༄༅། །གླིང་རྗེ་གེ་སར་སྐྱེས་བུའི་མཆོད་སྒྲུབ་ཕྱོགས་བསྡུས་བྱིན་རླབས་གཏེར་མཛོད།

ཅ

མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

༄༅། །གླིང་རྗེ་གེ་སར་སྐྱེས་བུའི་མཆོད་སྒྲུབ་ཕྱོགས་བསྡུས་བྱིན་རླབས་གཏེར་མཛོད།

ཅ

མགོ་ལོག་གནས་ལྡོངས་དར་རྒྱས་ཀུན་ཕན་སྨན་རྩིས་སློབ་གླིང་གིས་བསྒྲིགས།

མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

图书在版编目(CIP)数据

格萨尔颂词总集. 第5卷：藏文 / 果洛州雪域大吉利众藏医药学校编. —西宁：青海民族出版社，2015.12
ISBN 978-7-5420-2539-5

Ⅰ. ①格… Ⅱ. ①果… Ⅲ. ①藏族—颂词—汇编—中国—藏语 Ⅳ. ①I227.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第321066号

格萨尔颂词总集(第5卷)

果洛州雪域大吉利众藏医药学校　编

青海民族出版社·中国(青海省西宁市同仁路10号　810001)

销售热线/0971-6123221　**咨询电话**/0971-6138933

E-mail/qhmzcbs@sohu.com　**网址**/www.qhmzcbs.com

责任编辑/斗本太　**封面设计**/旺荣·图普旦丹佰嘉参　**责任印制**/尤秋花

发行/青海民族出版社出版发行部

经销/新华书店　**印制**/青海西宁印刷厂

开本/890mm×1240mm 1/32　**插页**/2　**字数**/310千

印张/15　**印数**/1-2 000

版本/2015年12月第1版　**印次**/2015年12月第1次印刷

书号：ISBN 978-7-5420-2539-5(民文)　**定价**:32.00元

版权所有　侵权必究

如发现印、装质量问题，影响阅读，请与印刷厂联系调换。

༄། རྒྱལ་དབང་པདྨའི་ཐོ་ཉ་གེ་སར་རྗེ།

ཨོཾ།

ཨཱཿ

ཧཱུྃ།

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་མ་ཧཱ་གུ་རུ་མ་ཎི་རཱ་ཛ་སརྦ་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ།

[illegible]

《གླིང་རྗེ་གེ་སར་སྐྱེས་བུའི་མཆོད་སྒྲུབ་ཕྱོགས་བསྡུས་བྱིན་རླབས་གཏེར་མཛོད》ཀྱི་
རྩོམ་སྒྲིག་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཚོགས།

སྤྱི་ཁྱབ་སྒྲོ་འདྲི་ཡུལ། མཁན་པོ་སྦྱོར་དར།

སྒྲོ་འདྲི་ཡུལ། ལྷོང་ནོར་སྐྱེ། འཇམ་དཔལ་བཟང་། ལྷོང་ཚ་ཨོ་རྒྱན་བསོད་ནམས། མཆོག་རབ།

ཀྲུའུ་རིན། སྐལ་བཟང་ཚེ་རིང་།

ཀྲུའུ་རིན་གཞོན་པ། བསོད་ནམས་སྐྱིད། ཚེ་རིང་། མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེ། ཚུལ་ཁྲིམས་དར་རྒྱས།

གཙོ་སྒྲིག་པ། ཨ་བུ་དཀར་ལོ། ཚུལ་ཁྲིམས་དར་རྒྱས།

ལག་བསྟར་གཙོ་སྒྲིག་པ། བ་རོད་ཐུབ་བསྟན་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན། སྨིན་དབྱངས་པོ།

པར་བཙུག་རི་མོ་པ། ཨ་བུ་དཀར་ལོ།

རྩོམ་སྒྲིག་ཨུ་ཡོན། (མིང་རིམ་བོད་ཡིག་ཀ་མད་ལྟར།)

ཀརྨ་མཁས་གྲུབ། དཀོན་མཆོག་རྒྱ་མཚོ། བཀྲ་ཤིས་རྒྱ་མཚོ།
བཀྲ་ཤིས་རྒྱལ། སྐལ་བཟང་ཚེ་རིང་། དགྲ་འདུལ་ཚེ་རིང་།
ལྷུགས་ཐར་འབུམ། འཇམ་དབྱངས་རྒྱ་མཚོ། བསྟན་འཛིན།
ཐུབ་བསྟན་རིག་པའི་སེང་གེ ཐུབ་བསྟན་ཉི་མ། ལྷོང་ཚ་ཨོ་རྒྱན་བསོད་ནམས།
དཔལ་ཆེན་རྒྱལ། བ་རོད་ཐུབ་བསྟན་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན།
བློ་བཟང་དགེ་འདུན། བློ་བཟང་ཚོས་འཕེལ། སྨིན་དབྱངས་པོ།
ཚུལ་ཁྲིམས་དར་རྒྱས། མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེ། བསོད་ནམས་སྐྱིད།
ལྷ་བ་ཚེ་རིང་། ཨ་བུ་དཀར་ལོ།

