(དེབ་གཉིས་པ།)

མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

[illegible]

—བོད་ཀྱི་སྒྲུང་རྩོམ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས

(དེབ་གཉིས་པ།)

རྩོམ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་པ། མགོན་པོ་དར་རྒྱས།

责任编辑：贡保达吉

མདུན་ཤོག་རྟྭས་འགོད་པ། ལི་ཧྭ

封面设计：李华

གསར་བཞད་མི་ཏོག་ཚོམ་བུ། (དེབ་གཉིས་པ།)

——བརྩམས་སྒྲུང་ཆེད་བསྒྲིགས།

*

འཛི་གའི་བོད་ཡིག་རྩོམ་སྒྱུར་ཁང་གིས་བསྒྲིགས།

མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་བསྐྲུན།

1990 ལོའི་ཟླ་8 པར་པར་གཞི་དང་པོ་བསྒྲིགས།

1990 ལོའི་ཟླ་8 པར་པེ་ཅིན་དུ་པར་ཐེངས་དང་པོ་བརྒྱབ།

དེབ་རེར་སྒོར་3.70

百花集（二）
——小说专集
（藏文）
本社藏编室编
民族出版社出版发行 新华书店经销
民族印刷厂印刷
开本：850×1168 毫米1/32 印张：16 1/4
1990 年 8 月第 1 版
1990 年 8 月北京第 1 次印刷
印数：0001—1,000册
I S B N 7—105—01037—1/I·207
民文（ 藏9 ）定价：3.70元

དཔེ་སྐྲུན་གསལ་བཤད།

སློག་པ་པོ་རྣམ་པ་ལགས། ཁྱེད་ཅག་གིས་དུས་སྐབས་གསར་པའི་བོད་མི་རིགས་ཀྱི་འཚོ་བའི་རྣམ་པ་དང་། ཡུལ་སྲོལ་གོམས་གཤིས། སྙིང་རུས་དང་སྟོབས་ཤུགས། དཀའ་སྤྱོ་ཆགས་སྣང་། བསམ་བློའི་འདུ་ཤེས། ཀུན་སྤྱོད་ལྟ་སྟངས་སོགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་མཁྱེན་པར་འདོད་དམ། དེ་ལྟར་འདོད་ན《གསར་བཞད་མེ་ཏོག་ཚོམ་བུ》(དེབ་གཉིས་པ) ཞེས་པ་འདི་ལ་གཟིགས་དང་། འདིས་ཁྱེད་ཀྱི་རེ་སྐོན་དོན་ཡོད་དུ་འགྱུར་བར་བྱ་ངེས།

དེབ་འདི་ནི་སྤྱི་ལོ་ 1982 ལོ་ནས་ 1987 ལོའི་བར《སྦྲང་ཆར》དང་། 《བོད་ཀྱི་རྩོམ་རིག་སྒྱུ་རྩལ》། 《ཟླ་ཟེར》། 《སྔོ་ཁའི་རྩོམ་རིག་སྒྱུ་རྩལ》། 《མཚོ་སྔོན་མང་ཚོགས་སྒྱུ་རྩལ》སོགས་བོད་ཡིག་གི་དུས་དེབ་ཐོག་བཀོད་ནས་བྱ་དགའ་ཐོབ་པའམ་སློག་པ་པོའི་ཁྲོད་དུ་བསྔགས་བརྗོད་ཀྱི་མེ་ཏོག་ལྷུག་པར་བཞད་པའི་བརྩམས་སྒྲུང་ནང་ནས་ལེགས་འདེམས་བྱས་ཏེ་བསྒྲིགས་ཤིང་པར་དུ་བསྐྲུན་པ་ཡིན་ལ། འདིའི་ནང་དུ་རྩོམ་པ་པོ་དག་གིས་རང་གི་བློ་གྲོས་དང་རྩོམ་འབྲིའི་སྒྱུ་རྩལ་ལ་བརྟེན་ནས་གངས་ཅན་བོད་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་དང་རིག་གནས་སོགས་དཔྱིད་ཀྱི་དཔལ་ཡོན་ཤར་བ་དང་དབྱར་གྱི་མཚོ་མོ་རྒྱས་པ་ལྟ་བུའི་དར་རྒྱས་གོང་འཕེལ་བྱུང་ཞིང་འབྱུང་མུས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་དང་། རྒྱ་ཆེའི་རྫོང་འབྲོག་མང་ཚོགས་ཀྱིས་བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་དཔལ་ལ་རོལ་གྱི་ཡོད་པའི་ཚུལ་མཚོན་པ་དང་འབྲེལ་ཡ་རབས་ཚུལ་ལྡན་གྱི་སྤྱོད་བཟང་ལ་བསྔགས་བརྗོད་དང་གསར་སྤེལ་བྱེད་དགོས་ཚུལ་དང་མ……རབས་ཐ་ཤལ་གྱི་སྤྱོད་ངན་ལ་ཟུར་ཟ་དང་དམའ་འབེབས་བྱེད་དགོས་ཚུལ་སོགས་

