གསོ་རིག་རྒྱུད་བཞིའི་འགྲེལ་པ་ཆེན་གྱི་ཆ་ལག་སྨན་སྦྱོར་
ལག་ལེན་ཉེར་མཁོ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

6

སི་ཁྲོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

གསོ་རིག་རྒྱུད་བཞིའི་འགྲེལ་ཆེན་གྱི་ཆ་ལག་སྨན་སྦྱོར་ལག་ལེན་ཉེར་མཁོ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

ཁྲོ་རུ་ཚེ་རྣམ་སོགས་ཀྱིས་བརྩམས།

6

སི་ཁྲོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

图书在版编目(CIP)数据

四部医典大详解/措如才郎著. 一成都:四川民族出版社,2001.10
ISBN7-5409-2534-5

Ⅰ.四… Ⅱ.措… Ⅲ.①藏医-古籍-解释-藏语②藏医-处方-汇编-藏语 Ⅳ.R291.4

中国版本图书馆CIP数据核字(2001)第072188号

R291.4(14)
544号

策划编辑:赵茂林
责任编辑:仁青才让(第一卷)
央青娜姆(第二卷)
泽仁扎西(第三卷)
扎　西(第四卷)
扎　西(第五卷(画册))
白玛次成(第六卷)
封面设计:嘎玛泽仁　马晓峰
技术设计:仁青　央娜　泽扎　扎西　白玛　马晓峰

四部医典大详解

(1—6卷)

措如才郎　著

出版发行:四川民族出版社(成都市盐道街3号)
印　刷:四川锦祝印务所
开　本:787mm×1092mm　1/16
印　张:259.5
字　数:2925.7千字
版　次:2001年10月第一版
印　次:2001年10月第一次印刷
印　数:0001~2000册
精装:ISBN7-5409-2534-5/R·24　定价:650.00元
平装:ISBN7-5409-2535-3/R·25　定价:550.00元

版权所有·违者必究

རྩོམ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་བ། རིན་ཆེན་ཚེ་རིང་།（དེབ་དང་པོ）
དབྱངས་ཅན་ལྷ་མོ།（དེབ་གཉིས་པ）
ཚེ་རིང་བཀྲ་ཤིས།（དེབ་གསུམ་པ）
བཀྲ་ཤིས།（དེབ་བཞི་པ）
བཀྲ་ཤིས།（དེབ་ལྔ་པ）
པདྨ་ཚུལ་ཁྲིམས།（དེབ་དྲུག་པ）
མདུན་ཤོག་འཆར་འགོད་པ། ཀརྨ་ཚེ་རིང་། བསམ་གཏན།

གསོ་རིག་རྒྱུད་བཞིའི་འགྲེལ་ཆེན།

（༡~༦）

ཁྲོ་རུ་ཚེ་རྣམ་གྱིས་བརྩམས།
སི་ཁྲོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་བསྐྲུན་ནས་བཀྲམ།
སི་ཁྲོན་ཅིན་ཀྲུའུ་པར་འདེབས་བཟོ་གྲྭས་དཔར།
2001ལོའི་ཟླ་བ་10པར་པར་གཞི་དང་པོ་བསྒྲིགས།
2001ལོའི་ཟླ་བ་10པར་པར་ཐེངས་དང་པོ་དཔར།
པར་གྲངས་ཆ། 0001～2000
སྤུས་ལེགས་ཀྱི་དཔེ་རྟགས། ISBN7—5409—2534—5/R・24 རིན་གོང་སྒོར། 650.00
དཀྱུས་མའི་དཔེ་རྟགས། ISBN7—5409—2535—3/R・25 རིན་གོང་སྒོར། 550.00

0464640

གསལ་བཤད།

༄༅། །རྒྱུད་བཞིའི་འགྲེལ་ཆེན་གྱི་ཆ་ལག་གི་ཚུལ་དུ་གྲགས་རིན་པོ་ཆེ་ཉིད་ཀྱིས་དེ་སྔོན་ཕྱག་ལེན་ཐེངས་མང་སྐབས་ཀྱི་མྱོང་བྱུང་ཟིན་བྲིས་ཕྱོགས་བསྡུས་ལག་ལེན་བལྟས་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ། དངུལ་ཆུ་བཙོ་བཀྲུ་ཆེན་མོ་དང་། ལྷུགས་ཁམས་ཐལ་བཟློ། རིན་ཆེན་རིལ་བུའི་ལག་ལེན་ཟིན་བྲིས་དང་། དེང་གི་ཡུལ་དུས་དང་འཚམས་ཤིང་སྦྱར་བཟོ་བདེ་བ་མི་ཕམ་རིན་པོ་ཆེའི་སྔོ་སྦྱོར་སྦྱར་ཚད་གྲགས་རིན་པོ་ཆེས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་དང་། དེ་མིན་མདོ་དབུས་ཁམས་གསུམ་གྱི་ལྷ་རྗེ་ཕལ་མོ་ཆེས་ཚད་མར་འཛིན་པའི་མཁས་པ་གཞན་གྱིས་བརྩམས་པའི་ཉེར་མཁོའི་སྨན་དཔེ་དཀོན་གྲས་ཁག་གཅིག་བཅས་ཀྱང་ད་ལམ་འདིར་སྨན་པ་རྣམས་ཀྱིས་ལྟ་འཚོལ་བདེ་ཆེད་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བསྒྲིགས་པ་ཡིན་ནོ། །

རྒྱུད་འགྲེལ་ཕྱོགས་སྒྲིག་ཚོགས་ཆུང་ནས།

༢༠༠༧ལོ་ཟླ་བ་ཚེས་ལ།

试读结束，需要全本PDF请购买 www.ertongbook.com

རྒྱུད་འགྲེལ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་ཚོགས་ཆུང་གི་མིང་ཐོ།

