འབྲི་ཡིག་ཚིག་ལྷུག་ཡིད་ཀྱི་ཀུན་ལས་བཏུས།

ཡོན་ཏན་ཚེ་རིང་ནས།

སི་ཁྲོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

0464597

འཇིག་རྟེན་ལུགས་ཀྱི་ཀུན་ཤེས་ལ་དཔྱད།

ཡོན་ཏན་ཚེ་རིང་ནས།

མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

རྩོམ་སྒྲིག་འགན་ཁུར་པ། དབྱངས་ལྷ།
མདུན་ཤོག་འཆར་འགོད་པ། བསམ་གཏན།

བཟོ་མཆོག་ལྷད་མོ་ཀུན་མཐོང་།
ཡོན་ཏན་ཚེ་རིང་གིས་བརྩམས་བསྒྲིགས་ཞུས།
སི་ཁྲོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་བསྐྲུན་ནས་བཀྲམ།
སི་ཁྲོན་ཞིང་ཆེན་ཞིན་ཧྭ་དཔེ་ཚོང་ཁང་གིས་བརྒྱུད་བཀྲམ་བྱས།
ཀློ་ཧྲུབ་ལྕགས་བཞུ་ས་བཤིས་པར་འདེབས་བཟོ་གྲྭས་དཔར།
དཔེ་རྟགས: ISBN7 – 5409 – 2259 – 1/J·85
དཔེ་རིན་སྒོར: 25

图书在版编目（CIP）数据

工巧明散述/颜登泽仁著．—成都：四川民族出版社，2000.11

ISBN 7-5409-2259-1

Ⅰ.工…　Ⅱ.颜…　Ⅲ.藏族-绘画-技法（美术）Ⅳ.J218.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2000）第 57449 号

责任编辑：央　娜
封面设计：马晓峰
内文设计：阳　纳

J218.9<147
0132

工巧明散述

四川民族出版社出版发行
成都盐道街 3 号
西南冶金地质印刷厂印刷
787mm×1092mm
开本 16 开
印张 21.25
插页 218
2000 年 7 月第一版
2000 年 7 月第一次印刷
字数 90,0 千
印数 1～2000 册
ISBN 7－5409－2259－1/J·85
定价：25 元

0464597

སི་ཁྲོན་ཞིང་ཆེན་བོད་ཡིག་སློབ་གྲྭའི་རི་མོའི་དགེ་རྒན་ཡོན་ཏན་ལགས་ནས་ལོ་མང་རིང་འབད་བརྩོན་བྱས་ཏེ། རི་མོའི་དཔེ་རྩོམ་སྒྲིག་བྱས་བ་འདིས་བོད་ཀྱི་རྒྱུན་སྲོལ་རི་མོའི་རྣམ་བཞག་མི་ཉམས་གོང་འཕེལ་ཆེད་སྨན་འབྲས་འབྱུང་བའི་སྨོན་འདུན་ཞུ།

ཁྲི་རུ་ཚེ་རྣམ་ནས།

༡༩༩༩ལོའི་ཟླ་བ་༡ཚེས་༡༠ལ།

此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

དཀར་ཆག

མཆོད་པར་བརྗོད་པ།	1
དམ་བཅའ་བརྗོད་པ།	1
བཟོ་རིག་གི་དབྱེ་བ་མདོར་བསྟན་པ།	1
སྐུ་རྟེན་བཤད་པ།	2
དགོས་འབྲེལ་མདོར་བསྟན་པ།	2
སྐུ་རྟེན་བྱུང་བ་བརྗོད་པ།	4
འཕགས་ཡུལ་དུ་རི་མོ་བྱུང་ཚུལ།	4
སྤྱིའི་རི་མོའི་སྣ་ཚལ་བྱུང་ཚུལ།	4
བྲིས་སྐུ་བྱུང་ཚུལ།	5
འབུར་སྐུ་བྱུང་ཚུལ།	7
བལ་ཡུལ་དང་ཁ་ཆེར་བྱུང་ཚུལ།	10
བོད་དུ་བྱུང་ཚུལ།	11
སྨན་སྙིང་བྱུང་ཚུལ།	11
སྨན་གསར་བྱུང་ཚུལ།	13
སྒར་རིས་བྱུང་ཚུལ།	13
སྟེ་རིས་བྱུང་ཚུལ།	15
བྱེ་བྲག་རྒྱས་པར་བཤད་པ།	16
བཟོ་བོའི་དགོས་པ་བཤད་པ།	16
བཟོ་བོའི་སྐྱོན་བཤད་པ།	18
བཟོ་བོའི་ཡོན་ཏན་བཤད་པ།	18
སྦྱིན་བདག་གི་སྐྱོན་བཤད་པ།	19
སྦྱིན་བདག་གི་ཡོན་ཏན་བཤད་པ།	19

སྦྱིན་བདག་གི་དམ་ཚིག་བཤད་པ། 20
དམ་ཚིག་བྲིས་སྐུ་བཤད་པ། 20
ཕན་ཡོན་སྤྱིར་བསྟན་པ། 21
ཕན་ཡོན་ཁྱད་པར་བསྟན་པ། 23
ལྷའི་ཆ་ཚད་བཤད་པ། 25
ཚད་སྤྱིར་བཤད་པ། 25
ཚད་བྱེ་བྲག་བཤད་པ། 29
འབུར་སྐུ་བཤད་པ། 30
ལུགས་གང་གི་ཐིག་ཚད་བཤད་པ། 31
ལས་རླུང་འགག་མིན་གྱི་སོར་ཚད་འཕེལ་འགྲིབ་བཤད་པ། 31
སངས་རྒྱས་སྤྱིའི་ཐིག་ཚད་བཤད་པ། 32
སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཐིག་རྩ་བཤད་པ། 38
བྲིས་འབུར་གྱི་དབྱེ་བ་བཤད་པ། 40
བདེ་མཆོག་སོགས་ཀྱི་ཐིག་ཚད་བཤད་པ། 41
བྱང་སེམས་ཀྱི་ཐིག་ཚད་བཤད་པ། 46
ཕྱག་སྟོང་སྤྱན་སྟོང་གི་ཐིག་རྩ་བཤད་པ་ 46
སྒྲོལ་མ་སོགས་ཀྱི་ཚད་བཤད་པ། 47
རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་ཐིག་རྩ་བཤད་པ། 48
སྒྲོལ་མའི་ཐིག་རྩ་བཤད་པ། 49
ཁྲོ་བོ་སྤྱིའི་ཐིག་ཚད་བཤད་པ། 50
རྡོ་རྗེ་ཕུར་པའི་ཐིག་རྩ་བཤད་པ། 51
རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ཀྱི་ཐིག་རྩ་བཤད་པ། 53
ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེའི་ཐིག་རྩ་བཤད་པ། 55
ཞོན་པ་དམག་ཟོར་མའི་ཐིག་རྩ་བཤད་པ། 56
གུར་མགོན་སོགས་ཀྱི་ཚད་བཤད་པ། 58

