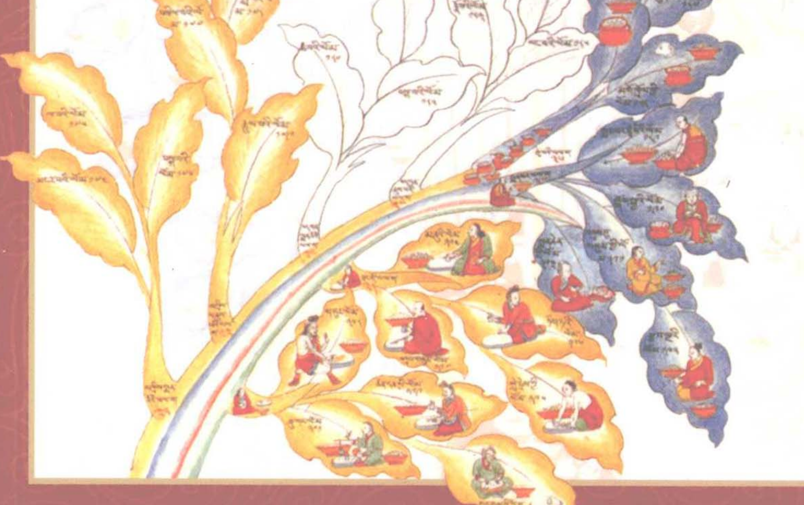
བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རིག་པའི་གནའ་དཔེ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དཔེ་ཚོགས།

ARURA

༄༅། །བསྟན་འགྱུར་གསོ་རིག་གཅེས་བཏུས།

ཙ་ལི་ཧོ་ཏྲ་སོགས།



མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རིག་པའི་གནའ་དཔེ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དཔེ་ཚོགས།

ARURA

༄༅། །བསྟན་འགྱུར་གསོ་རིག་གཅེས་བཏུས།

ཁ་ཡི་ཧོ་དྲ་སོགས།

མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་བོད་ཀྱི་གསོ་རིག་ཞིབ་འཇུག་ཁང་ནས་བསྒྲིགས།
(བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རིག་པའི་གནའ་དཔེ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དཔེ་ཚོགས་)རྩོམ་སྒྲིག་ཚོགས་པ་

071

མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

རྩོམ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་པ། སྒྲོལ་མ་སྐྱིད།
责 任 编 辑: 卓玛吉

༄།། བསྟན་འགྱུར་གསོ་རིག་གཅེས་བཏུས།།

རྩོམ་པ་པོ།	ཤ་ལི་ཧོ་ཏྲ་སོགས།
རྩོམ་སྒྲིག་མཁན།	མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་བོད་ཀྱི་གསོ་རིག་ཞིབ་འཇུག་ཁང་། བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རིག་པའི་གནའ་དཔེ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དཔེ་ཚོགས་རྩོམ་སྒྲིག་ཚོགས་པ།
དཔེ་སྐྲུན་མཁན།	མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།
འགྲེམས་སྤེལ་མཁན།	མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གི་བོད་ཡིག་རྩོམ་སྒྲིག་ཁང་།
གནས་ཡུལ།	པེ་ཅིན་ཧོ་ཕིང་ལི་བྱང་ལམ་ཡང་14པ།
སྦྲག་སྒྲིལ་ཡང་གྲངས།	100013
ཁ་པར་ཡང་གྲངས།	010 – 64275311
པར་འདེབས་མཁན།	པེ་ཅིན་དབྱི་ཧྲུའི་པར་འདེབས་ཚད་ཡོད་ཀུང་སི།
བརྒྱུད་འཚོང་མཁན།	རྒྱལ་ཡོངས་ས་གནས་སོ་སོའི་ཞིན་ཧྭ་དཔེ་ཚོང་ཁང་།
དེབ་ཚད།	850mm × 1168mm 1/32
པར་ཤོག	11.75
པར་གཞིའི་སྒྲིག་ཐེངས།	2008ལོའི་ཟླ་1པོར་པར་གཞི་དང་པོ་བསྒྲིགས།
པར་ཐེངས།	2008ལོའི་ཟླ་1པོར་པེ་ཅིན་དུ་པར་ཐེངས་དང་པོ་བརྒྱབ།
པར་གྲངས།	0001 – 2000
རིན་གོང་།	སྒོར19.00

ISBN 978 – 7 – 105 – 09046 – 4/R.267(藏 137)

图书在版编目(CIP)数据

录入《丹珠尔》的医学选集:藏文/《藏医药经典文献集成》编委会,青海省藏医药研究所编. - 北京:民族出版社,2007.12

(藏医药经典文献集成)

ISBN 978-7-105-09046-4

Ⅰ.录... Ⅱ.①藏... ②青... Ⅲ.藏医-文集-藏语 Ⅳ.R291.4-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 196381 号

民族出版社出版发行

(北京市和平里北街 14 号 邮编 100013)

http://www.mzcbs.com

北京艺辉印刷有限公司

各地新华书店经销

2008 年 1 月第 1 版 2008 年 1 月北京第 1 次印刷

开本:850mm×1168mm 1/32 印张:11.75

印数:0001-2000 册 定价:19.00 元

ISBN 978-7-105-09046-4/R.267(藏 137)

(藏编室电话:64275311 藏文发行科电话:64227665)

སྔོན་འགྲོའི་གཏམ།

བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རིག་པ་ལ་ལོ་ངོ་བཞི་སྟོང་ལ་ཉེ་བའི་ལོ་རྒྱུས་ལྡན་ལ། དེ་ནི་གནའ་བོའི་བོད་ཀྱི་གསོ་རིག་རྨང་གཞིར་བྱས་ཐོག རྒྱ་གར་རྒྱ་ནག་ཏ་ཟིག་ལ་སོགས་པའི་གསོ་བ་རིག་པའི་ཉིང་བཅུད་བསྡུ་ལེན་བྱས་ནས་གྲུབ་པ་ཞིག་ཡིན་ལ། གཞུང་ལུགས་ཀྱི་མ་ལག་ཆ་ཚང་ཞིང་ལག་ལེན་གྱི་མྱོང་བྱང་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་། མི་རིགས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་མངོན་པར་བཀྲ་བའི་གསོ་དཔྱད་ཀྱི་རིག་པ་ཞིག་ཡིན་པས་ན། སྔ་མོ་ཞིག་ནས་འཛམ་གླིང་ཁྱབ་ཁོངས་ཀྱི་གསོ་རིག་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀྱིས་གདེང་འཇོག་ཆེན་པོ་གནང་མུས་སུ་མཆིས།

བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རིག་པ་ལ་གཞུང་དང་ལག་ལེན་གྱི་བསྟན་བཅོས་བགྲང་ལས་འདས་པ་ཞིག་ཡོད་པ་སྟེ། དེ་ནི་ནང་དོན་གྱི་ཐད་གསོ་རིག་ལོ་རྒྱུས་དང་། རྨང་གཞིའི་གཞུང་ལུགས། ནད་ཐོག་ལག་ལེན། སྨན་རྫས་སྦྱོར་བཟོ། ལུས་ཁམས་བདེ་སྲུང་ལ་སོགས་རིག་ཚན་ཡོངས་སུ་འདུས་ཡོད་པའི་ནོར་བུའི་བང་མཛོད་ཅིག་ལགས། དེ་ལ་ཏང་དང་སྲིད་གཞུང་གི་ཐུགས་འཁུར་དང་བརྩི་མཐོང་ཆེན་པོའི་འོག་ཉེ་ལོར་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རིག་པ་རྒྱུན་འཛིན་དང་དར་སྤེལ་གང་ལེགས་བྱུང་ཡོད་ལ། གནའ་གཞུང་གང་མང་ཞིག་ཀྱང་དཔེ་སྐྲུན་འགྲེམས་སྤེལ་བྱས་ཟིན་ཡོད། ཡིན་ན་ཡང་ད་དུང་གནའ་དཔེ་མང་པོ་ཞིག་སྔར་བཞིན་འབུས་ཟོས་རུལ་སོག་ཐེབས་པའམ། ཡང་ན་མིའི་རྩོལ་བའི་དབང་གིས་གཏོར་བརླག་ཚབས་ཆེན་ཐེབས་ཀྱི་ཡོད་པས། གང་མྱུར་སྔོས་སྲུང་སྐྱོབ་མ་བྱས་ཚེ་རིན་ཐང་གཞལ་དུ་མེད་པའི་གནའ་དཔེ་གང་མང་ཞིག་ཙ་བརླག་རྒྱུན་ཆད་དུ་འགྲོ་ཉེན་ཆེ།

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

དེ་ལ་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རིག་པ་ཉིད་ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་རྒྱུན་འཛིན་དང་དར་སྤེལ་གཏོང་རྒྱུའི་དམིགས་ཡུལ་བཅངས་ནས་ང་ཚོས་༢༠༠༣ལོར་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་བོད་ཀྱི་གསོ་རིག་ཞིབ་འཇུག་ཁང་གིས་གཙོ་ཁྲིད་བྱས་པའི་“《བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རིག་པའི་གནའ་དཔེ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དཔེ་ཚོགས》རྩོམ་སྒྲིག་ཚོགས་པ་” སྒྲིག་འཛུགས་བྱས་པ་དང་། གནའ་དཔེ་འཚོལ་སྡུད་དང་དག་སྒྲིག་དང་རྩོམ་སྒྲིག་བཅས་ཀྱི་ལས་སྒོ་ཕྱེ་ཞིང་དཔེ་སྐྲུན་དང་འགྲེམས་སྤེལ་གྱི་བྱ་བ་ཡང་འགོ་བཙམས་ཟིན་ཡོད། དཔེ་ཚོགས་འདི་ནི་སྔ་ན་མ་མཆིས་པའི་རིག་གནས་ཀྱི་ལས་གྲྭ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡིན་ལ། འདི་ཉིད་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རིག་པའི་གནའ་དཔེ་ཡོད་དོ་ཅོག་འདུས་པའི་དཔེ་ཚོགས་ཤིག་ཏུ་འགྱུར་བར་བྱེད་རྒྱུ་ནི་ང་ཚོའི་བསམ་འདུན་ཡིན་ལ། དེ་ལྟར་བྱེད་ཐུབ་པའི་ཡིད་ཆེས་ཀྱང་ང་ཚོར་ཡོད།

དེ་ལྟར་དཔེ་ཚོགས་འདི་ཐོག་མར་དཔེ་སྐྲུན་བྱེད་པའི་སྒོ་དང་བསྟུན་ནས་འདིར་ཁོ་བོས་བྱ་བཞག་ཆེན་པོ་འདི་ཕྱོགས་གང་ཐད་ནས་བྱ་བ་ལམ་སྟོང་ཡོང་བའི་བཀྲ་ཤིས་སྨོན་འདུན་ཞུ་རྒྱུ་དང་། དེ་བཞིན་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རིག་པ་ལ་ལྷག་བསམ་དཀར་བའི་ཡུལ་དང་ཕྱོགས་སོ་སོའི་སྐྱེས་བུ་ཀུན་ནས་ཀྱང་ལས་གྲྭ་འདིར་ཕྱོགས་གང་ཐད་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་རོགས་འདེགས་བྱེད་པའི་བསམ་འདུན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

