གཞོན་ནུའི་དཔེ་ཚོགས།

[illegible]

མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

གཞོན་ནུའི་དཔེ་ཚོགས།

[illegible]

ཞི་ཞིས་བསྒྱུར་བ།

མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

本书根据河北人民出版社出版的《青年知识手册》（修订本）1985年4月第1版邯郸地区第2次印刷版本选译出版。

དཔེ་འདི་ནི་ཧོ་པེ་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་པར་དུ་བསྐྲུན་པའི《གཞོན་ནུའི་ཤེས་བྱའི་ལག་དེབ》(དག་བཅོས་བྱས་པའི་དེབ) 1985 ལོའི་ཟླ་ 4 པའི་པར་གཞི་ 1 པོའི་ཧན་ཏན་ས་ཁུལ་གྱི་པར་ཐེངས་ 2 པ་གཞིར་བཟུང་སྟེ་བདམས་བསྒྱུར་བྱས་ནས་བསྐྲུན་པ་ཡིན།

དཔེ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་པ། ཤེས་རབ་འོད་ཟེར།

ཁ་བྱང་འབྲི་མཁན། ཤེས་རབ་རྣམ་དག

གཞོན་ནུའི་དཔེ་ཚོགས།

བདེ་སྐྱིད་ལྡན་པའི་ཁྱིམ་ཚང་།

*

ལི་ཡིས་བསྒྱུར་པ།

མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་བསྐྲུན་པ།

1988 ལོའི་ཟླ་ 5 པར་པར་གཞི་ 1 པོ་བསྒྲིགས་པ།

1988 ལོའི་ཟླ་ 5 པར་པེ་ཅིན་དུ་པར་ཐེངས་ 1 པོ་བརྒྱབ་པ།

དེབ་རེར་སྒོར་ 0.23

青年丛书
恋爱·婚姻·家庭
（藏 文）
李莉 翻译
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 1/4
1988 年 5 月第 1 版
1988 年 5 月北京第 1 次印刷
印数：0001—3,000 册
统一书号：M7049(3)21 定价：0.23 元
ISBN 7—105—00423—1/G·15

དཀར་ཆག

དང་པོ། དཀའ་རྟོགས་སྒྲིག་པ། …………………………… (1)

1. ཕོ་མོའི་མཛའ་སེམས་སྐོར་གྱི་གཏམ་གླེང་། …………………… (1)

2. མཛའ་སེམས་དང་བྱ་གཞག …………………………… (3)

3. ཁོང་ཚོས་མཛའ་གྲོགས་འདི་ལྟར་འདམ་གྱི་ཡོད་པ། ……… (5)

4. དཀའ་རྟོགས་སྒྲིག་རྒྱུ་རྩེ་དྲགས་མི་ཉན། …………………… (6)

5. གཏན་གྲོགས་འདམ་རྒྱུའི་ཚད་གཞི། …………………………… (7)

6. ཁ་སོ་སྐྱེ་འབྲས་ཁོ་ནར་བལྟས་ནས་སྙིང་གྲོགས་འཚོལ་མི་རུང་། …………………………… (9)

7. མཛའ་སེམས་ཐད་བློ་གཅིག་སེམས་གཅིག་བྱེད་དགོས་པ། …………………………… (10)

8. དཀའ་རྟོགས་ལ་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་བྱེད་དགོས་པ། ……… (12)

9. མཛའ་ཡིག་ཇི་ལྟར་འབྲི་དགོས་པ། …………………………… (13)

10. མཛའ་ཡིག་ དང་པོ་ལག་ འབྱོར་བྱུང་ བའི་སྐབས་སུ་ ཇི་ལྟར་བྱེད་དགོས་པ། …………………………… (14)

11. ཐུག་ འཕྲད་ ཐེངས་དང་པོ་བྱེད་སྐབས་ ག་འདྲ་བྱེད་ དགོས་པ། …………………………… (15)

12. ཕ་རོལ་ ཐུག་ འཕྲད་ཀྱི་ཁ་ཆད་ལྟར་ མ་ འབྱོར་ན་ཇི་ ལྟར་བྱེད་དགོས་པ། …………………………… (17)

13. ཁྱེད་དཀའ་རྟོགས་ཀྱི་ཁྱིམ་ཚང་དུ་ཐེངས་དང་པོ་འགྲོ་

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongboo

སྐབས་ཇི་ལྟར་བྱེད་དགོས་པ། .... (19)

14. གཞོན་ནུ་མས་རང་ལུས་སྲུང་རྒྱུར་གཅེས་འཛིན་བྱེད་དགོས་པ། .... (20)

15. ཕོ་མོ་ཡན་ཆད་སེམས་ཆགས་ནས་ལུས་དང་གྲིབ་མ་བཞིན་དུ་འགྲོགས་པའི་སྐབས་ཐོ་རིག་གསལ་པོ་བྱེད་དགོས་པ། .... (21)

16. དགའ་རོགས་སྒྲིག་སྐབས་ཡན་ཆད་ལག་རྟགས་སྤྲོད་རྒྱུའི་སྐོར། .... (23)

17. དགའ་རོགས་ནོར་འཁྲུལ་ཤོར་བའི་སྐབས་སུ་ཇི་ལྟར་བྱེད་དགོས་པ། .... (24)

18. དགའ་རོགས་ལ་ཉམས་སྐྱོན་བྱུང་བ་དང་ནད་ཚ་ཕོག་པའི་སྐབས་སུ་ཇི་ལྟར་བྱེད་དགོས་པ། .... (25)

19. ཕ་མས་མོས་མཐུན་མ་བྱས་ན་ཇི་ལྟར་བྱེད་དགོས་པ། .... (26)

20. དགའ་རོགས་ཀྱི་གྲོགས་པོའམ་གྲོགས་མོ་ལ་རྣམ་འགྱུར་ཇི་ལྟར་འཛིན་དགོས་པ། .... (28)

