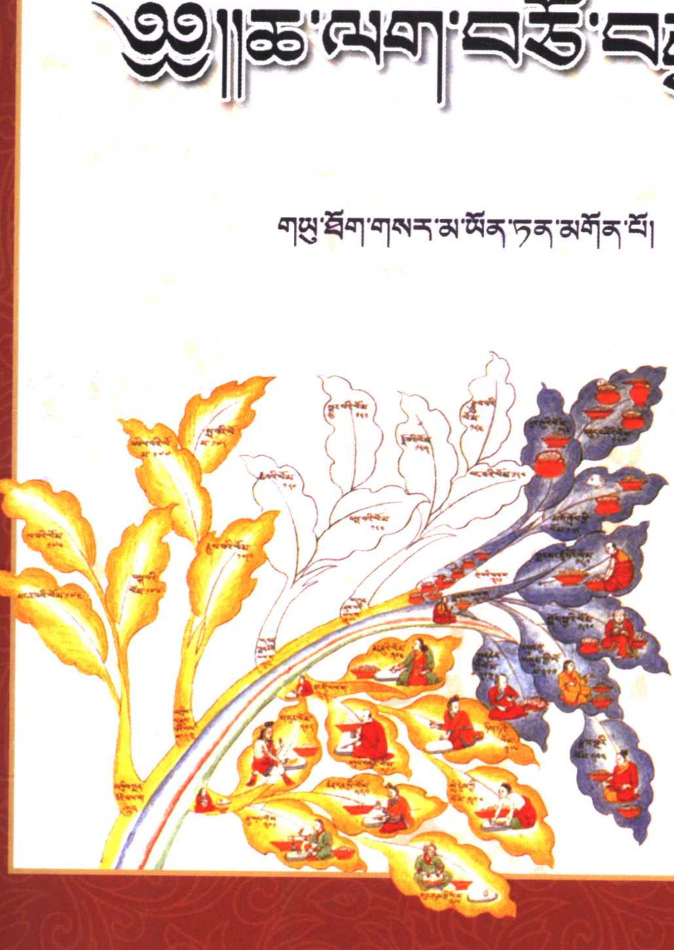
བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རིག་པའི་གནའ་དཔེ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དཔེ་ཚོགས།

ཨ
ARURA

༄༅། །ཆ་ལག་བཅོ་བརྒྱད། །

གཡུ་ཐོག་གསར་མ་ཡོན་ཏན་མགོན་པོ།



མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

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

ARURA

༄༅། །ཆ་ལག་བཅོ་བརྒྱད་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

གཡུ་ཐོག་གསར་མ་ཡོན་ཏན་མགོན་པོ།

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

025

མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

图书在版编目(CIP)数据

十八分支/青海省藏医药研究所,《藏医药经典文献集成》编委会编. -北京:民族出版社,2005.6
（藏医药经典文献集成）
ISBN 7-105-07094-3

Ⅰ.十… Ⅱ.①青… ②藏… Ⅲ.藏医—藏语 Ⅳ.R291.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 074216 号

SHI BA FEN ZHI
十 八 分 支

编　　者	青海省藏医药研究所 藏医药经典文献集成编委会
出版发行	民族出版社
地　　址	北京市和平里北街 14 号
邮　　编	100013
网　　址	www.e56.com.cn
印　　刷	北京艺辉印刷有限公司
装　　订	天华印刷装订有限公司
经　　销	全国各地新华书店
开　　本	850mm×1168mm 1/32
印　　张	25.625
印　　数	0001-2000 册
版　　次	2005 年 11 月第 1 版
印　　次	2005 年 11 月北京第 1 次印刷
定　　价	40.80 元

该书如有印装质量问题,请与本社发行部联系退换
（藏文发行科电话:010-64227665 58130509 ）

རྩོམ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་པ།　ཏ་མགྲིན་རྡོ་རྗེ།
责 任 编 辑:　丹真多杰
གདན་ཞུས་རྩོམ་སྒྲིག་པ།　དབུས་སྐྱབས།
特 邀 编 辑:　欧 加

