ཤེས་པ་ཁྱེར་ཀི་ཀུ་ལ་བཞུག ༡༠༩

ཨོཾ། །ཅོ་ནེ་གྲགས་པ་བཤད་སྒྲུབ་ཀྱི་
གསུང་འབུམ་བཞུགས།

(༡༧/༡༨)

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

ཀྲུང་གོའི་བོད་རིག་པ་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

༄། །ཚོ་ཞི་གྲགས་པ་བཤད་སྒྲུབ་ཀྱི་གསུང་

པོད་བཅུ་བདུན་པ་བཞུགས།

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

ཀྲུང་གོའི་བོད་རིག་པ་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

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

ཤེས་བོའི་ཀུ་ལ་བཞུགས་ལས།

དེབ་བཅུ་དང་བཞི་པ།

༄། །ཙོ་ནེ་གྲགས་པ་བཤད་སྒྲུབ་ཀྱི་གསུང་འབུམ། །

(༡༧/༡༨)

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་ཁྲ་པར་འདེབས་ཀུང་སིས་དཔར་བཏབ།
སྤྱི་ལོ་༢༠༠༩ ལོའི་ཟླ་༩ པར་པར་གཞི་དང་པོ་བསྒྲིགས།
སྤྱི་ལོ་༢༠༠༩ ལོའི་ཟླ་༩ པར་པར་ཐེངས་དང་པོ་བཏབ།
དཔར་གྲངས། ༠༠༠༡—༡༥༠༠
ISBN978—7—80253—140—6/B. 65
གསུང་འབུམ་ཆ་ཚང་(དེབ་༡－༡༨ཡོད་)ལ་རིན་སྒོར། ༩༥༨.༠༠

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
卓尼·扎巴谢珠文集:第1-18卷　藏文
百慈藏文古籍研究室编.-北京:
中国藏学出版社,(先哲遗书.88-105卷)2009.9
ISBN 978-7-80253-140-6
Ⅰ.卓…　Ⅱ.①卓…②百…Ⅲ.喇嘛教-文集
-藏语Ⅳ.B946.6-53
中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第010748号

先哲遗书　(第104卷)
卓尼·扎巴谢珠文集
(17/18)

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:252
2009年9月第1版 2009年9月第1次印刷
印数:0001—1500册

书号:ISBN978—7—80253—140—6/B.65

本文集总定价(1-18卷):458.00元

དཀར་ཆག

གདུགས་དཀར་གྱི་གདོན་བཟློག་གེགས་སེལ་བཞུགས། ……………………… 1

བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེན་མོའི་དོན་གྱི་སྙིང་པོ་བསྡུས་པ་བཞུགས། ……………18

མདོ་སྡུད་པའི་འགྲེལ་པ་རྒྱལ་བའི་དགོངས་གསལ་བཞུགས། ……………174

བཤེས་སྤྲིངས་ཀྱི་དགོངས་པ་གསལ་བར་བཤད་པའི་
མཆན་འགྲེལ་བཞུགས། ……………………………………276

རྒྱུད་དང་གྲུབ་ཆེན་བླ་མའི་དགོངས་དོན་ཐུན་དྲུག་གི་རྣལ་འབྱོར་
བྱ་བའི་ཚུལ་རིན་ཆེན་འཕྲེང་མཛེས་བཞུགས། ………………………315

ཡི་དམ་སྒྲུ་འགྲོའི་རྗེས་གནང་བཞུགས། ……………………………324

འཇིགས་བྱེད་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་པ་ཟླུང་གི་སྒྲུབ་ཐབས་
རིན་ཆེན་འབྱུང་གནས་བཞུགས། ……………………………338

བདེ་མཆོག་དང་རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མའི་འཕོ་བ་མཁའ་སྤྱོད་
བདེ་ལམ་བཞུགས། ……………………………………………348

དུས་འཁོར་ནས་བཤད་པའི་ཤམྦྷ་ལའི་རྒྱལ་རབས་ཆོས་བརྒྱུད་དང་

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

བཅས་སྐར་རྩིས་འགའ་བཞུགས། 353

ལོ་དང་སྦྱར་མེའི་རེའུ་མིག་གི་སྐོར་དང་། རྩིས་ཀྱི་ལྡེ་མིག་གི་

སྐོར་དོན་བསྡུས་བཞུགས། 388

༄༅། །གདུགས་དཀར་གྱི་གདོན་བཟློག་གེགས་སེལ་ ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས།

