༄༅། །ཞབས་དཀར་པའི་མགུར་འབུམ་
ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།

བྱ་བཏང་ཚོགས་དྲུག་རང་གྲོལ་གྱིས་རང་
དང་སྐལ་ལྡན་གདུལ་བྱ་ལ་མགྲིན་པ་
གདམས་པའི་བང་མཛོད་ནས་གླུ་
དབྱངས་དགའ་སྟོན་འགྱེད་
པ་རྣམས་བཞུགས་སོ།

(སྟོད་ཆ)

མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

夏 嘎 巴 道 歌

上

（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　1/32　印张：26.5　插页5
1987年8月第一版　　1987年8月第一次印刷
印数：1—10,000
ISBN 7—5420—0047—0/I·8

统一书号：M10181·83　定价：精装 5.80元

ཞབས་དཀར་པའི་མགུར་འབུམ།

(སྟོད་ཆ)

མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་པར་དུ་བསྐྲུན།

མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ཞིན་ཧྭ་དཔེ་ཁང་གིས་བཀྲམ།

མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་པར་ཁང་གིས་དཔར།

དཔེ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་པ། རྡོ་རྗེ་ཚེ་རིང་།

དཔེ་ཤིང་འབྲི་མཁན། གྲགས་པ་རྒྱ་མཚོ།

1987 ལོའི་ཟླ 8 པར་པར་གཞི་དང་པོ་བསྒྲིགས།

1987 ལོའི་ཟླ 8 པར་པར་ཐེངས་དང་པོ་དཔར།

དཔེ་རིན། དེབ་སྤུས་ལེགས་རེར་སྒོར་ 5.80

དཀར་ཆག

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

གླིང་གཞི། ………………………………………………………… (4)

ཆོས་རྒྱལ་མཆོག་གི་ཞབས་པད་བརྟེན་དུས་རྩེ་གཞུང་སོགས་ངེས་མེད་
དབེན་པར་བཞེངས་པའི་སྐོར། ……………………………………… (6)

མཚོ་སྙིང་མ་ཧཱ་དེ་བ་ནས་དམ་པ་ཉིད་ཀྱིས་ཉིད་ལ་གསལ་འདེབས་
དགེ་བསྐུལ་གྱི་ཚུལ་དུ་བཞེངས་པའི་སྐོར། ……………………… (215)

མཚོ་སྙིང་མ་ཧཱ་དེ་བ་ནས་སྐལ་བཟང་གི་གདུལ་བྱ་རི་བའི་ཚོགས་ཀྱི་
ཞུས་ལན་ཞལ་གདམས་ཀྱི་སྐོར། ………………………………… (452)

མཇུག་བྱང་། ………………………………………………………… (844)

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

མཆོད་བརྗོད།

ན་མོ་གུ་རུ། དུས་གསུམ་རྒྱལ་བའི་སེམས་པོ་གདོད་མའི་
མགོན་པོ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཆོས་དབྱིངས་མཁའ་ལ་ཀུན་གྱི་སྔོན······
རོལ་ཏུ། །མངོན་པར་བྱང་ཆུབ་སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་ཡོན་ཏན་རྟ་
བདུན་དཀྱིལ་འཁོར་རབ་རྒྱས་འཕྲིན་ལས་འོད་ཟེར་སྟོང་འཕྲོས······
པས། །མཁའ་མཉམ་འགྲོ་ལ་ཐར་བའི་ལམ་བཟང་གསལ་བར་
མཛད་དེ་ཐོག་མ་མེད་པའི་དུས་ནས་ཀུན་གྱི་དཔལ་དུ་ཤར། །
དགེ་ལེགས་ཉིན་མོར་བྱེད་དེ་བདག་བློའི་པད་དཀར་འདབ་སྟོང······
དད་པའི་ལྷུང་གིས་ཕང་ཕུང་གཡོ་བའི་གཙུག་གིས་མཆོད། །
མཁའ་མཉམ་འགྲོ་ཀུན་ཀུན་གྱིས་དུས་གཅིག་ཐེ་ཚོམ་ཞུས་ཀྱང་རེ····
རེའི་མདུན་དུ་སྐུ་མཆོག་མཆོག་དེ་བསྟན་ནས་ཀྱང་། །སྟན་པའི་
གསུང་དབྱངས་དབྱངས་ཀྱིས་གྲངས་མེད་འགྲོ་བ་དེ་དག་ཐེ་ཚོམ·····
རང་རང་སྐྲ་སྐད་སྐད་དུ་དུས་གཅིག་གཅོད། །ཐུགས་ནི་ཆོས་
དབྱིངས་དབྱིངས་ལས་གཡོ་བ་མེད་བཞིན་འཁོར་འདས་གཉིས་ཀྱི···
ལེགས་དང་ཉེས་ཀུན་ཀུན་ཀྱང་ས་ལེར་མཁྱེན། །ལུས་ཅན་མཐའ་

