རྫ་བ་ཁུལ་བོད་ལུགས་སྨན་རྩིས་ཁང་བོད་སྨན་ཞིབ་འཇུག་སྡུའོ་ཡི་གསོ་རིག་དཔེ་ཚོགས།

༢

འཚོ་བྱེད་གཞོན་ནུའི་འཇུག་ངོགས།

གསོ་བྱ་གཞུང་ལུགས་ཀྱི་སྐོར།

སྨད་ཆ།

རྫ་བ་ སྐལ་ལོས་བརྩམས།

སི་ཁྲོན་ཏང་དེབ་ཚོགས་པ། སི་ཁྲོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

༄༅། །བོད་ལུགས་གསོ་བ་རིག་པའི་དོན་བསྡུས་པ་
འཚོ་བྱེད་གཞོན་ནུའི་འཇུག་ངོགས་
ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས།

གསོ་བྱེད་ལག་ལེན་གྱི་སྐོར་གཙོ་བོར་བརྗོད་པ།

སྨད་ཆ།

རྫ་བ་ · སྐལ་ཁོས་བརྩམས།

སི་ཁྲོན་ཏང་དེབ་ཚོགས་པ། སི་ཁྲོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

图书在版编目(CIP)数据

实用藏医药学概要:藏文/尕尔科著. －成都:
四川民族出版社,2009.12(2013.6 重印)
ISBN 978－7－5409－3787－4

Ⅰ.实… Ⅱ.尕… Ⅲ.①藏医－概论－藏语②藏药－概论
藏语 Ⅳ.R291.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 017242 号

实用藏医药学概要(下册)

尕尔科 著

责任编辑 嘎尔玛泽朗
封面设计 嘎尔玛泽朗
出版发行 四川党建期刊集团·四川民族出版社
(成都市三洞桥路 12 号 邮政编码:610031)
印　　刷 成都蜀通印务有限责任公司
版　　次 2008 年 2 月第 1 版
印　　次 2013 年 6 月第 3 次印刷
成品尺寸 210mm×148mm
印　　张 9.25
字　　数 319 千
书　　号 ISBN 978－7－5409－3787－4
定　　价 28.00 元(上、下册)

རྔ་བ་ཁུལ་བོད་ལུགས་སྨན་རྩིས་ཁང་། བོད་སྨན་ཞིབ་འཇུག་སུའོ།
གསོ་རིག་དཔེ་ཚོགས་ཀྱི་འགོ་ཁྲིད་ཚན་ཆུང་།

བློ་འདྲི་ས། ཤ་རྗེ་བསྟན་འཛིན་དོན་གྲུབ།

ཚུའུ་ཀྲང་། ཡོན་ཏན་མགོན།

ཚུའུ་ཀྲང་གཞོན་པ། བསོད་ནམས། བཀྲ་ཤིས་དོན་གྲུབ།

ཁོངས་མི། （ཀ་མད་ལྟར） སྐལ་ཁོ། ཅན་ཤན་ཉིང་། རྡོ་རྗེ་སྒྲོལ་མ།
དཔལ་རྒྱལ། དབང་གྲགས།

四川省阿坝州藏医院、藏医药研究所
系列丛书领导小组

顾　问：旦科
组　长：杨德贵
副组长：索郎　扎西东智
成　员：（按姓氏笔画）王章　尕尔科
华尔江　夺机卓玛　蒋学良

འཚོ་བྱེད་གཞོན་ནུའི་འཇུག་ངོགས།

སྨད་ཆ། གསོ་བྱེད་ལག་ལེན་གྱི་སྐོར།

དཀར་ཆག

ལེ་ཚན་བཅུ་གཅིག་པ། བོད་ལུགས་སྨན་གྱི་ནུས་པ་བཤད་པ། ……(1)

དང་པོ། སྤྱིར་བཤད་པ། ……(1)

གཉིས་པ། བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པ། ……(13)

ལེ་ཚན་བཅུ་གཉིས་པ། ཐོ་སྨན་འབྲུ་སྦྱང་གི་ཤེས་བྱ་མདོ་ཙམ་བརྗོད་པ། ……(36)

དང་པོ། ཐོག་མར་ཞུ་བའི་གཏམ། ……(36)

གཉིས་པ། སྨན་སྦྱང་པ་པོའི་དག་སྣང་འདྲེན་པ། ……(38)

གསུམ་པ། ལག་ལེན་ཁྱད་པར་བའི་ཤེས་བྱ་བསྟན་པ། ……(40)

བཞི་བ། མཇུག་བསྡུ་བ། ……(68)

ལེ་ཚན་བཅུ་གསུམ་པ། ཉེར་མཁོའི་ལག་ལེན་ཁ་ཤས་ཕྱོགས་སུ་བསྡུས་ཏེ་བསྟན་པ། ……(71)

