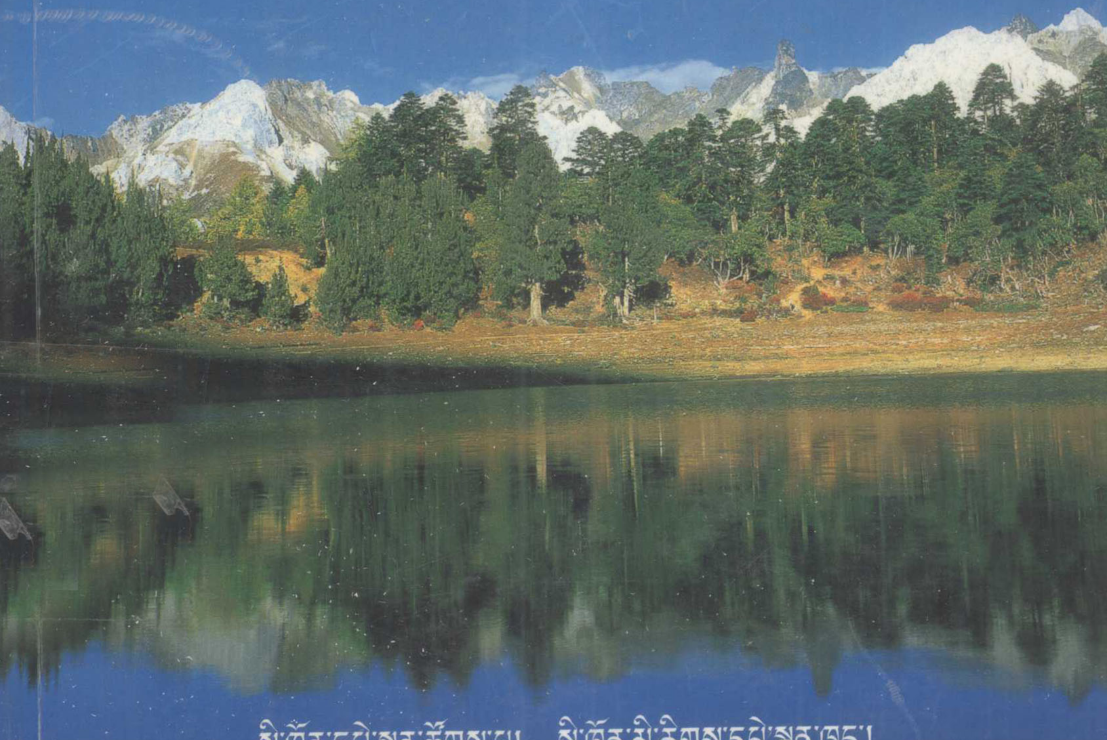
喜马拉雅之歌

རྟོགས་ལྡན་བསྐལ་ཁོས་བརྩམས།



སི་ཁྲོན་དཔེ་སྐྲུན་ཚོགས་པ། སི་ཁྲོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

喜马拉雅之

རྟོགས་ལྡན་བསྐལ་ཁོས་བརྩམས།

江苏工业学院图书馆
藏书章

图书在版编目(CIP)数据

喜马拉雅之歌/夺登·尕尔戈著.—成都:四川民族出版社,2006.5

ISBN 7-5409-3248-1

Ⅰ.喜... Ⅱ.夺... Ⅲ.文学—作品综合集—中国当代—藏语 Ⅳ.I217.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第045545号

喜马拉雅之歌

夺登·尕尔戈 著

责任编辑	阿旺泽仁扎西
封面摄影	吕玲珑
封面设计	邹小工　孙文茜
封面题字	旦　科
内文设计	林么周
出版发行	四川出版集团 四川民族出版社
印　　刷	四川嘉创印务有限责任公司
成品尺寸	148mm×210mm
印　　数	1500册
印　　张	6.625
字　　数	143千
版　　次	2006年5月第1版
印　　次	2006年5月第1次印刷
书　　号	ISBN 7-5409-3248-1/I·473
定　　价	10.00元

དཔེ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་བ། ཨ་སྟག་ཚེ་རིང་བཀྲ་ཤིས།

