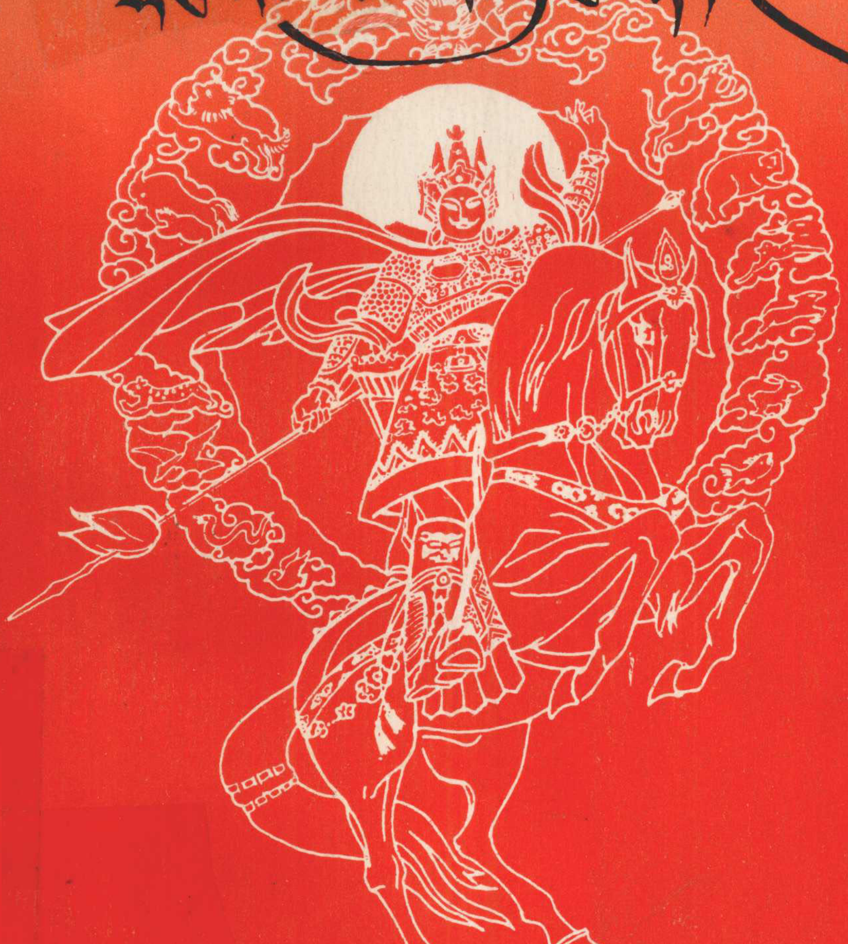
གླིང་གེ་སར་རྒྱལ་པོའི་སྒྲུང་།

[illegible]



མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

གླིང་གེ་སར་རྒྱལ་པོའི་སྒྲུང་།

ལྷོ་ཁ་ཀ་ཡ་ཡེ་ཀ་ལུ་ཁ་འཛམ་ཤ་ཁ

མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།
1991ལོ • ཁྲི་ཤིང་།

གླིང་གེ་སར་རྒྱལ་པོའི་སྒྲུང་།

སྟོང་གི་མ་ཡིག་ལུང་བསྟན།

མགོ་ལོག་ཁུལ《གེ་སར་སྒྲུང》ཞིབ་འཇུག་ཁང་གིས་མ་ཡིག་འདོན་སྤྲོད་བྱས།

གུ་རུ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་ཡི་གེར་ཕབ་པ་དང་ཆོས་སྐྱོང་ཚེ་རིང་གིས་དག་སྒྲིག་བྱས།

རྩོམ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་པ།   སྐལ་བཟང་།

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

མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ཞིན་ཧྰ་དཔེ་ཁང་གིས་བཀྲམས།

མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་པར་ཁང་གིས་དཔར།

1991 ལོའི་ཟླ 9 བར་པར་གཞི་དང་པོ་བསྒྲིགས།

1991ལོའི་ཟླ 9 བར་པར་ཐེངས་དང་པོ་དཔར།

དེབ་རེར་སྒོར3.90

责任编辑：尕　藏
封面设计：柳忠平
书名题字：古文义

格　萨　尔
敦 氏 预 言 授 记
果洛州《格萨尔》史诗研究所供稿
格日尖参记述　曲江才让整理
青海民族出版社出版
（西宁市西关大街96号）
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：12.5
1991年9月第1版　1991年9月第1次印刷
印　数：0001—3,000
ISBN　7-5420-0273-2/G·230