《格萨尔颂词总集》编委会

总 顾 问： 堪布波达

顾　　问： 诺 尔 德　居·格桑　东查·俄金索南　却热

主　　任： 尕藏才让

副 主 任： 索 南 吉　罗瓦才让　措吉多杰　泽珍达日杰

主　　编： 阿吾嘎洛　泽珍达日杰

执行主编： 旺荣·图普旦丹佰嘉参　门俄保

插　　图： 阿吾嘎洛

编　　委：(按藏文音序排列)

尕玛块周　果旦才旦　扎西尖措　扎 西 加

尕藏才让　扎德才让　吉合太本　加样加措

旦　增　图登柔贝桑格　特旦尼玛

东查·俄金索南　华青加　旺荣·图普旦丹佰嘉参

洛藏更登　罗藏切排　门 俄 保　泽珍达日杰

措吉多杰　索 南 吉　罗瓦才让　阿吾嘎洛

སྡུད་སྒྲིག་གསལ་བཤད།

དེ་ཡང་འཛམ་གླིང་ན་སྐད་གྲགས་ཆེ་བའི་དཔའ་བོའི་མི་སྣ་གླིང་གེ་སར་རྒྱལ་པོ་མཆོག་ནི། བོད་ཆེན་པོ་སིལ་བུར་གྱེར་བའི་རྗེས་ཏེ། རབ་བྱུང་དང་པོའི་བགྲང་བྱ་བཅུ་གཉིས་པ་ས་ཕོ་སྟག་ལ་མདོ་ཁམས་གླིང་ཡུལ་དུ་སྐུ་འཁྲུངས་པའི་དོན་དངོས་ལོ་རྒྱུས་སྟེང་གི་མི་སྣ་རླབས་ཆེན་ཞིག་ཡིན་ལ། ཁོང་གིས་སྐུ་ན་ཆུང་བའི་དུས་དཀའ་སྤྱོད་མང་པོ་བརྒྱུད་མཐར་གླིང་དཔའ་བརྟུལ་ཕུ་ནུ་ཚོགས་པའི་གཙོ་བོ་དང་གླིང་སྡེ་སྤྱིའི་དཔོན་པོར་གྱུར། རིམ་བཞིན་ཁོང་གིས་ཁོར་ཡུག་མང་ཚོགས་ཀྱི་དབུལ་ཕྱུག་དང་བདེ་སྡུག་མི་སྙོམས་པའི་གནས་བབ་ལ་ཐུགས་ཁུར་ཆེན་པོས་སྐབས་དེའི་སྤྱི་ཚོགས་བདེ་འཇགས་ལ་གནོད་སེམས་ཆེ་བའི་ཧོར་བདུད་སོགས་མི་བསྲུན་མང་པོ་ཞིག་དཔའ་བོ་རྩལ་གྱིས་ཆམ་ལ་ཕབ་སྟེ། ཧོར་ཤན་པ་དང་། འཇང་གཡུ་ལྷ་སོགས་ལ་མནའ་འབྲེལ་མཛའ་མཐུན་གྱི་སྒྲིལ་ལམ་བཙུགས་པའི་སྟོབས་ཤུགས་ལ་བརྟེན། ཁོར་ཡུག་གི་ཡུལ་ལུང་སྡེ་ཁག་མང་པོ་ཞི་བདེ་གཅིག་གྱུར་དང་རང་དབང་བདེ་འཇགས་ལ་བཀོད་ཅིང་། རྣམ་པ་དྲག་པོ་ཡིན་ཡང་ངོ་བོ་བྱམས་བརྩེ་ལས་མ་འདས་པའི་ཆབ་སྲིད་བསྐྱངས་ཏེ་བོད་མི་རྣམས་ཀྱི་སེམས་ནང་

ལ་ཁོང་གི་རླབས་ཆེན་མཛད་རྗེས་ནི་མེས་པོ་གོང་མ་སུས་ཀྱང་འགྲན་དུ་མེད་པ་ཞིག་རེད་སྙམ་པའི་སྣང་བརྟན་བསྐྲུན། ལྷག་པར་དུ་རླངས་གྲུབ་ཆེན་ཨ་མེས་བྱང་ཆུབ་འདྲེ་བཀོལ་རྩ་བའི་བླ་མར་བསྟེན་ཏེ། རྒྱལ་བའི་དབང་པོ་ཨོ་རྒྱན་ཡབ་ཡུམ་ནས་བརྒྱུད་པའི་ཟབ་ལམ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་ལྟ་སྒོམ་སྤྱོད་གསུམ་ལ་བརྩོན་སྒྲུབ་ནན་ཏན་དུ་མཛད་པའི་སྦྱང་འབྲས་ལ་བརྟེན། སྐུ་ཚེ་གཅིག་གི་ཡུན་ལ་རྣམ་གྲོལ་གདོད་མའི་མགོན་པོའི་གོ་འཕང་མངོན་དུ་མཛད་དེ། མཁའ་སྤྱོད་རྡོ་རྗེའི་གྲོང་དུ་འཇའ་ལུས་འཕོ་བ་ཆེན་པོའི་སྐུར་བཞེངས་ཤིང་། མཐའ་ཡས་པའི་འགྲོ་ཁམས་སྤྱིའི་ཁྱོན་ལ་ཐུགས་ཀུན་ཁྱབ་བརྩེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྲིན་ལས། དུས་ད་སྲིད་ནམ་མཁའ་གནས་ཀྱི་བར་འཕོ་མེད་རྟག་ཁྱབ་ལྷུན་གྲུབ་ཏུ་འཇུག་པ་ལ་སྐད་ཅིག་ཀྱང་གཡེལ་བ་མེད་པར་གདུལ་བྱའི་ཞིང་གི་ཁྱོན་ལ་གང་འདུལ་དེ་ར་སྟོན་དུ་འབྱུང་ཞིང་། རྨད་བྱུང་གསང་བ་གསུམ་གྱི་མཛད་པ་རྣམ་ཐར་མི་ཉམས་གོང་འཕེལ་དུ་འགྲོ་བའི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས། བོད་སྤྱི་རབས་པ་དག་གིས་ཁོང་ལ་འཛམ་གླིང་གེ་སར་རྒྱལ་པོ་ཞེས་སྙོན་དཔག་གདེང་འཛོག་གི་མཚན་ཐོབ་ཅིག་བསྩལ་མྱོང་བ་ནང་བཞིན། ད་ལྟ་ཁོང་གི་རྣམ་ཐར་འཛམ་གླིང་ཆེན་པོའི་རིག་པའི་བང་མཛོད་ཀྱི་ནོར་བུ་རྩ་ཆེན་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད་པ་སོགས་ནི་ཀུན་གྱིས་མཁྱེན་གསལ་ཡིན་པ་དེ་འོ།།