ན་མོ་ཤཱཀྱ་མུ་ན་ཡེ། བདེ་གཤེགས་གཙུག་ཏོར་ལས་འབྱུང་ཤིང་། །གཞན་གྱིས་མི་ཐུབ་བདུད་བགེགས་ཆོམས། །ཚར་གཅོད་རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་ཡུམ། །གཙུག་ཏོར་གདུགས་དཀར་ཞབས་ལ་འདུད། །དེ་ལ་གདུགས་དཀར་གྱི་སྒོ་ནས་གཞན་གྱི་འགའ་རྐྱེན་སེལ་བའི་ཐབས་ཙུང་ཟད་ཅིག་བཤད་པར་བྱ་སྟེ། དེ་ཡང་འདིའི་བཟློག་ཆེན་བྱ་ཚུལ་ཞིག་ནི་ཡོགས་སུ་འཆད་པར་འགྱུར་ལ། འདིར་གཞུང་འགའ་ཞིག་ནས་བྱད་བཟློག་ཅེས་གྲགས་པའི་ཆོ་ག་ཞིག་འབྱུང་ཞིང་། དེ་ལ་ཡང་མི་འདྲ་བ་འགའ་རེ་སྣང་བ་ལས། གདོན་བཟློག་གི་བསྐོར་དགོས་པས་ཁ་བསྐང་ནས་འཇུག་པ་བདེ་ཁྱུལ་དུ་བྱས་ནས་འགའ་ཞིག་ལ་ཕན་འདོད་ཀྱི་བསམ་པས་བརྗོད་པར་བྱའོ། །བཅའ་ཐབས་ནི། དཀྱིལ་འཁོར་གྲུ་བཞི་སྒོ་བཞི་པ། །དབུས་སུ་པདྨ་འདབ་བརྒྱད་ལྟེ་བ་དང་བཅས་པ། དེའི་ཕྱི་རོལ་ཏུ་པད་འདབ་གྱི་དབྱིབས་ལྟ་བུའི་འཁོར་ལོ་རྩིབས་བཅུ་དྲུག་པ། དབུས་ཀྱི་ལྟེ་བར་ཞལ་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་སྐུ་དཀར་བ། །ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་མ་གཡས་སྐྱབས་སྦྱིན་དང་གཡོན་གདུགས་དཀར་འཛིན་པ་བཀོད་ཀྱང་མི་འགལ་ཡང་། མ་གྲུབ་ན་དབུས་ནས་བཟུང་སྟེ་ལྷ་རྣམས་ཀྱི་གནས་ཐམས་ཅད་དུ་ཐིག་ལེ་དང་། དེའི་སྟེང་དུ་ཚོམས་བུ་ལྷ་གྲངས་དང་མཉམ་པ་བཀོད་ན་ལེགས་ཤིང་། གཙོ་མོའི་གནས་སུ་ཙ་ཀ་ལི་སོགས་ཀྱི་སྐུ་ཡོད་ན་དེའི་སྟེང་དུ་དར་རམ་ཤོག་རས་དཀར་པོའི་གདུགས་

བྱ། གནས་ཀྱི་མདོག་ནི་ཤར་ཕྱོགས་བཞིའི་རིམ་པ་བཞིན་དཀར་སེར་དམར་ལྗང་ཁུར་བྱའོ། །དེ་ལྟར་བྱས་པ་དེ་ཉིད་མདུན་དུ་སྟེགས་ཀྱི་ཁར་བཞག་སྟེ། མཐར་དར་རམ་རས་ཤོག་སོགས་ཀྱིས་བསྐོར་ནས་རྒྱན་གྱི་བརྒྱན། །མདུན་དུ་མཆོད་པ་ཆུ་གཉིས་ཉེར་སྤྱོད་ལྔ་དང་འདོད་ཡོན་དང་བཅས་པ་དང་། གཙོ་མོའི་ཟླུམ་གཏོར་གྱི་མཐར་གཏོར་ཆུང་ཉེར་གཉིས་སམ་ཅི་འགྲུབ་དང་། གཞི་བདག་གི་གཏོར་མ་ཡང་བྱའོ། །

དེ་ནས་བདག་མདུན་གཉིས་ལས། བདག་བསྐྱེད་ལ་ལྷ་གཞན་ལ་བརྟེན་པ་ཡང་རུང་མོད། འདིར་གདུགས་དཀར་ཉིད་ཀྱི་བདག་བསྐྱེད་བྱ་སྟེ། དེ་ལ་ཡང་ཕྱག་སྟོང་མ་དང་། ཞལ་གསུམ་ཕྱག་བརྒྱད་མ་དང་། ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་མ་དང་། ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་རྣམས་ལས། འདིར་ཕྱག་སྟོང་མའི་དབང་དུ་བྱ་སྟེ། དེ་ལ་ཡང་བསྐྱེད་ཚུལ་ལྔ་དྲུག་བསྐྱེད་དང་། ཆོ་ག་གསུམ་བསྐྱེད་དང་། སྐད་ཅིག་དགྲོང་བསྐྱེད་རྣམས་ལས་གང་བྱས་ཀྱང་མི་རུང་བ་མི་སྣང་ཡང་། འདིའི་རྒྱ་གཞུང་རྣམས་ནས་ཆོ་ག་གསུམ་བསྐྱེད་བྱས་པ་མང་དུ་སྣང་བ་ལྟར་བྱ་སྟེ། ཐོག་མར་སྐྱབས་འགྲོ་སེམས་བསྐྱེད་སོགས་བྱས་ནས། ཨོཾ་སྭ་བྷཱ་ཞས་སྟོང་པར་སྦྱངས། སྟོང་པའི་ངང་ལས་པཾ་ལས་སྣ་ཚོགས་པདྨ་དང་། ཨ་ལས་ཟླ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་སྟེང་དུ་ཨོཾ་ལས་གདུགས་དཀར་པོའི་ཏོག་ལ་ཨོཾ་ཡིག་གིས་མཚན་པ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། སེམས་ཅན་གྱི་དོན་བྱས་ཚུར་འདུས་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། རང་ཉིད་བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་གདུགས་དཀར་པོ་ཅན། དབུ་སྟོང་དང་ཕྱག་སྟོང་མདའ་བ། སྤྱན་བྱེ་བ་བརྒྱ་སྟོང་མདའ་བ། མི་ཕྱེད་འབར་བའི་མཚན་རྟགས་ཅན། སྐུ་མདོག་དཀར་མོ་སྙིག་ཅིང་དཔའ་བའི་ཉམས་ལྡན། རྩ་ཞལ་ཉིས་བརྒྱ་དཀར། གཡས་

