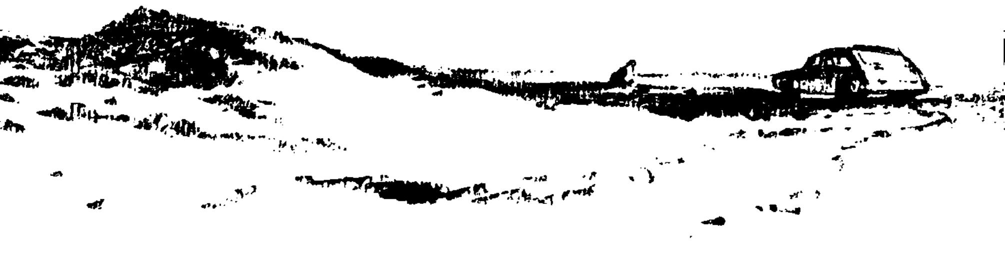
ཕྱུ་ངོ་ཁོ་ལ་པ་རྒྱལ།

ཕུས་སྦྲུའུ་ཤིས་བརྩམས་པ།

རྒྱ་རེ་ཏོ་ཀ་ཏོ་ཤ་ཡ་རྗེ་ཤ།

ཡུས་སྦུའུ་ཨིས་བརྩམས་པ།
བློ་བཟང་འཇིགས་མེད་ཀྱིས་བསྒྱུར་པ།

མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།



本书根据中国少年儿童出版社 1979 年 7 月第 1 版北京第 1 次印刷版本翻译出版。

དེབ་འདི་ནི་ཀྲུང་གོའི་ལོ་ཆུང་བྱིས་པའི་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གི 1979 ལོའི་ཟླ་ 7 པའི་པར་གཞི་ 1 པའི་པེ་ཅིན་གྱི་པར་ཐེངས་ 1 པོ་གཞིར་བཟུང་སྟེ་བསྒྱུར་ནས་བསྐྲུན་པ་ཡིན།

ཛུ་ཅུའི་ཏའི་ལས་སྐལ།

*

ཡུས་ཐུའུ་ཡིས་བརྩམས་པ། སློ་བཟང་འཇིགས་མེད་ཀྱིས་བསྒྱུར་པ།

ཤེས་རབ་རྣམ་དག་གིས་ཚིག་དོན་ཞུས་དག་བཏང་བ།

དཔེ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་པ། ལས་དང་ལེན།

མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་བསྐྲུན་པ།

1981 ལོའི་ཟླ་ 5 པར་པར་གཞི་ 1 པོ་བསྒྲིགས་པ།

1981 ལོའི་ཟླ་ 5 པར་པེ་ཅིན་ལ་པར་ཐེངས་ 1 པོ་བརྒྱབ་པ།

དེབ་རེར་སྒོར་ཟུར་ 1 སྐར་ 9

芙瑞达的命运

（藏 文）

于 土 著

任积仓译

喜饶朗达校订

责任编辑　刘大林

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：4 1/8

1981年5月第1版

1981年5月北京第1次印刷

印数：0001—3,000册　定价：0.19元

书号：M 10049(3)55

དཀར་ཆག

གཏམ་རྒྱུད་མ་བཤད་སྔོན་གྱི་གསལ་བཤད། 1

དང་པོ། ལོུ་མ་གྲོང་མའི་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པོའི་
རྗེས་ཤུལ། 4

གཉིས་པ། "རྟགས་དཀའི་རྒྱལ་ཁབ།" 14

གསུམ་པ། བྱེ་ཐང་ཐོག་གི་རྒྱ་སེ་མེ་ཏོག........................ 19

བཞི་པ། མི་རོ་མེད་པའི་དུར་ས་ཞིག........................ 33

ལྔ་པ། དབང་ཡོད་ཚད་མེད་འཁྱིལ་བའི་གཡོག་
མོ་ཆུང་ཆུང་ཞིག 40

དྲུག་པ། "ནུའོ་ཐེ་ནི་དམག་སྤྱི་ཞིག་ཡིན་ནམ།" 43

བདུན་པ། ངོ་མཚར་ཆེ་བའི"རས་རྒྱལ་ཕྲུང་པོ།" 50

བརྒྱད་པ། "མའོ་ཙེ་ཏུང་། ཀྲོའུ་ཨེན་ལའེ།" 58

དགུ་པ། "ཁོ་མོའི་གཟུགས་པོ་དེ་ལས་རིང་བ་ཞིག་
ཡིན་དགོས་ཡོད།".. 60

བཅུ་པ། རིབ་མའི་ཕར་ཚུར་ལངས་ནས་གླིང་རེས་
བྱས་པ། 71

བཅུ་གཅིག་པ། ངའི་སེམས་ཉིད་རྣལ་དུ་མི་ཕབ་
རྒྱུ་མཚན་ཅི། 85

此为试读，需要完整PDF请访问： www.ertongbook.com

བཅུ་གཉིས་པ། ཁོ་མོས་བག་མ་བྱེད་འདོད་འདུག་གམ། ··· 90

བཅུ་གསུམ་པ། "འཆི་ཁའི་ཟློས་གར་འཁྲུག་པོ།" ········· 95

བཅུ་བཞི་པ། སྐྱེས་མའི་ངུ་སྒྲ་གང་དུ་གྲགས་ཀྱི་འདུག་གམ། ··· 102

བཅོ་ལྔ་པ། ཟུངས་ཁྲག་འཛག་མཚམས་ག་དུས་ཆད་ཀྱི་རེད། ··································· 110

