[illegible]

བོད་ལྗོངས་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

བདག་པོ་དྲིན་དུ་གཟོ་བའི་གཏམ་རྒྱུད།

(ཉེར་སྤྱོད་)

དཀོན་མཆོག་ཆོས་འཕེལ་གྱིས་བརྩམས།

བོད་ལྗོངས་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

图书在版编目(CIP)数据

护财:恩报主人的传话故事/贡觉曲培著.—拉萨:西藏人民出版社,2004.3(2009.10 重印)

ISBN 978-7-223-01617-9

Ⅰ.护… Ⅱ.贡… Ⅲ.民间故事-中国-当代
Ⅳ.I277.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 087908 号

恩报主人的传话故事(护财)

编　　著	贡觉曲培
责任编辑	米　玛
封面设计	阿旺格桑
出版发行	西藏人民出版社(拉萨市林廓北路 20 号)
印　　刷	西藏山水印务技术有限公司
开　　本	850×1168 1/32
印　　张	4.125
字　　数	64 千
版　　次	2004 年 3 月第 1 版
印　　次	2009 年 10 月第 2 次印刷
印　　数	2,001-6,500
书　　号	ISBN 978-7-223-01617-9
定　　价	6.30 元

版权所有　翻印必究

བདག་པོ་དྲིན་དུ་གཟོ་བའི་གཏམ་རྒྱུད།(ཧོར་སྒྱུར་)

རྩོམ་སྒྲིག་མཁན།	དཀོན་མཆོག་ཆོས་འཕེལ།
རྩོམ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་བ།	མིག་དམར།
མདུན་ཤོག་འཆར་འགོད་པ།	ངག་དབང་སྐལ་བཟང་།
དཔེ་སྐྲུན་འགྲེམས་སྤེལ་ཚན་པ།	བོད་ལྗོངས་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། (ལྷ་ས་གླིང་སྐོར་བྱང་ལམ་སྒོ་ཡང་20པ་)
པར་འདེབས་ཚན་པ།	བོད་ལྗོངས་རི་ཆུ་པར་འདེབས་ལག་རྩལ་ཚད་ཡོད་ཀུང་སི།
རེབ་ཚད།	850×1168 1/32
པར་ཤོག	4.125
ཡིག་གྲངས།	ཁྲི་6.4
པར་གཞི།	2004ལོའི་ཟླ་3པར་པར་གཞི་1བསྒྲིགས།
པར་ཐེངས།	2009ལོའི་ཟླ་10པར་པར་ཐེངས་2བཏབ།
པར་གྲངས།	2,001－6,500
དཔེ་རེབ་ཨང་རྟགས།	ISBN 978－7－223－01617－9
རིན་གོང་སྒོར།	6.30

པར་གཞི་སྒེར་བདག་ཡིན་པས་འདྲ་བཅོས་པར་འདེབས་མི་ཆོག

བརྗོད་དོན་མཚམས་སྦྱོར།

གཏམ་རྒྱུད་འདིའི་ནང་གི་བརྗོད་བྱའི་ནང་དོན་གཙོ་བོ་ནི། མི་ཞིག་ཡིན་སོང་ན། དུས་དང་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་རང་སྐྱོང་བྱེད་ཀྱི་ཕ་དང་མ་ལྟ་བུའི་བདག་པོ་གང་ཡིན་པ་དེ་ལ་དྲིན་དུ་གཟོ་བའི་བསམ་པ་ཞིག་ཡོས་ཀྱང་ཡོད་དགོས་ཏེ། འདིར་དུད་འགྲོའི་ལུས་རྟེན་གྱི་ཁྱི་ལྟ་བུར་མཚོན་ནའང་བདག་པོ་མི་བརྗེད་པའི་བསམ་ཤེས་ཡོད་པ་དང་གལ་ཏེ་དགོས་གལ་བྱུང་ཙ་ན། རང་གི་བདག་པོའི་དོན་དུ་དཀའ་སྡུག་དང་ངལ་བ་ཅི་ཡང་དང་དུ་ལེན་ནུས་ལ་ཐ་ན་རང་སྲོག་ལ་ཐུག་གྱུར་ཀྱང་འཛེམ་བག་དང་ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་བྱ་བ་ཅི་རིགས་སྒྲུབ་པ་ལྟ་བུ་དཔེ་མཚོན་དུ་བཀོད་པ་དང་། གཏམ་རྒྱུད་འདིའི་ཚིག་སྦྱོར་བྱ་ཐབས་ཐད། སྒྲིར་བཅད་ལྷུག་སྤེལ་མའི་རྩོམ་ཚུལ་བཀོད་འབྲི་བྱས་པ་ལས། ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཁྱད་ཆོས་ནི།

དང་པོ། མི་སྣ་ཁག་དབར་ཕན་ཚུན་བགྲོ་གླེང་གི་སྐབས་སུ་བབས་པ་ན། སྔོན་གྱི་མགུར་དང་། རྣམ་ཐར། གླུ་ཤགས། ཀ་བཤད་ལ་སོགས་པའི་ཚིག་སྦྱོར་བྱ་ཐབས་བཀོད་འབྲི་བྱས་ཡོད་པས་ཚིག་གི་བརྗོད་པར་སྙན་འཛེབས་ཀྱི་རང་བཞིན་ལྡན།

གཉིས་པ། བར་འཇུག་དཔྱད་གླེང་གི་སྐབས་སུ་བབས་པ་ན། སྙན་ངག་གི་ཚིག་སྦྱོར་རྣམ་པ་འདྲ་མིན་གྱི་སྒོ་ནས་བཀོད་འབྲི་བྱས་ཡོད་པས་སྙན་འཛེབས་ལྡན་ལ་ཕ་རོལ་བྱ་དངོས་ཀྱི་ཉམས་འགྱུར་དེ་བས་མངོན་པར་གསལ།