དག་དག་ཞིང་འཁྲིད་ཕྱིར་འཁོར་བ་མ་སྟོངས་བར་དུ་སྣ་ཚོགས······
མཛད་སྟོན་སྟོན་པ་མཉམ་མེད་རྒྱལ། །མཐའ་བྲལ་ལྟ་བ་བཟང་
པོའི་གཡུ་རལ་རྒྱས་ཤིང་ཁྱིང་ཆོད་མེད་པའི་བདེ་གསལ་མི་རྟོག······
སྒོམ་པའི་མཆེ་བ་གཙིགས། །ཉམ་ང་མེད་པའི་ཤུགས་འབྱུང་
འགགས་མེད་སྤྱོད་པའི་སྡེར་བཞི་བགྲད་ཅིང་སྐུ་གསུམ་འབྲས་བུའི་
རྩལ་གསུམ་ལུས་ལ་རྫོགས། །སྙན་པའི་ང་རོས་སྲིད་གསུམ་ཁྱོན་
འགེངས་གངས་ཅན་ཁྲོད་ཀྱི་སེང་གཅིག་མི་ལ་ལ་སོགས་རྒྱ་བོད······
མཁས་གྲུབ་ཀྱི། །ཞབས་ལ་ཤུགས་དྲག་དད་པས་ལག་གཉིས་ཐལ་
མོ་སྤྱི་བོར་སྦྱར་ཏེ་ཡང་ཡང་གུས་པ་ཆེན་པོས་ཕྱག་བགྱིའོ། །རྣམ་
པར་དཀར་བའི་དགེ་ལེགས་གསེར་གྱི་ས་གཞི་ཆེན་པོའི་ཁྱོན་ལས···
ལེགས་འཁྲུངས་ཡོན་ཏན་དུ་མའི་འབྱུང་གནས་ཆེ། །རིམ་གཉིས་
ཉི་ཟླའི་སྐ་རགས་དང་ལྡན་ཐབས་མཁས་བསྡུ་བ་རྣམ་བཞིའི་གདུལ་
བྱ་ཉེར་འཚོ་གནས་ཀྱིས་མཛེས། །དཔལ་དང་འབྱོར་བའི་རླབས་
ཀྱི་ཕྲེང་བ་ཆལ་ཆིལ་གཡོ་བ་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོའི་དབུས་ན་སྦྲོགས········
རྣམས་ཐམས་ཅད་ལས། །རྣམ་རྒྱལ་ལྷུན་པོ་གཉིས་པ་ཆོས་རྒྱལ་
ངག་གི་དབང་པོ་བདག་གིས་བྱང་ཆུབ་ཐོབ་ཀྱང་རིགས་ཀྱི་བདག···
པོར་བཞུགས། །དགོས་འདོད་ཀུན་འབྱུང་ནོར་བུ་ཇི་བཞིན་སྐུ་
གསུང་ཐུགས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་སྤེལ་པའི་རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་ཐམས་ཅད····
དང་། །གླིང་བཞིའི་དབུས་ཀྱི་ལྷུན་པོ་ཇི་བཞིན་མཆོག་ཐུན་ཡོན་

