༄། །ཁང་སར་བསྟན་པའི་དབང་ཕྱུག་གི་གསུང་འབུམ་བཞུགས་སོ།།

དེབ་ལྔ་པ།

མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

༄།།སྐྱབས་རྗེ་ཁང་སར་རིན་པོ་ཆེ་དགོན་སྐྱུལ་བསྟན་

མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

རྩོམ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་པ། ཧ་མགྲིན་རྡོ་རྗེ།
责 任 编 辑: 丹真多杰
ཞུ་དག་གཏན་འབེབས། ཨ་བྲུ་དཀར་པོ། གཙང་རིགས་སྐལ་བཟང་རྣམ་འདྲེན།
校 订: 阿吾嘎日洛 藏日·格桑南真
གློག་ཀླད་ཡིག་སྒྲིག་པ། སྙན་གྲགས། འཇམ་དབྱངས་བསམ་གཏན། ཐུབ་ཆོས།
电脑排版: 念扎 迦央桑旦 土曲
ཀུན་བཟང་ཚོགས་འཕེལ། ཐུབ་བསྟན་བཀྲ་ཤིས།
根桑聪沛 土登扎西
དེབ་གཞིའི་བཟོ་འགོད་པ། ཚངས་པོ། དཔང་ཁྲུ།
装 帧 设 计: 聪博 黄珂

༄། །ཁང་སར་བསྟན་པའི་དབང་ཕྱུག་གི་གསུང་འབུམ། །(5)

རྩོམ་པ་པོ།	ཁང་སར་བསྟན་པའི་དབང་ཕྱུག
རྩོམ་སྒྲིག་མཁན།	གཙང་རིགས་སྐལ་བཟང་རྣམ་འདྲེན།
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་ཧོ་ཕིང་ལི་བྱང་ལམ་ཡང་14པ།
སྦྲག་སྲིད་ཡང་གྲངས།	100013
ཁ་པར་ཡང་གྲངས།	010－64275311
པར་འདེབས་མཁན།	པེ་ཅིན་དབྱི་ཧྲུའི་པར་འདེབས་ཚད་ཡོད་ཀུང་སི།
བརྒྱུད་འཚོང་མཁན།	རྒྱལ་ཡོངས་ས་གནས་སོ་སོའི་ཞིན་ཧྭ་དཔེ་ཚོང་ཁང་།
དེབ་ཚད།	880mm×1230mm 1/32
པར་ཤོག	14.5
པར་གཞིའི་སྒྲིག་ཐེངས།	2005ལོའི་ཟླ་5པར་པར་གཞི་དང་པོ་བསྒྲིགས།
པར་ཐེངས།	2005ལོའི་ཟླ་5པར་པེ་ཅིན་དུ་པར་ཐེངས་དང་པོ་བརྒྱབ།
པར་གྲངས།	0001－2500
རིན་གོང་།	སྒོར་25.50

图书在版编目(CIP)数据

康萨尔·丹贝旺旭文集/康萨尔·丹贝旺旭著. - 北京:民族出版社,2005.5

ISBN 7 - 105 - 07008 - 0

Ⅰ.康… Ⅱ.康… Ⅲ.康萨尔·丹贝旺旭 - 文集 - 藏语 Ⅳ.B94 - 53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 047797 号

KANG SAER·DANBEI WANGXU WENJI

康萨尔·丹贝旺旭文集　　（五）

著　　者	康萨尔·丹贝旺旭
编　　者	藏日·格桑南真
出版发行	民族出版社
地　　址	北京市和平里北街 14 号
邮　　编	100013
网　　址	www.e56.com.cn
印　　刷	北京艺辉印刷有限公司
装　　订	天华印刷装订有限公司
经　　销	全国各地新华书店
开　　本	880mm×1230mm 1/32
印　　张	14.5
印　　数	0001 - 2500 册
版　　次	2005 年 5 月第 1 版
印　　次	2005 年 5 月北京第 1 次印刷
定　　价	25.50 元

该书如有印装质量问题,请与本社发行部联系退换

(藏文发行科电话:010 - 64227665 58130509)

