གངས་ཅན་རིག་བརྒྱའི་སྒོ་འབྱེད་ལྡེ་མིག

༄༅། །ཐུབ་པའི་གསུང་གི་སྙིང་པོར་གྱུར་པ་ཆེད་དུ་བརྗོད་པའི་ཚོམས་ཞེས་བྱ་བའི་རྣམ་པར་འགྲེལ་པ།

དེབ་ཉེར་དགུ་པ།

མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

'992

༄། །ཐུབ་པའི་གསུང་གི་སྙིང་པོར་གྱུར་པ་ཆེད་དུ་བརྗོད་པའི་ཚོམས་ཞེས་བྱ་བའི་རྣམ་པར་འགྲེལ་པ།

སློབ་དཔོན་པྲཛྙཱ་ཝརྨས་མཛད།
ཤཱཀྱ་བློ་གྲོས་ཀྱིས་བསྒྱུར།

དེབ་ཉེར་དྲུག་པ།

ཀྲུང་གོ་བོད་བརྒྱུད་མཐོ་རིམ་ནང་བསྟན་སློབ་གླིང་གི་
སློབ་གཞི་རྩོམ་སྒྲིག་ཚོ་ཆུང་གིས་བསྒྲིགས།

མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

རྩོམ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་པ། བསྟན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས།
责任编辑：　　　　旦增平措
མདུན་ཤོག་མཛེས་རིས། བློ་བཟང་བྱང་ཆུབ། ཀརྨ་རྡོ་རྗེ་ཚེ་རིང་།
封面设计：　　　　洛松向秋　吾　要

ཐུབ་པའི་གསུང་གི་སྙིང་པོར་གྱུར་པ་ཆེད་དུ་བརྗོད་པའི་ཚོམས་ཞེས་བྱ་བའི་རྣམ་པར་འགྲེལ་པ།
(དེབ་ཉེར་དྲུག་པ།)

སློབ་དཔོན་པྲཛྙཱ་ཝརྨས་བརྩམས།
ཤཱཀྱ་བློ་གྲོས་ཀྱིས་བསྒྱུར།

མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་བསྐྲུན་ཞིང་འགྲེམས་སྤེལ་བྱས།
(པེ་ཅིན་ཧོ་ཕིང་ལི་བྱང་ལམ་ཨང་14པ། སྦྲག་ཨང་100013
ཁ་པར་ཨང་གྲངས་64234411－6511)
མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གི་སྒྱུལ་འོད་པར་སྒྲིག་ཁང་ནས་པར་བསྒྲིགས།
1998ལོའི་ཟླ་11པར་པར་གཞི་དང་པོ་བསྒྲིགས།
1998ལོའི་ཟླ་11པར་པེ་ཅིན་དུ་པར་ཐེངས་དང་པོ་བརྒྱབ།
དེབ་ཚད། 850×1168ཧའོ་སྨིའི། 1/32
དཔར་གྲངས། 0001－5000 དེབ་རིན་སྒོར་30.00

图书在版编目(CIP)数据

释迦教言选注·藏文文选(26):藏文/(印)张迦瓦玛著;
释迦落珠译. 北京:民族出版社,1998.8

ISBN 7-105-03023-2

Ⅰ. 释… Ⅱ. ①张… ②释… Ⅲ. 佛教-宗教典籍-藏语
Ⅳ. B94

中国版本图书馆 CIP 数据核字(98)第 02665 号

民族出版社出版发行

(北京市和平里北街 14 号　邮编 100013)

民族出版社微机照排　　迪鑫印刷厂印刷

各地新华书店经销

1998 年 11 月第 1 版　1998 年 11 月北京第 1 次印刷

开本:850×1168 毫米　1/32　印张:27.25

印数:0001--5000 册　　定价:30.00 元

801992

[illegible]

[illegible]

[illegible]

4 15

[illegible]

1987 6 11

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

དཔེ་སྐྲུན་གསལ་བཤད།

ང་ཚོས་བོད་རིག་པའི་ཐད་ཐོས་བསམ་དོན་གཉེར་གྱི་ཞིབ་འཇུག་གནང་མཁན་སྤྱི་དང་། སྒོས་སུ་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་རིག་གཞུང་ལ་སློབ་གཉེར་གནང་བྱེད་དེ་ག་སློབ་གླིང་གི་ཁྲིད་དེབ་ལ་མཁོ་གལ་ཆུང་བའི་བབས་དང་བསྟུན། ༧ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་བཀའ་སློབ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན། ཁོང་སྐུ་དངོས་ཀྱིས་ཕྱག་ཕྲིས་གནང་བའི་གངས་ཅན་རིག་བརྒྱའི་སྒོ་འབྱེད་ལྡེ་མིག་ཅེས་པའི་དཔེ་ཚོགས་ཀྱི་ཁྲོད་དུ། འཕགས་བོད་ཀྱི་མཁས་གྲུབ་བྱིངས་ལ་གྲགས་ཆེ་ཞིང་ནང་པའི་གྲུབ་མཐའ་ཡོངས་ལ་རིས་སུ་མ་ཆད་པའི་རྒྱལ་བའི་བཀའི་དགོངས་འགྲེལ་གྱི་བསྟན་བཅོས་དཔེ་དཀོན་རྙེད་དཀའ་ཁག་ཅིག་ཞིབ་འཚོལ་ཞལ་བསྡུར་གྱིས་རིམ་བཞིན་དཔར་བསྐྲུན་བྱ་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་ལྟར། ད་ལམ་བཀའ་གདམས་པའི་གཞུང་གི་མན་ངག་ལྷུན་པོར་སྤུངས་པའི་བསྟན་བཅོས་གྲགས་ཆེ་ཁ་ཤས་དཔེ་སྐྲུན་བྱེད་ཐུབ་ཡོད་པ་ལས་བཀའ་གདམས་གཞུང་པ་པའི་གཞུང་གི་གཙོ་གྲས་རྒྱལ་བསྟན་གྲུབ་མཐའ་ཡོངས་ལ་གྲགས་ཆེ་ཞིང" བསླབ་བསྒོན་དུ་བཀུར་བའི་གཞུང་ལུགས་ཀུན་གྱི་ཕྱི་མོར་གྱུར་པ་བཀའ······ གདམས་གཞུང་དྲུག་ཅེས་པ། བསླབ་སྦྱོད་གཉིས། སྐྱེས་ཚོམས་གཉིས། ས་རྒྱན་གཉིས་བཅས་དྲུག་ལས་དེབ་ཉེར་བཞི་པའི་ནང་ཚོམས་ཀྱི་རྩ་བ་ཆ་ཚང་བ་བཀོད་ཡོད་པ་དེ་བཞིན་དུ་ཐེངས་འདིར་འཕགས་ཡུལ་གྱི་སློབ་དཔོན་པྲཛྙཱ་ཝརྨས་མཛད་པའི་ཚོམས་ཀྱི་འགྲེལ་པ་ཆ་ཚང་བ་འདི་ཉིད་བསྟན་འགྱུར་ལས་བཏུས་ཏེ་དེས་སྤྱིར་བོད་རིག་པ་སྤྱི་དང་། སྒོས་སུ་ནང་བསྟན་རིག་པར་སློབ་སྦྱོང་དང་ཞིབ་འཇུག་གནང་མཁན། དེ་བཞིན་ནང་བསྟན་སློབ་གླིང་གི་སློབ་