༄༅། །ཆ་ལག་བཅོ་བརྒྱད་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།

རྩོམ་པ་པོ།	གཡུ་ཐོག་གསར་མ་ཡོན་ཏན་མགོན་པོ།
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་སྲིད་ཨང་གྲངས།	100013
ཁ་པར་ཨང་གྲངས།	010－64275311
པར་འདེབས་མཁན།	པེ་ཅིན་དབྱི་རུའི་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	25.625
པར་གཞིའི་སྒྲིག་ཐེངས།	2005ལོའི་ཟླ་11པར་པར་གཞི་དང་པོ་བསྒྲིགས།
པར་ཐེངས།	2005ལོའི་ཟླ་11པར་པེ་ཅིན་དུ་པར་ཐེངས་དང་པོ་བརྒྱབ།
པར་གྲངས།	0001－2000
རིན་གོང་།	སྒོར་40.80

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

ཀྲུང་ཧྭ་རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་ཀྱི་གསོ་རིག་རིག་གནས་སྲུང་སྐྱོབ་སྤེལ་འདེད་ཚོགས་པ།

中华国际藏医药文化保护促进会

CHINA INTERNATIONAL TIBETAN MEDICINE CULTURAL PROTECTION AND PROMOTION ASSOCIATION

封面设计：七星工作室

《བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རིག་པའི་གནའ་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། ཨོ་ཚོགས་ཆེན།

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

ཚོགས་པའི་མི་སྣ། ཨོ་ཚོགས་ཆེན། རྡོ་རྗེ། རྟ་མགྲིན་རྒྱལ། གདུགས་དཀར། ཚེ་རིང་རྒྱལ། བརྟེ་ཚེ་རིང་། བྱ་མདོ་ལྷུ་བྱམས་རྒྱལ། དབང་ཆེན་ཚེ་བརྟན། ལྷུ་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། རིན་ཆེན་འཚོ། གདུགས་དཀར། རྡོ་རྗེ། དོན་འགྲུབ་ཚེ་རིང་། 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: 仁青措 星全章 多杰 端智才让 多杰拉旦

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་ཐོར་རུལ་སོག་ཐེབས་པའམ། ཡང་ན་མིའི་རྩོལ་བས་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་རྩ་བརླག་རྒྱུན་ཆད་དུ་འགྲོ་ཉེན་ཆེ།

དེ་ལ་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རིག་པ་ཉིད་ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་རྒྱུན་འཛིན་དང་དར་

སྤྱིལ་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་སྤྱིལ་གྱི་བྱ་བ་ཡང་འགོ་བརྩམས་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་ཚོག་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་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།

ཞིས་འོ་ཚོགས་ཆེན་ནས།
༢༠༠༤ལོའི་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་སྲོལ་རྒྱུན་དར་སྤེལ་མཛད་ཅིང་འགྲོ་བ་མིའི་རིགས་ལ་ཕན་པ་འབའ་ཞིག་སྒྲུབ་པའི་རིག་པ་ཞིག་ཡིན་སྟབས། རིས་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་ཀྱིས་སྐྱེང་ནས་གྲུབ་པའི་གནས་ལུགས་ཤིག་ཡིན་པས་མི་སུ་དང་སུ་ཞིག་གིས་ཀྱང་བསྙོན་འདིང་དང་ཕྱིག་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། པེ་རོ་ཙ་ན་ནས་ལོ་ཆེན་རིན་ཆེན་བཟང་པོའི་སྐབས། བྱང་བྱུར་རྣམ་གཉིས་ནས་ཀོང་སྨྱོལ་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་ཀྱིས་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་

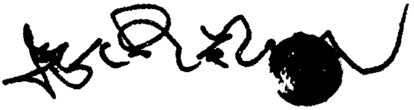
དད་པའི་སྤྲ་ཡོང་གཡོ་ཞིང་གཞན་ལ་ངོམ་ན་ལ་རྒྱུའི་སྤོབས་པ་རྒྱས་པ་འདྲིས་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རིག་པའི་ལོ་རྒྱུས་རིང་ལ་གཞུང་མན་ངག་གི་ནང་དོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཞིག་ཡིན་པ་ར་སྤྲོད་གསལ་པོ་བྱས་འདུག

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་ཉེས་ཡིན་པའང་ཀུན་གྱིས་མཁྱེན་གསལ་ལགས་པས། ད་ལྟའི་དུས་འདིར་བདག་ཅག་ཚེ་རིག་འཛིན་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཚོང་ཐོང་ཁོ་ན་དང་ཡུལ་ལུང་ཕྱི་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་སྤྲས། 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་སྤོག་འདོན་སྒྱུར་སྐྱོབ་དང་འཚོལ་སྡུད་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་ཟིན་ཏོ་ཅོག་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བསྒྲིགས་ཏེ་པར་དུ་བསྐྲུན་པའི་དགེ་བ་འདྲིས། 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་

