༄༅། །ཞབས་དཀར་བའི་མགུར་འབུམ་
ཉེས་ཟུ་ཟ་བཞུགས་སོ།།

བྱ་བཏང་ཚོགས་དྲུག་རང་དབྱངས་དགའ་མེད་རི་ཁྲོད་འགྲིམས་པའི་ཚེ་རང་གཞན་ཆོས་ལ་བསྐུལ་ཕྱིར་གླུ་དབྱངས་དགའ་སྟོན་འགྱེད་པ་རྣམས་བཞུགས་སོ།།

(སྨད་ཆ)

མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

ཞབས་དཀར་བའི་མགུར་འབུམ།

(སྨད་ཆ)

མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་པར་དུ་བསྐྲུན།
དཔེ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་པ། རྡོ་རྗེ་ཚེ་རིང་།
མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ཞིན་ཧྭ་དཔེ་ཁང་གིས་བཀྲམ།
མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་པར་ཁང་གིས་དཔར།
1988ལོའི་ཟླ8པར་པར་གཞི་དང་པོ་བསྒྲིགས།
1988ལོའི་ཟླ8པར་པར་ཐེངས་དང་པོ་དཔར།
དཔེ་རིན། (དེབ་སྤུས་ལེགས) སྒོར 7.80

夏噶巴道歌

下

（藏文）

青海民族出版社出版

责任编辑：多吉才郎　封面题字：智华

封面设计：光绍天　技术设计：郭承祖

青海省新华书店发行　青海民族印刷厂印刷

开本：850×1168毫米　印张：27.375　插页：5

1988年8月第一版

1988年8月第一次印刷

印数：1——5,000

ISBN7-5420-0052-7/I·20（民文）

定价：（精装）7.80元

དཀར་ཆག

མཆོད་བརྗོད། ………………………………………………………… (1)

གླེང་གཞི། ………………………………………………………………… (2)

མཚོ་སྐྱིད་དབེན་པའི་དགའ་ཚལ་ནས་དད་ཅན་ཡོན་བདག་པོ་མོ་
རྣམས་ལ་གདམས་པའི་སྐོར། ……………………………………… (7)

མཚོ་སྐྱིད་མ་ཧཱ་དེ་བ་ནས་ཡུལ་ཕྱོགས་གདུལ་བྱས་ཞུས་ལན་ཆབ་
ཤོག་གི་སྐོར། ………………………………………………………… (240)

ས་བཅུའི་དབང་ཕྱུག་རྨ་ཆེན་སྤོམ་རའི་གངས་རིའི་མགུལ་ནས་
བཞེངས་པའི་སྐོར། ………………………………………………… (335)

བྲག་དཀར་སྤྲེལ་རྫོང་དང་ཀྭ་ཤུག་པདྨ་རྫོང་དང་ཟྭ་ལུང་སོགས་ནས་
བཞེངས་པའི་སྐོར། ………………………………………………… (414)

དབེན་གནས་ཁྲིད་འཕགས་དག་པ་མཁའ་སྤྱོད་དཔལ་གྱི་ཙཱ་རི་ཏྲ་
ནས་བཞེངས་པའི་སྐོར། ……………………………………………… (465)

གནས་ཆེན་གངས་དཀར་གྱི་རྒྱལ་པོ་ཏེ་སེ་ནས་བཞེངས་པའི་སྐོར། (525)

གངས་རི་ནས་ཕྱིར་ཕེབས་ཤིང་ཁྱུང་ལུང་དང་སྤུ་ཧྲེངས་སོགས་ས་
ཆ་མང་པོ་བརྒྱུད་སྐབས་བཞེངས་པའི་སྐོར། ………………… (663)

བལ་ཡུལ་མཆོད་རྟེན་རྣམ་གཉིས་ལ་མཇལ་དུ་ཕེབས་པའི་ལམ་སྐབས་

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

དང་བཀའ་བརྒྱུད་གོང་མའི་གདན་ས་འབྲོག་ལ་ཕྱི་གངས་ཀྱི་ར་
བ་ནས་བཞེངས་པའི་སྐོར། …………………………………… (701)

དབུས་གཙང་སོགས་ནས་བཞེངས་པ་ཁ་ཐོར་སྣ་ཚོགས་པའི་
སྐོར། ……………………………………………………… (723)

དམ་པ་གང་གི་བཀའ་དྲིན་གྱིས་འཚོ་བའི་བན་ཆུང་སངས་རྒྱས་རིན་
ཆེན་གྱིས་བྲིས་པའི་བསྟོད་ཚིག……………………………… (861)

