ཏྲུའུ་ཚིས་བརྩམས་པ།

[illegible]

[illegible]

ཧྲུ་ཅིས་བརྩམས་པ།

ཤེས་རབ་རྣམ་དག་དང་འཇམ་དཔལ་རྒྱ་མཚོས་བསྒྱུར་པ།

本书根据中国少年儿童出版社 1978 年 8 月第 2 版北京第 11 次印刷版本翻译出版。

དཔེ་འདི་ནི་ཀྲུང་གོའི་སོ་ཆུང་བྱིས་པའི་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གི་ 1978 ལོའི་ཟླ་ 8 པའི་པར་གཞི་ 2 པའི་པེ་ཅིན་གྱི་པར་ཐེངས་ 11 པ་གཞིར་བཟུང་སྟེ་བསྒྱུར་ནས་བསྐྲུན་པ་ཡིན།

འཛའ་འོད་སྣ་ལྔ་འགྲོ་བའི་གཞུང་ལམ།

ཧྲུའུ་ཅིས་བརྩམས་པ།

ཤེས་རབ་རྣམ་དག་དང་འཇམ་དཔལ་རྒྱ་མཚོས་བསྒྱུར་བ།

དཔེ་སྐྲིག་འགན་ཁུར་པ། ཚེ་རྒྱལ།

•

མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་བསྐྲུན་པ།

1981 ལོའི་ཟླ་ 2 པར་པར་གཞི་ 1 པོ་བསྒྲིགས་པ།

1981 ལོའི་ཟླ་ 2 པར་པེ་ཅིན་ལ་པར་ཐེངས་ 1 པོ་བརྒྱབ་པ།

དེབ་རེར་སྒོར་ཟུར་ 3

五 彩 路

（藏 文）

胡奇著

喜饶朗达、降边嘉措译

责任编辑　才杰

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：6 7/8

1981 年 2 月第 1 版

1981 年 2 月北京第 1 次印刷

印数：0001—1,000册　定价：0.30 元

书号：M 10049(3)51

ནང་དོན་མདོར་བསྡུས།

སྔ་དུས་ཤིག་ན་ས་ཐག་རིང་པོའི་གངས་རིའི་འདབས་སུ་གནས་པའི་གྲོང་ཚོ་ཞིག་ལ་ཕྲུ་གུ་གསུམ་ཡོད་ཅིང་། ཉིན་གཅིག་ཨ་ཁུ་བཅིངས་འགྲོལ་དམག་གིས་འཇའ་འོད་སྣ་ལྔ་འཕྲོ་བའི་བདེ་སྐྱིད་གཞུང་ལམ་ཞིག་བཟོས་འདུག་ཅེས་མི་རྣམས་ཀྱིས་ཤོད་ཀྱིན་ཡོད་པ་ཕྲུ་གུ་གསུམ་གྱི་རྣ་བར་ཐོས་མ་ཐག་བདེ་སྐྱིད་གཞུང་ལམ་དེ་གང་འདྲ་ཞིག་ཡིན་མིན་བལྟ་བར་འགྲོ་འདོད་ཀྱི་བསམ་པ···དབང་མེད་དུ་སྐྱེས་ཏེ་ལྐོག་ཏུ་ཕ་ཡུལ་ནས་ཐོན་པ་རེད།

ལམ་བར། ཁོ་ཚོར་དཀའ་ངལ་བསམ་བརྗོད་ལས་འདས་པ་ཞིག་བྱུང་རུང་བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་གཞུང་ལམ་མཐོང་ཐུབ་ངེས་ཡིན་པའི་ཡིད་ཆེས་ལ་འགྱུར་བ་གཏན་ནས་མ་བྱུང་སྟབས་མཐར་བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་གཞུང་ལམ་རྙེད་པ་མ་ཟད། ཇི་ལྟར་བྱས་ན་གཞི་ནས་བདེ་སྐྱིད་འཐོབ་ཐུབ་རྒྱུའི་དོན་སྙིང་ཡང་ལེགས་པར···ཤེས་པ་རེད།

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.