ཁ་བྱང་ཡི་གེ་འབྲི་མཁན། སྤྲང་ཚར་རྩོམ་སྒྲིག་ཁང་གི་བསྟན་གོ

གངས་ལྗོངས་དང་བདག་གི་སེམས་པ།

རྟོགས་ལྡན་བསླལ་ཁོས་བརྩམས།

སི་ཁྲོན་དཔེ་སྐྲུན་ཚོགས་པ།

སི་ཁྲོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་པར་དུ་བསྐྲུན།

༢༠༠༨ལོའི་ཟླ༥པར་པར་གཞི་དང་པོ་བསྒྲིགས།

༢༠༠༨ལོའི་ཟླ༥པར་པར་ཐེངས་དང་པོ་དཔར།

པར་གྲངས། ༡~༡༥༠༠

དཔེ་རྟགས། ISBN 7-5409-3248-1/I·473

དཔེ་རིན་སྒོར། ༡༠.༠༠

དཀར་ཆག

སྔོན་འགྲོའི་གཏམ།

བསླད་མེད་སེམས་ཀྱི་འཕར་སྣངས། .... (2)

ཧི་མ་ལའི་རང་མདངས།

གངས་ལྗོངས་དང་བདག་གི་སེམས་པ། .... (8)
སྨྱུག་འོག་གི་འཚོ་བ། .... (14)
རྣོ་སྨྱུར་པིར་རྩེ་འཕྲུག་པའི་ཟློས་གར་ཚོམ་བུ། .... (21)
ཕར་ཕྱིན་དྲུག་ལ་བསྔགས་པ་གཏམ་གྱི་མེ་ཏོག .... (26)
མཐོ་སྒང་གི་ཁུ་བྱུག་སྔོན་མོ། .... (29)
ཛ་ཀླུང་གཙང་པོའི་སྙིང་གཏམ། .... (32)
དུས་རབས་གསར་པའི་ལེགས་སྐྱེས། .... (35)
ཐོལ་བྱུང་གི་བསམ་གཞིག .... (40)
གངས་ཅན་མདུན་སྐྱོད་ཀྱི་གོམ་སྒྲ། .... (46)
ཛ་ལྗོངས་སུ་བཞད་པའི་མེ་ཏོག་ཚོམ་བུ། .... (49)
མ་ཡུམ་སློབ་གྲྭ་དྲན་གླུ། .... (52)

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

སྟོང་ལོ་གསར་བའི་འབོད་པ། .... (55)
ཕ་ཡུལ་གངས་ལྗོངས་དྲན་པའི་རྒྱང་གླུ། .... (60)
དུས་རབས་རྫོགས་ཁ་མའི་ང་ཚོའི་ཁོར་ཡུག .... (64)
ལམ་ལོག .... (66)
མི་ཧྲེང་གི་སྐྱིད་སྣང་སྐད་ཅིག་མ། .... (71)
བདེ་ལྡན་ཞིང་གི་འཚོ་བ། .... (74)
འགྲུལ་བཞུད་པའི་སྙན་ཚོམ། .... (77)
ཀྱི་ཧུད་གངས་ཕྲུག་ང་ཡི་ལས་དབང་འདི། .... (79)
གཅེས་པའི་དགོན་སྡེ་ཁྲ་མོ། .... (83)
མཐོང་ལམ་གྱི་ཟིན་བྲིས་ཐོར་བུ། .... (86)
དགེ་སློང་དང་ཤིག་གི་རྩོད་གླེང་། .... (92)
རང་ཉིད་གསོང་པོར་བྲི་བ། .... (98)

དུས་རབས་ཀྱི་འགྱུར་ཁུག

བཅུ་ཕྲག་རིག་པའི་དགེ་མཚན། .... (110)
གངས་ཏི་སེའི་གཏམ་རྒྱུད། .... (113)
སྙན་ངག་པའི་སེམས་ཁམས། .... (116)
གཉིས་སྣང་གི་ཤམ་ལྷ་ལ། .... (120)

དུས་རབས་འདི་ང་ཚོའི་དུས་རབས་ཡིན། ……………… (123)

ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་དཔང་པོ། ……………………………… (126)

"འཚམས་རིང་ལྷོག" གཅེས་སུ་འོས་པའི་རྡུ་སྦྱི། ………… (129)

ཤམ་བྷ་ལའི་གྲོགས་པོ། ……………………………… (132)

ངེས་དོན་གྱི་ཉི་མ། ………………………………… (135)

མི་ཚེའི་གཞི་བརྗིད། ……………………………… (138)

ཚངས་སྲས་ཕོ་ཉས་མི་སླའི་བརྟུལ་ཞུགས་བཟུང་། ………… (142)