མཇུག་བྱང་། ……………………………………………………… (869)

མཆོད་བརྗོད།

ན་མོ་གུ་རུ། ཕུན་ཚོགས་དགེ་ལེགས་བྱེ་བས་བསྐྲུན་པའི་མཚན་དང་དཔེ་བྱད་ལྡན་པའི་སྐུ། །མཐའ་ཡས་འགྲོ་བའི་རེ་བ་ཇི་བཞིན་སྐོང་བའི་ཡན་ལག་དྲུག་ཅུའི་གསུང་། །གང་ལ་ཉེ་རིང་མེད་པར་བརྩེ་ཞིང་ཤེས་བྱ་མཐའ་དག་མཁྱེན་པའི་ཐུགས། །ཞིང་ཀུན་འོད་ཀྱིས་འགེང་བཞིན་ཆོས་འཁོར་བསྐོར་བའི་སངས་རྒྱས······མགོས་ཕྱག་འཚལ། །བླ་མེད་སྟོན་པ་དེ་ཡི་གསུང་རབ་དགོངས་འགྲེལ་མཐའ་དག་རྒྱ་གར་ནས། །བོད་དུ་བསྒྱུར་མཁས་ས་ཐོབ་སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་ལོ་པཎ་མཁས་གྲུབ་དང་། །ཉམས་སུ་བླངས་ནས་ས་ལམ་མཐར་ཕྱིན་དམ་པ་གོང་མ་ཐམས་ཅད་ཀྱི། །སྐུ་དྲིན་རྣམ་ཐར་དྲན་བཞིན་ལན་གཅིག་མ་ཡིན་ཡང་ཡང་གུས······པས་འདུད། །རྒྱལ་བའི་གསུང་རབ་མདོ་རྒྱུད་རྣམས་དང་རྒྱ་བོད་མཁས་གྲུབ་ཚད་ལྡན་གྱི། །ལེགས་བཤད་བླ་མེད་ཇི་བཞིན་རང་གཞན་ཀུན་གྱིས་གོ་སླ་འཁྱེར་བདེ་ཕྱིར། །བདག་གིས་མཁུར་དབྱངས་གང་བླངས་གང་གིས་ཐོས་ཀྱང་དངོས་སམ་བརྒྱུད་ནས······ཀྱང་། །རྒྱུད་ལ་ཕན་ཐོགས་རྒྱ་ཆེན་འབྱུང་བར་ཡང་དང་ཡང་དུ་བྱིན་གྱིས་རློབས།།

གླེང་གཞི།

དེ་ཡང་སྐྱེ་དཀའ་བ་གླིང་བཞི་ཡི་ནང་ནས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་ལྷོ་འཛམ་བུ་གླིང་དུ་སྐྱེས། ཐོབ་པར་དཀའ་བ་མི་ཡི་ནང་ནས་དབང་པོ་སྒོ་ལྔ་ཚང་བའི་མི་ལུས་གཙང་མ་ཐོབ། མཇལ་བར་དཀའ་བ་བླ་མའི་ནང་ནས་མཚན་ཉིད་ཚང་བའི་བླ་མ་དང་མཇལ། འཕྲད་པར་དཀའ་བ་ཆོས་ཀྱི་ནང་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་རབ་དགོངས་འགྲེལ་དང་བཅས་པར་འཕྲད་པའི་དུས་འདིར་དཀར་པོ་དགེ་བའི་ལས་ལ་བརྩོན་ཞིང་། ནག་པོ་མི་དགེ་སྡིག་པའི་ལས་རྣམས་སྤོང་དགོས་ཏེ། ད་རེས་མི་དགེ་སྤངས་ནས་དགེ་བ་རྣམ་དག་ཅིག་མ་བྱས་ན། ཕྱིན་ཆད་ཡང་ནས་ཡང་དུ་འཛམ་བུའི་གླིང་དུ་མི་སྐྱེ། སྐྱེས་ཀྱང་མི་ལུས་གཙང་མ་མི་ཐོབ། ཐོབ་ཀྱང་མཚན་ལྡན་གྱི་བླ་མ་དང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པར་མི་མཇལ། མཇལ་ཀྱང་དམ་ཆོས་སྒྲུབ་པའི་རང་དབང་རང་ལ་ཨེ་ཐོབ་མི་ཤེས། དེས་ན་དལ་འབྱོར་དོན་ལྡན་ཞིག་བྱེད་དགོས། དེ་ཡང་མྱུར་དུ་བརྩོན་

