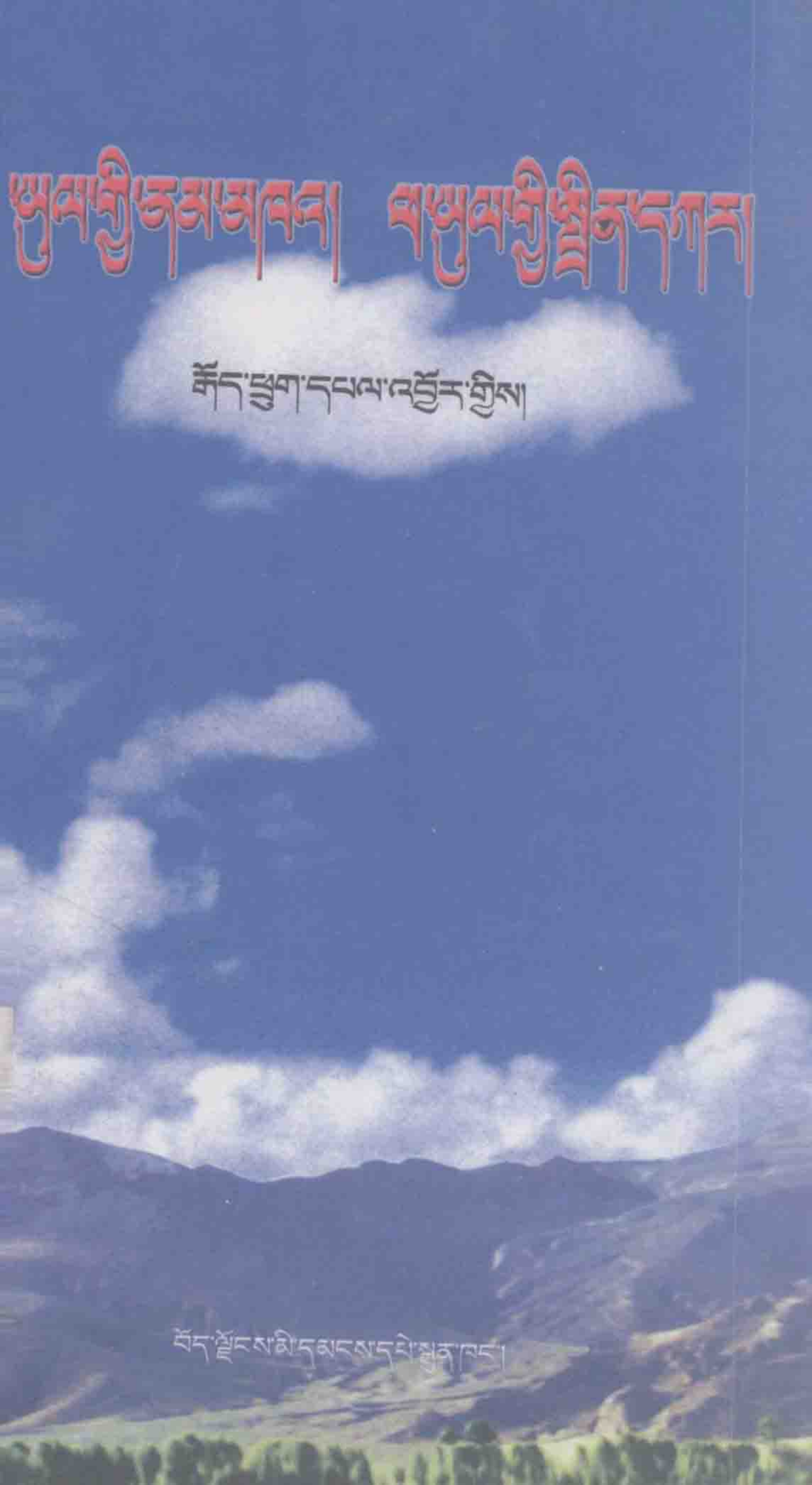
ཡུལ་གྱི་ཚམ་མཁན། ཕ་ཡུལ་གྱི་སྙིང་དཀར།

ཚོད་ཕྲུག་དཔལ་འབྱོར་གྱིས།

བོད་ལྗོངས་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།



ཕ་ཡུལ་གྱི་ནམ་མཁའ། ཕ་ཡུལ་གྱི་སྤྲིན་དཀར།

ཀོད་ཕྲུག་དཔལ་འབྱོར་གྱིས་བརྩམས།

བོད་ལྗོངས་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

图书在版编目(CIP)数据

故乡的蓝天白云/贵珠班觉著.—拉萨:西藏人民出版社,2005.4(2008.6 重印)
ISBN978-7-223-01807-4

Ⅰ.故... Ⅱ.贵... Ⅲ.诗歌—作品集—中国—当代—藏语 Ⅳ.I227

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 026835 号

故乡的蓝天白云

编　　著	贵珠班觉
责任编辑	拉　　珍
封面设计	阿　　曲
电脑排版	丹　　增
出版发行	西藏人民出版社 (拉萨市林廓北路 20 号)
印　　刷	西藏军区印刷厂
开　　本	787×960　1/32
印　　张	2.875
字　　数	30 千
版　　次	2005 年 4 月第 1 版
印　　次	2008 年 6 月第 2 次印刷
印　　数	3,001—8,000
书　　号	ISBN978-7-223-01807-4
定　　价	5.00 元

