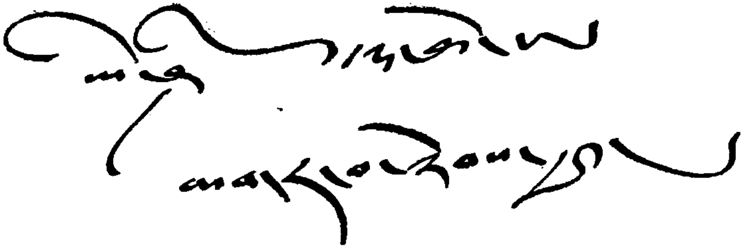

——དབུས་གཙང་དམངས་ཁྲོད་ཀྱི་སྒྲུང་།

རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་པོས་རྩོམ་སྒྲིག་བྱས་པ།

མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

ཡེ་ཤེས་ལྷ་མོ་དང་མགར་བ་སྟོབས་རྒྱལ།

རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་པོས་རྩོམ་སྒྲིག་བྱས་པ།

*

མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་བསྐྲུན་པ།

1980 ལོའི་ཟླ་ 5 པར་པར་གཞི་ 1 པོ་བསྒྲིགས་པ།

1982 ལོའི་ཟླ་ 9 པར་པེ་ཅིན་དུ་པར་ཐེངས་ 2 པ་བརྒྱབ་པ།

དེབ་རེར་ཤོག་བྱང་ 1 སྐར་ 7

益西拉姆和铁匠多吉

多吉杰博编写

（藏 文）

民族出版社出版 新华书店发行

民族印刷厂印刷

开本：787×1092 毫米 1/32 印张：2 1/2

1980 年 5 月第 1 版

1982 年 9 月北京第 2 次印刷

印数：7,601—15,600 册 定价：0.17 元

书号：M 10049 (3) 50

དཔེ་སྐྲུན་བྱས་པའི་གསལ་བཤད།

དེང་འདིར་ཏང་ཀྲུང་དབྱང་གིས་རྒྱལ་ཡོངས་སུ་དེང་རབས་ཅན་བཞི་མངོན་དུ་འགྱུར་བ་བྱེད་རྒྱུའི་ལས་འགུལ་གྱི་ཐ་རླབས་མཐོན་པོར་བསྐྱངས་ཤིང་། མི་རིགས་ཀྱི་སྐད་ཡིག་དང་རིག་གནས་གོང་འཕེལ་གཏོང་རྒྱུའི་བྱ་བར་ཤུགས་སྣོན་རྒྱག་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་རྒྱུན་མར་གནང་བ་ལྟར་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་སོ་སོ་ནས་བོད་རིགས་ཀྱི་རིག་གནས་འཚོ་བར་མཁོ་བའི་ལོ་རྒྱུས་དང་། ཡིག་རིག སྒྲུང་། ནམ་ཐར་སོགས་ཀྱི་དཔེ་དེབ་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་དཔེ་སྐྲུན་བྱེད་མུས་ཡིན་ཀྱང་། དེ་དག་ཕལ་ཆེ་བ་བོད་ཀྱི་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་སྐད་ཤ་སྟག་ལས་ཕལ་སྐད་ཀྱིས་བྲིས་པ་མེད་པར་བརྟེན་འདི་གའི་ལས་བྱེད་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་པོས་རྩོམ་སྒྲིག་བྱས་པའི《ཡེ་ཤེས་ལྷ་མོ་དང་མགར་བ་སྟོབས་རྒྱལ》ཞེས་པའི་དམངས་ཁྲོད་ཀྱི་སྒྲུང་ལྷ་ས་ཁུལ་གྱི་ཕལ་སྐད་དུ་བྲིས་པ་འདི་ཡང་རིག་གནས་ཀྱི་འཚོ་བའི་ནང་དུ་དགོས་པ་ཡོད་པར་མཐོང་ནས་ད་ལམ་པར་སྐྲུན་བྱས་པ་ཡིན།

སྔར་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་གླང་དར་མ་ཞེས་པ་ལྷ་ལུང་དཔལ་གྱི་རྡོ་རྗེས་བསད་རྗེས་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་རབས་སོང་མའི་གདུང་བརྒྱུད་ཀྱིས་གཅིག་གྱུར་དུ་དབང་སྒྱུར་བའི་རྒྱུན་ཆད་དེ་བོད་ཞིལ་བྱུར་གནས་པའི་སྐབས་ཤིག་ལ། ལྷ་སའི་སྐྱིད་ཆུའི་སྟོད་རྒྱུད་ཀྱི་བདག་པོ་སྣེའུ་དཔོན་བསོད་ནམས་རིན་ཆེན་ནམ། སྣེའུ་སྡེ་པ་ཞེས་པ་འཁོར་འབངས་ཀྱི་འདོན་རྒྱ་ཆེ་ཞིང་། མངའ་ཐང་རྒྱས་པ། བཙན་ཤུགས་ཆེ་བ། མི་ལས་ཇབས་ཚ་བ། ཆུ་ལས་བྲ་དྲག་པ། ཕྱིར་རང་དང་འདྲ་བའི་སྡེ་དཔོན་རྣམས་ལ་ཆགས་སྡང་ཆེ་བ། ནང་དུ་འཁོར་འབངས་ལ་མནར་གཅོད་ཆེ་བ་སོགས་མདོར་ན་ས་སྙིང་འདྲིར་ང་ལས་ལྷག་པ་སུ་ཞིག་མེད་སྙམ་པར་བྱེད་པའི་གདུག་རྩུབ་ཅན་ཞིག་ཡོད་པ་རེད།