སྔོན་དུ་འགྲོ་བའི་གཏམ།

དེའང་ར་བ་གངས་རི་ཅན་གྱི་ཡུལ་གྲུ་འདིར། རྒྱལ་ཀུན་གསུང་གི་དབང་ཕྱུག་རྗེ་བཙུན་འཇམ་པའི་རྡོ་རྗེ་དེ་ཉིད། མངོན་སུམ་མིའི་ཤ་ཚུགས་སུ་བྱོན་པ། ཀུན་མཁྱེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས། རྗེ་ཙོང་ཁ་པ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། འཇམ་དབྱངས་ས་སྐྱ་པཎྜི་ཏ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་གསུམ་ནི། གངས་ཅན་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་གསུམ་ཞེས་ཡོངས་སུ་གྲགས་སོ།། དེ་ལས་ཀྱང་། ཀུན་མཁྱེན་ཀློང་ཆེན་པ་ནི་ཟབ་མོ་ནང་གི་དེ་ཉིད་ལ་རང་བྱན་ཆུད་ཅིང་། རྒྱ་ཆེ་བ་པཎྜི་ཏའི་ལུགས་གླེགས་བམ་མཛོད་ཆེན་བདུན་དང་། ཟབ་པ་ཀུ་སུ་ལིའི་ལུགས་སྙིང་ཐིག་ཡ་བཞི། ཟབ་རྒྱས་གཉིས་ཀྱི་དོན་ཚང་ལ་མ་ནོར་བར་བསྟན་པ་ངེས་དོན་ངལ་གསོ་སྐོར་གསུམ། རང་གྲོལ་སྐོར་གསུམ། མུན་སེལ་སྐོར་གསུམ་སོགས་རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་གི་བཀའ་དང་གཉིས་སུ་མེད་པའི་ཆོས་སྐུའི་རིང་བསྲེལ་འདི། རང་རེ་ཕྱི་རབས་པ་རྣམས་ལ་གཅེས་ནོར་དུ་བཞག ཁྱད་པར་དུ་མཛོད་ཆེན་བདུན་གྱི་ཡང་སྙིང་ཆོས་དབྱིངས་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད་ནི། ཀུན་མཁྱེན་བླ་མའི་རྟོགས་པའི་འདྲ་འབག་ཡིན་པར་རྫོགས་ཆེན་དཔལ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེས་གསུངས་སོ། ། འདི་ལ་རང་འགྲེལ་ལུང་གི་གཏེར་མཛོད་བཞུགས་ཀྱང་། རྩ་བའི་ཚིག་ལ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་རྒྱུད་ཀྱི་ལུང་གིས་རྒྱབ་བརྟེན་མཛད་པ་ཙམ་ལས། ཚིག་འགྲེལ་མཐར་ཆགས་སུ་མ་གནང་ཞིང་། ཕྱིས་ཀྱི་མཁས་པ་སུས་ཀྱང་དེ་ལྟར་མཛད་པར་མ་ཐོས་པས། ཀུན་མཁྱེན་ཀློང་ཆེན་པ་དང་ཞལ་མི་གཉིས་པའི་ཟབ་གསང་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་རྣལ་འབྱོར་བ་ ༧ དཔལ་རྟོགས་ལྡན་བློ་གྲོས་རྒྱ་མཚོ་ལྷུན་

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

མཉམ་བྱ་བྲལ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་ཞལ་སྔ་ནས་ཀྱིས་བསྐུལ་མ་མཛད་པའི་ངོར། རྗེ་བཙུན་བསྟན་པའི་དབང་ཕྱུག་ཉིད་ཀྱིས། རང་འགྲེལ་ལུང་གི་གཏེར་མཛོད་ལ་གཞི་བཅོལ། བརྒྱུད་གསུམ་བླ་མའི་ཞལ་རྒྱུན་དང་། ཁོང་གི་རྟོགས་པའི་ཉམས་མྱོང་གིས་ཟུར་བརྒྱན་ཏེ། ཆོས་དབྱིངས་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད་ཀྱི་འགྲེལ་བ་འོད་གསལ་ཐིག་ལེ་ཉག་གཅིག ཅེས་པ་འདི་ཉིད་རྩོམ་པ་རབ་ཀྱི་ལུགས་སྲོལ་བཟུང་སྟེ། ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆེ་བའི་དོན་གསལ་ཞིང་གོ་བདེ་བའི་ཚིག་གིས་རྣམ་པར་བཀྲལ། ཤིན་ཏུ་གསང་བའི་དཀའ་གནད་རྣམས་འགྲེལ་བའི་ཚེ། གསང་ཆེན་སྔགས་ཀྱི་སྲུང་མ་སོགས་ལ་བཀའ་འདྲི་ཞུས་ཤིང་། དེ་དག་གིས་ཀྱང་དངོས་ཉམས་རྨི་ལམ་གྱི་སྣང་བར། རྡོ་རྗེའི་གསུང་གིས་ལུང་བསྟན་ཏེ་རིམ་འདེགས་མཛད་པར་མ་ཟད། ཉིད་ཀྱི་ཞལ་ནས་ཀྱང་། ངས་འགྲེལ་བ་འདི་ཉིད་ལེགས་པར་བརྩམས་གྲུབ་པའི་མོད། ཀུན་མཁྱེན་བླ་མ་པཎྜི་ཏའི་ཆ་བྱད་ཅན་ཞིག་བྱོན་ནས། མཛོད་ཆེན་བདུན་ང་ལ་གཏད་དེ་ཐུགས་སྨོན་འགག་གནང་ཚེ། གླེགས་བམ་གྱི་ཞལ་ཕྱེས་ནས། སྟེང་མ་རེ་རེ་བཞིན་ང་ལ་ཐིམ་ཞིང་། ཆོས་དབྱིངས་མཛོད་ནི་ཡིག་འབྲུ་རེ་རེ་བཞིན་ང་ལ་སིབ་སིབ་ཐིམ་སོང་བར་རྨིས་པས། གཞན་ལ་ཕན་པ་རི་ཐོག་པར་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པ་ཡིན་ནམ་སྙམ་ཞེས་གསང་ཐབས་སུ་གསུངས་པས་ན། ཀུན་མཁྱེན་བླ་མའི་ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་མའི་སྐྱེས་རྗེས་སུ་བཟུང་བར་ངེས་པས། ཆོས་འདི་ལ་ཉེ་བརྒྱུད་དགོངས་པའི་བྱིན་རླབས་དང་ལྡན་པའང་ཡིད་ཆེས་བྱེད་ཚོག་པར་སེམས། དེའི་ཕྱིར་གཞུང་བཟང་པོ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལྟ་བུ་འདི་ཉིད། ད་ལོ་དག་སྒྲིག་པར་སྐྲུན་བྱེད་པའི་བཀའ་གནང་ཐོབ་པ་བཞིན། མཛོད་ཚ་ཨ་བུ་དཀར་ལོ་དང་ཁོ་བོ་དམན་བུ་སྐལ་བཟང་རྣམ་འདྲེན་གཉིས་ཀྱིས་ཞུས་དག་གི་ཞབས་ཏོག་ཅུང་ཟད་བགྱིས་ཤིང་། མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གི་མགོ་ཁྲིད་རྣམ་པའི་ཐུགས་ཁུར་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་འོག ད་ལམ་པར་དུ་བསྐྲུན་པར་ཉེས་པའི་ཆ་གང་མཆིས་ལ་གཟིགས་པ་པོ་

