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

ཨ ARURA

༄༅། །མེས་པོའི་དགོངས་རྒྱན། ༄༅། །རྒྱུད་བཞིའི་འགྲེལ་པ་གཞན་ལ་ཕན་པའི་གཏེར།

དར་མོ་སྨན་རམས་པ་བློ་བཟང་ཆོས་གྲགས།
བློ་གསལ་དབང་པོ་པདྨ་དཀར་པོ།

མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

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

ARURA

༄༅། །བཤད་པའི་རྒྱུད་ཀྱི་ལེའུ་ཉི་ཤུ་པ་སྨན་གྱི་ནུས་པ་བསྟན་པའི་ཚིག་གི་དོན་གྱི་འགྲེལ་བ་མེས་པོའི་དགོངས་རྒྱན་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

༄༅། །རྒྱུད་བཞིའི་འགྲེལ་བ་གཞན་ལ་ཕན་པའི་གཏེར། །

དར་མོ་སྨན་རམས་པ་བློ་བཟང་ཆོས་གྲགས།
བློ་གསལ་དབང་པོ་པདྨ་དཀར་པོ།

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་ ནས་བསྒྲིགས།

052

མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

རྩོམ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་པ། སྒྲོལ་མ་སྐྱབས།
责 任 编 辑: 卓 么 加

༄༅། །ཤེས་པོའི་དགོངས་རྒྱན།
༄༅། །གཞན་ལ་ཕན་པའི་གཏེར།

རྩོམ་པ་པོ།	དར་མོ་སྨན་རམས་པ་བློ་བཟང་ཆོས་གྲགས་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་ཨང་14པ།
སྦྲག་སྤྲོད་ཨང་གྲངས།	100013
ཁ་པར་ཨང་གྲངས།	010－64275311
པར་འདེབས་མཁན།	པེ་ཅིན་དབྱི་ཏྲུའི་པར་འདེབས་ཚད་ཡོད་ཀུང་སི།
བརྒྱུད་འཚོང་མཁན།	རྒྱལ་ཡོངས་ས་གནས་སོ་སོའི་ཤིན་ཧྭ་དཔེ་ཚོང་ཁང་།
དེབ་ཚད།	850mm×1168mm 1/32
པར་ཤོག	13.25
པར་གཞིའི་སྒྲིག་ཐེངས།	2007ལོའི་ཟླ་5པར་པར་གཞི་དང་པོ་བསྒྲིགས།
པར་ཐེངས།	2007ལོའི་ཟླ་5པར་པེ་ཅིན་དུ་པར་ཐེངས་དང་པོ་བརྒྱབ།
པར་གྲངས།	0001－3000
རིན་གོང་།	སྒོར20.00

图书在版编目(CIP)数据

论述部释·祖先心鉴 医典注释·利他宝库:藏文/《藏医药经典文献集成》编委会,青海藏医药研究所编.北京:民族出版社,2007.5
(藏医药经典文献集成)
ISBN 978-7-105-08270-4

Ⅰ.论... 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 061809 号

民族出版社出版发行
(北京市和平里北街 14 号 邮编 100013
www.mzcbs.com
北京艺辉印刷有限公司
各地新华书店经销
(藏文发行科电话:58130509 藏编室电话:64227665)
2007 年 5 月第 1 版 2007 年 5 月北京第 1 次印刷
开本:850 毫米×1168 毫米 1/32 印张:13.25
印数:0001-3000 册
ISBN 978-7-105-08270-4/R·234(藏 108)
定价:20.00 元

《བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རིག་པའི་གཞུང་དཔེ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དཔེ་ཚོགས》ཀྱི་རྩོམ་སྒྲིག་ཚོགས་པའི་མིང་ཐོ།

