ཀྱེ། །གེ་སར་རྒྱལ་པོའི་སྒྲུང་།

དཕུག་ཞལ།

གླིང་གི་སར་རྒྱལ་པོའི་སྒྲུང་།

[illegible]

ཀན་སུའུ་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

འགྱུར་མེད་ཀྱིས་བར་བཙུག་དཔེ་རིས་བྲིས།
མཁའ་འགྲོ་སྐྱབས་ཀྱིས་དཔེ་སྒྲིག་གི་འགན་ཁུར།

གླིང་གེ་སར་རྒྱལ་པོའི་སྒྲུང་།

འཛད་འདུལ།

བློ་གྲོས་རྒྱ་མཚོ་སོགས་ན་ཁང་གིས་བསྒྲུན།
ཉ་ཚེ་བསོད་ནམས་ཁང་གིས་
ཧ་མགྲིན་ཚེ་རིང་གིས་བསྒྲིགས།
ཀན་སུའུ་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་བསྐྲུན།
ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆེན་ཞིན་ཧྭ་དཔེ་ཁང་གིས་བཀྲམས།
མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་པར་ཁང་གིས་དཔར།
1989 ལོའི་ཟླ 12 པར་པར་གཞི་དང་པོར་བསྒྲིགས།
1989 ལོའི་ཟླ 12 པར དཔར་ཐེངས་དང་པོར་བཏབ།
ISBN 7-5421-0017-3/I·7 (民文)
རིན་རེར་སྒོར། 5.95

འགོ་བརྗོད།

དེང་འདིར་བོད་ཀྱི་དཔའ་བོའི་སྙན་རྩོམ《འཛམ་གླིང་གེ་སར་རྒྱལ་པོའི་སྒྲུང》ལ། གོང་སྲིད་གཞུང་གི་འབྲེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་དང་རིག་རྩལ་རྩོམ་རིགས་སྡེ་ཁག་ཐ་ན་ཤེས་ལྡན་མཁས་པའི་དབང་པོ་རྣམས་ཀྱིས། ཕྱོགས་ཕྱོགས་སུ་རྩད་གཅོད་པ། ལེགས་སྒྲིག་དང་ཕྱོ་ཐྭ་བྱེད་པ། ཞིབ་དཔྱོད་དང་པར་སྐྲུན་སོགས་བྱེད་པའི་བྱ་བ་ལ་ཀྲན་ཐོས་མེད་པ་ཞིག་རྩིས་སུ་བཟུང……བ་དང་ཐུགས་ཁུར་གནང་དང་གནང་བཞིན་ཡོད་པར་མ་ཟད། ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ལག་རྗེས་འབྲས་བུ་ཡང་རྣམ་པར་སྨིན་འདུག་པ་འདི་ཕྱུང་བའི་རྒྱུ་རྐྱེན་དང་དོན་གྱི་རྩ་བ་ཅི་འདྲ་ཡིན་པ་ལྟ་སློས་ཀྱང་ཅི་དགོས།

ཀུན་སུཙ་ཞིང་ཆེན་ལ་མི་རིགས་མང་པས། 《གེ་སར་སྒྲུང》བོད་རིགས་མ་གཏོགས་ད་ཙང་སོག་རིགས་སམ། ཡུ་གུའུར། ཐོའུ་རིགས་སོགས་མི་རིགས་འགའི་ས་ཁུལ་དུ་ཚད་མི་གཅིག་པར་ཁ་རྒྱུན་དུ་བཤད་རྒྱུ……ཡོད་པ་རེད། དེ་བས་ས་ཁུལ་འདི་དག་ན་ཡོད་པའི་ཁ་སྒྲུང་སྒྱུར་སྒྲུབ་ལེགས་སྒྲིག་དཔར་སྐྲུན་ཕྱོ་ཐྭ་དང་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་རྒྱུ་ནི། རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་ཚན་རིག་ཞིབ་འཇུག་གི་གཞི་རྩ་ལ་བཀོད་ཡོད་པའི་ནང་གི་ཆ་གཅིག་ཡིན་པ་རེད།

རང་རེའི་ཞིང་ཆེན་གྱིས་དུས་རབས་ལྔ་བཅུའི་དུས་ནས་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོ་དང་སྡེ་ཁག་ལ་ལས་སྒྲུང་གི་བྱ་བ་བསྒྲུབ་མོད། རྩ་འཛུགས་དང་འཆར་གཞི་ལྡན་པའི་སྒོ་ནས་བསྒྲུབ་པ་ཉེ་ལོ་བཅུའི་རིང་ཙམ་ཡིན་པ་རེད།

