རིན་གཏེར་སྨན་ཡིག་གཅེས་བཏུས།

སི་ཁྲོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

༄༅། །རིན་གཏེར་སྨན་ཡིག་གཅེས་བཏུས།

སློབ་དཔོན་པད་འབྱུང་སོགས་ཀྱིས་མཛད།

སི་ཁྲོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

དཔེ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་པ།　ཀླུ་བ་བློ་གྲོས།

མདུན་ཤོག་མཛེས་རིས་པ།　ཞང་ཡུང་།

རིན་གཉེར་སྨན་ཡིག་གཅེས་བཏུས།

སློབ་དཔོན་པད་མ་སོགས་ཀྱིས་མཛད།

སི་ཁྲོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་བསྐྲུན་ཅིང་བཀྲམ།

སི་ཁྲོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་བརྒྱུད་འཚོང་བྱེད།

སི་ཁྲོན་ཞིན་ཧྭ་པར་འདེབས་བཟོ་གྲྭས་དཔར།

གཅིག་སྒྲིལ་དཔེ་རྟགས། ISBN7—5409—1572—2/2. 16

དཔེ་རིན་སྒོར། 27. 70

རྩ་པ་སྨྲུན་གསལ་བ་བཤད།

བོད་གངས་ཅན་གྱི་ལྗོངས་འདིར་ངེས་པ་དོན་གྱི་པཎྜི་ཏ་ཆེན་པོ་ཀོང་སྤྲུལ་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་མཆོག་གིས་གཙོ་མཛད་ནས་བསྒྲིགས་པར་གནང་བའི《རིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད》ལ་པར་གཞི་མི་འདྲ་བ་གཉིས་ཤིག་མཐོང་བའི་ནང་གི་གཅིག་ལ་པོ་ཏི་དྲུག་ཅུ་རྩ་བཞི་བཞུགས་ཤིང་། ཅིག་ཤོས་ལ་བརྒྱ་དང་བཅུ་གཅིག་ཏུ་ཕྱེས་ནས་བཞེངས་འདུག ཡི་གེ་རྣམས་ཕལ་ཆེར་གཏེར་ཚིག་གིས་མདོ་བཅད་པ་འབྱུང་ལ། ཕུར་ཤད་ཀྱིས་བཅད་པའང་རབ་ཅིག་མཐོང་ཐུབ་པས། དེ་དག་གཏེར་མ་མིན་པའང་མངོན་སུམ་གྱིས་བསྟན། གསུང་པ་པོ་ནི་སློབ་དཔོན་པད་མ་འབྱུང་གནས་གཙོ་བོར་མཛད་པའི་བཀའ་སྲིང་གི་མཁས་ཆེན་ཉི་ཟླའི་གཟི་བརྗིད་སོགས་པོར་བྱེད་པ་རྣམས་ལགས་ཏེ། ནང་དོན་ནི་ཆོས་ལུགས་གཙོ་བོ་ཡིན་ལ། གཞན་ཙུང་ཟད་སྟོན་པ་གསོ་རིག་གི་གཞུང་ལྷ་བུའང་འདུས། དེ་དག་ལས་ཕོལ་དུ་བྱུང་སྟེ་གླེགས་བམ་གཅིག་ཏུ་བསྡེབས་པའི《རིན་གཏེར་སྨན་ཡིག་གཅེས་བཏུས》འདི་ལ་སྨན་གྱི་བསྟན་བཅོས་རྣམ་གྲངས་ཞེ་དྲུག་ཙམ་བཞུགས་ཤིང་། སྔོན་གྱི་རྙིམ་ཡིག་དང་པོ་དང་གཉིས་པ་མཇུག་གི《རྒྱལ་འབྱོར་རེ་སྐོང》དང《སྨན་བསང》མ་གཏོགས་གཞན་རྣམས་སྨན་ཡིག་ཁོ་ནར་རྩིས་ཆོག སྨན་ཡིག་ཕུར་ཤད་ཅན་རྣམས་གཏེར་མ་མིན་ཀྱང《གཏེར་མཛོད》དུ་བསྒྲིགས་པ་འདི་ནི་གཏེར་མ་འགའ་ཡི་འགྲེལ་བ་འགྲེལ་བཤད་ཀྱི་ཚུལ་དུ་སོང་བས་གྲལ་ལ་བཙུག་པ་ཙམ་མོ། །དེ་འདྲ་མིན་ན《བསྟན་འགྱུར》ཁྲོད་ཀྱི་བོད་གཞུང་

རྣམས་ཀྱང་སྲུས་བསྒྱུར་པ་དང་ཇི་ལྟར་འགྱུར་བ་འཆད་དུ་མེད་པའི་ཕྱིར། སྨན་ཡིག་ཚན་པ་ཞི་དྲུག་པོའི་གཞུང་ཚད་ལ་སྣ་ཐུང་ཁྲ་ཚད་མ་ལྡེབ་གྲངས་བཞི་བརྒྱ་གྱ་བདུན་དང་། ངོས་དགུ་བརྒྱ་དོན་བཞི་ན་ཡིག་འབྲུ་ཕལ་ཆེར་བཞི་འབུམ་དགུ་ཁྲི་ཙམ་ཡོད་སྙམ།

ཕྲན་གྱིས་གཞིབ་སྡུར་དང་ཐོད་གཏུགས་བྱས་པའི་《རིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད》གྱི་པར་གཞི་འདི་ལ་པོད་ཀ་པ་ནས་པོད་ཞི་པ་བར་བརྒྱ་དང་བཅུ་གཅིག་བཞུགས་པ་ལས་སྨན་ཡིག་ཞི་དྲུག་པོ་འཁོད་སའི་པོ་ཏི་དག་ནི། རིམ་བཞིན་ངེ་པ(45)། ངོ་པ(46)། ཅི་པ(47)། ཅུ་པ(48)། ཐི་པ(67)། ཐོ་པ(70)། དི་པ(71)། དུ་པ(72)། དེ་པ(73)། དོ་པ(74)། ཅོ་པ(95)〔འདི་ནི་དེབ་དག་གི་ཨང་གིའི་རིམ་པའོ〕བཅས་ཡིན་ཏེ། འདི་འདྲའི་སྒྲོས་བཤད་ཀྱིས་ནོངས་འགྱུར་ལ་མ་འཛེམས་པའང་སྤྱིར་བཏང་གི་ཀློག་པ་པོ་རྣམས་ལ་ཕན་སྙམ་གྱིས་ཀུན་ནས་བསླངས་པའོ། །

