ཀཱ་ཏི་ཀཱ་ཙུ་རེ་ཡེ་ཏེ་ཞེས་ཁྱེའུ།།

བོད་སྐྱོང་མི་དཔེ་ཁང་གིས་སྐྲུན་ཁྱོན།

གཙོབོ་ཆུ་སྐྱེས་མེད་ཀྱི་གཏམ་རྒྱུད།

མདོ་མཁན་ཞབས་བྲང་ཚེ་རིང་དབང་ཆུལ་ཁྲིམས་བསྟན་སོགས།

བོད་ཟློངས་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

封面设计：翟 跃 飞
封面题字：拉巴次仁

勋努达美的故事
朵噶夏仲次仁旺杰著
（藏文）
*
责任编辑：强巴坚称
西藏人民出版社出版
西藏新华书店发行
青海民族印刷厂印刷
开本：850×1168 1/32 印张：11.75
印数：0,001—5,000
1987年8月第2版 1987年8月第1次印刷
ISBN 7-223-00008-2/I·1

书号：M10170·138 定价：1.65元

ཁ་ཤོག་དེ་མོ་འཕྲི་མཁན་ཀའེ་ཡོས་བྷྱིའི།
ཁ་ཅང་སྐག་བྲིས་མཁན་ལྷག་པ་ཆོ་དེང།

གཞིན་རུ་ཟླ་མེད་ཀྱི་གཏམ་རྒྱུད།

མདོ་མཁར་ཞབས་རྫང་ཆོ་དེང་དབང་རྒྱལ་ཀྱིས་བཙམས།

བྱམས་པ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་ཞུ་དག་བྱས།

བོད་ལྗོངས་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ནས་བསྐྲུན།

བོད་ལྗོངས་ཤིན་ཏུ་དཔེ་དེབ་ཁང་ནས་གཏམ།

མཚོ་སྨོན་མི་རིགས་པར་ཉདེབས་བཟོ་གླ་ནས་པར་བརྒྱབ།

850 × 1168 1/32 དེབ་ཀྲངས1—5,000པར་པར་བརྒྱབ་པ།

1987 ལོའི་ཟླ་ 8 པར་པར་གཞི་གཉིས་པ་པར་ཞིངས་དང་པོ་བརྒྱབ།

ISBN 7—223—00008—2/I·1

གཏིག་སྒྲུར་ཨང་ཀྲངས་ M10170·138 རིན་གོང་སྨོར་1.65

ཨ། ཟབ་གསལ་ཡེ་ཤེས་མཆོག་གི་ནེ་ཡོང་ཆེར། །ཤེས་བྱར་སྤྲིད་
རྣམས་གཟུགས་བརྟན་ཡོངས་རྫོགས་པ། །རབ་འབྱམས་རྒྱལ་གྱེན་ཡབ་
གཅིག་བསྡུ་དྲུག་གི ལང་ཚའི་དཔལ་འབར་སྣ་བའི་རྒྱལ་པོས་སྐྱོངས། །
མཐོང་ཐོས་དྲན་དང་རེག་པའི་ཚ་ཙམ་གྱིས། །ངག་ལ་མི་ཟད་བདུད་ཅིའི་
འདོད་འཇོའི་གཏེར། །རྟོ་རྗེ་དབྱངས་ཀྱི་རྒྱལ་མོ་མཆོ་ལྷན་མ། །ཆོས་
ཀྱི་འཁོར་ལོའི་པད་མོར་དགྱེས་པར་རོལ། །མི་ཕྱེད་དད་པའི་ཕྱག་རྒྱས་
རབ་བཅིངས་ནས། །མོས་གཏུངས་དབྱངས་ཀྱི་ང་རོས་གསོལ་འདེབས་
བྱེད། །བློ་དང་སྦྱོངས་པའི་མཆོག་སྦྱིན་འབད་མེད་དུ། །སྙོལ་བར་
མཛད་པའི་ཕྱག་རྗེ་ཆད་དུ་བྱུང་། །ཤེས་རབ་ཤུ་རྣམས་ཐུགས་རྗེའི་ཉིན་
ཆེན་པས། ཡོངས་སུ་བསྐྱངས་ནས་ཆོས་རྒྱལ་ངག་ལས་ཀྱང་། །སྐྱེན་
འཇེབས་ལེགས་པར་བཤད་པའི་རོལ་མོ་ནི། །འཕྲལ་བའི་མཐུ་དང་ལྡན་
པར་རིག་པར་བྱའོ། །དེ་ཕྱིར་འདིར་ཡང་སྔེ་བཞིའི་ཡོན་ཏན་ཀྱི། །
ཆེ་བ་མངོན་པར་འཕྲིན་སྤྲད་ཟློས་གར་ཀྱིས། བསྟན་བཅོས་ཆེན་པོའི་རྗེས་
མཐུན་སྒེལ་མའི་གཏམ། ཆོས་ནོར་ཐར་འདོད་བརྩོད་པྱ་ཟད་རྒྱ་ཆེ། །
རྗོད་ཕྱིད་སྐྱེན་པའི་འགྱུར་བག་འབྱམ་སྒེའི་མཛོད། །ཐ་སྐྱོར་དེ་ལམ་

此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

འཛིན་རྣམས་མགུལ་རྒྱན་དུ། །སྦུ་བར་ཅིད་པའི་གཏུམ་རྒྱུད་ཤུགས་ཀྱི། དོ་ཤལ་མ་ཆད་ཚར་དུ་དངར་བར་བྱ།།