གཞིར་མཁོ་གལ་ཆེ་བ་བཅས་ལ་དམིགས་དེ་ག་སློབ་གཞི་རྩོམ་སྒྲིག་ཚོ་ཚུང་གིས་རྩོམ་བསྒྲིགས་གནང་བ་གཞིར་བཟུང་ད་ཐེངས་དཔེ་སྐྲུན་ཞུས་པ་ལགས། །

འོན་ཀྱང་མ་ཕྱི་དཔེ་རྙིང་གསལ་མིན་དང་། ཡིག་ནོར་མང་བ། དཔེ་བསྒྱུར་གྱི་མ་ཕྱི་གཞན་ལག་ཏུ་མ་སོན་པ་བཅས་ཀྱིས་རྐྱེན་ནོར་ཁྲིད་མངོན་གསལ་ཆེ་རིགས་བཅོས་པ་ལས་དེ་ཁྱིངས་མ་ཕྱི་ལྟར་སོར་བཞག་ཞུས་པ་ལགས་ན་མཁྱེན་སྒྱུན་ཡངས་པའི་རྒྱ་ཆེའི་ཀློག་པ་པོ་ལྷན་རྒྱས་མཆོག་ནས་དེ་དོན་དགོངས་བཞེས་ཀྱིས་སྐྱོན་སེལ་དགེ་སློལ་ལ་སྨན་པའི་དགོངས་འཆར་ལྷུག་སྩོལ་ཡོང་བ་ཞུ་རྒྱུ་དང་བཅས། །

མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ནས།

དཀར་ཆག

དང་པོ། མི་རྟག་པའི་ཚོམས་ཀྱི་རྣམ་པར་འགྲེལ་པ། …………… (1)

གཉིས་པ། འདོད་པའི་ཚོམས་ཀྱི་རྣམ་པར་འགྲེལ་པ། ………… (98)

གསུམ་པ། སྲིད་པའི་ཚོམས་ཀྱི་རྣམ་པར་འགྲེལ་པ། ………… (135)

བཞི་པ། བག་ཡོད་པའི་ཚོམས་ཀྱི་རྣམ་པར་འགྲེལ་པ། ………… (168)

ལྔ་པ། སྡུག་པའི་ཚོམས་ཀྱི་རྣམ་པར་འགྲེལ་པ། ………………… (216)

དྲུག་པ། ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཚོམས་ཀྱི་རྣམ་པར་འགྲེལ་པ། ………… (243)

བདུན་པ། ལེགས་པར་སྨྲད་པའི་ཚོམས་ཀྱི་རྣམ་པར་འགྲེལ་པ། ……(262)

བརྒྱད་པ། ཚིག་གི་ཚོམས་ཀྱི་རྣམ་པར་འགྲེལ་པ། …………… (268)

དགུ་པ། ལས་ཀྱི་ཚོམས་ཀྱི་རྣམ་པར་འགྲེལ་པ། ………………… (284)

བཅུ་པ། དད་པའི་ཚོམས་ཀྱི་རྣམ་པར་འགྲེལ་པ། …………… (298)

བཅུ་གཅིག་པ། དགེ་སྦྱོང་གི་ཚོམས་ཀྱི་རྣམ་པར་འགྲེལ་པ། …… (314)

བཅུ་གཉིས་པ། ལམ་གྱི་ཚོམས་ཀྱི་རྣམ་པར་འགྲེལ་པ། ………… (329)

བཅུ་གསུམ་པ། བཀུར་སྟིའི་ཚོམས་ཀྱི་རྣམ་པར་འགྲེལ་པ། …… (351)

བཅུ་བཞི་པ། འཁྲུ་བའི་ཚོམས་ཀྱི་རྣམ་པར་འགྲེལ་པ། ………… (366)

བཅོ་ལྔ་པ། དྲན་པའི་ཚོམས་ཀྱི་རྣམ་པར་འགྲེལ་པ། ………… (381)

བཅུ་དྲུག་པ། སིལ་བུའི་ཚོམས་ཀྱི་རྣམ་པར་འགྲེལ་པ། ………… (398)

བཅུ་བདུན་པ། ཆུའི་ཚོམས་ཀྱི་རྣམ་པར་འགྲེལ་པ། ………… (418)

བཅོ་བརྒྱད་པ། མེ་ཏོག་གི་ཚོམས་ཀྱི་རྣམ་པར་འགྲེལ་པ། ……… (432)

བཅུ་དགུ་པ། རྟའི་ཚོམས་ཀྱི་རྣམ་པར་འགྲེལ་པ། …………… (450)