གསལ་པོར་བསྟན་ཡོད། ལྷག་པར་དུ་འདིའི་ནང་གི་རྩོམ་ཡིག་དག་རྩོམ་སྟངས་འདྲ་མིན་སྣ་ཚོགས་སྤྱོད་ནས་བརྩམས་ཡོད་སྟབས། བརྗོད་བྱའི་དོན་གསར་ཞིང་ཟབ་ཐོག་རྗོད་བྱེད་ཀྱི་ཚིག་ཀྱང་སྙན་ཞིང་འཇེབས་པས་མིག་གི་བདུད་རྩི་དང་རྣ་བའི་བཅུད་ལེན་དུ་འགྱུར་ངེས། དེ་མིན་ང་ཚོས་འདིའི་ནང་དུ་བོད་ཀྱི་རྩོམ་རིག་དཀའ་ཚལ་དུ་གསར་དུ་འབྲུངས་པའི་སྨྱུག་གསར་ཏེ་སྒྲུང་ཐུང་ཡིག་བརྒྱ་མ་ཁ་ཤས་ཀྱང་བདམས་ཡོད་ཅིང་། དེ་དག་ཡིག་འབྲུ་ཉུང་ངུང་དོན་སྙིང་ཟབ་ལ་མི་སྣ་རྣམས་གསོན་ཉམས་ལྡན་པ་དང་རྣམ་པའི་བཀོད་པ་མཚར་ཞིང་སྒྱུ་རྩལ་གྱི་ཉམས་འགྱུར་ལྡན་པར་བརྟེན། གཟིགས་ཀློག་གནང་ན་དུས་ཚོད་ཐུང་ངུའི་ནང་སྒྱུ་རྩལ་གྱི་བདུད་རྩི་ལོངས་སུ་སྤྱོད་ཐུབ་ཅིང་ཡིད་ཀྱི་བརྟན་པ་དབང་མེད་དུ་འཕྲོག་པའི་ནུས་པ་ལྡན་ནོ། །

ད་ལམ་ང་ཚོས་བོད་ཀྱི་བློ་རིག་གསལ་ཞིང་འཚར་ལོངས་ཡོང་མུས་ཀྱི་གཞོན་ནུ་རྩོམ་པ་པོའི་དཔུང་སྟེར་སྐུལ་མ་གཏོང་ཆེད་དཔེ་དེབ་འདི་འདྲ་ཞིག་ཆེད་དུ་སྒྲིག་ཁལ་བྱས་པ(ཕྱིན་ཆད་ཀྱང་མུ་མཐུད་ནས་བསྒྲིག་རྒྱུ་ཡིན)ལགས་མོད། འོན་ཀྱང་ཤེས་བྱའི་ཡོན་ཏན་དཔེན་ཐོག་ཉམས་མྱོང་ཡང་ཧ་ཅང་ཞན་པས། ནང་དོན་དང་སྒྲིག་སྟངས་སོགས་ཀྱི་ཐད་ནོར་སྐྱོན་གང་མང་ཞིག་ཡོད་ངེས་ལ། མཁྱེན་དཔྱོད་ཀྱི་རྩལ་དང་ལྡན་པའི་གཟིགས་མཁན་དག་གིས་ཕན་པའི་དགོངས་འཆར་ལྷུག་སྩོལ་གནང་རྒྱུ་མཁྱེན་མཁྱེན་ཞུའོ། །

རྩོམ་སྒྲིག་པས།

1989 ལོའི་ཟླ་ 10 ཚེས་ 15 ལ།

སྙིང་གཞི།

༄༅། །རབ་དཀར་གངས་ཀྱི་རི་བོས་མཚན་པའི་འཛམ་གླིང་མཐོ་སྒང་གི་ཡུལ་ཀྱི་བདག་པོ་ཡིན་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། འཛམ་གླིང་ན་ཁྱད་ནོར་གཅིག་ཏུ་བརྩི་བའི་ནང་དོན་རིག་པ་གཙོ་བོར་བྱས་པའི་རིག་གནས་རྒྱ་མཚོའི་གཙུག་ལག་གངས་རིའི་གཏོས་དང་མཉམ་པ་མངའ་བའམ། སྙིང་སྟོབས་དང་ཤེས་རབ་སོགས་མི་རིགས་ཁྱད་འཕགས་ཀྱི་རྨད་བྱུང་ཡོན་ཏན་དྲི་བྲལ་བརྟན་བརླིང་གངས་ཀྱི་རི་བོ་དང་ཆ་ཀུན་ནས་མཚུངས་པས། གངས་ཅན་པར་གྲགས་པའི་མི་རིགས་འདིས་ས་སྒང་འདིའི་ཐོག་ཏུ་མི་ཡི་འགྲོ་བ་ཆགས་པ་ནས་བཟུང་སྐྱེ་དུས་ད་ལྟའི་བར་ཁྱད་དུ་འཕགས་པའི་སྙིང་སྟོབས་དང་ཤེས་རབ་ཀྱི་རྩལ་ལས། མིའི་རིགས་ཀྱི་ཉེར་འཚོའི་གཞིར་གྱུར་པའི་ཡུལ་འཁོར་དངོས་རྫས་ལོངས་སྤྱོད་དང་། ཡིད་ཀྱི་འགྱུར་བ་ཚད་མེད་གཞལ་དུ་མེད་པ་ཉེ་བར་བསྐྲུན་ཅིང་། དེ་ལས་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་འཚོ་ཐབས་དང་། ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་བློ་རིག་ཡོན་ཏན། ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་སེམས་ཁམས་ལྟ་སྤྱོད། ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་སྐད་དང་ཡི་གེ་ཡུལ་སྲོལ་གོམས་འདྲིས་སོགས་མི་རིགས་ཁྱད་པར་བ་ཞིག་ཏུ་འཛོག་བྱེད་ཀྱི་མཚན་ཉིད་ཡོངས་རྫོགས་ཚང་བའི་མི་རིགས་ཤིག་ཆགས་ཡོད། དེ་ལྟ་བུའི་མི་རིགས་འདི་ཕྱིན་ཆད་ཡུན་རིང་པོར་བརྟན་ཆགས་ཚུགས་ཐུབ་ཏུ་གནས་པ་དང་། གོང་ནས་གོང་དུ་འཕེལ་བར་བྱེད་པ་ལ་ཕྱི་ནང་གི་ཆ་རྐྱེན་མང་དུ་དགོས་པས། ནང་གི་ཆ་རྐྱེན་གཙོ་བོ་ནི་འཇིག་རྟེན་སྤྱིའི་དུས་བབས་དང་མཐུན་པའི་ལྟ་བ་སྔོན་ཐོན་ཞིག་དང་། དེས་གཞིར་བྱས་པའི་བློ་རིག་གི་རྩལ་དང་འཛིན་ཐང་སྙོ་ཀུན་ནས་འཛོམས་པ་ཞིག་མེད་