版权所有　翻印必究

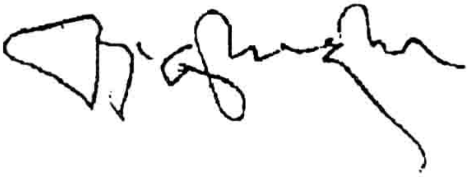
ཕ་ཡུལ་གྱི་ནམ་མཁའ། ཕ་ཡུལ་གྱི་སྤྲིན་དཀར།

རྩོམ་པ་པོ།	ཀོད་ཕྲུག་དཔལ་འབྱོར།
རྩོམ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་བ།	ལྷག་སྒྲོན།
མདུན་ཤོག་འཆར་འགོད་པ།	ངག་ཆོས།
གློག་ཀླད་པར་གཞི་སྒྲིག་མཁན།	བསྟན་འཛིན།
དཔེ་སྐྲུན་འགྲེམས་སྤེལ་ཚན་པ།	བོད་ལྗོངས་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། (ལྷ་ས་གླིང་སྐོར་བྱང་ལམ་སྒོ་ཨང་20པ་)
པར་འདེབས་ཚན་པ།	བོད་དམག་ཁུལ་ཁང་པར་འདེབས་བཟོ་གྲྭ།
རེབ་ཚད།	787×960 1/32
པར་ཤོག	2.875
ཡིག་གྲངས།	ཁྲི་3
པར་གཞི།	2005ལོའི་ཟླ་4པར་པར་གཞི་1བསྒྲིགས།
པར་ཐེངས།	2008ལོའི་ཟླ་6པར་པར་ཐེངས་2པ་བཏབ།
པར་གྲངས།	3,001—8,000
དཔེ་དེབ་ཨང་རྟགས།	ISBN978—7—223—01807—4
རིན་གོང་སྒོར།	5.00

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

༄༅། །གངས་རི་སྤུངས་སྤྱོངས་ནགས་ཚལ་འབབ་ཆུ་
དང་། །སྤྲིན་དཀར་ལྷབ་ལྷུབ་གཡོ་བའི་གནམ་སྔོན་
སོགས། །ཕ་མའི་མཛའ་བརྩེ་དག་དང་འབྲེལ་བའི་
ཕྱིར། །ཕ་ཡུལ་ལས་ལྷག་ས་སྐྱིད་གང་ནའང་མེད། །
ཕ་མེས་བློ་རིག་རྩལ་ལས་བྱུང་བ་ཡི། །ཕ་ནོར་རྩ་ཆེན་
སྐད་ཡིག་རིག་གནས་ཀྱི། །ནམ་མཁའ་ཡངས་པོར་
འཕུར་ལྡིང་བྱེད་པ་ཡི། །གངས་ཅན་རྒོད་ཕྲུག་རྣམས་
ལ་བསྔགས་པར་འོས། །ཕ་ས་ཕ་ཡུལ་ཡུལ་ལྗོངས་
མཛེས་ཉམས་དང་། །ཡུལ་ཆོས་མི་ཆོས་ཡུལ་མིའི་སྐྱིད་
སྡུག་སོགས། །སྒྲུང་དང་སྙན་ངག་ཀུན་གྱི་སྲོག་ཡིན་
ལ། །སེམས་ཀྱི་ཆགས་ཞེན་མཚོན་པའི་རྟེན་ཡང་
ཡིན། །

ཞེས་པ་འདི་ནི་ཕ་ཡུལ་གྱི་ནམ་མཁའ། ཕ་ཡུལ་གྱི་སྤྲིན་དཀར། ཞེས་པའི་སྙན་རྩོམ་གྱི་བསྔགས་བརྗོད་དུ་དོར་ཞི་གདོང་དྲུག་སྙེམས་བློར་འབོད་པས་བྲིས། །