定　　价：3.90元

སྔོན་འགྲོའི་གཏམ།

གླིང་གེ་སར་རྒྱལ་པོའི་རྣམ་ཐར་ཟླུ་ཧྲིག་ཕྲིང་མཛེས་ལས་ལྡོང་གི་མ་ཡིག་ཞུང་བསྟན་ཞེས་བྱ་བ་འདི་ནི་མདོ་དབུས་ཁམས་གསུམ་གྱི་སྒྲུང་ཡོད་དོ་ཅོག···ལས་གྲགས་ཆེ་ཞིང་། གླིང་སྒྲུང་མཐའ་དག་གི་ཁུངས་བཙོལ་ས་ཞིག་ཏུ་བྱེད་པ་ནི་ཀུན་གྱིས་མཁྱེན་གསལ་ལྟར་ཡིན་མོད་ཀྱང་། ད་སྔོན་རྒྱལ་ཁབ་ཕྱི་ནང་ཀུན་ཏུ་འདི་ཉིད་ཀྱི་མ་ཡིག་ཆ་ཚང་བ་ཞིག་ལག་ཏུ་མ་སོན་སྐབས། རྒྱ་ཆེའི་ཀློག་པ་པོ་སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་དུ་གེ་སར་གྱི་སྒྲུང་ལ་ཞིབ་འཇུག་མཛད་བཞིན······པའི་མཁས་དབང་རྣམས་ཀྱིས་བལྟ་འདོད་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བར་དཔག་ན། སྒྱུ་རྩལ་དང་ཞིབ་འཇུག་གི་རིན་ཐང་ངེས་ཅན་ཞིག་ཡོད་པ་ནི་སྨོས་མ་དགོས་སོ། །

ད་ཐེངས་མགོ་ལོག་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་གེ་སར་ཞིབ་སྦྱོར་སྒྲིག་གཞུང···ལས་ཁོང་གིས་མགོ་ལོག་གི་སྒྲུང་པ་གུ་རུ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་ཕབ་པའི«ལྡོང་གི···མ་ཡིག་ཞུང་བསྟན»ཞེས་པའི་གེ་སར་གྱི་སྒྲུང་ཡིག་ཆ་ཚང་བ་ཞིག་འདོན་སྤྲོད་གནང་བྱུང་། སྒྲུང་པ་དེ་རང་རྒྱལ་གྱི་སྒྲུང་པ་གྲགས་ཆེ་བའི་གྲས་ཤིག་ཡིན་པ་དང་། ལོ་ན་ཕྲ་ཞིང་སློབ་སྦྱོང་གི་གོ་སྐབས་སོགས་ཡོད་མ་མྱོང་ཡང་། གླིང་གེ་སར་རྒྱལ་པོའི་སྒྲུང་སྣ་བརྒྱ་དང་ཉི་ཤུ་ཤེས་པས། ཉེ་བའི་ལོ་ཤས་ནང་སྒྲུང་ཡིག་འདི་ཉིད་སོགས་སྒྲུང་པོད་བདུན་ཕབ། སྒྲུང་པོད་དེ་དག་རྒྱལ་ཁབ་ཕྱི་ནང་གང་ནའང་མེད་པའི་སྒྲུང་དཔེ་གསར་བ་ཤ་སྟག་ཡིན་ཏེ། བརྗོད་བྱའི་དོན་དང་རྗོད་བྱེད་ཀྱི་ཚིག་གི་ཆ་གང་ཐད་ནས་ཀློག་པ་པོའི་ཡིད···

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

དབང་ཅིག་ཅར་དུ་འཁྲུག་ནུས་པའི་ཁྱད་ཆོས་ལྡན་པ་ཞིག་རེད། ཁོ་བོས་སྦྱང་དཔེ་འདི་ལེགས་སྒྲིག་བྱེད་སྐབས་ཞིབ་འཇུག་གི་རིན་ཐང་མི་ཡལ་བའི····ཆེད་དུ་མ་ཡིག་དངོས་སོར་བཞག་གང་ཐུབ་བྱས་ཡོད་མོད། འོན་ཀྱང་རང་ཉིད་ཀྱི་རྒྱུ་ཚད་ཞན་པ་སོགས་ཀྱི་དབང་གིས་ནོར་འཁྲུལ་གང་མང་འབྱུང་ངེས། དེ་བས་རྒྱ་ཆེའི་སློག་པ་པོ་རྣམས་ཀྱིས་དགོངས་པ་མི་ཚོམ་པར་བསམ་འཆར····གནང་རོགས་ཞེས་གསོལ་བ་ཡང་ཡང་བཏབ་པ་ལགས་སོ།།

ཞིབ་དག་སྒྲིག་བྱེད་མཁན་གྱིས་ལྕགས་ཕོ་རྟའི་
ལོའི་ཟླ༨པའི་ཚེས་བཟང་པོ་ལ་སྦྱར་བའོ། །

དཀར་ ཆག

ལེའུ་དང་པོ། གླིང་ཙ་བཀྲ་ཤིས་ཏེ་གླིང་དུ།།
ཆོས་འཕེན་ནག་པོས་ལྷ་བསང་ཕུལ།།
གཉེར་གྱི་སྔོ་མོ་རང་ཕྱིས་ལས།།
གསེར་ཡིག་ལུང་བསྟན་ངང་གིས་ཐོབ།། ……… (3)

ལེའུ་གཉིས་པ། མི་གྲགས་ཨ་དཀར་བྱུང་བ་དང་།།
རྒྱ་སྔོན་ཁྲི་རྗེ་གདོང་དམར་ནས།།
མཛོས་མ་འཁྲོག་རེས་བྱས་པའི་མཐར།།
བྱང་རྒྱའི་བར་ལ་འབྲུག་འགོ་བསླངས།། ……… (65)