བློ་འདྲིས། [ཁྲོ་རུ་ཚེ་རྣམ།] བསྟན་ཁོ། ཉི་མ། ཐུབ་བསྟན།

ཚོགས་གཙོ། འོ་ཚོགས་ཆེན།

ཚོགས་གཙོ་གཞོན་པ། རྡོ་རྗེ། རྟ་མགྲིན་རྒྱལ། གདུགས་དཀར། ཚེ་རིང་རྒྱལ།

ཚོགས་པའི་མི་སྣ། འོ་ཚོགས་ཆེན། རྡོ་རྗེ། རྟ་མགྲིན་རྒྱལ། གདུགས་དཀར། ཚེ་རིང་རྒྱལ། བརྩེ་ཚེ་རིང་། བྱ་མདོ་ཀླུ་བྱམས་རྒྱལ། དབང་ཆེན་ཚེ་བརྟན། ཀླུ་བྱམས་རྒྱལ། རྟ་རྡོ། དོན་འགྲུབ། ཀརྨ་ཚོགས་གཉིས། དོན་འགྲུབ་ཚེ་རིང་། བསམ་འགྲུབ་རྒྱལ། སྐལ་བཟང་རྡོ་རྗེ། དཔལ་ལྡན་རྒྱ་མཚོ། དབང་གྲགས་བསོད་ནམས། སྐལ་བཟང་བཀྲ་ཤིས། རྡོ་རྗེ་རབ་བརྟན། མཁའ་འགྲོ་སྐྱབས། བཀྲ་ཧྲ།

དེབ་འདིའི་དག་སྒྲིག་པ། རྒྱ་མཚོ། མཁའ་འགྲོ་སྐྱབས། འབུམ་ཁོ། ལྷ་མོ་ཚེ་རིང་། རིན་ཆེན་འཚོ། གདུགས་དཀར། རྡོ་རྗེ། རྡོ་རྗེ་རབ་བརྟན།

《藏医药经典文献集成丛书》编辑整理委员会名单

顾　　问：[措如·次郎]　旦科　尼玛　土布旦

主任委员：艾措千

副主任委员：多杰　旦正加　星全章　才让加

委　　员：艾措千　多杰　旦正加　星全章　才让加　完德才让　恰多·李先加　昂青才旦　李先加　达多　端智　尕玛措尼　端智才让　三智加　尕藏多杰　华旦尖措　昂智索南　格桑扎西　多杰拉旦　卡着杰　扎巴

本书整理者：降泽　卡着杰　本考　拉毛才让　仁青措　星全章　多杰　多杰拉旦

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

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་ཚ་ཚང་ཞིང་ལག་ལེན་གྱི་ཉམས་མྱོང་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་ད་ང་དང་སྲིད་གཞུང་གི་ཐུགས་འཁུར་དང་བསྐྱོ་མཐོང་ཆེན་པོའི་འོག་ཏུ་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་སྐྱོས་སྲུང་སྐྲུབ་མ་བྱས་ཚེ་རིན་ཐང་གཞལ་དུ་མེད་པའི་གནའ་དཔེ་གང་མང་ཞིག་ཙ་བརླག་རྒྱུན་ཆད་དུ་འགྲོ་ཉེན་ཆེ།

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་༢༠༠༢ལོར་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་སྣོ་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་སྣོ་དང་བསྟུན་ནས་འདིར་ཁོ་བོས་བྱ་བཞག་ཆེན་པོ་འདི་ཕྱོགས་གང་ཐད་ནས་བྱ་བ་ལམ་ཕྱོང་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་བཙུ་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་སྲོལ་རྒྱུན་དར་སྤེལ་མཛད་ཅིང་འགྲོ་བ་མིའི་རིགས་ལ་ཕན་པ་འབའ་ཞིག་སྒྲུབ་པའི་རིག་པ་ཞིག་ཡིན་སྟབས། རིམ་སྤུ་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་སྙིང་ནས་གྲུབ་པའི་གནས་ལུགས་ཤིག་ཡིན་པས་མི་སུ་དང་སུ་ཞིག་གིས་ཀྱང་བསྐྱོན་འདེད་དང་ཁྱིག་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་གྲྭ་བ་མངོན་ཤེས་ཀྱི་བར། པཻ་རོ་ཙ་ན་ནས་ལོ་ཆེན་རིན་ཆེན་བཟང་པོའི་སྐབས། བྱང་ཟུར་རྣམ་གཉིས་ནས་ཀོང་སྨྲུལ་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་

