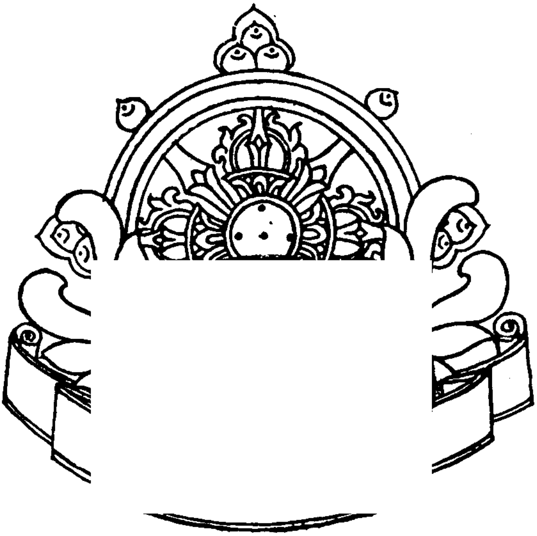
མདོ་མཁྱེན་བརྩེ་

ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་རྣམ་ཐར།

སི་ཁྲོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

8 0[illegible]645

མདོ་མཁྱེན་བརྩེ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་རྣམ་ཐར།



སི་ཁྲོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

དཔེ་སྒྲིག་འགན་ཁུར་བ། བཀྲ་ཤིས།

མཚན་བྱང་མཛོས་རིས་འབྲི་མཁན། ཀརྨ་ཚེ་རིང་།

དཔེ་དེབ་རྩུས་འགོད་པ། ཤང་ཡུང་།

མདོ་མཁྱེན་བརྩེའི་རྣམ་ཐར།

སི་ཁྲོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་བསྐྲུན་ནས་བཀྲམ།

སི་ཁྲོན་ཞིང་ཆེན་ཞིན་ཧྭ་དཔེ་ཚོང་ཁང་གིས་བརྒྱུད་ཚོང་བྱས།

ཕི་ཧྲིང་ཤིས་ཕུ་པར་འདེབས་བཟོ་གྲྭས་དཔར།

རྒྱལ་སྤྱིའི་ཚད་ལྡན་དཔེ་ཨང་། ISBN7—5409—1757—1/K. 142

དཔེ་རིན། 10. 50

(川)新登字 002 号

责任编辑：扎　西
封面设计：嘎　玛
技术设计：向　勇

多钦则传

四川民族出版社出版发行　　（成都市盐道街三号）
四川省新华书店经销
郫县犀浦印刷厂印刷

开本850×1168毫米 1/32　　印张10　插页
1997年　4月第一版　　1997年4月第一次印刷
字数 220千，　　印数 1—6300

书号：ISBN7—5409—1757—1/K. 142　定价：10. 50元

དཔེ་སྐྲུན་གསལ་བཤད།

འདིར་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་འཚོལ་སྒྲུད་བྱས་པའི་མདོ་མཁྱེན་བརྩེའི་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་རང་རྣམ། རིག་འཛིན་འཇིགས་མེད་གླིང་པའི་ཡང་སྲིད་སྔགས་འཆང་འཇའ་ལུས་རྡོ་རྗེའི་རྣམ་ཐར་མཁའ་འགྲོའི་ཞལ་ལུང་ཞེས་པ་དང་། ··· མདོ་རིན་པོ་ཆེ་རིག་འཛིན་དྲི་མེད་གྲགས་པས་མཛད་པའི་དོན་རྒྱུན་སོ་ལྔའི་ལམ་ནས་དྲངས་པའི་རྣམ་ཐར། རྣམ་ཐར་གསོལ་འདེབས་བྱིན་རླབས་འགུགས་པའི་ལྕགས་ཀྱུ་བཅས་ཕྱོགས་བསྒྲུས་བྱས་ནས་དེབ་འདིར་འཁོད་····· ཡོད། གཞན་ཡང་འདིར་མ་འཁྲུས་པའི་གྲུབ་རྟགས་རྣམ་ཐར་ཞེས་སྐབས་སྐབས་སུ་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་དུས་བབས་དང་འཚམས་པའི་གྲུབ་རྟགས་སྣ·········· ཚོགས་ཞིག་བསྟན་ཚུལ། རང་སློབ་འགས་སྒྲོ་སྐུར་དང་བྲལ་བར་ཕྱོགས་བསྒྲུས་བྱས་ནས་དཔེར་བཀོད་ཡོད་པ་དེའང་ལག་སོན་བྱུང་ཡོད་ཀྱང་། གྲོགས་འགའི་དགོངས་འཆར་ལ་མོས་མཐུན་བྱས་ནས་འདིར་འཁོད་མེད། ··· གཟིགས་པར་འདོད་པའི་དད་ལྡན་རྣམས་ཀྱིས་རང་དགོན་དཀར་མཛེས····· ཁུལ་རོང་བྲག་རྒྱལ་རོང་མ་ཧཱ་སྐྱིད་ལུང་དགོན་ན་དེང་འདིར་ཤིང་པར་ལ་ཀོ་བཞིན་ཡོད་པས་འདྲི་དཔྱོད་སྨ།

