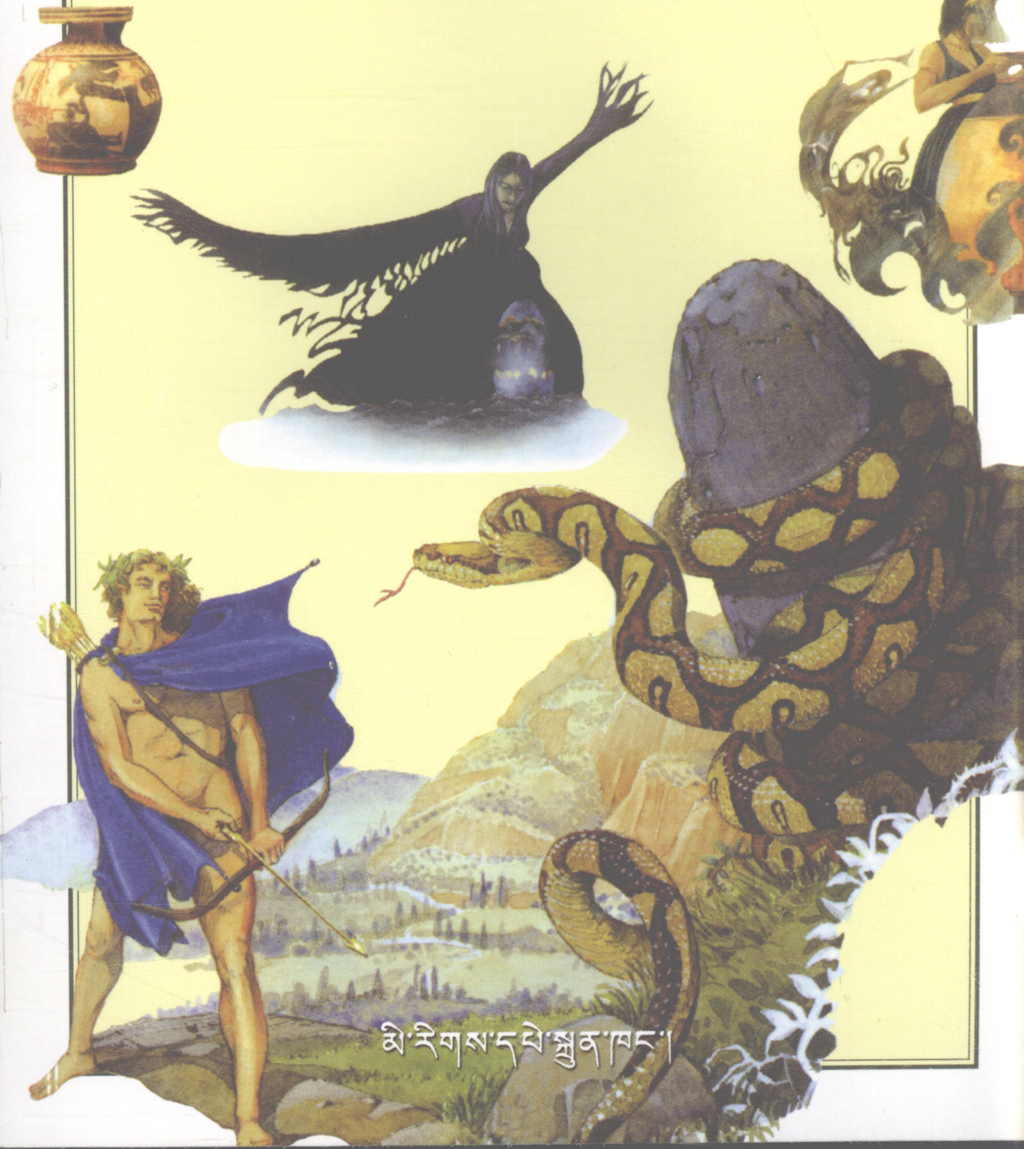
ལོ་ཆུང་བྱིས་པའི་ཤེས་བྱའི་གཏེར་མཛོད།
མ་འོངས་པའི་ཉི་གཞོན།
གཞོན་ནུ་ལོ་ཆུང་གི་མི་རིགས་ཡིག་རིས་ཀློག་དེབ་དཔེ་ཚོགས།

འཛམ་གླིང་གི་ལྷ་སྒྲུང་གྲགས་ཅན།



མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

དཔེ་དེབ་འདི་ནི་མིང་ཐེན་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གི་རྒྱ་ཡིག་༢༠༠༡ལོའི་ཟླ་༤པའི་པར་གཞི་དང་པོ་གཞིར་བཟུང་ནས་བསྒྱུར་ཏེ་དཔེ་སྐྲུན་བྱས་པ་ཡིན།

རྩོམ་པ་པོ། [ཨི་ཏ་ལི] མའེ་ལ་ཉེ་ཡ་.ཕ་ཆེ་ཞི།
རི་མོ་བ། [ཨི་ཏ་ལི] ཆའོ་ཆེའོ་.པླ་ཆེ་འེན། ཡ་ལི་ཧྲན་ཏ་.པའོ་ལོ་སི།
རྒྱ་ཡིག་ཏུ་སྒྱུར་མཁན། ཀྲུའུ་ལིའུ་ཧྲ།
བོད་ཡིག་ཏུ་སྒྱུར་མཁན། འཛམ་དབྱངས་དར་རྒྱས། དཀར་མཚོ།

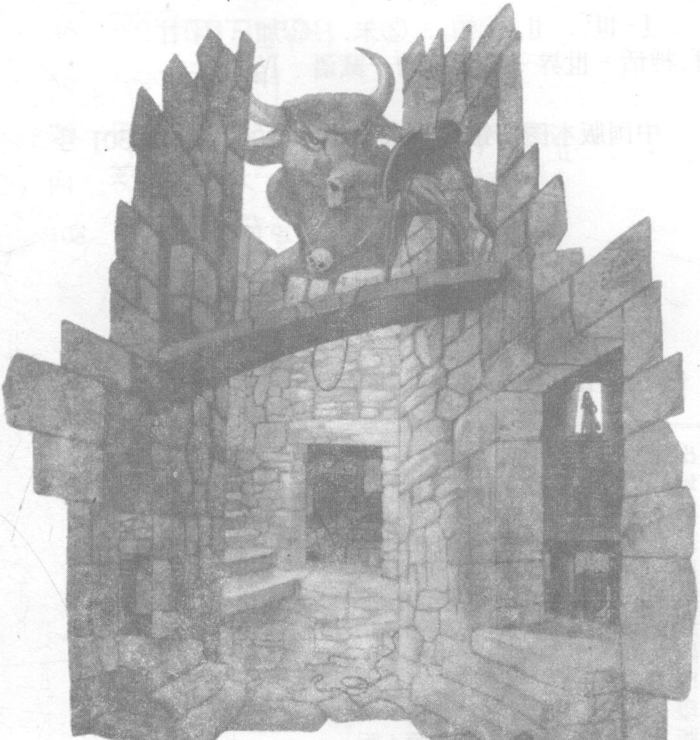
རྩོམ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་པ། བསྟན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས།

འཛམ་གླིང་གི་བྱིས་སྒྲུང་གྲགས་ཅན།།

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་ཧོ་ཕིང་ལི་བྱང་ལམ་ཨང་14པ།
སྦྲག་སྲིད་ཨང་གྲངས།	100013
ཁ་པར་ཨང་གྲངས།	010-64275311
པར་འདེབས་མཁན།	པེ་ཅིན་ལི་ཡོན་ཚོན་པར་བཟོ་གྲྭ།
བརྒྱུད་འཚོང་མཁན།	རྒྱལ་ཡོངས་ས་གནས་སོ་སོའི་ཞིན་ཧྭ་དཔེ་ཚོང་ཁང་།
དེབ་ཚད།	850mm× 1168mm 1/32
པར་ཤོག	3.75
པར་གཞིའི་སྒྲིག་ཐེངས།	2006ལོའི་ཟླ་9པར་པར་གཞི་དང་པོ་བསྒྲིགས།
པར་ཐེངས།	2006ལོའི་ཟླ་9པར་པེ་ཅིན་དུ་པར་ཐེངས་དང་པོ་བརྒྱབ།
པར་གྲངས།	0001-5500
རིན་གོང་།	སྒོར་5.00

ལོ་ཆུང་ཁྲིས་པའི་ཤེས་བྱའི་གཉེར་མཛོད།

༄༅། །འཛམ་གླིང་གི་ལྷ་སྒྲུང་གྲགས་ཅན།



མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

图书在版编目(CIP)数据

世界的经典神话/(意)帕利西著;朱刘华汉译;加羊达杰,甘措藏译. -北京:民族出版社,2006.9
(托起明天的太阳—民文青少年读物丛书.视野少年百科全书)
ISBN 7-105-08005-1

Ⅰ.世... Ⅱ.①帕...②朱...③加...④甘...
Ⅲ.神话-世界-少年读物-藏语 Ⅳ.I17

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第118301号

世界的经典神话

出版发行	民族出版社
地　　址	北京市和平里北街14号
邮　　编	100013
排　　版	民族出版社微机照排
印　　装	北京市梨园彩印厂
经　　销	全国各地新华书店
开　　本	850mm×1168mm 1/32
网　　址	www.e56.com.cn
印　　张	3.75
印　　数	0001-5500册
版　　次	2006年9月第1版
印　　次	2006年9月北京第1次印刷
定　　价	5.00元

该书如有印装质量问题,请与本社发行部联系退换
(藏文发行科电话:010-64227665 58130509)