དུ་མི་རུང་བ་ཡིན། དེ་ལྟ་བུའི་ཆ་རྐྱེན་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་གཉིས་སུ་མེད་པ་སློབ་གསོ་ཡིན་ལ། སློབ་གསོ་ལའང་རིག་གནས་ལག་རྩལ་སོགས་ཤེས་བྱའི་གནས་ལ་མཁས་པར་གྱུར་པའི་སློབ་གྲྭའི་སློབ་གསོ་དང་མང་མང་གི་བསམ་པ་ཀུན་སྤྱོད་སོར་ཡང་དག་པར་འགྱུར་བའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་སློབ་གསོ་གཉིས་ཡོད་པ་ལས། དེང་སང་སྤྱི་ཚོགས་སྟེང་ནས་སྐད་ཡིག་རིག་གནས་སོགས་ཁྱབ་སྤེལ་བྱེད་པའི་སློབ་གྲྭའི་སློབ་གསོ་གལ་ཆེ་བའི་རྒྱུ་མཚན་ཙང་ཟད་ངོས་ཟིན་ཡོད་ཀྱང་། མང་མང་གི་བསམ་པ་དང་ཀུན་སྤྱོད་སོགས་ལེགས་པར་བསྒྱུར་བའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་སློབ་གསོ་གལ་ཆེ་ཚུལ་ཤེས་མཁན་ཉུང་ཞིང་། སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་སློབ་གསོ་ལ་ལེགས་ཉེས་བླང་དོར་གྱི་འདུག་སྡུག་སོགས་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པའི་ཚུལ་གྱིས་ཐད་ཀ་ཐད་སོར་……བསླབ་བྱ་གཏོང་བའི་ཚུལ་གཅིག་དང་། སྨན་པ་མཁས་པས་མི་ཡི་ལུས་ཁོག་གཤགས་ནས་ལུས་གནད་དམར་ཁྲིད་བྱེད་པ་བཞིན་དུ་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ……གནད་ཆེ་བ་ཁག་གཅིག་དམིགས་ཀྱིས་བཟུང་ནས། སྒྱུ་རྩལ་གྱི་ཐབས་ལ་བརྟེན་ཏེ་ཀུན་གྱི་མིག་སྔར་དམར་རྗེན་དུ་འགྲེམ་པའི་ཚུལ་གྱིས་ངམ་ངམ་ཤུགས་ཀྱིས་འདུ་ཤེས་འགྱུར་བར་བྱེད་པའི་ཐབས་གཅིག་བཅས་ཡོད་པ་ལས། ཆབ་སྲིད་ཀྱི་དྲིལ་བསྒྲགས་དང་མི་ཚོས་ཀྱི་བསླབ་བྱ་གཏོང་བ་སོགས་ལུགས་སྔ་མ་དང་། སྒྱུ་རྩལ་གྱི་བྱ་བ་སོགས་ལུགས་ཕྱི་མའི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པ་ཡིན། མང་མང་གི་བསམ་པའི་གོ་རྟོགས་སད་བྱེད་ལ་ཐབས་སྔ་མ་ཡང་གལ་ཆེ་མོད། ངལ་གསོ་ཞོར་དང་རྩེ་ཞོར་བགད་ཞོར་སོགས་སུ་སྣང་བརྟགས་མ་བཏང་བར་ངམ་ངམ་ཤུགས་ཀྱིས་བསམ་པའི་འདུ་ཤེས་འགྱུར་བའི་ཕྱོགས་ལ་སྒྲོག་བརྙན་ཟློས་གར་སོགས་ཀྱི་ལྟད་མོ་དང་། སྙན་ངག་རྟོགས་བརྗོད་སྒྲུང་གཏམ་གླུ་གཞས་སོགས་ལྟ་ཉན་ཀློག་གསུམ་རྣམས་ལས་ཐབས་ཟབ་མོ་གཞན་མེད་ལ། དེའི་གནད་ཀྱིས་འཛིག་རྟེན་ན་སྒྱུ་རྩལ་རྩོམ་རིག་གི་སྤྱི་ཚོགས་ལེགས་བཅོས་བྱེད་པའི་སྟོབས་ཤུགས་གལ་ཆེན་ཞིག་ཏུ་བརྩི་བ་ཡིན།