སྤྱིར་གླིང་རྗེ་གེ་སར་རྒྱལ་པོ་མཆོག་ནི། ལོ་རྒྱུས་པ་ཚོས་སྟག་གི་ལོ་ལ་སྤྲུལ་གྱི་མཇུག་མ་ཅན་ཞེས་ཡིག་ཚང་རྙིང་པའི་བཞེད་པ་ལྟར། མདོ་ཁམས་གླིང་ཡུལ་དུ་སྐུ་འཁྲུངས་ནས་དགུང་ལོ་གྱ་བརྒྱད་ལ་བཞུགས་པའི་རྣམ་ཐར་དངོས་ཀྱི་བཤད་རྒྱུན་ཟིན་ཐྲིས་མང་པོ་བཀོད་མྱོང་ཡོད་པ་དང་། ས་བོན་དེ་དག་ལ་གཞི་བྱས་ནས

བོད་ཀྱི་སྙན་ངག་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཁ་སྟོན་རྒྱུས་སྦྲོས་ལས་གྲུབ་པའི་གླིང་སྒྲུང་དཔའ་
བོའི་རྟོགས་བརྗོད་རིང་མོའི་རིགས་དང་། གཞན་གླིང་ཚང་གི་མི་རབས་ཕྱི་མ་དག་
གི་གཙོས་བོད་ཀྱི་ས་གནས་སོ་སོ་ནས་གླིང་རྗེ་ཁོང་ལ་ཡིད་གཉིས་ཐེ་ཚོམ་བྲལ་བའི་
དད་འདུན་བྱས་པའི་སེམས་ཁམས་དང་འབྲེལ། ལས་སློན་ཅན་གྱི་གང་ཟག་ཁྱད་
པར་བ་དག་གི་རིག་རྩལ་བཟ་སྣང་ལ་སེང་ཆེན་དགྲ་བླ་ནོར་མའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འཇུག་
པ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་རེ་ཞུགས་པའི་རྟེན་འབྲེལ་གྱིས་གསང་བ་བསམ་གྱིས་མི་
ཁྱབ་པའི་རྣམ་སྒྲུང་དང་ནང་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཟབ་མོའི་སྐོར་ཤིན་ཏུ་མང་པོ་བྱུང་
ཞིང་། ཕྱི་མ་གླིང་རྗེ་ལྷ་རུ་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྱི་སྐོར་ལ་ཡང་། བོད་སྟོད་རབས་ཀྱི་མཁས་
གྲུབ་ཆེན་པོ་ཡེལ་བ་ཡེ་ཤེས་བརྩེགས་ཡབ་སྲས་ཀྱི་སྐུ་དུས་ཡས་མས་ནས་བཟུང་།
ད་ལྟའི་བར་བོད་ཀྱི་མཁས་གྲུབ་མང་པོས་བྲིས་པའི་ཆོས་སྐོར་རྒྱས་འབྲིང་བསྡུས་
གསུམ་ཇི་སྙེད་ཅིག་བཞུགས་པ་ལས། ད་ཐེངས་འདིར་བོད་ཀྱི་མཁས་གྲུབ་སྟོ་
རབས་པ་ཀརྨ་པཀྵི་མཆོག་ནས་བཟུང་། དུས་རབས་ཉི་ཤུ་པའི་སྟོད་ཡན་དུ་བྱོན་
པའི་བོད་ཀྱི་བན་བོན་ཆོས་ལུགས་གཉིས་ཀྱི་མཁས་གྲུབ་སྐྱེས་ཆེན་མང་པོའི་
བཀའ་གཏེར་དག་སྣང་གི་ཆོས་སྐོར་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་ལས། གླིང་རྗེ་མི་མཆོག་
གེ་སར་སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོ། བྱིན་རླབས་ཀྱི་རྩ་བ་བླ་མ་ལྟར་དུ་སྒྲུབ་ཐབས། དངོས་གྲུབ་
ཀྱི་རྩ་བ་ཡི་དམ་ལྟར་དུ་བསྙེན་ཚུལ། ཕྲིན་ལས་ཀྱི་རྩ་བ་ཆོས་སྐྱོང་ལྟར་དུ་བསྟེན་
ཐབས། སྨྱུར་མགྱོགས་ཀྱི་བདག་ཉིད་དགྲ་བླ་ནོར་མ་ལྟར་དུ་མཆོད་ཐབས་ཀྱི་སྐོར་
སོགས་གཙོ་བོ་བྱས་པའི་ཆོས་སྐོར་ང་ཚོའི་ལག་ཏུ་ཅི་སོན་ཕྱོགས་བསྡུས་བྱས་ཏེ།
《 གླིང་རྗེ་གེ་སར་སྐྱེས་བུའི་མཆོད་སྒྲུབ་ཕྱོགས་བསྡུས་བྱིན་རླབས་གཏེར་