21. "བར་འཚང་རྒྱག་མཁན"གཏན་ནས་བྱེད་མི་ཉན། .... (29)

22. དགའ་རོགས་སྒྲིག་པར་སེར་ཁ་བྱུང་ཚེ་སྡུག་བསྔལ་གྱི་ང་བ་ལས་ཐར་ཐབས་བྱེད་དགོས་པ། .... (30)

23. གཉེན་ཚན་ཉེ་གྲས་གཉེན་བསྒྲིགས་ན་གནོད་པ་ཆེ། .... (31)

24. ལོ་རྟགས་དང་གཉེན་སྒྲིག་གི་སྐོར། .... (33)

གཉིས་པ། གཉེན་སྒྲིག་དང་ཁྱིམ་ཚང་། .... (35)

1. གཉེན་མ་བསྒྲིགས་གོང་ལ་ལུས་པོར་ཞིབ་བཤེར་བྱེད་དགོས་པ། .... (35)

2. གཉེན་སྒྲིག་སྐབས་ཐོ་འགོད་དགོས་པ། .... (36)

3. གཉེན་སྒྲིག་གི་དགའ་སྟོན་འདྲ་མིན་སྣ་ཚོགས། ……………… (37)
4. གཉེན་སྒྲིག་དགའ་སྟོན་གྱི་ཚེ་ག་མ་བྱས་ན་འགྲིག་གམ་མི་འགྲིག ……………… (39)
5. ཁྱོ་ཤུག་བར་ག་དུས་ཡིན་རུང་ལྷག་བསམ་འགྱུར་མེད་བྱེད་དགོས་པ། ……………… (40)
6. དགའ་རོགས་སྙིང་པའི་འཕྲིན་ཡིག་འབྱོར་ན་ཇི་ལྟར་བྱེད་དགོས་པ། ……………… (41)
7. ཁྱོ་ཤུག་གི་འཚོ་བ་འཆམ་མཐུན་དང་བདེ་སྐྱིད་ཡོང་བ་བྱེད་དགོས་པ། ……………… (42)
8. བག་ཆོལ་དུ་བཟའ་ཚང་ཁ་འབྲལ་མི་རུང་། ……………… (43)
9. ཕྲུ་གུ་སྐྱེ་བའི་དུས་ཚོད་ཇི་ལྟར་བརྩི་དགོས་པ། ……………… (44)
10. ཕྲུ་གུ་མི་ཆགས་པའི་བྱེད་ཐབས་ཁ་ཤས། ……………… (44)
11. ཁམས་དཀར་རྒྱུ་བའི་ཕྲུ་གུ་བསྡམས་རྗེས་གཟུགས་པོར་གནོད་པ་ཡོད་དམ། ……………… (45)
12. བུའམ་བུ་མོ་སྐྱེས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཡིན་ནམ། ……………… (46)
13. མངལ་ན་གནས་པའི་ཕྲུ་གུའི་ལུས་ཕུང་རྒྱས་པར་ཡིད་འཇོག་བྱེད་དགོས་པའི་བྱ་བའི་སྐོར། ……………… (47)
14. ཐོག་མའི་སློབ་གསོར་མཐོང་ཆེན་པོ་བྱེད་དགོས་པ། ……………… (48)
15. བྱིས་པའི་བསམ་པའི་ཁྱད་ཆོས། ……………… (51)
16. བྱིས་པར་སློབ་གསོ་གཏོང་སྟངས། ……………… (52)
17. ཕ་མ་གཉིས་ནི་བྱིས་པའི་དགེ་རྒན་དང་པོ་ཡིན། ……………… (54)
18. བྱིས་པར་བྱམས་ཐལ་ཤོར་བ་བྱེད་མི་རུང་། ……………… (55)
19. བྱིས་པ་དང་རྩེད་མོ་རྩེ་སྐབས་ཚུལ་ལྡན་ཞིག་བྱེད་དགོས་པ། ……………… (56)

20. བྱིས་པར་ཉེས་རྡུང་དང་གཤེ་གཤེ་གཏོང་མི་རུང་། ………… (57)

21. ཁྱོ་ཤུག་བར་གྱི་འགལ་བ་བྱིས་པའི་མདུན་དུ་མངོན་
པར་བྱེད་མི་རུང་། ………………………………………… (58)

22. བུ་ཕྲུག་གཅིག་པུར་སློབ་གསོ་ཡག་པོ་གཏོང་དགོས་པ། …… (59)

23. ཕ་མའི་བཀའ་དྲིན་སེམས་ལ་ངེས་དགོས་པ། ……………… (60)

24. ཕྲུ་གུ་ཚ་ནས་མ་སྐྱེས་ན་ཇི་ལྟར་བྱེད་དགོས་པ།…………… (61)

25. བརྩོན་བསྒྲིམས་ཁྱིམ་སྐྱོང་བྱེད་དགོས་པ། …………………… (63)

26. དཔལ་འབྱོར་ཐོག་འདྲ་མཉམ་བྱེད་དགོས་པ། ……………… (64)

