

ཐོད་ཀྱི་གསེ་བ་རིག་པ་འདི་གནའ་དཔེ་སྟོན་པ་སྟོན་པ་དཔེ་ཚོགས།

ARURA

ཨ།སློབ་དཔོན་པད་འབྱུང་གི་རྣམ་ཐར། ཨ།བྱང་པ་རྣམ་ཐར་གྱི་ཐུགས་བཟང་གི་ རྣམ་ཐར།

ཇེ་མེ་མཚོ་ཐུགས་ཐུགས།

མི་རིགས་དཔེ་སྟོན་ཁང་།

པོད་ཀྱི་གསེབ་པའི་གནའ་དཔེ་ཕྱགས་པུགས་དཔེ་ཚྭ་གསུམ།

ARURA

༄༅། ལྷོ་བ་དཔོན་བད་འབྱུང་གི་ནམ་ཐང་།
༄༅། བྱང་བ་ནམ་ཐུང་གྲགས་པའི་གི་
ནམ་ཐང་།

ལྷོ་མ་ཕྱོགས་ཀྱི་པུགས་

མཚོ་མུན་མིང་མེན་པོད་ཀྱི་གསེབ་པའི་ཕྱགས་པུགས་དཔེ་ཚྭ་གསུམ་པ་
(པོད་ཀྱི་གསེབ་པའི་གནའ་དཔེ་ཕྱགས་པུགས་དཔེ་ཚྭ་གསུམ་)མཚོ་མུན་མིང་གསུམ་པ་

088

 མི་རིགས་དཔེ་སློན་ཁང་།

图书在版编目(CIP)数据

莲花生大师传 强巴·南杰扎桑传: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, 2008.11

(藏医药经典文献集成)

ISBN 978-7-105-09717-3

I. 莲… II. ①藏… ②青… III. ①莲花生大师-传记-藏语
②强巴·南杰扎桑-传记-藏语 IV. K826.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 175863 号

民族出版社出版发行

(北京市和平里北 14 号 邮编 100013)

<http://www.mzchs.com>

北京艺辉印刷有限公司

各地新华书店经销

2008 年 11 月第 1 版 2008 年 11 月北京第 1 次印刷

开本:850mm×1168mm 1/32 印张:9.75

印数:0001-2000 册 定价:12.00 元

ISBN 978-7-105-09717-3/K·1497(藏 139)

(藏编室电话:64275311 藏文发行科电话:64227665)

《བོད་ཀྱི་གསེབ་རིག་པའི་གནའ་དཔེ་ཚུགས་བསྐྱེགས་དཔེ་ཚོགས་》ཀྱི་ཙུ་མ་རྒྱུག་ཚོགས་པའི་མིང་གི།

སྒྲིལ་བྱིས། ཁྱེ་རུ་ཆེ་ནམ། བཏུན་ཁོ། ཉི་མ། བྱལ་བཏུན།

ཆོགས་གཙོ། འོ་ཆོགས་ཆེན།

ཆོགས་གཙོ་གཞོན་པ། རྩོམ་ཆེ། ཉ་མགྲིན་ཀྱལ། གདུགས་དཀར། ཆེ་རིང་ཀྱལ།

ཆོགས་པའི་མི་རྣམས། འོ་ཆོགས་ཆེན། རྩོམ་ཆེ། ཉ་མགྲིན་ཀྱལ། གདུགས་དཀར། ཆེ་རིང་ཀྱལ།

བརྩེ་ཆེ་རིང་། བྱ་མདོ་ལྷ་བྱམས་ཀྱལ། དབང་ཆེན་ཆེ་བཏུན། ལྷ་

བྱམས་ཀྱལ། ཉ་རྩོ། རྩོན་འགྲུབ། ཀྲུ་ཆོགས་གཉིས། རྩོན་འགྲུབ་

ཆེ་རིང་། བསམ་འགྲུབ་ཀྱལ། སྐལ་བཟང་རྩོམ་ཆེ། དཔལ་ལྷན་ཀྱ་མཆོ།

དབང་ལྷེགས་བསོད་ནམས། སྐལ་བཟང་བཟ་ཤིས། རྩོམ་ཆེ་རབ་

བཏུན། ལམ་འཁོར་སྐྱབས། བཟ་ལྷ།

དེབ་འདིའི་དག་རྒྱུག་པ། བོད་གཞུག་སྐྱེད། ཤ་བོ་གཡང་འབྲུམ། ལྷགས་ཐར་ཀྱལ།

ལྷ་མོ་ཆེ་རིང་། རྩོམ་ཆེ། འབྲུམ་ཁོ། བཟ་ལྷ། ཤ་བོ་ཐར།

《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：我杰吉 夏吾杨本 吉太加 拉毛才让

多杰 本考 扎巴 夏吾太

མུན་འགྲོའི་གཏམ།

བོད་ཀྱི་གསེབ་རིག་པ་ལ་ཁོ་ཁོ་བཞི་སྤྱོད་ལ་ཉེ་བའི་ལོ་རྒྱུས་ལྟན་ལ། དེ་ནི་གནའ་བོའི་བོད་ཀྱི་གསེབ་རིག་མང་གཞིར་བྱས་སོགས་སྐྱེས་ཀྱི་གར་སྐྱོན་གྱི་ཐིག་ལ་སོགས་པའི་གསེབ་རིག་པའི་ཉིང་བཅུད་བསྐྱེལ་བྱས་ནས་གྲུབ་པ་ཞིག་ཡིན་ལ། གཞུང་ལུགས་ཀྱི་མ་ལག་ཆ་ཆར་ཁིང་ལག་ལེན་གྱི་ཚུང་བྱང་ལུན་ལུམ་ཆོགས་པ་དང་། མི་རིགས་ཀྱི་བྱུང་ཆོས་མངོན་པར་བཟླ་བའི་གསེད་བྱུད་ཀྱི་རིག་པ་ཞིག་ཡིན་པས་ན། རྩ་མོ་ཞིག་ནས་འཇམ་གླིང་བྱུང་ཁོངས་ཀྱི་གསེབ་རིག་སྒྲུབ་ཀྱིས་གདེང་འཛིག་ཆེན་པོ་གནང་ལུས་སུ་མཆིས།

