

ཐེང་གེ་སར་ཀྱལ་པའི་ཐུང་།

འབྲུག་གི་རྒྱུ

(སྟོན་ཆ་)

ཐོད་སློང་ས་མི་དམངས་དཔེ་སྟར་ཁང་།

འཇམ་མིང་སྤྱད་པའི་ཕ་སྤྱ་གེ་སར་དམག་གི་རྒྱལ་པོའི་
 རྟགས་པོར་ལས་བྱུང་བའུ་ཁྱ་ལྷ་གམལ་རྒྱལ་
 རྟེན་ཆེན་པོ་གཞིར་རྒྱལ་པོ་མངའ་འབངས་
 དང་བཅས་དབང་ཁྱ་འཁྱུ་མིང་གི་མཆོན་
 གམང་ཁྱ་སྤངས་པའི་རྟེན་ཐར་ཡིད་
 འཇམ་མིང་གི་དགའ་རྟེན་ཞེས་
བྱ་བ་བཞུགས་སོ།

པོད་ལྷངས་མི་དམངས་དཔེ་སྤྱན་ཁང་།

封面设计：阿旺格桑

格萨尔王传

朱古兵器宗

(上册)

根据昌都手抄本整理

责任编辑 唐本·才多

西藏人民出版社出版

西藏新华书店发行

西藏新华印刷厂印刷

开本：850×1168 32开 印张：28 字数：45千字

1988年11月第1版 1988年11月西藏第1次印刷

印数：001—3,000

ISBN7-223-00221-2/I·35

民文（藏16） 定 价4.65元

མདུན་ཤོག་གི་ཉི་མོ་འབྲི་མཁན། ངག་དབང་སྒྲལ་བཟང་།

མིང་གེ་སར་རྒྱལ་པོ་མཆོད་པ།

ཡུ་ལྷ་གྲོ་མཆོད་པ།

(ཉེད་ཆ་)

ཆབ་མདོ་ཉི་ལག་ཤིས་མ་གཞིར་བཟུང་ལྷོག་ས་ཤིག་བྱས་པ།

ཆུ་མ་ཤིག་འགན་འཁུར་བ་བྱང་དཔོན་ཆེ་ཞུ་བས།

※

པོད་ཆུང་ས་མི་དམངས་དཔེ་རྒྱུན་ཁང་ནས་པར་དྲུ་བཞུགས།

པོད་ཆུང་ས་མིན་ཏེ་དཔེ་དྲུ་ཁང་ནས་བཟུང་།

པོད་ཆུང་ས་མིན་ཏེ་པར་འདེབས་འཛོ་གྲུ་ནས་པར་བཟུང་།

※

དེབ་ཆད་ 850 × 1168 1/32 ཡིག་གུང་ས་ 450,000

1988 ལོའི་ཟླ་ 11 པར་གཞི་དང་པོ། 1988 ལོའི་ཟླ་ 11 པར་ཐེངས་དང་པོ་བཟུང་།

པར་གུང་ས་001—3,000

ISBN7—223—00221—2/I·35 རིན་གོང་ཤིང་ 4.65

དཀར་ཆག

ལེའུ་དང་པ། ཁུ་མ་སྒང་ཁར་གཡལ་ཁུལ་སྐབ་ཤོད་བྱ་གྱ་
 གཡལ་ལྟའི་བྱ་རུ་བཅས། བཅུ་གསུམ་ལོ་ལ་
 མདའ་རུལ་རྩེར་སྐབ་དབང་སྒྱུར་ཁུལ་པའི་
 ཁྱིལ་བཞོད། གནམ་སྐབ་ཁུལ་མོས་མཁའ་
 འཕྲུལ་ཆོགས་དབུས་སྐབ་སྐབ་བཅུན་པའི་
 མཁའ་འཕྲོ་ཞིག བདུད་ཁུལ་འདུལ་སྐད་
 བྱ་གྱ་ཁུལ་པའི་བཅུན་མའི་རུལ་དུ་བྱོན་.....
 དཀོས་གསུངས།(4

ལེའུ་གཉིས་པ། ར་མཆར་མི་ལམ་གྱིས་བསྐྱལ་སྐབ་ཤོད་
 ཁུལ། སྐ་མཆོ་མཇལ་དུ་སོང་བས་གོ་
 བྱ་རིའི། སྐབ་ཤིང་མེ་རྟོག་བཞུད་
 པའི་ནགས་གསེབ་ན། བུ་མོ་གསུམ་གྱིས་
 མེ་རྟོག་འབྲུ་བ་མཐོང་། མཆར་སྐབ་མི་
 མེན་ལྟ་འདུལ་བྱ་མོ་ལ། ཁུལ་པའི་དང་
 ཆགས་བཅུན་མོར་ལེན་དཀོས་བེར།