དེ་ཡང་འདིར་རྣམ་ཐར་གྱི་བརྗོད་དོན་མདོ་ཙམ་བརྗོད་ན། ཐོག་མར་རིགས་རིས་གང་ནས་ཇི་ལྟར་བྱུང་ཚུལ་བསྟན་པ་དང་། དེ་ནས་ལྷུམས་སུ་ཞུགས་ནས་ངོ་མཚར་བའི་ལྟས་ཏུ་མ་དང་བཅས་སྐུ་བལྟམས་པ་དང་། རིམ་བཞིན་སྐུ་ནར་སོན་ནས་སྔོན་སྦྱངས་ཀྱི་ལས་སད་ནས་ཆོས་རྣམ་དག་སྒྲུབ·····

3AB70108

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

པའི་ཐུགས་བསམ་དང་། རྗེ་བཙུན་བླ་མ་དམ་པ་མཇལ་འདོད་ཀྱི་ཐུགས་
དགོངས་འཁྲུངས་ནས། ཨམ་དབུས་ཁམས་གསུམ་སོགས་བོད་ཁམས་
ཡོངས་ལ་རང་བཞིན་ཐ་མར་གྱི་ཚུལ་དུ་ཕྱིན་པ་དང་། ཞར་ལ་ཡང་ཆོས་
མཇལ་དང་གནས་སྐོར་ལ་མ་ཕྱིན་ས་མེད་པ་དང་། དུས་དེ་དང་འཚམ་
པར་སྐལ་ལྡན་ལས་འཕྲོ་ཅན་གྱི་འགྲོ་བ་མང་པོ་ལ་ཆོས་དང་ཟང་ཟིང་གིས་
རེ་སྐོང་མཛད་པ་དང་། དཀའ་སྤྱད་སྙིང་རུས་ཆེན་པོས་དུས་རྟག་པ་རྒྱུན་
གྱི་འཁོར་ཡོར་ཐོས་བསམ་བསྒོམ་གསུམ་གྱི་བྱ་བས་བརྩོན་པ་སྐད་ཅིག་ཙམ་
ཡང་མི་འདོར་བར་མཛད་ནས་གྲུབ་འབྲས་ཀྱི་མངོན་རྟོགས་ལྷབས་པོ་ཆེ……
ཐུགས་རྒྱུད་ལ་འཁྲུངས། དེ་ནས་མི་རིང་བར་རང་གི་ལས་སྨོན་དང་འབྲེལ་
བའི་རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་བཀའ་དྲིན་སུམ་ལྡན་གྱི་བླ་མ་དམ་པ་རྗེ་གྲུབ་
དབང་རིན་པོ་ཆེ་ཞལ་མཇལ་བ་དང་། གསུང་གི་བདུད་རྩིའི་རོ་མྱངས་ནས་
མཁས་དང་གྲུབ་པའི་རྩེར་སོན། དེ་ནས་རྣལ་འབྱོར་དབང་ཕྱུག་གི་སྤྱོད་
པར་ཞུགས་ནས། ཁོང་མིང་སྲིང་མི་ལུས་དོན་དང་ལྡན་པའི་སྐལ་བ་བཟང་
པོར་གྱུར་བ་དང་། བརྩེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་དམ་པས་གཞན་ཕན་གྱི་དོན་ལྷབས་
པོ་ཆེ་འགྲུབ་ནས་མཐར་རྣམ་ཐར་གྱི་མཇུག་བསྡུ་བའི་ཚུལ་བསྟན་པ་བཅས་
སོ། །རྣམ་ཐར་འདི་ཉིད་རང་རྣམ་དུ་འདུག་གཤིས་མཛད་པོ་རང་ཉིད་ཀྱི་
རང་བཞིན་ཁོ་ན་བརྗོད་པ་ལས། མཁས་དང་གྲུབ་པ་སོགས་ཡོན་ཏན་གྱི་ཆེ་
བ་བརྗོད་པ་དང་ཚིག་སྦྱོར་སྒྲོས་ཉམས་འདོན་པ་བཅས་ཅུང་ཟད་མེད་པ……
བཞིན་ནོ། །

