གངས་ཅན་རིག་བརྒྱའི་སྒོ་འབྱེད་ལྡེ་མིག་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།

དེབ་ཉེར་གསུམ་པ།

མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

བསླབ་པ་ཀུན་ལས་བཏུས་པའི་
ཀུ་བ་རྒྱལ་སྲས་ཞི་བ་ལྷས་
མཛད་པ་བཞུགས་སོ།

དེབ་ཉེར་གསུམ་པ།

ཀྲུང་གོ་བོད་བརྒྱུད་མཐོ་རིམ་ནང་བསྟན་སློབ་གླིང

མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

本书根据塔尔寺木刻版本整理

图书在版编目(CIP)数据

集学论:藏文/(印)希瓦拉著;中国藏语系高级佛学院编.一北京:民族出版社,1995.6
(藏文文选/中国藏语系高级佛学院主编)
ISBN 7-105-02225-6

I.集… II.①希…②中…III.密宗一研究一藏文 IV.B946.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字(94)第 03372 号

民族出版社出版发行
(北京市和平里北街5号 邮编 100013)
民族出版社微机照排 民族印刷厂印刷
各地新华书店经销
1995年7月第1版 1995年7月北京第1次印刷
开本:850×1168毫米 1/32 印张:14⅛ 字数:200千字
印数:0001—6000册 定价:10.60元

责任编辑：　　丹真多杰

དཔེ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་པ།　　རྟ་མགྲིན་རྡོ་རྗེ།

封面设计：　　洛松向秋

ཁ་ཤྭང་རྣམ་འགོད་པ།　　བློ་བཟང་བྱང་ཆུབ།

གངས་ཅན་རིག་བརྒྱའི་སྒོ་འབྱེད་ལྡེ་མིག　（དེབ་ཉེར་གསུམ་པ）

——བསླབ་པ་ཀུན་ལས་བཏུས་པ།

རྒྱལ་སྲས་ཞི་བ་ལྷས་བརྩམས།

ཀྲུང་གོ་བོད་བརྒྱུད་མཐོ་རིམ་ནང་བསྟན་སློབ་གླིང་གི་སློབ་

གཞི་རྩོམ་སྒྲིག་ཚོ་ཆུང་གིས་བསྒྲིགས།

མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་བསྐྲུན་ཞིང་འགྲེམས་སྤེལ་བྱས་པ།

1995ལོའི་ཟླ7པར་པར་གཞི　1པོ་བསྒྲིགས་པ།

1995ལོའི་ཟླ7པར་པེ་ཅིན་དུ་པར་ཐེངས　1པོ་བརྒྱབ་པ།

དེབ་རེར་སྒོར10 60

གསལ་བཤད།

ང་ཚོས་བོད་རིག་པའི་ཐད་ལ་ཐོས་བསམ་ཞིབ་འཇུག་གནང་མཁན་སྤྱི་དང་། སློས་མདོ་ སྔགས་རིག་གཞུང་ལ་ཐོས་བསམ་དོན་གཉེར་གྱི་ཆེད་དུ་འདི་ག་སློབ་གླིང་གི་ནང་རིག་ཆེད་སྦྱོང་ཚན་པའི་ཁྲིད་དེབ་ཀྱི་མགོ་བབས་དང་བསྟུན། ༸ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་བཀའ་སློབ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་གངས་ཅན་རིག་བརྒྱའི་སྒོ་འབྱེད་ལྡེ་མིག་ཅེས་པའི་སྨུ་འབྲེལ་དཔེ་ཚོགས་འདིར། འཕགས་བོད་ཀྱི་མཁས་གྲུབ་དམ་པ་རྣམས་ལ་གྲགས་ཆེ་ཞིང་ནང་བའི་གྲུབ་མཐའ་ཡོངས་ལ་རིས་སུ་མ་ཆད་པའི་རྒྱལ་བའི་དགོངས་འགྲེལ་གྱི་བསྟན་བཅོས་ཁག་དང་། ཕྱི་བྲག་བཀའ་གདམས་གཞུང་དྲུག་གིས་གཙོས་པའི་དཔེ་དཀོན་གྲགས་ཆེན་ཇི་སྙེད་ཅིག་དཔེ་སྐྲུན་བྱེད་སྐབས་ལྟར། འཕགས་བོད་ཡུལ་གྲུ་ཀུན་ན་ཉི་ཟླ་ལྟར་གྲགས་པའི་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ། སྙིགས་དུས་ཀྱི་ཚེ་ཐུང་གཅིག་ལ་ཟུང་འཇུག་གི་གོ་འཕང་བརྙེས་པའི་༸རྒྱལ་སྲས་ཆེན་པོ་ཞི་བ་ལྷས་མཛད་པའི་རིགས་པའི་སྒོ་ནས་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་གཏན་ལ་འབེབས་པའི་བསྟན་བཅོས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་པ་ལ་འཇུག་པའི་སྒོ་དང་། ལུང་གི་སྒོ་ནས་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་གཏན་ལ་འབེབས་པའི་བསྟན་བཅོས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བསླབ་པ་ཀུན་ལས་བཏུས་པའི་མདོ་སྡེའི་བསྟན་བཅོས་འདི་ཉིད་མཛད་པ་ཡིན་པས། མཁས་གྲུབ་གོང་མ་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་རྒྱལ་བའི་གཞུང་ལ་ཐོས་བསམ་གསན་སྦྱོང་བྱེད་ཡུལ་གྱི་ཕྱི་མོའམ་སློབ་གཞི་ལྟ་བུར་སྦྱར་པ་ལགས་ན། རིགས་ཅན་གསུམ་གྱི་གདུལ་བྱ་བྱིངས་ལ་འཚམ་པའི་དགེ་མཚན་ཁྱད་པར་ཅན་དུ་མས་ཕྱུག་པ་མ་ཟད།

