སྒྲུང་མཁན་གྲགས་པས་གསུངས་པའི་གླིང་རྗེ་གེ་སར་རྒྱལ་པོའི་སྒྲུང་ལས།

ཐོག་ཁྲ་ཤེལ་རྫོང་

མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

སྒྲུང་མཁན་གྲགས་པས་གསུངས་པའི་གླིང་རྗེ་གེ་སར་རྒྱལ་པོའི་སྒྲུང་།

སྨུག་གུ་རྡེལ་རྫོང་།

སྒྲུང་མཁན། གྲགས་པ།
སྒྲ་ཕབ་མཁན། བཀྲ་ཤིས་དབང་འདུས།
ལེགས་སྒྲིག་མཁན། ཕུན་ཚོགས།
ཞུ་དག་མཁན། བློ་བཟང་དོན་ལྡན།
བོད་ལྗོངས་སློབ་ཆེན་《གེ་སར་》ཞིབ་འཇུག་ཁང་།

མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

图书在版编目(CIP)数据

墨古骡子宗：藏文/扎巴讲述；平措整理.—北京：民族出版社，2008.7

（扎巴讲述格萨尔王传）

ISBN 978-7-105-09480-6

Ⅰ.墨… Ⅱ.①扎…②…平 Ⅲ.藏族—英雄史诗—中国—藏语 Ⅳ.I222.74

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第104729号

民族出版社出版发行

（北京市和平里北街14号 邮编 100013）

http:// www.mzcbs.com

艺辉印刷厂印刷

各地新华书店经销

2008年7月第1版 2008年7月北京第1次印刷

开本:850毫米×1168毫米 1/32 印张:13.625

印数:0001-1000册 定价:22.00元

ISBN 978-7-105-09480-6/I·1943 （藏227）

（藏编室电话:58130509 藏文发行科电话:64227665）

རྩོམ་སྒྲིག་འགན་ཁུར་པ། པ་སངས་དབང་ཆེན།།
责 任 编 辑: 巴 桑 旺 庆

༄༅། །སྨུག་གུ་དྲིལ་རྫོང་།

སྒྲུང་མཁན།	གྲགས་པ།
སྒྲ་ཕབ་མཁན།	བཀྲ་ཤིས་དབང་འདུས།
ཡིག་སྒྲིག་མཁན།	ཕུན་ཚོགས།
དཔེ་སྐྲུན་མཁན།	མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།
འགྲེམས་སྤེལ་མཁན།	མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གི་བོད་ཡིག་རྩོམ་སྒྲིག་ཁང་།
གནས་ཡུལ།	པེ་ཅིན་ཧོ་ཕིང་ལི་བྱང་ལམ་ཨང་14པ།
སྦྲག་ཨང་།	100013
ཁ་པར་ཨང་གྲངས།	010 – 64227665
བརྒྱུད་འཚོང་མཁན།	རྒྱལ་ཡོངས་ས་གནས་སོ་སོའི་ཞིན་ཧྲོ་དཔེ་ཚོང་ཁང་།
པར་འདེབས་མཁན།	དབྱི་ཧྲུའི་པར་འདེབས་ཁང་།
དེབ་ཚད།	850mm × 1168mm 1/32
པར་ཤོག	13.625
པར་གཞིའི་སྒྲིག་ཐེངས།	2008ལོའི་ཟླ7པར་པར་གཞི་དང་པོ་བསྒྲིགས།
པར་ཐེངས།	2008ལོའི་ཟླ7པར་པེ་ཅིན་དུ་པར་ཐེངས་དང་པོ་བརྒྱབ།
པར་གྲངས།	0001 – 1000
རིན་གོང་སྒོར།	22.00

ISBN 978 – 7 – 105 – 09480 – 6/I · 1943 (བོད227)

དཀར་ཆག

ལེའུ་དང་པོ། གླིང་པས་མི་ནུབ་རྫོང་ཁག་གསུམ། །
དྲག་པོའི་དམག་གིས་ཐལ་བར་བརླགས། །
དཔོན་དམག་ངལ་གསོར་འཁོད་པའི་དུས། །
སྨུག་ཡུལ་འདུལ་དགོས་མཁའ་འགྲོས་བསྟན། ………………… (1)

ལེའུ་གཉིས་པ། རབ་ཁ་རྒད་གཙོད་གླིང་དམག་དང་། །
དགྲ་འདུལ་ཐོབ་པའི་མི་གསུམ་ཐུག །
སྒྲུག་བསྐོས་ལན་མང་འཛིང་པའི་མཐར། །
དགྲ་འདུལ་མི་གསུམ་ཆམ་ལ་ཕབ། ། ………………… (19)

ལེའུ་གསུམ་པ། འབྲོང་རྒོད་སྨུ་ཁྲི་ཏ་ཡང་གཉིས། །
སྣང་སྨིན་བཞིན་དུ་གླིང་སྐར་མཚོངས། །
སྨུག་གུའི་རྫས་ངན་འཕུར་གྱུ་སོགས། །
ལྷ་མི་སྟེབ་ནས་སྡིག་མེད་བཙོམ། ། ………………… (73)

ལེའུ་བཞི་པ། ལྷ་ཆེན་ཚངས་པའི་བཀའ་ལུང་ལྟར། །
གླིང་དཀར་རྒྱལ་བློན་དཔུང་དམག་གིས། །
རྟགས་མ་ཡང་ཡང་བླངས་པའི་མཐར། །
སྐྱི་དཔོན་ཕ་བུ་ཞལ་ངོ་འཕྲོད། ། ………………… (104)

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

ལེའུ་ལྔ་པ།　སྨུག་གུའི་རྗེ་སྔོན་འགོ་འཛིན་རྣམས། །
རྒྱལ་སྲས་སྐྱབ་པར་སྔ་ཁ་མཐུན། །
དཔུང་གཉིས་ཐོད་གཏུགས་འཐབ་ན་ཡང་། །
ཕན་ཚུན་རྒྱལ་ཕམ་འདྲ་ཞིག་མཉམ། ། ………………… (156)

ལེའུ་དྲུག་པ།　དགྲ་ལ་ཕོར་འགྲོ་དགྲ་ལྷ་བུར། །
སྤྱི་དཔོན་གཙོས་པས་བསླབ་བྱ་མཛད། །
འདུན་མ་ལ་སོགས་དཔའ་བརྟུལ་གསུམ། །
གཤིན་རྗེ་བཞིན་དུ་གཡུལ་ངོར་ལྷགས། ། ………………… (195)

ལེའུ་བདུན་པ།　ནེ་ནེ་དཀར་མོའི་ལུང་བསྟན་བཞིན། །
སེང་ཆེན་རྒྱལ་པོས་དམག་བཀོད་མཛད། །
དཔའ་བཟང་བཤན་པ་དམར་པོ་ཡིས། །
ཀླུ་རྗེ་མི་རྟ་གཞུང་བཤགས་བྱས། ། ……………………… (209)

