༡

རོང་སྟོན་གསུང་འབུམ།

བཀོ།ཉ༡པ།ཆེ།༡ཕེལ།ཀྱིཔ།བརྗེགཔ།

སི་ཁྲོན་དཔེ་སྐྲུན་ཚོགས་པ།
སི་ཁྲོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

རོང་སྟོན་གསུང་འབུམ།

བཀོ། ཁ༠པ། ཆེ། ཀ་ཤེལ། ཞི་པ། འཇིག་པ།

དཀར་ཆག

ཆོས་མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་རྣམ་བཤད་ཤེས་བྱ་རབ་གསལ་ཞེས་བྱ་བ། ༡
མཆོད་བརྗོད་དང་སློང་གཞི། ༡
དང་པོ་མཚན་དོན་བཟུང་ཞིང་བསྒྱུར་བ། ༣
གཉིས་པ་གཞུང་གི་ཚིག་དོན་བཤད་པ། ༣
མཆོད་པར་བརྗོད་པ་བཤད་པ། ༣
བཤད་པར་དམ་བཅའ་བ་བཤད་པ། ༤
དགོས་ཆེད་བསྟན་པ་བཤད་པ། ༥
བསྟན་བཅོས་ཀྱི་ལུས་བཤད་པ། ༦
ལུས་མདོར་བསྟན་པ་བཤད་པ། ༦
ལུས་རྒྱས་པར་བསྟན་པ་བཤད་པ། ༨
གནས་དང་པོ་ཁམས་བསྟན་པ་བཤད་པ། ༨
གནས་གཉིས་པ་དབང་པོ་བསྟན་པ་བཤད་པ། ༤༠
གནས་གསུམ་པ་འཇིག་རྟེན་བསྟན་པ་བཤད་པ། ༨༥
གནས་བཞི་པ་ལས་བསྟན་པ་བཤད་པ། ༡༦༥
གནས་ལྔ་པ་ཕྲ་རྒྱས་བསྟན་པ་བཤད་པ། ༢༣༡
གནས་དྲུག་པ་ལམ་དང་གང་ཟག་བསྟན་པ་བཤད་པ། ༢༦༥
གནས་བདུན་པ་ཡེ་ཤེས་བསྟན་པ་བཤད་པ། ༣༡༤
གནས་བརྒྱད་པ་སྙོམས་འཇུག་བསྟན་པ་བཤད་པ། ༣༤༧
གསུམ་པ་བསྟན་བཅོས་མཐར་ཕྱིན་པའི་དོན་བཤད་པ། ༣༧༥
མཇུག་བྱང་སྨོན་ཚིག ༣༧༦
སྒོམ་རིམ་དང་པོའི་འགྲེལ་པ་ཞི་ལྷག་གསལ་བར་བྱེད་པའི་རྒྱན་ཞེས་བྱ་བ། ༣༧༨

མཆོད་བརྗོད་དང་གླེང་གཞི། ……………… ༣༧༩

དང་པོ་མཚན་བསྒྱུར་ཅིང་བཤད་པ། ……………… ༣༨༠

གཉིས་པ་བཤད་བྱའི་དོན་དངོས་བཤད་པ། ……………… ༣༨༡

བཤད་པར་དམ་བཅའ་བ་བསྟན་པ། ……………… ༣༨༡

སྒོམ་པའི་རིམ་པ་དངོས་བཤད་པ། ……………… ༣༨༡

བསྒོམ་བྱའི་གནས་མདོར་བསྟན་པ། ……………… ༣༨༡

བསྒོམ་བྱའི་གནས་སོ་སོར་བཤད་པ། ……………… ༣༨༢

ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ཆོས་ཀྱི་རྩ་བ་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོ་བསྟན་པ། ……………… ༣༨༢

ཐོག་མར་སྙིང་རྗེ་གཙོ་བོར་བྱ་བར་བསྟན་པ། ……………… ༣༨༢

སྙིང་རྗེ་སྒོམ་པའི་ཐབས་བསྟན་པ། ……………… ༣༨༨

སྙིང་རྗེས་བསྐྱེད་པའི་སྨོན་འཇུག་གི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་གཉིས་བསྟན་པ། ……………… ༣༩༦

གང་ལ་བརྟེན་ནས་སྐྱེ་བའི་ཚུལ་བསྟན་པ། ……………… ༣༩༧

ཕན་ཡོན་གྱི་ཁྱད་པར་བསྟན་པ། ……………… ༣༩༨

བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་རབ་ཏུ་དབྱེ་བ་སྟོན་པ། ……………… ༤༠༢

སེམས་བསྐྱེད་སོ་སོའི་མཚན་ཉིད་བཤད་པ། ……………… ༤༠༣

སེམས་བསྐྱེད་ཀྱི་ཚོ་གའི་ཁྱད་པར་བཤད་པ། ……………… ༤༠༣

སེམས་བསྐྱེད་ཀྱི་དམིགས་དོན་མཐར་ཕྱིན་པའི་དོན་དུ་བསླབ་པ་བསྟན་པ། ……………… ༤༠༤

བསླབ་པ་ལ་འཇུག་དགོས་པ་བསྟན་པ། ……………… ༤༠༤

འཇུག་བྱ་བསླབ་པ་གཏན་ལ་དབབ་པ། ……………… ༤༠༥

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བསླབ་པའི་བསླབ་བྱ་སྤྱིར་བསྟན་པ། ……………… ༤༠༦