རྫོ་རྩེ་མཁའ་འགྲོ་ལ་སྐྱེས་མཁའ་འགྲོ་་་་
 གསུམ། རྒྱལ་སར་གདན་དྲངས་རྩེ་ལི་
 བཙུན་མེར་བཀྲར།(34)

ལེའུ་གསུམ་པ། གཉན་ཉྱག་དབང་ལྟས་གེ་སར་རྒྱལ་པོ་ལ། ལྷ་
 ལུ་ལོ་རྫོང་འབེབས་དགོས་ལུང་བསྟན་་་་
 གནང་། འདན་མས་དཔའ་རྒྱལ་འདུས་པའི་
 འདུ་ར་ཅ། རྒྱལ་པོའི་བཀའ་བསྐྱེད་དམག་
 འགྲུའི་གྲུབས་ལ་བརྩོན།(84)

ལེའུ་བཞི་པ། མཁའ་འགྲོས་གྲུ་གྲུ་འདུལ་སྐད་གྲུ་རྒྱལ་ལ།
 དམག་འདུས་པོད་ལ་དབང་ལན་རྒྱག་དགོས་
 གསུངས། རྫོན་པོས་དམག་འདུས་དཔུང་
 ཆེན་པོད་དྲུ་དྲངས། ལ་དྲགས་གཞེར་རྫོང་
 དང་ནི་རུ་མོག་བཟུང་།(260)

ལེའུ་ལྔ་པ། མངའ་རིས་ལ་དྲགས་མི་ཆེན་གྲོས་བྱས་ཏེ།
 དབང་དམག་ལྟགས་རྩལ་རྩེ་པོར་སྟན་མེང་་་
 རྒྱལ། པོད་རྩེས་སུམ་ཁྱིའི་གྲངས་ལྟན་དམག་
 འདུས་ཏེ། བང་འརྒྱལ་དབང་པོ་འགོག་པར་
 ཉོད་དྲུ་མངགས།(283)

ལེའུ་དྲུག་པ། གདན་སྤྱི་རྒྱལ་པའི་ཨ་ཉ་ཁམས་སུ་བསྐྱོད།
 མ་ཡུལ་སྤྱིང་གི་དམག་དཔུང་གཙང་དུ་.....
 མངགས། པོད་ཀྱི་ལྷ་ཐང་དཀར་མ་ཞེས་
 བྱ་བར། འདན་མས་བྱ་གཉི་དམག་དཔུང་
 ཐོག་མར་བརྟུངས།(304)

ལེའུ་བདུན་པ། སྤྱིང་གི་དམག་དཔུང་འབུམ་ཐང་གོང་མ་རུ།
 བྱ་གུར་དཔུང་བྱགས་ཅི་འདུག་བརྟག་པར་
 བྱོན། བྱ་གུས་གཡུལ་མའི་གནས་ཚུལ་རྟོགས་
 པའི་རྗེས། ཨ་ཉ་མངགས་ནས་རྒྱལ་པོར་སྟན་
 སང་ཞུས།(321)

ལེའུ་བརྒྱད་པ། བྱ་གུས་སྤྱིང་གི་སྒྲར་ལ་སྐྱབས་ཆེན་འཕངས།
 སྤྱིང་པས་བྱ་སྒྲར་ཐོག་གིས་གཏོར་དགོས་.....
 བསམས། བྱ་གུས་ཤིང་བྱ་ཕབ་ནས་ཁོ་ཐུང་
 བཟུང་། རྟོང་ལས་དཔོན་སྟོན་བརྒྱད་ཀྱིས་
 ཁོ་ཐུང་བཟུངས།(351)

ལེའུ་དགུ་པ། གན་པས་རྟོ་སྐྱབས་འཕངས་ནས་བྱ་སྒྲར་གཏོར།
 རྟོ་དམག་གཤིང་ནས་དབྱ་པོ་ཆག་ཉིལ་བརྟང་།
 བྱ་ནག་མིག་གཅིག་དཔུང་གི་ལྷག་མ་སྤྱིད། བལ་

ཕུལ་བརྒྱད་ནས་བྱ་གཞི་ཕྱགས་སུ་བྱོས།(410)

ལེའུ་བཙུ་པ། དབུས་གཙང་རུ་བཞིན་སྤང་ཐྱིང་ལྷ་དང་།

མ་ཁམས་སྤྱིང་བཅས་པོད་ཀྱི་དམག་དབང་་་་

ནམས། རང་རང་དཔོན་གྱིས་རུ་སྒྲ་བྲངས་ནས་

ནི། བྱང་ཕྱགས་བྱ་གཞི་ཆམ་ལ་འབེབས་པར་

བྱོན།(426)