བརྗོད་བྱ་ཟབ་ཅིང་བརྗིད་ཆེ་ངང་ས་ཆ་དོ་ཐུགས་ཀྱི་གནད་རྣམས་ཚང་ལ་མ་ནོར་བར་ལེགས་པར་བསྟན་པ་དང་། རྗོད་བྱེད་ཀྱི་ཆ་ནས་ཀྱང་ཚིག་གི་ཞོ་མ་རྣམས་དོར་ནས་རྗོ་རྗེ་ཚིག་གི་ལྷུན་པོ་ཁོ་ནས་སྤྱངས་པ་བཅས་བསྟན་བཅོས་གཞན་ལས་གྲགས་ཆེ་ཞིང་ཁྱད་ཐོན་པ། ཞལ་གསལ་ཞིང་དག་ཐོན་པ་བཅས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་དང་ལྡན་པས། འདི་ག་སློབ་གཞི་རྩོམ་སྒྲིག་ཚོ་ཆུང་གིས་བསྒྲུར་དུ་རྩོམ་སྒྲིག་བྱས་པ་ཡིན།

འོན་ཀྱང་ངེད་ཅག་ལ་དཔེ་སྒྲིག་གི་ཉམས་མྱོང་ཞན་པ་དང་མ་ཕྱི་དཀོན་ཉིང་དུ་སོང་གཉིས་རེ་འགའ་ཞིག་གསལ་བ། ཡིག་ནོར་མི་ཉུང་བ་བཅས་ཡོད་པར་དག་ལེགས་པོ་ཞིག་བྱེད་ཁོམ་མ་བྱུང་བ། མ་དག་རྒྱུན་འབྱམས་སུ་གྱུར་པ་རེ་འགའ་བཅོས་པ་མ་གཏོགས་དེ་ཕྱིངས་སོར་བཞག་རྒྱུར་པ་ལགས་ན། གཞུང་ལུགས་ཀྱི་གནས་དུ་མ་ལ་སྦྱངས་སྦྱོང་ཡོད་པའི་གངས་ཅན་རིག་པའི་དཔའ་བོ་རྣམས་ཀྱིས། སྐྱོན་སེལ་དགེ་སློལ་ལ་སྨན་པའི་དགོངས་འཆར་ཕྲུག་སྟོལ་ཡོད་པ་མཁྱེན་བཅས།

ཀྲུང་གོ་བོད་བརྒྱུད་མཐོ་རིམ་ནང་བསྟན་
སློབ་གླིང་གི་སློབ་གཞི་རྩོམ་སྒྲིག་ཚོགས་པས།
༡༩༩༥ལོའི་ཟླ༥ཚེས༣༥ལ།

དཀར་ཆག

བསླབ་པ་ཀུན་ལས་བཏུས་པའི་ཚིག་ལེའུར་བྱས་པ། ………………… (1)

ལེའུ་དང་པོ། སྦྱིན་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ། ………………… (3)

བམ་པོ་དང་པོ། ………………… (3)

བམ་པོ་གཉིས་པ། ………………… (33)

ལེའུ་གཉིས་པ། ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ། ………………… (52)

ལེའུ་གསུམ་པ། ཆོས་སྨྲས་པ་ལ་སོགས་པ་བསྲུང་བ། ………………… (67)

བམ་པོ་གསུམ་པ། ………………… (69)

ལེའུ་བཞི་པ། གནོད་པ་བསྟན་པ། ………………… (83)

བམ་པོ་བཞི་པ། ………………… (97)

ལེའུ་ལྔ་པ། གནོད་པ་རྣམ་པར་སྤང་བ། ………………… (130)

བམ་པོ་ལྔ་པ། ………………… (130)

ལེའུ་དྲུག་པ། ལུས་བསྲུང་བ། ………………… (149)

བམ་པོ་དྲུག་པ། ………………… (159)

ལེའུ་བདུན་པ། ལོངས་སྤྱོད་དང་བསོད་ནམས་བསྲུང་བ། ………………… (179)

བམ་པོ་བདུན་པ། ………………… (190)

ལེའུ་བརྒྱད་པ། སྡིག་པ་སྦྱང་བ། ………………… (199)

བམ་པོ་བརྒྱད་པ། ………………… (222)

ལེའུ་དགུ་པ། བཟོད་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ། ………………… (225)

བམ་པོ་དགུ་པ། ………………… (239)

ལེའུ་བཅུ་པ། བརྩོན་འགྲུས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ། ………………… (239)

ལེའུ་བཅུ་གཅིག་པ། དགོན་པར་གནས་པར་བརྗོད་པ། ………………… (245)

ལེའུ་བཅུ་གཉིས་པ། སེམས་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་བ། ………………… (257)
བམ་པོ་བཅུ་པ། ………………………………… (281)
ལེའུ་བཅུ་གསུམ་པ། དྲན་པ་ཉེ་བར་གཞག་པ། ………………… (292)
ལེའུ་བཅུ་བཞི་པ། ལུས་ཡོངས་སུ་དག་པ། ………………… (304)
བམ་པོ་བཅུ་གཅིག་པ། ………………………………… (314)
ལེའུ་བཅོ་ལྔ་པ། ལོངས་སྤྱོད་དང་བསོད་ནམས་དག་པ། ………… (336)
ལེའུ་བཅུ་དྲུག་པ། དགེ་བ་ཡོངས་སུ་བསྔོ་བ། ………………… (343)
བམ་པོ་བཅུ་གཉིས་པ། ………………………………… (346)
བམ་པོ་བཅུ་གསུམ་པ། ………………………………… (370)
ལེའུ་བཅུ་བདུན་པ། ཕྱག་འཚལ་བ་ལ་སོགས་པའི་ཕན་ཡོན། …… (370)
ལེའུ་བཅོ་བརྒྱད་པ། དཀོན་མཆོག་གསུམ་རྗེས་སུ་དྲན་པ། ……… (387)
བམ་པོ་བཅུ་བཞི་བ། ………………………………… (400)
ལེའུ་བཅུ་དགུ་པ། བསོད་ནམས་འཕེལ་བ། ………………… (425)
མཇུག་དོན། ………………………………… (442)