རྣམས་ཀྱིས་དགོངས་འཆར་ལྷུག་སྤྲོལ་ཀྱི་བཀའ་དྲིན་མི་ཆུང་བར་མཁྱེན་ཞུ།

ཆེད་དུ་ཞུ་བ། ད་སྔོན་ངེད་ཚག་གིས་ཞུས་དག་ལེགས་པར་མ་ཐོན་པའི་དཔེ་དེབ་འགའ་སྤེལ་བ་དང་། ཁྱད་པར་ད་ལོ་གསུང་འབུམ་ཞུས་དག་མ་ཟིན་པའི་བར་ནས། གཞན་ཞིག་གིས་མ་ཤེས་པར་ཞུས་དག་པ་ངེད་གཉིས་ཀྱི་མིང་བཀོད་དེ་པར་སྐྲུན་བྱས་ཤིང་དཔེ་དེབ་བརྒྱུད་བཟོས་ཏེ་བཀྲམ་པ་ལ་ནི་ཚིག་དོན་གང་གི་ཆ་ལའང་སྒྲི་ཞུ་ལེགས་པར་མ་ཐོན་པར་མ་ཟད། རྗེ་འདིའི་གསུང་མ་ཡིན་པ་བཀོད་པ་དང་། ཡིན་པ་མ་བཀོད་པ་སོགས་ཀྱི་ཞན་ཆ་ཆེས་མང་བས་ངེད་ཚག་ལ་བློ་ཕམ་ཆེན་པོ་བྱུང་བའི་ངང་། ཀློག་པ་པོ་རྣམས་ལའང་དགོངས་ཚོམས་མེད་པར་སྙིང་ནས་ཞུ། གསུང་འབུམ་འདི་ཉིད་ནི་ཞུས་དག་བྱེད་སྐབས། ཚིག་དོན་གང་གི་ཆ་ནས་ཀྱང་དོགས་པ་ཅན་རྣམས་རྗེ་ཉིད་ལ་བཀའ་འདྲི་བྱས་ཏེ་དགོངས་གནང་ཐོབ་རྗེས་གཏན་པ་ཕབ་པ་ལས། ཡིད་ཚོད་དང་སྣང་མེད་ཀྱིས་བསྒྱུར་བ་གང་ཡང་མེད་ཕྱིར་བྱིན་རླབས་ཀྱང་། དག་དང་མ་དག་བརྒྱ་འགྱུར་དང་། ཏིང་འཛིན་ཡོད་མེད་འབུམ་འགྱུར་ཡིན་ཞེས་པའི་ཁྱད་པར་ཡོད་ཚུལ་ཀློག་པ་པོ་རྣམས་ཀྱིས་མཁྱེན་པར་འཚལ་ཞུ།

དཀར་ཆག

ཆོས་དབྱིངས་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད་ཀྱི་འགྲེལ་འོད་གསལ་ཐེག་ལེ་ཉག་གཅིག

ལེའུ་དང་པོའི་འགྲེལ་བ།……1
ལེའུ་གཉིས་པའི་འགྲེལ་བ།……43
ལེའུ་གསུམ་པའི་འགྲེལ་བ།……69
ལེའུ་བཞི་བའི་འགྲེལ་བ།……93
ལེའུ་ལྔ་བའི་འགྲེལ་བ།……119
ལེའུ་དྲུག་པའི་འགྲེལ་བ།……157
ལེའུ་བདུན་པའི་འགྲེལ་བ།……178
ལེའུ་བརྒྱད་པའི་འགྲེལ་བ།……194
ལེའུ་དགུ་བའི་འགྲེལ་བ།……221

ལེའུ་བཅུ་བའི་འགྲེལ་བ། ······························ 268

ལེའུ་བཅུ་གཅིག་པའི་འགྲེལ་བ། ······························ 334

ལེའུ་བཅུ་གཉིས་པའི་འགྲེལ་བ། ······························ 361

ལེའུ་བཅུ་གསུམ་པའི་འགྲེལ་བ། ······························ 416

མཇུག་གི་གཏམ། ······························ 451

༄༅། །བླ་མའི་ཐུགས་དང་གཉིས་སུ་མེད་པའི་ཁྱབ་བདག་གདོད་
མའི་མགོན་པོའི་རང་ཞལ་མངོན་དུ་གྱུར་པའི་རང་བྱུང་རིག་པ་
ཉིད་ལ་མི་ཕྱེད་དད་པའི་སྒོ་ནས་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

ཀུན་ཏུ་བཟང་དང་རྡོར་སེམས་དགའ་རབ་རྗེ། །
ཤྲཱི་སེང་ཧ་པད་འབྱུང་བི་མ་ལ། །
རྗེ་འབངས་ཉེར་ལྔ་བཀའ་གཏེར་བརྒྱུད་འཛིན་པའི། །
དགོངས་བརྡ་སྙན་བརྒྱུད་བླ་མའི་ཚོགས་ལ་འདུད། །

གདོད་ནས་མི་ཤིགས་གཞུག་མའི་ཞིང་ཁམས་སུ། །
སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་ངོ་བོར་སངས་རྒྱས་ཀྱང་། །
ཞིང་འདིར་གཟུགས་སྐུའི་གར་གྱིས་ཟབ་དོན་ཆོས། །
འདོམས་མཁས་དྲི་མེད་འོད་ཟེར་གཙུག་ན་རྒྱལ། །

