གཡག་ལུག་ར་ཕག་གི་གདམ་རྒྱུད། །

མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

གཡག་ཧུག་རྩ་ཕྲག་གི་གཏམ་རྒྱུད།

དཀོན་མཆོག་རྒྱ་མཚོ་དང་ངག་དབང་མཁས་གྲུབ་ཀྱིས་བརྩམས།

མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

本书根据甘肃省夏河县拉卜楞寺的木刻版和西藏拉萨的木刻版整理出版的。

དཔེ་འདི་གཉིས་ནི་བླ་བྲང་གི་ཤིང་དཔར་ཞིག་དང་ལྷ་སའི་ཤིང་དཔར་ཞིག་ལྟར་དག་སྒྲིག་བྱས་ནས་བསྐྲུན་པ་ཡིན།

གཡག་ལུག་ར་ཕག་གི་གདམ་རྒྱུད།

*

དཀོན་མཆོག་རྒྱ་མཚོ་ དང་ངག་དབང་མཁས་
གྲུབ་གཉིས་ཀྱིས་མཛད་པ།

དཔེ་བསྒྲིགས་འགན་ཁུར་པ། གསང་བདག

མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་བསྐྲུན་པ།

1984 ལོའི་ཟླ་ 2 པར་པར་གཞི་ 1 པ་བསྒྲིགས་པ།

1984 ལོའི་ཟླ་ 2 པར་པེ་ཅིན་དུ་པར་ཐེངས་ 1 པོ་བརྒྱབ་པ།

དེབ་རེར་སྒོར་ཟུར་ 1 སྐར་ 4

牛羊猪的故事

（藏文）

作者　关却尖错、阿旺克珠

责任编辑　桑　德

民族出版社出版　新华书店发行

民族印刷厂印刷

787×1092毫米　1/32　印张：2 5/8

1984年2月第1版

1984年2月北京第1次印刷

印数：0001—7,800册　定价：0.14元

书号：M10049(3)70

དཔེ་བསྐྲུན་གསལ་བཤད།

《གཡག་ལུག་ར་ཕག་གི་གཏམ་རྒྱུད》དང《བཙུན་པ་དང་ར་ལུག་གླང་གསུམ་གྱི་འབེལ་གཏམ》འདི་གཉིས་ནི་མཛད་པ་པོ་དང་ཡུལ་དུས་ཐ་དད་ཡིན་ཀྱང་བརྗོད་བྱའི་དོན་ཕལ་ཆེར་མཚུངས་པའི་འབེལ་གཏམ་གསོན་ཉམས་ལྡན་པ་ཞིག་ཡིན་གཤིས་དེབ་གཅིག་ཏུ་གྲིལ་ནས་དཔར་སྐྲུན་བྱས་པ་ཡིན། སྔ་མ་ནི་འཇམ་དབྱངས་བཞད་པ་འཇིགས་མེད་རྒྱ་མཚོའི་ཡོངས་འཛིན་དཀོན་མཆོག་རྒྱ་མཚོས་བརྩམས་པར་མཛད་པ་པེ་ཅིན་མི་རིགས་རིག་གནས་ཕོ་བྲང་དུ་ཉར་བའི་བླ་བྲང་བཀྲ་ཤིས་འཁྱིལ་གྱི་ཤིང་དཔར་ཞིག་ལྷར་བཤུས་ནས་བསྒྲིགས་པ་དང་། ཕྱི་མ་ནི་དགའ་ལྡན་དགོན་པའི་ངག་དབང་མཁས་གྲུབ་ཀྱིས་མཛད་པ་ལྷ་སའི་ཤིང་དཔར་ཞིག་ལྷར་བཤུས་ནས་བསྒྲིགས་པ་ཡིན། དཔར་སྒྲིག་བྱེད་སྐབས་ཡིག་ནོར་མངོན་གསལ་ཁ་ཤས་ལ་དག་བཅོས་བྱས་པ་མ་གཏོགས་མ་ཕྱི་ཇི་བཞིན་རང་སོར་བཞག་ཡོད། འདི་གཉིས་ཀྱི་མཛད་པ་པོ་གཉིས་ནི་གནས་པའི་དུས་གཅིག་ཡིན་མ་ངེས་ཤིང་གང་ལྟར་རྗོད་བྱེད་ཚིག་གི་ཉམས་ལ་དཔགས་ན་ཕོང་གཉིས་ནི་འཆད་རྩོད་རྩོམ་གསུམ་གྱི་གནས་ལ་འཇུག་པར་ཐོགས་མེད་བྱུང་བའི་རྒྱུ་གཏེར་རིག་པའི་གྲུ་བོ་ཆེར་ཁ་ལོ་ངང་གིས་བསྒྱུར་བའི་མཁས་དབང་གི་གོ་འཕང་བརྙེས་པ་དང་སྡོམ་གསུམ་གྱི་ཉེས་སྤྱོད་སྤོམ་པའི་ཚུལ་ཁྲིམས་གཙང་མའི་གླང་ནོར་ལ་བཙུན་པ་དང་གཞན་ཕན་གྱི་ལྷག་བསམ་རྣམ་པར་དག་པའི་ཐུགས···

