ཇོ་ནང་དཔེ་ཚོགས། ༧༥

༄༅། །ཇོ་ནང་རྗེ་བཙུན་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐའི་གསུང་འབུམ་དཔེ་བསྡུར་མ་བཞུགས་སོ། །

(༣༣/༤༥)

དཔལ་བརྩེགས་བོད་ཡིག་དཔེ་རྙིང་ཞིབ་འཇུག་ཁང་ནས་བསྒྲིགས།

ཀྲུང་གོའི་བོད་རིག་པ་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

༄། །ཇོ་ནང་རྗེ་བཙུན་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐའི་གསུང་འབུམ་དཔེ་བསྡུར་མ་པོད་སོ་གསུམ་པ་བཞུགས།

ཀྲུང་གོའི་བོད་རིག་པ་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

དཔེ་སྐྲུན་པ། རྒྱལ་མོ་འབྲུག་པ།
དཔེ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་བ། ཚངས་པོ།
མདུན་ཤོག་མཛེས་འགོད་པ། འགྲོ་འདུལ་རྡོ་རྗེ།

[illegible]

དེབ་དོན་ལྔ་པ།

༄། །ཇོ་ནང་ཏཱ་ར་ན་ཐའི་གསུང་འབུམ།

(༣༣/༤༥)

དཔལ་བརྩེགས་བོད་ཡིག་དཔེ་རྙིང་ཞིབ་འཇུག་ཁང་གིས་བསྒྲིགས།

*

ཀྲུང་གོའི་བོད་རིག་པ་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་བསྐྲུན་ཏེ་བཀྲམ།
པེ་ཅིན་མའོ་རིན་ཚོན་པྲི་པར་འདེབས་ཀུང་སིས་དཔར་བཏབ།
སྤྱི་ལོ་༢༠༠༨ལོའི་ཟླ་༩པར་པར་གཞི་དང་པོ་བསྒྲིགས།
སྤྱི་ལོ་༢༠༠༨ལོའི་ཟླ་༩པར་པར་ཐེངས་དང་པོ་བཏབ།
དཔར་གྲངས། ༠༠༠༡—༡༥༠༠
ISBN978—7—80253—013—3/B. 51

གསུང་འབུམ་ཆ་ཚང་（དེབ་༡—༤༥ཡོད་）ལ་རིན་གོར། ༨༡༠.༠༠

出 版 人:周 华
责任编辑:聪 博
封面设计:多 吉

图书在版编目(CIP)数据
觉囊·多罗那他文集　藏文/觉囊·多罗那他著
百慈藏文古籍研究室编.－北京·
中国藏学出版社,2008.4(先哲遗书 43－87)
ISBN 978－7－80253－013－3
Ⅰ 觉…　Ⅱ①觉…②百…　Ⅲ.喇嘛教
－古籍－汇编－藏语 Ⅳ.B946.6
中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第040183号

先哲遗书 (七十五)
觉囊·多罗那他文集
(33/45)

百慈藏文古籍研究室编辑整理
*
中国藏学出版社出版发行
北京墨人彩色印刷有限公司印刷
*
开本 880×1230毫米 1/32 印张 569
2008年4月第1版 2008年4月第1次印刷
印数 0001—1500册
ISBN978—7—80253—013—3/B 51

本文集总定价(1－45卷) 910 00元

༄། དཔེ་སྐྲུན་གསལ་བཤད།

《མེས་པོའི་ཞལ་བཞག》 ཅེས་པའི་དཔེ་ཚོགས་འདི་ནི་དཔལ་བརྩེགས་བོད་ཡིག་དཔེ་རྙིང་ཞིབ་འཇུག་ཁང་གིས་བསྒྲིགས་ཤིང་འདི་ག་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་དང་མཉམ་འབྲེལ་གྱིས་བསྐྲུན་པའི་དཔེ་རྙིང་དཔེ་ཚོགས་ཤིག་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་མཁས་དབང་གཟན་དཀར་རིན་པོ་ཆེ་ཐུབ་བསྟན་ཉི་མ་མཆོག་གིས་སྤྱིའི་གཙོ་སྐྱོང་གནང་སྟེ། དཔལ་བརྩེགས་བོད་ཡིག་དཔེ་རྙིང་ཞིབ་འཇུག་ཁང་གིས་ཉེ་བའི་ལོ་བཅུ་ཙམ་གྱི་རིང་ལ་འབད་བརྩོན་ཆེན་པོས་བོད་ཀྱི་ས་གནས་གང་སར་བཞུགས་པའི་བོད་ཡིག་དཔེ་རྙིང་པོ་ཏེ་ཁྲིར་ལོངས་པ་རང་བྱུང་དང་མིའི་གནོད་འཚེས་འཛིག་ལ་ཉེ་བའི་ཉེན་ཁ་ལས་བསྐྱབས་ཏེ་ལེགས་པར་བསྒྲིགས་ཤིང་དཀར་ཆག་ཏུ་བཏབ། དཔེ་ཐུམ་གསོལ། དཔེ་སྒྲོམ་བཞེངས་ཏེ་སྲུང་སྐྱོབ་མཛད་གནང་བ་དང་གནང་མུས་སུ་ཡོད་པ་ནི། རང་རེའི་མེས་པོའི་ཞལ་ནོར་སྲུང་སྐྱོབ་རྒྱུན་འཛིན་དང་བོད་རིག་པའི་གལ་ཆེའི་དཔྱད་གཞི་མཁོ་འདོན་གྱི་དགོས་པ་ཆེ་བ་མ་ཟད། རང་རྒྱལ་མི་རིགས་རིག་གནས་ནོར་མཛོད་དར་རྒྱས་དང་སྲུང་སྐྱོབ་བགྱི་བའི་འཕྲིན་ལས་གལ་ཆེན་ཞིག་རེད།