པས་མ་འབད་ན་མི་ཚེ་ཡུན་ཐུང་། རྒས་དུས་མི་ནུས། ནམ་འཆི་ཆ་
མེད་པས། ཕྱི་བཤོལ་ག་ལེ་སོས་དལ་བྱེད་མི་རུང་། འདུས་བྱས་ཀྱི་
འཁོར་བའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་མི་རྟག དེ་ཡི་ནང་ནས་ལྷག་པར་ཤ་
ཁྲག་གི་ལུས་འདི་ནི་ཆུ་ཡི་ཆུ་བུར་ལྟ་བུར་ཡལ་བར་སླ་བས་དོ་ཕུབ་···
ཙམ་ཡང་མི་འཆི་སྙམ་པའི་བློ་གཏད་མེད་དེ། སྐྱེ་བོ་ཕོ་མོ་གཞོན་ནུ་
ལང་ཚོ་དར་ལ་བབ་པ་རྣམས་ཀྱང་གློ་བུར་དུ་ཤི་བ་མང་བས་ན།
དབུགས་ལྡངས་པ་ཙམ་ཐོད་མི་སྟག་ཙམ་པ་འདིའི་རྒྱུན་སྐད་ཅིག····
ཙམ་ལ་འཆད་ཉན་ཡོད། རྒན་གཞན་ལ་གོ་རིམ་མེད། ཕོ་མོ་ལ་
བཟང་ངན་མེད། གཟུགས་བྱད་ལ་ཡག་བཅོག་མེད། ནམ་འཆི་
ངེས་པ་མེད། སྐད་ཆའི་བཤད་འཕྲོ། ཟས་ཀྱི་ཟ་འཕྲོ། གོས་ཀྱི་
གྱོན་འཕྲོ། ལས་ཀྱི་བྱེད་འཕྲོ་ཐམས་ཅད་བཞག་ནས་ཤི་ཆེ། ཕོ་ཤིའོ་
མོ་ཤིའོ་ཟེར་བའི་གཏམ་ངན་གཅིག་མིན་མི་འདུག དེ་དུས་རང་
ཉིད་གཅིག་པུ་རྒྱུས་མེད་ཆ་མེད་ཀྱི་བར་དོའི་འཕྲང་རིང་བརྒྱུད·······
ནས་སྐྱབས་མེད་མགོན་མེད་དུ་འཇིག་རྟེན་ཕ་རོལ་ཏུ་འགྲོ་དགོས།
རྒྱུ་མི་དགེ་བ་བྱས་ན་ངན་སོང་གསུམ་དང་ངན་འགྲོའི་རིགས་སུ་སྐྱེ།
ངན་སོང་གསུམ་དུ་སྐྱེས་ན་ཚ་གྲང་བཀྲེས་སྐོམ་བཀོལ་སྤྱོད་ཀྱི་སྡུག···
བསྔལ་ང་ཟོད་གླགས་མེད་པ་ཡུན་རིང་དུ་མྱོང་དགོས། ངན་འགྲོའི་
རིགས་ཞ་ལོང་འོན་ལྐུགས་བྲན་གཡོག་སྤྲང་པོ་ནད་པ་དབང་ཆུང····
ཁས་དམན་སོགས་སུ་སྐྱེས་ན་སྡུག་བསྔལ་ཆེ་བ་མཐོང་ཆོས་སུ་ཡོད···

