༄། །དཔག་བསམ་འཁྲི་ཤིང་།།

བོད་ལྗོངས་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

༄། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་རྟོགས་པ་བརྗོད་པ་དཔག་བསམ་གྱི་འཁྲི་ཤིང་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

རྒྱལ་པོ་དགེ་བའི་དབང་པོས་མཛད།
ཤོང་སྟོན་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན་སོགས་ཀྱིས་བསྒྱུར།

བོད་ལྗོངས་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

图书在版编目(CIP)数据

如意藤:释迦牟尼百行传/(印)善自在王著;匈顿·多吉坚赞,(印)拉喀迷迦罗译.—拉萨:西藏人民出版社,2004.9

ISBN 7—223—01734—1

Ⅰ.如... Ⅱ.①善...②匈...③拉... Ⅲ.释迦牟尼(前565~前485)—传记—藏语 Ⅳ.B949.935.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 074498 号

如意藤—释迦牟尼百行传

作者	古印度善自在王
翻译	匈顿·多吉坚赞等
责任编辑	洛桑次仁 普布仓决
封面设计	格次
出版发行	西藏人民出版社(拉萨市林廓北路 23 号)
印刷	成都蜀通印务有限责任公司印刷
开本	787×1092 1/16
印张	31.25
字数	450 千
版次	2004 年 9 月第 1 版
印次	2004 年 9 月第 1 次印刷
印数	01—2,000
书号	ISBN7—223—01734—1/B·56
定价	40.00 元

版权所有 翻印必究

༄༅། །མཛོད་བརྒྱ་དཔག་བསམ་འཁྲི་ཤིང་། །

རྩོམ་པ་པོ།	རྒྱལ་པོ་དགེ་བའི་དབང་པོ།
སྒྱུར་བ་པོ།	ཤོང་སྟོན་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན་སོགས།
དཔེ་སྒྲིག་འགན་འཛིན།	བློ་བཟང་ཚེ་རིང་། ཕུར་བུ་མཚམས་གཅོད།
མདུན་ཤོག་རི་མོ་བ།	སྐལ་ཚེ།
དཔེ་སྐྲུན་འགྲེམས་སྤེལ་ཆན་པ།	བོད་ལྗོངས་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། (ལྷ་ས་གླིང་སྐོར་བྱང་ལམ་སྒོ་ཨང་23པ་)
པར་འདེབས་ཆན་པ།	ཁྲིན་ཏུའུ་རྫུའུ་ཧྲུང་པར་འདེབས་ཚད་ཡོད་འགན་ཁྲི་ཀུང་སི།
དེབ་ཆད།	787×1092 1/16
པར་ཤོག	31.25
ཡིག་གྲངས།	ཁྲི་45
པར་གཞི།	2004ལོའི་ཟླ་9པར་པར་གཞི་1བསྒྲིགས།
པར་ཐེངས།	2004ལོའི་ཟླ་9པར་པར་ཐེངས་1བཏབ།
པར་གྲངས།	01—2,000
དཔེ་དེབ་ཨང་རྟགས།	ISBN7—223—01734—1/B・56
རིན་གོང་སྒོར།	40.00

པར་གཞི་སྒེར་བདག་ཡིན་པས་འདྲ་བཤུས་པར་འདེབས་མི་ཆོག

དཀར་ཆག

ཡལ་འདབ་དང་པོ། རབ་གསལ་གྱི་རྟོགས་པ་བརྗོད་པ། .... (1)

ཡལ་འདབ་གཉིས་པ། དཔལ་གྱི་སྡེའི་རྟོགས་པ་བརྗོད་པ། .... (5)

ཡལ་འདབ་གསུམ་པ། གཙུག་ན་ནོར་བུའི་རྟོགས་པ་བརྗོད་པ། .... (13)

ཡལ་འདབ་བཞི་པ། ང་ལས་ནུའི་རྟོགས་པ་བརྗོད་པ། .... (24)

ཡལ་འདབ་ལྔ་པ། ཟླ་བའི་འོད་ཀྱི་རྟོགས་པ་བརྗོད་པ། .... (31)

ཡལ་འདབ་དྲུག་པ། བ་དྷ་རའི་གླིང་དུ་འགྲོ་བའི་རྟོགས་པ་བརྗོད་པ། .... (36)

ཡལ་འདབ་བདུན་པ། ཀུ་ཏིག་འཁྲི་ཤིང་གི་རྟོགས་པ་བརྗོད་པ། .... (47)

ཡལ་འདབ་བརྒྱད་པ། དཔལ་སྦས་ཀྱི་རྟོགས་པ་བརྗོད་པ། .... (53)

ཡལ་འདབ་དགུ་པ། མེ་སྐྱེས་ཀྱི་རྟོགས་པ་བརྗོད་པ། .... (58)

ཡལ་འདབ་བཅུ་པ། མངལ་ནས་འབྱུང་བ་བསྟན་པའི་རྟོགས་པ་བརྗོད་པ། .... (64)

ཡལ་འདབ་བཅུ་གཅིག་པ། མཛེས་དགའ་བོའི་རྟོགས་པ་བརྗོད་པ། .... (67)

ཡལ་འདབ་བཅུ་གཉིས་པ། འཕགས་སྐྱེས་པོའི་རྟོགས་པ་བརྗོད་པ། .... (76)

ཡལ་འདབ་བཅུ་གསུམ་པ། འབྲོག་མའི་རྟོགས་པ་བརྗོད་པ། .... (85)

ཡལ་འདབ་བཅུ་བཞི་པ། ཆོ་འཕྲུལ་གྱི་རྟོགས་པ་བརྗོད་པ། .... (89)

ཡལ་འདབ་བཅོ་ལྔ་པ། ལྷ་ལས་བབས་པའི་རྟོགས་པ་བརྗོད་པ། .... (94)

ཡལ་འདབ་བཅུ་དྲུག་པ། ཐུག་ངེས་པར་འཕངས་པའི་རྟོགས་པ་བརྗོད་པ། .... (102)

ཡལ་འདབ་བཅུ་བདུན་པ། བྱམས་པ་ལུང་བསྟན་པའི་རྟོགས་པ་བརྗོད་པ། .... (104)

ཡལ་འདབ་བཅོ་བརྒྱད་པ། མེ་ལོང་གི་བཞིན་གྱི་རྟོགས་པ་བརྗོད་པ། .... (106)

ཡལ་འདབ་བཅུ་དགུ་པ། ཤཱ་རིའི་བུ་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་རྟོགས་པ་བརྗོད་པ། .... (109)

ཡལ་འདབ་ཉི་ཤུ་པ། གྲོ་བཞིན་བྱེ་བ་ཟའི་རྟོགས་པ་བརྗོད་པ། .... (111)

ཡལ་འདབ་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་པ། ཨ་སྲ་སྐྱོང་མའི་རྟོགས་པ་བརྗོད་པ། .... (119)

ཡལ་འདབ་ཉི་ཤུ་རྩ་གཉིས་པ། རྒྱལ་བྱེད་ཀྱི་ཚལ་ཡོངས་སུ་བཟུང་བའི་རྟོགས་པ་བརྗོད་པ། .... (125)

ཡལ་འདབ་ཉི་ཤུ་རྩ་གསུམ་པ། ཡབ་དང་སྲས་མཇལ་བའི་རྟོགས་པ་བརྗོད་པ། .... (130)

ཡལ་འདབ་ཉི་ཤུ་རྩ་བཞི་པ། ཐམས་ཅད་སྒྲོལ་གྱི་རྟོགས་པ་བརྗོད་པ། .... (137)

ཡལ་འདབ་ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔ་པ། མངོན་པར་འབྱུང་བའི་རྟོགས་པ་བརྗོད་པ། .... (141)

ཡལ་འདབ་ཉི་ཤུ་རྩ་དྲུག་པ། བདུད་བཅོམ་པའི་རྟོགས་པ་བརྗོད་པ། .... (151)