ཉེ་ཆར་དཔལ་བརྩེགས་བོད་ཡིག་དཔེ་རྙིང་ཞིབ་འཇུག་ཁང་དང་འདི་ག་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གཉིས་ཞིབ་གྲོས་བྱས་མཐར། སྲོལ་རྒྱུན་རིག་གནས་སྲུང་སྐྱོབ་དང་བོད་རིག་པའི་དཔྱད་ཡིག་མྱུར་སྐྱོབ་དང་ཆ་ཚང་དུ་གཏོང་བའི་དམིགས་ཡུལ་དངོས་འཛིན་གཅིག་གྱུར་ཐོག 《བཀའ་གདམས་དཔེ་དཀོན་གཅེས་བཏུས》 ཞེས་པའི་དཔེ་རྙིང་དཔེ་དཀོན་གྱི་དཔེ་ཚོགས་ཆེན་མོ་ཞིག་མུ་མཐུད་ནས་ལེགས་སྒྲིག་དང་དཔེ་སྐྲུན་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པ་དང་། ད་ཆར་ཡང་དམིགས་ཡུལ་དགོས་པ་གཅིག་གྱུར་ཐོག 《མེས་པོའི་ཞལ་བཞག》 ཅེས་པའི་དཔེ་རྙིང་དཔེ་དཀོན་གལ་ཆེན་གྱི་དཔེ་ཚོགས་ཆེན་མོ་འདི་ཉིད་པར་སྐྲུན་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་སྔོན་བྱོན་མེས་པོ་མཁས་དབང་དམ་པ་དུ་མས་ཞལ་དུ་བཞག་པའི་གསུང་འབུམ་དཔེ་དཀོན་གལ་ཆེན་རྣམས་དང་། འཐར་འཐོར་དུ་བཞུགས་པའི་དཔེ་དཀོན་གལ་ཆེན་དག་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་ཏེ་བསྒྲིགས་པ་འདིའི་ནང་དོན་ཐད་ལ། ནང་དོན་རིག་པ་དང་། གསོ་བ་རིག་པ། ཚད་མ་རིག་པ། སྒྲ་རིག་པ། བཟོ་རིག་པ། ལོ་རྒྱུས། རྩིས་རིག་སོགས་བཅུ་ཕྲག་རིག་པའི་གནས་ཀུན་འདུས་པའི་དཔེ་དཀོན་ནོར་བུ་དགོས་འདོད་ཀུན་འབྱུང་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡིན།

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

དཔེ་སྐྲུན་གསལ་བཤད།

འདི་འདྲའི་དཔེ་སྐྲུན་མཉམ་ལས་ཀྱི་གོ་སྐབས་ལེགས་པོ་ངེད་ཅག་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ལ་ཐོབ་པ་ནི་ཤིན་ཏུ་སྐལ་བ་བཟང་ཞིང་གཟི་བརྗིད་ཀྱི་ངོས་འགན་ཞིག་ཏུ་བརྩིས་ཏེ་ལོ་འགའི་དཔེ་སྐྲུན་འཆར་གཞི་གཙོ་བོའི་ནང་དུ་བཀོད་ཟིན་ཅིང་། ལས་གཞི་འདི་ལ་ཀྲུང་གོའི་བོད་རིག་པ་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་གནས་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཕྱི་ནང་གི་བོད་རིག་པའི་མཁས་དབང་དུ་མས་གདེང་འཇོག་དང་མཐོང་ཆེན་གྱིས་སྐུལ་མ་ཡང་ཐོབ།

《མེས་པོའི་ཤུལ་བཞག》 གི་མ་ཕྱི་ཕལ་ཆེར་ནི་དབུ་མེད་བྲིས་སྙིང་ཤ་སྟག་ཡིན་པས། མ་དཔེ་གསལ་མི་གསལ་དང་སྐྱུང་ཡིག་མང་ཞིང་བྲིས་རྩུགས་འདྲ་མིན་གྱི་དབང་གིས་ཀློག་དཀའ་བའང་ཤིན་ཏུ་མང་པོ་འདུག   འོན་ཀྱང་དཔལ་བརྩེགས་བོད་ཡིག་དཔེ་རྙིང་ཞིབ་འཇུག་ཁང་གིས་ལོ་མང་རིང་ཉམས་མྱོང་བསྒྲུ་ལེན་དང་མཁས་དབང་དུ་མར་བཀའ་འདྲི་ཞུས་པར་བརྟེན་ཡིག་གཟུགས་གསར་རྒྱུག་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་ཐུབ་པ་བྱུང་། པར་ཤིང་དུ་འགོད་ཡོད་པ་རྣམས་ཀྱང་དཔེ་སྙིང་གཞན་པ་དང་བསྡུར་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་ཡོད་པ་བཅས་ཏེ་ཞིབ་ཆ་དེབ་སོ་སོའི་བསྡུ་སྒྲིག་གསལ་བཤད་དུ་གཟིགས་པར་ཞུ།

དཔེ་སྙིང་བསྡུ་སྒྲུབ་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག དཔེ་སྐྲུན་གྱི་ལས་ཀ་འདི་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་ཐུགས་ཁུར་གནང་མཁན་གྱི་མཁས་དབང་རྣམས་དང་། ལྷག་པར་དུ་ཀྲུང་གོའི་བོད་རིག་པ་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་གནས་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་ལྷན་རྒྱས་དང་། མཁས་དབང་ཐུབ་བསྟན་ཉི་མ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་སོགས་ཀྱིས་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་མཛུབ་སྟོན་གྱི་བཀའ་དྲིན་བསྐྱངས་པ་ལ་སྙིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། དཔལ་བརྩེགས་ཞིབ་འཇུག་ཁང་གི་འགན་འཛིན་པ་ལྷན་རྒྱས་དང་། ཞུ་དག་པ། ཡིག་རྒྱག་པ་སོགས་མདོར་ན་ལས་གཞི་འདི་ལ་ལྷག་བསམ་དང་འབད་བརྩོན་ཆེན་པོས་ཞབས་ཕྱི་ཞུ་མཁན་རྣམས་ལ་སྙིང་ཐག་པ་ནས་བཀའ་དྲིན་ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་།

