

To my grandfather, Jahzong.

ACCLAIM

All too often the Tibetan experience is filtered and conveyed to the outside world by accidental tourists and other non-Tibetan sojourners. In this remarkable first novel, an authentic Tibetan voice painstakingly reveals to us the complex interior tapestry of a society, a culture, and a family in transition." *Richard Baum, Director, UCLA Center for Chinese Studies*

•••

"Anyone anywhere with any interest in the underlying story of modern Tibet must read this fascinating first novel by a young Tibetan." *Lewis M. Simons, Pulitzer Prize winning journalist; author of Worth Dying For and The Next Front*

•••

"An electrifying, revelatory experience. In it, we learn much about the lives of Tibetan tribal groups that cannot be found in any academic treatise." *Victor H. Mair, Professor, University of Pennsylvania, Philadelphia*

•••

"I am still gasping from Guru's novel that I have just finished reading. I read it on the edge of my seat and did not put it down from beginning to end. He is a truly gifted storyteller, and the story he is telling, based on his grandfather's life as he told the story when Guru was growing up, is magnificent. I can barely believe that a mere twenty-two-year-old could tell it - the horrible fighting between hostile tribes, the coming to leadership of his then very young grandfather, the marvelously

nuanced complications of love and eventual marriage. One of my greatest worries about many Tibetans is that their stories are not being told. And of course, we in the United States have often made our own stories of Tibet that often have little to do with the lives of real Tibetans. That the storytelling talents of someone like Guru could be nurtured, that he could come to write and to publish, would be a wonderful contribution both for his fellow Tibetans and for us who would be given the opportunity to learn." *Anne Thurston, Johns Hopkins University*

•••

"Blood, love and the challenges of leadership - this novel evocatively captures the dynamics of rural life in early twentieth-century Tibet. Using an epic style, but built from transmitted personal family narratives, the story powerfully evokes the sights, sounds, and even smells of a disappearing village life. This young Tibetan author provides a unique insight into the social framework, conflicts, and moral dilemmas of these communities. Highly recommended for scholars of Inner Asia and explorers of the human spirit." *Hildegard Diemberger, University of Cambridge*

•••

"A dramatic story from the tribal society of Tibet. A text that rolls like a great movie. An exceptional literary talent." *Juha Janhunen, University of Helsinki*

•••

"A rare insight into an intriguing world of violence and compassion that has all but disappeared." *Fernanda Pirie, Oxford University*

•••

"A gripping account of a vanishing way of life on the Tibetan Plateau, full of vibrant detail and personal perspective. Often poignant, but never sanitized, the tale challenges us to accept Tibetan life as it was in reality, with all its conflicts, violence, and passion." *Bill Bleisch, China Exploration and Research Society*

•••

"This gripping tale of war and love brings to life a time and place little known to the outside world and is nearly forgotten in its own. Action leaps off the page from beginning to end, drawing the reader into a narrative where danger and heroism define every turn." *Keith Dede, Lewis & Clark*

•••

"A fascinating story about the real life of Tibetan tribes prior to the PRC. For anyone truly interested in understanding the Tibetan situation, it is important to learn about the difficult and often violent life of Tibetans without myths of Shangrila. This book tells that story in an interesting and readable way from the viewpoint of one who knows. Amazing that it was written by one who started with A, B, C just three years prior to writing this novel." *Ron Anton, Peking University*

•••

"Ethnographic and immediate, Guru's novel brings readers into a world of Eastern Tibetans generations ago. The spell-binding chain of events echoes the dynamics of traditional heroic epic and folktale." *Mark Bender, The Ohio State University*

•••

"An exceedingly revealing first foray into English language fiction by a young Tibetan writer. His vivid and unflinching account of war and romance among Tibetan tribes in the early twentieth century tells us as much about the historical shape of life on the Tibetan grasslands as about the nature of cultural memory in contemporary Tibet." *Charlene Makley, Reed College*

•••

"It is almost unbelievable that Guru was able to write such a text after only three and a half years of training in English, and I congratulate him for this. It adds a new dimension to fiction writing by Tibetans in Tibet. Until now, most writing was done either in Tibetan or Chinese. The topic is also compelling as it represents a side of Tibetan village life in Amdo that few Westerners could ever imagine, namely the *khyod shi nga gson* 'cut throat' and ageless rivalry between communities. It also gives an interesting and precise account of how tribes unite and split that was common in pre-1950 Amdo society, but which is never described precisely in historical writings. The plot is well woven and I felt compelled to reach the end to learn what would happen to Jahzong and his community." *Françoise Robin, Institut National des Langues et Civilisations Orientales, Paris*

•••

"This sensitive, realistic story of life in the eastern Tibetan highlands captures the vision and spirit of the author's local heritage." *Paul Nietupski, John Carroll University*

•••

"A beautiful story: simple, direct, and engaging. It is acutely revealing of both the author's compassion and his candor. The novel will appeal to all those seeking a more genuine understanding of Tibetan culture." *Katherine Morton, The Australian National University*

•••

"A treasure. A window to the past and present of a dynamic Tibetan culture. A story full of life flowing with harsh reality and vivid imagination." *Douglas Duckworth, Florida State University*

ISSN (print): 1835-7741

ISSN (electronic): 1925-6329

Library of Congress Control Number: 2008944256

DS1.A4739

UPLANDS—ASIA—PERIODICALS

TIBET, PLATEAU OF—PERIODICALS

CITATION: Dzorge Guru (CK Stuart, English ed; Huadan Zaxi (Dpal ldan bkra shis) English-Tibetan translator). 2013. Jahzong: Tibetan Tribal Leader. *Asian Highlands Perspectives* 25.

FRONT COVER: Storm clouds gather above a *lab rtse* on the banks of the Yellow River, Khu sen Township, Rma lho Mongol Autonomous County, Rma lho Tibetan Autonomous Prefecture, Qinghai Province (photograph by Gerald Roche, 2011).

BACK COVER: The peak of Gnyan chen thang lha rises above prayer flags, 'Dam gzhung County, Lha sa Municipality, the Tibet Autonomous Region, (photograph by Elena McKinlay, 2009).

SUMMARY: This novel in English and Tibetan traces the life of Jahzong from childhood until the time he unites warring tribes before 1949.

©2013. This publication may not be reproduced, translated, stored in retrieval systems, and/ or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise without express written permission from the publisher. Contact ahp@gmail.com with questions.

Note: This is an edited version of Guhrh (K Stuart, ed; Tsepakygap, illustrations). 2005. *Jahzong: Tibetan Tribal Leader*. Morrisville, NC: Lulu.com. The Tibetan translation was prepared using the original English version.

ACKNOWLEDGEMENTS

Gerald Roche
Timothy Thurston
Kalsang Norbu
Brooke Bryant
Pad+ma skyabs
Sangs rgyas bkra shis

THE AUTHOR

Guhrh was born in 1983 in Rangnan Village, Qiujie Township, Zorgay County, Nahwah Tibetan and Qiang Autonomous Prefecture, Sichuan Province. At the time he wrote the story, Guru was a student in the English Training Program, Qinghai Nationalities Teacher's College, Qinghai Normal University, Xining City, Qinghai Province, PR China. Since the book was first published, he has completed a graduate degree in International Studies at Miriam College in the Philippines.

INTRODUCTION

My grandfather (1910-2003) was the chieftain of eight Tibetan villages - the Holy Wind Tribe. After 'Liberation' Grandfather lost his position and his property and was imprisoned for many years.

I was born in 1983 when Grandfather was already in his seventies. He was the kindest and most compassionate person I ever met. My parents thought that if he took care of me, he would stop doing heavy housework, but this plan failed. He good-humoredly added taking care of me to his other voluntary duties.

He never stopped working and remained very active even in his late eighties. He said if he stopped working his joints would get rusty and he would be unable to move even his fingers. One of my earliest memories is of Grandfather weeding the fields while carrying me on his back. I did not leave Grandfather until I started school.

Conflicts between neighboring Tibetan tribes were frequent before the Red Army's arrival. These conflicts had a long history and were not easily solved. Later, when Grandfather became chief of our tribe, he married the daughter of an enemy chieftain, even though many in our tribe opposed the marriage. This marriage brought a time of welcome peace to our tribe.

I wrote this novel in English based on what I remember Grandfather telling me, what I heard from others, and what I imagined.

A leader retains his leadership only as long he serves those he leads.

The Holy Wind Tribe lived in a village situated at the end of a narrow, flat valley. In front of the village ran Deep River, fed by the melting snows of surrounding mountains. In front of the village towered perpetually snowcapped Benefiting Mountain, barren at its higher level but covered with grass at the foot. Densely forested Rear Mountain stood at the back of the village. The choice of the village site by long-dead ancestors was wise and understandable - grass for livestock abounded at the lower levels of the mountains, Deep River provided a clean source of water, the forests gave fuel, and the valley floor was ideal for farming.

Jahzong slowly sipped homemade barley beer from a well-polished copper cup under a boundless darkening sky. The rich, pungent smell of the beer wafted around his white hair and snow-white eyebrows before journeying heavenward. The stars seemed intoxicated too, winking ever more quickly until a big white chunk of cloud buried them inside its soft body, like a loving, plump mother caressing her children.

I squatted between Grandfather's legs, burying my jaw in my hands and staring at the glimmering stars. Suddenly, I asked, "Grandfather, where are all the stars now?"

Grandfather slowly put his cup down on a small black wooden stool beside him and answered, "They are in bed with their mother."

"Then do all mothers love their own children?" I asked with widened eyes.

"Of course. They give what they have without expecting anything back," said Grandfather, stroking my slender braid worn like that of all the other village boys. Some boys had one or two pieces of coral tied in their braid. Grandfather braided my hair every morning.

I moved closer to Grandfather, not caring about the pungent smell of beer and embraced his neck tightly. I wanted him to hold me in his strong arms forever. "Mother didn't give me her earring, Grandfather. You said all mothers give anything they have to their children. Am I really her boy, Grandfather?" I asked sleepily. There were no more words. Everything was utterly still, except for my even breathing that vibrated with the gentle breeze through the darkness.

I enjoyed sitting in the darkness and listening to Grandfather telling his life story: "Listen my boy, a real man shows his greatness only in hard situations. There's nothing wrong with having difficulty, it only adds character."

Even though Grandfather passed beyond suffering when I was eighteen, he still is the most vivid figure in my memory - like a flower that withers in autumn, but whose fragrance is never forgotten.

It was a freezing winter. A furious wind invaded every corner, picking up whatever was in its way and swirling it high into a dusty gray sky. The small village was deadly quiet. Only the incessant barks of dogs came from among scattered homes. In a dilapidated house around a twinkling fire, old men periodically raised their heads as the house creaked in the battering wind. In time they were assured the house would not collapse and then everyone pretended nothing of importance was happening. Some spun their prayer wheels automatically. Others stared blandly at the arhythmically swaying fire. Two men mumbled to each other and then concluded with deep sighs. Suddenly it became abnormally silent. Everybody was as motionless as the carved stone image of Buddha on the table.

An old lady tossed open a cracked, sagging door next to the offering table. The image rocked dangerously back and forth but then stood firm. She ran in with bloody hands and clothes. "It's a boy! Thank Buddha, it's a boy!" she burst out. Then the stoically waiting men smiled at each other as though relieved of a heavy, unbearable burden.

An old man went to the table and knelt before the stone Buddha image. "Thank you my Lord for sending a son to this poor girl. Thank you, and may Buddha show compassion to this unfortunate little creature. His father was a hero and died for this village. Please, my Lord, bless this poor creature."

At this time the old lady called, "Hey! Guhhay, even a dog won't eat nameless bread. Everything comes to this world with names but not this little boy. Since you are a man of respect and the leader of the Holy Wind Tribe, why don't you

give him a name? Our lama is busy with religious rituals for our tribe."

Guhhay continued kneeling and staring at the stone Buddha, as if waiting for approval from the Benevolent One. A moment later he stood vigorously, despite his sixty years, and tears glistened in his eyes. Nobody knew what he had seen during his session with the image, but everybody later said the stone Buddha image smiled at Guhhay. Everyone gathered around a small altar and made offerings to the mountain deities. Every time before battle, before harvesting, and before the start of any celebration they made offerings to the mountain deities, beseeching protection and blessings from the omnipotent ones.

The old lady paced anxiously back and forth in the house. She stuck her head out from the cracked door now and again. The wind still howled above the shaking house, as if it were going to tear the fragile house into pieces. The exhausted mother lay with her baby in a yak-hide-covered bed. The sorrow of her husband's death, like a sharp knife, had carved still more wrinkles on her tired face. Although the baby was compensation, pain still seared her pale face. She slowly turned her face towards the baby and tears dribbled down her bleached cheeks as she said, "Oh my Lord Buddha! Why are you so unfair! You leave this innocent child no father, and me no husband! Show compassion if you still are what people say you are!"

The door curtain lifted and Guhhay entered the room, strode to the bed where the mother was sobbing, sat on the edge, and murmured, "Don't cry Bahnso, my child!" Everyone in their tribe called him 'Grandfather', and he also regarded them as his own children. Whoever had a problem, he took it as his own without hesitation.

"Look at this little creature! He's got his father's nose and your eyes. Let's call him Jahzong (Iron Awl). His father was

brave so let's wish this little one to be like an iron awl. Nothing will stop him from gaining what he wants," Guhhay said. He removed a turquoise bead from his own necklace and tied it around Jahzong's neck with a thread. Turquoise protects from all harm and evil spirits and when Bahnso saw this, she felt something catch in her throat. Turquoise beads were very expensive and she had never had one in her life. There was so much in her chest she wanted to remove, but she did not know where to begin. She clutched Guhhay's hand in hers and sobbed her heart out before this Buddha-like grandfather, who was even kinder than the Lord himself. He was human, and knew exactly what people needed. He kissed the little one on his forehead as he was leaving, and the infant twiddled with the turquoise as though he had not a care in the world.

His first day in this world was exciting and wonderful. When he first stuck his head out of that dark cave, his new world seemed peaceful and a place full of love. Even though his welcome to this new world was not grand or significant, everyone around him seemed pleased. He was the happiest among them all and thought he had stayed inside too long. He liked this new world - wondrous, bright, and mysterious. Everything seemed encased in a thin foggy veil - the beginning of a thorny, hazardous journey.

Time passed quickly, but nothing much changed except the people. Youngsters grew up rapidly as elders grew older. Guhhay remained chief of the Holy Wind Tribe. There had not been a major conflict with their neighboring tribe - the Divine Goat Tribe - for several years. Was this a good omen, or the calm before a destructive storm? Jahzong's life was ordinary, although sometimes other boys bullied him because he had no father. Sometimes they sang, "A fatherless child, a homeless dog; if you don't believe there are such lamentable animals, please ask Jahzong," then burst into malicious laughter and fled, leaving him alone and feeling he no longer belonged in what had once been a wonderland. When cruel boys tormented him, his mother patiently said, "Dear son! Ignore them. Although your father is not here, he was a hero and lives in our hearts and in the hearts of all the villagers. Be proud of him." Pride swelled in Jahzong's heart. Although he had never seen his father and did not know what he looked like, he imagined him to be the most handsome and kindest person in the world.

As he fed his pigs by a river near the village one day, a rock plunked nearby, splashing water on his clothes. The alarmed pigs rushed into the river and were soon in danger of being swept away by the powerful current. Hearing giggling behind him, he turned and saw Jikmed, Guhhay's grandson. Jikmed was eight years old - two years older than Jahzong. He seized every chance to bully Jahzong and was the nastiest person Jahzong had ever met. He led the children because of his age and his family's status. Of all the children, only Jahzong was not afraid of him. A ball of fire burned in Jahzong's

stomach and his eyes became blood red. Jikmed was frightened by this unusual reaction. Then an unseen voice called, "Son, be tolerant. Forgive those who act rashly because of their ignorance. Be a good boy." He bowed his head and left, ignoring the pigs.

Jikmed then regained his courage and shouted, "Hey! Bastard! Why don't you acknowledge me, a great king, and then you can leave like the guilty cowardly dog you are." He laughed arrogantly. "A child like you should know how to be polite when someone important comes!"

Jahzong pretended not to hear, although he could not help but hear Jikmed's loud adult-sounding cackles. Jahzong secretly vowed that one day he would teach Jikmed a lesson and make him remember that his father was a hero and that Jahzong also had his father's courage.

4

The deities are sometimes the only ones you can communicate with but, actually, prayer must never be answered for if it is, it becomes mundane correspondence.

Another year swiftly passed. One morning Jahzong got up early. While his mother was tending the fire in their small adobe stove, he decided to walk around the still-sleeping village. He climbed up a small hill behind the village and was struck by the beautiful morning scenery. The village seemed peaceful and carefree as slender columns of light blue smoke curled and twisted above the homes before joyfully dissipating into thin air. Majestic surrounding mountains protected this small village.

He heard the crack of breaking twigs and turned. It was Guhhay. Maybe he, too, was carried away by his own village's impressive morning scenery.

"Hey! Early bird! What were you thinking? Anything wrong? Tell your grandfather," said Guhhay with a big warm smile.

"What a beautiful place!" Jahzong chirped, pointing at the awakening village.

Guhhay came closer, patted Jahzong's shoulder, and said, "Boy! If you climb atop that distant mountain what do you think you would see?"

Jahzong blinked twice and said, "Will I see the whole world from there?"

The distant snow-capped peak was a holy mountain. Folks from neighboring villages came and circumambulated it annually. Jahzong's mother had carried him to the holy mountain when he was an infant, although he had no memory of the event.

"Yes, you can see the whole world from there. Remember, mountains are high, but you can be the peak. The sky is infinite, but it's for you to fly in and explore. Have a will, a dream, and fight for it," said Guhhay just as the unselfish sun broke through thin morning clouds covering the horizon. Guhhay had cared for Jahzong since his father had been killed. Jahzong's father had been his best friend. Together they had united eight villages that later became the Holy Wind Tribe. He cared more about Jahzong than his own grandson.

After thinking for a moment Jahzong said, "I want to be a leader like you, Grandfather," and looked into Guhhay's face curiously.

"My boy! Bravery and wisdom make you real. Your mother may be looking for you. Let's return," Guhhay said, and then they left for home, hand in hand. The boy's laughter mixed with the twittering of birds as they descended the steep meandering path.

Nobody understood why this reticent boy laughed so joyfully that morning. Bahnso, his mother, was astonished. She had never heard him laugh so delightedly. His joy made her laugh, too, but then she suddenly sensed something was brewing beneath this perhaps-provisional happiness. She stopped laughing, knelt, and prayed. Jahzong was her everything and she knew that she must not lose him.

A person who can't take revenge has no seat among others.

Never pass your shoes over a stove if you want to keep your tutelary deities, and never let women touch your weapons if you want to conquer your enemies.

The crops awaited harvest. The sun scrambled up from the foggy horizon, gilding everything yellow. The fields became a golden lake. Waves surged, one after another. Villagers were busy reaping a bounteous harvest like scampering bees. Guhhay stood, belted out a few lines of a harvest song, and then everyone in the field joined in. Though not a battlefield, it was a great place to demonstrate your abilities. In rhythm to the songs, the men competed to reap their allotted area first. The women and children came behind, trussing up the fallen stalks into large bundles. Jahzong straightened his back and looked around. What beautiful scenery! Then he was shocked to see a stranger behind a nearby bush aiming a gun at Guhhay. Nobody noticed because all were engrossed in the fieldwork.

"Grandfather! Someone's about to shoot you!" Jahzong yelled. Guhhay immediately dived into uncut stalks tall enough to hide him. He had remained alert since the outbreak of the fighting with the Divine Goat Tribe, knowing that with Jahzong's father dead, he was next on their enemies' list.

The would-be assassin missed his target and tried to escape, but was quickly shot dead by some sharpshooters who,

as always, had brought their rifles to the fields. From that day on, the villagers were on guard, knowing the other tribe would take revenge.

Jahzong had heard that it was his responsibility to avenge his father from the very beginning of his life. The war between the two tribes was like a volcano. Nobody knew when it would erupt, but it would sooner or later. And now, after the failed attempt to assassinate Guhhay, harvesting was ignored. The crops might rot in the fields and then everybody would starve the next year but their enemies were in the same predicament, bringing some solace. The men stayed at home, polishing and oiling their guns and swords, preparing for the unavoidable coming conflict. The men went in turn to a fortress between their territory and that of the Divine Goat Tribe to keep watch. Jahzong was also on guard several times.

Meanwhile, children played as usual. Only Jahzong seemed concerned about the coming war, though he was only thirteen. Whenever he had time, he went to Guhhay's home to practice shooting a gun at a target, and learn how to sharpen a sword. He practiced with his father's gun and sword, soon became a good shot, and took his father's gun with him wherever he went. He became the youngest hunter in the village. His mother was proud. Jahzong's home had meat when others had none. Gradually, the other children drew closer to him, ending his isolation. He then replaced Jikmed as the new leader of the children.

6

Others may forgive you but that only makes you feel worse. When you have done something, can you really undo it?

There was less vigilance the next year. Villagers went out to herd, collected fuel, and held several festivals.

One unusual day, Jahzong went hunting and returned empty-handed. Bymaguhreh and Gongbuya were waiting for him to have lunch at the fortress. It was their third day there. As Jahzong neared he mumbled, "What a day! All the animals seemed to know I was coming. I didn't even see a rabbit's tail!"

"Hey boy! It's fine. We still have some tea and *tsamba*.¹ The animals can't hide forever, try tomorrow," said Gongbuya, pouring Jahzong a bowl of tea.

Then Bymaguhreh quickly stood, gestured to a nearby hill, and said, "Look, something is moving."

Gongbuya instinctively snatched his gun from the ground as he stood next to Bymaguhreh.

"Boy! Are you scared? Why are you still sitting there like a log? Get your gun loaded. I'm sure they're from the Divine Goat Tribe," said Gongbuya, loading his own gun.

Jahzong sprang up, looked in the direction Bymaguhreh was pointing, and could make out a group of about ten people

¹ *Tsamba* is made of ground, whole-grain roasted barley mixed with hot tea, and then rolled into small lumps and eaten. Butter, dried cheese, and sugar are often added, depending on availability and personal preference.

moving towards them. Shaking like a leaf in the wind, he tried his best to stand still and not show fear. Even though he had killed many animals he had never shot a person. Then he was jerked to the ground, "You want to die? If you keep standing there, they'll shoot you," said Bymaguhreh.

Jahzong's face suddenly became pale. He asked, "Do we really have to shoot them?"

"Of course, if you don't want to die. Just shoot them like shooting rabbits," said Bymaguhreh.

Everything abruptly became quiet. Jahzong listened to the throbs of his own heart. He was not sure if he was afraid or excited, and then nervously remembered his mother saying, "When you kill someone, his soul will return and torture you brutally until you die." He looked at his calm, more experienced companions who had fought in many battles and won respect from others as men of bravery.

The enemies were drawing near. He aimed at the head of the nearest man. He thought it would be easy to blow his head off. His palms sweated desperately. He remembered he had no father. Because of these men, his mother had become a widow at the age of twenty-seven, while her contemporaries enjoyed their husbands and families. He suddenly longed to blast all their heads off. Jahzong looked at Bymaguhreh eagerly with blood-red eyes, silently asking for permission.

"Let them get closer and then we'll miss nobody," murmured Bymaguhreh, as though whispering to himself. Although Jahzong heard, a fire burned in his chest, pushing him to squeeze the trigger. The atmosphere around them became stiff and he felt it was difficult to breathe. Something extraordinarily heavy was pushing down on him. He told himself to be calm and wait for the proper time to fire.

"Bang!" Jahzong fired. The earth-shaking sound of the gun swiftly penetrated the thick air and rushed far inside the small valley, where the Holy Wind Tribe lay shrouded in a

deceptive semblance of peace. Villagers thought the gunshot was from hunters in the nearby mountains and ignored it.

The bullet missed its target and warned the enemies, who seemed to vanish into thin air. Bymaguhreh and Gongbuya looked at him distractedly. Both were about to erupt, but an instant later Gongbuya's body jerked fiercely, as though a snake had bitten him, then fell flat before he could utter a word. The other two stared at the log-like body blankly. Next to Gongbuya's spine, near his neck, blood streamed out, feeding a small pool of dark red blood that quickly grew bigger. He was very dead.

Bymaguhreh stared at his friend's corpse motionlessly. Another brave man called back to his origin. Jahzong knelt by the already stiffening body, sobbing quietly, and wondered, "Why are human lives so fragile? Such a small bullet can take your life away without warning. Maybe it is this impermanence that makes life so precious."

"Jahzong, let's go home," Bymaguhreh said a few minutes later, putting the corpse on his back.

"Go home? Gongbuya died because of my mistake. I won't leave. I'm no coward. I'll make them pay, even if my life is taken!" replied Jahzong stoutly.

"It's not your fault. If there is someone to blame, then it's me, Bymaguhreh, not you. You are a child. It's good of you to think that way, but never forget to use your special gift - your brain," he said as they headed home.

The way back was short and quiet, and soon they were in the village. Several black crows flew in lazy circles above, cawing huskily. They were always the first to announce bad news and when the villagers heard them, they came out, one after another, surrounding the living men and the corpse. Several old men scolded Bymaguhreh for coming back without his friend alive.

Gradually the crows grew quieter as the villagers went to the martyr's home to console his aged mother, his only close relative. Jahzong stood motionless, unable to forgive himself. The north wind struck his face like a sharp knife. The death of Gongbuya permanently scarred his heart.

A warm hand touched his shoulder softly. "My son! Don't reproach yourself," said his mother tenderly. "It won't change anything. Learn from your mistakes, son."

As this familiar voice came to him, he broke into tears and long mournful sobs. He had thought he was alone in this tremendous world, too weak to survive amid such ruthlessness. Now he realized his mother would always be with him. When he was about to reach out for his eternal refuge - his mother's arms - his legs failed and he fainted.

We shed tears for what we have done but after the tears dry, the same events are repeated amid yet more tears.

When he awoke the next day, his mother was kneeling in front of the stone Buddha, praying, a slight figure praying piously for her beloved son, tears streaming down her face. She turned at once when she heard Jahzong and said, "You're awake. How do you feel now?"

"Mother! Water! I'm thirsty," he said.

"Don't move, dear! I'll get some. You haven't eaten for a day," she said as she stood to fetch water for him.

As Bahnso handed Jahzong a bowl of water, the signal-bell sounded. Jahzong grabbed his gun, leapt out of bed, and was running unsteadily towards Guhhay in the village center before Bahnso could stop him. All the village men were already gathered around Guhhay, listening intently to his instructions. He squeezed his way through the crowd and stood next to Bymaguhreh. Only Jahzong and Guhhay remained after Guhhay's directives. "Your job is to protect the elders and the children here," Guhhay said.

Jahzong immediately realized that he was not going with the others to the battlefield. "I'm going with you. I want to shoot off the killer's head. I promise I'll obey your orders this time," he pleaded.

"Somebody like you is needed here. Our enemies may attack the village while we're away. Keep both your eyes open in the daytime, and keep one eye open at night, boy," said Guhhay as he mounted his horse and sped like an arrow after the others.

Jahzong stood staring in the direction the others were headed for a long time. The dust left by the rushing horses was drifting away, and the narrow winding path came into view again. The once vibrating path became drab and normal again as he stood there. After many generations, people still trod the same path as their ancestors.

There was nothing to do in the village with the men away fighting. Every day, old women anxiously stared at the same narrow lane, hoping for the men to return. There was little news and the days crawled by like a heavily burdened snail. Even the messenger crows seemed to have grown bored for they had vanished without a trace. The valley became eerily silent. Though Jahzong was only fourteen, he obeyed Guhhay's order. He was the last to sleep every night, though there was little possibility of an attack. The enemies were busy fighting the Holy Wind Tribe, but he still guarded his own post alertly. He did not want to make a fatal mistake twice.

The conflict between the two tribes dragged on for another year. One day while on guard, Jahzong saw a group of exhausted men with tired-out horses behind them lumbering towards the village. Corpses burdened their backs. More widows and fatherless children. This time he was unsure what the reaction to this catastrophe would be.

When the group drew near, Jahzong sensed something terribly wrong. Every time the villagers had returned from a battle in the past, Guhhay had ridden ahead on his white stallion, majestically leading his loyal followers. Jahzong noticed something missing, something very familiar - Guhhay. Instead of sitting in the saddle, he was bound tightly to his horse's back. Not only his men, but his old horse too, moved feebly forward, as if a heavy burden were pushing them from all directions into the dusty ground. A presumptuous whirlwind started its way through the exhausted people as they inched forward, burying them in furious dust, but nobody paid

attention to this intrusive wind, as they moved mechanically towards the trembling village.

The next day, the villagers gathered in front of the old village prayer wheel house - small groups of people here and there. Nobody spoke, they only looked at each other's faces now and again, waiting for somebody to break the silence. Finally, a stocky man burst forth, "It's no use sitting here without even a fart. Now we, the leaders of the eight villages, are all here. Who has the balls to speak up?"

"Doorgee! I know what you want. You have been waiting a long time for this," responded the leader of Longwa Village, Dorgo, who had always been Guhhay's loyal assistant. He had advised Guhhay to unite the eight villages in order to keep all the villagers safe from the Divine Goat Tribe. Now that Guhhay the great tribal leader had passed away, only a few village leaders wanted to remain united under a single tribal chief. After Guhhay had become the leader of the eight small villages, the village leaders had lost most of their power. Even though they assisted Guhhay with all their might, they secretly hated him and longed for a return to the time when they were more powerful local chiefs.

Another leader stood and said, "We won't reach a decision if we continue like this. Why don't we return to the lives we had before?"

Jahzong was there as the leader of Rangnan Village, according to Guhhay's wishes. He knew nobody would listen to him, a child. He sat silently, but when he heard the discussion about breaking up the Holy Wind Tribe, he wanted to remind these heartless men of the benefits they had enjoyed by being a part of the larger tribe.

The meeting went on for hours without reaching a consensus. Just as everybody expected, the meeting finally broke into a fight - Guhhay's old loyal followers under Dorgo's lead against Doorgee's followers. Jahzong did not join either side but, instead, went to see his grandfather for the last time.

Standing next to Guhhay's naked corpse, Jahzong wept bitter tears that trickled down to his almost-stopped heart. Awakening from his grief, he whispered, "What a kind grandfather and a great leader you were to us all! But now, see? None of your beloved grandsons put even a blanket over your departing body. Your so-called loyal assistants came before the vultures to tear your body into pieces," and his eyes filled with tears again.

A filthy curtain hung in the doorway, keeping the little room dim, warm sunrays hesitating outside the disgraceful screen. Jahzong wondered if there was also such a curtain between Heaven and Hell. Jahzong turned and glanced once more at the motionless corpse with nothing covering it. He stepped to the curtain, grabbed it in his left hand, took his sword in his right hand, and brandished it at the mild-mannered curtain. The sword suddenly paused. The flesh on Jahzong's cheeks jerked and he fell deep into thought, standing with the sword in his right hand before the calm curtain. He realized it was not vital to cover the corpse with something that did not really belong to it. "After all, people enter the world naked," he thought, then strode out towards the village men who were still fighting in front of the sacred prayer wheel house.

The dull sun was falling behind the magnificent mountain behind the shocked village. Some people had stopped fighting and sat on the ground, looking bored and dejected. Others still twisted on the ground with their previous friends. A group without a leader is like scattered sand on the ground.

Doorgee and Dorgo continued to pound each other.

"Stop!" shouted Jahzong as he approached. "Do you want to be conquered by our enemies?"

"You little dog! Don't tell my men to stop. Kill us all if you're brave enough. Nobody can make me stop!" roared Doorgee, not forgetting to launch blows at Dorgo. Doorgee was the best fighter in the whole tribe, and nobody could defeat him.

Jahzong felt his blood boiling under his skin and charged Doorgee. Everyone stopped and turned as they heard a sharp, horrible cry. Jahzong stood with Doorgee's head in his hand, blood streaming from the stump. The headless body lay twitching next to Jahzong's feet, dark red blood spurting from the headless neck.

Everybody was shocked, especially Dorgo. He knew Jahzong, but never expected a fifteen-year-old boy could kill someone like Doorgee in an instant. Meanwhile, Jahzong furiously stared at the open-mouthed people around him. "Our enemies are ready to take our land any time because the most feared one, Guhhay, is gone. And at this critical moment you fight among yourselves. Do you understand what kind of situation we are in now?" Jahzong roared, like an offended lion ready to pounce on its prey.

Those gathered bowed their heads. Nobody uttered a word. Dorgo picked his sword up from beside the stiffened body and walked through the astounded people. He slowly turned as he stepped out of the group. The dilapidated houses creaked as a world-shaking cheer for a new leader drifted vigorously through them. When the warm, exciting cheer reached his ears, Dorgo wondered where this new leader would lead them and then walked to his home, sighing deeply.

Jahzong was lost in thought, thoroughly stupefied by what he had just done. When he recovered from the shock he noticed that he was standing in the village center. A sudden chill passed through his body as he stared at those around him.

"Oh! My Buddha! What have I done?" Jahzong asked himself, now regretful. But he also understood that he could not escape from the trap he had set.

"I knew he wasn't a common boy when he was born," an old man said, spinning a big clacking wooden prayer wheel piously.

"Did you hear the thunder the day he was born?" asked another gray-headed man.

Rumors reached the Divine Goat Tribe the following day. The leader rejoiced in the news of an inexperienced boy taking leadership of the Holy Wind Tribe and prepared to lead an attack on them at this moment of weakness. Meanwhile, Jahzong instructed the villagers to prepare to defend their homes. He knew it was difficult to make someone trust you unless they see action. Therefore, he double-checked the tribe's preparation and also asked the elders for advice.

Darkness as thick as a blanket seemed to cover the sky. The once noisy village fell silent. Jahzong stared at the dark trees silhouetted against the quiet stars. For the first time in his life he could not sleep. Suddenly an amiable face popped into his mind, and a gentle voice said, "My last thoughts are of you, though I've entered into complete peacefulness. Believe in yourself!" Jahzong would never forget this gentle, touching mirage.

A warm hand drew him back. Standing behind him was his mother. "Get some rest, son, and welcome a new beginning with enthusiasm," she said worriedly.

Warm sunshine filtered through the creviced wooden wall as Jahzong woke up the next day. Outside, birds were singing joyfully in warm sunshine. The air was filled with the aroma of just-brewed milk tea, whetting Jahzong's appetite. His mother was waiting for him when he got downstairs. "Had a good sleep, Son? Bymaguhreh came this morning. He saw you sleeping like a log so he didn't disturb you. He asked you to come and give our people encouragement," she said gently.

"I slept very well, Mother. Can you make me a bowl of *tsamba*?" asked Jahzong as he washed.

"Oh! What will your people think if they discover their leader cannot even make *tsamba*?" she chuckled and then got a bowl to make *tsamba*.

The door slammed open before Bahnso finished making *tsamba*. Bymaguhreh stood in the doorway and wheezed, "They're coming."

"Good! It's been too long since our grandfather was killed in that terrible battle. I've been looking forward to this

chance. Today will be the best day of my life. Let's go!" said Jahzong, reaching for the gun and sword hanging on the central pillar, and then he kissed his mother goodbye. Bahnso watched her son disappear among the others. Two glistening, tremulous tears rolled from her eyes. Once her husband had also told her that the battle was going to end and that they would eat together when he returned, but he never did. Suddenly she stormed back into the house, picked up the bowl of still-warm *tsamba*, and ran after her son.

Everybody was lying still in the newly made trench, waiting for the approaching enemy. Jahzong lay next to Bymaguhreh. Many thoughts tumbled about in his mind. He remembered Gongbuya shot to death at his feet, and the worn-out horse carrying Guhhay's corpse, approaching him. Jahzong shuddered. A warm hand softly touched his shoulder. It was Bymaguhreh, staring at him sympathetically, a glint of passion in his eyes. "Will you always stand by me, Bymaguhreh?" asked Jahzong, looking at him fixedly.

"Of course, as long as you need me. I've only met one trustworthy man in my life, but now he isn't with us anymore because of me," Bymaguhreh said, looking into the blue sky. There was no sign of an approaching storm. He continued, "Once a respected lama told me my birth date was an evil day, and I would bring death to those with me. And I brought the devil to Gongbuya and our great leader Guhhay..."

"No. It has nothing to do with you. It was already fated before we came into this world according to our past deeds. No one can change this, not even Buddha," Jahzong replied sincerely.

The click of guns being loaded disturbed their conversation. Jahzong stuck up his head and saw the leader of the Divine Goat Tribe riding his steed majestically ahead of his fellows. Jahzong whispered to the others, "First let's pray," then he bowed his head a little and prayed as the others followed

him. Jahzong then hissed, "OK, let's greet our 'friends'. Fire after me." The men nodded and moved to their posts.

Jahzong breathed deeply before he fired. His hands trembled, but nobody noticed because all were busy finding their own targets. He aimed at the head of a man riding a red horse next to the leader. The man fell off his horse as Jahzong squeezed his trigger, landing on his back. As the rest fired after Jahzong, the enemies' horses whinnied and ran wildly in all directions. The fighting continued for several hours. Only a few enemies finally escaped. Jahzong led his men down to the field where the corpses lay to look for anyone still alive, but those who seemed to be dead were, indeed, dead. It was a complete victory and the first time they had defeated their enemies so utterly. Although Guhhay had led them to several victories, both sides had suffered casualties. This time, however, none of the Holy Wind Tribe had been casualties.

Jahzong searched among the corpses for the enemy leader, whom he had not seen escape. Jahzong was sure he had not fled back to his village. As he was about to rejoin his men, he saw the leader's white horse wandering among the corpses. Jahzong ignored this, and walked toward the others, feeling pity for the horse looking for its master.

"Look! Someone is escaping!" someone yelled. Jahzong loaded his gun instinctively and turned toward the fleeing horse.

"It's the enemy leader!" shouted another man.

Jahzong immediately aimed at the man lying flat on the horse's back, quickly diminishing as the horse galloped away. Though Jahzong could only see a black dot on the horse, he fired just as the horse disappeared into the distance. Several

men immediately ran after the horse. Some shouted it was impossible that the bullet could have found the man. Some even whispered Jahzong had deliberately missed in fear of the leader's relatives taking revenge. The discouraged runners stopped. All eyes focused on Jahzong, who was still staring into the distance. Suddenly Bymaguhreh jumped out from behind Jahzong and began trotting in the direction the horse had disappeared.

Jahzong felt the air grow warm and squalid, making it hard to breathe. The others watched Bymaguhreh's ever-smaller figure. Jahzong closed his eyes and stood still, waiting for Bymaguhreh to reappear empty-handed.

Time seemed reluctant to step forward and Jahzong felt growing panic. He wanted to be a leader like Guhhay but, now that he was almost there, this unexpected escape had leapt into his life. Jahzong wondered if obstacles would continue to present themselves in this way, stopping him before he really got started. Then a figure appeared in the far distance and came slowly nearer. He watched intently, hoping to see Bymaguhreh carrying something. Jahzong closed his eyes, not wanting to see the result he expected. Everyone moved automatically forward as Bymaguhreh approached but Jahzong's feet seemed to no longer obey his commands.

"Oh! Something's on his back! Look! I bet Jahzong's bullet found the bastard," someone shouted.

"Are you sure? Why can't I see that bastard's corpse?" another retorted.

Meanwhile, Bahnso stood waiting for her son at the village entrance, a bowl of *tsamba* in her left hand. The other hand spun a small prayer wheel. Now and again she raised her head to see if her son was returning. The battlefield was just a few miles from the village. The elders, children, and women remained in the village and crowded into the small prayer-wheel building. Though they had been told to stay in their own

homes, everyone gathered in the same place. They felt a need to talk, but when they assembled not a single word was uttered. Only the sound from the small bell hanging in the room next to the big wooden wheel tinkled again and again as the metal bar from the wheel hit it rhythmically, seemingly trying to awaken the worried people from their deep concerns about their loved ones.

When Bymaguhreh drew closer, he dropped the corpse and shouted, "Jahzong, you got him! You got the bastard! You got him right in the head!" Bymaguhreh then ran to Jahzong, who was still standing with his eyes closed, while others rushed toward the stiffening body. "I knew you wouldn't miss that one," said Bymaguhreh, glancing back at the men joyfully kicking the corpse.

"Thank you for going after that bastard," Jahzong said, his eyes shut.

"Can you guess what I saw over there?" asked Bymaguhreh, pointing into the distance.

"What?" Jahzong said.

"I saw the white horse kneeling by that bastard. How sad! It became mad when I tried to capture it for you. It nearly kicked me in the nuts, so I let it go," said Bymaguhreh, disappointedly.

"How can an animal like a horse have such strong feelings for its master?" wondered Jahzong, scratching his head in puzzlement.

"Sometimes they are more human than humans themselves, don't you think?" Bymaguhreh said.

"Yes. Maybe that's the reason why people always ride horses. They're good companions. Do you ever ride a horse? I've never seen you riding one," said Jahzong.

"No. To tell the truth, I'm afraid of riding horses," Bymaguhreh said and blushed. Jahzong had thought

Bymaguhreh was not afraid of anything. Jahzong felt someone more real was standing by him now.

"Hey! Do you really think that man deserves this death?" asked Jahzong, looking even more puzzled.

"Certainly! A man like him will burn in Hell for centuries," pronounced Bymaguhreh with absolute assurance, and then joined the men still kicking the increasingly battered corpse.

Jahzong also wanted to join his boisterous fellows, but his body turned against his will and he slowly plodded home. On the way, he saw a group of men kicking a man madly. Jahzong was shocked when the tortured man turned to face him, for it was Jahzong himself - a helpless lamb among fiendish wolves - being tormented by an enraged mob.

A bell clanged clearly and passionately and he was relieved to realize it was only a dream and that, somehow, he was at the village entrance. For some reason, Jahzong did not feel happy, though he had won the battle and slain the leader.

When his mother saw Jahzong coming home alone, she did not offer him the bowl of *tsamba* but instead demanded, "Where are the others? Why are you coming home alone? Anything wrong?"

"No. Things went very well - the way we all wanted," he said and left Bahnso standing alone as he trudged on to their home.

Bahnso wondered what had really happened, though her son had told her things had gone well. He had wanted to lead the villagers to defend his own village, but now that he had done just that, he seemed depressed. Bahnso felt tremendous relief but this emotion was restrained when Jahzong appeared to be under such great pressure. She trailed her son home.

Jahzong lay face-down on his small, narrow bed, thinking about his strange dream, wondering what the final destiny of all leaders was. The cracked door opened before he found the answer. His mother entered with a bowl of steaming noodles and said, "Son, eat this. You must be famished."

"Mother, I'm not hungry. Did the other men return?" he asked, sitting up in bed.

"I guess they're back now. Son! What's wrong? You don't look right," Bahnso said and stepped closer. "Son, remember, don't lose passion for your dream. Also remember that reality may not be what you expected when you achieve your dream, for the gods may punish us by granting us our desires."

The bowl of noodles cooled as they talked. Bahnso said she would reheat the noodles and left. Jahzong lay back on the bed. He could not sleep. Every time he was about to fall asleep, the dream returned, keeping him awake. Jahzong looked out the window and saw black clouds rolling east. His mind was full of questions about the troublesome dream.

Bahnso returned with the reheated noodles, but Jahzong was already fitfully sleeping. She covered Jahzong with a wool blanket and left.

The sun was high in the sky the next morning when Jahzong awoke. He peered through the half-closed window and saw many people hurriedly passing outside. Nobody was in the house when he got downstairs. A wooden bowl sat next to the stove, its lid pushed a little to one side. The family cat had been eating the food prepared for Jahzong. As he stepped to the front door, he wondered why the cat habitually did not eat from its own bowl.

"Ah!" came a sharp cry. He turned, realizing he had bumped someone, and saw Pema standing with noodles all over her robe, staring at him fiercely.

Jahzong laughed and said, "Hey! Pema, look at you! Why were you in such a hurry to eat noodles?"

Pema, Jahzong's childhood sweetheart, suddenly bowed her head as tears streamed like water through a broken dam.

Jahzong was shocked. They had known each other since childhood, but Jahzong had never seen her so distressed. "I'm sorry, Pema, I'm really sorry," Jahzong said, picking up the empty pot. "This pot of noodles was for someone very important, right? I'll ask Mother to cook another pot for you," said Jahzong, heading inside with the pot in his hand.

Before Jahzong reached the threshold Pema said, "Actually, it was for you, Jahzong."

Jahzong halted, slowly turned, and asked, "For me?"

"Yes. This morning the village will celebrate victory over our enemies. I heard that you fought very bravely in the battle," she said, flushing, and then stammered, "And I cooked this for you, myself. But now look..." Pema again broke into tears.

Jahzong was astonished. He had never imagined anyone but his mother cooking for him. Jahzong looked above Pema's head in a fluster. He remembered his mother saying, "The prettier a girl, the greater trickster she will be." But when Jahzong saw Pema still sobbing because of his carelessness, he reached out a hand and gently wiped away her tears. He still did not understand why women had such a powerful weapon - tears. Guhhay had told him to be courteous to all and intimate with few, especially with women, whose tears soften a man's passion for life, and erode his strength to live. Even a man of steel may fall on his knees before a woman's tears. Nevertheless, the seed of love was already sprouting in Jahzong's heart.

Before Jahzong could say more to comfort Pema, Bymaguhreh arrived and informed Jahzong that everybody was waiting for him to begin the celebration. Jahzong was puzzled. Why were they waiting for him? Whenever there was a celebration or a meeting, it was an elder's duty to start it. Although Jahzong did not understand, he walked with Bymaguhreh to the gathering, then turned and saw that Pema was gone. He felt something strange tickling his heart - something he had never felt before with other girls. A hoarse voice pulled Jahzong back to life. "Hey Jahzong, are you still asleep? You young people never understand how important it is to get up with the early sun and go to bed with the mild moon," Dorgo croaked, rejoining the group of elders.

People stirred a little when someone shouted, "Here comes Jahzong! Make way!" Standing timidly at the center, Jahzong looked around before announcing the beginning of the celebration. People were rejoicing in this moment of peace and joy. Still, Jahzong saw fear and sorrow in the eyes around him.

Just as Jahzong was about to make the announcement, an old man said, "Listen, my people! We've been waiting a long time for this moment. Now, due to this boy, that moment has

come." Moistening his throat with barley beer, he continued, "Buddha sent this boy to deliver us from suffering. I have lived ninety winters, and I am very glad to see the sun brighten once again because of Jahzong."

Jahzong did not know what to do except stand silently as everyone happily looked at him. Nobody spoke. The focus had moved to the group of elders at the far end of the crowd. Jahzong also looked over to the group of elders, but he could hear nothing. Only their heads nodded now and again.

"Attention please," a man said, standing up from the group. He smiled at Jahzong and said, "Here I declare by the Sky and the Earth as our witnesses, and in our Lord Buddha's name, that Jahzong is the new leader of the Holy Wind Tribe."

The crowd burst into cheers. Jahzong was astounded, thinking over what Dorgo just said. He slowly moved near Dorgo after calming himself and whispered, "Uncle Dorgo, I'm only sixteen, I'm afraid..."

Dorgo patted Jahzong's shoulder and said, "I know you can do well, better than your predecessor. This is our wish, and Guhhay's as well."

Jahzong looked around at the reveling people and trembled, unsure if he could shoulder this responsibility, but he secretly pledged, "Unless my fragile bones break, I'll never give up."

Bymaguhreh handed Jahzong a large cup of barley beer. As Jahzong offered some to the Three Jewels,² those gathered fell silent. He then swallowed the remainder in one mighty gulp, feeling the strong beer burn all the way down, deep into his gut. And with it, his fear vanished. That cup of beer made

² 'The Three Jewels' refers to the Buddha, the Dharma (Buddha's teachings), and the Sangha (spiritual community).

his speech eloquent, though later Jahzong could not remember much of what he had said.

He was no longer a child.

The revelry continued and Jahzong got very drunk. The next morning when he woke up his head seemed about to explode and he could not understand why some people drank so often. He had found no pleasure from that pungent beer and was never drunk again.

While Jahzong was suffering in bed, a gentle knock sounded from his bedroom door. "Come in," grunted Jahzong without opening his puffy eyes. "Mother, I'm dizzy and don't feel like getting up this morning," Jahzong said, pulling the cover up over his head. There was no reply. Jahzong felt something was odd, reluctantly stuck his head out from under the cover, and saw Pema standing in the door with a bowl of steaming broth. When she saw Jahzong staring at her without blinking, she placed the bowl of broth next to his bed and left. The appetizing smell next to his bed suddenly attracted his attention.

Jahzong felt better after the broth, got up, and went out for fresh air. He closed his eyes, took a deep breath, and understood why Dorgo said it was important to get up early. Jahzong remembered something important and paced to the prayer wheel building where several black crows wheeled about the small building. Other crows perched atop the roof from which dangled the enemy leader's head, its orbits empty. Vivid traces of black blood from the gaping eye sockets added more horror. Jahzong stepped back a little, and felt the broth churning in his stomach.

At that moment an aged, gray-haired woman emerged from the prayer wheel house, chanting the Six Sacred Syllables.³ "Boy, killing never brings complete peace," she said, lifting her head, and gazing at the bloody head. "It is a lack of understanding, a fear of something different and thus beyond understanding, that makes people act in hateful ways," shaking her head disapprovingly from side to side, and sighing deeply at the sight of the ghastly head. "May the words that flow between people connect us and create for us a world of peace, *Om mani peme hung...*" she intoned.

The head was gone the next day. Nobody expressed knowledge of where it had gone. Elders came to Jahzong to discuss holding a ritual in the face of this disturbing omen. Jahzong said it was unnecessary. Others insisted on inviting a lama from their local monastery. To lessen his fellows' worry, Jahzong eventually agreed and all the monks from the nearby monastery were invited to the village the following day for a ritual that lasted seven days and seven nights. At the end, the lama said the dead man's soul had been delivered to Heaven and would not harm the villagers. The monks were given butter, *tsamba*, and cheese in return, and then they left.

The head was gradually forgotten and life returned to normal, until a pig rooted out a head near the village some days later. The missing head was again recalled. Shortly thereafter, villagers dug out the body from the same place. It was clear someone had buried the head with the body there. When Jahzong was asked what should be done, he told the villagers not to worry since they had already done the ritual. Villagers then offered the corpse to vultures. Enemies or traitors were usually hung from the prayer wheel house till the crows ate all

³ *oM ma Ni pad+me hUM (om mani peme hung)*, an oft recited mantra associated with Avalokiteshvara, the Bodhi-sattva of Compassion.

their flesh. Jahzong also did not understand why he had asked his people to feed the corpse to vultures instead of crows.

Jahzong did not see Pema for several days after the ritual and missed her as though he had lost his soul. Sometimes he stared out the window for hours thinking about her. Worse, he could not sleep well at night, had little appetite, and was becoming progressively thinner. His mother noticed these disturbing changes, but thought Jahzong was a leader and had many things to worry about, and pretended nothing was amiss.

Jahzong passed Pema's home several times hoping to meet her. He talked to her parents more often. Sometimes he had little to say but still visited her home and expressed concern. Every time he visited, it seemed Pema was intentionally hiding.

Bahnso noticed her son was absentminded at breakfast one morning and asked, "Is anything wrong? What bothers you so much that you can't enjoy your meal?"

"Nothing. Nothing is wrong, Mother," Jahzong replied in embarrassment.

"Son, you're getting thinner and I can't help but worry," said Bahnso, tears starting to swim in her loving eyes.

Jahzong was shocked to see his mother's tears of concern. Since he had no father, Bahnso was his everything and he vowed he would never let his mother shed a tear. He knelt in front of Bahnso and said, "I'm truly fine. I must manage many things."

"You're like your father," said Bahnso, staring blankly at the bowls, as if trying to recall the time they had spent together. "He also never wanted me to worry. He often awakened at midnight and paced back and forth near our bed. I knew he was

concerned about the newly formed tribe and about the villagers. Whenever I asked, he just said everything was fine." Beads of tears gathered in the wrinkle corners of her eyes. These tears fell on Jahzong's heart. He understood how much she suffered. Many people had lost loved ones. He also knew that much of this suffering was caused by the never-ending conflict with their longtime enemy.

"Mother, can't we make an agreement with our neighboring tribe?" asked Jahzong.

"Son, you don't understand how greedy they are. They took most of our land and still want more," said Bahnso, wiping away her tears.

"If we don't try, we'll never succeed," said Jahzong, standing up abruptly from his stool.

"We did try but they didn't keep their vow," said Bahnso, her attention drifting from Jahzong. "Do you know how many brave men lost their lives last time they broke their promise? I understand what you're thinking, but don't forget they are untrustworthy," she concluded, got up, and went out to feed the complaining pigs.

Jahzong knew maintaining a good relationship with the village elders was critical. He was the nominal leader, but the real decision-making power was in their hands. Jahzong was still a boy in their eyes. He was the leader only because this was their former leader's command. Some young men also thought he was capable, thus there was general agreement over leadership.

Jahzong called the elders and Bymaguhreh to come to his home, and asked what they thought about the conflict, and whether they should stop. As Jahzong expected, the answer was unanimous. None wanted to end the conflict since their enemies were insincere. Jahzong then agreed it was useless to urge them to negotiate, although he believed killing would not bring real peace.

The meeting was soon over. After all the elders left, Jahzong was about to close the door when a familiar figure passed by. Jahzong rushed out. It was Pema, carrying a wooden bucket of water on her back, moving along like a snail. Jahzong paused, unsure of what to say. When he made up his mind to speak, she had vanished.

Jahzong blamed himself for not acting more decisively. He was puzzled why he was desperate to meet her, but then wilted when she was just several steps away. He returned to his room as deflated as a punctured yak bladder and went to bed without eating. His mother knocked on his door several times. Though he was awake he did not reply. He lay on his bed, his mind full of images of Pema.

Finally giving up the idea of sleeping, he quietly slipped outside where the only sound he could hear was the pulsating of his heart into which everything seemed to have merged. He stopped by the high wall of Pema's home, hesitated for several minutes, and wondered if he should climb up the wall or just go back to bed. At last he decided it was wrong to disturb somebody so late at night, though climbing over walls to sleep with unmarried village women was a common nighttime activity for young men. He heard his mother coughing loudly on purpose when he entered his bedroom. This time when he lay down, he quickly fell asleep.

A year passed and nothing happened between Jahzong and Pema. Then, suddenly, Jahzong heard the news of Pema's impending marriage one crisp spring morning. He could not believe it, and climbed over her home compound wall for the first time that night. When he entered her chamber it seemed she was expecting him. They sat next to each other on the bed for a long while. "I've been waiting for this moment all these years. Finally you're here, but I think it will also be the last time," said Pema, removing her robe.

"Why didn't you tell me about this?" asked Jahzong, fire burning in his eyes.

Pema dropped her robe on the floor and said, "Why didn't I tell you about this? Why didn't you propose? You idiot!"

Regret flooded Jahzong's heart. "I'm sorry. It's all my fault," he said, lowering his head in shame.

Pema reluctantly smiled. Was she really waiting for this late apology as she stood naked before Jahzong, displaying beauty shaped by nature? Her light-brown skin beamed soft and smooth in clearly-carved curves. Jahzong's heart sank and he dared not look at her, though he had longed to hold her in his aching arms. "OK, since you are here tonight, there's no reason to refuse. Let's just do it quickly," said Pema, lying down.

This pierced Jahzong's heart like a dagger. He stood, his lust gone, took a last glance at this natural beauty, and dashed home. His mother came out of her room when his bedroom door slammed behind him, gently pushed the door open, and found Jahzong sitting on the edge of his bed, his face buried in

his hands. Bahnso went over and stroked his tousled hair. He slowly lifted his head and glanced at his mother, noticing more wrinkles on her face. He had been so occupied by thoughts of Pema that he had almost forgotten his dear mother. This frail woman standing silently before him radiated warmth from her glimmering eyes. Jahzong felt bitter happiness. Every time he was depressed, she was the one he turned to. What an undutiful son he had been! A son meant happiness to a family, but he could not remember when he had brought happiness to his kind mother. She had been living in grief and mourning since he was born. Her strong shoulders were increasingly stooped by worries and troubles created by her only child. He thought if his deceased father could see what had become of Bahnso, he would not forgive his careless son.

Bahnso told him to go to bed early because, as the leader, he had to bless the bride the next morning, and left the room after covering Jahzong with a blanket. Although he had to wish his loved-one happiness as the leader and not as a husband, he felt the heavy burden was completely gone. He realized how warm and comfortable the home made by his mother was that night for the first time.

Loud singing awakened Jahzong, who thought he was dreaming, then immediately understood that he was late for the bridal departure ceremony. Everybody looked joyful when he arrived a short time later, but Pema's eyes moistened with tears when he wished her happiness. Pretending not to notice, Jahzong escorted her to the groom's home with the other villagers.

Our ancestors made a home in the wilderness, where a man and a woman could live. We are people who take our joy, our courage, and our greatness from pasture and tilled earth, but now this land is the cause of countless deaths.

Bymaguhreh stopped Jahzong at the gate, looked around, and whispered, "The Divine Goat Tribe is choosing a new leader today."

Jahzong looked puzzled and said, "So? What's your point?"

"Don't you think it's a very good chance?" said Bymaguhreh, grinning like a naughty boy who had just done some mischief.

Jahzong was totally lost, unable to fathom what Bymaguhreh was thinking. Bymaguhreh always kept a cool approach, and was very straightforward. He liked him for his calm, frank manner. Today he seemed another man. Jahzong knew he had something important to say, but he did not know how to get him to talk. He stared sharply into Bymaguhreh's eyes and then said nothing, knowing sometimes it was better to remain silent.

"Hey, Leader, don't look at me like that!" said Bymaguhreh, his face flushing as red as an apple. "Don't you think it's the best time to give them some bullets?"

Jahzong would surely have agreed a couple of years earlier, and galloped back home to get his weapons. Now he was more restrained and asked, "Who else knows about this?"

"Nobody except Dorgo. I heard it from him but I think all the others are ready," said Bymaguhreh, sensing criticism in the way Jahzong stared at him.

Jahzong knew Dorgo had been waiting for such a chance ever since Guhhay's death. Though he had been loyal, Guhhay had never entrusted much power to him, having concluded that Dorgo, while faithful, did not have much of a brain. Without saying anything more, Jahzong rushed to the gathering place and found Dorgo giving orders to the villagers. "How can you decide this without me?" he calmly asked Dorgo. That was Jahzong - he never showed his real thoughts to others.

All the villagers but Dorgo bowed to Jahzong when they heard him. Jahzong said not a word to the elders, though they never bowed to him. He was convinced that one day they would all show him respect.

"I didn't want to bother you with such trifles, son, so I decided," said Dorgo, smiling complacently.

Jahzong's eyes swept over the still villagers and then he turned to face Dorgo, who was still smiling proudly. "Did any of the other elders agree with your decision?" Jahzong asked in a still calm tone.

Dorgo looked a little confused. This was not what he had expected. As his smile disappeared, he replied in a slightly shaky voice, "They don't know about this, but I think they would agree if I informed them. I know they are all determined to avenge Guhhay. I'll surely go, even if everyone else stays," he concluded forcefully, stirring the gathered villagers' morale.

"Yes, what you say is right, Uncle. But I suggest that we not go because nobody is really sure about this leader selection," Jahzong said.

"You think it's a trap? Let those who think so stay here," Dorgo sneered.

"No, Uncle, I mean..." said Jahzong.

"I'll be responsible for what happens," said Dorgo, and ordered the villagers to set out at once.

As Jahzong saw them disappearing from sight, he remembered the last time Guhhay had led men to the battlefield and had returned dead. Jahzong thought many innocent people from the other village would die. He felt helpless that his men were going to kill children and old people, but he could do nothing to stop it.

"I know you tried. Let's go home," Bymaguhreh said, standing beside him.

"Do you think what I'm doing is right?" asked Jahzong, doubting himself.

Bymaguhreh shrugged and said nothing. Jahzong slowly headed home. Pigs rooted around, looking for food. He stopped at Pema's gate for a few seconds, and then went straight home. He knew news from the battlefield would come soon.

The sun sank behind the mountains. There was no news. Jahzong waited impatiently at his home with the elders, who feigned unconcern as they sipped tea and talked animatedly. Only Jahzong sat near the fire pit without talking. The door opened and everybody turned around. Bymaguhreh came in with a worried look and said, "No news?" then sat next to Jahzong, who shook his head helplessly without looking up.

"Hey, you two look like someone died. Things will be fine. Boys, come over here and have some tea with us," said an elder as the others laughed vigorously.

Jahzong and Bymaguhreh ignored them. Both were lost in their own thoughts. Bymaguhreh was thinking about the time with Jahzong at the fort - the little boy who had trembled when the enemies approached was now worrying about the men he led.

Jahzong was quietly praying for his men's safe return when the door opened again. All eyes swept to the door as a man stumbled in. Everyone held their breath. "It was a trap. We were attacked," he wheezed. "Some were killed. The rest were captured. Only I ... " he trailed off and then sobbed like a child.

Everybody stared at the man openmouthed. Jahzong slowly got up, moved to the door, suddenly turned, and said, "Bymaguhreh, get your gun. Let's go." It was already dark as rain began to fall. Bymaguhreh returned quickly with his gun and, though some elders objected, they rushed into the night's dark jaws.

The Divine Goat Tribe was not far away, but the heavy rain and the darkness made the meandering path difficult and

hazardous to navigate. When Jahzong and Bymaguhreh finally reached their destination, only a few families were still up, signaled by sparks blowing out from the small open vents on the roofs and then quickly extinguished by the pouring rain. Streams of muddy water ran along worn-out paths. No human could be seen.

"Leader, where shall we go now?" asked Bymaguhreh, wiping away the bothersome water from his forehead.

"I'm not sure," Jahzong said, pushing wet hair away from his eyes as he looked around, "but I know this tribe has a meeting hall. We'll find our men when we find that building."

"We haven't a clue where it is. It's so dark, I can hardly see my own fingers," Bymaguhreh said in frustration.

"Let's find their meeting hall," said Jahzong, standing in the rain, the water invading the surface of every part of his body.

"Yes! Somewhere at the village center," said Bymaguhreh through clenched teeth.

"Let's find it, and the quicker the better," said Jahzong, entering the labyrinthine village.

Amid unrelenting rain, Jahzong and Bymaguhreh searched a long time, but all the buildings looked the same in the dark. Jahzong climbed up walls several times hoping to see something familiar. Surprisingly, not even a single local man appeared. It seemed all the locals had vanished without a trace. Panting heavily, Bymaguhreh suddenly ran up to Jahzong, who was atop a wall, searching for anything promising. "Leader! I found it!" he said, pulling Jahzong down from the wall. "I found their meeting hall!"

Jahzong was a little disappointed Bymaguhreh had not found their men, but it was a ray of hope. They ran swiftly to a majestic, rectangular hall. Jahzong pulled out his knife without hesitation and pried the lock from the door. Bymaguhreh pushed it open and entered first.

"Leader, here! They're here," yelled Bymaguhreh. Dorgo was tied to a stout pillar while the others were lashed together around the building's other pillars. They tried to rise from the ground when they heard Bymaguhreh, but failed. Some could not stand because they had been tortured, as evidenced by still-bleeding lash wounds. Dorgo's robe was cut to pieces and his messy hair clung to fresh wounds on his face.

"Can you walk?" asked Jahzong in concern.

Everybody nodded, though some had injured feet. Jahzong told them to walk as quietly as possible, while he and Bymaguhreh protected them.

"I'm staying with you, Jahzong," said Dorgo.

"No. Uncle Dorgo, the path is very dangerous. Your task is not to let anyone slip off," ordered Jahzong. Most men were soon outside the village. Only the men carrying their friends, who were unable to walk, hung back. Jahzong and Bymaguhreh were behind them, prodding them to hurry and catch up with the others.

As Jahzong expected, a local man soon sounded the alarm that the prisoners had escaped. The silent village sprang to life and lit up as men emerged with torches. As their enemies tried to surround them, Jahzong fired at them, attracting all the enemy's attention. Now the enemy chased Jahzong and Bymaguhreh, which was Jahzong's intent. He knew his men would be in danger again if he did not do this. Fortunately, Bymaguhreh knew another path back to the Holy Wind Tribe settlement. They fired at their enemies without aiming as they ran, leading them in the wrong direction. It was too dark to see much of anything.

Jahzong and Bymaguhreh were near their home territory after about an hour of running. Their pursuers' torches fell farther behind. Just as Jahzong slowed his pace something struck his right shoulder followed by a warm stream of blood combined with cold rain dribbling down his back. He suddenly felt he had no energy to continue. Bymaguhreh did not notice and continued trotting ahead. As Jahzong touched the aching place he felt his own warm blood spurting out from the wound.

"Leader, why are you still here? I thought you were right behind me. Rest after we get back to our own territory. Let's go!" urged Bymaguhreh, reaching out to pull Jahzong to his feet.

Though the burning wound on his shoulder made Jahzong nearly faint, he knew it was not the right time or place to stop, for the enemy might catch up with them at any moment. He pushed hard and stood. It seemed his mind had lost control over his body. He wanted to run after Bymaguhreh but his heavy feet did not obey.

Utterly exhausted, Jahzong could no longer walk after some minutes and nearly fainted. Darkness crashed down from everywhere. Though he had never felt so physically challenged, he was unafraid and told himself that he could not die because he bound all his tribesmen together. Bymaguhreh was squatting next to him when he opened his eyes again.

"My Buddha! Are you OK?" Bymaguhreh exclaimed.

"How long was I unconscious? How far are we from home?" asked Jahzong, touching his wound, now wrapped by a piece of cloth torn from Bymaguhreh's robe.

"Within several miles. I'm very worried. You were lying here when I came back searching for you. I thought what the lama said was true - that whoever walks into my life will die," said Bymaguhreh sorrowfully.

"Don't believe what the lama said. I'm not dead," said Jahzong, managing a faint smile.

"Let me carry you. It's been a long time since we separated from the rest. They're probably waiting for us back in the village," said Bymaguhreh, squatting and gesturing for Jahzong to get on his back.

"I can walk. A man can't be defeated by such a small bullet," Jahzong said, trying to stand.

"There's no time to argue! Get on my back!" Bymaguhreh barked. "I wanted to be tough at your age, too, but toughness is situational. You don't need to prove your toughness to me," said Bymaguhreh.

Jahzong insisted on walking back to the village on his own two feet. The rain lessened as they neared their village and then the early-risen roosters crowed.

Overcast faces brightened as Jahzong and Bymaguhreh trudged dolefully into the village. When the villagers saw Jahzong's hands trembling, they all put their heads down like children about to confess mischief. Nobody uttered a word, understanding that words do not undo what has been done. Jahzong yearned to go home and rest, but nobody else showed any sign of going home. He went through the crowd holding Bymaguhreh's hand. His eyelids were so heavy he could hardly keep them open. It continued raining, but none sought shelter. Jahzong stood in the center of the village, his right arm in a bloody sling. The elders were all there, their bloodshot eyes testimony that they had not slept all night. "It's good that all of you returned," said an old man.

Everyone bowed their heads lower and kept still. Dorgo bowed his head down to his heels in guilty remorse. Jahzong slowly stepped out from the crowd and said, "Everybody go home and rest. We'll discuss this later," and left for home with Bymaguhreh helping him.

A bullet had passed through Jahzong's right shoulder and he was weak from losing blood. All the captured men were back in the village before noon the next day. Everyone visited him and paid their respects. Jahzong had gained complete respect and trust from his people.

Jahzong recovered after several days of rest and then called a meeting. Jahzong was then informed that Jikmed, Guhhay's grandson, had not returned. Men had gone out the next morning hoping to find him, but had returned empty-handed. Since there seemed to be no hope for Jikmed, no one had told Jahzong in concern for his convalescent health. Dorgo

apologized for his wrong judgment and for Jikmed's death, and said he would keep his promise. According to tribal law he deserved twenty lashes for defying his leader, but that was insufficient because Jikmed had died. Strict tribal law dictated that he be hanged in the presence of all tribal members but Jahzong pardoned him.

All the elders presented strips of silk to Jahzong indicating their respect at the meeting, signaling that Jahzong was now the true leader of the Holy Wind Tribe.

The year was busy with opening more land for cultivation, repairing several key bridges, and building a new two-story house for Jahzong that he did not move into because Bahnso thought their old house was perfectly fine. That year saw a very good harvest. Some villagers had no place to store their excess grain; consequently, Jahzong's new home became a storehouse.

Jahzong sent a message to the Divine Goat Tribe to negotiate, but there was no response. Some days later he heard that Pema's husband had been struck by lightning and died. That night he dreamed about his childhood with Pema - they were playing with Guhhay's saddle. She fell from the saddle, and Jahzong reached out to catch her. He awakened when he rolled against the wood wall by his bed. Unable to sleep, he went to the window and found it was unnaturally bright outside. He stuck his head out the window and then his heart nearly stopped - his new house was on fire! Fierce flames whirled and twisted cruelly into the sky.

Jahzong grabbed an ax and raced outside. He heard a crack near the gate and thought it was from the fire. Then he heard another crack, a bullet whacked into the wall near him, and he realized someone was shooting at him. More men ran out when they heard the gunshots, but nobody knew the sniper's location. They went back inside as Jahzong ordered.

The new house and the grain were nothing but ashes by daybreak. Time passed and then some women went out first to see if the sniper was near. The men emerged from their houses after they thought it was safe. Everybody was about to explode with anger as they stood next to the pile of smoldering ashes.

Dorgo said nothing, only looked at Jahzong, who said that they still had enough food for the rest of the year and no one was wounded. The villagers began building another new house that day at the same site.

The elders suggested bodyguards should go with Jahzong wherever he went, and that nobody should go outside the village unless they were armed. Jahzong thought, however, that their enemies would not soon attack. Life in the village did not change much, though people were more alert. Then news came that the Divine Goat Tribe would soon attack. Some said they should strike before their enemies attacked, while others said they should negotiate. Jahzong ignored them all, understanding it was not the right time to negotiate and wanting to avoid more bloodshed.

People trusted Jahzong with their lives since he had rescued many of the village men from certain death. With their lives in his hands, he also understood that there was no room for mistake. Every day he gathered the elders and discussed the next step. Although it was difficult for him to go out because of his bodyguards, he still went to spy on the other tribe.

A middle-aged mother told Jahzong one morning that her son was missing, adding that he had never before spent a night out without telling her. Jahzong was not very concerned because he knew a boy would not always stay with his mother. He told the mother to go home and wait for news, and then he visited several families and asked if they had seen the boy. Someone said the boy had gone to look for a lost yak. Jahzong sensed something was amiss because the place he had gone was near the Divine Goat Tribe's territory. Jahzong asked Bymaguhreh to take some men and search for the boy.

Bymaguhreh was gone for two days and there was no news. Jahzong then sent Dorgo after Bymaguhreh. Dorgo soon returned with the news that Bymaguhreh was returning. When Jahzong asked if the boy had been found, Dorgo said he was not sure because he returned when he had seen Bymaguhreh in the far distance. Everyone stood at the village gate waiting for Bymaguhreh's return. The mother fainted when she saw a horse carrying a corpse mutilated to the point that the child could hardly be identified. This greatly offended Jahzong. The boy was only ten years old. Jahzong immediately gathered the men and said, "I had hoped we would not need to shed more blood, but look at this poor little boy." He closed his eyes for a moment and continued, "They are inhuman. They are monsters. As long as I live I will make them pay for this little boy's blood." He jumped onto his horse and galloped away and the other men followed.

The village women gathered at Jahzong's home after the men left and performed religious rituals for the dead boy under

Bahnso's guidance. The place where the boy had been killed was deserted except for yaks belonging to the Divine Goat Tribe, which Jahzong ordered them rounded up and driven to their village.

Just as the women were about to go home after finishing the death rituals, they saw many yaks being driven towards the village. They understood when the men appeared behind the yaks, and quickly made a pen with ropes. The yaks were driven inside, and then the men dismounted and waited for Jahzong's orders.

"Listen! We must have no mercy because they ignored the consequence of killing an innocent child," Jahzong said, looking at the captured yaks. "Everybody get your knives ready. Let's share this meat!"

The men jumped in among the penned livestock and began slaughtering the terrified, bellowing yaks. The women were soon busy dividing the meat fairly between each household. Rivulets of blood trickled from the piles of hides and the village reeked with the smell of fresh blood. Flocks of frustrated, squawking crows circled the village, making quick dives at the heaps of fresh meat they had no hope of stealing.

Jahzong understood he had lit the fuse of battle and that terrible conflict would ensue. He pondered how outdated their weapons were - all artifacts passed down from their ancestors - and how they lacked weapons and ammunition. He wanted to equip his men with better guns and adequate ammunition, but where was the money? Old weapons ensured losing the battle. Jahzong was on the horns of a dilemma.

Bymaguhreh came to Jahzong's one night after dinner a couple of days later, worried about their weapons. "Leader, how confident are we of defeating the Divine Goat Tribe?" asked Bymaguhreh, as Bahnso retreated to the small kitchen.

"I don't know," sighed Jahzong.

"Our guns are too much for little birds, but our despicable enemies? Can we blow their heads off with our rusty matchlocks?" asked Bymaguhreh, smiling ironically.

"Honestly, we can't win with our old weapons, and we lack ammunition," Jahzong said, adding wood to the fire. He looked up as the fire suddenly burned more energetically. "I understand and I'm also very concerned about having new guns, but how can we get that much money?" said Jahzong helplessly, and then slowly stood and paced back and forth.

"Leader, I have a solution. Why don't we collect the meat we distributed to the families? We can exchange it for barley," Bymaguhreh said, admiring himself for coming up with such a good idea.

"Should we put barley into our guns instead of bullets?" asked Jahzong, his worried face darkening, as though Bymaguhreh had profoundly offended him.

"Oh! My leader, please be patient," said Bymaguhreh, handing a bowl of warm tea to Jahzong. "We can sell the meat to other villages. Then do you still think we have to put barley in our guns?" he asked.

"Bymaguhreh, why didn't you suggest this earlier? I knew you would come up with a solution," said a now delighted Jahzong. He quickly put the bowl of tea on the floor and said,

"Go tell the others to collect the remaining meat, then ask Dorgo and other elders to come meet me here."

The young village men busily collected the meat. No one understood what was going on, but when they were told that it was Jahzong's idea, they knew he was planning something.

"Jahzong, who do you think you should send to sell the meat?" asked an old man.

"Our lives depend on this," said another man anxiously.

Jahzong nodded and calmly said, "Yes, that's why you're all here. I want you to choose a trustworthy man to lead this caravan."

"What if our enemies attack before our trade caravan returns? What shall we do?" asked Dorgo.

Jahzong's overcast face lit up and then he said, "I have a plan. At present the most important thing is to start. How about Bymaguhreh leading the caravan, and one of you go with him to assist?"

"Let me go," Dorgo volunteered.

"No, Uncle Dorgo, I have something else for you to do," Jahzong said as he looked at the quiet men, silently demanding a volunteer.

Cewang, another of Guhhay's loyal men, looked around. Everyone stared at their feet and kept abnormally quiet. Cewang turned to Jahzong and said, "OK, I'll go. I'll do whatever is necessary to protect our caravan." Jahzong approved. Cewang had served Guhhay the longest time and had always been reliable.

"Uncle Dorgo, go to Dali and order new rifles. You are the only expert on guns in our tribe. Take no more than four men with you," said Jahzong, waving his right hand, indicating dismissal.

After the meeting, Dorgo started out first with four men to Dali, which was two days away by horse to the southeast. Bymaguhreh prepared to leave the next morning to sell the

meat. Jahzong told the other elders to keep this decision a secret from the other villagers. If everybody knew about it, then there was no doubt that the enemy tribe would quickly learn it, too. Jahzong had set not only himself, but also the whole tribe on fire. As long as this was kept secret, there was no increased danger to them.

Jahzong took several men and made an inspection tour around his territory after Bymaguhreh left. He designated several new sentry posts for his men to patrol every day.

Seven days passed and Bymaguhreh and Cewang returned with enough money to buy the needed rifles. There was no news from Dorgo.

When Dorgo arrived in Dali, Lhamojew, the local tribal leader, warmly welcomed him with a splendid reception. Lhamojew was Guhhay's old friend, asked Dorgo nothing, and told him to stay as long as he wished. Dorgo was sure Lhamojew had heard about the conflict with the Divine Goat Tribe and was also certain that the leader had guessed why he had come to Dali. Dorgo decided he should not waste any more time enjoying himself in Dali since his tribesmen were waiting for guns. He went to Lhamojew's home that night and said, "My old friend, today I am here to ask a favor," bowing his head in respect. "The Holy Wind Tribe is in a great predicament and we need your help, Leader."

"I heard something about your tribe and your old man. Why didn't he designate you or Cewang as the next leader?" asked Lhamojew, shaking his head from side to side, clucking disapprovingly. "I also hear that a child is now in charge of the whole business," he said patting Dorgo's shoulder sympathetically.

"I don't have the money with me now, but I'll send the money later, Leader," said Dorgo.

"I understand your situation, but this is business, my friend," Lhamojew said, turning away. "I would surely give you the guns if this were the past, but now everything is different.

The old man is no longer the leader. Instead, a child is leading stupid people against another tribe. I don't mean to insult your young leader or his people, but that's reality," said Lhamojew.

"My old friend, you don't trust me?" asked Dorgo.

Lhamojew thought for a moment and said, "No, I just can't afford to lose my guns. If you want me to help you retake the territory that belongs to you, I won't say no."

Dorgo replied, "I'm not the leader. I need your guns to defend my tribe and my land. Please don't refuse my request."

"I don't understand why you are so loyal to this little child. Why don't you lead the people yourself?" asked Lhamojew in puzzlement.

"My friend, everybody is waiting for the guns. Please believe me and believe my leader," said Dorgo, falling to his knees.

"Since you have nothing to give as a deposit why don't you leave your right hand here?" asked Lhamojew with a malicious grin.

Dorgo swiftly unsheathed his sword and chopped off his right hand in one fluid motion, astounding Lhamojew. He had said he wanted Dorgo's hand in jest, not believing Dorgo would do it without blinking. Lhamojew paced back and forth near the blood-covered hand. The hand's fingers were tightly clenched as though angry in memory of the pain it had endured in being severed from its master. Lhamojew wondered why this stubborn man trusted his young leader with his heart and soul.

"My friend, will you now give me the guns? I swear in Buddha's name that I will bring you the money!" said Dorgo, clenching his bloody stump, and beginning to shake as shock set in.

Lhamojew had no choice and called a boy to get the guns for his old friend, Dorgo. If a leader did not keep his word, then no one trusted him. Though Lhamojew asked him to stay some

days for his wound to heal, Dorgo said he had already stayed too long and left with the rifles.

Dorgo fell off his horse halfway to the Holy Wind Tribe. He could no longer ride because the wound had become infected. Weak and feverish, he ordered the other men to proceed with the rifles.

Jahzong was awakened by a loud knock on his door. He grabbed his long knife by his bed and sprang up. "Who is it?" Jahzong demanded.

"It's me," Bymaguhreh said.

Jahzong slowly opened the door, knife in hand. It was indeed Bymaguhreh, wearing a grief-stricken face. "Anything wrong, Bymaguhreh?" asked Jahzong.

"One of our guards came with the news that the men are back from Dali," Bymaguhreh said as his eyes moistened.

"Good news! Good news! Why aren't you happy, Bymaguhreh?" asked Jahzong, sheathing his knife.

"Dorgo's lying somewhere between Dali and our village, or maybe he's already dead," Bymaguhreh said, twisting his hands together in anguish.

"Tell me what happened," Jahzong said in a trembling voice.

Bymaguhreh buried his head in his hands. Tears dropped onto the floor through his fingers. "He cut his right hand off to make the heartless leader of the Dali Tribe trust us. He became so ill halfway back home that he could no longer ride. He ordered the others to return with the guns," concluded Bymaguhreh, tears trickling down his cheeks.

Jahzong's heart sank. He was touched by such loyalty, which gave him increased confidence that they would win the coming battle. Jahzong looked at the sinking moon and marveled that he had changed so much that sometimes he could no longer recognize himself. At first he had wanted to end the conflict without shedding blood, but now he wanted to

slaughter whoever threatened his tribe. He had decided preparing for war was the best way to ensure peace.

"Bymaguhreh, send two men to find Dorgo at dawn, and tell them I want him brought back alive," said Jahzong, as the eastern sky began glowing.

One or two early risers were fetching water from the nearby stream when Bymaguhreh left Jahzong's home with disheveled hair. He stopped outside the gate as a gentle breeze blew his sleepiness away, his eyes bloodshot from tears and tiredness. Another busy day began.

Bahnso made a generous breakfast for Jahzong and herself as usual. The elders had suggested that Bahnso keep helpers to manage the housework, but she refused. She waited downstairs for Jahzong to get up, but went upstairs when he failed to appear after a long wait. She knocked on his door several times, received no reply, pushed the door open, and found the room empty. She went downstairs and tried to eat breakfast but the food was not tasty without a companion. She covered the warm food with a big wool pad and began repeating Buddhist chants in the small shrine in the house. Chanting was now her main occupation since villagers did much of her usual work.

A lama had told Bahnso that if her son committed any sin she, too, was a sinner, for she was his mother. She had been praying to accumulate merit for both her son and herself ever since. Now she spent most of her time praying and chanting, though she was not sure her devotion was enough to cleanse her son's sins.

Jahzong and his men were admiring the new rifles. Jahzong held one. The new gun's odor of oil roused his interest to test it. As he looked about for a target, a man suggested putting a cartridge atop a wall. Jahzong agreed and the man ran over and positioned a cartridge case on a wall. The target was

not very clear but he confidently aimed at it. Everybody was utterly quiet. "Bang!" went his gun and the cartridge case flew into the distance, amazing everyone there with this display of marksmanship. Jahzong faced his men with satisfaction, nodded slowly, and said, "Make a line. Each of you will receive a new gun," handing the just-fired rifle to the first man.

The men stood in front of Jahzong with the new rifles and cartridges, radiating the aura of an unconquerable army. Jahzong did not take one because he had been using his father's gun ever since he could shoot and refused to change. "Each of you fire three times to check your guns now," he ordered, like a commander-in-chief.

Jahzong watched as the men shot, and was pleased. He had been concerned about the coming conflict, but was now confident.

His men fell back in line after the gun test, and waited for the next order. "Listen! These guns are not to be used for hunting, but for shooting our enemies. Remember that only one side will survive," Jahzong said, gazing again at the shining rifles in his men's hands. "Take good care of your guns. Dorgo left his right hand in Dali for them. There is still no news about him. We hope he isn't dead." The men's lowered heads featured eyes smoldering with hatred. Bymaguhreh stepped out from the front line and said, "Leader, we shouldn't let Dorgo's hand lie in a strange place. Leader, it was your father and Guhhay who helped Lhamojew become the leader of the Dali Tribe. Many of his followers starved to death and later, when he became the leader, our tribe gave them fifty bags of barley for free. Lhamojew promised he would help our tribe if we ever needed it," Bymaguhreh shook his new rifle vigorously in the air, studying everybody's face. He continued, "And now this heartless bastard insults Dorgo like a dog. This will be recorded in the history of our tribe, and we will live in shame forever."

Jahzong understood what Bymaguhreh meant, but it was not the time for an eye for an eye. They would soon face the Divine Goat Tribe. "We will get his hand back, but not now," Jahzong said, glancing at Bymaguhreh, whose face was dark with fury. "I understand, but I hope all of you understand this situation. Our greatest danger is from the Divine Goat Tribe, not from Dali. If you want your children and women to lead a peaceful life, then the Divine Goat Tribe is the first obstacle we must overcome."

Bymaguhreh was as silent as the others for he understood Jahzong better than anyone else. Though he was older than Jahzong, he respected and obeyed him and regretted what he had just said. The problem from the other tribe was already annoying enough that Jahzong could only sleep fitfully. Mentioning Lhamojew had added more pressure on his trusted leader. Bymaguhreh stood like a log when the others left.

"Bymaguhreh, do you have anything to say?" asked Jahzong, as though nothing had happened.

"I'm sorry, Leader," Bymaguhreh said.

"What you said is right. I don't blame you for what you said. Indeed, I should thank you," said Jahzong, smiling warmly.

Instead of being angry, Jahzong thanked him. Bymaguhreh was really puzzled. "Thank me? For what?" he asked.

"For helping me understand what others are thinking about all this. I know they think the same way, they just didn't tell me," said Jahzong with a shrug.

"I know you inside and out, but I still couldn't control myself. When I think about Dorgo, the only thing in my mind is revenge," said Bymaguhreh, shaking his head.

Then they both went home, laughing like two friends who had met after a long separation. Nobody was in the kitchen when Jahzong arrived. The covered food was still near the fire pit, but the fire was dead. Jahzong heard somebody chanting in the shrine, followed the sound, and found his mother, whom he joined, kneeling before newly bought Buddha images. The stone Buddha was also there, but looked inconspicuous among the new colorful images. Jahzong made three prostrations and then pleaded, "Mother, I'm hungry, please cook something," rubbing his mother's back, like a kitten showing intimacy to its master.

"Go eat the food by the fire," said his mother, not bothering to open her eyes.

"It's cold already," he said.

"Of course it's cold because I cooked it this morning for breakfast," said Bahnso.

"Mother, I had something very important to do this morning," said Jahzong, holding his mother.

"What was so important? Even more important than your mother?" Bahnso asked, pushing Jahzong's hands away.

"Mother, we got some new guns. Now we don't have to be afraid of our enemies," said Jahzong with glistening eyes.

"Didn't you say you were not going to let our tribe shed more blood?" asked Bahnso.

"I now understand the value of preparing for war if you want peace. I used to believe that killing couldn't bring us peace, but now I believe that if you don't hit the man bullying you, he'll hit you again," Jahzong said.

"Don't say such things here in the shrine. Remember that you can get anything in this world except medicine for salvation," said Bahnso, standing up after having knelt a long time.

"I don't do things I'll later regret, Mother, but I'm already regretting not having breakfast this morning," said Jahzong, rubbing his grumbling stomach and smiling.

Jahzong gorged himself on the food Bahnso soon prepared and served. Bahnso sat looking at her son and could not help but giggle, and then gave him her food since she was not hungry. Jahzong polished off his mother's food without looking up from his bowl. Once full, he yawned then remembered he had another duty, and went outside to see who was on guard. There was no room for carelessness.

Bymaguhreh was at the first post and then they inspected the night sentinels, who seemed well prepared for any unexpected incident.

There were few people outside, though darkness had not completely descended. Every home door was tightly closed, as if there was a general fear of intruders. Jahzong wondered when the storm would come to his beloved tribe.

Luck and misfortune favor the same person time and again.

Jahzong set out for the sentry post the next morning and, on the way, encountered a nun sweeping the area in front of her nunnery. Jahzong greeted her as he passed, thought she was somehow familiar, and turned back. She was also astounded and stared at Jahzong's face, her eyes quickly shifting away once their eyes met. The broom in her hand shook slightly.

"How are you, Pema?" asked Jahzong, pulling his horse around, not knowing how to initiate a conversation. He had tried to eliminate her from his mind since she had walked away with another man months ago. But now, face-to-face in this unexpected situation, all his memories about her flooded back from deep within a hidden part of his mind.

She took a deep breath to calm herself, but could not stop shaking as a cold morning breeze swept over her slight body. "I'm fine," she whispered, as though talking to herself. She had thought if she got engaged then Jahzong would propose. She had known Jahzong would come the night she left her bedroom window open, but he had not proposed. She understood everyone viewed him as the tribal leader, and as a trustworthy model. Her heart broke when Jahzong wished her good luck the morning of her wedding. Luck and misfortune favor the same person time and again, for calamities soon fell upon on her one after another and she then determined to make a new beginning.

Her family found that she was gone one morning and instinctively knew she had gone to seek refuge from suffering.

Though life in the small nunnery was peaceful, she could not forget Jahzong. She piously prayed for Jahzong each time she heard of conflict between the two tribes.

"Why didn't you tell me about this?" asked Jahzong in embarrassment.

"Should I have asked our mighty leader for permission to become a nun?" retorted Pema, with a timeworn smile.

"I didn't mean that, but at least you could have told me for the sake of our old friendship," said Jahzong.

"All my past was desire. Then when there was nothing left but an empty heart, I found a way to fill it," she said, flushing a little. She had not changed much. Her angelic face was slightly eroded by the rivers of time that gave her an aura of maturity, making her even more attractive.

Jahzong saw from her eyes that she was not yet beyond the clutches of this worldly cycle. Her body still radiated a lustful woman's attraction and energy.

"Did you know I'm still single?" asked Jahzong.

"I heard, but why ask me this?" asked Pema, her eyes drifting away from Jahzong, yet not knowing where to let them rest.

Jahzong was delighted that she still cared. "Of course, you're the cause," he said, not knowing where the courage to speak in this way to a nun came from.

She was astonished that Jahzong had said what she had yearned to hear for years. "Do you know why I refused several marriage proposals?" he asked, looking directly at Pema's lovely flushed face.

Pema's crescent-shaped eyes widened. "I don't know the answers, and I don't want to reply to your questions. Just forget about our once impetuous ignorance," she said.

"Forget about our old relationship?" Jahzong said in disappointment. "How can I forget? Even if the wound in my

heart heals there will always be a scar. Do you really want me to forget, Pema?" asked Jahzong.

The broom fell from Pema's hand as she sank to her knees. Neither Pema nor Jahzong said a word. Jahzong slowly turned as Pema began silently sobbing. The morning sun had climbed above the sleepy mountains, gilding the world gold with its shimmering rays. A blaring white conch shell from the nunnery disturbed the two gold-gilded artistic sculptures near the road. Both glanced at the nunnery simultaneously with a certain sense of guilt.

Pema jumped to her feet at the white conch shell's persistent, shrill blast and ran to the nunnery, wiping tears away with her sleeves. Jahzong stood motionless until she disappeared inside the nunnery's gate. Recalling why he was out so early, he rode on to the first sentry post.

The smell of a roasting hare aroused Jahzong's appetite as he approached the small post. The guards stood as Jahzong neared. After they resumed sitting around the fire, the guards reported in turn to Jahzong, who could not take his eyes off the roasting meat, paying little attention to what the guards said because he was so focused on the smell and sight of the meat turning over the fire.

"Leader, I bet you didn't have breakfast. Let's have breakfast together," said one guard.

"Sure. Why not? Who shot this pitiful hare?" asked Jahzong, rubbing his hands over the fire.

They all looked at each other's face perplexedly, and then one murmured, "I'm sorry, Leader. We didn't listen to what you said, but we only used one bullet." Everybody fell silent, waiting to be scolded.

Jahzong glanced over the men waiting for his reprimand and said, "Well, it smells pretty good. Shall we eat now or wait until it burns to ash?"

Everyone relaxed and got ready to eat. Jahzong was given a thigh and the room was soon filled with laughter once again.

"I heard the leader of the Divine Goat Tribe has a daughter," said one man, refilling Jahzong's empty bowl with warm tea.

"Yes, I also heard that," said Jahzong casually, sensing something strange. "Are any of you in love with her?" he asked, looking at the men around the fire.

"None of us are in love with her. We don't dare love her," a man said.

"She's yours, my leader," said the man next to Jahzong.

"How come she's mine? I don't know her. Maybe she is the ugliest girl in the world," said Jahzong, laughing.

"Leader, since the girl you love doesn't love you, wipe away that rotten love with tears of the soul, and get ready for someone else," the man advised.

Jahzong thought they were making fun of him and said, "What you say is true. Love is not always an even giving and receiving. I'll get this girl tonight, and you all are more than welcome to have fun with her." He was quite amused by his own eloquence.

"Leader, you don't have to go yourself. I think Bymaguhreh should be in on this. What you must do is wait at home. We'll manage the rest," said the man, looking pleased for his leader.

After the next group of guards came, Jahzong returned home with the off-duty men. As they drew near the village, Jahzong saw people rushing in and out of his home. His heart chilled, for Bahnso was often there alone. Worrying that something had happened to her, he ran ahead of the other men. As he got closer it seemed someone was going to marry. People were carrying brightly colored cloth and silk into his home. It seemed they were decorating the home. Many buckets of homemade barley beer were also being carried into the home. Everybody looked so blithe he doubted misfortune had befallen his mother.

He asked several people what was happening as he entered the gate. They looked at each other and laughed uproariously, as though he had made a very clever joke. He noticed Bahnso busily directing the decorating. Consumed by overwhelming curiosity - his family had not held a real party since his father's death - he held his mother's hand and whispered, "What are all these decorations for? What's special about today?"

"Son, why didn't you tell me earlier? I only discovered a few hours ago that you were planning this," she said, pointing to the decorations. "What do you think? Anything you want changed? Now I'll have someone to talk to in my spare time," she said.

"Mother, I still don't understand. Is a relative coming to visit?" asked Jahzong in puzzlement.