此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

དང་པོ། འདུལ་སྦྱོང་སོགས་ཀྱི་དགེ་མཚན་དང་ཉེས་པ། ……(72)
གཉིས་པ། འདུལ་སྦྱོང་སོགས་ཀྱི་ལག་ལེན། ……(75)
༡. ཞི་བྱེད་སྐབས་ཀྱི་དུག་འདོན་བཤད་པ། ……(75)
༢. སྦྱོང་བྱེད་སྐབས་ཀྱི་དུག་འདོན་བཤད་པ། ……(116)
༣. བཅུད་ལེན་སྐབས་ཀྱི་དུག་འདོན་བཤད་པ། ……(120)
༤. རོ་ཙའི་སྐབས་ཀྱི་དུག་འདོན་བཤད་པ། ……(123)
༥. ཁྱད་པར་གྱི་ལག་ལེན་ཁ་ཤས། ……(126)
གསུམ་པ། མཇུག་བསྡུ་བ། ……(133)

ལེ་ཚན་བཅུ་བཞི་བ། རྒྱུན་བཀོལ་སྨན་སྦྱོར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས། ……(135)

རྒྱུན་བཀོལ་སྨན་སྦྱོར་སྐོར་གྱི་དཀར་ཆག ……(285)

ལེ་ཚན་བཅུ་གཅིག་པ། བོད་ལུགས་སྨན་ཀྱི་ནུས་པ་བཤད་པ།

འདིར་གླེང་བར་བྱ་བ་བོད་ལུགས་སྨན་གྱི་ནུས་པ་བཤད་པ་ལ་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་གཉིས་ཏེ།

དང་པོ་སྤྱི་བཤད།

༡. ཟས་སྤྱོད་ཀྱི་འཚོ་བའི་ཉམས་སྦྱོང་ལས་ཕན་ནུས་ཞེས་པའི་ཐ་སྙད་བྱུང་བ།

གངས་རིའི་མུ་འཁྱུད་ཀྱིས་ཡོངས་སུ་བསྐོར་བའི་བསིལ་ལྡན་ཁ་བ་ཅན་ཞེས་འཛམ་གླིང་ནོར་འཛིན་གོ་ལའི་སྤྱི་གཙུག་ལྟར་མཐོ་བའི་ཡུལ་གྲུ་འདི་ལ་སྲ་འདོད་རྒྱལ་གྱིས་བཏགས་མིང་བོད་ཅེས་ཕྱོགས་ཀུན་ལ་སྙན་པར་གྲགས་ཤིང་། གནས་མཆོག་དེ་ན་ཡོ་མང་པོའི་སྔོན་ནས་ས་ཁམས་ཀྱི་ཆགས་རིམ་ལ་འཕོ་འགྱུར་དང་། ཁོར་ཡུག་ལ་འགྱུར་ལྡོག་མང་དུ་བྱུང་བའི་རིམ་པར་བརྒྱུད། རྩི་ཤིང་དང་སྐྱེ་དངོས་རིགས་ཀྱིས་ཀུན་ནས་ཁྱུག་ཅིང་སྲོག་ཆགས་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་འཚོ་གནས་བྱེད་ཐུབ་པའི་ལྗོངས་ཆེན་པོ་ཞིག་ཏུ་མངོན། དེ་རྗེས་དུས་ངེས་ཅན་ཞིག་གི་སྐབས་ཙམ་ན་

སྤྲེའུ་དང་བྲག་སྲིན་འདུས་པ་ལས་བོད་མི་རིགས་ཀྱི་ཐོག་མའི་མི་རྒྱུད······བྱུང་བ་དང་། དེ་དག་རིམ་བཞིན་འཕེལ་ཞིང་རྒྱས་པ་ལས་མཐར་བོད་མི་རིགས་ཀྱི་འགྲོ་བ་འདི་བྱུང་བ་དག་ནི་ལོ་རྒྱུས་མང་དག་ཅིག་ཏུ་གསལ་བ་ལྟར་དང་། དེ་དག་གིས་གདོད་མའི་དུས་སྐབས་ཙམ་ནས་རང་བྱུང་ཁོར་ཡུག་ལ་འཐབ་རྩོད་དང་། ལག་ལེན། ཉམས་མྱོང་སོགས་ལ་བརྟེན་ནས་རང་གི་འཚོ་བའི་དགོས་མཁོ་དང་བསྟུན་པའི་སྤྱད་ཐབས······མང་པོར་བརྒྱུད་དེ། མིའི་ཚེ་སྲོག་གི་འཚོ་གནས་ལ་ཕན་པའི་ཐབས་ཤེས་ཙམ་རེ་རྟོགས་པ་མ་ཟད། དེས་མི་རྣམས་ཀྱི་འཚོ་བ་ལ་མཐུན་རྐྱེན་ངེས་ཅན་ཞིག་བྱེད་ཐུབ་ཡོད་པར་མངོན། ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། དེང་སང་རང་རེ་བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཁ་ཤས་ནས་རང་རིགས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་ལྡན་པའི་མི་བཟོས་རྗེ་ཆས་སོགས་ཀྱི་གནའ་རྫས་རྙིང་བ་མང་པོ་ཞིག་ས་འོག་དག······ནས་རྙེད་པ་ལས་ར་སྤྲོད་བྱེད་ཐུབ་པ་དང་། ཚན་རིག་དང་ལོ་རྒྱུས་སྨྲ་བའི་དབང་པོ་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་དཔྱད་ཞིབ་ཀྱི་འབྲས་བུ་གཅིག་མཚུངས···སུ་གྱུར།