རྩལ་ཆེན་གྱི་བྱ་རྒྱལ་རྐྱོད་པོ་ལགས།

གཤོག་རྩལ་དེ་བདག་ལ་གཡར་རོགས་གནང་།

མཐོན་པོ་ཡི་གངས་རི་རྣམས་བརྒལ་ནས།

ཐག་རིང་གི་གཡུ་ལྗོངས་བལྟ་བར་འགྲོ

དཀར་ཆག

གངས་རིའི་འདབས་ཀྱི་གྲོང་ཚོ། 1

མི་རྣམས་ཧ་ལས་དགོས་པའི་གཏམ་བཟང་། 9

སྤྲོ་པོ་ལགས་ཀྱི་ཀེད་གྲི 25

གསང་བའི་གྲོས་ཚོགས། 35

མཚོ་ཁའི་ནེ་ཙོ། 47

ལྷ་ངར་རྫོང་པ་ལྷ་བུའི་བྱེ་ཐང་ཐོག 61

སྦྲ་གུར་ནང་གི་རྨོ་པོ་ལགས། 67

ཁྱིམ་ཚང་དྲན་པའི་བྱ་ཕྲུག་གསུམ། 76

རྩ་ཐང་ཐོག་ངོ་མཚར་ཅན་གྱི་གནས་ཚུལ་དང་ཐུག་པ། 87

སྔོ་ལྗང་ཅན་གྱི་ནགས་ཚལ་ནང་དུ། 94

མིག་ནང་དུ་འཁྲིགས་པའི་སྤྲིན་ནག 106

མདུན་དུ་བསྐྱོད་པའི་ལམ་བུའི་ཐོག 116

གྲོང་ཚོའི་ནང་གི་མི་རྣམས་ཀྱིས་སེམས་ཁྲལ་བྱེད་པ། 127

སྨུག་ཞག་སྔོན་པོ། 134

ཡིང་ཕྱུའུ་ཡི་གུར་ནང་། 146

དོམ་དང་འཛིང་རེས་བྱེད་མཁན་ཨ་ཁུ། 164

ཀློང་གཤོག་ཅན་གྱི་རྟ་མཆོག 178

ཁྲ་ཤིལ་ཤིལ་ཡིན་པའི་ཚོང་ཁང་། 189

སྦྲ གུར་ཚོང་ཁང་། 200

རྒྱང་ཐག་རིང་བའི་འགྲོ་ལམ། 207

གངས་རིའི་འདབས་ཀྱི་གྲོང་ཚོ།

ས་ཐག་ཧ་ཅང་རིང་བའི་གྲོང་ཚོ་ཞིག་ན་ཕྲུ་གུ་ཁ་ཤས་ཀྱི་འཚོ་བ་་་ཤིན་ཏུ་སྐྱོ་ཞིང་ཉི་མ་འཁྱོལ་དཀའ་བའི་གནས་སུ་གྱུར་ཡོད། དེའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། ཁོ་ཚོ་གནས་པའི་གྲོང་ཚོ་དེ་ནི་ལོ་འཁོར་མོར་གངས་རི་མཐོན་པོས་ལམ་བཀག་པས་ཕྱི་རོལ་གྱི་མི་རྣམས་དང་འབྲེལ་ཐུག་བྱེད་པའི་གོ་་་་སྐབས་ཧ་ཅང་ཉུང་ལ་ཕྱི་རོལ་གྱི་མི་རྣམས་ཀྱང་ཁོ་ཚོ་དང་འབྲེལ་ཐུག་བྱེད་པའི་གོ་སྐབས་ཧ་ཅང་ཉུང་ཉུང་རེད།

གལ་ཏེ་གློ་ཡུལ་ལས་འདས་ཏེ་ཕྱི་རོལ་གྱི་མི་ཞིག་ཁོ་ཚོའི་གྲོང་ཚོར་འགྱུར་བའམ་ཡང་ན་ཁོ་ཚོའི་གཉེན་ཉེ་དགའ་གྲོགས་ཤིག་ས་ཐག་རིང་པོ་་་ནས་ཕྱིར་ལོག་ཆེ་ཕྲུ་གུ་ཚོ་ཝུར་གྱིས་འདུས་ནས་ཤ་ཁྲིས་རི་དྭགས་བསྐོར་བ་ལྟར་དེའི་མཐའ་ནས་བསྐོར་ཏེ་རྗེས་ལུས་ཐེབས་དོགས་ཀྱིས་སྐད་ཆ་འདྲ་་་མིན་སྣ་ཚོགས་འདྲི་བར་ངེས། སྐབས་དེར་མི་དེར་ཁ་བརྒྱ་ལྕེ་བརྒྱ་ཡོད་པའི་དབང་དུ་བཏང་ནའང་ཕྲུ་གུ་ཚོའི་དྲི་བ་རེ་རེ་བཞིན་ལ་ལན་འདེབས་་ཐུབ་ཐབས་ག་ལ་ཡོད།

ཉིན་ཞིག་ཕྲུ་གུ་ཚོ་གྲོང་ཚོའི་ཕྱི་རོལ་དུ་འདུས་ནས་གཏད་ཁ་བསྟུར་བའི་ཇོ་སྒོར་འཕེན་རྩལ་འགྲན་པའི་སྐབས་སུ། ཕྲུ་གུ་རྒྱགས་པ་ཞིག་གིས་

འཕེན་ཕལ་ཆེར་བསྒྲིགས་ནས་རྒྱལ་ཕམ་དབྱེ་བ་ཆོད་ལ་ཉེ་བའི་སྐབས་སུ་་་སློ་བུར་དུ་སྤྲོ་བོ་ཉི་རྒྱལ་ལགས་ཀྱི་ཚ་བོ་མིང་འདོགས་ལ"མིག་རྣ"ཟེར་་་་བའི་བུ་དོན་གྲུབ་ཀྱིས་སྐད་ཤུགས་ཆེན་པོས"མགྱོགས་པོར་ལྷོས་དང་། མགྱོགས་པོར་ལྷོས་དང་། ཕ་གི་དེ་ཨ་ཁྲ་ཕྲུར་པ་ལགས་མ་རེད་དམ། ཁོང་ཡོག་ཕེབས་ཀྱི་འདུག"ཅེས་ལབ་པས། ཕྲུ་གུ་ཚོས་ལག་ཏུ་ཁྱེར་བའི་རྡོ་དབྱུགས་ཏེ་ལྷན་ཅིག་ཏུ་འདུས་ནས་དོན་གྲུབ་ཀྱི་མཛུབ་མོ་བསྟན་སའི་་་་་་གངས་རིའི་ཕྱོགས་སུ་ལྟ་བའི་ཚེ་ན་ཐག་རིང་ལ་ཡོད་པའི་གངས་རིའི་ཐོག་་གི་ལམ་བུ་ཀུག་ཀྱུག་དེའི་ཐོག་ནས་ཨ་ཁྲ་ཕྲུར་པ་ལགས་ཡོ་ལྷར་ཡོག་ཡོང་་་དུས་བཞོན་པའི་རྟ་རྐྱང་པོ་དེ་བཞོན་ཏེ་གྲོང་ཚོའི་ཕྱོགས་སུ་ཡོང་གིན་ཡོད་་་པ་མཐོང་།

