གངས་ལྗོངས་རིག་བཅུའི་སྒོ་འབྱེད་ལྡེ་མིག

གངས་ལྗོངས་རིག་བཅུའི་ཁང་མཛོད།

རྩིས་རིག་ལ་འཇུག་པའི་སྒོ།

ཡུམ་པས་བརྩམས།

མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

རྩེལ་རིག་ལ་འཇུག་པའི་སྒོ།

ཕུམ་པས་བརྩམས།

མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

图书在版编目(CIP)数据
藏族天文历算学入门/英巴著. －北京:民族出版社,
2000.12
(藏族十明学入门丛书)
ISBN 7－105－04299－0

Ⅰ.藏...Ⅱ.英...Ⅲ.藏历—基本知识－儿童读物－藏语 Ⅳ.P194.9－49

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 83537 号

(北京市和平里北街 14 号 邮编 100013)
http://www.e56.com.cn
民族出版社照排中心照排 迪鑫印刷厂印刷
各地新华书店经销
2006 年 4 月第 1 版 2006 年 4 月北京第 1 次印刷
开本:787mm×1092mm 1/32 印张:6.875
印数:0001—3000 册 定价:10.60 元

该书如有印装质量问题,请与本社发行部联系退换
(发行部电话:58130509)

༄༅། །སྐྱིས་རིག་ལ་འཇུག་པའི་སྒོ།

ཡུམ་པས་བརྩམས།

*

མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་བསྐྲུན།
(པེ་ཅིན་ཧོ་ཕིང་ལི་བྱང་ལམ་ཨང་14པ། སྦྲག་ཨང་100013
ཁ་པར་ཨང་གྲངས58130509)
མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་སྐྲུལ་འོད་པར་སྒྲིག་ཁང་ནས་པར་བསྒྲིགས། ཧྲེ་ཞིན་པར་ཁང་ནས་པར་བཏབ།
ཞིན་ཧྭ་དཔེ་ཚོང་ཁང་གིས་འགྲེམས་སྤེལ་བྱས།
2006ལོའི་ཟླ་4པར་པར་གཞི་དང་པོ་བསྒྲིགས།
2006ལོའི་ཟླ་4པར་པེ་ཅིན་དུ་པར་ཐེངས་དང་པོ་པར་བརྒྱབ།
དེབ་ཚད་787mm × 1092mm 1/32 དཔར་ཤོག6.875
པར་གྲངས0001 – 3000 དེབ་རིན་སྒོར10.60

དཔེ་སྐྲུན་གསལ་བཤད།

བོད་ཀྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་རིག་གནས་ཏེ་བཅུ་ཕྲག་རིག་པའི་གནས་ཞེས་པ་འདི་ནི་འཛམ་གླིང་གི་རིག་གནས་ཧྲིལ་པོའི་གྲུབ་ཆ་མེད་དུ་མི་རུང་བ་ཞིག་ཡིན་ཏེ། བོད་ཀྱི་མཁས་པ་རིམ་བྱུང་གི་ཕྱག་སོར་རྩལ་ལས་ཐོན་པའི་བསྟན་བཅོས་དང་གཞུང་ལུགས་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུ་ཡོད་པ་རང་རྒྱལ་གྱི་རིག་གནས་བང་མཛོད་ཆེན་མོའི་ནང་དུ་ཡིད་བཞིན་གྱི་ནོར་བུ་ལྟ་བུར་གྱུར་ཡོད་པ་མ་ཟད། འཛམ་གླིང་གི་རིག་གནས་རྒྱུ་སྐར་ལྟ་བུའི་དབུས་ན་ཟླ་བ་དང་མེ་ཏོག་གི་ཚལ་ན་པདྨ་དཀར་པོ་ལྟར་བསྒྲགས་པའི་གནས་སུའང་གྱུར་ཡོད། དེང་སྐབས་རང་རེའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཡང་དག་པའི་དབུ་ཁྲིད་འོག་མི་རིགས་སོ་སོའི་སྲིད་འབྱོར་རིག་གསུམ་གྱི་བྱ་བ་མཐའ་དག་འཕེལ་རྒྱས་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་པ་དང་ཆབས་ཅིག བོད་ཀྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་རིག་གནས་ལ་སློབ་སྦྱོང་གནང་མཁན་ཡང་ཉིན་རེ་བཞིན་ཇེ་མང་ཡོང་ཞིང་འགྲོ་སྐུས་མཆིས། ཡིན་ནའང་ཐོན་ཆད་བོད་ཡིག་གི་དཔེ་དེབ་སྐྲུན་མཁན་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་དག་གིས་རིག་པའི་གནས་བཅུའི་སྐོར་གྱི་གཞུང་མང་པོ་ཞིག་དཔར་དུ་བསྐྲུན་ཡོད་ཀྱང་། དེ་དག་གི་ཁྲོད་དུ་བློ་གསལ་དོན་གཉེར་ཅན་དང་ལྷག་པར་དུ་ལོ་ཆུང་བྱིས་པའི་མིག་གི་དགའ་སྟོན་དུ་འགྱུར་སྲིད་པའི་དེབ་ནི་ཉིན་མོའི་སྐར་མ་བཞིན་ཏ་ཅང་དཀོན་པས། བོད་ཡིག་དཔེ་སྐྲུན་ལས་གནས་ལ་མཚུངས་ནས་བཤད་ན་རྒྱས་བསྡུས་འཚམ་ཞིང་གོ་བདེ་དང་། སྙིང་པོ་འདུ་ཞིང་དོན་གསལ་བའི་དེབ་ཉེར་མཁོ་འོས་འཚམ་རེ་ལས་དང་པོ་བའི་སློབ་གཞིར་དཔར་དུ

