་གོང་མའི་ན་བཟའ་སྐྲུན་པའི་སྤྱོབས་པ་མེད་ཀྱང་། ཤེས་རབ་དང་འོག་འགྱུ། སྙིང་རྗེ་དང་ལྷག་བསམ། བྱམས་སེམས་དང་དུང་སེམས། བརྩོན་འགྲུས་དང་དཀའ་སྤྱད་བཅས་ལ་བརྟེན་ནས། འཚོ་བའི་སྐལ་མ་བཀད་དུ་བྲིས་པའི་རྩོམ་རིག་གི་པང་གདན་བཏགས་ཏེ་སློག་པ་པོའི་སྤྱན་ལམ་དུ་བསྟར་རྒྱུ་ནི། ཁོ་མོས་རྩོམ་རིག་གསར་རྩོམ་ཐད་བཅངས་པའི་ཞུགས་བསམ་ཡིན། །

2006ལོའི་ཟླ12པར་ལྷ་ལྡན་ནས།

དཀར་ ཆག

ཁྲག་སྙིང་གི་རྣ་རྒྱང་། ………………………………………… (1)

སོནམ་ཤོར་བའི་ལྷང་བུ། ………………………………………… (26)

ལསདབང་།………………………………………………………… (72)

རབ་རིབ་ཀྱི་ཤུལ་ལམ། ………………………………………… (97)

རི་རྩེའི་སྤྲིན་དཀར།………………………………………… (130)

སློབ་གྲོགས་ཀྱི་འདུ་ཤེས། ………………………………………… (242)

སྟོན་ལོ་སེར་པོ། ………………………………………… (257)

ཟག་སྙིང་གི་རྫ་ཆུང་།

ནོར་འཛིན་དགའ་མས་སྒོ་ལྷང་ན་བཟའ་ཕུད་དེ་གྲང་རླུང་ཁུར་ཁུར་དུ་ལྡང་བའི་དགུན་དུས་ཀྱི་རེས་གཟའ་ཉི་མའི་ཉིན་ཞིག་ལ་བསམ་གྲུབ་རྩེའི་ལམ་བཅོས་ས་ཚོགས་སུ་གཟུགས་པོ་ཕྲ་ཞིང་ལྗེམ་ལ་གདོང་པ་དཀར་དོད་དམར་དོད་དུ་ཡོད་པའི་བུ་མོ་ལོ་བཅོ་བརྒྱད་ཙམ་དུ་སོན་པ་ཞིག་འགྱུར། མོས་རླངས་འཁོར་ལས་བབས་ཏེ་རྫ་མདོག་གི་གོས་ཆ་ཚང་ཞིག་གྱོན་ཡོད་པ་དེར་ལག་པས་བརྡབས་ཙམ་བྱེད་པ་དང་། ཁ་དོག་དམར་པོ་ཡིན་པའི་འཇུར་ཏ་ཏིང་ཀ་ཅོག་ཅོག་དེ་ལག་རས་ཀྱིས་འཕྱིས་ཙམ་བྱས་ནས་ཅ་དངོས་རྣམས་འཕེལ་སྒྲིས་བྱེད་སྐབས་ལམ་བཅོས་ས་ཚོགས་དེའི་བཙུ་དཔོན་ཟླ་བཟང་རྒྱུགས་ཡོང་ནས“རང་པད་བྱུངས་ཡིན་ནམ”ཞེས་དྲིས། མོས་མགོ་བོ་ལྷོག་ལྷོག་བྱས་པས་ཁ་ཕྱིར་བསྐོར་ཏེ“པད་དབྱངས་སླེབས་བྱུང”ཞེས་བོས་མ་ཐག་ལམ་བཅོས་ས་ཚོགས་སུ་བསྡད་ཡོད་པའི་བཟོ་པ་ཚང་མ་འཚང་ཀ་ཤིག་ཤིག་དང་དེར་ཡོང་ནས་ཅ་ལག་འཁྱེར་རོགས་བྱས། བཙུ་དཔོན་ཟླ་བཟང་གིས་འཛུམ་དམུལ་དང་པད་དབྱངས་ཀྱི་ལག་ནས་འཇུས་ཏེ“ངའི་མིང་ལ་ཟླ་བཟང་ཟེར་གྱི་ཡོད། ཁྱེད་རང་ཡོང་རྒྱུའི་བརྡ་ཐོ་འགྱུར་བ་དང་ལམ་སེང་ཉལ་ཁང་སོགས་གྲ་སྒྲིག་བྱས་པ་ཡིན། སྡོན་ལ་ངའི་ཁྱིམ་ལ་ཤོག”ཟེར་ཀྱང་མོས་མིན་ཞེས་ཕྱུ་ཚུགས་བརྒྱབ་སྐྱེ་མོ་རང་ལ་སྤྲད་པའི་ཁང་པ་དེའི་ལྡེ་མིག་བླངས་ནས་ཆ་རྒྱུས་མེད་པའི་ཁང་ཆུང་དེར་འཛུལ། བཟོ་པ་ཚང་མས་གཅིག་རྗེས་གཉིས་མཐུད་དུ་མོའི་སྡོད་ཁང་དུ་སོང་སྐྱེ་མོ་ལ་ཁ་