ཨ་ཁྲ་ཕྲུར་པའི་ཚ་བོ་བསམ་གཏན་དགའ་ཐག་ཆོད་ནས་འཕག་་་་འཚག་རྒྱག་པ་དང་། མཐར་ཨ་ཁྲ་སྐྱག་མ་ཐུབ་པར་གཞུ་ལས་བྲལ་བའི་མདའ་མོ་ལྟར་ཕྲུ་གུ་ཚོ་དང་ཁ་བྲལ་ཏེ་ཁོ་རང་གཅིག་པུ་ཨ་ཁྲ་བསུ་བར་་ཕྱིན་པ་རེད།

ཕྲུ་གུ་གཞན་པ་རྣམས་ཀྱང་ཅུར་ལངས་ནས་བྱ་རྒོད་འཕུར་བ་ཇི་་་་་བཞིན་ཨ་ཁྲ་ཕྲུར་པའི་ཕྱོགས་སུ་རྒྱུགས།

རྟ་རྐྱང་པོ་ལ་བཞོན་པའི་ཨ་ཁྲ་ཕྲུར་པས་ཀྱང་རང་གི་ཚ་བོ་བསམ་་གཏན་དང་། ཕྲུ་གུ་ཚོ་དགའ་སྤྲོའི་ངང་རྒྱུགས་ཡོང་བ་མཐོང་བའི་དབང་གིས་སེམས་འགུལ་ཐེབས་ནས་སྐད་བརྡ་གསང་པོ་ཞིག་བཏང་བ་དང་ཆབས་ཅིག་རྟའི་སྲབ་མདའ་སློད་དེ་ཕྲུ་གུ་ཚོའི་གདོང་བསུ་བར་མགྱོགས་པར་ཡོང་འདུག

རྟ་རྐྱང་པོ་དེ་བཙ་བསྡུ་བྱས་མ་ཐག་པའི་ནས་ཞིང་ནང་དུ་འཁྱོར་མ་

ཐག་ཕྲུ་གུ་ཚོས་དགའ་སྤྲོའི་འཐོད་སྒྲ་སྒྲོག་བཞིན་ཕྱོགས་བཞི་མཚམས······བརྒྱུད་ནས་ཨ་ཁུ་ཕྲུར་པ་བསྐོར་བ་དང་། བསམ་གཏན་གྱིས་གོམ་གང་ཕར་མཆོངས་པ་དང་ཆབས་ཅིག་ཤུགས་བསྐྱེད་དེ་རྟའི་སྲབ་མདའ་འཇུས་ཏེ་རྟ་ཁ་བཀག་པ་རེད།

ཨ་ཁུ་ཕྲུར་པ་རྟ་ལས་བབས་མ་ཐག་བསམ་གཏན་གྱིས་ཁོང་དང······ཐོད་པ་གཏུག་པ་དང་ཨ་ཁུ་ཕྲུར་པར་དམ་པོར་འཐམ་ཞིང་། ཨ་ཁུ་ཕྲུར་པས"བསམ་གཏན། ཁྱོད་རང་ཆེན་པོ་ཆགས་འདུག་ཨང"ཞེས་ཟེར་བས། བསམ་གཏན་གྱིས"དངོས་གནས་ཆེན་པོ་ཆགས་འདུག་གམ? རྨོ་བོ་ལགས་ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་ང་ཁྱེད་རང་དང་མཉམ་དུ་ཞི་བོར་འགྲོ་ཐུབ་པ་འདུག་ཅེས······གསུང་གི་འདུག"ཅེས་ཟེར།

ཨ་ཁུ་ཕྲུར་པ་ལགས་ཀྱིས་བསམ་གཏན་གྱི་ཕྲག་པར་བཙག་བཙག······གཏོང་བཞིན་དུ་བརྩེ་བ་ཆེན་པོའི་ངང་ནས"ཁྱོད་རང་དངོས་གནས་མི་ཆུན་པ་ཆགས་གྲབས་འདུག"ཅེས་བཤད།

ཨ་ཁུ་ཕྲུར་པས་བསམ་གཏན་ལ་བསྟོད་ར་བཏང་སྐབས་དོན་གྲུབ······ཀྱིས་རང་གི་འཁྲིས་སུ་ཡོད་པའི་ཕྲུ་གུ་ཚོ་ཕར་འབུད་ཚུར་འབུད་བྱས་ཏེ······ཁྲིལ་འཚབ་ངང་ནས"ཨ་ཁུ་ཕྲུར་པ་ལགས། ང་ཆེན་པོ་ཆགས་མི་འདུག་གམ"ཞེས་དྲིས། ཨ་ཁུ་ཕྲུར་པས་ཤེས་ཀྱང་མ་ཤེས་པའི་རྣམ་པ་བསྟན་ནས"ཁྱོད་རང་སུའི་བུ་ཕྲུག་ཡིན་ནམ"ཞེས་དྲིས།

