མངས་རྒྱལ་མཁར་ཁྲིམས་ལེགས་སྒྲིག་ཁྱུས།

༄༅། །ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གྲགས་པའི་བསྟོད་ཚོགས་བཞུགས་སོ།།

ཀན་སུའུ་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

༄༅། །ཁྲུལ་གནས་སྦྱོངས་ཀྱི་སྙན་དངགས་པ་ཆེན་པོ་ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གྲགས་པའི་དཔལ་གྱི་བསྟོད་ཚོགས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

སངས་རྒྱས་མཁར་གྱིས་ལེགས་སྒྲིག་བྱས།

ཀན་སུའུ་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

图书在版编目（CIP）数据

祥雄·曲旺智华赞词集/桑吉克整理．—兰州：甘肃民族出版社，2006．6
ISBN 7－5421－1127－2

I．祥...　II．桑...　III．诗歌-作品集-中国-当代-藏语　IV．I227

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2006）第 067082 号

书　　名：祥雄·曲旺智华赞词集
作　　者：桑吉克　整理
责任编辑：周甲克
封面设计：徐晋林
出　　版：甘肃民族出版社(730030　兰州市南滨河东路 520 号)
发　　行：甘肃民族出版社发行部(730030　兰州市南滨河东路 520 号)
印　　刷：天水新华印刷厂
开　　本：890×1240 毫米 1/32 印张：3.625
字　　数：60 千
版　　次：2006 年 7 月第 1 版　　2006 年 7 月第 1 次印刷
印　　数：1—4,100
书　　号：ISBN 7－5421－1127－2
定　　价：10.00 元　（民文）

甘肃民族出版社图书若有破损、缺页或无文字现象，可直接与本社联系调换。
邮编：730030　　地址：兰州市南滨河东路 520 号
电话：0931－8773261(编辑部　联系人：桂谕　E-mail:Lanzhougy@163.com)
电话：0931－8773271(发行部　联系人：郝继卫)

版权所有　　翻印必究

རྩོམ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་བ། འབྲུག་རྒྱལ་མཁར།
མདུན་ཤོག་མཛེས་རིས། ཞི་ཅིན་ལིན།

༄༅། །ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གྲགས་པའི་བསྟོད་ཚོགས་བཞུགས་སོ།།

སངས་རྒྱས་མཁར་གྱིས་ལེགས་སྒྲིག་བྱས།
ཀན་སུའུ་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་བསྐྲུན་ཞིང་བཀྲམ།
ཐེན་ཧྲུའི་ཞིན་ཧྭ་པར་ཁང་གིས་དཔར།
དེབ་ཚད།ཧྲོ་སྒྲིལ890×1240 1/32 དཔར་ཤོག3.625 ཡིག་གྲངས་ཁྲི6
2006ལོའི་ཟླ7པར་པར་གཞི་དང་པོ་བསྒྲིགས། 2006ལོའི་ཟླ7པར་པར་ཐེངས་དང་པོ།
དཔར་གྲངས།1—4,100
ISBN7－5421－1127－2(民文) རིན་གོང་སྒོར། 10.00

