གྲགས་པས་བཟད་པའི་གླིང་གེ་སར་རྒྱལ་པོའི་སྒྲུང་

ཀ་ཟེ་ཁ།

མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

སྙིང་རྗེ་གེ་སར་རྒྱལ་པོའི་སྒྲུང་།

རྒྱ་གླིང་།

སྒྲུང་མཁན།   གྲགས་པ།

བོད་ལྗོངས་སློབ་ཆེའི་གེ་སར་ཞིབ་འཇུག་ཁང་གི་
བཀྲ་ཤིས་དབང་འདུས་ཀྱིས་སྒྲ་ཕབ་དང་ཡིག་སྒྲིག་བྱས།

མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

图书在版编目(CIP)数据

扎巴讲述格萨尔王传.甲岭之战:藏文/西藏大学《格萨尔》研究室编.—北京:民族出版社,1999.8

ISBN 7—105—03578—1

Ⅰ.扎... Ⅱ.西... Ⅲ.英雄史诗—藏族—中国—藏语 Ⅳ.I222.7

中国版本图书馆CIP数据核字(1999)第47042号

民族出版社出版发行

(北京市和平里北街14号 邮编100013)

民族出版社微机照排 迪鑫印刷厂印刷

各地新华书店经销

1999年9月第1版 1999年9月北京第1次印刷

开本:850×1168毫米 1/32 印张:9.75

印数:0001—2000册 定价:12.60元

该书如有印装质量问题,请与本社发行部联系退换

(总编室电话:64212794;发行部电话:64211734)

རྩོམ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་པ།　ཏ་རྡོ།
责任编辑：　达　多
མཛེས་ཆ་ཇུས་འགོད།　ཀརྨ་རྡོ་རྗེ་ཚེ་རིང་།
装帧设计：　吾　要

རྒྱ་གླིང་།

*

གྲགས་པས་བཤད་པ་དང་བཀྲ་ཤིས་དབང་འདུས་ཀྱིས་ལེགས་སྒྲིག་བྱས།

མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་བསྐྲུན་ཞིང་འགྲེམས་སྤེལ་བྱས།
(པེ་ཅིན་ཧྲོ་ཕིང་ལི་བྱང་ལམ་ཨང་14པ།　སྦྲག་ཨང་100013
ཁ་པར་ཨང་གྲངས་64234411－6509)
མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གི་སྒྱུལ་འཁོད་པར་སྒྲིག་ཁང་ནས་པར་བསྒྲིགས།
ཏི་ཞིན་པར་ཁང་ནས་པར་བཏབ།
1999ལོའི་ཟླ་9པར་པར་གཞི་དང་པོ་བསྒྲིགས།
1999ལོའི་ཟླ་9པར་པེ་ཅིན་དུ་པར་ཐེངས་དང་པོ་བརྒྱབ།
དེབ་ཚད།　850×1168དཔེ་སྐྱིའི་1/32དཔར་ཤོག9.75
དཔར་གྲངས། 0001－2000དེབ་རེར་སྒོར་12.60

དཀར་ཆག

ལེའུ་དང་པོ། རྒྱ་རྗེས་སྲིན་མོ་ཐབས་ཀྱིས་བསྲུས། །
ལྷ་སྲུ་གཉན་གསུམ་འཕྲུལ་ཐབས་ཀྱིས། །
སྲིན་མོ་ཕྱི་མའི་ལམ་དུ་བརྫངས། །
རྒྱལ་པོས་མོ་རོ་ཏུམ་ནས་བསྡད། ། ················ (2)
ལེའུ་གཉིས་པ། ནེ་ནེའི་ལུང་ལྟར་སྐྱེས་བུ་ཡིས། །
རྒྱ་ཡིག་པོ་ཏི་གསེར་མགོ་བླངས། །
སྤྱི་དཔོན་འབྲུག་མོ་མཉམ་སྦྲེལ་གྱིས། །
མཁའ་འགྲོའི་བརྡ་ཡིག་འགྲེལ་བ་བརྒྱབ། ། ······ (21)
ལེའུ་གསུམ་པ། ཁྲོ་ལུས་གླིང་མགོ་བསྐོར་ནས་ནི། །
གཡོ་སྒྱུས་ཤེ་ཧྲུན་དམུལ་ལུགས་བཤད། །
དགོ་བ་ར་ཆེན་འབྲུག་མོས་བསླུས། །
ཤང་པ་མདོ་སྔོན་གླིང་ལ་འཁྲུངས། ། ············ (40)
ལེའུ་བཞི་པ། འདན་མ་ཀ་གནམ་ཡུལ་ལ་སོང་། །
སྔོ་ཁོད་གླིང་ལ་མགོ་འབུལ་ཞུས། །
གེ་སར་དཔོན་དང་སྔོན་པོ་འགས། །
མི་ཉག་བསྟན་པ་མི་གཉིས་བཅུལ། ། ············ (58)
ལེའུ་ལྔ་པ། མི་ཉག་ཡུལ་ནས་སྣན་རྫོང་ཕབ། །
གླིང་དམག་རྒྱ་ཚས་ལམ་བར་དུ། །

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

རྒྱ་འདྲི་ཞྭ་བ་དགུ་བརྩེགས་བརྟུལ། །
ཨ་བསེའི་ཁྲབ་རྫོང་གླིང་པས་བླངས། ། ……… (86)
ལེའུ་དྲུག་པ། བྱ་ཆེན་ཤང་པ་སྤུན་གསུམ་གྱིས། །
གླིང་དམག་སླེབས་ཞེས་འཕྲིན་ཆ་སྐྱེལ། །
རྒྱ་རྗེའི་སྲས་མོ་བུ་མོ་བདུན། །
གླིང་དམག་གར་གདའ་བལྟ་བར་འོང་། ། …… (121)
ལེའུ་བདུན་པ། ཆུ་དགུ་འདུས་པའི་ཟམ་སོ་ཁར། །
མི་ཆུང་གློན་དང་སྲས་མོ་བདུན། །
ཁ་མཚར་གཏམ་གྱི་གླུ་ལེན་བྱས། །
མི་ཆུང་དགའ་ནས་རང་སྐར་ཡོག ། ……… (135)
ལེའུ་བརྒྱད་པ། ཁྲིམས་དར་སྨན་དང་མི་ཆུང་གཉིས། །
ཁ་མཚར་གཏམ་གྱི་དོན་འབྲས་ལ། །
རྒྱ་མོ་ཕམ་ནས་མི་ཆུང་རྒྱལ། །
གླིང་དར་ར་ཝ་མཁར་རྩེར་བཙུགས། ། ……… (160)
ལེའུ་དགུ་པ། བུ་མོས་གེ་སར་གདན་པར་འོང་། །
རྒྱ་རྗེས་སེང་ཆེན་ཉམས་ཚོད་ལེན། །
གླིང་རྗེའི་བཀའ་ལྟར་རྒྱ་གླིང་གཉིས། །
རྒྱུ་ངོམས་འགྲན་བསྡུར་གྲབས་ལ་བརྩོན། ། …… (175)
ལེའུ་བཅུ་པ། འདན་མས་ཉི་ཟླ་བཙོན་ནས་འཛིན། །
དཔའ་ལྷས་མདའ་འཕེན་ཐང་ལ་གཡུགས། །
རྒྱ་དང་གླིང་གཉིས་རྟ་རྒྱུགས་བྱས། །
མགྱོགས་དར་གཡུ་བྱས་བླངས་པར་གྲགས། ། … (194)
ལེའུ་བཅུ་གཅིག་པ། མདོ་སྔོན་བུ་མོས་འོ་མཚོད་ཕུལ། །
རྒྱ་རྗེས་གླིང་རྒྱུར་འགྲན་ཟླ་བྲལ། །

