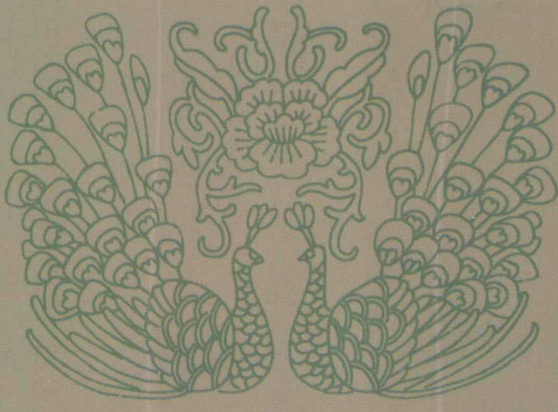
༄། །ཁྲ་ཀློམ་པོ་དང་ཀླུའི་སྒྲས་སོ། །



བོད་ལྗོངས་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

༄། །ཐུ་སྙོམ་པོ་དང་ཀླུའི་སྲས་མོ། །

བོད་ལྗོངས་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

图书在版编目(CIP)数据

流浪儿与龙女/刚·乃旦才让整理、译.—拉萨：西藏人民出版社，2007.12
ISBN 978-7-223-02264-4

Ⅰ.流… Ⅱ.刚… Ⅲ.藏族—民间故事—作品集—中国
Ⅳ.I277.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 110779 号

流浪儿与龙女

编　　著	刚·乃旦才让整理
汉文译者	刚·乃旦才让、扎西美朵等
责任编辑	次旦加措
封面设计	阿旺格桑
出版发行	西藏人民出版社(拉萨市林廓北路 20 号)
印　　刷	山水印务技术有限公司
开　　本	787×1092　1/32
印　　张	2.5
字　　数	39 千
版　　次	2007 年 12 月第 1 版
印　　次	2007 年 12 月第 1 次印刷
印　　数	01—3,000
书　　号	ISBN978-7-223-02264-4
定　　价	5.00 元

版权所有　翻印必究

༄༅། །བུ་སྟོམ་པོ་དང་ཀླུའི་སྲས་མོ། །

རྩོམ་སྒྲིག་པ།	གནས་བརྟན་ཚེ་རིང་གིས་བསྒྲིགས།
ཡིག་སྒྱུར་བ།	གནས་བརྟན་ཚེ་རིང་སོགས།
རྩོམ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་བ།	ཚེ་བརྟན་རྒྱ་མཚོ།
མདུན་ཤོག་འཆར་འགོད་པ།	ངག་དབང་སྐལ་བཟང་།
དཔེ་སྐྲུན་འགྲེམས་སྤེལ་ཚན་པ།	བོད་ལྗོངས་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། (ལྷ་ས་གླིང་སྐོར་བྱང་ལམ་སྒོ་ཨང་20)
པར་འདེབས་ཚན་པ།	རི་ཆུ་པར་ལས་ལག་རྩལ་ཚད་ཡོད་ཀུང་སི།
དེབ་ཚད།	787×1092 1/32
པར་ཤོག	2.5
ཡིག་གྲངས།	ཁྲི་3.9
པར་གཞི།	2007ལོའི་ཟླ་12པར་པར་གཞི་1བསྒྲིགས།
པར་ཐེངས།	2007ལོའི་ཟླ་12པར་པར་ཐེངས་1བཏབ།
པར་གྲངས།	01－3,000
དཔེ་དེབ་ཨང་རྟགས།	ISBN978－7－223－02264－4
རིན་གོང་སྒོར།	5.00

པར་གཞི་སྙེར་བདག་ཡིན་པས་འདྲ་བཅོས་པར་འདེབས་མི་ཆོག

དཀར་ཆག

བྲུ་སྨོམ་པོ་དང་བླུའི་སྨྲས་མོ། .... དོན་གྲུབ་རྒྱལ།(1)

ལྷམ་ཡ་གཅིག .... (26)

རྫུན་མི་སླ་བའི་ཧ་ཐི། .... (41)

སྤྲུང་གྲུང་ལྡན་པའི་སྨན་པ། .... (50)

དགེ་རྒན་གྱི་བག་ཕྲུམ། .... (52)

ཨ་ཁུ་སྟོན་པས་ཟས་བསླུ་བ། .... བོད་ར་ཚུལ་ཁྲིམས།(55)

དཔེ་ཚབ་སྤྲོད་པ། .... (58)

ཅ་ནེ། .... རྡོ་རྗེ་མཁར།(70)

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

བུ་སྒོམ་པོ་དང་ཀླུའི་སྲས་མོ།

གནའ་སྔ་མོ་ཞིག་ལ། ས་ཆ་ཞིག་ན་བུ་སྐལ་བཟང་ཟེར་བ་ཞིག་ཡོད་དེ། ཆུང་དུས་ནས་ཕ་མ་གཉིས་ཀ་ཤི་སྟེ་དྭ་ཕྲུག་ཏུ་ལུས་སྐབས། ཁོ་རང་ཕྱོགས་སུ་འཁྱམས་ཤིང་སྒོམ་པ་དང་། གླ་བྱེད་ས་རྙེད་ན་གླ་བྱས། མ་རྙེད་ན་སློང་མོ་བྱས་ཏེ་འཚོ་བ་སྐྱེལ་གྱི་ཡོད་པས། ཡུལ་དེའི་མི་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་ཁོ་ལ་བུ་སྒོམ་པོ་ཞེས་འབོད་ཅིང་། རིམ་གྱིས་སྐལ་བཟང་ཞེས་པའི་མིང་དེ་ཡུལ་མི་ཀུན་གྱིས་བརྗེད་པ་དང་། ཐ་ན་སྐལ་བཟང་རང་གི་སྣང་བ་ལའང་མིང་དེ་དོན་ལ་གནས་པ་ཞིག་མ་རེད་སྙམ་སྟེ། བུ་སྒོམ་པོ་ནི་སྐལ་བཟང་གི་མིང་ངོ་མར་གྱུར་པ་རེད།

བུ་སྒོམ་པོ་དེ་ཆུང་དུས་ནས་དྭ་ཕྲུག་ཏུ་ལུས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་ཤ་རིད་ཅིང་གཟུགས་ཕྲ་ཞིང་རིང་བ་དང་། བལྟས་པ་ཙམ་གྱིས་ཉམ་ཐག་པ་ཞིག་ཏུ་མཐོང་ན་ཡང་། ངང་རྒྱུད་བཟང་ལ་གཞུང་རྒྱུད་དྲང་བ། བྱམས་སེམས་ལྡན་ཞིང་ལས་ལ་བརྩོན་པ་སོགས་མི་ཡ་རབས་ཀྱི་གཤིས་སྤྱོད་དང་ལྡན་པ་ཞིག་རེད།

ཉིན་ཞིག་ལ། བུ་སྒོམ་པོ་དེ་འཁྱམས་འཁྱམས་ནས་ས་ཆ་མེད་ཅིག་ཏུ་སླེབས་པ་ན། ཡུལ་དེའི་ཕྱུག་པོ་ཚང་ལ་ལུག་རྫི་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་ནད་དྲག་པོ་ཞིག་གིས་གཟིར་བ་དང་། ཕྱུག་པོ་ཚང་གི་ལུག་ཁྱུ་ལ་རྫི་བོ་མེད་པས། ཕྱུག་པོ་དེ་སེམས་ཆོག་སྙེ་ལུག་རྫི་ཞིག་འཚོལ་དུ་འོངས་པ་དང་འཕྲད། ཕྱུག་པོས་ཁོ་སྒོམ་པོ་ཞིག་ཡིན་པ་ཤེས་ནས་ལུག་རྫིའི་ནད་དྲག་དྲག་བར་དུ་རྫི་གླ་བྱེད་པའི་གྲོས་བྱས་པ་ལ། བུ་སྒོམ་པོའི་སེམས་ལ་དེ་མི་ཆོག་རྒྱུ་ཅང་མི་འདུག་སྙམ་ནས་ཁས་བླངས།