དཀར་ཆག

4 འཛིག་རྟེན་ཆགས་ཚུལ་ལམ་འབྱུང་ཁུངས་སྐོར་གྱི་དག་རྒྱུན།
14 རི་བོ་ཨ་མཆོ་ལེན་ཕྲེ་སེའི་སྙིང་གི་ལྷའི་ཚོགས།
36 མིའི་རིགས་བསྐྲུན་པ།
56 དཔའ་བོ་རྣམས།
76 གནའ་བོའི་ཀེ་རེ་སེའི་ལྷ་སྒྲུང་དང་གཏམ་རྒྱུད།
94 རོ་མའི་ལྷ་སྒྲུང་།
108 སྒྲ་རྒྱལ་ཁྲིད་ཀྱི་ལྷ་སྒྲུང་།

འཇིག་རྟེན་ཆགས་ཚུལ་ལམ་འབྱུང་ཁུངས་སྐོར་གྱི་ངག་རྒྱུན།

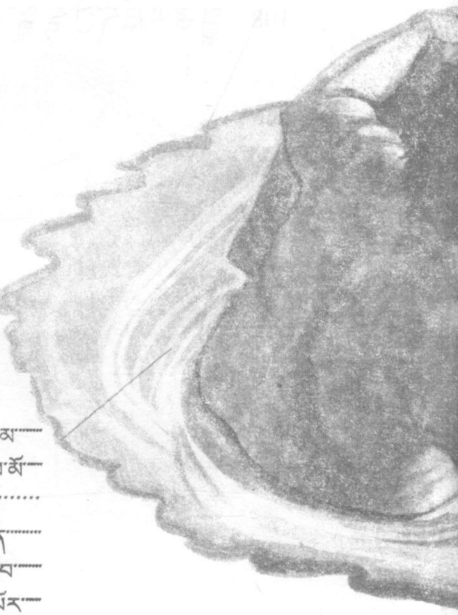
ལྷ་སྲུང་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཐོག་མའི་བརྗོད་བྱ་ནི་འཇིག་རྟེན་གྱི་འབྱུང་ཁུངས་དང་འཇིག་རྟེན་ཇི་ལྟར་ཆགས······པའི་ཚུལ་ཡིན། མིའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་འབྱུང་ཁུངས་སྐོར་གྱི་ཀོ་རེ་སིའི་ངག་རྒྱུན་ཁྲོད་དུ། ཆུ་དང་། མག་མོག མཁའ་དབྱུགས། ས་གཞི་སོགས་གྲུབ་ཆ་ཐམས་ཅད་དང་རང་བྱུང་གི་སྟོབས་ཤུགས་ཡོད་ཚད་ལ་མིའི་སྣང་······བརྙན་ལྡན་ཞིང་། དེ་དག་ནི་ལྷ་རྣམས་ཀྱིས་སྤྲུལ་ལྡན་དུ་བསྒྱུར་བ་ཞིག་རེད།

ཨུ་ཁའི་ཨ་ནུའོ་སི་དང་ཐེ་ཐི་སི།

འཇིག་རྟེན་ཆགས་ཚུལ་སྐོར་གྱི་ཀོ་རེ་སིའི་ལྷ་སྲུང་བགྲང་ལས་འདས་པའི་ཁྲོད་དུ། ཆེས་སྔ་བའི་ལྷ་སྲུང་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་ཐལ་ཆེར་སྐྱོན་དག་པ་གྲགས་ཅན་ཧོ་མའི་དུས་ལ་བསྙེགས་ཆོག། ལྷ་སྲུང་དེས་ཆུ་ནི་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས་ཡིན་པར་འདོད། ཀོ་རེ་སིའི་མིས་དེ—ལ་སྤྲིས་པ་ཞིག་གི་སྣང་བརྙན་ལྡན་པར་བྱས་ཤིང་ཁོའི་མིང་ལ་ཨུ་ཁའི་ཨ་ནུའོ་སི་ཞེས་བཏགས། དེ་ནི་ཆུ་བོའི་ལྷ་ཀླུ་ན་མེད་པ་དེ་ཡིན། ཁོ—རང་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་འཁྱིལ་སྐྱོད་བྱེད་བཞིན་ཡོད་ལ་ཁོའི་ལུས་པོའི་ནང་དུ་འཇིག་རྟེན་སྐྲུན་མཁན་ལྷ་མོ་ཐེ་ཐེ་སི་ཡོད་པ་ཡིན། ལྷ་དང་ལྷ་མོ་འདི་གཉིས་མཉམ་དུ་བསྡེབས་པ་ལས་ས་གཞི་ཆེན་མོ་དང་། ཆུ་པོ། ལྷ་མོ་ཨུ་ཁའི་ཨ་ནུའོ་སི་བྱུང་ཞིང་། གཞན་ཡང་གཙང་པོ་དང་ནགས—ཚལ་ཁྲོད་དང་ས་གནས་གང་སར་ཡོད་པའི་ལྷ་མོ་དག་བྱུང་བ་རེད། འོན་ཀྱང་འཇིག་རྟེན་དབང་དུ་བསྒྱུར་དགོས་ན་ཚད་མེད་པར་གསར་སྐྲུན་བྱེད་མི་རུང་བ་ཡིན། ཧོ་མས་ཀྱང་དེ་ལྟར་བརྗོད་ཡོད་པ་སྟེ། དུས་སྐབས་ཤིག་ནས་བཟུང་སྟེ་ཨུ་ཁའི་ཨ་ནུའོ་སི་དང་ཐེ་ཐེ་སི་གཉིས་ཀྱིས་ལྷ—

ཆུ།

མི་རིགས་མང་པོ་དང་ཁྱད་པར་དུ་རྒྱ་མཚོའི······
འགྲམ་དུ་འཚོ་བ་རོལ་བའི་མི་རིགས་ལ་མཚོན་ན།
ཆུ་ཡིས་ཚེ་སྲོག་དང་སྐྱེ་འཕེལ་གྱི་ནུས་པའི་འགོ······
ཁུངས་མཚོན་གྱིན་ཡོད། གནའ་བོའི་སྲོལ་རྒྱུན་ལྟར་
ཀོ་རེ་སིའི་གཞོན་ནུ་རྣམས་གཉེན་སྒྲོན་གྱི་ཚེ་ག་མ—
སྤྲོལ་སྔོན་དུ་ཆལ་ཆིལ་དུ་འབབ་པའི་ཆུ་བོའི་ཀློང་དུ—
འཛུལ་བའི་ཁྲུས་སྲོལ་ལྡན།



འཁོར་རྒྱུག

མི་རྣམས་ཀྱིས་ཨུ་ཁའི་ཨ་ནུའོ་སི་དེ་དབྱིབས་སྒོར་མོའི་ཆུ་པོ་ཞིག་ཏུ་བསམ······གྱིན་ཡོད། དེ་ནི་གནའ་བོའི་ཀོ་རེ་སིའི་མིས་སའི་གོ་ལ་ནི་སྒོར་གཟུགས་ལེབ་མོ—ཞིག་ཡིན་པར་འདོད་པའི་རྐྱེན་གྱིས་ཡིན་ལ། ཕྱོགས་གཅིག་ནས་དབྱིབས······གཟུགས་འདིས་རྟག་བརྟན་དང་འཁོར་སྐྱོད་བྱེད་པའི་ཚེ་སྲོག་ཐད་ཀྱི་མཚན······ཉིད་རིག་པའི་བསམ་བློ་ཞིག་མཚོན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཀྲོའུ་སིར་དབང་ཆ་ཐོབ—རྗེས་ཀྱང་ཨུ་ཁའི་ཨ་ནུའོ་སི་ནི་ལྷ་རྣམས་དང་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མེས་པོར—རྩི་བཞིན་ཡོད།

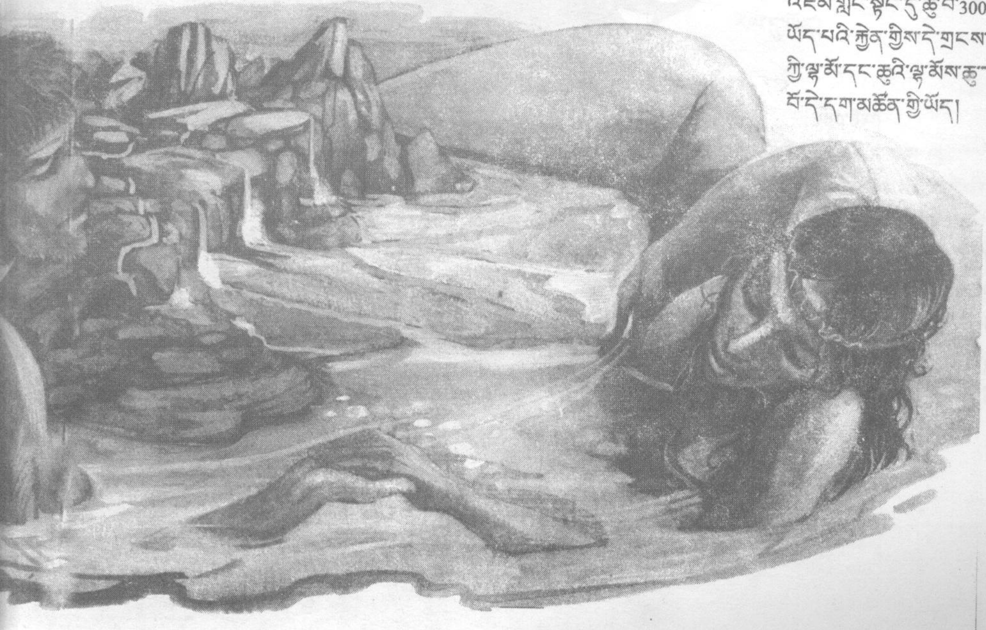
རབས་རྗེས་མ་སྐྱིད་མཚམས་བཞུགས་པ་རེད། ཡིན་ན་ཡང་ཨ་ཁའི་ཇ་ནུའོ་སེ་ཡིས་རྒྱུན་མི་འཆད་པར་སའི་གོ་ལར་སྐོར་བ་རྒྱག་པ་དང་ཆུ་མིག་དང་། གཙང་པོ། ཐ་ན་རྒྱ་མཚོ་བཅས་ཡོངས་རྫོགས་ཆུ་ཡིས་ཁེངས་པར་བྱས། ལྷ་མོ་ཐེ་ཐི་སི་ནི་ཆུ་བོ་ཡོད་ཚད་དང་ལྷ་མོ་ཨ་ཁའི་ཇ་ནུའོ་སེ་ཡི་མ་ཡུམ་ཡིན་ཞིང་ཁོ་མོ་ནི་ཆེས་སྔ་བའི་རྒྱ་མཚོའི་ལྷ་མོའི་གྲས་ཀྱི་གཅིག་ཡིན་སྲིད།