དེའི་ལྷམ་སྐལ་བཟང་ལྷ་མོ་ཞེས་པ་སྟེ་མོ་ནས་འདས་པས་སྲས་མོ་ཡེ་ཤེས་ལྷ་མོ་ཞེས་པ་རང་ལོ་བཅུ་བདུན་ཙམ་དུ་སོན་པ་ཞིག་ལས་བུ་རྒྱུད་གཞན་གང་ཡང་མེད་པ་རེད། སྲས་མོ་དེ་ལང་ཚོའི་མཚར་སྡུག་གི་ཆ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ། ཤེས་རབ་གསལ་བ། ཁེངས་པ་ཆུང་བ། འཁོར་གཡོག་ལ་བྱམས་པ། སྙིང་རྗེ་ཆེ་བ། རང་གི་མངའ་ཁོངས་སུ་གཏོགས་སོ་ཚོག་གི་མ་ལྟར་གྱུར་པ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད།

གཞན་ཡང་སྡེ་པ་དེའི་འཁོར་དུ་གཏོགས་པ་ཕྱུག་མཛོད་གྲགས་པ་

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

དང་། གཉེར་པ་རྒྱ་མཚོ། དྲུང་ཡིག་སྐལ་བཟང་དར་རྒྱས། ལས་དཔོན་བསོད་རྡོར་སོགས་དཔོན་ལ་ངོ་བསྟོད་དང་གུས་རྩལ་མཁས་པ། མི་སེར་ཐོག་དབང་ཤེད་དང་བཙའ་བསྡུད་ཆེ་བ་ཡང་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། རྫེ་བློན་དེ་དག་གིས་མངའ་འབངས་རྣམས་བྲན་དུ་བཀོལ་ཞིང་། ཁྲལ་དང་བོགས་མ་སོགས་ཁྲག་བཙིར་བརྣག་བཙིར་བྱས་པའི་སྲོངས་སྐྱོད་ལ་ཅི་དགར་རོལ་བཞིན་པར་འཚོ་བ་སྐྱེལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད།

དེའི་ཚེ་རྫོང་དེའི་མི་སེར་གྲས་ཡིན་པ་མགར་བ་ཉི་མ་དོན་གྲུབ་ཅེས་པ་འདས་པའི་བཟའ་ཟླ་དམན་བག་གྲོ་ཞེས་པ་ཞིག་དང་། བུ་སྟོབས་རྒྱལ་ཟེར་བ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། མ་བུ་ནེ་གཉིས་སྡོད་གནས་ལྷ་སའི་རྒྱ་འབྲུམ་སྒང་དུ་ཡིན་ཀྱང་རྣམ་ཀུན་སྡེའུ་དཔོན་གྱིས་ཐེ་ལྷར་བཀའ་ བགོ་བའི་ལྷུགས་བཟོ་དང་། ལས་ཀ་གཞན་དག་གང་ཅིའི་ཨུ་ལག་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་བརྒྱུགས་ནས་སྡོད་དགོས་པས་རང་ཁྱིམ་གྱི་འཚོ་བའི་འདུ་འགོད་འཁོམས་ པ་བྲལ་བ་ཞིག་རེད།

འོན་ཀྱང་བུ་སྟོབས་རྒྱལ་ཟེར་བ་དེ་ལག་རྩལ་མཁས་པ་ ཞིག་ཡིན་···· སྟོབས་མ་བུ་གཉིས་ཀྱི་ལྟོ་གོས་སྐྱོ་པོ་རང་མིན་ཞིང་། བུ་ཕོ་རང་ཡང་དབང་པོ་ཡར་དར་ལ་སོང་གཤིས་སྣང་བ་ཡངས་ཤིང་། གཟུགས་བཟང་བ། ཤ་མདོག་བཀྲ་བ། གོས་དང་ལུས་ཆས་ཀྱང་ཆ་ཚང་ཙམ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད།

ལོ་གཅིག་དཔྱིད་ཟླ་དང་པོ་ཤར་མ་ཐག་ཏུ་སྡེའུ་དཔོན་ གྱི་ལས······ དཔོན་བསོད་རྡོར་ཟེར་བ་དེས་དཔོན་བསོད་ནམས་རིན་ཆེན་གྱི་གཟིམ་ཚང་·· དུ་ཕྱིན་ནས། “དཔོན་པོ། ད་སོ་ནམ་གྱི་ལས་ཀ་ཚུགས་པ་རེད། དེར་མ་ཟད་ང་རང་ཚོ་ལས་རྒྱ་ཆེ་བས་ལྷུགས་བཟོའི་ལས་ཀ་མང་པོ་བྱེད་རྒྱུར···

