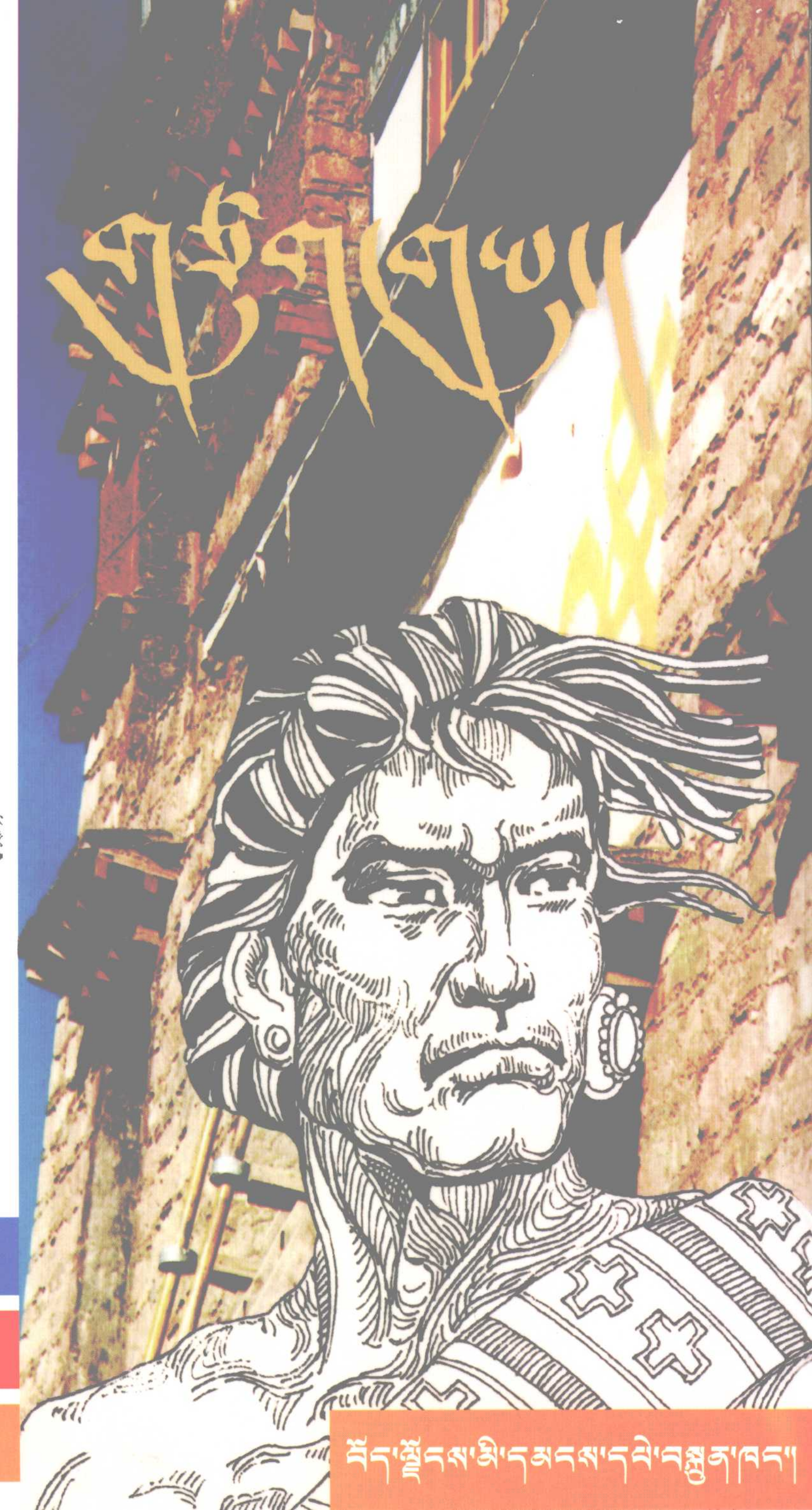
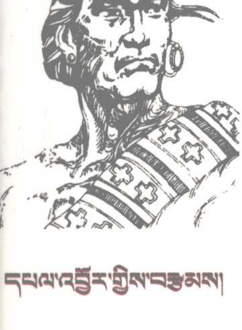


ཀ་ཅིག་ཁ་ཡ།



དཔལ་འབྱོར་གྱིས་བརྩམས།

བོད་ལྗོངས་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

གཙུག་གཡུ།

(བརྩམས་སྒྲུང་རིང་བ)

བོད་ལྗོངས་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

松耳石头饰

编　　著	班觉
责任编辑	顿珠平措
封面设计	强桑
出版发行	西藏人民出版社(拉萨市林廓北路 20 号)
印　　刷	西藏山水印务技术有限公司
开　　本	850×1168　1/32
印　　张	9.75
字　　数	150 千
版　　次	1985 年 8 月第 1 版
印　　次	2008 年 5 月第 3 次印刷
印　　数	8,001－15,000
书　　号	ISBN978－7－223－01556－1
定　　价	12.00 元

版权所有　翻印必究

གཙུག་གཡུ།

རྩོམ་སྒྲིག་པ།	དཔལ་འབྱོར།
རྩོམ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་བ།	དོན་གྲུབ་ཕུན་ཚོགས།
མདུན་ཤོག་འཆར་འགོད་པ།	བྱམས་བཟང་།
དཔེ་སྐྲུན་འགྲེམས་སྤེལ་ཚན་པ།	བོད་ལྗོངས་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། (ལྷ་ས་གླིང་སྐོར་བྱང་ལམ་སྒོ་ཡང་20པ་)
པར་འདེབས་ཚན་པ།	བོད་ལྗོངས་རི་ཆུ་པར་འདེབས་ལག་རྩལ་ཚད་ཡོད་ཀུང་སི།
རེབ་ཚད།	850×1168 1/32
པར་ཤོག	9.75
ཡིག་གྲངས།	ཁྲི་15
པར་གཞི།	1985ལོའི་ཟླ་8པར་པར་གཞི་1སྒྲིགས།
པར་ཐེངས།	2008ལོའི་ཟླ་5པར་པར་ཐེངས་3པ་བཏབ།
པར་གྲངས།	8,001－15,000
དཔེ་དེབ་ཨང་རྟགས།	ISBN978－7－223－01556－1
རིན་གོང་སྒོར།	12.00

པར་གཞི་སྒེར་བདག་ཡིན་པས་འདྲ་བཙོས་པར་འདེབས་མི་ཆོག

སྔོན་འགྲོའི་གཏམ།

ལོ་ངོ་སྟོང་ཕྲག་ལྔག་ཙམ་གྱི་རིང་ལ་དཔྱོད་ལྡན་མཁས་དབང་དུ་མས་རང་གི་སྐུ་ཚེ་ཧྲིལ་པོར་རིག་པའི་གནས་ལ་སྦྱང་བརྩོན་དང་འབྲེལ་དེ་དག་གོང་འཕེལ་དུ་གཏོང་ཕྱིར་སྐུ་ངལ་ཁྲི་སྟོང་ལ་འཛེམས་པ་མེད་པར་འབད་འཐབ་མཛད་པ་དང་། བསིལ་ལྡན་རྣ་བ་དཀར་པོས་ཁོར་ཡུག་མཛེས་པར་བྱས་པའི་ཡུལ་འདིར་འཚོ་ཞིང་གནས་པའི་བོད་མི་རིགས་ལ་རིན་ཐང་གཞལ་བར་དཀའ་ཞིང་འོད་སྟོང་འཕྲོ་བའི་རིག་པའི་གནས་བཅུ་ཕྲག་གི་མཛད་རྗེས་ཤུལ་དུ་བཞག་ཅིང་། དེས་མི་རིགས་ཀྱི་འཚོ་གནས་དང་། འཕེལ་རྒྱས། དེ་བཞིན་གཅིག་སྒྱུར་བཅས་ལ་ཕན་ནུས་ནྲབས་པོ་ཆེ་ཐོན་ཡོད།