པ་འདི་རྣམས་ཡིན། རྒྱུ་དགེ་བ་བྱས་ན་མངོན་མཐོ་ལྷའམ་མིའི་གོ་
འཕང་དང་། ངེས་ལེགས་ཐར་པ་ཙམ་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་
སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་ཐོབ་ལ། མངོན་མཐོ་ལྷའམ་མིའི་གནས་སུ་
སྐྱེས་ན་རིགས་གཟུགས་འབྱོར་དང་དབང་ཕྱུག་ཤེས་རབ་ཚེ་རིང་·····
ནད་མེད་བདེ་དང་ལྡན་ཞིང་། མཚན་ལྡན་གྱི་བླ་མ་དུ་མའི་ཞབས་
རྡུལ་བསྟེན་ནས་ཟབ་རྒྱའི་ཆོས་ལ་ཐོས་བསམ་སྒོམ་གསུམ་བྱས་ནས་
སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་ཐོབ་ནུས། འཁོར་བའི་གནས་འདི་ནས་
ཐར་ནས་དག་པའི་ཞིང་ཁམས་བདེ་བ་ཅན་ལ་སོགས་སུ་སྐྱེས་ན་སྐྱེ་··
ག་ན་འཆི་ལ་སོགས་སྡུག་བསྔལ་གྱི་མིང་ཙམ་ཡང་མི་ཐོས་པར········
འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་ལྷ་ལ་སྤྱོད་བཞིན། མགོན་པོ་འོད་དཔག་མེད་
དང་སྤྱན་རས་གཟིགས། མཐུ་ཆེན་ཐོབ་སོགས་བླ་མར་བསྟེན་ནས་
གསུང་གི་བདུད་རྩི་སྨྱུང་ཚེ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་བདེ་བླག་ཏུ·····
འཐོབ་ནུས། ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་ཐོབ་ན་
སྐུ་མཚན་བཟང་པོ་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉིས་དང་དཔེ་བྱད་བཟང་པོ·········
བརྒྱད་ཅུས་སྤྲས་པ། སྐུ་མཐོང་ན་མི་མཐུན་པ་མེད་ཅིང་འགྲོ་བ་
གང་གི་མིག་ཡིད་དབང་མེད་དུ་འཕྲོག་པ། གསུང་དབྱངས་ཡན་
ལག་དྲུག་ཅུའི་གདངས་ཕི་ཞང་གླིང་བུ་ལས་བརྒྱ་སྟོང་འགྱུར་གྱི་······
སྙན་ཅིང་། ལྷ་ཀླུ་མི་ལ་སོགས་སོ་སོའི་སྐད་དུ་ཆོས་སྟོན་ནུས།
ཐུགས་ཀྱིས་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཕྱག་མཐིལ་དུ་གཟིགས་པ་ལྟར་ས······

ལེར་མཁྱེན་ཅིང་། མི་གཅིག་གིས་གཡོན་ནས་སྐུ་ལ་སྤྱི་གྲིས་གཞག་ཅིང་། གཡས་ནས་མི་གཅིག་གིས་སྐུ་ལ་ཙན་དན་གྱི་ལྡེ་གུས་བྱུགས་ཀྱང་། དེ་གཉིས་ལ་ཉེ་རིང་ཆགས་སྡང་ཅུང་ཟད་ཙམ་ཡང་མི་མཛད་ཅིང་ཕན་གནོད་བར་མའི་སེམས་ཅན་གང་ལ་མས་བུ་ལ……བྱམས་པ་ལྟར་བརྩེ་ཞིང་། སེམས་ཅན་འདུལ་བའི་དུས་ལ་བབ་ཚེ་དམྱལ་བའི་མེ་དོང་ཡིན་ཡང་འདོད་ལྡན་པདྨའི་ཚལ་ལ་འཇུག་པ…ལྟར་ཞུགས་ནས་དོན་བྱེད་ནུས། སྐུ་ཡི་འོད་ཟེར་ལན་རེ་ཙམ་སྤྲོས་པས་ཀྱང་སེམས་ཅན་མང་པོ་སྨིན་གྲོལ་གྱི་ལམ་ལ་འགོད་ནུས།

སེམས་ཅན་གནས་ཁང་མེད་པ་ཞིག་གིས་གསོལ་བ་བཏབ་ཀྱང……སྐད་ཅིག་གཅིག་ལ་རིན་པོ་ཆེ་ལས་གྲུབ་པའི་ཁང་བ་སྤྲུལ་ནས་སྟེར་་ནུས། ཟས་གོས་འདོད་པའི་སེམས་ཅན་སོགས་ལ་ཡང་ནམ་མཁའ་སོགས་ལ་ཕྱག་བརྐྱངས་ནས་ལྷའི་གོས། རོ་བརྒྱའི་ཟས་སོགས་བྱིན་ནས་ཅི་འདོད་ཀྱི་རེ་བ་སྐོང་ནུས། མདོར་ན་སངས་རྒྱས་ནི་སྐྱོན་ཀུན་ཟད་ཡོན་ཏན་ཀུན་ལྡན། ཕན་བཏགས་མ་བཏགས་མེད་པར་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མགོན་སྐྱབས་དཔུང་གཉེན་བྱེད་པ་ཡིན།