གུར་མགོན་གྱི་རླུམ་ཐིག་བཤད་པ། 58
ཚོགས་ཀྱི་བདག་པོའི་ཐིག་རྩ་བཤད་པ་ 59
བེར་ནག་ཅན་གྱི་ཐིག་ཚད་བཤད་པ། 60
མིའི་ཚད་བཤད་པ། 60
ལག་ལེན་སྙིང་པོ་བཤད་པ། 61
ཉེར་མཁོའི་རྣམ་བཞག་བཤད་པ། 73
ཉམས་སྒྲི་བཤད་པ། 73
མཚན་བཟང་སོ་གཉིས་བཤད་པ། 74
དཔེ་བྱད་བརྒྱད་ཅུ་བཤད་པ། 74
ཞི་ཁྲོའི་ཞལ་ཉམས་བཤད་པ། 75
ཞལ་དབྱིབས་དང་ཁྲོས་ཚུལ་བཤད་པ། 77
ཞི་བའི་ཚུལ་དགུ་བཤད་པ། 77
ཁྲོ་བོའི་མཚན་ཉིད་བཤད་པ། 78
སྤྱན་གྱི་དབྱེ་བ་བཤད་པ། 79
དབུ་སྐྲའི་དབྱེ་བ་བཤད་པ། 79
བཞུགས་སྟབས་བཤད་པ། 80
ཞི་བའི་རྒྱན་བཤད་པ། 81
ཁྲོ་བོའི་རྒྱན་བཤད་པ། 82
ཕྱག་མཚན་བཤད་པ། 84
ཁྲི་རྒྱབ་སོགས་བཤད་པ། 85
ཁྲི་ཚད་སྒྲི་བཤད་པ། 86
ཁྲི་ཐིག་རྒྱས་ཙམ་བཤད་པ། 86
ཁྲི་ཐིག་བསྡུས་པ་བཤད་པ། 87
རྒྱན་དྲུག་འགོད་ཚུལ་བཤད་པ། 89
རྒྱབ་འོད་རླུམ་ཚད་བཤད་པ། 90

དབུ་འོད་སྐོར་ཚད་བཤད་པ།	90
རྒྱབ་འོད་སྐོར་ཚད་བཤད་པ།	91
བྲིས་སྐུའི་སྐྱོན་བཤད་པ།	91
བྲིས་སྐུའི་ཡོན་ཏན་བཤད་པ།	93
ཚོན་གྱི་རྣམ་བཞག་བཤད་པ།	93
རྩ་བའི་ཚོན་བཤད་པ།	93
ཡན་ལག་གི་ཚོན་བཤད་པ།	93
ཚོན་གྱི་སྦྱོར་སྦྲིག་བཤད་པ།	94
ཚོན་གྱི་སྡེབ་སྦྱོར་བཤད་པ།	94
ཚོན་གྱི་མདངས་བཤད་པ།	98
ཚོན་གྱི་རྒྱུ་བཤད་པ།	99
བཅད་ཀྱི་ཚུལ་བཤད་པ།	99
ལྷ་སྣམ་བཀོད་པ་བཤད་པ།	100
རྣམ་འགྱུར་ཡུལ་བཀོད་བཤད་པ།	101
རྩ་བའི་པ་ཏྲ་བཤད་པ།	101
ཚད་ཀྱི་དོགས་སེལ་བཤད་པ།	102
དགེ་བའི་ལྷས་ཀྱི་རིམ་པ་བཤད་པ།	103
གཞུང་གི་ཁུངས་བཤད་པ།	103

༄༅། །མཆོད་པར་བརྗོད་པ།

རྒྱལ་ཀུན་ཡེ་ཤེས་ཕུང་པོ་འཇམ་དཔལ་དབྱངས།།
དབྱངས་སྙན་ཅོ་པའི་འབྱུང་གནས་ངག་དབང་ལྷ།།
ལྷ་མཆོག་ཡོངས་འདུས་རྗེ་བཙུན་བླ་མའི་ཞབས།།
ཞབས་པད་བྱང་ཆུབ་བར་དུ་སྤྱི་བོས་མཆོད།།

དམ་བཅའ་བརྗོད་པ། ཞི་ཁྲོ་ཐིག་གིས་དབྱེ་བའི་པདྨ་དཀར། །ཟབ་ཡངས་འདབ་མ་ལྡན་ཡང་བར་ཞིག་མས། །སོ་སོར་ལྡུང་ལ་འགྱུར་བར་ཉེ་བ་ན། །གསར་བསྒྲུན་ལེགས་བཤད་ཉིན་འདི་སྤེལ་བར་རིགས།