སྨག་རུམ་དང་། སྲིད་པའི་སྒོ་ང་། ཨ་ཡུའོ་སི།

ཨ་ཞེར་ལྷ་སི་ཡི་ངག་རྒྱུན་ནི་ལྷ་སྣང་ཁྱོགས་བསྒྲིགས་དེབ་ཅིག་ཡིན། མི་རྣམས་ཀྱིས་དེ་ནི་གླུ་བ་གྲགས་ཅན་ཨ་ཞེར་ལྷ་སིས་བརྩམས་པར་བརྗོད་མོད། དོན་དངོས་སུ་དེ་ནི་སྤྱི་ལོའི་སྔོན་གྱི་དུས་རབས་དྲུག་པའི་ཡས་མས་སུ་ཁོ་ལ་དད་མོས་བྱེད་མཁན་སློབ་བུ་ཚོས་བྲིས་ཤིང་མར་བརྒྱུད་འོངས་པ་ཞིག་རེད། ངག་རྒྱུན་འདིའི་འདོད་ཚུལ་ལྟར་ན། འཇིག་རྟེན་གྱི་ཆེས་ཐོག་མའི་དངོས་པོ་ནི་ཆུ་མ་ཡིན་པར་སྨག་རུམ་ཡིན་ཞེར། དེ་ཡང་གདུག་རྩུབ་ཆེ་བའི་ལྷ་མོ་ཞིག་ཡོད་པ་དེའི་ལུས་ཚུགས་བྱ་ནག་ཆེན་པོ་ཞིག་དང་མཚུངས་པས་ལྷ་ཆེན་ཀྲོའུ་སི་ཡང་དེ་ལ་སྐྲག་པ་ཡོད། མཁའ་དབུགས་ཀྱིས་སྨག་རུམ་གྱི་མངལ་སྦྲུམ་པར་བྱས་ནས་དངུལ་གྱི་སྒོ་ང་ཞིག་བྱུང་། ཅུང་མ་འགོར་བར་སྒོ་ང་དེ་ལས་གསེར་གྱི་འདབ་གཤོག་ལྡན་པའི་ལྷ་ཞིག་སྐྱེས་པ་ནི་བརྩེ་དུང་གི་ལྷ་ཨ་ཡུའོ་སི་ཡིན། གདོད་མའི་ལྷ་འདི་བྱུང་བ་དང་བསྟུན་ནས་སྒོ་ངའི་ནང་རོལ་དུ་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཉི་ཟླ་ནམ་མཁའ་དང་བཅས་པ་མཐོང་བར་གྱུར། ཡང་ངག་རྒྱུན་ལ་ལས་དེ་ལས་ལྡོག་པར་བརྗོད་པ་སྟེ། ཨ་ཁའི་ཇ་ནུའོ་སེ་དང་ཐེ་ཐི་སི་གཉིས་ནི་སྨག་རུམ་གྱི་བྱིས་པ་ཡིན་ཞིང་། ཁོ་གཉིས་ནི་ཆེས་ཐོག་མར་ཨ་ཡུའོ་སི་ཡི་ཕྲུགས་ཀྱེན་ཐེབས་པའི་ལྷ་ཡིན་པར་བརྗོད། ཡང་ལྷ་སྣང་འགའ་ཞིག་གི་ལྟ་ཚུལ་ལྟར་ན། ས་གཞི་ནི་སྲིད་པའི་སྒོ་ངའི་སྤད་ཀྱི་ཆ་ཡིན་ཞིང་། ཨ་ཡུའོ་སེས་རིགས་རམ་བྱས་འོག

འཛམ་གླིང་སྟེང་གི་ཆུ་བོ།

ཧོ་མའི་ངག་རྒྱུན་ལྟར་ན།
འཛམ་གླིང་སྟེང་དུ་ཆུ་བོ་3000
ཡོད་པའི་རྐྱེན་གྱིས་དེ་གྲངས
ཀྱི་ལྷ་མོ་དང་ཆུའི་ལྷ་མོས་ཆུ
བོ་དེ་དག་མཚོན་གྱི་ཡོད།



ནམ་མཁའ་དང་ས་གཞི་ལྷན་དུ་བསྡེབས་ཤིང་ཨུ་ཁའི་ཨ་ནུའོ་སི་དང་ཐེ་ཐེ་སི་ནི་དེ་གཉིས་བསྡེབས་པ་ལས་བྱུང་བ་ཡིན། གོང་གི་འཇིག་རྟེན་ཆགས་ཚུལ་དང་པོ་དེ་ནི་རྒྱ་མཚོའི་འགྲམ་དུ་འཚོ་བའི་མི་རིགས་ཀྱིས་གསར་རྩོམ་བྱས་པ་ཡིན་ལ། གཉིས་པ་ནི་དེ་ལས་ལྡོག་པར་ནགས་ཚལ་གྱི་ཁྲོད་ན་རྔོན་བརྒྱབ་ནས་འཚོ་བ་རོལ་བའི་མི་རིགས་ཀྱིས་གསར་རྩོམ་བྱས་པ་རེད།

ཐའི་ཐན་སྐྱེས་པ།

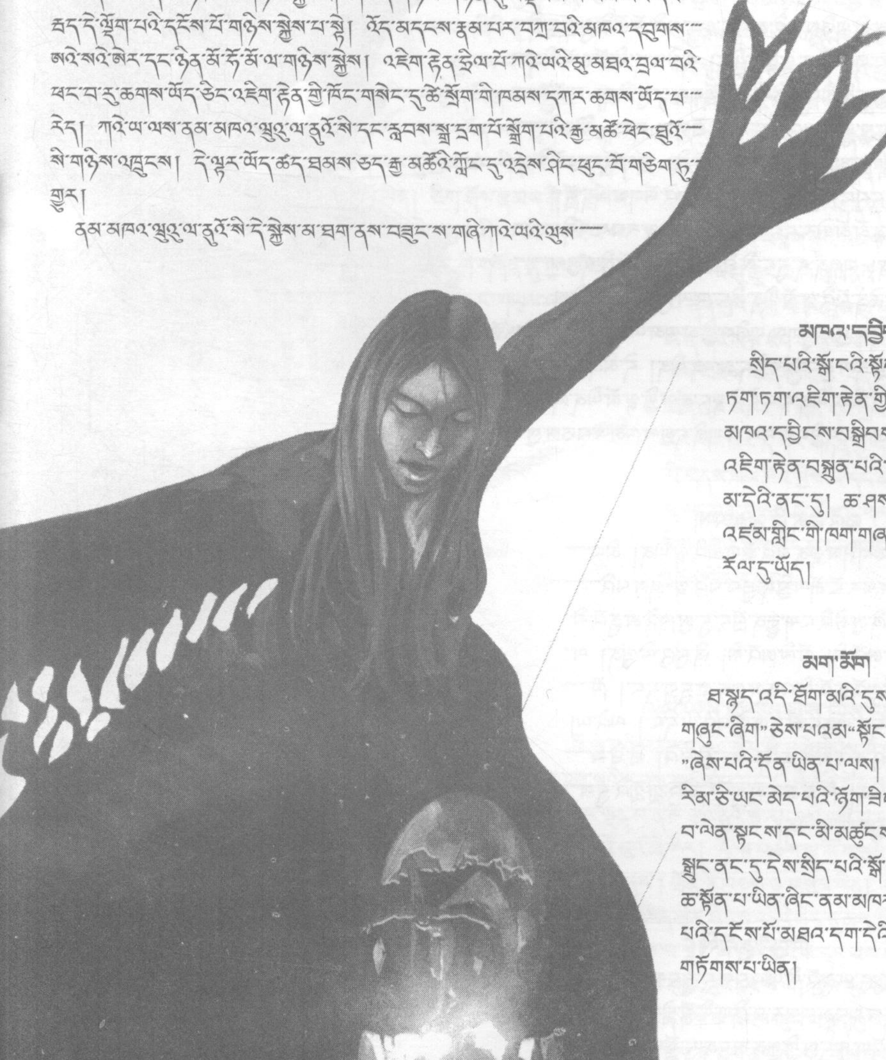
ཀེ་རེ་སིའི་མིའི་ཆེས་མིང་དུ་གྲགས་པའི་འཇིག་རྟེན་ཆགས་ཚུལ་སྐོར་གྱི་དག་རྒྱུན་རིགས་གསུམ་པ་ནི་སྙན་ངག་པ་ཧོ་ཞི་ཨུ་དབྱི་ཏེ(སྤྱི་ལོ་སྔོན་གྱི་དུས་རབས་བདུན་པ)ལས་བྱུང་། མི་རྣམས་ཀྱིས་དག་རྒྱུན་དེ་ནི་ཆེས་ཆ་ཚང་བ་ཞིག་ཡིན་པར་འདོད་པས་ན་དག་རྒྱུན་གཞན་གཉིས་ལས་ཁྱབ་རྒྱ་ཆེ་བ་ཡོད། དེའི་བརྗོད་བྱ་ཡང་འཇིག་རྟེན་ཆགས་ཚུལ་དང་། ལྷ་རྣམས་ཀྱི་བྱུང་ཚུལ་ནས་འཛམ་གླིང་དུ་བརྟན་འཛུགས་ཀྱི་སྒྲིག་ལམ་བྱུང་བའི་བར་དུ་ཡོད། ཧོ་ཞི་ཨུ་དབྱི་ཏེ་ཡི་དག་རྒྱུན་ལྟར་ན། ཆེས་ཐོག་མའི་དུས་སུ་ནུས་སྟོབས་སམ་ཡང་ན་ལྷ་གསུམ་ཡོད་པ་སྟེ། དེ་གསུམ་ནི་མག་མོག་དང་། གཏིང་མཐའ་མེད་པའི་གནས་ནས་བྱུང་ཞིང་བརྟན་ཅིང་བརླིང་བའི་ས་གཞི་ཀཱའེ་ཡ། ཆེ་སྒྲོག་གི་ནུས་སྟོབས་སམ་