དེ་ཡང་སྟོན་བྱང་བ་འདས་པའི་དུས་ན། །རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་ཡུལ་ནས་བྱང་ཕྱོགས་སུ་ས་འཛིན་ཀྱི་འཕེང་བ་རིམ་པ་འགའ་ཞིག་འདས་པའི་ས་ན་ཀུན་དགའི་ཚལ་ཞེས་བྱ་བའི་ཡུལ་ཁམས་སུ། གོང་ཁྲེར་ཆེན་པོ་པད་མ་རྒྱས་པ་ཞེས་པ་ཀུན་གསལ་གྱི་ལམ་དུ་རྒྱུ་སྐར་འཕེང་བས་མཛེས་པར་བྱས་པ་ལྟ་བུ་མངོན་པར་བཀྲ་བ། ནོར་དང་སྐྱེ་བོས་ཡོངས་སུ་གང་བས་ཁོར་ཁོར་ཡུག་ཏུ་དཀྱིགས་པའི་དབུས་སུ་རྒྱུ་སྐར་གྱི་རྒྱལ་པོ་ཚ་ཤས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་དགེ་མཚན་དངོས་པ་ལ་དོ་རྒྱར་ཚས་པ། འཆི་མེད་བདག་པོའི་མདུན་ནོར་འཛིན་དཔལ་མོའི་རྒྱན་དུ་ཕྱིན་པ་དང་ཀུན་ནས་འདུ་བའི་པོ་བྱང་མཐོ་ཞེའི་ཤིང་ཡངས་ལ་ལྟ་བས་ཚོག་མི་ཤེས་པ་ཡང་དག་པར་སྨྲངས་པའི་ས་ལེ་སྨན་གྱི་རྒྱ་ཕུག་དང་། མདའ་ཡབ་དང་། བྱ་འདབ་བོད་སྟོང་འབར་བས་སྐྱོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་འགེངས་པ། གདུགས་དང་རྒྱལ་མཚན་དང་། བདག་གི་ཕྱི་ལྟུབ་ལྟུབ་གཡོ་བ་ལས་དཔྱངས་པའི་གཡེར་དྲི་ལ་གྱི་སྨྲ་དཔྱངས་ཀྱིས་རྣབ་བདུད་རྩིའི་བང་མཛོད་དུ་བྱེད་པ། དེའི་སྐྱོགས་དང་སྐྱོགས་མཚམས་རྣམས་སུ་སྐྱེད་མོས་ཚལ་ཡིད་ཀྱི་བཀྲན་པ་འཕྲོག་པར་བྱེད་པ་ལ་ནི་སྟོན་ཤིང་ཞི་རིམ་པ་སྟལ་ལ་དང་། སྟལ་ཀླ་དང་། ཐུ་བན་མེད་མཆོག ཅུ་གོ་ཀ་དང་། གཞན་ཡང་འཐས་ལྟན་སྟོན་པ་དང་། འཁྲི་ཤིང་གི་རྣ་བ་ཚར་དུ་དངར་བ་ཆོས་བཟང་ལྟའི་དགའ་ཚལ་ཐོལ་ལ་འགོད་པ། ཉེ་བར་གནས་པའི་འདབ་ཆགས་ཀ་ལ་པིང་ཀ་ལ་སོགས་པ་གྲི་འཐུར་སྐྱན་དཀྱངས་ཀྱི་རོལ་མོ་བར་མེད་དུ་འཁྲོལ་བ། ལྟོངས་རྣམས་ནེའུ་གསིང་རྣམ་པར་རྒྱས་པས

ཡོངས་སུ་ཁེབས་པ་ནི་ཅིའི་འདུ་གཤོག་བཙུངས་པ་ལྟ་བུ་ལ་སྣ་ཚོགས་པའི····
ཁ་དོག་གི་ཉེ་བྱ་རྣམ་རྟོག་པར་བཀྲ་བའི་མེ་ཏོག་གི་ཚོམ་བུ་ཆེད་དུ་བཀོད་པ་ལྟ····
བུས་མཛེས་པ། གཞན་ཡང་ཐུས་ཀྱི་རྫིང་བུ་དང་། མཚོ་དང་། མཚེའུ་
ལ་སོགས་པ་ཡན་ལག་བརྒྱད་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཀྱི་གྲྭ་བ་དག་ཀྱང་སྟོགས་དང·····
སྟོགས་མཚམས་རྣམས་སུ་མཆིས་པ་ལ་སྐྱེས་པ་དར་ལ་བབས་པ་དང་། བུ་
མོ་གཞོན་ནུ་མ་རྣམས་ཐུས་དང་རྩེད་རལ་པ་ལ་སོགས་པ་འདོད་པའི····
ཡོན་ཏན་ཀྱི་རྩེ་དགའ་ལ་ལོངས་སུ་སྤྱོད་པས་མཛེས་པར་བྱས་པ། སྲིད་པའི་
རྒྱན་ཞེས་གྲགས་དཀར་ཀྱི་བ་དན་རིང་ནས་རིང་དུ་སྐྱོང་བ་དེ་ན། ཆོས་
བཞིན་དུ་སྤྱོད་པའི་སའི་འབྱོར་འཇིགས་ཆེན་པོ་རྒྱལ་པོ་ཉི་ཟླ་གོས་ཞེས····
བྱ་བ་སློང་བ་པའི་གདུང་བ་འཕྲོག་ཅིང་དགོས་འདོད་ཀྱི་འཁས་བྱེད་ལའང་ལེད་
དུ་སྟེར་བ་དཔག་བསམ་དབང་པོའི་མཚན་ཉིད་དང་མཚུངས་པ་གྲགས་པའི···
མེ་ཏོག་དང་བསོད་ནམས་ཀྱི་དྲི་བཟང་རྒྱས་པས་རྣམ་པར་མཛེས་པ་ཞིག་བྱང་
བར་གྱུར་ཏོ།།

དེའི་བཀའ་ལ་གཏོགས་པའི་བློན་པོ་བློ་གྲོས་ཀྱི་རོར་དང་ལྡན་པ་ནི་འདི་
ལྟ་སྟེ། ཤེས་བྱ་ལྡན། རིག་པའི་དབང་ཕྱུག མཚུངས་མེད་བློ་གྲོས་ལྡན། བློ་གྲོས་མཆོག་ཏུ་གསལ་བ་ཞེས་བཞི། གཞན་ཡང་དཔའ་མཛངས་དཀྱིལ་
ཆེ་སྟིང་སྟོབས་དང་ལྡན་པ་ནི་འདི་ལྟ་སྟེ། དཔའ་བའི་དབང་། འཇིགས་
མེད་དཔུང་འཛོམས། འབུམ་ཕྲག་དོ་བྷ་གཅིག་པ། འཇིགས་མེད་བརྒྱལ་
ཞུགས་ལྡན་ཞེས་བཞི། སྟིང་སྟོབས་བློ་གྲོས་ཀྱི་འཇུག་པ་དམན་ཀྱང་ལས་
ཤུགས་ཀྱི་བློན་པོའི་ཚོ་ས་ངར་འཕྱིང་བ་འབའ་ཞིག་ཁོལ་དང་། པད་མའི་རྒྱ་གུ་
གཉིས་སོ། །འབངས་འཁོར་གཞན་ཡྱི་གྲངས་ནི་གཞལ་བར་མི་སྤྱོད་དོ།།