ཞང་འཇོད་དང་པོ།

མཛོད་ལ་སོའི་རྣམ་ཐར་མདོར་བསྡུས།

ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གྲགས་པ་དཔལ་བཟང་པོ་ནི། རབ་བྱུང་བདུན་པའི་ཤིང་སྤྲེལ་ཏེ་སྤྱི་ལོ་༡༦༠༤ལོར་སྟོད་མངའ་རིས་སྐོར་གསུམ་གྱི་ཆར་གཏོགས་ཡུལ་ཞང་ཞུང་ལུང་བར་སྐུ་འཁྲུངས། ཆུང་དུས་ནས་སྐྱེས་བུ་དམ་པའི་རང་རྟགས་མངོན་དུ་གྱུར་ཏེ་སྙིང་རྗེ་ཆེ་ཞིང་རིག་པ་རྣོ་ལ་ཆོར་སྐྱེན་པ་སོགས་ཀྱིས་སྔ་མའི་བག་ཆགས་འཐྲོ་རྙེད་དེ་བསྟན་པའི་འདྲུག་སྐོར་རབ་ཏུ་བྱུང་། འབྲི་སྒོག་འཛིན་གསུམ་གྱིས་གཙོས་པའི་རྨང་གཞིའི་ཡོན་ཏན་ལ་ཐུགས་འགྲུས་གནང་། དེ་ནས་དབུས་གཙང་ཆོས་ཀྱི་ཞིང་སར་བསྙེགས་ནས་ལྷ་ལྡན་སྤོངས་ལ་རིག་པའི་ཆོས་སློབ་པར་བྱོན། རྗེ་ཙོང་ཁ་བ་ཆེན་པོའི་ཞབས་ལ་གཏུགས་ཤིང་ཡབ་སྲས་གསུམ་གྱིས་གཙོས་པའི་དགེ་བཤེས་རིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན་དང་སངས་རྒྱས་རྒྱལ་མཚན་སོགས་མཁས་གྲུབ་མང་པོའི་ཞབས་རྡུལ་གཙུག་གིས་བླངས་ཏེ་མདོ་སྔགས་གཉིས་དང་རིག་གནས་སྤྱི་ལ་རྟག་གུས་ཀྱི་བརྩོན་སྦྱོར་ནན་པོས་ཐོས་བསམ་གནད་འདྲིལ་བགྱིས་ནས་དཔྱིས་ཕྱིན་པར་སྦྱངས། ལྷག་པར་དུ་རྗེ་རིན་པོ་ཆེའི་དགོངས་པ་ཆོས་དབྱིངས་སུ་འཐིམས་པའི་

此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

རྗེས་སུ་མཁས་གྲུབ་རྗེའི་ཞབས་པད་བསྟེན་ནས་རྒྱུད་སྡེ་མན་ངག་དང་བཅས་པའི་དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་དེ་ལྟ་ཉིད་ལ་ནང་ཁྱིམ་ཆུབ་པར་སྦྱངས་ཐོག ཐོས་དོན་རྒྱུད་ལ་སྦྱོར་བའི་ཉམས་ལེན་གནད་འདྲིལ་གྱིས་དེ་ལྟ་ཉིད་སྒོམ་མཐར་ཕྱིན་པས་རྟོགས་པའི་ཡོན་ཏན་གྱི་གོ་འཕང་བརྙེས། སྤྱི་ལོ་༡༧༣༨པ་སྟེ་མཁས་གྲུབ་རྗེ་ཞིང་བཞེས་ཀྱི་ལོར་རྒྱལ་པོ་ནྲ་མ་ཏའི་རྟོགས་བརྗོད་མཛད་ཅིང་རྩོམ་པ་སྙན་ངག་གི་ཡོན་ཏན་གྱིས་རང་གཞན་གྲུབ་མཐའ་རྒྱ་མཚོའི་དཔལ་ལ་རོལ་པའི་གངས་ལྗོངས་སྙན་ངག་པ་རྣམས་ཀྱི་ང་རྒྱལ་བཅགས། དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་ཕྱི་ནང་གསང་གསུམ་ལ་ནང་ཁྱིམ་ཆུབ་པས་མཁས་གྲུབ་རྗེའི་དུས་འཁོར་ཊཱི་ཀཱའི་འགྲེལ་བ་རྩོམ་འབྲོར་ལུས་པ་རྣམས་ཁ་སྐོང་མཛད། དེ་ལྟར་ཁོང་ཉིད་ཟབ་གསལ་སྨྱུར་བའི་ཤེས་རབ་ཀྱི་རྩལ་རྫོགས་ཤིང་ལུགས་གཉིས་ཀྱི་སྙིང་བ་ལས་འཕྲོས་པའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་བརྗོད་པ་ལ་གཞན་དྲིང་མི་འཇོག་པའི་རྣམ་དཔྱོད་སྤྲོང་དུ་བཏོལ་བས། རང་སྡེའི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀྱིས་ཁོང་དང་མུས་སྲས་ཀུན་མཁྱེན་བློ་གྲོས་རིན་ཆེན་གཉིས་ལ་རྗེ་རིན་པོ་ཆེའི་རྣམ་དཔྱོད་ཕུལ་དུ་བྱུང་བའི་སློབ་མ་གཉིས་ཞེས་འབོད།