《གཏེར་མཛོད》ན་བཞུགས་པའི་སྨན་ཡིག་འགངས་ཆེན་འདི་དག་མཐོང་ཐོས་སུ་མ་གྱུར་པའི་སྨན་པ་སྤྱིར་བཏང་པ་ཞིག་ལ་མཚོན་ན། འདི་དག་མཇལ་རྒྱུའི་འདུན་པ་ཆེ་ཡང་། རེ་བ་མངོན་སུམ་དུ་འགྲུབ་རྒྱུ་ལས་སླ་མོ་མ་རེད། པོ་ཏི་བརྒྱ་ཕྲག་ཅན་གྱི་《གཏེར་མཛོད》བླུ་བའི་རྒྱུ་ཤུགས་ཡོད་ཀྱང་། དེ་དག་ཤོག་ལྡེབ་རེ་རེ་བཞིན་བསྒྱུར་ནས་འཚོལ་རྒྱུ་ནི་ཅི་འདྲའི་ཚེགས་ཤིག་ཡོད་པ་སྨོས་ཅི་དགོས། དེས་ན་དེ་ཀུན་ངེད་ཅག་གིས་པར་དུ་བཞེངས་ནས་གཅིས་བསྡུས་སུ་གྲུབ་པའི་ཉིན་མོ་ནི། ཁྱེད་ཀྱིས་དེབ་གཅིག་གི་སྟེང་ནས་སྨན་ཡིག་རྩ་ཆེན་དེ་དག་མཇལ་བའི་སྐལ་བ་རྙེད་ཅིང་། དཀའ་ཚེགས་འོ་བརྒྱལ་དག་དང་གིས་བསལ་བའི་དུས་ཀྱང་སོས་ཡིན།

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

བལྟས་ན་ངག་ཉུང་བས་ཚིགས་ཆུང་བ། བསམས་ན་ཚིག་གསལ་བས་གོ་བདེ་བ། བཀོལ་ན་སྨན་སྦྱོར་མང་བས་ཐབས་མི་རྟུགས་པ། ཐབས་རྣམས་ཟབ་པས་ལས་ཚོད་ཆེ་བ། བསླུབས་ན་མི་འཛིག་སྲོག་གི་ཀ་བ་ཡང་བསླང་ནུས་ཀྱི་གདམས་པས་ཕྱུག་པ་སོགས་ཐུན་མིན་གྱི་ཁྱད་ཆོས་བདོག་པའི་སྨན་ཡིག་འདི་ནི《བདུད་རྩིའི་བུམ་ཆེན》དང《བདུད་རྩིའི་བུམ་ཆུང》སོགས་ཀྱིས་གླེགས་བམ་གཅིག་ཏུ་གྲུབ་ཅིང་། འདི་འདྲའི་གླེགས་བམ་ནི་སྨན་པ་དག་གི་རྒྱབ་རྟེན་གྱི་གཞུང་བཟང་། ལག་ལེན་གྱི་མཛུབ་ཁྲིད་དུ་འགྱུར་བར་མ་ཟད། སྐད་ཡིག་ཞིབ་འཇུག་པ་དག་ལ་མཚོན་ན་འང་དག་ཡིག་རྣམས་སུ་རྙེད་པར་མི་འགྱུར་ཡང་དེང་འདིར་ཤིན་ཏུ་མཁོ་བའི་བརྡ་དང་ཐ་སྙད་མང་པོར་བྱུང་བའི་རིགས་ནི་སྐད་ཆའི་ཞིབ་དཔྱོད་ཀྱི་རིན་ཐང་ཆེན་པོ་འདུག་པས་ལེགས་བཤད་སྐྱེས་དང་འཕྲད་པའི་སྣང་བ་ཅིས་མི་འཆར།

དེ་ཡང་ཉུང་ཟད་ཞིབ་མོར་ངོ་སྤྲོད་བྱས་ན། འདིའི་སྨན་ཡིག་དག་ལ་གཤམ་གསལ་གྱི་ཁྱད་ཆོས་འཛོམས་ཏེ། ནད་གདོན་རྣམས་མ་བྱུང་གོང་གི་སྔོན་འགོག བྱུང་ཟིན་བརྟག་ཐབས། ངོ་རྟགས་ཞིབ་ནས་བཅོ་ཐབས། སྨན་གྱི་སྦྱོར་ཚུལ། རྫས་ཀྱི་སྦྲིག་སྟངས། སྔགས་ཀྱི་བཟླ་ལུགས་བཅས་ཆ་དྲུག་ཙམ་གྱིས་གྲུབ་སྟེ་གནས་ཤིང་། བཅོ་ཐབས་ལའང་ཟས་སྤྱོད་སྨན་དཔྱད་ཀྱི་གོ་རིམ་ཞིབ་ཏུ་སྟོན། རྫས་སྦྱོར་གྱི་སྲུང་བྱེད་ནི་སྔོན་འགོག་དང་རྒྱུན་སྲུང་ལ་སྙིང་པོ་ཡིན་པར་གསུངས། དམིགས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་ལ་སེམས་རྩེ་གཅིག་ཏུ་གཏད་དེ་སྔགས་ཡིག་དག་བཟླས་པའི་ནུས་པ་ནི་ཟབ་ས་ནས་བརྗོད་པར་ནུས་པ་མ་ཡིན་ཀྱང་། སྤྱིར་བཏང་གི་མི་རྣམས་ཀྱིས་གོ་ཐུབ་པའི་སེམས་གསོའི་ནུས་པ་ཤིན་ཏུ་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་སུས་ཀྱང་ཁ་ཡིས་མ་བླངས་པ་ཞིག་མི་