འདིར་དཔེ་སྒྲུན་བྱེད་སྐབས་བྱ་བ་ཆེ་ཕྲའི་འབྲེལ་ཟིང་ཆེ་བ་དང་། རང་
ཉིད་ལ་སྐྱེས་སྦྱངས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཞན་པ་བཅས་ཀྱིས་ཉེས་ཚོགས་ཅི་མཆིས……

སྒྲིག་པ་པོ་རྣམས་ཀྱིས་འཁྲུལ་སེལ་དག་ཐོན་གྱི་དགོངས་འཆར་གང་མང……
སྩོལ་བར་ཞུས་འདུན་ཞུ་ཞུ། །

སྒྲིག་པ་པོས།

རིག་འཛིན་འཇིགས་མེད་གླིང་པའི་ཡང་སྲིད་སྔགས་
འཆང་འཇའ་ལུས་རྡོ་རྗེའི་རྣམ་ཐར་མཁའ་
འགྲོའི་ཞལ་ལུང་བཞུགས་སོ། །

805645

མདོ་མཁྱེན་བརྩེ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ།

དཀར་ ཆག

༡. གསོལ་བ་བཏབ་ནས་བརྗོད་པར་དམ་བཅའ་བ།……………………(1)

༢. རིགས་ཅུས་གང་ནས་ཆད་པ་དང་ལྷུམས་སུ་ཞུགས་ནས་མི་ཡུལ་དུ་སྐུ……
འཁྲུངས་པའི་སྐོར།……………………………………………(3)

༣. རྗེ་བཙུན་བཀའ་དྲིན་སུམ་ལྡན་ངེས་པ་དོན་གྱི་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་པོའི……
ཞལ་མཇལ་བ་དང་གསུང་གི་བདུད་རྩི་ལ་ལོངས་སྤྱོད་ཅིང་རྗེས་སུ………
བཟུང་བ། ……………………………………………………(25)

༤. རེ་ཞིག་སྔོན་ལམ་ལོག་པའི་གཡུལ་ལས་རྒྱལ་ཞིང་རྣལ་འབྱོར་དབང……
ཕྱུག་གི་སྤྱོད་པར་ཞུགས་པ། ……………………………………(76)

༥. ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གི་གཞན་ཕན་གྱི་དོན་མཛད་པ་དང་རྣམ་ཐར་གྱི་
མཇུག་བསྡུ་བའི་སྐབས་སོ། །……………………………………(194)

དོན་རྒྱུན་སོ་ལྔའི་ལམ་ནས་དྲངས་པའི་རྣམ་ཐར་དབྱངས་ཅན་རྒྱུད……
མང་ཞེས་བྱ་བ།…………………………………………………(288)

རྣམ་ཐར་གསོལ་འདེབས་བྱིན་རླབས་འགྱུགས་པའི་ལྕགས་ཀྱུ། …(305)

གསོལ་བ་བཏབ་པ་དང་བརྗོད་པར་དམ་བཅའ་བ།

༄༅། །ན་མོ་གུ་རུ་བེ། ཀ་དག་ནང་གསལ་གཞོན་ནུ་བུམ་པའི་སྐུ། །ཁྱད་ཆོས་དྲུག་ལྡན་གདོད་ནས་མངོན་སངས་རྒྱས། །དགོངས་པ་ཟང་ཐལ་ཉིད་ལས་མི་གཞན་འཁོར། །ཀུན་བཟང་ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ལ་གུས་ཕྱག་འཚལ། །ངེས་པ་ལྔ་ལྡན་སྟུག་པོ་བཀོད་པའི་ཞིང་། །ཁ་སྦྱོར་ཡན་ལག་བདུན་ལྡན་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས། །བུདྡྷ་བཛྲ་རཏྣ་པདྨ་དང་། །ཀརྨའི་རིགས་ཀྱི་འཁོར་ལ་བཟད་ཆོས་སྟོན། །རྫོགས་སྐུ་རིགས་མཆོག་ལྔ་ལ་གུས་ཕྱག་འཚལ། །སྟོང་གསུམ་མི་མཇེད་བྱེ་བ་ཕྲག་བརྒྱའི་ཞིང་། །མཁའ་དང་ས་སྤྱོད་སྣ་ཚོགས་སྤྲུལ་པའི་གནས། །གང་ལ་གང་འདུལ་སྣ་ཚོགས་གཟུགས་སྟོན་པའི། །སངས་རྒྱས་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་ལ་གུས་ཕྱག་འཚལ། །གྲངས་མེད་གོང་ནས་ད་ལ་ཐུག་གི་བར། །དག་དང་མ་དག་སྐྱེ་བའི་ཕྲེང་བ་ཀུན། །རིགས་ཀྱི་བདག་པོ་འདྲེན་པའི་བླ་མ་མཆོག །དྲི་མ་མེད་ལ་རྩེ་གཅིག་གུས་པས་འདུད། །དེ་སྲས་རྗེར་སེམས་མི་ཡི་བརྫུར་ཞུགས་ཤིང་། །ཨ་ཏི་སེམས་ཀློང་མན་ངག་སྐོར་གསུམ་དང་། ལུས་མེད་མཁའ་འགྲོའི་ཆོས་སྐོར་ཐིག་ལེ་གསུམ། །སྟོན་མཛད་གསང་བདག་དགའ་རབ་དཔའ་བོར་འདུད། །སྐུ་གསུམ་རྒྱལ་བའི་མཁྱེན་ནུས་གཅིག་བསྡུས་དཔལ། །ཞི་ཆགས་ཁྲོ་བོའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཀུན་གྱི་གཙོ། །ཧྲ་ཀི་ཡོངས་ཀྱི་