བསྡད་འདུག ལྷ་ས་ནས་ང་རང་ཚོའི་མགར་བ་སྟོབས་རྒྱལ་བཀའ་འགུར་གནང་ནས་ལུགས་བཟོ་ཚུགས་དགོས་པ་འདུག”ཅེས་ཞུས་པ་རེད། དེའི་ལན་དུ་བསོད་ནམས་རིན་ཆེན་གྱིས“དེ་ག་རང་རེད། ཁྱོད་ཀྱིས་བཤད་པ་དེ་དངོས་གནས་རེད། ཕྱག་མཛོད་འདིར་བོས་ཤོག”བཤད་པ་རེད། བསོད་རྡོར་གྱིས་ཕྱག་མཛོད་སྐད་བཏང་ནས་དཔོན་པོའི་གཟིམ་ ཚང་དུ……སླེབས་པ་རེད། དཔོན་གྱིས“ཕྲ་ཨེ། ཕྱག་མཛོད། ང་ཚོའི་འདིར་ལུགས་བཟོ་བྱེད་རྒྱུ་མང་པོ་ཞིག་འདུག སང་ཉིན་ལྷ་ས་ནས་མགར་བ་སྟོབས་རྒྱལ་འགུགས་མཁན་བང་ཆེན་ཞིག་ཐོངས། ད་ག་སི་ལན་བཏང་ན་སྟ་སེ་ཀོ་སེ་བཤད་ནས་ལམ་སང་སླེབས་མི་ཡོང་། བསྐུལ་དམ་ཚ་ཐག་ཆོད་ཅིག་ཐོངས”ཞེས་བཤད་པ་རེད། ཕྱག་མཛོད་གྲགས་པས“ལགས་ལགས་སོ། ད་ག་རང་ཞུས་ཆོག བྱས་ན་ང་རང་ཚོས་ལུགས་དང་སོལ་བ་ལ་སོགས་ཀྱང་གྲ་སྒྲིག་བྱེད་དགོས་ཀྱི་རེད། གཉེར་ཚང་དུ་གོ་བསྒྱུར་བྱས་ཆོག”ཅེས་ཞུས་ཏེ་གཉེར་ཚང་དུ་ཕྱིན་ནས་དྲུང་ཡིག་བསྐུལ་དམ་འབྲི་རུ་བཅུག བང་ཆེན་ཙ་ལག་ཅིག་ཤོག་ཅེས་བཤད་པ་ལྟར་[illegible]སར་ཟླ་བ་བཀྲ་ཤིས་ཟེར་བ་དེ…དེར་བཅར་བ་རེད། ཕྱག་མཛོད་ཀྱིས“ཕྲ་ཨེ། ཟླ་བ་བཀྲ་ཤིས། ལྷ་སར་འགྲོ་མཁན་ཁྱོད་ཡིན་ནམ། གཡའ། བསྐུལ་དམ་འདི་མགར་བ་སྟོབས་རྒྱལ་ལ་སྤྲོད། ཁྱོད་རང་དང་མཉམ་དུ་སང་ཉིན་རང་འདིར་ཁྲིད་ཤོག་ཨ”ཞེས་བཤད། ཁོས་ལྒོ་འདོམ་པ་གང་ཙམ་བཏར་ནས“ལགས་ལགས་སོ། སང་ཉིན་སྔ་པོ་ཕྱིན་ཆོག་པ”ཞེས་ལག་པ་གཉིས་ཀྱིས་ཡི་གེ་བླངས་ ནས……ཐོག་ཕྱིན་པ་རེད།

དེའི་སང་ཉིན་བང་ཆེན་ཟླ་བ་བཀྲ་ཤིས་རྒྱ་འབུམ་སྣང་དུ་མགར་བ་སྟོབས་རྒྱལ་གྱི་ཁྱིམ་དུ་སླེབས་ནས་བསྐུལ་དམ་དེ་སྤྲད་དེ“ད་ལྟ་ཤོག”ཅེས་

བཤད་པ་རེད། སྟོབས་རྒྱལ་གྱིས"ད་ལྟ་རང་བཙར་ཚོག སྨ་བ་བཀྲ་ཤིས་ལགས་བཞུགས་གདན་འཛུགས"ཞེས་བཤད། མ་བག་གྲོས"སྨ་བ་བཀྲ་ཤིས་ལགས་ཕྱག་ཕེབས་བྱུང་། སྐུ་ངལ་མ་བྱུང་ངམ། བཞུགས་གདན་འཛུགས་དང་། ངས་མཆོད་ཆང་གཙང་མ་ཞིག་བླངས་ཡོང"ཞེས་ཟེར་ཞིང་། ཁྲིམ་མཆེས་ཆང་མའི་ནང་ནས་ཆང་བན་ཆུང་གང་བླངས་ནས་དྲངས། དེའི་རིང་ལ་སྟོབས་རྒྱལ་གྱིས་ལག་ཆ་སོགས་ཉེར་ཆས་རྣམས་བསྡོགས་ནས་འགྲོ་གྲ་བསྒྲིགས། ཨ་མས"སྟོབས་རྒྱལ། ད་ལྷག་ཙམ་རྒྱག དཔོན་པོས་བཀའ་བཀྱོན་འཁེལ་ཡོང་། ཕྱག་ལས་དེ་ཚོ་ཞབས་ཕྱི་ཡག་པོ་ཞུས། ལྷག་པར་ངས་མངག་ཆ་ཞིག་བརྒྱུག་རྒྱུ་ཡོད། འཇིག་རྟེན་གྱི་གཏམ་དཔེར།

ཕོ་གསར་གར་འགྲོ་གར་སྡོད་དུ།
སྐྱོད་དང་ཁ་མཆུའི་ཆགས་སྒོ་སྲང་།
རང་སེམས་རང་གིས་མ་མནན་ན།
སྙིང་གཙང་བཟོ་བ་ཕྱུད་ཙམ་ཡིན།

ཞེས་ཟེར་བ་ལྟར་སྤྱིར་ན་སོ་གཞོན་པ་ཟེར་མཁན་དེ་སྐྱོན་མང་བས་མཐོ་བླ" མ་དཔོན་པོའི་ཐུགས་དཀྲུགས་པ་དང་། དམའ་ཁྲལ་སྨ་ཁྲལ་རྫོགས་ལ་འཁོན་འཁྲུས་བཟོས་པ་མང་བས་དེ་ལྟར་བྱུང་ན་ག་ལ་འགྲིག ལྷག་པར་རང་སེམས་རང་གིས་མནན་ནས་དམན་ས་འཛིན་མ་ཐུབ་ན་སྙིང་གཙང་ཁོག་ཏུ་མི་འཆར་བ་དང་། འགྱོད་པ་རྟས་མི་ཟིན་པ་ཞིག་བཟོ་བར་ཕྱུག་ཙམ་ཞིག་ཡིན་པས་གཟབ་གཟབ་གྱིས། སྨ་བ་བཀྲ་ཤིས་ལགས། ཁོ་ལ་རྫོགས་