སྔ་ལོང་གཡོ་ཞིང་གཞན་ལ་ངོམ་ན་ལ་རྒྱའི་སྲོབས་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་སྟོད་གསལ་པོ་བྱས་འདུག

འོན་ཀྱང་མིག་སྔར་ཕྱི་ནང་གི་རྒྱ་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་མཁྱེན་གསལ་ལགས་པས། ད་ལྟའི་དུས་འདིར་བདག་ཅག་ཚེ་རིག་འཛིན་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཚོང་ཟོང་ཁོ་ན་དང་ཡུལ་ལུང་བྱེ་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་ཞིབ་འདོན་སྦྱར་སྒྲིབ་དང་འཚོལ་སྟུད་ལེགས་སྒྲིག་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་བཏོད་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་ཐེབ་ཏོ་ཙམ་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བསྒྲིགས་ཏེ་པར་དུ་བསྒྲུན་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་

ཉུས་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་མོ་སྣང་བ་ཞེས་སུ་གྲགས་པ་འཛམ་གླིང་གི་ཡང་སྟེང་དུ་གནས་པའི་མི་རིགས་ཉིད་ལ་གནམ་གྱིས་ས་བཀབ་པ་ལྟ་བུའི་སྟོན་ཅྱོན་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་སྦྱིན་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་གྱུ་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་སྟབས་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་སྔོ་ཀུན་ནས་ཉམས་པ་སོར་ཆུད་དང་མ་ཉམས་གོང་སྤེལ་གནང་སྟེ་ཉམས་དགའི་ཡུལ་ཁམས་ཤིག་ཏུ་བསྒྱུར་ཡོད། འོན་ཀྱང་ཕྱི་ནང་གི་འགལ་རྐྱེན་དུ་མའི་དབང་གིས་རང་

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

རེའི་གསོ་རིག་ཐད་ཀྱི་གཞུང་མན་ངག་གི་གདམས་པ་གང་མང་ཉམས་ཉེས་སུ་
གྱུར་དང་འགྱུར་སྲུས་ཡིན་པའང་ང་ཚོས་མིག་མཐོང་ལག་ཟིན་དུ་འཕྲུམས་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་སྤར་ལས་ལྷག་པའི་སྒོ་ནས་སྤོག་འདོན་སྒྱུར་སྒྲིག་དང་འཚོལ་སྡུད་ལེགས་
སྒྲིག་བཅས་བྱེད་རྒྱུ་ནི་ཐོག་མར་བསྒྲུབ་དགོས་པའི་རྨང་གཞིའི་ལས་ཀ་གལ་ཆེན་
ཞིག་སྟེ་འོ་སྐོལ་ཚོ་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་སྒང་ཞེས་པའི་ཐུན་མིན་ཁོར་
ཡུག་ཁྲོད་དུ་འཕེལ་རྒྱས་བྱུང་བའི་གནའ་བོའི་གསོ་དཔྱད་རིག་པ་འདིའི་སྲོག་
དབུགས་རྒྱུན་བསྐྱངས་བྱེད་ཅིང་། བོད་ཀྱི་གསོ་དཔྱད་རིག་པར་སྙིང་བརྩོན་
དང་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་པར་སྤྲོ་བ་བསྐྱེད་པའི་རྣམ་དཔྱོད་ཅན་མང་པོར་རྒྱུ་ཆ་མཁོ་
སྤྲོད་ཀྱི་སྒོ་འཕར་ཡངས་པོར་ཕྱེས་པ། རང་ལུགས་ཀྱི་གཞུང་རྐང་འཛིན་པ་ལ་
སྤར་བས་སྣོན་ཐོགས་ཐུབ་པ། ཉམས་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་རྗེ་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་ཚ་འཛོམས་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་། སྡོ་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་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་སྔ་ཕྱི་དང་ནང་དོན་ལ་མ་བལྟོས་པར་ལག་ལེན་དུ་འཁྱོལ་གང་ཐུབ་བྱས་ཏེ་དཔེ་རྙིང་ལག་ཏུ་སོན་ནོ་ཅོག་དག་སྒྲིག་དང་དཔེ་སྐྲུན་འགྲེམས་སྤེལ་བྱ་རྒྱུ་ཡིན།