བོད་ཀྱི་གསེབ་རིག་པ་ལ་གཞུང་དང་ལག་ལེན་གྱི་བཟུན་བཅས་བཟང་ལས་འདས་པ་ཞིག་ཡིད་པ་སྟེ། དེ་ནི་ནང་དོན་གྱི་ཐད་གསེབ་རིག་ལོ་རྒྱུས་དང་། མང་གཞིའི་གཞུང་ལུགས། གན་སོགས་ལག་ལེན། སྒྲན་རྩས་སྟེང་བཟོ། ལུས་ཁམས་བདེ་སྤྱང་ལ་སོགས་རིག་ཆ་ལོངས་སུ་འདུས་ཡིད་པའི་ནོར་བུའི་བང་མཛོད་ཅིག་ལགས། དེ་ལ་ཉར་དང་སྤྱིད་གཞུང་གི་བྱུགས་འཁྱུར་དང་བརྩི་མཛོད་ཆེན་པོའི་ཕྱག་ཉེ་མོར་བོད་ཀྱི་གསེབ་རིག་པ་རྒྱན་འཛིན་དང་དར་སྟེལ་གང་ལེགས་བྱུང་ཡིད་ལ། གནའ་གཞུང་གང་མང་ཞིག་གྱུང་དཔེ་རྒྱན་འབྲེལ་སྟེལ་བྱས་ཐིག་ཡོད། ཡིན་ན་ཡང་ད་དུང་གནའ་དཔེ་མང་པོ་ཞིག་སྒྲུབ་བཞིན་འདུས་ཆོས་དུལ་གྱི་སྟེང་པ་འཕྲ། ཡང་ན་མིའི་རྩོལ་བའི་དབང་གིས་གཏོར་བསྐྱག་ཆབས་ཆེན་སྟེང་པ་ཀྱི་ཡོད་པས། གང་ལྟར་སྟོན་སྤྱོད་མ་བྱས་ཆེ་རིན་ཐང་གཞལ་དུ་མེད་པའི་གནའ་དཔེ་གང་མང་ཞིག་ཙ་བསྐྱག་རྒྱན་ཆད་དུ་འགྲོ་ཞེན་ཆེ།

དེ་ལ་བོད་ཀྱི་གསེབ་རིག་པ་ཉིད་སྟོན་ལོངས་ནས་རྒྱན་འཛིན་དང་དར་

སྒྲེལ་གཏོང་རྒྱུ་དེ་མིགས་ཡུལ་བཅངས་ནས་ང་ཚོས་༡༠༠༣ལོར་མཆོ་སྒྲོན་ཞིང་
 ཆེན་པོ་དེ་གི་གསེང་མེད་ཞེས་འདུག་ཁང་གིས་གཙོ་བོ་བྱས་པའི་“《བོད་ཀྱི་གསེང་
 བ་རིག་པའི་གནའ་དཔེ་ཚུགས་པ་སྒྲིགས་དཔེ་ཚོགས་》ཚུལ་སྒྲིག་ཚོགས་པ་”སྒྲིག་
 འདུགས་བྱས་པ་དང་། གནའ་དཔེ་འཆོལ་རྒྱད་དང་དག་སྒྲིག་དང་ཚུལ་སྒྲིག་
 བཅས་ཀྱི་ལས་སྒྲུབ་ཞིང་དཔེ་སྒྲུབ་དང་འགྲེམས་སྒྲེལ་གི་བྱ་བ་ཡང་འགོ་བརྩམས་
 ཟིན་ཡོད། དཔེ་ཚོགས་འདི་ནི་ལྷ་ན་མ་མཆིས་པའི་རིག་གནས་ཀྱི་ལས་གྲྭ་ཆེན་
 པོ་ཞིག་ཡིན་ལ། འདི་ནི་བོད་ཀྱི་གསེང་མེད་པའི་གནའ་དཔེ་ཡོད་དོ་ཙག་
 འདུས་པའི་དཔེ་ཚོགས་ཤིག་ཏུ་འགྱུར་བར་བྱེད་རྒྱ་ནི་ང་ཚོའི་བསམ་འདུན་ཡིན་
 ལ། དེ་ལྟར་བྱེད་ཐུབ་པའི་ཡིད་ཆེས་ཀྱང་ང་ཚོར་ཡོད།

དེ་ལྟར་དཔེ་ཚོགས་འདི་ཚོགས་མར་དཔེ་སྒྲུབ་བྱེད་པའི་སྒོ་དང་བརྒྱན་ནས་
 འདིར་ཁོ་བོས་བྱ་བ་ཞག་ཆེན་པོ་འདི་ཚུགས་གང་ཐད་ནས་བྱ་བ་ལམ་སྟངས་ཡོང་
 བའི་བཀའ་ཤིས་སྒྲོན་འདུན་ཞུ་རྒྱུ་དང་། དེ་བཞིན་བོད་ཀྱི་གསེང་མེད་པ་ལ་ལྷག་
 བསམ་དཀར་བའི་ཡུལ་དང་ཚུགས་སེ་སའི་སྒྲིལ་བྱ་ཀྱན་ནས་ཀྱང་ལས་གྲྭ་འདིར་
 ཚུགས་གང་ཐད་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་རོགས་འདེགས་བྱེད་པའི་བསམ་འདུན་ཞུ་
 རྒྱུ་ཡིན།