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

ཡལ་འདབ་ཉི་ཤུ་རྩ་བདུན་པ། ཤཱཀྱ་ཐུང་བའི་རྟོགས་པ་བརྗོད་པ། ………………… (156)
ཡལ་འདབ་ཉི་ཤུ་རྩ་བརྒྱད་པ། གྲོ་བཞིན་བྱེ་བ་ཉི་ཤུ་པའི་རྟོགས་པ་བརྗོད་པ། ……… (158)
ཡལ་འདབ་ཉི་ཤུ་རྩ་དགུ་པ། ནོར་སྐྱོང་གི་རྟོགས་པ་བརྗོད་པ། …………………… (162)
ཡལ་འདབ་སུམ་ཅུ་པ། ཀཱ་ཤིའི་མཛེས་པའི་རྟོགས་པ་བརྗོད་པ། …………… (166)
ཡལ་འདབ་སུམ་ཅུ་རྩ་གཅིག་པ། གསེར་གྱི་ཕོགས་ཀྱི་རྟོགས་པ་བརྗོད་པ། …………… (171)
ཡལ་འདབ་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉིས་པ། དགེ་བྱེད་ཀྱི་རྟོགས་པ་བརྗོད་པ། …………………… (174)
ཡལ་འདབ་སུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་པ། ཕྲུད་པར་པོ་མའི་རྟོགས་པ་བརྗོད་པ། ……………… (178)
ཡལ་འདབ་སུམ་ཅུ་རྩ་བཞི་པ། དགའ་བོ་ཉེ་དགའི་རྟོགས་པ་བརྗོད་པ། …………… (181)
ཡལ་འདབ་སུམ་ཅུ་རྩ་ལྔ་པ། ཁྱིམ་བདག་ལེགས་སྦྱིན་གྱི་རྟོགས་པ་བརྗོད་པ། ……… (183)
ཡལ་འདབ་སུམ་ཅུ་རྩ་དྲུག་པ། གདངས་ཅན་གྱི་རྟོགས་པ་བརྗོད་པ། ……………… (185)
ཡལ་འདབ་སུམ་ཅུ་རྩ་བདུན་པ། གང་པོའི་རྟོགས་པ་བརྗོད་པ། ………………………… (189)
ཡལ་འདབ་སུམ་ཅུ་རྩ་བརྒྱད་པ། ཕྱུགས་པ་འཕྱེ་བོའི་རྟོགས་པ་བརྗོད་པ། …………… (194)
ཡལ་འདབ་སུམ་ཅུ་རྩ་དགུ་པ། བཟོད་པ་ལ་དགའ་བའི་རྟོགས་པ་བརྗོད་པ། ……… (199)
ཡལ་འདབ་བཞི་བཅུ་པ། སེར་སྐྱའི་རྟོགས་པ་བརྗོད་པ། ………………………… (201)
ཡལ་འདབ་བཞི་བཅུ་རྩ་གཅིག་པ། ཞུ་དྣ་ཡ་ནའི་རྟོགས་པ་བརྗོད་པ། …………………… (207)
ཡལ་འདབ་བཞི་བཅུ་རྩ་གཉིས་པ། མཁས་པའི་རྟོགས་པ་བརྗོད་པ། …………………… (218)
ཡལ་འདབ་བཞི་བཅུ་རྩ་གསུམ་པ། གསེར་མདོག་གི་རྟོགས་པ་བརྗོད་པ། ……………… (224)
ཡལ་འདབ་བཞི་བཅུ་རྩ་བཞི་པ། གསེར་གྱི་ལག་པའི་རྟོགས་པ་བརྗོད་པ། …………… (226)
ཡལ་འདབ་བཞི་བཅུ་རྩ་ལྔ་པ། མ་སྐྱེས་དགྲས་ཕ་བསད་པའི་རྟོགས་པ་བརྗོད་པ། … (228)
ཡལ་འདབ་བཞི་བཅུ་རྩ་དྲུག་པ། བྱས་ཤེས་ཀྱི་རྟོགས་པ་བརྗོད་པ། …………………… (232)
ཡལ་འདབ་བཞི་བཅུ་རྩ་བདུན་པ། སྣ་ལའི་སྟོང་བུའི་རྟོགས་པ་བརྗོད་པ། ……………… (235)
ཡལ་འདབ་བཞི་བཅུ་རྩ་བརྒྱད་པ། དོན་ཀུན་གྲུབ་པའི་རྟོགས་པ་བརྗོད་པ། …………… (238)
ཡལ་འདབ་བཞི་བཅུ་རྩ་དགུ་པ། སྣང་པོ་ཅན་གྱི་རྟོགས་པ་བརྗོད་པ། ………………… (242)
ཡལ་འདབ་ལྔ་བཅུ་པ། ལས་བཅུ་སྤྱུད་པའི་རྟོགས་པ་བརྗོད་པ། …………… (248)
ཡལ་འདབ་ལྔ་བཅུ་རྩ་གཅིག་པ། གསེར་ལྡན་གྱི་རྟོགས་པ་བརྗོད་པ། ………………… (256)
ཡལ་འདབ་ལྔ་བཅུ་རྩ་གཉིས་པ། བསོད་ནམས་མི་དམན་པའི་རྟོགས་པ་བརྗོད་པ། …… (260)
ཡལ་འདབ་ལྔ་བཅུ་རྩ་གསུམ་པ། ལེགས་བཤད་འཚོལ་བའི་རྟོགས་པ་བརྗོད་པ། ……… (265)
ཡལ་འདབ་ལྔ་བཅུ་རྩ་བཞི་པ། སེམས་ཅན་སྨན་ཞེས་བྱ་བའི་རྟོགས་པ་བརྗོད་པ། … (270)
ཡལ་འདབ་ལྔ་བཅུ་རྩ་ལྔ་པ། ཐམས་ཅད་སྟེར་བའི་རྟོགས་པ་བརྗོད་པ། ………… (272)
ཡལ་འདབ་ལྔ་བཅུ་རྩ་དྲུག་པ། གླུ་བ་ལང་སྐྱོང་བཏུལ་བའི་རྟོགས་པ་བརྗོད་པ། …… (276)
ཡལ་འདབ་ལྔ་བཅུ་རྩ་བདུན་པ། མཆོད་རྟེན་གྱི་རྟོགས་པ་བརྗོད་པ། ………………… (278)

ཡལ་འདབ་ལྔ་བཅུ་རྩ་བརྒྱད་པ། བསོད་ནམས་སྟོབས་ཀྱི་རྟོགས་པ་བརྗོད་པ། ………… (280)
ཡལ་འདབ་ལྔ་བཅུ་རྩ་དགུ་པ། ཀུ་ཎཱ་ལའི་རྟོགས་པ་བརྗོད་པ། ………………………… (282)
ཡལ་འདབ་དྲུག་ཅུ་པ། སླུ་གཞོན་ནུའི་རྟོགས་པ་བརྗོད་པ། …………………… (295)
ཡལ་འདབ་དྲུག་ཅུ་རྩ་གཅིག་པ། ཞིང་པའི་རྟོགས་པ་བརྗོད་པ། ………………………… (297)
ཡལ་འདབ་དྲུག་ཅུ་རྩ་གཉིས་པ། གྲགས་སྦྱིན་གྱི་རྟོགས་པ་བརྗོད་པ། …………………… (299)
ཡལ་འདབ་དྲུག་ཅུ་རྩ་གསུམ་པ། འོད་སྲུངས་ཆེན་པོའི་རྟོགས་པ་བརྗོད་པ། ………… (305)
ཡལ་འདབ་དྲུག་ཅུ་རྩ་བཞི་པ། ནོར་བཟང་གི་རྟོགས་པ་བརྗོད་པ། …………………… (309)
ཡལ་འདབ་དྲུག་ཅུ་རྩ་ལྔ་པ། རྣ་གཅིག་པའི་རྟོགས་པ་བརྗོད་པ། …………………… (328)
ཡལ་འདབ་དྲུག་ཅུ་རྩ་དྲུག་པ། གཞོན་ནུ་སྙན་དངགས་མཁན་གྱི་རྟོགས་པ་བརྗོད་པ། ……………………………………………………… (334)
ཡལ་འདབ་དྲུག་ཅུ་རྩ་བདུན་པ། དགེ་འདུན་སྲུངས་ཀྱི་རྟོགས་པ་བརྗོད་པ། ………… (340)
ཡལ་འདབ་དྲུག་ཅུ་རྩ་བརྒྱད་པ། པདྨ་ལྡན་གྱི་རྟོགས་པ་བརྗོད་པ། …………………… (345)
ཡལ་འདབ་དྲུག་ཅུ་རྩ་དགུ་པ། ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་རབ་གནས་ཀྱི་རྟོགས་པ་བརྗོད་པ། … (352)
ཡལ་འདབ་བདུན་ཅུ་པ། ཉི་མ་གུང་པའི་རྟོགས་པ་བརྗོད་པ། …………………… (354)
ཡལ་འདབ་བདུན་ཅུ་རྩ་གཅིག་པ། ཤཱ་ནའི་གོས་ཅན་གྱི་རྟོགས་པ་བརྗོད་པ། …………… (355)
ཡལ་འདབ་བདུན་ཅུ་རྩ་གཉིས་པ། ཉེར་སྦས་ཀྱི་རྟོགས་པ་བརྗོད་པ། …………………… (357)
ཡལ་འདབ་བདུན་ཅུ་རྩ་གསུམ་པ། སླུ་ལ་སྦྱིངས་པའི་རྟོགས་པ་བརྗོད་པ། ……………… (362)
ཡལ་འདབ་བདུན་ཅུ་རྩ་བཞི་པ། ས་གཞི་ཕྱུལ་བའི་རྟོགས་པ་བརྗོད་པ། ……………… (364)
ཡལ་འདབ་བདུན་ཅུ་རྩ་ལྔ་པ། རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བའི་རྟོགས་པ་བརྗོད་པ། ……………………………………………………… (365)
ཡལ་འདབ་བདུན་ཅུ་རྩ་དྲུག་པ། པི་དུ་རའི་རྟོགས་པ་བརྗོད་པ། ………………………… (366)
ཡལ་འདབ་བདུན་ཅུ་རྩ་བདུན་པ། ཀོ་ཊེ་ཡ་ཀའི་རྟོགས་པ་བརྗོད་པ། …………………… (368)
ཡལ་འདབ་བདུན་ཅུ་རྩ་བརྒྱད་པ། བརྒྱ་བྱིན་ལྷུང་བའི་རྟོགས་པ་བརྗོད་པ། …………… (370)
ཡལ་འདབ་བདུན་ཅུ་རྩ་དགུ་པ། དབང་ཆེན་སྡེའི་རྟོགས་པ་བརྗོད་པ། ……………… (372)
ཡལ་འདབ་བརྒྱད་ཅུ་པ། རབ་བཟང་གི་རྟོགས་པ་བརྗོད་པ། …………………… (376)
ཡལ་འདབ་བརྒྱད་ཅུ་རྩ་གཅིག་པ། རྒྱུའི་མཆོག་གི་རྟོགས་པ་བརྗོད་པ། …………………… (382)
ཡལ་འདབ་བརྒྱད་ཅུ་རྩ་གཉིས་པ། དམྱལ་བ་སྟོན་ལྡན་གྱི་རྟོགས་པ་བརྗོད་པ། ………… (384)
ཡལ་འདབ་བརྒྱད་ཅུ་རྩ་གསུམ་པ། སྒྲ་གཅན་འཛིན་གྱི་རྟོགས་པ་བརྗོད་པ། …………… (387)
ཡལ་འདབ་བརྒྱད་ཅུ་རྩ་བཞི་པ། སྤྲང་རྫིའི་དབྱངས་ཀྱི་རྟོགས་པ་བརྗོད་པ། ………… (390)
ཡལ་འདབ་བརྒྱད་ཅུ་རྩ་ལྔ་པ། ཕན་པ་འཚོལ་བའི་རྟོགས་པ་བརྗོད་པ། …………… (394)
ཡལ་འདབ་བརྒྱད་ཅུ་རྩ་དྲུག་པ། བ་མེན་གྱི་རྟོགས་པ་བརྗོད་པ། ………………………… (397)