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

ཨེས་པོ་ཧེ་ཙ་ཀ །ཁམས་གསུམ་དྲེགས་ལྡན་ཡོངས་ཀྱི་སྲོག་སྙིང་བདག །
རྒྱུད་ལུང་མན་ངག་འབུམ་གྱི་མཛོད་འཛིན་ཞིང་། །བཀའ་གཏེར་དག་
སྣང་ཆོས་ཀྱི་འབྱུང་གནས་ཆེ། །ཚེ་རབས་རྗེས་སུ་བཟུང་བའི་དྲིན་ལྡན་
རྗེ། །བདག་གི་བླ་མ་པདྨ་ཀ་ར་ལ། །རྩེ་གཅིག་གུས་པའི་ཡིད་ཀྱིས་གསོལ་
བ་འདེབས། །ཐུགས་རྗེ་མ་གཡེལ་ཐུ་འཕྲུལ་ཤུགས་ཕྱུང་ལ། །བདག་གི་
རིག་པའི་ཀློང་དུ་བཞུགས་ནས་ཀྱང་། །ཡོངས་སྲུད་འཁོར་ལོའི་གསང་
མཛོད་རྟོལ་བར་མཛོད། །གང་ཕྱོད་མ་དག་འཁྲུལ་པའི་སྣང་ངོ་ཙ། །ཤ་
ཁྲག་སྦུབས་སུ་སོ་སྐྱེ་འཕགས་པའི་ཚུལ། །དག་དང་མ་དག་གདུལ་དཀའི་
འགྲོ་བ་ཀུན། །མཐོང་ཐོས་དྲན་རེག་ཐབས་མཁས་བྱང་སེམས་ཀྱིས། །
རྗེས་བཟུང་ཡང་དག་ལམ་དུ་འགོད་མཛད་ཅིང་། །བདག་སོགས་སྨིན་
གྲོལ་བདུད་རྩིའི་བཅུད་ཀྱིས་གསོས། །རིག་འཛིན་རྣམ་བཞིའི་ལམ་
བཟང་སྟོན་མཛད་མགོན། །ཀུན་བཟང་གཞན་ལ་ཕན་དེས་རྟག་ཏུ་
སྒྲུངས། །སྟོན་ཁྲོན་གྲུབ་བརྙེས་རིག་པ་འཛིན་པ་དང་། །བསྟན་འཛིན་
སྐྱེས་བུ་རིམ་པར་བྱོན་རྣམས་ཀྱི། །ཕྱི་ནང་གསང་བའི་རྣམ་ཐར་ངོ་
མཚར་བས། །རྗེས་འཇུག་དད་མོས་ངེས་འབྱུང་སྐྱོ་ཤས་ཀྱིས། །རྒྱུད་
བསྐུལ་ཡང་དག་ལམ་དུ་འགོད་བྱེད་པ། །ཡོད་བཞིན་བདག་འདྲ་སོ་སོའི་
སྐྱེ་བོ་ཡི། །འཁྲུལ་བའི་བྱ་སྤྱོད་ བྲི་བར་མི་འོས་ཀྱང་། །སྐྱེ་ཀུན་དྲིན་གྱིས་
བསྐྲུངས་མཛད་ཨུམ་མོ་ཡི། །བཀའ་དང་ཁྱད་པར་བསྐལ་མང་ལས་ཀྱིས་
འབྲེལ། །སྨོན་ལམ་དག་པའི་ཆོས་རྒྱལ་སེམས་དཔའ་ཆེའི། །བཀའ་ནན་
ལན་གྲངས་སྟོག་ཏུ་མ་ནུས་པར། །དབྱིངས་རིག་སྤྲུལ་བསྒྱུར་ཡེ་ཤེས་ཧྲ་
ཀི་མར། །གསོལ་བ་བཏབ་ནས་བརྗོད་པར་དམ་བཅའ་འོ། །