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook

བཟང་ཅན་བཅས་ཤིག་ཡིན་པ་མངོན་པར་གསལ་ཞིང་། རྩོམ་འདི་གཉིས་ཀྱི་བརྗོད་བྱ་གཙོ་བོ་ནི་གཡག་ལུག་ར་ཕག་སོགས་དུད་འགྲོ་རྣམས་སྐྱེ་འགྲོ་མིའི་གཟུགས་སུ་བཀོད་ནས་ཁྱིམ་བདག་དང་དགེ་སློང་བཙུན་པ་བཅས་དང་སྡིག་སྤྲངས་དགེ་བསྒྲུབ་ཀྱི་རྩོད་པ་བྱེད་པའི་ཟློལ་གྱིས་ཤུགས་ནས་ཕྱི་ཚུལ་ཕྱོགས་སྙིང་སེམས་མེད་པར་གཞན་ཕན་སྒྲུབ་པའི་ཚད་ལྡན་སྤྱོད་དག་གི་དོན་ལ་གནས་པའི་སྐྱེ་བོ་དམ་པ་ཞིག་ཡིན་ཁུལ་བྱེད་ཀྱང་དོན་དུ་རང་གི་ཁེ་ཕན་ལ་ཐུག་ན་གཞན་གྱི་བདེ་སྡུག་ལ་ལྟ་ཅི་ཐ་ན་ཚེ་སྲོག་ལའང་ཧེ་མི་སྙམ་པར་ཚུལ་མིན་ལུགས་འགལ་གྱི་ཉེས་སྤྱོད་ཏམ་དབང་གང་དང་ཅི་ཡང་བྱེད་པའི་ཚུལ་འཆོས་མཁན་རྣམས་ཀྱིས་ཁྲིམས་འགལ་ལུགས་དཀྲུག་གི་སྤྱོར་བ་ཚབས་པོ་ཆེ་མངོན་ལྐོག་གང་སར་བྱེད་པ་དེ་དག་གི་མཚང་འབྱིན་པར་བྱེད་པའི་མཚུངས་སུ་སྐྱེ་བོ་ཀུན་ལ་ལེགས་ཉེས་དབྱེད་པའི་བློ་རིག་གིས་བྱ་དངོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཉེས་དམིགས་དང་ཕན་ཡོན་གསལ་འབྱེད་བྱེད་ཤེས་དགོས་པར་གསལ་འདེབས་བྱེད་པའི་ཤུགས་དོན་ཏ་ཅང་ཟབ་མོའི་རྩོམ་ཞིག་ཡིན་པར་མ་ཟད། རྩོམ་འདི་གཉིས་ཀྱི་རྗོད་བྱེད་ཚིག་གི་སྦྱོར་ལེགས་ཤིང་འགྲོས་དམ་པ་དང་རྩོམ་རིག་སྒྱུ་རྩལ་གྱི་ཉམས་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཁྱད་ཆོས་དང་ལྡན་པ་ཞིག་ཡིན་པས་ལྟ་འདོད་ཅིང་གོ་བདེ་བ་ཞིག་རེད། དེའི་ཕྱིར་ང་ཚོས་བོད་ཀྱི་རིག་གནས་སྒྱུ་རྩལ་གྱི་ཤུལ་རྒྱུན་འཛིན་སྤེལ་བྱེད་པའི་ཆེད་དུ་དེབ་འདི་གཉིས་དག་བསྒྲིགས་བྱས་ཏེ་དཔར་སྐྲུན་བྱས་པ་ཡིན། འོན་ཀྱང་དེབ་འདི་གཉིས་ནི་དུས་དང་བསྐལ་པའི་དབང་གིས་བརྗོད་བྱའི་ནང་དོན་ལ་སེམས་གཙོ་སྨྲ་བའི་འཇིག་རྟེན་ལྟ་ཚུལ་གྱི་ཤན་ཤུགས་ཅུང་ཆེ་བར་སྣང་བས་ན་ཀློག་མཁན་རྣམས་ཀྱིས་རྩོད་སྒྲུབ་ཀྱི་དངོས་གཙོ་སྨྲ་བའི་འཇིག་རྟེན་ལྟ་ཚུལ་གྱིས་ཞིབ་དཔྱོད་ཀྱི་རྟོགས་པ་ཡངས་པོས་སྙིགས་དོར་བཙུད་ལེན་བྱེད་རྒྱུ་གལ་ཆེ་བར་ཞུ།

དཀར་ཆག

གཡག་ལུག་ར་ཕག་གི་གནས་རྒྱུད།

.... དཀོན་མཆོག་རྒྱ་མཚོ། (1)

