རྒྱལ་བའི་འཛིག་རྟེན་ད་ཙུལ་བའི་གཏམ་རྒྱུད།

རེབ་གོང་རྡོ་རྗེ་མཁར་གྱིས་བརྩམས།

མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

图书在版编目(CIP)数据

梦中的世界:藏文/热贡·多杰卡著.一北京:民族出版社,
1998.6

ISBN 7-105-02871-8

Ⅰ.梦… Ⅱ.热… Ⅲ.长篇小说-中国-当代-藏语 Ⅳ.
I247.5

中国版本图书馆CIP数据核字(97)第15612号

民族出版社出版发行

(北京市和平里北街14号 邮编100013)

民族出版社微机照排　　民族印刷厂印刷

各地新华书店经销

1998年7月第1版　1998年7月北京第1次印刷

开本:787×1092毫米　1/32　印张:16.25

印数:0001-2000册　定价:17.50元

该书如有印装质量问题,请与本社发行部联系退换

(总编室电话:64212794;发行部电话:64211734)

རྩོམ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་པ། ཚེ་རྒྱལ།
责任编辑： 才 杰
མདུན་ཤོག་མཛེས་རིས། ཀརྨ་རྡོ་རྗེ་ཚེ་རིང་།
封面设计： 吾 要
པར་ཞུས་འགན་འཁུར་པ། བདེ་སྐྱིད་མེ་ཏོག
责任校对： 德吉美朵

རྒྱལ་བའི་འཇིག་རྟེན་དུ་ཉུལ་བའི་གཏམ་རྒྱུད།

*

རེབ་གོང་རྡོ་རྗེ་མཁར་གྱིས་བརྩམས།
མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་བསྐྲུན་ཞིང་འགྲེམས་སྤེལ་བྱས།
(པེ་ཅིན་ཧོ་ཕིང་ལི་བྱང་ལམ་ཨང་14པ། སྦྲག་ཨང་100013
ཁ་པར་ཨང་གྲངས་64234411－6511)
མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གི་སྒྱུ་འོད་པར་སྐྲིག་ཁང་ནས་པར་བསྒྲིགས།
མི་རིགས་པར་ཁང་ནས་པར་བཏབ།
1998ལོའི་ཟླ་7པར་པར་གཞི་དང་པོ་བསྒྲིགས།
1998ལོའི་ཟླ་7པར་པེ་ཅིན་དུ་པར་ཐེངས་དང་པོ་བརྒྱབ།
དེབ་ཚད། 787×1092ཧྲའོ་སྒྲི་1/32དཔར་ཤོག 16.25
དཔར་གྲངས། 0001－2000དེབ་རེར་སྒོར་17.50

དཔེ་སྐྲུན་གསལ་བཤད།

བརྩམས་སྒྲུང་འདི་ཉིད་ནི་ཐབས་ལམ་གསར་པའི་བརྩམས་ཚུལ"སྤྱད་དེ་རྩི་ལམ་གྱི་རྣམ་པའི་ཐོག་ནས་བྲིས་པའི་བརྗོད་བྱ་ཁྱུག་ཁྱོག་སྐོར་བརྗོད་ཆེ་ལ་དམིགས་བསལ་ཅན་ཞིག་དང་། རྫོད་བྱེད་ཚིག་གི་སྦྱོར་བ་སྣན་པའི་ཁྱད་ཆོས་དང་ལྡན་པ་ཞིག་སྟེ་དེའི་ནང་གཙོ་བོ་བོད་རིགས་ཚོའི་སྙིང་ཞེན་དང་། འཐྲོག་པའི་ས་རྩོད་དམེ་འཁྲུག དཔོན་ངན་གྱི་རྡུལ་སྲུངས་བཅས་ལ་དགག་རྒྱག་སྲུན་འཛིན་དང་། ཟུར་ཟ་བྱས་པའི་གཞི་ཐོག་ཏུ་དྲག་རྩལ་སོགས་རྣམ་པ་འདྲ་མིན་གྱི་རྩོམ་འབྲིའི་སྒྲུ་རྩལ་སྤྱད་ནས་བརྗོད་དོན་མཚོན་པར་བྱེད་པའི་བརྩམས་སྒྲུང་རིང་གྲས་ཤིག་རེད་འདུག་པ་འདིས་གཅིག་ནས་ཀྱི་རབས་པ་དག་ལ་བརྩམས་སྒྲུང་འབྲི་བའི་ཐབས་ལམ་གསར་པ་ཞིག་བསྟན་པ་དང་། གཉིས་ནས་ངན་སྤྱོད་དང་བག་འཁྲམ་གྱི་བསམ་པར་ཁ་རྡུང་དང་སྦྲགས་རྫོངས་སད་ཀྱི་དྲིལ་བརྡ་ཞིག་བཏང་འདུག་པ་འདིས་གངས་ཅན་ཕྱི་རབས་པ་དག་གི་བསམ་སྤྱོད་ཡར་ཕྱོགས་ལ་སྨན་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་འགྲོ་ངེས་ལ་དམིགས་ད་ལམ་འདི་ནས་དཔེ་སྐྲུན་ཞུ་བ་ལགས་ན་རྒྱ་ཆེའི་ཀློག་པ་པོ་ལྷན་རྒྱས་ནས་དཔེ་སྐྲུན་གྱི་བྱ་སྒོ་གང་ལ་ཅིར་ཀུན་སློང་དུ་ཆེ་བའ་དགོ་ཀྱས་ནས་དཀྱུག་སྐྱལ་ཡོང་བའི་རེ་འདུན་དང་བཅས།