ལེའུ་གསུམ་པ། སྐྱུ་ཡོའི་སྡེ་དཔོན་ཨ་དཀར་དེ།།
གླིང་གི་སྤྱི་དཔོན་རོང་ཚར་འཁོར།།
དཔལ་ཆེན་ཧ་མཐིན་ཕྱུགས་རྗེ་ལས།།
མ་བཞི་ཁྲོ་ཐུང་གླིང་ལ་འབྲངས།། ………… (158)

ལེའུ་བཞི་བ། ཚོང་ལམ་བཀག་སྟེ་འབྲུག་རྐྱེན་བཟློས།།
སྟག་གླིང་བར་ལ་ཁྲག་མཚོ་བསྐྱིལ།།
སྟག་རྒྱལ་སྤྱི་དཔོན་རོང་ཚས་བཏུལ།།
གཡུལ་གྱི་རྙིང་མ་གླིང་གིས་བླངས།། ………… (196)

ལེའུ་ལྔ་བ། ཐེའུ་རྒྱལ་དུག་རྩ་དྲག་གོད་དེས།།

ཁྲ་མོ་གླིང་ལ་དམག་སྣ་དྲངས།།
སྨ་བདེ་མི་ཆེན་ཤེར་པོ་ཡིས།།
ཟེའུ་ཡུལ་གླིང་གི་འོག་ལ་བསྡུས།། ………… (281)

ལེའུ་དྲུག་པ། སེང་ཆེན་ནོར་བུའི་བཀའ་བློན་ལ།།
འདན་མ་གཡུལ་རྒྱལ་ལྷ་ནས་བསྐོས།།
གོང་ཡུལ་འདན་མས་དབང་དུ་བསྡུས།།
སྤྱི་དཔོན་རྒྱལ་པོས་ས་བཤད་མཛད།། ……… (326)

༄། །ན་མོ་གུ་རུ་པདྨ་ཀ་ར་སྟི་མ་ཧཱ་སེང་ཏ་ར་ཛ་ཡ།

རྒྱལ་དབང་མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེ་དང་དབྱེར་མ་མཆིས་པའི་སྐྱེས་མཆོག་སེང་…
ཆེན་ནོར་བུ་དགྲ་འདུལ་གྱི་ཐུགས་བརྩེ་བ་ཆེན་པོས་རྗེས་སུ་གཟུང་དུ་གསོལ།

རབ་འབྱམས་རྒྱལ་བའི་ཞིང་ན་མཚན་གྱི་ཛ།།
རྒྱལ་སྲས་བྱེ་བས་རྟག་ཏུ་རྟེང་བ་ཡིས།།
ཡིད་ཅན་མཐའ་དག་སྐྱོངས་གཉིད་ཞིང་ཁམས་ལས།།
ཀུན་ནས་སྙོང་མཛད་སེང་ཆེན་བླ་མ་རྒྱལ།།
སྣང་བ་སྒྱུ་མའི་ལྟད་མོ་བྱེ་བ་བརྒྱ།།
དོན་དམ་ཡིད་ཀྱི་མཁའ་ལ་ཤར་མོད་ཀྱང་།།
སྤང་བླང་རེ་བ་ཟད་པས་རང་བབས་སུ།།
འཇོག་པ་ཙམ་ལས་རྗེས་འདེད་སུ་ཡིས་བྱེད།།
དེ་ལྟ་ནའང་གཞན་གྱིས་སྐུལ་བའི་ཚིག །
ཉི་ཟེར་རྡོན་པོས་སྙིང་གི་པདྨ་ལ།།

བསྟན་པ་ཙམ་གྱིས་ལེགས་བཤད་འདབ་མའི་ཕྲེང་།།
གྲོལ་འགྱུར་འདིའང་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་འབྱུང་དངོས།།
ཡིད་ཀྱིས་ཁྱབ་བདག་འཇམ་དཔལ་བླ་མར་སྟེན།།
ངག་ལ་མཚོ་བྱུང་དྲི་ཟའི་བུ་མོ་ཞུགས།།
འདི་ནི་གཞན་ཁ་བརྒྱུད་པའི་སྨྲ་དབྱངས་མིན།།
ཚིག་སྦྱོར་བསམ་བཞིན་བསྒྲིགས་པའི་བརྩམས་ཆོས་མིན།།
ས་རྫོའི་ནང་ནས་བླངས་པའི་གཏེར་ཆོས་མིན།།
ཡིད་ལ་རང་ཤར་བྱུང་བའི་སྤོན་རབས་ཡིན།།
འཛམ་གླིང་སྐྱེས་བུའི་རྣམ་ཐར་ནམ་མཁའི་མཐའ།།
འདི་ཙམ་ཡིན་ཞེས་བརྗོད་ན་རྒྱལ་བའི་ལྷགས།།
ངལ་བར་འགྱུར་ན་བློ་ཆུང་བདག་གིས་ནི།།
ཐམས་ཅད་བཤད་ནས་རྫོགས་པར་ག་ལ་སྲིད།།
འདི་ན་འོ་མའི་སྙིང་པོ་བསྡུས་པ་ལས།།
མར་གྱི་རིལ་བུ་རྗེ་བརྒྱ་འབྱུང་བ་ལྟར།།
ཀུན་ལ་དགའ་བ་བསྐྱེད་པའི་ཚིག་གི་ཕྲེང་།།
རྣམ་དཔྱོད་སོར་མོས་སྤེལ་ལོ་མཉན་པར་མཛོད།།