ཏང་དང་སྲིད་གཞུང་གི་འབྲེལ་ཡོད་སྡེ་ཁག་གིས་བྱ་བ་འདི་ལ་རོགས་སྐྱོབ་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་ཆེས་ཆེར་མཛད་པས། 1985 ལོར་ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆེན《གེ་སར》བྱ་བའི་འགོ་འཛིན་ཚོ་ཆུང་བཙུགས་ཏེ། ཁོངས་སུ་དོན་བྱེད་ཁང་བཙུགས་ཡོད། དེའི་འགན་གཙོ་བོ་ནི་ཕྱོགས་སུ་རྩད་གཅོད་ཕྱུར་བསྡུ་ལེགས་སྒྲིག་སོགས་བྱེད་རྒྱུ་དེ་ཡིན།

ལོ་འགའི་རིང་ང་ཚོས་ཀན་ལྷོ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་ནས་རྩད་གཅོད་ཕྱོགས་བསྡུ་བྱས་ནས། བྱས་རྗེས་ཙམ་རེ་ཐོབ་ཡོད། 《འཛང་ཕྱུག་དང་འཛང་ནན》(《འཛང་གླིང་གཡུལ་འགྱེད》ཀྱི་སྟོད་སྨད་ཆ) དང་《འབྲུངས་སྐོར》ནི་བྱས་རྗེས་ལས་གཅིག་ཡིན། 1987 ལོར་ཟི་ཁྲིན་ནས་རྒྱལ་ཡོངས་བོད་ཡིག་སྐྲུང་དཔེར་ཞིབ་གཅོད་དང་"ལྔ་བདུན་འཆར་གཞི"སྐབས་ཀྱི་པར་སྐྲུན་འཆར་བཀོད་གྲོས་ཚོགས་ཐོག་མཁས་མཆོག་རྣམས་ཀྱིས་པར་རྒྱ་ཁས་འཆེས་པ་ལྟར་པར་དུ་སྐྲུན་ཏེ། ཀུན་ལ་དཔྱད་གཞིར་ཕུལ་བ་ལགས།

《འཛང་ཕྱུག་འཛང་ནན》དང་《འབྲུངས་སྐོར》ནི་ཞྭ་ཧོ་རྫོང་གི་སྒྲུང་པ་བློ་གྲོས་རྒྱ་མཚོ་གཙོ་དང་བསྟན་ཏེ་གཉིས་ཀྱིས་ངག་ཕུ་བཤད་དེ། ཉ་ཚེ་བསོད་ནམས་ཚེ་རིང་དང་ཧྲ་མགྲིན་ཚེ་རིང་བཅས་དེ་མཁར་གསུམ་གྱིས་བསྡུ་བཤུ་སྒྲིག་གསུམ་གྱི་བྱ་བ་བྱས་པ་ཡིན།

ཕྱོགས་བསྡུ་ལེགས་སྒྲིག་དང་པར་སྐྲུན་བྱེད་དུས། ཞིང་ཆེན་དང་ཁུལ་དྲིལ་སྒྲགས་པུའུ་དང་ཞིང་ཆེན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་དང་ཞིང་ཆེན་དམངས་ཁྲོད་རིག་རྩལ་ལྷན་ཚོགས་དང་བློ་མཐུན་སུན་ཙུན་ཚུན་དང་ཆོས་ཙི་དྲིན་སོགས་ཀྱིས་རོགས་སྐྱོབ་རྒྱབ་སྐྱོར་མཛད་པར་འདིར་བཀའ་དྲིན་ཆེའོ་ཞུས་པ་ལགས།

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

ང་ཚོའི་ཡོན་ཚད་ཞན་པས། སྐྱོན་ཆད་ནོར་གསུམ་གང་མང་ཡོད་པ་
ས། ཡོ་བསྲང་འཁྲུལ་སྟོན་སྐྱོན་བརྗོད་མཛད་རྒྱུ་མཁྱེན་མཁྱེན། །

ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆེན«གེ་སར»བྱ་བའི་འགོ་འཁྲིད་
ཚོ་ཆུང་གི་དོན་གཅོད་ཁང་ནས།
1988 ལོར

前　　言

英雄史诗《格萨尔》（格斯尔）的发掘、整理、翻译、研究和出版工作，从来没有象现在这样受到社会各方面的重视和关心。从政府有关部门到学术团体，从专家到一般文学爱好者，都从不同的角度注视着她的一个个新成果的出现。其原因和意义是不言而喻的。