ལས་དབང་གི་འཚོ་བ། ……………………………… (146)

ལྷུག་བརྗོད་ཀྱི་རླབས་སྒྲ།

མཐོ་སྒང་གི་རྩེད་ར། ……………………………… (150)

《གུར་ཀུམ་ཆུན་པོ》 སྤེལ་ནས་ལོ་འཁོར་

དྲུག་འདས་པའི་འཆར་སྣང་། ………………………… (156)

དུས་རབས་ཉི་ཤུ་པའི་མཇུག་གཏམ། …………………… (163)

བརྗོད་འདོད་པའི་སེམས་གཏམ། ……………………… (168)

དཔྱད་གཏམ་གྱི་སེམས་འཕྲིན།

ལས་དང་པོ་བས་རྩོམ་ཡིག་བྲི་བའི་སྔོན་འགྲོ། …………… (174)

ནང་པའི་བསྟན་པ་ཐམས་ཅད་འགལ་མེད་དུ་
རྟོགས་དགོས་པའི་སྐོར་གྱི་བསམ་གཞིག ………………… (182)
"བོན" དང "གཡུང་དྲུང་བོན" གྱི་ཁྱད་པར་
མདོ་པར་མདོ་ཙམ་བརྗོད་པ། ……………………………… (188)

རྟེན་འབྲེལ་གྱི་ལྷ་དར།

གངས་ལ་ཐུམ་པའི་སེམས་རིས། ………………………… (196)
གངས་ལྗོངས་ཀྱི་གསེར་ཤིང་ཆུན་པོ། ……………………… (198)
ཇ་སྒྲུང་གཙང་བོའི་རང་མདངས། ………………………… (199)
མཇུག་གི་གཏམ། ……………………………………… (200)

目　录

序……………………………………………………………(2)

格录诗篇

我心中的雪域……………………………………………(8)
笔耕者的命运……………………………………………(14)
妙笔生花…………………………………………………(21)
六度礼赞…………………………………………………(26)
高原杜鹃…………………………………………………(29)
阿坝河的忠言……………………………………………(32)
千禧年之礼………………………………………………(35)
思绪………………………………………………………(40)
前进的脚步声……………………………………………(46)
盛开在阿坝草原的鲜花…………………………………(49)
思恋母校…………………………………………………(52)
呼唤千禧年………………………………………………(55)
思恋雪域故土……………………………………………(60)
一个世纪的结束…………………………………………(64)
歧路………………………………………………………(66)
独身者的感悟……………………………………………(71)
极乐世界的生活…………………………………………(74)
独行者之歌………………………………………………(77)
我的命运…………………………………………………(79)
心中的庙宇………………………………………………(83)
见闻点滴…………………………………………………(86)
比丘和虱子的辩论………………………………………(92)
如实说自己………………………………………………(98)

自由诗篇

十大明学的荣耀 ……………………………… (110)
冈底斯山的故事……………………………… (113)
诗人的心境……………………………… (116)
幻化中的香巴拉……………………………… (120)
这个时代属于我们……………………………… (123)
历史的见证……………………………… (126)
仓仁觉——可爱的村落……………………………… (129)
香巴拉的朋友……………………………… (132)
心中的太阳 ……………………………… (135)
人生的光辉 ……………………………… (138)
思想者……………………………… (142)
命运之舟……………………………… (146)

散文篇

高原的游乐园……………………………… (150)
《古贡庆波》创刊六周年献辞……………………………… (156)
献给即将过去的二十世纪……………………………… (163)
心声……………………………… (168)

论说篇

写作入门……………………………… (174)
试论佛教各支派的“万法归一”性 ……………………………… (182)
简述本与雍仲本的区别……………………………… (188)

赠辞篇

渗透雪原的心声……………………………… (196)
雪域的一朵奇葩……………………………… (198)
阿坝河的本色……………………………… (199)
跋……………………………… (200)