ཞལ་ཉིས་བརྒྱ་སེར། །རྒྱབ་ཞལ་ཉིས་བརྒྱ་དམར། །གཡོན་ཞལ་ཉིས་བརྒྱ་ལྗང་། སྟེང་ཞལ་ཉིས་བརྒྱ་སྔོ། ཞལ་རེ་རེ་ལ་ཡང་སྤྱན་གསུམ་གསུམ་ལྡན་ཞིང་། དབུ་རེ་རེ་ལ་ཁྲོ་བོའི་རྡོ་རྗེས་མཚན་པ། དབུའི་སྟེང་དུ་སངས་རྒྱས་བྱེ་བ་ཕྲག་བདུན་གྱི་ཅོད་པན་འཆང་བ། ཕྱག་གཡས་ཀྱི་དང་པོས་འཁོར་ལོ་དང་བཅས་པའི་སྐྱབས་སྦྱིན། གཡོན་གྱི་དང་པོས་གདུགས་དཀར་པོའི་ཡུ་བ་ཐུགས་དཀར་འཛིན་ཅིང་། གཡས་གཡོན་གྱི་ལྷག་མ་དགུ་བཅུ་རྩ་དགུ་ན་འཁོར་ལོ་དང་མདའ། གཡས་ཀྱི་ལྷག་མ་བཞི་བརྒྱས་རྡོ་རྗེ་དང་རིན་པོ་ཆེ་དང་པདྨ་དང་སྣ་ཚོགས་རྡོ་རྗེ་རྣམས་བརྒྱ་ཕྲག་རེ་རེ་འཛིན་ཅིང་། གཡོན་གྱི་ལྷག་མ་བཞི་བརྒྱས་མདའ་གཞུ་དང་རལ་གྲི་དང་ཞགས་པ་དང་ལྕགས་ཀྱུ་རྣམས་བརྒྱ་ཕྲག་རེ་རེ་འཛིན་པ། དར་གྱི་ན་བཟའ་དང་། རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱན་སྣ་ཚོགས་པས་སྤྲས་པ། ཞབས་གཡས་ལྷ་བརྒྱ་བརྐྱངས་པས་རྒྱལ་པོའི་ཆད་པ་ལ་སོགས་པའི་འཇིགས་པ་དང་། གཡོན་ལྷ་བརྒྱ་བསྐུམས་པས་མདངས་འཕྲོག་མ་ལ་སོགས་པའི་གདོན་ཐམས་ཅད་འཇོམས་པར་མཛད་པ། སྐུའི་ཆ་ཐམས་ཅད་ན་ཟུར་གྱིས་ལྟ་བ་དང་། ཆེར་བགྲད་པ་ལ་སོགས་པའི་སྤྱན་བྱེ་བ་བརྒྱ་སྟོང་མངའ་བ། ཉམས་དགུ་དང་ལྡན་པ། སྐུའི་བ་སྤུའི་བུ་ག་ཐམས་ཅད་ནས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རྡོ་རྗེའི་མེ་རབ་ཏུ་འབར་བས་ས་གསུམ་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཐམས་ཅད་འགེངས་པ། འཇིགས་པ་ཐམས་ཅད་ལས་སྐྱོབ་ནུས་པའི་བདག་ཉིད་ཅན་དུ་གྱུར། །དེའི་སྤྱི་བོར་ཨོཾ་དཀར་པོ་ནས་ཧཱུཾ་སྔོན་པོ། ཐུགས་ཀའི་ཧཱུཾ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། རང་བཞིན་གྱི་གནས་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་གདུགས་དཀར་མོ་ཅན་ལ་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཚོགས་ཀྱིས་བསྐོར་བ་སྤྱན་དྲངས། ཨེ་ཧྱེ་ཧི་བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཛཿཛཿ ཛཿཧཱུཾ་བཾ་ཧོཿ དམ་ཚིག་པ་དང་གཉིས་སུ་མེད་པར་གྱུར།

སླར་ཡང་རང་གི་ཐུགས་ཀའི་ཧཱུྃ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། དབང་གི་ལྷ་རིགས་ལྔ་འཁོར་བཅས་སྤྱན་དྲངས། །ཁྱོད་རྣམས་ཀྱིས་མངོན་པར་དབང་བསྐུར་དུ་གསོལ། ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་པས། དེ་རྣམས་ཀྱིས་ཨོཾ་སརྦ་ནས་ཤྲཱི་ཡེ་ཧཱུྃ་ཞེས་གསུངས་ཤིང་སྤྱི་བོ་ནས་དབང་བསྐུར་བས། ལུས་ཀྱི་ནང་ཐམས་ཅད་གང་། དྲི་མ་ཐམས་ཅད་དག་ཆུ་ལྷག་མ་སྤྱི་གཙུག་ཏུ་གནས་པ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་རྣམ་སྣང་གིས་དབུ་བརྒྱན་པར་གྱུར། དེ་ནས་མཆོད་པ་ཨ་མྲི་ཏ་བསངས། སྭ་བྷཱ་ཝས་སྟོང་པར་སྦྱངས། སྟོང་པའི་ངང་ལས་ཨོཾ་ལས་རིན་པོ་ཆེའི་སྣོད་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བ་རྣམས་ཀྱི་ནང་དུ་ཨོཾ་འོད་དུ་ཞུ་བ་ལས་བྱུང་བའི་མཆོད་ཡོན་ཞབས་བསིལ་ནས་ཤབྡ་ཨཿཧཱུྃ་གིས་རྒྱུད་སྔོ་འོག་མ་ལྟར་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ལ། ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨུཥྞཱི་ཥ་སི་ཏ་ཏ་པ་ཏྲེ་ཨརྒྷཾ་པྲ་ཏཱིཙྪ་ཧཱུྃ་སྭཱ་ཧཱ་ནས་ཤབྡའི་བར་གྱིས་མཆོད་ལ། རྒྱལ་ཀུན་མཐུ་སྟོབས་ནུས་པའི་དཔུང་། །གཅིག་བསྡུས་ལྷ་མོའི་སྐུར་ཤར་བ། །དྲན་པ་ཡིས་ཀྱང་གདོན་བགེགས་ཚོགས། །འཇོམས་མཛད་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །རང་གི་ཐུགས་ཀའི་ཨོཾ་ཡིག་གི་མཐར་སྔགས་འཕྲེང་གིས་བསྐོར་བ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ནད་གདོན་ཐམས་ཅད་ཞི་བར་བྱས། སླར་འདུས་ནས་སྔགས་འཕྲེང་ལ་ཐིམ་པར་གྱུར། ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨུཥྞཱི་ཥ་སི་ཏ་ཏ་པ་ཏྲེ་ཧཱུྃ་ཕཊ། ཧཱུྃ་མ་མ་ཧཱུྃ་ནི་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་པའི་ཉེ་སྙིང་དང་སྙིང་པོ་ཅི་འགྲུབ་བཟླས་ནས། ཡིག་བརྒྱ་བརྗོད་དེ། སླར་ཡང་མཆོད་བསྟོད་བྱེད་དམ་མིན་ཡང་རུང་ངོ་། །