འོང་། དངོས་སུ་ན་བའི་ཐུག་གཟེར་དེ་མ་ཐག་ཏུ་བཅག་པའི་དཔེ་ལ། དམངས་ཁྲོད་དུ་ངག་རྒྱུན་ལ་བྱ་རྐོད་ཀྱི་གཙིན་པའི་གནོད་པ། མི་རྐོད་ཀྱི་ཚོལ《ལུས་སྐྱེང་གི་ཚོལ་དྲིག》ཡིས་སེལ། ཞེས་པ་ཡོད་ཅིང་། ནམ་ཞིག་ཅ་ན་ཟེ་བོ་ཆེ་གེ་མོས་ཕ་བོང་གི་རྐང་ལ་འཁྲིལ་བའི་ཆར་ཆུ་ཉུལ་བ་སྐྱོམ་ཚད་ཀྱིས་བདས་ཏེ་བཏུང་བས་ཕོ་བར་གཟེར་དྲག་རྒྱུགས། ཐབས་རྟུགས་ནས་གཞིས་སུ་འཁོར་ཚེ་ཨ་མཆོད་རྫུན་མ་ཞིག་ཁྲིམ་ལ་ཐོན་འདུག་པ་དང་འཕྲད། ཁྲིམ་མི་གཞན་དག་གིས་ཁྱེད་ཀྱིས་མཐུ་ནུས་ཆེ་ཚུལ་གསུངས་ན། ད་སྟོན་པའི་དུས་ལ་བབ། ཚ་ཁོལ་ན་ཁོལ་ཅན་འདི་ལ་ཐུགས་རྗེས་གཟིགས་ཤིག་ཅེས་ཟེར་བར། "ཨ་མཆོད"ཀྱིས་ད་ནི་རྫུན་ཁུངས་བརྩོལ་འོང་སྙམ་ནས་འཚབ་ཅིང་འཚིག་པས་རྟུལ་ནག་བཞུར། ལག་པས་གཉའ་ལྟག་ལ་འཕུར་འཕྲུག་བྱས་པ་རྟུལ་དྲིག་འགྲིལ་ནས་ཐོན། དེས་གློ་ངན་སྨུར་བར་ཞེ་ལ་འཁོར། ཚོལ་དྲིག་རྫོག་པོ་ཕྱིན་པས་བཏུང་མ་ཁད་དུ་དྲག་པ་བྱུང་། གོང་གི་ངག་རྒྱུན་གྱི་ཚིག་དེ་བརྗོད་པས་རྫུན་མ་དེའི་གསང་ཡང་ཚུགས་པར་གྱུར་ཏོ། །

གཞན་ཡང་ཉིན་ཞིག་མི་ཆེ་གེ་མོས་སྨན་པར་བསྟན། ཉིན་འགའི་རྗེས་སུ་མི་དེ་བརྟག་འབྲས་ལེན་དུ་ཡོང་བ་ན། སྨན་པས་འཆུགས་ཏེ་གཞན་གྱི་བཅོ་ཐབས་མེད་པའི་ནད་རྟགས་ཁྱོད་ཀྱི་ཡིན་ཞེས་བསྟན། དེ་ཡི་སེམས་ཁོང་དུ་ཆུད། རེ་ཐག་ཆད་ནས་ད་ནི་རང་བདག་ལ་གསོན་པའི་གནས་སྐབས་ཅང་མེད་སྙམ། དེ་ནས་བཟུང་ནད་གཞི་མེད་པར་ན་བར་གྱུར། གདོང་གི་བཀྲག་མདངས་ཉམས། ཕུང་པོའི་ལུས་ཟུངས་ཟད། དངོས་གནས་འཆི་ལ་ཉེ་བ་བྱུང་། ཉིན་ཞིག་སྨན་ཁང་ནས་གཞན་གྱི་ནད་རྟགས་འཕྱུགས་ནས་ཁྱོད་ལ་བྲིས་པར་གྱུར་པས་ཉོངས་འཁྱོད་ཤིན་ཏུ་ཆེ། དགོངས་འགལ་མི་གནང

བར་ཞུ་ཞིས་པའི་གསལ་བརྡ་འཕྲོར། དེའི་ན་ཁོལ་གཟེར་ཟུག་དེ་མ་ཐག་ཞི་བར་གྱུར། སེམས་སྐྱིད་ཅིང་སྣང་བ་བདེ་བས་ལུས་ཀྱང་རིམ་བཞིན་སོས་པ་བྱུང་། འདི་ནི་སེམས་ཀྱི་ནུས་པས་ནད་མེད་རང་བཞིན་ན་བའི་དཔེ་ཞིག་སྟེ། འདི་འདྲའི་དཔེ་རྣམས་བརྗོད་ཀྱིས་མི་ལང་།

སྡུག་གིས་བསྡལ་པར་གྱུར་པའི་སྣང་བ་མང་པོ་ཞིག་སེམས་ཀྱིས་དེ་ལྟར་དེའི་ངོ་བོར་རིག་པས་རང་བདག་གི་ལུས་སེམས་ལ་གནོད་བཞུགས་ཤིང་། སྣང་བ་དེ་དག་འཆར་བའི་ཚེ་ཚམས་སུ་སློད་ནུས་ན་གནོད་པའི་རྒྱུ་མེད་པས་གང་གིས་འཇུག ཇི་སྐད་དུ། སེམས་ཀྱི་མཐིལ་ན་སྙེར་ཞེས་པ། །མེད་ན་གནམ་ས་ཡངས་པོ་འགྱུར། །འདིས་ཀྱང་གནམ་ས་དོག་པ་རང་ཉིད་སེམས་ཀྱིས་བྱས་པར་སྟོན། མཚོན་གྱིས་བཙུགས་པའི་རིག་བྱའི་སྡུག་ཚོར་འདི་སེམས་ཀྱིས་བཟློག་བྱ་མ་ཡིན་ཀྱང་། སྙིང་སྟོབས་ཆེན་པོ་བསྐྱེད་ན་སྲོན་ཁ་ཛེ་ཚུགས་ལ་འགྲོ་བ་འདི་ཀུན་ལ་མཐུན་སྣང་དུ་འགྲུབ་པ་ཡིན་ལ། འདི་ཡང་སེམས་ཀྱི་བྱེད་ལས་སུ་ངང་གིས་ཁས་བླངས་འདུག ཟས་སྤྱོད་སྨན་དཔྱད་སྡགས་དང་བཅས་པས་གཉེན་པོ་ལྟག་སྤྲོད་དུ་བཏང་ན་རྒྱ་སྨན་ཕྱི་སྨན་སོགས་ཀྱིས་མི་ཐུབ་པའི་ནད་ཀྱང་ཐུབ་པ་ཡོད་པ་ནི་བོད་སྨན་གྱི་ཁྱད་ཆོས་གཙོ་བོ་ཞིག་རེད། སྔོན་འགོག་གཙོ་བོར་བྱེད་ཅིང་། སྨན་བཅོས་ཕལ་བར་འཛེག་པའི་བྱེད་སྟངས་ལག་ཏུ་བསྟར་དགོས་པའི་གནད་ཀ་འདི་ལོ་ངོ་སྟོང་གི་སྔོན་གྱི་གནའ་བོའི་སྨན་པ་དག་གིས་གཟིགས་འདུག་པ་འདི་ནི་ཕྱི་ཐོག་རྣམས་ཀྱི་བློ་ལ་ཤོང་དཀའ་བའི་ངོ་མཚར་མཛད་རྗེས་ཤིག་མ་རེད་དམ། རིམས་ནད་སྔོན་འགོག་གི་བྱ་བ་ནི་རྒྱ་ལ་གཟབས་པ་ཡིན་ཞིང་། རྒྱ་ནད་ཀྱི་འབྱུང་གཞི་བཀག་ན་འབྲས་བུ་རིམས་ནད་སེལ་བའི་བྱ་བ་ངང་གིས་སྤངས་