ཉི་ཤུ་པ། ཁྲོ་བའི་ཚོམས་ཀྱི་རྣམ་པར་འགྲེལ་པ། ………………… (461)
ཉེར་གཅིག་པ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཚོམས་ཀྱི་
རྣམ་པར་འགྲེལ་པ། ……………………… (479)
ཉེར་གཉིས་པ། ཐོས་པའི་ཚོམས་ཀྱི་རྣམ་པར་འགྲེལ་པ། ……… (497)
ཉེར་གསུམ་པ། བདག་གི་ཚོམས་ཀྱི་རྣམ་པར་འགྲེལ་པ། ……… (512)
ཉེར་བཞི་པ། བསྒྲེ་བའི་ཚོམས་ཀྱི་རྣམ་པར་འགྲེལ་པ། ………… (524)
ཉེར་ལྔ་པ། མཛའ་བཤེས་ཀྱི་ཚོམས་ཀྱི་རྣམ་པར་འགྲེལ་པ། …… (533)
ཉེར་དྲུག་པ། མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་ཚོམས་ཀྱི་རྣམ་པར་
འགྲེལ་པ། ……………………………… (551)
ཉེར་བདུན་པ། མཐོང་བའི་ཚོམས་ཀྱི་རྣམ་པར་འགྲེལ་པ། …… (590)
ཉེར་བརྒྱད་པ། སྡིག་པའི་ཚོམས་ཀྱི་རྣམ་པར་འགྲེལ་པ། ……… (619)
ཉེར་དགུ་པ། ཟུགས་ཀྱི་ཚོམས་ཀྱི་རྣམ་པར་འགྲེལ་པ། ………… (648)
སུམ་ཅུ་པ། བདེ་བའི་ཚོམས་ཀྱི་རྣམ་པར་འགྲེལ་པ། ………… (692)
སོ་གཅིག་པ། སེམས་ཀྱི་ཚོམས་ཀྱི་རྣམ་པར་འགྲེལ་པ། ………… (732)
སོ་གཉིས་པ། དགེ་སློང་གི་ཚོམས་ཀྱི་རྣམ་པར་འགྲེལ་པ། ……… (766)
སོ་གསུམ་པ། བྲམ་ཟེའི་ཚོམས་ཀྱི་རྣམ་པར་འགྲེལ་པ། ………… (804)

དང་པོ།   མི་རྟག་པའི་ཚོམས་ཀྱི་རྣམ་པར་འགྲེལ་པ།

རྒྱ་གར་སྐད་དུ། ཨུ་དྣི་ནཾ་བཀ་པི་བ་ར་ཎ། བོད་སྐད་དུ། ཚེད་དུ་བརྗོད་པའི་ཚོམས་ཀྱི་རྣམ་པར་འགྲེལ་པ། ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །སྐལ་ལྡན་མཆོད་འོས་བློ་ཡི་གཟེར་རྫོན་གྱིས། །འཇིགས་པའི་གཏི་མུག་མུན་སེལ་སེམས་ཅན་གྱི། །བདེ་བའི་རྒྱུ་གཅིག་མགོན་ལ་རབ་བཏུད་དེ། །ཤེས་རབ་གོ་ཆས་ཚེད་བརྗོད་བཤད་པ་རྩོམ། །འཇིག་རྟེན་གཞུང་མང་འདི་ལ་འཇིགས་པ་དག   ། བསྟུས་ཏེ་བསྟན་ན་བདག་ལ་དགའ་བ་དང་། །ཚོ་དང་བློ་དག་ཤིན་ཏུ་ཆུང་བའི་ཕྱིར། །དེ་བས་བསྡུས་ནས་བསྟན་ལ་འཇིག་རྟེན་འཇུག། ཐུབ་མཆོག་གསུང་གི་ཚིག་ལ་འཇུག་པ་ཡི། །དོན་ལ་གང་ཞིག་བློས་ནི་མི་དཔྱོད་པ། །མི་ཡི་ཆ་བྱད་ཕྱུགས་ཀྱི་སྐྱེ་བོ་དེ། །སྲིད་པའི་རྒྱ་མཚོ་སྡུག་བསྔལ་གླིང་མེད་ལྟུང་། །དབྱངས་ཅན་ཚིག་གི་དྲི་མ་སུན་འབྱིན་པ། །ཐུབ་གསུང་དྲི་མེད་ཆུ་རྒྱུན་དང་མཁས་པས། །སྤྱངས་ཀྱང་བདག་འདིར་དམ་པའི་རྗེས་འབྲང་བ། །ནད་མེས་འབར་བའི་ལུས་ཀྱང་ཁྲུས་ལ་བརྟེན། །ཚེད་བརྗོད་ཚིགས་བཅད་སྣ་ཚོགས་དོན་ལྡན་ཞིང་། །བདག་བློ་དོན་གྱི་དེ་ཉིད་འཛིན་ལ་བླུན། །འོན་ཀྱང་དེ་ཡི་རྣམ་པར་འགྲེལ་པ་འདི། །བརྩམས་པ་དེ་ལ་བདག་བློ་གསལ་ཕྱིར་བྱས། །གང་ཞིག་ཚེད་བརྗོད་ཚིགས་བཅད་ཚུལ་བཞིན་འདོན། །འཛིན་བྱེད་དེ་ནི་སྐྱེ་བར་སྐྱེ་བ་དྲན། །ལྷ་ངན་མཆེ་བས་མི་ཉེན་གཞན་སླུས་ལ། །མི་དགའ་རྣམ་པར་གྲོལ་བ་བསྒྲུབ་པར་འགྱུར། །དམ་པས་འདི་ཐོས་ལེགས་པར་ཡིད་ལ་འཛོག   །འདོན་དང་འཆང་དང་དོན་ལའང་ཚུལ་བཞིན་དུ། །ཏག་འབད་དེ་དག་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལྟར། །མངོན་འདོད་འབྲས་བུ་འཐོབ་པར་ཅིས་མི་འགྱུར། །དྲང་སྲོང་