རྩོམ་རིག་སྒྱུ་རྩལ་གྱི་ཆ་ནས་མཚོན་ན་སྙན་ཚིག་དང་། རྣམ་ཐར། སྒྲུང་གཏམ། ཀློས་གར་ལ་སོགས་པ་རྣམ་པ་བརྗོད་ཀྱིས་མི་ལང་བ་ཞིག་ཡོད་པ་མ་ཟད། བརྩམས་སྒྲུང་ཞེས་པའི་རྩོམ་རིག་གི་རྣམ་པ་འདི་ཡང་འཕེལ་རྒྱས་སོད་མི་དམའ་བ་ཐུབ་ཞིང་། རྫོང་ཆེད་ཀྱི་ཚིག་རྣམས་གོ་བདེ་ལ་བརྗོད་དོན་དགོད་སྲོ་བའི་བརྩམས་སྒྲུང་ཐུང་གྲས་《ཟ་ཅིག་གི་གཏམ་རྒྱུད་》ལྟ་བུ་དང་། མངོན་བརྗོད་ཀྱི་སྡེབ་སྦྱོར་ལེགས་ཤིང་སྙན་ངག་རྒྱན་གྱི་བྱེ་བྲག་ཞུན་སུམ་ཚོགས་པའི་བརྩམས་སྒྲུང་འབྲིང་གྲས་《གཞོན་ནུ་ཟླུག་གི་རྟོགས་བརྗོད་》ལྟ་བུ། དེ་བཞིན་རྫོང་བྱེད་ཚིག་གིས་ཡིད་དབང་འཕྲོག་ཅིང་། རྩོམ་རྩལ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བའི་བརྩམས་སྒྲུང་རིང་གྲས་《གཞོན་ནུ་ཟླ་མེད་ཀྱི་གཏམ་རྒྱུད་》ལྟ་བུ་སོགས་འབོར་

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

ཆེན་ཞིག་ཡོད། དེ་ཚོས་བོད་ཀྱི་དུས་སྐབས་སོ་སོའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་དང་། མི་རྣམས་ཀྱི་བསམ་པའི་འདུ་ཤེས་འཛིན་སྟངས་སོགས་ལ་རྟོག་ཞིབ་བྱ་རྒྱུ་དང་། བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་དང་སྒྱུ་རྩལ་ལ་སོགས་པར་སློབ་སྦྱོང་དང་ཞིབ་འཇུག་བྱ་རྒྱུར་རིན་ཐང་ཆེ་བའི་དཔྱད་གཞིའི་རྒྱུ་ཆ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་ཞིག་མཁོ་འདོན་བྱས་ཡོད།

བོད་ཞི་བའི་བཅིངས་འགྲོལ་ཐོབ་པ་ནས་བཟུང་། ཏང་ཀྲུང་དབྱང་གིས་བོད་མི་དམངས་ཀྱི་འཚོ་བའི་ཆུ་ཚད་གོང་མཐོར་གཏོང་བ་དང་། བོད་གསར་འཛུགས་སྐྲུན་བྱ་རྒྱུར་ཐུགས་ཁུར་བླ་ན་མེད་པ་བཞེས་ཀྱང་ངན་རྒྱ་ཚང་བའི་འབྱུང་པོ་རིགས་བཞིའི་ཚོགས་ཀྱིས་མི་རིགས་ཀྱི་རིག་གནས་ཟློག་མེད་དུ་གཏོང་བའི་ངན་སེམས་བཅངས་ཏེ་མི་རྣམས་རང་རིགས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་དང་རིག་གནས་བརྗེད་དུ་འཇུག་རྒྱུའི་བྱ་སྤྱོད་བརྩམས་པ་དང་། དེ་བཞིན་གཡོན་ཐལ་ལམ་ཕྱོགས་ཀྱི་ཤུགས་རྐྱེན་འོག་ཏུ་བོད་ཀྱི་རིག་གནས་ནི་རེ་ཞིག་ནུབ་གྲིབ་ཀྱི་མར་མེ་བཞིན་འཛིགས་ནུབ་ཀྱི་ཉེན་ཁའི་གློང་དུ་ཚུད་པ་རེད། མི་བཞི་ངན་ཤོག་ཐལ་བའི་རྡུལ་དུ་བརླགས་རྗེས་མི་རིགས་ཀྱི་རིག་གནས་དེ་ནི་དཔྱིད་ཀྱི་དྲོད་རླུང་ས་མཐོར་ཁྱབ་པས་མེ་ཏོག་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་ཟེའུ་ཁ་འབུས་པ་བཞིན་འཕེལ་རྒྱས་སུ་འགྲོ་བའི་དུས་འདིར། བོད་རིགས་མི་དམངས་ཀྱི་འཚོ་བ་དང་། ཐོན་སྐྱེད། བསམ་བློའི་འདུ་ཤེས་སོགས་རྩོམ་རིག་སྒྱུ་རྩལ་གྱི་ཐོག་ནས་མཚོན་པར་བྱེད་རྒྱུ་ནི་དགོས་གལ་ཏ་ཅང་ཆེ་ཞིང་། དེ་ཡང་ལོ་རྗེ་སྟོང་ཕྲག་གི་ལོ་རྒྱུས་ལྡན་པའི་བོད་རིགས་རང་ཉིད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ཐོག་ནས་རྩོམ་འབྲི་བྱས་ཚེ་མི་རིགས་དེའི་ཞིང་འབྲོག་མང་ཚོགས་ལ་ཞབས་འདེགས་ཞུ་བའི་ཐད་དམིགས་བསལ་གྱི་ཁྱད་ཆོས་དང་ནུས་པ་ཐོན་རྒྱུ་ཡིན་པ་སྨོས་ཅི་དགོས།

