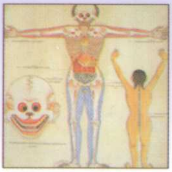
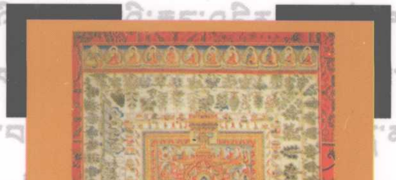
༄༅། །བཤད་པའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྣམ་བཤད་ནོར་བུ་ཕྲེང་མཛེས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །



ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱ་མཚོས་བརྩམས།



ཀན་སུའུ་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

༄༅། །བཤད་པའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྣམ་བཤད་ནོར་བུ་འཕྲེང་མཛེས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱ་མཚོས་བརྩམས།

ཀན་སུའུ་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

图书在版编目（CIP）数据

四部医典论述本疏解明珠宝库 / 慈智木嘉措著. 一兰州：甘肃民族出版社，2001(2006.12 重印)

ISBN 7-5421-0755-0

Ⅰ.四...　Ⅱ.慈...　Ⅲ.藏医-古籍-研究-藏语
Ⅳ.R291.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2000）第16052号

书　　名：四部医典论述本疏解明珠宝库
作　　者：慈智木嘉措　著
责任编辑：旦知草
封面设计：才让旺姆
出　　版：甘肃民族出版社(730030　兰州市南滨河东路 520 号)
发　　行：甘肃民族出版社发行部(730030　兰州市南滨河东路 520 号)
印　　刷：陇西县宏文印刷有限责任公司
开　　本：850 毫米×1168 毫米　1/32　印张：10.5
字　　数：160 千
版　　次：2001 年 8 月第 1 版　2006 年 12 月第 2 次印刷
印　　数：2 001～6 000 册
书　　号：ISBN 7-5421-0755-0
定　　价：18.00 元　（民文）

甘肃民族出版社图书若有破损、缺页或无文字现象，可直接与本社联系调换。
邮编：730030　　地址：兰州市南滨河东路 520 号
电话：0931－8773261(编辑部　联系人：李青立　E－mail：lili295@sohu.com
电话：0931－8773271(发行部　联系人：张明钰)

版权所有　　翻印必究

དཀར་ཆག

མཆོད་བརྗོད། ······························ (1)

རྩ་བ་མདོའི་གནས། ······························ (2)

བཤད་པའི་རྒྱུད་ཀྱི་སྡོམ་ཚིག་བསྟན་པ། ·············· (2)

གྲུབ་པ་ལུས་ཀྱི་གནས། ······························ (8)

ལུས་ཀྱི་ཆགས་ཚུལ། ······························ (8)

ལུས་ཀྱི་འདྲ་དཔེ། ······························ (29)

ལུས་ཀྱི་གནས་ལུགས། ······························ (32)

ལུས་ཀྱི་མཚན་ཉིད། ······························ (48)

ལུས་ཀྱི་ལས་དང་དབྱེ་བ། ························ (66)

ལུས་ཀྱི་འཇིག་ལྟས། ······························ (71)

འཕེལ་འགྲིབ་ནད་ཀྱི་གནས། ························ (87)

ནད་ཀྱི་རྒྱུ། ······························ (87)

ནད་ཀྱི་རྐྱེན། ······························ (92)

ནད་འཇུག་ཚུལ། ······························ (103)

ནད་ཀྱི་མཚན་ཉིད། ······························ (108)

ནད་ཀྱི་དབྱེ་བ། ······························ (119)

བྱ་བ་སྤྱོད་ལམ་གྱི་གནས། ························ (146)

རྒྱུན་སྤྱོད། ······························ (146)

དུས་སུ་སྤྱོད་པའི་སྤྱོད་ལམ། ······················ (158)

གནས་སྐབས་ཀྱི་སྤྱོད་ལམ། ······················ (166)

འཚོ་བ་ཟས་ཀྱི་གནས། …………………………… (174)

ཟས་ཀྱི་ཚུལ་ཤེས་པ། …………………………… (174)

ཟས་སྐྱོམ་བསྡམ་པར་བྱ་བ། …………………… (194)

ཟས་ཚོད་རན་པར་བཟའ་བ། …………………… (198)

སྤྱོད་པ་སྨན་གྱི་གནས། …………………………… (203)

རོ་དང་ཞུ་རྗེས་བསྟན་པ། …………………… (203)

སྨན་གྱི་ནུས་པ། …………………………… (214)

སྨན་གྱི་སྡེ་ཚན་དང་སྦྱོར་ཐབས་བསྟན་པ། ………… (221)

ཆ་བྱད་དཔྱད་ཀྱི་གནས། …………………………… (230)

གཉེན་པོ་ཆ་བྱད་བསྟན་པ། …………………… (230)

ཐ་མལ་ནད་མེད་ཀྱི་གནས། …………………… (240)

མི་ན་བར་གནས་པར་བྱ་བ། …………………… (240)

ངོས་བཟུང་རྟགས་ཀྱི་གནས། …………………… (245)

ཉེས་པ་དངོས་སྟོན་བརྟག་པ། …………………… (245)

ངན་གཡོ་སྐྱོན་གྱི་སྒོ་ནས་བརྟག་པ། ……………… (251)