ཆེ་གསུང་པ་རོལ་བསྒྲོད་དཀའ་ཞིང་། །དོན་ཟབ་ལྡན་པས་ཐུབ་མིན་གཞན་དག་གིས། །ལེགས་པར་རབ་ཏུ་རྟོགས་པར་མི་ནུས་ཕྱིར། །དེ་བས་བརྒྱུད་དེ་འོངས་པ་འདི་བསྟེན་བྱ། །དཔེར་ན་སྐྱེས་བུ་ཆུ་བོར་རྐྱལ་བྱང་ཡང་། །གཟིངས་མེད་རྒྱ་མཚོ་རྐྱལ་བར་མི་ནུས་ལྟར། །དེ་གཞན་ལུང་དོན་ཙུང་ཟད་ཤེས་གྱུར་ཀྱང་། །བླ་མ་མེད་པར་གང་ཡང་ནུས་པ་མེད། །དེ་བས་བླ་མ་སྟོན་པ་བཞིན་བསྟེན་ཅིང་། །བརྒྱུད་པའི་མན་ངག་ལ་ཡང་བསྟེན་པར་བྱ། །གང་ཕྱིར་མི་དག་དེས་བསྟན་ལམ་འགྲོ་ན། །ཚིག་དོན་ཉམ་ང་དེ་ལའང་འཁྲུལ་པ་མེད། །དེ་བས་ཇི་སྐད་བཤད་བཞིན་སློབ་དཔོན་ལ། །བསྟེན་ནས་དེ་ལས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་ཉིད་དེ། །དེས་ན་འདི་དག་ཏུ་ཡང་སྐད་མེད་ལ། །ཕ་རོལ་དུ་ཡང་སྡུག་བསྔལ་མེད་པར་འགྱུར། །བྱང་ཆུབ་གོ་ཆ་ཞེས་བྱ་བྱང་ཆུབ་གཉེར། །བློ་ལྡན་ཚིག་གསལ་སྨྲ་དང་རྒྱུད་མཉེན་དང་། །དམ་པའི་གཞུང་སྤྱོད་མདོ་སྡེ་འདོན་བྱེད་ཅིང་། །མདོ་སོགས་དོན་གྱི་དེ་ཉིད་སྟོན་པ་བྱུང་། །བག་ཁལ་ཡུལ་གྱི་ཀ་བ་རྟུར་སྐྱེས་ཏེ། །གྲགས་ཁྲབ་བཟོད་པས་བརྒྱན་ཅིང་ཡང་དག་རྟོགས། །གཞན་ཡང་དྲི་མེད་རྟོར་བུའི་དམ་ཆོས་ཀྱི། །གསུང་གིས་བརྒྱན་ཅིང་གཞན་ཕན་མཐའ་ཡས་བྱེད། །དམ་ཆོས་གསུང་ལ་མ་བརྟེན་ཉི་མའི་འོད་ཟེར་ལྟ་བུ་སྟེ། །བློ་རྒྱ་ཆེ་ཞིང་ཡང་དག་ལམ་བསྟེན་སྐྱེས་བུ་སྔོངས་པའི་སྨན་པ་འཛིག །བདག་གི་མཁན་པོ་དྲི་མེད་མན་ངག་མ་ལུས་ཐོས་པས་ཆེད་བརྗོད་པ། །འདི་ཉིད་གསལ་བར་བྱ་ཕྱིར་རྩོལ་བློའི་ཚུལ་གྱིས་དོན་འགྲེལ་ཚིག་ཉུང་བརྩམས། །ལྷ་ཡི་མི་ཏོག་པས་ཀྱང་མཛེས་ཤིང་འཕགས་པས་བསྟེན། །བློ་ཡི་རབ་རིབ་སེལ་བའི་སྒྲོན་མ་ཡོན་ཏན་གྱིས། །པདྨའི་ནགས་ཚལ་ཁ་འབྱེད་ཉི་མ་ལྟ་བུ་ཡི། །ཐུབ་པའི་ཀུན་བཟང་གསུང་ནི་རབ་ཏུ་མཉན་པར་གྱིས། །དེ་ནས་བདེ་བར་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གསུང་གི་སྙིང་པོར་གྱུར་པ། ཤིན་ཏུ་བཀྲ་ཤིས་པའི་སྒྲ་སྐད་ཀྱིས་ཆེད་དུ་བརྗོད་པ་ཞེས་བྱ་བ་རྒྱལ་བའི་གསུང་གི་ཡན་ལག་གི་རྣམ་པར་འགྲེལ་པའི་ཚིག་འབྱེད་པར་འདོད་ནས་དེ་ཉིད་ཀྱི་ཚུལ་བསྟན་པའི་ཕྱིར། གཉིད་དང་རྨུགས་པ་རྣམས་

