[illegible]

(དང་པོ)

མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

བཀའ་ཆེམས་ཀ་ཁོལ་མ།

(དང་པོ)

མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

གསར་བཞད་མི་ཏོག་ཚོམ་བུ།

(དང་པོ)

•

རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་པོས་ཞུ་དག་བཏང་བ།

དཔེ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་པ། སྐྲལ་བཟང་རྣམ་གྲོལ།

མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་བསྒྲིགས་ནས་བསྐྲུན་པ།

1983 ལོའི་ཟླ 4 . པར་པར་གཞི་ 1 པོ་བསྒྲིགས་པ།

1983 ལོའི་ཟླ་ 4 པར་ཐེ་ཐེངས་ལ་པར་ཐེངས་ 1 པོ་བརྒྱབ་པ།

རིན་རིང་སྐོར་སྒྲུར་ 4 སྐར 6

百 花 集

（一）

（藏 文）

多吉杰博 校订

责任编辑：朱生兰

民族出版社编辑出版　新华书店发行

民族印刷厂印刷

开本：850×1168毫米1/32　印张：8 1/8

1983 年 [illegible] 月 第 1 版

1983 年 [illegible] 月北京第 1 次印刷

印数：0001—4,000 册定价：0.46元

书号：M10049(3)63

དཔེ་སྐྲུན་སྐོར་གྱི་གསལ་བཤད།

དཔེ་དེབ་འདི་ནི《བོད་ཀྱི་རྩོམ་རིག་སྒྱུ་རྩལ》དང་། 《བོད་ལྗོངས་ཉིན་རེའི་ཚགས་པར》། 《མཚོ་སྔོན་བོད་ཡིག་གསར་འགྱུར》། 《སྦྲང་ཆར》། 《ཀན་ལྷོའི་གསར་འགྱུར》སོགས་ཀྱི་ཚགས་པར་དང་དུས་དེབ་ཀྱིས་ 1980 ལོ…… ནས་ 1981 ལོའི་བར་སྤེལ་བའི་རྩོམ་ཡིག་གི་ནང་ནས་བསྡུས་ཏེ་བསྒྲིགས་པ་ཞིག…… ཡིན་ཞིང་། རྩོམ་ཡིག་དེ་དག་ནི《བོད་ཀྱི་རྩོམ་རིག་སྒྱུ་རྩལ》ཞེས་པའི་དུས་དེབ་ནང་གི《མི་རྟག་ལྷུམ་རྣའི་ནང་གི་ཀླན་ཀ》དང་། 《རྗེ་མགོན་གྱི་གནས་ཚང》། 《ནོར་བུ》། 《ཟ་སྒྲོ་བཟའ་མཁན》བཅས་དང་། 《བོད་ལྗོངས་ཉིན་རེའི་ཚགས་པར》གྱི་ནང་གི《སྨྱུག་གསར》ཞེས་པའི་པར་ངོས་ཐོག་གི《གླུ་གར་གྱི་རྒྱ་མཚོ》དང་། 《རྒྱབ་རྟེན་བྱུང་བ》། 《བཀྲ་ཤིས་པའི་ཉིན་མོ》། 《འོད་ཟེར་ལྡན་པའི་ཉེར་པར་གྱི་ཁྲིན་སྐྱོགས》། 《གསེར་གྱི་ཟམ་ཆེན》། 《ཕ་ཡུལ》། 《སྐྱིད་པའི་དཔྱིད་ཀ་ཤར་བྱུང》། 《སེམས་ནང་གི་སྐར་དམར》། 《ཉང་ཆུའི་འགྲམ་གྱི་གླུ་གསར》། 《གསར་སྐྱེས་བྱུང་བའི་ཉང་ཆུའི་འགྲམ་གྱི་ཁྲོ》། 《ཡིད་དབང་འཕྲོག་པའི་གཞོན་ནུའི་ལང་ཚོའི་མེ་སྟག》། 《ལྷུམ་རྩའི་མེ་ཏོག》། 《བཀྲ་ཤིས་བཤད་པ》། 《དབུལ་ཕོངས་ཀྱི་རྩ་བ་བཏོགས་ནས་ཕྱུག་པོའི་རྩ་བ་འཛུགས་དགོས》བཅས་དང་། མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་གྱི《སྦྲང་ཆར》ཞེས་པའི་དུས་དེབ་ཐོག་གི

此为试读，需要完整PDF请访问： www.ertongbook.com

《འབྲོང་སྟག་ཐང》དང་། 《བཙོས་མ་མིན་པའི་བརྩེ་དུང》། 《མཚོ་སྔོན་བོད་ཡིག་གསར་འགྱུར》གྱི《གངས་ཅན་པད་མ》ཞེས་པའི་ པར་ངོས་ཐོག་གི《ཟླ་ མ་ཐར་གྱི་གཉེན་དོན》། 《ཀན་ལྷོའི་གསར་འགྱུར》གྱི《སྤང་རྒྱན་མེ་ཏོག》ཅེས་པའི་པར་ངོས་ཐོག་གི《རྩྭ་ཐང་གི་གླག་ཕྲུག》དང་། 《ཡུལ་ལ་སོང་བའི་ལམ་ནས》། 《རྩྭ་ཐང་གི་རྣམ་པ་མཛེས་ཤིང་སྡུག་པ། མི་རིགས་ཀྱི་མཐུན་སྒྲིལ་ཟབ་ཅིང་དམ་པ》བཅས་རེད། ང་ཚོས་དེའི་སྐོར་གྱི་ལས་ཀ་འགོ་བརྩམས་མ་ཐག་པ་ཡིན་པས་དེའི་ནང་དོན་དང་། སྒྲིག་སྟངས་སོགས་ཕྱོགས་གང་ཅིའི་ཐད་ཀྱི་ཆུ་ཚད་དང་ཉམས་མྱོང་ཇི་བཞིན་མེད་པས་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་མི་ཉུང་བ་ཞིག་ཡོད་ངེས་ཡིན་སྟབས། ཕྱིན་ཆད་ཀྱི་ལས་ཀ་སྔར་ལས་ལྷག་པ་ཞིག་ཡོང་བ་བྱེད་ཆེད་ཀློག་པ་པོ་རྣམས་ཀྱིས་དགོངས་འཆར་རིན་ཐང་བྲལ་བ་ལྷུག་པོར་འདོན་གནང་ཡོད་པའི་རེ་···འདུན་ཞུ།