此为试读，需要完整PDF请访问： www.ertongbook.co

སླེང་གཞི།

རྒོད་ཕྲུག་དཔལ་འབྱོར་གྱིས་བརྩམས་པའི་《ཕ་ཡུལ་གྱི་ནམ་མཁའ། ཕ་ཡུལ་གྱི་སྤྲིན་དཀར་》ཞེས་པའི་སྙན་རྩོམ་ཕྱོགས་བསྡུས་ཀྱི་དཔེ་དེབ་འདིའི་མ་ཕྱི་ངའི་མདུན་དུ་འཇོག་སྐབས་ང་རང་ཅུང་ཡ་མཚན་པར་གྱུར། དེ་ནི་བོད་ཡིག་རྩོམ་རིག་བྱ་གཞག་གི་ཐ་རླབས་དེ་ཡོངས་སུ་འཇགས་པའམ་ཆེས་དམའ་པོར་གྱུར་ཅིང་། དེ་སྐའི་རྩོམ་རིག་པ་མང་པོ་ཞིག་གིས་"ཕྱུག་གཙང་མར་བཀུས་"ཏེ་བྱ་ལས་གཞན་གྱི....ཕྱོགས་སུ་འདུར་བའི་སྐབས་འདིར་ཁོང་ད་དུང་སྙན་དེབ་འདི་འདྲ་ཞིག་དཔེ་སྐྲུན་བྱེད་པ་ཅི་ཡིན་ནམ་སྙམ་པ་དེ་ཡིན། འོ་ན། མི་རིགས་ཤིག་གམ་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ལ་རང་ཉིད་ཀྱི་རྩོམ་རིག་ནི་མེད་ཐབས་མེད་པ་དེ་ཁོས་ངོ་མ་རྟོགས་ཀྱི་ཡོད་དམ། ཡང་ན། དཔལ་འབྱོར་དར་རྒྱ་ཆེས་ཆེར་འགྲོ་བའི་དེ་རིང་གི་མི་རྣམས་ཟས་གོས་ཕྱུག་ཀྱང་བསམ་པ་སྟོར་བཞིན་དབུལ་པོངས་ཀྱི་གནས་སུ་ལུས་ཡོད་པ་དེ་ཁོས་མཐོང་བ་ཡིན་ནམ།

རྒོད་ཕྲུག་དཔལ་འབྱོར་གྱི་མཚན་དངོས་ལ་དཔལ......འབྱོར་ཟེར། ཁོང་ཡར་ཀླུང་གཙང་པོ་རྒྱུག་ཁུལ་གྱི་སྔོ་ཁའི་རི་གྲོང་ཞིག་ནས་འོང་། ས་དེ་ནས་ཁྲི་སྲོང་ལྡེ་བཙན་གྱིས་བཞེངས་པའི་བསམ་ཡས་གཙུག་ལག་ཁང་མཐོང་ཐུབ་ལ།

སྐྱེ་བོ་དུ་མ་“ལྕགས་བྱུར་”བཞུགས་ནས་ཉིན་ལྟར་རྒྱང་རིང་དུ་འགྲོ་འོང་བྱེད་པའང་མཐོང་ཐུབ། ས་དེ་ནས་ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོས་བསྐྲུན་པའི་ལྕགས་ཟམ་གྱི་རྗེས་ཤུལ་ཞིག་མཐོང་ཐུབ་ལ། འབྲུག་ཆེན་ས་ལ་རྒྱུ་འདྲའི་སྣུམ་ནག་གི་ལམ་ཆེན་ཞིག་ཀྱང་མཐོང་ཐུབ། ཁོང་ཉིད་རིག་པའི་གནས་ལ་དང་དོད་ཆེ་བའི་གནའ་བོའི་མི་རིགས་དེའི་བུ་ཕྲུག་ཅིག་ནས་དེང་རབས་ཀྱི་མཐོ་རིམ་སློབ་འགྲིང་གི་དགེ་རྒན་ཚད་མ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཅིང་། མི་ལོ་བཅུ་གྲངས་ཀྱི་ནང་རྗེས་རབས་པ་དུ་མ་གསོ་སྐྱོང་བྱས་ཏེ་ལས་དོན་ལ་གྲུབ་འབྲས་ཆེ་མོད། འོན་ཏེ་ཁོང་གིས་ཐོབ་ཟིན་པའི་གྲུབ་འབྲས་ནང་འཕྲེད་ཉལ་མ་བརྒྱབ་པར་སློབ་ཁྲིད་ཀྱི་ཞར་ཞོར་དུ་དཀའ་ཚེགས་ཆེ་བའི་རྩོམ་རིག་གསར་རྩོམ་གྱི་ལམ་དུ་སྣ་མཐུད་ཞུགས་ནས་ལྗོངས་ཕྱི་ནང་གི་དུས་དེབ་མང་པོའི་ཐོག་སྙན་རྩོམ་མི་ཉུང་བ་ཞིག་སྤེལ་བ་མ་ཟད། བརྩམས་ཆོས་ལ་ལ་སྙན་རྩོམ་གྱི་དཔེ་ཚོགས་ཁག་ཏུ་ཡང……བསྡུས་ཡོད་པས་ཀློག་པ་པོས་གདེང་འཇོག་བཟང་པོ་བྱེད། ཁོང་ནི་དུས་རབས་གོང་མའི་ལོ་རབས་བརྒྱད་ཅུའི་ནང་འཚར་ལོངས་བྱུང་བའི་སྙན་ངག་པ་ཞིག་ཡིན། དེ་ཡང་རྩོམ་གྱི་བརྗོད་བྱ་ནི་རྩོམ་པ་པོའི་ཆགས་སྣང་དང་བྲལ་ཐབས་མེད་པ་དང་། རྩོམ་གཤིས་ནི་མི་གཤིས་དང་དམ་དུ་འབྲེལ་ཡོད་པ་ལྟར་《ཕ་ཡུལ་གྱི་ནམ་མཁའ། ཕ་ཡུལ་གྱི་སྤྲིན་དཀར།》ཞེས་པའི་སྙན་དེབ་འདིའི་བརྩམས་ཆོས་ཀྱི་བརྗོད་བྱ་ལས་ཁོར་ཡུག་ངེས་ཅན་ཞིག་ཏུ་བྱུང་བའི་རྩོམ་པ་པོའི་དགའ་སྐྱོ་ཆགས་སྣང་གི་བསམ་བློའི་ལྟ་བ་ཞིག་མངོན་འོང་བ་དང་། རྩོམ་