རི་བོ་དགེ་ལྡན་པའི་གྲུབ་མཐའ་དར་རྒྱས་ཡོང་བའི་བསྟན་སྲིད་ཀྱི་ཁེ་ཕན་ལ་དམིགས་ནས་རང་ཡུལ་ཞང་ཞུང་ལུང་བར་འཛིན་པའི་འདུན་མོས་སློས་བཏང་ཞིང་། དཀའ་བ་བརྒྱ་ཕྲག་ཁྱད་དུ་བསད་ནས་ཆོས་སྲིད་རིག་གནས་དང་དཔལ་འབྱོར་གྱི་ཆ་རྐྱེན་ཞན

པའི་ཤར་ཕྱོགས་ཆབ་མདོའི་ཡུལ་དུ་གདུལ་བྱའི་བསོད་ནམས་ཀྱི་བགོ་སྐལ་དམ་པར་གཤེགས་ཕེབས་གནང་། ཁོང་གིས་ཐོག་མར་སྤྲ་དང་གུར་ཕུབ་ནས་སྐར་ཚོགས་བཟུང་ཞིང་སློབ་མ་བསྡུས་ཏེ་ལས་འབྲས་ཀྱི་ཆོས་གསུངས། གདུལ་བྱར་ཆགས་པ་ནི་སྤྲང་བོ་ངན་སློང་གི་འཁོར་ཚོགས་ཏེ་ལྟོ་གོས་སློང་ལ་རེ་བའི་གཞིས་བྲེས་ཀྱི་སྐྱོ་བོ་ཉམ་ཐག་པ་རྣམས་ཡིན་པས། ཁོང་ཉིད་སྙིང་རྗེ་ཚད་མེད་སྐྱེས་ནས་རྒྱ་འགྱུར་གྱི་ཡོངས་སྤྱོད་ཡོད་ཚད་ཐམས་ཅད་སྤྲང་བོ་རྣམས་དང་ཐུན་མོང་དུ་རོལ་ཞིང་། ཉམ་ཐག་པ་ཤ་ཁྱོད་ཚུས་ཟད་དུ་སྒྱུར་པ་ལ་ཐུགས་བརྩེ་བ་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོས་ལྷག་པར་རྗེས་སུ་བཟུང་ནས་བསྐྱངས་པས་ཁོང་གི་སྤྲ་གུར་ནང་དུ་སྤྲང་བོ་ངན་སློང་གིས་རྒྱུན་དུ་གང་ཞིང་ཡོད་ཕྱིན། ཁོང་དང་བདེ་ཐང་བློ་གྲོས་རྒྱལ་མཚན་གཉིས་ལ་རང་གཞན་གྱི་གྲུབ་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀྱིས་རྗེ་ཙོང་ཁ་བའི་དངོས་སློབ་བྱང་སེམས་རྣམ་གཉིས་ཞེས་ཀྱང་འབོད།

ཁམས་ཆབ་མདོའི་ཡུལ་དུ་དེ་ལྟའི་གདུལ་བྱ་བསྐྱངས་ཤིང་སེམས་ཅན་གྱི་རྒྱུད་ཆོས་ཀྱིས་འཁྲུལ་བ་བྱུང་བས་ནགས་ཤོད་ཆོས་གླིང་གི་གདན་སའི་གཙོས་པའི་སྣང་ལིང་དགོན་དང་ལྷེག་ཆོས་རྫོང་སོགས་དགོན་པ་དུ་མ་གསར་འདེབས་གནང་། ཆབ་མདོ་བྱམས་པ་གླིང་ཕྱག་འདེབས་གནང་མཁན་ཏེ་ཐོག་མའི་མཁན་པོ་དགེ་བཤེས་ཤེས་རབ་བཟང་པོ་སྐུ་གཤེགས་པས་གྲུ་གྲོང་གི་གདན་ཞུའི་མོས་ངོར་ལྟར་སྤྱི་ལོ་༡༤༥༨ལོར་ཆབ་མདོའི་དགོན་ཆེན་བྱམས་པ་གླིང་གི་

