མ་འོངས་པའི་ཉི་གཞོན།
གཞོན་ནུ་སོ་ཚང་གི་མི་རིགས་ཡིག་རིས་ཀློག་དེབ་དཔེ་ཚོགས།

ཀུང་ཐང་སློབ་གཉེར་བསླབ་བྱ།

ཀུང་ཐང་བསྟན་པའི་སྒྲོན་མེས་བརྩམས།

མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

༄༅། །མདོ་སྔགས་ཀྱི་གཞུང་ལ་སློབ་གཉེར་བྱེད་ཚུལ་གྱི་བསླབ་བྱ་ནོར་བུའི་གླིང་དུ་བགྲོད་པའི་ལམ་ཡིག་སོགས་བསླབ་བྱ་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་སྐོར་བཞུགས་སོ། །

གུང་ཐང་བསྟན་པའི་སྒྲོན་མེས་བརྩམས།

མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

图书在版编目(CIP)数据

贡唐教言/贡唐·丹贝准美著. -北京:民族出版社,
2006.7

(托起明天的太阳—民文青少年读物丛书)

ISBN 7-105-07834-0

Ⅰ.贡... Ⅱ.贡... Ⅲ.诗歌-作品集-
中国-藏语 Ⅳ.I227

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 086061 号

贡 唐 教 言

作　　者	贡唐·丹贝准美
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	艺辉印刷有限公司
经　　销	全国各地新华书店
开　　本	850mm×1168mm 1/64
网　　址	www.e56.com.cn
印　　张	1.75
印　　数	0001—10000 册
版　　次	2006 年 7 月第 1 版
印　　次	2006 年 7 月北京第 1 次印刷
定　　价	2.80 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)

ཇུས་འདོམས་རྩོམ་སྒྲིག་པ།　　ཚེ་རིང་རྒྱལ།
策 划 编 辑:　才让加
རྩོམ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་པ།　　དཔལ་འཛོམས།
责 任 编 辑:　边 宗
དེབ་གཞིའི་བཟོ་བཀོད་པ།　　ཀུན་རྡོ་རྗེ་ཚེ་རིང་།
装 帧 设 计:　吾 要

གུང་ཐང་སློབ་གཉེར་བསླབ་བྱ།

རྩོམ་པ་པོ།	གུང་ཐང་བསྟན་པའི་སྒྲོན་མེ།
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་ཡང་14པ།
སྦྲག་སྲིད་ཡང་གྲངས།	100013
ཁ་པར་ཡང་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་སྒྱུལ་འཁོད་པར་སྒྲིག་ཁང་།
པར་འདེབས་མཁན།	དབྱི་རུའེ་པར་འདེབས་ཁང་།
དེབ་ཚད།	850mm×1168mm 1/64
པར་ཤོག	1.75
པར་གཞིའི་སྒྲིག་ཐེངས།	2006ལོའི་ཟླ7པར་པར་གཞི་དང་པོ་བསྒྲིགས།
པར་ཐེངས།	2006ལོའི་ཟླ7པར་པེ་ཅིན་དུ་པར་ཐེངས་དང་པོ་བརྒྱབ།
པར་གྲངས།	0001－10000
རིན་གོང་།	སྒོར2.80