བཟོ་རིག་གི་དབྱེ་བ་མདོར་བསྟན་པ། དེ་ཡང་བོད་ཀྱི་རིག་གནས་ཆེན་པོ་ལྔ་ཡི་ཡ་གྱལ་བཟོ་རིག་བསྟན་པ་ལ་ལུས་བཟོ། ངག་བཟོ། ཡིད་བཟོ་བཅས་གསུམ་མོ། དེ་དག་རྣམས་ལ་གཙོ་བོ་དང་ཕལ་བ་གཉིས་རེ་ཡོད་དེ། དང་པོ་ལུས་བཟོ་མཆོག་གམ་གཙོ་བོ་ནི་སྐུ་རྟེན་རྒྱལ་བའི་སྐུ་བརྙན་བྲིས་འབུར། གསུང་རྟེན་འཕགས་བོད་ཡིག་རིགས། ཐུགས་རྟེན་མཆོད་རྟེན་དང་ཕྱག་མཚན་རིགས་ལ་སོགས་པ་རྣམས་དང་། ཕལ་བ་ནི་རྒྱལ་པོའི་ཕོ་བྲང་དང་ཁང་པ་བརྩེགས་པ་སོགས་སོ། །གཉིས་པ་ངག་བཟོ་མཆོག་ནི། གཞན་གྱི་ལོག་རྟོག་འཇོམས་པའི་རྩོད་པ་དང་། གདུལ་བྱ་རྗེས་སུ་འཛིན་པའི་འཆད་པ་དང་། བསྟན་པ་གསལ་བར་བྱེད་པའི་རྩོམ་པ་དང་གསུམ་ཡིན་ཏེ། དེ་དག་ཀྱང་སོ་སོའི་སྐྱོན་དང་མི་ལྡན་ཅིང་ཡོན་ཏན་རྣམས་ཚོགས་པས་གཟུགས་བརྙན་ཙམ་དུ་མ་སོང་བ་དགོས་སོ། །ཕལ་པ་ནི། གླུ་དང་གླིང་བུ་གྲལ་འཕྲོས་སོ། །གསུམ་པ་ཡིད་བཟོ་མཆོག་ནི། ལེགས་པར་གསུང་པའི་བཀའ་དང་། དེའི་དགོངས་པ་འགྲེལ་བར་བྱེད་པའི་བསྟན་བཅོས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་རྣམས་ལ། དང་པོ་ཐོས་པས་བླང་དོར་གྱི་མིག་ཕྱེས

པ། བར་དུ་ལེགས་པ་བསམ་པས་ཐེ་ཚོམ་གྱི་སྒྲོ་འདོགས་ཆོད་པ། ཐ་མ་ཚུལ་བཞིན་སྒོམ་པས་གནས་ལུགས་ཀྱི་དོན་གཏན་ལ་ཕབ་པ་རྣམས་དང་། ཕལ་བ་ནི། ཕལ་པ་རིག་གནས་བཅོ་བརྒྱད་སྒྲ་ཚད་སོགས། །ས་གཞི་རིན་ཆེན་ལྗོན་ཤིང་ཏ་སླང་གཏེར། །ཕོ་མོ་བརྟག་པ་བརྒྱད་དང་ཐུན་མོང་དུ། །ལུགས་ཀྱི་བསྟན་བཅོས་སྒྱུ་རྩལ་དྲུག་ཅུ་བཞི། །སྡེ་བཞི་ལ་སོགས་རྣམ་གྲངས་ཇི་སྙེད་དོ། །འདིར་ལུས་བཟོ་མཆོག་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་རྟེན་རྣམས་ས་བཅད་གསུམ་གྱི་སྒོ་ནས་བཤད་པར་བྱའོ།།

སྐུ་རྟེན་བཤད་པ། སྐུ་རྟེན་བཤད་པ་ལའང་དགོས་འབྲེལ་མཚམས་སྦྱོར་དང་བཅས་མདོར་བསྟན། སྐུ་རྟེན་བྱུང་ཚུལ། ཐྱེ་བྲག་ཀྲུས་པར་བཤད་པ།

དགོས་འབྲེལ་མདོར་བསྟན་པ། དོན་གཉེར་རྗེས་འཛིན་བཟོ་རིག་མཐའ་ཡས་ཀྱང་། །སྒོ་གསུམ་བཟོ་ལ་ཤེས་བྱ་ཀུན་ཀྱང་འདུ། །རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་གོ་འཕང་དོན་དུ་གཉེར་བའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱིས་གནས་སྐབས་སུ་ཕན་བདེ་འབྱུང་བའི་རྩ་ལག་ཏུ་གྱུར་པ་དང་། འདོད་དགུ་དོན་དུ་གཉེར་བའི་གདུལ་བྱ་རྗེས་སུ་འཛིན་པ་ནི་བཟོ་རིག་པ་ཡིན་ལ། དེ་ལ་འཇུག་ན་མཁས་པའི་གོ་སར་དབང་བ་དང་། མཐར་ཐུག་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་གཟུགས་ཀྱི་སྐུ་མཚན་བཟང་པོ་དང་། དཔེ་བྱད་བཟང་པོས་བརྒྱན་པ་འགྲུབ་པའི་རྒྱུར་གྱུར་པ་དང་། དེ་ཉིད་མངོན་དུ་གྱུར་ནས་ཀྱང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་གཟུགས་དང་གཟུགས་བརྙན་ནས་སྤྲུལ་པ་ཐ་མའི་བར་གྱི་རྣམ་པས་སེམས་ཅན་ཀུན་གྱི་ཉེར་འཚོའི་གཞིར་འགྱུར་བའི་དགོས་པ་དམ་པས་ཡིད་ཡོངས་སུ་དྲངས་ཏེ་རིག་པའི་ཚུལ་འདི་ལ་འཇུག་པར་རིགས་ཏེ། དེའང་འདུལ་བ་ལུང་ལས། ཀུན་དགའ་ར་བ་གཙུག་ལག་ཁང་། །མལ་སྟན་འཚོ་བ་ནར་མ་དང་། །གློ་བུར་ནད་པ་ནད་གཡོག་དང་། །ཡུལ་ངན་ཚོ་ན་སྦྱིན་པ་ནི། །རྫས་ལས་བྱུང་བའི་བསོད་ནམས་བདུན། ཞེས་པའི་དང་པོ་གཉིས་པ་དང་། བཞི་ཡིས་ཚངས་པའི་བསོད་ནམས་སྐྱེད། ཅེས་སྔོན་མེད་པའི་གནས་སུ་རིང་བསྲེལ་སྙིང་པོ་ཅན་གྱི་མཆོད་རྟེན་