ཞེས་འོ་ཚོགས་ཆེན་ནས།
༢༠༠༩ལོའི་ཟླ་༢པར།

མཚམས་སྦྱོར་བའི་གཏམ།

ཁ་བ་རི་བོའི་བཅུ་ཕྲག་རིག་གནས་ཞེས་བྱ་བ་ནི་བོད་མི་རིགས་ཀྱིས་འཛིག་རྟེན་སྤྱིའི་ཕན་བདེ་གཞི་མར་གྱུར་པའི་བློའི་རིག་པ་མཐའ་དག་སྤྱི་ལ་བཏགས་པའི་མིང་ཞིག་ཡིན་ལ། དེ་ལས་གཞན་རྗེས་འཛིན་གྱི་ཐབས་མཆོག་དམ་པར་གྱུར་པའི་གངས་ཅན་གསོ་བ་རིག་པ་ནི་བོད་མི་རིགས་རང་ཉིད་ཀྱིས་སྤྲོལ་རྒྱུན་དར་སྤེལ་མཛད་ཅིང་འགྲོ་བ་མིའི་རིགས་ལ་ཕན་པ་འབའ་ཞིག་སྒྲུབ་པའི་རིག་པ་ཞིག་ཡིན་སྟབས། རིམ་སུ་མ་ཆད་པའི་འགྲོ་བ་མིའི་རིགས་ལ་ཕན་པའི་ལས་དོན་ཁོ་ན་སྒྲུབ་པའི་རིག་པ་ཞིག་ཏུ་འཁྲུམས་ཤིང་སྤྱི་ཚོགས་དང་དུས་རབས་ཇི་འདྲ་ཞིག་གི་ནང་དུའང་མཁོ་གལ་དང་ཕན་ཐོགས་ཆེ་བ་ཞིག་ཡིན་པ་ནི་དོན་དངོས་ཀྱི་སྟེང་ནས་གྲུབ་པའི་གནས་ལུགས་ཤིག་ཡིན་པས་མི་སུ་དང་སུ་ཞིག་གིས་ཀྱང་བསྙོན་འདིང་དང་ཁྲིག་བཤད་བྱ་བར་མི་ནུས་སོ། །རང་རེའི་ལོ་རྒྱུས་ཡིག་ཚང་དང་ད་ཡོད་བསྟན་བཅོས་ཀྱི་དཀར་ཆག་ལྟར་ན། གཡུང་དྲུང་བོན་ལུགས་ཀྱི་དྲང་སྲོང་དཔྱད་བུ་ཁྲི་ཤེས་ནས་སྨན་པ་དུང་གི་ཐོར་ཅོག་ཅན་བར་དང་། རྗེ་བཙུན་གཡུ་ཐོག་སྙིང་མ་ཡོན་ཏན་མགོན་པོ་ནས་གཏེར་སྟོན་གྲ་བ་མངོན་ཤེས་ཀྱི་བར། པཻ་རོ་ཙ་ན་ནས་ལོ་ཆེན་རིན་ཆེན་བཟང་པོའི་སྐབས། བྱང་ཟུར་རྣམ་གཉིས་ནས་ཀོང་སྤྲུལ་ཡབ་སྲས། མི་དབང་སྡེ་སྲིད་རིན་པོ་ཆེ་ནས་སྨན་རྩིས་མཁས་དབང་མཁྱེན་རབ་ནོར་བུ་ལ་ཐུག་པའི་དྲང་སྲོང་མཁས་གྲུབ་རིམ་བྱོན་བགྲང་གིས་མི་ལངས་པ་རྣམས་ཀྱི་སྐུ་དྲིན་ལས། དཔལ་ལྡན་རྒྱུད་བཞིའི་དགོངས་འགྲེལ་དང་ཡན་ལག་བརྒྱད་པའི་དགོངས་འགྲེལ་གཙོ་བྱས་པའི་གསོ་རིག་གི་བསྟན་བཅོས་རི་བོའི་གཏོས་དང་མཉམ་པ་རང་གིས་མཇལ་ན་དད་པའི་

ཕྱུ་ཡོང་གཡོ་ཞིང་གཞན་ལ་ངོམ་ན་ལ་རྒྱའི་སྤྱོབས་པ་རྒྱས་པ་འདིས་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རིག་པའི་ལོ་རྒྱུས་རིང་ལ་གཞུང་མན་ངག་གི་ནང་དོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཞིག་ཡིན་པ་ར་སྔོད་གསལ་པོ་བྱས་འདུག

འོན་ཀྱང་མིག་སྔར་ཕྱི་ནང་གི་རྒྱུ་རྐྱེན་དུ་མའི་དབང་གིས་རང་རེའི་གསོ་རིག་ཐད་ཀྱི་གཞུང་མན་ངག་གི་གདམས་པ་མང་པོ་ཞིག་ཉམས་ཉེས་སུ་གྱུར་དང་འགྱུར་སྲུས་ཡིན་པའང་ཀུན་གྱིས་མཐེན་གསལ་ལགས་པས། ད་ལྟའི་དུས་འདིར་བདག་ཅག་ཚེ་རིག་འཛིན་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཚོང་ཟྲོང་ཁོ་ན་དང་ཡུལ་ལུང་བྲེ་བྲག་པའི་ཁེ་ཕན་ནམ་ཕྱོགས་རིས་ཅན་གྱི་ལྟ་བ་སོགས་རིང་དུ་དོར་ནས་མི་རིགས་ཀྱི་རིག་གནས་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལྟ་བུ་འདི་ལ་སྙིང་ཁོང་ནས་ཤ་ཚ་དང་གཅེས་སྲུས། དེ་བཞིན་རིས་སུ་མེད་པའི་འཛམ་གླིང་གི་མིའི་རིགས་ཡོངས་ལ་ཕན་དུ་རེ་བའི་ཀུན་སློང་རྣམ་དག་གི་སྒོ་ནས། རི་རྒྱལ་ལྷུན་པོའི་གཏོས་དང་མཉམ་པའི་བོད་ལུགས་གསོ་རིག་གི་གཞུང་མན་ངག་རྣམས་ལ་འོལ་ཚོད་དང་རང་བཟོ་ཙམ་མ་ཡིན་པར་སྔར་ལས་ལྷག་པའི་ངང་སྔོག་འདོན་སྤྱར་སྐྱོབ་དང་འཚོལ་སྟུད་ཞིབ་སྦྲིག་བྱེད་རྒྱུ་བཅས་ནི་ཤིན་ཏུ་གལ་གནད་ཆེ་བའི་བགྱི་བ་ཞིག་རེད།།

དེའི་ཕྱིར་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་བོད་ཀྱི་གསོ་རིག་ཞིབ་འཇུག་ཁང་གིས་མིང་དོན་མཚུངས་པའི་སྒོ་ནས་བོད་ཀྱི་སྨན་རྩིས་རིག་པ་རྒྱུད་འཛིན་ཡག་པོ་ཞིག་དང་གསར་བརྗོད་གོང་སྤེལ་གྱི་རྨང་གཞི་བརྟན་པོ་ཞིག་འཛུགས་ཐུབ་པའི་ཆེད་དུ། ད་ལྟའི་དུས་རབས་དང་སྲིད་ཇུས་བཟང་པོའི་གོ་སྐབས་དམ་འཛིན་ངང་མི་དངོས་ནོར་གསུམ་གྱི་སྟོབས་ཤུགས་གཅིག་ཏུ་བསྒྲིལ་ཞིང་མིག་རྒྱང་རིང་བའི་ཇུས་གཞི་དང་བཅས་ཏེ་རང་རེའི་སྨན་རྩིས་སྐོར་གྱི་མཁོ་གལ་ཆེ་བའི་གནའ་དཔེ་དང་བསྟན་བཅོས་ལག་ཏུ་ཟིན་ཏོ་ཙོག་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བསྒྲིགས་ཏེ་པར་དུ་བསྐྲུན་པའི་དགེ་བ་འདིས། ད་ལྟ་ཙམ་མ་ཟད་འབྱུང་འགྱུར་བོད་ཀྱི་སྨན་རྩིས་བསྟན་པ་ཉིད་ཡར་རྒྱས་གོང་འཕེལ་དུ་འགྲོ་བར་བསམ་ཡུལ་ལས་འདས་པའི་