དེ་ནས་རིམ་གྱིས་མི་རྣམས་ཀྱི་བློ་རིག་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་འགྲོས་དང·········བསྟུན་ནས་མེ་བཀོལ་སྤྱོད་ཀྱི་ཐབས་ཤེས་རྙེད་པ་དང་། ལུས་པོ་གྲང་བ་དང་བསིལ་ཟས་བསྟེན་པ་སོགས་ལས་མ་ཞུ་བ་བསྐྱེད་པ། དེ་ལ་གོས་བགོ་ཞིང་དྲོ་བའི་ཟས་སྐོམ་གྱིས་ཕན་པར་བྱེད་པ་དང་། དེ་བཞིན་མེ་ཉེས་གདུང་བ་ལས་ཚ་བ་བསྐྱེད་ཅིང་། དེར་བསིལ་སར་བསྡོད་པ་

སོགས་ཀྱིས་ཕན་པ་བྱུང་བའི་གནས་ལུགས་རྟོགས་པ་མ་ཟད། རྒྱུ་མཚན་དེ་ལ་དཔགས་ནས་ནད་རིགས་གཞན་དག་ལ་སྔོན་འགོག་དང་། འཕྲོད་བསྟེན་གྱི་བྱ་བ་འགའ་རེ་སྤྱོད་ནུས་པར་གསལ་པོར་རྟོགས་ཐུབ།

ལོ་རྒྱུས་སྨྲ་བའི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་མོ་དགེ་བྱམས་པ་འཕྲིན་ལས་ཀྱི······བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རིག་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཞེས་པ་ལས། འཇིག་རྟེན་འདིར་མི་ཆགས་པ་ནས་གདོད་མའི་སྤྱི་ཚོགས་སྐབས་སུ་བཟའ་བཏུང་ལོངས་སུ······སྤྱོད་རྒྱུ་ནི་རགས་པའི་ཁ་ཟས་ཁོ་ན་ཡིན། དེའི་དབང་གིས་མི་ཚོ་ལ་མ་ཞུ་བའི་ནད་ཕོག་རྒྱུ་ནི་ཤིན་ཏུ་མང་བ་དང་། རྗེས་སུ་མི་རྣམས་ཀྱིས་མེ་བཀོལ་སྤྱོད་ཀྱི་ཐབས་ཤེས་རྙེད་རྗེས་མ་ཞུ་བའི་ནད་རིགས་ཡོང་རྒྱུར་སྔོན་འགོག་ཐུབ་པ་མ་ཟད། ཚ་ཁོལ་བསྐོལ་བའི་ལག་ལེན་ཤེས་རྗེས་ལུས་པོར་དྲོད་བསྐྱེད་པ་དང་། ཁ་ཟས་ཞུ་བདེ་བ། དེ་མིན་ནད་རིགས་གཞན་དག་ལའང་ཕན་པར་བརྟེན་སྨན་གྱི་ཐོག་མ་ཚ་བསྐོལ་ཡིན་པའང་ངལ་རྩོལ་མི་དམངས་ཀྱིས་ནད་རིགས་དང་འཐབ་རྩོད་བྱས་པའི་ལག······ལེན་ཁོ་ན་ལས་བྱུང་བའོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་དང་། དེ་བས་ན་སྐབས་དེ་ནས་བཟུང་ཟས་སྨོམ་སོགས་ཀྱི་ཁམས་ལ་ནད་རིགས་གསོ······བཅོས་དང་། སྔོན་འགོག་བཅས་ཐུབ་པའི་ནུས་པ་ཞིག་ཡོད་པ་གསར་རྟོགས་བྱུང་ཞིང་། དེ་ནི་གསང་བ་མངོན་གྱུར་གྱི་ཡང་དག་གཏན་ཚིག་ཏུ་ངེས་པར་བརྟེན། རང་བྱུང་ཁམས་དང་། མིའི་རིགས་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་འགྲོས་དང་བསྟུན་ཏེ་ཡུན་རིང་པོའི་བར་ནད་རིགས་དང་··

འཐབ་རྩོད་མང་དུ་བྱས་པར་བརྒྱུད། ཟས་དང་སྤྱོད་ལམ་ལ་ནད་སེལ་བར་བྱེད་པའི་ནུས་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་ལྡན་པ་ཤེས་པས་འདིར་… བརྗོད་པར་བྱ་བའི་ནུས་པ་ཞེས་པའི་རིག་ལམ་དེའི་གཞི་གྲུབ་པར་བྱུང་… བ་ཡིན།