བཅུ་དྲུག་པ། "ངའི་ཆུ་ཚོད་ནི་པེ་ཅིན་གྱི་དུས་ཚོད་ཡིན།"··· 118

ཟུར་བཀོད། སྒྲུང་འདི་བྲིས་ཚར་རྗེས་ཀྱི་གཏམ་རྒྱུད། ······ 120

གཏམ་རྒྱུད་མ་བཤད་གོང་གི་གསལ་བཤད།

གཅེས་པར་འོས་པའི་ཕྲུ་གུ་རྣམ་པ་ཚོ། ངས་ཁྱེད་ཚོར་ང་རང་གིས་དངོས་སུ་མཐོང་བའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་སྟེ་ཕྱི་རྒྱལ་བུ་མོ་ཞིག་གི་ལོ་རྒྱུས་བཤད་ཀྱི་ཡིན།

ངའི་སེམས་ལ་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་བུ་མོ་དེས་སྐད་ཆ་བཤད་ཤེས་པའི་མིག་གིས་ང་ལ་ཅེ་རེར་བལྟས་ཏེ་མོ་རང་གིས་སྙིང་ཁོང་རུས་པའི་གཏིང་ནས་ཡིད་སྨོན་བྱེད་ཡུལ་མའོ་ཙེ་ཏུང་དང་གྲོའུ་ཨེན་ལའེ་ཡི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་དུ་ཡོད་པའི་ཀྲུང་གོའི་བུ་དང་བུ་མོ་གཅེན་གཅུང་རྣམས་ལ་མོ་རང་གི་ལོ་རྒྱུས་བཤད་རོགས་ཞེས་རེ་འབོད་དང་སྐུལ་འདེད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་སྔ་ཕྱི་བར་གསུམ་དུ་ཚོར་སྣང་བྱུང་བས། ངས་ལོ་རྒྱུས་དེ་མ་བཤད་བར་དུ་ཕ་བོང་ཆེན་པོ་ཞིག་གིས་སྙིང་ཁར་མནན་པ་ལྟ་བུའི་སྡུག་བསྔལ་བཟོད་གླགས་མེད་པ་ཡོང་གི་འདུག

གཏམ་རྒྱུད་དེ་ནི་ཧ་ཅང་འཇིགས་སུ་རུང་བ་ཞིག་རེད། བདེ་སྐྱིད་ལྡན་པའི་སློག་པ་པོ་ཚང་ཚང་གི་ཁྲོད་དུ་གཅིག་བྱས་ན་དེ་ནི་མི་བདེན་རྫུན་

སྒྲིག་ཅིག་རེད་ཅེས་ཟེར་མཁན་ཡོང་མདོག་ཁ་པོ་རེད། འོན་ཀྱང་ཁྱོད་ཚོའི་ཕ་མ་རྣམས་ཀྱིས་ནི་དེ་མཐོང་བའི་དབང་གིས་རང་རང་སོ་སོའི་བྱིས་པའི་……དུས་སྐབས་སུ་མྱོང་བའི་སྡུག་བསྔལ་རྣམས་འགོག་མེད་དུ་ཡིད་ལ་འཁོར་……ངེས་རེད།