ཟས་དང་ཇ་བསྲུབས་མ་ཇ་དམ་གང་རེ་བསྐྱལ་བ་དང་། ཁམས་འབྲིའི་སྐད་ཆ་འདི་དང་དེ་བཤད་ཀྱང་མོས་ཁ་ཡ་དེ་ཙམ་མ་བྱས་ཙང་རྒྱུན་རིང་སྡོད་ཐབས་བྲལ་ཏེ་རང་རང་གི་སྡོད་ཁང་དུ་ལོག

དེ་ཉིན་དགོང་མོ་མོས་ཟླ་བཟང་གིས་བསྐྱལ་བའི་ཐུག་པ་ཚ་པོ་དེ་བཏུངས་རྗེས་སྤྱི་ཙམ་ཉལ་ནས་གཉིད་ཁུག་ཐབས་བྱས། མཚན་གང་རླུང་བུ་བརྒྱབ་ནས་སྒེའུ་ཁུང་དང་སྒོ་བསྲུབས་ནས་བྱེ་མ་འཛུལ་ཡོང་བ་དང་སྐྱོ་ཤས་ཆེ་བའི་རླུང་བུའི་སྒྲ་བར་མི་ཆད་པར་གྲགས་པས་མིག་གཉིས་པོ་དམ་པོར་བཙུམ་ཏེ་གཉིད་ཁུག་ཐབས་ག་ཚོད་བྱས་ཀྱང་མོའི་ཡིད་ཀྱི་མེ་ལོང་དེ་བས་གསལ་དུ་ཕྱིན་ཏེ་མོ་རང་ཁྲིམ་ནས་ཁ་བྲལ་ཁར་ཨ་ནེས“ད་རེས་བུ་མོ་རང་ཡིག་རྒྱུགས་མ་ལོན་ཙང་གྲོང་ཁྱེར་དུ་ལས་བཟོའི་ནང་ཚུད་ཐབས་མེད་པས་གནས་སྐབས་ལམ་བཅོས་ས་ཚོགས་སུ་པ་ཕའི་ཚབ་ལ་རྒྱུགས་དང་། བཟོ་པ་ངོ་མའི་ནང་ཚུད་རྗེས་ཨ་ནེས་ཐབས་ཤེས་བཏང་སྟེ་གང་མགྱོགས་གྲོང་ཁྱེར་ནང་དུ་ལས་ཀ་བསྒྱུར་ཐབས་བྱ་ཚོག”ཟེར་བ་དང་། ཡང་པ་ཕས་གྲོང་ཁྱེར་ནང་དུ་ལས་ཀ་བསྒྱུར་དགོས་དོན་མེད། ལམ་བཅོས་ས་ཚོགས་སུ་སུ་མཐུད་སྡོད་རྒྱུའི་བསམ་བློ་འཛུགས་དགོས། ང་ལམ་བཅོས་ས་ཚོགས་སུ་སུ་མཐུད་བསྡད་ནས་ལམ་བཟོ་བྱེད་འདོད་ཀྱང་ད་ཆ་ནི་ལུས་ཀྱི་ཤ་ཤོར། ཁ་ཡི་སོ་བུད། མགོ་སྐྲེས་སྐྲ་ཡང་དཀར་པོར་གྱུར་པའི་དུས་ལ་སླེབས་པས་སེམས་ལ་བསམས་ཀྱང་ལུས་ཀྱིས་མི་ཐུབ་སྟབས་རེ་བ་ཚང་མ་ཁྱེད་ཚོར་བཅོལ་ཡོད”ཟེར་བ་སོགས་རང་གི་ཕ་དང་ཨ་ནེའི་སྐད་ཆ་རྣམས་ཡིད་ལ་འཆར་བ་དང་། ཡང་ཨ་སློག་གཅིག་བརྒྱབ་ནས་ཆུ་ཚོད་ལ་བལྟ་དུས་བཅུ་པ་ཡང་ཟིན་མེད་པས་མོའི་བསམ་པར་ང་གལ་སྲིད་ད་ལྟ་ཁྲིམ་ལ་བསྡད་ཡོད་ཚེ་