དེ་ནས་ཁོས་ཟླ་ངོ་ཧྲིལ་པོ་གསུམ་ལ་ནངས་སྔ་ལངས་དང་དགོང་འཕྱི་ཉལ་བྱས་ཏེ་ལུག་རྣམས་རྩྭ་བཟང་ས་དང་ཆུ་ཞིམ་སར་དེད་ནས་འཚོས་པ་དང་། པོར་ཤི་གཅིག་ཀྱང་མ་བྱུང་བའི་ཁར་ལུག་རྣམས་ཀྱི་ཤ་ཤེད་སྔར་ལས་རྒྱས་པར་གྱུར། དེའི་ཚེ་སྔོན་ཆད་ཀྱི་ལུག་རྫི་རྒན་པོའི་ནད་ཀྱང་དྲག་པ་དང་། བུ་སྒོམ་པོ

རང་ཡང་ཡུལ་གཞན་དུ་འགྲོ་འདོད་ཅིག་བྱུང་བས། ཕྱུག་པོ་ལ་དེ་ལུགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཞུས། ཕྱུག་པོས་ཁོ་རང་ལུག་འཚོ་བ་ལ་མཁས་པས་མུ་མཐུད་དུ་ལུག་རྫི་བྱེད་པའི་གྲོས་བཏབ་ཀྱང་། བུ་སྨོམ་པོའི་སེམས་ལ། ངས་ཕྱུག་པོ་འདིར་མུ་མཐུད་ནས་ལུག་འཚོས་ན། ལུག་རྫི་རྐན་པོ་ཁོང་སྤྲང་དུ་འགྲོ་དགོས། ཁོང་ནི་ལོ་ན་བགྲེས་པས་སྙོང་མོ་བྱེད་པའང་དཀའ་སྙམ་སྟེ་ཕྱུག་པོའི་ཁ་ལ་མ་ཉན། དེར་ཕྱུག་པོའི་སེམས་ལ། མི་འདི་སྨོམ་ལོབས་སུ་སོང་ཡོད་པས་ཡུན་རིང་པོར་བསྡད་ན་ཕན་ཨེ་ཐོགས་ཀྱང་མི་ཤེས། ད་ལྟ་ལུག་རྫི་རྐན་པོའི་ནད་ཀྱང་དྲག་སོང་བས་མགོ་གཡལ་ལ་ཐུག་པའང་མིན། དེ་བས་ཤ་བཟན་གསུམ་ཛན་པ་ལ་བྱིན་ནས་བཏང་ན། ཕྱིས་འབྱུང་ཁོ་རང་ཕྱིར་ལོག་སྟེ་ང་ལ་ལུག་རྫི་བྱེད་ནའང་ཐང་[①]སྙམ་སྟེ། ལུག་ཁྲུ་ནས་ཤ་བཟན་ཆེན་པོ་གསུམ་བཟུང་སྟེ། བུ་སྨོམ་པོ་ལ་བྱིན་པ་དང་། རྗེས་སུ་ཡོང་འདོད་ཡོད་ན་ཕྱིར་ཡོང་ནས་ངའི་ལུག་རྫི་བྱེད་ཆོག་ཅེས་ཁ་ཡག་ཚིག་བཟང་བཤད་ནས་འགྲོ་རུ་བཅུག

དེ་ནས་བུ་སྨོམ་པོས་གླ་ཛན་ལ་ཐོབ་པའི་ཤ་བཟན་གསུམ་པོ་དེ་དེད་ནས་ཤར་ཕྱོགས་སུ་སོང་བ་ལ། ཕྱི་ཇའི་དུས་ཙམ་ལ་མཚོ་མོ་ཞིག་གི་ཁ་རུ་སླེབས། མཚོ་མོ་དེའི་ཁ་ན་ཉ་པ་མང་པོ་འདུས་ཏེ་ཉ་འཛིན་བཞིན་འདུག་པ་ལ། ཡུད་ཙམ་ནས་དོལ་རྒྱ་[②]ཤིན་ཏུ་ཆེན་པོ་ཞིག་གི་ནང་དུ་གསེར་ཉ་དང་། ཁྲི་ཉ། སྦྲུལ་ཉ་སོགས་ཉ་རིགས་མི་གཅིག་པ་མང་པོ་འཕག་འཚག་བྱེད་པའི་དཀྱིལ་ན། ཁོག་སྟོད་གསེར་ལས་གྲུབ་པ། ཁོག་སྨད་དངུལ་ལས་གྲུབ་པ། སྙིད་པ་དུང་ལས་གྲུབ་པ། མགོ་བོ་གཡུ་ལས་གྲུབ་པའི་ཉ་མོ་ངོ་མཚར་དང་ལྡན་པ་ཞིག་གིས་ང་ཚོ་ཐར་ལ་གཏོང་རོགས་གནང་། ང་ཚོ་ཐར་ལ་གཏོང་རོགས་གནང་ཞེས་ངུ་སྐད་དང་བཅས་ཏེ་ཞུ་བ་བྱེད་ཅིང་། མིག་མཆི་མ་ཤ་ལེར་བུ་སྨོམ་པོ་ལ་ལྟ་ཞིང་འདུག དེར་བུ་སྨོམ་པོ་ནི་སྙིང་རྗེ་ཚད་མེད་པ་ཞིག་སྐྱེས་ཏེ། ཉ་པའི་དཔོན་པོ་དེ་ལ་ཉ་

① ཐང་། ཡ་མདོའི་ཁ་སྐད་ལ་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་པའི་དོན།
② དོལ་རྒྱ། ཉ་རྒྱའམ་ཉ་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་དྲ་བ།

མོ་འདི་ཚེ་ཐར་ལ་གཏོང་རོགས་མཛོད་ཅེས་ཞུ་འབུལ་བྱས་པ་ལ། ཉ་པའི་དཔོན་པོ་དེས་བུ་སློམ་པོ་ལ་ཞིབ་ལྟ་ཞིག་བྱས་ཤིང་། ཁོང་དགོད་[①]བྱེད་བཞིན་དུ། ང་ཚོ་ཉ་པས་ཉ་འཛིན་པ་ལ་སྤྲང་ཕྲུག་ཁྱོད་ཀྱིས་རྟུས་གཏོགས་ཅི་ལ་བྱེད། ཅེས་ཟེར་བཞིན་དུ། བུ་སློམ་པོའི་རྗེས་སུ་ལུག་གསུམ་ཁྲིད་ཡོད་པ་མཐོང་ནས། ཁྱོད་དེ་འདྲའི་མི་སྙིང་རྗེ་དང་ལྡན་པ་ཞིག་ཡིན་ན། ཁྱོད་ཀྱི་ལུག་གསུམ་པོ་དེ་ང་ལ་སྟེར་དང་། ཉ་མོ་ཚེ་ཐར་ལ་བཏང་བས་ཆོག དེ་མ་གཏོགས་ཐབས་གཞན་མེད་ཅེས་ཟེར།