ཡལ་འདབ་བརྒྱད་ཅུ་རྩ་བདུན་པ། པདྨ་ཅན་གྱི་རྟོགས་པ་བརྗོད་པ། …………………… (399)
ཡལ་འདབ་བརྒྱད་ཅུ་རྩ་བརྒྱད་པ། ནག་པ་གླང་པོའི་སྟན་གྱི་རྟོགས་པ་བརྗོད་པ། …… (402)
ཡལ་འདབ་བརྒྱད་ཅུ་རྩ་དགུ་པ། ཆོས་སྐྱེད་ཀྱི་རྟོགས་པ་བརྗོད་པ། …………………… (407)
ཡལ་འདབ་དགུ་བཅུ་པ། ནོར་ཅན་གྱི་རྟོགས་པ་བརྗོད་པ། …………………… (418)
ཡལ་འདབ་དགུ་བཅུ་རྩ་གཅིག་པ། ཤི་བིའི་ལེགས་བཤད་ཀྱི་རྟོགས་པ་བརྗོད་པ། ……… (420)
ཡལ་འདབ་དགུ་བཅུ་རྩ་གཉིས་པ། མཛའ་བོའི་བུ་མོའི་རྟོགས་པ་བརྗོད་པ། …………… (423)
ཡལ་འདབ་དགུ་བཅུ་རྩ་གསུམ་པ། མ་ག་དྷ་བཟང་མོའི་རྟོགས་པ་བརྗོད་པ། …………… (427)
ཡལ་འདབ་དགུ་བཅུ་རྩ་བཞི་པ། གྲགས་པའི་བཤེས་གཉེན་གྱི་རྟོགས་པ་བརྗོད་པ། …… (434)
ཡལ་འདབ་དགུ་བཅུ་རྩ་ལྔ་པ། སྟག་མོའི་རྟོགས་པ་བརྗོད་པ། ……………………… (436)
ཡལ་འདབ་དགུ་བཅུ་རྩ་དྲུག་པ། གླང་པོའི་རྟོགས་པ་བརྗོད་པ། ……………………… (438)
ཡལ་འདབ་དགུ་བཅུ་རྩ་བདུན་པ། རུས་སྦལ་གྱི་རྟོགས་པ་བརྗོད་པ། …………………… (440)
ཡལ་འདབ་དགུ་བཅུ་རྩ་བརྒྱད་པ། དཀའ་ཐུབ་པའི་རྟོགས་པ་བརྗོད་པ། ……………… (442)
ཡལ་འདབ་དགུ་བཅུ་རྩ་དགུ་པ། པདྨ་ཅན་གྱི་རྟོགས་པ་བརྗོད་པ། …………………… (444)
ཡལ་འདབ་བརྒྱ་ཐམ་པ། བསོད་ནམས་རབ་གསལ་གྱི་རྟོགས་པ་བརྗོད་པ། …… (445)
ཡལ་འདབ་བརྒྱ་རྩ་གཅིག་པ། སྤོ་བསངས་ཅན་གྱི་རྟོགས་པ་བརྗོད་པ། …………… (447)
ཡལ་འདབ་བརྒྱ་རྩ་གཉིས་པ། སེང་གེའི་རྟོགས་པ་བརྗོད་པ། ……………………… (450)
ཡལ་འདབ་བརྒྱ་རྩ་གསུམ་པ། དགའ་བའི་གོང་བུའི་རྟོགས་པ་བརྗོད་པ། ………… (452)
ཡལ་འདབ་བརྒྱ་རྩ་བཞི་པ། རི་བོང་གི་རྟོགས་པ་བརྗོད་པ། ……………………… (454)
ཡལ་འདབ་བརྒྱ་རྩ་ལྔ་པ། རེ་བ་ཏའི་རྟོགས་པ་བརྗོད་པ། ……………………… (456)
ཡལ་འདབ་བརྒྱ་རྩ་དྲུག་པ། གསེར་གྱི་གོ་ཆའི་རྟོགས་པ་བརྗོད་པ། ……………… (459)
ཡལ་འདབ་བརྒྱ་རྩ་བདུན་པ། ཟས་གཙང་མའི་རྟོགས་པ་བརྗོད་པ། ……………… (461)
ཡལ་འདབ་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ། སྦྱིན་གྱི་བཞོན་པའི་རྟོགས་པ་བརྗོད་པ། …………… (463)
དཔར་བྱང་དང་བཅས་པ་བཞུགས་སོ། ། ………………………………………… (477)

༄༅། །རྒྱ་གར་སྐད་དུ། བོ་དྷི་ས་ཏྭ་བ་དཱ་ན་ཀལྤ་ལ་ཏཱ། ན་མཿ སརྦ་ཛྙཱ་ཡ། །
༄། །བོད་སྐད་དུ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་རྟོགས་པ་བརྗོད་པ་དཔག་བསམ་གྱི་འཁྲི་ཤིང་། ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

༈ གང་ཐུགས་དྲི་བྲལ་ཤེལ་ལ་ཆགས་མཚོན་འཛིན་པ་མིན་པ་ཉིད། །གང་གིས་ཁྲོ་བ་མེད་ལ་རང་གིས་འཁོར་བའི་དགྲ་སྐྱེ་མདོན་བཅོམ། །ཀུན་མཁྱེན་དེ་ཡིས་ཁྱོད་ལ་དགེ་ལེགས་གཡོ་བ་མེད་གྱུར་ཅིག །དམ་པའི་གྲིབ་བསིལ་དང་ལྡན་བརྟན་པའི་ཆོས་ཀྱི་རྩ་བས་བསྐོར་ཅིང་བསོད་ནམས་ར་བར་གནས། །བློ་དང་རིག་པ་སྙིང་རྗེ་ལ་སོགས་ཆུ་ཡིས་རྣམ་མཛེས་རྣམ་པར་རྒྱས་པའི་ཡལ་ག་ཅན། །ཚིག་ཤེས་དྲི་མེད་ཡལ་འདབ་གྲགས་སྙན་དཀར་བའི་མེ་ཏོག་རྟག་ཏུ་དམ་པའི་འབྲས་བུ་ནི། །བསམ་ཀུན་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་མཛད་པ་དཔལ་ལྡན་སངས་རྒྱས་ལྗོན་པ་རྣམ་པར་རྒྱལ་གྱུར་ཅིག །འཁོར་བ་ཆུ་སྲིན་འབྱུང་གནས་ལས། །འགྲོ་བ་གདོན་པའི་བློ་གྲོས་ནི། །མཐུ་ཆེན་རྣམས་ལས་འབྱུང་འགྱུར་ཏེ། །དེ་ཡང་འདི་སྐད་རྗེས་སུ་ཐོས། །གསེར་གྱི་བ་གམ་གཞལ་ཡས་ཁང་། །ཁང་པས་བསྐོར་བའི་གྲོང་ཁྱེར་ནི། །འོད་ལྡན་ཞེས་བྱ་བསོད་ནམས་ལས། །འོད་ལྡན་མཐོ་རིས་ལྷ་བུ་ཡོད། །ལེགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ལེགས་བྱས་པའི། །རིག་འཛིན་དང་ལྡན་གྲུབ་པ་དང་། །དྲི་ཟའི་ཚོགས་ཀྱིས་རབ་ཏུ་བརྟེན། །བརྒྱ་བྱིན་གྲོང་ཁྱེར་སར་གཤེགས་འདྲ། །ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་ཕོ་བྲང་བཞིན། །བསོད་ནམས་ཁང་པ་བསྡུགས་འོས་ཤིང་། །བདེན་དང་བརྟུལ་ཞུགས་སྦྱིན་པ་དང་། །བརྩེ་བའི་རང་བཞིན་གྱིས་རྟག་བསྟེན། །གཟི་བརྗིད་ལ་བརྟེན་ལྷ་རྣམས་ཀྱིས། །གང་གི་གྲགས་པ་མངོན་མཆོད་པ། །རབ་གསལ་ཞེས་བྱའི་ས་བདག་དེ། །དེར་ནི་ས་ཡི་ཐིག་ལེར་གྱུར། །གང་གི་གྲགས་པའི་མེ་ཏོག་གི། །དོག་པ་ཡོན་ཏན་དྲི་བཟང་ཚོགས། །ཕྱོགས་ཀུན་རི་དྭགས་མིག་ཅན་གྱི། །རྣ་བ་ཡི་ནི་རྒྱན་དུ་གྱུར། །ཐབས་ཤེས་ལྡན་པ་གང་གི་བཀའ། །ས་སྐྱོང་མགོ་ཡི་ཚོགས་རྣམས་ལ། །གསེར་གྱི་མེ་ཏོག་དྲི་མེད་ཀྱི། །འཕྲེང་བ་བཞིན་དུ་རབ་ཏུ་བཀྱེད། །ནམ་ཞིག་ས་ཡི་དབང་ཕྱུག་དེ། །མདུན་སར་བཞུགས་ལ་སྣང་པོ་ཡི། །ནགས་ཀྱི་བདག་པོ་མངོན་ཕྱོགས་ཏེ། །ཕུས་མོ་ས་ལ་བཙུགས་ནས་སྨྲས། །ལྷ་གཅིག་ཁྱོད་གྲགས་ཐོས་གྱུར་ནས། །ས་སྲུང་ས་ལ་འོང་བ་ལྟའི། །གླང་ཆེན་མཆོག་ཏུ་མཛེས་པ་ནི། །ཆད་དུ་བྱུང་བ་བདག་གིས་བཟུང་། །སྐབས་གསུམ་པར་འོས་སོ་གཉིས་འདི། །སྔོན་གནས་སོ་རབ་ཏུ་གཟིགས། །གང་ཕྱིར་རྗེ་བོས་གཟིགས་གྱུར་ན། །གཡོག་འཁོར་ཡོངས་ངལ་འབྲས་དང་བཅས། །དེ་དག་ཐོས་ནས་མི་བདག་ནི། །ལྡན་ལ་ཡང་དག་བགྲོས