བཀླགས་རྗེས་ཀྱི་བསམ་ཚུལ།

ང་ལམ་ངས《གསར་བཞད་མེ་ཏོག་ཚོམ་བུ》ཞེས་པའི་དེབ་ཅིག་མཐོང་····· བྱུང་། དེའི་ནང་དོན་ 1980 ལོ་ནས་ 1981 ལོའི་བར་བོད་ལྗོངས་ཀྱིས་མཚོན་པའི་བོད་རིགས་ས་ཁུལ་ཁག་གི་ཚགས་པར་དང་དུས་དེབ་ཐོག་བཀོད་པའི་རྩོམ་·· ཡིག་ཁག་ཉི་ཤུ་ལྷག་ཙམ་འདུག དེ་དག་གི་རྩོམ་ཚུལ་ནི་མི་རིགས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་མཚོན་པའི་སྒྲུང་དང་། ཟློས་གར། འདྲི་དཀར། གླུ་གཞས། བགྲོ་གླེང་སོགས་སྣ་ཚོགས་པ་ཞིག་རེད། ནང་དོན་ནི་རང་རེའི་ཧྲང་གི་བྱེད་ཕྱོགས་དང་སྲིད་ཇུས་དྲིལ་བསྒྲགས་དང་། དེང་སྐབས་ཀྱི་བདེ་སྐྱིད་ལ་བསྟོད་བསྔགས། ཚུལ་མིན་གྱི་བྱ་སྤྱོད་ལ་དགག་པ། ཤེས་རིག་ལ་དང་དོད་དང་འབད་བརྩོན་བྱེད་དགོས་པའི་བསླབ་བྱ་སོགས་སྤྱིར་མིས་རྒྱལ་གྱི་དེང་རབས་ཅན་བཞི་མངོན་དུ་འགྱུར་བ་དང་། ཡང་སྙོས་མཐུན་སྒྲིལ་དང་། ཕྱུག་པོ། ཤེས་རིག་བཅས་ལྡན་པའི་བོད་ལྗོངས་གསར་པ་འཛུགས་སྐྲུན་གྱི་ལས་འགན་སྒྲུབ་འགྲུབ་ཡོང་བ་ལ་ངེས་པར་དུ་དགོས་·· པའི་བྱ་བ་དང་དངོས་པོ་ངོ་སྤྲོད་དང་བསྐུལ་མ་ཤ་སྟག་རེད། དཔེར་ན《དབུལ་པོངས་ཀྱི་རྩ་བ་བཤིགས་ནས་ཕྱུག་པོའི་རྩ་བ་འཛུགས་དགོས》(ཟློས་གར) ཞེས་པ་སོགས་ཀྱི་ནང་ནས་ཀུང་དབྱང་གིས་བོད་ཀྱི་ལས་དོན་སྐོར་ལ་བཏོན་པའི་བྱེད་ཕྱོགས་མི་ཤེས་མཁན་རྣམས་ཀྱིས་ཤེས་པ་དང་། ཤེས་པ་རྣམས་ལ་དྲན་གསོ་དང་འབྲེལ་