་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ནས།
༡༩༩༧ལོའི་ཟླ་༩པར།

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

གླེང་གཞི།

དབྱར་དུས་ཀྱི་མཚན་མོར། སྔོ་བསངས་ནམ་མཁའི་ཟླ་བས་རེར་འོད་དཀར་སྤྲོ་ཞིང་། གྲངས་མེད་རྒྱུ་སྐར་ཚོགས་ཀྱིས་ཀྱང་རྩེ་ཆུའི་འགྲམ་ངོགས་ཀྱི་འབྲོག་སྡེ་ལ་ལྟ་བ་དང་མཚུངས་ལ། འོད་འཁྱུག་གེར་བཞུར་བའི་ཆུ་ཀླུང་དང་། སྔོ་ལྗང་ངེར་སྐྱེས་པའི་རྩི་ཤིང་། ཁྲ་ལམ་མེར་བཞད་པའི་མེ་ཏོག་རྣམས་རླུང་བསིལ་བུར་ལྡང་བའི་ཁྲོད་དུ་སྐབས་རེར་ལྡེམ་ལྡེམ་དུ་གཡོ་བ་དང་ལན་རེར་གཡོ་འགུལ་ཅི་ཡང་མེད་པར་འཇམ་ཐིང་ངེར་འདུག

ལྷང་ལྷང་གི་སྒྲ་སྙན་སྒྲོག་བཞིན་དལ་བུར་བཞུར་བའི་རྩེ་ཆུའི་འགྲམ་ངོགས་ཀྱི་བྱ་འདར་ཐང་གི་འབྲོག་སྡེ་དེའི་མིང་ལ་རུ་ཞོལ་ཟེར་ཞིང་། དཀར་གསལ་ཟླ་བའི་འོད་དཀར་འཕྲོས་པའི་འོག་ཏུ་ནག་ཡོར་རེར་འདུག་པ་དང་། ཕར་བལྟས་ན་འབྲོག་སྡེ་ཡི་སྒྲ་གྲུར་དང་མཐའ་ཁྲལ་གྱི་རྩྭ་ཐང་རྣམས་གཉིད་སྟུག་པོ་ཞིག་གིས་མནན་པ་ལྟར་སྣང་ལ། གཉིད་སྟུག་པོ་འདི་ལས་ནམ་ཡང་སད་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད་ཅེས་པའི་སྣང་བ་ཞིག་ཀྱང་སྐྱེར། ཡིན་ནའང་སྒྲ་ནག་ཅིག་གི་མཐའ་རུ་འཕུབ་པའི་རས་གུར་ནང་དུ་སྒྲོན་མེའི་འོད་ཟེར་དཀར་དུང་དམར་ལྷམ་མེར་འཚེར་བཞིན་ཡོད་ཅིང་། མི་གཉིས་ཀྱི་གྲིབ་གཟུགས་ནག་ཤིང་ངེར་སྣང་བ་དང་། དེ་ནི་བུ་གངས་ཕྲུག་གི་ཕ་བྱམས་པ་དང་མ་བཟང་མོ་གཉིས་རེད། ཁོ་གཉིས་ཀྱིས་ཁྱིམ་ཚང་དེའི་བུ་ཡ་རབས་ཟུགས་ནཊང་། ཁྱིམ་ཚང་འདིའི་མནའ་མ་བྱམས་བརྩེ་ཆེ་ཚུལ།

ཚོང་བ་དེར་རྒྱ་མིས་མགོ་བསྐོར་བཏང་ཚུལ། ཀད་པོ་ག་གེ་མོ་ལྷ་སར་མཆོད་མཇལ་དུ་སོང་ཚུལ་སོགས་གླེང་མོལ་བྱེད་བཞིན་ཡུན་རིང་ཞིག་འགོར་བ་ན། ཀད་པོ་བྱམས་པས་ཁྲིང་བ་ལག་ཏུ་བཟུང་ནས་རས་གུར་གྱི་སྒོ་རུ་བུད་བྱུང་།

སྒྲ་འདབས་ཀྱི་ཁྱི་ཀན་གྱིས་ཁོ་མཐོང་མ་ཐག་ལྷགས་ཐག་སིལ་སྒྲ་དང་བཅས་ཏེ་འཐེན་བཞིན་"ཕྱ། ཕྱ། ཕྱ་"ཞེས་ཟུག་སྐད་འབྱིན་བཞིན་ཀད་པོའི་ཐོག་ཏུ་མཆོང་བའི་ཚེ། ཀད་པོ་བྱམས་པས་ཁྱི་ལ་"ཨ་རོགས། སེང་གེ ཁྱོད་ཀྱིས་རང་མི་ཡང་ངོ་མི་ཤེས་སམ་"ཞེས་བརྗོད་མ་ཐག ཁྱི་ཀན་གྱིས་ངོ་ཤེས་པའི་བརྡ་ལ་མཇུག་མ་གཡོ་བཞིན་སླར་ཡང་ས་ལ་ཉལ་ཞིང་། ཀད་པོས་སྤྲིན་དཀར་བྱིའུ་མགོ་ཙམ་ཡང་མེད་པའི་སྔོ་བསངས་ནམ་མཁའི་མཐོངས་སུ་ལྟ་ཙམ་བྱས་རྗེས། "དེ་རིང་གནམ་ངོ་ཏ་ཅང་དྭངས་"ཞེས་ཁེར་ལབ་ཅིག་བྱེད་བཞིན་སྨྲ་ནག་ལ་བལྟས་ཏེ་ན་རེ།

"གངས་ཕྲུག གངས་ཕྲུག"

"......"