甘肃省不仅居住着30多万藏族同胞，还居住着蒙古族、裕固族等兄弟民族。《格萨尔》在我省的藏族地区、蒙古族地区，以及裕固族、土族地区，都有程度不等地流传。为此，抢救、整理、出版、翻译和研究这些地区所传播、保存的《格萨尔》作品，就成为全国这项重点科研项目的一个组成部分。

我省早在五十年代末期，即在有关高等院校和部门零星开展了这一有意义的工作。但真正有组织、有计划地开展这一科学工作，是在近十年以来逐步开始的。党和政府有关部门对这项事业给予了关心、支持。一九八五年成立了甘肃省《格萨尔》工作领导小组，下设办公室。以普查、抢救为重点任务。几年来我们首先在甘南藏族自治州组织了调查、搜集的田野工作，取得了一定成绩。《征服姜国》和《诞生》两部就是其中成果之一。1987年在四川召开的全国藏文本《格萨尔》审稿及“七·五”出版规划会上，经过专家鉴定，列入出版计划。在经过校核、整理、以藏、汉两种文字版本分别出版供广大读者阅读、欣赏，并提供专家作为研究资料之一。

《征服姜国》和《诞生》两部系根据甘南民间艺人罗哲嘉措等说唱，由尼牙才·索南才让、丹正才让、万德卡等记录、整理而成。

在我们组织采风、录制、整理工作过程中，得到了省委、州委宣传部、省民间文艺家协会、省人民、民族出版社，以及宋静存、曲子贞等同志的关心与支持，谨此致谢。

对我们工作中的不足，欢迎批评指正。

甘肃省《格萨尔》工作领导小组办公室

1988年1月

དཀར་ཆག

ལེའུ་དང་པོ།　མོ་ཙིས་ལུང་བསྟན་ཤན་པར་བབས།།
གླིང་གི་དཔའ་ཐུལ་ཕྲག་དོག་སྐྱེས།།
ཐ་རེས་འཇང་ལ་ཁྲག་མཚོ་སྐྱིལ།།
འཇང་ཕྲུག་མིག་གིས་མ་མཐོང་ངོ་།།
……………………………………………… (1)

ལེའུ་གཉིས་པ།　སྲོ་མས་ཤན་པ་གླིང་ལ་ཞུས།།
དགྲ་ལྷས་ཤན་པ་ལམ་ཏུ་བཀག།
ཤན་འདན་སྟག་སེང་ཁ་སྒྲོད་བྱས།།
ལྷ་བུ་རྒྱ་ཚས་གཟུ་བོ་བྱེད།།
……………………………………………… (18)

ལེའུ་གསུམ་པ།　ཤན་པ་ཚྭ་མཚོའི་ཁ་ལ་བབས།།
འཇང་ཕྲུག་མཚོ་ཁར་རྫོད་ལ་མངགས།།
མ་སེམས་བུ་ཡིན་པས་བཀག་ན་ཡང་།།
བུ་སེམས་རྗེ་ཡིན་པས་མ་འཁོག་ཐོར།།
……………………………………………… (87)

ལེའུ་བཞི་པ། ཤན་པས་ཡ་མ་བརླའི་སྐད་བཤད།།

འཛང་ཕྲུག་ཏོར་ལ་རྟོག་དཔྱོད་ཞེབས།།

འཛང་ཕྲུག་ལུག་གུ་འཛིན་འཛིན་བྱེད།།

ཤན་པ་ལུག་རོ་འདྲུད་འདྲུད་བྱེད།།

… … … … … … … … … … … … … … (132)

ལེའུ་ལྔ་པ། གཡུ་ལྷས་ཨ་མ་དྲག་སྨུ་བསྐུར།།

ཐོག་མ་བཀའ་བསྟན་ཁང་ལ་བཙུག །

ཐ་མར་དཀར་པོའི་ཆོས་ལ་འཁོར།།

ས་དམ་འདུལ་བའི་སྟོད་མ་རྫོགས།།

… … … … … … … … … … … … … … (158)

ལེའུ་དྲུག་པ། གེ་སར་ལུང་བསྟན་གཡུ་ལྷའི་ཐབས།།

ཤན་པ་འཛང་ལ་རྟོག་དཔྱོད་མངགས།།

འདན་མ་ཤན་པར་དཔུང་རོགས་བཏང་།།

བྱུར་ལྷ་ར་མ་གསོད་གསོད་བྱས།།

… … … … … … … … … … … … … … (178)