དེར་བརྟེན་བོད་ཀྱི་རྒྱ་ཆེའི་ཞིང་འབྲོག་མི་དམངས་ལ་སྤྱི་ཞུ་ཐུན་ཙམ་

བསྒྲུབ་རེའི་བསམ་པའི་ཀུན་སློང་གིས་བསྒྲུལ་ཏེ་བོད་ཡིག་གི་ཐོག་ནས་རྩོམ་འབྲི་བྱེད་ཐུབ་རྒྱུའི་རེ་སྨོན་ཞིག་རིང་མོ་ཉིད་ནས་ཡོད་ཅིང་། བརྩམས་སྒྲུང་ནི་སྙན་ངག་གི་ཚིག་རྒྱན་སོགས་ཆེར་མི་ལྡན་ཡང་དོན་སྙིང་གཏིང་ཟབ་པ་ཞིག་དང་། ཚིག་སྦྱོར་སྙན་ ཞིང་ འཇེབས་ པའི་ དགེ་ མཚན་ ལྡན་ པ་ རང་ མ་ བྱུང་ ཙང་། བརྩམས་སྒྲུང་ནང་དུ་འཁོད་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་འཚོ་བ་རྒྱ་ཆེ་བ་དང་། བརྗོད་དོན་སྙིང་ཚད་ཆེ་བ། ལྷག་པར་དུ་མིག་སྔར་རྒྱ་ཆེའི་སློག་པ་པོ་མི་ཉུང་བ་ཞིག་ནི་རིག་གནས་ཀྱི་ཚུ་ཚད་གོང་མཐོར་འགྲོ་བཞིན་པའི་གནས་སྐབས་ཀྱི་དགོས་མཁོ་དང་འཚམ་ཕྱིར་གཙོ་བོར་ཡོངས་ཁྱབ་ཀྱི་གོ་བདེའི་ཁ་སྐད་དང་ལྷུག་རྩོམ་གྱི་ཐོག་ནས་བྲིས་ཏེ་བོད་ཀྱི་རིག་གནས་དར་རྒྱས་དང་རྒྱ་ཁྱབ་ཏུ་འགྲོ་བར་སྲི་ཞུ་ཅུང་ཟད་ཅིག་སྒྲུབ་པར་བྱེད་བསམས་སོད། འོན་ཀྱང་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་རྒྱུ་མཚན་དང་རང་ཐད་ཀྱི་བཙོན་པ་དམན་པའི་རྐྱེན་གྱིས་བོད་ཡིག་ཚུ་ཚད་དམའ་བ་དང་། རྩོམ་འབྲིའི་ཤེས་བྱ་དབུལ་བ། དེ་བཞིན་སྦྱོང་བ་མེད་པ་བཅས་ཀྱིས་རང་གི་འདོད་དོན་དེ་སྒྲུབ་ཐུབ་མིན་ལ་བློ་ཐེ་ཚོམ་དུ་གྱུར་ནས་གནས་སྐབས་སུ《བོད་ཀྱི་རྩོམ་རིག་སྒྱུ་རྩལ》བོད་ཡིག་རྩོམ་སྒྲིག་པུའུ་དང་། བོད་ལྗོངས་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་སྐུལ་མ་ཡང་ཡང་གནང་བར་བརྟེན་ཏང་གིས་ཡུན་རིང་གསོ་སྐྱོང་གནང་བ་ཆུད་ཟོས་སུ་མི་འགྲོ་བའི་ཆེད་དུ《གཙུག་གཡུ》ཞེས་པའི་བརྩམས་སྒྲུང་འདི་འབྲི་འགོ་བཙུགས་པ་ཡིན།

དེ་ཡང་སྤྱི་ལོ་1980ལོའི་ཟླ་3པ་ནས་སྤྱི་ལོ་1983ལོའི་ཟླ་11བར་ཁྲོན་བསྡོམས་ལོ་གསུམ་ལྷག་ཙམ་གྱི་རིང་ལ་ལས་ཞོར་གྱི་མཚན་མོའི་དུས་ཚོད་ལ་འབྲི་རྩོམ་བྱས་པ་དང་། བརྩམས་སྒྲུང་འདིའི་ནང་གི་གཙོ་བོའི་མི་སྣ་རྣམས་ནི་ལོ་རྒྱུས་ཐོག་དངོས་སུ་བྱུང་བའི་གང་ཟག་སུ་ལའང་དམིགས་པ་མ་ཡིན་ཀྱང་ལོ་རྒྱུས་ཐོག་ཏུ་མི་སྣ་དེ་ཕྲས་བྱུང་མ་སྲིད་པ་མ་ཡིན་ལ་བྱུང་བ་རེ་གཉིས་ཙམ་ཡང་མ་ཡིན།

《གཙུག་གཡུ》ཡི་ནང་དུ་སྤྱི་ཚོགས་རྙིང་པར་གྲོང་ཁྱེར་ལྷ་སའི་ནང་གི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་གནས་བབ་མི་འདྲ་བའི་མི་རྣམས་ཕན་ཚུན་དབར་གྱི་འབྲེལ་བ་དང་། རང་རང་སོ་སོའི་བསམ་བློའི་འདུ་ཤེས་འཛིན་སྟངས་ལ་སོགས་པ་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་འཚོ་བའི་ཐོག་ནས་མཚོན་གང་ཐུབ་བྱས་པའི་ཐོག   ཛོད་བྱེད་ཀྱི་ཚིག་ནི་ལྷ་སའི་ཡུལ་སྐད་རེ་གཉིས་དགོས་པའི་དབང་གིས་བཀོད་པ་ཕུད། གཙོ་ཆེ་བ་བོད་མི་སྤྱིའི་སྐད་ཀྱི་འགྲོ་ལུགས་གཞིར་བཟུང་མིང་ཚིག་དང་བྱ་ཚིག་བེད་སྤྱོད་བྱས་ཡོད། གཞན་ཡང་རྩོམ་རིག་སྒྱུ་རྩལ་གྱི་ཐད་སྔ་རབས་བོད་ཀྱི་རྒྱུན་སྲོལ་རྩོམ་རིག་གི་དགེ་མཚན་དང་ཉམས་འགྱུར་ལྷུར་བླངས་ཐོག་མི་རིགས་གཞན་གྱི་རྩོམ་རྩལ་དང་ཁྱད་ཆོས་ཀྱང་བླངས་ཏེ་རྒྱ་ཆེའི་ཀློག་པ་པོ་རྣམས་ལ་གསོ་སྣ་གཟིགས་བདེའི་བོད་ཡིག་གི་རྩོམ་རིག་ཀློག་དེབ་གཅིག་སྐྱེས་སུ་འབུལ་བ་དང་སྦྲགས་གསར་སྐྱེས་ཀྱི་གཞོན་ནུ་དང་། སྤྱི་ཚོགས་ལ་ཞིབ་འཇུག་མཛད་མཁན་རྣམས་ལའང་བོད་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་རྙིང་པའི་སྐོར་ལ་དཔྱད་གཞིའི་ཕན་ནུས་ཅུང་ཟད་ཙམ་ཞིག་འཐོན་རྒྱུའི་རེ་བ་འཆང་བཞིན་ཡོད།

འོན་ཀྱང་ཁྱོན་ཡོངས་ནས་སྤྱི་ཚོགས་ཞིག་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་དགོས་ན། སྤྱི་ཚོགས་དེ་ཡི་སྨུན་ནག་གི་ཕྱོགས་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་དགོས་པ་མ་ཟད། སྤྱི་ཚོགས་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་ཕྱོགས་ཡོངས་ལའང་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་དགོས་པ་ནི་གལ་འགངས་ཆེ། དཔེར་ན་ལོ་ངོ་སྟོང་ཕྲག་གི་རིང་ལ་བོད་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་དུ་ལུགས་མཐུན་མ་ཡིན་པའི་སྨུན་ནག་གི་ཕྱོགས་འཁོར་ཆེན་ཡོད་ཀྱང་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཐོག་ཏུ་བོད་སིལ་བུ་ནས་གཅིག་གྱུར་ལ་བསྒྱུར་བ་དང་། བོད་ཡིག་གསར་དུ་བཏོད་པ། 《རྒྱུད་བཞི》ལ་སོགས་པའི་གཞུང་ལུགས་མ་ལག་ཆ་ཚང་ཡོད་པའི་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རིག་པ་ཞིག་བསྐྲུན་པ། འཛིན་མའི་ཁྱོན་ལ་སྙན་པའི་གྲགས་པ་སྲིད་རྩེར་གཡོ་བའི་གྲུ་འཛིན་གཉིས་པའི་ཕོ་བྲང་པོ་ཏ་ལ་ཡིས་གཙོས་པའི་བརྗོད