བུ་སློམ་གྱི་སེམས་ལ། ལུག་འདི་གསུམ་པོ་ནི་རང་གིས་ཟླ་བ་གསུམ་གྱི་རིང་ལ་ནངས་སྔ་ལངས་དང་དགོང་འཕྱི་ཉལ་བྱས་ནས་ཐོབ་པའི་ལས་གླ་ཡིན་པས་གཏོང་ཐོད་པ་རང་མི་འདུག་སྙམ། འོན་ཀྱང་ཉ་མོ་དེ་ལ་གཅིག་ནས་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཁྱད་ཆོས་དང་ལྡན་ཞིང་། གཉིས་སུ་ཤིན་ཏུ་སྙིང་རྗེ་བ་ཞིག་ཀྱང་འདུག་པས་ད་ལན་སྲོག་སྐྱབ་པ་གལ་ཆེ་བསམས་ནས། ལུག་གསུམ་པོ་དེ་ཉ་པའི་དཔོན་པོ་ལ་བྱིན་ཏེ། ཉ་མོ་དེ་ཚེ་ལས་ཐར་བར་བྱས་སོ། ཉ་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཉ་འཛོམ་རྣམས་ཁུར། ཤ་བཟན་གསུམ་པོ་ཁྲིད་དེ། ཏ་ཏ། དེ་རིང་ཡོང་འབབ་ཆེ། ཉ་ཡང་མང་པོ་ཟིན། ཤ་བཟན་གསུམ་ཡང་ཐོབ། དགའ་བ་ལ་ཨང་། སྐྱིད་པ་ལ་ཨང་། ཞེས་ཟེར་བཞིན་ཕྱིར་ལོག་སོང་ངོ་།

ནུབ་ཕྱོགས་ཀྱི་ནམ་མཁའི་མཐར་སེར་པོ་གསེར་གྱིས་བརྒྱགས་པ་དང་འདྲ་ཞིང་། ཉི་མ་ནུབ་ཁའི་མཚམས་སྤྲིན་དེ་དཀར་དམར་སྔོ་སེར་གྱི་མེ་ཏོག་སྣ་བརྒྱ་འགྲན་ཞིང་བཞད་པ་དང་མཚུངས་ལ། མཚོ་མོའི་ངོགས་ནས་རླུང་དལ་བུར་རྒྱུ་ཞིང་འོངས། མཚོ་མོའི་ཁ་ན་བུ་སློམ་པོ་གཅིག་པུ་ལས་མེད་པས་ས་སྟོང་ཞིང་དབེན་པའི་སྣང་བ་ཞིག་བཅོས་མིན་དུ་སྐྱེས་པ་དང་། དོ་ནུབ་གནས་ཧེན་གང་དུ་འཆའ་སྙམ་ནས་སེམས་ཅུང་ཟད་སྡུག་བསྔལ་བར་གྱུར་ཏེ་ཡུལ་ཡུལ་པོའི་ཚུལ་

① ཁོང་དགོད། སེམས་དགོད་དེ་སེམས་ཀྱི་གཏིང་ནས་སྙོར་བའི་གད་མོ།

དུ་ལུས་པ་ན། མཚོ་མོའི་དཀྱིལ་ནས་ཐ་ལྷབས་མཐོན་པོ་ཞིག་སློ་བུར་དུ་དགུང་ལ་འཕྱུར་བ་དང་། ལྷབས་ཀྱི་ལྦུ་བ་མངོན་མཐོར་བརྩེགས་པའི་ཟེགས་མའི་བང་རིམ་ལས་བུ་མོ་གཞོན་ནུ་མ་ལྟ་བས་ཆོག་མི་ཤེས་པ་ཞིག་བྱོན་ཏེ་གླུ་འདི་ལྟར་བླངས་བྱུང་།

ཡང་གཅིག་ཚུར་ལ་གསོན་དང་མཚོ་མོའི་འགྲམ་གྱི་གཞོན་ནུ། །ས་སྲིད་རབ་རིབ་དུས་འདིར་གཡུ་ཡི་མཚོ་མོའི་ཁ་ན། །གྲོགས་མེད་གཅིག་པུར་རྒྱུ་བའི་གཞོན་ནུ་སྙིང་སྟོབས་ཅན་པོ། །མཚོ་སྨན་བུ་མོ་བདག་ལ་དྲི་བ་ཚིག་གསུམ་ཡོད་དེ། །ཕོ་གསར་ཁྱེད་ཀྱི་ཕ་ཡུལ་ས་ཕྱོགས་གང་ན་ཡོད་དམ། །གཞོན་ནུ་ཁྱེད་ཀྱི་མཚན་ལ་ཅི་དང་ཅི་སྐད་ཟེར་རམ། །གཡུ་མཚོ་འདི་ཡི་ཁ་ལ་གཅིག་པུར་རྒྱུ་དོན་ཅི་ཡིན། །ད་ལྟ་དཔྲལ་གཉེར་བསྡུས་ཏེ་སེམས་སྡུག་བྱེད་དོན་ཅི་ཡོད། །བུ་མོས་དྲིས་པའི་གཏམ་ལན་མ་གསང་དྲང་པོར་ཤོད་དང་། །ཞེས་ཟེར་བ་ལ། བུ་ཕོམ་པོ་ཡ་མཚན་སྐྱེས་ཏེ་འདི་ནི་ལྷ་འདྲེའི་ཆོ་འཕྲུལ་འདྲ་མིན་ནམ་སྙམ་ཞིང་། གང་ལྟར་ཡང་ལན་ཞིག་འདེབས་དགོས་བསམས་ནས་འདི་སྐད་སྨྲས་སོ།

འོ་ན་ཉོན་དང་མཚོ་སྨན་བུ་མོ། །ལྟ་བས་མི་ངོམས་སྒེག་ལྡན་མཛེས་མ། །ལྷ་འདྲེ་གང་ཡིན་ངེས་པ་མེད་ཀྱང་། དྲིས་པའི་གཏམ་ལན་དྲང་པོར་བརྗོད་དོ། །ཆུང་ངུའི་དུས་ནས་ཕ་མ་ཤི་བས། །ཕ་ཡུལ་གང་ཡིན་གསལ་ཆ་མི་འདུག །ཕྱི་ཕྱོམ་བཞིན་དུ་ལ་ལུང་འགྲིམས་པས། །མིང་ལ་བུ་ཆུང་ཕྱོམ་པོ་ཐོགས་སོང་། འདི་ནས་བསྐོས་པའི་ཟླ་གསུམ་སྔོན་ལ། །ཕྱུག་པོ་ཚང་གིས་ལུག་རྫིར་བཙལ་ཏེ། །གཡང་དཀར་ལུག་ལ་འཚོ་སྐྱོང་བྱས་མཐར། །ཤ་བཟན་ལུག་གསུམ་རྔན་པར་གནང་བྱུང་། །དེ་རིང་ཉི་མའི་ཕྱི་དྲོའི་དུས་སུ། །གཡུ་ཡི་མཚོ་མོའི་ཁ་རུ་སླེབས་དུས། །ཉ་པ་མང་པོས་དོལ་རྒྱ་དཀྲུགས་ཏེ། །ཉ་རིགས་མང་པོ་སྐྱི་ལ་ཐེབས་སོང་། །དེའི་ནང་གསེར་དངུལ་རྒྱན་གྱིས་མཛེས་པའི། །ཐུན་མོང་མིན་པའི་ཉ་མོ་ཞིག་གིས། །ཚེ་ཐར་ཐོངས་ཞེས་ངུ་སྐད་སྒྲོག