དེ་དག་དོན་འཁྲུལ་ཡོད་པའི་བསླུ་མ་དང་། 《ཛོ་མགོན་གྱི་གནས་ཚང》དང《གསེར་གྱི་ཐམ་ཆེན》ཞེས་པ་སོགས་ཀྱི་ནང་ནས་གསར་བརྗེའི་དགེ་མཚན་ནམ་འབྲས་བུ་མངོན་སུམ་དུ་མཚོན་པས་སྐྱེ་བོ་ཀུན་གྱི་དགའ་སྤྲོ་དང་བརྩོན་སེམས་འཕེལ་བ། 《སྐྱིད་པའི་དཔྱིད་ཀ་ཤར་བྱུང》དང་། 《ཕ་ཡུལ》། 《བཀྲ་ཤིས་བཤད་པ》(འདྲེ་དཀར)ཞེས་པ་སོགས་ཀྱི་ནང་ནས"མི་བཞི་སོག་ཁག"ཐལ་བའི་ དུལ་དུ་བརླགས་རྗེས་ཏང་གི་ཀྲུང་ཨུ་ཚང་འཛོམས་གྲོས་ཚོགས་ཐེངས་གསུམ་པས་ གཡོན་ཐལ་གྱི་ནོར་འཁྲུལ་ཡོ་བསྲང་བྱས་པའི་ལམ་ཕྱོགས་གསར་པར་མང་ཚོགས་ཀྱིས་དགའ་བསུ་དང་བསྟི་བཀུར་ཆེས་ཆེར་ཞུ་བ། 《ནོར་བུ》དང《ཟ་སྒོ་ཟ་མཁན》ཞེས་པ་སོགས་ཀྱི་ནང་ནས་ཚུལ་མིན་གྱི་བྱ་སྤྱོད་འབྱུང་ཚུལ་དང་། དེ་དག་ལ་འཐབ་རྩོད་བྱེད་ཚུལ། མཐར་འགྲོ་ལམ་ཡང་དག་པའི་ཐོག་འཇུག་ཐུབ་པའི་གྲུབ་འབྲས་ལེགས་པར་ཐོབ་པ། 《ཡུལ་ལ་སོང་བའི་ལམ་ནས》དང《སློ་གར་གྱི་རྒྱ་མཚོ》ཞེས་པ་སོགས་ཀྱི་ནང་ནས་བོད་ལ་མི་རིགས་རང་ཉིད་ཀྱི་ཤེས་རིག་གི་རྨང་གཞི་ཉམས་དམན་མི་དགོས་པ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་དག་གི་རྒྱུན་འཛིན་དང་དར་སྤེལ་བྱས་ནས་སྔོན་ཐོན་མི་རིགས་ཀྱི་གྲལ་དུ་སླེབས་པ་བྱེད་དགོས་པ། 《ཡིད་དབང་འཕྲོག་པའི་གཞོན་ནུའི་ལང་ཚོའི་མེ་སྟག》ཅེས་པའི་ནང་ནས་ལོ་རྒྱུས་ཐོག་བོད་རིགས་ཀྱི་མཁས་པ་བགྲང་ལས་འདས་པ་བྱུང་ཡོད་པ་དང་། དེང་དུས་ཀྱང་དཀའ་སྤྱད་འབད་བརྩོན་གྱིས་དེང་རབས་ཀྱི་སློབ་གྲྭ་ཆུང་བ་ནས་ཆེན་མོ་བར་མཐར་ཕྱིན་པར་སློབ་གཉེར་བྱས་ནས་ཐོབ་པའི་སྦྱངས་འབྲས་རྣམས་ལག་ལེན་ཐོག་བེད་སྤྱོད་དེ་སྔ་རབས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་རིག་གནས་ལ་བརྟག་དཔྱད་དང་འཕྲེལ་དེང་རབས་ཅན་བཞིའི་ལས་འགུལ་ནང་དུ་དགོས་པ་དང་བསྟུན་ནས་དུས་ཚོད་སྐར་ཆ་ཙམ་ཡང་མ་གཡེལ་བར་རྩོམ་སྒྲིག་གི་བྱ་བར་འབད་བརྩོན་བྱེད་མཁན"ཁྲི་སྐྱུག"ལགས་ལྟ་བུའི་ཤེས་ཡོན་ཅན་གསར་པ་ཆར་རྗེས་ཀྱི་སྨྱུག་གསར་ལྟར་ཐོན་བཞིན་ཡོད་པ། 《སེམས་ནང་གི་སྐར་དམར》ཞེས་པ་སོགས་ཀྱི་ནང་ནས་མི་དམངས་

བཅིངས་འགྲོལ་དམག་དང་ཞིང་འབྲོག་མང་ཚོགས་བར་མཐུན་སྒྲིལ་དར་དཀར་་་
ཡུག་གཅིག་དང་དཀའ་བ་མཉམ་སྤྱོད་ཀྱིས་འཛུགས་སྐྲུན་གྱི་བྱ་བར་འབད་པ་་་་་
སོགས་གོང་གསལ་དེ་དག་ཡོངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ལེགས་ཚོགས་ཁྱད་པར་ཅན་མང་དུ་
མཐོང་བས་རང་ཉིད་ལ་དགའ་སྤྲོ་དང་སེམས་འགུལ་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་ཐོབ་བྱུང་།
གང་ཡིན་ཞེ་ན། རྩོམ་ཡིག་དེ་དག་གི་ནང་དོན་ཆབ་སྲིད་དང་། དཔལ་འབྱོར།
རིག་གནས་བཅས་ཀྱི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པའི་ཤེས་བྱ་མེད་དུ་མི་རུང་བ་ཤ་སྟག་་་
ཡིན་ཞིང་། དེ་དག་སྔ་རེ་ཙམ་གསལ་པོར་རྟོགས་ཀྱང་རིན་ཐང་ཅན་གྱི་ནོར་བུ་
རེ་རྙེད་པ་དང་འདྲ་བས་དོན་ཆེ་བ་སློས་ཅི་དགོས། དེ་ཡང་ཀློག་པ་པོ་རྣམས་
སོ་སོའི་གཤིས་རྒྱུད་དམ་འདོད་མོས་དང་འཚམས་པའི་བཤད་ཚུལ་སྣ་ཚོགས་གང་
ལ་ཅི་འོས་སུ་སྤྱོད་པ་དེ་དག་གིས་སོ་སོའི་ནུས་པ་ནད་ཐོག་སྨན་འཁེལ་ལྟར་ཐོན་་
པ་ནི་དཔེར་ན་སྒྲུང་དང་གླིས་གར་ལ་དགའ་བའི་མི་རྣམས་ཀྱིས་སྒྲུང་ངམ་གླིས་་་་
གར་གྱི་དཔེ་ཆ་དེའི་འགོ་མཐོང་ན་མཇུག་མ་རྫོགས་བར་ལག་པ་ནས་གློད་མི་བྲ་་
བ་དང་། གལ་ཏེ་ཁོམ་པ་མེད་པས་ལྟ་འཕྲོར་འཇོག་དགོས་བྱུང་ཡང་དེ་མ་ཐག
མཇུག་བསྐྱངས་ནས་མི་བལྟ་ཐབས་མེད་ཡོང་ཞིང་། དེ་ལྟར་བྱུང་ན་ནང་དོན་
ཡང་ཟབ་ལ་གསལ་བ་ཞིག་རྟོགས་ནས་ཕན་ནུས་ཆེན་པོ་ཐོན་ངེས་དང་། གཞན་
ཡང་ནང་དོན་གྱིས་ཡིད་དྲངས་ཏེ་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་བཀླགས་པས་ཀློག་ལ་བྱང་སྦྱེ་་
ཡི་གེའི་ཚིག་སྦྱོར་དང་བརྡ་དག་སོགས་ཀྱང་ཞར་བྱུང་དུ་ཁོང་དུ་ཆུབ་པས་དཔེ་་་
དེབ་གཞན་དག་གི་གོ་དོན་ལོན་པ་དང་། རང་གི་རྩོམ་འབྲི་བྱེད་པའི་ནུས་ཤུགས་
ཡར་རྒྱས་འགྲོ་བ་སོགས་ཀློག་པ་པོ་རྣམས་ཀྱི་བློ་སྒོ་འབྱེད་རྒྱུར་ཕན་པ་ཧ་ཅང་ཆེ་
བས་ཤེས་བྱར་སྤྲོ་བ་བརྟས་པའི་བློ་ལྡན་རྣམས་ཀྱིས་གཅེས་པར་འཛིན་དགོས་པ་་་
ཞིག་ཡིན་ལ། ལྷག་པར་དུ་རྩོམ་ཡིག་འདི་དག་གིས་སྤྱི་ཚོགས་ཐོག་ནུས་པ་ཐོན་
པ་ལྟ་ཅི་སྨོས། རྩོམ་པ་པོ་རང་ཉིད་ལ་ཆ་མཚོན་ན་འང་རང་གི་རྩོམ་ཡིག་གི་ནང་
དོན་གང་ཞིག་ཡིན་རུང་། དེའི་སྦྱོང་བརྡར་གཏིང་ཕྱིན་པ་ཞིག་ཡིན་པར་མ་ཟད།