གསུམ་པ། རང་མི་རིགས་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ལ་ཐུགས་སྣང་ཆེན་པོ་མཛད་མཁན་གྱི་བློ་མཐུན་རྣམས་བརྡ་རྙིང་གི་དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་རིགས་གཟིགས་རྒྱུར་ཐུགས་མཁོ་ཆེ་བར་སེམས་ནས་བརྡ་རྙིང་གི་ཐ་སྙད་ཐ་ཐོར་ཁག་གཅིག་བེད་སྤྱོད་བྱས་པ་ཕུད་བྱིངས་རྣམས་ཕལ་སྐད་ཀྱི་ལམ་ནས་དྲངས་ཏེ་བཀོད་ཡོད་པས། རྒྱ་ཆེའི་ཀློག་པ་པོ་སྤྱི་དང་། ཁྱད་པར་དུ་རྩོམ་རིག་ལ་དང་ཞེན་མཛད་མཁན་བློ་གསར་གཞོན་སྐྱེས་རྣམས་ལ་ཕན་མཁོ་ཐོན་པའི་རེ་སེམས་ཀྱིས་བསྐུལ་བ་བཅས་སོ།

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

བདག་པོ་ དྲིན་དུ་གཟོ་བའི་གཏམ་རྒྱུད།

༄༅། །རྣམ་དཔྱོད་འོད་བརྒྱ་འབར་བའི་གཟི་སྦྱིན་ལས། །
སྲིད་པའི་རྨོངས་མུན་ལྷག་མེད་འཇོམས་མཛད་པ། །
རྟེན་གཅིག་མིག་གི་དབང་པོའི་དཔལ་མངའ་བ། །
བཤེས་གཉེན་དམ་པ་དེ་ལ་གུས་པས་འདུད། །
སྲིད་པ་པ་ལ་མི་སྲིད་ཐམས་ཅད་དུ། །
སྲིད་པའི་སྣང་ཚུལ་མཐའ་ཡས་སྒྱུ་མའི་གར། །
མཐའ་དག་སྲོས་ལ་སྲིད་པའི་ལྷ་ཆེན་ཡང་། །
ངལ་བཟོད་འཁྲུར་གྱིས་ནུས་མིན་བསམ་མི་ཁྱབ། །
དེ་ལྟ་མོད་ཀྱང་སྣ་ཚོགས་འཕྲུལ་གྱི་གར། །
རྣམ་རྟོག་ཡིད་ཀྱི་གླིག་བུར་འཆར་བའི་གཟུགས། །
ཚ་ཤས་གཟིགས་མའི་རྩ་རྩེར་འཁྲུད་པ་ལས། །
མ་འགྱུར་འགྲོ་བའི་ལས་ཚུལ་འདི་ཐོས་སོ། །

འདི་ཡང་། སྔོན་ཡུལ་གྲུ་ཞིག་ཏུ་ཡ་རབ་དམ་པའི་ཚུལ་སྤྱོད་ལ་གནས་པའི་དུད་ཁྱིམ་པ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་ནི་ལོ་འཁོར་མོ་ཡུག་ཏུ་སོ་ནམ་གྱི་བྱ་བས་ཐྲེལ་ཞིང་དེ་ཁོ་ན་ལ་འབད་ཅིང་བརྩོན་པའི་སྒོ་ནས་ཁྱིམ་གྱི་འདོད་རྒུའི་ལོངས་སྤྱོད་རྣམས་བསྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་ཞིག་ཡོད་དོ། །དུད་ཁྱིམ་དེའི་བདག་པོའི་མིང་ལ་དགའ་བ་བཟང་པོ་དང་ཁྱིམ་འཛིན་མའི་མིང་ལ་བཟང་མོ་ཞེས་བྱའོ། །ནམ་ཞིག་ན་བཟའ་འཚོ་དེ་གཉིས་ལ་བུ་ཞིག་བྱུང་བས་དེ་ཡང་སྐྱེས་མ་ཐག་ནས་གཟུགས་དང་བྱད་བཞིན་ཡན་ལག་དང་བཅས་པ་སྐྱེས་འབྲས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པས་ཕ་མ་གཉིས་ཡིད་དགའ་བར་བྱུང་། དེ་ནས་མ་ན་རེ། བུ་འདི་ནི་ངེད་

གཉིས་ནས་བསོད་ནམས་བསགས་པའི་གོ་སྐལ་དུ་ཐོབ་པ་ཡིན་པས་སྐལ་བ་དང་ལྡན་ལ་ཕ་ཡི་རྒྱུད་དང་འབྲེལ་བའི་རིགས་གཟུགས་ཀྱི་སྐྱེ་སྟོབས་ཀྱང་མི་དམན་ན། ད་དེ་ཕ་ཁྱོད་ཀྱིས་བུ་འདི་ལ་མིང་དུ་ཇི་ལྟར་གདགས་ཞེས་སྨྲས་པས། ལེགས་སོ་ཞེས་ཡིད་ལ་ངོ་མཚར་ཆེན་པོ་སྐྱུང་བཞིན་དུ་སྨྲས་པ་མ་ཁྱོད་ཁ་ལྟ་བཟང་བས་རྟེན་འབྲེལ་ལེགས། སྐལ་བ་ལྡན་ལ་རིགས་ཀྱང་མི་དམན་ན། བུ་ཡི་མིང་དུ་སྐལ་ལྡན་རིགས་བཟང་འདོགས། ཞེས་མིང་དུ་དེ་ལྟར་ཆགས་སོ། དེ་ནས་ལེགས་པར་སྐྱེས་བསྐྱིང་སྐེ་བྱིས་པ་རོལ་རྩེད་ཀྱིས་དུས་བདའ་བའི་སྐབས་སུ་བབས་པ་ན་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་དང་པོ་ཤེས་བྱ་རིག་པའི་གནས་ལ་མངའ་བརྙེས་པའི་ཤེས་གཉེན་ཆེན་མོ་ངེས་འབྱུང་པ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་པའི་གནས་ག་ལ་བ་དེར་སློབ་གཉེར་དུ་བཏང་ངོ་། དེ་ཡང་རིང་པོར་མི་ཐོགས་པར་རིག་པའི་གནས་ཀུན་ལ་སྦྱང་པ་མི་དམན་པའི་འབྲས་བུ་ཐོབ། དུས་རྟག་ཏུ་རང་གི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་དང་ཕ་མ་གཉིས་རྩ་བའི་རྩེ་རུ་འཁྱེར་ཤིང་བསམ་སྦྱོར་གཉིས་ཀའི་སྒོ་ནས་བཀུར་བསྟི་དང་། ཞབས་ཏོག་ལེགས་པར་སྒྲུབ་པའི་སྤྲོ་བ་རྒྱས་པ། དེ་བཞིན་དུ་གྲོང་པ་ཁྱིམ་མཚེས་ལ་སོགས་པའི་ཡུལ་མི་རྒན་གཞོན་རྣམས་ལ་གུས་བཀུར་ཆེ་ཞིང་། དམན་པ་ཉམ་ཐག་པ་རྣམས་སྐྱོང་བ་ལ་ཐབས་ཀྱི་མི་དབུལ་ཞིང་སྤྲོ་བ་ལྷག་པར་གཏད་པ། དཀའ་བའི་ལས་ལ་ཧུར་བསྐྱེད་ཀྱིས་བརྩོན་པ་མི་སྙེད་ཅིང་། བཟང་གོམས་མཐར་དུ་ཐོན་པའི་དགེ་མཚན་གྱི་སྙིང་སྟོབས་ཁོང་ནས་རྒྱས་པ་ཞིག་ཏུ་འཚར་ལོངས་བྱུང་བར་འགྱུར་ཏོ། །