ཏན་དུ་མའི་འབྱུང་གནས་རྒྱལ་བ་ཞི་ཁྲོའི་ལྷ། །མ་ཡིས་བུ་ལ་བརྩེ་
བ་ཇི་བཞིན་རྣལ་འབྱོར་པ་ལ་བརྩེ་ཞིང་བར་ཆད་སེལ་མཛད་………
དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོ་དང་། །མི་འབྲལ་ལུས་དང་གྲིབ་མ་ཇི་
བཞིན་གཡེལ་མེད་གྲོགས་མཛད་ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མའི་ཚོགས་ལ་སྨོ……
གསུམ་གུས་པས་འདུད། །འདབ་བཟང་གཙོ་བོ་བསྒྲོད་པའི་ལམ་
ལ་བྱེ་ཚུས་འཕུར་ལྡིང་གཡོ་ཞིང་དར་དིར་སྒྲོག་པ་བཞིན་དུ་བདག…
ཉིད་ལ། །རྒྱལ་བ་གོང་མ་ཇི་བཞིན་ཉམས་དང་རྟོགས་པའི་
འབྱོར་བས་དབུལ་ཡང་རྣམ་ཐར་རྗེས་སུ་ཁ་མིག་ཡར་བལྟས………
ནས། །རང་གཞན་ཆོས་ལ་བསྐུལ་ཕྱིར་སྨྲ་དབྱངས་གང་གི་རྣ་
བར་ལྷུང་བ་ཙམ་གྱིས་དད་པའི་སྤུ་ལོང་རབ་གཡོ་ཞིང་། །བྱང་
ཆུབ་ས་བོན་བསྐྲུན་པར་ནུས་པ་དུས་གསུམ་རྒྱལ་བས་ཡང་དང……
ཡང་དུ་བྱིན་གྱིས་བརླབ་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །

གླེང་གཞི།

དེ་ཡང་འཛམ་བུའི་གླིང་གི་ཚེ་སོ་བརྒྱ་བའི་དུས་སུ་དཔལ…… ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་རྡོ་རྗེ་འཆང་གི་སྐུར་བཞེངས་ཏེ། གསང་སྔགས་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བ་དང་། དེ་ཉིད་ཐུན་མོང་གི་གདུལ་བྱ་ལ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པའི་སྐུར་བཞེངས་ཏེ། རྒྱུ་མཚན་ཉིད་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་ནས་ཞི་བའི་དབྱིངས་སུ་མཉམ……པར་བཞག་པའི་རྗེས་སུ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྤྲུལ་པ་བླ་མ་དགེ་བའི……བཤེས་གཉེན་མཁས་ཤིང་གྲུབ་པ་བརྙེས་པ་རྒྱ་གར་ཆུ་བོ་གང་གཱ……ཕན་ཆད་དུ་གྲུབ་ཐོབ་བརྒྱད་ཅུ་ལ་སོགས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་བྱོན་པ་རྣམས་ཀྱིས་གདུལ་བྱའི་དོན་དུ་རྡོ་རྗེའི་མགུར་དཔག་ཏུ་མེད་པ……བཞེངས་ཤིང་། ཁྱད་པར་དཔལ་ས་ར་ཧ་ཆེན་པོས་དོ་ཧ་རྡོ་རྗེའི་གླུ་མཛད་པ་དང་། བོད་ཡུལ་གངས་ཅན་གྱི་ལྗོངས་འདིར་ཡང་བསྟན་པ་སྔ་དར་གྱི་དུས་ན། བསམ་ཡས་མཆིམས་ཕུར་གྲུབ་ཆེན་ཀྱི་ཤུ་ཙ་ལྷེ། ལྷ་ས་དང་ཡེར་པར་གྲུབ་ཆེན་བརྒྱ་ཙ། སྟོ་བྲག་