ནུས་པ་ཐོན་ཐུབ་ཅིང་ལུས་ཅན་ཀུན་གྱི་སྲོག་འཚོའི་དཔལ་དུ་འགྱུར་བར་གདོན་མི་ཟ་བས་ན། འོ་སྐོལ་ཐུན་མོང་གིས་རྗེས་སུ་ཡི་རང་ཞུ་འོས་པའི་ལས་དོན་གལ་ཆེན་ཞིག་རེད་ཅེས་ཧ་ཅང་དགའ་ཚོར་དང་བཅས་མཚམས་སྦྱོར་བའི་ཚིག་ཏུ།

ཁྲི་རུ་ཚེ་རྣམ་གྱིས།
སྤྱི་ལོ་༢༠༠༣ལོའི་ཟླ་༡༡ཚེས་༡ཉིན་ལ།

དག་སྒྲིག་པའི་གསལ་བཤད།

བོད་ཟླ་ལ་མོ་སྣང་བ་ཞེས་སུ་གྲགས་པ་འཛམ་གླིང་གི་ཡང་སྟེང་དུ་གནས་པའི་མི་རིགས་ཉིད་ལ་གནམ་གྱིས་སུ་བཀབ་པ་ལྷ་བུའི་སྟོན་ཕྱོན་དྲན་དབང་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་བཀའ་དྲིན་ལས། དམ་པའི་ཆོས་ཀྱིས་གཙོས་པའི་བཅུ་ཕྲག་རིག་པའི་གནས་ཀྱིས་ཡོངས་སུ་ཕྱུག་པའི་ཤེས་རིག་བང་མཛོད་ནི་སྲིད་པའི་མཐར་ཡང་ཐུབ་པ་མེད་པ་ཞིག་མཆིས་པ་ལ་སུས་ཀྱང་བསྙོན་དུ་མེད་དོ།། དེ་ལས་གནས་བཅུའི་ཡ་གྱལ་གཞན་རྗེས་འཛིན་གྱི་ཐབས་མཆོག་དམ་པར་གྱུར་པའི་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རིག་པ་ནི། རྗེ་གཡུ་ཐོག་ཆེན་པོས། མི་ན་བར་གནས་པར་འདོད་པ་དང་ན་བ་གསོ་བར་འདོད་པའི་གང་ཟག་གིས་གསོ་བ་རིག་པའི་མན་ངག་ལ་བསླབ་པར་བྱའོ་ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན་རིས་སུ་མ་ཆད་པའི་འགྲོ་བ་མིའི་རིགས་ལ་ཕན་པ་འབབ་ཞིག་སྐྲུན་པའི་རིག་པ་ཞིག་སྟེ། དེར་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་དུས་ཡུན་ཧ་ཅང་རིང་ཞིང་གཞུང་ལུགས་ཀྱི་མ་ལག་ཆ་ཚང་ཡིན་པ་མ་ཟད། སྨན་དཔྱད་ཀྱི་རིགས་ལམ་ཁྱད་དུ་འཕགས་ཤིང་མན་ངག་ཉམས་མྱོང་ཕུན་སུམ་ཚོགས་ཤིང་གྱི་ནོམ་པ་ཞིག་མཆིས་སྐབས། དེང་སྐབས་རྒྱལ་ཁབ་ཕྱི་ནང་ཀུན་ཏུ་ཚན་རིག་པ་མཁས་ཅན་དག་གིས་ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་སློབ་སྦྱོང་དང་ཞིབ་འཇུག་གི་གོམ་སྐབས་མགྱོགས་ལེན་བྱེད་བཞིན་པ་དང་། རང་རེའི་རྒྱལ་ཁབ་ནས་ཀྱང་ཏང་གི་མི་རིགས་སྲིད་ཇུས་དོན་འཁྱོལ་དང་ཐུབ་རྒྱུད་གསར་སྤེལ་བྱེད་པའི་འགྲོས་དང་བསྟུན་ནས་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རིག་པའི་ལས་དོན་ཉིད་སྒོ་ཀུན་ནས་ཉམས་པ་སོར་ཆུད་དང་མ་ཉམས་གོང་སྤེལ་གནང་སྟེ་ཉམས་དགའི་ཡུལ་ཁམས་ཤིག་ཏུ་བསྐྱལ་ཡོད། འོན་ཀྱང་ཕྱི་ནང་གི་འགལ་རྐྱེན་དུ་མའི་དབང་གིས་རང་རེའི་གསོ་རིག་ཐད་ཀྱི་གཞུང་མན་ངག་གི་གདམས་པ་གང་མང་ཉམས་ཉེས་སུ་

