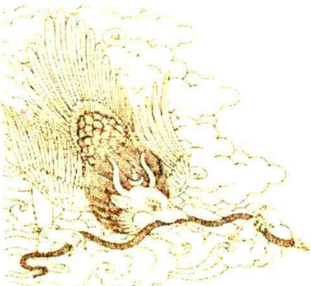
སྒྲུང་གཏེར་བསྟན་འཛིན་གྲགས་པའི་ཧླཱི་བཾ་འོད་ཀྱི་དེབ་ཕྲེང་། དེབ་གཉིས་པ།

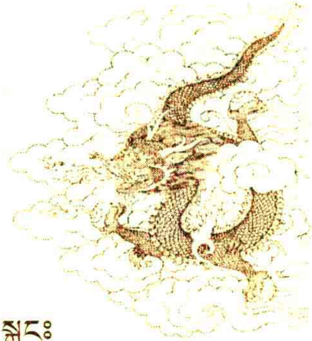
གླིང་གེ་སར་རྒྱལ་པོའི་སྒྲུང༔ དཀར་དམར་འོད་ཀྱི་དྲུམ་བུ་ལས༔

༄༅།། གདངས་གཏེར་རིན་པོ་ཆེའི་རྫོང་།།

བསྟན་འཛིན་གྲགས་པས་ཕབ།

སི་ཁྲོན་དཔེ་སྐྲུན་ཚོགས་པ། སི་ཁྲོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

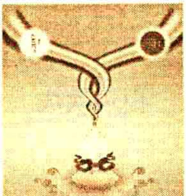




གླིང་གེ་སར་རྒྱལ་པོའི་སྒྲུང༔

དཀར་དམར་འོད་ཀྱི་དྲུམ་བུ་ལས༔

ཞིར་མའི་བརྡ་སྦྱང་ཕྱོགས་བསྒྲིགས༔



སྒྲུང་གཏེར་བ་ཨོ་རྒྱན་བསྟན་འཛིན་གྲགས་པས་ཕབ།

图书在版编目（CIP）数据
格萨尔王传.雪山伏藏库：藏文／旦增智华编.—成都：
四川民族出版社，2008.12
ISBN 978-7-5409-4124-6
I. 格... II. 旦...III.藏族—英雄史诗—中国—藏语
IV. I222.74
中国版本图书馆CIP数据核字（2008）第186614号

格萨尔王传—雪山伏藏库（下）

旦增智华 著

责任编辑：扎 西
封面设计：堪布图丹 白玛次成
技术设计：扎 西

出版发行：四川出版集团 四川民族出版社（成都市三洞桥路12号）
印 刷：四川嘉创印务有限责任公司
成品尺寸：148mm×210mm
印 张：12
字 数：230千
版 次：2008年12月第一版
印 次：2008年12月第一次印刷
印 数：1~2200册
书 号：ISBN 978-7-5409-4124-6
定 价：（上下）48.00元

དཔེ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་བ། བཀྲ་ཤིས།
མདུན་ཤོག་འཆར་འགོད་པ། མཁན་པོ་ཐུབ་ཆོས།

གླིང་རྗེ་གེ་སར་རྒྱལ་པོའི་སྒྲུང་། གངས་གཏེར་རིན་པོ་ཆེའི་རྫོང་།
ཨོ་རྒྱན་བསྟན་འཛིན་གྲགས་པས་ཕབ།

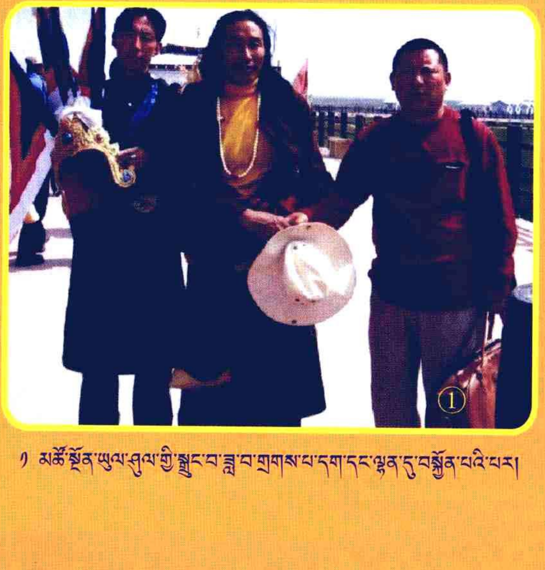
(༢)

སི་ཁྲོན་དཔེ་སྐྲུན་ཚོགས་པ་དང་།
སི་ཁྲོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་པར་དུ་བསྐྲུན་ནས་བཀྲམ།
སི་ཁྲོན་ཅ་ཁྲིང་པར་འདེབས་འགན་འཁྲི་ཚད་ཡོད་ཀུང་སིས་དཔར།
༢༠༠༨ལོའི་ཟླ ༡༢པར་པར་གཞི་དང་པོ་བསྒྲིགས།
༢༠༠༨ལོའི་ཟླ ༡༢པར་པར་ཐེངས་དང་པོ་དཔར།
པར་གྲངས། ༡～༢༢༠༠
དཔེ་རྟགས། ISBN 978-7-5409-4124-6
དཔེ་རིན་སྒོར། པོད་གཉིས་ལ། ༥༨. ༠༠

༡ ཁོང་ནི་མགོ་ལོག་ཁུལ་གི་སར་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་གནས་ཀྱི་གཙོ་འགན་པ་མཁས་དབང་ལྡོང་ནོར་སྡེ་སྡེ། དཔལ་ཡུལ་མགར་མཁན་པོའི་བྲ་ལུང་ལས། འཕགས་ཡུལ་གྲུབ་ཆེན་དབང་ཕྱུག་ཏི་ལོ་པ།། ཀུ་རུའི་དུས་སུ་སྣམ་སྣང་བཱི་རོ་དང་།། ཕྱིང་དུས་མི་ཆེན་རྒྱལ་བའི་ལྷུན་གྲུབ་ཏེ།། མདོ་སྨད་ལྡོངས་སུ་ནོར་སྡེའི་མཚན་ཅན་ཤར།། ཞེས་གསུངས་པའི་སྐྱེས་བུ་དེའོ།།