བཞིན། །བུ་སྟོམ་ང་ལ་མགོན་སྐྱབས་བཙལ་སོང་། །ངས་ཀྱང་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོ་བསྒོམས་ནས། །ལུག་གསུམ་ཉ་མོའི་རིན་དུ་ཕུལ་ཏེ། །ཉ་པའི་དཔོན་པོར་ཞུ་བ་བྱས་མཐར། །ཉིག་ལྡན་ཉ་མོ་སྲོག་ལས་ཐར་སོང་། །དེ་ཡི་སྔུ་ལ་ཧྲི་མ་ཐུབ་པས། །བུ་ཆུང་སྟོམ་པོ་གཅིག་བྱུར་ལུས་སོང་། །དོ་ཐུབ་གནས་རྟེན་གར་འཆའ་སྐམ་སྐྱེ། །ཕོ་གསར་ཡིད་ལ་སྡུག་གིས་ཁེངས་སོང་། །

བུ་སྟོམ་པོས་དེ་ལྟར་སྨྲས་པ་དང་མཉམ་དུ། བུ་མོ་དེ་ཚུར་བརྒྱུགས་འོངས་ནས་དགའ་བའི་ཉམས་དང་དགོད་པའི་འཛུམ་དང་བཅས་ཏེ་ཡིད་འགུལ་བའི་མཆི་མ་མིག་མཐར་འཁྱིལ། དྲིན་གཟོ་བའི་འདུན་པ་མངོན་དུ་བསྟན་ཏེ་ན་རེ། བཀའ་དྲིན་ཆེའོ་ཐུགས་རྗེ་ཅན། །བདག་སྲོག་སྐྱབ་པའི་སྙིང་སྟོབས་ཅན། །ངའི་ལྟ་འདྲེ་མ་ཡིན་ཏེ། །ཀླུ་རྒྱལ་གཙུག་ནའི་སྲས་མོ་ཡིན། མིང་ལ་གངས་དཀར་སྒྲོལ་མ་ཟེར། །དེ་རིང་ཉིན་མོ་གདུགས་ཀྱི་དུས། །ངེད་ཚག་དཔོན་གཡོག་འཁོར་དང་བཅས། །རྩེད་འཇོར་རོལ་བའི་དུས་ཡིན་ལ། །ལས་ངན་ཉ་མོ་དོལ་དུ་ཐེབས། །ཀླུ་མོ་འཆི་ཉེན་ཆེ་བའི་སྐབས། །དྲིན་ཅན་གཞོན་ནུ་ཁྱེད་དང་འཕྲད། །བདག་སྲོག་བསྐྱབས་པའི་བཀའ་དྲིན་ནི། །ཚེ་འདིར་གཞལ་དུ་མི་བཏུབ་ཀྱང་། །བུ་མོའི་བསམ་པ་མཚོན་སྣད་དུ། །ཀླུ་ཡི་ཡུལ་དུ་ཕེབས་རོགས་ཞུ། །

ཞེས་ཟེར་བ་ལ། བུ་སྟོམ་པོའི་སེམས་ལ་འདི་ནི་རྨི་ལམ་ཡིན་ནམ་མངོན་སུམ་ཡིན་ཞེས་བསམས་ཏེ་ཡིད་ཐེ་ཚོམ་གྱི་ངང་དུ་ལུས་པ་ན། ཀླུ་མོ་གངས་དཀར་སྒྲོལ་མ་ཚུར་འོངས་ཏེ་ཁོའི་ལག་པར་འཇུས་ནས། ཁྱེད་རང་འཛིགས་མི་དགོས། མིག་ཙུམས་ལ་སྙིང་སྟོབས་བསྐྱེད་དེ་ངའི་རྗེས་སུ་ཤོག ངས་ཁྱེད་ལ་མིག་ཕྱེས་ཤིག་ཟེར་དུས་གཞི་ནས་མིག་ཕྱེས་པས་ཆོག་ཅེས་ཟེར་བ་ལྟར། བུ་སྟོམ་པོས་ཀྱང་སྙིང་སྟོབས་བསྐྱེད་དེ་སྲས་མོའི་རྗེས་སུ་འབྲངས་ནས་སོང་། རྣ་ལམ་དུ་ཤག་ཤག་དང་ཙུར་ཙུར་གྱི་སྒྲ་ཙམ་ལས་ཅི་ཡང་མི་ཐོས་ཤིང་། ལུས་པོ་ཡང་ཤིག་ཤིག་གི་ངང་ནས་ལྷ་མོ་ནམ་མཁར་རྒྱུ་བ་དང་མཚུངས་པའི་སྣང་བ

ཞིག་སྐྱེས་བྱུང་། སྐབས་དེར། ཀླུ་མོ་གངས་དཀར་སྒྲོལ་མས། མིག་ཕྱིས་ཤིག་ཅེས་ཟེར།

བུ་ཞོམ་པོས་དེ་མ་ཐག་མིག་ཕྱིས་པ་ལ། ཨ་ཙི། ཀླུ་ཡུལ་ན་གསེར་གྱི་རི་དང་དངུལ་གྱི་ཆུ་བོ། གཡུ་ཡི་ནགས་ཚལ། བྱུ་རུའི་མེ་ཏོག་སོགས་ཀྱིས་རྣམ་པར་ཁེངས་ཤིང་། ཟས་རང་གྲུབ་དང་གོས་རང་གྲུབ་ཡིན་ལ། ཀླུ་དང་ཀླུ་མོ་རྣམས་ཀྱིས་རོལ་མོ་དང་བྲོ་གར་སོགས་འཁྲབ་གཏོང་བྱས་ནས། བུ་ཞོམ་པོ་ལ་བསུ་བ་བྱེད་ཅིང་འདུག འདི་ནི་སྔར་མཐོང་མ་མྱོང་ལ་ཐོས་ཀྱང་མ་མྱོང་བའི་འཛིག་རྟེན་གཞན་ཞིག་རེད།

དེ་ལྟར་ཀླུའི་འཛིག་རྟེན་གྱི་འཚོ་བ་ལ་ལོངས་སུ་སྤྱད་དེ་ལོ་ཟླ་ཇི་ཙམ་འགོར་བ་ཡང་མི་ཤེས་ལ། ཀླུ་མོ་གངས་དཀར་སྒྲོལ་མ་ནི་སྐད་ཅིག་ཙམ་ལའང་བུ་ཞོམ་པོ་དང་མི་འབྲལ་བར་ཉིན་མཚན་ཀུན་ཏུ་ལྷན་ཅིག་ཏུ་འགྲོགས་པས། ཁོ་གཉིས་ཀྱི་བརྩེ་དུང་གི་མདུད་པའི་རྒྱུ་དེ་ཉིན་རེ་བཞིན་ཇེ་དམ་ཇེ་དམ་དུ་གྱུར། ཡིན་ན་ཡང་། བུ་ཞོམ་པོ་དང་ཀླུའི་སྲས་མོ་གཉིས་མཛའ་ཞིང་མཐུན་ལ། ཡང་སྔོས་སུ་ཁོ་གཉིས་སློ་དང་རྒྱུ་མ་འདྲེས་པ་དང་། ལུས་དང་གྲིབ་མ་འགྲོགས་པ་ལྟར་ཉིན་མཚན་ཀུན་ཏུ་འབྲལ་མེད་ལྷན་དུ་སྡོད་པའི་ཚུལ་དེ་མཐོང་ནས། ཀླུ་རྒྱལ་གཙུག་ན་རིན་ཆེན་གྱི་བློན་པོ་རྣམས་ཕྲག་དོག་སྐྱེས་ཏེ་རྒྱལ་པོའི་སྔན་དུ་ཕྲ་མ་བཙུག་པར་བརྟེན། ཡབ་རྒྱལ་པོའང་ཐུགས་ཤིན་ཏུ་ཁྲོས་ཏེ། མི་ཡུལ་སྤྲང་ཕྲུག་ཁོས་ངའི་སྲས་མོ་བསླུ་བྲིད་བྱེད་པ་དེ་ཧམ་པ་ཆེ་དྲགས་སོང་། རང་ཚོད་མེད་པའི་སྤྲང་ཕྲུག་དེ་ཁྲིམས་ལ་སྐྱོར་ཅིག་ཅེས་བཀའ་བཙན་པོ་གནམ་ལྕགས་ཐོག་འདྲ་བ་ཞིག་ཕབ།