"Of course all our relatives will come as soon as they receive the message. But it's fine, since all the villagers are here to help their leader," concluded Bahnso. "How sudden! It would have been much easier if you had told me earlier."

"Hey Bahnso, still remember our bet?" a neighbor woman said, stepping inside with a big wooden bucket of barley beer tied with a piece of white ceremonial silk. "My son still hasn't met the girl of his heart. Your son has, so here is my present!" said the woman, handing the bucket to Bahnso.

"To be honest, I only heard the news this morning from Bymaguhreh. Jahzong wanted to please me with such a big surprise," said Bahnso, tasting the barley beer and happily nodding approval.

The woman joined the other busy people. Jahzong felt utterly lost. Thinking he might be dreaming, he pinched his thigh fiercely and then jumped at the pain. "Mother, I'm truly puzzled. Who did you say was getting married?" asked Jahzong, his brows drawn together in thought.

His astonished mother felt his forehead and said, "Are you well? I know it's exciting to get married, but don't be silly!"

"Just tell me who is marrying," said Jahzong.

Bahnso was shocked. Afraid he was overexcited and disoriented, she told him to sit.

"Mother, look at me. Do I look confused?" asked Jahzong in irritation.

"No, but how is that you don't know about your own marriage?" responded Bahnso, looking at her son cautiously.

"I also heard something about this at the sentry post this morning, but I thought it was a joke and ignored it," said Jahzong, who then summoned the elders to discuss this seemingly ridiculous marriage. Once they assembled, Jahzong asked if it was their idea for him to marry a girl he had never seen. They said they had heard the news that morning and added that it was now too late for him to turn back. Bymaguhreh had been gone for several hours, which meant they were probably already on their way back. Finally they decided that Jahzong should play it by ear, since invitations had already been sent to nearby tribes.

Jahzong and the elders waited anxiously at Jahzong's home, hoping the girl was not terribly ugly. The others were still busy as bees preparing everything. The whole tribe pulsed with anticipation.

Bahnso could not calm herself, wondering what kind of girl her daughter-in-law would be and continually peered through the door, looking in the direction from which the bridal group would come. Jahzong fidgeted in a corner. He had just seen Pema and all his old memories had flooded back. Now a strange girl was suddenly entering his life. He wished his sagacious father and grandfather were with him to sort things out. The elders in the room were intelligent and experienced, but he lacked intimacy with them. Images of a nun with a freshly shaved head played over and over in his mind. He had already caused Pema enormous suffering and thought it was time to compensate her by spending the rest of his life with her. Now this stranger? His friend's kindness? What should he do?

Cheers erupted and Bahnso shouted, "They're coming! They're coming!" The elders vigorously stood and rushed outside to see the bride. Jahzong hesitated, wondering if he should also go out to meet her. He was full of curiosity when he heard the cheers outside increasing in volume and hesitatingly joined the crowd who had gathered around a girl. Jahzong could not see her face because she was talking to Bymaguhreh, as those around her noisily commented.

Bymaguhreh smiled over her shoulder at Jahzong. The noisy crowd moved aside, leaving Jahzong and the girl alone at the center. She slowly turned, facing her groom. Jahzong could not believe it. He had thought Pema was the most beautiful girl in this world, but now he understood another type of beauty. This woman standing before her groom's luminous eyes was anything but bashful - a very different person than timid Pema.

Bymaguhreh stepped away when he saw Jahzong and his bride both in a daze and then said, "Leader, just a minute. You're not supposed to meet your bride until this evening," pulling Jahzong by a long sleeve of his robe back inside the home.

Jahzong was now eighteen and much more of a man - both physically and mentally - than a boy. He was tall, strongly built, and his broad shoulders accentuated his narrow waist. A single thick braid of jet-black hair was wrapped around his head and fastened into place with coral and turquoise ornaments. His sharp, not-too-long nose sat under double-lidded large eyes in a tanned, squarish face. The only imperfection in his face was a left upper incisor that was

noticeably longer than its neighbors. He had a deep voice that was growing deeper and he spoke slowly and clearly.

At this moment a woman put a fox hat on the girl's head and pulled it down over her eyes. Then several women squeezed out from the crowd, and escorted her away.

Jahzong slammed the door shut after Bymaguhreh followed him inside. Bymaguhreh went straight to the small kitchen and served himself a bowl of cold tea. He was a frequent guest at Jahzong's place and he now made himself at home. When he emerged from the small kitchen, sipping the tea, he saw Jahzong still standing by the door, his chest heaving. Jahzong became enraged when he remembered his own situation and directed his ire at Bymaguhreh, who had put him in this dilemma.

Bymaguhreh realized his recklessness had deeply upset Jahzong. "Leader, I know what I did was a little rash, but..." he said, moving near Jahzong.

"A little rash? Do you know how much I am hurt by your bit of rashness?" panted Jahzong.

"But you must understand, my leader, sometimes you have to give up something small for your people, for yourself," said Bymaguhreh, gulping a mouthful of cold tea.

"What? Give up my love for my people and for myself?" Jahzong said.

"Leader, never bet on love," Bymaguhreh said, putting his right arm around Jahzong's neck though Jahzong tried to push him away. "I know you can't forget Pema, but she's a nun now," he said tugging Jahzong towards the fire pit. Bymaguhreh added wood to the dying fire and planted himself near the fortified blaze.

Jahzong flopped down by Bymaguhreh and said, "Nothing can stop me from loving Pema. I've already caused her to lose too much. I can't let her suffer further."

"You can't give her up because you feel it's your fault that she went through all this alone, but does sympathy equal love?" said Bymaguhreh, rubbing his stiff hands above the crackling fire, warming them.

"Do you really think this strange girl is trustworthy? Isn't she an eye that her father wants by my side, observing and reporting everything to our most hated enemy?" asked Jahzong, leaning against Bymaguhreh.

"Leader, don't worry. She's very straightforward. She was promised to a tribal leader's son by her father," said Bymaguhreh, staring at Jahzong's questioning eyes.

"Then why did she come to me instead of going to her groom?" Jahzong asked as Bymaguhreh put the empty bowl aside.

"Well, that's another story. What I heard is that she dislikes the leader's son and quarreled with her father about it," said Bymaguhreh, grinning mischievously.

"That's interesting, but I don't pity her and I'll never trust you again, Bymaguhreh. You did this without my permission," said Jahzong helplessly.

"I thought this would heal the wound deep in your heart and also better our current situation. But if you really can't accept this, then I'll offer her to someone else. I promised her I'd find her a dependable husband," responded Bymaguhreh dejectedly.

The bride was surrounded by enthusiastic women who were decorating her like a doll in the adjoining room. They were reminded of their own special clothing and adornments when they had been brides. However, none had had such a beautiful Tibetan robe and silver milk hook attached to her sash as did this girl. How simple their marriages had been! As they dressed the bride, everybody complimented her on her wedding clothes and praised her good fortune.

Jahzong sat by the fire, forgetting that Bymaguhreh was there. Finally, he reluctantly looked up at Bymaguhreh's dark red face and said, "OK. Bymaguhreh, I'll marry her." This was followed by a long uncomfortable silence. "But I'll not give up Pema," he said, already standing.

"Is there anything I can do to help you get ready, Leader?" asked Bymaguhreh, staring blankly at the winking fire.

"I'm ready. I want to be alone for a moment, Bymaguhreh. Don't let anyone bother me," said Jahzong, trudging upstairs to his bedroom.

As Bymaguhreh looked at Jahzong's retreating back, he felt his heart pound. He went to the small kitchen, and found a bucket of barley beer. He needed it to wash away the unhappiness from his buzzing, confused head.

Darkness slowly wrapped its wings around the sun as the whole village seemed to suddenly hold its breath in fear this regular visitor would swallow it. Villagers were rushing to Jahzong's home where the bride waited impatiently in the stifling room. Nobody had seen Jahzong and Bymaguhreh all afternoon. "Our leader is a shy creature. I wonder what he will do tonight?" someone said.

"Maybe he'll need someone to show him what to do," said another man, making a funny face.

Soon singing could be heard at the bride's door, encouraging her to come out. Children crowded at the door as the singer started the wedding ceremony. Young, unmarried men made a human wall all the way from the bride's room to the main part of the house, where the wedding ritual would take place. Holding silver bowls brimming with barley beer in their hands, they sang praises and extended good wishes as the bride passed by.

The elders had already taken their seats in the house, drinking exuberantly from their big wooden bowls. The bride came in with her companions leading the way straight to the oldest man in the house. She removed the fox-skin hat and bent before the ancient man to receive his blessing and good wishes. Now the ancient melodies of the time-honored weddings songs merged with the smell of the mellow liquor, wafting through the whole village. Everyone felt invigorated, hearing the wedding's melodious sounds.

Jahzong stayed in his room, for he was not to meet his bride until the end of the wedding ceremony. He felt lonely after a while and wanted to talk to Bymaguhreh. He walked

downstairs and found Bymaguhreh lying in the kitchen by an empty bucket. Jahzong slowly sat by him, a flood of sentiment submerging his heart. He understood why Bymaguhreh was drunk. He was unmarried and had planned all of this for his young leader and for his tribe, risking his life in enemy territory to kidnap this girl. To his surprise, he was scolded rather than praised. Jahzong lugged Bymaguhreh upstairs, undressed him, and put him in his bed.

It was almost midnight and people were leaving one after another. Jahzong was shown into a newly decorated room where his bride was sitting coyly on the edge of the bed. He stood timidly, looking at her covered face. She pulled off her hat and said matter-of-factly, "Jahzong, why don't you come over here?"

Jahzong moved his wobbly legs forward and stood nervously, his heart pounding, with a face as flushed and red as an overripe wild strawberry.

"Come sit. I won't bite you unless you bite me first," she said, scooting aside to make space.

"I don't even know your name," said Jahzong, sitting carefully by her.

"But I know your name. Jahzong, right?" she said, star-like eyes glinting in the dim light.

"My name has reached the further tribes and soon all the tribal leaders will kneel at my feet," boasted Jahzong proudly. Jahzong turned to look at her and saw she was giggling uncontrollably. Jahzong felt a little sick at heart because no one dared laugh at him in his tribe, but now this girl sitting by him was laughing insolently.

"What are you laughing at? What's so funny?" asked Jahzong, his face overcast.

"Look at you! Still acting like a child. Don't be angry. I'll tell you my name," she said, moving closer to Jahzong mischievously.

"I can find out your name even if you don't tell me," Jahzong said. And then a deeply disturbing and arousing scent struck his nerves. "I wasn't angry. I was just..." said Jahzong in embarrassment.

"Though I'm sure you can learn my name, call me Dehgee. I've heard many things about you. Why is your tribe's most feared man so timid?" Dehgee said, holding Jahzong's hot sweaty palms in hers.

This time Jahzong did not resist. He felt irresistibly attracted and stimulated. Jahzong tentatively put an arm around her as she leaned against him.

"I've never thought I would be in your arms, Jahzong. My father's enemy's arms. I'm not his property. He cannot just give me to others as he likes," said Dehgee, unrestrained tears streaking Jahzong's chest.

Jahzong gently stroked her charcoal-black hair, surprised this seemingly happy girl had such bitter tears to shed. He wondered how many of his joyful-appearing men were really happy. Were they all like this poor girl with such pain in their hearts?

Dawn broke. Jahzong and Dehgee lay in bed, not yet recovered from the night's activities. Suddenly someone rushed in. "Leader, get up! Get up quickly!" yelled Bymaguhreh, picking up Jahzong's robe from the floor.

Both Jahzong and Dehgee were surprised by Bymaguhreh's sudden intrusion. "Didn't you know we were sleeping, Bymaguhreh? How dare you rush in without knocking!" said Jahzong, pulling the coverlet up to hide his naked wife.

"We're under attack, Leader! Put on your robe and get ready," said Bymaguhreh, tossing Jahzong his robe.

"Under attack? Whose attack?" Jahzong said.

"We are surrounded by our old enemies. Their leader said that if we don't send his daughter and you to him, he'll kill all the villagers," said Bymaguhreh, peeking out the window worriedly.

Jahzong sprang out of bed, grabbed his gun, rushed to the door, and then halted suddenly, looking at his still wife strangely. "I got it. I got it!" said Jahzong, approaching his wife, who was still timidly holding the coverlet in her arms.

"Leader, you got what? Let's go. We're in terrible danger!" urged Bymaguhreh.

"I told you she was an eye planted by her father. Now you see? Her father is already here. This is all planned, Bymaguhreh," said Jahzong, jerking Dehgee out of bed.

"Jahzong, leave her alone. This has nothing to do with her. Even if it is as you say, then it was me who brought her here, I'm responsible," said Bymaguhreh, heading out.

Jahzong turned abruptly and followed Bymaguhreh. His men were ready, hiding in every village corner. A man came to Jahzong and said, "It seems there are many more people than just our old enemies. I saw men who are not from the Divine Goat Tribe. Maybe some other tribes are supporting the Divine Goat Tribe."

"I can't think of any tribe that would help them," Jahzong said worriedly. "Without outside help, we are evenly matched, but if another tribe has come to their aid, we are outnumbered and in great danger, especially since they have taken key positions around our village," said Jahzong, searching for a solution.

"I know who's helping my father," Dehgee said, suddenly appearing in her new robe beside Jahzong. "It's the Black Hat Tribe. They made a deal. You've surely heard that I was promised to a tribal leader's son. He is from this tribe. They agreed that the Black Hat Tribe would help us, but the prerequisite was that I had to marry the son," said Dehgee in an aggrieved tone.

"Do you think we can win this time?" asked Jahzong in embarrassment.

"It's very clear that you have no chance of winning," said Dehgee, moving closer to her husband.

"I can see that," said Jahzong, shrugging helplessly.

"Then what shall we do? Shall we just sit here and wait for them to kill us?" asked one man.

"Of course not. Since we have enough guns and ammunition we won't just sit here and wait to be killed," said Bymaguhreh, full of confidence.

"Leave me alone for a while, please," said Jahzong, dismissing his men.

Bymaguhreh led the others to inspect their current positions. Jahzong sat in a corner, trying to think of a solution. Dehgee quietly sat by him, gently stroked his tangled hair, and

said, "Jahzong? Don't worry too much. The situation is crystal clear. You and your people don't have much choice."

"No. There must be a way," Jahzong said calmly. He was no longer the same shy man who dared not look in his bride's eyes. "I can't let my enemies kill my loyal people," said Jahzong, gazing into Dehgee's sparkling eyes.

Dehgee was delighted and now sure she had married the right man. She had been regretful the night before when she saw the man she had heard so much about was unable to look her in the face, but now he stood, personally shouldering tribal responsibility. Her rejoicing heart ached at seeing how her husband was dreadfully bothered by the tribal conflict.

"I'm sorry, Jahzong. I brought you and your people disaster, not happiness," said Dehgee.

"It's too late to blame yourself. Blaming won't change anything now," said Jahzong.

"I don't regret marrying you. Actually, I'm happy that I made this choice, but today the man who causes my husband so much worry is my father. I don't want you or my father to die," said Dehgee, fiddling with her fingers.

"I also don't want to die and I don't want to kill others, but it's not up to you and me, Dehgee. There is only one who can live - your father or me. That's already fated," said Jahzong, trembling a little.

"Why? Why must you or my father die? I won't allow it," said Dehgee, wiping tears from her rosy cheeks.

Bymaguhreh and several other men suddenly raced up to Jahzong and whispered in his ear. Jahzong's face paled. He sighed weakly, stood, reached out, took Dehgee's hand, and said. "We have no choice. I'll go meet him alone."

"No. You can't. What they really want is you, Jahzong. Why do you decide this?" asked Dehgee, gripping his hand.

"Dehgee, you may return to your father. He's about to attack. Our people have no place to hide. Your father sees every move we make."

"They'll kill you, Jahzong. I can't let you do this," said Dehgee in concern.

Bymaguhreh said he would accept whatever decision Jahzong made. Some elders even said if Jahzong led they would follow him, whatever the result might be. Some women joined the crowd with axes and sickles, determined to kill enemies intent on depriving them of a normal life.

Jahzong tried to restrain his gathering tears, turned, and wiped them away. He could not persuade himself to lead these devoted people in a rush at the enemies' muzzles. Everyone was impatiently waiting for the order to fight. He looked over his loyal, devoted people and said, "Thank all of you for trusting me. I also want to fight, but it's different this time. It's not worth sacrificing your lives. I've made up my mind. No more words. Everybody return home."

Nobody moved. All stood solidly in front of Jahzong. "I've an idea!" shouted Dehgee, squeezing through the crowd surrounding Jahzong.

"I've thought of every possible way of dealing with your father. My going there is the only possibility," said Jahzong dejectedly.

"I've an idea, Jahzong. He's my father. Take me as hostage and tell him to leave. He'll do it because I'm his only child," said Dehgee.

Everyone was shocked, never imagining Dehgee would oppose her father to help Jahzong. After prolonged insistence, Jahzong agreed and then went out to meet Dehgee's father, Sahnguh.

When Sahnguh heard Jahzong was coming, he laughed menacingly, sure Jahzong would die at his hands. When his chief assistant told him that Jahzong was not alone, he ignored

it. He told Sahnggee-Renchin, his new ally and the leader of the Black Hat Tribe, that the men coming with him were bidding farewell to their young leader.

Sahnggee-Renchin and the other leader strode to Jahzong with their bodyguards. The three tribal leaders stood face-to-face, seething with hatred. "You are Jahzong? How do you feel now that you're a prisoner?" sneered Sahnguh.

"This is what you deserve, Jahzong, for stealing my son's wife," added Sahnggee-Renchin.

Some men jumped out from the crowd to capture Jahzong as Sahnguh nodded. Bymaguhreh stepped before Jahzong, a shining rifle at the ready, staring at the approaching men, who halted abruptly, and then everybody reached for their guns. Jahzong glared at the men, who were aiming at each other, and ordered his men to lower their rifles.

The other two leaders looked pleased by Jahzong's rationality. "You're very clever, Jahzong, in realizing that it's useless to oppose us," said Sahnguh, looking proudly at his friend.

"Where is my daughter-in-law? You can't separate people who really love each other," pronounced an enraged Sahnggee-Renchin.

"Yes, we can't separate those fated to be together, so why don't you give up? Dehgee doesn't love your idiot son," said Jahzong, without looking at Sahnggee-Renchin.

"How dare you insult my friend! Though your tribe is big, it's still under my thumb. Don't you believe my men will stamp your tribe flat at my word?" said Sahnguh, gently patting his friend's shoulder.

"I believe you, Sahnguh. But don't forget that your daughter is in my hands," responded Jahzong.

"What? Are you threatening me with my daughter's life? How is she? Where is she, Jahzong!" demanded Sahnguh.

Jahzong's men hustled Dehgee to the front at Jahzong's order. Sahnguh and Sahngee-Renchin were astounded, staring at each other open-mouthed.

"Since we have no choice, I'll kill your innocent daughter first," said Jahzong, cocking his rifle as if he were going to kill Dehgee right then and there.

"Stop! Jahzong! If you kill her, I swear to Buddha that I'll slaughter all your people, including the old ones and the children," said Sahnguh.

"All my people have been ready to sacrifice themselves at my command ever since I became their leader. We do not fear death. It comes to all of us in time. Do you want your daughter to go first?" said Jahzong, aiming his loaded gun at Dehgee's head.

"Don't kill her, Jahzong. Please don't kill her! We can make a deal," said Sahnguh as Sahngee-Renchin approached him and whispered, "Friend, don't negotiate. We won't have this chance again. Now is the best time to avenge your predecessor, who was killed by this little son-of-a-bitch. Don't make a stupid decision."

Jahzong and his tribesmen looked at the two men anxiously. Nobody could hear a word. Jahzong's heart pounded ever harder. Dehgee was his last ace. His life and his people's lives depended on this. Only Dehgee noticed that the gun aimed at her head was shaking slightly. She turned and gave Jahzong a comforting glance as Jahzong and his men prayed secretly in their hearts.

"You say that because the girl on the edge of the razor is not your daughter. I don't want to lose my only child, Sahngee-Renchin," shouted Sahnguh, breaking the silence.

"You think I don't care about Dehgee? She is my daughter-in-law. I care about her as much as my own son, Sahnguh. We can live in peace the rest of our lives if we kill this bastard," said Sahngee-Renchin, trying to persuade his friend.

"Live in peace? How am I supposed to live in peace without my only daughter? Will you live in peace if you lose your son, Sahngée-Renchin?" asked Sahnguh, looking at his daughter.

Dehgee's tears streamed down her cheeks when she saw her father losing his ally to save her. She knew how hard he had worked to gain this support and wondered why she stood by Jahzong's side, against her own father.

"Sahnguh, it's simple: Leave now and nobody will hurt your daughter," said Jahzong.

"Everything will be fine, Jahzong, just please don't hurt my daughter," pleaded Sahnguh, ordering his men to lower their rifles.

"What about my son, Sahnguh? Will you keep your promise?" asked Sahngée-Renchin, pulling Sahnguh to his side.

"Saving my daughter is the most important thing, right? I don't want to lose my daughter and you don't want to lose your daughter-in-law," said Sahnguh.

"You've made up your mind, Sahnguh. Let's go home," said Sahngée-Renchin, staring menacingly at Sahnguh, whose face paled like death. Sahngée-Renchin assembled his men and marched off, leaving Sahnguh and his men. As Sahnguh watched his hard-earned advantage leave, he sluggishly looked up at the ardent sun, lurched, and was then supported by his bodyguards.

"Jahzong, now I think you can release my daughter," said Sahnguh in a melancholic tone.

"Of course. She is your daughter and I've no right to keep her here. Take her if she wants to leave," said Jahzong, lowering his rifle.

"Dehgee! Come to your father. My dear daughter! Let's go home," Sahnguh said, stepping forward.

Dehgee knelt before her father and made three prostrations as tears rolled down her pale cheeks. "I'm sorry, Father. I can't go home with you," said Dehgee.

"What? Why? Jahzong, you promised I could take her home," said Sahnguh angrily.

"Yes. I promised you could take her back home. But if she doesn't want to go, I can do nothing, Sahnguh," said Jahzong, feeling pity for his opponent.

Everyone looked at Dehgee, still kneeling and whimpering before her surprised father. Bymaguhreh comforted her and felt guilty for having arranged this. He sat by her and daubed her tears with his dirty sleeve.

"Why is it you who have come to comfort me? Why not Jahzong?" gasped Dehgee as she masked her wet face in her hands, sobbing desperately.

"My dear, let's go home. I'm sorry I didn't take better care of you. I was wrong to betroth you to Sahnguh-Renchin's son. I'll do whatever you say," Sahnguh said, his bloodshot eyes moistening.

"I'm sorry Father. I really can't go. I married Jahzong. I'm sorry that I didn't tell you earlier," said Dehgee, feeling even guiltier.

Now her father understood why she could not return home with him, and why she had risked her life to save Jahzong and his people. Sahnguh knew Dehgee better than anyone else and realized nothing he could do would change her mind.

"I'm happy. Do you know why, Dehgee? I'm happy that you've found someone to rely on," said Sahnguh tenderly. "Jahzong, please care for my daughter. If anything happens to her I promise that you and your people will never know peace."

Jahzong nodded slightly, and then Sahnguh took a final look at his daughter and left. Dehgee remained kneeling in the same place, sobbing bitterly. Bymaguhreh stepped back as Jahzong gestured. Jahzong stood by her side for a moment,

looking at the crowd. Then he knelt by Dehgee as some villagers gestured for him to comfort her, and silently embraced her from behind. Bymaguhreh told those curiously watching to go home. Everybody left reluctantly, looking back over their shoulders at the two entwined figures, and then Bymaguhreh slowly turned away from the reconciled lovers.

Time passed and Jahzong and Dehgee were at home in their small dining room, which was unusually full of joy. After many dark thorny ventures, Jahzong and Dehgee had found missing love in each other. Bahnso and Dehgee were busy cooking in the small kitchen. Jahzong wanted to help, but was told that there was nothing he could do. He waited in the dining room alone, constantly peeking into the smoky kitchen. Once dinner was finally ready, all three sat on a brand new carpet in a semi-circle near the warm fire.

Jahzong noticed an extra pair of chopsticks and a bowl, but the appetizing smell from the newly cooked meat meant he could no longer restrain himself. He picked up his knife and attacked the steaming meat, and then noticed Dehgee and his mother's chopsticks were idle. He asked them to eat before the meat got cold, but they only smiled mischievously, and nodded joyfully when he asked if someone was joining them for dinner. He put down his knife and waited impatiently, wondering who the special guest would be. At that moment, the dining room door slowly swung open and in came Dorgo. Bahnso and Dehgee quickly stood up in welcome. Jahzong could not believe his eyes and stared at the visitor in surprise. Dorgo stopped and said, "Leader, shall I come in or just stand here?"

"Is it really you, Dorgo?" asked Jahzong, glancing at his mother and Dehgee.

"Of course it's me. Why didn't you invite me to your wedding?" asked Dorgo, feigning anger.

"Please come in, Dorgo. I thought you were..." said Jahzong in embarrassment.

"You thought I was dead? Actually I visited the King of Hell, but he thought I was no use there and sent me back," he said as Bahnso and Dehgee giggled.

Now Jahzong was sure the man standing in front of him was Dorgo, not a ghost. He jumped to his feet and warmly embraced him, then felt something missing. "Your hand?" asked Jahzong, gently touching the stump.

"Now the meat and food are really getting cold. You two can talk during the meal. Come, let's eat," said Bahnso, motioning to Dorgo to sit first.

"I donated my right hand to Dali. Don't worry about it," joked Dorgo, waving the stump.

"Tell me Dorgo, how did you come through all this? Everybody has been worrying about you for ages," said Jahzong as they all sat down around the food.

"I'm sorry to make you worry about me," apologized Dorgo, putting down his chopsticks.

"It was my idea not to tell you," said Bahnso, putting a piece of meat in Dehgee's bowl. "I got news of his leaving the night before he left from Dali. I was afraid someone would waylay him on the road home. I saw Bymaguhreh was exhausted from his long journey, and you were always busy, so I sent several men to protect them without telling you and Bymaguhreh." She paused, offering Jahzong and Dorgo more meat, and then continued, "The men I sent found Dorgo dying alone by the road. They took him to a nearby village for help. He insisted on going home after two days, but our men told him it was your idea that he should wait until the wound was well healed."

"I'm sorry I wasn't with you when you needed help," said Dorgo to Jahzong, looking down at his bowl.

"Uncle Dorgo, please don't blame yourself. You didn't know about it and it wasn't your fault. We all must thank

Dehgee," said Jahzong, putting meat from his own bowl into Dehgee's bowl.

"I'm very glad you two are together, Dehgee. Thank you very much, not only for taking care of our leader, but also for saving our village," said Dorgo as Dehgee blushed.

"Uncle, it's not only your village, now it's my village, too. I'm very glad that I can share some of Jahzong's burden," said Dehgee.

They saw Dorgo off after the meal and then the three returned to the small dining room and sat in the dim, chilly room. Bahnso retired to her room to do evening chanting, while Jahzong and Dehgee sat near the pulsating fire, looking at each other lovingly. Dehgee moved closer to Jahzong and leaned against him, their distorted shadows mingling to dance on the walls in the faint light.

Bymaguhreh paced back and forth anxiously outside Jahzong's home, reluctant to bother the lovebirds. Several times he turned to go home, but it was an emergency. He braced himself and then pushed open the door. Dehgee stood up alertly when they heard the door creak open, and bumped into Bymaguhreh in the doorway. Jahzong took out his knife and ran to the door when he heard Dehgee's screech.

"It's me, Bymaguhreh," he said.

Jahzong, gripping a long knife, let Bymaguhreh in and pulled Dehgee into a comforting embrace. Jahzong knew Bymaguhreh would not visit at such an hour if it were not important. He took Dehgee upstairs to their bedroom, kissed her good night, and quickly came back downstairs.

"What's wrong, Bymaguhreh? I know it's something important," said Jahzong, leading Bymaguhreh into the kitchen.

Bymaguhreh looked around cautiously and said, "Sahnguh was killed on his way back to the Divine Goat Tribe."

"Really? Who did it?" asked Jahzong.

"One of Sahnguh's men came to me early this evening and said Sahnguh-Renchin waylaid them. People who didn't surrender were killed on the spot," he said as his eyes shifted to focus on the dining room door. "Jahzong, don't let Dehgee know about her father's death."

"Where is that man now?" asked Jahzong, dark clouds covering his face.

"He's at my home, resting. He luckily escaped from being killed and came to us for help," replied Bymaguhreh, pitying the unfortunate leader and his tribe.

Jahzong knew the man from the Divine Goat Tribe had come for help because he was the only one who could avenge the deceased leader. Jahzong and Sahnguh had opposed each other, but Jahzong had felt a ray of hope for ending their conflict with Dehgee's arrival. His obligation now was to carry out his filial duty by avenging the death of his father-in-law.

"What shall we do now?" asked Jahzong.

"Since he left his daughter in your hands, you must make Sahngee-Renchin pay," said Bymaguhreh, shrugging helplessly.

Jahzong stayed up until midnight after Bymaguhreh left, thinking about how to break the news to his wife and how to deal with their enemy. Worried that Jahzong had not joined her, Dehgee dragged herself languidly downstairs to find him blankly staring at the smoking fire. She tiptoed into the dim room. Jahzong did not notice she was behind him and jumped when she touched his shoulder. He grabbed the unexpected hand but quickly let go when he saw Dehgee's face distorted in pain.

"Something's bothering you? What are you thinking about?" asked Dehgee.

"Nothing. I just couldn't sleep. You shouldn't come out like this or you'll catch cold," said Jahzong.

"I awakened and found you gone. I was frightened," said Dehgee, rubbing her puffy eyes like a child just awakened from a sweet dream.

They returned to their bedroom, hand in hand. Jahzong lay awake in bed while Dehgee fell asleep, her head on his shoulder. He gazed at his calmly sleeping wife, bitterness churning in his stomach. A girl had lost everything and became a nun because of him. Now the girl lying by him had been disloyal to her own father for him. Her father had been killed

and he was the cause. He was uncertain how or if he could patch the holes in his heart.

The next morning Dehgee awakened Jahzong. He was panting heavily as sweat flowed from his young naked muscular body. "Jahzong, what's wrong? Are you sick?" asked Dehgee, gently stroking his damp hair.

"A nightmare. A ghost was nagging me all night," said Jahzong exhaustedly.

"I heard you calling someone's name. Are you OK? Shall I ask a lama to come and do something?" asked Dehgee, wiping sweat from Jahzong's broad forehead.

Jahzong realized he had been calling Pema's name in his dream. "Whose name was I calling, Dehgee?" asked Jahzong as he guiltily gave her a warm hug.

"It seemed to be a girl's name," Dehgee said. Jahzong's heart did a somersault when he heard this. "You know women are often jealous, but I don't care who you call in your dreams as long as you love me," said Dehgee, stroking and patting Jahzong's bare chest and belly affectionately.

Jahzong felt even guiltier as he remembered how she had saved the whole village. He was sorry to hold her in his arms while calling Pema's name. But the more he tried to forget Pema, the more he dreamed of her.

Jahzong stayed in bed the whole day, unsure if he should visit Pema. Time passed. The sun was almost behind the front mountain, immersing the village in deep, lingering warmth. Women were dashing to the river to fetch water with their young daughters in tow. Clusters of old men were enjoying the soon-to-disappear warmth, complaining about the shortness of their lives.

Jahzong stuck his head out from his bedroom window, resting his aching head in his cupped hands. Some children passed under his window, driving their pigs home and singing joyfully. Jahzong spontaneously hummed after the children but soon stopped. His hoarse, rusty voice was no match for the children's innocent melodies. Jahzong had never sung before an audience but he often hummed when he was alone. Looking at these happy, seemingly innocent children he remembered how short his childhood had been - and how unhappy.

Jahzong heard a gentle step coming towards him. He continued looking out the window, ignoring the person behind him. "How do you feel?" asked Dehgee, brushing up against him.

"I'm better. Look at these children, Dehgee. I was carried away by old memories from my childhood," said Jahzong as another group of children passed near.

"Old memories are often beautiful and don't grow older as we age," said Dehgee, recalling her own childhood.

"There is not a single memory from my childhood that is beautiful except when I was with my grandfather, Guhhay," said Jahzong with a deep sigh.

"I had a very nice childhood, playing with my parents and our servants. I was the treasure of my family, and the whole tribe," she said delightedly. "But I was forgotten after Mother's death. Father and the whole tribe grieved and nobody played with me. Only loneliness and grief accompanied me until one day I heard your name. They trembled when they said your name. I was curious why people were afraid of a child and then I secretly vowed that if I were going to marry in my life, you were the one."

Jahzong put his arm around her shoulder and said, "I never thought about marrying you till Bymaguhreh brought you here. I heard from others that my enemy had a daughter, but I didn't know your name."

"I know you resisted the idea of accepting me," said Dehgee.

"Look at those children! They worry about nothing! All they have to do is enjoy themselves," said Jahzong, playfully gazing into Dehgee's eyes.

"Why do you look at me like that? Is there anything on my eyelashes, Jahzong?" asked Dehgee in embarrassment.

"No. Your eyelashes are the most beautiful in the world. Do you know what I am planning?" asked Jahzong, taking her into his arms gently.

"What?" whispered Dehgee, feeling safe in his strong arms.

"I am planning a baby, a baby as beautiful as its mother," said Jahzong as Dehgee drew back shyly.

That night after Dehgee and Bahnso went to bed, Jahzong wandered outside without any particular purpose. Finally he found himself at the gate of the nunnery where Pema was seeking enlightenment. Someone standing in the dark like a ghost called to him as he was about to knock on the door. It was Bymaguhreh. "What are you doing here so late?" asked Jahzong in a fluster.

"I was taking a walk," replied Bymaguhreh, standing still in the warm night wind.

"What a coincidence! I also couldn't sleep so I took a walk, too," Jahzong said uneasily.

"Are you ready for an exciting adventure, Jahzong?" whispered Bymaguhreh.

"What kind of adventure?" asked Jahzong.

"Sahnggee-Renchin will transport grain to the Black Hat Tribe tomorrow," said Bymaguhreh, glancing around.

"Where did you get this information? Are you sure?" asked Jahzong, already planning an attack.

"From one of our eyes in the Divine Goat Tribe. He said Sahnggee-Renchin has hidden his men along the road in case you attack," said Bymaguhreh as Jahzong's eyes widened.

"They are well prepared. That old fox knows we may attack, making it even more dangerous," said Jahzong, squatting beside Bymaguhreh.

"Most of their men are probably strung out along the route between the two tribes," said Bymaguhreh, digging deep into his cache of experiences.

"How about striking when they are packing the grain?" said Jahzong.

"That's the weakest link in their chain, but what if they have stationed men around the Divine Goat Tribe?" asked Bymaguhreh.

"Did our spy say where they have the fewest men?" asked Jahzong.

"No, but I heard the Divine Goat tribesmen will be kept in the meeting hall during the whole process. They're afraid they'll make trouble," said Bymaguhreh.

"I see. Then some of their men will have to guard local people in the meeting hall. That's their weakest link," said Jahzong, still uncertain.

"Right. We'll launch a surprise attack," said Bymaguhreh confidently.

"I don't know why I'm trembling. It never happened before. Is it a bad omen?" asked Jahzong, gazing awkwardly at Bymaguhreh.

"That's what happens when a man marries. Concern about family, a beautiful wife, and future dreams does it," said Bymaguhreh good-naturedly.

Never make an enemy but if it happens that you have one, go get him first, otherwise you'll be the victim.

Darkness fell, leaving the exhausted mountains near the quiet village languid in the rapidly cooling darkness. All the households except Jahzong's were dark. Elders from the Holy Wind Tribe crowded into Jahzong's small sitting room. Though nobody had begun talking, something emergent was in the air. Jahzong and Bymaguhreh whispered to each other on one side of the crowded room. Others waited patiently for the meeting to start.

Finally a gentle cough broke the ice. Everybody looked towards where the cough emanated from. Jahzong was standing next to Bymaguhreh, his overcast face emotionless as he said, "Tonight I called all of you to my home. I guess you know why."

A stir went through the men as they stared at each other curiously.

"The Black Hat Tribe is our enemy and the time has come to settle this. Conflict will come to us sooner or later, Jahzong. The Black Hat Tribe is at least as strong as we are since they have taken over the Divine Goat Tribe," said Dorgo.

The group suddenly came alive with animated talk in groups of twos and threes. Suddenly a loud voice from a dark corner attracted everybody's attention. "Can't we settle this in peace? Don't all of you, the fate-controllers of this village, understand that if we make war with this tribe then we will be

the most powerful tribe? But, did any of you think the other tribes will allow this to happen?"

"Do you mean if we fight the Black Hat Tribe the other tribes will interfere?" asked another man.

Bymaguhreh stood up, glancing over the small, dimly lit room and said, "I'm younger than all of you except Jahzong here, but I have fought many battles with our ex-leader and now I am fighting for our young leader. I know from experience that if fighting is the only way to solve the problem, then it's better to take action earlier rather than later."

The room fell silent for a moment. The elders were unsure if what Bymaguhreh said was true, but they had much faith in Jahzong.

Dorgo said, "Jahzong, you have something on your mind, otherwise we wouldn't be here. Don't delay. Our limited minds can't come up with any new ideas. Please get to the point."

"Jahzong, just tell us your plan. Whatever it is, we'll follow and fight beside you," another man said.

Jahzong knew it was time to explain. Before, he had been unsure if the elders would give him unqualified support, but now he was reassured.

"Thanks to the Three Jewels for protecting us from harm and evils so long, thanks to the spirits of our tribe's heroes who have guided us through these thorny journeys, and thanks to all of you for supporting my predecessor and me for the sake of our whole tribe," Jahzong said.

The elders' puzzled faces lit up as Jahzong's eloquent speech proceeded. Seeing the changes in their faces, Jahzong's spirits lifted and he continued, "Bymaguhreh learned from our spy in the Divine Goat Tribe that Sahngee-Renchin will transport grain to his tribe tomorrow. This is a good chance to settle our affair, but I want to hear your ideas. This is why I called you here."

The clear velvet sky allowed the plate-round moon to shine through the window, immersing those in the small room in its cold, milk-like rays that pierced the cracks in the wooden walls. Suddenly the room became deadly silent as the unusually round moon made itself felt. "Hey! Is tonight the fifteenth?" someone asked.

Everyone shifted their eyes to Jahzong, who was gazing at the beautiful full moon. "Jahzong, what sin we have committed tonight!" said an elder, spinning a golden prayer wheel shamefully. Suddenly the crowded room was filled with the hum of the Six Sacred Syllables.

"What's going on?" asked Bymaguhreh, looking lost at this unexpected turn of events.

"*Om mani peme hung! Om mani peme hung!* How dare we discuss killings rather than praying tonight!" said a white-headed old man, removing his ivory beads from around his neck.

Jahzong now realized it was the fifteenth day of the lunar month - the day of a full moon. His mother had taught him to do nothing bad and to avoid evil thoughts on the fifteenth. He slowly looked over his shoulder at Bymaguhreh, who was standing helplessly by the piously chanting people, pulled himself together, and said, "Listen everybody, I know it's improper to talk about killing tonight, but what do we Tibetans say? 'Chance only favors one once.' Tomorrow may be a turning point in our history. If we can save our tribe, the sin we commit tonight will be worth it."

Nobody uttered a word until Dorgo put his prayer wheel back into his robe pouch and said, "There is no doubt all of us here have taken the lives of many innocent animals and the lives of some of our enemies in our lifetimes. But we consider this heroic and not sinful. Moreover, what we are planning tonight is for all the tribe, not just ourselves. Jahzong, my

young leader, I'll always be with you whatever the situation may be. Is anybody else with us?"

"I think Buddha will forgive me for following Jahzong. Leader, I am here whenever you need me," said the white-headed old man, smiling proudly.

It was almost midnight as the other men also proclaimed their trust in Jahzong. Now a deep soft voice in Jahzong's heart sang as he used to with other children:

Thousands of stars in the dark sky shine so brightly but not by their own light;

The mountains look so beautiful but not by their own nature.

A lonely lion never survives to the next day;

A lonely man never steps over his own threshold.

"Jahzong?" a sleepy voice called from Jahzong's bedroom.

"Did you tell her about her father?" whispered Dorgo, stepping near Jahzong.

"Not yet, Dehgee. I'm coming up right now," said Jahzong, beckoning everybody to listen carefully. "Bymaguhreh, go get all the men ready. We have to be concealed along the road by daybreak. Go! Get ready!"

They left just as Dehgee was making her way downstairs and Jahzong was closing the door. "I was awakened by a nightmare, and you weren't there. I was so scared, Jahzong," said Dehgee as Jahzong turned and held her tightly in his arms.

"It's all right, dear. I'm here," Jahzong comforted, not knowing whether to tell her the truth or wait until he returned from battle.

Dehgee stared up from Jahzong's warm arms into his troubled face for a long time, and said with tear-filled eyes, "I dreamed of my father. I saw him with blood all over his body. He begged me for help. I didn't know what to do."

Jahzong trembled. Not knowing what to say, he held her tightly, fearing other disasters would befall her. Jahzong walked her back to their bedroom and then turned to leave. "Where are you going, Jahzong? Is everything OK?" asked Dehgee, squeezing his hand.

"I must do something tonight, but I'll be back very soon. Tell Mother not to worry," he said, leaving Dehgee in the lonely bed.

Tears fell as she stared at the slowly closing door, thinking it was hard to be human, but harder still to be a woman. She had rarely wept before she married. She had thought she had nobody to worry about but, after marrying Jahzong, she had often shed tears, for he was living on a precipice and she felt she might lose him at any moment. She could not sleep after Jahzong left and at last tiptoed into the quiet shrine. For the first time in her life, she felt the need to pray for her husband, who lived so dangerously.

The men outside focused on Jahzong, who told Bymaguhreh to attack the Black Hat men guarding the grain stored in the Divine Goat Tribe's village. He ordered Dorgo to stop the Black Hat men who would come running when they heard gunfire. Jahzong then personally led a band to the valley he had described as the weakest link in the chain. The Black Hat Tribe leader would pass this way as he and his men rode to the Divine Goat Tribe village.

Bymaguhreh and his men reached the Divine Goat Tribe village first as the round moon rode high in the sky, gently illuminating all that was underneath. They could see the guards around the storehouse, looking around now and then for anything suspicious. Bymaguhreh stationed men at various points and then led other men stealthily near the storehouse to wait for daybreak.

Jahzong arrived with his men before dawn and realized that it was a natural fortress. A path meandered between two huge steep mountains covered with pines and poplars. Jahzong concealed his men along both sides of the forest path, waiting for their prey to fall into the trap.

Dorgo was on his way to the Black Hat Tribe. There was no shortcut, only a narrow zigzagging path. The tribal settlement was located at the confluence of three sky-touching mountains. The Black Hat men had established posts along the path, making it difficult for any creature to pass unnoticed. To Dorgo's surprise, most posts were empty. Only a few men guarded two posts. The others had all gone with Sahngee-Renchin to the Divine Goat Tribe. Dorgo stationed his men near

the two manned posts and then waited for gunfire from Jahzong, as did Bymaguhreh.

The moon was sinking behind a fragrant juniper-covered mountain as the cold morning air pushed through Jahzong's warm Tibetan robe, chilling his bones. He could hear the rhythmic chatter of teeth on his left. As the moon dropped behind the shivering mountain a mixture of strange sounds rose from the ground. The trees seemed to be stretching like old men, emitting popping sounds that echoed in the small valley.

Jahzong soon forgot the bone-cracking morning air, and was lost in this natural chorus. He could hardly believe a gruesome storm was brewing amid such harmony. Many would soon bid farewell to this wondrous world at this golden time of day. He wondered, "Is this chorusing of nature my death knell?"

A flock of birds suddenly fluttered skyward near their hiding place. "They're coming, my leader," a man next to him whispered. Jahzong gazed at the darting birds, imagining himself a bird, soaring freely in the infinite sky.

"Leader, they're coming," the man next to Jahzong elbowed him, repeating the information. Jahzong signaled for the men to load their guns, slowly rubbed his hands together, and then snapped off some weeds obscuring his target.

Sahnggee-Renchin rode ahead of his men on a spotted white horse, triumphantly humming a folk song as his whip gently and rhythmically tapped his silver-trimmed saddle. The horse suddenly jerked its head high into the air and whinnied. Sahnggee-Renchin assumed this was because of the noisy morning birds, and continued humming while lightly lashing his horse's flanks. Simultaneously, Jahzong's men busily chose their targets as the sleepy sun stuck out its head carelessly from behind a magnificent mountain, turning the world around Jahzong into gold. Jahzong felt as though he was about to slaughter a trussed-up cow as Sahnggee-Renchin gave every indication of being utterly oblivious to his certain, imminent

death, as he continued enjoying the few remaining seconds of his life.

Sahnggee-Renchin and his men stepped directly in front of the snipers. Jahzong carefully aimed at Sahnggee-Renchin's head, closed his eyes, and squeezed the trigger, not wanting to witness his target's final surprised grimace. The small valley was suddenly suffused with the acrid smell of gunpowder. Jahzong's men ceased firing after a bit, and then Jahzong reluctantly pried open his sensitive eyes to have them stabbed by bright sunlight. Corpses littered the narrow path, including the corpse of Sahnggee-Renchin, who had died with his eyes wide open.

Life can be surprising. You may lack interest in something until the day you discover that one of your closest relatives is involved in it. You will never chant the Six Sacred Syllables if no catastrophes come your way.

Pema heard the golden prayer wheels around the nunnery spinning swiftly in the morning. The constant chanting of scriptures around the nunnery confided to Pema that Jahzong was up to something dangerous. She went to Jahzong's home after a hurried breakfast and beat the golden knocker against the door. Receiving no response, she opened the door and went straight upstairs, knowing where Jahzong's mother would be. To her surprise, Dehgee was in the shrine with Bahnso. They knelt side-by-side, praying. She had never seen or heard Dehgee pray before.

•••

As Jahzong fired, the guards at the two posts near the Black Hat Tribe ran out empty-handed, ignorant of what was happening. Bullets thudded into their pliant bodies before they realized what was happening.

Jahzong and his men busily collected the guns and bullets from the dead and those who had surrendered. Jahzong ordered the captured men to haul the corpses back to their tribe and also ordered men from his group to go to the Divine Goat Tribe village to help Bymaguhreh. He took the rest of his men, the prisoners, and the corpses to the Black Hat Tribe village.

Bymaguhreh was having a difficult time in the Divine Goat Tribe village. The storehouse and the hall where the local

people were being held were adjacent. There was a small post atop each wall. Several of Bymaguhreh's men had been seriously wounded after trying to take these two places, though nobody had been killed.

Bymaguhreh and his men were behind a wall and desperately looking at each other helplessly. Finally, Bymaguhreh vigorously stood and said, "The sun is already above our heads, but we remain pinned down here. A man who is courageous only once in his whole life is like a shining butter lamp in people's hearts forever. In contrast, a man who lives like a cowardly rat will be forgotten like a fart in the wind." Inspired, his men jumped to their feet in readiness when they heard this.

"Bymaguhreh, give me a little time and I'll get those cowards," declared a young man, holding a sharp sword in his right hand.

"I'll help him, Bymaguhreh. I've passed through sixty-five summers and winters without ever having done anything special, and I don't want to live just waiting for death. Permit us to fight side by side, Bymaguhreh," said an old man, glaring fiercely at the two buildings.

"Bymaguhreh, our leader has sent men to help us. They've just arrived," said another man.

"Really? That means Sahngee-Renchin is finished, but we haven't completed our job yet," said Bymaguhreh in embarrassment.

Suddenly a man was thrown from the top of the wall around the gathering hall. Before Bymaguhreh understood what was happening, the door flew open and a man waved from the door, gesturing to Bymaguhreh and his men. Bymaguhreh wondered if it was a trap that would put him and everyone else in great danger, but what had just transpired seemed real. Finally he reckoned that even if it was a trap, his men

outnumbered the enemies. "You ten cover us," said Bymaguhreh, and then ran ahead with several other men.

A chaotic scene met his eyes when he reached the door. Guards from the Black Hat Tribe were desperately fighting the local people. Everybody stopped as Bymaguhreh fired his gun into the air. "People from the Black Hat Tribe, listen! Your leader, Sahngée-Renchin, was shot dead this morning on his way here. You have a chance to live if you surrender, otherwise you'll meet your leader in another world," said Bymaguhreh and then ordered his men to shoot whoever failed to lower their gun.

It was easy to take over the storehouse once the gathering hall was secured. Bymaguhreh told the local men to guard the captured men and then ordered his men to aim at the enemies from atop the wall where it was easier to target the enemies' heads.

"My respected master, I have an idea. You won't have to waste a single bullet but you still can take that place," offered a skinny prisoner.

Bymaguhreh asked, "How?"

"My respected master, give me a chance and I'm sure I can persuade them to surrender," pleaded the man.

"It's really a good chance to escape, isn't it?" said Bymaguhreh, staring sharply into his eyes.

"In Buddha's name, I won't escape. There is no way to do so even if I wanted to," he said calmly.

Bymaguhreh agreed, put a stick on the ground, and said, "If you don't return by the time the shadow reaches here, I'll kill everyone in there."

The man ran swiftly to the storehouse after bowing to Bymaguhreh, who waited in the hall, throwing impatient glances at the stick. Not long afterwards, another man ran up to Bymaguhreh and said, "They've opened the storehouse."

"Load your guns and get on top of the wall just in case," ordered Bymaguhreh. He, too, loaded his own gun, knowing that being alert was critical.

A group of men edged out of the storehouse, holding their guns above their heads. As they proceeded towards the gathering hall, a group of ten men stepped from behind a thick wall with guns aimed at the slowly moving crowd. The skinny man led the group, holding his head up arrogantly, waving at the men on the surrounding wall. The men at the door took their guns and knives as they entered the hall.

The skinny man approached Bymaguhreh and said, "My respected master, see? You have them without wasting a bullet," and then bowed obsequiously.

"Not me. It was because of your contribution that we didn't have to kill," replied Bymaguhreh gratefully.

"No! I just carried out your strategy. You are the best commander I've ever met," he said, grinning.

Bymaguhreh thought, "If this man really speaks the truth, then why did I fail to take these two buildings?" and then he ignored him.

Meanwhile, Jahzong and Dorgo had gathered all of the Black Hat Tribe. Jahzong released the captured men and said, "I'm sorry for families who lost loved ones in this battle. I also know the grief of losing someone very close, but our lives will not and should not stop. I'll pay the cost of doing rituals for those who have died."

"Leader, the bastard left two big storehouses full of grain," said Dorgo, pointing to two magnificently constructed storehouses standing adjacent to Sahng-ee-Renchin's house.

"What should we do with the grain, Uncle Dorgo?" asked Jahzong, sweeping his eyes over the grief-worn villagers.

Dorgo thought for a moment and said, "The grain actually belongs to these people. Let's return the grain to them."

"Yes! Let's do it right now," said Jahzong, pulling Dorgo towards the storehouses.

"Wait! We should give grain back to them, but not both storehouses," said Dorgo.

"What? Why?" asked Jahzong in confusion.

"One storehouse of grain is enough for them for one or two years without growing any crops. We'll need the other one to solidify our new position," said Dorgo.

Jahzong slowly paced back and forth, contemplating. Finally he took a deep breath and said, "Everybody go get some big sacks. We're going to fairly distribute a storehouse of grain among you."

Jahzong turned to Dorgo after the villagers left and said, "What you said is true. We'll need grain later for the development of our tribe."

When the villagers returned with empty bags. Jahzong pried off a gigantic gold-plated lock securing the storehouse door. Noticing discussion among the villagers, Dorgo said, "I tell you he is descended from Heaven to bring us happiness and peace."

More curious people squeezed through the crowd near Dorgo. "Hey everybody! I said he was not an ordinary boy!" yelled a young man from outside the circle as he tried to wiggle his way through the crowd to the center.

"Of course he's not ordinary. Didn't any of you hear that a rainbow appeared over his house the day he was born?" Dorgo said. He paused for effect, and then continued, "Stranger still was the thunder that sounded from early morning to evening, though it was bright and sunny. Have none of you heard this?" continued Dorgo, wagging his head in disappointment.

The crowd burst into clamor, looking at those beside them, expressing surprise. Jahzong was frightened when he saw all the people pressing around Dorgo, thinking a riot was in progress and immediately drew out his sword, ready to rescue Dorgo. As Jahzong drew closer, he heard Dorgo enthusiastically extolling him, "Let's thank our Lord Buddha for sending this brilliant boy to lead us through a long thorny journey to a happy life."

Before Jahzong could turn away from the stirring crowd someone shouted, "Here is Jahzong, the great leader!" Suddenly everybody was on their knees, prostrating to Jahzong. Amid the worshippers was Dorgo, busily engaged in showing respect to his young leader. Jahzong was astonished and wiped away beads of sweat from his forehead with his long sleeve before the prostrations ceased.

The villagers joyously stood up after making three prostrations to Jahzong. Though some had lost their beloved sons and relatives several hours ago, this young man had brought new hope.

"From now on we will start a new life. No one should suffer under my leadership," Jahzong said. "You are now a part of the Holy Wind Tribe. The Black Hat Tribe no longer exists. I hope everyone in our tribe will share happiness and pain," he said as the crowd around him cheerfully welcomed a new beginning.

"Leader, let's not forget to distribute the grain!" yelled Dorgo from among the cheering people.

Darkness was falling and villagers, eager for the men to return, grew more anxious. Gradually the old ones and the children gathered at the small prayer wheel building, though none entered to spin the prayer wheel.

Everybody stayed outside, hoping to catch sight of the men returning. Children suddenly came running, shouting, "They're coming home! They're coming home!"

When the women in Bahnso's shrine heard the children yelling, Dehgee and Pema flew out, but Bahnso did not so much as open her eyes and continued chanting, her eyes firmly shut.

Dehgee and Pema reached the noisy crowd and saw Bymaguhreh surrounded by people in high spirits. Their hearts chilled from not seeing the one to whom they were so devoted. They feared catastrophic news from Bymaguhreh would demolish their will to live.

"Hey! What are you two doing here?" asked Bymaguhreh as he noticed them staring.

"We heard the noise and came out to see what was happening," quavered Pema.

Before Bymaguhreh could reply, Dehgee asked anxiously, "Where are the others?"

Bymaguhreh paused as they stared eagerly into his dilated eyes, coughed into his fist, and said, "They won't be back..."

"What happened, Bymaguhreh?" interrupted Dehgee.

Pema nearly fainted when she heard that Jahzong and the others would not return. Dehgee reached out and held her. Pema leaned weakly against Dehgee, weeping uncontrollably, astounding those around them. Bymaguhreh ran up in a

nervous and confused manner and said, "Don't! Please don't cry. Nothing happened. They're just busy distributing grain to local villagers. From now on they are part of our tribe!"

This news delighted everyone and Pema flushed, bowing her head in embarrassment, realizing that Dehgee was looking at her strangely. Bymaguhreh continued apologizing for playing such a nasty joke. The more he apologized, the redder Pema's face became. She was ashamed for having acted improperly in front of so many people. Overwhelmed by the good news, the villagers danced and sang in groups. Nobody felt in the mood to dwell on Pema's odd behavior.

"When will they return, Bymaguhreh?" Dehgee asked.

"They'll probably be back tomorrow. There are many things to discuss and plan. Our tribe's territory and population has increased. Jahzong must plan how to administer the whole tribe, and make appropriate rules," said Bymaguhreh as Dehgee held Pema tightly by the arm.

Pema told Dehgee and Bymaguhreh that it was time for her to return to the nunnery. Bymaguhreh shook his head with a deep sigh as Pema disappeared. Dehgee was desperate but tried to control herself, watching the disappearing figure as it slowly merged with the horizon in the distance. She had thought love needed two understanding hearts to share.

"Dehgee, I know how you feel about her," whispered Bymaguhreh as he saw Dehgee standing with an overcast face, hardly breathing.

"What? What did you say, Bymaguhreh?" asked Dehgee as she returned from her thoughts.

"You really must forgive her, Dehgee," he said.

"Forgive whom?" she asked.

"Pema, of course. Who else?" replied Bymaguhreh.

Dehgee asked, "Do you think I'm jealous, Bymaguhreh?" and then burst into peals of laughter.

"You aren't? Why?" he asked, scratching his messy-haired head in supreme puzzlement.

"I'm not jealous, I'm afraid," said Dehgee as she abruptly stopped laughing.

"Afraid of what?" he asked.

"I'm afraid that one day I'll lose Jahzong. As the saying goes, nobody can avoid fate," said Dehgee, sighing helplessly.

"I don't understand you," said Bymaguhreh, looking into her face.

Dehgee left without saying more, suddenly ran back to Bymaguhreh, and said. "I haven't heard from my father since we met here last time."

Bymaguhreh looked as if he had lost his soul, realizing Jahzong had not informed her of her father's death.

"I heard that you went to my father's tribe. How is he?" asked Dehgee.

"He..." said Bymaguhreh, not knowing how to continue.

"Was he still mad at me, Bymaguhreh?" she asked as Bymaguhreh drowned in frowns.

"No. He...was...fine," he replied as Dehgee waited impatiently.

"I knew he wouldn't really be mad at me," said Dehgee and headed home.

Bymaguhreh was left behind open-mouthed and then rushed home in fear she would return with more questions.

Bahnso heard Dehgee come home singing that afternoon. The news of Jahzong's victory reached other tribes before the raided land ceased trembling. The leader of a neighboring tribe visited Jahzong the day after his return from the Black Hat Tribe and told him of a secret meeting. He wanted to be the first to congratulate Jahzong on his new status as the most powerful regional leader. As expected, he told Jahzong that although his people's stomachs were rubbing their backbones, they would be ready to serve him whenever he needed. Jahzong could hardly keep his blood-shot eyes open, asked several elders to keep the visitor company, and then excused himself.

"Just a moment, my Lord," whispered the leader, grasping Jahzong's tattered, dirty sleeve.

"What?" asked Jahzong tiredly.

"I have something for you, my lord," said the leader in a low, proud voice, glanced at the elders occupied with talking and laughing, drew something from his robe bosom, stepped closer to Jahzong, and said, "A personage from Lhasa gave this coral snuff-bottle to my great grandfather. It has been passed down in my family as a legacy."

Jahzong accepted the gift without looking at it and strode into the room where Dehgee had prepared his favorite food.

"Jahzong, quick! Your food is getting cold," said Dehgee as Jahzong entered listlessly.

Jahzong inhaled deeply as he sat near the food by the adobe stove. "I really missed your cooking. I haven't had such

delicious food for days," said Jahzong, putting the snuff-bottle on the stove.

Dehgee picked up the gold-rimmed snuff-bottle as Jahzong ate. "What a beautiful snuff-bottle! Whose is it, Jahzong?" asked Dehgee.

"It's a gift from a friend. Keep it if you like it," replied Jahzong through a mouthful of food.

"Did you get this from Father? I saw in Father's eyes that he loved you, though you two opposed each other," said Dehgee as Jahzong continued eating.

This reminded Jahzong of Dehgee's father. He had not informed her of her father's death, but now he was more concerned about the snuff-bottle given by the other leader. "How do you know it's your father's snuff-bottle?" asked Jahzong, placing his chopsticks across the bowl.

"I may not recognize his silver chopsticks, but I will always recognize his snuff-bottle because I broke it and he repaired it by putting a thin piece of gold around the broken part," said Dehgee, happily recalling a treasured moment from the past.

"But don't you think two things might be exactly alike?" asked Jahzong.

Dehgee held the snuff-bottle tightly in her hand as if fearing to drop it again. "Look at this dirt-filled slit here," she said, showing a long circular slit to Jahzong. "This slit on the side is as familiar to me as are the lines of your hand."

Avibrant chorus awakened Dehgee the next morning. The snuff-bottle suspended by a cord from a wooden nail on the wall jumped into her view as she opened her puffy eyes. The door slowly pushed open, and in came Pema.

"Hey! Pema, are you fine? You look terrible," said Dehgee, sitting up in bed.

"Jahzong is killing too many people!" said Pema as she closed the door behind her.

"Killing too many people? What do you mean?" asked Dehgee with dilated eyes as Pema sat by her on the bed.

"You are his wife, and you don't know that he is about to take someone's life?" said Pema.

Dehgee jerked on her yak skin robe and flew out, the door slamming forlornly behind her. A crowd milled about, looking at the man who was about to be executed. Dehgee shoved through the crowd to the front. She heard people saying the condemned man deserved death for deceiving their leader. Dehgee understood deceit was immoral, but thought it did not merit death.

Suddenly the crowd exploded. Everyone threw stones and mud balls at the man, who was on his knees with both hands tied to a pole. His face was covered with long dirty hair that danced tiredly in the gentle breeze. Those in the crowd became incensed at seeing Dehgee's gloomy face, thinking that she, too, was infuriated by the man's treachery. Another volley of stones and mud-balls thudded against the man.

"Stop! Stop torturing him! Why are you all so cruel? Don't you have any compassion?" shouted Dehgee, panting briskly.

Silence. Everybody stood mute, hands full of stones and mud balls. Nobody expected such anger from Dehgee. She had seemed so gentle and tolerant. Nobody could remember a strong word from her.

"Release him," Dehgee told Bymaguhreh, who was responsible for the man's execution. "Take him to your home, Bymaguhreh, and give him enough food to fill his belly," ordered Dehgee as the others stood in confusion.

"But Jahzong said nobody had the right to spare this man's life, Dehgee. I'm afraid I can't..." Bymaguhreh said uncertainly.

Dehgee fell to her knees before Bymaguhreh had finished. Those gathered shivered a little as they saw Dehgee's helpless figure trembling in the tender morning breeze. Some dropped the stones and mud balls from their hands in shame. "OK! Release this man! Quickly!" shouted somber Bymaguhreh, helping Dehgee to her feet.

Bymaguhreh had never imagined that Dehgee could be so frail, imagining her to be the strongest woman he had ever met. He escorted Dehgee home guiltily as several men took the prisoner to a nearby house. At that very moment Jahzong and the elders arrived at the prayer wheel building where the man was to be executed and were startled that the prisoner, Bymaguhreh, and several other men were gone. Only some villagers remained, silent and unmoving, as though they had been struck by lightning.

"What happened? Where are the others?" demanded Jahzong in concern.

There was no reply, as though demons had stolen the villagers' tongues. Seeing his people like this made Jahzong's heart stop beating for a moment. He became more anxious as the villagers dropped their chins even lower. Seeing the villagers' depressed figures and noticing Bymaguhreh's absence, a chill went through his body straight to his backbone.

He had never had such a feeling in battle. He feared something unexpected had befallen his best friend, Bymaguhreh.

The elders approached as Jahzong sat on the ground, head buried in his hands. "My leader, don't worry. We'll do whatever is necessary even if it means war," said Dorgo, patting Jahzong's shoulder.

"That's true. Shall we walk you home, Leader?" asked another elder man.

"Right. First we'll walk you home," said Dorgo as Jahzong slowly stood in desperation.

As they walked to Jahzong's house, they saw Bymaguhreh sitting on the threshold. "What happened Bymaguhreh? Are you OK?" asked Jahzong, joyfully running to Bymaguhreh.

"Dehgee is in bed," said Bymaguhreh in low spirits.

The small bedroom was extremely quiet. People held their breaths a bit fearing it would disturb her. Suddenly the bed twitched as she tried to open her cracked lips. Everybody stood as soon as they heard her faint voice calling Jahzong, who told the others to leave him with his woman. They reluctantly trudged to the half-opened door while turning back to look at the pale young woman in bed, as if leaving a deathwatch.

Jahzong found Dehgee looking paler than death. Hearing the approaching footsteps she tried to sit, but failed. Tears trundled down from her dull, half-opened eyes as Jahzong held her cold hands. Finally she murmured, "Jahzong, please don't kill any more."

"I promise I'll never kill again, Dehgee. Please don't fall asleep! Please!" he said, pressing his warm soft lips hard against her cold hands.

"Jahzong, Pema said that if you kill other people during your life," she paused to moisten her chapped lips and said, "you'll go to Hell and burn forever."

"I promise nobody will die. Don't worry about me," he said, a tear wetly plopping on the back of Dehgee's gentle hand.

"I just don't... don't want you to burn in Hell," murmured Dehgee. Beads of sweat appeared on her pallid forehead as she gripped Jahzong's hand fiercely, and then she fainted as Jahzong looked into her anguished face.

Those outside rushed in when Jahzong called desperately. Jahzong told Bymaguhreh to bring the only local doctor. A white-headed man soon arrived, panting unevenly. He drove out everyone except Jahzong, who squatted in a corner near the bed. The doctor examined Dehgee skillfully, as those outside shoved each other to better peer through a narrow crack in the wooden door.

Night silently crept over the village. Increasing numbers of people gathered outside Jahzong's house. Some prayed piously for their leader's wife - Dehgee - who had saved the tribe in its moment of greatest peril. Some shed tears as they talked about how kind she had been to them. The doctor carefully checked Dehgee's pulse a third time in the darkening house.

"Congratulations, my leader!" said the doctor, laughing and looking over his shoulder at Jahzong.

Jahzong did not believe what he had just heard or the reason for the doctor's laughter. He slowly raised his head and looked between his fingers at the doctor, who smiled.

"What? What did you say?" asked Jahzong in confusion.

"Good news! You'll be a father in a few months," said the doctor as he gently placed Dehgee's cold hands back under the cover.

"Are you sure? I'm going to be a father soon?" said Jahzong joyfully, springing to his feet.

"Yes," the doctor said. "And Dehgee's fine, just a little discomfort, nothing serious. It happens all the time."

Outside Bymaguhreh shouted first, "Our leader is going to be a father!" Those anxiously gathered at the gate exploded as they heard Bymaguhreh's happy shouting. Everyone suddenly knelt and made prostrations to the rising, utterly full moon.

Jahzong slowly went to the window and gazed at the moon, feeling the whole universe was celebrating this great news. It was the fifteenth day of the month.

He called Bymaguhreh in and said, "Set that traitorous leader free." Jahzong smiled at the delighted people outside, though they could not see him.

"What? Set the bastard free? I understand that tonight is the fifteenth day of this month, and you don't want to kill anybody on this special day, but did you tell Dehgee that this bastard stole her father's snuff-bottle?" asked Bymaguhreh as Jahzong moved his attention to the bright moon.

"No, but I don't think it's necessary. I don't want to welcome this new life with blood-stained hands, Bymaguhreh," said Jahzong, gently touching the turquoise around his neck given by Guhhay as a welcoming present, eighteen years earlier.

As the boundless sky ornamented itself with millions of stars the villagers outside began singing and dancing. Now the moon was high in the sky. As Jahzong looked up, a big black chunk of cloud crept over the bright moon, casting a black shadow on the still vibrating village.

TRANSCRIPTIONS

B

Bahnso, pad mtsho བད་མཚོ།

Bymaguhreh, pad ma dkar po བད་མ་དཀར་པོ།

C

Cewang, tshe dbang ཚོ་དབང་།

D

Dehgee, bde skyid བདེ་སྦྱིད།

Dorgo, rdo gor རོ་གོར།

Doorgee, rdo rje རོ་རྗེ།

Dzorge, mdzod dge མཚོ་དཀོན་དགེ།

G

Guru, gu ru གུ་རུ།

Gongbuya, mgon po yag མགོན་པོ་ཡག་

Guhhay, gu he གུ་ཧེ།

H

Huadan Zhaxi, dpal ldan bkra shis དཔལ་ལྷན་བརྒྱ་ཤིས།

J

Jahzong, lcags gzong ལཱ་གས་གཞོན་།

Jikmed, 'jigs med འཛིགས་མེད།

L

Lhamojew, lha mo skyabs ལྷ་མོ་སྐྱབས།

Longwa, lung ba ལུང་བ།

N

Nahwah, rnga ba རྩ་བ།

O

Om mani peme hung, oM ma Ni pad+me hUM ཨོཾ་མ་ཎི་པད་མེ་ཧུམ་

P

Pema, pad ma པད་མ།

Q

Qiang 羌

Qiujie, chos rje ཚོས་རྗེ།

R

Rangnan, ra sngon ར་སྟོན།

S

Sahnguh, sangs dga' སངས་དགའ།

Sahnggee-Renchin, sangs rgyas rin chen སངས་རྒྱས་རིན་ཆེན།

Sichuan 四川

T

tsamba, rtsam pa ལུ་མ་པ།

Z

Zorgay, mdzod dge མཚོ་དཀྱེ།

ལྷགས་གཟོང་། ལྷག་པོ་གཏོང་གི་ཚོ་དཔོན།

མཚོད་དག་གུ་རུས་བཅམས།
དབལ་ལྷན་བཀའ་ཤིས་ཀྱིས་ཡིག་བསྐྱར་བྱས།

ཕྱི་བོ་ལྷགས་གཞོང་དྲན་པའི་ལེགས་ཏེན་དུ།

ཚུལ་པ་པོའི་གནས་ཚུལ་མདོར་བསྟུན།

གུ་རུ་ནི་༡༩༥༩ལོར་རྩ་བ་བོད་རིགས་ཚལ་རིགས་ལ་སྐྱོད་ཁུལ་མཛོད་དག་རྫོང་ཚོས་
རྗེ་གཤོག་ཀ་ར་སྟོན་སྟེ་བར་སྦྱེས། ཁོ་ཡིས་མཚོ་སྟོན་དག་ཐོན་སྟོབ་ལྷ་ཚེན་མོ་མི་རིགས་
དག་ཐོན་སྟོབ་གླིང་དབྱིན་ཡིག་གསོ་སྦྱོང་འཛིན་ལྷན་སྟོབ་གཉེར་བྱས། འདི་ནི་ཁོ་ཡི་
བརྩམས་སྦྱང་ཐོག་མ་ཡིན།

ཡོ་ཚུ་བའི་གནས་ཚུལ་མདོར་བསྟུན།

དཔལ་ལྷན་བཀའ་ཤིས་ནི་༡༩༥༡ལོར་མདོ་སྐད་རེབ་གོང་གླིང་གུལ་ཚོ་བར་སྦྱེས།
༡༩༥༥ལོ་ནས་༡༩༩༥བར་ལུང་གུང་མི་རིགས་སྟོབ་ལྷ་ཚེན་མོ་ནས་སྟོབ་གཉེར་བྱས།
མཐར་ཕྱིན་རྗེས། མཚོ་སྟོན་ཉིན་རེའི་ཚགས་ལའང་ཁང་དང་། གུལ་སྦྱིའི་ཕ་འཇུགས་མང་
པོ་ལ་ཞབས་ཞུ་བསྟུན། ད་ལྟོ་འཇར་མན་པོ་ཡིན་ཉོང་པོ་མེ་སྟོབ་ལྷ་ཚེན་པོ་ན་དག་གན་
བྱེད་གྱི་ཡོད།

སློ་བོའི་ཁ་ལབ་སྒྲིབ་དང་། རང་གི་གོ་ཐོས་དང་རྣམ་དཔྱོད་ཀྱི་བརྒྱུད་
ནས། དབྱིན་ཡིག་གི་བརྒྱམས་སྤྱང་འདི་བྲིས་པ་ཡིན།

ཅེས་དྲིས།

ལག་གི་ཐོབ་བ་ལོགས་ཀྱི་ཡོང་སྟེགས་ནག་ཚུང་ཞིག་གི་སྟེང་དུ་དལ་མོས་བཞག་
ནས། ལྷོ་བོས་"ཁོ་ཚོ་ཨ་མའི་རུམ་ན་ཉལ་ནས་བསྐྱད་ཡོད།"ཟེས།

ངས་མིག་བཟང་ནས་ན་ཟེ། "དེ་ཟེར་ན། ཨ་མ་ཞིག་ཡིན་ན་ཚང་མ་རང་གི་
བྱིས་པ་ལ་འདང་ཆེ་བ་ཨེ་ཡིན།"

"འདང་ལོས་ཆེ། ཨ་མས་རང་གི་ཡོད་ཚད་ལན་པ་མི་བསམ་པར་བྱིས་པ་དག་
ལ་སྟེར་བ་རེད།"ཅེས་ལབ་ཞོར་དུ། ལྷོ་བོས་ངའི་སྐྱའི་ལན་ལུ་བྱིས་པ་གཞན་པ་དག་གི་སྐྱ་
སྐས་མ་དང་མཚུངས་པ་དེ་བྱིས་བྱིས་བྱས། བྱིས་པ་འགའ་རེའི་སྐྱའི་ལན་ལུ་འདྲ་
ལུ་བྱུ་བྱུ་ལ་གསེབ་པ་རེད། ཉེན་གངས་ལ་ངའི་སྐྱ་སྐྱེ་མཁན་ནི་སྐྱོ་བོ་ཁོ་རང་ཡིན།

ང་སྐྱོ་བོར་གཏུགས་ཤིང་ནས་ཚང་གི་དྲི་མ་བཙན་བོ་དེར་ཁ་ཡ་མ་བྱས་པར་ཁོའི་
སྐྱེ་ལ་འཁྲིལ། ཁོ་ཡི་རུམ་དང་འབྲལ་བ་མེད་ན་ཅི་མ་རུང་སྟེ།

"སྐྱོ་བོ། ཨ་མས་ང་ལ་རྒྱ་རྒྱུན་སྟེར་ཁ་མ་ཉན། རྩོད་བྱིས་བཤད་ན། ཨ་མས་ཡོད་
ཚད་བྱིས་པ་ལ་སྟེར་བ་རེད། ལྷོ་བོ། ང་དོན་ངོ་མས་ཁོ་མོའི་བྱང་ལོག་ནས་ཨེ་ཡོང།"ཞེས་སད་
ལ་མ་སད་བྱིས་དྲིས།

གཏམ་ལ་གྲགས་རྒྱ་མ་བྱུང་ཞིང་ཡོད་ཚད་ཁ་ལུ་སིམ་མེ། ལྷག་ནག་པོའི་ལྷོད་དུ་
རྐྱང་སྐྱེན་དང་བསྐྱོངས་ནས་ལྷེམ་པ་ནི་ང་རང་གི་རྒྱུན་འཇགས་ཀྱི་དཔུགས་ཀྱི་རྒྱ་བ་ཁོ་ན་
རེད།

ལྷག་ནག་པོའི་ལྷོད་དུ་སྐྱོ་བོས་མི་ཚེའི་ལོ་རབས་གྲུང་བར་ཉན་ཞིང་སྟོན་པར་ང་
རང་དང་ག་ཆེ། "ཉེན་དང། ལྷག་ག་རས་སྐྱུག་ན་མཆི་མ་མི་གཏོང། ལྷོ་བོ་ན་ཚུ་ལུ་མི་

འབྲུང་། ལྷག་སྐྱོང་ནི་ངོ་གཞོངས་ས་ ཞིག་མིན་པར་བུའི་རང་རྟགས་ཐོན་ས་ཡིན། "ཞེས་
བཀའ་བརྒྱུ་ཡང་ཡང་བྱས།

ང་རང་ལོ་ལོ་བཙོ་བརྒྱད་ཀྱི་སྐབས་སུ་སློབ་བོ་ལྷ་རན་ལས་འདས་སོང་། དེ་ལྟ་ན་
ཡང་། ང་ཡི་བྲན་ཤེས་ཀྱི་མེ་ལོང་ངོར་གསོན་ཉམས་ཆེས་དོད་པོ་ནི་ཁོ་ལས་མ་འདས། ཁོ་
ནི་མེ་ཏོག་སྟོན་ཁར་རྟོན་ཀྱང་དྲི་བསྐྱུང་ཀྱི་ལི་བ་ཡིད་ལ་ཞེན་པ་ཞིག་ཡིན།

དོན་དེ་ལྷུང་བ་ནི་གྲང་ངར་ཆེ་བའི་དགུན་ཁ་ཞིག་རེད། གྱིང་བསེར་རྒྱུད་གིས་སྤོགས་བཞི་
 མཚམས་བརྒྱད་དུ་གཙུག་གིས་བཞུགས་པའི་ལམ་ཁ་རིང་ལྷུང་གི་ཡོད་ཚད་ལྷུང་དུ་བརྟུག་ཅིང་དགུང་
 ལ་རྒྱུར་ཉེ་ཞོར་ལྷུག་ནག་ཐིབ་བེ། ཚོ་བ་ཡོངས་དལ་ཅག་གི་གྲང་ངར་གྱིས་གཟིར་བའི་
 སྲང་གྱི་ཞོ་ན་ཁ་ཐོར་གྱི་གྱིམ་གཞིས་ཁྲོད་ན་མུ་མེད་དུ་ལྷུག་བཞིན་འདུག ཁང་བ་གོག་པོ་
 ཞིག་གི་ནང་ན་མེ་ལྷེ་དམར་གར་གར། རྗེ་རྒྱུད་གི་ཁྲོད་ན་ཁང་བ་ཅན་ཅན་གྲགས། མེ་
 ལིང་མཐའ་སྐྱོར་ནས་ཀྱང་པོ་སྐོད་པོ་འགའ་མཚམས་རེར་མགོ་བོ་དགྲེ། མཐའ་མར་ཁང་
 བ་མི་དྲིབ་པར་ཞོ་ཐག་ཚོད་པས། ཚང་མས་དོན་དག་ཆེན་པོ་ཅི་ཡང་མེད་ལྷུང་བྱས། ལ་
 གས་གྱིས་མ་ཁི་ལོར་ལོ་རང་དགའ་བསྐྱོར་ཅིང་། ཁ་ཅིག་གིས་མེ་ལིང་དམར་པོའི་
 རྟུངས་ཀ་ལ་ཉལ་བ་ཉལ་བེས་བལྟས། ཀྱང་པོ་གཉིས་གྱིས་ཕན་ཚུན་ལ་ལྷུང་ལྷུང་ཅིག་
 ལལ་སྟེ་དངན་བ་རིང་མོ་ཞིག་གིས་སྤོམ་ཚིག་བཅད། སྤོ་ལུང་དུ་ཁ་ཞོར་གྱི་ཡོད་ཚད་
 འཇམ་ཐིང་རེར་གྲུར་ཞིང་། ཅོག་ཅིང་སྟེང་གི་འཛིམ་སྐྱུ་དེ་བཞིན་དུ་མི་ཚང་མ་ཡང་འགྲུལ་
 བ་མེད་པར་ཉན།

མཚོད་ཁྲིའི་ལོགས་གྱི་གིང་སྐོ་འབྱུང་ཡོད་པ་དེ་རྒན་མོ་ཞིག་གིས་ཉར་སེ་བྱས།
 འཛིམ་སྐྱུ་དེ་ཡ་ཡོ་ཉེན་ཁ་ཆེ་བ་ཞིག་བྱས་ནས་རྒྱལ་འཐས་ཚུགས་པ་བྱུང་། ལག་བ་དང་
 གོན་བ་ཁྲག་གིས་གཡོགས་བཞིན། ཞོ་མོ་ནང་དུ་ཉང་རྒྱག་བྱས་ནས་"དགོན་མཚོག་
 གསུམ་པོས་མཁྱེན། ལུ་ཞིག་རེད། ལུ་ཞིག་རེད།"ཅེས་ཉལ་གྱི་ཡོད། དོ་རྒྱུར་གིང་བའི་
 རྒྱུས་བ་རྣམས་གྱིས་མི་ཁྲག་པའི་ལུང་བོ་ལྷེ་མོ་ཞིག་ལས་གྲོལ་བ་ལྟར་ཕན་ཚུན་ལ་འཇུམ་

ཤོར།

ཆད་པོ་ཞིག་ཙོག་ཙའི་མདུན་དུ་བྱིན་ཞིང་དོ་སྐྱེའི་མདུན་ནས་སྐྱོང་ས་ལ་བཅུགས་
སྟེ། "དགོན་མཚོག་གསུམ་པོ། སྐྱེས་དམན་འདི་ལ་བྱ་སྤྲུག་ཅིག་གཞན་བ་ཁྱོད་ཀྱི་བྱིན་
རྒྱལ་ས་ཤིང་། བྱིའུ་འདིའི་ཨ་མ་ནི་དཔའ་ཚོད་སྟེ་བའི་དོན་དུ་གཤེགས་པ་ཞིག་ཡིན་པས་
ན། སྐྱེས་དམན་འདི་ལ་བྱགས་རྗེ་ཆེན་པོས་སྐྱབས་སུ་གསོལ།" ཞེས་ཞུ་བ་བྱས།

སྐབས་དེར། ཆད་པོ་ཞིག་གིས་སྐད་མགོ་མཐོན་པས་ན་ཤེ། "ཨ་མོགས། ལུ་
ཉེ། ཟས་མིང་མེད་བྱིས་ཀྱང་མི་བཟའ། སྐྱེས་པོ་མོ་ཚང་མ་མིང་གིས་འབོད་ན། བྱིས་པ་
འདིར་དམིགས་བསལ་དུ་མིང་མེད་པ་ག་ལ་རུང་། ཁྱོད་ནི་སྐྱེ་བོར་བཀུར་བའི་སྐྱེས་བུ་དང་
རྒྱུད་གཡང་ག་ཤོག་ཀའི་ཚོ་དཔོན་ཡིན་པས། ཁྱོད་བྱིས་མིང་ཞིག་བཏགས་ན་ཤིང་། འོ་
སྐྱོལ་ཚང་གི་སྐྱབས་མགོན་ཚོ་བའི་དོན་དུ་རིམ་གྱོ་བསྐྱབས་ནས་ཁོམ་གྱི་མེད།"

འགོ་དཔོན་ད་རུང་དོ་སྐྱེལ་ཅེ་རེར་ལྟ་བཞིན་ཙོག་ཤུར་བསྐྱོད་ཡོད་ཚུལ་དེ། ཁོ་
རང་གིས་བྱགས་རྗེ་ཆེན་པོས་སྐྱབས་བཅོལ་ཞལ་བྱིས་བཞེས་མིན་ལ་བསྐྱགས་ཡོད་པ་
དང་འདྲ། ཉོག་ཙམ་གྱི་རྗེས་ནས་དུག་ཅུ་ལོ་ཡིས་མ་བྱབ་པར་ཉག་སེལ་ངས། མིག་གོང་
ན་མིག་ཚུ་བྱུག་སེ། དོ་སྐྱེལ་སྐྱབས་བཅོལ་དུས་ཁོ་རང་གིས་ཅི་ཞིག་མཐོང་བ་མི་གཞན་
པས་མ་ཤེས་རུང་། གཞུག་ནས་མི་ཚང་མས་"བྱགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་དོ་སྐྱེདེས་འགོ་དཔོན་
ལ་འཇུམ་བསྟན་པ་ཤིང་། "ཅེས་ལབ་སོང་། མི་ཚང་མ་མཚོན་བྱི་ཞིག་གི་ཁ་ཁོར་ནས་གཞི་
བདག་ལ་མཚོན་འབུལ་བྱེད་པར་བྲེལ། སྐྱིར་བཏང་གིས། འབྲབ་འཛིང་ངམ། འོ་ཉོག་
བར་བའམ། རྟེན་འབྲེལ་གྱི་ཚོ་ག་གང་རུང་སྟེལ་བའི་སྟོན་དུ། ཚོ་མིས་ཡུལ་ལྟ་གཞི་
བདག་ལ་མཚོན་བསྟོད་བྱས་ནས་སྐྱབས་བཅོལ་བ་ཤིང་།

གན་མོ་དེས་སེམས་ཁྲལ་གྱིས་ཁང་བའི་ནང་དུ་ཡར་འགོ་མར་འགོ་བྱས་པ་དང་
 རྒྱ་སྐབས་ནས་མགོ་བོ་ཡང་ཡང་སྤྱི་ལ་བསྐྱེད་ཀྱི། འབྲུང་ར་འབྲུང་རེ་བྱེད་པའི་ཁང་བའི་
 རྩེད་དུ་རྩེད་ལྷུང་ལྷུང་གཡུགས་ནས་ཁང་བ་ཐབས་རྒྱགས་དེ་ཐ་ཐོར་དུ་གཏོང་བསམ་པ་
 དང་འདྲ། རལ་གྱིས་དུབ་པའི་ཨ་མ་ཁྱེལ་དང་མཉམ་དུ་སློབ་པ་བཀའས་པའི་ཉལ་ཁྲིའི་
 རྩེད་དུ་ཉལ་ནས་ཡོད། བྱིས་པ་སྦྱེས་པའི་དོད་དུ་བྱུང་བ་ཡིན་མོད། སྦྱེས་པ་མུང་འདས་ཀྱི་
 ཁོག་སྐྱུག་གིས་ཁོ་མོའི་སེམས་ལ་གཟུག་བོ་བྱས་པར་མ་ཟད་གདོང་ལའང་གཉེར་མ་
 འབྲུང་དུ་བརྟོན། ཁོ་མོ་བྱིས་པའི་སྦོགས་ལ་དལ་མོས་འཁོར་ཞིང་མོད་མདོག་ཉམས་པའི་
 མཁུར་མགོ་ནས་མིག་རྩེའི་སྤྱིང་བ་ཟགས། "དཀོན་མཆོག་གསུམ་པོ། རྩོད་ངའི་བསྟན་ས་
 ་མི་ཉན་པ་ཅི་ཞིག་ཡིན། བྱིས་པ་སྦྱིང་རྗེ་ཚ་བོ་འདི་པ་མེད་པར་འཛོག་དོན་མེད། སྦྱེས་
 དམན་ང་ཡུགས་མོར་བསྐྱར་དོན་མེད། རྩོད་སེམས་ཅན་གྱིས་བཤད་པ་ནང་བཞིན་ཡིན་
 བ། རྩེད་རྗེ་ཞིག་སློམ་རོགས།" ཞེས་འབོད་པ་བྱས།

འགོ་དཔོན་ཡོལ་བ་བཀའ་གསུངས་ནས་ནང་ལ་འཇུག་ཡོང་བ་དང་། བྱིས་སྐྱུག་གི་ཨ་
 མ་དུ་ལྷུང་བྱེད་སར་བྱིན་ཞིང་ཉལ་ཁྲིའི་མཐའ་ལ་བསྐྱེད་ནས། "པད་མཚོ། བེ་མ་
 འདེབས། ངའི་གཅེས་སྐྱུག་ཅེས་ལབ། ཚོ་མི་ཀུན་གྱིས་ཁོ་"སློབ་བོ"ལ་འབོད་ཅིང་ཁོ་རང་
 གིས་ཀྱང་སྡེ་མི་ཚོ་ག་རུས་ལས་ཀྱི་དེ་པའི་བྱིས་པར་བརྟེན། གཞུང་དོན་ཡོད་ཡོད་ཚང་མ་
 ཚོམ་པ་མེད་པར་རང་དོན་དུ་སེམས།

"གཅེས་སྐྱུག་འདི་ལ་སྟོན་དང་། ཁོ་སྐྱ་ཨ་མ་པ་དང་མིག་གཉིས་རྩོད་དང་འདྲ།
 མིང་ལ་"ལྷུགས་གཞོང"འདོགས། བ་ཀན་ནི་དཔའ་རྟོན་ཅིག་ཡིན་པས་གཅེས་སྐྱུག་འདི་
 ཡང་གཞོང་བུ་ལྟ་བུ་ཞིག་དུ་འབྱོངས་རྒྱུའི་སྟོན་འདུན་རྒྱུ། ཁོ་ཁ་ལས་དར་བར་སུ་ཞིག་

གིས་ཀྱང་བར་ཚད་གཏོང་མི་ལུས། །ཞེས་བཤད། འགོ་དཔོན་གྱིས་རང་གི་སྐྱེ་རྒྱུ་གྱི་ཁོད་
 བས་གཡུ་ཞིག་བྲངས་ནས་ཐི་གུ་ཞིག་གིས་ལྷགས་གཞོང་གི་སྐྱེ་ལ་བཏགས། བད་མཚོས་
 མཐོང་བ་ན་སེམས་ལ་སྤྱིང་རྒྱ་ཞིག་ཐོབ་སོང་། གཡུ་ནི་ཅུ་ཆེ་བ་དང་ལྷ་སྤྱི་གཉན་བཅོན་གྱི་
 གཞོད་འཚེ་ཅི་རིགས་ལས་སྤོལ་བྱུང་བར་གོ་ ཆེ་གང་ལ་ཁོ་མོ་རང་ལ་གཡུ་ཏོག་ཅམ་ཡང་
 དབང་མ་མྱོང་། སྤྱིང་ཁོང་གི་དོག་དོག་ཅིག་གྱིར་འདོན་བསམས་ཀྱང་ཁ་ལ་འབྱུང་མ་བྱུང།
 སྤོལ་བའི་ལྷག་ལ་འབམས་གིང་བྱང་རྒྱུ་སེམས་དབང་ལྷ་ལུའི་སྤོལ་བའི་མདུན་ནས་སྤྱིང་ཁོང་
 ཏོན་མོ་དུ་བྱུང་བྱས། སྤྱིང་རྗེ་ཆེ་བའི་སྤོལ་བོ་ནི་མི་ཚོས་སྤྱིང་ཞིང་གཞན་གྱི་དགོས་འདོད་
 རྒྱབ་བ་ཞིག་ཡིན། ཁོས་འགོ་ཞོར་དུ་བྱ་སྤྱུག་གི་ཐོད་པའི་སྤྱིང་ལ་འོ་ཞིག་བྱས། ལྷགས་
 གཞོང་གིས་སྤྱིང་བ་ཅི་ཡང་མེད་པའི་སྤོལ་ནས་གཡུ་དེ་སྤྱིང་སྤྱིང་བྱས་ནས་བསྐྱོད།

ལྷགས་གཞོང་འཛིག་རྟེན་དུ་འབྱོར་བའི་ཉེན་དང་པོ་ནི་ཡིད་ཚྭ་སྤོལ་བ་ཞིག་དང་
 མཚར་སྤྱུག་ལྡན་པ་ཞིག་རེད། བཀ་ཁུང་ལས་མགོ་བོ་སྤྱི་ལ་བསྐྱིངས་པ་ན། ཁོའི་མིག་སྤྱི་
 བ་འཛིག་རྟེན་གསར་བ་ཞིག་བྱམས་དང་ཞི་བདེས་མེད། ཁོ་རང་འཛིག་རྟེན་འདི་དུ་འབྱོར་
 བར་དགའ་སྤོལ་ཤོམ་ཆེ་བ་ཞིག་མེད་ཀྱང་། ཁོ་རང་ནི་སྤོལ་བས་བདས་གིང་ཉེ་གོར་གྱི་མི་
 ཚང་མ་ངོ་ཁྲོག་སྤེ་ཡོད། ཁོ་ལ་མངལ་དུ་འདུག་རིང་དྲགས་པའི་ཚོར་བ་སྤྱེས། ཡུལ་སྤྱི་
 འོད་ཀྱམ་མེ། མཚར་སྤྱུག་ལྡན་པ། བདེ་བ་ཅན་དང་གཉིས་སུ་མེད་བ་དེ་ལ་ཁོ་རང་ཡིད་
 དབང་ཤོད། ཁེ་ཉེན་དང་སྤྱུག་སྤྱིང་གིས་ཁེངས་པའི་འགྲུལ་སྤྱོད་མིག་སྤྱིང་སྤྱུགས་པ་དེ་
 མེད་རས་གིག་གིས་སྤྱིངས་སུ་བཅུག་པར་སྤྱིང་།

ལོ་རྒྱའི་འགྲོ་ས་ནི་མགྲོགས་མགྲོགས་ཀྱང་སྐྱེས་པོ་དག་ལས་ཅི་ལའང་འགྱུར་ལྡོག་མ་བྱུང་།
 གན་པ་ལོ་རྒྱས་ཐུབ་པ་དང་གཞོན་པ་ཁོ་ལག་དང་། ལུ་ཉེས་སྲུང་བཞིན་ཚོ་དཔོན་བཅོས།
 ཁྱིམ་མཚེས་ཀྱི་རྩ་སྐོར་ལྟ་ར་གཤོག་ཀ་དང་དམེ་ཚོད་འདྲ་མ་བྱུང་བར་ལོ་ཆ་རེ་ཁ་ལོ་
 འཁོར། འདི་ནི་སྤྱ་གཡང་ཞིག་གསུམ་རྒྱུ་ཚེན་པོ་མ་བྱུང་གོང་གི་སྤྱིང་འཇགས་ཤིག་
 གསལ། བྱིས་སྤྱག་གཞན་གྱིས་པ་མེད་པར་བྱུང་ཚོད་བྱས་ཀྱང་། ལུགས་གཞོང་འཚོ་བའི་
 རྟེན་ནས་མི་རང་ག་བ་ཞིག་ལས་དམན་པ་མ་བྱུང་། མཚམས་རེར་བྱིས་སྤྱག་ཚོས་“པ་
 མེད་ཀྱི་དུ་སྤྱག་དང་བདག་མེད་ཀྱི་ཁྱི་རྒྱན།”ཞེས་དམའ་འབྲིན་བྱས་ཇེས། ཚང་མ་བསམ་
 སྦྱོར་ཐ་གལ་གྱི་ཉལ་ཆ་བརྒྱབ་ནས་ཁ་ཐོར་དུ་བྲོས་འགྲོ། སྐབས་དེར་ཁོ་རང་ལ་སོ་ནས་
 བདེ་ཁོད་ཀྱི་ཞིང་ཁམས་དེ་ལ་སྤྱིན་ཆད་མི་གཏོགས་པའི་བསམ་པ་སྐྱེས་ཐོང་། བྱིས་སྤྱག་
 མ་རབས་དག་གིས་ཁོ་ལ་བརྟན་བཅོས་བྱས་ཚེ། ཨ་མས་"དའི་གཅེས་སྤྱག་ཁོ་ཚོར་ངོ་ཡ་
 མ་བྱེད། བ་བཟང་པོ་མེད་རུང་། ཁོ་ནི་དཔའ་ཚོད་ཅིག་ཡིན་པ་དང་། ང་ཚོ་མ་གཏོགས་
 རྗེ་མིའི་སེམས་ཁོངས་ནའང་གནས་ཡོད། ཁྱོད་ཀྱིས་མགོ་འཕངས་བསྟན་ན་འགྲིག"ཅེས་
 བསྐྱོས་པ་རེད།