ལེའུ་བདུན་པ། ཤན་པ་ཁྲིམས་ཤིང་རྩེ་ལ་བཏེགས།།

ཐ་མར་སེང་ཆེན་འཕྲུལ་གྱིས་བསྒྲུབས།།

འཛང་ཚུལ་ཤན་པས་གླིང་ལ་ཞུས།།

ས་དམ་འདུལ་བའི་དམག་སྣ་དྲངས།།

… … … … … … … … … … … … … … (202)

ལེའུ་བརྒྱད་པ།　གླིང་དམག་ཚྭ་མཚོ་ཞོལ་མ་བབས།།
མ་ཅིག་གྲུབ་པའི་ལུང་བསྟན་ལ།།
སེང་ཆེན་འདན་མ་དགྲ་ལྷ་གསུམ།།
ཀླུ་འབྲོང་རི་སྐྱོང་ར་གསུམ་སྤྲུལ།།

… … … … … … … … … … … … … … (232)

ལེའུ་དགུ་པ།　མ་ཅིག་འཇང་གི་སྐྱིང་མར་སྤྲུལ།།
འཇང་བློན་གསུམ་གྱི་མཐའ་ལམ་ཞུགས།།
འཕྲུལ་མདའ་འཕྲུལ་ཞགས་རྟེའུ་མགོ་ཤོར།།
འཇང་དམག་ཞི་ཁྲོ་གཏིང་ནས་ལངས།།

… … … … … … … … … … … … … … (278)

ལེའུ་བཅུ་པ།　འབྲུག་ཕྲུག་ཁྲི་དཔོན་ཐ་ཆུང་གསུམ།།
ཕར་རྐོལ་ཐ་མར་རང་སྲོག་ཤོར།།
བྱང་ཆུ་ཁྲག་གི་མཚོ་མོར་གྱུར།།
ས་དམ་ཁྲོ་བས་དམག་རྫུས་བཀོད།།

… … … … … … … … … … … … … … (296)

ལེའུ་བཅུ་གཅིག་པ།　ཤན་པ་རྨེ་ཙ་འཇང་གིས་བཟུང་།།
གེ་སར་ལྷ་མདས་ཀུན་དགའ་དགྲོངས།།
འདན་མ་ཕྱིང་སྟོན་དཔོན་གཉིས་ཀྱིས།།

ཁྲབ་བཙན་ཤ་ལན་ཀུན་ཐུབ་བཟུང་།།

… … … … … … … … … … … … (332)

ལེའུ་བཅུ་གཉིས་པ། ཤན་པ་འཇང་གི་བཙོན་ལ་གནས།།
འཇང་ཕྲུག་ཤན་པའི་ར་མདའ་ཕེབས།།
ཐབས་དང་ཞི་བས་འཇང་དམག་གཏོར།།
འཁྲིན་དང་ཤན་པ་གླིང་ལ་བཏང་།།

… … … … … … … … … … … … (382)

ལེའུ་བཅུ་གསུམ་པ། གེ་སར་ས་དམ་ཁོག་པར་ཞུགས།།
དོན་ལྷ་སྟོད་དྲུག་ནང་ནས་བྲིགས།།
དམ་ཅན་མགར་བས་ཐོག་གཅིག་གིས།།
ས་དམ་རྒྱལ་པོའི་གླད་རྒྱ་གཏོར།།

… … … … … … … … … … … … (403)

ལེའུ་བཅུ་བཞི་པ། འཇང་ཡུལ་དཀར་པོའི་ཆོས་ལ་བསྒྱུར།།
གཡུ་ལྷ་འཇང་གི་དཔོན་ལ་བསྐོས།།
ཉིན་ཞག་བཅོ་བརྒྱད་སྟོན་ལ་རོལ།།
སེང་ཆེན་རྒྱལ་པོའི་ལས་དོན་འགྲུབ།།

… … … … … … … … … … … … … (438)

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

ལེའུ་དང་པོ།

སོ་རྟེས་ལུང་བསྟན་ཤན་པར་བབས།།
གླིང་གི་དཔའ་ཐུལ་ཕྲག་དོག་སྐྱེས།།
ཐ་རེས་འཛང་ལ་ཁྲག་མཚོ་སྐྱིལ།།
འཛང་ཕྲུག་མིག་གིས་མ་མཐོང་ངོ་།།