རམ་གནང་རོགས་གནང”ཞེས་བཤད། སྟོབས་རྒྱལ་དང་ཀླ་བ་བཀྲ་ཤིས་གཉིས་ཀས“ཨ་མ་སེམས་ཁྲལ་བྱེད་མི་དགོས། འཕྲུགས་མི་ཡོང”ཟེར་ནས་སྨིན་པ་རེད།

སྟོབས་རྒྱལ་དང་ཀླ་བ་བཀྲ་ཤིས་གཉིས་སྣེའུ་རྫོང་དུ་སླེབས་ནས······ཕྱག་མཛོད་ཁང་དུ་བཙར་བར་ཕྱག་མཛོད་གྲགས་པས“ཨོ་འཁྲིག་ག ཁྱོད་གཉིས་ལྷག་པོ་སླེབས་བྱུང་། སྟོབས་རྒྱལ་ཁོ་སྡོད་ས་མཛོ་ར་ཤར་གྱི་ཟུར་ཞིག་ཏུ་བསྐྲོས། གཉེར་ཚང་ནས་ཚང་རྩམ་ཞིག་གསོལ་རས་ཞུས”ཞེས་བཤད་པ་རེད། ཁོ་གཉིས་ཀྱིས“ལགས་ལགས་སོ”ཞེས་ཕྱིར་ཡོང་སྟེ་མཛོ་ར་ཤར་དུ་ཀོ་གདན་ཞིག་བཏིང་འདུག་པ་དེར་སྟོབས་རྒྱལ་གྱི་ལག་ཆ་དང་སྣོ་ཕད་རྣམས་བཞག གཉེར་ཚང་ནས་ཚང་རྩམ་ཞུ་རྒྱུ་སོགས་ཀླ་བ་བཀྲ་ཤིས་ཀྱིས་རོགས་རམ་བྱས་པ་རེད།

སང་ཉིན་དེ་ལྕགས་དང་། སོལ་བ་སོགས་དགོས་བྱ་རྣམས་གཉེར་ཚང་ནས་སྤྲད། ལག་གཡོག་ལས་རོགས་སུ་ཀླ་བ་བཀྲ་ཤིས་དང་། པ་སངས་ཟེར་བ་གཉིས་བཏང་བ་རེད། གཉེར་པ་རྒྱ་མཚོས“ཞྭ་ཡེ། སྟོབས་རྒྱལ། ཁྱོད་རང་ལ་དགོས་པའི་རྒྱུ་ཆ་དང་། ལག་གཡོག་སོགས་ཚང་མ་རྩིས་སྤྲད་ཚར་བ་ཡིན། ད་རེས་ཀྱི་བཟོ་རྒྱུ་ཚང་མ་གལ་ཆེན་པོ་ཤ་སྟག་ཡིན། གཟབ་གཟབ་མ་བྱས་ན་སྐེ་ལ་མཛེས་པའི་ལྷ་དར་མེད་པར་ཀུབ་ལ་ཚ་བའི་ཏྲ་ལྟག་འཁེལ་ཡོང”ཞེས་ཟེར། སྟོབས་རྒྱལ་གྱིས“ལགས་ལགས་སོ། ལགས་ལགས་སོ”ཞེས་བཤད།

དེ་ནས་བཟུང་ཞོགས་པ་ནམ་ལངས་པ་ནས་མཚན་མོ་སྲོད་མ་ཡོལ······བར་ཉིན་རེ་བཞིན་ལྕགས་བཟོ་བྱས་ཏེ་བསྡད། ཉིན་གསུམ་པར་དཔོན་པོ་བསོད་ནམས་རིན་ཆེན་གོས་ཆེན་ལི་ཧྲང་གི་མཚལ་ཕྲུ་མ་ཞིག་དང་། འཇའ་