འཆད་རྩོད་རྩོམ་གསུམ་གང་ཅིའི་རྩལ་སྦྱོང་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་ཞིག་ཡིན་པས་རྩོམ་པ་པོ་དེ་དག་གི་ལྷག་བསམ་དང་འབད་བརྩོན་ལ་ངས་སྙིང་ཐག་པ་ནས་རྗེས་སུ་ཡི་རངས་དང་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་གི་ཡིན། འོན་ཀྱང་ད་དུང་ཆ་མི་ཚང་བ་དང་ཚིག་དོན་ཞན་པའི་སྐྱོན་ཆ་མེད་པ་མི་སྲིད་པ་ནི་སྨོས་ཅི་དགོས། དེ་དག་གི་ཐད་ལ་བརྟག་དཔྱད་ཞིབ་འཇུག་དང་སྐྱོན་འདོན་དགེ་ལེན་གྱིས་ཡར་ཟླ་དང་དབྱར་མཚོ་ལྟར་གོང་ནས་གོང་འཕེལ་ཡོང་བ་དང་མུ་མཐུད་ནས་ལེགས་བཤད་གསར་པ་གཏྣའི་རྒྱན་ལྟར་སྤེལ་བའི་རེ་བ་ཞུ་རྒྱུ་བཅས་ཐོལ་བྱུང་དུ་བྲིས་པའོ། །

དོ་རྗེ་རྒྱལ་པོས་ 1982 ལོའི་ཟླ་ 10 ཚེས་ 1 ལ།

དཀར་ཆག

དཔེ་སྐྲུན་སྐོར་གྱི་གསལ་བཤད། ……………………………… (1)

བསྐྲགས་རྗེས་ཀྱི་བསམ་ཚུལ། ……………………རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་པོ། (1)

མི་ཏོག་ལྷམ་རྣའི་ནང་གི་སྐྲན་ཀ ………དཔལ་འབྱོར་ཚེ་རིང་། (1)

སླུ་གར་གྱི་རྒྱ་མཚོ།(གཏམ་སྙིང)……………………………བསོད་ཚེ། (20)

རྒྱབ་རྟེན་བྱུང་བ། (སྒྲུང་ཐུང་ངུ)……………………སྒྲོལ་མ་མཚོ། (37)

བཀྲ་ཤིས་པའི་ཉིན་མོ།(སྒྲུང་ཐུང་ངུ)……གྲགས་པ་དཀོན་མཆོག (40)

འོད་ཟེར་ལྡན་པའི་རྟེར་པར་གྱི་ཁྲིན་སྐྱུགས།(སྒྲུང་ཐུང་ངུ)

……………………………………………………བསོད་ནོར། (45)

ལྷ་མ་ཐར་གྱི་གཉེན་དོན།

………… ཏཙུ་ལན་སི་རིགས་སློབ་འབྲིང་གི་སླ་ཕྲུག་རྒྱལ། (53)

ནོར་བུ། (སྒྲུང་གསར་པ)……………………གྲགས་པ་དཀོན་མཆོག (60)

འབྲོང་སྟག་ཐང་། ……………………………དོན་གྲུབ་རྒྱལ། (84)

ཇོ་མགོན་གྱི་གནས་ཚང་། …………………………ཀུན་དགའ། (110)

གསེར་གྱི་ཟམ་ཆེན། ……………འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་ཆེ་བ། (141)

བཙོས་མ་མིན་པའི་བརྩེ་དུང་།…………ནོར་ལྷེའུ། ཡོན་ཏན། (144)

རྩྭ་ཐང་གི་སྐྲག་ཕྲུག (གླེལ་མ)………………………དཀོན་པོ། (158)

ཕ་ཡུལ། (ཚིག་ལྷུག)………………………………ཡོན་ཏན། (166)