མཁན་པོར་བཞུགས། གདུལ་བྱ་རྗེས་འཛིན་གྱིས་གྲྭ་གྲོང་ཐམས་ཅད་
ལ་དབང་ལུང་མན་ངག་གི་འདོད་ཆོས་ཟད་པ་མེད་པའི་ཆར་ཆེན་
པོ་ཕབ་ནས་སྐལ་ལྡན་རྣམས་སྨིན་གྲོལ་ལ་བཀོད། ཁོང་ཉིད་བྱམས་
གླིང་དགོན་གྱི་གདན་རབས་གཉིས་པ་ཡིན། དགེ་བཤེས་ཤེས་རབ་
བཟང་པོར་(འདི་གདན་རབས་དང་པོ་ཡིན། འདི་བའི་སྐུ་ཕྲེང་གསུམ་པ་
ནས་བཟུང་སྤྲུལ་སྐུའི་མཚན་ལ་འཕགས་པ་ལྷ་ཞེས་གསོལ།)སྤྲུལ་སྐུ་བླུས་
ནས་གདན་སར་མངལ་གསོལ་རྗེས། ཁོང་ཉིད་ནགས་ཤོད་ཆོས་
སྡིངས་ཀྱི་དགོན་པ་སྤྲུལ་མདའ་རྣམ་རྒྱལ་དཔལ་འབར་གླིང་གི་
གདན་སར་ཕེབས་ནས་རྒྱུན་བཞུགས་ཀྱིས་འཆད་རྩོད་རྩོམ་གསུམ་
གྱི་འཁོར་ལོས་བསྟན་འགྲོར་སྨན་པའི་འཕྲིན་ལས་རྒྱ་ཆེན་པོ་གནང་
ཞིང་། ཞྭ་སེར་ཅོད་པན་འཆིང་བའི་རིང་ལུགས་ཕྱོགས་མཐར་སྤེལ་
ནས་འཇམ་མགོན་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་རྣམ་པར་རྒྱས་པ་
ལ་ཕྱག་རྗེས་རྨད་དུ་བྱུང་བ་བཞག དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་རྒྱུས་
འགྲེལ་དྲི་མ་མེད་པའི་འོད་ཀྱི་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་སྣང་
བར་བྱེད་པའི་རྗེས་སུ་འཇུག་པ་ཞེས་བྱ་བའི་བསྟན་བཅོས་ཀྱང་
གདན་ས་དེ་གར་མཛད། དེ་བས་གདན་སའི་ཆ་ནས་ཁམས་ཕྱོགས་
ཀྱི་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཁོང་ལ་ནགས་ཤོད་པ་ཆོས་དབང་གྲགས་པ་
ཞེས་ཀྱང་འབོད། དགུང་ལོ་རེ་བརྒྱད་པ་རབ་བྱུང་བརྒྱད་པའི་
ལྕགས་ཡོས་ཏེ་སྤྱི་ལོ་༡༨༧༡གི་ལོར་གདན་ས་དེ་གར་གདུལ་བྱ་རྟག་
འཛིན་ཅན་ལ་མི་རྟག་པའི་སྙིང་པོ་སྟོན་ཕྱིར་ཆོས་དབྱིངས་ཟབ་མོའི་