ཁྲོ་ལུས་རྒྱ་འབངས་གཡེངས་སུ་བཅུག །
སྐྱེས་བུས་སྲིན་རི་མེ་ལ་བསྲེགས། ། ············ (212)
ལེའུ་བཅུ་གཉིས་པ། རྒྱ་རྗེས་སྐྱེས་བུར་ཁྲིམས་གཅོད་བཏང་། །
འདན་མ་ཁྲོས་ནས་ཁྲིམས་ཤིང་གཏོར། །
རྒྱ་ཡུལ་བདུད་སློན་མིག་མེད་བཟློས། །
རྒྱ་གླིང་ཉི་ཟླ་ཟླུང་འབྲེལ་སྦྲུང་། ། ··············· (229)
ལེའུ་བཅུ་གསུམ་པ། དཔའ་རྟུལ་རང་ཡུལ་ཕྱུག་འཁོར་ཁར། །
སྲས་མོ་བདུན་གྱིས་རྗེས་འབྲངས་བརྒྱབ། །
ཁྲོ་ལུས་རྒྱ་མོ་རང་ཡུལ་བསློགས། །
གླིང་དམག་རོང་ཡུལ་མཐིལ་ལ་སློབས། ། ······ (255)
ལེའུ་བཅུ་བཞི་པ། རོང་རྗེས་གླིང་དམག་མཁར་ནང་གདན། །
གླིང་རྗེས་རོང་འབངས་དབང་བསྒྱུར་གནང་། །
སྐྱེས་བུས་བཤན་པར་བཀའ་བསྒྲལ་ནས། །
རོང་བཙན་གནས་སྣ་འབྱེད་པར་མངགས། ། ··· (272)
ལེའུ་བཅོ་ལྔ་པ། གླིང་དམག་དགའ་སྐྱིད་རང་ཡུལ་ཕྱིན། །
སྟོན་པ་རྒྱལ་མཚན་ཕེབས་བསུར་ཡོང་། །
དམག་དམངས་དགའ་སྐྱིད་བགྱིས་པའི་མཐར། །
དཔའ་རྟུལ་རང་གནས་སོ་སོར་གྱེས། ། ········· (291)

བཀྲ་ཤིས་པར་གྱུར་ཅིག།

དེ་ཡང་རིགས་གསུམ་མགོན་པོའི་རྣམ་སྤྲུལ། ལྷ་ཚངས་པ་དཀར་པོའི་ཐུགས་སྲས། སློབ་དཔོན་པད་མའི་སྐུ་ཚ། འཛམ་གླིང་སེང་ཆེན་ནོར་བུ་དགྲ་འདུལ་གྱིས་ཞང་ཞུང་ལྷུན་འགྲུབ་གྲགས་པ་དབང་དུ་བསྡུས། པོན་ནག་མཐུ་ཡི་བསྟན་པ་བསྒྱུབས་ནས་རང་ཡུལ་གླིང་དཀར་ཁྲ་མོའི་ཕོ་བྲང་སེང་འབྲུག་སྟག་རྩེའི་ནང་སྐུ་མཚམས་བསྒོམས་ནས་བཞུགས་པའི་ཚེ། འཛིག་རྟེན་ཁམས་སུ་འཛམ་དཔལ་ཞི་དྲག་གི་རྣམ་སྤྲུལ་རིགས་ལྔ་བྱུང་བ་ལས། རྒྱ་ནག་ར་ཝུ་ཆོས་རྫོང་དུ་འཛམ་དཔལ་དཀར་པོའི་ཐུགས་སྤྲུལ་རྒྱ་རྫེ་ཀ་ར་གུན་ཀོན་ཞེས་མཚན་སྙན་ཕྱོགས་བཅུར་གྲགས་པས། སྟོད་རྒྱ་གར་དང་སྨད་རྒྱ་ནག བར་བལ་པོད་དང་བཅས་པ་ཁྲིམས་འོག་ཏུ་བཀོད། གཟུགས་མེད་ལྷ་འདྲེ་ཡིན་ཀྱང་འདུད་དགོས་པའི་དུས་ཞིག་ཀྱང་བྱུང་སྐད་གདའོ། །

ལེའུ་དང་པོ།

རྒྱ་རྗེས་སྲིན་མོ་ཐབས་ཀྱིས་བསླུས། །
ལྷ་ཀླུ་གཉན་གསུམ་འཕྲུལ་ཐབས་ཀྱིས། །
སྲིན་མོ་ཕྱི་མའི་ལམ་དུ་བཏང་ངས། །
རྒྱལ་པོས་མོ་རོ་རྡུམ་ནས་བརྡུང། །