བཙུན་པ་དང་ར་ལུག་གླང་གསུམ་གྱི་འབེལ་གནས།

.... ངག་དབང་མཁས་གྲུབ། (49)

༄༅།། གཡག་ལུག་ར་ཕག་གི་གཏམ་རྒྱུད་དགེ་སྡིག་ཡོན་པོ་སྲོང་བའི་ཐིག་ཤིང་ཀུན་རྨོངས་སྣུག་པོའི་གཉིད་ལས་སློང་བའི་སྒྲུ་མའི་གླུ་དབྱངས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

༄༅། །ན་མོ་གུ་རུ། དེ་ཡང་རྒྱ་བོད་ཧོར་གསུམ་གྱི་ལྟེ་བ། རོང་འབྲོག་གླིང་གསུམ་གྱི་གཞི་མདོ། མི་རིགས་རྣམ་བཞི་རྒྱུ་བའི་གྲོང་ཁྱེར་ཆེན་པོ་ཞིག་ན་ཨ་ཕོ་ཉི་མ་མགོན་ཟེར་བའི་ཁྱིམ་བདག་ཕྱུག་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་ལ་ཏྲ་ནོར་ལུག་ར་ཕག་སོགས་སྒོ་ཕྱུགས་ཀྱང་གཞན་ལས་ཆེས་མང་བ་ཞིག་ཡོད་པའི་ཁྲུ་ན། གཡག་འབྲོང་ཚ་རོག་པོ། ལུག་གཡང་དཀར་འབའ་འབའ། ར་ཙེ་རེ་སོག་དཀར། ཕག་ཕོ་ཕོ་ཙོ་ཟེར་བ་རྣམས་ཤིན་ཏུ་ཆོ་བ་རེ་ཡོད།

དུས་གཅིག་ན་ཨ་ཕོ་ཉི་མ་མགོན་གྱིས་བཟའ་མི་རྣམས་ལ་ཁ་བརྡ་བྱས་ཏེ། ད་ཕོ་ཙ་རང་གི་གཞི་ལ་མོ་ལུང་རྩིས་གསུམ་ཀུན་གྱིས་འཁྲུགས་པར་འདུག་ཅེས་འཛེར་བས། ད་ལན་བླ་མ་འགྲོ་བའི་མགོན་པོ་ཟེར་བ་མི་རིང་བར་འབྲུ་བསོད་དུ་ཕེབས་སྐད་གདའ་བས། ཕོ་ཕོ་ཙོ་འདི་འཚོ་བ་ལ་

བཤས་ནས་གསོལ་ཇ་ཞིག་དྲངས་ཏེ་ཤི་པོའི་ཡར་འདྲེན་གསོན་པོའི་རྐྱེན····སེལ་གྱི་སྐྱབས་འཇུག་བསྐོ་སྐོན་གང་དྲག་ཅིག་ཞུ་དགོས་ཟེར།

དེར་བུ་བཀྲ་ཤིས་དར་འཛོམས་ན་རེ། ཁོང་བླ་མ་ཆེན་པོ་ཡིན་ཅིང་གྲྭ་འཁོར་ཀུང་མང་གཉིས་གཡག་འབྲོང་ཚ་རོག་པོ་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བས་དེ····བཤས་ན་ཨེ་དགའ་ཟེར།

དེ་མ་དགོས་གཡག་ཆོས་འཁོར་གླིང་གི་གྲྭ་ཚང་ལ་ཐུག་པའི་ཐེབས··སུ་ཕུལ་ནས་གཏུགས་ཤེར་སྒྲོལ་མ་ཅི་ཐུབ་འདོན་གྲོགས་ཞུ་བསམ་ཡོད····ཟེར།

བཀྲ་ཤིས་དར་འཛོམས་ན་རེ། དེ་བཟང་མོད་ད་སྔགས་པ་བདུད་འདུལ་རྡོ་རྗེ་ཆེ་མཆོག་རོལ་བ་རྒྱལ་སྣང་སྲིད་སེལ་བུའི་མདོས་འཕེན་པར་པོས་ཡོང་ན་ཅི་བཤའ་ཟེར་བ་ལ། དེར་དྲག་ལུག་གཡང་དཀར་འབའ་འབའ་བཤས་ཏེ་ཅི་འཁྱོང་ཞིག་བྱེད། མ་ལྷོང་ན་ཅེ་རེ་སོག་དཀར་དཔེ་མེད་ཚོ་བས་དེ་བཤས་ན་ཁོ་དགའ་འགྲོ་ཟེར། དེ་ལྟར་བྱེད་པར་ཁ་འཆམས་སོ།