ཀློང་དུ་ཆུང་སེམས་ཀྱི་འཇུག་པ་ཐ་མི་དད་པར་བསྡུས།

ཁོང་གིས་གདུལ་བྱ་ཕྱི་རབས་པའི་ཆེད་དུ་རྩོམ་པ་གཞན་ཕན་གྱི་འཕྲིན་ལས་གནང་བ་ལ། དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་རྣམ་གཞག་དང་ཊཱི་ཀ་ཆེན་ལེའུའི་འགྲེལ་བ་སོགས་རྒྱུད་ཀྱི་སྐོར་དང་། མངོན་རྟོགས་རྒྱན་གྱི་ལྟ་བ་ཐལ་འགྱུར་ལུགས་ལ་འགྲེལ་ཚུལ་དང་། རྟེན་འབྲེལ་བསྟོད་པའི་འགྲེལ་བ། ལམ་རིམ་བློ་སྦྱོང་། བཀལ་ལན་སྙང་ངན་རྣམ་པར་འཐག་པའི་བསྟན་བཅོས་སོགས་གཞུང་འགྲེལ་གྱི་སྐོར། རྒྱལ་བོ་ནཱ་མ་ཏའི་རྟོགས་བརྗོད་དང་ལོ་ཆེན་རིན་བཟང་བའི་རྣམ་ཐར་སོགས་ཚིགས་བཅད་དང་རྒྱལ་སྲས་ཟླ་བའི་རྟོགས་བརྗོད་སོགས་སྤེལ་མའི་རིགས་ཏེ་སྙན་རྩོམ་གྱི་སྐོར། རྗེ་བླ་མ་ཕྱོགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ལ་བསྟོད་པ་སོགས་བསྟོད་ཚོགས་ཀྱི་སྐོར་ཏེ་བརྗོད་བྱ་ཐུན་མོང་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་གཙུག་ལག་ཏུ་བསྡེབས་ནས་བསྟན་བཅོས་གཡག་རྒྱབ་ཀྱི་ཁུར་བོར་ཡོངས་པ་མཛད་པར་གྲགས། ཡིན་ཀྱང་མཐར་ཆགས་སུ་བསྒྲིགས་ནས་གསུང་འབུམ་དུ་སྡེབ་པ་ལ་ཧ་ལམ་སློབ་མ་རྣམས་མ་འཁྱོངས་པས། མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ་གྲས་སུ་བཞུགས་པའི་ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་ཊཱི་ཀཱ་སོགས་བསྟན་བཅོས་ཁག་ལྔ་དང་། ནཱ་མ་ཏའི་རྟོགས་བརྗོད་སོགས་རྩོམ་རིགས་འགའ་ཤས་ལ་དཔར་ཤིང་བཞེངས་ཡོད་པ་ཕུད། ལྷག་མ་ཕལ་ཆེ་བ་བྲིས་མ་ཡིན་པས་དཔེ་རྒྱུན་ཡང་ཧ་ཅང་དཀོན་ཞིང་། སྔོན་ཆད་བྲིས་རྒྱུན་སྤེལ་བ་རྣམས་ཀྱང་དུས་དབང་གིས་རྐྱེན་ལམ་དུ

བཏང་བས་ཡོད་ཚད་སྨར་གསོ་ཐུབ་པའི་རྩད་ཆོད་ཀྱང་ཤིན་ཏུ་དཀའ། དེ་བས་འདིར་ཁོང་གི་བསྟོད་ཚོགས་ལག་སོན་བྱུང་བ་ནི་རང་ཅག་རྣམས་ཀྱི་བསོད་ནམས་ཀྱི་བགོ་སྐལ་དུ་ཐོབ་པས་རྗེས་སུ་ཡི་རངས་བྱེད་དགོས་ལྷ་ལགས་སོ།།

ཞེས་སངས་རྒྱས་མཁར་གྱིས་སྤྱི་ལོ་༢༠༠༥ལོའི་ཟླ་༦པའི་····ཚེས་༢ཉིན། གཙོས་མི་རིགས་དགེ་འོས་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭར་དད་གུས་ཀྱིས་སྤྲར་པ་དགེའོ།།

དཀར་ཆག

བསྟོད་ཚིག་ཐ་སྣབས་ཀྱི་ཕྲེང་བ་མངོན་པར་གཡོ་བ། .... (1)
རྗེ་བླ་མ་ཕྱོགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ལ་བསྟོད་པ། .... (3)
རྗེ་བཙུན་བླ་མ་མཆོག་གི་དང་པོའི་སངས་རྒྱས་དགེ་
ལེགས་དཔལ་བཟང་པོའི་ཞལ་སྔ་ནས་དཔལ་དུས་
ཀྱི་འཁོར་ལོའི་ལམ་གྱི་མངོན་པར་སངས་རྒྱས་པའི་
ཚུལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ཞིང་སྨོན་ལམ་འདེབས་པའི་
ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ཉི་ཤུ་བ། .... (7)
རྗེ་བཙུན་བླ་མ་མཁས་གྲུབ་ཆེན་པོ་ལ་རབ་བསྔགས་
ཀྱི་སྙེབ་སྦྱོར་གྱི་སྣོ་ནས་ཆེད་དུ་བརྗོད་པ་སྤྲིན་གྱི་
ཕྲེང་བ་རྣམ་པར་རོལ་བ། .... (12)
རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་གི་ངོ་བོ་ཆོས་ཀྱི་རྗེ་མཁས་གྲུབ་
དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་པོའི་ཞལ་སྔ་ནས་ལ་
གསོལ་བ་འདེབས་པའི་རབ་ཏུ་བྱེད་པ་དད་པའི་
ཚོ་ཏ། .... (15)
བཅོམ་ལྡན་འདས་དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་བཤད་
པ་དང་མན་ངག་གི་བླ་མ་རྒྱུད་པ་དང་བཅས་པ་ལ་
གསོལ་བ་འདེབས་པའི་རབ་ཏུ་བྱེད་པ་པད་མ་དཀར་