此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

སོལ་ལོ། །ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཡང་འདི་ལྟར་ཆེད་དུ་བརྗོད་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཐུབ་པས་གསུངས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྙིང་པོ་སྟེ། མདོར་བསྡུས་ན་སྡེ་སྣོད་གསུམ་གྱི་དོན་ཡང་དག་པར་གསལ་བར་བྱེད་པས་ཡིད་བཞིན་གྱི་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་བཞིན་དུ་མངོན་པར་འདོད་པའི་དོན་ཐམས་ཅད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་བྱེད་པ་ཡིན་ནོ། །ཆེད་དུ་བརྗོད་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཡང་དེའི་བཀྲ་ཤིས་པ་དེས་རབ་ཏུ་གྲགས་པ་ཡིན་ཏེ། བདེ་བར་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གསུང་ནི་ཡིད་བཞིན་གྱི་མཚོ་ཆེན་པོ་ལྟ་བུ་སྟེ། ཡིད་བཞིན་གྱི་མཚོ་ཆེན་པོ་ལས་པདྨ་སྐྱེས་པ་ལྟ་བུའོ། །དེ་ལྟར་ན་ཕན་ཚུན་བརྒྱུད་ཅིང་ཐོས་ཏེ་ཡང་དག་པར་འོངས་པ་ཡང་འདི་ལྟ་སྟེ། ཐུབ་པ་མཆོག་རྣམས་བྱུང་བ་དང་འབྱུང་བར་འགྱུར་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཚིག་དང་ཡི་གེའི་གོ་རིམས་འདི་ཉིད་ཀྱིས་གསུངས་ཤིང་གསུང་བར་འགྱུར་པ་ཡིན་ལ། རྒྱལ་བ་གཅིག་གི་ཞལ་ནས་གསུངས་པ་ཡང་ཤིན་ཏུ་བཀྲ་ཤིས་པར་འགྱུར་པ་ཡིན་ན། བདེ་བར་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་གསུངས་པ་ལྟ་ཅི་སྨོས་ཏེ། དེ་ཡང་བཤད་པ་ཉོན་མོངས་པའི་ནད་ལ་གཏན་དུ་ཕན་པའི་ནུས་པ་ཀུན་དུ་སྔོངས་པས་སྦྱོངས་པར་གྱུར་པས་གསལ་བའི་མིག་སྨན་གྱི་ཐུར་མ་བཟང་པོ་དེ་བཞིན་ཉིད་ཤེས་པའི་འོད་གསལ་བའི་མིག་སྐྱེད་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་བས་ན་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་གསུང་ནི་བཀྲ་ཤིས་པར་གྱུར་པ་ཡིན་ནོ། །གསུང་རབ་ཀྱི་ཡན་ལག་ཏུ་གྱུར་པའི་ཕྱིར་འདི་ནི་གསུང་རབ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་ལས་གཅིག་ཡིན་ཏེ། དེ་ལ་འདི་ཉིད་ཀྱི་བརྟག་པ་འོག་ནས་བཤད་པར་བྱའོ། །འདིའི་འགྲེལ་པ་ཡང་ངེས་པར་བྱ་དགོས་པ་ཡིན་ཏེ། དོན་ཤིན་ཏུ་ཟབ་པའི་ཕྱིར་རོ། །སངས་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་ནི་རབ་ཏུ་རྟོགས་པར་དཀའ་བ་ཡིན་ཏེ། ཉན་ཐོས་ཀྱི་མཆོག་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་དོན་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་མི་རྟོགས་ཏེ། ཇི་སྲིད་དུ་གསུངས་པ་ཤིན་ཏུ་རྟོགས་པར་དཀའ་བའི་ཕྱིར་དུལ་བའི་མཆོག་ཉེ་རྒྱལ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀྱང་འཁྲུལ་ཅིང་རྨོངས་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་བྱ་བ་ཡིན་ནོ། །འདིར་ཆེད་དུ་བརྗོད་པའི་ཚོམས་ཀྱི་དོན་གྱི་རྣམ་པར་འགྲེལ་པ་རྩོམ་པར་འདོད་

པ་ལ། །དྲི་བའི་ཚིག་རྣམ་པ་བཞི་དང་པོར་འབྱུང་བ་ཡིན་ཏེ། འདི་ཚུལ་ཇི་ལྟ་བུར་བསྟན་པ་དང་། གང་གིས་བསྟན་པ་དང་། གང་ལ་བསྟན་པ་དང་། ཅིའི་ཕྱིར་བསྟན་པའོ། གང་ལ་ཁྱོད་འགྲེལ་བཙམ་བའི་ངལ་བ་ཆེན་པོ་འདི་ལྟ་བུ་སྤྱོང་བར་བྱེད་དེ། གང་གི་ཕྱིར་བཤད་པའི་ངོ་བོ་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་མེད་པར་ནི་དེའི་རྣམ་པར་འགྲེལ་པ་བརྩམས་པར་མི་རིགས་སོ། །སྟོན་པ་པོ་མེད་པར་ཚིག་འབྱུང་བ་མི་རིགས་ཏེ། ཚིག་ལ་འཇུག་པ་ནི་སྟོན་པ་ལ་རག་ལུས་པའི་ཕྱིར་ཏེ། སྟོན་པ་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་ཚིག་ལ་ནི་དོན་བཟང་པོ་མེད་ཀྱང་དགའ་བས་གུས་པར་བྱེད་པའི་ཕྱིར་གསུམ་གྱི་ཉེ་བར་འགོད་པ་ཡིན་ནོ། །ཇི་ལྟར་ཚེའི་རིག་བྱེད་ལ་སོགས་པ་བསྟན་པ་ལ་ཡང་སྟོན་པའི་ཁྱད་པར་གང་ཞེ་ན། འདི་ལས་ལུས་འབྱུང་བ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བཤད་པ་ཉེ་བར་སྦྱོར་རོ། །འབྲེལ་བ་མེད་པའི་ཚིག་ཏུ་གྱུར་པ་སྨྲ་སྟེགས་ཀྱི་ལུང་ལས་བླངས་པ་ནི་ཚིག་རབ་ཏུ་བཟང་པོ་ཡིན་དུ་ཟིན་ཀྱང་མཁས་པས་ལེན་པར་མི་འགྱུར་ཏེ། མི་གཙང་བའི་ཕུང་པོ་ལས་བྱུ་རམ་ཤིང་བྱུང་བ་ལྟ་བུའོ། །དགོས་པ་མེད་པ་ནི་ལུང་ཁྱད་པར་ཅན་ལ་བརྟེན་པ་ཡིན་ཡང་། ཇི་ལྟར་གསེར་གྱི་རིའི་རྩེ་མོ་ལས་བྱུང་བའི་དུག་ལྟ་བུར་དགོས་པ་མེད་པ་ཡིན་ཏེ། བདག་ལ་ཕན་པར་འདོད་པ་རྣམས་ཀྱི་དོན་ཁྱད་པར་ཅན་མེད་དོ། །དེ་ལྟར་བསྟན་པའི་དགོས་པ་དང་བརྗོད་པ་ཡོད་ན་ནི་འབྲེལ་བ་དང་བརྗོད་བར་བྱ་བ་ཡང་ཡོད་པ་ཉིད་དུ་འགྱུར་ཏེ། དེ་མེད་ན་དེ་ཉིད་ཀྱང་མེད་པའི་ཕྱིར་དྲི་ཚིག་ཐ་དད་པར་མ་བྱས་སོ། །དེ་ལ་རེ་ཞིག་དང་པོའི་རྩོད་པ་དེའི་ལན་བསྟན་པར་བྱ་སྟེ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་ཆེད་དུ་བརྗོད་པ་ནི་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་ནང་དུ་བསྟན་པའི་ཕྱིར་མདོ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་ནོ། །སངས་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་དེ་ཡང་རྣམ་པ་གཉིས་ཏེ། བསྟན་པ་དང་། དོན་གྱི་བདག་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་རོ། །གང་བསྟན་པའི་བདག་ཉིད་དེ་ནི་མིང་གི་ཚོགས་ལ་སོགས་པའི་རང་བཞིན་ཏེ། གང་གི་ཕྱིར་མིང་མེད་པར་ནི་སྒྲའི་དོན་གྱི་ཁྱད་པར་སྟོན་པར་མི་ནུས་སོ། །འདི་སྒྲི་དང་ལྷག་མ་བྱ་བ་ཡིན་ཏེ་སྟོན་པར་མི་ནུས་

