小探长探案全集

9

སྤྱུལ་ཞིབ་དཔོན་ཆུང་གིས་གྱོད་གཞི་རྩད་བཅད་པའི་སྒྲུང་རྩོམ་བསྟར་མ།

ངོ་མཚར་ཆེ་བའི་ལག་རྗེས།

མགུ་རུ་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་གིས་བསྒྱུར།

མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

(སྤྱུལ་ཞིབ་དཔོན་ཆུང་གིས་ཀྱོད་གཞི་རྩད་བཅད་པའི་སྦྱང་རྩོམ་བསྐྱར་མ།)

ཛོ་མཚར་ཆེ་བའི་ལག་རྩེས།

མགུ་ཏུ་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་གིས་བསྒྱུར།

མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

图书在版编目(CIP)数据

神秘的手印:藏文/(美)索博尔(Sobol,D.J)著;汤菊生汉译;古如·达瓦次仁译,-北京:民族出版社,2004.4(2009.2 重印)

(小探长探案全集;9)

ISBN 978-7-105-06195-2

Ⅰ.神… Ⅱ.①索… ②汤… ③古… Ⅲ.儿童文学-侦探小说-美国-现代-藏语 Ⅳ.I712.84

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 031985 号

民族出版社出版发行

(北京市和平里北街 14 号 邮编 100013)

http://www.mzcbs.com

迪鑫印刷厂印刷

全国各地新华书店经销

2004 年 4 月第 1 版 2009 年 2 月北京第 3 次印刷

开本:787mm×1092mm 1/ 印张:3.5

印数:8001-10000 册 定价:5.00 元

ISBN 978-7-105-06195-2/I·1373 民文(藏 127)

(藏文发行科电话:64227665 58130509)

* 本书根据海豚出版社 1998 年 6 月第一版第一次印刷版本翻译出版.

དེབ་འདི་ནི་ཧའེ་ཐུན་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གི་1998ལོའི་ཟླ་6པའི་པར་གཞི་དང་པོའི་པར་ཐེངས་དང་པོ་གཞིར་བཟུང་བསྒྱུར་ནས་བསྐྲུན་པ་ཡིན།

རྩོམ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་པ། དཔལ་འཛོམས།
责 任 编 辑: 边宗
དེབ་གཞིའི་ཇུས་འགོད་པ། མེང་ལུང་།
装 帧 设 计: 孟龙

ངོ་མཚར་ཆེ་བའི་ལག་རྗེས།

（ཀྱུལ་ཞིབ་དཔོན་ཆུང་གིས་གྱོད་གཞི་རྩད་བཅད་པའི་སྒྲུང་རྩོམ་བསྡུར་མ། དེབ་དགུ་པ།）

བསྒྱུར་པ་པོ།	མགུ་ཏུ་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་།
དཔེ་སྐྲུན་མཁན།	མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།
འགྲེམས་སྤེལ་མཁན།	མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གི་བོད་ཡིག་རྩོམ་སྒྲིག་ཁང་།
གནས་ཡུལ།	པེ་ཅིན་གྲོང་ཁྱེར་ཧོ་ཕིང་ལི་བྱང་ལམ་ཡང་14པ།
སྦྲག་ཡང་།	100013
ཁ་པར་ཨང་གྲངས།	010－64227665－6508
བརྒྱུད་འཚོང་མཁན།	རྒྱལ་ཡོངས་ས་གནས་སོ་སོའི་ཞིན་ཧྭ་དཔེ་ཚོང་ཁང་།
པར་བསྒྲིགས་མཁན།	མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གི་སྒྱུ་འོད་པར་སྒྲིག་ཁང་།
པར་འདེབས་མཁན།	ཧེ་ཞིན་པར་འདེབས་ཁང་།
དེབ་ཚད།	787mm×1092mm 1/32
པར་ཤོག	3.5
པར་གཞིའི་སྒྲིག་ཐེངས།	2004ལོའི་ཟླ་4པར་པར་གཞི་1པོ་བསྒྲིགས།
པར་ཐེངས།	2009ལོའི་ཟླ་2པར་པར་ཐེངས་3པ་བརྒྱབ།
པར་གྲངས།	8001－10000
རིན་གོང་སྒོར།	5.00

ཀློག་པ་པོ་ཆུང་ཆུང་ཚོར་གླེང་བའི་གཏམ།

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

ཁྱེད་རང་གྱོད་གཞི་རྩད་གཅོད་པའི་སྒྲུང་ལ་དགའ་པོ་ཡོད་དམ། སྙུལ་ཞིབ་པས་གྱོད་གཞི་ཞིག་རྩད་བཅད་ནས་ཕྱུང་སོང་ན་དེ་ངོ་མཚར་ཆེན་པོ་འདུག་བསམ་གྱི་ཡོད་དམ། ཁྱེད་ཀྱིས་སོ་སོ་རང་གིས་ཀྱང་སྙུལ་ཞིབ་པ་ནང་བཞིན་གྱོད་དོན་གང་ཞིག་རྩད་འབྱིན་བྱེད་བསམ་གྱི་ཡོད་དམ།

སྒྲུང་དེབ་འདི་ནི་ཁྱེད་ཀྱི་རེ་བ་དེ་དག་ལ་དམིགས་ནས་བྲིས་པ་ཞིག་ཡིན་པས། ཁྱེད་ཀྱིས་འདིའི་ནང་ནས་ལོ་བཅུ་ཐམ་པ་ཡིན་པའི་སྙུལ་ཞིབ་དཔོན་ཆུང་ཕུའུ་ལི་ལུའོ་ཡིས་སྣེར་པའི་སྙུལ་ཞིབ་པ་སྡུག་ཅག་དང་ཁ་གཏད་འཛིང་ལ་ཚུལ་དང་། ཉེན་རྟོག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཉེན་རྟོག་དཔོན་གྱིས་མོ་ཊའི་འགན་ལེན་དངུལ་རྩ་བསླུ་ལེན་བྱས་པའི་གྱོད་གཞི་ཞིག་རྩད་ཆོད་པར་ཕུའུ་ལི་ལུའོ་ཡིས་ལྟ་ཚུལ་གང་འདྲ་བཟུང་ཚུལ། བག་ལེབ་ཟ་བའི་འགྲན་བསྡུར་ནང་གཡོ་ཐབས་བཤམས་ཚུལ་ལ་སོགས་པ་བལྟས་ཆོག་པ་མ་ཟད། ད་དུང་རང་ཉིད་ཀྱི་བློ་གྲོས་ལ་བརྟེན་ནས་དེབ་ནང་གི་གྱོད་གཞི་རྩད་འབྱིན་བྱེད་ཨེ་ཐུབ་བལྟས་ཆོག་གི་རེད།

འོན་ཀྱང་ཁྱེད་རང་གིས་དེབ་ཀྱི་མཇུག་ཏུ་ཡོད་པའི་ལན་དེར་བལྟ་རྒྱུར་བྲེལ་བ་བྱེད་མི་རུང་། རྒྱུ་མཚན་ནི་དེབ་འདིའི་དམིགས་ཡུལ་ནི་ཀླད་པ་འགུལ་དུ་འཇུག་རྒྱུ་ཡིན་པ་དང་། ཁྱེད་རང་གི་ལྟ་ཀློག་ནུས་པར་སྦྱོང་བརྡར་བྱེད་རྒྱུ་དེ་ཡིན། དེ་མིན་དེབ་ནང་དུ་གྱོད་གཞི་རྩད་གཅོད་པའི་ཁུངས་སྣེ་མཁོ་འདོན་བྱས་ཡོད་པས་རང་གིས་དེའི་ལན་འདེབས་མི་ཐུབ་པའི་སྐབས་སུ་ཡང་བསྐྱར་ཞིབ་ཚགས་ཀྱི་སྒོ་ནས་ཐེངས་གཅིག་བལྟ་དགོས།

དེབ་འདིའི་རྩོམ་པ་པོ་སུ་རྣར་ནི་ཨ་རིའི་ནིའུ་ཡོག་གྲོང་ཁྱེར་ནས་ཡིན་ཞིང་། ད་ཆ་རང་གི་ཆུང་མ་དང་ཕྲུ་གུ་བཞི་མཉམ་དུ་ཧྥ་ལོ་རི་ཏ་མངའ་སྡེའི་མེ་ཨ་སྨི་གྲོང་ཁྱེར་དུ་གནས་བཅས་ཡོད། ཁོང་གིས་མི་རྐན་དང་ཕྲུ་གུ་རྣམས་ཀྱིས་བལྟ་རྒྱུའི་བརྩམས་སྒྲུང་དང་སྙུལ་ཞིབ་གཏམ་རྒྱུད་ཀྱི་དེབ་བཅུ་ཕྲག་ཙམ་བྲིས་ཡོད་པ་དང་། ཕྲུ་གུར་བསྟན་རྒྱུའི་དེབ་མང་པོ་མེད་རུང་ཚང་མ་བྲིན་ཁ་རྒྱག་པོ་ཡོད། 《རལ་གྲིའི་ངོ་རྫུན་འབྱེད་པ》ལྟ་བུ་ནི་ཀློག་པ་པོ་ཆུང་ཆུང་རྣམས་ལ་བྲིས་པའི་སྙུལ་ཞིབ་གཏམ་

རྒྱུད་ཀྱི་དེབ་དང་པོ་དེ་ཡིན་ཞིང་། དེབ་དེ་པར་སྐྲུན་བྱས་པའི་རྗེས་དགའ་བསུ་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་ཐོབ་པའི་རྐྱེན་གྱིས་བསྐྱུད་མར་དེབ་བསྐར་མ་འགའ་བྲིས་པ་རེད།

བསྐྱར་པ་པོས་ཁྱེད་ཉིད་ཀྱིས་དེབ་ནང་བཀོད་པའི་ས་ཁམས་དང་། ལོ་རྒྱུས་སོགས་ལ་གོ་བ་ལེན་བདེ་བའི་ཆེད། གསལ་བཤད་འགའ་ཁ་སྣོན་བྱས་ཡོད་པ་དེས་རྩོམ་པ་པོའི་རེ་བ་མངོན་འགྱུར་ཡོང་རྒྱུར་རོགས་བྱེད་ཐུབ་པ་དང་། ཁྱེད་ཉིད་ལའང་"ཨའོ། ངའི་ཚོད་དཔག་དང་མཐུན་འདུག"སྙམ་པའི་དགའ་སྤྲོ་ཞིག་ཡོང་བའི་སྨོན་འདུན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ལ། དེ་ནི་རྩོམ་པ་པོའི་འདུན་པ་ཡང་རེད།

དཀར་ཆག

དང་པོ། གྲུའི་ཁ་ལོ་བསྒྱུར་ཆས་ཀྱི་གསང་བ། ………………………… (1)

གཉིས་པ། ལེགས་བཤད་གྲགས་ཅན་བསྡུར་བའི་སྐྱོད་གཞི། ………… (11)

གསུམ་པ། དཀར་གསལ་ཟླ་བས་ང་ཡི་བསམ་ཚུལ་རྟོགས། …………… (20)

བཞི་པ། རླུང་ལངས་པའི་བུ་མོ། ……………………………… (28)

ལྔ་པ། ཉ་འཛིན་འགྲན་བསྡུར། ……………………………… (36)

དྲུག་པ། ཕག་རྒྱུག་འགྲན་བསྡུར། …………………………… (45)

བདུན་པ། འཕྲོ་བརླག་ཕྱིན་པའི་ལག་འདོགས་ཆུ་ཚོད། ……………… (54)

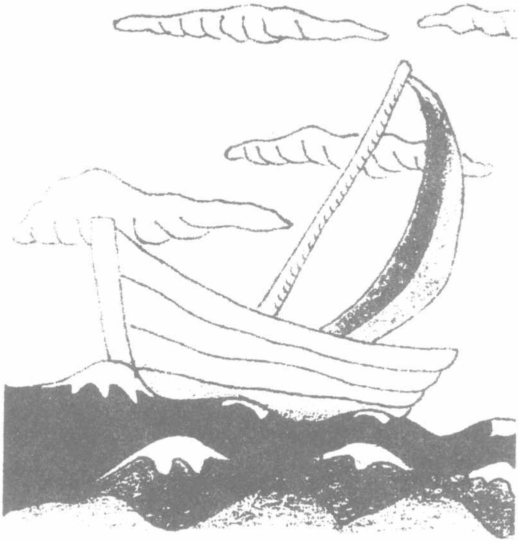
བརྒྱད་པ། རིམ་འདས་ཀྱི་ཞི་ཀྲ་ཆེན་པོ། ……………………… (63)