དཔེ་སྐྲུན་གསལ་བཤད།

གཞོན་ནུ་ལོ་ཚུང་ནི་མེས་རྒྱལ་གྱི་རེ་བ་བཅོལ་ས་ཡིན་ལ། གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་གཞོན་ནུ་ལོ་ཚུང་ཚོ་བདེ་ཐང་དང་འཚར་ལོངས་ཡོང་རྒྱུ་དེ་ནི་མི་རིགས་འཕེལ་རྒྱས་འགྲོ་རྒྱུའི་རེ་བཅོལ་གྱི་ཞིང་ས་གཤིན་པོ་ཞིག་རེད། ཁྱོན་ཡོངས་ནས་འབྱོར་འབྲིང་སྤྱི་ཚོགས་འཛུགས་སྐྲུན་དང་ཀྲུང་ཧྭ་མི་རིགས་སྤུ་མཐུད་དར་རྒྱས་གཏོང་བའི་སྐབས་ཆེའི་གོམ་བགྲོད་ཀྱི་ཤུལ་ལམ་རིང་མོའི་ཁྲོད་ཕྱུགས་བསམ་རིང་ལ། ཀུན་སྤྱོད་ལེགས་པ། ཚན་རིག་ལ་དགའ་ཞིང་། ཤེས་བྱ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ། གསར་གཏོད་ཀྱི་བློ་སྟོབས་ཆེ་ལ། བརྩོན་འགྲུས་ལྡན་པ་བཅས་ཀྱི་རང་རྒྱལ་གྱི་མི་རིགས་ཁག་གི་ལས་བྱེད་དང་ཤེས་ལྡན་མི་སྣའི་རྒྱུད་འཛིན་པ་འཕོར་ཆེན་ཞིག་གསོ་སྐྱོང་བྱ་

此为试读，需要完整PDF请访问： www.ertongbook.com

དགོས་ཀྱི་ཡོད།

དཔེ་དེབ་ནི་མིའི་རིགས་ཡར་རྒྱས་འགྲོ་བའི་སྐས་ཀ་རེད་ཅེས་པ་ལྟར་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་གཞོན་ནུ་ལོ་ཆུང་ཚོའི་འཚར་ལོངས་ཀྱི་སོམ་སྟབས་ཁྲིད་བལྟ་ཀློག་བྱ་རྒྱུའི་དཔེ་དེབ་ཡག་པོ་ཞིག་མེད་དུ་མི་རུང་བས། དེས་ན་ཁོ་ཚོའི་ཚན་རིག་ཤེས་བྱ་སློབ་སྦྱོང་དང་བསམ་བློ་ཀུན་སྤྱོད་ཀྱི་ཚད་མཐོར་འདེགས། རིག་གནས་ཀྱི་འཚོ་བ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་སུ་གཏོང་རྒྱུའི་དགོས་མཁོར་དམིགས་ཏེ་ངེད་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ནས་བོད་དང་། སོག་པོ། ཡུ་གུར། ཧ་སག ཁྲའོ་ཞན་བཅས་ཀྱི་ཡིག་ཐོག་ནས་བསམ་བློ་ཀུན་སྤྱོད་དང་། ཚན་རིག་ཤེས་བྱ། རྩོམ་རིག་སྒྱུ་རྩལ། རིག་གནས་སློབ་གསོ། ལོ་རྒྱུས་ཤེས་བྱ། ཁྲིམས་ལུགས་ཁྱབ་གདལ་གྱི་སློབ་གསོ། སྤྱི་ཚོགས་འཚོ་བ་སོགས་དང་འབྲེལ་བའི་《"མ་འོངས་པའི་ཉི་གཞོན།"—གཞོན་ནུ་ལོ་ཆུང་གི་མི་རིགས་ཡིག་རིས་ཀློག་དེབ་དཔེ་ཚོགས་》ཞེས་པའི་དཔེ་ཚོགས་ཤིག་ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་བཅུ་གཅིག་པའི་ནང་རིམ་པས་དཔེ་སྐྲུན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