སྔོན་འགྲོའི་གཏམ།

此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

བསླད་མེད་སེམས་ཀྱི་འཕར་སྣང་།

—— རྩོམ་པ་པོ་རྟོགས་ལྡན་བསྐལ་ཁོའི 《གངས་ལྗོངས་དང་བདག་གི་སེམས་པ》 གླེང་བ།

ང་ཚོས་མིག་རྒྱང་རིང་ཙམ་བྱས་ཏེ་རྒྱལ་ཁབ་ཕྱི་ནང་གི་མི་རིགས་མང་པོའི་དར་གྱུད་དང་འཕོ་འགྱུར་སོགས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ལ་འབྲུག་ཙམ་བལྟས་ན། ཆབ་སྲིད་པ་དང་དམག་དོན་པ། ཆོས་ལུགས་པ་དང་སློབ་གསོ་བ། ཚོང་ལས་པ་དང་ངལ་རྩོལ་བ། བསམ་བློ་བ་དང་རྩོམ་པ་པོ་སོགས་སུ་དང་གང་ཞིག་ཡིན་ཡང་། མི་རིགས་ཀྱི་འདུ་ཤེས་དང་རིག་གནས་ཀྱི་འདུ་ཤེས། ཡར་རྒྱས་ཀྱི་འདུ་ཤེས་བཅས་འདུ་ཤེས་གསུམ་མམ་གང་རུང་རེ་བཅོས་མིན་གྱིས་ཡོད་མཁན་ཞིག་ཡིན་ཚེ། དེས་རང་ཉིད་ཀྱི་འཛོན་ཞིང་ནུས་པའི་ཕྲུག་ལས་ལ་བརྟེན་ཏེ་རང་མི་རིགས་ལ་ཕྱོགས་སྒོ་མོ་ནས་ཕན་བསྐྱེད་དང་སྨྲུལ་ཤུགས་བཟང་པོ་འཛད་མཐའ་མེད་པ་བཞག་ཡོད་པ་ནི་མང་དུ་གླེང་མི་དགོས་པའི་དོན་དངོས་ཤིག་རེད།

དེའི་ཕྱིར་ཤ་ཁྲག་གདོས་བཅས་ཀྱི་ལུས་རྟེན་གངས་ལྗོངས་ནས་རྙེད་ཅིང་ཕ་མེས་ཡང་མེས་ཀྱི་མཆེད་ཁོངས་སྤྲེལ་བྲིན་ལ་ཐུག་པའི་གདོང་དམར་པོད་པ་ཞིག་ཡིན་ཕྱིར། སྐད་དང་ཡི་གེ། ཆོས་ལུགས་རིག་གནས། ཡུལ་སྲོལ་གོམས་གཤིས། འཚོ་བའི་གནས་སྟངས། ལྟ་སྤྱོད་དང་བསམ་པའི་འཁྱེར་སོ་སོགས་ཆུ་ལ་ཆུ་བཞག་པ་ཇི་བཞིན་ཐུན་མོང་དང་མཉམ་འདྲེས་སུ་གྱུར་པའི་མི་རིགས་འདི་ཉིད་ཀྱི་སྲིད་འབྱོར་རིག་གསུམ་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་

ཆེད་དུ་དངོས་ཞུགས་བརྒྱུད་གསུམ་ནས་འབད་ཅིང་བརྩོན་དགོས་པའི་བདེན་ལུགས་ཟབ་མོས་སྐུལ་ལྕག་ཐེབས་དྲག་པའི་མདོ་སྨད་ཇ་ཡུལ་གྱི་གྲྭ་བཙུན་རྩོམ་པ་པོ་རྟོགས་ལྡན་བསྐལ་ཁོ་ལགས་ཀྱིས་རིགས་ཞེན་ཟབ་མོའི་ནླུང་ཞུགས་ནོན་པ་མེད་པར་འབྲུག་འབྲུག་སྒྲ་གྲུའི་སྒྲ་རྒྱལ་ལ་བརྟེན་ཏེ། སྙན་རྩོམ་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་དང་མ་བཅད་པ། ལྷུག་རྩོམ་དང་དཔྱད་རྩོམ་བཅས་རྫོད་བྱེད་སྣ་མང་གི་ཐབས་ལམ་ནས 《གདངས་ལྷོངས་དང་བདག་གི་སེམས་པ》 དཀར་པོའི་རང་གཟུགས་གློག་མཁན་ཁྲི་སྟོང་གི་སེམས་པའི་གསོས་དང་མིག་གི་དགའ་སྟོན་དུ་བཤམས་སོ། །