དང་པོ། དགའ་རོགས་སྒྲིག་པ།

1. ཕོ་མོའི་མཛའ་སེམས་སྐོར་གྱི་གཏམ་གླེང་། སྔོན་དག་པ་ཀོ་ཏེས"མཛེས་མར་མི་དགའ་བོ་གསར་སུ་ཞིག་མཆིས། ཕོ་གསར་ཡིད་ལ་མི་བསམ་མཛེས་མ་མེད"ཅེས་གསུངས་ཡོད། ཕོ་མོའི་བར་ཕན་ཚུན་མཛའ་སེམས་འཆང་བ་ནི་སྐྱེ་བོ་ཀུན་གྱི་ལུགས་དང་མཐུན་པའི་རེ་འདུན……དང་ཁེ་དབང་ཞིག་ཡིན། ཕོ་མོའི་བར་གྱི་མཛའ་སེམས་ནི་དཔྱིད་ཀའི་ས་འོག་ནས་འབུས་པའི་མྱུ་གུ་དང་དྲག་ཏུ་འབབ་པའི་ཆུ་རྒྱུན་ལྟར་ ཀློག་ཐབས་མེད་པ་ཞིག་ཡིན། མི་ཞིག་ཡིན་ཕྱིན་ཕོ་མོའི་བར་གྱི་མཛའ་སེམས་དགོས་པ་དང་། ཕན་ཚུན་མཛའ་བའི་བདེ་སྐྱིད་ཡོངས་སུ་སྤྱོད་དགོས་ལ། མི་ཚེ་གང་པོར་མཛའ་སེམས་ལས་སྟོབས་ཤུགས་ཀྱང་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་ཐོབ་པ་བྱེད……དགོས། དེ་ནི་བར་སྣང་ཁམས་སུ་ཉི་ཟླ་སྐར་གསུམ་འཁོར་བ་དང་། རང་བྱུང་ཁམས་ན་དགུན་ཁ་འདས་མུར་དཔྱིད་ཀ་ཤར་བ་ནང་བཞིན་བདེན་དོན……སྔོན་མེད་ཅིག་དང་ལུགས་དང་མཐུན་པ་ཞིག་ཡིན། ཕོ་མོའི་བར་གྱི་མཛའ་སེམས་དེ་བསམ་པའི་འཚོ་བ་སླ་ན་མེད་པ་ཞིག་ཡིན་པའི་ངོས་ནས་བཤད་ན……གནའ་སྔ་མོ་ནས་ཡོད་ཡོད་པ་ཞིག་རེད། མཛའ་སེམས་ལྷོད་མེད་ཀྱིས་འཚོ་བར་དགའ་སྤྲོ་དཔག་མེད་སྐྱེར་ཐུབ་པ་དང་། མི་ཚེ་དེ་བདེ་ཞིང་སྐྱིད་ལ་མཛེས་སྡུག་ལྡན་པ་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་བ་བྱེད་ཐུབ་པ། གཞོན་ནུ་རྣམས་ཀྱི་བརྩེ་གདུང་གི་ཐབས་ཞིང་ལང་ལོང་དུ་འཕུར་ཏེ་ལང་ཚོའི་དགའ་བ་ཐོབ་པ……

དང་ཁྲིམ་ཚང་འཆམ་མཐུན་ཡོང་བ་བྱེད་ཐུབ་པ། མི་རྣམས་ལ་སྐྱིལ་ལྷུག་ཐེབས་པ་དང་སྤོབས་ཤུགས་བསྐྱེད་དེ་ཡར་རྒྱས་ཏུར་བརྩོན་གྱི་སེམས་པར་་་སྐྱིལ་མ་གཏོང་ཐུབ། འོན་ཀྱང་ཕོ་མོའི་བར་གྱི་མཛའ་སེམས་ཀྱི་རྨང་གཞི་བརྟན་པོས་ནི་འཇིག་རྟེན་ལྟ་ཚུལ་དང་མི་ཚེ་ལྟ་ཚུལ་གཅིག་མཐུན་དང་། ཕྱོགས་བསམ་དང་། བློ་སྟོབས། འདུན་པ་བཅས་གཅིག་གྱུར་དང་གཅིག་མཐུན། གཤིས་རྒྱུད་དང་ངང་རྒྱུད་ཕལ་ཆེར་འདྲ་བ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་ཡིན་སྟབས། ན་གཞོན་ཚོས་དགའ་རོགས་འཚོལ་དུས་ཕ་རོལ་ལ་དགའ་ཞེན་བྱེད་ས་གཙོ་བོ་ཅི་ཡིན། དེའི་ཀུན་སྤྱོད་དང་གཤིས་རྒྱུད་བཟང་ངན་དང་། འདོན་ཐང་ཆེ་ཆུང་། བྱ་གཞག་སྒྲུབ་སེམས་ཡོད་མེད་བཅས་ལ་ལྟ་གི་ཡིན་ནམ། ཡང་ན་ཁྲིམ་གྱི་འབྱོར་པ་རྒྱས་མིན་དང་། སྐྱེས་འབྲས་ལེགས་ཉེས། རྒྱུ་ནོར་མང་ཉུང་། གོ་ས་མཐོ་དམན་བཅས་ལ་ལྟ་གི་ཡིན། དེའི་ཐོག་ནས་མི་ཞིག་གི་མིག་རྒྱང་རིང་ཐུང་ཤེས་ཐུབ་པ་དང་བསམ་བློ་ཡ་རབས་དང་ མ་་རབས་གང་ཡིན་མཚོན་ཐུབ། དེ་གཉེན་བསྒྲིགས་རྗེས་འཚོ་བ་སྐྱིད་པོ་ཡོང་མིན་དང་འབྲེལ་བ་དམ་པོ་ཡོད། ཕོ་མོའི་བར་གྱི་མཛའ་སེམས་དང་བྱ་གཞག་གཉིས་ནི་གཅིག་མཐུན་ཡིན་དགོས། བྱ་གཞག་དེ་ཆུ་ལམ་སྟོན་རྟགས་ཤིག་ཏུ་དཔེར་བླངས་ན། མཛའ་སེམས་ནི་གཡོར་གྲུའི་ཐོག་གི་འཕྲུལ་འཁོར་ལྟ་བུ་ཡིན། གལ་སྲིད་མི་ཞིག་ཕོ་མོའི་བར་གྱི་བརྩེ་གདུང་གིས་ཡོངས་སུ་ཁྱབ་ནས་དེར་མགོ་འཁོར་ནས་བསྡད་ན། མཛའ་སེམས་ཞེས་པ་དེ་འཆིང་རྒྱ་ལྟ་བུར་གྱུར་ཏེ་དེའི་རིན་ཐང་ཡང་ཤོར་འགྲོ་གི་རེད། འཚོ་བར་ཁ་ཕྱོགས་པའི་ན་གཞོན་གྲོགས་པོ་ཚང་མས་ཇི་ལྟར་བྱས་ནས་དགའ་རོགས་སྒྲིག་པའི་་ལྟ་ཚུལ་ཡང་དག་པ་ཞིག་འཛིན་དགོས་པ་དང་། ཕོ་མོའི་བར་གྱི་མཛའ་སེམས་དེ་ཅི་འདྲ་བྱས་ནས་རང་ཉིད་བློ་སྟོབས་ཆེར་བསྐྱེད་ཀྱིས་མདུན་དུ་་་་