གཞིས་ལས་རྩོམ་མཁན་རང་ཉིད་དང་འདྲ་བའི་བབ་ཆགས་ལྷད་མེད་ཀྱི་རྣམ་པ་ཞིག་མངོན་འོང་ཞིང་། ཕྱོགས་མཚུངས་སྙན་ངག་པས་རང་ཉིད་ཀྱི་ཕ་ཡུལ་ལ་བཅངས་པའི་བརྩེ་སེམས་དང་། མི་རིགས་ལ་བཅངས་པའི་དུང་ཞེན། མི་རིགས་འདིའི་འབྱུང་འགྱུར་ལ་བཅངས་པའི་འགན་སེམས། རང་མི་རིགས་ཀྱི་རིག་གནས་ལ་བཅངས་པའི་དད་ཞེན་སོགས་ཚོར་འདུ་དྲག་པོ་ཞིག་བརྒྱུད་མངོན་སུམ་གསོན་རྗེན་གྱི་སྒོ་ནས་མཚོན་པར་བྱས་ཡོད།

སྙན་ངག་པས་དམིགས་བསལ་གྱི་དུས་རིམ་དང་། དམིགས་བསལ་གྱི་ཁོར་ཡུག དམིགས་བསལ་གྱི་འཚོ་བ། དམིགས་བསལ་གྱི་ཚོར་སྣང་སོགས་སུ་བརྟམས་པའི་སྙན་ངག་དག་ལས་ང་ཚོར་སྙན་ངག་པ་གང་འདིའི་སྒྱུ་རྩལ་གྱི་ཞེན་ཡུལ་དང་། རྩོམ་ཐབས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། སྐད་ཡིག་གི་ཡུལ་ཁམས། མཛེས་དཔྱོད་ཀྱི་ལྟ་བ་སོགས་གསལ་པོར་བསྟན་ཡོད་པ་མ་ཟད། བསམ་གཞིགས་བྱེད་རིན་མཆིས་པའི་དྲི་རྟགས་ཤིག་ཀྱང་བསྟན་ཡོད། ཁོང་ཉིད་བོད་རིགས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་ཅན་ཞིག་གི་ཆ་ནས་ཁོང་གི་སྙན་རྩོམ་ལ་བོད་ཀྱི་སྲོལ་རྒྱུན་རིག་གནས་ཀྱི་ཤུགས་རྐྱེན་ཐེབས་ཡོད་པ་དང་། ལྷག་དོན་ཁོང་“སྔོར་གནས་ཀྱི་ཕ་ཡུལ་”དུ་སྐྱེས་པས་ཁོང་གི་སྙན་ངག་ལ་དམངས་གཞས་ཀྱི་ཤུགས་རྐྱེན་ཐེབས་ཡོད་ཅིང་། གཞན་ཁོང་ཉིད་རྒྱའི་སྐད་ཡིག་ལའང་བྱུང་པས་ཁོང་གི་སྙན་རྩོམ་ལ་མི་རིགས་གཞན་པའི་རྩོམ་སྲོལ་གྱི་རྣམ་པ་ཡང་མངོན་གསལ་དོད། སྙན་དེབ་འདིའི་ནང་འཁོད་པའི་སྙན་ངག་པའི