༢ ཁོང་ནི་མགོ་ལོག་ཁུལ་མང་ཚོགས་སྒྱུ་རྩལ་ཁང་གི་དབུ་གཙོ་ཚེ་རིང་།

༣ གངས་གཏེར་རིན་པོ་ཆེའི་རྗོང་འདི་ཕབ་པའི་སྒྲུང་གཏེར་བ་ཨོ་རྒྱན་བསྟན་འཛིན་གྲགས་པ།



༡ མཚོ་སྔོན་ཡུལ་ཤུལ་གྱི་སྒྲུང་བ་བླ་བ་གྲགས་པ་དག་དང་ལྷན་དུ་བསྐྱོན་པའི་པར།

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

༡ བོད་ལྗོངས་ནག་ཆུའི་སྒྲུང་བ་ཚེ་རིང་དགྲ་འདུལ་དག་
དང་ལྷན་དུ་བསྒྲོན་པའི་འདྲ་པར།

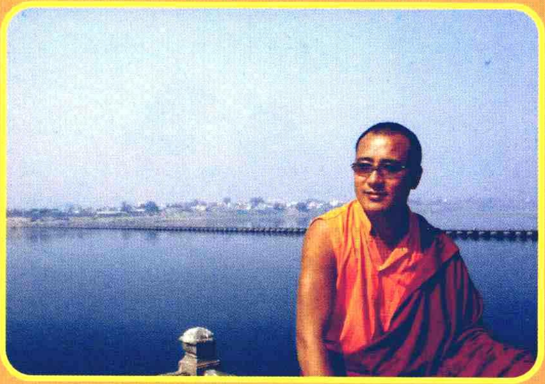
རྒྱལ་ས་པེ་ཅིན་ནས་ཕེབས་པའི་སྐུ་ཞབས་ནོར་བུ་དབང་ལྡན་
གྱིས་དག་སྟང་སྒྲུང་གཏེར་བསྟན་འཛིན་གྲགས་པའི་སྒྲུང་སྒྲོར་
ལ་ཆེད་དུ་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་བཞིན་པ།

ན་ཆུང་། ཤོ་ཕུན། ལས་ཀོ་ཞེ། བསྟན་འཛིན་གྲགས་པ།
ནོར་བུ་དབང་ལྡན། བརྫེ་ཚེ་རིང་། ནོར་བུ་ལྷུན་གྲུབ་བཅས་
ལྷན་དུ་བསྒྲོན་པའི་པར།

ཀྲུང་གོ་སྒྱུ་རྩལ་ཚན་རིག་ཁང་དང་། མགོ་ལོག་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་མང་ཚོགས་སྒྱུ་རྩལ་མཉམ་འབྲེལ་གྱིས། སྒྲུང་གཏེར་མཆོག་གི་གསུང་ཆོས་སྒྲི་དང་། བྱེ་བྲག་གི་སྒོར་ལ་ཞིབ་འཇུག་དང་བགྲོ་གླེང་བྱེད་བཞིན་པ།

ཀྲུང་གོ་མཚོ་སྔོ་ཞིང་ཆེན་རིག་སྒྱུ་རྩལ་མཉམ་འབྲེལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞི་དང་། ཁྲི་སྒོར་རྒྱལ་མོའི་དུས་དེབ་ཀྱི་གཙོ་འགན་པ་དང་། བོད་ཀྱི་རྩོམ་པ་པོ་ཆེན་མོ་ཆབ་འགག་རྡོ་རྗེ་ཚེ་རིང་དང་ལྷན་དུ་བསྐྱོན་པའི་འདྲ་པར།

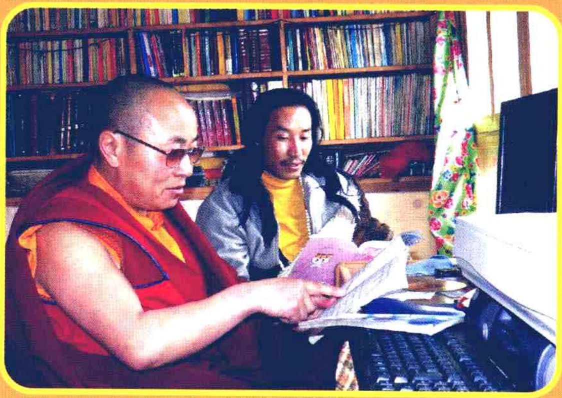
མདོ་ཁམས་སྨིན་མོའི་ལྗོངས་ནས་མཚར་ལོངས་བྱུང་བའི་དཔྱོད་ལྡན་གྱི་སྒྲུང་མཁན་དབུས་པོ་དང་ལྷན་དུ་བསྐྱོན་པའི་འདྲ་པར།



སྤྱི་འགྱུར་བསྟན་པའི་བརྒྱུད་འཛིན་རྟོགས་པའི་དབང་ཕྱུག་རོང་བ་བླ་མ་བྱང་ཆུབ་ཚུལ་ཁྲིམས་རྣམ་རྒྱལ་དཔལ་བཟང་པོའི་རྣམ་རོལ། མཆོག་སྤྲུལ་དམ་པ་ཚེ་རིང་དཔལ་ལྡན་ལགས་ནི་བསྟན་འགྲོར་སྨན་པའི་སྐྱེ་སྤྲུལ་རྣལ་མ་ཞིག་ཡིན། ཁོང་ཉིད་ད་ལྟ་མགོ་ལོག་ཨ་བཟོད་དགོན་དཔལ་རི་ཐེག་ཆེན་བཤད་སྒྲུབ་འཕེལ་རྒྱས་གླིང་གི་དམངས་གཙོ་འཕྲུལ་ཚབ་མི་སྣ་དང་། སྐུ་གོང་མའི་ཁྲི་འཛིན་པ། གེ་སར་རྣམ་ཐར་སྒྲུ་རྩལ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ། དགོན་པའི་སློབ་གསོ་ཚོགས་པའི་གཙོ་འགན་པ་བཅས་ལྷུར་ལེན་དང་ཨ་བཟོད་དགོན་གྱི་སྒྲུབ་ཁང་མཐོང་གྲོལ་ཆེན་མོ་རྟེན་བརྟེན་པ་དང་བཅས་པ་གསར་བསྐྲུན་མཛད། གེ་སར་རྣམ་ཐར་ཚོགས་པའི་འཆམ་གོས་ཆ་ཚང་གི་མ་དངུལ་ཕུལ། གྲུབ་དབང་བཀྲ་ཤིས་ཕུན་ཚོགས་ཀྱི་གསུང་མགུར་དང་གུ་རུའི་རྣམ་ཐར་གྱི་སྒྲ་ཐག་ལ་ཡོན་སྦྱར། གཞན་ཨ་པཾ་སྐུ་གོང་མའི་གསུང་ཆོས་ཨོ་རྒྱན་རྣམ་ཐར་མཐོང་བ་དོན་ལྡན་གྱི་སྒྲ་ཐག་གི་སྦྱིན་བདག་དང་། ཨ་པཾ་གསུང་ཆོས་གཅེས་བསྡུས་ནོར་བུའི་དོ་ཤལ་སོགས་ཀྱི་ཡོན་སྦྱར།