སྐྱིད་པར་སྐྱལ་མ་གཏོང་བྱེད་ཀྱི་སྟོབས་ཤུགས་སུ་འགྱུར་བར་བྱེད་དགོས་པ། མཛའ་སེམས་དེ་ཇི་ལྟར་བྱས་ནས་ཙན་བཞི་འཛུགས་སྐྲུན་བྱེད་པའི་སྐྱལ་་་་ ཤུགས་ཆེན་པོ་ཞིག་ཏུ་བསྒྱུར་ནས་མེས་རྒྱལ་གྱི་དཔྱིད་ཀྱི་དཔལ་ཡོན་རབ་ཏུ་་ ཤར་བའི་སྐབས་འདིར་སྟན་ཞིང་འཛེབས་པའི་མཛའ་སེམས་ཀྱི་གླུ་དབྱངས་་ ཤིག་རྩོམ་རྒྱུ་བཅས་ལ་བསམ་བློ་གཟབ་གཟབ་གཏོང་དགོས།

2. མཛའ་སེམས་དང་བྱ་གཞག བྱ་གཞག་བྲལ་བའི་མཛའ་སེམས་དེ། སྐྱིད་པ་ཆད་པའི་སོག་བུ་འདྲ་ཟེར་བའི་འཛིག་རྟེན་ལེགས་བཤད་འདིའི་ཐོག་ནས་མཛའ་སེམས་དང་བྱ་གཞག་བར་འབྲེལ་བ་དམ་པོ་ཡོད་ཚུལ་གསལ་པོར་མཚོན་ཡོད། དེ་ཡང་གསལ་པོར་བཤད་ན། མཛའ་སེམས་དེ་བྱ་གཞག་ཧྲབས་པོ་ཆེའི་ནང་དུ་བཙུག་པ་ཡིན་ན་མཛའ་སེམས་ལ་གཞི་ནས་་་ དོན་སྙིང་དེ་བས་ཆེ་བ་ཞིག་ཡོང་གི་རེད། ང་ཚོ་ཚང་མས་བློ་ལ་བབ་པའི་གཏན་གྲོགས་འཚོལ་བའི་ཕྱིར་དུ་དཀའ་རོགས་སྤྲིག་པར་མ་ཟད། དེ་བས་གལ་ཆེ་བ་ཞིག་ནི་གསར་བརྗེའི་བྱ་གཞག་རྒྱུན་མི་འཆད་པར་མདུན་དུ་སྐྱོད་པར་སྐུལ་འདེད་བྱེད་ཆེད་དཀའ་རོགས་སྤྲིག་གི་ཡོད། ཨའོ་སི་ཐེ་ལུའོ་ཧྥུ་སི་ཅིས"སྒེར་གྱི་དོན་དག་དང་[illegible]རོགས་སྤྲིག་རྒྱུ་དེས་ང་རང་གི་བསམ་་་ པའི་ནང་གོ་གནས་ཆུང་ངུ་ལས་ཟིན་གྱི་མེད། ······ང་ལ་ཆ་མཚོན་ན་འཐབ་འཛིང་པ་ཞིག་བྱེད་རྒྱུ་ནི་བདེ་སྐྱིད་ཆེ་སོས་ཤིག་ཡིན་གཤིས་དེ་ལས་ལྷག་པ་་་ ཅི་ཡང་མེད"ཅེས་གསུང་སྒྲོང་བ་རེད། དེ་གསལ་པོར་བཤད་ན། གསར་བརྗེའི་གཞོན་ནུ་ཞིག་ཡིན་ཕྱིན་དཀའ་རོགས་སྤྲིག་རྒྱུ་དེ་སྣ་ན་མེད་པ་ཞིག་་་ ཏུ་བརྩི་མི་རུང་བར། "འཐབ་འཛིང་པ"ཛ་མ་ཞིག་བྱས་ནས་སྙིང་སེམས་སྤུ་ཙམ་ཡང་མེད་པར་ཀུང་ཁྲན་རིང་ལུགས་བྱ་གཞག་གི་དོན་དུ་འབད་······ འཐབ་བྱས་ན་ཚེ་སྲོག་ལ་ད་གཟོད་རིན་ཐང་ལྡན་པ་ཞིག་དང་འཚོ་བར་གཞི་