བགྲང་ཡས་སྐྱེ་རྒྱའི་ཀུན་དགའི་གཏམ་སྐྱན་པོ། །ལན་བརྒྱར་བསྒགས་པ་འཆི་མེད་དགའ་བའི་ཚལ། །གཉིས་པ་ཡུལ་འཁོར་ཕ་མཐའ་ཡངས་པ་དེར། གདེངས་ཅན་དབང་པོའི་མདུན་ས་ནོར་འཛོམ་མའི། །ལྷུམས་ནས་བལྟམས་འདུ་པད་མ་རྒྱས་པའི་ གོང་། །དཔལ་འབྱོར་རྒྱ་ཆེ་གྲགས་པ་གསལ་བ་དེར། །སྲིད་པ་ཀུན་གྱི་རྒྱུན་གཅིག་གཞལ་མེད་ཁང་། ། ནོར་བུའི་བ་གམ་མངོན་མཐོར་བརྩེགས་པ་ཡིས། སྐབས་གསུམ་བདག་པོའི་ཁང་བཟང་སྐྱེངས་ཅྱད་པ། །དེར་ནི་ཉི་མའི་བྱོ་གོས་ཉེ་མ་ལྟར། །གཟི་བརྗིད་འོད་སྣོང་འབར་བའི་མིའི་བདག་པོ། །ས་གསུམ་ཟིལ་གྱིས་གནོན་པའི་མཐུ་ཅན་བྱང་། །དེ་ཡི་བསོད་ནམས་དཔུང་པས་འདུ་བྱས་པའི། བྱོན་འབངས་འབྱང་བྱའི་ཡུལ་ལས་འདས་པ་ནི། །བརྒྱ་སྟེའི་ཉེ་དབང་འཁོར་གྱིས་བསྐོར་བས་ཀྱང་། །ཚ་ཙམ་སྐྱན་པར་ནུས་པའི་ཚེ་སྐབས་ཐུ།། ས་བདག་དེ་ལ་སྡུ་བདུན་རིན་ཆེན་ཏྲི། །དགེ་མཚན་རྒྱས་པའི་བཙུན་མོ་སྡུ་ཚ་འཛིན། །རྒྱལ་རིགས་ལས་བྱུང་བུད་མེད་སྟོན་ལྡུ་སྤྲང་ས། །ཡོན་ཏན་རྣམ་པ་བརྒྱད་ཀྱི་བརྒྱན་པ་ཡོད།

དེ་ལྟར་རྒྱལ་པོ་ཉེ་མའི་བྱོ་གོས་ལ་བཙུན་མོ་ནོ་རྒྱལ་རིགས་ལས་བྱུང་བ་སྡུ་ཚ་འཛིན་ཞེས་མཛེས་པ་ལྟ་ན་སྡུག་པ། གཡེར་བ། ནགས་ཚལ་མེ་ཏོག་རྒྱས་པའི་ནང་གི་ལྟ་དང་མཚུངས་པ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་ལ་དུས་རིང་པོ་ཞིག་གི་བར་དུ་རིགས་ཀྱི་རྒྱུ་གུ་དང་ལྡན་པར་མ་རྙེད་པས་རྒྱལ་བློན་རྣམས་ཚོང་ཤིང་། ཡིད་ཆད་པའི་རྣམ་འགྱུར་ཅི་དང་ཅི་ཡང་བྱུང་བར་གྱུར་ཏོ། །ནམ་ཞིག་ན་རྒྱལ་པོ་ཉེ་མའི་བྱོ་གོས་དེ་ཉིད་ཀྱི་མདུན་སར་མཚོ་གི་བྱོན་པོ་རྣམས་འཁོད་དུ་བཙུག་སྟེ་རྒྱལ་ཐབས་ཀྱི་བསྟོས་ལ་བསྐུལ་བ་འདི་སྐད་ཅེས་སོ།།

ནོར་འཛིན་དཔལ་མོ་མཛེས་ཅིད་རྒྱན་གྱི་མཆོག །སྲིད་པའི་རྒྱན་ཞེས་
གྲགས་འདིའི་རྒྱལ་ཐབས་དཔལ། །ལེགས་པར་བསྒྲངས་ནས་ཚགས་རོལ་
བདེ་དགའ་ལ། ཤཱཀྱ་ཕྱིར་གཏུང་རབས་ཁྲིད་བར་མི་ལྡན་ན། །ཇི་ན་
ཏ་མ་ཏི་དོན་གཉེར་དོན་མཐུན་གྱིས། །ཆུ་གཏེར་ཆེན་པའི་འཛིང་བུ་འདུག་
པ་ལ། །གུ་གཟིངས་འཕྱལ་འཁོར་བཏལ་བའི་ངང་ཚུལ་དང་། །རྣམ་
དཀྱེ་མ་མཆིས་དེ་ཕྱིར་ལེགས་བགྱོས་ནས། །སྟེ་བཞིའི་དཔལ་ལྡན་མཆོག་
གི་རྒྱལ་ཁབ་འདིར། །རིགས་བརྒྱད་ཟུ་ཏི་ཁྲིད་མཛེས་སྟེལ་ཐབས་སྨོས།།