དེ་ཡང་འཛམ་གླིང་སེང་ཆེན་ནོར་བུ་དགྲ་འདུལ་གྱི་རྣམ་པར་ཐར་པའི་རྟོགས་པ་བརྗོད་པ་ལས། སྨུག་པོ་འཛང་འདུལ་གྱི་སྟོད་ཆ་འཛང་ཕྲུག་གཡུ་ལྷ་ཐོག་འཛིན་གྱི་རྣམ་ཐར་མདོར་བསྡུས་ཙམ་ཞིག་བཤད་ན། འཛམ་གླིང་གི་སེར་རྒྱལ་པོ། སངས་རྒྱས་སྟོང་གི་ཐུགས་སྲས། སྐལ་ལྡན་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ། ཁྲ་ཀན་རྒྱལ་པོའི་ཚ་བོ། འགོགས་བཟའ་ལྷ་མོའི་བུ་སྐལ། གླིང་དཀར་ཁྲ་མོའི་བདག་པོ། སྐུ་སེང་ཆེན་ནོར་བུ་དགྲ་འདུལ་ཁོང་། དང་པོ་ནག་པོ་བདུད་ལ་ཕེབས་ནས། ཡར་མཁར་བྱང་མ་ཏུ་བཞི། ལ་བཞི་དྲིད་གྱི་ར་བ། ཡང་བཞི་མཚར་ར་སྨུག་པོ། བདུད་མཁར་དུག་ར་རྩེ་དགུའི་ནང་ལ་སོང་ནས། བདུད་མ་ཅང་གླུ་བཙན་གནོད་པོ་འདུལ་ནས། ལོ་དགུར་བཞུགས་པ། དེ་ནས་ཁ་ཕྱིར་འཁོར་ནས། སེར་པོ་ཧོར་ལ་ཕེབས་ཏེ། ཧོར་ཡར་མ་གཡང་འཁྱིལ་སྟེང་དུ། ཧོར་གུར་དཀར་རྒྱལ་པོ་ལ་གཞའ་སྨ་བསྡད་རྗེས། ཧོར་བདུད་དམག་ཐམས་ཅད་དམ་ལ་བཏགས་ནས། ཧོར་

འབངས་ལ་དབང་བསྒྱུར། ཧོར་ཐམས་ཅད་ཆོས་འོག་ལ་བཀུག་ཏེ། ཕྱིར་ཁྲ་མོའི་གླིང་ལ་ཡོང་ནས། རི་མགོ་སོགས་ལ་རི་ཁྲོད་བཏབས། རི་ཁྲོད་གཞུག་ལ་དགོན་པ་བཏབས། ཙ་ནང་ཐམས་ཅད་ཆོས་འཁོར་བསྐོར་ཏེ། ཆོས་འཁོར་སུམ་བརྒྱ་དང་དྲུག་ཅུ་བཞེངས་ནས། ཁ་བོན་གྲགས་པ་དང་གསུངས་དྲིལ་བུ་སྙན་གྲགས་ནས་མ་ཧཱའི་མགུར་བཞེངས་པའི་དབྱངས་ལྷང····ལྷང་ཞིག་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་གནམ་ས་ལྷ་ཀླུ་གཉན་གསུམ་གྱིས་ཀྱང་གོ་ཐོས་ཡོད་པ་ཞིག་བྱེད་པའི་སྐབས་དེ་ལ། འཛམ་གླིང་ས་ཡི་ལྟེ་བ། གླིང་དཀར་ཁྲ་མོ་དཀྱིལ་འཁོར། སེང་འབྲུག་སྟག་རྩེ་ཕོ་བྲང་། གསེར་ཁྲི་ལི་མའི་ཁྲི་ཐོག་གོས་འཇའ་ཚོན་སྣ་ལྔའི་གདན་ཐོག་ན། འཛམ་གླིང་སེང་ཆེན་ཡིད་བཞིན་དབང་གི་རྒྱལ་པོ་ཁོང་གིས། ཐུགས་སེམས་དལ་ལ་ཕབས་ནས། བསམ་བློ་ཞིབ་པར་དགོངས་ཏེ། སྨུག་པོ་འཛང་གི་ས་ཆ། དགྲ་ནག་པོ་ས་དམ་རྒྱལ་པོ་དེ། འདུལ་བའི་ཟླ་སྐལ་ཉེ་བར་འདུག་པ་ཡིད་ལ་འཆར་སོང་། གཙིགས་སུ་ཆེ་བར་མ་དགོངས་པས། མཚམས་ལ་བཞུགས་ནས་བསྡད། དེའི་དུས་སུ་སྟེང་དག་པ་ལྷ་ཡི་ཞིང་ཁམས། སྟོད་ཨ་ནེ་གུང་སྨན་རྒྱལ་མོ་དེ། སྤྲིན་སྒོ་ལེབ་ཙམ་ཞིག་ཕབས་ལ་བརྟེན་ནས་དགུང་ཨ་སྔོན་སྔོ་སྤྲིན་ཕྲུག་མོའི····གཡང་ར་ལ་ཕེབས་ནས། བར་སྣང་ལྷ་ཀླུ་གཉིས་ཀྱི་ཁ་བར་གྱི་རྣ་བས་ཉན་ན་ཐོས་ས། ཚིག་གིས་བཤད་ན་གོ་ས། མིག་གིས་བལྟས་ན་མཐོང་ས་ནས་འཛམ་གླིང་སེང་ཆེན་རྒྱལ་པོ་ལ་འཚམས་འདྲིའི་གླུ་འདི་ལྟར་བླངས····སོ། །