གཏམ་དེ་དག་ཐོས་པའི་ཚེ། ལུགས་གཞོང་སེམས་ཁིངས་སོང་བ་རེད། ཨ་མ་
 གཏན་ནས་རིག་མ་ཐོང་བས་ཁ་སྐྱོད་རྒྱ་མི་འདུག་མོད། འོན་ཀྱང་འཇིག་རྟེན་འདིའི་
 རྟེན་གི་ཐོ་སྐྱོ་བཟང་ཤོས་དང་བྱམས་སེམས་ཆེ་ཤོས་སུ་བསམ་ཚོད་བྱས།

ཉེན་ཞིག་ལོ་ཡིས་སྡེ་བའི་ཉེ་ཤོར་གྱི་ཚུ་འགྲམ་ཞིག་ནས་ཕག་ལ་ཚུ་ལྟ་སྐབས།
 དག་དོ་ཞིག་མདུན་གྱི་ཚུ་བང་དུ་ལྟ་སྡེ་ལོ་ཡི་གོན་བ་ཡོངས་སུ་བརྒྱན། ཕག་ཚང་མ་
 འདྲོགས་ནས་ཚུ་ལ་མཚོངས་སྡེ་ཚུ་རྒྱན་དག་པོས་འདེད་ལ་ཁད་ཀྱི་ཉེན་ཁ་བྱུང་། འཕྱ་
 དགོད་དང་ཉལ་ཆ་རྒྱབ་སྤོགས་ནས་གྲགས་ཡོང་། ཁ་འཁོར་བ་ན་གྱུ་ཉེའི་ཚ་བོ་འཛིགས་
 མེད་མེད། འཛིགས་མེད་ནི་ལོ་བརྒྱད་ལ་སོན་བ་དང་ལྷགས་གཞོང་ལས་ལོ་གཉིས་ཀྱིས་
 ཆེ། གྱིས་བ་ལྷགས་གཞོང་གིས་མཐོང་ལྟོང་བའི་བྲོད་ན་ལོ་ཡི་ཡན་ན་པུ་ཚོག་ཅིག་མེད་བ་
 དང་ལྷགས་གཞོང་ལ་ཐུབ་ཚོད་བྱེད་པའི་གོ་སྐབས་གཅིག་ཀྱང་འཚོར་དུ་བཅུག་མ་ལྟོང་།
 ལོ་ཚོད་དང་ཁྲིམ་ཚང་གི་དབང་གེད་ཀྱི་སྐབས་ཀྱིས། ལོ་ནི་གྱིས་བ་གཞན་བ་དག་གི་སྣ་བོ་
 མེད། གྱིས་པའི་བྲོད་དུ་ལོ་ལ་ཞེད་སྣང་མེད་མཁན་ནི་ལྷགས་གཞོང་ཁེར་ལུ་ཡིན།
 འཛིགས་མེད་ཀྱིས་ཁོང་དགོད་བྱེད་བ་ཚོར་བ་ན། ལྷགས་གཞོང་གི་སེམས་སུ་མེ་ལིང་
 འཕྱུར། མིག་ཟུང་དམར་པོ་འབྲུ་ཚུགས་སུ་འཛིན་པའི་དོ་ཡ་ཆེན་པོ་ལ་འཛིགས་མེད་ཞེ་
 བསམ་བསམ་འཛིགས་སོང་། སྐབས་དེར། "གཅེས་ཤུག་བཟོད་སློམ་བྱེད་དགོས། མི་
 གཉི་ཐུག་ལ་ཐུག་ཆེ་བཟོད་ལ་སྲ་དགོས། ཡ་རབས་ཀྱི་སྲོད་བ་ལ་ཡར་ལྷ་བྱོས།" ཞེས་
 མཐོང་མེད་མེད་པའི་འཕོད་སྐད་ཅིག་གྲགས་པ་ན། ཕག་རྣམས་བརླུང་ནས་མགོ་བོ་དུད་
 དེ་རང་ཁེར་ཤུལ་གྱིས་སོང་།

ལྷང་ཚུལ་དེ་མཐོང་ནས་འཛིགས་མེད་ལ་ཡང་རང་ལངས་ཉེ་“ལོ་རེ་ཐང་ཤུག་
 རྩོད་ཀྱིས་ང་རྒྱལ་བོ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཏུ་ཅི་ལ་མི་བསྟེན། བསྟེན་བཅུང་ན་ད་གཞོད་ནག་ཉེས་
 ཀྱི་སྐར་མ་ཁྱི་དང་འདྲ་བ་ལྟོད་ཀྱི་ཚུགས་ཀ་བཞིན་སོང་ཚོག”ཅེས་ལབ་ནས་སྣ་དགོད་
 བྱས། “གྱིས་བ་ལྟོད་འདྲ་བ་ཞིག་གིས་མི་ཐོབ་ཐང་ཅན་ཞིག་སེབས་ན་བརྩི་འཛོག་གང་

འདྲ་བྱེད་དགོས་པ་མ་ཤེས་ན་གང་ནས་ཚོག་"

ལྷགས་གཞོང་ལ་འཛིགས་མེད་གྱི་མི་དང་མ་ཞིག་གི་སྲིལ་དགོད་དང་འདྲ་བ་དེ་
མ་གོ་ལྷུལ་བྱེད་པ་ལས་ཐབས་གཞན་མེད། བམ་ཞིག་འཛིགས་མེད་ལ་བཞོ་ལྷ་ཞེད་པོ་
ཞིག་འཇལ་རྒྱ། རང་གི་དཔའ་ཚོད་པོ་ཨ་མ་བཞིན་དུ་རང་ཡང་མི་རྩལ་མོད་ཅིག་ཡིན་པ་
ཤེས་སུ་འཇུག་རྒྱུའི་དམ་བཅོས།

ཡང་ལོ་ལོ་མ་ཞིག་མིག་རྟེན་དབང་མེད་པར་ཡལ་སོང་། ཞོགས་པ་ཞིག་ལ་ལྷགས་
 གཞོང་སྒྲོ་མོ་ནས་མལ་ལས་ལངས། ལ་མས་ཐབ་ཀའི་ནང་ལ་མེ་བསྐྱོངས་པའི་ཚོ། ཁོ་ལ་
 ད་རུང་གཉིད་ལྗི་བའི་སྡེ་མཐའ་ལ་འགོ་འདོད་སྐྱེས། དེ་ལྟ་འབྲུང་ཚོག་ཚོག་ཅིག་གི་སྡེང་ལ་
 ཅེབས་པ་ན། ཞོགས་པའི་ཡུལ་ལྗོངས་ལྟ་ན་སྐྱུག་པ་དེས་ཡིད་དབང་ཅིག་ཅར་དུ་འཕྲོགས།
 དུ་ཞག་སྡོ་བྱེད་དེ་དུད་ཁ་དག་གི་གཉའ་ན་ཡ་དེ་ཡང་དེས་དབྱིངས་ལ་གཡེང་གི་ཡོད།
 མཐའ་སྐྱོད་ཀྱི་རི་རྒྱལ་ལྷན་པོ་ནི་སྡེ་རྒྱུང་པ་མའི་སྐྱང་མར་ལྟ་ནིར་ཆགས་ཡོད་པ་རེད།

ལྷག་སྐྱབ་ཞིག་གི་ཆག་སྐྱད་གྲགས་ཡོང་། ཁ་ལོང་བ་ན། ལྷ་ཉེ་སྡེབས་ཀྱི་ཡོད།
 ཁོ་ཡང་ཞོགས་པའི་ཡུལ་ལྗོངས་མིག་དཔལ་ལྟ་བུ་དེས་ཡིད་དྲངས་པ་མིན་གང་།

"ཅི་ཞིག་ལ་འདང་དཔོག་གི་མེད། ངའི་བྱ་སྐྱུག་སྡོ་པོ་ལ་ཤོད་དང་།" ཞེས་ཁ་
 ཐེད་ཐེད་ཀྱིས་དྲིས།

"ས་ཆ་འདི་ཅི་འདྲའི་ལྟ་ན་སྐྱུག་པ་ལ།" ཞེས་ལྷགས་གཞོང་གིས་མགོ་གྲོག་གྲོག་
 དུ་སྐྱེ་རེངས་ཁའི་སྡེ་བ་བསྟན།

ལྷ་ཉེ་ལྷགས་གཞོང་ལ་གཏུགས་ནས་སྐྱུག་པ་བྱིལ་ཞོར་དུ། "གཅེས་སྐྱུག་མ་
 གའི་རི་ཁ་ཐག་རིང་པོ་དེའི་སྡེང་འགོས་ན་ཅི་ཞིག་མཐོང་བྱུང་རྒྱུ་རེད།" ཅེས་དྲིས་པ་ན།

ལྷགས་གཞོང་གིས་མིག་ལྗེས་བཞེན་དུ་འཛིག་རྟེན་ཁམས་རིག་རྒྱུ་རེད་ཟེར།
 ཁ་ཐག་རིང་བའི་གངས་ཚོ་མ་དེ་ནི་བྲ་རི་ཞིག་ལ་གོ་མཐའ་བཞེད་ཀྱི་མི་ཚོ་ལོ་

ཁར་ལོ་བཞག་ནས་དེ་གར་གནས་སྐོར་ལ་འགོ་ཡི་ཡོད། ལྷགས་གཞོང་རྒྱུ་དུས། ཨ་
མས་ཁྱུང་ནས་སྤྱི་དེ་ལ་མཇལ་སྐོར་དུ་སོང་ཕྱིང་མོད། འོན་ཀྱང་དེར་སོང་ཚུལ་ཅིས་
ཀྱང་དཔལ་ལུང་གི་མེད།

"བདེན་པ་མེད། དེའི་སྤྱིང་ནས་ཚོད་གིས་འཛིག་ཏེ་ཞིག་མཐོང་ཐུབ། ཡིད་ལ་
དེས་དགོས་པ་ལ། ལྷན་པོ་རི་ནི་མཐོ་ཡང་ཚོད་ནི་རི་ཚོམ་དུ་གྱུར་ན་ཚོག་ཚོག་མེད།
དགྲུང་ཨ་སྟོན་ནི་ལུ་མཐའ་མེད་མོད། འོན་ཀྱང་གཤོག་རྩལ་བརྒྱུས་ནས་གནམ་
འཕངས་གཙོད་པ་རང་ལ་རག་ལས་པ་ཡིན། ཞེ་འདུན་པ་དང་སྤོ་རིག་པ་ཐོགས་ནས་
བརྩོན་ལེན་བྱ་དགོས།" ཞེས་བསྐྱབ་བྱ་གནང། རྩོགས་རིས་མེད་པའི་ཉི་འོད་ས་གཞིའི་ལུ་
མཐའ་འཁྱུང་པའི་སྤྱིན་རིས་གི་སྤོང་ནས་བརྟོད། ལུ་ཉེ་ཡིས་ལྷགས་གཞོང་ལ་ལྷགས་སྤོང་
གཏོང་བ་ནི་ལྷགས་གཞོང་གི་ཨ་ས་ལྷ་ར་གཤོག་ཀ་དང་སྤྱི་གཡའ་བའི་གཡལ་འཁྱུང་
རྒྱུས་བཀོངས་པར་མ་ཟེད། རང་གི་བག་པོ་ཡང་ཡིན་པས་མེད། ཁོ་གཉིས་གིས་སྤེ་བ་
བརྒྱུད་བསྐྱེད་ལུ་བརྒྱབ་པ་དེ་རྗེས་སོར་རྒྱུང་གཡའ་གཤོག་ཀ་ལ་གྱུར་བ་མེད། སྤོ་བོས་
རང་གི་ཚོ་བོ་ལས་ལྷགས་གཞོང་ལ་ག་ཚོ་རིགས་ཐེན་བྱས།

ལྷགས་གཞོང་གིས་བསམས་བསམས་ནས་ན་མེ། "སྤོ་བོ། རས་ཚོད་ལྷ་ལུའི་
འགོ་འདྲེན་བྱེད་ན་འདོད།" འགོ་དཔོན་གི་གདོང་ལ་སེམས་མཚར་བོ་ཞིག་གིས་བལྟས།

"ཨ་ལ་ལ། སྤོ་སྤོ་བས་དང་རྣམ་དཔྱོད་ལྷན་ན་མི་འགྲུབ་པ་མེད། ཚོད་གི་ཨ་
མས་ཀྱང་ཚོད་ལ་རེ་ལྷོས་བྱས་ཡོད་ན་ཐང། དེ་ཡིན་ན་དེ་བ་སྤོང་དགོས།" ཞེས་ལབ།
ལག་པ་སྤེལ་ནས་ཁོ་གཉིས་བྱིམ་དུ་ལོག། ཁོ་གཉིས་ལ་ཀྱུ་གྱོག་ལས་འབབ་དུས། གཞོན་
ལུའི་སེང་སེང་དགོད་སྤྱོད་དང་བྱེད་ཅུ་ཅོ་ལུས་གཙིག་ཏུ་འདྲེས།

བྱ་ཚུང་ཁོག་གསལ་ནངས་སྒྲོ་མོར་ཉ་ཉ་ཉེ་ཉེ། རྒྱ་མཚན་སུ་ཞིག་གིས་ཀྱང་མ་
 འེམ། ཨ་མ་ཉ་ལས་སོང་། ཁོ་དེ་འདྲ་ཞིག་དགའ་ཞིང་སེམས་སེམ་ཡོད་པ་ཁོ་མོས་མཐོང་
 མ་མྱོང་། བྱ་ཚུང་གི་སྒྲོ་བ་ལས་ཁོ་མོ་ཡང་འཇུ་མ་གྱིས་ཁེངས། སྒོ་བྱར་ཞིག་ཏུ་བྱིས་པའི་
 དགའ་སྣང་ཐུང་ཐུང་དེའི་ཕག་ན་དོན་གཞན་རེ་སྐྱུར་ལངས་བཞིན་པའི་ཚོར་བ་སྐྱེས། ཁོ་
 མོས་དགོད་མཚམས་བཞག་ཅིང་། བྱས་མོ་ས་ལ་བཙུགས་ནས་གསོལ་བ་བཏབས། ཞེད་
 རྣང་མུ་ལ་ཐོན། ལྷགས་གཞོང་གི་ཕན་ལས་ཁོ་མོར་ཅི་ཡང་མེད་ལ། ཁོ་ལག་ནས་འཚོར་
 འགྲོ་བ་ནི་ཁོ་མོས་ག་ལ་བྱུག་དེ་བས་ཡང་ཡང་དུ་གསོལ་བ་བཏབས་པ་རེད། དགོན་
 མཚོག་གསུམ་པོ་ནི་ལན་རེར་མགོ་ནག་མིས་ཁ་བརྟེན་བྱེད་བྱུང་ས་གཅིག་སུ་རེད། རོ་མ་རོ་
 ཐོག་ནས་བཤད་ན། གསོལ་བ་འདེབས་པ་ཉན་ཉན་འདོད་ཐོག་ཏུ་འབབ་འགྲོ་བ་ག་ལ་
 དེས། དེས་པའི་གལ་བཙུགས་ན། སྐྱུང་མར་བཙོལ་གདམས་བྱེད་པ་ནི་སྐྱབས་བཙོལ་ཁོ་
 བ་ཞིག་མ་ཡིན་པར་བཙོན་ལ་ཡོག་ལི་དང་སྐྱུག་ལ་ཁྲིལ་བ་རེད།

ལོ་ཏོག་བར་འཛིན་ལ། སྤོ་གདུགས་ཉི་མ་གནམ་ས་བསྐྱོལ་མཚམས་ནས་དགུང་ལ་
 འཕགས་པ་ན་ཡོད་ཚད་སེར་ལམ་སེ། ཞིང་ཁ་ཚང་མ་སེར་ལམ་མེ་གསེར་གྱི་ཐང་མར་
 ལྷུང་། མགོ་ལྕོགས་སྐབས་མེད་དུ་གཡོས། མགོ་ནག་མི་རྣམས་ཀྱིས་གཡུང་ཟ་བའི་ལོ་
 ཏོག་བར་བ་ནི་ཟ་ཟིའི་སྐྱེད་མ་འདུ་འགོད་ལ་ཚེན་པ་དང་འདྲ། ལྷ་ཉེ་ཡར་ལ་འགྲངས་
 བས་སྟོན་བསྐྱེད་སྐྱེ་གཞས་ཤིག་སྐྱེད་པ་ན། ཞིང་ཁའི་མི་རྣམས་ཀྱིས་མགྲིན་གཅིག་ཏུ་
 ལྷ་ལེན་བྱས། དེ་ནི་གཡུལ་ངོ་ཞིག་མིན་ཅུང་། འོན་ཀྱང་འཛོན་ཐང་མཛོན་ས་ཞིག་ག་ལ་
 མིན། མདུན་ན་སྐྱེས་པ་རྣམས་ཀྱིས་རང་མགོར་ན་བའི་ཞིང་ས་འགྲན་ཚོད་ཀྱིས་བརྒྱས་
 ཤིང་། ཁོ་ཚོའི་རྒྱབ་ན་སྐྱེས་མ་དང་བྱིས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཐང་མར་བརྒྱལ་བའི་ལོ་ཏོག་ཚུན་
 དོར་སྐྱེས། ལྷགས་གཞོང་གིས་མགོ་དགུ་ནས་མཐའ་སྐྱོད་ལ་བལྟས། ལུལ་ལྗོངས་ནི་
 ཅི་འདྲིའི་ལྷ་ལ་སྐྱེས་པ་ལ་ཨང་། སྐབས་དེར་ལྷགས་གཞོང་བསྐྱེད་སེང་། ཉེ་མཐའི་ལྗོན་
 ཤིང་གི་གསེབ་ན་མི་ཆ་མེད་ཅིག་ལྷ་ཉེ་ལ་མེ་མདའ་གཏད་ནས་ཡོད། མི་ཚང་མ་སོ་ནམ་
 ལ་བྲེལ་བས་གཅིག་གིས་ཀྱང་རིག་མ་སོང་།

"སྐྱོ་བོ། སྐྱོ་བོ། མི་ཞིག་གིས་ཁྱོད་ལ་མེ་མདའ་འཕེན་གྱི་ཡོད།" ཅེས་ལྷགས་
 གཞོང་གིས་འུར་བརྒྱབ། ལྷ་ཉེ་མཐོ་ཚད་རང་འགོབས་ཐུབ་པའི་སོག་མ་བྲེགས་མེད་པ་
 ཞིག་གི་ནང་དུ་བསྐྱེད་སྐྱེ། ལྷ་ར་གཤོག་ཀ་དང་དམེ་ཚོད་བྱུང་བས་འགོ་དཔོན་གྱིས་ཚུན་དུ་
 དོགས་ཚོན་བྱས་པ་ཤིང་། ད་ལན་ལྷགས་གཞོང་གི་ས་དགའ་བོ་བཀོངས་ཟིན་པས། ལྷ་ཉེ་
 ནི་ཁོ་ཚོའི་བཀོང་བྱུང་གྱུར་ཡོད་པ་ཤིང་། དམེ་སྐྱོང་མཁན་གིས་འཕེན་ལ་མ་སོག་པ་དང་

འགྲོ་ཚིས་བྱས་པ་ན། དུས་རྒྱུན་དུ་རང་གི་མཚོན་ཆ་ཞིང་ཁར་ཐོགས་པའི་མདའ་རྒྱུན་པ་
འགས་ཁོ་ལམ་སང་བསད་པ་རེད། ཉིན་མ་དེ་ནས་བཟུང་། ལྷོ་མི་ཚོས་དག་ངན་གཤོག་
ཀའ་ཤ་ལན་ལེན་ངེས་ཡིན་པ་གོ་ནས་སོ་བ་བཞག་གཏམ་དཔེ་ལ། "དག་འཐབ་ཡ་མེད་
ན་མ་མོ། གཏམ་ལན་པ་མེད་ན་རླུགས་པ།" ཟེད།

མི་ལུས་ལངས་པ་ནས་བཟུང་། ལྷགས་གཞོང་གིས་ཨ་མའི་ག་ལན་ལེན་རྒྱ་རང་
མགོར་ཞ་ཡོད་པ་གོ་མྱོང་། གཤོག་ཀ་གཉིས་བར་གྱི་དམེ་ཚོད་ནི་མེ་རི་ཞིག་དང་འདྲ་ལ།
ནམ་ཚོད་འཕྱར་རྒྱ་ཡིན་པ་སུ་ཞིག་གིས་ཀྱང་བཤད་དཀའ། ལྷོ་མི་ཞིག་ལ་འཕྱར་རྒྱ་ཁོ་
ཐག་རེད། ལྷོན་བསྐྱེད་པ་ལོགས་སུ་བསྐྱེད། ལོ་ཉོག་ནི་རུལ་འགོ་ལ་དེའི་སྐབས་ཀྱིས་
ཉིང་མའི་ལོར་མི་རྣམས་ལྷོགས་ཀྱིས་གཟིར་རྒྱ་རེད། དེ་བཞིན་དུ་ཁོ་ཚོའི་དག་བོ་ཡང་
རྒྱོབས་སུ་གྱུར་ཡོད་པ་ཁོ་ཚོའི་སེམས་གསོ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་སོང་། མི་རྣམས་ཀྱིས་ཁྱིམ་ནས་མེ་
མདའ་དང་རལ་གྱི་ཕྱིས་པ་དང་སྟེང་ལ་སྐྱུམ་བུགས་ནས་གཞོལ་ཐབས་བྲལ་བའི་འབྲུག་
ཚོད་ལ་ཉེར་བརྩོགས་བྱས་པ་རེད།

བྱིས་པ་དག་གིས་རྒྱུན་དང་འདྲ་བར་ཚུད་འཛོལ་རོལ། ལྷགས་གཞོང་ནི་ལོ་ན་
བཅུ་གསུམ་ལས་མ་སོན་ཀྱང་མིག་སྒྲར་བཅར་བའི་གཡུལ་ངོར་སེམས་ཁྲལ་བྱས་ཡོད་
པར་སྒྲུང་། ཁོམ་ལོང་རེ་བྱུང་ན། ཁོ་སྐུ་ཉེའི་ཁྱིམ་དུ་མེ་མདའ་འཐེན་རྒྱུལ་དང་འབེན་ལ་
ལེན་རྒྱུལ། རལ་གྱི་བདར་རྒྱུལ་སོགས་འདྲི་བར་ཕྱིན། ཨ་མའི་མེ་མདའ་དང་རལ་གྱི་
བཟུང་ནས་སྐྱོང་བདར་བྱས། མི་འགྲུངས་པར་ཁོ་ནི་མདའ་རྒྱུན་པ་དགའ་བཟང་ཞིག་ཏུ་
གྱུར་པ་དང་གང་སང་ཨ་མའི་མཚོན་ཆ་ཁྱུར་ནས་སོང་ཞིང་། ལྷོ་བའི་རྩོན་པ་གཞོན་ཤོས་
སུ་གྱུར་པ་རེད། ཨ་མ་ཡང་ཞོར་ལ་སེམས་དྲོ་སོང་། གཞན་ལ་ཤ་མེད་དུས་ན་ལྷགས་

གཞོན་ཚང་ན་དམར་དྲི་གྱི་ལི། གྱིས་པ་རྣམས་གྱིས་མཐར་གྱིས་ཁོ་ལ་བཏུད་པས་ཁེར་ཚད་
དུའང་མ་ལུས། མི་འགྲངས་པར་འཛིགས་མེད་གྱི་གོ་ས་སྤངས་ནས་གྱིས་པ་རྣམས་གྱི་སྣ་
པོར་གྱུར།

སྐྱེས་པ་རྣམས་ཁོ་ཚོའི་ས་ཁོངས་དང་ལྷ་ར་གཤོག་ཀ་བར་གྱི་བཙན་ཚོང་ཞིག་ཏུ་
རེས་མོས་གྱིས་སོ་བ་བྱེད་པར་སྦྱིན་པ་ན། ལྷགས་གཞོང་གིས་ཀྱང་འོར་མ་འགའ་ལ་སོ་བ་
བྱས། སྐྱེས་མ་ཚོས་བྱིམ་གཞིས་བསྐྱངས་པ་རེད། བཤད་སྲོལ་ལ། "ཐབ་སྤྱང་ལ་ལྷ་མ་
བཞག་ན་དག་ལྷ་མི་འཁོར། སྐྱེས་མས་མཚོན་ཚད་ལུག་ན་དག་མི་འོན།" ཟེད།

ལོ་གཞུག་མར་མི་ཚང་མས་ཕྱང་ཟད་ཤ་སྟོན་པ་དང་བྱེས་སུ་སྒྲོ་ཐོག་འཚོས་ཤིང་ཆ་མ་
བཏུས། དུས་ཚེན་འགའི་དགའ་སྟོན་ལའང་རོལ་པ་རེད།

རྒྱན་ལྷན་མིན་པའི་ཉིན་ཞིག་ལ། ལྷགས་གཞོང་འི་དྲགས་རྩོན་པར་སྦྱིན་ཀྱང་
མགོ་ཐོག་ལག་བཞག་ཏུ་སྦྱིར་ལོག། བད་མ་དཀར་པོ་དང་མགོན་པོ་ཡག་གཉིས་བཅོན་
རྩོང་གི་ནང་དུ་གྱུང་རྗེས་འཕྱང་བར་ལྷགས་གཞོང་ལ་བསྐྱུགས་ནས་བསྐྱད་ཡོད། ཉིན་དེ་ལོ་
ཚོ་དེ་གའི་ནང་ཉིན་མ་གསུམ་པ་ཡིན། ལྷགས་གཞོང་ཉེ་སར་བཅད་བ་ན། "དེ་འི་ཉིན་མ་
འདི་ཅི་འདྲའི་ཐབས་རྟུགས་རེད་ཨང་། འི་དྲགས་ཚང་མས་ང་ཐོན་པ་ཤེས་སོང་བ་འདྲ།
ངས་འི་བོང་གི་རྗེས་ཞིག་ཀྱང་མཐོང་མ་སོང་།" ཞེས་མ་ནེ་སྦྱོར་ནེ་ཞིག་ལ་བ།

མགོན་པོ་ཡག་གིས་ང་དཀར་པོ་ལ་གང་ལྷག་ཞོར་དུ་"པ་བཟང་གི་ལུ། དེར་ཅི་
སྟོན། ང་ཚོར་ད་དུང་སྐྱེ་བས་སྐྱེ་ཆུ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནམ། འི་དྲགས་གཏན་དུ་སྐྱུང་ག་ལ་
ལུ། ང་ཚོས་སང་ཉིན་བརྟན་པས་ཚོག་"ཅེས་ལ་བ།

སྐབས་དེར་བད་མ་དཀར་པོ་ཉེད་ཀྱིས་འགྲུངས་ནས་ཉེ་མཐའི་དེའུ་འཕྱུར་ཞིག་
སྟོན་ཞོར་དུ་"ལྟོས་དང་། ཅིག་འགྲུལ་བཞིན་འདུག"ཟེས།

བད་མ་དཀར་པོ་འགྲུལ་དུ་ལངས་སྐབས། མགོན་པོ་ཡག་གིས་ང་ཚོ་ཚོད་མེད་
པར་མེ་མདའ་ལག་ཏུ་བྱུངས།

"སྟག་ཤ་ར། རྩོད་འདྲོགས་པ་ཨེ་ཡིན། ཤིང་སོང་བ་ཅི་རེད། མེ་མདའི་ལོག་ལ་

མདེལ་ཞོགས། ཁོ་ཐག་ལ་དག་ཡ་པོ་ཚང་གི་མི་རེད། "ཅེས་ལཔ་བཞེན་དུ་མདེལ་ལོ་བྱང་
དུ་དོད།

ལྷགས་གཞོང་ཉག་སེ་ལངས་ཤིང་བད་མ་དཀར་པོས་སྟོན་པའི་སྤྱོད་ལ་
བལྟས། མི་བཅུ་ཤོག་ཅིག་ཁོ་ཚོའི་སྤྱོད་སྤྱུལ་ལ་བྱུག་ཏུ་བཅར་བཞེན་ཡོད། ཁོ་ནི་རྒྱང་
གིས་བདས་པའི་ལོ་མ་ལྟར་འདར་བྱུང་བ་དང་ཅི་བྱུབ་གྱིས་བརྟན་པོར་ལངས་ཅིས་དང་
ཞེད་སྣང་སྤྱིད་ཅིས་བྱས། རི་དྲགས་མང་པོ་བསད་ཀྱང་མགོ་ནག་མི་ལ་མེ་མདའ་འཕངས་
མ་ལྟོང་། ཁོ་ཕ་ལུམས་ནས་ཐང་ལ་བསྐྱོད། བད་མ་དཀར་པོས་"ཁྱོད་འཆི་འདོད་པ་ཨེ་
ཡིན། མགོ་བསྟོད་དྲགས་ན་གཞན་གྱིས་ཁྱོད་བོད་འབེན་ལ་ལེན་རྒྱུ་རེད།" ཅེས་སྒྲིས།

ལྷགས་གཞོང་གིས་"ང་ཚོས་ངོ་མས་མེ་མདའ་འཕེན་དགོས་པ་ཡིན་ནམ།" ཞེས་
དྲིས། རོ་མདོག་སྐྱུ་ཐ་ལེ།

"དེ་བཤད་དགོས་སམ། ཁྱོད་རང་འཆི་མི་འདོད་ན། ཁོ་ཚོ་རི་བོང་གི་ས་ལ་
བཞག་ནས་ཐོན་དགོས།" ཞེས་དགོད་བྲོ་བའི་རང་ལབ།

ཡོད་ཚད་སྒོ་བྱར་དུ་འཇམ་ཐིང་རེ། ལྷགས་གཞོང་གིས་རང་གི་སྤྱིང་ཕ་ལ་ཉན་
ནས་བསྐྱོད། ཁོ་རང་འཇིགས་པའམ་ཡིད་སྤྱོད་པ་རེད། ཁོ་རང་ལའང་གསལ་ཁ་མེད།
གང་ལྟར་ཀྱང་ཁོ་ལ་འཚུབ་ཆ་ཆེན་པོ་ལངས། ཨ་མས་བཤད་པ་ལྟར་ན། ལག་དམར་ལ་
ཉན་ན་ཤི་བོའི་རྣམ་ཤེས་སྤྱིར་ལོག་ནས་དམེ་བོར་འཆི་རེག་བར་དུ་མནར་གཅོད་ཆ་པོ་
གཏོང་བ་རེད།

ཁོ་ཡིས་བསྐྱོངས་གྲོགས་གཉིས་ལ་བལྟས། ཁོ་གཉིས་ཀ་ལྟོན་ཆགས་སེ།
ཉམས་སྤོང་གིས་ཀྱང་བཀའ། གཡུལ་ངོ་མང་པོ་ནས་དམར་འཛིང་བྱས་ནས་མི་རྣམས་

གྱིས་དཔའ་རྒྱལ་ལ་ཁ་ལྟ་བུ་དྲིད་གྱི་ཡོད། དགྲ་བོ་རྣམས་ཉེ་ས་ནས་ཉེ་སར་ཐོན་ཞིང་ལུགས་
 གཞོང་གིས་ཐག་ཆེས་ཉེ་མཁན་དེའི་སྤྱི་བོ་བོད་མི་གཉེན་ལྷན་ལ། མི་དེའི་གྲོད་པ་འགའ་རྒྱ་
 བོ་ལས་སྤྱོད་མོ་ཞིག་ཏུ་སྟོན། ལག་མཐིལ་ལ་རྩལ་རྩལ་ཅི་མ་ཅི་མ་དུ་ལངས། ཁོ་རང་གི་ཨ་ཕ་
 བུགས་མེད་པ་ཡིད་ལ་དྲན། གཏེ་རན་དེ་ཚོའི་སྟབས་གྱིས། ཨ་མ་མོ་ལོ་ཉེར་བདུན་གྱི་
 ཉེད་ནས་ལུགས་མོར་ལུས། ཁོ་མོའི་ན་རྩ་རྣམས་གྱིས་ད་རུང་བཟའ་མགོ་ལུས་འཛོམས་
 པའི་འཚོ་བར་རོལ་བཞིན་ཡོད་པ་ཡིད་ལ་ཤར། ལྷོ་རྒྱལ་ཅིག་ཏུ། ཁོ་ལ་མི་དེ་ཚོའི་གྲོད་པ་
 གཏོར་འདོད་ཆེན་པོ་སྤྱེས། ལུགས་གཞོང་གི་མིག་རྩ་དམར་བོ་འབྱུང་ཞིང་པད་མ་དཀར་
 པོར་ལྟ་བཞིན། མི་མདའ་འཕེན་རྒྱུའི་ཚོག་མཚན་ལ་གྲགས་འབྲུལ་མེད་པར་བསྐྱུགས།

"ཁོ་ཚོ་ཐག་ཉེ་སར་བཅར་ན་གཅིག་གྲུང་འཚོར་ནི་མ་རེད།" ཅེས་པད་མ་དཀར་
 པོས་རྒྱད་མགོ་དམར་མོས་ཁེར་ལབ་འདྲ་ཞིག་བྱས། ལུགས་གཞོང་གིས་གསལ་བོར་གོ་
 ཡང་སྟིང་ཁོང་དུ་མེ་དཔུང་འབར་ནས་སྐམ་པ་འཕེན་ན་བསམས། མཐའ་སྐོར་གྱི་མཁའ་
 དབུགས་ལྗིད་ཉིག་སེ། ལུགས་གཞོང་གི་དབུགས་ཀྱི་རྒྱ་བ་ཡང་ལྷི་མོར་ཉན། གདོས་ལྷི་
 མོ་དམིགས་བསལ་བ་ཞིག་གིས་ཁོ་མཐོན་གྱི་ཡོད། བསམ་རྒྱུགས་མོ་ཡོང་བ་དང་མདའ་
 འཕེན་པའི་དུས་ཚོད་བཟང་ཤོས་མི་འཚོར་བར་རང་ཚོད་རང་ཐིག་བྱས།

ལུགས་གཞོང་གིས་ "བར་སེ" བཏང་བུང་། གནམ་ས་ཡོམ་པའི་མདེལ་རྒྱད་
 མཁའ་དབུགས་སྤྱུག་པོ་ཉེད་གྱིས་བརྟོལ་ཉེ་རྒྱུང་རིང་ལུང་བའི་ལུགས་སུ་འབྱུངས། དེ་
 གར་རྒྱུང་གཡང་གཤོག་ཀ་ནི་ཞི་བདེ་བཅོས་མ་ཞིག་གི་ཁྲོད་དུ་བྱིངས་ནས་ཡོད། མགོ་
 བག་མིས་བོད་རྒྱད་ནི་ཉེ་སྐོར་རི་ལུང་འབྱུངས་པའི་ཚོན་བས་འཕངས་པ་རེད་བསམས་ཉེ།
 རང་མགོར་ན་བའི་ལས་སྐལ་ལ་བྲེལ་ནས་སྤྱང་མེད་དུ་བསྐྱུར།

མདེལ་ནི་ཐོགས་མེད་དགུང་ལ་ཡལ་ནས་འབེན་ལ་མ་ཐོག་བས་མི་ཚད། གདོང་གི་དག་པོར་ཉེན་བརྟེན་བརྒྱབ་སོང་། བད་མ་དཀར་པོ་དང་མགོན་པོ་ཡག་གཉིས་ཀྱིས་སེམས་འགྲུགས་པའི་རང་ཁོ་ལ་བལྟས་ཤིང་། ཁོང་ཁྱོས་བཀའ་ལ་ཉེ། དེའི་ལྷན་མགོན་པོ་ཡག་ལུས་པོ་ནང་དུ་འབྲིལ་བ་ལྟོ་འབྲེ་རྒྱུལ་ཞིག་གིས་ཁོ་ལ་སོ་བའདུགས་པ་དང་འདྲ་བུང་། ཚིག་ཀ་གཅིག་བཤད་ལོང་མེད་པར་གན་རྒྱལ་དུ་འགྲེལ་སོང་། ཁོ་གཉིས་བཅས་པོ་ཤིང་ཐོར་བལྟས་ནས་ཉན་སོང་། མགོན་པོ་ཡག་གི་གཉའ་བར་ལས་ཁྲག་རྩོན་ཙེ་ར་ར། ཤ་འོད་ཁྲག་གི་རྗེང་དུ་རྗེ་ཆེ་ནས་རྗེ་ཆེ། མགོན་པོ་ཡག་དེ་ལྷན་ལྷན་ལམ་དུ་བརྒྱུངས།

བད་མ་དཀར་པོས་གྲགས་འགྲུལ་མེད་པར་གྲོགས་པའི་བེམ་པོར་བལྟས། མིག་རིག་རིག་ཡང་དཔའ་རྫོང་ཅིག་རང་གི་ལས་ཀྱི་མཐའ་ལ་ལྷུང་། ལྷགས་གཞོང་བེམ་པོ་རྗེ་ཤིང་རྗེ་ཤིང་ཡིན་པ་དེའི་རྩིབ་ནས་ཚོགས་ལྷན་བསྐྱེད་ནས་སྦྱང་། སེམས་སྲུ་མི་ཤར་དགུ་ཤར། མགོ་ནག་མིའི་ཆེ་འདི་རྩ་མགོའི་ཟིལ་བ་ལྷ་བུ་ཡིན་པ་ཅི་རེད། མདེལ་རིལ་མ་དེས་ཉེན་བརྟེན་མི་གདོང་བར་སློག་ཀྱང་ལེན་བྱུབ། འཇིགས་འཇིགས་མེད་ན། ཆེ་སློག་ནི་མི་རྟག་པ་ཡིན་པ་རི་བཞིན་དུ་དེ་བཞིན་དུ་རིན་ཐང་ཡང་ལྡན་པ་རེད།

རྣམ་མ་འགའི་རྗེས་བེམ་པོ་རྒྱབ་ལ་ལེན་ཞོར་དུ། བད་མ་དཀར་པོས་"ལྷགས་གཞོང་། འཇིགས་ལ་འགོ།" ཞེས་ལབ།

"འཇིགས་ལ་འགོ། རའི་ཡ་ཡུག་ཚ་པོའི་དབང་གིས་མགོན་པོ་ཡག་གོངས་སོང་། ར་འཇིགས་ལ་མི་འགོ། ར་སྐར་མ་མེན། རང་གི་སློག་སྒྲ་དགོས་ཀྱང་རས་རོ་སྦྱིན་ལེན་རྒྱ་ཡིན།" ཞེས་སློ་རྩ་བརྟན་པོས་ལན་བའདུགས།

"ཁྱོད་མི་ལན། མི་ཞིག་ལན་དགོས་ན། ར་བད་མ་དཀར་པོ་ཡིན་པ་ལས་ཁྱོད་

མ་ཡིན། རྩོད་ད་རུང་གྱིས་པ་ཞིག་རེད། དེ་ལྟར་འདད་རྒྱལ་པ་བཟང་མོད། འོན་ཀྱང་རང་གི་སྐྱོ་ཚུལ་འདོན་རྒྱ་བརྗེད་མི་ཉན། "ཞེས་པ་དམ་དཀར་པོས་བྱིས་དུ་ལོག་པའི་ལམ་ཁར་དེ་རྒྱན་བཤམ།

ཕྱིར་ལོག་པའི་ལམ་ཁ་ཐུང་ལ་འཇམ་ཐིང་དེ། མ་འགྲུངས་པར་ཁོ་གཉིས་སྡེ་བའི་ནང་དུ་འགྲོར། སོ་སོ་ལ་འགས་ཉ་ལེ་ཉེ་ལེས་བྱ་སྡོད་བརྒྱབ་རྗེས་རྒྱན་འཚོར་བཞིན་སྡེ་བའི་གོང་ལ་རུབ། ལྷས་རན་པ་ཐོག་མར་བྱ་རན་སོ་སོ་གིས་སྟོན་ཟེར། སོ་སོ་ལ་ཉེ་ཐབ་བྱ་ལ་གོ་བ་དང་། སྡེ་མི་ཚོས་སོ་སོ་གི་འཛེར་རྒྱན་གོ་བ་ན། གཅིག་རྗེས་གཉིས་མཐུན་གྱིས་སྐོར་རུང་ནས་སྐྱེས་པ་གཉིས་པོ་དང་བཅས་པའི་མཐའ་ནས་བསྐོར། བྱོན་པོ་འགས་ད་རུང་པ་དམ་དཀར་པོ་གྲོགས་པོ་མེད་བཞིན་དུ་ཕྱིར་ལོག་པར་གཤེ་གཤེ་བཏང་།

སྡེ་མི་ཚོ་གཤེགས་པའི་ཉེ་དུ་ཁེར་རུ་མ་ཨ་མ་རྒྱན་མོར་སེམས་ཁ་གསོ་བར་ཕྱིན་དུས་ན་སོ་སོ་ལ་ཕྱང་ཟད་དཔེན་པར་གྱུར། ལྷགས་གཞོང་གིས་ཁ་མ་གྲགས་ལ་རང་ལ་བཞོད་སྐོམ་ཅིས་ཀྱང་བྱེད་མ་ཐུབ། གྲང་རྒྱུད་བྱང་མས་ཁོའི་གདོང་ལ་ཁབ་ཅེ་བཞིན་དུ་གཅོས་སོང་། མགོན་པོ་ཡག་གི་འདས་རྐྱེན་གྱིས་ཁོའི་སེམས་སུ་གསུབ་ཐབས་མེད་པའི་མྱ་ཁ་བཞག།

མི་གཞན་པས་གྲུ་ཡངས་གདོང་ཡང་དེའི་སྐྱབས་གྱིས་མི་ལོངས་ཅན་གྱིས་ལྷག་ཏུ་ཁོག་སྐྱུག་བྱེད་འགྲོ། ཅིག་གིས་མི་དགེ་བ་ཞིག་ལས་ཟིན་ན། འགྲོད་བཤམ་བྱས་ནས་དངོས་གནས་དག་འཕུད་བྱེད་ག་ལ་ཐུབ།

ལག་པ་དྲོན་པོ་ཞིག་གིས་ལྷགས་གཞོང་གི་ཕྱག་པ་བྱིལ་བྱིལ་བྱས། "དའི་སྡོད་ཕྱག་རང་གིས་རང་ལ་སྐྱུག་མ་རྒྱུལ།" ཞེས་ཨ་མས་ལབ། རོ་སྡོད་རྗེས་ཁེར་ས། "དེ་བྱས་

ནས་གོ་གཅིག་ཀྱང་མི་ཚོད། ངའི་སྣོད་སྤྱུག་ བམ་ཁ་ལས་བསྐྱབ་བྱ་ལེན་དགོས།"

ཡིད་སེམས་དྲོ་བའི་སྐད་དེ་གོ་བ་ན། ཁོ་ཞེ་གཉིད་ནས་མྱས། མིག་ཚུ་ཐོ་ལེ། ཁོའི་
བསམ་པའི་ནང་། གཞལ་མཐའ་མེད་པའི་འཇིག་རྟེན་ན་ཁོ་ནི་ཁེར་ཚད་དུ་ལུས་ཤིང་། དོན་
དག་ཡ་ང་བ་དེ་ལས་ཐར་རྒྱའི་ལུས་སེམས་ཀྱི་མཐུ་སྟོབས་ཁོ་ལ་མེད་པར་སྣང་། ཨ་མ་ནི་
ནམ་ཡིན་རུང་ཁོ་རང་དང་སེམས་ཐོག་སེམས་ཡིན་པ་ལྷགས་གཞོང་གིས་གདིང་ཚོད། ཁོ་
རང་གི་འཇིག་པ་མེད་པའི་རྒྱབ་ཕྱོག་བཀའ་མོ་ཨ་མའི་སྣོད་ལ་ཁེན་ཅིས་བྱས་པ་ན་འགྲེལ་ནས་
བརྒྱལ་སོང་ངོ་།

ཕྱི་ཉིན་ལྷགས་གཞོང་གཉིད་ལས་སང་པ་ན། ཨ་མས་དོ་སྐྱེའི་མདུན་དུ་ཚོག་ལུང་བསྐྱེད་དེ་
 སྐབས་འཇུག་ལྷ་ཡི་ཡོད། རྟོན་པའི་སྐྱེ་མདུན་གྱི་ཨ་མ་བཞུན་མོས་སྐྱིང་སྤྲུག་གི་དོན་དུ་
 ལྷག་བསམ་གྱིས་སྟོན་ལམ་རྒྱག་པ་མཐོང་ནས། ལྷགས་གཞོང་གི་མིག་གོང་མཆི་མས་
 མེད། ལྷགས་གཞོང་སྐྱིང་བཞེན་པ་ཐོས་ནས། ཨ་མས་འབྲལ་དུ་"གཅེས་སྤྲུག་ཁྱོད་སང་
 སོང། ད་ཁྱོད་བདེ་མོ་ཡིན་ནམ།"ཞེས་སེམས་འཚིག་གི་ཡོད།

ལྷགས་གཞོང་གིས་"ཨ་མ། ཟུ། ཟུ། ད་སྐྱོམ་གི་"ཞེས་ལབ།

ཁོ་མོ་ཚུ་ལེན་དུ་འགོ་ཁད། "གཅེས་སྤྲུག་མ་འགྲུལ། དས་འབྱེད་ཡོང། ཟ་ཚུ་
 དེ་ཨོ་དགོས། ཁྱོད་གྱིས་ཉིན་ཞག་གཅིག་ལ་ཟ་མ་མ་ཟོས།"ཞེས་དྲིས།

བད་མཚོ་ཡིས་ལྷགས་གཞོང་ལ་ཚུ་དཀར་ཡོལ་གང་སྟེར་བའི་སྐབས་སུ། ཉེན་
 ཟོན་ཚོང་བརྟུན་གྲགས་སུང། ལྷགས་གཞོང་གིས་མི་མདའ་བཟུང་ནས་མལ་སའི་ནང་ནས་
 ཕྱི་ལ་མཚོངས། ཨ་མར་འགོག་ཁོམ་མ་བྱུང་གོང། ཁོ་སྟེང་གི་ལ་ན་གནས་པའི་གྲུ་ཉེ་ཚང་
 དུ་ལྷ་ཁྱོད་དུ་བརྒྱགས་ནས་སོང། སྐྱིས་པ་ཚང་མ་གྲུ་ཉེའི་མཐའ་སྐྱོར་དུ་བ་རུབ་ནས་ཁོའི་
 བཀའ་གསུང་ལ་ཉན་བཞེན་ཡོད། ལྷགས་གཞོང་མི་ཚོགས་གྱི་ནང་དུ་བཙུངས་ཏེ་བད་མ་
 དཀར་པོའི་ལོགས་སུ་འགྲེངས་ནས་བསྐྱེད། གྲུ་ཉེས་བཀོད་འདོམས་བྱས་ཚར་པ་དང་།
 ལྷགས་གཞོང་དང་གྲུ་ཉེ་མ་གཉོགས་སྐྱེས་པ་ཚང་མ་སུད་སོང། གྲུ་ཉེས་"འདི་གའི་རྒྱན་
 རྒྱུ་ཉེ་ཉོག་སྤུང་བ་ཁྱོད་གྱི་སྤྲུག་ན་ཡོད།"ཅེས་གདམས།

ལྷགས་གཞོང་གིས་རང་ཉིད་སྐྱེས་པ་གཞན་དང་བསྐྱོངས་གཅིག་ཏུ་གཡུལ་ངོར་
ལྷགས་མི་དགོས་པ་ལམ་སང་རྟོགས་པ་ན། "ང་ཚོད་དང་མཉམ་དུ་དབྱ་བའི་མགོ་བོ་
འབྲེག་ཏུ་འགོ་ན་འདོད། ད་རེབ་ངས་ཚོད་ཀྱིས་ཅི་གསུང་དང་ལེན་བྱེད་ཁོ་ཐག་
ཡིན།"ཞེས་ལྷབ་བྱས།

གུ་ཉེ་རྟའི་འཕོངས་ལ་བསྐྱོན་ནས་གཞན་གྱི་བཟུང་ལ་མདའ་བཞིན་འཕུར་ཞོར་དུ་
"ཕོ་རབ་ཚོད་ལྟ་བུ་འདི་ག་ནས་ཀྱང་དགོས་མཁོ་ཆེ། ལྷང་དབྱས་ང་ཚོའི་བྱུང་ནས་སྡེ་བ་
ལ་རྟོལ་ན་ཐང་། ཉིན་ཞག་མེད་པར་བྱ་ར་གང་བཟང་བྱེད་དགོས།"ཞེས་ལབ།

ཡུན་རིང་ཞིག་ལ་ལྷགས་གཞོང་དཔུང་སྐྱོད་བྱེད་པའི་ཕྱོགས་ལ་གཅེར་སོང་། ཏེ་
ཕོ་འདུར་འདུར་བྱས་ནས་ས་རྒྱལ་ལངས་པ་ཡང་རྒྱུད་འགྲོམ་སུ་གཡོས་ནས་དེངས་སོང་།
འཕྲང་ལམ་གྱི་གྲོག་དེ་ཡང་བསྐྱར་མིག་ལམ་དུ་གར་བྱུང་། ཁོ་རང་དེ་གར་འབྲེངས་པའི་
རྒྱབས་སུ་ཡོམ་ཡོམ་བྱེད་པའི་ལམ་འཕྲང་དེ་ལ་ཡང་བསྐྱར་གསོན་ཉམས་མེད་པའི་རང་
མདོག་གར། མི་རབས་དུ་མའི་རྗེས་སུ། མི་རྣམས་ཀྱིས་ད་རུང་རང་གི་མེས་པོ་རྣམས་ཀྱི་
རྣལ་འབྱོར་དེད་སོང་།

སྐྱེས་པ་རྣམས་གཡུལ་ངོར་སོང་། ལྷེ་བའི་ནང་དུ་ལས་རྒྱ་ཅི་ཡང་མེད། རྒན་མོ་
དག་གིས་མིག་རྒྱང་ཚོད་པའི་ལམ་དུ་བལྟས་ནས་སྐྱེས་པ་ཚོ་སྤྱིར་ལོག་པར་སློབ། གོ་རྒྱ་
བྲགས་རྒྱ་ཅི་ཡང་མ་བྱུང་། ཉིན་གྱི་ཁ་ལོ་འཁོར་བ་ནི་གདོས་ཀྱིས་བསྐྱད་པའི་འབྲེངས་ལས་
ཤིག་དང་གཉིས་སུ་མེད། ཐ་ན་ཐན་ལྷས་ཀྱི་སྐྱེལ་མ་ཕོ་རོག་དག་ཀྱང་སུན་སྐར་སྐྱེས་ཏེ་
གར་སོང་ཆ་མེད་དུ་ཡལ་སོང་བ་དང་འདྲ། ལུང་བ་དེ་ཡང་ཡེ་རེ་སྐྱག་སྐྱེད་ཅིག་དང་འཇམ་
ཐིང་བ་ཞིག་ཏུ་གྱུར། ལྷགས་གཞོང་ནི་ལོ་ན་བཅུ་བཞི་ལས་མ་འདས་མོད། འོན་ཀྱང་གུ་

ཉེའི་བཀའ་མི་དང་ལེན་ནན་ཉན་བྱས། རྩེ་ཚོལ་ཐེབས་པའི་དེས་པ་ཉ་ཅང་རྩེ་ཡང་།
དགོང་གུངས་ལ་ཁོ་མི་ཉལ་མཁན་ཆེས་གཞུག་མ་ཡིན། དག་པོ་དག་མི་རྩེ་གཡང་
གཤོག་ག་དང་འཐབ་ནས་མི་ཁོམ་ཡང་། ཁོ་ཡིས་རྣམ་རིག་བརྒྱུ་མས་ནས་སོ་བ་ཉན་ཉིག་
བྱས། འཇུག་རྒྱུན་རི་འདྲ་འདྲ་ཞིག་འོར་གྱིས་འབྱུང་དུ་འཇུག་མ་འདོད།

གཤོག་ག་གཉིས་བར་གྱི་འཇུག་རྩེད་ལ་ལོ་ལྷུང་མོ་ཞིག་ལོན་སོང་། ཉིན་ཞིག་
བྱ་ར་བྱེད་དུས་ན། ལྷགས་གཞོང་གིས་ལུས་པོ་རྟ་རུ་ལྷུང་བའི་རྒྱུས་བཞི་རྒྱོད་ཞིག་གིས་ག་
ཟད་རུས་ཟད་གྱི་ཞོན་པ་མིད་དེ་སྤེ་བའི་ཕྱོགས་སུ་སྒྲིག་བཞིན་པ་མཐོང་། དེམ་པོ་ཞོན་
པའི་འཕོངས་ན་མང་བ་ཡུགས་མོ་དང་དུ་ལྷུག་སྤར་བས་ཀྱང་རེ་མང་ཡིན་པའི་ལྷས་སུ་
ཐོན། མགོ་ནག་མིས་ཅི་བྱས་ལས་ལ་སྤྲུག་གི་མཆི་མ་ཐོད་ཐོད། འོན་ཀྱང་མིག་རྒྱས་ད་
སོང་བ་ན། སྤིག་རྒྱབ་གྱི་ལས་རྒྱུར་སྤར་ལུས་སུ་མཆི་མ་མེར་བཞིན་བརྒྱེད་པ་རེད།
ཐེངས་དེར་ལྷགས་གཞོང་ཆག་འཛིག་དེ་འདྲ་ཞིག་ལ་ག་བྱེད་འདི་བྱེད་མེད་པར་གྱུར།

མི་ལྷ་ཉེ་སར་བཅར་བ་ན། ལྷགས་གཞོང་གིས་བལྟས་ན། དོན་དག་རྒྱི་གཡང་
བ་རེ་བྱུང་སོང་བ་འདྲ། རྒྱུས་པ་ཚོ་གཡུལ་དོ་ནས་ལོག་ཐེངས་རེར། ལྷ་ཉེས་རང་གི་ཉ་
རྩེད་ཚོད་ལ་ཞོན་ནས་ཟིལ་ཉམས་དོད་པོས་འཕོར་མའི་རྣམ་པོ་བྱེད། ཁོ་རང་དང་རྩེ་མ་
འདྲེས་པའི་ལྷ་ཉེ་ལ་རྣམ་རྒྱུ་མེད་པ་ལྷགས་གཞོང་གིས་ཚོར་བྱུང་། ལྷ་ཉེ་ཉེ་ལ་བརྒྱུན་མེད་
པར་འཕོངས་ལ་དམ་པོར་བཀྱིགས་ཡོད། འཕོར་མི་ཚོ་ཉམ་ཐག་པར་མ་ཟད། བཅིབས་
པ་ཡང་རྩེད་ཉེའི་ཉམས་གྱིས་བརྒྱོད་པ་དེ་ལ་བལྟས་ན། གདོས་ཆེན་པོ་ཞིག་ཕྱོགས་ཐམས་
ཅད་ནས་བྱིངས་ཉེ་ཁོ་ཚོ་ཚང་མ་ས་རྣམས་གྱིས་ཁེབས་པའི་གཞི་མར་འཐས་བཞིན་པ་འདྲ།
རྩེད་འཇུག་རང་ཐེད་ཚོ་པོ་ཞིག་གིས་ལུས་རྩེདས་ཟད་པའི་མི་ལྷ་མཐར་གྱིས་བརྒྱོད་པ་དེ་

གཞུང་བཅད་ནས་ས་རྒྱལ་ནག་ཐིབ་ཅིག་གི་འོབས་སུ་བཅུག། ཉོལ་རྒྱལ་གི་རྒྱུང་དེ་ལ་སུས་
ཀྱང་མི་བྲེལ་བར། འདར་ཡོམ་ཡོམ་གྱི་སྤེ་བའི་ཕྱོགས་སུ་བྱ་བྱོར་དུ་གཏུགས་ཡོང་།

ཕྱི་ཉིན། སྡེ་མི་ཚང་མ་སྡེ་བའི་མ་ཁི་ཁང་གོག་པོ་ཞིག་གི་མདུན་དུ་འཛོམས། མི་ཚོགས་
 སྒྲིག་གིས་ས་འདི་གན་མེད་པར་སྐྱོང་མོལ་ལམ་རྩོད་པ་བྱེད་བཞིན་ཡོད། གྲལ་ཁ་གཞན་
 ཞིག་ན་སྐྱེས་ལུ་ཚོལ་ས་གནན་ཐེད་པོ་ཞིག་གི་སྟེང་དུ་སྐྱེལ་གྱུར་གིས་བསྟན་ཡོད་ཀྱང་ཁ་
 སངས་མཁའ་གཅིག་གྱུར་མེད། གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་ཡང་ཡང་རིག་རིག་ཏུ་ལྟ་བཞིན།
 མི་གེ་མོ་ཞིག་གིས་ཁ་གྲགས་པར་བསྐྱབས།

"ཁ་མི་གྲགས་པས་གོ་ཚི་ཚོད། ད་སུ་ཚོལ་བརྒྱད་ཀྱི་འགོ་བདག་འདི་ན་ཡོད་པ་
 མིན་ནམ། ཤོད་རྒྱུའི་སློབས་པ་སུ་ལ་ཡོད།" ཅེས་སྐྱེས་པ་ཞིག་གིས་ངར་གཏམས།

"དོ་ཇེ། བྱོད་ལ་གང་དགོས་མི་ཤེས་རྒྱ་ཅི་ཡོད། བྱོད་ཀྱིས་དོན་འདི་ཡུན་རིང་དུ་
 སེམས་སུ་བརྟགས་པ་མ་ཡིན་ནམ།" ཞེས་ལུང་བ་ཚོལ་བའི་འགོ་དཔོན་དོ་གོར་གྱིས་ལན་པ་
 གྲུན། ཁོ་ཅི་གྲུ་ཉེའི་ལས་རོགས་དོ་རྟག་ཅིག་ཡིན་པ་དང་གྲུ་ཉེ་ལ་སུ་ཚོལ་བརྒྱད་པོ་གོང་ལུར་
 བསྐྱེལ་ནས་མངའ་འབངས་ཚོལ་ར་གཤོག་ཀའི་གནོད་ལས་བསྐྱོལ་རྒྱུའི་ཁ་ཏ་བྱས་པ་
 རེད། ད་གཤོག་ཀའི་མངའ་བདག་ཚེན་པོ་གྲུ་ཉེ་གྲོངས་སོང་པས། མངའ་བདག་གཅིག་
 གི་འབངས་སུ་གོང་ལུར་གནས་འདོད་པའི་ཚོལ་དཔོན་འགའ་ལས་མེད་སོང་། གྲུ་ཉེ་སུ་ཚོལ་
 བརྒྱད་པོའི་མངའ་བདག་ཏུ་གྱུར་དུས། སུ་ཚོལ་སོ་སོའི་འགོ་དཔོན་གྱི་དབང་ཤེད་མང་ཆེ་
 ཤོས་བྱི་སོང་བས། ཁོ་ཚོས་དོན་མང་རུས་ཅི་ཡོད་ཀྱིས་གྲུ་ཉེ་ལ་རོགས་སྐྱོར་ཅི་དགོས་
 བྱས་ཀྱང་། ཞེ་ནས་ཁོ་ལ་ཞེ་སྟངས་བཟུང་ཞིང་དབང་ཤེད་ལྟོས་འཛོག་གིས་ལྟག་ཏུ་ཆེ་བའི་

ཚོ་དཔོན་དུ་རོ་ལངས་རྒྱལ་པར་རེ།

ཡང་ཚོ་དཔོན་གཞན་ཞིག་ཡར་འགྲེངས་ནས་"གལ་ཏེ་འདི་ལྟར་སོང་ན། ང་ཚོ་
སེམས་ཁ་མཐུན་རྒྱུ་མ་རེད། ང་ཚོ་སྡོན་ཚད་ལྟར་དུ་རང་མགོ་བཟུང་ན་ཅི་མི་རུང་།"ཞེས་
ལབ།

ལྷགས་གཞོང་ཡང་གྲུ་ཉེའི་དགོངས་བཞེད་ལྟར་རུ་བར་རུ་ཚོའི་འགོ་བར་བཞོད་
བས་དེ་གར་ཡོད་པ་དང་། རོ་བྱིས་པ་ཞིག་གི་ཁ་ལ་ཉན་མཁན་མེད་པ་གསལ་བོར་རྟོགས་
བས། ཁ་རོག་གར་བསྟད། འོན་ཀྱང་ཚོ་དཔོན་གཞན་པ་འགས་རྒྱུང་གཡང་གཤོག་གཤམ་
ཐོར་དུ་གཏོང་རྒྱ་ཐོས་པ་ན། གཤོག་གཤེན་པོ་ཞིག་གི་གྲུབ་ཆ་ཞིག་ཡིན་དུས་ཁོ་དབང་ཅི་
ལྟ་བུ་ཞིག་རེག་ཟིན་པ་སྐྱེས་པ་སེམས་མེད་ལོག་གཤུག་དེ་རྣམས་ལ་ཤེས་སུ་འཇུག་འདོད་
སྐྱེས།

གྲོས་མོལ་ནི་དུས་ཚོད་བཞི་ལ་ལྷ་རུ་བསྐྱེངས་ཀྱང་གྲོས་མཐུན་མ་བྱུང་། ཚང་
མའི་བསམ་ཚུལ་ནང་བཞིན་གྲོས་མོལ་མཐུན་མཇུག་ཏུ་ལག་ཚུང་གི་ཁ་ལ་གྱུར། རོ་གོར་
བྱིས་སྐྱ་དངས་པའི་གྲུ་ཉེའི་འཁོར་འབངས་དོ་རྟག་ཚོས་རོ་རྗེའི་རྗེས་འབྲངས་པ་ཚོ་དོ་ཡར་
བཟུང་། ལྷགས་གཞོང་གིས་སྤོགས་རིས་ཅི་ཡང་མ་བཟུང་། ཚུད་པར་ཁ་ལ་མི་བྱེད་པར་
སྡོ་བོ་ལ་མཐུན་མའི་གདུང་མཇུག་བྱེད་དུ་སོང་།

སྡོ་བོའི་བེམ་པོ་སྡོ་བེད་ཀྱི་ལོགས་ནས་ལྷགས་གཞོང་མེ་བཏབས། ཁ་ཏིག་ཆེ་
བའི་མིག་ཚུ་ལོ་རང་གི་ལྗིང་མཚམས་འཛོག་ལ་ཁད་གི་སྡིང་མགོར་འཛངས། སེམས་གཙོང་
ཁ་མོ་ཡལ་བ་ན། "རང་གི་སྡོ་བོ་ཚོ་ལ་མཚོན་ན་བྱེད་ནི་བྱམས་གི་འགོ་འདྲེན་དང་སྐྱ་མ་
ལྟ་བུའི་སྐྱབས་མགོན། བཅོན་པོའི་གཉའ་མཚོན་དང་གཉོམ་པོའི་འགབ་སྐྱོར་རེད། དེ་ལྟ་

ནའང་། ལྷོས་ དང་། རྩོད་ གྱི་ ལྷོས་ མི་ ཐོང་ བའི་ ལུ་ རབས་ ཚ་ རྒྱད་ གྱིས་ རྩེད་ བྱང་ ལ་
གཤེགས་ བའི་ ལྷུ་ གཏུང་ ཐ་ ཅ་ ལྷུམ་ ལུ་ ཞིག་ གིས་ གྱུང་ བཀའས་ མེད། རྩེད་ གྱི་ ལམོར་
འབངས་ དོ་ རྟག་ ཅེས་ པ་ དག་ གིས་ བྱ་ རྟོད་ མ་ ལམོར་ གོང་ ལྷུ་ གཏུང་ ཏུམ་ ལུར་ གཏོང་ ཅིས་
ཡོད། "ཅེས་ མེམས་ ཟ་ དེ་ ཟིང་ དེ། མིག་ མཐའ་ མཚི་ མས་ བརྗེས།

རས་ ཡོལ་ ཡུག་ གཅིག་ ལྷོ་ ཁར་ དཔྱངས་ འདུག་ པ་ དེས་ ཁང་ མིག་ མག་ མོག་ ཏུ་
བཏང་ ཡོད། ཉི་ འོད་ ཏོན་ བོས་ རས་ ཡོལ་ འན་ ཏུལ་ ཁ་ ལྷུངས་ དགོས་ པ་ དེའི་ རྩི་ རོལ་ ཅ་ ཚམ་
ཚོམ་ བྱེད་ གྱི་ གཤལ། ལྷུགས་ གཟོང་ གིས་ དག་ བའི་ ཞིང་ དང་ དཔྱལ་ བའི་ ཁམས་ གྱི་ བར་ ཅ་
རས་ ཡོལ་ དེ་ ལྷ་ ལུ་ ཞིག་ ཨེ་ ཡོད་ ལྷུམ། འགོབས་ བྱེད་ ཅི་ ཡང་ མེད་ བའི་ བེམ་ བོར་ ཡང་
བསྐྱར་ རྩི་ ལྷ་ ཞིག་ བྱས། རས་ ཡོལ་ ལ་ གཏུགས་ ཅས་ གཡོན་ ལག་ གིས་ དེ་ བཟུང་ ཞིང་
གཡས་ ལག་ གིས་ རལ་ གྱི་ ལྷོར་ མ་ མི་ བཀའ་ བའི་ རས་ ཡོལ་ ལྷེང་ ཏུ་ གཡུགས། འོན་ གྱུང་
རལ་ གྱི་ ལྷོ་ ལུར་ ཏུ་ དཔྱང་ ལ་ བཏེགས། ལྷུགས་ གཟོང་ གི་ མཁུར་ ཚོས་ གྱི་ ག་ རོ་ ཅ་ འཁུམ་
བརྒྱབ་ པ་ དང་ དེའི་ ལུར་ རས་ ཡོལ་ རྟགས་ མོ་ དེའི་ མཏུན་ ཏུ་ གཡོན་ ལག་ གི་ ཅང་ ཏུ་ རལ་ གྱི་
ཐོགས་ བཞེན་ འདང་ རྒྱག་ གི་ དཀའ་ གཟར་ ཏུ་ ལྷུང་། ཁོའི་ བསམ་ བར། བེམ་ བོ་ རང་ ལ་ ཡེ་
ནས་ མ་ གཏོགས་ བའི་ དོས་ བོ་ ཞིག་ བེམ་ བོ་ འགོབས་ བྱེད་ ཏུ་ བཅའ་ བ་ བེ་ ལྷིང་ བོ་ ཡོད་ པ་
ཞིག་ མ་ རེད། མགོ་ ཅག་ མི་ བྱིངས་ གྱིས་ ལྷི་ ཐེར་ ཏུ་ མི་ ལུས་ ལྷུངས་ པ་ མ་ ཡིན་ ཅམ། དེ་ ལུར་
ཁོ་ བེ་ ཁང་ བའི་ མཏུན་ ཅ་ ད་ རུང་ རྩོད་ པ་ བྱེད་ མཁུར་ ཚོའི་ རྩོགས་ ལུ་ ཁ་ ལུག་ ཏུ་ རོང་།

རབ་ རིབ་ གྱི་ ཉི་ མ་ ཚོ་ བ་ འདོགས་ ལ་ ཁང་ དེའི་ རྒྱབ་ གྱི་ ཉག་ ཁ་ ལྷུན་ བེ་ བ་ དེར་
ཅེབས་ བྱུང་། མི་ ཁ་ ཤས་ འཁུག་ མཚམས་ བཞག་ ཅས་ ཐང་ ཏུ་ དོ་ བསྐྱར་ ཅས་ ཡོད། མི་
གཞན་ པ་ ཚོ་ རང་ རང་ གི་ རྩོགས་ བོ་ ཅང་ མ་ དང་ མཉམ་ ཏུ་ ཡར་ ཁེན་ མར་ ཁེན་ གྱིས་ བསྐྱར་

ཡོད། དགུ་འདྲེན་མེད་པའི་བྱ་ཚོགས་ནི་སྐབས་སྐབས་ལ་ལྟ་བུར་སྐྱབ་པ་དང་། རྩོམ་པ་དང་རྩོམ་པ་གཉིས་ཀྱིས་ལྷ་མཁུ་ལྷན་དུ་རྒྱལ་ལཱ་བསྐྱེད་པའི་བྱ་བ་ལ།

"སྔོན། དགུ་པོར་ཚོ་ཚམ་ལ་འབེབ་ཏུ་འཇུག་བསམ་པ་ཨེ་ཡིན།" ཞེས་ལྷགས་གཞོན་གིས་ང་ལ་འཕྲིན་པ།

"ཁྱི་རྒྱལ་ཁྱོད། ངའི་འབངས་མི་ཚོར་ངར་སྐྱད་འཕྲེན་མི་དགོས། ཁྱོད་ལ་དཔལ་ཡོད་ན་ང་ཚོ་ཚང་མ་སོད་ཤོག དེ་མིན་སུ་ཡིན་ཅུང་ང་འགོག་མི་ཐུབ།" ཅེས་རྩོམ་པ་ལས་པོ་རོ་སྒྲོག་ཞེས་དུ་རྩོམ་པ་ལ་གཞུགས། རྩོམ་པ་ལ་གཞུགས་ཀྱིས་ལོ་ནང་གི་དཔལ་སྐོད་ཐོང་འཕྲོད་ཞིག་ཡིན་པས་གཉའ་ཕྱིད་པ་ཅན་འདི་ལ་གཞེན་པོ་མེད།

ལྷགས་གཞོན་གིས་རྩོམ་པ་ལ་འཕྲིན་པ་ཅན་པོ་ལ་སྐྱིའི་འོག་ན་ངར་གི་ཁྲག་དོན་གཏུ་བཞེན་པ་ཚོར། མི་ཚང་མས་སྐྱི་གཡའ་བའི་ངར་སྐྱད་ཅིག་ཐོས་པ་ན་འགོ་མཚམས་བཞག་ནས་ཁ་སྐྱིར་འཕྲོད། ལྷགས་གཞོན་གིས་རྩོམ་པ་ལ་སྐྱིའི་མགོ་པོ་ལས་ཏུ་བཟུང་ཡོད། མགོ་རྩམ་ལས་ལ་འོད་ཅེ་ར་ར། མགོ་ཤེགས་པའི་བེམ་པོ་ལྷགས་གཞོན་གི་ལོགས་སུ་ཕྱེ་འཇུག་བཞེན་ཡོད་པ་དང་དམར་ནག་ཁྲག་མཛིང་ཅུ་ན་ལྷོག་སེ་འཇུག་གི་ཡོད།

མི་ཚང་མ་ནང་སྒྲོས་སུ་རྩོམ་པ་ལྷན་པས་སོང་། ཁོ་ལྷགས་གཞོན་ལ་གསལ་ཆ་ཡོད་མོད། འོན་ཀྱང་བྱིས་པ་ལོ་བཅོ་ལྷ་ཅན་ཞིག་གིས་རྩོམ་པ་ལ་སྐྱིའི་ཞིག་མིག་རྟེན་དཔལ་ཅོམ་གྱིས་ལྷ་ལས་དུ་འཇུག་ཐུབ་པ་ཀླད་ལྷག་ལའང་འཆར་ག་ལ་ཐུབ། དེའི་མཚུངས་སུ། ལྷགས་གཞོན་གིས་ཁོང་ཁོ་མེ་ལྷ་ར་འབར་བཞེན་བསྐྱེད་སོང་བའི་མཐའ་སྐྱོར་གྱི་མི་རྣམས་ལ་མིག་ཞགས་འཕངས།

"དགུ་ཡ་པའི་ཁག་གཞོན་གྱི་ཉེ་གཤེགས་ལུལ་ནས། གཉེ་ངན་དགུ་ཡས་ང་ཚོའི་

ཕྱི་ཉིན་འབྱུང་གཏམ་ནི་དག་པོའི་ལྷ་ལམ་དུ་བྱིངས། དག་ལྷ་གཤོག་ཀའི་འགོ་བས་
ཐོས་པ་ན་སྒྲིང་རྒྱུང་ལངས་ཤིང་རྒྱུང་གཡང་གཤོག་ཀར་ལམ་སང་པར་གོ་ལ་བྱེད་རྒྱུའི་སྣ་གོན་
བྱས། ལྷ་བས་དེར། ལྷ་གས་གཞོང་གིས་རང་མི་རྣམས་ལ་རང་གི་པ་ས་སྤྱང་རྒྱུ་བསྐྱོས། །ཁ་ལས་
'རྒྱུང་རྟ་མ་དར་ན་གཞན་གྱི་སྣ་ག་བསམ་ཐོབ་དཀའ་བ་ཁོ་ལ་ལོས་གསལ། ག་སྒྲིག་ཚགས་སུ་
ཚུད་ཡོད་མེད་ལ་ཡང་ཡང་རྟོག་བཤེར་བྱས་པ་དང་ཚད་པོ་གོད་པོ་དག་གི་ཁ་ཏ་ལ་སེམས་རྩེ་
གཅིག་གིས་ཉན།

ལྷན་པས་ནམ་མཁའ་ལྷན་དུ་བཅུག་ཟེ་ཟེད་བྱས་བྱས་མཐར་སྡེ་བ་འཇམ་ཐིང་རེ། རྒྱབ་
 རྩོགས་ན་རྣམ་མ་བྲ་ཐིང་རེ་འཆར་བའི་སྡོང་བོར་ལྷ་བཞིན། ལྷགས་གཞོང་ཐེངས་ཐོག་
 མར་གཉིད་ཆག་སོང་། གཤིན་འདར་འཁོལ་བའི་བཞིན་རས་ཤིག་གྲོ་བུར་དུ་སེམས་སུ་
 བར། "ང་རང་དག་པའི་ཞིང་ལ་སོང་མོད། འོན་ཀྱང་ཁྱོད་ལ་ཞེ་ཐོགས་ཡོད། གདེང་ཚོད་
 ཡོད་པར་གྱིས།" ཞེས་ངག་འཇམ་པོ་ཞིག་ན་ལམ་དུ་ཐིངས། ལྷགས་གཞོང་གིས་ཡིད་
 སེམས་སྐྱེལ་བའི་སྤྲིག་རྒྱ་ལྷ་བུ་དེ་ནམ་ཡང་བརྗེད་གང་ནས་བྱུབ།

ལག་བ་དྲོན་པོ་ཞིག་གིས་ལྷགས་གཞོང་འཐེན་བུར་བ་ན། རྒྱབ་ཏུ་ལངས་མཁན་
 བྱི་ཨ་མ་རེད། ཁོ་མོས་"བྱ་སྐྱལ་ངལ་གསོས་དང་། ལག་ཁག་གསར་བ་འདི་འཁུར་ན་
 རང་རྫོམ་དགོས་པ་རེད།" ཞེས་སེམས་ན་སྡེ་གདམས་པ་བྱས།

སྤྱི་ཉིན་ལྷགས་གཞོང་སད་པ་ན། ཁང་གིང་འཁུར་ཡོད་པས་ཉི་འོད་སྐབས་ཀ་
 ལས་འཛིར་བྱུང་། སྤྱི་རོལ་བྲ་སིང་སེ། དྲོ་འཇམ་ཉི་འོད་ཀྱི་ཁྲོད་ན་བྱ་བྱེའུ་སུ་སུ་
 མཁའ་དབུགས་ཀྱི་ཁྲོད་དུ་ལྷགས་གཞོང་གི་དང་ག་བསྐྱེད་པའི་འོ་ཇ་དྲི་མ་གྱི་ལི། ཁོ་ཐོག་
 ཁང་ལས་བབས་པ་ན་ཨ་མ་ཁོ་ལ་བསྐྱལ་ནས་བསྐྱད་ཡོད་པ་དང་། "བྱ་སྐྱལ་གཉིད་
 ཞེས་པོ་ཞིག་ཨེ་ཡོང་། བད་མ་དཀར་པོ་ད་ནངས་ཐོན་སོང་། འོན་ཀྱང་ཁྱོད་གཉིད་ཡོད་
 པ་མཐོང་ནས་གཉིད་མ་དགོགས། བངས་ཇ་འབྱུངས་རྗེས་སྡེ་མི་ཚོར་ངར་ལྷན་པར་ཤོག་
 ཟེད།" ཞེས་ངག་འཇམ་པོས་ལབ།

ལྷགས་གཟོང་གིས་ཁ་ངོ་ལུ་ཞོར་དུ། "ང་ལ་གཉིད་སྐྱུག་པོ་ཞིག་ལྷག་བྱུང་།
ཨ་མ། ང་ལ་རྩམ་བ་བརྗིས་ན་ཨེ་ཚོག་"ཞེས་ལབ།

"འགོ་བས་ཐ་ན་རྩམ་བ་ཡང་བརྗི་མི་ཐུབ་པ་ཤེས་ན། འབངས་མིས་ཅི་བསམ་
རྒྱ་རེད།"ཅེས་ལབ་ཞོར་དུ་འཇུམ་དམུལ་ཞིང་དཀར་ཡོལ་ཞིག་བཟུང་ནས་རྩམ་བ་བརྗིས།
བད་མཚོས་རྩམ་བ་བརྗིས་མ་ཚར་གོང་སྒོ་མོ་བང་སེ་ཕྱིས་སོང་བ་དང་། བད་མ་
དཀར་པོ་སྒོ་ཁ་ནས་ལངས་ཏེ་"ཁོ་ཚོ་ཐོན་བྱུང་།"ཞེས་སྒྲིང་རྒྱང་འཚང་ཞོར་དུ་ལབ།

ལྷགས་གཟོང་གིས་ཀ་བ་དགྲིལ་མའི་ཁོས་མགོའི་སྟེང་གི་མེ་མདའ་དང་རལ་གྱི་
སྟོབ་ཞོར་དུ། "ད་འགྲིག་སོང་། སྒྲོ་བོ་འཛིང་མོ་ཞེད་པོ་དེའི་ནང་བགྲོངས་ནས་ད་བར་དུ་
དུས་ཚོད་འགོར་རིང་ཐལ། ང་གོ་སྐབས་འདི་ལ་བསྐྱུགས་ནས་བསྐྱད་ཡོད། དེ་རིང་ངའི་
སྟོག་འཕེན་དགོས་པའི་ཉིན་མ་ཐོན་སོང་།"ཞེས་ལབ་ནས་ཨ་མར་གྲེས་ཁའི་འོ་ཞིག་བྱས།
བད་མཚོས་བུ་ལྷག་མི་གཞན་པའི་ཁྲོད་ན་ཡལ་འགོ་བར་བལྟས་ནས་ཡང་བལྟས། མིག་
རྒྱ་སྐྱེང་དོག་གཉིས་མེར་བྱུང་བ་ཡམ་ཡོམ་དུ་མིག་གོང་ལས་འགྲིལ་བྱུང་། ཁོ་མའི་རྒྱ་ཡས་
འཐབ་འཕྲུག་ནི་མཇུག་རྫོགས་ལ་ཉེ་ཞིང་སྤྱིར་ལོག་ན་མཉམ་དུ་ཁ་ལ་ཟ་རྒྱ་བཤད་མོད།
འོན་ཀྱང་ཁོ་གཏན་ནས་ཐོན་མ་སོང་། སྒོ་ལུང་དུ་ཁོ་མོ་སྤྱིར་བྱིས་དུ་སོང་སྟེ་རྩམ་བ་དོན་པོ་
དཀར་ཡོལ་གང་བོ་བྲངས་ཤིང་ཡང་བུ་རྒྱང་གི་བཟུང་ལ་བསྐྱེགས།

མི་ཚང་མ་གསར་རྒྱང་གི་འཐབ་འོབས་ཀྱི་ནང་དུ་ལོག་སྟེ་དམག་བཤར་ལ་ཐོན་
པའི་དགྲ་པོར་བསྐྱུགས། ལྷགས་གཟོང་བད་མ་དཀར་པོའི་རྩིབ་ནས་ཐང་དུ་ལོག་ དོན་
དག་གང་མང་ཞིག་ཐོལ་གྱིས་སེམས་སུ་བརྗོད། མགོན་པོ་ཡག་རང་གི་མིག་སྒྲ་ནས་བོ་ལུ་
ཁར་གོར་བ་དང་ཉམ་ང་བའི་བཅིབས་པས་གྲ་ཉེའི་བེམ་པོ་ལུར་ནས་ཐོན། ལྷགས་གཟོང་

གིས་འདར་སིག་ཅིག་བརྒྱབ་སོང་། ལག་པ་དྲོན་པོ་ཞིག་གིས་ལྷགས་གཞོང་གི་སྤག་པའི་
སྟེང་དུ་ཡང་མོས་རེག་པ་དང་། བད་མ་དཀར་པོས་ཁོ་ལ་སེམས་གཤིན་པའི་ངང་བལྟས་
ཡོད། "བད་མ་དཀར་པོ། བྱིད་ང་དང་སློ་ཕྱ་གཅིག་ཨེ་ཡིན།" ཞེས་ལྷགས་གཞོང་གིས་
མིག་ཅེ་རེར་དྲིས།

"དེ་བཤད་དགོས་པ་མ་རེད། བྱིད་ལ་ཞེ་འདོད་དེ་ཡོད་ན། ང་ཚེ་ཐོག་ལ་སློ་
ལེལ་ས་གཅིག་ལ་ཐུག་ཚུངས། ཡིན་ཡང་། ད་ཁོ་ངའི་སྣངས་ཀྱིས་གཤེགས་སོང་བ་རེད།
"ཅེས་བད་མ་དཀར་པོས་མགོ་དགུ་ནས་བཤད། "དེར་མ་སྤྱ་མ་དབང་ཐང་ཅན་ཞིག་
གིས་ངའི་སྐྱེས་སྐར་མི་ལེགས་པས། ང་རང་གི་བསྟེན་གྲོགས་ཚོའི་གཤིན་འདྲེ་ཡིན་འགོ་
གསུངས་ཚུངས། ངས་མགོན་པོ་ཡག་དང་མངའ་བདག་ཚེན་པོ་གྲུ་ཉེ་ལམ་ལ་བཅུག་པ་རེད།
"ཅེས་ལྷ་མཚན་དུ་བཤད།

"དེ་མ་རེད། དེ་ལས་དབང་རེད། བྱིད་ལ་འབྲེལ་བ་ཅི་ཡོད། ལས་དབང་
བརློག་དགོས་ན། གཞན་ལ་ཅི་ཁག་ཐ་ན་དགོན་མཚོག་གསུམ་པོས་ཀྱང་བརློག་མི་
ལུས།" ཞེས་ལྷགས་གཞོང་གིས་ཞེ་བསམ་པས་ལབ།

མདེལ་མི་མདའི་ཕོ་བྱང་དུ་འདེད་པའི་སྐྱ་ཡིས་ཁོ་གཉིས་ཀྱི་སྤང་མོལ་དགོགས་
སོང་། མགོ་དགུ་བ་ན་ལྷགས་གཞོང་གིས་ལྷ་ར་གཤོག་ཀའི་འགོ་བ་རྟ་ཕོ་ཞིག་ལ་བསྐྱོན་
ནས་བརྗིད་ཉམས་ཚེ་པོས་འཁོར་མི་ཚོའི་མདུན་ན་ཉང་བཞིན་པ་མཐོང་། ལྷགས་གཞོང་
གིས་ཤབ་ཤུབ་ཀྱིས་"ཐོག་མར་གསོལ་བ་འདེབས།" ཟེར་བ་དང་མགོ་བོ་ཅུང་དུད་ནས་སློན་
ལམ་བརྒྱབ་པར་། གཞན་པ་ཚོས་ལད་བཞུས་བྱས་སོང་། ཡུད་ཅམ་ཞིག་གི་རྗེས་སུ་མི་
ཚང་མས་མདེལ་འཚོར་མེད་དུ་འཕེན་རྒྱར་གྲ་སྐྱིག་བྱས་ཡོད། "ད་རེད། ང་ཚོའི་གོགས་

པོ་གདོང་ནས་བསྟུ། ངའི་གཞུག་ནས་མེ་མདའ་ཚོངས།" ཞེས་ལྷགས་གཞོང་གིས་སྐད་མགོ་
དམའ་ཚོས་བཤད། མི་ཚང་མས་རང་རང་གི་ལས་ཐོག་ཏུ་འབྱུང་སྐབས་མགོ་བོ་ལྷེམ།

ལྷགས་གཞོང་གིས་རྒྱུ་ལག་པས་ཙམ་ཙམ་བྱེད། འོན་ཀྱང་མི་ཚང་མས་རང་
 རང་གི་འབེན་འཚོལ་བར་བྲེལ་ནས་མཐོང་མ་སོང་། ལྷགས་གཞོང་གིས་ཞོན་པ་རྒྱང་གོད་
 ལ་ཞོན་མཁན་རང་གི་འགོ་བ་དང་དཔུང་གཤིབ་ཡོད་པ་དེ་མགོ་བོ་སོ་ཁུང་དུ་བཅུག་ཅིང་།
 གློ་ཉོག་འཐེན་པ་ན་མི་དེ་རྟ་ཐོག་ལས་གན་རྒྱལ་དུ་ས་ལ་བསྐྱེལ། ལྷགས་གཞོང་གི་བཟུང་
 བས་གཞན་པ་ཚང་མས་མེ་མདའ་ཐག་ཐག་དུ་བཏང་བས། དགྲ་ནག་པོའི་ཞོན་པ་འཚོར་
 ཞིང་གོད་པོ་ལྷུང་ལས་ཤོར་བ་ལྷུང་གང་སར་བརྒྱགས། དུས་ཚོད་འགའ་ལ་དམེ་ཚོད་
 བྱས། མཇུག་མཐར་མི་འགའ་མ་གཏོགས་འགྲོ་མ་ལྷུང། ལྷགས་གཞོང་གིས་དགྲ་པོ་
 བསྐྱེལ་སའི་ཞིང་ཁར་འཁོར་འབངས་ལྷུང་དུ་བྲངས་ནས། དཔུགས་ཚད་མེད་པའི་དགྲ་པོ་
 བཙལ་གྱང་གཅིག་གྱང་མ་རྟེན། རེབ་དེར་རྒྱལ་ཁ་ཆེན་པོ་ཐོབ་པ་དང་། དགྲ་པོར་མམ་
 ཉེས་གཏིང་ནས་བཏང་བ་ཐོག་དང་པོ་རེད། ལྷ་ཉེས་འགོ་འབྲེན་བྱས་ཏེ་རྒྱལ་ཁ་ཆ་རེ་
 ལྷངས་རུང་། རྩོགས་གཉིས་ཀར་གྱི་མུས་བྱུང་བ་རེད། ཐེངས་དེར་གཤོག་ཀ་རང་གི་མི་ལ་
 གྱི་མུས་གཅིག་གྱང་མ་བྱུང་།

ལྷགས་གཞོང་གིས་བཅའ་པོའི་ཁྲོད་ན་ལམ་འགྲོ་རྒྱུར་འོང་བྱེད་བཞིན་ཅིག་འཚོལ་
 བཞིན་ཡོད། འོན་ཀྱང་སུས་གྱང་ཅི་ཞིག་འཚོལ་བཞིན་པ་མ་ཤེས། དགྲ་དཔོན་གྱི་བཅའ་པོ་
 འཚོལ་བཞིན་ཡོད་པ་ལྷགས་གཞོང་ཁོ་རང་གིས་ལོས་ཤེས། དགྲ་དཔོན་སྤྱིར་རང་སྤེར་
 འགྲོ་བ་མ་མཐོང་ཡང་བཅའ་པོ་རིག་རྒྱ་མེད་པ་ཅི་རེད། སྤྱིར་འབངས་འཁོར་གྱི་ཁྲོད་དུ་
 རོག་ཕྱིས་བྱས་པ་ན། དགྲ་དཔོན་གྱི་རྟ་མཚོའ་ལུ་མ་དེ་བཅའ་པོའི་ཁྲོད་ན་འཁོར་བཞིན་པ་

འིག་ལོན་གྲང་རྟ་པོ་བརྒྱུར་ནས་དམག་མི་ཚོ་ཡོད་སར་སྐྱབས་དུས། ལོན་པས་རང་གི་
བདག་པོ་འཚོལ་བར་ལྷགས་གཞོང་གིས་སྤྱིང་རྗེ་བོད།

"རྣོས་དང། མི་ཞིག་འགྲོ་གི་འདུག" ཅེས་མི་གེ་མོ་ཞིག་གིས་ལུང་བརྒྱབ།

ལྷགས་གཞོང་གིས་རམ་རམ་ལྷགས་ཀྱིས་མདེལ་ཕོ་བྲང་ལ་དེད་ནས་རྟ་འགོ་མ་
དེལ་ཁ་འཁོར།

"གཏེ་རན་དག་དཔོན་ཤེད།" ཅེས་ཡང་སྐྱེས་པ་ཞིག་གིས་ལུང་བརྒྱབ།

ལྷགས་གཞོང་གིས་རྟའི་འཕོངས་ན་ཁ་སྐྱབས་ལྟ་ཡོད་པའི་སྐྱེས་པ་དེ་བོའུ་མིག་
ཏུ་བྲངས། རྟ་ཕོ་རྒྱལ་ཞོར་རྒྱལ་ཞོར་སྐྱ་མི་ཡང་ལུས་གཏོས་རེ་རྒྱུང་རེ་རྒྱུང་ཤེད། ལྷགས་
གཞོང་གིས་རྟ་བར་ན་ནག་ཉིག་ཅིག་ཡོད་པ་ལས་མ་མཐོང། མེ་མདའ་"བར་སེ"བཏང་
བ་དང་རྟ་ཕོ་ཡང་མིག་རྒྱུང་ལས་ཡལ་སོང། སྐྱེས་པ་འགའ་དེའི་འཕྲོར་རྟ་དེའི་བརླ་ལ་
བརྒྱགས། ཁ་ཅིག་གིས་མི་དེ་མདེལ་ཡིས་ཕོག་ཡོད་རྒྱ་མ་ཤེད་ཅེས་བོད་ཀྱི་འདུག ཁ་
ཅིག་གིས་ཐ་ན་དག་དཔོན་གྱི་ཉེ་དུས་དག་འཁོན་ལེན་རྒྱུར་འཛིགས་ནས་ལྷགས་གཞོང་
གིས་སྐྱེས་པ་དེ་གཟས་ནས་འཚོར་དུ་བརྒྱག་པ་ཤེད་ཅེས་ཤབ་ལྷབ་གྲང་ལབ་གྱི་འདུག ར་
མདའ་བ་ཁོ་ཚད་འགས་བདའ་མཚམས་བཞག ཁ་ཐག་ཤིང་བོར་ཉད་པའི་ལྷགས་གཞོང་
ཅི་ཚང་མའི་མིག་གི་གཏད་སོར་གྱུར། ལྷོ་ལུང་དུ་པད་མ་དཀར་པོ་ལྷགས་གཞོང་གི་རྒྱབ་
ནས་མདུན་དུ་མཚོངས་པ་དང་རྟ་ཕོ་དེ་ཡལ་སའི་ཕྱོགས་ལ་བར་ལངས་ནས་བརྒྱགས།

ལྷགས་གཞོང་གི་སྤྲང་བར་མཁའ་དབུགས་རེ་རྩོད་དང་རེ་སྐྱག་ཡིན་པས།
དབུགས་ལེན་པའང་དཀའ་མོར་གྱུར། མི་ཚང་མས་པད་མ་དཀར་པོ་རེ་རྒྱུང་ནས་རེ་རྒྱུང་
དུ་འགྱུར་བཞེན་པར་བརྟུན། ལྷགས་གཞོང་གིས་མིག་བརྩམས་ཤིང་མགོ་དགྲེ་སྟེ་པད་མ་