༢. རྫས་ཀྱི་ཁམས་ལ་ཡོད་པའི་ནུས་པ་གསར་རྟོགས་བྱུང་བ།

དེ་རྗེས་བོད་རྗེ་གཉའ་ཁྲི་བཙན་པོའི་སྐབས་ཙམ་ལ་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི…… ཁྲོད་ན་དུག་སྦྱོར་གྱི་ལག་ལེན་དང་། དེའི་སྤྱད་ཐབས་སོགས་མང་དུ་དར་བར་མངོན་ལ། དུས་མཚུངས་སུ་དེའི་གཉེན་པོ་སྨན་གྱི་སྦྱོར་བ་དང་། བཅོས་ཐབས་ལག་ལེན་དང་བཅས་པ་ལྷུ་ལག་ཚང་བཞིན་ཡོད་པར་མངོན། གང་ལགས་ཤེ་ན། རྗེ་གཉའ་ཁྲི་བཙན་པོ་ཁྲིར་འཁོད་ཁར་དོགས་པ་དུག་ཡོད་པ་དེ་བརྟན་པའི་ནང་ཚན་ལྔ་བ་ནི། དུག་ཡོད་དམ་ཞེས་གསུངས་པར། རྩིབས་ལྷ་སྐར་མ་འོད་སྡེ་ཞེས་པའི་ཤེས་པ་ཅན་དེས། བོད་འདིར་དུག་ལ་སྨན་ཡོད་ཅེས་ཐུགས་ཐག་ཆོད་པའི་སྒོ་ནས་ལན་གསུངས་པའི་སྐོར་སྔོན་པོ་བཀའ་ཐང་དུ་གསལ་བར་ལྷར་དང་། དེ་དུས་རང་རང་གི་འཛིན་ཕྱོགས་ཀྱིས་གཞན་ལ་གནོད་འཚེ་གཏོང་བར་… དུག་གི་སྦྱོར་བའི་ནུས་ཤུགས་ལག་ལེན་བྱེད་ཐུབ་པར་མ་ཟད། དུག་སེལ་སྨན་གྱི་སྤྱད་ཐབས་ཇི་བཞིན་དུ་ཤེས་པ་ལ་གཞིགས་ན། སྐབས་དེའི་དུས་སུ་བོད་མང་ཚོགས་ཀྱིས་སྐྱི་དངོས་སོགས་རྫས་ཁག་ཅིག་ལ་ནད་

རིགས་གསོ་བའི་ནུས་མཐུ་ཐུན་མིན་ཁྱད་པར་བ་སོ་སོར་མཆིས་པ་དག···རྟོགས་ཟིན་པར་མངོན།

༣. ཕྱི་སྒྱོད་སྨན་གྱི་ནུས་པ་གསར་དུ་རྙེད་པ།

གཞན་ཡང་སྤྱི་ལོའི་སྟོན་ལོ་བརྒྱ་ཡས་མས་སུ་ཞིང་འབྲོག་ཐོན་སྐྱེད···ཡར་རྒྱས་ཡོང་བའི་བརྒྱུད་རིམ་ལས་ནས་བཙོས་ནས་ཚང་ཕབ་པ་དང་། འོ་མ་དཀྲོགས་ནས་མར་བཏོན་ཐབས་ཤེས་རྗེས་རིམ་གྱིས་རྨ་གསར་བར···སྤྲངས་འཛིན་བྱེད་པ་དང་། མར་ཁུ་བཞུས་ནས་ཁྲག་རྒྱུན་གཙོད་པའི་ཐབས་ཤེས་གསར་དུ་བྱུང་ཞིང་། དེར་བརྟེན་ཕྱི་སྒྱོད་ཀྱི་སྨན་རྫས་རྣམས་ཐད་ཀར་ཕྱི་ནས་བདེ་སྒྱོད་བྱས་ན་སྨན་ནུས་ཁྱད་པར་དུ་ཐོན་པ···བཅས་གསལ་རྟོགས་ཐུབ་ཡོད་ངེས་རེད། དེ་དག་ལ་གཞིགས་ན་ང་ཚོ་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རིག་པའི་ཕྱི་ནད་སྨན་བཅོས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་དེ་ཕལ་ཆེར་(བོད་རྗེ་གྲི་གུམ་བཙན་པོའི་སྐུ་དུས་ཙམ) སྐབས་འདི་ནས་འགོ་བཙུགས་བ་མ་ཟད། དེ་དག་གིས་ང་ཚོའི་ཕྱི་ནད་སྨན་བཅོས་ཀྱི་ཕྱོགས་ལ་རྨང་གཞི་བརྟན་པོར་བཞག་པར་གདོན་མི་ཟ། དེ་ནས་བཙུང་སྟེ་རྫས་ཀྱི་བྱེ་བྲག་སོ་སོའི་རང་བཞིན་གྱི་ཁྱད་པར་ལས། ལ་ལ་ཕོག་སྨན་དུ་བསྟེན་པ་དང་། རེ་འགའ་ལུས་པོའི་ཕྱི་ནས་བསྐུ་བྱུག་སོགས་ཀྱི་སྤྱད་ཐབས་ཀྱིས་བསྟེན་པ་སྟེ་གང་ལའང་རང་རང་གི་ཁྱད་ཆོས་ལྷར་ཐུན་མོང་མ་ཡིན······པའི་ནུས་པ་ཁྱད་པར་བ་རེ་ཡོད་པ་གསར་རྟོགས་བྱུང་བར་མངོན།