དཀར་གསལ་སྒློག་སྒྲོན་འོག་ཏུ་ཡིད་དབང་འཕྲོག་པའི་སྣང་དེབ་གྲགས་ཅན་ཞིག་ལ་བལྟ་ཡི་ཡོད་དམ། ཡང་ན་མིག་གི་བདུད་རྩིར་གྱུར་པའི་སྐད་གྲགས་དང་ལྡན་པའི་དྲག་རྩལ་གྱི་བརྙན་འཕྲིན་འཁྲབ་ཚན་ཞིག་ལ་བལྟས་ཏེ་དབྱིངས་ལ་ཞུགས་མེད་དམ། ས་འདིར་དུས་ད་ལྟ་རླུང་བུའི་སྐད་ཅར་ཅར་དུ་སྒྲོག་པ་ལས་གཞན་གྱི་མི་སྐད་ཕྱི་སྐད་ཙམ་ཡང་ཐོས་རྒྱུ་མི་འདུག ཨ་ཙོ་ང་རི་ཁྲུག་འདི་འདྲ་ཞིག་ལ་གང་འདྲ་བྱས་ཏེ་སྡོད་ཐུབ་བམ། ཨ་ནེས་སྤུ་ཙམ་གྲོང་ཁྱེར་ནང་དུ་ལས་ཀ་བསྒྱུར་བ་ཨོག་བསམ་བཞིན་པར་གཏི་མུག་གཉིད་ལ་ཡུར།

བཅུ་དཔོན་ཟླ་བཟང་གིས་ཉིན་གཉིས་པར་ལམ་བཅོས་ས་ཚོགས་དེའི་བཟོ་པ་རྣམས་ལ་ཚོགས་འདུ་ཞིག་བསྐོངས་ནས“པད་དབྱངས་ནི་དམའ་རིམ་སློབ་གྲྭ་འབྲིང་བ་ནས་ཐོན་པའི་གཞོན་ནུ་མ་རིག་གནས་ཡོད་པ་ཞིག་རེད། ད་རེས་ཁོང་རང་གི་ཕ་བཅུ་དཔོན་བསྟན་དར་ལགས་ལས་འཕྲུར་ངལ་གསོ་གནང་བའི་ཚབ་ཏུ་ང་ཚོའི་སར་ལམ་བཟོའི་བཟོ་པ་གནང་དུ་ཕེབས་པ་ཡིན་པས་ཚང་མས་དགའ་བསུ་ཞུ་རོགས” ཟེར་བ་དང་། པད་དབྱངས་ལ་ལམ་བཅོས་ས་ཚོགས་དེའི་བཟོ་པ་རྣམས་རེ་རེ་བཞིན་ངོ་སྤྲོད་བྱས་ཤིང་། ལས་ཀའི་གནས་ཚུལ་དང་འཚོ་བའི་ཆ་རྐྱེན་སོགས་ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས་ཤིག་བྱས་རྗེས“ཁྱེད་ནི་ང་ཚོའི་བཅུ་དཔོན་བསྟན་དར་ལགས་ཀྱི་བུ་མོ་ཡིན་པས་ཕ་ཡི་སྙིང་བཟང་རྒྱུན་འཛིན་བྱ་རྒྱུའི་རེ་བ་ཡོད”ཅེས་བཤད།

དེ་ཉིན་བཅུ་དཔོན་ཟླ་བཟང་གི་བཟའ་ཟླ་གཡུ་སྒྲོན་སྔར་རྒྱུན་བཞིན་ཐོ་རེངས་སྐར་ཆེན་ཤར་བ་དང་ཇ་བསྐོལ་དུ་ལངས་པའི་གོམ་སྒྲ་དེས་པད་དབྱངས་ལ་ལོངས་ཤིག་ཅེས་པའི་བརྡ་བཏང་བ་ལྟ་བུ་བྱུང་བས་མོས་སྤྲ་པོ་ནས་ཡར་