འབུ་གཅིག་པ། བྱ་གཞི་སྤྱོད་སྤྱོད་དམག་ལ་ཡམ་ཉེས་

བྱང་། བྱུལ་པོས་སྤྱོད་པོ་ཕྱུལ་མར་

མངགས། སྤྱོད་བྱང་རྒྱ་ལ་ནས་ཐོན་

བྱ་བཟུང་། སྤྱོད་པས་ད་ནས་ཁོག་གི་

རྒྱགས་མར་སྤངས། (469)

འབུ་གཉིས་པ། སྤྱིང་རུའི་ས་དམག་རྩར་ཐྱིང་སྤྱོད་དུ།

སྤྱིབས་སྤྱིབས་ལྷག་ཆ་འགེལ་མིར་སྤྱོད་སྤྱང་

བརྒྱས། རྩར་དཔོན་སྤྱོད་ནས་དམག་ལ་

མཐོ་འཆམ་པས། མཐོའ་མ་རང་ནོར་

ཡལ་ཆེར་བཙོམ་ནས་ཐོལ།(520)

འབུ་གསུམ་པ། སྤྱིང་བཞི་དབང་བར་མཁོ་བའི་ནོར་

བྱ་བཞི། ཨ་ཕྱི་འི་ལག་ན་ཡོད་པ་
 གཡར་པའི་སྒྲོད། བོད་སྒྲོན་མགར་
 རིགས་དབང་ཕྱག་རྒྱལ་མཆན་ཉིད། .
 བྱང་མཐའི་སྲིད་པའི་ཡ་ལུར་སྒྲོ་.....
 འདྲིར་སྤང་། སྲིད་པའི་ཡ་ལུ་རི་མི་
 བྱད་པོ་ཡིས། མཛན་པའི་ཐབས་དང་
 གོགས་སྒྲུལ་སེང་ཁྱ་གཏད། སྒྲོན་
 བས་དཀར་སྒྲོད་ཨ་ཕྱི་འི་བྱང་དུ་སྤང་།
 གཞེར་རྩ་ཐབས་ཀྱིས་སྤངས་ནས་སྤྱར་
 དུ་བྱོན།(525)

ལུ་བརྩ་བཞི་པ། ཁོ་ལུས་སྤྲུལ་དང་གང་ལ་གང་འདུལ་
 གྱི། མཐུ་དང་སྒྲུལ་པའི་སྒྲུ་འདུལ་
 ལ་བརྟེན་ནས། ཨ་ཕྱི་འི་བྱང་དུ་
 སྤང་ནས་གཡར་མཛོད་ལས། སྒྲིབ་
 མིང་དང་ནི་ཆར་རྩི་དཀར་ནག་སྤངས།(610)

ལུ་བརྩ་བཙུ་པ། སྤང་གི་འབྲུམ་དམག་དུ་ཆོ་གཉིས་སྒྲོ་
 བཞོས། སྒྲོན་མས་སོ་དམག་གཏོར་
 བས་གནམ་ལ་བརྒྱབ། ཡ་རྩལ་སྤྱར་

ལ་ལན་མང་ཚྲོལ་བའི་མཐར། དར་
 ཐང་རྩ་བཀང་བྱ་དམག་འཕྲོ་ནམས་
 བྱས།(648)

ལེའུ་བཙུ་བྱུག་པ། ལྟ་སྤྲི་དག་ལྟའི་འབྲུམ་སྐར་ལམ་
 གཞན་བརྒྱད། བྱ་ཡུལ་ལྟགས་ཐང་
 བ་བ་གཞུང་དུ་སྤྲིབས། བཟུང་
 དམག་དག་ལས་ཡ་རྩལ་ཚུལ་རྟོགས་
 རིས། ལ་གསུམ་བཀག་མ་རིམ་པར་
 གཏོར་ནས་གཤར།(707)

ལེའུ་བཙུ་བདུན་པ། དབྲུས་གཙང་དམག་དབྲང་བྱ་གཏི་
 རྩུགས་སུ་བརྟེགས། གཙང་སྤྲི་
 ལ་སྤྲིགས་དཔའ་བའི་དབྲང་ཆེན་
 རིས། གཡུ་ནེས་གཙོས་པའི་ཡས་
 ཚྲོལ་རིམ་གཏོར་བྱས། དར་ལྟེ་
 རྒྱང་གིས་བརྒྱད་བཞིན་མདུན་དུ་
 གཤར།(818)