ལྷམ། ཏྲ་མོ་བཅས་གྱོན། ལག་ཏུ་ཁྲིང་བ་ཞིག་འཁྱེར། གཟིམ་དཔོན་ལྷག་པ་དོན་གྲུབ་ཀྱི་ལག་ཏུ་ཏི་གདུགས་དང་ཞལ་དཀར། དཔུང་པར་ཞིང་ཐང་། ཞལ་ལྷ་མ་སྐལ་བཟང་སྒྲོལ་མར་གསོལ་ཇ་དང་། ཞལ་ཏོག་བཅས་བསྐུར་ཏེ་མཉམ་ཁྲིད་ཀྱིས་ཞབས་སྐོར་ལ་སྐྱོད་ཞོར་དུ་སྟོབས་རྒྱལ་ལྷགས་……བཟོ་བྱེད་སའི་སྐྱེཙ་ཁང་ནས་བལྟ་ཙམ་བྱས་ཏེ་ཁོ་འདིར་སོག་ལབ་ཅེས……དཔོན་གྱི་མདུན་དུ་བཀུག་པས་སྟོབས་རྒྱལ་སྐྲག་པ་དང་འཚབ་པ་ སྐྲགས་ཏེ་ལག་ཏུ་སྐམ་པ་དང་ཐོ་བ་འཁྱེར་འཁྱེར་བར་ཡར་ལངས་ ཏེ་ལྷེ་འདོམ་གང་ཙམ་བརྐྱར། སྒྲིད་པ་གཞུ་ལྟར་བཀུག མིག་སར་ཕབ་ནས་བསྡད་པར། དཔོན་བསོད་ནམས་གྲགས་པས“ཀྱེ ལྷགས་བཟོ་ལུགས་རྒྱག་པོ་འདུག་གམ། ལས་རྗེས་ཀ་འདྲ་ཡོང་གི་འདུག ནམ་དུས་གཏུགས་ཚར་འདུག ལས་གསོག་གང་ཆེ་ཡོང་བ་མ་བྱས་ན་འཐུས་མི་ཡོང”ཞེས་བཤད་པར། སྟོབས་རྒྱལ་གྱིས“ལ་ལ་ལ། དཔོན་པོའི་སྐུ་བསོད་དབང་ཐང་ཆེ་དྲགས་པར་བརྟེན་ལུགས་མི་རྒྱག་པ་རྩ་བ་ནས་མི་འདུག ཞབས་ཕྱི་ཏུར་ཐག་འབད་ཐག་ཞུས་ཆོག་པ”ཞེས་བཤད་པ་རེད། དཔོན་པོས“ཧོ་འགྲིག་འདུག ལག་གཡོག་ཚོ། ཁོ་ལ་ཆང་ཡག་པོ་སྟེར”ཞེས་བཤད་དེ་འགྲོ་གྲབས་སྐབས སྲས་མོ་ཡེ་ཤེས་ལྷ་མོ་དཔོན་བསོད་ནམས་གྲགས་པའི་རྗེས་སུ་འབྲངས་ནས་མགར་ཚང་དུ་འཛུལ་ཡོང་ནས་ཕར་ལྟ་ཚུར་ལྟ་ཐེངས་ གཅིག་བྱས་རྗེས……མགར་བ་སྟོབས་རྒྱལ་ལ་ལྟ་སྐོར་ཞིག་བྱས། རང་གི་སྐེ་རགས་ཀྱི་བྱུར་ལྟེབ་གཉིས་ལག་པས་འཐེན་ཙམ་རེ་བྱས་ཏེ། ཀ་བའི་འཁྲིས་སུ་གསར་བརྡུང་བྱས་པའི་ཁྱིམ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་ལག་ཏུ་བླངས་ནས“པཱ་ལགས། ཁྱིམ་འདི་བཟོ་ལྟ་ཡག་པོ་ཞིག་བྱུང་འདུག ལག་པར་ཡང་བདེ་པོ་ཞེ་དྲགས་ ཡོད་པ་རེད། ཁྱིམ་ཡག་པོ་འདི་འདྲ་ཞིག་བྱུང་ན་ངས་ཀྱང་ལས་ཀ་བྱེད་ཐུབ་པ་

འདུག”ཅེས་ཟེར་བར། དཔོན་བསོད་ནམས་གྲགས་པས“ཐུའི། ཕར་ཞོག དེ་ཚོ་ལག་ཏུ་ལེན་མ་དགོས་པ་ཡག་གི་རེད”ཟེར་བས་བུ་མོ་ཚུང་ཟད་ངོ་ཚ་བའི་ཚུལ་བྱས་ཤིང་སླར་ཡང་སྟོབས་རྒྱལ་ལ་ལྟ་སྐོར་ཞིག་བྱས་ཏེ་དཔོན་དང་སྲས་མོ་སོགས་ཕྱིར་ལོག་པ་རེད། སྟོབས་རྒྱལ་ནི་དཔོན་པོ་ཡབ་སྲས་གཉིས་ཀ་ཕེབས་སྒུང་བསམས་པ་ཞིག་འཆར་ཞིང་། སྐྲག་སྣང་ཆེ་ཐོག་དཔོན་དང་སྲས་མོ་སོགས་ཀྱིས་བཤད་གླེང་བྱས་ཏེ་སྡོད་རིང་ལ་ཡར་ ལངས་མགོ་སྒུར་ནས་ཡུན་རིང་ཙམ་སྡོད་དགོས་བྱུང་བས་དཔྲལ་བ་དང་མཇིང་པ་སོགས་ནས་རྔུལ་ཆུའི་ཐིགས་པ་གཟེགས་པ་ཞིག་བྱུང་བ་རེད།

སྲས་མོ་དེ་གཟིམ་ཚང་དུ་ལོག་ནས་བསམ་བློ་འཁོར་བར་མགར་བ་སྟོབས་རྒྱལ་ཟེར་བ་འདི་སྐྱེ་ས་དམན་རུང་ཁོའི་གཟུགས་པོའི་སྟོབས་དང་། གདོང་གི་རྣམ་པ། ཤེས་རིག་བཀྲ་བ། སྤྱོད་ཚུལ་ལེགས་པ་འདི་ལྟ་བུ་ནི། མི་ཚང་ཕྱུག་པོའི་བུ་ང་ཡིན་ཟེར་མཁན་ལའང་མེད་པ་ཞིག་འདུག་སྙམ་ནས་སེམས་ཆགས་ཤིང་ཅི་དྲག་སྙམ་པ་ཞིག་བྱུང་བ་རེད། དེ་ནས་བཟུང་སྲས་མོ་ཡེ་ཤེས་ལྷ་མོ་མགར་ཚང་དུ་ཉིན་[illegible]ར་ཐེངས་གསུམ་ཙམ་རེ་ལྟ་བར་....འགྲོ་ཞིང་། སྟོབས་རྒྱལ་ལ་གཏམ་གླེང་འདྲ་བྱེད་བསམས་རུང་ དངོས་སུ་སླ་ཡང་མ་ཤེས་སྣང་བས་ལྟ་ཙམ་ལྟ་ཙམ་བྱས་ཏེ་ལོག་འགྲོ་བ་རེད། མགར་བ་སྟོབས་རྒྱལ་གྱིས་ད་རེས་ངའི་ལས་ཀ་འདིར་དོ་དམ་ནན་པོ་ཞིག་བྱེད་ཀྱི་འདུག སྲས་མོ་སྐུ་ངོ་མ་ཉིན་རེར་ཐེངས་གཉིས་གསུམ་རེ་ཕེབས་ཀྱི་འདུག་པས་གཟབ་གཟབ་མ་བྱས་ན་ཉོ་བྱ་གཟེད་རྒྱུ་རང་རེད་བསམས་ནས་ལས་ཀ་ཧུར་ཐག་བྱས་ནས་སྡོད་པ་ལས། སྲས་མོའི་གདོང་ལ་ལྟ་ཙམ་ཡང་བྱེད་ཕོད་ཀྱི་མེད་པ་རེད། སྲས་མོས་ཀྱང་སྟོབས་རྒྱལ་གྱི་འཕྲིས་སུ་ཕྱིན་ན་ཞེད་སྣང་བྱེད་པ་དང་། དཀའ་ངལ་ཡོང་བ་ཏ་གོ་ནས་བསམ་པར།