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongboo

ནས་གཟི་འོད་རབ་ཏུ་བཀྲ་བ་ཞིག་ཡོང་གི་རེད། དེ་དང་དུས་མཚུངས་སུ་མཛའ་སེམས་དེ་གསར་བརྗེའི་བྱ་གཞག་གི་དོན་དུ་འབད་འཐབ་བྱེད་པའི་བསམ་བློའི་རྨང་གཞིའི་ཐོག་ཏུ་བཙུགས་ན་མ་གཏོགས་མཛའ་སེམས་དེ་དྭངས་གཙང་ལྷད་མེད་དང་བླ་ན་མེད་པ་ཞིག་ཡོང་མི་ཐུབ། རང་རྒྱལ་གྱི་སྐད་གྲགས་ཆེ་བའི་རྩོམ་པ་པོ་དང་ཡོན་ཏན་ཅན་ཀའོ་ཧྲི་ཆི་དང་ཁོང་གི་སྐུ་ཟླའི་བར་གྱི་མཛའ་སེམས་ཀྱི་འབྲེལ་བའི་ཐོག་ནས་མཛའ་སེམས་དང་བྱ་གཞག་བར་ལ་འབྲེལ་བ་དམ་ཟབ་ཡོད་ལུགས་མི་རྣམས་ཡི་རང་དགོས་པ་ཞིག་གསལ་བཤད་བྱས་ཡོད། ཀའོ་ཧྲི་ཆིའི་བྱ་གཞག་གི་དོན་དུ་ཁོང་གི་ལྷམ་གྱིས་རང་གི་ཕུགས་རེ་དང་མཐུན་པའི་མཛའ་སེམས་དོན་དུ་གཉེར་རྒྱུ་དང་རྒྱུན་ལྡན་གྱི་འཚོ་བར་མཁོ་བའི་བྱ་བ་ཤིན་ཏུ་མང་པོ་ཞིག་བློས་བཏང་ནས་བསམ་བློ་གཏོང་ནུས་ཡོད་པ་དང་སྤྱི་ཚོགས་ལ་མཛད་རྗེས་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་བཞག་ཡོད་ཀྱང་གྲིབ་ནད་ཕོག་པའི་སྐྱེས་བུ་དམ་པར་བློ་མོས་ཡིད་སྤྲོའི་ངང་ཞབས་ཕྱི་ཞུ་བའི་འགན་འཁྲི་ཁུར་བ་དེ་ནི་བླ་ན་མེད་པའི་བསམ་པ་ཅི་འདྲ་ཞིག་རེད་ཡང་། ང་ཚོའི་འཚོ་བ་དངོས་ཀྱི་ནང་དུ་ན་གཞོན་དགའ་རོགས་མང་པོ་ཞིག་གིས་འཚོ་བའི་ཐོག་ཕན་ཚུན་སེམས་ཁུར་དང་། ཆབ་སྲིད་ཐོག་ཕན་ཚུན་རོགས་རམ། བྱེད་སྒོའི་ཐོག་ཕན་ཚུན་སློབ་སྦྱོང་དང་སྐུལ་འདེད་བཅས་བྱས་ནས་མཛའ་སེམས་ལས་བསྐྱེད་པའི་སྟོབས་ཤུགས་ཀྱིས་ཁོ་ཚོར་བྱས་རྗེས་མངོན་གསལ་དོད་པོ་ཞིག་ཐོབ་ཡོད་པ་རེད། འོན་ཀྱང་ན་གཞོན་དགའ་རོགས་ལ་ལས་ལང་ཚོ་དར་བའི་དུས་ཚོད་དེ་ཁྲིམ་གཞུང་དང་སྤྱི་གླིང་དུ་འཆམ་འཆམ་འགྲོ་བར་འདའ་བ་དང་གཟུགས་དང་གྲིབ་མ་བཞིན་དུ་འབྲལ་ཐབས་མེད་པའི་མཛའ་སེམས་ཀྱི་དྲ་བར་ཚུད་པའི་དབང་གིས་ལས་ཀ་དང་སློབ་སྦྱོང་གི་བྱ་བར་གནོད་སྐྱོན་བྱུང་བ་དེ་ནི་ཡིད་འཇོག

བྱེད་དགོས་པ་ཞིག་རེད།

3. ཁྲོང་ཚོས་མཛའ་གྲོགས་འདི་ལྟར་འདམ་གྱི་ཡོད་པ།

ཨེན་ཀེ་སི་ནི་བཟོ་གྲྭའི་བདག་པོའི་ཁྱིམ་ཚང་དུ་འཁྲུངས་པ་ཞིག་ཡིན། འོན་ཀྱང་ཁོང་གིས་བསམ་པ་རྣམ་པར་དག་ཅིང་བབ་ཆགས་པའི་འཁོལ་ འཐག······བཟོ་མོ་མ་ཡི•པའི་ཨེན་ཀྱི་རང་གི་གཏན་གྲོགས་སུ་བདམས་གནང་བ་རེད། མ་ཡི•པའི་ཨེན་ཀྱི་ནི་ཨེན་ཀེ་སི་ལས་དགུང་ལོ་གཅིག་ཆུང་ཞིང་ འཁོལ······འཐག་ཆོས་རྒྱུག་བཟོ་པ་དཀྱུས་མ་ཞིག་གི་བུ་མོ་རེད། ཨའི་དབྱིན་སི་ཐན་ནི་འཛམ་གླིང་ཀུན་ཏུ་མཚན་སྙན་འབྲུག་ལྟར་གྲགས་པའི་ཚན་རིག་མཁས······དབང་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡིན། འོན་ཀྱང་ཁོང་གི་ལྕམ་ནི་ཅི་འདྲ་ཞིག་ཡིན་ཞེ་ན། ལྕམ་སྐྱི་ལིའི་ཕྲེ་ནི་བུ་མོ་ཞ་བོ་ཞིག་ཡིན། འོན་ཀྱང་ཁོང་གཉིས་ཡན་ཆུན་ཀུས་ཞབས་དང་དགའ་ཞེན་ཚད་མེད་མཛད་པ་དང་། མི་གཅིག་གི་སེམས་འདྲ་འདྲ་དང་། བྱ་གཅིག་གི་སྒྲོ་འདྲ་འདྲ་རིག་པ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་བསྒྲིམས་ནས་ཚན་རིག་ཞིབ་འཇུག་གི་བྱ་བར་འབད་སྤྲོབས་མཛད་རྗེས་ཆེན་པོ་བཞག་གནང་ཡོད། ཀྱུའུ་ཀོ་ལིའང་ནི་གཞོན་ནུའི་སྐབས་ནས་སྐད་གྲགས་ཁྱབ་པའི་མཁས་པ་ཞིག་ཡིན་གཤིས་གཉེན་བཤད་མཁན་མང་པོ་ཡོང་ནའང་། སྐུ་ཉིད་ཀྱིས་ཁས་མ་བླངས། ཁོང་གིས་བུ་མོའི“སྐྱེ་འབྲས”ལ་མི་བལྟ་ལ“དབང་ཤུགས”ལ་རྒྱབ་རྟེན་ཡང་མི་འཚོལ་བར“དབུ་སྐྲེས་སེར་ཞིང་ཤ་ མདོག་ནག”པའི“བུ་མོ་མདོག་ཉེས”ཤིག་ལ་ཡིད་ཕྱོགས་ཏེ་མནའ་མར་བླངས་པ་རེད། ཀྱུའུ་ཀོ་ལིའང་བུ་མོ་དེར་ཞེན་ཆགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་བུ་མོ་དེ་སྤྱོད་ ཡོན···གཉིས་ལྡན་ཞིག་ཡིན་པའི་རྐྱེན་གྱིས་རེད། ཀྲུང་གོའི་གསར་བརྗེའི་སྔོན་བྱོན་པ་ལི་ཏ་ཀྲའོ་ཡི་སྐུ་ཟླ་ཀྲའོ་རེན་ལན་ནི་ཀ་ཁ་མི་ཤེས་པའི་གྲོང་གསེབ་ཀྱི···བུད་མེད་རྐང་རིལ་མ་ཞིག་རེད། ལི་ཏ་ཀྲའོ་ཡིས་ལྕམ་པེ་ཅིན་དུ་བསུས་