ཚོགས་གཙོ། ཉི་མ་ཚེ་རིང་།

ཚོགས་གཙོ་གཞོན་པ། བསོད་ནམས་འཆི་མེད།

མིག་དམར།

ཁོངས་མི། (མིང་རིམ་ཀ་མད་ལྟར་བསྒྲིགས་པ།)

བསྟན་པ་དར་རྒྱས།

གཡང་དགའ།

གཡང་མེར།

བསོད་ནམས་ཚེ་རིང་།

四部医典大详解汇编人员名单

主　编：尼玛次仁

副主编：索朗其美　米　玛

成　员：（按藏文字母顺序排列）

登巴达吉　央　嘎

央　美　索朗次仁

དཀར་ ཆག

དང་པོ། དཔལ་ལྡན་རྒྱུད་བཞི་ལས་ཆེན་མོ་དང་། ཞུགས་ཁམས་ཐལ་བཟོ། རིན་ཆེན་རིལ་བུ་
ཁག་གི་སྦྱོར་ཐབས་ལག་ལེན་བཅས་ཀྱི་ཟིན་བྲིས། ……………………………(1)

གཉིས་པ། སྨན་སྦྱོར་བདུད་རྩིའི་ཐིག་ལེ། ……………………………(119)

གསུམ་པ། གསོ་བ་རིག་པའི་མན་ངག་ཀུན་གྱི་གཅེས་བསྡུས་ཕན་བདེའི་སྙིང་པོ། ……(145)

བཞི་པ། གསོ་རིག་ཡན་ལག་བརྒྱད་ལྡན་རྒྱ་གཏེར་ལས། གཅེས་བསྡུས་འཆི་མེད་ནོར་
བུའི་ཕྲེང་བ། ……………………………(211)

ལྔ་པ། གཅེས་བསྡུས་འཆི་མེད་ནོར་ཕྲེང་ལས། མན་ངག་སྙིང་གི་ནོར་བུ། ……………(277)

དྲུག་པ། གསོ་བ་རིག་པའི་གཅེས་བསྡུས་ཕན་བདེའི་སྙིང་པོ་དང་འཆི་མེད་ནོར་ཕྲེང་
གི་ཞལ་སྐོང་མན་ངག་བདུད་རྩིའི་རོལ་མཚོ། ……………………………(339)

བདུན་པ། ལག་ལེན་གཅེས་རིགས་བསྡུས་པ་སྨན་ཀུན་བཅུད་དུ་བསྒྲུབ་པའི་ལས་ཀྱི་
ཚོ་ག་ཀུན་གསལ་སྣང་མཛོད། ……………………………(667)

༄༅། །དངུལ་ཆུ་བཅོ་བརྒྱ་ཆེན་མོ་དང་། ལྷུགས་ཁམས་ཐལ་བཟོ། རིན་ཆེན་རིལ་བུ་ཁག་གི་སྦྱོར་ཐབས་ལག་ལེན་བཅས་ཀྱི་ཟིན་བྲིས་གདམས་དཀར་བདུད་རྩི་ཀུན་བསྡུས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།

ཁྲོ་རུ་ཚེ་རྣམ་གྱིས་བརྩམས།

༄། །ན་མོ་གུ་རུ་མཉྫུ་ཤྲཱི་གུ་ཧ་ན་ཐཱ་ཡ། །གང་ལ་བརྟེན་ན་ཉེས་ཀུན་དྭང་འབྱིན་ཞིང་།།
བདེ་ཆེན་ཀུན་དའི་ཚལ་རབ་སྐྱེད་མཛད་པའི། །རིན་ཆེན་གསུམ་ཞེས་གྲགས་པའི་སྤྲིན་ཆེན་
པོས། །སྲིད་ཞིའི་དགེ་ལེགས་ཆར་དུ་བསྙིལ་པར་མཛོད། །གང་མཚན་སྙན་པའི་གྲགས་པ་ག
ཡུར་རྡུལ། །རྣ་བའི་བུ་གར་ཆ་ཙམ་སོན་པས་ཀྱང་། །དུག་གསུམ་རྒྱུ་འབྲས་ནད་སེལ་སྨན་གྱི་གླ།།
དྭང་སྲོང་བརྒྱད་པར་བཅས་པས་འགྲོ་འདི་སྲུང་། །འགྲོ་འདུལ་ཐུགས་སྐྱེད་རླབས་ཆེན་དམ
བཅའི་ཁུར། །ནམ་ཡང་མི་འདོར་སྙིང་རྗེའི་གཏེར་ཆེན་པོ། །གངས་ཅན་སྨན་པའི་རྒྱལ་པོ
གཡུ་ཐོག་པ། །ཡབ་སྲས་བརྒྱད་པ་བཅས་པའི་བཀའ་དྲིན་དྲན། །གྲུབ་རིགས་བྱེ་བའི་ཟུར་ཕུད
མཛེས་པའི་རྒྱན། འཇིག་རྟེན་ཀུན་གྱི་མཆོད་པའི་འོས་གྱུར་ཅིང་། །སྡེ་བཞིའི་འདོད་རྒྱུ་ཅི
དགར་སྩོལ་མཛད་པའི། །མཁས་གྲུབ་ཨོ་རྒྱན་པ་ཞེས་གྲགས་དེར་འདུད། །དབང་རྒྱུད་མན
ངག་གདམས་ཟབ་ནོར་བུའི་ཕྲེང་། །སྤྱི་བོར་མཛེས་པའི་རྒྱན་དུ་སྩོལ་མཛད་པའི། །བཀའ
དྲིན་མཚུངས་མེད་བཤེས་མཆོག་དམ་པ་དེས། །སླར་ཡང་བདག་རྒྱུད་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ
གསོལ། །གནས་མཆོག་ཨོ་རྒྱན་དྷུ་མ་ཐ་ལི་ཡི། །སྤྲུལ་པའི་གྲོང་དུ་རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མས། །རྗེས་
བཟུང་དབང་བསྐུར་རཏྣ་ཤྲཱི་ནས། །ཉེ་བརྒྱུད་བཅུད་རྒྱལ་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་འདི་བྱུང་། །བྱང
ཟུར་མཁས་བརྒྱའི་དགོངས་པའི་ལྷ་ལམ་ནས། །སྐྱེ་དགུའི་གདུང་སེལ་ལེགས་བཤད་ཟླ་བ
གསར། །ཕན་བདེའི་འོད་དཀར་འགྱེད་བཞིན་འཆར་བའི་མོད། །གང་ཅན་ཚེ་རིག་ཀུ་མུད
ཕྱོགས་བརྒྱར་བཞད། །འགྲོ་ཁམས་མོས་བློ་དྭངས་ཤེལ་གཙང་མའི་ངོས། །གང་འདུལ་སྒྱུ
འཕྲུལ་བཀོད་པ་བྱེ་བ་བརྒྱས། །རྣམ་མང་ཕན་བདེའི་བཅུད་འཛེ་ཟུར་མཁར་བ། །མཉམ་ཉིད
རྡོ་རྗེའི་བཀའ་སྲོལ་ཁྱད་དུ་འཕགས། །ཧྲཀིའི་ཞལ་གྱི་རྡོད་རླངས་མ་ཡལ་ཞིང་། །དམ་ལྡན
བརྒྱུད་པའི་ཕྱག་བཞེས་མ་ཉམས་པར། །བོད་དང་བོད་ཆེན་ཚེ་འཛིན་མཁས་རྣམས་ཀྱིས། །
བདུད་རྩི་སྨན་མཆོག་སྒྲུབ་པའི་རྒྱན་འདི་སྤེལ། །དེ་ལྟའི་གདམས་ཟབ་ལག་ལེན་རྩ་བོའི་རྒྱུན།།
སོས་ལྡན་ཡིད་ཀྱི་ཐིང་བུར་འཁྱིལ་བ་ནས། །སྨན་མཆོག་བདུད་རྩི་བཅུད་རྒྱལ་ཉེར་སྒྲུབ་པའི།།