ཨུ་ལུའོ་སི།

གཏོད་མའི་བརྩེ་དུང་གི་ལྷ་འདི་ར་མི་ཆོས་ཕུའུ་ལུའོ་ཐུའོ་ཀཱ་ནུའོ་སི་སྟེ་ཆེས་ཐོག་མར་འབྱུང་སའི་ལྷ་ཞེས་ཀྱང་འབོད་ལ། ཡང་ན་ཕ་ནའི་སི་ཞེས་ཀྱང་འབོད། ཕོ་རང་བྱུང་བ་དང་བསྟུན་ནས་སྲིད་པའི་སྣང་ངའི་གློང་གི་འཇིག་རྟེན་ཧྲིལ་པོས་ནམ་མཁའ་དང་ཉི་ཟླ་མཐོང་བར་གྱུར། ཨུ་ལུའོ་སིས་སྲོག་བྲལ་གྱི་ཐེམ་པོར་བླ་སྲོག་ལྡན་པར་བྱེད་པའི་ནུས་པ་མཚོན།

སྐྱེ་རྒྱུན་སྤེལ་བའི་ནུས་སྟོབས་ཀུ་ལུའོ་སེ་བཅས་གསུམ་ཡིན། མག་མོག་ལས་སྨག་རུམ་ཨའི་ལའི་……པོ་སི་དང་མཚན་མོ་ཉི་ཁོ་སི་གཉིས་སྐྱེས་ཤིང་། དེ་གཉིས་གཉེན་དུ་བསྒྲིབས་པ་ལས་རང་དང་——ཐད་དེ་ལྡོག་པའི་དངོས་པོ་གཉིས་སྐྱེས་པ་སྟེ། འོད་མདངས་རྣམ་པར་བཀྲ་བའི་མཁའ་དབྱུགས་……ཨའི་སའི་ཨེར་དང་ཉིན་མོ་ཧེ་མོ་ལ་གཉིས་སྐྱེས། འཇིག་རྟེན་ཕྱིལ་པོ་ཀའི་ཡའི་སྨུ་མཐའ་བྲལ་བའི་ཕང་བ་རུ་ཆགས་ཡོད་ཅིང་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁོང་གསེང་དུ་ཆེ་སྲོག་གི་ཁམས་དཀར་ཆགས་ཡོད་པ……རེད། ཀའི་ཡ་ལས་ནམ་མཁའ་ཨུ་ལུ་ལ་ནུའོ་སི་དང་རླབས་སྒྲ་དྲག་པོ་སྒྲོག་པའི་རྒྱ་མཚོ་ཕེང་ཐུའོ་——སི་གཉིས་འབྲུངས། དེ་ལྟར་ཡོད་ཚད་ཐམས་ཅད་རྒྱ་མཚོའི་གླིང་དུ་འདྲེས་ཤིང་ཕུང་པོ་གཅིག་ཏུ་གྱུར།

ནམ་མཁའ་ཨུ་ལུ་ལ་ནུའོ་སི་དེ་སྐྱེས་མ་ཐག་ནས་བཟུང་ས་གཞི་ཀའི་ཡའི་ལུས——



མཁའ་དབྱིངས།

སྲིད་པའི་སྣོ་ངའི་སྟོད་ཀྱི་ཆ་དེས……
ཧྲག་ཧྲག་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཕྱིད་ཀ་སྟེ……
མཁའ་དབྱིངས་བསྒྲིབས་ཡོད།
འཇིག་རྟེན་བསྐྲུན་པའི་དུས་སྐད་ཅིག་
མ་དེའི་ནང་དུ། ཆ་ཤས་འདི་ཁོན……
འཛམ་གླིང་གི་ཁག་གཞན་དག་གི་སྟེང་
རོལ་དུ་ཡོད།

མག་མོག

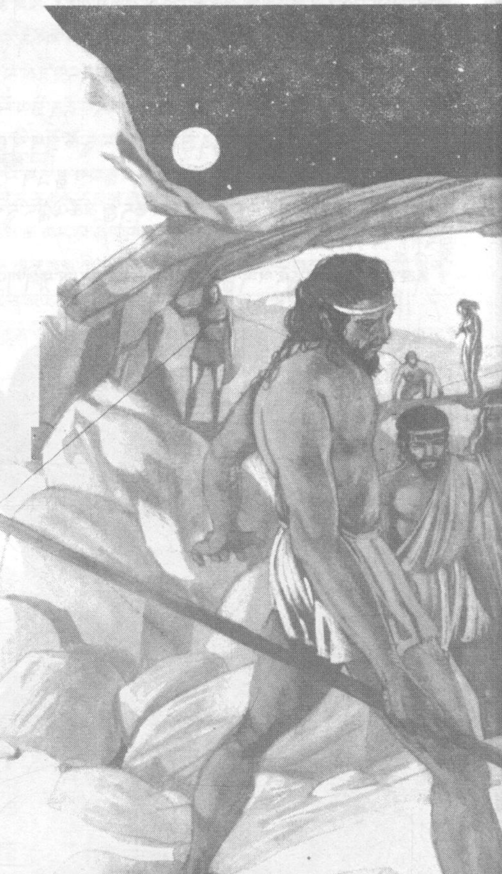
ཐ་སྙད་འདི་ཐོག་མའི་དུས་སུ"ལུང……
གཞུང་ཞིག"ཅེས་པའམ"སྟོང་བའི་དབྱིངས
"ཞེས་པའི་དོན་ཡིན་པ་ལས། ད་ལྟའི་གོ……
རིམ་ཅི་ཡང་མེད་པའི་ཧྲོག་ཟེང་ཞེས་པའི་གོ་
བ་ལེན་སྟངས་དང་མི་མཚུངས་པ་ཡིན། ལྟ……
སྒྲུང་ནང་དུ་དེས་སྲིད་པའི་སྣོ་ངའི་སྨད་ཀྱི……
ཆ་སྟོན་པ་ཡིན་ཞིང་ནམ་མཁར་མི་གཏོགས……
པའི་དངོས་པོ་མཐའ་དག་དེའི་ཁོངས་སུ……
གཏོགས་པ་ཡིན།

རི་བོ་ཨོ་ལིན་ཕི་སིའི་སྤྱན་རབས་ཀྱི་ལྷ་ཚོགས།

གནའ་བོའི་ལྷ་སྒྲུང་ཁྲོད་དུ་རྣབས་ཆེ་བའི་ཐའི་ཐན་གྱི་ལྷ་12 ལས་གཞན་ད་དུང་ལྷ་མི་གཉིས་ཀའི་ཆ་དང་ལྡན་པའི་ཁོ་ཚོའི་སྤུན་ཟླ་དེ་དག་ཀྱང་ཧ་ཅང་གལ་ཆེ་བ་ཤ་སྟག་ཡིན། དཔེར་ན་ཅི་ཁོ་ལུའོ་པིན་སོགས་དང་། གྱད་མི་མིག་གཅིག་ཅན་སོགས་ལྟ་བུ་རེད། ང་ཚོས་འདིར་སྙེང་ཙམ་བྱ་རྒྱུ་ནི་པུའུ་ལུང་ཐེ་སི(ཐོག་ལྷ)དང་། སི་ཐའེ་ལུའོ་པུའུ་སི(སློག་དམར་གྱི་ལྷ) ཨ་ཞེར་ཀོ་སི(སློག་འོད་ཕྲ་མོའི་ལྷ)ད་དུང་གྱད་མི་དཔུང་བརྒྱ་བ་ཧོ་ཁ་ཐུང་ཆེ་ཨའེ་སོགས་ཡོད་དོ།། ལས་དབང་གི་ལྷ་མོ་མོ་ཞེར་དང་ཕ་ཞེར་ ཅིཡང་ལྷ་རབས་འདིར་གཏོགས་པ་ཡིན། གཞན་ད་དུང་སི་ཐི་ཁོ་སི་ཡོད། མོ་ནི་དམྱལ་ཁམས་ཀྱི་ཆུ་བོ་ཆེན་པོའི་ལྷ་མོ་ཡིན་ཞིང་ཁ་ལ་ཐུའོ་སི་དང་ཕེ་ཨ(སྟོབས་ཤུགས་དང་དྲག་ཤུགས)གཉིས་ཀྱི་མ་ཡུམ་ཡིན་ལ། ཀྲུའུ་སིར་ཟླ་དཀར་བའི་སྔོན་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་མཁན་ཡིན། དེ་མིན་ད་དུང་ཧོ་ཁ་ཐེ་ཡོད། མོ་ནི་མི་མ་ཡིན་དང་དེའི་སྣང་ཚུལ་གྱི་ལྷ་མོ་ཡིན་ཞིང་མོའི་དབང་ཆ་མཁའ་དབྱིངས་དང་ས་གཞི་དམྱལ་ཁམས་བཅས་སུ་ཁྱབ་ཡོད།