གྱུར་དང་འགྱུར་སུས་ཡིན་པའང་ང་ཚོས་མིག་མཐོང་ལག་ཟིན་དུ་འཁྲུམས་ཤིང་། བོད་ཀྱི་གསོ་རིག་འདི་ཉིད་གནའ་བོའི་རིག་གནས་ཤིག་ཡིན་པའི་ངོས་ནས་ཞུ་ན། རི་རྒྱལ་ལྷུན་པོའི་གཏོས་དང་མཉམ་པའི་གཞུང་མན་ངག་གི་གསུང་རབ་དེ་རྣམས་ཐར་ལས་ལྷག་པའི་སྒོ་ནས་ཐོག་འདོན་སྨྱུར་སྐྱོབ་དང་འཚོལ་སྡུད་ལེགས་སྒྲིག་བཅས་བྱེད་རྒྱུ་ནི་ཐོག་མར་བསྒྲུབ་དགོས་པའི་རྨང་གཞིའི་ལས་ཀ་གལ་ཆེན་ཞིག་སྟེ་འོ་སྐོལ་ཚེ་རིག་འཛིན་པ་རྣམས་ཀྱི་ཕྲག་ལ་རང་བཞིན་གྱིས་བབས་པའི་དུས་རབས་ཀྱི་འགན་འཁྲི་ཞིག་ལགས། དེའི་ཕྱིར་ང་ཚོས་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ལས་འགན་དང་དུས་རབས་ཀྱི་བླང་བྱ་ལྟར་མདོ་དབུས་མཐོ་སྨད་ཞེས་པའི་ཐུན་མིན་ཁོར་ཡུག་ཁྲོད་དུ་འཕེལ་རྒྱས་བྱུང་བའི་གནའ་བོའི་གསོ་དཔྱད་རིག་པ་འདིའི་སྲོག་དབུགས་རྒྱུན་བསྲིངས་བྱེད་ཅིང་། བོད་ཀྱི་གསོ་དཔྱད་རིག་པར་སྲུང་བསྐྱོན་དང་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་པར་སྤྲོ་བ་བཀྲས་པའི་རྣམ་དཔྱོད་ཅན་མང་པོར་རྒྱ་ཆ་མཁོ་སྤྲོད་ཀྱི་སྒོ་འཕར་ཡངས་པོར་ཕྱེས་པ། རང་ལུགས་ཀྱི་གཞུང་རྐང་འཛིན་པ་ལ་ཕྱར་བས་སྨན་ཐོགས་ཐུབ་པ། ཉམ་ཐག་ནད་པའི་ལུས་སྲོག་ལ་གཟིར་བའི་ནད་རིགས་རྩ་མེད་དུ་འཇོམས་པར་ནུས་པའི་གཞུང་ལུགས་ཀྱི་རྒྱབ་རྟེན་དང་མན་ངག་ཟབ་མོའི་གདམས་པ་ཆིག་ཐུབ་ཀྱི་སྐོར་མང་དུ་བཙལ་ནས་ནད་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་ལས་སྐྱོབ་པར་རྫོ་ཐོགས་པ་བཅས་མདོར་ན་གངས་ཅན་གསོ་བ་རིག་པ་འདི་ཉིད་མིང་དོན་མཚུངས་པའི་སྒོ་ནས་རྒྱུད་འཛིན་ལེགས་པོ་ཞིག་བྱེད་པའི་ཆེད་དུ། ངེད་ཅག་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་བོད་ཀྱི་གསོ་རིག་ཞིབ་འཇུག་ཁང་གིས་འབྲེལ་ཡོད་ཆེད་མཁས་མི་སྣ་རྩ་འཛུགས་དང་གསོ་བ་རིག་པའི་གནའ་དཔེ་དག་སྒྲིག་གི་མི་སྣ་ཆེད་བསྐོས་བྱས་ཏེ། ལོ་རྒྱུས་ཡིག་ཆ་དང་། གཞུང་ལུགས་བསྟན་བཅོས། མན་ངག་ལག་ལེན། སྨན་སྦྱོར་སྦྱོང་བྱང་། སྡེ་སྨན་འབྲུངས་དཔེ། གནམ་རིག་སྐར་རྩིས་སོགས་ཀྱི་དཔེ་རྒྱུན་དཀོན་པོའི་རིགས་གཙོ་བོར་བཟུང་ཐོག《བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རིག་པའི་གནའ་དཔེ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དཔེ་ཚོགས》ཞེས་པ་འདི་རྩོམ་སྒྲིག་བྱས་པ་ཡིན་ཞིང་། དཔེ་སྐྲུན་ཐད་དཔེ་དེབ་རེ་རེ་བཞིན་མཛད་

此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

པའི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་སྤྱི་ཕྱི་དང་ནང་དོན་ལ་མ་བལྟོས་པར་ལག་ལེན་དུ་འཁྱོལ་གང་ཐུབ་བྱས་ཏེ་དཔེ་སྙིང་ལག་ཏུ་སོན་ནོ་ཅོག་དག་སྒྲིག་དང་དཔེ་སྐྲུན་འགྲེམས་སྤེལ་བྱ་རྒྱུ་ཡིན།

དེ་ལ《བསྟན་འགྱུར་གསོ་རིག་གཅེས་བཏུས》ཞེས་བྱ་བ་འདི་ནི《བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རིག་པའི་གནའ་དཔེ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དཔེ་ཚོགས》ནང་གསེས་ཀྱི་དེབ་བདུན་ཅུ་དོན་གཅིག་ཡིན་ལ། དེ་ལས《སངས་རྒྱས་ཀྱིས་གསུངས་པའི་སྐུ་གཟུགས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་ཀྱི་རྣམ་འགྲེལ》དང《དྲང་སྲོང་ཆེན་པོ་ཨཱ་ཏྲེའི་བུས་མཛད་པའི་སྐུ་གཟུགས་ཀྱི་ཚད་ཀྱི་མཚན་ཉིད》ཅེས་པའི་དེབ་འདི་གཉིས་ནང་ལྷ་མིའི་གཟུགས་ཀྱི་རྐང་ལག་ཉིང་ལག་སོགས་ཀྱི་ཆེ་ཆུང་གི་སོར་མོའི་ཚད་དང་དབྱིབས་མི་འདྲ་བ་སྣ་ཚོགས་ལས་དེའི་ཚོ་བསོད་དབང་གསུམ་གྱི་དར་རྒུད་ཁེ་ཙམ་ཡིན་པ་དང་སྐུའི་གཟུགས་པ་ཚོས་དབྱིངས་སུ་ཐིམ་རྗེས་སྦྱིན་སྲེག་གི་ལས་ཀྱི་ཚོ་ག་ཇི་ལྟར་བྱ་ཚུལ་སོགས་བསྟན་ཡོད། 《ཐམས་ཅད་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་གི་བཅུད་ལེན》ཞེས་པའི་ནང་དུ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་རིན་ཆེན་བཅུད་ལེན་གྱི་ཚོ་གའི་ལག་ལེན་དང་བསྙེན་ཐབས། ཕན་ནུས་བཅས་བསྡུས་པ་ཞིག་བཀོད་ཡོད། 《སྦྱོས་ཀྱི་སྦྱོར་བ་རེའུ་ཆར་བྱས་པ》དང《སྦྱོས་ཀྱི་སྦྱོར་བ་རེའུ་ཆར་བྱས་པའི་ཐབས་བཤད་པ》ཞེས་པའི་དེབ་འདི་གཉིས་ནང་སྤོས་སྦྱོར་འགའི་སྨན་རྫས་རེ་རེའི་སྦྱོར་ཚད་དང་། སྦྱོར་ཐབས་ཀྱི་ལག་ལེན། བསྙེན་ཐབས་སོགས་བསྟན། 《ཙ་ན་ཀའི་རྒྱལ་པོའི་ལུགས་ཀྱི་བསྟན་བཅོས》ཞེས་པའི་ནང་རྩོམ་པ་པོ་ཉིད་ཀྱིས་ལེགས་བཤད་སྣ་ཚོགས་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་ཏེ་ལས་རྩོམ་པ་ཀུན་ལ་བདག་གཞན་མེད་པར་ལས་གང་བྱ་རུང་བ་དང་གང་བྱ་མི་རུང་བ། ལས་གང་བྱས་ན་དགེ་བ་དང་གང་བྱས་ན་མི་དགེ་བ་སོགས་ནད་མེད་ཚེ་བསྲིང་དང་འབྲེལ་བའི་མི་ཆོས་ཀྱི་ལེགས་ཉེས་ཀྱི་དགེ་སྐྱོན་སྣ་ཚོགས་གསལ་པོར་བསྟན་ཡོད། 《རྒྱ་མཚོས་བསྟན་པའི་མཚན》ཞེས་པའི་ནང་མིའི་ལུས་ཀྱི་ཁ་དོག་དང་རྐང་པའི་ཆེ་ཆུང་། སོར་མོ་རེ་རེའི་གནས་སྟངས། རྐང་མཐིལ་གྱི་ཤ་རྒྱུད་སྣོམས་མི་