ད་ལན་ཡང་བསྟན་འཛིན་སྐྱེ་སྤྲུལ་བཅུ་གསུམ་གྱི་ཞབས་བརྟན་དུ་ཕུལ་བའི་དུས་བབ་ཀྱི་ཟབ་གཏེར་ཤར་དུང་རིའི་རྡོ་རྗེའི་ཁྲབ་རྫོང་དང་གནོད་སྦྱིན་གཡང་རྫོང་སོགས་དེབ་འདི་ཉིད་བསྐྲུན་པར་ཡོན་བདག་གཙོ་བོ་མཛད་དེ་སྒོར་10000.ལྷག་གནང་བ་སོགས། མདོར་ན་རྒྱལ་བའི་བསྟན་དང་། ཕྱིས་འབྱུང་གངས་ལྗོངས་བོད་མིའི་བདེ་སྡུག་ལ་ཐུགས་ཞུར་ཆེར་བཞེས་མཛད་ཅིང་དེ་ཕྱོགས་སུ་ཕྱག་ལས་གནད་སླེན་སྒྲུབ་བཞིན་པ་སོགས་གླེང་རིན་ལྡན་པའི་མཛད་བཟང་མང་པོས་བསྟན་པ་དང་འགྲོ་བའི་དོན་མཛད་བཞིན་པའོ།། རྒྱས་པར་མཁའ་ཕྱོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས་མཛད་པའི་ཁོང་གི་ལོ་རྒྱུས་ཟློལ་མེད་བདེན་པའི་མེ་ལོང་། ཞེས་པ་དང་། མཁན་དཀོན་མཆོག་སྲུང་གིས་མཛད་པའི་རྡོ་རྗེའི་ལུང་གི་སྙིང་དོན། ཞེས་པ་དང་། རྒྱ་ཡིག་ཏུ་བསྒྱུར་ཟིན་པའི་ལོ་རྒྱུས་ངོ་མཚར་གསལ་བའི་སྒྲོན་མེ་སོགས་སུ་གསལ་བས་དེ་དག་ཏུ་གཟིགས་འཚལ།

༈ དེབ་འདི་སྐྲུན་པར་ཐོག་མཐའ་ཀུན་ཏུ་ཐུགས་ཞུར་དང་ཕྱག་ལས་ཀྱི་དཀའ་ཚོགས་ཐེངས་མང་པོར་གནང་མཁན་གྱི་རྩོམ་སྒྲིག་གཙོ་འགན་པ། སྟག་ལུང་དགོན་གྱི་སྡེ་སྟོད་རིགས་པའི་དཔེ་ཚོགས་པར་སྒྲིག་ཁང་གི་ཆེད་མཁས་རྩོམ་སྒྲིག་པ། ཨ་མཁར་བ་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་འཕེལ་ལགས་དང་ལྷན་དུ་དེབ་འདིའི་སྒྲིའི་འཆར་འགོད་ཐད་ལ་གྲོས་ཞིབ་བྱེད་བཞིན་པ།



ཧྲཱིཿ

ཡོན་ཁ་བ་དཀར་པོའི་རྨོག་རྫོང་གི་རྟེན་སྒོ་
འབྱེད་མཁའ་འགྲོའི་འཕྲིན་བཅོལ་
བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབར༔

ཨེ་མ༔ བདེ་སྟོང་དག་པ་ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོའི་ཐུགས༔ འོད་གསལ་འཕོ་འགྱུར་བྲལ་བའི་བྱིན་ཆེན་ཞུགས༔ དེ་རིང་ཉམས་དང་སྣང་བ་སྔར་ལས་སྐྱིད༔ སྐྱིད་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་ངོ་མཚར་རྨི་ལམ་ལས༔ རིང་ནས་བརྩེ་བའི་བྱམས་ལྡན་ཌཱཀྐི་མའི༔ མཛེས་འཛུམ་ལང་ཚོའི་འཛོ་སྒེག་ཡིད་འོང་ཞིང༔ མཐོང་དང་རིག་པས་བདེ་སྟོང་ཡེ་ཤེས་སྐྱེར༔ ཨེ་མ་འཁྲུལ་སྣང་ཁྲིད་ཀྱིས་འཁྲུལ་མེད་གྲོགས༔ ཁྱོད་ནི་འབྲུ་སྲས་ཀྱི་ཐབས་གྲོགས་གཉིས་པ་ཏཱ་ར་རྒྱལ་པོའི་སྲས་མོ། མཆན། འོད་གསལ་དབྱིངས་ཀྱི་ཀོང་ཙོ་སྟེ༔ རང་ཅག་མཐོང་སྨོན་གླིང་དུ་སྨོན་ལམ་ཐེབ༔ ཡུན་རིང་བསྒོར་ཀྱང་དེ་རིང་འཕྲད་པ་དགའ༔ ད་ནི་འཕྲིན་ལས་རྒྱ་མཚོའི་གྲོགས་མཛོད་ཅིག༔ རླུང་འཇུག་མན་ངག་སྒྲུབ་པའི་རྟེན་འབྲེལ་ལས༔ རིག་པས་ལས་རླུང་དབུ་མའི་དབྱིངས་སུ་ཐིམ༔ འཛིན་རྟོག་བཅོམ་མའི་བསམ་གཏན་ལས་འདས་པའི༔ དབྱིངས་དང་ཡེ་ཤེས་འདུ་འབྲལ་མེད་པར་གདའ༔ དབྱིངས་ཡེ་འབྲལ་བ་མེད་པའི་མཁའ་ཀློང་ནས༔ རྩོལ་མེད་རང་བྱུང་རིག་པའི་སྒྲོན་མེ་འབར༔ མ་བཅོས་ཤར་གྲོལ་ལྷེར་མའི་བདྲ་གླུ་སྙན༔ སྙན་པའི་དབྱངས་འདི་རིན་ཆེན་རྨོག

རྫོང་དབུཿ རྫོང་དེའི་རྒྱ་ཁྱོན་དྭངས་སྨན་མཁའ་འགྲོ་མཿ རྫོང་དེའི་ཞལ་ཕྱེས་དབྱིངས་ཀྱི་ནུ་ཀུ་མསཿ རྫོང་འདི་སྤྱེལ་བའི་མཐུན་རྐྱེན་མཐའ་དག་སྦྱོལཿ རྫོང་འདི་འབྲི་བའི་འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་སོལཿ མདོར་ན་དེང་ནས་མི་འབྲལ་བརྟེ་བས་དགོངསཿ རིག་པ་དབྱིངས་ཀྱི་རྒྱ་ཁྱོན་གསང་མཛོད་བརྒྱའིཿ བཀྲ་ཤིས་དཔལ་སྤྱེལ་རྟེན་འབྲེལ་ཉེས་ཀུན་བཟློགཿ ཟབ་གཏེར་འགྲོ་ལ་སྨན་པའི་བཀྲ་ཤིས་མཛོདཿ