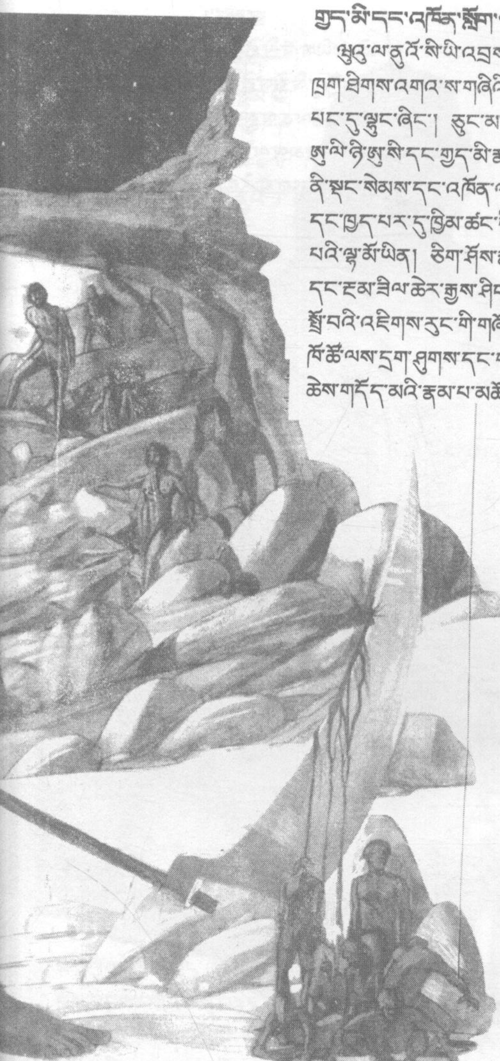
ཐའེ་ཐན་གྱི་ལྷ་རྣམས།

ཁོ་ཚོ་ནི་རང་གཤིས་ལྡན་པའི་ཐོག་མའི་ལྷ་ཡིན། མིང་དེའི་དོན་ནི“ཨ་ཕར་ངོ་རྒོལ་བྱེད་ཐུབ་པའི་ལྷ”ཞེས་པའི་དོན་ཡིན། ཧོ་ཞི་ཨུ་ཧེའི་ངག་རྒྱུན་ཁྲོད་དུ་ཨུ་ཁའེ་ཨ་ནུའོ་སི་དང་། ཁོ་དབྱི་ཨའོ་སི། ཁོ་ལི་ཨའོ་སི། ཞི་པུའུ་ལི་ཨུན། ལ་ཕི་ཐུའོ་སི། ཁོ་ལུའོ་ནུའོ་སི་བཅས་སྤུན་ཟླ་དྲུག་དང་། ཁོ་ཚོའི་གཅེན་མོ་དང་གཅུང་མོ་དྲུག་སྟེ་ཐའེ་ཡ་དང་། ལའེ་ཡ། ཐའེ་སྨི་སི། མུའུ་ནའེ་མོ་ཞི་ནའེ། ཕ་དབྱི་པའེ། ཐེ་ཐི་སི་བཅས་སྟོན་པ་ཡིན། ཁོ་ཚོ་ཚང་མ་གདོད་མའི་ཀླ་ཀློའི་དུས་སྐབས་ཀྱི་རང་བྱུང་གི་ལྷ་ཡིན།



ཁོ་ལུའོ་ནུའོ་སི།

རང་གི་ཕ་ཨུའུ་ལ་ནུའོ་སི་ཡི་འབྲས་བུ་ཕྱུང་ནས་རྗེས། ཁོ་ལུའོ་ནུའོ་སི་ཡིས་དུས་སྐབས་གསར་པ་ཞིག་གི་སྒོ་སྒྲིགས་ཕྱེ་བ་སྟེ། ཁོའི་བཀའ་བཀོད་འོག་ཏུ་དུས་ཀྱི་རྒྱུན་མདུན་དུ་སྐྱོད་འགོ་བཙམས་ཤིང་།(ཁོ་ལུའོ་ནུའོ་སི་ཞེས་པའི་མིང་འདིའི་ཚིག་ངོས་ཀྱི་དོན་ནི་རྒྱུ་བཞིན་པའི་དུས་ཚོད་ཅེས་པ་ཡིན) གནམ་ས་གཉིས་བར་གྱི་ཚེ་སྲོག་རྣམས་འཁྲུལ་སྐྱོད་བྱེད་འགོ་བཙམས།



གྲུད་མི་དང་འཁོན་སློག་ལྷ་མོ་ཨུ་ལི་ཉི་ཨུ་སི།

ཕྱུའུ་ལ་ནུ་ཪོ་སི་ཡི་འབྲས་བུ་ཕྱུང་སྐབས། ཁྲག་ཐིགས་འགའ་ས་གཞིའི་ལྷ་མོ་ཀའེ་ཡའི་པང་དུ་ལྷུང་ཞིང་། རྩུང་མ་འགོར་བར་ཁོ་མོར་ཨུ་ལི་ཉི་ཨུ་སི་དང་གྲུད་མི་རྣམས་སྐྱེས། དང་པོ་ནི་སྡང་སེམས་དང་འཁོན་ལན་སློག་པའི་ལྷ་མོ་དང་ཁྱད་པར་དུ་ཁྱིམ་ཚང་གི་འཁོན་ལན་སློག་པའི་ལྷ་མོ་ཡིན། ཅིག་ཤོས་རྣམས་ནི་སྣྲ་སྟོབས་དང་རྩམ་ཟིལ་ཆེར་རྒྱས་ཤིང་འཐབ་འཛིང་ལ་སྤྲོ་བའི་འཇིགས་རུང་གི་གཞོན་ནུ་རྒྱང་ཡིན། ཁོ་ཚོ་ལས་དྲག་ཤུགས་དང་གཡུལ་འཁྲུག་གི་ཆེས་གདོད་མའི་རྣམ་པ་མཚོན་གྱིན་ཡོད།

སྙིང་དཀའ་ཐུབ་ཏུ་བསྡད་དེ་ཁོ་མོ་དང་གཏན་དཀའ་མ་བྲལ། ཁོ་གཉིས་འགྲོགས་པ་ལས་ལྷ་ཐའི་ཐན་འཕྲུངས་ཤིང་ཁོ་ཚོ་འཕྲུངས་ཉིན་ནས་བཟུང་ཨ་ཕའི་སྡང་སྡིགས་ཐུངས། དེའི་ཕྱིར་ལྷ་མོ་ཀའི་ལས་ཁོ་ཚོ་རང་གི་རུམ་དུ་མི་སྦས་ག་མེད་བྱུང་། འོན་ཀྱང་ཡ་ང་བའི་མནར་གཅོད་དེ་ཁོ་མོས་ཡུན་རིང་པོར་སྒྱུར་ཐབས་བྲལ་རྒྱུན་ཁོ་མོས་བྱིས་པ་ཚོའི་རིགས་འདྲིགས་ལ་བརྟེན་ནས་ཕྱུའུ་ལ་ནུའོ་སི་ལ་འཁོན་ལན་བསྒྲུག་རྒྱུའི་སེམས་ཐག་བཅད། དེ་ནས་ཁོའི་བུ་ཆུང་བ་ཁོ་ལུའོ་ནུའོ་སིས་ཟོར་བ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཁྱེར་ནས་ཕའི་འབྲས་བུ་ཕྱུངས། ཟོར་བ་དེ་ནི་ཀའི་ལས་རང་གི་ལུས་གསེང་གི་རྡོ་ལྕགས་ལས་བཟོས་པ་ཞིག་ཡིན། དོན་རྐྱེན་དེ་བྱུང་མ་ཐག་ནམ་མཁའ་ས་གཞི་དང་བྲལ་ཏེ་ད་ལྟ་ཡོད་ས་དེར་སོང་ཞིང་དེ་གར་གཏན་དུ་གནས་ལ། རང་གི་གནས་མལ་ཁོའི་བྱིས་པ་དང་ཚ་བོ་རྣམས་ལ་དབང་བར་བྱས། ཁོ་ཚོས་དེ་གར་རང་དབང་གིས་འགྱུལ་སྐྱོད་བྱེད་པ་དང་མགྱོགས་མྱུར་ངང་འཚར་ལོངས་བྱུང་།

ལའི་ཡས་ཐབས་རྩུས་བྱས་པ།

ཕོ་ལྷ་ཐའི་ཐན་དང་ཁོའི་སྲིང་མོ་ཐའི་ཐན་ལྷ་མོ་ལྷན་དུ་འགྲོགས་པ་ལས་ལྷའི་རབས་གཉིས་པ་བྱུང་། ཁོ་ཚོའི་ཁྲོད་དུ་ཆེས་ཤུགས་རྐྱེན་དང་ལྡན་པ་ནི་ཁོ་ལུའོ་ནུའོ་སི་དང་ལའི་ཡའི་བུ་སྨུག་སྟེ་དོ་སི་ཐེ་ལ་དང་ཧའི་སུའོ་ཐེ་ཞེར། དོ་ལ་བཅས་ལྷ་མོ་གསུམ་དང་། ཧ་དེ་སི། པོ་སའི་ཏུང་། གྲིའུ་སི་བཅས་ལྷ་གསུམ་ཡིན། ཡིན་ན་ཡང་དབང་ཆ་རྒྱུད་འཛིན་བྱེད་ཐེངས་འདིའི་ཆེད་དུ་ཆག་སྒོ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཀྱང་བསུས་འོངས་པ་སྟེ། མ་ཡུམ་ཀའི་ཡ་དང་ཡབ་ཆེན་ཕྱུའུ་ལ་ནུའོ་སི་གཉིས་ཀྱིས་བུ་ཁོ་ལུའོ་ནུའོ་སི་ལ། ཕྱིས་སུ་ཁོའི་བུ་ཡིས་ཁོ་རང་བརྙག་པར་བྱེད་ཅེས་མ་འོངས་ལུང་བསྟན་བྱས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་ཁོའི་བུ་རྒྱུད་རྣམས་སྐྱེས་མ་ཐག་ནས་ཁོ་རང་གིས་ཟོས་པ་རེད།