མཛོད་དོ། ཅེས་དེ་བ་ཕྲེང་གི་བདག་ཉིད་ཅན་འདིའི་དབུ་གྲུབ་པར་བྱས་ནས་རིམ་གྱིས་རྒྱུན་མཐུད་རྩིས་ཡིན།

དང་པོ། དཔེ་ཚོགས་འདི་མེས་པོའི་ཤུལ་བཞག་རིག་གནས་སྲུང་སྐྱོབ་ལ་ཐུགས་དགོངས་རབ་ཏུ་དཀར་ཞིང་། ཡུལ་མགོ་ལོག་ཕྱོགས་ཀྱི་གླིང་གེ་སར་རི་མོའི་སྒྱུ་རྩལ་ཁྲིས་ན་ཚར་རྒྱུ་མེད་པའི་མཚན་སྙན་ཅན་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་དམ་པ་མཛོད་ཚ་ཨ་བུ་དཀར་ལོ་མཆོག་གིས། གླིང་གེ་སར་རིག་གནས་དང་འབྲེལ་བའི་ཤུལ་བཞག་རིག་ཚན་ཁྱད་པར་བ་འདི་གླིང་གེ་སར་རིག་པའི་ཉིང་བཅུད་དང་དཔྱད་གཞིའི་རྒྱུ་ཆ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པོར་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་རྒྱུ་ནི། ཆེས་ཁ་ཚ་དགོས་གཏུགས་ཀྱི་བྱ་བ་གལ་ཆེན་ཞིག་ཏུ་དགོངས་ཏེ། མགོ་ལོག་ཁུལ་གླིང་གེ་སར་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་གནས་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་སྐུ་ཞབས་ལྷོང་ནོར་སྟེ་ལགས་དང་། ཁུལ་གཙོ་སྐལ་བཟང་ཚེ་རིང་། ཁུལ་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་གི་དབུ་གཙོ་གཞོན་པ་བསོད་ནམས་སྐྱིད། ཁུལ་མང་ཚོགས་སྒྱུ་རྩལ་ཁང་གི་མགོ་ཁྲིད་སྐུ་ཞབས་ཚེ་རིང་། ཁོང་གིས་ཕྱག་ལས་གནང་ཡུལ་མགོ་ལོག་གངས་ལྗོངས་དར་རྒྱས་ཀུན་ཕན་སྨན་རྩིས་སློབ་གླིང་གི་སློབ་གཙོ་སྨན་རམས་པ་ཚུལ་ཁྲིམས་དར་རྒྱས་སོགས་འབྲེལ་ཡོད་དབུ་ཁྲིད་རྣམ་པར། དཔེ་ཚོགས་འདི་གསར་བསྒྲིགས་བྱ་བའི་སྙན་ཞུ་དང་། བློ་འདྲི་གྲོས་ཕུལ་གྱི་བརྒྱུད་རིམ་འོག་གངས་ལྗོངས་དར་རྒྱས་ཀུན་ཕན་སྨན་རྩིས་སློབ་གླིང་གི་སྨན་རྩིས་དགེ་རྒན་བ་རོད་ཐུབ་བསྟན་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་སོགས་དགེ་སློབ་སྐོར་ཞིག་ལ་ཆེད་དུ་ལས་བཅོལ་གྱིས་རྩོམ་སྒྲིག་དཔག་བསམ་དགའ་ཚལ་ཁང་ནས་དབུ་བརྩམས་ཤིང་། ཁོང་གིས་དཔེ་ཚོགས་ལས་སྒྲུབ་བྱ་བའི་ཐོག་མཐའ་བར་

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

གསུམ་དུ་ཆེས་གལ་ཆེ་བའི་རྒྱ་གནད་སྐོར་ཞིག་ཀྱང་གཏན་འབེབས་བྱས་རིམ་ནི།

༡ . ང་ཚོས་འདིར་མེས་པོའི་ཤུལ་བཞག་རིག་གནས་རྒྱ་ཆེན་གླིང་གེ་སར་སྒྲུབ་ཐབས་ལས་མཐའ་སྣ་ཚོགས་དང་། བསང་གསོལ་ཕྲིན་བཅོལ། བསྟོད་བསྐུལ་སོགས་མདོར་ན་ལོ་ངོ་སྟོང་གི་ནང་བོད་ཀྱི་ཚོགས་ཀྱི་དད་མོས་སེམས་ཁམས་ལ་རམ་འདེགས་ཀྱི་ཕན་ནུས་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ཐོན་སྐྱོང་བའི་གེ་སར་རིག་པའི་བྱེད་ཐབས་ཀྱི་ཉིང་ཁུ། ཟབ་ཆོས་མཆོད་སྒྲུབ་ཕྱོགས་སྒྲིག་ཉར་ཚགས་ལ་ཞབས་ཞུ་བྱེད་རྒྱུའི་ཐད་ནས་ཐོག་མར་སེམས་བསྐྱེད་དང་ཀུན་སློང་རྣམ་དག་གིས་རྟེན་ཟིན་རྒྱུ་དང་། འགན་འཁྲི་དང་ལེན་ཐུབ་པའི་ཆོད་སེམས་བརྟན་པོ་དགོས་པ།