ལེའུ་བརྒྱད་པ།　ཀླུ་རྗེ་ཕོར་བའི་ཤ་ལྭན་དུ། །
འཁྲོང་རྒོད་སྟ་འབྲུའི་སྐར་ནང་མཚོངས། །
ཁྲོ་བའི་མེ་འབར་སྨུག་རྒྱལ་གྱིས། །
སྡེར་བས་འཛིགས་པའི་དཔུང་གྲབས་བྱས། ། ………… (237)

ལེའུ་དགུ་པ།　སེང་ཆེན་རྒྱལ་དང་ཁྲོ་ལུ་དང་། །
འདུན་མ་དང་བཅས་དཔུང་སྡེབ་ཀྱིས། །
ཐབས་དང་རྫུ་དང་རྩལ་ལ་བརྟེན། །
སྨུག་རྗེའི་འཕྲུལ་ཆས་རྣ་ཚོགས་གཏོར། ། ………………… (248)

ལེའུ་བཅུ་པ།　བདུད་སྡེའི་དཔུང་དང་གླིང་དཀར་དཔུང་། །
ཤ་ལྭན་ར་མདའ་མང་གྱུར་ཡང་། །
ཁྲོད་རྒྱལ་ང་ཕམ་མ་ཐོན་པར། །
རེ་ཞིག་རང་རང་སྐར་སར་ལོག ། ……………………… (265)

ལེའུ་བཅུ་གཅིག་པ། ཡ་མེད་ཀླུ་ཁྲི་སྟག་མིག་བློན། །
སེང་ཆེན་རྒྱལ་པོས་ཆམ་ལ་ཕབ། །
བློན་ཆེན་འདུན་མ་བྱང་ཁྲ་ཡིས། །
སྟག་རྫོང་ལེན་ལུགས་ཧུས་བཀོད་མཛད། ། ············ (289)

ལེའུ་བཅུ་གཉིས་པ། གླིང་པས་དུང་སེང་དཀར་མོ་དང་། །
བདུད་བློན་བཙན་ལྷ་ལ་སོགས་པའི། །
རྣམ་ཤེས་ཕ་རོལ་དྲངས་ནས་ནི། །
སྟག་རྫོང་ཆེ་བཞི་ལེན་འགོ་བརྩམས། ། ····················· (312)

ལེའུ་བཅུ་གསུམ་པ། མོན་འཛང་འོམ་བུའི་ལས་དམག་དང་། །
ཧོར་བདུད་སྡེ་དང་སྟག་རོང་སོགས། །
གླིང་དཀར་སྡེ་དཔུང་སྟོབས་པོ་ཆེས། །
སྟག་གུའི་རྫོང་བཞི་དབང་དུ་འདུས། ། ····················· (331)

ལེའུ་བཅུ་བཞི་པ། གོང་མ་ལྷ་ཡི་བཀའ་ལུང་ལྟར། །
གླིང་སྡེས་དུང་དཀར་དཀྱིལ་རྫོང་བསྐོར། །
གཡུལ་ངོར་ལྷགས་པའི་སྟག་རྫེ་དེ། །
སེང་ཆེན་རྒྱལ་པོས་དམྱལ་ཁམས་དྲངས། ། ·················· (365)

ལེའུ་བཅོ་ལྔ་པ། ཁྲ་ལུའི་མཐུ་དང་ངན་སྔགས་ཀྱིས། །
མགོ་དགུའི་སྲིན་པོ་ཆམ་ལ་ཕབ། །
སྟག་བཟའ་མ་སྨད་གཉིས་པོ་ཡིས། །
ཚེ་ཐར་ཞུ་འབུལ་སེང་ཆེན་ཐུལ། ། ························ (388)

ལེའུ་བཅུ་དྲུག་པ། གླིང་དཀར་རྒྱལ་བློན་དཔུང་དམག་བཅས། །
དྲིལ་རྫོང་ཕབ་པའི་བགྱི་བར་བཞུགས། །
བདུད་སྲིན་མཐའ་དག་བརྟུལ་བའི་མཐར། །
འཛམ་གླིང་དྲིལ་གཡང་ལྷ་སྡེས་བླངས། ། ·················· (403)

ལེའུ་དང་པོ།

གླིང་པས་མི་ཐུབ་རྫོང་ཁག་གསུམ། །
དྲག་པོའི་དམག་གིས་ཐལ་བར་བརླགས། །
དཔོན་དམག་ངལ་གསོར་འཁོད་པའི་དུས། །
སྨུག་ཡུལ་འདུལ་དགོས་མཁའ་འགྲོས་བསྟན། །

དེ་ཡང་ཕྱོགས་བཞི་གངས་རིས་བསྐོར་བའི་ཡུལ་ས། འཕགས་ཕྱོགས་ཕྱག་ན་པདྨོའི་འདུལ་ཞིང་། སློབ་དཔོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱི་སྐྱོང་ཡུལ། མཛེས་ལྡན་སུམ་རྟེན་ཡུལ་གྱི་དོ་ཟླར་ཐུང་བའི་ཡུལ་ཁམས་དེར་གྲགས་པའི་གཏམ་དཔེར། སྐད་གཅིག་གིས་འཛམ་གླིང་མི་ཁྱབ་ཀྱང་། སྐད་གཅིག་གིས་འཛམ་གླིང་ཁྱབ་ལེ་དེ། མཁའ་ཡི་གཡུ་འབྲུག་ངར་ཆེན་རེད། སྐད་ཤུགས་ཅི་ཆེ་ཀུན་གྱིས་ཤེས། དྲོད་གཅིག་གིས་འཛམ་གླིང་མི་དྲོད་ཀྱང་། དྲོད་གཅིག་གིས་འཛམ་གླིང་དྲོད་ལེ་དེ། ཨ་སྟོན་ཁྲི་གདུགས་ཉི་མ་རེད། དྲོད་ཤུགས་ཅི་ཆེ་ཀུན་གྱིས་ཤེས། རྒྱལ་གཅིག་གིས་དྲག་མང་མི་ཐུབ་ཀྱང་། རྒྱལ་གཅིག་གིས་དགྲ་མང་ཐུབ་ལེ་དེ། འཛམ་གླིང་གེ་སར་རྒྱལ་པོ་རེད། སྟོབས་དཔའ་རྩལ་ཅི་ཡོད་ཀུན་གྱིས་ཤེས་ཅེས་པ་ལྟར་སྐྱེས་མཆོག་མི་ཡི་གཙུག་རྒྱན་ནོར་བུ་དགྲ་འདུལ་ཁོང་རྒྱལ་ཕྲན་མང་དག་ཞིག་དང་ཡང་སྒོས་རི་མི་ཐུབ་དར་རྫོང་དབང་དུ་བསྡུས་ཟིན་ནས་དམག་སྡེ་དཔུང་དང་ཡུལ་མི་སེར་རྣམས་རང་ཡུལ་གླིང་ས་མཐོང་བ་ཀུན་སྔོན་ན་བདེ་སྐྱིད་དཔལ་ལ་རོལ་བཞིན་འཁོད། ཡིན་ཡང་འདི་བཞིན་གྱི་ཡུལ་གངས་ཅན་ན་ད་དུང་གདུག་ཅན་རྒྱལ་ངན་མང་དག་ཞིག་གདའ་བས་མུ་