དཔེ་ཚོགས་འདིའི་དཔེ་སྒྲིག་དང་ཞུ་དག་ཐད་ལ་ཀ་ཅང་ནན་ཏན་དང་ཞིབ་ཚགས་བགྱིས་ཁུལ་བྱས་མོད། འོན་ཀྱང་ང་ཚོར་ཤེས་ཚད་དམན་པའི་དབང་གིས་ནོར་འཁྲུག་མི་ཤོར་བ་ཡོད་སྲིད་པས་དཔྱོད་ལྡན་དག་གིས་ནོར་བཅོས་ཡོ་བསྲང་གི་དགོངས་འཆར་ལྷུག་སྤོལ་གནང་བར་ཞུ་ཞུ།

ཞེས་ཀྲུང་གོའི་བོད་རིག་པ་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ནས།
སྤྱི་ལོ་༢༠༠༧ལོའི་ཟླ་བ་དང་པོའི་ཚེས་༡༠ལ།

སྔོན་འགྲོའི་ཞུ་ཚིག

དེ་ལ་འདིར་རང་ཅག་ཁ་བ་ཅན་གྱི་ཞིང་འདིར་ཆོས་རྒྱལ་ལོ་པཎ་རྣམས་དང༌། ས་དགེ་བཀའ་རྙིང་སོགས་ཀྱི་མཁས་ཤིང་གྲུབ་པ་བརྙེས་པའི་དམ་པའི་སྐྱེས་བུ་རྣམས་ཀྱིས། བཤད་སྒྲུབ་ཀྱི་ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་བཅོ་བརྒྱད་རྗེས་འབྲང་དང་བཅས་པའི་ཆོས་བརྒྱུད་དང་བཀའ་སྲོལ་མཐའ་དག་དང༌། དེ་དང་རྗེས་སུ་འབྲེལ་བའི་ཐུན་མོང་གི་རིག་གནས་སུམ་རྟགས་སྙན་ངག མངོན་བརྗོད་སྡེབ་སྦྱོར། སྐར་རྩིས་འབྱུང་རྩིས༌། སྒྲ་ཚད་བཟོ་གསོ་སོགས་མདོ་སྔགས་རིག་གནས་དང་བཅས་པའི་གཞུང་ལུགས་ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆེ་བ་ཚང་ལ་མ་ནོར་བ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་ཞིག་འཆད་ཉན་འགྱུར་གསུམ་དང༌། བཤད་སྒྲུབ་ལས་གསུམ་གྱི་སྒོ་ནས་ཐོག་མར་སྲོལ་གཏོད། བར་དུ་གཏན་ལ་ཕབ། རིམ་བཞིན་དར་རྒྱས་བཏང་བ་སོགས་འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་བར་མཛད་པའི་བཀའ་དྲིན་བདག་རྐྱེན་ལ་བརྟེན་ནས། དབུས་གཙང་ཁམས་གསུམ་དུ་བཞུགས་སོ་ཅོག་གི་གླེགས་བམ་ཐམས་ཅད་གཅིག་ཏུ་སྤུངས་ན་རི་རབ་ལྷུན་པོའི་གཏོས་དང་མཉམ་ཞིང༌། ཆོས་ཚན་གྱི་རྣམ་དབྱེ་ཇི་སྙེད་ཡོད་པ་གྲངས་སུ་བགྲངས་ན་ནམ་མཁའི་གཟའ་སྐར་ཚོགས་ཀྱང་སྐྱེངས་པར་བྱེད་པ་ཞིག་མཆིས་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད༌། རྒྱ་བལ་ཧོར་སོགས་ཀྱི་ཡུལ་གྲུ་ཀུན་ཏུའང་དར་ཁྱབ་ཆེ།

ད་ལྟའི་ཆར་བོད་རིག་པའམ་བོད་ཀྱི་ཤེས་རིག་ཅེས་སུ་གྲགས་པ་འདི་ཉིད་འཛམ་གླིང་ཤར་ནུབ་ཀྱི་ཡུལ་གྲུ་དག་ཏུའང་མཆེད་དེ། དཔེར་ན། ཨོཀ་སི་ཕོར་རྡི་དང༌། ཧར་ཝེད་ལྟ་བུ་ཡོ་རོབ་དང༌། ཨ་རི་སོགས་སུ་གྲགས་ཆེན་གྱི་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོ་

རྣམས་སུ་བོད་ཡིག་གི་དཔེ་མཛོད་ཆེན་པོ་ཡོད་པར་མ་ཟད། བོད་ཀྱི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་སློབ་གཉེར་བྱེད་སའི་སློ་ཚན་དང་སློབ་མ་ཡང་མི་ཉུང་བ་ཡོད།

ད་ནི་གོང་དུ་སྨོས་པའི་བཤད་སྒྲུབ་ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་བཅོ་བརྒྱད་ཅེས་པ་དེ་གང་དང་གང་ཡིན་པའི་ངོ་སྤྲོད་མདོ་ཙམ་ཞུ་ན། དེ་ཡང་ཇི་སྐད་དུ། འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞལ་ནས། ཆོས་བློན་ཐོན་མི་བཻ་རོ་སྐ་ཅོག་ཞང་། །གཏུབས་ཆེན་རིན་བཟང་རྔོག་ལོ་ས་སྐྱ་པ། །ཞུ་སྟོན་བཤད་རྒྱུན་འདེགས་པའི་ཀ་ཆེན་བཅུ།། ཞེས་དང་༏ བོད་ཡུལ་སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་བརྒྱད། །རྙིང་མ་བཀའ་གདམས་ལམ་འབྲས་བཀའ་བརྒྱུད་པ། །ཤངས་པ་ཞི་བྱེད་སྦྱོར་དྲུག་བསྙེན་སྒྲུབ་བོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། ཤེས་བྱའི་གཞུང་ལུགས་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་འགྱུར་ཁྱད་དང་འཆད་ཚུལ་གྱི་དབྱེ་བས་བཤད་རྒྱུན་འདེགས་པའི་ཀ་ཆེན་བཅུ་དང་། སྒྲུབ་པ་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་ལ་བརྒྱུད་པའི་ཁྱད་པར་དང་མན་ངག་གི་དབྱེ་བས་སྒྲུབ་བརྒྱུད་འདྲེན་པའི་ཤིང་རྟ་བརྒྱད་དེ། བཤད་སྒྲུབ་ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་བཅོ་བརྒྱད་རྗེས་འབྲང་དང་བཅས་པའི་གསུང་རབ་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུ་ཞིག བདག་ཅག་གི་ཡབ་མེས་གོང་མ་རྣམས་ཀྱིས་གཅེས་པའི་ལུས་སྲོག་ལོངས་སྤྱོད་ཐམས་ཅད་ཕངས་པ་མེད་པར་བཏང་སྟེ། ཁྲི་རབས་རང་རེའི་བརྒྱུད་འཛིན་རྣམས་ལ་འཕྲིན་ཡུན་ཕན་བདེའི་དཔལ་ལ་དམིགས་ནས་བཞག་པའི་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་ཡིད་བཞིན་དབང་གི་རྒྱལ་པོ་མཐའ་ཡས་པ་ཞིག་མཆིས།