སྙིང་སྟོབས་ཟླ་བ་གསར་པའི་རླབས་ཕྲེང་གཡོ། །གསོ་བྱ་ཉེས་གསུམ་ལྡན་འདུས་རྐྱང་པའི་ནད། །གསོ་བྱེད་གཉེན་པོ་མཆོག་དེ་སྨན་ཉིད་ཀྱང་། །གཡའ་དུག་མ་ཕྲལ་རོ་ནུས་ལོག་པར་སྒྱུར། །ཕན་ལས་གནོད་ཆེ་ཉེས་ཀུན་སྐྱེད་པར་བྱེད། །ཁྱད་པར་དངུལ་ཆུའི་ཀླུ་འབིགས་རྡོ་ཡི་དུག །གཡའ་སྦྱོང་བཙོ་བཀྲུའི་ཐབས་མཆོག་ལག་ལེན་གྱིས། །མ་བཏུལ་སྦྲག་གི་གཤེད་གྱུར་དུག་གི་གཙོ། །ཐུལ་བས་སྨན་རྣམས་ཀུན་གྱི་བཅུད་དུ་གྲུབ། །དེ་ཕྱིར་དངུལ་ཆུ་གཡའ་སྦྱོང་བཙོ་བཀྲུ་དང་། །ལྷུགས་ཁམས་འཕྲུལ་གྱི་ཐལ་བཟློའི་ལག་ལེན་གནད། །སྨན་མཆོག་རིན་ཆེན་ལེགས་པར་སྦྱོར་བའི་ཚུལ། །མཐོང་བརྒྱུད་ལས་ཀྱི་ཚོ་ག་རྣམས་གསལ་བྱ། །དེ་ཡང་བདུད་རྩི་བཅུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་སྦྱང་བས་བཅུད་ལེན་དུ་གྲུབ་པ་ནི་ནད་རིགས་འགོག་བཅོས་བྱེད་པ་དང་། རིང་པོར་འཚོ་བའི་སྨན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡིན་ལ། སྨན་སྦྱོར་ཁྱད་པར་དུ་གྱུར་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གཞིར་བསྟུགས་ཤིང་། ཁྱད་པར་དུ་སྨན་གྱི་ནོར་བུ་རིན་ཆེན་རིལ་ནག་ཆེན་མོ་དང་། དུག་འཇོམས་རིན་ཆེན་ཡང་ཟབ་རིལ་བུ། དབང་རིལ་ཤེལ་དཀར་མཆོད་རྟེན་རྒྱུད་ཀྱི་མང་སྦྱོར་ཆེན་མོ། རཏྣ་བསམ་འཕེལ་སོགས་རིན་པོ་ཆེའི་སྨན་སྦྱོར་རྣམས་ཀྱི་གཞིའམ་རྩ་བར་གྱུར་པ་ཡིན་པས་བོད་ལུགས་གསོ་རིག་འཛིན་པ་རྣམས་ཀྱིས་དངུལ་ཆུ་བཙོ་བཀྲུ་ཆེན་མོའི་མཐོང་བརྒྱུད་ལག་ལེན་འདི་ཉིད་ངེས་པར་ཤེས་དགོས། འདི་དང་རིན་ཆེན་རིལ་ནག་ཆེན་མོའི་སྦྱོར་ཚུལ་མཐོང་བརྒྱུད་དང་བཅས་པའི་ལག་ལེན་ཡང་དག་པ་ཞིག་ཤེས་ན། སྨན་སྦྱོར་གཞན་དག་ཕལ་ཆེར་ཞོལ་ལ་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར། སྨན་པའི་ཁུར་ལེན་པ་རྣམས་ནས་ཚུལ་འདིའི་གཞུང་ལུགས་དང་། མཐོང་བརྒྱུད་ལག་ལེན། ཞལ་ཤེས་མན་ངག་བཅས་ལ་སློབ་ཆེན་པོས་བརྩོན་ནས་འཇུག་པར་རིགས་སོ། །གལ་ཏེ་ལག་ལེན་མཐོང་བརྒྱུད་མེད་པ། སྙན་བརྒྱུད་ཞལ་ཤེས་ཀྱི་མན་ངག་མི་ལྡན་པ། ཟིན་བྲིས་ཙམ་ལ་བལྟས་ནས་འོལ་ཚོད་ཀྱིས་འདིའི་ལས་ཀའི་ཁུར་ལེན་པ་ནི། རྫས་ཀྱི་ནུས་པས་ཐལ་བ་ནག་པོ་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་སྲིད་ཀྱང་། འདྲ་བའི་གཟུགས་བརྙན་ཙམ་ལས། བདུད་རྩི་བཅུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཚད་ལྡན་འགྲུབ་