༄༅། །བསླབ་པ་ཀུན་ལས་བཏུས་པའི་ཚིག་ལེའུར་བྱས་པ།

༄༅༅། །རྒྱ་གར་སྐད་དུ། ཤིཀྵ་ས་མུཙྪ་ཡ་ཀཱ་རི་ཀཱ། བོད་སྐད་དུ། བསླབ་པ་ཀུན་ལས་བཏུས་པའི་ཚིག་ལེའུར་བྱས་པ། སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །འདི་ལྟར་བདག་དང་གཞན་དག་ཀྱང་། །འཇིགས་དང་སྡུག་བསྔལ་མི་འདོད་ན། །བདག་དང་བྱེ་བྲག་ཅི་ཡོད་ན། །གང་དེ་བསྲུང་ལ་གཞན་མི་བསྲུང་། །སྡུག་བསྔལ་མཐར་འབྱིན་འདོད་པ་དང་། །བདེ་བའི་མཐར་ཡང་འགྲོ་འདོད་པས། །དད་པའི་རྩ་བ་བརྟན་བྱ་སྟེ། །བྱང་ཆུབ་ལ་ཡང་བློ་བརྟན་བྱ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྡོམ་པ་ནི། །རྒྱས་པར་ཐེག་པ་ཆེ་ལས་འབྱུང་། །གང་གིས་ལྟུང་བར་མི་འགྱུར་བའི། །གནད་ཀྱི་གནས་རྣམས་འདིར་རིག་བྱ། །བདག་གི་ལུས་དང་ལོངས་སྤྱོད་དང་། །དགེ་བ་དུས་གསུམ་སྐྱེས་པ་རྣམས། །སེམས་ཅན་ཀུན་ལ་བཏང་བ་དང་། །དེ་བསྲུང་དག་པ་སྤེལ་བའོ། །སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་ལོངས་སྤྱོད་ཕྱིར། །ལུས་ལ་སོགས་པས་བསྲུང་བར་བྱ། །མ་བསྲུངས་ལོངས་སྤྱོད་གང་ལས་འོང་། །གང་མི་སྤྱོད་བ་ཅི་ཞིག་སྦྱིན། །དེ་བས་སེམས་ཅན་ལོངས་སྤྱོད་ཕྱིར། །དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་མི་གཏོང་ཞིང་། །མདོ་སྡེ་དག་ལ་རྟག་བལྟ་བས། །ལུས་ལ་སོགས་པ་བསྲུང་བར་བྱ། །དེ་ལ་ལུས་བསྲུང་གང་ཞེ་ན། །གནོད་པར་འགྱུར་བ་སྤང་བ་སྟེ། །དེ་ཀུན་གང་གིས་འཐོབ་ཅེ་ན། །འབྲས་བུ་མེད་པའི་བྱེད་སྤངས་པས། །དེ་ཡང་རྟག་ཏུ་དྲན་པས་འགྲུབ། །དྲན་པ་ཤིན་ཏུ་གུས་ལས་འབྱུང་། །གུས་ནི་ཞི་བའི་ཆེ་བ་ཉིད། །ཤེས་པར་གྱུར་ནས་བརྟུན་པས་སྐྱེད། །མཉམ་ཞག་ཡང་དག་ཇི་བཞིན་དུ། །ཤེས་པར་འགྱུར་ཞེས་ཐུབ་པས་གསུངས། །ཕྱི་རོལ་གཡོ་བ་བཟློག་པ་ཡིས། །སེམས་ནི་ཞི་ལས་མི་གཡོ་ཞིང་། །ཀུན་ཏུ་མི་གྲོད་