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

བསྟན་རྒྱུ་ནི་ཁ་ཚ་དགོས་གཏུགས་སུ་གྱུར་ཡོད། ང་ཚོས་ཚུལ་འདི་ལ་དམིགས་ཏེ་བོད་ཀྱི་རིག་པའི་གནས་སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་དུ་གནས་བྱེ་བྲག་ལ་ནང་ཐུན་ཆུད་པའི་མཁས་དབང་བཅུ་ལ་ཆེད་མངག《གངས་ལྗོངས་རིག་བཅུའི་སྒོ་འབྱེད་ལྡེ་མིག》ཅེས་པའི་དཔེ་ཚོགས་འདི་བརྩམས་གནང་རྒྱུའི་རེ་ཞུས་ལྟར་ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་བ་ཡིན། དཔེ་ཚོགས་འདིར་བསྡོམས་པས་དེབ་བཅུ་ཡོད་པ་སྟེ། 《བཟོ་རིག་ལ་འཇུག་པའི་སྒོ་》དང་། 《གསོ་རིག་ལ་འཇུག་པའི་སྒོ།》《སྒྲ་རིག་ལ་འཇུག་པའི་སྒོ།》《ཚད་མ་རིག་པ་ལ་འཇུག་པའི་སྒོ།》《ནང་དོན་རིག་པ་ལ་འཇུག་པའི་སྒོ།》《སྙན་ངག་ལ་འཇུག་པའི་སྒོ།》《མངོན་བརྗོད་ལ་འཇུག་པའི་སྒོ།》《སྡེབ་སྦྱོར་ལ་འཇུག་པའི་སྒོ།》《ཟློས་གར་ལ་འཇུག་པའི་སྒོ།》《རྩིས་རིག་ལ་འཇུག་པའི་སྒོ་》བཅས་ཀྱིས་ལེགས་པར་གྲུབ་པའོ། །གལ་སྲིད་སྐུ་ཉིད་ཀྱིས་དཔེ་ཚོགས་འདི་ཉིད་ལ་བརྟེན་ཅིང་བསླབས་ན་དེབ་འདི་དག་གངས་ལྗོངས་རིག་བཅུའི་བང་མཛོད་ཀྱི་སྒོ་མོ་འབྱེད་བྱེད་ལྡེ་མིག་གམ་ལྷ་ཟུང་རིག་པའི་དགའ་ཚལ་དུ་བགྲོད་པའི་ལམ་ཡིག་ཏུ་འགྱུར་བར་ང་ཚོར་ཡིད་ཆེས་ཡོད།

དཔེ་ཚོགས་འདི་ལས《རྩིས་རིག་ལ་འཇུག་པའི་སྒོ་》ཞེས་པ་འདི་ནི་རྣམ་དཔྱོད་ཀྱི་རྩལ་རྣམ་པར་ཡངས་ཤིང་རྩིས་རིག་ལ་ཁྱད་དུ་མཁས་པའི་ཡུམ་པའམ་མཚན་གཞན་ལེགས་བཤད་འཇམ་དཔལ་བཞད་པའི་སྒྲ་དབྱངས་སུ་འབོད་པས་བརྩམས་པ་ཡིན་ཞིང་། ཁོང་གིས་དེབ་འདིའི་ནང་དུ་སྔོན་འགྲོའི་གཏམ་གྱིས་མདུན་བསུས་ཏེ། བོད་ཀྱི་གནའ་རབས་རྩིས་རིག་སྤྱོད་རྩིས་ཀྱི་སྐོར་དང་། ནག་རྩིས་བོད་དུ་དར་ཚུལ། ནག་རྩིས་རིག་པའི་རྩ་བའི་ཤེས་བྱ། དུས་འཁོར་རྒྱུད་འགྲེལ་བོད་དུ་བྱུང་ཚུལ། སྐར་རྩིས་རིག་པའི་བྱུང་འཕེལ། སྐར་རྩིས་རིག་པའི་རྣམ་གཞིའི་ཤེས་བྱ་དང་བཅས་པ་རྒྱས་བསྡུས་འཚམ་ཞིང་གོ་བདེ་ལ་སྙིང་པོ་འདུ་ཞིང་དོན་གསལ་བའི་སྒོ་ནས་གསུངས་ཡོད་སྟབས། བོད་ཀྱི་རྩིས་རིག་ལ་ཐོས་

བསམ་འཇུག་འདོད་ཡོད་མཁན་བློ་གསལ་དོན་གཉེར་རྣམས་ལ་མཚོན་ན་རྩིས་རིག་རྒྱ་མཚོར་འཇུག་པའི་གྲུ་གཟིངས་ལྟ་བུར་འགྱུར་ངེས་པས་ན། རྒྱ་ཆེའི་གཟིགས་པ་པོས་དགའ་བ་རབ་ཏུ་བརྟས་ནས་སློབ་གཞིར་བསྟེན་རྒྱུའི་རེ་བ་ནན་གྱིས་ཞུའོ། །

དེ་མིན་དེབ་འདིར་ལོ་ཆེན་རྟ་སྤྲིའི་གསུང་འབུམ་རྩིས་མན་ངག་ཟླ་བའི་འོད་ཟེར་ལས་ལེའུ་དང་པོ་ཟུར་དུ་བཀོལ་བ་དང་། སྤྱི་ལོ་སོགས་ལས་ཁམས་ལོ་བདེ་བླག་ཏུ་བརྩི་ཚུལ་དང་། སྲོག་ལུས་དབང་ཀླུང་སྨེ་ཕྲེང་གསུམ་གྱི་རེའུ་མིག་སྤྱི་ལོ་དང་སྦྱར་བ། ལོ་རྩིས་ལུགས་གསུམ་གྱི་བསྡུས་དོན་སྤྱི་ལོའི་འཕེལ་རིམ་དང་འབྲེལ་བའི་གཏམ། རེས་གཟའི་བསྐལ་ལེའི་རེའུ་མིག་འཛིན་ཚུལ་དང་བཅས་པས་ལེགས་པར་ཟུར་བརྒྱན་ཏེ་བཀོད་ཡོད་པས། རྒྱ་ཆེའི་སློག་པ་པོའི་བློ་གྲོས་ཀྱི་སྤྱན་རྒྱ་ཇེ་ཡངས་ཡོང་བའི་གསོས་སུ་འགྱུར་བར་སྨོན་ནོ། །

མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ནས།
སྤྱི་ལོ་༢༠༠༣ལོའི་ཟླ་ཚེས་བཟང་པོར།