试读结束，需要全本PDF请购买 www.ertongbook.com

པའི་སྐབས་མེད་པས་མཐོང་བརྒྱུད་ལག་ལེན་སྙན་བརྒྱུད་ཞལ་ཤེས་མན་ངག་ལྡན་པ་གལ་ཆེའོ། །དེ་ཡང་། དཔལ་རྩ་བཅོ་བརྒྱ་ཆེན་མོའི་ལག་ལེན་འདི། སྔོན་ཆད་དབང་དང་གདམས་ངག་ཆིག་བརྒྱུད་ཁོ་ན་ཡིན་ཀྱང་། བར་ལམ་ནས་སྔོད་ལྡན་གྱི་སློབ་མ་དམ་ཚིག་དང་ལྡན་པ་སྨན་པའི་རྒྱུ་དྲུག་ཚང་བའི་དོན་གཉེར་ཅན་འགའ་ཤྲུང་ལ་དབང་དང་གདམས་ངག་གནང་བའི་སྲོལ་ཕྱེས་པ་ནས་བཟུང་ལག་ལེན་བྱེད་མཁན་ཉུང་ཟད་མང་དུ་ཕྱིན་ཡོད་ཀྱང་མཐོང་བརྒྱུད་ཡོད་མེད་དང་དམ་ཚིག་སྲུང་མིན་སོགས་ལ་མ་བལྟོས་པར་མི་ཚང་མར་ཁྱབ་བརྡལ་དུ་བཏང་ན་ལག་ལེན་འཆོལ་ནས་མཐོང་བརྒྱུད་དང་། སྙན་བརྒྱུད་ཞལ་ཤེས་ཀྱི་གདམས་པ་མེད་ཀྱང་ཟིན་བྲིས་ཙམ་ལ་བརྟེན་ནས་འདྲ་བཟོ་བྱས་ན་སྨན་གྱི་ནུས་པ་འཆོལ་ནས་ནད་ལ་མི་ཕན་ཤྲུངས་ལ་གནོད་པར་འགྱུར་བས། འདིའི་ལུང་དང་། མཐོང་བརྒྱུད། སྙན་བརྒྱུད་ཞལ་ཤེས་མེད་ན་ལག་ལེན་བྱེད་མི་རུང་ལ། དཔེ་ཁྱབ་བརྡལ་དུ་བཀྲམ་མི་རུང་། ལྷག་པར་དུ་སྙན་བརྒྱུད་མན་ངག་ཞལ་ཤེས་གསང་སྔགས་བཅས་ལྕགས་པར་བརྒྱབ་ནས་དེབ་བཟོས་ན་ཤིན་ཏུ་མི་རུང་བས་ལག་ལེན་ཚུལ་བཞིན་གནང་རོགས་ཞུ། སྨན་སྲུང་ཞང་བློན་དམ་ཅན་སྡེ་དགུས་བཀའ་ཡི་བྱ་ར་མཛད་དུ་གསོལ། བཛྲ་ས་མ་ཡ་རཀྵནྟུ།

དེ་ལ་འདིར། དཔལ་རྩ་བཅོ་བརྒྱ་ཆེན་མོ་སོགས་ཀྱི་ལག་ལེན་གྱི་ཟིན་བྲིས་ནག་འགྲོས་སུ་འགོད་པ་ལ་གསུམ། མཐོང་བ་བརྒྱུད་པའི་ལག་ལེན་བརྒྱུད་ཚུལ་ཇི་ལྟར་ཡིན་པ་བསྟན་པ་དང་། དེ་སྔོན་རང་གིས་དཔལ་རྩ་བཅོ་བརྒྱ་ཐེངས་འགའ་ཞིག་བྱས་པའི་སྐབས་ཀྱི་གནས་དང་། དུས། ཀང་འཛིན་གྱི་སྨན་པ་སུ་དང་གང་ཡོད་པར་སྨོས་པ། དཔལ་རྩ་བཅོ་བརྒྱ་ཐེངས་འགའ་ཞིག་བྱས་པ་དེ་དག་གི་ལག་ལེན་དངོས་ཀྱི་ཟིན་བྲིས་ཕྱོགས་བསྡུས་སུ་འགོད་པ་དང་གསུམ་མོ། །

དང་པོ། མཐོང་བ་བརྒྱུད་པའི་ལག་ལེན་བརྒྱུད་ཚུལ་ཇི་ལྟར་ཡིན་པར་བསྟན་པ་ནི། བོད་ཡུལ་གངས་ཅན་སྨན་པའི་རྒྱལ་པོ་གཡུ་ཐོག་པ་ཡབ་སྲས་རྣམས་ནས། རིན་པོ་ཆེའི་སྦྱོར་བ་