ཡོ་སྤྱི་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ། གང་ཞིག་ཚགས་གཉིས་ཏུ་གདོར་གྱིས
 བསྐྱབས་མངོན་མཐོན་ལས་བསྐྱབས་གང་གི་སྐྱ་མཚག་གསེར་རིའི་གོས།
 མད་བྱང་སྒྲིམ་གར་འཆར་བའི་ཉི་མ་བྱེ་བས་འཁྱུད་པའི་འོད་མདངས་...
 ལྷར་འབར་སྒྲིམ་བཅུའི་བདག་གར་དགའི་རྩལ་པས་སྲིད་གསུམ་ཐུན་
 རྟེན་པས་ཁྱེད་པའི་མགྱོག་སྒྲིམ་ཅན་སྐྱེས་འཛུམས་བྱེད་པའི། མཐུ
 སྒྲིམ་འཆར་བའི་ལག་ན་རྩོུ་འཛུམས་ཁྱེད་ལ་ནི་མི་བྱེད་སྲིད་ནས་ལན་...
 བརྒྱར་འདུད། གང་དེའི་སྐྱ་འཁྱུལ་སྒྲིམ་གར་ལས་འོང་འགྲོ་ལ་བརྩེ་
 བའི་རྩེས་ཆགས་སྒྲིམ་མི་ཡི་ཡིད། ལེགས་བརྒྱུད་མདོ་ཁམས་ཀྱལ་མོ་
 འགོག་གི་པང་དུ་བབ་པས་ནག་སྐྱོགས་དུག་གི་རི་བོ་ཡི། མགུལ་པ་
 མཐོ་ཡང་སྒྲིམ་སྒྲིམ་སྐྱོགས་བསྐྱེད་མཐུ་ལས་དཔའ་ཆངས་གེ་སར་ཞེས་སྐྱ་
 གུགས་པ་དེའི། དཔུང་ཚགས་མང་མའི་སྒྲིམ་གྱི་སྒྲིམ་གྱི་འཁོར་ལས་
 སྲིད་གསུམ་གཞན་པའི་རང་གཞིས་ཀྱིས། བྱར་འཛུམས་མེས་ཡོད་པ་
 བཞིན་ལྷ་པའི་རང་མདངས་སྐྱེད་པ་མ་རུས་ཆེ་ཆེ་གཞི། ས་སྲིད་
 གུགས་པ་རབ་དུ་དཀར་བའི་སྲིད་གི་སྐྱ་རྩའི་བྱ་བ་རྩི་གྱི་ཁྱར་པ་ཆེས།
 མ་འོང་རྩེས་འབྲང་བོད་འབངས་སྐྱེད་བའི་དུགས་མ་མཐའ་བཞིའི་དག...

རྩ་བཅོམ་པའི་ཁོངས། མཁའ་འགྲོ་ནི་གྲ་ཚུལ་ལ་འགོད་དང་ལྷེ་བཞིའི
 དཔལ་འབྱོར་སྒྲངས་ཚུལ་བཤད། མགོན་ཏྲོད་བསྐལ་མང་ཐུགས་
 བསྐྱེད་མཐུ་བཅན་པས། བོད་ཁམས་ཀྱལ་བའི་ལུང་རྟོགས་བསྟན་པ་
 ལ། གནོད་མེས་འཆང་བའི་གྲུ་གུའི་ཀྱལ་འབངས་ནམས། ཆར་
 གཅོད་དྲག་པོའི་དབྱར་གིས་བརྟལ་ནས་ཀྱང་། འཕྲིན་ལས་ལྷ་སྦྱོང་ཆ་
 རྟེན་ལ་འཁོད་པའི། གནས་ལྷགས་རྒྱར་རྟུབ་པ་རྩལ་གཡལ་རྩལ་ས།
 ཀྱལ་བའི་གོ་མཚན་གཤང་དུ་ཡབ་པའི་ཚུལ། བཤད་ཀྱི་སྐལ་ལྷན་ཚོགས་
 རྣམས་ལེགས་པར་ཉན། ཅེས་ཤིས་པར་བརྒྱད་པ་དངོས་པོ་ངེས་པར་
 བསྟན་པའི་མགྲིན་ལམ་བསྐྱངས་ཏེ་གང་འདྲིར་བརྒྱད་པར་བྱ་བའི་སྐབས་
 ལྷ་བལ་པ་ནི། དེ་ཡང་འཇམ་གླིང་གི་སར་ཀྱལ་པོ་དེ། ལྷག་པོ་གདོང་
 གི་ཀྱལ་རྒྱད། ཆོས་འཕེན་ནོར་བུའི་རིགས་ཀྱས། ཆོས་ལ་འཕེན་གྱི་
 ཆ་པོ། ཡབ་མེང་སྟོན་ཀྱལ་པོའི་སྐས་པོ། ལུམ་འགོགས་ཟ་ལྷ་མའི་བྱ་
 སྐལ། རྩ་ཆེ་འཆང་གི་ནམ་སྐལ། ལྷ་མི་འབྱུར་སྟུན་རས་གཟིགས་
 དབང་། གསུང་མི་འབྱུར་འཕགས་པ་འཇམ་དབྱངས། ཐུགས་མི་འབྱུར་
 ཐུག་ན་རྩི་ཆེ། རིགས་གསུམ་མགོན་པོའི་སྐལ་པ། རིགས་ལྷའི་ཐུགས་
 ཏེ་སྐས་མཚོག་ ཆོ་དུག་གླིང་གི་དཔོན་པོ། དཔལ་རྟུལ་བརྒྱད་ཅུའི་ལ་
 འདག་ མཁར་མེང་འབྲུག་སྟག་ཅེའི་རྒྱ་བདག་ ཀྱལ་ཁག་བཅོ་བརྒྱད་
 ཏེ་བདག་པོ། མཱ་ཤ་མ་ གླིང་ཆོ་བརྒྱད་ཀྱི་གོང་གནོན། ལྷར་འབྱམ