བསླབ་བྱ་སོ་སོར་ཕྱེ་སྟེ་བསྟན་པ། ……………… ༤༠༦

ཟུང་དུ་འབྲེལ་བའི་ལམ་སྒོམ་པ་བསྟན་པ། ……………… ༤༧༡

བསྐྱབས་པའི་འབྲས་བུ་བསྟན་པ། ……………… ༥༠༨
བཤད་པའི་བསོད་ནམས་བསྔོ་བ། ……………… ༥༡༣
མཇུག་བྱང་སྨོན་ཚིག ……………… ༥༡༤
སྡོམ་རིམ་བར་པའི་འགྲེལ་པ་གནད་ཀྱི་ཟླ་ཟེར་ཞེས་བྱ་བ། ……………… ༥༡༧
མཆོད་བརྗོད་དང་གླེང་གཞི། ……………… ༥༡༧
མཚན་གྱི་དོན་བཤད་པ། ……………… ༥༡༨
གཞུང་གི་དོན་བཤད་པ། ……………… ༥༡༨
དང་པོ་སྡོམ་པར་དམ་བཅའ་བ་བསྟན་པ། ……………… ༥༡༨
གཉིས་པ་སྡོམ་པའི་རིམ་པ་བཤད་པ། ……………… ༥༡༨
སྡོམ་པ་ལྷུར་ལེན་པ་བསྟན་པ། ……………… ༥༡༨
སྡོམ་པའི་ཐབས་བཤད་པ། ……………… ༥༢༢
སྙིང་རྗེ་སྡོམ་པའི་རིམ་པ་བཤད་པ། ……………… ༥༢༢
བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་སྡོམ་ཚུལ་བཤད་པ། ……………… ༥༣༡
བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་དབྱེ་བ་བསྟན་པ། ……………… ༥༣༡
བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་གཉིས་སོ་སོར་བཤད་པ། ……………… ༥༣༡
ཀུན་རྫོབ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་བཤད་པ། ……………… ༥༣༡
དོན་དམ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་བཤད་པ། ……………… ༥༣༢
བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་གཉིས་འགྲུབ་པའི་རྒྱུ་བསྟན་པ། ……………… ༥༣༣
རྣལ་འབྱོར་གཉིས་རྒྱུ་ཉིད་དུ་སྒྲུབ་པ་བཤད་པ། ……………… ༥༣༣
རྣལ་འབྱོར་གཉིས་རྗེས་སུ་སྒྲུབ་པ་བསྟན་པ། ……………… ༥༣༩
རྣལ་འབྱོར་རྗེས་སུ་སྒྲུབ་པའི་སྤྱིའི་དོན་བཤད་པ། ……………… ༥༤༠
རྣལ་འབྱོར་རྗེས་སུ་སྒྲུབ་པའི་གཞུང་གི་དོན་བཤད་པ། ……………… ༥༦༨
རྒྱུ་ཚོགས་ལ་བརྟེན་པ་བཤད་པ། ……………… ༥༦༨
སྡོམ་པའི་རིམ་པ་ལ་འཇུག་པ་བསྟན་པ། ……………… ༥༧༣

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

སྦྱོར་བའི་རིམ་པ་ལ་འཇུག་པའི་བྱ་བ་བསྟན་པ། ……………… ༥༧༣
དངོས་གཞིའི་རིམ་པ་ལ་འཇུག་པའི་བྱ་བ་བསྟན་པ། ……………… ༥༧༥
རྗེས་ཀྱི་རིམ་པ་ལ་འཇུག་པའི་བྱ་བ་བསྟན་པ། ……………… ༦༠༥
ཐབས་སྒོམ་པའི་རིམ་པ་བཤད་པ། ……………… ༦༠༨
ཐབས་ལ་བརྟེན་པའི་དགོས་པ་བསྟན་པ། ……………… ༦༠༨
དེ་ཤེས་རབ་ལ་ལྟོས་པར་བསྟན་པ། ……………… ༦༡༢
ཟུང་འཇུག་འགྲུབ་པའི་དོན་བསྟན་པ། ……………… ༦༡༨
བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཀྱི་སྟོབས་བསྐྱེད་པ་བསྟན་པ། ……………… ༦༢༢
གསུམ་པ་བསྒོམས་པའི་འབྲས་བུ་བསྟན་པ། ……………… ༦༢༥
བཞི་པ་ཆོས་བླང་བར་གདམས་པ་བསྟན་པ། ……………… ༦༣༩
ལྔ་པ་བཤད་པའི་བསོད་ནམས་བསྔོ་བ་བསྟན་པ། ……………… ༦༣༥
མཇུག་བྱང་སྨོན་ཚིག ……………… ༦༣༥

༄། །ཆོས་མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་རྣམ་བཤད་ཤེས་བྱ་རབ་གསལ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

མཆོད་བརྗོད་དང་གླེང་གཞི།

མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་རྣམ་བཤད་ཤེས་བྱ་རབ་གསལ་ཞེས་བྱ་བ།
ཐུགས་རྗེའི་མཁྱེན་ཡངས་སྟོབས་བཅུའི་སྟོབས་ལྡན་ཞིང༌། །མ་ལུས་བདུད་
སྡེའི་དཔུང་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ། །ཕུན་ཚོགས་ངག་གི་སྤོབས་པ་སྤྲུལ་མཛད་
པ། །སྨྲ་པའི་ལྷ་ལ་གཙུག་གི་ནོར་བུས་འདུད། །ཚོགས་གཉིས་དཀྱིལ་
འཁོར་ཆ་ཤས་ཡོངས་རྫོགས་ཤིང༌། །མཐའ་ཡས་འགྲོ་བློའི་ཀུ་མུད་རྒྱས་
པའི་གཉེན། །མ་ལུས་མཁྱེན་པའི་ཟླ་འོད་རབ་རྒྱས་པ། །ཆོས་མངོན་སྟོན་
པ་དེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཆོས་རྒྱུན་ཉིང་འཛིན་དྲི་མེད་བདུད་རྩིའི་ཆུ། །
མཁྱེན་པའི་ཆུ་འཛིན་རོལ་པས་ལེགས་བཟུང་ཞིང༌། །ཆོས་མངོན་ཤེས་བྱའི་
པདྨ་རྣམ་འབྱེད་པ། །འཕགས་པ་ཐོགས་མེད་སྨྲ་བའི་ཉི་མར་འདུད། །
མཁྱེན་པའི་ཆུ་གཏེར་གཏིང་མཐའ་མི་མངོན་ཞིང༌། །རྨད་བྱུང་སྤོབས་པའི་
གློག་འོད་རབ་འཁྱུག་པ། །གསུང་རབ་སྤྲིན་གྱི་ཧ་སྒྲས་མངོན་མཐོ་བ། །
དབྱིག་གཉེན་སྨྲ་བའི་སྤྲིན་གྱི་དབང་པོར་འདུད། །མང་དུ་ཐོས་པའི་ཆུ་
གཏེར་འགྲམ་ངོགས་སུ། །ལེགས་བཤད་ངག་གི་རྒྱུད་མང་སྒྱུར་མཛད་ཅིང༌།།
མང་དུ་ཐོས་པའི་གཟི་བརྗིད་འོད་སྟོང་ལྡན། །དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་ཚོགས་
རྣམས་རྒྱལ་གྱུར་ཅིག །མ་ལུས་ཤེས་བྱའི་དཀྱིལ་འཁོར་སྣང་བའི་མཚོ། །
ལེགས་བཤད་འདབ་སྟོང་ཀུན་ནས་རབ་རྒྱས་ཤིང༌། །མཁས་པའི་དེད་