སློབ་དཔོན་དཎྜིས། གལ་ཏེ་སྒྲ་དོན་སྣང་བ་ནི། །འཁོར་བའི་གསལ་བར་མ་བྱས་

ན། །འཇིག་རྟེན་གསུམ་པོ་མཐའ་དག་ནི། །སླག་ཏུམ་ཤུན་པ་ཉིད་དུ་འགྱུར། ། ཞེས་པ་ཡང་། སྙན་ངག་སོགས་སྒྱུ་རྩལ་རྩོམ་རིག་སྤྱི་ཚོགས་ལ་ཕན་པའི་བྱེད་ལས་དེ་བསྟན་པ་ཡིན་ལ། མི་ལ་ལས་བོད་ལ་སྔོན་ཆད་རྩོམ་རིག་གི་གཞུང་མེད་ཅེས་སྐུར་འདེབས་བྱེད་ཀྱང་། སྙན་ངག་མེ་ལོང་ནི་ཚིག་རྒྱན་ཙམ་སྟོན་པ་མིན་པར། རྩོམ་རིག་གི་གཞུང་ལུགས་ཡན་ལག་ཆ་ཚང་བ་ཞིག་ཡིན་པ་མངོན་སུམ་དང་རིཊ་པ་བརྒྱ་ཕྲག་གིས་གྲུབ། དེའི་ནང་ན་སྙན་ངག་ཟློས་གར་གྱི་རྣམ་གཞག་བསྟན་ཡོད་པར་མ་ཟད། སྔོན་བྱུང་གཏམ་ལས་གྱུར་པ་དང་། །ཅིག་ཤོས་ལེགས་པ་ལ་བརྟེན་པ། །ཞེས་པས། སྒྲུང་དང་གཏམ་རྒྱུད་རྟོགས་བརྗོད་སོགས་སྔོན་བྱུང་གི་གཏམ་རྒྱུད་ལོ་རྒྱུས་ལ་སྒྱུར་བ་དང་། དེ་མ་ཡིན་པའི་སྐབས་ཐོག་གི་དོན་དག་གལ་ཆེན་ལ་སྒྱུར་བའི་རིགས་གཉིས་ཡོད་པར་བསྟན་ཅིང་། དེང་སང་རྟོག་བཏགས་ཀྱིས་བསྐྲུན་པའི་སྒྲུང་རྩོམ་སྐོར་ཀྱང་དེའི་ནང་དུ་མ་འདུས་མེད་པ་མེད་དོ། །འོན་ཀྱང་རྩོམ་ལུས་རྩོམ་སྟངས་ནི་མི་རིགས་རང་རང་གི་གོམས་གཤིས་ལས་ཆགས་པའི་སྤྱི་སྲོལ་ཞིག་ཡོད་པས། ཕྱི་གླིང་ནས་དར་ཡོད་པའི་སྒྲུང་གསར་རྩོམ་སྟངས་རིགས་འདྲ་མིན་སྣ་ཚོགས་ཉེ་ལམ་ལོ་བཅུའི་ཡར་མར་ཙམ་ནས་རྩོམ་རིག་དཔེ་སྐྲུན་དང་མཉམ་དུ་བོད་ཡིག་ཐོག་ཏུ་བྱུང་བ་ཡིན།

འདིར་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱས་པའི་སྒྲུང་ཐུང་བཅུ་ཕྲག་བཞི་ཡི་གྲངས་ལོངས་པ་འདི་དག་ནི་ལམ་ལོ་གཉིས་གསུམ་གྱི་རིང་རྩོམ་རིག་དུས་དེབ་འགའ་རེར་འཁོད་པའི་ན་གཞོན་རྩོམ་པ་པོ་སྐོར་ཅིག་གི་རྩོམ་ལས་བཏུས་པ་རེད། ཕྱིར་དངོས་པོ་གང་ལ་ཡང་གསར་སྐྲུན་གྱི་བྱིས་པའི་གནས་སྐབས་དང་། ན་གཞོན་དར་མའི་གནས་སྐབས། རྒས་ཤིང་རྒུད་པའི་གནས་སྐབས་བཅས་གསུམ་གསུམ་ཡོད་པ་བཞིན་དུ་ཕྱི་གླིང་པའི་རྩོམ་སྟངས་ལ་ལད་མོ་བྱས་པའི་སྒྲུང་གསར་གྱི་རིགས་འདི་ཡང་བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་གི་ལྗུམ་རར་གསར་དུ་འཁྲུངས་པའི་སྒྱུ་རྩལ་གྱི་མེ་ཏོག་ལྗང་སྨྱུག་གི་གནས་སྐབས་ན་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན་པས། བརྗོད་བྱ་འདེབས་པ་ལེགས་