འཇམ་པ་དང་། །རབ་ཅིང་མཉེན་པར་སྨྲ་བ་ཡིས། །སྐལ་ཅན་སྐྱེ་བོ་འདུན་པར་
འགྱུར། །གཟུང་བར་འོས་པའང་སྐྱེ་བར་འགྱུར། །འདི་ནི་གཟུང་འོས་མ་ཡིན་
ན། །འཇིག་རྟེན་རྒྱལ་བའི་སྲུ་གུ་བརྟས། །ཐལ་བས་གཡོགས་པའི་མེ་བཞིན་
དུ། །སེམས་ཅན་དམྱལ་ལ་སོགས་པར་སྲེག །དེ་ཕྱིར་རྒྱལ་བས་སྨོམ་པའི་
མདོར། །གང་གིས་སེམས་ཅན་མ་དད་འགྱུར། །དེ་ནི་བསྒྲིམས་ཏེ་རྣམ་སྤང་
ཞེས། །དཀོན་མཆོག་སྤྲིན་ལས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །འདི་ནི་བདག་ལུས་བསྲུང་བ་
སྟེ། །སྨན་དང་གོས་ལ་སོགས་བཅས་པས། །བདག་ལ་སྲིད་པས་ཡོངས་སྤྱད་
ན། །ཉོན་མོངས་བཅས་པའི་ལྟུང་བར་འགྱུར། །ལེགས་སྤྱད་དག་ལ་བརྩམ་
པར་བྱ། །ཐམས་ཅད་ལ་ཡང་ཚོད་རིག་བྱ། །དེ་ལྟས་བསླབ་པའི་གཞི་འདི་
ལས། །དེ་ཡི་ཡོངས་སྤྱོད་བསྲུང་མི་དཀའ། །རང་དོན་རྣམ་སྨིན་སྲིད་སྤངས
པས། །དགེ་བ་ཀུན་དུ་བསྲུང་བར་འགྱུར། །འཁྲུད་པར་ཡང་ནི་མི་བྱ་སྟེ། །
བྱས་པར་གྱུར་ཀྱང་བསྒྲག་མི་བྱ། །ཉེད་དང་བཀུར་སྟིས་འཇིགས་བྱ་ཞིང་། །
ཁེངས་པ་རྟག་ཏུ་སྤང་བར་བྱ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དད་བྱ་ཞིང་། །ཆོས་ལ་
ཡིད་གཉིས་སྤང་བར་བྱ། །ལུས་ནི་རྣམ་པར་སྲུང་བྱས་ན། །ཕན་པའི་ཡོངས་
སྤྱོད་འགྱུར་བ་སྟེ། །འབྲས་ཆན་ལེགས་པར་ཚོས་པ་དང་། །གཟེགས་མེད་ལུས
ཅན་ཕན་པ་འདྲ། །ཇི་ལྟར་ཡོ་ཏོག་བཙས་ཁྱབས་ན། །ནད་ཀྱིས་ཞུམ་ཞིང་རྒྱས
མི་འགྱུར། །དེ་ལྟར་སངས་རྒྱས་སྲུ་གུ་ཡང་། །ཉོན་མོངས་ཁྱབས་ན་རྒྱས་མི་
འགྱུར། །ལུས་ཀྱི་དག་པ་གང་ཞེ་ན། །སྡིག་དང་ཉོན་མོངས་རྣམ་སྦྱོང་ཡིན། །
རྫོགས་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་གསུངས་ཚུལ་དུ། །འབད་པ་མེད་ན་ངན་འགྲོར་འགྲོ།
བཟོད་བྱ་ཐོས་པ་བཙལ་བར་བྱ། །དེ་ནས་ནགས་སུ་གནས་པར་བྱ། །མཉམ་
པར་གཞག་ལ་བརྩོན་བྱ་ཞིང་། །མི་སྡུག་ལ་སོགས་བསྒོམ་པར་བྱ། །ཡང་དག་
འཚོ་བ་སྤྱངས་པ་ཡིས། །ཡོངས་སྤྱོད་དག་པར་ཤེས་པར་བྱ། །སྟོང་པ་སྙིང་རྗེའི་
སྙིང་པོ་ཅན། །བསྐྱེད་པས་བསོད་ནམས་དག་པར་འགྱུར། །གཟུང་བར་བྱ་བ་

རབ་མང་ལ། །འདི་ནི་ཉུང་ན་འདིས་ཅི་བྱ། །ཤིན་ཏུ་ངོམས་པ་སྐྱེད་མ་ཡིན། །དེ་ཕྱིར་འདི་ནི་འཕེལ་བར་བྱ། །དེ་ལ་ལུས་འཕེལ་གང་ཞེ་ན། །ལེ་ལོ་མེད་དང་སྟོབས་སྐྱེད་ཡིན། །སྟོང་དང་སྙིང་རྗེའི་སྙིང་པོ་ཅན། །སྦྱིན་པས་ལོངས་སྤྱོད་འཕེལ་བར་འགྱུར། །བརྩོན་དང་བསམ་པ་བརྟན་པར་ཡང་། །དང་པོ་ནན་ཏན་བྱས་ནས་ནི། །སྙིང་རྗེ་མདུན་དུ་བཞག་ནས་ནི། །དགེ་བ་སྤེལ་ལ་ནན་ཏན་བྱ། །བཟང་པོ་སྤྱོད་པའི་ཆོ་ག་བཞིན། །ཕྱག་འཚལ་ལ་སོགས་གུས་པར་བྱ། །དད་པ་ལ་སོགས་རྟག་ཏུ་བསྒོམ། །བྱམས་དང་སངས་རྒྱས་སོགས་དྲན་བྱ། །དུས་རྣམས་ཀུན་ཏུ་སེམས་ཅན་དོན། །ཆོས་ཀྱི་སྦྱིན་པ་ཟང་ཟིང་མེད། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ནི་མདོར་བསྡུ་ན། །བསོད་ནམས་འཕེལ་བའི་རྒྱུ་ཡིན་ནོ། །འགྲུབ་པ་ཡང་དག་སྦྱོར་རྣམས་ཏེ། །བག་ཡོད་པ་དང་མ་བྲལ་ཞིང་། །དྲན་པ་དང་ནི་ཤེས་བཞིན་དང་། །ཚུལ་བཞིན་དུ་ནི་སེམས་པའོ། །བསླབ་བ་ཀུན་ལས་བཏུས་པའི་ཚིག་ལེའུར་བྱས་པ། མཁན་པོ་ཞི་བ་ལྷས་མཛད་པ་རྫོགས་སོ། ། ། །

ལེའུ་དང་པོ། སྦྱིན་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ། །

༄༅། །རྒྱ་གར་སྐད་དུ། ཤིཀྵ་ས་མུཙྪ་ཡཿ བོད་སྐད་དུ། །བསླབ་པ་ཀུན་ལས་བཏུས་པ།

བམ་པོ་དང་པོ།

སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །གང་མ་ཐོས་པས་དམྱལ་བ་ལ་སོགས་གཡང་སར་ནི། །བསྲེག་ལ་སོགས་པའི་སྡུག་བསྔལ་མི་བཟད་མཐའ་ཡས་དག །སེམས་མ་ཞི་བ་ཁྲིད་ཀྱིས་ཡང་ཡང་

