གཡག་ལུག་ར་ཕག་གི་གཏམ་རྒྱུད།

མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

གཡག་ལུག་ར་ཕག་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。

དེབ་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་གཏམ་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་རྐྱང་གསུམ་གྱི་འཕེལ་གཏམ》འདི་གཉིས་ནི་མཛད་པ་པོ་དང་ཡུལ་དུས་ཐ་དད་ཡིན་ཀྱང་བརྗོད་བྱའི་དོན་ཕལ་ཆེར་མཚུངས་པའི་འཕེལ་གཏམ་གསོན་ཉམས་ལྡན་པ་ཞིག་ཡིན་གཤིས་དེབ་གཅིག་ཏུ་གྲིལ་ནས་དཔར་སྐྲུན་བྱས་པ་ཡིན། སྔ་མ་ནི་འཛམ་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་ཁོང་གཉིས་ནི་འཆད་རྩོད་རྩོམ་གསུམ་གྱི་གནས་ལ་འཇུག་པར་ཐོགས་མེད་བྱུང་བའི་རྒྱ་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་སྤོང་པའི་ཚུལ་ཁྲིམས་གཙང་མའི་བླང་དོར་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་ཁྲིམ་བདག་དང་དགེ་སློང་བཙུན་པ་བཅས་དང་སྡིག་སྤྲངས་དགེ་བསྒྲུབ་ཀྱི་རྩོད་པ་བྱེད་པའི་ཟོལ་གྱིས་ཤུགས་ནས་ཕྱི་ཚུལ་ཐོག་སྙེར་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་ཛེ་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་སྤྱིར་བ་ཚབས་པོ་ཆེ་མངོན་ཀློག་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་བའི་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་བཅུད་ལེན་བྱེད་རྒྱུ་གལ་ཆེ་བར་ཞུ།

དཀར་ཆག

གཡག་ལུག་ར་ཕག་གི་གདམ་རྒྱུད།
.... དཀོན་མཆོག་རྒྱ་མཚོ། (1)
བཙུན་པ་དང་ར་ལུག་གླང་གསུམ་གྱི་འཐེལ་གཏམ།
.... ངག་དབང་མཁས་གྲུབ། (49)

༄༅།། གཡག་ལུག་ར་ཕག་གི་གཏམ་རྒྱུད་དགེ་སྡིག་ཡོན་པོ་སྟོང་བའི་ཐིག་ཤིང་ཀུན་རྨོངས་སྟུག་པོའི་གཉིད་ལས་སློང་བའི་སྒྲོ་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་རྟ་ནོར་ལུག་ར་ཕག་སོགས་སྒོ་ཕྱུགས་ཀྱང་གཞན་ལས་ཆེས་མང་བ་ཞིག་ཡོད་པའི་ཁྲོད་ན། གཡག་འབྲོང་ཆ་རོག་པོ། ལུག་གཡང་དཀར་འབའ་འབའ། ར་ཚེ་རེ་སོག་དཀར། ཕག་ལོ་ལོ་ཙྪོ་ཟེར་བ་རྣམས་ཤིན་ཏུ་ཚོ་བ་རེ་ཡོད།

དུས་གཅིག་ན་ཨ་ཕོ་ཉི་མ་མགོན་གྱིས་བཟའ་མི་རྣམས་ལ་ཁ་བརྡ'''བྱས་ཏེ། ད་ལོ་ཝུ་རང་གི་གཞི་ལ་མོ་ལུང་རྫིས་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་ལོ་ལོ་ཙྪོ་འདི་འཚོ་བ་ལ''

བཤེས་ནས་གསོལ་ཇ་ཞིག་དྲངས་ཏེ་ཤི་བོའི་ཡར་འདྲེན་གསོན་པོའི་རྐྱེན…… སེལ་གྱི་སྐྱབས་འཇུག་བསྔོ་སྨོན་གང་དྲག་ཅིག་ཞུ་དགོས་ཟེར།

དེར་བུ་བཀྲ་ཤིས་དར་འཛོམས་ན་རེ། ཁོང་བླ་མ་ཆེན་པོ་ཡིན་ཅིང་གྲྭ་འཁོར་ཀྱང་མང་གཤིས་གཡག་འབྲོང་ཚ་རོག་པོ་ཤིན་ཏུ་ཆོ་བས་དེ…… བཤེས་ན་ཨེ་དགའ་ཟེར།