དཔོན་བློ་ཡི་འཇུག་ངོགས་ཆེ། །ཆོས་མངོན་མཛོད་ཀྱི་རྣམ་བཤད་བརྩམ་པར་བྱ། །ལྷག་པ་ཤེས་རབ་ཀྱི་བསླབ་པ་སྟོན་པའི་ཆོས་མངོན་པ་ལ། ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཆོས་མངོན་པ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཁོ་ནས་བསླབ་པར་བྱ་བ། མངོན་པའི་མདོ་སྡོང་ཕྲག་བརྒྱ་བ་ཞེས་བྱ་བ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ལེགས་པར་གསུངས་བའི་གླེགས་བམ་དུ་མ་ཞིག་སྣང་པོ་ཉེ་མའི་དངོས་གྲུབ་ཀྱིས་བསྒྲིགས་པའི་ལྷག་མ་ཙུང་ཟད་རྙེད་པའི་དོན་བསྡུས་ནས་སྟོན་པ། ཐོགས་མེད་ཀྱིས་ཐེག་བསྡུས་ཞེས་བྱ་བ་མཛད། རིགས་ཅན་གསུམ་ཀས་བསླབ་པར་བྱ་བ་ཐུན་མོང་གི་ཆོས་མངོན་པ་ནི། ཡུལ་སྣ་ཚོགས་སུ་གང་ཟག་སྣ་ཚོགས་ལ་གསུངས་པའི་གླེགས་བམ་དུ་མ་ཡོད་པའང་། ཉེ་མའི་དངོས་གྲུབ་ཀྱིས་བསྒྲིགས་པའི་ལྷག་མ་རྣམས་ཀྱི་དོན་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ······བསྡེབས་པ་ས་སྡེ་ལྔ་ཡང་མཛད་དོ། །ཕྱི་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀྱི་འདོད་ཚུལ་ནི། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་མདོ་སྡེ་དང་། འདུལ་བ་བཞིན་དུ། ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་མངོན་པའི་སྡེ་སྣོད་གསུངས་པ་མེད་ཀྱི། ཡུལ་སྣ་ཚོགས་སུ་གང་ཟག་སྣ་ཚོགས་ལ་ཐོར་བུར་གསུངས་པ་རྣམས་དགྲ་བཅོམ་པ་བདུན་གྱིས····བསྡུས་ནས་མངོན་པ་སྡེ་བདུན་ཞེས་བྱ་བ་མཛད་དོ། །དེ་དག་གི་དགོངས་པ་འགྲེལ་པའི་དོན་དུ་བྱང་ཕྱོགས་རི་བོ་འབིགས་བྱེད་ཀྱི་གར་མཁན་གྱི······གཙུག་ལག་ཁང་དུ་དགྲ་བཅོམ་པ་ལྔ་བརྒྱ་འདུས་ནས་བྱེ་བྲག་བཤད་མཛོད་ཅེས་བྱ་བ་ཤ་ལོ་ཀ་འབུམ་ཡོད་པ་མཛད་དོ། །དེའི་དག་གི་དོན་གཅེས་པ་རྣམས་མདོར་བསྡུས་ཏེ་སྟོན་པ་ལ། སློབ་དཔོན་དབྱིག་གཉེན་གྱིས་མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བསྟན་བཅོས་འདི་མཛད་དོ། །འདི་ལ་གསུམ་སྟེ། མཚན་དོན་བཟུང་ཞིང་བསྒྱུར་བ་དང་། གཞུང་གི་ཚིག་དོན་བཤད་པ་དང་། བསྟན་

བཅོས་མཐར་ཕྱིན་པའི་བྱ་བའོ། །

དང་པོ་མཚན་དོན་བཟུང་ཞིང་བསྒྱུར་བ།

དང་པོ་ནི། རྒྱ་གར་གྱི་སྐད་རིགས་བཞི་ལས་སཾ་སྐྲི་ཏའི་སྐད་དུ། ཨ་བྷི་དྷརྨ་ཀོ་ཥ་ཀཱ་རི་ཀཱ་ཞེས་པ་སྟེ། བོད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ན། ཨ་བྷི་ནི་མངོན་པ། དྷརྨ་ཆོས། ཀོ་ཥ་མཛོད། ཀཱ་རི་ཀཱ་ཚིག་ལེའུར་བྱས་པའོ། །

གཉིས་པ་གཞུང་གི་ཚིག་དོན་བཤད་པ།

གཉིས་པ་ལ་བཞི་སྟེ། མཆོད་པར་བརྗོད་པ། བཤད་པར་དམ་བཅའ་བ། དགོས་ཆེད་བསྟན་པ། བསྟན་བཅོས་ཀྱི་ལུས་བཤད་པའོ། །