དེ་ནས་མདུན་བསྐྱེད་སྒྲུབ་པ་ནི། སྒྲུབ་གཞི་བསངས་སྦྱངས། སྟོང་པའི་ངང་ལས་རང་གི་མདུན་དུ་བྷྲཱུྃ་ལས་གཞལ་ཡས་ཁང་གྲུ་བཞི་པ་ལ་སོགས་པའི་མཚན་ཉིད་ཐམས་ཅད་དང་ལྡན་པའི་ནང་དུ་པདྨ་འདབ་མ་བརྒྱད་པ་འཁོར་ལོ་

རྩིབས་བཅུ་དྲུག་པ་ཟླ་བའི་གདན་དང་བཅས་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་གྱུར། རང་གི་ཐུགས་ཀའི་ཧཱུྃ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། རང་བཞིན་གྱི་གནས་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་གདུགས་དཀར་མོ་ཅན་རིག་སྔགས་ཀྱི་ལྷ་མོའི་ཚོགས་དང་བཅས་པ་སྤྱན་དྲངས། རྒྱལ་བའི་མཚན་མཆོག་གཙུག་ཏོར་ལས་འབྱུངས་པའི། །གཞན་གྱིས་མི་ཐུབ་གཙུག་ཏོར་གདུགས་དཀར་ཞེས། །ཡོངས་སུ་གྲགས་པའི་བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་ཉིད། །རིག་སྔགས་ལྷ་མོའི་ཚོགས་བཅས་གཤེགས་སུ་གསོལ། །ཨེ་ཧྱེ་ཧི། ཨུཥྞཱི་ཥ་སི་ཏ་ཏ་པ་ཏྲེ་ས་པཱ་རི་ཝཱ་ར་བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཛཿཛཿཛཿ ཕོ་བྲང་གི་ནང་དུ་རང་རང་གི་གདན་ལ་བཞུགས་པར་གྱུར། དབུས་ཀྱི་གདན་ལ་བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་གདུགས་དཀར་མོ་ཅན། དབུ་སྟོང་དང་ཕྱག་སྟོང་མངའ་བ། སྤྱན་བྱེ་བ་བརྒྱ་སྟོང་མངའ་བ། ཞེས་པ་ནས། འཇིགས་པ་ཐམས་ཅད་ལས་སྐྱོབ་ནུས་པའི་བདག་ཉིད་ཅན་དུ་གྱུར། འཁོར་གྱི་ལྷ་རྣམས་ལ་སྐུ་མདོག་དང་ཕྱག་མཚན་མི་འདྲ་བ་གཞན་ཡོད་ཀྱང་འདིར། དེའི་ཤར་གྱི་འདབ་མ་ལ་གཞན་གྱིས་མི་ཐུབ་དྲག་ཤུལ་ཆེ་གཡས་རྡོ་རྗེ། ལྷོར་གཏུམ་པ་ཆེན་མོ་སྟོབས་ཆེན་མོ་གཡས་ནོར་བུ། ནུབ་ཏུ་འབར་བ་ཆེན་མོ་གཟི་བརྗིད་ཆེ་གཡས་པདྨ། བྱང་དུ་དཀར་མོ་ཆེན་མོ་སྟོབས་ཆེན་མོ་གཡས་སྣ་ཚོགས་རྡོ་རྗེ། བཞི་ཀའི་གཡོན་པས་འཕྲེང་བ་འཛིན་ཅིང་། སྐུ་མདོག་དཀར་སེར་དམར་ལྗང་ཁུའོ། །མཚམས་སུ་བདུད་རྩིས་གང་བའི་བུམ་པ་བཞི། ཤར་གྱི་རྩིབས་དང་པོ་ལ་འབར་བའི་འཕྲེང་བ་གོས་དཀར་མ། གཉིས་པ་ལ་འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་ཁྲོ་གཉེར་ཅན། གསུམ་པ་ལ་རྒྱལ་བའི་རྡོ་རྗེ་འཕྲེང་ཞེས་གྲགས་མ། །བཞི་པ་ལ་པདྨའི་མདོན་མཚན་རྡོ་རྗེའི་མཚན་མ་སྟེ་བཞི་ཀའང་གཡས་རྡོ་རྗེ་དང་གཡོན་འཕྲེང་བ་འཛིན་ཅིང་། ཐམས་ཅད་ཀྱང་སྐུ་མདོག་དཀར་

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

པོའོ། །ལྷོའི་རྩིབས་དང་པོ་ལ་གཞན་གྱིས་མི་ཐུབ་འཁྲིད་བ་ཅན། །གཉིས་པ་ལ་རྡོ་རྗེ་མཁར་བསྣམས་འཛོམས་པ་མོ། །