རྩོམ་པ་པོ་རྟོགས་ལྡན་བསྐལ་ཁོ་ལགས་ནི་ཁ་བཤད་དོན་ལ་གནས་ཤིང་ཀུན་སྤྱོད་དང་བསམ་པའི་འཕྲེར་སོ་ཡ་རབས་དམ་པའི་མིག་དཔེར་བགྲང་འོས་པ་ཞིག་ཡིན་ཕྱིར 《གདངས་ལྷོངས་དང་བདག་གི་སེམས་པའི》 བརྗོད་བྱ་གང་ཡིན་ཡང་གཞི་མེད་གཙམ་ཚིག་དང་གསར་བུའི་ཁ་ལབ་ཏུམ་སོང་བར། དུས་རབས་འདི་དང་མི་རིགས་འདིའི་ཁ་ཚ་དགོས་གཏུགས་ཀྱི་གནད་དོན་ཤ་སྟག་གླེང་ཞིང་། རང་སེམས་འཕར་བའི་སྒྲ་དབྱངས་ཀྱི་འགྱུར་ཁུགས་རེ་རེ་ན“སྐྱེ་ཚོགས་ཀྱི་འགལ་བ་བསྡོག་འདོན་དང་། མུན་ནག་རྫེས་ལུས་ཀྱི་སྣང་ཚུལ་ལ་བརྟུང་བརྡེག་ཁྲིལ་དགོད་བྱེད་པ་དང་། ཡར་སྐྱིད་ཀྱི་དོན་ལ་བསྔགས་བརྗོད་དང་། མི་ནམས་ཀྱི་རླབས་ཆེན་བསམ་པ་དང་སྣང་ཞེན། སྒྲ་རྒྱལ་གྱི་སྒྲོ་སྣང་སོགས་བསྐྱེད་བསྲིང་བྱེད་པ་བཅས་ཀྱིས་སྐྱེ་ཚོགས་ཀྱི་འཚོ་བ་ཡར་རྒྱས་སོགས་ལ། ཕན་ནུས་བསྒྲུབ་པའི”ཕྱོགས་ལ་གཉོལ་གང་ཐུབ་བྱས་འདུག་པས། ཁོར་ཡུག་ལ་ནམ་ལངས་ཀྱང་ནང་རོལ་ན་མུན་ནག་དཀྲིགས་པའི་ཇ་ལྷོངས་འདིར་འཆི་གསོའི་བདུད་རྩི་སྨན་གྱི་སྦྱོར་བ་ལྟ་བུ་དང་། དྲན་

སྒྱུལ་ཟབ་མོའི་ཅོང་སྒྲ་གསར་བ་ཞིག་རེད་ཅེས་བརྗོད་པར་སྙམ།

ཆོག་རོ་སྙམ་པོའི་རྩོམ་རིག་སྒྱུ་རྩལ་གྱིས་ཤ་ཟད་རུས་ཟད་དུ་གྱུར་བའི་དེང་རབས་ཧྲོག་གེ་བ་ཁ་ཅིག་གིས། རྩོམ་པ་པོ་ལ་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་འགན་འཁྲི་དང་མི་རིགས་ཀྱི་མདུན་ལམ་གླེང་བའི་འགན་འཁྲི་མེད་པར། བསམ་བློའི་མདའ་ཐང་འཕང་ཞིག་གིས་བཟོ་བསྐྲུན་བྱས་པའི་ཟིན་མེད་འཛའ་ཚོན་ལྷ་བུའི་ཚིག་སྡེབ་ཙམ་སྤེལ་བ་ང་ཚོའི་འཚོལ་སྟེག་དང་ཁྱད་ཆོས་སུ་སྒྲོག་མོད། སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་འགན་འཁྲི་འཁུར་མི་ཐུབ་ཅིང་མི་རིགས་ཀྱི་སེམས་ཤུགས་མེད་མཁན་གྱི་མི་ཚེ་དེ་ནི་མི་ཚེ་ཕྱེད་ཀ་ཙམ་ཡིན་ཞེས་ཚན་རིག་སྨྲ་བའི་དེད་དཔོན་ཚོས་གསུངས་ལ། ཡིག་རྨོ་མི་ཆོད་པའི་མང་ཚོགས་ཀྱིས་ཀྱང་ལག་ལེན་བྲལ་བའི་ཁ་ཕོ་མཐོན་པོ་ལ་དགའ་བསུ་དང་ཡི་རངས་བྱེད་མི་སྲིད་པ་མ་ཡིན་ནམ། ལྷག་པར་དུ་ཁ་ནས་མི་རིགས་དང་རིག་གནས་གླེང་ཞིང་། ལག་པས་བསླབ་བྱ་དང་ལ་རྒྱ་བྲིས་ཀྱང་། རང་ཉིད་ཀྱི་བྱ་སྤྱོད་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་རུལ་སུངས་དང་དུས་རབས་ཀྱི་ཕྱུགས་ལུད་དུ་གྱུར་དང་འགྱུར་བཞིན་པའི་བསམ་བློ་བའམ་ངག་རིག་སྨྲ་བར་ཁས་འཆེ་བ་དག་ནི། དོན་དམ་སྐད་ཆའི་སྒྱུ་རྩལ་དང་སྒྱུ་གཟུའི་འཕྲུལ་རྩལ་ལ་བརྟེན་ནས་གཞན་མགོ་སྐོར་བའི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཉེས་ཅན་པ་ཞིག་ལས་གཞན་དུ་འདའ་ས་ཡོད་མི་སྲིད། ངས་འདི་ལྟར་བརྗོད་དོན། «གངས་ལྗོངས་དང་བདག་གི་སེམས་པ» རྩོམ་པ་པོ་ཁོང་ཚིག་སྦྱོར་སྒྱུ་རྩལ་གྱི་ཡང་རྩེར་སོན་པའི་སྙན་ངག་པ་ཞིག་མིན་ཡང་། ཁོས་ཁ་ནས་གླེང་ཞིང་ལག་པས་བྲིས་པ་ཇི་བཞིན། དོན་གྱིས་ཀྱང་བོད་མི་རིགས་འཕེལ་རྒྱས་ལ་བློ་སེམས་དཀར་ཞིང་། རང་གི་ཀུན་སྤྱོད་ཡ་མ་ཟུང་དུ་མ་གྱུར་བའི་སྙན་ངག་པ་ཕྱི་གཙང་ནང་གཙང་ཞིག་རེད་ཅེས་ཀློག་མཁན་ཚོར་གསལ་འདེབས་ཙམ་བྱེད་པའི་ཆེད་དུ་ཡིན། ད་ལྟང་