མཆོད་པར་བརྗོད་པ་བཤད་པ།

དང་པོ་ནི། བཅོམ་ལྡན་འདས་གང་ཞིག་ཤེས་བྱ་ཀུན་ལ་ཇི་ལྟ་ཇི་སྙེད་ཀྱི་དོན་མཐོང་བའི་གེགས་སུ་གྱུར་པས་མུན་པ་སྟེ། ཉོན་མོངས་པ་ཅན་དང་ཉོན་མོངས་པ་ཅན་མ་ཡིན་པའི་མི་ཤེས་པ་ཐམས་ཅད་ཕྱིས་མི་སྐྱེ་བའི་ཆོས་ཅན་དུ་བྱས་པས་གཏན་བཅོམ་པ་ཡིན་ལ། གང་ཞེས་པ་སྒྲི་སྒྲ་ཡིན་ཡང་གཏན་བཅོམ་ཞེས་པའི་སྒྲ་དང་འབྲེལ་བས་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་འཇུག་གོ །ཉན་རང་ཡང་ཞུང་པོ་སོགས་ཀུན་ལ་མུན་པ་བཅོམ་པར་འདོད་མོད་ཀྱི་གཏན་ནས་བཅོམ་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། ཉོན་མོངས་པ་ཅན་མ་ཡིན་པའི་མི་ཤེས་པ་དང་མ་བྲལ་བའི་ཕྱིར། འདིས་སྤངས་པ་དངོས་སུ་བསྟན་ནས། རྟོགས་པ་ཤུགས་ལ་འཕངས་ཏེ། སྤངས་པ་ནི་རྟོགས་པ་ལ་མི་འཁྲུལ་བའི་ཕྱིར། རང་དོན་གྱི་ཡོན་ཏན་བརྗོད་ནས། གཞན་དོན་གྱི་ཡོན་ཏན་ནི་འཁོར་བ་ཉིད་དུ་ཀུན་ཏུ་ཆགས་པའི་གནས······ དང་བརྒྱལ་དཀའ་བས་འདམ་ལྟ་བུར་གྱུར་པ་དེ་ལས་འགྲོ་བ་རྣམས་དོན····

ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་ཆོས་སྟོན་པས་དྲངས་པར་མཛད་པ་སྟེ་དོན་གཉིས་དང······ ལྡན་པའི་སྟོན་པ་དེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

བཤད་པར་དམ་བཅའ་བ་བཤད་པ།

གཉིས་པ་ནི། དེ་ལྟར་ཕྱག་འཚལ་ནས་བསྟན་བཅོས་རབ་ཏུ་བཤད་པར་བྱའོ། །བསྟན་བཅོས་གང་ཞེ་ན། ཆོས་མངོན་པ་མཛོད་ཅེས་བྱ་བའོ། །ཅིའི་ཕྱིར་བསྟན་བཅོས་ཞེས་བྱ་ན། རྒྱུ་ཉོན་མོངས་པ་ལས་འཆོས་ཤིང་འབྲས་བུ་ངན་འགྲོ་དང་སྲིད་པ་ལས་སྐྱོབ་པས་བསྟན་བཅོས་ཏེ། རྣམ་བཤད་རིག་པ་ལས། ཉོན་མོངས་དགྲ་རྣམས་མ་ལུས་འཆོས་པ་དང་། །ངན་འགྲོའི་སྲིད་ལས་སྐྱོབ་པར་བྱེད་པ་གང་། །འཆོས་སྐྱོབ་ཡོན་ཏན་ཕྱིར་ན་བསྟན་བཅོས་ཏེ། །གཉིས་པོ་འདི་དག་གཞན་གྱི་ལུགས་ལ་མེད། །ཅེས་སོ། །ཆོས་མངོན་པ་ཞེས་བྱ་བ་ལ། དོན་དམ་པའི་ཆོས་མངོན་པ་ནི། ཉོན་མོངས་པའི་དྲི་མ་མེད་པ་ཟག་མེད་ཀྱི་ཤེས་རབ་རྗེས་འབྲང་དང་བཅས་པའོ། །རྗེས་འབྲང་ནི་ཤེས་རབ་དེའི་འཁོར་ཏེ་ཟག་མེད་ཀྱི་ཕུང་པོ་གཞན་དང་བཅས་ཏེ······ མངོན་པར་བརྗོད་ཅེས་པའོ། །དེ་ལ་རྗེས་འབྲང་ནི་མཐོང་སྒོམ་མི་སློབ་ལམ་གྱིས་བསྡུས་པ་ཟག་མེད་ཀྱི་སྡོམ་གཟུགས་དང་། ཟག་མེད་ཀྱི་ཤེས་རབ་དང་། ལྷན་ཅིག་པའི་ཚོར་བ་དང་། འདུ་ཤེས་དང་། འདུ་བྱེད་སེམས་པ་སོགས་དང་། ཡིད་ཤེས་སོ། །ཆོས་མངོན་པའི་གཙོ་བོ་ཤེས་རབ་ཡིན་པས། སྐབས་འདིར་ཡིད་ཤེས་འཁོར་དུ་བྱས་སོ། །མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་ཆོས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་ལ། མངོན་དུ་ཕྱོགས་པའི་ཕྱིར་ཆོས་མངོན་པའོ། །བརྡར་བཏགས་པའི་ཆོས་མངོན་པ་ནི་དོན་དམ་པའི་མངོན་པ་དེ་ཐོབ་པར་བྱ······ བའི་ཕྱིར་དུ་ཞུགས་པའི་ཟག་བཅས་ཀྱི་ཤེས་རབ་རྗེས་འབྲང་དང་བཅས་པ་