པས་སོ། །འདི་ནི་རང་བྱུང་ཆོས་ཉིད་ངོས་ཟིན་པ་ལ་བརྟེན་ནས་མིའི་རིགས་རང་ཉིད་རང་དབང་སྤྱོད་དུ་ཡོད་པའི་སར་འགྲེངས་པའི་དཔེར་བསླངས་པའང་ཡིན་ནོ། །

སྨན་ཡིག་འདི་དག་ན་གསུང་བའི་ནད་དང་ནད་ཀྱི་བཅོ་ཐབས་གཙོ་བོ་མིའི་རིམས་ནད་སྐོར་གྱི་ཡིན་ལ། ཕྱུགས་ཀྱི་ཡང་ཉུང་ཟད་ཅིག་འདུག་སྟེ། འདི་ཚོ་འབྲོག་པ་མང་བའི་བོད་ལྟོངས་ལ་མཚོན་ན་ཧ་ཅང་མཁོ་ཞིང་གལ་ཆེ་བར་མཐོང་། ལུག་གི་གཟའ་ནད་དང་ཁ་ཚ། ནོར་གྱི་གོར་དང་ས་སྐྱོན། ལ་ཡོའི་ཁ་སྒོ་སོགས་ལ་ཤིན་ཏུ་ཟབ་པའི་བཅོ་ཐབས་དང་སྲུང་བྱེད་མན་ངག་ཕུལ་ཏུ་ཕྱུར་པ་དག་བཞུགས་ཏེ། འདིར་ཡང་《གཏེར་མཛོད》ལྟར་མི་ཕྱུགས་ཀྱི་སྨན་ཡིག་སོ་སོར་མ་ཕྱེས་པར་དེབ་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པ་ནི་གཙོ་བོ་དེ་དག་གླེགས་བམ་རན་ཙམ་གྱི་ཚད་ལ་མ་ལོངས་པས་ཡིན།

སྨན་ཡིག་འདི་དག་ལས་སོ་སོའི་ཁྱད་ཆོས་མཚོན་ཙམ་གླེང་ན་ཡང་འདི་ལྟར་ངེས་ཏེ། ནད་བརྒྱ་སྨན་གཅིག་གིས་འཇོམས་པར་བྱེད་པ་ལ《ཐང་རྒྱལ་རིལ་བུ་དཀར་དམར》ལྟ་བུ་དང་། ནད་གཅིག་སྨན་གྱི་སྦྱོར་སྡེ་དུ་མས་བདས་ཆོག་པའི་ཚུལ《བདུད་རྩིའི་བུམ་པ》དང་། 《བདུད་རྩིའི་བུམ་ཆེན》དང་། 《བདུད་རྩིའི་བུམ་ཆུང》སོགས་སུ་སྟོན་པ་དང་། གཞོན་ནུའི་ལང་ཚོ་བརྟན་བྱེད་དང་ཚེ་ཡི་རྒྱུན་ཐག་ཆེས་ཆེར་སྲིང་བྱེད་ལ《སྦྲུ་བདུད་རྩིའི་འོད་ལྡན་གྱི་སྦྱོར་ཚུལ》སོགས་ལས་གདམས་ངག་ཟབ་མོ་སྟོན་པ་དང་། དེ་ལས་ད་དུང་ཕྱུག་བདུག་ལུམས་དང་མེ་བཙའི་ཐབས་སོགས་ཀྱང་སྣ་ཕྱིར་སྨན་ཡིག་དེ་དག་ལས་མང་དུ་སྟོན་ཞིང་། དེར་མ་ཟད་དབྱུག་བཅོས་ཀྱི་གནམ་པ་ཡང་བསྟན་འདུག་པ་འདི་ནི་ཐོས་ཆུང་བདག་གིས་སྟོན་ཆད་མིང་

ཙམ་ཡང་ཆོར་མ་སྨྱོང་བས་ངོ་མཚར་ཤིན་ཏུ་ཆེ་སྙམ། འདི་ལ་ཕལ་ཆེར་རྒྱ་ནག་གསོ་རིག་ལས་ཨན་མའོ་ཧྭ(འཕུར་མཉེད་ཀྱི་ཐབས)ཟེར་བའི་ཐབས་ཀྱིས་འདོན་པའི་ནུས་པ་འདྲ་ཞིག་ཡོད་སྙམ་གྱི།