དེབ་འདི་རིགས་ནི་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་གཞོན་ནུ་ལོ་ཆུང་ཚོའི་དགོས་མཁོར་དམིགས་ཏེ་གསར་འགྱུར་དང་དཔེ་སྐྲུན་སྤྱི་ཁྱབ་ཁང་གིས་ལོ་ལྔར་འོས་སྦྱོར་གནང་བའི་གཞོན་ནུ་ལོ་ཆུང་གི་ཕུལ་བྱུང་སློབ་དེབ་ཁག་དང་མི་རིགས་སོ་སོའི་སྲོལ་རྒྱུན་དང་གསར་དུ་བརྩམས་པའི་གཞོན་ནུ་ལོ་ཆུང་གི་ཕུལ་བྱུང་བརྩམས་ཆོས། དེ་བཞིན་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གཞན་དག་གིས་བཏོན་པའི་གཞོན་ནུ་ལོ་ཆུང་གི་ཕུལ་བྱུང་སློབ་དེབ་བཅས་ལས་འདེམས་སྒྲུག་གིས་དེ་དག་མ་ཕྱིར་བཟུང་ནས་སྒྲིག་བསྒྱུར་བྱས་ཏེ་བརྗོད་བྱའི་ནང་དོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་ལ། བལྟ་ཀློག་འདོད་པོ་དང་། སྣ་ཁ་མང་ལ་ཚིག་སྦྱོར་བདེ་བ་ཞིག་ཡོང་བ་བྱས་ཏེ། གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་གཞོན་ནུ་ལོ་ཆུང་གི་ཤེས་ཡོན་དང་ཀུན་སྤྱོད་སློབ་གསོ་མཐོར་འདེགས་ཀྱིས་ཁོ་ཚོ་དུས་རབས་ཀྱི་གོམ་བགྲོད་དང་ལྷན་དུ་འཚར་ལོངས་ལེགས་པོ་ཡོང་རྒྱུར་ཕན་ཐོགས་ཡོང་བའི་རེ་སྨོན་དང་བཅས།

༄༅། །རྒྱལ་ཀུན་མཁྱེན་རབ་གཅིག་བསྡུས་འཇམ་
པའི་དབྱངས། །ངུར་སྨྲིག་གར་གྱིས་རྣམ་རོལ་སྟོང་ཁ་
པ། །དངོས་གྲུབ་ཀུན་སྩོལ་བཅོམ་ལྡན་གཤིན་རྗེའི་
གཤེད། །རྣམ་གསུམ་དབྱེར་མེད་ཞབས་ཀྱི་པདྨོ་
ལ། །གུས་པས་འདུད་དོ་བརྩེ་བས་རྗེས་སུ་ཟུངས། །
སྐྱེ་བར་བཏགས་པས་མཛོན་སློམ་ཆངས་པ་དང་། །
ཁེངས་དྲེགས་འཁྱོར་བས་གཡེང་བའི་འདོད་ལྷའི་
རིགས། །མ་ཡིན་སློ་གསལ་ཚུལ་མཐུན་དོན་གཉེར་
ཅན། །སློབ་གཉེར་ཚུལ་བཞིན་བྱེད་པར་འདོད་རྣམས་
ལ། །གདམས་ངག་ཅུང་ཟད་སྦྱིན་ནོ་ཉོན་ཅིག་
ཨང་། །དལ་བའི་རྟེན་ཐོབ་རྒྱལ་བའི་བསྟན་དང་
མཇལ། །མཚན་ལྡན་བཤེས་དང་ཆོས་མཐུན་གྲོགས་
ཀྱིས་བསྐྱངས། །མཐུན་རྐྱེན་རྟེན་འབྲེལ་འཛོམས་པ་
འདི་འདྲ་བ། །ཡང་ཡང་རྙེད་པར་དཀའ་ལ་དོན་ཆེ་
བས། །ཕྱི་བཤོལ་སྤངས་ཏེ་སྙིང་པོ་ལོངས་ཤིག་
ཨང་། །ལས་ཀྱིས་བསྡུས་པའི་ཕ་ཡུལ་ཉེ་དུ་ཀུན། །
བཞག་སྟེ་རྒྱང་རིང་ཡུལ་དུ་སོང་ན་ཡང་། །རྒྱུས་མེད་