དུས་དེ་ཙམ་ནས་གཞོན་ནུ་དེའི་ལང་ཚོའི་དཔལ་ཡོན་དང་འབྲེལ་བའི་ཚུལ་སྤྱོད་ཀྱི་ཡོན་ཏན་དང་། བྱ་བའི་ཆ་ལ་མི་སྒྱོངས་པའི་ཐབས་དང་། བློ་གྲོས་ཀྱི་འཇུག་པ་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བའི་ཚུལ་སོགས་ལྡན་པའི་གཏམ་དུ་བྱ་བའི་གྲགས་པ་ཡུལ་གྲུ་དེའི་ཕྱི་ནང་འཁོར་ཡུག་ཐམས་ཅད་དུ་ཁྱབ་པར་གྱུར་ཏོ། །

སྐབས་དེ་དག་གི་དུས་སུ་ལང་ཚོ་དར་ལ་བབས་པའི་གཞོན་ནུའི་ཚོགས་

རྣམས་ཡིད་ལ་ངོ་མཚར་རྒྱ་ཆེར་འགྱུར་ནས་བསྔགས་བརྗོད་ཀྱི་མེ་ཏོག་ཡང་ཡང་
ཐོར་བར་བྱེད་དོ། །

དེ་ཡང་འདི་ལྟ་སྟེ།

ཀྱེ་མ་གསོན་དང་གཞོན་སྐྱེས་ཕོ་མོའི་ཚོགས། །
རིང་ནས་ཡང་ཡང་གྲགས་པའི་སྙན་འགྱུར་གཏམ། །
རང་རང་རྣ་བའི་རྒྱུན་དུ་ཤུར་ལྟ་ཡང་། །
ཇི་ལྟར་ཇི་ཙམ་དྲངས་ཀྱང་དེ་ཙམ་དུ། །
ངོམ་མེད་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་བཞིན་རིགས་པའི་གཏམ། །
ལན་བརྒྱར་བསྔགས་ངོས་བདག་གིས་འདི་སྐད་ཐོས། །
རང་ཅག་ཡུལ་གྲུ་འདི་ནས་མི་རིང་བར། །
དགའ་བའི་གླིང་བུར་འབོད་པའི་འདུས་ཤིག་ན། །
སྐར་ཆུང་ནོར་འཁྱིལ་བྱ་བའི་ཁྱིམ་དུད་དེར། །
དམན་རྣམས་དགའ་བའི་འཛུམ་གྱི་བསུ་བྱ་ཞིང་། །
ཡ་རབས་བཟང་པོའི་རྒྱུན་གྱིས་སྐྱོང་བྱེད་པ། །
ཁྱིམ་བདག་དགའ་བ་བཟང་པོར་གྲགས་པ་བྱུང་། །
ཕ་བཟང་དེ་ལ་རིགས་ཀྱི་སྨུར་གུར་ནི། །
སྐྱེས་འབྲས་དབང་པོའི་ལོ་འདབ་ཡངས་པ་ལ། །
མཚར་སྡུག་ཟླ་བའི་བཞིན་དུ་ལེགས་བལྟམས་པ། །
སྐལ་ལྡན་རིགས་བཟང་བྱ་བ་ཐོས་ལགས་སམ། །
གཞན་རྣམས་དར་གོས་རིན་ཆེན་རྒྱན་མཆོག་གིས། །
ཡོངས་སུ་བསྒྲུབས་པ་ངོ་མཚར་འཛིན་སོད་ཀྱི། །
དེ་ལ་མི་དགོས་དར་གོས་རིན་ཆེན་རྒྱན། །
དགོས་པའི་རྒྱན་མཆོག་ངོ་མཚར་མང་ཞིག་ལྡན། །

