༄༅། །གནས་ཆེན་ཁ་བ་དཀར་པོའི་བསང་མཆོད་དང་གནས་ཡིག །

རིན་ཆེན་རྡོ་རྗེ་དང་ཚེ་རིང་ཆོས་འཕེལ་གྱིས་བརྩམས།

མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

༄༅། །གནས་ཆེན་ཁ་བ་དཀར་པོའི་བསང་མཆོད་དང་གནས་ཡིག །

རིན་ཆེན་རྡོ་རྗེ་དང་ཚེ་རིང་ཆོས་འཕེལ་གྱིས་བརྩམས།

མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

图书在版编目(CIP)数据

卡瓦格博礼赞/仁钦多吉,祁继先编著,－北京:民族出版社,2006.10

ISBN 7－105－08016－7

Ⅰ.卡... Ⅱ.①仁... ②祁... Ⅲ.①颂歌－作品集－中国－藏语②诗词－作品集－中国－藏语 Ⅳ.I22

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 123759 号

卡 瓦 格 博 礼 赞

作　者	仁钦多吉,祁继先
出版发行	民族出版社
地　址	北京市和平里北街 14 号
邮　编	100013
排　版	民族出版社微机照排
印　装	北京艺辉印刷厂
经　销	全国各地新华书店
开　本	850mm×1168mm 1/32
网　址	www.e56.com.cn
印　张	4
印　数	0001－5500 册
版　次	2006 年 10 月第 1 版
印　次	2006 年 10 月北京第 1 次印刷
定　价	10.50 元

该书如有印装质量问题,请与本社发行部联系退换
(藏文发行科电话:010－64227665 58130509)

རྩོམ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་པ།　　བདེ་སྐྱིད་མེ་ཏོག
责 任 编 辑:　　李 莉
དེབ་གཞིའི་བཟོ་བཀོད་པ།　　ཀརྨ་རྡོ་རྗེ་ཚེ་རིང་།
装 帧 设 计:　　吾 要

༄། །གནས་ཆེན་ཁ་བ་དཀར་པོའི་བཤད་མཆོད་དང་གནས་ཡིག།

རྩོམ་པ་པོ།	རིན་ཆེན་རྡོ་རྗེ། ཚེ་རིང་ཆོས་འཕེལ།
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་སྲིད་ཨང་གྲངས།	100013
ཁ་པར་ཨང་གྲངས།	010－64234411－6509
བརྒྱུད་འཚོང་མཁན།	རྒྱལ་ཡོངས་ས་གནས་སོ་སོའི་ཞིན་ཧྭ་དཔེ་ཚོང་ཁང་།
པར་བསྒྲིགས་མཁན།	མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གི་སྒྲུལ་འཁོར་པར་སྒྲིག་ཁང་།
པར་འདེབས་མཁན།	པེ་ཅིན་གྲེང་ཏའོ་པར་འདེབས་ཁང་།
དེབ་ཚད།	850mm×1168mm 1/32
པར་ཤོག	4
པར་གཞིའི་སྒྲིག་ཐེངས།	2006ལོའི་ཟླ་10པར་པར་གཞི་དང་པོ་བསྒྲིགས།
པར་ཐེངས།	2006ལོའི་ཟླ་10པར་པེ་ཅིན་དུ་པར་ཐེངས་དང་པོ་བརྒྱབ།
པར་གྲངས།	0001－5500
རིན་གོང་།	སྒོར་10.50