དོན་འགྲུབ་ཀྱིས་དེ་ཐོས་མ་ཐག་ཁ་ནས་གང་ཡང་མ་བཤད་པར······མིག་ཨ་ཁུར་ལྟ་བཞིན་དུ་དགའ་པོ་མ་བྱུང་བར་སེམས་ནང"སྨོས་དང་། ཨ་ཁུ་ཕྲུར་པ་འདི་བརྗེད་ངེས་ཆེ་བ་ལ། ང་ཡང་ངོ་ཤེས་ཀྱི་མི་འདུག ན་ནིང་དགུན་ཁར་ཁྱེད་ཀྱིས་ང་ཁྲིད་ནས་ཆུ་བོའི་ཕར་ཁའི་ཐང་ཤིང་ནགས······

ཚལ་ཁྲོད་དུ་རྫོན་རྒྱུག་པར་ཕྱིན་ནས་ཁྱུག་ཙམ་ཞིག་ལ་ཡོག་དཀར་གསུམ་བསད་པ་དེའང་བརྗེད་ཚར་བ་འདྲ”བསམས།

ཨ་ཁུ་ཕྲུར་པས་ཡག་པོ་ཞིག་བལྟས་རྗེས་གཞི་ནས་དྲན་གསོས་ཁུལ་གྱིས“ཨོ། ད་དྲན་སོང་། ཁྱོད་རང་སྤྲོ་པོ་ཉི་རྒྱལ་ལགས་ཀྱི་ཚ་པོ་མིང་འདོགས་ལ‘མིག་རྣོ’ཟེར་བའི་བུ་དོན་གྲུབ་མ་རེད་དམ”ཞེས་བཤད་པས། དོན་གྲུབ་རྨ་བྱས་དབྱར་ཛ་ཐོས་པ་ལྟར་གྱི་དགའ་སྤྲོ་སྐྱེས་ཤིང་། ཁོའི་མིག་གཉིས་ལས་སྐར་ཆུང་ལྟ་བུའི་འོད་ཟེར་འཕྲོ་བཞིན་པའི་ངང་ནས“ཨ་ཁུ་ཕྲུར་པ་ལགས། ད་ལོ་ཁྱེད་རང་ཡོག་དཀར་རྫོན་པར་ཡིབས་དུས་ཀྱང་ང་འཁྲིད་རྒྱུ་མ་བརྗེད་པ་གནང་རོགས”ཞེས་ཟེར།

ཨ་ཁུ་ཕྲུར་པས“ཁྲིད་དང་ཁྲིད། ཁྱོད་རང་མེད་ན་ག་ལ་འགྲིག ངས་ཇི་ལྟར་བྱས་ཀྱང་མིག་རྣོ་ཁྱོད་རང་བརྗེད་སྲིད་ཀྱི་མ་རེད”ཅེས་བཤད་བཞིན་ཧེད་པ་སྐྲུར་སྐྲུར་བྱས་ནས་དོན་གྲུབ་ཀྱི་མིག་ལ་ཅེ་རེར་བལྟས་ནས“ཡིན་ནའང་དོན་མེད་སྟོང་ཡོག་བྱེད་མི་དགོས་པ་ཡོང་ཆེད་སྔོན་ལ་མིག་གཉིས་ཀྱིས་རྟག་ཞིབ་ཡག་པོ་གྱིས་ཤིག”ཅེས་བཤད།

དོན་གྲུབ་ནི་ངང་ཐུང་འཚབ་འཚུབ་ཅན་ཞིག་ཡིན་པས། ཁོས“ཨ་ཁུ་ཕྲུར་པ་ལགས། སང་དགོང་ཡིབས་ན་གང་འདྲ་འདུག ཆུ་ཕར་ཁའི་མདའ་ལྟར་དྲང་བའི་ཐང་ཤིང་སྡོང་པོ་གསུམ་གྱི་འོག་ལ་ཡོག་དཀར་སྟོ་ཚས་འཚོལ་བར་རྟག་པར་ཡོང་གི་འདུག ངས་ཐེངས་གཉིས་མཐོང་བྱུང་། འདབ་ཆགས་རི་དྭགས་གང་འདྲ་ཞིག་ཡིན་ནའང་ངའི་མིག་གཉིས་ཀྱི་འོག་ནས་ཐར་མི་ཐུབ”ཅེས་དབུགས་ཐེངས་གཅིག་ལ་བཤད་དེ་ཁྲ་ཆུང་མིག་གིས་ཕྲུ་གུ་གཞན་པ་ཚོར་ལྟ་ཙམ་བྱས། ལྷག་པར་དུ་བསམ་གནན་ལ་ཡང་ནས་ཡང་དུ་བལྟས་ཏེ“བསམ་གནན། ཁྱོད་ཀྱིས་ཨ་ཁུ་ཕྲུར་པ་ལགས་ཀྱི་རྗེས་སུ་

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.