ཞེས་སྨོས་པ་ན། བློ་གོས་ཅན་གྱི་བློན་པོ་རྣམས་ནི། རིགས་སྲས་
འཕྲུང་བ་ལ་གནས་བཟུང་མངོན་དུ་སྐུར་པ་ཞིག་དགོས་ཏེ། ཕ་མས་བུ་རྟེད་
པའི་ལས་བྱས་ཤིང་བསགས་པ་དང་། བུས་ཀྱང་ཕ་རྟེད་པའི་ལས་བྱས་ཤིང་
བསགས་པ་དང་། མ་ཅང་ཞིང་བྱ་མཚན་དང་ལྡན་པ་དང་། ཕ་མ་ཆགས་
པར་སྐུར་ཅིང་འདུས་པ་དང་། ཏྲི་ཟ་ཉེ་བར་གནས་པ་དང་། ཏྲི་ཟས་
ཀྱང་རྗེས་སུ་ཆགས་པའམ། ཁོང་ཁྲོ་བའི་ཤེམས་ཟོག་པ་དགོས་ཤིང་། དེ་
ཡང་ཤི་གཏན་པ་མེད་པའི་མཆོད་ཡྲིན་ལ་བཙོན་པར་འོས་སོ་ཞེས་བླིང་།
དཔའ་རྩལ་ལྡན་པ་རྣམས་ནི་རྒྱལ་རིགས་གཞན་དག་གི་བཙན་མོའམ་གུ་མོ·····
མཚར་སྡུག་དང་ལྡན་པ་ཡུགས་བཞིན་གྱིས་འགྲུགས་པའམ། དཔུང་ཤེད་
ཀྱིས་ཐོགས་ཏེ་བཙན་མོ་གཉིས་པར་དབང་བསྒྱར་ནས་རིགས་སྲས་ཀྱི་རེ་བ·····
འབྲས་བུ་དང་ལྡན་པར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་བླིང་ངོ། །སྐབས་དེར་སྟོ་
ཁོག་མཆོག་ཏུ་གསལ་བ་དེ་ལགས་པ་གཡས་པ་དལ་བུས་བཟླིང་བས་བྱ་ཁུ་ཐྲུག···
ཡར་ལྡིང་བའི་བརྡ་དང་ལྡན་པས་འདི་སྐད་ཅེས་སོ།།

ཉེ་མའི་སྟོ་ཁོག་ཐོས་པ་འཛིན་དཔང་དུ། །བློ་དང་སྐྱིང་སྟོབས་ཀྱིས་

བསྟེམས་བྱོན་རིགས་རྣམས། །བགྱིས་པའི་ཚོགས་རྣེས་ཞུགས་ཀྱང་རེ་བའི་འབྲས། །དོན་ལྡན་སྲིད་མོད་འོན་ཀྱང་ཀུ་ཚམ་དུ། །གཞན་འབྱོར་ཕུན་ཚོགས་མི་ཁེངས་གཞན་དབང་གི། །དགའ་མར་ལོངས་སུ་སྤྱོད་པའི་མཐུ་ཐོབ་ཀྱང་། །རིང་ནས་མཛའ་བས་བཅིངས་པའི་རྣ་ཆ་འཛིན། །ཡིད་ཆད་གདུང་བའི་ཁྲེལ་གྱིས་མི་མནར་རམ། །དེ་སྐད་དང་པོར་མཆོད་དང་སྦྱིན་པའི་ལས། །རྣམ་དཀར་དགེ་བའི་ཐབས་བཟང་ལྡན་ཚེར།། རྩེ་གཅིག་སྨོན་འདུན་དྲག་པོས་མཚམས་སྦྱར་ནས། །ཇི་བཞིན་འདོད་པའི་བར་སྟོགས་པར་ངེས། །གལ་ཏེ་ལས་ཆུང་མི་ཟད་ལྡང་བའི་ཤུགས། །འགོག་ཏུ་མེད་པའི་བཞེད་དགོངས་མཁའི་སྤང་པོ། །འཚར་བར་སྐུར་ནས་ཐུགས་པའི་ཤུགས། །གཅིག་ཏུ་བགྱིས་པའི་དོན་དེ་ཉམས་སུ་ཚངས།།

ཞེས་སྨོས་པས། ཆུལ་བྱོན་མཐའ་དག་བཞེད་པ་སྡོགས་གཅིག་ཏུ་མཐུན་པར་སྐུར་ཏེ། དགེ་སློང་དང་། བྲམ་ཟེ་དང་། རབ་ཏུ་ཟྭང་བ་དང་། དབེན་པར་བསམ་གཏན་ལ་སྤྱོད་པའི་དྲང་སྲོང་དང་། སྲོང་བ་པ་ལ་སོགས་པ་བཀུར་སྟི་རིམ་གྱིས་བསྟེན་ཅིང་། ཡུལ་གྱི་ཕྱོ་དང་། གོང་ཁྱེར་སྐྱིད་ཚལ་གྱི་ཕྱོ་དང་། ནགས་ཚལ་དང་། རི་བའི་ཕྱོ་དང་། གཞི་མདོའི་ཕྱོ་དང་། ཆུ་ཀླུང་གི་ཕྱོ་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་གསོལ་ཞིང་མཆོད་པ་དང་། སྲོང་བ་རྣམས་ཟས་དང་། ནོར་གྱི་མཁོ་རྒྱའི་ཡོ་བྱད་ཅི་དང་ཅི་འདོད་པའི་སྦྱིན་པས་ཚིམ་པར་བྱེད་པ་སོགས་གཏན་པ་མེད་པའི་མཆོད་སྦྱིན་ཟད་མི་ཤེས་པ་ལ་སོངས་སུ་སྤྱོད་པ་འགྱུར་བའི་སྐྱེ་གོན་ལ་བཙོན་པར་བྱས་ཏེ། ཆུལ་པོ་ཉེ་མའི་རྒྱ་ཐོག་འདི་སྐྱམ་དུ་བསམས་པ། གང་དག་སྐྱབས་འོས་རྣམས་ལ་སྐྱབས་སུ་སོང་བའི་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ནི་བཀྲང་བར་དཀའ་ཞིང་། རེ་

བ་རྫོགས་པའང་དེ་དག་གི་ཐུགས་རྗེ་བསྐུལ་བ་ལ་ལྟོས་པར་ཤེས་ནས་སྐྱིམ་པ་
འཆར་གའི་པད་འདབ་འཕྲོས་པ་ལྟ་བུར་སྤྱི་བོར་བཀོད་དེ་སྐད་གསང་མཐོན་
པོས་འདི་སྐད་ཅེས་སོ།།