གླུ་ཨ་ལ་ལ་མོ་ཨ་ལ་ལེན།།

ཐ་ལ་ལ་མོ་ཐ་ལ་ལེན།།

སྦུ་ཐ་ལའི་ཐེངས་གསུམ་མ་སླངས་ན།།
གླིང་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་མི་གོ་བ།།
གནས་ཁམས་ཆེན་དག་པའི་ཕོ་བྲང་ནས།།
སྟོད་ལྷ་ཆེན་ཚངས་པ་དཀར་པོ་མཁྱེན།།
མ་ཨ་ཙེ་མཁའ་འགྲོ་འབུམ་ཕྲུག་མཁྱེན།།
དེ་རིང་ཨ་ནེའི་གྲོགས་ལ་བྱོན།།
ས་འདི་ཡི་ས་ངོ་མ་ཤེས་ན།།
དགུང་ཨ་སྔོན་ལྷོ་སྤྲིན་ཕྱུག་མོ་རེད།།
མི་ང་དང་ང་ངོ་མ་ཤེས་ན།།
གནས་དག་པ་ཁམས་ཆེན་ཞིང་ཁམས་ཀྱི།།
མ་གཅིག་གྲུབ་པའི་རྒྱལ་མོ་ཡིན།།
ཨ་ནེ་གུང་སྨན་རྒྱལ་མོ་ངས།།
བུ་ཚ་ཐོར་ལུང་བསྟན་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད།།
གཉིད་སད་ན་ཨ་མའི་གླུ་ལ་ཉོན།།
གླིང་གེ་སར་ནོར་བུ་དགྲ་འདུལ་ལགས།།
ཁྱོད་མགོ་ནག་མི་ཡི་དཔོན་པོ་རེད།།
ཕྱོགས་བཞིའི་དགྲ་བཞི་འདུལ་མི་རེད།།
བཙན་པོའི་གཉའ་ནས་གནོན་མི་རེད།།
གཉོམ་ཆུང་ཞབས་ནས་སྐྱོར་མི་རེད།།
ཁྱོད་མར་ལ་མ་བཞུགས་ཡར་ལ་ཡོངས།།
སྡུག་པོའི་འཛང་གི་ས་ཆ་ན།།

དགྲ་ནག་པོ་རི་རབ་འདྲ་ཞིག་ཡོད།།
རྐང་གཡས་པ་རྒྱ་གར་རི་ལ་བྲུག །
རྐང་གཡོན་པ་རྒྱ་ནག་རི་ལ་བྲུག །
ཁ་ནང་སྣ་ནང་རྒོད་ཚང་བཞག །
དེའི་མིང་ལ་ས་དམ་རྒྱལ་པོ་ཟེར།།
སངས་རྒྱས་བསྟན་པའི་དགྲ་བོ་རེད།།
ད་སོའི་ཟ་སྐལ་འཛང་ལ་བབས།།
དེ་ལ་སྲུས་ཞིག་འཁྲུངས་པ་དེས།།
མིང་ལ་གཡུ་ལྷ་ཐོག་འཛིན་ཟེར།།
འཛང་ཕྲུག་གཡུ་ལྷ་ཐོག་འཛིན་དེ།།
ད་སོ་ཚོ་སོ་ལྷ་ཐོག་ཡིན།།
དགྲ་ཚུར་རྒོལ་མ་བྱུང་གོང་རོལ་ལ།།
ཏ་ཤར་རྒྱུག་ཙམ་ཞིག་མ་བྱེད་ལ།།
གྲི་སོ་ཁ་ཙམ་ཞིག་མ་གཡུགས་ལ།།
མདུང་སེ་མོ་ཙམ་ཞིག་མ་གཙུགས་ལ།།
ཚིག་སྙན་མོའི་གཏམ་ལ་འདྲི་ཉམས་ཐོས།།
མི་གསོན་པོ་ཨེ་ཟིན་འགྲུག་རོགས་ཐོས།།
ཁྱོད་མ་འདུག་མ་འདུག་ལ་མོར་སོངས།།
ལ་མོར་ཆེས་དང་སྐབས་ལ་འགྲིག །
ད་སོ་ཕྲོར་ན་འདུལ་ཐབས་མེད།།
སེང་ཆེན་ཐུགས་ལ་དེ་ལྟར་ཞོག །