ཚེ་ཉི་ཤུ་ལོ་བདག་པ། སངས་རྒྱལ་ལྷོ་གི་པོ་ཉ། ཐུབ་ཆེན་བསྟན་
 པའི་སྤྱལ་ཤིང་། བདུད་བཞི་འཛམས་པའི་གཤེད་མ། བཀ་པོ་བདུད་
 གི་ཁ་གཞོན། སེར་པོ་རྟ་རྒྱ་གཉེན་ཤིང་། རྒྱ་བོད་གཉིས་ཀྱི་ནོར་
 བདག འདྲེ་སྤྱན་གཉིས་ཀྱི་ཁ་གཞོན་འཇམ་སྤྱིང་སེང་ཆེན་ནོར་བུ་དཔྱེ་
 འདུལ་དེ་ཉིད་ཀྱིས་དགུ་མགོ་ཡར་ཁམས་བྱང་ལ་གདུད་ནས་བཟུང་འཕྲོ་
 བའི་དབུལ་སྤངས་སེལ་བའི་ཕྱིར་ནོར་བུ་རྫོང་ཆེན་ཇི་སྟེད་ཅིག་ཡབ་པའི་
 བའ་ཆེན་བྱང་བྱ་བུ་རྒྱལ་པོ་སྟབས་ཆེན་གཡུལ་རྒྱལ་ཕོག་མོད་མྱོན་པོ་ཆེ་
 རྒྱུང་། རྩེ་མི་ཁྱིམ་དགུ་འབུམ་དུག་ཁྱི་རྣམས་ཆམ་ལ་ཡབ། སྐུ་མཆོག་གི་
 གཉེར་ཁ་དཔག་མེད་ཕྱེ་ཞིང་མངའ་འབངས་རྣམས་དབང་དུ་འདུས་པའི་
 རྣམ་ཐར་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུ་ལས་མདོར་བསྟུས་ཅམ་ཞིག་འཆད་པ་ལ། འོ་ན་
 བཀ་ཤིས་པར་བྱུར་ཅིག

ཐེ་ཅན་དང་ཕྱི་

ॐ श्री गुरुभ्यो नमः ॥ श्री गुरुभ्यो नमः ॥ श्री गुरुभ्यो नमः ॥ श्री गुरुभ्यो नमः ॥ श्री गुरुभ्यो नमः ॥

འཇུག་པུལ་མོ་པ་མདུན་ཆེན་མེད་པོ་ལྷན་དཔར་བྱས་པུལ་པོ་མི
མི་ལ་པོ་ལྷན་

॥ अथ श्रीगणेशस्तोत्रम् ॥
ॐ नमः शिवाय ॥

मनुज सुख मनुज ज्ञान प्राप्त सुख भवे मनुज अने सुख न
युक्त न भवे मनुजन।

དེ་ནས་ཀྱ་མཁར་རྩོམ་སྤྲེགས་ཀྱི་ཁྲུལ་ནི་ད་ཞེས་པ་དབྱ་བཙམ་པ་རྒྱ་བ་ལ་
རབ་དུ་མཛོད་པར་གྲགས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་ཁྲུལ་ན་དང་སྤང་སྤྲེགས་འཆར་གཟི་
བརྒྱད་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་མཐུ་དང་རྩོམ་ཆེ་བའི་སྤྲེགས་བྱ་དམ་པ་ཞེས་ཡིད་
པ་ལས། ཁྲུལ་དེའི་སྤྲེགས་དང་ཉི་འའི་སར་སྤྲེགས་ཀྱི་ཁྲུལ་ཁམས་ཆེ་བ་
ཁྲུལ་ཀྱ་སྤྲེགས་ཀྱི་ཡི་མྱོང་ཞེས་བྱ་བ་ཞེས་ཡིད་པ་ན། སྤྲེགས་ཀྱི་བརྒྱ་དྲུག་
གྲུལ་ལས་རྣམ་པར་ཁྲུལ་བའི་རིག་སྤྲེགས་བྱུང་བ་ཞེས་འཁོད་པ་གྲགས་ཆེ་བ་
ཞེས་ཡིད་པ་ལས་ཁྲུལ་ས་རྩྱད་རྒྱ་བའི་ཡར་ཚལ་ཉིན་པར་ཀྱ་མཁར་གྱི་བྱང་.....
སྤྲེགས་གངས་ཉེ་མེ་དང་རི་བོ་སྤྲེགས་ཀྱི་དང་ལྗང་གྱི་བར་ཁམས་མ་དྲོས་མཚར་ཀྱ
མཁར་རི་སྤྲེགས་འཆར་བའི་དུས་དེར་དང་སྤང་དེ་ཁྲུད་ལ་འོང་བ་དང་། སྤྲེགས་