སྐྱབས་འོས་མཁོན་རྣམས་ཐུགས་རྗེའི་ཉིན་མོར་བྱིད་པ་གང་། །བདག་
གི་བསོད་ནམས་ཟབ་མོའི་མཁའ་ལམ་ཡངས་པོ་ལ། །ལེགས་པར་ཤར་བའི་
བཀྲ་ཤིས་སྡང་བ་དཀར་པོ་ཡིས། །རྣ་ཆ་འཛིན་དེའི་མངལ་ཀྱི་པད་མོར་
རྒྱས་པའི་དབུས། །རིག་འཛིན་གཏུང་རབས་ཆད་ཐུབ་གཞོན་ནུའི་གེ་
ས་ར། །ངོ་མཚར་རྒྱ་ཆེའི་ལྟས་དང་བཅས་ཏེ་འཇུག་སྐྱར་ཅིག །དེ་ཚེ་
མཁའ་ལ་སྐྱོང་བའི་ལྷ་མོའི་ཚོགས་ཀྱིས། །བཀྲ་ཤིས་སྒྲ་ལེན་མེ་ཏོག་
ཆར་ཆེན་འབེབས་པ་དང་། །རྟོ་རྗེ་ཁྲོ་བོའི་ཚོགས་ཀྱིས་འགེགས་ཀྱས་
མཐར་སྐྲོད་པའི། །ལས་ཀྱན་སྐྱབ་ལ་གཡེལ་བ་མེད་པའི་མཐུ་དཔུང་བསྐྱེད།།

ཅེས་བརྗོད་དེ་མཚོད་སྤྲིན་གྱི་འཁོར་ལོ་རྒྱ་ཆེན་པོ་བསྐོར་བས་མི་རིང་བ་
ཉིད་དུ་ཆ་འཛིན་ལུས་སྐྱས་པར་སྐྱེས་ཏེ་མངལ་གྱི་གནས་སྐབས་ལྟ་རྫོགས་
ནས་རྒྱ་བ་བཅུར་ཉེ་བ་ནི་རིགས་ཀྱི་མེ་ཏོག་རྒྱུན་ངོ་བ་ཀར་བ་དང་
མཚུངས་པ་ཞིག་ལེགས་བྱས་ཀྱི་དཔལ་ཡོན་དང་བཅས་ཏེ་བལྟམས་པར་སྐྱེས་
ཏོ། །

དེ་ནི་སྐྱེས་མ་ཐག་ནས་དཔའ་ཞིང་བརྟུལ་ཕོད་པའི་དྲན་པ་བརྟེས་པ།
མཚན་བཟང་པོའི་སྐྱེ་མཆེད་ཚང་བ། རིགས་ལྡན་གཟུགས་བཟང་བ་ལ་
སོགས་པ་མཐོ་རིས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་བདུན་ཀྱི་དགེ་མཚན་གསལ་བ། མཐོང་
ན་མི་མཐུན་པ་མེད་པ། བསོད་ནམས་ཀྱི་དཔལ་མངོན་པར་མཐོ་བ་ཞིག་
ཐུང་ངོ་། །དེར་རྒྱལ་བློན་མ་ལུས་རེ་བ་རྫོགས་ཤིང་ཆར་ཟིམ་བྱས་ཐུན་པས

此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

པད་མ་བཞིན་དུ་སྦྱོ་བ་བཏེགས་པར་གྱུར་ནས་བཅས་སྦྱོན་ཀྱང་ཉིན་ཞག་
བདུན་ཕྱི་ཟེང་བར་ཤིན་ཏུ་རྒྱ་ཆེ་བར་བྱས་ཤིང་། མཚན་མཁན་བཟམ་ཟེ་
ལ་བསྐྱེན་པས་ངོ་མཚར་དུ་གྱུར་ནས་གཞོན་ནུ་འདི་ནི་འཇིག་རྟེན་ན་རྒྱ་མེད་
པ་ཞིག་ཟོ་ཞེས་བསྔགས་པ་བརྗོད་པས། གཞོན་ནུ་རྒྱ་མེད་ཅེས་བྱ་བའི་མིང་
གི་དྲིལ་བསྒྲགས་སོ།།

གང་ཞིག་སྐྱེ་བའི་ཟེང་བར་སྔོན་གོམས་པའི། །ཆུ་བས་ཆེན་བསོད་
ནམས་བྱས་པ་ཆ་མས་ལ་ནི། །འབད་མེད་པར་ཡང་ཡིད་ལ་བརྟགས་པའི་
དོན། །སྐྱེན་གྱི་གྲུབ་ལ་དཀའ་བ་ཡོད་མ་ཡིན། །ཕྱད་པར་རྣམ་དཀར་
ལུ་ཏི་འབྲས་བུ་བ། །འཇུམ་པའི་ཐབས་ཚུལ་དཔག་ཡས་འདུ་བྱས་ནས།། རྒྱུ་
འབྲས་རྟེན་འབྲེལ་རྣམ་གཞག་མི་བསླུ་བའི། །དེས་པ་འདི་ལ་སྲུ་ཡིས་འགོངས་
པར་ནུས། །དེ་སྐད་རྗེ་བློན་མང་དག་བགྱིས་གྱུར་པའི། །བློ་གོས་ལེགས་
པའི་ལམ་གྱི་རྩེར་ཕྱིན་ཏེ། །ཆུལ་རིགས་ཟླ་བའི་གདུགས་དཀར་འབྱམ་
བཞིལ་བས། །སྐྱེ་རྒྱའི་ཚ་གདུང་ཞེལ་བའི་ཆོ་ག་རྫོགས། ཆུལ་སྲས་དེ་
ཡང་སོ་སྐྱེའི་སྡུག་ཡུལ་ལས། །འདས་པའི་ཡོན་ཏན་ཚོགས་དང་བསོད་
ནམས་ཀྱི། །ཕུང་པོ་མཐོ་བའི་རྣམ་དཔྱད་གྲགས་སྐྱན་ནི། །ས་གསུམ་
སྡུ་ངན་མེད་པའི་རོལ་མོས་ཁྱབ།།

།དེ་ནས་གཞོན་ནུ་དེ་ལ་ནུ་མ་བསྐྱེན་པའི་མ་མ་དང་། ཅོ་ཐོགས་ཀྱི་
མ་མ་ལ་སོགས་པ་བརྒྱད་ཀྱིས་ལེགས་པར་བསྐྱངས་པས་མཚོར་སྐེགས་ལང་ཚའི་
མེ་ཏོག་འབར་ཞིང་། ནར་སོན་པ་ནམཁའ་ནའདོན་རྣམས་རྩེ་བོ་ལ་སྐྱ་
བ་ཅེ་ཞིང་། གུས་པར་བཤུ་བ་ལ་བས་མ་པ་སྐྱོད་གཅིག་ཏུ་དཀར་ཡང་།
སྐྱེ་ཐོས་ཀྱི་འཆར་ཚུལ་མེ་མཐུན་པས་བང་རྩང་གི་འདོད་པ་ཐ་དད་དུ་སྣེང་····