དེ་ལ་བོད་ཀྱི་གསོ་རིག་ལས་དོན་ལ་ཐུགས་ཁུར་ཚད་མེད་གནང་བཞིན་པའི་ཀུན་སྨོ་འབུམ་ཁོའི་གནངས་པའི་ཞིང་དཔར་གྱི་མ་ཡིག་སོགས་གཞིར་བཟུང་ནས་བསྒྲིགས་པའི་《བཤད་པའི་རྒྱུད་ཀྱི་ལེའུ་ཉི་ཤུ་པ་སྨན་གྱི་ནུས་པ་བསྟན་པའི་ཚིག་གི་དོན་གྱི་འགྲེལ་བ་མེས་པོའི་དགོངས་རྒྱན་དང་རྒྱུད་བཞིའི་འགྲེལ་བ་གཞན་ལ་ཕན་པའི་གཏེར་》ཞེས་བྱ་བ་འདི་སོགས་ནི་《བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རིག་པའི་གནའ་དཔེ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དཔེ་ཚོགས་》ནང་གསེས་ཀྱི་དེབ་ང་གཉིས་པ་ཡིན་ལ། དེ་ལས་བཤད་རྒྱུད་ཀྱང་སེལ་གྱི་འགྲེལ་བ་མེས་པོའི་དགོངས་རྒྱན་དུ། མེས་པོའི་ཞལ་ལུང་ལས་ལེའུ་ཉི་ཤུ་པའི་སྨན་གྱི་ནུས་པ་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་ནས་སྨན་རྟའི་བར་ཅུང་བསྡུས་དྲགས་ཏེ་ཚུལ་བཞིན་དུ་རྟོགས་དཀའ་བར་གྱུར་པ་རྣམས་རྒྱས་པར་མཛད་པ་ཡིན་ཞིང་། གཙོ་བོར་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་བཀས་བསྐུལ་མེད་པ་དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་རྡོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོ་འདུལ་བ་ལུང་། མདོ་སྡེ་པད་མ་དཀར་པོ་དང་། ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་སོགས་ཁུངས་བཙུན་གྱི་བསྟན་བཅོས་ཉི་ཤུ་ལྷག་ལ་བརྟེན་ནས་སྐྱེ་གནས་རྒྱ་གར་དང་རྒྱ་ནག་བལ་ཡུལ། སོན། སོག་པོ། བོད་ལ་སོགས་པའི་ཡུལ་དེ་རྣམས་ལའང་སྐམ་གཤེར་གྱི་ཁྱད་པར་ཇི་སྙེད་གཅིག་ཡོད་པ་དང་། སྔོས་སྨན་ལའང་ཕོ་རིགས་མོ་རིགས་རྒོད་གཡུང་སོགས་ཀྱི་ཁྱད་པར། སློབ་དཔོན་སོ་སོའི་བཞེད་དགོངས་ཀྱིས་ངོས་འཛིན་མི་འདྲ་བ་དུ་མ་སྣང་བ་རྣམས་ཞིབ་ཏུ་དཔྱད་དེ་རིན་པོ་ཆེ་སོགས་སྨན་སྣ་རིགས་བདུན་གྱི་རོ་ནུས་ཞུ་རྗེས། སྐྱེ་གནས། འབྱུངས་དཔེ། སྨན་མིང་། རིགས་དབྱེ། རིན་ཐང་སོགས་ཞིབ་པར་བཀོད་ཡོད་དོ།།