དེས་ན་རྒྱུ་མི་དགེ་བ་སྤངས་ནས་དགེ་བ་བསྒྲུབ་དགོས་པའི་རྒྱུ……མཚན་དེ་ཡིན། འོ་ན་རྒྱུ་མི་དགེ་བ་དེ་གང་ཡིན་ཞེར་ན། མང་ཇ་ཡོད་ཀྱང་བསྡུ་ན། སྲོག་གཅོད་པ། མ་བྱིན་ལེན། མི་ཚངས་སྤྱོད། རྫུན། ཕྲ་མ། ཚིག་རྩུབ། ངག་འཁྱལ། བརྣབས་

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

སེམས། གནོད་སེམས། ལོག་ལྟ་འདི་རྣམས་ཡིན་པས། སྤྲོག་ལ་
བབས་ཀྱང་མི་བྱེད་པ་དགོས། གལ་ཏེ་མ་ཤེས་པའམ། མཉམ་
མ་བཞག་པར་ཅུང་ཟད་རེ་བྱུས་ཀྱང་རབ་ཏུ་འགྱོད་བཞིན་བཤགས་
སྡོམ་བྱེད་པ་གལ་ཆེ། འོ་ན་རྒྱུ་དགེ་བ་དེ་གང་ཡིན་ཟེར་ན། ཆེ་
ཤོས་རགས་པ་ཙམ་བཤད་ན། ཡི་གེ་འབྲི་བ། དཀོན་མཆོག་
མཆོད་པ། སྦྱིན་པ་གཏོང་བ། ཆོས་ཉན་པ། ཀློག་པ། འཛིན་
པ། འཆང་བ། ཁ་ཏོན་བྱེད་པ། སེམས་པ། བསྒོམ་པ་རྣམས་
ཡིན། དེ་རྣམས་གང་བསྡུས་ཀྱང་གཙོ་བོ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་
ཐོབ་པའི་དོན་དུ་དམིགས་ནས་ཉིན་མཚན་གང་དུ་འབད་རྩོལ་དྲག་
པོས་བྱེད་པ་གལ་ཆེ། དེ་ལྟར་སྤོང་རྒྱུའི་མི་དགེ་བ་སྤོང་ཚུལ།
བསྒྲུབ་རྒྱུའི་དགེ་བ་དེ་བསྒྲུབ་ཚུལ་རྣམས་རྒྱས་པར་རྒྱལ་བའི་གསུང་
རབ་མདོ་སྔགས་རྣམས་དང་རྒྱ་བོད་མཁས་གྲུབ་རྣམས་ཀྱིས··········
གསུངས་པའི་བསྟན་བཅོས་མཐའ་དག་ཡིན་ལ། དེ་བཞིན་དུ་བྱ་
བཏང་ཚོགས་དྲུག་རང་གྲོལ་གྱིས་ལྷག་བསམ་དག་པའི་སྒོ་ནས་རང་
གཞན་ཀུན་གྱིས་ཤིན་ཏུ་གོ་སླ་ཞིང་འཇུར་བདེ་བའི་སྐད་དུ་ཚིགས···
བཅད་མགུར་དབྱངས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་འཐེན་པ་འདི་རྣམས་ལ་དད་ཅན་
སྐྱེ་པོ་ཕོ་མོ་རྣམས་ཀྱིས་མ་ཡེངས་པར་ཏོན་ལ་ཕྱི་ནས་ལག་ལེན་ལ····
ཅི་ཐེབས་བྱེད་པར་འཚལ།།

མཚོ་སྙིང་དབེན་པའི་དགའ་ཚལ་ནས་དད་ཅན་ཡོན་བདག་ཕོ་མོ་རྣམས་ལ་གདམས་པའི་སྐོར།

བླ་མ་མ་ལུས་སྤྱི་བོའི་རྒྱན་དུ་བཞུགས། །སློབ་མ་མ་ལུས་ཐུགས་རྗེ་སྤྱན་གྱིས་གཟིགས། །མི་མེད་རི་ཁྲོད་འགྲིམ་པའི་རྣལ་འབྱོར་བློ། །ཡིངས་མེད་སྐལ་ལྡན་སློབ་བུ་གསུམ་པས་ཉོན། །ཐོབ་དཀའི་མི་ལུས་རིན་ཆེན་ད་རེས་ཐོབ། །མཇལ་དཀའི་ལྷ་ཆོས་མཇལ་བ་སྐལ་བ་བཟང་། །ཚེ་འདིའི་བྱ་བ་བསམས་ན་མཐོ་བ་མང་། །ཚེ་རབས་མང་པོར་བསྒྲུབས་ཀྱང་ཚར་དུས་མེད། །ནམ་འཆི་ཆ་མེད་ཕྱིར་ལ་སྐྱུ་མི་སྐྱེ། །ནམ་ཡང་ཕྱི་མར་རང་ཉིད་བདེ་ཐབས་ཀྱིས། །ཉི་མ་བཞིན་དུ་ཕྱོགས་རིས་མ་མཆིས་པའི། །བླ་མ་རྣམས་ལ་གང་ཡོད་འབྲེལ་བ་ཞོག །དགེ་འདུན་པ་རྣམས་བསོད་ནམས་ཞིང་གི་མཆོག །དགེ་སློང་བཙེ་གང་ལ་བསྙེན་བཀུར་གྱིས། །དྲིན་ཅན་ཕ་མ་འཛོམས་པ་ཚེ་སྟོད་ཡིན། །དྲིན་གཟོ་