མིན་དང་། གནས་ཚུལ་གྱི་རྒྱུས་གཏིང་ལོན་ཡོད་མེད། ལྟ་བའི་འཛིན་སྟངས་མཐའ་གཅིག་ཏུ་འཁྲིག་མིན། དོན་གྱི་གནད་ལ་ཁེལ་ཡོད་མེད། རྩོམ་ལུས་ཀྱི་བཀོད་སྒྲིག་འཚམ་མི་འཚམ། མི་སྣའི་ཁྱད་ཆོས་འབུར་ཐོན་བྱུང་ཡོད་མེད། རྗོད་བྱེད་ཚིག་གི་ཉམས་དང་སྐད་ཡིག་གི་བྱང་ཆ་དང་དག་ཆ་ཐོན་ཡོད་མེད། སྨྱུག་པ་པོའི་ཡིད་དྲངས་པའི་སྒྱུ་རྩལ་གྱི་དགོས་ཐོན་ཡོད་མེད་སོགས་ཀྱི་ཐད་ལ་ཞིབ་·····ཚགས་བྱས་ན་ཞན་སྐྱོན་དང་མི་འདང་བའི་སྐྱོན་མེད་པ་མིན་ནའང་། བྱིས་པའི་གནས་སྐབས་མེད་ན་ལང་ཚོ་དར་བའི་གཞོན་དར་གྱི་གནས་སྐབས་ཡོད་མི་སྲིད་···ཅིང་། བྱིས་པའི་གནས་སྐབས་ཡོད་ཕྱིན་བྱིས་སྐྱོན་ཡང་མེད་མི་སྲིད་པས། སྐྱོན་གྱི་ངོས་ནས་མི་གཟུང་བར་ཡོན་ཏན་གྱི་ངོས་ནས་བཟུང་སྟེ། ཞིང་པས་དཔྱིད་དུས་སྟོན་པོར་གྱུར་པའི་ཞིང་ཁའི་ལྗང་མྱུག་མཐོང་བ་བཞིན་དུ་དགའ་བ་སྐྱེད་པར་འོས་ཤིང་། སྨོས་ཚོད་ཀྱིས་སྐྱུང་ཐུང་འདི་དག་གི་ནང་དུ་འཚོ་བའི་གནས་ཚུལ་ཕྲན་ཚེགས་སྐོར་ཅིག་ལས་མེད་ཅིང་། དཔེ་ཡི་སྣང་བརྙན་ཕྲན་བུ་དེ་དག་གི་དངོས་ཤུགས་ཅི་རིགས་ལས། དེང་སྐབས་བོད་ཀྱི་ཞིང་འབྲོག་ས་ཁུལ་གྱི་འཚོ་བའི་གནས་སྟངས་དང་། མི་རྣམས་ཀྱི་རིག་གནས་དང་བསམ་པའི་ཚད། ལས་བྱེད་པ་སྐོར་ཅིག་གི་སྤྱོད་སྟངས། སྙིང་ཤུགས་དང་གཡོན་ལམ་གྱི་བག་ཆགས། ལྟ་བ་གསར་སྙིང་བར་གྱི་འགལ་བ་སོགས་ཡུལ་དུས་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་གནད་དོན་མང་པོ་ཞིག་མེ····ལོང་ནང་དུ་གཟུགས་བརྙན་ཤར་བ་བཞིན་མཚོན་ཞིང་། དེའི་ཤུགས་ལ་རྩོམ་པ་པོ་རང་རང་གི་ལྟ་བས་ཁྱད་པར་ཕྱེ་བའི་ངན་པར་མཚང་འབྲིན་དང་བཟང་པོར·····བསྔགས་བརྗོད་ཀྱང་བྱས་ཡོད་ཅིང་། གོ་རྟོགས་སད་བྱེད་ཀྱི་བསླབ་བྱ་དང་འདང་རྒྱུག་ས་ཡང་མི་ཉུང་བ་ཞིག་ཡོད་པས། པར་སྐྲུན་བྱས་ཏེ་སྨྱུག་པ་པོའི་སྲུན་ལམ་དུ་བསྟར་ན་སྨན་ཡོན་མི་དམན་ནོ། །

སྤྱིར་རྩོམ་རིག་ནི་དུས་སྐབས་ཀྱི་མེ་ལོང་ཡིན་ཞེས་འཛིག་རྟེན་ན་གླུང་ལྟར་གྲགས་པས། མེ་ལོང་ལ་སྐྱོན་ཡོད་ཀྱི་གཟུགས་བརྙན་ཤར་བ་ཙམ་རྩོམ་རིག་གི་

མཐར་ཐུག་གི་དམིགས་ཡུལ་མིན་ལ། སྐྱོན་ཡོན་མཐོང་ནས་སྐྱོན་སེལ་ཞིང་ཡོན་ཏན་སྤེལ་བ་བཞིན་སྒྱུ་ཚོགས་ཀྱི་རང་བཞིན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་བསྒྱུར་བ་ནི་རྩོམ་རིག་གི་མཐར་ཐུག་གི་དམིགས་ཡུལ་ཡིན་པས། སྒྱུ་ཚོགས་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱིས་རྩོམ་རིག་ལ་རྩིས་མཐོང་བྱེད་པ་དང་། རྩོམ་པ་པོ་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་སྒྱུ་ཚོགས་སུ་བཀྲམ་རྒྱུའི་རྩོམ་དེ་ སླ་ཚེས་སུ་མི་གཏོང་བར་བརྗོད་བྱ་རྗོད་བྱེད་གང་ཡང་སྤྲུས་ཚད་ཐེ་ མཐོར་གཏོང་བ་ལ་འབད་བརྩོན་བསྐྱེད་ནས། བོད་ཀྱི་རྩོམ་རིག་གི་ར་བ་འདིར་དྲི་ཞིམ་མདངས་མཛེས་ཀྱི་མེ་ཏོག་སྣ་ཚོགས་དཔྱིད་ཀྱི་མཛེས་སྡུག་ངོམ་པའི་རེ་བ་སྙིང་ཁོང་རུས་པའི་གཏིང་ནས་བྱེད་དོ་ཞེས་རྩོམ་སྒྲིག་པའི་འདོད་མོས་ལྟར། དོར་ཞི་གདོང་དྲུག་སྙེམས་ཀློས་སྤྱི་ལོ་༡༩༨༩ ལོའི་ཟླ་༢ ཚེས་ ༡༧ ལ་ནུབ་བྱང་མི་རིགས་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོ་ནས་བྲིས།

དཀར་ཆག

གླིང་གཞི། .... དོར་ཞི། (1)

སྙན་ཚིག་ཧྲུ་དབྱངས་ཀྱིས་བྲངས་པའི་སྒྲུང་རྩོམ་བྱམས་
པ་གསུང་བྱོན། .... མཁས་གྲུབ། (1)