དབྱར་ཟླ་དྲུག་པའི་ཚེས་བཅོ་ལྔ་ཉིན་རྒྱ་རྗེ་ཀ་ར་ཀུན་ཀོན་ཏ་མགྱོགས་པ་གསེར་བྱ་སེར་པོའི་གོང་དུ་བུད་ནས་རྒྱ་ནག་རི་བོ་རྩེ་ལྔའི་གནས་རིར་བསྐོར་བ་ལ་ཕྱིན་པའི་ཚེ། དགེ་འདུན་གྱི་སྡེས་གདུགས་དང་རྒྱལ་མཚན་སིལ་སྙན་སོགས་འཁྱེར་ནས་དགྱེས་མཇལ་ཞུས། དེ་ཡི་ཉིན་མོར་ཀ་ར་ཀུན་ཀོན་གྱིས་མཐའ་ཡི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོའི་ཕ་མཐར་ཕྲ་མཐོང་རྒྱང་ཤེལ་བཙུགས་ནས་མཐའ་འདུལ་གྱི་རི་གླུང་སྟོད་སྨད་བར་གསུམ་ལ་གཟིགས་པས། རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོའི་ཕར་རོལ་ཏུ་མེ་ཏོག་ཤིན་ཏུ་བཀྲ་བའི་གནས་སུ་མཛེས་ཤིང་ཡིད་དུ་འོང་བའི་བུ་མོ་ལྟ་བ་མིག་གིས་མི་བཟོད། བསམ་པ་བརྗོད་ཀྱིས་མི་ལངས། ཕོ་བརྒྱ་སེམས་པ་ཤོར་ལེ། མོ་བརྒྱ་རྙིང་རླུང་ལངས་ལེ་ཞིག་མེ་ཏོག་གི་གསེབ་ཏུ་འཆམ་འཆམ་བྱེད་པ། འཁོར་དུ་མཐའ་ཡི་སྲིན་མོ་མང་པོ་ཡོད་པ་གཟིགས་པས། རྒྱ་རྗེ་ཀ་ར་ཀུན་ཀོན་བུ་མོ་དེ་ལ་སེམས་ཤོར་ནས་མཛེས་མ་དེ་ལྟ་བུ་ཞིག་གདའ། ང་ལ་བཙུན་མོ་ལྔ་བརྒྱ་ཡོད་ཀྱང་ཕ་གི་འདྲ་བ་གཏན་ནས་མེད། མཛེས་མ་དེ་ཅི་ནས་ཀྱང་ང་ལ་དགོས་འདུག་ཅེས་རང་དབང་མེད་པར་གཏམ་ཁ་ཤོར། བདུད་བློན་ནམ་མཁའ་ཐོག་བཟུང་གིས་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ལགས། དེ་དོན་བསྒྲུབ་པར་ང་ལ་ཐབས་ཡོད་ཞུས། རྒྱལ་པོས་ཐབས་ཅི་འདྲ་ཡོད་གསུངས་

པར། བདུད་བློན་ནམ་མཁའ་འོག་བཟུང་གིས་རྒྱལ་པོས་ཆིབས་བྲལ་ནས་ཟུར་ཙམ་གནང་དང་ངས་རིམ་བཞིན་ཞུ་ཟེར་ནས་མེ་ཏོག་རྣམ་པར་བཀྲ་བའི་སྤང་ལེབ་ཆེན་ཞིག་གི་འོག་ཏུ་ཕྱིན། འོག་བཟུང་གིས་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ལགས། ཕ་གིའི་མཛེས་མ་ལྷ་ཡི་བུ་མོ་མི་ཡུལ་དུ་ཕྱིན་པ་འདྲ་བ་ལ་སྲིན་མོ་ཉི་མ་ཁྲི་སྐྱིད་ཟེར། ༎ཉི་མོ་མིག་གིས་མ་རིག་ཀྱང་རྒྱང་རིང་ཙ་བས་གོ་ཚུལ་ལ་ཕྱི་མཛེས་སྡུག་བཀྲ་ལི་རྨ་བྱ་དང་། ནང་བློ་རིག་བཀྲ་ལི་མདའ་རྩེ་ཟེར།、མཛེས་བློ་རིག་བཀྲ་བའི་དྭངས་མ། འཛམ་གླིང་བུ་མོའི་མོ་ཕུད་དེ་རྒྱལ་པོའི་པང་དུ་ལོན་པས་ན་རྒྱལ་རྒྱུད་འཛིན་པའི་སྲས་གུ་འཁྲུངས་ནས་རྒྱ་ཡུལ་ཞིང་ཆེན་བཅོ་བརྒྱད་ཀྱི་བསྟན་པ་སྤར་ལས་རྒྱས་པ་དང་། སྔོ་འཛམ་བུ་གླིང་དབང་དང་ཁྲིམས་ཀྱིས་འདུས་ནས་འཁྲུག་མེད་ཞི་བདེ་ཡོང་ལེ་ཟེར། ངས་ལྷ་མོ་ལས་ལྷབ་ཀྱིས་མཚར་བའི་མཛེས་མ་དེ་རྒྱལ་པོའི་པང་དུ་ལོན་ཐབས་བྱེད། དེ་འདྲ་བྱུང་ན་རྒྱལ་པོས་བློན་པོ་ལོ་མང་བསྐྱངས་པའི་དྲིན་འཇལ་ཐུབ་པ་དང་། ངེད་རྒྱ་ཡུལ་གྱི་བསོད་ནམས་ཀྱང་ཡིན་པས་དེ་ལས་བཟང་ལེ་ག་ལ་ཡོད། ལག་ལུས་ལ་རེག་ན་ལུས་ཤ་འཇམ་ལ་ལུས་ཤ་ལ་སྦྱར་ན་ཤ་དྲོད་ཆེ་བའི་བུ་མོ་དེ་འདྲ་ལི་འཇིག་རྟེན་ཁམས་སུ་གཅིག་རེ་གཉིས་རེ་ཡིན། རྒྱལ་པོའི་ཐུགས་ལ་བབས་ན་ང་ལ་ཐབས་ཤེས་ཡོད་ཞུས་པ་དང་། རྒྱལ་པོ་ན་རེ་ང་ལ་རྒྱལ་རྒྱུད་མི་ཆད་པའི་ཆེད་དུ་རྒྱལ་ཁབ་ལྔ་བརྒྱ་ནས་བསྡུས་པའི་བཙུན་མོ་ལྔ་བརྒྱ་ཡོད་པས། དེ་ཚོས་ཤེས་ན་ཕྲག་དོག་དང་ང་རྒྱལ་ལངས་ཏེ་འཁྲུག་སློང་བྱུང་ན་མི་ལེགས་པས། གཏམ་སྒྲོང་སྐད་ཙམ་ཕྱི་གྲགས་མེད་པར་གསང་ཐབས་ཀྱིས་ཕོ་བྲང་ནང་དུ་གདན་ཐུབ་ན་ང་ལ་དགོས་གདའ་ཞེས་བཀའ་ཕབ་པ་དང་། རྒྱལ་བློན་རྣམས་ཆིབས་འོག་ཏུ་བུད་དེ་རྒྱ་ནག་ར་ཝ་ཚོས་རྫོང་དུ་ཕྲུག་ཕེབས། བཙུན་མོ་ལྔ་བརྒྱས་ཛ་ཆང་གི་བསུ་བ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་བཤམས་ཀྱང་ཀ་ར་ཀུན་གོན་ནི་ཐུགས་ཙང་ཁྲོས་པའི་ངང་སྲུན་མིག་གློག་དམར་འཕྲུག་འཕྲུག་དུ་གནས། བཙུན་མོ་རྣམས་ཀྱིས་ད་རེས་རྒྱལ་པོའི་དགོངས་པ་དཀྲུགས་མི་ཞིག་བྱུང་བ་འདྲ། མ་ཟད་ད་ལོ་རྒྱལ་པོ་འདི་