ནས་སོང་། །སྔོར་ནི་སོ་གཉིས་ཀེ་ལ་ཤ། །གཡོ་བ་ལྟ་བུ་མཐོང་གྱུར་ཏེ། །རབ་ལྷག་དྲི་བཟང་གིས་བོས་པ། །བུང་བ་འཁྲམ་པའི་ཛ་རྣམས་ཀྱིས། །ཧྲིག་པའི་རྒྱན་ནི་ཡིད་འོང་བ། །དཔྱིད་ཀ་བཞིན་དུ་རབ་ཏུ་བསྟེན། །འཕགས་ཕྱེད་ཀྱི་ནི་ཆུ་ཤིང་དང་། །ཤ་ལ་ཀི་ཡི་ནགས་ཀྱི" དཔལ། །དྲན་ལས་མིག་ནི་ཟུམ་གྱུར་ཅིང་། །སོ་ཡི་བར་དུ་ལག་པ་བརྒྱངས། །འདབ་མ" བདུན་པའི་དྲིས་རྒྱས་ཤིང་། །ཨ་ག་རྟ་ཡིས་བསྟན་པ་ལས། །འཕགས་ཕྱེད་མི་གཡོ་ས་ལ་ནི། ། གླང་པོའི་རྒྱལ་པོར་གྱུར་ལྟར་མཐོ། །སོ་ཡི་ཀ་བས་རབ་བརྒྱན་ཅིང་། །དཔལ་འབྱོར་རྣམ་པར་རྩེ་བའི་གནས། །དེ་ནི་རྣམ་གཟིགས་ས་ཡི་བདག །ཡ་མཚན་གྱུར་ནས་འདི་ལྟར་བསམས། ། ཨེ་མ་གསར་པ་གསར་པར་ནི། །རབ་གྱུར་ངོ་མཚར་སྤྲུལ་བྱེད་པ། །བསྔགས་འོས་ལས་རྣམས་འཁོར་བར་ནི། །སྨྲོས་པའི་རྒྱུན་དག་ཆད་པ་མེད། །བདུད་རྩིའི་ཆུ་གཏེར་མ་བསྲུབས་ཤིང་། ། ནོར་རྒྱས་ཐང་ཡང་མ་བཅད་ལ། །རི་བོ་བསྐྱིལ་བ་མེད་པར་ནི། །གླང་པོ་འདི་ནི་སུ་ཡིས་བསྒྲུབ། །དེ་ནས་གླང་ཆེན་ཁ་ལོ་པ། །ཀུན་ཏུ་བསྒྲོད་ཅེས་བཀའ་གནང་ལ། །གླང་ཆེན་འདི་ནི་ཐུལ་ཅིག་ཅེས། །ས་ཡི་བདག་པོས་ཀུན་ཏུ་བསྟན། །དེ་གདམས་ས་སྐྱོང་ནང་གི་ནི། །གྲོང་གི་ཁང་པར་གཤེགས་པར་གྱུར། །བསླབ་པ་ཀུན་གྱི་ཁུར་བཟོད་པའི། །གླང་ཆེན་ཀུན་ཏུ་བགྲོད་ཀྱིས་བཟུང་། །དེ་ཡི་སློབ་མ་དམ་པ་བཞིན། །སྐྱེ་བ་སྔར་གོམས་དབང་གྱུར་པ། །ཤེས་རབ་ལྡན་དེས་འབད་མེད་དུ། །བསླབ་པ་ཀུན་གྱིས་རྣམ་དུལ་ཐོབ། །སྲིན་མང་གདུང་བ་མེད་པ་དང་། །སྟོབས་དང་སྒྲོ་ལྡན་བཟོད་པར་ལྡན། །དགྲ་འཇོམས་ལེགས་པར་འགྲོ་བ་དེ། །རྒྱལ་པོ་ཉིད་དང་མཚུངས་པར་གྱུར། །དེ་ནས་གླང་པོའི་དབང་པོ་དེ། །གདུལ་བའི་བྱ་བ་མཐར་ཕྱིན་ནས། །བྱ་བ་བྱས་པའི་ཀུན་བགྲོད་ཀྱིས། །མི་དབང་ལ་ནི་སྦྱིན་པར་གྱུར། །རྣམ་འགྱུར་མེད་པའི་སྟོབས་རྒྱས་པ། །ལྟགས་ཀུའི་དབང་གྱུར་དེ་མཐོང་ནས། །སྒྲོ་བ་ཡི་ནི་རྩེར་ཕྱུགས་པ། །རྒྱལ་པོའི་དཔལ་དུ་རྒྱལ་པོས་བསམས། །དེ་ནས་རབ་དགའ་ཡང་དག་སྐྱེས། །མཁས་པར་བསླབས་པ་བལྟ་ཕྱིར་དེ། །འོད་སྟོང་ཤར་གྱི་རི་ལ་བཞིན། །དེ་ལ་སྒྲོ་བ་ཆེན་པོས་ཞོན། ། དེ་ནས་གླང་པོའི་དབང་པོ་དེའི། །དཀྱིལ་འཁོར་ཀུན་ཏུ་ཡང་དག་རྒྱུ། །མཁས་པ་སྔོན་བཞིན་དབང་སྒྱུར་བ། །ཀུན་ཏུ་བགྲོད་ཀྱིས་ཡང་དག་བརྟན། །རྒྱལ་པོ་རང་གི་སྒྲོ་བ་བཞིན། །གླང་པོ་བལྟ་བའི་ཞར་ལ་ནི། །ཛོན་ལ་རྩེ་ཞིང་དགའ་ལྡན་པས། །ཚེ་བའི་ནགས་སུ་འཁྱམས་པར་གྱུར། །རིན་ཅན་དཔུང་རྒྱན་འོད་ཟེར་ནི། །རིང་དུ་འཕྲོ་དེ་ཤལླ་ཀའི། །ལོ་འདབ་མཆོག་གི་ཕྲུགས་ཀྱི་ནི། །གླང་རྣམས་འབོད་པ་ལྟ་བུར་སོང་། །ནགས་སུ་དེ་ནི་འགྲོ་བ་དག   །རབ་དགའ་ཡ་མཚན་ཀུན་རྒྱས་ཤིང་། །མིག་ནི་ཟ་བར་ཇོགས་བྱས་པ། །ནགས་ཀྱི་ལྷ་ཡིས་མཐོང་བར་གྱུར། །ནོར་འཛིན་གྱི་བདག་དབང་པོ་དེ། །ཤ་བ་རི་ཡི་སྐྲ་ཚོགས་ཀྱིས། །མེ་ཏོག་དྲི་བཟང་ཇོགས་པའི་རྒྱུས། །འཕགས་ཕྱེད་རླུང་གིས་བསྟེན་པར་གྱུར། །དེ་ནས་འཕགས་ཕྱེད་ཉེ་བ་ནི། །རང་དབང་བདེ་བའི་འདབ་ལྡན་པར། །རྩེ་དགའི་བསམ་པ་དྲན་གྱུར་ཏེ། །གླང་པོ་ཤིན་ཏུ་ཀོད་པར་གྱུར། །དགའ་བས་བཅིངས་པའི་གླང་མོ་ཡི། །དྲི་མ་སྒོམ་ཞིང་གཉིས་འཐུང་

དེ། །མི་བདག་གཡེར་བས་ལུགས་བཞིན་དུ། །ལྕགས་ཀྱུའི་དབང་དུ་གྱུར་པ་བཏང་། །སོ་ལྡན་འདོད་ཆགས་ཀྱིས་བཀུག་པ། །རྗེས་སུ་ཆགས་བཅས་རྒྱུག་པ་དེ། །རྨོངས་པ་འཁོར་བ་བདག་ལ་བཞིན། །གང་དུའང་དགའ་དང་བྲལ་མ་གྱུར། །ཀླུང་བཞིན་མགྱོགས་པར་བགྲོད་པ་ཡི། །གླང་པོ་མཐོང་ནས་ཐེ་ཚོམ་ནི། །སྐྱེས་པའི་རྒྱལ་པོ་གླང་པོ་ཡིས། །ཀུན་ཏུ་བགྲོད་ལ་འདི་སྨྲས་སོ། །ཀྱེ་མ་མ་ལ་གླང་པོ་འདི། །ཁྱོད་ཀྱིས་འདུལ་བ་འཛིན་དུ་བཙུད། །ལྕགས་ཀྱུ་ལྕི་བ་དག་ལས་ཀྱང་། །གང་ཞིག་ཕྱིར་ཕྱོགས་སོང་བ་མཐོང་། །འདི་ཡི་རྐང་བཀོད་ཁྲར་གྱིས་ནི། །ཕྱོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་འཁོར་བ་བཞིན། །རྐང་པས་འབྱུང་རྣམས་རྗེས་སྙེག་བཞིན། །ས་རྣམས་ཀུན་འཁྲུལ་སྨོས་པ་བཞིན། །འདིར་ནི་ཁ་རྗེ་དུས་མིན་པར། །རབ་ཏུ་མི་མཐུན་གྱུར་པ་བཞིན། །སྐྱེས་བུའི་བྱ་བ་ཐམས་ཅད་ལ། །འབད་པས་ཞུགས་པ་འབྲས་མེད་གྱུར། །དེ་སྐད་རྗེ་ཡི་གསུང་ཐོས་ནས། །འཛིགས་པར་གྱུར་པའི་ཀུན་ཏུ་བགྲོད། །བསླབ་པ་སྨྲད་པས་སྐྱེངས་གྱུར་ཅིང་། །ཐལ་མོ་སྦྱར་བ་བྱས་ནས་སྨྲས། །ལྷ་གཅིག་བདག་གི་གླང་པོ་འདི། །བྱ་བ་ཀུན་གྱི་དབང་དུ་བགྱིས། །འོན་ཀྱང་དེ་རིང་གླང་མོ་ཡི། །དྲི་མ་མནམ་ཞིང་རྣམ་འགྱུར་གྱུར། །འདོད་པའི་དབང་དུ་གྱུར་པ་ཡི། །སྐྱེ་བོ་རྣམས་ནི་མན་ངག་མིན། །སྡོམ་པ་མ་ཡིན་ཡོན་མིན་ཞིང་། །ལེགས་པ་ཉིད་མིན་འདོད་པ་དྲན། །ཡུལ་ལ་མངོན་པར་ཕྱོགས་པའི་བློ། །དགའ་བའི་རོ་ལ་ཆགས་གྱུར་པ། །གཤོང་གཤོང་མང་པོར་རི་ཡི་རྒྱ། །རྣམ་པར་ལྷུང་བཞིན་སུ་ཡིས་བཟློག །ལུས་ནི་ངལ་བའི་བསླབ་པ་ལ། །འདུལ་བར་བྱེད་པ་ཁོ་བོ་མཁས། །ཡིད་ནི་སྡོམ་པའི་བསླབ་པ་ལ། །ཐུབ་པ་རྣམས་ཀྱང་མཁས་པ་ཡིན། །ཆགས་ལས་ངལ་བར་མི་སྡེ་ཞིང་། །བརྔམས་པ་མ་ལུས་བྲལ་གྱུར་ཏེ། །ངན་རྨོངས་བཞིན་དུ་ལམ་མིན་ནས། །གཉིས་འཐུང་འདི་ནི་རབ་ཏུ་རྒྱུག། སྐྱེ་བོ་ངན་པ་ཡང་ངར་ལྡང་། །ངེས་པར་ལྡང་བར་བགྱིད་པ་ཉིད། །ས་བདག་ཐོན་པའི་ཡོ་མ་རྣམས། །ཡང་དག་བཟུང་ལ་འདི་ནི་ཐོང་། །མི་བདག་གིས་ནི་ཀུན་ཏུ་འགྲོའི། །དེ་དུས་སུ་འོས་ཚིག་ཐོས་ནས། །དེ་དང་ལྷན་ཅིག་ཤིང་ཆེན་གྱི། །ཡོ་མ་དག་ལ་འཕྱངས་པར་གྱུར། །མི་བདག་ཤིང་ལས་བབས་གྱུར་ཏེ། །རྟ་ལ་ཞོན་ནས་གཤེགས་པར་གྱུར། །གླང་པོ་ནགས་སུ་འཁྱམས་གྱུར་པས། །གླང་མོ་ལ་ནི་འཁྱུད་པ་ཐོབ། །དེ་འོག་གླང་ཆེན་འདོད་པ་ཞི། །ཉིན་ཞག་བདུན་གྱིས་འདོད་པའི་སར། །རང་ཉིད་མངོན་དུ་འོངས་ཤིང་ཆགས། །བཟའ་བ་མངོན་པར་འདོད་ཅིང་གནས། །བསླབ་པས་བསྡམས་པའི་དབང་གྱུར་ཅིང་། །རང་ཉིད་འོངས་པ་དེ་མཐོང་ནས། །མཁས་པ་ཤིན་ཏུ་དགའ་བ་ཡི། །ཀུན་ཏུ་བགྲོད་ཀྱིས་རྒྱལ་ལ་སྨྲས། །ཆགས་པའི་ཞགས་པས་དྲངས་གྱུར་ཅིང་། །འདོད་པས་གཟིར་ནས་རབ་སོང་གང་། །བསླབ་པ་དག་དང་མི་འགལ་བར། །གླང་པོ་འདི་དེ་རང་ཉིད་འོངས། །བརྟ་དང་ལྡན་པའི་དབང་གྱུར་གཟིགས། །ས་ལ་ཀྲི་སའི་རོ་ཤེས་པ། །ཤིན་ཏུ་ཚ་བའི་ལྕགས་ཀྱི་ཟས། །འཛིན་ཅིང་དུལ་བ་དག་ཏུ་གནས། །འདི་ནི་འདོད་པའི་རོ་ཡིས་དྲངས། །ཀུན་ཏུ་སྡུག་བསྔལ་རོ་ཡིས་དྲངས། །འདོད་པའི་རིམས་ནི་རབ་ཞི་ནས། །ཕྱི་ནས་རྣལ་དུ་གནས་པ་ཐོབ། །ལྷ་གཅིག་སེང་གེ་སྟག