རིགས་རུས་གང་ནས་ཆད་པ་དང་། ལྷུམས་སུ་ཞུགས་ནས་མི་ཡུལ་དུ་སྐུ་འཁྲུངས་པའི་སྐོར།

ཨེ་མ་ཧོ། སྔོན་དུས་ཧི་གྲོ་ཁྲ་མོ་བྲག་དཀར་དུ། །གུ་རུ་ཡབ་ཡུམ་སྦྱོར་པར་བཞུགས་པའི་དུས། །རྫོགས་ཆེན་མཁའ་འགྲོ་སྙིང་ཐིག་ཞལ་ཕྱེས་ཚེ། །རྫུ་འཕྲུལ་གྱིས་བྱོན་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པ་དང་། །ལོ་ཆེན་བཻ་རོ་གཡུ་སྒྲ་སྙིང་པོ་ཡིས། །སྒྲུབ་པ་མཛད་ཅིང་མ་རུང་རུ་ཏྲ་བཏུལ། །ཙ་གསུམ་གནས་སུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་གནས། །རྒྱལ་རོང་ཀེའུ་ཚང་སེང་བྲག་གཡས་ཕྱོགས་ཀྱི། །རྡོ་རྗེ་ཕག་མོས་བྱིན་བརླབས་གནས་མཆོག་ཏུ། །ཡང་གསང་ཐུགས་ཐིག་དཀྱིལ་འཁོར་ཞལ་ཕྱེས་ཚེ། །དབྱིངས་ལ་སྟོན་པ་རྣམ་གསུམ་འབྲལ་མེད་བཞུགས། །ལྷ་སྲས་སྤྲུལ་པ་མ་ཧཱ་ཏཱ་ཛའི་གཙོས། ། གཟུགས་མེད་ལས་ཅན་དག་པའི་འཁོར་རྣམས་འདུས། །མ་འོང་ཉམས་མཚར་ཕྱིར་དུ་འདྲ་འབག་བཀོད། །སྐྱེ་བའི་ཕྲེང་བ་གོང་མའི་རྣམ་ཐར་གསལ། །འོན་ཀྱང་ཡེ་ཤེས་ཌཱ་ཀིས་འདི་སྐད་གསུངས། །

དེ་ཡང་རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་འཇིགས་མེད་གླིང་པ་ནི། གསང་བདག་དགའ་རབ་རྡོ་རྗེ་ནས་རིམ་པར་བརྒྱུད་ཅིང་། འཇམ་དབྱངས་སྤྲུལ་པའི་གློས་གར་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་གྱི་རྣམ་རོལ་གཏེར་སྟོན…… ཀྱང་པའི་སྐྱེ་བ་བཅུ་གསུམ་གྱི་ཐ་མ་དགོངས་འདུས་ལུང་བསྟན་བཀའ་རྒྱ་མ་ལས་ལུང་གིས་ཟིན་པ་ལྟར་ཡིན་འདུག་ཅིང་། ད་ལྟའི་སྐྱེ་བ་འདི་ཡི་རིགས་རུས་ཚོ་འབྲང་སོགས་ནི། མགོ་ལོག་ཞེས་པའི་སའི་ཆར་བདེ་