"ཨ་ཙི། ཁོ་འདི་འདྲའི་ཐུ་མོ་ཞིག་ནས་གཉིད་སོང་"ཟེར་ཞིང་། མཚན་མོའི་མཛེས་ལྡོངས་ལ་རྒྱང་ལྟ་བྱེད་བཞིན་རེ་ཞིག་ལངས་པ་དང་། དེ་ནས་"བླ་མ་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། ཆོས་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། དགེ་འདུན་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ་"ཞེས་སྐྱབས་འགྲོ་འདོན་བཞིན་རས་གུར་ནང་དུ་ནག་རིལ་ལེར་འཛུལ་ནས་ན་རེ།

"ཀད་མོ། བུ་གཉིད་དུ་ཡུར་འདུག"

"ཁོ་ལ་ཁག་ཅི་ཡོད། དེ་རིང་ཉིན་གང་བོར་ភ្លងས་འཁོར་ལ" བསྡད་པས་ཐང་ཆད་པ་རེད།"

"རྨ་སྔོ་ནས་རྩེ་ཁོག་བར་ནི་ལམ་ཐག་རིང་པོ་ཞིག་མིན་པས། ཐང་དེ་འདྲ་ཞིག་ཆད་དགོས་དོན་མེད་" ཟེར་བཞིན་ཡོད་པ་དང་། རེ་ཞིག་འགོར་བ་ན་སྒྲོན་མེའང་ནག་འཐིབས་སེ་གཟིམ་སོ། །

གྲུང་དབྱང་མི་རིགས་སློབ་ཆེན་ནས་ཐོན་ཞིང་རྨ་སྔོ་མི་རིགས་དགེ་ཐོན་སློབ་གྲྭའི་དགེ་རྒན་བྱེད་བཞིན་པའི་བུ་གཅས་ཕྲུག་གཉིད་དུ་ཡུར་ནས་སྲུར་བ་འཐེན་པར་བལྟས་ན། གཉིད་སྐྱིད་པོའི་སྐྱིད་མོས་ཚལ་དུ་རྨི་ལམ་གྱི་མེ་ཏོག་འཐུ་ཞིང་འདུག་པ་རྟོགས་ཐུབ།

སློག་པ་པོ་རྣམ་པ་ཚོ། ཁྱོད་ཀྱིས་རྨི་ལམ་རྨིས་ཤིང་། ངས་ཀྱང་རྨི་ལམ་རྨིས་པ་དང་། རྨི་ལམ་ནི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་འཚོ་བའི་གནས་ཚུལ་ཅི་རིགས་རྐྱེན་སྣ་ཚོགས་པའི་སྟོབས་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བའི་འཕྲུལ་སྣང་ཞིག་ཡིན་པར་གྲགས་ཀྱང་། དེ་ནི་འཕྲུལ་བའི་སྣང་བ་ཁོ་ན་ཙམ་མིན་པར་མངོན་སུམ་འཚོ་བ་སྐྱུད་པའི་ནང་དུ་ཇི་མ་ཇི་བཞིན་དུ་ཤར་བར་བརྟེན་ནས་བྱུང་བ་ཡིན་ཟེར་བ་བདེན་ནམ། གལ་སྲིད་བདེན་ན་བུ་གཅས་ཕྲུག་གི་རྨི་ལམ་དེ་ཡང་འཇའ་ཚོན་ལྟར་འཛོན་རྒྱུ་ཅི་ཡང་མེད་པའི་སྟོང་བ་ཞིག་མིན་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཏུ་སྣང་ངོ་། །

སྒོ་བུར་དུ་ཕ་ཡུལ་ལ་དགའ་ཞིང་ཕ་ཡུལ་གྱི་འབངས་ལ་སྙིང་བརྩེ་བའི་བུ་གཅས་ཕྲུག་མུན་པ་སྟུག་པོ་ཞིག་གི་སློང་དུ་སླེབས་ཤིང་། གང་ལ་བལྟས་ནའང་ནག་འཐིབས་སེ་སྟོང་ཧྲང་ངེར་འདུག་པ་མ་གཏོགས་མཐོང་རྒྱུ་ཅི་ཡང་མེད་པའི་སྐབས་དེར། ཟོ་མཚར་བ་ཞིག་ལ་ཐག་རིང་ནས