ལམ་སྟོན་བཤེས་གཉེན་རྣམས་དང་ཕ་མེས་དག །
ཞབས་ཏོག་བཀུར་བསྟི་མཆོད་ཅིང་བསྟོད་པའི་དགེས། །
ངེས་དོན་ངོ་མཚར་ཆེ་བའི་རྒྱན་མཆོག་ནི། །
རིན་ཆེན་ཟློང་མཆོག་སྣ་ལྔ་རིག་པའི་རྒྱན། །
ཤེས་བྱའི་གནས་ཀུན་འཛིན་པ་ངོ་མཚར་ཆེ། །
དུས་རྣམས་ཀུན་ཏུ་རང་གཞན་ཉེ་འཁོར་རྣམས། །
མ་བུ་བཞིན་དུ་བརྩེ་བས་འགྲོགས་པ་ལས། །
ཆགས་སྡང་འཁོན་དུ་ཞུགས་པའི་ཉེ་རིང་གི །
བྱེད་སྤྱོད་ལོག་པ་མེད་པ་ངོ་མཚར་ཆེ། །
ལས་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཕན་བདེའི་དགེ་རྩ་རུ། །
འགྱུར་དང་སྨིན་པར་མཐོང་ན་ཆེས་དཀའ་ཡང་། །
མ་འགྱུར་འགྲོ་བའི་དོན་དུ་ལེགས་བསམ་ཞིང་། །
བཟོད་བརྩོན་གོ་ཆས་བགྲོད་པ་ངོ་མཚར་ཆེ། །
མི་རྣམས་ལྟ་ཅི་སྲོག་ཆགས་ཆེ་ཕྲ་ཡང་། །
རང་ལ་ཇི་བྱུང་གཞན་དུ་དེ་རྟོགས་ནས། །
ཉམ་ཐག་དམན་རྣམས་ཐབས་ཀྱིས་སྐྱོང་བ་ལ། །
ཀུན་ནས་སྤྲོ་བས་དྲངས་པ་ངོ་མཚར་ཆེ། །
རང་བཞིན་དུག་ལྔར་འགྲུབ་པའི་གཡོན་ཅན་གྱི། །
ངག་ལྟར་མི་བྱེད་ཡིད་ཀྱིས་མི་བསྐྱོད་དེ། །
ཤེས་རབ་འདྲེན་བྱེད་ཡངས་པའི་བལྟ་བཞིན་དུ། །
སྨན་པོའི་དཔལ་ལྟར་ཚུགས་པ་ངོ་མཚར་ཆེ། །
ཕན་བྱེད་གཉེན་པོ་རྣམས་ནི་ལེགས་སྐྱོང་ཞིང་། །
ཕ་རོལ་དགྲ་བོ་ཞི་ཞིང་འདུལ་བས་བཅོམ། །

ཆོས་དང་འཇིག་རྟེན་འགྲོ་ལུགས་སོ་སོ་རྣམས། །
རང་རང་སྐྱོང་ཚུལ་མ་འདྲེས་ངོ་མཚར་ཆེ། །
དེ་དང་དེ་ཡི་ངོ་མཚར་རྒྱ་ཆེའི་གཏམ། །
བློ་གསར་གཞོན་ནུའི་རྣ་བའི་དབང་མཛོད་དུ། །
རིང་ནས་རིང་དུ་ཡང་ནས་སྒྲོག་བྱེད་ན། །
རང་རང་ཡིད་དབང་བསྐྱོད་པའི་རྣམ་འགྱུར་ཡང་། །
གཅིག་མིན་སྣ་ཚོགས་སྟོན་པ་ངོ་མཚར་ཆེ། །

ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པའི་གཏམ་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་སུ་སྨྲ་བར་བྱེད་དོ། །

དུས་དེ་ཤེད་དུ་བུ་ནི་འཇིག་རྟེན་མི་ཆོས་ལ་སྤྱོར་བའི་དུས་ལ་བབས་ནས། ཕ་མ་གཉིས་ནས་ཀྱང་ཡང་ནས་ཡང་དུ་ལེགས་པར་གྲོས་མཐར་རང་གི་བུའི་ལང་འཚོ་དང་ཚུལ་སྤྱོད་ཤེས་རིག་ཡོན་ཏན་གྱི་དཔལ་དང་རྗེས་སུ་མཐུན་པར་ཟློ་བའི་འདུན་མ་ཞིག་དོན་དུ་གཉེར་བ་ལ་མངོན་པར་ཕྱོགས་སོ།

དེའི་ཚེ་ཡུལ་གྲུ་དེ་ནས་ཧ་ཅང་མི་རིང་བའི་ས། རྒྱ་གླུང་ཆེན་པོ་དལ་གྱིས་བབས་པའི་ཕ་མཐའ་ཡངས་པ་ན། ས་གཞི་རི་གླུང་ཐམས་ཅད་ནགས་ཚལ་གྱི་དྲ་བས་ཡོངས་སུ་དཀྲིགས་པ་ལ། གཅན་གཟན་རི་དྭགས་ཀྱི་ཚོགས་རྣམས་རང་རང་ཞི་དུལ་ཚོག་ཤེས་ཀྱིས་གནས་པ། བྱ་དང་སྤྲེའུའི་ཚོགས་རྣམས་ཀྱང་ཅི་གར་རྒྱུ་ཞིང་བདེ་བར་གནས་པ་ལ་འདབ་ཆགས་སྣ་ཚོགས་པས་སྙན་དབྱངས་ཀྱི་རོལ་མོ་བར་མེད་དུ་ཁྲོལ་བ། གྲོང་ཚོགས་ཀྱི་ལྟེ་བའི་འདུས་དང་བར་བར་རྣམས་སུ་འབྲས་ལྡན་གྱི་ལྗོན་པ་སྣ་ཚོགས་པའི་མེ་ཏོག་གིས་མངོན་པར་བཀྲ་བ། དེ་དག་རྣམས་ཀྱང་གཡུར་དུ་གཟར་བའི་འབྲས་བུའི་ཁུར་གྱིས་རབ་ཏུ་ལྕི་བས་འདབ་མ་རྣམས་མགོ་བོ་ཐུར་དུ་འཕྱང་ཞིང་གནས་པ་ལ་ཡུལ་དེའི་སྐྱེ་བོ་མཆོག་དམན་ཐམས་ཅད་ནས་ཅི་དགར་འཐུ་ཞིང་ལོངས་སྤྱོད་པར་བྱེད་པ། གཞན་ཡང་།