སྙོམས། བརྡའི་ཕྲ་སྙོམ། མིག་གི་མདོག་ལ་སོགས་ལུས་ཀྱི་མཚན་མའི་ལེགས་ཉེས་རྣམས་སྐྱེས་ཕོ་མོ་གཉིས་ལ་སྦྱར་ནས་དེ་དག་གི་ཚེ་འདིའི་སྐྱིད་སྡུག་དང་། ཚེའི་རིང་ཐུང་གསལ་པོར་བསྟན་ཡོད། 《མི་དཔྱད་ཀྱི་བསྟན་བཅོས་བསྡུས་པ་》དང་《མིའི་མཚན་ཉིད་བརྟག་པ་རྒྱ་མཚོ》ཞེས་པའི་ནང་མི་ལུས་ཀྱི་གཟུགས་དབྱིབས་དང་། བཀྲང་མདངས་བཟང་ངན། ཁ་དོག ལུས་ཀྱི་སྤྱོད་པ་སོགས་ལེགས་པའི་མཚན་མ་དང་མི་ལེགས་པའི་མཚན་མ་རྣམས་ཞིབ་ཏུ་བརྗོད་དེ་དེ་ལས་མི་དེར་གནོད་པ་འབྱུང་མིན་དང་ནད་ཡོད་མེད་སྐོར་གྱི་བརྟག་ཚུལ་གསལ་བར་བསྟན་ཡོད། 《རྟའི་ཚེའི་རིག་བྱེད་》ཅེས་པའི་ནང་ཐོག་མར་རྟ་དང་རྟའི་ཚེའི་རིག་བྱེད་ཀྱི་བྱུང་ཚུལ་དང་། རྟའི་ལུས་ཀྱི་ཆེ་ཆུང་དང་། ཁ་དོག རི་མོ། འཚེར་སྣད། མིག་སོ་གཙུག་སོགས་ལུས་ཀྱི་མཚན་མའི་ལེགས་ཉེས་ཀྱི་དབྱེ་བ་དང་། འགྲོས་ཀྱི་བཟང་ངན། དེ་དག་ལས་བདག་པོའི་བྱ་ནོར་སོགས་འགྲུབ་མི་འགྲུབ་དང་ཐོབ་མི་ཐོབ་ལ་བརྟན་ཚུལ། བར་དུ་རྟ་ནི་རླུང་གི་རང་བཞིན་ཅན་ཡིན་ཕྱིར་དེ་ལ་ལན་ཚྭ་དང་། ཆང་། འོ་མ། དུགས་སོགས་ཀྱི་ཟས་སྤྱོད་གང་དག་བསྟེན་དགོས་ཚུལ། ཐ་མར་རྟའི་ན་ཚོད་དང་ཚེ་ལ་བརྟག་ཚུལ་དང་། ལུས་སྟོབས་འཕེལ་ཞིང་ནད་རྣམས་ཞི་སྦྱོང་བྱེད་པའི་ཕྱེ་མ་དང་སྨན་མར་སོགས་ཀྱི་སྦྱོར་ཚན་དང་དེ་དག་གི་ཚོ་ག གཞན་རྟ་ལ་གོ་ཆ་བསྐོན་ཚུལ་སོགས་འཕྲུས་ཚང་བར་ཞིབ་བརྗོད་བྱས་ཡོད།

དེ་ཡང་དཔེ་ཚོགས་འདི་ཉིད་དག་སྒྲིག་དང་རྩོམ་སྒྲིག་བྱེད་པའི་རྩ་འཛིན་འདི་ལྟ་ཡིན་ཏེ། ༡.ཡི་གེ་ནོར་བ་དང་དོགས་གཞི་ཅན་རྣམས་ལ་མིང་ཚིག་གང་དེའི་རྗེས་སུ་རྟགས[]འདིའི་ནང་དག་བཅོས་བྱས་ཡོད། ༢. གཞུང་ཚིག་ཆད་པར་འདོད་པ་རྣམས་རྟགས་()འདིའི་ནང་དུ་ཁ་སྐོང་བྱས་ཡོད། ༣.རྩོམ་པ་པོའི་མཆན་རྣམས་གཞུང་དངོས་ཀྱི་ཡིག་གཟུགས་ལས་ཆུང་ཙམ་བྱས་ནས་བཀོད་ཡོད། ༤.མ་ཡིག་མི་གསལ་བའམ་གཞུང་ཚིག་ཆད་པ་རྣམས་ལ་ཁ་སྐོང་བྱེད་མ་ནུས་པ་རྟགས……འདིས་མཚོན་པར་བྱས་ཡོད་ལ་གུག་རྟགས་〈〉