གང་ཡིན་པ་དང་།   ཆོས་རྣམས་ཀྱི་རང་དང་སྤྱིའི་མཚན་ཉིད་སྟོན་པའི་བསྟན་བཅོས་གང་ཡིན་པའོ། །དེ་ལ་འདོད་པ་ན་ཐོས་བསམ་གྱི་ཤེས་རབ་ཡོད་ཅིང་སྒོམ་བྱུང་མེད།   གཟུགས་ཁམས་ན་ཐོས་བྱུང་དང་སྒོམ་བྱུང་གི་ཤེས་རབ་ཡོད་ཅིང་བསམ་བྱུང་གི་ཤེས་རབ་མེད།   གཟུགས་མེད་ན་སྒོམ་བྱུང་ཡོད་ཀྱི། གཞན་གཉིས་ཀ་མེད་དོ། །སྐྱེས་ཐོབ་ནི་ཁམས་གསུམ་ཆར་ན་ཡོད།   ཐོས་བསམ་གཉིས་དང་སྐྱེས་ཐོབ་ཀྱི་ཤེས་རབ་ནི་ས་གང་ན་ཡོད་ཀྱང་ཕུང་པོ་བཞི་པ་ཅན་ཡིན་ལ།   སྒོམ་བྱུང་གི་ཤེས་རབ་གཟུགས་ན་བསམ་གཏན་གྱི་སྡོམ་གཟུགས་དང་བཅས་པས་ཕུང་པོ་ལྔ་པ་ཡིན། གཟུགས་མེད་ན་གཟུགས་མེད་པས་ཕུང་པོ་བཞི་པ་ཅན་ནོ།   །ཅིའི་ཕྱིར་མཛོད་ཅེས་བྱ་ཞེ་ན།   གཞུང་འདིར་མངོན་པ་སྡེ་བདུན་ལ་སོགས་པ་དེ་དག་གི་དོན་གཅེས་པ་རྣམས་བཟུང་བྱའི་དོན་དུ་ཡང་དག་པར་ཆུད་པའི····ཕྱིར་འདི་ཆོས་མངོན་པ་དེའི་མཛོད་ལྟ་བུ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རམ།   ཡང་ན་ཆོས་མངོན་པ་དེ་ལས་འདི་ཕྱུང་བས་འདིའི་གནས་ཆོས་མངོན་པའི་མཛོད་དེ་ཡིན་པས་འདི་ལའང་ཆོས་མངོན་པ་མཛོད་ཅེས་བྱ་སྟེ།   རྟེན་གྱི་མིང་བརྟེན་པ་ལ་བཏགས་པའོ། །

དགོས་ཆེད་བསྟན་པ་བཤད་པ།

གསུམ་པ་དགོས་ཆེད་བསྟན་པ་ནི། ཅིའི་ཕྱིར་ཆོས་མངོན་པ་བསྟན་ཅེ་ན། ཆོས་རྣམས་རབ་ཏུ་རྣམ་འབྱེད་ཀྱི་ཤེས་རབ་མེད་པར་ཉོན་མོངས་པ་རྣམས་ཉེ་བར་ཞི་བར་བྱ་བའི་ཐབས་མེད་དེ།   གང་གི་ཕྱིར་ན་ཉོན་མོངས་པ་རྣམས་ནི་མ་རིག་པའི་རྩ་བ་ཅན་ཡིན་པའི་ཕྱིར།   ཉོན་མོངས་པ་མ་ཞི་ན་ཉེས་པ་ཅི་ཡོད་ཅེ་ན།   ཉོན་མོངས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་ལས་བསགས་ནས

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

འཇིག་རྟེན་པ་རྣམས་སྲིད་པའི་རྒྱ་མཚོ་འདིར་རང་དབང་མེད་པར·········
འཁྱམས་ཏེ་སྡུག་བསྔལ་སྣ་ཚོགས་ཉམས་སུ་མྱོང་བར་འགྱུར་བ་དེ་བས་ན····
ཉོན་མོངས་ཞི་བའི་ཐབས་ཆོས་རབ་ཏུ་རྣམ་འབྱེད་བསྟན་པ་དེའི་ཕྱིར་ཆོས་
མངོན་པ་བསྟན་ཏོ། །དང་པོ་ཉིད་དུ་གང་གིས་གསུངས་ཤེ་ན། འདི་ནི་
དང་པོ་སྟོན་པས་གསུངས་ནས་དགྲ་བཅོམ་པ་བདུན་གྱིས་བསྡུས་པ་ཡིན་ཏེ།
ཆེད་དུ་བརྗོད་པའི་ཚོམས་བཞིན་ནོ། །ཞེས་འདོད་དོ་ཡོ། །ཇི་སྐད་དུ། ཡེ་
ཤེས་ལས་འཇུག་ཀ་ཏའི་བུས། །རབ་ཏུ་བྱེད་པ་དབྱེག་བཤེས་ཀྱིས། །རྣམ་
ཤེས་ཚོགས་ནི་ལྷ་སྐྱིད་ཀྱིས། །ཆོས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཤཱ་རིའི་བུས། གདགས་པའི་
བསྟན་བཅོས་མོའུ་འགལ་བུས། །འགྲོ་བའི་རྣམ་གྲངས་གསུས་པོ་ཆེས། །
ཁམས་ཀྱི་ཚོགས་ནི་གང་པོས་བསྡུས། །ཞེས་སོ། །ཡོ་ཞེས་པ་ནི་མ་རངས་
པའི་ཚིག་སྟེ། མངོན་པ་སྡེ་བདུན་ལ་འབྲུལ་པ་དུ་མ་སྣང་བས། སྟོན་པའི་
བཀའ་མ་ཡིན་ཞེས་པའི་དོན་ནོ། །འོ་ན་སྟོན་པའི་བཀའ་ལ་སྡེ་སྣོད་གསུམ་
མ་ཚང་བར་འགྱུར་རོ་སྙམ་ན། མི་འགྱུར་ཏེ། མདོ་སྡེ་དང་འདུལ་བ་ནས་
ཆོས་རྣམས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་སྟོན་པ་རྣམས་མངོན་པ་ཡིན་པས་སོ་ཞེས་སློབ····
དཔོན་དབྱིག་གཉེན་གྱིས་འདོད་དོ། །

བསྟན་བཅོས་ཀྱི་ལུས་བཤད་པ།

བཞི་པ་བསྟན་བཅོས་ཀྱི་ལུས་བཤད་པ་ལ་གཉིས་ཏེ། མདོར་བསྟན་པ་
དང་། རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །

ལུས་མདོར་བསྟན་པ་བཤད་པ།

དང་པོ་ནི། ཆོས་མངོན་པས་རབ་ཏུ་ཕྱེ་བར་བྱ་བའི་ཆོས་རྣམས་གང་ཞེ་
ན། ཟག་པ་དང་བཅས་པ་དང་ཟག་པ་མེད་པའི་ཆོས་རྣམས་ཏེ་འདི་