ཉམས་དང་ལྡན་པའི་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ཁང་བཟང་བ་གམ་ཅན་དུ་མ་ཤུལ་དུ་བཞག་པ། ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་དྲག་པོའི་བཙན་འཛུལ་ཐལ་བའི་རྫུལ་དུ་བརླགས་ཏེ་མེས་རྒྱལ་གྱི་ལྟོ་ནུབ་མཐའ་མཚམས་སྲུང་སྐྱོབ་བྱས་པ། གཞུང་ལུགས་དང་དེབ་ཐེར་ལ་སོགས་པའི་གླེགས་བམ་བགྲང་ལས་འདས་པ་འབྲི་རྩོམ་བྱས་པ། མཐུན་རྐྱེན་ཏ་ཅང་ཞན་ཡང་དཀའ་སྤྱད་འབད་འཐབ་ཀྱིས་དྲག་ཏུ་རྒྱུག་པའི་ཆུ་བོར་ལྕགས་ཟམ་བཙུགས་པ་ལ་སོགས་པ་སྤྱི་ཚོགས་མདུན་སྐྱོད་ལ་སྐུལ་འདེད་ཀྱི་ནུས་པ་ཐོན་པ་དང་། མི་དམངས་ལ་ཕན་སྐྱིད་ཆེ་བའི་བྱ་བ་དང་མི་སྣ་མང་པོ་ཞིག་བྱུང་ཡོད་པ་རྣམས་ནི་ངེས་པར་དུ་བསྔོད་པར་འོས་པ་ཤ་སྟག་ཡིན། དེ་རྣམས་ལའང་ཞིབ་འཇུག་ལེགས་པར་བྱས་ན། གཡག་ཞ་རས་རྩ་བཟས་པ་ལྟ་བུ་མ་ཡིན་པར་བོད་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་ལ་ཁྱོན་ཡོངས་ཀྱི་རྒྱུས་མངའ་ཞིག་ཡོང་ཐུབ་རྒྱུ་མ་ཟད། དེ་ལྟར་བགྱིས་ཚེ་མང་ཚོགས་ཀྱི་མི་རིགས་རང་མཐོང་གི་བསམ་བློ་དང་། རྒྱལ་གཅེས་རིང་ལུགས་ཀྱི་བསམ་བློ་གོང་མཐོར་སོང་སྟེ་ཅན་བཞིའི་འཛུགས་སྐྲུན་གྱི་ཁྲོད་དུ་ཐར་བས་ཆེ་བའི་ནུས་ཤུགས་ལེགས་སྐྱེས་སུ་འབུལ་ཐུབ་ངེས་ལ་བརྟེན་སླད་ཕྱིན་རང་ངོས་ནས་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་དྲང་ཕྱོགས་མི་སྣ་བརྩམ་གཞིར་བཟུང་བའི་བརྩམས་སྒྲུང་རེ་གཉིས་འདྲ་ཡང་འབྲི་ཐུབ་རྒྱུའི་རེ་བ་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པས་མཁས་དབང་རྣམས་དང་རྒྱ་ཆེའི་ཀློག་པ་པོ་ཚོས་རྩོམ་འབྲི་བྱེད་ཕྱོགས་དང་། རྩོམ་རྩལ་ལ་སོགས་པ་གང་ཅིའི་ཐད་ལ་སྐྱོན་བརྗོད་བཀའ་སློབ་ལྷུག་སྩོལ་བཀའ་དྲིན་ཆེ་བ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

དཔལ་འབྱོར་གྱིས།

སྤྱི་ལོ་1984ཟླ་6ལ།

དཀར་ཆག

ལེའུ་དང་པོ། ཇོ་བོ་མཇལ་བ། ………………………… (1)

ལེའུ་གཉིས་པ། སྙིས་དབང་གི་ཐུག་འཕྲད། ………………… (16)

ལེའུ་གསུམ་པ། ཟློལ་སྦྱོར་གྱི་ཐུགས་ཁྲེར།………………… (29)

ལེའུ་བཞི་པ། ཡ་མཚན་གྱི་སྐྲུང་གཏམ།………………… (54)

ལེའུ་ལྔ་པ། ཁ་ཆེམས་དང་དམ་བཅའ། ………………… (66)

ལེའུ་དྲུག་པ། གསོལ་ཚིགས་དང་མིག་ཆུ། ………………… (79)

ལེའུ་བདུན་པ། འཕྲོལ་དཀའ་བའི་མཚན་མོ།……………… (115)

ལེའུ་བརྒྱད་པ། སེང་ཕྲུག་དང་ཕྱི་ཕྲུག ……………………… (148)

ལེའུ་དགུ་པ། གདོན་འདྲེས་གནང་བའི་དངོས་གྲུབ། …… (166)

ལེའུ་བཅུ་པ། སྙིང་གཏམ་ཤོད་པ། ……………………… (177)

ལེའུ་བཅུ་གཅིག་པ། ཕྲག་གསོད་ལམ་དུ་མ་སྙོངས་པ།…………… (206)

ལེའུ་བཅུ་གཉིས་པ། ཁྲིམས་མཐུན་དུ་བཙུད་པ། ……………… (223)

ལེའུ་བཅུ་གསུམ་པ། ཚ་འདྲི་དང་བདེན་དཔང་། ……………… (239)

ལེའུ་བཅུ་བཞི་པ། གདོང་བཤེར་ར་སྤྲོད། ……………………… (255)

ལེའུ་བཅོ་ལྔ་པ། སྦར་ལམ་དུ་རང་ཡོག ……………………… (278)