འདིའི་ནང་དུ་མ་ཡིག་གི་ཤོག་གྲངས་སམ་ཐིག་ཕྲེང་ཅི་ཙམ་ཞིག་ཆད་ཡོད་པ་གསལ་བཤད་བྱས་ཡོད། ༥. རྒྱ་ཚ་དང་རྒྱམ་ཚ་སོགས་རྫ་སྣའི་རིགས་རྣམས་དག་ཡིག་མཁས་པའི་ཁ་རྒྱན་ལྟར་ཏེ། སོག་ཚ་དང་རྒྱ་ཚ་ཞེས་ཚིག་གྲོགས་དང་བསྡེབ་ན་ཕ་བཏགས་མི་འདོགས་ཤིང་། སོག་པོའི་རྫ་དང་རྒྱ་མཚོའི་རྫ་ཞེས་པའམ་རྫ་མིང་རྐྱང་པའི་སྐབས་སུ་ཕ་བཏགས་འདོགས་ཞེས་པ་ལྟར་སྒྱུར་ཡོད། ལན་རྫ་ཞེས་པ་ནི་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རིག་པའི་དཔེ་གཞུང་མང་ཆེ་བར་བསྟུན་ནས་དམིགས་བསལ་དུ་ཕ་ཟུར་སྒྱུར་ནས་བཀོད་ཡོད།

འདིར་ང་ཚོ་དག་སྒྲིག་མི་སྣའི་ཤེས་བྱའི་ཚུ་ཚད་དམན་ཞིང་དཔེ་རྙིང་དག་སྒྲིག་གི་ཉམས་མྱོང་ཞན་པའི་དབང་གིས་མ་རྟོགས་འགལ་འཁྲུལ་གྱི་ཆ་གང་མང་ཡོད་སྲིད་པ་ལ་རྒྱ་ཆེ་ཀློག་པ་པོ་རྣམས་ཀྱིས་དགོངས་འཆར་ལྷུགས་པར་གནང་བར་བཀའ་དྲིན་ཆེ་ཞུ།།

མཚོ་ སྔོན་ ཞིང་ ཆེན་ བོད་ ཀྱི་ གསོ་ རིག་ ཞིབ་ འཇུག་ ཁང་ ནས།
《བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རིག་པའི་གནའ་དཔེ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དཔེ་ཚོགས》རྩོམ་སྒྲིག་ཚོགས་པ་

སྤྱི་ལོ་༢༠༠༨ ལོའི་ཟླ་༢ པའི་ཚེས་༨ ཉིན།

རྩོམ་པ་པོ་ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས།

《བསྟན་འགྱུར་གསོ་རིག་གཅེས་བཏུས》ཞེས་པ་འདིའི་རྩོམ་པ་པོ་དང་ལོ་ཙཱ་བ་འགའ་ཞིག་གི་ལོ་རྒྱུས་ཡིག་ཆ་ཞིབ་ཕྲ་མ་རྙེད་པས་ཡོངས་འདིར་འགོད་ཐབས་བྲལ་ལ། སྐབས་ཐོག་ཏུ་ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙཱ་བ་གྲགས་ཅན་གཉིས་ངོ་སྤྲོད་མདོར་ཙམ་བཀོད་པ་གཤམ་གསལ་ལྟར།

ལོ་ཙཱ་བ་རིན་ཆེན་བཟང་པོ་ ནི། བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཐོག་བསྟན་པ་ཕྱི་དར་གྱི་དུས་སུ་བྱུང་བའི་གསང་སྔགས་གསར་མ་བསྒྱུར་མཁན་གྱི་ལོ་ཙཱ་བ་མཚན་སྙན་གྲགས་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ་ཞིག་ཡིན། རབ་བྱུང་དང་པོའི་གོང་གི་ལོ་དྲུག་ཅུ་རེ་དགུ་པ་ས་རྟ་སྟེ་སྤྱི་ལོ་༩༥༨ལོར་སྟོད་མངའ་རིས་ཀྱི་གུ་གེའི་ས་ཆར་འཁྲུངས། དགུང་ལོ་ཆུང་དུས་ནས་སློབ་སྦྱོང་ལ་བརྩོན་འགྲུས་ཆེ་བས། མངའ་རིས་ཀྱི་རྒྱལ་པོས་ཁོང་སོགས་མི་ཉི་ཤུ་རྩ་བདུན་ཁ་ཆེ་ཡུལ་ཀཤྨིར་དུ་མངགས་པ་ལྟར་ཕྱིན་ཏེ། ཛོ་བོ་ནཱ་ཏ་པ་སོགས་པཎྜི་ཏ་མཁས་པ་བདུན་ཅུ་རྩ་ལྔ་བསྟེན་པས་གསུངས་རབ་རྒྱ་མཚོའི་ཕ་རོལ་དུ་སོན་ཞིང་། བསྟན་པ་ཕྱི་དར་ལ་སྐད་གཉིས་སྨྲ་བའི་དབང་ཕྱུག་དམ་པར་འགྱུར་ཏེ་བོད་ལ་ཕྱིར་ཕེབས། མངའ་རིས་གུ་གེའི་རྒྱལ་པོ་ལྷ་བླ་མ་ཡེ་ཤེས་འོད་ཀྱིས་མཐུན་རྐྱེན་གནང་སྟེ་གསང་སྔགས་ཀྱི་གཞུང་མང་པོ་དང་། ལྷག་པར་དུ་ཁ་ཆེ་པཎྜི་ཏ་ཛ་ན་རྡྷ་ལར་གསེར་སྲང་བརྒྱ་ཕུལ་ཏེ་སློབ་དཔོན་དཔའ་བོས་མཛད་པའི་ཡན་ལག་བརྒྱད་པའི་སྙིང་པོ་བསྡུས་པ་དང་། དེའི་ཚིག་དོན་རྒྱས་པར་འགྲེལ་པ་ཟླ་ཟེར། ཡན་ལག་བརྒྱད་པ། རྟ་དཔྱད་ཤ་ལི་ཧོ་ཏྲ་སོགས་རྒྱ་གར་གྱི་སྨན་གཞུང་མང་པོ་བསྒྱུར། ལོ་ཆེན་དེ་ཉིད་ལ་གསོ་རིག་གི་བརྒྱུད་པ་འཛིན་པའི་སློབ་མ་མང་དུ་བྱུང་བ་ལས་གྲགས་ཆེ་བ་ནི། སྨྲུང་འདས