གསུམ་པ་ལ་ཞི་བ་ལྷ་རྣམས་ཀྱིས་མཆོད་མ། བཞི་པ་ལ་གཟུགས་བཞི་གཟི་བརྗིད་ཆེན་མོ་ཅན་རྣམས་གཡས་རིན་པོ་ཆེ་དང་གཡོན་ཨུཏྤ་ལ་འཛིན་ཅིང་། ཐམས་ཅད་ཀྱང་སྐུ་མདོག་སེར་པོའོ། །ནུབ་ཀྱི་རྩིབས་དང་པོ་ལ་འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་སྨོན་ཐོབས་མོ་ཆེ། གཉིས་པ་ལ་རྡོ་རྗེ་ལུ་གུ་རྒྱུད་གཞན་མ། གསུམ་པ་ལ་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུ་རིག་འཛིན་མ། བཞི་པ་ལ་ལག་ན་རྡོ་རྗེ་རིགས་གསེར་འཁྲིད་རྣམས་གཡས་ཨུཏྤ་ལ་དམར་པོ་དང་གཡོན་འཁྲིད་བ་འཛིན་ཅིང་། ཐམས་ཅད་ཀྱང་སྐུ་མདོག་དམར་པོའོ། །བྱང་གི་རྩིབས་དང་པོ་ལ་ལེབ་རྒན་རྩེ་དང་རིན་ཆེན་མ། གཉིས་པ་ལ་སྣང་མཛད་རྡོ་རྗེ་གཙུག་ཏོར་གྲགས་མ། གསུམ་པ་ལ་རྣམ་པར་བསྒྲིངས་མ་རྡོ་རྗེ་ཅན། བཞི་པ་ལ་གསེར་འོད་ལྷ་བུའི་སྤྱན་མངའ་མ་རྣམས་གཡས་སྣ་ཚོགས་རྡོ་རྗེ་དང་གཡོན་ཨུཏྤ་ལའི་འཁྲིད་བ་འཛིན་ཅིང་། ཐམས་ཅད་ཀྱང་སྐུ་མདོག་ལྗང་ཁུའོ། །དེའི་ཕྱི་རོལ་གྱི་ཕྱོགས་མཚམས་སུ། རྡོ་རྗེ་འགྲོས་དང་དཀར་མོ་དང་། པདྨའི་སྤྱན་དང་བླ་འོད་དང་། སངས་རྒྱས་དཔལ་དང་དེ་བཞིན་སྤྱན། རྡོ་རྗེ་ཉི་མའི་འོད་དང་ནི། དེ་བཞིན་བླ་བ་རྡོ་རྗེ་འཛིན་རྣམས་རང་རང་གི་སྐུ་མདོག་ཕྱག་མཚན་རྒྱན་ཆ་ལུགས་དང་བཅས་པ་སྟེ། ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཞབས་རྡོ་རྗེའི་སྐྱིལ་ཀྲུང་གིས་བླ་གདན་ལ་བཞུགས་པའོ། །ཤར་སྒོར་རྡོ་རྗེ་ལྕགས་ཀྱུ། ལྷོ་སྒོར་རྡོ་རྗེ་ཞགས་པ། ནུབ་སྒོར་རྡོ་རྗེ་ལྕགས་སྒྲོགས། བྱང་སྒོར་རྡོ་རྗེ་དྲིལ་བུ་མ་སྟེ། ཐམས་ཅད་ཀྱང་རང་རང་གི་སྐུ་མདོག་ཕྱག་མཚན་རྒྱན་ཆ་ལུགས་དང་བཅས་པ། དེ་རྣམས་ཀྱི་སྤྱི་བོར་ཨོཾ། མགྲིན་པར་ཨཱཿ ཐུགས་ཀར་ཧཱུྃ་གིས་མཚན་པར་གྱུར།