ཕྱིར་ཀྱི་མཛད་ཚུལ་དང་མི་འདྲ་བས་གཏམ་འདྲ་མིན་མི་ཞུ་ཟེར་ནས་སོ་སོར་ཕྱིན། སྐབས་དེར་བདུད་བློན་ནམ་མཁའ་ཐོག་བཟུང་གི་བསམ་པར། སྲིན་མོ་ཉི་མ་ཁྲི་སྐྱིད་རྒྱལ་པོའི་བཙུན་མོར་འཇོག་ཐུབ་ན་རྒྱལ་པོ་ཤེས་པ་རྨོངས། རྒྱ་འཛམ་དཔལ་དབྱངས་ཀྱི་རྒྱལ་རྒྱུད་ཆད། ལུས་ནད་ཀྱིས་གདུམས། རྒྱ་ཞིང་ཆེན་བཅོ་བརྒྱད་དེ་སྲིན་མོས་བཟུང་ཐུབ་པའི་དུས་ཤིག་འོང་སྙམ་ནས" བདུད་བློན་སྟོང་རི་ཇམས་ཆེན་མདུན་དུ་བོས་ནས་མགར་ལྔ་བརྒྱའི་ལག་ནས་སྒོ་ལྕགས་ལྔ་བརྒྱ་ཉོས་ཏེ་སྒྱུར་དུ་འཁྱེར་ཤོག་ཟེར། ཕྱི་ཉིན་བཙུན་མོ་ལྔ་བརྒྱ་ནང་དུ་བཙུད། སྒོ་རེར་སྒོ་ལྕགས་རེ་རེ་བརྒྱབ། ཉ་ཁྲ་ཀླུང་གཟེབ་དུ་བཅུག་པ་ལྟར་ཐར་ས་མེད་ལེ་བཟོས། རྒྱ་ཁྲིམས་དར་གྱི་སྲུས་མོ་སྤུན་བདུན་ལ་གླུ་དང་གར་གྱི་གཟིགས་མོ་ཡོད་ཟེར་ནས་ཚོམས་ཆེན་ཉི་མ་འོད་ལྡན་གྱི་ནང་དུ་གདན་དྲངས། ཁོང་རྣམས་ལྟད་མོར་ཐུགས་གཡེང་པའི་སྐབས། བདུད་བློན་ལྷ་སློག་འཁྲུག་པ་ལྟར་རྒྱ་མཚོའི་ཕ་མཐར་འགྲོ་བྱེད་གྲུ་པ་གསུམ་གླས་ཏེ་ཆུ་གྲུར་ཞུགས་ནས་རྒྱ་མཚོའི་ཕ་རོལ་དུ་འཁྱེར། སྲིན་མོ་ཉི་མ་ཁྲི་སྐྱིད་དཔོན་གཡོག་བུ་མོ་གསུམ་མེ་ཏོག་འདྲ་བཞིན་འདུག་པ་མཐོང་བ་དང་། བདུད་བློན་ནམ་མཁའ་ཐོག་བཟུང་གིས་འཕྲུལ་ཞགས་དེ་མཁའ་ལ་འཕྱར་ནས་དང་པོ་གླུ་འདི་བླང་སོ། །

གླུ་ཨ་ལ་ཐ་ལ་ཐ་ལ་རེད། །ཐ་ལ་མོ་གླུ་ཡི་ལེན་ལུགས་རེད། །གླུ་ཐེངས་གསུམ་ངག་གི་འགུགས་ལུགས་རེད། །དུས་དེ་རིང་ལྷ་ཞིག་འབོད་ལེ་འདི། །ཐུགས་རྗེ་འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་དབྱངས། །དེ་རིང་རྐོད་པོའི་གླུ་སྣ……… རྫོངས། །རྒྱ་ནག་གླང་རི་འཁྱིལ་ཆེན་ནས། །བཙན་བདུད་དམར་སོས་ཁ…… འཛིན་མཛོད། །ས་འདི་ས་ངོ་མ་ཤེས་ན། །མཐའ་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོའི་ཕ་མཐའ་ནས། །ཉི་མ་སྤྱན་བདུན་ཤར་ས་ཟེར། །བུ་མོ་མེ་ཏོག་འདྲ་ས་རེད། །ཕོ་ང་འདྲའི་ང་ངོ་མ་ཤེས་ན། །ཁ་ཤས་ཨ་གྲགས་ཨ་གྲགས་ཟེར། །ཁ་ཤས་ཁེར་རྐོད་ཁེར་རྐོད་ཟེར། །དཔྱང་གཡས་པའི་རྟ་ཤོག་འཛིན་མི་ཡིན། །ཡང་དག་ནམ