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

གསར་སྐྱེས་བྱུང་བའི་ཉང་ཆུའི་འགྲམ་གྱི་བྲོ།
.... ཟླ་བ་བཀྲ་ཤིས། (168)
ཉང་ཆུའི་འགྲམ་གྱི་གླུ་གསར། (ཚིག་ལྷུག)...... ཤེས་རབ་ལྷ་མོ། (169)
སྐྱིད་པའི་དབྱིད་ཀ་ཤར་བྱུང་། ....དངོས་གྲུབ། (173)
སེམས་ནང་གི་སྐར་དམར། ....ཉི་གཞོན། (176)
ཡུལ་ལ་སློང་བའི་ལམ་ནས། ....དཀོན་མཆོག་ཚེ་བརྟན། (179)
ཡིད་དབང་འཕྲོག་པའི་གཞོན་ནུའི་ལང་ཚོའི་མེ་སྟག
(སྙིང་ཐུང་ངུ)................................. ཟླ་བ་ཚེ་རིང་། (187)
ལྷམ་རྩ་མེ་ཏོག.......................................ཐུབ་བསྟན། (195)
བཀྲ་ཤིས་བཤད་པ། (འདྲི་དཀར)......................བསོད་ཚེ། (198)
རྩྭ་ཐང་གི་རྣམ་པ་མཛེས་ཤིང་སྡུག་པ། མི་རིགས་ཀྱི་མཐུན་
སྒྲིལ་ཟབ་ཅིང་དམ་པ།
.... གན་སུའི་རིན་ཆེན་ཏུ་ཆེན་གྱི་ཕག་མོ། (205)
དབུལ་ཕོངས་ཀྱི་རྩ་བ་བཏོགས་ནས་ཕྱུག་པོའི་རྩ་བ་འཛུགས་
དགོས། (ཞིང་པ་གཉིས་ཀྱི་གཏམ་གླེང་དུམ་བུ་གཅིག)
.... བསོད་ཚེ། (208)
ཟ་སྒོ་བཟའ་མཁན། —— (གཏམ་བརྗོད་ཟློས་གར་གྱི་འཁྲབ་གཞུང་།
གཅིག་ཅན་ཟློས་གར)................................ བསོད་ཚེ། (216)

མི་ཏོག་ལྷུམ་ཧྭའི་ནང་གི་ལྐན་ཀ

དཔལ་འབྱོར་གྱིས་བརྩམས།

ཁྱིམ་འཛིན་མ་རྒན་མོ་ཨ་མ་གཡུ་སྒྲོན་གྱིས་ཁྱིམ་ཐབ་ཀྱི་བུ་བ་རྟག་རྟིག་མང་པོ་ཞིག་བྱས་ཟིན་པའི་རྗེས་སུ་ཅུང་ངལ་གསོ་བའི་ཆེད་དུ་གདན་གྱི་ཟུར་དུ་བསྡད་དེ་ཁྲ་མའི་ནང་ནས་མདུན་དུ་མི་ཏོག་ལྷུམ་ཧྭ་ཆུང་ཆུང་ཡིད་དུ་འོང་བ་ཞིག་ཡོད་པ་དེའི་ནང་གི་མི་ཏོག་སྣ་ཚོགས་ལ་ལྟད་མོ་བལྟས་ནས་སྡོད་སྐབས་ཁྲ་མའི་གཡས་ཟུར་གྱི་ས་ཐོག་ཏུ་གནས་པའི་མི་ཏོག་ཧ་ཡོ་དཀར་པོ་དེས་བྱ་རྒྱང་ཞིག་བྱས་ནས་ཨ་ཙི། དེ་རིང་ཡང་གནམ་གཤིས་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་འདུག ཉི་མ་ཤར་རི་ནས་ཐག་རྒྱང་གང་ཙམ་གྱི་སར་སླེབས་ཀྱང་ཨ་མ་གཡུ་སྒྲོན་ད་དུང་ཆུ་རྒྱག་པར་མི་ཡོང་བ་གང་ཡིན་ནམ། ཞེས་ལབས་པ་ཐོས་ནས་ཨ་མ་གཡུ་སྒྲོན་ནི་ཡ་མཚན་དང་ཧ་ལས་ཀྱིས་ལག་པས་མིག་ཕྱུར་ཙམ་བྱས་ཏེ་རྣ་བ་ཕྱི་ལ་ཕྱོགས་ནས་ཉིན་དུས་ཧ་ཡོ་དཀར་པོའི་འགྲམ་དུ་ཤེལ་གྱི་བུམ་པ་ཞིག་ཏུ་བཏབ་པའི་སེ་བའི་མི་ཏོག་སེར་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་དེས་མགོ་བོ་གཡུགས་ཙམ་བྱས་ནས་ཧ་ཡོ་གཟུགས་བཟང་ཚུར་ལ་གསན་དང་། ཁྱེད་རང་གཉིད་ལ་དགའ་བས་མ་ཚོར་བ་མ་གཏོགས་ཨ་མ་གཡུ་སྒྲོན་ནི་རྣམ་ཀུན་དང་འདྲ་བར་ཉི་མ་མ་ཤར་གོང་ནས་ལྷུམ་ཧྭའི་མི་ཏོག་ཚང་མར་ཆུ་ཐིགས་རེ་བརྒྱབ་ཟིན་སོང་ཞེས་སླས་པས་ཧ་ཡོ་དཀར་པོ་དེ་རྣམ་ཀུན་སེ་བ་སེར་པོ་ནས་ཞིམ་པའི་དྲི་བསུང་ལྡང་ཞིང་། བྱུང་བ་