འབྲི་གཡག་དང་། ར་ལུགས་ལ་སོགས་པའི་སྒོ་ཕྱུགས་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱང་ནམ་མཁའི་སྐར་ཚོགས་བཞིན་དུ་གྲངས་ཀྱིས་མི་ལོངས་ཤིང་ཤ་ཤེད་རྒྱས་པ་སོགས། དགེ་བཅུའི་ཡོན་ཏན་གྱི་ཆ་ཤས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་ཡུལ་གྲུ་ཁྱད་པར་ཅན་ལ་གཡུ་གླིང་དགའ་ཚལ་དུ་གྲགས་པ་ཞིག་ཆགས་ཤིང་མཆིས་སོ།

ཡུལ་གྲུ་དེའི་སྐྱེ་བོ་རྣམས་ཀྱང་ནད་མུག་འཁྲུག་རྩོད་ཀྱི་སྐལ་བས་དབེན་ཞིང་དགའ་བདེའི་དཔལ་ལ་ཅི་གར་སྤྱོད་པ་སོགས་ཕྱོགས་དེའི་ལེགས་བྱས་ཀྱི་དགེ་མཚན་མངོན་པར་དར་བའི་དཔལ་ཡོན་གྱི་གྲགས་པས། བསྐལ་པ་རྫོགས་ལྡན་གྱི་སྔོན་བྱུང་གཏམ་རྒྱུད་རྣམས་ཀྱང་སྐྱེ་བོ་རྣམས་ཀྱི་དྲན་པའི་མེ་ལོང་དུ་ཡང་ནས་ཡང་དུ་འཚོད་པར་བྱེད་དོ།

དེ་ལྟ་བུའི་ཡུལ་གྲུ་དེའི་ལྟེ་བའི་འདུས་ཀྱི་ཕྱོགས་ཕྱོགས་ཞིག་ན་ཀུན་ཡིད་འགུག་པའི་མཁར་ཆུང་གཡུ་གླིང་འོད་བྱེད་དུ་གྲགས་པ་སུ་དང་གང་གིས་མཐོང་མ་ཐག་ཏུ་ཡིད་ལ་ཤིན་ཏུ་བབས་པའི་ཁྱིམ་བཀོད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཞིག་མཆིས་སོ། དེ་ལ་གནས་བཅའ་བའི་སྐྱེ་བོ། བསམ་སྤྱོར་ཆོས་བཞིན་དུ་སྤྱོད་པའི་ཁྱིམ་བདག་ཚངས་ལྡན་དང་། ཁྱིམ་འཛིན་མ་པད་མ་ལེགས་མཛེས་ཞེས་བྱ་བའི་བཟའ་མི་གཉིས་ལ། གཞོན་ནུ་མ་པད་མ་འཛུམ་སྐྱིད་དུ་གྲགས་པ་ཞིག་བྱུང་ཏེ། དེ་ཡང་། ལྷ་ཡི་བུ་མོ་མི་ཡུལ་དུ་གནས་འཚོད་པ་དང་གཉིས་སུ་མ་མཆིས་པའི་ལང་ཚོའི་མཛེས་སྡུག་གིས་སྐྱེ་བོ་རྣམས་ཡིད་དབང་རབ་ཏུ་འཕྲོག་པར་བྱེད་པ་ཞིག་བྱུང་ཏེ་སྙམ་བ་ན། ཡུལ་གྲུ་དེའི་ཁོར་ཡུག་ཏུ་གཟུགས་མཛེས་ཡིད་དུ་འོང་བའི་གཞོན་ནུ་མ་དེ་དང་འདི་འོ་སྙམ་པ་མང་དུ་རང་མཆིས་མོད། དེ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཚོགས་དབུས་ན་གཞོན་ནུ་མ་དེ་ཉིད་བྱུང་བའི་ཚེ་ན་སྐར་ཚོགས་ཀྱི་འཁྲིས་ན་ཟླ་བའི་སྣང་བ་གསལ་ལེར་འཆར་བ་བཞིན་གཞན་རྣམས་རང་བཞིན་དུ་བཀྲག་མདངས་ཉམས་ཤིང་བྱད་བཞིན་དག་མི་སྡུག་པར་གྱུར་བ་བྱེད་པ། གཞན་ཡང་རིག་པའི་གནས་རྣམས་ལ་ཅུང་ཟད་ཐོས་བསགས་ཀྱི་འབྲས་བུས་

གཞན་ལ་གདམ་དག་སླ་བ་ན་འཇུམ་པའི་བཞིན་གྱི་མདང་དང་བཅས་ངག་འཇམ་ཞིང་དལ་བས་རྣ་བར་སྙན་ཞིང་ཡིད་ལ་བབས་པ་སོགས་གང་ལྟར་དེ་ལྟར་སྐྱོན་ལྷའི་དྲི་མས་མ་གོས་ཤིང་མཛངས་མའི་ཡོན་ཏན་གྱི་ཆ་ཤས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཞིག་བྱུང་བར་གྱུར་ཏོ། །