དགུ་པ། སྲོག་བྱ་སྦྲོན་པོ། ……………………………… (72)

བཅུ་པ། ངོ་མཚར་ཆེ་བའི་ལག་རྗེས། ………………………… (82)

➡སྒྲུང་གི་དྲིས་ལན། ……………………………… (89)

དང་པོ། གྲུའི་ཁ་ལོ་བསྒྱུར་ཆས་ཀྱི་གསང་བ།



ཨ་རིར་གྲོང་ཁྱེར་ཆེན་པོའམ་གྲོང་རྡལ་ཆུང་ངུ་གང་འདྲ་ཞིག་ཡིན་རུང་ཉེས་པ་བསགས་པའི་གནད་དོན་ཧ་ཅང་ཚབས་ཆེན་པོ་ཡིན། ཡིན་ནའང་ཨའེ་ཧ་ལྷེ་གྲོང་རྡལ་ནི་དེ་འདྲ་མིན།

གྲོང་རྡལ་འདིའི་ནང་དུ་བཅའ་ཁྲིམས་ལག་བསྟར་བྱེད་མཁན་དང་གོང་རིམ་གྱི་བཀའ་དང་ལེན་བྱེད་མཁན་ཉེན་རྟོག་པ་ཚང་མ་ནི་བྱང་ཆུབ་པའི་སྲུང་བརྡར་བྱས་ཏེ་ཐོན་པ་ཤ་སྟག་ཡིན། རྡག་རྐྱན་གྱིས་གལ་སྲིད་རེ་ངན་བཅངས་ནས་རང་ཚོད་མ་ཟིན་ཚེ། གཅིག་ཀྱང་གྲོས་ཐར་གྱི་མེད་པ་ཤེས་ཀྱི་ཡོད། སྐྱ་ཀུའམ་མི་རྐུན་པ་གང་འདྲ་ཞིག་ཡིན་རུང་། ཨའེ་ཧ་ལྷེ་གྲོང་རྡལ་དུ་ཉེས་པ་བསགས་ཚེ་ཁྲིམས་འོག་ཏུ་མ་ཚུད་པ་གཅིག་ཀྱང་མེད། ཨའེ་གྲོང་རྡལ་རྒྱ་མཚན་གང་ལ་བརྟེན་ནས་འདི་འདྲའི་ཁ་ཁྲུ་སེམས་པོ་དང་བདེ་འཇགས་ལེགས་པོ་བྱུང་བར་གསང་བ་འདྲ་ཡོད་མིན་སུ་འདྲ་ཞིག་གིས་ཀྱང་ཚོད་བགམ་བྱེད་ཁག་པོ་ཡིན།

ཨའེ་གྲོང་རྡལ་དང་དེ་མིན་མཚོ་འགྲམ་གྱི་གྲོང་རྡལ་ཆུང་ངུའི་བར་མི་འདྲ་བའི་ས་གང་ཡང་མེད། དེ་གར་ཡང་ཡིད་དབང་འཕྲོག་པའི་མཚོ་ངོགས་དང་། གློག་བརྙན་ཁང་། དངུལ་ཁང་། ན་དུང་ཚོས་ཁང་ཁ་ཤས། (ཡིའུ་ཐའི་ཚོས་ཁང་གཅིག་ཚུད།) བཟའ་ཆས་ཚོང་ཁང་སོགས་ཡོད། དེ་དག་གི་ཁྲོད་ལས་རྩིས་མཐོང་བྱེད་རིན་མེད་པའི་སོ་ཕག་དམར་པོའི་ཁང་པ་ཞིག་གི་ནང་རང་ལོ་10ལ་སོན་པའི་“ཤེས་བྱའི་གཏེར་མཛོད་”པུའུ་ལི་ལུའོ་བསྡད་ཡོད།

པུའུ་ལི་ལུའོ་ཡི་ཕ་ནི་ཨའེ་གྲོང་རྡལ་ཉེན་རྟོག་ཇུས་ཀྱི་ཇུས་ཀྲང་ཡིན་པ་དང་། ཚང་མས་ཁོང་ལ་གུས་བཀུར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ཅིང་། ཁོང་ནི་འཛམ་གླིང་ཐོག་ཆེས་དཔའ་ངར་ཆེ་ཤོས་དང་ཆེས་སློ་རིག་བཀྲ་ཤོས་ཡིན་པའི་ངོས་འཛིན་བྱེད་བཞིན་མཆིས། དོན་དངོས་ཐོག་དེ་འདྲའང་ཡིན། འོན་ཀྱང་ཇུས་ཀྲང་པུའུ་ལགས་ལ་ཐག་གཅོད་བྱེད་ཐབས་བྲལ་བའི་ཀྱོད་དོན་འཕྲད་དུས་ཁོང་གིས་དགོང་ཟས་མཆོད་སྐབས་རང་གི་བུ་ལ་ཀྱོད་གཞིའི་བརྒྱུད་རིམ་ཆ་ཚང་བརྗོད་པ་དང་། དགོང་ཟས་མཇུག་མ་སྒྲིལ་གོང་“ཤེས་བྱའི་གཏེར་མཛོད་”ཀྱིས་ཀྱོད་གཞི་ཐག་གཅོད་ཐུབ་ཀྱི་

ཡོད། ཉེན་རྟོག་དཔོན་ཕུའུ་ལགས་ཀྱིས་ཚུར་བྲང་གིས་སྤྱི་བསྒྲགས་ཐོག"ཤེས་བྱའི་གཏེར་མཛོད"ནི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ནོར་བུ་ཡིན་ཞེས་བསྔགས་བརྗོད་གནང་རྒྱུའི་རེ་བ་ཆེན་པོ་བྱེད་བཞིན་ཡོད། རང་གི་བུའི་སྐྱེས་སྟོབས་ནས་ཤེས་རབ་ལྡན་པའི་རིག་པ་དེ་མི་གཞན་གྱིས་ཤེས་ཀྱི་མེད་པར་ཁོང་ཏ་ཅང་བློ་ཡིད་ཕམ་སོང་། འོན་ཀྱང་སུ་ཞིག་ལ་བརྗོད་དགོས་སམ། སུ་ཞིག་གིས་ཡིད་ཆེས་བྱེད་དམ། དེར་བརྟེན་སུ་ལའང་བརྗོད་མི་ཤེས་པར་ལུས།