འོད་གདུང་མ་ཙམ་ཞིག་འཕྲོས་འོངས་པ་དང་། དེ་ནི་ཉི་ཟླ་སྐར་གསུམ་
དང་གློག་ཁྱུན་མར་མེ་དག་གི་འོད་མིན་པ་རྟོགས་ཐུབ། བུ་གངས་ཕྲུག་
གིས་འོད་གདུང་མ་ཙམ་ཞིག་འཕྲོས་འོངས་པའི་ཕྱོགས་དེ་དམིགས་སུ་
བཟུང་ནས་ངལ་གསོ་མེད་པར་སོང་ཞིང་། དེ་ལ་བལྟས་ན་མགོ་ནག་མི་
རྣམས་མུན་པ་ལ་འཇིགས་ཤིང་འོད་སྣང་དོན་དུ་གཉེར་པར་དགའ་བ་ཞིག་
ཡིན་པའང་ཤེས་ཐུབ། ཁོ་མུ་མཐུད་ནས་འོད་སྟོང་གི་ཕྱོགས་ག་ལ་བ་
དེར་བསྐྱོད་ཚེ། སློ་བུར་དུ་ཁོའི་རྐང་པ་དངོས་པོ་སེར་སེར་པོ་ཞིག་གི་
ཐོག་ཏུ་ཐོས་པ་ཚོར་ཞིང་། ཁྲ་ཆུང་མིག་གིས་རྐང་འོག་གི་དངོས་པོ་དེ་ལ་
ཞིབ་ཏུ་བལྟས་པ་ན། ཨ་ཙི་ཙི། རྐང་པ་གཉིས་ཀྱི་འོག་ཏུ་ཡོད་པའི་
དངོས་པོ་སེར་སེར་པོ་དེ་སྦྲུལ་པ་ཞིག་ཡིན་པ་མཐོང་བས། འཇིགས་ནས་
བློ་འཕྲམས་པ་དང་། ངོ་མ་བཤད་ན་ཁོ་ལ་ཆུང་ལོ་གཅིག་སྟེང་ནས་
འཇིགས་སྐྲག་དེ་ལྟ་བུ་ཞིག་སྐྱེས་མ་མྱོང་། ཁོ་སྙིང་ཆུང་བས་ལན་པ་ཡིན་
ནམ་ཅི། སེམས་རྩལ་དུ་ཕབ་ནས་བལྟས་པ་ན་རྐང་འོག་གི་དངོས་པོ་
སེར་སེར་པོ་དེ་སྲོག་ཆགས་སྦྲུལ་པ་ཞིག་ཀྱང་མ་ཡིན་ཏེ། དབུགས་ཀྱིས་
བརྒྱངས་པའི་རྐྱལ་བ་ཞིག་ཡིན་པ་འོད་དེའི་ངོགས་ནས་གསལ་པོ་ཞིག་
མཐོང་ཐུབ། ཁོས་རྐྱལ་བ་དེ་ལེན་སྐམ་ནས་ལག་སློབ་ལན་མང་བྱས་ཀྱང་
ཟིན་རྒྱུ་མེད་ཅིང་། དུས་དེར་དབུགས་ཀྱིས་བརྒྱངས་པའི་རྐྱལ་བ་དེ་རླུང་
གིས་ཁྱེར་བ་ལྟར་ཕར་འཕུར་ནས་སོང་བ་དང་། སྐབས་ཤིག་ལ་རྐྱལ་བ་
དེ་ཇེ་གསལ་ཇེ་གསལ་དུ་སོང་ནས་ཇི་མ་ཇི་བཞིན་དུ་མཐོང་། རྐྱལ་བ་དེ་
ལས་ཙ་ཙོ་སྤྲོག་ཅིང་། ཨ་བྱ་ཧྲི་ལ་ཚུད་པ་དང་འདྲ་བའི་ཚེ་ངེ་འདོན་པ་
དེ་ནི་སྙིང་གི་དབུས་སུ་ཚེར་མ་ལྟར་ཟུག་པ་དང་། མིག་ནས་མཆི་མའི་ཐ་

ཐབས་ཤིག་ཀྱང་འཁྲུག་པར་གྱུར།

རྒྱལ་བ་དེ་དང་དེའི་ཁོར་ཡུག་རྣམས་ཀྱང་སྔར་ལས་ལྷག་པའི་གསལ་པོར་གྱུར་ཅིང་། རྒྱལ་བའི་ཁ་རང་བཞིན་གྱིས་ཕྱེར་བ་ལས་ལུས་ཅན་འགའ་འཁོར་གྱིན་འཁོར་གྱིན་ཕྱིར་འོངས་པ་དང་། རང་རང་གི་གནས་སུ་མགོ་བོ་དུད་ཅིང་ཅང་མི་སྨྲ་བར་སེམས་ཁོང་དུ་ཆུད་ནས་འདུག མིད་པ་འགག་ནས་མི་བདེ་བའི་ཚོར་བ་ཞིག་བྱུང་ཞིང་། བོད་ལུ་དང་རྒྱ་ལུ་སྒྲོན་པའི་ལུས་ཅན་དེ་དག་གིས་ཕྱིར་མིག་ལྟ་བཞིན་འཛིགས་སྐྲག་གིས་ཉེན་པའི་ལུས་ཤུགས་དྲག་ཏུ་སྒྲོད་བཞིན་རྒྱལ་བའི་ནང་དུ་རུབ་ཀྱིས་བྲོས་པར་བརྟགས་ན། ཕལ་ཆེར་ཁོས་སློ་ལུད་བརྒྱབ་པའང་ཤེས་ཐུབ། ཡིད་ལ་ངོ་མཚར་དང་སྡུག་བསྔལ་ལྷན་ཅིག་འགྲན་པ་ལྟར་གྱུར་ཏེ་ཁོ་ཡང་དོགས་པ་མེད་པར་རྒྱལ་བ་དེའི་ནང་དུ་འཛུལ།

"ཀྭ་ཡེ། ཁྱོད་ང་ཚོའི་གྲོགས་པོ་ཡིན་ནམ།"

"ཡིན།"

"གང་ནས་ཡོང་བ་ཡིན།"

"ཁྱེད་རྣམས་ཐུགས་མི་ཁྲོ་བར་ཞུ་སྐྱེ། ངས་ཀྱང་བདག་གང་ནས་ཡོང་བ་གསལ་པོ་ཞིག་མི་ཤེས།"

"ཨོ། ཁྱོད་ནི་བྱ་གནམ་ལ་འཕུར་ན་རྗེས་མེད་པ་དང་། ཉོ་ཆུ་ལ་འཕངས་ན་ཤུལ་མེད་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཨེ་ཡིན།" ཞེས་མགོ་ལ་ལྷ་ཞྭ། ལུས་ལ་སླག་པ། རྐང་ལ་ཀོ་ལྷམ་གྱོན་པའི་བགྲེས་པོ་དེས་ཁོ་ལ་དེ་སྐད་དུ་བརྗོད་ཅིང་། ཕར་བལྟས་ན་བགྲེས་པོ་དེ་ནི་འབྲོག་པ་ཞིག་ཡིན་པར་སྣང་བ་དང་། སྨུག་མདོག་གི་བཞིན་རས། ཕྱིར་ཕྱུང་བའི་དཔུང་བ།