ཁྱོད་ཚོ་སུ་ཞིག་གིས་ཀྱང་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་བུ་མོ་དེ་མཐོང་མྱོང་མེད་པ……སྨོས་མེད་རེད། ཡིན་ན་ཡང་ངས་ཁོ་མོ་མཐོང་བའི་ཚེ་ན་རང་དབང་མེད་པར་སེམས་རྒྱལ་གྱི་ས་གཞི་ཆེན་པོའི་ཐོག་ཏུ་བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་ངང་འཚོ་བ་སྐྱེལ……བཞིན་པའི་ཁྱོད་ཚོ་དྲན་གྱི་འདུག ངས་ཁྱོད་ཚོ་དང་མཉམ་དུ་རྩེད་འཛོར་རོལ་ཏེ་དགའ་བའི་འཛུམ་མདངས་འཕྱིན་པའི་སྐབས་སུ་སྐྱོ་ཤས་ཀྱིས……མནར་བའི་ཁོ་མོའི་གདོང་པ་དབང་མེད་དུ་མིག་ལམ་དུ་ཤར་ཡོང་གི་འདུག རང་རྒྱལ་གྱི་སྐྲ་དཀར་བུ་མོ་མ་ཤི་ན་ད་ལྟ་ལོ་བཅུ་ཕྲག་ཁ་ཤས་ལོན་ཡོད……ཚོད་རེད། ཁྱོད་ཚོས་བལྟས་ན་ཁོ་མོ་ནི་གཞི་རྩའི་ཐོག་དུས་རབས་སྔ་མའི་མི་ཡིན་པ་དང་། ཁོ་མོའི་དོན་དག་དེའང་གཞི་རྩའི་ཐོག་དུས་རབས་སྔ་མའི་སྐབས་སུ་བྱུང་བའི་དོན་དག་རེད། འོན་ཀྱང་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་བུ་མོ་དེ་ནི་ཁྱོད་ཚོ་དང་དུས་མཉམ་དུ་ལོ་ན་ཕྲ་བའི་དབུགས་ལམ་ལ་བརྟེན་ནས་འཛམ་གླིང་འདིའི་ཐོག་གི་གསོ་རླུང་རྔུབ་གཏོང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་སྟེ། ཁྱོད་ཚོ་དང་མི་རབས་གཅིག་པའི་མི་རེད། གལ་སྲིད་ཁོ་མོ་མ་ཤི་གསོན་པོར་བསྡད་ཡོད་པ་དང་། ཁྱོད་ཚོར་ཉིན་ཞིག་ཁོ་མོའི་རྒྱལ་ཁབ་ལ་འཚམས་འདྲི་བྱེད་པའི་གོ་སྐབས་བྱུང་ན། ཁྱོད་ཚོ་ཁྲོམ་གཞུང་དུ་འགྲོ་དུས་ཁོ་མོ་དང་ཐུག་མདོག་ཁ་པོ་རེད།

དོན་དངོས་ཐོག་མི་གཞན་པས་ཁོ་མོ"ཨའི་དབྱི"ཞེས་འབོད་ཀྱི་ཡོད་པ་ཐོས་པ་ལས་ཁོ་མོའི་མིང་ཅི་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་ངས་ཤེས་ཀྱི་མེད། ཡིན་

ནའང་ས་དེ་རང་གི་ཡུལ་སྐད་ནང་དུ་དེ་ནི“ཞེ”ཟེར་བའི་འབོད་སྒྲ་ཡིན་པ་ལས་ཕོ་མོའི་མིང་མ་རེད། ས་དེ་གར་བུ་མོ་ཚོར“ཧྲུ་རུའེ་ཏ”ཞེས་མིང་ནས་འབོད་སྲོལ་འདུག “ཧྲུ་རུའེ་ཏ”ཞེས་པའི་སྒྲ་དེ་དབྱིན་སྐད་ཀྱི“རང་དབང”ཟེར་བའི་སྒྲ་དང་འདྲ་པོ་ཡོད་སྟབས། ངས་ཀྱང་ཕོ་མོ་ལ“ཧྲུ་རུའེ་ཏ”ཞེས་པའི་མིང་བཏགས་པའི་ཐོག་ནས་ཕོ་མོ་ལ་སྨོན་འདུན་ཞུ་རྩལ་མཚོན་པ་ཡིན། ད་ཆ་ཕོ་མོ་གྲོངས་ཟིན་པས་ན་ཕོ་མོའི་ལས་སྐལ་དང་འདྲ་བའི་བུ་མོ་གཅེན་གཅུང་རྣམ་པ་ཚོར་རང་དབང་བདེ་སྐྱིད་ཡོང་བར་སྨོན་འདུན་བཟང་པོ་ཞུ་གི་ཡོད།

གཉིས་པར་འོས་པའི་ཕྲུ་གུ་རྣམ་པ་ཚོ། ངས་ཤེས་གསལ་ལྟར། ཁྱོད་ཚོས་ཁ་སང་གི་སྒྲ་དཀར་བུ་མོ་བརྗོད་སྲིད་ཀྱི་མ་རེད་ལ། དེང་དུས་ཀྱི་ཧྲུ་རུའེ་ཏའི་སྐོར་ཤེས་རྟོགས་བྱེད་འདོད་མེད་པའང་བྱེད་སྲིད་ཀྱི་མ་…… རེད། དེའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་ཧྲུ་རུའེ་ཏ་ཞེས་པ་དེ་ཕྱི་རྒྱལ་པ་ཞིག་ཡིན་རུང་། ཁྱོད་ཚོའི་གྲལ་རིམ་བུ་མོ་གཅེན་གཅུང་ཞིག་ཡིན་པའི་རྐྱེན་གྱིས་རེད།

དང་པོ། ལྷོ་མ་གོང་མའི་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པོའི་རྗེས་ཤུལ།