༢ . འདིར་བསྡུ་བྱའི་ཆོས་སྐོར་གྱི་མཛད་པ་པོ་རྣམ་པའི་ངོས་ནས་བན་བོན་ཆོས་ལུགས་གཉིས་ལ་ཕྱོགས་རིས་དང་། བོད་ཡུལ་སྟོད་སྨད་བར་གསུམ་གྱི་ས་ཕྱོགས་ལ་ཁྱད་པར། སྐྱ་སེར་ཕོ་མོའི་དབྱེ་འབྱེད་སོགས་རྒྱ་བ་ནས་མེད་པར་བསྡུ་རྒྱུ། ཆོས་ཚན་གྱི་ངོས་ནས་རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་སྨད་ཡས་མས་ཡན་གྱི་གསུང་རྩོམ་དང་། གཙོ་ཆེར་ད་ལྟ་རྩོམ་པ་པོ་ཞལ་མི་བཞུགས་པའི་གསུང་རྩོམ་སྐོར་ཡིན་དགོས་པ།

༣ . གླིང་གེ་སར་དང་འབྲེལ་བའི་ཆོས་སྡེ་ཕྱོགས་སྒྲིག་གི་ལས་ཀ་ནི། ཕྱིར་བཏང་བའི་དཔེ་སྙིང་ཕྱོགས་སྒྲིག་གི་ལས་ཀ་གཞན་ལྟ་བུའི་ལས་སླ་བོ་ཞིག་ཡེ་ནས་མིན་པར། ཆོས་ཚན་འདི་རིགས་ནི་སྔ་རབས་ཀྱི་སྐྱེས་ཆེན་དག་གིས་དགོངས་བརྡ་སྙན་བརྒྱུད་དང་ཟབ་མོ་དག་སྣང་སོགས་ལས་ཕབ་པའི་བཀའ་གཏེར་བྱིན་རླབས་ཀྱི་ཚན་ཁ་ཆེ་ཞིང་། མ་དང་མཁའ་འགྲོའི་དྲོད་རླངས་མ་ཡལ་བའི་རིགས་ཡིན་

པས། རང་བཞིན་གྱི་དཔེ་སྙིང་ཆོས་སྡེ་གཞན་དང་བསྡུར་ན་བཀའ་ཤིན་ཏུ་གཉན་ཞིང་རིན་ཐང་གཞན་ལས་ཆེ་བ། སོ་སོའི་སྐྱེ་བོ་རང་ག་བའི་བསམ་སྤྱོད་ཀྱི་ཡུལ་ལས་འདས་པ་ཤ་སྟག་ཡིན་ཕྱིར། དཔེར་ན། རྒྱལ་བའི་ལུང་གིས་ཟིན་ཅིང་མ་མཁའ་འགྲོ་བཀའ་སྲུང་ཆོས་སྐྱོང་གིས་གནང་བ་ཐོབ་པར་མ་ཟད། སྔ་འགྱུར་གཏེར་ཆེན་བརྒྱ་རྩའི་ཆོས་སྡེ་རེ་རེ་བཞིན་ཉམས་ལེན་དང་། དུས་གྲངས་རྟགས་གསུམ་གྱི་ཚད་རྫོགས་པའི་ཁམས་གོང་སྤྲུལ་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུའི་བཀའ་བབ་ཀྱི་ཆོས་བདག་ཁྱད་འཕགས་རེ་རེ་མ་ཡིན་ཕྱིན། འདི་རིགས་ལ་ཤེས་རློམ་དང་སྒེར་གཅོད་ཀྱིས་བཟོ་བཅོས་སླད་འཛུག་རྩ་བ་ནས་གཏོང་མི་རུང་བར་མ་ཟད། ད་དུང་འདི་རིགས་ཀྱི་ལས་ཀ་གཉེར་མཁན་ཞིག་ཡིན་ཕྱིན་ཐ་ན་ཡང་གླིང་རྗེ་གེ་སར་སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོའི་སྲོག་དབང་བཀའ་གཏད་ཐོབ་ཅིང་། ཆོས་བཀའ་འདི་རིགས་ལ་དགའ་དད་གུས་གསུམ་གྱི་མོས་པ་ཆེ་བ་དང་། ལས་བརྩོན་དཔའ་སྤོབས་ཀྱི་ངར་ཤུགས་ལྡན་པ་རེ་ངེས་པར་ཡིན་དགོས། དེ་ནི་ཕྱོགས་གཅིག་ནས་བཤད་ན་བོད་ཀྱི་ཆོས་ལུགས་རིག་གནས་དོ་དམ་བྱེད་ཚུལ་གྱི་རྩ་བའི་གོམས་སྲོལ་ཚན་རིག་དང་མཐུན་པ་ཞིག་ཡིན་པར་མ་ཟད། ཕྱོགས་གཞན་ཞིག་ནས་བཤད་ན། སྔ་རབས་ཀྱི་རྩོམ་པ་པོ་དག་ལ་རང་རང་གི་ཐད་ནས་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ལུགས་སྲོལ་རེ་དང་དགོངས་བཞེད་རེ་ཡོད་སྲིད་པས། ང་ཚོ་ཕྱི་རབས་པས་མེས་པོ་གོང་མ་རྣམ་པའི་སྒེར་རྩོམ་གྱི་ཁེ་དབང་ལ་བརྩི་སྲུང་དང་གུས་འདུད་ཡོད་པའི་སྒོ་ནས་བསྡུ་ཉར་བྱེད་དགོས་པའི་འདུ་ཤེས་ཆགས་རྒྱུ་ནི་རྩ་གནད་གལ་ཆེན་ཡིན་པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་དཔེ་ཚོགས་འདི་མེས་པོའི་ཕྱག་བཞེས་ལྟར་གླེགས་བམ་སྣ་འབྲིང་གི་ཚུལ་དུ་