此为试读，需要完整PDF请访问： www.ertongbook.com

མཁའ་ཐོག་བཟུང་ཟེར། །ཐོག་གནམ་ནས་ལྷུང་ན་བཟུང་མི་ཡིན། །དེ་རིང་བུ་མོ་སྨྲ་ལ་ཉོན། །ཉོན་དང་འདྲ་མ་ཨེ་འདྲ་གདའ། །རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོའི་ཕ་མཐའ་ལ། །ཟས་ནོར་མེད་པའི་སྲིན་མོ་ཁྲོད། །མི་ཤ་ཧ་ཤ་ཁྲི་ཤ་སོགས། །ཤ་ཆེན་ལྔ་ལས་གཞན་ནི་མེད། །དེ་ལས་ཉེ་མ་ཁྲི་སྐྱིད་ཁྲིད། །རྒྱ་ནག་ཁྲིམས་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ལ། །དར་དང་གོས་ཆེན་དེ་དང་གཅིག། གསེར་གཡུ་མུ་ཏིག་དེ་དང་གཉིས། །ཟས་ནོར་ཕུན་ཚོགས་དེ་དང་གསུམ། །ཅི་དགོས་ནག་པོ་རྒྱ་ལ་ཡོད། །སྲིན་མོ་ཉེ་མ་ཁྲི་སྐྱིད་ཁྲིད། །ངས་ནི་མོ་མིག་གིས་མ་མཐོང་སྟེ། །རྒྱང་རིང་རྟ་བས་གོ་ཚུལ་ལ། །འཁྲུན་པ་རྒྱལ་པོའི་བུ་མོ་ཟེར། །ཕ་མགོ་མཐོ་ཡང་མཐའ་འཁོབ་ཡུལ། །ལང་ཚོ་ལོ་ལྔང་རྒྱས་པ་ལ། །སད་སེར་འཐབ་བརྟུང་མ་ཕོག་དུས། །རྒྱ་ཡུལ་ཕྱིན་ན་བཟང་ངོ་ཆེ། །ཤར་རྒྱ་ནག་ར་འུ་ཚོས་རྫོང་ནང་། །ཐུགས་རྗེ་འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་དབྱངས། །རྣམ་སྤྲུལ་རྒྱ་རྗེ་ཀུན་ཀོན་ལ། །བཙུན་མོ་ལྔ་བརྒྱ་ཡོད་ཀྱང་སྟེ། །མཛངས་ཡོན་བརྒྱད་འཛོམས་གཅིག་ཀྱང་མེད། །ཁ་སང་ཉི་མའི་སྤ་ཏྲའི་ཐོག། རི་བོ་རྩེ་ལྔའི་གནས་མཆོག་ནས། །རྒྱལ་པོས་རྒྱང་ཞལ་གཟིགས་པའི་དུས། །ལས་ཀྱི་བུ་མོ་གཟུགས་བརྙན་མཐོང་། །ཁོང་ལ་ངེས་པར་དགོས་གདའ་གསུངས། །དེ་རིང་ང་ལ་ཉན་རྒྱུ་ལ། །མཐོ་རྒྱལ་པོའི་ལྷ་ལྕམ་ཨེ་འགྲོ་ལགས། །འགྲོ་ན་འཛམ་གླིང་རྒྱལ་མོ་རེད། །དབང་ཐང་དགུང་དང་མཉམ་ལེ་རེད། །ཨེ་དགའ་མི་དགའ་ཁྱོད་རང་སེམས། །མཁའ་ལ་གྲགས་པ་ཉི་ཟླ་རེད། །ས་ལ་གྲགས་པ་རི་རབ་རེད། །མི་ནང་གྲགས་པ་རྒྱལ་པོ་རེད། །དེ་གསུམ་གོང་ལ་གྲགས་ཆེ་མེད། །འཛམ་བུ་གླིང་གི་མངའ་ཞབས་ལ། །ཀ་ར་ཀུན་ཀོན་གོང་དུ་ཕུད། །ཁྲིམས་མགོ་མཐོ་བའི་རྒྱལ་པོ་མེད། །རྒྱ་རྗེ་ཀ་ར་ཀུན་ཀོན་གྱིས། །ཁྲིམས་ཆེན་ཇ་བོ་རྟུང་པའི་དུས། །རྒྱལ་ཁྲིམས་གསེར་གྱི་གཉའ་ཤིང་འོག། མ་འདུས་འཚེར་བ་མི་གཅིག་མེད། །ཁྲིམས་དེ་ལས་བཙན་ཞིག་འགྲོ་ས་མེད། །རྒྱལ་ཁྲིམས་སྲིད་པའི་མེ་ལོང་དེ། །གཉེན་རྗེ་རྒྱལ་དང་ཁྱད་མེད་ཡིན། །བཀའ་ཁྲིམས་དྲང་ལེ་མདའ་མོའི་གཞུང་། །མདའ་མོའི་གཞུང་ལ་ཡོ་འཁྱོག་མེད། །སློ་

ཧེ་རྡོ་ལེ་མདའ་མོའི་མདེལ། །མདའ་མོའི་མདེལ་ལ་ལོག་ཡ་མེད། །ཤེས་རབ་མང་ལེ་མདའ་མོའི་སྒྲོ །མདའ་མོའི་སྒྲོ་ལ་བརྩི་གྲངས་མེད། །མཐའ་ཡས་འཛམ་གླིང་རྒྱལ་ཁམས་དེ། །ཁྲ་ཆུང་མིག་དང་ཁྱད་པར་མེད། བཀབ་ན་མཐེབ་གང་མི་རིག་ལེ། །ནག་ནག་མུན་པའི་གླིང་དང་མཚུངས། །གློད་ན་འཛམ་གླིང་གསལ་ལེར་མཐོང་། །སྲིད་སྲིད་ལྟ་ཡུལ་འགྲན་པར་ནུས། །ཆོས་ཁྲིམས་དར་གྱི་མདུད་པ་དེ། །འདུལ་ཁྲིམས་མེད་ན་ཆོས་ཁྲིམས་མེད། །ཆོས་ཁྲིམས་མེད་ན་འདུལ་ཁྲིམས་མེད། །རྒྱ་ཁྲིམས་མེད་ན་མི་ཁྲིམས་མེད། །མི་ཁྲིམས་མེད་ན་བདེ་བ་མེད། །ཁྲིམས་ཡོད་རྒྱ་ཡི་ས་ཆ་ལ། །འགལ་ན་མཐོ་དམན་ཉེ་རིང་མེད། །མགོ་ཡར་ཐོད་དཔལ་བའི་གཞུང་ཤིང་ལ། །གསེར་གྲུབ་རལ་གྲིའི་རྡོ་ངར་དེ། །ཐུག་ན་ཞུ་བ་འབུལ་ས་མེད། །མ་འགལ་མ་ལས་བྱམས་ལེ་རེད། །དེ་སྔ་སྔོན་པོའི་ཁ་ལ་ཉན། །བུ་མོ་མ་འདུག་རྒྱ་ལ་འགྲོ །རྒྱལ་མོ་བྱས་ན་ཚེ་སྐྱིད་རེད། །དེ་ཚོ་སྔོན་མོའི་ཡིད་ལ་ཞོག །མ་གོ་སླུ་ལ་ཡང་སྐྱོར་མེད། །

ཅེས་ཟེར་བའི་གླུ་དེ་ལྟར་ཕུལ་བ་དང་། ཨ་རྒྱའི་རྣ་བར་དབྱར་ཧ་གྲགས་པ་ལྟར་བུ་མོ་དགའ་ཆེ་ནས་ཁ་འཛུམ་ཁོག་ན་མ་ཤོང་། ཁོག་འཛུམ་ཁ་ན་མ་ཤོང་། ཕར་བལྟ་ཚུར་བལྟ་འགའ་བྱས་ནས་གྲུ་ཁར་ཞུགས། ངོ་ཕབ·······མཛངས་མའི་ཚུལ་གྱིས་སློན་ཆེན་ནམ་མཁའ་ཐོག་བརྒྱུད་ཁྱིད་ཤེས་པ་ཆེ་ལ་སྒྲ་ལྷེ་མཁས་པས་སྟོན་ལ་རྒྱལ་པོའི་དྲུང་དུ་བཅར་ནས་བུ་མོ་རྗེས་ལ་སླེབས་ཀྱིན་ཡོད་ཅེས་ལབ་རོགས་ཟེར། བདུད་སློན་གྱི་སེམས་ལ་ཡང་ད་དོན་ཆེན་བསྒྲུབས་ཐལ་སྙམ་ནས་བྱ་འཕུར་བ་ལྟར་སོང་བ་དང་། མོའི་སེམས་ལ་བུ་གསུམ་སྐྱེས་པའི་མ་ལ་སྙིང་གཏམ་བཤད་མི་རུང་། རྩལ་དྲུག་འཛོམས་པའི་དཔའ་བོར་ཁ་ཚིག་ཐལ་མི་རུང་ཟེར་བ་གོ་སྟོང་སྙམ་ནས་ལམ་བར་དུ་གཞན་བདུད་སློན་བཞི་པོར་སྐད་ཁ་ཚིག་གཅིག་མ་བཤད། དེ་ནུབ་ནམ་ཕྱེད་མི་ཉལ་ཁྱི་ཉལ་གྱི་སྐབས་ལ་བུ་མོ་ཁྲི་སྲིད་ར་འུ་ཆོས་རྫོང་གི་གཟིམ་ཆུང་ཉེ་མ་འོད་ལྡན་ནང་དུ་གདན། རྒྱ་རག ངངས་རག ཟས་རིགས་མི་གཅིག་པ་སྣ་ཚོགས་བཤམས། དར་