མཁར་ཆུར་གྲུབ་ཆེན་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག དཔལ་ཆེན་ཆུ་བོ་རི་ར་གྲུབ་ཆེན་སུམ་ཅུ་སོ་ལྔ་སོགས་གྲུབ་པ་རྣམས་ཀྱིས་རྡོ་རྗེའི་མགུར་བཞེངས་པ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་ལ། བསྟན་པ་བར་དར་དང་ཕྱི་དར་གྱི་དུས་སུ་ཡང་བསྐྱེད་རྫོགས་ཟབ་མོའི་དོན་ལ་གྲུབ་པ་བརྙེས་པ་རྣལ་འབྱོར་གྱི་དབང་ཕྱུག་མར་པ་མི་ལ་རས་པ། རས་ཆུང་རྡོ་རྗེ་གྲགས་པ། དྭགས་པོ་གླིང་རས་པ། འཁྲུལ་ཞིག་རྒྱ་རས་པ། གྲུབ་ཆེན་མེ་ལོང་རྡོ་རྗེ། ཀུན་མཁྱེན་ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས། རྒོད་ཚང་པ། ཡང་དགོན་པ། རྗེ་བཙུན་སྐལ་ལྡན་རྒྱ་མཚོ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་རི་ཁྲོད་ཕྱོགས་མེད་འགྲིམས། སྒྲུབ་པ་སྙིང་པོར་མཛད། དཀའ་སྤྱད་དང་དུ་བླངས། རང་དོན་མངོན་དུ་ཕྱུར་ནས་གཞན་དོན་དུ་རྡོ་རྗེའི་མགུར་བཞེངས་པ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་ལ། བདག་ཀྱང་མཁའ་ལྡིང་དབང་པོ་བགྲོད་པའི་ལྡིང་ལམ་ཡངས་པར་ལྡིང་བ་བགྲོད་པའི་རྩལ་སྟོབས་ཞན་ཡང་འཕུར་ལྡིང་གཡོ་ཞིང་དཀའ་བའི་སྒྲ་དབྱངས་སྒྲོག་པ་བཞིན་དུ། གྲུབ་ཐོབ་གོང་མ་རྣམས་ལྟར་ཉམས་རྟོགས་ཡོན་ཏན་མེད་ཀྱང་། རྣམ་ཐར་དྲི་མ་མེད་པའི་རྗེས་སུ་ཁ་མིག་ཡར་ཡར་བལྟས་ནས་དཔེན་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་གཞོལ་བཞིན་དུ་རང་གཞན་ཆོས་ལ་བསྐུལ་ཕྱིར་ལྷག་བསམ་རྣམ་པར་དག་པས་མགུར་དབྱངས་སྣ་ཚོགས་བླངས་པ་འདི་སྐལ་བཟང་བློ་ལྡན་རྣམས་ལ་དགའ་སྟོན་དུ་འབུལ་ལོ། །

ཆོས་རྒྱལ་མཆོག་གི་ཞབས་པད་བརྟེན་དུས་
རྗེ་གཞུང་སོགས་ངེས་མེད་དབེན་
པར་བཞེངས་པའི་སྐོར།

ན་མོ་གུ་རུ། འདི་ཕྱིའི་སྐྱབས་གནས་བླ་མ་རྗེ། །དངོས་གྲུབ་སྩོལ་མཛད་ཡི་དམ་ལྷ། །མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐྱོང་སྐྱབས་གྱུར་རྣམས། །སྤྱི་གཙུག་འཁོར་ལོའི་རྒྱན་དུ་བཞུགས། །བདག་དང་མཐའ་ཡས་སེམས་ཅན་རྣམས། །ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གུས་ཕྱག་འཚལ། །བརྩེ་བ་ཆེན་པོས་བདག་གཞན་རྒྱུད། །བྱིན་གྱིས་བརླབ་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །དངོས་འབྱོར་ཡིད་ཀྱིས་རྣམ་སྤྲུལ་བའི། །ཕྱི་ནང་གསང་བའི་མཆོད་པ་འབུལ། །ཐབས་ཆེན་ཚོགས་གཉིས་རབ་རྫོགས་ནས། །སྐུ་གཉིས་ཐོབ་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །ཉོན་མོངས་འཁྲུལ་བའི་དབང་གྱུར་པའི། །ཉམས་ཆགས་སྡིག་སྒྲིབ་མཐོལ་ལོ་བཤགས། །སྔར་བྱས་ལས་ངན་སྡིག་སྒྲིབ་ཀུན། །བྱང་ཞིང་དག་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །རང་གཞན་