མཆོད་པ་བྱིན་བརླབ་ནི་གོང་དུའམ། འདིར་བྱེད་ན་སྔར་ལྟར་བསངས་སྦྱངས་བསྐྱེད་དེ་བྱིན་གྱིས་བརླབ། འོན་ཀྱང་འདིར་འདོད་ཡོན་ལྔ་སོགས་ཀྱང་བྱིན་བརླབ་བྱ། ཨོཾ་སརྦ་བིད་པཱུ་ར་པཱུ་ར་ནས་ཧཱུྃ༔ བཛྲ་སྤ་ར་ཎ་ཁཾ་སྭཱཧཱ། ཞེས་པ་ལན་གསུམ། ཕྱོགས་བཅུའི་མཆོད་ཚོགས་ཐམས་ཅད་དང་། །བདག་གིས་བཤམས་པའི་མཆོད་ཡོན་འདི། །བཅོམ་ལྡན་གདུགས་དཀར་ལྷ་ཚོགས་ལ། །འབུལ་ལོ་བཞེས་ལ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་སི་ཏ་ཏ་པ་ཏྲེ་ས་པཱ་རི་ཝཱ་ར་ཨརྒྷཾ་པྲ་ཏཱིཙྪ་ཧཱུྃ་སྭཱཧཱ། དེ་བཞིན་དུ་ཞབས་བསིལ་སོགས་སྦྱར་ནས་ཤབྡའི་བར་དང་། རྟ་པ་ནས་སྤར་ཤའི་བར་གཟུགས་མཆོག་སོགས་སྦྱར་ནས་འབུལ། གཞན་ཡང་རིན་ཆེན་སྣ་བདུན་དང་། གླིང་བཞི་ཉི་ཟླ་རི་རབ་བཅས། །བཅོམ་ལྡན༔། འབུལ་ལོ༔། ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ནས་ཤ་ར་མ་ཎྜ་སམྦྷ་རཏྣ་མཎྜ་ལ་པྲ་ཏཱིཙྪ་ཧཱུྃ་སྭཱཧཱ། ཞེས་མཆོད། དེ་ནས་བསྟོད་པ་ནི། རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་མཚན་མཆོག་གཙུག་ཏོར་ནས། །ལེགས་པར་འཕྲུངས་པའི་སྐྱད་བྱུང་ལྷ་མོ་ནི། །གཞན་གྱིས་མི་ཐུབ་གཙུག་ཏོར་གདུགས་དཀར་ཞེས། །ཡོངས་སུ་གྲགས་པའི་ཞབས་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །སྤྲུལ་པའི་དབུ་དང་ཕྱག་ནི་སྟོང་ལྡན་ཅིང་། །བྱེ་བ་བརྒྱ་སྟོང་སྤྱན་མངའ་སྙེག་དཔའ་སོགས། །གར་དགུའི་ཉམས་ལྡན་མི་ཕྱེད་མཚན་རྟགས་ཅན། །བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་ཁྱོད་ལ་གུས་པས་བསྟོད། །མ་ལུས་གདོན་བགེགས་འབྱུང་པོའི་ཚོགས་ཀུན་དང་། །ཕྱི་ནང་བར་ཆད་མི་མཐུན་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད། །ཞི་མཛད་དྲག་ཤུལ་ཆེ་སོགས་རིག་སྔགས་ཀྱི། །ལྷ་མོའི་ཚོགས་ལ་གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །ཅེས་པའམ། རྒྱས་པར་ན། རྒྱལ་བ་བྱེ་བ་བདུན་དང་འཕགས་པའི་འཁོར། །ཞེས་སོགས་ཀྱི་བསྟོད་པ་རྒྱས་པ་བརྗོད། དེ་ནས་བཟླས་པ་ནི། གཙོ་མོའི་ཐུགས་ཀའི་

ཨོཾ་ཡིག་གི་མཐར་ཞེས་པ་ནས་སྔགས་འཕྲེང་ལ་ཐིམ་པར་གྱུར། ཧཱུྃ་ཕཊ། ཨོཾ་ཨ་ན་ལེ་ཨ་ན་ལེ། ཁ་ས་མེ་ཁ་ས་མེ། བཻ་ར་བཻ་ར། སོ་མེ་སོ་མེ། སརྦ་བུདྡྷ་ཨཱ་དྷིཥྛ་ན་ཨཱ་དྷིཥྛི་ཏེ་སྭཱཧཱ། སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨུཥྞཱི་ཥ་སི་ཏ་ཏ་པ་ཏྲེ་ཧཱུྃ་ཕཊ། ཧཱུྃ་མ་མ་ཧཱུྃ་ནི་སྭཱཧཱ། ཞེས་པ་ཅི་འགྲུབ་དང་། ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་མན་གང་མང་བཟླས་ལ་ཡིག་བརྒྱ་བརྗོད། དེ་ནས་ཟླུམ་གཏོར་བཟང་པོ་རྒྱན་ལྡན་བཤམས་པ་ལ་ཆབ་བྲན་ཏེ་བསངས། སྦྱངས། སྟོང་པའི་ངང་ལས་བྷྲཱུྃ་ལས་རིན་པོ་ཆེའི་སྣོད་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བའི་ནང་དུ་ཨོཾ་འོད་དུ་ཞུ་བ་ལས་བྱུང་བའི་གཏོར་མ་ཟག་པ་མེད་པའི་བདུད་རྩིའི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོར་གྱུར། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། ལན་གསུམ་གྱིས་བྱིན་བརླབས་བྱས་ལ། བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་འཁོར་དང་བཅས་པའི་ལྗགས་འོད་ཟེར་གྱི་སྦུ་གུས་གཏོར་མའི་བཅུད་ཐམས་ཅད་དྲངས་ཏེ་གསོལ་བར་གྱུར། ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨུཥྞཱི་ཥ་སི་ཏ་ཏ་པ་ཏྲེ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨི་དཾ་བ་ལིང་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི། ལན་བདུན་གྱིས་བསྔོས་ནས་གཞི་བདག་གཏོར་མ་ཡང་འབུལ་ཞིང་། ལེགས་ལྡན་སོགས་ལ་མཆོད་ཚུལ་ཞིག་འོག་ཏུ་བཤད་པར་བྱའོ། །དེ་ནས་བསྟོད་ཅིང་འཕྲིན་ལས་བཅོལ་བ་ནི། ཧཱུྃ། བཅོམ་ལྡན་མཐུ་རྩལ་ཐོགས་པ་མེད། བདུད་དང་གདོན་བགེགས་མ་ལུས་པ། །འདུལ་མཛད་གར་དགུའི་ཉམས་ལྡན་པ། །གདུགས་དཀར་ཅན་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །བདེ་གཤེགས་གཙུག་ཏོར་ལས་འཕྲུངས་ཤིང་། །སྤྲུལ་པའི་ཞལ་ཕྱག་སྟོང་ཕྲག་དང་། །སྤྱན་ནི་བྱེ་བ་བརྒྱ་སྟོང་ཅན། །གཙོ་མོ་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །གང་གི་མཚན་བརྗོད་དྲན་པས་ཀྱང་། །གདོན་དང་བགེགས་ཀྱི་ཚོགས་རྣམས་ཀུན། །ཟློག་མཛད་མཐུ་རྩལ་སྟོབས་ལྡན་པའི། །རིགས་སྔགས་ལྷ་མོའི་ཚོགས་ལ་བསྟོད། །ཧཱུྃ། གཙོ་མོ་བཅོམ་ལྡན་གདུགས་དཀར་མོ། །གདོན་