འབྱུང་ལུས་ཀྱི་རྣམ་འགྱུར་སོགས་ནི་ཁོས་རྒྱུན་དུ་མཐོང་བའི་མིའི་ཆ་བྱད་ཅིག་གམ་ཡང་ན་ཁོ་དང་རྒྱུན་པར་འགྲོགས་སྦྱོང་ཞིང་འདྲིས་ཆེ་བའི་མིའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཁྱད་ཆོས་ཤིག་རེད། བགྲེས་པོ་དེས་ཐ་མག་ཅིག་འཐེན་གྱིན་ཡོད་པ་ཡིན་ནམ་ཅི། བཞིན་རས་ཀྱི་ཐད་དྲང་ན་འཁོར་ཞིང་གཡོ་བ་ནི་དུ་བའི་ཕུང་པོ་ཆུང་ངུ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། ཁོས་ལག་པ་གཡུག་གཡུག་བྱེད་བཞིན་དུ་བའི་ཕུང་པོ་ཕར་འདེད་ཚུར་འདེད་བྱེད་པར་བརྩོན་བཞིན་ན་རེ།

"ཨི། ཕ་ཡུལ་མི་སྐྱིད་དམ།"

"ཕ་ཡུལ་སྐྱིད་ཀྱང་མི་རྣམས་ཐ་ཤལ་བ་ཀྱང་ཀྱང་རེད།"

"མི་རྣམས་ཇི་ལྟར་ཐ་ཤལ་ཡིན་ནམ།"

"མིའི་ནང་ན་རང་མི་རིགས་ཀྱི་ཀང་འདྲེན། སྦྲུལ་མ། ལག་དམར་སོགས་ཡོད།"

"དེ་དག་མི་མ་རེད། ཁྱི་ཀན་རྒྱ་ལི་རེད།" ཅེས་བགྲེས་པོས་ཞེ་སྡང་དང་བཅས་ཏེ་སྨྲས་པ་ན། དེར་འདུས་ཤིང་འཚོགས་པའི་མི་རྣམས་ཀྱིས་ཏ་ཏ་ཏ་ཞེས་བཞད་གད་འབྲུག་སྟོང་ལྡན་ཅིག་ལྡིར་བ་ལྟར་བསྒྲགས་ཤིང་། བྱིས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཁོའི་མདུན་སར་ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་འཛུམ་མདངས་སྟོན་བཞིན་ཧུབ་ཀྱིས་འོངས་ཏེ་ངོམས་པ་མེད་པར་མིག་གིས་མཚོན་པར་ལྟ་བ་དང་། མཐར་གྱིས་ལ་ལ་ནི་ཁོའི་མགུལ་བ་ལ་འཁྱུད། ལ་ལ་ཡིས་ཁོའི་ཀང་ལག་སོགས་ལ་འཇུས། ལ་ལ་ཞིག་གིས་ཁོའི་གོས་ཀྱི་ཆ་ཤས་དག་ཀྱང་འཛིན་པར་བྱེད་པའི་ཁར། ཡིད་དབང་གཏིང་ནས་ཆོམ་པའི་ཙ་ཙོ་དང་། དགའ་བ་དང་བདེ་བ་ལས་བྱུང་བའི་གད་

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

མོའི་སྨྲ་ཆེན་པོས་ཁོར་ཡུག་ཀུན་ཏུ་ཁྱབ་པར་གྱུར།

ཨ་ཙི། རྒྱལ་བ་དེའི་ནང་ཕྱོགས་ནི་ཕ་མཐའ་གཞལ་དུ་མེད་པའི་ཡུལ་ལྟོངས་ཤིག་ཡིན་ཞིང་། མི་རིང་བ་ཞིག་ན་རྩྭ་ལྡང་སེར་གྱི་སྤུ་གུས་ཁྱབ་པའི་ས་ཕྱོགས་སུ་སྐྱེ་ཤིང་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་སྟོན་པས་བསྐོར་ཅིང་མེ་ཏོག་གི་ཚལ་ན་བྱུང་བ་འཕུར་ལྡིང་རྩེན་པ་དང་། སྐྱེ་བོ་མང་པོས་གང་བའི་གྲོང་ཁྱེར་ཞིག་མཐོང་བར་གྱུར། གྲོང་ཁྱེར་དེ་ནི་རྒྱ་མཚོའི་འགྲམ་དུ་ཆགས་ཤིང་། ཉི་མའི་འོད་ཟེར་རྒྱ་མཚོར་ལྷུང་བའི་སྟོབས་ཀྱིས་ནོར་བུ་མེ་ཤེལ་དྭངས་པའི་ཕུང་པོ་ཉེ་བར་གནས་པ་བཞིན་རབ་ཏུ་ཚ་བ་དང་། སྨུག་པའི་དོ་ཤལ་དང་མཚོ་རླངས་འཁྱིལ་བའི་ཁྲོད་ནས་ཆུའི་ཟེགས་མ་ཕྲ་མོ་དག་ཆར་ཟིམ་བུ་ལྟར་འབབ་ཀྱིན་ཡོད། དེའི་དབུས་དང་མཐའ་རྣམས་སུ་བསིལ་ཁང་དང་། འཕྲུང་ཁང་། ཕྱིད་ཕིབ། སྐར་ཁྲུང་དྲྭ་བ་ཅན། སྨུག་མའི་བསིལ་ཁང་སོགས་བཀོད་པ་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་མཛེས་ཤིང་། ཚོང་འདུས་དང་བཞི་མདོ་རྣམས་སུ་སྨན་དང་། ཁ་ཟས། གོན་པ། རྒྱན་ཆ། བཏུང་བ། གོས་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་གང་བའི་ཚོང་ཁང་ཡིད་དུ་འོང་བ་ཡོད་པ་ལ་ནི་སྐྱེ་བོ་མང་པོས་གང་བ་དང་། སྲང་དང་སྲུམ་མདོ་རྣམས་སུ་ཡུལ་དང་ཕྱོགས་ཐ་དད་པ་ནས་ལྷགས་པའི་མགྲོན་པོ་དུ་མ་ཡར་མར་ལ་འགྲོ་བ་སོགས་ལང་ལོང་དུ་གྱུར་པ་མཐོང་། མཐོང་ནས་ཀྱང་འདི་ནི་རྒྱལ་བའི་འཛིག་རྟེན་ཞེས་པ་ཡིན་པར་ངེས་སྙམ་སྟེ་གྲོང་ཁྱེར་དེའི་ཕྱོགས་སུ་སོང་ཚེ། སྐབས་ཤིག་ལ་རི་གཟར་མོ་ཞིག་གི་ངོས་སུ་གྱེན་དུ་འགྲོ་ཞིང་། གྲོང་ཁྱེར་དེ་ཡང་གར་སོང་ཆ་མེད་དུ་གྱུར་པ་དང་། ཐྭ་ཕམ་ནས་འགྲོ་བའི་ཚེ་རི་གཟར་མོ་དེ་ལས་མར་ལྷུང་བས་སྐྲག་དངངས་ཀྱིས་ཁོའི་མགྲིན་