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

སྦྱོང་གྱུར་པ། །དེ་ནི་མཉན་ཕྱིར་གུས་པ་ཤིན་ཏུ་རྒྱ་ཆེར་བསྐྱེད། །གང་ཐོས་ནས་ཀྱང་གཡེང་བ་མེད་པའི་བདག་ཅན་གྱིས། །སྡིག་སྒྲིབ་སྔོན་བྱས་མང་པོ་མ་ལུས་ཟད་བྱེད་ལ། །སྔོན་ཆད་མ་ཐོབ་པ་ཡི་བདེ་བའང་རབ་འཐོབ་ཅིང་། །བདེ་བ་ལས་ནི་ནམ་ཡང་ཉམས་པར་མི་འགྱུར་དང་། །རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བདེ་མཆོག་མི་ཟད་དང་། །སངས་རྒྱས་གོ་འཕང་མཉམ་མེད་ཕུན་ཚོགས་ཐོབ་བྱེད་པ། །ཤིན་ཏུ་རྙེད་དཀའི་རིན་ཆེན་ཆོས་དེ་དེང་ཐོབ་ན། །ལེགས་པར་བརྗོད་པ་འདི་ལ་དལ་ཐོབ་གུས་པར་ཉོན། །ཁམས་གསུམ་ཕན་མཛད་གཅིག་པོ་དེ་གསུང་མཉན་བྱའི་ཕྱིར། །ལྷ་དང་ཀླུ་དང་གྲུབ་པ་དྲི་ཟ་གནོད་སྦྱིན་དང་། །མཁའ་ལྡིང་ལྷ་མིན་མིའམ་ཅི་དབང་འདྲེ་ལ་སོགས། །དགར་བཅས་ཉན། །པར་སེམས་ཞིང་ཡིད་དད་འདིར་ཤོག་ཤིབ། །བདེར་གཤེགས་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་མངའ་སྲས་བཅས་དང་། །ཕྱག་འོས་ཀུན་ལའང་གུས་པར་ཕྱག་འཚལ་ཏེ། །བདེ་གཤེགས་སྲས་ཀྱི་སྡོམ་ལ་འཇུག་པ་རྣམས། །མདོར་བསྡུས་དོན་གྱི་ངག་གིས་བརྗོད་པར་བྱ། །སྔོན་ཆད་ཕྱུང་ཅི་ཡང་འདིར་བརྗོད་མེད། །སྡེབ་སྦྱོར་མཁས་པའང་བདག་ལ་ཡོད་མིན་ཏེ། །དེ་ཕྱིར་གཞན་གྱི་དོན་དུ་བདག་མི་འབད། །རང་གི་ཡིད་ལ་བསྒོམ་ཕྱིར་ངས་འདི་བརྩམས། །དགེ་བ་བསྒོམ་ཕྱིར་བདག་གི་དད་པའི་ཤུགས། །འདི་དག་གིས་ཀྱང་རེ་ཞིག་འཕེལ་འགྱུར་ལ། །བདག་དང་སྐལ་པ་མཉམ་པ་གཞན་གྱིས་ཀྱང་། །ཇི་སྟེ་འདི་དག་མཐོང་ན་དོན་ཡོད་འགྱུར། །དལ་འབྱོར་ཤིན་ཏུ་རྙེད་པར་དཀའ་བ་དང་། །སྐྱེས་བུའི་དོན་བསྒྲུབ་འདི་ནི་རྙེད་གྱུར་ནས། །གལ་ཏེ་འདི་ལ་ཕན་པ་མ་བསམས་ན། །ཕྱིས་འདི་ཡང་དག་འབྱོར་བར་ག་ལ་འགྱུར། །

ཇི་སྐད་དུ་འཕགས་པ་སྡོང་པོ་བཀོད་པའི་མདོར་འཕགས་པ་རྒྱལ་པའི་དྲོད་ཀྱི་སྐྱེ་མཆེད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ལས་མི་ཁོམ་པ་བརྒྱད་ལས་ལྡོག་པ་ཡང་རྙེད་པར་དཀའ། མིར་འགྱུར་བ་ཡང་རྙེད་པར་དཀའ། དལ་བ་ཕུན་སུམ་

ཚོགས་པ་རྣམ་པར་དག་པ་ཡང་རྙེད་པར་ཀའ། སངས་རྒྱས་འབྱུང་བ་ཡང་རྙེད་པར་དཀའ། །དབང་པོ་མ་ཚང་བ་མེད་པ་ཡང་རྙེད་པར་དཀའ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་མཉན་པ་ཡང་རྙེད་པར་དཀའ། སྐྱེས་བུ་དམ་པ་དང་འགྲོགས་པ་ཡང་རྙེད་པར་དཀའ། ཡང་དག་པའི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་རྣམས་ཀྱང་རྙེད་པར་དཀའ། ཡང་དག་པའི་ཚུལ་རྗེས་སུ་བསྟན་པ་ཉེ་བར་སྒྲུབ་པ་ཡང་རྙེད་པར་དཀའ། ཡང་དག་པར་འཚོ་བ་ཡང་རྙེད་པར་དཀའ། མིའི་འཇིག་རྟེན་ན་ཆོས་དང་རྗེས་སུ་མཐུན་པའི་ཆོས་ལ་ནན་ཏན་བྱེད་པ་ཡང་རྙེད་པར་དཀའ་ན་ཞེས་གསུང་པ་བཞིན་ནོ། །དེའི་ཕྱིར་རྣམ་པ་དེ་ལྟ་བུ་དང་ཕྲད་པ་ལ་བརྟེན་ནས། སེམས་ཅན་ཆེན་པོ་གང་ལ། གང་ཚེ་བདག་དང་གཞན་དག་ཀྱང་། །འཇིགས་དང་སྡུག་བསྔལ་མི་འདོད་པ། །དེ་ཚེ་དེ་སྲུང་གཞན་མི······གང་། །བདག་དང་བྱེ་བྲག་ཅི་ཞིག་ཡོད། །སྙམ་པ་དེ་ལྟ་བུའི་སོ་སོར་སྦྱོད་པ་སྐྱེས་ནས་དེས་བདག་དང་སེམས་ཅན་གྱི་ཁམས་རྣམས་ཀྱི། སྡུག་བསྔལ······མཐར་འབྱིན་འདོད་པ་དང་། །བདེ་བའི་མཐར་ཡང་འགྲོ་འདོད་པས། །དད་པའི་རྩ་བ་བརྟན་བྱས་ཏེ། །བྱང་ཆུབ་ལ་ཡང་བློ་བརྟན་བྱ། །འདི་ལྟར་དཀོན་མཆོག་ཏ་ལ་ལའི་གཟུངས་ལས། རྒྱལ་དང་རྒྱལ་བའི་ཆོས་ཤ་དང་སྒྱུར·······ཅིང་། །སངས་རྒྱས་སྲས་ཀྱི་སྤྱོད་ལ་དད་བྱེད་པས། །བྱང་ཆུབ་བླ་ན་མེད་ལ་དད་གྱུར་ནས། །སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀྱི་སེམས་སྐྱེའོ། །དད་པ་སྔོན་འགྲོ་མ་ལྟར་བསྐྱེད་པ་སྟེ། །ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་སྲུང་ཞིང་འཕེལ་བར་བྱེད། །དོགས་པ་སེལ་ཞིང་ཆུ་བོ་རྣམས་ལས་སྒྲོལ། །དད་པ་བདེ་ལེགས་གྲོང་ཁྱེར་མཚོན་བྱེད་ཅིང་། །དད་པ་རྙོག་པ་མེད་ཅིང་སེམས་དང་བྱེད། །ང་རྒྱལ་སྤོང་ཞིང་གུས་པའི་རྩ་བ་ཡིན། །དད་པ་གཏེར་དང་ནོར་དང་རྐང་པའི་མཆོག །ལག་པ་བཞིན་དུ་དགེ་སྡུད་རྩ་བ་ཡིན། །དད་པ་ཡོངས་སུ་གཏོང་ལ་དགའ་བར་བྱེད། །དད་པ་རྒྱལ་བའི་ཆོས་ལ་རབ་དགའ་སྐྱེད། །དད་པ་ཡོན་ཏན་ཡེ་ཤེས་ཁྱད་པར་བྱེད། །

སངས་རྒྱས་ཀྱི་འཕང་སྟོན་ཅིང་ཐོབ་བྱེད་ཡིན། །དབང་པོ་རྣོ་ཞིང་རབ་ཏུ་
གསལ་བར་བྱེད། །དད་པའི་སྟོབས་ལ་གཞན་གྱིས་མི་བརྫི་ཞིང་། །ཉོན་མོངས་
རྣམ་པར་སེལ་བའི་གཞི་རྟེན་ཡིན། །དད་པ་རང་བྱུང་ཡོན་ཏན་རྣམས་ཀུང་
ཚོལ། །དད་པ་ཆགས་པའི་སྣ་ལ་ཆགས་པ་མེད། །མི་དལ་སྤོང་ཞིང་དལ་བ་
མཆོག་ཅིག་ཡིན། །དད་པ་བདུད་ཀྱི་ལམ་ལས་འདའ་བྱེད་ཅིང་། །ཐར་པའི་
ལམ་མཆོག་སྟོན་པར་བྱེད་པ་ཡིན། །ས་བོན་མ་རུལ་ཡོན་ཏན་རྣམས་ཀྱི་རྒྱུ། །
དད་པ་བྱང་ཆུབ་ཤིང་ནི་རྣམ་པར་སྐྱེད། །ཡེ་ཤེས་ཁྱད་པར་ཡོན་ཏན་འཕེལ་
བར་བྱེད། །དད་པ་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་སྟོན་བྱེད་ཡིན། །གང་དག་རྟག་ཏུ་
སངས་རྒྱས་དད་གུས་བཅས། །དེ་དག་ཚུལ་ཁྲིམས་བསླབ་པ་ཡོངས་མི
འདོར། །གང་དག་ཚུལ་ཁྲིམས་བསླབ་པ་མི་འདོར་བ། །ཡོན་ཏན་ལྡན་དེ་ཡོན་
ཏན་ལྡན་པས་བསྟོད། །གང་དག་རྟག་ཏུ་ཆོས་ལ་དད་གུས་བཅས། །དེ་དག་
རྒྱལ་བའི་ཆོས་ཉན་ངོམས་པ་མེད། །གང་དག་རྒྱལ་བའི་ཆོས་ཉན་མི་ངོམས་
པ། །དེ་དག་ཆོས་ལ་མོས་པ་བསམ་མི་ཁྱབ། །གང་དག་རྟག་ཏུ་དགེ་འདུན་དད་
གུས་བཅས། །དེ་དག་མི་ལྡོག་དགེ་འདུན་དད་པ་ཡིན། །གང་དག་མི་ལྡོག་དགེ་
འདུན་རབ་དད་པ། །དེ་དག་དད་པའི་སྟོབས་ཀྱིས་མི་ལྡོག་འགྱུར། །གང་དག་
དད་པའི་སྟོབས་ཀྱིས་མི་ལྡོག་པ། །དེ་དག་དབང་པོ་རྣོ་ཞིང་རབ་ཏུ་གསལ། །
གང་དག་དབང་པོ་རྣོ་ཞིང་རབ་གསལ་བ། །དེ་དག་སྡིག་པའི་གྲོགས་པོ་རྣམ་
པར་སྤངས། །གང་དག་སྡིག་པའི་གྲོགས་པོ་རྣམ་སྤངས་པ། །དེ་དག་ཆོས་ལྡན་
གྲོགས་ཀྱིས་ཡོངས་སུ་བཟུང་། །གང་དག་ཆོས་ལྡན་གྲོགས་ཀྱིས་ཡོངས་བཟུང་
བ། །དེ་དག་དགེ་བ་རྒྱ་ཆེན་སོགས་པར་བྱེད། །གང་དག་དགེ་བ་རྒྱ་ཆེན་སོགས་
བྱེད་པ། །བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་དེ་དག་རྒྱུ་སྟོབས་ལྡན། །བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་རྒྱུ་
སྟོབས་གང་ལྡན་པ། །དེ་དག་མོས་པའི་ཁྱད་པར་རྒྱ་ཆེན་འགྱུར། །གང་དག་
མོས་པའི་ཁྱད་པར་རྒྱ་ཆེ་བ། །དེ་དག་རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱིས་རྟག་བྱིན་བརླབས། །