རིགས་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་ཟློག །གཞན་གྱིས་མི་ཐུབ་དྲག་ཤུལ་ཆེ། །ལྷ་ཡི་གདོན་ཚོགས་ཟློག་ཏུ་གསོལ། །གདུམ་པ་ཆེན་མོ་སྟོབས་ཆེན་མོ། །ཀླུ་ཡི་གདོན་ཚོགས་ཟློག༔ འབར་བ་ཆེན་མོ་གཟི་བརྗིད་ཅན། །ལྷ་མིན༔ འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་སྟོབས་ཆེན་མོ། །ཀླུང་ལྷའི༔ འབར་བའི་འཕྲེང་བ་གོས་དཀར་མོ། །མཁའ་ལྡིང་༔ འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་ཁྲོ་གཉེར་ཅན། །དྲི་ཟའི༔ རྒྱལ་བའི་རྡོ་རྗེ་འཕྲེང་ཞེས་གྲགས། །མི་འམ་ཅིའི་གདོན་ཟློག༔ པདྨའི་མདོན་མཚན་རྡོ་རྗེའི་མཚན། །ལྟོ་འཕྱེའི་གདོན་ཚོགས༔ གཞན་གྱིས་མི་ཐུབ་འཕྲེང་བ་ཅན། །གནོད་སྦྱིན༔ རྡོ་རྗེ་མཁར་བསྣམས་འཛོམས་པ་མོ། །སྲིན་པོའི༔ ཞི་བའི་ལྷ་རྣམས་ཀྱིས་མཆོད་མ། ཡི་དྭགས༔ གཟུགས་བཞི་གཟི་བརྗིད་ཆེན་མོ་ཅན། །ཤ་ཟའི༔ །འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་སྟོབས་མོ་ཆེ། །འབྱུང་པོའི༔ རྡོ་རྗེ་ལུ་གུ་རྒྱུད་གཞན་མ། །གྲུལ་བུམ༔ རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུ་རིག་འཛིན་མ། །སྲུལ་པོའི༔ ལག་ན་རྡོ་རྗེའི་རིགས་གསེར་འཕྲེང་། །ལུས་སྲུལ་གདོན༔ ལེབ་ཀན་རྩེ་དང་རིན་ཆེན་མ། །སྐེམ་བྱེད༔ སྣང་མཛད་རྡོ་རྗེ་གཙུག་ཏོར་གྲགས། །བརྗེད་བྱེད༔ རྣམ་པར་བསྒྲིངས་མ་རྡོ་རྗེ་ཅན། སྨྱོ་བྱེད༔ གསེར་འོད་ལྷ་བུའི་སྤྱན་མངའ་བ། །གྲིབ་གནོན༔ རྡོ་རྗེ་འགྲོས་དང་དཀར་མོ་ཅན། །གནོན་པོའི་གདོན༔ པདྨའི་སྤྱན་དང་ཟླ་འོད་མ། །ནམ་གྲུའི༔ སངས་རྒྱས་དཔལ་དང་དེ་བཞིན་སྤྱན། །རྡོ་རྗེ་ཉི་མའི་འོད་དང་ནི། །དེ་བཞིན་ཟླ་བ་རྡོ་རྗེ་འཛིན། །གདོན་རིགས་ཐམས་ཅད་བཟློག་ཏུ་གསོལ། །གོད་ཁ་བཟློག་པའི་ཆེད་ལྷ་བུ་ཡིན་ན། གོད་ཁ་གོད་འདྲེ་ངན་པ་དང་། །ལྷ་ཡི་གདོན་ཚོགས་བཟློག་ཏུ་གསོལ། །ཞེས་སྨྲར་ཞིང་། གཞན་ལ་ཡང་འགྲེའོ། །