ངོ་། །དེ་ཡང་རྡེ་ལྟ་བུ་སྐྱམ་ན། བློན་པོ་ཤེས་ཐུ་ལྡན་ཀྱིས་མཁྱར་བ་བསལ་བའི་སྒྲ་སྡུངས་ནས་འདི་སྐད་དོ།།

འཆི་མེད་ལྷ་ལས་འདས་པའི་ངོ་མཚར་གྱི། །དཔལ་འཕྲིན་རྒྱལ་བའི་སྲས་མཆུངས་བདག་ཅག་གི། །བསོད་ནམས་བགེ་སྐལ་ཉིད་དུ་ཐོབ་པ་འདིས། །ཐམས་ཅད་མཁྱེན་རབ་བཏང་ཐུབ་ཡང་གྱུར། །དེ་ནི་འཁོར་བ་སྟུག་བསྔལ་ཉེས་བརྒྱའི་ཚང་། །འདི་ལས་ཡིད་འབྱུང་འགྲོ་རྣམས་བསྒྲལ་སྨད་དུ། །ཐུབ་ཆེན་སྐྱོང་ཞུགས་ཡོངས་ཀྱི་ནམ་འདྲེན་དུ། །ངོས་པ་དམ་པའི་ཆོས་ཐར་སྐྱོང་བར་རིགས།།

ཞེས་དང་། རིགས་པའི་དབང་ཕྱུག་གིས་ཐལ་མོ་སྦྱར་ཏེ་འདི་སྐད་དོ། །

བསྐལ་བཟང་རྒྱར་ཆེད་དཀའ་ཏེ་བཟང་ཆུལ་རིགས་སུ། །བཤེས་མོད་དེ་ཡང་སྲིད་ལ་མངོན་ཞེན་ན། །དུག་གསུམ་ཉེས་ཀུན་བསྡིད་པའི་གཞིར་སྐྱར་ཏེ། །ཁོག་བར་ལྡུད་པའི་གནས་ངན་ཁེམ་ཟིད་ན། །གཞོན་ནུ་ཉིད་ནས་སྲིད་པའི་ཕུན་ཚོགས་ཀུན། །ཉེ་དཔུང་འབའ་བའི་ཐུབས་ལྡན་མཐོང་ནས་ཀང་། །དེ་ལས་ཕྱིར་ཐོག་དབེན་གསུམ་ནགས་ནང་དུ། །བས་མ་གཏན་ཤེས་རབ་སྦྱོང་ལ་སྦྱོང་བར་འཚལ། །

ཞེས་སྨོས་ཤིང་། །མཚུངས་མེད་བློ་ལྡན་དེས་ཀྱང་མཐོན་པ་གཟེངས་སུ་བསྟོད་དེ་གསོལ་བ།།

ཀྱེ་མིའི་བདག་པོ་དགོངས་ཤིག །གང་ལ་བཅེན་ན་ཚགས་ཆོངས་སྡང་བ་ཡི། དུཿཁ་ཉེར་བསྐྱེད་རྒྱལ་སྲིད་འཇིག་བས་ཅི། །གཏན་བདེའི་ཡེ་ཤེས་མཆོག་གི་བདུད་ཅི་ལ། །ཁོངས་སུ་སྨིད་ཐྱིར་རྒྱ་ཆེན་ཐོས་པའི་ཚོར།།

མངང་དུ་བཙལ་ནས་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་གནད། །རྗེ་བཞིན་རྩོགས་བྱས་བས་མ་སྐྱེས་ལ་སྐྱོར་བ། །ཀུན་ཏུ་དོན་ཡོད་གཞན་དུ་འཁོར་བའི་ཚེས། །རྣམ་ལམ་བག་མའི་ཅེ་དགར་སུ་ཞིག་ཚགས།།

ཞེས་བློན་པོ་དེ་ཙམས་འཁོར་བ་ལ་ཡིད་བཏུན་མི་བདང་རྩོགས་ནས་དམ་པའི་ཚེས་ཁོ་ན་ལ་བསྐུལ་བར་བཙོན་པའི་གཏམ་དེ་དང་། དེ་དག་སྤྲིང་བ་ན་བློ་གོས་མཆོག་ཏུ་གསལ་བས་སྔོན་ཕྱི་ཐ་ཚིག་དྲན་ནས་ཆུང་ཟད་ཡི་མ་རངས་པའི་ཚུལ་ལ་དང་ བཅས་སྨར་རང་ཡབ་ཡུར་གཡོ་བ་ལ་ལགཀ་པས་ལན་མང་དུ་བྱབས་ནས་འདི་སྐད་དོ། །

མིག་སྔོང་ཅན་ཕྱི་རྒྱང་ན་ཤེ་དབང་ངམ། །ཁྱོ་མཛེས་སྐར་མའི་ཚོགས་ཀྱིས་བསྐོར་བའམ། །དྲི་ཟ་གྲུལ་བུམ་ཆམས་ཀྱིས་མཛེས་པ་ལྟར། །ཉི་མའི་རྩེ་གོས་བྱེན་བཅས་ཡུད་ཙམ་དགོངས། །ཡ་རབས་ཆམས་ཅི་དང་ཐོར་དམ་བཅས་པའི། །ཐ་ཚིག་རྣོ་བའི་རི་མོ་ལྟར་བཀོད་ནས། །དེ་ལས་ནམ་ཡང་འགྱུར་མེད་རང་གི་ཞུགས། །དྲང་པོར་སྲོང་བ་འདི་ཅི་དམ་པའི་སྲོལ། །དེ་སྐད་ལྟ་ལས་ཁྱད་འཕགས་རྒྱལ་སྲས་འདི། །བསོད་ནམས་མཛོད་དུ་འགྱུགས་ལ་ངལ་བ་བརྒྱས། །བཙོན་པར་ཞུགས་པའི་དོན་ཅི་ཞིག་ཅབས་འདིའི། །རིན་ཆེན་ཕྲེང་བ་སྐྱེལ་ལ་མ་དགོངས་སམ། །དེ་སྐད་འདོད་དགོངས་སྐྱིང་པའི་དོན་གྱུབ་སྟེ། །གཞོན་ནུ་སྐྱེས་མཚོན་དུ་ཐོར་གྱུབ་ན། །ཡབ་གཅིག་ཉི་མའི་བློ་ཐོགས་ལང་ཚོ་ནི། །མཐའ་མཐིམ་ཁྲིར་མནལ་བ་ལ་ཉེ་བར། །སྲིད་པའི་རྒྱུན་ཕྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཆོས་འབངས་རྣམས། །མགོན་མེད་སྐྱབས་བྱལ་ཉམ་ཐག་སྤུག་བསྡུལ་ཟྲིན། །ཕྱེ་བས་ནོན་པ་སྐྱིང་རྡེའི་ཡུལ་ཐྲུར་རྣམས། །བཅེ་བས་འདོར་བ་དམ་པའི་