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

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།

ཕྱི་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་སྔོན་བྱོན་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་ནུབ་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་འབའ་ཞིག་སྒྲུབ་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་གྱ་ནོམ་པ་ཞིག་མཆིས་སྟབས། 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་ལྡན་བྱེད་བཞིན་པ་དང་། རང་རེའི་རྒྱལ་ཁབ་ནས་ཀྱང་ཏང་གི་མི་རིགས་སྲིད་ཇུས་དོན་འཁྱོལ་དང་ནུབ་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་ཞིག་ཏུ་བསྒྱུར་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་ནུས་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། དེ་རྒྱལ་ལྷུན་པོའི་གཏོས་དང་མཉམ་པའི་གཞུང་མན་ངག་གི་གསུང་རབ་དེ་རྣམས་སྔར་ལས་ལྷག་པའི་སྒོ་ནས་སྤོག་འདོན་སྤུར་སྐྲུན་དང་འཚོལ་སྤྱད་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་ཕྱོག་དབུགས་རྒྱུན་བསྲིངས་བྱེད་ཅིང་། བོད་ཀྱི་གསོ་དཔྱད་རིག་པར་སྲུང་བརྩོན་དང་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་པར་སྤྲོ་བ་བརྟས་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་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་ཅིག་ཐུབ་ཀྱི་སྒོར་མང་དུ་བཙལ་ནས་ནད་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་ལས་སྐྱོབ་པར་ཇོ་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་། ཐོ་སྨན་འཕྲུངས་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་བསྟོས་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་《ཆ་ལག་བཅོ་བརྒྱད》ཞེས་བྱ་བ་འདི་ནི་《བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རིག་པའི་གནའ་དཔེ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དཔེ་ཚོགས》ནང་གསེས་ཀྱི་དེབ་ཉེར་ལྔ་པ་ཡིན་ལ། སྡེ་དགེ་པར་མ་གཞིར་བཟུང་ནས་བསྒྲིགས་པའི་གསོ་རིག་སྔོན་བྱེད་གཞུང་བརྒྱའི་ཏོག་ལྟ་བུ་རྒྱུད་བཞི་ཞེས་སུ་གྲགས་པ་དེ་ཡི་ཆ་ལག་ཏུ་རབ་ཏུ་སྦྱར་པ་འདིའི་ནང་ཁོག་དབུག་ཕྲུང་ཆེན་ལྡིང་བ་དང་། སྟོང་ཐུན་མཛེས་པའི་འཛའ་རིས། འགྲེལ་པ་འབུམ་ཆུང་གསལ་སྒྲོན། རྩོད་བཟློག་གེགས་སེལ་འཁོར་ལོ་སོགས་གཞུང་ཚན་བཅོ་བརྒྱད་དྲངས་ཏེ་རྩ་རྒྱུད་དང་། བཤད་རྒྱུད། མན་ངག་རྒྱུད། ཕྱི་མ་རྒྱུད་ཀྱི་དོན་ཟབ་མོ་རྣམས་དགག་བཞག་སྤོང་གསུམ་གྱིས་གབ་པ་མངོན་དུ་ཕྱུང་ནས་གསལ་བར་འགྲེལ་ཡོད། གཞན་རྒྱུད་དུ་མ་གྲགས་པའི་བཅོས་ཐབས་དང་ལག་ལེན་དམར་ཁྲིད་ཀྱི་སྐོར་མང་དག་ཅིག་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་ཡོད་པས་བོད་ཀྱི་གསོ་རིག་ལོ་རྒྱུས་སྙིང་དང་དོད་ཆེན་པོ་ཐོབ་ནས་སྙན་གྲགས་ས་གསུམ་དུ་ཁྱབ་ཟའི་བུ་མོའི་གླིང་བུར་གྱུར་རོ།།

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་ལྷ་བཏགས་མི་འདོགས་ཤིང་། སོག་པོའི་ཚྭ་དང་རྒྱ་མཚོའི་ཚྭ་ཞེས་པའམ་ཚྭ་མིང་རྐྱང་པའི་སྐབས་སུ་ལྷ་བཏགས་འདོགས་ཞེས་པ་ལྟར་སྦྱར་ཡོད། ལན་ཚྭ་ཞེས་པ་ནི་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རིག་པའི་དཔེ་གཞུང་མང་ཆེ་བར་བསྟུན་ནས་དམིགས་བསལ་དུ་ལྷ་བྲུར་སྦྱར་ནས་བཀོད་ཡོད།