དེའི་གདམ་རྣམས་རིམ་པ་བཞིན་ཕྱི་ནང་ཁོར་ཡུག་ཀུན་ཏུ་ཁྱབ་པ་ལས་ལེགས་པར་བརྟགས་པ་ན་རང་གི་བུ་དང་གཞོན་ནུ་མ་དེ་གཉིས་དབར་ཐུན་མོང་དུ་འགྱུར་བའི་ཡོན་ཏན་གྱི་ཆ་སྙི་དང་ཁྱད་པར་དུ་སྐྱེ་བོ་དམན་པ་ཉམས་ཐག་པ་རྣམས་ལ་སྙོམས་ཅི་འཚལ་ཏེ་ཉམ་ང་བའི་རི་དྭགས་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཡང་མིའི་འདུ་ཤེས་བཟུང་སྟེ་བདེ་བའི་ཐབས་ཀྱིས་སྐྱོང་བ་ལ་ཆེས་སྤྲོ་བའི་བསམ་པའི་ཐ་སྙབས་ཀྱི་ཚུ་རྒྱུན་གཅིག་ཏུ་བབས་པའི་ཁྱད་པར་གྱི་ཡོན་ཏན་རྣམས་ཇི་བཞིན་གསལ་བར་ཐོས་སོ། །ཐོས་ནས་ཀྱང་ཡིད་ལ་བཟོད་མི་ཤེས་པའི་ངོ་མཚར་ཤིག་བྱུང་བ་ནི་འདི་ལྟ་སྟེ་ཅི་རང་གི་བུ་དང་གཞོན་ནུ་མ་དེ་གཉིས་དབར་ལང་ཚོའི་སྐྱེས་འབྲས་དང་། སྤྱོད་ལམ་གཤིས་རྒྱུད་ལ་སོགས་པ་བསྡུགས་འོས་ཐུན་མོང་དུ་འགྱུར་བའི་ཡོན་ཏན་གྱི་ཁྱད་པར་སྤྱི་དང་ལྷག་པར་དུ་ངོ་མཚར་ཆེ་བ་ནི་གཞན་གྱི་དོན་བྱེད་པའི་སྤྲོ་བ་ལྷག་པར་གདད་པ་ནི་ཤིན་ཏུ་ནས་བསྡུགས་པར་འོས་པའི་གནས་སོ། །ཞེས་གདམ་རྣམས་རང་གི་ཁྲིམ་འཛིན་མ་བཟང་མོར་ཇི་བཞིན་ཕེབས་པར་སྨྲས་པས། ཁོ་མོ་ཡང་ཡིད་ལ་ངོ་མཚར་དུ་འགྱུར་ནས་སླར་བསམ་བཞིན་དུ་སྨྲས་པ། བཟང་པོ་ཁྱོད་ཀྱིས་ཇི་ལྟར་སྨྲས་པ་བཞིན་ངེད་ནས་ཀྱང་ཐོས་ན་གཞོན་ནུ་མ་དེ་ལྟའི་རིགས་སུ་གྱུར་པ་ཤིག་ངེད་གཉིས་ཀྱི་བུའི་འདུན་ཐབས་སུ་ལོངས་ན་དེ་ནི་ངེད་གཉིས་ཀྱི་ཡིད་རེའི་འདུན་པ་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པ་ཡིན་པས་དེ་ནི་བཀྲ་ཤིས་པའི་བྱ་བའོ། །དེ་ཁོ་ན་གླེང་སློང་གི་བཀོད་པ་ལ་འཇུག་པར་བརྩམ་ན་ཅིར་འགྱུར་ཞེས་སྨྲས་པ་ལ་བཟང་མོ་ན་རེ་ཅི་ནས་ཀྱང་དེ་ལྟར་དུ་བགྱིའོ། །ཞེས་དོན་དེའི་རྩོམ་པ་ལ་གཞོན་བའི་ཧིང་འཛིན་གྱི་

མཉམ་གཞག་སྐྱོང་བཞིན་དུ་གནས་པར་བྱས་སོ།

འོན་ཀྱང་འཇིག་རྟེན་པ་རྣམས་ཡིད་ལ་རེ་བའི་འབྲས་བུ་དོན་དང་ལྡན་པར་འགྱུར་བ་ནི་ཤིན་ཏུ་དཀའ་བ་ཡིན་ཏེ་སྐབས་དེ་དག་གི་དུས་སུ་གཡུ་གླིང་དཀའ་ཚལ་དང་། ཏ་ཙང་མི་རིང་བའི་སར་ཀླ་ཀློ་ཁ་འཆལ་གྱི་ཡུལ་དང་། གཉིས་སུ་མེད་པའི་གླིང་ཕྲན་ངམ་འཇྲོག་ཞེས་བྱ་བ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་ལ་དབང་དུ་བྱེད་པ་པོ་ཐིག་པའི་གྲོགས་ལ་རྟེན་ཞིང་། གཡོ་དང་སྒྱུས་འཚོ་བ། རྟག་ཏུ་གཡེམ་མའི་ཚོགས་ཀྱིས་བསྐོར་ཞིང་དགའ་མགུར་སྤྱོད་པ། རང་གི་ངན་སྤྱོད་དག་ལ་ཡིད་མ་རངས་ནས་ཁྲོལ་བའི་རྣམ་འགྱུར་སྣ་ཚོགས་སྟོན་པར་བྱེད་པའི་ཡུལ་མི་ཁྲིམ་མཆོས་རྣམས་ལ་བསམ་སྤྱོར་མ་རུང་བའི་མངོན་སྤྱོར་དྲག་པོས་བརྙས་ཤིང་གཙེས་པར་བྱེད་པ། ནང་ཕན་ཚུན་ཁྲུག་རྩོད་ཀྱི་ལས་ཁོ་ནས་དུས་འདའ་བར་བྱེད་པ། སྡེ་དཔོན་ཁྲི་རྒྱལ་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཞིག་བྱུང་བ་ལ་ཕ་ཡི་སྤྱོད་ལམ་དང་རྗེས་སུ་མཐུན་པར་སྐྱོང་བའི་བུ་ལ་དྲག་སྤྱོར་ཞེས་བྱ་བ། འཇིག་རྟེན་མི་ཆོས་ལས་འདས་པའི་ལས་སྣ་ཚོགས་རྩོམ་པ་ལ་བག་ཙ་མེད་པ་དེའི་འཁོར་ཚོགས་ཀྱི་སྐྱེ་བོ་རྣམས་ཀྱང་ལྷ་མིན་གྱི་བྱེད་པ་འཆང་བ་བཞིན་ཕྱི་ནང་ཕན་ཚུན་འཁོན་རྩོད་ཀྱི་འཐབ་མོས་དུས་འདའ་བར་བྱེད་པ། དེ་དག་ཕྱི་རོལ་དུ་བཞུད་པ་ན་བ་གླང་གི་ཚོགས་གང་སར་རྒྱུ་བ་དང་འདྲ་ལ་མི་ཚོགས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དབུས་སུ་གྱ་ཚོམ་དུ་ལྷགས་ཤིང་ཐོལ་བྱུང་དུ་འཕོ་བ། སྨྱོས་འགྱུར་ཆང་རག་ལ་བག་མེད་དུ་སྤྱོད་ཅིང་། ཁ་སྣའི་དྲི་ལུད་དག་ཨོ་གོ་ནས་བྲང་སྟེང་དུ་རྒྱུ་བ་དང་ཆབས་ཅིག་ཏུ་དྲེགས་པའི་གཏམ་སྣ་ཚོགས་སྨྲ་བར་བྱེད་པ། སྙན་པའི་གདང་འགྱུར་ཆ་བའི་བདུད་རྩི་ལྟ་བུར་སྙོམ་ནས་གླུ་ལེན་པ་ན། ཁྲི་ཏུ་འམ་སྤྱང་ཀི་དགུ་འཛིངས་བརྒྱབ་པ་ལྟ་བུའི་གདང་གིས་ཐན་ལྟས་མངོན་སུམ་དུ་སྟོན་པར་བྱེད་པ། ཡང་ན་གསོད་པ་ལ་མངོན་དུ་ཕྱོགས་པའི་ཕག་གི་གཅོས་སྐད་འདོན་པ་ལྟ་བུས་རབ་ཏུ་ཅིར་བའམ་དོན་སྟོད་ཐམས་ཅད་ཁར་ཕྱུང་བའི་སྐྲ་སྦྱིན་པར་བྱེད་པ།