པའི་དབྱུགས་ལམ་ཡང་གཅོད་ལ་ཁད་བྱེད། ས་ལ་ལྷུང་བ་མེད་པར་ཡུན་རིང་ཞིག་ལ་བར་སྣང་དུ་འཁོར་བས་སྐྲག་སྣང་སྐྱེས་པ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡིན་པ་དཔྱད་པས་ཤེས་ཤིང་། དེ་ནས་སར་ལྷུང་བ་ན་རྨས་སྐྱོན་མ་ཐོག་པ་མ་ཟད། ང་དུང་ལུས་ལ་ན་ཟུག་སྤྲ་ཙམ་ཡང་མ་བྱུང་བ་ལ་ཡ་མཚན་ཅིའི་ཕྱིར་མི་སྐྱེས་ཏེ། དེ་འདྲའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་འཇིག་རྟེན་ན་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །

དེ་ནས་བུ་གངས་ཕྲུག་གིས་ཅི་ཡིན་འདི་ཡིན་ལ་ངེས་པ་མ་རྙེད་པར་ཡར་ལངས་ཏེ་ཕྱར་མཐོང་བའི་གྲོང་ཁྱེར་དེ་འཚོལ་བར་སོང་ཞིང་། རེ་ཞིག་སོང་བ་ན་ལམ་བར་དུ་རྒད་པོ་ཞིག་ལ་ཐུག་པ་དང་། དེའི་འོ་མའི་མདོག་ལ་འགྲན་པའི་སྐྲ་ལོ་དང་ཐུར་དུ་དཔྱངས་པའི་སྨ་ར་དཀར་པོ་བཅས་ལ་བལྟས་ན་ལོ་བདུན་ཅུར་སོན་པའི་རྒད་པོ་ཞིག་ལོས་ཡིན་སྙམ་ན་ཡང་། སྨུག་ལ་འོད་མདངས་འཕྲུག་པའི་བཞིན་རས་དང་། གཟི་འོད་མངོན་པར་འཚེར་བའི་འདྲིན་བྱེད། ལུས་པོ་གློག་ལྟར་འཕྲུག་པའི་བདེ་སྒྱུར་བཅས་ལ་བལྟས་ན་བཅུ་དྲུག་ལང་ཚོའི་མེ་ཏོག་འཛུམ་དཀར་ཁྲོད་པའི་གཞོན་ནུ་ཞིག་དང་མངོན་པར་མཚུངས། རྒད་པོའི་མགོ་ལ་རལ་པ་ཤིན་ཏུ་འཕྱུག་པོ་ཞིག་བཞག་ཡོད་ཅིང་། ལུས་ལ་རས་དམར་སྨུག་གི་ཕྱི་བ་གྱོན་པར་སྐ་རགས་སེར་པོ་ཞིག་བཅིངས་པ་དང་། རྐང་པར་ལྷམ་རས་ཟོམ་གོན་པའི་ཁར། མགུལ་བའི་ཐོག་ཏུ་ཕྲེང་བ་ཞིག་ཀྱང་དཔྱངས་པར་བལྟས་ན་གྲོང་གི་སྔགས་ཀན་ཞིག་ཡིན་པ་ཚོགས་མེད་དུ་རྟོགས་ཐུབ། སྔགས་ཀན་གྱིས་སྨ་ར་ལ་བྱིལ་བྱིལ་བྱེད་བཞིན་བུ་གངས་ཕྲུག་གི་མགོ་ནས་རྐང་པའི་བར་དུ་ལན་གཅིག་ཙམ་བལྟས་རྗེས་ན་རེ།

“ཨ། འབྲོག་ཕྲུག ཁྱོད་ཀྱིས་རང་ཡུལ་རྒྱབ་ཏུ་བསྐྱུར་ཅིང་མི་ཡུལ་དང་དུ་བླངས་ནས་གང་དུ་འགྲོ་རྒྱུ་ཡིན་ནམ་” ཞེས་དྲིས།