ཁྲོད་ཆོས་སྒྲུང་དེབ་དང་གློག་བརྙན་ལྟ་བའི་སྐབས་སུ་རང་བྱུང་…… ཁམས་ཀྱི་ཡུལ་ལྗོངས་དང་མིའི་བསམ་ཚུལ་གཉིས་ཕན་ཚུན་རམ་འདེགས་…… བྱེད་རེས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་དཔེར་ན། མི་ཞིག་ལ་སྐྱོ་ཁྲོ་དུས་གཅིག་ཏུ་བྱུང་ཚུལ་མཚོན་པའི་ཚེ་ན། རྒྱ་མཚོའི་ཁ་རླབས་ལང་སོང་དུ་འཕྱུར་ཏེ་ཤུགས་དྲག་པོས་རྒྱ་རྫོགས་ཀྱི་བྲག་ལ་རྡེབ་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། ཡང་མེ་ཏོག་སྣ་ཚོགས་རྣམ་པར་བཞད་པ་དང་བྱ་རིགས་སྣ་ཚོགས་སྐད་སྙན་གྲགས་པའི…… ཡུལ་ལྗོངས་ཉམས་དགའ་བ་ཞིག་བྱུང་བའི་རྗེས་སུ་དེ་འཕྲུལ་མི་རྣམས་ཀྱིས་དགའ་སྤྲོ་དཔག་མེད་ངང་བདེ་སྐྱིད་ལ་རོལ་ཚུལ་ཡོང་བའི་ཆོས་ཉིད་དེའང་ཏན་ཏན་མཐོང་ཡོད་ཀྱི་རེད། ཡིན་ནའང་ངས་སྒྲུང་དེབ་འབྲི་མི་ཤེས་ལ་གློག་བརྙན་གྱི་པར་ཡང་རྒྱག་ཤེས་ཀྱི་མེད་པས། སེམས་སུ་གང་བསམ་བློ་ལ་བརྗོད་མེད་པར་བཤད་རྒྱུ་རང་ཡིན། ངས་ཟླུ་ཙུའི་ཏ་མཐོང་རིམ་བཞིན་དུས་ནམ་ཡིན་ཡང་ཡིད་ཏ་ཅང་སྐྱོ་ལྷང་ལྷང་ཞིག་ཡོང་གི་ཡོད། འོན་ཀྱང་གནམ་གཤིས་ནི་ཏ་ཅང་དྭངས་ཤིང་གསལ་བ་ཡོད། རྒྱུ་མཚན་ནི་ས་དེ་གའི་མི་རྣམས་ལ་བདེ་སྡུག་དགའ་སྐྱོ་ཅི་འདྲ་ཞིག་བྱུང་རུང་གནམ་གཤིས་ནི་ག་དུས་ཡིན་ཡང་ཏ་ཅང་དྭངས་གསལ་ཡོད་པའི་རྐྱེན་གྱིས་རེད།

ལོ་ལྔའི་སྔོན་གྱི་ཉི་འོད་ལྷམ་མེར་འཕྲོ་བའི་ཉིན་མོ་ཞིག་ལ། ངས་

F གྲོང་ཁྱེར་དེར་ཐེངས་དང་པོར་ཕྱིན་པར་མ་ཟད། ཧྲུ་རུའི་ཧྲའང་ཐེངས་དང་པོར་མཐོང་བྱུང་།

མ་གཞི་ང་F གྲོང་ཁྱེར་དུ་འགྲོ་རྩིས་མེད། འོན་ཀྱང་ཉི་འདབས་ས་ཁུལ་དུ་སློ་བུར་དུ་དམག་འཁྲུག་ལངས་ནས་མཁའ་ལམ་བཀག་སྡོམ་བྱས་ཏེ་སྔ་མཐུད་གནམ་གྲུ་འཕུར་ཐབས་མེད་པར་བརྟེན་གནས་སྐབས་རིང་F གྲོང་ཁྱེར་ནང་དུ་བབས་ནས་བཀག་སྡོམ་གྲོལ་རྒྱུར་བསྒུགས་བསྡད་པ་ཡིན། གནམ་གྲུ་F གྲོང་ཁྱེར་ནང་དུ་བཀག་སྐྱིལ་ནང་ཉིན་བཅུ་གཅིག་རིང་ཚུད་…… པས། ང་ཡང་F གྲོང་ཁྱེར་ནང་དུ་ཉིན་མང་ཙུང་དེ་འདྲ་ཞིག་སྡོད་དགོས་བྱུང་།

ང་ནི་སྐྱེས་དབང་དུ་སྡོད་དགོས་བྱུང་བའི་མགྲོན་པོ་ཞིག་ཡིན་པས…… སྤྲོ་གསེང་ལྟ་སྐོར་ཞིག་བྱེད་རྒྱུ་ནི་སྨོས་ཅི་དགོས། ས་དེ་གར་ལོ་ཛ་ཉིས་སྟོང་ལྷག་ཙམ་སྔོན་རོལ་གྱི་ལུའོ་མ་གོང་མའི་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པོ་དེས་ས་ཁུལ་དེ་དབང་དུ་བསྡུས་པའི་སྐབས་སུ་བཟོས་པའི་ཕོ་བྲང་གི་རྗེས་ཤུལ་ཡོད…… ཅེས་གྲགས་པ་ཐོས་ནས་ཉ་བར་གོ་སྒྲོང་བས་ངས་དེར་ལྟ་སྐོར་འགྲོ་འདོད…… ཡོད་ལུགས་ཀྱི་རེ་བ་བརྟོན་པའི་དབང་གིས་ཉིན་དེ་རང་གི་ཕྱི་དྲོར་ང་ལྟ་…… སྐོར་བྱེད་པར་ཕྱིན་པ་ཡིན།