བི་མ་ལ་དང་བཻ་རོའི་རྣམ་འཕྲུལ་གར། །
བསིལ་ལྗོངས་གནས་འདིར་བསམ་བཞིན་བཤེས་གཉེན་ཚུལ། །
ཉི་ཟླར་བཟུང་བའི་རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ། །
མ་ཧི་ས་རའི་ཞབས་རྡུལ་སྤྱི་བོས་མཆོད། །

དེའང་གདོད་མའི་མགོན་པོ་སངས་རྒྱས་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་དེ་ཉིད་ཆོས་དབྱིངས་

ཀ་དག་གི་ཀློང་དུ་ཡང་དག་པར་བྱང་ཆུབ་ནས་ལྷུན་གྲུབ་ཐུགས་རྗེའི་རྩལ་སྣང་རྣམ་པར་འཕྲུལ་བ་གཞི་དང་སྙིང་པོའི་མེ་ཏོག་གིས་བརྒྱན་པའི་ཞིང་དུ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་སྤྲུལ་པ་རང་སྣང་བ་ཐུབ་པ་རྣམ་སྣང་གངས་ཅན་མཚོའི་སྐུ་ལུས་ལ་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་བཀོད་པ་སྣ་ཚོགས་སྣང་བ་ལས་སྟོན་པ་དེའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་སྤྲུལ་པ་གདུལ་བྱ་འདུལ་བྱེད་ཀྱི་སེམས་དཔའ་གསུམ་དུ་ཤར་བའི་ནང་ནས་གཞོན་ནུ་བརྟན་པའི་འཁོར་ལོ་ཀུན་མཁྱེན་ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་པ་འདི་ཉིད་དེ། སྔོན་པཎ་ཆེན་བི་མ་ལ་དང་། བིནླ་བ། འཕགས་ཡུལ་གྱི་པཎ་གྲུབ་མ་ཏྣ་སུ་ཏྲ་སོགས་ཀྱི་རྣམ་རོལ་དུ་བྱོན་པ་དང་། ད་ལྟ་བསྟན་འགྲོའི་དོན་དུ་བསམ་བཞིན་དུ་བྱོན་ནས་གདུལ་བྱའི་ངོར་སྙིགས་དུས་འགྲོ་བའི་ལྷ་སྐལ་དུ་བབས་པ་སྟེ། དཔལ་སྤྲུལ་ཨོ་རྒྱན་འཇིགས་མེད་ཆོས་ཀྱི་ཟླ་བ་དཔལ་བཟང་པོའི་ཞལ་ནས། ལྷ་རིགས་སྨྲ་བའི་ཉིན་བྱེད་ས་པཎ་རྗེ།།
མདོ་སྔགས་ལེགས་བཤད་འབྱུང་གནས་ཙོང་ཁ་པ།། ཡོངས་རྫོགས་བསྟན་པའི་མངའ་བདག་ཀློང་ཆེན་པ།། གངས་ལྗོངས་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་དངོས་རྣམ་གསུམ་ཡིན།།
ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན་གངས་ཅན་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་གསུམ་གྱི་ཡ་གྱལ། རྒྱལ་བ་ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་ཀྱིས་གསུངས་པའི་མཛོད་ཆེན་བདུན་གྱི་ཡང་སྙིང་། ཆོས་ཐམས་ཅད་རིག་པ་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཆེན་པོ་གཅིག་ཏུ་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་བསྟན་བཅོས་འདི་ཉིད་ཀྱི་ཟིན་བྲིས། རྗེ་བཙུན་བླ་མ་དམ་པའི་ཞལ་ལུང་བཞིན་དུ་འབྲི་བ་ལ་བླ་མ་ལྷ་དང་བཅས་པས་བཀའ་གནང་བསྐུལ་དུ་གསོལ། དེའང་བསྟན་བཅོས་འདི་ནི་སེམས་ཀློང་མན་ངག་གི་སྡེ་གསུམ་གྱི་སྤྱི་འགྲེལ་གྱི་དགོངས་དོན་ཡིན་པ་དང་། ཁྱད་པར་དུ་གསང་བ་མན་ངག་གི་སྡེའི་དགོངས་དོན་གསལ་བར་བསྟན་པའི་བསྟན་བཅོས་ཡིན་ཞེས་བླ་མ་མི་ཕམ་རིན་པོ་ཆེས་གསུངས་སོ།། སྤྱིར་ཀློང་ཆེན་པས་གསུངས་པའི་རྒྱ་ཆེ་བ་པཎྜི་ཏའི་ཆོས་སྐོར་མཛོད་ཆེན་བདུན་དང་། ཟབ་པ་ཀུ་སུ་