གང་དག་རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱིས་བྱིན་བརླབས་པ། །དེ་དག་བྱང་ཆུབ་དོན་དུ་སེམས་ཀྱང་སྐྱེ། །གང་དག་བྱང་ཆུབ་དོན་དུ་སེམས་སྐྱེ་བ། །དེ་དག་དྲང་སྲོང་ཆེན་པོའི་ཡོན་ཏན་བརྗོད། །དྲང་སྲོང་ཆེན་པོའི་ཡོན་ཏན་གང་བརྗོད་པ། །དེ་དག་རིགས་མཐོ་སངས་རྒྱས་རིགས་སུ་སྐྱེ། །གང་དག་རིགས་མཐོ་སངས་རྒྱས་རིགས་སྐྱེས་བ། །དེ་དག་མཉམ་ཞིང་སྦྱོར་དང་མི་སྦྱོར་སྤངས། མཉམ་ཞིང་སྦྱོར་དང་མི་སྦྱོར་གང་སྤངས་པ། །དེ་དག་དད་དང་བསམ་པ་རྣམ་པར་དག །གང་དག་དད་དང་བསམ་པ་རྣམ་དག་པ། །དེ་དག་ལྷག་པའི་བསམ་པ་དམ་པ་མཆོག། གང་དག་ལྷག་བསམ་དམ་པ་མཆོག་ལྡན་པ། །དེ་དག་རྟག་ཏུ་ཕ་རོལ་ཕྱིན་པ་སྤྱོད། །གང་དག་རྟག་ཏུ་ཕ་རོལ་ཕྱིན་སྤྱོད་པ། །དེ་དག་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་འདི་ལ་ཞུགས། །གང་དག་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་འདིར་ཞུགས༑ པ། །དེ་དག་སངས་རྒྱས་རྣམས་ལ་སྒྲུབ་པས་མཆོད། གང་དག་སྒྲུབ་པས་སངས་རྒྱས་མཆོད་བྱེད་པ། །དེ་དག་སངས་རྒྱས་རྗེས་དྲན་མི་ཕྱེད་འགྱུར། གང་དག་སངས་རྒྱས་རྗེས་དྲན་མི་ཕྱེད་པ། །དེ་དག་རྟག་ཏུ་སངས་རྒྱས་བསམ་ཡས་མཐོང་། །གང་དག་སངས་རྒྱས་བསམ་ཡས་རྟག་མཐོང་བ། །དེ་ལ་ནམ་ཡང་སངས་རྒྱས་མི་བཞུགས་མིན། །གང་ལ་ནམ་ཡང་སངས་རྒྱས་མི་བཞུགས་མིན། །དེ་དག་བར་སྐབས་ཆོས་ལས་ཉམས་མི་འགྱུར། །ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་གསུངས་པ་དང་། དད་པའི་རྩ་བ་ཅན་གྱི་ཡོན་ཏན་རྒྱ་ཆེན་པོ་མཐའ་ཡས་པ་ཞིག་དེར་གསུངས་ཏེ། །དེ་རྗོགས་ནས་ཡང་མདོར་བསྡུས་ཏེ་གསུངས་པ།

འདི་འདྲ་ཆོས་ནི་གང་དག་དད་གྱུར་པ། །སེམས་ཅན་སོ་སོ་སྐྱེ་བོའི་ཚོགས་ན་དཀོན། །གང་དག་དགེ་བསགས་བསོད་ནམས་བྱས་གྱུར་པ། །དེ་དག་རྒྱུ་ཡི་སྟོབས་ཀྱིས་འདི་ལ་དང་། །གང་གཱ་ཞིང་བཅུའི་རྡུལ་སྙེད་སེམས་ཅན་ལ། །བདེ་བ་ཀུན་གྱིས་བསྐལ་པར་བསྙེན་བཀུར་ཡང་། །ཆོས་འདིར་དད་པའི་བསོད་ནམས་ཅི་འདྲ་བ། །བསོད་ནམས་ཁྱད་པར་དེ་འདྲ་དེ་ལ་མེད། །ཅེས་གསུངས་

པ་ཡིན་ནོ། །དེ་སྐད་དུ་ཆོས་བཅུ་པའི་མདོ་ལས་ཀྱང་། གང་གིས་འདྲེན་པ་དེས་འབྱུང་བ། །དད་པ་ཐེག་པའི་མཆོག་ཡིན་ཏེ། །དེའི་ཕྱིར་བློ་དང་ལྡན་པའི་མིས། །དད་པའི་རྗེས་སུ་འབྲང་བ་བསྟེན། །མ་དད་པ་ཡི་མི་དག་ལ། །དཀར་པོའི་ཆོས་རྣམས་མི་སྐྱེ་སྟེ། །ས་བོན་མེ་ཡིས་ཚིག་པ་ལས། །མྱུ་གུ་སྔོན་པོ་ཇི་བཞིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །

དེ་བས་ན་འཕགས་པ་རྒྱ་ཆེར་རོལ་པའི་མདོ་ལས་ཀྱང་། ཀུན་དགའ་བོ་དད་པ་ལ་སྦྱོར་བར་བྱ་སྟེ། འདི་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པའོ་ཞེས་བསྟན་ཏོ། །དེ་སྐད་དུ། སེང་གེས་ཞུས་པའི་མདོ་ལས་ཀྱང་། དད་པས་མི་ཁོམ་སྤང་བར་འགྱུར། །ཞེས་བཀའ་སྩལ་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟར་དད་པའི་ཙ་བ་བརྟན་པ་ན་བྱས་ལ། བསོད་ནམས་ཐམས་ཅད་སྡུད་པའི་ཕྱིར་ན་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་བརྟན་པར་བྱའོ། །ཇི་སྐད་དུ་སེང་གེས་ཞུས་པ་ལས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་རྒྱལ་བུ་སེང་གེས་ཞུས་པ། ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་བསྡུ་བ་ནི། ཆོས་གང་གིས་ནི་ཐོབ་པར་འགྱུར། །གང་དང་གང་དུ་སྐྱེས་བ་དེར། །སེམས་ཅན་རྣམས་ནི་དགའ་བ་འཐོབ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཐར་བྱའི་ཕྱིར། །བྱང་ཆུབ་དོན་དུ་སེམས་བཏུད་པ། །དེས་ནི་ཆོས་རྣམས་བསྡུ་པ་འཐོབ། །དེས་ནི་དགའ་བ་ཐོབ་པར་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན་ནོ། །