ང་ཚོ་དམིགས་ཡུལ་དུ་སླེབས་མ་ཐག་དབང་མེད་དུ་ཧང་སངས…… དགོས་པ་ཞིག་བྱུང་སྟེ་ཚངས་འཁོར་ནས་འབབ་ས་དེ་ནི་དེ་སྔའི་ཕོ་བྲང་གི་གཞུང་སྒོ་མདུན་མ་ཡིན་པ་ཤེས་བྱུང་། ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བའི་ཐང་ཆེན་བརྒྱུད་རྡོའི་སྐས་སྟེར་ཐང་ཐོག་ནས་དལ་བུའི་ངང་ནས་ཡར་ལ་འགྲོ་དུས…… རྡོའི་སྐས་སྟེར་ཐང་ཐོག་བརྫིད་བརླིང་ཆེ་བའི་རྡོ་སྲོན་པའི་ཀ་བ་བཅུ…… …… གྲངས་ལྡན་པའི་བསྟར་པ་ཞིག་ཀྲོང་ངེར་ལངས་ཡོད་པ་དང་། ཀ་བ་རེའི་

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

སྒྲོམ་ཕྲ་དེ་ལོ་བརྒྱ་ཕྲག་ཁ་ཤས་ལོན་པའི་
གནའ་བོའི་ལྗོན་ཤིང་དང་འདྲ་བ་འདུག་་
པ་དེར་བལྟས་ན་ལོ་སྟོན་མའི་ཕོ་བྲང་་་་
བར་འཁྲུམས་ཀྱི་ཀ་བ་ཡིན་པ་འདྲ།
ལུཙོ་མ་ཐོང་མའི་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པོ་དེ་་་
སྔ་ས་ནས་མེད་པར་གྱུར་ཟིན་ཙང་།
གནམ་ལ་རེག་འདྲ་བའི་རྫོའི་ཀ་བ་ཆེན་་
པོ་དེ་ཚོས་སྔར་སྲུས་བཞིན་རང་ཉིད་་་་
ཀྱི་བརྗིད་ཉམས་བསྟན་ནས་མི་རྣམས་་་་་
དངངས་སྐྲག་སྐྱེ་བ་བཟོ་བསམ་པ་ཡོད་་་
བཟོ་འདུག   དེའི་ཐོག་ནས་བྲན་གཡོག་
སྐྱི་ཚོགས་ཀྱི་སྐབས་ནས་དབང་སྒྱུར་གྲལ་
རིམ་གྱིས་རྒྱས་སྤྲོས་ཆེན་པོ་བྱེད་ཤེས་ཀྱི་་
ཡོད་པ་ར་སྤྲོད་བྱུང་ཡོད།   ཡིན་ན་ཡང་
ལོ་རྒྱུས་འཕེལ་རྒྱས་འགྲོ་བ་ནི་རྒྱས་སྤྲོས་་
ཆེ་ཆུང་ལ་རག་ལས་པ་ཞིག་མིན།   དེ་ནི་
དུས་རབས་ཀྱི་གླང་བུ་དང་བསྟུན་མི་་་་

ཐུབ་པའི་རབ་གནམ་འབྲུག་ཆེན་ཟེར་བ་དེ་ཉིད་ལུས་བོངས་ཆེན་པོ་གང་
འདྲ་ཞིག་ཡིན་རུང་མཐར་རྩ་སྟོངས་སུ་འགྲོ་རྒྱུ་ལས་གཡོལ་ཐབས་བྲལ་བ་
དེ་བཞིན་ལུའོ་མ་གོང་མའི་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པོ་དེ་ཐད་དེ་ཉམས་དམས་སུ་
སོང་ཞིང་། ཕོ་བྲང་དེ་ཡང་ལོ་ངོ་ཉིས་སྟོང་རིང་གི་གཏོར་བཤིག་ཐེབས་
རྗེས་མེས་སྲོ་ཐབས་མེད་པའི་རྡོ་བཀོས་མ་ཆེན་པོ་འགའ་ཤས་ཙམ་ལས་
ལྷག་མེད་པ་དེ་ཚོ་རྒྱ་ཁྲོན་སྨི་གྲུ་བཞི་ཁྲི་ཚོ་ཁ་ཤས་ལྡན་པའི་ཕོ་བྲང་གི་
གྱང་གོག་ཞིག་རོའི་ནང་དུ་ཐོར་ནས་བསྡད་འདུག་པ་དང་། ཕ་བོང་ཆེན་
པོའི་གསེབ་ནས་སྐྱེས་པའི་རྩི་ཤིང་རྣམས་ནི་སྡོང་པོ་ཆེན་པོ་ཆགས་ཚར་
འདུག ཚོང་པ་ཉི་ཚེ་བ་འགའ་ཤས་ཀྱིས་ཁང་རོ་གྱང་ཧྲུལ་གྱི་འཁྲིས་སུ་
ལངས་ནས་གནའ་བོའི་ལུའོ་མ་དུས་སྐབས་ཀྱི་དོང་ཙེ་ཡིན་ཞེས་སྒྲ་བཏགས་
ནས་སྒྲོ་གསེང་ལྟ་སྐོར་ཡོང་མཁན་རྣམས་ལ་འཚོང་གི་འདུག