ལེའུ་དང་པོ།

སྙིང་རུ་བཀྲ་ཤིས་ཉི་སྙིང་དུ།།
ཆོས་འཕེན་ནག་པོས་ལྷ་བསང་ཕུལ།།
གཏེར་གྱི་སྒོ་མོ་རང་ཕྱེས་ལས།།
གསེར་ཡིག་ལུང་བསྟན་དང་ཤིས་ཐོབ།།

འདིར་སྐྱེས་མཆོག་འཛམ་གླིང་གེ་སར་རྒྱལ་པོའི་རྣམ་ཐར་སྲུ་ཏིག་ཕྲེང་… མཛེས་ལས། སྔོང་གི་མ་ཡིག་ལུང་བསྟན་རྒྱས་པར་བརྗོད་དོ། །བཀྲ་ཤིས་པར་གྱུར་ཅིག འདི་སྐད་བདག་གིས་ཐོས་པའི་དུས་གཅིག་ན། ཆོས་ལོངས་སྤྲུལ་གསུམ་གྱི་ཞིང་། མཁའ་ལྟར་རྣམ་པ་ཀུན་ནས་དག་པ་ཕྱོགས་དང་ཕྱོགས་མཚམས་ཡེ་ནས་བྲལ་བ་ཆེན་པོ་དེ་ཉིད་ཀྱི་ཆོས་སྐུ་ཐིག་ལེ་ཉག་གཅིག་གི་ཞིང་… ཁམས་ཀྱི་ཡངས་པ་རླུང་གི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་ཀུན་ཁྱབ་རྒྱ་མཚོ་སྣང་ཡས་ཀྱི…… དཀྱིལ་དུ་པདྨའི་སྡོང་པོ་ཕྱོས་རྒྱལ་ཞེས་ཡལ་ག་རིན་ཆེན་སྣ་ཚོགས་མེ་ཏོག་གིས་བརྒྱན་ཅིང་། མེ་ཏོག་རེ་རེའི་སྙིང་ན་རྒྱ་མཚོ་དང་འཇིག་རྟེན་རྡུལ་སྙེད་ཅིག་གྲུབ་པོ། །དེ་ལྟར་ལོངས་སྐུ་རིགས་ལྔ་གདངས་ཆེན་གྱི་ཞིང་ཁམས་དེ་ཡང་བ་སྤུའི་ཁུང་ནས་འཕྲོས་པའི་ཉི་ཟེར་ལྟར། འོད་ཟེར་གྱི་རྩེ་ནས་སྤྲུལ་ཞིང་འབྱུང་ལ། དེ་ལས་མཉམ་བཞག་གི་ལྷུང་བཟེད་རྒྱ་ཁྱོན་དཔག་མེད་བྱུང་བའི་ནང་ལ་ཕྱོས་ཆུའི་རྒྱ་མཚོ་ཀུན་འབྱུང་དང་། འོད་ཟེར་མཐའ་ཡས་ཀྱི་སྙིང་ནས་ནོར་བུའི་རྒྱལ་པོ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཤིང་དང་། རྒྱལ་པོའི་རྒྱན་གྱི་པདྨ

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

བྱུ་བ་འབྲུངས་ནས་ཕྱོགས་བཅུའི་ཞིང་ཁམས་མཐའ་ཡས་པ་བྱུང་། དེ་ཡང་བཅུ་གསུམ་པ་མི་མཇེད་འཇིག་རྟེན་འདི་ཉིད་སྤྲུལ་སྐུ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པའི་གདུལ་.....ཞིང་སྟེ། ཤར་ལུས་འཕགས་གླིང་། ལྷོ་འཛམ་བུ་གླིང་། ནུབ་བ་ལང་སྤྱོད། བྱང་སྒྲ་མི་སྙན། གཞན་གླིང་ཕྲན་གྲངས་ལས་འདས་པ་སྣང་ངོ་། །དེ་ལྟར་ལྷོ་འཛམ་བུ་གླིང་གི་ས་ཆ། རྒྱ་གར་རྡོ་རྗེ་གདན་གྱི་ཤར་ཕྱོགས། རྒྱ་ནག་རི་བོ་རྩེ་ལྔའི་ལྷོ་ཕྱོགས། སྤུར་རྒྱལ་བོད་ཀྱི་ས་ཆ། འཛམ་གླིང་ས་ཡི་ལྟེ་བ། གཡང་ཆགས་ནོར་བུའི་ལྷས་ར། ཁུ་བྱུག་གསུང་སྙན་སྒྲོག་ས། གངས་རིའི་ར་བས་བསྐོར་ས། ཙ་ཀའི་དྲུག་འཁྱུར་ལེན་ས། མཐོ་བའི་ཀེ་ལ་ཤ་རི། རབ་མཛེས་ཤེལ་ལས་གྲུབ་འདྲ། མ་རྒྱལ་དཀྱུང་ལ་སྙེག་ས། སྤྲིན་དཀར་དབུ་ཞྭ་གསོལ་ས། སྦྲང་ཆར་ཟིལ་མ་འབབ་ས། འབྲུ་དྲུག་ལོ་ཏོག་སྨིན་ས། གངས་སེང་གཡུ་རལ་རྒྱས་ས། གཙང་གཟན་ཟིལ་གྱིས་གནོན་ས། ཛ་རྩེ་ལྕགས་ནག་ཐབ་རྒོད། ཐང་ཆེན་གྱི་ཞོད་དུ་དགྱེས་ས། དབྱར་གསུམ་སྤོ་ལྗང་འབྲུངས་ས། བཀྲ་ཤིས་ཆོས་ཀྱིས་ཕྱུག་ས། གླིང་ས་མཐོང་བ་ཀུན་སྨོན། མི་ཕོ་བཙན་གྲགས་ཆེ་ས། ཏ་ཕོ་གོམ་ལག་བདེ་ས། ན་ཆུང་བཀྲག་མདངས་ལྡན་ས། ས་བཅུད་བྱིན་ཆེན་ཆགས་ས། ཀང་བཞིའི་བསོད་ནམས་དར་ས། ཕྱོགས་བཞིའི་མགྲོན་གཡང་འཁོར་ས། མཐའ་བཞིའི་བདུད་དཔུང་འཇོམས་ས། སྐུ་བཞིའི་རང་མདངས་གྲོལ་ས། མཚོ་དང་མཚེའུས་བསྐོར་ས། བྱ་དང་རི་དྭགས་རྩེ་ས། འབྲོང་དང་ཤ་རྒྱང་འདྲོག་ས། དུས་བཞིའི་ལང་ཚོས་བརྒྱན་ས། ཤུག་གསར་ལོ་འདབ་རྒྱས་ས། མེ་ཏོག་མཚར་སྡུག་ཛོམ་ས། སྟོད་ན་དབུས་གཙང་རུ་བཞི། གཡས་རུ་གཙང་རྒྱལ་མཐོན་པོ། རྒྱལ་བོ་ཁྲི་ལ་བཞུགས་འདྲ། དབུས་རུ་བསམ་གཏན་ཆོས