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

དང་ནི། །གླང་པོ་ལ་སོགས་འདུལ་བར་ནུས། །ཆགས་པའི་ཚང་གིས་སྨྱོས་པའི་ཡིད། །ཡུལ་ལ་མངོན་པར་ཞུགས་པ་མིན། །དེ་དག་ཐོས་ནས་ས་སྐྱོང་གིས། །དེ་དེ་བཞིན་ཞེས་བསམས་ནས་སྨྲས། །ཀུན་ཏུ་བསྒྲོད་ཕྱོད་བདེན་པ་དང་། །རིགས་པ་དག་ཏུ་བརྗོད་པ་ཡིན། །རབ་ཞི་ཚུལ་ཁྲིམས་གང་དག་གིས། །སེམས་ཀྱི་གཉིས་འཐུང་སྨྱོས་པ་ནི། །སྡོམ་པའི་ཐག་པས་བཏགས་གྱུར་པ། །འཇིག་རྟེན་འདི་ན་འགའ་ཡོད་དམ། །དེ་སྐད་སྨྲས་ཚེ་ཀུན་ཏུ་བསྒྲོད། །ལྷ་ནི་བཞུགས་པས་དེ་ལ་སྨྲས། །ལྷ་གཅིག་འགྲོ་བའི་ཉོན་མོངས་རྣམས། །མ་ལུས་འཇོམས་པ་ལ་བསྟོན་ཞིང་། །རྣམ་པར་རིག་ལྡན་འཇིག་རྟེན་ན། །འབད་པས་ཆགས་བྲལ་སྐྱེད་པ་ཡོད། །ཞི་དང་ཚོག་ཤེས་དྲི་མ་མེད། །རབ་རྟོགས་སངས་རྒྱས་ཁོ་ན་འོ། །དེ་ལྟར་སངས་རྒྱས་མཚན་ཐོས་པས། །སྐྱེ་བ་སྔར་སྐྱེས་གོམས་པ་ལས། །ཡང་དག་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས། །རྒྱལ་པོ་ཡི་ནི་སྨོན་ལམ་སྐྱེས། །འཁོར་བ་ཆུ་སྲིན་འབྱུང་གནས་སུ། །རྣམ་པར་བྱིངས་པའི་འགྲོ་བ་འདི། །དགེ་བའི་ལམ་ནས་རྫོགས་པ་ཡི། །བྱང་ཆུབ་གྲོལ་བར་ཡང་དག་བསྒྲལ། །དེ་ནས་དེ་ལ་ནམ་མཁའ་ལས། །གཙང་མ་རིས་ཀྱི་ལྷ་ཡིས་སྨྲས། །ཡང་དག་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ། །ས་བདག་མངོན་པར་འཚང་རྒྱ་འགྱུར། །དེ་སྐད་དེ་ཡི་ཚིག་ཐོས་པས། །རྒྱལ་པོ་རྫུལ་བྲལ་རྣམས་ཀྱི་མཆོག །སྐྱེ་བ་དྲན་ཞིང་ལྷ་མིག་ལྡན། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཉིད་དུ་གྱུར། །དེ་ནས་དེ་ནི་སྙིང་སྟོབས་ཡངས་ལྡན་མིག་ནི་དེ་ཉིད་དག་ལ་གཏད། །སྲིད་པའི་ཆུ་གཏེར་བྱིངས་པའི་འབྱུང་པོ་ཀུན་ལ་རྗེས་སུ་བརྩེ་ལྡན་ཞིང་། །ཡང་དག་རིག་པ་སྤྲོ་བ་དང་ལྡན་མངོན་པར་གསར་པ་བསྐྱེད་པ་ལས། །སེམས་ཅན་རྣམས་ནི་ཡང་དག་བསྒྲལ་ཕྱིར་དགེ་བའི་ལམ་དག་བཀྱིས་པར་གྱུར། ། ། །

ཞེས་པ་དགེ་བའི་དབང་པོས་བྱས་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་རྟོགས་པ་བརྗོད་པ་དཔག་བསམ་གྱི་འཁྲི་ཤིང་ལས་རབ་གསལ་གྱི་རྟོགས་པ་བརྗོད་པའི་ཡལ་འདབ་སྟེ་དང་པོའོ། ། ། །

༄གང་ཞིག་བཅད་བདར་བསྒྲིགས་པས་ཀྱང་། །གཞན་གྱི་དོན་ལ་བསླུ་མེད་པ། །འགྲོ་འདིར་
བསོད་ནམས་ཙནྡན་གྱི། །རྐང་འབྲུང་དེ་དག་རྒྱལ་གྱུར་ཅིག །ཨ་རིཥྚ་ཞེས་བྱ་བའི་གོང་། །
ཡོན་ཏན་ཚོགས་ཀྱི་བགྲང་བྱ་བ། །འགྲན་ཟླ་བརྒྱ་བྱིན་གྲོང་ཁྱེར་ནི། །གང་ལས་བཀླིང་བ་མིན་
པ་ཡོད། །དེར་ནི་ས་སྐྱོང་བྱུང་གྱུར་པ། །དཔལ་གྱི་སྡེ་ཞེས་རྣམ་པར་གྲགས། །ཡོན་ཏན་རིན་
ཅན་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི། །འབྱུང་གནས་རིན་ཅན་འབྱུང་གནས་བཞིན། །གཞན་ལ་ཕན་པའི་
ནུས་པ་ཅན། །གང་གི་མཐུ་ཡིས་ཕྱོགས་རྣམས་ཀུན། །རྗེས་སུ་ཆགས་ཤིང་མཛེས་གྱུར་པ། །ཉི་
མ་ཡི་ནི་འོད་ཀྱིས་བཞིན། །སྟུག་པོར་བྱིན་པའི་དྲི་བཟང་ཅན། །འབྱོར་པ་དཀར་བའི་གྲགས་
པ་དང་། །སྣང་པོ་གང་གིས་འགྲོ་བ་དག །མཛེས་པ་དཔག་བསམ་ལྗོན་པ་བཞིན། །སྐྱེ་རྒྱུའི་
བསོད་ནམས་ཀྱིས་བསྐྲུན་གང་། །སྒྱུ་རྩལ་གནས་ཀྱང་དྲང་པོར་གྱུར། །དྲང་པོར་གྱུར་ཀྱང་བློ་
གྲོས་ཆེ། །བློ་ལྡན་གྱུར་ཀྱང་སྨྲ་བྱེད་མིན། །རྗེ་སྲིད་ཚ་ཟེར་གྱིས་གདུངས་དང་། །རྗེ་སྲིད་རླུང་
ནི་སྐྱིད་བྱེད་པ། །དེ་སྲིད་གང་གི་བཀའ་དང་ནི། །གྲགས་པ་རབ་ཏུ་གཡོམ་མེད་གྱུར། །
མཚུངས་པ་ངལ་ཞིང་མཁས་པ་དང་། །ཡོན་ཏན་དྲུག་ཤེས་མིག་དང་ལྡན། །བློན་པོ་སྟོང་ཕྲག་
བཅུ་གཉིས་ཀྱིས། །གང་ཞིག་ཡོངས་སུ་ཉེ་བར་བསྟེན། །ཆོས་གཙོར་འཛིན་པའི་རྒྱལ་པོ་
དེར། །སྐྱེ་བོ་ལེགས་བྱས་ལྡན་པར་གྱུར། །སྐྱེ་རྒྱུ་རྗེ་དང་ཡོན་ཏན་གྱིས། །མཚུངས་པ་ཁོ་ན་
བྲལ་མེད་བཞིན། །དེ་ཡི་བསོད་ནམས་དབང་གིས་ནི། །སྐྱེ་བོ་མཐོ་རིས་འགྲོ་བ་ཡི། །གཞལ་
མེད་ཁང་གི་བརྒྱ་བྱིན་གྲོང་། །ལམ་དང་བྲལ་བར་རབ་ཏུ་བྱེད། །ལྷ་ཡི་འཇིག་རྟེན་དག་ཏུ་
མིའི། །འཇིག་རྟེན་ཡང་དག་ཞུགས་མཐོང་ནས། །ས་བདག་ལ་ནི་ཁྲོ་བ་དག །སྐྱེས་ཏེ་
མཆོད་སྦྱིན་བརྒྱ་པས་བསམས། །ཀྱེ་མ་ས་སྐྱོད་དཔལ་གྱི་སྡེས། (ཀྱེ་མ་ས་སྐྱོད་དཔལ་གྱི་སྡེས་སོགས་
ཀྱི་ཤློ་ཀ་གཅིག་པོ་འདིའི་རྒྱ་སྐད་མ་དཔེ་ཚོར་ཆད་པ་དབང་པོ་རྡོ་རྗེའི་སྤེལ་སྒྱུར་དུ་ཟ་ཧོར་གྱི་བརྗེས་བསྒྲིགས་པ་ལྟར་རྒྱ་
དཔེ་རྙེད་ན་དཔྱད།) ཤིན་ཏུ་སྦྱིན་པར་བྱེད་པ་དང་། །དགེ་བའི་ཁྲིམས་ཀྱིས་སྐྱེ་རྒྱུ་རྣམས། །བདག་
དང་མཚུངས་པར་རབ་ཏུ་བཀོད། །བདག་གིས་སྨྲ་མ་བསྒྲུབས་ནས་ནི། །སྦྱིན་པའི་སྙིང་-
སྟོབས་མཐུ་ལྡན་ཞིང་། (སྦྱིན་པའི་སྙིང་སྟོབས་མཐུ་ལྡན་ཞིང་ཞེས་པའི་ཚིག་རྐང་གཅིག་པོ་འདིའི་སྐད་དོད་མི་འདུག་
པ་རྐང་པ་གཞན་རྣམས་དང་མཐུན་པར་ཁ་སྐོང་ཡངས་མའི་སྤེལ་སྒྱུར་དུ་འདར་ལོས་བཀོད་པ་རྒྱ་དཔེ་རྙེད་ན་དཔྱད།) །
སེམས་ནི་ཉམས་པ་མེད་པ་དེའི། །བརྟན་པ་རབ་ཏུ་བརྟག་པར་བྱ། །དེ་ལྟར་ཡུན་རིང་རྣམ་
བསམས་ནས། །བརྒྱ་བྱིན་གཟུགས་ནི་གཞན་བསྒྱུར་ཏེ། །རྗེས་འབྲང་ལྷ་ནི་ཉུང་ངུ་དང་། །མི་
ཡི་འཇིག་རྟེན་དག་ཏུ་ཞུགས། །སྐབས་དེར་བློ་བཟང་བློན་པོ་ནི། །རྒྱལ་སྲིད་སྲུང་བའི་བླ་མ་
ཡིས། །སྐྱེ་རྒྱུའི་བྱ་བ་གཙོ་བོར་ནི། །ཡོངས་རྟོག་མི་ཡི་བདག་ལ་སྨྲས། །རྒྱལ་པོ་རྒྱལ་སྲིད་
མཛེས་ལྡན་ཞིང་། །རྩལ་བྲལ་ཟློལ་མེད་སྦྱིན་བྱེད་པ། །ཁྱོད་ཀྱིས་སྐབས་གསུམ་དབང་ཕྱུག་