དཀར་པོ་ལག་སྟོང་དུ་སྦྱིར་ལོག་པར་བསྐྱབས།

དུས་ཚོད་ཀྱི་བགོད་པ་མཚམས་བཞག་པར་སྒྲང་། ལྷགས་གཞོང་ལྷག་ཏུ་ཞེ་མི་
བདེ་བར་གྱུར། ཁོ་ཡིས་གུ་ཉེ་ལྷ་བུའི་རྗེ་པོ་ཞིག་གཉེན་ལ་འདོད། ཡིན་ཀྱང་འདོད་ཐོག་ལ་
ཆར་འབབ་ཁར། རྩོས་བྱོལ་དེ་བསམ་ཡུལ་ལས་འདས་པའི་ངང་མིག་སྒྲན་ནས་བྱུང་བ་རེད།
འདི་ནི་གདོན་བར་ཆད་ཀྱིས་ལས་དབང་གི་ཚན་ཁ་བཞེས་ནས་ལྷགས་གཞོང་རང་ལ་
ལས་འགོ་ཡང་ཚོམ་དུ་མི་འཇུག་པའི་བསམ་སྟོང་ཞིག་ཨེ་ཡིན་སྟེ།

སྐབས་དེར་མི་ཞིག་མིག་མཐོང་དུ་གར་ཡོང་བ་དང་ད་རུང་མན་མུན་བོད་པའི་མི་
དཔུང་གི་ཕྱོགས་ལ་མཐར་གྱིས་གཏུགས་ཡོང་། མི་ཚང་མས་སྐྱེས་པ་དེས་དངོས་པོ་ཞིག་
གས་སྐྱེས་པོ་ཞིག་ཁུར་ཡོད་མེད་ལ་ཉེབ་ལྷ་བུས། ལྷགས་གཞོང་གིས་རང་གི་བསམ་ཚོད་
ཀྱི་མཇུག་འབྲས་མཐོང་མ་འདོད་བར་མིག་བཏུམས། སྐྱེས་པ་དེ་རྩུར་གཏུགས་པ་དང་མི་
གཞན་པ་ཚོ་ཡང་ངམ་ངམ་བྱགས་བྱགས་ཀྱིས་ཁོའི་གདོང་ལ་བཅར། འོན་ཀྱང་ལྷགས་
གཞོང་གི་རྐང་བ་འགུལ་མེད་ཐེར་བྱུག་ཏུ་གྱུར་བ་རེད།

"ཨ་ལེ། ཁོའི་རྒྱབ་ན་དངོས་པོ་ཞིག་འདུག་སྟེས་དང་། ངས་བལྟས་ན།
ལྷགས་གཞོང་གིས་གདོན་འདྲེ་དེ་འཚོར་དུ་བཏུག་མེད།" ཅེས་སྐྱད་བརྒྱབ།

"ཁྱོད་ཁོ་ཐག་ཡིན་ནམ། ངས་གདོན་འདྲེ་དེའི་བེམ་པོ་མི་མཐོང་བ་ཅི་
རེད།" ཅེས་ཚོད་ཀྱིས་དྲིས།

སྒྲེ་བའི་ནང་ན། ལྷགས་གཞོང་གི་ཨ་མས་སྒྲེ་ཞོལ་ན་རང་གི་བུ་སྐྱུག་སྦྱིར་ལོག་
པར་བསྐྱབས་ཡོད། ཁོ་མོའི་ལག་ཏུ་རྩམ་པ་དཀར་ཡོལ་གང་ཐོགས་པ་དང་མི་གཞན་པ་
ཚོས་མ་ཁི་འཁོར་ལོ་བསྐྱོད། ཁོ་མོས་སྦྱིང་གི་བུ་སྦྱིར་ལོག་གིན་ཡོད་མེད་ལ་ཡང་ཡང་སྐྱེ་

བསྐྱེད་སྤྱོད་ནས་བལྟས། གཡུལ་ངོ་ནི་སྡེ་བ་ལས་ལེ་བར་འགའ་ལས་མེད། རྒྱུས་པ་ཚོས་
གཡུལ་འགྲེང་སྐབས་ཀློག་ཚོན་དང་། རྒྱུས་མ། བྱིས་པ་ཚོ་སྡེ་བའི་ནང་བཞག་པ་རེད། མི་
ཚང་མ་མ་ཁི་ཁང་དེའི་ནང་དུ་རུབ་ནས་བསྐྱེད། ཁོ་ཚོ་ཚང་མ་རང་རང་གི་བྱིས་ནས་སྡོད་
ཅེས་གདམས་མོད། འོན་ཀྱང་མཐར་གཏུགས་ན་ཚང་མ་ཁ་གཅིག་ཏུ་འཛོམས་པ་རེད།
ཁོ་ཚོར་ལབ་འདོད་དུག་པོ་རྒྱུས་མོད། འོན་ཀྱང་འཛོམས་དུས་ཁ་གྲགས་མ་འབྲེལ་གཅིག་
ཀྱང་མེད། ཤིང་གི་མ་ཁི་ཚེན་པོ་དེའི་འགྲམ་དུ་བཏེགས་པའི་གཡེར་དྲིལ་ཚུང་ཚུང་དེ་མ་
ཁིའི་སྡོད་གི་ལྷགས་གཞེར་གྱིས་བསྐྱེད་པ་དང་བསྐྱེད་ནས་དལ་སྡོད་རན་པས་གྲགས་ཤིང་
གྲགས། སྤྱང་ཚུལ་དེ་ནི་མི་རྣམས་ལ་ཞེན་རིགས་ཐེན་གྱི་སེམས་གཙོང་ལས་ཉམས་སད་
དུ་འཇུག་ཅིས་བྱེད་པ་དང་གཉིས་སུ་མེད།

རྒྱུས་པ་དེ་རང་གི་རྒྱབ་ན་ཅི་ཞིག་ཡོད་མེད་ལ་ལྟ་འདོད་ཆེ་མ་འབྲེལ་དག་དང་ཉེ་
སར་སྐྱེབས་པ་ན། བེམ་པོ་ཐར་ལ་གཡུགས། "ལྷགས་གཞོང་། རྒྱོད་གྱིས་གཏེ་རན་དེ་
འཚོར་དུ་བཏུག་མེད། མགོ་གཏོར་བཞག་ཡོད་གི" ཞེས་ལུང་རྒྱག་ཞོར་དུ་མིག་ལྡེབ་པ་
དང་། ཀྱང་པ་ཐེར་རྒྱག་ཏུ་ཉན་པའི་ལྷགས་གཞོང་གི་རྒྱགས་ལ་སོང་། དེའི་ཞོར་དུ་མི་
གཞན་པ་ཚོས་རེངས་པོར་འགྱུར་བཞིན་པའི་བེམ་པོར་རུབ་བརྒྱབ།

"རྒྱོད་མི་འཚོར་བ་ངས་ཤེས་ཡོད།" ཅེས་ལབ་ཞོར་དུ། བད་མ་དགར་པོས་སྐྱོ་བ་
རྒྱས་པའི་མི་ཚོགས་ཀྱིས་བེམ་པོ་རྐང་རྗེ་བྱེད་བཞིན་པར་བལྟས།

"རྒྱོད་གཏེ་རན་དེ་ལེན་དུ་སོང་བར་བཀའ་དྲིན་ཆེ།" ཞེས་ལྷགས་གཞོང་གིས་
མིག་བཏུམས་ནས་བགད།

"ངས་དེ་ག་ནས་ཅི་ཞིག་མཐོང་བ་རྒྱོད་གྱིས་དཔག་ཨེ་ཐུབ" ཅེས་བད་མ་དགར་

པོས་ཁ་ཐག་རིང་ས་དེ་བསྟན་ནས་དྲིས།

"ཅི་ཞིག་རེད།"

"ཞོན་པ་མཚའ་ལུ་མ་དེ་གཉེ་ངན་དེའི་ལོགས་ན་ཚོག་ཚོག་བྱས་ནས་བསྟན་ཡོད།
ཇི་འདྲིའི་ཞེ་སྐྱོ་བ་ཞིག་རེད། ངས་ཁྱོད་ལ་འཛིན་ཅིས་བྱས་པ་ན་རྟ་ཚོད་སྐྱོས་སོང་བ་འདྲ།
འབྲས་བུ་བསྟན་པ་འགོ་ལ་ཁད་བྱས་སོང་།" ཞེས་པ་དཀར་པོ་ད་རུང་སེམས་བྱིང་
གི་ཡོད།

ལྷགས་གཞོང་གིས་མགོ་འཇུག་ཞོར་དུ་"དུང་འགོ་ཞིག་ལ་བདག་པོར་ཞེ་གདུང་
དེ་འདྲ་ཡོད་པ་ཅི་རེད།" ལྷམ་ནས་སེམས་སྟོང་བར་ཉན།

"བར་བར་ལ་མི་ལ་བལྟས་ན་བལྟལ་ཆག་མི་ཞད་ཆེ།" ཞེས་པ་དཀར་པོས་
ལབ་པར།

"རེད། དེ་མགོ་ནག་མི་རྟ་ལ་ཞོན་དགའ་བའི་རྒྱུ་ཡིན་ནའང་ཐང་། ཁོ་ཚོ་ཕྱི་
ཐག་རིང་བའི་སྟོངས་གོགས་རེད། ཁྱོད་རྟ་ལ་ཞོན་ཨེ་མྱོང་།" ཞེས་ལྷགས་གཞོང་གིས་
དྲིས།

"ཞོན་མ་མྱོང་། སྟོང་བོར་བཤད་ན། ཞོན་རྒྱར་ཞེད་གི" ཞེས་བཤད་ཞོར་དུ་པད་
མ་དཀར་པོ་གདོང་ཚ་ལེམ་མེར་ཉན། ལྷགས་གཞོང་གིས་པད་མ་དཀར་པོ་ནི་འཛིགས་
མེད་དམར་ཡག་སྟག་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡིན་པར་འདོད་ཅིང་། འཛིག་རྟེན་འདི་ན་པད་མ་དཀར་
པོར་བྲེད་ཤ་སྐྱེད་བྱུང་བ་ཞིག་ཡོད་པ་རྒྱུ་ལྟག་ལའང་ཤར་མ་མྱོང་། ལྷགས་གཞོང་གིས་
སྐོག་གི་དོན་དག་ཅིག་ཁོའི་སྟེང་ནས་ལྟ་དུ་འབྱུང་རྒྱུ་རེད་བསམས།

"ཨ་ཚགས། རྒྱལ་པ་འདི་བཀོད་པ་ཁྱོད་ཀྱིས་དངོས་གནས་ཁྲིགས་མེད་ཨ་
འདོད།" ཅེས་ལྷགས་གཞོང་ཅོ་གུར་ཞིག་གཞོང་གི་ཡོད།

"དེ་ད་བཤད་དགོས་པ་མ་རེད། རྒྱལ་པ་འདི་རིགས་དཔྱལ་ཁམས་ནས་བསྐྱལ་
སྟོང་བར་དུ་བཅོ་སྐྱུང་བྱེད་ཀྱི་རེད།" ཅེས་ཚིག་རྟིང་མཐོན་པར། ཅུབ་རལ་ཅུབ་ནག་གི་
བེམ་པོར་ད་རུང་དོག་ཐོས་གཞུ་བཞིན་པའི་མི་ཚོགས་ཀྱི་ཁྲོད་དུ་བྱིན།

ལྷགས་གཞོང་རང་ཡང་ལུ་གིས་འཚོགས་པའི་སྒྲོངས་གྲོགས་ཚོའི་ཁྱོད་དུ་འགྲོ་བསམས་
 མོད། འོན་ཀྱང་ལུས་སེམས་གཉིས་ཀ་ཡ་མཐའ་མ་མཐར་ལྷུང་། དེ་བས་ཁོ་རང་ཁད་
 གིས་བྱིམ་དུ་ལོག་པ་རེད། ལམ་ཞོར་དུ། མི་ཚོགས་ཤིག་གིས་སྐྱེས་ཤུ་ཞིག་ལ་རང་ཡལ་
 དུ་དོག་ཐོས་གཞུ་བཞིན་པ་མཐོང་། མཉམ་གཟོན་གཉེན་པོའི་གང་ཟག་དེའི་གདོང་ཁོ་ཡི་
 རྩོགས་སུ་འཁོར་བ་ན། ལྷགས་གཞོང་ལྷབས་སེ་བཏང་སོང་། མ་གཞི་མི་ཡན་གར་བ་དེ་
 བོ་ལྷགས་གཞོང་རང་ཡིན་ལ་ཞེ་སྤང་འཁོལ་བའི་མི་ཚོགས་ཤིག་གི་མཉམ་གཟོན་ཚ་མོ་
 རྩེད་གི་ཡོད། མཐའ་སྐོར་གྱི་མི་ཚང་མ་ལས་ཁོང་ཁྱོད་མི་དབལ་འཕྱུན། ལྷགས་གཞོང་
 རང་གདུག་རྩུབ་གྱི་སྤང་ཚོགས་གིས་ལུ་གིས་གཟུན་པའི་ལུ་གུ་ཁེར་ཆད་ཅིག་ཏུ་ལུས་
 ཡོད།

སྐྱ་གསལ་ཞིང་སློབ་འདྲེན་པའི་གཡེར་དྲིལ་ཞིག་གསལ་བྱུང་། མཐོང་བ་ཚང་མ་
 མིག་འཕྲུལ་ཅམ་ཡིན་པས་ཁོ་དགའ་སོང་། སྐབས་དེར་ཁོ་ཅི་ཡིན་འདི་ཡིན་མེད་པར་སྡེ་
 ཁར་ཐོན་ཡོད་པ་རེད། གཡུལ་ངོ་ལས་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་ཅིང་དག་སྤོགས་གྱི་གཏེ་བོ་དུམ་ལུང་
 བཏང་བྱུང་། འོན་ཀྱང་ལྷགས་གཞོང་སེམས་མ་བསོད།

ལྷགས་གཞོང་གཅིག་ཤུ་མྱིར་ལོག་པ་མཐོང་བ་ན། ཨ་མས་རྩམ་པ་དཀར་ཡོལ་
 གང་བོ་མི་སྟེར་བར། "མི་གཞན་པ་དག་གང་ལ་སོང་། ཁྱོད་གཅིག་ཤུ་མྱིར་ལོག་པ་ཅི་
 རེད། ཉེ་ཞོ་འདྲ་བྱུང་བ་ཨེ་ཡིན།" ཞེས་དྲིས།

"མ་བྱུང་། བྱ་བ་ཐམས་ཅད་འདོད་ཐོག་ཏུ་ལེགས་གྲུབ་བྱུང་།" ཞེས་ཨ་མ་

ལོགས་སུ་བསྐྱེད་ནས་སྤྱི་ལོ་ལྷོ་ལྷོ་བཞུགས།

བྱ་ཡིས་བྱ་བ་ཐམས་ཅད་འདོད་ཐོག་ཏུ་བྱུང་ཡོང་ལའང་མོད། བད་མཚོས་གཞི་
ནས་དོན་ཅི་ཞིག་བྱུང་བ་མ་ཤེས། གཙམ་སྤྱི་གིས་གྲོང་བ་ནམས་སྤྱི་བྱུང་སྤྱི་ཉེ་བའི་
ཉེན་ལས་སྤོང་འདོད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་བྱས་བྱས་བྱུང་བྱུང་འདོད་ཐོག་ཏུ་བརྒྱགས་ན།
ཁོ་ཡི་སྤྱི་གི་དོན་ཅི་རེད། སེམས་གསོ་བརྗོད་ཀྱིས་མི་ལང་བ་བྱུང་ཡང་། ལྷགས་གཞོང་ལ་
གཉའ་གིང་ལྷོ་མོ་ཞིག་ཡོད་པ་མཐོང་ནས་ཁོ་མོ་སེམས་པ་འབྱུགས་སོང་།

ལྷགས་གཞོང་ནི་མལ་བྱི་ཞེང་ཞེང་ཞིག་གི་སྤྱི་ལོ་གཞི་སྤྱི་ལོ་ལྷོ་ལྷོ་བཞུགས་འཕྲུལ་
སྤྱི་མཚོང་པོ་དེ་ལ་སེམས་ཁ་འཁོར། ཁོ་ཡི་བསམ་བཤམ། འགོ་འདྲེན་དག་གི་ལས་དབང་
གི་མཐའ་མ་གང་ན་ཡོད་པ་དང་དེ་ལྟར་ཡིན་དགོས་པའི་རྒྱ་མཚོན་གང་ན་ཡོད། འདང་མ་
ཐོག་གོང་སྒོ་ཉམ་སེ་བྱེས། ཨ་མས་སྤྱི་གི་དགའ་ཡོལ་གང་ཐོགས་ནས་ནང་དུ་འཕྲུལ།
"འདི་སྤྱི་ལོ། ཁྱོད་ལྷོ་ལྷོ་གསལ་ཡོད་རྒྱུ་རེད།"ཟེར།

"ཨ་མ། ང་ལ་ཡི་ག་མེད། སྤྱི་ལོ་གཞི་གཞི་བ་ཚོ་སྤྱི་ལོ་ཨེ་ཐོན།"ཞེས་མལ་བྱི་
སྤྱི་གི་ནས་དཀྱིལ་དཀྱིལ་བཅོས།

"ད་ཁོ་ཚོ་སྤྱི་གི་ཐོན་ཡོད་འདོད་གི་གཙམ་སྤྱི་གི་གྲོང་རེ་བྱུང་བ་ཨེ་ཡིན། ཁྱོད་ཀྱི་
མདངས་ལ་བརྟམས་ན།"ཞེས་འབྲིས་སུ་བཅུམ། "གཙམ་སྤྱི་གི་སྤྱི་གི་སྤྱི་གི་སྤྱི་གི་
སྤྱི་ལོ་བརྟམས་དགོས། དེའི་མི་ཚོད། ལས་ལས་བསམ་ཚོད་དུ་གྲུབ་པ་དག་གྲུང་རང་གི་
འདོད་ཐོག་ཉམ་ཉམ་ཡིན་པའི་ངེས་པ་མེད། སྤྱི་གི་སྤྱི་གི་དགོན་མཚོག་གསུམ་པོས་
བསྐྱེད་བསྐྱེད་སྤྱི་གི་འགོ་བཤམ་མང་རེད།"

ཁོ་གཞིས་ཀྱིས་ཁ་ལབ་བྱས་ནས་སྤྱི་གི་དགའ་ཡོལ་གང་ཐོང་འབྱུགས་སོང་།

པད་ཚོས་ཐུག་པ་སློ་ཟེར་ནས་བུད་སོང་། ལྷགས་གཞོང་ཡང་བསྐྱར་མལ་ཁྲིའི་སྟེང་ལོག་
ཀྱང་གཉིད་མ་བྱལ། གཉིད་ལ་ཡུར་མ་ཡུར་ལ་འཇུག་སྐད་དེ་ཡང་བསྐྱར་སྐད་རེར་ཤར་
བས་གཉིད་བཅགས་སོང་། རྒྱོ་ཁ་ན་ས་རུབ་ལ་ཉེ། ལྷགས་གཞོང་གིས་སྐུའུ་ལྷུང་ལས་སྡི་
ལ་བལྟས་པ་ན། སྤྱིན་ནག་ཐོན་པོ་ཞིག་ཤར་ཕྱོགས་སུ་རུག་གིས་བསྐྱོད། ལྷགས་གཞོང་
གིས་སྡིག་སྟོད་ཁ་མོའི་འཇུག་སྐད་དེའི་ཐོག་སློ་བསྐྱེམས་ནས་བསྡད་དོ།

པད་མཚོ་ཐུག་པ་ཁྲེར་ནས་ཕྱིར་ཐོན་པ་ན་ལྷགས་གཞོང་ལ་གཉིད་བུང་དེ་ཞིག་
ཁྲུག་ཡོད། ཁོ་མོས་ལྷགས་གཞོང་བལ་གྱི་ཉལ་བུལ་ཞིག་གིས་བཀའ་སྟེ་བུད་སོང་།

ལྷི་ཉིན་ནངས་མོ་ལྷགས་གཞོང་གཉིད་ལས་སང་བ་ན། ཉི་མ་དགུང་ལ་བཏེགས་འདུག
 ལྷགས་གཞོང་གིས་སྐེའུ་ལྷང་བརྒྱད་ནས་མི་མང་པོས་ལྷི་རོལ་ན་ཟ་ཟེད་བྱེད་བ་མཐོང་།
 ཁོ་ཐོག་ཁང་ནས་བབས་པ་ན་ཁ་འོག་ན་མི་གཅིག་ཀྱང་མི་འདུག ཅ་ནེ་ཞིག་ཐབ་ཀའི་
 འགམ་དུ་བཞག་ཡོད་པ་དང་ཁ་ལེབ་གཞོགས་ལ་ཚུང་ཙམ་སྤྲེས་ནས་ཡོད། ཁོ་ལ་གཡོས་
 པའི་ཟ་མ་གྱི་ལས་འགམ་གྱི་ཡོད། ལྷི་ལས་ཅི་ཞིག་ལ་རང་གི་སྣོད་ལས་མི་འཕྲུང་བར་
 འོབས་སྤོགས་ཀྱིས་གཞན་གྱི་སྣོད་ལས་འཕྲུང་བར་འདང་རྒྱག་ཞོར་དུ། ལྷགས་གཞོང་
 མདུན་སྐོའི་སྤོགས་སུ་སྤྱིན།

"འོ།" ཞེས་ཨག་སྐྱད་ཅིག་ལྷང་བ་དང་ལྷགས་གཞོང་གིས་གོ་སྟེ་ཁ་འཁོར་བ་ན།
 པད་མ་ལུས་ཉིལ་བོ་ཐུག་པས་བརྒྱན་ཞིང་མིག་ཟུར་རྣོན་པོ་ཞིག་གིས་ཁོ་ལ་ལྟ་བཞིན་
 འགོངས་ཡོད། ལྷགས་གཞོང་དགོད་ཞོར་དུ་"པད་མ། བྱོད་ལ་ལྟོས་དང་། ཐུག་པ་འཕྲུང་
 འོག་བྱེད་ནའང་དེ་འདྲ་འཚབ་དགོས་དོན་ཨེ་ཡོད།" ཅེས་ལབ།

ལྷགས་གཞོང་གི་ཞེའུ་ལྷངས་པད་མ་སྟོ་ལུར་དུ་མགོ་བོ་སྤྲོད། མཆི་མ་བདོལ་
 བས་ངོན་པ་ར་། ལྷགས་གཞོང་མིག་རིག་རིག་ཁོ་ཚོ་ཚུང་འདྲིས་སུ་སོང་ཡོད་ཀྱང་། ཁོ་
 མོ་དེ་འདྲ་ཞེ་སྟོ་ཡོད་པ་མཐོང་མ་མྱོང་།

"འཚོག་པ་མ་ཟ། འཚོག་པ་མ་ཟ།" ཞེས་སྣོད་སྣོད་བ་དེ་ཐང་ནས་སྤངས།
 "ཐུག་པ་སྣོད་གང་པོ་འདི་མི་ཕྱིས་ཆེན་ཞིག་ལ་ག་སྤྱིག་བྱས་པ་ཨེ་ཡིན།" ཞེས་སྣོད་ཁྱེར་

ཉེན་དུ་སྒྱུ་བ།

ཁོ་སྐོ་ཐེམ་ལ་མ་ཅུའམ་གོང་། བད་མས་"དོན་ངོ་མས་ཁྱོད་ལ་བསྐོལ་བ་
ཡིན།"ཞེས་ལབ་པ་ན། ལྷགས་གཞོང་གིས་གོམ་ཁ་བཞག་སྟེ་དལ་མོར་ཁ་སྦྱིར་འཁོར།

"ང་ལ།"

"ཨིན། ད་ནངས་རང་སྤྲེས་དག་ཆམ་ལ་མཐ་བར་དགའ་སྟོན་བྱེད་རྒྱ་རེད། ཁྱོད་
གཡུལ་ངོ་ནས་དཔའ་རྐྱོད་པོ་ཞེས་ཡོང་ཐལ་ཟེམ།"ཞེས་བད་མ་གདོང་ཚན་རྒྱུད་དུ་སྒྱུ་བ་ཅིར་
རག་དེག་བཞེན་དུ། "ཟས་ཐེ་གེ་འདི་ཁྱོད་ལ་བསྐོལ་བ་ཡིན། འོན་ཀྱང་ད་ལྟོས་དང་།"ཞེས་
ཡང་མིག་གོང་ན་མཆི་མ་འོད་ཀྱག་ཀྱག

ལྷགས་གཞོང་ཉན་ཉར་བར་རྒྱུད། རང་གི་ཨ་མ་མ་གཏོགས་ཁོ་ལ་གཡོ་སྐོལ་
བྱེད་མཁན་དེ་སྟོན་ཡོད་མ་ལྟོང་། ལྷགས་གཞོང་གོ་བ་ཉོར་ཉན་བ་དང་བད་མའི་གཉའ་
གོང་ནས་མར་རྒྱུད་ལ་བལྟས་བསྟེད། ལྷགས་དེར་ལྷགས་གཞོང་གིས་ཨ་མའི་ཁ་ལབ།
"མོ་སྐོ་འདི་ཡོད་འདི་མེད། སེམས་ནས་མི་འགྲུ་དགྲུ་འགྲུ།"ཟེམ་བ་བྲན་བྱུང་། ལྷགས་
གཞོང་རང་ཉ་པེ་ཉ་པེ་བྱུང་བས། བད་མ་ལ་སྦྱིང་རྒྱ་ཐོན། ཁོ་ཡིས་ལག་པ་བརྒྱུར་སྟེ་ཁོ་
མའི་གདོང་གི་མཆི་མ་སྦྱིས། ལུང་མེད་ཀྱི་མིག་རྒྱ་མཚོན་ཆ་དབལ་མོ་དེ་འདྲ་ཞེས་ཡིན་པ་
ཁོ་རང་གིས་བཀའ་དང་པོར་ཤེས། སེམས་ཅན་ལ་བརྩེ་འདང་ཡོད་དགོས། ལུང་མེད་ལ་
ཞེ་འདང་ཆེ་མི་རུང་ཞེས་གྲུ་ཉེས་ཞལ་གདམས་བྱས་ལྟོང་། ལུང་མེད་ཀྱི་མིག་རྒྱས་སྟག་ག་
ར་ཞེས་གི་མི་ཚོའི་དུངས་ཁ་བྱི་འགྲོ་ལ་འཇིག་རྟེན་འཚོ་བ་སྣ་ལེན་པའི་རར་བྱགས་གཞོམ་
འགོ། མཁེགས་པོ་རྣོ་ཡི་བུ་རྐྱོད་ཀྱང་ལུང་མེད་ཀྱི་མིག་རྒྱའི་མཁུན་དུ་སྦྱིད་པ་ཞེ་འགོ་ཟེམ།
དེ་ལྟ་ནའང་། ལྷགས་གཞོང་གི་སེམས་སུ་བརྩེ་དུངས་ཀྱི་ས་བོན་ལ་ཞལ་ལུ་རྒྱས།

ལྷགས་གཞོན་གིས་པད་མ་ལ་སེམས་གསོ་བྱེད་འདོད་ཀྱང་། པད་མ་དཀར་པོ་
ཐོན་ནས་ཁོམ་ལོང་མ་བྱུང་། པད་མ་དཀར་པོ་ན་ཤེ། སྐྱེས་པོ་མོ་ཀུན་གྱིས་ལྷགས་གཞོན་
ལ་དགའ་སྟོན་གྱི་འགོ་རྩོམ་པར་བསྐྱབས་ཡོད། ལྷགས་གཞོན་གིས་ཉ་མ་གོ་མི་ཚང་མས་
ཁོ་ལ་སྐྱབ་དོན་ཅི་རེད། དགའ་སྟོན་ནམ་འདུ་ཚོགས་ཤིག་རྒྱག་ཆོ། མད་པོ་མོད་པོ་ཞིག་
གིས་སྐྱ་འཛིན་པ་མ་ཡིན་ནམ། ལྷགས་གཞོན་མགོ་རྫོངས་བཞེན་པད་མ་དཀར་པོ་དང་
མཉམ་དུ་ཚོགས་ཐོག་ལ་སོང་།

ལྷགས་གཞོན་འགོ་ཁར་སྤྱིར་འཁོར་བ་ན་ད་གཞོན་པད་མ་བྱུང་སོང་བ་ཤེས།
སེམས་སུ་གཟུན་པོ་ཞིག་བྱས་པ་དེ་ལྷགས་གཞོན་ལ་སྐྱེས་མ་གཞན་གྱི་ཐོག་ལ་ཡོད་མ་
མྱོང་། རྣམས་དེར་རྣམ་ཞོན་ཅན་ཞིག་གིས་ལྷགས་གཞོན་གི་དུན་པ་བརྟེན་ས། "ཨ་
ལོགས། ལྷགས་གཞོན་། རྩོད་གང་ལ་ཉད་ཡོད།"ཅེས་དོ་གོར་འཁུན་གྱི་འདུག "ཚོད་
གསར་བྱ་དག་གིས་ནངས་སྐྱ་ལངས་ཚང་ལ་གྲོག་ཅིག་ལོང་བ་ད་རུང་གོ་ཡི་མེད།"ཞེས་
བཤད་ཞོར་དུ་སྤྱིར་མད་པོའི་གལ་ལ་སོང་།

མི་གེ་མོ་ཞིག་གིས་"ལྷགས་གཞོན་ཐོན་བཟང་། ལམ་སྤྱེས། ལམ་སྤྱེས།"ཞེས་
ལབ་པ་ན་མང་ཚོགས་རུག་གིས་འགྲུལ་སོང་། ལྷགས་གཞོན་མི་ཚོགས་ཀྱི་གྲོང་དུ་ཞེད་
སྐྱང་ཡ་མེད་ཅིག་གིས་ལངས་པ་དང་དགའ་སྟོན་གྱི་གཡང་རྩེ་མ་བོས་གོང་ཁ་ཁོར་གྱི་མི་
ཚོགས་ལ་བལྟས། ཀུན་གྱིས་ཞི་བདེ་དང་སྐྱོ་བའི་འདུ་འཛིན་ལ་རྣམས་སུ་རོལ་མོད། འོན་
ཀྱང་ཉ་ནི་མིག་ཟུང་ནག་རུག་རུག་སྐྱོ་བ་དང་ཞེད་པས་མེར་ཡོད་པ་ལྷགས་གཞོན་གི་
སེམས་ལ་གཤགས།

ལྷགས་གཞོན་གིས་གཡང་རྩེ་འཕོད་གྲབས་བྱས་པ་ན། མད་པོ་ཞིག་ན་ཤེ།

"ཉེན་དང་། ཚོ་མི་རྣམ་པ། ང་ཚོ་དུས་འདིར་བསྐྱབས་ནས་ཡུན་རིང་པོ་ཡོན་སོང་། ད་
དམར་ཡག་བྱ་གསར་འདི་ཐོན་ནས་བསྐྱལ་བ་སློན་པ་རེད།" ཅེས་ནས་ཚང་འབྲུངས་ནས་
གྲོད་པ་ཉར། "དཀོན་མཆོག་གསུམ་པོས་བྱ་འདི་ང་ཚོར་སྐྱབས་མགོན་དུ་གནང་བ་ཡིན།
ང་དགུ་བཅུ་ལོ་ཡིས་བྱུང་། ལྷགས་གཞོང་གི་སྐབས་ཀྱིས་དགུང་གི་ཉི་མ་འོར་གྱིས་
ཤར་སོང་། ང་སེམས་དྲོ་ནི་ཡིན།" ཟེའ།

ལྷགས་གཞོང་ཅི་བྱེད་འདི་བྱེད་མེད་པར་ཁ་རོག་ཏུ་བསྡད། མི་ཡོད་ཡོད་ཚང་མ་
ཁོ་ལ་ལྷ་བཞིན་གཉིང་ན་སེམས་སེམ་ཡོད།

མི་ཚང་མས་དལ་འཇགས་སེ་ཡ་གིའི་རྒྱུ་པོའི་གྲལ་ལ་རྣམ་ཤེས་གཏད།
ལྷགས་གཞོང་གིས་རྒྱུ་པོའི་གྲལ་ལ་བལྟས་ཀྱང་གོ་བོས་གཅིག་ཀྱང་མ་བྱུང་། རྒྱུ་པོ་
དག་གིས་ཡང་ཡང་དུ་མགོ་ལྷོག་བྱེད་བཞིན་ཡོད།

"ཚང་མས་ཉེན་དང་།" ཞེས་སྐྱེས་པ་ཞིག་རྒྱུ་པོའི་གྲལ་ལས་ཡར་འབྲེངས།
ལྷགས་གཞོང་ལ་འཇུག་ཞེས་དུ། "གལ་སྲིད་གཉིས་ཀྱིས་དཔང་བྱེད། དཀོན་མཆོག་
གསུམ་པོའི་བྱུགས་བསྟེན་ནས། དེང་ཕྱིན་ཚད་ལྷགས་གཞོང་རྒྱུང་གཡང་གཤོག་གའི་ཚོ་
དཔོན་གསར་བར་བསྐྱོས་པ་ཡིན།" ཞེས་བསྐྱབས། མི་ཚང་མ་དགའ་མགུས་ལྷོས།
ལྷགས་གཞོང་ཉན་ཉང་རེར་བཏང་བ་དང་། རོ་གོར་འདང་རྒྱག་གི་དཀའ་གཟར་དུ་བྱུང་།

ལྷགས་གཞོང་གིས་ཞེ་སྐོད་ཞེས་དལ་མོར་རོ་གོར་ལ་གཏུགས། "ཨ་ཁུ་རོ་གོར།
ང་ལོ་བཅུ་དྲུག་ཅུ་ལས་མེད། ངས་ཁག་ལྷག་རྒྱུ་མ་རེད།" ཅེས་ལབ།

རོ་གོར་གྱིས་ལྷགས་གཞོང་གི་ཡག་པ་བྱིལ་ཞེས་དུ། "བྱོད་གྱིས་ལྷག་པར་མ་

ཟད། རྣོན་མ་རྣམས་ལས་ཀྱང་རླུང་རྟ་དར་འོང་། འདི་ང་ཚོའི་རྣོན་པ་དང་གྲུ་རྟའི་རེ་
འདོད་རེད། "ཟེད། མཐའ་རྣོན་གྱི་མི་ཚོགས་མིག་རིག་རིག་རྟུ་ཡོད་པ་རྣམས་ལ་བལྟས་
ནས་ལྷགས་གཞོང་སེམས་འབྱུགས་སོང་། རྩ་མོང་གི་ལས་བོང་བྱས་ཨེ་བྱུག་འདོད་ཀྱང་།
འོན་ཀྱང་ཞེ་ནས་"མི་ལ་ཉེ་ཅན་ཞིག་དང་། འདོད་པ་མདོངས་ཅན་ཞིག་བྱས་ན་
རེད།" བསམས།

པད་མ་དཀར་པོས་ལྷགས་གཞོང་ལ་ནས་ཆང་པོར་གང་བྱེད་ཡོང་། ལྷགས་
གཞོང་གིས་དགོན་མཚོག་གསུམ་ལ་མཚོན་པ་བཏང་བ་ན་ཁ་རུབ་པའི་མི་ཚོགས་ཁ་རོག་
གིར་བསྐྱད། ལྷགས་གཞོང་གིས་ཁམ་གཅིག་གིས་གཙང་མར་འབྱུངས། ཆང་ཁ་བཙན་པོ་
རླུ་མ་རླུ་འདེད་རྟུ་འབར་ལ་ཁད་བྱས། དེའི་སྐར་ལྷགས་གཞོང་གི་ཞེད་སྣང་ངང་གིས་
དེངས་སོང་། ཆང་པོར་གང་གིས་ཁ་བདེ་ལྷེ་བདེ་བྱུང་མོད། ཅི་ལབ་ལྷགས་གཞོང་གིས་
ཕྱིས་ནས་དྲན་མ་བྱུབ། དེ་ནས་བརྒྱུང་ལྷགས་གཞོང་ལ་གཉེས་ལག་རྒྱས་པ་རེད།

གི་གི་བསྐྱོ་བསྐྱོའི་དགའ་སྟོན་སྲུ་མཐུན་པ་དང་ལྷགས་གཞོང་ཉིན་དེར་རབ་བཞི་སོང་། རྗེ་
ཉིན་ནངས་མོར་གཉིད་ལས་སད་པ་ན། མགོ་བོ་བཀའ་ལ་ཁད་རེད། མི་མང་པོས་ཨ་
རག་རྒྱན་འཐུང་བྱེད་དོན་ལ་ཁོ་ཡིས་འདང་མ་དཔོགས། ཁ་ཉིག་ཆེ་བའི་ནས་ཆང་ལས་ཁོ་
ལ་གཞེར་ལངས་པས། ལྷགས་གཞོང་མི་ཆོའཕྲོ་མའི་ནང་དུ་འོར་གྱིས་བཞི་མ་ཚོང་།

ལྷགས་གཞོང་གིས་མལ་ཁྲིའི་སྟེང་དུ་སྲུག་སྦྱོང་ཚོང་བའི་སྐབས་སུ། ཉལ་ཁང་གི་
སྒོ་མོ་ཐག་ཐག་དུ་གྲགས་ཡོང་། "ནང་ལ་ཤོག"ཅེས་ལྷགས་གཞོང་གིས་མིག་ཟུང་དཔོས་
ཡོད་པས་འབྱེད་ཀྱང་མི་འབྱེད་པར་འཁུན་འཁུན་བྱས།

"ཨ་མ། ད་ནངས་ང་ལངས་ན་མི་འདོད། ང་མགོ་ཡུ་འཁོར་གི་"ཟེར་བཞིན་དུ།
མགོ་བོ་མལ་ཐུལ་གྱི་ཁྱད་དུ་བརྟམས་ནས་བསྟན། ཁ་ལན་མེད་སོང་བས་ཡ་མཚར་འདོད།
མགོ་བོ་ཉལ་ཐུལ་གྱི་ཁྱད་ནས་རྗེ་ལ་བསྐྱོངས། སྒོ་ཁ་ན་བད་མ་ཡོད་ལ། ལག་ན་ག་ཁུ་
དཀར་ཡོལ་གང་ཁ་རྒྱངས་ཐུ་ལུ། ལྷགས་གཞོང་གིས་ཅེ་རེར་ལྟ་བ་མཐོང་ནས། ཁོ་མོས་
ཉལ་ཁྲིའི་རྩིབ་ལ་དཀར་ཡོལ་བཞག་སྟེ་ཐུང་སོང་། ཡི་ག་སྦྱེད་བའི་ཁུ་བ་དེས་ལྷགས་
གཞོང་གི་དང་ག་དྲངས། ཁུ་བ་དེ་འཐུངས་རྗེས། ལྷགས་གཞོང་ཚོར་བ་རྗེ་ཡང་དུ་རྗེན་པ་
དང་། མལ་ལས་ལངས་ཉེ་རྗེ་ཡོགས་སུ་མཁའ་དབྱགས་གསར་བ་རྒྱབ་པར་སོང་།

རྗེ་ཡོགས་ནས། ལྷགས་གཞོང་གིས་མིག་བརྩམས་ཉེ་རྗེ་པ་ཞིག་བཏང་། རྗེ་
གོར་གྱིས་ "ཕོ་ ཉལ་ དགའ་ ཆེ་ བ་ དགྲ་ འགོ་ ཤོར། མ་ ཉལ་ དགའ་ ཆེ་ བ་ ལས་ འགོ་

ཤོར། "ཟེར་བ་ལྷགས་གཞོང་གིས་སྐབས་དེར་ཉ་གོ་སོང། དོན་ཚེན་རེ་སློབ་ལུ་དུ་ཡིད་ལ་
ཤར་ཉེ། ལྷགས་གཞོང་གིས་མ་ཁི་ཁང་བསྟེགས།

ཕོ་རོག་འགས་ཁང་མིག་དེ་ལ་མཁའ་ལྗིང་རྒྱག་གི་ཡོད། ཕོ་རོག་དེ་བས་ཀྱང་
མང་པོས་དག་དཔོན་གྱི་མགོ་བོ་དབྱངས་པའི་ཁང་ཐོག་ན་གོག་གོག་བྱེད་གྱི་ཡོད། དག་
དཔོན་གྱི་ཡ་ཁོག་གཙང་མར་བྱས་ཡོད། མིག་གོང་ལས་འཛར་བའི་ཤ་འོད་གསོན་པོ་རེ་
རེ་ལས་བྱེད་ཤ་མི་ལངས་རང་ལངས་རེད། ལྷགས་གཞོང་གིས་སྤྱི་ལུ་ཉོག་ཙམ་བརྒྱབ་
བ་དང་ནངས་མོའི་ཁུ་བ་དེ་ཡང་ཡ་ཁོག་ནས་སྟོག་ལངས།

སྐབས་དེར། མགོ་སེ་བད་ཅན་གྱི་ཀད་མོ་སྐྱུ་རུ་མ་ཞིག་མ་ཁི་ཁང་ནས་ཐོན་ཡོང།
མ་ཁི་ཁ་ན་མན་ཅེ་ལུ་ལེ། "བྱིས་པ། དམར་གསོད་བྱས་ནས་བདེ་བ་གང་ནས་འཐོབ་རྒྱ་
རེད།" ཟེར་བ་ཞིན་དུ་མགོ་དགྱེ། བྲག་གིས་བརྗེས་པའི་མགོ་བོ་ལ་བལྟས། "གོ་རྒྱ་ཤེས་
རྒྱ་མ་ཡོང་ན། གཞན་ལ་འཛོམ། འཛོམས་འཛོམས་ནས་ཇི་དོགས་དང་ཇི་འཛོམ། ལས་
གྱི་མཐའ་མར། ཞེ་སྤང་དང་འཁོན་འགྲས་ཇི་ཆེ། "ཞེས་སེམས་གཤིན་པའི་རང་ལབ།
ཡང་མགོ་རུམ་འཛིགས་ཡེ་བ་དེར་ལྷ་བཞིན་མགོ་གཡུགས། ཁ་ནས་ "དཀོན་མཚོག་
གསུམ་པོ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་ལ་ཁོད། ལྷོ་མ་ཁི་བརྟེ་རྒྱ།"

སྤྱི་ཉིན་མགོ་བོ་དེ་གར་སོང་ཆ་མེད་དུ་གྱུར། གར་སོང་ཆ་ཡོད་མཁན་གཅིག་གྱང་
'མ་བུད། ཀད་བོ་འགས་དེ་ཐན་ལྷས་སུ་མཐོང་ཞིང་ལྷགས་གཞོང་ལ་གཏུགས་ནས་ཐན་
ལྷས་ངོ་བོ་སྟོག་པར་རིམ་གྱོ་སྐྱབ་པའི་གྲོས་ཁ་བཏོན། ལྷགས་གཞོང་གིས་དགོས་མཁོ་དེ་
མེད་ཟེར། གཞན་པ་འགས་རྩ་བའི་བླ་མ་གདན་འདྲེན་རྒྱའི་ལྷ་རྒྱུགས་བྱས། སེམས་བདེ་
རུ་འཇུག་ཆེད། ལྷགས་གཞོང་གིས་མཐའ་མཇུག་དུ་འཐད་བ་བྱས། སྤྱི་ཉིན་ཉེ་ལོགས་གྱི་

དགོན་པའི་བཙུན་པ་ཚང་མ་སྡེ་བར་གདན་དྲངས། ཉིན་ཞིག་བདུན་ལ་སྲུ་སྲུ་རྒྱན་ནས་
རིམ་གྱོ་བསྐྱབས། མཐའ་མཇུག་ཏུ། གཤེགས་པོའི་རྣམ་ཤེས་བདེ་བ་ཅན་ལ་དྲངས་སོང་།
སྡེ་མི་ལ་གཞོན་བར་ཚད་མི་འབྱུང་ཞེས་སྲུ་མས་ལབ་བ་དང་། བཙུན་པ་ཚོ་མར་རྩམ་གྱི་
ཀྱི་གསོལ་རས་ཐོབ་རྗེས་རང་སྐྱར་དུ་ལོག།

གཤིན་འདྲེའི་མགོ་བོའི་སློབ་ཀྱི་དོན་དག་རིམ་གྱིས་མགོ་ཉལ་སོང་། འཚོ་བའི་
འདུ་འགོད་ཀྱང་བདེ་ལ་བབས། ཉིན་ཞིག་ལ་ཕག་ཅིག་གིས་སྡེ་འདབས་ནས་མགོ་བོ་
ཞིག་སྲུས་སོང་། སྡེ་བོ་བོར་མ་དེས་འོར་གྱིས་མི་རྣམས་ཀྱི་དྲན་པ་རྒྱངས་སེ་བརྟེངས།
རྗེས་སོང་། སྡེ་མིས་ས་གནས་དེ་སྲུས་ནས་བེམ་བོ་ཞིག་ཀྱང་རྟེད། མི་གེམོ་ཞིག་གིས་བེམ་
བོ་དང་མགོ་བོ་ཚབས་གཅིག་ཏུ་གནས་དེར་སྐས་པ་ཁོ་ཐག་རེད། མི་རྣམས་ཀྱིས་ཅི་བྱེད་
དྲིས་དུས། ལྷགས་གཞོང་གིས་ཚོས་ལྷགས་ཀྱི་རིམ་གྱོ་བསྐྱབས་ཚར་བས་འདད་རྒྱག་མ་བྱེད་
ཅས་ལབ། སྡེ་མིས་བེམ་བོ་བྱ་རྟོན་ལ་བྱིན། ལྷི་དག་འག་བོ་དང་ནང་མཚང་ངོ་ལོག་པ་
གང་རུང་གིན། བེམ་བོ་སྦྱིར་བཏང་གིས་མ་ཁི་ཁང་གི་རྟེང་ནས་དབྱངས་ཉེ་བོ་རོག་གིས་
ག་བཏོག་ཚར་རེག་ཏུ་སྦྱར་འཛོག་པ་ཡིན། ཐངས་དེར་ཕོ་རོག་ལ་མ་སྦྱིན་པར་བྱ་རྟོན་ལ་
འཕངས་པ་ལྷགས་གཞོང་རང་གིས་རྒྱ་མཚན་མ་ཤེས།

ཚོག་དེའི་གཞུག་ནས་ལྷགས་གཞོང་གིས་པད་མ་ཉིན་ཆ་རེ་ལ་མ་མཐོང་། ཁོ་མོ་
དྲན་དྲན་ཉེ་ཁོ་སྲུ་འབྱམས་སོང་བར་སྦྱང་། མཚམས་མཚམས་སུ་སྦྱེའུ་འུང་ལས་སྦྱི་ལ་དུས་
ཚོད་འགའ་རེ་ཉེད་པ་དང་ཁོ་མོ་སེམས་སུ་ཡང་ཡང་འཁོར། དེ་ལས་ཀྱང་བྱ་བ་ལ། མཚན་
ལ་གཉིད་ཚག་པ་དང་ཉིན་ལ་ཡི་ག་ཚད། ལུས་ག་ཡང་ཡང་གིས་ལུད། ཨ་མ་ཡིན་པས་
ན། ལྷང་ངོ་མཚར་བོ་དེ་རིགས་པད་མཚོ་ལ་ཏུར་རེ་གསལ་ཀྱང་། ལྷགས་གཞོང་ནི་འགོ་

བ་ཡིན་པ་དང་དོན་དག་མང་པོར་སེམས་འཚོག་བྱེད་དགོས་བསམས་ནས། དོ་སྣང་བྱེད་
དགོས་པའི་ཚོད་དུ་གཏན་ནས་མ་མཐོང་།

པད་མ་དང་འབྲུད་པར་ཤེན་ས། ལྷགས་གཞོང་པད་མ་ཚང་གི་སྒོ་ཁ་ཤེབ་འགའ་ལ་བརྒྱད་
ནས་སོང་། ཁོ་པད་མའི་མ་མ་དང་ཁ་ལབ་ཀྱང་རེ་མང་དུ་སྦྱིན། མཚམས་ཤེར་བཤད་རྒྱ་
མེད་ཀྱང་ལྷ་དུ་སྦྱིན་པས། ལྷགས་གཞོང་ཁོ་མོ་ཚང་ལ་ཐེན་པར་སྤང་། འོན་ཀྱང་། ཁོ་
སོང་ཐེངས་ཤེར། པད་མ་མོ་རང་གཟམ་ནས་བསྐྱེད་སྤངས་ནས་བསྐྱེད་པ་ཤེད།

ཞོགས་པ་ཞིག་ལ། པད་མཚོ་དང་ལྷགས་གཞོང་གིས་མཉམ་དུ་ཞོགས་ར་འབྲུང་
སྐབས། ལུ་གྲུ་འབྲུམས་སོང་བ་ཚོར་ནས་པད་མཚོ་ན་ཤེ། "གཅེས་ལྷག་ཅི་སྒྲོན། ཟ་
མས་ཀྱང་ཡི་ག་སྐྱེད་མི་ལུབ་པ་ཡིན་ན། ཞེ་མི་བདེ་བའི་དོན་དག་ཅི་ཞིག་ཡོད།"

ལྷགས་གཞོང་གིས་"ཅང་མེད། སྒྲོན་ཅི་ཡང་མེད།"ཅེས་ལབ་ནས་ངོ་ཚ་ལམ་མེ།

"གཅེས་ལྷག་ཚོད་ལ་རེ་ཞུད་ཤེད། ཡིན་ནའང་རས་ཚོད་ལ་གོ་ཚོད་མི་
ལུབ།"ཅེས་ལབ་ཞོར། བརྟེ་དུངས་ཀྱི་མིག་ཚུ་འོད་ཀྱུག་ཀྱུག

ཨ་མས་ཁོ་ལ་ཞེ་འདང་གི་མིག་ཚུ་ཕོད་པ་མཐོང་ནས་ལྷགས་གཞོང་ཡུལ་ཡུལ་
པོར་གྱུར། ཁོ་ལ་ཨ་མ་མེད་པས། པད་མཚོ་ནི་ལྷགས་གཞོང་རང་གི་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཡོད་
ཚད་ཤེད། ཨ་མ་ལ་མཚི་མ་ཕོད་དུ་མི་འཇུག་པར་ཁོ་ཡིས་དམ་བཅའ་བཅོས་ཡོད། ཨ་མ་
ལ་བཅའ་སྟེ། ལྷགས་གཞོང་གིས་"ཨ་མ། ང་ལ་ངོ་མས་སྒྲོན་མེད། ངས་དོན་དག་མང་པོ་
ཞིག་ལ་འདང་རྒྱག་དགོས།"ཟེར།

"ཚོད་དང་ཚོའི་ཨ་མ་ཨ་ན་མ་ན་ཤེད།"ཅེས་པད་མཚོས་བཤད་ཞོར་དུ། དཀར་

ཡོལ་ལ་མིག་ཅེ་རེ་བྱིམ་བཟང་མགོ་འཛོམས་དུས་ཏུ་རེ་བྲན་བཞིན་པ་འདྲ། "བྱིའི་ཨ་
པས་ཀྱང་ང་ལ་སེམས་ཁུར་བྱེད་དུ་མི་འཇུག། ལྷོངས་རེར་ནམ་གྲང་གཉིད་མ་ཁུག་ན་ཁོ་ཡིས་
མལ་བྱིའི་ལོགས་ནས་མར་འགོ་ཚུར་འོང་བེངས་མང་པོ་བྱས་མྱོང་། ཁོ་བྱ་བ་མང་པོ་ཞིག་ལ་
སེམས་འཚོག་གི་ཡོད་པ་ངས་ལོས་ཤེས། དཔེར་ན། གསལ་བཅུགས་ཀྱི་ཚོ་བ་དང་ཚོ་མིའི་
ཚད་དུ། ཡིན་ནའང་། ངས་དྲིས་བེངས་རེ་རེར། ཚང་མ་ཁ་དྲོ་བཀྱ་ཤིས་ཡིན་ཟེར།" མིག་
ཚུའི་མེད་དོག་གཉེར་ཆགས་པའི་མིག་ཟུར་གྱི་སྐྱིལ་མཚམས་ལས་ལྷོག་སེ་བྱུང་། མཆི་མ་
ལྷགས་གཟོང་གི་སེམས་སུ་ཏུག་ཏུག་ཏུ་བབས། ཨ་མ་ཚེ་སྐྱུག་ཡིན་པ་ལྷགས་གཟོང་གིས་
ལོས་ཤེས། བ་མ་གང་མང་གིས་སྤྱིང་གི་བྱ་དང་བྱ་མོ་ཤི་གོ་ལོག་ནས་ལག་ནས་ཤོར་སོང་བ་
རེད། ཉེས་ལུང་བྱུར་གྱི་སྣ་འདྲེན་ནི་རྒྱན་ཚད་མེད་པའི་གཡུལ་ཚོད་ཡིན་པ་ལྷགས་གཟོང་
གིས་ག་ལ་མི་ཤེས།

"ཨ་མ། འོ་སྐྱོལ་དང་བྱིམ་མཚོས་ཀྱི་ཚོ་བ་བར་ནས་གོས་མཐུན་ཞིག་ཡོང་མི་
བྱུང་བམ།"

"བྲ། ཁོ་ཚོ་ཉེབ་རྒྱལ་ཅི་འདྲ་ཡིན་པ་ཁྱོད་ཀྱིས་མི་དོགས། ཁོ་ཚོས་ང་ཚོའི་ས་ཆ་
མང་ཆེ་ཤོས་ཉེབ་ཤ་བྱས་པ་རེད། ད་རུང་ཡང་འཕེན་བ་གཉོང་གི་ཡོད།" ཅེས་པད་མཚོས་
མཆི་མ་བྱིས།

"གལ་ཏེ་ཚོད་ལྷ་མ་བྱས་ན། ང་ཚོས་རྒྱལ་ཁ་གཏན་ནས་མི་ལོན།" ཞེས་ལབ་
ནས། ཡོང་སྟེགས་སྟེང་ནས་ཏག་སེ་ལངས།

"དེ་ང་ཚོས་ཚོད་ལྷ་བྱེད་མིན་གྱི་ཁ་ན་མེད་པར། ཁོ་ཚོ་ཁ་བཤད་ཚོག་ལ་གནས་
རྒྱར་བྱག་ཡོད།" ཅེས་ལབ་བཞིན། པད་མཚོས་ལྷགས་གཟོང་གི་ཐོག་ལས་སེམས་ཁ་

བསྐྱོད། "ཁོ་ཚོས་གྲོས་དན་བརྗོད་པ་ཉེ་ང་ཚོའི་དཔའ་རྒྱུ་དུ་མང་གིས་གཅེས་སྒོག་ཤོར་
བ་ཚུད་གྱིས་ཨེ་ཤེས། དེ་ཚུད་གྱི་སེམས་སུ་བྲིགས་བྲིགས་ཡིན་པ་ངས་ཤེས་གི། ཁོ་ཚོ་ལ་
ཡིད་རྟོན་མེད་པ་གཏན་ནས་བརྗོད་མི་རུང་།"ཟེར་རྗེས། ཡར་ལངས་ནས་ཕག་སྟོ་ལྷུང་
བར་སོང་།

ཀྱང་པོ་དག་དང་འབྲེལ་བ་བཟང་པོ་ཞིག་འཛོལ་རྒྱ་གཤམ་ཆེན་ཡིན་པ་ལྷགས་
གཞོང་གིས་ཤེས་ཡོད། སྤྱིར་བཤད་ན། འགོ་བ་ཁོ་རང་རེད། འོན་ཀྱང་མཐའ་འཇུག་གི་
ཚུན་ཐག་གཅོད་དུས་ཁོ་ཚོས་མགོ་འདོན་བྱེད་གྱི་ཡོད། ཁོ་ཚོས་བརྟམས་ན། ལྷགས་གཞོང་
འི་མཐར་གཏུགས་ན་བྱིས་པ་རྒྱུ་རྒྱུ་ཞིག་རེད། འགོ་བ་སྟོན་མའི་བཀའ་ཡིས་འགོ་
འདྲེན་དུ་བསྐྱོས་པ་རེད་འདོད། གསར་བུ་ཚོད་ཐོང་ཐོང་དག་གིས་ལྷགས་གཞོང་མི་
འཛོལ་པོ་ཞིག་ཏུ་བསམས། གང་ལྟར་ཀྱང་ཁོ་འགོ་འདྲེན་ཏུ་བསྐྱོ་བའི་ཐོག་ནས་སེམས་ཁ་
མཉམ་ཡོད།

ལྷགས་གཞོང་གིས་ཀྱང་པོ་རྒྱུད་པོ་དག་དང་པད་མ་དཀར་པོ་རང་བྱིམ་དུ་བོས་
ནས། འཇུག་ཚུད་གྱི་སྐྱོར་ནས་ཁོ་ཚོས་ཅི་བསམ་པ་དང་འཇུག་མཚམས་འཛོག་མིན་ལ་
གྲོས་ཁ་བསྟུང་། ཡན་ཁ་འི་ལྷགས་གཞོང་གི་སྒོ་ལས་མ་འགོངས་པར་སྒོ་རྩ་གཅིག་རྒྱུལ་
རེད། དག་ལ་ཁ་ཞེ་ཞོག་གཉིས་ཡིན་པ་བསམས་ནས། འཇུག་མཚམས་འཛོག་པར་སྟེ་
ལའང་དང་བ་མེད། དག་ལ་དང་གྲོས་ཁ་བསྟུང་བས་རྗོལ་ཐོགས་པ་ལྷུང་དུ་གསལ་བས།
རལ་ཁ་མ་སྒྲིད་པས་བདེ་བ་མི་ཐོན་པ་བདེན་དུ་མཐོང་།

ཚོགས་འདུ་མི་འགྲངས་པར་གྲོལ་སོང་། ཀྱང་པོ་ཚང་མ་སོང་རྗེས། ལྷགས་
གཞོང་གིས་སྒོ་རྒྱག་ཁར། སྤྱིས་ལུས་གསལ་ཆ་ཡོད་པ་ཞིག་མིག་ལམ་དུ་རྒྱ་བྱུང་། ལྷགས་

གཞོན་མི་ལ་བརྒྱུགས། མ་གཞིར་དེ་པད་མ་རང་ཡིན་ཁ་རེད། ལུ་ཚོ་གང་འཁུར་ཞིང་
བཞོན་པ་དལ་མོ་འབྲུ་སྐྱོགས་ལུར་བ་དང་གཅིག་རེད། ལུགས་གཞོན་རྗེ་དལ་རྗེ་དལ། ཅི་
ཞིག་བཤད་རྒྱུ་ལ་གདེང་ཚོད་མེད་སོང་། ལྷོ་ཐག་བཅད་ནས་ཁ་གྲགས་འདོད་ཁར། ཁོ་
མོ་ཚང་གི་སྐོ་མོ་པར་སེ་བརྒྱུབ་སོང་།

ལུལ་དུ་ལོག་པའི་ལམ་ཁར། གོ་སྐབས་མ་བརྩུད་པར་རང་གིས་རང་ལ་རྟོག་
དམོན་བྱས། ཁོ་མོ་ལ་ཐུག་འདོད་ཅི་ལྟར་ཆེ་ཡང་སྐབས་སུ་ཐོན་ན་ཕྱིར་ལུར་རྒྱག་པ་ཅི་
རེད། ལུགས་གཞོན་སྤྱི་འབྲུམས་ལུས་ཉེང་སྟེ་བྱིམ་དུ་ལོག་དགོང་མོ་དེར། ཁ་ཟས་ཀྱང་
མི་དགོས་པར་ཉལ། ཨ་མས་ཁོའི་སྐོ་ཐེངས་འགའ་ལ་བརྟུངས། ཁོ་གཉིད་ལ་ལུར་མེད་
ཀྱང་ལན་པ་མ་བྱིན། ཁོ་གན་རྒྱལ་དུ་ལོག་ཅིང་སེམས་པ་པད་མའི་བྱད་གཟུགས་ཀྱིས་མེ་
རེར་ཁེངས། ཁོ་གཉིད་གཉིད་ཀྱང་གཉིད་མ་ལུག་པས་ཁ་ལོག་ཏུ་སྐོ་ལ་བྱད།

ལུགས་གཞོན་གིས་རང་གི་སྤྱིང་རྩ་འཕར་བའི་སྐྱེ་ལས་གཞན་ཅི་ཡང་མ་གོ་སྐྱེ་
དེའི་ལུད་དུ་ཉ་ནི་འཐིམས་སོང་བ་འདྲ། མཐའ་མཇུག་ཏུ་ལུགས་གཞོན་པད་མ་ཚང་གི་ཁ་
ཁོར་ནས་རྗེ་དལ་དུ་སོང་། ཁོ་འབ་ལུབ་ཀྱིས་ལུད་ཅམ་ལ་བསྟན་པ་དང་ལུགས་རི་ལ་
འགོའམ་ཡང་ན་ཕྱིར་ཉལ་དུ་འགོ་བར་འདང་བརྒྱབ། ལྷིར་ཡིན་ན་ལུགས་རི་ལ་འགོས་
ནས་བུ་མོ་བདག་མེད་ཞིག་སུམ་པ་ནི་ཡིད་འགྲུག་པ་དང་གསར་བུ་དག་གི་རྒྱན་ལྷན་གྱི་
སྐྱོད་པ་ཞིག་ཡིན་སུང་། དགོང་འཕྱི་དུས་གཞན་གྱི་གཉིད་དགོག་པ་མཐར་གཏུགས་ན་མ་
རེད་བསམས། ཁོ་མལ་ཁང་དུ་འཇུག་དུས་ཨ་མས་གཟས་ནས་ཉལ་ཆེ་ཆེན་པོ་ཞིག་
བརྒྱབ། རེབ་དེར་ལུགས་གཞོན་མལ་ལ་ལོག་མ་ཐག་གཉིད་ལུག་སོང་།

ཡང་ལོ་གཅིག་ཁ་ལོ་འཁོར་བྱུང་། ལྷགས་གཞོང་དང་བད་མའི་བར་ལ་ཅི་ཡང་མ་བྱུང་།
 དབྱིད་ཀའི་དྲོན་རླུང་ལྷང་བའི་ཞོགས་པ་ཞིག་ལ། བད་མ་ལ་ཚང་ས་རྒྱག་པའི་གནས་ཚུལ་
 གོ་ ལྷགས་གཞོང་གིས་ཡིད་མ་ཆེས། འོན་ཀྱང་ཁ་ཡན་དེ་ཡང་གིས་སྡེ་བ་ཡོངས་ལ་
 འབྱམས། དགོང་མོ་དེར་ ལྷགས་གཞོང་བད་མ་ཚང་གི་ལྷས་འདི་ ལྷགས་རི་ལ་སོག་དང་
 བོར་འགོས་གིང་བད་མའི་ཉལ་ས་ནང་དུ་འཇུག། བད་མས་ཁོ་ལ་བརླགས་ཡོད་པ་འདྲ།
 ཁོ་གཉིས་གཤིབས་ནས་མལ་བྲིའི་རྫོང་འདི་སྟེང་ནས་ཡུན་རིང་བོ་ཞིག་ལ་བརྟན། བད་
 མས་གོན་པ་མུད་ཞོར་དུ། "ངས་ལོ་དུ་མའི་རིང་ལ་རྒྱབས་འདི་ལ་བརླགས་པ་ཡིན། ད་
 རྒྱུད་ཐོན་སོང་། མཐའ་མཇུག་གི་དུས་གྲགས་གཅིག་པོ་བརྟན་དེ།"ཟེང་།

"མཐའ་མཇུག་གི་ དོན་འདི་རྒྱུད་ཀྱིས་ང་ལ་མ་བཤད་པ་ཅི་རེད། "ཅེས་ལྷགས་
 གཞོང་མིག་ཟུང་ཚ་ལམ་མེར་ཉན།

བད་མས་ལྷ་བ་ཐང་དུ་བརླུང་ནས་ "འོད་ལ་མ་བཤད་པ་ཅི་རེད། དེས་ན་འོད་
 ཀྱིས་གཉེན་མ་སློང་བ་ཅི་ཡིན། དམུན་པོ་རྒྱུད།"ཅེས་ལབ།

འགྲོད་པ་ནི་ ལྷགས་གཞོང་གི་སེམས་ཁོངས་སུ་མེ་རི་ལྟར་དུ་ལྷོག་ཏུ་འཇུག།
 "འོད་ཁོང་ཁྱོད་མ་ལངས། འདི་ཚང་མ་ང་ལན་པའི་ཚོད་རེད། "ཅེས་ལྷགས་གཞོང་ངོ་ཚ་སྡེ་
 མགོ་བོ་སྟངས།

བད་མ་འདོད་མི་འདོད་ཀྱིས་བཤད་བྱུང་། ཁོ་མོས་དགོངས་དག་ཐོན་འཕྱི་བ་དེ་

ལ་བསྐྱུགས་པ་ཨེ་ཡིན། ཁོ་མོ་ལྷགས་གཞོང་གི་མདུན་དུ་སྒྲིན་པར་འགྲེངས་ཡོད། མཛེས་
མའི་བྱད་གཟུགས་མ་བཅོས་རང་བྱོན་རེད། ག་མདངས་དཀར་པོ་ཞོ་ག་ཆགས་གིང་རེག་
བྱ་འཇམ། ལུས་ཀྱི་ཟུར་ཁ་དག་ཀྱང་འབྲུང་དུ་བརྗོད་ཡོད་པ་འདྲ། འོན་ཀྱང་ལྷགས་
གཞོང་སེམས་སྣང་སོང་། ཁོ་མོ་སྐྱུ་ཁྱུག་ཏུ་རུམ་པ་ནི་ཁོ་རང་གི་བསྐྱེད་པའི་རེ་བ་ཡིན་
མོད། འོན་ཀྱང་ཁོ་མོར་ལྟ་མ་ཐོད། བད་མས་ཉལ་ཞོར་དུ་ "ད་ཚོ་ག་གི་དོ་དགོང་ཁྱོད་
ཐོན་བཏང་། ལས་ཁ་མི་ཉན་མ་ཟེར། འོན་ཀྱང་ང་ཚོས་རེམ་དགོས་རྒྱུ་རེད།" ཅེས་ལབ།

བཤད་པ་སློ་གི་ཞིག་དང་འབྲེ་བར་ལྷགས་གཞོང་གི་སྣང་མགོར་འཛོམས། ཁོ་ལ་
ཚ་ལངས་རྒྱ་གཏན་ནས་མེད་སོང་། ལུས་གྲོང་གྲོང་རེ། མ་བཅོས་རང་བྱོན་གྱི་མིག་གི་
ལྷན་མོ་ལ་མཐའ་མའི་མིག་ཞགས་གིག་འཕངས་ནས་ཏའ་ཏའ་པོར་གྱེས་སོང་། བྱིམ་དུ་
འོག་པའི་ལམ་ཁ་ནས་ལྷགས་གཞོང་ཁོང་སློ་ཆེན་པོས་ལྷན་ལེ་བརྒྱགས། ཉལ་ཁང་གི་སློ་
རྒྱག་དུས་ཨ་མ་མོ་རང་གི་ཁང་བ་ལས་ཐོན་ཡོང་།

ཁོ་མོས་ལྷགས་གཞོང་གི་སློ་མོ་དལ་མོས་ལྟེས་བྱུང་། ལྷགས་གཞོང་མལ་ཁྲིའི་སློ་
རའི་སྣང་དུ་གདོང་ལག་ཁུད་དུ་གཏད་ནས་བསྐྱེད་ཡོད། བད་མཚོ་ཕར་ལ་གཏུགས་ནས་
ལྷགས་གཞོང་གི་སྐྱེ་ཟེལ་ལངས་པ་དེ་བྱུགས། ལྷགས་གཞོང་གིས་མགོ་བོ་བཏེགས་ནས་
ཨ་མ་ལ་བལྟས་པ་ན། ཁོ་མོའི་གདོང་ན་གཉེར་མ་གྲོག་ཤུར་ལྟ་བུ་རེད། དོ་ཞག་ལྷགས་
གཞོང་གིས་སེམས་ཚུ་གཅིག་ཏུ་བད་མ་དྲན་པས་སྣང་གི་ཨ་མ་ཡང་བརྗེད་སོང་བ་འདྲ།
ད་ཨ་མ་གཉོམ་རྒྱུང་ཁ་མི་གྲགས་པར་རང་ལ་འཁྲིས་ཡོད་པ་རེད། ཁོ་མོའི་མདངས་
མཚེད་པའི་མིག་རྒྱུང་ལས་ལྷགས་གཞོང་སེམས་དྲོ་སོང་། སེམས་ཁ་ན་སྐྱུག་ཁ་མོ་དང་
ལག་ཁ་ན་ལས་དཀའ་མོ་ཡོད་ཆོ། ཁོ་མོ་ནི་ལྷགས་གཞོང་གི་བསྐྱེད་པ་ཉག་གཅིག་རེད།

བད་མ་དཀར་པོས་ལྷགས་གཞོང་སྒོ་ཁ་ནས་བཀག་བྱུང་། ཡར་ལྷ་མར་ལྷ་ཞིག་བྱས་ནས་
ཤབ་བྱབ་ཏུ། "ཨ་རོགས་འགོ་བ། ངས་གོ་བ་ཡིན་ན་ར་གཡང་གཤོག་ཀས་དེ་རིང་ཚོ་
དཔོན་གསར་བ་ཞིག་བསྐྱོ་ཡི་ཡོད།" ལམ།

ལྷགས་གཞོང་གིས་ཉན་ནེ་ཉོན་ནེ་"ཡོད་ན་ཅི་རེད།" ཅེས་དྲིས།

"འདི་གོ་སྐབས་བཟང་པོ་ཞིག་མ་རེད་དམ།" ཞེས་བད་མ་དཀར་པོ་བྱིས་པ་
འོངས་ཅན་ཞིག་དང་འདྲ་བར་བཤད་བྱུང་།

རེབ་དེར་ལྷགས་གཞོང་ཞེ་ཐག་གིས་མགོ་འཐོམས་སོང་། བད་མ་དཀར་པོའི་
སེམས་ན་ཅི་ཡོད་པ་ཁོས་གཏམ་ནས་མ་རྟོགས། བད་མ་དཀར་པོ་རྒྱན་དུ་གྱུང་ཤ་དོད་ཅིང་
ཁ་ཁོག་མེད། རྩོ་སྐམ་ཞིང་ཡིད་གཞུངས་པས་མི་རྣམས་ཀྱིས་ཁོ་ལ་ཡི་རང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།
འོན་ཀྱང་ཉིན་དེར་ཁོ་མི་གཞན་ཞིག་ཡིན་པ་འདྲ། ལྷགས་གཞོང་གིས། ཁོ་ལ་དོན་གལ་
ཚེན་རེ་བཤད་རྒྱ་ཡོད་པ་ཤེས་ཀྱང་། ཅི་ལྟར་ཁ་འབྲུ་རྒྱ་མ་ཤེས། བད་མ་དཀར་པོར་རོ་
གཏད་ནས་ཅི་ཡང་མ་ལམ། ལན་རེར་ཁ་མང་པ་ལས་ཉུང་ན་བཟང་།

"འགོ་བ། བྱིས་ང་ལ་དེ་ལྟར་མ་ལྟ།" བད་མ་དཀར་པོ་གདོང་ཚ་ལམ་མེ་
ཀྱ་བྱ་དམར་ཟིལ་ཞིག་ཏུ་གྱུར། "ཁྱོས་བལྟས་ན། ཁོ་ཚོར་མདེའུ་ཚ་རེ་འཕངས་ན་གོ་
སྐབས་བཟང་ཤོས་རེད་མི་འདོད་དམ།" ཞེས་ཞེ་ལྷོད་དེ་དྲིས།

ལོ་འགའི་རྩོན་ཡིན་རྒྱ་ན། ལྷགས་གཞོང་འཐད་ཡོད་རྒྱ་ཁོ་ཐག་རེད། བྱིར་བྱིས་

དུ་མི་མདའ་ལེན་དུའང་བརྒྱལ་མ་ཡོད་ཀྱི་རེད། འོན་ཀྱང་ཉིན་དེར་ཁོས་རང་ཚོད་ཐིག་གི་
ཡོད། "ཁྱོད་མིན་ད་སྐུས་ཤེས།" ཞེས་ལྷགས་གཞོང་གིས་དྲིས།

"དོ་གོར་མ་གཏོགས་སྐུས་ཀྱང་མི་ཤེས། ངས་ཁོའི་ཁ་ནས་གོ་བ་ཡིན། ངས་
བལྟས་ན་གཞན་པ་ཚང་མ་འགྲོ་བཀ་བཀ་རེད།" ཅེས་ལབ་ཞོར་དུ་ལྷགས་གཞོང་གི་ལྟ་
སློལ་ལས་གཤེགས་གཏོང་བཞིན་པ་ཚོར།

གྲུ་ཉེ་བའོངས་རྗེས། དོ་གོར་གོ་སྐབས་དེ་འདྲ་ཞིག་ཏུ་བརྒྱལ་མ་ཡོད་པ་ལྷགས་
གཞོང་གིས་ཤེས་པ་རེད། རོ་རྟལ་ནའང་། གྲུ་ཉེས་དོ་གོར་ལ་དབང་ཆ་བཙོལ་མ་ཕྱིར། གཙོ་
བོར་དོ་གོར་སྤྱི་ཐག་རིང་ཡང་ཤེས་ཀྱི་མེད་ཟེར། དེའི་ལུང་ཅི་ཡང་མི་ལབ་པར་ལྷགས་
གཞོང་སྡེ་བའི་འདུན་སར་སྐྱད་ལེ་སོང་། ལྷགས་གཞོང་ཐོན་དུས། དོ་གོར་གྱིས་སྡེ་མི་ལ་
བཀོད་པ་རྒྱག་བཞིན་ཡོད། "ང་མེད་པར་ཁྱོད་གྱིས་ཐག་གཙོད་བྱེད་གྱི་ཡོད་དམ།" ཞེས་
ལྷགས་གཞོང་གིས་ངོ་གནག་སྡེ་དྲིས། ཁོ་ཡིས་གཞན་ལ་རང་གི་བསམ་ཚུལ་ཐད་ཀ་ཐད་
སོར་མི་བཤད།

དོ་གོར་མ་གཏོགས་སྡེ་མི་ཚང་མས་ལྷགས་གཞོང་ཐོན་པ་ན་མགོ་བོ་བརྒྱུར།
གན་པ་རྣམས་གྱིས་མགོ་བོ་མ་བརྒྱུར་ན་ཡང་ཁོ་ཡིས་གཏན་ནས་འཁངས་མ་ཕྱིར། འོན་
ཀྱང་ཁོ་ཚོ་ཚང་མས་ནམ་ཞིག་ཡང་འདོགས་བྱེད་འོང་བར་ལྷགས་གཞོང་ལ་གདེང་སེམས་
ཚེན་པོ་ཡོད།

"གཅེས་སྐྱུག་དོན་རྒྱུད་ཞིག་གི་དོན་དུ་ཁྱོད་གྱི་སེམས་ཁ་དགུག་མ་འདོད་པས།
ངས་ཐག་བཅད་པ་ཡིན།" ཞེས་དོ་གོར་གྱིས་སེམས་ཁ་བཀའ་ནས་ལབ།

དལ་འཇགས་སེ་ལངས་པའི་སྡེ་མིའི་གྲལ་ལ་མིག་མདའ་ཞིག་འཕངས་རྗེས།

ལྷགས་གཞོན་འཇུག་གིས་ཁེངས་པའི་དོ་གོར་ལ་ཁ་འཁོར་ཏེ། "ཁྱོད་ཀྱི་ཐག་གཅོད་ལ་སྡེ་
བའི་རྒྱུ་པ་ཚོ་འཐད་ཨེ་ཡོད།" ཅེས་ངག་འཇུག་པོའི་ངང་དྲིས།

བལྟས་ཚོད་ལ་དོ་གོར་རྩེ་ཟད་མགོ་འབྲེམས་ཡོད་པ་འདྲ། ཐོས་པ་ཁོ་ཡི་རྣ་ལ་
རུང་བ་ཞིག་ག་ལ་ཡིན། འཇུག་ཡལ་མདངས་ཤོར་ཏེ། "ཁོ་ཚོས་དོན་འདི་མི་ཤེས། འོན་
ཀྱང་ངས་པས་རྒྱུ་ལ་གྱི་སྒྲོར་བཤད་ན་ཁོ་ཚོ་འཐད་རྒྱ་རེད།" ཅེས་ངག་དིག་པ་དང་།
བཤད་མཚམས་ཡུད་ཅོམ་ལ་བཞག་ནས་"གུ་ཉེའི་དགུ་ག་ལེན་པར་ཁོ་ཚོ་འགོ་གསུམ་
ཡིན། མི་གཞན་པ་གཅིག་གྱང་མི་འགོ་རུང་། ང་འགོ་ཁོ་ཐག་ཡིན།" ཞེས་སྒྲུབ་གཞེངས་
སྲུབ་ཏོན། དེས་ཁ་རུབ་པའི་མི་ཚོགས་ལ་ངར་བྱུང།

"ཨ་ཁུ། བཤད་པ་བདེན་གྱི་འོན་ཀྱང་ངས་མི་འགོ་རྒྱུའི་གྲོས་ཁ་འཇོག་རྒྱ་
མཚན་ནི་འགོ་བ་གསར་བ་བསྐོ་བའི་སྲོགས་ནས་ང་ཚོ་མི་གཅིག་ལའང་གསལ་ཁ་
མེད།" ཅེས་ལབ།

"འདི་གཡོ་རྒྱ་ཞིག་ཨེ་ཡིན། ཁྱོད་ཀྱིས་བལྟས་ན། འདོད་མཁན་དག་འདི་ནས་
བསྐྱད་ཚོག་" ཅེས་སྒྲུབ་དགོད་བྱས།

"མིན། ཨ་ཁུ། ངས་བལྟས་ན་..."

"ཅི་བྱུང་ན་ངས་ཁག་ཁུར།" ཞེས་དོ་གོར་གྱིས་ལབ་པ་དང་། སྡེ་མི་རྣམས་ལ་
ལམ་སང་དམག་རྒྱུག་བྱེད་རྒྱུའི་བཀའ་ཕབས།

ཁོ་ཚོ་མིག་རྒྱང་ལས་ཡལ་བ་ན། ལྷགས་གཞོན་གྱི་སེམས་སྲུ། གུ་ཉེས་ཐེངས་
སྡོན་མར་སྡེ་མི་གཡུལ་དོར་དྲངས་པ་དང་གསོན་པོར་བྱིར་མ་ཐོན་པ་ཤར་བྱུང་། རང་སྡེའི་

དགུང་གི་ཉི་མ་ལུབ་སོང་། གོ་རྒྱུ་གྲགས་རྒྱ་གཅིག་ཀྱང་མ་བྱུང་། ལྷགས་གཞོང་རང་ཚང་
 བས་ཀྱང་པོ་དག་དང་མཉམ་དུ་བསྐྱུགས་མ་བཟོད་པར་བསྟུང་། ཁོ་ཚོས་ཇ་འཕུངས་གིང་
 ཁ་ལབ་མང་པོ་བྱས་པས་བལྟས་ན་སེམས་ཁྲལ་ཅི་ཡང་མེད་ཁ་རེད། ལྷགས་གཞོང་ཁེར་
 རུ་གོ་ཁར་ཁ་རོག་ཏུ་ཡོད། སྒོ་མོ་སྤྱོད་བྱུང་བ་དང་ཚང་མས་མགོ་གྲོག་སེ་ཁ་ལྟ་བུས། བད་
 མ་དཀར་པོ་མིག་རིག་རིག་ཏུ་ནང་དུ་ཐོན་པ་དང་། "དོན་དག་ཅང་མ་བྱུང་ངམ།"ཞེས་
 ལྷགས་གཞོང་གི་འགྲམ་དུ་བསྟུང་། ལྷགས་གཞོང་གིས་ཡི་ཚད་པའི་ངང་མགོ་བོ་མི་དགུ་
 བར་གཡུགས།

"ཨེ། རྩོད་གཉིས་ཀར་བལྟས་ན། མི་ཞིག་གི་སོང་བ་འདྲ། སློན་ཡོད་མི་འོང་།
 གསར་ལུ་གཉིས་ཀ་རྒྱུ་ལ་ཤོག་ དེད་ཚོས་མཉམ་པས་ཇ་འཕུང་།"ཞེས་ཀན་པ་ཞིག་གིས་
 ལབ་པ་དང་གཞན་པ་ཚང་མ་ཉལ་ཆ་ཐེག་གིར་སོང་།

ལྷགས་གཞོང་དང་བད་མ་དཀར་པོ་གཉིས་ཀྱིས་ཁོ་ཚོར་ཁ་ལ་མ་བྱས། འོན་ཀྱང་
 ཁོ་གཉིས་སེམས་ཀྱི་འཇུག་པ་ཁ་ཁ་རེད། བད་མ་དཀར་པོས། བཅོན་རྫོང་གི་ནང་དུ་
 ལྷགས་གཞོང་དང་མཉམ་དུ་ཡོད་སྐབས་དྲན་གྱི་ཡོད། སྐབས་དེའི་ན་ཚོད་ཐོང་ཐོང་གི་ལུ་
 རྒྱུང་། དག་པོ་ཉེ་སར་བཅར་ན་ལག་འདར་མཁན་དེས་སྐབས་དེར་རང་གི་འཕོར་
 འབངས་ཀྱི་དོན་དུ་སེམས་ཁྲུང་བྱེད་གྱི་ཡོད། ཅི་ཞིག་གོ་རྒྱུ་ཡིན་པར་ཞེད་དེ་ལྷགས་
 གཞོང་གིས་འབངས་མི་ཚོ་བདེ་འཇགས་ཀྱིས་སྤྱིར་ཐོན་པར་གསོལ་བ་བཏབས།

སྒོ་ཡང་བསྐྱར་སྤྱོད་བྱུང་། འཕྲལ་གཅིག་ཏུ་མི་ཚང་མས་སྒོ་ཁ་ལ་བལྟས། སྤྱོད་

པ་ཞིག་ཏུག་ཏུག་ཏུ་ཐོན་པ་དང་། མི་ཚང་མས་དབུགས་ལེན་མཚམས་གུང་འཛོག་ལ་ཁད་
བྱས། "མགོ་སྐོར་བཏང་པ་མེད། ང་ཚོ་དགུ་ལག་ལ་ཚུད་སོང་།" ཞེས་ཉར་གྱི་ཡོད། "མི་
འགའ་བསད་སོང་། གཞན་པ་ཚང་མ་བརྒྱུད་ཐལ། ང་གཅིག་ཏུ... "ཟེར་ཞོར་ངག་
འབྱུང་ཞིང་བྱིས་པ་ཞིག་དང་འདྲ་བར་མེ་བཏབས།

མི་ཚང་མ་ ཉར་སོང་། ལྷགས་གཞོང་དལ་མོས་ཡར་ལ་འགྲེངས་ཤིང་སྒོའི་
ལོགས་སུ་བཅད། སྒོ་བྱར་དུ་ཚུར་འཁོར་ནས། "བད་མ་དཀར་པོ། མི་མདའ་རྒྱུངས་དང་
འགྲོ།" ཟེར། སྐོན་ཚར་བ་འབབ་ལ་ཁད་ཡོད་པ་དང་ས་རྒྱབ་ནས་ཡོད། བད་མ་དཀར་པོ་
མི་མདའ་ཐོགས་བཞིན་སྟབས་སྟབས་པོར་ཕྱིར་ཐོན། བྲན་པོ་འགའ་མེ་མ་འཐད་གུང་།
ཁོ་གཉིས་ཀ་སྐྱག་ནག་པོའི་ཁ་ནང་དུ་མཚོངས།

ང་གཡང་གཤོག་ཀ་ཞི་ལམ་ཁ་ཐག་མི་མེད། ཚར་དྲག་པ་དང་སྐྱག་ནག་པས་གྲ་
གྲོག་གི་འཕྲང་ལམ་སྐྱོང་རྒྱ་རེ་དཀར་དང་ཁེ་ཉེན་རེ་ཆེ་མེད། ལྷགས་གཞོང་དང་བད་མ་
དཀར་པོ་གཉིས་བསྟེགས་བསྟེགས་ཏེ་དམིགས་སར་འབྱོར། ཁང་གྲང་གི་དུ་ཁུང་རྒྱུང་དུ་
དག་ལས་སྐྱབས་མེར་མེ་སྟག་མཆེད་ཅིང་ཡང་སྐྱབས་མེར་ཚར་ཚུས་མགོ་གཞོན་འགྲོ་བ་
དེར་བསྟེན་ན། དུད་ཚང་ཆ་མེད་དུང་ཉལ་མེད། སྐོན་ས་མི་མགོ་གཅིག་གུང་མ་མཐོང་།
རྒྱ་ཉོག་རྒྱུན་སྒོའི་ལམ་འཕྲང་ལུན་ལྡིན་དེའི་སྤྲིང་གང་ས་གང་ན་མེད།

"འགོ་བ། ད་ང་ཚོ་གང་ལ་འགྲོ།" ཞེས་ལབ་ཞོར་དུ་ཐོད་པའི་སྤྲིང་གི་རྒྱ་ཟེལ་
སུན་སྤྲིད་དེ་བྱིས།

"བད་མ་དཀར་པོ། ང་གར་འགྲོ་ཆ་མེད་མེད།" ཅེས་གདོང་གི་སྐྱོན་པ་ཕར་ལ་
བྱུགས་ནས་སྤོགས་གང་ལ་སོང་ན་མེད་བསམས། "འོན་གུང་། ཚོ་བ་འདི་ལ་འདུན་ས་

ཞིག་ཡོད་པ་ངས་ཤེས། ཁང་བ་དེ་རྟོན་ན། ཁོ་ཚོ་ཡང་རྟོན་རྒྱུ་རེད།"

"ང་ཚོས་དེ་གང་ན་ཡོད་པ་རྩ་བ་ནས་མི་ཤེས། སྐྱེ་གྲང་འདི་འདྲ་ཞིག་རྒྱབས་
གི་འགོ་བ། ཐ་ན་ངས་རང་གི་མཚུབ་མོ་ཡང་མི་མཐོང་།" ཞེས་པ་དམ་དཀར་པོས་ཡི་ལྷན་
པའི་ངང་ལབ།

"སྦྱིར་བཏང་གིས་འདུན་ས་ཞིག་གང་ནས་ལས་ན་ཐང་རྒྱུ་རེད།" ཅེས་ ལྷན་
གཞོང་གིས་ལབ་པ་དང་། ཁོ་ལག་ཡོངས་སུ་ཆར་ཆུས་བངས།

"རེད། རྗེ་བའི་དགྲིལ་ན་ཡོད་རྒྱུ་རེད།" ཅེས་པ་དམ་དཀར་པོས་སོ་སོ་བསྐྱོ་བསྐྱམས་
ནས་ལབ།

"འགོ། ད་ཁང་བ་དེ་འཚོལ་དུ་འགོ། བད་མ་དཀར་པོ། ཅི་ལྟར་མགྲོགས་ན་དེ་
ལྟར་བཟང་།" ཞེས་ལབ་ནས་བར་དོ་ཁམས་ལྟ་བུའི་ཚོ་བའི་ནང་དུ་འབྱུངས།

ཆར་བ་ཇི་ཅུང་དུ་འགོ་རྒྱུ་མེད་ལ། འདུན་ཁང་ལ་རྟོན་རྒྱུ་མེད་སོང་། ཆར་སྐྱེ་ག་
གི་ཁྲོད་དུ་ཁང་བ་ཚང་མ་ཨ་ན་མ་ན་རེད། དངོས་པོ་གསལ་ཆ་ཡོད་པ་རེ་འཚོལ་འདོད་
ནས་ ལྷན་གཞོང་ད་རུང་དུང་ཚང་འགའི་ ལྷན་འཛིན་ལའང་འགོས། རྗེ་མི་ཚང་མ་གར་
སོང་ཆ་མེད་རེད། མི་མགོ་གཅིག་གྲང་འཇུར་མ་བྱུང་བ་མཚར་པོ་རེད། བད་མ་དཀར་པོ་
སྐབས་སྐབས་པོར་ ལྷན་གཞོང་གི་ རྩོགས་ལ་ ཉད་ཉད་བརྒྱགས་ཡོང་བ་དང་། ལྷན་
གཞོང་གིས་གྲང་ཁ་ཞིག་ན་ཅི་ལྷོགས་ཀྱིས་རྟོགས་མཚན་ཅི་རིག་བརྟག་གི་ཡོད།

"འགོ་བ། ངས་རྟོན་ཐལ། ངས་རྟོན་ཐལ།" ཞེས་ ལྷན་གཞོང་གྲང་ཁ་ནས་
མར་འཐེན།

"རེད་ ཚོའི་མི་བསྐྱེལ་ས་ རྟོན་པ་ཨེ་རེད།" ཅེས་ ལྷན་གཞོང་སེམས་ ཀྲོག་སེ་

བཏང་།

"མ་རྟེན། ངས་ཁོ་ཚོའི་འདུན་ས་རྟེན་བྱང་། འགོ་བ།" ཞེས་པ་དང་མ་དཀར་པོས་
གཤམ་བྱུང་ཏུ་ལས།

ཁང་བ་མ་གཏོགས་མི་མ་རྟེན་པ་གོ་ནས་ལྷགས་གཞོང་ཅུང་ཟད་ཁོ་ཚོ་མོང་།
འོན་ཀྱང་མ་རྟེན་རུང་ལེ་ཉག་གཅིག་ཤུ་དེ་ན་ཡོད་འདོད་དེ། ཁོ་གཉིས་འདུན་ཁང་ཚོགས་
ཚོགས་དེའི་ཚོལ་ས་ཤུ་དྲུང་གད་ལེ་བརྒྱགས། སྒོ་ལ་ཟུ་བརྒྱབ་ཡོད། ལྷགས་གཞོང་གིས་ཐེ་
ཚོམ་མི་ཟ་བར་རལ་གྱི་བཏོན་པ་དང་སྒོའི་སྟེང་གི་ཟུ་གཅིག་ཅིས་བྱས་དུས། བད་མ་
དཀར་པོས་སྒོ་གཏད་པ་ན་ཡངས་སེ་བྱེས་པ་དང་ནང་དུ་གོམ་པ་སྒྲོན་ལ་སྒྲོས།

"འགོ་བ། འདིར་ཤོག ཁོ་ཚོ་འདི་ན་ཡོད་གི" ཞེས་པ་དང་མ་དཀར་པོས་ཁ་འོག་
ཏུ་བོས།

རྩོ་གོར་ཀ་བ་ཉ་ཅང་བཀའ་མོ་ཞེས་དང་། གཞན་པ་ཚོ་ཀ་བ་གཞན་པའི་སྟེང་དུ་
བཞགས་ཡོད། བད་མ་དཀར་པོའི་སྐད་གོ་བ་ན། ལ་ལས་ལངས་ཅིས་བྱས་ཀྱང་ལངས་
མ་བྱུང། ལ་ལས་ལངས་ཅིས་བྱེད་རྒྱ་ཡང་མ་ལྟོགས། ཁོ་ཚོ་ལ་མཐར་གཅོད་ཚོ་མོ་ཐེབས་
ཡོད་པ་དང་། གོ་ལྷགས་གྱིས་བྲབས་པའི་མ་བྱུང་ན་ད་རུང་ཁྲག་འཛར་གྱི་ཡོད། རྩོ་གོར་
གྱི་ལྷ་བ་རལ་ཡོད། རལ་བ་འབྲིངས་ཡོད་ལ་སྐྱེ་ཉག་གཏོང་གི་མ་ཁའི་ནང་དུ་ཟུག་ནས་
ཡོད།

"ཁྱོད་ཚོ་འགོ་བྱུང་རྒྱ་ཤེ་རེད།" ལྷགས་གཞོང་སེམས་འཚིག་སྟེ་བཞོད་སྐྱགས་
མེད་པར་སྐྱང་།

ཚང་མས་མགོ་བོ་ལྟོག་ལྟོག་བྱས། ལ་གས་རྐང་བ་རྣམས་ཡོད་ནའང་། ལྷགས་

གཞོན་གིས་ཁོ་ཚོ་གང་མཚོ་གས་ཅི་མཚོ་གས་གིས་སོང་ཟེང་། ལྷགས་གཞོན་ཁོ་རང་དང་
པད་མ་དགར་པོས་ཁོ་ཚོ་འགོ་བ་སྲུང་བྱེད་རྒྱ་བྱས།

"ལྷགས་གཞོན་། ར་བྱོད་དང་མཉམ་དུ་འདུག" ཅེས་དོ་གོར་གིས་ཁ་གསལ་
པོར་བཤད།

"མིན། ཨ་ཁུ་དོ་གོར། ལམ་ནས་ཉེན་ཁ་ཆེ། བྱོད་གིས་ཁོ་ཚོ་ལམ་འཛོལ་
འབྱུང་དུ་མི་འཇུག་རྒྱ་བྱོས།" ཞེས་ལྷགས་གཞོན་གིས་བཀའ་ཤམ།