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

ཨ་གསར་ཞིག་གསུམ་རྟ་ལ་ཡོད།
རྟ་དེ་ལས་སྡུག་ན་སྡུག་ཐབས་མེད།

ཟེར་བ་ལྟར་ངས་ཁོ་ལ་དགའ་ནས་ཕྱིན་ཀྱང་། ཁོ་ལ་མི་ཕན་པར་མ་ཟད། དགའ་ངལ་འཕར་མ་བཟོ་གི་འདུག ད་ཐབས་གཞན་ཞིག་བཏང་ནས་ཁ་ལ་ཞིམ་པའི་བཟའ་བཏུང་འདྲ་སྟེར། ཟ་བར་སྙན་པའི་གཏམ་འདྲ་བཤད་ན་དགའ་བསམས་ནས་རང་གི་ཞལ་ལྟ་མ་ཁྲ་ཀོག་ལ་ཆང་ཞིམ་པོ་དམ་པེ་གང་བསྐུར་ཏེ"ཁྲ་ཀོག་འདི་སྟོབས་རྒྱལ་ལ་སྤྲོད་སོག ད་དུང་བཟའ་འདོད་པ་དང་བཏུང་འདོད་པ་ཡོད་ན་སྤྲོད་ཆོག ག་རེ་དགོས་པ་ཡོད་ཅེས་སྐད་ཆ་ཞིག་ཀྱང་དྲིས་སོག"ཅེས་མངགས་ཏེ་བཏང་ཞིང་། ཁྲ་ཀོག་གིས་ཆང་དེ་སྟོབས་རྒྱལ་ལ་སྤྲོད་ནས་སྲས་མོས་མངགས་པའི་ལན་རྣམས་ཆད་ལྷག་མེད་པར་སྤྲོད་པ་རེད། ཁོའི་བསམ་པར་མི་རྣམས་ཀྱིས་སྲས་མོ་འདི་འཁོར་གཡོག་ལ་བྱམས་པོ་ཞིག་ཡིན་ཟེར་བ་དེ་དངོས་འབྲེལ་རེད། ང་ལ་ཆང་གནང་བར་མ་ཟད། ད་དུང་གང་དགོས་ལན་འཁྱེར་སོག་གསུངས་པ་བཀའ་དྲིན་ཆེན་པོ་རེད། ཡིན་ནའང་ངས་ག་རེ་དགོས་ཚད་གནང་རོགས་གནང་ག་ལ་ཞུ་ནུས་བསམས་ཏེ། "ཁྲ་ཀོག་ལགས། ཐུགས་རྗེ་ཆེ། ད་ལྟ་ཞུ་དགོས་གང་ཡང་མེད། ཐུགས་རྗེ་ཆེ"ཞེས་བཤད་པ་རེད། ཁྲ་ཀོག་གིས་སྲས་མོར་སྟོབས་རྒྱལ་གྱིས་ཟེར་བ་ལྟར་ཞུས་པ་རེད། དེ་ལྟར་ཐེངས་ཁ་ཤས་བྱས་ཀྱང་སྟོབས་རྒྱལ་གྱི་བསམ་པར་སྲས་མོ་འདི་འཁོར་གཡོག་ལ་གཟིགས་སྐྱོང་མཁས་པོ་ཞིག་རེད་བསམས་པ་ཙམ་ལས་གཞན་པ་སྣང་བ་ཅི་ཡང་མ་བྱུང་བ་རེད།