སོ། །གལ་ཏེ་དེའི་དངོས་པོ་ངེས་པར་ཡོད་ན་ནི་བདག་ཉིད་མི་སྣང་སྟེ། དེ་མ་
ཡིན་པར་ཐ་སྙད་ཐམས་ཅད་རྟོགས་པ་མེད་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ། །གལ་ཏེ་
དངོས་པོ་མེད་ན་ནི་དེ་ལྟར་དོན་ཤེས་པར་བྱེད་པ་ཡང་མེད་དེ་དེའི་ཕྱིར་མེད་པ་
ནི་རི་བོང་གི་རྭ་ལ་སོགས་པས་རྣམ་པར་ཤེས་པ་བསྐྱེད་པར་མི་འགྱུར་པའམ། །
ཡང་ན་ས་བོན་ལ་སོགས་པས་མྱུ་གུ་ལ་སོགས་པའོ། །དེ་ཡང་གསུངས་པ།
དོན་རྟོགས་ཡོད་པར་བྱ་བ་ནི། །དངོས་པོ་ཡིན་ཕྱིར་མྱུ་གུ་བཞིན། །དེ་ཕྱིར་ཡོད་
པར་གྱུར་ན་ཡང་། །ས་བོན་ལ་སོགས་མི་འདོད་དེ། །དུས་སུ་མྱུ་གུ་སྐྱེས་པ་ན། །
ས་བོན་ཉམས་པས་ཉེ་བར་མཚོན། །དེ་ཡིས་འཕངས་པ་ཉིད་ཀྱིས་ནི། །ས་བོན་
ཇི་བཞིན་དེ་འབྱུང་ངོ་། །དེ་བཞིན་མིང་ལ་སོགས་པའི་ཤེས། །དོན་རྣམས་འདྲ་
བར་ཤེས་གྱུར་ཅིང་། །དེས་ན་ཐ་སྙད་དེ་འཇུག་སྟེ། །དེ་མེད་འགྲོ་བ་དེ་དག་
མེད། །གང་གི་ཕྱིར་འདས་པ་དང་། མ་འོངས་པ་དང་། ཐག་རིང་བ་དང་།
ཕྲ་བ་དང་། གཏན་དུ་མེད་པ་ལ་སོགས་པ་རྣམ་པར་གནས་པ་ལ་རང་དབང་
གིས་ཡིད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་འཇུག་པར་མི་འདོད་ལ། དབང་པོའི་རྣམ་པར་
ཤེས་པས་འཇུག་པར་འདོད་དེ། དབང་པོའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལ་རག་ལུས་
པའི་ཕྱིར། དེ་ཁོ་ན་ཉིད་མ་མཐོང་བ་ལ་ཡིད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་འབྱུང་ངོ་། །
དེ་ལ་ནི་དབང་པོའི་ཤེས་པ་འཇུག་པ་ཡང་མེད་དེ། ད་ལྟར་བྱུང་བའི་ཡུལ་
ཡིན་པའི་ཕྱིར་ལྷག་མ་ལ་དབང་པོའི་ཤེས་པ་འབྱུང་ངོ་། །ཡུལ་མེད་པར་ནི་ཤེས་
པ་ཡང་མི་འབྱུང་སྟེ། གཉིས་ལ་བརྟེན་ནས་རྣམ་པར་ཤེས་པ་འབྱུང་ངོ་། །
ཞེས་ཁས་ལེན་པའི་ཕྱིར་སྨྲོན་མ་བཞིན་ནོ། །མིང་གི་ཚོགས་ལ་སོགས་པ་བསྒྲུབ་
པ་འདིར་ཚོགས་ཙམ་གྱི་མཚན་ཉིད་བརྗོད་པར་བྱ་སྟེ། དེ་ལ་རེ་ཞིག་མིང་
འདོགས་པ་ནི་དང་པོ་མིང་འདོགས་པ་དང་འཇུག་པར་འདོད་པ་དག་དང་།
རྟོག་པ་དང་དཔྱོད་པ་གཉིས་ཀྱིས་ལན་དུ་མར་ཡིད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པས""
བརྟགས་ཏེ། དེ་ཉིད་དུ་སྐྱེས་བུ་དངོས་པོ་ལ་ཆགས་པའི་ཕྱིར་ལན་དུ་མ་ཞིག་
ཏུ་ལག་པ་ལ་ཆུ་སྙིང་དུས་དེ་ཉིད་དུ་དོན་ཐམས་ཅད་དང་འདྲ་བར་བྱེད་པ་ཡིན་