ཁོ་མོའི་མ་ཡུམ་ཀའི་ཡ་དང་མཚུངས་པར་ལའི་ཡས་བུ་རྒྱུད་སྤེལ་བའི་ནུས་པའང་ཧ་ཅང་ཆེ་ལ། ཁོ་མོར་ཡང་རླབས་ཆེ་བའི་མ་ཡུམ་གྱི་བརྩེ་སེམས་ལྡན་རྐྱེན་རང་གི་ཤ་གསེང་ནས་ཆད་པའི་བྱིས་པ་རྣམས་ཁྲེལ་མེད་ཀྱི་ཁྱོ་གས་རེ་རེ་བཞིན་ཟོས་པར་བཟོད་སྒོམ་བྱེད་

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

ཁོ་ལུའོ་ནུའོ་སི་དང་རྩོམ་ལྡན་དུས་སྐབས།

ཁོ་ལུའོ་ནུའོ་སི་ནི་གདུག་རྩུབ་དང་ལྡན་པ་ཞིག་ཡིན་མོད་ཀྱང་ཁོས་དབང་སྒྱུར་བྱེད་པའི་དུས་སྐབས་དེ་ནི་བདེ་སྐྱིད་ལྡན་པའི་རྩོམ་ལྡན་གྱི་དུས་སྐབས་ཤིག་དང་། འཇིག་རྟེན་གསར་དུ་ཆགས་པའི་དུས་དང་ཆེས་ཉེ་བའི་དུས་སྐབས་ཤིག་ཡིན། དུས་སྐབས་འདིའི་ནང་དུ་ཐོག་མའི་སྐབས་ཀྱི་མག་མོག་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་ཟིན་ཅིང་། དུས་སྐབས་འདིའི་ཁྱད་ཆོས་ནི་སྐབས་འདིར་དུས་ཀྱི་རྒྱུ་བའི་འགོ་བཙུགས་པ་དང་། ཡའི་ཡས་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་པའི་སྐྱེ་རྒྱུན་སྤེལ་བའི་ནུས་པས་རང་བྱུང་གི་སྐྱེ་འཕེལ་གྱི་སྒོ་དྲངས་འོངས་པ་རེད།

ཕྲ་སྐྱང་།

ཡའི་ཡ་ཡིས་ཁོ་ལི་ཐེ་གླིང་ཕྲན་སྟེང་དུ་མངོན་ཚུང་དང་ཀྲུའུ་སི་སྐྱེས་རྗེས། དེ་སྔོན་པའི་ལྷ་མོ་རྣམས་ལ་བཅོལ་ནས་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་དུ་བཅུག་པ་དང་། ཁོ་མོ་རྣམས་ལ་བུ་དེ་བྲག་ཁུང་ནང་དུ་སྦ་སྐུང་བྱེད་དུ་བཅུག་པ་རེད།

མི་ནུས་པར་གྱུར། མོ་ལ་ཀྲུའུ་སི་སྐྱེས་དུས། ཁོ་མོས་ས་གཞིའི་ཨ་མ་གའི་ཡའི་ངག་ལ་ཉན་ནས་ཐབས་ལ་བརྟེན་ནས་ཀྲུའུ་སི་སྲོག་ལས་ཐར་བར་བྱས། ཡིན་ཡང་ཀྲུའུ་སིའི་ཕུ་བོ་ཚང་མ་ཡ་ང་བའི་ལས་དབང་བཙན་པོའི་ལག་ནས་ཐར་ཐབས་མ་བྱུང་ཞིང་ཀྲུའུ་སི་ཁོ་ན་སྐབས་ལེགས་ཀྱིས་སྲོག་ཉེན་ལས་ཐར་བ་རེད། ནགས་ཚལ་གྱི་མི་མ་ཡིན་གྱི་བུད་མེད་དང་དེའི་ཁྱེ་ག་ཁོ་ལའི་ཐེ་སོགས་ཀྱིས་སྐད་སྒྲ་དྲག་པོ་བསྒྲགས་ཏེ་བྱེས་པ་བཙལ་དུས་ཀྱི་དུ་སྐད་མི་ཐོས་པར་བྱས་ཤིང་། ཁོ་ཚོའི་རོགས་རམ་ལ་བརྟེན་ནས་ཀྲུའུ་སི་ཆུང་ཆུང་སྲོག་ཆགས་ཀྱི་ལྷ་འགར་བཅོལ་ནས་སྲུང་སྐྱོང་བྱེད་དུ་བཅུག དཔེར་ན་སྣང་མའི་ལྷ་ནི་དེ་ཚོའི་ཁྲོད་ཀྱི་གཅིག་ཡིན། ཁོ་ཚོས་ཁོ་རང་སྣང་རྒྱས་གསོས་ཤིང་སྲུང་སྐྱོང་བྱས་ནས་ཁྱེའི་གནོད་འཚེ་མི་ཐེབས་པར་བྱས་པ་རེད། ཡང་དག་རྒྱུན་གཞན་ཞིག་ཏུ། ཚངས་སྤྱོད་ཀན་མོ་ཨ་མ་ཨེར་སའི་ལས་ཁོ་མོའི་ཟད་པ་མེད་པའི་ལུག་གི་ར་ཅོ་སྤྲད་ནས་ཁོ་རང་

ཐབས་རྩལ།

ཁོ་ལུའོ་ནུའོ་སིས་ཚེ་སྒྲོག་གསར་པ་དེ་ཡང་བཟའ་སླམ་པ་ན། ལའི་ཡས་རྫོ་ཞིག་སྦྲུ་གུ་ཡིན་པ་ལྟར་བྱིས་པའི་མལ་ཐུལ་དུ་བཏུམས་ནས་ཁོ་ལུའོ་ནུའོ་སིར་བཟའ་དུ་བཙུག

འཛིག་རྟེན་ལ་དབང་སྒྱུར་བྱེད་མཁན་ཚོ།

ཨུའུ་ལ་ནུའོ་སི་དང་། ཁོ་ལུའོ་ནུའོ་སི། ཀྲོའུ་སི་བཅས་ལྷའི་དབང་སྒྱུར་བ་གསུམ་གྱི་གོ་གནས་རྒྱུན་འཛིན་གྱི་རིམ་པ་དེ། སྩེ་ཉེ་ཅིའི་མི་དང་། ཧའེ་ཧི་ཐེའི་མི། པ་པི་ལུན་གྱི་མི་བཅས་ཀྱི་གསོལ་མཆོད་བྱ་ཡུལ་གྱི་ལྷ་དང་འདྲ་པོ་ཞེ་དྲག་ཡོད། དེའི་ཕྱིར་ཚན་རིག་པ་འགའ་རེའི་ལྟ་ཚུལ་ལྟར་ན་ཧོ་ཞི་ཨུ་ཏེའི་ངག་རྒྱུན་ནི་ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་ལྷའི་གཏུང་རབས་རྐང་གཞིར་བྱས་པ་ཞིག་ཡིན་པར་བསམས།

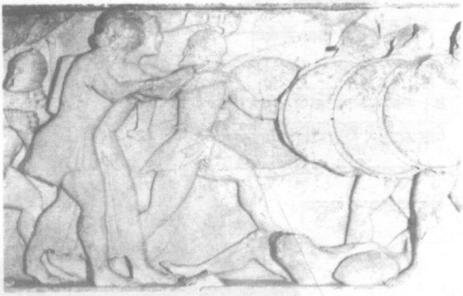
ཟས་ཀྱིས་གསོས་ཤིང་། ཀྲོའུ་སི་འཚར་ལོངས་བྱུང་རྗེས་ཁོས་ཨ་ཕའི་ཁོག་པ་ལས་རང་གི་ཕུ་བོ་རྣམས་བསྐྱབ་རྒྱུའི་སེམས་ཐག་བཅད། དེ་ལ་ཁོས་ཐབས་བཀོད་ཅིག་བསྐྱེད་པ་ནི། ཁོས་དུག་ཆེན་ཞིག་བཙལ་འཚོལ་ནས་ཨ་མར་སྤྲད་དེ་ཨ་ཕར་ལྟོད་དུ་བཅུག ཁོ་ལུའོ་ནུའོ་སིས་དུག་དེ་བཏུངས་རྗེས་ཁོག་པའི་ནང་དུ་ཡོད་པའི་ཀྲོའུ་སིའི་ཕུ་བོ་རྣམས་དང་། ལའི་ཡས་ཀྲོའུ་སི་ཡིན་ཞུལ་བྱས་ནས་ཁོ་ལ་བཟའ་རུ་བཅུག་པའི་རྡོ་བཅས་ཕྱིར་བསྐྱུགས་པ་རེད།