འགོ་བརྗོད།

སྨན་རིག་མཁས་དབང་ཡུམ་པ་ལགས་ཀྱིས་བརྩམས་པའི་སྨན་གྱི་འཇུག་སྒོའི་ལེགས་བཤད་འདིར། བོད་སྔ་རབས་པའི་དམངས་ཁྲོད་ཀྱི་སྤྱོད་སྨན་སྣ་ཚོགས་དང་། སྐར་ནག་དབྱངས་གསུམ་གྱི་སྨན་གཞུང་དང་ལག་ལེན་བྱུང་འཕེལ་གྱི་ལོ་རྒྱུས་ཁུངས་དང་ལྡན་ཞིང་། དེ་དག་གི་རྨང་གཞིའི་ཤེས་བྱ་ནས་མཐར་ཐུག་གཏན་ལ་དབབ་བྱའི་འབྲས་བུའི་བར། ནང་གསེས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་དང་། སོ་སོའི་ཐུན་མིན་གྱི་བཞེད་སྲོལ། རི་མོའི་ཕྱག་ལེན་མི་འདྲ་བ། དམིགས་བསལ་གྱི་ཁྱད་ཆོས་གང་ཡོད་དང་། དཀའ་གནད་འགག་ཞིག་ལ་ཉོགས་གནས་གསལ་བཤད་དགོས་ངེས་བྱས་ཤིང་། འཛམ་གླིང་འདིར་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་དང་མི་རིགས་གཞན་དག་ལའང་སྨན་གྱི་རིག་པ་ལྡང་ཚུལ་བཤད་པ་དང་། ཁྱད་པར་སྔོན་ཆད་གཞན་གྱི་བློ་ཡུལ་དུ་མ་ཤར་བའི་མགྱོགས་སྨན་ཐབས་བདེའི་རེའུ་མིག་སྣ་ཚོགས་རང་བློའི་རྩལ་གྱིས་གསར་སྤེལ་བགྱིས་པ་འདི་རྣམས་སྨྲ་རྩལ་གྱི་ཉམས་འགྱུར་ལྡན་ཞིང་། སྨན་པ་མཁས་སྨྱན་ཀུན་ལ་ཕན་ནུས་ཆེ་ངེས་སུ་མཐོང་བས། བློ་གསལ་དོན་གཉེར་རྣམས་ཀྱིས་སློབ་གཞིར་མཛད་ན་དགེ་མཚན་ཆེ། འདི་ཉིད་ཕྱོགས་དུས་ཐམས་ཅད་དུ་དར་ཁྱབ་དང་། སྨན་རིག་གི་བསྟན་པ་ལ་ཕན་པའི་སྨོན་འདུན་བཅས།

[illegible]

[illegible]

དཀར་ཆག

སྔོན་འགྲོའི་གཏམ། ……(1)

མཆོད་པར་བརྗོད་པ་དང་རྩོམ་པར་དམ་བཅའ་བ། ……(3)

ས་བཅད་དང་པོ། བོད་ཀྱི་སྨྲ་རབས་སྐྱོང་རྩིས། ……(4)

ས་བཅད་གཉིས་པ། ནག་རྩིས་རིག་པའི་བྱུང་འཕེལ། ……(29)

- དང་པོ། ནག་རྩིས་རྒྱ་ནག་ཏུ་བྱུང་ཚུལ། ……(29)
- གཉིས་པ། ནག་རྩིས་བོད་དུ་བྱུང་ཚུལ། ……(34)

ས་བཅད་གསུམ་པ། ནག་རྩིས་རིག་པའི་རྩ་བའི་ཤེས་བྱ། ……(45)

- དང་པོ། འབྱུང་བ་ལྔ། ……(46)
- གཉིས་པ། ལོ་སྐོར་བཅུ་གཉིས། ……(48)
- གསུམ་པ། ཡོག་མེན། ……(51)
- བཞི་པ། སླེ་བ་དགུ། ……(53)
- ལྔ་པ། སྤར་ཁ་བརྒྱད། ……(57)
- དྲུག་པ། ཟླ་བ་བཅུ་གཉིས། ……(63)
- བདུན་པ། ཞག་པོ་སུམ་ཅུ། ……(65)
- བརྒྱད་པ། དུས་ཚོད་བཅུ་གཉིས། ……(66)
- དགུ་པ། གཟའ་བརྒྱད། ……(68)
- བཅུ་པ། སྐར་མ་ཉེར་བརྒྱད། ……(69)
- བཅུ་གཅིག་པ། དར་གུད་བཅུ་གཉིས། ……(70)
- བཅུ་གཉིས་པ། དགུ་མིག ……(71)
- བཅུ་གསུམ་པ། དུར་མིག ……(72)
- བཅུ་བཞི་པ། ནག་རྩིས་ནང་གསེས་ཀྱི་དབྱེ་བ། ……(77)

ས་བཅད་བཞི་པ། དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་ལོ་རྒྱུས་དང་བོད་དུ་ཇི་ལྟར་བྱུང་ཚུལ། ……(82)

ས་བཅད་ལྔ་པ། སྐར་རྩིས་རིག་པའི་བྱུང་འཕེལ། ……(95)

ས་བཅད་དྲུག་པ། སྐར་རྩིས་རིག་པའི་རྨང་གཞིའི་ཤེས་བྱ། ……(110)

དང་པོ། གྲངས་ཀྱི་གནས། .... (111)
གཉིས་པ། གྲངས་ཀྱི་མངོན་བརྗོད། .... (113)
གསུམ་པ། ལོ་ཟླ་ཞག་དུས་ཀྱི་རྣམ་གཞག .... (118)
བཞི་པ། གཟའ་སྐར་འཁྲིད་སྦྱོར་དང་ཁྱིམ་བཅུ་གཉིས། .... (124)
ལྔ་པ། བསྟན་རྩིས་ཀྱི་སྔོན་འགྲོ། .... (128)
དྲུག་པ། རྩིས་མགོ་དང་འདས་ལོ། .... (130)
བདུན་པ། ལྔ་སྒྲ་གཟའ་ལྔ། .... (132)
བརྒྱད་པ། ཞག་གསུམ་སྟོང་འཇུག .... (137)
དགུ་པ། གྲུབ་རྩིས་དང་བྱེད་རྩིས་ཀྱི་དབྱེ་བ། .... (140)
བཅུ་པ། ཕུག་ལུགས་དང་མཚུར་ལུགས་ཀྱི་དབྱེ་བ། .... (143)
བཅུ་གཅིག་པ། ལོ་མགོ་འཛིན་ཚུལ། .... (147)
བཅུ་གཉིས་པ། རྩིས་ཕྲན་ཐོར་བུ། .... (149)
བཅུ་གསུམ་པ། ཀོ་ལའི་བསྡུས་དོན། .... (150)
བཅུ་བཞི་པ། མགྱོགས་རྩིས། .... (160)
བཅོ་ལྔ་པ། ཆོས་གྲངས་ཚད་ལྡན་འབྱུང་བའི་རྒྱུ་མཚན། .... (161)
བཅུ་དྲུག་པ། ཟླ་བསྐོལ་འདོན་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན། .... (165)