གཤེགས་སྒྲུབ་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་སྒྲུབ་གནས་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོས་བྱིན་གྱིས……
བརླབས་ཤིང་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོས་ཟླ་དྲུག་སྒྲུབ་པ་མཛད་ཅིང་ལན……
བདུན་ཕྱིན་པའི་ས། གནས་བདག་སྟོབས་ལྡན་ནག་པོ་དྲེགས་པའི་རྒྱལ་
བཟུང་བ་གཉན་ཆེན་ཐོད་པ་རྩལ་ཞེས་བྱ་བ་ས་བཅུའི་སེམས་དཔའ་ཆེན་
པོ་ཡུམ་ཆེན་ལྷ་མོ་སྨན་མོ་གཉན་མོ་བཞི་དང་སྲས་འཁོར་སྤྲུལ་པ་ཡང་སྤྲུལ་
དཔག་ཏུ་མེད་པས་བསྐོར་བའི་གནས་སུ་ཕྱིའི་མཚོ་ཆེན་བརྒྱད་ཀྱི་ནང་ན་
སྦུ་མཚོ་གོང་འོག་ཅེས་པ་ལྷ་བདུད་ཀྱི་མཚོ་གཉིས་སུ་གྲགས་པའི་མཚོ……
གོང་མའི་འགྲམ་དུ་བྲག་དཀར་རྒྱ་སྟག་འཁྱིལ་བ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་ཟློ་
རོར་གྱི་སྒོ་ཆེན་ཡིན་པར་འདུག །རེ་ཞིག་གི་ཚེ་དེ་གར་སྟོད་ནས་འོང་
བའི་གཉན་ལྷ་དེས་བུ་སློང་ཆེན་ཐར་ཟེར་བའི་མདའ་རྩལ་ཐོགས་པ་མེད་
པ་ཞིག་སླེབ་ནས་དེར་བསྡད་པ། མཚོ་གོང་འོག་གཉིས་ཀྱི་ནང་ནས་ཆུ་
སླང་གཉིས་འོང་ནས་འཐབ་འཛིང་ཁོ་ན་བྱེད་ཀྱིན་འདུག་པ་མཐོང་།
དེའི་ནུབ་བྲག་དཀར་དེའི་གམ་དུ་ཉལ་བའི་རྨི་ལམ་ལྟ་བུའི་སྣང་བ་ལ།
མི་དཀར་རྟ་དཀར་ཅན་ཞིག་བྱུང་ནས་ཁྱོད་གང་ནས་འོང་ཟེར། སྟོད་
མངའ་རིས་ཕྱོགས་ནས་འོང་། མིང་ལ་ཅི་ཟེར། སློང་ཆེན་ཐར་རོ། །ནུས་
པ་ཅི་ཡོད། མདའ་སྐྱེན་པོའི་རང་དབང་ཐོབ་པོ་སྨྲས་སོ། །འོ་ན་སང་
མཚོ་གོང་འོག་གཉིས་ནས་སླང་གཡག་གཉིས་ཐོན་ཞིང་འཐབ་འཛིང……
བྱེད་འོང་བས་གོང་མ་དེ་ངེད་ལྷའི་གླ་རྫོག་ཡིན། འོག་མའི་ནང་ནས
འོང་བ་དེ་ཁོ་བདུད་ཀྱི་གླ་རྫོག་ཡིན་པས། ཁྱོད་ཀྱིས་མདའ་ཡིས་བསྣུན་
ཞིང་སྲོག་ཆོད་པར་གྱུར་ན། ངེད་ལྷ་རྒྱལ་ཞིང་ཁོ་བདུད་ཕམ་པར་འགྱུར་
བས། རང་ཅག་མཐུན་གྲོགས་བྱེད་ཅིང་ཁྱོད་ཀྱི་འདོད་དོན་ཐམས་ཅད་

ཡོངས་སུ་འགྲུབ་པར་བྱེད་དོ། །ཞེས་ཐ་ཚིག་བསྒོས་སོ། །ནང་པར་སྐྱང་གཉིས་བྱུང་ནས་འཐབ་ཚེ་དབྱིབས་འདྲ་བས་ངོ་མ་ཟིན་ཞིང་མདའ་………བསྟུན་རྒྱུའི་རྫོ་མ་ཐོགས་པར་དེ་ཉིན་ལུས། དེའི་ནུབ་ཀྱང་སྨར་གྱི་མི་དཀར་ཧ་དཀར་ཅན་དེ་བྱུང་ནས་ཁྱོད་ཀྱིས་དེ་རིང་མདའ་མི་བརྡེག་པ་ཅི་ཡིན་ཟེར་བ། ངས་སྐྱང་གཉིས་འདྲ་བར་འདུག་པས་ངོས་མ་ཟིན་ནོ་བྱས་པར་འོ་ན་སང་ངའི་སྐྲ་ཟོག་ལ་རྟགས་ཡོད་པས་ངོས་ཟུང་ལ་ཐུར……ཐག་གྱིས་ཤིག །ཁྱོད་ཀྱི་འདོད་དོན་རྣམས་ངས་འགྲུབ་པར་བྱེད་དོ་ཟེར་ནས་སོང་ངོ་། །སང་ནང་པར་ཡང་སྐྱང་གཉིས་སྨར་ལྟར་འཐབ་ཚེ་ཁོས་ལེགས་པར་བལྟས་པས་གཅིག་གི་ཟེ་བའི་ནང་དུ་མེ་ལོང་ཞིག་འོད་ལྷང……ངེར་བཏགས་འདུག་པས་མེད་མཁན་དེའི་སྙིང་གི་ཐད་དུ་གཟིར་ཞིང……མདའ་ཞིག་བསྟུན་པས་སྐྱང་དེ་མཚོ་འོག་མའི་ནང་དུ་མཆོང་སོང་། མཚོ་ཡང་ཁྲག་གིས་དམར་ལྷེམ་གྱིས་གྱུར་ནས་སྟོད་ཕྱོགས་ཀྱི་རི་བྲག་མཚོ་ཤིང་ཀུན་གྱིས་ཀི་བསྭོ་ལྷ་རྒྱལ་གྱི་སྒྲས་གཡོ་ནུས་པ་ཙམ་བསྒྲག་ཅིང་། །སྨད་ཕྱོགས་ཀུན་ཏུ་སྒྲ་དང་སྐད་ངན་དིར་གྱིས་སོང་། །དེའི་ནུབ་ཀྱང་སྨར་གྱི་མི་དེ་བྱུང་ནས། ད་ནི་དཀར་པོའི་ལྷ་རྒྱལ། ནག་པོའི་བདུད་ཕམ། རང་རེའི་འདོད་དོན་གྲུབ་སོང་བས། ངེད་ཀྱིས་ཁྱོད་ལ་བཟང་ལན་འཇལ་བ་ཡིན་པས་སང་ནང་པར་བྲག་རྩ་འདིར་སྒྲོག་ཆགས་འཛིགས་སུ་རུང་བ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞིག་བྱུང་ན་རབ་ཀྱི་ལག་པས། འབྲིང་གི་མདའ་སྒྲོས་བྱུག །ཐ་མའང་བྱེ་མ་སྤུར་གང་དེའི་ལུས་ལ་རྒྱབ་ཅིག་ཟེར་ནས་སོང་ངོ་། །སང་ནང་བར་ཉི་མ་ཤར་ཚེ་བྲག་ཐོག་དེ་ནས་ལྷ་གཡག་དཀར་པོ་འཛིགས་སུ་རུང་བ་ཁ་གདངས་ཤིང་ལྗེ་བར་སྣང་ལ་གཡུག་པ་ཁ་བརྡངས་ན་ཐུན………