མི་མང་ཆེ་ཤོས་དག་བཅོན་པའི་སྡེ་ཁ་ནས་ཡུད་ཅམ་གིས་ཐར་སོང་རུང་།
གོགས་པོ་འགོ་མི་ཐུབ་པ་འཇུར་མཁོ་ཚོ་ད་རུང་གཞུག་ན་རུང་གི་ཡོད། ལྷགས་གཞོན་
དང་པད་མ་དགར་པོ་གཉིས་གིས་བཞུ་ན་སེམས་འཚོག་བཞིན་རྗེས་ཚོད་བར་སྐྱིད་ཏུར་
བརྟམས།

ལྷགས་གཞོང་གི་བསམ་ཚོད་བཞིན་དུ། རྣམ་པོ་ཞིག་གིས་མི་འགྲངས་པར་བཟུང་མི་ཤོར་
སོང་ཞེས་སྐད་བརྒྱབ། སྐད་ཅིག་ཙམ་ལ། འཇམ་མེག་མེག་གི་སྡེ་བ་ཡོངས་སུ་རྩར་ལངས་
པ་དང་དཔལ་འབར་བསྐྱོན་ནས་ཁ་ཁོར་ཚང་མ་ཁ་ཐ་རེ་སོང་།

དགྲ་བོས་ཤོར་མ་དག་ཁ་ཁོར་ནས་འཛིན་ཅིས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ལྷགས་གཞོང་
གིས་ར་མདའ་བ་ལ་མེ་མདའ་འཕངས་ནས་ཁ་སྐྱངས། ཁོ་ཚོས་ལྷགས་གཞོང་དང་པད་མ་
དཀར་པོ་ལུ་འདེད་བྱས་པས། ལྷགས་གཞོང་གི་འདོད་ཐོག་ཏུ་རྟ་བརྒྱུགས་སོང་། དེ་མིན་
ཚོ་ཁོའི་འཁོར་མི་ཚོ་ཉེན་ཁ་བ་ཡོད། ལས་བཟང་བ་ལ། པད་མ་དཀར་པོས་རྒྱུད་གཡང་ཚོ་
བའི་སྐར་ལ་འཐེན་བའི་སྐྱོག་ལམ་ཞིག་ཤེས་ཀྱི་ཡོད། ཁོ་ཚོས་འགྲོ་ཞོར་ལུན་མདའ་
འཐེན་ཞོར་བྱས་ནས་དགྲ་བོ་ཁ་སྐྱོགས་ལོར་དུ་བཅུག་སྐབ་ན་དྲང་གད་ལེ་ཐོན་བའི་
དགྲ་ལ་བཙན་པོ་སྐྱེག་རྒྱབས་པོའི་ཁྲོད་དུ་སོ་ཁྱུང་དུ་ལེན་པ་དོན་མེད་རེད།

དུས་ཚོད་གཉིས་རིང་ལ་བྲོས་ནས། ལྷགས་གཞོང་དང་པད་མ་དཀར་པོ་གཉིས་
རང་སྡེའི་མངའ་རིས་སུ་ཐོན་ལ་ཁད་ཡོད། རྗེས་འདེད་བའི་དཔལ་འབར་དམར་ལམ་
ལམ་རྒྱང་ནས་རྒྱང་དུ་བཤེད། ལྷགས་གཞོང་གིས་གོམ་ཁ་རྗེ་དལ་དུ་གཏོང་བའི་ཚོ་ན།
ཅིག་གིས་ཁོའི་ཐུག་སྟེང་དུ་ཤེད་ཀྱིས་བསྐྱུན་བྱུང། ཆར་ཆུ་དང་ཁག་རྒྱུན་དོན་པོ་འདྲེས་མ་
ཞིག་རྒྱབ་ནས་འཛོམས། ལྷགས་གཞོང་ལ་ལུ་མཐུད་དུ་བསྐྱོད་པའི་ལུས་བྱུངས་མེད་སོང་།
པད་མ་དཀར་པོས་མ་ཤེས་པར་སྐར་བཞིན་ལམ་བསྐྱུངས། ལྷགས་གཞོང་ལུས་པོ་ཁོལ་དུ་
ན་བ་དང་རེག་པ་ན། ཁག་དོན་མཉམ་ལས་འཛོག་བཞིན་པ་ཚོར།

"འགོ་བ། ཁྱིམ་ད་རུང་འདི་ན་ཅི་ཞིག་བྱེད་གྱི་ཡོད། རས་ཁྱོད་རྒྱབ་ཉག་ཉག་ན་
ཡོང་གི་ཡོད་འདོད་ཐལ། རང་གི་ས་ཁོངས་སུ་ཐོན་ན་རལ་གསོས་ཚོག་ འགོ་བ། ད་རེམ་
མ་ འགོ། "ཞེས་སྒྲིང་རྒྱུ་བརྒྱུ་ཞེས་ལག་པ་ བསྐྱེད་ནས་ ལྷགས་ གཞོང་ཡར་ལ་ ཕྱིང་
ཕྱིས་བྱས།

ལྷག་སྒྲིང་གི་ལྷ་ཁ་ཚ་མོ་ལས་ཁོ་དྲན་པ་ཤོར་ལ་ཁད་བྱས་ནའང་། མལ་གསོ་བ་
རྒྱབས་སུ་མ་འོས་པ་དང་གནས་སུ་མི་རུང་བ་ལྷགས་ གཞོང་གིས་འོས་ཤེས། དག་ནག་
ནམ་ཐོན་ལ་རེས་པ་མེད། ཁོ་གོག་ཏེ་ཡར་ལངས། ཡིན་ནའང་ལུས་སེམས་སོ་སོར་ཚད་
སོར་བ་འདྲ། ཁོས་པད་མ་དཀར་པོའི་རྗེས་ཤིང་ར་འདོད་འདོད་ཀྱང་། རྩ་རྩོད་རྐང་པས་
བཟླ་མ་འོན་པར་ལངས་མ་གོག་གིས་ལམ་བསྐྱེགས།

རྣམ་མ་འགའི་རྗེས། ལྷགས་གཞོང་ཅིས་ཀྱང་འགོ་མ་ཐུབ། ཤ་ཐང་གདིང་ནས་
ཚད། ཐེངས་ འགར་ གཉིད་ ལ་ ཁད་ བྱས། ལྷག་ ལྷག་ པོས་ ཁྱོགས་ ཡོངས་ ནས་ ཁ་ རུབ་
བརྒྱབ། གདོས་བཅས་ལུས་ གྱིས་ལྷགས་གཞོང་ལ་མཐོ་འཚམས་པ་ཐོག་དང་པོ་རེད། དེ་
ལ་ཞེད་རྒྱ་མེད་ཀྱང་། ཁོའི་ཚེ་སློག་ནི་འཁོར་འབངས་ཚང་མ་རྟོག་གཅིག་ཏུ་སྡོམ་པའི་ཤ་
ཐག་ལྷ་སུ་ཡིན་པས། འཚི་མི་རུང་ཞེས་ཞེ་རུས་གང་དྲག་བྱས། འ་ལེ་འོལ་ལེ་འདོད་ནས་
ཞེད་ པ་ ལངས། ཁོས་མིག་ཡང་བསྐྱུར་བྱེས་པ་ན་པད་མ་དཀར་པོ་ལོགས་ན་ཅོག་ཅོག་
གིས་བསྐྱད་ཡོད།

"དཀོན་མཚོག་གསུམ་པོ། ཁྱོད་ཨེ་སྒྲིབ། "ཞེས་པད་མ་དཀར་པོ་དགའ་གྲོག་སེ།

"ར་ག་ཚོད་ཅིག་ལ་གཉིད་སོང་། ལུལ་ལ་ཐག་ཅི་འདྲ་ཞིག་ཡོད། " ལྷགས་
གཞོང་གིས་ལག་པས་ལྷ་ཁ་ལ་རེག་པ་ན། ལྷ་ཁ་པད་མ་དཀར་པོས་རས་སྒྲེ་ཞིག་གིས་

སྐྱབ་ཡོད།

"ད་ང་ཚོ་ཁྱིམ་དང་ལེ་བར་འགའ་ལས་མེད། འགོ་བ། ངའི་སྣོང་ཁ་ནང་དུ་ཐོན་
ཐལ། འཚོལ་དུ་ཐོན་པ་ན་ཁྱོད་འདི་ན་འགྲེལ་ནས་གཉིད་ཡོད། ང་ལ་གྲིབ་ཡོད་པས།
ངའི་སྣོང་ས་གོགས་ཚོར་ཆག་འཛིག་འོང་ཞེས་ཅུ་བའི་སྐྱ་མས་གསུངས་པ་བདེན་པ་རེད་
འདོད་ཐལ།" ཞེས་སེམས་འབྲུག་བྱེད་རེ།

"བད་མ་དཀར་པོ། སྐྱ་མས་ཅི་བཤད་ལ་ཡིད་མ་རྟོན། ལྟོས་དང་། ང་ད་རུང
སློག་ཆད་མེད་པ་མི་རིག་གཤམ།" ཞེས་ལྷགས་གཞོང་གིས་འཇུག་ཞིག་དམུལ།

"ངས་ཁྱོད་ འཇུག། འགོ་བ། རེད་གཉིས་ཁ་ཁར་ཆད་ནས་དུས་རིང་བོ་ཞིག་
འགོར་སོང་ཁ་རེད། གཞན་པ་ཚོ་སྡེ་བའི་ནང་ན་རེད་གཉིས་ལ་བསྐྱབས་ཡོད་ན་ཐང་།" ཞེས་
ལབ་བཞིན་དུ་ཐང་ལ་ཚོག་ལུང་བསྟན་ནས། ལྷགས་གཞོང་རྒྱབ་ལ་འགོ་བའི་ལག་བརྟ་
བསྟན།

"ང་འགོ་བུམ། ལྷག་ག་རས་མདེའུ་སྐྱ་ལོས་བྱུག" ལྷགས་གཞོང་གིས་ལབ་ཞོར་
དུ་འགྲེང་རྩིས་བྱས།

"ད་ཞོག་དམུང་རྩོད་རན་མ་རེད། ངའི་རྒྱབ་ལ་ཤོག" ཅེས་པད་མ་དཀར་པོས་
ངོ་རོད་རོ་བྱས། "ཁྱོད་ཀྱི་ན་ཚོད་ལ། ངས་ཀྱང་གཉའ་རྩིད་པ་ཅན་ཞིག་བྱེད་ན་འདོད།
ལོན་ཀྱང་སྐབས་ལའང་ལྷ་དགོས་པ་རེད། ད་དཔའ་རྟགས་བསྟན་ན་མི་ལོ། འགོ་བ།"
ལྷགས་གཞོང་གིས་རང་གི་ཁོ་ལག་ལ་བརྟེན་ནས་བྱིར་ལོག་རྒྱ་ལྷ་རྒྱགས་བྱས། མཐའ་
མཇུག་ཏུ་པད་མ་དཀར་པོས་སློད་དགོས་བྱུང་། ཆར་བ་ཡང་གིས་རི་རྒྱང་དུ་སོང་། དམུང་
ན་སྐར་མ་ཡང་ཐ་རེ་ཐོར་རེ། ཁོ་གཉིས་ཀྱིས་གང་མོ་ཞག་འགྲིམས་སྡེ་ལམ་བསྟེགས། སྡེ་

འདབས་སུ་ཐོན་པ་ན་ལངས་སྲ་བའི་བྱ་ཕོའི་སྐད་སིང་གྲགས།

ལྷགས་གཞོང་དང་པད་མ་དཀར་པོ་གཉིས་ལུས་དུད་དེ་སྡེ་འདབས་སུ་ཐོན་པ་ན། སྡེ་མི་ཚང་
 མ་ངོ་ཁྲོག་ཅིང་འཇུག་ལངས། ལྷགས་གཞོང་གི་ལག་པ་བྱང་ཁ་ན་འདར་བཞིན་པ་མཐོང་
 བས། བྱིས་པ་བྲ་ཚག་ལོངས་ཅན་ཞིག་དང་འབྲ་བར་ཉ་ནི་སེམས་འབྱུགས་ཉེ་མགོ་བོ་དུད།
 བཤད་པས་ཅི་བྱུང་བསྐྱོག་མི་བྱུང་བ་ཤེས་ཉེ་ཁ་སངས་མཁན་གཅིག་གྱང་མ་བྱུང་། ལྷགས་
 གཞོང་གིས་བྱིས་དུ་སོང་སྟེ་ངལ་གསོ་འདོད་གྱང་། སོ་སོའི་བྱིས་དུ་ལོག་འདོད་མཁན་
 གཅིག་གྱང་མེད་ཁ་རེད། ཁོ་པད་མ་དཀར་པོའི་ལག་པར་ཁེན་དེ་མི་ཚོགས་གཤགས་ནས་
 སོང་། མིག་སྒྲིལ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ། མཐར་མིག་འབྱེད་མི་བྱུང་བར་གྱུར།

བྱི་ཉིན་ཉིན་གྱང་གི་མཚམས་ལ། བཟུང་མི་ཚང་མ་སྡེ་བའི་ནང་དུ་འགྲོར་བྱུང་།
 ཆར་བ་ད་དུང་ཟམ་མེ་ཟིམ་མེ། འོན་གྱང་ཆར་བཤོལ་བྱེད་མཁན་གཅིག་གྱང་མེད།
 ལྷགས་གཞོང་གྲལ་ད་གྱིལ་ན་འགྱུངས་ཤིང་ཁོའི་ལག་གཡས་མ་བྲག་འབྲས་པའི་མ་
 ད་གྱིས་ཤིག་གི་ནང་དུ་བཅུག་ཡོད། ཆད་པོ་ཚང་མ་ཡང་གྲལ་ན་ཡོད། བྲག་གཤམ་འབྲེན་པའི་
 མིག་ཟུང་ལས་ཁོ་ཚོ་ཡང་མཚན་གང་བོར་གཉིད་མེད་པ་ཤེས་བྱུང། སྡེས་པ་ཞིག་གིས་
 "ཚང་མ་བྱིར་ཐོན་སོང་ན་ད་འགྲིག་སོང་།" ཞེས་ལབ།

ཚང་མས་མགོ་བོ་སྤྲད་ཅིང་ཁ་རོག་གཤར་བསྟེད། རོ་གོར་འགྲོད་གདུང་གིས་མགོ་
 བོ་རྒྱང་བར་བྱུག་ལ་ཉེ། ལྷགས་གཞོང་དལ་མོས་མི་ཚོགས་ལས་བུད་དེ་ "ཚང་མ་བྱིས་ལ་
 སོང་ནས་ངལ་གསོ། རོན་འདི་གཞུག་ནས་གྲོས་བྱེད།" ཅེས་ལབ་པ་དང་པད་མ་དཀར་
 པོས་བསྐྱོར་དེ་བྱིས་ལ་སོང་།

མ་གཞིར་མདེའུ་ཞིག་གིས་ལུགས་གཞོང་གི་སྒྲག་པ་གཡས་མ་གཤོས་སོང་།
ཁྲག་ཟགས་ཏེ་ལུས་སྒོ་ཉམས་པས། ཚོགས་སྡེ་དཔར་དུས་བསྐྱེདས། མི་ཚང་མ་འཚམས་
འདྲིར་ཐོན་ཞིང་ལུགས་གཞོང་གི་མཛད་པ་ལ་ཡི་རང་བྱས། ཁོ་ལ་སྡེ་མའི་གོང་བཀུར་དང་
གདེང་འཛོག་ཡོངས་སུ་ཐོབ།

ཉན་འགའ་ལ་མལ་ཁྲིའི་སྡེང་རིམ་གྱོ་བྱས་པས། ལུས་བྱུངས་ཡང་བསྐྱར་རྒྱས་ཤིང་
ཚོགས་འདུ་བསྐྱེད། ལུ་ཉེའི་ཚ་བོ་འཛིགས་མེད་སྐྱི་གཡའ་བའི་མཚན་མོ་དེར་ལམ་ཁ་ནས་
ཤོར་སོང་བ་ལུགས་གཞོང་གིས་སྐབས་དེར་ད་གཞོད་ཤེས་པ་རེད། ལྷིའི་ནངས་མོར་
འཛིགས་མེད་རྟེན་ཨེ་ཐུབ་བསམས་ནས་མི་འཚོལ་དུ་མངགས་ཀྱང་ཚང་མ་ལག་སྟོང་དུ་ལོག་
ཡོང་། འཛིགས་མེད་ཀྱི་སྤྱོགས་ནས་རེ་ཉག་སྐྱེ་ཙམ་ཡང་མེད་པས། ལྷ་ཁ་འཚོབ་མགོགས་
ཚད་དུ་ལུགས་གཞོང་ལ་འཛིགས་མེད་ཀྱི་འདས་རྒྱུན་སྐྱོར་མ་བཤད། རོ་གོར་གྱིས་རང་
གི་ཉོལ་རྒྱལ་དང་འཛིགས་མེད་འདས་སོང་བར་འགྲོད་བཤག་ཚད་མེད་བྱས་པར་མ་ཟད།
ཁ་བཤད་ཚིག་ཐོག་ཡིན་པ་དོས་ལེན་བྱས། ཚོ་བའི་འགོ་སློལ་ལྟར་ན། འགོ་བའི་ཁ་ལ་མ་
ཉན་པས། ལུགས་ཚན་འབྲུབ་ཐེངས་ཉི་ཤུ་ཁོ་ལ་འབབ་པ་རེད། དེའི་ཁན་ལ། རོ་གོར་ཉོལ་
རྒྱལ་ཚ་བས། འཛིགས་མེད་ཀྱང་བཀྲོངས་སོང་། ཚོ་བའི་བཅའ་ཡིག་གི་ནང་དུ་ཁོ་ལྟ་བུ་
ཀུན་གྱི་མིག་སྐྱོན་སྤོང་གཅོད་དགོས་པར་བྲིས་ཡོད། འོན་ཀྱང་ལུགས་གཞོང་གིས་
ཁ་ཐེ་སྐོ་ཐེ་བྱས་ནས་གྲུ་ཡངས་སུ་བཏང་།

ཚོགས་འདུའི་སྡེང་རྒྱུན་རྒྱུ་ཚོན་ཡོངས་ཀྱིས་ཁ་བཏགས་སུལ་ནས་ལུགས་གཞོང་ལ་
རོ་སོ་བསྟེན། ལུགས་གཞོང་གི་རྒྱུང་གཡང་ཚོ་བའི་འགོ་བ་དབང་འདུལ་ཅན་ཞིག་ཏུ་
འགྱུརས།

བྲེལ་བ་ཆེ་བའི་ལོ་ཞིག་ཨང་། རྗེ་མི་ཚོས་ས་ཚོད་མང་པོ་ལྷོ་ཞིང་དུ་བསྐྱུར་ཞིང་ཟམ་པ་
 མང་པོ་ཉམས་གསོ་བྱས། རྗེ་མིས་ལྷགས་གཞོང་ལ་ཤག་ཚང་ཉིས་ཐོག་ཅིག་ལས་སོང་།
 ཡིན་ནའང་ཨ་མས་ཁང་རྩིང་ད་རུང་ཚོག་ཚོག་རེད་འདོད་པས་ལྷགས་གཞོང་ཁང་གསར་
 གྱི་ནང་ལ་མ་སྦྱར། ལོ་ལྔ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཀྱང་ལོན་སོང་། རྗེ་མི་ལ་ཤག་གིས་ལོ་ཉོག་ལྷག་
 མ་གང་ནས་ཉུང་གསོག་བྱེད་པ་མ་ཤེས་པས། ལྷགས་གཞོང་གིས་ཁང་བ་གསར་བ་
 གཞུང་ལ་གཡར་ནས་རྗེ་བུར་བཀོལ་དུ་བཅུག།

ལྷགས་གཞོང་གིས་ཚོ་བ་གཞན་དང་འདྲམ་ཐབས་བྱས་ཀྱང་ལན་ཁ་མ་བྱུང་།
 ཉིན་ཞིག་གོགས་པོ་འགའ་དང་མཉམ་དུ་ཁ་ལབ་བྱེད་དུས། གནམ་ལྷགས་གིས་པད་མའི་
 རྒྱུས་པ་བཀོངས་པ་མི་ཞིག་གི་ཁ་ནས་གོ་སོང་། དགོང་མོ་དེར་ཉེའུ་རྩེ་པད་མ་དང་
 འགོགས་པའི་མི་ལམ་ཁུལ་ལེ་ཁུལ་ལེ་འབྲིགས། ཁོ་ཚོས་ཀྱང་ཉེའི་རྩ་རྒྱ་ཅིང་སྦྱང་བྱེད་
 བཞིན་ཡོད། པད་མ་སྦྱ་ཐོག་ནས་སྒོ་བུར་དུ་སྦྱང་བ་ན་ལྷགས་གཞོང་གིས་ལག་བསྐྱིངས་
 བས་བཟུང་། འཕགས་འཕགས་ནས་མལ་ཁྲིའི་རྒྱོ་འདི་པང་ལེབ་དང་ཐུག་པ་ན། ལྷགས་
 གཞོང་སང་བྱུང་། དེ་ནས་གཉིད་མ་ཁུག་པས་སྐེའུ་ཁུང་གི་འགམ་དུ་སྦྱིན། རྒྱོ་ཁ་བ་རྒྱུན་
 དང་མི་འདྲ་བར་ཁོར་ཡུག་ཁྲ་སིང་རེ། འཚོག་ཀྱི་འདྲ་བ་ཞིག་སྣ་ལམ་དུ་སྦྱང་བྱུང་བས།
 མགོ་བོ་སྐེའུ་ཁུང་ནས་སྦྱི་ལ་བསྐྱིངས་པ་ན། རྩིང་ཁ་བ་དུ་ཐོན་ལ་ཁང་བྱས་སོང་། ཁོའི་
 ཁང་གསར་མེ་ལ་ཤོར་ཡོད་པ་དང་། མེ་ལིང་ཙག་ཙག་ཏུ་དགུང་དུ་འཕྱུར་གྱི་ཡོད།

ལྷགས་གཞོང་གིས་སྟེ་རེ་ཞིག་ལག་ཏུ་བཟུང་ནས་རྒྱོ་ལ་བརྒྱགས། རྒྱོ་ཁ་ཏག་

ཏག་ཏུ་ཐོན་པ་ན་བོ་ལུ་སྐད་སིང་སིང་དུ་གྲགས། དེང་ཐོག་མདའ་སྐད་མི་ལས་མཆེད་ཡོང་
འདོད། དེ་ནས་ཡང་བོ་ལུ་སྐད་གྲགས་བྱུང་བ་དང་ལོགས་ཀྱི་ལྷགས་རི་མདེལ་གྱིས་ཐོག་
ནས་གས་སོང་། ལུན་པའི་གྲོང་ན་མི་ཞིག་གིས་ཁོ་གསོད་ཅིས་ཡོད་པ་ལྷགས་གཞོང་གིས་
ད་གཞོད་གས་པ་རེད། བོ་ལུ་སྐད་གོ་བ་ན་སྐྱེས་པ་མང་པོ་ཕྱི་ལ་རྒྱག་ཅིས་བྱས་ཀྱང་། འོན་
ཀྱང་ལྷགས་གཞོང་གི་བཀའ་ལ་ཉན་ནས་ཁང་བའི་ནང་ནས་བསྐད། སྐྱུ་རེངས་བཀྲགས་
པ་ན་ཁང་གསར་སྐྱུ་ཐ་རེ་ལྷལ་ན་ཅི་ཡང་ལུས་མེད།

སྐྱེས་མ་འགའ་སྟོན་ལ་སྐོར་བྱུང་ནས་འཇབ་ཚོལ་བ་དེ་ཐག་ཉེ་མིན་ལ་བལྟས།
ཁོ་ཚོས་བདེ་འཇགས་ཡིན་བསམས་དུས་ན། ད་གཞོད་སྐྱེས་པ་ཚང་མ་སྐོར་བྱུང། མི་ཚང་
མ་ཐལ་སྐྱུ་བྱུང་བྱུང་སྐྱུངས་ཡོད་པ་དེར་ལྷ་བཞིན་བཀའ་ལ་ཉེ། རོ་གོར་གྱིས་གྲགས་རྒྱ་
མེད་བར་ལྷགས་གཞོང་ལ་བལྟས། ལྷགས་གཞོང་གིས་འཁོར་འབངས་ཚོར་ལོ་འཕྲོ་མའི་
ནང་དུ་ཁ་ཟས་འདའ་བོ་ཡོད་པ་དང་མི་གཅིག་གྱང་རྣམས་མེད་པ་བསྒྲགས། ཁང་བ་སོ་མ་
ཞིག་གཞི་མ་གཅིག་གི་ཐོག་ནས་ཉེན་དེར་ཡང་བསྐྱར་བརྟེནས།

ཟླ་དེ་ཚོས་ལྷགས་གཞོང་གང་ལ་འགོ་ཡང་སྲུང་དམག་འགའ་རེ་མཁོ་སྟོལ་དང་
མི་མདའ་མི་ཐོགས་བར་སྐྱུ་ཡིན་ཅུང་ཕྱི་ལ་འགོ་མི་འོས་ཟེར། ལྷགས་གཞོང་གིས་དག་
སྟེས་མི་འགྲངས་བར་འཐབ་ཚོལ་མི་བྱེད་འདོད་ནའང་ཁ་ཏ་ལ་ཉན་ཏེ། སུ་གཅིག་གིས་
ཀྱང་ཁྱད་གསོད་བྱེད་མི་ཅུང་བར་གདམས།

མི་རྣམས་རྣམ་རིག་བསྐྱིམས་ཏེ་བསྐད་ཅུང་སྟེ་བའི་འཚོ་བ་ལ་ཤན་ཆེན་བོ་མ་བྱུང་།
དེའི་ཚེ་ར་གཡང་གཤོག་ཀས་དམག་ཚོལ་བྱེད་ལ་ཁད་ཡོད་པ་གོ་ཡོང་། མི་ལ་ཤས་ཀྱིས་
དགས་མ་ཚོལ་གོང་པས་ཚོལ་གཏོང་དགོས་ཟེར། ལ་ཤས་ཀྱིས་འདུམ་བྱས་ན་འགྲིག་

ཟེར། ལྷགས་གཞོང་གིས་གཅིག་ལའང་ཁ་ཡ་མ་བྱས། མི་གི་རྟ་འགྲེལ་མི་འདོད་ཀྱང་།
འདུམ་གྱི་སྐྱགས་སྐལ་ད་རུང་ཐོན་མེད་འདོད། ཁོས་འཁོར་འབངས་ཚོར་ཞེ་ལྷོད་དེ་སྡོད་
ཟེར།

ལྷགས་གཞོང་གིས་སྐྱེས་པ་གང་མང་འཆི་བདག་གི་ཁ་ལས་བསྐྱབས་པས། མི་
རྣམས་ཀྱིས་རང་སློབ་སློབ་དགོས་ཀྱང་ཁོ་ལ་ཆ་འདོག་བྱེད་གྱི་ཡོད། ད་ལྟ་ཁོ་ཚོའི་གི་གསོན་
གྱི་ལས་དབང་ལྷགས་གཞོང་གི་ལག་རྒྱ་ཡོད་པ་རེད། རོར་འཕྲུག་ཉིལ་ཙམ་ཡང་འབྱུང་
བར་ཁྲེལ་ནས། ལྷགས་གཞོང་གིས་ཉིན་གྲངས་ལ་ཀན་པ་ཚོ་དང་ཅི་བྱ་ཅི་ལས་གྱི་གོས་ཁ་
བསྐྱུད། ལྷང་དམག་དང་མཉམ་དུ་ཡར་མར་འགོ་རྒྱ་དཀའ་མོད། འོན་ཀྱང་དག་སྡེའི་
ཉམས་ཚོད་ལེན་དུ་ཁོ་སྲུང་ལུས་བཞིན་ཡར་མར་ལ་འབྱུངས།

སྐྱེས་མ་ཞིག་གིས་ནངས་མོ་ཞིག་ལ་ལྷགས་གཞོང་དང་གཏུགས་ནས་ཁོ་མོ་ཚང་གི་བུ་སྲུག་
 བོད་སོང་ཟེད། ཡང་པ་མ་ལ་མི་ལ་བ་པར་བུ་རྒྱུང་ས་གཞན་ནས་ཞག་སྡོད་གཏུན་ནས་མི་
 བྱེད་ཟེད། བྱིས་པ་ལོ་རྒྱུང་ཞིག་རྒྱན་དུ་ཨ་མ་དང་མི་འབྲིས་བསམས་ཏེ། ལྷགས་གཞོང་
 གིས་སེམས་ཁུར་མི་བྱེད་པར་གནས་རྒྱུལ་ལ་བརྒྱགས་ནས་སྡོད་ལ་བ་སྟེ་སྐྱེས་མ་དེ་སྦྱིར་
 བརྒྱུངས། དུད་ཁ་འགའ་ལ་སྦྱིན་ནས་བྱིས་པ་དེ་ཨོ་རིག་དྲིས། བྱིས་པ་དེ་ཚོག་འབྱུང་
 ཅིག་འཚོལ་དུ་བུད་སོང་ཞེས་མི་ཞིག་གི་ཁ་ནས་གོ་སོང་། བྱིས་པ་སྦྱིན་ས་དེ་ར་གཡང་
 གཤོག་ག་དང་ཐག་ཉེ་བས་ལྷགས་གཞོང་གིས་ལྷས་མི་ཡག་འདོད་དེ། བད་མ་དཀར་པོ་
 དང་སྐྱེས་བཟེ་འགའ་བྱིས་པ་དེ་འཚོལ་དུ་མངགས།

བད་མ་དཀར་པོ་སོང་སྟེ་ཉིན་གཉིས་འགོར་ཀྱང་གོ་རྒྱ་གཅིག་ཀྱང་མ་བུང་། དེ་
 བས་དོ་གོར་བད་མ་དཀར་པོ་འཚོལ་དུ་བརྒྱུངས། ལམ་ཁ་ནས་བད་མ་དཀར་པོ་སྦྱིར་
 ལོག་བཞིན་པ་ཚོར་ཏེ། དོ་གོར་བྱིས་ལམ་སང་སྦྱིར་ལོག་བརྒྱབ། བྱིས་པ་དེ་རྟེན་ཡོད་
 མེད་དྲིས་པ་ན། བད་མ་དཀར་པོ་ཐག་རིང་ས་ཞིག་ན་ཡོང་བཞིན་པ་མཐོང་པ་ལས་བྱིས་
 པ་རྟེན་ཡོད་མེད་དོ་གོར་ཁོ་ལ་གསལ་ཆ་མེད་ཟེད།

མི་ཉ་ནི་སྟེ་འདབས་ནས་བད་མ་དཀར་པོ་སྦྱིར་ལོག་པར་བརྒྱགས། ཨ་མས་
 ཞེན་པའི་འཕོངས་ན་བཅའ་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་མཐོང་ནས་དྲན་པ་བརྒྱལ་སོང་། ཁོ་ཚོ་ཉེ་སར་
 བཅར་བ་ན། བྱིས་པའི་བེམ་པོ་རྩལ་རལ་དུ་བཏང་བས་དོ་ཡང་འཕྲོད་མ་ཐུབ། དེས་
 ལྷགས་གཞོང་ལ་སྡིང་རྒྱུང་ཚེད་པོ་བསྐྱངས། བྱིས་པ་དེ་ལོ་བཅུ་ཁ་ཅམ་རེད། ལྷགས་

གཞོན་གིས་ལམ་སང་དམག་ཚོགས་བརྒྱབ་ནས། "ང་ཚོ་ག་ཚུང་ཁག་ཚུང་བྱེད་མི་དགོས་
པར་འདུན་པ་ཆེ། ཡིན་ནའང་བྱིས་པ་འདིར་ལྷོས་དང་།" ཞེས་མིག་བཅུ་མས་ནས་ལྷ་
མཐུད་དུ་ལབ། "ཁོ་ཚོ་མི་མ་རེད། གཤིན་རྗེ་རེད། ང་མ་གི་བར་དུ་བྱིས་པ་འདི་ལ་ག་
ལན་ཚུང་རྒྱ་ཡིན།" ཞེས་ཁོ་རྟ་བར་ནས་བརྒྱགས་པ་དང་གཞན་པ་ཚོ་རྗེས་ལ་འདུད།

སྐྱེས་པ་ཚོ་བཟུང་རྗེས། སྐྱེས་མ་ཚོ་ལྷགས་གཞོན་གི་བྱིས་པ་འདོམས། བད་
མཚོས་བཀོད་འདོམས་བྱས་ནས་བྱིས་པ་དེར་གཤིན་ལས་བྱས། ལྷགས་གཞོན་བྱིས་པ་
བཀོད་ས་སང་བསྐྱབས་པ་ན་མི་གཅིག་ཀྱང་མཐོང་རྒྱ་མི་འདུག དག་པོ་སྤྱི་ལུང་བརྒྱབ་
མོད། འོན་ཀྱང་ཁོ་ཚོའི་ལྷགས་ཐོག་དེ་གར་ཁ་བྲམ་སྟེ་ཡོད། ལྷགས་གཞོན་གིས་ལྷགས་
ཐོག་ཚང་མ་འདད་རྒྱུའི་བཀའ་པབས།

སྐྱེས་མ་ཚོས་གཤིན་ལས་ཀྱི་ཚོག་ལས་ཚར་བ་དང་བྱིས་པ་འགོ་ལ་ཁད་ཡོད་
དུས། ལྷགས་ཐོག་མང་པོ་སྟེ་བའི་ལྷགས་སུ་ཞོགས་བཞིན་པ་མཐོང་། ཁོ་ཚོས་ཐོག་རྗེས་
ཀྱི་སྐྱེས་བཟེ་ཚོ་མཐོང་ནས་དོན་རྟོགས་ཏེ་ལམ་སང་ག་ཐག་གིས་ལྷགས་ར་ཞིག་བཅོས།
ལྷགས་གཞོན་གིས་འཛིན་བཟུང་བྱས་པའི་ལྷགས་ཐོག་ལ་ལྷ་ཞོར་ "ཚང་མས་གི་བྱུངས།
སྐྱག་འདི་ཚོ་བགོ་བྱ་བྱེད།" ཅེས་ལབ།

སྐྱེས་པ་ཚང་མ་སྤྱང་ལྷོགས་བཞིན་དུ་ནང་དུ་མཚོངས་གིང་བྱེད་ག་ལངས་པའི་
ལྷགས་ཐོག་ལྷ་ལམ་དུ་དྲངས། སྐྱེས་མ་ཚོ་མི་འགྲངས་པར་དུད་བྱིས་སོ་སོ་ལ་སྐྱག་ཆ་
སྟོམས་བྱིས་བགོ་བར་བྲེལ། གོ་བ་སྤྱངས་དུ་གང་སར་བཀྲམ། སྟེ་བའི་ནང་དུ་དམར་དྲི་
ཆེ་ཡི་ཡི། གནམ་མཁའ་ན་ཕོ་རོག་སྐྱོར་ལྡིང་གི་ཡི། ག་དྲོན་པོར་རྐམ་གྱི་ཡོད། བྱིས་པ་
ཚོས་སྐྱག་ག་སྤྱང་བས་ཕོ་རོག་ལ་ཉལ་ག་རྒྱག་པའི་གོ་སྐབས་མ་བྱུང་། ཕོ་རོག་གི་རོ་སྤྱང་

ལ་དོགས་མཁན་གཅིག་ཀྱང་མེད།

ལྷགས་གཞོང་རང་གིས་འབྲུག་ཚོད་ཀྱི་མེ་དབུང་བསྐྱོན་པས། ཡ་ང་བའི་དམེ་
ཚོད་སྲ་འབྲི་ལ་ངམ་ངམ་བྱགས་ཀྱིས་འབྲུང་རྒྱ་ཡིན་པ་གསལ་པོར་རྟོགས། མེས་པོ་ལས་
བརྒྱད་པའི་མཚོན་ཆ་དག་ནི་ལོ་ལྷན་བྱུང་ཡོད་པར་ལྷགས་གཞོང་འདང་རྒྱག་ཆེ། རྗེ་མི་
ཚོར་མཚོན་ཆ་དང་དེའི་ལའོར་ཆ་མེད། མེ་མདའ་དང་མེ་རྗེས་ཀྱིས་རྗེ་མི་ཚོར་གོ་ཆས་
བསྐྱོད་གོས་ཀྱང་སྲུ་བྱེད་ཀྱི་སྒྲུང་གང་ཅོད། གོ་ཆས་རྟེན་བུ་ལས་པམ་ཁ་འབྲུང་བ་སྟག་
རེད། ལྷགས་གཞོང་དཀའ་སྟུག་གི་ཁབ་ཅེར་ལྷུང་།

ཉིན་མ་འགའི་རྗེས་དགོང་ཇ་འབྲུངས་རྗེས་ཀྱི་མཚན་མོ་ཞིག་ལ། བད་མ་དཀར་པོས་ཁོ་
ཚོའི་མཚོན་ཆ་ཡི་དོན་དུ་སེམས་ཁུར་བྱེད་བཞིན་ལྷགས་གཞོང་ལ་ལྷ་རུ་ཐོན། བད་མཚོ་ཇ་
ཁང་དུ་སྤྱི་ལུང་བརྒྱབ་པ་ན། "འགོ་བ། ར་གཡང་གཤོག་ཀ་ཚམ་ལ་འབེབ་ན་ང་ཚོས་གྲ་
རྒྱིག་ཅི་འདྲ་ཞིག་བྱེད་དགོས་རྒྱུ་ཡིད།" ཅེས་བད་མ་དཀར་པོས་དྲིས།

"བད་མ་དཀར་པོ། ར་ལའང་དུན་རྒྱུ་ཅང་མེད་གི"

"འབེབ་བྱ་བྱེད་ལ་མཚོན་ན་ང་ཚོའི་མི་མདའ་ཆེ་ཡོད། འོན་ཀྱང་དགུ་ཤ་བོའི་
སྤྱིང་ཁྲག་བཞེས་ན་ཅི་འདྲ་ཡིན། ར་ཚོས་བོད་འཕྲོག་གིས་དགུ་བོའི་སྣ་ཨེ་ཡོན།" ཞེས་
བད་མ་དཀར་པོས་ཁོང་དགོད་བྱས།

"སྤོང་བོར་བཤད་ན། བད་མ་དཀར་པོ། བོད་འཕྲོག་གིས་རྒྱལ་ཁ་ལེན་ལུབ་རྒྱ་
མ་ཡིད། དེའི་མི་ཚང། མདེའུ་ཡང་དགོན་གི" ཞེས་ལྷགས་གཞོང་གིས་མེ་སྤོང་བརྒྱབ། མི་
ལིང་ཇེ་ཆེ་ཇེ་ཆེ། ཡང་ལྷག་ཀར་དགྲེ་ནས་ལུ་མཐུད་དུ་ལབ། "ངས་དོན་དག་ཚང་མ་
རྟོགས་གི བད་མ་དཀར་པོ། མི་ཡེ་ཡེ་མེ་མདའ་གསར་བ་ཡེ་སྤོང་ཆེད་ང་འདང་རྒྱག་ཆེ།
འོན་ཀྱང་གོ་ཚས་སྤྱི་བྱེད་ཀྱི་སྤོང་མོ་གང་ན་ཡོད།" ལྷགས་གཞོང་ཡར་ལ་འགྲེངས་ནས་
བད་མ་དཀར་པོའི་མདུན་ནས་དལ་མོར་མར་འགོ་རྒྱུར་འོང་བྱས།

"འགོ་བ། ར་ལ་ཐབས་བཀོད་ཅིག་ཡོད།" ཅེས་བད་མ་དཀར་པོ་ཡར་ལངས།

"ར་ཚོས་ཤ་བྲིམས་ཟིན་པ་སྤྱིར་རུབ་གསོག་བརྒྱབ་སྟེ་ནས་དང་བརྗེ་ཚོང་བརྒྱབ་ན་

ཚོག "པད་མ་དཀར་པོ་རང་གིས་ཐབས་བཀོད་དེ་འདྲ་ཞིག་འཐེན་པར་སེམས་དགའ་གྲོག་གྲོག

"པད་མ་དཀར་པོ། ང་ཚོས་བོ་ལུ་བོག་ཏུ་མདེལ་མི་འཛོག་པར་ནས་འཛོག་རྒྱ་ལེ་ཡིན།" ཞེས་ལྷགས་གཞོང་གིས་དོ་གནས་ཅིང་པད་མ་དཀར་པོའི་ཐོག་ལ་གཉིང་ནས་རྒྱང་ལངས་ཀྱི་ཡོད་པ་འདྲ། "འོ། འགོ་བ་སྐྱ་མ་བུང་།" ཞེས་པད་མ་དཀར་པོས་ལྷགས་གཞོང་ལ་ཇ་དྲོན་པོ་དཀར་ཡོལ་གང་དྲངས། "ང་ཚོས་སྐྱག་ཚང་མ་སྡེ་བ་གཞན་པར་བཅོངས་ན་ཚོག དེ་ཡིན་ན། ང་ཚོས་ད་རུང་མེ་མདའི་ནང་དུ་ནས་འཛོག་དགོས་པ་ཡིན་ནམ།"

"པད་མ་དཀར་པོ། ང་ལ་སྐྱ་མོ་ནས་ཅིའི་སྦྱིར་མ་ལབ། རྩོད་ལ་སློ་བཀོད་ཅིག་ཡོད་རྒྱ་རེད་ ངས་ གྲུང་འདོད་ ཐབས།" ཞེས་ ལྷགས་ གཞོང་ སེམས་ བསོད་ ཞོར་ དུ་ ལབ། ལྷགས་གཞོང་གིས་ཇ་དཀར་ཡོལ་གང་བོ་སྐྱབས་སྐྱབས་པོར་ཐང་ལ་བཞག་ནས། "ལམ་སང་སོང་། གཞན་པ་ཚོ་སྐྱག་ལྷག་མ་ཚོ་རུབ་གསོག་རྒྱག་ཏུ་རྒྱགས། རོ་གོར་དང་ཀད་པོ་གཞན་པ་ཚོ་ང་ཡོད་སང་ཡོད་ཏུ་རྒྱགས།" ཞེས་ལབ།

སྦྱིས་ པ་ དར་ མ་ དག་ གིས་ ལྷག་ གང་ མགྲོགས་ ཀྱིས་ རུབ་ གསོག་བྱས། དོན་རྟོགས་མཐའ་དང་ཉ་གོ་མཐའ་གཅིག་གྲུང་མེད་རུང་། དེ་ལྷགས་གཞོང་གི་ཐབས་བཀོད་ཡིན་པ་ལབ་པ་ན། ཁོ་ཚོས་ལྷགས་གཞོང་གིས་དོན་དག་ཚེན་པོ་ཞིག་རྒྱབ་ཀྱི་ཡོད་འདོད་སོང་།

"ལྷགས་གཞོང་། ལྷག་འཚོང་དུ་འབྱོར་གྱིས་སུ་མངག་རྒྱ་ཡིན།" ཞེས་ཀད་པོ་ཞིག་གིས་དྲིས།

"འདི་ང་ཚོའི་འཚོ་རྟེན་རེད།" ཅེས་སྐྱེས་པ་གཞན་ཞིག་སེམས་འཚིག་གི་ཡོད།

ལྷགས་གཞོང་གིས་མགོ་ལྷོག་བྱེད་ཞོར། "དེ་ངས་ཤེས་གི་ཁྱོད་ཚང་མ་འབོད་
དོན་ཀྱང་དེ་ཡིན། སྐྱེས་ བཟེ་ སློས་ སྲུབ་ ཅིག་ བདམས་ བས་ ཁེ་ ཚོང་འདི་ སྐྱབ་ ཏུ་ འཇུག་
བསམ་པ་ཡིན།" ཞེས་ཞེ་སྟོན་དེ་ལབ།

"གལ་ ཏེ་ ཁེ་ ཚོང་ བ་ ཚོ་ སྤྱིར་མ་ཐོན་ བོང་ སྤང་ དགས་ ལྷར་ རོལ་ བྱས་ བ་ ཅི་
བྱ།" ཅེས་དོ་གོར་གྱིས་སྐད་མགོ་བཀུགས།

"ང་ ལ་ བཀོད་ པ་ ཞིག་ ཡོད། དེའི་ མགོ་ ལ་ སོང་ བའང་ཉེར་ བསྟོགས་ བྱེད་ པ་
འགངས་ཚེ་བོས་ རེད།" ཅེས་ལྷགས་གཞོང་གིས་ཐོད་གཉེར་བསྐྱུས། "བད་མ་དཀར་པོ་
ཁེ་ཚོང་གི་སྐྱ་བོར་སོང་། ཁྱོད་ཚོའི་བར་བས་གཅིག་ཁོའི་ལག་རོགས་སུ་སོང་བ་ཅི་འདྲ་
རེད།"

"ང་ཁོ་དང་མཉམ་དུ་འགྲོ།" ཞེས་དོ་གོར་གྱིས་དཔའ་ཁས་ལེན་བྱས།

"མིན། ཨ་ཁུ་དོ་གོར། ཁྱོད་ལ་ ལས་ འགན་གཞན་ཞིག་ཡོད།" ཅེས་ལབ་བས་
ཁ་མི་གྲགས་མཁན་ཚོའི་ལ་ལྟ་བཞིན་དཔའ་ཁས་ལེན་ཞིག་ལ་བསྐྱུགས།

གྲུ་ཉེ་ལ་ཡིད་གཞུངས་པའི་ཚོ་དབང་གིས་ཁ་ཁོར་ལ་བལྟས། མི་ཉ་ཞི་རང་རང་གི་
རྐང་ མགོར་ ལྟ་ བཞིན་ ཁ་ རོག་ བེར་ བསྟེད། ཚོ་ དབང་ ལྷགས་ གཞོང་ ལ་ ཁ་ འཁོར་ བས།
"ཚོག་གི་ དེས་ བ་ འགྲོ། ངས་ སྲུབ་ཚོད་ གྱིས་ཚོང་གཉེར་སུ་ཁག་ལ་སྲུང་མ་བཅའ།" ཞེས་
ལབ། ལྷགས་གཞོང་འཐད་པ་བྱུང་། ཚོ་ དབང་ ཞི་གྲུ་ ཉེ་དང་ དཔུང་ གདང་ ཡུན་ རིང་ བོར་
བཤིབས་པ་དང་གཞུང་དྲང་བྱི་ཐག་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན།

"ཨ་ཁུ་རྩོ་གོ་ཤ། རྩོད་དེ་ལི་ལ་སོང་ནས་མེ་མདའ་གསར་བ་རེ་ཉེས། ང་ཚོའི་ཚོ་
བའི་ནང་ནས་མེ་མདའ་ལ་གསལ་ཁ་ཅན་རྩོད་རེད། ལམ་གྲོགས་འགའ་ཁྱིད་རྒྱ་མ་
བརྗེད། འོན་ཀྱང་མི་བཞི་ལས་མ་འགོང་།"ཟེར་བཞིན། ལག་པ་གཡུགས་ནས་ལམ་དུ་
བརྗེདས།

འདུན་ཚོགས་གོལ་རྗེས། རོ་གོར་དང་སྐྱལ་ཤ་ར་བཞི་ཡིས་དེ་ལིའི་ལམ་
བསྐྱོགས། ས་དེ་རྒྱ་མི་ལ་ཤར་རྩོ་སྐྱོགས་སུ་ཉེན་ཞག་གཉིས་ཀྱི་ལམ་ཐག་རེད། སྐྱལ་
ཡོད་ཡོད་ཚང་མ་འཚོང་བར་བད་མ་དཀར་པོས་སྤྱིའི་ནངས་མོར་འགོ་རྒྱ་སྟེ་གོན་བྱས།
ཐག་གཅོད་འདི་སྤེ་བ་གཞན་པ་ལ་གསང་བ་སྐྱལ་བྱེད་རྒྱ་ལྷགས་གཞོང་གིས་གད་པོ་ཚོར་
ནན་བཅོལ་བྱས། གལ་ཏེ་གཞན་ཞིག་གིས་ཤེས་སོང་ཚེ། དགྲ་ནག་པོས་ལམ་སང་ཤེས་
འགོ་བ་ཤ་སྐྱལ་ཡིན། ལྷགས་གཞོང་གིས་ཁོ་རང་འདུས་པའི་ཚོ་བ་ཉིལ་བོ་ལས་དབང་གི་
སྟེ་ལ་དྲངས། ཐག་གཅོད་དེ་གསང་བྱུང་སོང་ན། ཚོ་བ་ཡོངས་ཀྱང་ཁེ་ཉེན་ལས་ཐར་བ་
རེད།

པད་མ་དཀར་པོ་གྲུ་རྗེས། ལྷགས་གཞོང་གིས་སྐྱེས་ལུ་འགའ་བྲིད་དེ་རང་གི་མངའ་རིས་
ལ་བྱ་ར་བྱས། ལམ་བར་ནས་སོ་བ་འགའ་རེ་གསར་དུ་བཞག་ནས་ཉིན་གངས་ལ་ལྷུལ་
ཞེས་བྱེད་དུ་བཅུག།

བདུན་གཅིག་འགོར་རྗེས་པད་མ་དཀར་པོ་དང་ཚོ་དབང་གཉིས་མེ་མདའ་ཁྲུག་
པའི་སྐོར་མོ་བཟུང་ནས་སྲིར་ཐོན། འོན་ཀྱང་དོ་གོར་གྱི་སྐོར་ནས་གོ་རྒྱ་གཅིག་ཀྱང་མ་བྱུང་།

དོ་གོར་ད་ལི་ལ་འགྱུར་བ་ན། དེ་གའི་ཚོ་དཔོན་གྱིས་ཁོ་ལ་སྡེ་ལེན་དཔེ་མེད་པ་
ཞེས་བྱས་སོང་། ཚོ་དཔོན་ལྷ་མོ་སྐྱབས་ནི་གྲུ་ཉེའི་ཤག་པོ་ཡིན། ཁོ་ཡིས་ཅི་ཡང་མི་འདྲི་
བར་དོ་གོར་ཁོ་རང་དེ་གར་རང་འདོད་ལྟར་ཡུན་རིང་བོར་བསྟད་ཚོག་ལཔ།

ལྷ་མོ་སྐྱབས་གྱིས་ར་གཡང་གཤོག་ཀ་བར་གྱི་དམེ་ཚོད་གོ་ཡོད་པ་ཁོ་ཐག་རེད།
དོ་གོར་ཅིའི་སྲིར་ཐོན་པ་ཚོ་དཔོན་གྱིས་ཚོད་དཔག་བྱས་ཡོད་པའང་བཤད་ག་ལ་དགོས།
ཁྱིམ་ན་མི་ཚང་མ་མཚོན་ཆར་བསྐྱགས་ཡོད་པས། དོ་གོར་གྱིས་ད་ལི་ནས་འདོད་པ་གཡང་
སྟེན་མཚོད་སྟོང་ཟད་དུ་མི་གཉོང་བསམས། མཚན་མོ་དེར་དོ་གོར་ཚོ་དཔོན་གྱི་ཤག་ཚང་
དུ་སོང་། "ངའི་གྲོགས་པོ་དགའ་བོ། དེ་རིང་ང་ཁྱོད་ལ་རེ་རུ་ཡོང་བ་ཡིན།" ཞེས་དོ་གོར་
གྱིས་ལྷ་མོ་སྐྱབས་ལ་སྦྱིད་པ་ཞུས་བྱས་ནས་ལཔ། "རྒྱུང་གཡང་གཤོག་ཀ་ད་བར་སྐོབས་
སུ་ལྷུང་ཡོད། ཁྱོད་གྱིས་ང་ཚོར་རོགས་བྱེད་དགོས།"

"ངའི་ལག་ན་སྐར་མེད། ཡིན་ནའང་རྗེས་སོར་གཞལ་འོང་། འགོ་བ།" ཞེས་དོ་
གོར་གྱིས་ལྷ་མོ་སྐྱབས་དུ་ལཔ།

"ཁྱོད་ཀྱི་གནས་འབྲས་ཤེས་གི་འོན་ཀྱང་འདི་ཚེད་རེད།" ཅེས་ལྷ་མོ་སྐྱབས་
ཀྱིས་ལབ་ཞེས་དུ་རྒྱབ་བསྟན། "སློབ་ཚད་ཡིན་ན། ངས་ཁྱོད་ལ་མཚོན་ཆ་སྟེར་ག་སྟེག་
ཡིན་པ་རེད། འོན་ཀྱང་ད་ལྟ་གནས་ཚུལ་མི་གཅིག་གི་ བླ་པོ་མེད་པོ་དེ་ཚོ་དཔོན་མིན་
པར། བྱིས་པ་སློབ་མཁན་ཞིག་གིས་མགོ་འཐོམས་པའི་ཚོ་མི་དྲུངས་ནས་ཚོ་བ་གཞན་ཞིག་
ལ་འཐབ་ཀྱི་ཡོད། ངས་ཁྱོད་ཀྱི་འགོ་བ་ལོ་རྒྱུད་ངམ་ཚོ་མི་ཚོར་འབྲུ་དམོད་བྱེད་པ་མིན།
འོན་ཀྱང་འདི་ཚེད་མ་བདེན་པ་རྒྱུད་རྒྱུད་རེད།" ཅེས་ཁ་འབར།

"ངའི་ཤག་པོ། ཁྱོད་ཀྱིས་ང་ལ་ཡིད་ཚེས་ཀྱི་མེད།" ཅེས་རྩོག་པོར་ཀྱིས་ལབ།
ལྷ་མོ་སྐྱབས་ཀྱིས་ཡུང་ཙམ་ལ་འདད་བརྒྱབ་པ་དང་ "ངས་མཚོན་ཆས་ཚོང་ལོག་
རྒྱག་མི་ཉན། གལ་ཏེ་ཁྱོད་ལ་དབང་རིས་རྩོད་རོགས་བྱེད་དགོས་ན། ངས་མིན་མི་
ཟེར།" ཞེས་ལབ།

"ག་ཞེན་དང་ཡུལ་གཤུང་གི་ཚེད་དུ་ཁྱོད་ཀྱི་མཚོན་ཆ་མཁོ་བ་ཡིན་པ་ལས་འགོ་
བའི་དབང་གེད་ཀྱི་དོན་དུ་མིན། ངའི་རེ་བ་སྟོན་ཟད་དུ་མ་གཏོང་ལགས།" ཞེས་ཁ་འབར་
བྱིན།

"ཁྱོད་བྱིས་པ་རྒྱུད་རྒྱུད་དེར་དེ་འདྲ་སློབ་དཀར་དོན་ངས་དཔོན་གནས་ཉ་མི་གོ་
ཁྱོད་རང་ཚོ་མིའི་འགོ་བར་ཉན་ན་ཅི་མི་རུང་།" ཞེས་ལྷ་མོ་སྐྱབས་ཀྱིས་མགོ་མྱོངས་ཏེ་དྲིས།

"ངའི་ཤག་པོ། མི་ཚང་མས་མཚོན་ཆར་བསྐྱབས་ཡོད། ང་དང་ངའི་འགོ་བ་ལ་
ཡིད་རྟོན་བྱོས་དང་།" ཞེས་རྩོག་པོར་ཀྱིས་སུས་མོ་ས་ལ་བཅུགས།

"ཁྱོད་ལ་གཏམ་མ་འདོག་རྒྱ་ཅི་ཡང་མེད་པས། ཁྱོད་ཀྱི་དཔུང་བ་འདི་ནས་

བསྐྱུར་ན་ཅི་འདྲ་རེད། "ཅེས་ལྷ་མོ་སྐྱབས་ཀྱིས་ཁ་ཐེར་ཐེར་གྱིས་དྲིས།

རྩོ་གོར་གྱིས་རལ་གྱི་ལྷབས་ནས་བཏོན་པ་དང་གྱི་སྣ་གཅིག་གིས་དཔུང་བ་
གཡས་མ་དུམ་སེ་བཏང་། ལྷ་མོ་སྐྱབས་བསྐྱེད་སོང་། དཔུང་བ་འདོད་པའི་ཀླུ་རེ་ཙམ་
ལ། རྩོ་གོར་གྱིས་མིག་ཀྱང་མི་རྟེན་པར་དུམ་སེ་གཅོད་པ་ཡིད་ལ་གང་ནས་འཆར་རྒྱ་རེད།
དཔུང་བ་ཐང་དུ་བསྐྱེལ་ཡོད་པ་དང་མཇུག་གྱུ་དག་ན་ཟུག་གི་དབང་གིས་གོང་ལུང་
འཁུམས་པ་དེ་བདག་པོའི་ཆ་མ་ཉན་པར་འགྲོད་བཞིན་པ་དང་འདྲ། ལྷ་མོ་སྐྱབས་ཁྲག་
གིས་བངས་པའི་དཔུང་བའི་ལོགས་ནས་པར་འགོ་རྒྱུར་འོང་བྱས། རྩོ་གོར་གྲོ་པོ་རང་གི་
འགོ་བ་ལ་དེ་འདྲ་སློང་དཀར་དོན་སེམས་ཀྱིས་དཔོག་གི་མེད།

"ངའི་ཤག་པོ། བྱོད་ཀྱིས་ང་ལ་མཚོན་ཆ་སྟེར་རྒྱུ་ཨེ་ཡིན། ངས་དགོན་མཚོག་
གསུམ་པོ་དབང་དུ་བཞག་ནས་གསེར་དཔུལ་འབྱེད་ཡོང་རྒྱུའི་མནའ་སྐྱེལ། "ཞེས་རྩོ་གོར་
གྱིས་དཔུང་རྩ་དམ་པོར་བསྐྱེད་ནས་དྲིས་པ་དང་། བ་ཟུག་གི་སྣ་ན་གང་ཤ་ཟ་བཞིན་
ཡོད། དཔུང་རྩ་ན་དུང་ཁྲག་ཤ་ར་ད།

ལྷ་མོ་སྐྱབས་ལུ་ཐུག་སོང་། འགོ་བ་ཞིག་ཁ་བདག་མེད་ཚིག་དོན་མེད་ཡིན་ན།
ལྷ་ཞིག་གིས་ཀྱང་ཡིད་མི་རྟོན་བསམས་ཏེ། ཀྱིས་པ་ཞིག་མངགས་ནས་རང་གི་ཤག་པོ་
ཟེར་བ་རྩོ་གོར་ལ་མེ་མདའ་སློང་དུ་བཅུག།

ལྷ་མོ་སྐྱབས་ཀྱིས་མ་མ་འཚོན་བར་དུ་འདུག་རྒྱུ་ལབ་ཀྱང་། འོན་ཀྱང་རྩོ་གོར་
གྱིས་མེ་མདའ་བཟུང་། འདུག་ཡུན་རིང་ཐལ་ཟེར་ནས་ཁ་གྱེས་སོང་།

རྒྱང་གཡང་ཚོ་བར་སྦྱིར་ལོག་པའི་ལམ་སྐྱོད་ནས་རྩོ་གོར་རྩོ་གོར་ནས་ཉིལ་སོང་།
མ་རེད། ལུས་རྒྱངས་ཟད། ཚ་གང་འབྱུག་པས་རྩོ་གོར་རྩོ་གོར་ནས་འདུག་མ་ཐུབ། ཁོ་

ཡིས་བསྐྱོངས་གྲོགས་བཞི་བོ་མེ་མདའ་བཟུང་ནས་དྲང་གད་ལེ་ལམ་སྐྱོང་དུ་བཅུག

སྒོ་པར་སེ་བརྟུངས་པས་ལྷགས་གཞོང་གཉིད་ལས་དགོགས། རལ་གྱི་ཐོགས་ནས་གནས་
ལ་ཡང་། "སུ་ཡིན།" ཞེས་ལྷགས་གཞོང་གིས་དྲིས།

"ང་། བད་མ་དཀར་པོ།" ཞེས་སྒོ་སྐབས་ནས་སྐད་དམའ་མོ་ཞིག་གྲགས་ཡོང་།
ལྷགས་གཞོང་གིས་རལ་གྱི་བཟུང་ནས་སྒོ་དལ་མོའི་ངང་སྟེས། བད་མ་དཀར་པོ་
ལོག་སྐྱལ་ཅིག་གིས་སྒོ་ན་ལངས་ཡོད། "ཅི་མ་རུང་ཐལ། བད་མ་དཀར་པོ།" ཞེས་
ལྷགས་གཞོང་གིས་དྲིས།

"ང་ཚོའི་སོ་བ་ཞིག་སྲིར་ཐོན་ཏེ་ལོ་ཚོ་ད་ལི་ནས་སྲིར་ཐོན་ཡོད་ཟེང་།" ཞེས་བད་
མ་དཀར་པོས་ལབ་ཞེས་དུ་མིག་མཐར་མཆི་མ་འཁོར།

"འཕྲིན་བཟང་རེད། འཕྲིན་བཟང་རེད། བད་མ་དཀར་པོ། ཁྱོད་སེམས་སྐྱལ་
དོན་ཅི་ཡིན།" ཞེས་གྱི་སྐབས་ལ་བཅུག

"འགོ་བ། རྫོ་གོར་ད་རུང་ཐོན་མེད། ཁོ་ད་ལི་དང་ང་ཚོ་ཚོ་བའི་བར་གྱི་ག་གེད་
ཅིག་ན་ཐང་ན་ལོག་ཡོད། བྲིགས་བྲིགས་མེད་ན། གྲོངས་ཡོད་རྒྱ་རེད།" ཅེས་བད་མ་
དཀར་པོས་ལོག་སྐྱལ་གིས་ཁུ་ཚུར་བརྒྱམས།

"བད་མ་དཀར་པོ། ཅི་ཞིག་མ་རུང་ཐལ།" ཞེས་ལྷགས་གཞོང་དག་དིག
བད་མ་དཀར་པོས་ལག་བས་ངོ་བཀའས། མཆི་མ་མཚུབ་མོའི་སྐབས་ཀ་ནས་གིང་
གཅལ་སྟེང་དུ་བྲགས། "ད་ལི་ཚོ་བའི་འགོ་བ་གཤིན་འདྲེ་དེ་ང་ཚོ་ལ་ཡིད་ཆེས་སུ་འཇུག་

ཚེད། རོ་གོར་གྱིས་རང་གི་དཔུང་བ་བཅད་པ་རེད། ལམ་བར་ནས་མ་རི་སྐྱུག་ཏུ་བྱུང་སོང་
བས་ཏྟ་བར་ནས་འདུག་མ་ཐུག། གཞན་པ་ཚོ་མེ་མདའ་དག་ཁྱེད་ནས་སྡོམ་ན་འགོ་རྒྱུའི་
བཀའ་བབས་སོང་ཟེད། ཞོ་རང་ད་རུང་སྲིར་ལོག་མེད། "ཅེས་བད་མ་དཀར་པོས་མན་
སུན་དུ་ལབ་ཞོར། འགྲམ་པ་ན་མིག་ཚུ་ཐ་ར་ར།

ལྷགས་གཞོང་ཅི་བྱེད་འདི་བྱེད་མེད་པར་གྱུར། རོ་གོར་གློ་དཀར་ཡིད་གཞུངས་
བས་ལྷགས་གཞོང་ལ་སེམས་འགྲུལ་ཐེབས་པར་མ་ཟེད། མིག་སྒྲིའི་གཡུལ་ཁ་ནས་རྒྱལ་
ཐུབ་པར་གདེང་ཚོད་རེ་ཡོད་དུ་སྲིན། ལྷགས་གཞོང་གིས་མཐོར་འདེགས་པའི་སྒྲ་བར་ལྟ་
བཞིན་ཞོ་རང་འགྱུར་བ་ཆེན་ཡིས་སྐབས་རེར་རང་དོ་ཡང་མི་ཟིན་པ་ཅི་རེད་བསམས།
དེར་ཐོག་དམེ་རྩོད་མེད་པར་ཁ་མཚུ་བསྐྱོག་འདོད་མོད། འོན་ཀྱང་སྐབས་དེར་འཁོར་
འབངས་ལ་གནོད་སྐྱེལ་མཁན་ཡོད་ན་སུ་ཡིན་རུང་ཞོ་ཡིས་ལག་འཛོག་ན་འདོད། བདེ་བ་
འདོད་ན་གཡུལ་ངོར་འཇུག་དགོས་པ་ལྷགས་གཞོང་གིས་འཇུམས་སོང་།

སྡེ་མི་གཅིག་རེ་གཉིས་རེ་ནངས་སྔ་ལངས་ཀྱིས་ཉེ་ཀོར་གྱི་ཚུ་མིག་ཅིག་ལས་ཚུ་ལེན་པར་
སོང་། བད་མ་དཀར་པོ་སྐྱ་ཟེལ་སློབ་གོ་ལུགས་གཞོན་གི་བྱིས་དང་བྲལ་སོང་། སྐོ་ཁ་ནས་
ཅུང་ཙམ་ལངས་སྟེ་རྒྱུང་བའི་ལ་གཉིད་སྐྱག་པོ་སངས་སུ་བཅུག་མཆི་མ་མོད་ཅིང་ལུས་
ཟུངས་ཟབ་པས་མིག་ཅུ་དམར་པོ་གྱུར་འདུག་ མི་ཁོམ་པའི་ཉེན་གྱི་བྱུང་མོ་ཡང་འཁོར་
འགོ་བརྩམས།

བད་མཚོས་མོ་རང་དང་ལུགས་གཞོན་ལ་ནངས་ཇ་འཛོམས་པོ་ཞིག་བསྐྱེལ།
ཤད་པོ་དག་གིས་བད་མཚོ་ལ་བྱིས་ལས་ཀྱི་ལས་རོགས་ཤིག་མཁོ་ཟེར་ཡང་། བད་མཚོས་
དགོས་ཁ་མ་ཉེ། ཁོ་མོ་ཁ་འོག་ནས་ལུགས་གཞོན་མལ་ལས་ལངས་པར་བསྐྱུགས།
ལུགས་གཞོན་མ་ཐོན་པས། ཁོ་མོ་ཐོག་ལ་འཛོགས་ཤིང་སྐོ་ཐོངས་འགར་བརྒྱུངས་ཀྱང་ཨ་
ལན་མེད་སོང་། སྐོ་གཏད་ནས་སྤེལ་པ་ན། ཁང་བའི་ནང་དུ་མི་གཅིག་ཀྱང་མེད། རལ་གྱི་
མལ་ཁྲིའི་ལོགས་སུ་ཡོད་པ་དང་ལུགས་གཞོན་སྔ་མོ་ནས་སྐོ་ལ་བུད་པ་གསལ་པོ་རེད།
ཁོ་མོ་ཡང་བསྐྱུར་ཁ་འོག་ལ་སོང་ནས་ཟ་མ་ཟ་ཅིས་བྱས་ཀྱང་དང་ག་མེད་སོང་། ཟ་
རོགས་མེད་ན་ཟས་ལ་བྲོ་བ་མེད། ཁོ་མོས་ཟ་མ་དྲོན་པོ་ཤིང་ལེབ་ཅིག་གིས་བཀབས་ནས་
མཚོད་ཁང་གི་ནང་ནས་མ་ཁི་བཏོན། ཕྱི་ནང་གི་ལས་ཀ་མང་ཆེ་ཤོས་སྟེ་མིས་སྐྱབ་ཀྱི་ཡོད་
པས། ཉེན་རེའི་འདོན་པ་ཁོ་མོའི་ལས་ཀ་གཙོ་བོར་གྱུར་ཡོད།

ལུགས་གཞོན་གིས་ཉེས་པ་བསགས་ན། ཨ་མ་ཡིན་ན་མོ་རང་ཡང་སྟེག་པ་ཆེ་
ཞེས་སྐྱ་མ་ཞིག་གིས་གདམས་ཚུང་། དེ་ནས་བརྒྱུང་འདོན་པ་ལ་ཞོགས་ནས་ཁོ་མོས་སྟེང་

ཁོང་གི་སྲ་དང་རང་གི་ཚེད་དུ་དག་སྐྱོར་གྱི་ཚོགས་བསམས་པ་རེད། ཁོ་མོའི་དང་པའི་
སྐྱོབས་ཀྱིས་འཕུལ་བ་འཚགས་ཐུབ་མིན་མ་གཤིས་མོད། འོན་ཀྱང་སོས་དལ་དུས་ཁ་
ནས་འདོན་པ་གཉེར་ཞིང་སེམས་ནས་གསོལ་བ་བཏབས།

ལྷགས་གཞོང་ནི་སྐྱེས་པ་གཞན་དང་ཚབས་གཅིག་ཏུ་མི་མདའ་གསར་བ་ལ་མགོ་
འཁོར་ཡོད། མི་མདའ་ཞིག་ལག་ཏུ་སྤངས། མི་མདའ་སོ་མ་འོད་ཀྱིས་ཀྱིག་དེ་འཕེན་
འདོད་ཅིག་སེམས་གཏོང་ནས་སྐྱེས། ཡར་མར་ལ་བལྟས་ནས་འབེན་ཞིག་བཅའ་བ་ན།
སྐྱེས་པ་ཞིག་གིས་བོད་སྐད་ཀྱི་སྟོན་སྟོང་ཞིག་གྱང་ཁར་འཛོག་རྒྱུའི་རྒྱ་ཆ་གཏམས་པས།
ལྷགས་གཞོང་འཐད་པ་དང་སྐྱེས་པ་དེ་ཡར་བརྒྱགས་ནས་སྟོན་སྟོང་དེ་གྱང་ཁར་བཞག
འབེན་ནི་ལྷང་སེ་མེད་ཀྱང་ལྷགས་གཞོང་གིས་གདེང་ཚོད་ཡོད་པའི་རང་ནས་སོ་སྲུང་དུ་
བརྟུག་མི་ཚང་མ་འཇམ་མེག་གིར་ཉན་པ་དང་ལྷགས་གཞོང་གིས་"པར་སེ"བཏང་བྱུང་།
འབེན་རྒྱང་དུ་གཡུགས་བྱུང་། གཞན་པ་ཚང་མས་ལྷགས་གཞོང་གི་མདའ་རྩལ་ལ་འཕེན་
པ་བཏང་། ལྷགས་གཞོང་གིས་ཡིད་ཚིམ་པའི་རང་འཁོར་འབངས་ཚོའི་ཁ་ཁོར་ནས་མགོ་
བོ་ལྷེ་ལྷེ་བྱས།

"བཤར་ཁ་ཐོངས་དང་མི་རེ་རེ་མི་མདའ་གསར་བ་རེ་སྟེད།"ཞེས་ལྷགས་
གཞོང་གིས་ལབ་ཞོར་དུ། ཁོ་ཡིས་ཚོད་ལྷ་བྱས་ཟིན་པའི་མི་མདའ་དེ་གལ་འགོ་མ་ལ་བྱིན།

ཚང་མས་ལྷགས་གཞོང་གི་མདུན་ནས་མི་མདའ་དང་མདའ་སྟོན་སྟོང་བ་ན། མི་
རྒྱལ་བ་མེད་པའི་དམག་དཔུང་ཉག་པོ་ཉམས་གསོན་པ་ཞིག་གྲལ་དུ་བསྟར། ལྷགས་
གཞོང་རང་གིས་མི་མདའ་སོ་མ་མ་སྤངས། མི་མདའ་འཕེན་ཐུབ་པ་ནས་བཟུང་མ་རྒྱན་གྱི་
མི་མདའ་བཞོལ་བ་དང་སྐྱབས་དེར་ཡང་བརྗེ་མ་འདོད། "མི་རེ་རེས་མི་མདའ་ཐངས་

གཅིག་འཕངས་ནས་ཚོད་ལྷ་བྱེས། "ཞེས་ལྷགས་གཞོང་གིས་སྤྱི་དཔོན་ཞིག་གི་རྒྱལ་ལྷགས་
བཟུང་།

སྤྱིས་བ་ཚོས་མེ་མདའ་འཕེན་པར་བལྟས་ནས་ལྷགས་གཞོང་སེམས་གཉིང་ནས་
བསོད་སོང་། དེ་སྟོན་དུ་མིག་སྤེའི་འབྲུག་ཚོད་ལ་སེམས་འབྲུམས་ཀྱང་སྐབས་དེར་ཁོ་ལ་
རང་རྫོམ་རྒྱས།

མེ་མདའ་ཚོད་ལྷ་བྱེད་བ་གོལ་སོང་། འཁོར་མི་ཚོ་ཡང་བསྐྱར་གྲལ་བསྐྱར་ཉེ་
ལྷགས་གཞོང་གི་བཀའ་ལ་བསྐྱབས། "ཉོན་དང་། སྤངས་གོགས་ཚོ། རས་ཁྱོད་ཚོ་ལ་མེ་
མདའ་སྤྱད་པ་ནི་རི་དྲགས་རྩོན་ཚེད་དུ་མིན་པར་སྤང་དག་རྩོན་ཚེད་དུ་ཡིན། ཁྱོད་གི་ར་
གསོན་ཡིན་པ་ཡིད་ལ་བྱུངས། "ཞེས་ལྷགས་གཞོང་གིས་ལབ། "རྩོག་གི་ཁྱི་ཁོའི་དཔུང་
བ་གཡས་མ་ཁྱོད་ཚོའི་མེ་མདའི་ཚེད་དུ་ད་ལི་ནས་བསྐྱར་བ་རེད། ད་ལྟར་ཁོའི་སྤྱོགས་
ནས་གནས་ཚུལ་གོ་རྒྱུ་མེད། ཁོ་གསོན་པོར་ཐོན་པའི་སྟོན་ལམ། "ཞེས་མུ་མཐུད་དུ་ལབ།

མི་ཚང་མའི་མགོ་བོ་དུད་པ་དང་མིག་གོང་ན་ཞེ་སྤང་མེར་གྱི་ཡོད། བད་མ་དཀར་
བོ་འདུན་གྲལ་ནས་སྟོན་ན་འདུན་ནས་ན་རེ། "འགོ་བ། ར་ཚོས་རྩོག་གི་དཔུང་བ་ས་ཆ་
མེད་ཅིག་ནས་བསྐྱར་མི་རུང་།" འོན་ཀྱང་ལྷགས་གཞོང་གིས་ཨ་ལན་མ་བྱིན།

"འགོ་བ། ཁྱོད་གི་པ་རྒན་དང་གྲུ་ཉེས་ལྷ་མོ་སྐྱབས་ད་ལི་ཚོ་བའི་ཚོ་དཔོན་དུ་
འཛོག་རོགས་བྱས་པ་ཁྱོད་གིས་མི་ཤེས་སམ། ཁོ་ཚོ་དཔོན་དུ་གྱུར་རྗེས་འཁོར་འབངས་
མང་པོར་ཐུག་གི་འབྱུང་བའི་སྐབས་སུ། དེད་ཚོ་བས་ནས་ཁྱུག་མ་ལྷ་བཅུ་བྱིན་པ་རེད། ལྷ་
མོ་སྐྱབས་གིས་ར་ཚོར་དགོས་མཁོ་བྱུང་ན། ཁོས་ཅི་ཡོད་ཅི་སྤྱོགས་གིས་རོགས་རམ་བྱེད་
པ་ཁས་སྤངས་ཡོད། "ཅེས་བད་མ་དཀར་བོས་ལབ་ཞོར་དུ། རང་གི་མེ་མདའ་གསར་བ་

དགུང་དྲུང་ར་ར་འདེགས་བཞེན་མི་གཞན་པ་ཚོའི་བསམ་ཚུལ་བརྗོད་སྟེ། "འོན་ཀྱང་ད་
ཁྱོད་ཚོས་ལྟོས་དང་། ལྷིང་རྗེ་མེད་པའི་བྱི་གན་དེས་རྩོག་གི་ཡི་ས་ལ་བཞག་པ་ཤིང་།
འདི་འོས་ལོ་ཚོ་བའི་ལོ་རྒྱུས་དྲུང་འཁོད་རྒྱ་ཡིན་པར་མ་ཟད། རོ་ཚ་འདི་བསྐྱལ་བ་སྟོང་ཤིག་
ཏུ་འཁྱུར་དགོས་རྒྱུ་ཤིང་།" ཅེས་ལབ།

པད་མ་དཀར་པོས་ཅི་ཞིག་སྟོན་གྱི་ཡོད་པ་ལྷགས་གཞོང་གིས་རྟོགས་སོང་།
འོན་ཀྱང་གཤམ་ལེན་པའི་ནམ་ཚོད་མ་ཤིང་། ཁོ་ཚོ་ད་ལྟར་གཡང་གཤོག་གའི་སྐྱ་ནས་
འདུག་དགོས། "ང་ཚོས་ཁོའི་དཔུང་བ་ཕྱིར་ལེན་དགོས་ནི་ཤིང་། འོན་ཀྱང་ད་རུང་དུས་ལ་
མ་རེ།" ཞེས་ལྷགས་གཞོང་གིས་པད་མ་དཀར་པོར་ལྟ་ཞོར་དུ་ལབ་པ་ན། པད་མ་
དཀར་པོ་ཁོང་ཁྱོས་རོ་ནག་ཤིག་གིས་འདུག། "ཁྱོད་ཚོའི་བསམ་པ་ངས་ཉ་གོ་གི། འོན་ཀྱང་
ཁྱོད་ཚོས་གནས་བབ་འདི་ཡིད་ལ་བྱུང་སྟེ། ང་ཚོའི་དགྲ་པོ་ཉེན་ཁ་ཆེ་ཤོས་ར་གཡང་
གཤོག་པ་ཡིན་པ་ལས་ད་ལི་མ་ཤིང་། གལ་ཏེ་རང་རང་གི་བྱ་བུ་མོ་རྒྱ་ཡ་ལ་སོགས་བདེ་ལ་
འགོད་བསམས་ན། ར་གཡང་གཤོག་གཤོག་མར་ཆམ་ལ་འབེབས་པ་ཉག་སྟོང་དང་པོ་
ཤིང་། "

པད་མ་དཀར་པོ་གཞན་པ་ཚོ་དང་འདྲ་བར་ཁ་ཤིག་གིས་བསྟན། ལྷགས་གཞོང་
ལ་གསལ་ཆ་ཅན་ཁོའི་ཡན་ན་མེད། ལྷགས་གཞོང་ལས་ལོ་ན་ཆེ་ནའང་། ཁོ་ཡིས་ལྷགས་
གཞོང་གོང་བཀྱར་དང་བརྩི་ལེན་བྱས། རང་གི་ཁ་བདག་མེད་དང་ཚིག་ཚོད་མེད་ལ་
འགྲོད་པ་བྱས། ཚོ་བ་གཞན་པས་སྤྲུག་ཐོག་ལ་སྤྲུག་བཞག་པས་ལྷགས་གཞོང་ནམ་གུང་
གཉིད་ཀྱང་ཐུབ་གི་མེད། ཐེངས་དེར་ཁོ་ཡིས་ལྟ་མོ་སྐྱབས་ཀྱི་དོན་དག་གྲེང་ནས་སེམས་
ཁ་རྗེ་སྤྲུག་ཏུ་བཏང་བ་ཤིང་། གཞན་པ་ཚོ་གྱིས་པ་ན། པད་མ་དཀར་པོ་མཛུང་ཤིང་ལངས་

བསྟན།

"བད་མ་དཀར་པོ། རྩོད་ལ་བཤད་རྒྱ་ཅང་ཨེ་ཡོད། "ཅེས་ལྷགས་གཞོང་གིས་ཅི་
ཡང་མ་བྱུང་བའི་རྒྱལ་གྱིས་དྲིས།

"ཐུགས་རྒྱུ་མ་བཞེངས། འགོ་བ། "ཞེས་བད་མ་དཀར་པོས་དགོངས་དག་ལྷུས།

"དོན་དངོས་ཐོག་ རྩོད་གྱིས་ལབ་པ་འགྲིག་གི་ ཁ་ལབ་བས་རྒྱོན་ག་ལ་རུང་།
བད་མ་དཀར་པོ། རྩོད་ད་རུང་བྱས་རྗེས་ཀྱང་ཆེ་གི་ "ཞེས་ལྷགས་གཞོང་ལ་འཇུམ་འཁོར།
ལྷགས་གཞོང་འཚོག་པ་ཟ་རྒྱ་ལམ་ཞོག་ད་རུང་ཁོ་ལ་བདེན་ཡོད་སྟོལ་བཤད་
བས། བད་མ་དཀར་པོ་གཉིད་ནས་མགོ་འཐོམས་སོང་། "ང་བྱས་རྗེས་ཆེ། ཅི་ཞིག་ལ།"

"འདིའི་ཐོག་ནས་ གཞན་པ་ཚོས་ཅི་བསམ་ང་ལ་ཤེས་སུ་བཅུག་སོང་། ཁོ་ཚོ་
ཡང་རྩོད་དང་འདོད་པ་ཨ་ན་མ་ན་ཡིན་པ་ངས་ཉ་གོ་སོང་། "ཞེས་གཉའ་བསྐྱོང་།

"རྩོད་ལ་ང་ཁ་ཁོག་གཉིས་ནས་གསལ་ཁ་ཡོད། འོན་ཀྱང་ང་རང་གིས་རང་ཚོད་
མ་ཐིག་ཐལ། ངས་རྩོ་གོར་ཅིག་བསམས་ན། སེམས་ན་ག་འཁོན་ལས་གཞན་གཅིག་གྱང་
མེད་གི་ "ཞེས་བད་མ་དཀར་པོས་མགོ་གཡུགས།

དེ་ནས་ཡུན་རིང་དུ་ཁ་གྲིས་པའི་གྲོགས་པོ་གཉིས་དང་མཚུངས་པར། ཁོ་གཉིས་དགའ་ལྟོང་
 ལྟར་རང་གྲིམ་དུ་ལོག་གཡོས་ཁང་གི་ནང་དུ་མི་གཅིག་གྱང་མེད། ཐབ་ཀའི་འགྲམ་དུ་ཟ་མ་
 ད་རུང་བརྟམས་ནས་ཡོད། གོ་ཁ་ན་མེ་རོ་ཡང་ལི་ཡོད། མཚོད་ཁང་གི་ནང་དུ་མི་ཞིག་གིས་
 གསོལ་བ་འདེབས་བཞེན་པ་ལྷགས་གཞོང་གིས་གོ་སྐད་སྐྱེད་དེ་ནས་ཨ་མ་རྟེན། རྟོན་པའི་
 རྒྱ་གསར་གྲུས་མ་དེའི་མདུན་ནས་ཨ་མ་དང་མཉམ་དུ་ཐང་ལ་བསྐད། རྟོན་པའི་རོ་རྒྱ་
 བཀྲའ་མདངས་ཆེ་བའི་རྒྱ་གཞན་པའི་ཁྱོད་ན་མདངས་མེད་ཅིག་ཏུ་སྐྱང་། ལྷག་གསུམ་
 འཚལ་རྗེས། "ཨ་མ། ང་ལྟོགས་གི་ཁྱོད་ཀྱིས་ཟ་མ་བསྐོལ་ན་ཅི་འདྲ་རེད།" ཅེས་ལྷགས་
 གཞོང་གིས་ཨ་མའི་རྒྱབ་ལྷགས་ཞོར་ལུ་བ་བྱས་པ་དེ། ཁྱི་བོ་རང་གི་བདག་པོར་དུངས་པ་
 དང་འདྲ།

"མེ་འགྲམ་གྱི་ཟ་མ་དེ་ཚོ།" ཞེས་ཨ་མས་མིག་གྱང་འབྱེད་མི་འདོད་པར་ལབ།

"ཟ་མ་དེ་འབྲུགས་བསྐད་ཡོད་གི་ཨ་མ།"

"ད་འབྲུགས་ལོས་ཡོད། ངས་ད་ནངས་ནངས་ཇ་ལ་བསྐོལ་བ་ཡིན།" ཞེས་པད་
 མཚོས་ལབ།

"ཨ་མ། ད་ནངས་དོན་དག་གལ་ཆེན་ཞིག་ལས་རྒྱ་ཡོད།" ཅེས་ལྷགས་གཞོང་
 གིས་ཨ་མ་བསྐྱམས་ནས་ལབ།

"ཅི་ཞིག་གལ་ཆེན་རེད། ཁྱོད་ཀྱི་མ་རྒན་ལས་གལ་ཆེ་བ་གང་རེད།" ཅེས་པད་

མཚོས་ལྷགས་གཞོང་གི་ལག་པ་པར་ལ་དེ།

"ཨ་མ། བྱོད་ཀྱིས་ད་རུང་གེས་ཀྱི་མེད། ང་ཚོར་མེ་མདའ་སོ་མ་ཡོད། ད་ང་ཚོ་
སྤང་དགའ་རྒྱག་དོན་མེད། ཨ་མ། "ཞེས་མིག་གོང་འོད་ཀྱི་གསེ།

"བྱོད་ཀྱིས་རང་གི་འབངས་མི་ཚོ་ལ་ཁྲག་ཕོད་དུ་མི་འཇུག་བསམས་པ་མིན་
ནམ། "ཞེས་པ་ད་མཚོས་དྲིས།

"ཨ་མ། ཞི་བ་འདོད་ན་དྲག་ལས་ལ་པེ་ལེན་བྱེད་པའི་རིན་ཐང་ད་ངས་རྟོགས་
གི་སྟོན་ཆད་ངས་དམེ་ཚོད་ལས་བདེ་བ་མི་འབྱུང་བསམས་པ་རེད། ད་ངས་བལྟས་ན།
དགའ་ལ་དགའ་ལན་མ་བྱིན་ན་དགའི་ཆག་འཇིག་འོང་ཉེ་ཆེ། "ཞེས་ལྷགས་གཞོང་གིས་
ལབ།

"འདི་ནས་སྐད་ཆ་དེ་འདྲ་མ་ལབ། ལྷགས་གཞོང་། འཇིག་རྟེན་འདི་ནས་བྱོད་
ཀྱིས་ཅི་ཡོད་ཁྲག་ཀྱང་ཐར་བ་ཐོབ་པའི་ཚོགས་གསོག་མི་ཁྲག་ "ཅེས་ལབ། ཡུན་རིང་དུ་
ཐང་ལ་བསྐད་རྗེས་ཡར་ལངས།

"འགྲོད་པ་སྐྱེད་པའི་བྱ་བ་ངས་ཕྱིན་ཆད་མི་སྐྱབ། ཨ་མ། འོན་ཀྱང་ད་ནངས་
ཞོགས་ཇ་མ་འབྱུངས་པར་ང་ལ་འགྲོད་པ་སྐྱེ་ཡི་ཡོད། "ཅེས་ལྷགས་གཞོང་གིས་ཕོ་བ་
བྱུགས་ཤིང་འཇུ་མ་དམུལ་དམུལ་བྱེད་ཀྱི་གདའ།

ཨ་མས་ཁ་ཟས་ཉལ་ཅིག་ཏུ་བྱེད་ཡོང་བ་ལྷགས་གཞོང་གིས་འགམ་སོང་། བད་
མཚོས་བྱ་ལ་ལྷ་བཞེན་ཐང་ལ་བསྐད། ཁོ་མོ་མ་སྟོགས་པས་རང་གི་ཟས་སྐྱལ་ཡང་ཁོ་ལ་
བྱིན། ལྷགས་གཞོང་གིས་མགོ་དགུ་དབང་མེད་པར་བལྟགས་ནས་དཀར་ཡོལ་དཀར་

ཐག་སེ་བཏང་། དེ་ལོ་རང་འགྲངས་སོང་བ་དང་སྐྱེས་སྤྱིང་བྱེད་འགོ་བརྩམས། ཨ་མས་ལོ་
ཉལ་རྒྱུར་གདམས་པ་ན། རོན་དག་ཅིག་ད་རུང་རྒྱགས་སུ་རྒྱུད་མེད་པ་དྲན་བྱུང་། ལོ་བྱ་ར་
བྱེད་མཁན་སུ་ཡིན་པ་སྐྱེལ་དུ་ཉལ་ཉལ་པོར་སྒོ་ལ་བུད། རྣམ་གཡེང་བྱེད་མི་ཉན་པར་
ལྷགས་གཞོང་ཉམས་སད་ཡོད། སོ་འགག་དང་པོར་ཐོན་པ་ན་པད་མ་དཀར་པོ་ཡོད། ལོ་
ཡིས་ཀྱང་སོ་བའི་གནས་རྒྱལ་སྐྱེལ་གྱི་ཡོད། ལོ་གཉིས་ཀྱིས་མཉམ་དུ་སོ་འགག་ཚང་མར་
ལྷ་ཞིབ་བྱས། རྒྱོ་ཡུལ་ལས་འགོངས་པའི་ཆག་འཛིག་ལ་མི་ཚང་མས་ཉེར་བསྐྱོགས་བྱས་
ཡོད་ཁ་རེད།

མཚན་མོའི་སྐྱག་མི་རྒྱབས་ཀྱང་སྒོ་ན་སྤེ་མི་གཅིག་ཀྱང་རིག་རྒྱུ་མེད། སྒོ་ཚང་མ་
ཚགས་དམ་པོར་གཏན་ཡོད་པ་དེ་ལ་བལྟས་ན། ཚང་མ་བྱིམ་ཚང་དུ་རྟག་རྒྱག་པར་ཞེད་
ཡོད་པ་ལྟར། རྗེ་རྒྱུང་གིས་ཚོ་བ་བདེ་ལའོད་འདི་ལ་ནམ་ཚོད་གཅོད་རྒྱུ་ཡིན་པ་ལྷགས་
གཞོང་ཆ་མ་འཚལ།

བྱི་ཉེན་ནངས་མོང་ལྷགས་གཞོང་སོ་ཚོགས་སོ་སོར་ལྷ་བར་བྱིན། རོ་མོ་ཞིག་གིས་ཨ་ཞེ་
 དགོན་པ་ཞིག་གི་ཁ་ཁོར་བྱུག་བཞིན་ཡོད། ཁོ་ཡིས་ལམ་ཞོར་དུ་ཁ་གྲགས་པ་དང་།
 བསམ་པ་ལ་ཁོ་མོ་ཆ་ཡོད་ཆ་ཡོད་ཅིག་རེད། ངམ་ངམ་ལྷགས་གྱིས་ཁ་ལོར་བ་ན། ཁོ་མོ་
 ཡང་འདྲོགས་སོང་བ་ལྷར་ལྷགས་གཞོང་ལ་གཅེར་བཞིན་ཡོད། མིག་ཞགས་གཅིག་ཏུ་
 དྲིལ་བ་ན། ཁོ་མོས་ཉལ་ཅིག་ཏུ་ཁ་ལོར་ཉེ་རྒྱབ་བསྟན་སོང་། ལྷགས་མ་ཁོ་མོའི་ལག་
 བར་ན་འདར་ར་ད།

"པད་མ། བྱོད་བདེ་མོ།" ལྷགས་གཞོང་གིས་ཉལ་ཉེ་ལ་འཕེན་ཞོར་དུ་ཁ་བདེ་ཅི་ལྷར་
 བློད་དགོས་པ་མ་ཤེས། ཁོ་མོ་ལྷ་བ་འགའི་སྡོན་སྒྲེས་པ་གཞན་ཞིག་དང་འགྲོགས་ནས་ཁ་
 བྱིས་རྗེས། ལྷགས་གཞོང་གིས་དྲན་པའི་ངོ་ནས་ཁོ་མོ་རྩ་བ་ནས་རྣོག་ཅི་བྱུང་བྱས། ལྷན་
 ལྷག་ལའང་མ་ཤར་བའི་གནས་ཚུལ་འོག་གདོང་བྱུག་ཏུ་འཕྲད་བ་ན། དྲན་གིང་སྡོན་མོ་ནས་
 འགྲེལ་ཟིན་པ་དེ་ཡང་བསྐྱར་དྲན་པའི་གྲུ་ནས་རྒྱངས་སེལ་ངས།

ཁོ་མོས་དབུགས་རིང་ཞིག་བྲངས་ནས་སྙིང་འབབ་ཏུ་བཅུག་ ཞོགས་ཀའི་བསེར་
 ལུས་ཁོ་མོའི་ལུས་བཞུན་མོ་ལ་སྐྱ་བརྒྱབ་བ་ན། ཁོ་མོས་འདར་གསིག་མི་རྒྱག་རང་རྒྱག་
 རེད། "ང་བདེ་མོ་ཡིན།" ཞེས་ཁོ་མོས་ཤབ་ལྷབ་ཅིག་བྱས་པ་ཁེར་ལབ་བྱེད་པ་དང་
 གཉིས་སུ་མེད། གཉེན་ཉགས་བརྒྱབ་ན། ལྷགས་གཞོང་གིས་གཉེན་བསྐྱིགས་པ་རེད་
 བསམས། རང་གི་མལ་ཁང་གི་སྐྱེའུ་ལུང་བརྒྱངས་པའི་མཚན་མོ་དེར། ཁོ་མོས་ལྷགས་
 གཞོང་འོང་རྒྱ་རེད་འདོད་པ་དང་། ཁོ་སྐྱེའུ་ལུང་གཡེལ་ཡོད་པ་དེ་ལས་འཇུལ་བྱུང་བ་ན་ཁོ་