སྟོན་མཇུག་ཏུ་བྱུང་བའི་གཏམ་རྒྱུད་ཏ་ནག་སྒྲོག་འགྲོས།
.... ལྷུན་གྲུབ། (10)

སྡུག་འབྲས། .... དཔའ་མཆོག (29)

ཕོ་སར། .... ཏ་མགྲིན་ཚེ་རིང་། (40)

སེམས་གཙོང་། .... རང་གྲོལ། (58)

ཁོ་ཚད་རྒྱུ་མེད་པའི་འབྲོག་ཕྲུག་མ། .... འཇམ་དབྱངས། (75)

རྒྱུ་འབྲས་མེད་པའི་མཐའ་མ། ...... དོན་གྲུབ་རྒྱལ་དང་ཚེ་རིང་དོན་གྲུབ། (82)

ལྷམ་མཁན་རྡོ་རྗེ། .... རིན་ཆེན་ཚེ་དགའ། (104)

དཔེ་ཚབ་སྲོད་པ། .... རིག་འཛིན། (117)

སྐྲ་སྣང་དང་དགའ་སྣང་། .... གངས་ཧྲག་ཚེ་རིང་། (125)

ན་ཆུང་བུ་མོའི་སྐྲ་སྣང་དང་དགའ་སྣང་། .... ཨོ་རྒྱན་རྡོ་རྗེ། (130)

དངུལ་གྱི་སོར་གདུབ། .... ལྷ་རྒྱལ་ཚེ་རིང་། (144)

མག་པ་སློང་བར་བསྐྱོད་པ། .... གདུགས་དཀར་ཚེ་རིང་། (170)

ཕྲོག་འཆར་མེ་ལོང་། ………………………… བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན། (178)
དགེ་མཚན་ཁྲིལ་ཆར་དབབ་ཁར་བྱུང་བའི་ནར་གཞོན་
འབྲུག་སྒྲ། ……………………………………………… ནམ་སྲས། (191)
ཕ་ཡུལ་དྲན་པ། …………………………………………… ལྡོ་གྲོས། (211)
ལས། ……………………………………………… ཚེ་རིང་དོན་གྲུབ། (220)
ཕུ་ནུའི་བར་གྱི་རྩོད་གླེང་། ………………………… སྐལ་བཟང་དོན་གྲུབ། (231)
སློབ་དཔྱོད་ཁང་གི་ཀྲུཙུ་རེན། ………………………… སྟོབས་རྒྱལ། (246)
ཨ་མའི་སེམས། ………………………………………… རྡོ་རྗེ་རིན་ཆེན། (279)
ཞེ་སེམས་སྡུག་པའི་གཉེན་སྟོན། ………………………… དཀོན་པོ། (289)
པད་དབྱངས། ……………………………………………… ཚེ་དཔལ། (296)
ཉིང་དགའ་ཧྲུཙུ་ཅི། ……………………………………………… རྡོ་རྗེ། (334)
སོག་རུས་ལས་མཆེད་པའི་རྣམ་ཤེས། ………………………… ལྷང་བུ། (340)
ཉེས་ཅན་ཞིག་གིས་བཞག་པའི་ཡི་གེ། ……………… བཀྲ་ཤིས་དཔལ་ལྡན། (351)
སྒྱུ་གར། ……………………………………………………… སྨན་ཟླ། (377)
རྩྭ་ཐང་གི་རྒོད་ཕྲུག ……………………………………………… ཀུ་རུ། (411)
གྲུབ་ཐོབ་པ། ……………………………………………… པིར་ཐོགས། (424)
བཟའ་ཟླའི་བར་དུ། ………………………………… འབྲུག་མོ་སྐྱིད། (438)
བར་ཆད། …………………………………………………… ནམ་གྲགས། (441)
ཕ་ཡུལ། ………………………………… ཆབ་འགག་རྡོ་རྗེ་ཚེ་རིང་། (443)
རྨི་ལམ། ………………………………………… རེབ་གོང་རྡོ་རྗེ་མཁར། (468)
འཆི་བདག་གི་ཞབས་པས་ཁྲིན་དུས། ……………… བན་དེ་བཀྲ་ཤིས། (480)
སྒྱུན་བརྗོད། ………………………………………… སྐར་མ་དོན་གྲུབ། (490)

ཕྱུག་པོར་གྱུར་རྗེས། .... རྡོ་རྗེ་རྒྱ་མཚོ། (493)

ལམ་ཕྲན་སྙིང་གི་དོགས་གཞི། .... སྐྱུག་གཞོན། (496)

ཨ——ངའི་ཨ་ཕ། .... ལྷགས་ཐར་འབུམ། (500)

དྲ་ཡད་དུ་ཚུད་པའི་མི། .... ཚེར་མ། (503)