"ཤེས་བྱའི་གཏེར་མཛོད"ཀྱིས་ཀྱང་ཕྱར་ནས་མི་གཞན་ལ་རང་གིས་ཕ་ལ་རོགས་སྐྱོར་བྱས་ཏེ་ཁྱོད་དོན་ཐག་གཅོད་བྱས་པའི་སྐོར་གླེང་གི་མེད་ལ། ཁོ་པས་ཀྱང་རང་ཉིད་དང་ལོ་རིམ་ལྔ་པ་གཅིག་མཚུངས་ཡིན་པའི་སློབ་གྲོགས་ལས་སྤྱང་གྲུང་འཛོམས་པ་ཡོད་པའི་སྟོབས་པའང་བྱེད་ཀྱི་མེད། ཡིན་ནའང་གཞན་གྱིས་ཁོ་པར"ཤེས་བྱའི་གཏེར་མཛོད"ཅེས་པ་འབོད་པ་དེ་འགོག་ཐབས་བྲལ།

ཁོ་པའི་ཕ་མ་དང་དགེ་རྒན་གྱིས་ཕུའུ་ལི་ལུའོ་ཞེས་ཁོ་པའི་དངོས་མིང་ལས་འབོད་པ་ལས་དེ་ཕྱིངས་མི་གཞན་གྱིས་ཁོ་པར"ཤེས་བྱའི་གཏེར་མཛོད"ཅེས་འབོད་ཀྱི་ཡོད། ཤེས་བྱའི་གཏེར་མཛོད་ནི་རིག་པའི་གནས་ཀུན་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པའི་དཔེ་དེབ་གཅིག་ལ་གོ་བཞིན་ཡོད། ཕུའུ་ལི་ལུའོ་ཡི་ཀླད་པའི་ནང་དུ་རིག་གནས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་ལ་ཁོ་པའི་རོགས་པ་ཚོས་ཁོ་པ་ནི་དཔེ་དེབ་ཁང་ལས་དོན་སྙིང་ཆེ་བར་བརྩི་ཡི་ཡོད། གང་ཡིན་ཟེར་ན་དཔེ་དེབ་ཁང་ནི་བེམ་པོ་དང་ཁོ་པ་ནི་དཔེ་དེབ་ཁང་གསོན་པོ་ཞིག་ཡིན་པས་སོ།

རེས་གཟའ་པ་སངས་ཀྱི་དགོང་མོ་ནང་མི་ཚང་མ་ཞལ་ལག་མཆོད་པའི་སྐབས་སུ། ཙུས་ཀྱང་ཕུའུ་ལགས་ཀྱིས་ཤ་རྟོག་གཅིག་བླངས་སོང་། འོན་ཀྱང་ཞལ་ནང་མཆོད་མེད་པའི་ཁར་སྐད་ཆ་ཚིག་གཅིག་ཀྱང་མི་བརྗོད་པར་ཧོན་ཐོར་ནས་བཞུགས། ཕུའུ་ལི་ལུའོ་དང་ཁོང་གི་སྐུ་ཟླས་ཁོང་ཉིད་ལ་བརྟར་ཤ་གཅོད་དཀའ་བ་དང་བསམ་བློ་ཛི་ལྷར་བཏང་ཙང་ཐག་གཅོད་དཀའ་བའི་ཁྱོད་གཞི་ཞིག་ཏན་ཏན་འཕྲད་ཡོད་པ་ཤེས། ཡིན་ནའང་ཁོང་རྣམས་སྐད་ཆ་ཚིག་གཅིག་ཀྱང་མ་བརྗོད་པར་དགོང

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.c

ཟས་མཆོད་བཞིན་མཆིས། ཁོང་གཉིས་པོས་ཅུས་ཀྱང་ཕུའུ་ལགས་ལ་གནད་དོན་གང་མགྱོགས་བརྗོད་དེ་ཚང་མས་མཉམ་དུ་ཐག་གཅོད་བྱ་རྒྱུའི་གོམས་གཤིས་དང་རང་གཤིས་ཡོད་པ་མཁྱེན་བཞིན་མཆིས།

ཁོང་གཉིས་ཀྱིས་ཚོད་བགམ་བྱས་པ་ལྟར་ཅུས་ཀྱང་ཕུའུ་ལགས་ཀྱིས་ཐུར་མ་བཞག་ནས་དེ་རིང་འཕྲད་པའི་གནད་དོན་གླེང་འགོ་ཚུགས་པ་རེད།

"དེ་རིང་ཞོགས་པ་འཁྲུལ་བསྐྱོད་མཉམ་སྦྲེའི་གྲུ་གཟིངས་ལ་གནད་དོན་ཆུང་ཙག་ཅིག་ཐོན་འདུག་པ་དེ་ནི་འགྲན་རྩོད་རྟགས་ཅན་གྱི་གྲུའི་ཁ་ལོ་བསྒྱུར་ཆས་མི་གཞན་གྱིས་སྐྱོན་བཏང་འདུག"

"'འགྲན་རྩོད་རྟགས་ཅན་'ནི་'འཁྲུལ་བསྐྱོད་མཉམ་སྦྲེའི་གྲུ་གཟིངས་ཚོགས་གཙོའི་བྲུམ་རྩོད་'ཀྱི་རྒྱལ་ཕམ་ཐག་གཅོད་འགྲན་བསྡུར་ལ་ཞུགས་མཁན་དེ་མ་རེད་དམ།" "དེའི་ཁ་ལོ་བསྒྱུར་ཆས་མི་གཞན་གྱིས་རྒྱུ་མཚན་གང་ལ་བརྟེན་ནས་སྐྱོན་བཏང་བ་རེད་དམ་"ཞེས་ཁོང་གི་སྐུ་ཞབས་ཡ་མཚན་ཆེན་པོས་དྲིས།