此为试读，需要完整PDF请访问： www.ertongbook.com

ཁ་བ་དཀར་པོའི་སྐུ་པར།

སློབ་དཔོན་པདྨ་འབྱུང་གནས།

༄༅། །འགོ་བརྗོད།

སའི་གོ་ལའི་ཤར་ཕྱེད་ཨ་ཤེ་ཡའི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པའི་མཚོ་བོད་མཐོ་སྒང་ཤར་ངོས་ཡུན་ནན་དང་བོད་ལྗོངས་ཀྱི་འབྲེལ་མཚམས་སུ། རི་དབྱིབས་མདུང་མོ་གཞིབས་པ་འདྲ། །རི་རྩེ་དཀར་གཏོར་བཤམས་པ་འདྲ། །རི་མདོག་དར་དཀར་འཕྱུར་བ་འདྲ། །གཡས་རི་སེང་ཆེན་འགྲིང་བ་འདྲ། །གཡོན་རི་གཡུ་འབྲུག་ཐམ་པ་འདྲ། །རྒྱབ་རི་ཁྱུང་གཤོག་བརྒྱངས་པ་འདྲ། །མདུན་རི་དོམ་ནག་ཐམ་པ་འདྲ། །ཞེས་གསུངས་སུ་གྲགས་པའི་ཁ་བའི་རྟུལ་བརྩེགས་ལྟ་ན་སྤུག་པ་ཞིག་འགྲིང་ངེར་ལངས་པ་དེ་ནི་འཛིག་རྟེན་སྟེང་དུ་སྙན་གྲགས་ཡོངས་སུ་ཁྱབ་པའི་གནས་ཆེན་ཁ་བ་དཀར་པོ་ཞེས་བྱ་བ་དེ་ཡིན། ལྷུན་པོ་བརྩེགས་པ་དེའི་མཐོ་ཚད་ནི་རྒྱ་མཚོའི་ངོས་ལས་སྨི་༨༧༩༠ཟྱིན་ཞིང་། ཡུན་ནན་ཞིང་ཆེན་ཁོངས་ཀྱི་རི་བོ་མཐོ་ཤོས་ཡིན།

རོང་བཙན་ཁ་བ་དཀར་པོ་ནི་ནུབ་རིའི་རི་རྒྱུད་ལ་གཏོགས་ཤིང་བྱང་ཕྱོགས་སྣད་རི་དང་འབྲེལ་བ་དང་ལྷོ་ངོས་བལ་ལོ་གངས་རི་ལ་མཐུད་ཡོད། བྱང་ནས་ལྷོ་བར་སྤྱི་ལེ་༣༠ཙམ་མཆིས་པ་དང་ཞེང་ཁ་སྤྱི་ལེ་༣༨ཡོད་ཅིང་སྣན་བཙུན་མོ་དང་། བུ་ཆུང་སངས་རྒྱས་དབང་ཕྱུག རྒྱལ་བ་རིགས་ལྔ། དཔའ་བོ་དཔའ་མོ། དགྲ་འདུལ་དབང་ཕྱུག་སོགས་རྒྱ་མཚོའི་ངོས་ལས་མཐོ་ཚད་སྨི་༥༠༠༠ལོན་པའི་གངས་རི་བཅུ་གྲངས་ལྷུན་ཞིང་བརྗིད་ཆགས་པར། མཛེས་ལྡན་རི་ཕྲན་བརྒྱ་ཕྲག་དུ་མས་སྐྱུངས། །རྩ་བ་རབ་བརྟན་གསེར་གྱི་གཞི་ལ

གནས། །རྩེ་མོ་མཐོ་བ་ལྷ་ལམ་མཁའ་ལ་བསྣེགས། །རབ་མཛེས་རི་མཚོ་དབུས་ན་ལྷུན་ལྷར་མཛེས། །འཁྲུགས་རོམ་དུ་མ་སུ་འབྲེལ་བར། །མི་ཡོང་འཁྲུགས་ནི་ངོ་མཚར་ཆེ། །གནའ་བོའི་གཏམ་རྒྱུད་ངོ་མཚར་ལ། །ཆུ་མོ་ལུག་ལོའི་དུས་སྐབས་སུ། །རོང་བཙན་ཁ་བ་དཀར་པོ་ནི། །ལྷ་ཆེན་ཚངས་པས་མི་ཡུལ་མངགས། །དུང་ལྟར་སི་ཕོ་དཀར་པོ་ལ། །ཞལ་ནི་ཟླ་བ་རྒྱས་པ་འདྲ། །སྤྱན་ནི་ཉི་ཟླ་ཤར་བ་འདྲ། །ཞབས་སུ་དུང་རྟ་དཀར་པོ་བཅིབས། །སྐུ་ལ་དར་དཀར་བེར་ཆེན་གསོལ། །འཁྲིད་ལས་རྫུ་འཕྲུལ་ཐོགས་པ་མེད། །ལྷ་སྲིན་སྡེ་བརྒྱད་འཁོར་གྱིས་བསྐོར། །སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་བར་བསྒྱུར། །བོད་ཡུལ་གཞི་བདག་བརྒྱད་པོ་ལས། །རོང་བཙན་བྱིན་རླབས་ཡོངས་སུ་གྲགས། །སྟོད་མངའ་རིས་སྐོར་གསུམ་དང་། བར་དབུས་གཙང་རུ་བཞི། སྨད་མདོ་ཁམས་སྒང་དྲུག་བཅས་པའི་བོད་རིགས་མི་དམངས་རྣམས་རོང་བཙན་ཁ་བ་དཀར་པོར་དད་གུས་ཆེས་ཆེ་བས། ལོ་ལྟར་དད་ལྡན་སེར་སྐྱ་ཀན་གཞོན་རྣམས་ཚོ་དང་ཚོ་དང་། སྐོར་དང་སྐོར་ཐུབ་ནས་ལ་བརྒྱབ་ལུང་བཀལ་གྱིས་གནས་མཆོག་སྐོར་བ་དང་མཇལ་བར་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད། ལྷག་པར་དུ་ཆུ་མོ་ལུག་ལོའི་གངས་སྐོར་གྱི་དུས་ལ་གནས་སྐོར་ལ་ཕེབས་མཁན་དེ་བས་མང་། ༢༠༠༣ཆུ་མོ་ལུག་ལོ་ལ་ཕྲན་ཁ་བ་དཀར་པོ་མཇལ་བར་འགྲོ་དུས་སྐྱེ་བོ་ཁྲི་ཚོ་དུ་མས་གནས་སྐོར་བྱ་ཚུལ་མི་སེམས་འགུལ་ལ་ཏང་སང་དགོས་པ་དེ་དངོས་སུ་རིག་བྱུང་།