དེ་དག་ལས་མང་ཆེ་བ་རིག་གསར་ལོ་བཅུའི་གོད་ཆག་ཆེན་པོ་སོགས་དུས་ཀྱི་རྐྱུད་པའི་དབང་གིས་སེམས་མེད་འབྱུང་བཞིའི་འཇིག་པ་དང་། སེམས་ལྡན་མི་དང་མི་མིན་གྱི་གནོད་པས་ཉམས་ཉེས་ཆེན་པོར་གྱུར་པ་ནི་རྒྱ་བོད་ཡོངས་གྲགས་ལྟར་ལགས།

རིག་གནས་གསར་བརྗེའི་མཇུག་སྒྲིལ་བ་དང་ཆབས་ཅིག ཧྲང་གི་ཡང་དག་པའི་སྲིད་ཇུས་ཀྱི་ཉི་འོད་སྣང་ཡང་འཕྲོས་ཏེ། ཧྲང་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་འགོ་ཁྲིད་དང་རྩ་འཛུགས་གནང་ནས། དཔེ་སྐྲུན་འཕྲོར་བསྐྱུ་དང་། ལེགས་སྒྲིག དཔེ་སྐྲུན། སྒྱུར་སྦྱོལ་སོགས་ཀྱི་སྒོ་ནས་རང་རིགས་ཀྱི་རིག་གནས་ཉམས་པ་སོར་ཆུད་དང་། མི་ཉམས་གོང་འཕེལ་གྱི་བྱ་བར་སོ་སོའི་ཕྱོགས་བསྟུན་གྱི་སྲི་ཞུ་སྒྲུབ་པའི་སྐལ་བ་བཟང་པོའི་དཔལ་ལ་ལོངས་སུ་སྤྱོད་དུ་ཡོད་པའི་སྐབས་འདིར། རང་རེའི་ཡབ་མེས་རྣམས་ཀྱིས་བཞག་པའི་ཕ་ནོར་མང་པོ་ཞིག་ད་དུང་ཡང་དེད་ཅག་གི་བསོད་ནམས་ཀྱི་བགོ་སྐལ་དུ་ལུས་ཡོད་པ་རྣམས་ལ་གཅེས་སྲུས་ཆེན་པོས་སྲུང་སྐྱོབ་དང་དར་སྤེལ་བྱེད་རྒྱུ་ནི་མེས་རྒྱལ་གྱིས་གནང་བའི་ལས་འགན་ཡིན་པར་མ་ཟད། འུ་ཅག་བོད་ཀྱི་རིག་གནས་སློབ་གསོའི་བྱ་བར་ལེགས་སྐྱེས་འབུལ་མཁན་གྱི་རྐན་དར་འཕྲིན་གསུམ་གྱི་ཤེས་ཡོན་ཅན་ལ་མཚོན་ན། རང་རེའི་ཕྲག་པར་བབ་པའི་གཞན་དྲིང་མི་འཇོག་པའི་གཞི་འོད་བླ་ན་འབར་བའི་འོས་འགན་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་ཞིག་ཀྱང་ཡིན་པར་སེམས།

དེར་བརྟེན། ཕྱོགས་དང་རིས་སུ་མ་ཆད་པའི་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་རྣམས་ཀྱིས་ལྷུགས་རྩོམ་གནང་བའི་གསུང་རབ། བཤད་སྒྲུབ་ཤིང་རྟ་བཅོ་བརྒྱད་ལས་གྲུབ་པའི་མདོ་སྔགས་ཀྱི་གཞུང་བཤད་དང་། ཆོས་འབྱུང་དང་གདན་རབས། རྣམ་ཐར་དང་གསན་ཡིག་བརྡ་སྤྲོད་དང་སྙན་ངག །རྩིས་དང་གསོ་རིག་སོགས་དཔེ་དཀོན་འཕྲོར་བ་རྣམས་བསྡུས། ཆད་པ་རྣམས་བསབ། ཉམས་པ་རྣམས་གསོས། འཁྲུགས་པ་རྣམས་བསྒྲིགས་ཏེ་དཔེ་ཚོགས་འགའ་རིམ་པ་བསྡར་ཆགས་སུ་པར་དུ་བསྐྲུན་པ་དང་བསྐྲུན་རྩིས་ལས།

ད་ལན་འདིར་ཧོ་ནང་རྗེ་བཙུན་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐའི་གསུང་འབུམ་དཔེ་བསྐྲུར་མ་འདི་རྒྱ་ཆེའི་གཟིགས་པ་པོ་རྣམས་ཀྱི་སྤྱན་ལམ་དུ་ཕུལ་བ་ཡིན།

འབྱུང་ཚར་ང་ཚོའི་དགེ་ཚོགས་དཔར་སྐྲུན་ཞུ་རྒྱུའི་སྐོར་ལ་ལྷག་བསམ་ལྡན་ཞིང་མཁྱེན་སྤྱན་ཡངས་པའི་མཁས་དབང་རྣམས་ཀྱིས་དགོངས་འཆར་གྱི་བཀའ་སློབ་སྩོལ་གནང་དང་། དཔེ་དཀོན་གྱི་མ་ཕྱི་གཡར་གནང་གི་སྐྱབས་འདེགས་ཡོང་བ་མཁྱེན་མཁྱེན། །