སྙན་ཚིག་ཧ་དབྱངས་ཀྱིས་བྲངས་པའི་སྤྲང་
རྩོམ་བྱམས་པ་གསུང་བྱོན།

མཁས་སྐྱབ།

ཕོ་ཏེ་ཏེ་ཏའི་ལྷོ་ཕྱོགས་ན། དག་པ་ཤྲི་རིའི་བྱང་ཕྱོགས་ན། འཛམ་གླིང་མཛེས་པའི་རྒྱན་གཅིག་པུ། མཐོང་སྨོན་གླིང་ཞེས་སྙན་པ་འཕུར། འདི་ནི་ཡིར་གྱིས་ཕྲིས་མིན་ཞིང་། དཔྱིད་ཀྱི་རྩི་ཤིང་གཟི་བྲིད་མིན། རིག་རིག་མིག་གི་དཔྱིད་འདི་ནི། ཚིལ་ཚིལ་འཁྱིལ་ཞིང་འཁྲིགས་པའི་གཟི། ཕུ་ན་ཟླ་བ་བཙོ་མའི་ཞུན། ལན་བརྒྱར་བྱུགས་འདྲའི་གངས་ཀྱི་རི། གཡོ་མེད་བརྟེན་པར་འགྱིང་བ་ནི། རྒྱལ་པོ་ཁྲི་ལ་ཞུགས་པ་བཞིན། བར་ན་སྐྱིད་ཚལ་ཁང་བཟང་ན། ཕོ་མའི་རྒྱལ་མཚན་འབྲས་བུའི་ཏོག རོ་འཛིན་འགྲམ་ཆུ་སྟེར་བ་ནི། བཙུན་མོ་ཚས་ཀྱིས་བསྐུབས་པ་བཞིན། མདའ་ན་གཞིན་པའི་ཞིང་ས་ལ། སྔ་ལྔའི་ལོ་ཏོག་འབྲུ་ཡི་གཏེར། ཀླུ་རྒྱལ་ཁྱིངས་པ་བསྐོལ་བ་ནི། གསེར་གཞོན་ནོར་བུས་བཀང་བ་བཞིན། ཤར་ཕྱོགས་གྲང་སྤོངས་མཐིང་སྔོན་ན། ཁྲག་རུས་ཕྱུག་པའི་ཤྭ་བའི་ཕྲུ། དགྲ་ལ་དོགས་བཞིན་རྒྱུ་བ་ནི། དམག་དཔོན་སོ་ལ་ཆས་པ་བཞིན། ལྷོ་ཕྱོགས་པ་གམ་བྲག་རིའི་ངོས། བྱ་རྒྱལ་ཐང་དཀར་ཐང་སྐྱུག་ཚོགས། བང་རིམ་བཞིན་དུ་གནས་པ་ནི། བློན་པོ་གྲོས་སུ་འཚོགས་པ་བཞིན། ནུབ་ཕྱོགས་མར་གད་མདངས་འཛིན་ཀུན། གཅིག་ཏུ་བསྡུས་འདྲའི་རྩྭ་ཐང་སྟེང་། ཁ་དཀར་ཁྲུང་གི་བང་རྩལ་ནི། ཧ་མཆོག་འཛམ་གླིང་སྐོར་བ་བཞིན། བྱང་ཕྱོགས་གཙང་པོའི་ཆུ་རྫོགས་ན། ས་ལེ་སྦྲམ་གྱི་བསྐྱི་

གནས་མཆོག བྲེ་རིའི་མཆ་ཏལ་བཞམས་པ་ནི། སྤོས་ཀྱི་གླང་པོ་ཉལ་བ་བཞིན།

དེ་ལྟར་རྒྱལ་སྲིད་སྣ་ཁ་བདུན། མ་བཅོས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པ་ཡི། མཐོང་སྨོན་གླིང་གི་གྲོང་ཟལ་ནི། ལྷ་ཡུལ་མིག་གི་འཆེར་མ་བཞིན། ལྟེ་བར་དགོན་ཆེན་བསམ་གཏན་གླིང༌། ཕུང་པོ་བརྒྱད་ཁྲིའི་ཆོས་ཀྱི་མཛོད། ཟླ་མེད་རིག་དངོས་རྒྱུ་སྐར་དབུས། བྱམས་པ་གཤེར་ལྡན་མངོན་པར་འཕགས། རྡོ་བཅལ་དཀྱིལ་གྱི་ཤུག་སྡོང་གིས། ཚ་འཛིན་དབུ་ལ་བཞེས་པ་ནི། ལྷ་མ་ཡིན་གྱི་མཛའ་ན་མོར། གསང་བས་སྐྱོད་པའི་ཐེམ་སྐས་བཞིན།

ཀ་ལ་པིང་ཀ་བསྟེ་བའི་ཁང་བཟང་ཀུ་སྡོང་བྱ་མོས་ཀ་ར་ཀུ་ཤུའི་མཐོན་ཀ་སྐྲ་ཡི་ཟར་བུར་བརྒྱན། ཁ་ལ་མངར་བའི་ཁ་སུར་ཁ་མདོག་རབ་མཛེས་དེ་ཡིས་ཀུན་གྱི་ཁ་ལ་འགྲམ་ཆུ་སྤྲིན། ག་ས་ག་ལ་གང་ལ་གང་འདོད་ཤིང་ཏོག་ཕྲེང་བའི་ག་ཤལ་འཛིན་མའི་གྱད་དུ་མཛེས། ང་ལྟག་སུ་ཞེས་ང་རྒྱལ་མཁན་པོ་མཐོ་རིས་ཡུལ་ཡང་དུ་བའི་ང་རོའི་ཇ་ཆེན་ཕྱིར།

དེ་ལྟར་མཐོ་རིས་དགའ་ཚལ་གཉིས་པ་བསམ་གཏན་གླིང་གི་དགོན་ཆེན་དུ། ཉེ་བར་བྱུང་བའི་ལོ་རྒྱུས་སུ་ཏིག་སྙིང་རྩོམ་སྲིད་བྱུར་བརྒྱུས་པའི་ཕྲེང༌། སྟེབ་ལེགས་ཚིག་སྦྱོར་སྙན་ཚིག་མེ་ཏོག་རིག་པའི་ནོར་འཛིན་འདི་ན་ཤར། སྤྲང་རྩིར་ཆགས་པའི་བློ་གསར་རྐང་དྲུག་དགྱེས་པའི་སྦྲ་དབྱངས་ད་སྒྲོགས་ཤིག