此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

བྱེད་པ་དང་། དགེ་བདུན་གྱི་ཀུན་དགའ་ར་བ་ཡོངས་སྤྱོད་དང་བཅས་བསྔུན་པ་དང་། དགེ་བདུན་བྱེ་བ་བསྡུམ་པ་དང་། ཉམས་ལེན་གྱི་གཙོ་བོ་བྱམས་སོགས་ཚད་མེད་བཞི་བསྒོམ་པ་བཞི་པོ་གནས་སྐབས་ཚངས་པའི་བསོད་ནམས་སྐྱེད་པ་ལ་རྣམ་སྨིན་མཉམ་པར་གསུངས་པ་དང་། རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་དང་། འཇིག་རྟེན་པའི་ཉེ་བར་མཁོ་བ་ཇི་སྙེད་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་རིག་ལམ་འདི་ལ་མ་བརྟེན་པར་མི་འགྲུབ་པ་དང་། བཟོ་རིག་ལ་མི་གུས་པ་ནི་གཅེར་བུ་པའི་གྲུབ་མཐའ་ཡིན་པར་གསུངས་པས་འདི་ཉིད་ཤེས་པ་ནི་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེ་ཞིང་དེའི་ལུགས་སྲོལ་གྱི་དབྱེ་བ་མཐའ་ཡས་ཀྱང་། སྒོ་གསུམ་གྱི་བཟོ་ལ་བཟོ་རིག་ཙམ་དུ་མ་ཟད་ཤེས་བྱ་ཀུན་ཀྱང་འདུ་བས་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་དེ་ལྟ་བུའི་རྣམ་གཞག་བྱས་སོ། །དེའང་ཐམས་ཅད་ལ་ཡིད་སྟོན་དུ་འགྲོ་ཡང་། དེས་ཀུན་ནས་བསླངས་པའི་ལུས་གཙོ་བོར་བྱེད་པས་ལུས་བཟོ་སྟེ། གར་ཐིག་དབྱངས་གསུམ་དུ་གྲགས་པའི་དང་པོ་གཉིས་ལྟ་བུའོ། །ངག་གཙོ་བོར་བྱེད་པས་ངག་བཟོ་སྟེ་གསུམ་པ་ལྟ་བུའོ། །ལུས་ངག་གཙོ་བོར་མི་བྱེད་པ་ཡིད་ཀྱིས་འགྲུབ་པས་ཡིད་བཟོ་སྟེ་བསམ་བྱུང་གི་རིག་ཤེས་ཁྱད་པར་ཅན་ལྟ་བུའོ། །མདོ་སྡེ་རྒྱན་གྱི་འགྲེལ་བཤད……ལས། བཟོ་བོའི་གནས་ཀྱི་རིག་པ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་འཚོལ་བར་བྱེད་དོ། །ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། ཚོགས་ཆུང་ངུས་ཤ་ཐང་བ་མེད་པར་ཡོངས་སྤྱོད་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་དང་། ཡོངས་སྤྱོད་དང་ལྡན་ཞིང་བཟོ་བོའི་གནས་ལ་མཁས་པས་འཇིག་རྟེན་པ་རྣམས་ཀྱིས་བཀུར་བར་བྱ་བ་དང་། ཡོངས་སྤྱོད་ཀྱི་སྒོ་ནས་འཇིག་རྟེན་པ་རྣམས་ལ་ཕན་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་འཚོལ་བ་བྱེད་དོ་ཞེས་དང་། བསོད་ནམས་སྟོབས་ཀྱི་རྟོགས་པ་བརྗོད་པ་ལས། དེ་བས་ན་བཟོ་འབའ་ཞིག་མི་རྣམས་ཀྱི་ཉམས་སུ་སྨན་པ་ཡིན་ཏེ། བཟོ་བོ་ནི་རིགས་དམན་པ་སྐྱེས་སུ་ཟིན་ཡང་རྒྱལ་པོ་རྣམས་དང་། བློན་པོ་དང་། བྲམ་ཟེ་དང་། ཁྱིམ་བདག་རྣམས་ཀྱིས་གདོན་མི་ཟ་བར་བཀུར་རོ། །སྣ་ཚོགས་ལས་ཅན་ལྷ་རྣམས་དང་། །མི་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་ལེགས་པར་བཀུར། །དེ་བཞིན་མ་རབས་བཟོ་ཡི་ཕྱིར། །མི་དང་ལྷ་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་བཀུར་ཞེས་དང་། མངོན་བརྗོད་ཀྱི་བསྟན་བཅོས་སྣ་ཚོགས་གསལ་བ་རུ། །བི་ཤྭ་ཀརྨ་སྣ་ཚོགས་བྱེད། །ལས་བཟང་ཅན་དང་ལྷའི་

བཟོ་བོ། ཞེས་པས་བསྟན་པའི་ལྷའི་བཟོ་བོ་བི་ཤྭ་ཀརྨ་ལྟ་བུ་ནི་ལྷའི་དབང་པོ་ལ་སོགས་པ་འཇིག་རྟེན་ན་ཆེ་བར་གྲོམ་པས་ཀྱང་བཀུར་ཞིང་བསྔགས་པའི་གནས་སུ་གྱུར་པའང་བཟོ་བའི་གནས་ལ་མཁས་པ་ཁོ་ནའི་ཕྱིར་རོ། སྐུ་གཟུགས་བྲིས་འབུར་ནི་སངས་རྒྱས་སྐུ་གསུམ་ལས་སྤྲུལ་སྐུའི་ཚར་གཏོགས་པས་ལྷ་བཟོ་མཁས་པ་དག་ལའང་སྤྲུལ་སྐུ་ཟེར་སྲོལ་དང་། མཁས་པའི་ལུང་ལས་སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་ལེགས་པར་གནས་དང་གནས་མིན་པ་རི་མོའི་འདུ་བྱེད་དག་གིས་ཤེས་ཞེས་གསུང་ན་སུ་ཞིག་བརྩོན་མི་བྱེད། ཅེས་སོགས་གསུངས་སོ།།

སྐུ་རྟེན་གྱི་བྱུང་བ་བརྗོད་པ། འཕགས་ཡུལ་དུ་བྱུང་ཚུལ། བལ་ཡུལ་དང་ཁ་ཆེ་བོད་ཡུལ་སོགས་སུ་བྱུང་ཚུལ་ལོ།།