ཨོ་ལིན་པི་སིའི་ལྷ་དང་ཐའེ་ཐན་གྱི་ལྷའི་བར་གྱི་འཐབ་རྩོད།

དེ་ལྟར་ཀྲོའུ་སིས་ལྷ་རབས་གསར་པ་རྣམས་བསྐྱབས་རྗེས་ཕའི་ལྷ་རབས་ཏེ་ལྷ་ཐའི་ཐན་སོགས་དང་དབང་ཆ་རྩོད་དགོས་བྱུང་བ་རེད། འོན་ཡང་ཀྲོའུ་སིས་ཀའེ་ཡའི་ངག་ལ་ཉན་ནས་གྲུང་མི་མིག་གཅིག་དང་གྲུང་མི་དཔུང་བརྒྱ་སོགས་བསྐྱེད་ཅིང་དེ་དག་གི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོབ་པ་རེད། དེ་དག་ཀྱང་ནམ་མཁའ་དང་ས་གཞིའི་བྱིས་པ་ཡིན་ན་ཡང་ཁོ་ལུའོ་ནུའོ་སིས་ཁོ་ཚོ་ཐའི་ཐན་གྱི་རིགས་རྒྱུད་ཀྱི་གྲས་ནས་ཕྱིར་ཕུད་དེ

དཀྱིལ་ཁམས་ཀྱི་གཉིང་སར་ཡོད་པའི་ཐ་ཐ་ལུའོ་སེ
ཞེས་པ་དེར་རྒྱང་འབུད་བཏང་བ་རེད། ཁོ་ཚོས་ཀྲོའུ་
སེར་རང་ཉིད་ཕྱིར་ལྷ་ཏུ་གྱུར་ཏེ་ལྷ་རྣམས་ཀྱི་ཆང་དང་
ཟས་རིགས་ལོངས་སུ་སྤྱོད་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཙམ་གྱིས་ཚིག
ཅེས་རེ་བ་བཏོན་པ་རེད། ཀྲོའུ་སི་དང་ཁོའི་ཕྲུ་བོ
རྣམས་རེ་བོ་ཨོ་ལིན་ཕེ་སི་སྟེང་དུ་བསྡད་ཅིང་དེ་ནས
བཟུང་རེ་བོ་དེ་ཁོ་ཚོའི་གནན་སྡོད་བྱ་ཡུལ་དུ་གྱུར། ཕྲུ་
བོ་རྣམས་ཀྱིས་གཅིག་མཐུན་གྱིས་ཀྲོའུ་སི་ལྷ་རྣམས་ཀྱི་
རྗེ་བོར་བདམས་ཤིང་ཀྲོའུ་སིས་ཀྱང་ཚོམ་པར་མེད་པར་
དང་ལེན་བྱས།

ཨོ་ལིན་ཕེ་སིའི་ལྷ་རྣམས་དང་ཐའི་ཐན་གྱི་ལྷ་རྣམས་
ཀྱི་གཡུལ་འཁྲུག་དེ་ལོ་བཅུ་ལྷག་ལ་བྱས་ཤིང་འཇིག
རྟེན་ཡང་བསྐྱར་མག་མོག་ཏུ་འགྱུར་སྲིད་པའི་ཉེན་ཁ་
བྱུང་། མཐར་ཀྲོའུ་སིས་འགོ་ཁྲིད་པའི་ལྷ་རབས
གསར་པ་རྣམས་རྣམ་པར་རྒྱལ་ཅིང་གཡུལ་འཁྲུག་གི་
མཇུག་བསྒྲིལ། ཁོའི་ཕ་ཁོ་ལུའོ་ནུའོ་སི་དང་མི་འདྲ་ས་
ཞིག་ནི་ཀྲོའུ་སིས་དབང་ཆ་རྩོལ་བོ་བདག་གིར་བྱེད་
པར་མི་བརྩོན་ཅིང་། དེ་ལས་ལྡོག་སྟེ་ཁོས་གོ་གནས་
མཐོན་པོ་དག་རིམ་གྲས་ཀྱི་མཐོ་དམའ་ལྟར་མཐའ་
གཅིག་ཏུ་རང་གི་གཅེན་གཅུང་རྣམས་ལ་སྟེར་བ་མ་
ཡིན་པར། ཉམས་སད་ཐེག་ཅིང་བློ་ཁ་དཀར་པོས
རང་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་པའི་ཐའི་ཐན་གྱི་ལྷ་རྣམས་ལའང་
སྟེར་བར་བྱེད། ཐའི་ཐན་གྱི་ལྷ་རྣམས་ལས་རྣམ་པར་
རྒྱལ་རྗེས། ཀྲོའུ་སིས་ཁོས་སྲུང་སྐྱོང་བྱེད་པའི་དབང་
ཆ་དང་དབང་སྒྱུར་ལམ་ལུགས་ལ་ཡང་བསྐྱར་འཛེགས
སྐྱུལ་ཐེབས་པ་ཚོར། ཐེངས་འདིའི་འཛེགས་སྐྱུལ་ནི
གཡུལ་འཁྲུག་ལ་དགའ་བའི་གྲུད་མི་དང་། སྐྱེལ
གཟུགས་གྲུད་མི་ཐེ་ཐྭང་ལས་བྱུང་བ་ཞིག་རེད། ཐེ
ཐྭང་ནི་ཀའེ་ཡ་དང་ཐ་ཐ་ལུའོ་སི་གཉིས་ལ་སྐྱེས་པ
ཡིན། མཇུག་མཐར་ལྷ་རྣམས་ཀྱིས་གྲུད་མི་དེ་དག
ཀྱང་ཕམ་པར་བྱས་ཤིང་ཁོ་ཚོའི་སྟོབས་སྐྱིད་བྱེད་ཀྱི
འཕྲུལ་གྱི་སྣང་འཁྲོག་པ་དང་། ཐེ་ཐྭང་རྡོ་ཕ་བོང་ཆེན
པོ་ཞིག་གི་འོག་ཏུ་མནན། དེ་ནས་བཟུང་རྗེས་ལུས
དང་རྩེང་སྤྱོད་དང་ལྡན་པའི་གདོན་མའི་རང་བྱུང་གི
ནུས་པ་དག་གཙང་སེལ་བྱས་ཏེ་ལྷའི་འཛིག་རྟེན་གྱི་ཕ
རོལ་དུ་བསྐྲད་པ་རེད།



གྲུད་མི་དང་ལྷའི་བར་གྱི་དམག་འཁྲུག

གདོད་མའི་མིའི་ཁྲིད་ཚོས་དང་ལྡན་པའི་ཚེ
སྲོག་སྟེ་གྲུད་མི་དེ་དག་འདུལ་ཆེད། རེ་བོ་ཨོ་ལིན
ཕེ་སིའི་ལྷ་རྣམས་ཀྱིས་མི་ཞིག་གི་རོགས་འདེགས
ལ་མི་བརྟེན་ཐབ་མེད་བྱུང་བ་སྟེ་ཁོ་ཚོས་ཀྲོའུ་སིའི་བུ
ཧེ་ལ་ཁོ་ལེ་སི་འདེམས་དགོས་བྱུང་། གོང་གི་དཔེ
རིས་ནི་ཕ་ཐའི་ནུང་ལྷ་ཁང་ནང་གི་ལྡེབས་རིས
ཡིན། དེའི་བརྗོད་བྱ་ནི་གྲུད་མི་དང་ལྷ་རྣམས
གཡུལ་འགྱེད་པའི་ངང་ཚུལ་ཡིན།

ལྷ་ཚོགས་ལ་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་པ།

རི་བོ་ཨོ་ལིན་ཕེ་སི་སྟེང་གི་ལྷ་ཚོགས་ཀྱིས་དཀའ་བ་མང
དུ་སྤྱད་མཐར་གྲུད་མིའི་ལྷ་རྣམས་ལས་རྒྱལ་བར་གྱུར། རྒྱལ
ཁ་ཐེངས་འདི་ནི་ཀེ་རེ་སིའི་ལྷ་སྲུང་གི་དཀྱུག་མཚམས་ཞིག
ཏུ་གྱུར། དེ་ཡང་རང་གཤིས་དང་བློ་གྲོས་གསལ་བའི་ལྷའི་ན
གཞོན་རྣམས་ཀྱིས་སྟོབས་ཤུགས་འཛད་མཐའ་བྲལ་ཞིང
ཉོག་ཟིང་ཆེ་བའི་རང་བྱུང་གི་དྲག་ཤུགས་དང་ཁོ་ཚོ་སྐྱེད
མཁན་གདོད་མའི་ལྷ་རྣམས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་རེད།

ཐའི་ཐན་གྱི་ལྷའི་ཡ་ངའི་མཇུག་འབྲས།

རི་བོ་ཨོ་ལིན་ཕེ་སིའི་ལྷ་རྣམས་དང་ཐའི་ཐན་གྱི་ལྷ་རྣམས་བར
གྱི་གཡུལ་འགྱེད་དེ་ཕྱི་མ་རྣམས་ལ་ཧུང་རྗེག་དྲག་པོ་ཁེལ་ཏེ
མཇུག་བསྒྲིལ། ཁོ་ཚོ་མཇུག་མཐར་ཐ་ཐ་ལུའོ་སི་ཞེས་པའི་ལྟུགས
ཀྱི་གྲུང་ར་མཐོན་པོ་ཞིག་གི་རྒྱབ་ཏུ་བཙོན་འཛུག་ཐེབས་ཤིང་།
སྲུང་མི་དཔུང་བརྒྱ་བ་ཆོས་ཁོ་ཚོར་ལྷ་སྲུང་བྱེད་ཀྱིན་ཡོད།