དེ་དག་ལོ་ལོ་ཙྪ་ཟེར་བས་ཐོས་ཏེ་གྲོགས་རྣམས་ལ་ཞིབ་ཏུ་བསྙད···པས། ཀུན་སེམས་སྨྱོ་ངན་གྱི་ཁྲོང་བུར་ཞུགས་ཏེ་ཉི་མ་རེ་རེ་ལ་འཆི་གསོན་བརྒྱ་ཕྲག་རེ་དངོས་སུ་མྱོང་བ་ལྟ་བུའི་སྡུག་བསྔལ་གྱི་སྣང་བ་དང་བཅས····ཕར་གཟས་ལ་འགྲོ་བ་དང་། ཚུར་ལྟས་ལ་འོང་རྒྱུ་མ་དྲན་པར་ལུས་སོ།

དེ་ནས་ཞག་ཁ་ཤས་སོང་མཚམས་སུ། ནང་གཅིག་སྔོ་ཕྱི་ནང་ཀུན་ཕྱི་དོར་བྱེད། ལ་ལ་སྣོད་སྤྱད་གཡར། འགའ་ཞིག་གདན་ཆ་བཤམས་པ་དང་། བུ་བུ་མོ་རྣམས་རྒྱན་གོས་གཟབ་འཕྱུར་བསྒྲིག་གིན་འདུག །གཡག་ལུག་རྣམས་དེ་རིང་གི་ལྟས་འདི་མ་ཤེས་ཞེས་སྡུག་བསྔལ་བཟོད་བླགས····

མེད་ཅིང་། ལྷག་པར་ཕོ་ཕོ་ཙྪ་དེས་རང་ཉིད་ཇི་ལྟར་འགྱུར་བའི་ཚུལ་ལ་ཡིད་སྐྱོ་བ་དང་གྲོགས་དག་ལ་ཁ་ཆེམས་གྲོས་འདེབས་ཀྱི་གླུ་དུ་མ་དབྱངས་སུ་བླངས་པ་ནི་འདི་ལྟར།

ཀྱེ་ཞོལ་ཆེན་འབྲོང་ཚ་རོག་པོ་དང་། །
ལུག་གཡང་དཀར་འབའ་འབའ་ཅེ་རེར། །
སྙིང་དུམ་བུའི་ཚལ་བ་ལས་གཅེས་རྣམས། །
ཡིད་མ་གཡེངས་དར་ཅིག་བདག་ལ་གསོན། །
བདག་ལས་ངན་ལུས་ངན་ཕོ་ཕོ་ཙྪས། །
ལུས་ཕེམ་རིག་རྟེན་དང་བྲལ་ནས་སུ། །
སྔོན་མ་མཐོང་སྣང་མེད་པར་དེ་རུ། །
ཆེས་བསྒྲོད་དཀའ་ལམ་འཕྲང་རིང་པོ་དེར། །
དུས་ད་ལྟ་ཉིད་དུ་འགྲོ་རན་འདུག །
སྐྱབས་སྐྱེལ་མ་གྲོགས་དང་ལམ་མཁན་མེད། །
གྲོགས་མཛའ་བཤེས་ལུས་པས་ཤུལ་དུ་འགྲེང་། །
དགྲ་གཤིན་རྗེའི་བསུན་མས་གདོང་ན་འཚོད། །
སྔོན་རྣ་ལྡིང་མེ་ཏོག་ལྷུམ་བུ་དང་། །
ཆབ་ཐྲིལ་མས་བྲུ་ཚའི་སྣབས་ཕོར་དེ། །
ཕྱུགས་རི་ཀླུང་བག་ཡངས་རྒྱུ་བའི་དུས། །
འཆི་སྨམ་པ་ཡིད་ཀྱི་དགུ་ན་མེད། །
སྔོན་ལས་ཀྱིས་འཕེན་ཤུགས་དེ་རིང་རྫོགས། །
སོ་མིག་མང་བརྒྱབ་པས་བདག་ལ་བབས། །

མིང་མ་ནོར་གཞིན་རྫེའི་ཁྲིམས་ལ་བཏགས། །
འཚོར་མི་སྲིད་ཞགས་པ་ནག་པོས་བྲིན། །
ཚེ་འདི་སྣང་དྲན་པའི་ཡུལ་དུ་གྱུར། །
ཕ་རོལ་སྐྱེས་ཆེན་འདེགས་ལ་ཕྱོགས། །
ལུས་ལྷ་ཕུང་སྟོད་ཀྱི་སྙིང་ཁྲང་དུ། །
སྡུག་སྒྱུ་ངན་མཆི་མའི་རྒྱ་སློང་འཁྲིལ། །
ཁྲིད་ཁ་སེམས་མཐུན་པའི་གྲོགས་པོ་གསུམ། །
སྟོབས་མངའ་ཐང་ཆེ་བ་འགྲན་བྲལ་བའི། །
མིའི་བདག་པོ་ཞིག་ལ་སྐྱབས་བཙོལ་ཏེ། །
སྲོག་རིན་ཆེན་སྐྱུང་ན་མི་ལེགས་སམ། །
ཡང་མིན་ན་གཏད་མེད་ཕྱོགས་མཐར་སོང་། །
ལུས་འཚོ་བའི་རྩ་དང་ལོ་མ་རྒྱ། །
ས་གང་ན་མེད་པ་མ་ཡིན་མོད། །
ཚིག་ཁ་འཆམ་འདི་དོན་སྙིང་ལ་ཚོངས། །