འཁྲིགས་ཤིང་།   རྨིག་པས་ཕ་ཕྱོང་ཙོག་པོར་འཕེན་པ་ཞིག་བྱུང་བ་འཇིགས་སྐྲག་གིས་ལྷ་མ་ནུས་པར་ལུས་ནས་མཚོའི་ནང་དུ་ཐལ་ལོ།   །དེའི་ནུབ་ཡང་སྔར་གྱི་གྲོགས་དེ་བྱུང་ནས། ཁྱོད་ཀྱིས་ཕོ་མ་བྱས་སོང་། ད་ནི་སང་ཕྱོག་ཆགས་གཞན་མ་ཞིག་འོང་བར་འཇིགས་སྐྲག་མི་དགོས·····ཤིང་སྔར་གང་བསྒོས་པ་ལྟར་གྱིས་ཤིག་ཟེར་ནས་སོང་ངོ་། །ཡང་སང་ཉི་མ་འཆར་ཚེ་བྲག་ཐོག་ནས་སྟག་མོ་འཇིགས་སུ་རུང་བ་ཁ་གདངས་མིག·····བསྒྲད་མཆེ་བ་གཙིགས་ཤིང་སྐྲེར་མོས་རྗེ་ཤིང་ཙོག་པོར་འཕེན་པ་ཞིག·····ཇམ་པའི་སྟབས་ཀྱིས་བྱུང་བར་སྣང་ས་ཤིང་འགྱུལ་བསྐྱོད་ཙམ་ཡང་མ·····ཕོད་པར་བསྡད་པས་དེ་ཡང་མཚོ་ནང་དུ་ཐལ་ལོ། །དེའི་ནུབ་ཡང་སྔར་གྱི་གྲོགས་དེ་བྱུང་ནས། ཁྱོད་ལྷ་བུའི་མི་ཐབས་སྡུག་བསོད་ཟད། ལས་གང་ཡང་མི་འགྲུབ་པའི་མི་ཞིག་གར་ཡོད། ངེད་ནས་ཁྱོད་ལ་ཕན་ཐོགས་པར་དགའ་འདུག་ཟེར། ཁྱོད་སྔར་གྱི་ཐ་ཚིག་ལ་མི་གནས་སོ་སྙམ་པས། ངེད་རང་མི་གནས་པ་མིན་ཀྱང་ཁྱོད་ནས་མ་བྱུང་། ཁར་ཉིན་སྔོན་ནས་ལྷ་གཡག་དཀར་པོ་བྱུང་བ་དེ་ངེད་ཀྱི་སྲས་མོ་ཆུང་བ་ལྷ་མོ་འོད་ལྡན·········དཔལ་མོ་ཡིན། གཞན་གྱིས་སྙིང་ཡང་མ་ཚར་ཀུན་གྱིས་མཆོག་ཏུ་སྒྱུར་པ་ཡིན་པས་ཁྱོད་ལ་ཐོབ་ན་མི་བརྒྱུད་ཆོས་ཀྱི་བསོད་ནམས་ཐོབ་ཅིང་རིག····འཛིན་གདུང་བརྒྱུད་གྲལ་མི་ཉམས་པ།   རྒྱ་བོད་ཆོས་ཀྱི་འདུལ་ཞིང་ཆེ་ཞིང་སྐད་གྲགས་རྒྱ་བོད་ཁྱབ་པ་ཞིག་འོང་བར་ངེས་ཀྱང་དེའི་རྟེན་འབྲེལ་མ་འགྲིགས།   ད་ནང་རྒྱ་སྟག་དེ་ག་གཉན་རིགས་བསོད་ནམས་དཔལ་སྐྱེར་ངེད་ཀྱི་སྲས་མོ་འབྲིང་བ་ཡིན། སྙིང་མཁན་བྱུང་ཡང་སྨིན་མ་ཚར། ཁྱོད་ཀྱི་ཐོབ་ན་མི་བརྒྱུད་བསོད་ནམས་ཐོབ་ཅིང་ལོངས་སྤྱོད་མངའ་ཐང་

