ཇོ་ནང་དཔེ་ཚོགས།

སྤྱིའི་དེབ་བཅུ་དྲུག་པ།

觉囊文集

Jonang Publication Series

ཇོ་ནང་ཁོ་ཧྲིའི་གསུང་འབྱོར།

ལོ་ཙཱ་བ་བློ་གྲོས་དཔལ་སོགས།

མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

༄༅། །ཆོས་རྗེ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་ཀྱི་རྒྱལ་ཚབ་ དམ་པར་གྱུར་པ་ཇོ་ནང་ལོ་ཙཱ་བ་སོགས་ཀྱི་ གསུང་འཐོར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་ བཞུགས་སོ། །

མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

图书在版编目(CIP)数据

觉囊识别集论:藏文/阿旺更嘎·嘉阳乐住主编. -北京:民族出版社, 2008.10
(藏族十明文化传世经典丛书·觉囊派系列丛书;16)
ISBN 978-7-105-09614-5

Ⅰ.觉... Ⅱ.阿... Ⅲ.喇嘛教-研究-藏语 Ⅳ.B946.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 152186 号

民族出版社出版发行
(北京市和平里北街 14 号 邮编 100013
www.e56.com.cn
北京艺辉印刷厂印刷
全国各地新华书店经销
藏编室电话:64275311 藏文发行科电话:64227665)
2008 年 10 月第 1 版 2008 年 10 月北京第 1 次印刷
开本:787 毫米×960 毫米 1/16 印张:25
印数:0001-3000 册
ISBN 978-7-105-09614-5/B·386(藏)147
定价:40.00 元

དཔེ་སྒྲིག་འགན་ཁུར་པ།	འཕྲིན་ལས་རྒྱལ་མཚན།
ཞུ་དག་འགན་ཁུར་པ།	འགྲོ་འདུལ་རྒྱ་མཚོ། སྒྲོལ་མ་ཚོས་མཚོ།
ཞུ་དག་པ།	དཔེ་སྙིང་དག་སྒྲིག་ཚན་ཆུང་།
གློག་ཀླད་ཡིག་སྒྲིག་པ།	ཐུབ་དབང་། གཙང་ཆོས་འཛིན། ཤེས་རབ་རྡོ་རྗེ།
རིས་གཞིའི་བཟོ་འགོད་པ།	ངག་དབང་གསུང་སྙན།
མདུན་ཤོག་མཛེས་རིས་པ།	ངག་དབང་ཀུན་དགའ་འཇམ་དབྱངས་བློ་གྲོས། ཀརྨ་རྡོ་རྗེ་ཚེ་རིང་།

༄༅། །རྗེ་ནང་སོ་ཙཱའི་གསུང་འབུམ། (སྨིའི་དེབ 16)

གཙོ་སྒྲིག་པ།	ངག་དབང་ཀུན་དགའ་འཇམ་དབྱངས་བློ་གྲོས།
དཔེ་སྐྲུན་མཁན།	མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།
འགྲེམས་སྤེལ་མཁན།	མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གི་བོད་ཡིག་རྩོམ་སྒྲིག་ཁང་།
གནས་ཡུལ།	པེ་ཅིན་ཧྲོ་ཕིང་ལི་བྱང་ལམ་ཨང་14པ།
སྦྲག་ཨང་།	100013
ཁ་པར་ཨང་གྲངས།	010－64227665
བརྒྱུད་འཚོང་མཁན།	རྒྱལ་ཡོངས་ས་གནས་སོ་སོའི་ཞིན་ཧྲོ་དཔེ་ཚོང་ཁང་།
པར་འདེབས་མཁན།	དབྱི་ཧུའི་པར་འདེབས་ཁང་།
རེབ་ཚད།	787mm×960mm 1/16
པར་ཤོག	25
པར་གཞིའི་སྒྲིག་ཐེངས།	2008ལོའི་ཟླ་10པར་པར་གཞི་དང་པོ་བསྒྲིགས།
པར་ཐེངས།	2008ལོའི་ཟླ་10པར་པེ་ཅིན་དུ་པར་ཐེངས་དང་པོ་བརྒྱབ།
པར་གྲངས།	0001－3000
དཔེ་རྟགས།	ISBN 978－7－105－09614－5/B·386/147

རིན་གོང་། སྒོར་40.00

དཔེ་སྐྲུན་གསལ་བཤད།

སྔོར་གདངས་ཅན་ལྗོངས་སུ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ལ་ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གི་མདོ་སྔགས་འབུམས་སུ་གླུས་ཤིང་རྒྱ་བོད་ཀྱི་ལོ་པཎ་རྣམས་དང་ས་དགེ་བཀའ་རྙིང་གི་རིས་སུ་མ་ཆད་པའི་འཆད་སྤེལ་རྒྱ་ཆེར་བྱས་པའི་བསྐལ་བཟང་འདིར། དཔལ་རྒྱལ་བ་ཇོ་ནང་བའི་གྲུབ་མཐའ་ལ་ཡང་དག་དབང་ཀུན་དགའ་འཇམ་དབྱངས་བློ་གྲོས་ཁོང་གིས་གཙོ་བྱས་པའི་ཇོ་ནང་བའི་དགོན་སྡེ་དག་གིས་མཁས་དབང་རྣམས་ཟུར་དུ་རུབ་ནས་གནའ་དཔེ་འཚོལ་སྡུད་ཚན་ཆུང་ཞིག་བཙུགས་ཤིང་ཇོ་ནང་བའི་དཔེ་རྙིང་དཀོན་པ་དག་ཀྱང་དག་སྒྲིག་བྱས་པ་ལ་ད་ཐེངས་དཔེ་སྐྲུན་བྱ་རྒྱུ་ནི། 《རི་ཆོས་ངེས་དོན་རྒྱ་མཚོ་》《རྒྱུད་བླའི་ཊཱིཀྐ》《ཕར་ཕྱིན་མདོ་ལུགས་མ་》《ཕར་ཕྱིན་ཉ་ཊཱིཀ》(སྟོད་ཆ)《ཕར་ཕྱིན་ཉ་ཊཱིཀ》(སྨད་ཆ)《མངོན་པ་ཀུན་བཏུས་》(སྟོད་ཆ)《མངོན་པ་ཀུན་བཏུས་》(སྨད་ཆ)《བླང་དོར་རབ་གསལ་》《ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ་》《དབུ་མ་ཐེག་མཆོག》《འདུལ་བ་བདུད་རྩིའི་ཉིང་ཁུ་》《སྤྱོད་འཇུག་ས་འགྲེལ་》《རྒྱུད་བླ་ས་འགྲེལ》《ས་བཟང་གསུང་འབུམ་》《རྒྱུད་བླའི་འགྲེལ་བ་》《ཇོ་ནང་ལོ་ཙྪའི་གསུང་འབུམ་》《དུས་འཁོར་རྒྱུད་མཆན་》《དུས་འཁོར་མཆན་འགྲེལ་》(སྟོད་ཆ)《དུས་འཁོར་མཆན་འགྲེལ་》(བར་ཆ)《དུས་འཁོར་མཆན་འགྲེལ་》(སྨད་ཆ)《གཞི་ལམ་འབྲས་བུའི་ངོ་སྤྲོད་》བཅས་སྟར་བཞུགས་དེབ་ཉེར་གཅིག་པར་བསྐྲུན་ཞུས་ཟིན་པ་དང་ད་དུང་མུ་མཐུད་ནས་གནའ་དཔེ་འཚོལ་སྡུད་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་བཞིན་པ་ཡིན།

《ཇོ་ནང་དཔེ་ཚོགས་》འདི་ཉིད་པར་སྐྲུན་བྱེད་པ་འདིས། བོད་ཀྱི་རིག་གནས་སྤྱི་དང་། ཁྱད་པར་དཔལ་རྒྱལ་བ་ཇོ་ནང་བའི་གྲུབ་མཐའི་ཁྱད་ཆོས་སོགས་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་པར་དོན་སྙིང་དང་། རིན་ཐང་ཆེ་བར་གནོད་མི་ཟ་ལ། དེ་ཙམ་དུ་མ་ཟད་དུས་རབས་ཉེར་གཅིག་པར་ཚན་རིག་དང་རྒྱ

此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

སྒྲིལ་དུ་འགྲོ་ཐུབ་པའི་ལྷ་གྲུབ་ཅིག་ནུབ་མེད་དུ་བསླངས་པའི་དགེ་བའི་མཛོད་བཟང་ཞིག་ཡིན་པར་བསྔོན་དུ་མེད། འོན་ཏེ་རྒྱ་ཆེའི་དཔེ་དཀོན་འདི་དག་པོ་ཏ་ལ་དང་། འབྲས་སྤུངས་ཀྱི་དཔེ་མཛོད་ཁང་སོགས་མདོ་དབུས་ཁམས་གསུམ་ནས་འཚོལ་སྡུད་བྱས་པའི་དཔེ་རྙིང་ཡིན་སྟབས་ཡིག་འབྲུ་མི་གསལ་ཞིང་ཆད་ལྷག་ཤོར་བ་དང་། སྐྱུང་ཡིག་མང་དུ་ཡོད་པ་རྣམས་ལ་ཞུ་དག་བྱེད་སྐབས་འགའ་ཞིག་གཞིབ་བསྡུར་བྱེད་པའི་དཔེ་རག་སྟེ་དག་བཅོས་ལེགས་པར་བྱེད་ཐུབ་ཡོད་མོད། ཁ་ཤས་ལ་མ་ཡིག་གཅིག་ལས་མེད་ཕྱིར་ཡིག་འབྲུ་མི་གསལ་ཞིང་དཔོག་པར་དཀའ་བ་རེ་ཟུང་འདུག་པ་རྣམས་འོལ་ཚོད་ཀྱིས་མ་བཅོས་པར་སྐྱོར་རྟགས་བརྒྱབ་སྟེ་མ་ཕྱི་སོར་འཇོག་བྱས་ཡོད་པས་མཁྱེན་ལྡན་མཁས་དབང་རྣམས་ཀྱིས་དག་བཅོས་ཡོང་བར་དགོངས་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་བཅས།

མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

ཐོག་མའི་གླེང་བརྗོད།

མི་རིགས་ཆོས་ལུགས་གྲུབ་མཐའ་གང་ཡིན། དེ་ལ་མོས་པ་དག་གིས་དེ་དང་དེའི་གཞུང་ལུགས་འཛིན་པ་དང་སྐྱོང་བ་སྤེལ་བ་ནི་འགན་འཁྲིར་གཙོ་བོ་ཞིག་ཆོས་ཉིད་དུ་ཆགས་པས། འདིར་གནའ་སྔ་མོ་ནས་རྫོ་ནང་བའི་བྱིན་རླབས་དོན་གྱི་བརྒྱུད་པའི་བླ་མ་རྣམས་ཀྱི་བཀའ་འབུམ་ཐེངས་མང་པོ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་བྱས་པ། དཔེ་རྙིང་བྲིས་མ་དང་། ཤིང་པར་གང་མང་མ་ཉམས་པར་མཐོང་བ་ཡོད།

དུས་རབས་རེ་དང་འཕོ་འགྱུར་རེའི་དབང་གིས་ཆགས་སྟོང་འཛིག་གསུམ་གྱི་བརྒྱུད་རིམ་བྲིད། དུས་རབས་བཅུ་བདུན་པའི་དུས་སྐབས་སུ། གཙང་རྟག་བརྟན་དམ་ཆོས་གླིང་ངེས་དོན་དགའ་བའི་ཚལ་ཆེན་པོར། མདོ་དང་རྒྱུད་སྡེ་དུ་མ། ཁྱད་པར་དུ་ཆོས་རྗེ་ཀུན་མཁྱེན་རིན་པོ་ཆེ་ཡབ་སྲས་སོགས་ཀྱི་བཀའ་འབུམ། རྗེ་བཙུན་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐའི་བཀའ་འབུམ་བཞི་བཅུ་སོགས་གསུང་རབ་ཀྱི་པར་ཤིང་བརྒྱ་ཕྲག་ལྷག་བསྐོས་པ་དང་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་བྱས་པ། རྟག་བརྟན་པར་མ་རྒྱུད་བཞིའི་པར་བསྐྲུན་མཛུག་བྱུང་ན། རྗེ་བཙུན་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐའི་བླ་སྐུན་ལྷུན་སྡིངས་བདུད་རྩི་འགྱུར་མེད་ཀྱིས་གསལ་བོར་བཤད་ཡོད།

ཡང་དུས་རབས་བཅུ་དགུ་པའི་དུས། མདོ་སྨད་དུ་རྒྱལ་རོང་རྒྱལ་པོ་ཚེ་དབང་དྲག་རྒྱལ་གྱིས་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐའི་བཀའ་འབུམ་སོགས་པར་དུ་བསྐོས་པ་དང་། སྤྱི་ལོ་༡༨༡༥ ལས་མས་སུ་ཛ་འགོ་དགོན་དུ་ཆོས་རྗེ་ཀུན་མཁྱེན་རིན་པོ་ཆེའི་གསུང་འབུམ། མཁས་དབང་བློ་བཟང་མཆོག་གྲུབ་ཀྱི་བཀའ་འབུམ་གསར་དུ་བསྐོས་པ་སོགས་ཀྱིས། བསྟན་པ་ལ་ཕན་ངེས་ཀྱི་བྱ་བ་རླབས་ཆེན་དུ་མ་གཉེར།

ཁྱད་པར་དུ་སྤྱི་ལོ་༡༨༨༣ ལོར་༧ཆོས་རྗེ་དམ་པ་ངག་དབང་ཡོན་ཏན་བཟང་པོས། དོལ་པོ་པའི་བཀའ་འབུམ། ཏཱ་ར་ནཱ་ཐའི་བཀའ་འབུམ། ངག་དབང་བློ་གྲོས་གྲགས་པའི་བཀའ་འབུམ། སྔོར་དྲུག་བླ་མ་བརྒྱུད་པ་རྣམས་ཀྱི་གསུང་ཁ་ཤས་དང་། རྫོ་ནང་བའི་ཐུགས་སྲས་དག་དང་། མདོ་སྨད

པ་ཐུབ་བསྟན་དགེ་ལེགས་རྒྱ་མཚོ་ཡབ་སྲས་ཀྱི་གསུང་པོད་ཁ་ཤས། གཞན་རྒྱུད་སྡེ་དྭ་མའི་པར་ཤིང་སོགས་པོད་བརྒྱད་ཙམ་དང་། དཀྱིལ་ཐང་སོགས་ཀྱི་པར་ཤིང་བརྐོས་ཏེ་ཕྱོགས་སྒྲིག་གིས། ངེས་དོན་ལྷ་སྒྲུབ་འདིའི་གཞུང་ལུགས་ཀྱི་ཡིག་ཆ་དང་། ཐུན་མིན་གྱི་རིག་གཞུང་གི་སྐྱོང་བའི་བར་ཆ་གསབ་པས། ཞག་དང་ཟླ་བ། ལོ་རབས་ནས་དུས་རབས་ཀྱི་སྐར་ཆ་བསགས། དུས་ཚོད་ནི་ནམ་ཡང་མི་སྡོད་ཀྱང་། ཉམས་པ་གསོ། མི་ཉམས་པ་སྤེལ་བའི་རླབས་ཆེན་གྱི་མཛད་རྗེས་ནི། ཕྱི་རབས་པ་ཚོའི་སྙིང་ན་མི་བསྙེལ་བའི་ལོ་རྒྱུས། བླ་མེད་ཀྱི་ཀ་བ་ཞིག་བསླངས།

མཛད་པ་མཛུག་འགྲོ་ཅན་དུས་འཁོར་བསྡུས་རྒྱུད་དང་། འགྲེལ་ཆེན་དྲི་མེད་འོད། གཞན་ཆོས་བརྒྱུད་རིས་མེད་ཁག་གི་ཡིག་ཆའི་པར་ཤིང་ཕྱོགས་སྒྲིག་སོགས། སྤྲུལ་འཇམ་དབྱངས་བློ་གྲོས་ཀྱིས་མཛུག་བསྐྱང་བཞིན། རྗེ་བཙུན་དམ་པའི་དགོངས་བཞེད་ལྟར། ཡིག་ཆ་དེ་དག་འཕྲུལ་པར་བྱས་ཏེ། མདོ་དབུས་གཙང་གསུམ་གྱི་དགོན་སྡེ་རྣམས་དང་། འཛམ་གླིང་གི་ནང་བའི་དཔེ་མཛོད་ཁག་རིན་མེད་འགྲེམ་སྤེལ་དགོས་པ་བཀའ་གསུང་ནན་མོ་ཡོད་པས་སྤྱི་ལོ༢༠༠༢ལོའི་ཟླ་༤པའི་ཚེས་༡༢ཐུགས་སྲས་འཇམ་དབྱངས་བློ་གྲོས་སོགས་བླ་གྲྭ་བརྒྱ་ཙམ། བསམ་ཡས། ས་སྐྱ། ཇོ་ནང་། མཚུར་ཕུ། གདན་ས་གསུམ་དང་། བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོ། བླ་བྲང་། སྐུ་འབུམ། རེབ་གོང་སོགས་སོགས་སུ་བཅར་ཏེ། གསུང་འབུམ་ཕུལ་བས། དགོན་སྡེ་དང་ཆོས་བརྒྱུད་སོ་སོའི་ཐུགས་མཉེས་པ་ཆེན་པོས་ཤིས་ཚིག་གི་བསྔགས་བརྗོད།

འདི་ནི་འཇིག་རྟེན་དགེ་བའི་བཀྲ་ཤིས་དང་པོ་ཞེས་པས་མཚོན། དཔལ་རྒྱལ་བ་ཇོ་ནང་བའི་བསྟན་པའི་མངའ་བདག་མཁན་ཧོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་ཡོན་ཏན་བཟང་པོའི་བཀའ་གསུང་བཞིན་སྤྲུལ་སྐུ་འཇམ་དབྱངས་བློ་གྲོས་སོགས་ནས་ཇོ་ནང་བླ་མ་རྗེ་རྣམ་གསུམ་སོགས་ཀྱི་གསུང་འབུམ་ཕྱིན་པོད་ཏེ་ང་དྲུག་འདི་ག་དཔལ་ས་སྐྱའི་མཁས་མང་འདུས་ཚོགས་ཀྱི་དྲུང་དུ་ལེགས་པར་འབྱོར་བྱུང་། དཔལ་ས་སྐྱའི་དོ་དམ་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་ནས།

ཞེས་སོགས་ཆོས་བརྒྱུད་གཞན། དགོན་སྡེ་སོ་སོ། དམིགས་བསལ་དྲན་དབང་ཚོར་ཕུལ་བས། བྱུང་འཛིན་དང་གཟེངས་བསྟོད་ཀྱི་ཡི་གེ་མང་། ཕྱིན་པོད་ལྔ་ཁྲི་ལྷག་འགྲེམ་སྤེལ་བྱས། སླར་ཡང་སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ལོར་འབྲས་ལྗོངས་གནས་བཅུ་དཔེ་མཛོད་ཁང་སོགས་དངོས་བརྒྱུད་ཅི་རིགས་དཀའ

ལས་བགྲིས་པས། སྔོན་གྱི་ཇོ་ནང་དཔེ་དཀོན་ཡིག་ཆ་ཅི་རིགས་དང་དཔེ་རྙིང་བཅུ་ཕྲག་ཁ་ཤས་རྙེད་པ་དེ་གའི་འགན་འཛིན་དག་གིས་རྒྱབ་སྐྱོར་ལ་ང་ཚོའི་སྙིང་ནས་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ།

སྤྱི་ལོ་༢༠༠༥ལོར་ཇོ་ནང་བསྟན་འགྲོ་ཀུན་ཕན་ལྷན་ཚོགས་ཐེངས་གཉིས་པའི་སྐབས། དགོན་སྡེ་སོ་སོའི་སྐུ་ཚབ་དང་མཁན་སྤྲུལ་རྣམས་ཀྱིས་མོས་མཐུན་ལྟར། དེང་དུས་དང་མཐུན་པའི་ཇོ་ནང་དཔེ་ཚོགས་ཞེས་པ་འདོན་པའི་འཆར་གཞི་ལྟར་དཔེ་རྙིང་ཕྱོགས་སྒྲིག་ཚོགས་པ་གསར་འཛུགས་བྱས་ཏེ། དཔེ་རྙིང་འཚོལ་སྡུད་པ་དང་དག་སྒྲིག་པའི་མི་སྣ་རྩ་འཛུགས་བྱས་ཏེ། ཚོགས་པ་འདིའི་ཚོགས་གཙོ་མང་མོས་ཀྱིས་མཆོག་སྤྲུལ་འདིའི་རབ་དང་རིམ་པའི་མཛད་རྗེས་ལ་ཡིད་མགུར་ཐེབས་ཏེ། བདམ་ཐོན་བྱུང་བ་ཡིན། ཐེངས་དང་པོ་དང་གཉིས་པའི་དེབ་ཕྲེང་ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་ནས་རྒྱ་ཆེའི་ཀློག་པ་པོའི་སྤྱན་ལམ་དུ་བསྟར་བ་འདི། མཆོག་སྤྲུལ་དམ་པ་འཛམ་དབྱངས་བློ་གྲོས་ལགས་ཀྱི་ཐུགས་བསྐྱེད་ཁོ་ན།

མཆོག་སྤྲུལ་འདི་ནི་༧རྗེ་བཙུན་བླ་མ་ཡོན་ཏན་བཟང་པོའི་སྐུ་ཕྱིར་དགོངས་གཞིགས་མཛད་དེ་བསྟན་པ་ལ་སྲིད་ཞུ་བསླབ་ནུས་པར་དགོངས་ཏེ། བཀའི་གཟེངས་བསྟོད་དང་མཚན་གནས་བསྐུལ་བ་བཞིན། བསྟན་པ་ལ་བྱ་བ་རྒྱ་ཆེར་མཛད་བཞིན་གནས། ལས་བྱ་འདིར་ཞུགས་པའི་གཞུང་ལུགས་ལ་མཁས་པ་དག་དཔེ་ཕྲིན་ཀྱི་བར་གསེང་དུ་དཀར་ཆག་ཙམ་སྒྲིག་པ་མ་གཏོགས་ཞུ་དག་གི་དུས་ཚོད་ཏ་ཙང་ཐུང་། སྔ་ཕྱི་བྱས་ནས་དག་སྒྲིག་པའི་མི་སྣ་བཅུ་ཕྲག་གསུམ་གྱིས་གཉིད་ཆག་ཟས་བརྗེད་ཀྱིས་འབད་པས་སྒྲུབ་ཀྱང་། དཔེ་ཚོགས་འདིའི་མ་ཡིག་དཔེ་རྙིང་ཡིན་གཤིས་སྐྱུང་ཡིག་མང་བ་དང་། ཁ་ཤས་དག་ཆ་ཞན་པ། འབྲི་ཚུལ་གཞན་དང་ནང་དོན་ཟབ་པས། ང་ཚོ་ལ་མཐུན་རྐྱེན་མི་འགྲིག་པ་བསྡུད་མར་བྱུང་བས་ཀློག་པ་པོའི་དགོངས་པ་མཐུན་ མིན་ཅི་རིགས་སུ་ངེས་ན་ཁྱེད་ཀྱི་སྤྱན་བསྟར་བ་ནས་དགོངས་ཚུལ་ཐོན་དང་། བསྐྱར་དུ་དཔེ་ཚོགས་རྣམས་ཆབས་ཅིག་ཏུ་པར་ཐེངས་གཉིས་པ་འདོན་པའི་སྤོབས་པ་དང་ཡིད་ཆེས་ཡོད་པས་སྨྲས་ལེགས་སུ་འགྲོ་ངེས།

གཞན་དཔེ་མི་འདྲ་བ་དང་དོགས་གནས་ཡོད་པའི་རིགས་དེབ་ཀྱི་ཆོས་ཚན་སོ་སོའི་མཇུག་ཏུ་ཀོར་རྟགས་ཁ་ཤས་བཞག་པ་གསལ་བཤད་དེར་ལྟ་དགོས།

ཞེས་ཇོ་ནང་དཔེ་སྒྲིག་ཚན་ཆུང་གིས།

༄༅། །ཇོ་ནང་ལོ་ཙཱ་བ་བློ་གྲོས་དཔལ་གྱི་རྣམ་ཐར་མདོར་བསྡུས།

རིགས་ལྡན་རྒྱལ་བ་ཇོ་བཟང་བས་མཛད།

༄༅། །དེ་ནས་འཕགས་པ་སྤྲིན་པ་རྣམ་སེལ་གྱི་སྤྲུལ་པ། སྒྲ་བསྒྱུར་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ནི། ཡབ་ཡེ་ཤེས་བཟང་པོ་དང་ཡུམ་ལྷ་མོ་སྤྲིན་དཀའ་ཞེས་པའི་སྲས་སུ་ཆུ་ཕོ་རྟའི་ལོར། ཡུལ་མདོ་སྨད་དུ་སྐུ་འཁྲུངས་སོ། །དེའི་ཚེ་ནམ་མཁའ་གཡའ་དག་པ་ལ་འཇའ་འོད་དང་མེ་ཏོག་རོལ་མོ་སོགས་ངོ་མཚར་དཔག་མེད་དུ་བྱུང་ངོ་། །སྐུ་གཟུགས་མཛེས་པ་དང་། ངག་སྙན་པ་དང་། བློ་གསལ་བ་དང་། སྙིང་རྗེ་ཆེ་བ་སོགས་ཡོན་ཏན་དཔག་ཏུ་མེད་དོ། །དགུང་ལོ་གཅིག་ནས་ལྔའི་བར་མའི་ནུ་ཞོ་མི་གསོལ་བ་དང་། མ་ཧཱི་དང་ཆོས་སྒྲ་ཕལ་ཆེར་གསུངས་བ་དང་། དགུང་ལོ་བདུན་ནས་བླ་མ་དཔང་རྫོང་པའི་མདུན་དུ་གདན་དྲངས་ནས། ཀློག་མཁས་ཤིང་སྡུད་པ་བློ་ལ་ཟིན་ཤིང་། བརྟག་གཉིས་དང་གཤེད་སྐོར་ལ་གོ་རྟོགས་བཟང་ཙམ་སྐྱེ་བས། སྤྲུལ་སྐུར་འདུག་ཅེས་པའི་གྲགས་པ་བྱུང་ངོ་། །དགུང་ལོ་བརྒྱད་ནས་གུར་སམ་ཧུ་ཏི་སྤྱོད་འཇུག་ཀ་རི་ཀ་གཞུང་འགྲེལ་གསན་ནས་མཁས་པ་ཐོས་ཆོག་པ་ཞེས་གྲགས་སོ། །དགུང་ལོ་དགུ་ནས་ཧྲ་ནག་ཏུ་བྱོན་ནས་མཁན་ཆེན་པའི་དྲུང་དུ་དགེ་ཚུལ་མཛད་པའི། བློ་གྲོས་དཔལ་བཟང་པོ་ཞེས་མཚན་བཏགས་ཤིང་སོ་ཐར་གྱི་བསླབ་བྱ་ཐམས་ཅད་གསན་ནས། སྡོམ་ལྡན་དུ་གྲགས་ཅིང་། གསང་ཕུར་བྱོན་ནས་མཁན་ཆེན་ཚུལ་ཁྲིམས་བཟང་གི་མདུན་དུ། ཕར་ཚད་མདོན་གསུམ་གྱིས་ཆོས་དྲིལ་བས་དགུང་ལོ་བཅོ་ལྔ་ལ་མཁས་པར་གྲགས་སོ། ། དེ་ནས་ས་སྐྱར་བྱོན་ནས་སྟོན་པ་ནམ་མཁའ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དྲུང་དུ་ཕེབས་ནས། འདུལ་བ་ལུང་སྡེ་བཞི་ཚ་ལག་དང་བཅས་པ་གསན་ཅིང་དགོངས་དོན་ལེགས་པར་ཐུགས་སུ་ཆུད་དོ། །མདོ་རྒྱུད་ཡུམ་སྐོར་ཐམས་ཅད་གསན་ཅིང་ཐོས་པ་རྒྱ་ཆེན་པོ་མཛད་ནས་ཆོས་ཀྱི་སྤྱན་ཅན་དུ་གྱུར་ཏོ། །དབུས་གཙང་གཉིས་སུ་གྲྭ་སྐོར་མཛད་པས་རིགས་པའི་རྩལ་སྦྱངས་པས། ན་སོ་ཆུང་བ་ལ་དེ་ཙམ་མཁས་པ་མཚར་ཟེར་བ་མང་དུ་བྱུང་། མཁས་པའི་བློ་གསལ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་སྐུ་དྲུང་དུ་ཆོས་གཏམ་བྱེད་མི་ནུས་ནས་རང་བཞིན་དུ་སྐྲག་པར་གྱུར་ཏོ། །དགུང་ལོ་ཉེར་ལྔ་ལོན་ནས་བྲག་རམ་དུ་བྱོན་ནས། དཔང་ལོ་ཙཱ་བ་བློ་བརྟན་ལ་སྒྲ་དང་བརྡ་རིག་ལཉྩའི་ཡི་གེ་བསླབ་པས་མྱུར་དུ་མཁས་པའི་དུས་སུ། དཔང་གིས་ཁྱོད་ནི་ཐོས་པ་རྒྱ་ཆེན་པོ་མཛད་པ་ལགས། ད་ནི་ཟབ་མོ་ནང་གི་ཆོས་སྐོར་རྣམས་ལ་འཇུག་དགོས……

གསུངས་ནས། དེ་ལྷ་བུའི་ཆོས་མཆོག་སུ་ལ་ཡོད་གསུངས་ནས། དཔང་གིས་ཛོ་ནང་ཀུན་མཁྱེན་ལྷ་བུ་ནི་རྒྱ་གར་ན་དཀའ་འོ་ཞེས་སོགས་སྐུའི་སྔན་པ་རྒྱ་ཆེར་གསུངས་པ་གསན་ནས། ཨ་གར་ཡལ་ག་རླུང་གིས་བསྒྱོད་པ་ལྟར་ཐུགས་གཡོ་ཞིང་བ་སྤུ་ཟང་ཟིང་མཛད་ནས་དུང་དཀར་ལ་སོགས་པ་ཕྱག་རྟེན་མང་རབ་ཕོགས་ནས། ཛོ་ནང་དཔལ་དུ་བྱོན་ཏེ་ཆོས་རྗེས་མཁས་མཆོག་བརྒྱ་ཕྲག་ཙམ་ལ་རྒྱུད་འགྲེལ་གསུང་པའི་དུས་སུ་མཇལ་བས། སྐུ་མདུན་དུ་གདན་དྲངས་ནས་གསུང་གླེང་ཅི་རིགས་པ་མཛད་པས། ཁོང་ཀུང་ལྷུན་པོའི་སྟོན་ནས་མན་ར་ལྷ་བུར་གྱུར་ཏོ། །དེ་ནས་བཟུང་སྟེ་ཆོས་རྗེའི་སྐུ་དྲུང་དུ་བརྟེན་ནས་དབང་དང་མན་ངག་ཐོག་མར་གསན་ཏེ་ཉམས་མྱོང་ཁྱད་པར་ཅན་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས་སོ། །དེ་ནས་སེམས་འགྲེལ་སྐོར་གསུམ། རྒྱུད་བཀའ། དབང་བཀའ། བསྒྲུབ་བཀའ། ཕར་ཚད་མངོན་འདུལ་ལ་སོགས་པ་བོད་ཀྱི་འགྱུར་ཚད་ཀྱི་གཞུང་འགྲེལ་ཆ་ལག་དང་བཅས་པ་ལེགས་པར་ཞུས་སོ། །

དེ་ནས་དགུང་ལོ་ཉེར་བདུན་ལ་ཆོས་རྗེ་རིན་པོ་ཆེའི་དྲུང་དུ་བསྙེན་རྫོགས་མཛད་དེ། འདུལ་བའི་ལུང་སྡེ་བཞིའི་དོན་ཚུལ་བཞིན་དུ་བསྒྲུབ་པའི། ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་དྲི་བཟང་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་སྐྱ་དང་ན་བཟའ་ལ་བྲོ་བ་དང་། དགེ་སློང་ཛོ་རྗེ་འཛིན་པའི་མཆོག་ཏུ་གྱུར་ཏོ། །དེའི་དུས་སུ་ཆོས་རྗེས་གསེར་གྱི་མནྜལ་དང་ཉིད་ཀྱི་ཆོས་དུང་རྒྱང་གྲགས་མ། དར་འབོལ་ཁྱད་པར་ཅན་གསུམ་གྱི་སྣ་དྲངས་པའི་དགུ་ཚན་གཅིག་གནང་སྦྱིན་སྨོན་ལམ་དང་བཅས་པ་མཛད་ནས། ཚོགས་ཆོས་གསུངས་པའི་ཞལ་ཏ་ནན་ཅན་ཕུལ་ནས་ཛོ་ནང་དཔལ་དུ་མཁས་པ་སྟོང་ཕྲག་ཙམ་ལ་ཕར་ཚད་མངོན་འདུལ་རྣམས་དང་། རྒྱུད་འགྲེལ་ཟབ་ཁྲིད་ཅི་རིགས་པ་གསུངས་སོ། །དེ་ནས་དགུང་ལོ་ཞེ་གཅིག་བཞེས་པའི་ཚེ་ནའང་། བཀའ་རྒྱུད་གོང་མ་རྣམས་ཀྱི་ཕྱག་དཔེ། ལྷ་ཆ་ལྷ་རྟེན་དང་བཅས་པ་ཕུལ་ནས་གདན་ས་དབང་བསྐུར་བས། ལོ་བཅུ་བདུན་དུ་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་ནས་ཕྲིན་ལས་དར་ཞིང་རྒྱས་པར་མཛད་དོ། །སྐུ་འབུམ་ཆེན་པོའི་ཀླུ་ཁང་ལ་གནས་བརྟན་བཅུ་དྲུག་འཁོར་བཅས་བཞེངས་པ་དང་། བུམ་པ་ལ་མཚན་བཟང་པོ་སོ་གཉིས་ཀྱི་ངོ་བོ་ཀ་རིང་སོ་གཉིས་དང་། བྲི་དང་གདུང་འདེགས་པདྨ་ལ་དཔེ་བྱད་བརྒྱད་ཅུའི་ངོ་བོ་ཀ་ཐུང་བརྒྱད་ཅུས་བརྟེགས་པར་མཛད་པའི་ཚེ་ནའང་། ཆོས་རྗེ་རིན་པོ་ཆེའི་ཐུགས་ཤིན་ཏུ་དགྱེས་ནས་བསྔོ་བ་དང་སྨོན་ལམ་ཡང་དག་པར་མཛད་དོ། །དེ་ནས་འཇམ་དཔལ་ཤེས་རབ་བློ་འཕེལ་བསྒྲུབས་པས་རྒྱ་སྲན་ལྟགས་ཞབས་སུ་བཙུག་པའི་མྱུ་གུ་ཞལ་སྐོའི་གྲ་གཉིས་སུ་ཕོན་ཏེ་དབུས་རྒྱབ་ཏུ་བསྐོལ་ནས། སླར་ལོག་སྟེ་དབྲལ་བ་ནས་བསྐོལ་ནས་སྒྲི་བོར་བསྐོལ་ཏེ་རྩེ་མོར་མེ་ཏོག་དམར་པོ་གཉིས་ཁ་ཀྱེས་པའི་ལྟེ་བར་འཇམ་དཔལ་དང་དབྱངས་ཅན་མ་གཉིས་བཞུགས་པར་གྱུར་ཏོ། །རིལ་བུ་གང་ལ་བྱིན་པའི་རིགས་ཡང་བློ་རྩེ་ཞིང་གཞུང་ལུགས་ལ་མཁས་པར་བྱེད་དོ། །སྐབས་སྐབས་སུ་གསུང་ཆོས་བཀའ་འགྲེལ། ངོ

此为试读，需要完整PDF请访问： www.ertongbook.com

སྒྲོད་རྡོ་རྗེ་ཕྲེང་བའི་ཐེག་སྐོར། གཟའ་ཟིན་རྩིས་ལ་སོགས་གསུང་ཆོས་ཁྱད་པར་ཅན་མཛད་དོ། །རྒྱུད་འབུམ་དག་ཐེར་མཛད་ནས་གླེགས་བམ་དུ་བསྒྲིགས་ཤིང་ཟླ་བ་བཞིར་བཤད་སྦྱར་རྒྱས་པ་གསུངས་སོ། །. དེ་ནས་དགུང་ལོ་ལྔ་བཅུ་རྩ་ལྔ་བཞེས་པའི་ཚེ། ཤིང་ཕོ་རྟ་ལོ་རྒྱལ་ཟླའི་ཚེས་བརྒྱད་ནམ་གྱི་གོང་ཡོལ་ཙམ་ན་ཞི་བར་གཤེགས་སོ། །ཞག་གསུམ་དུ་འོད་གསལ་མ་བུ་འཕྲོད་པའི་སྐབས་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་ངང་ལ་བཞུགས་ནས། སཱ་ཡི་དཀྱིལ་འཁོར་གཞི་ཡི་ཁྲིན། །རྐང་པ་ཡ་གཅིག་མཐིལ་གྱིས་མནན། །རྐང་མཐེབ་སེན་མོའི་ཁྲིན་གྱིས་ཀྱང་། །ཚངས་བའི་ཡུལ་ས་རྩེ་ནས་གནོན། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་དཀར་པོ་སྙིང་དང་དམར་པོ་རྐུ་ལམ་ནས་བྱུང་ངོ་། །དེ་ནས་སྦུར་སྦྱངས་ཚེ་སྦུར་ཁང་གི་མཐའ་བསྐོར་དུ་མཆོད་རྫས་ཀྱིས་བསྐོར་ཞིང་། བླ་མ་དགེ་འདུན་པ་སྟོང་ཕྲག་དུ་མ་འདུས་པའི་ཚེ་ན། སྤྲིན་གྱིས་ས་གཞི་ཁེངས་ནས་གཅིག་གིས་གཅིག་མི་མཐོང་བས་སྦུར་ལ་མེ་སྦར་མ་ཐག་ཏུ་སྤྲིན་ཐམས་ཅད་དུས་གཅིག་ཏུ་སངས་ཀྱིས་སོང་ནས་ནམ་མཁའ་གཡའ་དག་པའི་དཀྱིལ་དུ……འཇའ་འོད་སྣ་ལྔ་དར་ཡུག་བརྐྱངས་པ་ལྟ་བུ་ཤར་ནུབ་ཏུ་གང་ཞིང་། སྦུར་སྦྱངས་མ་ཚར་བར་དུ་མ་ཡལ། ལྷའི་མེ་ཏོག་དཀར་དམར་སྔོ་ལྗང་མང་པོ། ཆུ་ཤོག་ཙམ་སྦུར་ཁང་གི་སྟེང་དུ་གཅིག་གི་རྒྱབ་གཅིག་གིས་ནོན་ནས་བབ་པ་དང་། སྤྲིན་མེད་ཅིང་ཡུལ་འཇམ་པའི་ངང་ནས་དྲི་བཟང་གི་དད་ལྡང་བ་དང་། ནམ་མཁའ་ལ་རོལ་མོ་གྲགས་པ་དང་། ས་གཡོས་པ་བྱུང་ངོ་། །སྦུར་སྦྱངས་བ་ཚར་མ་ཁད་ནམ་མཁའི་འཇའ་འོད་ཡལ་ནས་ལྷོ་བྱང་གི་བར་གྱི་ནམ་མཁའ་འོད་ཟླུམ་པོའི་ཕྲེང་བས་ཁྱབ་པར་གྱུར་ཏོ། །ཞག་བདུན་ནས་སྦུར་ཁང་གི་ཞལ་ཕྱེ་བས། ཕྱག་ངར་ལ་ཁ་སར་པ་ཆེ་དང་། དཔྲལ་བར་བཅོམ་ལྡན་འདས། མགྲིན་པར་འཇམ་དཔལ། དུང་དཀར་ལྔ། རིང་བསྲེལ་ཁྱད་འཕགས་དཔག་མེད་བྱོན་ནོ། དེ་ནས་ཆོས་རྗེ་རིན་པོ་ཆེས་ལོ་ཙྪ་བ་ཞི་བར་གཤེགས་པའི་ལྷ་རྟེན་ཐམས་ཅད་མཁན་ཆེན་ཕྱོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་ལ་གནང་ཞིང་རྒྱལ་ཚབ་གཏད་དོ། །དེས་ཀྱང་ཕྲིན་ལས་རྒྱས་པར་བྱེད་དོ། །

གང་སྐུ་འོད་ཀྱིས་འཇིག་རྟེན་མུན་པའི་ཚོགས། །
འཇོམས་མཛད་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་མཆོག་གི་རྒྱལ། །
སྒྲིབ་པ་རྣམ་སེལ་བློ་གྲོས་དཔལ་འབྱོར་ཅན། །
ཞབ་དྲུང་སྐྱེས་ནས་ཆོས་ལ་སྤྱོད་པར་ཤོག །

ཅེས་ལོ་ཙྪ་བ་ཆོས་ཀྱི་སྤྱན་ཅན་གྱི་རྣམ་ཐར་མདོར་བསྡུས་ཙམ་སྟེ་གསུམ་པའོ།།

༄། །ཆོས་རྗེ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་ཀྱི་རྒྱལ་ཚབ་ དམ་པར་གྱུར་པ་ཇོ་ནང་ལོ་ཙྪ་བ་སོགས་ཀྱི་ གསུང་འཐོར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་ བཞུགས་སོ། །

ལོ་ཙྪ་བ་བློ་གྲོས་དཔལ་སོགས།

དཀར་ཆག

ཐོག་མའི་གླེང་བརྗོད། ....(1)

ཇོ་ནང་ལོ་ཙཱ་བ་བློ་གྲོས་དཔལ་གྱི་རྣམ་ཐར་མདོར་བསྡུས། ....(1)

༄༅། །ཆོས་རྗེ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་བསྟོད་པ་ཉིད་ཀྱི་རྒྱལ་ཚབ་དམ་པར་གྱུར་པ་ཇོ་ནང་ལོ་ཙཱ་བས་མཛད་པ་བཞུགས་སོ།། ....(1)

༄༅། །ཟབ་ལམ་གྱི་སྔོན་འགྲོ་བཞུགས་སོ།། ....(9)

༄༅། །ཟབ་ལམ་ཐོག་མར་དགེ་བའི་ཁྲིད་བཞུགས་སོ།། ....(27)

༄༅། །ངོ་སྤྲོད་གནས་ལུགས་གསལ་བ་བཞུགས་སོ།། ....(39)

༄༅། །གེགས་སེལ་གྱི་ས་གཙོད་བཞུགས་སོ།། ....(91)

༄༅། །གེགས་སེལ་གྱི་རྒྱུད་བཞུགས། ....(93)

༄༅། །གེགས་སེལ་གྱི་འགྲེལ་པ་བཞུགས་སོ།། ....(97)

༄༅། །བདེན་གཉིས་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ལོ་ཙཱ་བས་མཛད་པ་བཞུགས་སོ།། ....(107)

༄༅། །དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་བརྒྱུད་འདེབས་སོགས་བཞུགས་སོ།། ....(113)

༄༅། །དུས་འཁོར་ལྷན་སྐྱེས་ཀྱི་མངོན་རྟོགས་བཞུགས་སོ།། ....(117)

༄༅། །དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བདག་འཇུག་སྙིང་པོ་གསལ་བ་བཞུགས་སོ། ། ....(131)

༄། །དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་དབང་གོང་མའི་ཚིག་བདུད་རྩིའི་འབྱུང་གནས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།། ……(163)

༄། །བླ་མ་མཆོད་པའི་ཚིག་མཆོད་པའི་གཏེར་བཞུགས་སོ།། ……(177)

༄། །མཁས་པ་རྣམས་དགའ་བར་བྱེད་པའི་དགོངས་པ་རབ་ཏུ་གསལ་བ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།། ……(191)

དང་པོ། སྨོམ་ཚིག་བཤད་པ། ……(192)

གཉིས་པ། དེའི་དོན་བཤད་པ། ……(192)

(༡) མདོར་བསྟན་པ། ……(192)

(༢) རྒྱས་པར་བཤད་པ། ……(192)

ལེའུ་དང་པོ། ……(192)

① སྨོམ་ཚིག ……(193)

② དེའི་དོན་བཤད་པ། ……(193)

③ དེ་ལ་རྩོད་པ་སྤང་བ། ……(202)

ལེའུ་གཉིས་པ། ……(204)

༡ སྨོམ་ཚིག་གི་སྒོ་ནས་མདོར་བསྟན་པ། ……(204)

༢ དེའི་དོན་རྒྱས་པར་བཤད་པ། ……(204)

ལེའུ་གསུམ་པ། ……(206)

ལེའུ་བཞི་བ། ……(213)

ལེའུ་ལྔ་བ། ……(213)

༡༽ སྨོམ་ཚིག་གི་སྒོ་ནས་མདོར་བསྟན་པ། ……(213)

༢༽ སོ་སོའི་རྣམ་བཞག་རྒྱས་པར་བཤད་པ། ……(214)

ལེའུ་དྲུག་པ།······(249)

༄༅། །དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་རྩོད་སྤོང་རྣམ་དག་ལུང་གི་ཕྲེང་བ་
ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།······(253)

༄༅། །བཀའ་བསྡུ་ལྔ་བ་མཐའ་བྲལ་དབུ་མ་ཆེན་པོའི་གྲུབ་མཐའ་
རབ་གསལ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །······(307)

པར་བྱང་སྨོན་ཚིག······(383)

༄། །ཆོས་རྗེ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་བསྟོད་པ་ཉིད་ཀྱི་ རྒྱལ་ཚབ་དམ་པར་གྱུར་པ་རྗེ་ནང་ ལོ་ཙྪ་བས་མཛད་པ་ བཞུགས་སོ། །

༄། །རྒྱལ་བའི་རིགས་ལྡན་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་ཆེན་པོ་ཁམས་གསུམ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ། འགྲོ་བའི་མགོན་པོ། །དོལ་པོ་པ་ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོའི་ཞབས་ཀྱི་པད་མོ་དྲི་མ་མེད་པ་ལ་སྒོ་གསུམ་གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་ཞིང་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། །ཐུགས་བརྩེ་བ་ཆེན་པོས་དུས་དང་གནས་སྐབས་ཐམས་ཅད་དུ་རྗེས་སུ་བཟུང་དུ་གསོལ།

གང་གི་མཁྱེན་བརྩེ་ནུས་པ་རྨད་བྱུང་བས། །
གཞི་ལམ་འབྲས་བུའི་གནས་ལུགས་ཐུགས་ཆུད་དེ། །
ཇི་བཞིན་འགྲོ་ལ་གསལ་བར་སྟོན་མཛད་པའི། །
ཀུན་མཁྱེན་ཆོས་ཀྱི་རྗེ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །
སྣང་གཞི་བདེ་གཤེགས་སྙིང་པོ་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས། །
འོད་གསལ་འདུས་མ་བྱས་ཤིང་རྟག་པའི་སྐུ། །
ལུས་ཅན་ཀུན་ལ་བཞུགས་པའི་དོན་དམ་དུ། །
ཀུན་མཁྱེན་ཆོས་ཀྱི་རྗེ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །
སྣང་བྱ་གློ་བུར་དྲི་མ་ཤུན་པའི་ཚོགས། །
ཐོག་མེད་ལས་དང་ཉོན་མོངས་ལས་ལས་བྱུང་། །

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com