ཚོར་ཁ་དོན་མཚུངས་པའི་སྐན་ངག་པ་དང་། ལག་ལེན་ལ་འདེབས་པའི་རྩོམ་པ་པོ་རེ་ཐི་འདྲའི་མགོ་གཡལ་ཆེ་སྙང་རེད་ཨང་།

དུས་རབས་སྔོན་མའི་དུས་མཇུག་ཙམ་དེར། སྒྲུ་རྩལ་བ་ཞིག་གིས"ཇ་བ་ན་ཚོང་བ་མང"ཞེས་དོན་དངོས་ཡིན་ལ་ནུར་ཟའང་འབྲེས་པའི་སྐད་ཆ་དེ་བཤད་སྒྲོང་བ་བཞིན། འདུས་ཟིན་པའི་གངས་ལྗོངས་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་སྟེགས་བུར་མདོ་སྟགས་རིག་གནས་ཀུན་ལ་ནང་བྱུན་ཚུད་པའི་ཇ་བའི་མཁས་པ་ཞུང་ལ། རྒྱལ་ཁམས་ཟིལ་གྱིས་གནོན་པའི་མི་ཆེན་སྟོབས་དཔུང་ཅན་ཡང་མེད་པར། ཚོང་ལས་ཙག་ཙིག་དང་ཞིང་འདེབས་ཕྱུགས་སྐྱོང་གི་ཟོ་རྒྱུན་འཁོར་ལོ་བསྐོར་ནས་ཡོང་བ་དོན་དངོས་ཤིག་རེད་མོད། ད་ལྟ་ཇ་ལྗོངས་འཛིན་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་ནས 《གངས་ ལྗོངས་ དང་ བདག་ གི་ སེམས་ པའི》 རྩོམ་ པ་ པོས་ མཚོན། གཡུ་འབྲུག་བཞིན་ལྷུང་ལྷུང་ལྡིར་ཞིང་། ཁྱུ་བྱུག་བཞིན་ལྷང་ལྷང་གྲགས་པའི་གསར་སྐྱེས་ཡོན་ཏན་པའི་སྐྱེ་དཔུང་དྲུག་ཟླའི་མེ་ཏོག་ལྟར་འཕྱུར་བའི་སྣང་ཚུལ་འདིས། ཇ་བ་ན་མཁས་པ་མང་བའི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཤོག་ལྷེ་གསར་བ་ཞིག་བསྐྲུན་པའི་རྟེན་འབྲེལ་འགྲིག་ཟིན་ལ། དེ་ལྟར་འགྱུར་བའི་སྨོན་འདུན་དང་སྙིང་སྟོབས་ཀྱང་ཇ་བའི་རྣན་གཞོན་ཀུན་ལ་ཡོད་ངེས།