རྒྱུད་བཞིའི་འགྲེལ་བ་གཞན་ལ་ཕན་པའི་གཏེར་ཏེ་རྩ་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་གཞི་

རྟགས་སོ་གསུམ་གྱི་རྩ་བ་གསུམ་དང་། བཤད་པའི་རྒྱུད་ཀྱི་གནས་བཅུ་གཅིག་དང་། མན་ངག་རྒྱུད་ཀྱི་སྐབས་བཅོ་ལྔ། ཕྱི་མ་རྒྱུད་ཀྱི་མདོ་བཞི་སོགས་མྱུ་ངན་མེད་པའི་ལྗོན་ཤིང་གི་ཚུལ་དུ་གནས་སྐབས་སོ་སོའི་བརྗོད་དོན་རྣམས་རྩ་བ་དང་ཡལ་ག ལོ་མར་སྦྱར་ཏེ་ཚང་ཞིང་འདུས་པར་བསྟན་ཡོད། འདིའི་གཞུང་དངོས་སུ་གསུམ་པ་བཤད་པའི་རྒྱུད་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ནི་ཞེས་འདུག་ཀྱང་མཇུག་ཏུ་མན་ངག་རྒྱུད་ཀྱི་འབྲས་ནད་ཕན་ཆད་དང་ཕྱི་མ་རྒྱུད་ཆ་ཚང་འཕྲོ་ཆད་དུ་ལུས་འདུག་པས་ཅི་ཡིན་ཆ་མ་འཚལ་བར་བཞག་པ་ཡིན།

སྨན་རྫས་ངོས་འཛིན་སྐོར་འཕྲུལ་མེད་ཤུང་བསྡུས་སྐལ་བཟང་སྙིང་ནོར་ཏུ་རིན་པོ་ཆེ་ནས་སྲོག་ཆགས་བར་གྱི་སྨན་སྣ་དགུའི་རྣམ་གྲངས་དང་རོ་ནུས་སོགས་ཤིན་ཏུ་མང་བ་ལས་ཉེར་མཁོའི་མན་ངག་ཐོར་བུ་རྣམས་དང་། ཐལ་སྨན། ཁཎྜའི་རོ་ནུས་རྣམས་ཙུང་ཞིབ་བསྡུས་སུ་བསྟན་ཡོད།

སྨན་བྱིན་རླབས་བྱ་ཚུལ་བདུད་རྩིའི་ཐིག་པ་ཏུ་བཤད་རྒྱུད་ཀྱི་ལེའུ་སོ་གཅིག་པ་གསོ་བ་པོ་སྨན་པའི་རྒྱུ་དང་ངོ་བོ་སོགས་དོན་ཚན་དྲུག་དང་རྒྱུ་ལའང་ནང་གསེས་ཀྱི་ཁྱད་པར་དྲུག་ཏུ་བྱས་པའི་གསུམ་པ་དམ་ཚིག་དང་ལྡན་པའི་དོན་ལ་བློ་བཞག་དྲུག བཟུང་གཉིས། ཤེས་བྱ་གསུམ་ཞེས་འབྱུང་བའི་ཕྱི་མ་གསུམ་གྱིས་སྨན་བྱིན་རླབས་བྱེད་ཚུལ་གསུངས་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་ཚྭ་སྣའི་རིགས་རྣམས་དག་ཡིག་མཁས་པའི་ཁ་རྒྱན་ལྟར་ཏེ། སོག་ཚ་དང་རྒྱ་ཚ་ཞེས་ཚིག་གྲོགས་དང་བསྡེབ་ན་ལྟ་བདག་ས་མི་འདོགས་ཤིང་། སོག་པོའི་ཚྭ་དང་རྒྱ་མཚོའི་ཚྭ་ཞེས་པའམ་ཚྭ་མིང་རྐྱང་པའི་སྐབས་སུ་ལྟ་བདགས་འདོགས་ཞེས་པ་ལྟར་སྒྱུར་ཡོད། ལན་ཚྭ་ཞེས་པ་ནི་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རིག་པའི་དཔེ་གཞུང་མང་ཆེ་བར་བསྟུན་ནས་དམིགས་བསལ་དུ་ལྟ་ཟུར་སྒྱུར་ནས་བཀོད་ཡོད།