འཛམ་བཀྲ་ཤིས་དགུ་བརྩེགས་ལ་ཉིས་འབྲུག་ཁ་སྒྲོད་བརྒྱན་པ་གསོལ་ནས་དགའ་བདེར་རོལ། རྒྱལ་པོའི་སྐུ་གམ་དུ་ཁྲིམས་དར་གྱི་བུ་མོ་སྤུན་བདུན་ལས་གཞན་སུ་གཅིག་འགྲོ་མི་ཆོག་པའི་བཀའ་ཁྲིམས་བསྒྲགས། རྒྱལ་པོས་རང་གི་བུ་མོ་སྤུན་བདུན་ལ་དེ་དོན་བཙུན་མོ་ལྔ་བརྒྱར་ཤོད་མི་ཆོག་པ་མ་ཟད་འབྱུང་བ་ས་རྒྱུའི་རིགས་ལའང་བཤད་མི་ཆོག བཤད་ན་རང་ཡུལ་དུ་ཆག་སྒོ་ཆེན་པོ་ཡོང་རྒྱུའི་ཁ་ཁྲིམས་བསྒྲགས་ནས་བཞག་པར་གདའོ། །

ཉིན་གཅིག་གཙུན་མོ་རྣམས་རང་རང་གི་གཟིམ་ཆུང་ཁྲ་མོའི་མདུན་ཐུབ་ནས་ཕན་ཚུན་ཕྱག་རྒྱ་བྱེད་བྱེད་སྐབས། བཙུན་མོ་ཀུན་དགའ་ལྷ་འཛོམས་གྱིས་ད་ལོ་རྒྱལ་པོའི་དྲུང་དུ་ཕྱིད་རྣམས་འགྲོ་མི་ཨེ་ཡོད་ཟེར། བཙུན་མོ་གཞན་རྣམས་ཀྱིས་ང་ཡང་མི་ཐར་ཁོང་ཡང་མི་ཐར་ད་ལོ་འབོད་མི་མི་འདུག་པས་འགྲོ་མི་མེད། བུ་མོ་ཀུན་དགའ་ཉི་མས་ད་འོ་ན་སྟོབས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཁོང་ལ་མཛེས་པའི་བུ་མོ་ཞིག་ཡོད་པ་ཨེ་ཡིན་ཟེར། དེའང་མི་ཤེས་ཟེར་ནས་སེམས་ཉིའི་དྲ་བར་ཚུད་དེ་ལོ་གཅིག་སོང་། །

རམ་ཟླ་བའི་ཆེས་བཅོ་ལྔའི་ཉིན་རྒྱལ་པོས་སྲིན་མོ་ཉི་མ་ཁྲི་སྐྱིད་ལ་དེ་རིང་རྒྱ་ནག་རི་བོ་རྩེ་ལྔར་གནས་གཟིགས་མི་འགྲོ་ཐབས་མེད། དེའི་རིང་ཕྱིད་མཁར་རྩེར་ཐོན་ནས་འཆམ་པ་དང་། ཞལ་གྱི་བྲ་མའི་ནང་ནས་བལྟ་བ་ལ་སོགས་མཛད་མི་ཏུང་། ངེད་ཀྱི་བུ་མོ་ཨ་མགོན་མཚོ་དང་། ཨ་མན་མཚོ། ཀུ་ལོ་མཚོ། གླུ་ཡག་གར་སྐྱིད་མཚོས་ཙི་གསུང་གསན་པ་ལས་རང་འདོད་མི་འོས། བཙུན་མོ་རྣམས་ཀྱིས་མཁྱེན་ན་རྒྱ་སྒོ་ནང་འཁྲུག་ཤོར། རྒྱ་ཁྲིམས་ཉམས། སྐྱིད་པའི་ཉི་མ་ཧ་ཧ་ཙམ་མི་མཐོང་ཐག་ཆོད་ཡིན་ཞེས་བཀའ་བསྒོས་ནས་རྒྱལ་པོ་ཆིབས་ཆེན་རྐོད་སེར་གྱི་གོང་དུ་བུད་ནས་རི་བོ་རྩེ་ལྔར་ཕྱག་ཕེབས། དགོན་གྲྭ་རྣམས་ནས་ཕེབས་བསུ་རྒྱ་ཆེན་མཛད་དེ་སངས་རྒྱས་སྟོང་གི་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་ས། མགོན་པོ་འོད་དཔག་མེད་ཀྱི་སྒྲུབ་གནས་ཡོད་སར་བཞུགས་པའི་ཚེ། སྟེང་ལྷ་ཆེན་ཚངས་པ་དཀར་པོ། བར་གཉན་ཆེན་སྒྱུ་ལྷ