ཞེས་སླས་ཏེ་མཆི་མ་ཁྲབ་ཁྲབ་བླགས་བཞིན་འདུག

འབའ་འབའ་ཙེ་རེ་གཉིས་ཀྱིས་དུ་ཞོར་ལ་འཁྲིང་ཚའི་ངོར་བལྟ···· ཀྱིན་འདུག་པས། འཁྲིང་ཚའི་བསམ་པར། ང་རང་གྲོགས་རྣམས་ལས་ལོ་ཆེས་མང་བ་ཞིག་གིས་རྒན་པས་ཡུལ་ཕྱོགས་འདིའི་བྱ་སྤྱོད་མཐའ་དག་ལུ··· ག་ལག་སྐྱེས་ཡིན་གཤིས། དེ་རིང་ལོ་ལོ་རྩོ་འཛིག་རྟེན་འདིར་མི་འཇོག་པར་ཐག་ཆོད་སོང་། བདག་ཀྱང་ད་སྟེ་ཕན་ཚད་ཅིག་ལ་སྲོག་རྟ་ཇ་འདྲ་བ་འདི་བཙད་དེ་དགེ་རྒྱགས་བན་རྒྱགས་མི་རིགས་མི་གཅིག་པ་རྟ་མོག་གི་སྤྲུ''

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook

འདྲ་བ་ཞིག་འཚོགས་ནས། ཅུར་ཅུར་ཟིང་ཟིང་གི་ཆ་ཉབ་མང་པོ་བཅས་བཏྲ་ཐོབ་དཔྱེ་ཐོབ་བྱས་མ་སོང་བ་འདི་དགའ་རབ་རེད། གྲོགས་འདི་གཉིས་བསམ་ཆུང་གདའ་བས་ཁ་ནས་གང་ཐོན་ཅིག་སྨྲས་ཏེ་འདི་ཁོ་ཐག···བཅད་ན་མི་ལེགས་བས་བདག་གིས་སེམས་གསོ་ཞིག་གཏོང་དགོས་སྙམ·····ནས་གཏམ་ལན་འདི་ལྟར་སྨྲས་སོ། །

ཀྱེ་སྙིང་གི་གཅེས་ཕྲུག་ཡོ་ཡོ་ཚོ། །
ཡིད་མ་གཡེང་རྣ་བའི་དབང་པོ་གཏོད། །
དུས་ཁ་སང་ཉི་མ་ཡན་ཆད་ལ། །
སྲོག་བར་མ་དོ་ཏུ་མ་སྤྱོར་འཚོས། །
རྗེ་བླ་མ་འགྲོ་བའི་མགོན་པོ་དེ། །
བློ་ངེས་འབྱུང་བསམ་པས་རྒྱུ་བྱས་ཏེ། །
གཞུང་དམ་ཆོས་མང་ཐོས་འདུལ་བ་ལ། །
ཐུགས་བསྙེན་པར་རྫོགས་པའི་དགེ་སློང་ཞིག །
ཤ་རྣམ་གསུམ་དག་པ་མ་གཏོགས་པ། །
ཟས་ལོག་པའི་འཚོ་བ་བཞེས་དོགས་མེད། །
ཁྱོད་དྲིན་ལྡན་སེམས་ཅན་ཉེས་མེད་ལ། །
དོན་མེད་པར་བསྒྲལ་ཚོག་ཅི་ལ་བྱེད། །
སྐྱེ་མི་ནག་མ་ཤེས་ཡོག་སྐོར་གྱིས། །
དུས་དེ་རིང་གསོད་གྲབས་བྱུང་ནའང་། །
བུའི་གམ་དུ་ཕ་མ་གསོད་པ་བཞིན། །
རྗེ་བླ་མ་ངོ་ཚོལ་མ་ཡིན་ནམ། །

ཕོང་གལ་སྲིད་སྲུན་ཀྱིས་མ་གཟིགས་ཀྱང་། །
དབུགས་སྟོད་དུ་འཚང་བའི་ངར་སྒྲ་ཐོན། །
དེ་མི་གསན་ཚུལ་ཞིག་ག་ན་ཡོད། །
སྲོག་སྐྱབ་པར་ངེས་སོ་པོ་པོ་ཙོ། །

ཞེས་སྨྲས་པས། པོ་པོ་ཙོ་དེས་ཀྱང་མགོ་མཇུག་ཀུན་གྱི་ཧ་གོ་སྟེ་སླར་ཡང་གྲོགས་རྣམས་ལ་ཁ་འཆམ་སྙིང་གཏམ་འདི་སྨྲས་སོ། །