སྐབས་དེར། རྒྱལ་པོའི་སྐུ་མདུན་དུ་གཡོག་མོ་ཞིག་ཡོད་པ་དེས་གནས་ཚུལ་རྣམས་ཀླུ་མོ་གངས་དཀར་སྒྲོལ་མ་ལ་ཕྱག་ཏུ་ལབ་པས། ཀླུ་མོ་ཡང་བུ་ཞོམ་པོ་དང་ལྷན་དུ་འཛིག་རྟེན་མི་ཡུལ་དུ་བྲོས་ཏེ་འཚོ་བ་རོལ་རྒྱུའི་ཐག་བཅད།

དེ་ནས་སྲས་མོས་བུ་ཞོམ་པོ་ལ་འཛིག་རྟེན་མི་ཡུལ་དུ་ཆས་པའི་གཏམ་གླེང་

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

བ་ལ། བུ་སྨོམ་པོ་རང་ཡང་ཕྱིར་མི་ཡུལ་དུ་ལོག་པའི་འདུན་པ་ཐར་ནས་ཡོད་པའི་ཁར། ད་ལན་ཀླུའི་སྲས་མོ་ཡང་རང་དང་བསྟེབས་ནས་འགྲོ་བའི་གཏམ་དེ་ཐོས་པས་ལུས་ལ་སྤུ་ལོང་གཡོ་བའི་བདེ་བ་དང་མིག་ལ་མཆི་མ་འཁྲིགས་པའི་དགའ་སྤྲོས་སྤྱོས་ཏེ། དེ་ལྟར་བགྱིད་པར་ཁས་བླངས་ཏེ་ཆས་སོ།

ཁོ་གཉིས་མཚོ་ཁར་སླེབས་པ་དང་། ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་རི་བོའི་སྤོ་ནས་ཉི་མ་ཤར་བྱུང་། ཐག་མི་རིང་བའི་ས་ན། ཉ་པ་རྣམས་ཀྱིས་དོལ་རྒྱ་བཟུང་སྟེ། སྐོར་སྐོར་བྱས་ནས་མཚོ་ཁ་ལ་འོང་གིན་ཡོད་པས། ཀླུའི་སྲས་མོའི་སེམས་ལ། ང་རང་འདི་གདོང་རྗེན་དུ་འཛིག་རྟེན་མི་ཡུལ་དུ་འཚོ་བར་རོལ་ན། གཅིག་ནས་ཀླུའི་བློན་པོ་རྣམས་ཀྱིས་ཕྱིར་ཁྲིད་ཉེན་ཆེ་བ་དང་། གཉིས་ནས་མི་ཡུལ་གྱི་རྗེ་བློན་དག་ཀྱང་སེམས་ངན་པས། བར་ཆད་འབྱུང་བར་གདོན་མི་ཟ་སྙམ་ཞིང་མཆིས་པའི་ཚེ་ན། ཉེ་འཁོར་གྱི་སྤང་ཁྲུག་ཅིག་ན་ཁྭ་ཏ་ཞིག་གི་རོ་ཡོད་པ་མཐོང་ཞིང་། ཀླུའི་སྲས་མོས་དེ་ལ་ཞུགས་དགོས་བསམས་ཏེ། ཁྭ་ཏའི་རོ་དེ་བུ་སྨོམ་པོ་ལ་བྱིན་ནས། ཁྱོད་ཀྱིས་འདི་ཁྱེར་ལ་ཤར་ཕྱོགས་སུ་སོང་དང་། ང་ཡང་མྱུར་མོར་སླེབས་ཡོང་ཟེར་བ་དང་ལྷན་དུ། ཀླུའི་སྲས་མོ་ནི་མཐོང་མེད་དུ་གྱུར་སོང་།

དེ་ནས་བུ་སྨོམ་པོས་ཀླུའི་སྲས་མོ་གང་ལ་ཕྱིན་པ་ཡིན་ནམ་སྙམ་ནས་ཐེ་ཚོམ་གྱི་ངང་ནས་ཁྭ་ཏའི་རོ་བཟུང་ནས་ཤར་ཕྱོགས་སུ་སོང་། ယུད་ཙམ་ནས་ཉ་པ་དེ་རྣམས་དང་འཕྲད་པ་དང་། སྔོན་གྱི་ཉ་པའི་དཔོན་པོ་དེ་ཁོང་དགོད་བྱེད་བཞིན། ཨོ། མི་སྙིང་རྗེ་ཅན་དེ་ཡང་འདི་རུ་སླེབས་འདུག ཐར་ཉ་མོ་ཚེ་ཐར་ལ་བཏང་ནས་རང་གི་ལུག་གསུམ་ཤོར། ད་ནི་ཁྭ་ཏའི་རོ་ཞིག་པང་ནས་འདུག ཏ་ཏ་ཏ་ཟེར་བ་ལ། ཉ་པ་རྣམས་ཀྱང་ཏབ་ཆ་རེར་བྱུང་།

ཉ་པ་ཚོས་ཁོ་ལ་འཕྱ་སྨོད་བྱས་ན་ཡང་། ཁོས་ཁ་ཡ་མ་བྱས་པར་ཁྭ་ཏའི་རོ་ཁྱེར་ནས་ཤར་ཕྱོགས་སུ་སོང་།

དེ་དུས་ཀླུ་རྒྱལ་གཙུག་ན་རིན་ཆེན་གྱི་ཁྲིམས་བློན་ཆེན་པོ་ཚུ་སྲིན་གཤེད་མ་ནག་རིང་བྱ་བས། རྒྱལ་པོའི་བཀའ་ལྟར་བུ་སྨོམ་པོ་ཁྲིམས་ལ་སྦྱོར་བར་འོངས་