ལེའུ་དང་པོ།

ཇོ་བོ་མཇལ་བ།

སྒོ་ཡར་འཛུལ་བ་ཙམ་ནས་མར་མེའི་ཚ་དྲོད་ཀྱིས་གདོང་ཚ་ཧུར་ཧུར་བྱེད་པ་དང་དུས་མཚུངས་སུ་སྣ་ལ་མར་ཁུའི་དྲི་མ་ལྷང་ལྷང་དུ་བྲོ་བའི་ལྷ་ཁང་ཞིག་གི་ནང་དུ་མཆོད་མེ་མདུན་ས་ཁེངས་ཤིང་། སྐུ་གཟུགས་ཡོངས་རྫོགས་དར་གྱིས་བཀབ་ནས་ཚུལ་ཇི་བཞིན་མི་མངོན་པ། མར་མེའི་གདངས་ཀྱིས་དམར་སེར་གྱི་འོད་སྣང་བཞིན་ལ་འཕྲོས་པའི་བཀྲག་མདངས་དང་ལྡན་པའི་ཁྲོ་གཏུམ་གྱི་ཞལ་ཁྲིམ་མཐིང་ག་དག་ནི། སུས་མཐོང་ཡང་ལུས་པོའི་བ་སྤུའང་གྱེན་དུ་ཟིང་བར་བྱེད་པའི་སྐུ་བརྙན་འཇིགས་སུ་རུང་བ་ཞིག་གི་མདུན་དུ། ཕ་རྒན་ཕུན་ཚོགས་ཀྱིས་སྡོང་རྒན་ས་ལ་འགྱེལ་བ་ལྟར་གྱི་བརྐྱང་ཕྱག་གསུམ་འཚལ་རྗེས་སུ་པུས་མོའི་ལྷ་ང་ས་ལ་བཙུགས་ཏེ་ཐལ་མོ་སྙིང་པོར་བཀོད་ནས་གསོལ་བ་འདི་ལྟར་བཏབ་བོ། "གུང་ཐང་ལྷ་མོས་མཁྱེན་ནོ། བདག་ཅག་ནི་དལ་རྟེན་མི་ལུས་ཐོབ་ཀྱང་སྐྱེ་བ་སྔོན་མ་ཚོགས་དང་བསོད་ནམས་མ་བསགས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་ད་བར་སྡུག་དཀའ་ལས་ཁོ་ནའི་ངང་མི་ཚེ་འདས། ད་ནི་ཚེ་ཕྱི་མའི་དོན་ཐུབ་བསྒྲུབ་ཕྱིར་གནས་སྐོར་ལ་ཡོང་ནས་ལྷ་སའི་ཇོ་བོའི་ཞལ་མཇལ་ཙམ་བྱ་རྒྱུའི་འདུན་པ་ཁོ་ན་འཆང་བཞིན་ཕ་ཡུལ་ནས་ཐོན་ཏེ་དུས་ཡུན་ཟླ་བ་དྲུག་ལྷག་ཙམ་གྱི་རིང་ལ་དགོན་སྡེ་

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

དང་གནས་ཆེན་བཞི་བཅུ་ཙམ་བསྐོར་ཟིན་པ་དང་། ད་ནི་ལྷ་མོ་ཁྲིད་ཀྱི་སྐུ་གམ་དུ་ལྷགས། སང་ཉིན་ས་ག་ཟླ་བའི་ཆོས་ཆེན་བཅོ་ལྔ་ལ་ཛ་བོའི་ཞལ་རས་མཇལ་རྒྱུའི་དུས་སུ་སླེབས་པས། ལྷ་མོ་ཁྲིད་ཀྱིས་ང་གཉིས་ཕ་བུ་གཉིས་ལ་དེའི་བར་དུ་བར་ཆད་མི་ཡོང་བའི་སྐྱབས་འཇུག་ཅི་ནས་ཀྱང་ཡོད་པ་ཞུ" ཞེས་སྨོན་ལམ་བཏབ་ཟེར། ཕ་རྒན་ཕུན་ཚོགས་ཀྱིས་ཕྱུས་མོའི་འགྲམ་ནས་འཁར་བ་དེ་བླངས་ཏེ་ག་ལེར་ཡར་ལངས་རྗེས་རང་གི་གཡོན་ཕྱོགས་སུ་ལངས་པའི་བུ་ལོ་ཆུང་ཞིག་གི་དཕུང་པའི་ཐོག་དུ་ལག་པ་གཡོན་མ་བཞག་ཐོག་ཡང་ཡང་ཕྱི་མིག་ལྷ་བཞིན་དུ་ལྷ་ཁང་གི་ཕྱི་རོལ་དུ་ཐོན། དེ་མ་ཐག་ཏུ་འབྲུག་སྐད་ལྡིར་ལྡིར་དུ་སྒྲོག་ཅིང་ནམ་མཁའ་ནས་སྙོག་འཁྲུགས། རྒན་པོ་ཕུན་ཚོགས་ཀྱིས་གནམ་ལ་བལྟས་པས་སྤྲིན་ནག་ལང་ལོང་དུ་གཡོ་བཞིན་འདུག་པ་མཐོང་ནས་འཕྲལ་དུ་དྲག་ཆར་ཞིག་འབབ་རྒྱུར་ངེས་སོ་བསམས་ཏེ་ཉེ་འགྲམ་དུ་མི་ཚང་ཞིག་ཡོད་པ་དེའི་སྒོའི་འོག་ཏུ་འཛུལ་ནས་བསྡད། ཕ་རྒན་ཕུན་ཚོགས་ཀྱིས་ལག་པ་གཡས་པས་ཐྲང་བ་གཏོང་བཞིན་དུ་ཁ་ནས་མ་ཎི་འདོན། མ་ཎི་ཐྲེང་སྐོར་གཅིག་མ་འཁོར་གོང་ནས་དྲག་ཆར་ཆེན་པོ་ཞིག་བབས་པས་མགྱོགས་མྱུར་བུ་ཆུང་དེ་པང་དུ་ཁྲར་ནས་ཕྱི་སྒོའི་འོག་ཏུ་མ་ཎི་འདོན་བཞིན་དུ་ཆར་དྲག་འདི་གང་མགྱོགས་ཆད་ན་ཅི་མ་རུང་སྙམ་པའི་སྐབས་སུ་མི་ཚང་དེའི་ཁྱིམ་འཛིན་མ་སྟེ། ན་ཚོད་དར་ལ་བབས་པའི་བུད་མེད་ཅིག་གིས་རང་གི་ཕྱི་སྒོའི་ཐོག་འོག་ཏུ་ཕྱི་མི་ཡོད་པ་ཤེས་ནས་ལྷ་བར་ཡོང་དུས། བཀྲིས་སྐྱོམ་དང་ངལ་དུབ་ཀྱིས་མནར་བས་མདོག་སྐྱ་ལ་ཤ་རིད་པའི་རྒན་པོ་ཞིག་གིས་པང་དུ་བུ་ཆུང་ཏུ་ཞིག་ཁྲར་ནས་ཕ་བུ་གཉིས་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་འཐམས་ནས་བསྡད་ཡོད་པ་མཐོང་། དེ་ནས་ཁྱིམ་འཛིན་མ་དེས་ཁོ་གཉིསགང་ནས་ཡོང་བ་དང་། གང་དུ་འགྲོ་བ། དོན་ཅི་བསྒྲུབ་ཕྱིར་ཡོང་བ་སོགས་ཞིབ་ཕྲ་དྲིས་པ་ལ་ཕ་རྒན་ཕུན་ཚོགས་ཀྱིས་ལན་ཇི་མ་ཇི་བཞིན་དྲང་པོར