བརྩམས་ཆོས་དག་ལ་སྤྱིའི་ཆ་ནས་བརྗོད་ན་གཤལ་གསལ་གྱི་ཁྱད་ཆོས་འདི་དག་ལྡན་པ་སྟེ།

གཅིག　རྩོམ་སྒྲོལ་ཐད་སྙན་དེབ་འདིའི་བརྩམས་ཆོས་རྣམས་དེང་སྐབས་དར་ཁྱབ་ཆེ་བའི་རྩོམ་སྒྲོལ་གསར་པའི་ཐོག་ནས་བརྩམས་ཡོད། དེ་ཡང་རྩོམ་སྒྲོལ་གསར་ཉིད་གང་འདྲ་ཞིག་ཡིན་རུང་བརྩམས་ཆོས་གང་དེའི་གོ་དོན་ཟློག་པ་པོས་སྤྱོད་རོལ་ཐུབ་པའམ་རྟོགས་པར་བྱ་རྒྱུ་ནི་བརྩམས་ཆོས་དེའི་རྩ་བའི་དམིགས་རིའམ་ལས་འགན་ཉག་ཅིག་ཡིན། གལ་ཏེ་དམིགས་རི་དེ་མ་འགྲུབ་ན་བརྩམས་ཆོས་དེ་རིན་ཐང་གིས་དབུལ་ཞིང་། བརྩམས་ཆོས་དེའི་ཚེ་སྲོག་ཀྱང་སྐྱེ་བ་དང་འཆི་བ་དུས་མཉམ་ཡིན་པར་ངེས། དེང་གི་ཆར་སྙན་ངག་པར་འདོད་པའི་གཞོན་ནུ་མང་པོའི་བརྩམས་ཆོས་ལ་བལྟས་ཚེ་དེ་ཚོར་ཐུན་མོང་གི་སྐྱོན་ཞིག་མཆིས་པ་ནི་ཁོང་རྣམ་པ་"རབ་རིབ"ལ་དགྱེས་དྲགས་ཏེ་ཁོང་རྣམ་པའི་སྙན་རྩོམ་གྱི་བརྗོད་བྱ་དང་བརྗོད་སྙིང་"རབ་རིབ"ནས"རབ་རིབ"ཏུ་སོང་ཞིང་། མཐར་ཅི་ཡང་མི་མངོན་པའི་མུན་ཁུང་དུ་འཛུལ་ཏེ་ཟློག་པ་པོས་གོ་རྒྱུ་ལྟ་ཅི། ཐ་ན་རྩོམ་མཁན་རང་ཉིད་ཀྱིས་ཀྱང་མི་གོ་བས་གོ་ལ་གཞན་ཞིག་གི་མིས་གོ་ཨེ་ཐུབ་བལྟ་རྒྱུར་ཟད། འོན་ཀྱང་སྙན་དེབ་འདིའི་བརྩམས་ཆོས་ཧྲིལ་པོ་དེ་ལས་ལྡོག་པ་སྟེ། མངོན་ཤྐག་གང་རུང་གི་སྒོ་ནས་བརྩམས་ཡོད་པས་རྩོམ་ཧྲིལ་པོ་ཁ་གསལ་ལ་གོ་བདེ་ཞིང་ཟློག་མཁན་སུ་འདྲ་ཞིག་ཡིན་རུང་རང་རང་གི་རིག་གནས་ཆུ་ཚད་དང་འཚོ་བའི་སྦྱོང་བྱ། ཡོ་ནའི་ཁྱད་པར། དགའ་སྐྱིའི་འདུ་ཤེས་

སོགས་ལ་གཞིགས་ཏེ་གོ་རྟོགས་ཤིག་ངམ་ངམ་ཤུགས་ཀྱིས་རྟེན་ཐུབ། དེ་ནི་ཁོང་གིས་དང་དོད་བྱེད་པའི་རྩོམ་ཐབས་ཤིག་ཡིན་ལ་སྙན་རྩོམ་ཞིག་གི་རྩ་བའི་དམིགས་རི་ཡང་དེ་འདྲ་ཞིག་ཡིན་དགོས།

གཉིས། སྙན་དེབ་འདིའི་བརྩམས་ཆོས་ཀྱི་སྐད་ཆར་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཁྱད་ཆོས་ཤིག་མཆིས། སྐད་ཆ་ནི"རྩོམ་རིག་བརྩམས་ཆོས་ཀྱི་བརྗོད་དོན་མཚོན་པར་བྱེད་པ"" དང་། བརྩམས་ཆོས་མཛེས་པར་བྱེད་པ། སློག་པ་པོའི་ཡིད་སེམས་འགུགས་པའི་ལག་ཆ་འབའ་ཞིག་ཡིན་ལ། ལྷག་དོན་སྙན་རྩོམ་ཞིག་གི་ངོས་ནས་བཤད་ན། སྐད་ཆ་ནི་རྣམ་ཤེས་ལྟ་བུ་ཡིན་པས་སྙན་ངག་གི་སྐད་ཆ་ནི་སྐད་ཆའི་ནང་གི་ཉིང་ཁུ་དེ་ཡིན་དགོས། "སྙན་ངག་པ་"མང་པོས་གནད་དོན་དེར་གོ་བ་མཐར་ཕྱིན་པ་ཞིག་ལོན་མི་ཐུབ་པ་འདྲ་སྟེ། ཁོང་ཚོའི་སྙན་ངག་གི་སྐད་ཆ་མི་ཉུང་བ་ཞིག་ནི་ཕྱི་རྫིག་ནང་སྟོང་དང་། ཛ་དྲག་ནུས་མེད། ཉུད་ཆེན་དོན་བྲལ་ཤས་ཆེ་ལ། ད་དུང་ཐད་བརྗོད་ཐལ་དྲགས་པ་དང་། ཡིབ་གབ་ཐལ་དྲགས་པ། བསྒྱུར་ཟློས་མང་དྲགས་པ། ཡིད་འགུག་གི་ནུས་པ་ཞན་པ། ཚིག་སྦྱོར་བརྗོད་མི་བདེ་བ། ཛར་ཛོར་མང་བ་སོགས་སུ་ངེས། འོན་ཀྱང་སྙན་དེབ་འདིའི་བརྩམས་ཆོས་དག་གི་སྐད་ཆ་ནི་གོང་གསལ་ལས་ལྡོག་ཅིང་། སྐད་ཆ་ཧྲིལ་པོ་བབ་ཆགས་པ་དང་། ཡིད་འགུག་གི་ནུས་པ་ཆེ་བ། གཅིག་སྡུད་ཀྱི་རང་བཞིན་ཆེར་ལྡན་པ། སྐད་ཆའི་སྒྲིག་སྦྱོར་རམ་བཟོ་སྐྲུན་ཐད་གནད་ལ་འཁེལ་བ། སྐད་ཆ་ཕུན་སུམ