གླིང་། པན་དེས་མཇལ་མཆོད་འདྲ། གཡོན་ཙ་སེ་བཞི་ཐྲག་གོད། རྒྱ་སྟག་
ནགས་ལ་མཆོང་འདྲ། ཙ་ལག་གསེར་མིག་འབྲུག་འགྲོ། རྒྱ་མཚོའི་ཕ་མཐར་
སྐྱོད་འདྲ། སྨད་ན་མདོ་ཁམས་སྨང་རྡུག ཟལ་མོ་བཀྲ་ཤིས་ལྷ་སྨང་། པ་
དཔའ་དར་གྱིས་བརྒྱན་འདྲ། ཚ་བ་སྟོང་ཉིད་ཆོས་སྨང་། ཁྲུམ་ཆེན་རྨ་སྒྲོས་
བརྒྱན་འདྲ། སྨར་རི་ལྷ་ཁམས་གཡུ་སྨང་། ནེ་ཙོ་གཟུར་འགྲོ་བྱེད་འདྲ།
སྤོ་འབོར་སྤོ་ཞུང་གསེར་སྨང་། མཆོད་རྟེན་དུང་གིས་གཡོགས་འདྲ། སྨར་
ཛ་མཆོང་ཞུང་དར་སྨང་། ཁྲ་སྡུག་སློན་རྩེར་བབས་འདྲ། མི་ཉག་མཛོན་
པོ་རབ་སྨང་། འདོ་བས་ན་རི་འགྲིམ་འདྲ། ལྷ་ཐང་དབུས་མཐའ་བྲལ་བ།
རྨ་ཡུལ་ཆོས་ཀྱི་གདན་ས། བཀྲ་ཤིས་བདེ་སྐྱིད་གཡང་ར། རྨ་སྟོད་རྩེ་ལྷ་
བཙུ་གསུམ། མཆོང་རྩེ་ཆོས་ཉིད་ལྷ་ལྡན། མི་རྟོག་ཆོམ་བུ་བཀོད་འདྲ།
དར་རྩེ་གངས་དཀར་ལྷ་མཛེས། ན་ཚུང་བག་མར་ཆས་འདྲ། མཚལ་རྩེ་
ཐྲག་ལྷ་ཐོག་གོད། དགྲ་བགེགས་གནོམ་ལ་ཆས་འདྲ། རྡོ་རྩེ་པདྨ་ལྷ་ཁང་།
རྣམ་རྒྱལ་མཆོད་རྟེན་བཞེངས་འདྲ། ཏུ་རྩེ་རབ་འཛིགས་ལྷ་རྒྱལ། གཡག་
གོད་རི་ནས་བྱུང་འདྲ། ཨོ་རྩེ་ཆོས་སྐོར་མཚོ་ལྷ། ཙས་སྤལ་ན་ལ་ཕྱིད་འདྲ།
སྤོས་རྩེ་ལྷ་ཡག་རྒྱལ་མཚན། དར་གྱི་གདུགས་དཀར་ཕུབ་འདྲ། ཏྭ་རྩེ་རི་
སྐོར་ལྷ་བཟང་། གླང་ཆེན་ལམ་ན་འགྲོས་འདྲ། བར་རྩེ་གཡུ་ཡག་ལྷ་
བཙན། པན་དེས་ཆོས་གོས་གསོལ་འདྲ། སེང་རྩེ་ལྷ་མོ་དྲིལ་བཅིབས།
བྱིས་པས་མེ་ཏོག་འབུལ་འདྲ། གླུ་རྩེ་དབང་ཕྱུག་ལྷ་དགའ། ཀན་པོས་ཆོས་
སྐད་ཉན་འདྲ། སྲ་རྩེ་ཐང་ལྷ་མེ་འབར། སྤྲིན་དཀར་ཐང་ལ་ལྡིང་འདྲ།
ཐྲག་རྩེ་བསྟན་སྲུང་ལྷ་སྨང་། ཨུ་དུམ་ཝ་ར་འཁྲུངས་འདྲ། རྨ་སྨད་མཛོན་
པོ་དགུ་བསྒྲིགས། ཨ་དཀར་གསལ་རི་མཛོན་པོ། ཆུ་འཛིན་སྤྲིན་དཀར་