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

ལའི་བཤད་པ་སྙིང་ཐིག་ཡ་བཞི། ཟབ་རྒྱས་གཉིས་ཀྱི་དོན་གནད་ཚང་ལ་མ་ནོར་བར་བསྟན་པ་ངེས་དོན་ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་ངལ་གསོ་སྐོར་གསུམ་དང་། རང་གྲོལ་སྐོར་གསུམ། མུན་སེལ་སྐོར་གསུམ་སོགས་ཀྱི་སྐབས་སུ་བཤད་པའི་ཀ་དག་ཁྲེགས་ཆོད་ཀྱི་དོན་གནད་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་འདིར་འདུ་བས་ན། སྐལ་ལྡན་ལས་འཕྲོ་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཉམས་སུ་བླངས་ན་ཚེ་ལུས་གཅིག་ལ་ཟུང་འཇུག་གི་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་གདོན་མི་ཟ་བ་ཡིན་གསུངས། དེར་མ་ཟད་འདི་ཉིད་མཐོང་ཐོས་དྲན་རེག་གི་སེམས་ཅན་རྣམས་སྐལ་བ་ལྡན་པའི་གང་ཟག་ཡིན་ནོ།། དེ་ལ་ཐོག་མར་བསྟན་བཅོས་མཛད་པ་པོའི་ཚེ་བ་འདོན་ཕྱིར་རིག་འཛིན་འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེས་གསུངས་པའི་ཀུན་མཁྱེན་རྒྱལ་བ་ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་དཔལ་བཟང་པོའི་རྣམ་ཐར་གསོལ་འདེབས་ཡེ་ཤེས་སྤྲིན་གྱི་རོལ་མོའི་སྙིང་ནས་གསུང་སྒྲོལ་ཡོད་པ་གཞན་ནས་ཤེས་པར་བྱའོ།། དེ་ལ་འདིར་ཐོག་མར་བསྟན་བཅོས་རྩོམ་པ་ལ་འཇུག་པའི་རྒྱུ་ཉེ་བར་འགོད་པ་དང་། བར་དུ་བསྟན་བཅོས་ཀྱི་ལུས་དངོས་རྒྱས་པར་བཤད་པ། ཐ་མར་བསྟན་བཅོས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་མཇུག་གི་བྱ་བ་དང་གསུམ་ལས། དང་པོ་ལའང་མཚན་དོན་དང་། མཆོད་པར་བརྗོད་པ། བརྩམ་པར་དམ་བཅའ་བ་དང་གསུམ་ལས། ༈ དང་པོ་ནི། རྒྱ་གར་སྐད་དུ།

དྷརྨ་དྷཱ་ཏུ་རཏྣ་ཀོ་ཥ་ནཱ་མ། ཞེས་པ་སྟེ། བོད་སྐད་དུ། བསྒྱུར་ན།

དྷརྨ་དྷཱ་ཏུ་ཞེས་པ་ནི་ཆོས་དབྱིངས་དང་། རཏྣ་ནི་རིན་པོ་ཆེ། ཀོ་ཥ་ནི་མཛོད། ནཱ་མ་ནི་ཅེས་བྱ་བ་ཞེས་པའི་དོན་ནོ།། སྤྱིར་བསྟན་བཅོས་གང་ཡིན་ཡང་རྒྱ་ཆོས་ཞིག་ཡིན་ན་མགོར་ལེགས་སྦྱར་གྱི་སྐད་དུ་སྨོས་པ་ནི། རྒྱ་གར་ཆོས་ཁུངས་བཙུན་པས་ན་བསྟན་ཆོས་རྣམ་དག་ཡིན་པར་ཡིད་ཆེས་པའི་དགོས་པ་དང་། གདུལ་བྱ་མཐུན་སྣང་ངོར་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་ཆོས་འཁོར་སྐོར་ཚེ་རྒྱ་གར་ལེགས་སྦྱར་གྱི་སྐད་དུ་གསུངས་པས་ན་སྐད་ལ་བག་ཆགས་བཞག་ན་རྒྱུད་ལ་བྱིན་རླབས་འཇུག་པའི་དགོས་པ་དང་། ལོ་