དེ་མ་དགོས་གཡག་ཚོས་འཁོར་གླིང་གི་གྲྭ་ཚང་ལ་ཐུག་པའི་ཐེབས…… སུ་ཕུལ་ནས་གདུགས་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་པ་རྩལ་སྣང་སྲིད་སིལ་བུའི་མདོས་འཕེན་པར་ཕོས་ཡོང་ན་ཅི་བཤའ་ཟེར་བ་ལ། དེར་དྲག་ལུག་གཡང་དཀར་འབའ་འབའ་བཤེས་ཏེ་ཅི་འཁྱིང་ཞིག་བྱེད། མ་ལྡང་ན་ཅེ་རེ་སོག་དཀར་དཔེ་མེད་ཆོ་བས་དེ་བཤེས་ན་ཁོ་དགའ་འགྲོ་ཟེར། དེ་ལྟར་བྱེད་པར་ཁ་འཆམས་སོ།

དེ་དག་སོ་སོ་ཐོ་ཟེར་བས་ཐོས་ཏེ་གྲོགས་རྣམས་ལ་ཞིབ་ཏུ་བསྙད…… པས། ཀུན་སེམས་མྱུ་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་སྒོ་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་ལེགས་ཞེས་སྡུག་བསྔལ་བཟོད་གླགས……

མེད་ཅིང་། ལྷག་པར་ཕོ་ཕོ་ཚོ་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་ཆ་རོག་པོ་དང་། །
ལུག་གཡང་དཀར་འབའ་འབའ་ཅེ་རེར། །
སྙིང་དུམ་བུའི་ཚལ་བ་ལས་གཅེས་རྣམས། །
ཡིད་མ་གཡིངས་དར་ཅིག་བདག་ལ་གསོན། །
བདག་ལས་ངན་ལུས་ངན་ཕོ་ཕོ་ཚོས། །
ལུས་པེམ་རིག་རྟེན་དང་བྲལ་ནས་སུ། །
སྔོན་མ་མཐོང་སྣང་མིན་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་འགྲིང་། །
དགྲ་གཤིན་རྗེའི་བསུན་མས་གདོང་ན་འཚོད། །
སྔོན་རྣ་ལྦང་མེ་ཏོག་ལྷུམ་བུ་དང་། །
ཆབ་ཟིལ་མས་བྲུ་ཚའི་སྐབས་པོར་དྲེ། །
ཕྱུགས་རི་ཀླུང་བག་ཡངས་རྒྱུ་བའི་དུས། །
འཆི་སྙམ་པ་ཡིད་ཀྱི་དགུ་ན་མེད། །
སྔོན་ལས་ཀྱིས་འཕེན་ཤུགས་དེ་རིང་རྫོགས། །
ནོ་མིག་མང་བརྒྱབ་པས་བདག་ལ་བབས། །

མིང་མ་ནོར་གཤིན་རྗེའི་ཁྲིམས་ལ་བཏགས། །

འཆོར་མི་སྲིད་ཞགས་པ་ནག་པོས་ཟིན། །

ཚེ་འདི་སྣང་དྲན་པའི་ཡུལ་དུ་གྱུར། །

ཕ་རོལ་སྐྱེས་ཆེན་འདེགས་ལ་ཕྱོགས། །

ལུས་ལྷ་ཕུང་སྟོད་ཀྱི་སྙིང་ཁུང་དུ། །

སྡུག་སྔུ་ངན་མཆི་མའི་ཆུ་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་རྩྭ་དང་ལོ་མ་ཆུ། །

ས་གང་ན་མེད་པ་མ་ཡིན་སོད། །

ཚིག་ཁ་འཆམ་འདི་དོན་སྙིང་ལ་ཚངས། །

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

འབའ་འབའ་ཙེ་རེ་གཉིས་ཀྱིས་ངུ་ཞོར་ལ་འགྲོང་ཚའི་ངོར་བལྟ···· ཀྱིན་འདུག་པས། འགྲོང་ཚའི་བསམ་པར། ང་རང་གྲོགས་རྣམས་ལས་ལོ་ཆེས་མང་བ་ཞིག་གིས་ཧན་པས་ཡུལ་ཕྱོགས་འདིའི་བྱ་སྤྱོད་མཐའ་དག་ལུ··· ཀུ་ལག་སྐྱེས་ཡིན་གཤིས། དེ་རིང་ལོ་ལོ་ཙོ་འཇིག་རྟེན་འདིར་མི་འཛོག་པར་ཐག་ཆོད་སོང་། བདག་ཀུང་དུ་ལྷ་ཕན་ཆད་ཅིག་ལ་སྲོག་ཏ་ཛ་འདྲ་བ་འདི་བཅད་དེ་དགེ་རྒྱགས་བན་རྒྱགས་མི་རིགས་མི་གཅིག་པ་ཏ་མོག་གི་སྲུ··