འཕགས་ཡུལ་དུ་རི་མོ་བྱུང་ཚུལ། དེ་ལའང་གསུམ་སྟེ། སྤྱི་རི་མོའི་སྒྱུ་རྩལ་བྱུང་ཚུལ། སྐོས་བྲིས་སྐུ་དང་འབུར་སྐུ་བྱུང་ཚུལ་ལོ།།

སྤྱིའི་རི་མོའི་སྒྱུ་རྩལ་བྱུང་ཚུལ། རི་མོ་ཆེ་ལོ་འབུམ་པ་འཇིག་བྲལ་ལ།། ཚངས་དང་བི་ཤྭས་བསླབས་ཤིང་དེ་ནས་བརྩམས། །ཐུབ་དབང་གཤེགས་པར་མངོན་སུམ་འཕྲུལ་ནུས་བྱུང་། བྲིས་འབུར་གཉིས་ལས་རི་མོ་སྔ་བ་སྟེ་དྲང་སྲོང་ཨ་དྲའི་བུས་སྦྱར་བའི་རི་མོའི་མཚན་ཉིད་ཚངས་པའི་མཆོད་ཡིག་ཅེས་བྱ་བ་ལས། སྔོན་བསྐལ་པ་དང་པོའི་མི་རྣམས་ཚེ་ལོ་འབུམ་ནས་བྲི་བའི་དུས་མིའི་བདག་པོ་འཇིག་བྲལ་བྱ་བ་ཞིག་བྱུང་། དེས་རྒྱལ་སྲིད་ཆོས་བཞིན་དུ་བསྐྱངས་པས་མི་རྣམས་ཚེ་ལོ་འབུམ་དུ་འཕེལ་ཏེ་ཤིན་ཏུ་བདེ་སྐྱིད་དང་ལྡན་པར་གྱུར། རྒྱལ་པོས་དཀའ་ཐུབ་ཀྱི་བརྟུལ་ཞུགས་སྤྱད་པས་དབང་ཕྱུག་ཆེ་ཡོན་ཏན་བརྒྱད་ཐོབ་ཅིང་བསྟན་བཅོས་ཐམས་ཅད་ཤེས་པ་དང་མི་ཡི་ཡུལ་དུ་ལྷ་ཡི་དམག་དང་མཚོན་ཆས་ཀྱང་མི་ཡུལ་མི་ཕེབས་པའི་མཆོག་ཕྱིན་ནོ། །དེ་ནས་ལོ་གྲངས་འགའ་ཞིག་མར་འགྲིབ་པའི་སྐབས་བྲམ་ཟེའི་བུ་གཅེས་པ་ཞིག་ཡོད་པ་གློ་བུར་དུ་ཤི་བ་ལ་བྲམ་ཟེས་ཁྱོད་ཀྱི་རྒྱལ་སྲིད་ཆོས་བཞིན་མ་བསྐྱངས་པ་འདྲ་སྟེ་འབངས་དུས་མིན་འཆི་བ་བྱུང་སྟེ་བདག་གི་བུ་ཤིའོ། །ཁོ་བོའི་བུ་གལ་ཏེ་བུ་སློང་མ་བསྐྱལ་ན་བདག་འདིར་ལྟེབ་པོ་ཟེར་བ་ལ་རྒྱལ་པོས་བྲམ་ཟེ་ཁྲིད་ནས་གཤིན་རྗེའི་རྒྱལ་པོ་ཉི་མ་ལྟར་གཟི་བརྗིད་འབར་བའི་དྲུང་དུ་ཕྱིན་ཏེ་ཕྱག་འཚལ་ནས

བྲམ་ཟེའི་བུ་བསྐུལ་དུ་གསོལ་བྱས་པས། བདག་གི་མ་ལན་རང་རང་གི་སྲོག་གཅོད་སོགས་བྱས་པའི་ལས་སུ་ཟད་དོ། །རྒྱལ་པོས་བྱིན་གཅིག་དང་། གཤིན་རྗེས་མི་རུང་ངོ་ཡང་ཡང་སྨྲས་ཏེ་མཐར་གཡུལ་བཤམས་ཏེ་པན་ཚུན་མཚོན་ཆའི་ཆར་ཕབ་ནས་འཐབ་པ་ན། རྒྱལ་པོས་ལྷའི་མཚོན་ཆར་གྱིས་གཤིན་རྗེའི་འཁོར་ཐམས་ཅད་ཕམ་པ་བྱས་པས་གཤིན་རྗེས་ཀྱང་དབྱུག་པ་ཐོགས་རྒྱལ་པོས་ཀྱང་དབྱུག་པ་ཚངས་པའི་མགོ་བོ་ཅན་ཐོགས་ཏེ་འཇིག་རྟེན་ཐམས་ཅད་དངངས་པ་ན་མི་མཐེད་ཀྱི་བདག་པོ་ལྷ་ཚངས་པ་ཕོ་གཉིས་འཁྲུགས་པ་འདུམ་པའི་ཕྱིར་བྱོན་ཏེ། སོ་སོའི་ལས་སུ་ཟད་ཅིང་གཤིན་རྗེས་མ་ཉེས་སོ། །ཡང་ཚངས་པས། འོན་ཀྱང་བྲམ་ཟེའི་བུ་རྗེ་འདྲ་ཡོད་པ་རི་མོ་བྲིས་ཤིག་ཅེས་པ་ལྟར་མི་ཡི་རྒྱལ་པོ་འཇིག་བྲལ་གྱིས་རི་མོ་བྲིས་སོ། ། དེ་ལ་ཚངས་པས་མངོན་སུམ་དུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ནས་གསོན་པོར་བསླངས་ཏེ་བྲམ་ཟེ་ལ་བྱིན་ནོ། །ཡི་དྭགས་ལ་གཅེར་བུ་ཟེར་བས་དེ་བྲལ་བ་ལེགས་སོ་ཞེས་རྒྱལ་པོ་ལ་གཅེར་བྲལ་གྱི་མིང་དང་། དང་པོར་རི་མོ་འབྲི་བ་པོ་ཡིན་པས་དང་པོར་བྲི་བ་ཞེས་བཏགས། ཚངས་པས་བསྔོས་ཏེ་རྒྱལ་པོས་ཀྱང་གཤིན་རྗེ་ལ་ཕྱག་དང་མཆོད་པ་བྱས་ཏེ་ཀུན་དགའ་བར་གྱུར། སླར་རྒྱལ་པོ་ཚངས་པའི་འཇིག་རྟེན་དུ་སོང་སྟེ་རི་མོ་འབྲི་ཚུལ་ཞུས་པས། ཚངས་པས། རི་ཡི་མཆོག་ནི་རི་རབ་ཡིན། །གྲོང་ལས་སྐྱེས་རྣམས་ཀྱི་ནི། །གཙོ་བོ་ནམ་མཁའ་ལྡིང་ཡིན་ནོ། །མི་ཡི་གཙོ་བོ་ས་བདག་སྟེ། །དེ་བཞིན་རི་མོ་སྒྲུ་རྩལ་གཙོ། སོགས་དང་། རྒྱལ་པོ་དེ་བཞིན་སྒྲུ་རྩལ་ཀུན། །རི་མོའི་ལས་ལ་ཡང་དག་བརྟེན། །ཞེས་སོགས་འབྱུང་ཟེར། ཕྱིར་རི་མོ་དར་བའི་ལོ་རྒྱུས་དེ་ནས་བྱུང་བ་ཡིན་ནོ།།