འདིར་ང་ཚོ་དག་སྒྲིག་མི་སྣའི་ཤེས་བྱའི་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་ཞུགས་པར་གནང་བར་བཀའ་དྲིན་ཆེ་ཞུའོ།།

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་ ནས།
སྤྱི་ལོ་༢༠༠༨ ལོའི་ཟླ་༨ པའི་ཚེས་༢༨ ཉིན།

དཀར་ཆག

༄༅། །བཤད་པའི་རྒྱུད་ཀྱི་ལེའུ་ཉི་ཤུ་པ་སྨན་གྱི་ནུས་པ་བསྟན་པའི་
ཚིག་གི་དོན་གྱི་འགྲེལ་བ་མེས་པོའི་དགོངས་རྒྱན་
ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།

རྩོམ་པ་པོ་ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས། 3
སྤྱི་དོན་དང་པོ། མདོར་བསྟན་པ། 6
སྤྱི་དོན་གཉིས་པ། རྒྱས་པར་བཤད་པ། 6
དང་པོ། རིན་པོ་ཆེའི་སྨན་གྱི་ནུས་པ་བསྟན་པ། 6
༡ སྤྱི་དོན། 7
༢ ཚིག་དོན། 39
གཉིས་པ། རྡོ་སྨན་གྱི་ནུས་པ་བསྟན་པ། 40
༡ སྤྱི་དོན། 40
༢ ཚིག་དོན། 52
གསུམ་པ། ས་སྨན་གྱི་ནུས་པ་བསྟན་པ། 55
༡ སྤྱི་དོན། 55
༢ ཚིག་དོན། 59
བཞི་པ། ཤིང་སྨན་རྩི་སྨན་ཐང་སྨན་གསུམ་གྱི་ནུས་པ་བསྟན་པ། 60
༡ མདོར་བསྟན། 60
༢ རྒྱས་བཤད། 60
(༡) སྤྱི་དོན། 60
(༢) གཞུང་དོན། 74

ལྔ་པ། ཐོ་སྨན་གྱི་ནུས་པ་བསྟན་པ། 128
༡ སྤྱི་དོན། 128
༢ ཚིག་དོན། 171
དྲུག་པ། སྔོག་ཆགས་སྨན་གྱི་ནུས་པ་བསྟན་པ། 181
༡ མདོར་བསྟན། 181
༢ རྒྱས་བཤད། 181
(༡) སྤྱི་དོན། 181
(༢) ཚིག་དོན། 186
སྤྱི་དོན་གསུམ་པ། མཇུག་བསྡུ་བ། 191
༡ སྤྱི་དོན། 191
༢ ཚིག་དོན། 194
ཞར་བྱུང་རྒྱུའི་སྡེ་ཚན་བསྟན་པ། 196

༄༅། །རྒྱུད་བཞིའི་འགྲེལ་བ་གཞན་ལ་ཕན་པའི་གཏེར་
ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

རྩོམ་པ་པོ་ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས། 203
རྩ་བ་དང་པོ། གླེང་གཞི། 205
རྩ་བ་གཉིས་པ། གླེང་སློང་། 209
རྩ་བ་གསུམ་པ། རྩ་བའི་རྒྱུད་མདོར་བསྟན། 215
དང་པོ། གནས་ལུགས་ནད་གཞིའི་རྩ་བ། 215
གཉིས་པ། ངོས་བཟུང་རྟགས་ཀྱི་རྩ་བ། 217
གསུམ་པ། གསོ་བྱེད་ཐབས་ཀྱི་རྩ་བ། 219
རྩ་བ་བཞི་པ། བཤད་རྒྱུད་རྒྱས་པར་བཤད་པ། 222

此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com