ཀ་ཡེ་གྲོགས་དག་ཅུང་ཞིག་ཚུར་གསོན་དང་། །
སོ་ཕྱུ་ལྷ་པའི་རྫུན་ལུང་ཆད་མར་བྱེད། །
གྲོང་ཚོག་རྙེད་འཚོལ་མཁན་རྣམས་སྙིང་རྗེ་དཀོན། །
བླ་མ་འགྲོ་བའི་མགོན་པོ་སྙན་པ་ཆེ། །
ཨ་ཕོ་ཉི་མ་མགོན་ནི་གཏོང་ཕོད་ཆེ། །
ཁྱུ་ཅག་ཕག་ལུག་རྣམས་ནི་ཤེད་མོང་ཀྱུས། །
ད་ལན་འཆི་བདག་གཤིན་རྗེའི་གྲི་བ་ནས། །
བདེ་བར་ཐར་བའི་རེ་བ་བདག་ལ་མེད། །
ཆགས་སྡང་རྨོངས་དང་མངོན་པའི་ང་རྒྱལ་ཆེ། །
དམ་ཚིག་སྡོམ་པ་རྡྭ་ལྷར་བོར་ནས་ནི། །
ཉིན་མཚན་ཀུན་ཏུ་བསྙེན་བཀུར་ཕོ་ནས་གཡེངས། །
ཕྱི་མར་སེ་སེམས་ཅན་འདི་དོན་གཉེར་བའི། །
བླ་མ་སྔགས་པ་དགེ་སློང་གྲོང་ཚོག་མཁན། །
འདི་ཚོས་ཁྱུ་ཅག་སྲོག་གི་གཤེད་མ་ནི། །

བྱེད་འདྲ་གཞན་པའི་སྐྱེ་བོ་སུས་མི་བྱེད། །
དེས་ན་ད་ལན་ཐར་བའི་རེ་བ་མེད། །
ད་ནི་གཡག་པོ་འབྲོང་གི་ཁྱུ་ལ་བྲོས། །
གཡང་དཀར་འབའ་འབའ་རི་དྭགས་རྒྱ་ཁྱུར་སོང་། །
ཅེ་རེ་ར་བརྒྱའི་གྲས་སུ་བྱོལ་ན་འཐད། །
ད་ནི་ཕྱི་མའི་གནས་ལས་རེ་བ་ཅི། །

ཞེས་སྨྲས་པ་གྲོགས་གཞན་རྣམས་ཀྱི་སེམས་ཐོག་ཏུ་ལྷི་ཡོ་རེ་བབས་བྱུང་། དེའི་ལན་དུ་འབའ་འབའ་ཅེ་རེ་གཉིས་ཀྱིས་མགྲིན་གཅིག་ཏུ་གླུ་འདི་བླངས་སོ། །

གྲོགས་སྙིང་གི་ཐིག་ལེ་ཚུར་གསོན་མཛོད། །
ཁོང་འཇིག་རྟེན་ཁྲིམས་པའི་སྐྱེ་བོ་རྣམས། །
ནོར་གནག་ཕྱུགས་འཚོ་སྐྱོང་བྱེད་པ་ལས། །
ཆུང་ཁྲིམས་པས་མེ་ཏོག་འཐུ་བ་ལྟར། །
ཚོ་གང་བཟང་བདམ་ནས་བཤའ་མི་སྲིད། །
ཁྱོད་ནི་ཕྱིར་ཐར་བའི་དུས་ཀྱང་སྲིད། །
ཡོངས་སལ་ཏེ་མ་ཐར་ལས་དབང་གིས། །
དེང་དུས་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་གྱུར་དགོས་ཀྱང་། །
སྟོང་འཁོར་ལོའི་སྒྱུར་བའི་རྒྱལ་པོ་ནས། །
དམའ་སྲིན་བུ་པདྨ་ཡན་ཆད་ཀྱི། །
འགྲོ་རིགས་དྲུག་སེམས་ཅན་མ་ལུས་པ། །

སྐྱེ་འཆི་བ་ངེས་མེད་འཁོར་བའི་ཆོས། །
དེར་མ་ཟད་འཆི་བདག་གནམ་རྗོ་བཞིན། །
འགྲོ་མཆོག་དམན་ཀུན་གྱི་སྟེང་དུ་འབབ། །
ལར་འཆི་བ་འོང་བར་བྱེད་པ་ལ། །
དུས་ད་ལྟ་ཤི་ན་ཅིས་མི་དགའ། །
རྗེ་སྐྱེས་མཆོག་ཅིག་གི་དྲུང་དུ་འགུམ། །
ལུས་ཤ་ཁྲག་ནང་ཁྲོལ་མ་ལུས་པ། །
ཞིང་དག་པ་བླ་མ་དགེ་འདུན་སོགས། །
རྒྱུ་སྡོམ་གསུམ་ལྡན་པའི་ཚོགས་ཀྱིས་བཞེས། །
རྗེ་བླ་མ་འགྲོ་བའི་མགོན་པོ་དེ། །
དུས་སྙིགས་མའི་འགྲོ་བ་ཡོངས་ཀྱི་སྐྱབས། །
ཚེ་ཕྱི་མའི་ཡང་འདྲེན་ཞུ་བའི་གནས། །
དོན་དེ་ཕྱིར་ཁྱོད་ལས་སྐྱིད་པ་སུ། །
ཐུགས་བརྩེ་བས་མ་བཟུང་ཡལ་བོར་ཀྱང་། །
ཐུགས་མཉེས་པའི་འཚོ་བར་བཤེས་པ་ལས། །
ཐུགས་དཀྲུགས་ཤིང་སྐུ་ལ་བསྡོ་བ་མིན། །
ཐུགས་ངལ་བ་མ་མཛད་ཡོ་ཡོ་ཏློ། །

ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་ཕན་ཚུན་ཤི་གསོན་སོ་སོར་གྱེས་པའི་དུས་ལ་བབས་
པའི་སྙིང་གཏམ་སེམས་ལ་གཟན་པ་མང་དུ་བགྱིས།

སྐབས་ཤིག་ན་ཐམས་ཅད་ལ་ཁུར་ལངས་ཏེ་སྒོ་རྒྱུག་ཁྲིམ་རྒྱུག་བྱེད་
པས། གཡག་ལུག་རྣམས་ཀྱིས་ཅི་ཡིན་བལྟས་པར། གྲྭ་ཤར་བན་ཏ་ཁྲིད་པ་

མང་པོ་སླེབས་བྱུང་བའི་རྗེས་སུ་བླ་མ་འགྲོ་བའི་མགོན་པོ་དེ་ཉིད་ཆིབས་
རིན་ཆེན་རྒྱན་ཆས་སྤྲས་པ་ཞིག་ལ་ཞོན། སྐུ་དར་གོས་ཀྱིས་བཀླུབས་ཏེ།
ཞལ་གཡས་གཡོན་ཙི་ལའང་མི་གཟིགས་པར་སྐྱ་སེར་མང་པོས་བསྐོར་ནས་
མི་ཚང་དེའི་ཁྱིམ་དུ་ཕེབས་སོང་། དེ་འཕྲལ་མི་ཚང་དེར་བྲན་གཡོག་གོ་
ཚོད་དུ་བརྩི་བ་མོན་པ་ཁ་པོ་ཆེ་ཟེར་བ་ཞིག་ཡོད་པས་ལག་དུ་ཞགས་པ་
ཐོགས་ནས་ཚམ་ཚོམ་མེད་པར་གཡག་ལུག་རྣམས་ལ་གཏོང་ཚུགས་སུ་
གཟས་འོང་བས། ལོ་ལོ་ཙོ་རིག་པ་འཐོར་འགྲོ་བ་ལྟ་བུའི་འཇིགས་སྐྲག་གི་
ངང་ནས་མགོ་སྨད་དེ་མིག་ལག་བར་དུ་བལྟ་བཞིན་འདུག །གཞན་རྣམས་
སྙིང་འཕར་བསྡེབས་ཤིང་ཤིང་བྱེད་པའི་བར་ལ་མོན་པས་ཞགས་པ་ལོ་ལོ་
ཙོའི་ཀེ་ལ་བསྐོན་ནས་ཁྲིད་སོང་། གཞན་གཉིས་ཀྱིས་ཅོ་རེ་ལ་ཁྲིད་རྗེས་སུ་
སྙེགས་ཏེ་ཅི་བྱེད་པ་ལྟོས་བྱས། ཅོ་རེ་རྩ་རྒྱམ་འཁྲུ་བ་ལྟར་བྱས་ཏེ་རྗེས་
སུ་ཕྱིན་ནས་བལྟས་པས། ལོ་ལོ་ཙོའི་ཀེའི་ཐག་པ་ཁང་པའི་ལྕམ་གྱི་བར་
དུ་བརྔས་ཏེ་གྱེན་དུ་འཐེན་ནས་གྲི་རྟ་གསོད་གྱིན་ཡོད་པས། ལོ་ལོ་ཙོ་
དེས་ཀུང་ངར་སྐྲ་ཆེན་པོ་སྲེ་ཕན་ཚུན་དཀྲོག་ཐུབ་པའི་ཚོད་ཙམ་བཏོན།
ཀང་ལག་གིས་གར་འཁྲབ། མཇུག་མས་ས་བརྡུངས་ཀྱང་བླ་མ་དཔོན་
གཡོག་གིས་མ་གྱུར་ནམ་མཁའི་མཐའ་དང་མཉམ་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་
ཅད་ཀྱི་དོན་དུ་ཞེས་པ་ཞིག་གསུང་ཞོར་ལ་སྤྱན་ཟུར་གཟིགས་པ་ཙམ་ལས་
མི་མཛད། དེའི་མུར་ལོ་ལོ་ཙོ་དེ་ཉིད་ཡ་ང་བ་མ་སྲང་བར་འཆི་བའི་དུས་
བྱས་སོ། ཅོ་རས་གྲོགས་གཉིས་ལ་དེའི་གནས་ཚུལ་བཤད་པས་ལྟག་པར་
སེམས་ཁོངས་སུ་ཆུད་པར་གྱུར་ཏོ།