མཐུད་ཞིང་ཁམས་འདིར་མི་ཆོས་ལས་འདས་པའི་བགྱི་བ་སྣ་ཚོགས་སྤེལ་བཞིན་མཆིས། ཅེ་ཐག་སྨུག་རྗེ་ཉི་མ་རྒྱལ་པོ་དེ་སྟོད་མི་རྩུགས་སླང་པོ་ཆེ་ཚ་བས་བརྟུང་འདྲ་བ་ཡོད་པས་སེ་དཔུང་ཧྲག་བསྡུས་ཀྱིས་ནམ་ཉིན་མཚན་ཕྱོས་མེད་དུ་སྒྲོང་བཙར་བྱས། བློན་འཁོར་ཚོགས་ལས་དགྲ་འདུལ་ཐོབ་པའི་མི་གསུམ་དང་ཀླུ་རྗེ་ཁམས་གསུམ་སྒྲོག་བདག ཀླུ་ཁྲི་ལྷག་མིག་སོགས་གཡུལ་ལ་དགའ་ཞིང་དཔའ་རྩལ་ཆེ་བ་རྣམས་བསྡུ་སྐོང་བྱས། ཡུལ་སྟོད་སྨད་བར་གསུམ་དུ་གཡུལ་ལ་མགོ་བའི་རྫས་ངན་སྣ་ཚོགས་བཤམས་ནས་རྩུར་བྱུང་དགྲ་ཡི་ཁ་གཏད་དེ་སྨུར་བཙོག་རྒྱུའི་གྲ་སྒྲིག་ཨང་གསར་དང་ཆབས་ཅིག་མི་རིང་བར་གླིང་དཀར་སྟོད་ལ་དཔུང་འཇུག་བྱེད་རྒྱུའི་ཏམ་སེམས་དོར་བ་མེད་པར་བཅངས་ནས་གདའ།

དེའི་དུས་སུ་ཤར་གླིང་དཀར་དཔུང་ནི་རི་མི་ནུབ་དར་རྫོང་དང་། སྟོད་འབེ་རའི་ར་རྫོང་ལུག་རྫོང་བཅས་རྫོང་གསུམ་ཆམ་ལ་ཕབ་ཟིན་ནས་རང་རང་ཡུལ་དུ་ཞི་བདེ་བག་ཕེབས་དང་སྐྱ་ངལ་གསོ་བཞིན་གདའ། འདི་བཞིན་གྱི་རྣམ་པ་འགྲོ་བའི་དོན་ལ་ཐུགས་ཤིན་ཏུ་ནས་མགུ་བའི་ལྷ་ཚོགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་སྤྱན་གྱིས་གཟིགས་པའི་མཐར་སེ་སྤྲེལ་ལོ་ཡི་གནམ་ལོའི་ཆོས་ཆེན་བཅུ་དགུའི་ནུབ་མོར་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་ཁང་ཁྲིམ། མགོན་པོ་འོད་དཔག་མེད་ཀྱི་བཞུགས་ཡུལ་དུ་བཅོམ་ལྡན་བྱང་སེམས་ཅན་པའི་ལྷ་ཚོགས་འཁོར་དང་བཅས་པ་འདུས་ནས་དེའི་སྐོར་བཀའ་གྲོས་མཛད་པར། ད་ལོ་ཚངས་སྲུས་གེ་སར་ནོར་བུ་དགྲ་འདུལ་ཁོང་དགུང་གྲངས་བརྒྱད་བཅུ་ཀྱ་ལྔར་བཅར་ཟིན་ཅིང་དགུང་གྲངས་དགུ་བཅུར་གསར་དུས་ནི་སྨུག་ཡུལ་དཀར་ཕྱོགས་སྐྱུར་དུས་མཐའ་མ་ཡིན། ད་རེས་ངེད་རྣམས་འདིར་འདུས་དོན་ནི་ཚངས་སྲས་ཁོང་ལ་དོན་འདིའི་སྐོར་སུ་ཡིས་ལུང་བསྟན་བྱེད་མིན་གཏན་དུ་ཕབ་དོན་ཡིན་ཟེར་བཀའ་གྲོས་གནང་བར་བྱང་སེམས་ཆེ་བའི་ལྷ་ཚོགས་ནས་མ་གྲོས་གཅིག་མཐུན་གྱིས་དོན་ཆེན་འདི་ལྷ་བུ་གཏན་ལ་ཕབ་པར་གནས་ཟངས་མདོག་དཔལ་རིའི་རྩེ་མོ། ཛ་གཡབ་གླིང་གི་གནས་མཆོག ནང་པདྨ་འོད་ཀྱི་གཞལ་ཡས་ནས་རྗེ་རིག་འཛིན་པདྨ་འབྱུང་

གནས་གདན་དྲངས་ནས་ཁོང་དང་བཀའ་གྲོས་དགོས་གསུང་བ་དང་མངོན་མཁྱེན་གྱིས་ཁོང་དེ་སྒུར་གནས་དེར་ཕྱུག་ཕེབས། དེ་ལྟར་ཁོང་རྣམས་ཁྲ་འཁྱིལ་འཁྱིལ། འོད་ཆེམ་ཆེམ་དུ་གནས་དེར་འདུས་ནས་རང་རང་ཁྲི་ལ་འཁོད་སོང་བ་དང་མ་ནེ་ནེ་གནམ་ནེ་དཀར་མོ་དེས། ཕྱག་གཡོན་དུ་བསྣམས་པའི་བདུད་རྩི་ཕྱག་གཡས་པས་ཕྱོགས་བཞི་མཚམས་བརྒྱད་ལ་ཕུད་གཏོར་རེ་མཛད་ཟིན་པ་དང་། སྟོན་ཆད་ཚངས་སྲས་ཁོང་ནས་མི་ཡུལ་གྱི་བདུད་ངན་བཅོམ་པའི་བཀའ་དང་ལུང་བསྟན་ང་གནམ་ནེ་དཀར་མོས་བྱས་པར་ཁྲི་གདུགས་ཉི་མས་འཁྲུགས་རོམ་བཞུར་བ་བཞིན་བདུད་ངན་ཚར་གཅོད་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། ཨིན་ནའང་ད་ལོ་དོན་ཆེན་པོའི་ལུང་བསྟན་མི་དེ་ཨ་ནེ་གོད་སྐྱུང་དཀར་མོ་དང་མཁའ་འགྲོ་ཚེ་རིང་མཆེད་ལྔ་གཉིས་སུ་བྱུང་ཞིག་གིས་མཛད་ན་འོས་པར་གདའ་གསུང་པར་ལྷ་གཞན་རྣམས་ནས་ཐུགས་མངོན་པར་གཏད། དེ་ནས་ཉིན་དེའི་མཚན་ཕྱེད་ཡོལ་ཙམ་གྱི་སྐབས་དེར་སྐུ་མཁར་སེང་འབྲུག་སྟག་རྫོང་གི་ཡངས་སྟེང་ནས་གཡུ་འབྲུག་སྟོན་མོ་གྲགས། མི་རྟོག་གི་ཆར་པ་བབ། འཇའ་ཚོན་སྣ་ལྔའི་གུར་ཁྱིམ་ཕུབ། ས་གཞིར་དྲི་ཞིམ་གྱི་སྤོས་ངད་ལྡང་ལྡང་གི་ངང་དེར་མཁའ་འགྲོ་ཚེ་རིང་མཆེད་ལྔ་ཁོང་འཇའ་ཁྲི་པདྨ་རང་བྱོན་སྟེང་དུ་བཞུགས། ཞབས་གཡས་བྲུར་དུ་བརྐྱངས། ཞབས་གཡོན་འཁྱིད་དུ་བསྐུམ། ཕྱག་གཡས་ཚེ་བུམ་བསྣམས། ཕྱག་གཡོན་བདུད་རྩིའི་བུམ་པ་བསྣམས། དུང་དཀར་སྒྲོལ་མས་གཡས་ནས་བསྐོར། གཡུ་སྟོན་སྒྲོལ་མས་གཡོན་ནས་བསྐོར། སྐུ་ལུས་དར་སྣ་དཀར་དམར་གསོལ། མཁའ་འགྲོའི་གར་སྟབས་ཤིག་སེར་པོ་བྲང་སྟེང་དུ་ཕྱུག་ཕེབས་ནས་སྟོབས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་སངས་རྒྱས་གེ་སར་ལ་གསུང་པར། གསོན་དང་ཚངས་སྲས་རིན་པོ་ཆེ་ཁྱེད་ཐུགས་བསྒོམ་ལ་མ་བཞུགས་ཡར་ལ་གསོན། གསོན་དང་དོན་ཆེན་འདྲ་མ་གདའ་ཟེར་ལུང་བསྟན་གྱི་མགུར་འདི་བླངས་སོ། །