རྡོའི་ཀ་བ་ཆེན་པོ་དང་རྡོ་བཀོས་མ་ཆེན་པོ་དེ་དག་ལ་བལྟས་ན་རེ་
རེ་བཞིན་ཕ་བོང་རིལ་པོ་གཅིག་གཤགས་ནས་བཟོས་པ་ཞིག་རེད། དེས་ན་
ལྗིད་འདེགས་སྒྲིག་ཆས་རྩ་ནས་མེད་པའི་གནའ་རབས་ལ་ཆ་བཞག་ན་ལྗིད་
ཅིང་བོངས་ཆེ་བའི་ཕ་བོང་དེ་དག་གང་འདྲ་བྱས་ནས་བསྐྱལ་ཡོང་བ་ཡིན་
ནམ། དེས་མི་ཚད་ས་ཆ་དེ་གནའ་རབས་ནས་བྱེ་ཐང་དང་ཐག་ཉེ་པོ་ཡོད་
པར་བརྟེན། མཐའ་སྐོར་དུ་མུ་མཐའ་མི་མངོན་པའི་བྱེ་མ་ལས་རྗེ་མེད་
པས་ན་ཕ་བོང་ཆེན་པོ་དེ་ཚོ་གང་ནས་ཡོང་བ་ཡིན་ནམ་སྙམ་པའི་སྐབས་སུ་
ལམ་སྟོན་ཁྲིད་མཁན་དེས་དགའ་སྤྲོའི་རྣམ་པ་དང་བཅས་ཏེ"ཕ་བོང་ཆེན་པོ་
དེ་ཚོ་ནི་བྲན་གཡོག་རྣམས་བསྐྱལ་ནས་ལ་བརྒྱབ་ཆུ་བརྒལ་དང་བྱེ་ཐང་ཆེན་
པོ་བརྒྱུད་དེ་ས་ཐག་ཧ་ཅང་རིང་པོས་ཚོད་པའི་ས་ནས་ཕྲག་པར་ཁུར་ཏེ་
བསྐྱལ་ཡོང་བ་ཤ་སྟག་རེད"ཅེས་དང་། "ཕོ་བྲང་ཆེན་པོ་འདི་བཞེངས་

སྐབས་བྲན་གཡོག་ཚོ་ཁོ་ན་འབུམ་ཕྲག་ལྔ་ལྷག་ཙམ་རིན་ཆེན་སྲོག་དང་བྲལ་བ་རེད”ཅེས་བཤད། ལམ་སློ་ཁྲིད་མཁན་དེས་གྲངས་ཀ་མང་པོ་དེ་འདྲ་འདུག་པར་ཁེངས་དྲེགས་ཀྱི་རྣམ་འགྱུར་སྟོན་གྱི་འདུག་པ་དེར་བལྟས་ན་བྲན་གཡོག་དེ་ཚོའི་ནང་དུ་ཁོའི་མེས་པོ་ཡོད་སྲིད་པ་དེ་བསམ་བློ་འཁོར་གྱི་མི་འདུག

ལྷད་མོ་ལྷ་ས་མང་པོ་མི་འདུག་པས་སྒྲོ་གསེང་ལྷ་སྐོར་བྱེད་བཞིན་པའི་ཨུར་ངའི་མིག་གི་ལྷ་ཕྱོགས་དེ་ཁྱིམ་ཚང་གཅིག་ལ་བསྐྱུར་ཞིང་། རྒན་གཞོན་ཚང་མའི་གྱོན་ཆས་ནི་ས་ཆ་དེ་གའི་ཆ་ལུགས་ཡིན་པ་དང་། གྱོན་ཆས་གཟབ་མཆོར་ལྡན་སུམ་ཚོགས་པ་སྤྲས་ཏེ་ལག་པ་སྟོང་པར་འགྲོ་གི་འདུག དེ་ཚོའི་རྗེས་སུ་བུ་མོ་ཆུང་ཆུང་ཞིག་གིས་རས་ཁུག་ཆེན་པོ་ཞིག་རྒྱབ་ཏུ་ཁུར་བ་དང་ལག་པས་ཀྱང་གསུམ་བཞི་ཁུར་ནས་འགྲོ་གི་འདུག་པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་ཡ་མཚན་པ་ཞིག་ནི་བུ་མོ་ཆུང་ཆུང་དེའི་རྐང་ལག་བཞི་པོར་གདུབ་ཀོར་ཏ་ཙང་ཆེན་པོ་རེ་གོན་འདུག་པ་དེ་རེད།