གཉིས་ཀྱིས་ཆོས་ཐམས་ཅད་བསྡུས་པ་ཡིན་ནོ། །ཆོས་ཟག་པ་དང་བཅས་
པ་གང་ཞེ་ན། ལམ་བདེན་མ་གཏོགས་པའི་འདུས་བྱས་རྣམས་ནི་ཟག་
བཅས་ཞེས་བྱ་སྟེ། གང་གི་ཕྱིར་ན་དེ་དག་རྣམས་ལས་ཟག་པ་རྣམས
དམིགས་པའམ་མཚུངས་ལྡན་གྱི་སྒོ་ནས་རྒྱས་པར་འགྱུར་པའི་ཕྱིར།
འགོག་ལམ་ལ་དངོས་སུ་ལོག་ཞུགས་ཀྱིས་ཟག་མེད་ལ་དམིགས་ཀྱང་དེ་ལ····
དམིགས་པའི་སྒོ་ནས་རྒྱས་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ཆོས་ཟག་མེད་རྣམས་གང་ཞེ་ན།
ལམ་གྱི་བདེན་པ་དང་འདུས་མ་བྱས་རྣམ་པ་གསུམ་ཡང་ཡིན་ནོ། །གསུམ་
གང་ཞེ་ན། ནམ་མཁའ་དང་འགོག་པ་གཉིས་ཏེ། སོ་སོར་བརྟགས་འགོག་
དང་སོ་སོར་བརྟགས་མིན་གྱི་འགོག་པའོ། །འདི་དག་ནི་ཟག་མེད་ཡིན་ཏེ།
ཟག་པ་རྒྱས་པར་མི་འགྱུར་བའི་ཕྱིར། འདུས་མ་བྱས་གསུམ་པོ་དེ་ལ་ནམ་
མཁའ་ནི། གཟུགས་ཅན་གྱི་སྐྱེ་འགག་སོགས་གང་ལ་ཡང་མི་སྒྲིབ་པ་གོ་
འབྱེད་པའི་ཆོས་སོ། །ནམ་མཁའ་མེད་ན་སྐྱེ་འགག་དང་འགྲོ་འདུག་སོགས་
ཀྱི་གོ་སྐབས་མི་རྙེད་ལ། འདི་ཡོད་པས་སྐྱེ་འགག་དང་འགྲོ་འདུག་སོགས་
ཀྱི་གོ་རྙེད་པ་ནི་གོ་འབྱེད་པའི་དོན་ནོ། །གལ་ཏེ་གཟུགས་ཅན་གཅིག་གི་གོ་
ས་ན་ནམ་མཁའ་ཡོད་དམ་མེད། ཡོད་ན་གཟུགས་ཅན་གཞན་འཇུག་པའི་
གོ་མི་རྙེད་པ་ཇི་ལྟར་ཡིན། གལ་ཏེ་མེད་ན་དང་པོར་སྐྱེ་བའི་གོ་མི་རྙེད་དོ་
ཞེ་ན། ནམ་མཁའ་ཡོད་ཀྱང་དེ་ན་ཡོད་པའི་གཟུགས་ཅན་གྱིས་གོ་བཀག་
པ་ཡིན་གྱི། ནམ་མཁས་གོ་མ་ཕྱེ་བ་མ་ཡིན་ནོ། །གལ་ཏེ་སེམས་དང་སེམས་
བྱུང་རྣམས་ཀྱང་ནམ་མཁར་ཐལ། གཟུགས་ཅན་ལ་མི་སྒྲིབ་པའི་ཕྱིར་ཞེ་ན།
རྣལ་འབྱོར་པ་མཐུ་ལྡན་གྱི་སེམས་སེམས་བྱུང་གིས་གཞན་གྱི་བྱེད་པ་འཇུག་
པ་འགོག་པར་མཐོང་བས་མི་སྒྲིབ་པ་མ་ཡིན་ནོ། །སོ་སོར་བརྟགས་པའི་

འགོག་པ་ནི་ཉོན་མོངས་པའི་ཆོས་གང་དང་བྲལ་བའོ། །བདེན་པ་བཞིའི་རྣམ་པ་ལ་སོ་སོར་རྟོག་པའི་ཤེས་རབ་ཀྱིས་བརྟགས་པའི་སྟོབས་ཀྱིས་ཐོབ་··· པས་སོ་སོར་བརྟགས་པའི་འགོག་པ་སྟེ། བར་གྱི་ཚིག་མི་མངོན་པར་བྱས་པའོ། །དཔེར་ན། བ་ལང་དང་ལྡན་པའི་ཤིང་རྟ་ལ་བ་ལང་གི་ཤིང་རྟ་ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །ཅི་ཟག་བཅས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སོ་སོར་བརྟགས་འགོག་གཅིག་ཁོ་ན་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། སོ་སོ་སོ་སོ་ཡིན་ཏེ་ལྡན་པའི་རྫས་རྣམས་ཇི་སྙེད་པ་ལ་བྲལ་བའི་རྫས་རྣམས་ཀྱང་དེ་སྙེད་ཡོད་པའི་ཕྱིར། གཞན་དུ་ན། སྡུག་བསྔལ་མཐོང་སྤང་གི་འགོག་པ་སྔོན་དུ་བྱས་པའི་ཚེ། ཀུན་འབྱུང་མཐོང་སྤང་གི་འགོག་པ་ཡང་མངོན་དུ་བྱས་པར་འགྱུར་ལ། དེ་ལྟ་ན་ལམ་ལྷག་མ་བསྒོམ་པ་དོན་མེད་པར་འགྱུར་རོ། །སོ་སོར་བརྟགས་མིན་གྱི་འགོག་པ་ནི་སོ་སོར་བརྟགས་འགོག་ལས་གཞན་སོ་སོར་བརྟགས་པ་མིན་པས་ཐོབ་པའི་·· འགོག་པ་སྟེ། འདུས་བྱས་ཀྱི་ཆོས་མ་འོངས་པ་སྐྱེ་བ་ལ་གཏན་དུ་གེགས་བྱེད་པའོ། །འོ་ན་འགོག་པའི་སྙོམས་འཇུག་ཀྱང་བརྟགས་མིན་གྱི་འགོག་པར་ཐལ། སེམས་སེམས་བྱུང་མ་འོངས་པ་སྐྱེ་བ་ལ་གེགས་བྱེད་པའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། རེ་ཞིག་སྐྱེ་བ་ལ་གེགས་བྱེད་ཀྱི་གཏན་དུ་མ་ཡིན་ཏེ། འགོག་སྙོམས་ལས་ལྡང་བའི་ཚེ་སེམས་སེམས་བྱུང་སྐྱེ་བའི་ཕྱིར། རི་བོང་རྭའི་སོ་སོར་བརྟགས་མིན་འགོག་པ་ཡང་ཡོད་པར་ཐལ། གཏན་དུ་སྐྱེ་བ་མེད་པའི་ཕྱིར། ཞེ་ན། རྒྱུ་རྐྱེན་ཚང་ན་སྐྱེ་རུང་དུ་ཡོད་པ་ལས་རྒྱུ་རྐྱེན་མ་ཚང་བས་གཏན་དུ་སྐྱེ་བ་མེད་པ་ལ་འདོད་དགོས་ལ། རི་བོང་གི་རྭ་ལ་རྒྱུ་རྐྱེན་ཚང་མ་ཚང་གི་བྱེ་བྲག་གིས་སྐྱེ་མི་སྐྱེ་བཞག་ཏུ་མེད་དོ། །ངོ་བོ་གང་ཞེ་ན། གནས་སྐབས་ལ་ལར་གཟུགས་གཞན་ལ་བལྟ་ཞིང་ཡིད་ཡེངས་པ་ན་བྱ་རོག་ཏུ་སྣང་བའི་·····