སྒྲུ་ཨ་ལ་ཐ་ལ་ཐ་ལ་རེད། །ཐ་ལ་མོ་སྒྲུ་ཡི་ལེན་ལུགས་རེད། །སྒྲུ་ཐེངས་

གསུམ་ངག་གི་འགུགས་གླུ་རེད། །མགོ་སྤྱི་གཙུག་པདྨའི་གདན་སྟེང་ནས། །
སྙིང་ཁམས་ཆོས་ཀྱི་ཕོ་བྲང་ནས། །ཆོས་སྐུ་ཀུན་བཟང་ཡབ་ཡུམ་མཁྱེན། །ང་
འདྲ་ང་ངོ་མ་ཤེས་ན། །ང་འདྲ་ང་ངོ་ལོས་ཀྱང་ཤེས། །གཡས་ནས་དཔའ་བོ་
བརྒྱ་ཚོས་བསྐོར། །གཡོན་ནས་མཁའ་འགྲོ་འབུམ་གྱིས་བསྐོར། །རྒྱབ་ནས་
དགྲ་ལྷ་ཞེར་ནས་བསྐོར། །ང་ཁམས་གསུམ་སྐྱོང་བའི་ཡེ་ཤེས་དེ། །མཁའ་
འགྲོ་འབུམ་གྱི་གཙོ་མོ་ཡིན། །ཡུམ་ཆེན་ཚེ་རིང་མཆེད་ལྔ་ཡིན། །ས་འདི་ཡི་ས་
ངོ་མ་ཤེས་ན། །ཤར་དག་པ་གླིང་གི་ས་ཆ་དེ། །གླིང་ས་མཐོང་བ་ཀུན་སྨོན་
རེད། །འཛམ་གླིང་ས་ཡི་ལྟེ་བ་དེ། །དཀར་ཕྱོགས་བསྟན་པའི་གདན་ས་
རེད། །ཕོ་བྲང་སེང་འབྲུག་སྟག་རྫོང་འདིར། །སྟག་དང་འབྲུག་དང་སེང་
གསུམ་འཛོམས། །ཚོམས་ཆེན་ཀ་བ་སྟོང་ལྡན་ལ། །སངས་རྒྱས་སྟོང་དང་རྩ་
གཉིས་འཛོམས། །སྒོ་ཆེན་བརྒྱ་དང་བརྒྱད་ཅུ་ལ། །ཞི་ཁྲོ་དམ་པ་རིགས་
བརྒྱད་བསྐོར། །སྒོ་ཆུང་སྟོང་དང་རྩ་གཉིས་ལ། །ལྷ་སྲུང་སྟོང་དང་རྩ་གཉིས་
བསྐོར། །གསོན་དང་ཚངས་སྲས་གེ་སར་དཔོན། །ཁྱེད་གོང་མ་ལྷ་ནས་
ཕེབས་དང་བཅས། །དུས་ད་ལོའི་ལོ་ཡི་ཕན་ཚོད་ལ། །སྲུང་དགྲ་ལྷ་དབུ་འཕང་
མཐོ་དང་གཅིག །ཁྱེད་གེ་སར་དབང་ཐང་ཆེ་དང་གཉིས། །གླིང་དཔའ་
བརྟུལ་ངར་རྒོད་ཆེ་དང་གསུམ། །དགྲ་ཕར་རྒྱག་ཆུ་ཡི་གཉེར་མ་དེ། །སྟོབས་
གཏང་མ་གཞན་ལ་ཤོར་བ་མེད། །སྐྱེས་ཚུར་ལེན་ནམ་མཁའི་སྐར་དང་
མཚུངས། །བདུད་གདུག་ཅན་གནོན་པའི་ཕོ་ཉ་ཡིན། །ཡིན་ན་དར་རྫོང་
ཕབ་དང་ཚུན། །ཁྱེད་བསྒོམ་བཞུགས་མཛད་ནས་ལོ་གཅིག་འདས། །དེ་ནས་
དེ་རིང་འདྲ་མ་ལ། །མི་སྤྲེལ་ལོ་ཡི་གནམ་ལོ་དེ། །ངོ་ཟླ་བ་དུས་ཀྱི་ཕན་ཚོད་
ལ། །ཁྱེད་སྒྲོད་ནས་མ་བཞུགས་བྲེལ་བྲེལ་ངང་། །གླིང་དཀར་ནེ་དཔུང་རྟག་
བསྡུས་མཛོད། །ལྷག་པའི་བདུད་ངན་བཙེམ་གསོམ་མཛོད། །ངོ་ཟླ་བ་མཚན་
གྱི་ཆ་གང་ལ། །མཁའ་འགྲོ་ཚོགས་ཀྱི་གཙོ་མོ་དེ། །ཡུམ་ཆེན་ཚེ་རིང་མཆེད་ལྔ་
ང་། །ལག་གཡས་ཕྱིན་རླབས་བུམ་འཛིན་དང་། །ངག་ནས་རབ་གནས་ཐ་ལ་