འབྲངས་ཏེ་རྣ་ཐང་དུ་ནོར་ཕྱུགས་འཚོ་རྒྱུ་མ་གཏོགས་མི་ཤེས། ངས་ཨ་ཁུ་ཕྱུར་པ་ལགས་དང་མཉམ་དུ་ཨོག་དཀར་འཛུ་བར་འགྲོ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད། ཨོག་དཀར་ནི་དངོས་གནས་རི་དྭགས་རྩ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡིན་པ་ཁྱོད་ཀྱིས་ཤེས་ཀྱིན་ཡོད་དམ། ངས་བལྟས་ན། འབྲོག་པ་བྱེད་པ་ལས་རྔོན་པ་བྱེད་པ་དགའ”བསམ་པའི་རྣམ་འགྱུར་བསྟན།

ཨ་ཁུ་ཕྱུར་པས་དོན་གྲུབ་གཅིག་པུར་སྐད་ཆ་བཤད་ཀྱིན་ཡོད་པ་ཕྲུ་གུ་ཚོས་མཐོང་ནས་ཧ་ཅང་ཡིད་མ་རངས་ཤིང་། ཚང་མས་དོན་གྲུབ་ལ་མིག་ཏུར་རེར་བལྟས་ཏེ“དོན་འགྲུབ། ཁྱོད་གཅིག་པུས་རྫོགས་རྒྱུ་མེད་པའི་སྐད་ཆ་མང་པོ་དེ་འདྲ་ཤོད་ཀྱིན་བསྡད་ནས་ངོ་ཚ་གི་མི་འདུག་གམ། ང་ཚོའང་ཨ་ཁུ་ཕྱུར་པར་སྐད་ཆ་བཤད་དགོས་ཡོད། ཁྱོད་རང་ཡར་རྒྱུགས་ཤིག”ཅེས་སྐད་ཅོར་བརྒྱབ་པས། ཨ་ཁུ་ཕྱུར་པས“ཕྲུ་གུ་ཚོ། ཁྱོད་ཚོ་ད་ལོ་སྐྱིད་པོ་བྱུང་ངམ”ཞེས་དྲིས།

ཕྲུ་གུ་ཚོས་མགྲིན་གཅིག་ཏུ“ཨ་ཁུ་ཕྱུར་པ་ལགས། ང་ཚོ་ཚང་མ་སྐྱིད་པོ་བྱུང”ཟེར།

ཡང་ཨ་ཁུ་ཕྱུར་པས“ཁྱོད་ཚོའི་ཕ་མ་རྣམས་ཀྱང་བདེ་མོ་ ཡིན་ནམ”ཞེས་དྲིས་པས། ཕྲུ་གུ་ཚོས“ཨ་ཁུ་ཕྱུར་པ་ལགས། ཕ་མ་ཚང་མ་བདེ་མོ་ཡིན”ཞེས་ཟེར་བཞིན་སྐད་ཅོར་བརྒྱབ་ནས་གཟུགས་པོ་རིང་ཞིང་སྟོབས་……དང་ལྡན་པ་གནམ་གྱི་ཀ་བ་ལྟ་བུའི་ཨ་ཁུ་ཕྱུར་པ་དམ་པོར་བསྐོར་ཞིང་། ཨ་ཁུ་ཕྱུར་པས་སྐབས་རེར་ཕྲུ་གུ་འདིའི་མགོ་ལ་བྱིལ་བྱིལ་བྱེད་པ་དང་། སྐབས་འགར་ཕྲུ་གུ་དེའི་གདོང་པར་བྱིལ་བྱིལ་བྱེད། ཕྲུ་གུ་ཚོ་ནི་བྱིའུ་ནང་བཞིན་དགའ་བའི་ཅ་ཅོ་སྒྲོག་བཞིན་དུ་ཁ་ཡང་བཙུམ་མི་ཐུབ་པར་གྱུར།

སྐབས་དེར་སློག་པ་གྱོན་པའི་ཕྲུ་གུ་ཞིག་རྒྱང་ཐག་ཙུང་ཟད་རིང་……

བའི་ཕ་བོང་ཞིག་གི་ཐོག་ཏུ་ཁེར་རྐྱང་ལངས་བསྡད་ཡོད་ཅིང་། ཨ་ཁུ་ཕྲུར་པས་ཁོ་མཐོང་མ་ཐག་ལམ་སེང་ཕྲུ་གུ་དེའི་འཁྲིས་སུ་ཕྱིན་ནས"ཆོས་ལྷ། ཁྱོད་རང་གཅིག་པུ་དེ་གར་སྡོད་དོན་ཅི་ཡིན་ནམ"ཞེས་དྲིས་པས།

ཆོས་ལྷས་ལག་པ་གཉིས་ཡར་བཀྱག་ཙམ་བྱས་ནས་ཕ་བོང་ཐོག་ནས་མར་མཆོངས་ཏེ་ཨ་ཁུ་ཕྲུར་པའི་རྩར་ཡོང་ནས"ཁོ་ཆོས་ཁྱེད་རང་དམ་པོར་བསྐོར་སོང་། ངས་མཐོ་སར་ལངས་ན་མ་གཏོགས་ཁྱེད་རང་གསལ་པོར་མཐོང་གི་མི་འདུག"ཅེས་ཟེར།

ཕྲུ་གུ་དེ་ནི་གཟུགས་པོ་རིང་ཞིང་ཤ་སྐམ་པ་དང་། དཀར་ནག་གསལ་བའི་མིག་འབྲས་ཆེན་པོ་གཉིས་ལས་དུས་ནམ་ཡང་ཡ་མཚན་ཞིང་བསམ་བློ་ཟབ་ཏུ་གཏོང་བའི་རྣམ་འགྱུར་སྟོན་པ། རྟག་པར་ཁ་དམ་པོར་བཙུམ་ནས་སྐད་ཆ་བཤད་ནོར་ཐེབས་དོགས་བྱེད་མཁན་གྱི་བཟོ་འདྲ་ཞིག་ཡོད།