དང་ཁྲེ་མ་ལེབ་ཀྱི་ཚོགས་ཀུང་རབ་ཏུ་འཁོར་བའི་དཔལ་ལ་མིག་ཆ་བ་དང་། ཡིད་མི་རང་བའི་ཐོག ད་ལན་འདོད་པར་མི་འགྲོ་བའི་གཏམ་དེ་ལྷ་བུ་བརྗོད་པ་ཐོས་མ་ཐག་ཏུ་རང་གི་ཡོ་མ་རྣམས་ཟང་ཟིང་དུ་ལངས་ཤིང་། མེ་ཏོག་གི་འདབ་མ་རྣམས་སྨུག་པོར་གྱུར་ནས་སྐད་གསང་མཐོན་པོས། སེ་བ་སེར་ཆུང་ཕྲོག་མདའ་མ་འཕེན་ཨང་། །རྐྱེན་ཞིག་མེད་པར་ན་ཚ་ག་ནས་ལངས། །མེ་ཞིག་མེད་པར་དུ་བ་ག་ནས་ཐོན། །ཁྱེད་ཀྱིས་ང་ལ་ཟུར་ཟ་བྱེད་པ་ནི། །སློ་ཆུང་ཕྲག་དོག་ལངས་པའི་རྟགས་མཚན་རེད། །ང་རྒྱལ་ཞེ་སྡང་ཧ་ཅམ་བྱས་གྱུར་ཀུང་། །མཛེས་ལྡན་ཏ་ལོའི་མཇངས་ཡོན་འཕྲོག་མི་ཐུབ། །ཕྲ་ལ་རིང་ཞིང་དཔྱད་པ་བཟང་བ་ཡི། །གཟུགས་པོ་འདི་ནི་ཙ་རིའི་སྨྱུག་མ་འདྲ། །ཡངས་ཤིང་རྒྱས་པའི་ལོ་མ་སྔོ་ལྗང་འདི། །དབང་ཆེན་དཔོན་པོའི་དབུ་གདུགས་མཚོན་བྱེད་ཡིན། །དཀར་ལ་དམར་མདངས་འཕྲོ་བའི་མེ་ཏོག་ནི། །ཀུན་གྱི་ཡིད་དབང་འགུགས་པའི་ལྕགས་ཀྱུ་ཡིན། །ལྷམ་རྣ་འདི་ན་ཏ་ལོ་མེད་གྱུར་ན། །མེ་ཏོག་ལྷམ་རྣའི་མིང་ནི་ག་ལ་ཐོབ། །བུ་ལྟར་གཅེས་པའི་གསོ་སྐྱོང་སུ་ལ་བྱེད། །ཀང་དྲུག་བུང་བའི་ཚོགས་རྣམས་སུ་ལ་འཁོར། །ཁྱེད་དང་འདྲ་བའི་རྡོ་སྙིགས་མང་སྐྱེས་ཀུང་། །མཛེས་ལྡན་ཏ་ལོར་འགྲན་ཟླ་ག་ལ་ཐུབ། །དགུང་སྔོན་འོད་ཆུང་སྐར་ཚོགས་ཀྱིས་ཁེངས་ཀུང་། །དཀར་གསལ་ཟླ་བའི་མཛེས་ཉམས་དོ་མི་ཐུབ། །སེ་བ་སེར་རིལ་སྨུག་ཚོད་ཟིན་པ་དགའ། །རང་གི་མདོག་ལ་རང་གིས་ལྟད་མོ་ལྟོས། །འདབ་མ་སེར་པོ་གསེར་མདངས་མ་ཡིན་གྱི། །ལོ་གསུམ་མཁྲིས་ནད་ན་བའི་གདོང་གཤིས་རེད། །གཟུགས་ཆུང་གཏེ་པོ་ཁྲུ་གང་མ་ལོན་པ། །ཟས་ཀྱི་བཙུད་རྫས་མ་ཞུའི་རྟགས་མཚན་རེད། །ལུས་པོ་ཡོངས་རྫོགས་ཚེར་མས་ཁེངས་པ་ནི། །སྨུག་སེམས་དུག་ལྟར་གནག་པའི་རང་རྟགས་རེད། །ས་འདིར་དཔྱིད་ཀྱི་རྣམ་པ་མངོན་པ་ནི། །ཏ་ལོའི་དཔལ་ཡོན་རབ་ཏུ་མཚར་བས་ཡིན། །ཙང་ཟད་གཉིད་ལ་དགའ་བའི་གོམས་གཤིས་ལ། །ངོས་མིན་དམའ་འཕེབས་བྱེད་པ་