ཞར་བྱུང་ཞེར་མཁོའི་རིགས།

དང་པོ། འབྱུང་རྩིས་མན་ངག་ཟླ་བའི་འོད་ཟེར་ལས་ལེའུ་དང་པོ་
ཟུར་དུ་བཀོལ་བ། .... (169)
གཉིས་པ། སྤྱི་ལོ་དང་། རབ་ལོ། བཅོ་བྱའི་ལོ་གྲངས་དག་ལས་ཁམས་
ལོ་བདེ་བླག་ཏུ་བརྩི་བའི་མན་ངག་འཕྲུལ་གྱི་ལྡེ་མིག .... (179)
གསུམ་པ། སྒྲིག་ལུས་དབང་ལྡང་སྨི་ཕྲེང་གསུམ་གྱི་རེའུ་མིག་སྤྱི་ལོ་དང་
རབ་ལོ་གཉིས་ལ་སྦྱར་བའི་འཛིན་ཚུལ་བཞུགས། .... (184)
བཞི་པ། སྨི་ཕྲེང་གསུམ་པོ་སྤྱི་ལོ་གང་དུ་འཕེལ་བ་བལྟ་བདེའི་རེའུ་མིག་
ཏུ་བཀོད་པ། .... (188)
ལྔ་པ། ལོ་རྩིས་ལུགས་གསུམ་གྱི་གོ་དོན་སྤྱི་ལོའི་འཕེལ་རིམ་དང་འབྲེལ་
བའི་གཏམ་བློ་གསར་དགྱེས་པའི་དགའ་སྟོན། .... (190)
དྲུག་པ། རེས་གཟའི་བསྐལ་འཁོར་རེའུ་མིག་བཞུགས་སོ། ། .... (207)

སྔོན་འགྲོའི་གཏམ།

བོད་ཀྱི་རྩིས་རིག་ནི་གནའ་སྔ་མོའི་དུས་ནས་བྱུང་བའི་བོད་ཀྱི་གནའ་རབས་ཀྱི་རྩིས་རིག་སྐྱེ་སྐྱོང་རྩིས་དང་། འབྱུང་བ་ལྔ་གཙོ་བོར་བྱས་པའི་ནག་རྩིས་རིག་པ། དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་རྒྱུད་འགྲེལ་སོགས་ལས་བྱུང་བའི་སྐར་རྩིས་རིག་པ། ཕྱི་འགྱུར་ཉི་ཟླ་གཟའ་འཛིན་གཙོ་བོར་སྟོན་པའི་རྒྱ་རྩིས། དཔལ་གཡུལ་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་དབྱངས་འཆར། ས་དཔྱད་ཀྱི་རྩིས་སོགས་དུ་མ་ལས་གྲུབ་པ་ཞིག་ཡིན། དེའི་ནང་ནས་བོད་ཀྱི་གནའ་རབས་རྩིས་རིག་ནི་ཞིང་ས་ལྟ་བུ་ཡིན་པས་ཕྱིས་རྩིས་རིག་དར་བའི་གཞི་རྟེན་དུ་གྱུར་ཅིང་དུས་འཁོར་སྐར་རྩིས་ནི་སྲོག་ཤིང་ལྟ་བུར་གྱུར་པ་ཡིན་ནོ། །

དེབ་ཆུང་འདི་ནི་པེ་ཅིན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གི་རེ་བ་བཞིན་དེ་སྔ་རྩིས་ལ་སློབ་སྦྱོང་མེད་པའི་ལས་དང་པོ་བ་རྣམས་ལ་གཙོ་བོར་དམིགས་ཏེ་བྲིས་པ་ཡིན་ཞིང་། གྲུབ་པ་ལུས་ཀྱི་ཆ་ནས་ཁྲོན་ས་བཅད་དྲུག་ཏུ་དབྱེ་ཏེ་བཤད་ཡོད་པ་ནི། བོད་ཀྱི་གནའ་རབས་རྩིས་རིག་སྐྱོང་རྩིས་ཀྱི་སྐོར་དང་། ནག་རྩིས་བོད་དུ་དར་ཚུལ། ནག་རྩིས་རིག་པའི་རྩ་བའི་ཤེས་བྱ། དུས་འཁོར་རྒྱུད་འགྲེལ་བོད་དུ་བྱུང་ཚུལ། སྐར་རྩིས་རིག་པའི་བྱུང་འཕེལ། སྐར་རྩིས་རིག་པའི་རྨང་གཞིའི་ཤེས་བྱ་དང་བཅས་པའོ། །

བརྗོད་བྱ་ནང་དོན་གྱི་ཐད་ནས་གཙོ་བོ་བོད་དུ་དཀར་ནག་རྩིས་ཀྱི་རིག་པ་རྣམས་ཇི་ལྟར་འཕེལ་རྒྱས་བྱུང་བའི་ལོ་རྒྱུས་ཡོངས་གྲགས་ཀྱི་རིམ་པ་རགས་རམ་ཙམ་དང་། རྒྱུས་སྦྲས་དང་མཐའ་དཔྱད་སོགས་སྤངས་ཏེ་རིག་པ་འདི་ཉིད་ཀྱི་རྩ་བའམ་རྨང་གཞིར་གྱུར་པའི་ཤེས་བྱ་རྣམས་གཙོར་བཏོན་ཏེ་བརྗོད་ཡོད། སྐར་རྩིས་ཀྱི་ལག་ལེན་ཐད་ལྔ་བསྡུས་གཟའ་ལྔ་སོགས་ཀྱི་ས་རིས་ཆ་གབྱ་ཚུལ་སྒྲི་འགྲོས་རྣམས་ནི་རྩིས་གཞུང་གང་ནས་ཀྱང་བླང་ཆོག་ཏུ་ཡོད་པས་འདིར་བཀོད་མེད།