པས་མིང་ལ་སོགས་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་ལ་ཐ་སྙད་འདོགས་པས་བསྟན་པར་བྱ་སྟེ། གཞན་དུ་གོ་བར་བྱ་བའི་ཕྱིར་མིང་གི་སྒྲའི་བརྡས་བཏགས་པ་ཡིན་ཏེ། བརྡ་ཆགས་པ་དང་། ཡང་ན་བས་དེ་མཉན་ཅིང་ལེན་པས་རྟོག་པ་དང་། དཔྱོད་པའི་ཡིད་ཀྱིས་བརྟགས་ཏེ་སྤྲ་མ་བཞིན་དུ་མིང་ལ་སོགས་པ་སྐྱེ་བའི་རིམ་གྱིས་འགྱུར་ཏེ། མྱུར་དུ་འཇུག་པའི་ཕྱིར་ཡང་སྐད་ཅིག་མའི་རྒྱུན་གྱིས་སྐད་ཅིག་མ་ཉིད་དུ་བསྟན་ཏོ། །དེ་ཉིད་ཀྱི་དབང་དུ་བྱས་ནས་ཆོས་མངོན་པ་ལས་གསུངས་པ་ངག་ལས་མིང་འཇུག་པར་འགྱུར་རོ། །མིང་ལས་དོན་སྟོན་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཡང་སྨྲས་པ། ངག་དང་ཡི་གེ་ལས་ནི་མིང་། །དེ་དག་ལས་ནི་ཚིག་ཤེས་བྱ། །དབྱེ་བས་མཚོན་པའི་དབྱེ་བ་ནི། །དངོས་པོ་སྣ་ཚོགས་ཤེས་པར་བྱ། །གང་ཡང་དོན་གྱི་བདག་ཉིད་ཀྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་དེ་ནི་ཟག་པ་མེད་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་། ཚུལ་ཁྲིམས་དང་། ཤེས་རབ་ཀྱི་ངོ་བོ་མདོ་སྡེ་དང་འདུལ་བ་དང་མངོན་པའི་ཆོས་ཉིད་ཀྱི་བདག་ཉིད་དེ། དེ་ཡང་དྲི་མེད་རྩེ་གཅིག་ཚུལ་ཁྲིམས་དང་། ཤེས་རབ་རང་བཞིན་རིམ་བཞིན་དུ། །སྡེ་སྣོད་ཀྱི་ནི་དགེ་བསྐྱེད་དེ། །རྣམ་པར་སྨིན་པ་རྣམ་གྲོལ་བྱེད། །ཅེས་གསུངས་སོ། །དེ་བས་ན་རྣམ་པར་གཞག་པ་ནི་འདི་ཡིན་ཏེ། བསྟན་པའི་བདག་ཉིད་ཀྱི་ཆེད་དུ་བརྗོད་པ་ནི་མིང་གི་ཚོགས་ལ་སོགས་པའི་དངོས་པོའོ། །དོན་གྱི་བདག་ཉིད་ནི་ཟག་པ་མེད་པ་དང་། ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སོགས་པའི་རང་བཞིན་སྡེ་སྣོད་གསུམ་ལས་བསྡུས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །སུས་ཉེ་བར་བཀོད་ཅེས་བྱ་བ་བསྟན་པ་དེའི་ལན་བསྟན་པའི་ཕྱིར་སྨྲས་པ། འདིའི་སྟོན་པ་པོ་ནི་རྣམ་པ་གཉིས་ཏེ། སྟོན་པ་པོ་དང་། སྡུད་པ་པོའི་དབྱེ་བས་སོ། །གང་གི་ཕྱིར་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ནི་ཚིག་གི་དོན་ལུས་པ་མེད་པའི་དེ་བཞིན་ཉིད་ཁྱད་པར་དུ་རྟོགས་པར་སྤྱོད་པའི་ཕྱིར་བདེ་བར་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་བསྟོད་དེ་ཆེད་དུ་བརྗོད་པ་བསྟན་པ་ནི་ཉིད་ཀྱིས་ཁྱད་པར་དུ་གསུངས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དང་། བདེ་བར་གཤེགས་པ་མ་ལུས་པས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་ཏེ། འདི་ཉིད་ནས་བཤད་པ། རྒྱལ་བས་

ཆེད་དུ་བརྗོད་གསུངས་པ། །ཞེས་བྱ་བས་བསྟན་ཏེ། དེ་ཡང་སྨྲས་པ། ཁྱད་པར་དོན་ལྡན་ཆེད་དུ་བརྗོད། །སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱིས་རབ་གསུངས་པ། །ལེགས་པར་གསུངས་པ་འདི་ལྟ་བུ། །གཞན་གྱིས་བརྗོད་པར་མི་ནུས་སོ། །ཐུད་པ་པོ་ནི། །འཕགས་པ་ཆོས་སྐྱོབ་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་འདི་ལྟར་གྲགས་ཏེ། མཉན་དུ་ཡོད་པ་ན་དེད་དཔོན་ཞིག་གི་ཆུང་མ་རང་གི་ཁྱིམ་ཐབ་དང་ཕྲད་པ་ལས་དེ་སེམས་ཅན་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཀྱང་རྟགས་མི་མངོན་པས་དེས་མ་ཤེས་ཏེ། འདི་ནི་སེམས་ཅན་དང་མི་ལྡན་ནོ་ཞེས་ཐམས་ཅད་ངེས་པར་གྱུར་ཏོ། །དེད་དཔོན་དེ་ཡང་དུས་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ཚོང་ཟོང་བླངས་ཏེ་ཡུལ་གཞན་དུ་སོང་ངོ་། །དེའི་ཆུང་མ་རིམ་གྱིས་སེམས་ཅན་ནང་དུ་ཆེར་སྐྱེས་པ་དང་། བསམ་པ། ཀྱི་ཏུད་འདི་ལྟ་བུ་སྐྱེས་པས་རིང་པོ་མི་ཐོགས་པར་བདག་གི་ཇོ་བོ་འོང་བར་འགྱུར་ལ། བདག་གིས་ཉེས་པ་མེད་པར་ཡང་ཉེས་པར་སྨྲད་དོ་ཞེས་ཤེས་པར་འགྱུར་ཞིང་། ཉེ་དུའི་འཁོར་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཀྱང་ཤེས་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་བསམས་ནས། ཇོ་ཚ་བས་ཡིད་བརྟན་པའི་འཁོར་ལ་ཤེས་པར་བྱས་ནས་ནད་ཀྱིས་ཐེབས་སོ་ཞེས་གཡོ་བྱས་ཏེ་གསང་ནས་དེ་ན་འདུག་པ་དང་། ཇི་ཙམ་ཞིག་ན་ཤིན་ཏུ་མཛེས་པའི་བུ་ཞིག་བཙས་སོ། །དེ་ཤིན་ཏུ་ཡིད་དུ་འོང་ཞིང་བལྟ་ན་སྡུག་ལ་སྡུག་པའི་བུ་ཡིན་ཡང་འཕྲ་བ་ལ་འཛེམ་པའི་ཕྱིར་སྙིང་གི་ཕྲུགས་ལས་སྙིང་ཕྱུང་བ་བཞིན་དུ་ཁྱིམ་ནས་མཚན་མོ་ཡིད་བརྟན་པའི་ན་ཆུང་ཞིག་གི་ལག་ཏུ་གཏད་དེ། སྲང་བར་དུ་ཁྱིས་ཟློས་པ་ཇི་བཞིན་དུ་ཙིའི་ཕྱིར་མི་འདུག་པ་ཞེས་སྐྱེ་བ་གཞན་དག་དུ་མ་ལ་ཐིག་པ་བསགས་པའི་རྣམ་པར་སྨིན་པའི་དབང་གིས་ཁྱེའུ་དེ་རྒྱལ་པོའི་ལམ་སྲང་ཞིག་ཏུ་བོར་རོ། །དེ་ཡང་སྔོན་གཏུམ་པོ་ཚངས་པས་བྱིན་ཞེས་བྱ་བའི་མདུན་ན་འདོན་དུ་གྱུར་ཏེ། ཚད་མེད་པའི་སྐྱེ་བོ་གསད་པར་བྱ་བ་ཡོངས་སུ་གཏང་བ་ལས་གྱུར་པའི་བསོད་ནམས་ཀྱི་མཐུས་ཁྱི་དང་གླང་དང་གླང་པོ་ཆེ་དང་རྟ་དག་གིས་ཡོངས་སུ་བསྲུངས་སོ། །འདི་ནི་གདུལ་བའི་དུས་ལ་བབ་པོ་སྙམ་དུ་དགོངས་ནས་ཐོ་རངས་ཀྱི་དུས་སུ་བཅོམ་ལྡན་འདས་དགེ