འཕྲོ་འདྲ། བྲག་རི་མར་སྨམ་མཐོན་པོ། བཙན་རྒྱལ་དགྲ་ལ་བྲོས་འདྲ། ཁོད་ཀྱི་ཤེལ་སྙིང་མཐོན་པོ། དམར་གཏེར་ལྷ་ལ་ཕུལ་འདྲ། སྲིབ་ཀྱི་མཚལ་དམར་མཐོན་པོ། དཔའ་བོས་གོ་མཚོན་བཏགས་འདྲ། བང་གི་བཀྲ་ཤིས་མཐོན་པོ། བྱ་རྒྱལ་མཁའ་ལ་ལྡིང་འདྲ། ཆ་ཡི་དུང་ལྷ་མཐོན་པོ། ཟུམ་ཆུང་ཏོག་གིས་བརྒྱན་འདྲ། དབྱིག་གི་ནོར་བུ་མཐོན་པོ། མི་ནག་དཔུང་བ་བརྗེས་འདྲ། མཆོང་ལུང་གསེར་མཁར་མཐོན་པོ། གྱུད་ཆེན་རི་ལ་སླེབས་འདྲ། སྒྲོག་གི་ལྷ་རི་མཐོན་པོ། ངང་ཆུང་མཚོ་ཁར་སླེབས་འདྲ། ཟླ་ཡུལ་སེང་ཆེན་ཁོག་པ། ལྷ་ཡུལ་དཔལ་གྱིས་གང་འདྲ། ཕུ་དྲུག་དར་ལུང་ཕྱུག་མོ། ལྷ་བཟོས་རི་མོ་བཀོད་འདྲ། ཟླ་ཉིན་བྲག་དཀར་དགུ་བསྒྲིལ། འཛིགས་པའི་ཙུས་རྒྱན་སྲས་འདྲ། སྲིབ་ལུང་ནགས་རྒྱལ་ཕྱུག་མོ། སྲིན་ནག་བྱང་ལ་སྒྲོད་འདྲ། ཟླ་ཁེད་ལུ་གུའི་རྩེ་ར། མཛེས་མས་ཁྲི་མིག་བལྟས་འདྲ། ཀ་ལིའི་ལྷ་ཐང་གོང་འོག གོས་ལྷང་ཐང་ལ་བརྒྱངས་འདྲ། དེལ་ཡག་སྟག་ཐང་ཁྲ་མོ། རྒྱ་སྟག་འཛུམ་དྲུག་རྒྱས་འདྲ། ཟླ་སྨད་གཡུ་ལུང་སྲུམ་མདོ། ཟླ་མས་ཆོས་ར་བཟུང་འདྲ། སྲིད་པ་ཁོག་མོའི་རོག་རྫོང་། གཟིག་མོ་ཁྲོ་གཉེར་བསྒྲད་འདྲ། ཟླ་རི་བཞི་ཡི་འདུས་མདོ། སྲུ་བཞི་རྒྱུ་ཞིང་བཏབ་འདྲ། འདན་ཡུལ་ཤུག་ར་གོང་འོག དཔྱིད་དཔལ་བོ་ཉ་སླེབས་འདྲ། བྱང་གི་རྩ་ལུང་ན་ཁྲ། མཛེས་མས་བསམ་བློ་གཏོང་འདྲ། བཀྲ་ཤིས་ལྷ་ཡུལ་གོང་འོག སུམ་རྩེན་འོད་དཀར་ཤར་འདྲ། མཆོང་ལུང་དར་ཁྲ་བར་མ། སྐར་ཚོགས་ཐང་ལ་ལྷུང་འདྲ། གོང་ན་བླ་མའི་ཆོས་ར། སྟོན་མོ་ཆོས་གྲ་དིར་རེ། བར་ན་དཔོན་པོའི་ཁྲིམས་ར། བཀའ་ཁྲབ་དྲི་མེད་དག་གི། སྨད་ན་མཛེས་པའི་ཁྲོམ་ར། དགའ་སྤྲོའི་ཀུ་ཅོད་ལམ་མེ། འཛིག་རྟེན་སྒྱུ་མའི་ཆོས་