བསྒྲིགས་ཐུབ་སོང་ན་གནའ་དཔེའི་ཁྱད་ཆོས་ལྡན་ཞིང་། དགོས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་ཡོད་ཚུལ་སོགས་ཀྱི་ཐུགས་རེ་ནན་མོ་ཡང་ཡང་བརྗོད་པར་མ་ཟད། གླིང་གེ་སར་གྱི་དབང་ལུང་གི་མཛོད་ལ་མངའ་བརྙེས་པའི་རྫ་ཞུག་ཁང་མཁན་པོ་སྒྲོས་དར་མཆོག་ཆེད་དུ་གདན་ཞུས་ཏེ། སྨན་རྩིས་སློབ་གླིང་གི་དགེ་སློབ་སྤྱི་དང་། ལྷག་པར་དཔེ་ཚོགས་ལས་སྒྲུབ་མི་སྣ་ལ་ཆེད་དམིགས་ཀྱིས་གླིང་རྗེ་སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོའི་སྲོག་གཏད་བཀའ་དབང་ཟབ་མོ་བསྒྱུར་དུ་བཙུག་པ་སོགས་ཇུས་གཞི་དང་གོ་རིམ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་སྒོ་ནས། བོད་རབ་བྱུང་[༡༧]པའི་ལྕགས་སྟག་ལོའི་བོད་ཀྱི་ཟླ་སྔོན་དུས་ཆེན་ཉིན་ནས་བཟུང་ལས་སྒྲུབ་པ་ཚོས་རང་རང་གི་ལས་ཞོར་དང་། སློབ་ཞོར་དུ་དཔེ་སྙིང་འཚོལ་སྡུད་དང་ཡིག་གཏུགས་སོགས་དཔེ་སྒྲིག་ལས་གཞི་དངོས་སུ་མགོ་བརྩམས། དེང་ཐོག་རྒྱན་དམ་པ་མཛོད་ཚ་པས་གསུང་རྩོམ་སོ་སོའི་མཛད་མཁན་གྱི་སྐྱེས་ཆེན་རེ་རེ་དུས་རབས་ནམ་དང་ས་གནས་གང་ལ་འཁྲུངས་པའི་སྐོར་ལ་ཞིབ་འཇུག་གིས་ངོ་སྤྲོད་གནང་བསྡུས་དང་། དཔེ་ཚོགས་སྤྱི་ཁོག་གི་དཀར་ཆག་སྒྲིག་རིམ་གཏན་ཁེལ་གྱི་གཞི་བཟོ་བཞིན་པའི་སྐབས། ཆོས་ཟབ་སན་ནག་པོ་བདུད་ཀྱང་ཟབ། །ཅེས་ཟེར་བའི་དཔེ་ལྟར། རྒྱན་དམ་པ་ཁོང་ལ་སྐུ་སྐྱོན་བཟློག་ཐབས་མེད་པ་ཞིག་གློ་བུར་ཐོག་བབས་བྱུང་བའི་ཚུལ་གནང་སྟེ། སྐུ་སྐྱོན་རིམ་གྲོ་གང་གིས་ཀྱང་མ་ཕན་པར་མི་རིགས་སློབ་གསོའི་ལས་དོན་ལྷ་བས་ཆེན་དུ་མ་དང་། ལྷག་པར་གླིང་གེ་སར་མཆོད་སྒྲུབ་ཆོས་ཚན་ཕྱོགས་སྒྲིག་གི་མཛད་ཆེན་ཐད་ཐུགས་བཀོད་དང་ཞལ་ཆེམས་བཅས་རེ་ཞིག་ཕྱག་ལས་ཀྱི་སྙིང་མཚམས་བཞག་སྟེ་གཟུགས་སྐུའི་བཀོད་པ་ནང་གསལ་གཞོན་ནུ་བུམ་སྐུའི་ཀློང་དུ་འདས་

པའི་ཚུལ་གནང་ཤོར་བ་ནི། ང་ཚོའི་དཔེ་ཚོགས་བསྡུ་རུབ་ཀྱི་བྱ་བའི་ཆག་སྒོ་རྒྱང་བ་ཙམ་མ་ཡིན་པར། བོད་ཀྱི་བཅུ་ཕྲག་རིག་གནས་སྤྱིའི་ལས་དོན་ལ་གསབ་ཐབས་མེད་པའི་གྱོང་གུད་ཅིག་རེད་སོང་མོད་བྱ་ཐབས་བྲལ།