འཕེལ་ཞིང་ཀུན་གྱིས་བཀུར་སྟི་རིམ་གྲོའི་གནས་སུ་འགྱུར་ཡང་དེའི་རྟེན་འབྲེལ་ཡང་མ་འགྲིགས། ད་ནི་སྨས་མོ་ཆེ་བ་ཀླུ་མོ་གཟི་འོད་སྒྲ་རྒྱལ་ཞེས་པ་ཡོད་ཀྱང་ཊ་རྒྱལ་སྲོམ་རའི་ཆུང་མར་སྒྲིན་ཆད་བྱས་ཚར། ཁྱོད་ལ་ལན་གཅིག་སྒྲིན་ཚིག་ཀྱང་། ཡུན་དུ་ཕན་ཐོགས་པར་དཀའ། ཁྱོད་ལ་ཐབ་ཚེ་མི་བརྒྱུད་སྡིག་ལ་ཧམས་ཤིང་ལས་སུ་དམག་ཇག་ཆོམ་རྐུན་དང་། ལོངས་སྤྱོད་གཞན་ནོར་ཁོ་ནས་འཚོ་ཞིང་། སྲོག་གཅོད་ཤ་ཁྲག་དམར་སྟོན་བརྩོན་པ། མི་བརྒྱུད་མ་ཐོགས་བ་ར་དུ་རང་མགོ་གཞན་འོག་ཏུ་མི་སྙིར་ཙམ་དུ་འབྱུང་ཡང་རྟེན་འབྲེལ་ཐ་མའོ། །འོན་ཀྱང་སང་ནང་པར་སྙིང་སྟོབས་བསྐྱེད་མ་ནུས་ན། ངེད་ཀྱི་བྱ་ཐབས་བྲལ་བས་ཁྱོད་རང་བདེ་བར་ཡུལ་གཞན་དུ་བཞུད་ཅིག །ཁོ་བོས་ནོར་གྱི་རྫོངས་པ་ཙམ་བྱེད་དོ་ཟེར་ནས་སོང་ངོ་། །སང་ཉི་མ་འཆར་དུས་ཡང་བྲག་ཐོག་ནས་རེ་འབྲུམས་འཛིགས་སུ་རུང་བ་ཁ་གདངས། །མིག་བསྒྲད་ལྕེ་བརྐྱངས་པ་ཞིག་བྱུང་བ་ལག་དང་སྒྲོ་ཡིས་བྱུག་པའི་སྲོབ་པ་མ་བྱུང་ཡང་། །བྱི་མ་སྤུར་གང་མཇུག་མ་ཕྱོགས་སུ་གཏོར་བས། དར་གཅིག་ན་བུད་མེད་མཛེས་ཤིང་ཡིད་དུ་འོང་བ་དར་གོས་རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱན་ཅན་ཞིག་བྱུང……ནས་གྲོགས་བྱས་སོ། །ཞག་གསུམ་ཙམ་ནས་བུ་མོ་དེ་ན་རེ། ཁྱོད་དེ་རིང་ལུང་པ་འདིའི་སྟོད་དུ་སོང་དང་མཚོ་ཆུང་ཞིག་གི་ཁ་ན། ང་ཡི་ནོར་རྫོངས་ནོར་ཆ་ཤས་ཡོད་པ་དེ་དེད་ལ་སྔོག་ཟེར་བཞིན་ཕྱིན་པས། ནོར་སྤུ་རིགས་མི་འདྲ་བ་བརྒྱ་ཕྲག་ཙམ་འདུག་པ་དེད་ནས། མར་དགོང་མོར་སླེབས་དུས་ན་མཚོ་འདབས་དེར། སྦྲ་ལེགས་པོ་ཞིག་ཕུབ། དེའི་ནང་དུ་དཀར་ཆ་ལོངས་སྤྱོད་སོགས་ཀྱི་ནོམ་པ་བཀོད་འདུག་པས། རང་ཅག་གི་

此为试读，需要完整PDF请访问： www.ertongbook.com