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

བོའི་ཕྲེང་བ། …………………………………… (19)

དབུ་མ་ལྷ་ཁྲིད་ཀྱི་གསོལ་འདེབས། …………………… (25)

གསོལ་འདེབས། …………………………………… (27)

བཅོམ་ལྡན་འདས་རྡོ་རྗེ་བཙུན་བཞད་པའི་རྡོ་རྗེ་ལ་

བསྟོད་པའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ཀ་ལ་བང་གའི་

སྒྲ་དབྱངས། …………………………………… (29)

དཔལ་ལྡན་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ལ་

བསྟོད་པ་ཚངས་པའི་སྒྲ་དབྱངས། …………………… (33)

དཔལ་ལྡན་བླ་མ་གནས་བརྟན་ཆེན་པོ་རིན་ཆེན་

རྒྱལ་མཚན་པའི་ཞལ་སྔ་ནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་

པའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ། ………………………… (36)

ཁྱབ་བདག་རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་པོ་དང་དབྱེར་

མ་མཆིས་པའི་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པ་སངས་རྒྱས་

རྒྱལ་མཚན་པ་ལ་མཆོད་པར་བརྗོད་པ། ……………… (40)

མཆོད་བསྟོད། ………………………………………… (44)

བཅོམ་ལྡན་འདས་དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ཤེས་རབ་

མ་དང་བཅས་པ་ལ་ཆེད་དུ་བརྗོད་པ་བདེ་ཆེན་

བཞད་པའི་ང་རོ། …………………………………… (47)

བཅོམ་ལྡན་འདས་དཔལ་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ཆེན་པོ་

ཤེས་རབ་མ་དང་བཅས་པ་ལ་བསྟོད་པ་འཇིགས་

བྱེད་རྣམ་པར་བཞད་པའི་ང་རོ། ………………… (53)

རྟ་མགྲིན་གྱི་བསྟོད་པ། ………………………………… (60)

བཅོམ་ལྡན་འདས་རྗེ་བཙུན་མ་ཀུ་རུ་ཀུ་ལེ་མ་ལ་
བསྟོད་པས་གྲུབ་པ་ཐུགས་རྗེ་རྣམ་པར་རོལ་
པའི་ང་རོ། ……………………………………………… (61)

བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བའི་ཚིགས་སུ་
བཅད་པ་འདོད་པ་ཀུན་འགྲུབ་པ། ………………… (67)

བོད་ཀྱི་ཡི་གེ་མ་མོ་སུམ་ཅུ་དང་སྦྱེལ་ཏེ་འཕགས་པའི་
དབྱངས་ཀྱིས་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་དམ་ཅན་ཆོས་ཀྱི་
རྒྱལ་པོ་ལ་བསྐུལ་བ། ……………………………… (69)

སྐྱེས་མཆོག་རིན་ཆེན་བཟང་པོའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་
ཚིགས་སུ་བཅད་པའི་དབྱངས་ཀྱིས་བསྟན་པ། ………… (72)

ཟུར་སྦྱར་དང་པོ།

མཛོད་པ་པོའི་རྣམ་ཐར་མདོར་བསྡུས། (འགོའི་སྔོག་ངོས།) ……… (1)

ཟུར་སྦྱར་གཉིས་པ།

ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གྲགས་པའི་སྙན་ངག་གི་སྒྲ་རྩལ་
ཁྱད་ཆོས་སྐོར་ཅུང་ཟད་གླེང་བ། (མཇུག་གི་སྔོག་ངོས།) ……… (95)