སློག་ཞགས།

ས་དཔུས་རྒྱ་མཚོའི་ས་ཁུལ་གྱི་རིག
གནས་མང་པོ་སྟེ་དཔེར་ན་དབྱི་ཐེ་ལ་སི
ཁན་གྱི་མིའི་ཁྲོད་དུ་སློག་ཞགས་ནི་དབང
སྒྱུར་གྲལ་རིམ་གྱི་མཚོན་བྱེད་ཡིན་ཞིང་།
དེས་རང་བྱུང་ལས་བརྒལ་བའི་སྟོབས
ཤུགས་ཤིག་མཚོན་གྱིན་ཡོད་ལ་གནམ་གྱི
ལྷ་དང་ལྷའི་རྗེ་བོའི་དཔེ་མཚོན་རང
བཞིན་ལྡན་པའི་རྟགས་མཚན་ཡིན། མེ
གླིང་གི་གཏུག་མའི་མི་རིགས་ཚོས་ཀྱང་དེ
ལྟར་འདོད། ཧོ་ཞི་ཨུ་ཏེའི་ངག་རྒྱུན་ཁྲོད
དུ་སློག་ཞགས་ནི་གྱད་མི་མིག་གཅིག་ཅན
གྱིས་ཀྲོའུ་སིས་ཕོ་ཚོ་བསྐྱབས་པ་ལ་དྲིན
ལན་འཇལ་ཕྱིར་ཀྲོའུ་སིར་ཕུལ་བའི
ལེགས་སྐྱེས་རིན་ཐང་དང་བྲལ་བ་ཞིག
རེད། རི་བོ་ཨོ་ལིན་ཕི་སིའི་ལྷ་ཚོགས་དགྲ
རུ་འཛིན་པའི་ཕས་ཀྱི་རྒོལ་བ་རྣམས་དང
གཡུལ་འགྱེད་སྐབས། སློག་ཞགས་དེ་ཀྲོའུ་
སིའི་མེད་ཐབས་མེད་པའི་མཚོན་ཆ་ཞིག
ཏུ་གྱུར་པ་རེད།

རི་པོ་ཨོ་ལིན་ཕེ་སིའི་ལྷའི་ཚོགས།

མིའི་རིགས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་དང་མཚུངས་པར་ལྷའི་འཇིག་རྟེན་ལ་ཡང་ལོ་རྒྱུས་ཤིན་ཏུ་རིང་པོ་ལྡན། ལྷ་སྐྱོང་ནི་ལོ་རྒྱུས་དེའི་དཔང་རྟགས་ཡིན། ལྷའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ལས་བགོས་ཞིབ་ཆགས་དང་ལྡན་ཞིང་ལྷ་རེ་རེར་རང་རང་གི་ཆེད་མངགས་ཀྱི་འགན་ཁུར་དང་ཐོབ་ཐང་མངའ། འོན་ཀྱང་ཁོ་ཚོར་ཡང་དམིགས་བསལ་གྱི་དོན་རྐྱེན་གྱི་ཤུགས་རྐྱེན་ཐེབས་པ་དང་འགྱུར་ལྡོག་འབྱུང་གིན་ཡོད།

ལྷ་ཚོགས་ཀྱི་རབས་དང་པོ།

རི་བོ་ཨོ་ལིན་ཕེ་སིའི་སྟེང་དུ་སྡོད་པའི་ལྷའི་གྲངས་འབོར་ཤིན་ཏུ་མང་ཞིང་དེ་དག་རང་བྱུང་ཁམས་ཆེན་མོ་དང་མིའི་རིགས་ཀྱི་བཅོ་དྲུང་གི་མཚོན་སྣང་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་དང་འདྲ་བོ་ཡོད་ལ་ཁོ་ཚོ་རེ་རེས་འཕྲུལ་བྱའི་མི་སྣ་མི་འདྲ་བ་རེ་འཕྲུལ་སྟོན་བྱེད་ཀྱིན་ཡོད། ཡིན་ན་ཡང་ལྷ་སྐྱོང་ཁྲིད་དུ་ཆེས་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་ལྷ་12 ཡོད། དེ་དག་ནི་རི་བོ་ཨོ་ལིན་ཕེ་སིའི་སྟེང་གི་ལྷ་རབས་དང་པོ་ཀྲོའུ་སི་དང་ཁོའི་བུ་བོ་རྣམས་དང་ཁོ་ཚོའི་གདུང་རྒྱུད་གཡལ་ཆེན་འགའ་བཅས་ཡིན། ཀྲོའུ་སིས་དབང་ཆ་བཟུང་རྗེས། ཁོས་རང་གི་སྲིང་མོ་ཧེ་ལ་ཆུང་མར་བླངས། ཁོ་མོས་དགྲ་ལྷ་ཨ་རུའེ་སི་དང་། མེ་ལྷ་ཧེ་ཧྥ་དབྱི་སི་ཐུའོ་སི་བཅས་བུ་གཉིས་དང་། ཡང་ཚོའི་ལྷ་མོ་ཧེ་པའི་དང་རིགས་རྒྱུད་འཕེལ་བའི་ལྷ་མོ་ཨའི་

སྐབས་ཆེ་བའི་ལྷ་12

ལྷ་སྐྱོང་གྲུབ་ཚར་རྗེས་དེ་གཙོད་ཆེས་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་ལྷ་རྣམས་ཀྱི་གྲངས་ཀ་དེ་12 བར་དུ་ཇེ་ཉུང་དུ་ཕྱིན་པ་རེད། གྲངས་ཀ་འདི་ལོ་ཐོའི་ཟླ་གྲངས་དང་ཏག་ཏག་མཐུན་པ་ཡོད་ཅིང་། ཟླ་རེ་རེར་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་པའི་ལྷ་རེ་ཡོད། གཞན་ལོ་བརྟན་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་ཕྱོག་ཆགས་དེ་དག་རེ་རེ་ཡང་ལྷ་རེ་དང་འབྲེལ་བ་ལྡན། འདིའི་དཔེ་རིས་རྣམས་སུ་ལྷ་བཅུ་གཉིས་པོ་དེའི་ཀོ་རེ་སིའི་མིང་དང་ལ་ཉིང་གི་མིང་བཀོད་ཡོད།

ཐབ་ལྷ་ཧྲོ་སི་ཐི་ཡ/ཞྭེ་སི་ཐ།

རྒྱ་མཚོའི་ལྷ་པོ་སའེ་ཏུང་/ཉེ་ཕུའུ་ཏུན།

དགྲ་ལྷ་ཨ་རུའེ་སི/མ་ཨེར་སི།

མེ་ལྷ་དང་མགར་ལྷ་ཧྥ་དབྱི་སི་ཐུའོ་སི/ཕུའུ་ཨེར་ཁང་།

མཛེས་སྡུག་དང་ཆགས་པའི་ལྷ་མོ་ཨ་ཧྥུ་ལུའོ་ཏི་ཐེ།/ཝེན་སི།

འདི་ཐེ་ལ་བཅས་བཅས། ལྷ་ཚོགས་ཀྱི་ཡབ་ཏུ་གྱུར་པའི་ཀྲོའུ་སིས་བུད་མེད་ལས་ཁྱད་དུ་འཕགས་པའི་སྐྱེས་པའི་གསར་སྐྲུན་གྱི་ནུས་པ……
མཚོན་གྱིན་ཡོད་རྗེན། ཁོ་ལ་བུད་མེད་ཀྱི་ཚོད་འཛིན་ཐེབས་ཀྱི་མེད་ཅེང་ཆུང་མ་གཅིག་གི་ཚོད་འཛིན་ནི་དེ་བས་ཀྱང་ཐེབས་མི་སྲིད་པ་རེད།
དེ་ལས་ལྡོག་སྟེ་གཉེན་སྒྲིབ་དང་བུ་རྒྱུད་འཕེལ་བའི་ལྷ་མོ་ཧེ་ལ་ནི་གཞན་གྱི་ཆུང་མ་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་མགོ་མཇུག་བར་གསུམ་དུ་བཅེ་དུང་ལ……
འགྱུར་བ་མེད་པ་ཞིག་ཡིན། འོན་ཀྱང་ཁོ་མོས་ཀྲོའུ་སི་ལ་བྲེས་པ་ཧུང་ཟད་ཅིག་ལས་བཅའ་མ་ཐུབ་པ་རེད། དང་ཚུལ་འདི་ནི་རྒྱུན་ལྡན་ཞིག
གཏན་ནས་མ་ཡིན། ལྷ་སྒྲུང་དུ་དེར་འགྲེལ་བཤད་བྱས་པ་ནི། ཀྲོའུ་སི་གཞན་དང་མཛའ་འབྲེལ་བྱུང་ཐེངས་བགྲང་གིས་མི་ལང་བ་དེས་ཁོ——

ཏལེ་མོ་ཐེ་ཨེར/ཁོ་རུའེ་སི།
ཞིང་ལས་དང་རིགས་རྒྱུད་སྤེལ་བའི་ལྷ་མོ། ཁོ་མོ……
དང་ས་གཞིའི་ལྷ་མོ་གའེ་ཡ་གཉིས་མི་འདྲ་ས་ནི་ཁོ——
མོར་འབྲས་བུ་དངོས་སུ་སྨིན་རྒྱུ་མེད་པ་དེ་ཡིན།

ཀྲོའུ་སི/ཀུའུ་པི་ཐེ་དང་ཧོ་ལ/ཀུའུ་རུནོ།
དབང་སྒྱུར་བྱེད་མཁན་གྱི་ལྷའི་བཟའ་ཟླ་འདི་གཉིས་
ཀྱི་མཚོན་རྟགས་ནི་དབྱུག་པ་དང་། རྒྱལ་ཁྲི། ཀྲོའུ་སིའི་
ལྷའི་བྱ་སྒྲག་བཅས་ཡིན།

ཤེས་རབ་ཀྱི་ལྷ་མོ་ཡ……
ཧེན་ན/སྨི་ཉི་ཡ།

སྐྱོང་སྐྱོང་འཛོམས་པའི་ལྷའི་ཕོ་
ཧ་རྨོ་ཨེར་མོ་སི།

ཚངས་སྤྱོད་ལྡན་པའི་རྔོན་གྱི་ལྷ——
མོ་ཨ་ཨེར་ཐེ་སྨི་སི/ཏི་ཨན་ན།

ལུང་བསྟན་དང་སྒྱུ་རྩལ……
གྱི་ལྷ་ཨ་པོ་ལུའོ།

此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com