ཅེས་པ་བོད་རབ་བྱུང་བཅུ་བདུན་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤིང་སྤྲེལ་ལོའི་བོད་ཟླ་བརྒྱད་པའི་ཚེས་ཉི་ཤུ་གཟའ་སྐར་ཉི་མ་སྨིན་དྲུག་འཕྲོད་དང་འཕྲོད་ཆེན་མེ་གཉིས་དང་དུས་འཛོམ་པའི་ནུབ་ཕྱི་ལམ་དུ་ཧོ་ར་རྒྱལ་པོའི་སྲས་མོ་འབྲུ་སྲས་དཔའ་བོའི་ཐབས་གྲོགས་གཉིས་པ་མཛེས་འཛུམ་འཕྲུལ་གྱི་མཛངས་མ་འོད་གསལ་དབྱིངས་ཀྱི་གོང་རྗེ་རེད་སྨམ་པའི་ན་ཚུང་ཊཱ་ཀིའི་ཆས་ཅན་ཞིག་དང་བརྟེ་དུང་ཆེན་པོའི་ངང་འཕྲད་པའི་རྨི་ལམ་བྱུང་ཤིངཿ ནང་པར་རང་གི་རྒྱུད་ལ་བདེ་གསལ་དང་འབྲེལ་བའི་གསམ་གཏན་གཡོ་བ་མེད་པ་ཞིག་སྐྱེས་འདུགཿ ཉམས་དང་སྣང་བ་ཡང་ཕུར་ལས་དྭངས་ཤིངཿ རིན་ཆེན་རྨོག་རྫོང་གི་དབུ་བཞུང་བའི་ལྷ་གོན་བྱས་ཚེ་བྱ་རོག་ཞིག་གིས་གྲོགས་སྐད་ལན་དུ་མར་བསྒྲགས་ཤིང་ཚུང་མའི་དེ་ལ་མར་དཀར་གྱི་དུམ་བུ་ཕུལ་བ་སོགས་རྟེན་འབྲེལ་དུ་མ་འཛོམས་ཚེཿ རྨོག་རྫོང་འབྲི་བའི་ཐོག་མར་ཉམས་སྣང་དང་འབྲེལ་བའི་ཤར་ཆ་འདི་ཡང་གང་དྲན་རྡེཿཔཾ་རྩལ་ལས་ཤར་མར་ཕབ་པ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབར་སོགཿ ཛ་ཡནྟུཿ

ཧྲཱིཿ

ལེའུ་དང་པོ།

ཁ་བ་དཀར་པོའི་ཞིང་ཁམས་མོར་གྱིས་བཅོམས།།
ལྷ་ཡི་ལུང་བཞིན་གླིང་དམག་མོར་ལ་ཕབ།།
མོར་གླིང་འཁྲུག་པས་རྫིང་མ་གླིང་ལ་ཐོབ།།
གླིང་དཀར་དཔའ་བོའི་རྫོགས་བརྗོད་སྒྲོ་ཆེན་ཕྱེས།།

ཨོཾ་སྭ་སྟི༔
འཛམ་གླིང་འགྲོ་འདྲེན་ཨོ་རྒྱན་མཚོ་འཁྲུངས་རྗེ༔
སྙིང་རྗེའི་རང་གཟུགས་འཕགས་པ་མིག་མི་ཟུམ༔
མཁྱེན་པའི་དབང་ཕྱུག་འཇམ་དབྱངས་ཡབ་ཡུམ་ལ༔
འདུད་དོ་མི་ཟད་གསུང་གི་བྱིན་ཆེན་ཕོབས༔

ཨིནྡྲ་བྷོ་དྷི་ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་དང་༔
རིགས་གསུམ་རྣམ་རོལ་པད་འབྱུང་ཐུགས་ཀྱི་གར༔
སྙིགས་འགྲོའི་སྐྱབས་གཅིག་གེ་སར་དཔའ་འཁོར་བཅས༔
མི་འབྲལ་དད་པའི་མོས་ངོར་མཚན་དཔེ་འབར༔

此为试读，需要完整PDF请访问： www.ertongbook.com

སྙིགས་མའི་ནད་མཚོན་བདུད་སྲིན་དཔུང་བདོ་ཚེ༔
སྲུང་བཟློག་བསད་གསོའི་བྱེད་ཐབས་བརྒྱ་ཕྲག་ལས༔
ཆེས་ཆེར་འཕགས་པའི་སྲུང་གཏེར་ང་རོའི་སྒྲ༔
དུས་གསུམ་བྱུང་དང་འབྱུང་འགྱུར་ཕྲུག་གི་ཡུལ༔

དེ་ལྟ་ནའང་དམུ་རྒོད་སེམས་ཅན་ཀུན༔
མ་རིག་སེམས་ཀྱི་སྒྲིབ་ཤུན་སྲ་འཐས་ཕྱིར༔
ཀུན་ལ་དག་སྣང་མི་སྐྱེ་གེ་སར་སྲུང༔
རྣམ་གཡེང་རྒྱུ་རྩུམ་སེམས་དང་བས་ཉོན༔