ཞོར་འཕྲོས་གསལ་འདེབས་ཞུ་བ། ལྷག་པར་དུ་ད་ལྟ་ལུས་ཀྱི་ལང་ཚོ་རྒྱས་ཤིང་༑ སེམས་ཀྱི་བློ་གྲོས་བཀྲ་བའི་གཞོན་སྐྱེས་རྣམས་ལ་མཚོན་ན། སྙིང་པོས་དབེན་པའི་ཁ་ཕོ་འདོན་པ་ལས། ཟོལ་མེད་ཀྱི་ལྷག་བསམ་དཀར་པོ་སྙིང་ལ་འཆང་༑ དོན་ལྡན་གྱི་རྣམ་དཀར་བྱ་བ་དང་དུ་ལེན། ལྷད་མེད་ཀྱི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་སློབ་གཉེར་བྱེད། འཕོས་བསྟུན་གྱི་བྲི་ཞུའི་ལས་ཀ་ཅུང་ཟད་རེ་སྒྲུབ་ནུས་ན། མེས་རྒྱལ་ལ་ཞབས་ཏོག་འགྲུབ། རང་རིགས་ལ་ལེགས་སྐྱེས་འབུལ། རང་ཉིད་ཀྱི་ལ་རྒྱུ་མཚན་ཐུབ་པ་ཞིག་ཀྱང་འོང་བ་ནི་མཐོང་ཆོས་མངོན་གྱུར་ལགས་པས། དེ་བཞིན་དགོངས་དབྱིངས་སུ་ཚུད་པར་ཞུའོ། །

ཕྲན་འབྲོག་རྒན་འཇམས་པོ་ཐུབ་བསྟན་ཉི་མས།

སྤྱི་ལོ་༢༠༠༧པའི་ཟླ་ཚེས་ལ་གུས་ཕུལ།

བསྡུ་སྒྲིག་གསལ་བཤད།

ད་ལམ་ང་ཚོའི་ཇོ་ནང་རྗེ་བཙུན་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐའི་གསུང་འབུམ་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བསྒྲིགས་ཏེ་པར་སྐྲུན་ཞུས་པ་འདི་ནི། གཟན་དཀར་མཆོག་སྤྲུལ་ཐུབ་བསྟན་ཉི་མའི་བཀའ་སློབ་དང་བདག་རྐྱེན་འོག་བྱུང་བ་ཞིག་ཡིན།

དེ་ཡང་སྔར་ཁོང་ལ་གསུང་འབུམ་པོད་བཞི་བཅུ་ཙམ་ཞིག་ཡོད་ཚུལ་ཕྱིས་སུ་བྲིས་པའི་རྣམ་ཐར་འགའ་ལས་གསལ་ཡང་། དངོས་སུ་པོད་བཞི་བཅུའི་དཀར་ཆག་ཁ་གསལ་ཞིག་ད་སྔོན་ང་ཚོའི་མཇལ་རྒྱུ་མ་བྱུང་། ད་ལམ་དངོས་སུ་མཇལ་རྒྱུ་བྱུང་བའི་པོད་བཅོ་ལྔ་ནི། དེང་སང་ཡོངས་གྲགས་སུ་རྟག་བརྟན་པར་མ་ཞེས་འབོད་པ་འདི་ནི། བོད་རབ་བྱུང་བཅུ་པའི་མེ་འབྲུག (སྤྱི་ལོ1616) ལ། མངའ་རིས་སྨད་ཀྱི་གུང་ཐང་གི་རྒྱལ་རབས་ཉི་ཤུ་རྩ་གསུམ་པའམ། ཡང་ལུགས་གཅིག་ལ་དམར་པོ་སྡེ་བསྒྲངས་ན་ཉི་ཤུ་རྩ་བཞི་པ་བསོད་ནམས་དབང་ཕྱུག་སྡེས་ཡོན་བདག་བྱས། ཏཱ་ར་ནཱ་ཐའི་དངོས་སློབ་གཞའ་ཡི་བཟླ་དཀོན་མཆོག་ལེགས་པས། ཐོག་མའི་མཚམས་སྦྱོར་དང་པར་བྱང་འབྲི་བ་སོགས་བྱས་ཏེ། དུས་འཁོར་སྔགས་ཕྲེང་དང་སྐད་གཉིས་ཤན་སྦྱར་སོགས་ཆོས་ཚན་བཅུ་བཞི་ཤིང་པར་དུ་བཀོས་པ། རྟག་བརྟན་དམ་ཆོས་གླིང་དུ་སྤྱན་དྲངས་ཏེ་བཞུགས་སུ་གསོལ། དེའི་སྟེང་དུ་རྟག་བརྟན་རང་ནས་བསྐྲོས་པ་བཅས་པོད་

此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

བཙོ་ལྔ་ཙམ་ཞིག་ཡོད་པ་དེའི་བུ་དཔེ་པར་མ་ཚར་གཅིག །རྒྱལ་དབང་ལྔ་པ་ཆེན་པོས་འབྲས་སྤུངས་དཔེ་མཛོད་ཁང་དུ་གདན་དྲངས་བ། ཕྱིས་དུས་འགྱུར་སྐབས་སུ་པེ་ཅིང་མི་རིགས་ཕོ་བྲང་དུ་བཞུགས་ཀྱང་། དེང་སེང་བོད་ལྗོངས་དཔེ་མཛོད་ཁང་དུ་སྤྱན་དྲངས་ཏེ་བཞུགས་པ་དེ་ཡིན།