པཎ་གྱི་ བཀའ་ དྲིན་ དྲན་ པའི་ དགོས་ པ་ སོགས་ ཡོད་ཀྱང་། འདི་ ནི་ བོད་ ཀྱི་ བསྟན་བཅོས་ཡིན་ པས་ན་ དེའི་ དབུ་ ལ་ རྒྱ་ སྐད་ དུ་ གསུངས་ པ་ ལ་ དགོས་ པ་ མེད་ དོ་ སྙམ་ ན་ མ་ ཡིན་ཏེ། འདི་ ནི་ རྒྱ་ ཆོས་ དངོས་ མིན་ ཡང་ བོད་ ཀྱི་ བསྟན་ བཅོས་ གཞན་ ལས་ ཁྱད་ པར་དུ་འཕགས་པའི་ཡོན་ཏན་མང་པོ་དང་ལྡན་ཞིང་། རྒྱ་ཆོས་དང་གཉིས་སུ་མེད་པའི་ སྐད་ དུ་ བྱུང་ བའི་ བསྟན་ བཅོས་ ཡིན་ ཕྱིར། རྒྱ་ ཆོས་ དང་ འདྲ་ བ་ རྒྱུ་ མཚན་ དུ་ བྱས་ ནས། དཔེར་ ན་ མེ་ ཏོག་ བྱ་ རྐང་ དེ་ བྱའི་ རྐང་ པ་ དངོས་ མིན་ ཡང་ དེ་ དང་ འདྲ་ བ་རྒྱུ་ མཚན་ དུ་ བྱས་ ནས་ མེ་ ཏོག་ བྱ་ རྐང་ ཞེས་ བཏགས་ པ་ བཞིན་ ནོ།། སྤྱིར་ བསྟན་ བཅོས་ཕལ་ཆེ་བ་ལ་མཚན་བཏགས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་དགོས་པ་གསུམ་གྲུབ་པ་བཞིན་བསྟན་བཅོས་འདི་ལའང་དགོས་པ་གསུམ་གྲུབ་ཏེ། དབང་པོ་རབ་རྣམས་ཀྱིས་མཚན་ཐོས་པ་ཙམ་གྱིས་དབུ་ནས་ཞབས་སུ་བསྡུས་པའི་དོན་རགས་རིམ་ཙམ་རྟོགས་པར་འགྱུར་བ་ནི་དཔེ་སྣོན་པ་མཁས་པས་ལག་རྩ་ལ་བརྟགས་པ་ལྟ་བུ་དང་། དབང་པོ་འབྲིང་གིས་བསྟན་ བཅོས་ ཀྱི་ མཚན་ ཐོས་ པ་ ཙམ་ གྱིས་ འདི་ ཉིད་ ཐེག་ པ་ ཆེ་ ཆུང་ གཉིས་ ཀྱི་ ནང་ ནས་ ཐེག་ ཆེན་ དང་། ཐེག་ ཆེན་ མདོ་ སྔགས་ གཉིས་ ཀྱི་ ནང་ ནས་ སྔགས། སྔགས་ རྒྱུད་ སྡེ་དྲུག་གི་ནང་ནས་ནང་རྒྱུད་ཨ་ཏི་ཡོ་གའི་ཕྱོགས་སུ་གཏོགས་པ་ཤེས་པའི་ཚུལ་སོགས་ནི་དམག་མི་ལ་མདའ་བྱུང་བཏགས་པ་ལྟ་བུ་དང་། ཡང་དབང་པོ་ཐ་མས་ཀྱང་གླེགས་བམ་འཚོལ་སླ་བའི་དགོས་པ་འགྲུབ་པ་ནི་སྣོན་ཁུག་ལ་ཁ་བྱང་བཏགས་པ་ལྟ་བུ་ཡིན་ནོ།། སྤྱིར་ བསྟན་ བཅོས་ ལ་ མིང་ འདོགས་ ཚུལ་ ཡང་ མཛད་ པ་ པོའི་ མིང་ གིས་ བཏགས་པ་ དབུ་ མ་ བུདྡྷཿཔ་ ལིའམ་ སངས་ རྒྱས་ བསྐྱངས་ ལྟ་ བུ་ དང་། ཞུ་ བ་ པོའི་ མིང་ གིས་བཏགས་པ་སྟག་མོས་ཞུས་པའི་མདོ་དང་། བསྒྲེས་མོས་ཞུས་པའི་མདོ། ལྟ་བུ་རབ་དཀར་ གྱིས་ ཞུས་པའི་ མདོ་ ལྟ་ བུ་ དང་། བམ་ ཚད་ ཀྱིས་བཏགས་ པ་ བརྒྱད་ སྟོང་བ་ དང་ འབུམ་ ལྟ་ བུ། གནས་ ཀྱི་ མིང་ གིས་ བཏགས་ པ་ འདུལ་བ་ གནམ་ རྩེང་ ལྟ་

བུ། དཔེ་དོན་ཟུང་འཇུག་དང་བརྗོད་བྱའི་མིང་རྗོད་བྱེད་ལ་བཏགས་པ་ངེས་ཤེས་སྒྲོན་མེ་དང་། སྤྱོད་འཇུག་ལྟ་བུ་མང་དུ་ཡོད་ཀྱང་འདིར་ནི་དཔེ་དང་དོན་ཚོགས་པའི་རིམ་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ཆོས་དབྱིངས་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད་ཅེས་བཏགས་པ་ཡིན་པས་ན། ཆོས་དབྱིངས་ཞེས་པ་ནི་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་རང་བྱུང་གི་ཡེ་ཤེས་རང་བཞིན་རྣམ་པར་དག་པའི་སེམས་ཉིད་དོན་དམ་བདེན་པ་རིག་པ་ལ་གོ་དགོས། འདི་ཉིད་རིག་དང་མ་རིག་པའི་དབང་གིས་འཁོར་འདས་ཀྱི་ཆོས་མ་ལུས་པ་འབྱུང་བས་ན། དཔེ་ནི་རིན་པོ་ཆེ་བསམ་འཕེལ་གྱི་མཛོད་ནས་འདོད་རྒུ་འབྱུང་བ་དང་ཆོས་མཚུངས་པས་ན་དཔེ་དོན་གྱི་ཚོགས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་བཏགས་པ་ཡིན་ནོ།། ཆོས་དབྱིངས་ཞེས་པ་དེ་ནི་ཐོག་མའི་དབྱིངས་རིག་པ་བདེ་གཤེགས་སྙིང་པོ་རང་བཞིན་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱི་སངས་རྒྱས་དེ་ལ་ཟེར། འདིའི་སྔོན་རོལ་ཏུ་སངས་རྒྱས་དང་སེམས་ཅན་འཁོར་བ་དང་མྱང་འདས། གྲོལ་པ་དང་འཁྲུལ་བ། སྣོད་དང་བཅུད་འབྱུང་ལྔ་སོགས་གང་ཡང་མེད་དེ། རིག་པ་རང་ཤར་གྱི་རྒྱུད་ལས། ང་མེད་པ་ཡི་སྔོན་རོལ་ན།། སངས་རྒྱས་སེམས་ཅན་གཉིས་མེད་དེ།། ལམ་དང་གྲུབ་པ་ག་ལ་ཡོད།། ང་ལས་མ་བྱུང་གཅིག་ཀྱང་མེད།། ང་ནི་སྟོང་པ་ཆེན་པོ་འོ།། ང་ལས་འབྱུང་བ་རྣམ་ལྔ་བསྐྱེད།། ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ།། དེ་ལས་གཞན་ཡང་ཆོས་དབྱིངས་ཞེས་པའི་རང་བྱུང་གི་ཡེ་ཤེས་རང་བཞིན་གྱིས་རྣམ་པར་དག་པའི་བདེ་གཤེགས་སྙིང་པོ་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱི་སངས་རྒྱས་དེ་ནི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐོག་མ་ཡིན་པས་ན་སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་མེས་པོའང་ཟེར་ཏེ། རིག་པ་རང་ཤར་ལས། ང་ནི་སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་མེས།། ང་མེད་པ་ཡི་སྔོན་རོལ་ན།། སངས་རྒྱས་བྱ་བའི་མིང་མེད་དོ།། ཞེས་གསུངས་པས་སོ།། དེ་འདྲའི་ཆོས་དབྱིངས་དེའི་དོན་རྟོགས་ན་གྲོལ་པའི་སངས་རྒྱས་ཞེས་པའང་དེ་ཡིན། དོན་མ་རྟོགས་པར་འཁྲུལ་ན་ནི་འཁྲུལ་བའི་སེམས་ཅན་ཞེས་པའང་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བས་ན། དེ་ཉིད་ལས། ང་ནི་སངས་