སེངྒེ་ཧྲ། ཤཱཀ་ཤྲཱི་ཡེ་ཤེས་འབྱུང་གནས། ཨོང་སྨན་ཨ་ནེ། མང་མོ་སྨན་རྩུན་བཅས་ལ་སྒྲུ་རངས་ཀྱི་སྨན་པ་མི་བཞི་གྲགས། གཞན་དེ་ལས་སྨན་པ་མཁས་པ་མི་དགུ་སོགས་བྱུང་སྟེ། བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རིག་པའི་ཐོག་སྐར་ཡང་གོང་འཕེལ་གསར་པ་ཞིག་གི་དུས་སུ་སླེབས། ཁོང་གིས་གསང་སྔགས་གསར་མ་དང་། རྒྱ་གར་གྱི་སྨན་གཞུང་མང་པོ་རྒྱ་གར་སྐད་ནས་བོད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་གནང་མཛད་པ་དེ་དག་བོད་ཀྱི་མཁས་པ་ཆེན་པོ་ཀུན་གྱིས་ཚད་མར་འཛིན་པ་ཞིག་ཡིན། མཐར་དགུང་ལོ་དགུ་བཅུ་གོ་བརྒྱད་པ་རབ་བྱུང་དང་པོའི་ཤིང་ལུག་སྤྱི་ལོ་༡༠༥༥ལོར་གཟིགས་སྐུའི་བཀོད་པ་ཆོས་དབྱིངས་སུ་འཐིམ།

གྲུབ་ཆེན་ཨུ་རྒྱན་པ་ནི། མདོ་སྨད་དབུར་མོ་ཐང་དུ་བྱང་ཆུབ་གཞོན་ནུ་བྱ་བ་སློབ་དཔོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱི་དངོས་སློབ་དང་། རྒྱལ་པོ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་གྱི་མཆོད་གནས་སུ་གྱུར་པ་དང་། དེའི་བརྒྱུད་པ་རིམ་པར་འཕེལ་བའི་ནང་ནས་དབུས་གཙང་དུ་ཕེབས་པ་བྱང་ཆུབ་རྒྱ་མཚོའི་སྲས་ཀྱི་བརྒྱུད་དུ་རབ་བྱུང་བཞི་པའི་ལྕགས་སྟག་སྤྱི་ལོ་༡༢༣༠ལོར་སྐུ་འཁྲུངས། མཚན་སེངྒེ་དཔལ་དུ་གསོལ། སྐུ་ན་སོན་སྐབས་ཡབ་ཀྱིས་ཆུང་མ་ལེན་རྩིས་གནང་རུང་མ་བཞེས་པར། ཡབ་ཀྱི་དྲུང་ནས་གསང་སྔགས་ཀྱི་ཆོས་མང་པོ་གསན། དགུང་ལོ་བཅུ་དྲུག་ལ་པོ་ཊའི་དགོན་པར་བྱོན་ནས། ཆོས་རྒྱལ་རིན་ཆེན་རྩེ་མོའི་དྲུང་དུ་མངོན་པ་གོང་འོག་དང་། ཚད་མ།. དབུ་མ་བཅས་གསུམ་གསན། དགུང་ལོ་ཉི་ཤུ་ཡོན་དུས་རབ་བྱུང་དང་། བསྙེན་རྫོགས་ཅིག་ཅར་དུ་བསྒྲུབས་ནས། མཚན་ལ་རིན་ཆེན་དཔལ་ཞེས་གསོལ། དེ་ནས་དུས་འཁོར་ལ་སློབ་གཉེར་མཛད་པས། དུས་འཁོར་དང་སྐར་རྩིས་ལ་ཤིན་ཏུ་མཁས་པར་གྱུར། རྗེས་སུ་ཨོ་རྒྱན་གྱི་ཡུལ་དང་། རྒྱ་གར་རྡོ་རྗེ་གདན་དུ་བྱོན་ནས་གྲུབ་པ་བརྙེས་པའི་པཎྜི་ཏ་རྒྱ་ཡི་པ་སོགས་མང་པོ་གཙུག་ཏུ་བསྟེན་ཏེ་འབད་པ་སྟོང་མེད་བྱས་པས་མཁས་པའི་གོ་འཕང་ལ་མངའ་བརྙེས། སླར་བོད་དུ་ཕེབས་ནས་སེམས་ཅན་ལ་འགྲོ་དོན་རྒྱ་ཆེན་པོ་མཛད་པ་སོགས་ཀྱིས་ལོ་རྒྱུས་མང་ཙམ་མཆིས། དམ་པ་

འདི་ལ་བཙམས་ཆོས་ཀྱི་ཕྱོགས་ནས་སྨན་དཔྱད་སྐོར་ལ་དངུལ་ཆུ་གྲུབ་པའི་བསྟན་བཅོས་དང་། བེ་བུམ། དངུལ་ཆུའི་བཅུད་ལེན་སོགས་མང་དག་ཡོད། བརྒྱུད་འཛིན་གྱི་སློབ་མའི་ཕྱོགས་ནས་ཀྱང་གཙོ་བོ་ཀརྨ་རང་བྱུང་རྡོ་རྗེ་སོགས་མང་པོ་བྱུང་ནས་གསོ་རིག་བསྟན་པའི་འཕྲིན་ལས་གང་མང་སྤེལ། དགུང་ལོ་རེ་གསུམ་རབ་བྱུང་ལྔ་པའི་ཆུ་འབྲུག་སྤྱི་ལོ་༡༣༨༣ལོར་ཡོན་རྒྱལ་རབས་ཀྱི་གོང་མ་ཏུ་པི་ལི་སེ་ཆེན་ཏན་གྱིས་ཧོར་ཡུལ་དུ་གདན་དྲངས། མཐར་དགུང་ལོ་བརྒྱད་ཅུ་པ་རབ་བྱུང་ལྔ་པའི་ས་བྱ་སྤྱི་ལོ་༡༣༠༨ལོར་སྐུ་ཚེ་དེའི་གཞན་ཕན་གྱི་མཛད་པ་རེ་ཞིག་རྫོགས་ནས་སྐུའི་སྤྲོས་པ་བསྡུས་སོ།།

此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com