ཡང་གངས་ཅན་མཁས་གྲུབ་རིམ་བྱོན་གྱི་མིང་མཛོད་ལས། ཁོང་ལ་གསུང་རྩོམ་ཤིན་ཏུ་མང་པོ་ཡོད་པར་གྲགས་ཀྱང་རྒྱལ་དབང་ལྔ་པ་ཆེན་པོས། གསུང་འབུམ་ཤིང་པར་རྣམས་བཀའ་རྒྱ་བཏབ་སྟེ་པར་མི་ཆོག་པ་མཛད་པས་ད་ལྟ་ཁོང་གི་གསུང་རྩོམ་རྣམས་ཁ་ཚང་བ་ཏ་ཙང་དཀའ། རྒྱལ་དབང་ལྔ་པ་ཞིང་དུ་གཤེགས་རྗེས། བློ་གྲོས་བརྟན་པས་ཁོང་གི་གསུང་འབུམ་ལ་དཀར་ཆག་བསྡུས་པ་ཞིག་མཛད་འདུག །དེའི་རྗེས་ཞ་ལུ་རི་ཕུག་སྤྲུལ་སྐུས་མཛད་པའི་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐའི་གསུང་འབུམ་དཀར་ཆག་དྭངས་གསལ་མེ་ལོང་ཞེས་པའི་ནང་དུ། པོད་ཀ་ནས་ཙ་བར་བཅུ་བདུན་ལ་ཆོས་ཚན་ཉིས་བརྒྱ་དོན་གཉིས་དང་། ལྡེབ་གྲངས་བདུན་སྟོང་བརྒྱད་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་བཞུགས།

ད་ལྟ་པེ་ཅིང་མི་རིགས་ཕོ་བྲང་དུ་པོད་བཅུ་བདུན་ལ་ཆོས་ཚན་ཉིས་བརྒྱ་དོན་བརྒྱད་དང་། ལྡེབ་གྲངས་བདུན་སྟོང་དགུ་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་རྩ་བརྒྱད་བཞུགས་ཞེས་གསལ་ཡང་ང་ཚོའི་གོང་གི་དཀར་ཆག་གཉིས་པོ་ད་སྔོན་མཇལ་རྒྱུ་མ་རྙེད། དེ་ཡང་ཞ་ལུ་རི་ཕུག་སྤྲུལ་སྐུས་དཀར་ཆག་དྭངས་གསལ་མེ་ལོང་ཞེས་པ་ལྷུག་རྩོམ་གནང་སྟེ། སྔར་རྟག་བརྟན་གྱི་ཤིང་པར་དུས་བྱིང་དབང

གིས་ཉམས་ཆག་སོར་བ་རྣམས། ཁ་གསོ་མཛད་རྩལ་ཐོས་ཀུང་ཞིབ་ཕྲའི་ལོ་རྒྱུས་ཁ་གསལ་མངལ་རྒྱུ་མ་བྱུང་། ད་ལྟ་དགོན་འཛམ་དབྱངས་རྣམས་རྒྱལ་གྱི་དཔེ་མཛོད་དུ་བཞུགས་པའི་པར་སྙིང་པོད་བཅུ་བདུན་འདི། ཞ་ལུ་རི་ཕུག་སྤྲུལ་སྐུས་ཉམས་གསོ་མཛད་པ་དེ་ཡིན་ནམ་སྙམས་སྟེ། ད་ལྟ་རྟག་བརྟན་གྱི་པར་སྙིང་པོད་ལྷོ་ངོས་དཔེ་མཛོད་ཁང་དུ་བཞུགས་པ་པོད་བཅོ་ལྔ་དང་། པོད་གྲངས་དང་ཚོས་ཚན་མང་ཉུང་ཚིག་མཚམས་སོགས་ཅུང་མི་འདྲ་བ་ཡོད་པའི་ཕྱིར།

ད་ལམ་ང་ཚོས་ཁོང་གི་གསུང་འབུམ་གློག་ཀླད་ནང་དུ་བཅུག་སྐབས་ཀྱི་ཐོག་མའི་མ་དཔེ་ནི། ཉེ་ཆར་བླ་མ་ཡོན་ཏན་བཟང་པོས་འཛམ་ཐང་དུ་ཞིང་པར་ལ་བསྐོས་པའི་གླེགས་བམ་ཉེར་བཞི་ཅན་དེ་ལ་བྱས་ཏེ་ཞུ་དག་ཐེངས་གསུམ་བྱས། དེ་རྗེས་སྔར་རྫོ་ནང་རྟག་བརྟན་དུ་བཞུགས་པ་རྙོམ་པ་པོ་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐ་རང་ཉིད་ཀྱི་ཕྱག་དཔེ་སྐབས་འགར་ཕྱག་མཆན་ཡོད་པ། ད་ལྟ་འབྲས་སྤུངས་གནས་བཅུ་ལྷ་ཁང་ནང་བཞུགས་བྲིས་མ་པོད་ཆུང་བཅུ་ལ་ཚོས་ཚན༨༣ལ་བསྡུར་གཞི་དང་། རྫོ་ནང་རྟག་བརྟན་གྱི་པར་སྙིང་པོད་བཅོ་ལྔ་པོད་ལྗོངས་དཔེ་མཛོད་ཁང་དུ་བཞུགས་པ་དང་། ཨ་རི་བ་དགོན་འཛམ་དབྱངས་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་དཔེ་མཛོད་དུ་བཞུགས་པ་པར་སྙིང་པོད་བཅུ་བདུན་ཡོད་པ་གཉིས་ཕྱོགས་བསྡོམས་ཀྱིས། པར་སྙིང་པོད་ཉི་ཤུ་ཙམ་ལ་ཚོས་ཚན་༣༡༨བྱུང་བ་ལ་སྔར་བྱེད་བྱས་ཏེ་དཔེ་བསྡུར་ཐེངས་དང་པོ་ཞུས།