ཚུལ་ཡིན་ནo། །གཞན་དོན་སྒྲུབ་ལ་དགེས་པའི་དམ་བཅས་ཉམས། དེ་སྐད་དང་པོར་ཡབ་གཅིག་རྒྱལ་སྲིད་ཀྱི། ཅོད་པན་གཞོན་ནུའི་དབུ་ལ་ཉེར་བྱངས་ཏེ། །ཆོས་ལྡན་བྱ་བས་འཁོར་འབངས་སྐྱོང་བ་དང་། །གང་གི་རིགས་བརྒྱུད་སུ་ཏི་འཁྲིལ་ཤིང་གི། །སྡུ་གུར་ལྡན་པ་དེ་སྲིད་སྲིད་བསྐྱངས་ནས། །སྐྱན་ཆད་འཁོར་བའི་ཕུན་ཚོགས་དུག་སྤྲུལ་གྱི། །ཚང་ལྡོར་གཟིགས་ནས་ཞི་བའི་ནགས་ནང་དུ། །རང་སྣ་ཞེན་དོན་གཉིས་སྐྱབ་ལ་བརྩོན་པར་གཅེས།།

ཞེས་བརྗོད་པས་གཞན་རྣམས་ཀྱིས་ལན་སྨྲ་བའི་སྤོ་བས་བ་མེད་པར……ཡུལ་ཡུལ་པོར་སྐྱར་ཏེ། རྒྱལ་སྐྱེན་ཐམས་ཅད་སྤོ་མཚོག་ཏུ་གསལ་བའི་ཚིག་རྣེས་འཐེང་བར་སྐྱོ་སྤོས་མཐུན་པར་སྐྱར་ཏོ།།

དེ་ལྟར་གཞོན་ནུ་བལྟམས་པ་དང་དུས་མཚུངས་པ་ཉིད་དུ་སྐང་པོ་ཆེ……རྣམས་ལ་ནི་ཐུག་གང་དུ་ཐུབ་སྟེ་མཆོག་ཏུ་སྐྱར་པ་ནི་ས་སྡུང་དབང་ཐུག་གོ།། རྟ་མཆོག་རྣམས་ལ་ཡང་རྟེའུ་མང་དུ་ཐུབ་བ་ལས་ཁྱད་པར་འཕགས་པ་ནི……མཁའ་ལྡིང་མཁྱོགས་འགྲོའོ། །མ་ཉེ་ལ་ཡང་བཟུ་མང་དག་འཕེལ་བའི་མཆོག་ནི་ཁྱུ་མཆོག་དབང་པོའོ། སྐྱན་པོའི་རིགས་རྣམས་ལ་ཡང་བྱ་མང་བར་བཅས་ཏེ་མཆོག་ནི་ཕྱིས་དཔའ་སོ་སྡིང་པ་གཞོན་ནུར་གྱུར་པ་དེ་ཉིད……ཐུབ་སྟེ་སྐྱེ་བོ་ཐམས་ཅད་མངོན་པར་དགའ་བས་གཞོན་ནུ་ཁྲ་མེད་དེ་ལ་ནི……ཐོས་དགའ་ཞེས་བྱ་བའི་མིང་ཡང་ཆགས་སོ། །དེ་ལང་ཚོ་དང་སྐྱོ་གྲོས་རིམ་གྱིས་འཕེལ་ཏེ་རིགས་པའི་གནས་ཀུན་ལ་འདྲུག་པའི་སྤྲོ་བ་བཏེགས་པར་སྐྱར་ཏེ་སྤྲོབ་དཔོན་མཁས་པ་དག་བསྟེན་ནས་བསྟོན་འགྲུས་བཙམས་པས། །སྔོན་གོམས་ཀྱི་བག་ཆགས་སད་པའི་རྒྱས་ཤེས་བྱའི་གནས་ཀུན་ལ་ཡུན་རིང་པོར……