བརྒྱད་དང་། ཕུན་ཚོགས་རྒྱེ་བས་བརྒྱན་པའི་གླིང་ས་མཐོང་བ་ཀུན་སྨོན་ན། ཨོད་མིཡུ་ཤིང་རྟག་གི་རྒྱལ་པོ་ར་ཁྲ་ཐུན་པོ་ལྷགས་སྟག་གི་ལོར་སྐུ་འཁྲུངས། དགུང་ལོ་བཅོ་བརྒྱད་པ་མེ་མོ་ལུག་གི་ལོར་བོད་བཟའ་བསམ་གཏན་མཚོ་ཁབ་ཏུ་བཞེས་ནས་ཁྲི་སྲོན་རྒྱ་ཆེན་མཛད། ས་ཕོ་སྤྲེལ་གྱི་ལོར་ཁྲིམས་ཡིག་བསྒྲགས་ཏེ་གླིང་གི་རྒྱལ་ས་ལེགས་པར་བཟུང་། མི་སྡེ་དར་ཞིང་རྒྱས། བདེ་སྐྱིད་ལོངས་སུ་སྤྱོད། དཀར་པོ་ཆོས་ཀྱི་བསྟན་པ་བསྐྲུངས་སོ། །དེ་ལ་སྲས་ཙ་ཁྲ་བཙན་དང་དསུ་ཁྲ་བཙན། ལྷུ་ཁྲ་བཙན་ཏེ་གསུམ་འཁྲུངས། དེ་ནས་ཙ་ཁྲ་བཙན་གྱིས་རག་བཟའ་སེམས་སྐྱིད་སྒྲོལ་མ་ཁབ་ཏུ་བཞེས། དེ་ལ་ཡང་སྲས་གསུམ་འཁྲུངས་ཏེ་ཆོས་ལ་འཕེན་དང་བླ་མ་འཕེན་ཆོས་འཕེན་ནག་པོ····· བཅས་སོ། །དེ་ནས་བུ་ཆུང་ཆོས་འཕེན་ནག་པོས་འབྲོག་བཟའ་སྐལ་བཟང་ཆོས་སྒྲོན་ཁབ་ཏུ་བཞེས་པ་ལ། བུ་གསུམ་དང་བུ་མོ་གཅིག་འཁྲུངས། ཆེ་བ་སྲི་དཔོན་རྒྱལ་པོ། འབྲིང་བ་སེང་སློན་ཀ་མ། ཆུང་བ་ཁྲོ་ཐུང་རྒྱལ་པོ། སྲས་མོ་ཤེལ་ལྷམ་མཚོ་བཅས་སོ། །ས་ཡོས་ལོའི་དབྱར་ཟླ་དྲུག་པའི་ཚེས་བཟང་གཟའ་ཕུར་བུ་དང་སྐར་མ་རྒྱལ་འཛོམས་པའི་ཉིན་ཞིག་གི་ཐོ་རངས་ཁར། ཡུལ་ལྷ་ཟླ་རྒྱལ་སྨོམ་ར་མི་དཀར་རྟ་དཀར་ལམ་མེ། དར་དཀར་འཕྱུ་དཀར་ཉེམ་མེ། གོས་དཀར་ཁྲབ་དཀར་ཤིགས་སེ། ཚེམས་དཀར་ཞལ་དཀར་བཀྲག་གེ། འོད་དཀར་ཟླ་གསར་འདྲ་བའི་དཀྱིལ་དུ་བཞུགས་ནས་ཆོས་འཕེན་ནག་པོར་ལུང་བསྟན་གྱི་མགུར་མ་འདི་གསུངས་སོ། །

ན་མོ་གུ་རུ་པདྨ་ཧཱུྃ། །ཆོས་སྐུ་ཀུན་བཟང་ཡབ་ཡུམ་ལ། །གསོལ་བ་སྐྱ་གསུམ་གུས་པས་འདེབས། །གཞི་མེད་འཁོར་བ་རྫུན་པོ་ཆེ། །མཐའ་མེད་སྡུག་བསྔལ་རང་བཞིན་ཏེ། །བསམ་མེད་སེམས་ཅན་