此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

༩ རིམས་འགོག་དང་དཔྱད་བཅོས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་བྱུང་བ།

དེ་རྗེས་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་རབས་ཉེར་བརྒྱད་པ་(སྤྱི་ལོ་༢༥༩– ༣༧༩)ལྷ་ཐོ་ཐོ་རིའི་སྐབས་སུ་རྒྱ་གར་ནས་སྨན་པ་བི་བྱི་དགའ་བྱེད་དང་། བི་ལྷ་དགའ་མཛེས་ཞེས་པ་གཉིས་བོད་དུ་ཕེབས་ཏེ་འགྲོ་དོན་རྒྱ་ཆེར་སྤེལ་བ་དེས་རྒྱལ་པོ་རབ་ཏུ་དགྱེས་ཏེ་རང་གི་སྲས་མོ་ལྷ་ལྕམ་ཡིད་ཀྱི་རོལ་ཆ་ཞེས་པའང་སྨན་པ་བི་བྱི་དགའ་བྱེད་ལ་བཙུན་མོར་ཕུལ། ནམ་ཞིག་གི་ཚེ་སྲས་དུང་གི་ཐོར་ཅོག་ཅན་བྱ་བ་འཁྲུངས་ཤིང་དེ་ཉིད་ཀྱིས་ཡབ་ཀྱི་དྲུང་ནས་འཚོ་བ་ཟས་ཀྱི་མདོ། སྦྱོར་བ་སྨན་གྱི་མདོ། གཏར་བསྲེག་དཔྱད་ཀྱི་མདོ། རྨ་ཆས་བཟོ་བའི་མདོ་སོགས་གསོ་དཔྱད་ཀྱི་གཞུང་ལུགས་དུ་མར་སྦྱངས་པའི་རྩལ་རྫོགས་ཤིང་སྨན་པ་མཁས་པར་གྱུར་ཏེ། རྒྱལ་པོ་རང་ཉིད་(ལྷ་ཐོ་ཐོ་རི)ཀྱི་བླ་སྨན་དུ་དབང་བསྐུར་བར་གྲགས། (ལོ་རྒྱུས་སྙིང་གི་བླ་སྨན་པ་དང་པོ་ཡིན)

ལྷག་པར་དུ་བོད་རྒྱལ་སུམ་ཅུ་བ་འབྲོང་གཉན་ལྡེ་རུ་ས་གདོན་ཀྱིས་ཟིན་པར་རྒྱལ་རྒྱུད་ཕྱི་མ་རྣམས་ལ་མི་འབྱུང་ཆེད་འཕྱོངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞང་མདར་གསོན་དུར་བྱས་པ་དང་། གཞན་སྲས་དཀོན་པ་བཀྲ་ལ་འ་ཞའི་སྨན་པས་གསེར་ཐུར་གྱིས་མིག་ཕྱེ་བ་སོགས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་རྣམས་སུ་གཞིགས་ན། བོད་རྒྱལ་སྲོང་བཙན་གྱི་སྐུ་མ་འཁྲུངས་སྔོན་ནས་བོད་ལ་གསོ་དཔྱད་རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་ཡོད་པ་མ་ཟད། རིམས་ནད་འགོས་

མཆེད་ཀྱི་རང་བཞིན་དང་། དེའི་འགོག་བཅོས་ཀྱི་ལག་ལེན་ལ་སོགས་པའི་གསོ་ཐབས་གཞན་ལ་སྨོན་མི་དགོས་པ་ཞིག་མཆིས་པར་སྣང་། དེ་ཡང་ཟུར་མཁར་བློ་གྲོས་རྒྱལ་པོའི་ཤེས་བྱ་སྤྱིའི་ཁོག་འབུགས་སུ་ལྷ་ཐོ་ཐོ་རི་སྙན་བཙན་གྱི་སྐུ་རིང་ལ་གསོ་དཔྱད་རིག་པའི་དབུ་བརྙེས་གསུངས་པ་དེ་ནི། འདི་ཡན་ཆད་ལ་རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་ཀྱི་སྔོ་ནས་ནད་ཀྱི་གནས་ལུགས་དང་། དེའི་ངོས་འཛིན། གསོ་ཐབས་ལག་ལེན་བཅས་ཀྱི་འཆད་ཉན་སོགས་མེད་པར་བསྟན་ཞིང་། སྨན་བཅོས་ཀྱི་ཕྱོགས་རེ་ཙམ་གནས་པར་བསྟན་ཀྱང་ཕལ་ཆེར་དམངས་ཁྲོད་ཀྱི་ངག་རྒྱུན་དང་ཉམས་མྱོང་ལག་ལེན་གྱི་རིགས་ཁ་ཤས་ཕྱོགས་བསྡུ་བྱས་པ་འབའ་ཞིག་ཏུ་མངོན། འོན་ཀྱང་དེ་དག་ལའང་ཐུན་མིན་གྱི་ཕན་ནུས་ཁྱད་པར་བ་མཆིས་པ་མ་ཟད། གཞུང་ལུགས་འབྱུང་བའི་རྩ་བ་ཡིན་པ་ནི་གདོན་མི་ཟ་བའོ། །

ཡང་ན་གསུངས་སྒྲོལ་གཞན་ཞིག་ནི། ལོ་ངོ་ཉིས་སྟོང་ལྷག་གི་སྔོན་ཞིག་ལ། བོན་གྱི་སྟོན་པ་གཤེན་རབ་མི་བོ་ཆེའི་གདུང་སྲས་རྣམས་ཀྱི་ཆེ་བ་དཔྱད་བུ་ཁྲི་ཤེས་ཞེས་པའི་སྨན་པ་མཁས་པ་ཞིག་བྱུང་ཞིང་། ཁོང་གིས་གསོ་དཔྱད་གཞུང་ལུགས་མང་པོ་འཆད་ཉན་དང་། འགྲོ་བ་ནད་པའི་དོན་རྒྱ་ཆེན་པོ་མཛད་ཚུལ་གྱི་ལོ་རྒྱུས་གསལ་པོ་ཡོད་ཅེས་བོད་ལྗོངས……སྨན་རྩིས་ཁང་གི་མཁས་དབང་ཆེན་མོ་དགེ་བྱམས་པ་འཕྲིན་ལས་སོགས་ལོ་རྒྱུས་སྨྲ་བའི་དབང་པོ་ཁ་ཤས་ཀྱིས་སོ། །

༥. གསོ་དཔྱད་ཐམས་ཅད་ལུགས་སྡེ་གསུམ་དུ་བསྡུས་པ།

བོད་ཀྱི་རྒྱལ་རབས་སོ་གསུམ་པ་ཆོས་རྒྱལ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོ་ཁོང་… མེ་གླང་ལོར་(སྤྱི་ལོ་༦༡༧)སྐུ་འཁྲུངས་ཤིང་། དམ་པ་གང་གི་ཐུགས་སྨོན་བླ་ན་མེད་པའི་དགོངས་གཞིའི་མཁྱེན་རབ་ལ་བརྟེན་ནས་རིག…… གནས་སྤྱི་དང་། སྒོས་སུ་གསོ་བ་རིག་པའི་བསྟན་པ་འཕེལ་རྒྱལ་སུ་གཏོང་ཕར་ཐང་གཞི་ཆེ་བཏོད་བྱས་པ་མ་ཟད། རྒྱ་ནག་སྨན་རྩིས་ཀྱི་གཞུང་མང་པོ་བོད་དུ་གདན་དྲངས་ཤིང་། སྨན་དཔྱད་ཆེན་མོ་སོགས་རྒྱ་གཞུང་མང་པོ་བོད་དུ་བསྒྱུར། ཕྱིས་སུ་ཡང་རྒྱ་གར་དང་། རྒྱ་ནག སྟག་གཟིག་བཅས་སྨན་པ་མཁས་པ་མང་པོ་གདན་དྲངས་ཏེ་རང་རང་… གིས་བསྡྲབས་པའི་གསོ་དཔྱད་གཞུང་ལུགས་དང་། དེའི་ཁྱད་ཆོས། ཡོན་ཏན་བཅས་བཀའ་གྲོས་གོ་བསྡུར་གྱིས་མི་འཇིགས་པའི་མཚོན་ཆ…… ཞེས་བམ་པོ་བདུན་ཡོད་པའི་གསོ་དཔྱད་ཀྱི་གཞུང་ལུགས་གསར་དུ…… བརྩམས་པས་རྒྱལ་པོ་ཤིན་ཏུ་དགྱེས་ཤིང་བསྟོད་བསྔགས་དང་བྱ་དགས… ཆེམ་པར་བྱས། དུས་དེར་གསོ་དཔྱད་ཐམས་ཅད་ལུགས་སྡེ་ཆེན་པོ་གསུམ་དུ་བསྡུས་ནས་འཆད་སྤེལ་མཛད་ཅིང་རྒྱུན་འཛིན་སློབ་མ་རྣམས… ཀྱིས་ངེས་པར་དུ་གཞུང་དེ་དག་ཁོང་དུ་ཆུད་དགོས་པར་མཛད་དེ། རྒྱལ་པོ་ཉིད་ཀྱིས་སྨྲས་པ། ལུགས་ཆེན་གསུམ་པོའི་ཚུལ་དག་མ་རྟོགས་ན། །སྨན་པ་ཆེན་པོའི་གྲངས་སུ་མི་འདུ་སྟེ། །ཞེས་སོགས་གསུངས་པ་