གནས་ཆེན་ཁ་བ་དཀར་པོའི་གཡས་གཡོན་དུ་འབྲི་ཆུ་དང་རྫ་ཆུ་དང་རྒྱལ་མོ་རྔུལ་ཆུ་གསུམ་མཉམ་གཤིབ་ཏུ་རྒྱུག་བཞིན་ཡོད་ཅིང་། ཆུ་གསུམ་གྲོག་རོང་གཡང་གཟར་ཆེ། །ཆུ་ཆེན་འབབ་སྒྲ་ཝུར་རུ་རུ། །གཡའ་ཆུ་གངས་རྒྱུ་སི་ལི་ལི། །སྐྱེ་ཤིང་སྣ་ཚོགས་བསིལ་བའི་ཚལ། །ནགས་ཚལ་ཚང་ཚིང་

འཁྲིགས་སེ་འཁྲིག །མེ་ཏོག་སྣ་ཚོགས་ཁྲ་ཆེམ་ཆེམ། །འདབ་ཆགས་གསུང་སྙན་སི་ལི་ལི། །རི་དྭགས་རྩེ་གར་འཁྲིགས་སེ་ཁྲིག །གཙན་གཟན་འདུར་འགྲོས་ཤ་ར་ར། །ཞེས་བརྗོད་པ་ལྟར། དེ་ཡང་"ཆུ་གསུམ་མཉམ་རྒྱུག"གི་མཛེས་ལྗོངས་བྱ་བར་གྲགས་ཏེ་འཛམ་གླིང་གི་རང་བྱུང་ཤུལ་བཞག་གི་ཁོངས་སུ་འཇུག་པ་དང་། དེང་གི་སྐབས་ལ་སྒོ་ཀུན་ནས་གསར་སྤེལ་བྱ་རྒྱུར་བསྒྲད་པའི་"ཆུ་གསུམ་ཕྱིབ་རྒྱུག"གི་མཛེས་ལྗོངས་ས་ཁུལ་དེ་དཔོག་པར་དཀའ་བའི་ཕོ་བྲང་ཞིག་ཏུ་དཔེར་བཞག་ན། གནས་ཆེན་ཁ་བ་དཀར་པོ་ནི་དཔོག་དཀའི་ཕོ་བྲང་དེའི་ནང་གི་ནོར་བུ་ངོ་མཚར་རྨད་བྱུང་ཞིག་ཏུ་བརྩིས་ཆོག