ལངས་ཀྱང་གདོང་དང་ལུས་ལ་བྱི་དོར་བྱེད་ཡུན་རིང་དྲགས་པའི་སྐབས་ཀྱིས་ལས་ཀར་ཐོན་དུས་ལས་རོགས་གཞན་ཚང་མ་འབྲུད་འཐེན་འཁོར་ལོའི་སྟེང་དུ་འཛོགས་ནས་མོར་སྨྲུག་ཏེ་བསྡད་ཡོད། དབྱངས་ཅན་གྱིས་པད་དབྱངས་ཡོང་བ་མཐོང་བ་དང“པད་དབྱངས། ལྟོ་ཕད་ང་ལ་དབྱུགས་ཤོག རང་རྒྱབ་ལོགས་ནས་འཛོགས་དང”ཟེར་བཤད་ཀྱང་པད་དབྱངས་འཛོགས་མ་ཐུབ་པས“པད་དབྱངས། ལག་པ་ང་ལ་གཏོང་ཤོག”ཟེར་འབྲུད་འཐེན་འཁོར་ལོའི་སྟེང་དུ་འཐེན་རྩིས་བྱེད་སྐབས་མོའི་འཇུར་ཏའི་རྟིང་ཀ་འབྲུད་འཐེན་འཁོར་ལོའི་ལྕགས་སྤྲུབ་ཏུ་ཤོར་ནས“ཨ་ཙག་ང་གློད་དང་། ངའི་རྟིང་ཀ”ཞེས་སྐད་བརྒྱབ་པས་དབྱངས་ཅན་དང་ལས་མི་གཞན་ཚོ་རང་དབང་མེད་པར་གད་མོ་ཤོར་བ་དང་། ཟླ་བཟང་གིས་སྨམ་པོའི་ངང“རང་ལས་ཀ་བྱེད་པར་ཡང་འཇུར་ཏ་འདི་འདྲས། མགྱོགས་པོ་བརྗེས་ཤོག”ཟེར་བ་དང་མོས་འཚབ་འཚུབ་ངང་འཇུར་ཏ་རྟིང་ཀ་ཅོག་ཅོག་གཞན་ཞིག་གྱོན་ནས་ལས་ཀར་ཡོང་། ལས་སར་སླེབས་རྗེས་བཙུ་དཔོན་གྱིས་དབྱངས་ཅན་དང་ཟླ་ཚུང་སོགས་མི་ཁ་ཤས་ས་ལ་བྲེལ་མ་རྒྱག་ཏུ་བཙུག་པ་དང་། ཟླ་བཟང་དང་པད་དབྱངས་གཉིས་བཀྲ་ཤིས་ཀྱིས་གཏོང་བའི་འབྲུད་འཐེན་འཁོར་ལོ་ལ་ས་བླུགས་རོགས་བྱེད་དུ་ཕྱིན། འབྲུད་འཐེན་འཁོར་ལོ་དེ་ནི་ས་གང་བླུགས་རྗེས་ལམ་སེང་དུ་བ་ཕུར་ཕུར་དུ་ཕྱིན་ནས་སྐར་མ་བཅུ་ཙམ་ཡང་མ་འགོར་བར་ཡོང་བས་ས་རྡུབ་རྒྱུ་དང་བླུགས་རྒྱུ་བཅས་ཛ་དྲག་ཆེ་བའི་ལས་ཀ། ཆུ་ཚོད་གཅིག་ཙམ་བྱས་རྗེས་པད་དབྱངས་ཀྱི་དཔུང་པ་སྦྲིད་ནས་ལག་པ་བརྟེགས་དཀའ་བ་དང་གཟུགས་པོའི་ནུས་ཤུགས་ཕལ་ཆེར་ཟློགས་ལ་ཉེ་བའི་གནས་སུ་གྱུར། བཀྲ་ཤིས་དང་ཟླ་བཟང་གཉིས་པོ་ནི་ད་དུང་སྐད་གསང་

མཐོན་པོས“ཁྲིམ་བཟང་བར་ཁྲིམ་གྲུ་བཞི། ནག་པོའི་ས་ལ་ཟུག་ཤོག……” ཟེར་ལས་གཞས་གཏོང་བཞིན་པར་ས་ཁྲིམ་གང་རླུགས་ཐེངས་རེ་ལ་འདྲུད་འཐེན་འཁོར་ལོ་ཡང་འཕག་ཙམ་འཕག་ཙམ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པས་མོའི་སེམས་ལ་ཨ་ཙི་ཞི་སླང་གོག་འདྲ་བ་འདི་ཚོའི་ཁ་གཏད་ངས་འཇལ་ཐུབ་པ་མི་འདུག་སྙམ་ནས་ཡིད་ཐང་ཆད་དེ་བསྡད། ཟླ་བཟང་དང་བཀྲ་ཤིས་ཀྱིས་མོའི་མགོ་བོ་ནས་རྡུལ་རྒྱུ་ཁྲུམ་ཁྲུམ་དུ་འཛགས་པ་དང་དབུགས་ཡང་ཏལ་གྱི་ཡོད་པ་མཐོང་སྟེ་ཟླ་བཟང་གིས“པད་དབྱངས་རང་བདེ་པོ་མི་འདུག་གམ། ངལ་གསོ་ཐུན་བུ་གྱིས” ཞེས་བཤད། མོས་རྡུལ་རྒྱུ་ཕྱིས་ནས་མགོ་བོ་གཡུགས་ཙམ་བྱས་རྗེས་སུ་མཐུད་ས་རླུགས་ཀྱིན་བསྡད་པས་བཀྲ་ཤིས་ཀྱིས་བསམ་བློ་ཞིག་བཏང་རྗེས“ད་ཇ་བསྐོལ་རན་འདུག་པས་རང་ཇ་བསྐོལ་ཤོག” ཟེར་བ་དང་མོས་ཀྱང་དེ་ལྟར་བྱེད་པར་ཕྱིན།