རྟམ་པ་ཆེ། །ཞེས་ཏ་ཡོ་དཀར་པོས་སྐད་གསང་མཐོན་པོས་སྒྲོག་པའི་མཚམས་
འདིར་ཁྲ་མའི་ནང་དུ་ཁ་ཕྱིད་ཙམ་གདངས་ཤིང་འདྲེན་བྱེད་ཟུང་ཅེ་རེར་ཀླན་
ཀའི་ཚིག་ལ་ཡ་མཚན་ཏ་ལས་ཀྱིས་ཟ་བའི་བཙུད་དུ་འཛིན་བཞིན་པར་གནས་
པའི་ཨ་མ་གཡུ་སྒྲོན་འདི་སྙམ་དུ་བསམས་སོ། ངའི་ལྐུམ་རྣ་འདི་ནི་མེ་ཏོག་སྣ་
གྲངས་མང་ཞིང་ཚོས་མདོག་བཀྲ་བས་མིས་སྨོན་རང་སྐྱིད་ཀྱི་དགའ་ཚལ་ ཞིག་
ཡིན། དེ་ལྟ་བུའི་སྤྲོ་སྐྱིད་ཀྱི་སྣང་བ་ཚོར་བ་ནི་ཚོན་མདངས་བཀྲ་ལ་དྲི་ཞིམ་
འཕྱུལ་བའི་མེ་ཏོག་འདྲ་མིན་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་རང་རང་སོ་སོའི་མཛངས་ཡོན་གྱི་
ཁྱད་ཆོས་མ་ལུས་པ་སྟོན་པས་གཞི་ནས་ཀུན་གྱི་ཡིད་དབང་འཕྲོག་པ་ལས་ ད་ལྟ་
ཏ་ཡོས་བཤད་པ་བཞིན་ཏ་ཡོ་ཁོ་ནའི་མཛེས་ཡོན་གྱིས་སྐྱེ་རྒུའི་སེམས་ལ་དགའ་བ་
བརྟས་པ་ནི་མ་ཡིན། དུས་དང་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་ངས་མེ་ཏོག་ཡོངས་ལ་ཉེ་དགའ་
ཕྱོགས་རིས་མེད་པར་གཅིག་མཚུངས་ཀྱི་སྐྱིད་སྲིང་དབྱེར་མེད་དེ་ལྟ་བུ་བྱས་ཀྱང་
ཡིད་དུ་འོང་བའི་མེ་ཏོག་གི་ཁྲོད་དུའང་ཞེ་སྡང་དང་ཆེ་གནོན་དེ་ལྟ་བུ་བྱེད་
ཤེས་མཁན་ལ་ལ་ཡོད་པ་དངོས་འབྲེལ་ཡ་མཚན་གྱི་རྒྱུ་ཡིན་ཀྱང་། འཛིག་རྟེན་
འདི་ན་མི་སྲིད་པ་ནི་མེད། ལྟད་མེད་དུང་ལས་བསྒྲུབས་པའི་དཀར་གསལ་རྒྱ་
མཚོའི་མར་གསར་ལའང་མི་སྡུག་རྣ་བ་རིང་བ་རི་བོང་གི་གྲིབ་མ་འཁོད་པ་ལ་
བསམས་ཆེ་མེ་ཏོག་ཏ་ཡོ་ཞིག་ལ་ཉེས་སྐྱོན་དེ་ཙམ་ཡོད་པ་ལ་ཡ་མཚན་བྱེད་
དགོས་དོན་མི་འདུག འོན་ཀྱང་དེ་རིང་མེ་ཏོག་དབར་གྱི་རྩོད་གླེང་འདི་ལ་ང་
ཚོ་གང་ཟག་ལའང་གོ་བསྐྱོན་སློབ་གསོའི་ནུས་པ་ཐོན་པའི་དོན་ཞིག་འདུག མེ་
ཏོག་གཞན་པ་རྣམས་ཀྱི་ལྟ་བ་མི་འདྲ་བ་འགའ་ཡང་ཡོང་ངེས་པས་མཐའ་མ་
བཟང་ངན་གྱི་དབྱེ་མཚམས་ཤིག་མ་ཆོད་པར་བློ་ཡང་མི་བདེ་སྙམ་སྟེ་ཤུགས་རིང་
ཞིག་ཕྱུང་ནས་སྔར་བཞིན་ཀླན་ཀའི་ལྷ་དེ་ཉན་ནོ། །

དེའི་མཚམས་སུ་སེ་བ་མེ་ཏོག་གི་གཡོན་ཕྱོགས་སུ་གནས་པའི་ཏད་དྷ་
མཚལ་ཀ་དེས་ཡལ་འདབ་རྣམས་དཀྲུག་དཀྲུག་ལན་གསུམ་བྱས་ཏེ་ངག་འཇམ་པོའི་

ངང་ནས་འདི་སྐད་སྨྲས་སོ། །ཀ་ཡི་ཏ་ཡོ་གཟུགས་བཟང་ཚུར་ལ་གསན། །ཁ་
གཏིང་མེད་པར་སྙིང་གཏམ་ཚིག་གསུམ་ཞུ། །ག་ཞའི་གནས་སུ་མ་འཛིན་ད་ལན་
ཉིད། །ང་ཡི་དྲང་པོའི་གཏམ་ལ་ཆ་འཇོག་མཛོད། །ཅ་ལེ་ཅོ་ལེའི་སྐོར་གཏམ་
འཆད་པ་ལས། །ཆ་མཁན་རྒྱུད་པོའི་གཏམ་ལྟར་གནད་ཐིག་ལ། །ཇ་ཤིང་
འཁྱོག་པོའི་རང་བཞིན་མི་འཛིན་པར། །ཉ་གའི་ཆ་མཚུངས་དྲང་གཏམ་བརྗོད་ན་
དགའ། །ཏ་ལེར་གཞན་སེམས་ཕྲུག་པའི་བརླང་ཚིག་གིས། །ཐ་ཤལ་གཞན་
གནོན་བྱེད་པའི་ངན་སྤྱོད་དག །ད་ལམ་ཕྱིད་ལའང་ཙང་ཟད་འགོས་འདུག་
པས། །ན་ཆའི་འབྱུང་རྐྱེན་བཞིན་དུ་དོར་བར་མཛོད། །པ་ཏའི་དཔྱིབས་གཟུགས་
རྫི་ལྟར་མཛེས་གྱུར་ཀྱང་། །ཕ་ལམ་ལ་སོགས་ཁྲ་ཡིས་མ་བརྒྱན་ན། །བ་སོས་
བརྡུངས་པའི་སྟོན་གྱི་མེ་ཏོག་བཞིན། །མ་སྨད་མཛེས་པའི་བཀྲག་མདངས་ག་ལ་
མངོན། །ཙ་རིའི་སྨྱུག་མར་ཅོ་འདྲིའི་ཏ་ཡོ་ཕྱིད། །ཚ་ཚ་མེ་ལྟར་འབར་བའི་
ཕྲུག་དོག་གིས། །ཛ་ལང་སྤྱོད་པས་གྲོགས་ལ་བསྟུན་གྱུར་ན། །ཝ་ལེར་འཆར་
བའི་ཕྱིད་ཀྱི་མཛེས་སྡུག་ཉམས། །ཞ་པོའི་གྲོགས་ལ་འཁར་བ་བསྟེན་པ་བཞིན། །
ཟ་འོག་གོས་ཀྱི་ཚོན་རིས་ལྟར་མཛེས་པའི། །འ་ཅག་ཡིད་དུ་འོང་བའི་མེ་ཏོག་
ལའང་། །ཡ་ཡོར་སྐྱེས་པའི་ལོ་མའི་ར་མདའ་དགོས། །ར་ཡིག་གཉིས་པས་