དང་། དབུལ་ཆུའི་སྦྱོར་བའི་ཚུལ་དག་ནི་གཙོ་བོ་དཔལ་ལྡན་ཕྱི་མའི་རྒྱུད་ནས་བསྟན་པ……བཞིན་དུ་ཕྱག་ལེན་གནང་བ་ཞིག་ཡིན་ལ། འདིར་ནི་མཁས་གྲུབ་ཨོ་རྒྱལ་པ་རིན་ཆེན་དཔལ་གྱི་བརྒྱུད་སྲོལ་ལྟར་ལག་ལེན་བྱས་པ་ཞིག་ཡིན། མཁས་གྲུབ་ཨོ་རྒྱན་པ་གྲུབ་པ་བརྙེས་ནས…ཁོང་ཨོ་རྒྱན་ཧུ་མ་ཐ་ལིའི་གྲོང་ཁྱེར་དུ་ཕེབས། རྗེ་བཙུན་རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མས་དངོས་སུ……རྗེས་སུ་བཟུང་ནས། དབུལ་ཆུ་གྲུབ་པའི་གདམས་པ་སྙན་བརྒྱུད་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་རྐང་ཉེ་བརྒྱད་དུ་གནང་། སློབ་དཔོན་བྱད་ལི་པས་མཛད་པའི་དབུལ་ཆུ་གྲུབ་པའི་བསྟན་བཅོས་ཀྱང་ཞུས་ནས་དེ་བོད་སྐད་དུ་བསྒྱུར། ལྷག་པར་དུ་མཁས་གྲུབ་ཨོ་རྒྱན་པ་རང་ཉིད་ཀྱིས་སྙན་བརྒྱུད་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་རྐང་གི་དགོངས་དོན་གཞིར་བཞག་པའི་དབུལ་ཆུ་སྐོར་གསུམ་གྱི་ཟིན་བྲིས་དབུལ་འབུམ་ཞེས་པ་སོགས་སྙན་བརྒྱུད་མན་ངག་གི་ཡིག་ཆ་འགའ་ཞིག་བརྩམས་གནང་། དེས……རྒྱལ་བའི་དབང་པོ་རང་བྱུང་རྡོ་རྗེ་ལ་ཚིག་བརྒྱུད་དུ་གནང་། རང་བྱུང་རྡོ་རྗེས་སྙན་བརྒྱུད…རྡོ་རྗེའི་ཚིག་རྐང་གི་གསང་གནད་རྣམས་ལ་འགྲེལ་བ་དང་། ལག་ལེན་གྱི་གསལ་ཁ་མཛད…ནས་གངས་ཅན་བོད་ཀྱི་ཡུལ་དུ་འདིའི་ལག་ལེན་གྱི་ལམ་སྲོལ་གསར་དུ་ཕྱེས། དེས་ཟུར……མཁར་ཧྐྵ་སྨྲ་མིའམ་མཉམ་ཉིད་རྡོ་རྗེའི་སེམས་པོ་སློབ་དཔོན་བསོད་ནམས་བཟང་པོ་ལ……གནང་། དེས་ཟུར་མཁར་མཉམ་ཉིད་རྡོ་རྗེ་ལ་གནང་། ཟུར་མཁར་མཉམ་ཉིད་རྡོ་རྗེ་ལ་གང་ཅན་སྨན་རྗེ་གཡུ་ཐོག་པས་ཀྱང་ཞལ་གཟིགས་པ་དང་ལུང་བསྟན་པ་སོགས་ཀྱང་བྱུང་བ……གྲགས་ལ་གང་ལྟར་ཁོང་ལ་དབུལ་ཆུ་བཙོ་བཀྲུ་ཆེན་མོའི་ལག་ལེན་དངོས་ཀྱི་བཀའ་བབ་སྟེ། ལག་ལེན་སྙིང་གི་གསང་མཛོད་བརྩམས་ནས་ཚིག་བརྒྱུད་ཀྱི་ཚུལ་དུ་ལག་ལེན་མཛད། དེ……ཡང་། རྗེ་ཧྐྵ་སྨྲ་མིས། ཏྲ་ཀའི་གྲུབ་དབྱངས་ཨོ་རྒྱན་པ། །དཔལ་ལྡན་རང་བྱུང་རྡོ་རྗེ་ཡི། །སྒྲོག་གི་གདམས་པའི་ལྷག་མ་ནི། །གཞན་གྱིས་རྣ་བར་མ་སྦྱོང་བ། །བདག་གི་རིགས་ལ་ཐིག…ལེར་གྱུར། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། སྙན་བརྒྱུད་མན་ངག་དང་བཅས་པའི་དབུལ་ཆུ་བཙོ་བཀྲུ་ཆེན་མོ་དང་། གྲང་སྦྱོར་རིལ་ནག་ཆེན་མོ་སོགས་བཟོས་གནང་ནས་མཐོང་བརྒྱུད་ལག་ལེན་

དངོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་རྒྱུན་སྤེལ་བར་མཛད། ཟུར་མཁར་མཉམ་ཉིད་རྡོ་རྗེ་ཁོང་ལ། མཐར་ཕྱིན་
གྱི་སློབ་མ་བཞི་ཡོད་པའི་ནང་ནས། སྨན་བརྒྱུད་མཐར་ཕྱིན་གྱི་སློབ་མ་ཐུག་དཔོན་བསོད……
ནམས་བཀྲ་ཤིས་ལ་སྨན་བརྒྱུད་ཀྱི་གདམས་ངག་ཆ་ཚང་གནང་། དེ་ནས་རིམ་པར་འཚོ་བྱེད་
ཧྲཛམའི་མཚན་ཅན། ཀོང་སྨན་དཀོན་མཆོག་རྒྱལ་མཚན། འབྲི་གུང་ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པ། དཀོན་
མཆོག་འགྲོ་ཕན་དབང་པོ། འབྲམ་རིགས་རྣལ་འབྱོར་ཡེ་ཤེས། འཚོ་བྱེད་ཀརྨ་བསྟན་འཕེལ།
ཀུན་མཁྱེན་ཆོས་ཀྱི་འབྱུང་གནས། སྡེ་དགེ་དྲུང་འཚོ་བ་གུ་རུ་འཕེལ། མཆོག་སྤྲུལ་ཀརྨ་རཏྣ།
འཚོ་བྱེད་ཀརྨ་ཚེ་དབང་། མཁས་དབང་ཀརྨ་ཚེ་དཔལ། འཇམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས།
འཇུ་མི་ཕམ་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོ། ཀེ་སྲིབ་བླ་མ་ཨ་ཚང་། བདག་གི་དགེ་རྒན་ཤར་ཀཿཐོག་པའི་
སྨན་པ་ཏ་རུང་བླ་མ་ཚེ་རིང་ཆོས་འཕེལ། དེས་བདག་ལ་ཀོང་སྤྲུལ་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོའི་ཟིན··
བྲིས་ཀྱི་ཁྲིད་ལུང་དང་། རྫོང་སར་དུ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ཀྱིས་དབུ··
འཛིན། ཀེ་སྲིབ་བླ་མ་ཨ་ཚང་གིས་ལག་ལེན་དངོས་ཀྱི་སྨན་པ་གནང་ནས། ཏ་རུང་ཚེ་རིང་··
ཆོས་འཕེལ་སོགས་ཁང་འཛིན་སྨན་པ་བཅུ་གསུམ་བཅས་ནས་དངུལ་ཆུ་བཅོ་བརྒྱ་ཆེན་མོ···
དང་། གྲང་སྦྱོར་རིན་ཆེན་རིལ་ནག་ཆེན་མོ་བཟོ་སྒྲུབ་སྐབས་ཉེ་བར་མཁོ་བའི་སྤྱོད་ཆས་ཡོ··
བྱད་དང་། དེ་དག་སྒྲིག་བཀོད་བེད་སྤྱོད་བྱེད་སྟངས། གཡའ་ཕྱི་དུག་འདོན་ལ་མཁོ་བའི་རྫས་
བཅའ་དང་། སྤྱོད་ཆས་རིགས། ལས་ཀའི་དུས་རིམ་སོ་སོར་བེད་སྤྱོད་ཇི་ལྟར་བྱེད་དགོས·····
པའི་མཐོང་བརྒྱུད་དང་། ལས་ཀའི་གོ་རིམ་དང་དངུལ་ཆུའི་འགྱུར་རིམ་བཅས་རེ་རེ་བཞིན་
ངོ་སྤྲོད་ཞིབ་ཁྲིད་གནང་བར་མ་ཟད་སྨན་བརྒྱུད་ཞལ་ཤེས་བཅས་ཀྱང་བཀའ་དྲིན་གནང་བ་
དང་། དེ་བཞིན་དུ། བསམ་འགྲུབ་དགོན་པའི་སྨན་པ་ཕུན་ཚོགས་བཀྲ་ཤིས་ལགས་ནས་ཀྱང་
ཀོང་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེའི་དངུལ་བཅོའི་ཟིན་བྲིས་སྟེང་ནས་ཞིབ་ཁྲིད་ཉམས་མྱོང་ངོ་སྤྲོད་གནང་
བ། སྟོ་བོ་ཕུ་ལུང་གྲུ་ཤིས་ཐང་དུ་ང་ཚོས་དངུལ་ཆུ་བཅོ་བརྒྱ་ཆེན་མོའི་ལག་ལེན་ཐོག་མར···
བྱེད་སྐབས། བླ་སྨན་པ་སྐྱ་ཞབས་བསྟན་འཛིན་ཆོས་གྲགས་ལགས་ནས་དེ་སྟོན་གྲོ་མོ་ཏུ་ཕྲུག་

ཞེན་གནང་སྐབས་ཀྱི་ཞལ་ཤེས་མཛུབ་ཁྲིད་གནང་བ་བཅས་ཞིབ་པར་ཞུས་ནས་ལག་ལེན་···
རིམ་པར་བསྒྲིགས་པའོ།།

གཉིས་པ། ད་སྔོན་རང་གིས་དཔལ་ཆུ་བཙོ་བཀྲུ་ཐེངས་འགའ་ཞིག་བྱས་པའི་སྐབས་ཀྱི་གནས་དང་། དུས། རྐང་འཛིན་གྱི་སྨན་པ་སུ་དང་གང་ཡོད་པར་སྨོས་པ།

ཐོག་མར་སྤྱི་ལོ་༡༩༧༩ལོར་སྤོ་བོ་ས་ཁུལ་དུ་དངུལ་ཆུ་བཙོ་བཀྲུ་ཆེན་མོ་ཐེངས་དང་པོ་བྱས། སྐབས་དེར་རྐང་འཛིན་སྨན་པ་བླ་སྨན་བསྟན་འཛིན་ཆོས་གྲགས། ཐུབ་བསྟན་པདྨ། འཇམ་དབྱངས་ལྷུན་གྲུབ། ཚེ་རྒྱལ། སྟེ་དགེ་ནས་ཆེད་ཕེབས་སྨན་པ་ཐམ་ཁ་ངག་དབང་རྒྱ་མཚོ་སོགས་ཡོད། བཙོ་ཐལ་རྒྱ་མ་༣༨ཡོད།

ཡང་སྤྱི་ལོ་༡༩༨༠ལོར་སྡེ་དགེ་སྨན་རྩིས་ཁང་གིས་ཡོན་སྦྱོར་མཛད་དེ། མཛེས་དཀོན་དུ་དངུལ་ཆུ་བཙོ་བཀྲུ་ཐེངས་གཉིས་པ་བྱས། སྐབས་དེར་རྐང་འཛིན་སྨན་པ་དབང་རྒྱལ་རྡོ་རྗེ། བློ་གྲོས་ཕུན་ཚོགས། བློ་བ་ཚེ་རིང་། རང་གི་ཚ་བོ་བསོད་ནམས་འཆི་མེད་སོགས་ཡོད། བཙོ་ཐལ་རྒྱ་མ་༡༤ཡོད།