དེ་ལྟར་དཔེ་དེབ་འདི་ནི་སྨན་པ་རྣམས་དང་། གསོ་རིག་སློབ་གྲྭའི་དགེ་སློབ་རྣམས་དང་། དེ་མིན་གསོ་རིག་གཞུང་ལ་འཇུག་པའི་སྤྲོ་བ་ཡོད་མཁན་རྣམས་ལ་མཚོན་ན། གསེར་སྐྱུའི་སྙིང་ལ་ནོར་བུའི་འཕྲ་ཞིག་རྙེད་པ་དང་མཚུངས་སྙམ་པས་ཚར་གཅིག་མི་བལྟ་བ་ག་ལ་སྲིད།

སྐད་ཡིག་ཞིབ་འཇུག་གི་དགོས་མཁོ་དང་། བརྡ་སྤྲོད་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀྱི་སྤྲོ་བ་བསྐྱེད་ཆེད་སྨན་ཡིག་འདི་དག་གི་ནང་སྤྱོད་པའི་བརྡ་དང་ཐ་སྙད་ཙུང་ཟད་ཅིག་གི་ཁྱད་ཆོས་ཀྱང་ཟུར་ཙམ་འཆད་དོ། །

སྤྱིར་སྨན་ཡིག་འདི་དག་ལས་མང་ཤོས་ནི། ཚིག་འདུས་དོན་གསལ་བརྗོད་པ་བདེ། །ངག་ཙུང་ཚིག་སྙོམས་གཟུང་བ་སླ། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའི་ཚད་ཐིག་ལ་རན་པ་ཁོ་ནར་གསུངས་འདུག་ལ། དེང་གི་མི་རྣམས་ཀྱིས་ཇི་ལྟར་གཟབ་ཀྱང་གནའ་མི་ལྟ་བུའི་བརྗོད་པ་དངོས་གཙང་འབྱུང་རྒྱུ་དཀའ་བར་འདུག་ན་འང་ཕུན་ཚོགས་དཔལ་གྱིས་གྲུབ་པའི་བྱ་བ་སྟོན་པའི་སྦྲ་རྣམས་གཙང་ཞེན་ཆེ་བས་ཡིན་ནམ་མི་ཤེས་ཏེ། གཙང་མར་ཕྱུགས་རྩིས་ཀྱིས་ཙུང་ཟད་ཅིག་མ་གཏོགས་སྤྱོད་ཀྱིན་མེད། རྒྱལ་བའི་བཀའ་ཡོད་དང་། མཁས་པའི་གསུང་འབུམ་ན་མང་དུ་མཐོང་ཐུབ་པའི་རིགས་ཀྱང་རང་གིས་མ་ཤེས་པ་ཞིག་ཡིན་ཕྱིན་དེ་ཉིད་རྒྱུ་མཚན་གྱི་མཐིལ་དུ་བཞག་ནས་རང་ནོངས་ཐབས་མཁས་ཀྱིས་འགེབས་པར་བྱེད་པ་འདི་ལ། ཛེ་ས་པཎ་གྱིས། བོད་ཀྱི་སྐད་ལ་མི་ཤེས་པ། །ཕལ་ཆེར་ཐོས་པ་ཆུང་བའི་སྐྱོན། །ཞེས་གསུངས་པ་འདིས་མཚང

འཆིན་པར་བྱེད་པས་དེ་ཙམ་གྱིས་འཐུས་སོ། །

འདིར་དག་ཡིག་གམ་མིང་མཛོད་རྣམས་ཀྱིས་ལུས་འདུག་ཀྱང་། སྐད་ཡིག་ལ་ཤིན་ཏུ་མཁོ་ཞིང་གལ་ཆེ་བའི་ཐ་སྙད་སྐོར་ཞིག་སྨན་ཡིག་འདི་དག་ལས་ཇི་ལྟར་ལེགས་པར་སྦྱད་འདུག་པ་དཔེར་བརྗོད་ཀྱི་ཚུལ་དུ་དྲངས་ན་གཤམ་གསལ་ལྟར་རོ། །

ཤོག་ངོས 242(《རིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད་ལས་སྨན་ཡིག་གཅེས་བཏུས》) སྣ་ཐུང་(བྲོ་ཚད་མ)ན། ཨུ་ཐྲི་ཤུ་དག་ལྷོང་འགྱུར(སྤེལ་བ)ཤ ངོས 257 ན། སྙིང་ལ······བབས་ན་སྙིང་འཕར(1. སྙིང་སྡིང་བ། 2. སྙིང་ཁམས་མི་བདེ་ཞིང་འཁྲུགས་པ) སྤྲུག ངོས་260 ན། དེས་མ་འབྱུས(བྱ་བྱེད་ཐ་མི་དད་པ)ལ་དྲི་ཆུས་སྦྱུ(བྱ་བྱེད་ཐ་དད་པ)། དེང་སང་ཕྱི་སྦྱུས་དང་ཕྱི་བཟིས་གཉིས་དོན་གཅིག་ཏུ་ཕལ་ཆེར་གྱིས་གོ་ཡང་། དེ་ལྟ་མ་ཡིན་ཏེ། སྦྱུས་ནི་ཕྱི་མའི་རིགས་ཀྱི་རྩི་ཞིབ་རྣམས་གཤེར་གྱིས་འདུ་བར་བྱས་ཏེ་ཕྱི་མའི་རྣམ་པ་འདོར་དུ་བཙུག་པའི་གོ་རིམ་ལ་ཟེར་ཞིང་། ཐམས་ཅད་དམ་པོར་འགྱུར་བའི་ཕུང་པོ་དེ་འདྲ་ཡང་ཡང་བསྐོས་པ་ལ······བཟིས་ཞེས་བྱའོ། །ངོས 280 ན། གཉན་ནད་འཛོམས་པའི་རིལ་བུ་ནི༔ཕྲ་བ་ཕུས་པའི(འབྲུ་རྡོག་སྐམ་པོའི་རིགས་ལྟ་བུ་གཤེར་གྱིས་བངས་ནས་པོངས་ཚོད་སྟོན་གྱི་རྣོན་པའི་གནས་སྐབས་ལྟར་འདུག་པའམ། རྩི་ཞིབ་ལྟ་བུར་ཆུ་ཚན་བླུགས་པས་ཕུང་པོ་བཀྱེད་དེ་སྟོན་མའི་ཚད་ལས་ཡར་འཕགས་པའི་རྣམ་པ་ལྟ་བུ་ལ་ཟེར་ཏེ། དངུལ་བུན་གྱི་ཕུས་ཐོག་ཅེས་པའང་དེ་འདྲ་བ་ལས་དྲངས་པའོ) རིལ་མོ་ཙམ༔ ངོས 377 ན། ཤ་ཆེན་ཕུལ་(ཡ་ཁྱོར)གང་། རཀྟ་ཁྱོར་(ལག་པ་ཟུང་གིས་བཟེད་པའི་ཁྱོན)གང་། དེང་སང་ཁྱོར་བ་ཉིད་ཡར་ཁྱོར་ལ་ངོས་འཛིན་པ་མང་བས་གཟབ་དགོས་པར་འདུག ངོས 379 ན། བྱ་སྒོང་སེར་ཐིག(དེང་སང་སྒོང་སེར་ཟེར་བས་སྒོང་བ་སེར་པོ་ལ་འཁྲུལ་ཉེན་ཆེ)མར་རྙིང་དང་སྦྱར༔