ཁྱིངས་པའི་ལྡུམ་རྭ་འདིར། །ལ་ལས་གཞན་ལ་ཆེ་གནོན་བྱས་གྱུར་ཏེ། །ཤ་ཚས་
བཅིངས་པའི་མཛའ་གྲོགས་ཡ་གྱལ་ན། །ས་འདིར་ཀུན་གྱིས་སྨོན་པའི་དགའ་
ཚལ་ཉམས། །ཏ་ལོ་ཁྱེད་ཀྱིས་དེ་ལྟའི་ལས་བསྒྲུབས་ཆེ། །ཨ་མ་གཡུ་སྔོན་ལཊ་
ཀུང་སྙིང་རེ་རྗེ། །ཏ་ལས་བརྩེ་བས་བཅིངས་པའི་བུང་བའི་ཚོགས། །ཨ་ཙི་
གདུང་བའི་སློང་དུ་མི་ཚུད་དམ། །ཞེས་ཏད་དྭ་མཚལ་ཀ་སེམས་ཀྱིས་མ་བཟོད་པར་བཤད་རྗེས་ཏ་ལོ་དཀར་པོ་ཁོང་ཁྲོ་ཟ་མེད་དམ་སྨྲས་ནས་ཞེད་སྣང་གིས་མགོ་བོ་ཡར་བཏེག་སྟེ་ཏ་ལོའི་གདོང་ལ་ལྟ་དུས་ཏ་ལོ་ནི་ང་རྒྱལ་དང་ཁོང་ཁྲོ་ལྡངས་...ཤིང་། རང་ཉིད་ལ་ད་བར་ཚོགས་ཡོངས་ཀྱི་མདུན་དུ་སྐད་ཆ་དེ་ལྟ་བུ་བཤད་མཁན་ཡོང་མ་མྱོང་བར་བརྟེན་ཁོང་ཁྲོ་དང་ངོ་ཚ་གཉིས་འཐབ་སྟེ་ཡུད་ཙམ་ཞིག་...ཡལ་འདབ་རྣམས་ལྷུང་གིས་གཡོ་བ་ལྟར་འདར་བ་ལས་ཁ་ནས་སྐད་ཆའང་མ་....ཐོན་པར་ལུས། ཏད་དྭ་མཚལ་ཀའི་བསམ་པར་མ་གཞི་ཏ་ལོར་སྐྱོན་ཆ་ཆེ་ཙམ་ཞིག་འདུག་པས་ངས་དེ་རྣམས་ཡོ་བསྲང་བྱེད་རེའི་འདུན་པ་བཟང་པོ་བཅངས་...ནས་ཤ་ཚའི་སྙིང་གཏམ་བཤད་པ་ཡིན་ཀྱང་ད་ལྟ་ཏ་ལོའི་རྣམ་འགྱུར་ལ་ལྟ་དུས་...ཕལ་ཆེར་རང་གི་སྤྱོད་ཚུལ་མི་འཕྲིག་པ་རྣམས་མཐོང་ནས་སེམས་པ་སྡུག་པ་དང་། ངོ་ཚས་ཁྱེན་པས་སྐད་ཆ་བཤད་མི་ཐུབ་པ་ཡིན་འདུག་ལ། ཏ་ལོའི་གདོང་གཤིས་ནི་ཁྲག་མེད་པ་ལྟར་སྐྱ་ཐེར་ཐེར་བྱེད་པ་དང་། ལུས་པོ་ཡོངས་རྫོགས་འདི་ཙམ་འདར་བའི་ཚུལ་ལ་བལྟས་ན་ཕལ་ཆེར་འགྱོད་སེམས་ཆེན་པོ་སྐྱེས་ཏེ་སེམས་སྡུག་...དྲག་པོས་མནར་བཞིན་འདུག ད་ལྟ་ངའི་གཏམ་དེའང་ཙང་ཟད་ཚིག་རྣོ་ཐལ་ཆེ་བ་ཡིན་འདུག་པས་རང་གི་སྤྱན་སྔའི་སེམས་ལ་སྡུག་བསྔལ་ཆེན་པོ་བཏོས་སོང་....བསམས་ཏེ་སློ་ཕམ་བྱུང་ནས་ཏ་ལོའི་སེམས་གསོ་བའི་ཆེད་དུ་འདི་སྐད་སྨྲས་སོ། །

གྲོགས་མཆོག་ཏ་ལོ་དཀར་པོ་ལགས། ཁྱེད་ནི་ཤེས་བྱ་ཡངས་པས་མཁྱེན་གསལ་

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com