འདི་རང་ཚོ་དག་སྒྲིག་མི་སྣའི་ཤེས་བྱའི་ཚད་དམན་ཞིང་དཔེ་སྙིང་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་ཞུའོ།།

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་༢༠༠༥ ལོའི་ཟླ་༡༠ པའི་ཚེས་༢ ཉིན།

རྗེམ་པ་ཕ་ཇོ་སྒྲོན་མདོར་བསྡུས།

གཡུ་ཐོག་གསར་མ་ཡོན་ཏན་མགོན་པོ་ནི་གཙང་ཉང་སྟོད་ཀྱི་སྣ་བཞི་རེ་ཐང་ཞེས་པའི་ཡུལ་གྲུར་ཡབ་གཡུ་ཐོག་ཁྱུང་པོ་རྡོ་རྗེ་དང་ཡུམ་པདྨ་འོད་ལྡན་གཉིས་ཀྱི་སྲས་སུ་དགེ་ལེགས་ཀྱི་མཚན་མ་དང་བཅས་རབ་བྱུང་གཉིས་པའི་མེ་རྟ་(སྤྱི་ལོ་༡༡༢༦)ལོར་སྐུ་འཁྲུངས། ཆུང་དུས་ནས་རྩ་ཆུའི་བརྟག་པ་དང་སྨན་ངོས་འཛིན་གྱི་མཛད་པ་སོགས་བག་ཆགས་བཟང་པོ་ལུས་ལ་ལྷན་སྐྱེས་སུ་ལྡན་པ་དང་། དགུང་ལོ་བརྒྱད་ནས་རིག་གནས་སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་གསོ་རིག་གཞུང་ལུགས་ལ་གསན་སྦྱོང་མཛད། དགུང་ལོ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་སྐབས་སུ་མང་མཁར་ཚ་ལུང་པ་རོག་སྟོན་དཀོན་ཅོག་སྐྱབས་སྣ་བཞི་རེ་ཐང་དུ་བྱོན་དུས་རྒྱས་པ་འབུམ་དང་། རྟ་སྣ་སྲབ་བཅས་འབུལ་བ་གྱུ་ནོམ་པ་ཕུལ་ཏེ་དཔལ་ལྡན་རྒྱུད་བཞི་རྫོགས་པར་ཞུས་ནས་རེ་ཞིག་ཆིག་བརྒྱུད་ཀྱི་བཀའ་རྒྱ་མ་བཀྲོལ་བར་རང་གི་ཟབ་བཞེས་སུ་མཛད། དགུང་ལོ་བཅོ་བརྒྱད་ནས་རྒྱ་གར་དུ་ལན་དྲུག་ལ་ཕྱིན་ནས་སིཀྐ་ལ་དང་གསེར་གླིང་ཙུན་ཆད་ལ་ཕེབས། རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་བཀོད་པ་བསྟན་པ་བསམ་ལས་འདས་ཤིང་བརྟན་གཡོའི་དངོས་པོ་ཀུན་ལག་མཐིལ་དུ་སྐྱུ་རུ་ར་བཞག་པ་བཞིན་གཟིགས་ཏེ། བཀའ་འགྱུར་དང་བསྟན་འགྱུར་ཐུགས་ཐོག་ནས་འཆད་པ་དང་། རྒྱ་གར་རྡོ་རྗེ་གདན་དུ་པཎ་ཆེན་བརྒྱ་ཕྲག་དུ་མའི་ཚོགས་དཔོན་མཛད། ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་དང་ཟླ་ཟེར། ཟླ་སྒྲུབ་ཀྱི་གཞུང་སོགས་ལ་སྦྱོང་བ་མཛད་ནས་རིག་པའི་མངའ་རྙེད། ཉིད་ཀྱི་གསུང་ལས་ཀྱང་། རྒྱལ་བའི་བཀའ་མཆོག་ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་དང་།། ཟླ་སྒྲུབ་གཞུང་དང་ཟླ་ཟེར་དཀར་ནག་དང་།། དྲང་སྲོང་ལུགས་དང་ཕ་རོལ་གཞུང་རྣམས་དང་།། རྒྱ་གར་རྒྱ་ནག་མཁས་པའི་གཞུང་རྣམས་དང་།། བོད་དང་ལི་ཡུལ་སྨན་པའི་ཉམས་

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com