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

ངོས་ 450 ན། ཆྲུང་གིས་གསུས་པ་ཐེར་རེ(སྐང་སྐང་ངམ་འབུར་འབུར་དུ)བྱས·····
ལ༔ངོས 451 ན། ཆུ་གཅོད་སློང་དུ་ཕྱུར་ནས་སྨན་མར་ཀུན་ཐོས་ན་ཉུས་པ··
བཅུ་ཡོག(ལྷབ་འཕྱུར་གྱིས)གིས་སྐྱེ༔ ངོས 493 ན། ཚ་བ་མེ་དཔལ(ངད་དམ་ངར)
སོད། གྲང་བ་ཆུ་དཔལ་སོད༔ རྡོ་བ་ལྷུགས་ཀྱི་དཔལ་སོད༔ ངོས 606 ན།
སྐོར་བ་བྱེད་ཅིང་ཁྱུ་ནས་གར(བཀར་བྱའི་ལུག འདིའི་ཐ་མི་དད་པའོ) ངོས 624 ན།
(ཏྲའི)རྒྱབ་རོ(བསྣད་ནས་སྐལ་རལ་དུ་ཕྱུར་པ)འཕར་བ(ནད་དྲག་ཐག་མ་ཆོད་པ་སྣར····
ཡང་རྗེན་གྱིས་བསྐྱངས་ནས་བྱུང་བ་ལ་ཟེར)ལ། ངོས 639 ན། འཕྱིས(མངལ་གྱི་ཕྲུ་གུ་དུས་
མིན་དུ་ལྷུང་བ་ལ་བྱ་སྟེ། དུས་གསུམ་གའི་གཟུགས་འདྲའོ)སྤུང་ཤ་ཕོག་མའོ། །ངོས 665 ན།
གུར་ཀུམ་བཟང་པོའི་གྲུངས(བསྒྲུངས་ཀྱི་ཁ་གཏད་དེ་ཐ་མི་དད་པའོ)ཆུ་ལ་སྡུགས···
བཏབ་ནས་ཕྱིན། ངོས 732 ན། ཡང་གཅིག་ལུ་བརྒྱལ(སློ་ལུ་དྲག་པོ་ལངས་པའི······
དོན)ལང་བ་དང་། ངོས་ 825 ན། ཚ་ཅག(ཁབ་རྩེས་རེག་པ་ལྟ་བུའི་ཚེར་བ)རྒྱུག་ལ་
སེམས་མི་དགའ༔ ངོས 844 ན། ཆྲུང་ཐོག(ཆྲུང་ཆེན་པོ)སོད༔ ངོས 860 ན། དེ་
ལ་ཟས་མེད་མི་ཁམས(མི་འཕྲོད)པར་ཡར་སྐྱུགས་ན། ངོས 861 ན། ནངས·····
པར་རྩ་སྟོང(བཟའ་བཏུང་གཞན་མ་སྤྱད་པའི་སྔོན་གྱི་ཁོག་སྟོང)ལ་བཏང་ཞིང་། ངོས་ 8
66 ན། མཛེ་ཏུ(གཅོར་ལག་པ་ལ་འབྱུད་པའི་ཤ་མཛེར་མི་སྡུག་པ་དེའོ)མཛེར་ནག་སོད།
ངོས 877 ན། སྔོག་སྡུགས་ཅེ་ལི(གོར་མོ་ཏུ་འཁོར་བའི་ཚད་ལ་བྱའོ)དགུ་སྐོར་འདི།
ངོས 896 ན། ཆ་མཉམ་རྩེ(ཕྱེ་ལྟར)བཞིན་བཏགས་ལ་ཆུ་སྦྱར་བཏང་། ངོས 9
2 འཁོན་པ(ཕན་ཚུན་སྡང་སེམས་འཆང་བ)བསྡུམས་ལ་འགྲུས་པ(སྡང་སེམས་ཡང······
བསྣན་པས་ཚད་ཆེ་ཏུ་ཕྱིན་པ)སྤྱངས། ངོས 271 ན། པི་པི་ལིང་ཆོམ(ཆོམ་བུ་ནི་ཅུང·····
ཆུང་བའི་རྡོག་པོའི་རིགས་གཅིག་ཏུ་འདུས་པའི་རྣམ་པ)གཅིག་རྣམས་ཞིབ་པར་བཏགས།
དེ་ལྟར་སྐད་ཡིག་བོད་སྤྱོད་ཀྱི་ཆ་ནའང་དེང་གི་སྐྱུ་གུ་སྐྱུར་བ་རྣམས་ལ་མཁོ་