བྲིས་སྐུ་བྱུང་ཚུལ། ཆོས་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉི་མའི་གཉེན་གྱི་བསྟན་པ་འདི་ལ་སྟོན་པའི་སྐུ་གཟུགས་འབུར་སྐུ་ལས་ཀྱང་བྲིས་སྐུ་སྔ་བ་བྱུང་སྟེ། དེ་ཡང་དང་པོ་ནི་གྲོང་ཁྱེར་རྒྱལ་པོའི་ཁབ་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་གཟུགས་ཅན་སྙིང་པོས་སྒྲ་སྒྲོགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཨུ་ཏྲ་ཡན་ལ་བསྐུར་བའི་བྲིས་སྐུ་སྟེ། དེ་ཡང་རྒྱལ་པོ་གཉིས་རིང་དུ་གནས་ཀྱང་མ་མཐོང་བའི་མཛའ་བོར་གྱུར་ཏེ། པན་ཚུན་སྐྱེས་བསྐྱིངས་པ་ལ། ནམ་ཞིག་ཨུ་ཏྲ་ཡནས་ནོར་བུའི་གོ་ཁྲབ་ཡན་ལག་ལྔ་ལྡན་རིན་ཐང་མ་མཆིས་པ་ཞིག་བསྐུར་བ་དང་།

དེའི་སྐྱེས་ལན་གཞལ་དཀའ་བ་གཟུགས་ཅན་སྙིང་པོས་རི་མོ་བ་ལ་བཅོམ་ལྡན་གྱི་སྐུ་འདྲི་བཅུག་པས། དེས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་ལྟ་བས་མི་ངོམ་ཞིང་གཟི་བརྗིད་འབར་བས་ཡིད་འཕྲོག་པ་གྱུར་ནས་ཚད་བླངས་མ་ཤེས་པ་ཁྲུས་རྫིང་གི་འགྲམ་ལ་སྟོན་པ་བཞུགས་ཏེ་ཆུའི་ནང་དུ་སྐུ་བརྙན་འཆར་བ་བཞིན་དཔེར་བྱས་རས་གཞིའི་ངོས་ལ་བྲིས་སྟེ་སྟེང་འོག་ཀུན་ཏུ་རྟེན་འབྲེལ་ལུགས་འབྱུང་ལྡོག་སྐྱབས་འགྲོ་བསླབས་པའི་གཞི་ལྷ་ཕན་ཡོན་བཅས་བྲིས་ཏེ་ཆུ་ལོན་མ་གྲགས་པ་དེ་ཉིད་གསེར་དངུལ་ཟངས་རྣམས་ཀྱི་རིམ་པའི་དོང་བུར་བཅུག དེ་གོས་ཀྱི་དྲིལ་ནས་གླང་པོ་ཆེའི་རྒྱབ་ཏུ་བཀལ་ཏེ་ཁྱོད་ལ་བདག་གི་འཇིག་རྟེན་གསུམ་ན་ཆོས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པའི་སྐྱེས་འདི་བསྐུར་གྱི་དཔག་ཚད་ཕྱེད་དང་གསུམ་དུ་བསུ་བ་གྱིས་ཤིག་ཅེས་འཕྲིན་ཡིག་བསྐུར་རོ། །ཨུ་ཏྲ་ཡ་ནས་ཀྱང་དེ་བཞིན་བསུས་ནས་པོ་ཏ་དེ་དག་གི་ཕྱོགས་ཡངས་པར་སྐུ་གཟུགས་དེ་དག་ཞལ་ཕྱེ་བ་ན་ཡུལ་དབུས་ཀྱི་ཚོང་པ་རྣམས་ཀྱི་སངས་རྒྱས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ་ཞེས་པའི་སྒྲ་ཐོས་མ་ཐག་ཏུ་སྤྲུ་ཟིང་བྱེད་དེ། ཤེས་ལྡན་དག་སངས་རྒྱས་ཞེས་བྱ་བ་དེ་སུ་ཞིག ལྷ་ཤཱཀྱ་རྣམས་ཀྱི་གཞོན་ནུ་རབ་ཏུ་མ་བྱུང་ན་འཁོར་ལོ་བསྒྱུར་བའི་རྒྱལ་པོ་དང་། རབ་ཏུ་བྱུང་ན་སངས་རྒྱས་སུ་འགྱུར་བ་དེ་ཉིད་སངས་རྒྱས་པའི་སྐུ་གཟུགས་ལགས་སོ། །དེ་མཐོང་མ་ཐག་རྒྱལ་པོ་དགའ་སྟེ་དེའི་ནུབ་མོ་རྟེན་འབྲེལ་ལུགས་འབྱུང་ལུགས་བཟློག་ལ་བལྟས་པས་བདེན་པ་མཐོང་ནས་རྒྱལ་པོ་གཟུགས་ཅན་སྙིང་པོས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་གསོལ་ཏེ་འཕགས་པ་ཀཱ་ཏྱཱ་ཡ་ན་འཁོར་ལྔ་བརྒྱ་དང་བཅས་པ་བཏང་བས། རྒྱལ་པོས་བསུས་ཏེ་གཙུག་ལག་ཁང་ལྔ་བརྒྱ་བསྐྲུན་པ་སོགས་བསྟན་པ་དར་བ་བྱས་སོ། །བི་ཤྭ་ཀརྨས་སྟོན་པས་ལུང་བསྟན་པ་བཞིན་དེས་འཁོར་ལོ་སྒྱུར་བའི་ཚད་གཙོ་བོར་བྱས་ཏེ་ཚད་དང་མི་ལྡན་པའི་ཉེས་པ། ལྡན་པའི་ཕན་ཡོན་སོགས་དང་། ལུས་ལ་མཛེས་པ་མ་ཚང་ན། །ཚད་དག་གིས་ནི་ཅི་ཞིག་བྱ། །ཞེས་མཛེས་དགོས་པའང་བསྟན། དེ་ནས་བཟམས་མིའི་བཟོ་བོར་ལས་ཀྱི་འཕྲུལ་དང་ལྡན་པ་དག་གིས་བཟོ་བོའི་གནས་ངོ་མཚར་བ་བྱེད་པ་རྟག་ཏུ་བྱུང་ངོ་། །ཐུབ་དབང་གཤེགས་ཀྱི་བར་ཡང་སྐུ་གཟུགས་རི་མོ་བྲིས་པས་དངོས་སུ་འཕྲུལ་བ་སྐྱིད་ནུས་པ་བྱུང་བ་འདུལ་བ་ལུང་ལས་གསལ། གཞན་ཡང་བཅོམ་ལྡན་འདས་སེར་སྐྱར་ཆོས་གསུང་པའི་ཚེ་མེན