མོ་སེམས་དྲོ་སོང་། འོན་ཀྱང་ལྷགས་གཞོང་གིས་གཉེན་མ་བསྐྱངས། ཚོ་བའི་ཚོ་དཔོན་
ཡིན་ན། ཚོ་མིས་ལྷགས་གཞོང་ཡིད་གཞུངས་སློས་ཐུབ་ཅིག་ཏུ་ཁ་ལྟ་བུའི་བཞིན་ཡོད་པ་
པད་མས་ལོས་ཤེས། བྱི་ཉིན་ནངས་མོར་ལྷགས་གཞོང་གིས་ཁོ་མོར་གཡང་རྩེ་འབོད་དུས་
ན། ཁོ་མོའི་སེམས་ལ་མཐའ་མ་མཐར་ཚད་སོང་། དུས་མཚུངས་སུ། མོ་རང་གིས་ཀྱང་
ལས་གནམ་ལ་བཅོལ་ན་འདོད། རྒྱུན་དཔེ་བར་ཚད་གྱིས་མི་ཚོ་སྤྲུལ་ཚོ་ཉག་ཉག་གཟས་
ནས་མནར་གྱི་ཡོད་པ་འདྲ། ཁོ་མོའི་སྣང་ལ་ཚག་འཛིག་སྲ་རྗེས་བྱི་མཐོན་གྱིས་བྱུང་བ་
རེད།

ཞོགས་ཀ་ཞིག་ལ། བཟའ་མི་ཚོས་ཁོ་མོས་གོང་གི་སྤྱིད་ཚོས་སྲུང་ནས་ཐར་བའི་
ལམ་བསྟེནས་པ་རྟོགས་སོང་། ཨ་ནེ་དགོན་པའི་ནང་འཁོར་བ་བདེ་ལ་འབོད་ཀྱང་།
སེམས་བདེ་ལ་མ་བབས། ཚོ་བ་གཉིས་བར་གྱི་དམི་ཚུད་གོ་ཐེངས་རེར། ལྷགས་གཞོང་
གི་དོན་དུ་ལྷག་བསམ་དག་པས་སློན་ལམ་བརྒྱབ་པ་རེད།

"ཁྱོད་གྱིས་འདི་ཚང་མ་ང་ལ་ཅིའི་ཕྱིར་མ་བཤད་པ་ཡིན།" ཞེས་ལྷགས་གཞོང་
གིས་ཁ་སྐྱེངས་པའི་ངང་དྲིས།

"དབང་འདུལ་ཅན་གྱི་ཚོ་དཔོན་ལ་ང་ཚོ་མོ་བཅའ་བ་ལུ་བ་བྱེད་དགོས་པ་ཨོ་
རེད།" ཅེས་པད་མས་ཚིག་ལུང་འཕེན་ཞོར་དུ་ལོ་ལྷན་ཐུབ་པའི་འཇུག་ཞིག་ཀྱང་བརྟན།

"ངས་དེ་ཟེར་བ་མིན། ལྷགས་པོ་རྣེད་པའི་འདང་བསམས་ནས་དོན་འདི་མ་
མཐའ་ཡང་ང་ལ་ཅིག་བཤད་ན་ཚོག་ཚོག་རེད།"

"ང་ལ་ཡོད་ཚད་དེང་མ་ཁྱོད་ལ་ལེན་པ་མེད། ལྟོས་དང་། ད་གཅིག་ཀྱང་ལུས་
མེད། སེམས་གི་པོ་ཞིག་ལས།" ཞེས་ལབ་ཞོར་གདོང་ཚན་རྗེ་རྒྱུང་རེད། ཁོ་མོར་འཕྱུར་

སྒོག་ཆེ་བྱུང་མེད། ལྷ་མོ་ལྷ་བྱུང་ཞལ་རས་དུས་ཀྱི་གཙང་བོས་ཅུང་གཤོས་ཡོད་ཀྱང་ག་རེ་
བྱུང་རེར་ཉན་མེད་པར། འབྲིལ་བག་དང་ཞོ་ག་རེ་ཡོད་རེད། "ད་ངས་སེམས་སྟོང་བ་
འདི་རྫོགས་པའི་ཐབས་ལམ་ཞིག་རྟེན་སོང་།" ཞེས་པད་མས་ལབ།

མིག་ཟུང་ལས་ཁོ་མོ་ད་རུང་འཇིག་རྟེན་འཁོར་བ་ལས་འགོངས་མེད་པ་ལྷགས་
གཞོང་གིས་རྟོགས་སོང་། ཁོ་མོ་ལུས་སྟེང་ན་སྐྱེས་མ་ཆགས་པ་ཅན་ཞིག་གི་ག་ཐང་དར་ལ་
སྟག་ག་ར་སེམས་ཁ་དགུ་བའི་འབྲིལ་བག་ཆེ།

"ད་ད་རུང་ཕོ་ཉེང་ཡིན་པ་ཁྱོད་ཀྱིས་ཨེ་ཤེས།" ཞེས་ལྷགས་གཞོང་གིས་དྲིས།

"ངས་གོ་ཡོད། འོན་ཀྱང་ང་ལ་དྲིས་ནས་ཅི་ཞིག་བྱ། ཁྱོད་ཕོ་ཉེང་ཡིན་ན་ང་ལ་
འབྲེལ་བ་ཅི་ཡོད།" ཅེས་དྲིས་ནས། མིག་ཁ་ལྷགས་གཞོང་གི་ཐོག་ནས་བསྐྱོར་ཀྱང་འཁོར་
སྒོགས་མ་ཤེས།

ཁོ་མོ་སེམས་ཐོགས་ཀྱི་ཡོད་པས་ལྷགས་གཞོང་དགའ་བྱུང་། "རྒྱ་རྒྱེན་ཁྱོད་ལ་
ཐུག་ཡོད་པ་བཤད་མ་དགོས།" ཨ་ནེ་ཞིག་དང་དེ་སྐད་ལབ་རྒྱུ་འོས་པས་པ་གང་ནས་ཐོན་
པ་ལྷགས་གཞོང་རང་གིས་ཀྱང་མ་ཤེས།

པད་མ་ལུས་ཤིང་སོང་། ཁོ་མོས་ལོ་ཁར་ལོ་བཞག་ནས་བསྐྱུགས་པའི་ལྷགས་
གཞོང་གི་ཁ་ལབ་དེ་མཐའ་འཇུག་ཏུ་གོ་སོང་བ་རེད། "ངས་གཉེན་སྦྲོང་མཁན་འགའ་རེ་
བསྐྱོག་པ་ཁྱོད་ཀྱིས་ཨེ་ཤེས། འདི་ཚང་མ་ཅིའི་སྤྱིར་ཡིན་པ་ཁྱོད་ཀྱིས་ཨེ་ཤེས།" ཞེས་
ལྷགས་གཞོང་གིས་མགོ་དཔངས་བསྟན། པད་མའི་ཚ་རྒྱས་པའི་བཞིན་རས་ཡིད་དུ་འོང་
བ་དེར་ཁ་ལྷ་བྱས།

བད་མའི་དུལ་འཇུག་རིང་བའི་མིག་རྒྱུང་བརྒྱན་སོང་། "ལན་པ་ངས་ཤེས་ཀྱང་མི་
ཤེས། ལྷོང་འདོད་ཀྱང་མེད། དེར་མ་ང་ཚོ་སེམས་ཁྲ་གི་འཇུག་གི་ཉན་པ་ཡིད་ལ་མ་
འཛིན།" ཞེས་བད་མས་ལན་པ་གྲུབ།

"ང་ཚོའི་དེར་མའི་འགྲེལ་བ་ཡང་བརྗོད་རྒྱ་ཨ་ཡིན།" ཞེས་ལྷགས་གཞོང་གིས་
སེམས་འཁུམས་ཉེ་དྲིས། "ངས་ཅི་ལྟར་བརྗེད་དགོས་རྒྱ་ཤེད། སེམས་ཀྱི་མ་ཁ་སོས་
ནའང་ལུས་འབབ་རྒྱ་ཤེད། བད་མ། ངས་རེབ་གཅིག་ལ་ཚང་མ་བརྗེད་དགོས་པ་ཨ་
ཤེད།" ཅེས་ལྷགས་གཞོང་གིས་མགོ་བོ་གཡུགས།

ལྷགས་མ་ས་ལ་ལྷུང་བ་དང་བད་མས་ལྷས་མོ་ས་ལ་བརྩུགས། བད་མའམ་
ལྷགས་གཞོང་སུ་ཡིས་ཀྱང་དག་མ་བརྗོད། བད་མ་སྤྱིང་བཞིན་ཡོད་པ་དང་། ལྷགས་
གཞོང་གིས་ཁད་ཀྱིས་བད་མ་ལ་རྒྱབ་བསྟུན། ཞོགས་པའི་ཉི་གཞོན་སེང་ལམ་མེར་གཉིད་
ལྱི་བའི་ལྷན་པོའི་རྒྱབ་ནས་འཕགས་ཤིང་གསེར་མདོག་ཉི་འོད་གཞི་མའི་ཕྱོན་ལ་གྲམ། རྒྱ་
ལ་གཟུན་པའི་དྲུང་བརྗེད་ཞེག་ཉེ་ཁོར་གྱི་ཨ་ཞེ་དགོན་པ་ནས་གྲགས་བྱུང་བས། ལམ་ཞོར་
ཀྱི་འབག་སྐྱུ་གསེར་ལྷན་ཅན་གཉིས་ཀ་སེམས་ཁ་དགོགས། ཁོ་གཉིས་ཀྱིས་ཨ་ཞེ་དགོན་
པ་ལ་ངམ་ངམ་ལུགས་ཀྱིས་ལྱི་མིག་བྱེད་བཞིན། ཉེས་ལྷུང་གི་བསམ་པ་སྐྱེས་སྐྱེས།

སུ་བསྐྱེདས་བའི་དྲུང་བརྗེད་ལྷན་ཅན་ལྷན་གྱི་སྐྱ་མ་ཁྲུག་བར་བད་མ་ཡར་ལ་
ཉག་སེ་ལངས་ཤིང་དགོན་པའི་ཕྱོགས་ལ་ཉད་རྒྱུག་བྱས། ལྷ་རྒྱུང་གིས་མཆི་མ་སྤྱིས།
ལྷགས་གཞོང་ནི་དོ་སྐྱུ་བཞིན་དུ་འགྲེངས་ནས་ཁོ་མོ་དགོན་པའི་ནང་དུ་ཡལ་འགོ་རེག་
བར་དུ་བསྟུན། ཉངས་སྐྱ་མོར་སྐོར་བྱེད་བྱེད་ནས་ལྷགས་གཞོང་རང་ཡང་སོ་ཚོགས་
སུ་བསྐྱེགས།

ལྷགས་གཞོང་སོ་ཚིགས་སུ་བཅད་བ་ན། ཤ་བསྐྱེགས་པའི་དྲི་མ་ཚི་ལི་ལི། ལྷགས་གཞོང་གི་དང་ག་ཡོངས་སུ་དྲངས། སོ་བཙོས་མི་བོང་ཞིག་སྐྱེག་གི་ཡོད། ལྷགས་གཞོང་རིག་སྟེ་ཚང་མ་ཡར་ལ་ལངས། མེ་དཔུང་གི་མཐའ་སྐྱོར་ནས་སོ་བཙོས་རེས་བསྐྱོར་ནས་དོན་ཡར་ལུ་བྱས། ལྷགས་གཞོང་ཤ་བསྐྱེགས་མ་ཞིམ་མདོག་ཅན་དེར་ཉེབ་ལངས། དོན་དངོས་ཐོག་ཤའི་དྲི་མ་བསྐྱེགས་པ་དང་མེ་ཐོག་ན་ཤ་སྐྱེག་པ་མཐོང་སྟེ་སྐྱང་བ་ཟ་ཟི་ཉན་པས། སོ་བས་ཅི་བཤད་ལྷགས་གཞོང་གིས་གོ་མ་སོང་།

"འགོ་བ། ངས་བལྟས་ན། རྩོད་ཀྱིས་ཞོགས་ཇ་འཕྱངས་ཡོད་རྒྱུ་མ་རེད། ཁ་འཛི་མི་བྱེད་ན། ང་ཚོས་གྲབས་གཅིག་ཏུ་ཞོགས་ཇ་འཕྱང་།" ཞེས་སོ་བཞིག་གིས་ལབ།

"དེ་དེ་ལོས་ཚོག་ནངས་ཇ་འཕྱངས་མེད། ཚོག་གི་རི་བོང་སྟིང་རྗེ་བོ་འདི་སུས་བསད་པ་ཡིན།" ཞེས་ལྷགས་གཞོང་གིས་ལག་པ་མེ་ཐོག་ལ་བསྐྱོས།

ཁོ་ཚོས་དལ་ཅག་གེར་མན་རྩུན་ལ་ལྷ་བཞིན་གདལ། "འགོ་བ། ད་འཕྱོད་མེད། རྩོད་ཀྱི་བཀའ་བཅགས་སོང་། འོན་ཀྱང་མདེལ་གཅིག་ལས་མ་བཀོལ།" ཞེས་མི་ཞིག་གིས་མན་ནེ་ལུན་ནེ་ཞིག་ལབ། མི་ཚང་མས་ཁ་མི་གྲགས་པར་ལྷགས་གཞོང་གི་བཀའ་བཀྱོན་ལ་བསྐྱེགས།

ལྷགས་གཞོང་གིས་སྐྱེས་པ་ཁོའི་བཀའ་བཀྱོན་ལ་སྐྱེག་མཁན་ཚོར་བལྟས་ནས་ན་རེ། "ཨ་ལ། བསྐྱེགས་ན་ཞིམ་པོ་རེད། ཞོགས་ཇ་ད་འཕྱང་ངམ་ཐལ་སྐྱེ་ལ་འཚོག་ཏུ་

འདུག་སྐྱུ་ཡིན།"

ཚང་མ་ཞེ་བདེ་ལ་བབས་པ་དང་ཉལ་ཅིག་ཏུ་ཞོགས་མ་འབྱུང་ཅིས་ཀྱས། ལྷགས་གཟོང་ལ་རི་བོང་གི་བརྒྱ་ཞིག་ཐོབ། ཁང་མིག་དེའི་ནང་དུ་ཡང་བསྐྱུར་དགོད་སྐྱས་ཁེངས་སོང་།

"ར་གཡང་གཤོག་ཀའི་འགོ་བ་ལ་སུ་མོ་མཛེས་མ་ཞིག་ཡོད་ཟེད།" ཞེས་སྐྱེས་པ་ཞིག་གིས་ལྷགས་གཟོང་གི་དཀར་ཡོལ་སྟོང་བའི་ནང་དུ་ཇ་དྲོན་པོ་བཅུས།

"ངས་ གུང་གོ་སྟེང་།" ཞེས་ ལྷགས་གཟོང་གིས་ དོ་སྣང་ཆེ་ཞིག་མ་ ཀྱས་ གུང་། རྒྱུག་ན་ཅིག་ཡོད་པ་ཚོར་བྱུང་། "བྱོད་ཚོའི་ནང་ན་སུ་མོ་དེར་སེམས་ཤོར་མཁན་ཡོད་པ་ཞེ་ཡིན།" ཞེས་མེ་ཁའི་སྐྱེས་པ་རྣམས་ལ་ཞིབ་ལྟ་བུས།

"སེམས་ ཤོར་ མཁན་ མེད། ཤོར་འདོད་ གུང་ ལག་ པས་མི་སྟོབ།" ཅེས་ ལབ་བཞིན་སྐྱེས་པ་ཞིག་གིས་ཉལ་ཆ་བརྒྱབ།

"ཁོ་མོ་བྱོད་ གྱི་ རེད། ངའི་འགོ་བ།" ཞེས་ལྷགས་གཟོང་གི་ཅི་བ་ གྱི་སྐྱེས་པ་དེ་ཁ་འབར།

"ཁོ་མོ་ངའི་གང་ནས་རེད། ངས་ཁོ་མོ་དོ་ཡང་མི་ཤེས། ཁོ་མོ་འཛིག་རྟེན་འདི་ནས་མོ་སྐོ་བུ་ཤོས་ཡིན་ན་ཐང་རུང་།" ཞེས་ལྷགས་གཟོང་གིས་ཁ་ཐེར་ཐེར་བུས།

"འགོ་བ། ལུང་མེད་སེམས་ཐོགས་ལག་ལ་མ་ལོན་ན་སྐོ་མ་འབྲུག་ དེའི་དོན་ན་བྱོད་ཞེ་སྐྱས་སོང་། མཆི་མ་ཡང་བཀུས་སྟེང་། བརྟེ་དུངས་རྟིང་བའི་བག་ཆགས་དུངས་ནས་སྐྱུང་སྟེ། དོད་ལ་སུ་མོ་གཞན་པ་ཞིག་ལེན་དགོས་པ་རེད།" ཅེས་བསམ་ཚུལ་བསྐྱུར།

ལྷགས་གཞོང་གིས་ད་རུང་ཁོ་ཚོས་ཀྱང་རྒྱུད་བར་བསམས་ཤིང་ན་ཤེ། "ཁྱོད་
ཚོར་བདེན་ཡོད་གི་བརྗེ་དྲུངས་ནི་གཏོང་ལེན་དོ་མཉམ་དུ་འོང་བ་མ་ཤིང་། ལུ་མོ་དེར་དོ་
དགོང་ལག་འཛོགས་ཁྱོད་ཚོས་ཁོ་མོ་ལོངས་སུ་སྤྱད་ན་ཁྱིགས་སེ་ཤིང་།" ཅེས་ཁ་འབར་བ་
ལ་ལྷགས་གཞོང་རང་ཡ་མཚར།

"འགོ་བ། ཁྱོད་རང་དངོས་སུ་འགྲོ་མི་དགོས། ངས་བལྟས་ན་པད་མ་དཀར་པོ་
ཡོད་ན་ཚོགས་ཁྱོད་ཀྱིས་དུ་བསྐྱད་པས་ཚོགས་གཞན་པ་དང་ཚོས་ལྷག་ལ་ལེན།" ཞེས་སྐྱེས་པ་
གཞན་ཞེས་གིས་ལབ་ནས། འགོ་བའི་ཚེད་དུ་སེམས་བསོད་གྱི་ཡོད།

སོ་བ་སྐོར་གཞུག་མ་ཐོན་རྗེས། ལྷགས་གཞོང་དང་སོ་ཐོག་ནས་ལུད་པའི་སྐྱེས་
པ་ཚོ་ཆ་ལ་ཕྱིར་ལོག་སྡེ་འདབས་སུ་བཅར་བ་ན། མི་རྣམས་ཀྱིས་ལྷགས་གཞོང་ཚང་གི་
ཕྱི་ནང་ན་ཟ་ཟེད་བྱེད་པ་ཚོར། ལྷགས་གཞོང་གི་སྒྲིང་ཁ་ནང་ལ་ཐོན། ལྷུན་དུ་ཁྱིམ་ན་ཨ་
མ་གཅིག་ལུ་ལས་མེད། ཁོ་མོར་རྒྱུན་ལྔ་ལྔ་དེ་རྒྱུད་སོང་བསམས་ནས་སྒྲིང་ཚུ་ཏུ་ལྷག་ཏུ་
འཕར། ཁོ་སྐྱེས་པ་གཞན་པ་ཚོའི་སྐོན་བཅད་ནས་སོང་། ཉེ་སར་ཐོན་པ་ན། ལྷན་ལུ་མོ་
ཞེས་གཉེན་སྒྲིག་བྱེད་བཞིན་པ་འདྲ། མི་རྣམས་ཀྱིས་རས་ཚོས་ཁ་ཕན་དང་གསར་དང་
ཕན་མང་པོ་ཁོ་ཚོར་དུ་སྐྱེལ་གྱི་ཡོད། ཁང་བའི་ནང་དུ་ཕག་ག་བྱེད་གྱི་ཡོད་ཁ་ཤིང་། ལྷེར་
ཚང་གི་ནས་ཚང་ཚོ་ཚོ་ཡིས་ཁོ་ཚོར་དུ་འཇུག་གི་ཡོད། མི་ཚང་མ་དགའ་བ་དང་སྐྱོ་བས་
ཁེངས་ཏེ་ཡོད། ཁོ་ཡིས་ད་རུང་ཨ་མ་ལ་རྒྱུན་ལྔ་ལྔ་ཞེས་བྱུང་སོང་སྐྱེལ།

ཁོ་སྐོན་ནང་དུ་འཇུག་ཞོར། མི་འགའ་ལ་དོན་དག་ཅི་ཡིན་དྲིས། ཁོ་ཚོས་ལན་ཚུན་
ལ་རིག་རིག་བལྟས་ཤིང་ཀྱང་མཚར་པོ་དེ་ལྷ་སུ་ཞེས་ལ་ཉལ་ཆ་བརྒྱབ། ཨ་མས་གོས་
ཚོས་ཆ་འགྲིག་ཡོང་བར་ཁ་ཐོ་སྐོན་ཐོ་བྱེད་པ་ལྷགས་གཞོང་གིས་རིག་ནས་སྤྱད་ལ་གཏུགས།

ལྷགས་གཞོང་ནི་གཡོལ་དུ་མེད་པའི་མཚར་སེམས་ཤིག་གིས་ཉ་ལས་འདུག ཨ་པ་འདས་
རྗེས། ཁོ་ཚང་ནས་སྟོན་མོ་ཆེན་པོ་ཞིག་བྱས་མ་གྱིང།

"ཨ་མ། མཛེས་འཚོས་འདི་རིགས་ཅི་ཞིག་ཡིན། དེ་རིང་ཅི་མ་ཉན།"ཞེས་
ལྷགས་གཞོང་གིས་པད་མཚོའི་ལག་པ་བཟུང་ནས་ཤབ་བྱབ་ཏུ་ལབ།

"གཅེས་སྤྱད། རོན་འདི་སྐྱ་མོ་ནས་ང་ལ་ཅིའི་སྤྱིར་མ་བཤད་པ་ཡིན། ཁྱོད་ཀྱིས་
འདི་ལ་ཉེར་བཞེས་ཀྱིད་པ་ངས་དུས་ཚོད་འགའི་སྟོན་ལ་ད་གཞོད་ཤེས་པ་ཡིན།"ཞེས་
ལབ། ལྷི་ནང་དུ་རྒྱན་བཏགས་ཡོད་པ་བསྟན་ནས། "ཁྱོད་ཀྱིས་བལྟས་ན་ཅི་འདྲ་རེད།
ཁྱོད་ཀྱིས་ཚོག་འདོད་པ་ཨེ་ཡོད། ད་ང་ལ་སོས་དལ་དུས་འདུག་རོགས་ཡོད་སོང་བ་
རེད།"

"ཨ་མ། ང་འོ་མས་ཉ་ལོག་ཡོད། ཤ་ཉེ་ཞིག་ཡོང་རྒྱ་རེད་དམ།"ཞེས་ལྷགས་
གཞོང་གིས་མགོ་སྐོངས་པའི་ངང་བྱིས།

"ཤ་ཉེ་ཚང་མ་གནས་ཚུལ་གོ་བ་ན་ལམ་སང་ཡོང་ཁོ་ཐག་ཡིན། ཅི་འདྲིའི་གྲོ་
རྒྱག་ཅིག་རེད། ཁྱོད་ཀྱིས་ང་ལ་སྐྱ་མོ་ནས་བཤད་ཡོད་རྒྱུ་ན། བྱ་བ་ཚང་མ་སྐྱ་མོ་ཡིན་རྒྱུ་
རེད། དེ་ཡིན་ནའང་སྤེ་མི་ཚང་མས་ལས་ཀ་བསྐྱབས་པས། ད་རུང་འཕྱི་མེད།"ཅེས་པད་
མཚོས་ལྷགས་གཞོང་ལྟ་སྟོང་དུ་འཁྲིད་ཞོར་སྤྱི་སྟོན་བྱས།

"ཨ་རོགས། པད་མཚོ། ང་ཚོས་རྒྱན་བཏུགས་ཡོད་པ་མ་བརྗེད།"ཅེས་ཁྱིམ་
མཚོས་ཀྱི་སྲུང་མེད་དེས་ནས་ཚང་གིང་ཚོ་གང་གཟུབ་སྟོན་གྱི་གོས་ཐག་དཀར་པོ་ཅིག་
གིས་ཁུར་ཉེ་ནང་དུ་འཇུག་སྐབས་སྐད་མགོ་མཐོན་པོས་ལབ། "ངེད་ཚང་གི་སྲུ་ཡིས་ད་

རུང་སེམས་ཀྱི་རོགས་མོང་གེས་ཀྱི་མེད། རྒྱུད་ཚང་གི་བུ་སློན་ན་ཤོར་སོང་། འདི་ངས་
ལེགས་སྐྱེས་སུ་འབྱེད་ཡོང་བ་ཡིན། "ཞེས་ལབ་ཞོར་ཟོ་གང་བོ་པད་མཚོའི་ལག་ཏུ་གཏད།

"སེམས་བསྟན་ན། ངས་ཀྱང་དོན་འདི་ད་ནངས་པད་མ་དགའ་བོའི་ཁ་ནས་གོ་
བ་ཡིན། ལྷགས་གཞོང་གིས་དོན་ཉ་ལས་པ་འདིས་ང་བསོད་དུ་འཇུག་བསམས་པ་
ཤེད།" ཅེས་ལབ་བཞིན་ནས་ཆང་ནར་མོའི་རོ་ལྷངས་ཤིང་ཡིད་ཚིམ་པའི་མགོ་བོ་ལྷེམ།

བྱང་མེད་དེ་ཟ་ཟེད་ཆེ་བའི་མི་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱུད་དུ་སྦྱིན། ལྷགས་གཞོང་ནི་ཁྱོད་
ནས་སྤྱོད་འབྱུངས་སོང་། མི་ལམ་ཡིན་པར་བསམས་ནས་རང་ལ་ཤ་གཏུ་བརྒྱབ་ན། བ་
བྱུག་གི་དབང་གིས་གནམ་ལ་ཡོང་དགོས་པ་བྱུང་།

"ཨ་མ། ང་ཙུ་བ་ནས་མགོ་འཐོམས་ཐལ། སུས་གཉེན་སྦྲིག་གི་ཡོད།" ཅེས་
ལྷགས་གཞོང་གིས་འདད་རྒྱག་ཞོར་རྗེ་མའང་སྤྱད་བརྒྱབ་སོང་།

ཨ་མ་ཉ་ལས་སོང་། ཁོ་མོས་ལྷགས་གཞོང་གི་ཐོད་པར་རེག་ནས་"རྒྱུད་ཀྱིས་
ལྷོགས་རྒྱ་ཨེ་ཤེད། གཉེན་བསྐྱིགས་ན་སེམས་བསོད་པ་ངས་གེས། འོན་ཀྱང་སྤྱོད་ན་སྤོང་
ལེར་མ་ཉན།" ཟེད།

"སུས་གཉེན་སྦྲིག་གི་ཡོད།"

པད་མཚོ་ཉད་སོང་། ལྷགས་གཞོང་གྲོ་གྲོད་ནས་དམུན་བོར་ཉན་པ་ཤེད་འདོད་
པས། ཁོ་ཐང་ལ་འདུག་ཏུ་བཏུག

"ཨ་མ། ང་ལ་སྟོན་དང་། ང་ཉོན་ལོག་པ་ཨེ་ཤེད།" ཅེས་ལྷགས་གཞོང་གིས་
སེམས་འཇུག་བཞིན་དེས།

"རྒྱུད་ཉོན་ལོག་མེད། འོན་ཀྱང་། རྒྱུད་རང་ཆང་ས་རྒྱག་གིན་ཡོད་པ་མི་གེས་པ་

ཅི་མེད། "ཅེས་པ་ད་མཚོ་གིས་ལྷགས་གཟོང་གི་ཁོག་པ་འགྲིམས།

"དོན་འདི་ངས་ཀྱང་ད་ནངས་སོ་ཚིགས་ནས་གོ་བ་ཡིན། ངས་ཀྱང་དེ་ཡིན་པར་
བསམས་ནས་དོ་སྣང་མ་བྱས།" ཞེས་ལྷགས་གཟོང་གིས་ལབ། བད་མཚོ་དང་ལྷགས་
གཟོང་གཉིས་ཀ་གཉིང་ནས་མགོ་འཁོར་སོང་།

ལྷགས་གཟོང་གིས་ཀྱང་པོ་ཚོ་དང་གཉེན་སྣོན་ཁྱེད་མེད་པ་དེ་འདྲུན་གྲོས་བྱས།
ལུ་མོ་གཏན་ནས་རིག་མ་སྤོང་བ་ཞིག་དང་གཉེན་སྣོན་གྱིས་བྱེད་དུ་འཇུག་པ་ཁོ་ཚོའི་ཐབས་
བཀོད་ཡིན་མིན་དྲིས། ཁོ་ཚོ་ཚང་མས་ནངས་མོ་དེར་གོ་བ་མེད། ཡིན་ནའང་སློབ་ཐབས་
མེད་ཟེར། བད་མ་དཀར་པོ་ལ་དུས་ཚོད་འགའ་ལ་རིག་རྒྱ་མཐོང་རྒྱ་མེད་སོང་། ལྷགས་
གཟོང་གིས་ཁྲིགས་ཁྲིགས་མེད་ན་སྤྱིར་ལམ་ཁ་བ་ཡོང་གིན་ཡོད་བསམས། ཉེ་གོར་གྱི་ཚོ་
བའི་མགོན་པོ་ཚང་མ་མགོན་འབོད་བྱས་ཟིན་པས། མཐའ་མཇུག་ཏུ་རྩ་བརྩུངས་ན་
ལྷགས་གཟོང་འཚམ་སྟེག་རྒྱ་ཐག་གིས་བཅད།

ལྷགས་གཟོང་དང་ཀྱང་པོ་ཚོ་ལྷགས་གཟོང་གི་བྱིམ་ནས་བཟོད་སྐྱགས་མེད་པར་
བརྒྱགས་ཤིང་བག་མ་མོ་བཙོག་ཅིག་མིན་པའི་རེ་བ་བཟུང་། མི་གཞན་པ་ཚོ་ཉེར་
བརྟོགས་ལ་བྲེལ་ནས་ཟ་ཟེད་བྱེད་བཞིན་གདའ། ཚོ་བ་ཉིད་པོ་སློབ་བས་གདུ་ཡི་ཡོད།

བད་མཚོ་སེམས་འབབ་མ་ལུབ། ཁོ་ཚོའི་མནའ་མ་ནི་བུ་མོ་ཅི་འདྲ་ཞིག་ཡིན་
ནམ། ཁོ་མོ་སྐོ་སྐུབས་ནས་མནའ་མ་བཀའ་དང་པོར་འཇུར་འོང་ས་ལ་གཅེར་སོང་།
ལྷགས་གཟོང་ཡང་ཀྱང་ག་ཞིག་ན་ཚམ་མེ་ཚོམ་མེ་བྱེད་གྱི་གདའ། ཁོ་བད་མ་ལ་ལུག་རུང་
ཡིན་པ་དང་དེར་མའི་དྲན་པ་དག་ཀྱང་རྒྱ་བརྩོལ་བ་ལྷང་ཐོན་བྱུང་། ད་ལུ་མོ་ཆ་མེད་ཅིག་
ཁོའི་རྒྱ་ཡར་ཉན་གྱི་ཡོད། རྒྱ་རྒྱ་མཐོང་རྒྱ་ཡངས་པའི་ཨ་པ་དང་སློབ་པོ་ཡོད་རྒྱ་ན་བསམས་

བྱུང་། དེ་ཡིན་ན། རོན་དག་ཚང་མ་སྐྱ་མོ་ཡིན་རྒྱུ་རེད། བྱིས་ཀྱི་ཀླད་པོ་ཚོ་སློ་རིག་ཚོད་
ཅིང་ཉམས་སྦྱོང་གིས་སྦྱུག་རུང་། རོན་ཀྱང་ཁོ་ཚོ་ལྷགས་གཞོང་ལ་འདྲིས་ཆ་མེད། ཨ་ཀེ་
སྐྱ་བཞར་མ་ཐག་ཞིག་གི་སྣང་བརྟན་ཏུ་རེ་བ་ཁོའི་དྲན་པའི་ངོས་སུ་ཡང་ཡང་ལྡང་། ཁོ་
ཡིས་པད་མ་ལ་སྦྱག་བསྐྱེད་ཚད་མེད་བསྐྱེད་པ་རེད། ལྷགས་གཞོང་གིས་གཞུག་སྦྱོགས་
པད་མ་དང་མཉམ་དུ་འཚོ་བ་བསྐྱེད་ནས་ཁོ་མོར་ཁ་ལན་སྦྱིན་པ་འདྲེས་བའི་དུས་རབ་
སོང་བསམ་གྱི་ཡོད། རོན་ཀྱང་ད་འདི་ན་མི་ཚ་མེད་རྒྱས་མེད་ཅིག་ དེའི་ཁན་ལ་ཤག་པོ་
ཚོའི་བརྗེ་འདང་ཟབ་མོ། ཁོ་ཡིས་ཅི་ཞིག་བྱུང་།

སྒོ་ཁ་ནས་མི་ཚོགས་ཀྱིས་གི་ལྗིད་བྱས། བད་མཚོས་"ཁོ་ཚོ་ཐོན་བྱུང་། ཁོ་ཚོ་ཐོན་བྱུང་།"
ཞེས་ལུང་བརྒྱབ། སྐབས་པ་ཚང་མ་ཉག་སེ་ཡར་ལངས་གིང་སྒོ་ཁར་མཁའ་མ་ལ་ལྟ་སུ་
ཞེས། ལྷགས་གཞོང་ཚམ་མེ་ཚོམ་མེར་ཉན་ཞིང་སྒོ་ལ་ལྟ་སུ་འགོ་ཉན་མི་ཉན་མ་གཤམ།

གི་ལྗིད་རེ་ཆེ་ནས་རེ་ཆེ། ཡ་ཁོག་མཚར་སེམས་ཀྱིས་ཁེངས་ཏེ། ལྷགས་གཞོང་
ཡང་འབ་ལུབ་ཀྱིས་སྒོ་ལ་བུད། མི་ཚང་མ་བུད་མེད་ཅིག་གི་ཁ་ལ་སུབ་འདུག ཁོ་མོས་
བད་མ་དཀར་པོ་ལ་ཁ་བད་སྒོད་ཀྱི་ལོད་བས། ལྷགས་གཞོང་གིས་ཁ་སྒོ་རིག་མ་སོང་།
མཁའ་སྒོར་གྱི་མི་ཚོགས་ཀྱིས་གདོང་འཛོག་བྱེད་གྱི་གདའ། བད་མ་དཀར་པོས་སུ་མེའི་
གཉའ་གོང་ནས་ལྷགས་གཞོང་ལ་འཇུག་ཞེས་བརྟན། མི་ཚོགས་ལུང་དི་རི་རི་འགྲམ་ལ་
བུད་ནས་ལྷགས་གཞོང་དང་སུ་མོ་གཉིས་ཀ་དཀྱིལ་དུ་བཞག ཁོ་མོས་དལ་གྱིས་ཁ་ལ་ཁོར་
ནས་མག་པ་ལ་ཁ་ལྟ་བུས།

ལྷགས་གཞོང་ལ་མིག་འཕྲུལ་བརྟན་བ་ཨེ་ཡིན། བད་མ་ནི་འཛིག་རྟེན་འདིའི་
ཐོག་མོ་སྒོ་ཡག་ཤོས་ཡིན་པར་བསམས། འོན་ཀྱང་ད་ལྟ་རང་གི་བག་མ་མཐོང་བ་ན།
ཡག་མོ་སྒོ་ཅན་གྱི་མཚན་གཞི་གསར་བ་ཞེས་རིག་སོང་། གདོང་ཚན་ཚུང་ལ་ངང་རྒྱད་
གཡུང་བའི་བད་མ་དང་གཉན་ནས་མི་འདྲ་བར། མག་པ་ཡི་མདངས་འཇུག་པའི་མིག་སྒྲ་
ན་ཁོ་མོ་ཡག་གསེང་ན་ངོ་ཚ་ཉིལ་ཅོམ་མེད་པར་འགྱེངས།

བད་མ་དཀར་པོས་ལྷགས་གཞོང་དང་བག་མ་གཉིས་པའ་ཚུན་ལ་གཅེར་ཡོད་པ་
མཐོང་ནས་འགྲམ་ལ་བུད།

"འགོ་བ། ཉལ་ཅིག་ལ་སྐྱུགས་དང་། རོ་རྒྱལ་བར་དུ་སྐྱོད་བག་མ་དང་ཐུག་མི་
ཟུང་།" ཅེས་པད་མ་དཀར་པོས་ལྷགས་གཞོང་གི་སྤུ་ཟུང་ལ་འཇུས་ནས་སྤྱིར་བྱིས་དུ་
འཐོན།

ལྷགས་གཞོང་ལོ་ན་བཙོ་བརྒྱད་དུ་སོན་ཞིང་། ཤེ་མོང་དང་སློ་གོས་གྱི་ཆ་ནས་
སྐྱུག་ག་ར་ཞིག་ཏུ་འཚར་ལོངས་བྱུང་། ཁོ་ལག་ཆེ་ལ་གཞོ་མཁུང་། དཔུང་ཞེང་ཆེ་བས་
སྐྱེད་སོ་སྤུ་མོ་ལྟར་དུ་བྱུང་། སྐྱེད་ལན་སུ་ཁེར་མ་དེ་ནག་གྱིག་སེ་མགོ་ལ་དགྲིས་ཤིང་
གསེབ་ལ་གཡུ་དང་སྤུ་ཟུའི་སྤུ་ཡང་བརྒྱབ་ཡོད། སྐྱུག་པོ་གདོང་གི་མིག་ཟུང་སྤུ་གདོང་ཟུང་
ཁ་ཅན་དེའི་གོང་ན་ཆ་ག་གྱིག་སེ། ཞད་ཉག་གཅིག་ལ་ཡ་རྒྱན་གྱི་འགམ་སོ་ཞིག་རྩིབ་གྱི་
སོ་ལས་ཟུང་རིང་བས་ཟུང་ཅམ་མི་ལོ། ལྷགས་གཞོང་སྐྱ་དག་ཅིང་སྐྱོད་གདོད། སྐྱད་
དུངས་མོ་རེ་འགགས་སུ་སོང་།

སྐབས་དེར་སྐྱེས་མ་ཞིག་གིས་སྐྱུན་སུ་མོ་དེའི་མགོ་ལ་མ་ལུ་ཞིག་བརྒྱམས་ནས་
བརྒྱམས་སོང་། དེའི་རྗེས་སྐྱེས་མ་འགའ་མི་ཚོགས་གྱི་སྐྱོད་ནས་སུང་དེ་ཁོ་མོ་ཁང་མིག་
ཅིག་གི་ནང་དུ་སྐྱེལ་མ་བྱས།

པད་མ་དཀར་པོ་གཞུག་ནས་ནང་ལ་འཇུག་མ་ཐག་ལྷགས་གཞོང་གིས་སྐོ་པར་
སེ་གཏན། པད་མ་དཀར་པོ་ཇ་ཁང་རྒྱང་རྒྱང་དེའི་ནང་དུ་ཁ་ཐུག་ཏུ་སྤྱིན་ནས་ཁོ་རང་ལ་ཇ་
དཀར་ཡོལ་གང་བྱུགས། ཁོ་ནི་ལྷགས་གཞོང་གི་མགོན་པོ་རྒྱན་ཉག་ཡིན་པས། ལྷགས་
གཞོང་ཚང་ནས་རྗེ་བྱེད་གྱི་མེད། ཁོ་ཇ་ཁང་ནང་ནས་འཇུང་ཡོང་བ་ན། ལྷགས་གཞོང་སྐོ་
འགམ་ན་ལངས་ནས་ཉར་གྱི་ཡོད། རང་གི་གནས་བབ་དྲན་བ་ན་འཚོག་བ་གཉིང་ནས་
ལངས། སྐྱུག་ལ་སྐྱུལ་མཁུན་པད་མ་དཀར་པོའི་ཐོག་ལ་རར་ལངས། པད་མ་དཀར་པོས་

རང་གི་ཉོལ་རྒྱལ་ཚ་པོས་ལྷགས་གཞོང་ལ་ཕོག་ཐུག་བཏང་ཡོད་པ་ཚོར་ཉེ། "འགོ་བ།
ངས་ཅི་ལས་ཚང་མ་ཉོལ་རྒྱལ་རྒྱུང་ཚ་པོ་རེད། དེ་ཡིན་ནའང་..." ཞེས་ལབ་ཞོར་དུ་
ལྷགས་གཞོང་ལ་གཏུགས།

"ཉོལ་རྒྱལ་རྒྱུང་ཚ་པོ། རྩོད་ཀྱིས་ང་ལ་ཕོག་ཐུག་བཏང་ཡོད་པ་ཞེ་གེས།"

"འོན་ཀྱང་ངའི་འགོ་བ། མཚམས་མཚམས་སུ་རྩོད་ཀྱི་འབངས་མི་ཚོ་ལ་མཚོན་
ན་གལ་མཁུང་བ། རྩོད་རང་ལ་དོན་ཚེ་བའི་མཁོས་ཕབ་ཀྱི་དོན་དག་ལྷུང་ལེན་བྱེད་པ་
དགོས་པ་ཚེ།" ཞེས་ཇ་འབྲུགས་མོ་འཕྲུང་ཞོར་དུ་ལབ།

"ཅི་ཟེར། ངས་འཁོར་འབངས་དང་ང་རང་ལ་བཅངས་པའི་ཞེ་འདར་རིས་སུ་
བོར་དགོས་པ་ཞེ་ཡིན།" ཞེས་ལྷགས་གཞོང་གིས་ལབ།

"འགོ་བ། བརྩེ་དུངས་ལ་ཡིད་མ་གཏོད།" ཅེས་ལྷགས་གཞོང་གིས་ལྷུང་རྒྱལ་
བྱས་ནའང་བད་མ་དཀར་པོས་གཡས་ལག་ལྷགས་གཞོང་གི་གཏུང་ལ་བཞག། "རྩོད་
ཀྱིས་བད་མ་ད་རྒྱུང་བརྗེད་ཀྱི་མེད། འོན་ཀྱང་ད་ལྟ་ཁོ་མོ་ཇོ་མོ་ཞེས་རེད།" ཅེས་བཤད་
ཞོར་དུ་ལྷགས་གཞོང་མེ་ཁར་འཐེན། བད་མ་དཀར་པོས་མེ་རོ་ཉམས་འགོ་བའི་ཐོག་ཏུ་ཚ་
མ་རེ་བརྗོངས་གིང་མེ་ལིང་རྒྱས་སུ་བརྩུག་ནས་བསྐྱེད།

ལྷགས་གཞོང་བད་མ་དཀར་པོའི་ལོགས་ནས་ཏུག་སེ་ཐང་ལ་བསྐྱེད་ནས།

"ངའི་སེམས་བད་མ་ལ་ཤོར་ཡོད། སེམས་ཀྱི་རི་མོ་ལག་པས་རྣོག་མི་ཐུབ། ངས་ཁོ་མོ་
དཀར་སྐྱེག་སྒོའི་ལས་འགོངས་པ་ལ་གཏད་པ་རེད། ལྷགས་ཁར་སྐྱེག་གཏན་ནས་འཛོག་མི་
ཉན།" ཞེས་ལབ།

"ཁྱོད་ཀྱིས་ཁོ་མོ་འདོར་མི་ཐུབ་པ་ནི་སྐྱུག་སྦྱོར་དེ་ཚང་མ་ཁོ་མོའི་སྤྲོད་ལ་ཞུ་བ་
ཁྱོད་རང་གི་ལས་འབྲས་ཤིང་འདོད་པས་ཤིང་། འོན་ཀྱང་བརྗེ་དུངས་དང་སྤྲིང་རྗེ་གཉིས་
ཀ་ཡ་ཡོ་ཨེ་མ་ཐུན།" ཞེས་ཚག་གི་གསུང་པའི་མེ་ཐོག་ཏུ་ལག་པ་སྦྱིད་མོ་འཕྲུང་ནས་བསྐྱོས།

"བུ་མོ་ཚ་མེད་འདི་དངོས་གནས་ཚ་འཛོག་ཡོད་པ་ཞིག་ཨེ་ཡིན། ཁོ་མོའི་ཨེ་
པས་ང་ཚོའི་སྒོ་འགྲམ་དུ་བཞག་པའི་གསང་ལྷུལ་གོ་ཐོས་ཚང་མ་ང་ཚོའི་དགྲ་ཡ་པོ་ལ་ལྷུ་
མ་ཐན་ཞིག་ཨེ་ཡིན།" ཞེས་པད་མ་དཀར་པོ་ལ་ཁེན་ཞོར་དུ་ལབ།

"སེམས་ཁྲུལ་མ་བྱེད། འགོ་བ། ཁོ་མོར་ཁ་ཁོག་མེད། ཨེ་པས་ཁོ་མོ་གཤོག་ག་
གཞན་ཞིག་གི་ཚོ་དཔོན་གྱི་བུ་དང་ཚང་ས་བརྒྱབ་སོང་།" ཞེས་བཤད་ཞོར་དུ་ལྷགས་
གཞོང་གི་མིག་ལུང་དྲི་བས་ཁེངས་ཡོད་པ་ལ་གཅེར་ཏེ་བསྐྱད།

པད་མ་དཀར་པོས་དཀར་ཡོལ་སྦྱོང་བ་དེ་ལོགས་སུ་འཛོག་དུས་ན། "དེས་ན།
ཁོ་མོ་འགོ་ས་མག་པའི་སྤྲོད་ལ་མི་འགོ་བར་ངའི་རྩིབ་ལ་ཡོང་དོན་ཅི་ཤིང་།"

"ཨིན། དེ་གཏམ་རྒྱུད་གཞན་པ་ཞིག་ཤིང་། ངས་གོ་བ་ཡིན་ན། ཁོ་མོ་སྦྱེས་པ་
དེ་ལ་ཆགས་པ་མེད། འདིའི་ཐོག་ནས་ཁོ་མོ་དང་ཨེ་པའི་བར་ནས་ཁ་རྩོད་ཆེན་པོ་བྱུང་
སོང་ཟེར།" ཞེས་པད་མ་དཀར་པོས་བྱིས་པ་བྲ་ཚག་ཅིག་དང་འདྲ་བར་འཇུ་འཚོར་གྱི་
འདུག

"ཨེ་ལ་ལ། འོན་ཀྱང་ངས་ཁོ་མོ་ལ་སྤྲིང་རྗེ་མི་འཚོར། དེའི་མི་ཚོད། པད་མ་
དཀར་པོ། ངས་ཁྱོད་ལ་འོར་གྱིས་གཏན་ནས་སློ་གཏོད་ཐུབ་རྒྱུ་མ་ཤིང་། ངས་ཡ་ཡ་མ་
ལབ་པར་ཁྱོད་ཀྱིས་བྱ་བ་འདི་འདྲ་གང་དེན་དུ་བསྐྱབས་ན།" ཞེས་སེམས་སྤྲུས།

"ཁྱོད་ཀྱིས་ཉ་གོ་ཡི་མེད། ངའི་བསམ་ཚེད་ལ། རོན་འདི་ཁྱོད་ཀྱི་སེམས་གཏིང་གི་མ་ཁ་གསོ་བའི་གསོས་སུ་འགོ་བར་མ་ཟད། མིག་སྒྲིའི་གནས་ཚུལ་ལའང་རྩོམ་པོ་ཐོག་རྒྱ་རེད་བསམས་པ་ཡིན། ཁྱོད་དོན་དག་འདི་ལ་དང་ག་དེ་འདྲ་མེད་ན། ངས་ཁོ་མོ་གཞན་ཞིག་ལ་སྤྱད་ན་ཚོག་ཚོག་ཡིན། ཁོ་མོ་ལ་སྐྱེས་པ་སྤྱབས་བཅོལ་ས་ཞིག་འཚོལ་རྒྱ་ངས་ཁས་སྲུངས་ཡོད།" ཅེས་པ་དག་དཀར་པོ་འང་མ་རངས། བར་ཚོད་པར་ནང་གི་ཁང་བའི་ནང་དུ་དགའ་མགུམ་བདས་པའི་སྐྱེས་མ་ཚོ་མནའ་མ་ལ་ཁ་རྩབ་བརྒྱབ་ནས་ཡག་ལས་བྱེད་པ་དང་རྒྱན་ཆ་འདོག་པར་རིངས། ལྷ་བ་དང་འདོགས་རྒྱན་ཆ་མཐོང་ནས། སྐྱེས་མ་ཚོས་རང་སྤྲོད་གི་རྒྱན་ཆ་དང་རང་གའི་ལུས་གཡོགས་དེ་རིགས་དྲན་བྱུང་། ཡིན་ནའང་བུ་མོ་འདི་ལྟ་བུ་བཞིན་དུ་བོད་ལྷ་དང་སྐྱེ་རགས་ཀྱི་སྤྲོད་དུ་འབྱུངས་པའི་བཞོ་ལུང་དེ་འདྲ་མཚོར་བོ་སུ་ལ་ཡོད་གང་། ཁོ་མོ་ཚོའི་གཉེན་སྣོན་ནི་ཅི་འདྲའི་གོ་བདེ་རེད་ཨང་། བག་ལྷ་བསྐྱོན་དུས་ན། མི་ཚང་མས་གོན་པའི་ཐོག་ནས་ཁོ་མོ་ལ་རོ་སོ་བསྟེན་ཅིང་ལས་དབང་མི་དམན་པའི་ཐོག་ནས་ཁ་གསལ་ལའ།

པད་མ་དཀར་པོ་དེ་གར་ཡོད་པ་བརྗེད་པ་དང་མེ་ཁ་ནས་ཚོག་སྤྱར་བསྟེན་དེ། ལྷགས་གཞོང་གིས་མཇུག་མཐར་འཐད་མི་འཐད་ཀྱིས་པད་མ་དཀར་པོའི་དམར་ནག་གདོང་ལ་མགོ་བོ་དབྱེ་ནས་ལྟ་ཞོར་དུ། "ཚོག་གི་པད་མ་དཀར་པོ། ང་ཁོ་མོ་དང་གཉེན་སྦྲིག་བྱ།" ཞེས་ལའ། དེ་མུར་ཡུད་ཅུམ་ལ་ཁོ་གཉིས་གྲགས་མེད་འགྲུལ་མེད་བཟོད་དཀའ་བ་ཞིག་ཏུ་གྱུར། "དེ་ཡིན་ནའང་། ངས་པད་མ་སེམས་ནས་མི་གཏོང་།" ཞེས་ལའ་ནས་ཡར་ལ་འགྲེངས།

"ག་སྐྱིག་བྱེད་ན། ངས་ཁྱོད་ལ་རོགས་རམ་བྱེད་ཨོ་དགོས། འགོ་བ།" ཞེས་པ་དང་།

མ་དཀར་པོས་མེ་ལྷེ་ས་བེ་སྲིབ་བེ་དེ་ལ་ལྷ་བཞིན་སེམས་སྟོང་བར་གྱུར།

"ངས་གྲོ་སྐྱིག་བྱས་ཚར་ཡོད། ཉལ་ཅིག་ལ་ང་ཁེར་རུ་འདྲག་ན་འདོད། བད་མ་
དཀར་པོ། སུ་ཡང་འོང་དུ་མ་འཇུག "ཅེས་གྲོ་སྐྱིག་ལྷན་འཛུགས།

ལྷགས་གཟོང་གི་རྒྱབ་ལ་ལྷ་ཞོར། བད་མ་དཀར་པོས་རང་གི་སྟིང་ཙུ་ཉལ་ཉལ་
ཉུ་འཕར་བཞིན་བ་གོ། ཁོ་སྐྱིད་ཇ་ཁང་རྒྱང་རྒྱང་དེའི་ནང་གཤེད་དུ་སྐྱོན་ནས་ཆང་ཚོ་ཞིག་རྟེན་
སོང་། ལེ་འདེད་དང་ཅི་སྐྱེད་སེམས་ལ་གཟུན་བས། སེམས་ཟ་དེ་ཟིང་དེ་ནས་ཆང་གར་མོ་
ཁོག་ནད་གསོ་བྱེད་ཀྱི་རིམ་གྲོ་རུ་ཁམ་དུ་འབྱུངས།

ལ་ཁའི་ཉི་མ་ཡལ་སོང་། གཤོག་ག་རྗེལ་པོ་དལ་འཇགས་སེ། དབྱུགས་ཀྱི་རྒྱ་བ་བསྐྱབ་
ནས་འགྲུལ་བ་ཞིག་གིས་མཚན་དགོག་པར་བསྐྱུགས་ཡོད་ཁ་རེད། ལྷེ་མི་ཚང་མ་སློ་བུར་
དུ་ལྷུགས་གཞོང་ཚང་ལ་ཞོགས། བག་མ་ཁང་མིག་དབྱུགས་གཙོད་དེའི་ནང་མགོ་གོག་
གོག་ཏུ་བསྐྱད་ནས་ཡོད། ལྷི་རྩོ་ཐོག་ཐག་ལ་སུས་ཀྱང་ལྷུགས་གཞོང་དང་བད་མ་དཀར་པོ་
གཉིས་ཀ་མ་མཐོང་།

"འོ་སྐྱལ་གྱི་འགོ་བ་གདོང་ཚན་རྒྱུང་། རོ་དགོང་ཁོ་ཡིས་ཅི་ཞིག་བྱེད་
དམ།" ཞེས་མི་གེ་མོ་ཞིག་གིས་ལབ།

"ཁོ་ལ་དམར་བྲིད་བྱེད་དགོས་ན་བྲིགས་བྲིགས་མེད།" ཅེས་སྐྱེས་པ་གཞན་ཞིག་
གིས་ཁ་གཉེར་སྐྱ་གཉེར་བྱས།

ཅང་མ་འགོར་བར། མི་ཞིག་གིས་སློ་ཁ་ནས་སྐྱ་ཨ་ཡི་ལ་མོ་བྲུངས་ནས་བག་མ་
སྐྱོར་འབྱུད་པར་ཡར་གཏོག་བརྒྱབ། སྐྱ་ལེན་སྐྱབས་བྲིས་པ་ཚོས་སྐྱོ་ཁ་ནས་འཚང་ཁ་
ཤིག་ཤིག་བྱས། བག་མའི་སྐྱོ་ཁ་ནས་གཉེན་སྟོན་གྱི་མཛད་སྐྱོ་སྤེལ་ས་མ་ཁང་གི་ནང་ཤེད་
དུ་གསར་བུ་དག་གིས་གྲལ་བཤམ། བས་ཚང་གར་བོ་བལྟམས་པའི་ཚང་པོར་ལག་ཏུ་
ཐོགས། བག་མ་འགོ་ཞོར་ལ་བསྟོད་པའི་དག་དང་སྟོན་པའི་ཤིས་ཚོགས་སུ།

ཟན་པ་ཚོ་མ་ཁང་གི་ནང་དུ་ཅ་ཞེ་ཚེན་པོའི་ནང་ནས་ཚང་ཉལ་འབྱུང་བྱེད་བཞིན་
རང་གྲལ་ན་བསྐྱད་ཡོད། བག་མ་བག་རོགས་གྱི་ལམ་སྟོན་འོག་ནང་དུ་འཇུལ་ཞིང་ཁ་
སྐྱག་ཏུ་ཟད་པོ་བགྲེས་ཤོས་དེའི་མདུན་དུ་བྲིད། ཁོ་མོས་གཞན་མི་དེའི་མདུན་ནས་ལྷ་མོ་

ལུང་ཅིང་ལུས་པོ་བརྒྱུད་ནས་གཡང་ཅིར་ཉན། ལྷ་བའི་ངག་གི་དབྱེངས་ཏྲ་དང་ཚང་ནར་
མོའི་དྲི་མ་གཅིག་ཏུ་འདྲེས་ནས་སྡེ་བའི་གྲུ་ག་ཡོངས་སུ་འབྱུངས། གཤོག་ཀ་རྗེལ་བོར་
ཟེད་ལངས། གཉེན་སྟོན་གྱི་འདུ་འགོད་དང་བསྐྱེབས་ནས་ངར་ལངས།

གཉེན་སྟོན་མཛད་སྒོ་མ་ཚར་བར་དུ་བག་མ་དང་ལྷག་མི་ཚོག་པས། ལྷགས་
གཞོང་རང་གི་ཁང་མིག་གི་ནང་དུ་བསྟན། ཁོ་ཁེར་སུར་ལུན་རིང་བསྟན་པས་པད་མ་
དཀར་པོ་དང་ཁ་ལབ་བྱེད་འདོད་སྐྱེས་ནས་ལུང་ལ་བལྟས། པད་མ་དཀར་པོ་ཇ་ཁང་གི་
ནང་ན་ཚང་ཚོ་རྒྱུད་རྒྱུད་ཞིག་གི་འགྲམ་དུ་ལོག་ཡོད། ལྷགས་གཞོང་དལ་གྱིས་ལོགས་སུ་
བསྟན་པ་དང་དུངས་ག་ཚེན་པོ་ཞིག་གིས་ཡ་ལོག་མེད། པད་མ་དཀར་པོས་ཨ་རྩ་དེ་
འདྲ་འབྱེངས་པའི་རྒྱ་མཚན་ལྷགས་གཞོང་གི་སེམས་ན་བྲིགས་སེལིན། ཁོ་ནི་པོ་རྗེད་ཞིག་
ཡིན་ལ་རང་གི་འགོ་བ་དང་ཚོ་བའི་ཚེད་དུ་དཀར་སྟུག་འདི་ཚང་མ་ཁག་ལེན་བྱས་པ་རེད།
དག་ཡ་པོའི་མངའ་ཁོངས་ནས་རང་གི་སྟོག་བསྟོས་ཏེ་བྱ་མོ་འདི་ལོན་པ་རེད། མ་
བསམས་ས་ནས། བྱས་བྱས་ལས་ལ་ངོ་སོ་ཐོབ་རྒྱ་ལྷ་ཞེས་ད་རུང་གཤེ་གཤེ་ཚ་པོ་ཞིག་
ལྱངས་བྱུང། ལྷགས་གཞོང་གིས་པད་མ་དཀར་པོ་གྲུང་ཐོག་ཏུ་སུར་ནས་གོན་པ་སུད།
རང་གི་མལ་ཁྲིའི་སྟེང་དུ་བསྟན།

ནམ་གྲུང་འཇུར་ནས་སྡེ་མི་ཚོ་གཅིག་རྗེས་གཉེས་མཐུད་གྱིས་གྲེས་སོང་།
ལྷགས་གཞོང་ཁང་མིག་གསར་དུ་ཅག་ག་བྱས་ཡོད་པ་ཞིག་གི་ནང་དུ་བྲིད་སོང་། བག་མ་
མལ་ཁྲིའི་ཁ་བྱེར་ན་ཁ་རྒྱུངས་བཞེན་བསྟན་ཡོད། ལྷགས་གཞོང་སེམས་བྲག་སྟུག་གེར་
ཉན་ནས་ཁོ་མོའི་གདོང་ལ་དཔའ་ཞུས་ནས་ལྷ་ཡི་ཡོད། རྒྱུས་མས་ལྷ་མོ་སུད། མགོ་འཕང་
བསྟན་ནས་ན་ེ། "ལྷགས་གཞོང་། ཁྱོད་རྒྱུ་ལ་ཡོང་མི་ཚོག་པ་ཨ་རེད། "

ལྷགས་གཞོང་རྒྱུ་བ་ཉེ་རེ་རེ་རྒྱུ་མའི་ཕྱོགས་སུ་སོང་། རེམས་ཚམ་མ་ཚོམ་
མེར་མྱིང་ཚད་ཀྱང་རེ་མཁོགས་སུ་བྱིན་པས། གདོང་དམར་ནག་གི་ཚ་ལམ་མེ།

"འདི་ནས་སྔོན། རྩོད་ང་ལ་མ་ངན་ན་ངས་ཀྱང་རྩོད་ལ་ཁ་མི་སྒོང་།" ཞེས་པར་
བྱུང་ནས་ཁོ་ལ་འདུག་ས་བྱིན།

"ངས་ཐ་ན་རྩོད་ཀྱི་མིང་ཡང་མི་ཤེས།" ཞེས་ལྷགས་གཞོང་ཁོ་མོའི་འགྲམ་ནས་
ཉམས་རྒྱུང་བའི་ངང་ཐང་ལ་བསྟུན།

"འོན་ཀྱང་ངས་རྩོད་ཀྱི་མིང་ཤེས་ཡོད། ལྷགས་གཞོང་།" ཅེས་ལབ་པ་དང་རྒྱར་
རྒྱུང་ལྷ་སུའི་མིག་ཟུང་འོད་མོག་མོག་གི་རྩོད་ན་ཀུམ་ཀུམ་བྱེད།

"ངའི་མིང་ཚོ་བ་གཞན་པས་གོ་སོང་ན། ལམ་སང་ང་ལ་སྦྱིད་པ་ཞ་ཞ་བྱེད་རྒྱུ་
རེད།" ཅེས་ཁ་ཤོམ་གདམས།

ལྷགས་གཞོང་གིས་ཁ་ལྷ་བྱེད་དུས་ན། ཁོ་མོས་གདམ་མོ་ཐག་གིར་ཤོར་སོང་།
ལྷགས་གཞོང་ལ་ཞེ་གཉིང་ནས་ཅེ་ཀྱང་ཞིག་གཞོད་བྱུང་། ཚོ་བའི་ནང་ན་ལྷགས་གཞོང་གི་
ཡིན་མིན་ལ་འཕྱུ་དགོད་བྱེད་ཐོད་མཁན་གཅིག་ཀྱང་མེད། ཡིན་ནའང་། ཁོའི་ལོགས་ཀྱི་
འདྲེ་མོ་དེས་བརྩི་འཛོག་མེད་པར་འཕྱུ་དགོད་བརྒྱབ།

"རྩོད་དགོད་དོན་ཅི་ཡིན། དགོད་རྒྱུ་དེ་འདྲ་ཞིག་གང་ན་ཡོད།" ཅེས་ལྷགས་
གཞོང་གི་གདོང་ནས་སྒྲིན་ནག་ལསྲིགས།

"རྩོད་ལ་ལྷོས་དང་། བྱིས་པ་ཞིག་དང་ཨ་ན་མ་ན། ལྷགས་མ་ཁྲོ། ངས་རྩོད་ལ་
མིང་བཤད།" ཅེས་ལབ་ཞོར། ཞེ་ཚོད་པོའི་ངང་ལུས་པོ་ལྷགས་གཞོང་ལ་གཏུགས།

"རྩོད་ཀྱིས་མ་བཤད་ནའང་། ངས་ཤེས་ལུང་ནི་རེད།" ཅེས་ལབ། དེ་ལུང་

སྐྱེ་མེད་སྐྱེ་བ་ལྟགས་སོང་། ལྷགས་གཞོང་དང་བདེ་སྦྱིད་གཉིས་དགོང་མོའི་ལས་ཚོགས་ཀྱི་
དབང་གིས་ད་རུང་མལ་ན་བསྐྱེད་ཡོད། ལྷོ་བྱར་དུ་མི་ཞིག་ནང་དུ་འཚབ་བེ་འཚུབ་བེ་ཐོན་
བྱུང་། "འགོ་བ། དེ་མ་མ་ཡར་ལོངས།" ཞེས་པ་དང་མ་དགར་པོས་ལྷགས་གཞོང་གི་གོན་པ་
ཐང་ནས་ལེན་ཞོར་དུ་བོས།

བད་མ་དགར་པོས་ཟ་ཟེད་བྱས་པས་ལྷགས་གཞོང་དང་བདེ་སྦྱིད་འདྲོགས་སོང་།
"བད་མ་དགར་པོ། དེད་གཉིས་ཉལ་ཡོད་པ་མི་ཤེས་སམ། ལྷོ་ཡང་མི་བརྟུངས་པར་ནང་
དུ་འཚུབ་སྐྱོལ་གང་ན་ཡོད།" ཅེས་ལྷགས་གཞོང་གིས་ཉལ་བྱལ་གྱིས་ཀུན་མོ་སྦྱི་ཐེར་
གཡོགས།

"འགོ་བ། ང་ཚོར་འཇབ་ཚོལ་ཐེབས་བྱུང་། གོན་པ་གོན་ཏེ་བྲ་སྦྱིག་བྱེད་དགོས་
ཀྱི་ཡོད།" ཅེས་ལབ་ཞོར་དུ་བད་མ་དགར་པོས་ལྷགས་གཞོང་ལ་གོན་པ་གཡུགས།

"འཇབ་ཚོལ་ཐེབས་བྱུང་། ཚོལ་མཁན་སྟེ་དེ།" ཅེས་ལྷགས་གཞོང་སྟིང་
འཕར།

"ང་ཚོ་སྣང་དགས་བསྐྱོར་ཐལ། དག་དཔོན་གྱིས་ཁོ་རང་གི་བུ་མོ་མི་སྦྱོད་ན།
ཚོ་མི་ཐམས་ཅད་མེག་མེད་དུ་གཏོང་རྒྱ་ཡིན་ཟེར།" ཞེས་ལབ་ཞོར་བད་མ་དགར་པོས་
སེམས་འཚོག་བཞིན་གིང་གི་ཁ་མ་ལས་སྦྱི་ལ་བལྟས།

ལྷགས་གཞོང་མལ་ལས་ཕྱིར་མཚོངས། མེ་མདའ་བཟུང་སྟེ་ལྷོ་ཁར་བརྒྱགས།

དེ་ནས་ད་རུང་གཉིད་སྤྱི་བའི་ཚལ་མོར་སྲུང་ཚུགས་སུ་ལྟ་བཞིན། "ངས་ཤེས་སོང་། ངས་
ཤེས་སོང་།" ཞེས་སྒྲིག་ནས་ཉལ་བྱལ་ལ་འབྲས་འདེབས་པའི་ཚུང་མར་གཏུགས།

"ཁོ་མོ་ཀི་ལྷུལ་མ་ཁོ་མོའི་ཨ་པས་ང་ལྷུལ་ཆེད་དུ་བཏང་བ་རེད། ད་ཚེད་ཀྱིས་
ལྷོས་དང་། ཁོ་མོའི་ཨ་པ་འདིར་ཐོན་འདུག འདི་ཚང་མ་གྲ་སྒྲིག་ཚགས་དམ་པོ་བྱས་པ་
རེད། བད་མ་དཀར་པོ།" ཞེས་ལཔ་སྟེ། ལྷགས་གཞོང་གིས་བདེ་སྦྱིད་མལ་ལས་དུད།

"ལྷགས་གཞོང་། ཁོ་མོ་སྐྱར་ཞོག ཁོ་མོར་ལེ་མ་འདེད། ཚེད་ཀྱིས་བཤད་པ་
བདེན་ལའང་། ཁོ་མོ་འདིར་བྲིད་ཡོང་མཁན་ང་ཡིན། དེ་ལན་ན་འག་ངས་འཁུར།" ཞེས་
བད་མ་དཀར་པོ་སྒོ་ལ་བུད།

ལྷགས་གཞོང་སློ་བུར་དུ་ཁ་འཁོར་ནས་བད་མ་དཀར་པོའི་བཟུང་དེད། འཁོར་
འབངས་ཚང་མ་སྟེ་བའི་གྲུ་ག་སོ་སོ་ན་གྲ་སྒྲིག་བྱས་ནས་ཡོད། སྐྱེས་བཟེ་ཞིག་ལྷགས་
གཞོང་ལ་གཏུགས་ནས་ན་མེ། "ང་ཚོའི་དགྲ་པོའི་པན་ཆད་ལས་ད་རུང་མི་གཞན་པ་ཡོད་
ཁ་རེད། ངས་སྐྱེས་པོར་གཡང་གཤོག་གའི་མིན་པ་འགའ་ཡང་རིག་སོང་། བལྟས་ཚོད་
ལ་ཚོ་བ་གཞན་པས་ཀྱང་རྒྱ་འཐབ་ཀྱི་ཡོད།"

"ཚོ་བ་ཁོ་ཚོར་རོགས་བྱེད་མཁན་ཡོད་རྒྱུ་མ་རེད།" ཅེས་ལྷགས་གཞོང་གིས་
སེམས་ཁུར་བྱེད་བཞིན་ལབ། རོགས་བྱེད་མཁན་མེད་ཚེ། ཚོ་བ་གཉིས་ཀ་པན་ཚུན་གྱི་དོ་
ཡ་རེད། དེ་མིན་ན། མི་གངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོ་ཟེལ་གྱིས་མགོ་མཐོན་རྒྱུ་རེད། དེ་བས་
ཀྱང་བྱ་བ་ནི། དགྲ་སྒོགས་ཀྱིས་སྟེ་བའི་མཐའ་གྲུ་བཙན་ས་ཚང་མ་བཟུང་ཡོད། "ང་ཚོས་
གཟབ་ནན་བྱེད་དགོས་རྒྱུ་རེད། གལ་ཏེ་མི་གཞན་པའི་རོགས་ཡོད་ན། ང་ཚོ་ཁེ་ཉེན་ཆེ་

ཞིག་གི་ཁ་ན་ཡོད། "ཅེས་ལྷགས་གཟོང་གིས་ཐབས་རྒྱས་འབྲེལ།

"ངའི་ཨ་མ་ལ་རོགས་བྱེད་མཁན་ངས་ཤེས་གི"ཞེས་བདེ་སྲིད་ཀྱིས་ལུ་བ་ཁ་
གསར་ཞིག་མན་བས། ལྷགས་གཟོང་གི་ཡོགས་སུ་གར་ཡོང་ཆ་མེད་དུ་ཐོན་ནས་ལབ།

"རོགས་བྱེད་མཁན་ལྷ་ནག་ཚོ་བ་རེད། ཁོ་ཚོས་ཚོར་གཏམས་ཀྱི་ཡོད། ཚོ་བ་ཞིག་གི་
འགོ་དཔོན་གྱི་བྱ་ལ་ང་ཚང་ས་བརྒྱབ་ཡོད་པ་ཚང་མས་ཤེས་ཡོད་རྒྱུ་རེད། ཚོ་བ་དེ་ལྷ་ནག་
ཚོ་བ་རེད། ང་སྦྱིས་བ་དེ་དང་གཉེན་སྦྱིག་པ་དོན་ཐོག་ཏུ་བབས་ན། ལྷ་ནག་ཚོ་བས་
རོགས་བྱེད་རྒྱུར་གྲོས་མཐུན་བྱུང་ཡོད། "ཅེས་བདེ་སྲིད་ཀྱིས་ངག་དིག་བཞིན་ལབ།

"ཁྱོད་ཀྱིས་བརྟམས་ན། ང་ཚོས་ད་རེབ་རྒྱལ་ཁ་ལོན་རྒྱ་ཨེ་རེད། "ཅེས་ལྷགས་
གཟོང་རོ་གཞོངས་སོང་།

"རྒྱལ་ཁ་ལོན་རྒྱའི་འོས་ཡོད་རྒྱ་མ་རེད། "ཅེས་ལབ་བཞིན་བདེ་སྲིད་རང་གི་
སྦྱིས་བ་ལ་བཅུ།

"རེད། ངས་ཀྱང་དེ་བསམ་གྱི་ཡོད། "ཅེས་ལྷགས་གཟོང་གིས་ཡི་ལྷག་ནས་
གཉེན་བསྐྱོང་།

"དེས་ན། ང་ཚོས་ཅི་ཞིག་བྱ། འདི་ནས་ང་ཚོ་གང་བྱུང་དུ་དམར་གསོད་གཏོང་
དུ་འཇུག་རྒྱ་ཨེ་ཡིན། "ཞེས་སྦྱིས་བ་གཞན་ཞིག་གིས་ལབ་བྱུང་།

"དེ་ག་ལ་ཡིན། མདའ་དང་མདེའུ་འཚག་ཡོད་པས་སྦྱིད་པ་ཞེད་གོས་པའི་ཚོད་
ན་ང་ཚོ་ཡང་མེད། "ཞེས་པད་མ་དཀར་པོ་གདེང་སེམས་མཐོ།

"ཏུ་བ་ཅིག་ལ་ང་ཁེར་རུ་སྦྱར་ཞོག "ཅེས་ལྷགས་གཟོང་གིས་འཁོར་མི་ཚོ་འགོ་རུ་
བརྟུག

པད་མ་དཀར་པོས་མི་གཞན་པ་ཚོ་ཁྲིད་ནས་མཁོས་པའ་གི་གནས་ཚུལ་ལྟུལ་དུ་
སོང་། ལྷགས་གཞོང་གིས་སྤྱ་ག་ཞིག་ན་ཐབས་བཀོད་འཐེན་གྱི་ཡོད། བདེ་སྦྱིད་ཁོའི་
འོགས་ནས་ཁ་རོག་ཏུ་མར་བསྐྱད་པ་དང་ལྷགས་གཞོང་གི་སྐྱ་འཕྲིངས་ཐོ་བྱུགས་ཞོར་དུ་ན་
ཤེ། "ལྷགས་གཞོང་། སེམས་ཁྱུང་དེ་འདྲ་མ་བྱེད། བཙུག་ཀ་གཞན་ཅི་ཡང་མེད་ཁ་རེད།
ཁྱོད་དང་ཁྱོད་གྱི་འཁོར་འབངས་ཚོར་འོས་ཅང་མེད་གི"

"དེ་འདྲ་མ་རེད། བཙུག་ཀ་ཞིག་ཡོད་ཀ་སྟག་ཡིན།" ཞེས་ལྷགས་གཞོང་གིས་
ལྷན་ཚགས་སེལ་བ། ལྷགས་གཞོང་ནི་དེར་མའི་སྦྱིས་པ་རོ་གཉེས་ཚུང་བ་རང་གི་ཚུང་མའི་
གདོང་ལའང་ལྷ་མི་བཟོད་པ་དེ་ག་ལ་ཡིན། "ངའི་སྤོ་སེམས་དཀར་བའི་འཁོར་འབངས་
ཚོ་གཤེད་མའི་ལག་ཏུ་འཛོག་ག་ལ་རུང་།" ཞེས་ལབ་ཞོར་དུ་ལྷགས་གཞོང་བདེ་སྦྱིད་གྱི་
མིག་ཟུང་འོད་གིག་གིག་ཡོད་པ་དེར་གཅེར་སོང་།

བདེ་སྦྱིད་གྱིས་མོ་རང་སྦྱེས་ཐོ་རང་ཅིག་གི་ནག་མོར་ཉན་ཡོད་པ་ཤེས་ནས་
སེམས་སེམ་པ་དང་། མདང་དགོང་སྦྱིས་བཞི་གོ་ན་མིང་ཅན་པོ་དེས་ཁོ་མོ་ལ་ལྷ་ཡང་མ་
བྱུང་བས། ཁོ་མོ་ཁོ་ཚད་སོང་། འོན་ཀྱང་སྐབས་དེར་ལྷགས་གཞོང་གིས་རང་གི་འགན་
ཁག་ལེན་ཡང་ལེན་ལ་ཁྱུག་ཀྱང་ཁྱུག་གི་ཡོད། དམར་གསོད་ཚོ་བར་ཐེབས་ན་མི་བཟོད་
པ་དེ་ལ་ལྷགས་གཞོང་སེམས་ཁྱུང་ཆེ་བ་མཐོང་ནས། བདེ་སྦྱིད་གྱི་སེམས་སྦྱིད་པོའང་ལྷི་
ཉིག་སེ་ཉན།

"ལྷགས་རྒྱལ་མ་ལངས། ལྷགས་གཞོང་། ངས་ཁྱོད་དང་ཁྱོད་གྱི་འཁོར་འབངས་
ཚོ་བདེ་ལ་འཁོད་རྒྱུ་ལས་སྤྱུག་གི་སྐྱ་ལ་དྲངས་པ་རེད།" ཅེས་བདེ་སྦྱིད་གྱིས་ཁོག་སྤྱུག་
བྱས།

"ད་ རང་ ལ་ ལེ་འདེད་ པའི་ ཚོད་ མ་ རེད། དེས་ གོ་ གཅིག་ གྲུང་ མི་ ཚོད། "ཅེས་
བཤད་ཞོར་དུ་ལྷགས་གཞོང་གིས་བདེ་སྦྱིད་ལ་མིག་མདའ་ཞིག་འཕངས།

"ཁྱོད་དང་ཆང་ས་བརྒྱབ་པར་རང་ལ་སྡིག་དམོད་བྱེད་པ་མིན། དེ་ངས་ལས་
འདོད་འདོད་རེད། འོན་ཀྱང་། དེ་རིང་ངའི་སྐྱེས་པ་ལ་ཁ་གཙུག་མཁན་ངའི་ཨ་ཕ་རང་རེད།
ངས་ཨ་ཕ་དང་ཁྱོད་སུ་ཡིན་རུང་འཆི་ན་མི་འདོད། "ཅེས་ལབ་བཞིན་མཇུག་མོ་ཙམ་ཙམ་
བྱེད་བཞིན་གདལ།

"ང་ཡང་འཆི་ན་མི་འདོད། མི་གཞན་པ་གསོད་རྒྱུར་དམེ་གི་ འོན་ཀྱང་འདི་ཚང་
མ་ངེད་གཉིས་ཀྱི་ལག་ན་ཡོད་པ་ཞིག་མ་རེད། བདེ་སྦྱིད། ཁྱོད་ཀྱི་ཨ་ཕ་དང་ངེད་གཉིས་
ཀ་ཁོ་གི་ང་གསོན་གྱི་དོན་དག་རེད། འདི་ལས་དབང་མ་རེད་དམ།"ཞེས་ལྷགས་གཞོང་
གི་ལུས་སྤང་འབྲུག་སྲིབ་བེ་སོང་།

"ཁྱོད་དང་ངའི་ཨ་ཕ་གཉིས་ཁྱོད་གི་ང་གསོན་ཡིན་པའི་རྒྱ་རྒྱུན་གང་རེད། ངས་
དམེ་ཚོད་འབྲུང་དུ་མི་འཇུག། "ཅེས་བདེ་སྦྱིད་ཀྱིས་ལབ་ཞོར། ཁ་འབྲས་མཚར་པོ་སྟེང་གི་
མཚུ་མའི་སྤང་དོག་བྱིས།

བད་མ་དགར་པོ་དང་སྐྱེས་བཟེ་འགའ་ལྷགས་གཞོང་གི་མདུན་དུ་བརྒྱགས་ཡོང་
ནས་ཁོའི་ན་ནང་དུ་བྱབ་བྱབ་ལབ། ལྷགས་གཞོང་དོ་མདོག་སྐད་ཅིག་ཙམ་ལ་སྐྱེ་ཐེར་སེ་
ཉན་སོང་བ་དང་རྒན་པ་འཐེན་ཞིང་ཡར་ལངས། བདེ་སྦྱིད་ལག་བས་འཐེན་ཞོར།

"ཐབས་རྟུགས་སོང་ནི་ཡིན། ང་གཅིག་དུ་ཚོ་དཔོན་ལ་གཏུག་ཏུ་འགྲོ།"ཞེས་ལབ།

"མིན། ཁྱོད་འགོ་མི་རུང་། ཁོ་ཚོས་འདོད་པ་ཁྱོད་ཉག་ཉག་རེད། ལྷགས་

གཞོན་། ཐབས་འདི་ཚོད་ཀྱིས་གང་ནས་བྲལ་བ་ཡིན། "ཞེས་བདེ་སྦྱིད་ཀྱིས་ལྷགས་གཞོན་
ལག་པ་ནས་བཟུང་།

"བདེ་སྦྱིད། ཚོད་ཨ་པའི་ས་ལ་ནམ་འགོ་ན་སོང་ན་ཚོག་ཚོག་ཡིན། ད་ལོ་ཡིས་
རྒྱུ་རྒྱུ་ལ་བྱེད་ལ་ཁད་ཡོད། ང་ཚོ་ལ་བཞུགས་གཏུག་ནས་མེད་གི ང་ཚོས་གྲགས་འགྲུལ་
ཙམ་བྱས་ན་ཚང་མ་ཚོད་ཀྱི་ཨ་པའི་མིག་མཐོང་ན་ཡོད། "ཅེས་ལྷགས་གཞོན་གིས་དུ
དགོད་བྱས།

"ཁོ་ཚོས་ཚོད་གསོད་རྒྱ་རེད། ལྷགས་གཞོན་། ཚོད་ཀྱིས་དེ་ལྟར་བྱས་མི
ཚོག་"ཅེས་བདེ་སྦྱིད་ཀྱིས་སེམས་ཁུར་བྱས།

ལྷགས་གཞོན་གང་ལ་འགོ་ན་ཁོ་པད་མ་དཀར་པོ་ཡང་དེར་འགོ་རྒྱ་ཡིན་ཟེར།
གད་པོ་ལ་ལ་ན་རེ། གལ་ཏེ་ལྷགས་གཞོན་གིས་སྒྲ་བྲངས་ན། ལས་དབང་ཅི་ཡིན་ཏུ་སྒྲ་
ནས་འདུག་རྒྱ་ཡིན་ཟེར། རྒྱུས་མ་ལ་ལ་ལའང་ལུང་ལངས། ལག་ཏུ་སྒྲ་རེ་དང་ཚོར་བ་
ཐོགས་སྟེ། དག་ཡ་པོ་ཞེ་ཚེ་པའི་འཚོ་བ་བག་མཁན་ཚོ་ལྟ་ལམ་དུ་འདྲེན་པར་གྲོ་ཅ་
བཏུན།

ལྷགས་གཞོན་གིས་མིག་ཀོང་གི་མཚེ་མ་བསྐྱེན་ཅིས་བྱས། འོན་ཀྱང་ཁ་འཁོར་
ནས་ཁ་འཕྲིག་ཏུ་མཚེ་མ་བྱིས། འཁོར་འབངས་གྲོ་དཀར་བ་ཡིད་གཞུངས་པ་དག་སྣང་
དགའི་མདེལ་ཁར་རྟོལ་རྒྱུ་ཚ་བོས་འདྲེན་རྒྱ་ལྷགས་གཞོན་གིས་ག་ལ་ལུས། མི་ཚང་མ་
ལྷགས་གཞོན་གི་པས་རྒྱུ་རྒྱུ་ལ་བཞུགས། རང་གི་འཁོར་འབངས་གྲོས་
ཐུབ་ཚོར་ཞེབ་ལྟ་ཞེས་བྱས་ནས། "གོ་གཏད་པར་ང་ཡིད་སེམ་ཡོད། ངས་ཀྱང་གདོན་
ཐུག་ཚོའི་རྒྱ་མ་ལག་མགོར་ལེན་འདོད། ཡིན་འང་དེ་རིང་དུས་ལ་མ་རན། ཐོག་འདི་ལྟར་

སྒྲ་ན་དོན་མེད་མེད། རས་སེམས་ཐག་བཅད་ཟིན། དེའི་ཐོག་ནས་བཤད་རྒྱ་མེད། ཚང་
མ་རང་རང་གི་བྱིས་དུ་སོང་། "ཞེས་ལབ།

འགོ་མཁན་གཅིག་ཀྱང་མེད་སོང་། མི་ཚང་མ་ལྷགས་གཞོང་གི་མདུན་ནས་གིང་
སོང་། "ང་ལ་ཐབས་བཀོད་ཅིག་ཡོད།"ཅེས་བདེ་སྦྱིད་ལྷགས་གཞོང་ལ་ཁ་རྩབ་མཁན་
ཚོའི་ནང་དུ་བཅུངས།

"ཁྱོད་ཀྱི་ཨ་མ་གདོང་ལེན་སློལ་ཚང་མ་ལ་རས་འདང་བརྒྱབ་ཚར་ཡོད། ང་ཁོ་
ལ་གཏུགས་པ་ལས་ཐབས་གཞན་ཅི་ཡང་མེད།"ཅེས་ལྷགས་གཞོང་གིས་སེམས་མི་དགའ་
བའི་ངང་བཤད།

"ལྷགས་གཞོང་། ང་ལ་ཕྱོ་ཞིག་ཡོད། ཁོ་ནི་ངའི་ཨ་མ་མེད། ང་མི་གཏར་བཟུང་
ན་ཁོ་འགོ་རུ་འཇུག་ཐུབ་རྒྱ་མེད། ང་ནི་ཁོའི་བྱིས་པ་ཁེར་སྦྱེས་ཡིན་པས། ཁོ་སྦྱིར་མི་
འཐེན་རང་འཐེན་མེད།"ཅེས་ལབ་ནས་ལྷགས་གཞོང་གི་ཨ་ལན་ལ་བརྒྱགས།

བདེ་སྦྱིད་ཀྱིས་གོས་འགོ་བཏོན་པ་དེར་མི་རྣམས་ཡུལ་ཡུལ་བོར་གྱུར། ལྷགས་
གཞོང་གི་ཚེད་དུ་ཁོ་མོ་ཨ་མའི་གདོང་ལ་འབྲུད་རྒྱ་སྤུའི་ཡིད་ལའང་མ་དྲན། ལྷ་རྩེགས་
ནན་མོ་ཞིག་བྱས་མཐར། ལྷགས་གཞོང་གིས་འཐད་པ་བྱས།

ལྷགས་གཞོང་དང་ཁོའི་ལའོར་འབངས་ཚོ་བདེ་སྦྱིད་ཀྱི་ཨ་མ་སངས་དགའ་ལ་
ཐུག་པར་བྱིན། ལྷགས་གཞོང་ཡོང་བཞིན་པ་ཐོས་ནས། སངས་དགའ་ཡིས་གཏིང་ནས་
ཁོང་དགོད་བྱས། ལྷགས་གཞོང་ལག་ནས་ཐར་ས་མེད་ཁོ་ཐག་ཡིན་བསམས། ལག་
རོགས་ཀྱིས་ལྷགས་གཞོང་ཁོ་གཅིག་ལུ་མ་མེད་ལབ་ཀྱང་། སངས་དགའ་སྣང་མེད་དུ་
བཞག། ཁོ་ཡིས་ད་རུང་ལྷ་ནག་ཚོ་བའི་འགོ་བ་སངས་རྒྱས་རིན་ཆེན་ལ་ལབ་སྟེ། མཉམ་དུ་

ཡོང་མཁམ་ཚོ་རང་གི་འགོ་བ་གསར་བའི་འཆི་རྗེས་དུ་ཡོང་བ་རེད་ཟེང་།

གཤོག་ཀ་གསུམ་གྱི་འགོ་བ་ཚོ་གདོང་ཐུག་པ་དང་ཁོ་ཚོའི་མིག་གོང་ནས་ཞེ་སྤང་
འབྱུག་སངས་རྒྱས་རིན་ཆེན་དང་འགོ་བ་སངས་དགའ་གཉིས་སྤང་དམག་གི་འགོ་བས་
སྤང་འོག་ལྷགས་གཞོང་ལ་གཏུགས། "ལྷགས་གཞོང་ཟེང་བ་ཁྱོད་ཡིན་ནམ། བཙོན་མ་
ཞིག་གི་སྤང་བ་ཅི་འདྲ་རེད།" ཅེས་སངས་དགའ་ཡིས་ཁྱེལ་དགོད་བྱས།

"རའི་བུ་རྒྱུད་གི་ནག་མོ་འཕྲོགས་ན་འདི་བྲིགས་སེ་འབབ་གི" ཞེས་སངས་རྒྱས་
རིན་ཆེན་གྱིས་ལབ།

སངས་དགའ་ཡིས་མགོ་ལྷོག་ལྷེམ་པ་ན། སྤྱིས་པ་འགའ་མི་ཚོགས་གྱི་ཁྲོད་ནས་
མདུན་ལ་མཚོངས་ཏེ་ལྷགས་གཞོང་འཛིན་རྩིས་བྱས། གདོང་ཁའི་སྤྱིས་པ་དེ་ཚོར་སྤང་
མིག་བསྐྱེད་ཞོར་པད་མ་དཀར་པོ་ལྷགས་གཞོང་གི་སྤོན་ལ་བྱད། མེ་མདའ་ལག་ན་འོད་
གྱིག་སྟེ། མི་ཚང་མས་གོམ་པ་སྟོ་མཚམས་བཞག་ནས་རང་རང་གི་མེ་མདའ་རེག་ ལྷགས་
གཞོང་གིས་ཁ་ཁོར་གྱི་མི་ཚོར་ལྟ་བཞིན་འཁོར་འབངས་ཚོར་མཚོན་ཆ་ཐང་ལ་འཛོག་པའི་
བཀའ་ཐབས།

འགོ་བ་གཞན་གཉིས་ཀ་ལྷགས་གཞོང་གིས་རང་ཚོད་ཐིག་པར་དགའ་ཡོད་ཁ་
རེད "ཁྱོད་མི་གིན་པོ་ཞིག་རེད། ལྷགས་གཞོང་། རང་ཚོར་ཁ་སྤོང་ན། སུན་ཐོགས་ཚེན་
པོ་མེད་པ་ཁྱོད་ཀྱིས་ཤེས་ཡོད།" ཅེས་སེམས་དགའ་ཡིས་དགའ་བསོད་ཅིག་གིས་རང་གི་
ཤག་པོར་བལྟས།

"རེད་ཚང་གི་མནའ་མ་གང་ན་ཡོད། སུན་རྒྱན་ལ་བརྩེ་གདུང་ཆེ་བ་གཉིས་ཁྱོད་
ཀྱིས་ཁ་ཐོར་དུ་གཏོང་ཞེ་ཐུབ།" ཅེས་སངས་རྒྱས་རིན་ཆེན་གྱིས་ཞེ་འཁོན་བཅངས་ནས་

ལབ།

"ཁྱོད་ཀྱིས་བཤད་པ་ཅི་མ་བདེན། ལས་དབང་གི་མདུད་པ་ཐེབས་མཁན་ཚོ་ཁ་
ཁ་གཏོང་ག་ལ་ཐུབ། བདེ་སྦྱིད་ཁྱོད་ཀྱི་བྱ་ལ་འདང་མེད་ན། ཁྱོད་ཀྱིས་ཅི་ལ་ལས་དབང་
ཡར་འཛོག་མི་བྱེད།" ཞེས་ལྷགས་གཞོང་གིས་སངས་རྒྱུས་རིན་ཆེན་ལ་ལྟ་ཡང་མི་ལྟ་བར་
ལབ།

"ཁྱོད་སློབས་པ་ཆེ་ཨང་། ཁྱོད་ཀྱིས་ངའི་གཤམ་པོ་ལ་དེ་འདྲའི་འཕྱར་ཁ་གཏོང་
ཨེ་རུང་། ཁྱོད་ཚོ་བ་ཆེ་རུང་། ད་རུང་ངའི་རྐང་བའི་འོག་ན་ཡོད། ངས་བཀའ་བརྟན་གཅིག་
གིས་ཁྱོད་ཚོ་བ་ཡོངས་བཅོམ་ཆག་སྐྱེ་ཉི་ལ་དུ་གཏོང་རྒྱ་རེད།" ཅེས་སངས་དགས་གོགས་
པོའི་ཐུག་པ་བྱིལ་ཞོར་དུ་ལབ།

"ང་ཡིད་ཆེས་གི་སངས་དགའ། འོན་ཀྱང་ཁྱོད་ཀྱི་བྱ་མོ་ངའི་ལག་ན་ཡོད་པ་མ་
བརྟེན།" ཅེས་ལྷགས་གཞོང་གིས་འཛེམ་སྐྱང་མེད་པར་ལབ་པ་རེད།

"ཁྱོད་ཀྱིས་ཅི་ཞིག་བྱེད། ངའི་བྱ་མོའི་སློག་སྐྱབས་ནས་ང་ལ་འཛིགས་སྐྱུལ་བ་
ཨེ་ཡིན། ཁོ་མོ་གང་ན་ཡོད། ཁོ་མོ་འཚམས་པོ་བདེ་མོ་ཨེ་ཡིན། ལྷགས་གཞོང་།" ཞེས་
སངས་དགའ་ལ་ཞེ་སྐྱང་ལངས།

ལྷགས་གཞོང་གི་འཁོར་མི་ཚོས་བཀའ་ལྟར་བདེ་སྦྱིད་མདུན་དུ་གཏད་བྱུང་།
སངས་དགའ་དང་སངས་རྒྱུས་རིན་ཆེན་གཉིས་ཉལ་ས། ཁ་གདངས། ཕན་ཚུན་ལ་ཉེ་དེ་
ཡོད།

"ང་ཚོ་ཐབས་རྟུགས་སོང་ནི་ཡིན། ལས་བཅོམ་སའི་ལྟ་མེད། ལྷག་བཤད་སའི་

དཔོན་མེད། ཐོག་མར་ངས་ཁྱོད་ཀྱི་བུ་མོ་གསོད་རྒྱུ་ཡིན། "ཞེས་ལུགས་གཞོང་གིས་མདེའུ་
མོ་བྲང་དུ་བཅུག། བལྟས་ཚོད་ལ་བདེ་སྦྱིད་དེ་གར་དེ་ཚོད་ནས་གསོད་རྒྱུ་ཡིན་པ་འདྲ།