ཚོགས་པ། སྲུམ་རྟགས་ཀྱི་འགྲོ་ལུགས་དང་འཚམས་པ། བརྗོད་བདེ་བ། སྤྱི་སྐད་རྒྱ་ཆེར་སྤྱད་པས་ཀུན་གྱིས་བལྟ་ཐུབ་པ་སོགས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་མཆིས་ཤིང་། དེ་ནི་སྔན་ངག་པ་ཉིད་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ལ་བྱང་ཆུབ་པའི་རྟགས་སུ་ངེས།

གསུམ། སྙན་དེབ་འདིའི་བརྩམས་ཆོས་མང་ཆེ་བའི་བརྗོད་གཞི་བོད་ལྗོངས་སྟོད་ཕྱོགས་ཀྱི་མི་སྣ་དང་བྱ་དངོས་ཡིན། དེ་ནི་སྔན་ངག་པ་གནས་ཡུལ་གྱི་ས་ཕྱོགས་དེ་དང་། འཚོ་བ་སྐྱེལ་ཡུལ་གྱི་ཁོར་ཡུག་དེ་སྔན་ངག་པར་རྒྱུས་ངོ་ཆེ་ཞིང་གོམས་འདྲིས་ཟབ་པས་ཡིན་པར་ངེས། གྲགས་ཅན་རྩོམ་པ་པོ་མང་པོའི་ཕྲུལ་བྱུང་གི་བརྩམས་ཆོས་མང་དག་ཅིག་ནི་རྩོམ་པ་པོ་རང་ཉིད་ལ་གོམས་འདྲིས་ཆེ་བ་དང་། རྒྱུས་ངོ་ཟབ་པའི་བྱ་དངོས་བརྗོད་གཞིས་བྱས་ཏེ་བརྩམས་ཡོད་ཅིང་། སྙན་དེབ་འདིའི་རྩོམ་པ་པོས་ཀྱང་ལམ་དེར་བསྐྱོད་བརྩམས་ཆོས་ཁག་ལས་བོད་ལྗོངས་སྟོད་ཕྱོགས་ཀྱི་རང་བྱུང་ཁམས་ཀྱི་བཀོད་པ་དང་། སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཁོར་ཡུག མི་སྣ། བྱ་དངོས་འཚོ་བའི་གོམས་སྲོལ་སོགས་ཀྱི་བྲུར་ཞིག་གསོན་ཉམས་ལྡན་པའི་ནས་མཚོན་པར་བྱས་ཡོད་པ་དང་། ཕྱོགས་མཚུངས་སྔན་ངག་པས་མི་སྣ་དང་བྱ་དངོས་དེ་དག་ལ་བཅངས་པའི་ཆགས་སྣང་གི་བལྟ་བ་ཞིག་མངོན་པར་གསལ་འོང་ལ། ཡིག་ཕྲིང་དང་ཡིག་ཕྲིང་གི་བར་ནས་ཡིད་སྨོན་དང་རེ་འདོད་ཀྱི་ཕྱོགས་སུ་གཞོལ་བའི་བརྩོན་སེམས་ཤིག་དང་བསམ་གཞིགས་ཤིག་ཀྱང་གསལ་བར་མཐོང་འོང་།