པའི་ཐོག་མའི་དུས་ལ་མི་རྣམས་ཀྱིས་མོ་ནི་ལི་ཏ་ཀྲའོ་ཨི་སྐུ་ལྷ་ཡིན་པར་···· ཡིད་མ་ཆེས་སོད། འོན་ཀྱང་སྐུ་ལྷ་ཁོང་གཉིས་སྐྱིད་སྡུག་མཉམ་སྤྱོད་དང་ ཕན་ཚུན་སྐུ་མགྲོན་ལྟར་གུས་ཞབས་མཛད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། རེན་པི་ཧྲི་ལོ་ ན་ཕྲ་བའི་དུས་ནས་གསར་བརྗེར་ཞུགས་པ་དང་ཕྱི་རྒྱལ་དུ་སློབ་སྦྱོང་ལ···· ཕེབས་སྤྱོང་བས་མ་ཚད། ཏང་ནང་དུ་གོ་གནས་ཀྱང་ཏ་ཙང་མཐོན་པོ་ཡོད། འོན་ཀྱང་ཁོང་གི་ལུམ་ཁྲིན་ཙུང་དབྱིན་ནི་སྔོན་ཆད་ཁྲང་ཧྲ་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་ཨུ··· སུ་ལྟས་མཁན་བཟོ་གྲྭ་ཞིག་གི་བཟོ་མོ་ཕྲུ་གུ་ཡིན་པ་དང་། མོའི་ཁྲིམ་ཚང་ ཏ་ཙང་དབུལ་བས་ཆུང་དུས་ནས་དཔེ་ཆ་ཀློག་སྦྱོང་མེད་སྟབས"ལུང་ཁྲག་པ" ཞིག་ཏུ་བརྩིས་ཚོག མི་ཀུན་ལ་གྲུས་ཡོད་པའི་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་འཐབ་འཛིང་ དཔའ་བོ་གྲི་ཧྲུན་དབྱིའི་སྐུ་ལྷ་ཁྲིན་གྲི་ཧྲིང་ནི་གྲོང་གསེབ་ཀྱི་བུད་མེད་ཅིག··· ཡིན། གྲི་ཧྲུན་དབྱི་པེ་ཅིན་དུ་འཐབ་འཛིང་དཔའ་བོའི་འཐུས་མིའི་གྲོས···· ཚོགས་སུ་ཞུགས་པའི་སྐབས་ལ་སློབ་གྲྭ་ཆེ་བའི་སློབ་གྲྭ་བ་བུ་མོ་ཞིག་གི···· འཕྲིན་ཡིག་དང་འདྲ་པར་ལག་ཏུ་འབྱོར་ཡོད་སོད། འོན་ཀྱང་ཁོང་གིས "ང་སྔར་ནས་ཆང་ས་བརྒྱབ་ཚར། རང་གི་བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་འཚོ་བ་ཟེར་བ་དེ་ གཞན་པའི་སྡུག་བསྔལ་ཐོག་ཏུ་གཏན་ནས་འཛུགས་མི་རུང"ཞེས་ལན་བཏབ་ པ་རེད།

4. དགའ་རོགས་སྒྲིག་རྒྱུ་ལ་དྲགས་མི་ཉན། དགའ་ རོགས་སྒྲིག་པ་ནི་གྲོགས་པོ་སྒྲིག་པ་དང་མི་འདྲ་བར་རང་དང་མི་ཚེ་གང་···· པོར་འཚོ་བ་མཉམ་སྐྱེལ་བྱེད་མཁན་གཏན་གྲོགས་བཙལ་རྒྱུ་དེ་རེད། དམིགས་བསལ་གྱི་འབྲེལ་བ་དེ་རིགས་ཀྱི་དབང་གིས་གཏན་གྲོགས་འཚོལ···· བའི་རིང་ལ་རང་ཉིད་ལ་འགན་འཁུར་དགོས་པར་མ་ཟད། ཕ་རོལ་པར་ ཡང་འགན་འཁུར་དགོས། དེར་བརྟེན་ལོ་ན་ཕྲ་བའི་གཞོན་ནུ་ཚོས་དགའ་