ཞེས་འོ་ཚོགས་ཆེན་ནས།
 ༡༠༠༧ལོའི་ཟླ་༡༢པར།

མཆམས་སྒྱུར་བའི་གཏམ།

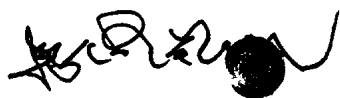
ཁ་བ་རི་པོའི་བཅུ་ལྷག་རིག་གནས་ཞེས་བྱ་བ་ནི་པོད་མི་རིགས་ཀྱིས་འཛིག་
ཉེན་སྒྱུའི་ཕན་བདེ་གཞི་མར་གྱུར་པའི་སྒྲུའི་རིག་པ་མཐའ་དག་སྒྱུ་ལ་བཏགས་
པའི་མིང་ཞིག་ཡིན་ལ། དེ་ལས་གཞན་རྗེས་འཛིན་གྱི་བབས་མཆོག་དམ་པར་
གྱུར་པའི་གངས་ཅན་གསོ་བ་རིག་པ་ནི་པོད་མི་རིགས་རང་ཉིད་ཀྱིས་སྒྲུལ་སྒྱུན་
དར་སྤེལ་མཛད་ཅིང་འགྲོ་བ་མའི་རིགས་ལ་ཕན་པ་འབའ་ཞིག་སྒྱུབ་པའི་རིག་པ་
ཞིག་ཡིན་ཏེ་བས། རིས་སྤུ་མ་ཆད་པའི་འགྲོ་བ་མའི་རིགས་ལ་ཕན་པའི་ལས་
དོན་ཁོ་ན་སྒྱུབ་པའི་རིག་པ་ཞིག་ཏུ་འཁྲུམས་ཤིང་སྒྱུ་ཆོགས་དང་དུས་རབས་རི་
འབྲུ་ཞིག་གི་ནང་དུ་འང་མཁོ་གལ་དང་ཕན་ཐོགས་ཆེ་བ་ཞིག་ཡིན་པ་ནི་དོན་
དངོས་ཀྱི་སྤྱིང་ནས་གྱུབ་པའི་གནས་ལུགས་ཤིག་ཡིན་པས་མི་སྤུ་དང་སྤུ་ཞིག་གིས་
གྲུང་བསྟོན་འདིར་དང་ཁྱོད་བཤད་བྱ་བར་མི་རྩུས་སོ། །རང་རེའི་ལོ་རྒྱུས་ཡིག་
ཚང་དང་ད་ཡིད་བརྟན་བཅོས་ཀྱི་དཀར་ཆག་ལྟར་ན། གཡུང་དྲུང་པོན་ལུགས་
ཀྱི་དྲར་སྒྲོང་དཔུང་དུ་ཁྱི་ཤེས་ནས་སྒྲན་པ་དྲུང་གི་སྒོར་ཙམ་ཅན་བར་དང་། རྗེ་
བཅུན་གཡུ་ཐོག་རྒྱུང་མ་ཡོན་ཏན་མགོན་པོ་ནས་གཉེར་སྟོན་གྲ་བ་མངོན་ཤེས་ཀྱི་
བར། བེ་རོ་ཅ་ན་ནས་ལོ་ཆེན་རིན་ཆེན་བཟང་པོའི་སྐབས། བྱང་ལྱུང་ནམ་
གཉིས་ནས་ཀོང་སྤུལ་ཡབ་སྐུས། མི་དབང་སྡེ་སྤྱིད་རིན་པོ་ཆེ་ནས་སྒྲན་ཅིས་
མཁས་དབང་མཐུན་རབ་ལོར་དུ་ལ་བྱག་པའི་དྲང་སྒྲོང་མཁས་གྲུབ་རིམ་ལྗོན་
བསྐང་གིས་མི་ལངས་པ་ནམས་ཀྱི་སྒྱུ་དྲིན་ལས། དཔལ་ལྷན་རྒྱུད་བཞིའི་
དགོངས་འགྲེལ་དང་ཡན་ལག་བརྒྱད་པའི་དགོངས་འགྲེལ་གཙོ་བྱས་པའི་གསོ་
རིག་གི་བརྟན་བཅོས་རི་པོའི་གཏོས་དང་མཉམ་པ་རང་གིས་མཛུམ་ན་དད་པའི་

ཐུ་ཤོང་གཡོ་ཞིང་གཞན་ལ་ངོམ་ན་ལ་རྒྱའི་སྒྲོབས་པ་རྒྱས་པ་འདིས་བོད་ཀྱི་གསོ་
བ་རིག་པ་འི་ལོ་རྒྱུས་རིང་ལ་གཞུང་མན་རག་གི་ནང་དོན་ཕྱུག་ཕྱམ་ཚོགས་པ་
ཞིག་ཡིན་པ་ར་སྒྲོད་གསལ་པོ་བྱས་འདུག

འོན་ཀྱང་མིག་སྤར་སྤྱི་ནང་གི་རྒྱ་རྒྱུན་དུ་མའི་དབང་གིས་རང་རེའི་གསོ་
རིག་ཐད་ཀྱི་གཞུང་མན་རག་གི་གདམས་པ་མང་པོ་ཞིག་ཉམས་ཉེས་སུ་སྒྱུར་དང་
འགྱུར་སྤྱོད་ཡིན་པ་འང་ཀྱན་གྱིས་མཐུན་གསལ་ལགས་པ་ས། ད་ལྟའི་དུས་
འདིར་བདག་ཅག་ཚེ་རིག་འཛིན་པ་རྒྱལ་སྤྱི་སྤྱོད་ཐོང་ཁོ་ན་དང་ཡུལ་ཡུང་གྱེ་
བག་པའི་ཁེ་སན་ནམ་ཚུགས་རིས་ཅན་གྱི་ལྷ་བ་སོགས་རིང་དུ་དོར་ནས་མི་
རིགས་ཀྱི་རིག་གནས་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལྷ་བུ་འདི་ལ་སྤྱིར་ཁོང་ནས་ག་ཆ་དང་
གཅིས་སྤྱོད། དེ་བཞིན་རིས་སུ་མེད་པའི་འཇམ་ལྷིང་གི་མའི་རིགས་ཡོངས་ལ་
སན་དུ་རེ་བའི་ཀྱན་སྤྱོད་རྣམ་དག་གི་སྒྲོན་ནས། རི་རྒྱལ་ལྷན་པའི་གཏོས་དང་
མཉམ་པའི་བོད་ལུགས་གསོ་རིག་གི་གཞུང་མན་རག་རྒྱལ་ལ་འོལ་ཚོད་དང་
རང་བཟོ་ཅམ་མ་ཡིན་པར་སྤར་ལས་སྤྱོད་པའི་རང་སྤྱོད་འདོན་སྤྱོད་སྒྲོབ་དང་
འཚོལ་སྤྱད་ལེགས་སྤྱོད་གྱེད་རྒྱ་བཅས་ནི་ཤིན་ཏུ་གལ་གནད་ཆེ་བའི་བསྐྱེད་པ་ཞིག་
རེད།