དེ་སྐད་དུ། འཕགས་པ་སྡོང་པོ་བཀོད་པའི་མདོ་ལས་ཀྱང་། རིགས་ཀྱི་བུ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ནི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ས་བོན་ལྟ་བུའོ། །འགྲོ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཆོས་དཀར་པོ་རྣམ་པར་འཕེལ་བར་བྱེད་པས་ཞིང་ལྟ་བུའོ། །འཇིག་རྟེན་ཐམས་ཅད་རྟེན་པས་ས་ལྟ་བུའོ་ཞེས་བྱ་བ་ནས། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་སྲུང་བས་ཕ་ལྟ་བུའོ་ཞེས་བྱ་བའི་བར་དང་། དེ་བཞིན་དུ་སྨྲར་ཏེ་དབུལ་བ་ཐམས་ཅད་ཡང་དག་པར་གཅོད་པས

རྣམ་ཐོས་ཀྱི་བུ་ལྟ་བུའོ། །དོན་ཐམས་ཅད་ཡང་དག་པར་སྒྲུབ་པས་ཡིད་བཞིན་གྱི་ནོར་བུའི་རྒྱལ་པོ་ལྟ་བུའོ། །བསམ་པ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་བྱེད་པས་བུམ་པ་བཟང་པོ་ལྟ་བུའོ། །ཉོན་མོངས་པའི་དགྲ་ཕམ་པར་བྱ་བ་ལ་མདུང་ཐུང་ལྟ་བུའོ། །ཚུལ་བཞིན་མ་ཡིན་པ་ཡིད་ལ་བྱེད་པ་འགེབས་པས་གོ་ཆ་ལྟ་བུའོ། །ཉོན་མོངས་པའི་མགོ་ལྕུང་བར་བྱེད་པས་རལ་གྲི་ལྟ་བུའོ། །ཉོན་མོངས་པའི་ཤིང་གཅོད་པས་སྟ་རེ་ལྟ་བུའོ། །འཚེ་བ་ཐམས་ཅད་ལས་སྐྱོབ་པས་མཚོན་ཆ་ལྟ་བུའོ། །འཁོར་བའི་ཆུའི་ནང་ན་གནས་པ་སྟེང་དུ་འབྱིན་པས་མཆིལ་པ་ལྟ་བུའོ། །སྒྲིབ་པ་དང་ཁེབས་པའི་རྩ་བ་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་འཐོར་བས་རླུང་གི་དཀྱིལ་འཁོར་ལྟ་བུའོ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་པ་དང་སྨོན་ལམ་ཐམས་ཅད་བསྡུས་པའི་ཕྱིར་མདོར་བསྟན་པ་ལྟ་བུའོ། །ལྷ་དང་མི་དང་ལྷ་མ་ཡིན་དུ་བཅས་པའི་འཇིག་རྟེན་ལ་མཆོད་རྟེན་ལྟ་བུ་སྟེ། རིགས་ཀྱི་བུ་དེ་ལྟར་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ནི་ཡོན་ཏན་དེ་དག་དང་། ཡོན་ཏན་གྱི་བྱེ་བྲག་ཚད་མེད་པ་གཞན་དང་ཡང་ལྡན་ནོ་ཞེས་བརྗོད་དོ། །སོ་སོའི་སྐྱེ་བོ་ལ་ཡང་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་སྐྱེ་སྟེ། འདི་ཚིག་ཙམ་ནི་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བར་ཇི་ལྟར་ཤེས་ཤེ་ན། མདོ་སྡེ་དུ་མ་མཐོང་བ་ལས་ཏེ། རེ་ཞིག་འཕགས་པ་དྲི་མ་མེད་པར་གྲགས་པས་བསྟན་པ་ལས། འཇིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བ་རི་རབ་དང་མཉམ་པ་དྲན་ནས་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་སྐྱེ་ཞིང་དེ་ལས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་རྣམས་རྣམ་པར་སྐྱེའོ་ཞེས་ཇི་སྐད་དུ་བསྟན་པ་དང་། དཀོན་མཆོག་ཟམ་ཏོག་གི་མདོ་ལས་ཀྱང་། །སོ་སོའི་སྐྱེ་བོ་ལ་ཡང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཞེས་བྱ་བར་ཤེས་ཏེ། ཇི་སྐད་དུ་འཇམ་དཔལ་
༩.དེ་ལྟ་སྟེ་དཔེར་ན་ཀ་ལ་པིངྐའི་ཕྲུ་གུ་སྒོ་ང་འི་སྦུབས་ཀྱི་ནང་ན་འདུག་པ་སྒོ་ངམ་བརྟོལ་ཞིང་སྦུབས་ནས་མ་བྱུང་ཡང་ཀ་ལ་པིང་ཀའི་སྒྲ་ཉིད་དུ་འབྱིན་ཏོ། །འཇམ་དཔལ་དེ་བཞིན་དུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་མ་རིག་པའི་སྒོ་ངའི་སྦུབས་ཀྱི་ནང་ན་འདུག་པ་བདག་ཏུ་ལྟ་བ་མ་བརྟོལ་ཞིང་ཁམས་གསུམ་ལས་མ་བྱུང་ཡང་

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com