此为试读，需要完整PDF请访问： www.ertongbook.com

ལ། །མ་རིག་ལམ་སྟོན་བྱེད་མི་ཡིན། །མ་གསལ་དྲན་པ་གསོ་མི་ཡིན། །དེ་
ནས་ཡིན་ལུགས་འདྲ་མ་ལ། །ད་ལོའི་ལོ་ཡི་གདོང་གང་ལ། །ཤར་སྨུག་གུ་ཡུལ་
གྱི་ས་ཆ་ཡི། །བཙན་རྗེ་ཉི་མ་རྒྱལ་པོ་དེ། །ཕོ་ལོ་བཞི་བཅུ་ཞེ་དགུར་
གསོན། །སངས་རྒྱས་བསྟན་པའི་སྤྱི་དགྲ་གཅིག །ཤཱཀྱ་ཐུབ་པའི་སྙིར་དགྲ་
གཉིས། །འཛམ་གླིང་མི་ཡི་སྤྱི་དགྲ་གསུམ། །སྨུག་རྗེ་ཉི་མ་རྒྱལ་པོ་དེ། །ད་
ནས་ཆམ་ལ་ཕབ་རན་གདའ། །ད་ནས་ཕར་ལ་མ་གནོན་ན། །གླིང་ས་མཐོང་
བ་ཀུན་སྨོན་གཙོས། །མགོ་ནག་མི་ཡི་ཡུལ་ཁམས་ལ། །གེགས་དང་བར་ཆད་
རྒྱུན་ཆད་མེད། །དཔེ་བཞག་ན་འདྲ་མ་འདི་འདྲ་གདའ། །ཟབ་རྒྱ་མཚོ་
མཐའ་ནས་མ་འཁྱིལ་ན། །ཡུལ་སྐམ་ས་ཆུ་སྲིན་ཕ་ཡུལ་བྱུས། །སྟོད་གངས་
དཀར་བཟུང་བའི་ཕོ་ཐོང་སེང་། །སེང་གཡུ་རལ་ཛོམས་ལུགས་མ་ཤེས་ན། །
དུས་མཐའ་མ་སེང་ཁོག་འབུ་ཡིས་ཁེངས། །སྤང་སྤྱང་ཤ་ཕོ་ཧུ་རིང་དེ། །བློ་
ཞེན་སྤང་ལ་ཆེ་དྲགས་ན། །ཤ་རུ་རྗེན་པས་ལེན་རབས་ཡོད། །གླིང་ས་ཀུན་
སྨོན་རྒྱལ་བློན་རྣམས། །དགྲ་ཕར་ལ་འདུལ་རྟུས་མ་མཛད་ན། །རང་ས་དགྲ་
ཡི་བཟུང་རབས་ཡོད། །དོ་ནུབ་དུས་ཀྱི་ཕན་ཚོད་ལ། །ཁྱེད་སྟོད་དུ་མ་འདུག་
བྲེལ་བར་མཛོད། །རི་མི་ནུབ་རྨ་བྱ་བཙན་པོ་གཅིག །ར་འདྲ་འཆི་བདག་ཡ་
མེད་གཉིས། །མཐོང་རོང་བུ་ཡི་ལྷ་དཀར་གསུམ། །མི་ནུབ་དམག་དཔོན་ཆེ་
གསུམ་དང་། །དཔའ་ལ་གཡུ་ལྷ་དགའ་བདེ་གསུམ། །རང་རང་དཔུང་སྐར་
འཁྲིག་སེ་སྒྲིག །ཐོག་མར་གླིང་གི་ལས་དམག་དེ། །རྨ་བྱ་ཁྲི་ཐང་སྟེང་ལ་
ཕབ། །དེ་ནས་ཅི་དགའ་རིམ་བཞིན་སྟོས། །དེ་མིན་ཡིན་ལུགས་འདྲ་མ་
ལ། །བདུད་ངན་བཙན་རྗེ་ཉི་མ་རྒྱལ། །བཙུན་མོར་ཉི་མ་མཛེས་ལྡན་
ཟེར། །དེ་གཉིས་པང་ལ་བུ་རྒྱུད་གཉིས། །སྲས་མོ་ཟླ་བ་རང་ཤར་གཅིག །
རྒྱལ་སྲས་ནམ་མཁའ་སློ་གྲོས་གཉིས། །རྒྱལ་སྲས་ནམ་མཁའ་སློ་གྲོས་དེ། །
ཧོར་གླིང་གཉིས་དེ་འཁྲུག་པའི་དུས། །དགུང་ལོ་བཅུ་གསུམ་གསར་བ་
ཅན། །སྔང་ངུ་གཡུལ་ཤོར་སྐྱ་སྐྱེ་ཡིན། །འཛམ་བུ་གླིང་གི་དྲིལ་གཡང་དེ། །

ཤར་སྨུག་གུའི་ཡུལ་ལ་གནས་པ་དེ། །ད་སྔོད་གླིང་གིས་ལེན་དུས་ཡིན། །རྒྱ་ཡོངས་སྐྱོད་ཆེ་བའི་རྒྱལ་ངན་ལ། །རིན་ཆེན་གསེར་དང་དངུལ་ལ་སོགས། །བཙོས་ན་གྲངས་ཀ་ལར་ནས་མེད། །དེ་ཡང་གླིང་གིས་ལེན་དུས་ཡིན། །ཡོ་ཡག་འཕྲུངས་པའི་འབྲས་དྲུག་དེ། །རིན་ཆེན་བཞིན་དུ་བཙོགས་ནས་གདའ། །དེ་ཚོ་གླིང་གིས་ལེན་དུས་ཡིན། །གཞན་ཡང་བཙན་རྫེ་སྨུག་རྒྱལ་ལ། །དགྲ་འདུལ་ཐོབ་པའི་མི་གསུམ་ཡོད། །དམག་དཔོན་སེང་གེ་དགྲ་འདུལ་གཅིག །ནོར་བུ་དགྲ་འདུལ་དེ་དང་གཉིས། །གཡུ་འབྲུག་དགྲ་འདུལ་དེ་དང་གསུམ། །ངར་ལ་འཁྲོང་ཁོད་སྙོ་འདྲ་ཡིན། །སྟོབས་ཤུགས་གླང་པོ་སྙུས་འདྲ་ཡིན། །གཡས་རི་གཡོན་དུ་བརྫེ་མི་ཡིན། །རྒྱ་མཚོ་སྐམ་ལ་འདོན་མི་ཡིན། །གཤིན་རྗེ་ཤ་ལ་ཛམ་འདྲ་ཡིན། །སྐྲོམ་པ་ཁྲག་གིས་སེལ་མི་ཡིན། །སྟོགས་སྒྲོད་ཤ་ཡིས་རྒྱངས་མི་ཡིན། །ལས་རྒྱུ་འབྲས་ཟེར་བ་དེ་གསུམ་མེད། །བྱམས་སྙིང་རྗེ་ཟེར་བ་དེ་གསུམ་མེད། །རྒྱུ་དགེ་བ་ཟེར་བ་དེ་གསུམ་མེད། །དེ་ཚོ་ཚངས་སྲས་ཐུགས་ལ་ཞོག །