སྐྱབས་པ་ལ་མི་སྟོས་པར་ཐོང་ངོ་སྐྱར་ཏེ། དེ་ཡང་གསང་སྔགས་ཀྱི་རྒྱུད་དང་། ཆོ་ག་ཞིབ་མོ་དང་། གཏན་ཚིགས་ཀྱི་རིགས་པ་དང་། རིག་ཅིང་དང་། བརྟུལ་བ་དང་། སྐུ་དེས་པར་སྒྲུབ་བ་དང་། ཤེས་གསལ་དང་། དེས་པའི་ཚིག་དང་། སྡེབ་སྒྲུབ་མཁས་པ་དང་། སྐར་མའི་རིག་པ་དང་། རྩོགས་ཅིང་། ཆུར་ཐུང་། ཆེར་སྒྲུ། འཇིག་རྟེན་རྒྱང་འཕེན་པ། བྱེ་བག་པ་བཅས་ཀྱི་རིགས་པ་དང་། དྲུག་ཙུ་པ་དང་། ཐྲུབ་མིད་ཀྱི་རིག་པ་དང་། གནས་འདུག་གི་རིག་པ་སྟེ་གནས་ཆེན་པོ་བཅོ་བརྒྱད་ལ་སོགས་པ་ལ་བློ་གོས་ཀྱི་འཇུག་པ་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པར་ཐུབ་ཏོ། །དེ་བཞིན་དུ་སྐུ་ཙལ་རྒྱ་མཚའི་ཆ་ལ་ཡང་གཞན་དྲིང་མི་འཛོག་པའི་སྐྱབས་འབྲས་ཕུལ་···· དུ་ཕྱིན་པར་ཐུབ་ཏེ། དེ་ཡང་ཉག་ཕྲན་ཀྱི་མངོན་སྐྱེ་ལ་སྐྱབ་བ་དང་། བཞོན་པའི་སྟེང་ནས་མཚོན་ཆ་འཕང་བར་མཁས་པ་ཅམ་ལ་རྩལ་པོ་ཆེ་ཞེས···· བསྟེམས་པ་རྣམས་དང་མི་མཚུངས། ཡི་གེ་དང་ལག་ཅིས་ལ་སོགས་པ་བཟོ་སོགས་སུ་གཏོགས་པ་སུམ་རྩུ། བྱ་ལ་སོགས་པ་རོལ་མོའི་ཉེ་བཀ་བཅོ་བརྒྱད།། བར་མ་ལ་སོགས་པ་རྒྱུ་དབྱངས་ཀྱི་དེས་པ་བདུན། རྣེག་པ་ལ་སོགས་པ་གར་ཀྱི་ཚ་ཐུད་དགུ་སོགས་སྐྱ་རྩལ་ཀྱི་རིམ་པ་སྦྱི་དང་། ཉེ་བཞི་ལ་ཡང་རྩ་རྒྱ་བཅུ་ཐུབ་ཅིང་ཆེན་པོར····· ཤུན་ཀྱི་གྲུབ་པའོ། །ཞེས་གྲགས་སྐྱེན་ཀྱི་ཡུན་རྒྱ་སྐྱགས་ཀྱི་ཐུ་མོའི་རྣ་རྒྱན་དུ་མཛེས་པར་བཀོད་དོ།།

རིག་པ་དྲི་མ་མེད་པའི་མཁའ་ལམ་ཡངས་པོ་ལ། །སྐྱོར་བཙོན་ཤིང་རྟས་དྲངས་པའི་ཤེས་བྱའི་ཉིན་མོར་ཉེ་བར་ཉེད། །རྣམ་དཔྱོད་འོད་བརྒྱ་འབར་བས་སྲིད་པའི་ཚོངས་སུན་ཀྱུན། །ཀཱཞིལ་པའི་མཐུ་ལྡན་དེ་ཤི་མཁས་མང་

ཟླ་ན་འཕགས། །སྲིད་འདིར་འཚལ་ཏེ་ཅོག་གི་སྐུ་ཚལ་གང་ཡིན་པ། །ལང་ཚའི་དཀྱིལ་འཁོར་གཅིག་ཏུ་རྫོགས་པའི་རྒྱལ་ཞིས། །ཐ་རོལ་རྣམ་པར་གནོན་པའི་དཔུང་པ་གཏུམ་པོ་ཅན། །དཔའ་བོ་ཡོངས་ཀྱི་གཙུག་གི་རོར་བྱུ་ཀང་བཅིན་འཚབ། །ཚོས་དང་སྲིད་ལ་སྐྱོང་བའི་བསྟན་པའི་ཚེ་ཡན་ཀུན་ཀུན། །གང་གིས་བྱང་ཆུབ་མ་གྲུར་པ་ནི་ཚ་ཙམ་མེད། །དེ་ཉིད་ཐྲིན་ན་སྲིད་པའི་འཁོར་ལོ་ཡངས་པ་འདིར། །དོ་རྡ་མེད་པས་མིང་དོན་ཀུན་ནས་མཚུངས་པར་གྱུར།།

དེ་ནས་ཇི་ཞིག་ན་ཡཱ་ཉི་མའི་བློ་ཐོས་འདི་སྐྱམ་དུ་བས་མ་པར་གྱུར་ཏེ། བློན་པོ་རྣམས་ལ་སྨྲས་པ། ཀྱེ་མཁྱེན་ན་འདོན་དག་གོ་བར་གྱིས་ཤེག རང་ཅག་གི་བསོད་ནམས་ཀྱི་བགོ་སྐལ་དུ་ཐོབ་པའི་གཞོན་ཉ་ཟླ་མེད་འདི་ཉིད་ལང་ཚའི་མེ་ཏོག་ནི་དར་ལ་བབས། རེག་པའི་གནས་ཀུན་ལ་བློ་ཐོས་ཀྱི་འཇུག་པ་ནི་ཆུས། སྐྱ་རུལ་ཀྱི་རིགས་མཐའ་དག་ལ་ནི་ཕུལ་དུ་ཕྱིན་པར་བྱང་ཆུབ་སྙེ། རྣམ་གྲངས་རེའི་ཚ་ལ་ཡང་འགྲན་བཟོད་པའི་སྐྱེ་བོ་འཇིག་རྟེན་ན་འགའ་ཡང་མ་མཆིས། ཆབ་འོག་གི་འབངས་གང་མཆིས་པ་རྣམས་ཀྱང་ཁག་འཐུག་དང་། ཡམས་ནད་དང་། སྐུ་གེ་མེད་ཅིང་། འབྱོར་པ་དང་། ཆུས་པ་དང་། བདེ་བ་དང་། ལོ་ལེགས་པ་སོགས་ཀྱི་དགའ་སྟོན་ལ་སྐྱོད། སྲིད་འཕྱོར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ནི་ངོན་ལྟ་སྐྱིང་པོ་བྱངས་ཏེ་མཚོད་འོས་སྐྱབས་ཡུལ་ཆ་མས་ལ་རི་མོར་བྱེད། བསྟི་སྐང་དུ་བྱེད། བཀྲ་བསྟི་བྱེད། དམན་པ་ཉམ་ཐག་སྐྱོང་བ་པོ་ནས་ལ་རིས་མེད་ཀྱི་ལག་པ་སྐྱེན་ལ་ཡངས་པས་རྒྱལ་ངན་གཅོད་ཀྱིས་ཥར་བའི་སྐྱེ་བོ་དག་ཀྱང་བད་མོའི་ཚལ་ལ་བྱང་བའི་ཚོགས་ལྟར་འདུ་བྱེད་པ་ལ་འཇིག་རྟེན་ཀྱི་ཕྱོ་ནས་ཀྱང་བསྟོགས་

此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com