ནི། །ཕམ་པར་བྱས་པས་ང་ཚར་གྱུར། །གཞན་གྱི་ཡོན་ཏན་རྫོགས་པ་དང་། །བདག་ཉིད་དེ་
ལས་དམན་པ་ནི། །མཐོང་ནས་ཕྲག་དོག་རྣམ་འཕྲུལ་དག །ངེས་པ་ཁོ་ནར་ཅེས་མི…
འབྱུང་། །ཆེན་པོ་རྣམས་ཀྱི་ལེགས་བྱས་ལའང་། །ཁྱད་འཕགས་གཞན་ལ་འགྲན་པའི་མེ། །
བསྟེན་པའི་སྐྱེ་བོ་ཕྲག་དོག་ཅན། །ཕལ་ཆེར་གདུང་བས་ཉེན་པར་འགྱུར། །སྦྱིན་ལ་གཅགས་
པ་ཁྱོད་ཀྱི་ནི། །ནོར་ཀུན་སྦྱིན་པ་ལུགས་སུ་གྱུར། །བུ་དང་ཆུང་མ་བདག་ཉིད་ཀྱང་། །སྦྱིན་
བསམ་ཐུབ་ཚོད་ཤིན་ཏུ་ཆེས། །གང་གིས་འགྲོ་བའི་གཙུག་གི་ནི། །ནོར་བུ་ཉམས་བྱེད་རབ་
བརྗོད་པ། །ཤིན་ཏུ་དྲག་ཅིང་འཇིགས་པའི་རྒྱུ། །མི་བཟད་རྨི་ལམ་དེ་དེ་མཐོང་། །རྣམ་ཤེས་
དེ་ཉིད་སྨ་བ་རྣམས། །ས་སྐྱོང་སྐུ་ལུས་སྦྱིན་པ་ནི། །བགྱིད་པར་འགྱུར་ཞེས་བརྣག་དཀའི་
གཏམ། །རབ་ཏུ་སྨ་བ་དག་ཀྱང་ཐོས། །ལུས་ཀྱི་སྦྱིན་པ་སྟོན་པའི་ཚོགས། །ཀུན་གྱི་འབྲས་བུ་
མེད་པའི་རྒྱུ། །དཔག་བསམ་སར་སྐྱེས་གནས་པ་ནི། །ཀུན་ལ་རབ་ཏུ་ཕྱིན་གྱུར་ཉིད། །དེ་
ཕྱིར་ས་སྐྱོང་ཁྱོད་ཀྱི་ལུས། །འགྲོ་བ་བསྲུང་བའི་རིན་ཅན་ཕྱིར། །སྐྱེ་རྒུའི་དབང་གྱུར་གཏོང་བ་
ཡིས། །ཐུབ་ཚོད་འདི་ལ་དཔྱིས་ཕྲལ་མཛོད། །བློན་པོའི་མཆོག་གིས་སྨྲས་པ་ནི། །ཐོས་ནས་
ནོར་འཛིན་བདག་པོ་ནི། །སྙིང་སྟོབས་དཀར་འཇམ་གྱིས་བགྲུས་པའི། །མཆུ་མཛེས་ལྡན་པས་
དེ་ལ་སྨྲས། །བློན་པོ་ཆེན་པོ་ཁྱོད་ཀྱིས་ནི། །བློན་པོར་འོས་ཤིང་ཕན་པ་བརྗོད། །འོན་ཀྱང་
སློང་སྐྱེ་ཕྱིར་ཕྱོགས་པའི། །གདུང་བ་བདག་གིས་ཡོངས་མི་བཟོད། །སློངས་ཤིག་ཅེས་ནི…
བརྗོད་པ་ལ། །དགག་པའི་ཡི་གེ་རྟུབ་མོའི་ཚིག །གང་གི་ཁ་ནས་རྣམ་པར་རྒྱུ། །དེ་དག་
གསོན་པོ་སྲོག་སོང་ཡིན། །འདི་ལས་འདི་ནི་ཐོབ་འགྱུར་ཞེས། །སྙིང་ལ་བཟུང་ནས་སློང་བ་
པོ། །འོངས་པ་གང་ལས་ཕྱིར་ཕྱོགས་ཤིང་། །དེ་ཡི་འགྲོ་བ་གསོན་པས་ཅི། །སྡུག་བསྔལ་སྐྱེ་བོ་
གང་དག་གི། །གདུང་བ་ཐོས་པས་ཡིད་བསིལ་ཞིང་། །སྙིང་རྗེ་མེད་པའི་བདག་ཉིད་ཅན། །
བསོད་ནམས་ཞན་དེའི་སྐྱེ་བ་སྨད། །འགའ་ཞིག་ཏུ་ནི་འགའ་ཞིག་ཚེ། །གང་ཞིག་འགའ་ལ་
ཕན་པར་འགྱུར། །དེ་དོན་ལེགས་པ་རྣམས་ཀྱི་ལུས། །འདི་ནི་གནོད་པར་བཅས་ཀྱང……
དཀའ། །མི་བདག་སྙིང་སྟོབས་ལྡན་པའི་ཚིག །དེ་སྐད་ཐོས་ནས་བློན་པོ་ནི། །གཡོ་བ་མེད་
པར་འགྱུར་རོ་ཞེས། །བསམས་ནས་ཅི་ཡང་མི་སྨྲ་འོ། །དེ་རྗེས་ནམ་ཞིག་ས་ཡི་རྗེ། །རོལ་ཅིང་
རྣམ་པར་གནས་པ་དེའི། །བཙུན་མོ་རྒྱལ་བའི་འོད་ཅེས་པ། །དགའ་མའི་བདག་མོའི་དགའ་
མ་བཞིན། །མཛེས་མ་སེམས་ཀྱི་རི་དྭགས་ཞགས། །འཆད་ལ་མཁས་པའི་ཐུབ་པ་ནི། །རིང་
ནས་རང་དགར་འོངས་གྱུར་པ། །མིག་ནི་འཇུམ་བྲལ་འཛིན་པས་མཐོང་། །སྐྱེ་བ་སྔ་མ་གཞན་
དག་ཏུ། །འབྲེལ་ཞིང་མཛའ་བས་འདྲིས་པ་བཞིན། །དེ་མཐོང་དེ་ཡི་འཛིན་པ་དང་། །བརྟན་
པའི་ཕུང་པོ་གཙོར་མ་གྱུར། །དེ་ཡི་ཡིད་ནི་ཆགས་བྲལ་ཡང་། །བག་ཆགས་ཀུན་ནས་ལངས་
གྱུར་ཅིང་། །དངོས་ལས་ཕྱིར་ཕྱོགས་བཏང་གྱུར་ཏེ། །མངོན་པར་འདོད་པའི་ས་ལ་སོགས། །
གང་ཕྱིར་སྲོག་ཆགས་ཐམས་ཅད་ཀྱིས། །སྐྱེ་བ་སྔར་གོམས་བག་ཆགས་ནི། །རྒྱུན་དུ་དགའ་
བའི་སྲིད་པ་ཡིས། །རྟག་ཏུ་བཙེམས་འདི་མེད་མི་འགྱུར། །དེ་ནི་གནས་སུ་འོངས་པ་ལ། །