ལས་རྟོགས་ནུས་པ་ཡིན་ནོ། །

༤. བོད་ཀྱི་གསོ་རིག་ལྷ་ལག་ཚང་བའི་གཞུང་ལུགས་ཕྱིལ་པོ་ཞིག་ཏུ་གྲུབ་པ།

དེ་རྗེས་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་འགྲོས་དང་བསྟུན་ནས་ཕྱོགས····རིགས་ཀྱི་སྨན་པ་མཁས་པ་མི་དགུ་བོད་དུ་ཕྱིན་ཞིང་། ཡུལ་ལུང་སོ་སོར་སྨན་དཔྱད་ཀྱི་ལག་རྩལ་བརྒྱུད་སྤེལ་སྟོན་ན་མ་མཆིས་པ་ཞིག་མཛད་པར་གྲགས། ལྷག་པར་དུ་ཆོས་རྒྱལ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེ་བཙན་གྱི་དུས་སུ་རྒྱ་གར་ནག་སོགས་རྒྱལ་ཁབ་མང་པོའི་སྨན་གཞུང་དུ་མ་བོད་དུ་བསྒྱུར་ཅིང་། དེ་ལས་ཆེས་གྲགས་ཆེ་བ་ནི་སྨན་དཔྱད་ཟླ་བའི་རྒྱལ་པོ་སོགས་ཡིན་ལ། དེ་དག་གི་ཁོངས་སུ་སྐྱེ་དངོས་ཀྱི་སྨན་དང་། སྲོག་ཆགས་ཀྱི་སྨན། གཏེར་ཁའི་སྨན་རིགས་བཅས་གསལ་པོར་འཁོད་ཡོད་ལ། དུ་དུང་ནད་རིགས་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་ཁམས་ལ་རྗེས་སུ་དཔག་སྟེ་རོ་དང་ནུས་པ་ལ་སོགས་པའི·····སྨན་གྱི་སྦྱོར་བ་མང་པོ་མཆིས་པ་སོགས་ལ་བརྟག་ན། སྐབས་དེ་དང་དེ་དག་གི་དུས་རིམ་ནས་བཟུང་སྟེ་བོད་འདིར་རྒྱལ་ཁབ་ཕྱི་ནང་གི་སྨན་པ··མཁས་ཅན་མང་པོ་ཕྱིན་ཏེ། སྨན་རྫས་རེ་རེ་བཞིན་བསྲེག་བཅད་བརྡར་བའི་གསེར་བཞིན་དུ་ཞིབ་འཇུག་གི་དཔྱད་བསྡུར་མང་དུ་བྱས་ནས། སྐྱེ་དངོས་དང་། སྲོག་ཆགས་ཀྱི་སྨན་རིགས་མ་ཟད་གཏེར་ཁའི་སྨན་རིགས་རྣམས་ཀྱང་འབྱུང་བ་ལྔ་གས་གྲུབ་པ་འབའ་ཞིག་ཡིན་པ་གསལ་རྟོགས····

བྱུང་ཞིང་། དུས་མཚུངས་སུ་འབྱུང་བ་དེ་དག་འདྲེན་སྤོབས་ཀྱི་ཤེས་ཆེ་ཚང་གི་དབང་གིས་རོ་མི་འདྲ་བ་ཐ་དད་དུ་བྱུང་བ་དང་། དེ་དག་ལ་བརྟེན་ནས་ལྷི་སྨྱུམ་སོགས་རོའི་ནུས་པ་དང་། ངོ་བོའི་ནུས་པ་སོགས་སྐྱོག་གྱུར་རང་བཞིན་གྱི་གསང་བ་རྣམས་རྗེན་པར་གཟིགས་ཤིང་། ལག་མཐིལ་དུ་སྨྲུ་ཙུ་ར་བླངས་པའི་དཔེ་ལྟར་དུ་བྱུང་། ལྷག་པར་དུ་བོད་ལུགས་ཏ(སྤྱི་ལོ༧༠༨) ལོར་གཡུ་ཐོག་རྙིང་མ་ཡོན་ཏན་མགོན་པོ་ཞེས་པ་སྟོད་ལུང་དུ་སྐུ་འཁྲུངས་ཤིང་། ཁོང་ནི་རིག་གནས་སྤྱི་དང་། ཁྱད་པར་དུ་གསོ་རིག་རྒྱ་མཚོའི་མཐར་སོན་ཞིང་སྙན་པའི་གྲགས་པ་ས་གསུམ་ན་གཡོ་བའི་དམ་པ་གང་དེ། ཐང་ཧི་རྒྱལ་མཉེས་སོགས་ཕྱོགས་རིགས་ཀྱི་སྨན་པ་མཁས་ཆེན་མང་པོའི་རྩོད་པ་ལས་རྒྱལ་ཞིང་། སྨན་པ་གཞན་གྱིས་བཅོས་རྟུགས་པའི་ནད་རྣམས་གསོས་སྐབས་གཞུང་དང་ལག་ལེན་གང་ལའང་ཐོགས་པ་མེད་པའོ། །ཞེས་པའི་སྙན་གྲགས་ཀྱི་བ་དན་དཀྲུང་དུ་གཡོ་བས། བོད་རྗེ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེ་བཙན་གྱི་ཐུགས་དགྱེས་ཤིང་དད་པ་འཕེལ་བས་ན། རྒྱལ་པོ་ཡབ་སྲས་ཀྱི་བླ་སྨན་དུ་དབང་བསྐུར་བར་མ་ཟད། ཆེད་བསྟོད་ཀྱི་ཕྱིར། བོད་ཡུལ་དབུས་སུ་གཡུ་ཐོག་ཡོན་ཏན་མགོན། །བོད་ཀྱི་རྗེ་འབངས་བསོད་ནམས་དཔལ་དུ་བྱུང་། །ཞེས་པ་སོགས་ཀྱི་བཀའ་ཡང་བསྩལ་བར་གྲགས། རྒྱལ་པོའི་བླ་དཔྱད་པོ་ཏི་སྨུག་པོ་ཞེས་པའི་སྨན་གཞུང་གྲགས་ཆེ་བ་དེའང་སྐབས་འདིར་བྱུང་བ་ཡིན། རྗེ་གཡུ་ཐོག་པ་ཆེན་པོ་དང་ཕྱོགས་རིགས་ཀྱི་སྨན་པ་ཚོས་ཕན་