"ད་ག་རེད། 'འགྲན་རྩོད་རྟགས་ཅན་'ནི་རྒྱལ་ཕམ་ཐག་གཅོད་ཀྱི་འགྲན་བསྡུར་འདིའི་ནང་ཞུགས་མཁན་རེད། ཁོ་པར་དགྲ་ཁ་གཏད་ཅིག་ཡོད་པ་ནི་'གཞོན་ནུ་རྟགས་ཅན་'རེད། གྲུ་གཟིངས་འདི་གཉིས་པོའི་ནུས་ཤུགས་མཚུངས་ཁར་རང་རང་གི་དགྲ་ཡ་ལས་རྒྱལ་ནས་ད་ལོའི་'འཁྲུལ་བསྐྱོད་མཉམ་སྦྲེའི་གྲུ་གཟིངས་ཚོགས་གཙོའི་བྲུམ་རྩོད་'ཀྱི་རྒྱལ་ཕམ་ཐག་གཅོད་འགྲན་བསྡུར་ནང་ཞུགས་མཁན་རེད། མདང་ནུབ་'འགྲན་རྩོད་རྟགས་ཅན་'ལ་རྒྱལ་ཁ་ཐེངས་དང་པོ་ཐོབ་ཅིང་། ཐོག་མའི་འཆར་གཞི་བྱས་ན་དེ་རིང་འགྲན་བསྡུར་ཐེངས་གཉིས་པ་གཉེར་མཁན་རེད།"

ཞེས་བྱའི་གཏེར་མཛོད་ཀྱིས་ཨའི་གྲོང་རྫལ་གྱི་ས་གནས་ཚགས་པར་ཐོག་ནས་"འཁྲུལ་བསྐྱོད་མཉམ་སྦྲེའི་གྲུ་གཟིངས་ཚོགས་གཙོའི་བྲུམ་རྩོད་"རྒྱལ་ཕམ་ཐག་གཅོད་ཆ་འཕྲིན་ལྟ་སྐྱོང་བ་རེད། "འགྲན་རྩོད་རྟགས་ཅན་"གྱི་སྦྱིན་བདག་གློ་མཐུན་ཏའི་ལགས་བཟའ་ཚོ་གཉིས་ཡིན་ཞིང་། འགྲན་བསྡུར་ག་དུས་གཉེར་རུང་

ཁོང་གཉིས་ཀྱིས་མཉམ་དུ་གྲུ་གཟིངས་བཏང་ནས་འགྲན་བསྡུར་ནང་ཞུགས་པ་དང་། "གཞོན་ནུ་རྟགས་ཅན་"ནི་ཁོའུ་གཅེན་གཅུང་གཉིས་པོའི་ཡིན་ལ་ཁོང་གཉིས་པོས་འགྲན་བསྡུར་ནང་མཉམ་དུ་སྤྱོད་ཀྱི་ཡོད། "གཞོན་ནུ་རྟགས་ཅན་"ནི་སྔོ་མདངས་རྒྱས་པའི་འཛམ་གླིང་མཚོ་ངོས་སུ་བར་སྣང་གི་གློག་ལྟར་མྱུར་བ་དང་། "འགྲན་རྩོད་རྟགས་ཅན་"ནི་ཐ་རླབས་ལང་ལོང་དུ་འཕྱུར་བའི་མཚོ་ངོས་སུ་རང་ཉིད་ཀྱི་དཔའ་སྟོབས་ངོམས་ཤིང་མདུན་བསྐྱོད་ཀྱི་གོམ་སྟབས་སུས་ཀྱང་འགོག་ཐབས་བྲལ། མདང་ནུབ་"འགྲན་རྩོད་རྟགས་ཅན་"ནི་གཅིག་འཛུགས་གཅིག་ལངས་ཀྱི་ཐ་རླབས་ལང་ལོང་འཕྱུར་བའི་རྒྱ་མཚོའི་ངོས་སུས་ཀྱང་འགྲན་ཡ་བྱེད་དཀའ་བ་དང་། མ་གཞི་"གཞོན་ནུ་རྟགས་ཅན་"གྱིས་ནུས་ཤུགས་གང་ཡོད་ཀྱིས་རྗེས་སུ་བསྙེགས་ཀྱང་མཐའ་མར་"འགྲན་རྩོད་རྟགས་ཅན་"སྐར་མ་གཉིས་ཀྱིས་སྔོན་ལ་འཁྱོར་ནས་རྒྱལ་ཁ་ཐིངས་དང་པོ་ཐོབ་པ་རེད།

"ཁྱེད་རང་གིས་གནད་དོན་དེ་དང་འབྲེལ་ཡོད་ཞིབ་ཕྲའི་སྐར་མི་གླིང་བ་གང་ཡིན་ནམ།" "གཅིག་བྱས་ན་ཕུའུ་ལི་ལུའོ་ཡིས་དེའི་ཁྲིད་ལས་སུས་སྐྱོན་ཆག་བཏང་མིན་རིག་འདེད་ཐུབ་ངེས་རེད་" ཅེས་ཙུས་ཀྲང་ཕུའུ་ལགས་ཀྱི་སྐུ་ཟླས་གྲོས་འགོ་བཏོན་གནང་བ་རེད།

ཙུས་ཀྲང་ཕུའུ་ལགས་ཀྱིས་འཛུམ་འཆོར་ངང་ཁོ་རང་གི་སྟོད་གོས་ཀྱི་ཁུག་མའི་ནང་ནས་དེབ་ཆུང་ཞིག་བཏོན་ནས་"ངས་ཤེས་པའི་ཞིབ་ཕྲའི་དོན་ཚང་མ་འདིའི་ཐོག་བཀོད་ཡོད་"ཅེས་བརྗོད།