"ལུགས་གཞོང་། དཀོན་མཚོག་གསུམ་པོ། གལ་ཏེ་ངའི་བུ་མོ་བསད་ན། ངས་
ཁྱོད་ཚོ་བའི་ལོ་ལོན་ཀྱང་གཞོན་ཚང་མ་ལྷག་མེད་དུ་གཏོང་རྒྱུ་ཡིན། "ཞེས་སངས་དགས་
ཁ་ཤོམ་གཏམས།

"ང་འགོ་བར་ཉན་པའི་ཉེན་དང་པོ་ནས་བཟུང་། འཁོར་འབངས་ཚང་མས་ངའི་
བཀའ་བརྟེན་ལེན་བྱེད་པར་གྱི་གསོན་རྒྱབ་ལ་བརྒྱུར་ཡོད། སྐྱེ་བར་སྐྱ་སྐྱི་ཡོད་རུང་འཚི་
བར་སྐྱ་སྐྱི་མེད། ང་ཚོ་འཚི་བ་ལ་འཁུམ་འཁུམ་མེད། ཁྱོད་ཀྱི་བུ་མོ་གོམ་པ་གང་གིས་སློན་
དུ་གཤེགས་ན་སློན་ཅི་ཡོད། "ཅེས་ལུགས་གཞོང་གིས་དྲིས་ནས་བོའུ་ཁ་བདེ་སྦྱིད་ཀྱི་མགོ་
ལ་བཅུགས།

"ཁོ་མོ་མ་གསོད། ལུགས་གཞོང་། ཁྱོད་ཀྱིས་ཁོ་མོ་མ་གསོད། ང་ཚོས་འདུམ་
བྱས་ན་ཚོག "ཅེས་སངས་དགས་ལབ་པ་དང་སངས་རྒྱས་རིན་ཆེན་གྲང་ཉེ་སར་གཏུགས།

སངས་རྒྱས་རིན་ཆེན་སངས་དགའ་ལ་བཅར་ནས་རྣ་ཆ་གཏམས། "ཤག་པོ།
ཁོ་དང་འདུམ་བྱེད་མི་རུང་། གོ་སྐབས་འདི་འདྲ་འོར་གྱིས་ཡོད་ཐུབ་རྒྱུ་མ་རེད། སངས་
དགའ། ཁྱོད་ཀྱི་འགོ་བ་སློན་མ་གདོན་ལུག་འདིས་བཀོདས་པར་གཤམ་ལེན་ལེན་རྒྱུའི་སྐལ་
བ་སློན་སོང་། ལྷན་ཏུགས་མ་སློན། "

ལུགས་གཞོང་དང་ཁོའི་འཁོར་འབངས་ཚོས་སློ་མི་བདེ་བའི་ངང་འགོ་བ་གཉིས་
ལ་ལྷ་བཞེན་ཡོད། འོན་ཀྱང་ཚོག་འབྲུ་གོ་མཁན་གཅིག་གྲང་མ་བྱུང་། ལུགས་གཞོང་གི་
སྦྱིང་རྩ་རེ་ཏུག་རེད། བདེ་སྦྱིད་ནི་ཁོ་ཡི་སྤྱང་མ་ཉག་གཅིག་པོ་ཡིན་པ་དང་འཁོར་འབངས་

ཚང་མའི་གཅེས་སློག་ཀྱང་སྤྱང་མ་དེའི་ཁ་ན་ཡོད། བདེ་སྦྱིད་མ་གཏོགས་གཞན་གྱིས་མེ་
མདའ་ཁོ་མོའི་མགོ་ཐོག་ན་ཅབ་ཅབ་བྱེད་གྱི་ཡོད་པ་མ་ཚོར། ཁོ་མོས་ལྷགས་གཞོང་ལ་
སེམས་གསོ་བྱེད་ཆེད་མྱིར་ལྷ་ཞིག་བྱས།

"སྤྱི་ལོ་དངོ་ཡི་སུ་མོ་ཚོའི་རང་གི་སུ་མོ་མིན་ན། ཚོའི་ལ་ན་སེམས་གང་ནས་
ཡོང་རྒྱ་རེད། ངས་རང་གི་གཅེས་སྤྲུག་ཁེ་སུ་མ་ཤོར་དུ་འཇུག་མི་འདོད། སངས་རྒྱས་རིན་
ཆེན།" ཞེས་སངས་དགའ་ལྷོག་སེ་སོང་།

"ངས་བདེ་སྦྱིད་ལ་འདང་མི་རྒྱག་པ་གང་ནས་ཡིན། ཁོ་མོ་དེ་ཚང་གི་མཉམ་མ་
རེད། ཁོ་མོ་དང་ངའི་བུ་སྤྲུག་གི་བར་ན་བྱི་ནང་མེད། འོན་ཀྱང་ད་ཐེངས་གདོན་སྤྲུག་
གསོད་བྱུང་ན། ང་ཚོ་ལ་ཚེ་གང་བོར་བདེ་བ་འཐོབ་རྒྱ་རེད།" ཅེས་སངས་རྒྱས་རིན་ཆེན་
གྱིས་ཤག་པོར་བདེན་བཤད།

"ཞི་བདེའི་འཚོ་བ། སུ་མོ་མེད་ན་ཞི་བདེའི་འཚོ་བ་ཞིག་གང་ན་ཡོད། སངས་རྒྱས་
རིན་ཆེན། གལ་ཏེ་ཚོའི་གྱི་སུ་སྤྲུག་མེད་སོང་ན། ཚོའི་རང་ལ་ཞི་བདེ་ཡོང་རྒྱ་ཨི་རེད།"

ཨ་མས་རང་གི་རྒྱབ་བཙོལ་ས་དང་སྐྱབས་བསྐྱེན་ས་མེད་ཉེན་ལ་མི་འཇོམ་པར་
རང་གི་སུ་མོ་སྦྱོབ་ཐབས་བྱེད་པ། བདེ་སྦྱིད་གྱིས་མཐོང་ནས་གདོང་མཆི་མས་བརྒྱན་སོང་།
ཁོ་མོས་ལྷགས་གཞོང་གི་རྒྱབ་སྦྱོར་ཏེ་ཨ་མའི་སྤྱ་ནས་འདུག་པ་ཅིས་ལན་པ་ཡིན་
བསམས། "སངས་དགའ་ལྷོག་དེ་དོན་དག་རྒྱང་རྒྱང་ཞིག་རེད། གལ་ཏེ་ཚོའི་གྱིས་ད་
དམག་སློག་ན། ཚོའི་གྱི་སུ་མོ་ལ་གཞོན་སྐྱེལ་མཁན་གཅིག་ཀྱང་མེད། དེ་ངས་བྱང་ལ་
བརྒྱབ་པ་ཡིན།" ཞེས་འགོ་བ་གཞན་པ་གཉིས་གྱིས་ཁ་ཚུངས་བྱེད་སྐབས། ལྷགས་གཞོང་
གིས་ཁས་ལེན་བྱས།

"ལྷགས་གཟོང་། ཚང་མ་ཁྱོད་བཟང་ང་བཟང་ཡིན། དེ་ལྟོས་གཞོན་འཛོམ་གཏོང་།" ཞེས་སངས་དགས་ལྷ་བ་བྱས་པ་དང་འཁོར་འབངས་ཚོར་མེ་མའང་མ་འཕེན་ཞེས་བཀའ་པཎས།

སངས་རྒྱས་འཛོམ་གྱིས་སངས་དགའ་ལོགས་ལ་འཕེན་ནས། "དེ་ལྟོས་ཅི་བྱེད། ཁྱོད་མོ་རབ་ཚོག་ཐོག་ཨེ་ཡིན།" ཞེས་ལབ།

"དེ་ལྟོས་འཛོམ་འཕྲུལ་ལྷ་གལ་ཚེན་གྱི་ཡང་ཚེན་རེད། མ་རེད་དམ། དས་རང་གི་ལྷ་མོ་འཛོར་མི་འདོད། ཁྱོད་ཀྱིས་ཀྱང་ཁྱོད་ཚང་གི་མཉམ་མ་འཛོར་མི་འདོད་པ་མིན་ནམ།" ཞེས་སངས་དགས་ཨེ་ལན་བྱིན།

"སངས་དགའ། ཁྱོད་ཀྱིས་སེམས་ཐག་བཅད་ཟིན། ད་ཕྱིར་འགྲོ།" ཞེས་སངས་རྒྱས་འཛོམ་གྱིས་སངས་དགའ་ལ་སེམས་གནག་བཞིན་ལབ། སངས་དགའ་གདོང་རྒྱ་ཐེང་སེང་ཉན་ཡོད་པ་དང་ཚོག་འབྲུ་གཅིག་ཀྱང་མ་ལབ། སངས་རྒྱས་འཛོམ་གྱིས་རང་མི་བསྐྱུས། སངས་དགའ་དང་ཁོའི་འཁོར་མི་ཚོ་བསྐྱུར་ཏེ་བཤར་སོང་། སངས་དགས་རང་གི་གནས་བབ་བཟང་བོ་ཤོར་སོང་བ་ཚོར་ནས་མགོ་བོ་ལྷོགས་མི་ལྷོགས་ཀྱིས་དགའ་ལ་བསྐྱས། ལུས་པར་ཡོ་རྒྱུར་ཡོ་བྱས་པ་ན་སྲུང་དམག་གིས་སྐྱོར་སོང་།

"ལྷགས་གཟོང་། ད་ཁྱོད་ཀྱིས་དེ་ལྟོས་བཏང་ན་ཚོག་གི་" ཅེས་སངས་དགའ་སེམས་འཁྲུམས།

"ལོས་ཚོག་ ཁོ་མོ་ཁྱོད་ཀྱི་ལྷ་མོ་རེད། ཁོ་མོ་འདི་ནས་འཛོམ་རྒྱའི་དབང་ཆ་ར་ལ་མེད། ཁོ་མོ་འགྲོ་འདོད་ན་ཁྱོད་ཀྱིས་བྲིད་ཚོག" ཅེས་ལྷགས་གཟོང་གིས་བོ་ལྷ་ལ་ཇི་དམའ་

ལ་བཏང་།

མདུན་དུ་གཏུགས་ཞོར་དུ། སངས་དགས་ "བདེ་སྐྱིད། འདིར་ཤོག དའི་གཅེས་
ལྷག་མ།" ཟེང་།

བདེ་སྐྱིད་ཀྱིས་ཚུ་ལ་གཏུགས་པའི་ཨ་མའི་མདུན་ནས་ལུས་མོ་ས་ལ་བཅུགས།
ལྷག་གསུམ་འཚལ་ཞོར་དུ་གདོང་ན་མིག་ཚུ་ཐ་ར་ར།

"ཨ་མ་ལོ་ལོ། ང་ཚོ་དང་མཉམ་དུ་མི་འགོ།" ཞེས་ལབ་པ་ན། ཨ་མ་ཅི་ཡིན་
འདི་ཡིན་མེད་པར་གྱུར།

"ཅི་ཟེང་། རྒྱ་མཚན་ཅི་རེད། ལྷགས་གཟོང་། ངས་ཁོ་མོ་ཁྲིད་ཚོགས་པ་ཚོ་དེ་གིས་
ཁས་སྐྱངས་ཡོད།" ཅེས་སངས་དགས་ཁོང་ཁྲིའི་ངང་ནས་ལབ།

"ངས་ཁས་སྐྱངས་ཡོད། འོན་ཀྱང་ཁོ་མོ་འགོ་མི་འདོད་ན། ང་ལ་བཅོས་ཀ་
མེད།" ཅེས་ལྷགས་གཟོང་གིས་རང་གི་ངོ་ཡར་སྦྱང་རྗེ་ཤོར།

མི་ཚང་མས་བདེ་སྐྱིད་ལ་བལྟས། ཁོ་མོས་ལུས་མོ་ས་ལ་བཅུགས་སྟེ་ཅི་བྱ་གཏོལ་
མེད་པའི་ཨ་མའི་མདུན་ན་ད་རུང་དུ་སྐྱོད་འཚོར་གྱི་ཡོད། བདེ་མ་དགར་པོ་སོང་ནས་ཁོ་མོ་
ལ་སེམས་གསོ་བྱས། དོན་དེ་འདྲ་ཞེས་བྱུང་བར་ཁོ་ལ་འགྲོད་པ་སྟེ་ཡི་ཡོད། བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་
ལོགས་ནས་ཐང་ལ་བསྐྱད་དེ་ཁོ་རང་གི་ལུ་རུང་དམེ་བཅོག་དེས་ཁོ་མོའི་ངོ་ཡི་མཚི་མ་སྦྱིས།

"ང་ལ་སེམས་གསོ་གཏོང་མཁན་ཚོ་དེ་ཡིན་པ་ཅི་རེད། ལྷགས་གཟོང་ལ་ཅི་མ་
ཉན།" ཞེས་བདེ་སྐྱིད་ཀྱིས་ངོ་ལག་པས་བཀའས། ཞེ་གཏིང་ནས་སྐྱོང་།

"ངའི་གཅེས་ལྷག་མ། ད་ཡུལ་ལ་འགོ། ངས་ཚོ་དེ་ལ་བདག་སྐྱོང་བཟང་པོ་ཞེས་

བྱེད་མ་ཐུབ། རྫོད་སངས་རྒྱལ་འཛིན་གྱི་ལུ་དང་ཚང་ས་བརྒྱབ་པར་ང་ལན་གི་ ད་ངས་
རྫོད་ཀྱིས་ཅི་འདོད་རྒྱབ་ཁོ་ཐག་ཡིན། "ཞེས་སངས་དགའི་མིག་མཐའ་ཡང་མཆི་མས་
བརྒྱན་སོང་།

"ཕྱགས་རྒྱལ་མ་བཞེངས། ཨ་པ། ང་ཞེ་ཐག་གིས་འགོ་མི་ཉན། ད་ང་ཕྱགས་
གཞོང་གི་མི་ཡིན་པ་རེད། དོན་འདི་ངས་རྫོད་ལ་སྡེ་མོ་ནས་མ་ལབ་པར་དགོངས་པ་མ་
ཚོམ། "ཞེས་བདེ་སྦྱིད་ལ་སྡེ་བས་ཀྱང་འགྲོད་གཞོང་སྦྱེས།

རྒྱབས་དེར་བདེ་སྦྱིད་ཀྱི་ཨ་པས་ཁོ་མོ་ཡུལ་ལ་མཉམ་དུ་འགོ་མི་ཐུབ་པའི་རྒྱུ་
དང་། ཕྱགས་གཞོང་དང་ཁོ་ཡི་འཁོར་འབངས་ཚོ་སྦྱོབ་ཆེད་རང་སྲོག་སྤོང་བའི་རྒྱ་མཚན་
གསལ་བོར་ཉ་གོ་སོང་། བདེ་སྦྱིད་ལ་རྒྱལ་ཡོད་མཐའ་སངས་དགའི་ཡན་ན་མེད་པ་དང་།
ཅི་བྱས་ཀྱང་ཁོ་མོ་སེམས་ཁ་བརྒྱུར་མི་ཐུབ་པ་ཉ་གོ་བ་རེད།

"བདེ་སྦྱིད། ང་ཨ་པ་དགའ་ནི་ཡིན། རྒྱ་མཚན་རྫོད་ལ་གསལ་བ་རེད། ད་རྫོད་
ལ་སེམས་བཙོལ་ས་ཞེག་ཡོད་གི་"ཅེས་སངས་དགས་སེམས་གཤེན་པོའི་རང་ལབ།
"ཕྱགས་གཞོང་། ངས་ལུ་མོའི་བདེ་སྦྱིད་རྒྱུ་རྫོད་ལ་གཏད་པ་ཡིན། ཁོ་མོར་དོན་དག་རེ་བྱུང་
ན། རྫོད་དང་རྫོད་ཀྱི་འབངས་མི་ཚོར་ངས་བདེ་བ་འཕྲོབ་ཏུ་མི་འཇུག་ཁོ་ཐག་ཡིན།"

ཕྱགས་གཞོང་གིས་མགོ་བོ་ཕྱོག་ཕྱོག་བྱས། སངས་དགས་རང་གི་ལུ་མོར་
མཐའ་མའི་མིག་ཞགས་འབངས་རྗེས་གྲེས་སོང་། བདེ་སྦྱིད་ཀྱིས་སྡེ་མུས་བཞིན་ལུས་མོ་
ས་ལ་བཙུགས་ནས་སེམས་སྤྲུག་ཁ་མོ་དུ་བུམ་བྱས། ཕྱགས་གཞོང་གིས་ལག་བརྟེན་བསྟན་
པ་ན་བད་མ་དཀར་བོས་བྱིར་ལུར་བརྒྱབ། མི་ཚོགས་ལ་ལྟ་བཞིན་ཕྱགས་གཞོང་ཁོ་མོའི་
འོགས་ནས་རེ་ཞེག་ལ་འགྲོངས་ནས་བསྟན། འཁོར་མི་འགས་བདེ་སྦྱིད་ལ་སེམས་གསོ་

བྱེད་རྒྱུའི་བདེ་བསྟན་པ་ན། ལྷགས་གཞོང་ཡང་ཐང་ལ་བསྐྱད་ནས་གྲགས་རྒྱ་མེད་པར་
རྒྱབ་ནས་བདེ་སྦྱིད་ལ་འཐམས། བད་མ་དཀར་པོས་ལྷད་མོ་བ་མགོ་འཕྲོམས་ཚོ་བྱིམ་ལ་
སོང་ཞེས་ལབ། མི་ཚང་མ་ལུས་སེམས་གཅིག་ཏུ་འདྲེས་བའི་གསར་བུ་གསར་མོ་ལ་བྱི་
མིག་གིས་ལྷ་ཞིང་ཞེན་བཞིན་གྱེས་སོང་། མཐའ་མར་བད་མ་དཀར་པོ་ཡང་སེམས་ཁ་
མཐུན་པའི་སྦྱེས་པོ་མོ་གཉིས་དང་བུལ།

ནམ་ཞིག་ལྷ་གས་གཞོང་དང་བདེ་སྐྱིད་ཁྱིམ་ན་ཡོད་དུས། ཁོ་ཚང་གི་ཇ་ཁང་ཉ་ཉ་ཉེ་ཉེས་
 གཏམས། ལྷ་གས་སྐྱོང་མང་ལོ་རི་བའི་ལས་འཕྲོ་སྟོབས་ཀྱིས། ལྷ་གས་གཞོང་དང་བདེ་སྐྱིད་
 ཡན་ཚུན་ལ་བཅེ་དུང་གི་འཕལ་ག་འཕྲོད། བད་མཚོ་དང་བདེ་སྐྱིད་གཉིས་ཇ་ཁང་ནང་ན་
 གཡོ་སྐྱོལ་ལ་ཁོམ་གྱི་མེད། ལྷ་གས་གཞོང་གིས་ལས་རོགས་བྱེད་འདོད་ཀྱང་ལས་ཐུབ་པ་
 ཅི་ཡང་མེད། ཁོ་གཅིག་ལུ་ཟ་ཁང་གི་ནང་ནས་བསྐྱོད་དེ་དུ་བདུག་ཆེ་བའི་ཇ་ཁང་ནང་དུ་
 རྐྱེ་ཐུང་ཐུང་བྱས་ནས་བལྟས། ཟ་མ་བསྐྱོལ་ཚར་བ་དང་མེ་ལིང་དོན་པོའི་ཁ་ཁོར་ནས་ཁོ་
 གསུམ་པོ་ཁེ་བུ་སུ་སོ་མ་ཞིག་གི་སྟེང་དུ་བསྐྱོད།

ཐུར་མ་ཚ་ཞིག་དང་དཀར་ཡོལ་ཞིག་རེ་མང་དུ་བཞག་ཡོད། ལྷ་གས་གཞོང་གི་
 ཡི་ག་བསྐྱེད་པའི་དམར་དྲི་གང་སར་ཞེན། ལྷ་གས་ལོང་མེད་པར་གྲོ་གྱི་བཏོན་ནས་རྒྱངས་པ་
 ཐུ་ལུ་ཁོལ་བའི་ག་ལ་བསྐྱེན། འོན་ཀྱང་ཨ་མ་དང་བདེ་སྐྱིད་གཉིས་ཀྱིས་ཐུར་མ་ལ་ཐུག་
 ཀྱང་མ་ཐུག་ བཙོས་ག་མ་འབྲུགས་གོང་ཟ་ཞེས་ལབ་ཀྱང་གཅིག་ཀྱང་བསྐྱེད་མ་ཐུབ་
 པས། གྱི་རྐྱེད་ཐང་ལ་བཞག་ནས་སྐྱུག་མི་བཟོད་པར་བསྐྱོད། མེམས་སུ་འགྲུལ་བ་
 དམིགས་བསལ་བ་དེ་སུ་ཡིན་ནམ་སྟེ།

ཇ་ཁང་གི་སྐྱོད་ལ་གྱིས་བྱེས་ཐུང་བ་དང་རྩོག་པོར་ནང་དུ་འཇུར་ཡོང། བད་མཚོ་
 དང་བདེ་སྐྱིད་གཉིས་ཉག་སེ་ལངས་ནས་བསུ་བ་བྱས། ལྷ་གས་གཞོང་གིས་སྐྱོལ་གྱི་མེད་
 ལ་ཉན་ནེ་ཉོན་ནེ་འགྲུལ་བ་ལ་བལྟས། རྩོག་པོར་སྐྱོལ་ནས་འགྲེངས་ཉེ་ན་ཟེ། "འགོ་བ།
 ང་ནང་ལ་ཡོང་ངམ་འདི་ནས་འདུག་རྒྱ་ཡིན། "

"དོ་གོ་མ། དོ་མས་ཚུད་ཡིན་ནམ།" ཞེས་ལྷགས་གཞོང་གིས་འདྲི་ཞོར་དུ་ཨ་མ་
དང་བདེ་སྐྱིད་གཉིས་ལ་བལྟས།

"དེ་དེ་ལོས་ཡིན། འགོ་བ། གཉེན་སྟོན་ལ་ཚུད་ཀྱིས་ང་ཅིའི་ཕྱིར་མགོན་དུ་མ་
བོས་པ་ཡིན།" ཞེས་དོ་གོར་གྱིས་འཚོག་པ་ཟ་ལུལ་བྱས།

"དོ་གོ་མ། བར་ལ་ཤོག ངས་ཚུད་... " ཅེས་ལྷགས་གཞོང་མི་བདེ་བར་གྱུར།

"ང་གི་སོང་འདོད་པ་ཨེ་ཡིན། ངས་གཤིན་རྗེ་ལ་མཇལ་ནའང་ཕྱིར་བརྟེན་
ཐལ། ང་ཁོ་ལ་དགོས་མཁོ་མི་ཆེ་ཟེར།" ཞེས་དོ་གོར་གྱིས་ལབ་པ་ན། བད་མཚོ་དང་བདེ་
སྐྱིད་གཉིས་ཉལ་ཆ་ཐག་གེ་སོང་།

སྐབས་དེར་ལྷགས་གཞོང་གིས་ད་གཞོང་མདུན་གྱི་སྐྱེས་ལུ་སྐྱེད་རྗེས་ཤིག་མིན་
པ་ཉ་གོ་སོང་། ཁོ་ཡང་ལངས་ནས་དོ་གོར་ལྷུད་མོས་བསྐྱམས། དོ་གོར་ལུས་ཆ་མི་ཚང་བ་
ཚོར་ནས། "ཚུད་ཀྱི་དཔུང་བ..." ཞེས་ལྷགས་གཞོང་གིས་འདྲི་ཞོར་དུ། དཔུང་ཙུ་བྱིལ་
བྱིལ་བྱས།

"ཟ་མ་ འབྲུགས་ ཐལ། ཟ་ ཞོར་ དུ་ ལབ་ ཞོར་ བྱས་ བ་ མི་ ཚོག་ གམ། ད་ ཟ་ མ་
ཟ།" ཞེས་པད་མཚོས་ལབ་ཞོར་དོ་གོར་ལ་གཏུགས་ནས་ཐོག་མར་ཐང་ལ་བསྐྱད།

"ངས་དཔུང་བ་ད་ལི་ཚོ་བ་ལ་འགྱུད་བརྒྱབ་སོང་། སེམས་ཁལ་མ་བྱེད།" ཅེས་
ཀུ་རེ་བྱེད་བཞིན་དཔུང་ཙུ་ལྷག་ལྷག་བྱས།

ཁོ་ཚོ་ཚང་མ་ཟ་མའི་མཐའ་སྐྱོར་ནས་རུབ་པ་ན། ལྷགས་གཞོང་གིས་"དོ་གོ་མ།
དོན་དག་འདི་ཚང་མ་ལས་ཚུད་ཅི་ལྟར་ཐར་བ་ཡིན། མི་ཚང་མས་ཉིན་ཞག་མེད་པར་ཚུད་

ཀྱི་དོན་དུ་སེམས་ཁུར་བྱས་སོང་། ། ཞེས་ལབ།

དོ་གོང་གིས་ཐུར་མ་ཐང་དུ་བཞག་སྟེ། "འགོ་བ། རས་ཚོད་ཀྱི་ཐུགས་དགྲུགས་
སོང་། དགོངས་པ་མ་ཚོམ། ། ཞེས་ལབ།

བད་མཚོས་བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་དཀར་ཡོལ་ནང་དུ་སྐྱག་ཅིག་འཛོག་ཞོར་དུ། "དོན་
འདི་ཚོད་ལ་མི་ལབ་པ་རའི་བཀོད་བ་ཡིན། ། ཞེས་ལབ། "ཁོ་ད་ལི་ལ་མ་སོང་སྟོན་གྱི་
མཚན་མོར་ཁོ་འགྲོ་རྒྱུ་ཡིན་པ་རས་གོ་སོང་། ། ཡུལ་དུ་ལོག་པའི་ལམ་ཁ་ནས་ཁོ་ལ་འཇབ་
སྟོལ་ཐེབས་ན་ཐང་བསམས་ཐལ། ། ཡིན་ནའང་བད་མ་དཀར་པོ་ལམ་ཁ་ཐག་རིང་པོ་
བརྒྱད་ནས་ལུས་ཐང་ཚད་ཡོད། ། ལྷགས་གཞོང་ཚོད་རྟག་ཏུ་ཁོམ་གྱི་མེད་བས། རས་མི་
འགའ་ཁོ་འགོ་བས་སྐྱུང་བྱེད་བར་མངགས། ། ཚོད་དང་བད་མ་དཀར་པོ་ལ་དོན་དག་འདི་
མ་བཤད་པ་ཡིན། ། ཞེས་བཤད་མཚམས་བཞག་ནས་ལྷགས་གཞོང་དང་དོ་གོང་ལ་ག་
སྐྱག་ཁན་དུ་བཞག། "རས་བཏང་བའི་མི་ཚོས་ལམ་ཁ་ནས་དོ་གོང་འཆི་ཁ་ན་ཡོད་པ་རིག་
ཉེ་ཁོར་གྱི་གོང་ཚོ་ཞིག་ཏུ་སྐྱབ་རོགས་འཚོལ་བར་བྱིན། ། ཉིན་གཉིས་ཀྱི་རྗེས། དོ་གོང་
གིས་ཡུལ་ལ་ལོག་རྒྱུ་ལུ་ལུགས་བྱས། ། ཡིན་ནའང་ཞབས་འབྲིང་བས་དོ་གོང་ཁོ་མ་མ་སོས་
བར་དུ་དེ་ག་ནས་འདུག་རྒྱུ་ལྷགས་གཞོང་ཚོད་ཀྱི་རེ་བ་ཡིན་ཞེས་ལབ་སོང་། ། "

དོ་གོང་གིས་མགོ་བོ་དཀར་ཡོལ་གྱི་སྟེང་དུ་དུད་དེ། "ཚོད་ཀྱིས་དཔུང་རོགས་ལ་
རེ་དུས། དཔུང་གདང་གཅིག་ཏུ་བཤེས་མ་ཐུབ་པར་ང་ཞེ་ཐག་གིས་འགྲོད་གི" ། ལབ།

ལྷགས་གཞོང་གིས་རང་གི་ཇ་ལེ་ནང་གི་ག་བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་ཇ་ལེ་ནང་དུ་འཛོག་ཞོར་
དུ། "ཨ་ཁུ་དོ་གོང་། རང་གིས་རང་སྐྱུག་ལ་མ་གཏོད། མ་ཤེས་བས་ཚོད་ལན་ག་ལ་ཐུབ།

ང་ཚོ་ཉ་ནིས་བདེ་སྐྱིད་གྱིས་གནས་བབ་ཇི་ལེགས་སུ་བཏང་བར་དྲིན་བསྐྱེད་ན་འགྲིག
"ཅེས་ལབ།

"ཁྱོད་གཉིས་རྒྱལ་ཡ་ཉན་པར་ང་ཞེ་ཐག་གིས་དགའ་བསོད་ཆེ། བདེ་སྐྱིད། ཁྱོད་
ངོ་མས་བཀའ་དྲིན་ཆེ། གཅིག་ནས་འོ་སྐྱེལ་གྱི་འགོ་བར་ལྷ་རྟོག་བྱས་པ་རེད། གཉིས་
ནས་ང་ཚོའི་སྡེ་བ་ལ་ཁ་ལྷ་མིག་ལྷ་བྱས་པ་རེད། "ཅེས་དོ་གོར་གྱིས་ལབ་པ་དང་། བདེ་
སྐྱིད་གདོང་ཚ་ལམ་མེད་ལྟར།

"ཨ་ཁྱ། གཡང་སྡེ་འདི་ཁྱོད་ཁེར་བུའི་གང་ནས་ཡིན། ང་ཡང་སྡེ་བ་འདིའི་མ་
ཡིན་ནམ། ལྷགས་གཞོང་གི་ཆེད་དུ་ཁག་ལེན་ཐུབ་ན་ང་ལ་དགའ་རྒྱུ་ལས་སྤྲུག་རྒྱུ་
མེད།"ཅེས་བདེ་སྐྱིད་སེམས་ཁེངས།

ཟས་ཐུན་གྲོལ་བ་དང་དོ་གོར་བསྐྱེད་རྗེས། ཁོ་གསུམ་པོ་ཇ་ཁང་དོག་མའི་ནང་
དུ་ལོག་ཁང་བ་འོད་མོག་གི་ཟས་འཕྲོ་འབྲུགས་ལྟར་རེ། བདེ་མཚོ་ཁ་བཏོན་འདོན་པར་
རང་གི་མལ་ཁང་དུ་བྱིན། ལྷགས་གཞོང་དང་བདེ་སྐྱིད་གཉིས་ཕན་ཚུན་ལ་བྲ་རིག་རིག་ཏུ་
ལྷ་བཞིན་བསྟན། མེ་ལྷེ་དམར་ལམ་སེ། བདེ་སྐྱིད་རྒྱུ་ལ་གཏུགས་ནས་ལྷགས་གཞོང་ལ་
ཁེན། ཁོ་གཉིས་ཀྱི་གྲིབ་མ་རྒྱ་འཐབ་པ་དེ་འོད་མོག་མོག་གི་གྲང་དོན་གར་དུ་ཕྱིན།

པད་མ་དཀར་པོས་ལྷགས་གཞོང་ཚང་གི་སྒོ་ཁ་ན་སེམས་འཚིག་བཞིན་པར་འགོ་རྒྱུ་འོང་
བྱེད་གྱི་ཡོད། ཚང་གི་ཁུ་བྱུག་སྒོན་མོ་དགོག་མ་འདོད་པས། ཐེངས་མ་ལགར་སྦྱིར་ལོག་
ཅིས་བྱས། འོན་ཀྱང་དོན་དག་ཚབས་ཚེབ་ཡིན་པས། མཐའ་མར་སྒྲིང་རྒྱུར་བདེ་བས་ཉེ་སྒོ་
མོ་རྩར་སེ་བྱེས། བདེ་སྦྱིད་གོག་སེ་ལངས་པ་དང་སྒོ་ཁ་ནས་པད་མ་དཀར་པོ་དང་གདོང་
གཏུག་ བརྒྱབ་ རོང་པས་འག་ བཏབས། ལྷགས་ གཞོང་ རལ་ གྱི་ ཐོགས་ བཞིན་ སྒོ་ཁར་
བརྒྱགས།

"ང་པད་མ་དཀར་པོ་ཡིན།" ཞེས་པད་མ་དཀར་པོས་སྐད་བདེ་བྱིན།

ལྷགས་གཞོང་ཡང་ཐོན་བྱུང། རལ་གྱི་ལག་ན་འོད་གྱིག་སེ། བསྐྱེད་སོང་བའི་
ཚན་མོ་ཟུ་ལྷག་ཏུ་འཐེན་བཞིན་པད་མ་དཀར་པོ་ནང་ལ་འོང་དུ་བཏུག་ ལྷགས་གཞོང་གི་
ཟུ་ལྷག་ཏུ་བདེ་སྦྱིད་ལ་ཡང་བརྒྱུར་རྩོད་ཆ་ཐོན། དོན་དག་གལ་ཚེབ་མེད་ན་པད་མ་དཀར་
པོ་མཚན་སྤྲུག་པོའི་ཚོད་དུ་འོང་མི་སྲིད་པས། བདེ་སྦྱིད་མལ་ཁང་དུ་བསྐྱུལ་རྗེས། ལྷགས་
གཞོང་སྦྱིར་པད་མ་དཀར་པོར་སྤྲུག་ཏུ་ཐོན།

"ཅི་ཞེས་མ་ཉན་ཐལ། པད་མ་དཀར་པོ། དོན་དག་གལ་ཚེབ་མེད་ན་ཚོད་འོང་
རྒྱུ་མ་རེད།" ཅེས་ལྷགས་གཞོང་གིས་པད་མ་དཀར་པོ་ལ་ལག་འཇུ་བྱས་ཉེ་ཇ་ཁང་ནང་དུ་
ཚིད།

པད་མ་དཀར་པོས་གྲིམ་རིག་རིག་ཏུ་ཡར་མར་ལ་བལྟས་ནས་ན་རེ། "ར་

གཡང་གཤོག་ཀར་ལོག་པའི་ལམ་ཁ་ནས་སངས་དགའ་འཇབ་ཚོལ་ཐེབས་ནས་གོངས་
སོང་།"

"འཇབ་ཚོལ་བྱེད་མཁན་སུ་རེད།"

"སངས་དགའི་ལའོར་འབངས་ཤིག་ད་ནངས་སྐྱ་མོ་ནས་ང་འདུག་སར་ཐོན་
བཏང་། སངས་རྒྱལ་རིན་ཆེན་གྱིས་འཇབ་ཚོལ་བྱས་སོང་ཟེང་། མགོ་སྐྱར་ཁ་མི་ཉན་པ་ཚོ་
ལམ་སང་བསད་སོང་།" ཞེས་པད་མ་དཀར་པོས་ཟུང་གི་སྐོ་སྐྱོགས་སུ་ཤ་བསྐྱེད་ནས་
བལྟས། "ལྷགས་གཞོང་། ཨ་པའི་འདས་རྒྱུན་བདེ་སྦྱིད་ལ་ཤེས་སུ་མ་འཇུག"

"མི་དེ་གར་ན་ཡོད།" ཅེས་འདྲི་ཞེས་ལྷགས་གཞོང་གི་ངོ་ན་མཐུད་པ་རྒྱག་གི་
ཡོད།

"ངའི་བྱིམ་ན་ངལ་གསོ་ཡི་ཡོད། འཆི་ཁ་ནས་ཐར་བ་ཁོ་ལས་བསོད་ཆེ། ཁོ་ང་
ཚོ་ལ་སྐྱབས་བཅོལ་དུ་ཐོན་སོང་།" ཞེས་ལན་འདེབས་ཞེས་དུ་ཚོ་དཔོན་སངས་དགའ་དང་
ཁོའི་ཚོ་བའི་དོན་དུ་སྦྱིང་རྗེ་བོར།

སྦྱིས་པ་དེ་ལྷགས་གཞོང་ལ་སྐྱབས་བཅོལ་དུ་ཡོང་དོན་ལྷགས་གཞོང་གིས་ཉ་གོ་
སོང་། མ་གཞི་ལྷགས་གཞོང་གི་ཕན་ན་གཤེགས་པོ་ཚོ་དཔོན་ལ་ཤ་ལན་ལེན་སྲུབ་མཁན་
ཞིག་གྲིང་ན་མེད་པ་རེད། ལྷགས་གཞོང་དང་སངས་དགའ་གཉིས་ཡུན་རིང་གི་ངོ་ཡ་རེད།
འོན་ཀྱང་བདེ་སྦྱིད་གྱིས་སྐྱ་སྐྱེལ་ནས། ལྷགས་གཞོང་གིས་འགལ་བ་སེལ་བའི་རེ་ཉག་
ཅིག་མཐོང་བ་རེད། གཉེན་ཉེ་བཅི་བའི་ཁག་དང་སྐྱུག་པོ་ལ་ཤ་ལན་ལེན་པའི་ཁག་རེབ་
དེར་ལྷགས་གཞོང་གི་མགོ་ལ་ན་སོང་།

"དང་ཚོས་ཅི་ཞིག་བྱ།" ཞེས་ལྷགས་གཞོང་གིས་དྲིས།

"ཁོ་ཡིས་སླིང་གི་སྲོལ་ལྟོད་ལ་བཅོལ་བ་རེད། སངས་རྒྱས་རིན་ཆེན་ལ་གཤམ་ལམ་
འདེད་མཁན་ལྟོད་རང་རེད།" ཅེས་པ་དེ་མ་དག་པ་ལོ་ལྷན་ལུ་བྱུག་པའི་རང་གཉའ་ལོང་།

པད་མ་དག་པ་པོ་ཁ་གྲུས་རྗེས། ལྷགས་གཞོང་གིས་མ་ཉལ་བར་རྒྱུང་མ་ལ་རྒྱུན་
བར་དེ་ཅི་ལྟར་བཤད་རྒྱ་དང་སྤང་དག་ཅི་ལྟར་ངོ་ཡ་བྱེད་པར་འདང་བརྒྱབ། བདེ་སླིང་
ཀྱིས་ལྷགས་གཞོང་གིས་མ་ལོག་པས་སེམས་ཁུར་བྱས། ཁོ་མོ་འཁྲོལ་རོ་རོ་ཁ་འོག་ཏུ་ཐོན་
པ་ན་ལྷགས་གཞོང་མེ་ཁ་ནང་དེ་ཡོད། འཇབ་ཀྱིན་འཇབ་ཀྱིན་ཁང་མོག་གི་ནང་དུ་ཐོན་
ཞིང་། ཁོ་ཡི་སྤྲུག་ལ་རེག་པ་ན། ལྷགས་གཞོང་ལྷབས་སེ་བཏང་། བདེ་སླིང་གི་ལག་པར་
འཇུས། ཡང་ཁོ་མོ་ངོ་སྤྲུག་གིས་ཁེངས་པ་མཐོང་ནས་ལག་པ་གྲོེད།

"སེམས་ཁ་དགུགས་སླེད་ཅི་ཞིག་ཡོད། ཅི་ཞིག་ལ་འདང་དཔོག་གི་མེད།" ཅེས་
བདེ་སླིང་མིག་གཏམ་གཏམ།

"ཅང་མེད། གཉིད་མི་ལྷན་གི་ ལྟོད་འདི་ལྟར་སྒྲོར་ཡོང་མི་རུང་། ཆམ་པ་ཕོག་
རྒྱུ་རེད།" ཅེས་ལྷགས་གཞོང་གི་ཚ་སེམས་ན།

"ང་སང་པ་ན་ལྟོད་མེད་གི་ ང་སྤྲུག་ཐལ། ལྷགས་གཞོང་།" ཞེས་བདེ་སླིང་གིས་
མི་ལམ་སླིད་པོ་ཞིག་ལས་སང་པའི་བྱིས་པ་ཞིག་དང་འདྲ་བར་རང་གི་མིག་ཟུང་ལྷོས་ཡོད་
པ་བྱེད་བྱེད་བྱས།

ཁོ་གཉིས་ལག་འཇུག་བཞིན་སྤྱིར་མལ་ཁང་དུ་ཡོག། བདེ་སླིང་གིས་མགོ་བོ་
ལྷགས་གཞོང་གི་སྤྲུག་ལ་བསྐྱེད་ནས་གཉིད་ལ་ཡུར། ལྷགས་གཞོང་གཉིད་མ་ལྷན་པར་
མལ་ཁྲིའི་སྤྱིར་ཡོག་སྤྱིར་བསྐྱེད། གཉིད་ཞེས་པའི་རྒྱུང་མ་ལ་ལྷ་ཞེས་སེམས་སྤྲུག་གེང་རེ་
ལུང་སོང་། ལུ་མོ་ཞིག་གིས་ཡོད་ཡོད་སྤང་ནས་ཨ་ཞེས་ཉན་པ་རེད། དེ་ལྷགས་གཞོང་ཁོ་

ལན་པ་རེད། ད་ཡང་གཞོགས་གྱི་བྱ་མོ་འདིས་ཁོ་རང་གི་དོན་དུ་ཨ་ཕ་ལ་ཁྲིལ་མེད་བྱས་
པ་རེད། ཨ་ཕ་བགྲོངས་པའང་ལྷགས་གཞོང་རང་གིས་སྣངས་པ་རེད། ལྷང་བ་དེ་ཚོ་ཅི་
ལྟར་འབྲང་རྒྱ་དང་འབྲང་བྱབ་མིན་ལྷགས་གཞོང་རང་ལའང་གདེང་ཚོད་མེད།

ཕྱི་ཉིན་ནངས་མོད། བདེ་སྐྱིད་ཀྱིས་ལྷགས་གཞོང་གཉིད་ལས་བསྐྱེད། ཁོ་འཚང་གི་
ཡོད་ལ་རྩལ་ཚུ་གཞོན་ག་ཆགས་ཤིང་ག་རྩོ་མཁུང་བའི་ལུས་ཐོག་ན་འཛིང་གི་ཡོད།
"ལྷགས་གཞོང་། ཅི་མ་རུང་། བྱོད་ན་གི་ཨེ་ཡོད།" ཅེས་ལག་འཇམ་པོའི་ངང་ལྷགས་
གཞོང་གི་སྐྱོན་པ་བྱུགས།

"མི་ལམ་སྐྱག་མོ་ཞིག་རེད། གདོན་འདྲེ་ཞིག་གིས་ང་ལ་མཚན་གང་བོར་མནར་
གཅོད་བཏང་བཤམ།" ཞེས་ལྷགས་གཞོང་ལུས་ཉ་བེ་ཉོབ་བེ།

"མི་ཞིག་གི་མིང་འབོད་པ་ངས་གོ་བཤམ། བྱོད་ལ་སྐྱོན་ཨེ་ཡོད། ངས་སྐྱ་མ་ཞིག་
བོས་ནས་རིམ་གྱོ་རེ་བསྐྱབས་ན།" ཞེས་བདེ་སྐྱིད་ཀྱིས་ལྷགས་གཞོང་གི་ཐོད་པ་དཀྱུལ་ཆེ་
བ་དའི་སྤྲེང་གི་རྩལ་ཚུ་བྱིས།

ལྷགས་གཞོང་གིས་མི་ལམ་ནས་བད་མའི་མིང་བོས་བ་རྟོགས་སོང་། "བདེ་སྐྱིད།
ངས་སུ་འབོད་གི་ཡོད།" ཅེས་ལྷགས་གཞོང་གིས་འོངས་ཤིག་གིས་བདེ་སྐྱིད་ལ་ལྷུང་མོ་
བཏབས།

"བུ་མོ་ཞིག་ཡིན་ཁ་རེད།" ལྷགས་གཞོང་གིས་གོ་བ་ན་སྤིང་འཚང་ལ་ཁད་ཅིག་
བྱས། "བུ་མོ་ཚོ་ཐུག་དོག་ཆེ་བ་བྱོད་ཀྱིས་ཤེས་པ་རེད། ཡིན་ནའང་། བྱོད་ང་ལ་འབྲིས་
ན། མི་ལམ་ནས་སུ་ཞིག་འབོད་བར་ང་མི་འཁང་།" ཞེས་བདེ་སྐྱིད་ཀྱིས་ལྷགས་གཞོང་གི་
བྲང་ཁ་འཇམ་བྱིལ་བྱས།

ཁོ་ཡི་དོན་དུ། བདེ་སྐྱིད་ཀྱིས་ཚོ་བ་ཡོངས་རྫོགས་བསྐྱབས་པ་དྲན་དེ་ལྷགས་གཞོང་ལྷག་ཏུ་ལོངས། བད་མའི་མིང་འབོད་ཞོར་དུ་བདེ་སྐྱིད་རུམ་ན་སློ་ག་ལ་བདེ། ཡིན་ནའང་། བད་མ་བརྗེད་ཐབས་ཅི་འདྲ་བྱས་ན། ཁོ་མོ་མི་ལམ་དུ་དེ་འདྲ་རེ་ཡོང་རེད།

བད་མ་ལ་ལྷག་རུང་མི་རུང་ལ་འདང་རྒྱག་ཆེ་བཞིན། ལྷགས་གཞོང་ཉིན་གང་པོར་མལ་ནས་བསྟེན། ཉི་མ་བཞུད་ནས་མདུན་རིའི་མག་ལ་ཉེ། ཚོ་བ་ཉིལ་བོ་དོད་ཟུང་ཅིང་རྒྱན་ཆགས་པ་ཞིག་གི་ཁྱད་དུ་སྦྱིང་གི་ཡོད། སྐྱེས་མ་ཚོ་རང་རང་གི་སུ་མོ་ལོ་རྒྱུང་དག་བསྐྱེད་ལ་བྱིད་ནས་རྒྱུ་ལམ་ན་རྒྱུ་ལེན་པར་རིངས། རྒྱུ་ལོ་ཚོགས་ཤིག་གིས་ལ་ཁའི་ཉི་དོད་ལ་བཞེད་བཞེན་འཆི་བ་སྟེ་གཞུག་གི་བདེན་བཤད་ཀྱི་ཡོད།

ལྷགས་གཞོང་གིས་མགོ་བོ་མལ་ཁང་གི་སྐེའུ་ཁྱུང་ལས་སྤྱི་ལ་བསྐྱིངས་པ་ན་ལུས་འཁྱོར་ཞིང་མགོ་བོ་སྤྱིད་ཉིག་སེ། དྱིས་པ་འགས་པག་ཁྱིམ་ལ་འདྲེད་ཞིང་སྐྱིད་སྲུ་ལེན་བཞིན་སྐེའུ་ཁྱུང་གི་ཁ་འོག་ནས་སུང་སོང་། ལྷགས་གཞོང་གིས་ཀྱང་རམ་རམ་ལྷགས་ཀྱིས་དྱིས་པ་ཚོ་དང་མཉམ་དུ་སྲུ་དབྱངས་རག་ཏུ་བཀྲུགས། འོན་ཀྱང་ཅུང་ཙམ་གྱི་རྗེས་ནས་མཚམས་བཞག་པ་རེད། ལྷགས་གཞོང་གི་སྐྱད་ཉུགས་ཐོ་དང་དྱིས་པ་ཚོའི་སྐྱད་དྲུངས་མོ་གཉིས་ལ་ཡོ་མ་མཐུན། ལྷགས་གཞོང་གིས་ལྷན་མོ་བའི་མདུན་ནས་སྲུ་སྲུངས་མ་ཕྱོད་མོད། འོན་ཀྱང་ཁོ་རང་གཅིག་སུ་ཡིན་དུས་རྒྱུན་དུ་ལེན་སུལ་བྱས་པ་རེད། ལྷན་མ་འགོས་པའི་དྱིས་པ་སྐྱིད་མདོག་ཆེ་བ་དེ་ཚོར་ལྷ་བཞིན། ལྷགས་གཞོང་གིས་ཁོ་རང་གི་རྒྱུང་དྱིས་པའི་ནམ་ཚོད་ཅི་འདྲའི་སྲུང་ལ་དགའ་བསོད་མེད་པ་ཞིག་ཡིན་པ་དྲན་བྱུང་།

གོམ་ཁ་ཡང་མོ་ཞིག་གྲགས་བྱུང་བ་ལྷགས་གཞོང་གིས་གོ་ཡང་། རྒྱུ་ཀྱི་མི་དེ་སྐྱང་མེད་དུ་བསྐྱུར་ནས་སྲུ་མཐུད་དུ་སྐེའུ་ཁྱུང་གི་སྤྱི་ལ་བལྟས། "ད་ཁྱོད་ཅི་འདྲ་

ཤོད། "ཅེས་བདེ་སྦྱིད་ལྷགས་གཞོང་ལ་ཞེན།

"ང་ཇི་དགའ་ཤོད། བྱིས་པ་གན་ཚོར་ལྷོས་དང་། བདེ་སྦྱིད། ང་རྒྱུད་དུས་ཀྱི་
དབྱེད་པ་རྟོན་པ་ཞིག་གི་ནང་དུ་ལྷུང་ཐལ།"ཞེས་བྱིས་པ་སྐོར་ཞིག་ཉེ་ཁོར་བརྒྱུད་དུས་
ལྷགས་གཞོང་གིས་ལབ།

"རྒྱུད་དུས་ཀྱི་དབྱེད་པ་དག་ཅི་འདྲའི་སྦྱིད་པ་ལ། ང་ཚོ་ཇི་མཁས་ཡིན་ནའང་དབྱེད་པ་
དེ་རིགས་ཇི་རྟོན་དུ་མི་འགོ།"ཞེས་བདེ་སྦྱིད་ཀྱིས་དང་རྒྱུད་དུས་དབྱེད་བྱུང་།

"ང་སློ་བོ་གྲུ་ཉེ་དང་མཉམ་དུ་ཡོད་དུས་མ་གཏོགས། རྒྱུད་དུས་དབྱེད་པ་སྦྱིད་པོ་
ཞིག་ཡོད་མ་ཚུངས།"ཞེས་ལྷགས་གཞོང་གིས་འཕེན་པ་འཐེན།

"ང་ལ་སྦྱིད་རྒྱུད་དུས་ལོ་རབས་སུ་བཤད་རྒྱུ་ཡོད། དུམས་པ་མ་གཉིས་དང་ནང་
འཁོར་མིའི་སྤྲད་ནས་གཉོམ་ལག་རྒྱས། རེད་ཚང་ཚོ་བ་ཡོངས་ཀྱི་ནོར་བུ་ལྷ་བུ་ཤོད།"ཅེས་
བདེ་སྦྱིད་སེམས་བསོད་ཡོད་ལ་འཇུག་དམུལ་ལེ། "འོན་ཀྱང་ཨ་མ་འདས་རྗེས། ང་ནི་
བརྗེད་སོང་བ་འདྲ། ཨ་མ་དང་ཚོ་བ་ཉིལ་བོ་ལྷ་དཔོན་གྱིས་གདུང་ནས་ང་དང་ཅེད་མཁན་
གཅིག་ཀྱང་མ་བྱུང་། ཁེར་འདུག་དང་ཁེར་སྐྱུག་གི་ཚོར་བ་ཁྱོད་ཀྱི་མིང་གོ་རེག་བར་དུ་
ངའི་མགོ་ལ་འཁོར། ཁྱོད་ཀྱི་མིང་ཐོས་ན་གཞན་ལ་བྲེད་གཤམས་ཀྱི་ཡོད། བྱིས་པ་ཞིག་
ལ་ཚང་མ་ཞེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཤོད། ཚེ་ཐོག་འདི་ནས་ངས་གཉེན་སྦྱིག་བྱེད་ན། ཁྱོད་ནི་
ངའི་རྒྱལ་ཡོན་དགོས་པའི་མནའ་ཁོག་ནས་བོར་བ་ཡིན།"

ལྷགས་གཞོང་ཁོ་མོའི་སྐྱེ་ལ་འཁྱུད་ནས་ན་ཤེ། "པད་མ་དཀར་བོས་ཁྱོད་རེད་
ཚང་ལ་ཁྱིད་ཡོང་རེག་དུ་རེད་གཉིས་རྒྱལ་ཡར་ཉན་པ་ངས་དབྱེད་ཡང་མ་ཚུངས། དགྲ་ལ་པོ་ལ་

བུ་མོ་ཞིག་ཡོད་པ་གོ་ཚུང་། ཡིན་ནའང་ཁྱོད་ཀྱི་མིང་གོ་མ་ཚུང་།"

"དེ་ངས་ཤེས་ཡོད། དེར་མ་ཟད་ང་ལེན་ཁ་མ་ཉན་པའང་ཉ་གོ་ཡོད།" ཅེས་བདེ་
སྐྱིད་ཀྱིས་མི་སྲེལ་བར་ཉ་ཉ་ཉེ་བྱས།

"བྱིས་པ་གན་ཚོར་ལྟོས་དང་། ཁོ་ཚོ་ལ་དགའ་དགའ་སྒྲོ་སྒྲོ་བྱེད་པ་ལས་འདང་
རྒྱག་གཅིག་ཀྱང་མེད།" ཅེས་ལྷགས་གཞོང་གིས་བདེ་སྐྱིད་ལ་ལུང་ཚུགས་སུ་བལྟས།

"ང་ལ་དེ་ལྟར་ལྟ་བུ་ཅི་རེད། ངའི་གཟི་མའི་སྟེང་ན་ཅིག་ཡོད་པ་ཨེ་རེད།
ལྷགས་གཞོང་།" ཞེས་བདེ་སྐྱིད་ཀྱིས་ཁམ་བཅོས།

"ཅང་མེད། ཁྱོད་ཀྱི་གཟི་མའི་ཡན་ན་ཡག་ཅིག་མེད། ང་ལ་འཚར་གཞི་ཞིག་
ཡོད་པ་ཨེ་ཤེས།" ཞེས་ལྷགས་གཞོང་གིས་བདེ་སྐྱིད་ལ་ལུང་ལ་བསྐྱེད།

"ཅི་ཞིག་རེད།" ཅེས་བདེ་སྐྱིད་གབ་ལུབ་ལ་བ་བཞིན་ལྷགས་གཞོང་གི་ལུག་
ན་བདེ་བར་འཁོད།

"ངས་བྱིས་པ་ཞིག་འདོད་ཀྱི་ཡོད། བྱིས་པ་ཡག་ཨ་མ་ལྟ་བུ་ཞིག་" ཅེས་ལྷགས་
གཞོང་གིས་ལབ་པ་ན། བདེ་སྐྱིད་འོ་ཚོ་ནས་འཕག་ར་བྱས།

བདེ་སྐྱིད་དང་བད་མཚོ་གཉིས་མཚན་མོ་དེར་ཉལ་རྗེས། ལྷགས་གཞོང་གཏད་སོ་མེད་
བར་སྐོ་ཁར་ལྷུག། མཐར་ཁོ་བད་མས་རྗེགས་ལམ་འཚོལ་ས་ཨ་ཞེ་དགོན་བའི་སྐོ་ཁར་
ཐོན་སོང་། སྐོ་རྒྱུང་ལ་ཁད་ཡོད་དུས། མི་ཞིག་གིས་ལྷགས་གཞོང་ཁ་གསལ་བོར་བོས་
སོང་། འབོད་མཁན་བད་མ་དཀར་པོ་ཡིན་ལ་རྣམ་གཤམ་ཅིག་དང་འདྲ་བར་སྐྱག་རྒྱུ་ན་
གོང་གོང་དེ།

"བད་མ་དཀར་པོ། བམ་འཇུར་ཡོད། འདི་ན་ད་རུང་ཅི་བྱེད་གྱི་ཡོད།"ཅེས་
ལྷགས་གཞོང་ཚམ་མེ་ཚོམ་མེར་ཉན་སོང་།

"ང་ཡང་འཆམ་འཆམ་དུ་འགྲོ་བ་ཡིན།"ཅེས་ལན་བཏབས་པ་དང་། མཚན་
མོའི་རྒྱུང་བསིལ་གྱིས་ངོ་གཏགས།

"ཨ་ལེ། ཅི་འདྲའི་མཚར་བ་ལ། ང་ཡང་གཉིད་མ་ཁྲུག་པར་འཆམ་འཆམ་དུ་
ཐོན་པ་ཡིན།"ཞེས་ལྷགས་གཞོང་ཚམ་མེ་ཚོམ་མེར་བད་མ་དཀར་པོ་ལ་གཏུགས།

"ལྷགས་གཞོང་། ལས་ཀ་ཡ་མེད་ཅིག་བརྒྱབས་ན་ཁྱོད་ལ་ག་སྐྱིག་ཨེ་
ཡོད།"ཅེས་བད་མ་དཀར་པོས་མི་གཞན་པས་གོ་འགྲོ་བར་དོགས་ཉེ་གལ་ལུབ་ཏུ་ལབ།

"ལས་ཀ་ཡ་མེད་ཅི་འདྲ་ཞིག"ཅེས་ལྷགས་གཞོང་གིས་ཡ་མཚར་བའི་ངང་དྲིས།

"སངས་རྒྱས་ཡིན་ཆེན་གྱིས་སང་ཉིན་ལྷ་ནག་ཚོ་བར་གྲོ་ནས་དབོར་འདྲེན་བྱེད་
རྒྱ་ཡིད། ཁྱོད་གྱིས་ཨེ་གེས།"ཞེས་བད་མ་དཀར་པོས་མཐའ་སྐོར་ལ་མིག་རིག་རིག་བྱེད་

གྱི་གདམས།

"གནས་ཚུལ་འདི་ཚྱོད་གྱིས་གང་ནས་གོ་བ་ཡིན། ཚྱོད་ཐག་ཚོད་ཨེ་ཡིན། །ཞེས་
འདྲི་ཞོར་དུ། ལྷགས་གཞོང་གི་སེམས་ན་ཕས་ཚོལ་གྱི་བཀོད་པ་སྐྱུར་ལངས་གྱི་ཡོད།

"ར་གཡང་གཤོག་ཀ་ན་ཡོད་པའི་ང་ཚོའི་སྐྱུལ་མ་ཞིག་གི་ཁ་ནས་གོ་བ་ཡིན།
ཚྱོད་གྱིས་ཚོལ་ན་བསམས་ནས། སངས་རྒྱས་རིན་ཆེན་གྱིས་འཁོར་དམག་ཚོ་ལམ་ཁ་
ཡོངས་ན་སྐྱུང་དུ་བཅུག་ཡོད་ཟེར། །ཞེས་པད་མ་དཀར་པོས་ལབ་བ་དང་ལྷགས་གཞོང་
གིས་མིག་ཀུམ་ཀུམ་བྱེད་གྱི་ཡོད།

"ང་ཚོའི་ཕས་ཚོལ་ལ་ཁོ་ཚོས་ག་སྐྱིག་ཚགས་ཞིབ་མོ་བྱས་ཡོད། །ཕ་མོ་དེས་ང་
ཚོས་གཙུག་ལྷན་ཡིན་པ་ཤེས་ཡོད། དེའི་རྒྱུན་གྱིས་ཉེན་ཁ་དང་དཀའ་ལས་ལྷག་ཏུ་ཆེ་རྒྱུ་རེད།

"ཅེས་པད་མ་དཀར་པོའི་སྐྱུང་ནས་ལྷགས་གཞོང་ཨོང་ཙོག་ཏུ་བསྐྱུང།

"འཁོར་དམག་མང་ཆེ་ཤོས་ཚོ་བ་གཉིས་བར་གྱི་ལམ་ཁར་བཀམས་ཡོད་རྒྱུ་
རེད། །ཅེས་པད་མ་དཀར་པོ་རང་གི་ཉམས་ཚུངས་ལྷོང་གི་སྤྱིང་འགྲིམས།

"པད་མ་དཀར་པོ། ཁོ་ཚོས་གོ་ནས་རྒྱུང་ལུང་འཇུག་དུས། ང་ཚོས་ཚོལ་ན་ཅི་
འདྲ་རེད། །ཅེས་ལྷགས་གཞོང་གིས་དྲིས།

"ཁོ་ཚོའི་ཉག་ཐག་སྤྲིང་ནས་མཐུད་མཚམས་གཉེས་ཤོས་དེ་རེད། གལ་སྲིད་ར་
གཡང་གཤོག་ཀ་ན་འཁོར་དམག་བཀམས་ཡོད་ན་ཅི་ཞིག་བྱ། །ཞེས་པད་མ་དཀར་པོས་
སེམས་ཁྲལ་བྱས།

"སྐྱུལ་མས་འཁོར་དམག་ཆེས་ཉུང་ས་གང་ཡིན་པ་བཤད་ཨེ་ཐལ། །ཞེས་ལྷགས་

གཞོན་གིས་དྲིས།

"མ་བཤད་ཐལ། བྱ་འགྲུལ་གྱི་ཐོག་ཐག་ལ་ས་གནས་ཀྱི་མི་ཚང་མ་འདུན་ཁང་གི་ནང་དུ་འདུག་རྒྱུ་ཡིན་པ་ངས་གོ་སོང་། དེ་མིན་ན། ཁོ་ཚོས་རྟོག་བྱ་བ་ལྟར་དོགས་ཀྱི་ཡོད། "ཅེས་པ་དམ་པ་དཀར་པོ་སྐུ་ལ་བ།

"ངས་གོ་ཐལ། དེ་ཡིན་ན། ལའོར་དམག་ཆ་རེས་འདུན་ཁང་གི་ནང་ནས་ས་གནས་ཀྱི་མི་རྣམས་ལ་ལྟ་རྟོག་བྱེད་དགོས་རྒྱུ་ཡིད། ང་ཚོས་གྲོ་མ་བརྒྱུ་བ་སྐྱེ་བོས་དེ་ཡིད། "ཅེས་ལྷགས་གཞོན་གིས་ལ་བ། འོན་ཀྱང་གདེང་མེད་པར་སྐྱང་།

"བདེན་པ་ཡིད། ང་ཚོས་པས་རྒྱུ་ལ་བསམ་ཡུལ་ལས་འདས་པ་ཞིག་བྱེད། "ཅེས་པ་དམ་པ་དཀར་པོ་གདེང་སེམས་མ་ཐོ།

"པད་མ་དཀར་པོ། ད་རེབ་ངས་འདར་སིག་རྒྱག་པ་ཅི་ཡིད། ཚོར་བ་འདི་འདྲ་སྟོན་ཆད་ང་ལ་ཡོད་མ་སྟོང་། རྩོད་ཀྱིས་བལྟས་ན། ཐུན་ལྷན་གྱི་ལེ་ཡིན། "ཞེས་ལྷགས་གཞོན་གིས་འདྲི་ཞོར་དུ་སེམས་བྲུ་གོ་བྱུག་གིར་ཉན།

"སྐྱག་ཤ་ར་ལ་བཟའ་ཚང་ཡོད་ན། ཚོར་བ་དེ་འདྲ་ཞར་ཞོར་ལ་ཡོང་བ་ཡིད། རང་བྱིམ་ཚང་ལ་ཞེ་ཐོགས། རྒྱུང་མ་མོ་སྟོ་ཅན་ལ་སེམས་ཐོགས། ལྷན་ཆད་ཀྱི་འཚོ་བར་སྟོ་ཐོགས་ན། ཚོར་བ་དེ་འདྲ་མ་ཡོད་རང་ཡོད་ཡིད། "ཅེས་པ་དམ་པ་དཀར་པོ་ཉ་ཉ་ཉེ་ཉེ།

སྤྲེལ་ཆུང་ཁྲ་མོ་སྒྲིག་ཅུམ་དུ་སྤྱིང་གི་ཡོད། ཁ་ཁུག་སིམ་པའི་སྤྲེལ་ན་ཡོད་པའི་ལྷན་པོ་རི་ནི་
 ཉམས་ཟད་དེ། སྒྲིག་ཁ་ན་ནག་ལིང་རེ། ལྷན་གས་གཞོང་ཚང་མ་གཏོགས་དུང་བྱིམ་གཞན་
 པ་ཚང་མ་ས་པེ་སིབ་པེར་སྣང་། རྒྱུང་གཡང་གཤོག་གའི་ཤད་པོ་ཚང་མ་ལྷན་གས་གཞོང་གི་
 མགོན་ཁང་དུ་ལུབ་ཀྱིས་འཚོགས། ཁ་སངས་མཁན་གཅིག་ཀྱང་མ་བྱུང་ནའང་། རོན་དག་
 ཁ་ཚ་དགོས་གཏུགས་ཤིག་རང་རང་གི་སྣ་ན་ཡོད་པ་ཤེས། ལྷན་གས་གཞོང་དང་པད་མ་
 དཀར་པོ་གཉིས་ཀྱིས་ཁང་པའི་གཞོགས་ཤིག་ནས་ཕན་ཚུན་ལ་ཤབ་ལུབ་ཅིག་ལབ།
 གཞན་པ་ཚོ་སྣ་མི་བྱུང་བར་ཁོ་གཉིས་ཀྱིས་གོས་འགོ་འདོན་པར་བསྐྱབས།

མཇུག་མཐར་མི་ཞིག་གིས་ཉལ་ཆི་བརྒྱབ་ནས་འཇམ་མེག་གེར་ཡོད་པ་ལུང་དི་རེ་
 བཏང་། ཚང་མས་ཉལ་ཆི་རྒྱག་མཁན་གྱི་ཕྱོགས་ལ་བལྟས། ལྷན་གས་གཞོང་པད་མ་དཀར་
 པོའི་འོགས་སུ་འགྲེངས་ཡོད། མགོན་ཐབས་གྱི་དུངས་ཁ་ཅི་ཡང་མེད་པར་རོ་རོད་རོ་བྱས་
 བས་ན་ཟེ། "དོ་དགོང་། ངས་ཁྱེད་རྣམ་པ་ཚོ་འདིར་བོས་པ་ཡིན། ངས་བལྟས་ན། རྒྱ་
 མཚན་རྣམ་པ་ཚོས་ཤེས་རྒྱུ་ཟེད།"

མི་ཚོགས་ལུབ་དི་རེ་སོང་། ཕན་ཚུན་ལ་རིག་རིག་ཏུ་ལྷ་བཞིན།

"གནའ་མི་བོད་ཀྱི་གཏམ་དཔེ་ལ། དག་གཅིག་ཡོད་ན་མང་སོང་། ཡོད་ཀྱི་
 བངས་མོར་ལག་སྲ་དགོས། ལུ་ནག་ཚོ་བ་ང་ཚོའི་དག་ཡིན་ན། ད་ངས་བལྟས་ན་འཇོམས་
 པའི་དུས་རབ་སོང་།"

"དོན་འདི་སྣ་རུང་འཕྱི་རུང་འབྱུང་རྒྱ་རེད། ལྷ་གས་གཞོང་། ལུ་ནག་ཚོ་བས་ར་
གཡང་གཤོག་ཀ་ཚམ་ལ་ཐབ་པས་སྟོབས་ལྷགས་ང་ཚོའི་ཞན་ཡིན་རྒྱུ་མ་རེད། "ཅེས་དྲོ་
གོར་གྱིས་ལབ། རང་གི་དཔུང་བ་གཡས་མ་བོར་བ་ནས་བཟུང་། ཁོ་རྣམ་རིག་རི་གྱི་མ་
རེད།

མི་ཚོགས་ལུ་རུ་སྤྱ གཉིས་རེ་གསུམ་རེ་བྱས་ནས་བགོ་སྐྱོང་བྱེད་བྱི་ཡོད། ལྷ་ག་
ནག་པོ་ཞིག་ནས་སྐད་མགོ་མཐོན་པོ་ཞིག་གིས་སློ་བུར་དུ་ཚང་མ་གྲོག་སེ་བཏང་། "དོན་
འདི་ཞི་མཐུན་བྱས་ན་མི་འགྲུབ་བམ། འདིར་བཞུགས་ཀྱི་མི་རྒྱུད་པོ་ཚོ། ཚོ་བ་ཡོངས་ཀྱི་
ལས་དབང་ཁ་ལོ་བྱེད་མཁན་ཚོས་འདང་རེ་རྒྱུ་བས། ཚོ་བ་འདི་དང་དམག་ལས་བསྐྱེདས་
སྟེ་རྒྱལ་བ་ང་ཚོ་ཚོ་བ་བཅོན་ཤོས་སུ་འགྱུར་རྒྱུ་རེད། འོན་ཀྱང་ཚོ་བ་གཞན་པས་དོན་འདི་
འདྲ་མིག་སྣ་ནས་འབྱུང་དུ་འཇུག་མིན་ལ་ཁྱོད་ཚོས་ཞིབ་འདང་ཨེ་བརྒྱབ།"

"ང་ཚོས་ལུ་ནག་ཚོ་བ་དང་འཐབ་ན། ཚོ་བ་གཞན་པས་ཐེ་ཇུས་བྱེད་རྒྱུ་རེད་ཟེར་
བ་ཨེ་ཡིན།" ཞེས་སྒྲེས་པ་གཞན་ཞིག་གིས་དྲིས།

པད་མ་དཀར་པོ་ཡར་ལ་འགྲེངས། འོད་མོག་གི་ཡོད་པའི་ཁང་མིག་ནང་ལ་
མིག་ལྷ་བྱས་རྗེས་ན་རེ། "ལྷ་གས་གཞོང་གི་ཐབ་ནས། ང་འདི་ནས་གཞོན་ཤོས་རེད།
འོན་ཀྱང་ངས་འགོ་བ་སྡོན་མ་དང་དཔུང་གདང་གཅིག་ཏུ་འཐབ་མོ་བྱས་པ་དང་ད་རེབ་ང་
ཚོའི་འགོ་བ་ལོ་རྒྱུང་འདིའི་མཉམ་དུ་འཐབ་རྒྱུ་ཡིན། ཉམས་སྦྱང་གི་ཐོག་ནས་བཤད་ན།
དོན་དག་འདི་འཐབ་མོ་ལ་བརྟེན་ནས་ཐག་གཅོད་བྱེད་དགོས་ཚེ། སྤྱོད་ཤི་ན་སྣ་རྒྱ་
མེད། ཕྱི་དྲོར་ཤི་ན་འཕྱི་རྒྱ་མེད།"

ཁང་བའི་ནང་ཡང་བསྐྱར་འཇམ་སྐྱེག་གི་སྤྱད་སོང་། པད་མ་དཀར་པོས་ཅི་

བཤད་བདེན་མིན་ཀྱང་པོ་ཚོས་ཐག་མ་ཚོད། འོན་ཀྱང་། ཁོ་ཚོས་ལྷགས་གཞོང་དང་
མཉམ་དུ་ལས་མང་པོ་བསྐྱེད་སྲུང་བས། ད་རེབ་ལྷགས་གཞོང་ལ་ཆ་འཛོག་བྱེད་གྱི་ཡོད།

མཐའ་མཚུག་ཏུ། "ལྷགས་གཞོང་། རྩོད་གྱི་སེམས་སུ་དོན་དག་རེ་ཡོད་པ་ངས་
ཤེས་གི་དེ་མིན་ཚེ་དོ་དགོང་ང་ཚོ་འདི་ན་ཡོད་རྒྱུ་མ་རེད། ད་ང་ཚོ་ལ་མནར་གཅོད་མ་
གཏོང་། ང་ཚོའི་སློབ་ཕྱང་དག་གིས་བཀོད་པ་དག་འབྲུང་ཞིག་མི་ཤེས། ད་རྩོད་གྱིས་དོན་
གྱི་ཕ་བ་ཤོད་དང་། "ཞེས་དོ་གོར་གྱིས་ཡང་བསྐྱེད་ཁ་བྲགས།

"ལྷགས་གཞོང་། རྩོད་གྱི་འཆར་གཞི་ང་ཚོར་ལབ་པས་ཚོག་འཆར་གཞི་ཅི་
ཞིག་ཡིན་རུང་། ང་ཚོས་ཁ་ལེན་ཚིག་བརྗིད་དང་སེམས་མཉམ་ཁོ་ཐག་ཡིན། "ཞེས་མི་
གཞན་ཞིག་གིས་ལབ།

ལྷགས་གཞོང་གིས་བཤད་རན་སོང་། ཀྱང་པོ་ཚོས་ཁོ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གང་ཡོད་
བྱེད་རྒྱུ་ཡིན་མིན་ལ་དེ་སྡོན་ཁོ་ལ་གདེང་མེད། འབངས་མི་ཚོ་སློབ་དཀར་ཡིད་གཞུངས་ཡིན་
པ་ཁོ་ཐག་རེད།

"དང་པོ་ཡིན་ན། དཀོན་མཚོག་གསུམ་པོས་ད་བར་དུ་ང་ཚོ་ལ་མགོན་སྐྱོབ་
མངོད། དྱིན་རྒྱབས་ཆེ་ཐལ། གཉིས་པ་ཡིན་ན། འོ་སྐྱོལ་ཚོ་བའི་སྡོན་གཤེགས་དཔལ་
བོའི་རྣམ་ཤེས་ཚོ། ང་ཚོ་ལ་གཤགས་དང་བར་ཆད་སེལ་ནས་ང་ཚོ་ལས་དབང་དྲང་ཐལ།
འདིར་བཞུགས་གྱི་རྣམ་པ་ཚོ། བའི་སྡོན་མ་དང་ང་ལ་ཚོ་བ་ཡོངས་གྱི་དོན་དུ་རྒྱབ་སྐྱོར་གང་
བཟང་བྱས་པས་སེམས་ཁ་བཀང་ཡོད། "ཅེས་ལྷགས་གཞོང་གིས་ལབ།

ལྷགས་གཞོང་ཁ་བདེ་ལྗེ་བདེ། གཏམ་གཤད་པ་དང་བསྐྱེད། ཅི་འདི་མེད་པའི་
ཀྱང་པོ་ཚོའི་ངོ་ལ་མདངས་ཤིག་ཤར་ཡོང་། གདོང་གི་འགྱུར་བ་ཡིས་ལྷགས་གཞོང་ལ་

"ཨྲ་ཁེ་བློ་རྒྱུ། ཨྲ་ཁེ་བློ་རྒྱུ། རོ་དགོང་། རྫོན་ལམ་རྒྱག་པ་ལས་ཤ་དམེ་
གྲོང་ས་ཞིག་གང་ན་ཡོད།" ཅེས་རྒྱུ་དེ་མགོ་སེ་ཞིག་གིས་སྐྱེ་ནས་བ་སོའི་སྤྱིང་བ་སྤྱངས།

ལྷགས་གཞོང་གིས་ཚེས་པ་བཙོ་ལྷ་ཡིན་པ་ཤེས་སོང་། ཚེས་པ་དེ་ལ་དོན་དག་
ངན་པ་ཅི་ཡང་ལས་མི་རུང་བ་དང་ཐ་ན་བསམ་སྦྱོར་ངན་པ་ཡང་ཡོད་མི་རུང་བ་ཨ་མས་ཁོ་
ལ་ཐེངས་མང་པོར་གདམས་སྦྱོང་། ཁོ་ཡིས་རང་གི་སྤྲུག་མགོ་ནས་བད་མ་དགའ་པོ་ལ་སྦྱི་
ལྷ་བྱས་པ་ལ། བད་མ་དགའ་པོ་ཡང་འུ་བྱས་པའི་ངང་དད་པ་ཅན་ཚོར་ལྷ་བཞིན་ཡོད།

ལྷགས་གཞོང་གིས་རང་གི་སྤྱི་འབྲུམ་པོ་དོག་ཅུ་གཅིག་ལ་བསྐྱུས་ནས་ན་རེ།
"ཚང་མས་ཉོན་དང་། རོ་དགོང་དམེ་གསོད་གྲོང་ན་མི་འགྲིག་ འོན་ཀྱང་ལག་སྐྱ་གཞུག་
བརྩུན་ན་རྒྱལ་ཁ་འཐོབ་ཟེར་སྒོལ་ཡོད། སང་ཉོན་ལས་དབང་གི་སྦྱོགས་མཚམས་གཞན་
ཞིག་ཡིན་ན་ཐང་། གལ་ཏེ་ཚོ་བ་ཡོངས་སྦྱོབ་བྱུང་ན། ང་ཚོས་དོ་དགོང་ཉེས་པ་བསགས་
ན་དོན་ཡོད་ཅིག་རེད།"

སྤྱི་གཅིག་གིས་ཀྱང་ཁ་ལབ་མ་བྱས་པས། དོ་གོར་གྱིས་མ་ཁེ་ལའོར་ལོ་རུམ་དུ་
བརྩུག་སྟེ་ན་རེ། "ང་ཚོ་ཚང་མས་ཚོ་ཐོག་འདི་ནས་ཐོག་ལུག་ཉེས་མེད་མང་པོ་དང་དགྲ་
པོ་མང་པོའི་གཅེས་སྒོག་སྤྱངས་པ་རེད། ཡིན་ནའང་འདི་ཚང་མ་ལ་ནག་ཉེས་ཡོད་པ་ལྷ་
ཞོག་ད་རུང་ངོ་སོ་བསྟོད་ཀྱི་ཡོད། དེར་མ་ཟད། རོ་དགོང་འཆར་གཞི་འཐོབ་པ་ནི་ང་ཚོ་
རང་གི་ཚེད་དུ་ཁོ་ན་མ་ཡིན་པར་ཚོ་བ་ཡོངས་ཀྱི་དོན་དུ་འདུག་རེད། ལྷགས་གཞོང་། ངའི་
འགོ་བ་ལོ་རྒྱུང་། གནས་བབ་ཅི་ལྷ་སྤྱི་ཞིག་ཡིན་རུང་། ངས་ཁྱོད་དང་སྟོག་སྤྱི་ཡིན།
རེད་ཚོའི་གཞོགས་ན་སྤྱི་ཡོད།"

"ང་ལྷགས་གཞོང་གི་རྗེས་འབྲངས་ན། དགོན་མཚོག་གསུམ་གྱིས་ང་ལ་གྲུ་

ཡངས་གཏོང་རྒྱ་རེད་བསམས་གི་འགོ་བ། དགོས་མཁོ་ཡོད་ན་ང་ཁྱོད་ཀྱི་ལག་སྐྱེ་ན་
ཡོད། "ཅེས་ཀྱང་པོ་མགོ་དཀར་དེས་ལབ་ནས་ལྷགས་གཞོང་ལ་འཇུག་དམུལ་དམུལ་བྱས།
ནམ་གུང་འཇུར་ལ་ཁད་ཡོད། སྐྱེས་པ་གཞན་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་ལྷགས་གཞོང་གི་
ཐོག་ལ་ཆ་འཇོག་ཡོད་པ་བརྟན།

"ལྷགས་གཞོང་།" མལ་ཁང་ནང་ནས་མི་ཞིག་གིས་གཉིད་མ་སད་ཀྱིས་བོས།

"ཁོ་མོ་ལ་ཨ་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཨེ་བཤད།" ཅེས་དོ་གོར་སྐྱེན་ལ་ཐོན་ནས་ཤལ་བྱལ་
ཏུ་ལབ།

"ད་རུང་བཤད་མེད། ཨ། བདེ་སྐྱིད། ང་རེམ་མ་ཡོང་།" ཞེས་བཤད་ཞོར་
ལྷགས་གཞོང་གིས་མི་རྣམས་ལ་རྒྱ་བ་སྐྱེས་རྒྱུའི་ལག་བརྟན་བརྟན།

"པད་མ་དཀར་པོ། ཁྱོད་སོང་། དམག་ཚང་མ་གྲ་སྒྲིག་བྱེད་དུ་ཚུགས། ནམ་མ་
ལྷང་གོང་ང་ཚོ་ཚང་མ་ལམ་ཁ་ནས་བསྐྱེད་དགོས། ཁྱོད་རང་གིས་ཀྱང་གྲ་སྒྲིག་བྱོས།"

དེ་འཇུག་དུ་མི་ཚང་མ་གྱིས་སོང་། ལྷགས་གཞོང་གིས་སྐོ་གཏན་དུས། བདེ་སྐྱིད་
ཁང་ཐོག་ནས་འབབ་ཀྱི་ཡོད།

"མི་ལམ་འཛིགས་རུང་བ་ཞིག་གིས་ང་གཉིད་ལས་བསྐྱེད་པ་ཐལ། ཁྱོད་ལོགས་
ན་མེད་གི་ང་སྐྱེས་ནས་ཤི་ཐལ། ལྷགས་གཞོང་།" ཞེས་བདེ་སྐྱིད་ཀྱིས་ལབ། ལྷགས་
གཞོང་གིས་ཁོ་མོར་ལྷུང་མོ་བཏབས།

"ད་སྐྱོན་མེད། ཀན་མོ། ང་གང་ལ་སོང་མེད།" ཅེས་ཁོ་མོ་ལ་སེམས་གསོ་བྱེད་
བཞིན་དུ། འོན་དེ་སྐབས་དེར་བཤད་དམ་འཐབ་མོ་ལས་སྤྱིར་ལོག་ན་བཤད་པར་འདང་
རྒྱག་ཆེ།

བདེ་སྐྱིད་ཀྱིས་ ལྷགས་གཞོང་ལ་ འབྲུང་བཞིན་གནག་རོ་གདོང་ལ་ ཡུད་ཙམ་དུ་
ཡར་ལྷ་བྱས། མིག་མཐར་མཆི་མ་འབྱེད། "ངས་ ཨ་ པ་ མྱིས་ ཐལ། ཁོ་ ལུས་ ཡོངས་
རྫོགས་ ལྷག་གིས་ བརྗེས་ཡོད། ང་ལ་ ལུ་བ་ བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ངས་ ཅི་ ཞིག་ བྱེད་ རྒྱུ་ མ་ ཤེས་
ཐལ།" ཞེས་ལབ།

ལྷགས་གཞོང་སེམས་ འབྲུག་ བྲང་ དེ་ ལུད་ སོང་ ལ་ ཅི་ ཞིག་ བཤད་ དགོས་ པ་ མ་
ཤེས། ཆག་འཛིག་གིས་ ཁོ་མོར་གཙོ་བར་སྐྱབ་ནས། ཁོ་མོ་གྲུ་ལུག་ཏུ་ཡང་ཡང་བསྐྱམས།
ལྷགས་གཞོང་གིས་ ཁོ་མོ་མལ་ཁང་དུ་བསྐྱལ་རྗེས་ ཕྱིར་འགོ་ཚིས་བྱས། "ཚྱོད་གང་ལ་
འགོ། ལྷགས་གཞོང་། རོན་དག་དེ་ལུད་བཏང་བ་ཨི་རེད།" ཅས་བདེ་སྐྱིད་ཀྱིས་ ལྷགས་
གཞོང་གི་ལག་པར་འཇུས་ནས་ལབ།

"དོ་དགོང་ང་ལ་ བསྐྱབ་རྒྱུ་ རེ་ཡོད། བདེ་སྐྱིད། འོན་ཀྱང་མི་འགོར་བར་ ཕྱིར་
ཡོང་། བངས་མོ་འོན་ན་ཨ་མ་ངའི་དོན་དུ་སེམས་ལྷུང་བྱེད་དུ་མ་འཇུག།" ཅས་ལབ་ནས་
བདེ་སྐྱིད་ཁེར་རུ་མལ་ནས་ལུས་སོང་།

སྐོ་མོ་དལ་མོས་གཏན་འགོ་བར་ ལྷ་བཞིན་མིག་གོང་ནས་མཆི་མ་ ཟགས། ཁོ་
མོས་མི་ཞིག་བཅའ་རྒྱ་དཀའ་མོ་རེད་འདོད། དེ་བས་ཀྱང་དཀའ་བ་ནི་སྐྱེས་མ་ཞིག་བཅའ་
རྒྱ་རེད། གཉེན་སྲིག་མ་བྱས་གོང་། ཁོ་མོས་མིག་རྒྱ་ཐོད་པ་ཉ་ཅང་ཉུང་། ཁོ་མོ་ལ་སེམས་
ལྷུང་བྱེད་དགོས་པའི་ཉེ་བོ་མེད། འོན་ཀྱང་གཉེན་བསྐྱིགས་རྗེས། ཁོ་མོས་ལྷགས་གཞོང་
གི་དོན་དུ་མཆི་མ་རྒྱན་དུ་བཏོན་པ་རེད། རྒྱ་མཚན་ནི་ལྷགས་གཞོང་དཀའ་གཟམ་གཡང་
ན་སྟོད་པ་དང་ཁོ་མོའི་ལག་ནས་དུས་དེས་མེད་དུ་འཚོར་བའི་ཁེ་ཉེན་ཉ་ཅང་ཆེ། ལྷགས་
གཞོང་གུས་རྗེས་ཁོ་མོ་གཉིད་མ་ལུག་པས་མཚོན་ཁང་དུ་འཇབ་བྱས་སོང་། ཉེན་ཁ་གདོང་

ལེན་གྱི་སྐྱེས་པས་བསྐྱེད་ཏེ་སྐྱབས་འདུག་ལྷ་བའི་སྣོན་པ་ཁོ་མོར་བཀའ་དང་པོར་སྐྱེས་
སོང་།

སྒོ་ལྷི་རོལ་ན་ཚང་མས་ལྷུགས་གཞོང་གི་ཐོག་ལ་སློ་ཅེ་རྒྱུ་གི་ཡོད། ལྷ་ནག་ཚོ་པའི་སྔོན་
 དམག་ར་གཡང་གཤོག་ཀ་ན་གྲོ་ནས་སྤང་མཁམ་ཚོར་མི་འགའ་ཁྲིད་དེ་ཡར་སྐོལ་བྱེད་རྒྱ་
 ལྷུགས་གཞོང་གིས་པད་མ་དཀར་པོ་ལ་བཅོལ། བོ་ལུ་སྤྲད་གོ་མ་ཐག་རོགས་སྒྲིབ་དུ་ཐོན་
 མཁམ་ལྷ་ནག་ཚོ་པའི་མི་བཀག་འཕོག་བྱེད་རྒྱ་རྩོད་གོར་ལ་ལས་བཅོལ་བྱས། དེ་ལུར་
 ལྷུགས་གཞོང་རང་གིས་འཁོར་དམག་སྒྲོར་ཞེས་ཁྲིད་ནས། དགྲ་བོའི་སྒྲོབས་ཚེས་ཞན་ས་
 སུ་འདོད་པའི་ལུང་པ་དེར་ཁ་གཏད་ནས་བཤམ། ལྷ་ནག་ཚོ་པའི་ཚོ་དཔོན་ར་གཡང་ཚོ་
 བར་འགོ་ན་ལམ་དེ་མི་བརྒྱད་ཀ་མེད་ཡིན།

པད་མ་དཀར་པོ་དང་ཁོའི་འཁོར་དམག་ཚོར་གཡང་གཤོག་ཀར་ཐོག་མར་ཐོབ།
 ཉ་གང་རྒྱ་བ་མཐོ་དུ་བཏེགས་ཤིང་རྒྱ་འོད་འོག་གི་ཡོད་ཚད་ལ་དེལ་སྤྲད་བྱུགས་པ་འདྲ།
 མཚོན་ཁང་ཉེ་ཁོར་གྱི་སྤྲང་དམག་ཚོས་སློ་བསྐྱེམས་ཡོད་པ་དང་། རྩ་བ་ཀྲོར་ཀྲོར་བྱེད་གྱི་
 ཡོད་པ་ཁོ་ཚོས་ཚོར་བྱུང། མི་ཚ་རེ་ལ་སོ་ཚོགས་འགའ་སྤྲད་དུ་བཅུག་རྗེས། པད་མ་
 དཀར་པོས་མི་གཞན་པ་རྣམས་ཁ་རོག་དུ་མཚོན་ཁང་གི་ཁ་ཁོར་དུ་སྐྱས་ནས་སྐྱ་རེངས་
 འགྲོག་པར་བརྒྱགས།

ལྷུགས་གཞོང་ནམ་མ་ལུང་གོང་འབྱོར། ལུང་བ་དེ་བཅའ་རྗོང་རང་བྱོན་ཞེས་
 རེད། གསོམ་སྒོང་དང་ལུང་མས་གཡོགས་པའི་ལུག་ཀྲོག་ཞེས་ན་བགོད་ལམ་ཞེས་འཕེན་
 ཡོད། ལྷུགས་གཞོང་གིས་གཞོགས་གཉིས་གྱི་ནགས་ནང་དུ་དམག་མི་སྤྲ་དུ་བཅུག་ནས་རི་
 དུགས་ཉི་ལ་ལུང་བར་བརྒྱགས།

དོ་གོང་ད་རུང་ལྷ་ནག་ཚོ་བར་འགོ་བའི་ལམ་ཁ་ན་ཡོད། ཚོ་བ་དེ་རི་བོ་དགུང་
ཟུག་གསུམ་གྱི་སུམ་མདོ་ཞིག་ན་ཚགས་ཡོད། འགོ་ལམ་དོག་མོ་གྲ་གྲོག་ཆེ་བ་ཞིག་ལས་
བགོད་ལམ་གཞན་པ་མེད། ལྷ་ནག་ཚོ་བས་ལམ་ཁ་རིང་ཐུང་ལ་སོ་ཚོགས་བཅུགས་ཡོད་
བས་འབྱུང་བོ་གང་རུང་ཞིག་ཐར་མི་རུས། དོ་གོང་ཡ་མཚར་བ་ཞིག་ལ། སོ་ཚོགས་གཉིས་
ན་སོ་བ་གཉིས་ཡོད་པ་མ་གཏོགས་མང་ཆེ་ཤོས་ན་སོ་བ་གཅིག་ཀྱང་མེད། འཁོར་དམག་
གཞན་པ་ཚོ་སངས་རྒྱས་རིན་ཆེན་དང་བསྐྱེད་སློང་ནས་ར་གཡང་གཤོག་ཀ་ལ་གཤེགས་པ་
རེད།

དོ་གོང་གིས་སོ་བ་གཉིས་ཡོད་ས་དང་ཐག་ཉེ་ཞིག་ནས་ས་བཟུང་སྟེ། ལྷགས་
གཞོང་གི་བོ་ལྷ་རྒྱུད་ལ་བསྐྱབས། བད་མ་དཀར་བོ་ཀྱང་བསྐྱབས་ནས་བསྐྱེད་ཡོད།

ཟླ་བ་ནི་རི་བོ་ཤུག་སྟོང་གི་དྲི་མ་ཞེན་བ་ཞིག་གི་སྐལ་ལ་ཡིབ་གྱི་ཡོད། བངས་
མོའི་མཁའ་དབུགས་འབྱུགས་པོ་ལྷགས་གཞོང་གི་རུམ་ལ་འབྲུམས་པས། ལྷགས་གཞོང་
གི་རུས་པའང་འབྲུག་སིབ་སིབ། རང་གི་གཡོན་སྟོགས་ན་གང་ག་ཟ་མཁའ་ཞིག་གི་སོ་རྒྱ་
ཐག་ཐག་ཏུ་ཡགས། ཟླ་བ་རི་བོ་འབྲུགས་སིབ་སེལོད་པ་དེའི་རྒྱབ་ལ་ཡིབས་པ་ན། གཞི་
མའི་སྟེང་ནས་རྒྱ་རྒྱ་ཞིང་ཚོགས་པ་ཞིག་གྲགས་བྱུང་། བགས་སྟོང་རྒྱུད་པོ་རྒྱས་འཕོགས་
ཤིག་གིས་བྱ་རྒྱུད་བྱེད་པ་ལྟར་ལུས་གཏོས་འཕེལ་བ་ན། ཚག་གོ་གས། ལུང་བ་ཁ་དོག་གི་
བང་ན་ཚག་རྒྱ་དེ་རི།

ཅང་མ་འཕོར་བར། ལྷགས་གཞོང་གིས་རྐང་ལ་ཟུག་པའི་བངས་མོའི་ཅག་ཆེན་
བསྟེལ་ནས་རང་བྱུང་ཁམས་གྱི་གྲུང་རྒྱ་རྣམ་མོ་དེའི་བང་དུ་ཡིད་དབང་འཚོར། སྟོང་ཞི་
འཕོད་འདི་འདྲ་ཞིག་གི་བང་དམེ་རྩོད་ཞེ་མེར་བ་ཞིག་འཕེལ་བ་ཞེན་ཡོད་པར་ཡིད་ཆེས་རྒྱ་

དཀའ་མོ་ཤེད། མི་གང་མང་ཞིག་ཉིན་གྱི་དཔལ་ཡོན་དར་བའི་སྐང་འདིར་དཔལ་གྱིས་
སྐྱེག་པའི་འཛིག་རྟེན་དང་ཁ་འབྲལ་ལ་ཁད་ཡོད་པ་བསམས་ཏེ། ལྷགས་གཞོང་གིས་རང་
བྱུང་ཁམས་ཀྱི་གྲུང་སྐྱུ་དེ་ཁོ་རང་གི་འཚི་རྫོངས་ཡིན་ན་ཐང་འདོད།

ཁོ་ཚོ་བསྐྱེད་ས་སའི་ཉེ་ལའོར་ནས་བྱ་བྱེའུ་སྐོར་ཞིག་གིས་སྐོ་བྱུང་དུ་དགུང་
བརྟན། "ཁོ་ཚོ་ཐོན་བཏང་། འགོ་བ།" ཞེས་ཉེ་ལོགས་ཀྱི་མི་ཞིག་གིས་ལབ། འོན་ཀྱང་
ལྷགས་གཞོང་གིས་རྒྱང་གཙོད་པའི་འདབ་ཚགས་ཚོར་ལྷ་བཞིན། ཁོ་རང་ཡང་བྱ་ཞིག་ཏུ་
བསམས་ནས་ལུ་མེད་ཀྱི་དབྱིངས་ན་གཤོག་རྩལ་རོམས།