དང་པོ། བཞི་པའི་བཅོ་ལྔའི་མཆོད་མཇལ།

གངས་ཅན་ཀུན་ཏུ་དམངས་གཙོའི་བཅོས་སྒྱུར་བདེ་ཐག་ཟིན་ཏེ་དཔྱིད''''' དཔལ་ཤར། ཆོས་ལུགས་སྲིད་ཇུས་དབྱར་ཛའི་སྒྲ་ཡིས་དད་ལྡན་རྨ་བྱ་དགྱེས་པར་བྱས། ངར་སྐྱིག་མདངས་འཛིན་དགེ་འདུན་སུམ་ཅུ་བསམ་གཏན་དགོན་དུ་སྤར་བཞིན་ཞུགས། ཆོས་དང་རང་མོས་རྩ་དོན་ཇི་བཞིན་རྣམ་དཀར་དགེ་བའི་ལས་ལ་བརྩོན།

བཞི་པའི་བཅོ་ལྔར་མཐོང་སྨོན་སྙིང་གི་ཉེ་འཁོར་སྐྱེ་བོ་ཀུན་དང་ཀུན། སུས་ཀྱང་མ་འབོད་རང་རང་དད་པས་བསམ་གཏན་དགོན་པའི་ཕྱོགས་སུ་ལྷགས། ཤུབ་བུར་ལྡོན་པའི་འདུས་བརྗོད་སྒྲ་ཡིས་ར་ཡིག་གཉིས་པའི་དབྱངས་སྙན་འཁྲོག གཅིག་རྗེས་གཉིས་མཐུད་སྐོར་བ་མཁན་གྱིས་དགོན་པར་མི་ཡི་སྐུ་རགས་བཅིངས།

ཐུབ་བསྟན་ཁང་བཟང་གན་ཛྫོ་ལའི། སྒོ་ཁྲམས་ཕྱོགས་བཞིའི་གྱང་ངོས་སུ། གསེར་ཞུན་ཁྲབ་རིས་གསལ་བ་ཡི། ལྷར་མི་བཟོད་པའི་རྒྱལ་ཆེན་བཞི། མིག་མངས་མཛེས་རིས་ཀུན་འཁོར་དང་། སྲིད་པ་ཆགས་ཚུལ་འཁོར་ལོ་སོགས། ངོ་མཚར་བྱེ་བའི་ལྷད་མོ་ཡིས། འདྲེན་བྱེད་ཡུལ་དུ་བདུད་རྩི་སྟེར། བཞི་བཞི་བཅུ་དྲུག་ཀ་བའི་གྲངས། གྲུ་བཞི་སོ་གཟུགས་འདུ་ཁང་ནང་། ཆེམ་ཆེམ་མར་མེའི་འོད་མདངས་དང་། སྐུ་གསུང་གསེར་མདངས་ལྷན་ཅིག་འབར། བདུག་སྤོས་དྲི་བསུང་མང་ར་སང་སང་། ཞལ་འདོན་ཧ་དབྱངས་རབ་སྙན་སྙན། རོལ་སིལ་དུང་གླིང་སྒྲ་ལྷང་ལྷང་། ཀུན་ཀྱང་དད་པའི་སྤྲོ་ཡོང་ཡོང་། གཙང་ཁང་དབུས་མར་དབྱིབས་ལེགས་མཆོད་གསོམ་གཡས་གཡོན་གསེར་འབྲུག་ནོར་བུ་འཛིན་པས་ མིག་ཟུང་བཀྲད་ཅིང་ཀ་བར་འཁྱིལ་བའི་གསོན་ཉམས་ཅན། ཕ་ལམ་གསེར་གཡུ་མུ་ཏིག་ལ་སོགས་ལྷ་མིའི་རིན་ཆེན་མ་ཚང་མེད་པས་ཕྲ་ཆོམ་ཅན་གྱི་རྒྱ་ཕིབས་ཕུབ་''པའི་ལྷེ་བ་ན། མཛལ་བ་ཙམ་གྱིས་དད་པའི་སྤྲོ་ཡོང་དབང་མེད་གཡོ་བའི་བྱམས་པ་གསུང་བྱོན་སྐུ་ཚད་ཁྲུ་གང་འཛམ་གླིང་ནོར་གྱི་སྙིང་པོ་དེ། བསྐལ་པ་བཟང་པོའི་སངས་རྒྱས་སྟོང་དང་སྒྲོལ་མ་ཉེར་གཅིག་ཡི་དམ་རྒྱུད་སྡེའི་ལྷ་ཚོགས་སོགས་''ཀྱིས་ཡོངས་སུ་བསྐོར་བའི་དགེ་མཚན་ཆད།

དད་ཅན་སྐྱེ་བོ་བྱུང་བའི་ཚོགས། སྐུ་གསུང་པད་མར་བཏུད་བྱས་ཏེ། བསམ་དོན་ཇི་བཞིན་འགྲུབ་པ་ཡི། སྨོན་ལམ་སྒོ་གསུམ་གུས་པས་འདེབས། འོན་ཏེ་མཆོད་མཇལ་ལུག་ཁྲུའི་ཁྲོད། ནོར་ལ་ཛམ་པའི་ཁམ་མོ་ཞིག གཡོ་རྒྱུའི་ལུག་པགས་གོན་དང་ལྡན། བྱ་ངན་སྤུ་གོན་སུ་ཡིས་རྟོགས། དེ་ནས་ནམ་མཁའི་ནོར་

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com