ཆུ་ཚོད་གཅིག་ཙམ་ནས་ལས་མི་ཚོ་ལྟོ་ཆས་ཟ་བར་ཡོང་ཡང་ཇ་ད་དུང་ཁོལ་མེད། དབྱངས་ཅན་གྱིས“པད་དབྱངས། མི་ངས་བུད་ཚོག རང་ངལ་གསོ་གྱིས་ཤིག འདི་གར་མི་ཤིང་ཚེར་མ་ལས་མེད་པས་ལག་པར་ཟོན་བྱེད་དགོས། ལྟོས་དང་རང་གི་ལག་པར་རྨ་ཡང་བཟོས་འདུག” ཟེར་པད་དབྱངས་ཀྱི་ཚབ་བྱས་ཏེ་ཇ་བསྐོལ། ཚང་མས་ཇ་ཕོར་པ་གང་དོ་བཏུངས་མཚམས་རླུང་བུ་ལངས་སོང་པས་པད་དབྱངས་ཀྱི་ངོས་ནས་བཤད་ན་ལྟོ་ཆས་ཟ་ཐབས་བྲལ་ཏེ་མགོ་བོ་སེང་རས་ཀྱིས་བཏུམས་ནས་ཙོག་པུར་བསྡད་ཀྱང་ཁོ་ཚོ་ནི་འདྲུད་འཐེན་འཁོར་ལོའི་འོག་ཏུ་འཛུལ་ནས་སྤགས་ཟ་བ་དང་ཇ་འཐུང་བ་སོགས་བྱེད་པ་ལས་རླུང་བུར་ཡིད་འཇོག་ཙམ་ཡང་མེད་པར་ད་དུང་བསྟན་བཤིག་བཤད་ནས་

བཞད་གད་ཡིང་ངེར་བསྡད། དབྱངས་ཅན་གྱིས“བོད་དབྱངས་ཇ་འཐུང་། དགུན་མཇུག་དང་དཔྱིད་འགོར་ཞོགས་པ་འཇུག་ཙམ་མ་གཏོགས་རླུང་བུ་ཆེ་ཆུང་ལ་མི་སྟོས་པར་རྒྱུག་གི་རེད”ཟེར་བ་དང་། ཡང་ཟླ་བཟང་གིས“བོད་དབྱངས་རང་སྲུགས་ཟོ་དང་། སྟོ་ཆས་མ་བཟས་ན་གཟུགས་པོ་ཡག་པོ་ཡོང་གི་མ་རེད། ལམ་བཟོའི་བཟོ་པར་གཟུགས་པོ་ཡག་པོ་མེད་ན་འགྲིགས་ཐབས་མེད། ད་དུང་སྐད་ཆ་ཕྲན་བུ་ཤོད་དང་། རང་སློབ་འབྲིང་ཐོན་པའི་སློབ་ཕྲུག་ཅིག་ཡིན་ཙང་སྐད་དུས་ཆོད་ཡོད་དུས་དབྱངས་ཅན་དང་། བཀྲ་ཤིས། ཟླ་ཆུང་བཅས་གཞོན་ནུ་གསུམ་གྱི་དགེ་རྒན་བྱས་ན་འགྲིག་གམ”ཞེས་དྲིས་པས་མོས་རླུང་འགོག་ཏུ་མགོ་བོར་སྒྲོན་པའི་སེང་རས་དེ་ཕྱིད་ཙམ་བཤུས་ཏེ“སངས་རྒྱས་རང་མགོ་མ་ཐོན་པར། སེམས་ཅན་ཡར་འདྲེན་ཡོང་ཐབས་མེད་ཟེར་བ་ལྟར་ང་རང་གིས་ཀྱང་ཡག་པོ་མ་ཤེས་ཙང་ས་ཆ་འདིར་ཡོང་དགོས་ཤར་སོང”ཞེས་བཤད།