ཡུལ་ནས་དོན་མེད་མཛའ་བཤེས་སོགས། །བསྡུས་ཏེ་
རྣམ་གཡེང་བྱེད་པ་སྐྱོན་པ་ཡིན། །འོངས་དོན་ཐོས་
བསམ་ལས་ལ་སྒྲིམས་ཤིག་ཨང་། །སྒོ་གསུམ་དགེ་ལ་
སྦྱར་ཕྱིར་མིང་དང་དོན། །མཐུན་པའི་བཤེས་ཤིག་
རང་གི་དགེ་རྒན་དུ། །བསྟེན་ནས་ཆོས་ཀྱི་བྱ་བ་མ་ལུས་
པའི། །རྩ་བར་མཐོང་སྟེ་བཀའ་བཞིན་བསྒྲུབས་པ་
ཡིས། །རྟེན་འབྲེལ་མགོ་ནས་འགྲིགས་པར་གྱིས་ཤིག་
ཨང་། །སྡིག་གྲོགས་ཡིན་ཞེས་རྣ་ཅན་མི་འབྱུང་
གིས། །གཅེས་ཤིང་ཕན་པའི་བློ་གྱིས་འཛུམ་བསྟན་
ནས། །རྩེ་རྩོད་གཡེང་བའི་གྲོགས་བྱེད་བག་མེད་
ཀྱི། །ལས་ལ་སྦྱོར་དེ་སྡིག་པའི་གྲོགས་ཡིན་པས། །
འགོ་པའི་ནད་བཞིན་རིང་དུ་སྤོངས་ཤིག་ཨང་། །ཆ་
རྐྱེན་ཡོད་ན་མི་བཟོད་སྦྱར་དུ་བརྣག །མེད་ན་མི་
བཟོད་བུ་ལོན་སྟོང་འཇལ་བྱེད། །ཅི་བྱས་ཆོས་ཀྱི་
གེགས་སུ་འགྲོ་བ་འདི། །གྲོགས་ངན་འདུ་འཚོགས་
མང་བའི་སྐྱོན་ཡིན་པས། །བསེ་རུ་ལྟ་བུར་གནས་པར་
གྱིས་ཤིག་ཨང་། །མིང་ལ་མཐུན་རྐྱེན་ཟེར་ཡང་ཆོས་

ཕྱོགས་ལས། །ཉམས་བྱེད་འདོད་ཡོན་བདུད་ཀྱི་གཡབ་
མོ་སྟེ། །འདོད་ཆུང་ཆོག་ཤེས་སྤོན་ཕྱོན་དམ་པ་
རྣམས། །དབུལ་བས་མ་མཐར་དོན་གཉིས་རྗེར་སོན་
པས། །འཕྲུལ་ཕྱུགས་ཁེ་ཉེན་གང་ཆེ་དཔྱོད་ཅིག
ཨང་། །གདོལ་སྤྱོད་ཁྲིམ་པའི་རྗེས་འཇུག་གཡོ་ཁྲམ་
མཁན། །ཆོས་མིན་སྤྱོད་པའི་ཐན་སྐེ་མགོ་འཕངས་
མཐོ། །ཕྱོ་སྐྱུ་གོས་ཧྲུལ་ཐོས་དང་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི། །
བཅུད་ལྡན་སྐྱེ་མའི་མགོ་བོ་དམའ་ན་ཡང་། །གདན་གྱི་
སྐྱིད་སྡུག་འདྲ་འདྲ་མིན་ནོ་ཨང་། །བླ་མ་ལ་གུས་མཐོ་
ལ་ཕྲག་དོག་མེད། །དམན་ལ་བརྩེ་སོགས་ནང་ནས་
དུལ་གྱུར་ན། །ཕྱི་བལྟས་ཅོལ་ཆུང་སྐྱེ་བོས་མངགས་
ཚད་ལ། །མི་ཉན་གྱོང་པོར་སྣང་ཡང་སྐྱོན་མེད་
པས། །ཕྱི་འཇམ་ཁོང་རྩུབ་སྤྱོད་པ་སྤོངས་ཤིག
ཨང་། །མཛོན་མཐོ་ངེས་ལེགས་ཡོན་ཏན་ཀུན་གྱི་
རྒྱུ། །བསྟན་པའི་གཞི་མ་ལྷག་པའི་ཚུལ་ཁྲིམས་
འདི། །རྣམ་གྲོལ་དོན་གཉེར་ལམ་གྱི་སྲོག་ཡིན་
ཀྱང་། །ཚུལ་འཆོས་སྤྱོད་པ་འདི་ཡིས་ཐར་དཀའ་