ཅེས་གསུང་ནས་སྐུ་དེ་ལྟར་བླངས་ནས་མི་མངོན་པར་གྱུར་ཏོ། དེ་ནས
འཛམ་གླིང་སེང་ཆེན་རྒྱལ་པོ་དེས་བསམ་བློ་བཞི་གསུམ་བཅུ་གཉིས་བཏང་།
བློ་རྩེ་ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔ་བཀོད་ནས། ལུང་བསྟན་བྱུང་ཞུགས་ལ་དཔྱད་ན། ད་
སྐུར་དུ་འཇང་ས་དམ་རྒྱལ་པོ་མ་བཏུལ་ན། འཇང་ཕྱུག་གཡུ་ལྷ་ཐོག་
འཛིན་དེ་ཐབས་ཀྱིས་མ་ཟིན་ན། འཇང་ལྷ་ཚོགས་ཐམས་ཅད་ཆོས་ཀྱི་
ཕྱོགས་སུ་མ་བསྒྱུར་ན། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བཀའ་ལ་འགལ་བ། ལྷ་ཡུལ་གྱི་
ལུང་བསྟན་མ་རྫིས་པ་རེད་དགོངས་ནས། བློན་ཆུང་སྤྲོ་མ་འཛུར་པོས་ནས།
དུས་དེ་རིང་ཉིད་དུ་གླིང་གོང་འགབ་བར་གསུམ་གྱི་མོ་བ་དང་རྫིས་པ་རྣམས་...
དང་། དེའི་མི་ཚང་ལྷ་པ་ཐམས་ཅད་བསྡུས་ལ་ཤོག་གསུངས་ནས། དེ་ནས
བློན་པོ་སྤྲོ་མ་བཙུར་གྱིས་ཕྱོགས་ཕྱོགས་སུ་སྐད་རིང་སྐད་ཐུང་བསྒྱུར་ནས……
འཁྲིན་ཡིག་ཁྱེའུ་འཕུར་འཕུར། ཤོག་བུ་ཁངས་སྐྱ་འབབ་འབབ་བྱས་ནས།
གླིང་གི་མོ་བ་རྫིས་པ་ལྷ་བ་མང་པོ་དུས་གཅིག་ལ་ས་མཁར་གཅིག་ལས་སླེབས་··
པ་ལྟར་འཛམ་གླིང་རྒྱལ་པོའི་སྐུ་མདུན་དུ་ཚོགས་ཏེ། རྒྱལ་པོའི་ཞལ་ནས།
གོང་མ་ལྷ་ནས་ལུང་བསྟན་བྱུང་། སྨུག་པོའི་འཇང་གི་ས་ཆ་ན། འཇང་ཕྱུག་
གཡུ་ལྷ་ཐོག་འཛིན་དེ། མ་ཤི་གསོན་པོར་འགྲུབ་དགོས་གསུངས། གླིང་གི་
མི་ཆེན་སུ་ཞིག་མངགས། མོ་བ་རྣམས་ཀྱིས་མོ་ཞིག་ཐོབ། རྫིས་པ་
རྣམས་ཀྱིས་རྩིས་ཤིག་རྩིས། ལྷ་བ་རྣམས་ཀྱིས་ལྷ་ཞིག་འབེབས་གསུང་བ་ལ།
མོ་པ་རྣམས་ཀྱིས་མོ་ཞིག་བཏབ། རྩིས་པ་རྣམས་ཀྱིས་རྩིས་ཤིག་བྱས།
ལྷ་པ་རྣམས་ཀྱིས་ལྷ་ཞིག་ཕབས་ནས། དང་པོར་ལྷ་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཡར་
མཁར་བྱང་མ་རུ་བཞི། ལ་བཞི་བྲིས་ཀྱི་ར་བ། བདུད་བློན་མགར་
དར་ཕྱིང་སྟོན་བཀའ་བློན་སྔིག་གཙོད་ཤན་པ་རྗེ་ ུ དང་གཉིས། འཇང་

བདུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ། ཤར་བདུད་གླིང་གཉིས་ཀྱི་ཆོས་བློན། སེང་ཆེན་རྒྱལ་པོའི་བཀའ་བློན་ཡིན་པས། དེའི་གཉིས་སོང་ན་འཛང་ཕྱུག་གཡུ་ལྷ་ཐོག་འཛིན་དེ་གྲོགས་ལ་འགྲུག་ཐུབ་པ་རེད་ཟེར། དེའི་འཕྲོར་གླིང་མི་བ་རྣམས་ཀྱིས་གླིང་དཀར་སྟོད་ཀྱི་ས་ཆ་ཡི། མཁར་མི་འགྱུར་ཀ་བ་གནམ་རྫོང་ནང་། སྟོབས་དང་ལྡན་པའི་སྲས་བུ། འབུམ་ཐར་སྒྲོན་མེའི་ཚ་པོ། ཡང་དག་སྒྲོན་མའི་ཚ་ཞང་། བློ་མི་འགྱུར་ཚ་ཞང་འདུན་མ་དེ། ལྷོ་རྒྱ་གར་གྲུབ་ཆེན་བརྒྱུད་རྩུའི་སྤྲུལ་བ། གླིང་དཀར་སྟོད་ཀྱི་ཚ་ཞང་། ཕ་འཛིན་གྱི་དང་པོ། སེམས་འཛིན་གྱི་རྒྱལ་པོ། སྤྱི་དཔོན་གྱི་ཆོས་བློན། གླིང་མ་ཡའི་ཁོག་ན་ཡི་གེ་མེད། ཚ་ཞང་ཁོག་ན་ཡི་གེ་ཡོད། མངགས་ན་གནད་དང་ཐིག་གཅོད་ཤན་པ་གཉིས་མངགས་ན་ལེགས་ཟེར། དུས་དེར་རྩིས་པ་རྣམས་ཀྱིས། རྩིས་ཤོག་དཀྱུང་སྟོན་འདྲ་བ་གནམ་ལ་བཏགས། རྩིས་ཤོག་དཀར་པོ་ས་ལ་བབས། རྩིས་ཤོག་སྨུག་པོ་མཁའ་ལ་བཞག་ནས། ཡི་གེ་ཧ་འདྲ་བ་ལ་ཐམ་ཀ་དྲིལ་འདྲ་བ་བརྒྱབ་ནས། བྲིས་པའི་ཨ་ཡིག་གི་རི་མོ་བཀྲ་ཤིས་རྟགས་བརྒྱད་རང་འཁྱིལ་ཞིག་དཀྱིལ་ལ་བཞག་ནས། གསེར་དངུལ་ཟངས་ལྕགས་ཀྱི་འབྲུ་རེ་བཞག གཡུ་བྱུ་རུ་མུ་མེན་མུ་ཏིག་སོགས་ཀྱི་འབྲུ་རེ་བཞག་ནས། སྐྱེས་འབྲུ་སྣ་དགུ་བཞགས་ཏེ་རྩིས་བྱས་མཐར། འོ་ལགས་སོ། སེང་ཆེན་ནོར་བུ་དགྲ་འདུལ་ལགས། རྩིས་པ་མ་འཁྲུགས་ན་ཐེངས་ཡིན། རྩིས་པ་མ་འཁྲུགས་དེ་རིང་ཡིན། ཕ་སོང་སྒོ་བཞི་བྲག་སྟེང་ན། མཛོ་མོའི་ཙ་རྫོང་མཁར་ནང་ན། སེར་པོའི་ཧོར་གྱི་ས་ཆ་ན། ཧོར་གྱི་ཡ་ཟླའི་མཁར་ནང་ན། ཐིག་ཅན་ཤན་པ་མེ་ཙ་དེ། མི་མིན་ཐོག་གི་སྤྲུལ་བ་ཅན། རྟ་མིན་སྟག་གི་སྤྲུལ་བ་ཅན། དམག་མིན་ཉི་མའི་སྤྲུལ་བ་ཅན། སེར་པོ་ཧོར་

此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com