"དེ་རིང་ཞོགས་པའི་ཆུ་ཚོད་བདུན་པར་'འགྲུལ་བསྐྱོད་མཉམ་སྤྱིའི་གྲུ་གཟིངས་'ཀྱི་མཚན་མོའི་ལས་རིས་ལས་མཚམས་བཞག་ནས་ལོག་རྩིས་བྱེད་སྐབས་གཙང་སྲ་བྱེད་མཁན་བུད་མེད་ཅིག་ལས་ཀར་འཁྱོར་བ་རེད། སྐར་མ་ཁ་ཤས་རྗེས་བུ་མོ་དེས་སྣེའུ་ཁྲུང་ཕྱི་རོལ་ལ་བལྟས་པས་སྐྲ་སེར་ལ་ཤ་མདོག་དཀར་བའི་སྐྱེས་པ་ཞིག་གིས་ལག་ནང་དུ་ཐོ་བ་འཁྱེར་ནས་གྲུ་ཁ་གཉིས་པ་ལས་ཐོན་ཏེ་ཤར་རེར་'འགྲན་རྩོད་རྟགས་ཅན་'གྱི་ཕྱོགས་སུ་བསྐྱོད་པ་དང་། ཕྱི་ངོས་སུ་ཆར་པ་ཆུང་

ཆུང་ཞིག་འབབ་ཀྱིན་འདུག

གཙང་སྨྲ་བྱེད་མཁན་བུད་མེད་དེས་སྐྱེས་པ་དེ་ལ་དོ་ནན་ཏ་ལས་མ་བྱས་པར་རང་གི་ལས་ལ་གཞོལ། གད་ཕྱིས་སྐར་མ་ཁ་ཤས་བརྒྱབ་རྗེས་སྣེའུ་ཁྱུང་ཕྱི་རོལ་ལ་ཡང་གཅིག་བལྟས་པས་གྲུ་ཁར་མི་གཅིག་ཀྱང་མེད་ལ་ཐོག་མའི་སྐྱེས་པ་དེའང་མཐོང་རྒྱུ་མིན་འདུག"

ཙུས་ཀྲང་ཕུའུ་ལགས་ཀྱིས་ཟླ་མཐུད་དེ་གསུངས་དོན་"ངས་རྟོགས་པའི་ཁྱུངས་སྟེ་ལྟར་ན། ཆུ་ཚོད་བརྒྱད་པའི་སྔོན་ལ་མི་གཞན་གྲུ་ཁར་ཐོན་མེད་པ་དང་། ཆུ་ཚོད་བརྒྱད་པའི་རྗེས་མི་ལྔ་དྲུག་གྲུ་ཁར་ཐོན་འདུག་པ་དང་ཁོ་ཚོ་གྲུ་བཏང་སྟེ་སྤྲོ་སྐྱིད་ལ་བསྐྱོད་མཁན་རེད་འདུག སྐབས་དེ་དུས་'འགྲན་རྩོད་རྟགས་ཙན་'གྱི་གྲུའི་ཁ་ལོ་བསྒྱུར་ཆས་འཁྲོ་བརླག་བཏང་བ་མི་གཞན་གྱིས་ཤེས་ཐིན་འདུག"

"ཁྱེད་རང་གིས་གསུངས་དང་། སྨྲ་སེར་པོ་ཡིན་པའི་སྐྱེས་པ་དེར་དོགས་པ་ཆེན་པོ་མི་འདུག་གམ"ཞེས་ཙུས་ཀྲང་ཕུའུ་ལགས་ཀྱི་སྐུ་ཞབས་དྲིས།

ཙུས་ཀྲང་ཕུའུ་ལགས་ཀྱིས་གཏན་འཁེལ་གང་ཡང་མེད་པའི་སྒོ་ནས"གཅིག་བྱས་ན་ཁོ་པ་ཉེས་ཙན་ཡིན་སྲིད"ཅེས་ལན་བཏབ་པ་དང་སྨྲུགས་ཟིན་བྲིས་དེབ་ཆུང་བཏོན་ནས་སླར་ཡང་ཐེངས་གཅིག་གཟིགས།

ཙུས་ཀྲང་ཕུའུ་ལགས་ཀྱིས་ཟླ་མཐུད་ནས""'འགྲུལ་བསྐྱོད་མཉམ་སྤྲོའི་གྲུ་གཟིངས་ཕུའུ'ཡི་ཅིང་ལི་ཡིས'འགྲན་རྩོད་རྟགས་ཙན'གྱི་སྲིན་བདག་ལ་ཁ་པར་བརྒྱབ་པ་དང་། སྲིན་བདག་ཏའི་ལགས་ནི་དེ་དངོས་འབྲེལ་ཡིན་པར་ཡིད་ཆེས་བྱུང་མིན་འདུག"ཅེས་གསུངས་པ་དང་། སླར་ཡང"དེ་རྗེས་སྲིན་བདག་ཁོང་རང་ཉིད་གྲུ་ཁར་ཕེབས་ཏེ་གྲུ་གཟིངས་ལ་བརྟག་དཔྱད་ཐེངས་གཅིག་གནང་རྗེས་ང་ལ་ཁ་པར་བརྒྱབ་བྱུང་། ཁོང་གིས་གྲུའི་ཁ་ལོ་བསྒྱུར་ཆས་དེ་དེ་མ་ཉིད་དུ་བཟོ་ཐབས་བྲལ་བ་གང་ཞིག་ཉིན་དགུང་གི་འགྲན་རྩོད་ལའང་ཞུགས་ཐབས་བྲལ་བས། འགྲན་རྩོད་ཐེངས་གཉིས་པ་དེ་ཉིན་གཉིས་པ་བར་ནར་འགྱངས་བྱ་དགོས་ལུགས་བརྗོད་བྱུང་"ཞེས་བརྗོད།

“བསམ་ཡུལ་ལས་འདས་པའི་དོན་དེ་ཁོའུ་གཅེན་གཅུང་གཉིས་ལ་སྟབས་མི་ལེགས་པའི་ཤུགས་རྐྱེན་ཐེབས་ངེས།” ཞེས་ཤེས་བྱའི་གཏེར་མཛོད་ཀྱིས་བརྗོད་པ་དང་སྦྲགས་“དེ་རིང་གི་མཚོ་ངོས་ནི་ཐ་རླབས་དང་བྲལ་བས་གལ་སྲིད་གློ་བུར་གྱི་གནད་དོན་དེ་མ་ལྷག་པར་འགྲན་བསྡུར་དུས་བཀག་ལྟར་གཉེར་ཚེ་‘གཞོན་ནུ་རྟགས་ཅན་’གྱིས་‘འགྲན་ཙོད་རྟགས་ཅན་’ལ་ཕམ་ཁ་སྤྲོད་སྲིད་ཅིང་། གཅིག་མཇུག་གཉིས་མཐུད་ཀྱི་འགྲན་བསྡུར་ནང་དུ་ཡང་ཕལ་ཆེར་རང་གི་ཁ་གཏད་ལ་ཕམ་ཁ་སྤྲད་ནས་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་ངེས་རེད།” ཅེས་བརྗོད།