བས། །བསླབ་ཁྲིམས་ཇོ་རྙོག་མེད་པར་སྲུངས་ཤིག་ཨང་། །ཀུན་སྤྱོད་གཙང་བས་གཞན་གྱི་ཡིད་དུ་འཐད། །སྨྲ་བ་ཉུང་བས་ཚོག་ཐུག་གཡེང་བ་མེད། །དད་བརྩོན་དྲན་ཤེས་བརྟན་པོས་ཉིན་རེ་བཞིན། །ཡོན་ཏན་ཡར་ཚེས་ཟླ་ལྟར་འཕེལ་འགྱུར་བས། །སྒོ་གསུམ་བག་དང་ལྡན་པར་གྱིས་ཤིག་ཨང་། །དང་པོ་ཐོས་པའི་སྒྲོན་མེ་མ་སྦར་ན། །ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་སྲིད་པའི་སྐྱོན་མཚང་དང་། །རྣམ་བྱང་ཐར་བའི་ལམ་གྱི་བགྲོད་ཚུལ་སོགས། །བླང་དོར་ཇི་ལྟར་བྱ་བ་མི་ཤེས་བས། །ཐོས་པས་བློ་མིག་སྦྱངས་བར་གྱིས་ཤིག་ཨང་། །དོན་གྱི་ཀན་པོ་ཆིག་གི་འཁར་བ་ལ། །བརྟེན་ཕྱིར་གཞུང་ཚིག་བློ་འཛིན་མི་བྱེད་པར། །དཔེ་ཀློག་ཙམ་དང་ངག་སྒྲོས་ཐན་ཐུན་གྱིས། །ཉིན་རེ་འགྲོ་ཐབས་དེས་ཀྱང་མི་ཕན་པས། །དཔེ་འཛིན་སྐྱོར་སྦྱངས་ཡུན་དུ་གྱིས་ཤིག་ཨང་། །གཞུང་ཚིག་མང་དུ་བཟུང་སྟེ་བསྐྱར་ན་ཡང་། །དོན་ལ་མི་སེམས་རིམ་གྲོའི་ཆོས་ཀློག་དང་། ནེ་ཙོའི་འདོན་པ་ལྟ་བུ་བརྒྱ་ཚར་

此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

གྱིས། །བརྗོད་བྱའི་གནད་ལ་སྒྲོ་འདོགས་མི་ཆོད་
པས། །དོན་ལ་བརྟག་དཔྱད་ཞིབ་མོ་གྱིས་ཤིག་
ཨང་། །ཀུན་བྱང་འཇུག་ལྟོག་ཚུལ་ལ་མ་རྨོངས་
ཤིང་། །ཚོགས་ཀྱི་དབུས་སུ་སྨྲ་མཁས་དཔལ་འདོད་
ན། །ད་ལྟ་བཟའ་བཏུང་གཉིད་ཀྱི་བདེ་བ་ལ། །
ཆགས་པའི་སྙིད་ཆོས་འདི་ཡིས་མི་འགྲུབ་པས། །
དཀའ་སྤྱད་སྡུག་ཐུས་བཟོད་པར་གྱིས་ཤིག་ཨང་། །
ཉིན་རེ་ཟས་ཀྱང་མི་དྲན་བརྩོན་འགྲུས་རྩོམ། །ཞུགས་
མ་ཐག་ནས་མཁས་པའི་གོ་འཕང་འདོད། །ཞག་
གསུམ་ཡོན་ཆེ་རྗེས་མེད་གཡེང་བས་ཕྱིར། །དེ་འདྲ་དེ་
ལ་ཅི་ཡང་མི་ཡོང་བས། །བརྩོན་པ་ཆུ་བོའི་རྒྱུན་བཞིན་
སྙེན་ཅིག་ཨང་། །དགོར་དང་སྤྲིབ་བས་བྱིང་ཞིང་
རྨུགས་པའི་སྙིང་། །ད་དུང་ཟས་དང་གཉིད་ཀྱི་ཚོད་མི་
རིག །ལང་སྐོར་བློ་ངན་འཕྲོ་ཞིང་རྒོད་པའི་ཐོག །
ཕྱི་ཕྱིར་འཆལ་གཏམ་དུ་མས་གཡེང་བ་སོགས། །
དགག་བྱའི་རིགས་ལ་བསྒྲུབ་བྱར་མ་འཛིན་ཨང་། །
སྐྱོན་ཡོན་བླང་དོར་རང་གིས་མི་བྱེད་པར། །གྲགས་