དེ་སྔོན་སྤྱི་ལོའི་དུས་རབས་༡༣པར་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་གྲུབ་མཐའ་ཀརྨ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་བླ་མ་ཀརྨ་རང་བྱུང་རྡོ་རྗེ་མཆོག་གིས་ཡུལ་གྲུ་ཀུན་ཏུ་ཆོས་སྦྱིན་གྱི་དགའ་སྟོན་ཟད་མི་ཤེས་པ་འགྱེད་པར་ཕེབས་པའི་སྐབས་སུ་གནས་མཆོག་ཁ་བ་དཀར་པོར་ཕྱིན་ནས་མཇལ་བ་མ་ཟད། «གནས་མཆོག་ཁ་བ་དཀར་པོའི་བསྔང་ཡིག་དངོས་གྲུབ་ཆར་འབེབས་བཞུགས་སོ»ཞེས་བྱ་བ་སོགས་པའི་བསང་ཡིག་ཀྱང་མཛད་པ་དང་། རྗེས་སུ་མི་དྲག་བླ་ཆེན་མང་པོས་གནས་ཆེན་ཁ་བ་དཀར་པོར་བསྟོད་པའི་བསང་ཡིག་མང་པོ་མཛད་ཡོད་པ་དང་རྡོ་རིང་མང་དག་བཞེངས་ཡོད་པ་དེ་དག་ནི་རིག་རྫས་རྩ་ཆེན་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཏོ། །

༡༧༤༦ལོའི་སྔོན་ཁར་ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་ཤར་ཏེ་ནི་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་མཆོག་ཆེད་དུ་ཁ་བ་དཀར་པོ་མཇལ་བར་ཕེབས་ཏེ་ཆོས་ཀྱི་མཛད་སྒོ་གཟབ་རྒྱས་སྤེལ་གནང་བས་ཁ་བ་དཀར་པོས་ངོ་མཚར་རྫུ་འཕྲུལ་བསྟན་ནོ། །ཁ་བ་དཀར་པོ་ལ་གསང་བ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་ཁྱད་ཆོས་དང་ལྡན་པས། རྒྱལ་ཁབ་ཕྱི་ནང་གི་རི་འཛོགས་སྤྱོལ་དཔྱད་པ་གྲངས་ལས་འདས་པའི་

ཡིད་དབང་འཕྲོགས་ཏེ། དེ་སྔོན་ ༡༩༠༣ ལོར་ དབྱིན་ཇིས་དམག་དོན་ལ་ དམིགས་ཏེ་ སྐྱོལ་དཔྱད་ རུ་ཁག་ ཅིག་ མངགས་ནས་ཁ་བ་དཀར་པོར་འཛེགས་ ཀྱང་བསམ་དོན་མ་འགྲུབ་པ་དང་། རི་འགོག་དམག་འཁྲུག་སྐབས་སུ་ཨ་རིའི་ གནམ་གྲུ་ཞིག་ཁ་བ་དཀར་པོ་རྒྱལ་སྐབས། སྟབས་མ་ལེགས་པར་གངས་རིའི་ ཁྲོད་དུ་ཟགས་ཤིང་། དེ་ནས་ལོ་ངོ་བཞི་བཅུ་འདས་མཚམས་གནམ་གྲུའི་ཁ་ལོ་ བའི་བྱུ་ཁེ་ལི་ཆི་ཟེར་མཁན་དེ་རི་འཛེགས་རུ་ཁག་ཅིག་དང་བསྡེབས་ནས་ཁ་བ་ དཀར་པོར་འཛེགས་ཏེ་ཕ་དམ་པའི་སྐུ་ཕུང་རྙེད་ཐབས་བྱེད་དགོས་བསམས་ ཀྱང་། ཁོ་ཚོ་རྒྱ་མཚོའི་ངོས་ལས་མཐོ་ཚད་སྤྱི་ ༩༣༠༠ ལ་སླེབས་དུས་ཡར་མ་ བརྟེན་པས་བྱུ་ཁེ་ལི་ཆི་སེམས་ཕངས་ཆེ་བའི་སྒོ་ནས་ཕྱིར་མི་ལོག་ཀ་མེད་བྱུང་། དེ་རྗེས་ལྷོར་པན་དང་། ཨ་རི། ཀྲུང་ལྷོར་མཉམ་འབྲེལ་བཅས་པའི་རི་ འཛེགས་རུ་ཁག་མང་པོ་ཁ་བ་དཀར་པོར་འཛེགས་ཀྱང་ཚང་མ་རི་རྩེར་སླེབས་ མ་ཐུབ་པ་རེད། རི་འཛེགས་རུ་ཁག་དེ་དག་གི་ནང་རྒྱ་མཚོའི་ངོས་ལས་མཐོ་ ཚད་སྤྱི་༢༢༩༢ལོན་པོའི་འཛམ་གླིང་སྟེང་གི་རི་བོའི་གཙུག་རྒྱན་ཇོ་མོ་གླང་མ་ དབང་འོག་ཏུ་སྡུད་ཐུབ་མཁན་རི་འཛེགས་པ་གྲགས་ཅན་དང་རི་འཛེགས་རྩལ་ སློབ་དགེ་ རྒན་ མཁས་ དབང་ དུ་ མ་ ཡོད་ ཀྱང་། ཇོ་ མོ་ གླང་ མ་ ལས་ སྤྱི་ ༣༡༩༩ ཡིས་དམའ་བའི་ཁ་བ་དཀར་པོའི་མདུན་དུ་ཁོང་ཚོ་འུ་ཐུག་ཐབས་ཟད་ ཀྱིས་མིག་ཆུ་ཤོར་བ་དང་དབུགས་རིང་ནར་ནར་འཐེན་བཞིན་“རྫོང་བཙན་ཁ་ བ་དཀར་པོ་ལགས། ཁྱེད་ལ་ཚོད་དཔག་མི་ཐིག ཁྱོད་ནི་འཛམ་ གླིང་རི་འཛེགས་ལོ་རྒྱུས་ཐོག་འདུལ་བར་དཀའ་བའི་རི་བོ་ཞིག་རེད་ཨང་”ཞེས་ སྨྲས་སོ། ། ལྷག་པར་དུ་ ༡༩༩༡ ལོའི་ ཟླ་བ་དང་པོའི་ ཚེས་ ༣ ཉིན་ གྱི་ དགོང་ མོར་ཁ་བ་དཀར་པོར་གངས་རྡིབ་ཆེན་པོ་བྱུང་ནས་ཀྲུང་ལྷོར་མཉམ་འབྲེལ་རི་ འཛེགས་རུ་ཁག་གི་རུ་མི་བཅུ་བདུན་གངས་ཀྱིས་སྦས་ནས་ཚེ་ལས་འདས་པས