སྐྱེས་པས་གནས་ལུགས་རྣམས་རྟོགས་ཤིང་། ཁོ་གཉིས་ལ་མགོ་ནས་མཇུག་བར་ཞིབ་པར་ལྟ་དུས་ཕ་རྒན་གྱི་ཕྱུ་པ་ནི་ལྷན་པས་ཁེངས་ཤིང་རྐང་པའི་ཕུས་མོ་གཉིས་དོར་མའི་ཕྱི་ལ་ཕྱུང་། ལྷམ་མཐིལ་ཟད་ནས་རྐང་མཐིལ་ས་ལ་རེག བུ་དེ་ནི་རྐང་ལྷམ་གོན་རྒྱུ་ལྟ་ཅི། ཐུ་ན་དོར་མའང་མེད་པར་རས་གོས་ཐུང་ཐུང་ཟད་ཧྲུལ་ཞིག་གོན། སྐྲ་ལོ་ནི་འཕྱིངས་ནས་རལ་པར་གྱུར། གདོང་ལ་སོལ་བ་བསྐུས་པ་ལྟར་གྱི་དྲེག་པ་ཆགས། སྣ་ཁུང་གཉིས་ནས་སྣ་ལུད་བག་ཙམ་རེ་དབྱུགས་ཀྱི་གཏོང་འཐེན་དང་བསྟུན་ཏེ་ཁ་དང་སྣའི་བར་ཡར་རྒྱུག་མར་རྒྱུག་བྱེད་བཞིན་འདུག བདག་དངོས་ཀྱི་ཆ་ནས་མཚོན་ན་ཕ་རྒན་གྱི་ཨམ་ཕྲག་ཏུ་ཕོར་པ་གཅིག་དང་ཙམ་པ་ཕྲན་ཙམ་ཡོད་པའི་སྒྲོགས་ཐང་གཅིག བུའི་ཨམ་ཕྲག་ཏུ་ཕོར་པ་ཁ་ཆག་གཅིག དེ་མིན་རྒྱུ་ནོར་གྱི་གྲས་སུ་འཛོག་པར་འོས་པ་ནི། ཕ་རྒན་གྱི་ཕྱུ་པའི་གོང་བར་ཤུགས་ཁབ་གཉིས་དང་། ལག་པར་འཁར་བ་དང་ཕྱི་སྤྱང་གཅིག་སྟོགས་ཀྱི་དབྱུག་པ་ཞིག་ལས་ཅི་ཡང་མེད་པ་མཐོང་། ཚུལ་དེ་མཐོང་བས་ཁྲིམ་འཛིན་མའི་སེམས་ལ་སྙིང་རྗེ་དབང་མེད་དུ་སྐྱེས་པ་དང་། ཁོང་གི་བསམ་པར་འདི་ནས་ལྷ་སར་ཕྱིན་ཏེ་ཇོ་བོའི་ཞལ་མཇལ་ཞུ་བར་ཞོགས་ལམ་གཅིག་གི་དུས་ཚོད་ལས་མི་འགོར་ཡང་ང་ནི་ད་བར་མཆོད་མཇལ་ཐེངས་གཉིས་ལས་ཞུ་མ་མྱོང་། ཕ་བུ་འདི་གཉིས་ནི་ཇོ་བོའི་ཞལ་མཇལ་ཐེངས་གཅིག་འཐོབ་ཕྱིར་ཟླ་བ་དྲུག་ཙམ་གྱི་རིང་དཀའ་བ་སྤྱད་ནས་ཡོང་བའི་སྙིང་རུས་དེ་ལྟ་བུ་བསྐྱེད་པའི་རྒྱུ་ནི་དམ་པའི་ཆོས་ཁོ་ན་ཡིན་པས། གནས་སྐོར་བ་ཕ་བུ་འདི་གཉིས་ལ་སྦྱིན་པ་བཏང་ན་རང་ཉིད་ཕྱིན་པ་དང་ཁྱད་པར་མ་མཆིས་བསམས་ནས་ཕ་བུ་གཉིས་རང་ཁྲིམ་དུ་ཡར་ཤོག་ཅེས་བརྗོད་ནས་ཇ་དང་། ཙམ་པ། ཐུག་པ་སོགས་ཚིམས་པར་བྱིན། དེའི་ཚེ་ཉི་མ་བཞུད་ཟིན་པས་ན་ཁོ་གཉིས་ལ་དོ་ནུབ་འདིར་ཉལ་ཅིག་ཅེས་སླས་ཏེ་གཟན་ཁང་དུ་ཁྲིད་ཐོག་ཉལ་གཟན་རྙིང་པ་

ཞིག་ཀྱང་གཡར་པོ་བཏང་། དེའི་དགོང་མོ་ཕ་བུ་གཉིས་ཁ་ངོམས། གྲོད་པ་རྒྱགས། གཟན་པ་གདན་དུ་བཏིང་ནས་ཉལ་གཟན་ཞིག་ཀྱང་གོན་རྒྱུ་ཡོད་པས་བུ་ཆུང་དེ་ནི་ཉལ་བ་ཙམ་ནས་གཉིད་ལ་ཤོར། འོན་ཀྱང་ཕ་རྒན་ཕུན་ཚོགས་ནི་རང་གི་ཚེ་གཅིག་གི་འདུན་པ་སྙེ་རྗེ་བོ་ཤཱཀྱ་མུ་ནེའི་ཞལ་མཇལ་རྒྱུའི་ཉིན་མོ་དེ་ནི་ཁ་འགྲམ་དུ་བཙར་བའི་དགའ་ཚོར་གྱིས་གཉིད་ནི་ག་ལ་ཁུག རིམ་བཞིན་རང་གི་བཟའ་ཟླའི་གདོང་ཡང་མིག་གི་མདུན་དུ་ཁྲ་ལྷེམ་ལྷེམ་དུ་འཁོར་ནས་འདི་སྐམ་དུ་བསམས་སོ། ངའི་ཟླ་བོ་འཛོམས་པ་ནི་ལོ་བཅུ་དྲུག་ནས་ང་དང་འགྲོགས་ཤིང་། ལོ་བཞི་བཅུ་ཙམ་གྱི་རིང་ལ་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་བདག་ལ་གཡོ་མེད་དུ་བརྩེ་བ་དང་། ངའི་སྙིང་གི་གཅོང་ནད་དེ་ཡང་ཡང་ལངས་པའི་སྐབས་སུ་འཛོམས་པ་ནི་མིག་གཉིས་མཆི་མས་ཁེངས་བཞིན་དུ་ངའི་ཁ་ལ་སྨན་ཆས་ཕྲུར་མ་རེ་རེ་བཞིན་དུ་བླུགས་པ་དང་ནད་གཡོག་གང་དགོས་བྱེད་ཅིང་། ཉིན་མཚན་བསྐྱོད་མེད་སྡུག་མཉམ་འཁུར་གྱིས་ཉལ་མཇུག་ཏུ་ཙོག་པུར་བསྡད་དེ་ཡང་ནས་ཡང་དུ་ང་ལ་ལུས་ཁམས་བདེ་མིན་གྱི་སྐད་ཆ་འདྲི་བར་བྱེད། དུས་དང་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་སྙོ་ཞིམ་པ་ཡོད་ན་ང་ལ་སྟེར། ལས་ཁག་པ་ཡོད་ན་རང་གིས་བྱེད། ད་ན་འཛོམས་པ་རང་ཉིད་ན་ཞིང་ནད་ཀྱིས་མནར་ནས་འདི་ཕྱི་གཉིས་ཀྱི་མཚམས་སུ་སླེབས་ནའང་ད་དུང་ངའི་ལག་པ་ནས་བཟུང་སྟེ་“ང་ནི་གསོན་རེ་བྲལ་སོང་། ཨ་ཕོ་ཕུན་ཚོགས། ཁྱོད་ཀྱི་སྙིང་ལ་གཅོང་ནད་ཡོད་པས་གཟབ་གཟབ་གྱིས་ཨང་”ཞེས་རང་གི་ན་ཟུག་ལས་ཀྱང་ང་ལ་དོ་ཁུར་ཆེ་བ་བྱེད་པ་དང་། འཛོམས་པའི་མི་ཚེ་ཧྲིལ་པོར་རང་སྐར་གྱི་འདོད་རེ་གང་ཡང་འདོན་མ་མྱོང་ཙུང་འཆི་ཁར་བུའི་འགྲམ་པར་ཅྱིལ་ཅྱིལ་བྱས་ནས་ཁ་ཆེམས་སུ་“ང་གཉིས་ཀྱི་བུ་གཅིག་པོ་དཔལ་ལྡན་འདི་ཁྲིད་ནས་ལྷ་སའི་ཇོ་བོ་ཐེངས་གཅིག་མཇལ་བ་བྱེད་རོགས་”ཟེར་བཞིན་དུ་རང་གི་སྤྱི་གཙུག་ནས་གཙུག་གཡུ་གཅིག་རང་ཡོད་པ་དེ་