ཡོད་ན་གྱིས་མིན་འཆི་ལ་ཉེ། །ནོར་རྫས་མི་རྟག་རྩྭ་ཁའི་ཟིལ་བ་འདྲ། །ནོར་ལ་སེར་སྣ་མ་བྱེད་མཆོད་སྦྱིན་ཐོངས། །འགྲོ་ཀུན་སྐྱེ་བ་སྔོན་མའི་ཕ་མ་ཡིན། །འགྲོ་ལ་ཕན་མི་ཐོགས་རུང་གནོད་མ་སྐྱེལ། །ཞ་ལོང་འོན་ལྐུགས་ནད་པ་སྤྲང་པོ་ལ། །ཞྭ་ལྷམ་ཟས་གོས་སོགས་སྦྱིན་གང་ཐུབ་ཀྱིས། །ཡུལ་གཞན་གནས་མཛལ་བ་ལ་སྐོམ་ཆུ་ཐུད། །ཡུལ་མི་ཁྱིམ་མཚེས་ཕན་ཐོགས་གཡོར་སྐྱེ་གྱིས། །ཚེ་འདིར་མ་ཆགས་ལྷ་ཆོས་ཐུབ་ཚད་སྒྲུབས། །ཚེ་རབས་ཕྱི་མར་བདེ་སྐྱིད་ཉི་མ་འཆར། །གླུ་འདི་ཐོས་ཚད་བསམ་པ་དུང་ལས་དཀར། །ཅི་ཞིག་བྱས་ཚད་ཆོས་སུ་འགྲོ་བར་ཤོག །ཅེས་པ་འདི་ནི་དད་ལྡན་སློབ་བུ་ལྷ་འབྲུག་དགེ་སློང་ལ་སྩལ་བའོ།།

དྲིན་ཅན་བླ་མ་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །མི་རྟག་འཆི་བ་དྲན་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ཚེ་འདི་མི་རྟག་སྟོན་ཀའི་སྤྲིན་དང་འདྲ། །ཕ་མ་ཉེ་འབྲེལ་ཚོང་འདུས་མགྲོན་པོ་འདྲ། །ཉམ་ཆུང་ལུས་འདི་ཆུ་ཡི་ལྦུ་བ་འདྲ། །ནོར་རྫས་མི་རྟག་རྩྭ་མགོའི་ཟིལ་བ་འདྲ། །འཇིག་རྟེན་འཁོར་བའི་ཆོས་ལ་སྙིང་པོ་མེད། །སྙིང་པོ་ཡོད་པ་དམ་པའི་ལྷ་ཆོས་ཡིན། །དམ་ཆོས་བྱེད་པའི་དུས་ནི་ད་རེས་ཙམ། །མ་བྱེད་མ་བྱེད་ཚེ་འདིའི་བྱ་བ་ཤོག །བྱེད་ན་བྱེད་ན་དམ་པའི་ལྷ་ཆོས་གྱིས། །ཕྱུག་པོ་ཕལ་ཆེར་རང་གིས་ཟ་མི་