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

ཀུན་གྱི་དགེ་བ་ལ། ། །སྙིང་ནས་དགའ་བས་རྗེས་ཡི་རང་། །
དགེ་ཚོགས་ཡར་ངོའི་ཟླ་བ་བཞིན། །ཐམས་ཅད་གོང་འཕེལ་
མཛད་དུ་གསོལ། །ཐེག་པ་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་པ། །དཔག་མེད་
ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར། །རྟག་ཏུ་དམ་པའི་ལྷ་ཆོས་དང་། །
འབྲལ་བ་མེད་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །འཁོར་བ་ཇི་སྲིད་མ་
སྟོངས་བར། །མྱ་ངན་མི་འདའ་གསོལ་བ་འདེབས། །བསླུ་
མེད་སྐྱབས་གནས་ཁྱེད་རྣམས་དང་། །ནམ་ཡང་འབྲལ་མེད་
མཛད་དུ་གསོལ། །དུས་གསུམ་བསགས་པའི་དགེ་བ་རྣམས། །
མ་ལུས་འགྲོ་ཀུན་དོན་དུ་བསྔོ། །འགྲོ་ལ་བདག་དགེ་མྱུར་སྨིན་
ནས། །བྱང་ཆུབ་འཐོབ་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །ཞེས་ཡན་ལག་
བདུན་པ་འདི་ནི་བྱ་བཏང་ཚོགས་དྲུག་རང་གྲོལ་གྱིས་སྦྱས་པའོ། །

བརྒྱུད་གསུམ་རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་དང་། །སྐྱབས་གསུམ་རིན་
ཆེན་ཚོགས་རྣམས་ལ། །སྒོ་གསུམ་གུས་པ་ཆེན་པོ་ཡིས། །དུས་
གསུམ་ཀུན་ཏུ་བདག་ཕྱག་འཚལ། །ཁྱེད་རྣམས་ཐུགས་རྗེའི་སྤྲིན་
ཕུང་ལས། །བྱིན་རླབས་བདུད་རྩིའི་ཆར་ཕབས་ལ། །མ་ལུས་
འགྲོ་བ་མ་ལུས་པའི། །ཉོན་མོངས་ཚ་གདུང་བཅིལ་ཏུ་གསོལ། །
རྫོགས་པ་ཆེན་པོར་རབ་གཞོལ་བའི། །བྱ་བ་ཀུན་བཏང་རྣལ་
འབྱོར་ངས། །སྐལ་བར་ལྡན་པའི་གདུལ་བྱ་ལ། །རྒྱལ་བ་གོང་
མ་ཕལ་ཆེར་བཞིན། །སྨྲ་དབྱངས་ལེན་པའི་དུས་ཚོད་དང་། །

སྐུ་དབྱངས་ཇི་ལྟར་ལེན་ཚུལ་དང་། །སྐུ་དབྱངས་བླངས་པའི་ཕན་ཡོན་གསུམ། །སྐུ་དབྱངས་ལེན་མཁན་བདག་གིས་འཆད། །སྐལ་ལྡན་བུ་བཏང་ཐུལ་འབྱོར་པས། །སྐུ་དབྱངས་ལེན་པའི་དུས་ཚོད་ནི། །ཚོགས་འཁོར་རྒྱ་ཆེན་བསྐོར་བའི་ཚེ། །རྡོ་རྗེའི་སྐུ་དབྱངས་ལེན་པ་ཡིན། །དབང་བསྐུར་དཀྱིལ་འཁོར་སྒྲུབ་པའི་ཚེ། །རྡོ་རྗེའི་སྐུ་དབྱངས་ལེན་པ་ཡིན། །འཁོར་འདས་རོ་ཤན་འབྱེད་པའི་ཚེ། །རྡོ་རྗེའི་སྐུ་དབྱངས་ལེན་པ་ཡིན། །དུར་ཁྲོད་རྣམས་སུ་རྒྱུ་བའི་ཚེ། །རྡོ་རྗེའི་སྐུ་དབྱངས་ལེན་པ་ཡིན། །མཚོ་གླིང་སྐྱིད་སོས་ནགས་ཚལ་ནས། །རྡོ་རྗེའི་སྐུ་དབྱངས་ལེན་པ་ཡིན། །གཞན་རྒྱུད་ཆོས་ལ་བསྐུལ་བའི་ཕྱིར། །རྡོ་རྗེའི་སྐུ་དབྱངས་ལེན་པ་ཡིན། །དེའི་ཚེ་རྡོ་རྗེའི་སྐུ་དབྱངས་རྣམས། །རང་གིས་ཤེས་ན་དེ་ཉིད་ལེན། །མི་ཤེས་སྐྱེས་ཆེན་གོང་མ་ཡིས། །གསུངས་པའི་རྡོ་རྗེའི་སྐུ་ལེན་ནོ། །འདིར་འབད་ལས་བྱུང་དགེ་བ་རྣམས། །རྣམ་དག་སེམས་ཀྱིས་མཁའ་མཉམ་མའི། །མ་རིག་སྒྲིབ་དག་ཚོགས་གཉིས་རྫོགས། །རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཐོབ་ཕྱིར་བསྔོ། །ཞེས་རྡོ་རྗེའི་སྐུ་ལེན་པའི་དུས་ཚོད་འདི་ནི་ཚོགས་དྲུག་རང་གྲོལ་གྱིས་སྨྲས་པའོ། །