སྐབས་དེར་ང་ཚོ་ལ་དཔེ་སྙིང་སྟོད་སྒྲིག་གི་བྱ་བར་ཉམས་མྱོང་མེད་པ་སོགས་ཕྱོགས་མང་པོ་ཞིག་ནས་གནོན་ཤུགས་རབ་དང་རིམ་པ་ཞིག་ཐོབ་ཡོད་པ་ནི་སྨོས་མ་དགོས་མོད། འོན་ཀྱང་ང་ཚོས་བཤེས་གཉེན་དམ་པ་གང་གི་ཐུགས་དགོངས་རྫོགས་པའི་ཆེད་དུ་ལས་གཞི་འདིའི་མཇུག་ལེགས་པར་བསྐྱང་རྒྱུའི་དམ་བཅའ་སྙིང་ལ་བྲིས་པ་དང་། ཁྱད་པར་དུ་ལྷག་བསམ་གྱིས་ཐུགས་རྒྱུད་གང་བའི་སྨན་རམས་པ་ཚུལ་ཁྲིམས་དར་རྒྱས་ལགས་ཀྱིས་ཐུགས་ཁུར་རྒྱ་ཆེན་པོས་ལས་ག་འདིའི་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་རྒྱབ་སྐྱོར་བླ་མེད་མཛད་པ་དང་། དེ་བཞིན་དུ་ཁུལ་གཙོ་གཞོན་པ་བསོད་ནམས་སྐྱིད་དང་། མང་ཚོགས་སྒྱུ་རྩལ་ཁང་གི་དབུ་གཙོ་ཚེ་རིང་སོགས་གླིང་གེ་སར་བྱ་བའི་འབྲེལ་ཡོད་མགོ་ཁྲིད་རྣམ་པས་ཀྱང་ཐུགས་ཁུར་ཆེན་པོས་དཔེ་ཚོགས་པར་སྐྲུན་གྱི་མ་དངུལ་དང་། པར་སྐྲུན་བྱ་བའི་ལས་རིམ་ཐད་རྒྱབ་སྐྱོར་གཙོ་བདག་མཛད་པའི་མཐུན་རྐྱེན་རིགས་ལྡན་འོག་ནས། ང་ཚོས་རང་ནུས་ཡོད་དགུས་སྤྱར་མུས་བཞིན་ས་ཕྱོགས་སོ་སོ་ནས་དཔེ་སྙིང་འཚོལ་སྡུད་བྱས་པ་དང་བསྡུན། གླིང་གེ་སར་གྱི་མཛད་པ་རྣམ་ཐར་ལ་ཐུགས་གློ་དཀར་བའི་རྗེ་ཕྱུག་ཁང་མཁན་པོ་སྨོས་དར་ལགས་དང་། བོད་ལྗོངས་ཀྱི་རྒྱན་ཀརྨ་བདེ་ལེགས། སྡེ་དགེའི་མཁན་པོ་རབ་བརྟན་དགེ་ལེགས་ཕུན་ཚོགས། ཁྲོ་ཐལ་མཁན་པོ་འཇམ་དབྱངས་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ། ཡུལ་ཤུལ་ཟུར་མང་ཀརྨ་ལྷ་དབང་སོགས་བོད་མདོ་

དབུས་ཁམས་གསུམ་གྱི་མི་སྣ་ལྷག་བསམ་ཅན་སྐོར་ཞིག་གིས་ཀྱང་དཔེ་རྙིང་མགོ་སྒྲོད་ཀྱི་རམ་འདེགས་ལ་བརྟེན། གླིང་གེ་སར་རྒྱལ་པོར་གསོལ་བ་འདེབས་པའི་སྐོར་དང་། སྒྲུབ་ཐབས་ལས་མཐའ་སྣ་ཚོགས། བསྟོད་བསྐུལ་སྣ་ཚོགས། གཞན་བོད་དམངས་ཁྲོད་དུ་འདོན་སྒྲིག་དང་ཁྱིམ་རྟེན་བྱས་ན་སྐུ་རིམ་གྱི་ཚོད་ཆེན་པོ་ལྡན་པར་བརྩི་བའི་སྒྲུང་སྐོར་བྱིན་ལྡན། ཇོགས་ཆེན་པདྨ་རིག་འཛིན་གྱིས་ཕབ་པའི་སྟག་གཟིག་ནོར་འགྱེད་དང་། ཇོགས་ཆེན་རྒྱལ་བླའི་མདའ་སྒྲུང་། གཞན་གླིང་ཚང་རྒྱལ་ཁྱིམ་ནས་ཐོན་པའི་དཔེ་རྙིང་གླིང་གེ་སར་ལ་བརྟེན་པའི་མོ་ཡིག་སོགས་མདོར་ན་སྔོན་གཤེགས་སྐྱེས་ཆེན་བརྒྱ་དང་ཉི་ཤུ་ལ་ཉེ་བའི་གསུང་རྩོམ། གླིང་གེ་སར་རིག་གནས་ཀྱི་དཀོར་མཛོད་ཆེན་པོར་སྤུར་མེད་པའི་དཔྱད་གཞིའི་རིན་ཐང་གིས་ཕྱུག་པའི་དཔེ་ཚོགས་གཏེར་ཆེན་བུམ་བཟང་ལྷ་བུ་འདི་འི་མ་གཞི་གྲུབ་ཐུབ་པ་ཡིན།