ཨ་ཁུ་ཕྲུར་པས"ཨ་ལས། དེ་འདྲ་ཡིན་པ་རེད"ཅེས་སྨོད་བཞིན་རང་གི་ཆ་བོ་དང་འདྲ་བར་ཁོ་ལ་ཐོད་པ་གཏུགས་རྗེས་ཁོས་པང་དུ་དམ་པོར་འཐམ།

ཆོས་ལྷས་ཨ་ཁུ་ཕྲུར་པའི་ཕྲུ་པ་རྒྱ་སྨུག་དེར་ཡག་པོར་བལྟས་རྗེས"ཨ་ཁུ་ཕྲུར་པ། ཁྱེད་རང་ཕྲུ་པ་གསར་པ་ཞིག་བརྗེས་འདུག"ཅེས་དང་། ཡང་ཨ་ཁུ་ཕྲུར་པའི་རྐེད་ཀྱིའི་ཡོ་བར་བཏགས་པའི་སྟོང་ཆབ་ལྗང་ཁུ་དེར་བལྟས་ནས"སྟོང་ཆབ་འདི་ཡང་བརྗེས་འདུག ན་ནིང་ཁྱེད་རང་ཕེབས་པའི་སྐབས་སུ་སྟོང་ཆབ་དམར་པོ་རེད་བསམ་བྱུང"ཞེས་བཤད།

ཨ་ཁུ་ཕྲུར་པས"དེ་ག་རང་རེད། ཁྱོད་རང་དྲན་པ་ཏ་ཅང་གསལ་པོ་འདུག ཆོས་ལྷ། ཁྱོད་རང་གིས་བལྟས་ན་སྟོང་ཆབ་འདི་སྙིང་རྗེ་པོ་

འདུག་གམ”ཞེས་དྲིས།

ཆོས་ལྷས“སྙིང་རྗེ་པོ་ཞི་དྲགས་འདུག ཁྱོད་ཚོ་ཚང་མས་ལྟོས་དང་། སྟོང་ཆབ་འདི་འོད་མདངས་བཀྲ་བ་ཞིག་མི་འདུག་གམ། རེག་ན་འཇམ་ལ་བལྟས་ན་མཛེས་པ་ཞིག་འདུག”ཅེས་ཟེར།

ཆོས་ལྷས་སྟོང་ཆབ་ལྡིང་ཁུ་དེ་ལག་པས་དལ་གྱིས་བླངས་ནས་ཅོ''''མཚར་སྐྱེ་བའི་རྣམ་འགྱུར་དང་བཅས་ལྷ་གིན་བསྟོད་ཅིང་། ཡུན་རིང་མ་སོང་བར་ཁོ་གློ་བུར་དུ་གདོང་གཤིས་ལོག་ནས་དབུགས་རིང་ཞིག་བཏང་སྟེ་སྟོང་ཆབ་ལྡིང་ཁུ་དེ་ལག་པ་ནས་གློད།

ཆོས་ལྷ་དང་དཔྱུང་པ་གཤིབ་གཤིབ་ཀྱིས་འགྲོ་བཞིན་པའི་ཨ་ཁུ''''ཕྲུར་པར་ཡ་མཚན་སྐྱེས་ནས“ཆོས་ལྷ། དབུགས་རིང་གཏོང་དགོས་དོན་ཅི་ཡིན”ཞེས་དྲིས་པར།

ཆོས་ལྷས“ཨ་ཁུ་ཕྲུར་པ། ན་ཉིང་ངས་ཁྱེད་རང་ལ་ཞུས་པའི་སྐད་ཆ་དེ་ཁྱེད་ཀྱིས་ཐུགས་དྲན་གསོས་ཀྱི་འདུག་གམ”ཞེས་དྲིས་པ་དང་འབྲེལ། གོམ་སྟབས་ཡང་རྗེ་དལ་དུ་གྱུར།

ཨ་ཁུ་ཕྲུར་པས་ཀྱང་གོམ་སྟབས་དལ་མོར་སྤྲོས་ཏེ་སེམས་ཁུར་ཆེན''པོའི་ངང་ནས“ཆོས་ལྷ། ད་ལྟ་ཁྱོད་རང་ལོ་ན་ཆུང་ཆུང་རེད། ཁྱོད་རང་བསམ་བློ་ཐོངས་དང་། ངས་ཁྱོད་རང་ཁྲིད་ནས་གང་ས་གང་ལ་ཕྱིན་ན་ཁྱོད་ཀྱིས་དཀའ་སྡུག་དེ་དག་བཟོད་ག་ལ་ཐུབ། ལོ་གཉིས་གསུམ་སོང་བའི་རྗེས་སུ་བསམ་གཞིགས་བྱས་ཆོག”ཅེས་བཤད་པས། ཆོས་ལྷས“ཨ་ཁུ་ཕྲུར་པ་ལགས། ང་ལོ་ན་ཆུང་ཆུང་མ་རེད། ཕྱི་རོལ་དུ་དཀའ་སྡུག་ཆེན་པོ་གང་འདྲ་ཡོད་རུང་ང་སྐྲག་གི་མི་འདུག ང་སྐྲག་ས་ནི་སྐྱུ་ངོ་ཚེ་རིང་ཚང་རེད། ཁྲིམ་ཚང་དེའི་སྣ་ཁྲི་མཐོང་ནའང་ངའི་སྙིང་ལ་ཚེར་མ་ཟུག་པ་ལྟར་