དེའི་ཕྱིར་མཚོ་སྒྲོན་ཞིང་ཆེན་བོད་ཀྱི་གསོ་རིག་ཞིབ་འཇུག་ཁང་གིས་མིང་
དོན་མཚུངས་པའི་སྒྲོན་ནས་བོད་ཀྱི་སྤྱོད་ཅིས་རིག་པ་རྒྱད་འཛིན་ཡག་པོ་ཞིག་དང་
གསར་བཏོད་གོང་སྒེལ་གྱི་རྒྱང་གཞི་བརྟན་པོ་ཞིག་འཇུགས་སུ་བ་པའི་ཆེད་དུ།
ད་ལྟའི་དུས་རབས་དང་སྤྱི་དུས་བཟང་པོའི་གོ་སྐབས་དམ་འཛིན་རང་མི་
དངོས་ནོར་གསུམ་གྱི་རྟོགས་ཕྱགས་གཅིག་དུ་བསྒྲིལ་ཞིང་མིག་རྒྱར་རིང་བའི་
དུས་གཞི་དང་བཅས་ཏེ་རང་རེའི་སྤྱོད་ཅིས་སྒྲོར་གྱི་མཁོ་གལ་ཆེ་བའི་གནའ་དབེ་
དང་བསྟན་བཅོས་ལག་དུ་བྱིན་ཏེ་ཅག་ཚུགས་གཅིག་དུ་བསྤྱོདས་ཏེ་པར་དུ་
བསྟན་པའི་དགེ་བ་འདིས། ད་ལྟ་ཅམ་མ་བཟང་འབྱུང་འབྱུར་བོད་ཀྱི་སྤྱོད་ཅིས་
བསྟན་པ་ཉིད་ཡར་རྒྱས་གོང་འཕེལ་དུ་འགོ་བར་བསམ་ཡུལ་ལས་འདས་པའི་

ཅུས་པ་ཐོན་ཐུབ་ཅིང་ལྷན་ཅན་གྱི་སྐྱེ་འཆིའི་དཔལ་དུ་འགྱུར་བར་གདོན་
མི་བླ་བས་ན། འོ་སྐྱལ་ཐུན་མོང་གིས་རྗེས་སུ་ཡི་རང་ཁྱེད་ཀྱི་པའི་ལས་དོན་གལ་
ཆེན་ཞིག་རེད་ཅེས་ཏེ་ཅང་དགའ་ཆོར་དང་བཅས་མཆམས་སྦྱར་བའི་ཆོག་ཏུ།

ཁོ་རུ་ཆོ་ནམ་གྱིས།

སྤྱི་ལོ་ ༡༩༩༠ ལོའི་ཟླ་ ༡༡ ཆེས་ ༡ ཉིན་ལ།

དག་ཐིག་པའི་གསལ་བཤད།

པོད་ཟེལ་མོ་སྒྲིབ་པ་ཞེས་སྟེ་གཤམ་པ་འཛམ་སྒྲིབ་གི་ཡང་ཉིད་ཏུ་གནས་
པའི་མི་རིགས་ཉིད་ལ་གནམ་གྱིས་ས་བཀའ་པ་ལྟ་བུའི་རྩོན་ཕྱོན་དྲན་དབང་དམ་
པ་རྣམས་ཀྱི་བཀའ་དྲིན་ལས། དམ་པའི་ཆོས་ཀྱིས་གཙོས་པའི་བཅུ་སྟག་རིག་
པའི་གནས་ཀྱིས་ཡོངས་སྟེ་སྟག་པའི་ཤེས་རིག་བར་མཛོད་ནི་སྟོན་པའི་མཐར་
ཡང་རྒྱབ་པ་མེད་པ་ཞིག་མཆིས་པ་ལ་སྟུག་ཀྱང་བརྟོན་ཏུ་མེད་དོ། དེ་ལས་
གནས་བཅུའི་ཡ་གྲུལ་གཞན་རྗེས་འཛིན་གྱི་ཐབས་མཆོག་དམ་པར་གྱུར་པའི་
པོད་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་
རག་ལ་བསྐབ་པར་བྱའོ་ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན་རིས་སྟེ་མ་ཆད་པའི་འགྲོ་བ་མིའི་
རིགས་ལ་མན་པ་འབའ་ཞིག་སྐྱབ་པའི་རིག་པ་ཞིག་ལྟེ། དེར་ལོ་རྒྱས་ཀྱི་དུས་
ཡུན་ཏུ་ཅང་རིང་ཞིང་གཞུང་ལུགས་ཀྱི་མ་ལག་ཆ་ཆང་ཡིན་པ་མ་ཟད། སྤུན་
དམུད་ཀྱི་རིགས་ལམ་ཁྱད་ཏུ་འཕགས་ཤིང་མན་རག་ཉམས་སྦྱང་སྟན་སྟུམ་
ཆོགས་ཤིང་གྲུ་ཕོ་མ་པ་ཞིག་མཆིས་ལྟ་བུས། དེར་སྐབས་རྒྱལ་ཁབ་ཕྱི་ནང་ཀྱན་ཏུ་
ཆོན་རིག་པ་མཁས་ཅན་དག་གིས་སྟོགས་ཡོངས་ནས་སྦྱོབ་སྦྱོང་དང་ཞིབ་འཇུག་
གི་ལོ་ལྟ་བུས་མཆོགས་ལེན་བྱེད་བཞིན་པ་དང་། རང་རེའི་རྒྱལ་ཁབ་ནས་ཀྱང་
ཏང་གི་མི་རིགས་སྟོན་རྒྱས་དོན་འཁྱོལ་དང་རྒྱབ་རྒྱུད་གསར་སྟེལ་བྱེད་པའི་
འགྲོས་དང་བརྟུན་ནས་པོད་ཀྱི་གསོ་བ་རིག་པའི་ལས་དོན་ཉིད་སྟོན་ཀྱན་ནས་
ཉམས་པ་སོར་རྒྱུད་དང་མ་ཉམས་སོང་སྟེལ་གནང་སྟེ་ཉམས་དགའི་ཡུལ་ཁམས་