“རང་གི་སྐད་ཆར་གནས་ལུགས་འདུག” ཅེས་ཙུས་ཀྲང་ཕུའུ་ལགས་ཀྱིས་གསུངས་པ་དང་སྦྲགས་“གཅིག་བྱས་ན་གཅེན་གཅུང་གཉིས་ལས་གཅིག་གིས་‘འགྲན་ཙོད་རྟགས་ཅན་’གྱི་གྲུའི་ཁ་ལོ་བསྒྱུར་ཆས་འཕྲོ་བརླག་བཏང་ཚེ་སླར་ཡང་འགྲན་བསྡུར་ལ་ཞུགས་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད།” ཅེས་བརྗོད།

“གལ་སྲིད་དངོས་འབྲེལ་དེ་ལྟར་ཡིན་ཚེ། རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་ཀྱང་གཟི་བརྗིད་གང་ཡང་མེད་པས་མི་རྣམས་ཀྱིས་འཕྱ་སྨོད་བྱེད་དགོས་པ་ཞིག་རེད།” ཅེས་ཙུས་ཀྲང་ཕུའུ་ལགས་ཀྱི་སྐུ་ཞབས་གསུངས་པ་དང་འབྲེལ། “ང་ནི་སྦྱིན་བདག་ཏའེ་ལགས་བཟའ་ཚོའི་ཆེད་སྡུག་བསྔལ་འདུག ཁོང་གཉིས་པོ་ནི་‘འགྲུལ་བསྐྱོད་མཉམ་སྤྲོའི་གྲུ་གཟིངས་ཕུའུ’ནང་ཕན་ཚུན་འཆམ་མཐུན་ཆེ་བས་ཚང་མས་དགའ་པོ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།”

“ངས་ཁོའུ་གཅེན་གཅུང་གཉིས་འདྲི་སྐབས། ཞོགས་པའི་ཆུ་ཚོད་བདུན་པར་སྐྲ་སེར་པོ་ཡིན་པའི་སྐྱེས་པ་དེ་གྲུ་ཁར་ཐོན་དུས་ཁོ་གཉིས་མིན་པའི་དཔང་རྟགས་བསྟན་རྒྱུ་མི་འདུག ཁོ་གཉིས་དེ་དུས་ཞོགས་ཟས་ཟ་བཞིན་ཡོད་པའི་ཁྲུངས་སྐྱིལ་བྱ་བཞིན་འདུག་མོད། འོན་ཏེ་ཕལ་ཆེར་རྫུན་གཏམ་བཤད་པ་མིན་ནམ། གང་ཡིན་ཟེར་ན། མི་གཞན་པས་ཁོ་གཉིས་ཞོགས་ཟས་བཟའ་བ་མཐོང་མིན་འདུག”

ཙུས་ཀྲང་ཕུའུ་ལགས་ཀྱི་སྐུ་ཞབས་“སྦྱིན་བདག་ཏའེ་ལགས་བཟའ་ཚོ་གཉིས་དེ་

ཉིན་ཞོགས་པ་གང་ཞིག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་”ཅེས་དྲིས།

ཅུས་ཀྲང་ཕུའུ་ལགས་ཀྱིས་“ཞོགས་པའི་ཆུ་ཚོད་བདུན་པར་ཁོང་གཉིས་གཟིམ་བསྡད་ཡོད་ཅེས་སྤྱིན་བདག་ཏའེ་ལགས་ཀྱིས་གསུངས་བཞིན་འདུག”ཅེས་ལན་བཏབ་པ་དང་སྦྲགས“ཡིན་ནའང་ཁོའུ་གཅེན་གཅུང་དང་འདྲ་བར་ཁོང་གཉིས་ཀྱང་མི་གཞན་དང་མཉམ་དུ་གཟིམ་མེད་པས་ཁོང་གཉིས་པོས་གསུངས་པ་དེ་བདེན་པ་ཡིན་མིན་ར་འཕྲོད་ཐབས་མེད་”ཅེས་གསུངས།

ཅུས་ཀྲང་ཕུའུ་ལགས་ཀྱིས་ཟིན་ཐྲིས་གོག་ལྷེ་ཕར་ཚུར་སློག་པ་དང་སྦྲགས་གསུངས་དོན། “གནས་ཚུལ་དེ་ལྟག་ནས་ཡུན་རིང་མ་སོང་བའི་ཆུ་ཚོད་དགུ་པའི་སྔོན་ཙམ་ལ་ཏའེ་ལགས་ཀྱིས་ཐྲངས་འཁོར་བཏང་ནས་རང་གི་བཟའ་ཟླ་རྣམ་པ་མཇེས་བཟོ་ཁང་དུ་སྐྱེལ་བར་ཕྱིན་འདུག གང་ཡིན་ཟེར་ན་དགོང་མོར་‘འགྲུལ་བསྐྱོད་མཉམ་སྤྲོའི་གྲུ་གཟིངས་ཕུའུ’ནང་ཞབས་བྲོའི་མཚན་ཚོགས་ཤིག་ཡོད་པ་དེའི་ཐོག་སྐྲ་ཟང་ཟིང་མི་ཡོང་བའི་ཆེད་དུ་རེད་འདུག ཏའེ་ལགས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ལྟར་ན་ཁ་པར་གྱི་ཧྲི་རར་སྒྲ་གྲགས་དུས་ཁོང་ཉིད་རྣམ་པ་མཇེས་བཟོ་ཁང་ནས་ཐོན་ཏེ་ཁྱིམ་དུ་འཁོར་མ་ཐག་ཡིན་པ་དང་། ཁ་པར་དེ་ནི་‘འགྲུལ་བསྐྱོད་མཉམ་སྤྲོའི་གྲུ་གཟིངས་ཕུའུ’ཡི་ཅིང་ལི་ཡིས་བརྒྱབ་པ་རེད་འདུག ཏའེ་ལགས་ཀྱིས་གསུངས་དོན་དེ་དུས་ཁོང་གིས་གཞི་ནས‘འགྲན་ཟོད་རྟགས་ཅན’གྱི་ཁ་ལོ་བསྒྱུར་ཆས་འཁྲུ་བཀྲག་བཏང་ཡོད་ཚུལ་རྗོགས་འདུག”