རོགས་སྒྲིག་རྒྱུ་སྲ་དྲགས་མི་རུང་། རྒྱ་མཚན་ནི་ལོ་བཅུ་བདུན་བཅོ་བརྒྱད་དམ་ཉི་ཤུ་ཡས་མས་ཀྱི་གཞོན་ནུ་ནི་ལུས་པོ་རྒྱས་པའི་སྐང་ཡིན་པ་དང་། བསམ་བློ་སྨིན་པའི་དུས་སུ་སླེབས་མེད་པ། ཕྱོགས་གང་ཅིའི་ཐད་ཀྱི་ཤེས་བྱ་ད་དུང་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པོ་བྱུང་མེད་པས། སྐབས་དེ་ནི་ནུས་རྩལ་སྣ་ཚོགས་སྤྲོང་བའི"རྫོགས་ལྡན་དུས་རབས"རེད། ཁ་རྒྱུན་དུ"གཞོན་དུས་སྙིང་རུས་མ་བྱས་ན། རྒས་དུས་འགྱོད་ཀྱང་ཕན་པ་མེད"ཞེར་བ་ལྟར་དགའ་རོགས་སྒྲིག་རྒྱུ་སྲ་དྲགས་ན་སེམས་ཤུགས་དང་དུས་ཚོད་ངེས་ཅན་ཞིག་ཆུད་ཟོས་སུ་འགྲོ་ངེས་ཡིན་པ་དང་གཅིག ལོ་བཅུ་བདུན་བཅོ་བརྒྱད་ཀྱི་གཞོན་ནུ་ཚོའི་མི་ཚེ་ལྟ་ཚུལ་ད་དུང་བརྟན་པོ་ཆགས་མེད་པ་དང་། དགའ་སྣང་དང་། དགའ་ཞེན། ཕྱོགས་བསམ། རེ་འདོད་བཅས་ལའང་འགྱུར་ལྡོག་ཆེན་པོ་ཡོང་སྲིད་པས། ཕོ་མོའི་མཛའ་སེམས་ཀྱི་བྱ་བར་འཛུག་རྒྱུ་སྲ་དྲགས་ན་མང་ཆེ་བར་ཕམ་ཁ་ཁེལ་ཡོང་བ་དང་གཉིས། དགའ་རོགས་སྒྲིག་རྒྱུ་སྲ་དྲགས་ན། རང་གིས་རང་གཙུན་མ་ཐུབ་པའི་དབང་གིས་ཆེ་གང་སེམས་ཕམ་ཡིད་སྐྱོ……བྱེད་དགོས་པའི་བྱ་བ་བཟོ་སླ་བ་དང་གསུམ་བཅས་ཀྱི་རྐྱེན་གྱིས་རེད། དེང་སྐབས་ཏང་དང་སྲིད་གཞུང་གིས་གཞོན་ནུ་རྣམས་ལ་གཉེན་སྒྲིག་ཕྱི་ཙམ་བྱེད་རྒྱུའི་འབོད་སྐུལ་ཡང་ཡང་གནང་ཡོད་པས། ན་གཞོན་རྣམས་དགའ་རོགས་ཕྱི་ཙམ་སྒྲིག་པ་དང་གཉེན་ཕྱི་ཙམ་སྒྲིག་པའི་མིག་དཔེ་ཞིག་བྱེད་དགོས། དེ་འདྲ་བྱས་ན་ཏང་གི་བྱ་གཞག་དང་རང་ཉིད་གཉིས་ཀར་ཕན་པ་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་ལས་གནོད་པ་སྐྲ་ཙམ་ཡང་མེད།

5. གཏན་གྲོགས་འདམ་རྒྱུའི་ཚད་གཞི། ཕྱོགས་རེ་དང་མཐུན་པའི་གཏན་གྲོགས་འདམ་པར"དཔེ་དབྱིབས"ངེས་གཏན་ཞིག་མེད……རུང་། ཕྱིར་བཏང་དུ་བཤད་ན་གཤམ་གསལ་གྱི་ཕྱོགས་འདི་ཚོར་བསམ་བློ་

གཏོང་དགོས། དང་པོ། ཐུན་མོང་གི་གསར་བརྗེའི་ཕུགས་བསམ་ཡོད་པ་དང་། འདོད་མོས་མཐུན་པ། ཆབ་སྲིད་བསམ་བློ་དང་མི་ཚེ་ལྟ་ཚུལ་མཐུན་པ་བཅས་ནི་གདན་གྲོགས་འདམ་སྐབས་ཐོག་མར་བསམ་བློ་གཏོང་དགོས་པ་་་ཞིག་རེད། མ་ཡ་ཁོ་ཧྲུ་སི་ཅིས《མཛའ་སེམས》ཞེས་པའི་སྙན་ངག་ནང་དུ "ཕོ་མོའི་བར་གྱི་འཚོ་བ་དེ། ཐ་སྙད་གཅིག་གིས་སྒྲིལ་དགོས་ན། ཐ་སྙད་དེ་ནི་གཞན་དག་མིན། 'བློ་མཐུན'ཟེར་བ་འདི་ཉིད་ཡིན"ཞེས་བྲིས་ཡོད། "བློ་མཐུན"ཞེས་པ་ནི་ཐུན་མོང་གི་འདོད་ཕྱོགས་དང་། འདུན་པ། ལས་དོན་སྒྲུབ་སེམས་བཅས་ཡོད་པའི་མི་ལ་ཟེར། ཐུན་མོང་གི་མི་ཚེའི་སྤྱོད་ཚུལ་འཛིན་སྟངས་དང་འཚོ་བའི་ཕུགས་བསམ་ཡོད་པ་དེ་ནི་མཛའ་སེམས་ཀྱི་་་་རྨང་གཞི་བརྟན་པོ་ཡིན། མཛའ་སེམས་ཆགས་པར་རྒྱུ་རྐྱེན་མང་པོ་འཛོམ་དགོས་ཤིང་། ཐུན་མོང་གི་གསར་བརྗེའི་ཕུགས་བསམ་དང་འདོད་ཕྱོགས་ནི་རྒྱུ་རྐྱེན་རྩ་བའི་ནང་གི་རྩ་བ་ཡིན། གཉིས་པ། གཤིས་རྒྱུད་མཐུན་པ་དེ་ཡང་བློ་ལ་བབ་པའི་གདན་གྲོགས་འཚོལ་སྐབས་སྣང་མེད་དུ་འཇོག་མི་རུང་བ་་་་ཞིག་ཡིན། སྙིང་གྲོགས་ནི་ཚེ་གང་འཚོ་བ་མཉམ་དུ་སྐྱེལ་མཁན་ཡིན་སྟབས། གལ་སྲིད་གཉིས་ཀའི་གཤིས་རྒྱུད་མཐུན་པོ་མེད་ན་སླད་ཕྱིན་འགལ་བ་ཟློག་་མེད་དུ་བྱུང་སྟེ་འཆམ་པོ་ཡོང་མི་སྲིད། འོན་ཀྱང"མཐུན་པོ"ཞེས་པ་ནི་བཟའ་ཟླ་གཉིས་རང་གཤིས་ཐད་ཕན་ཚུན་ཆ་རྒྱུས་ལོན་ཐུབ་པ་དང་། དགེ་མཚན་དང་ཞན་ཆར་ཕན་ཚུན་འཕྲོད་པ་དང་། གསབ་སྣོན། མཐུན་འགྲིག་བཅས་བྱེད་ཐུབ་པར་ཟེར། གསུམ་པ། བློ་འདོད་དང་ཞེན་ཕྱོགས་ཐད་ཕན་ཚུན་མཐུན་པོ་ཡིན་ན། འབྱུང་འགྱུར་ཁྱིམ་ཚང་གི་འཚོ་བར་དེ་བས་བག་ཐོ་པོ་ཡོང་ངེས་རེད། ཡིན་ནའང་དེ་ནི་གཉེན་སྒྲིག་བྱེད་ཐུབ་མིན་གྱི་རྒྱུ་རྐྱེན་གཙོ་བོ་ཞིག་མ་རེད། འཚོ་བ་དངོས་ཀྱི་ནང་དུ་བློ་འདོད་དང་ཞེན་ཕྱོགས་