བྱིས་ཀྱི་བརྒྱལ་ཡོད། འོན་ཀྱང་ཕྱི་ནང་གི་འགལ་ཁྱེན་དུ་མའི་དབང་གིས་རང་
 རིམ་གསེ་རིག་ཐང་གི་གཞུང་མན་ངག་གི་གདམས་པ་གང་མང་ཉམས་ཉེས་སུ་
 ཐུར་དང་འཐུར་ལུས་ཡིན་པའང་ང་ཚོས་མིག་མཐོང་ལག་ཟིན་དུ་འཁུམས་ཤིང་།
 ཐོད་གྱི་གསེ་རིག་འདི་ཉིད་གནའ་པོའི་རིག་གནས་བྱིས་ཡིན་པའི་ངོས་ནས་བྱ་ན།
 རི་རྒྱལ་རྒྱན་པོའི་གཏོས་དང་མཉམ་པའི་གཞུང་མན་ངག་གི་གསུང་རབ་དེ་
 རྣམས་ཐུར་ལས་ལྷག་པའི་སྒོ་ནས་སྒོག་འདོན་ཐུར་སྐྱབ་དང་འཆོལ་སྤྱད་ལེགས་
 སྒྲིག་བཅས་ཕྱེད་རྒྱ་ཅི་ཐོག་མར་བསྐྱབ་དཀོས་པའི་རྒྱང་གཞིའི་ལས་ཀ་གལ་ཆེན་
 ཞིག་ཉེ་འོ་སྒྲིལ་ཆེ་རིག་འདོན་པ་རྣམས་ཀྱི་ཕྱག་ལ་རང་བཞིན་གྱིས་བབས་པའི་
 ཏུས་རབས་ཀྱི་འགན་འཁུའི་ཞིག་ལགས། དེའི་ཕྱིར་ང་ཚོས་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ལས་འགན་
 དང་ཏུས་རབས་ཀྱི་སྲུང་བྱ་རྣམ་མཛོད་དབྱས་མཐོ་སྒྲིལ་ཞེས་པའི་བྱ་བ་མིན་ཁོར་
 ཡུག་ཁོད་དུ་འཕེལ་རྒྱས་ཐུང་བའི་གནའ་པོའི་གསེ་དབྱུད་རིག་པ་འདིའི་སྒྲིག་
 དབྱས་རྒྱུན་བསྐྱིད་པའི་ཕྱིར་ཅིང་། ཐོད་གྱི་གསེ་དབྱུད་རིག་པར་སྐྱབ་བཙོན་
 དང་ཞིབ་འཇུག་ཕྱེད་པར་སྒྲོལ་བའུས་པའི་རྣམ་དཔྱད་ཅན་མང་པོར་རྒྱ་ཆ་མཐོ་
 སྒྲིལ་གྱི་སྒོ་འཕར་ཡངས་པོར་སྒྲིལ་པ། རང་ལུགས་ཀྱི་གཞུང་རྒྱུ་འདོན་པ་ལ་
 ཐུར་བས་སྒྲན་ཐོགས་བྱུང་པ། ཉམ་ཐག་ནད་པའི་ལུས་སྒྲིག་ལ་གཟིར་བའི་ནད་
 རིགས་རྩ་མེད་དུ་འདོམས་པར་བུས་པའི་གཞུང་ལུགས་ཀྱི་རྒྱུ་ཉིན་དང་མན་
 ངག་ཟབ་མོའི་གདམས་པ་ཆོག་བྱུང་གི་སྒོར་མང་དུ་བཅའ་ནས་ནད་ཀྱི་སྤྱག་
 བསྐལ་ལས་སྐྱབ་པར་རྩ་ཐོགས་པ་བཅས་མཛོར་ན་གངས་ཅན་གསེ་བ་རིག་པ་
 འདི་ཉིད་མིང་དོན་མཐུངས་པའི་སྒོ་ནས་རྒྱུད་འདོན་ལེགས་པོ་ཞིག་ཕྱེད་པའི་
 ཆེད་དུ། རེད་ཅག་མཆོ་སྒྲན་ཞིང་ཆེན་ཐོད་གྱི་གསེ་རིག་ཞིབ་འཇུག་ཁང་གིས་
 འབྲེལ་ཡོད་ཆེད་མཁས་མི་རྩ་ཆ་འཇུགས་དང་གསེ་བ་རིག་པའི་གནའ་དཔེ་དག་
 སྒྲིག་གི་མི་རྩ་ཆེད་བསྐྱོས་བྱས་ཏེ། འོ་རྒྱས་ཡིག་ཆ་དང་། གཞུང་ལུགས་བརྟན་
 བཙོས། མན་ངག་ལག་ལེན། སྒྲན་སྐྱོར་སྐྱོར་བྱང་། རྩ་སྒྲན་འཁྲུངས་དཔེ།
 གནམ་རིག་སྐར་ཕྱིས་སྒྲིགས་ཀྱི་དཔེ་རྒྱུན་དཀོན་པོའི་རིགས་གཙོ་པོར་བབྱང་