ངས“ཨ་ཡ་མཚན། བུ་མོ་དེས་རྐང་གདུབ་ལག་གདུབ་དེ་འདྲ་གོན་དགོས་དོན་གང་ཡིན་ནམ”ཞེས་མཉམ་དུ་འགྲོ་མཁན་བློ་མཐུན་ཚོར་བཤད་པ་ཡིན།

ལམ་སློ་ཁྲིད་མཁན་གྱིས“དེ་ནི་གཡོག་མོ་ཡིན་པའི་རྟགས་ཏེ་ལྕགས་སྒྲོག་གིས་བསྡམས་པའི་མཚོན་རྟགས་རེད། གཡོག་མོ་ཡིན་ཕྱིན་མ་གོན་ན་གཏན་ནས་མི་ཆོག”ཅེས་བཤད།

ངས་ཧང་རེ་སངས་ནས“གཡོག་མོ་ཡིན་ནམ”ཞེས་བཤད་དེ་ཡུད་ཙམ་ཞིག་ལ་ད་ཆ་དུས་རབས་གང་དུ་སླེབས་ཡོད་པའང་མགོ་རྨོངས་ནས་ལུས། “ཕར་བལྟས་ན་ཁོ་མོ་ལོ་བརྒྱད་དགུ་ཙམ་ལས་ལོན་མེད་པ་འདྲ”

ཞེས་བཤད་པས།

ཁོང་གིས“མ་རེད། ཁོ་མོ་ལོ་བཅུ་བཞིར་སླེབས་ཡོད། ཁོ་མོ་ནི་ང་ཚོའི་ཁྲིམས་མཆོས་མི་ཚང་གི་བུ་མོ་རེད། གཡོག་མོ་རྣམས་ལ་འཚོ་བཅུད་ལེགས་པོ་མེད་པས་ཕྲུ་གུ་འདྲ་པོ་ཆགས་པ་རེད”ཅེས་བཤད།

ངས“གོན་རྒྱུ་སྡུག་པོ་རང་མ……རེད”ཅེས་བཤད་པས།

“ག་རེ། དེ་ནི་ཉི་ལུང་རས་ཁྲ་རེད། དེ་ལས་གོང་ཁེ་བའི་རས་ཆ་མེད། དེ་རིང་སྒྲོ་གསེང་གཏོང་དུ་ཡོང་བ་ཡིན་པས་དེ་གོན་དུ་བཙུག་པ་རེད། ནང་ལ་བསྡད་ཆེ་དེ་ལས་སྡུག་གི་རེད”ཅེས་བཤད།

སློ་མཐུན་གཞན་ཞིག་གིས“ཁྱོད་ཀྱིས་གཟིགས་དང་། “སྦྱིན་བདག་དང་གནས་མོའི་གྱོན་གོས་ནི་དར་གོས་ཡིན་པ་དང་། སྲས་དང་སྲས་མོའི་གྱོན་གོས་ནི་རས་སྲུས་ལེགས་ཏི་ལུན་དང་སྲིང་བལ་བསྲེས་མ་ཤ་སྟག་ཡིན་་་པར། ཁོ་མོའི་གྱོན་ཆས་ནི་རྒྱ་སྲུས་ཞན་པའི་ཉི་ལུང་ལས་གྱོན་རྒྱུ་མེད་པ་དེའི་ཐོག་ནས་མི་ཞིག་གི་གོང་ཚད་བསྟན་པ་མ་རེད་དམ”ཞེས་ང་ལ་དྲན་་་་སྐུལ་བཏང་བྱུང་།

ངས་འདྲི་ཞིབ་བྱས་པའི་དབང་གིས། སློ་མཐུན་རྣམས་ཀྱིས་ང་ལ་འགྲེལ་བཤད་སྤར་ལས་ལྷག་པ་བྱས་པར། ཆུ་རྒྱུན་བཞིན་དུས་རྟག་ཏུ་ཡོང་ཞིང་འགྲོ་སྡོད་ངེས་མེད་ཀྱི་སྒྲོ་གསེང་གཏོང་མཁན་ཁྲི་བཅུ་ཕྲག་ཁ་ཤས་་་་ཡོད་པ་ཕུད། F གྲོང་ཁྱེར་དེར་མི་གྲངས་ཁྲི་ཚོ་བརྒྱ་ཐམ་པ་ལས་མེད་པ་དེའི་ནང་གཡོག་མོ་དེ་འདྲ་པོ་ཁྲི་ཚོ་ཉི་ཤུ་ཙམ་ཡོད་པར་མ་ཟད། དེ་ཚོའང་ལང་ཚོ་མ་སྨིན་པའི་བུ་མོ་ཤ་སྟག་རེད། དེ་འདྲ་ཆགས་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་ནི་ཉི་རབས་གྲོང་གསེབ་ཀྱི་མི་རྣམས་འཚོ་བ་འཁྱོལ་ཐབས་བྲལ་བའི་དབང་་གིས་རང་ཉིད་ཀྱི་ཤ་ཁྲག་ལས་ཆད་པའི་བུ་མོ་གྲོང་ཁྱེར་པར་བཙོངས་ནས་་བྲན་གཡོག་རྒྱུག་ཏུ་བཅུག་པ་དང་། ཟངས་ཀྱི་རྐང་གདུབ་ལག་གདུབ་གོན་པ་ནས་བཟུང་ནང་མི་དང་ཐུག་ཕྲད་བྱས་ཚོག་གི་མེད་པ་རེད། ལང་ཚོ་སྨིན་པའི་རྗེས་སུ་སྦྱིན་བདག་གིས་ཡང་བསྐྱར་ཕར་བཙོངས་པའམ། ཡང་ན་ཆུང་མ་དང་སླད་ཚོང་མ་ལྷ་བུ་གང་ཞིག་བྱས་ཀྱང་མཐར་གཅོད་ཚད་མེད་་བཏང་ནས་འཆི་ལམ་དུ་གཏོང་གི་ཡོད་པ་དང་། གལ་ཏེ་ཕར་མ་བཙོངས