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

འཛམ་གླིང་གི་སྐྱེ་བོ་རྣམས་ཏ་ལས་ཤིང་ཧོན་ཐོར་བ་རེད། རྒྱ་མཚོའི་ངོས་ལས་མཐོ་ཚད་སྨི་༨༧༩༠ལས་མེད་པའི་ཁ་བ་དཀར་པོའི་མདུན་དུ་རི་འཛེགས་དཔའ་བོ་ཚོ་ཅི་བྱ་གཏོལ་མེད་དུ་གྱུར་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ནམ། ཁ་བ་དཀར་པོའི་རི་རྩེར་འཛེགས་ཐེངས་ཚང་མར་རླུང་དམར་ལྡང་ཞིང་ཁ་བ་ཆེན་པོ་བབ་ནས་འཛེགས་ཐབས་བྲལ་བ་བཟློས་པར་མི་རྣམས་ཏ་ལས་ཧོན་ཐོར་གྱི་གནས་སུ་གྱུར་བས། གནས་མཆོག་ཁ་བ་དཀར་པོ་ཉིད་ནི་སྔར་བས་ཀྱང་སྙོག་གྱུར་དཔོག་དཀའི་གནས་རི་ངོ་མཚར་ཞིག་ཆགས་ཏེ། དད་ལྡན་སྐྱེ་བོ་རྣམས་ཀྱིས་རང་དབང་མེད་པར་དེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་གསོལ་འདེབས་མཛད་པར་བྱོས། །