སློང་གི་ཚོགས་ཀྱིས་ཡོངས་སུ་བསྐོར་ཞིང་བྱོན་ཏེ། འདི་ནི་མཉན་ཡོད་དུ་ཚོང་དཔོན་ཆེན་པོར་འགྱུར་ཞིང་ཡུན་རིང་པོར་བདེ་བ་ཉམས་སུ་མྱོང་ནས་ངའི་བསྟན་པ་ལ་རབ་ཏུ་བྱུང་སྟེ། དགྲ་བཅོམ་པ་ཉིད་མངོན་སུམ་དུ་བྱེད་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་ལུང་བསྟན་ཏེ། རྒྱལ་པོ་གསལ་རྒྱལ་ལ་གདད་ནས་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ཆོས་སྐྱོབ་ཅེས་བྱ་བའི་ཁྱེའུ་འདི་ཡོངས་སུ་གསོས་ཤིག་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏེ། དེས་ན་འདིའི་མིང་དུ་གྱུར་ཏོ། །ཚོང་དཔོན་ཆེན་པོ་ཞེས་བསྟན་པས་དེ་ལྟ་ན་ནི་བདག་གི་བུར་འགྱུར་ན་རིམ་གྱིས་ཚོང་དཔོན་ཆེན་པོར་འགྱུར་རོ་ཞེས་རྒྱལ་པོ་ལ་ཚོང་དཔོན་ཞིག་གིས་དོན་དུ་གཉེར་ཏེ་བླངས་པས་དེས་དེ་ལ་བྱིན་ནོ། །དེ་ཡང་ཆུང་མ་མི་སྡུག་པ་ཞིག་ཡོད་པས་འཐབས་ཏེ། །དེ་འདི་སྐད་དུ་ཅི་རེ་ཞིག་བུ་གསུམ་དང་བུ་མོ་བཞི་ཡོད་བཞིན་དུ་འདི་བུ་སྐལ་དུ་བྱས་ཏེ་གསོས་པས་ཅི་ཞིག་བྱ་ཞེས་ཟེར་ཞིང་ཁྱེའུ་དེ་གསད་པའི་ཕྱིར་མི་མཐུན་པ་དུག་གིས་སྦགས་པའི་བཟའ་བ་དང་བཏུང་བ་ཡོངས་སུ་ལོངས་སྤྱད་པ་དང་། བསྲིག་པ་དང་། གླང་པོ་ཆེ་དང་། རྟའི་ཁྲིམས་དང་། ཤིང་རྟ་འདྲེན་པའི་བར་དག་ཏུ་བོར་བ་དང་། གྲོང་ཁྱེར་གྱི་ཕྱི་རོལ་དུ་རྫ་མཁན་གྱི་གཞིབ་དག་ཏུ་གཞུག་པ་དང་། གྲོང་སྟོང་པ་དག་ཏུ་ཁྱེར་བ་ལ་སོགས་པའི་ཐབས་ཀྱིས་འབད་པར་བྱས་ཀྱང་དེའི་སྲོག་དང་བྲལ་བར་མ་ནུས་ཏེ། བདག་ཉིད་ཀྱི་བུ་གསུམ་འཆི་བ་ཉེ་ཚེར་ཟད་དོ། །ཟས་སུ་སྦྲུབ་པའི་སྣོད་བཞི་མཆན་ཁུང་དུ་ཐོགས་ཏེ། རང་སངས་རྒྱས་མདུན་ན་ཡོད་པ་ལ་སྦྱིན་པའི་ཕྱིར་འོངས་པ་ལས་ཁྲི་གསུམ་ཞིག་ཡོད་པ་ཡོངས་ཏེ་ཤིན་ཏུ་ཁྲོས་ཤིང་བྲུག་པས་རྫ་མཁན་གྱི་རྫ་མ་བསྲིག་པའི་གནས་སུ་བཙུག་སྟེ། དེ་ཅིའི་ཕྱིར་མ་ཤི་ཞེས་བྱ་བའི་རག་གི་ལས་ཀྱི་རྣམ་པར་སྨིན་པས་སོ། །དེ་གྲོང་དེ་ན་འདུག་པ་ལས་ཁྱེའུའི་ལག་པ་ཉིད་ཡིད་བཏན་ཏེ་ཁྱིམ་མའི་ནང་དུ་ལས་པ་དག་ལ་ཡི་གེ་བསྐུར་རོ། །རིང་པོ་མི་ཐོགས་པར་རྒྱལ་པོའི་ཁབ་ནས་འོང་བར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་ཐོས་པ་དང་། དུབ་པས་སྒོ་ཁང་དུ་མཐེའུ་ཆུང་གིས་མཛུབ་མོ་ལ་ཡི་གེ་དཀྲིས་ཏེ་ཁྱེའུ་གཉིད་ལོག་པར་གྱུར་ཏོ། །ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་

此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com