ཡང་ན་སྨུ་ངན་གྱི་རབ་ཏུ་ནོན་པའི་ཚ་ངད་ཀྱིས་ང་ལས་ཡ་ང་བ་གང་ན་ཡོད་ཅེས་སྨྲས་ངག་འདོན་པ་ལྟ་བུ། མདོར་ན་གཞན་གྱི་ན་བའི་ཚོར་མ་ལྟ་བུར་འགྱུར་ཀྱང་ཧི་མི་སླམ་པར་ཡང་ནས་ཡང་དུ་ལེན་པ་བྱེད་པ།

དེ་བཞིན་བཤང་ཕྱིའི་དྲི་རླུང་ཧི་མི་སླམ་པ་ལྟར་ཐུལ་བའི་དྲི་ངད་ཀྱིས་དེ་དག་གི་ཉེ་འཁོར་དུ་རྟེན་པའི་ཐབས་དང་བྲལ་ཡང་མཛེས་པའི་རྒྱན་དུ་ཀློམ་ནས་ཁ་ཤོབ་བྱེད་པ། ཟ་བཏུང་ཚང་རག་གི་ར་བར་འདུ་བ་ན་གཙན་གཟན་གྱི་ཚོགས་དུར་གྱི་བམ་རོ་བཟའ་བ་ལ་ཆེས་ཛམས་པའི་སྟབས་ཀྱིས་འདུ་བ་དང་། ཀུན་ནས་འདྲ་བ་སྟེ། གཅིག་ལ་གཅིག་གི་འཕྲོག་པ་ལ་མངོན་དུ་ཕྱོགས་པ་ཙམ་དུ་གང་ཐོབ་ཏུ་བཟུང་ཤིང་འཆའ་བར་བྱེད་པ། དེ་དག་ནང་ཕན་ཚུན་གཏམ་སྨྲ་བ་ན་རང་གི་ཉེ་འཁོར་ན་ཡོད་པའི་གཉེན་ཚན་དང་ཕ་མ་བུ་ཚ་རྣམས་ལ་ངོ་ཚའི་བག་དང་བྲལ་བའི་སྐྲོ་ནས་འཆལ་གཏམ་སྣ་ཚོགས་སྨྲ་ཞིང་འཆལ་རྟགས་མངོན་སུམ་དུ་སྟོན་པ་བྱེད་པ།

གང་དུ་སྟན་ལ་འདུག་པ་ན། མི་རོའི་ཕུང་པོ་དུར་སའི་ཐག་སྟེང་དུ་བཀྲམ་པ་དང་འདྲ་བ་སྟེ། འགྱེལ་མ་སླེས་སུ་སྡོད་ཅིང་ཁ་རྒྱབ་གར་གཏད་ཀྱི་མགོ་མཇུག་མི་ཚོར་བ། གཅིག་ལས་གཅིག་བཞིན་མི་སྡུག་ཅིང་སྨིན་མ་དག་འཁྲུག་པོར་བསྒྱུས་ནས་གཏམ་སྨྲ་བར་བྱེད་པ། གཞན་ལ་འཚེ་བར་བྱེད་པའི་མཚོན་གྱི་བྱེ་བྲག་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་ཨམ་ཕྲག་གི་ཁུག་མ་དང་སྐེ་རགས་ཀྱི་གསེབ་རྣམས་སུ་ཐོགས་ཤིང་འཁྲི་གཉེར་དང་བཅས་དུས་ད་ལྟ་ཉིད་དུ་བརྡེག་པར་ཙོམ་པ་ལ་མངོན་དུ་ཕྱོགས་པ་ཙམ་དུ་ཟད་པ། མདོར་ན། དེ་དག་གི་སྤྱོད་ལམ་དང་བཞིན་མདངས་གང་ལ་བལྟས་ཀྱང་། རིག་ན་འཇིགས་ཤིང་སྐྱི་གཡའ་བར་བྱེད་པ་འབའ་ཞིག་གིས་རབ་ཏུ་བསྐོར་ནས་ཡོད་པར་འགྱུར་རོ། །