བཞི། རྩོམ་སྲོལ་གསར་རྙིང་གི་སྔན་ངག་གང་འདྲ

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

ཞིག་ཡིན་རུང་ཚང་མ་བཟོད་སྙིང་དང་། སྒྲིག་གཞི། སྐད་ཡིག བཟོད་སྙིང་མཚོན་ཐབས་སོགས་ལ་དོ་སྣང་ཆེར་བྱེད་དགོས་པ་སྒོམ་མེད་ཐོག ད་དུང་དོར་ཐབས་མེད་པ་ཞིག་ནི་སྒྲ་གདངས་ཀྱི་ཉམས་འགྱུར་དེ་ཡིན། དེ་བས་སྙན་རྩོམ''''གསར་པ་དང་། ལྷག་དོན་དུང་སེམས་མཚོན་པའི་སྙན་རྩོམ་གསར་པའི་ངོས་ནས་བཤད་ན་སྒྲ་གདངས་ཀྱི་ཉམས་འགྱུར་ལ་དོ་སྣང་ཆེར་བྱེད་དགོས་པ་ནི་སུས་ཀྱང་བསྙོན་དུ་མེད། སྒྲ་གདངས་ཀྱི་ཉམས་འགྱུར་དེ་ཡང་བཟོད་སྙིང་དང་དམ་པོར་འབྲེལ་ཞིང་། དེས་བཟོད་སྙིང་ཕྱུར་ལས་ལེགས་པའི་སྒོ་ནས་མཚོན་པ་ཕྱ་རྒྱུར་ཞབས་འདེགས་ཞུ་དགོས་པས་བཟོད་སྙིང་མཚོན་པའི་དགོས་མཁོར་གཞིགས་ཏེ་བཀོད་སྒྲིག་འཚམས་པོ་བྱེད་དགོས་པ་ལས་ཚིག་མཚམས་རང་དགར་བཅད་པས་ག་ལ་འགྲིག སྙན་ངག་གི་སྒྲ་གདངས་ཀྱི་ཉམས་འགྱུར་ཐད་སྙན་དེབ་འདིའི་རྩོམ་པ་པོས་སྙན་ངག་གསར་པར་དགའ་བའི''''གཞོན་ནུ་རྣམས་ལ་མིག་དཔེ་བཟང་པོ་པོས་སྙན་ག་གསར''པར་དགའ་བའི་གཞོན་ནུ་རྣམས་ལ་མིག་དཔེ་བཟང་པོ་ཞིག་བསྟན་ཡོད་པ་སྟེ། ཐོག་མར། སྙན་དེབ་འདིའི་བརྩམས་ཆོས་དག་ལ་བལྟས་པ་ཙམ་གྱིས་ང་ཚོར་སྙན་ངག་གི་ཚོར་སྣང་དྲག་པོ་ཞིག་སྟེར་འོང་། དེ་ནི་སྙན་ངག་པས་སྙན་རྩོམ་ཧྲིལ་པོའི་སྒྲ་གདངས་ཀྱི་ཉམས་འགྱུར་ལ་དོ་སྣང་ཆེར་བྱས་ཡོད་པ་མངོན། དེ་ནས་ང་ཚོས་ཞིབ་པར་བལྟ་སྐབས་སྒྲ་གདངས་ཀྱི་ཉམས་འགྱུར་དེ་བཟོད་སྙིང་དང་དམ་པོར་འབྲེལ་ཏེ་མགྱོགས་པ་དང་དལ་བ། མཐོ་བ་དང་དམའ་བ། དྲག་པ་དང་ཞི་

བ། རིང་བ་དང་ཐུང་བ་སོགས་བེད་སྤྱོད་འཚམས་པར་བྱས་ཡོད་པ་དང་། ཚིག་གི་གཅོད་མཚམས་ཀྱང་སྤྱིར་རང་བྱུང་གི་གཅོད་མཚམས་ནས་གྲུབ་ཡོད་པ་ལས་བཙན་གྱིས་བཅད་པ་ཞིག་ཧ་ལམ་དཀོན་པར་སྣང་། དེ་ནི་སྙན་རྩོམ་ཧྲིལ་པོར་སྒྲ་གདངས་ཀྱི་ཉམས་འགྱུར་ཆེར་ལྡན་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་གཙོ་བོ་དེ་ཡིན་ལ། རྩོམ་སྲོལ་གསར་པའི་སྙན་ངག་གིས་སྒྲ་གདངས་ཀྱི་ཉམས་འགྱུར་ཐད་དང་དོད་ཅེད་པ་ཡང་དེ་རང་དུ་ངེས།

༢། སྒྱུ་རྩལ་ཐད་སྙན་དེབ་འདིའི་བརྩམས་ཆོས་དག་ཚོར་འདུ་བརྗོད་བྱར་སེམ་ཞིང་། བརྩམས་ཆོས་གང་མང་ཞིག་ལ་སྐབས་དང་མཐུན་པའི་བཀོད་འཁྲི་བྱས་ཡོད་པ་དང་། ཚིག་རྒྱན་གང་དུ་གང་འོས་བེད་སྤྱོད་བྱས་པས་སྒྱུ་རྩལ་གྱི་རྫོགས་པ་ཞིག་རྙེད་ཐུབ་པ་མ་ཟད། བོད་རང་གི་མཛེས་དཔྱོད་ཀྱི་ལྟ་བ་དང་བྲོ་བ་ཞིག་ཀྱང་རང་བཞིན་དུ་སྟོང་ཐུབ། སྙན་དེབ་འདིའི་བརྩམས་ཆོས་ནང་བཙན་གྱིས་སྦྱར་བའི་ཐ་སྙད་དང་ཚིག་རྒྱན་མེད་ལ། རང་ཉིད་མཁས་པར་ངོམ་པའི་མངོན་བརྗོད་དང་བརྡ་རྙིང་གིས་བཅིངས་པ་ཡང་མེད་ཅིང་། དོན་སྙིང་བྲལ་བའི་སྟོང་གཏམ་དེ་བས་དཀོན། དེ་ཕྱིར་སྙན་དེབ་འདིས་ཀློག་པ་པོའི་ཡིད་དབང་འགུག་ཐུབ་པར་ཡིད་ཆེས་བརྟན་པོ་མཆིས།