རེས་གཟའ་སྤེན་པའི་ཉིན་ཞིག་གི་ཕྱི་དྲོ་བོད་དབྱངས་རྒྱུན་གཏན་ལྟར་རང་གི་སྡོད་ཁང་དུ་འཁོར་རྗེས་ཐབ་ཚང་ནས་ཆུ་ཚ་པོ་བླངས་ཏེ་གདོང་དང་རྐང་ལག་གཙང་མར་འཁྲུས་རྗེས་སླར་ཡང་ཆུ་ཚ་པོ་ཟམ་གང་བླངས་ནས་གྱོན་ཆས་འཁྲུ་གྲབས་བྱེད་པའི་དུས་དེར་བཀྲ་ཤིས་ཡོང་སྟེ་ལག་ནང་གི་དུང་བན་སྟོང་པ་དེ་མོའི་མདུན་དུ་དབྱུགས་ནས་གདོང་ནག་པོའི་ངང་བོད་དབྱངས་རང་ལ་ཧྲག་པར་དམིགས་བསལ་འདི་འདྲ་སུས་སྤྲད་བྱུང་ངམ། ལམ་ཐག་ལེ་དབྲ་གཅིག་ལྷག་གི་ས་ནས་ཆུ་ཟོམ་སྐལ་པར་འཁྱེར་ཏེ་ཆུ་དོར་དགོས་པ་རང་གིས་ཤེས་ཀྱི་མེད་དམ། ཧྲག་པར་ལས་ཞོར་དུ་མ་བྱུན་ལ་རོགས་བྱས་ཏེ་ཆུ་དོར་མཁན་གྱི་མི་ཚོར་གདོང་འཁྲུ་བྱེད་ཀྱི་ཆུ་ཡང་མ་བཞག་པར་རང་གིས་འདི་འདྲ་

བྱས་ན་འགྲིག་གི་རེད་དམ”ཞེས་ཆུ་ཟོམ་དེ་འཁྱེར་ནས་བཟོ་པ་མི་རེ་ངོ་རེའི་དྲུང་པན་ནང་འབྲུས་ཆུ་བགོ་བཤའ་བརྒྱབ་པས་པད་དབྱངས་ནི་གདོང་ལ་མེ་ཐལ་བཞོས་པ་ལྷ་བྱུར་གདོང་པ་དམར་རྒྱང་ཆགས་ནས་ཀང་འཁྲབ་ལག་འཁྲབ་ཀྱིས“གཙང་སྦྲའང་བྱེད་ཚོག་གི་མ་རེད་དམ”ཞེས་ངུས། ཟླ་བཟང་ཡོང་སྟེ“པད་དབྱངས་རང་ངུ་མི་དགོས། སང་ཉིན་ང་རང་གཉིས་ཕོགས་སྒྲུག་བྱས་སྡོད་དོ། ཕོགས་གླངས་ཚར་རྗེས་ངས་རང་ལ་གཙང་སྦྲ་བྱེད་ཆེད་ཀྱི་ཆུ་ལྷང་ངེས་གླངས་ཚོག”ཅེས་སེམས་གསོ་བྱས། ལམ་བཅོས་ས་ཚིགས་དེར་ཟླ་རེའི་ཚེས་སུམ་ཅུ་ཉིན་ལས་ཁྲུངས་ནས་ཟླ་ཕོགས་དང་བཟའ་འབྲུ་སོགས་སྤྲོལ་མཁན་ཡོང་གི་ཡོད་པ་དང་། མི་གཉིས་ཀྱིས་བཟོ་པ་ཚང་མའི་ཚབ་བྱས་ཏེ་ཕོགས་ལེན་པར་སྡོད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པས་ཟླ་བཟང་གིས་ཀང་བཙུགས་ནས་པད་དབྱངས་རོགས་པར་ཤར། ཉི་མ་ཕྱེད་ཡོལ་ཙམ་ལ་ལས་ཁྲུངས་ཀྱི་ཕོགས་སྤྲོལ་མཁན་ཧྲངས་འཁོར་བསྙིབས་ནས་རྩམ་པ་དང་། ཇ། མར། ཚྭ། ཤ་སོགས་དང་། ད་དུང་འཚོ་བའི་ཡོ་ཆས་དང་། གྱོན་ཆས། མངར་ཆའི་རིགས་སོགས་ཉེར་མཁོ་སྣ་ཚོགས་འཁྱེར་ཡོད་པས་པད་དབྱངས་ཀྱིས“བཅུ་དཔོན་ལགས། ད་རེས་ཉེར་མཁོ་སྣེ་འཛོམས་པོ་འདི་འདྲ་སྤྲོལ་བ་ནི་ས་ཆར་འདིར་དུས་ཆེན་ཞིག་རན་གྲབས་ཡོད་དམ”ཞེས་དྲིས། ཟླ་བཟང་གིས“བུ་མོ། འདི་དང་འདྲ་བ་ཟླ་བ་མི་རེ་ངོ་རེར་འཁྱེར་ཡོང་གི་ཡོད”ཅེས་བཤད་པར་པད་དབྱངས་ཀྱིས“ལམ་བཅོས་ས་ཚིགས་ལ་ཟླ་བ་མི་རེ་ངོ་རེར་དེ་རིང་ལྷ་བུའི་ཚོང་ཟོག་འཁྱེར་ཡོང་ན་དངོས་གནས་ཡག་པོ་རེད། དེས་མ་གཏོགས”ཞེས་ཟེར་མཚམས་ཟླ་བཟང་གིས་ལུས་སྟེང་དུ་རྩམ་པ་འགོས་པ་དེ་དག་བརྡབས་ཙམ་བྱས་ནས“ད་ལྟ་སྐྱིད་པོ་རེད། ལོ་བཅུའི་ཟང་