ཕ་ཡུལ་འཛོལ་ནས་ཡིན་ལ་ཁ་བ་དཀར་པོར་དད་གུས་དང་དགའ་ཞེན་དཔག་མེད་གནང་མཁན་སྐུ་ཞབས་རིན་ཆེན་རྡོ་རྗེ་ལགས་ཀྱིས་ལོ་མང་པོའི་རིང་ལ་དཀའ་བ་བརྒྱ་ཕྲག་ཁྱད་དུ་བསད། ངལ་བ་སྟོང་ཕྲག་ཁུར་དུ་བླངས་ཏེ་ཁ་བ་དཀར་པོའི་སྐོར་གྱི་པེ་སང་ཡིག་དང་བཅས་པའི་རིག་གནས་དངོས་རྫས་སྒྱུར་སྒྲུབ་དང་འཚོལ་བསྡུ་གནང་བར་གྲུབ་འབྲས་དགའ་འོས་པ་ཐོབ་ཅིང་། དེའི་ནང་དུ་པེ་སང་ཡིག་ཡོད་པ་མ་ཟད། གནས་མཆོག་གི་མཛེས་ལྗོངས་མཚོན་པའི་ནང་སྐོར་འགྲོ་ལམ་དང་ཕྱི་སྐོར་འགྲོ་ལམ་གྱི་གནས་ཡིག་ཆེན་པོའང་ཡོད་པ་དེ་དག་ནི་དད་ལྡན་སེར་སྐྱ་རྣམས་ཀྱིས་ཀློག་འདོན་དང་མཁས་པ་རྣམས་པས་ཞིབ་འཇུག་བྱ་རྒྱུའི་དཔྱད་གཞི་རྩ་ཆེན་ཞིག་ཏུ་གྱུར་པ་དང་། ཡུལ་སྐོར་ལྗོངས་རྒྱུ་བ་རྣམས་ཀྱི་ངོས་ནས་བཤད་ནའང་རིན་ཐང་བྲལ་བའི་བསླུག་བྱ་ཞིག་ཡིན་ངེས་སྙམ་མོ། །

གྲོགས་པོ་རྣམ་པ། སྐུ་ཉིད་གནས་མཇལ་བར་འདོད་ན། གནས་མཆོག་ཁ་བ་དཀར་པོར་ཕེབས་དང་། སྐུ་ཉིད་སྨྱུལ་ཞིབ་བྱ་བར་འདོད་ན།

“ཆུ་གསུམ་མཉམ་རྒྱུག”གི་དབུས་ཁུལ་དུ་གནས་པའི་ཁ་བ་དཀར་པོར་ཕེབས་དང་། སྐུ་ཉིད་ཡུལ་སྐོར་སྤྲོ་གསེང་བྱ་བར་འདོད་ན། ཤམ་ཟླ་ལའི་གཙུག་རྒྱན་ཁ་བ་དཀར་པོའི་མཛེས་སྡོངས་བལྟ་བར་ཕེབས་དང་། གང་ལྟར་སྐུ་ཉིད་ཀྱིས་བརྗིད་ཆགས་ལྡན་པའི་ཁ་བ་དཀར་པོ་མཇལ་མ་ཐག་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་ནས་དད་པ་ཅིག་ཅར་དུ་སྐྱེས་པ་དང་བྱིན་རླབས་ཆེན་པོ་འཐོབ་ངེས་ཡིན་ནོ། །

གཉེར་མ་ཚེ་རིང་ཆོས་འཕེལ་གྱིས།
༢༠༠༨ ལོའི་དབྱར་ཁའི་ཚེས་བཟང་ལ་
པེ་ཅིན་དུ་བྲིས་པར་དགེའོ།

དཀར་ཆག

འགོ་བརྗོད། .... ཚེ་རིང་ཆོས་འཕེལ་གྱིས།(1)

གནས་མཆོག་ཁ་བ་དཀར་པོའི་བསང་ཡིག་དངོས་གྲུབ་ཆར་
འབེབས་བཞུགས་སོ། .... ཀརྨ་རང་བྱུང་རྡོ་རྗེས།(1)

ཁ་བ་དཀར་པོའི་བསང་ཡིག .... ཀརྨ་རང་བྱུང་རྡོ་རྗེས།(8)

བསང་གི་ཚིག་དངོས་གྲུབ་ཀུན་འབྱུང་ཞེས་བྱ་བ་
བཞུགས་སོ། .... བསྟན་པའི་ཉི་མས།(10)

གནས་མཆོག་ཁ་བ་དཀར་པོའི་བསང་མཆོད་མདོར་
བསྡུས་བཞུགས་སོ། .... སི་ཏུ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོས།(51)

གནས་ཆེན་ཁ་བ་དཀར་པོའི་གསོལ་ཁ་ཚད་མེད་དངོས་གྲུབ་
དཔག་བསམ་ལྗོན་པའི་དགའ་ཚལ་ཞེས་བྱ་བ་
བཞུགས་སོ། .... པདྨ་འོད་གསལ་གྱིས།(55)

གནས་མཆོག་ཁ་བ་དཀར་པོའི་གསོལ་ཁ་དངོས་གྲུབ་ཆར་
འབེབས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། .... (62)