བའི་ཆོས་དང་ལྷ་སའི་དཔེ་བཟང་བསླངས་ཡོད།
གནའ་བོའི་འཚོ་བྱེད་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་བསྐྱིལ་པར་མཛད་པའི······
གསོ་རིག་གཞུང་ལུགས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་ན་ལེགས་བཤད་ནོར་བུའི་བདོག་པ······
བགྲང་གིས་མི་ལང་བ་ང་ཚོ་ཕྱི་ཐོག་རྣམས་ཀྱིས་ཅི་བདེར་སྤྱོད་ཡུལ་དུ་གནང་
ཡོད་ཅིང་། ཕུན་སུམ་ཚོགས་ལ་ཕོ་ལག་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་གསོ་བྱེད······
གཞུང་བཟང་འདི་འདྲ་ནི་གཞན་རྣམས་ཤིན་ཏུ་སྨོན་པའི་ཡུལ་ཀྱང་ཡིན་ནོ།།
ཡིན་ནའང་འཚོ་བྱེད་ཚན་རིག་ཟླ་ནས་ཟླ་རུ་དར་བའི་དེང་རབས་ཀྱི་དུས་སུ་
གསོ་རིག་ལག་རྩལ་དང་སྨན་གྱི་སྡེབ་སྦྱོར་ཐད་སྟོན་དང་བསྡུར་ན་བརྒྱ······
འགྱུར་སྟོང་འགྱུར་གྱིས་འཕེལ་ཡོད་པ་མངོན་སུམ་ལ་བསྟན་དུ་ཡོད་པ་འདི་
ཡིན་ལ། ནད་རིགས་ཀྱང་བཞི་བརྒྱ་རྩ་བཞིས་ག་ལ་ཟད་དེ་ཁྲི་ཚོ་ཙམ་ཡོད···
ཟེར་མོད་ཕྱོགས་སྣར་མོ་ནས་ཐག་གིས་ཆོད་པ་སྟོང་ཚོ་འགའ་རེ་ཡོད་དོ་སྐད།
གསོ་བྱེད་ཚན་ཁག་གི་དབྱེ་སྒོ་ཞིབ་ཏུ་ཕྱེ་བས་གྲངས་ཀྱིས་མི་ཟིན་ཅིང་། དེ··
རེ་རེ་ལ་གཞུང་ལུགས་ཀྱང་སོ་སོར་ཞིབ་རྒྱས་སུ་བཀོད་པས་སྨན་པ་གཅིག···
གིས་དེ་དག་མཁས་པར་སྦྱོང་པ་ག་ལ་ནུས། དེས་ན་གནའ་བོའི་མི་རིགས···
ཁག་གི་འཚོ་བྱེད་གཞུང་ལུགས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་དེ་དག་དེང་གི་འཇིག་རྟེན་ན་ཐུན་
མོང་དུ་སྤྱོད་བཞིན་པའི་གསོ་བྱེད་ཚན་རིག་གི་གཞུང་དང་བསྡུར་ན་རྒྱ······
མཚོའི་འགྲམ་གྱི་མཆེའུར་སོང་བའི་ངང་ཚུལ་འདི་མ་མཐོང་ན་ག་ལ་རུང་།
དེའི་ཕྱིར་སྔོན་གྱི་རྨང་གཞི་མཐུག་པོའི་ཐོག་ལྷབ་འགྱུར་གྱིས་དེང་གི་འཚོ···
བྱེད་ཚན་རིག་གི་ཤེས་བྱ་དང་ལག་རྩལ་ནང་འདྲེན་བྱེད་ཅི་ཐུབ་ཀྱིས་བོད་ཀྱི་
གསོ་རིག་གོང་དུ་སྤེལ་རྒྱུ་ལས་གལ་ཆེ་བའི་སྨན་པའི་བྱ་བ་གང་ཡོད།
སྨན་ཡིག་འདི་ནི་གནའ་གཞུང་རྒྱུན་འཛིན་དང་དེང་གཞུང་གོང་སྤེལ་

གྱི་དགོས་མཐོ་ལ་དམིགས་ནས་བསྒྲིགས་ཤིང་པར་དུ་བསྐྲུན་ལ། སྒྲིག་སྐབས་དཔེ་སྐུར་ཐོད་གཏུགས་ཀྱི་ཆ་རྐྱེན་ཤིན་ཏུ་ཞན་པས་ཚོམས་ཤིང་མགུ་གང······བའི་བྱ་བ་ཞིག་རྩོམ་སྒྲིག་པ་ཕྲན་ལ་ཡང་མ་བྱུང་སྟེ། དཔེར་ན། བུ་བཤུ་བྱེད་སའི་པར་གཞི་དང་། ཐོད་གཏུགས་བྱེད་སའི་པར་གཞི་གཉིས་ཀ་ན་མི······གསལ་བ་འདུག་ཚེ་ཐང་ཡིག་རྣམས་ཚིག་གི་བབ་དང་སྔ་ཕྱིའི་འབྲེལ་ལས···བརྟགས་ཏེ་གསལ་བར་སྣང་ནུས་ཀྱང་། སྔགས་ཡིག་བརྡ་ཡིག་འདྲ་མ་གསལ་པ་བྱུང་ན་ཐབས་རྟགས་ནས་གསལ་ཁ་གྲོལ་མ་ནུས་པར་བཞག་པའང·········འགའ་རེ་ཡོད། འགལ་རྐྱེན་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་ནོངས་པར་གྱུར་པའི་རིགས་ལ···ཕྲན་གྱི་ནུས་པས་ཚོད་འཛིན་གྱིས་བྱུང་བ་ཡིན་པས་སློག་པ་པོ་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱུ་ཡངས་གཏོང་བའི་རེ་བ་ཞུའོ། །ཞེས་གཉའ་བློ་གྲོས་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་གྲོང······ཁྱེར་ཆེན་པོ་སྤོས་ཀྱི་ངད་ལྡན་དུ་གཅིག་དགུ་གོ་ལྔ་ལོའི་ཟླ་བརྒྱད་པར་འབྲི··ཁྲུལ་བགྱིས་པའོ། །