དཀྲོལ་ནས་ངའི་ལག་ཏུ་བླུགས་ཤིང་། མིག་ནས་མཆི་མ་ཇོག་ཁ་ཤས་ཤིག་བཏང་སྟེ"ཨ་ཕོ་ཕུན་ཚོགས། ཁྱོད་ཀྱིས་འདི་ཇོ་བོའི་སྐུ་མདུན་དུ་ཕུལ་ནས་ང་གཉིས་ཀྱི་བུ་དཔལ་ལྡན་སྐྱིད་པོ་ཡོང་བའི་སྨོན་ལམ་རྒྱག་རོགས་"ཞེས་ཟེར་ནས་གྲོངས། ད་ནི་སང་ཉིན་ཇོ་བོ་མཇལ་ཐུབ་ལ་རང་གི་བཟའ་ཟླ་འདས་པོ་འཇོམས་པའི་བསམ་འདུན་ཡང་འགྲུབ་ཐུབ་ངེས་རེད་བསམས་ཏེ་དགའ་ཚོར་ཆེན་པོ་སྐྱེས། ཡུད་ཙམ་ཞིག་ནས་གློ་བུར་དུ་ཕུན་ཚོགས་ཀྱི་སྙིང་ཁ་འཕར་ཤུགས་ཇེ་ཆེར་སོང་ཞིང་། དཔྲལ་བ་ནས་རྟུལ་ཆུའི་ཐིགས་པ་ཟགས། དབུགས་ཀྱང་གཏོང་འཐེན་དཀའ་བའི་གནས་སུ་གྱུར་བས་ལུ་ཏུ་ལགས། བསོད་ནམས་སྨོད་པའི་མི་ངའི་སྙིང་གི་གཅོང་ནད་དེ་ཡང་ལངས་ཡོང་གི་འདུག ད་ཅི་བྱས་པ་དྲག་བསམས་ནས་དངངས་འཚབ་ཆེན་པོ་སྐྱེ་བའི་སྐབས་དེར། གནས་མོ་ནི་ཡར་ལངས་ཟིན་ཅིང་མདང་ནུབ་ཀྱི་ཐུག་ཐུག་དེ་ཐབ་ལ་བཀབ། ཆེད་མངགས་ཇ་སྤྲུབ་མ་ཁོག་ཞིར་གང་བཟོས་ནས་གཟན་ཁང་དུ་གནས་སྐོར་བ་གཉིས་འབོད་པར་ཡོང་དུས་ཕུན་ཚོགས་ནི་ནད་ཀྱིས་མནར་ནས་དབུགས་ཧྲིམ་ཧྲིམ་དུ་བཏང་ཡོད་པ་མཐོང་། གནས་མོས་འཕྲལ་དུ་མི་ཁོག་གཅིག་ཁྲིར་ནས་ཕུན་ཚོགས་ཀྱི་མདུན་དུ་ཙམ་གསུར་བདུགས་པ་དང་། མགྱོགས་སྒྱུར་ཐུག་ཐུག་ཚ་པོ་གང་སྟེར་བས་རིམ་བཞིན་ཕུན་ཚོགས་དྲན་པ་གསོས་པ་མ་ཟད། སྙིང་གི་འཕར་ཚད་ཀྱང་འཛགས། དེ་ནས་གནས་མོས་བུ་དཔལ་ལྡན་གཉིད་ལས་སད་དེ་ཁོ་གཉིས་ལ་ཇ་དང་སྤགས་རྒྱགས་ཚད་སྟེར་བས་ཨ་ཕ་ཕུན་ཚོགས་ནི་ཉུས་པ་དང་ལྡན་པའི་སྨན་བཟས་པ་བཞིན་དུ་དྲག་སྐྱིད་ཐུང་བ་མཐོང་ནས་གནས་མོས"གལ་ཏེ་ཨ་ཕོ་རང་གཟུགས་པོ་ཨའུ་ཙམ་འདུག་ན། དེ་རིང་ས་ག་ཟླ་བའི་ཚེས་པ་བཅོ་ལྔ་ལ་ཇོ་བོ་མཇལ་ཚེ་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་བསོད་ནམས་གསོག་ཐུབ། ད་ལྟ་བྱ་སྐད་གཉིས་པ་རྒྱག་རྒྱུ་རེད། ཁྱོད་གཉིས་ཐོན་ན་ཉི་མ་ཤར་མཚམས་སུ་ཇོ་བོ་མཇལ་ཐུབ"ཅེས

ལབས་པས་ཨ་ཕ་ཕུན་ཚོགས་ཀྱིས་"གནས་མོ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ། ཁྱེད་ལ་བྱ་བ་ལམ་འགྲོ་ཡོང་བར་ཤོག ངས་ཇོ་བོའི་སྐུ་མདུན་དུ་སྨོན་ལམ་བརྒྱབ་ཚོག ཁྱེད་སྐུ་ཚེ་རིང་"ཞེས་བརྗོད་ནས་བུ་དཔལ་ལྡན་ཁྲིད་དེ་ལམ་ལ་ཞུགས་སོ།