འོན་ཀྱང་འཛིག་རྟེན་ན་སྐྱོན་མེད་དགེ་རྫོགས་ཀྱི་བྱ་དངོས་ཤིག་གཏན་ནས་མེད་པ་ལྟར་ཀོད་ཕྲུག་དཔལ་འབྱོར་གྱི་སྙན་དེབ་འདིའི་བརྩམས་ཆོས་དག་ལའང་ཆད་སྐྱོན་རེ་འགའ་བྱུང་བར་ངེས་ཤིང་། དེ་དག་ལས་མངོན་གསལ་དོད་པ་ནི

བརྗོད་གཞི་རྒྱ་ཆུང་བ་དེ་རེད། ཡིན་ནའང་སྙན་ངག་པས་དུས་ཕྱིས་གསར་རྩོམ་གྱི་ལམ་བུ་དེ་རྒྱ་ཆེར་བཤམས་ནས་སྐྱོག་པ་པོར་སྣ་མང་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ཕྲུལ་བྱུང་གི་བརྩམས་ཆོས་གང་མང་འབྱུང་ཐུབ་རྒྱུ་དང་། བོད་ཀྱི་དུས་རབས་གསར་པའི་རྩོམ་རིག་ལོ་རྒྱུས་ཐོག་རང་ཉིད་ཀྱི་གནས་ས་ཞིག་བཟུང་ཐུབ་རྒྱུར་ཡིད་ཆེས་བྱེད་ཀྱིན་ཡོད།

ཨ་རྒྱན་རྡོ་རྗེས་2004ལོའི་ཟླ་11ཚེས་7ཉིན།

རྩེད་ཐང་དུ་བྲིས།

དཀར་ཆག

དང་པོ།　གཞོན་ནུའི་བརྩེ་སེམས། ………… (3)
༡. གདུང་དབྱངས་ཡིད་ཀྱི་རང་སྒྲ། ………… (3)
༢. དཔྱིད་ཀྱི་ལྷ་མོ། ………………………… (8)
༣. ཡར་ཆབ་གཙང་པོའི་རྔ་ཟློག་སུ། ……… (9)
༤. སྤྲིན་དཀར། …………………………… (12)
༥. ས་གཞི་ནག་པོ། ………………………… (13)
༦. ཡར་ཆབ་ཀྱི་གཙང་པོ——ང་ཡི་སྐྱིད་མ་ལགས། ………………………………… (17)
༧. ཕ་ཡུལ་གྱི་ནམ་མཁའ།　ཕ་ཡུལ་གྱི་སྤྲིན་དཀར། ………………………………… (21)
༨. རྣམ་ཤེས་ཀྱི་རང་མདངས། ………… (24)
༩. རི་གྲོང་། ………………………………… (26)
༡༠. སྨོན་འདུན། ………………………… (28)
༡༡. ང་……ཁྱོད། ……………………… (29)
༡༢. ཨ་མ་ལགས་བདག་ལ་སྤྱན་གཅིག་གཟིགས་དང་། ………………………………… (30)

༡༣. དྲན་སེམས། …………………… (34)

༡༤. ངའི་སྐྱོ་སྣང་། …………………… (37)

༡༥. མིང་མེད། …………………… (40)

༡༦. ལྷ་མོའི་འཛུམ་མདངས། …………………… (42)

གཉིས་པ། དར་མའི་བསམ་གཞིགས། …… (47)

༡༧. སེམས་ཁམས་ཀྱི་གྲུ་ཁ། …………………… (47)

༡༨. ཤམ་ཆུ……ང་རང་། …………………… (54)

༡༩. ཕ་ཡུལ། …………………… (57)

༢༠. ཁ་བ་དཀར་པོ། …………………… (60)

༢༡. ཁྲུ་སིམ་པའི་མཚན་མོ། …………………… (62)

༢༢. འཆར་སྣང་། …………………… (63)

༢༣. སྟོན་ལོ་སེར་པོ། …………………… (66)

༢༤. བཙན་པོའི་བང་སོ། …………………… (69)

༢༥. སྨོན་ཚིག …………………… (70)

དང་པོ། གཞོན་ནུའི་བརྩེ་སེམས།

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.co