སྐམ་ཞུད་ཀྱི་རྗེས་སུ་འབྲང་ན་ཡང་། །ཉེས་སྐྱོན་སུ་ཡིས་
ལག་པས་མི་སེལ་ལ། །ཡོན་ཏན་སུས་ཀྱང་ཁ་རུ་མི་ལྷུག་
པས། །བླུན་པོ་ཆུ་སྣ་གར་ཁྲིད་མ་བྱེད་ཨང་། །ཟབ་
ཟབ་མན་ངག་ཟེར་དགུ་ཚོལ་བ་དང་། །ཐོབ་ཐོབ་མང་
པོའི་རྣམ་གྲངས་གསོག་བྱེད་ཅིང་། །སྒྲ་སྙན་སྨན་རྩིས་
སོགས་ལ་མགོ་འཁོར་བ། །གཞུང་ལུགས་ཐོས་བསམ་
རྣལ་མའི་གེགས་ཡིན་པས། །རྩ་བ་པོར་ནས་ཡལ་ག་མ་
འཛིན་ཨང་། །རང་རང་གཞུང་གི་བརྗོད་བྱ་དགོས་
དོན་སོགས། །མ་མཐོང་ཤག་འགྱེད་ཚིག་འཁྲི་སྐམ་པོ་
དང་། །རིགས་པས་དཔྱད་པ་མི་བཟོད་གོ་ཐོབ་ཀྱི། །
བམ་བཤད་འདེས་ཀྱང་བརྟར་ཤ་མི་ཚོད་པས། །གོ་
རིགས་ཟུང་དུ་འབྲེལ་བར་སྐྱོངས་ཤིག་ཨང་། །འཕྲུལ་
བྲལ་གཞུང་རེ་ངེས་བཟུང་གཞིར་བྱས་ནས། །གཞན་
རྣམས་དེ་དང་སྦྱར་ཏེ་དཔྱོད་བ་ལས། །གང་བྱུང་དཔེ་
ལ་ལྟ་ཞིང་ཐམས་ཅད་ཀྱི། །རྗེས་སུ་འབྲངས་པ་ཤེས་
རབ་འཆལ་འགྱུར་བས། །རང་ལུགས་གཏད་སོ་ཡོད་
པར་གྱིས་ཤིག་ཨང་། །དཔྱད་པས་ངེས་པ་ལམ་ཙམ་