གོང་ནས་སྤྲིན་བདག་གིས་བཙན་གཡེམ་བྱས་ནས་ཕྲུ་གུ་འཁོར་བ་ཡིན་ན་ཕྲུ་གུ་སྐྱེས་རྗེས་ཕྲུ་གུ་དམར་འབྱར་དེ་སྤྲིན་བདག་གིས་བདག་གིར་བཟུང''''''ཞིང་། ཕྲུ་གུའི་ཨ་མའི་དཔྲལ་བར"འཆལ་མོ"ཟེར་བའི་རྟགས་ཐམ་རེ་བརྒྱབ་ནས་བྲན་གཡོག་ཚོང་སར་ཁྲིད་ནས་མངོན་གསལ་དུ་འབམ་ཚོང''''''བྱས་ཐོག ཁོ་མོར་དུས་གཏན་དུ་བརྙས་བཙོས་དམོད་མོ་གཟེད་དགོས་པ་བཟོས་པ་དང་། ཉེས་ཅན་ཇོ་མ་སུ་ཡིན་བཤད་དབང་མེད་པར་བཟོས་པ་རེད་ཅེས་བཤད།

ངས་ཁོ་མོའི་ཉེ་སར་ཕྱིན་ནས་ཞིབ་ཏུ་ལྟ་བའི་དུས་སུ། སྣུམ་ཞིང་མདངས་བཀྲ་བའི་སྐྲ་ནག་དང་། དར་འབུ་ཉལ་འདྲ་བའི་སྨིན་མ། དཀར་ནག་དབྱེ་བའི་མིག་ཟུང་། བཙོ་ལྷའི་ཟླ་བ་འདྲ་བའི་བཞིན་རས་བཅས་སྐྱེས་འབྲས་མཚར་བ་ཞིག་ཡོད་པ་དང་། ས་དེ་གའི་རྒྱ་མཚོ་འགྲམ་རྒྱུད་དུ་སྡོད་མཁན་རྣམས་དེ་འདྲ་གཟུགས་བྱད་ལེགས་པ་ཤ་སྟག་རེད། གློ་བུར་དུ་ཁྲིམ་ཚང་དེའི་སྤྲིན་བདག་ལོ་ན་བཞི་བཅུ་ཡོལ་ཟིན་པའི་གཟུགས་པོ་ཐུང'''ཞིང་ཤ་རྒྱགས་པ་གྲོད་པ་ལྷུག་གེར་ཆགས་པ་ཞིག་གིས་རྩུར་ཡོང་ནས་ངའི'''ལམ་རོགས་ཀློ་མཐུན་རྣམས་ལ་བོས་ནས་ང་ལ་མིག་གིས་ཧྲིག་གེར་ལྟ་བཞིན་དུ"སྐུ་ཞབས་འདི་གསར་དུ་ཕེབས་མཁན་ཞིག་རེད་དམ"ཞེས་དྲིས།

ངའི་ལམ་རོགས་ཀློ་མཐུན་གྱིས"མིན། ཁོང་ནི་ལམ་རྒྱུད་འཁྱིལ་བའི་མགྲོན་པོ་རེད། ཁོང་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་པར་ཕྱུག་ལས་གནང་གི་ཡོད"ཅེས་བཤད་པས།

སྤྲིན་བདག་དེས"ཨ་ཙི། གཟི་བརྗིད་ལྡན་པ་ལ་ཨང!" ཞེས་བཤད་བཞིན་དུ་ང་ལ་ལག་པ་བཏང་བ་དང་འབྲེལ། "ང་ནི་དམག་སྤྱི་ནུའོ་ཐེ་ཡིན"ཞེས་རང་གིས་རང་ཉིད་ངོ་སྤྲོད་བྱས་པས།

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com