ཚུན་དྲི་བ་མཛད་སྐབས་རྗེའི་ཞལ་ནས། གསོ་བ་རིག་པའི་བཀའ་བབས་ཚུལ་སྐོར་དང་། གསོ་དཔྱད་ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་དང་། ནད་ཡན་ལག་བརྒྱད་པ། སྨན་ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་སོགས་ཀྱི་དྲི་བར་འགྲེལ་བཤད་གསལ་པོར་གསུངས་པས་ཕྱོགས་རིགས་ཀྱི་སྨན་པ་དགུ་སོགས་ངོ་མཚར་···སྐྱེས་ཏེ་བསྔགས་བརྗོད་ཀྱི་ཆེད་བསྟོད་མང་དུ་ཕུལ། སྐབས་དེའི་རིང་ལ་རྗེ་གཡུ་ཐོག་པ་ཆེན་པོས་རང་ཅག་བོད་ཀྱི་མི་རབས་སྔ་མས་གསར·········བསྐྲུན་གནང་བའི་གཞུང་ལུགས་སོ་སོས་རྨང་གཞི་བྱས་ཏེ། རྒྱ་གར་དང་། བལ་ཡུལ། རྒྱ་ནག ཁ་ཆེ། ཁྲོམ་སོགས་ཀྱི་གསོ་རིག་གི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ཉིང་ཁུ་ཕྱོགས་བསྡུས་ཀྱིས་རྒྱུད་བཞི་ཆ་ལག་ཁ་སྐོང་དང་བཅས་པ་སོགས་གསོ་དཔྱད་ཀྱི་གཞུང་མང་པོ་བརྩམས་པའི་རླབས་ཆེན···གྱི་མཛད་རྗེས་ཆེན་པོ་བཞག དེས་ཆོས་རྒྱལ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེ་བཙན་ཤིན་ཏུ་དགྱེས་ཏེ་སྨྲས་པ་འགྲེལ་ཚད་དོན་ལྡན་གཡུ་ཐོག་པ། །སྨན་པ་ཆེ་མཆོག་གཙོ་བོ་རྒྱལ། །ཁྱད་པར་གསོ་དཔྱད་བསྟན་པ་སྤེལ། །བཀའ་དྲིན་ཆེ་འོ་གཡུ་ཐོག་པ། །ཞེས་བསྟོད་བསྔགས་ཀྱི་བཀའ་གནང་ཞིང་། དྭགས་ཀོང་ཁྲུང་གསུམ་བྱ་དགར་བསྩལ་བར་གྲགས།

དུས་དེ་ནས་བཟུང་བོད་མི་རིགས་རང་ཉིད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་ལྡན་པའི···གསོ་དཔྱད་རིག་པ་དེ་དེ་བས་བརྒྱུད་རིམ་ལྡན་ཞིང་བརྗོད་དོན་ལྷུ་ལག···ཚང་བའི་གཞུང་ལུགས་ཧྲིལ་པོ་ཞིག(རྒྱུད་བཞི་ཆ་ལག་དང་བཅས་པ)ཏུ་གྲུབ་ཐུབ་པར་བྱུང་། ཕྱིས་སུ་སད་མི་བདུན་གྱི་སྒྲོལ་མའི་སྔོ་འབུམ་དང་།

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com