ཡོན་ནི་བླང་བར་མཛོད་ཅིག་ཅེས། །ཕྲོག་པའི་བརྟུལ་ཞུགས་ཡོངས་རྫོགས་པའི། །སློབ་མ་
ཐམ་ཟེའི་ཁྱེའུ་སླས། །དེ་ལ་དེས་སླས་གཉིས་གཤིན་དག ། ནགས་སུ་བདག་ལ་ནོར་མི་
དགོས། །འོན་ཀྱང་སྙིང་ནས་གུས་པ་ན། །གང་ཞིག་མངོན་པར་འདོད་པ་ཉོན། །ས་བདག་
དཔལ་ལྡེའི་ལྷ་མོ་ནི། །རྒྱལ་བའི་འོད་དེ་གལ་ཏེ་ན། །ཁྱོད་ཀྱིས་སྦྱིན་དུ་ཐོབ་པ་ན། །འདི་ནི་
བདག་གི་ཡོན་དུ་འགྱུར། །དེ་སྐད་བླ་མས་བརྗོད་ཐོས་ནས། །སློབ་མའི་ཡིད་ནི་རབ་ཏུ་
འདར། །མི་ཐོད་བསླང་ན་རྙེད་པ་ལ། །ཐེ་ཚོམ་ཀུན་ཏུ་འཁྲུགས་པར་གྱུར། །དེ་ནི་སློང་
རྣམས་རང་འདོད་བཞིན། །རྟག་ཏུ་གདངས་པའི་སྐར་སོང་ནས། །ས་སྐྱོང་རྣམས་ཀྱི་གཙོ་བོ་
ཡི། །ཁང་པར་ཡིད་ཆེས་ཞན་པས་ཞུགས། །མི་འཐོབ་དོགས་སློང་ཞུམ་པ་ཡི། །བསམས་པས་
ཡིད་ནི་མི་གཡོ་ཞིང་། །ཤིན་ཏུ་སྙིངས་ལས་གདོང་བཏུད་དེ། །ས་ལ་རྟོག་ཅེང་ལྟ་བ་བཞིན། །
སློང་བ་འོང་བ་དེ་མཐོང་ནས། །ས་བདག་རབ་ཏུ་དགྱེས་པར་གྱུར། །བདུད་རྩི་རབ་སྦྱིན་ཚས་
པ་ཡི། །ཆུ་གཏེར་ཡང་དག་རྒྱས་གྱུར་བཞིན། །ཁྱོད་ཀྱི་འདོད་པ་ཅི་ཞིག་ཅེས། །བརྗོད་ནས་
ས་ལ་སྤྱོད་པས་མཆོད། །འོས་པ་མིན་བརྗོད་ངོ་ཚ་ཞིང་། །ཡི་གེ་འཁྲུལ་བར་དེ་ཡིས་སླས། །
ཁྱོད་ནི་སློང་བའི་དཔག་བསམ་ཤིང་། །སྔོན་ཆད་གཞན་གྱིས་མ་བསླངས་ཤིང་། །ཤིན་ཏུ་རྙེད་
དཀའི་གནས་དེ་ཡང་། །བླ་མའི་དོན་དུ་བདག་སློང་གྱུར། །བདག་གི་རིག་པའི་བརྟུལ་ཞུགས
རྫོགས། །སློབ་དཔོན་མངོན་པར་འདོད་པའི་ཡོན། །རྒྱལ་པོ་ལྷ་མོ་རྒྱལ་བའི་འོད། །གལ་ཏེ་
ཐོད་ན་གནང་བར་མཛོད། །ཐུབ་པའི་སློབ་མས་དེ་བརྗོད་པའི། །འཕྲུལ་ཉིད་ས་ཡི་བདག་པོ་
ལ། །མཛའ་དང་སྦྱིན་པའི་རོར་གཅགས་པ། །རྣམ་པ་གཉིས་ཤིག་འབྱུང་བར་གྱུར། །སོ་ཡི་འོད་
ཟེར་མདུན་དཀྲིགས་པས། །སྙིང་དུ་སྡུག་པའི་བཙུན་མོ་དག ། དཀར་བའི་གོས་ཀྱིས
གཡོགས་པ་བཞིན། །དེ་ཡིས་གཉིས་སྐྱེས་དག་ལ་སླས། །འབྲལ་བས་འཇིགས་པའི་སེམས་ལ་
ཡང་། །ང་ཡིས་བདེན་པར་མི་རྩི་ཞིང་། །རྣམ་པར་མི་དཔྱད་ཁྱོད་ཀྱི་ནི། །བླ་མ་གང་བཞེད་
བདག་གིས་སྦྱིན། །དེ་སྐད་བརྗོད་ནས་རྒྱལ་བ་ཡིས། །བཙུན་མོ་པདྨའི་སྤྱན་ལྡན་མ། །རྟག་ཏུ་
སྙིང་ལ་ཡང་དག་གཅགས། །འཚོ་སྒྲོག་གཞན་པ་ལྟ་བུ་བོས། །འབྲལ་བས་གདུང་བའི་མེ་དག
ནི། །བླ་མར་གྱུར་པས་བཟློག་གྱུར་ཅིང་། །མཛའ་བ་ཤིན་ཏུ་འཕེལ་བ་ཡི། །འདོད་པའི་
གཉེན་གྱིས་བཀག་གྱུར་ཀྱང་། །ཐུབ་པའི་སློབ་ལ་རབ་ཏུ་བྱིན། །འཕྲུལ་ལ་རི་དྭགས་མོ་བཞིན་
དུ། །འདི་ནི་ཅི་ཞེས་ངལ་བ་དང་། །སྐྲག་བཅས་མིག་ནི་རིག་རིག་གྱུར། །ས་སྤྱོད་གཏོང་བའི་
ངང་ཅན་གྱིས། །དགའ་མ་བཏང་བར་གྱུར་པ་ལ། །གཏོང་བས་འཇིགས་པ་བཞིན་དུ་ས། །ཆུ་
གཏེར་སྐྱེ་རགས་གཡོ་ལྡན་འདར། །གང་ཕྱིར་ལུས་ལ་གནས་སྐབས་ངན། །དབང་པོ་ལྷ་
སོགས་ལྷ་རྣམས་ཀྱིས། །བཟོད་དཀའ་དེ་ཡང་བཟོད་བྱེད་པ། །དགའ་མ་དེ་ལ་སུ་མི་དགའ། །
ལ་ལའི་ཚུལ་ཁྲིམས་ལ་ལའི་ནོར། །ལ་ལའི་དགའ་ཐུབ་ལ་ལའི་ཆོས། །ལ་ལའི་ངོ་ཚ་ལ་ལའི་
ལུས། །བུད་མེད་ཆེད་དུ་བཏང་བར་གྱུར། །སྐྱེས་བུ་རྣམས་ཀྱི་འཚོ་བའི་སྲོག ། ཆགས་པའི་
ནོར་ཀུན་གང་དག་ཉིད། །དེ་ཉིད་སེམས་དཔའ་ཆེ་རྣམས་ཀྱིས། །སྦྱིན་ལ་རྩྭ་ཡི་གཟིགས་མ་

བཞིན། །དེ་ནི་བླངས་ནས་སོང་བས་དེ། །བྲལ་བས་ཡིད་འཕྲུགས་མི་ཡི་བདག །དགའ་མ་
དང་བྲལ་བདེ་ལ་སྣང་། །ཡིད་འབྱུང་བཞིན་དུ་རབ་ཏུ་གྱུར། །སློབ་མས་ས་བདག་ཆུང་མ་
ནི། །འཆི་བ་དང་བྲལ་འཇིག་རྟེན་དག །ཕ་རོལ་སར་བགྲོད་བཞིན་བླངས་ཤིང་། །འོང་བ་
ཐུབ་པས་མཐོང་གྱུར་ཏེ། །འགྲོད་པ་དྲག་པོས་ཡང་དག་གདུངས། །མཆོག་ཏུ་ངོ་ཚས་ཤིན་ཏུ་
ཞུམ། །ལས་ནི་རྣམ་པར་བསྣད་པ་ལས། །བདག་ཉིད་རིགས་པ་མིན་པར་བསམས། །ཀྱི་མ་མ་
རབས་བྱེས་པ་བཞིན། །བདག་གིས་གཡོ་བ་འབའ་ཞིག་ལས། །གྲགས་པ་མིན་པའི་འདམ་དུ་
ནི། །ངོགས་མེད་རང་གིས་བདག་ཉིད་བསྒྱུར། །བདག་ནི་ཆོས་མིན་བྱེད་པ་ཡིས། །རིགས་
གནས་བླ་མའི་བཙུན་མོ་ནི། །ཆོས་ཀྱི་སྐྱེ་རྒུའི་མར་གྱུར་འདི། །སྡུག་བསྔལ་མེད་ལ་རབ་ཏུ་
གཏད། །བདག་གིས་ཚུལ་ཁྲིམས་མ་བསམས་ཤིང་། །ཡང་དག་སྡོམ་པ་མ་དྲན་ལ། །ཆགས་
དང་བྲལ་ཉིད་མ་རྟོས་ཤིང་། །དབེན་པ་རྣམ་པར་མ་བལྟས་ཅི། །ཀྱི་མ་རྟོག་དཔྱོད་མེད་རྣམས་
ཡིད། །ཡང་དག་སྡོམ་མིན་ཆང་གིས་སྨྱོས། །ལེགས་པའི་ལམ་ལས་ཕྱིར་ཕྱོགས་ཏེ། །འདིར་ནི་
གཡང་ས་ཁ་ནར་རྒྱུག །དེ་ལྟར་བསམས་ནས་ཐུབ་པ་དེ། །སྐྱིངས་པས་གཟི་བརྗིད་ཉམས་
གྱུར་ཅིང་། །བཞིན་ནི་དམན་པས་མདོན་ཕྱོགས་ཏེ། །རྒྱལ་པོའི་བཙུན་མོ་ལ་སྨྲས་པ། །
དབུགས་དབྱུང་མཛོད་ཅིག་མ་གཅིག་གྱི། །སྨྱུ་ངན་བགྱི་བར་མི་འོས་སོ། །ངེས་པར་བདག་ནི་
ཚུལ་ངན་པས། །ཁྱོད་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་འདི་ཉིད་དོ། །འདུག་ངོགས་ཤིང་འདིའི་འོག་ཏུ་ནི། །
ངལ་བའི་གདུང་བ་བཏང་བྱས་ནས། །ང་དང་ལྷན་ཅིག་རང་ཁྱིམ་དུ། །ད་ལྟ་ཉིད་དུ་ཁྱོད་འགྲོ་
འགྱུར། །ཐུབ་པས་འདི་བརྗོད་ལྷ་མོ་ནི། །བདུད་རྩིའི་ཆར་གྱིས་བྲན་པ་བཞིན། །འཇིགས་
པའི་ཀུན་སློངས་བཏང་གྱུར་ཅིང་། །སྲོག་ནི་འཛིན་པ་རྙེད་པར་གྱུར། །གཏོང་བའི་སྤྱོད་པ་
རྨད་བྱུང་གིས། །མཐོ་རིས་ཁྱབ་པ་དེ་ཐོས་ནས། །རྒྱལ་པོའི་བརྩེ་བའི་སྙིང་སྟོབས་དག །
ཤེས་འདོད་ཉེར་ལྷའི་བུ་ཉེར་འོངས། །མི་མེད་ནགས་སུ་སྟག་གིས་ནི། །སྨད་ཀྱི་ལུས་ཕྱེད་ཟོས་
གྱུར་ཅིང་། །བུ་བཞི་ཡིས་ནི་ཏྭ་བཞིན་དུ། །བཟུང་བར་གྱུར་པ་བྲམ་ཟེའི་གཟུགས། །ཁྲག་ནི་
མང་པོ་རབ་ཟག་ཅིང་། །རྒྱ་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་འཕྱུང་བར་ལྡན། །ཉིག་པས་བརྟན་པར་བྱས་
པ་བཞིན། །སྡུག་ཀུང་སྲོག་དང་མ་བྲལ་ཏེ། །རབ་ཏུ་གསར་པ་ཤ་ཡི་དྲིས། །ཤ་ཟའི་ཚོགས་
རྣམས་རྗེས་འབྲང་བ། །བཀམ་ཆགས་རྒྱལ་དང་ཀུན་པོས་བསྐྱེད། །ནོར་མེད་རྣམས་ཀྱིས་ནོར་
ལྡན་བཞིན། །གྲོང་ཁྱེར་དབུས་སུ་ཞུགས་པ་ལས། །དེ་ནི་གྲོང་ན་གནས་རྣམས་ཀྱིས། །སྙིང་རྗེ་
ཞུམ་དང་སྡུག་བསྔལ་གཟིར། །འཇིགས་དང་ཡ་མཚན་རྒྱ་རུ་གྱུར། །དེ་ཡི་བཟོད་དཀའ་སྨྱུ་
ངན་དང་། །སྐྲག་པ་རྣམ་པ་དང་བཅས་བཞིན། །འཕྲལ་དུ་གྲོང་གི་བུད་མེད་རྣམས། །
འཇིགས་པས་སྙིང་ནི་ལྷུག་པར་བྱས། །དེ་ནས་ས་བདག་སློང་བ་རྣམས། །བལྟ་ཕྱིར་འདུན་
སར་འཁོད་པ་དེའི། །མདུན་དུ་བུ་གཟུགས་བཞི་པོ་དེས། །དེ་ནི་ཁྲི་ལ་བཞག་སྟེ་བཀོད། །མི་
བཟད་ཉོན་མོངས་རྣམ་འཕྲུགས་ཤིང་། །མི་སྡུག་ཚ་ལུགས་དེ་མཐོང་ནས། །སྐྱེ་བོ་བཞིན་གྱི་
ཚོགས་རྣམས་ནི། །སྨྲ་མེད་མིག་ནི་ཟུམ་པར་གྱུར། །འདར་བས་འཕྲུགས་ཤིང་བརྒྱུང་བ"