ཉིད་ན་ཡང་། །ཆོས་ཚུལ་ཟབ་པས་ཐག་ཆོད་མི་ཐུ་
ཞིང་། །འགྲིག་འགྲིག་མང་པོས་རྣམ་རྟོག་རྒྱ་སྐྱེད་
པས། །དཔྱད་པ་མ་ཐལ་གཞུང་ལ་འཁྲིལ་བཞིན་
དུ། །རྒྱུས་བསྐུས་འཚམ་པའི་དཔྱད་ཚུལ་གྱིས་ཤིག་
ཨང་། །མ་རིག་མུན་སེལ་ཐོས་པའི་མེ་སྒྲར་ཡང་། །
ང་རྒྱལ་དུ་བའི་ངོ་བོར་འཁྲིལ་བ་ཡིས། །ཕྱི་ཕྱིར་སྐྱོན་
ཡོན་མཐོང་བ་སྒྲིབ་བྱེད་ལ། །ཆོས་སུ་སོང་ན་ཤེས་རྒྱུད་
དུལ་དགོས་པས། །སྙེ་མ་ཡོང་བ་མགོ་འཕངས་མ་མཐོ་
ཨང་། །མཐོན་པོའི་སྐང་ལ་ཆུ་བོ་མི་ཆགས་པས། །
དམན་ས་བཟུང་སྟེ་གུས་པའི་བརྟུལ་ཞུགས་ཀྱིས། །
ཆོས་མཐུན་བློ་ཁ་མཐོ་བ་ཐམས་ཅད་ལས། །བློ་སྐྱེད་
གང་ཡོན་བྲེ་སོག་ཕྱུལ་སོག་གིས། །སྒྲོ་འདོགས་འཕྲུལ་
དང་འཕྲུལ་དུ་ཆོད་ཅིག་ཨང་། །དབུ་ཚད་བཟུང་དུ་
འཇུག་པའི་ལྟ་བ་དང་། །ཆོས་མངོན་མཛོད་དང་ཕ་
རོལ་ཕྱིན་པའི་སྐོམ། །བསྟན་པའི་ནང་མཛོད་འདུལ་
བའི་སྤྱོད་པ་རྣམས། །མ་ཚང་བསླབ་གསུམ་ཡ་བྲལ་
འགྱུར་བའི་ཕྱིར། །བཀའ་པོད་ལྔ་ལ་ཚང་པར་སྦྱོངས་

ཤིག་ཡང་། །དཀའ་བས་བསགས་པའི་མང་ཐོས་ནོར་
བུ་ཡང་། །བརྗེད་ངེས་རྐུན་པོས་དལ་གྱིས་འཇོམས་
བྱས་ཏེ། །རིན་ཆེན་གླིང་ནས་སྟོང་པར་ལོག་སྲིད་
པས། །རྒྱུན་དུ་གོམས་འདྲིས་དྲན་ཤེས་བརྟན་པོ་
ཡིས། །གང་ཤེས་བརྗེད་པ་མེད་པར་སོགས་ཤིག་
ཡང་། །སྙིགས་དུས་བློ་དང་བསོད་ནམས་དམན་པའི་
ཕྱིར། །ལྷག་པའི་ལྷ་དང་ཡི་དམ་ཆོས་སྲུང་ལ། །རྩེ་
གཅིག་གསོལ་འདེབས་ཕྱག་མཆོད་མཎྜལ་སོགས། །
ཚོགས་བསགས་སྒྲིབ་སྦྱོང་འབད་པ་དྲག་པོ་ཡིས། །
ཞིང་གི་མཐུ་ལ་རྒྱབ་བརྟེན་གྱིས་ཤིག་ཡང་། །ཐུན་མོང་
ལམ་སྦྱངས་སྔོན་དུ་མ་སོང་ཞིང་། །གཞུང་དོན་ལྟ་བའི་
བློ་མིག་མ་ཕྱེ་བར། །ཚེ་གའི་ངག་འདོན་བྱང་བ་ཙམ་
ཞིག་གིས། །གསང་སྔགས་འཆང་བའི་གྲལ་དུ་མི་ཚུད་
པས། །བསྟན་ལ་རིམ་པ་བཞིན་དུ་སློབས་ཤིག་
ཡང་། །གསང་ཆེན་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་སྨན་ཏོག་
རྣམས། །སྦྱོར་བར་བརྙེབས་པ་བསྐྱེད་རྫོགས་རིམ་པ་
སོགས། །ཡིན་ཕྱིར་གཞུང་ལུགས་ཆེ་རྣམས་ཡལ་བོར་