རབ་འབྱམས་རྒྱལ་བའི་རྣམ་འཕྲུལ་མགོན། །རབ་དཀར་གདངས་ཅན་འགྲོ་རྣམས་ཀྱི། །རབ་མཛེས་གཙུག་རྒྱན་བླ་མ་ལ། །

རབ་ཏུ་གུས་པས་ཕྱག་བགྱིའོ། །བདག་ལ་བསྟོས་བཅས་འགྲོ་བ་
རྣམས། །ཁྱེད་ཀྱི་ཐུགས་རྗེའི་ལྕགས་ཀྱུ་ཡིས། །དབང་མེད་
དད་པའི་སེམས་གཡོ་ཞིང་། །ཉམས་རྟོགས་སྨྱུ་གུ་བསྐྱེད་དུ་
གསོལ། །སྐལ་བར་ལྡན་པའི་རྣལ་འབྱོར་པས། །རྡོ་རྗེའི་གླུ་
དབྱངས་ལེན་ལུགས་ནི། །ཚོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བ་དང་། །
དབང་བསྐུར་དཀྱིལ་འཁོར་སྒྲུབ་པའི་ཚེ། །ལེན་པ་པོ་ཡི་ལུས་ཀྱི་
ཆས། །ཞི་ཁྲོ་གང་ཙང་ན་བཟའ་གསོལ། །ཞི་ཆས་དར་དང་
རིན་པོ་ཆེའི། །རྒྱན་གྱིས་སྤྲས་ཤིང་གོས་དར་གྱི། །སྟབ་སྟུབ་
ན་བཟའ་དབུ་རྒྱན་གསོལ། །རྡོ་རྗེ་དྲིལ་བུ་འཛིན་པའོ། །ཁྲོ་
ཆས་ཅུས་པའི་རྒྱན་དྲུག་དང་། །ཐལ་ཆེན་ལུས་ལ་བྱུགས་པ་
དང་། །ཁྲག་ཐིག་ཞག་གི་ཟོ་རིས་བྱ། །ཌམ་རུ་ཕུར་བ་འཛིན་
པའོ། །ལུས་ཀྱིས་རྐང་པའི་བྲོ་གར་ནི། །གཡས་བརྐྱངས་
གཡོན་བསྐུམས་བྱེད་པ་དང་། །གཡོན་བརྐྱངས་གཡས་བསྐུམས་
ལ་སོགས་བསྒྱུར། །ལག་གཉིས་ལྷ་ཡི་ཕྱག་རྒྱའི་གར། །གང་
མཛེས་ལེགས་པར་འཆའ་བ་ཡིན། །ངག་གིས་གཞན་ཡིད་འཕྲོག་
པ་ཡི། །འདྲེན་འགུགས་ལེགས་པའི་སྐད་སྙན་གྱིས། །དང་
པོའི་དུས་སུ་དབྱངས་གསལ་བྱེད། །ཡི་གེ་རིང་པོ་ཐུང་ཏུ་དང་། །
འཕྲུག་པོར་སྐད་གདངས་སྙན་པོས་བརྗོད། །དེ་ནས་ཨོཾ་དང་ཨཱཿ་
དང་ཧཱུྃ། །ཏེ་ལ་སོགས་པས་སྔ་དྲངས་ནས། །ཚིག་འབྲུ་སྙན་