ཧྲཱུྃ། བཅོམ་ལྡན་གདུགས་དཀར་ལྷ་ཚོགས་ཀྱིས། །བགེགས་རིགས་སྟོང་

ཕྲག་བརྒྱད་ཅུ་ཟློག །གདོན་རིགས་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་ཟློག །ནད་རིགས་བཞི་བརྒྱ་
རྩ་བཞི་ཟློག །བྱིས་པའི་གདོན་ཆེན་བཅོ་ལྔ༔། གློ་བུར་བརྒྱད་ཅུ་རྩ་གཅིག་
ཟློག །ཡི་འབྲོག་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་ཟློག །ཐོད་གཏོང་བྱད་ཁ་ཕུར་ཁ་ཟློག །ཕྱི་
ལྟས་མཚན་མ་ངན་པ་ཟློག །དུས་མིན་འཆི་བ་ཐམས་ཅད་ཟློག །གོད་ཁ་གོད་འདྲེ་
ཐམས་ཅད་ཟློག །ཟ་འདྲེ་ཕུང་འདྲེ་ཐམས་ཅད་ཟློག །མི་ཁ་གྲམ་མཚུ་ཐམས་ཅད་
ཟློག །བྱུར་འདྲེ་ངན་པ་ཐམས་ཅད་ཟློག །ལོ་ཟླ་ཞག་སྐེག་ཐམས་ཅད་ཟློག །
མདོར་ན་མི་མཐུན་མི་ཤིས་པའི། །གནོད་པ་ཐམས་ཅད་ཞི་བ་དང་། ཚེ་རིང་ནད་
མེད་ལོངས་སྤྱོད་སོགས། །ལེགས་ཚོགས་ཐམས་ཅད་རྒྱས་པར་མཛོད། །ཅེས་
འཕྲིན་ལས་བཅོལ་བ་ལན་གཅིག་གམ་གསུམ་བྱ། དེ་ནས་ཡུངས་ཀར་དང་བྲེ་མ་
སོགས་ལ། གདུག་དཀར་གྱི་སྔགས་དང་། རྟ་མགྲིན་ཕྱག་རྡོར་སོགས་ཀྱི་དྲག་
སྔགས་བཏབ་ཏེ་བཞག །བགེགས་གཏོར་ཏིང་ལོ་འཆང་བུ་བཅས་བསངས་
སྦྱངས། སྟོང་པའི་ངང་ལས་ཨོཾ་ལས་རིན་པོ་ཆེའི་སྣོད་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བའི་ནང་
དུ་ཨོཾ་འོད་དུ་ཞུ་བ་ལས་བྱུང་བའི་གཏོར་མ་ཁ་དོག་དྲི་རོ་རེག་བྱ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་
པའི་བདུད་རྩིའི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ་མགྲོན་རྣམས་མཉེས་པར་བྱེད་པའི་ནུས་པ་དང་
ལྡན་པར་གྱུར། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། ལན་གསུམ། རང་གི་ཐུགས་ཀའི་ཧཱུྃ་ལས་འོད་ཟེར་
འཕྲོས་གནོད་བྱེད་གདོན་བགེགས་ལན་ཆགས་ཀྱི་མགྲོན་རིགས་ཐམས་ཅད་སྤྱན་
དྲངས། ཨེ་ཧྱེ་ཧི། པདྨ་ཀ་མ་ལ་ཡ་སྟྭཾ། ཨོཾ་ཨ་ཀ་རོ་ནས་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ་ལན་
བདུན་རྣམ་གསུམ་གྱིས་བསྔོས་ནས། ཀྱེ། སྟེང་འོག་བར་གསུམ་དབྱེ་བ་ཡི། །
གདོན་བགེགས་འབྱུང་པོའི་ཚོགས་རྣམས་དང་། །ཟས་སུ་མངལ་ཟ་ཁྲག་འཐུང་
སོགས། །གདོན་གྱི་རིགས་གྱུར་ཐམས་ཅད་དང་། །ལན་ཆགས་བུ་ལོན་གྱུར་པ་

ཡི། །གནོད་བྱེད་ཀུན་དང་ཁྲད་པར་དུ། །རྣལ་འབྱོར་སྦྱིན་བདག་འཁོར་བཅས་ལ། །གནོད་པར་བྱེད་པའི་གདོན་བགེགས་ལ། །མར་མེ་འཆང་བུ་སོགས་བཅས་པའི། །འདོད་ཡོན་ལྷ་ལྡན་གཏོར་མ་འདི། །འབུལ་ལོ་བཞེས་ནས་བདག་ཅག་ལ། །ཕྲིན་ཚད་གནོད་པ་མི་བྱེད་པར། །རང་རང་སོ་སོའི་གནས་སུ་སོང་། །གལ་ཏེ་གནོད་སེམས་དང་བཅས་ཏེ། །མི་འགྲོ་གནས་འདིར་འདུག་བྱེད་ན། །གདུགས་དཀར་ལྷ་ཚོགས་ཐུགས་ཁྲོས་ནས། །སྐུ་ལས་སྤྲོས་པའི་ཁྲོ་བོ་དང་། །མི་བཟད་མཚོན་ཆའི་ཆར་ཕབ་སྟེ། །བརླག་པར་འགྱུར་བར་གདོན་མི་ཟ། །ཞེས་དང་། སུམྦྷ་ནིའི་སྔགས་བརྗོད་ཅིང་། ཡུངས་ཀར་སོགས་ཀྱིས་བྲབ་ལ། གུ་གུལ་གྱིས་བདུག་པར་བྱའོ། །དེ་ནས་བུམ་པའི་ནང་དུ་དྲི་བཟང་གི་ཆུ་བླུགས་ལ་བསངས་སྦྱངས། སྟོང་པའི་ངང་ལས་ཕཾ་ལས་བུམ་པ་མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པའི་ནང་དུ་ཨ་ལས་ཟླ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་སྟེང་དུ། ཨོཾ་ཡིག་གི་མཐར་བཟླས་བྱའི་སྔགས་ཀྱིས་བསྐོར་བ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་རྒྱལ་བ་ཞི་ཁྲོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བྱིན་རླབས་ཐམས་ཅད་བསྡུས་ནས་སྔགས་འཕྲེང་ལ་ཐིམ་པས་དེ་ལས་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་བབ་པས་བུམ་པའི་ཆུ་དང་དབྱེར་མེད་དུ་གྱུར་པར་བསམས་ལ། གདུགས་དཀར་གྱི་སྔགས་གོང་དུ་བརྗོད་པ་དེ་དང་། རྣམ་འཇོམས་ཀྱི་སྔགས་དང་སྔགས་གཞན་ཅི་ལྟར་རིགས་པ་བཟླ་ཞིང་། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། ལན་བདུན་གྱིས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ལ། བསྒྲུབ་བྱ་མདུན་དུ་འཁོད་པ་ལ་བུམ་ཆུ་བླུད་དེ་བཀྲུ་བ་དང་ལྷན་ཅིག་གདུགས་དཀར་དང་རྣམ་འཇོམས་ཀྱི་སྔགས་ཚར་རེ་སྔོན་དུ་བཏང་ནས། སྦྱིན་པའི་བདག་པོ་འཁོར་དང་བཅས་པའི་ནད་ཐམས་ཅད་ཤནྟིང་ཀུ་རུ་ཡེ་སྭཱཧཱ། །དེ་བཞིན་དུ་གདོན་ཐམས་ཅད་དང་། རིམས་ཐམས་ཅད་ཤནྟིང་ཀུ་རུ་ཡེ་སྭཱཧཱ། ཕྱོན་ཐམས

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com