ནས། །མན་ངག་ཁོ་ནར་དགའ་བ་གནས་མིན་
པས། །རྩ་བཤད་སྦྲུར་ཏེ་རྒྱུད་དོན་ཚོལ་ཅིག་ཨང་། །
གསང་སྔགས་དེ་ཡང་འཕྲུལ་གྱི་ཀྱིན་སེལ་ལམ། །ཚེ་
དང་ནོར་སྒྲུབ་དབང་སྡུད་མངོན་སྤྱོད་སོགས། །ཚེ་
འདིའི་ལག་ཆ་ཁོ་ནར་འཁྱེར་བ་ནི། །ས་མཆོག་ཅན་
དན་སོལ་བར་བྱས་འདྲ་བས། །ཆོས་ཀྱིས་ངན་སོང་
བསྒྲུབས་པ་མ་བྱེད་ཨང་། །སྔགས་གཞུང་ཐོས་བསམ་
བྱས་པའི་ཉིང་དགོས་སུ། །རྒྱལ་ཀུན་དགོངས་པ་
གཅིག་སྒྱུར་ཏག་པའི་བཀའ། །དངོས་གྲུབ་རྩ་བ་དམ་
ཚིག་བསྲུང་བ་འདིར། །འབབ་པའི་ཚུལ་ལ་གོ་བ་
གཏིང་ཚུགས་པས། །གཏན་འདུན་འཆུག་པ་མེད་པར་
གྱིས་ཤིག་ཨང་། །ཁྱད་པར་ལྟ་བ་སྙིགས་མའི་གནས་
སྐབས་འདིར། །དམ་བཅའ་ཅམ་གྱིས་མཁས་སྙོམ་སྐྱི་
ཐོ་ཡི། །སྟོན་མེད་ལེགས་བཤད་སྐད་ཀྱི་འཚལ་གཏམ་
ཡང་། །བསོད་ཚུང་ཤེས་འཚལ་རྣམས་ཀྱི་རྣར་འགྲོ་
བས། །རི་བོང་ཅལ་གྱི་རྗེས་སུ་མ་རྒྱུགས་ཨང་། །
འཇམ་པའི་དབྱངས་ཀྱིས་ཉིན་བཞིན་གདམས་པ་

ཡིས། །རྒྱལ་བའི་དགོངས་པ་མཐའ་དག་མངོན་གྱུར་པ། །བློ་བཟང་རྒྱལ་བ་ཡིས་ཀྱང་མ་ཐོན་པའི། །གསར་བཤད་ཕྲ་མེན་མ་ཡི་སོ་ནམ་དེས། །ཕན་ལས་གནོད་པ་ཆེ་བས་སྒྲིམས་ཤིག་ཨང་། །ཐུགས་བཅུད་ཟབ་མོར་བསྔགས་པ་ཙམ་མིན་པར། །རྒྱན་དྲུག་མཆོག་གཉིས་གྲུབ་ཆེན་ཐམས་ཅད་ཀྱི། །རང་གཞུང་དཔང་པོར་བཞུགས་པའི་མདོ་རྒྱུད་ཀུན། །གསལ་བྱེད་རྒྱལ་བ་གཉིས་པའི་ལུགས་བཟང་འདིར། །བློ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་དྲིལ་ཏེ་འཇུས་ཤིག་ཨང་། །གར་རྒྱུག་ཕྱོགས་སུ་དཀྲུས་སྟོན་བྱེད་པ་བཞིན། །དང་པོ་ཉིད་ནས་གཅིག་ཤེས་གཉིས་ཤེས་ཀུན། །སྲིད་པར་འཁྱེར་བའི་དམུ་རྒོད་སེམས་ཀྱི་རྟ། །འདི་ཉིད་གདུལ་ཐབས་ཁོ་ནར་འཁྱེར་བ་ཡིས། །ཐོས་བསམ་ཆོས་སུ་འགྲོ་བར་གྱིས་ཤིག་ཨང་། །འཁོར་ལོ་བཞི་ལྡན་རྟེན་བཟང་ཐོབ་སྐབས་འདི། །འཁོར་བའི་འཆིང་བ་གཅོད་པའི་དུས་ཡིན་པས། །འཁོར་གསུམ་སྐོར་བའི་ཐབས་ཙམ་མ་ཡིན་པར། །འཁོར་ལོ་གསུམ་གྱི་དགོངས་དོན་ངེས་

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com