ཐོག་《བོད་ཀྱི་གསེབ་རིག་པའི་གནའ་དཔེ་ཚུགས་བསྡུགས་དཔེ་ཚོགས་》ཞེས་པ་
འདི་ཙམ་སྒྲིག་བྱས་པ་ཡིན་ཞིང་། དཔེ་སྟུན་ཐང་དཔེ་དེབ་རེ་རེ་བཞིན་མཛད་
པའི་མོ་རྒྱས་ཀྱི་ཐུ་ཕྱི་དང་ནང་དོན་ལ་མ་བཟོས་པར་ལག་ལེན་དུ་འབྱོལ་གང་
ཐུབ་བྱས་ཏེ་དཔེ་ཆིང་ལག་དུ་སྟོན་ནོ་ཙོག་དག་སྒྲིག་དང་དཔེ་སྟུན་འབྲེམས་སྒྲིལ་
བྱ་རྒྱུ་ཡིན།

《སློབ་དཔོན་པད་འབྲུང་གི་རྣམ་ཐར་དང་བྱང་པ་རྣམ་རྒྱལ་གྲགས་པ་བཟང་
གི་རྣམ་ཐར་》ཞེས་བྱ་བ་འདི་ནི་《བོད་ཀྱི་གསེབ་རིག་པའི་གནའ་དཔེ་ཚུགས་
བསྡུགས་དཔེ་ཚོགས་》ནང་གསལ་གྱི་དེབ་ཀྱི་བརྒྱད་ཡིན་ལ། དེབ་འདིའི་《སློབ་
དཔོན་པད་མ་འབྲུང་གནས་ཀྱི་རྣམ་ཐར་》དུ། སློབ་དཔོན་པ་བླ་འབྲུང་གནས་
ཀྱིས་ཟ་ཤོར་ཡུལ་གྱི་དུར་ཁོང་དང་། རྒྱ་གར་ཡུལ་དུ་སྦྱོན་ནས་ཆོས་རི་ལྟར་ལྷུས་
རྒྱལ་དང་རྫོ་རྫོང་ཉམས་ལེན་བྱས་ཚུལ། ཆོས་རྒྱལ་སྤྱི་སྤྱང་ཐེད་བཅན་གྱིས་སློབ་
དཔོན་ཁོང་ཁོད་ཡུལ་དུ་སྦྱོན་རི་ལྟར་དངས་རྒྱལ་དང་དམ་པའི་ཆོས་རི་ལྟར་སྒྲིལ་
ཚུལ། བོད་ཡུལ་གྱི་མི་དང་ཐུགས་ལ་སྤྱི་ནད་དང་། མཛེའི་ནད་བཙོ་བརྒྱད་
སོགས་བྱུང་བའི་ནད་བདག་ལྷ་སྤྱན་སྤེེ་བརྒྱད་ལ་སོགས་པ་དམ་དུ་བཏགས་ཚུལ།
ཁོད་མཛེའི་ནད་པ་དང་སྟན་པ་དག་ལ་ཞལ་ཆེམས་མང་དུ་བཞག་ཚུལ། ཁྱད་
པར་དུ་སློབ་དཔོན་ཁོང་གིས་སྒྲེས་རབས་དང་རྣམ་ཐར་སོགས་ཀྱི་མཛད་པ་བཅུ་
གཅིག་དུན་ནས་འགྲོ་བ་ཡོངས་ལ་རང་ཉིད་ཀྱི་དབང་བསྐྱར་བྱིན་རྒྱབས་མཛད་
དགོས་པའི་གསེལ་འདེབས་བྱ་རྒྱལ་སོགས་བསྟན་ཡོད།

བྱང་པ་རྣམ་རྒྱལ་གྲགས་པ་བཟང་གི་རྣམ་ཐར་གྱི་ནང་སྤྱི་ཉིད་རིགས་གང་
དང་འབྲེལ་བའི་མོ་རྒྱས་དང་། སྤྱི་བལྟམས་ཚུལ། རིག་གནས་སྤྱི་དང་སྒྲིམ་སྤྱི་
གསེབ་རིག་ལ་གསན་སྤངས་མཛད་ཚུལ། རྫོང་ལྷན་གྱི་སློབ་རྒྱུད་སྒྲིལ་ཚུལ། རིས་
རབས་ཀྱི་དོན་དུ་གསུངས་ཆོམ་མཛད་ཚུལ། མཐུག་མཐར་གཟུགས་སྤྱི་
བཞོད་པ་བསྐྱུས་ཚུལ་སོགས་བསྟན་ཡོད།