དེ་ནས་རྟག་བརྟན་གྱི་པར་པོད་ཉི་ཤུ་ལ་བསྐྱར་གཞི་དང་། འཛམ་ཐང་གི་པར་མས་སྐྱར་བྱེད་བྱས་ཏེ་དཔེ་བསྐྱར་ཐེངས་གཉིས་པ་ཞུས་པ་ཡིན། འོན་ཀྱང་པར་མ་སྔ་ཕྱི་གཉིས་དང་བྲིས་མ་གཅིག་བཅས་དཔེ་གསུམ་པོ་རྩ་བའི་ཆ་ནས་གཅིག་མཚུངས་སུ་བཞུགས་པ་ལས་ཁྱད་པར་ཆེན་པོ་མི་འདུག །ཚོ་གའི་སྐོར་ལ་མི་འདྲ་བ་ཅུང་ཟད་ཡོད་པ་ནི་མཆན་དཀྱུས་སུ་ཤོར་བ་ཡིན་འདུག་པ་རྣམས་ཀྱང་། གུག་རྟགས་ནང་དུ་བཅུག་ཏེ་གསལ་པོ་བྱས་ཡོད། རྟག་བརྟན་པར་སྐྲིང་དང་འབྲས་སྤུངས་བྲིས་མ་གཉིས་སུ་དཔེ་མ་བཞུགས་པ། འཛམ་ཐང་པར་མའི་ནང་བཞུགས་གསུང་ཐོར་བུའི་སྐོར་ཝ་རྟགས་ཅན་དང་། ཞ་རྟགས་ཅན་གཉིས་དང་། ཟ་རྟགས་ཅན་དབུ་མ་ཐེག་མཆོག་གི་ཟིན་བྲིས་རབ་བྱེད་དྲུག་པ་ཡན་ཆད། ཏཱ་ར་ནཱ་ཐའི་ཞལ་གསུང་སློབ་མ་ཡེ་ཤེས་རྒྱ་མཚོས་ཟིན་བྲིས་སུ་བཀོད་པ་དང་། རབ་བྱེད་བདུན་པ་བརྒྱད་པ་གཉིས་ཛ་འགོའི་དགེ་བཤེས་མཆོག་གྲུབ་རྒྱ་མཚོས་གསར་དུ་བསྣན་པ། འ་རྟགས་ཅན་ཉང་ཡུལ་གྱི་ལོ་རྒྱུས་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐས་ཞབས་བཏགས་མཛད་པར་གྲགས་པ་བཅས་ཆོས་ཚན་༡༢༡ ལ་འཛམ་ཐང་གི་པར་མའི་དཔེ་གཅིག་པུ་ལས། རྟག་བརྟན་པར་སྐྲིང་དང་འབྲས་སྤུངས་བྲིས་མ་གཉིས་ཀྱི་བསྐྱར་གཞི་མ་སྐྲིད། རྟག་བརྟན་པར་སྐྲིང་གཅིག་པུ་ལས་གཞན་གཉིས་ལ་མེད་པ་ཆོས་ཚན་༩། ཡང་རྟག་བརྟན་དང་འཛམ་ཐང་པར་མ་གཉིས་ཆར་མེད་པ། འབྲས་སྤུངས་གནས་བཅུ་ལྷ་ཁང་དུ་བཞུགས་པའི་གྲལ་ནས་ཆོས་ཚན་བཅོ་བརྒྱད་ལ་ལྡེབ་༡༨༣ གསར་སྐྲིད་བྱུང་

བ་བཅས་ལ། ཞུ་དག་བྱས་ཏེ་ཁ་སྐོང་གི་ཚུལ་དུ་བཞག་ཡོད་པ་བཅས་ཕྲིན་བསྡོམས་དེབ་བཞི་བཅུ་ཞེ་ལྔ་ལ་ཆོས་ཚན༨༠༠ཡོད། ད་ལྟ་ང་ཚོའི་མ་དཔེ་གཡར་རྒྱུ་མ་རྙེད་པ་སྔོན་རྫོགས་པ་པོའི་ཕྱག་དཔེའི་གྲལ་ནས་ཡིན་པ། འབྲས་སྤུངས་གནས་བཅུ་ལྔ་ཁང་། དཔེ་རྟགས་ཕྱི༢༨༤ནང་བཞུགས་གཏམ་དུ་བྱ་བ་ནོར་བུའི་འབྱུང་གནས་ལེབ༦། ཡང་ཕྱི༥༠༤ནང་བཞུགས་འཁོར་ལོ་གསུམ་གྱི་རྣམ་བཞག་ཆོས་དབྱིངས་རྒྱ་མཚོའི་རྒྱན་རྣམ་པར་བཀོད་པ་ལེབ༨༢། སྔེ་ལག་བྲིས་ཀྱི་ཆོས་ཚན་གཉིས་པོ་མ་འོངས་པར་དཔེ་གཡར་ཐབས་བྱ་དགོས།

ད་ལྟ་ང་ཚོས་དཔེ་བསྡུར་དང་ཞུ་དག་གི་སྐབས་སུ་མ་དཔེ་རྩ་འཛིན་བྱས་ཏེ། དཔེ་གསུམ་མི་འདྲ་བའི་ཚིག་རྟགས་བཏན་ལ<<རྟ>>རྟགས་འདི་དང་། འཛམ་ཐང་ལ་རྟགས<<ཛཾ>>འདི། དག་ཆ་ནོར་བཅོས་ལ་གུག་རྟགས་འདི[ ] དང་། མཆན་རྣམས་གུག་རྟགས< >འདིའི་ནང་དུ་བླུག་ཡོད།

གསལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུ་ཞིག་ལ་དེབ་བཞི་པའི་ནང་དུ། ཀུན་མཁྱེན་དོལ་པོ་པའི་གསུང་ཆོས་ཚན་བཞི། རིག་འཛིན་ཚེ་དབང་ཀུན་ཁྱབ་ཀྱི་གསུང་ལྟོ་སློའི་ཚོ་ག་ཞེས་པའི་ཆོས་ཚན་གཅིག་བཅས་འཛམ་ཐང་པར་མར་བཞག་ཡོད་པ་དང་། ཡང་ས་བཟང་མ་ཏི་པཎ་ཆེན་གྱི་གསུང་དུས་འཁོར་ཕྱག་རྒྱའི་སྐོར་ཆོས་ཚན་གཅིག་རྟག་བརྟན་པར་རྙིང་དུ་ཡོད་པ་རྣམས་རང་འཛུག་བཞག་ཡོད་པ་དང་། ཁོང་གི་རང་རྣམ་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཞལ་གདམས་རྣམས་སུ། གཙང་གི་ཡུལ་སྐད་ཡིན་ནམ་སྙམ་པའི་ཐ་སྙད་གོ་དཀའ་བ་མང་པོ་ཞིག་