རྒྱས་ཀུན་གྱི་དུར།། འགྱུར་མེད་དུར་ས་ང་ལ་བདབ།། ང་ནི་སེམས་ཅན་ཀུན་གྱི་གནས།། བག་ཆགས་ལུས་ལྷར་སྣང་བ་འོ།། ཞེས་པ་དང་། ང་ནི་དངོས་པོའི་ཆོས་དང་བྲལ།། ང་ལ་མཚན་མ་མེད་པའི་ཕྱིར།། ང་ནི་སེམས་ཅན་དུར་ནས་འདོན།། ཞེས་པའི་ལུང་དེའི་དོན་ཡང་དཔེར་ན་མི་ཞིག་ལ་མཚོན་ན་རང་ཉིད་མཐར་ཤི་བའི་ཚེ་རང་གི་ལུས་ཕུང་འདི་ཞིག་ནས་རྟུལ་ཕྲན་བཞིན་དུ་དེངས་ས་དེ་ནི་དུར་ས་ཡིན་པ་བཞིན། རིག་པ་ཆོས་དབྱིངས་ནི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མཐར་ཐུག་གི་གྲོལ་ས་ཆེན་པོ་ཡིན་པས་དུར་ཞེས་བཏགས་པ་དེ་བཞིན་དུ། ང་ནི་སེམས་ཅན་དུར་ནས་འདོན།། ཞེས་པའང་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི་གནས་ལུགས་ཇི་བཞིན་དུ་རྟོགས་ན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སྡུག་བསྔལ་གྱི་དུར་ས་འཁོར་བའི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ་ལས་འདོན་པའི་དོན་ཡིན་ནོ། །རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད་ཅེས་པའི་དོན་ཡང་རིག་པ་རང་བྱུང་གི་ཡེ་ཤེས་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་དེ་ལས་འཁོར་འདས་ཀྱི་ཆོས་མ་ལུས་པ་འབྱུང་བས་ན་མཛོད་ཁང་གི་སྒྲས་ཉེ་བར་བརྗོད་དོ།། འདི་ལ་རྒྱས་པར་འཆད་ཚུལ་མང་ནའང་འདིར་གཞི་ལམ་འབྲས་གསུམ་དེ་རྡོ་རྗེའི་གནས་གསུམ་དུ་བསྡུས་ཏེ་འཆད་ན། གཞིའི་གནས་ལུགས་སེམས་ཉིད་ཀྱི་རང་བཞིན་འོད་གསལ་བའི་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་དེར་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཡེ་ནས་ལྡན་པས་ན་གཞིའི་གནས་ལུགས་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད་དུ་གནས་སོ།། ད་ལྟ་ལམ་གྱི་སྐབས་སུ་ལམ་སློན་བྱེད་རིག་པའི་རྩལ་དབང་དང་། གྲོལ་བྱེད་བླ་མའི་མན་ངག་གཉིས་ལ་བརྟེན་ནས་ལེགས་པའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གནས་ལུགས་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་རྟོགས་ན་ལམ་གྱི་འོད་གསལ་གནས་ལུགས་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད་དུ་གནས་སོ།། དེ་བཞིན་དུ་འབྲས་བུ་ཡང་རང་རིག་དྲི་མ་དང་བྲལ་བའི་དག་པ་གཉིས་ལྡན་གྱི་ཆོས་སྐུ་དེ་ནི་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་འཆར་གཞི་དྲི་མ་མེད་པའི་མཛོད་ཁང་ལྟ་བུ་ཡིན་པ་དང་། ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་པའི་སྐུ་ནི་ལྷུན་གྱིས