ན་ཟུག་གཏོང་གི་འདུག”ཅེས་ཟེར།

ཆོས་ལྷ་ནི་ལས་སླ་པོར་སེམས་འཚབ་ལངས་མཁན་ཞིག་མིན་ཡང་སྐབས་དེར་རྒྱ་རྐྱེན་ཅི་ཡིན་མི་ཤེས། ཁོ་པས་དཔྲལ་གཉེར་བསྡུས་ཤིང་ཨམ་གཙིགས་བསྡམས་ཏེ་ཁོང་ཁྲོ་ལངས་པའི་རྣམ་འགྱུར་བསྟན།

ཨ་ཁུ་ཕུར་པའང་སེམས་སྐྱིད་པོ་ཡི་ནས་མ་བྱུང་། ཆོས་ལྷ་དམར་འབྱར་གྱི་སྐབས་ནས་ཕ་མ་གཉིས་ཀ་སྐུ་ཇོ་ཚེ་རིང་གིས་མནར་གཅོད་དྲག་པོ་བཏང་ནས་བསད་པར་བརྟེན། ཁྲིམ་མཆེས་བྱམས་པ་སྒྲོལ་མ་ཟེར་བའི་མ་རྒན་དབུལ་པོ་ཞིག་གིས་མི་གཞན་པའི་ས་ནས་ར་མའི་འོ་མ་བསླངས་ཏེ་གསོས་ནས་འཚར་ལོངས་བྱུང་བ་ཞིག་རེད།

ཆོས་ལྷ་འཚར་ལོངས་བྱུང་བ་དང་ཆབས་ཅིག གནས་ལུགས་མང་པོ་ཤེས་ཀྱི་ཡོད། ཁོས་ཕ་མའི་དགྲ་ཤ་ལེན་རྒྱུ་མ་བརྗེད་པའི་ཕྱོག རང་རྩུགས་ཀྱིས་འཚོ་བ་སྐྱེལ་རྒྱུའི་རེ་འདུན་ཆེན་པོ་བྱེད་ཀྱིན་ཡོད་ཅིང་། ཁོའི་སེམས་ལ་བྱམས་བརྩེ་ཆེ་བའི་མ་རྒན་དབུལ་པོ་བྱམས་པ་སྒྲོལ་མ་གཅིག་པུར་བརྟེན་ནས་འཚོ་བ་བསྐྱལ་ན་འགྲིག་གི་མ་རེད་སྙམ་ནས“ཨ་ཁུ་ཕུར་པ། ངས་རང་ཁ་རང་གསོ་བྱེད་ཐུབ་པ་འདུག ང་ཁྲིད་རོགས་གནང་། ངས་ཇི་ལྟར་བྱས་ཀྱང་ཨ་མ་བྱམས་པ་སྒྲོལ་མ་ལགས་ང་གསོ་རུ་འཇུག་གི་མིན”ཟེར།

ཨ་ཁུ་ཕུར་པས“ཆོས་ལྷ། ཁྱོད་རང་སེམས་ཁྲལ་མ་བྱེད། ཁྱོད་རང་ཆེན་པོར་ཆགས་དུས་ངས་ཁྱོད་རང་ཁྲིད་ཆོག ད་ལྟ་ཨ་མ་བྱམས་པ་སྒྲོལ་མས་ཁྱོད་རང་གསོ་གི་ཡོད་ནའང་རྗེས་སོར་ཁྱེད་རང་གིས་ཁོང་གསོས་ཆོག་གི་རེད”ཅེས་ཟེར།

ཨ་ཁུ་ཕུར་པ་དང་ཆོས་ལྷ་གཉིས་སྐད་ཆ་སྣོད་ཀྱིན་དུ་གྲོང་ཚོར་སླེབས་ཤིང་། ཁོ་གཉིས་ཀྱི་རྗེས་སུ་ཡོང་མཁན་ཕྲུ་གུ་ལ་ལས་ཨ་ཁུ་ཕུར་

པའི་རྟ་རྒྱང་པོ་ཁྲིད་པ་དང་། ལ་ལས་ཁོང་གི་རྟ་ལྷག་ཁྱེར་ཏེ་སྐད་ཅོར་སྒྲོག་བཞིན་གྲོང་ཚོར་ཡོང་བ་དེ་ནི་རྟ་དྲིལ་མང་པོ་དེད་པའི་དྲིལ་པ་ཞིག……ཡོང་བ་ལྟ་བུ་སྣང་།

བསམ་གཏན་དང་དོན་གྲུབ་གཉིས་ནི་ཛོན་པ་བྱས་ན་དགའ་བ་ཡོད་……དང་། འབྲོག་པ་བྱས་ན་དགའ་བ་ཡོད་པའི་གནད་དོན་ཆེན་པོ་ཞིག་ལ་རྩོད་པ་རྒྱག་གིན་དུ་ཁོ་ཚོའི་རྒྱབ་ཕྱོགས་སུ་ཡོང་གི་ཡོད།