སྤྱི་ལོ་༡༩༨༥ལོར་སྡེ་དགེ་པར་ཁང་ཆོས་མཛོད་ཆེན་མོ་དང་སྡེ་དགེ་སྨན་རྩིས་ཁང་གིས་ཡོན་སྦྱོར་མཛད་དེ་རིན་ཆེན་གྲང་སྦྱོར་རིལ་ནག་ཆེན་མོ་དང་རཏྣ་བསམ་འཕེལ། རིན་ཆེན་མང་སྦྱོར་སོགས་ཀྱི་ལག་ལེན་བྱས། སྐབས་དེར་རྐང་འཛིན་སྨན་པ། བློ་གྲོས་ཕུན་ཚོགས། བསྟན་པ་དར་རྒྱས། བསོད་ནམས་འཆི་མེད། ཡེ་ཤེས་བཟང་པོ། བཀྲ་ཤིས་རྡོ་རྗེ། ཚེ་སྨུག་རྡོ་རྗེ་སོགས་ཡོད།

སྤྱི་ལོ་༡༩༨༦ལོར་རེ་ཀོང་རྨ་ལྷོ་ས་ཁུལ་བོད་སྨན་ཁང་གིས་ཡོན་སྦྱོར་མཛད་དེ། དངུལ་ཆུ་བཙོ་བཀྲུ་ཐེངས་བཞི་པ་བྱས། བཙོ་ཐལ་རྒྱ་མ་༡༠༢ཡོད། དེ་སྐབས་རྐང་འཛིན་སྨན་པ་ཨ་ལགས་ཤེང་བཟང་སྐལ་བཞང་རིན་པོ་ཆེ། ཟི་ལིང་ཉི་མ། སྨན་པ་འཇིགས་མེད། ཚེ་བཀྲ། རྗེ་སྐུ་འབུམ་གྱི་དཀོན་མཆོག་རྒྱལ་མཚན། བོད་ཀྱི་འཇམ་དབྱངས་ལྷུན་འགྲུབ། ཉི་མ། སྐྱི·····

རྒྱུའི་ཁྲི་དཀའ་སོགས་ཡོད།

སྤྱི་ལོ་༡༩༨༣ལོར་ཀན་སུའི་ཀན་ལྷོ་ཀྲུའུ་བོད་སྨན་ཁང་དུ་གྲང་སྦྱོར་རིལ་ནག་ཆེན་མོ་དང་། རཏྣ་བསམ་འཕེལ་སོགས་རིན་ཆེན་རིལ་བུ་ཁག་གཅིག་བཟོས་པར། བཙོ་ཐལ་དང་། ལྷུགས་ཁམས་ཐལ་བ་ནི་ས་ཕྱོགས་གཞན་ནས་ཉོས་པ་རེད།

སྤྱི་ལོ་༡༩༨༥ལོར་མཚོ་སྔོན་མཚོ་ལྷོ་ཀྲུའུ་བོད་སྨན་ཁང་དུ། བཙོ་བརྒྱ་ཐེངས་ལྔ་པ······ བཟོས། བཙོ་ཐལ་རྒྱ་མ་༡༠༥ཡོད། དེ་སྐབས་རྐང་འཛིན་སྨན་པ། གཙོ་བོ་ལྷམ་མཁར་སྐྱབས་སོགས་ཡོད།

སྤྱི་ལོ་༡༩༨༥ལོར་སྐྱེ་རྒུ་མདོ་ས་ཁུལ་བོད་སྨན་ཁང་དུ་བཙོ་བརྒྱ་ཐེངས་དྲུག་པ་བྱས། བཙོ་ཐལ་རྒྱ་མ་༡༠༣ཡོད། རྐང་འཛིན་སྨན་པ་གཙོ་བོ་དགེ་འཕེལ། ཀརྨ་ཚོགས་གཉིས། ཁྲི་·· དཀའ། བསོད་ནམས་གྲགས་པ། བུ་ཨི་ཧྲིས་སོགས་ཡོད།

སྤྱི་ལོ་༡༩༩༦ལོར་ཆབ་མདོ་ས་གནས་འཛོ་མདའ་རྫོང་བོད་སྨན་ཁང་དང་། ཁྲོ་ཏྲ······ དགོན་གཉིས་མཉམ་འབྲེལ་བྱས་ཏེ། འཛོ་མདའ་རྫོང་སྨན་ཁང་དུ་བཙོ་བརྒྱ་ཐེངས་གཅིག་ བཟོས། བཙོ་ཐལ་རྒྱ་མ་༦༥ཡོད། ཆབས་ཅིག་གྲངས་སྦྱོར་ཧ་རི་མ་སོགས་བཟོས། ལོ་དེར་འཛོ་ མདའ་དང་ཆབ་མདོ་ས་གནས་སྨན་རྩིས་ཁང་དུ་ལྷུགས་ཁམས་ཐལ་བཟོ་དང་། སྤྱི་ལོ······ ༡༩༩༦ལོར་རྫོང་ཆད་བོད་ཡོངས་ལ་བཟོ་ཐེངས་དང་པོ་ཡིན་ལ། བཟོ་རྒྱུའི་གྲ་སྒྲིག་དུས······ ཡུན་ལོ་གསུམ་ཙམ་བྱས་ནས་བཟོ་བྱེད་ཀྱི་ལག་ཆ་དང་། སྨན་གྱི་རྒྱུ་ཆ་སོགས་ཆ་རྐྱེན་ཡོངས་ སུ་ཚང་ནས། རིན་ཆེན་དབང་རིལ་ཤེལ་དཀར་མཆོད་རྟེན་ཚད་ལྡན་ལེགས་པར་དངོས་སུ·· བཟོས། སྐབས་དེ་དག་ཏུ་རྐང་འཛིན་སྨན་པ། ཁྲོ་ཏྲ་སྤྲུལ་སྐུ་བློ་སྒྲུབ་རྒྱ་མཚོ། བསྟན་པ་དར་ རྒྱས། གཡང་དྲུང་ཉི་མ། དགའ་བའི་རྡོ་རྗེ། རྡོ་རྗེ་དཔལ་ལྡན། དཀོན་མཆོག་ཚེ་དབང་། ཐུབ་ བསྟན་ཚེ་དབང་། མིག་དམར། བསོད་ནམས། དྲང་སྲོང་སོགས་ཡོད།