འགོ་བརྗོད།

༄༅། །བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རིག་པ་ནི། རིང་བརྒྱུད་བཀའ་མ། ཉེ་བརྒྱུད་གཏེར་མ། ཟབ་མོ་དག་སྣང་གི་བརྒྱུད་པ་སྟེ། བརྒྱུད་སྲོལ་གྱི་ཆུ་བོ་ཆེན་པོ་རྣམ་པ་གསུམ་ལྡན་ཅིག་ཏུ་འདུས་པའི་གསོ་རིག་གི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡིན། འདི་ལ་བཤད་སྲོལ་གཞན་ཡང་། སྔ་རབས་བོད་ཀྱི་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་སྲོལ་གཏོད་དར་སྤེལ་གནང་བའི་རིང་བརྒྱུད་ཀྱི་ཆུ་བོ་ཆེན་པོ་གཅིག་དང་། རྒྱ་ནག་ལ་སོགས་པའི་མི་རིགས་དང་ཡུལ་ཁམས་གཞན་ནས་དར་རྒྱས་བྱུང་བའི་གསོ་རིག་གི་ཆུ་བོ་གཅིག རྒྱ་གར་སོགས་རྒྱལ་ཁབ་དང་ཡུལ་གྲུ་གཞན་ནས་དར་རྒྱས་བྱུང་བའི་གསོ་རིག་གི་ཆུ་བོ་གཅིག་སྟེ་བརྒྱུད་པའི་ཆུ་བོ་གསུམ་ལྡན་ཅིག་ཏུ་འདུས་པའི་བོད་ཀྱི་གསོ་རིག་གི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ་ཞེས་དེང་དུས་ཡོངས་སུ་གྲགས་པ་དེ་ཡིན།

བོད་ཀྱི་གསོ་རིག་གི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ་ཞེས་པའི་གཞུང་རྩ་བ་ནི་དཔལ་ལྡན་རྒྱུད་བཞི་ཞེས་ཡོངས་སུ་གྲགས་པ་འདི་ཡིན། འདི་ནི་དཔེ་སྐྲུན་བྱས་ཟིན་པས། བོད་ཀྱི་སྨན་པ་ཚང་མས་ལྷ་སློག་བདེ་ལ་རྒྱུན་སྤྱོད་ཀྱི་གློགས་བམ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ནས་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་བྱུང་ཡོད་ད་དུང་དེ་དང་འདྲ་བའི་ལག་ལེན་མན་ངག་གི་སྐོར་

ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེ་བ་མང་པོ་ཡོད་ནའང་། ཕལ་ཆེར་དཔེ་རྒྱུན་དཀོན་པ་དང་། ཁ་ཤས་ཡོད་པ་རྣམས་ཀྱང་ཐོར་བུ་ཐོར་བུར་བཞུགས་པ་ལས། ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བསྒྲིགས་པའི་པར་སྐྲུན་བྱུང་མེད་སྟབས། སྨན་པ་ཕལ་ཆེར་གྱིས་དཔེ་ཆ་དེ་ཚོ་ཆ་ཚང་ལྟ་རྒྱུ་མི་རྙེད་པས། ལག་ལེན་གོང་འཕེལ་འགྲོ་རྒྱུར་འགལ་རྐྱེན་དུ་གྱུར་ཡོད།

དེར་བརྟེན། བོད་ཀྱི་གསོ་རིག་དཔེ་རྒྱུན་དཀོན་གྲས་དེ་དག་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དང་པར་སྐྲུན་བྱ་རྒྱུ་བྱུང་ན། ལག་ལེན་དངོས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་ཡོད། ལྷག་པར་དུ། སྤར་རིན་ཆེན……གཏེར་མཛོད་ཀྱི་གྲས་སུ་བཞུགས་པའི་བོད་ལུགས་གསོ་རིག་གི…དཔེ་རྙིང་། རྟོར་འབུམ་ཆོས་གྲགས་ཀྱི་གཏེར་བྱོན་བདུད་རྩི་བུམ་པའི་རྒྱུད་མ་ལག་དང་བཅས་པ་ནི། བོད་ཀྱི་སྨན་གཞུང་ནང་གི…གཙོ་ཆེ་བའི་གྲས་ཤིག་ཡིན་པ་དང་། གཞན་ཡང་། རྒྱ་བན་རྡོ་རྗེ…དབང་ཕྱུག་གི་གཏེར་བྱོན་འོད་ལྡན་རྟག་དུའི་བཅུད་ལེན་དང་། དབང་པོ་ལག་པའི་བཅུད་ལེན། ཤུག་འབྲུའི་བཅུད་ལེན་སོགས…ལུས་ཟུངས་གསོ་ཞིང་སྐྱེད་པའི་བཅུད་ལེན་སྐོར་ཀྱི་སྨན་སྦྱོར་ཟབ་གནད་ཅན་ཁག་མང་། སྤགས་འབུམ་རྡོ་རྗེའི་གོ་ཁྲབ་དང་། སྐལ་ལྡན་བྱིས་པའི་གུ་གེ་ཆིག་དྲིལ་སོགས་གག་ལྷོག་གཉན་རིམས་སོགས་ཀྱི་བཅོས་ཐབས་ཤིན་ཏུ་ཟབ་པ་དང་། འགོས་ནད་སྔོན……

འགོག་དང་སྲུང་བར་བྱེད་པའི་རྫས་སྔགས་ཀྱི་སྦྱོར་བའི་རིགས···
ཟབ་ཁྱད་ཅན་ཡིན་པ་དང་། སྦྱར་ཟིན་གྱི་སྨན་རྣམས་ཚུལ་བཞིན་
དུ་བསྲུབས་ནས་ནུས་པ་སྐྱེད་པར་བྱེད་པའི་ཐབས། གཡུ་ཐོག·····
སྙིང་ཐིག་གི་ཆ་ལག་དང་བཅས་པ། རྒྱུད་བཞིར་ཡོངས་སུ་མ······
གྲགས་པའི་དབྱུག་བཅོས་ཀྱི་སྐོར་སོགས་ལག་ལེན་དངོས་ཀྱི་ཐོག་
ལ་ཤིན་ཏུ་མཁོ་གལ་ཆེ་ཞིང་མེད་ཐབས་མེད་པའི་དཔེ་རྙིང་ཐོར་
བུ་མང་པོ་བཞུགས་པ་དེ་དག་དཀྲུས་གཅིག་ཏུ་བསྒྲིགས་ནས་པར་
བསྐྲུན་བྱ་རྒྱུ་བྱུང་ན། གསོ་རིག་སྨན་གྱི་ལག་ལེན་བྱེད་མཁན······
རྣམས་ལ་ཤིན་ཏུ་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་འབྱུང་ངེས་ལགས་པས་འདི་
དག་དཔེ་སྐྲུན་བྱ་རྒྱུར་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེ་བར་མཐོང་ངོ་།།

ཁྲོ་རུ་ཚེ་རྣམ་གྱིས།

此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com