མི་གཅིག་པའི་གདན་གྲོགས་མང་པོ་མཆིས་ཤིང་། ཁོ་ཚོའི་འཚོ་བའང་ཤིན་ཏུ་སྐྱིད་པོ་བྱུང་ཡོད། གཞན་ཡང་ཕ་རོལ་པའི་དཔལ་འབྱོར་གྱི་ཆ་རྐྱེན་བཟང་མིན་དང་། གཟུགས་པོ་ཐང་མིན། རྣམ་པ་མིག་ནང་དུ་འགྲོ་མིན་སོགས་ལའང་བསམ་བློ་འོས་འཚམ་བཏང་ཚོག་པ་ནི་སྨྲས་ཅི་དགོས། བློ་ལ་བབ་པའི་སྙིང་གྲོགས་ཟེར་བ་ནི་བསྡོས་བཅས་ཀྱི་སྒོ་ནས་བཤད་པ་ཡིན།

འཇིག་རྟེན་ཐོག་ལེགས་ཆ་ཀུན་འཛོམས་ཀྱི་སྐྱེ་པོ་མེད། མི་ཚང་མར་སྐྱོན་དང་ཞན་ཆ་ཡོད་པ་རེད། འོན་ཀྱང་ཕོ་མོ་གཉིས་ཀའི་བར་མཛའ་སེམས་ཀྱི་རྨང་གཞི་བརྟན་པོ་ཡོད་ན་བདེ་སྐྱིད་དང་མཉམ་དུ་འཚོ་བ་བསྐྱལ་ཚོག་གི···རེད། ཏང་དབྱིན་ཁྲའོ་ཡིས་ 1923 ལོར་བརྩམས་པའི《དོར་འཕྲུལ་གྱི་མཛའ་སེམས》ཞེས་པའི་རྩོམ་ཡིག་ནང་དུ་ཕོ་མོ་བར་མཛའ་སེམས་འཆང་བ་དེ་མ་གཞི་ཁ་གསལ་དྲང་བདེན་གྱི་བྱ་བ་ཞིག་ཡིན་པ་ལས། མི་གཙང་བ་དང་གསང་བ་ཆེ་བའི་བྱ་བ་ཞིག་མ་རེད། འོན་ཀྱང་དེའི་འབྱུང་རྩ་ནི་དྲི་མས་མ་འགོས་པའི་མཛའ་བརྩེ་དང་ཡིད་དུ་འོང་བའི་བརྩེ་གདུང་རིམ་གྱིས··ཇེ་ཟབ་ཏུ་སོང་བ་དང་། རང་གཤིས་ཇེ་ཉེར་འཕེལ་བ། ཕན་ཚུན་ཆ་རྒྱུས་ལོན་པ། བསམ་བློ་གཅིག་མཐུན་དུ་གྱུར་པ། མི་ཚེའི་ལྟ་ཚུལ་གཅིག་གྱུར་ཡིན་པ་བཅས་རྨང་གཞིར་འཛིན་དགོས་ཞེས་གསུངས་ཡོད། དེང་སང་རྒྱ་ཁྱབ་གཞོན་ནུ་རྣམས་ཀྱིས་དགའ་རོགས་སྒྲིག་རྒྱུ་དང་གཉེན་སྒྲིག་བྱེད་རྒྱུའི···དོན་སྙིང་རྟོགས་པར་གསུང་དུས་བྱ་དེ་ནི་ཕན་པ་ཡོད་པ་ཞིག་རེད།

6. ཁ་སོ་སྐྱེ་འབྲས་ཁོ་ནར་བལྟས་ནས་སྙིང་གྲོགས་འཚོལ་མི་རུང་། སྐྱེ་འབྲས་མཚར་བར་དགའ་བ་ནི་མིའི་རིགས་ཀྱི་ཐུན་མོང་གི་བསམ་ཚུལ་ཡིན་ཞིང་། སྙིང་གྲོགས་འཚོལ་སྐབས་ཕོ་མོ་ཕྱོགས་གཉིས་ཀས་ཕ་ཕྱོགས་ཀྱི་སྐྱེ་འབྲས་མཚར་བར་མཐོང་ནས་ཞེན་ཆགས་པ་དེ་ནི····

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongboo