ཞིབ་ཡིག་ཕྱུལ་བཞག ༢༥

༄། །ས་སྐྱ་གོང་མ་རྣམ་ལྔའི་གསུང་འབུམ་ཁ་སྐོང་ལས་ ས་པཎ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་གསུང་ པོད་དང་པོ་བཞུགས།

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

ཀྲུང་གོའི་བོད་རིག་པ་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

༄། །ས་སྐྱ་པཎྜི་ཏ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོའི་ཞབས་ཀྱི་གསུང་རབ་ཁ་སྐོང་པོད་དང་པོ་བཞུགས་སོ། །

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

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

ཤེ་པ་ཡོ་ཏི། ཤུ་ལ་ཞེ་ག་ལ་པ།

དེབ་ཉེར་ལྔ་པ།

༄། །ས་སྐྱ་བཀའ་འབུམ་དཔེ་བསྡུར་མ་ལས་ས་པཎ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་གསུང་འབུམ་ཁ་སྐོང་པོད་དང་པོ་བཞུགས་སོ། །

(༢༣/༢༥)

ས་པཎ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་བརྩམས།

*

དཔལ་བརྩེགས་བོད་ཡིག་དཔེ་རྙིང་ཞིབ་འཇུག་ཁང་གིས་བསྒྲིགས།
ཀྲུང་གོའི་བོད་རིག་པ་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་བསྐྲུན་ཏེ་བཀྲམས།
པེ་ཅིན་མི་རིན་ཚོན་ཁྲ་པར་འདེབས་ཀུང་སིས་དཔར་བཏབ།
སྤྱི་ལོ་༢༠༠༧ལོའི་ཟླ་བཞི་པར་པར་གཞི་དང་པོ་བསྒྲིགས།
སྤྱི་ལོ་༢༠༠༧ལོའི་ཟླ་བཞི་པར་པར་ཐེངས་དང་པོ་བཏབ།
དཔར་གྲངས། ༠༠༠༡—༡༥༠༠
ISBN978—7—80057—846—5/B. 12
རིན་གོང་། ༢༩.༠༠

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
萨迦五祖全集对勘本: 藏文
百慈藏文古籍研究室编 北京:中国藏学出版社,2007.
(先哲遗书.25)ISBN 978-7-80057-846-5
Ⅰ.萨… Ⅱ.百… Ⅲ.萨迦派-古籍-汇编
-藏语 Ⅳ.B946.6
中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第019058号

先哲遗书 (二十五)

萨迦五祖全集对勘本

(23/25)

萨班贡噶坚赞 著

*

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1/16 印张:14.25
2007年4月第1版 2007年4月第1次印刷
印数:0001—1500册
书号:ISBN978—7—80057—846—5/B.12
定价:24.00元

༄༅། །དཔེ་སྐྲུན་གསལ་བཤད།

《མེས་པོའི་ཞལ་བཞག》ཅེས་པའི་དཔེ་ཚོགས་འདི་ནི་དཔལ་བརྩེགས་བོད་ཡིག་དཔེ་རྙིང་ཞིབ་འཇུག་ཁང་གིས་བསྒྲིགས་ཤིང་འདི་ག་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་དང་མཉམ་འབྲེལ་གྱིས་བསྐྲུན་པའི་དཔེ་རྙིང་དཔེ་ཚོགས་ཤིག་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་མཁས་དབང་གཟན་དཀར་རིན་པོ་ཆེ་ཐུབ་བསྟན་ཉི་མ་མཆོག་གིས་སྤྱིའི་གཙོ་སྐྱོང་གནང་སྟེ། དཔལ་བརྩེགས་བོད་ཡིག་དཔེ་རྙིང་ཞིབ་འཇུག་ཁང་གིས་ཉེ་བའི་ལོ་བཅུ་ཙམ་གྱི་རིང་ལ་འབད་བརྩོན་ཆེན་པོས་བོད་ཀྱི་ས་གནས་གང་སར་བཞུགས་པའི་བོད་ཡིག་དཔེ་རྙིང་པོ་ཏི་ཁྲིར་ལོངས་པ་རང་བྱུང་དང་མིའི་གནོད་འཚེས་འཇིག་ལ་ཉེ་བའི་ཉེན་ཁ་ལས་བསྐྱབས་ཏེ་ལེགས་པར་བསྒྲིགས་ཤིང་དཀར་ཆག་ཏུ་བཏབ། དཔེ་ཐུམ་གསོལ། དཔེ་སྒྲོམ་བཞེངས་ཏེ་སྲུང་སྐྱོབ་མཛད་གནང་བ་དང་གནང་མུས་སུ་ཡོད་པ་ནི། རང་རེའི་མེས་པོའི་ཞལ་ནོར་སྲུང་སྐྱོབ་རྒྱུན་འཛིན་དང་བོད་རིག་པའི་གལ་ཆེའི་དཔྱད་གཞི་མཁོ་འདོན་གྱི་དགོས་པ་ཆེ་བ་མ་ཟད། རང་རྒྱལ་མི་རིགས་རིག་གནས་ནོར་མཛོད་དར་རྒྱས་དང་སྲུང་སྐྱོབ་བགྱི་བའི་འཕྲིན་ལས་གལ་ཆེན་ཞིག་རེད།

ཉེ་ཆར་དཔལ་བརྩེགས་བོད་ཡིག་དཔེ་རྙིང་ཞིབ་འཇུག་ཁང་དང་འདི་ག་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གཉིས་ཞིབ་གྲོས་བྱས་མཐར། སྲོལ་རྒྱུན་རིག་གནས་སྲུང་སྐྱོབ་དང་བོད་རིག་པའི་དཔྱད་ཡིག་མྱུར་སྐྱོབ་དང་ཆ་ཚང་དུ་གཏོང་བའི་དམིགས་ཡུལ་ངོས་འཛིན་གཅིག་གྱུར་ཐོག 《བཀའ་གདམས་དཔེ་དཀོན་གཅེས་བཏུས》ཞེས་པའི་དཔེ་རྙིང་དཔེ་དཀོན་གྱི་དཔེ་ཚོགས་ཆེན་མོ་ཞིག་མུ་མཐུད་ནས་ལེགས་སྒྲིག་དང་དཔེ་སྐྲུན་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པ་དང་། ད་ཆར་ཡང་དམིགས་ཡུལ་དགོས་པ་གཅིག་གྱུར་ཐོག 《མེས་པོའི་ཞལ་བཞག》ཅེས་པའི་དཔེ་རྙིང་དཔེ་དཀོན་གལ་ཆེན་གྱི་དཔེ་ཚོགས་ཆེན་མོ་འདི་ཉིད་པར་སྐྲུན་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་སྔོན་བྱོན་མེས་པོ་མཁས་དབང་དམ་པ་དུ་མས་ཞལ་དུ་བཞག་པའི་གསུང་འབུམ་དཔེ་དཀོན་གལ་ཆེན་རྣམས་དང་། འཐར་འཁོར་དུ་བཞུགས་པའི་དཔེ་དཀོན་གལ་ཆེན་དག་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་ཏེ་བསྒྲིགས་པ་འདིའི་ནང་དོན་ཐད་ལ། ནང་དོན་རིག་པ་དང་། གསོ་བ་རིག་པ། ཚད་མ་རིག་པ། སྒྲ་རིག་པ། བཟོ་རིག་པ། ལོ་རྒྱུས། རྩིས་རིག་སོགས་བཅུ་ཕྲག་རིག་པའི་གནས་ཀུན་འདུས་པའི་དཔེ་དཀོན་ནོར་བུ་དགོས་འདོད་ཀུན་འབྱུང་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡིན།

此为试读，需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

འདི་འདྲའི་དཔེ་སྐྲུན་མཉམ་ལས་ཀྱི་གོ་སྐབས་ལེགས་པོ་རེད་ཅག་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ལ་ཐོབ་པ་ནི་ཤིན་ཏུ་སྐལ་བ་བཟང་ཞིང་གཟི་བརྗིད་ཀྱི་འོས་འགན་ཞིག་ཏུ་བརྩིས་ཏེ་ལོ་འགའི་དཔེ་སྐྲུན་འཆར་གཞི་གཙོ་བོའི་ནང་དུ་བཀོད་ཟིན་ཅིང་། ལས་གཞི་འདི་ལ་ཀྲུང་གོའི་བོད་རིག་པ་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་གནས་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཕྱི་ནང་གི་བོད་རིག་པའི་མཁས་དབང་དུ་མས་གདེང་འསྐྱོག་དང་མཐོང་ཆེན་གྱིས་སྐུལ་མ་ཡང་ཐོབ།

《མེས་པོའི་ཤུལ་བཞག》 གི་མ་ཕྱི་ཕལ་ཆེར་ནི་དབུ་མེད་བྲིས་སྙིང་ཤ་སྟག་ཡིན་པས། མ་དཔེ་གསལ་མི་གསལ་དང་སྐྲང་ཡིག་མང་ཞིང་བྲིས་ཚུགས་འདྲ་མིན་གྱི་དབང་གིས་ཀློག་དཀའ་བའང་ཤིན་ཏུ་མང་པོ་འདུག འོན་ཀྱང་དཔལ་བརྩེགས་བོད་ཡིག་དཔེ་སྙིང་ཞིབ་འཇུག་ཁང་གིས་ལོ་མང་རིང་ཉམས་སྦྱོང་བསྟུ་ལེན་དང་མཁས་དབང་དུ་མར་བཀའ་འདྲི་ཞུས་པར་བརྟེན་ཡིག་གཟུགས་གསར་རྒྱག་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་ཐུབ་པ་བྱུང་། པར་ཤིང་དུ་འགོད་ཡོད་པ་རྣམས་ཀྱང་དཔེ་སྙིང་གཞན་པ་དང་བསྡུར་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་ཡོད་པ་བཅས་ཏེ་ཞིབ་ཆ་དེབ་སོ་སོའི་བསྡུ་སྒྲིག་གསལ་བཤད་དུ་གཟིགས་པར་ཞུ།

དཔེ་སྙིང་སྔར་སྒྲིབ་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག དཔེ་སྐྲུན་གྱི་ལས་ཀ་འདི་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་ཐུགས་ཁུར་གནང་མཁན་གྱི་མཁས་དབང་རྣམས་དང་། ལྷག་པར་དུ་ཀྲུང་གོའི་བོད་རིག་པ་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་གནས་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་ལྷན་རྒྱས་དང་། མཁས་དབང་ཐུབ་བསྟན་ཉི་མ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་སོགས་ཀྱིས་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་འཛུབ་སྟོན་གྱི་བཀའ་དྲིན་བསྐྱངས་པ་ལ་སྙིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། དཔལ་བརྩེགས་ཞིབ་འཇུག་ཁང་གི་འགན་འཛིན་པ་ལྷན་རྒྱས་དང་། ཞུ་དག་པ། ཡིག་རྒྱག་པ་སོགས་མདོར་ན་ལས་གཞི་འདི་ལ་ལྷག་བསམ་དང་འབད་བརྩོན་ཆེན་པོས་ཞབས་ཕྱི་ཞུ་མཁན་རྣམས་ལ་སྙིང་ཐག་པ་ནས་བཀའ་དྲིན་ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་།

དཔེ་ཚོགས་འདིའི་དཔེ་སྒྲིག་དང་ཞུ་དག་ཐད་ལ་ཏ་ཅང་ནན་ཏན་དང་ཞིབ་ཚགས་བགྱི་ཁུལ་བྱས་མོད། འོན་ཀྱང་ང་ཚོར་ཤེས་ཚད་དམན་པའི་དབང་གིས་ནོར་འཁྲུག་མི་ཉུང་བ་ཡོད་སྲིད་པས་དཔྱོད་ལྡན་དག་གིས་ནོར་བཅོས་ཡོ་བསྲང་གི་དགོངས་འཆར་ལྷུག་སྤྲོས་གནང་བར་ཞུ་ཞུ། །

ཞེས་ཀྲུང་གོའི་བོད་རིག་པ་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ནས།
སྤྱི་ལོ་༢༠༠༧ལོའི་ཟླ་བ་དང་པོའི་ཚེས་༡༠ལ།

སྔོན་འགྲོའི་ཞུ་ཚིག

དེ་ལ་འདིར་རང་ཅག་ཁ་བ་ཅན་གྱི་ཞིང་འདིར་ཆོས་རྒྱལ་ལོ་པཎ་རྣམས་དང་། ས་དགེ་བཀའ་རྙིང་སོགས་ཀྱི་མཁས་ཤིང་གྲུབ་པ་བརྙེས་པའི་དམ་པའི་སྐྱེས་བུ་རྣམས་ཀྱིས། བཤད་སྒྲུབ་ཀྱི་ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་བཅོ་བརྒྱད་རྗེས་འབྲང་དང་བཅས་པའི་ཆོས་བརྒྱུད་དང་བཀའ་སྲོལ་མཐའ་དག་དང་། དེ་དང་རྗེས་སུ་འབྲེལ་བའི་ཐུན་མོང་གི་རིག་གནས་སུམ་རྟགས་སྙན་ངག མངོན་བརྗོད་སྡེབ་སྦྱོར། སྐར་རྩིས་འབྱུང་རྩིས། སྨན་ཚད་བཟོ་གསོ་སོགས་མདོ་སྔགས་རིག་གནས་དང་བཅས་པའི་གཞུང་ལུགས་ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆེ་བ་ཚང་ལ་མ་ནོར་བ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་ཞིག་འཆད་ཉན་འཕྲུར་གསུམ་དང་། བཤད་སྒྲུབ་ལས་གསུམ་གྱི་སྒོ་ནས་ཐོག་མར་སྲོལ་བཏོད། བར་དུ་གཏན་ལ་ཕབ། རིམ་བཞིན་དར་རྒྱས་བཏང་བ་སོགས་འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་བར་མཛད་པའི་བཀའ་དྲིན་བདག་རྐྱེན་ལ་བརྟེན་ནས། དབུས་གཙང་ཁམས་གསུམ་དུ་བཞུགས་སོ་ཅོག་གི་གླིགས་བམ་ཐམས་ཅད་གཅིག་ཏུ་སྡུད་ན་རི་རབ་ལྷུན་པོའི་གདོས་དང་མཉམ་ཞིང་། ཆོས་ཚན་གྱི་རྣམ་དབྱེ་ཇི་སྙེད་ཡོད་པ་གྲངས་སུ་བགྲངས་ན་ནམ་མཁའི་གཟའ་སྐར་ཚོགས་ཀྱང་སྐྱེངས་པར་བྱེད་པ་ཞིག་མཆིས་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། རྒྱ་བལ་ཧོར་སོགས་ཀྱི་ཡུལ་གྲུ་ཀུན་ཏུ་འང་དར་ཁྱབ་ཆེ།

ད་ལྟའི་ཆར་བོད་རིག་པའམ་བོད་ཀྱི་ཤེས་རིག་ཅེས་སུ་གྲགས་པ་འདི་ཉིད་འཛམ་གླིང་ཤར་ནུབ་ཀྱི་ཡུལ་གྲུ་དག་ཏུ་འང་མཆེད་དེ། དཔེར་ན། ཨོ་ཀ་སི་ཕོར་ཌྷི་

དང་། ཧར་ཕིད་ལྟ་བུ་ཡོ་རོབ་དང་། ཨ་རི་སོགས་སུ་གྲགས་ཆེན་གྱི་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོ་རྣམས་སུ་བོད་ཡིག་གི་དཔེ་མཛོད་ཆེན་པོ་ཡོད་པར་མ་ཟད། བོད་ཀྱི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་སློབ་གཉེར་བྱེད་སའི་སྡེ་ཚན་དང་སློབ་མཐའང་མི་ཉུང་བ་ཡོད།

ད་ནི་གོང་དུ་སྨོས་པའི་བཤད་སྒྲུབ་ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་བཅོ་བརྒྱད་ཅེས་པ་དེ་གང་དང་གང་ཡིན་པའི་ངོ་སྤྲོད་མདོ་ཙམ་ཞུ་ན། དེ་ཡང་ཇི་སྐད་དུ། འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞལ་ནས། ཆོས་བློན་ཐོན་མི་བི་རོ་སྣ་ཅག་ཞང་། །གནུབས་ཆེན་རིན་བཟང་རྔོག་ལོ་ས་སྐྱ་པ། །བུ་སྟོན་བཤད་རྒྱུན་འདྲེན་པའི་ཀ་ཆེན་བཅུ།། ཞེས་དང་། བོད་ཡུལ་སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་བརྒྱད། །རྙིང་མ་བཀའ་གདམས་ལམ་འབྲས་བཀའ་བརྒྱུད་པ། །ཤངས་པ་ཞི་བྱེད་སྦྱོར་དྲུག་བསྙེན་སྒྲུབ་བོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། ཤེས་བྱའི་གཞུང་ལུགས་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་འགྱུར་ཁྲིད་དང་འཆད་ཚུལ་གྱི་དབྱེ་བས་བཤད་རྒྱུན་འདྲེན་པའི་ཀ་ཆེན་བཅུ་དང་། སྒྲུབ་པ་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་ལ་བརྒྱུད་པའི་ཁྱད་པར་དང་མན་ངག་གི་དབྱེ་བས་སྒྲུབ་བརྒྱུད་འདྲེན་པའི་ཤིང་རྟ་བརྒྱད་དེ། བཤད་སྒྲུབ་ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་བཅོ་བརྒྱད་རྗེས་འབྲང་དང་བཅས་པའི་གསུང་རབ་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུ་ཞིག བདག་ཅག་གི་ཡབ་མེས་གོང་མ་རྣམས་ཀྱིས་གཅེས་པའི་ལུས་སྲོག་ལོངས་སྤྱོད་ཐམས་ཅད་ཕངས་པ་མེད་པར་བཏང་སྟེ། ཕྱི་རབས་རང་རེའི་བརྒྱུད་འཛིན་རྣམས་ལ་འཕྲལ་ཡུན་ཕན་བདེའི་དཔལ་ལ་དམིགས་ནས་བཞག་པའི་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་ཡིད་བཞིན་དབང་གི་རྒྱལ་པོ་མཐའ་ཡས་པ་ཞིག་མཆིས།

དེ་དག་ལས་མང་ཆེ་བ་རིག་གསར་ལོ་བཅུའི་གོད་ཆག་ཆེན་པོ་སོགས་དུས་ཀྱི་རྐྱེན་པའི་དབང་གིས་སེམས་མེད་འབྱུང་བཞིའི་འཇིག་པ་དང་། སེམས་ལྡན་མི་དང་མི་མིན་གྱི་གནོད་པས་ཉམས་ཉེས་ཆེན་པོར་གྱུར་པ་ནི་རྒྱ་བོད་ཡོངས་གྲགས

ལྟར་ལགས། རིག་གནས་གསར་བརྗེ་མཇུག་སྒྲིལ་བ་དང་ཆབས་ཅིག ང་ཚང་གི་ཡང་དག་པའི་སྲིད་ཇུས་ཀྱི་ཉི་འོད་སླར་ཡང་འཕྲོས་ཏེ། ང་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་འགོ་ཁྲིད་དང་རྩ་འཛུགས་གནང་ནས། དཔེ་སྐྲུན་འགོ་བསྐྱར་བཙུགས་ནས་ཀྱང་ད་ལྟ་ལེགས་སྒྲིག དཔེ་སྐྲུན། སྒྱུར་སྤེལ་སོགས་ཀྱི་སྒོ་ནས་རང་རིགས་ཀྱི་རིག་གནས་ཉམས་པ་སོར་ཆུད་དང་། མི་ཉམས་གོང་འཕེལ་གྱི་བྱ་བར་སོ་སོའི་འབོས་བསྟུན་གྱི་སྲི་ཞུ་སྒྲུབ་པའི་སྐལ་བ་བཟང་པོའི་དཔལ་ལ་ལོངས་སུ་སྤྱོད་དུ་ཡོད་པའི་སྐབས་འདིར། རང་རེའི་ཡབ་མེས་རྣམས་ཀྱིས་བཞག་པའི་ཕ་ནོར་མང་པོ་ཞིག་ད་དུང་ཡང་ངེད་ཅག་གི་བསོད་ནམས་ཀྱི་བགོ་སྐལ་དུ་ལྷག་ཡོད་པ་རྣམས་ལ་གཅེས་སྲུས་ཆེན་པོས་སྲུང་སྐྱོབ་དང་དར་སྤེལ་བྱེད་རྒྱུ་ནི་མེས་རྒྱལ་གྱིས་གནང་བའི་ལས་འགན་ཡིན་པར་མ་ཟད། འུ་ཅག་བོད་ཀྱི་རིག་གནས་སློབ་གསོའི་བྱ་བར་ལེགས་སྐྱེས་འབུལ་མཁན་གྱི་རྒན་དར་གཞོན་གསུམ་གྱི་ཤེས་ཡོན་ཅན་ལ་མཚོན་ན། རང་རེའི་ཕྲག་པར་བབ་པའི་གཞན་དྲིང་མི་འཛོག་པའི་གཞི་འོད་བླ་ན་འབར་བའི་འོས་འགན་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་ཞིག་ཀྱང་ཡིན་པར་སེམས།

དེར་བརྟེན། ཕྱོགས་དང་རིས་སུ་མ་ཆད་པའི་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་རྣམས་ཀྱིས་ལྷུགས་རྩོམ་གནང་བའི་གསུང་རབ། བཤད་སྒྲུབ་ཤིང་རྟ་བཅོ་བརྒྱད་ལས་གྲུབ་པའི་མདོ་སྔགས་ཀྱི་གཞུང་བཤད་དང་། ཆོས་འབྱུང་དང་གདན་རབས། རྣམ་ཐར་དང་གསན་ཡིག་བརྡ་སྤྲོད་དང་སྙན་ངག རྩིས་དང་གསོ་རིག་སོགས་དཔེ་དཀོན་འཕྲོར་བ་རྣམས་བསྡུས། ཆད་པ་རྣམས་བསབ། ཉམས་པ་རྣམས་གསོས། འཁྲུགས་པ་རྣམས་བསྒྲིགས་ཏེ་དཔེ་ཚོགས་འགའ་རིམ་པ་བསྟར་ཆགས་སུ་པར་དུ་བསྐྲུན་པ་དང་བསྒྲུན་རྩིས་ལས།

ད་ལན་འདིར་ས་སྐྱ་གོང་མ་རྣམ་ལྔའི་གསུང་འབུམ་དཔེ་བསྡུར་མ་དང་། ཁ་སྐོང་ བཅས་དེབ་ ཉེར་ལྔ་ མེས་ པོའི་ ཤུལ་ བཞག་ ཅེས་ པའི་ དཔེ་ ཚོགས་ རིང་ མོ་ འདིའི་ནང་རིམ་ པ་ བསྒར་ ཆགས་ སུ་རྒྱ་ ཆེའི་ གཟིགས་ པ་ པོ་ རྣམས་ ཀྱི་ སྤྱན་ སྔར་ ཡངས་པའི་འབབ་སྟེགས་སུ་འབུལ་རྩིས་ཡིན།

འབྱུང་ཆར་ང་ཚོའི་དཔེ་ཚོགས་དཔར་སྐྲུན་ཞུ་རྒྱུའི་སྐོར་ལ་ལྷག་བསམ་ལྡན་ ཞིང་ མཁྱེན་ སྤྱན་ ཡངས་ པའི་ མཁས་ དབང་ རྣམས་ ཀྱིས་ དགོངས་ འཆར་ གྱི་ བཀའ་ སློབ་སྩོལ་གནང་དང་། དཔེ་དཀོན་གྱི་མ་ཕྱི་གཡར་གནང་གི་སྐྱབས་འདེགས་ཡོང་བ་ མཁྱེན་མཁྱེན། །

ཞོར་འཕྲོས་གསལ་འདེབས་ཞུ་བ། ལྷག་པར་དུ་ད་ལྟ་ལུས་ཀྱི་ལང་ཚོ་རྒྱས་ ཤིང་། སེམས་ ཀྱི་ བློ་ གྲོས་ བཀྲ་ བའི་ གཞོན་ སྐྱེས་ རྣམས་ ལ་ མཚོན་ ན། སྙིང་ པོས་ དབེན་ པའི་ ཁ་ ཕོ་ འདོན་ པ་ ལས། ཟློལ་ མེད་ ཀྱི་ ལྷག་ བསམ་ དཀར་ པོ་ སྙིང་ ལ་ འཆང་། དོན་ ལྡན་ གྱི་ རྣམ་ དཀར་ བྱ་ བ་ དང་ དུ་ ལེན། ལྷད་ མེད་ ཀྱི་ ཆོས་ དང་ རིག་ གཞུང་སློབ་གཉེར་བྱེད། འཕོས་བསྟན་གྱི་སྲི་ཞུའི་ལས་ཀ་ཅུང་ཟད་རེ་སྒྲུབ་ནུས་ན། མེས་རྒྱལ་ལ་ཞབས་ཏོག་འགྲུབ། རང་རིགས་ལ་ལེགས་སྐྱེས་འབུལ། རང་ཉིད་ཀྱི་ ལ་རྒྱུ་མཚོན་ཐུབ་པ་ཞིག་ཀྱང་འོང་བ་ནི་མཐོང་ཆོས་མངོན་གྱུར་ལགས་པས། དེ་ བཞིན་དགོངས་དབྱིངས་སུ་ཆུབ་པར་ཞུའོ། །

ཕྲན་འབྲོག་རྒན་འཕྲམས་པོ་ཐུབ་བསྟན་ཉི་མས།
སྤྱི་ལོ་༢༠༠༨པའི་ཟླ་ཚེས་ལ་གུས་ཕུལ།

དཔེ་བསྐྲུར་གསལ་བཤད།

༢༠༠༣ལོའི་ཟླ་༦པའི་ནང་བཀའ་དྲིན་མཚུངས་མེད་རྩ་བའི་བླ་མ་དཔལ་ས་སྐྱའི་ཁྲི་ཆེན་རྡོ་རྗེ་འཆང་མཆོག་དང་། མཁན་རིན་པོ་ཆེ་ཡོན་ཏན་བཟང་པོ། མཁན་འཇམ་དབྱངས་བློ་གྲོས་སོགས་ཀྱིས་ཕྱོགས་དང་རིས་སུ་མ་ཆད་པའི་སྟོན་གྲོན་ལོ་པཎ་རྣམས་ཀྱི་གསུང་འབུམ་དཔེ་སྐྲུན་ཁག་མང་པོ་ཞིག་རྩ་མེད་དུ་འགྲོ་བའི་ཉེན་ཁ་ལ་དམིགས་ཏེ། ནེ་སྐོར་འབུམ་བཞི་གནང་ནས་དེ་རྣམས་མྱུར་སྐྱོབ་བྱ་དགོས་པའི་བཀའ་ཕེབས་པ་ལ། གུས་པ་ཤེས་འཛིན་དམན་པ་དང་ཉམས་མྱོང་ཞན་པ་བཅས་ཀྱིས་བྱ་བ་དེ་སྒྲུབ་ཐུབ་པའི་སྤོབས་པ་བྲལ་ཏེ། ཐེངས་མང་པོར་དགོངས་པ་ཞུས་ཀྱང་དགོངས་ཁྲོལ་མ་བྱུང་། གནས་ཚུལ་དེ་རྣམས་རྫོང་གསར་བློ་གྲོས་ཕུན་ཚོགས་ལ་ཞུས་པར་ཁོང་ནས། དཔེ་སྐྲུན་འཚོལ་བསྡུ་ལ་ཉམས་མྱོང་ཟབ་པ་ཀུན་དགའ་བདེ་ལེགས་མཆོག་ངོ་སྤྲོད་མཛད་པ་མ་ཟད་ལས་ཀའི་སློབ་སྟོན་ཀྱང་གནང་བྱུང་། དེ་དུས་ཀུན་དགའ་བདེ་ལེགས་ཀྱིས་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱལ་མཚན་མཆོག་གི་ཞལ་བཀོད་བཞིན། སྟག་ཚང་ལོ་ཙཱ་བའི་གསུང་འབུམ་གཙོ་བོར་གྱུར་པ་ས་སྐྱའི་དཔེ་དཀོན་རྣམས་འཚོལ་བསྡུ་བྱེད་བཞིན་པ་དང་སྐབས་ཁེལ། དེ་ནས་ཁོང་གིས་ཀྱང་ས་སྐྱའི་གསུང་འབུམ་ཡོངས་རྫོགས་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱ་དགོས་པའི་བཀའ་མོལ་གནང་བྱུང་བར། དགའ་སྤྲོ་ཚད་མེད་བྱུང་ཡང་ལས

འགན་དེ་ཤིན་ཏུ་ལྷི་བས་༧བདག་ཁྲི་ཇོ་རྗེ་འཆང་ལ་བཀའ་བརྟག་ཞུས་པ་ཡིན། རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ནས་བརྟག་པ་ཡང་བཟང་པོ་འདུག་ལ་བྱ་བ་དེ་ངེས་པར་དུ་འབད་པས་སྒྲུབ་དགོས་པའི་བཀའ་སློལ་ཡང་ཡང་གནང་བ་དང་། གཞན་ཡང་དཔེ་ཕར་རིན་པོ་ཆེ་དང་མཁན་པོ་སྐལ་ལྡན་ཚེ་རིང་རྣམ་གཉིས་ནས་ཀྱང་། རྒྱན་ཀུན་བདེ་ལེགས་ཀྱི་འཆར་གཞི་ཇི་བཞིན་ས་སྐྱའི་དཔེ་དཀོན་ཐམས་ཅད་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བསྒྲིག་ཐུབ་པ་ཞིག་འོང་བར་ཁྱེད་ཀྱིས་འབད་བརྩོན་བྱེད་དགོས་ཞེས་བཀའ་ཕེབས་པ་སོགས་ཀྱིས། ས་སྐྱའི་གསུང་འབུམ་ཕྱོགས་བསྒྲིག་བྱ་རྒྱུར་གཏན་ཁེལ་ཏེ། ༢༠༠༩ལོའི་ཟླ་བ་༡པར་ལས་གཞི་དངོས་སུ་མགོ་འཛོམས་བྱས་པ་ནས་བཟུང་ད་ལྟ་༢༠༠༨ལོའི་ཟླ་བ་༡༢བར་སྟག་ཚང་ལོ་ཙཱ་བའི་གསུང་འབུམ་པོ་ཏི་བདུན་ཞུ་དག་ཟིན་པ་དང་། ཤཱཀྱ་མཆོག་ལྡན་གསུང་འབུམ་ཞུ་དག་བྱེད་བཞིན་པ། གོང་མ་རྣམ་ལྔའི་གསུང་འབུམ་སྡེ་དགེའི་པར་མ་པོ་ཏི་བཅོ་ལྔ་དང་། མཁན་པོ་ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་མ་ཕྱི་གསར་རྙེད་པོ་ཏི་གསུམ། ཞ་ལུ་དགོན་ན་བཞུགས་པ་གོང་མ་རྣམ་ལྔའི་གསུང་འབུམ་བྲིས་མ་པོ་ཏི་བཅུ་བདུན་དང་། ལུ་ཕུ་དགོན་ན་བཞུགས་པ་གོང་མ་རྣམ་ལྔའི་གསུང་འབུམ་བྲིས་མ་པོ་ཏི་བཅུ་སོགས་ཁམས་དབུས་ས་གནས་མང་པོ་ནས་རྙེད་པའི་བྲིས་མ་རྙིང་པ་རྣམས་ལ། དཔེ་བསྡུར་བྱས་པའི་ལས་ཀ་ད་ལྟ་ལེགས་གྲུབ་ཟིན་ཏེ་རྒྱ་ཆེའི་གློག་པ་པོ་རྣམས་ཀྱི་སྤྱན་ལམ་དུ་ངར་བསྟན་ཞུས་པ་ཡིན། །

༢༠༠༧ལོའི་ཟླ་༡ཚེས་༢ལ་ཧྲ་མགྲིན་ཇོ་རྗེས་ལྷ་ས་ནས།

དཀར་ཆག

ལྷ་སའི་ཇོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་བསྟོད་པ།· · · · · · · · · · · (1)

རྗེ་བཙུན་འཇམ་དབྱངས་གཙོ་འཁོར་ལྔའི་བསྟོད་པ།· · · · · · · · (3)

རྗེ་བཙུན་འཕགས་མ་སྒྲོལ་མར་བསྟོད་པ།· · · · · · · · · · · · (6)

མཚན་བརྗོད་འདོན་ཐབས།· · · · · · · · · · · · · · · · · · (8)

ཕྱག་འཚལ་སྨོན་ཚིག· (12)

བདེ་བར་གཤེགས་པའི་ཐུགས་རྗེ་ལ་བསྐུལ་བ་
མཆན་ཅན།· (13)

རྗེ་བཙུན་ཆེན་པོ་གཞན་དོན་ལ་གཤེགས་དུས་གདུང་དབྱངས་སུ་
བསྟོད་པ།· (21)

ཆོས་འབྱུང་ཆེན་མོ་བཞུགས།· · · · · · · · · · · · · · · · (24)

སློབ་སྦྱོར་གྱི་སྙན་བཅོས་བསྟོད་དབྱངས་ཀྱི་ཕྲེང་བ།· · · · · · · · (114)

རྡོ་རྗེ་རྣམ་འཇོམས་བིར་ལུགས་ཀྱི་རྒྱུད་ཀྱི་བཤད་པ་
བདུད་རྩི་སྤེལ་བ།· (137)

དུར་ཁྲོད་ཐོད་པའི་བརྟག་ཐབས།· · · · · · · · · · · · · · · (145)

ཡན་ལག་བརྒྱད་པའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ།· · · · · · · · · · · · · (146)

ཕྲ་ཁྲིད་ཁྲ་བོ་དང་། ཟུར་རྒྱན་ཉམས་ཀྱི་མེ་ལོང་། གཉེར་ལྟག་གཉའ་སྟོང་
གཟིགས་ཀྱིས་བསྟན་པའི་རིན་ཆེན་ཟུང་དྲུག་བཅས།· · · · · · · · (188)

སྐྱེས་བུའི་རྣམ་འབྱེད་བཤད་པ་གཞོན་ནུའི་མགུལ་རྒྱན།· · · · · · (209)

ཆོས་དང་ཆོས་མ་ཡིན་པ་རྣམ་པར་འབྱེད་པའི་བསྟན་བཅོས་ལེགས་བཤད་
ཉི་མའི་སྙིང་པོ།· (219)

སྡོམ་གསུམ་རབ་དབྱེའི་རང་མཆན།· · · · · · · · · · · · · · · (230)

ཀ། ལེའུ་དང་པོའི་མཆན།· · · · · · · · · · · · · · · · (230)

ཀ། ལེའུ་གཉིས་པའི་མཆན།· · · · · · · · · · · · · · · · (263)

ཀ། ལེའུ་གསུམ་པའི་མཆན།· · · · · · · · · · · · · · · · (273)

སྟོན་པ་བློ་གྲོས་རབ་གསལ་གྱི་དྲི་ལན།· · · · · · · · · · · · · (362)

མཁས་པ་འཇུག་པའི་སྒོའི་རྩ་བ། · · · · · · · · · · · · · · · (368)

དག་པར་བྱེད་པའི་སྡེབ་སྦྱོར་རིན་ཆེན་རྒྱ་མཚོ།· · · · · · · · · · · (389)

སཾ་ཕུ་ཊའི་བསྡུས་དོན་མཆན་དང་བཅས་པ་བཞུགས།· · · · · · · · (397)

༄༅། །ལྷ་སའི་ཇོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་བསྟོད་པ་ལྷ་མཆོག་མ་བཞུགས་སོ། །

༄༅། །ཐུབ་པའི་བསྟོད་པ་ལྷུག་པའང་ཟེར། །

༄༅། །ཨོཾ་སྭསྟི་སིདྡྷཾ། འཇམ་པའི་དབྱངས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ལྷ་མཆོག་རྣམས་ཀྱི་གཙུག་གི་ནོར་བུ་ཡིས། །འགྲོ་བའི་བླ་མའི་ཞབས་ཀྱི་ཟེའུ་འབྲུ་ལ། །ཉི་ཟེར་ཕྲ་བའི་ཆ་ཤས་འཇུག་པ་ལྟར། །གཡོ་བ་མེད་པར་རྩེ་གཅིག་གིས་བཏུད་པས༑ ༑བདག་ཀྱང་ཇི་ལྟར་ནུས་པར་རྫོགས་པ་ཡི། །སངས་རྒྱས་ཚིག་གི་ཕྲེང་བས་བསྟོད་བགྱི་སྟེ། །ས་སྙིང་དཔག་བསམ་ལྗོན་ཤིང་རབ་བསྐྱེད་ཅེས། །ལྷུག་ཕྲན་སྨུ་གུའི་ཚོགས་རྣམས་ཅེས་མི་བསྐྱེད། །དབུས་ཀྱི་གླིང་ཆེན་པོ་བཞི་པ། ཁྱེ་བྲག་ཏུ་འཛམ་བུའི་གླིང་། བདེ་བར་གཤེགས་པ་རྒྱ་མཚོའི་ཞབས་ཀྱི་རྡུལ་གྱིས་རེག་པས་མངོན་པར་མཛེས་པ། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྙིང་པོ་རྡོ་རྗེའི་གདན་ལས་བྱང་ཕྱོགས་ཀྱི་རྒྱུད་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཟླ་བ་ལྟར་དྲི་མ་མེད་པའི་གངས་རི་དཔལ་དང་ལྡན་པས་བརྒྱན་པའི་ཁྲོད། ལྷ་རྫས་ཀྱི་ནོར་བུ་ཉེ་བར་འབར་བ་འཕྲིགས་པའི་ཕུང་པོ་ལྟར། འགྲོ་བ་མ་ལུས་པའི་རེ་བ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་བྱེད་པའི་རིན་པོ་ཆེ་ཏུ་མའི་འབྱུང་ཁུངས་སུ་གྱུར་པ། སའི་ཆ་གླང་པོའི་སྤྱི་གཙུག་ལྟར་མཐོ་ལ། སྐྱེ་རྒུ་མ་ལུས་པའི་སྒྲོན་མེ། ཉི་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་གཟའ་ལས་ཐར་བ་ལྟར་རྡུལ་དང་བྲལ་བས་གཙང་མའི་འཇུག་ངོགས་དང་ལྡན་པ། བསིལ་བའི་སྒྲ་དབྱངས་ཉེ་བར་སྒྲོགས་པའི་ཆུ་ཀླུང་དྲི་མ་མེད་པ་འབབ་པ་དང་ལྡན་པའི་འགྲམ་ངོགས། རྒྱལ་བའི་

སྲས་དཔག་ཏུ་མེད་པས་ཉེ་བར་བསྐྱངས་པས་དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་འབྱུང་གནས་སུ་གྱུར་པའི་བོད་ཀྱི་ཡུལ་འདིར། ཐུགས་རྗེ་དཔག་ཏུ་མེད་པས་བསྐལ་པར་བརྗོད་ཀྱིས་མི་ལང་བར་སྨོན་ལམ་རྒྱ་མཚོའི་རྟུལ་དང་མཚུངས་པ་འབྱོངས་པས་སྐྱེ་སྒྱུ་མ་ལུས་པའི་དོན་མཛད་པའི་བདེ་བར་གཤེགས་པ་སྲས་དང་བཅས་པའི་ཞབས་ཀྱི་ཟེའུ་འབྲུ་ལེགས་པར་བཤད་པའི་ཆོས་ཀྱིས་རབ་ཏུ་རྒྱས་པ། སྙན་ངག་གི་ལོ་འདབ་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཉེ་བར་འཁྲིགས་པ། གྲགས་པའི་རླུང་གིས་བསྐྱོད་པའི་དྲིའི་ཚོགས་ལ་བློ་གྲོས་གསལ་བའི་སྐྱེ་བོའི་ཚོགས་ཀྱི་བུང་བའི་ཕྲེང་བ། ཡོན་ཏན་སྨད་དུ་བྱུང་བ་ཡིད་འཕྲོག་པའི་ཆ་བྱད་ཅན་དད་པའི་ཡིད་ཀྱིས་བསྟོད་པའི་ཚིག་གིས་རྣམ་པར་གཡོ་བའི་དར་དིར་གྱི་སྒྲ་སྒྲོགས་པའི་ཚོགས་ཀྱིས་གཏིབས་པས་ཀུན་ནས་ཁྱབ་པ། བསོད་ནམས་དྲི་མ་མེད་པའི་ཆུ་ཀླུང་ལས་བྱུང་བའི་སྡོང་བུ་རྣམ་པར་རྒྱས་པ་ལྟར་རབ་ཏུ་དྲེགས་པའི་ལྷའི་དབང་པོ་རྣམས་ཀྱིས་རྒྱུན་མི་ཆད་པར་བཏུད་པས་ལེགས་པར་བརྒྱན་པའི་ཞབས་ཀྱི་པད་མོ་ལ་བདག་ཀྱང་རྣམ་པར་གཡེང་བ་མེད་པའི་བསམ་པ་དང་ལྡན་པས་ལུས་ཉེ་བར་བཏུད་པའི་ཡན་ལག་མཆོག་གིས་གཏུགས་ཏེ། སྐྱེ་བོའི་རྣ་བར་འཇུག་པའི་ཚིག་གི་ཕྲེང་བ་རྣམས་ཀྱིས་རྒྱུན་མི་ཆད་པར་བསྟོད་ཅིང་གུས་པ་དང་ལྡན་པས་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། · །རྣམ་པར་དག་པའི་ཐུགས་མངའ་ཞིང་། །ཟླ་ཟེར་བཞིན་དུ་དྲི་མེད་པ། །སངས་རྒྱས་ཆོས་དང་དགེ་འདུན་ལ། །ཉིན་རེ་ཞིང་ནི་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཁོ་བོའི་བློ་གསལ་དྲི་མེད་ཆུ་གཙང་ལས། །བྱུང་བའི་བསྟོད་ཚིག་པདྨའི་ཕྲེང་མཛེས་པ། །ལེགས་སྦྱར་ངག་གི་ཟེའུ་འབྲུས་རབ་བརྒྱན་པའི། །ཕྲེང་བ་འདི་ནི་རྫོགས་སངས་རྒྱས་ལ་འབུལ། །དེ་ལྟར་སྒོ་གསུམ་མཁའ་ལྟར་དང་བ་ལ། །ཤར་བའི་སྤེབ་ལེགས་ཚིག་གི་བསིལ་ཟེར་

ཅན། །དྲི་མེད་ཟླ་བ་ལྟར་དཀར་དགེ་བ་གང་། །དེས་ནི་འགྲོ་ཀུན་འཇམ་དབྱངས་འདྲ་བར་ཤོག །བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་ཞབས་ཀྱི་རྡུལ་ལ་རེག་པས་བློ་གྲོས་གཙང་བའི་འཁོན་རྗེ་སྲས་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་ལོ་བཅུ་དགུ་ལོན་པའི་ཚེ། དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱའི་དབེན་གནས་ཡོན་ཏན་རིན་པོ་ཆེའི་འབྱུང་གནས་སུ་ཉེ་བར་སྦྱར་བའོ། །མངྒལཾ།། །།

༄། །རྗེ་བཙུན་འཇམ་དབྱངས་གཙོ་འཁོར་ལྔའི་བསྟོད་པ་བསྐྱེད་རིམ་གསལ་བའི་སྒྲོན་མ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

༄། །ན་མོ་མཉྫུ་ཤྲཱི་ཡེ། བླ་མ་དང་རྗེ་བཙུན་འཇམ་པའི་དབྱངས་གཙོ་འཁོར་ལྔ་ལ་རྗེས་སུ་བསྟུགས་པའི་སྡེབ་སྦྱོར་དང་མཚུངས་པར་བསྟོད་པ་བསྐྱེད་རིམ་གསལ་བའི་སྒྲོན་མ་ཞེས་བྱ་བ། བླ་མ་དང་རྗེ་བཙུན་འཇམ་པའི་དབྱངས་ལ་གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །སྤྲོས་བྲལ་སྟོང་ཉིད་ནམ་མཁའི་ངང་ལས། །ཚོན་ལྔ་ཡོངས་སུ་གསལ་བའི་དབུས་སུ། །སིཾ་ལས་སེང་གེ་སྟོན་པོའི་སྟེང་དུ། །ཧྲཱིཿཡིག་དམར་པོའི་འཕྲོ་འདུ་དག་ལས།།ལེགས་པར་འཕྲུངས་པའི་འཇམ་དབྱངས་བླ་མ།། ལི་ཁྲི་ལྟར་དམར་རབ་མཛེས་སྐུ་ནི། །རྒྱུ་སྐར་བདག་པོ་རྒྱས་པའི་སྟེང་ན། །ཉི་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་དག་ལ་འཁྲིངས་ཤིང་། །བཅུ་དྲུག་ལང་ཚོ་མཚན་དཔེའི་མདངས་གསལ། །འཛུམ་སྙིག་ཡིད་འོང་ཞི་བའི་ཉམས་ལྡན། །པད་དཀར་རྒྱས་འདྲའི་སྤྱན་གཉིས་ཟུར་གཟིགས། །དྲི་ཞིམ་ལི་བའི་དབུས་སྐྲ་གྱེན་སྒྲེང་། །དར་དམར་ཅོད་པན་མཛེས་པས་ལེགས་བཅིངས། །དགོས་འདོད་མཆོག་སྩོལ་ནོར་

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com