ཅེས་ཟེར་བའི་ལུང་བསྟན་ཟིན་པ་དང་ནམ་མཁར་འཇའ་ཡལ་བ་ལྟར་ཐུག་ཕེབས། འགྲོ་དྲུག་འདྲེན་པའི་བླ་མ། བདུད་ངན་འདུལ་བའི་ཐོ་བ། ལྷ་ཆེན་ཚངས་པའི་སྲས་པོ། སྟོབས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་སངས་རྒྱས་གེ་སར་གྱི་དགོངས་པར་ཕ་སྐྱི་དཔོན་གྱི་སྲས་སྟང་ངུ་གཡུ་སྟག འཛམ་གླིང་མི་ཡི་མི་གཡང་དེ་ལྷ་ལུས་བདུད་དུ་འཕྲུངས་ལུགས་ལྟར་ན་དཀར་ནག་གོ་འཛོལ་གྱི་ལས་སུ་ཟད་པས་ལྷ་ཡི་ལུང་བསྟན་མངོན་སུམ་ཡིན་མིན་ད་དུང་གཏན་འཁེལ་མེད། སུ་མཐུད་བརྟག་པ་མ་བྱས་ན་མི་འགྲིག་དགོངས་ནས་སུ་མཐུད་ཆོས་གོས་རྣམ་གསུམ་སྐུ་ལུས་ལ་བསྣབས། དབུ་ལ་བསྒོམ་ཞྭ་ཁྲ་ཚུང་བཞེས་ནས་མར་བཞུགས། དེ་ལྷ་རྣམས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་སྤྱན་གྱིས་གཟིགས་པ་དང་མངོན་མཁྱེན་ཐུགས་ཀྱིས་མཁྱེན་སོང་བས། ལྷ་རྣམས་ཐུགས་མི་བདེ་བར་གྱུར་ནས་སླར་ཡང་ཚངས་སྲས་ཁོང་ལ་ལུང་བསྟན་ཞིག་གནང་རྒྱུའི་གྲོས་མཛད། དེ་ནས་མ་ནེ་ནེ་གནམ་ནེ་དཀར་

མོ་ཁོང་བོ་རིངས་སྐར་ཆེན་ཤར་མཚམས་སུ་སེང་སྣ་མེད་གདན་རྫོང་འོག་ལ་ཆིབས། གཡུ་འབྲུག་སྟོན་མོ་རྗེས་སུ་འབྲངས། ཕྱག་གཡས་སྒྲོས་དྲི་བུ་ལུ་ལུ། ཕྱག་གཡོན་ཁྲུས་གསོལ་གསོལ་ལོ་ལོ། ཞལ་ནས་མགུར་མ་སིལ་ལི་ལི། སྤྲིན་ཕྲུང་ཀླུང་གིས་གཡོས་འདྲར་མཁའ་འགྲོ་བུ་ཡུག་འཚུབ་འདྲ་མཐའ་ནས་བསྐོར་སྟེ་ཕྱག་ཕེབས་ནས་སྟོབས་ཀྱི་རྒྱལ་སངས་རྒྱས་པོ་གེ་སར་ལ་ལུང་བསྟན་གླུ་འདི་སྐད་ཅིག་བླངས་སོ། །

གླུ་ཨ་ལ་ཐ་ལ་ཐ་ལ་རེད། །ཐ་ལ་མོ་གླུ་ཡི་ལེན་ལུགས་རེད། །གླུ་ཐེངས་གསུམ་དག་གི་འགུག་གླུ་རེད། །སྐྱབས་བླ་མ་ཡི་དམ་དཀོན་མཆོག་གསུམ། །ཐུགས་རྗེའི་བྱིན་གྱིས་རློབས་པར་མཛོད། །ཁམས་གསུམ་བདེ་ལ་འཁོད་པར་ཤོག །དེ་ནས་ལྷ་ཞིག་འབོད་ལེ་དེ། །ཤར་གཡུ་ལོ་བཀོད་པའི་ཞིང་ཁམས་ནས། །དུང་ལོ་འབར་བའི་གདན་སྟེང་ནས། །མཐོ་གསེར་ལོ་བརྩེགས་པའི་ཁྲི་སྟེང་ནས། །མ་རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མ་ཚེ་ཡི་ལྷ། །མཁའ་འགྲོ་དཀར་སྟོན་འབུམ་ཚོས་བསྐོར། །དེ་རིང་གནམ་ནེའི་ཁ་འཛིན་བྱོན། །ས་འདི་ཡི་ས་ངོ་མ་ཤེས་ན། ས་འདི་ཡི་ས་ངོ་ལོས་ཀྱང་ཤེས། །ཤར་མདོ་གླིང་མཐོང་བ་ཀུན་སྨོན་དེ། །གནས་མཁའ་སྤྱོད་གྲུབ་པའི་ཞིང་ཁམས་རེད། །འཛམ་གླིང་ས་ཡི་ལྟེ་བ་རེད། །སྨན་ང་འདྲ་ང་ངོ་མ་ཤེས་ན། །ནམ་མཁའ་དབྱིངས་ཀྱི་གནས་མཆོག་ནས། །སྟོད་རྒྱ་གར་ཡུལ་གྱི་ཚུར་མཐའ་ནས། །བལ་པོ་ཡུལ་གྱི་ཕར་མཐའ་ནས། །ཨ་སྒྲུ་བྲག་དཀར་ལྷ་རྫོང་ནས། །ཡུམ་ཆེན་ཆོས་སྐུའི་སྐུ་སྐྱེ་དེ། །མ་ནེ་ནེ་གནམ་ནེ་དཀར་མོ་ཟེར། །མ་རིག་མུན་སེལ་སྒྲོན་མེ་ཡིན། །མ་གོ་འབོད་པ་རྒྱུག་མི་ཡིན། །ཚངས་སྲས་ཁྲིད་ཀྱི་ནེ་ནེ་ཡིན། །ངོ་མཁྱེན་ཞེ་ཨེ་གདའ་ཚངས་སྲས་བུ། །དུས་དེ་རིང་དོན་གྱི་རྗོག་ཁ་ལ། །ཚོ་ཆེན་གླིང་གི་སྡེ་དཔུང་དེ། །ཤར་སྨུག་གུ་ཡུལ་ལ་འདྲེན་རན་ཡོད། །འཛམ་བུ་གླིང་གི་དྲེལ་རྫོང་དེ། །སྟོབས་འགྲན་མེད་དཔུང་གིས་ཕབ་རན་གདའ། །ཡང་སྟོས་ཡིན་ལུགས་ཞུ་རྒྱུ་ལ། །ཁ་སྟོན་མཚན་གྱི་དུས་ཆ་ལ། །ཡུམ་ཆེན་ཚེ་རིང་མཆེད་ལྔ་ཡིས། །

གསུང་པའི་ལུང་ལ་རྫུན་གཡའ་མེད། །བཀའ་ལུང་ཅི་དགར་མི་འཛོག
པར། །ཚངས་སྲུང་དཀར་པོས་ཡིད་འཛོག་གིས། །ཤར་རྒྱ་ནག་ཛ་ཛོང་གོང
མ་དེ། །འུ་ཐྲི་ཛ་ཡི་ཛོང་མཁར་ན། །ཛ་ཁྲི་ཛ་བཅུ་གསུམ་བསྒྲིགས་དང་གཅིག
དྲིལ་འདོ་ཐྲོག་སྣ་རིགས་སོ་ལྔ་གཉིས། །ཤར་གླིང་དཀར་སྟོད་ལ་འདྲེན་རན
གདའ། །མི་ནུབ་ཐ་རྒྱ་བཙན་པོ་དེ། །གཏམ་གོ་ཆོད་པའི་བུ་ཞིག་རེད། །
དགྲ་འདུལ་ཐོབ་པའི་མི་གསུམ་ལ། །གཏམ་ལན་སྒྲོད་མི་བཀའ་བབ་ཡོད། །
གླིང་གི་ཁྲ་སླག་སྲུང་གསུམ་དེ། །དཔའ་བློ་གྲོས་བྲུང་ལྡན་མི་གསུམ་ཡིན། །
དགྲ་འདུལ་ཐོབ་པའི་མི་གསུམ་དེ། །འདུལ་བའི་བཀའ་བབ་དེ་གསུམ
ཡོད། །ཕ་སྤྱི་དཔོན་རོང་ཚ་ཁྲ་རྒན་ལ། །སྲས་སྣང་དུ་འབྲུངས་པའི་ཡོ་རྒྱུས་དེ།
སྙན་ལྷང་ལྷང་ཁྲ་ཐུག་གྲགས་འདྲ་གཅིག །སྙན་ལྷང་ལྷང་ནེ་ཙོ་འགྱུར་འདྲ
གཉིས། །ཨ་སྟོན་གཡུ་འབྲུག་ལྡིར་འདྲ་གསུམ། །སྟོབས་ཚངས་སྲས་ཁྲིད་ནས
གནང་བར་མཛོད། །ཆོས་དམ་ཆོས་སྒྲུབ་ན་བླ་མ་དགའ། །སྨན་གོ་ཆོད་བྱུང
ན་བླ་པོ་སྐྱིད། །དེ་ཚོ་འཛིག་རྟེན་འགྲོ་ལུགས་རེད། །དབུ་ཚུར་ལ་སྒྲུར་དང
དབང་ཅིག་བསྒྱུར། །ཞལ་ཡར་ལ་འཁྱོག་དང་བདུད་སྡེ་འདྲེན། །སྐུ་སྒྱུར
ནས་ལྷ་བུ་ཡར་ལ་བཞེངས། །ཕོ་ཉལ་བའི་དུས་དེ་ཐ་མ་ཡིན། །གཏི་མུག
གཉིད་ལ་ངོམས་པ་མེད། །འཁོར་བའི་ལས་ལ་ཟད་རྒྱུ་མེད། །དེ་ཚོ་ལྷ་བུའི
ཐུགས་ལ་ཞོག

ཅེས་གསུངས་ནས་ནམ་མཁར་འཇའ་ཡལ་བ་བཞིན་གར་སོང་མེད་པར་གྱུར། དེ་ལྟར་ཐོས་པ་དང་སྐུ་རྗེ་སྟོབས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཁོང་འཕྲལ་ལྡུར་སྐུ་གཟིམ་ལས་ཡར་བཞེངས་བཞིན་ཐུགས་ལ་གོང་མ་ལྷ་ཡི་ལུང་བསྟན་རབ་རིམ་ལ་བལྟས་ན་ཕར་རྒྱུག་མི་དགོས་ལའི་དགྲ་ངན་ཞིག་ཚུར་ལ་འོང་བ་གཏན་འཁེལ་གདའ། ཕ་སྤྱི་དཔོན་དང་བློ་གྲོས་བསྡུར་ཞིག་བྱེད་དགོས་པ་འདུག་དགོངས། སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོས་གནམ་ལྕགས་རྡོ་རྗེ་གསེར་ལྕོག་སྟེང་ལ་བཀྲག་བཀྲག་ལན་གཉིས་བརྟུང་བ་དང་སྲུང་བ་བརྫ་དང་བོད་ཕྲུག་མི་ཆུང་ཁ་བདེ། གཞུ་ག་དར་སྔོན་པོ

ཕྱིར་སྟོན་བཅས་འཁོར་བློན་གསུམ་ཡར་རྒྱལ་པོའི་དྲུང་དུ་བཅར། དེ་གསུམ་པོས་རྒྱལ་པོ་ཐུགས་མི་སྐྱིད་པ་དང་སྨྱན་ཟུང་དམར་ཁྲུམ་ཁྲུམ་དུ་ཡོད་པ་མཐོང་མ་ཐག་སེམས་ནང་རྒྱལ་པོར་ལྷ་ཡི་དྲག་སྐུལ་ཞིག་ཐུང་འདུག་སྙམ། དེའི་སྐབས་ཨ་འབྲུག་དང་། བྱང་ཁྲི་ཤོག་མི་བཟའ་འབུམ་སྒྲོན། ནེའུ་ཚུང་ལུག་གུའི་ཚ་ལུ་གསུམ་ཡང་ཛ་ཚང་འོ་ཕུད་སོགས་འཁྱེར་ནས་རྒྱལ་པོའི་དྲུང་དུ་འབྱོར།

རྒྱལ་པོས་ཛ་ཚང་དང་འོ་ཕུད་སོ་སོ་ཕྱོགས་བཞིར་ཕུད་གཏོར་ལན་གསུམ་རེ་མཛད་པ་དང་། འཁོར་བློན་གསུམ་ལ་ཕྱོགས་བཞིའི་བསང་འཁོར་བཞི་ལ་ལྷ་བསངས་སྦྱིན་དཀར་མཁའ་ལ་གཡོ་འདྲ་རེ་གཏོང་དགོས་པ་དང་གླིང་གི་དམག་དར་སེང་གེ་ཇམ་ཆེན་མཁར་སྟེང་དུ་བསྐྱངས་ནས་ཁྲིམས་དུང་སྐད་པོ་ཆེ་འུར་འབུད་དང་ཁྲིམས་ཇ་ལེབ་ཆེན་ཨུར་བརྡུང་དགོས་པའི་བཀའ་མཛད། འཁོར་བློན་གསུམ་པོས་རྒྱལ་པོའི་བཀའ་ལྟར་མཁར་རྩེར་སོང་ནས་བསང་འཁོར་བཞིར་ལྷ་བསང་ནམ་མཁར་སྦྱིན་དཀར་འཕྱུར་འདྲ་བཏང་། གླིང་གི་དམག་དར་སེར་གི་ཇམ་ཆེན་དེ་ཟེར་འཕྱིལ་འཕྱིལ་དུ་ཡར་བསྐྱངས། ཁྲིམས་ཇ་ལེབ་ཆེན་བཅོ་བརྒྱད་ཨུར་བརྡུང་དང་ཁྲིམས་དུང་སྐད་པོ་རྒྱང་གྲགས་ཨུར་འབུད་བྱས་པས་གླིང་ཕྱོགས་བཞིའི་སྡེ་ཁག་གི་འགོ་འཛིན་དམག་དཔོན་རྣམས་བྱ་ཁྱུ་ཚུ་ལ་འཛོམས་པ་ལྟར་ཕྱོགས་བཞི་མཚམས་བརྒྱད་ནས་རྟ་དེལ་ཡག་སྟག་ཐང་ཁྲ་མོ།