ཡིས། །དཔུང་པ་གཡས་པ་བསྣངས་བྱས་ནས། །གདུང་བས་ཡི་གེ་བྲལ་བའི་ཚིག །དེ་ཡིས་ས་སྐྱོང་དག་ལ་སྨྲས། །ས་བདག་ཁྱོད་ནི་དགེ་བར་གྱུར། །བྲམ་ཟེ་བདག་གི་གནས་སྐབས་འདི། །བཟོད་དཀའི་སྡིག་པ་བཞིན་དུ་ཐོབ། །བདག་ལ་གཟིགས་ཤིག་སྙིང་རྗེའི་གཏེར། །འཁོར་བ་ལྟ་བུར་འཇིགས་པའི་ནགས། །ཟབ་མོ་དག་ཏུ་སྡུག་གིས་ཟིན། །སྡུག་བསྔལ་རབ་ཏུ་ཞི་བ་འདི། །ཡོངས་སྐྱོད་ཕྱིར་ན་བདག་འཚོ་འོ། །ཕོངས་པའི་གདུང་བ་འདི་ལ་ཡང་། །དྲག་པོའི་ཉོན་མོངས་བཟོད་ནུས་པའི། །སྲོག་འདིས་བདག་ནི་མི་གཏོང་སྟེ། །མཛའ་བཤེས་དམ་པའི་སྐྱེ་བོས་བཞིན། །སུ་ཞིག་བདག་ཉིད་ལུས་ཕྱིད་བཅད། །གལ་ཏེ་ཁྱོད་ལ་སྟེར་བ་ན། །དེས་ཁྱོད་འཚོ་བར་འགྱུར་རོ་ཞེས། །ནམ་མཁའི་ལྷ་ཡིས་བདག་ལ་སྨྲས། །འགྲོ་བ་འདི་ན་སྐྱེ་བོ་རྣམས། །གཞན་གྱི་དོན་ལས་ཕྱིར་ཕྱོགས་ཏེ། །ཕལ་ཆེར་རང་གི་བདེ་བ་འཚོལ། །སུ་ཞིག་སྲོག་སྟེར་སྙིང་རྗེའི་གཏེར། །ཐམས་ཅད་ཚེ་ན་ཐམས་ཅད་གཏོང་། །དམན་ཞིང་ཕོངས་པ་རྣམས་ཀྱི་གཉེན། །ལུས་སྦྱིན་ལས་ཀྱང་ཕྱིར་མ་ཕྱོགས། །ཁྱོད་ལ་སྐྱབས་སུ་བདག་སོང་ངོ་། །ཟློལ་མེད་གུས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བའི། །སྦྱིན་པར་གང་གི་འབྲས་བུ་འབྲུངས། །ཁྱོད་ཉིད་གཅིག་པུ་འཇིག་རྟེན་འདིར། །ལེགས་བྱས་རྐང་འཕྱུང་དག་ཏུ་སྐྱེས། །གཏོང་ཕོད་ལྡན་པ་གང་ཁྱོད་ཀྱི། །ལེགས་བྱས་ཛ་ནི་འཇིག་རྟེན་ན། །སྦྱིན་པ་ཉིད་ཀྱི་རྟུང་བར་བགྱིད། །ཡོན་ཏན་བསྔགས་པ་གཞན་གྱིས་ཅི། །ལྷུང་ཞིང་ཉེན་རྣམས་ཡོངས་སུ་སྐྱོབ། །གཙང་མར་སྤྱོད་པའི་བརྟུལ་ཞུགས་ལྡན། །ཕོངས་པའི་དུས་སུ་ཁྱོད་ལྟ་བུ། །བསོད་ནམས་ཚོང་ཟློང་དག་གིས་འཐོབ། །མི་དམན་ཀུན་ཏུ་དགའ་བའི་གཉེན། །ཏ་རི་ཙནྡན་བཞིན་དུ་བསིལ། །ལྷོ་ཡི་ཕྱོགས་ཀྱི་རླུང་གིས······བཞིན། །དམ་པ་རྣམས་ཀྱིས་གདུང་བ་འཕྲོག །རྫོགས་པའི་ཟླ་བ་ཁྱོད་ཀྱི་ཞལ། །མཛེས་པ་འདི་ལས་འབྲུངས་པ་ཡི། །ཚིག་གི་བདུད་རྩིའི་ཆར་རྒྱུན་ནི། །ཟླ་འོད་ལྟ་བུས་འཚོ་བ་ཉིད། །དེ་ཡིས་དེ་སྐད་བརྗོད་པའི་འཕྲལ། །དེ་ཡི་སྡུག་བསྔལ་སྙིང་ལ་འཕོས། །མྱུར་ཞིང་ཏབས་པར་རྒྱལ་པོ་ཡིས། །སྙོངས་ཤིང་བརྒྱལ་བ་དེ་ལ་སྨྲས། །སྲོག་འབྲལ་ལས་སྐྱེས་འཇིགས་པ་དག །ཁྱོད་ཀྱིས་ཐོང་ལ་དབུགས་དབྱུང་མཛོད། །ལུས་ཕྱིད་རྟོག་དཔྱོད་མེད་ཉིད་དུ། །གཉིས་སྐྱེས་ཁྱོད་ལ་བདག་གིས་སྦྱིན། །གང་འདི་སྐད་ཅིག་འཛད་པའི་ལུས། །འདི་ནི་བསྲུངས་ཀྱང་མི་འཛད་མིན། །དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་ལུས་འདི་ནི། །གཞན་ལ་ཕན་ཕྱིར་འཛད་པར་འགྱུར། །ས་སྐྱོང་དེ་སྐད་བརྗོད་ལྡན་ལ། །སྙིང་ནི་ཡང་དག་འདར་གྱུར་པ། །རྗོ་རྗེས་བཙོམ་བཞིན་བློན་པོ་ནི། །ཆེན་པོ་བློ་གྲོས་ཆེན་པོས་སྨྲས། །ཀྱེ་མ་བབ་ཅོལ་གོམས་པ་ལས། །ཇོ་བོ་གདུང་བས་གཟིར་མིན་ནམ། །སྐྱེ་རྒུ་བསོད་ནམས་ཡོངས་ཟད་ལས། །ཕན་པ་ཉིད་ལ་མི་སྟི་འོ། །སྐྱེ་རྒུ་འཚོར་བར་བྱེད་པའི་མཐུ། །ཁྱོད་མཚུངས་ཡོན་ཏན་ལྡན་པ་སུ། །གང་ཞིག་གཡོག་འཁོར་གུས་པས་བརྗོད། །ཉན་དང་བྱེད་པོ་ས་ཡི་བདག །རྗེ་བོ་གླང་ཆེན་རོལ་པ་ལྟར། །མིག་ཟུམ་ཕན་པ་མི་མཛད་ན། །འཁོར་བཟང་རྣམས་ཀྱི་དཔང་ཐང་དང་། །ཕུན་ཚོགས་འདི་སྙིད་ཁོ་ནས་སྟེ། །འདུལ་བ་སླ་བ་རྣམས་ཀྱི་ཚིག །དགེ་བའི་མེ་ཏོག་གིས་བལྟམས་པ། །སྲུང་སྟེའི་

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com