པེད་སྤྱོད་གནང་བ་དག་ཀྱང་རང་སོར་བཞག་ཡོད།

ད་ལམ་བཀའ་འབུམ་འདི་ཉིས་འཕོར་ནང་དུ་བླུགས་པའི་འགྲོ་སོང་ཚད་འདྲ་ཚོགས་པ་ནས་ཞུས་ཤིང་། པར་སྐྲུན་ཚར་ལྔ་བརྒྱའི་འགྲོ་སོང་བོད་རིག་པ་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ནས་བགྱིས། ཚར་བརྒྱད་བརྒྱའི་འགྲོ་སོང་རྫིན་གྲིན་སོགས་ཀྱི···· རྒྱའི་སྦྱིན་བདག་རྣམས་ཀྱིས་གནང་ཞིང་། ཚར་ཉིས་བརྒྱའི་འགྲོ་སོང་ཚད་འདྲ་ཚོགས་པ་ནས་བགྱིས་པ་བཅས་ཀྱི་མཐུན་རྐྱེན་ལས། ད་ལམ་དངོས་སུ་པར་དུ་བསྐྲུན་ཐུབ་པ་བྱུང་སྟེ་རྒྱ་ཆེའི་གླེག་པ་པོ་རྣམས་ཀྱི་སྤྱན་ལམ་དུ་ཕུལ་བ་ཡིན།

ལས་གཞི་འདིར་བོད་ལྗོངས་དཔེ་མཛོད་ཁང་ནས་མ་དཔེ་བོད་བཅོ་ལྔ་གཡར་གནང་བྱུང་བ་དང་། འཛམ་ཐང་བླ་མ་མུན་སེལ་མཆོག་ནས་ཀྱང་མ་དཔེ་བཅལ་རོགས་དང་། གོ་རིམ་སྒྲིག་རྒྱུ། ཞུ་དག་བཅས་ལ་རོགས་རམ་གང་མང་གནང་བ་དང་། ཁམས་སྤྲུལ་བསོད་ནམས་དོན་གྲུབ་མཆོག་ནས་ཉང་ཡུལ་ཆོས་འཁྱུང་ཞུ་དག་གི་རོགས་རམ་གནང་བ་དང་། བླ་མ་དཔལ་ལྡན་རྒྱ་མཚོས་ཞུ་དག་གི་ལས་ཀ་སྤྱིའི་ཐུགས་འགན་ཆེ་བཞེས་གནང་བ་བཅས་ལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་བའོ། །

དཔལ་བརྩེགས་བོད་ཡིག་དཔེ་རྙིང་ཞིབ་འཇུག་ཁང་ནས
ཀརྨ་བདེ་ལེགས་ཀྱིས།

རྗེ་བཙུན་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐའི་རྣམ་ཐར་མདོར་བསྡུས།

1575-1635

ཁོང་ནི་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་དང་། པཎྜི་ཏ་སྨྲ་ཡ་ཛྙ་ར། གཉོས་ལོ་ཙཱ་བ། ཁ་རག་སྒོམ་ཆུང་སོགས་སྐྱེས་ཆེན་མང་པོས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཤིང་། བོད་སྐྱོང་བརྟན་མ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་ནང་ཚན་ཁ་རག་ཁྱུང་བཙུན་གྱི་གནས་ཇོ་མོ་ཁ་རག་ཅེས་པའི་འདབས། ཆུ་བོ་ཆེན་པོ་ལོ་ཧི་ཏའི་ཉེ་འགྲམ་དུ་རྣ་ལོ་ཙཱ་བ་ཆེན་པོའི་བརྒྱུད་པ་བར་མ་ཆད་པར་བྱོན་པ་ལ། ཤར་ནུབ་གཉིས་སུ་གྱེས་པ་ལས་ཤར་པ་ཀུན་དགའ་སེང་གེའི་གདུང་བརྒྱུད། སྔགས་འཆང་ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱ་མཚོའི་སྲས་རྣམ་རྒྱལ་ཕུན་ཚོགས་དགུང་ལོ་བཞི་བཅུ་ཞེ་དགུ་པ་རྗེ་འདིའི་ཡབ་དང་། ཡུམ་རྡོ་རྗེ་བུ་དགའ་དགུང་ལོ་བཅུ་དགུ་པ་གཉིས་ཀྱི་སྲས་སུ་བོད་རབ་བྱུང་བཅུ་པའི་ཤིང་ཕག་(སྤྱི་ལོ1575)ལ། ངོ་མཚར་བའི་ལྟས་དང་བཅས་སྐུ་འཁྲུངས་ཏེ་མེས་པོས་པདྨ་སྲི་གཅོད་རྡོ་རྗེ་ཞེས་མཚན་གསོལ།

སྐུ་བལྟམས་ཏེ་ཟླ་བ་བརྒྱད་སོང་རྗེས་བཞེངས་ནས་གོམ་པ་སྤོ་ཐུབ་པ་དང་། དགུང་ལོ་གཅིག་ཙམ་ནས་གསུང་བྱོན་ཏེ་ང་བླ་མ་ཀུན་དགའ་གྲོལ་མཆོག་ཡིན་ཞེས་ཞལ་གྱིས་བཞེས་པ་དང་། གཞན་ཡང་སྐུ་གོང་མའི་རྟེན་གསུམ་དང་སྦྱིན་བདག ། ཉེ་གནས་སོགས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་གསལ་བར་གསུངས་པ་སོགས་ཀྱིས། ཇོ་ནང་བླ་མ་ཀུན་དགའ་གྲོལ་མཆོག་གི་ཡང་སྲིད་འཁྲུལ་མེད་དུ་ཤེས་ཏེ། དགུང་ལོ་བཞི་པར་ཇོ་ནང་མཁན་ཆེན་ལུང་རིགས་རྒྱ་མཚོ་དང་། ཞབས་དྲུང་བཀྲ་ཤིས

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com