此为试读，需要完整PDF请访问： www.ertongbook.com

བཟོད་བྱེད་ཚིག་གི་ཆ་ནས་ཅི་ནུས་ཀྱིས་གོ་ཅི་བདེ་དང་ལག་ཏུ་བླང་གང་འགྲིག་བྱས་པའི་ཁུལ་གྱིས་རིའུ་མིག་སྐབས་བདེ་ལྷུས་ཚིག་གི་ཚོགས་ཀྱང་ཅི་མང་སྤེལ་ཡོད།

ཞར་བྱུང་དུ་ལོ་ཆེན་རྫས་བླའི་གསུང་འབྱུང་རྩིས་མན་ངག་ནླ་བའི་འོད་ཟེར་ལས་ལེའུ་དང་པོ་ཟུར་དུ་བཀོལ་བ་དང་། སྤྱི་ལོ་སོགས་ལས་ཁམས་ལོ་བདེ་བླག་ཏུ་བརྩི་ཚུལ་དང་། སྲོག་ལུས་དབང་གླུང་རླུ་ཕྲེང་གསུམ་གྱི་རིའུ་མིག་སྤྱི་ལོ་དང་སྦྱར་བ། ལོ་རྩིས་ལུགས་གསུམ་གྱི་བསྡུས་དོན་སྤྱི་ལོའི་འཕེལ་རིམ་དང་འབྲེལ་བའི་གཏམ། རེས་གཟའི་བསྐལ་ལེའི་རིའུ་མིག་འཛིན་ཚུལ་དང་བཅས་པ་རྣམས་བཀོད་ཡོད་པས་རང་དང་སྐལ་མཉམ་རྣམས་ཀྱི་བློ་མིག་རྒྱས་པ་ལ་ཅུང་ཟད་ཕན་པར་རེའོ། །

ཨེ་ཡིག་མི་འགྱུར་ཆོས་དབྱིངས་སྟོང་པའི་མཁར། །ཝཾ་ཡིག་བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་རྟག་རོལ་བ། །ཁྱབ་བདག་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་དང་པོའི་མགོན། །བླ་མ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་ཞབས་ལ་འདུད། །རྒྱལ་ཀུན་ཡེ་ཤེས་དམར་སེར་ཕུང་པོར་གྲུབ། །ཟག་མེད་མཁྱེན་པའི་རལ་གྲི་ཆེར་གདེངས་ཏེ། །འཆིང་བ་ཀུན་གཅོད་འཇམ་དཔལ་བཤེས་གཉེན་གྱིས། །སྐྱེ་བ་ཀུན་ཏུ་འབྲལ་མེད་ཐུགས་རྗེས་སྐྱོངས། །དཔལ་ལྡན་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་ཟབ་གསང་རྒྱུད། །འཕགས་བོད་བསོད་ནམས་ཞིང་དུ་འདྲེན་མཁས་པ། །དུས་ཞབས་ཆེ་ཆུང་ར་འབྲོ་ཤོང་དཔང་གི །བཀའ་དྲིན་དྲན་ཆེ་དང་པའི་བ་སྤུ་ལྡང་། །རྩིས་ཀྱི་སྣ་མོ་བརྒྱད་ཁྲི་བཞི་སྟོང་ཚོགས། །རྒྱ་བོད་ཕན་བདེའི་དཔལ་དུ་ལེགས་བསྒྲུབ་པའི། །ཞུ་འཕྲུལ་ལེན་འཆང་སྐྱེས་བུ་བཞི་ཚན་བཞི། །རྩིས་སྟོན་ལོ་པཎ་ཁྱུང་ཕྱུག་བརྒྱུད་པར་འདུད། །མཚུངས་མེད་ཤིང་རྟའི་སྲོལ་འབྱེད་རྣམ་གཉིས་ཀྱིས། །ལྗོངས་འདིར་མཚར་ཕྱུག་ལུགས་སྲོལ་ལེགས་ཕྱེ་བས། །མཁས་རྣམས་རྩིས་ཀུན་བཏུས་པའི་ལེགས་བཤད་དང་། །པདྨ་དཀར་པོའི་ཞལ་ལུང་འགྲན་བཞིན་འཛིན། །རྒྱུད་དོན་ཇི་བཞིན་གཟིགས་པ་ཆོས་ཀྱི་གྲགས། །དུས་གསུམ་མངོན་པར་མཁྱེན་པ་ནོར་བུ་བཟང་། །མཁས་དངོས་གྲུབ་ཕྱིའི་ཡོན་ཏན་ཕུལ་ཕྱིན་པའི། །ཞལ་ལུང་མཁྱེན་པོ་ལྷུན་གྲུབ་མཚན་ཅན་དང་། །སྡོན་མེད་རྩིས་སྟོན་བུདྡྷ་མི་དབང་དང་། །བདག་བློའི་ཡོལ་གོ་རྩིས་རིག་བདུད་རྩི་ཡིས། །འགེངས་ཤི་མཛད་བཀའ་དྲིན་གཞལ་མེད་བསམ་འགྲུབ་རྗེ། །ཕུག་པ་རྒྱ་མཚོ་རྣམ་ལྔ་གཙུག་ན་རྒྱལ། །ཚུལ་གནས་ཐོས་བསམ་སྒོམ་པས་རང་རྒྱུད་ཕྱུག །སྡོམ་གསུམ་ཁྲིམས་ཀྱིས་མཛེས་ཕིས་གཞན་ཡིད་འཕྲོག །ཐེག་གསུམ་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན་འཛིན་མཁས་པ། །དཔལ་ལྡན་རྩ་བའི་བླ་མ་ཕྱུག་གི་ཡུལ། །དཀར་ནག་རྩིས་རིག་གཞུང་ལུགས་རྒྱ་མཚོ་ལས། །ཉེར་མཁོ་སྟོན་འགྲོའི་ལག་ལེན་རིམ་པ་རྣམས། །བདག་བློ་ཀུ་ཤའི་རྩེ་མོས་ལེགས་མཆོད་དེ། །བློ་གསར་འཇུག་པའི་སྣ་མོ་འདི་ན་ཕྱེ། །