རོང་བཙན་ཁ་བ་དཀར་པོའི་གནས་བསྟོད་
བཞུགས་སོ། .... ཀརྨ་ཆོས་གྲགས་རྒྱ་མཚོས།(68)

ཁ་བ་དཀར་པོའི་བསང་མཆོད་
མདོར་བསྡུས། .... ཨོ་རྒྱན་བསྟན་འཕེལ་གྱིས།(72)

ཁ་བ་དཀར་པོའི་གསོལ་མཆོད་བསྡུས་པ། .... (74)

གནས་མཆོག་ཁ་བ་དཀར་པོའི་རྒྱབ་གནས་གནས་ཡིག་
ཆེན་པོ་བཞུགས་སོ། ………………… ལས་རབ་རྡོ་རྗེས།(75)
གནས་མཆོག་ཁ་བ་དཀར་པོའི་ནང་གནས་གནས་ཡིག་
ཆེན་པོ་བཞུགས་སོ། ………………… རིན་ཆེན་རྡོ་རྗེས།(84)
རྗེ་བཙུན་ཁ་བ་དཀར་པོས་འབྱུང་བ་ལྔ་ལས་གྲུབ་པའི་
རི་བོའི་རྫོང་བརྒྱད་དམ་ལ་བཏགས་པ་ཞེས
བྱ་བ་བཞུགས་སོ། …………………… རིན་ཆེན་རྡོ་རྗེས།(93)
གླིགས་བམ་གནས་ཡིག་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། …………………
………………………… ཀརྨ་རང་བྱུང་རྡོ་རྗེས།(108)
མཇུག་བྱང་། …………………………………… (115)

༄༅། །གནས་མཆོག་ཁ་བ་དཀར་པོའི་བསང་ཡིག་དངོས་གྲུབ་ཆར་འབེབས་བཞུགས་སོ།། *

༔

ཀརྨ་རང་བྱུང་རྡོ་རྗེས།

ཀྱཻཿ གླིང་བཞི་གླིང་མཆོག་འཛམ་བུ་གླིང་། །གནས་མཆོག་ཉི་ཤུ་རྩ་བཞི་ནས། །རྡོ་མོན་ཚ་བ་རོང་གི་ཡུལ། །འཇང་བོད་གཉིས་ཀྱི་ས་མཚམས་ན། །གནས་མཆོག་ཁ་བ་དཀར་པོ་ནི། །ཨེ་ཝཾ་ཆོས་འབྱུང་ཕོ་བྲང་ནས། །གངས་རི་རིན་ཆེན་སྤུངས་པ་འདྲ། །སྟེང་ན་ཉི་ཟླ་གཟའ་སྐར་བཀྲ། །ས་ལ་ལོ་ཐོག་སྣ་ཚོགས་འཁྲུངས། །ཕྱོགས་མཚམས་རི་ཕྲན་མང་པོས་བསྐོར། །རྩི་ཤིང་སྣ་ཚོགས་བསིལ་བའི་ཚལ། །མེ་ཏོག་སྣ་ཚོགས་སྐད་དེ་སྐད། །གཅན་གཟན་སྣ་ཚོགས་འདུ་རུ་རུ། །རི་དྭགས་སྣ་ཚོགས་ཤིངས་སེ་ཤིངས། །འདབ་ཆགས་གསུང་སྙན་སི་ལི་ལི། །འབྲུག་སྒྲོག་ཐོག་ཆེན་ཨུ་རུ་རུ། །གཡའ་ཆུ་གངས་ཆུ་སི་ལི་ལི། །རྒྱ་མཚོ་ཆུ་མིག་གི་ལི་ལི། །ཆུ་སྒྲ་གླང་ཆེན་ངུར་བ་འདྲ། །ཐག་སྒྲ་ཧ་སྒྲ་འཁྲིད་བ་འདྲ། །དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོ་འདུ་བའི་གནས། །སྐལ་ལྡན་ཕོ་མོ་ཚོགས་པའི་ས། །གཡུ་ཡི་ཐང་ཆེན་སྐད་དེ་སྐད། །ཞིལ་གྱི་གུར་ཕུབ་ཀྱི་ལི་ལི། །རིན་ཆེན་ཡོལ་བ་ཁྲ་ལ་ལ། །