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbool

འདྲ་བ་ཞིག་འཚོགས་ནས། ཁུར་ཁུར་ཟིང་ཟིང་གི་ཆ་ཏབ་མང་པོ་བཅས་བརྡ་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་ལོ་ལོ་ཚོ། །
ཡིད་མ་གཡེང་ཉ་བའི་དབང་པོ་གཏོད། །
དུས་ཁ་སང་ཉི་མ་ཡན་ཆད་ལ། །
སྲོག་བར་མ་དོ་རུ་མ་སྟོར་འཚོས། །
རྗེ་བླ་མ་འགྲོ་བའི་མགོན་པོ་དེ། །
བློ་ངེས་འབྱུང་བསམ་པས་རྒྱ་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་ཆོག་ཅི་ལ་བྱེད། །
སྐྱེ་མི་ནག་མ་ཤེས་ལོག་སྐྲར་ཀྱིས། །
དུས་དེ་རིང་གསོད་གྲབས་བྱུང་ནའང་། །
བུའི་གམ་དུ་ཕ་མ་གསོད་པ་བཞིན། །
རྗེ་བླ་མ་ངོ་རྒོལ་མ་ཡིན་ནམ། །

ཁོང་གལ་སྲིད་སྲུན་གྱིས་མ་གཟིགས་ཀྱང་། །
དབུགས་སྟོད་དུ་འཚང་བའི་ངར་སྒྲ་ཐོན། །
དེ་མི་གསན་རྒྱལ་ཞིག་ག་ན་ཡོད། །
སྲོག་སྐྱབ་པར་ངེས་སོ་ལོ་ལོ་ཀྱོ། །

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

ཀ་ཡེ་གྲོགས་དག་ཅང་ཞིག་ཚུར་གསོན་དང་། །
སོ་ཕྱུ་ལྷ་བའི་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། །
ཁུ་ཅག་ཕག་ལུག་རྣམས་ནི་ཤེད་སོང་རྒྱས། །
ད་ལན་འཆི་བདག་གཤེན་རྗེའི་གྲི་བ་ནས། །
བདེ་བར་ཐར་བའི་རེ་བ་བདག་ལ་མེད། །
ཆགས་སྡང་སྙོངས་དང་མཛོད་པའི་ང་རྒྱལ་ཆེ། །
དམ་ཚིག་སྡོམ་པ་རྩྭ་ལྟར་བོར་ནས་ནི། །
ཉིན་མཚན་ཀུན་ཏུ་བསྙེན་བཀུར་ཁོ་ནས་གཡེངས། །
ཕྱི་མར་མི་སེམས་ཚེ་འདིའི་དོན་གཉེར་བའི། །
བླ་མ་སྡིགས་པ་དགེ་སློང་གྲོང་ཚོག་མཁན། །
འདི་ཆོས་ཁུ་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་འགྲོང་གི་ཁྲུ་ལ་གྲོས། །
གཡང་དཀར་འབའ་འབའ་རི་དྭགས་ཚོ་ཁྲུར་སོང་། །
ཙེ་རེ་ར་བརྒྱའི་གྲས་སུ་བྱོལ་ན་འཐད། །
ད་ནི་ཕྱི་མའི་གནས་ལས་རེ་བ་ཙི། །

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

གྲོགས་སྙིང་གི་ཐིག་ལེ་ཚུར་གསོན་མཛོད། །
ཁོང་འཛིག་རྟེན་ཁྲིམ་པའི་སྐྱེ་བོ་རྣམས། །
ནོར་གནག་ཕྱུགས་འཚོ་སྐྱོང་བྱེད་པ་ལས། །
ཆུང་བྱིས་པས་མི་རྟག་འཐུ་བ་ལྟར། །
ཚོ་གང་བཟང་བདམ་ནས་བཤའ་མི་སྲིད། །
ཁྱོད་ནི་ཕྱིར་ཐར་བའི་དུས་ཀྱང་སྲིད། །
ཡོངས་སལ་རྟེ་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་སྨོན་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་སྐྱུ་ལ་བསྒོ་བ་མིན། །
ཐུགས་ངལ་བ་མ་མཛད་ལོ་ལོ་ཐོ། །

ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་པན་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་ཐུར་ལངས་ཏེ་སློ་རྒྱུག་ཁྲིམ་རྒྱུག་བྱེད་པས། གཡག་ལུག་རྣམས་ཀྱིས་ཅི་ཡིན་བལྟས་པར། གྲྭ་ཤར་བན་རྟ་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་བརྒྱབས་ཏེ། ཞལ་གཡས་གཡོན་ཅི་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་བོ་ཆེ་ཟེར་བ་ཞིག་ཡོད་པས་ལག་དུ་ཞགས་པ··· ཐོགས་ནས་ཚམ་ཚོམ་མེད་པར་གཡག་ལུག་རྣམས་ལ་གཏོང་ རྒུགས་སུ······ གཟས་རོང་བས། ལོ་ལོ་ཙཱ་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་ལིང་ལིང་བྱེད་པའི་བར་ལ་མོན་པས་ཞགས་པ་ལོ་ལོ··· ཙཱའི་ཀེ་ལ་བསྐོན་ནས་ཁྲིད་སོང་། གཞན་གཉིས་ཀྱིས་ཅེ་རེ་ལ་ཁྱོད་རྗེས་སུ་སྙེགས་ཏེ་ཅི་བྱེད་པ་སྟོས་བྱས། ཅེ་རེ་རྭ་རྒྱམ་འབུ་བ་ལྟར་བྱས་ཏེ་རྗེས་སུ་ཕྱིན་ནས་བལྟས་པས། ལོ་ལོ་ཙཱའི་ཀེའི་ཐག་པ་ཁང་པའི་ལྒམ་གྱི་བར་དུ་དྲངས་ཏེ་ཁྱེན་དུ་འཐེན་ནས་གྲི་ཏུ་གསོད་གྱིན་ཡོད་པས། ལོ་ལོ་ཙཱ་དེས་ཀྱང་ངར་སྒྲ་ཆེན་པོ་སྡེ་ཕན་ཆུན་དཀྲོག་ཐུབ་པའི་ཚོད་ཙམ་བཏོན། ཀྲང་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་ཙཱ་དེ་ཉིད་ཡ་ང་བ་མ་སྲུང་བར་འཆི་བའི་དུས་བྱས་སོ། ཅེ་རས་གྲོགས་གཉིས་ལ་དེའི་གནས་ཚུལ་བཤད་པས་ལྷག་པར་སེམས་ཁོངས་སུ་ཆུད་པར་གྱུར་ཏོ།

དེ་ནས་བླ་མ་ལ་འབུལ་བའི་རྒྱན་གྲངས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་དང·· བཅས་འདི་ཕྱིའི་སྐབས་འཇུག་ཡིད་ཆོས་ངེས་ཤིག་ཨ་ཕོ་ཉི་མ་མགོན་རང··

གིས་ཞུས་ཏེ་ཐེབས་སོང་། སླར་ཡང་ཕྱི་ཉིན་མི་ཚང་དེས་ཡང་ཡང་སོ་རང་བྱེད་ཀྱིན་འདུག་པས། སྐབས་ཤིག་ན་སྔགས་པ་སྨ་ར་ཟྱིང་ངེ་བ། རཀྭའི་ཕྲེང་ཀོག་མགུལ་དུ་བཞེས། ཕྱུར་བུ་སྙེད་ལ་གཟེར། ཞྭ་ཞོང་ཀ་དང་དོམ་རལ་གྲོན་པ་ཞིག་གིས་པོ་ཏི་སེར་པོག་སྡེ་ཟད་ཡང་ཟད་ མང་པོ་ཀོ་གྲོང་གི་ཕད་བུ་ལ་བཙུག་པ་དང་། ཛ་རྐན་ལྷན་པ་དགུ་སྐོར་མ་ཞིག་བན་ཏྲ་ལ་བཀལ། ཊ་ཀང་དང་ཞྭ་ནག་ཟང་ཁ་ཙམ་རྒྱབ་ཏུ་ཁྱེར་བའི་གྲྭ་པ་གཉིས་ཁྲིད་དེ་སླེབས་བྱུང་བ་ལ། ཨ་ཕོ་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་སྲིད་པ་པ་ཞིག་ཡོད་པ་དེས་ཆོས་གོས་ཟླུམ་པོར······བགོས། སྐམ་ཞྭ་གྲོན་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་ཐེབས་ པ་མི་ཚང་དེའི···སྐོར་སླེབས་པ་དང་དུས་འགྲིགས། ཁོང་ནས་རྟེན་འབྲེལ་བསྟོད་པ་གདངས་སྙན་པོས་གསུང་བཞིན་ཡོད་ཐོག །སོན་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་ཀང་འཛིན་··བྱས་ཏེ་རྣ་སྐོར་དེ་ག་ནས་ཡན་ལག་དམ་དུ་བཀྲིགས་ཏེ་གཡོ་ འགུལ་མེད་··པར་བཞག །ཁོ་རང་ཟུར་དུ་ཁྲི་བཏང་གྱིན་ཡོད་ཐོག ཡོན་བདག་ཨ་ཕོ་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.ertongbook