ས་བཅད་དང་པོ། བོད་ཀྱི་ སྐར་རབས་བྱུང་རྩིས།

ངད་གངས་ཅན་གྱི་ལྗོངས་འདིར། འདི་སྔོན་མི་ལོ་བྱེ་བ་གཅིག་གཉིས་ནས་མི་ལོ་སུམ་འབུམ་གྱི་གོང་རོལ་དུ་མིའི་འགྲོ་བ་ཆགས་ཡོད་པར་གནའ་རྫས······ རྡོག་ཞིབ་སོགས་ཀྱི་སྒོ་ནས་ངོས་འཛིན་གནང་གི་ཡོད། དེའི་སྐབས་ནི་གདོད་མའི་དུས་ཡིན་ཡང་། དུས་དེ་ཙམ་ནས་བཟུང་སྔོ་མི་རྣམས་ཀྱི་འཚོ་བ་དང་གདོད་མའི་ཐོན་སྐྱེད་ཀྱི་དགོས་མཁོ་ལ་བརྟེན་ནས་རང་བྱུང་ཁམས་ཀྱི་གནས་ལུགས་དང········ འགྱུར་ལྡོག་སོགས་ལ་ངོས་འཛིན་དང་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་པའི་མགོ་བརྩམས་ཡོད་པ་རེད། གདོད་མའི་མི་རྣམས་ཀྱི་མིག་གི་སྤྱོད་ཡུལ་དུ་ཆེས་མངོན་གསལ་དུ་གྱུར་པ་ནི་ཉི་ཟླ་སྐར་གསུམ་གྱི་འཆར་ནུབ་དང་ལོ་ཟླ་ཞག་དུས་ཀྱི་འགྱུར་ལྡོག་ཡིན་པས། ཉིན་མཚན་གྱི་འགྱུར་བ་ལ་བརྟེན་ནས་ཞག་པོ་ཐོག་མར་ངོས་བཟུང་བ་དང་། དེ་ནས་རིམ་གྱིས་ཟླ་བ་ཡར་ངོ་དང་མར་ངོའི་འཕེལ་འགྲིབ་ལ་བརྟེན་ནས་དུས་ཟླ་ངོས······· བཟུང་། ཉི་མའི་འཁོར་ཁྱད་ཀྱིས་བྱུང་བའི་དུས་བཞིའི་འཕོ་འགྱུར་སོགས་ལ་བརྟེན་ནས་རགས་པ་ལོའི་ངོས་འཛིན་བྱུང་བ་རེད། རང་བྱུང་ཚན་རིག་གི་ཁོངས་ནས་གདོད་མའི་གནམ་རིག་གི་བྱུང་བ་འདི་ཆེས་སྔ་བའི་གྲས་སུ་ཁས་ལེན་བྱེད་པ་ལྟར། དུས་དེ་ཙམ་ནས་བོད་ཀྱི་གདོད་མའི་རྩིས་རིག་གི་དབུ་བརྙེས་པར་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཆོག་སྟེ། ཇི་སྐད་དུ། གཞལ་དང་བགྲང་དུ་རུང་བའི་ཆོས། །འདི་ཀུན་རྩིས་ཀྱི་ལམ་ལ་གནས། །ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན་ནོ། །

རྩི་ཐབས་གྲངས་ཀྱི་རིག་པ་རྒྱུད་རྩིས་དང་། སྔོན་འཕྲི། བསྒྱུར་བགོད་བཅས་ཀྱི་གྲངས་ཀྱི་མིང་དང་ལག་ལེན་བྱུང་རྗེས། དེས་བརྩི་བྱ་ཡུལ་དུས་དངོས་པོ་གསུམ་གྱི་ཡུལ་རྣམས་རྒྱ་ཁྱོན་ཆ་ཡིས་བརྩི་བ་དང་། དུས་རྣམས་ཕྱི་ནང་གི་འགྱུར་བ་དུས་གསུམ་གྱི་ཚུལ་གྱིས་བརྩི་བ། དངོས་པོ་སྣ་ཚོགས་སུ་སྣང་བ་རྣམས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་དཔྱེ་བསྡུ། བཟང་ངན་བླང་དོར་ཚུལ་གྱིས་རྩི་བའི་ཚུལ་རྣམས་ཐོག་མར་བྱུང་བ་ནི་

སྤྱིར་རྩིས་རིག་གི་མགོ་ཚུགས་པ་ཡིན། དེ་ནས་བྱེ་བྲག་གཟའ་དང་སྐར་མའི་རྩིས་ཀུང་རིམ་པར་བྱུང་སྟེ། ཞིང་འདིར་དུས་ཀྱི་ཆ་འཛིན་པར་བྱེད་པ། ཉི་ཟླ་སྐར་གསུམ་གྱི་བགྲོད་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ལོ་ཟླ་ཞག་དུས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་དང་དུས་བཞི་རྣམ་པར་དབྱེ་བ་སོགས་ཀྱི་ངོས་འཛིན་དང་རྣམ་གཞག་ཀུན་ཀུང་རིམ་གྱིས་བྱུང་བ་ཡིན་ནོ། །

སྤྱི་ལོའི་སྔོན་གྱི་ལོ་ཉིས་བརྒྱ་ཡས་མས་སུ། བོད་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་ཐོག་མ་གཉའ་ཁྲི་བཙན་པོ་བྱོན། དེའི་དུས་སུ་རྒྱུ་ཡི་བོན་ཤེས་པ་ཅན་བཅུ་གཉིས་ཞེས་པ་བྱུང་སྟེ། མགོན་ཤེས་ལྷ་བོན་གྱིས་ལྷ་ཡར་གསོ་བས་མགོན་བྱེད་པ། གཡང་ཤེས་ཕྱྭ་བོན་གྱིས་གཡང་ཚུར་བླངས་པས་ནོར་ཕྱུགས་འཕེལ་བ། འགྲོ་ཤེས་གླུད་གཏོང་གིས་གླུད་ཕར་གཏོང་བས་འདྲེ་ཆོམས་པ། འདུར་ཤེས་སྲིད་གཤེན་གྱིས་ཤི་བ་འདུར་བས་བདེ་བ་ཐོབ་པ། གཙང་ཤེས་སེལ་འདེབས་ཀྱིས་གཙང་སླེ་བྱེ་བས་ལྷ་སྲུང་བསྐང་བ། སྒྲོལ་ཤེས་ལྷ་བོན་གྱིས་དགྲ་བགེགས་བསྒྲལ་བས་འཚེ་བ་མེད་པ། ཕན་ཤེས་སྨན་དཔྱད་ཀྱིས་ནད་གསོ་བས་ཚེའི་བར་ཆད་མེད་པ། སྐར་ཤེས་རྩིས་མཁན་གྱིས་རྩིས་འདེབས་པས་སྔ་ཕྱིའི་ལྟས་བཟུང་བ། སྒྲ་ཤེས་གཏོ་དཀུས་ཁམ་སའི་གླུད་བསྔོས་པས་འདྲེ་ལ་ཤག་འདེབས་ཤེས་པ། ལྡིང་ཤེས་ཤ་བས་བག་ཕྱིའི་ཤྭ་བ་བཏང་བས་བཙན་གྱི་ཡུལ་དུ་འཕུར་ཤེས་པ། འཕུར་ཤེས་ཇུ་ཐིག་གིས་མོ་ལྟ་བདར་བས་ལེགས་ཉེས་ཤེས་ཤིང་གསལ་བ། འགྲོ་ཤེས་འཕྲུལ་བོན་གྱིས་རྗེ་ཤིང་བན་བུན་བསྐོས་པས་ལྷ་འདྲེའི་ཡུལ་དུ་རང་འགྲོས་བྱེད་ཅིང་ལྷ་འདྲེའི་གནོད་པ་ཞི་བ་སྟེ་བཅུ་གཉིས་ལ་རྒྱུ་ཡི་བོན་ཤེས་པ་ཅན་དུ་བོན་གཞུང་བྱམས་མ་རྩ་འགྲེལ་ལས་བཤད་ཅིང་བོན་གྱི་སྙིང་པོ་ཕལ་ཆེ་བ་དེ་དག་གིས་སྟོན་པ་ཡིན་ཟེར། དེས་ན་སྐབས་དེ་དུས་ནས་བོད་ལ་སྨན་རྩིས་སོགས་ཀྱི་རིག་གནས་དང་། དེ་ཆེད་དུ་གཉེར་བའི་མི་སྣ་སོགས་ཡོད་པར་གྲུབ། འོ་ན་ལྷ་བསང་དང་། མདོས། གླུད། གཡང་ཆག །སྨན་རྩིས་སོགས་དེ་དག་བོན་ལུགས་ཁོ་ནར་འདོད་དམ་ཞེ་ན། མ་ཡིན་ཏེ། རྗེས་ཀྱི་ཆར་དེ་དག་བན་བོན་གཉིས་ཀ་ལ་ཡོད་ཅིང་བོད་ཀྱི་གྲུབ་མཐའ་ཁག་ཚང་མས་ལག་ལེན་བསྟར་བཞིན་ཡོད་པའི་ཕྱིར

རོ། །

དེ་བཞིན་དུ་རྒྱལ་རབས་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ལས། རྒྱ་ཡི་བོན་པོ་རིགས་བཞི་ནི། སྣང་གཤེན་བལ་ཐོད་ཅན། འཕྲུལ་གཤེན་བལ་ཆོན་ཅན། ཕྱྭ་གཤེན་ཇུ་ཐིག་ཅན། དུར་གཤེན་མཆོན་ཆ་ཅན་ནོ། །དེ་ལ་སྣང་གཤེན་བལ་ཐོད་ཅན་གྱིས་ཕྱྭ་དང་གཡང་འགུག་ལྷ་དང་སྨན་གསོལ། དགེ་ལེགས་དང་དཔལ་བསྐྱེད་ནས་མི་ནོར་རྒྱས་པར་བྱེད། འཕྲུལ་གཤེན་བལ་ཆོན་ཅན་གྱིས་མདོས་དང་ཡས་གཏོང་། སྲིད་དང་རྟེན་འཇུགས། འཕྲུལ་ཞུགས་ཀྱི་འགལ་རྐྱེན་ཐམས་ཅད་སེལ་བར་བྱེད་དོ། །ཕྱྭ་གཤེན་ཇུ་ཐིག་ཅན་གྱིས་ལེགས་ཉེས་ཀྱི་ལམ་སྟོན། ཡིན་མིན་གྱི་ཐེ་ཚོམ་སེལ། ཟག་བཅས་ཀྱི་མངོན་ཤེས་འཆད་པར་བྱེད་དོ། །དུར་གཤེན་མཆོན་ཆ་ཅན་གྱིས་གསོན་གྱི་གེགས་སེལ། གཤིན་གྱི་དུར་འདེབས། ཆུང་གི་སྲི་གནོན། གནམ་གྱི་རྒྱུ་སྐར་ལྟ། སའི་འདྲེ་བཏུལ་བ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་འབྱུང་བས་ཀྱང་དེ་དུས་ནས་གསོན་གཤེན་གྱི་རྩིས་དང་རྒྱུ་སྐར་གྱི་བརྟག་པ་སོགས་ཡོད་པ་མངོན་སུམ་གྱིས་གྲུབ་བོ། །ཡང་དཔེར་ན་རྒྱལ་པོ་གྲི་གུམ་བཙན་པོའི་རིང་ལ། རྒྱལ་པོ་དང་བློན་པོ་ལོ་ངམ་རྟ་རྫི་གཉིས་འཐབ་པའི་དུས་འདེབས་སྐབས། སྐར་མ་ས་ག་དང་ས་རིའི་ཉིན་འབྲུག་དུས་བྱུས་པ་སོགས་ཀྱིས་སྐབས་དེ་དུས་ནས་ཟླ་སྐར་བརྩི་སྲོལ་ཡོད་པའང་གོའོ། །