དེའང་གེ་སར་སྐྱེས་བུའི་རྣམ་ཐར་ལས་ཡོན་ཁ་བ་དཀར་པོའི་རིན་པོ་ཆེའི་རྨོག་རྫོང་ཕབ་རྩལ་ཙུང་ཟད་བརྗོད་ན༔   སྟོན་བཀྲ་ཤིས་རྫོགས་ལྡན་གྱི་དུས་བཟང་པོ་ཕྱོགས་མེད་ཀུན་ལ་བརྡལ་བའི་སྐབས་ཤིག་ན༔   ས་ལ་དཔལ་ཕྱུན་སུམ་ཚོགས་པ་མཐོ་གསུམ་ཁ་བ་དང་གངས་ཀྱིས་བཟུང་ཤིང་གངས་ལ་སེང་གེ་དང་སེང་ལ་གཡུ་རལ་རྒྱས་སས༔   སྙིང་གསུམ་སྨན་སྤོས་དང་ལྗོན་ཚལ་རྒྱས་ཤིང་ཁྲ་བྱུག་དང་འཛོལ་མོའི་དབྱུག་འགྱུར་འཁྲོལ་སས༔ སྨད་གསུམ་དྭངས་བསིལ་གྱི་ཆུ་ཀླུང་དང་ལྗིང་ཀ་རྒྱས་ཤིང༔   ངང་དུར་དང་ཁྲུང་ཁྲུང་གིས་སྐན་པའི་མགྲིན་རོལ་འུར་སས༔ བཟང་པོའི་ཡོན་ཏན་ཀུན་དང་ལྡན་པའི་ཡོན་ཏན་ཀུན་ལྡན་གྱི་ཞིང་ཞེས་བྱ་བའམ་གནས་ཆེན་ཁ་བཀར་པོའི་གཞི་མདངས་ངོམ་པའི་ཕྱོགས་དེར་བསྟུས་མིང་ལ་ཡོན་ཁ་བ་དཀར་པོའི་ཞིང་ཞེས་གྲགས་སོ༔   ཞིང་དེའི་བཀྲ་ཤིས་གངས་ཀྱི་ལྷ་ལུང་དཀར་པོའི་ཐུགས་ཀ་རུ་སྟོན་ཨོ་རྒྱན་གྱི་སློབ་དཔོན་པདྨ་སཾ་བྷ་ཝས་སྒྲུབ་པ་མཛད་དུས་གངས་ཀྱི་ལྷ་གཉན་སེང་ཏ་དཀར་མོས་རིན་ཆེན་བདུན་གྱི་རྨོག་རྫོང་ཕུལ་ཚེ་པདྨས་བྱིན་རླབས་གནང་སྟེ་སྔར་ཡང་གཏེར་གྱི་གཉེར་ཁ་ཁྲོང་ལ་བཅོལ་ནས་མ་འོངས་པར་ངའི་སྤྲུལ་པའི་ཆ་ཤས་རིགས་གསུམ་སྤྲུལ་པའི་རྣམ་རོལ་ནོར་བུའི་མིང་ཅན་དགྲ་

འདུལ་རྒྱལ་པོར་སྤྲོད་ཅེས་དང་༔ གལ་ཏེ་དེ་ལ་མ་འཕྲོད་ན༔ ཁོང་གི་གདུང་འཚོབ་
ལྷོང་གི་རིགས༔ ལྷ་ཡི་མིང་ཅན་སྐྱེས་བུ་དང་༔ འཕྲོད་ནས་བསྟན་འགྲོའི་གསོས་སུ་སྨོན༔
ཞེས་གཏད་རྒྱ་སྨོན་ལམ་མཛད་དོ༔ དེ་ནས་བཟུང་ཡུལ་དེར་ནད་མུག་འཁྲུག་རྩོད་ཀྱི་
མིང་ཙམ་མི་གྲགས་ལ༔ སྟེང་ན་དཔོན་གྱི་ཁྲིམས་མི་ལྷི་ཞིང་བྱམས་པས་ཆབ་འབབས་
སྐྱོང་བ༔ འོག་ན་འབངས་ཀྱི་སྤྱོད་པ་མི་འཚོལ་བ་ཚུལ་བཞིན་འཚོ་ཞིང་བདེ་བར་གནས་
པ༔ འཇིག་རྟེན་མགོ་རྒྱའི་དངོས་པོ་མ་ཚང་བ་མེད་པའི་འབྱོར་ཞིང་ཡུན་རིང་པོར་གནས་སོ༔
ཡང་ས་ཆ་དེ་དང་ཐག་མི་རིང་བའི་གནས་ཞིག་ན་སླུག་པོ་བདུད་དང་ནག་པོ་བདུད་ཟེར་
བའི་རྗེ་དཔོན་གཉིས་སྟོབས་དང་གྲགས་པ་དཔལ་དང་གཟི་བརྗིད་ཕན་ཚུན་འདྲ་མཉམ་དུ་
རྒྱས་འདུག༔ རྒྱལ་ཁབ་དེ་དག་གིས་ཡོན་གྱི་རྒྱལ་ཁྲན་ལ་ནམ་ཡང་ཐུབ་ཆོད་དང་
བརྣས་བཅོས་དུ་མ་བྱས་ཀྱང་ཡོན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བཟོད་པའི་གོ་ཆ་གྱོན་ནས་དེ་ལན་མ་སྤྲད་
པར་བསྡད༔ དེའི་སྐབས་སུ་ནག་པོ་བདུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དེ་ལ་རྒྱལ་རྒྱུད་འཛིན་པའི་སྲས་
གསུམ་བྱུང་ཞིང་༔ ཡབ་འདས་རྗེས་སུ་སྲས་རྣམས་ཀྱིས་ཁྲི་རྩོད་བྱས་མཐར་བུ་ཆེ་བ་
བདུད་སྲ་སྟེགས་མོར་ཏེ་ནག་པོ་ལ་རྒྱལ་ས་མ་ཐོབ་པར་རང་དཔུང་དུ་མ་ཞིག་ཁྲིད་དེ་ཁབ་
ནས་མ་བསྡད་པར་ཡུལ་གྱུལ་དུ་ཕྱིན་ཏེ་སྟོད་སྨད་བར་གསུམ་གྱི་རོང་འབྲོག་གི་ཡུལ་གྲུ་དུ་
མར་ཧག་རྐུན་དང་ཇོན་སོགས་བྱས་ཏེ་གཞན་གནོད་ཁོ་ནས་རང་ཉིད་འཚོ་ཐབས་ལ་འབད་
ནས་རིམ་གྱིས་འཁོར་དཔུང་སོགས་ཇེ་མང་དུ་གྱུར་ཏེ་ས་བཙན་བྲག་ནག་སྲུང་འཁོར་རང་
གྲུབ་ཏུ་ས་བཟུང་ནས་འབྲོང་ར་དམར་བཤད་པའི་ཀོ་ཊྭན་གྱི་སྲྀ་བྱས༔ རྐྱང་ཁ་དཀར་
བཤད་པའི་རྒྱ་ཞགས་ཀྱིས་ཆོན་ཐག་འཐེན༔ ཤྭ་ཕོ་ཆེན་བཤད་པའི་དུང་རྭའི་རྒྱལ་མཚན་
བཙུགས༔ དམར་པོ་སྟག་གི་པགས་པའི་གོས་བཟོས༔ ཁྲ་བོ་གཟིག་གི་པགས་པའི་
གདན་བྱས་ཏེ་དམར་པོའི་ཤ་ལ་རྟམ་ཟ༔ དྲོན་མོའི་ཁྲག་ལ་རྟམ་འཐུང་དང་བཅས་འཕྲོག་
བཅོམ་ལ་བློ་ཕྱོགས་ཤིང་ཆགས་སྡང་གིས་དུས་འདའ་ཞིང་གདའ་འོ༔ སྐབས་དེར་ཡོན་
ཁ་བ་དཀར་པོའི་ཡུལ་གྱི་རྒྱལ་པོ་བཀྲ་ཤིས་རབ་དགའ་ཞེས་བྱ་བ༔ བློ་དང་སྤོབས་པ་