ཡང་སྲས་མོའི་སེམས་ལ། དེས་ཀྱང་ཁོ་ལ་བཟའ་བཏུང་གི་ལྟ་
རྟོག་ཙུང་ཟད་སྤྲུབ་པ་ལས་རང་གི་རེ་བ་སྨིན་པའི་ནུས་པ་གང་ཡང་ཐོན་གྱི་
མི་འདུག་བསམས་པ་རེད། ཡང་བསམ་བློ་ཞིག་བཏང་ནས་ང་རང་གིས་
ཁོ་ལ་བཟའ་བཏུང་ཞིག་སྐྱེལ་བ་དང་སྦྲགས་ནས་སྐད་ཆ་ཞིག་གཏོང་དགོས་
བསམས་ཏེ་ཀ་ར་དང་། ཤིང་ཏོག་འབྲུམ་ཞིག་ཁྲ་ཀོག་གི་ལག་ཏུ་བསྐུར་ཏེ་
མགར་ཚང་དུ་ཕྱིན་ནས་འབྲུམ་དེ་སྟོབས་རྒྱལ་ལ་སྤྲད་དེ་བཤད་པར“སྟོབས་
རྒྱལ། འདི་ཟོ། ཁྱེད་ལ་དཀའ་ངལ་མི་འདུག་གམ”ཞེས་བཤད་པར།
སྟོབས་རྒྱལ་ཡར་ལངས་ཏེ་ལག་པ་གཉིས་ཀྱིས་འབྲུམ་དེ་ཚུར་བླངས། ཕྱག་
འཚལ་ཞིག་ཕུལ་ཏེ“བཀའ་དྲིན་ཆེ། སྲས་མོ་བཀའ་དྲིན་ཅན། ང་ལ་
དཀའ་ངལ་གྱི་གནས་ཚུལ་གང་ཡང་མི་འདུག”ཅེས་བཤད་པ་རེད། སྲས་
མོས“ཁོ་འཁྲིག་ག ཁྱོད་རང་དང་ལག་གཡོག་ཚོ་མཐུན་པོ་ཡོད་དམ”
བཤད་པར། སྟོབས་རྒྱལ་གྱིས“ལ་ཡོད། ང་ཚོ་མཐུན་པོ་ཡོད། ལྷག་
པར་ཟླ་བ་བཀྲ་ཤིས་ལགས་དང་། པ་སངས་ལགས་གཉིས་ཀྱིས་ང་ལ་རོགས་
རམ་ཆེན་པོ་གནང་གི་ཡོད”བཤད་པ་རེད། སྲས་མོའི་བསམ་པར་ད་འཁྲིག་
གི་འདུག སྟོབས་རྒྱལ་དང་། ལག་གཡོག་འདི་ཚོ་མཐུན་པོ་ཡོད་ན་ཁྲ་
ཀོག་ནི་ང་རང་གི་ཞལ་ལྟ་མ་རེད། གཏམ་སྙིང་ཙུང་ཟད་བྱས་ཚོག་པ་
འདུག་བསམས་ཏེ་བཤད་པར། “སྟོབས་རྒྱལ་ངས་ཁྱོད་ལ་སྐད་ཆ་ཞིག་
འདྲི་རྒྱུ་ཡོད། ཁྱོད་ཀྱིས་ལན་དྲང་པོར་ཨེ་འདེབས”ཅེས་བཤད་པར།
སྟོབས་རྒྱལ་ཞེད་སྣག་ཅམ་བྱུང་སྟེ“ལ། ལ། ལ་དྲང་པོ་ལོས་ཡིན”ཟེར།
དེ་ནས་སྲས་མོ་ཡེ་ཤེས་ལྷ་མོས་འཛུམ་པའི་མདངས་ཕྱུང་ཚིགས་སུ་བཅད་"'
པའི་དབྱངས་སུ་དྲིས་པར།

"སྤྱིར་ཉ་མོ་སྐྱེ་ས་ཆུ་ནང་སྐྱེས།
ལུས་བདེ་ཁྲུག་ཆུ་བོའི་ནང་དུ་སོངས།
བློ་ཆུ་ལ་དགའ་འཚོལ་སྡུག་འཚོལ་དེ།
ཉ་གསེར་མིག་བསྐོས་ཐང་སྐྱོ་ཅི་དགོས།

སྐོས་ལྷ་ས་སྐྱིད་ཆུའི་གཙང་པོ་འདི།
ཡིད་གཏད་ཡུལ་རབ་ཅིག་ཡིན་སྙམ་མམ།
ནམ་སྐམ་ལ་འདོན་སྙམ་བློ་དོགས་གཉིས།
ཁྱེད་ཉ་མོའི་བློ་ལ་ག་རེ་ཡོད།

སྤྱིར་ཤ་བ་སྐྱེ་ས་རི་ལ་སྐྱེས།
ལུས་གྲུ་བཞི་སྤང་རིའི་ལོགས་སུ་སོངས།
བློ་སྤང་ལ་དགའ་འཚོལ་སྡུག་འཚོལ་དེ།
ཤ་རྭ་བཅུའི་བསྐོས་ཐང་སྐྱོ་ཅི་དགོས།

སྐོས་དགེ་འཕེལ་དབུ་རྩེའི་རི་བོ་འདི།
བློ་གཏད་ཡུལ་རབ་ཅིག་ཡིན་སྙམ་མམ།
ནམ་མཐའ་ལ་འཚུད་སྙམ་བློ་དོགས་གཉིས།
ཁྱེད་ཤ་བའི་བློ་ལ་ག་རེ་ཡོད།

སྤྱིར་སྤྲང་ཆུང་ལྡུམ་རའི་ནང་དུ་སྐྱེས།
ལུས་ནག་ཆུང་ཟེའུ་འབྲུའི་ཁྲོད་དུ་སོངས།

བློ་ལྕུམ་རར་དགའ་འཚོལ་སྐྱུག་འཚོལ་དེ།
ཁང་རྡུག་པའི་བསྐྱོས་ཐང་སློས་ཅི་དགོས།

སྐྱེས་པོ་འདབ་རྒྱས་པའི་པད་མ་འདི།
བློ་གཏད་ཡུལ་རབ་ཅིག་ཡིན་སྙམ་མམ།
ནམ་འདབ་བརྒྱ་ཟུམ་སྙམ་བློ་དོགས་གཉིས།
ཁྱོད་བྱུང་བའི་བློ་ལ་ག་རེ་ཡོད།

མགར་སྟོབས་རྒྱལ་སྐྱེ་ས་སྡེ་ཁུར་སྐྱེས།
ལུས་འཇོམ་གང་རྫོང་གི་ནང་དུ་ཡོངས།
བློ་དཔོན་ལ་དགའ་འཚོལ་སྐྱུག་འཚོལ་དེ།
བུ་སྟོབས་རྒྱལ་བསྐྱོས་ཐང་སློས་ཅི་དགོས།