སྟག་མ་ཤེ་ཕྲགས་པ་བརྐྱངས་འདྲ། ཕོ་བྲང་སེང་འབྲུག་སྟག་རྫོང་གི་གཟིམ་ཚུང་ཀ་བ་སྟོང་ལྡན་ནང་དུ་ཁྲ་འཕྱིལ་ལེར་འཛོམས། གླིང་གི་མི་སྣ་རྣམས་ཁུ་བྱུག་འཁྱུར་འཁྱུར། ནེ་ཙོ་འཕུར་འཕུར། ཀླུ་མོ་སྦྲ་དང་གར་ལ་རོལ་འདྲས་ཛ་ཚང་དང་ཤ་ཁུད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་བཤམས། དེའི་སྐབས་སྟོབས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་སངས་རྒྱས་གེ་སར་ཁོང་བོད་ཕྱུག་མི་ཚུང་ཁ་བདེས་གཙོས་པའི་འཁོར་བློན་གསུམ་གྱི་ཕེབས་རྟོགས་འོག་ཚོམས་ཆེན་ཀ་བ་སྟོང་ལྡན་ནང་དུ་ཕྱག་ཕེབས་ཏེ།

གསེར་ཁྲི་རིན་ཆེན་དབང་རྒྱལ། གཡུ་འབྲུག་སྔོན་མོའི་རྒྱབ་ཡོལ། རྟ་བྱའི་གདུགས་དང་བཅས་པར་འཁོད། གླིང་གི་ཕ་ཁུ་ཕུ་ནུ་རྣམས་ཀྱང་གཡས་གྲལ་

ཉི་མ་ཤར་འདྲ། གཡོན་གྲལ་ཟླ་བ་ཚེས་འདྲ། དཀྱིལ་གྲལ་སྐར་ཚོགས་བཀྲ་འདྲ། ཟུར་གྲལ་མུ་ཏིག་དར་ལ་བརྒྱུས་འདྲ། མཐའ་གྲལ་ཨ་ལོང་བསྐོར་འདྲ།

ལྷག་པར་དུ་དཀྱིལ་གྲལ་གྱི་གྲལ་འགོ། གུང་ཨ་ལོང་ཅན་གྱི་གདན་སྟེང་ན་ཡ་ཀྱི་དཔོན་རོང་ཚ་ཁྲ་རྒན་དེ། སྤྱན་མིག་གཡས་ལ་གསེར་གྱི་ཀ་བ་བསླངས། སྤྱན་མིག་གཡོན་ལ་དངུལ་གྱི་ཀ་བ་བླངས། ཡར་གཉེར་བཅོ་བརྒྱད་ཡར་ལ་གཉེར། ཕུས་གཉེར་བཅོ་བརྒྱད་མར་ལ་གཉེར་ནས་འཁོད་པར་སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོས་འགག་མེད་རྡོ་རྗེའི་ཏ་ལ་དྲངས་ཏེ་གླུ་འདི་སྐད་ཅིག་བླངས་སོ། །

གླུ་ཨ་ལ་ཐ་ལ་ཐ་ལ་རེད། །ཐ་ལ་མོ་གླུ་ཡི་ལེན་ལུགས་རེད། །སྐྱབས་ཆོས་སྐུ་ལོངས་སྐུ་སྤྲུལ་སྐུ་གསུམ། །བྱིན་རླབས་ཅན་གྱི་ལྷ་གསུམ་མཁྱེན། །དཔའ་དགྲ་ལྷའི་ཁྲ་མཁར་གོང་མ་ནས། །སེང་སྟག་འོད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་མཁྱེན། །དཔའ་དགྲ་ལྷའི་ཁྲ་མཁར་བར་མ་ནས། །དགྲ་ལྷ་དུང་སེང་དཔལ་ཁྲབ་མཁྱེན། །དཔའ་དགྲ་ལྷའི་ཁྲ་མཁར་འོག་མ་ནས། །དགྲ་ལྷ་གཉན་སྟག་དམར་པོ་མཁྱེན། །ལྷེར་མ་གསུམ་བརྒྱ་དྲུག་བཅུས་བསྐོར། །ཆོས་སྐྱོང་ཁ་བ་ཉིལ་ལི་ལི། །དགྲ་ལྷ་བུ་ཡུག་འཚུབ་སེ་འཚུབ། །ལྷེར་མ་ན་བུན་འཁྲིགས་སེ་འཁྲིགས། །ལྷ་དེ་འདྲ་ཡན་ལ་འཐོད་པ་མེད། །ས་འདི་ཡི་ས་ང་མ་ཤེས་ན། །ས་འདི་ཡི་ས་ངོ་ཡོས་ཀྱང་ཤེས། །ཤར་དག་པ་གླིང་གི་ས་ཆ་རེད། །འཛམ་གླིང་ས་ཡི་ལྟེ་བ་རེད། །སངས་རྒྱས་བསྟན་པའི་གདན་ས་རེད། །མི་ང་འདྲ་ང་ངོ་མ་ཤེས་ན། །ང་འདྲ་ང་ངོ་ཡོས་ཀྱང་ཤེས། །ང་འདྲ་རྩ་བ་བཤད་པས་ན། །ང་སྐྱེ་བ་འདི་ཡི་སྔོན་རོལ་ན། །སུམ་རྟེན་ཡུལ་ན་འདུག་པའི་དུས། །ལྷ་སྲས་བུ་ཏོག་དཀར་པོ་ཟེར། །བར་མ་གཉན་ཡུལ་འདུག་པའི་དུས། །གཉན་སྲས་ཐོས་པ་དགའ་བོ་ཟེར། །འོག་ཕྱོགས་ཀླུ་ཡུལ་འདུག་པའི་དུས། །ཀླུ་ཕྲུག་བསམ་པ་ཡོན་ཏན་ཟེར། །ལྷ་མ་ཡུལ་ལ་འདུག་པའི་དུས། །རྫུ་འཕྲུལ་ལྷ་བུ་དོན་འགྲུབ་ཟེར། །ལྷ་ཀླུ་གཉན་གསུམ་གྲོས་པའི་མཐར། །མ་རུང་བདུད་ངན་ཁ་གནོན་དུ། །ང་བུ་ཏོག་དཀར་པོ་མི་ཡུལ་འཁྱོར། །དུས་མི་རིང་ཚ་སྐད