མིག་ཤེས་མི་སྐྱེ་བ་སྟེ། བྱ་རོག་སྣང་ཙང་དུ་ཡོད་པ་ན་བལྟ་འདོད་མེད་ལ། བལྟ་འདོད་ཡོད་དུས་དེ་ཕྱོགས་གཞན་དུ་སོང་བ་ན། བྱ་རོག་ལ་ལྟ་བའི་རྒྱུ་རྐྱེན་མ་ཚང་བས། བྱ་རོག་ལ་ལྟ་བའི་མིག་ཤེས་མི་སྐྱེ་བ་ལྟ་བུའོ། །ཡང་བསམ་གཏན་ས་དྲུག་ལ་བརྟེན་ནས་མཐོང་ལམ་སྐྱེ་ཙང་དུ་ཡོད་པ་ལ། ཉེར་བསྡོགས་ལ་བརྟེན་པའི་མཐོང་ལམ་སྐྱེས་པའི་ཚེ། ས་གཞན་ལ་བརྟེན་པའི་མཐོང་ལམ་མི་སྐྱེ་བའི་ཆོས་ཅན་དུ་གྱུར་པ་ལྟ་བུ་སྟེ། གང་ཟག་གཅིག་གི་རྒྱུད་ལ་མཐོང་ལམ་ལན་དུ་མ་སྐྱེ་བ་ནི་མེད་ལ། གཅིག་ནི་ཉེར་བསྡོགས་ལ་བརྟེན་ནས་སྐྱེ་བའི་ཕྱིར།

ལུས་རྒྱས་པར་བསྟན་པ་བཤད་པ།

གཉིས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ། གནས་བརྒྱད་ཀྱིས་སྟོན་པའི་དོན་བརྒྱད་ལས།

གནས་དང་པོ་ཁམས་བསྟན་པ་བཤད་པ།

དང་པོ་ཁམས་བསྟན་པའི་གནས་ཀྱི་དོན་ལ་བཞི་སྟེ། འདུས་བྱས་ཀྱི་རྣམ་བཞག །ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་ཀྱི་རྣམ་བཞག །ཆོས་གསུམ་གྱིས་ཐམས་ཅད་བསྡུས་པར་བསྟན་པ། ཁམས་ཀྱི་རྣམ་པའི་རབ་དབྱེའོ། །དང་པོ་ནི། ལམ་མ་གཏོགས་པའི་འདུས་བྱས་རྣམས་ཞེས་གསུམ་པའི་འདུས་བྱས་དེ…… དག་གང་ཞེ་ན། འདུས་བྱས་ཀྱི་ཆོས་རྣམས་ཀུང་གཟུགས་དང་ཚོར་བ་ལ་སོགས་པའི་ཕུང་པོ་ལྔ་པོ་དེ་དག་སྟེ། རྒྱུ་དང་རྐྱེན་འདུས་ནས་བྱས་བའི་ཕྱིར། གལ་ཏེ་གཟུགས་ཀུང་ཡིན་ལ་ཕུང་པོ་ཡང་ཡིན་པས། གཟུགས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཡིན་ནམ། གཟུགས་དང་འབྲེལ་བའི་ཕུང་པོ་ཡིན་པས་གཟུགས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཡིན། དང་པོ་ལྟར་ན་གཟུགས་རེ་རེ་བ་རྣམས་འདུས་བྱས་མ་ཡིན་