མི་རྣམས་ཏ་ལས་དགོས་པའི་གཏམ་བཟང་།

ཨ་ཁུ་ཕུར་པ་ཁྱིམ་དུ་སླེབས་མ་ཐག་བསམ་གཏན་གྱི་ཨྨོ་ལགས་ཀྱིས་མཆོད་མེ་སྤར་ཏེ་ཁྱིམ་མི་ཀུན་དང་གཞོན་གསུམ་གྱི་ཕན་དང་བདེ་བ་སྲུང……མཁན་ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ཞིང་མཆོད་པ་ཕུལ་ནས་འཕྲིན……བཅོལ་གང་ལེགས་བྱས་རྗེས་གཞི་ནས་བློ་བདེ་པོའི་ངང་བུའི་སར་ཕྱིན་ནས "ཕུར་པ། ལྷ་སྲུང་མའི་བྱིན་རླབས་ནུས་མཐུའི་དབང་གིས་དུས་ནམ་ཡིན་ཡང་བཀྲ་ཤིས་པའི་དོན་རྣམས་ང་ཚོར་ཡོང་གི་འདུག ད་ལོར་སྐྱ་ཛོ་ཆེ་རིང་གི་འབྲོག་རར་ཕྱུགས་དཀར་ནག་ཚང་མ་ཤ་ཤེད་བཟང་པོ་དེ་འདྲ་ཡོང་གི་རེད་བསམ་པ་ངའི་བློ་ཡུལ་ལ་ཤར་མ་བྱུང་། ཁྱོད་རང་ད་ལོར་རྐྱེན་དང་བར་ཆད་གང་ཡང་མེད་པར་བདེ་ཞིང་ལམ་འགྲོ་རྒྱུགས་པའི་ངང……གངས་རི་མཐོན་པོ་བརྒལ་ཏེ་ཁྱིམ་དུ་ལོག་རྒྱུ་བྱུང་བ་དེའང་ངའི་བསམ……ཡུལ་ལས་འདས་པ་ཞིག་རེད"ཞེས་ཟེར།

ཨ་ཁུ་ཕུར་པས"ཨ་མ་ལགས། ཁྱེད་ཀྱིས་གསུངས་པ་དེ་ག་རང་

རེད། ད་ཆ་གངས་རི་མཐོན་པོར་ཉི་འོད་ཕོག་ཅིང་། དྲིན་ཆེ་བའི་པ་ཕས་གངས་རིར་དགོངས་བཞེས་གནང་འདུག གངས་རི་མཐོན་པོར་ཀློ་མཐུན་བཅིངས་འཁྲོལ་དམག་གིས་གཞུང་ལམ་བཟོ་གི་འདུག”ཅེས་ཟེར་…… བཞིན་དགའ་སྤྲོའི་འཛུམ་མདངས་དང་བཅས་ཧེ་ཧ་སྤྲོའི་ནང་ནས་མིག…… འཕྲུལ་སྟོན་པ་ལྟར་དྲི་བསུང་འཕྲུལ་བའི་ཛ་སྤག་ཁག་གཅིག་དང་མར་རིལ་སེར་ཤའི་མདོག་འདྲ་བ་གཉིས་བཏོན་ནས“ཨ་མ་ལགས། མགྱོགས་པོ་ཛ་ཞིག་བཟོ་རོགས་གནང་། བསམ་གཏན་ཁྱོད་སྐུར་དུ་མགྲོན་པོ་གདན་འདྲེན་ཞུ་བར་སོང་། དགའ་དགའ་སྤྲོ་སྤྲོའི་ངང་ཚུལ་སྤྲོས་བཤད་ནས་སྐྱོད་ཀྱི་ཡིན། ད་ལོ་གནས་ཚུལ་མང་པོ་སྙོད་རྒྱུ་ཡོད”ཅེས་བཤད།

འོན་ཀྱང་འཁྲིས་སུ་བསྡད་ནས་སྐད་ཆ་ཉན་མཁན་བསམ་གཏན་གྱི… བསམ་པར་ད་ལོ་ཨ་ཁུ་ཕུར་པས་བཤད་པའི་སྐད་ཆ་ནི་དེ་སྔ་ཕྱིར་ལོག…… སྐབས་བཤད་པའི་སྐད་ཆ་ལས་སྙན་ཞིང་བྲོ་བ་ཆེ་བ་ཤ་སྟག་རེད”སྙམ། དེ་ནས་འགྲོ་འདོད་མ་བྱུང་བ་དང་། “གངས་རི་མཐོན་པོར་ཉི་འོད་ཕོག་པ”ཟེར་བ་དེ་ད་ལོ་ཨ་ཁུ་ཕུར་པ་འགྲོ་སའི་གངས་རི་ཚང་མ་ཉི་མས…… བཞུས་ཡོད་པ་ཨེ་ཡིན། དྲིན་ཆེ་བའི་པ་ཕ་ཞེས་པ་དེ་སུ་ལ་ཟེར་བ་ཡིན་ནམ། ཨ་ཁུ་བཅིངས་འཁྲོལ་དམག་གིས་གངས་རི་ཐོག་གཞུང་ལམ་བཟོ་བཞིན་ཡོད་ན། གྲོང་ཚོའི་ཕྱི་རོལ་གྱི་གངས་རི་ཐོག་ཁོང་ཚོ་མཐོང་རྒྱུ་མེད་པ་དེ་ཅི་ཡིན་ནམ་སྙམ་ནས“ཨ་ཁུ་ལགས། ཁྱེད་ཀྱིས་གནས་ཚུལ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་པར་ང་ལ་གསལ་པོར་སྙོད་རོགས་གནང”ཞེས་ཞུས་རྟུང་། ཨ་ཁུ་ཕུར་པས་ཕྲུ་གུ་ཚོ་ནི་སེམས་འཚབ་ལངས་སླ་བ་ཞིག་ཡིན་པ་མ་ཤེས་པར་བསམ་གཏན་ལ་ལམ་སེང་མགྲོན་པོ་གདན་འདྲེན་ཞུ་བར་རྒྱུགས་ཞེས་ཟེར།

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com