བསྟོད་ཚིག་རྦ་རླབས་ཀྱི་ཕྲེང་བ་
མངོན་པར་གསོ་བ།

ཁྱོད་ཡོན་རི་ཡི་དབང་པོས་ཞེས་བྱ་ཡི།།
དཀྱིལ་འཁོར་ཡུངས་འབྲུའི་གོ་སར་འགོད་(བྱེད)ཅིང་།།
རྣམ་དཔྱོད་གཟུགས་སུ་མ་མཛད་ཆོས་རྣམ་ཀུན།།
རང་རང་ལུས་འཛིན་སྐལ་བ་ཅི་ཡང་བཟང་།།

སློ་བཟང་མཁྱེན་པའི་སྐད་ཅིག་གིས།།
ཞེས་བྱའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཀུན་ཁྱབ་ཅན།།
གྲགས་པའི་འོད་དཔུང་ས་གསུམ་གྱི།།
ཁོངས་ལས་ཨེ་མ་ཞེན་ཏུ་བཀལ།།

ཕྱོགས་བཅུའི་རྒྱལ་རྣམས་ཀུན་མཆོད་ལས།།
འདི་ཡི་ལུས་སྐྱེས་ཁང་བཟང་ནི།།
དང་བ་ཆེས་ལྷག་ལེ་ལོའི་སྐབས།།
ནམ་ཡང་རགས་པ་མ་ཡིན་ནོ།།

མཁན་པོ་ཁྱོད་ལས་རིག་པ་ནི།།
ཆ་ཤས་མངོན་སུམ་བགྲེས་པ་གང་།།
འདི་ནི་སྲིད་མཚོ་ཉམ་ང་ལས།།
ངེས་པར་སྒྲོལ་བའི་གྲུ་བཟིངས་(ཟིངས)ཉིད།།

ཁྱོད་ཀྱི་དྲིན་ལས་གསུང་རབ་ཚོགས། །
རིགས་ལམ་ནས་དྲངས་བསྒྲུབ་བགྱིད་ཅིང་། །
སློབ་སྦྱོར་ལ་མཁས་ངག་སྒྲ་འདིས། །
སྙིང་ནས་ཁྱོད་མཆོད་མཉེས་གྱུར་ཅིག །

དབང་པོའི་སྒོ་ཀུན་ལེགས་བསྡམས་ཤིང་། །
དགེ་ལས་མི་གཡོའི་རྟ་དམར་ཅན། །
བླང་དོར་རྣམ་འབྱེད་དཔྱོད་བཟང་གིས། །
རྟག་ཏུ་དམ་པ་ཁྱོད་མཆོད་དོ། །

བསྟན་པ་འདི་ལས་ཕྱིར་ཕྱོགས་པའི། །
རྟོག་གེའི་རིགས་ཚུལ་བྱེ་བ་བརྒྱའི། །
མི་གཡོའི་སེམས་ཀྱི་རི་ཡི་དབང་། །
འདི་བསྟེན་ཞབས་ཟུང་རྒྱུ་སྐྱེས་གོད། །

༈ དོན་དེ་ཉིད་ཚིགས་སུ་བཅད་དེ་ཡང་སྨྲ་བ།

བླ་མའི་ཡོན་ཏན་རྒྱ་ཕུང་ལས་འོངས་པའི། །
དད་པའི་རྒྱ་སྐྱུང་ཆེ་ཆེར་རྒྱས་པ་ན། །
བསྟོད་ཚིག་ཐ་སྙད་བསྟན་པར་མ་བཟོད་དེ། །
སྨྱུར་བ་སྨྱུར་བར་ཆལ་ཆིལ་མངོན་པར་འགྲོ། །

ཅེས་བྱ་བ་ནི་རྗེ་བཙུན་བླ་མ་ཙོང་ཁ་བ་ཆེན་པོའི་བཀའ་དྲིན་སྒྲོ་བུར་ཐོ་རུངས་（ཐོ་རེངས་）སུ་དྲན་པའི་དད་པའི་རྒྱ་སྐྱུང་ཅེས་བྱ་བ་ལས་བསྟོད་ཚིག་ཐ་སྙད་ཀྱི་ཕྲེང་བ་མངོན་པར་གཡོ་བ་སྟེ། དོན་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་པ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་ངག་རིག（སྨྲ་བ）ཆོས་དབང་གྲགས་པས་སྨྱུར་བར་བྲིས་པའོ། །