མདོར་ན། རྩོམ་པ་པོ་རྟོགས་ལྡན་བསྐལ་ཁོའི 《གངས་ལྗོངས་དང་བདག་གི་སེམས་པ》 འདི་བརྗོད་བྱ་གཏན་ལ་འབེབ་སྟངས་དང་། རྗོད་བྱེད་སྡེབ་ལ་སྦྱོར་ཚུལ། སྒྲུ་རྩལ་གྱི་མཛེས་རྒྱན་སྤྲས་ཚུལ་སོགས་ཆ་ཀུན་ནས་སྨིན་བྲལ་གསེར་གྱི་གོང་བུ་འབའ་ཞིག་ཏུ་བརྗོད་ཐབས་མེད་ཀྱང་། ཁོའི་དྲི་མེད་ཀྱི་ལྷག་བསམ་དང་། རིས་མེད་ཀྱི་ལྟ་བ། རིག་གནས་ཀྱི་སྙིང་སྟོབས། མི་རིགས་ལ་བཅངས་པའི་དུང་ཞེན་བཅས་ནི་ལེགས་སོའི་མེ་ཏོག་འཐོར

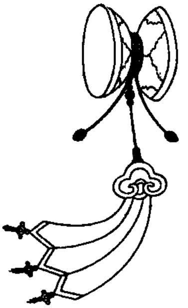
གནས་སོ་ཞེས་ཁོ་བོས་འདོད་མོད། རྒྱལ་བའི་སྲས་པོ་གྲགས་པའི་བཤེས་གཉེན་གྱི་ཞལ་ནས། དོན་དཀའ་བ་ལ་བདག་འདྲའི་བློ། །འཁྲུལ་བ་མི་སྲིད་མ་ཡིན་པས། །ཅི་སྟེ་མིན་ན་གཞན་དུ་གྱིས། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་གླེགས་བམ་ཆུང་ཆུང་འདིའི་དགེ་སྐྱོན་གཞལ་བའི་འོས་བབས་ཁྱེད་གཟུར་གནས་ཀློག་པ་པོ་དག་ལ་ཡོད་པས་འདིར་མང་དུ་བརྗོད་མི་དགོས་པར་སེམས་སོ། །

མཇུག་མཐར། བསིལ་ལྗོངས་ནས་སྐྱེས་ཤིང་བསིལ་ལྗོངས་ནས་འཚར་ལོངས་བྱུང་བ་ཚོའི་བསླད་མ་འདྲེས་པའི་སེམས་པའི་ཁ་དོག་དཀར་པོ། ནམ་ཡང་གངས་རིའི་རང་མདངས་དང་ངོ་བོ་དབྱེར་མེད་དུ་འདྲེས་ནས། བསིལ་ལྗོངས་ཀྱི་གཟི་བྱིན་ས་ཆེན་པོའི་ཁྱོན་ན་ཉི་ལྟར་གསལ་ཞིང་ཟླ་ལྟར་འཚེར་བ་དང་།《གངས་ལྗོངས་དང་བདག་གི་སེམས་པ》འདི་ཉིད་བསྐྱེད་ཅིང་བསྲིངས་པའི་རྩོམ་པ་པོ་ཁོང་གི་སྐན་ངག་དམ་པའི་འཕྲིན་ལས་ནམ་མཁའ་ལས་རྒྱ་ཆེ་ཞིང་རྒྱ་མཚོ་ལས་གཏིང་ཟབ་པར་སྨོན།

ཞེས་དེབ་འདིའི་སྔོན་འགྲོའི་དོད་ཙམ་དུ་ལྷོང་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོའམ་མི་ཕམ་ཚངས་སྲས་རིགས་པའི་འདོད་འཛོར་འབོད་པས་ཟ་ཡུལ་གྱི་ཆོས་སྡེ་ཆེན་པོ་སྔགས་མང་བཤད་སྒྲུབ་འཕེལ་རྒྱས་གླིང་ནས་མགྱོགས་པར་བྲིས་སོ། །

2005 .3. 2

ཧི་མ་ལའི་རང་མདངས།



此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com