འདིར་སྨྲས་པ།

ཀླ་ཀློའི་ཡུལ་དུ་འཐོས་པ་དང་། །

ཀུན་ནས་འདྲ་བའི་རྒྱལ་ཁམས་སུ། །
དབང་དུ་བྱེད་པའི་གཙོ་འཁོར་རྣམས། །
གདུག་ཅན་སྤྲུལ་གྱི་གཤིས་བཞིན་ངན། །
ཕྱི་ནང་ཁོར་ཡུག་ཐམས་ཅད་དུ། །
འཁོར་རྗོད་འབྲུག་པས་དུས་བདའ་བ། །
ལྷ་མིན་བྱེད་པ་འཆང་བ་ཡིས། །
སྐད་ཅིག་བདེ་བའི་གནས་སྐབས་མེད། །
ཕ་རོལ་ཉེས་མེད་ཇི་ལྟར་ཡང་། །
མཚོན་གྱི་བྱེ་བྲག་སྣ་ཚོགས་པས། །
བརྡེག་དང་བསོད་ལ་མངོན་ཕྱོགས་པའི། །
དྲེགས་པའི་གཏམ་གྱིས་འཇིགས་པར་བྱེད། །
མི་ཆོས་ལས་འདས་བཀླང་སྤྱོད་ཀྱིས། །
བཤོམ་ངན་སྦྱོར་རྩུབ་དྲག་པོའི་ལས། །
སྣ་ཚོགས་རྩོམ་ལ་བག་ཚ་མེད། །
བཙན་དུག་ཏ་ལ་ནག་པོ་འདྲ། །
དྲེགས་པས་སྨྲས་པའི་འཁོར་ཚོགས་རྣམས། །
འཇམ་ཞིང་ཞུལ་བའི་ལས་དག་གིས། །
ཕྱི་ཀན་སྨྲོན་པ་སྒོར་བ་ལྟར། །
ཡུལ་གྲུ་ཀུན་ཏུ་རྒྱུ་བར་བྱེད། །
ཡང་ན་བྱ་རོགས་དགྲ་བཞིན་དུ། །
མཚན་མོ་ཁོ་ན་རྒྱུ་བས་བྲེལ། །
ལམ་ཡང་མི་དགོས་ཀུན་པོ་བཞིན། །
འཛོགས་ཤིང་མཆོང་ལ་འཛབ་ནས་འོང་། །

སྔོ་དང་ར་བར་ཞུགས་ན་ཡང་། །
འཁོན་ཅིང་ཐོགས་པ་དག་བྱུང་ན། །
རྒོད་པོར་རློམ་ནས་ལྷག་མེད་གཅོག །
འདྲེ་འཁོན་ཞུགས་པའི་བརྟུལ་ཞུགས་འཛིན། །
ཡུལ་དུས་ལམ་དང་གནས་དག་གི ། །
ཁྱད་པར་ལ་ནི་ག་ནས་སྐྱོས། །
རིགས་མིན་འོས་མིན་ཚུལ་མིན་གྱི། །
གང་ཤར་བྱ་ངན་འདི་ཀོ་རྩོམ། །
མི་ཚོགས་འདུ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཁྲོད། །
བ་སླང་རྒྱུ་བཞིན་གྱུ་ཚོམ་དུ། །
ལྷ་ཤིང་ཐོལ་གྱིས་འཕོ་བ་ལས། །
ཟུར་དང་གཡོལ་བའི་ལམ་མི་ཤེས། །
གཞན་ལ་གཏམ་དག་སླ་བ་ན། །
གུས་ཚུལ་ལྷ་ཅི་ཇེ་ཚ་མེད། །
ཕ་མ་བུ་ཚའི་ཁྲོད་དུ་ཡང་། །
གཡེམ་མར་རྩེད་དང་འགྲོགས་ཚུལ་སྨྲ། །
ད་དུང་འདི་ཞེས་རང་མཚང་རྣམས། །
རྗེན་པར་སྟོན་པའི་བྱེད་པ་ཡི། །
ཐང་བུའི་ཇོ་བོ་འཛིན་པའམ། །
ཀླ་ཀློ་མངོན་སུམ་མཚོན་པར་བྱེད། །
དེ་བཞིན་སྒྱུས་འགྱུར་ཚང་རག་ལ། །
བག་མེད་སྤྱོད་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ། །
ཀླ་ཀློའི་བརྟུལ་ཞུགས་འཛིན་པ་ཡིས། །

གར་དང་བཅས་ཏེ་གླུ་དག་ལེན། |
སྙན་པར་རློམ་པའི་གླུ་དེ་ཡང་། |
ཅེ་སྤྱང་དཀྱུ་འཛིངས་བརྒྱབ་པའམ། |
ཡང་ན་ཕག་རྐན་གསོད་པ་ལྟར། |
དོན་སྟོད་ཐམས་ཅད་ཁར་སྤྱུངས་པའི། |
རྣམ་པས་རབ་ཏུ་བཙིར་དང་ལྡན། |
མིག་དག་ཟུམ་པར་བྱེད་ཅིང་ལེན། |
མིན་ན་སྨུ་ངན་དྲག་པོ་ཡིས། |
རབ་ཏུ་ནོན་པོའི་ཚ་“ངད”ཀྱིས། |
ཡ་རེ་ངའོ་ཁོ་བོ་ཞེས། |
སྐྱི་ངག་དུ་འབོད་འདོན་པ་བཞིན། |
ཡང་ན་རྒྱལ་དགོང་གདོན་འདྲེ་ཀུན། |
ལམ་གྱི་བཞི་མདོ་གང་ས་རུ། |
གཅིག་ཏུ་འདུས་པའི་ཀུ་ཅོ་ཡིས། |
ཐན་ལྟས་མངོན་སུམ་སྟོན་པར་བྱེད། |
ཇི་ལྟར་རྣ་བའི་འཚེར་མ་ལྟར། |
ཀུན་གྱིས་སྨོད་ཅིང་འཕྱུ་ན་ཡང་། |
ད་དུང་རྣ་བའི་བདུད་རྩི་རུ། |
རློམ་ནས་ཡང་དུ་ལེན་པར་བྱེད། |
སྒྲུས་འགྱུར་ཁ་རུ་དྲངས་ནས་ནི། |
ཅུང་ཟད་ཡུན་ཏུ་མ་སོང་བར། |
དུར་གྱི་བམ་རོའི་ངོ་མདངས་བཞིན། |
སྐྲ་ངོར་གྱུར་ཅིང་ཐལ་རྡུལ་འཚུབ། |

此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com