གེར་འཛོ། འོག་ཀླུ་རྒྱལ་གཙུག་ན་རིན་ཆེན། ཕུ་བོ་དུང་སྐྱོང་དཀར་མོ། ཉ་བོ་ཀླུ་སྦྲུལ་འོད་ཆུང་། སྲིང་མོ་ཐིག་ལེ་འོད་འཕྲོ། དགྲ་ལྷ་གཉན་སྟག་དམར་པོས་གཙོས་དཀར་ཕྱོགས་སྐྱོང་བའི་སྲུང་མ་རྣམས་ཀྱིས་ཁྲིམས་གཏོད་པ་རྒྱ་ཧྲེ་ཀ་ར་ཀུན་ཀོན་ལ་སྲིན་མོའི་བཙོག་གྲིབ་ཕོག་ཡོད་པ་གཟིགས་ནས་རྒྱ་ནག་ར་ཙུ་ཆོས་རྫོང་གི་ལྕགས་ར་འབུམ་ཐང་སྟེགས་བུའི་ཐོག་ཞ་བོ་བརྒྱ་དང་ཞོང་བ་བརྒྱ། འོན་པ་བརྒྱ། འཇའ་ཕོ་བརྒྱ་དང་འཇའ་མོ་བརྒྱར་སྤྲུལ་ནས་པི་ཝང་དང་གླིང་བུ། སྒྲ་སྙན་སོགས་ཡིད་དབང་འགུགས་པའི་རོལ་དབྱངས་ཅེ་·····རིགས་དཀྲོལ། འཕྱིངས་ཉམས་ལྡན་པའི་གར་ཆེན་བཅོ་བརྒྱད་འཁྲབ་ནས་རོལ་དབྱངས་ཀྱི་སྒྲ་དང་རྐང་པའི་རྡིག་སྒྲས་གནམ་ས་འགུལ། ར་ཙུ་ཆོས་རྫོང་ཞིག་ཐལ་སྙམ་ལེ་ཞིག་འཆམ་པས། དེར་ཡོད་ཐམས་ཅད་ཡིད་སྨྲོ་ཞིང་བག་ཕེབས་པ་ཞིག་བྱུང་། ཁྲིམས་དར་སྲས་མོ་སྤྲུན་བདུན་ཡང་དེར་སེམས་གཡེང་ནས་བཞུགས་པའི་སྐབས་དེར། སྲིན་མོ་ཉི་མ་ཁྲི་སྐྱིད་འདུག་མི་བདེ་འཁོལ་འཚུབ་འཚུབ་ངང་གཟིམ་ཆུང་ཉེ་འོད་འཁྱིལ་བའི་ཤེལ་སྒྲ་ཕྱེ་ནས་དབང་མེད་དུ་བལྟ་བར་ཐལ། མོའི་གྲིབ་ནག་དེ་ཕོ་བྲང་གི་རྫོ་གཙལ་ཐོག་འཁྲོས་པ་དང་། དངོས་མེད་ལྷ་ཀླུ་གཉན་གསུམ་གྱིས་གྲིབ་ནག་ཐོག་རྡོ་རྗེ་ཁ་ཊཾ་གནོན་ནས་མཇུག་བསྡུའི་གར་ཆེན་འཁྲབ། དེ་ནས་ཞ་བོ་དང་ཞོང་བའི་ཚོགས་ལ་མངར་སྐྱུམ་ལྡན་པའི་ཟས་རིགས་དང་། འཇམ་ཞིང་གཙང་བའི་གོས་རིགས་སྣ་ཚོགས་སྦྱིན་པའི་ཚུལ་དུ་གནང་། གར་མཁན་དང་གར་མ་རྣམས་རྒྱལ་སྐོར་ཐོན་པ་དང་མི་སྣང་བར་གྱུར། སྲིན་མོ་ཉི་མ་ཁྲི་སྐྱིད་ལུས་མི་བདེ། མགོ་སྐྱི་གཙུག་སྟེང་ནས་གཟེར་ཞིག་ལངས། རྐང་སེན་རྩེ་མར་ནས་གཟེར་ཞིག་ལངས། མགོ་སྐྲ་རྩེ་ཡར་ན་ལྷང་སེ་ལྷང་། སྙིང་ཕོ་ཁྲོང་མཚམས་ནས་གཟེར་ཞིག་ལངས། རྒྱབ་རྐལ་ཚིགས་སྟེང་ལ་ལྷང་སེ་ལྷང་། རྒྱབ་སྐལ་ཚིགས་སྟེང་ནས་གཟེར་ཞིག་ལངས། མདུན་རྒྱུད་སྨད་མར་ན་ལྷང་སེ་ལྷང་། ཨ་ཚ་དང་ཨ་ན་གཉིས་ཀྱིས་འབུ་ཐེ་ཆུང་ཉེ་མས་འཚོག་པ་ལྟར་དུ་སྦྲུ་འཁྱིལ་ལེར་ནང་དབུགས་མ་ཆད་ཙམ་

ལ་གནས། བུ་མོ་སྤུན་བདུན་གྱིས་སྨན་རིགས་དང་ཟས་རིགས་སྣ་ཚོགས… དྲངས་ཀྱང་ཕན་ཆ་མ་ཐོན། ཅི་བྱེད་འདི་བྱེད་མེད་པའི་སྐབས་དེར། རྒྱལ་པོ་བྱེས་ནས་ཕྱིན། རང་གི་སྙིང་སྡུག་ཐོག་རྒྱག་ནད་ཀྱིས་བཙམས་ནས་གཟེར་ཆེན་ལ་ཕུར་ཆེན་འདེབས་འདེབས། གཟེར་ཆུང་ལ་ཕུར་ཆུང་འདེབས…… འདེབས། གསེར་ཕྲ་མ་ཕྲུམ་ལ་སྤྲད་པ་འབུད་འབུད། ཧུ་ཕྲུ་གཡག་རྐོད་ངར་ངར། ཁུ་ངར་སྡུག་གཟིག་ངར་འདྲར་གཟིགས་ནས་ཁྲི་སྐྱིད་ཅི་བྱེད། ལ་མོ་སྨན་པ་གདན་ཞོག་གསུངས། རྒྱལ་པོའི་ལྷ་རྗེ་འབྱོར་ནས་གང་དྲགས་སྨན་བཅོས་བྱས་ཀྱང་ཇི་སྡུག་འགྲོ་བ་ལས་བཟང་ཛོ་མ་བསྟན། དེར་སྲིན་མོ་ཉི་མ་ཁྲི་སྐྱིད་ཀྱིས་མཆི་མ་མིག་ནས་ལྷུང་བཞིན་དང་འཆི་བ་ལས་གསོན་པའི་རེ་བ་མེད་ལེ་འདྲ་ཟེར་ནས་རྒྱལ་པོར་གླུ་འདི་བླངས་པར་གདའོ། །