ཟིང་སྐབས་ཚོང་ཟོག་སྣོ་འགྲམ་དུ་སྐྱེལ་རྒྱུ་ལྟ་ཞོག བླ་རེའི་རྩམ་པ་ཡང་དུས་ཐོག་ཏུ་སྐྱེལ་བ་ཁག་པོ་རེད། དེའི་སྐབས་རང་གི་ཕྱྭ་ལགས་ང་ཚོའི་བཅུ་དཔོན་ཡིན། དེ་དུས་བླ་རེའི་འབྲུ་རིགས་མ་བསྐྱལ་བའི་སྐབས་སུ་རང་གི་ཕྱྭ་ལགས་ཀྱིས་ཟ་མཁས་འབྲུང་མཁས་བྱས་ཏེ་ང་ཚོར་རྩམ་པ་སྟེར་གནང་བ་དང་། རྩམ་པ་མེད་དུས་བག་ལེབ་རེ་གཉིས་རེ་སྟེར་གནང་གི་ཡོད”ཅེས་བཤད། མོས“དེ་འདྲ་ཡིན་ན་འདྲུད་འཛིན་འཁོར་ལོ་བཏང་སྟེ་ལེན་པར་ཕྱིན་ན་འགྲིག་གི་མ་རེད་དམ”ཞེས་བཤད། གཡུ་སྒྲོན་རང་དབང་མེད་པར་གད་མོ་ཤོར་ཏེ་ལག་པའི་རས་ཁྲུག་ཀྱང་ས་ལ་དབྱུགས་ཏེ་པད་དབྱངས་ལ་མྱུར་ཇོག་གཅིག་གཞུས་ནས “སྐབས་དེ་དུས་འདྲུད་འཛིན་འཁོར་ལོ་ཡོད་ན་རང་གིས་དྲན་གསོ་གཏོང་མི་དགོས་པར་ང་ཚོ་འགྲོ་ཡི་རེད། དེ་དུས་འདྲུད་འཛིན་འཁོར་ལོ་ཕར་ཞོག ཏ་འཛིན་འཁོར་ལོ་ཞིག་ཀྱང་མེད། ལས་ཀར་འགྲོ་དུས་རང་གི་ཕྱྭ་ལགས་སྔ་པོ་ནས་བཞེངས་ཏེ་ལག་ཆ་དང་བསྒོལ་ཆས་རྣམས་ལག་འབུད་འཁོར་ལོ་གཅིག་རང་ཡོད་པ་དེའི་ནང་དུ་བླུགས་ཟིན་རྗེས་གཞི་ནས་ལས་མི་གཞན་ཚོ་སྐད་བཏང་སྟེ་ས་ཐག་རིང་པོའི་སར་གོམ་པ་ཁོན་སྤོས་ནས་འགྲོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད། ཆ་རྐྱེན་དེ་འདྲ་ཞིག་གི་འོག་ཏུའང་ཁོང་གིས་ལས་གནས་བརྟན་སྲུང་གནང་སྟེ་ལས་འགན་སྒྲུབ་པ་མ་ཟད། ལས་ཞོར་དུ་ཚལ་ཞིང་བཏབ་ནས་དབྱར་ཁ་ཚལ་འབེལ་ཐག་ཚོད་བཟའ་རྒྱུ་ཡོང་གི་ཡོད”ཅེས་བཤད། པད་དབྱངས་ཀྱིས“དངོས་གནས་ཨེ། བྱས་ན་དེང་སང་ང་ཚོའི་ཆ་རྐྱེན་བཟང་པོ་རེད”ཟེར་བ་དང་། ཡང་བླ་བཟང་གིས“རང་གི་ཕྱྭ་ལགས་ཀྱིས་གཞུང་ལམ་ཁོང་གི་ཕ་གཞིས་ལྟ་བུར་བརྩི་བ་དང་། དབྱར་དགུན་མེད་པར་ཧྲངས་འཁོར་ཤར་གཏོང་བྱེད་རྒྱུ་ནི་ཁོང་གི་བདེ་སྐྱིད་ཆེ་