པའི་གླུ་དབྱངས་ལེན། །སེམས་ཀྱིས་ཞྭ་སྐྱ་བསྒོམ་པར་བྱ། །
འཁོར་འདས་རོ་སྙན་འབྱེད་པའི་ཚེ། །ལུས་ནི་ཐ་མལ་གཅེར་བུ་
ལ། །ཕྱག་རྒྱ་གྲོ་གར་སྣ་ཚོགས་བྱ། །ངག་གིས་སྐྱོ་ཤས་སྐྱེ་བའི་
གླུ། །སྙན་ལ་རིང་བ་ལེན་པ་ཡིན། །སེམས་ཀྱིས་དོན་བསམ་
སྐྱོ་བ་བསྐྱེད། །དབེན་གནས་འགྲིམ་དང་དུར་ཁྲོད་རྒྱུ། །མཚོ་
གླིང་ནགས་ཚལ་ལ་སོགས་པར། །རྣལ་འབྱོར་ལྟ་བ་སྐྱོང་བའི་
ཚེ། །ལུས་ནི་རྣལ་འབྱོར་པ་ཡི་ཆས། །ཀྲ་མ་རུ་དང་དྲིལ་བུ་
དང་། །གླིང་བུ་ལ་སོགས་འབུད་པ་དང་། །མི་རྐོག་མགོ་རྒྱན་
སྤྲས་པར་བྱ། །ངག་གིས་ལྟ་བའི་གླུ་དབྱངས་ལེན། །སེམས་
ཀྱིས་ལྟ་བའི་གནས་ལུགས་སྐྱོང་། །ཐ་མལ་མི་ཡིས་མི་མཐོང་
བར། །ཤིན་ཏུ་གསང་བའི་སྤྱོད་པ་ཡིན། །གཞན་རྒྱུད་ཆོས་ལ་
བསྐུལ་བའི་ཚེ། །ལུས་ནི་ཞི་ཞིང་དུལ་བ་དང་། ངག་གིས་གཞན་
ཡིད་འཕྲོག་པ་ཡི། །མི་རྟག་སྐྱོ་ཤས་བསྐྱེད་མགུར་སོགས། །
ཕ་རོལ་བློ་དང་འཚམ་པར་ལེན། །སེམས་ཀྱིས་གཞན་ཕན་ལྷག་
བསམ་བསྐྱེད། །འདི་རྣམས་གླུ་ཡི་ལེན་ལུགས་སོ། །འདིར་
འབད་ལས་བྱུང་དགེ་བ་འདི། །འདི་མིན་དགེ་རྩ་ཅི་བསགས་
རྣམས། །རྣམ་མང་འགྲོ་བ་ཐམས་ཅད་ཀུན། །ཀུན་མཁྱེན་གོ་
འཕང་ཐོབ་ཕྱིར་བསྔོ། །ཞེས་རྡོ་རྗེའི་གླུ་ཡི་ལེན་ལུགས་འདི་ནི་ཚོགས་དྲུག་རང་
གྲོལ་གྱིས་སྨྲས་པའོ། །

རྩོད་ལྡན་བསྟན་པའི་སྙིགས་མ་ལ། །སྐལ་ལྡན་འགའ་ཡི་དོན་གཟིགས་ནས། །བདེ་ལྡན་ཞིང་ནས་བྱོན་པ་ཡི། །དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་ཞབས་ལ་འདུད། །འདྲེན་མཆོག་མཆོག་གྱུར་འགྲོ་བའི་མགོན། །མགོན་ཁྱོད་ཁྱོད་ཀྱིས་ཉམ་ཐག་ང་། །ང་བདག་བདག་འཛིན་གྱིས་བཅིངས་རྣམས། །རྣམ་མཁྱེན་མཁྱེན་བརྩེའི་ནུས་པས་ཁྲོལ། །སྐལ་བར་ལྡན་པའི་རྣལ་འབྱོར་པས། །ཚེ་འདིའི་བྱ་བ་བློས་བཏང་ནས། །ཐར་ལམ་བྱང་ཆུབ་སྒྲུབ་པའི་ཚེ། །རྡོ་རྗེའི་སླུ་དབྱངས་བླངས་པ་ན། །སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་ཐུགས་ཀྱང་ཆེམ། །མཁའ་འགྲོ་མ་ཡི་ཡིད་རྣམས་འཁྲུག །དཀར་ཕྱོགས་ལྷ་རྣམས་སྤྲིན་བཞིན་འདུ། །དད་དང་ངེས་འབྱུང་གསར་དུ་སྐྱེ། །གདུལ་བྱའི་བློ་ཁ་ཆོས་ལ་འགྱུར། །རང་རིག་བདེ་ཆེན་གསལ་རྣམས་འདེབས། །ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་སྒྲིབ་པ་འདག །ཁྱད་པར་བྱིང་བ་སངས་པའི་མཆོག །དགེ་ལ་བསྐུལ་བའི་བླ་མའི་མཆོག །གཅིག་པུར་འདུག་ཚེ་གྲོགས་ཀྱི་མཆོག །ཕྱོགས་བཅུའི་རྒྱལ་བའི་བྱིན་རླབས་འཇུག · །ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོས་དངོས་གྲུབ་སྩེར། །ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མས་འཕྲིན་ལས་སྒྲུབ། །ལྷ་འདྲེ་མི་གསུམ་མཐུན་རྐྱེན་སྦྱོར། །འཁོར་བའི་འབྲེལ་ཐག་ཆོད་ནས་ཀྱང་། །མྱུར་བར་མྱུར་དུ་འཚང་རྒྱ་འོ། །མ་འོངས་སྐལ་ལྡན་གདུལ་བྱ་རྣམས། །ཚེ་འདིའི་བྱ་བ་བློས་ཐོངས་ལ། །དབེན་པར་ཉམས་