ཤན་ཁའི་གྲུ་ཁར་སླེབས་ནས་ཀོ་བའི་ནང་དུ་འཛུལ་སྐབས་ལྷ་སར་གང་མགྱོགས་འབྱོར་ན་སྙམ་པའི་དངངས་སྐྲག་གིས་ཧང་པ་འདེགས་ཤུགས་ཆེ་བྲགས་སྟབས་ལམ་བར་ཧང་པ་གཡས་པའི་ཉ་རིལ་ལ་འབྲོག་པའི་ཕྱིས་རྒྱུགས་པའི་རྨ་དེའི་རྨ་ཁ་བྱེ་སྟེ། གུ་ཐུང་རྫོལ་པའི་ཁྲུང་བུ་ནས་ཁྲག་རྣག་འཛགས་པ་བུ་དཔལ་ལྡན་གྱིས་ཟླ་བའི་འོད་ཀྱི་མདངས་ལ་མཐོང་བས་"ཨ་ཕ། ཧང་པ་ནས་ཁྲག་དོན་གྱི་འདུག"ཟེར་བས་ཕས་དཔལ་ལྡན་ལ་"ཁྱོད་སེམས་ཁྲལ་མ་བྱེད། ཇོ་བོ་མཇལ་ན་དྲག་འོང་"ཟེར་བཞིན་བུ་པང་དུ་བཏེགས་ཏེ་ཀོ་བར་འཛུལ། ཕ་བུ་གཉིས་རིམ་གྱིས་ལྷ་སའི་གླིང་སྐོར་ལམ་དུ་སླེབས་པ་ན་ནམ་ལངས་ཐང་གསལ་བས། གླིང་སྐོར་ལམ་གྱི་གཡས་ཟུར་ལ་མི་མང་པོ་ཞིག་གྲལ་བསྒྲིགས་ཏེ་ས་ལ་བསྡད་ཡོད་པ་མཐོང་། འགྲམ་དུ་ཕྱིན་ནས་ལྷ་དུས་ལ་ལས་མ་ཊི་དང་ཁ་ཏོན་འདོན་བཞིན་མདུན་དུ་རས་སྙེ་པ་གཅིག་བཏིངས་ནས་སྤྱིན་པའི་རི་སྒྲུག་བྱེད། ལ་ལས་ལག་གཡས་པས་མ་ཊི་ལག་སྐོར་བསྐོར་ཞིང་གཡོན་མས་མཛེ་བོང་བསྟན་ཏེ་སློང་མོའི་རེ་འབོད་བྱེད་པ། དེའི་གཤམ་དུ་ཧང་ལྷུགས་སམ་ལག་ལྷུགས་བརྒྱབ་པ་དང་། སྐེ་ལ་ཤིང་སྒོ་གཡོགས་པ་སོགས་ཀྱི་བཙོན་པ་སྤར་པ་གཅིག ཡང་དེའི་སྐད་དུ་དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན་ཡོང་བ་དང་ཞ་བོ་སོགས་ཀྱི་གྲལ་སྟར། གང་ལྟར་མིག་གིས་མ་ཟིན་པའི་སའི་བར་སློང་མཁན་གྱིས་ཁེངས། གླིང་སྐོར་ལ་འགྲོ་མཁན་ནི་གཅིག་རྗེས་གཉིས་མཐུད་ཀྱིས་བར་མི་ཆོད། འགའ་རེ་མགོ་ལ་སྐལ་བསང་བསིལ་གཡབ་གོན། ལག་ཏུ་ཕྲེང་བ་རེ་ཐོགས་ནས་ཕར་ལྷ་ཚུར་ལྷ་ཡང་མི་བྱེད་པར་ཁ་ཏོན་འདོན་བཞིན་དུ་ཟློལ་བ་འཚུབ་འཚུབ་ཀྱིས་སྔོན་དུ་ཤོར

འགྲོ་མཁན་རྣམས་ཀྱི་བཟོ་ལ་བལྟས་ན། ཕལ་ཆེར་གླིང་སྐོར་གསུམ་རྒྱག་རྒྱུའི་སེམས་ཐག་བཅད་ཟིན་པ་ཡིན་འདུག འགའ་རེས་ནི་མཇུག་ཏུ་ལུག་གཉིས་རེ་གསུམ་རེ་ཙམ་འཁྲིད་འགྲོ་བ། ཁ་ཤས་ཀྱིས་ནི་གཟུགས་སྟོབས་ཆུང་ལ་སེང་གེ་དང་འདྲ་བའི་ཁྱི་རེ་འཁྲིད། ཡང་ལ་ལས་ནི་རང་ཉིད་ལ་ར་ལུག་དང་ཁྱི་སོགས་འཁྲིད་རྒྱུ་མེད་ཀྱང་ལྕོ་ཕད་ཅིག་གི་ནང་དུ་ཐུགས་ཁུར་ནས་བདག་མེད་ཀྱི་ཁྱི་ཐུག་ཚད་ལ་སྟེར་བར་བྱེད་པས་ཁྱི་ཉི་ཤུ་སུམ་ཅུ་ཙམ་གྱིས་བསྐོར་ནས་མདུན་དུ་སྐྱོད། སྐྱེ་བོ་མང་པོ་ཞིག་གིས་ནི་ཆེད་མངགས་སྤྱང་པོར་སྦྱིན་པ་གཏོང་བར་ཡོང་ནས་གཅིག་རྫས་གཉིས་མཐུད་ཀྱིས་རྐྱལ་པ་སོགས་སྟོད་འདྲ་མིན་གྱི་ནང་ནས་སྤྱང་པོ་མི་རེ་ངོ་རེར་དངུལ་ལམ་རྩམ་པ་སོགས་སྟེར་བཞིན་དུ་གླིང་སྐོར་སྐོར་བར་བྱེད། ལ་ལ་ནི་གཟབ་མཚར་དང་རིན་པོ་ཆེ་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་བརྒྱན། ལ་ལ་ནི་ལུས་ཀྱི་ངོ་ཚ་སྒྲིབ་ཐུབ་ཙམ་གྱི་ཆས་གོས་གྱོན་པ། དེ་བཞིན་ཕ་ཡུལ་དང་། མི་རིགས། ཚ་ལུགས། རྣམ་པ་བཅས་འདྲ་མིན་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་མིའི་ཁྲུ་ཚོགས་ནི་ཆུ་རྒྱུན་བཞིན་དུ་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་རྒྱུ་བའི་ཚུལ་ལ། ཨ་ཕ་ཕུན་ཚོགས་དང་བུ་དཔལ་ལྡན་གཉིས་ཀ་ལས་ཧོན་ཐོར་གྱིས་ཡུད་ཙམ་ལྟད་མོར་མགོ་འཁོར། བློ་བུར་དུ་ཨ་ཕ་ཕུན་ཚོགས་དྲན་པ་གསོས་པ་བཞིན་དུ་དཔལ་ལྡན་གྱི་ལག་པ་ནས་འཐེན་ཏེ་མི་གཞན་ལ་ལམ་འདྲི་བཞིན་དུ་གོམ་ཤེང་ཆེན་པོས་བསྐྱོད་པས་མི་རིང་བར་ལྷ་ལྡན་གཙུག་ལག་ཁང་གི་སྒོ་འགྲམ་དུ་སླེབས། མཆོད་མཇལ་ཞུ་མིའི་གྲལ་སྟར་ནི་ཛོ་བོ་དབུ་སྐྲའི་འོག་བར་འདུག གྲལ་སྟར་གྱི་མཇུག་མཐར་ཕ་བུ་གཉིས་ལངས་ནས་ཕྲེང་རྒྱུད་ལྷ་བུའི་ཏྭ་སྒྲིག་གི་དལ་བུའི་གོམ་བགྲོད་དང་ལྟན་དུ་ཁོ་གཉིས་ཀྱང་དང་གིས་མདུན་དུ་བསྐྱོད་དོ།

དེ་ནས་གཙུག་ལག་ཁང་གི་ནང་དུ་སླེབས་ནས་ཕ་བུ་གཉིས་ཛོ་བོ་བཞུགས་ས་དང་ཇེ་ཉེར་སོང་བས་ཨ་ཕ་ཕུན་ཚོགས་ཀྱི་སྐད་གདངས་ཀྱང་ཇེ་ཆེར་སོང་སྟེ

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com