དེ་ཡང་དཔེ་ཚོགས་འདི་ཉིད་དག་སྒྲིག་དང་ཚམ་སྒྲིག་བྱེད་པའི་ཙམ་འཛིན་

འདི་ལྟ་ཡིན་ཏེ། ༡. ཡི་གེ་ནོར་བ་དང་དོགས་གཞི་ཅན་རྣམས་ལ་མིང་ཆོག་གང་
 དེའི་རྩིས་སུ་ཉགས་[]འདིའི་ནང་དག་བཅོས་བྱས་ཡོད། ༢. གཞུང་ཆོག་ཆད་
 པར་འདོད་པ་རྣམས་ཉགས་()འདིའི་ནང་དུ་ཁ་སྐོང་བྱས་ཡོད། ༣. ཚྭ་པ་
 བའི་མཆན་རྣམས་གཞུང་དངོས་ཀྱི་ཡིག་གཟུགས་ལས་རྒྱུ་ཅན་བྱས་ནས་
 བཀོད་ཡོད། ༤. མ་ཡིག་མི་གསལ་བའམ་གཞུང་ཆོག་ཆད་པ་རྣམས་ལ་ཁ་སྐོང་
 བྱེད་མ་བྱས་པ་ཉགས་.....འདིས་མཆོན་པར་བྱས་ཡོད་ལ་གྲག་ཉགས་(<)
 འདིའི་ནང་དུ་མ་ཡིག་གི་ཤོག་གངས་སམ་ཐིག་ཐེང་ཅི་ཅམ་ཞིག་ཆད་ཡོད་པ་
 གསལ་བཤད་བྱས་ཡོད། ༥. རྩ་ཆ་དང་རྩ་མ་ཆ་སོགས་ལྟ་སྟེ་རིགས་རྣམས་
 དག་ཡིག་མཁས་པའི་ཁ་རྩ་ལྟར་ཏེ། སོག་ཆ་དང་རྩ་ཆ་ཞེས་ཆོག་གྲོགས་དང་
 བཞེ་བ་ན་མ་བཅུགས་མི་འདོགས་ཤིང་། སོག་པོའི་ལྟ་དང་རྩ་མཆོའི་ལྟ་
 པའམ་ལྟ་མིང་རྩ་པའི་སྐབས་སུ་མ་བཅུགས་འདོགས་ཞེས་པ་ལྟར་སྒྱུར་ཡོད།
 ལན་ལྟ་ཞེས་པ་ནི་བོད་ཀྱི་གསེབ་རིག་པའི་དཔེ་གཞུང་མང་ཆེ་བར་བཞུན་ནས་
 དམིགས་བསལ་དུ་མ་བྱུར་སྒྱུར་ནས་བཀོད་ཡོད།

འདིར་ང་ཆོད་ག་སྒྲིག་མི་སྤེའི་ཤེས་བྱའི་རྩ་ཆ་དམན་ཞིང་དཔེ་རྙིང་དག་
 སྒྲིག་གི་ཉམས་སྤོང་ཞན་པའི་དབང་གིས་མ་རྟོགས་འགལ་འབྲུལ་གྱི་ཆ་གང་མང་
 ཡོད་སྲིད་པ་ལ་རྩ་ཆེ་སྒྲིག་པ་པོ་རྣམས་ཀྱིས་དགོངས་འཆར་ལྷགས་པར་གནང་
 བར་བཀའ་ངེན་ཆེ་ལྟོལ།

དཀར་ཆུ་

ॐ ह्रीं क्लीं नमो भगवते वासुदेवाय ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥
 नमो भगवते वासुदेवाय ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

ལེའུ་དང་པོ།	ཀུལ་པོ་ཨིརྟ་པོ་ཞིས་ཡབ་མཛད་པ་དང་ཀུལ་ས་ བཟུང་བའི་སྟོན།	3
ལེའུ་གཉིས་པ།	མཁའ་འཕྲོ་མ་ནམས་ཀྱིས་ཀྱིན་ཀྱིས་བསྐྱབས་ པའི་སྟོན།	9
ལེའུ་གསུམ་པ།	སྤྲ་མར་བསྟེན་ཅིང་ཆོས་བྱས་ནས་སྤྲོ་སྤྱོད་པའི་སྟོན།	13
ལེའུ་བཞི་པ།	སངས་རྒྱལ་གྱི་བསྟན་པ་བཀའ་དྲིན་ཆེ་བའི་སྟོན།	17
ལེའུ་ལྔ་པ།	ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་རིག་འཛིན་བསྐྱབས་པའི་སྟོན།	23
ལེའུ་དྲུག་པ།	བོད་ཀྱི་ཀུལ་པོས་ཀུལ་སྟིད་བཟུང་བའི་སྟོན། ...	26
ལེའུ་བདུན་པ།	གཙུག་ལག་ཁང་གི་མིང་བཏིང་བའི་སྟོན།	28
ལེའུ་བརྒྱད་པ།	བོད་ཡུལ་གྱི་ས་ཉ་བ་དང་མཛལ་བའི་སྟོན།	31
ལེའུ་དགུ་པ།	བོད་ཀྱི་རྩ་འདྲི་ཐམས་ཅད་དམ་ལ་བཅགས་པའི་ སྟོན།	34

ལེའུ་བཅུ་པ།	སྒྲིབ་དཔོན་པར་མོ་བྱ་རྒྱལ་དྲུང་ལ་པའི་སྒྲིབ། 37
ལེའུ་བཅུ་གཅིག་པ།	སྒྲིབ་དཔོན་གྱིས་དཔལ་བསམ་ཡས་བཞེངས་ ཉི་རབ་གནས་མཛད་པའི་སྒྲིབ། 41
ལེའུ་བཅུ་གཉིས་པ།	སྒྲིབ་དཔོན་རྣམ་གཉིས་དང་མོ་ཙུ་བ་སྒྲ་ཙག་ གཉིས་གྱིས་ཆོས་བརྒྱུར་ཞིང་གཏན་ལ་ཐབ་པའི་སྒྲིབ། 45
ལེའུ་བཅུ་གསུམ་པ།	སྒྲིབ་དཔོན་རྣམ་མཁའི་ཉིང་པོ་ལྷུ་བ་པ་ཐོབ་ པའི་སྒྲིབ། 52
ལེའུ་བཅུ་བཞི་པ།	པ་ཤོར་ཕེ་རོ་ཙ་ཙ་ཙ་བའི་རོང་དུ་རྒྱལ་ལ་པའི་ སྒྲིབ། 58
ལེའུ་བཅོ་ལྔ་པ།	རྒྱལ་པོས་ཆོས་བྱིས་པ་བཅས་པའི་སྒྲིབ། 66
ལེའུ་བཅུ་དྲུག་པ།	ཕེ་རོ་ཙ་ཙ་རྒྱལ་ལ་པར་འཁྱུད་པ་སྒྲིབ་པའི་སྒྲིབ། 71
ལེའུ་བཅུ་བདུན་པ།	དཔལ་བསམ་ཡས་ཆོས་འབྱུང་བརྒྱུར་ཅིང་གཏན་ ལ་ཐབ་པའི་སྒྲིབ། 78
ལེའུ་བཅོ་བརྒྱད་པ།	ལྷ་ཆེ་བ་ཁྲིངས་པའི་སྒྲིབ། 82
ལེའུ་བཅུ་དགུ་པ།	རྩེ་འབངས་རྣམས་གྱིས་རྒྱལ་བ་མཛད་པའི་སྒྲིབ། 86
ལེའུ་ཉི་ཤུ་པ།	དམ་ཆོག་སྒོར་ཐབས་བཞུན་པ། 91
ལེའུ་ཉེར་གཅིག་པ།	ཆོས་དང་གདམས་ངག་གཉིས་དུ་སྤྲས་ཤིང་རྒྱལ་ པོ་ལ་ལྷུང་བཞུན་པའི་སྒྲིབ། 98
ལེའུ་ཉེར་གཉིས་པ།	ཞལ་གདམས་ཀྱི་སྒྲིབ། 104
ལེའུ་ཉེར་གསུམ་པ།	མོད་འབངས་རྣམས་ཀྱི་གཤོལ་བ་ལ་མ་གནང་