ཐོད། །གཞན་ལ་མི་སྟེར་ཆོས་ཕྱོགས་གཏོང་མི་ནུས། །ཤི་དུས་
ཟས་ནོར་དོན་མེད་ལག་ཏུ་འགྲོ། །ཕྱི་མར་ལག་སྟོང་འགྲོ་དུས་
སྙིང་རེ་རྗེ། །མ་ཡིན་མ་ཡིན་ཕྱུག་པོའི་བྱ་བ་ནོར། །ཡིན་ན་
ཡིན་ན་གསོན་དུས་མཆོད་སྦྱིན་ཐོངས། །ཚེ་འདིའི་བྱ་བ་བསམས་
ན་དགོས་པ་མང་། །རྟ་གཅིག་ཉིད་ན་སྒ་གཅིག་འཚོལ་དགོས་
པས། །མི་དགོས་དགུ་དགོས་འཇིག་རྟེན་འཁོར་བའི་ཆོས། །
བྱས་ཀྱང་མི་ཚར་ཚར་ཀྱང་སྙིང་པོ་མེད། །མ་བྱེད་མ་བྱེད་ཚེ་འདི་
བློ་ཡིས་ཐོངས། །བྱེད་ན་བྱེད་ན་སྡིག་སྤངས་དགེ་བསྒྲུབ་ཀྱིས། །
འཇིག་རྟེན་པ་རྣམས་དགྲ་འདུལ་གཉེན་སྐྱོང་དང་། །ཡོད་པ་
འཚོ་སྐྱོང་མེད་པ་བཙལ་ཉིད་དང་། །ཚོང་དང་ཞིང་ལས་ཁོ་ནས་
གཡེང་གཡེངས་ནས། །ཡོད་མེད་གཉིས་ཀས་མི་ཚེ་ཕྱུག་ཟད་
བྱེད། །མ་ཤི་བར་དུ་ཁོམ་པའི་དུས་མི་འབྱུང་། །ཤི་ནས་ཕྱིར་
ལ་འོང་བའི་མི་གཅིག་མེད། །མ་བྱེད་མ་བྱེད་ཚར་མེད་བྱ་བ་
ཞོག །བྱེད་ན་བྱེད་ན་ཕྱུག་སྐོར་ཁ་ཏོན་གྱིས། །ཚེ་འདིའི་སྟོ་
རྒྱབ་འདང་བ་མ་གཏོགས་པ། །གསོག་འཇོག་མང་པོ་བྱས་ནས་
ནམ་ཚོད་ཟ། །མི་ཚེ་ཡུན་ཐུང་ལ་མགོའི་ཉི་ཟེར་འདྲ། །ཉི་
ཟེར་ཡུན་རིང་ཨེ་ཐོད་བསམ་བློ་ཐོངས། །ཚེ་འདིའི་ཟས་ནོར་ཁོ་
ན་བསོག་བསོགས་ནས། །ཡུན་རིང་ཐོད་ཅིས་བྱེད་རྣམས་བློ་སྙིང་
ཅལ། །མ་གསོགས་མ་གསོགས་ཟས་དང་ནོར་མ་གསོགས། །

གསོག་ན་གསོག་ན་འཕགས་པའི་ནོར་བདུན་གསོགས། །སོ་བཙུ་ནས་བཟུང་རྒན་པོ་བརྒྱད་ཅུའི་བར། །འཆི་བ་ཡོང་སྐྱམ་མེད་པའི་བློ་རིང་ཆོ། །དོན་མེད་ཚེ་འདིའི་ལྟོ་རྒྱབ་བསྒྲུབ་བསྒྲུབས་ནས། །ད་རེ་སྟོང་ལོག་བྱས་ན་བྱ་བ་ནོར། །འཆི་དུས་དགོས་པ་དམ་པའི་ཆོས་ཡིན་པས། །མ་ཤི་གོང་འདིར་ཆོས་ཤིག་མི་བྱེད་དམ། །མ་རིང་མ་རིང་ཧ་ཅང་བློ་མ་རིང་། །ད་ལྟ་ད་ལྟ་འཆི་བྲོད་ལྷ་ཆོས་ཀྱིས། །སོ་བརྒྱ་ཐུབ་པའི་མི་ནི་ཤིན་ཏུ་དཀའ། །ད་ལྟའི་ཚེ་ཚད་དྲུག་ཅུ་བདུན་ཅུ་སྟེ། །ཚེ་སྟོད་དམ་ཆོས་མི་དྲན་ཚེ་སྨད་ལ། །དྲན་ཀྱང་མི་ནུས་པར་ཀྱི་ཚེ་ལ་ཡང་། །ཕྱེད་ཀ་གཉིད་དང་བཟའ་བཏུང་གཡེང་བས་འཁྱེར། །དམ་ཆོས་སྒྲུབ་སྐབས་ཙུང་ཟད་ཙམ་མིན་མེད། །ཙུང་ཟད་ཙམ་ལས་མེད་པ་མི་ཤེས་པར། །དམ་ཆོས་མི་བྱེད་ཡུན་རིང་སྡོད་གསོམ་བྱེད། །བློ་རྒྱ་ཅན ཚེའི་སྙིང་ལ་གདོན་གང་ཞུགས། །མ་བྱེད་མ་བྱེད་རྣམ་གཡེང་ལས་མ་བྱེད། །བྱེད་ན་བྱེད་ན་དོན་ཆེན་སྒྲུབ་སྐབས་ཡིན། །སྒྲོ་བུར་འཆི་བའི་ནད་ཀྱིས་བཟུང་ཙ་ན། །སྨན་དང་རིམ་གྲོ་བྱས་ཀྱང་བཟློག་པ་དཀའ། །སྨན་པ་རིམ་གྲོ་བྱེད་རྣམས་ངོ་འཛུམ་གནག །ཁོ་བོ་འཆི་སྐྱམ་འཇིགས་སྐྲག་འཁྱུད་པ་སྐྱེ། །བུ་དང་བུ་མོར་འབྲལ་སྐྱམ་མཆི་མ་གཏོང་། །མིག་གིས་ཧིག་ཧིག་ལྟ་ཞིང་ཁ་ཆེམས་འཛོག །མ་བྱེད་མ་བྱེད་ཁ་ཆེམས་དགོས་པ་མེད། །བྱེད་