གྲོས་ལ་བརྩི་བ་གནང་གི་ཡོད། ཁོང་ནི་ང་ཚོའི་མིག་དཔེ་རེད”ཅེས་བཤད་པས་པད་དབྱངས་ཀྱི་གདོང་ནས་སེམས་འགྱུལ་ཐེབས་པའི་མདངས་ཤིག་ཤར།

ཉིན་ཞིག་བཅུ་དཔོན་གྱིས་མི་གཉིས་རེས་ས་སྐྱི་ཁྲི་རྒྱ་དཔངས་གྲུ་བཞི་མ་བརྒྱད་རེ་ས་ཁྲོལ་རྒྱག་རྒྱུའི་ལས་བགོས་བརྒྱབ་ནས་འགྲན་སྡུར་གྱི་བྱེད་སྒོ་ཞིག་སྤེལ། སྐབས་དེར་དབྱངས་ཅན་དང་པད་དབྱངས་གཉིས་མཉམ་དུ་འཁེལ་ཏེ་དབྱངས་ཅན་གྱིས་པད་དབྱངས་ས་བཀོ་རུ་བཅུག་ཀྱང་བཀོ་མི་ཐུབ་ལ་ཁྲོལ་མ་རྒྱག་ཏུ་བཅུག་ཀྱང་ནུས་ཤུགས་མེད་པས་ཉིན་གུང་སྔོ་ཚས་ཟ་དུས་པད་དབྱངས་ཀྱིས་གཡས་གཡོན་གྱི་མི་གཞན་གྱི་ས་སྤྱོ་ལ་གཅིག་བལྟས། ཁོང་རང་གཉིས་ཀྱི་ས་སྤྱོ་ལ་གཅིག་བལྟས་ནས་རང་དབང་མེད་པར་མིག་ཆུ་ལྷུང་ལྷུང་དུ་གྲོར་བས་དབྱངས་ཅན་གྱིས“པད་དབྱངས་ག་རེ་བྱས་སོང་ངམ”ཞེས་དྲིས་ཀྱང་མོས“ང་གང་བྱས་མ་བྱུང”ཟེར་གདོང་སྟེང་གི་མཆི་མ་ཕྱིས་ནས་མགོ་བོ་དུད་དེ་བསྡད། དབྱངས་ཅན་གྱིས“མ་སྐྱིད་ག་རེ་འདུག་གམ་གྲོད་དང”ཞེས་བཤད་པ་དང་། དེ་མ་ཐག་པད་དབྱངས་ཀྱི་ཁོག་ནང་སྙོམ་པའི་སྐད་ཆ་གོང་བའི་སྟོད་མེད་པར“ང་འདི་འདྲའི་དཀའ་བ་སྤྱོད་ཐུབ་པ་མི་འདུག ངས་ནུས་ཤུགས་གང་ཡོད་བཏོན་ནས་ལས་ཀ་བྱས་ཀྱང་གཞན་གྱི་རྗེས་ཟིན་གྱི་མི་འདུག ང་ལྟ་སར་སྐྱེལ་རོགས”ཟེར་ལག་གཉིས་པོས་གདོང་བཀབ་ནས་སྐད་ཤུགས་ཆེན་པོས་ངུས་པ་དང་ལས་མི་གཞན་ཚོ་ནི་ཡར་བལྟ་ཚུར་བལྟ་བྱེད་པ་ལས་སྐད་ཆ་གྲོད་ཚོད་མ་ཐིག བླ་བཟང་གིས“བུ་མོ་རང་ག་རེ་གྲོད་ཀྱི་ཡོད་དམ། ད་ལྟ་རང་ལོ་ན་ཕྲ་བས་ལས་ཀ་གང་ཅིའི་ཐད་རིམ་པས་གོམས་འགྲོ་གི་རེད། སྟོས་དང་རང་དང་ན་མཉམ་གྱི་བཀྲ་ཤིས་དང་དབྱངས་ཅན་སོགས་ཀྱང་ཐོག་མ་རང་ལྟ་བུ་ཡིན་ན་

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com