* འདི་ནི་སྐྱེ་བོ་རྣམས་གནས་ཆེན་ཁ་བ་དཀར་པོར་གནས་སྐོར་ལ་ཕེབས་ནས་བསང་གཏོང་བ་དང་བསང་མཆོད་འབུལ་དུས་ངེས་པར་དུ་ཀློག་དགོས་པའི་བསང་ཡིག་ཅིག་ཡིན།

རྒྱབ་ཏུ་སྨུ་མེན་འཕྲང་ཐག་བརྒྱངས། །ནང་དུ་གཡུ་ཡི་ཀ་བ་བཙུགས། །སྟེང་དུ་རིན་ཆེན་གསེར་ཁྲི་བརྩིགས། །ཉི་ཟླ་གསལ་བའི་འོད་ཟེར་འཁྲོ། །དེ་ན་ཞིང་སྐྱོང་ཕོ་མོ་བཞུགས། །

ཤཱཀྱ་བསྟན་པ་བསྲུང་བའི་ཕྱིར། །ཞིང་ཁམས་དཔག་མེད་སྐྱོང་མཛད་པའི། །རི་དབང་ཁ་བ་དཀར་པོ་སྟེ། །དུང་གི་མི་ཕོ་དཀར་པོ་དེ། །ཞལ་ནི་ཟླ་བ་རྒྱས་པ་འདྲ། །སྤྱན་ནི་ཉི་ཟླ་ཤར་བ་འདྲ། །ཆིབས་སུ་དུང་རྟ་དཀར་པོ་བཅིབས། །སྐུ་ལ་དར་དཀར་པེར་ཆེན་གསོལ། །དབུ་ལ་རིན་ཆེན་སྲོག་ཞྭ་གསོལ། །སྐུ་ནི་རི་རྒྱལ་ལྷུན་པོ་འདྲ། །གསུང་ནི་འགགས་མེད་ཆོས་སྒྲ་སྒྲོག །ཐུགས་ནི་གསལ་སྟོང་ཆོས་ཀྱི་སྐུ། །ཡོན་ཏན་རྒྱལ་བ་ཉིད་དང་མཉམ། །འཕྲིན་ལས་རྫུ་འཕྲུལ་ཐོགས་པ་མེད། །རི་དབང་རྒྱལ་པོ་ཁྱོན་པའི་ཚེ། །མི་དཀར་རྟ་དཀར་ལྡིངས་སེ་ལྡིང་། །འཁོར་ཚོགས་དེ་འདྲ་བསམ་མི་ཁྱབ། །ཕྱག་རལ་གཡས་ལ་གཟིག་ཤུབས་གཡོན། །རལ་གྲི་མེ་འོད་གློག་ལྟར་འཁྱུག །གསེར་ཁྲབ་སེར་པོ་སི་ལི་ལི། །གཡུ་ཐུར་སྔོན་པོ་འཁྱུགས་སེ་འཁྱུག །ཟ་འོག་སྣ་སྟན་ལམས་སེ་ལམ། །རིན་ཆེན་སྣ་ཁྲ་དབང་སེ་དབང་། །དུང་གི་ཡོབ་ཁྲ་ལ་ལ། །བྱུ་རུའི་གོང་སྙེད་ཕྱིངས་སེ་ཕྱིང་། །ལྷ་སྲིན་སྡེ་བརྒྱད་འཁོར་གྱིས་བསྐོར། །ཁྱོད་ཀྱི་སྤྲུལ་པ་བསམ་མི་ཁྱབ། །ཡིད་ཀྱི་སྤྲུལ་པ་སྟོང་གསུམ་གང་། །དགོས་འདོད་བསམ་པ་ཡིད་བཞིན་འགྲུབ། །གཡག་ལུག་ར་གསུམ་ཕྱུར་མར་དང་། །དཀར་གསུམ་མངར་གསུམ་འོ་མ་དང་། །ཤ་ཁྲུད་ཚང་ཁྲུད་སྣ་ཚོགས་དང་། །འདོད་ཡོན་མཆོད་པ་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས། །རི་དབང་རྒྱལ་པོ་འཁོར་བཅས་དང་། །བདག་གིས་བསམ་པ་འགྲུབ་ཏུ་གསོལ། །

ཀྱཻ༔ བཙན་གྱི་རྒྱལ་པོ་མི་དམར་རྟ་དམར་ཅན། །སྐུ་ལ་དར་དམར

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com