"འགོ་བ། ཁོ་ཚོ་ཐོན་བཏང་།" ཞེས་མི་དེས་ལྷགས་གཞོང་གྲུ་མོས་གཏད་ཞོར་
བསྐྱུར་བཞུས་བྱས།

ལྷགས་གཞོང་གིས་ལོ་བྱུང་དུ་མདེལ་བཞག་ནས་ག་སྐྱིག་བྱེད་པའི་ལག་བརྟེན་
བརྟན། ལག་གཉིས་སྐྱུར་སྐྱུར་བྱས། དེ་ནས་སོ་སྐྱུང་གི་ཁ་ན་ཡོད་པའི་རྩ་ལྷུ་དམའ་མོ་
འགའ་ཤེད་ཀྱིས་བཅད།

སངས་རྒྱས་རིན་ཆེན་གྱིས་རྟ་བུ་བོ་ཞིག་གི་འཕོངས་ན་ལའོར་མི་ཚོར་སྐྱ་བོ་བྱེད་
ཀྱི་ཡོད། ལྷགས་ཚན་གྱིས་དཔལ་གནས་བརྒྱུ་ཡོད་པའི་རྟ་སྐྱེའི་སྟེང་སྟོད་སྟོད་ཀྱིས་
འབྲབས་ཞོར་རྒྱལ་ཁའི་སྐྱུ་དག་གྲུང་བཞིན་ཏང། ཞོན་པ་སྐོ་བྱུང་དུ་འདྲོགས་ཤིང་ཀག་ཏུ་
ལངས་ནས་འཚོར། སངས་རྒྱས་རིན་ཆེན་གྱིས་བྱ་བྱེའུ་དྲོགས་པ་ཤེད་འདོད་དེ། རྟའི་
འཕོངས་ལ་ལྷགས་ཚན་འགའ་སྐྱུ་ཞོར་སྐྱུ་ལེན་བཞིན་ཡོད།

ནགས་ཚལ་གྱི་ཁྲོད་ན། ལྷགས་གཞོང་དང་ལའོར་དམག་ཚོས་རང་རང་གི་
འཕེན་འཚོལ་བར་རིངས། ཉི་མ་སེར་ལམ་མེ་ལྷུན་པོའི་འཕོ་ནས་སྐྱང་དོག་མེད་པར་

འཕགས་པ་ན། ལུགས་གཞོང་གི་མཐའ་སྐོར་གྱི་ཡོད་ཚད་སེར་ཉང་སེ། ལུགས་གཞོང་གི་
སྤང་བ་ཞིག་ལ། ཞོ་ཡིས་རྟེ་ལ་ཐེབས་པའི་རི་དྲགས་ཤིག་རྩོམ་གྱི་ཡོད་པ་འདྲ། འོན་ཀྱང་
རྒྱུས་པ་ཚེ་ཟད་དེས་རང་སྲོག་འཕེན་ལ་བཞག་ཡོད་པ་ཤེས་རྒྱུ་ལྟ་ཞོག ད་རུང་མཐའ་མའི་
ནམ་ཚོད་རྒྱུད་ཚོས་སུ་མཐོང་གི་ཡོད་ཁ་རེད།

སངས་རྒྱས་རིན་ཆེན་དང་སྐྱུ་མི་ཚོ་མདའ་མཁན་དག་གི་སོ་ཁུང་གི་ནང་དུ་ལྟུང་།
ལུགས་གཞོང་གིས་སངས་རྒྱས་རིན་ཆེན་གྱི་མགོ་པོ་སོ་ཁུང་དུ་སྤངས། མིག་བཅུ་མས་ནས་
སྐམ་པ་འཐེན། ཞོ་ཡིས་མི་ཚེ་ཟད་ཀྱི་འཆི་ཁའི་སྲུག་བསྐྱེལ་མཐོང་མ་འདོད། ལུང་བ་ཁ་
དོག་དེ་མེ་རྩ་གྱི་དྲི་མཁ་མོ་ཞེན། ལུགས་གཞོང་གི་འབབ་མོ་བ་ཚོས་ཡུད་ཅམ་གྱི་རྩེས་
ནས་མེ་མདའ་འཕེན་མཚམས་བཞག། ལུགས་གཞོང་གིས་མི་འདོད་ཀྱང་མིག་རྒྱང་དགོས་
བྱུང་པས། ཉི་འོད་སློ་གྱི་སྒྲུང་མོ་ཞིག་དང་འདྲ་བར་ལུགས་གཞོང་གི་མིག་ལ་གཟན་པོ་
གང་དྲག་ཅིག་བྱས། བེམ་པོ་འཕྲང་ལམ་གྱི་སྤྲོད་ན་ཉི་ལ་ལི་ལི། དེའི་ཁོད་ན་སངས་རྒྱས་
རིན་ཆེན་གྱི་བེམ་པོ་ཡང་ཡོད་ལ། མིག་གཉིས་ད་རུང་སྤར་རྒྱུགས་སུ་བགྲང་ཡོད།

ནངས་མོ་དེར་པད་མས་ཨ་ནེ་དགོན་པའི་ར་སྐོར་གྱི་མ་ཁི་འཁོར་ལོ་འཕང་ལོ་ལྷར་དུ་
 འཁོར་བཞེན་པ་གོ་མ་ཁི་རྒྱུན་མི་ཚད་པར་འདོན་པ་ལས་ལྷགས་གཞོང་གིས་ཉེན་ཁའི་
 ལས་ཀ་ཞིག་བསྐྱངས་ཡོད་པ་རྟོགས་སོང་། བྱངས་ཇ་འཚོབ་པེ་འཚོབ་པེར་འབྱུངས་རྗེས།
 ཁོ་མོ་ལྷགས་གཞོང་གི་བྱིས་དུ་སོང་། གཡེར་དྲིལ་སེར་ཚུང་སྒོ་དོར་བརྟུངས་ཀྱང་ཁོ་མོ་
 བསུ་མཁའ་གཅིག་ཀྱང་མ་བྱུང་། སྒོ་མོ་བྱེས། ལྷགས་གཞོང་གི་ཨ་མ་གང་དུ་ཡོད་པ་ཤེས་
 བས་ཁ་ཐུག་ཏུ་ཁང་ཐོག་ཏུ་འཛེགས། མཚོན་ཁང་ནང་ནས་པད་མཚོ་དང་མཉམ་དུ་བདེ་
 རྒྱུད་ཀྱང་མཐོང་བྱུང་། ཁོ་མོ་གཉིས་ཀྱིས་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་གཏུགས་ནས་རྒྱབས་
 འཇུག་ལུ་ཡི་ཡོད། བདེ་རྒྱུད་ཀྱིས་རྒྱབས་འཇུག་ལུ་བ་པད་མས་གཏམ་ནས་གོ་མ་ཕྱོད།

མི་སེམས་ནི་བཅོས་མ་རེད་ཨང་། ཉེ་བོ་ཞིག་ཉེན་ཁ་བ་ཡོད་པ་ཤེས་ན་དག་གོང་
 ང་ཚོ་ཁེ་ཉེན་ལ་འཛིག་པ་རེད། ཚག་འཛིག་གི་སྣ་རང་ལ་མ་གཏང་ན། མ་ཁི་ཡིག་དུག་སྒོ་
 མཁའ་ཉ་ཅང་ཉུང་།

ལྷགས་གཞོང་གིས་མེ་མདའ་འཕངས་པ་ན། ལུ་ནག་ཚོ་བ་དང་ཉེ་བའི་སོ་ཚོགས་
 གཉིས་ཀྱི་སོ་བ་དག་ལག་སྟོང་དུ་སྒོ་ལ་བརྒྱགས། མགོ་རྩ་བ་ནས་འཕོམས། སོ་བ་ཚོས་
 ལུང་མཐིལ་གྱི་བོ་ལྷན་དུ་ཡང་གོ་དུས། ཚུབ་ཀྱི་མི་ཞིག་བསྐྱེལ་ནས་བཀོངས། རོ་ཁ་སྐྱབ་
 ཏུ་ལོག། མཐའ་སྒོར་གྱི་མི་ཚོ་ཅི་འདི་མེད་པར་གྱིང་སོང་། རང་རང་ཡང་ཉེན་ཁའི་ཁ་བ་
 ཡོད་པ་ཤེས་དུས། ཁོ་ཚོའི་སློག་ཀྱང་མདེལ་ཁར་གོར། དེ་ནས་རྩོག་གིས་ལུ་ནག་ཚོ་བ་
 བསྒོར། འཕྲོག་བཅོམ་མ་བྱས་པར་ལྷགས་གཞོང་ཐོན་པར་བསྐྱགས།

ལྷགས་གཞོང་དང་ལའོར་དམག་ཚོས་མདའ་དང་མདེའུ་ཤི་བོ་དང་གསོན་བོ་མགོ་
སྐྱར་མཁན་ཚོའི་ལུས་སྟེང་ནས་ལྷུང་མོར་རུབ་གསོག་བརྒྱབ། མགོ་འདོགས་མཁན་ཚོར་
ཤི་བོའི་བེམ་བོ་ཕྱིར་ཚོ་བར་འདུད་རྒྱ་ལྷགས་གཞོང་གིས་བཀའ་པབས། དེའི་ལྷན་དུ་རང་
གི་ལའོར་དམག་ཚོ་བད་མ་དཀར་བོར་རམ་འདེགས་བྱེད་ཆེད་ར་གཡང་གཤོག་བར་
གཤམ་རྒྱའི་བཀའ་ཡང་པབས། ཁོ་རང་མི་ཏྲ་གཞན་དང་བཟུང་མི། བེམ་བོ་དང་བཅས་
ལྷན་གཟུང་བར་གཤེགས་སོ།

ར་གཡང་གཤོག་ཀའི་མཛོད་ཁང་ལེན་བའི་ཐོག་ནས་བད་མ་དཀར་བོས་སྐྱལ་
ཚེན་བོ་ཚྱོང་གི་ཡོད། མཛོད་ཁང་དང་ས་གནས་ཀྱི་སྡོད་མི་བསྐྱེལ་ས་གཉིས་གཤེབས་ཡོད་
པ་དང་ལྷགས་རི་རམས་མཐུག་བོ་ཞིག་གིས་དེ་གཉིས་ཀ་བསྐྱོར་ཡོད། ལྷགས་རིའི་གླིང་
རེ་རེ་ན་སོ་ཚོགས་རྒྱང་བ་རེ་ཡོད། ས་ཆ་དེ་གཉིས་ལེན་རྩིས་བྱེད་དུས། བད་མ་དཀར་
བོའི་ལའོར་དམག་འགའ་རེ་ཤི་མ་ཤི་རུང་། འོན་ཀྱང་ལྷས་ཚབས་ཚེན་ཐེབས།

བད་མ་དཀར་བོ་དང་ལའོར་དམག་ཚོ་ལྷགས་རིའི་ཕྱི་རོལ་ན་འུ་ཐུག་སྟེ་པན་ཚུན་
ལ་བལྟས་ཅིང་བསྟོད། བད་མ་དཀར་བོ་ཉག་སེ་ཡར་ལངས་ཉེ་ན་རེ། "དགྲུང་ཉི་མ་མཐོ་
རུབ་ཉེགས་འདུག འོན་ཀྱང་ང་ཚོ་ད་རུང་རྒྱ་ལ་ཐེབས་པ་ཅི་རེད། ལྷག་ཤར་ཞིག་ཡིན་ན།
ཚོ་ཐོག་ཏུ་དཔའ་ཉགས་འཛོག་དགོས་པ་རེད། དེ་ཡིན་ན་མགོ་ནག་མིས་མགོན་དུ་བརྩི།
དེ་མིན་ན། ལྷར་མ་ལ་མོ་ཞིག་ཏུ་གནས་ན། སེམས་ཅན་གྱི་མཆིལ་ཞགས་འཕེན་སར་
ཉན་རྒྱུ་རེད།" ལའོར་དམག་ཚོས་གོ་མ་ཐག་ཉག་སེ་ཡར་ལངས།

"བད་མ་དཀར་བོ། ལྷ་མ་ཐུང་དང་། ངས་ལྷར་མ་དེ་ཚོ་ལག་མགོར་ལེན།" ཞེས་
གསུང་བུ་ན་ཐོང་ཞིག་གིས་ལབ། རལ་གྱི་ཁོའི་གཡས་ལག་ན་འོད་གྲིག་གྲིག

"ང་ཁོའི་རོགས་སུ་འགྲོ། བད་མ་དཀར་པོ། རྒྱུ་ལོ་ཟད་ནས་འཆི་ལོར་ཐུག་
ཡོད། ད་དོན་མེད་དུ་གྱིན་འགྲོད་པ་ཆེ་གི ང་ཚོ་དགུ་ཤ་བོ་དང་མཉམ་འཐབ་བྱེད་རྒྱུ་
འདོད་པ་སྐོང་ས་རོགས།" ཞེས་ཀླད་པོ་མགོ་སེ་ཞིག་གིས་ཁང་བ་གཉིས་ཀར་མིག་འཕུར་
རྒྱུགས་སུ་བལྟས།

"བད་མ་དཀར་པོ། འགོ་བས་དམག་རོགས་བཏང་ཡོད། ཁོ་ཚོ་འགྱོར་རུང་
རེད།" ཅེས་མི་གཞན་ཞིག་གིས་ལབ།

"ད་འཕྲོད་སོང་། དེ་ཟེར་ན། སངས་རྒྱལ་རིན་ཆེན་ལྷ་ལམ་དུ་བརྒྱུད་ས་ཟིན་པ་
རེད། འོན་ཀྱང་ང་ཚོའི་ལས་འགན་ད་རུང་གྲུབ་མེད།" ཅེས་བད་མ་དཀར་པོ་ལ་ངོ་ཚེ་ཅེ་
གྲུང་ཞིག་རྒྱུས།

གྲོ་ལུང་དུ། མི་ཞིག་འདུན་སའི་ཁ་ཁོར་གྱི་ལྷགས་རིའི་སྟེང་ནས་ཐུར་ལ་
གཡུགས་བྱུང་། བད་མ་དཀར་པོས་ཅི་བྱུང་ཉ་མ་གོ་གོང་། རྫོ་མོ་ཁ་ཡངས་སུ་སྐྱེས་བྱུང་།
རྒྱུས་བཟེ་ཞིག་གིས་རྫོ་ཁ་ན་བད་མ་དཀར་པོ་དང་འཁོར་དམག་ཚོར་ལག་བརྟེན་གྱི་
ཡོད། འགྲོ་མི་འགྲོའི་ཐོག་ནས་བད་མ་དཀར་པོ་སེམས་ཉིས་འགལ་རེད། གལ་ཏེ་གཡོ་
རྒྱས་གིག་ཡིན་ན། ཁོ་དང་འཁོར་མི་ཚང་མ་ཉེན་ཁ་ཆེན་པོ་ཞིག་གི་གདོང་ལ་གཏད་པ་
རེད། འོན་ཀྱང་བྱུང་བྱུང་རིག་རིག་ཚང་མ་གྲོང་ངོ་ལས་གོག་ངོ་ཞིག་ཏུ་སྒྲུང་། བསམས་
བསམས་མཐར། གལ་སྲིད་གཡོ་རྒྱས་གིག་ཡིན་ནའང་། རང་སྤྱོད་ཀྱི་མི་སྟོབས་དགུ་
ལས་ཆེ་བས་ཚོད་ལྟ་བུས་ན་རེད་བསམས། "མི་བརྒྱ་ཤོག་ཅིག་གིས་ང་ཚོ་འགོ་བས་སྲུང་
བྱོས།" ཞེས་ལབ་ཞོར་དུ་མི་གཞན་པ་དང་མཉམ་དུ་མདུན་སྤྱོད་ཀྱི་སུ་བརྒྱགས།

བད་མ་དཀར་པོ་རྫོ་ཁར་བཅར་བ་ན། རྫོ་ཁ་ན་ཟེད་ཟེད་ལོང་ལོང་བྱེད་གྱི་

ཡོད། ལྷ་ནག་ཚོ་བའི་སྲུང་དམག་གིས་ས་གནས་ཀྱི་སྡོད་མི་ཚོར་ག་ཚད་དུ་འབྲུག་གི་ཡོད།
པད་མ་དཀར་པོས་དགུང་དུ་མི་མདའ་བརྒྱབ་པ་ན། ཚང་མ་དལ་ཕག་སེ་སོང་། "ལྷ་ནག་
ཚོ་བའི་མི་རྣམས་ཀྱིས་ཉོན་དང་། རྩོད་ཚོའི་འགོ་བ་སངས་རྒྱས་རིན་ཆེན་དུ་ནངས་བོད་
ཁར་ཤོར་སོང་། མགོ་སྐྱར་མཁན་ཚོར་གྲུ་ཡངས་ཡོད། དེ་མིན་ན་རྩོད་རང་གི་འགོ་བ་ལ་
ཚོ་སྤྱི་མ་ནས་ལྷག་རྒྱ་རེད། "ཅེས་པད་མ་དཀར་པོས་ལབ་རྗེས། མགོ་མི་སྐྱར་མཁན་ཡོད་
ན་མི་མདའ་འཕེན་རྒྱུའི་བཀའ་པཎས།

འདུན་ས་ཚོམས་ཁང་དེ་དབང་འོག་ཏུ་སྤངས་རྗེས། མཚོད་ཁང་ལེན་པ་ལས་སྐྱ་
མོ་ཞིག་རེད། པད་མ་དཀར་པོས་ས་གནས་ཀྱི་མི་རྣམས་བཟུང་དམག་ཚོར་ལྟ་རུ་བཅུག
རང་གི་དམག་མི་ཚོ་ལྷགས་རིའི་ཐོག་ཏུ་འདུག་ཏུ་བཅུག དེ་ག་ནས་དགུ་བོ་སོ་ལྷུང་དུ་ལེན་
པ་སྐྱབས་བདེ་མོ་རེད།

"ངའི་འགོ་བ་ཆེན་པོ། ང་ལ་བཀོད་པ་ཞིག་ཡོད། ས་ཚད་ལེན་འདོད་ན་རྩོད་
ཀྱིས་མདའ་གཅིག་གྲུང་གཉོང་དགོས་མི་འདུག" ཅེས་བཟུང་དམག་ཅིག་གིས་མ་དྲིས་རང་
ལྷ་བྱས།

པད་མ་དཀར་པོས་"ཅི་ལྟར། ང་ཚོར་ཤོད་དང་།" ཞེས་ལབ་པ་ན། སྐྱེས་བཟེ་རྟེ་
བོ་ཞིག་མདུན་དུ་བྱུང།

"ངའི་འགོ་བ་ཆེན་པོ། གལ་ཏེ་རྩོད་ཀྱིས་ང་ལ་གོ་སྐྱབས་བསྐྱུལ་ན། ངས་ཁོ་ཚོ་
སེམས་བཀུགས་ན་ཚོག" ཅེས་སྐྱེས་པ་དེས་ལུ་བ་བྱས།

"དེ་དུག་སྟག་གིས་འབྲོ་སྐྱགས་བཟང་པོ་ཞིག་མ་རེད་དམ།" ཞེས་པད་མ་
དཀར་པོས་འདྲི་ཞོར་དུ་སྐྱེས་པ་དེའི་མིག་ནང་དུ་སྐྱར་ཚུགས་སུ་བལྟས།

"དགོན་མཚོག་གསུམ་པོ། ང་ཅིག་འབྲོ་ན། སྲོང་བོར་ལབ་ན། འབྲོ་འདོད་ཀྱང་
ཐར་ལམ་ཡོད་པ་མ་རེད།" ཅེས་ལྷུན་ཚགས་སེལ་བ།

པད་མ་དཀར་པོ་འཐད་བྱུང་། བེ་ཚོན་ཞིག་ས་ནང་དུ་བརྩེངས་ནས་ན་རེ། "བེ་
ཚོན་འདིའི་གྲིབ་མ་འདིར་མ་ཐོན་བར་དུ་ཚྱོད་ཕྱིར་མ་ལོག་ན། ངས་འདི་གའི་མི་ཚང་མ་
གསོད་རྒྱ་ཡིན།" ཞེས་ལབ།

སྐྱེས་པ་དེས་པད་མ་དཀར་པོ་ལ་མགོ་བོ་བསྐྱར་རྗེས། ལྷ་བྱང་བའི་ངང་བེ་ཚོན་
ལ་བལྟས། དེ་ནས་མཛོད་ཁང་གི་སྤྱོད་སྲུང་ནག་འཇུག་མ་བཞིན་དུ་བརྒྱགས། སྐྱེས་
པ་དེ་སོང་རྗེས་ཅང་མ་འགོར་བར། མི་གཞན་པ་ཞིག་པད་མ་དཀར་པོའི་སྐད་དུ་ཡོང་ནས་
ན་རེ། "ཁོ་ཚོས་མཛོད་ཁང་གི་སྤོ་ཕྱིས་བྱུང་།" ཟེའ།

"ཕ་བྱང་དུ་མདའ་ཞོགས། བྱང་ཁར་བུད་ནས་སྤོས་དང་། ཤ་སྤོད་མི་རུང་།" ཞེས་
པད་མ་དཀར་པོས་བཀའ་ཐབས། ཉེར་བསྐྱོགས་ཚགས་དམ་པོ་བྱས་ན་གཞོད་མེད་བསམས་
ནས། ཁོ་རང་གིས་ཀྱང་མེ་མདའ་བྲ་སྐྱིག་བྱས།

མི་སྐོར་ ཞིག་ མཛོད་ ཁང་ ལས་ བུད་ བ་ དང་ ལག་ པས་ གོ་ ཚས་ མགོ་ སྤེང་ དུ་
བཏེགས་ཡོད། ཁོ་ཚོ་ཚོགས་ཁང་གི་སྤྱོད་སྲུང་བཅར་བ་ན། དམག་བརྩུ་ཤོག་ཅིག་ལྷགས་
རི་མཐུག་པོ་དེའི་རྒྱབ་ནས་ཐོན་ཏེ། གོམ་ཁ་དལ་བའི་མི་ཚོགས་དེར་མེ་མདའ་གཏད།
སྐྱེས་པ་ཞེ་བོ་མི་ལྷུ་སྣ་འདྲེན་མཁན་དེས་ ཉང་ ཉང་ བྱས་ བས་ མགོ་ འཕངས་ བསྟད་ དེ།
ལྷགས་ རིའི་ ཐོག་ གི་ དམག་ མི་ ཚོར་ ལག་ བརྟ་ བསྟན། སྐོ་ ཁའི་ སྐྱང་ དམག་ གིས་ མགོ་
འདོགས་མཁན་ཚོ་ཚོགས་ཁང་དུ་འཇུག་ཁར་ལག་ནས་མེ་མདའ་དང་རལ་གྱི་སྐྱངས། དེ་
ནས་མི་བརྩུ་ཤོག་ཅིག་གིས་སྐོ་ཁ་བཀག་ དག་པོ་ལྷགས་རིའི་ནང་དུ་འཇུག་པ་མཐོང་ནས་

སྒོ་བས་པ་ཇི་ཆེར་སོང་བ་དང་། ཡང་སྒོ་ཁ་ནས་གོང་ངེར་ལངས་ཏེ་བསྐྱོད།

སྐྱེས་པ་སྐྱེམ་པོ་དེ་བད་མ་དཀར་པོ་འི་སྐྱོགས་སུ་ཐོན། གཞན་པ་ཚོ་ལོགས་སུ་
བསྐྱུར་ནས། "ངའི་འགོ་བ་ཆེན་པོ། བྱིད་ཀྱིས་སྐྱོས་དང་། མདེལ་གཅིག་གྲང་མ་བཏང་
བར་ཁོ་ཚོ་གཡུང་ལ་ཕབ་བྱུང་།" ཞེས་ལབ་ཞོར་བད་མ་དཀར་པོ་ལ་ཟོལ་གྱིས་གྲུས་ལྷག་
འཚལ།

"དེ་ངའི་བྱས་རྗེས་མ་རེད། ང་ཚོས་མི་གཅིག་གྲང་གསོད་མ་དགོས་པ་ཁྱོད་ཀྱི་
བྱས་རྗེས་རེད།" ཅེས་བད་མ་དཀར་པོས་དྲིན་བསྐྱུངས།

"དེ་མ་རེད། ངས་ཁྱོད་ཀྱི་ཐབས་རྟུན་ལག་བསྟར་ཅམ་བྱས་པ་རེད། ཁྱོད་ནི་ང་
ལྷག་ཁྱོད་བའི་བཀོད་འདོམས་པ་བཟང་ཤོས་རེད།" ཅེས་འཇུམ་དམུལ་ཏེ་ཡོག་ལི་བྱས།

བད་མ་དཀར་པོས་སྐྱེས་པ་དེ་སྣང་མེད་དུ་བསྐྱུར་ནས། "གལ་ཏེ་ང་མི་འདིས་
བཤད་པ་འདྲ་བོ་ཡིན་ན། ས་ཆ་འདི་གཉིས་འཕྲོགས་དུས་ཕམ་ཁ་ཁྱོད་ལ་ཁད་བྱས་པ་ཅི་
རེད།" བསམས།

དེའི་མཚུངས་སུ་ལུགས་གཞོང་དང་རྫོག་གཉིས་གྱིས་ལྷ་ནག་ཚོ་བའི་མི་ཚང་མ་མགོ་
བསྟུ་བྱས། བཟུང་དམག་བཏར་རྗེས། ལུགས་གཞོང་ན་ཏེ། "འབྲུག་ཚོད་འདིའི་ནང་
སློང་གི་གཉེ་བཀོངས་སོང་བའི་བྱིས་ཚང་ཚང་མ་ལ་ངས་དགོངས་དག་ལྷ་བ་ཡིན། ཡིན་
ནའང་། ལྷག་བརྗེད་མི་ཐུབ་ཅུང་སློང་དགོས་ནི་རེད། འཚོ་བའི་ཡོ་ལང་རྒྱད་མི་ཅུང་།
གཤེགས་པོའི་གཤིན་ལས་ཀྱི་འགྲོ་སོང་ཚང་མ་ངས་གཏོང་།"

"འགོ་བ། མི་སྲིག་ཏོ་ཅན་དེས་འབྲུ་ཁང་གཉིས་ལྷེམ་མེར་བུལ་དུ་བཞག་ཡོད།
ང་ཚོས་ཅི་ཞིག་བྱ།" ཞེས་རྫོག་གྱིས་སངས་རྒྱལ་ཡི་ཚེན་གྱི་གསུང་གི་ལོགས་སུ་ལྷན་
ནས་ཡོད་པའི་མཚོན་ཁང་གཉིས་ཀ་བསྟན།

"ཨ་ཁུ་རྫོག་པ། རྫོང་གྱིས་བལྟས་ན། ང་ཚོས་ཅི་ཞིག་བྱེད་དགོས།" ཞེས་
ལུགས་གཞོང་གིས་ལྷག་གི་སྤྲི་མི་ཚོར་མིག་ཞགས་དུད།

རྫོག་གྱིས་ཏེ་ཞིག་ལ་འདང་བརྒྱབ་ནས་ན་ཏེ། "འབྲུ་རིགས་ཀྱི་བདག་པོ་ཁོ་
ཚོ་རེད། འབྲུ་རིགས་ཁོ་ཚོར་སྲིར་སྤྲད་ན་...།"

"འབྲུགས་མེད། ངས་ཀྱང་དེ་འདོད་ཀྱི་ཡོད། ཨ་ཁུ་རྫོག་པ། ལམ་སང་ལག་
བསྟར་གྱིས།" ཞེས་ལུགས་གཞོང་གིས་རྫོག་གྱི་འབྲུ་ཁང་གི་ལྷོགས་ལ་འཐེན།

"ཅུང་ཅམ་སློད་དང་། ང་ཚོས་འབྲུ་རིགས་སྲིར་སྤྲད་ན་འགྲིག་གི་འོན་ཀྱང་
མཚོན་ཁང་གཉིས་ཀ་འབྲིམ་མི་ཅུང་།" ཞེས་རྫོག་གྱིས་ལབ།

"ལྷ་མཚན་ཅི་དེ། "ཅེས་ལྷ་གསལ་གཞིང་མགོ་འཕྲོམས་འདུག

"རྗེ་མ་འབྲུ་ཡིས་མེད་པས། རྗེ་མི་ཚོས་ལོ་གཅིག་གཉིས་དེ་སོ་ནམ་མ་གུས་
ཀྱང་འདད་རྒྱ་དེ། ང་ཚོའི་དབང་ཐང་རྗེ་དང་དུ་གཏོང་ན། མཚོན་ཁང་གཞན་པ་དེ་
དགོས་མཁོ་ཆེ་རྒྱ་དེ། ལྷ་གསལ་གཞིང་། "ཞེས་དོ་གོར་གྱིས་ལབ།

ལྷ་གསལ་གཞིང་དལ་མོས་ཐང་འགོ་རྒྱུར་འོང་གུས། སེམས་ནས་ཅིས་བརྒྱབ།
མཐའ་མཚུག་རྩལ་པ་ཞིག་འཐེན་ནས་ན་དེ། "མི་དེ་དེས་སྐྱེ་ཆེན་པོ་འགའ་དེ་བྱེད་ཤོག
མཚོན་ཁང་གཅིག་གི་འབྲུ་རིགས་ཁྱོད་ཚོ་ལ་རིས་མེད་པར་འབྲིམ་རྒྱ་ཡིན།"

རྗེ་མི་ཚོ་སོང་རྗེས། ལྷ་གསལ་གཞིང་དོ་གོར་ལ་ཁ་འཁོར་ནས། "ཁྱོད་གྱིས་བཤད་པ་
བདེན་པ་དེ། ང་ཚོའི་ཚོ་བ་རྒྱས་དགོས་ན་རྗེས་སོང་འབྲུ་རིགས་དགོས་མཁོ་ཆེ་འོང།" ལབ།

རྗེ་མི་ཚོ་སྐྱེ་དང་ལུག་མ་སྟོང་བ་བཟུང་ཏེ་ཕྱིར་ཕོན་བྱུང་། ལྷ་གསལ་ཟླ་ཞིག་སེར་
ལམ་སེ་སྐོ་མོའི་སྟེང་དུ་བརྒྱབ་ཡོད། ལྷ་གསལ་གཞིང་གིས་ཁ་མི་གྲགས་པར་ཟླ་ལ་ཐེབས་
བརྒྱབ་ཏེ་བཅགས། རྗེ་མི་ཚོ་ལྷུང་དེ་དེ་སོང་བ་རིག་ནས། དོ་གོར་གྱིས་ "ཁོ་ཅི་གནམ་ནས་
བབས་པའི་མགོན་པོ། ང་ཚོ་ལ་བདེ་སྦྱིད་གནང་མཁན་དེ། "ཅེས་ལབ།

མཚར་སེམས་ཆེ་བའི་མི་ཚོ་དོ་གོར་གྱི་ཕྱོགས་ལ་མི་ཚོགས་ཀྱི་ཁྱོད་ནས་བཅངས་
བྱུང་། གསར་བུ་ཞིག་གིས་མི་ཚོགས་ཀྱི་ཁ་ཁོར་ནས་ནང་དུ་བཅངས་ཞོར། "ཚང་མས་
ལྷོས་དང་། དས་བལྟས་ན་ཁོ་མི་དཀྱུས་མ་ཞིག་མ་དེ། "ཅེས་ལུང་བརྒྱབ།

"ཁོ་མི་ཐལ་བ་ཞིག་མིན་པ་ཨ་ཅང་ཆེ། ཁོ་སྐྱེས་དུས། ཁོ་ཚང་གི་ཁང་གྲུང་ནས་
འཇའ་ཚོན་ཤར་བ་ཁྱོད་ཚོས་མ་རིག་པ་ཨ་ཅི་དེ། "ཅེས་དོ་གོར་གྱིས་ལབ། དེ་ནས་ཐེབས་

ཅིག་ལ་ཁ་མ་གྲགས་པར་བསྟན་ནས། མི་རྣམས་ཀྱི་མཚར་སེམས་ལྷག་ཏུ་བསྐྱངས། "དེ་
བས་ཀྱང་ཡ་མཚར་ཆེ་བ་ནི་ནངས་སྲུ་མོ་ནས་དགོང་ཐོག་ཐག་བར་ལ་འབྲུག་སྐད་ལྟར་
ལྟར། ཉི་མ་ཚེ་ནང་། རྩོད་ཚོས་འདི་དག་མ་གོ་བ་ཨེ་ཡིན "ཞེས་དོ་གོར་གྱིས་ཡི་ལྷག་
པའི་ངང་མགོ་གཡུགས།

མི་ཚོགས་ཡང་འུ་རུ་རུ་ཉན་སོང་། གཡས་གཡོན་གྱི་མི་ལ་ལྟ་བཞིན་དོན་ལ་
མཚར་འབའ་ཞིག་སྟེང་། མི་ཚང་མ་དོ་གོར་གྱི་མཐའ་ལ་རྟུག་གིས་འདུས་པ་མཐོང་ནས།
ལྷགས་གཞོང་ལ་ཞེད་སྐྱང་སྐྱེས། འབངས་གྲུན་ལོག་ཅིག་ཡིན་ན་བསམས་ཏེ་ལམ་སང་
རལ་གྱི་བཏོན་ནས། དོ་གོར་མི་ཚོགས་སྐྱོས་སོང་བ་དེའི་ཚེ་ནས་སྐྱོབ་ཚིས་བྱས།

ལྷགས་གཞོང་ཉེ་སར་བཅར་བ་ན། དོ་གོར་གྱིས་ལྷགས་གཞོང་ཁོ་གཞེངས་སུ་
བསྟོད་བཞིན་བ་གོ་སོང་། "དགོན་མཚོག་གསུམ་པོ་བྱིན་རྒྱལ་ཆེ་གི་གསར་བུ་རང་ག་
བ་མིན་པ་འདི་ང་ཚོའི་མགོན་སྐྱབས་སུ་བཏང་བ་རེད། ང་ཚོའི་ཚེ་འདི་ཕྱི་འདི་བདེ་སྐྱབས་ཁོ་
ཡི་ཁ་ན་ཡོད།"

མགོ་རྟུག་རྟུག་གཡོ་བའི་མི་ཚོགས་ལས་ལྷགས་གཞོང་གིས་འགྲོ་གཞོལ་བྱས་པ་
ན། མི་ཡན་གར་བ་ཞིག་གིས་འུ་བརྒྱབ་ནས། "ལྷགས་གཞོང་། དེད་ཚོའི་མགོན་པོ་
འདི་ན་ཡོད་གི" ལལ་བྱུང་།

གྲོ་བུར་དུ། ཚང་མས་ལུས་པོ་དུད་ནས་ལྷགས་གཞོང་ལ་གྲུས་བྱས་འཚལ། དད་
མཁན་ཚོའི་ཚེ་ནས་དོ་གོར་ཡང་རང་གི་འགོ་བ་ན་རྒྱུང་གཅི་བར་རིངས། ལྷགས་གཞོང་
འགྲོགས་སོང་བ་དང་ཐོད་པ་ལས་རུལ་རྒྱ་འཛིང་། གྲུས་བྱས་འཚལ་མ་ཚར་གོང་། རུལ་རྒྱ་
ལུ་རུང་གིས་ཡང་ཡང་བྱིས།

གུས་སྤྱུག་གསུམ་པོ་འཚོལ་རྗེས། སྡེ་མི་ཚོ་དགའ་ལྷང་དེ་ཡར་ལངས། མི་ལ་
གས་ཀྱིས་རང་རང་གི་གཅེས་སྤྱུག་དང་ཉེ་བོ་དུས་ཚོད་འགའི་སྡོམ་བོར་སོང་ནའང་། འོན་
ཀྱང་གསར་བུ་འདིས་ཁོ་ཚོ་ལ་འཚོ་བའི་དང་ག་བསྐྱེད།

"ད་ནས་བཟུང་། འཚོ་བ་གསར་བ་ཞིག་གི་འགོ་རྒྱུགས་པ་རེད། འདི་དབང་
རིས་ན་སྤྱུག་སྤོང་དགོས་མཁན་གཅིག་གྱང་ཡོད་མི་ཚོག" ཅེས་ལྷགས་གཞོང་གིས་ལབ་པ་
ན། མི་ཚང་མ་དོ་ལ་སྦྱིད་མདངས་རྒྱས། མཐའ་སྐོར་གྱི་མགོ་ནག་མི་དུས་གསར་བ་ཞིག་
ལ་ཞེ་ཆགས་ཡོད་པ་མཐོང་ནས། "དེ་རིང་ཕན་ཚད་ནས། རྩོད་ཚོ་ཚང་མ་གསོན་ན་རྗེང་
གཡང་གཤོག་ཀའི་མི་དང་གི་ན་རྗེང་གཡང་གཤོག་ཀའི་འདྲེ་ཡིན། ལྷ་ནག་ཚོ་བ་མིད་
བརྒྱུ་ཏུ་བཏང་བ་ཡིན། ང་ཚོ་ཚོ་མི་ཡོངས་ཀྱིས་སྦྱིད་སྤྱུག་མཉམ་སྦྱོང་བྱེད་དགོས།" ཞེས་
སྤྱ་མཐུད་དུ་ལབ།

"འགོ་བ། འཇུ་འབྲིམ་རྒྱ་མ་བརྗེད།" ཅེས་རྩོ་གོར་གྱིས་བསོད་སོང་བའི་མི་
ཚོགས་ཀྱི་ཁྲིད་ནས་འུར་བརྒྱབ།

ལྷགས་གཞོང་དང་རྩོ་གོར་ཡོད་སར་མི་སྐོར་ཞིག་མངགས་རྗེས། བད་མ་དཀར་
པོ་དང་མི་གཞན་པ་ཚོ་འཕྲིན་བཟང་དང་བཅས་རང་ཡུལ་ལ་འོག

ས་རུབ་ལ་ཉེ། ལྷེ་བའི་ནང་ན་ལུལ་གྱི་ལྷེ་མི་ཚོས་སྐྱེས་པ་ཚོ་ཕྱིར་སྐྱེའམ་པར་སེམས་
 འཚིག་བཞིན་བསྐྱུགས། སྐྱེས་ཀྱང་ཚོན་དང་རྒྱུད་ཀྱིས་པ་ཚང་མ་དང་གིས་མ་ཁི་ཁར་རྒྱུད་
 རྒྱུད་དེའི་མཐའ་སྐྱོར་དུ་ཁ་འདུས། འོན་ཀྱང་ནང་དུ་མ་ཁི་འཁོར་ལོ་བསྐྱོར་དུ་འགོ་མཁན་
 གཅིག་གྱང་མ་བྱུང་། མི་ཚང་མ་སྐོ་ཁ་ནས་བསྐྱད་དེ་སྐྱེས་བཟེ་ཚོ་ཕྱིར་ལོག་པར་མིག་
 ལྷོངས་རེག་བར་དུ་བལྟས་ཤིང་བསྐྱུགས། ལྷོ་ལུར་དུ་ཕྱིས་པ་ཚོས་ཡར་རྒྱུག་མར་རྒྱུག་
 བྱེད་ཞོར། "ཁོ་ཚོ་ཐོན་བྱུང་། ཁོ་ཚོ་ཐོན་བྱུང་།"ཞེས་བོས།

པད་མཚོའི་མཚོད་ཁང་ནང་གི་སྐྱོན་ཤར་གསུམ་པོས་ཕྱིས་པ་ཚོའི་འཕོད་སྐྱད་གོ་
 བ་ན། བདེ་སྐྱིད་དང་པད་མ་གཉིས་སྐོ་ལ་མཚོངས། འོན་ཀྱང་པད་མཚོས་མིག་གྱང་མ་
 ལྷེས། དག་ན་མ་ཁི་མ་ལེ་ལུན་ལེ།

བདེ་སྐྱིད་དང་པད་མ་གཉིས་མི་ཚོགས་ཀྱིས་ཀི་ལྷིར་བྱེད་སར་ཐོན་པ་ན། པད་
 མ་དཀར་པོ་མགོ་དབངས་མཐོ་ཞིང་འཁོར་མི་ཚོས་བསྐྱོར་ཡོད་པ་མཐོང་། སོ་སོའི་སྐྱེས་
 བཟེ་དོན་པོ་མ་མཐོང་བས། ཁོ་མོ་གཉིས་ཀ་བྱུང་ཁོག་འབྱུག་བྱེད་དེ་ཉན་སོང་། པད་མ་
 དཀར་པོའི་ཁ་ནས་གཏམ་ངན་གོ་ན་ཚོ་འདིའི་འདུན་པ་ཡང་ཆད་འགོ་རྒྱ་རེད་འདོད།

"ཁོ་རེ། ལྷོད་གཉིས་ཀྱིས་དེ་ན་ཅི་ཞིག་བྱེད་བཞིན་ཡོད།"ཅེས་པད་མ་དཀར་
 པོས་ཁོ་མོ་གཉིས་ཀ་དགའ་སྐྱོས་ལྷོས་པའི་མི་ཚོགས་ལ་ཉད་ཡོད་པ་མཐོང་སྟེ་ལབ།

"སྐོ་ན་ཀི་ལྷིར་བྱེད་པ་གོ་སྟེ་དོན་དག་ཅི་ཡོད་ལ་ལྷ་རུ་ཐོན།"ཞེས་པད་མ་དག་
 དིག་གི་ཡོད།

བད་མ་དཀར་པོ་ལ་བཤད་ཡོང་མ་བྱུང་གོང་། "ཁྱོད་གཅིག་སུ་སྤྱིར་ལོག་དོན་
ཅི་རེད། མི་གཞན་པ་ཚོ་གང་ན་ཡོད།" ཅེས་བདེ་སྲིད་ཀྱིས་སྐྱབས་མི་བཟོད་པར་དྲིས།

བད་མ་དཀར་པོ་ཉལ་ཅིག་ལ་ཀྱམ་ཚོག་ཅིག་བྱས། སྐྱབས་ཤར་གཉིས་ཀྱིས་མིག་
སུར་ཚུགས་སུ་ལྷ་བཞིན་ཡོད། དེ་ནས་བད་མ་དཀར་པོས་སྤྱི་མ་པོ་ནང་དུ་གཟུགས་ནས་ལུང་
བརྒྱབ་སྟེ། "ཁོ་ཚོ་སྤྱིར་ཡོང་རྒྱ་མ་..." །

བད་མ་དཀར་པོས་བཤད་མ་ཚར་གོང་། བདེ་སྲིད་ཀྱིས་"དོན་དག་ཅི་ཞིག་བྱུང་
བ་རེད། བད་མ་དཀར་པོ།" ཞེས་དྲིས་བྱུང་།

ལྷགས་གཞོང་དང་མི་གཞན་པ་ཚོ་སྤྱིར་མི་ལོག་པ་གོ་ནས། བད་མ་དབང་པོ་
ཤོར་ལ་ཁད་བྱས། འོན་ཀྱང་བདེ་སྲིད་ཀྱིས་ཁོ་མོའི་ལག་པ་བཀའ་མོ་བསྐྱེད་ས་ནས་བད་
མ་རྒྱབ་ནས་བསྐྱོར། བད་མ་བདེ་སྲིད་ལ་ཞེན་ཞིང་། བཟོད་སྐྱབས་མེད་པར་དུ་བྱུང་བྱེད་
ཀྱི་གདའ།

མི་ཚང་མ་སྐྱབས་སོང་། བད་མ་དཀར་པོ་གོ་བ་ཉོར་ཉན་པ་དང་ཅི་འདི་མེད་པར་
ཁོ་མོ་གཉིས་ལ་བཅར་ཉེ། "མེ་མ་འདེབས། མེ་མ་འདེབས། ཁོ་ཚོར་དོན་དག་གཅིག་
ཀྱང་བྱུང་མེད། ཁོ་ཚོ་འབྲུ་རིགས་ས་གནས་ཀྱི་མང་ཚོགས་ལ་འབྲིམ་པར་ཁོམ་གྱི་མེད།
ཁྱོད་ཀྱིས་ཅི་ཡང་ཤེས་ཀྱི་མེད། ད་ལྟ་ཁོ་ཚོ་ང་ཚོ་ཚོ་བའི་མི་རེད།" ཅེས་ལབ།

གཏམ་དེ་གོ་བ་ན། མི་ཚང་མས་རྐང་བ་དགའ་བས་ས་ལ་ལྗིག་ བད་མའི་གདོང་
དམར་ཚེལ་ལི། བདེ་སྲིད་ཀྱིས་ཁོ་མོར་མ་མགུ་བའི་ངང་ལྷ་བཞིན་ཡོད་པས། བད་མ་ཁ་
སྐྱེད་ས་ནས་མགོ་བོ་སྤྲད། ཀྱུ་རེ་ཐབས་རྣམས་དེ་ལྟ་མཐུང་དུ་བྱས་པར་བད་མ་དཀར་པོས་
བད་མ་ལ་དགོངས་དག་ལྟས། དགོངས་དག་ཅི་འདྲ་ལྟས་ན། ཁོ་མོ་ངོ་རྗེ་ཚ་རེད། མི་དེ་འདྲ་

མང་པོ་ཞིག་གི་སྒོམ་ནས། ཚུགས་ཀ་འོས་མེད་བསྟན་པར་ཁོ་མོ་གདིང་ནས་ངོ་ཚ་སོང་།
འོན་ཀྱང་མི་གཞན་པ་རྣམས་གཏམ་བཟང་དེ་གོ་ནས་དགའ་བ་དང་སྡོམ་བས་རབ་ཏུ་སྡོམ།
སྒོར་སྒོར་བྱས་ནས་གི་གི་བསྡོམ་བསྡོམ། གནམ་ལྗིང་ས་ལྗིང་བྱས། དེ་བས་པད་མའི་ཚུགས་ཀ་
འོས་མེད་དམུར་མཁའ་གཅིག་གྱང་མ་བྱུང་།

པད་མ་དགར་པོ་ཅི་བྱ་གཏོལ་མེད་པར་འདུག་དུས། "པད་མ་དགར་པོ། ཁོ་
ཚོ་སྤྱིར་བམ་ལྷོག་རྒྱ་རེད། "ཅེས་བདེ་སྦྱིད་ཀྱིས་ཁ་རོག་ཏུ་དྲིས།

བདེ་སྦྱིད་ཀྱིས་པད་མ་མཚན་འོག་ནས་དམ་པོར་བསྐྱོར་སྐྱབས། པད་མ་དགར་
པོ་ན་རེ། "ཁོ་ཚོ་སང་ཉིན་ཕྱིར་ལོག་ན་ཐང་། དོན་དག་གོས་བསྐྱར་རྒྱ་དང་འཆར་གཞི་
འཕེན་རྒྱ་མང་པོ་ཡོད། ད་ལྟ་ང་ཚོ་ཚོ་བའི་མངའ་རིས་རྒྱ་བསྐྱེད་པ་དང་འཁོར་འབངས་
གྱང་རེ་མང་དུ་ཆེ་ཆེར་སོང་ཡོད། དེའི་རྒྱུ་ཀྱིས། ལུགས་གསོལ་གིས་ཚོ་བ་ཉིལ་བོ་སྦྱོང་
ཐབས་དང་ཚོ་མིའི་སྤྱང་བྱ་དང་བཅའ་བྲིམས་བཟོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད། "

པད་མས་པད་མ་དགར་པོ་དང་བདེ་སྦྱིད་ལ་མོ་རང་ཕྱིར་རོ་མོ་དགོན་པར་འགོ་
རན་སོང་བེད། པད་མ་མིག་རྒྱང་ལས་ཡིལ་འགོ་སྐབས། པད་མ་དགར་པོས་མགོ་བོ་
གཡུགས་ཞོར་རུ་པ་རིང་མོ་ཞིག་འཕེན། བདེ་སྦྱིད་སེམས་ཟིང་རེ། ཡིན་ནའང་བཟོད་
སྐྱུགས་ཡོད་ལུལ་གྱིས་གནམ་ས་བསྐྱོལ་བའི་མཚམས་ན་པད་མ་མདུང་རེ་མདུང་རེ་འགོ་
བཞིན་པར་བལྟས། སྒོམ་ཚད། ཁོ་མོས་བརྩེ་དུངས་ནི་སྤྱིར་རྒྱ་དང་ལེན་རྒྱ་ཙམ་ཡིན་པར་
འདོད། འོན་ཀྱང་ད་ལྟ་སྤྱིར་ལེན་ཙམ་དུ་མ་བཟད་པར། སེམས་ཁ་འཕྲོད་གཉིས་ཀྱིས་
མཉམ་དུ་སྦྱོང་རྒྱ་ཞིག་གྱང་ཡིན་པར་འདོད།

པད་མ་དགར་པོས་བདེ་སྦྱིད་ངོ་ནག་རོག་གི་འདུག་པ་མཐོང་ནས། "བདེ་སྦྱིད།

ཁོ་མོའི་ཐོག་ན་ཁྱོད་ལ་བསམ་ཚུལ་ཅི་ཡོད་པ་ངས་ཤེས་གི། ཞེས་ལབ།

"ཅི་ཞིག་ཟེམ། བད་མ་དཀར་པོ། ཞེས་བདེ་སྲིད་ཀྱིས་རྣམ་རྟོག་དགུ་འགྲུའི་
ཞབས་ནས་ཐོན་ཏེ་དྲིས།

"བདེ་སྲིད། ཡིན་ནའང་ཁྱོད་ཀྱིས་ཁོ་མོར་བཟོད་པ་འཛིན་དགོས་པ་རེད།"

"སུ་ལ་བཟོད་པ་འཛིན་དགོས་པ་རེད། ཞེས་བདེ་སྲིད་མགོ་འཐོམས་ཡོད་ཁ་
རེད།

"བད་མ་མ་གཏོགས་སུ་ཡོད། མི་གཞན་པ་ང་ཚོས་སྲུང་གི་ཡང་མེད།" ཅེས་བད་
མ་དཀར་པོས་ལན་བྱིན།

བདེ་སྲིད་གང་མོ་ཆེན་པོ་ཞིག་བཀའ་བྱུང་། "བད་མ་དཀར་པོ། ཁྱོད་ཀྱིས་ང་
སྲུང་དོག་ཆེ་བསམ་པ་ཨེ་ཡིན།" ཞེས་བདེ་སྲིད་ཀྱིས་དྲིས།

"ཁྱོད་ལ་སྲུང་དོག་མེད་དམ། ཅིའི་ཕྱིར།" ཞེས་བད་མ་དཀར་པོས་སྐྱེ་འབྱེད་ས་
ཡོད་པའི་མགོ་འཐོམས། ཚུགས་ཀ་སྲུབ་ནི་སྲུབ་ནི།

"ངས་སྲུང་དོག་ཟ་གི་མེད། བད་མ་དཀར་པོ། འོན་ཀྱང་ང་...སྐྱེ།" ཅེས་
བདེ་སྲིད་ཀྱིས་སྲོ་བུར་དུ་དགོད་མཚམས་བཞག་སྟེ་ལབ།

"ཁྱོད་ཅི་ཞིག་ལ་སྐྱེ་གི་ཡོད།"

"ནམ་ཞིག་ལྷགས་གཞོང་ངའི་ལག་ནས་འཚོར་བར་སྐྱེ་གི་ཡོད། ང་ཚོའི་
བཤད་སློལ་ལ། ལས་ལ་སྟོག་ཐབས་མེད། ང་ལ་ཅི་ཞིག་འབྱུང་བཞིན་ཡོད་པ་ངས་ཀྱང་

མི་ཤེས་མོད། འོན་ཀྱང་ངའི་སེམས་ནམ་ཡང་བྲ་གི་བྲུག་གི་རེད།" ཅེས་བདེ་སྲིད་ཀྱིས་

སེམས་སྐྱེས་ནས་དང་པ་འབྲེལ།

"བདེ་སྐྱིད། རྩོད་ཀྱི་ཁོག་དེས་དེས་མི་འོན་གི་"ཞེས་པད་མ་དཀར་པོས་བདེ་
སྐྱིད་ཀྱི་ངོ་ལ་ལྟ་བུ་བཞིན་ལན་ལ་བསྐྱེད།

བདེ་སྐྱིད་ཅི་ཡང་མ་ལབ་པར་གྱིས་སོང་། འོན་ཀྱང་པད་མ་དཀར་པོ་ཁྱིམ་དུ་
འགོ་ཁར། ཁོ་མོ་སྤྱིར་བསྐྱེད་ཡོང་ནས་ན་མེ། "ཐེངས་སྡོན་མ་འདི་ནས་ང་ཨ་མ་ལ་
ཐུག་རྗེས། ཁོ་ཡི་སྤྱོད་ནས་གནས་ཚུལ་གཅིག་ཀྱང་གོ་མ་ལུང་།" པད་མ་དཀར་པོ་སྐྱེ་
འབྱུངས་སོང་ཁ་རེད། ལྷགས་གཞོང་གིས་དོན་དེ་ཁོ་མོར་མ་བཤད་པས་ད་ལྟ་ཁོ་རང་གི་
ལག་ཏུ་ལྟུང་བ་པད་མ་དཀར་པོས་ཉ་གོ་སོང་། "རྩོད་ངའི་ཨ་ཡའི་ཚོ་བར་བུད་སོང་ཟེད།
ཁོ་ད་ལྟ་བདེ་མོ་ཨེ་ཡིན། པད་མ་དཀར་པོ།"ཞེས་བདེ་སྐྱིད་ཀྱིས་ལྟ་མཐུད་དུ་ལབ།

"ཁོ... "པད་མ་དཀར་པོས་ཅི་ལབ་རྒྱུ་མ་ཤེས།

པད་མ་དཀར་པོས་གདོང་སྐྱོད་བརྒྱབ་པ་ན། "ཁོ་ཡིས་ད་རུང་ངའི་ཐོག་ལ་སོ་
འཆའ་ཡི་ཨེ་ཡོད། པད་མ་དཀར་པོ།"ཞེས་བདེ་སྐྱིད་ཀྱིས་དྲིས།

བདེ་སྐྱིད་ཀྱིས་རང་ལྟར་བཞིན་དྲིས་པ་ན། པད་མ་དཀར་པོས་"མེད་གི་ཁོ་
...བདེ་མོ་...རེད།"ཅེས་ལན་བྱིན།

"ཁོ་ངའི་ཐོག་ལ་དེ་འདྲ་མི་ཡོང་བ་ངས་ཤེས་ཡོད།"ཅེས་ལབ་ཞོར་བདེ་སྐྱིད་
ཁྱིམ་ལ་བུད་སོང་།

པད་མ་དཀར་པོ་ཁ་གདངས་ནས་ལུལ་དུ་ལུས། བདེ་སྐྱིད་འདྲི་ཚིག་འདྲི་རུ་ཡང་
འོང་རྒྱུར་སྐྱེས་ནས་སྐྱབས་སྐྱབས་པོར་ཁྱིམ་དུ་ལོག།

ཕྱི་དྲོ་དེར་བདེ་སྐྱིད་སྐྱུ་ལེན་ཞོར་དུ་བྱིམ་དུ་ལོག་པ་པད་མཚོས་གོ་སོང་། ལྷགས་གཞོང་གིས་རྒྱལ་ཁ་སྐྱེས་པའི་གཏམ་བཟང་ཐ་ན་པས་རྒྱལ་ཐོབས་པའི་ཚོ་བ་ལྟོད་ལ་མ་བབས་གོང་ཚོ་བ་གཞན་པའི་རྣ་ལ་ཐིངས། ལྷགས་གཞོང་ལྷ་ནག་ཚོ་བ་ལས་ཕྱིར་ལོག་པའི་ཕྱི་ཉིན། བྱིམ་མཚོས་ཚོ་བ་ཞིག་གི་ཚོ་དཔོན་ལྷགས་གཞོང་ལ་མཚམས་འདྲི་བྱེད་པར་ཐོན་ཞིང་། འདུན་ཚོགས་གསང་བ་ཞིག་གི་གནས་ཚུལ་ཀྱང་ལབ་སོང་། ཚོ་དཔོན་དེས་ཁོ་རང་ལྷགས་གཞོང་ཡུལ་གྱུ་དེའི་འགོ་བ་དབང་རིས་ཆེ་ཤོས་སྐྱུ་གྱུར་བར་ཉེན་འབྲེལ་ལྷུ་མཁན་ཐོག་མ་ཡིན་ན་འདོད། བསམ་ཡུལ་ལས་མ་འདས་པ་ལ། ཁོ་རང་གི་འབངས་མི་ཚོ་སྐྱུ་གཉིས་ལ་ལོད་ཀྱང་། ལྷགས་གཞོང་ལ་དགོས་མཁོ་བྱུང་ན། མི་ལྷུ་གང་རུང་སྐྱབ་དེས་ཡིན་ཞེས་ཀྱང་ལབ། ལྷགས་གཞོང་གིས་ཁྲག་ཤ་འཐེན་པའི་མིག་འབྲེད་ཀྱང་མ་སྐྱབ་པས། མི་གཞན་པ་འགའ་འགྲུལ་བ་དེའི་འདུག་རོགས་བྱེད་དུ་བཅུག་ཁོ་རང་གིས་དགོངས་དག་ལྷུ་རྗེས་ཤག་འང་ཞིག་གི་ནང་དུ་སོང་།

"ཉ་བ་ཅིག་ལ་སྐྱབས་དང་། ངའི་རྗེ་པོ།" ཞེས་ཚོ་དཔོན་དེས་ལྷགས་གཞོང་གི་སྐྱུ་རུང་རྗེ་བ་ཅིང་རྒྱུད་པོ་དེ་ལ་འཇུས་ཏེ་ཤབ་བྱུབ་ཅིག་ལབ།

"ཁྱོད་གྱིས་ཅི་ཞིག་ཟེར།" ཞེས་ལྷགས་གཞོང་ཐང་ཚད་ནས། རྗེས་བཟི་དེར་བལྟས་ཀྱང་མ་བལྟས།

"ང་ཁྱོད་ལ་དངོས་པོ་ཞིག་སྟེར་རྒྱ་ཡོད། རྗེ་པོ་ལགས།" ཞེས་ཚོ་དཔོན་གྱིས་རྒྱན་མགོ་དམའ་མོས་ལབ། ཁ་བད་དང་དགོད་སྐྱས་འབྲེལ་པའི་རྒྱན་པོ་ཚོར་མིག་ཞགས་

ཤིག་འཕངས་རྗེས། རྩམ་ནས་དངོས་པོ་ཞིག་སྤངས། ལྷགས་གཞོང་ལ་བཅར་ནས་ན་ཏེ།
"ལྷ་ས་ནས་ཐོན་པའི་རྗེ་པོ་ཞིག་གིས་སྐ་རྩ་བུ་རྩ་ལས་གྲུབ་པ་འདི་དེ་སྣོ་པོ་ལ་བྱིན།
ཁྱིམ་རྒྱུད་ཀྱི་ཚོམ་པར་བརྟེན་ཏེ་མར་ལ་བརྒྱུད་པ་ཡིན།"

ལྷགས་གཞོང་གིས་ལྷ་ཡང་མི་ལྷ་བར་ལེགས་སྦྱེས་དེ་སྤངས་ཤིང་། བདེ་སྦྱིད་
ཀྱིས་ཁོ་རང་ཆེས་དགའ་བའི་ཁ་ཟས་གཡོས་ཡོད་པའི་ཁང་བའི་ནང་དུ་བསྟེན།

"ལྷགས་གཞོང་། རེ་མ་ཤོག་ཟ་མ་འབྲུགས་ཐལ།" ལྷགས་གཞོང་ག་ཐང་
ཆད་པའི་ངང་ཐོན་པ་ན་བདེ་སྦྱིད་ཀྱིས་བོས་བྱུང་།

ལྷགས་གཞོང་གིས་གོ་ཁའི་ཁ་ཟས་ཀྱི་འགམ་ནས་འདུག་ཞོར་དུ་བྱི་མ་བསྐྱམས།

"ངས་ཁྱོད་ཀྱི་ཟ་མ་ངས་ངས་དྲན་བྱུང་། ཁ་ཟས་ཞེས་པོ་འདི་འདྲ་ཉིན་མ་ཆ་རེ་ལ་ཟ་མ་
ཐུབ། བདེ་སྦྱིད།" ཅེས་བཤད་ཞོར་དུ། ལྷ་རྩ་ཐབ་ཀའི་སྟེང་དུ་བཞག

ལྷགས་གཞོང་གིས་ཟ་མ་ཟ་སྐབས། བདེ་སྦྱིད་ཀྱིས་སྐ་རྩ་གསེར་གན་མ་དེ་
སྤངས་ནས། "སྟོད་འདི་ཡག་པ་ལ། སུའི་ཡིན། ལྷགས་གཞོང་།" ཞེས་བདེ་སྦྱིད་ཀྱིས་
དྲིས།

"ཤོགས་པོ་ཞིག་གིས་ལེགས་སྦྱེས་སུ་བྱིན། ཁྱོད་ཀྱིས་འདོད་ན། རང་གི་
ཕྱོས།" ཞེས་ཁ་ཟས་ཁང་དུ་ཟ་ཞོར་ལབ།

"འདི་དེའི་ཨ་པའི་ལག་ནས་ཡོང་བ་ཨེ་རེད། དའི་ཨ་པའི་མིག་ནང་ནས། ཁོ་
ཁྱོད་ལ་ཞེ་ཐོགས་པ་ངས་ཤེས་གི། ཁྱོད་གཉིས་ཀ་པམ་ཚུན་གྱི་དགའ་ཡ་ཡིན་རུང་།" ཞེས་
བདེ་སྦྱིད་ཀྱིས་ལབ། ལྷགས་གཞོང་ལྷ་མཐུན་དུ་ཟས་ལ་སྐྱབ་ཀྱི་ཡོད།

འདིས་ལྷགས་གཞོང་གི་སེམས་སུ་བདེ་སྲིད་ཀྱི་ཨ་པ་འཆར་དུ་བཅུག་ཨ་པའི་
འདས་སྐྱོན་ད་ཟུང་ཁོ་མོར་བཤད་མེད། འོན་ཀྱང་སྐབས་དེར་ལྷགས་གཞོང་ལྷག་ཏུ་འདང་
རྒྱལ་ཆེ་སོང་། "འདི་ཚོད་ཀྱི་ཨ་པའི་སྣ་རུ་ཡིན་པ་ཚོད་ཀྱིས་ཅི་ལྟར་ཤེས་པ་ཡིན།" ཞེས་
ལྷགས་གཞོང་གིས་ཐུར་མ་དཀར་ཡོལ་གྱི་སྟེང་ལ་འཛོག་ཞོར་དྲིས།

"ངས་ཨ་པའི་དདུལ་ཐུར་དོ་མི་ཤེས་ཟུང་། འོན་ཀྱང་སྣ་རུ་ངས་ཐེངས་ཤིག་ལ་
བཅགས་ཐོང་བས་དོ་ཤེས་ནི་རེད། རྗེས་སོར་ཨ་པས་གསལ་ཁའི་ཐོག་ལ་གསེར་སྐྱད་ལྷ་མོ་
ཞིག་ཤར་སོང་།" ཞེས་བདེ་སྲིད་ཀྱིས་སྲིད་ཀྱི་ཀམ་ཚོད་བྲན་གྱི་ཡོད།

"འོན་ཀྱང་། དངོས་པོ་གཉིས་ཨ་ན་མ་ན་ཡིན་ན་འགྲིགས་འགྲིགས་མེད།" ཅེས་
ལྷགས་གཞོང་གིས་ཁོ་མོར་སྤྲུག་བསྐྱེད།

བདེ་སྲིད་ཀྱིས་ལག་ཏུ་སྟོད་དེ་དམ་པོར་འཛིན་སྟོལ་ལ་བལྟས་ན། ཁོ་མོ་སྟོད་དེ་
ཡང་བསྐྱུར་ཆག་འགོ་བར་སྐྱག་གི་ཡོད་ཁ་རེད། "དྲིག་ཆགས་པའི་གསལ་ཁ་འདི་ལ་ལྟོས་
དང་།" ཞེས་བཤད་ཞོར་དུ་གསལ་ཁ་དཀྱུས་ཅིང་ཞིག་ལྷགས་གཞོང་ལ་བརྟན། "གསལ་ཁ་
འདི་ང་ལ་མཚོན་ན་ཚོད་ཀྱི་ལག་མཐིལ་གྱི་རི་མོ་བཞིན་དུ་གསལ་པོ་རེད།"

ཕྱི་ཉིན་ནངས་མོར་ལུར་ལྷིང་ཆེན་པོ་ཞིག་གིས་བདེ་སྐྱིད་གཉིད་ལས་བསྐྱངས། ཁོ་མོས་གཉིད་ལྱི་བའི་མིག་ཕྱེས་པ་ན། གྲང་ངོས་ཀྱི་ཁོས་མགོ་ན་གུ་གུ་ཞིག་ལས་སྒྲ་རུ་འབྱུངས་ཡོད་པ་དེ་མིག་ལམ་དུ་ལྷུང་། སྐོ་མོ་དལ་གྱིས་ཕྱེས་བྱུང་བ་དང་ནང་དུ་བད་མ་འཇུལ་ཡོང་།

"ཨ་རོགས་པད་མ། བྱོད་བདེ་མོ་ཡིན་ནམ། བྱོད་བལྟས་ན་བཙོག་གི"ཞེས་བདེ་སྐྱིད་ཀྱིས་ལབ་ནས་ཨོང་ཙོག་ཏུ་བསྐྱོད།

"ལྷགས་གཞོང་གིས་མི་བསད་པ་མང་ཐལ།"ཞེས་པད་མས་སྐོ་རྒྱལ་ཞོར་དུ་ལབ།

"མི་གསོད་རྒྱ་མང་ཐལ། བྱོད་ཀྱིས་ཅི་ཞིག་སྟོན་གྱི་ཡོད།" པད་མ་མལ་ཁྲིའི་རྒྱུར་རའི་སྟེང་བསྐྱོད་པ་ན། བདེ་སྐྱིད་ཀྱིས་དེ་སྐྱོད་བྱིས།

"བྱོད་ལྷགས་གཞོང་གི་ནག་མོ་རེད། ཁོ་ཡིས་སུ་ཞིག་གི་གཅེས་སྲོག་ལེན་ཅིས་ཡོད་པ་བྱོད་ཀྱིས་ཀྱང་མི་ཤེས་སམ།"ཞེས་པད་མའི་མིག་ནང་ན་སྟིང་རྗེ་འབའ་ཞིག་རེད།

བདེ་སྐྱིད་ཀྱིས་སྲོག་པ་རྒྱུ་ལ་གཡུགས་ནས་ཉར་གྱིས་སྐོ་ལ་བརྒྱགས། སྐོ་མོ་རྒྱུ་ནས་པང་སེ་གཏུན་སོང་། སྐོ་ཁ་ན་མི་ཚོགས་ཤིག་སྲོག་ཆད་ཐེབས་པའི་སྐྱེས་པ་ཞིག་ལ་ལྟ་བཞིན་གདུ་ཡི་ཡོད། བདེ་སྐྱིད་ཀྱིས་གཞུང་བཅད་ནས་སྟོན་ལ་ལུང། ཉེས་ཆད་ཐེབས་པའི་མི་དེས་རང་གི་འགོ་བ་ལ་རྒྱུ་བལྟན་པར་སྲོག་ཆད་འབབ་ཅེས་ཁ་གཡང་སྲོག་པ་བདེ་སྐྱིད་ཀྱིས་གོ་སོང་། བདེ་སྐྱིད་ཀྱིས་ངོ་ལོག་པ་ལ་བདེན་མེད་ཀྱང་། སྲོག་ཆད་

མི་འབབ་པར་འདོད།

མི་ཚོགས་གདུས་གདུས་ནས་སློབ་སྦྱོང་གི་ལུས་སེལ་ལྟར་བྱུང་། འཆིང་རྩོལ་གཏང་གི་བར་བཀྲིགས་ཤིང་ལུས་མོ་ས་ལ་བརྟེན་པའི་སྐྱེས་བཞིའི་སྣང་ལ་ཚོགས། སྐལ་ལྷན་དང་བསྐྱོས་ཏེ་གདོང་ལ་གཡེངས་འདུག བདེ་སྦྱིད་དོ་གནག་སྟེ་ཡོད་པ་སྐྱེས་པ་དེའི་ཕོ་ཚོད་ཀྱིས་ལོག་ཐུག་བཏང་པས་རེད་འདོད་ནས་མི་ཚོགས་ལ་སྤར་བས་ཀྱང་རུ་ཡང་ལངས། འཆིང་རྩོལ་བསྐྱར་སྐྱེས་བཞི་ཉམས་ཚུང་དེའི་སྣང་ལ་ཐ་ར་ར་བབས།

"སྟོད། སྟོད། ཁོ་ལ་མཐར་གཅོད་མ་གཏོང་། ཁྱོད་ཚོར་སྤྱིང་རྩེ་མེད་པ་ཅི་རེད། བྱམས་དང་སྤྱིང་རྩེ་གང་ལ་བུད་སོང་།" ཞེས་བདེ་སྦྱིད་ཉར་གྱི་ཡོད།

མི་ཚང་མ་ཁ་རོག་གིར་བསྐྱོད་པ་དང་ལག་པ་ད་ལྟར་འཆིང་རྩོལ་བཀའ་ཡོད། བདེ་སྦྱིད་ཀྱི་རང་རྒྱུད་འཇམ་ལ་སྐྱེས་སྤྱད་ཤིང་བས། ཁོ་ཚོར་རུ་དེ་འདྲ་ལངས་སྦྱིད་པ་སྐྱེས་ཀྱང་མ་འདོད། སུ་ཞིག་གིས་ཀྱང་ཁོ་མེད་ཁ་ནས་ཚིག་གཞན་པོ་ཞིག་གོ་མ་ཕྱིར།

"ཁོ་ཐོངས།" ཞེས་བདེ་སྦྱིད་ཀྱིས་སྟོག་ཆད་གཅོད་མཐར་པད་མ་དཀར་པོ་ལ་ལབ། "པད་མ་དཀར་པོ། ཁོ་ནང་ལ་ཁྱིད་ནས་ཁ་ཟས་འདང་པོ་ཞིག་གིས་ཤིམ་གྱོ་བྱོས།" ཞེས་མི་གཞན་པ་ཚོ་ཅི་ཡིན་འདི་ཡིན་མེད་པར་འགྲེངས་པ་ན། བདེ་སྦྱིད་ཀྱིས་ཡང་བསྐྱར་ནས་བཤད་བྱས།

"འོན་ཀྱང་འགོ་བས་སུ་ལའང་མི་ངན་འདི་ཚོ་ཐར་ལ་གཏོང་བའི་དབང་ཆ་མེད་ལའང་ཐལ། བདེ་སྦྱིད། ངས་བརྟུས་ན། དཀའ་མོ་..." ཞེས་པད་མ་དཀར་པོས་སྐྱག་ལ་ཐུག་ནས་ལབ།

པད་མ་དཀར་པོས་བཤད་མ་ཚར་གོང་། བདེ་སྦྱིད་ཀྱིས་ལུས་མོ་ས་ལ་ཏུག་སེལ་

བཅུགས། ཁོ་མོའི་ལུས་པོ་ཉ་བེ་ཉོབ་བེར་ནངས་མོའི་རླུང་བསིལ་གྱི་ཁྲོད་འདར་སིག་བྱེད་
པ་མཐོང་ནས། མི་ཚང་མའི་སེམས་ཅན་སེ་བཏང་སོང་། མི་ཚ་རེ་འཕྱོད་ཅིང་ལག་གི་ས་
དོ་འཕངས། "མི་འདི་ཐོངས། དེམ་མ་ཐོངས།" ཞེས་སེམས་རླུས་བཞེན་པད་མ་དཀར་
པོས་བདེ་རྒྱུད་ཡར་ལ་བརྒྱོད།

བདེ་རྒྱུད་ནི་སེམས་རྣེ་མོ་དེ་འདྲ་ཞིག་ཡིན་པ་པད་མ་དཀར་པོའི་གྲང་ལྷག་
ལའང་མ་ཤར། དེ་ལས་ལྷོག་སྟེ། ཁོ་མོ་ནི་རྒྱུས་མ་ལོན་ཅན་ཞིག་ཏུ་བརྟེན་པ་ཤིང་། པད་
མ་དཀར་པོས་འཕྱོད་པ་རྒྱུ་བཞེན་བདེ་རྒྱུད་ནང་ལ་བྲིད་པ་དང་། མི་འགས་བཙོན་མ་དེ་
ཉེ་ཐོར་གྱི་ཁང་བ་ཞིག་ཏུ་བྲིད། ཉག་ཉག་སྐབས་དེར། ལྷགས་གཞོང་དང་ཀན་པ་འགའ་
རྒྱུས་པ་དེ་སྟོག་བྲིམས་ལ་སྦྱོར་ས་མ་ཁི་ཁང་དུ་འབྱོར། བཙོན་མ་དང་། པད་མ་དཀར་པོ་
དང་མི་གཞན་པ་ཚོ་དེ་ག་ན་མེད་པས། ཁོ་ཚོར་ཡ་མཚར་ཆེན་པོ་རྒྱུས། ལྷེ་མི་ཚ་རེ་ཡོད་
པའང་མགོ་ལ་གཞུས་པ་ལྟར་ཉན་ཉང་འཕྲོད།

"དོན་དག་ཅི་ཞིག་བྱུང་སོང་། མི་གཞན་པ་ཚོ་གང་ལ་བྱུང་སོང་།" ཞེས་ལྷགས་
གཞོང་སེམས་འཚབ་གྱི་ཡོད།

ཁ་སངས་མ་ལན་གཅིག་གྲང་མ་བྱུང་། ལྷེ་མི་ཚོའི་ངག་རྒྱུ་གདོན་འདྲེ་ཞིག་གིས་
ཚགས་དམ་པོར་གཏན་སོང་ཁ་ཤིང་། ཁོ་ཚོའི་རྒྱགས་ཀ་མཐོང་ནས་ཡུད་ཅམ་ལ་ལྷགས་
གཞོང་གི་རྣམ་པར་དུ་ཐོན་ལ་ཁད་བྱས། ལྷེ་མི་ཚོས་མགོ་བོ་རེ་དུད་དུ་སོང་བ་ན།
ལྷགས་གཞོང་ལྷག་ཏུ་སེམས་འཚོག་པ་ཤིང་། ལྷེ་མི་ཚོའི་བློ་པམ་པའི་རྒྱགས་ཀ་མཐོང་ཞིང་
པད་མ་དཀར་པོ་མེད་པ་ཚོར་ནས། ལྷགས་གཞོང་གི་ལུས་པོ་ཡོངས་རྫོགས་འབྲུག་བྱེད་པེ་
རྒྱལ་གཞུང་བར་དུ་བྱེད། ཚོར་བ་དེ་འདྲ་ཞིག་ལྷགས་གཞོང་ལ་འབྲུག་ཅོད་བྱ་མོའི་ཁྲོད་

ནས་ཀྱང་ཡོད་མ་མེད་། རེབ་དེར་རང་གི་ཤག་པོ་ངོ་རྟག་པད་མ་དཀར་པོ་ལ་དོན་དག་
བསམ་ཡུལ་ལས་འདས་པ་ཞིག་བྱུང་སོང་བའི་རྣམ་རྟོག་འཕྲིགས།

ལྷགས་གཞོང་ཐང་ལ་བསྐྱེད་ནས་མགོ་སླིམ་པོ་ནང་དུ་བཞག་པ་ན། བཞག་པ་ཚོ་ཚུ་ལ་
བཅར་ཡོང་། "འགོ་བ། སེམས་ཁུར་མ་བྱེད། གཡུལ་འགྱེད་དགོས་ཀྱང་། ང་ཚོས་
གདོང་ལེན་བྱེད་ཁོ་ཐག་ཡིན།" ཞེས་དོ་གོར་གྱིས་ལྷགས་གཞོང་གི་ཕྱག་པ་བྱིལ་ཞོར་དུ་
ལབ།

"བདེན་གྱི་འགོ་བ། དེ་ད་ཚོས་ཁྱོད་བྱིམ་ལ་སྐྱེལ་འགྲོ།" ཞེས་ཀྱང་པོ་གཞན་པ་
ཞིག་གིས་ལབ།

"རེད། རེད། ཐོག་མར་ང་ཚོས་ཁྱོད་བྱིམ་ལ་སྐྱེལ། དེ་ནས་ད་གཞོང་ལམ་དུ་
འབྱུང།" ཅེས་ལྷགས་གཞོང་དལ་མོས་འགྲེངས་པ་ན། དོ་གོར་གྱིས་དེ་སྐད་ལབ།

ལྷགས་གཞོང་གི་བྱིམ་དུ་གཤེགས་པའི་ལམ་ཁ་ནས། ཁོ་ཚོས་པད་མ་དཀར་
པོ་གཡུལ་ཁ་ན་བསྐྱེད་ཡོང་བ་མཐོང་། "པད་མ་དཀར་པོ། དོན་དག་ཅི་ཞིག་བྱུང་བ་རེད།
ཁྱོད་ལ་སློན་ཨོ་ཡོད།" ཅེས་ལྷགས་གཞོང་སེམས་བསོད་ཅིང་པར་ལ་གཏུགས།

"བདེ་སྐྱིད་བདེ་ཡི་མེད།" ཅེས་པད་མ་དཀར་པོས་ཞེ་མུས་ཏེ་ལབ།

ཉལ་ཁང་རྒྱང་རྒྱང་ཁུ་སིམ་མེར་ཡོད། ཁོ་མོའི་སེམས་དགོག་འགྲོ་བར་ཁྲིལ་ནས་
ཚང་མས་དབུགས་ཀྱང་རྩལ་བྱུབ་གྱི་མེད། བདེ་སྐྱིད་གྱིས་མཚུ་སྐྱེས་པོ་གདངས་ཅིས་བྱས་
པ་ན། མལ་ཁྲི་ཙག་ཙག་གྲགས། ཁོ་མོས་ལྷགས་གཞོང་གི་མིང་ལྷོགས་མི་ལྷོགས་གྱིས་
བོས་པ་ན། མི་ཚང་མ་ཉག་སེ་ལངས། ལྷགས་གཞོང་གིས་མི་གཞན་པ་ཚོ་ལ་ཁོ་དང་རང་

གི་རྒྱུ་མ་གཉིས་ཏུ་ཕྱི་ལ་མཉམ་དུ་འདུག་ཏུ་བརྟུག་ཁོ་ཚོ་སློབ་ཚུགས་ལ་འཐད་མི་
འཐད་ཀྱིས་ལུང་ཞོར་དུ། མལ་ཁྲིའི་སྤྲེང་གི་བྲམ་མོ་མདངས་ཤོར་ཡོད་པ་ལ་ཡང་ཡང་དུ་
བརྟུག། ཁོ་ཚོས་བདེ་སྦྱིད་ལ་ལྷུང་འདས་ཀྱི་རྫོང་བ་བྱེད་པ་དང་འདྲ།

ལྷགས་གཞོང་མལ་ཁྲིའི་སྤྲེང་ལ་བུད། བདེ་སྦྱིད་ནི་གི་བོ་ཞིག་ལས་ཀྱང་སྐྱ་བོ་
རེད། ལྷགས་གཞོང་བཏུད་པ་ཚོར་ཏེ་ཁོ་ཚོས་ཨོང་ཚོགས་བྱེད་ཅིས་བྱས་ཀྱང་མ་སྤོགས།
ལྷགས་གཞོང་གིས་ཁོ་མོའི་ལག་པ་འབྲུགས་མོ་བཟུང་བ་ན། ཁོ་མོའི་མདངས་ཤོར་ཞིང་
འབྱེད་མ་བཅུ་མས་ཀྱི་མིག་རྒྱུང་ལས་མཚི་མ་ལྷུ་ལྷུ་དུ་བབས། ལྷགས་གཞོང་གིས་
ལག་པའི་གདོད་ཀྱིས་བདེ་སྦྱིད་ཀྱི་ཁྲག་རྒྱུན་གྱང་མོ་བསྐོས་ཏེ་དར་བྱུད། མཐའ་མཇུག་
ཏུ། "ལྷགས་གཞོང་། མི་དེ་མ་གསོད།" ཅེས་ཁོ་མོའི་ཁ་བས་བརྗོད།

"གཞུག་ནས་དས་གཏའ་ནས་མི་མི་གསོད། བདེ་སྦྱིད། འོན་ཀྱང་ཚོད་ཀྱིས་
མིག་མ་འཚུམ།" ཞེས་ལབ་ཞོར་དུ། ལྷགས་གཞོང་གིས་དྲོད་འཇམ་ཀྱི་མཚུ་ཁོ་མོའི་ལག་
ཐོག་ཏུ་དམ་བོར་སྐྱབ།

"ལྷགས་གཞོང་། བད་མས་བཤད་ན། ཚོད་ཀྱིས་དང་གི་ཚེ་ཐོག་ལ་མི་བསད་
ན།" ཞེས་བདེ་སྦྱིད་ཀྱིས་བཤད་མཚམས་བཞག་སྟེ་དང་གི་མཚུ་སྐྱམ་བོ་འོར་ཀྱིས་བརྟུན་
ཞིང་ལྷ་མཐུད་དུ་ན་རེ། "ཚོད་དཔལ་བ་ནས་བསྐྱེད་སྤོང་བར་དུ་བཙོ་སྦྱང་བྱེད་པ་རེད།"

"ད་ནས་བཟུང་མི་གཅིག་ཀྱང་མི་གསོད་པ་དས་ཁས་སྐྱེས་པ་ཡིན། དའི་
སྤོགས་ནས་སེམས་ལྷུང་མ་བྱེད། བདེ་སྦྱིད།" ཅེས་ལྷགས་གཞོང་གིས་ལབ་པ་ན། མིག་
རྒྱུའི་ཕྱིར་དོག་བདེ་སྦྱིད་ཀྱི་ལག་པ་སྟེ་མོའི་བྱི་ལ་ཟགས།

"དས་ཚོད་དཔལ་བ་ནས་བཙོ་སྦྱང་བྱེད་དུ་འཇུག་ན་མི་འདོད།" ཅེས་བདེ་སྦྱིད་

གྱིས་མ་ནེ་ལུན་ནེ་ཞིག་ལ་བ། ཁོ་མོས་ལུགས་གཞོང་གི་ལག་པ་དམ་པོར་སྒོམ་ཅིས་བྱས་
པ་ན། རུལ་ཚུའི་སྤོང་དོག་ཐོད་པ་སྐྱུ་བོའི་སྤྲོང་ནས་ཟགས་བྱུང་། ལུགས་གཞོང་གིས་ཁོ་
མོའི་གདོང་ལ་ལྟ་སྐྱབས། བདེ་སྦྱིད་བྲན་པ་བརྒྱལ་སོང་།

ལུགས་གཞོང་གིས་བདེ་སྦྱིད་པོས་པ་ན། ལྷི་རོལ་གྱི་མི་ཚོ་ནང་ལ་ལུའ་གྱིས་
བཅོངས་བྱུང་། ལུགས་གཞོང་གིས་བད་མ་དཀར་པོ་ལ་སྐྱབ་པ་ཞིག་འབོད་དུ་
བརྟུག་གཞན་པ་ཚོས་སྐྱབ་པ་ཐོན་པར་པེ་ལེན་བྱེད་གྱི་ཡོད།

གད་པོ་མགོ་དཀར་ཞིག་མི་འགྲུངས་པར་དབུགས་འཚངས་ཞོར་དུ་ཐོན་བྱུང་།
ཁོ་ནི་ཡུལ་གྲུ་དེའི་སྐྱབ་པ་གཅིག་ལུ་རེད། སྐྱབ་པས་ལུགས་གཞོང་ལུད་གཞན་པ་ཚང་མ་
སྐོར་དེད། ལུགས་གཞོང་མལ་མིའི་ཕྱི་བས་གྱི་གྲུ་ག་ཞིག་ནས་ཚོག་ཚོག་གིས་བསྐྱད།
སྐྱབ་པས་བདེ་སྦྱིད་ལ་བྱང་ཚལོད་པའི་སྐོ་ནས་ནད་བརྟུག་བྱས། སྐོ་ཁ་ན་མི་ཚོས་གིང་སྐོ་
སེང་མ་དེའི་སྐྱབས་ཀ་ནས་ཕན་ཚུན་ལ་ལུ་རྒྱག་བྱེད་བཞིན་ནད་དུ་ལྟ་བཞིན་ཡོད།

ས་རུབ་ནས་སྤེ་བ་ཉིལ་བོ་ནག་གི་བེ། ལུགས་གཞོང་ཚང་གི་མཐའ་སྐོར་དུ་མི་
རེ་འདུ་རེ་འདུ་རེད། ལ་ལས་ཁོ་ཚོའི་འགོ་བའི་གན་མོ། ཚོ་བ་ཉིལ་བོ་ཚག་འཛིག་ལས་
སྐོབ་མཁན་བདེ་སྦྱིད་གྱི་དོན་དུ་གསོལ་བ་འདེབས། ལ་ལས་ཁོ་མོ་ནི་ཅི་འདུའི་བྱམས་
དང་ལྡན་པ་བསམས་ནས་མིག་ཚུ་ཐོད་གྱི་ཡོད། སྐྱག་རེ་སྐྱག་ཡིན་པའི་ཁང་བའི་ནང་སྐྱབ་
པས་སེམས་རྣལ་དུ་ཕབ་སྤེ་བདེ་སྦྱིད་གྱི་ཚ་སྤོངས་གསུམ་པར་བརྟོངས། ལུགས་གཞོང་
མགོ་བོ་སྤྱིམ་པོ་ནད་དུ་བཞག་ནས་ད་རུང་གྲུ་ག་དེ་ན་ཚོག་ཚོག་གིས་བསྐྱད་ཡོད།

"རྟེན་འབྲེལ་ཡག་གི་འགོ་བ།" ཞེས་སྐྱབ་པས་ལུགས་གཞོང་ལ་ཁ་ལྟ་བུས་ནས་
བགད།

ལྷགས་གཞོང་གིས་ཅི་གོ་ལ་ཡིད་མ་ཆེས་པ་དང་སྐྱེན་པ་བགད་པའི་རྒྱ་མཚན་ཉ་
མ་གོ་མགོ་བོ་དལ་མོས་ཅོ་གྲུང་ཞིག་དགེ་སྟེ། མཛུབ་མོའི་སྐབས་ཀ་ནས་སྐྱེན་པ་ལ་
བརྟམས། ལྷགས་གཞོང་ལ་ལྷ་ཞོར་སྐྱེན་པ་ཡང་བགད་བྱུང་།

"ཅི་ཞིག་ཟེད།" ཞེས་ལྷགས་གཞོང་གིས་མགོ་འབྲེམས་ནས་དྲིས།

"རྟེན་འབྲེལ་ཡག་གི་འགོ་བ། ལྷ་བ་འགའི་ནང་སྤོད་ཨ་ལའ་ཉན་རྒྱ་
རེད།" ཅེས་སྐྱེན་པས་བདེ་སྦྱིད་ཀྱི་ལག་པ་སྦྱིར་ཉལ་བུལ་གྱི་འོག་ཏུ་བཅུག

"སྤོད་ཁོ་ཐག་ཨ་ཡིན། ང་མི་འགོར་བར་ཨ་ལའ་ཉན་རྒྱ་རེད།" ཅེས་ལྷགས་
གཞོང་བསོད་དེ་གནམ་ལ་ཡིད།

"ང་ཁོ་ཐག་ཡིན།" ཞེས་སྐྱེན་པས་ལབ། "དེར་མ་ཟད། བདེ་སྦྱིད་ལའང་སྦྱོན་
ཅང་མེད་གི་ཁོ་མོ་ཅོ་གྲུང་ཞིག་བདེ་གི་མེད། འོན་ཀྱང་ཚབས་ཆེན་མ་རེད། རང་གའི་
ཚོར་བ་ཅེས་རེད།" ཅེས་ལྷ་མཁུ་དུ་ལབ།

སྒོ་ཁ་ནས་པད་མ་དཀར་བོས་ཐོག་མར་འུར་བརྒྱབ། "ང་ཚོའི་འགོ་བ་ཨ་ལའ་
ཉན་རྒྱ་རེད།" ཟེད།

རུབ་བརྒྱབ་པའི་མི་ཚོགས་ཀྱིས་པད་མ་དཀར་བོའི་འབོད་སྐད་ཐོས་པ་ན། དགའ་
མགའི་ཡོ་ལང་འཕེལ། མི་ཚང་མས་སློ་བུར་དུ་ས་ལ་དུས་མོ་བཅུགས་ཏེ། མཁའ་རྒྱལ་ད་
ཀྱིས་འཛོགས་པའི་ལྷ་བ་ལ་སྐྱག་འཆེལ།

ལྷགས་གཞོང་ཡང་སྦྱོད་ལ་བབས་ཏེ་སྐྱེའུ་ཁུང་ལ་གཏུགས་ནས་ལྷ་བར་ཁ་ལྷ་
བྱས། འཛིག་རྟེན་ཡོངས་ན་དོན་བཟང་དེར་གཡང་འབོད་བྱེད་པའི་ཚོར་བ་ཞིག་ཀྱང་སྐྱེས་
བྱུང་།

ཁོ་ཡིས་པད་མ་དཀར་པོ་ནང་དུ་བོས་ཏེ། "ཚོ་དཔོན་ངོ་གཉིས་མ་དེ་བཙོན་གྲོལ་
ཐོངས།" ཞེས་ ལབ་ ཞེས་ དུ། སྒྲོ་ཁ་ ཅན་ སེམས་ ཏོ་ བའི་ མི་ཚོགས་ ལ་ འཇུག་ དམུལ། མི་
ཚོགས་ གྱིས་ མཐོང་མི་ སྤུབ་ གྲང་།

"མི་ རན་ བྱི་ ལས་ སྤུ་ བ་ དེ་ བཙོན་ གྲོལ་ ཐོངས། རོ་ དགོང་ ཚེས་ བ་ བཙོན་ ལྷ་
རེད། དུས་ བཟང་ འདི་ ལ་ ལག་ དམར་ བཙུང་ མི་ འདོད་ པ་ བྱོད་ ལ་ ཁག་ མེད། འོན་ གྲང་ མི་
རན་ དེས་ ཁོ་ མོའི་ ཨ་ མའི་ ལྷ་ སུ་ བརྟུས་ བ་ བདེ་ སྦྱིད་ ལ་ ཨོ་ བཤད། " ཅེས་ པད་ མ་ དཀར་ པོས་
དྲིས་ པ་ ཅན། ལྷགས་ གཞོང་ གིས་ སེམས་ པ་ དུང་ ལྷའི་ བློགས་ ལ་ བསྐྱོར་ མོང་།

" བཤད་ མེད། འོན་ གྲང་ བཤད་ དོན་ གྲང་ མེད་ འདོད་ གི་ རས་ ལག་ བ་ དམར་ པོ་
ཞིག་ གིས་ རྣམ་ ཤེས་ གསར་ བ་ འདི་ བསྐྱུས་ ཅན་ ཨོ་ ལོ། པད་ མ་ དཀར་ པོ། " ཞེས་ ལྷགས་
གཞོང་ གིས་ ལབ་ ཞེས། གྲུ་ ཅེས་ ལོ་ རོ་ བཙོན་ བརྟུད་ གི་ སྒྲོན་ ལ་ གཡང་ རྟེན་ དུ་ བསྐྱུལ་ བའི་
གཡུ་ རྒྱུན་ སྐྱེ་ ཅན་ བཏགས་ ཡོད་ པ་ དེ་ སྤུའ།

ལུ་ མཐའ་ བུལ་ བའི་ གནམ་ མཁའ་ སུ་ རྒྱུན་ གི་ སྐྱུར་ མ་ ཐ་ རེ་ ཐོང་ རེ། སྤྱི་ རོ་ ལ་ ཅན་ མགོ་
ནག་ མི་ སྤྱུ་ གར་ གི་ སྤྱོད་ ལ་ ཅེན། དུང་ ལྷའི་ མཐོ་ ཅན་ མཐོ་ སུ་ བཀྲུགས། ལྷགས་ གཞོང་ གི་ མགོ་
བོ་ ཡང་ བརྐྱུར་ དཀྲུ་ བ་ ཅན། སྤྱི་ ཅན་ ཅན་ མོན་ པོ་ ཞིག་ གིས་ ལྷའི་ བ་ བྱུད་ དུ་ བཏུག་ པ་ དང་། སྤྱི་
དགའ་ སྤྱི་ ཅེད་ བྱེད་ བའི་ རྟེ་ བ་ སྤྱུག་ རྐྱུ་ བས་ མོ་ ཞིག་ གི་ ཁམས་ ལ་ སྤྱི་ རས།