སྤྱི་ལོ་༡༩༩༧ལོར་བོད་ལྗོངས་བོད་ལུགས་གསོ་རིག་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོར་སློབ་གྲྭའི་དགེ···

ཀན་རྣམས་དང་སློབ་མ་རྣམས་ལ་གཞུང་ལུགས་ཙམ་མ་ཡིན་པར་ལག་ལེན་དངོས་ཀྱི་བརྒྱུད་སྤེལ་དམར་ཁྲིད་བྱེད་ཐུབ་ན་སྙམ་པའི་རེ་སྨོན་ལོ་མང་བྱས་སྟེ་དུས་ལ་བབས་ནས་དངུལ་ཆུ་བཙོ་བཀྲུ་ཆེན་མོའི་ལག་ལེན་རྒྱས་པར་བྱས། བཙོ་ཐལ་རྒྱ་མ་༡༠༠ཡོད། ཆབས་ཅིག་རཏྣ····བསམ་འཕེལ་སོགས་བཟོས། དེ་སྐབས་རྐང་འཛིན་སྨན་པ་སློབ་གླིང་དགེ་ཀན་ཉི་མ་ཚེ་རིང་སོགས་དགེ་ཀན་ཕལ་ཆེར་དང་། ཁོ་བདུན་དར་མའི་འཛིན་གྲྭའི་སློབ་མ་གཙོ་བོར་བྱས་པའི་འཛིན་གྲྭ་ཕལ་ཆེ་བའི་སློབ་མས་ལས་ཀ་དངོས་ནང་ཞུགས་ཏེ་ལག་ལེན་སློབ་སྦྱོང་ལེགས་པར་བྱས། ད་དུང་ས་ཕྱོགས་ཁག་ནས་ཆེད་ཕེབས་ཀྱི་སྨན་པ་སོག་རྫོང་བསྟན་སྐྱོང་གྲགས་པ། ནག་ཆུའི་པད་མ་སོགས་ཀྱང་མང་དུ་ཡོད། ཁོང་གསལ་དངུལ་ཆུ་བཙོ་བཀྲུ་ཆེན་མོ་དང་། རིན····ཆེན་རིལ་བུ་ཁག་གི་བཟོ་སྦྱོར་ལག་ལེན་དེ་དག་བགྱི་བའི་སྐབས་བཟོ་བྱའི་སྨན་དེ་ཉིད་སྤྲུས་ལེགས་ཚད་ལྡན་ཞིག་ཐོན་པ་བྱ་རྒྱུ་དང་ཆབས་ཅིག །ས་ཕྱོགས་གང་སར་དོན་གཉེར་ཅན་གྱི་སྣོད་ལྡན་སྐྱེ་བོ་གང་མང་ལ་ལག་ལེན་ཟབ་མོ་འདི་ཡི་བརྒྱུད་སྤེལ་ཐུབ་པ་དང་། སླད་མར····ཡང་འདི་ཡི་ལག་ལེན་གནང་མཁན་ཀུན་གྱིས་དུས་རྟག་ཏུ་ཁྲུངས་ལྡན་ཚད་དང་མཐུན་པ··ཞིག་བྱེད་ཐུབ་པའི་དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བོར་བཟུང་སྟེ། སྐྱེ་བོ་མང་པོ་ཞིག་ལ་མཐོང་བ་བརྒྱུད་པའི་ལག་ལེན་དང་། སྨན་བརྒྱུད། ཞལ་ཤེས་མན་ངག་སོགས་སྦ་གསང་མེད་པར་བརྒྱུད་སྤྲོད་བྱས་ཡོད། སྐབས་དེ་དག་ཚང་མར་དངུལ་ཆུ་བཏུལ་སྟོད། རྡོ་གཏུན། རྡོ་གཞོང་། འདུར་ཐྲ···རང་འཁྲིག །ཞུགས་ཁམས་བསྲེག་ཐབ། བསྲེག་སྣོད་སོགས་དང་། འདུལ་ཁང་དབུབ་སྟངས་སོགས་ཀྱི་ཡོ་བྱད་རྣམས་ཀྱང་མཐོང་བརྒྱུད་ཕྱག་བཞེས་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་མ་ནོར་བར་གཞིར··བྱས། དེའི་ཐོག་རང་གིས་ལོ་མང་ལག་ལེན་དངོས་སུ་བྱས་པའི་ཉམས་མྱོང་ལ་བརྟེན་ནས····ལག་ཆ་སོགས་ཡོ་བྱད་དེ་རྣམས་སྤྱོད་མཁོ་གང་ཆེ་དང་། སྤྱོད་ཐབས་གང་བདེར་དམིགས་ཏེ་ལེགས་བསྒྱུར་གསར་བཟོ་ཡང་མང་ཙམ་བྱས་ཡོད། དེར་མ་ཟད་ཐེངས་སོ་སོར་ཡོ་བྱད་ཆ····ཚང་རེར་བཟོས་པ་ལས། དངུལ་ཆུ་དུག་འདོན་བྱེད་ཀྱི་སྣོད་དང་། རྫས་ཀྱི་དགྲ་སྲིད་སྣོད་ཀྱི་

试读结束，需要全本PDF请购买 www.ertongbook.com