	པའི་སྐྱོད།	108
ལེའུ་ཉིར་བཞེ་པ།	བོད་ཀྱི་ཀླུ་པོ་རྣམས་ལ་ཞལ་ཆེམས་ བཞག་པའི་སྐྱོད།	113
ལེའུ་ཉིར་ལ་པ།	བོད་ཀྱི་སྒྲོན་པོ་རྣམས་ལ་ཞལ་ཆེམས་བཞག་ པའི་སྐྱོད།	115
ལེའུ་ཉིར་རྒྱག་པ།	བོད་ཀྱི་བརྩན་པ་པོ་མོ་རྣམས་ལ་ཞལ་ཆེམས་ བཞག་པའི་སྐྱོད།	117
ལེའུ་ཉིར་བརྩན་པ།	བོད་ཀྱི་དགེ་བཤེས་སྒྲོན་པ་རྣམས་ལ་ཞལ་ ཆེམས་བཞག་པའི་སྐྱོད།	119
ལེའུ་ཉིར་བརྒྱད་པ།	བོད་ཀྱི་སྤགས་པ་རྣམས་ལ་ཞལ་ཆེམས་བཞག་ པའི་སྐྱོད།	121
ལེའུ་ཉིར་དགུ་པ།	བོད་ཀྱི་སྒྲོམ་ཆེན་རྣམས་ལ་ཞལ་ཆེམས་བཞག་ པའི་སྐྱོད།	123
ལེའུ་སྤམ་ཅུ་པ།	བོད་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་རྣམས་ལ་ཞལ་ཆེམས་བཞག་ པའི་སྐྱོད།	125
ལེའུ་སྤ་གཅིག་པ།	བོད་ཀྱི་སྐྱེ་བོ་རྣམས་ལ་ཞལ་ཆེམས་བཞག་པའི་ སྐྱོད།	127
ལེའུ་སྤ་གཉིས་པ།	བོད་ཀྱི་བྱད་མེད་རྣམས་ལ་ཞལ་ཆེམས་བཞག་པའི་ སྐྱོད།	129
ལེའུ་སྤ་གསུམ་པ།	བོད་ཀྱི་ཡོན་མཆོད་རྣམས་ལ་ཞལ་ཆེམས་བཞག་ པའི་སྐྱོད།	131
ལེའུ་སྤ་བཞེ་པ།	བོད་ཀྱི་ནད་པ་དང་སྤྲན་པར་ཞལ་ཆེམས་བཞག་ པའི་སྐྱོད།	133

ལེའུ་སོ་མ་པ།	པོད་བྱི་དཔོན་སྒྲོབ་ཚེས་འབྲེལ་བྱེད་པ་རྣམས་ལ་ ཞལ་ཆེམས་བཞག་པའི་སྒྲོད།	135
ལེའུ་སོ་རྒྱག་པ།	པོད་འབངས་སྒྲིལ་ཞལ་ཆེམས་བཞག་པའི་སྒྲོད།	137
ལེའུ་སོ་བདུན་པ།	སྒྲོབ་དཔོན་ལ་སྒྱུན་རས་གཟིགས་བྱི་གདམས་པ་ ལྷས་པ།	139
ལེའུ་སོ་བརྒྱད་པ།	རྒྱགས་རྗེ་ཆེན་པོས་རིགས་རྒྱག་གི་སེམས་ཅན་ལ་ གཟིགས་པ།	141
ལེའུ་སོ་དགུ་པ།	ཡི་གེ་རྒྱག་མའི་ཕན་ཡོན་བཤད་པ།	146
ལེའུ་བཞི་བརྒྱུད་པ།	སྒྲོབ་དཔོན་བྱིས་བྱ་ལེན་མཁུར་དུ་གསུངས་པ།	149
ལེའུ་ཞེ་གཅིག་པ།	ལྷག་དང་སྒྲིལ་ལན་དུ་གསུངས་པའི་མཁུར། ...	152

༄༅།སྒྲོབ་དཔོན་པོ་ཆེ་པ་རྣམས་འབྲེལ་གནས་བྱི་རྣམས་ཐར་
གསོལ་འདེབས་བཞུགས་སོ།

ཚཱ་པ་པོ་རོ་སྒྲོད་མདོར་བསྟུན།	159
གཞུང་དངོས།	161

༄༅།ལྷ་རྒྱན་པོ་ཆེ་པ་རྣམས་ཐར་མཇུག་པ་བརྒྱ་གཅིག་གི་གསོལ་
འདེབས་བྱིན་རྒྱུའས་སྒྲིན་ཡུང་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།

ཚཱ་པ་པོ་རོ་སྒྲོད་མདོར་བསྟུན།	169
གཞུང་དངོས།	171