སྐྱེས་བུ་མོ་ཨེ་ཤེས་ལྷ་མོ་ང་།
བློ་གཏད་ཡུལ་རབ་ཅིག་ཡིན་སྙམ་མམ།
ནམ་ཁྲི་ལ་ཆ་མེད་བློ་དོགས་གཉིས།
ཁྱོད་སྟོབས་རྒྱལ་བློ་ལ་ག་རེ་ཡོད།”

ཅེས་བཤད་པར། སྟོབས་རྒྱལ་གྱི་བསམ་པར། ཨཧོ། སྲས་མོ་འདིས་ག་རེ་འདྲི་བ་རེད། ད་ཅི་དྲག ངས་ལན་ཡག་པོ་ཞིག་ནི་འདེབས་མི་ཤེས། གལ་སྲིད་སོད་སྟངས་ནོར་ན་ནི་ཁ་སང་ཨ་མས“བླ་མ་དཔོན་པོའི་ དགོངས་པ་དཀྲུགས་ཡོང”ཟེར་བ་དེ་ཡོང་རྒྱུ་རང་རེད་བསམས་ནས་དབུགས་རིང་····

སོར་ཞིང་། དཔྲལ་བ་ནས་རྫུལ་ནག་འཕྱུར་བཞིན་པར་ཡུད་ཙམ་ལུས་པར། སྲས་མོས"སྟོབས་རྒྱལ། ཁྱོད་རྫུ་མ་བྱེད། ངས་དྲིས་པའི་གནམ་དེར་དོགས་པ་བྱེད་དགོས་དོན་གང་ཡང་མེད། ལན་དྲང་པོ་ཞིག་རྒྱབ་དང"ཟེར། སྟོབས་རྒྱལ་གྱི་བསམ་པར། གཡའ། ད་ལན་མ་བརྒྱབ་པར་ཁ་རོག་བསྡད་ན་སྲས་མོ་དགོངས་པ་འཁྲུགས་པ་ཐག་ཆོད། གལ་སྲིད་དགོངས་པ་འཁྲུགས་ན་ཡབ་ལ་ཞུ་གི་རེད། དེ་ལྟར་ཞུས་ན་ཡབ་ཏུ་ཙང་བཀའ་གཉན་པོ་ཞིག་རེད་བསམས་ནས་ཡར་ལངས་ཏེ་ལག་པ་གཉིས་ཐལ་མོ་སྦྱར་ཞིང་། ངག་འདར་སིལ་སིལ་གྱི་ངང་ནས"སྲས་མོ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ། ང་ཤེས་རྒྱ་ཆུང་། སྦྱངས་པ་ཞན་པས་བཀའ་ལན་འབུལ་མི་སྤོབས་ཀྱང་། ང་ཚོ་འཁོར་འབངས་ལ་མ་ལྟར་བརྩེ་བའི་བཀའ་དྲིན་ཅན་ཁྱེད་ལྷ་དགོངས་''འཁྲུགས་དོགས་སུ་ཟོལ་མེད་ཀྱི་གནམ་ཚིག་གསུམ་ཞུས་ཚིག་པར་ གལ་སྲིད་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་ན་བཀའ་བསྐྱོན་མི་འབྱུང་བ་མཁྱེན"ཞེས་ཚིགས་སུ་བཅད''དེ་བཤད་པར།

"ཉི་ཆུ་ནང་སྐྱེས་པ་སྔོན་ལས་རེད།
བློ་ཆབ་ལ་འཚོལ་བ་ཀུན་སློལ་རེད།
ཆབ་ཆུ་ཐོའི་འཚོ་སྐྱོང་ཞན་རབས་མེད།
ཉ་གསེར་མིག་བློ་གཏད་ཅི་ལ་འགྱུར།

སྨོས་ལྟ་ས་སྲིད་ཆུའི་གཙང་ཆེན་འདི།
ཆུ་བཟང་པོ་ཡན་ལག་བརྒྱད་ལྡན་ཡིན།
ཉ་ལྟོ་དཀར་འཚོ་བའི་གཉེན་གཅིག་དེར།

བློ་ཡོག་པའི་དོགས་པ་ཅི་ལ་འཆར།

ཤྭ་རི་ལ་སྐྱེས་པ་སྔོན་ལས་རེད།
བློ་སྤྲང་ལ་འཆོལ་བ་ཀུན་སྒྲོལ་རེད།
རྭ་བཅུད་ཀྱི་འཚོ་སྐྱོང་ཞན་རབས་མེད།
ཤྭ་རྭ་བཅུ་བློ་གཏད་ཅི་ལ་འགྱུར།

སྨོས་དགེ་འཕེལ་དབུ་རྩེའི་རི་བོ་འདི།
རི་བཟང་པོ་རྭ་སྣ་ཀུན་འཛོམས་ཡིན།
ཤྭ་རྭ་བཅུ་འཚོ་བའི་གཉེན་གཅིག་དེར།
བློ་ཡོག་པའི་དོགས་པ་ཅི་ལ་འཆར།

སྤྲང་ལྷུམ་རར་སྐྱེས་པ་སྔོན་ལས་རེད།
བློ་ཟེའུ་འབྲུར་འཆོལ་བ་ཀུན་སྒྲོལ་རེད།
ཟིལ་མངར་གྱི་འཚོ་སྐྱོང་ཞན་རབས་མེད།
སྤྲང་ཁང་དྲུག་བློ་གཏད་ཅི་ལ་འགྱུར།

སྨོས་ཡོ་འདབ་རྒྱས་པའི་པད་མ་འདི།
བཅུད་བཟང་པོའི་ཟིལ་མངར་ཀུན་འཛོམས་ཡིན།
སྤྲང་ཁང་དྲུག་འཚོ་བའི་གཉེན་གཅིག་དེར།
བློ་ཡོག་པའི་དོགས་པ་ཅི་ལ་འཆར།

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.co