ན་བྱེད་ན་ད་ལྟ་དགེ་རྩ་གྱིས། །ཕ་མས་བུ་ཚ་གཅེས་པར་བསྐྱངས་ན་ཡང་། །ཕ་མ་ཤི་དུས་དགེ་རྩ་བྱེད་མཁན་དཀོན། །སྙིགས་དུས་བུ་ལ་བློ་གཏད་ཅི་ཡང་མེད། །རང་དབང་རང་ལ་ཡོད་དུས་དགེ་སྦྱུགས་གྱིས། །གལ་ཏེ་གསོན་དུས་དགེ་རྩ་བྱེད་ཕོམ་ན། །མ་བྱུང་གློ་བུར་འཆི་ན་ཁ་ཆེམས་ལ། །ང་ནི་མི་རྙེད་ཡུལ་དུ་འགྲོ་བ་ཡིན། །ཁྱེད་རྣམས་རྙེད་ཀྱི་ཡུལ་ནས་འདུག་པས་ན། །ང་ལ་དགེ་རྩ་ཅི་ནུས་ཐོངས་ཞེས་ཤོད། །དེ་མིན་ཕོ་བོ་ཁྱེར་ལ་འོང་རྒྱུ་ལྟར། །ལབ་ལབ་མང་པོས་འཆི་ཁར་དགོས་པ་མེད། །ཁ་ཅིག་འཆི་དུས་ཕོ་ལ་དགེ་རྩ་ནི། །མི་དགོས་ཁྲོད་ཚོ་རྣམས་ཀྱི་ཁ་རྒྱབ་དཀའ། །ཟེར་བ་དེ་ནི་དཔེར་ན་སྨུན་ནག་ཏུ། །འགྲོ་ལ་མར་མེ་མི་དགོས་དཀར་ཛོགས་སུ། །འདུག་པ་རྣམས་ལ་དགོས་ཞེས་བཤད་པ་འདྲ། །མི་དེ་སྤྱུས་སམ་དོན་སྙིང་ཅུལ་བ་ཡིན། །མ་བཤད་མ་བཤད་དེ་འདྲ་མ་བཤད་པར། །བཤད་ན་བཤད་ན་དགེ་རྩ་ཐོངས་ཞེས་ཤོད། །མ་ཤི་གོང་ནས་རོ་ཐག་ཡོལ་བ་རྣམས། །སྟ་གོན་བྱེད་ཅིང་ཕྱི་དབུགས་ཆད་མ་ཐག །ཐ་གྲུས་བསྡམས་ཏེ་ཡོལ་བས་བསྒྲིབས་ནས་འཛོག །གཉེན་རྣམས་ཐམས་ཅད་འདུས་ནས་དུ་འབོད་བྱེད། །སྔས་མགོར་བླ་མ་གདན་དྲངས་དྲིལ་བུ་དཀྲོལ། །རོ་ཡི་དྲུང་དུ་བཟའ་བཏུང་སྐལ་བ་ནི། །ཚུང་ཟད་ཙམ་རེ་འཛོག་པའི་དུས་ཚོད་དེ། །དོ་ནུབ་ནངས་པར་མི་

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com