ཏུ༔ཁས་མནར། །འབད་མེད་དོན་ཆེན་སྒྲོང་རྫོགས་ཤོག །ལྷ་ལྡན་འོད་ཀྱི་ཞིང་ཁམས་སུ། །རིགས་དྲུག་འདུལ་བའི་སངས་རྒྱས་ཏེ། །ཡོངས་སྐུ་རིགས་ལྔ་འཁོར་བཅས་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཐུགས་རྗེས་གཟིགས། །དབང་གཞུའི་མཚར་སྡུག་ལང་ཚོ་དེ། །བྱིས་པའི་སེམས་ཀྱི་འཕྲུལ་སྣང་བཞིན། །དོན་མེད་འབད་མཐའ་བྲལ་བའི་ཆོས། །འཁོར་བའི་རྒྱ་མཚོ་བསྒྲོད་པར་ཤོག །རང་བཞིན་རྣམ་དག་དགའ་བའི་ཞིང་། །སྤྲུལ་བའི་སྐུ་མཆོག་པདྨ་འབྱུང་། །བཀྲག་མདངས་མཚར་སྡུག་ལང་ཚོ་བཞད། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བཀའ་དྲིན་ཅན། །ཉམ་ཆུང་ལུས་ཀྱི་མེ་ཏོག་ལ། །སད་སེར་འཇིགས་པའི་དགྲ་བགེགས་བཙན། །མི་རྟག་འཕྲུལ་སྣང་སྒྱུ་བའི་ཆོས། །ཐམས་ཅད་རང་སྣང་རང་གསལ་ངང་། །ཀ་དག་དགོངས་པ་མངོན་འགྱུར་ཤོག །ས་འདིའི་ས་ངོ་མ་ཤེས་ན། །སྐྱེ་མེད་ཁྱབ་བརྡལ་ནམ་མཁའི་ཀློང་། །འོད་ལྔ་འཇའ་ཚོན་འབར་བའི་དབུས། །མཚར་སྡུག་འོད་ཀྱི་གུར་ཁང་རེད། །ང་འདྲ་ངོ་མ་ཤེས་ན། །གངས་དཀར་ཤེལ་གྱི་གཞལ་ཡས་ན། །མཛེས་པའི་སྤྲིན་དཀར་མཁའ་ཀློང་གི། །གཏེར་མཛོད་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབར་ཞིང་། །འཇིགས་མེད་བརྟན་པའི་ལྷ་རྒྱལ་མཆོག །ཡུལ་ལྷ་རྨ་རྒྱལ་སྤོམ་ར་ཡིན། །དེ་ནས་མི་དབང་རིན་པོ་ཆེ། །ཐབས་མཁས་ཆོས་ཀྱི་ཐུ་ར་བ། །གསོན་དང་ཞུ་རྒྱུ་འགའ་རེ་ཡོད། །འཛམ་གླིང་སྲིད་པའི་ས་ཆ་དང་། །ཁྱད་པར་རྨ་ཁམས་བོད་ཡུལ་འདིར། །སངས་རྒྱས་པདྨའི་བསྟན་འཛིན་གྱི། །སྐྱེས་བུ་འགའ་

རི་འབྱུང་སྲིད་པས། །སྣེ་ལ་སྣེ་མེད་འགའ་རེ་དང་། །དཔོན་ལ་དཔོན་མེད་ཁྲིད་ཀྱིས་ཐོགས། །རྟེན་འབྲེལ་ཀུན་གྱི་ཐོག་མ་ཡིན། །མ་འོངས་དུས་ཀྱི་སོ་མཚམས་ལ། །ཁྲ་མོ་གླིང་གི་རྒྱལ་ཁམས་འདི། །མ་གྲགས་ས་ལ་གཅིག་ཀྱང་མེད། །གཡུ་འབྲུག་སྐད་དང་མཚུངས་ངེས་སོ། །མ་ཁྱབ་ཡུལ་ལ་གཉིས་ཀྱང་མེད། །ནམ་མཁའི་འཇའ་ལྟར་སྲིད་ན་མཛེས། །གསལ་བའི་གདུགས་དཀར་དགུང་ན་གཡོ། །དྲི་མེད་ལྷ་ཡི་སྲས་མཆོག་སྟེ། །མཚན་དང་ལྡན་པའི་སྐུ་མཆོག་གི། །གདུང་རྒྱུད་ལེགས་བཤད་གཏེར་དུ་ཤར། །སྐུ་རྒྱལ་བདེ་བའི་དངོས་གྲུབ་ཏུ། །སྔོང་གི་མ་ཡིག་ལུང་བསྟན་གྱི། །གཏེར་སྒྲོམ་རྨ་རྒྱལ་གངས་ཀྱི་ཚལ། །གླིང་ཙ་བཀྲ་ཤིས་ཉི་གླིང་གི། །ཤེལ་བྲག་རྡོ་རྫེའི་དཀྱིལ་ན་སྲིད། །གཏེར་སྲུང་གངས་ལྷམ་ཡེ་ཤེས་སྒྲོན། །མཉེས་པའི་རྫས་བཟང་དྲི་ལྡན་དང་། །བསང་དང་ཧྲུང་ཧྲ་ལེགས་པར་ཕྱིས། །དེ་ནས་གཏེར་སྒོ་ངང་གིས་འབྱེད། །རྟེན་འབྲེལ་མ་འཁྲུག་རིགས་ཀྱི་བུ། །དངོས་གྲུབ་མ་ནོར་ཕ་བཟང་སྲས། །ལྷ་ལ་དད་པ་མ་ཡལ་དང་། །བྱིན་རླབས་ཉེ་རིང་ག་ལ་སྲིད། །བཟང་ངན་ཆོས་ལ་སྙིང་པོ་མེད། །ཡང་དག་འདུན་པ་གཏན་གྱི་ལམ། །ཅེས་ཀྱང་མ་འདོར་སྤྲུལ་པའི་སྐུ། །སུ་ལ་མ་འཆད་ས་མ་ཡཱ༔ །ཀོ་ན་ཏ་བའི་བདུད་རྩི་ལ། །མ་གོ་སླུ་ལ་ཡང་ལེན་མེད། །ཅེས་གསུངས་ནས་སྐད་ཅིག་ཙམ་ལ་གངས་དཀར་ཤེལ་གྱི་མཆོད་རྟེན་རྨ་ཡུལ་སྲིད་པའི་མཛེས་རྒྱན་དུ་བྱེར་ཐིབས་སོ། །ནམ་ལངས་པ་དང་མཉམ་དུ་ཆོས་འཕེན་ནག་པོས་སྲས་གསུམ་ཁྲིད་དེ། དཔའ་ཚས་དང་། མཛོད་དར་རིན་

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com