ཆེན་གྱི་ཆུང་མས་འབབས་མོ་རོ་ཧི་ཏ་ཧཱ་ཞལ་ལེན་དུ་བཏང་བས་ལམ་དུ་བ་བྲུས་མས་བརྟངས་ཏེ་ཤི། དེ་སངས་རྒྱས་ལ་དད་པའི་རྒྱུས་དེ་མ་ཐག་སིནྡྷ་ལར་རྒྱལ་པོའི་བཙུན་མོའི་མངལ་དུ་ཞུགས། བཙས་པ་ན་མུ་ཏིག་གི་ཆར་འབབ་པས་ན་མིང་མུ་ཏིག་འཁྲི་ཤིང་དུ་བཏགས་པ་དེས་གཉེན་ཡོད་པའི་ཚོང་པ་རྣམས་སིནྡྷ་ལའི་གླིང་དུ་ཕྱིན་ཏེ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྒྲ་བསྒྲགས་པས་རྒྱལ་པོའི་བུ་མོ་མུ་ཏིག་ཅན་གྱི་ཐོས་ནས་དད་དེ། དེས་སྟོན་པ་ལ་ཡི་གེ་གསོ་བ་ཚོང་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཕུལ་བའི་ལན་དུ། སྟོན་པས་རས་ཀྱི་གཞི་མོ་ལ་རི་མོ་ཟེ་ལྟར་ཐོབ་པའི་འོད་ཟེར་བཀྱེ་བ་བཞིན་རི་མོ་བས་བྲིས་པའི་ཐང་སྐུ་འདི་ལ་ཐུབ་པ་འོད་ཟེར་མར་གྲགས་ཏེ་སྐྱེ་མཆེད་ཤིན་ཏུ་གཙང་བ་ཞིག་སྟེ་དེ་དང་སྦྲིངས་ཡིག་སྦྲུལ་བས་བུ་མོས་བདེན་པ་མཐོང་སྟེ་སླར་མུ་ཏིག་བྲི་བོ་ཆེ་གསུམ་འབུལ་དུ་བསྐུར་པ་སྟོན་པས་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་བགོ་བར་མཛད་དོ། །དེ་ནས་བརྩམས་ཏེ་ཡུལ་དབུས་དང་ཤར་གྱི་ལྷ་རིགས་རྣམས་འདི་ལས་མཆེད་པ་དང་། རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་གང་དུ་དར་བ་དེ་དང་དེར་རས་བྲིས་ཀྱི་སྲོལ་ཆེན་པོ་ཤིན་ཏུ་དར་བ་བྱུང་ངོ་། །

འབུར་སྐུ་བྱུང་ཚུལ། འབུར་སྐུའི་ཐོག་མ་ནི་ཙནྡན་གྱི་ཇོ་བོ་ཞེས་པ་སྟེ།། གདུགས་ཚོད་གྲལ་སྒོང་མགོན་མེད་ཟས་སྦྱིན་ངོར། །བཀས་གནང་རིན་ཆེན་འབུར་སྐུ་མང་དག་དང་། །ལྷ་གཤེགས་ཚེ་ན་གསལ་ལྡན་རྒྱལ་པོ་ཡིས། །ཙན་དན་སྐུ་བཞེངས་ད་ལྟ་རྒྱ་ནག་བཞུགས། ཁྱིམ་བདག་དད་སྦྱིན་གྱིས་གདུགས་ཚོད་ལ་དགེ་འདུན་སྤྱན་དྲངས་པར་སྟོན་པ་མ་གཤེགས་པའི་ཚེ་གྲལ་གྱི་ཐོག་མ་མི་བརྗེད་པ་མཐོང་ནས། སྟོན་པས་གནང་ན་སྐུ་བརྙེད་དེ་བཞུགས་པ་གསོལ་ཞེས་མགོན་མེད་ཟས་སྦྱིན་གྱིས་ཞུས་པའི་ངོར་བཀས་གནང་སྟེ་རིན་པོ་ཆེ་ལས་བྱས་པའི་སྐུ་གཟུགས་མང་དུ་བྱུང་བ་དང་། དེའང་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཡུམ་གྱི་དོན་དུ་ལྷ་ཡུལ་དུ་གཤེགས་ཤུལ་གསལ་ལྡན་གྱི་རྒྱལ་པོས་མཆོད་ཡུལ་དུ་ཙན་དན་གྱི་སྐུ་འདྲ་བཞེངས་པ་འདོད་པ་ན། མོ་གལ་གྱི་བུའི་རྫུ་འཕྲུལ་ལ་བརྟེན་ནས་བཟོ་བོས་ལྷ་ཡུལ་དུ་ཕྱིན་ནས་སྐུ་ཡི་དབྱིབས་ཇི་ལྟར་བཞུགས་པ་ཡིད་ལ་ངེས་པར་བྱས་ཏེ་འོང་ནས། གསལ་ལྡན་དུ་སྟོན་པའི་སྐུ་བརྙན་དངོས་དང་འདྲ་བ་བཞེངས་སྐབས་སུ་བཞུགས་པ་དབུའི་གཙུག་ཏོར་གྱི་མདུན་དུ་མི་ཤེལ་འོད་འབར་བས་ཤིན་ཏུ་སྣང་བ་བྱེད་པ། ཕྱག་ཞབས་འཁོར་ལོས་མཚན་པ་