ཅུས་ཀྲང་ཕུའུ་ལགས་ཀྱི་སྐུ་ཟླས་རང་གི་བུ་ལ་བལྟ་ཙམ་བྱས་པ་དང་། བུས་དྲི་བ་གཅིག་ཀྱང་བཏོན་མེད་པ་ཤེས། ནམ་རྒྱུན་ཁོ་པས་འགག་རྩའི་གནད་དོན་གཅིག་དྲིས་ཚེ་ཁག་པོ་གང་འདྲ་ཞིག་ཡིན་ནའང་ཐག་གཅོད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད།

“གལ་སྲིད་སྐྲ་སེར་པོ་ཡིན་པའི་སྐྱེས་པ་དེ་སླར་ཡང་ཐོན་ཆེ་གཙང་སྦྲ་བྱེད་མཁན་བུད་མེད་དེས་ངོ་ཤེས་སམ”ཞེས་ཅུས་ཀྲང་ཕུའུ་ལགས་ཀྱི་སྐུ་ཟླས་དྲིས།

“གཙང་སྦྲ་བྱེད་མཁན་བུད་མེད་དེས་ཁོ་པའི་རྒྱབ་ངོས་ལས་མཐོང་མེད་པས་ཕལ་ཆེར་ངོ་ཤེས་ཐབས་བྲལ་བ་རེད།” “ཏག་ཏག ངས་བརྗེད་གྲབས་བྱས་པ་རེད།

ངས་‘འགྲུལ་བསྐྱོད་མཉམ་སྒྲོའི་གྲུ་གཟིངས་’ཀྱི་བཟའ་ཁང་ཕྱི་ངོས་ཀྱི་གད་སྙིགས་བླུགས་སྣོད་ནང་ནས་སྐྲ་རྫུས་སེར་པོ་ཞིག་རྙེད་བྱུང་། གཙང་སྦྲ་བྱེད་མཁན་བུད་མེད་དེས་ཁོ་མོ་གད་ཕྱིས་བྱེད་པར་ཡོང་དུས་སྐྲ་རྫུས་དེ་དེ་གར་མེད་པར་གཏན་འཁེལ་གྱི་སྒོ་ནས་བརྗོད་ཀྱི་འདུག”ཅེས་ཙུས་ཀྲང་ཕུའུ་ལགས་ཀྱིས་གསུངས།

ཁོ་མོས་སླར་ཡང་རང་གི་བུ་ལ་གཟིགས་ཙམ་གནང་བ་དང་སྦྲགས། ཤེས་བྱའི་གཏེར་མཛོད་ཀྱིས་སྐྲ་རྫུས་ཀྱི་གནད་དོན་དེ་རྟོགས་རྗེས་གང་མགྱོགས་སྐྱོད་གཞི་ཐག་གཅོད་བྱ་ཐུབ་རྒྱུའི་རེ་བ་ཆེན་པོ་བཅངས།

ཤེས་བྱའི་གཏེར་མཛོད་ནི་མིག་ཟུང་བཙུམས་ནས་བསྡད་ཡོད། ཁོ་པས་གནད་དོན་ཁག་པོ་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་དུས་འདི་འདྲ་ཁོ་ན་ཡིན། འོན་ཏེ་མིག་སྔའི་བར་ཁོ་པས་ད་དུང་སེམས་ནང་གི་དོགས་འཆར་བརྗོད་མེད་པ་རེད།

བྱས་ཙང་ཙུས་ཀྲང་ཕུའུ་ལགས་སྐུ་ཟླས་སུ་མཐུད་དེ“ཁོའུ་གཅེན་གཅུང་དང་སྲིན་བདག་ཏའི་ལགས་བཟའ་ཚོའི་སྐྲའི་མདོག་གང་རེད་དམ”ཞེས་དྲིས།

“ཁོའུ་གཅེན་གཅུང་གི་སྐྲའི་མདོག་ནག་པོ་རེད”ཅེས་ཙུས་ཀྲང་ཕུའུ་ལགས་ཀྱིས་གསུངས་པ་དང་འབྲེལ“ཏའི་ལགས་ཀྱི་སྐྲ་སེར་པོ་ཡིན་པ་དང་ཁོང་གི་སྐུ་ཟླ་ནི་དམར་པོ་རེད”ཅེས་བཤད།

གློ་བུར་དུ་ཤེས་བྱའི་གཏེར་མཛོད་ཀྱིས“པུ་ལགས་ཁྱེད་རང་གིས་རྣམ་པ་མཛེས་བཟོ་ཁང་དུ་ཞིབ་འདྲི་བྱས་སམ། ཏའི་ལགས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ལྟར་ཁོང་གིས་ཁོང་གི་སྐུ་ཟླ་རྣམ་པ་མཛེས་བཟོ་ཁང་དུ་བསྐྱལ་འདུག་གམ”ཞེས་དྲི་བ་ཞིག་བཏོན།

“འདི་ནི་གཏན་འཁེལ་རེད།” “སྐྲ་མཛེས་བཟོ་པ་ཞིག་གིས་ཏའི་ལགས་ཀྱི་སྐུ་ཟླ་རྣམ་པ་མཛེས་བཟོ་ཁང་གི་སྒོ་འགྲམ་དུ་བབ་པ་མཐོང་འདུག”ཅེས་ཙུས་ཀྲང་ཕུའུ་ལགས་ཀྱིས་གསུངས།

“ལི་ལུའོ། ཏའི་ལགས་ཀྱི་གྲུའི་ཁ་ལོ་བསྒྱུར་ཆས་ཆུ་ཚོད་བདུན་པའི་གཡས་གཡོན་དུ་མེད་པ་བཟོས་པ་རེད། གྲུའི་སྲིན་བདག་ཡིན་བཞིན་དུ་ཆུ་ཚོད་གཉིས་ཀྱི་

此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbook.c