རིག་ཐུགས་བྱུང་པ་དེས་མ་རྟོག་མཚོ་འབྲས་དེར་རྩ་འབྲུལ་གྱིས་སྟེགས་པ་ན།
 གྲང་སྤང་མཐོང་བ་དང་མཁས་པའི་ཆགས་སྤང་བས་མ་ངན་ལོགས་འཆང་གིས་
 ལྷན་ཅམ་ཞིག་ལ་དྲག་སྒྱུལ་ལྷན་དཔག་ཆད་བྱངས་མེད་པ་དྲག་གི་ཆངས་པ་བྱ་
 མཚོ་ལས་སྒྲུག་པ་དོལ་བ་ལྟ་བུ་འཁྲིགས་པ་ཞིག་ལ་སྒྱུལ་ནས་གར་བྱང་མེད་་་་
 པར་མཚོ་དེ་བསྐྱར་ཅིང་གཙུག་བརྒྱུ་ནས་མག་པོས་བྱ་མཚོ་ནས་རྩ་འབྲུང་་་་
 ཞིང་བསྟན་པ་གྲང་སྤང་གིས་མཐོང་བས་སྒྱ་སྟེགས་ཀྱི་ཚོ་འབྲུལ་ཡིན་པ་རྟོགས་
 ཤིང་ན་ེ། རྟོགས་པ་རྣམས་ལྷན་མ་ཤེལ། རྩེ་ཐུགས་མ་འདྲོན། དཀོན་མཆོག་
 ལ་གསལ་བ་ཐོབས་ལ་འདྲིར་སྟོན་ཅིག་ཟེར་ནས་ཁོང་རང་ཉིད་སྟང་གཅིག་་་་་་
 ལ་སྒྲུལ་རྩ་བཅུགས་པའི་ཕྱི་བྱང་དྲུག་ཤེགས་ཏེ་བྱ་བྱང་གི་བྱལ་པོ་སྒྲུ་ཅ་ཅ་ཆེན་
 པོ་ཞིག་ལ་སྒྱུལ་ཞིང་ལྷེབས་གཡས་གངས་ཏེ་མེད་མགོ་ལ་བཞག ལྷེབས་གཡོན་
 རྩེས་རིང་ད་ལྷན་གྱི་ཅེ་མར་བཞག་ཅིང་། གསོག་དཀྲུག་ལན་གསུམ་བྱས་པས་
 རྩྱང་གསུམ་ཡོམ་ཡོམ་འདར་བ་གནས་ལྷགས་ཀྱི་མཚོན་ཆའི་ཐོག་མེར་འབེབས་་
 པ་ཞིག་བྱས། མེ་རྩྱང་གི་མཆུ་ཤིར་གྱིས་བྱ་མཚོ་དཀྲུག་ལ་ཏེ་བ་ན། ཚོ་འབྲུལ་ཅན་
 གྱི་སྒྱུལ་དེ་ལྷན་ཆལ་པར་འཐོར་སྤང་སྒྲུལ་པའི་དངངས་སྒྲུག་དང་བཅས་སྒྱུལ་་་་
 པ་དེ་འཇའ་མལ་བ་ལྟར་སྤང་། རྩ་སྟེགས་དེས་ཀྱང་དེའི་ལན་དུ་མཐུ་བསྒྲུབས་
 ནས་ཞག་བདུན་གྱི་གོང་དུ་སྒྱུབ་གཏོར་རྟོགས་ཅིས་ཡོད་པ་ན། ཞག་གསུམ་གྱི་
 ནང་སྤར་མགོན་པའི་བྱགས་སྒྱུལ་བྱ་ཕོ་རོག་ཅིག་གིས་ཐུགས་འཆང་ལ་བྱང་སྟོམ་
 ཡོད་པའི་ལྷང་བསྟན་ཅིང་། ཐུགས་འཆང་དེས་སྤར་བར་གནོད་འབྱིན་ཁྱི་ཅ་པ་
 ལའི་མདོས་སྟོག་གི་ཕུར་པ་བཞི་ཕྱགས་བཞིར་འཕངས་པས་མེ་ཞགས་དཔོན་སྒྱ་
 འབྲོ་བ་མཐོང་ཞིང་། དེ་ཡི་བྱུང་མོས་སྤིབ་པ་དང་ལྷང་ཤིར་ཟེར་བའི་སྒྲ་ཆེན་
 པོ་དང་བཅས་ཏེ་ཕྱལ་ཀྱ་སྒྲ་ཏ་ཞེས་པའི་སྟེ་ཆན་གང་ཡོད་དེར་མེ་ཡི་འཇིགས་་