པར་ཐལ། གཟུགས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཡང་མ་ཡིན་ལ། ཕུང་པོ་གཞན་བཞི་ཡང་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གལ་ཏེ་གཟུགས་ཕུང་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། རེ་རེ་བ་ལ་ཕུང་པོའི་དོན་མེད་དེ། ཕུང་པོའི་དོན་དུ་མ་སྤུངས་པ་ལ་བཤད་པས་སོ། །ཕྱི་མ་ལྟར་ན། གཟུགས་ལས་ལོགས་ཤིག་ཏུ་གཟུགས་ཀྱི་ཕུང་པོ་མེད་ན། ཇི་ལྟར་འབྲེལ་པ་བརྗོད་ཅེ་ན། རྡུལ་ཡན་གར་བ་རེ་རེར་གནས་པ་ནི་མེད་ལ། ཟླ་དང་བཅས་པ་ལ་ཕུང་པོའི་སྒྲ་འཇུག་སྟེ། མི་རེ་རེ་བ་དམག་མ་ཡིན་ཀྱང་ཟླ་དང་བཅས་པ་ལ་དམག་མི་ཞེས་བརྗོད་པ་བཞིན་ནོ། །ཕྱི་མ་ལྟར་ཡང་འགལ་བ་མེད་དེ། གཟུགས་སུ་གྲུབ་པའི་ལུས་ཤེས་བྱ་བ་བཞིན་ནོ། །འདུས་བྱས་དེ་དག་ཉིད་ཀྱི་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ལ། སོང་བ་དང་། འགྲོ་བ་དང་། འགྲོ་བར་འགྱུར་བས་སམ། མི་རྟག་པས་ཟ་བས་དུས་དང་། དོན་དང་བཅས་པའི་གཏམ་ནི་ངག་ཡིན་ལ། གཞི་ནི་མིང་སྟེ། དེ་དང་བཅས་པས་ན་གཏམ་གཞི་ཞེས་བྱའོ། །འདུས་མ་བྱས་ནི་དུས་གསུམ་གཏོགས་པས་དུས་དང་འབྲེལ་བའི་མིང་དང་འབྲེལ་བ་མེད་པའི་ཕྱིར་རམ། གཏམ་གྱི་རྒྱུ་རྐྱེན་མ་ཡིན་པས་གཏམ་གྱི་བརྗོད་པ་ཉུང་བའི་ཕྱིར་གཏམ་གཞིར་མ་སྨོས་སོ། །ལམ་བདེན་ཡང་གོང་དུ་ངེས་པར་འབྱུང་བ་ལྷག་མེད་ཡོད་པས་ངེས་པར་··· འབྱུང་བ་དང་བཅས་པར་བྱ་ན། གཞན་རྣམས་ལྟ་ཅི་སྨོས། གཞི་དང་བཅས་པ་ནི་རྒྱུ་དང་བཅས་པའོ། །མདོ་སྡེ་པ་ནི། གཞི་ངོ་བོ་ཉིད་ལ་འདོད་ལ། གསུང་རབ་ཏུ་གཞི་ནི་ངོ་བོ་ཉིད་དང་། དམིགས་པ་དང་། ཀུན་ཏུ་སྦྱོར་བར་བྱ་བ་དང་། རྒྱུ་དང་ཡོངས་སུ་གཟུང་བ་སྟེ། དོན་ལྔ་ལ་འཇུག་པར་བཤད་དོ། །ཡང་འདུས་བྱས་གང་དག་ཟག་པ་དང་བཅས་པ་རྣམས་ལ་ཉེ་བར་ལེན་པའི་ཕུང་པོ་ཞེས་པའང་འདོགས་ཏེ། འདིར་ཉེ་བར་ལེན

པ་ནི་ཉོན་མོངས་པ་ཏེ། ཉེ་བར་ལེན་པ་ལས་བྱུང་བས་ཉེ་བར་ལེན་པའི་ཕུང་པོའོ། །དཔེར་ན་རྩྭ་དང་སོག་མ་ལས་བྱུང་བའི་མེ་བཞིན་ནོ། །ཡང་ན་ཉེར་ལེན་ལ་རག་ལས་པའི་ཕྱིར་ཏེ། རྒྱལ་པོའི་མི་བཞིན་ནོ། །ཡང་ན་ཉེར་ལེན་འབྱུང་བའི་དོན་གྱིས་ཏེ། མེ་ཏོག་འབྱུང་བའི་ཤིང་ལ་མེ་ཏོག་གི་ཤིང་ཞེས་པ་བཞིན་ནོ། །མངོན་པ་གོང་མ་ལྟར་འདུན་པ་དང་འདོད་ཆགས་ཁོ་ན་ཉེར་ལེན་དུ་བཤད་ནས། ཉེ་བར་ལེན་པ་དང་ལྡན་པས་ཉེ་བར་ལེན་པའི་ཕུང་པོ་ཞེས་འདོགས་སོ། །འཐབ་པ་ནི་ཉོན་མོངས་པ་ཡིན་ལ། དེ་དང་བཅས་པས་ཟག་བཅས་དེ་དག་ལ་འཐབ་བཅས་ཤེས་ཀྱང་བྱའོ། །འཕགས་པ་རྣམས་དང་མི་མཐུན་པས་སྡུག་བསྔལ་ལོ། །སྡུག་བསྔལ་ཀུན་འབྱུང་བས་ཀུན་འབྱུང་ངོ་། །ཉོན་མོངས་པའི་དབང་གིས་སྐྱེ་འཇིག་བྱེད་པས་འཇིག་རྟེན་ནོ། །ལྟ་བ་རྒྱས་པར་འགྱུར་བས་ལྟ་བའི་གནས་སོ། །ཡང་སྲིད་པར་འབྱུང་བས་སྲིད་པའང་ཟག་བཅས་དེ་དག་ཡིན་ནོ། །གཉིས་པ་ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་ཀྱི་རྣམ་བཞག་ལ་བཞི་སྟེ། ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་སོ་སོའི་རང་བཞིན། སྒྲ་འཇུག་པའི་རྒྱུ་མཚན། ཆོས་གསུམ་བསྟན་པའི་དགོས་པ། ཆོས་གསུམ་གྱི་གོ་རིམ་མོ། །དང་པོ་ལ་མདོར་བསྟན་པ་ནི། གཟུགས་ལ་སོགས་པའི་ཕུང་པོ་ལྔ་ཞེས་གསུངས་པ་དེ་དག་གང་ཞེ་ན། གཟུགས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ནི་མིག་སོགས་དབང་པོ་ལྔ་དང་། གཟུགས་སོགས་དོན་ལྔ་དང་རྣམ་པར་རིག་བྱེད་མ་ཡིན་པའི་གཟུགས་ཉིད་དོ། །གཉིས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ། དབང་པོ་ལྔ་ནི་གཟུགས་སོགས་དོན་ལྔ་པོ་དེ་རྣམས་ཀྱི་ཡུལ་ཅན་ནམ། མིག་ལ་སོགས་པའི་དབང་པོ་ལྔ་པོ་དེ་དག་རྣམས་ཀྱི་རྣམ་ཤེས་ཀྱི་རྟེན་གཟུགས་དྭང་བའི་བདག་ཉིད་རྣམས་ནི་མིག་སོགས་དབང་པོ་ལྔའི་

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com