གླུ་ཨ་ལ་ཐ་ལ་ཐ་ལ་རེད། །ཐ་ལ་མོ་གླུ་ཡི་ལེན་ལུགས་རེད། །དུས་དེ་རིང་ལྷ་ཞིག་འབོད་ལེ་འདི། །མཐོ་ནམ་མཁའ་ལྷ་ཡི་ཞིང་ཁམས་ནས། །ལྷ་ཆེན… དབང་ཕྱུག་དྲག་པོ་ཁྱེད། །དགའ་རབ་བསྟན་པའི་སྲུང་མས་བསྐོར། །སྐུ…… གསུང་ཐུགས་ཀྱིས་ང་ལ་གཟིགས། །ས་འདི་དང་ས་ཛོ་མ་ཤེས་ན། །ཤར་རྒྱ་ནག་བཀྲ་ཤིས་གཡང་རྭ་ཟེར། །རྒྱ་ཞིང་ཆེན་བཅོ་བརྒྱད་གདན་ས་རེད། །མཐའ་བཞི་དམག་གིས་བསྐོར་ས་རེད། །འབྲས་དཀར་ཐང་ལ་འདེབས་ས་རེད། །ལྕང་པ་ཆུ་ཞིང་འཁྲུངས་ས་རེད། །འབྲས་གཡང་ཀུན་ལ་ཁྱབ་ས་རེད། །ང་འདྲ་ང་ཛོ་མ་ཤེས་ན། །མཐའ་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོའི་ཕ་མཐའ་ན། །སྲིན་མོའི་གྲོང་ཁྱེར་བཅོ་བརྒྱད་ཆགས། །ཡབ་སྐུམ་པོ་ནག་པོའི་སྲས་མོ་ལ། །སྲིན་མོ་ཉི་མ་ཁྲི་སྐྱིད་ཟེར། །སྒོ་འཛམ་བུ་གླིང་གི་ཁ་གཏོན་ཡིན། །གནམ་ས་གཉིས་ཀྱི་ཀ་བ་ཡིན། །སྐར་ཆེན་ཉི་ཟླའི་བདག་པོ་ཡིན། །མཐོ་ནམ་མཁར་ཆགས་པའི་རྒྱུ་སྐར་ནས། །དམའ་ས་ལ་གནས་པའི་ས་ཆུ་རི། །བུ་མོ་ང་ལ་མ་གཏོགས་པའི། །བདག་དབང་གཞན་མ་སུ་ལ་མེད། །དེ་ནས་རྒྱལ་པོ་གསན་རྒྱུ་ལ། །ཁ་སེང་ཉི་མའི་སྤྲ་དྲོའི་ཐོག ཞ་བོ་བརྒྱ་དང་འོན་པ་བརྒྱ། །ལྐུགས་པ་བརྒྱ་དང་འཛའ་བོ་བརྒྱ། །ཐོག་

རྒྱུག་གར་སྟེགས་ཐོག་ཏུ་བྱུང་། །པི་ཝང་གླིང་བུ་སིལ་སྙན་གསུམ། །ཡིད་འཕྲོག་
སྙན་འཇེབས་རོལ་དབྱངས་དཀྲོལ། །ཕྲོ་གར་མང་པོ་འཁྲབ་ནས་བྱུང་། །རྒྱ་གླུ་
ཚིག་གསུམ་བླངས་ནས་བྱུང་། །སྐྱིད་པ་མན་ཆད་སྒྱུག་གསར་ལྡེམ། །སྦྲ་སྒྱུག་
ཀླུང་གིས་བརྡབ་འདྲ་གདའ། །ཡན་ཆོད་ལྷ་མོའི་རིགས་ལྔ་ལྡེམ། །ཁ་སྒྱུར་ངོ་
སྒྱུར་ཤིག་སེ་ཤིག །ཁ་བརྡ་མིག་བརྡ་གློག་འཁྱུག་རེད། །རྐང་གཉིས་ཕྲོ་གར་ལྡི་རི
རི། །ས་བདེ་མོ་རྡིབ་ལེ་ཨེ་ཡིན་བསམ། །མགོ་ཞུམ་དཔུང་པ་རོང་སེ་རོང་། །
གནམ་ལ་ཐུག་དོགས་མ་རེད་དེ། །མགོ་ཐར་དཔུང་ཐར་ཤིག་སེ་ཤིག གནམ
སྟོན་མོ་ཐང་ལ་ཨེ་ལྷུང་བསམ། །སྐད་ཕོ་གདངས་སྙན་པ་འཇོལ་མོ་འདྲ། །མོ་
གདངས་སྙན་པ་ཁུ་བྱུག་འདྲ། །སྟོད་མ་ཚུགས་ཤེལ་སྦྲ་ཚུར་ཙམ་ཕྱི། །ཁྲ་མཁར་
ནང་ནས་བལྟ་བར་ཐལ། །དེ་ནས་རྒྱལ་མོ་སྐྲ་གྲིབ་ཐོག གར་པ་སྤྲང་པོ་ཡལ་ནས་
སོང་། །མགོ་སྤྱི་གཙུག་སྟེང་ནས་གཟེར་ཞིག་ལངས། །རྐང་སེན་རྩེ་མས་ནས་
ལྟང་སེ་བྱུང་། །རྐང་སེན་རྩེ་མས་ནས་གཟེར་ཞིག་ལངས། །མགོ་སྤྱི་གཙུག་ཡར་
ན་ལྟང་སེ་བྱུང་། །གཟེར་ཆེན་ཕུར་ཆེན་འདེབས་འདེབས་ལ། །གཟེར་ཆུང་
ཕུར་ཆུང་འདེབས་འདེབས་རེད། །སྙིང་དམར་པོ་ཟ་བོ་ཧྲུང་ཧྲུང་རེད། །ལུས་
ཤ་རྒོད་མེ་ལྕེ་འབར་འབར་རེད། །དབུགས་ཆེ་ཆུང་སྦྲུད་པ་འབུད་འབུད་.....
རེད། །ཤ་འདར་སུ་ལུ་སྤྲུག་སྤྲུག་རེད། །སྨན་ང་ལས་སྡུག་ཅིག་ཅི་ལ་ཡོད། །ཚ་
གཟེར་རྒྱལ་པོས་འགོག་ཐབས་མེད། །ད་རེས་རྒྱལ་པོ་གསན་རྒྱུ་ལ། །གནས་
སྐབས་སྲིན་མོ་འཆི་བ་ལས། །འདུག་པའི་ཐབས་དེ་ཡོད་ལེ་མིན། །རྒྱལ་པོ་
ཐུགས་འཁྲུད་མི་དགོས་འཚལ། །སྲིན་ཕུང་དྲི་མེད་ཆབ་ཀྱིས་བཀྲུས། །བཟང་
དྲུག་སྨན་གྱི་བདུད་རྩི་གསོས། །སྨན་སྣ་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་དེ། །བུ་མོའི་བྲང་ཁོག་
གཡས་གཡོན་ལ། །བསྐོར་ནས་སྨན་སྦྱོར་མཛད་དང་ཧེང་། །དར་གོས་རིན་
ཆེན་གསེར་ཕྱིས་བསྐྱིལ། །ནང་ཤེལ་ལས་གྲུབ་པའི་དུར་སྣམ་བཟོས། །ཕྱི.....
གསེར་ལས་གྲུབ་པའི་སྣམ་བུ་བཙོས། །ནང་རྡོད་མ་ཡལ་རྒྱལ་པོས་བཏུམ། །ཡོ་
དགུ་ཟླ་དགུ་ཞག་པོ་དགུ། །དགུ་གསུམ་ཕྱིན་པའི་པན་ཆོད་ལ། །སེམས་དམྱལ་

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com