“ཕྲན་གྱིས་སྔར་གྲོང་ཁྱེར་ཞིག་མཐོང་ཡང་ད་ལྟ་མི་སྙེད་པས། ད་ནི་ཕྲན་གར་འགྲོ་ལ་གཏོལ་མེད་པ་ཡིན་” བུ་གངས་ཕྲུག་གིས་དེ་ལྟར་‴ བཤད།

“ཁྱོད་ད་དུང་ལོ་ན་ཆོད་ཆུང་བས། གཅིག་པུར་འགྲོ་མི་ཉན། ཡུལ་འདི་ན་གཅན་གཟན་དང་ཇག་རྐུན་ཤིན་ཏུ་མང་བས། གཅིག་པུར་སོང་ན་སྲོག་ཀྱང་འཆོར་ཉེན་ཡོད།”

“ཨ་ཙི། འདི་ནི་དེ་འདྲའི་ས་རྩུབ་པོ་ཞིག་ཡིན་ནམ”

“ཡིན། ངས་བལྟས་ན་ཁྱོད་ངའི་རྗེས་སུ་འབྲངས་ཏེ་སོང་ན་⁗ དགའ། ཁྱོད་འགྲོ་རྒྱུ་ཡིན་ནམ།”

“ཀན་ལགས། ཁྱེད་རང་གང་དུ་ཕེབས་རྒྱུ་ཡིན།”

“ང་ཕ་གི་བྲག་བྱ་སྐྱིབས་ཅན་ཞེས་བྱ་བར་མཚམས་ལ་སྡོད་དུ་འགྲོ་རྒྱུ་ཡིན།”

“ཨོ། དེ་འདྲ་ཞིག་ཡིན་ན་ང་ཡང་སོང་ཆོག་” ཅེས་སྨྲས་མ་ཐག་སྤྲགས་ཀན་དེ་རབ་ཏུ་དགའ་ནས་ན་རེ། “ཡ། དེ་རིང་རྟེན་འབྲེལ་འགྲིག་སོང་། འཕྲད་དགོས་པའི་མི་དེར་ཕྲད་བྱུང་། སྙེད་དགོས་པའི་མི་དེ་སྙེད་བྱུང་། འདི་ངའི་སྡོད་ལྡན་གྱི་བུ་སློབ་མིན་ན་ཅི་ཡིན། དཀོན་མཆོག་གསུམ་པོ། སློབ་དཔོན་པད་མ་འབྱུང་གནས། ཐུགས་རྗེའི་སྤྱན་གྱིས་གཟིགས་པར་བཀའ་དྲིན་ཆེ་ལགས་” ཞེས་བརྗོད་བཞིན་ལག་པའི་ཐལ་མོ་སྙིང་ཁར་སྦྱར་སོང་། སྤྱིར་འཛིག་རྟེན་པའི་ལུགས་ལ་

སློབ་མས་རང་གི་སློབ་དཔོན་འཚོལ་དགོས་མོད། འོན་ཀྱང་གསང''''
སྔགས་ཀྱི་གྲུབ་ཐོབ་པ་རྣམས་ཀྱིས་རང་ལ་འོས་པའི་སྣོད་ལྡན་གྱི་བུ་སློབ་འཚོལ་བ་ཡིན་པས། སྔགས་ཀྱན་འདིས་ཀྱང་དེ་རིང་རང་ལ་འོས་པའི་སློབ་བུ་རྙེད་པ་འདྲ་སྟེ། བུ་སློབ་དེ་གངས་ཕྲུག་ལས་གཞན་པ་ཞིག་མིན་པ་སྔགས་ཀྱན་དེའི་ཞལ་གྱི་དགྱེས་འཛུམ་ལ་བལྟས་ན་ཤེས་ཐུབ་མོད། འོན་ཀྱང་བུ་གངས་ཕྲུག་གིས་བཀྲ་ཤིས་པའི་གནས་ཚུལ་དེ་གཏན་ནས་རྟོགས་མེད་ཤས་ཆེ་སྟེ། ཁོ་ངོ་མཚར་ནས་རིག་རིག་མིག་གིས་སྔགས་ཀྱན་དེའི་ཕྱི་ལུས་ཀྱི་རྣམ་འགྱུར་ལ་ལྟ་བཞིན་འདུག

དེ་ནས་སྔགས་ཀྱན་གྱིས་བུ་གངས་ཕྲུག་ཁྲིད་ནས་མཛེས་སྡུག་བལྟ་བས་མི་ངོམས་ལ་དཔེན་ཞིང་སིམ་པའི་ལམ་བུ་བརྒྱུད་ནས་མདུན་ཕྱོགས་སུ་སོང་ཞིང་། རྩྭ་ཐང་གི་ཕྱོགས་ཀུན་ཏུ་དཔྱར་གྱི་ལང་ཚོ་རབ་ཏུ་རྒྱས་པ་དང་། མཁའ་དབྱིངས་ན་སྤྲིན་པ་ལག་མཐིལ་ཙམ་ཡང་མེད་པར་སྔོ་བསངས་ཁོ་ནར་སྣང་བས། ཡིད་ཀྱི་དབང་པོ་ཡང་སྔར་ལས་ཇེ་གསལ་དུ་གྱུར་པ་ལྷ་བུའི་ཚོར་བ་ཞིག་བཅོས་མིན་དུ་སྐྱེས་པ་རེད།