བ་བྱང་བ་ན། གཡུལ་ཀྱལ་དེ་ཤོས་པའི་ཐངས་མ་རྟེན་པར་ང་ཉིད་འདི་ཅུ་ཆེ་
 འཕྲིན་ནས་འཇམ་བྱ་མིང་གི་སྒྲིག་གི་བདག་པོ་མདོ་སྐབས་བསྟན་པའི་གཤེད་་་
 མ། སྒྲིག་བྱ་གར་དོ་རྩེ་གདན་གྱི་ཀྱལ་ཁམས་འདི་ཉིད་ང་ལི་དབྱང་སྟོབས་
 ཀྱིས་དབང་དུ་བསྐྱར་ནས་པའི་ཐངས་འཁོབ་བྱ་བྱ་ཞེས་པའི་ཡུལ། མཁར་
 ལ་དཀར་མོ་རྒྱ་ཉེ་རྫོང་བྱ་བ། མོན་པོ་ལ་བྱ་རི་མིག་གཅིག་འབངས་ལྷེ་ལ་ག་
 བ་དཀར་ནག་ལྷ་གསུམ་ཡོད་པའི་ཡུལ་དེར་སྐྱེ་བར་གྱུར་ཅིག་ཅེས་སྒྲིག་ལམ་
 བདུབ་སྐྱེ་མེད་ནང་མཚངས་པས་སྐྱེ་གནས་འཕྲིན་མ་ཐག་ལས་ཀྱི་དབང་བྱག་་
 བདུད་ཀྱི་འགོང་པོ་ལྷེ་བཞི་དག་འར་བ་དང་འཕྲིག་བྱེད་ཆེན་པོ། མ་ཅུང་བདུད
 ཀྱལ་འགོང་པོ་སྐྱན་དགུ་སྐབས་དུ་མའི་སྟོབས་ཀྱིས་འཇམ་དང་བུན་ཡོང་རེས་་
 མཚམས་ཀྱིས་བསྐྱེད་ཀྱལ་དཔག་དུ་མེད་པར་བྱས་ཏི་རྒྱ་མོ་སྒྲིང་གི་གནས་ལོ་བྱང་བྱ་
 རྟེན་གཞེར་ཁ་གོང་མ། ཀྱང་ལ་བྱེ་མའི་ཡོར་ནང་། བདུད་རི་འབར་བ་རྩེ་
 ཀྱལ་གྱི་མར་གཤམ། གོ་རིང་ཁག་མཚའི་གཡོན་བྱར། ལྷགས་ནག་སྐྱན་པ་
 མིང་བཞེད་རྫོང་དུ་ཡ་གཡང་དུང་ལྷ་ཁྱི་བཅོན་པོ། མ་ཞུང་བཟའ་སྐྱ་མོ་
 དཔལ་རྒྱུད། ལྷ་པོ་སྐྱག་དམར་གནས་ལྷ་བཅོན་པོ་ཟེར་པའི་བུ་པོ་ལ་སྐྱེས། ལོ་
 ལྷུམ་ཡོན་ནས་ཅལ་གསུམ་རྫོགས། རི་གཞུ་བཀྱག་ནས་སྐྱག་མདའ་འཕེན།
 གནས་ལ་འཕུར་དགུ་ས་ལ་འཇུལ་བུ་ཐམས་ཅད་ཆམ་ལ་ཡབ། ལོ་དུག་ཡོན་
 ནས་རྫོང་དུག་བདག་ལོ་དགུ་ཡོན་ནས་དགུ་དགུ་བདུལ། བུ་གསུམ་ལོ་རྩེ་
 ཡོན་པའི་ཆེ། བྱང་བྱ་བྱ་གཡུལ་སྐྱག་ཀྱལ་པོ་དགུང་དུ་གཤེགས། ཞག་
 བདུན་གསུམ་རྟེན་གཅིག་གི་གོང་དུ་ལོ་བྱང་གི་སྒྲིག་པོ་ཆེ་བཞེ། ལས་བྱ་ཆེ་
 འབྲིང་རྒྱང་གསུམ། འབུམ་དཔོན་མི་བཞི་སྐབས་ཡུལ་མི་མདའ་ཅལ་འགྲན་
 རུས་དག་རིགས་ཆང་མ་འཇོམས་ཤིང་། ཀྱལ་པོ་བསྐོ་པའི་ཅལ་རྟེ་མ་བུ་