པ་ལ། ཁོ་གཉིས་ཀླུ་ཡུལ་ན་བསྡད་མེད་པ་ཤེས་ནས། ཀླུ་ཏ་ཟེ་བ་ཇོག་རིང་ལ་བཞོན་ནས་ར་མདར་①ཆས་པ་ལ། མཚོ་ཁར་ཐོན་དུས་ཉ་པ་མང་པོས་ཉ་གསོད་པ་མཐོང་ནས་འཇིགས་ཤིང་ཞེད་དེ་ཕྱིར་ལོག་པ་དང་། རྒྱལ་པོའི་སྔོན་དུ་གནས་ཚུལ་དེ་རྣམས་ཞུས་པས། རྒྱལ་པོའི་ཐུགས་ལྷག་པར་ཁྲོས་ཏེ། དེ་རིང་གྲོས་ནས་ཐར་ཀྱང་། སང་ཉིན་ཁྱོད་གཉིས་ཇི་ལྟར་འཚོ། མི་ཡུལ་གྱི་རྒྱུ་ཡོད་ཚད་ང་ཡིས་བདག་པོ་བྱེད་པ་ཡིན་པས། ཆུ་ཆེ་ཆུང་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཀླུ་རྣམས་ལ་བརྡ་སྐྱོབ། ཆུ་སྲིན་ཁྱོད་རྩད་གཅོད་དུ་སོང་ལ། གང་ལྟར་ཡང་ངའི་སྲས་མོ་ཕྱིར་ཁྲིད་འོང་དགོས་ཞེས་བཀའ་བསྒོས།

དེ་ཡང་། བུ་སྟོམ་པོས་ཁྭ་ཏའི་རོ་ཁྱེར་ནས་ཤར་ཕྱོགས་སུ་སོང་བ་ལ། མདུན་ཕྱོགས་ཀྱི་རྫ་ཐང་ན་ལུག་གཡང་དཀར་སྐར་ཚོགས་ཤར་བ་ལྟར་མཆིས་ཤིང་། ལུག་རྫི་ཞིག་གླུ་ལེན་ཞིང་འདུག་པ་ལ། བུ་སྟོམ་པོས་ཁྱོད་སུ་ཚང་གི་ལུག་རྫི་ཡིན་ཅེས་དྲིས་པ་ན། ལུག་རྫིས་ང་རྒྱལ་པོ་བུ་སྟོམ་གྱི་ལུག་རྫི་ཡིན་ཟེར། བུ་སྟོམ་གྱིས་རང་ལ་འཕྱས་པ་མིན་ནམ་སྙམ་ནས་ཤར་ཕྱོགས་སུ་སོང་བ་ལ། ཡང་གནག་རྫི་ཞིག་དང་འཕྲད་བྱུང་། ཕར་ལྟར་གཏམ་དྲིས་པས། དེས་ཀྱང་ང་རྒྱལ་པོ་བུ་སྟོམ་གྱི་གནག་རྫི་ཡིན་ཟེར། འདི་ཡང་རང་ལ་སྨོད་པར་འདུག་སྙམ་ནས་ཤར་ཕྱོགས་སུ་སོང་བ་ལ། རྟ་རྫི་ཞིག་དང་འཕྲད་བྱུང་། ཕར་ལྟར་གཏམ་དྲིས་པས། དེས་ཀྱང་ང་རྒྱལ་པོ་བུ་སྟོམ་གྱི་རྟ་རྫི་ཡིན་ཟེར། དེ་ནས་ཁོའི་སེམས་ལ་ང་རྒྱལ་པོ་ནི་མིན། མིན་བཞིན་དུ་རྫི་བོ་དེ་གསུམ་གྱིས་སྐད་ཆ་མཚུངས་པར་འདུག་པ་ཅི་ཡིན་ནམ་སྙམ་སྟེ། ཤར་ཕྱོགས་སུ་སོང་བ་ན། སྦྲ་ནག་སོ་མ་ཞིག་དང་འཕྲད། ཁོ་ཡང་དགའ་དྲགས་ཏེ་དོ་ནུབ་ཁྱིམ་འདི་ནས་གནས་ཚང་གཡར་ནས་ཞག་གཅིག་འདུག སང་ཉིན་ཀླུའི་སྲས་མོའང་སླེབས་པར་ངེས་པས་གར་འགྲོ་འདིར་འདུག་གི་གྲོས་ཏེ་དུས་བཏབ་པས་ཆོག་བསམས་ཏེ་སྦྲ་ནང་དུ་ཕྱིན་པ

① ར་མདའ། རྗེས་འདེད།

ལ། སྤྲའི་ནང་དུ་མི་གཅིག་ཀྱང་མི་འདུག ཐབ་མདུན་དུ་འོ་ཇ་དྲི་བསུང་ཞིམ་པོ་ཞིག་འཁོལ་མ་ཐག་ཡིན་ལ། ཤ་མར་བྲུད་གསུམ་གྱི་སྡེར་ཀ་བསྒྲིགས་ཏེ་འདུག་པས། བུ་སྨོན་ཡང་ཉིན་གང་པོར་ལམ་ལ་བསྙེགས་པས་ངལ་ཞིང་དུབ་པ་དང་ཕོ་བའང་ལྟོགས་པས། འཛེམ་ཟློལ་མེད་པར་ཇ་འཐུང་ཞིང་། ཤ་ཟ་བཞིན་བསྡད། ས་རུབ་ཁར། ད་དུང་ཡང་ཁྱིམ་བདག་མ་མཐོང་བས། ཁོའི་སེམས་ལ་ཁྱིམ་འདིའི་བདག་པོ་སུ་ཡིན་ནམ་སྙམ་པ་ན། ཁྭ་ཏའི་རོ་ལས་ཀླུའི་སྲས་མོ་ཕྱིར་ཐོན་ཏེ་ཏབ་ཚ་དང་བཅས་པའི་ངང་ནས་ཁྱིམ་འདིའི་བདག་པོ་ཁྱེད་རང་རེད་ཅེས་ཟེར།

མ་གཞི། ཀླུའི་སྲས་མོ་སྔོན་ལ་འོངས་ནས་གཞིས་བཏབ་ཅིང་སྦྲ་ཕྱུབ་སྐྱེ་ཁོ་ལ་བསྒྲུགས་བཤད་པ་དང་། ལམ་ཁར་འཕྲད་པའི་རྟ་ནོར་ལུག་གསུམ་དང་ཟི་བོ་རྣམས་ཀྱང་ཀླུ་མོས་བུ་སྨོན་ལ་ལམ་སྟོན་ཆེད་དུ་སྤྲུལ་པ་བསྟན་པ་རེད། དགོང་ཇ་བཏུང་རྗེས། ཀླུའི་སྲས་མོ་ན་རེ། ད་ང་རང་གཉིས་ཚེ་གང་པོར་ལྷན་དུ་འགྲོགས་པའི་སྐལ་བ་དང་ལྡན་པར་གྱུར་སོད། འོན་ཀྱང་། ཀླུ་ཡི་བར་ཆད་མི་ཡོང་བའི་ཕྱིར། ཉིན་མོ་ང་རང་ཁྭ་ཏའི་རོ་ལ་ཞུགས་ནས་སྡོད། ཟས་ཀྱི་གཡོ་སྒྱུར་རྣམས་ནམ་མ་ལངས་གོང་དུ་བྱས་པས་ཚོག་མཚན་མོ་ཀླུ་བློན་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་བཙལ་ནས་མི་རྙེད་པས། ཁྭ་ཏའི་རོ་ལས་ཐོན་ཏེ་ལྷན་དུ་བསྡད་པས་ཚོག ཁྭ་ཏའི་རོ་འདི་ངའི་སྲོག་ལ་ཐུག་ཡོད་པས། གཅེས་སྲུང་གྱིས་ཤིག་ཟེར་བ་ལྟར། བུ་སྨོན་གྱིས་ཀྱང་དེ་ལྟར་བྱ་རྒྱུའི་ཁས་བླངས་སོ།