ཉིན་གུང་ཡོལ་ཙམ་གྱི་དུས་སུ་ཁོ་གཉིས་འཛམ་མཉེན་གྱི་གཡུ་མདོག་ལྗོ་འདབ་གོས་སུ་བསྒྲུབས་པའི་ནགས་ཚལ་ཞིག་ཏུ་སླེབས་ཤིང་། སྐབས་རེར་སྒྲོ་ལྡན་རྣམས་ཀྱིས་སྐད་སྙན་རོལ་མོ་འགྲན་བཞིན་འཕྲོལ་བ་ཐོས་ཏེ་ཡིད་ལ་ཟད་མི་ཤེས་པའི་བདེ་སྣང་ཞིག་སྟེར་བ་དང་། ལན་རེར་གཅན་གཟན་གཏུམ་པོའི་ཚོགས་ཀྱིས་ངར་སྐད་དྲག་ཏུ་སྒྲོག་པ་ཐོས་ནས་ལུས་ཀྱི་བྱིན་ཤ་ཡང་འདར་དུ་བཅུག་པ་རེད།

དེ་ནས་མདུན་ཕྱོགས་སུ་བསྐྱོད་པ་ན་བྲག་བྱ་སྐྱིབས་ཙན་ཞེས་བྱ་

བའི་སྒྲུབ་ཕྱུག་ཏུ་འགྱུར་ཞིང་། དེའི་ཁོར་ཡུག་ཐམས་ཅད་གསོམ་ཤིང་དང་ཤུག་པ་སོགས་སུ་བསྐྱབས་པའི་ཐྲག་རི་ཤ་སྟག་ཡིན་པ་དང་། མདུན་ཕྱོགས་ཀྱི་བྲག་ངོས་སུ་དྭངས་ཤིང་བསིལ་བའི་རྫ་ཆུ་བསིལ་མ་ཞིག་ཐུར་དུ་འབབ་བཞིན་མཆིས། ལུང་བའི་མཐིལ་གྱི་ཆུ་འཁྲམ་དང་ནགས་ཁྲོད་རྣམས་སུ་བྱ་དང་རི་དྭགས་མང་པོས་རབ་ཏུ་གང་ཞིང་། ཡིད་འོང་བྱ་ཚོགས་མང་པོས་སྙན་པའི་སྒྲ་ལེན་པ་དང་། དུས་རྒྱུན་བསེར་བུས་མེ་ཏོག་གི་དྲི་ཞིམ་འགྱེམས་པས། བསམ་གཏན་སྒྲུབ་པ་དག་གི་སྐྱིད་སོས་ཚལ་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་ཞིག་ཡིན། དེ་གར་བུ་གངས་ཕྲུག་གིས་ཐུགས་རྒྱན་སློབ་དཔོན་དུ་བསྟེན་ནས་རྒྱུན་དགུ་ཕྲུག་དང་། འཕྲུལ་འཁོར་ཉི་ཟླ་ཁ་སྦྱོར། གཏུམ་མོའི་མེ་དྲོད། རླུང་མའི་བེའུ་བུམ། དྲག་རྩལ་སྲིད་····གསུམ་དཔུང་འཇོམས་བཅས་ལ་ལོ་བཅུ་གཉིས་རིང་སློབ་གཉེར་དང་····ཉམས་ལེན་མཐར་ཕྱུག་པ་བྱས་རྗེས། འཇིག་རྟེན་མི་ལས་འདས་པའི་ཤེས་རབ་དང་། མངོན་མཁྱེན། ནུས་མཐུ་སོགས་རྩལ་དུ་རྫོགས་ཏེ་སློབ་དཔོན་ལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུས་པ་སོགས་འདིར་ཞིབ་ཕྲ་ཞིག་མི་བརྗོད། དེ་ནས་བུ་གངས་ཕྲུག་མི་འགའ་དང་འགྲོགས་ཏེ་སྣང་དགྲ་ངོ་གནོན་པའི་གཉའ་ཤིང་དང་འོག་འབབས་མི་སྐྱོང་བའི་མགོན་སྐྱབས་བྱེད་ཆེད་གངས་རིའི་ལྗོངས་སུ་སོམ་པའི་འདེགས་འཛོག་སྒྲུར་བར་བྲིལ་ལོ། །

དཀར་ཆག

གླེང་གཞི། ………………………………………… (1)

ལེའུ་དང་པོ། ནམ་གུང་གི་དགོད་སྒྲ། ……………………… (1)

ལེའུ་གཉིས་པ། གློ་བུར་གྱི་ཐུག་འཕྲད། …………………… (15)

ལེའུ་གསུམ་པ། གཡུལ་འཐབ་པའི་ཀི་སྒྲ། ………………… (44)

ལེའུ་བཞི་པ། རོ་སྙིན་བླངས་པ། …………………… (91)

ལེའུ་ལྔ་བ། བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་གླུ་སྒྲ། ……………………… (142)

ལེའུ་དྲུག་པ། སྟ་ཐང་དུ་གྲགས་པའི་མདའ་སྐད། …… (190)

ལེའུ་བདུན་པ། འབྲུག་སྟོང་ཀྱི་ཐ་རླབས་འཁྱུར་བ། ……… (253)

ལེའུ་བརྒྱད་པ། ཁྲིམ་མི་མཉམ་འཛོམས་བྱུང་བ། ………… (348)

ལེའུ་དགུ་པ། བཀྲ་ཤིས་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་མཐོང་ཐོས། ……… (401)

ལེའུ་བཅུ་པ། སྡུག་བསྔལ་གྱི་མིག་ཆུ། ………………… (459)

མཇུག་བྱང་། ………………………………………… (497)

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com