ལེན་བྱེད་བཞིན་དུ། །སྐབས་སྐབས་རྡོ་རྗེའི་གླུ་དབྱངས་འཛིན། །དགེ་འདིས་རང་གཞན་འགྲོ་བ་ཀུན། །ཀུན་གྱི་དོན་གཉིས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ། །གྲུབ་དབང་མི་ལ་ཇི་བཞིན་དུ། །དུ་མས་གླུ་དབྱངས་ལེན་པར་ཤོག །ཅེས་རྡོ་རྗེའི་གླུ་གླངས་པའི་ཕན་ཡོན་འདི་ནི་ཚོགས་དྲུག་རང་གྲོལ་གྱིས་སྨྲས་པའོ། །འདི་ཡང་རང་བཟོ་མ་ཡིན་པར་རྒྱུད་ཉི་ཟླ་ཁ་སྦྱོར་དང་། ཀུན་མཁྱེན་ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་པའི་གསུངས་བཞིན་ནོ། །

ན་མོ་གུ་རུ་བྷྱཿ བདེ་ལྡན་ཞིང་གི་མགོན་པོའི་རྣམ་འཕྲུལ་ལས། །སིནྡྷུའི་རྒྱ་མཚོར་རྫུས་ཏེ་སྐྱེས་པ་ཡི། །དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་སྤྱི་གཟུགས་པད་འབྱུང་དང་། །དབྱེར་མེད་དྲིན་ཅན་བླ་མའི་ཞབས་ལ་འདུད། །ཕྱིར་ན་སྲིད་རྩེ་ནས་བཟུང་མནར་མེད་བར། །འཁོར་བའི་བདེ་སྡུག་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་ཀུན། །ཐོག་མ་མེད་ནས་ཐ་མ་ད་ལྟའི་བར། །ལས་འདི་མ་སྤྱོང་བ་ནི་གཅིག་ཀྱང་མེད། །དབང་པོ་བརྒྱ་བྱིན་ལ་སོགས་ལྷར་གྱུར་ནས། །ལྷ་ཡི་བདུད་རྩི་ཁོ་ན་འཐུངས་པ་ནི། །ཕྱི་ཡི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ་ལས་ཀྱང་ལྷག །དེང་སང་རང་ལ་ཕན་པ་ཨེ་འདུག་སེམས། །གླིང་བཞིའི་འཛིག་རྟེན་དག་ལ་དབང་བསྒྱུར་བའི། །འཁོར་ལོ་བསྒྱུར་རྒྱལ་ལ་སོགས་ལུས་བླངས་ནས། །མི་ཡི་ལོངས་སྤྱོད་དཔལ་འབྱོར་ཅི་སྙེད་ནའང་། །དེང་སང་དེ་ཡིས་ཕན་པ་ཨེ་འདུག་སེམས། །བྱོལ་སོང་བྱིང་གནས་ཁ་འཐོར་ལ་སོགས་བར། །མགོ་བརྙན་མི་

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com