དེ་ལྟར་ཁོ་རང་གཉིས་ཀྱིས་བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་ངང་ནས་འཚོ་བར་རོལ་ཏེ་ཟླ་བ་ཁ་ཤས་འདས་རྗེས་སུ། ཀླུའི་སྲས་མོ་ལ་མངལ་སྦྲུམ་པས། ཁྱོ་ཤུག་གཉིས་དགའ་སྤྲོ་ཚད་ལས་འདས་ཤིང་གནས་པའི་ཚེ། ཡུལ་དེ་ན་བདུད་མོ་ཞིག་ཡོད་པ་དེས་ཀླུའི་སྲས་མོ་དང་བུ་སྨོན་པོ་གཉིས་འགྲོགས་པ་ཤེས་ནས། གདན་གྲོགས་གཞོན་ནུ་དེ་གཉིས་ཆ་བྲལ་ཡ་བྲལ་དུ་གཏང་དགོས་བསམས་ཏེ། ཐེངས་འགར་སྒྱུར་ངན་ལག་ཏུ་བསྟར་བར་འོངས་ཀྱང་། ཉིན་དཀར་བུ་སྨོན་པོ་དང་བྱ་ཁྭ་

ཏའི་རོ་ལས་མེད་པས་བདུད་མོའང་ཡ་མཚན་ཏེ། ཅི་ཡིན་ནམ་སྙམ་པ་ལས་དོན་གྱི་ཕྱུགས་མ་གོ ཉིན་ཞིག བདུད་མོའི་སེམས་ལ། ཉིན་དཀར་སྲས་མོ་མེད་ན། མཚན་མོ་ཇི་ལྟར་འོངས་པ་ཡིན། དོ་ནུབ་ཅིས་ཀྱང་བལྟ་རུ་འགྲོ་སྙམ་སྟེ་ཕྱིན་པ་དང་སྤྲའི་ཁ་ཚར་གྱི་འོག་ནས་བལྟས་པ་ལ། སྲས་མོ་ཁྭ་ཏའི་རོ་ལས་ཕྱིར་དོན་པ་དང་འཕྲད་པས། བུ་སྨོམ་དང་སྲས་མོ་གཉིས་གཉིད་ལོག་རྗེས་སུ། བདུད་མོས་ཁྭ་ཏའི་རོ་དེ་བཀྲུས་ནས་ཕྱིར།

ཕྱི་ཉིན་སྐྱ་རེངས་ཤར་མ་ཐག་སྲས་མོས་བཟའ་བཏུང་གི་གཡོས་སྦྱོར་ལ་སོགས་ཁྱིམ་ལས་རྣམས་ཚར་རྗེས། ཁྭ་ཏའི་རོ་ལ་ཞུགས་སུ་སོང་བ་ལ། ཁྭ་ཏའི་རོ་མ་མཐོང་བས་བུ་སྨོམ་པོ་སྐད་བཏང་སྟེ། ཁྱོ་ཤུག་གཉིས་ཀྱིས་ས་སློག་རྡོ་སློག་བྱས་ནས་བཙལ་ཀྱང་མ་རྙེད། དེའི་དུས་སུ། ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་རི་བོའི་སྤོ་ནས་ཉི་མ་འཛུམ་དམུལ་ལེར་ཤར་བྱུང་། ཀླུའི་སྲས་མོ་ནི་སེམས་སྡུག་གི་རྒྱ་མཚོའི་ནང་དུ་ལྷུང་བ་ལྟར་ཤིན་ཏུ་ཞུམ་ཞིང་རབ་ཏུ་ངལ་ནས་དབུགས་རིང་ནར་ནར་དུ་འབྱིན་བཞིན་སྡོད་པ་ལ། བུ་སྨོམ་པོའི་སེམས་གསོ་ཁ་བསྒོ་བྱས་པ་ན། སྲས་མོ་ན་རེ། ཁྭ་ཏའི་རོ་མེད་པས་ཀླུའི་བར་ཆད་འབྱུང་ངེས་ཡིན། ད་ཁྱེད་ཀྱིས་ནངས་ཇ་མགྱོགས་པོར་བཞེས་ལ། ཤར་ཕྱོགས་སུ་བྲོས་ཟེར་བ་དང་ལྷན་ཅིག དཔྲལ་བའི་མིག་ནས་མཆི་མ་སྲུན་ཏོག་ལྟ་བུ་དབང་མེད་དུ་ལྷུང་ཞིང་ཟགས་པ་ལ། བུ་སྨོམ་པོའང་སེམས་སྐྱོ་དྲགས་ཤིང་སྐད་ཞུམ་པའི་ངང་ནས་ཀླུ་མོ་ཁྱེད་མེད་པས་ང་བྲོས་ཀྱང་སྙིང་པོ་ཅི་ཞིག་མཆིས། ང་ནི་ཁྱེད་དང་སྐད་ཅིག་ཙམ་ལའང་འབྲལ་བར་མི་ཕོད་པས། འཆི་ན་མཉམ་འཆི་བྱེད་པ་ཡིན་ཟེར་ཞིང་། དེ་ལྟར་ཁྱོ་ཤུག་གཉིས་འབྲལ་བར་མ་ཕོད་པར་གཅིག་ལ་གཅིག་འཐམས་ཏེ་ཡུན་རིང་འགོར་བ་ན། གློ་བུར་དུ། མཁའ་ལ་སྤྲིན་ནག་འཁྲིགས་ཏེ་ཉི་མ་བསྒྲིབས། གློག་ཞགས་དམར་འཚུབ་འཚུབ་དང་། ཐོག་སྒྲ་ལྡིར་ཡེར་བ་ཞིག་གྲགས་པའི་མོད་ལ། ས་ནས་རླུང་ནག་འཚུབ་མ་ཞིག་གཡུགས་ཏེ། སྤྲ་ནག་ནམ་མཁའི་

མཐོང་ས་ལ་སྤུར།[1] ཀླུའི་སྲས་མོའང་འཚུབ་དེའི་དཀྱིལ་དུ་དྲིལ་ནས་གར་སོང་ཆ་མེད་དུ་གྱུར།

འཇིགས་སྣང་དེ་ལྟ་བུ་ཞིག་བྱུང་བས། བུ་ཕྲོམ་པོ་ཡང་དྲན་མེད་དུ་བརྒྱལ་སོང་། ཡུན་རིང་པོ་ཞིག་འགོར་བའི་ཚེ་ན། རིམ་གྱིས་དྲན་པ་གསོས་པ་ལ། བུ་ཕྲོམ་པོ་རང་ཉིད་གཅིག་པུ་ལས་རྩ་ཐང་དུ་སུ་གང་ཡང་མེད་པས། སེམས་ཤིན་ཏུ་སྐྱོ་སྟེ་ད་འཆི་བ་ལས་འོས་མེད་སྙམ་པའི་ཚེ་ན། བདུད་མོ་དེ་བུ་མོ་མཛེས་མ་ཞིག་ཏུ་སྤྲུལ་ནས། བུ་ཕྲོམ་གྱི་གམ་དུ་འོངས་ཏེ། ཕོ་གསར། ཁྱོད་ཅི་ལ་སྐྱོ་བ་ཡིན་ཟེར་བ་ལ། བུ་ཕྲོམ་གྱིས་གནས་ཚུལ་ཐམས་ཅད་ཇི་མ་ཇི་བཞིན་བཤད་པས། བདུད་མོས་ཀྱང་ཁོ་ལ་སྙིང་རྗེ་བའི་ཚུལ་གྱིས་དབུགས་རིང་ཞིག་བཏང་ཞིང་། དེ་ནི་ཀླུ་ཡི་བར་ཆད་ཡིན་པས་སུ་ཞིག་གིས་བཟློག་པར་ནུས། ད་སེམས་ཁྲལ་མ་མཛད། སེམས་སྡུག་ཀྱང་ཕན་མི་ཐོགས། དེ་བས་ང་རང་གཉིས་ངའི་ཁྱིམ་ལ་ལོག་འགྲོ་ཟེར་བ་ལ། བུ་ཕྲོམ་ལའང་བྱ་ཐབས་གཞན་མེད་པས་རེ་ཞིག་དེ་ལྟར་བྱེད་པ་ལས་འོས་མེད་བསམས་ནས་སོང་།