བོད་འདིར་ནག་རྩིས་དང་དུས་འཁོར་སྐར་རྩིས་ཀྱི་ཐ་སྙད་མ་དར་གོང་ནས···བོད་སྔ་རབས་པས་རྒྱུ་སྐར་ཉེར་བདུན་ངོས་འཛིན་གསལ་པོ་ཐུབ་ཀྱིན་ཡོད་པ་མ·····ཟད། རྒྱུ་སྐར་དེ་རྣམས་ཀྱི་གཟུགས་དབྱིབས་སོགས་ལ་བརྟེན་ནས་བྲ་ཉེ་སྐྱིད་པུ་ཕོག་གསུམ་འདྲ་ཞེས་སོགས་བོད་རང་སྐད་ཀྱི་མིང་བཏགས་ཡོད་དེ། བྲ་ཉེ་ཞེས་པ་གནའ་རབས་བོད་ཀྱིས་བཏགས་པའི་མིང་རང་སོར་གནས་པ་དང་། དེ་བཞིན་དུ་སྨིན་དྲུག་ལ་ཉ་དྲུག་གམ་སྤུན་དྲུག །སྣར་མ་ལ་བི་ཛེ། མགོ་ལ་སྨལ་པོ། ལག་ནི་གནའ་རབས་ཀྱི་མིང་། ནབས་སོ་ལ་རྒྱལ་སྟོད། རྒྱལ་ལ་རྒྱལ་སྨད། སྐག་ལ་ཕྲ། མཆུ་ལ་རྟ་ཆེན། གྲེ་ལ་རྟ་ཆུང་། དབོ་ལ་ཁྲ། མེ་བཞི་ལ་བྱ་མ། ནག་པ་ལ་བྱེའུ་འམ་བྱ་རོག ས་རི་ལ་ནམ་གོང་། ས་ག་ལ་ནམ་འོག །ལྷ་མཚམས་ལ་ལག་སོར། སྣྲོན་ལ་ལྷེའུ་འམ་

གཏུ་བྱུ། སྟྭབས་ལ་སོག་པ། ཆུ་སྟོད་ལ་བྲེ། ཆུ་སྨད་ལ་ཞུལ། གྲོ་བཞིན་ལ་བྱ་སྨྲ། བྱི་བཞིན་ལ་བྱ་གཞུག །མོན་དྲེ་ལ་སྒྲོག་སྟོད། མོན་གྲུ་ལ་སྒྲོག་སྨད། ཁྲིམས་སྟོད་ལ་བྱ་མཆུ། ཁྲིམས་སྨད་ལ་ཟེའུ། ནམ་གྲུ་ལ་ཤེ་ས། ཐ་སྐར་ལ་དབྱུག་པ་བཅས་ཟེར།

ཀློང་རྡོལ་བླ་མའི་གསུང་འབུམ་ནང་རྩིས་ཀྱི་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་སྐབས། རྒྱ་སྐར་ཉེར་བརྒྱད་ལ་བོད་དུ་ནང་པའི་ཆོས་མ་དར་བའི་དུས་བོན་པོ་རྣམས་ཀྱིས་མིང་བཏགས་པ་ད་ལྟ་ཡང་ཡུལ་སོ་སོར་འབོད་སྲོལ་ཡོད། ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར། དེང་སང་ཡང་ས་ཁུལ་མང་པོའི་རྒན་རབས་རྣམས་ཀྱིས་སྐར་མའི་མིང་དེ་ལྟར་འབོད······སྲོལ་ཡོད་པ་མ་ཟད། རྒྱ་སྐར་དེ་དག་ལ་བརྟགས་ནས་ལོ་དེ་དང་རྗེས་མའི་ལོ་ཕྱུགས་ལེགས་ཉེས་སྔོན་དཔག་གིས་ལུང་སྟོན་པའི་སྨྱུང་རྩིས་བྱེད་པ་ཡོད་དེ། དཔེར་ན། བོད་ཟླ་ལྔ་པའི་ནང་སྐར་མ་སྨལ་པོ་ཤར་ནས་ཞག་ཉི་ཤུའི་ནང་སྨལ་པོའི་གདོང······ཆར་ཞེས་ཆར་བབས་དང་མ་བབས་ལ་བརྟེན་ནས་སད་སེར་དང་ཞོད་སྐྱོན་ཡོད······མེད་བརྟག་པ། བོད་ཟླ་བཅུ་པའི་ཚེས་བཅོ་ལྔ་ལ་ཉ་དྲུག་བརྟག་པ་ཞེས་དེའི་མཚན་མོར་སྐར་མ་སྨིན་དྲུག་དེ་ཟླ་བའི་སྔ་རྗེས། གཡས་གཡོན། ཏིལ་པོར་འགྲོགས་པ་སོགས་གནས་གང་དུ་ཡོད་མེད་བལྟས་ནས་ཕྱི་ལོའི་ལོ་ཏོག་ལེགས་ཉེས་སོགས······བརྟག་པ། བོད་ཟླ་བཅུ་གཅིག་པའི་ཚེས་ཉེར་བདུན། བཅུ་གཉིས་པའི་ཉེར་ལྔ། དང་པོའི་ཉེར་གསུམ་བཅས་ལ་སྐྱུར་ཁ་བརྟག་པ་ཞེས་ཉིན་དེ་དག་གི་མཚན་མོར་ཟླ་བ་སྐར་མ་ལག་སོར་ཞེས་ལག་པའི་བཟོ་དབྱིབས་འདྲ་བ་དེའི་ལག་པའི་སྐྱུར་ཁ། ཆང་མཛུག སོར་མོ་སོགས་གནས་གང་དུ་ཡོད་མེད་བལྟས་ནས་ལོ་རྗེས་མའི་ལོ་ཕྱུགས་ལེགས་ཉེས་བརྟག་པ་སོགས་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་དག་ནི་གནའ་རབས······བོན་དང་། ཞིང་འབྲོག་རྒན་པོ་ཉམས་མྱོང་ཅན་གྱི་ངག་རྒྱུན། བོད་ཀྱི་ས་གནས་རང་གི་དམིགས་བསལ་ཁྲད་ཆོས་ལྡན་པ་ཁོ་ན་ཡིན་པས་ས་གནས་གཞན་ནས······བླངས་པ་མ་ཡིན་ལ། ས་གནས་གཞན་ལ་སྦྱར་ཀྱང་དེ་གའི་དངོས་ཡོད་གནས་བབ་དང་མི་འཚམས་པ་ཞིག་འོང་ངོ་། །

དེ་བཞིན་དུ་སྨྱུང་རྩིས་ཀྱི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པ་ནམ་མཁའི་སྤྲིན་ལ་བརྟག་པ···

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com