གཉིས་པ། དཔེ་ཚོགས་འདི་གཉེར་དུས་ཀྱི་དམིགས་འདུན་དང་། ཕྱོགས་བསྒྲིགས་ལག་བསྟར་བྱས་རིམ་ནི། འདི་ནས་ཡར་བརྩིས་པའི་ལོ་ངོ་བརྒྱད་བརྒྱ་ལ་ཉེ་བའི་དུས་ནས་བོད་དམངས་ཁྲོད་དུ་གླིང་རྗེ་གེ་སར་རྒྱལ་པོ་ལྷ་བླ་མ་ཡི་དམ་ཀུན་འདུས་སུ་མཐོང་བའི་དད་མོས་སེམས་ཁམས་བསྒྱུར་དུ་མེད་པ་ཞིག་ཆགས་པའི་བདེན་རྟགས་སུ་གྲུབ་པའི་མཆོད་སྒྲུབ་ལས་མཐའི་སྐོར་འདི་རིགས། གེ་སར་རིག་གནས་ཀྱི་ཉིང་བཅུད་དུ་སྲུང་སྐྱོབ་དང་། དཔྱད་གཞིའི་རྒྱུ་ཆར་སྤྱོད་བདེ་ཡོང་ཆེད་ཉར་ཚགས་དོ་དམ་བྱེད་རྒྱུའི་དམིགས་ཡུལ་ཡིན་པ་ལས། དག་སྒྲིག་གི་མིང་འོག་ནས་འཕྲི་སྣོན་བཅད་གཏུབ་ཀྱི་བྱས་ཉེས་ཤོར་མི་རུང་བ་ནི་རྩ་བའི་གནད་

འགག་ཏུ་བཟུང་དགོས་པ་ནི།   འདིར་བསྡུས་པའི་གསུང་སྒྲོར་བྱིན་ལྡན་རྣམས་ནི་དུས་རབས་བརྒྱད་ལྷག་གི་གོང་དུ་བྱོན་པའི་བོད་ཀྱི་སྐྱེས་ཆེན་གྲུབ་བརྙེས་བདེན་པར་སྨྲ་བ་པོ་ནས་བཀའ་གཏེར་དག་སྣང་ལས་འཁྲུངས་པའི་ཟབ་ཆོས་བྱིན་ལྡན་ཡིད་བཞིན་གྱི་ནོར་བུ་ལྟ་བུ་པོ་ན་ཡིན་ཕྱིར། མི་རིགས་ཀྱི་ཆོས་ལུགས་དད་མོས་སེམས་ཁམས་ཀྱི་རྩིས་ཐང་དང་། རིག་གནས་བདག་དབང་གི་ངོས་ནས་བཤད་ན། འདི་རིགས་ལ་བླ་མ་ལྷག་པའི་ལྷའི་བཀའ་དབང་དང་ལྷ་དགོངས་ཟབ་མོའི་བདེན་དཔང་མེད་པར་སོ་སོའི་སྐྱེ་བོས་ཚིག་བསླད་དང་འཕྲི་སྣོན་བྱས་ན། བསམ་མི་ཁྱབ་པའི་བྱིན་རླབས་ཀྱི་ཚན་ཁ་རལ་འགྲོ་བའི་མི་ཚད་བཀའ་རྒྱུན་ལྷད་བཙུག་གི་ནག་ཉེས་སུ་འགྱུར་འགྲོ་བ་ནི་དམ་པ་གོང་མའི་ཞལ་རྒྱུན་ཡོད་པ་དང་། གསུང་ཆོས་རང་རང་གི་མཛད་བྱང་ལས་ཀྱང་ཕལ་ཆེར་ཏ་གོ་ཐུབ་པས་གཟབ་དགོས་པ་ཡིན། གལ་སྲིད་དཔེ་སྙིང་སོ་སོའི་ནང་གི་ཐ་སྙད་མི་འདྲ་བ་རྣམས་གཅིག་གྱུར་དང་ཡི་གེའི་དག་ཐོབ་ཉམས་རིགས་ལེགས་བཅོས་མ་ཐུབ་ན། དཔེ་ཚོགས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་ཀྱི་སྣང་བརྙན་ལ་མི་མཛེས་ཤིང་། ལྷག་པར་སྒྲུབ་ཐབས་ཡིན་པའི་ངོས་ནས་བྱིན་ནུས་ཀྱང་ཡོད་སྲིད་དམ་སྙམ་ན། འདིའི་སྐབས་དངོས་པོའི་སྣང་ཚུལ་དང་བསམ་མི་ཁྱབ་པའི་གནས་ཚུལ་གཉིས་སོ་སོ་ཡིན་པས། གསང་བ་ལྷ་སྒྲུབ་ཀྱི་སྒྲོར་འདི་རིགས་ནི་ཐུན་མོང་དང་ཐུན་མིན་གཉིས་ལས་ཐུན་མིན་གྱི་ཕྱོགས་སུ་གཏོགས་ཕྱིར། གསུང་པ་པོ་རྟོགས་པ་མཆོག་ལྡན་དག་གིས་ཚིག་གི་སྤྱུ་རིས་དང་ཡི་གེ་བཏགས་པ་བའི་ཐ་སྙད་བཟོ་སྟངས་སོགས་ལ་མ་བལྟོས་པར་བྱིན་རླབས་ཀྱི་བཀའ་རྒྱས་བཏབ་ཡོད་པ་ཡིན་པས་རང་གར་བཟོ་བཅོས་བྱས་པ་ལས་མ་བཅོས་

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com