དེ་ལྟར། བུ་ཕྲོམ་ནི་བདུད་མོའི་ཚང་དུ་ཉིན་འགའ་བསྡད་པ་ལ། བདུད་མོས་ཁོ་ལ་བཟའ་བཏུང་སོགས་ཀྱིས་ཚིམས་པར་བྱས་ཤིང་། ཁ་ཡག་ཚིག་འཇམ་གྱིས་བསླུ་བྲིད་བྱས་ཀྱང་། ཀླུ་མོ་དྲན་པའི་གདུང་སེམས་ཀྱིས་མནར་ཏེ་ཉིན་རེ་བཞིན་ཤ་སྐམ་ཞིང་རིད་པར་གྱུར་པས། བདུད་མོས་ཁོ་ལ། ཁྱོད་ནི་སྐྱེས་པོ་རབ་ཅིག་ཡིན་བཞིན་དུ། ཀླུའི་སྲས་མོ་འཕྲུང་འདྲེ་མ་དེ་ལྟ་བུ་ཞིག་གི་དོན་དུ་འདི་ལྟར་བྱེད་པར་མི་འོས། ངའི་མོ་སྙ་ཡང་འཕྲུང་འདྲེ་དེ་ལས་དམན་པ་མ་ཡིན་པས་ང་རང་གཉིས་གཉེན་དུ་བསྡེབས་པས་ཆོག་ཟེར། བུ་ཕྲོམ་གྱིས་ཁོ་མོ་བདུད་མོ་ཞིག་ཡིན་པ་མི་ཤེས་ཀྱང་། རང་ལ་སྙེ་ལེན་བྱས་པ་དེ་གཉེན་གྱི་ཆེད་དུ་རེད་ཨང་བསམས་ནས་སེམས་ལྷག་པར་སྐྱོ་བར་གྱུར་ཅིང་། འདི་ལྟར་འཚོ་བ

[1] སྤུར། སྔིང་དུ་འཇུག་པའམ་འཕུར་དུ་འཇུག་པ།

ལས་འཆི་བ་རང་དགའ་སྐམ་སྐེ་བདུད་མོའི་ཚང་ནས་ཕྱིར་ཐོན་ནོ།

བུ་སྨོན་སྒོ་ཁར་སླེབས་པ་ཙམ་ལ། བདུད་མོ་དེ་རྗེས་སུ་བརྒྱུགས་འོངས་ནས། ཁྱོད་གང་དུ་འགྲོ་བ་ཡིན་ཞེས་དྲིས་པ་ལ། བུ་སྨོན་གྱིས་ང་རང་གླུ་མོ་འཚོལ་དུ་འགྲོ་བ་ཡིན་ཟེར། བདུད་མོ་དེས་སེམས་ལ་མི་འདི་སེམས་སྐྱོང་པོ་རང་འདུག་པས། དོ་ཐུབ་བཟའ་དགོས་བསམས་ཤིང་། ཁ་ནས་གླུ་ལྷམ་ནི་བཙལ་བས་མི་རྙེད། འོན་ཀྱང་ཁྱོད་ཀྱིས་མཐའ་གཅིག་ཏུ་བཙལ་དགོས་ཟེར་ན། ང་ལ་གཅེན་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་དེས་མོ་འདེབས་ཤེས་པས། དོ་ཐུབ་ཁྱེད་རང་འདིར་བཞུགས་ལ། ང་སྤུར་མོར་སོང་ནས་ཁོ་སྐད་བཏང་བས་ཆོག མོ་ལུང་བསྟན་པ་ལྟར་བཙལ་ན་རྙེད་ལས་ཆེ་ཟེར་བས། བུ་སྨོན་ཡང་དགའ་སྟེ་འོ་ན་ཁྱོད་མགྱོགས་པོར་གཅེན་པོ་སྐད་གཏོང་བར་སོང་། བཀའ་དྲིན་ཆེ་ཟེར་ནས་སླར་ཡང་བདུད་མོའི་ཚང་ལ་ལོག

དེ་ནས་ བདུད་ མོའི་ སེམས་ ལ་ རང་ གི་ བསམ་ དོན་ འགྲུབ་ ངེས་ རེད་ བསམས་ནས། གཅེན་པོ་མེད་ཀྱང་ཡོད་ཁྲལ་གྱིས་སྐད་གཏོང་བར་སོང་ནས་སྤང་ཁྲུག་ཅིག་ཏུ་གཉིད་ནས་བསྡད། བུ་སྨོན་གྱིས་བདུད་མོ་ཚང་གི་ཁང་པའི་ནང་ཡར་ལྟ་མར་ལྟ་བྱས་པས་ན། ཀ་བའི་ཕུར་བ་ཞིག་ཏུ་ལྡེ་མིག་མང་པོ་བཀལ་ཡོད་པ་མཐོང་སྟེ། ལྡེ་མིག་འདི་འདྲ་མང་པོ་ལ་སྒོ་ལྕགས་མཐོང་རྒྱུ་མི་འདུག་པ་ཅི་ཡིན་ནམ་སྙམ་སྟེ་བཙལ་བ་ལ། བན་ཤིང་གི་བར་ཆོད་ཅིག་ནས་ལྕགས་པ་རྒྱུ་བ་མཐོང་སྟེ། བར་ཆོད་དེ་བླངས་པ་ལ། སྒོ་ཆུང་མང་པོ་ལ་སྒོ་ལྕགས་རེ་རེ་བརྒྱབ་པ་མཐོང་། དེ་ནས་ཁོས་ལྡེ་མིག་བཟུང་ནས་སྒོ་དང་པོ་ཕྱེས་པས་ཁང་པའི་ནང་མི་རོ་མང་པོ་བརྩིགས་ཡོད་པ་མཐོང་། སྒོ་གཉིས་པ་ཕྱེས་པ་ན་རྟ་རོ་མང་པོ་བརྩིགས་ཡོད་པ་མཐོང་། དེ་ལྟར་རིམ་གྱིས་ཕྱེས་པ་ལ། སེམས་ཅན་གྱི་རོ་རུས་ཀྱིས་ཁེངས་པ་མཐོང་ཞིང་། སྒོ་གཞུག་མ་དེ་ཕྱེས་ཚེ། དེའི་ནང་དུ་བུ་མོ་ཞིག་ཤི་མ་གསོན་དུ་འདུག་པ་ལ། ཇ་བླུད་པས་ཁ་གྲག་ཐུབ་པར་གྱུར། རྒྱུ་མཚན་དྲིས་པས། བུ་མོ་དེ་ན་རེ། ངའི་ཨ་མ་བདུད་མོ་ཞིག་ཡིན་པས། ཁྱོད

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com