གསུམ་འགྲན་ཡང་རྒྱལ་པོ་འོས་པ་མ་རྟོང་། ཡང་དཔའ་པོ་ཡང་ཐུད་ཀྱིས་ཅལ་
 ཉིན་ལྷ་ཙམ་འགྲན་ཡང་ཁོང་བཞིན་མ་རྟོང་། དེར་གང་དྲག་གི་ཁྱོས་ལ་བཙན་
 བས་ན། རྫོན་པོ་ཕྱ་རི་མིག་གཅིག་གི་བསམ་པར་མདངས་ཀྱི་མི་ལམ་ལ་བལྟས་
 བ་སྒྲོ་གཅིག་འདྲན་དགོས་བསམས་ནས་ན་པེ། ལྷག་དམར་གནམ་ལྟ་བཙན་
 པོའི་རྩ་པོ་དེ་དཔའ་སྟོབས་ཅལ་ཆང་བ་ཞིག་ཡོད་ཆོད་ལ་པོས་ཤིག་ཟེར།
 གསེར་སྒྲིང་སེང་གེ་བྲགས་པས། གཡུ་ནེ་གྲུ་འབྲུག་བྲགས་པ་དེ་པོས་ཟེར།
 བདུད་མའི་ཐོག་བཙན་བྲགས་པས། ཞག་གི་བཙན་པོ་ཀང་རིང་པོས་ཟེར།
 ལྷག་མའི་ཐོག་འབྲུག་བཙན་ཆོད་དེས། སྤལ་ལ་སྤྱི་ལྷེ་བཙན་པོ་པོས་ཟེར། རྫོན་
 པོ་མི་བཞིས་པེ་པེ་བཀྲུག་ཞག་བཙན་བཙུན་མང་བའི་རྩལ་མ་རྒྱང་གཏེ་པེ་པེ་ན་
 སྤྱི་རྒྱའི་པ་ལང་གི་ཐོག་ཏུ་སྤལ་དགུ་ཚོགས་དགུ་ལྷུ་བཙན་དགུ་གསུམ་ཉི་
 ཕྱུ་ཅེ་བདུན་ལ་མེ་པོང་བདགས་ཤིང་རྫོན་ལྷར་མདའ་བརྒྱངས་པས་རྫོན་པོ་དང་
 ལས་ཕྱ་སྟགས་དྲག་རིགས་ལ་ལས་ཚོགས་འཕྲོར་ཡང་སྤལ་མ་ཟིན། ལ་ལས་སྤལ་
 ཚོགས་འཕྲོར་ཡང་པ་ལང་མ་འཕྲོར། དེ་ནས་གཡུ་ནེ་གཡུ་འབྲུག་བཙན་པོའི་
 མདའ་དེས་ཚོགས་དང་སྤལ་གསུམ་འཕྲོར། ཞག་གི་ཀང་རིང་དེས་སྤལ་ཚོགས་
 འཕྲོར་ཙམ། སྤལ་ལ་སྤྱི་ལྷེ་བཙན་པོས་ཚོགས་དྲག་དེ་འཕྲོར། དེ་ནས་གཡུ་ལ་
 རྒྱལ་ཐོག་ཆོད་བྲགས་པས་མདའ་གཅིག་བརྒྱངས་པས་སྤལ་ཚོགས་པ་ལང་དང་
 བཙན་མིང་མེད་དུ་གཏོར། ད་ཅུང་གྲུ་གུརི་སེང་གེ་བྲག་རྫོང་ལ་གཏད་ནས་
 མདའ་གཅིག་རྫོངས་ཟེར་བ་ལྟར་བརྒྱངས་པས་དོ་བྱེ་མ་པེ་གཏོར་བས་ཐམས་
 ཅད་ཏུ་ལས་ནས་རྒྱལ་པོའི་འོས་སུ་སྤྱི་བསམ་དེར་མཐུན། དེ་ནས་ཤིང་མ་སྒྲང་
 སོ་དབྱར་སྒྲ་འབྲིང་པོའི་ཆེས་གསུམ་ལ་གྲུ་ལུལ་དཀར་མོ་གཉིན་རྫོང་དུ་རྒྱལ་ས་
 འཛིན་རྒྱའི་ཐག་བཙད་པའི་ལྷན་འབྲུལ་བྱས། དེའི་དུས་པ་གཡུང་དྲུང་ལྟ་མི།