མཐོང་ན་མི་མཐུན་པར་མེད་པར་བསྟན་ཏེ། སྐར་སྟོན་པ་ལྷ་ལས་བབས་པ་ན་སྐུ་དེས་ཀྱང་གསལ་ལྡན་དུ་གོམ་པ་དྲུག་ཏུ་བསྣུས། རྒྱ་ནག་ཡུལ་དགེ་ཕྱིར་བཞུད་ཅེས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བསྐུལ་བས་མཁའ་ལས་གཤེགས་ཏེ་ད་ལྟའང་རྒྱ་ནག་ཏུ་བཞུགས་པ་ཙན་དན་ཇོ་བོ་ཞེས་འདྲ་བཤུས་ཀྱི་སི་ཐང་ཡང་མང་དུ་བྱུང་བ་སྟེ་འབུར་སྐུའི་ཐོག་མ་ནི་འདི་དག་གོ་དེ་རྗེས་ཀླུ་ཡི་ནོར་བུར་ནྲ་ཏུ་ལས། གངས་ཆེན་མཚོ་བཞེངས་ཕྱི་ཡི་རྒྱ་མཚོར་བཞུགས། དེའི་རྗེས་སུ་སྟོན་པ་མྱ་ངན་ལས་འདས་ཁར་བསྟན་པ་གནས་ཤིང་མུ་སྟེགས་འདུལ་ཕྱིར་ངའི་སྐུ་ཚབ་བཞེངས་ཤིག་པར་བཀའ་སྩལ་བ་ལྟར། ཀླུ་ཡི་ནོར་བུ་དུ་མར་རྒྱུ་དང་ནྲ་ཏུ་ལས་བཟོ་བྱས་ཏེ་ཡོངས་སྐུ་རྣམ་སྣང་གངས་ཆེན་མཚོ་ཆུ་ཞིང་དཔག་ཚད་བརྒྱད་ཅུ་པ་བཞེངས་ནས་ཕྱིའི་རྒྱ་མཚོའི་ནང་དུ་བཞུགས་སོ། ། དབང་པོས་ནོར་བུ་དུ་མར་བརྒྱད་བཅུ་གཉིས། །ཉེར་ལྔའི་སྐུ་ཚད་ལས་སྣ་ཚོགས་པས་འཕྲུལ། །ཕྱི་མ་ལྷ་དང་གཞན་གཉིས་བོད་ན་བཞུགས། །དངོས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་སྟོན་པ་ཉིད་དང་མཚུངས། དབང་པོ་བརྒྱ་བྱིན་གྱིས་ལྷ་དང་མིའི་ནོར་བུ་རིགས་ལྔ་དང་། མཆིང་བུ་ལྔ་བརྒྱ་རྩ་གཅིག་སྟེ་ནོར་བུ་དུ་མ་ལས་སྟོན་པའི་སྐུ་བཞེངས་པ་བརྩམས་ཏེ། བི་ཤྭ་ཀརྨས་སྟོན་པའི་ཞབས་ཀྱི་མཐེའུ་ཆུང་ལ་ཐིག་སྐུད་བཏགས་ནས་ཚད་བཞལ་བ་བརྩམས་པས་མ་ལོན་ཏེ་འོད་མདངས་དགའ་བའི་འཇིག་རྟེན་དུ་སངས་རྒྱས་དགའ་བའི་དཔལ་གྱི་དྲུང་ན་སླེབས། དེས་སྐུ་ཡི་ཚད་ལ་རྟོག་པ་ཞོགས་ལ་རང་གིས་སྟོན་པ་ཡིད་ལ་བྱོས་ཤིག་གསུངས་པས་དེ་མ་ཐག་སྟོན་པའི་སྤྱན་སྔར་སླེབས། དགུང་ལོ་བརྒྱད་དང་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་སྐུ་ཚད་སྔོན་གྱི་མ་མའི་ངག་བཞིན་དང་། ཉེར་ལྔ་པ་ཐུན་མོང་སྣང་བའི་སྐུ་ཚད་དངོས་དང་མཚུངས་པ་ལས་སྣ་ཚོགས་པའི་འཕྲུལ་གྱིས་བསྐྲུན། སྟོན་པས་ཞལ་གྱི་འོད་ཟེར་སྤྲོ་བསྡུས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཏེ་ཕྱི་མ་ཉེར་ལྔ་པའི་སྐུ་ཚད་བརྒྱ་བྱིན་གྱིས་ལྷ་ཡུལ་དུ་སྤྱན་དྲངས། གཞན་གཉིས་ལྷ་ཡུལ་ཨོ་རྒྱན་ཀླུ་ཡུལ་རྡོ་རྗེ་གདན་རྣམས་སུ་ལོ་གྲངས་མང་པོ་དང་། དེ་ནས་རྒྱལ་པོ་དེ་བ་པཱ་ལའི་དུས་བཅུ་གཉིས་པ་རྒྱ་ནག་དང་། བརྒྱད་པ་བལ་པོར་གདན་དྲངས། རིམ་གྱིས་བོད་དུ་བྱོན་ཏེ་འཕྲུལ་སྣང་དང་ར་མོ་ཆེར་བཞུགས་པ་འདི་དག་ཡིན་ཏེ་སངས་རྒྱས་དངོས་ཀྱི་བྱིན་གྱིས་རླབས་ཕྱིར་སྟོན་པ་ཉིད་དང་བྱིན་རླབས་མཚུངས་པ་ཡིན་ནོ། །

此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com