མི་ཞན་པ༔   འགྲོ་ལ་བྱམས་ཤིང་དྲང་བདེན་གྱི་སྟེ་འབངས་དང་གནས་རི་དཀར་པོའི་
བདག་པོར་གྱུར་པ་དེ་ལ་བློན་པོའང་བཀྲ་ཤིས་དོན་གྲུབ་ཅེས་པའི་གཙོས་མཁས་མཛངས་
དང་ལྡན་པ་དྲུ་མ་དང་བཅས་བཞུགས་པར་གདའོ༔   དེ་ནས་ཉིན་ཞིག་གི་དུས་སུ་ཡོན་
ཏན་ལྡན་པའི་ཞིང་གི་རྒྱལ་པོ་བཀྲ་ཤིས་རབ་དགའ་དེའི་ཐུགས་ལ༔   ད་ནི་ཡུན་རིང་
སྨུག་ནག་བདུད་ཀྱི་ཁ་བར་དུ་འཚོ་ཞིང་དེ་དག་གི་བརྐུས་བཙོས་འཕྲུར་བ་དཀའ་སྟེ༔ ཕྱུང་
ཐག་རིང་ས་ཞིག་ཏུ་གནས་སྤོར་ན་ལེགས༔   ནགས་དང་བྲག་རི་ཆུ་མཚོས་བསྐོར་བའི་
བྱང་འོད་དྲའི་གནས་སུ་ཕྱིན་ན་དགའ་སྟེ༔   ཐོག་མར་བློ་ཕུག་གཞན་ལ་མི་སྟོན་པར་
གནས་དེའི་བདེ་སྐྱིད་བློན་འཁོར་རྣམས་ལ་ཤེས་སུ་བཅུག་ན་རྗེས་སུ་གྲོས་མཐུན་འབྱུང་
བར་ཕན་སྙམ་ནས་བཀའ་འཁོར་བློན་ཆེན་དུ་མར་ཡུལ་ལྷར་བསང་མཆོད་ཕུད་ཉེར་བྱང་
འོད་དྲའི་གནས་སུ་སྒྲོ་སེང་དང་ལྷད་མོར་འགྲོ་དགོས་ཚུལ་གྱི་གླུ་འདི་གདངས་སེང་བཞད་
པའི་ང་རོ་ལ་དྲངས་ཏེ་བླང་བ༔   གླུ་ཐ་ལ་ལ་མོ་༑༑   ཨ་ལ་ལ་མོ་༑༑   སངས་རྒྱས་
ཆོས་དང་དགེ་འདུན་གསུམ༔   མི་འབྲལ་སྙིང་ནས་ཕྱག་བགྱིའོ༔ ལེགས་ལམ་བཀྲ་ཤིས་
འོད་དཀར་གནོང་༔ སྨུག་ནག་ཁྲིམས་པའི་མཆེ་སྟེར་བར༔ ཚུད་པའི་ཉམ་ཆུང་རྒྱལ་འབངས
ལ༔   སྐྱོབས་པའི་མཐུན་གྱུར་མ་གཡེལ་གནོང་༔   འཇིག་རྟེན་འཁྲུལ་བའི་གྲོང་ཁྱེར་
ན༔   རྟག་འཛིན་གཏན་སྡོད་བློས་གར་འབྲབ༔   ཐམས་ཅད་དེ་ལ་བདེན་ཞེན་འཐས༔
མི་རྟག་མིག་ལ་གྲུབ་ན་ཡང་༔ སྙིང་གི་གོང་བུ་མ་རལ་མཚར༔   ས་འདི་ས་ངོ་མ་ཤེས
ན༔   དམར་པོ་སྨེ་ཡི་ཉེ་ཞོལ་ན༔   ནག་པོ་དུག་གི་ཚུར་མཐའ་ན༔   དཀར་པོ་འོ་
མའི་རྒྱ་མཚོ་རྒྱས༔   མིང་བོས་ན་ས་ལ་ཡོན་ཏན་རྒྱས༔   ཡོན་ཁ་བ་དཀར་པོའི་ཞིང་
ཁམས་རེད༔ ང་འདྲ་ང་ངོ་མ་ཤེས་ན༔   ང་ཡུལ་གྱི་རྗེ་དང་གནས་ཀྱི་བདག༔   ཆོས་
ཀུན་མཁྱེན་བཀྲ་ཤིས་རབ་དགའ་ཟེར༔ བློ་ཁོག་མཁའ་ལས་ཡངས་མི་ཡིན༔   བློ་རིག
ཟླ་ལས་གསལ་མི་ཡིན༔   བློ་བཟང་པོ་རྒྱ་སྐར་འཁོར་ཚོགས་འཛོམས༔   ད་ལྟ་སྒྲ
གཅན་མ་སླེབས་བདེ༔   བདེ་སྐྱིད་འཛོམས་པའི་དུས་བཟང་འདིར༔   རང་ཅག

དཔོན་བློན་དུ་མར་བཅས༔ བྱང་འོད་དྲའི་གནས་སུ་ལྟད་མོར་འགྲོ༔ དགའ་བའི་བྲོ་
གར་འཁྲབ་ཅིང་འགྲོ༔ སྐྱིད་པའི་རྒྱང་གླུ་ལེན་ཞིང་འགྲོ༔ གནས་གཅིག་ལ་སྡོད་ན་སྣང་
བ་སྲུན༔ གྲོགས་གཅིག་དང་བསྟུན་ན་བརྩེ་དུང་ལྡོད༔ ཟེར་བ་གནའ་མིའི་ངག་ལ་
གྲགས༔ དེ་སྟེ་སང་དང་གནངས་དང་གཉིས༔ གཞིས་ཀྱི་ལྷ་ཉེ་དཀར་པོ་ལ༔ མགྱོགས་
ཅང་ཤེས་བརྒྱ་ལ་སྒྲ་སྒྲབ་ཀྱིས༔ ཁྱུར་གླང་ཆེན་རྣམས་ལ་ཟན་ཆས་ཁོལ༔ དར་དུང་
གླིང་སྟན་པའི་རོལ་མོ་འཁྲོལ༔ དེའི་ཞོར་ལ་གནས་བདག་གསེས་མཁར་གསོ༔ གནས་
ཁ་བ་དཀར་པོར་གསོལ་མཆོད་བྱེད༔ ལྷ་དགྲ་བླའི་ངོ་སོ་ལོ་བཞིན་བསྟོད༔ དེ་ད་
སྲོལ་མ་རེད་གནའ་སྲོལ་རེད༔ གླུ་དེ་ཚོ་རྣ་བའི་བུ་རམ་གྱིས༔ དོན་མ་གོ་བ་ལ་འབྲེལ་བ་ཞུ༔
ཁྱེད་བློན་ཚོགས་ཡིད་ལ་དེ་ལྟར་ཞོག༔ ཅེས་གསུངས་པ་དང་དེར་ཡོད་བློན་འཁོར་རྣམས་
ཀྱིས་ཀྱང་དེ་བཞིན་བྱེད་པར་ཞལ་འཆམས་ཏེ་རྟ་དང་གླིང་ཆེན་སོགས་དགྲ་བླའི་གསེས་
མཁར་གསོ་ཞིང་སྤྲོ་སྐྱིད་ལྟད་མོ་ལ་འགྲོ་བའི་ཡོ་བྱད་ཆ་ཚང་བར་བསགས་ཏེ་དུས་ལྟར་
ལམ་ལ་ཆས་སོ༔ དེ་ནས་ཡོན་རྒྱལ་བློན་རྣམས་ཀྱིས་རང་ཡུལ་གྱི་ཡུལ་ལྷ་བསྟོད་ཞོར་
བདེ་སྐྱིད་འཛོམས་པའི་གནས་ཡིད་དུ་འོང་བ་རྣམས་ལ་ལྟད་མོ་མཛད་ནས་བྱང་འོད་དྲའི་
གནས་སུ་སླེབས་དུས་ཡོན་གྱི་རྒྱལ་པོས་རི་བྲག་ནགས་ཚལ་ཆུ་མཚོས་བརྒྱན་པའི་ངོ་མཚར་
གྱི་གནས་དེའི་ཡོན་ཏན་བརྗོད་པའི་གཏམ་མང་དུ་སྤེལ་ཞིང༔ དེ་ནས་སླར་ཕྱིར་འོང་
བའི་ལམ་ཁར་བྱང་ས་ལ་ཁ་བོའི་ལ་གོང་དུ་བདུད་མུ་སྟེགས་མོར་ཏེ་ནག་པོའི་ཧག་ཚོགས་
དང་གདོང་འཕྲད་དེ༔ ཐོག་མར་ཧག་དཔོན་མོར་ཏེ་ནག་པོ་དེའི་སྒྲུང་དར་མས་ལུག་བྲུ་
མཐོང་བ་ལྟར་བྱང་ཁོག་སྤྲོ་བས་གང་སྟེ་རྟ་ཁྲབ་འཁོར་གསུམ་ནག་པོ་སྦྲིན་ནག་མཁའ་ལ་
འཕྱུར་འདྲ་ཞིག་བྱས་ནས་རྟ་ཁ་འཐེན་ཞིང་རྨ་འཛིགས་དང་བཅས་ཏེ་རྒྱ་མཚན་འདྲི་བའི་
ཟློལ་གྱིས་ཟ་འདོད་ཀྱི་གླུ་འདི་སྒྲུང་མོའི་གླུ་བ་རིང་མོའི་རྟ་ལ་དྲངས་ཏེ་བླངས་སོ༔
གླུ་ཐ་ལ་ལ་མོ་≡≡ ཐ་ལས་ཐལ་བ་རླུང་ཁྱེར་འདུ༔ དགྲ་མཐའ་རླུང་ལ་སྐྱུར་ཉིན་ལེན༔
ཨ་ལ་ལ་མོ་≡≡ ཨ་ལ་ཨ་སྔོན་དགུང་ལས་མཐོ༔ སྙིང་མ་དགུང་དང་མཉམ་ཉིན་ལེན༔

དེ་ནས་ཚུར་ཆས་ཧག་ཞུང་དཔུང་༔ ས་འདི་ས་ངོ་མ་ཤེས་ན༔ དཔའ་བོའི་རང་སྒྲ་གྱེར་ས་རེད༔ སྟར་མའི་གབ་ཁྲུང་འཚོལ་ས་རེད༔ ང་འདྲ་ང་ངོ་མ་ཤེས་ན༔ མོར་གྱི་འབྲུང་པོ་སྒྲོག་ཟན་དང༔ ཏེ་ལ་ནག་མོའི་བུ་རྒྱུད་ལ༔ བདུད་མུ་སྟེགས་མོར་ཏེ་ནག་པོ་ཟེར༔ སྤྱང་སྤྱང་ཉག་ཕྲན་མདའ་ལ་སྤྱངས༔ བསད་བསད་ཡིད་ཅན་སྐྱེ་འགྲོ་བསད༔ ཟོས་ཟོས་དམར་པོ་ཤ་ལ་ཟོས༔ བཏུང་བཏུང་རཀྟའི་སྐྱེམས་ཕུད་འཐུང༔ ད་དཔའ་སྙིང་རྩལ་དྲུག་རྒྱས་ནས་ཡོད༔ དེ་ཚོ་ཡིན་ལུགས་འདྲ་མ་རེད༔ དེ་ནས་ཧག་ཞུང་སྒྲ་ལ་ཉོན༔ རྗེ་དཔོན་གྱི་མིང་ལ་ཧེ་སྐད་བྱ༔ བློན་དང་ཞབས་འབྲང་གཙོ་བོ་སུ༔ དོན་དང་བྱ་བ་གང་གི་ཆེད༔ དཔེ་བཞག་ན་འདྲ་མ་འགའ་རེ་གདའ༔ བོང་སྐྱ་རིང་མདུར་ཚོད་མ་ཟིན་ན༔ ཁྲ་བོ་གཟིག་དང་གདོང་ཐུག་འགྲོད༔ ལུག་གཡང་དཀར་རྒྱུ་ཚོད་མ་ཟིན་ན༔ ཨ་ཐུང་སྤྱང་མོའི་ཚང་སྒོར་འཚར༔ ཕོ་ཧྲམ་ཆེན་རང་ཚོད་མ་ཟིན་ན༔ དོན་མེད་རང་སྒྲོག་དགྲ་ལ་སྟེར༔ བདེན་པ་རེད་དམ་རྫུན་པ་རེད༔ ང་མོར་ཏེ་ནག་པོ་དམར་ཡག་སྟག༔ ཁང་རྨིག་བཞི་ཅན་གྱི་གཤེད་དུ་བསྐོས༔ ང་མོར་ཏེ་ནག་པོ་བྱ་རྒྱལ་ཁྲུང་༔ སྤྲུལ་སྐུ་རིགས་རྣམས་ཀྱི་གཤེད་དུ་བསྐོས༔ ང་མོར་ཏེ་ནག་པོ་དགྲ་བོའི་གཤེད༔ སྙིད་འཁོར་གསུམ་ཅན་དེར་འཐབ་ལ་སྤྲོ༔ ད་མང་པོ་བཤད་ཀྱང་དོན་གོ་ཆུང༔ དགྲ་ཡིན་ན་གོ་བཙན་ཟུང་ལ་སྟོད༔ གཉེན་ཡིན་ན་མགོ་འབུལ་སྐྱབས་ཞུ་གྱིས༔ གླུ་གོ་ན་རྣ་བའི་བཅུད་ལ་ཞོག༔ མ་གོ་སྙིང་གི་འཛེར་བུ་གྱིས༔ ཞེས་ཟེར་ནས་གླུ་ལན་ལ་བསྒྲུགས་ཏེ་བསྟད༔ དེའི་ཚེ་ཡོན་གྱི་བློན་པོ་བཀྲ་ཤིས་དོན་གྲུབ་ཀྱིས་ཡིན་ལུགས་བརྗོད་པའི་གླུ་འདི་བླངས་སོ༔ གླུ་ཐ་ལ་ལ་≡≡ ཐ་ལས་ཐ་མལ་འཁྲུལ་སྣང་སེལ༔ རང་གསལ་སྙིང་པོའི་རང་ཞལ་ཕྱེ༔ ཨ་ལ་ལ་མོ་≡≡ ཨ་ལས་ཨ་ལན་དྲང་མོར་ཞུ༔ དགྲ་གཉེན་སུ་ཡིན་སོ་སོར་གསལ༔ ས་འདི་ཀ་ཁྲོད་ཀྱིས་ཤེས་ཚོད་རེད༔ ངེད་ཧག་ཞུང་མ་ཡིན་ཡོན་གྱི་རྗེ༔ དཔོན་གྲགས་ལྡན་བཀྲ་ཤིས་རབ་དགའ་དང༔ བདག་མདུན་ན་འདོན་ལའང་བཀྲ་ཤིས་ཟེར༔ དེ་ནས་དམག་དཔོན་སྐྱ་

བརྗིད་ཅནཿ གནའ་མི་བོད་ཀྱི་གཏམ་དཔེ་ལཿ ཕོ་ངར་ངར་གཏམ་གྱི་རང་གཞན་ཕྱུངཿ འཛམ་པོ་འཛིག་རྟེན་ཀུན་ལ་སྙནཿ ཟེར་བ་སྔན་གྱིས་ཨེ་གོས་ལགསཿ རྒྱ་དབུས་རྒྱ་ལམ་ཡངས་མོ་ནཿ མགྲོན་སུ་ཡིན་རྒྱུ་མཚན་འདྲི་དོན་མེདཿ གལ་ཏེ་དྲི་དགོས་བྱུང་ན་ཡངཿ ཚིག་མཚོན་གྱི་ཞེ་ཤ་གཅོད་དོན་མེདཿ ཕོ་མཐོང་ཚད་ལས་ཀྱི་དགྲ་ཡང་མིནཿ དགྲ་གདོང་ནག་གཉེན་གྱི་ཁྲིད་ནའང་སྲིདཿ མོ་མཐོང་ཚད་མཐུན་པའི་གྲོགས་ཀྱང་མིནཿ གྲོགས་མཐུན་མོ་བཟའ་གཉིས་བར་ནའང་སྲིདཿ དེ་ཚོ་གཏམ་གྱི་ཡིན་ལུགས་རེདཿ དེ་ནས་ཕོ་གསར་རང་སྣང་ཅནཿ ལམ་མ་འགོགས་རང་མི་རང་ཡུལ་ཐོངསཿ ངེད་ཡོན་གྱི་རྒྱལ་བློན་འདི་དག་ཀུནཿ རང་ཡུལ་སྲུང་མ་མཆོད་ཞོར་དུཿ བྱང་འོད་དྲའི་གནས་སུ་ལྷོད་མོར་སོངཿ དོགས་དགོས་པའི་ཚོགས་ཤིག་ལར་ནས་མིནཿ ཁྱོད་རང་དཔུང་ཁྲིད་ལ་རང་ལམ་ཟུངསཿ དོན་གལ་ཆེན་ཡོད་ན་མྱུར་དུ་སྒྲུབསཿ འདིར་ལབ་གླེང་གི་ནམ་ཚ་གཏོང་དོན་མེདཿ གླུ་གོ་ན་རྣ་བའི་བུ་རམ་གྱིསཿ མ་གོ་གླུ་ལ་འབྲེལ་བ་མེདཿ ཅེས་གླུ་དེ་ལྟར་བླངས་པ་དང་བདུད་མུ་སྟེགས་མོར་ཏེ་ནག་པོས་རྟ་ཐོག་ནས་ཡོབ་ལངས་ཤིག་བརྒྱབ་སྟེ་སྨྲས་པཿ ཨ་ཏ་ཏ་གཏམ་གྱི་མཚར་ལུགས་ལཿ མི་ཁོང་ཚོ་རྫག་ལྗང་མ་ཡིན་ལོཿ རྫུན་ཚོད་མེད་ཡོན་གྱི་རྒྱལ་བློན་སྐདཿ གཏམ་དེ་ལ་ཡིད་ཆེས་སུ་ཡིས་བྱེདཿ ང་མོར་ཏེ་ནག་པོ་བདུད་ཀྱི་བུཿ བདུད་ཀྱི་བུ་ལ་སྙིང་རྗེ་མེདཿ འཕྲེད་ཚད་ཐར་བ་ཡོད་ལེ་མིནཿ ཟེར་ནས་གཞུ་སྟེང་ལ་མདའ་གཅིག་བཞག་ནས་གླུ་འདི་བླངས་སོཿ གླུ་ཨ་ལ་ལ་ལ་ཐ་ལ་ལཿ ལ་མོ་ལ་ཡི་ངག་སྒོ་ཕྱེཿ ཁྲག་མཚོ་ཁོལ་མའི་ཕོ་བྲང་ནསཿ གླུ་བདུད་མ་མོ་སྲོག་ཟན་འབོདཿ སྐང་དགྲ་བོའི་གློ་སྙིང་ཞལ་དུ་སྟོབསཿ ནག་ཕྱོགས་བསྟན་པའི་བ་དན་ཕྱོརཿ དེ་ནས་ཚུར་ཆས་ཁྲམ་པའི་ཚོགསཿ ལམ་དང་ལས་འབྲས་འཆིག་ནས་གདའཿ ལམ་འདི་བདུད་ཀྱི་མཁར་སྒོ་རེདཿ ལས་སུ་མགོ་འབུལ་སྐྱབས་ཞུ་དགའཿ དེ་མ་བྱས་ཁྱོད་ཚོ་ཨ་རེ་བླུནཿ འོན་ཀྱང་སྔོན་ལས་བཅོས་སུ་མེདཿ སྲོག་དམར་པོ་སྐྱེན་པོའི་མདའ་རྩེར་འདྲེནཿ རྒྱུ་རྟ

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com