གྲུབ་པའི་ཡོན་ཏན་ལ་མངའ་དབང་རྫོགས་པས་ན་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད་ཁང་དང་ཆོས་མཚུངས་པ་དང་། སྤྲུལ་པའི་སྐུ་ནི་ཕྲིན་ལས་དང་བཅས་པས་གདུལ་བྱའི་རེ་བ་སྐོང་བའི་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད་ཁང་དང་འདྲ་བས་ན་འབྲས་བུ་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད་ཁང་ཞེས་བརྗོད་དོ།། ༈ གཉིས་པ་མཆོད་པར་བརྗོད་པ་ལ། མདོར་བསྟན་པ་དང་། རྒྱས་པར་བཤད་པ་གཉིས་ལས་དང་པོ་ནི། དཔལ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།། དེའང་དཔལ་ཞེས་པ་ནི་གདོད་མའི་མགོན་པོ་ཆོས་སྐུ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་དེ་ཉིད་རང་དོན་ཆོས་སྐུའི་གོ་འཕང་མངོན་དུ་བྱས་ནས་དབྱིངས་ལས་མི་གཡོ་བཞིན་དུ་གཞན་དོན་གཟུགས་སྐུར་བཞེངས་ནས་སྲིད་པ་མ་སྟོངས་བར་དུ་རྟག་ཁྱབ་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱི་མཛད་བཟང་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་སྒོ་ནས་འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཕན་པ་འབའ་ཞིག་མཛད་དེ། སྤངས་རྟོགས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་མཐར་ཕྱིན་པའི་དཔལ་དང་ལྡན་པས་ན་དཔལ་ཞེས་དང་། ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཞེས་པ་ནི་གདོད་མའི་མགོན་པོ་ཆོས་སྐུ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་དེ་ཉིད་འཁོར་འདས་ཀུན་གྱི་བླ་མ་ཉིད་དུ་བྱོན་ནས་ཕྲིན་ལས་བཟང་པོ་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པས་ས་དང་ལམ་གྱི་རྣམ་བཞག་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་སྟོན་པའི་དེད་དཔོན་དམ་པར་ཡེ་ནས་མངའ་དབང་རྫོགས་པའི་སྟོན་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དེ་ལ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཞེས་བརྗོད། དེ་ལ་གཞུང་རྩོམ་པ་པོ་རྒྱལ་བའི་དབང་པོ་ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་ཁོང་གིས་མི་ཕྱེད་དད་པའི་སྒོ་ནས་ཕྱག་འཚལ་ལོ།། དེ་ཁོ་ན་ལ་ཕྱག་འཚལ་བ་ཡིན་ནམ་སྙམ་ན་མ་ཡིན་ཏེ། དུས་གསུམ་གྱི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་ངོ་བོར་སངས་རྒྱས་པས་ན་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀྱང་འདིར་བརྗོད་བྱ་རྟོགས་པའི་ཡན་ལག་ཏུ་ཕྱག་འཚལ་བ་ཡིན། དེར་མ་ཟད་གཞི་ལམ་འབྲས་བུའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ལྷའི་ངོ་བོར་གནས་པ་ཡིན་པས་ན་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ལའང་འདིར་བརྗོད་བྱ་རྟོགས་པའི་ཡན་ལག་ཏུ་ཕྱག་འཚལ་བའོ།། དེ་ཐམས་ཅད་

ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ལྷའི་ངོ་བོར་ཇི་ལྟར་གནས་པ་ཡིན་ཞེ་ན། ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཐུགས་ཀྱི་མེ་ལོང་ལས། ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ལྷའི་རང་བཞིན་དུ་ཤེས་པར་བྱའོ།། གང་ཞེ་ན་འདི་ལྟ་སྟེ། རང་བཞིན་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་དང་། རྒྱན་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་དང་། སྟོན་པ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ། རིག་པ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ། རྟོགས་པ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའོ།། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། དང་པོ་ནི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གནས་ལུགས་དེ་བཞིན་ཉིད་དེ་ནི་རང་བཞིན་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའམ་གཞི་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཉིད་ཡིན། གཉིས་པ་ནི། ཆོས་ཉིད་རིག་པའི་རོལ་བ་ལས་ཤར་བའི་ཆོས་ཅན་གྱི་སྣང་བ་འདི་དག་ཆོས་ཉིད་ཀྱི་ཀློང་ལས་མ་གཡོས་བཞིན་དུ་རིག་པའི་རྒྱན་དུ་ཤར་བ་ནི་རྒྱན་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའོ།། གསུམ་པ་ནི། སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་འོག་མིན་ན་ཆོས་སྐུ་དང་ལོངས་སྐུའི་ངོ་བོར་བཞུགས་བཞིན་དུ་སྤྲུལ་སྐུའི་སྟོན་པ་གང་འདུལ་གྱི་གདུལ་བྱའི་ངོ་བོར་ཤར་བ་དེ་སྟོན་པ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའོ།། བཞི་པ་ནི། རང་བྱུང་གི་ཡེ་ཤེས་བདེ་གཤེགས་སྙིང་པོ་དེ་ནི་རིག་པ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡིན། ལྔ་པ་ནི། བླ་མའི་བཀའ་དྲིན་ལ་བརྟེན་ནས་རིག་པའི་གཤིས་ཀྱི་གནས་ལུགས་རྟོགས་ཏེ་ཐར་བའི་མིག་རྐྱེད་པ་དེ་རྟོགས་པ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའམ་ལམ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའང་ཟེར། དེ་ཐམས་ཅད་ལའང་ཕྱག་འཚལ་བ་ཡིན་ནོ།།

༄ གཉིས་པ་མཆོད་བརྗོད་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ནི། གདོད་ནས་ལྷུན་གྲུབ་ངོ་མཚར་རྨད་ཀྱི་ཆོས།། རང་བྱུང་ཡེ་ཤེས་འོད་གསལ་བྱང་ཆུབ་སེམས།། སྣང་སྲིད་སྣོད་བཅུད་འཁོར་འདས་འབྱུང་བའི་མཛོད།། མི་གཡོ་སྤྲོས་དང་བྲལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།།

འདིའི་དོན་ནི་ཆོས་སྐུ་གཞིར་གནས་ཀྱི་རིག་པ་གཉུག་མ་དོན་གྱི་ཡེ་ཤེས་དེ་ནི་རྒྱུ་རྐྱེན་གསར་བ་ལ་མ་ལྟོས་པར་ཡེ་གདོད་མ་ནས་སུས་ཀྱང་མ་བྱས་པར་རང་བྱུང་གཞིའི་སངས་རྒྱས་ཡིན་པས་ན། དེ་ནི་ཆོས་སྐུ་འཕོ་འགྱུར་མེད་པའི་དེ་བཞིན་ཉིད་དུ

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com