དེ་ནས་བླ་མ་ལ་འབུལ་བའི་ཚུན་གྲངས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་དང་
བཅས་འདི་ཕྱིའི་སྐྱབས་འཇུག་ཡིད་ཆོམ་ངེས་ཤིག་ཨ་ཕོ་ཉི་མ་མགོན་རང་

གིས་ཞུས་ཏེ་ཕེབས་སོང་། སྐར་ཡང་ཕྱི་ཉིན་མི་ཚང་དེས་ཡང་ཡང་སོ་རང་
བྱེད་ཀྱིན་འདུག་པས། སྐབས་ཤིག་ན་སྤྲགས་པ་སླ་ར་ཟླིང་ངེ་བ། རཀྭའི་
ཕྲེང་ཀོག་མགུལ་དུ་བཞེས། ཕུར་བུ་སྐེད་ལ་གཟེར། ཞྭ་ཞོང་ཀ་དང་དོམ་
རལ་གྱོན་པ་ཞིག་གིས་པོ་ཏི་སེར་པོག་སྣེ་ཟད་ཡང་ཟད་ མང་པོ་ཀོ་གྱོང་གི་
ཕད་བུ་ལ་བཙུག་པ་དང་། ཛ་རྒན་ལྷན་པ་དགུ་སྐོར་མ་ཞིག་བན་ཏྲ་ལ་
བཀལ། ཏ་ཁང་དང་ཞྭ་ནག་ཟང་ཁ་ཅམ་རྒྱབ་ཏུ་ཁྲེར་བའི་གྲྭ་པ་གཉིས་
ཁྲིད་དེ་སླེབས་བྱུང་བ་ལ། ཨ་ཕྱི་ཉི་མ་མགོན་གྱིས་གཙོ་བྱས་བཟའ་མི་
ཀུན་གྱིས་བསྐོར་ནས་ནང་དུ་བསུས་སོང་། དེའི་ཚེ་དྲང་སྲོང་ཐར་བའི་
རྒྱལ་མཚན་ཟེར་བའི་སྤྲོད་པ་བ་ཞིག་ཡོད་པ་དེས་ཆོས་གོས་ཀླུམ་པོར……
བགོས། སྐམ་ཞྭ་གྱོན་བསེག་ཤིང་དང་དྲང་སྲོང་གི་སྣོད་མཆོག་ཕྱག་ཏུ་
ཐོགས། མིག་གཉའ་ཤིང་གང་ཙམ་དུ་བལྟ་ཞིང་། ཞི་དུལ་བག་ཡོད་ཀྱི་སྤྱོད་
པ་བཟང་པོ་ཚུལ་དང་མཐུན་པས་བསོད་སྙོམས་ལ་ཕེབས་ པ་མི་ཚང་དེའི་…
སྒོར་སླེབས་པ་དང་དུས་འགྲིགས། ཁོང་ནས་རྗེན་འབྲེལ་བསྟོད་པ་གདངས་
སྙན་པོས་གསུང་བཞིན་ཡོད་ཐོག །མོན་པ་ཁ་པོ་ཆེ་དེ་ཉིད་གཡག་ལུག་
རྣམས་ལ་གཏོང་གཏད་ནས་འོང་བས་འབའ་འབའ་འཆི་བདག་གི་གཤེད་མ་
དངོས་སུ་མཐོང་བ་ལྟ་བུའི་འཇིགས་སྐྲག་གིས་ཤ་རུས་ཞིག་འགྲོ་བ་ཙམ་གྱི་
ཚོད་དུ་གྱུར་ཞིང་། གཞན་གཉིས་བྲེད་དངངས་ཆེན་པོའི་སྙིང་སྟོད་དུ་
འཚངས་ནས་དབུགས་མི་ཐོན་པ་ལྟ་བུའི་བར་ལ་ འབའ་འབའ་ཁང་འཛིན་…
བྱས་ཏེ་རྣ་སྐོར་དེ་ག་ནས་ཡན་ལག་དམ་དུ་བཀྱིགས་ཏེ་གཡོ་ འགུལ་མེད་…
པར་བཞག །ཕོ་རང་ཟུར་དུ་གྲི་བཙར་གྱིན་ཡོད་ཐོག ཡོན་བདག་ཨ་ཕྱི་
ཉི་མ་མགོན་རང་ཡང་ཕྱིར་ཐོན་ཏེ་སྒོ་གཏན་ལ་འཕོང་སྟེགས་ བྱས་ནས……
འདུག །

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbool