༄། །འདུལ་བའི་ལེགས་བཤད་
སྐལ་བཟང་ནོར་བུའི་
ཕྲེང་བ་ཞེས་བྱ་བ།

པཎ་ཆེན་བདེ་ལེགས་ཉི་མས་བརྩམས།

ཀྲུང་གོའི་བོད་རིག་པ་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

༄། །འདུལ་བའི་ལེགས་བཤད་ སྐལ་བཟང་ནོར་བུའི་ ཕྲེང་བ་ཞེས་བྱ་བ།

པཎ་ཆེན་བདེ་ལེགས་ཉི་མས་བརྩམས།

ཀྲུང་གོའི་བོད་རིག་པ་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

责任编辑：吉美桑珠
封面设计：李建雄

图书在版编目(CIP)数据

德勒尼玛·律藏注疏：藏文/德勒尼玛著.—北京：
中国藏学出版社，2007.6
ISBN 978—7—80057—906—6
I.德...II.德...III.律藏—注疏—藏语 IV.B943
中国版本图书馆CIP数据核字（2007）第084057号

德勒尼玛·律藏注疏

德勒尼玛 著

中国藏学出版社出版发行
中国藏学出版社微机室排版
北京牛山世兴印刷厂印刷
开本：640×965　1/16　印张：35.5
2007年6月第1版　第1次印刷　印数：5000册
ISBN978—7—80057—906—6/B.23
定价：56.80元

སྟོན་པས་འཁོར་ལྔ་སྡེ་ལ་ཆོས་འཁོར་གསུངས་པ།

དཀར་ཆག

བཤད་བྱའི་ཆོས་ངོས་བཟུང་བ། ……………………………………(3)

སེམས་བསྐྱེད་ཚུལ་སོགས་བཤད་པ། ……………………………………(4)

བཀའ་བསྡུ་མཛད་ཚུལ། ……………………………………(6)

འདུལ་བའི་སྡེ་སྣོད་མཆོག་ཏུ་སྒྲུབ་པ། ……………………………………(15)

འདུལ་བ་ངོས་འཛིན། ……………………………………(16)

མཚན་དོན་དང་འགྱུར་ཕྱག ……………………………………(22)

བསྟན་བཅོས་ལ་འཇུག་པའི་ཡན་ལག་དགོས་འབྲེལ་བཤད་པ། ………(27)

འཕྲོས་དོན་སྡོམ་པའི་རྣམ་གཞག་བཤད་པ། ……………………………………(33)

བསྙེན་རྫོགས་ཀྱི་དབྱེ་བ་སྤྱིར་བསྟན་པ། ……………………………………(68)

སྔོན་ཆོག་བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པ། ……………………………………(70)

ད་ལྟར་གྱི་ཆོ་ག་ལས་ཚོགས་སྔ་མ་དགེ་ཚུལ་དུ་སྒྲུབ་པའི་ཆོ་ག་བཤད་པ།(78)

སྐྱབས་ཡུལ་གྱི་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ངོས་བཟུང་བ། ……………………(92)

བླ་མའི་དབྱེ་བ་དང་མཚན་ཉིད་སོགས་བསྟན་པ། ……………………(103)

ཚོགས་ཕྱི་མ་བསྙེན་རྫོགས་སུ་སྒྲུབ་པའི་ཆོ་ག་བཤད་པ། ……………(114)

དུས་ཚོགས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་བཤད་པ། ……………………………………(127)

གནས་དང་གནས་པའི་ཚུལ་ཁྲིམས་བཤད་པ། ……………………………(177)

ལྟ་ཕྱུགས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་བཤད་པ། ……………………………………(182)

འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་ཀྱི་མཚན་ཉིད་བསྟན་པ། ……………………………(200)

ཕྲན་ཚོགས་ཀྱི་སྐབས་ནས་འབྱུང་བ་བཤད་པ། ……………………………(204)

བསླབ་པ་འབུལ་ཆོག་བཤད་པ། ……………………………………(221)

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

ལྟུང་བ་སྡེ་ལྔ་ལས་ཕམ་པ་བཞི་བཤད་པ། ……………………(224)
དགེ་འདུན་ལྷག་མ་བཅུ་གསུམ་བཤད་པ། ……………………(254)
ལྟུང་བྱེད་ཀྱི་སྡེ་ལས་སྤང་ལྟུང་བཤད་པ། ……………………(270)
ལྟུང་བྱེད་ཀྱི་སྡེ་ལས་ལྟུང་བྱེད་འབའ་ཞིག་པ་བཤད་པ། ……………………(303)
སོར་བཤགས་བཤད་པ། ……………………(323)
ཉེས་བྱས་བཤད་པ། ……………………(324)
ཞུ་བ་སྤྱིར་བསྟན་པ། ……………………(336)
གཞི་སྨད་ལས་གསོ་སྦྱོང་གི་གཞི་བཤད་པ། ……………………(393)
དབྱར་གྱི་གཞི་བཤད་པ། ……………………(421)
དགག་དབྱེའི་གཞི་བཤད་པ། ……………………(428)
སྲ་བརྐྱང་གི་གཞི་བཤད་པ། ……………………(432)
གོས་ཀྱི་གཞི་བཤད་པ། ……………………(445)
ཀོ་ལྤགས་ཀྱི་གཞི་བཤད་པ། ……………………(453)
སྨན་གྱི་གཞི་བཤད་པ། ……………………(455)
ལས་ཀྱི་གཞི་བཤད་པ། ……………………(470)
ཕྱིར་བཅོས་ཀྱི་གཞི་སོགས་བཤད་པ། ……………………(485)
མཇུག་བསྡུ་བ། ……………………(500)
འདུལ་བའི་སྡོམ་ཚིག་གནད་བསྡུས་ནོར་བུའི་ཕྲེང་བ་ཞེས་བྱ་བ་
བཞུགས་སོ།། ……………………(502)

༄༅། །འདུལ་བའི་སྡེ་སྣོད་མཐའ་དག་གི་དགོངས་པ་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པར་འགྲེལ་བར་བྱེད་པའི་ལེགས་བཤད་སྐལ་བཟང་ནོར་བུའི་ཕྲེང་བ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

བླ་མ་དང་ལྷག་པའི་ལྷ་རྗེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ཞིང་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། །འདིར་འདུལ་བའི་སྡེ་སྣོད་མཐའ་དག་གི་དགོངས་པ་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པར་འགྲེལ་པར་བྱེད་པའི་ལེགས་བཤད་སྐལ་བཟང་ནོར་བུའི་ཕྲེང་བ་ཞེས་བྱ་བ། །དག་པའི་ཐུགས་ཀྱི་གོ་འབྱེད་ལ་བརྟེན་སྙིང་པོའི་དཀྱིལ་འཁོར་རྣམ་གསུམ་རབ་ཏུ་མཛེ་བའི་རྩེར། །ཚོགས་གཉིས་སྤྲིན་བཅུད་རྒྱུན་མི་འཆད་པར་བབས་པ་ལས་བྱུང་བྱང་ཆུབ་སེམས་གཉིས་ཆུ་གཏེར་ཆེ། །བརྟོན་འགྲུས་དྲག་པོའི་མགྱོགས་འགྲོས་བསྲུབས་པ་ལས་བྱུང་སྐུ་གཉིས·······དཔལ་གཟིའི་འོད་སྟོང་རབ་འབར་ཞིང་། །རྣམ་མང་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བའི་བང་རིམ་བཞི་ལྡན་ཐུབ་དབང་ལྷུན་པོར་གུས་ཕྱག་འཚལ། །རབ་འབྱམས་རྒྱལ་བའི་ཡེ་ཤེས་ཆུ་གཏེར་ཆེན་པོ་བསྲུབས་པ་ལས་བྱུང་ཞིང་། །མཁྱེན་བརྩེའི་འོད་དཀར་མ་རིག་མུན་སེལ་རླབས་ཆེན་མཛད་པའི་ཆ་ཤས····ཅན། །ལྟ་བ་ངན་པའི་ཚ་གདུང་ཀུན་སེལ་འཕགས་ཚོགས་རྒྱུ་སྐར་ཀུན་གྱི་བདག །འཇམ་དབྱངས་ཞེས་གྲགས་རྒྱལ་སྲས་དབང་ཕྱུག་ཀུན་གྱི་གཙུག་ན་རྒྱལ་གྱུར་ཅིག །རྣམ་དག་བསླབ་གསུམ་རྩ་བ་རབ་བརྟན་ཅིང་། །ལུང་རྟོགས་ཡོན་ཏན་ཡལ་འདབ་ཕྱོགས་བཅུར་གཡོ། །བྱང་ཆུབ་འབྲས་བུས་བརྗིད་པའི་དཔག་བསམ་མཆོག །དགྲ་བཅོམ་ཤཱ་རིའི་བུ་དང་ཉེ་བ་འཁོར། །སྒྲ་གཅན་འཛིན་གཉིས་འཕགས་མཆོག་ཀླུ་སྒྲུབ་མགོན། །རིག་གནས་མཐར་

སོན་འདུན་བཟང་དབྱིག་གཉེན་ཞབས། །ཉེར་སྦྱས་ལ་སོགས་བཤད་མཛད་
མཛད་རྣམས་དང་། །ས་གསུམ་བརྙེས་པ་ཡོན་ཤཱཀ་ཆོས་བ་ཤེས་དང་། །
དགྲ་བཅོམ་ས་ག་ལྷ་དང་ཞི་བ་མཚོ། །སེང་གེའི་གདོང་ཅན་ཛི་ན་མི་ཏྲ་
དང་། །ཛྙ་ན་ཤྲཱི་ལ་སཏ་ཀྵེ་དེ་བ། །ཛྙཱ་ཨཱ་ཀ་ར་དང་བི་མ་ལ། །འཕགས་
ཡུལ་དགྲ་བཅོམ་འདུལ་བ་འཛིན་པའི་གཙོ། །འཕགས་མཆོག་པཎ་ཆེན་
རྣམས་ལ་གུས་པས་འདུད། །འཛིག་རྟེན་མིག་གྱུར་སྐ་ཅོག་ཞང་གསུམ་དང་། །
སྨྲ་རབྟ་སོགས་སད་མི་མི་བདུན་དང་། །ཡེ་ཤེས་རིན་ཆེན་གཙང་གཡོ་དམར་
གསུམ་སྟེ། །བསྟན་པའི་གཞི་འཛུགས་རྣམས་ལ་གུས་པས་འདུད། །ཐུབ་
བསྟན་ཁྱིན་ཟ་ཕན་བདེའི་འོད་པོ་ཆེ། །བདུད་རིགས་རྒྱལ་པོས་བསྒྲུབས་ཆེ་
ཐུགས་རྗེ་དང་། །སྨོན་ལམ་སྟོབས་ཀྱིས་བསྟན་པའི་མེ་པོ་ཆེ། །སླར་ཡང་
གངས་རིའི་ཁྲོད་འདིར་སྤར་མཛད་པའི། །ས་བཅུའི་དབང་ཕྱུག་དགོངས་པ་
རབ་གསལ་དང་། །གླུ་མེས་ལ་སོགས་མཁས་པ་མི་བཅུ་དང་། །བསྟན་པའི་
མེ་གསོས་འདུལ་བ་འཛིན་རྣམས་ལ། །བདག་ཅག་སྒོ་གསུམ་གུས་པས་ཕྱག་
འཚལ་ལོ། །དབུས་གཙང་ས་སྟེང་འདུལ་བའི་བཤད་སྲུབ་ཀྱིས། །རབ་ཏུ་
འགེངས་མཛད་བྱང་ཆུབ་འབྱུང་གནས་དང་། །ཚུལ་ཁྲིམས་འབྱུང་གནས་ཡེ་
ཤེས་ཤེས་རབ་དང་། །རྔོར་དབང་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན་ཤེས་རབ་འོད། །གྲགས་
པ་རྒྱལ་མཚན་ཚུལ་ཁྲིམས་བྱང་ཆུབ་དང་། །ཚུལ་ཁྲིམས་འབྱུང་གནས་ཚུལ་
ཁྲིམས་བླ་མ་དང་། །དབང་ཕྱུག་རྡོ་རྗེ་ཚུལ་ཁྲིམས་བྱང་རྡོར་དང་། །རྗེ་
གདན་ནག་པོ་དར་ཚུལ་བརྩོན་འགྲུས་འབར། །སྨོན་ལམ་འོད་ཟེར་ཀ་བ་
དར་སེང་དང་། །དཔལ་ཆེན་གཞོན་རྡོར་སྨྲལ་ཏི་དགྲ་བཅོམ་ནས། །དཀའ་
བཞི་འཛིན་པ་བློ་གསལ་བར་ཕྱིན་དང་། །རྒྱལ་བ་གཉིས་པ་བློ་བཟང་གྲགས་
པའི་དཔལ། །དེ་སྲས་ཐུ་བོ་དར་མ་རིན་ཆེན་དང་། །མཁས་གྲུབ་བསྟན་
པའི་ཉི་མ་དགེ་ལེགས་དཔལ། །མདོ་རྒྱུད་ཀུན་མཁྱེན་བློ་གྲོས་རིན་ཆེན་

ཞབས། །རིག་གནས་ཀུན་མཁྱེན་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་དང་། །མཁས་གྲུབ་དཔལ་འབྱོར་ལྷུན་གྲུབ་ཡབ་སྲས་དང་། །ཀུན་མཁྱེན་གཉིས་པ་ཆོས་འབྱོར་དཔལ་བཟང་སོགས། །ཤ་མི་ནས་བརྒྱུད་འདུལ་འཛིན་རྣམས་ལ་འདུད། །སྡོམ་བརྩོན་ཆེན་པོ་རྣལ་འབྱོར་བྱང་སེང་ནས། །དམར་སྟོན་དཔལ་ལྡན་རིན་ཆེན་ཁུ་དཔོན་དང་། །གངས་ཅན་མགོན་པོ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ་སོགས།།གྲོ་ས་ནས་བརྒྱུད་འདུལ་འཛིན་རྣམས་ལ་འདུད། །རྗེ་བཙུན་འཇམ་དབྱངས་ངུར་སྨིག་བློས་གར་གྱིས། །རྒྱ་བོད་མཁས་པའི་འདུལ་བ་ཀུན་བཟུང་ནས། །ཞིང་འདིར་ཐུབ་དབང་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཡི། །བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་འཛིན་མཁས་དེ་ལ་འདུད། །རྒྱ་བོད་མཁས་པའི་འདུལ་བའི་སྡེ་སྣོད་ཀྱི། །ཚིག་དོན་གཅེས་པ་བསྡུས་པ་རིན་ཆེན་ཕྲེང་། །གོ་གསལ་ཚིག་གི་སྲད་བུ་ལ་བརྒྱུས་ཏེ།།བློ་གསལ་མཛེས་བྱེད་རྒྱན་དུ་བདག་གིས་སྦྱིན། །གཟུར་གནས་རྣམ་དཔྱོད་ལྡན་རྣམས་དགའ་བས་ལོངས། །རྣམ་དཔྱོད་མིག་བྲལ་འཁྲུག་པོའི་བློ་ཅན་གྱིས། །མཛེས་པར་མ་མཐོང་རང་སྐྱོན་ཁོ་ནར་ཟད། །སྐལ་བཟང་རྣམ་དཔྱོད་ལྡན་པས་འདི་མཐོང་ཚེ། །བློ་གྲོས་མིག་ལ་བདུད་རྩིའི་དཔལ་སྟེར་འགྱུར། །

བཤད་བྱའི་ཆོས་ངོས་བཟུང་བ།

འདིར་གང་བཤད་པར་བྱ་བའི་ཆོས་ནི། ཇི་སྐད་དུ་སོ་སོ་ཐར་པ་ལས། སྟོན་པའི་བ་དན་འཇིག་རྟེན་གསུམ་ན་གྲགས། །དམ་པའི་ཆོས་སྒྲ་སེང་གེའི་སྒྲ་བསྒྲགས་པ། །ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་དཀོན་མཆོག་མཛོད་བརྙེས་པའི། །ཞབས་ལ་ཚངས་དབང་གཙུག་གི་ནོར་བུས་གཏུགས། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཞེས་སྟོན་པའི་བ་དན་དཀར་པོ་ས་གསུམ་ན་···གཡོ་ཞིང་དམ་པའི་ཆོས་སྟོན་པའི་སྒྲ་ཕྱོགས་བཅུར་སྒྲོག་པ་དེ་ཉིད་ཀྱིས་དང་··པོར་བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་ཐུགས་བསྐྱེད། བར་དུ་བསྐལ་པ་གྲངས་མེད་གསུམ་

དུ་ཚོགས་བསགས། མཐར་རྡོ་རྗེ་གདན་གྱི་སྟེང་ལ་མངོན་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ནས་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ཇི་སྙེད་ཅིག་གསུངས་པ་རྣམས་སྡེ་སྣོད་······གསུམ་གྱི་བཀའ་བསྡུ་མཛད་པ་རྣམས་ཀྱི་ནང་ནས་ཆེས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་ནི་··འདུལ་བའི་སྡེ་སྣོད་རིན་པོ་ཆེ་འདི་ཉིད་ཡིན་ཞིང་། འདུལ་བའི་སྡེ་སྣོད་མཐའ་དག་གི་དགོངས་པ་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པར་འགྲེལ་པར་བྱེད་པའི་འདུལ་···བ་མདོ་རྩ་བ་འདི་ཉིད་གང་བཤད་པར་བྱ་བའི་ཆོས་སོ། །

སེམས་བསྐྱེད་ཚུལ་སོགས་བཤད་པ།

དེ་ཡང་དང་པོར་བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་ཚུལ་མདོ་སྡེ་རྣམས་··སུ་མི་མཐུན་པ་དུ་མ་ཞིག་ཡོད་ཀྱང་། འདུལ་བ་ལུང་དང་། མདོ་སྡེ་བསྐལ་བཟང་དང་། མཛོད་རྣམས་ལས་གསུངས་པ་དང་མཐུན་པར་དང་པོར་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ཆེན་པོའི་དྲུང་དུ་ཐུགས་བསྐྱེད་པ་ཡིན་ཏེ། ལུང་གཞིའི་བར་སྡོམ་ལས། ཤཱཀྱ་ཐུབ་ཆེན་ནས་བཟུང་ནས། །འདྲེན་པ་ལེགས་མཛད་བར་དག་ཏུ། །བདུན་ཁྲི་ལྔ་སྟོང་ཚང་བ་ཡི། །སངས་རྒྱས་རྣམས་ནི་ངས་མཆོད་དོ། །སངས་རྒྱས་རྣམ་གཟིགས་ནས་བཟུང་ནས། །དཔང་པོ་རྒྱལ་མཚན་ཐུབ་པའི་བར། །བདུན་ཁྲི་དྲུག་སྟོང་ཚང་བ་ཡི། །སངས་རྒྱས་རྣམས་ནི་ངས་མཆོད་དོ། །སངས་རྒྱས་མར་མེ་མཛད་ནས་ནི། །འདྲེན་པ་འོད་སྲུང་བར་དག་ཏུ། །བདུན་ཁྲི་བདུན་སྟོང་ཚང་བ་ཡི། །སངས་རྒྱས་རྣམས་ནི་ངས་མཆོད་དོ། །ཞེས་དང་། མཛོད་ལས། རྣམ་གཟིགས་མར་མེ་རིན་ཆེན་གཙུག །གྲངས་མེད་གསུམ་གྱི་ཐ་མར་བྱུང་། །དང་པོ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ཡིན། །ཞེས་དང་། བསྐལ་བཟང་ལས་ཀྱང་། སྟོན་པ་འདི་སྔོན་རྫ་མཁན་གྱི་ཁྱེའུ་འོད་ལྡན་པར་སྐྱེ་བ་བཞེས་པའི་ཚེ། ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ཆེན་པོ་ལ་གདུགས་ཚོད་ཀྱིས་བསྙེན་བཀུར་བྱས་ནས། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཁྱེད་སྐུ་ཅི་འདྲ་དང་། །ཞེས་སོགས་བརྗོད་པའི་སྒོ་ནས་སེམས་བསྐྱེད་པར་གསུངས་པ་ཡིན་ཏེ། བསྐལ་བཟང་

ལས། ང་ནི་སྔོན་ཚེ་དམན་པར་གྱུར་པའི་ཚེ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་ཆེན་ལ། །འཇམ་གང་ཞིག་གི་དབུལ་བ་བྱས་ནས་ཀྱང་། །དང་པོར་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ནི་སེམས་བསྐྱེད་དོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་དང་།

བར་དུ་བསྐལ་པ་གྲངས་མེད་གསུམ་དུ་ཚོགས་བསགས་པའི་ཚུལ་ནི། ལུང་གི་བར་སྐོམ་སྤར་དྲངས་པ་ལྟར་དང་། མཛོད་འགྲེལ་ལས། ཀློག་པའི་གོ་རིམས་ཀྱིས་གོ་རིམས་བཞིན་དུ། རྣམ་གཟིགས་མར་མེ་རིན་ཆེན་གཙུག །གྲངས་མེད་གསུམ་གྱི་ཐ་མར་བྱུང་། །ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་རིན་ཆེན་གཙུག་ཏོར་ཅན་གྱི་ཚེ་ནི་བསྐལ་པ་གྲངས་མེད་པ་དང་པོ་རྫོགས་སོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་མར་མེ་མཛད་ཀྱི་ཚེ་ནི་གཉིས་པ་རྫོགས་སོ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམ་པར་གཟིགས་ཀྱི་ཚེ་ནི་གསུམ་པ་རྫོགས་སོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། མཐར་རྡོ་རྗེ་གདན་གྱི་སྟེང་ལ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་སངས་རྒྱས་པའི་ཚུལ་ཡོད་དེ། སྲིད་པ་ཐ་མའི་ཚེ་ཆུ་བོ་ནེ་རཉྫ་ནའི་འགྲམ་དུ་ལོ་དྲུག་དཀའ་བ་སྤྱད་ནས་གྲོང་པའི་བུ་མོ་དགའ་མོ་དང་། དགའ་སྟོབས་མ་ལས་བ་མཆོག་སྟོང་གི་འོ་མ་ལན་བཅུ་དྲུག་ཏུ་ཉིང་ཁུར་བྱས་པའི་འོ་མ་བཞེས་ཏེ་སངས་རྒྱས་པའི་མཛད་པ་སྟོན་པའི་དུས་ལ་བབ་པར་མཁྱེན་ནས། མ་ག་དྷ་རྡོ་རྗེའི་གདན་དུ་བྱོན་ནས་རྩྭ་ཚོང་གི་ཁྱེའུ་བཀྲ་ཤིས་ལས་རྩྭ་ཀུ་ཤ་བཞེས་པ་ལས་གདན་མཛད་ནས། ཇི་སྲིད་ཟག་མེད་མ་ཐོབ་པ། །དེ་སྲིད་སྐྱིལ་ཀྲུང་བཤིག་མི་བྱ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། སྦྱོར་ལམ་དྲོད་ནས་ཟད་མི་སྐྱེ་ཤེས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བར་བསམ་གཏན་ཐུན་གཅིག་ལ་མངོན་དུ་བྱས་ཏེ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་སངས་རྒྱས་པའི་ཕྱིར། སངས་རྒྱས་ནས་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་ཚུལ་ཡོད་དེ། སྟོན་པ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་སངས་རྒྱས་མ་ཐག་ཏུ་ཤིང་ཏ་ལ་བདུན་ཙམ་དུ་ནམ་མཁའ་ལ་འཕགས་ཏེ། ཟབ་ཞི་སྤྲོས་བྲལ་འོད་གསལ་འདུས་མ་བྱས། །ཞེས་སོགས་ཚིགས་བཅད་གསུམ་གསུངས་

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

ཤིང་། །དེ་ནས་ཚོང་དཔོན་ག་གོན་ལ་སོགས་པ་ལ་བཀྲ་ཤིས་ཀྱི་ཚིགས་བཅད་གསུངས། སངས་རྒྱས་ནས་ཞག་བཞི་བཅུ་ཞེ་དགུ་པ་ཧོར་ཟླ་དྲུག་པའི་ཚེས་བཞི་ལ་ཝ་ར་ཎ་སིར་ལྔ་སྡེ་ལ་བདེན་བཞིའི་ཆོས་འཁོར་གསུངས་པ་སོགས་ཆོས་འཁོར་རིམ་པ་གསུམ་གསུངས་པའི་ཕྱིར།

བཀའ་བསྡུ་མཛད་ཚུལ།

དེ་ལྟར་གསུངས་པའི་ལུང་གི་ཆོས་འཁོར་རྣམས་བཀའ་བསྡུ་མཛད་ཚུལ་ཡོད་དེ། དེ་ལ་དེ་གཉིས་སུ་ཡོད་པའི་ཕྱིར། དེ་ཡང་ཡིན་ཏེ། དེ་ལ་ཐེག་ཆེན་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་དང་། ཐུན་མོང་བའི་བཀའ་བསྡུ་མཛད་ཚུལ་གཉིས་ལས། དང་པོ་ནི། སྟོན་པ་མྱ་ངན་ལས་འདས་ནས་ལོ་བཅུ་ལོན་པ་ན་བྱམས་འཇམ་དབྱངས་ཀུན་བཟང་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་རྣམས་ཀྱིས་བཀའ་བསྡུ་མཛད་པར་གྲགས་པ་འདིར་མ་སྤྲོས་སོ། །གཉིས་པ་ནི། སྟོན་པ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་ཁར་བསྟན་པ་འོད་སྲུང་ཆེན་པོ་ལ་གཏད་ཅིང་། འདུལ་བ་ལུང་མཐུན་ལ་སོགས་པ་གསུངས་པ་ན་མཽ་འགལ་གྱི་བུ་འཁོར་བརྒྱད་ཁྲི་བདུན་སྟོང་དང་བཅས་པ་དང་། ཤཱ་རིའི་བུ་འཁོར་བརྒྱད་སྟོང་དང་བཅས་པ་མྱ་ངན་ལས་འདས། དེའི་རྗེས་སུ་སྟོན་པ་འཁོར་ཁྲི་བརྒྱད་སྟོང་དང་བཅས་པ་མྱ་ངན་ལས་འདས། དེའི་ཚེ་ལྷ་རྣམས་ཀྱིས་སྟོན་པ་དང་ཉན་ཐོས་དབང་ཐོབ་པ་རྣམས་མྱ་ངན་ལས་འདས། ད་ནི་འཇིག་རྟེན་ན་སྡེ་སྣོད་གསུམ་འཛིན་པ་ཡང་མེད་དོ། །ཞེས་འཕྱ་སྨོད་བྱས་པའི་ཚེ། འོད་སྲུང་ཆེན་པོས་དགེ་འདུན་རྣམས་བསྡུ་བར་མཛད་པ་ན། བ་སླང་བདག་མ་གཏོགས་འདུས་པ་ན། འོད་སྲུང་གིས་གང་པོ་ལ་བ་སླང་བདག་པོས་ཤིག་ཅེས་སྨྲས་པས། གང་པོས་རྫུ་འཕྲུལ་གྱིས་ཀཱ་མ་ལ་ཤྲཱི་ལའི་གཞལ་མེད་ཁང་དུ་ཕྱིན་ནས་བ་སླང་བདག་ལ་འོད་སྲུང་ཆེན་པོ་ལ་སོགས་པའི་དགེ་སློང་གི་དགེ་འདུན་རྣམས་ཀྱིས་དགེ་འདུན་གྱི་བྱ་བ་ཅུང་ཟད་ཅིག་ཡོད་པས་ཁྱོད་པོས་ཤིག་ཟེར་

རོ། །ཞེས་སྨྲས་པས། དེས་སྟོན་པ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པར་ཤེས་ཏེ། ཆོས་གོས་གསུམ་དང་ལྷུང་བཟེད་དགེ་འདུན་ལ་ཕུལ་ཏེ་བཟོད་པ་མཛོད་ཅིག······ ཅེས་སློས་ཤིག །ཅེས་གསུངས་ནས་མྱ་ངན་ལས་འདས་སོ། །

གང་པོས་དོན་དེ་འོད་སྲུང་ཆེན་པོ་ལ་སོགས་པའི་དགེ་འདུན་རྣམས་ལ་སྨྲས་པས། འོད་སྲུང་ཆེན་པོས་བཀའ་བསྡུ་བའི་ཁྲིམས་སུ་བཅའ་བ་མཛད་དེ། གནས་འདི་ནི་གཡེང་བ་ཆེ་བས་མ་ག་ཏ་རྒྱལ་པོའི་ཁབ་ཏུ་འགྲོ་བར་བྱའོ། །ཞེས་རྒྱལ་པོའི་ཁབ་ཙུ་གྲོ་ཏའི་ཕུག་ཏུ་བྱོན་པ་ན། རྒྱལ་པོ་མ་སྐྱེས་དགྲས་ཡོ་བྱད་སྦྱར་ནས་དབྱར་གནས་པར་ཁས་བླངས་པའི་ཚེ། དགྲ་བཅོམ་པ་ལྔ་བརྒྱར་གཅིག་གིས་མ་ལོངས་པ་འདུས་ཤིང་། དེའི་ཚེ་ཀུན་དགའ་བོ་ཁ་སྐོང་བའི་ཕྱིར་དུ་འདུལ་དགོས་པར་གཟིགས་ནས་ཀུན་དགའ་བོ་ལ་ཉེས་པ་···བརྒྱད་བརྗོད་པའི་སྒོ་ནས་གནས་ནས་དབྱུང་སྟེ། ཀུན་དགའ་བོས་བྲི་ཛིའི་བུའི་དྲུང་དུ་ཕྱིན་ནས་བྲི་ཛིའི་བུས་གཡོག་བྱས་ཏེ་ཆོས་བསྟན་པའི་ཚེ། བྲི་ཛིའི་བུས་མཁན་པོའི་སེམས་ལ་བལྟས་ཏེ། གོ་ཏི་ཁྱོད་ནི་བག་མེད་མ་མཛད་པར། །ཤིང་དྲུང་འཐིབས་པོ་བརྟེན་ན་མྱ་ངན་འདའ། །ཐུགས་ལ་བཞག་སྟེ་བསམ་གཏན་མཛོད་ཅིག་དང་། །རིང་པོར་མི་ཐོགས་ཞི་བའི་གནས་འཐོབ་འགྱུར། །ཞེས་ཞུས་པ་དང་། ཀུན་དགའ་བོས་ཉིན་མོ་དང་མཚན་མོའི་ཐུན་དང་པོ་ལ་འཆག་པ་དང་འདུག་པས་སྦྱིབ་པ་སྦྱངས་ཏེ། གུང་ཐུན་ལ་ནང་དུ་ཡང་དག་འཇོག་ལ་མཉམ་པར་བཞག་ནས་ཁམས་གསུམ་གྱི་ཉོན་མོངས་པའི་དགྲ་བཅོམ་སྟེ། སྣར་ཙུ་གྲོ་ཏའི་ཕུག་ཏུ་ཕྱིན་པ་ན། འོད་སྲུང་ལ་སོགས་པས་སེང་གེའི་ཁྲི་བཤམས་ཏེ། དགེ་སློང་ལྔ་བརྒྱའི་སྟམ་སྦྱར་བཏིང་ནས་ཀུན་དགའ་བོ་མདོ་སྡེའི་བཀའ་སྡུད་པ་པོར་དགེ་འདུན་རྣམས་ཀྱིས་གསོལ་གཉིས་ཀྱི་ལས་ཀྱིས་བསྐོས་པ་དང་། ཀུན་དགའ་བོས་ཁྲི་སྟེང་དུ་འདུག་སྟེ་མདོ་སྡེའི་བཀའ་བསྡུ་བར་མཛད་པའི་ཕྱིར། དེ་ནས་ཀུན་དགའ་བོ་ཁྲི་ལས་བབས་པ་

དང་། འོད་སྲུང་ཆེན་པོས་ཉེ་བ་འཁོར་ལ་འདུལ་བའི་བཀའ་སྡུད་པ་པོར་སྒྲོ་
བ་དྲིས་ནས་གསོལ་གཉིས་ཀྱི་ལས་ཀྱིས་ཉེ་བ་འཁོར་འདུལ་བའི་བཀའ་སྡུད···
པ་པོར་བསྐོས། ཉེ་བ་འཁོར་གྱིས་ཁྲི་སྟེང་དུ་འདུག་སྟེ། སྟོན་པས་དང་པོ་
བསླབ་པ་གང་དུ་བཅས་པ་སོགས་སྨྲས་པའི་སྒོ་ནས་འདུལ་བའི་བཀའ་བསྡུ···
མཛད་དོ། །

དེ་ནས་འོད་སྲུང་ཆེན་པོས་མ་མོ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་བདག་པོ་ནས་བསྡུ་བར···
བྱའོ། །མ་མོ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཤེས་བྱ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རང་སྤྱིའི་མཚན་ཉིད་རབ་
ཏུ་གསལ་བར་བྱེད་པ་ཡིན་པས། འདི་ལྟར་དྲན་པ་ཉེ་བར་བཞག་པ་བཞི་ལ་
སོགས་པའོ་ཞེས་མངོན་པའི་བཀའ་བསྡུ་མཛད་ལ། དེ་ལྟར་དགྲ་བཅོམ་པ་
ལྔ་བརྒྱས་བཀའ་བསྡུ་མཛད་པ་ན་ལྷ་རྣམས་འཕེལ། ལྷ་མ་ཡིན་རྣམས་ཟད་
པ་དང་། འཇིག་རྟེན་དུ་ཕན་བདེ་རྒྱ་ཆེན་པོ་འབྱུང་ངོ་ཞེས་གྲགས་སོ། །
བཀའ་བསྡུ་དང་པོ་མཛད་པའི་དུས་ཡོད་དེ། སྟོན་པ་མྱ་ངན་ལས་འདས་
པའི་ཕྱི་ལོ་དེར་དབྱར་ཁས་བླངས་པའི་དུས་སུ་མཛད་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར།
དགོས་པ་ཡོད་དེ། དངོས་སུ་ལྷ་རྣམས་ཀྱིས་འཕྲུ་བ་སྤྱོང་བ་དང་། བརྒྱུད་
ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ཡུན་རིང་དུ་གནས་པ་དང་། འཇིག་རྟེན་དུ་
ཕན་བདེ་རྒྱ་ཆེན་པོ་རྒྱས་པ་སོགས་ཀྱི་དགོས་པ་ཡོད་པའི་ཕྱིར། དེ་ནས་འོད་
སྲུང་ཆེན་པོས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་ཅི་ནུས་བསྒྲུབས་ཤིང་ཕན་ཚུང་ཟད···
བཏགས་པར་བྱས་ལ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་མ་ལུས་པ་ནི་སུས་སྒྲུབ་ནུས།
ད་ནི་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བར་བྱའོ་སྙམ་དུ་དགོངས་ནས་བསྟན་པ་ཀུན···
དགའ་བོ་ལ་གཏད་དེ་སུམ་ཅུ་རྩ་སུམ་དུ་བྱོན་ནས། ལྷ་རྣམས་ལ་བག་ཡོད་
པར་གྱིས་ཤིག་ཅེས་ཆོས་བསྟན་པའི་སྒོ་ནས་བག་ཡོད་ལ་བཀོད་ཅིང་། སླར་
འཛམ་བུའི་གླིང་དུ་རི་བྱ་རྐང་ལ་བྱོན་ནས། རི་གསུམ་གྱི་དབུས་སུ་རྩྭའི་
གདན་ལ་འདུག་སྟེ། སྟོན་པའི་ཕྱག་དར་ཁྲོད་ཀྱི་སྣམ་སྦྱར་གསོལ་ནས་ཆོ་

འཕྲུལ་དུ་མ་བསྟན་པའི་སྒོ་ནས་བྱམས་པའི་བསྟན་པ་མ་རྒྱས་ཀྱི་བར་དུ་སྐུ་གདུང་མི་ཉམས་པར་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཏེ་མྱ་ངན་ལས་འདས་སོ། །དེའི་ཚེ་ལྷ་རྣམས་ཚོ་ངེ་འདེབས་ཤིང་སྐུ་གདུང་ལ་ཕྱག་དང་མཆོད་པ་བྱས་ནས། རི་གསུམ་གྱིས་བཀབ་སྟེ་སྐུ་གདུང་མི་སྣང་བར་བྱས་སོ། །

དེ་ནས་རྒྱལ་པོ་མ་སྐྱེས་དགྲས་འོད་སྲུང་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་གཏམ་ཐོས་པ་ན་བརྒྱལ་ཞིང་། བརྒྱལ་སངས་པ་ན་རི་བྱ་རྐང་ལ་འཛེགས་ཏེ་ཕྱིན་པ་ན་གནོད་སྦྱིན་རྣམས་ཀྱིས་སྒོ་ཕྱེ་སྟེ་སྐུ་གདུང་ལ་ཕྱག་དང་མཆོད་པ་བྱས་ཤིང་གདུང་འདེགས་པར་བརྩམ་པ་ན། ཀུན་དགའ་བོས་འདི་ནི་བྱམས་པའི་བསྟན་པ་མ་རྒྱས་ཀྱི་བར་དུ་མི་ཉམས་པར་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པས་འདེགས་མི་ནུས་སོ། །མཆོད་རྟེན་བཙུགས་ཤིག །བྱམས་པའི་བསྟན་པ་རྒྱས་པ་ན། དེའི་ཉན་ཐོས་བྱེ་བ་ཕྲག་དགུ་བཅུ་རྩ་དགུས་གདུང་འདི་བཟུང་ནས་མཆོད་པ་བྱས་ནས། འདི་ནི་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པའི་ཉན་ཐོས་སྦྱངས་པའི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་འོད་སྲུང་ཆེན་པོའི་སྐུ་གདུང་ཞེས་བརྗོད་ཅིང་། སྣམ་སྦྱར་བྱམས་པ་ལ་ཕུལ་ནས་འདི་ནི་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པའི་ཕྱག་དར་ཁྲོད་ཀྱི་སྣམ་སྦྱར་རོ། །ཞེས་གསུངས་པ་དང་། དེའི་ཚེ་འཁོར་རྣམས་ཀྱིས་སྦྱངས་པའི་ཡོན་ཏན་ལ་སྤྱོད་དེ་དགྲ་བཅོམ་པའི་འབྲས་བུ་འཐོབ་པར་བྱེད་དོ། །ཞེས་གསུངས་པ་དང་། དེར་མཆོད་རྟེན་བཙུགས་ཏེ་རི་གསུམ་གྱི་དབུས་སུ་བཀབ་པར་བྱས་སོ། །དེ་ནས་ཀུན་དགའ་བོས་བསྟན་པ་ཤཱ་ནའི་གོས་ཅན་ལ་གཏད་པ་ཡིན་ཏེ། ཀུན་དགའ་བོས། སྟོན་པས་བསྟན་པ་འོད་སྲུང་ཆེན་པོ་ལ་གཏད་ལ། དེས་ང་ལ་གཏད། ངས་ཁྱོད་ལ་གཏད། ཁྱོད་ཀྱིས་ཉེར་སྦས་ལ་གཏོད་དང་། དེས་དྷི་དྷི་ཀ་ལ། དེས་ནག་པོ་ཆེན་པོ་ལ། དེས་ལེགས་མཐོང་ཆེན་པོ་ལ་གཏོད་ཅིག །ཅེས་གསུངས། དེ་རྣམས་ལ་བསྟན་པའི་གཏད་རབས་བདུན་དུ་གྲགས་སོ། །

དེ་ནས་བཀའ་བསྡུ་གཉིས་པ་མཛད་པའི་ཚུལ་ནི། སྟོན་པ་མྱ་ངན་ལས་འདས་ནས་ལོ་བརྒྱ་དང་བཅུ་ལོན་པའི་དུས་སུ་ཡུལ་ཡངས་པ་ཅན་དུ་ལྷ་ཆེན་པོ་ལ་སོགས་པའི་དགེ་སློང་མང་པོས་མི་རུང་བའི་གཞི་བཅུ་བཅས་ཏེ། དེ་ཡང་ཆོས་མིན་པ་དང་མཐུན། ཆོས་དང་མི་མཐུན་པ་ལ་ཆོས་ཀྱི་ལས་བྱས་ཏེ་ཨ་ལ་ལ་ཞེས་བརྗོད་པས་རུང་བར་བྱས་པ་དང་། དེ་ལྟར་བྱས་པ་ལ་ཉེ་འཁོར་གྱི་དགེ་སློང་རྣམས་ཀྱིས་རྗེས་སུ་ཡི་རང་བར་བྱས་པས་རུང་བ་དང་། དགེ་སློང་གིས་ཀུན་སྤྱོད་བསྟན་ནས་ས་བརྐོས་ཏེ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་རུང་ངོ······ ཞེས་བརྗོད་པས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རུང་བ་དང་། ལན་ཚྭ་དང་དུས་རུང་གི་སྨན་སྦྱར་ཏེ་དུས་མ་ཡིན་པར་ལོངས་སྤྱོད་དུ་རུང་བ་ལ་ལན་ཚྭའི་རུང་བ་དང་། དཔག་ཚད་ཕྱེད་ཙམ་གྱི་ལམ་དུ་ཕྱིན་ནས་ཐམས་ཅད་འདུག་སྟེ་ཟས་ལ········ ལོངས་སྤྱོད་དུ་རུང་བ་ལམ་གྱི་རུང་བ་དང་། སྤངས་ཟས་ལ་ལྷག་པོར་མ་བྱས་པར་སོར་མོ་གཉིས་ཀྱིས་རེག་པས་རུང་བ་དང་། ནད་པས་ཆང་འཐུང་དུ་རུང་བས་ནད་ཀྱི་རུང་བ་དང་། འོ་མ་བྲི་གང་དང་ཞོ་བྲི་གང་དཀྲུགས་ཏེ་དུས་མ་ཡིན་པར་ལོངས་སྤྱོད་དུ་རུང་བ་དང་། ལྷུང་བཟེད་དྲི་བཟང་གིས་བྱུགས་པའི་ནང་དུ་གཞན་གྱི་གསེར་དངུལ་བཅུག་པ་ལ་ལོངས་སྤྱོད་དུ་རུང··· བ་དང་། གདིང་བ་གསར་བ་ལ་རྙིང་བ་ནས་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་མཐོ་གང་གི་ཚད་ཙམ་མ་གླན་པར་ལོངས་སྤྱོད་དུ་རུང་བ་རྣམས་སུ་ཡོད་པའི་ཕྱིར་ཏེ། སྡོམ་ལས། ཨ་ལ་ལ་དང་རྗེས་སུ་ཡི་རང་དང་། །ཀུན་ཏུ་སྤྱོད་དང་ཚྭ་དང་ལམ་དང་ནི། །སོར་མོ་གཉིས་དང་ནད་དང་དཀྲུགས་པ་དང་། །གདིང་བ་གསེར་དངུལ་དང་ནི་བར་སྡོམ་ཡིན། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། དེའི་ཚེ་ཡངས་པ་ཅན་ན་དགྲ་བཅོམ་པ་ཐམས་ཅད་འདོད་ནི་སྙིང་ལས་ཆུང་དུར······ གནས་སོ། །དེའི་ཚེ་ཡུལ་ནོར་ཅན་ནས་དགྲ་བཅོམ་པ་གྲགས་པ་འཁོར་བཅས་ལྷོངས་རྒྱུར་ཡངས་པ་ཅན་དུ་ཕྱིན་པ་དང་། མི་རུང་བའི་གཞི་བཅུ་

བཅས་པ་ཤེས་ཏེ། དགྲ་བཅོམ་པ་གྲགས་པས་ཐམས་ཅད་འདོད་ལ་འདི་དག་རུང་ངམ་ཞེས་དྲིས་པས། ཐམས་ཅད་འདོད་ཀྱིས་འདི་ནི་མི་རུང་སྟེ། མདོ་སྡེ་ལ་མི་འཇུག འདུལ་བ་ལ་མི་གནང་། ཆོས་ཉིད་དང་འགལ་བའི་ཕྱིར། ཞེས་གསུངས་པ་དང་། དགྲ་བཅོམ་དེ་གཉིས་བཀའ་བགྲོས་ཏེ་ལྷ་ཆེན་པོ་ལ་སོགས་པའི་ཡངས་པ་ཅན་གྱི་དགེ་སློང་རྣམས་གནས་ནས་དབྱུང་བར… བརྩམས་པ་ན། ལྷ་ཆེན་པོ་ལ་སོགས་པའི་དགེ་སློང་དེ་རྣམས་ཀྱིས་མི་རུང་བའི་གཞི་བཅུ་པོ་དེ་དག་འདོར་བར་ཁས་བླངས་སོ། །དེའི་ཚེ་དགྲ་བཅོམ་པ་དེ་གཉིས་ལ་སོགས་པའི་དགྲ་བཅོམ་པ་བདུན་བརྒྱས་སྡེ་སྣོད་གསུམ་བསྡུས…པ་ནི་བཀའ་བསྡུ་གཉིས་པ་ཡིན་ལ། བསྡུས་ཚུལ་ནི་ཆོས་རྒྱལ་མྱ་ངན་མེད་ཀྱིས་སྦྱིན་བདག་བྱས། དགྲ་བཅོམ་པ་གྲགས་པས་གསོལ་བ་བཏབ་ཅིང་། ཐམས་ཅད་འདོད་ཀྱིས་བློ་ལས་བཏོན་ཏེ། དགྲ་བཅོམ་པ་བདུན་བརྒྱས་སོ། །

བཀའ་བསྡུ་གཉིས་པ་མཛད་པ་ལ་དགོས་པ་ཡོད་དེ། དངོས་སུ་མི་རུང་བའི་གཞི་བཅུ་སྤོང་བ་དང་། བརྒྱུད་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ཡུན་རིང་དུ་གནས་པ་སོགས་ཀྱི་དགོས་པ་ཡོད་པའི་ཕྱིར། བཀའ་བསྡུ་གསུམ་པ་མཛད་པའི་ཚུལ་ནི། ལུང་དུ་མི་གསལ་བས་མི་མཐུན་པ་དུ་མ་བྱུང་ཡང་མཁས་པ་ཕལ་ཆེ་བ་དང་མཐུན་པར། སྟོན་པ་མྱ་ངན་ལས་འདས་ནས་ལོ་སུམ་བརྒྱ་ནས་སྡེ་པ་བཅོ་བརྒྱད་པོ་རྣམས་མི་མཐུན་པར་རང་ལས་གཞན……པའི་སྡེ་པ་རྣམས་ཀྱིས་མདོ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བཀའ་མ་ཡིན་པར་སྨྲ་བ་ན་དེའི…ཚེ་ཁ་ཆེ་དང་ཉེ་བའི་ཡུལ་བི་ཀུ་ན་ཛ་ལན་རྡ་རའི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་དེའི…རྒྱལ་པོ་ཀ་ནི་ཀས་སྦྱིན་བདག་བྱས། དགྲ་བཅོམ་པ་གྲགས་པས་དངོས་སུ་གསོལ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཛྙ་སུ་མི་ཏྲས་བློ་ལས་བཏོན་ནས། དགྲ་བཅོམ་པ་ལྔ་བརྒྱ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལྔ་བརྒྱ། སོ་སྐྱེའི་པཎྜི་ཏ་ཁྲི་དྲུག་སྟོང་སྟེ་ཐམས་ཅད་བསྡུས་ནས་སྡེ་པ་བཅོ་བརྒྱད་ཀྱི་མདོ་རྣམས་སངས་རྒྱས…

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com