རྗེས་བླ་མ་གྲོགས་ལས་རྣམ་པར་
རྒྱལ་བ་ལ་བསྟོད་པ།

བློ་ཆེན་མཁའ་ཡི་ཕ་མཐའ་རྒྱལ་རྣམས་ཀྱིས།།
ནམ་ཡང་རྙེད་མིན་སྤྱོད་བཟང་ཀུ་སུ་ཏ་གཉེན།།
སྲིད་ཞིའི་གདུང་བ་འཕྲོག་བྱེད་བདུད་རྩི་ཡིས།།
སྙིང་གི་རིན་ཆེན་བུམ་བཟང་ཡོངས་སུ་གང་།།

རིག་རྩལ་དར་དེར་(དར་དིར)སྲིད་རྩེའི་བར།།
སྒྲོག་མཁས་གྲུབ་མཆོག་བླ་མ་དེའི།།
རིན་ཆེན་ནོར་བུའི་མིག་སྨན་གྱིས།།
བློ་མིག་རྣམ་དག་ཀུན་མཁྱེན་བཞིན།།

དགེ་བཤད་དཔལ་གྱི་མགུར་ཡངས་ཆོས་ཀུན་གྱིས།།
བང་མཛོད་གཅིག་བུ་མན་ངག་རིན་ཆེན་ཚོགས།།
འཛིན་པ་དེ་ལས་ལེགས་བཤད་བཻཌཱུརྱ།།
དཀོར་འདི་རྙེད་པས་གཏན་གྱི་དབུལ་བ་འཕྲོག།

ཚོགས་གཉིས་རབ་རྫོགས་ཟླ་བ་ཐུབ་དབང་གི།
གཙུག་ཏོར་མཁའ་ལས་རྣམ་འཕྲུངས་མཚན་ཙམ་ཞིག།
བཟུང་བའི་འོད་བརྒྱུས་འཆི་བདག་མུན་པ་ལས།།
རྟག་ཏུ་རྣམ་རྒྱལ་མཛད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།། ཅེས་པ་འདི་དང་།

ཀུན་མཁྱེན་བློ་གྲོས་པད་ཚལ་དུ།།
སྐྱོད་བཟང་ངང་བའི་བུ་མོ་དཀར།།
ཕྱོགས་མཐར་གྲགས་པའི་དྲི་བསུང་ཅན།།
བཀའ་དྲིན་མཉམ་མེད་མགོན་དེས་སྐྱོངས།།

:

ཐུབ་བསྟན་དར་ལ་བབ་པའི་ལུས།།
ཉིད་སྐུ་གཅིག་གྱུར་མ་ལུས་པའི།།
རིན་ཆེན་རིགས་ཚུལ་དོ་ཤལ་འཛིན།།
རྒྱལ་ཚབ་སྨྲ་བའི་དབང་པོ་རྒྱལ།།

དགེ་བའི་བཤེས་མཆོག་རྡོ་རྗེ་འཆང་།།
གང་གི་ལེགས་བཤད་བདུད་རྩི་ཡིས།།
ཚོ་འདིར་འཆི་མེད་དཔལ་སྟེར་བ།།
མཁས་གྲུབ་བསྟན་པའི་ཉི་མར་འདུད།། ཅེས་པ་འདི་དང་།

གང་གི་བཀའ་དྲིན་ཁུར་བུ་ནི།།
འགྲོ་འདིའི་རབ་ཡངས་ཕྲག་པ་ལ།།
དཔལ་དང་ལྡན་ཅིག་འགོད་མཛད་པ།།
ཙོང་ཁ་བ་དེ་གཙུག་གིས་མཆོད།།

འཇིག་རྟེན་ངར་(མངར)མཛད་བླ་མ་ནི།།
ཐུབ་བསྟན་རིན་ཆེན་དབང་པོ་སྟེ།།
སྐྱེ་དགུའི་རེ་བ་ཀུན་སྐོང་བའི།།
རྒྱལ་ཚབ་ཆོས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ།།

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com