སྤང་བླང་མི་བཞིའི་སྒོ་ནས་བརྟག་པ། …………… (256)

གསོ་བྱེད་ཐབས་ཀྱི་གནས། …………………… (263)

གསོ་ཚུལ་སྤྱིར་བསྟན་པ། …………………… (263)

ཁྱད་པར་གྱི་གསོ་ཚུལ་རྒྱས་པར་བཤད་པ། ………… (272)

གསོ་ཐབས་གཉིས་བསྟན་པ། …………………… (280)

གསོ་ཐབས་དངོས་བཤད་པ། …………………… (286)

བྱ་བྱེད་སྨན་པའི་གནས། …………………………… (292)

གསོ་བ་པོ་སྨན་པ་བཤད་པ། …………………… (292)

རྩ་རྒྱུད་ཀྱི་སྟོང་འགྲེམས་བློ་གསལ་མགྲིན་རྒྱན། ……… (318)

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

མཆོད་བརྗོད།

༄༅། །ཐབས་ཆེན་ཚོགས་གཉིས་རྒྱ་གཏེར་ལས་འཁྲུངས་ཤིང་། །
བཅུ་གཉིས་སྟོན་འཕྲས་ཆ་ཤས་ཀུན་ནས་རྫོགས། །
མཛད་འཕྲིན་འོད་ཀྱིས་གདུང་བ་ཀུན་སེལ་བའི། །
བདེ་གཤེགས་སྨན་གྱི་བླ་ལ་གུས་ཕྱག་འཚལ། །

བསྟན་པའི་བདག་པོ་སྟོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས། །
འཕགས་ཡུལ་མཁས་དབང་འཚོ་བྱེད་གཞོན་ནུའི་ཞབས། །
གཡུ་ཐོག་…

གསོ་རིག་དབང་པོ་གཡུ་ཐོག་མགོན་ལ་སོགས། །
དཔོས་བརྒྱུད་བླ་མ་རྣམས་ལ་སྙིང་ནས་འདུད། །

སྔོན་ཆད་མ་བྱུང་གསར་བ་བརྗོད་མེད་ཀྱང་། །
བདག་ཡིད་གོམས་ཤིང་སྐལ་མཉམ་ལ་ཕན་ཕྱིར། །
གསོ་རིག་རྒྱ་མཚོ་ལས་བཏོན་ནོར་བུའི་འཕྲེང་། །
བློ་གསལ་སྐྱེད་ཕྲ་མ་ཡིས་རྒྱན་དུ་རོལ། །

རྩ་བ་མདོའི་གནས།

བཤད་པའི་རྒྱུད་ཀྱི་སྡོམ་ཚིག་བསྟན་པ།

དེ་ཡང་གསོ་བ་རིག་པའི་དོན་མ་ལུས་པ་རྒྱས་ཤིང་གསལ་བར་སྟོན་པ་བར་སྣང་དུ་ཉི་མ་ཤར་བ་ལྟ་བུའི་བཤད་པ་སྐུའི་རྒྱུད་ཀྱི་དོན་བཤད་པ་ལ་གསུམ་སྟེ། རགས་ཙམ་ཤེས་པའི་ཆེད་དུ་དོན་བསྡུས་ནས་མདོར་བསྟན་པ་དང་། ཕྲ་ཞིང་ཞིབ་པ་ཞིག་ཤེས་པའི་ཆེད་དུ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་དང་། མཇུག་དོན་རྫོགས་པར་བསྟན་པའོ། །

དང་པོ་ལ་བཞི་སྟེ། གསུངས་པ་པོ་སྟོན་པ་ཇི་ལྟར་སྤྲུལ་པའི་ཚུལ་དང་། འཁོར་གྱིས་ཇི་ལྟར་ཞུས་པའི་ཚུལ་དང་། དེའི་ལན་དང་། ལེའུའི་མཚན་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ནི། ཐོག་མར་སྡེ་བཞིའི་འཁོར་ལ་གསོ་བ་རིག་པའི་དོན་ཐམས་ཅད་མདོར་བསྡུས་པའི་གནས་རྩ་བ་ཐུགས་ཀྱི་རྒྱུད་གསུངས་ཟིན་པའི་རྗེས་ཐོག་དེ་མ་ཐག་བྱ་བ་གཞན་གྱིས་བར་མ་ཆོད་པ་དེ་ནས། སྟོན་པ་གཞན་ལས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་ཤིང་བདེན་བཞི་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པར་སྟོན་པའི་སྟོན་པ། ཉོན་མོངས་པ་ལ་སོགས་པའི་བདུད་བཞི་བཅོམ་ཞིང་ལེགས་པ་དྲུག་དང་ལྡན་པ་འཇིག་རྟེན་ལས་ཡོངས་སུ་འདས་པའི་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་''' འདས་ཏེ་ལུས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་ལུས་སྲོག་འཚོ་བར་མཛད་པའི་སྨན་གྱི་བླ་མ་ཞེས་བྱ་བ་དེའི་གཟུགས་སྐུའི་ཁྱད་པར་ནོར་བུ་པཻ་ཌཱུརྻ་སྔོན་པོ་ལྟར་གསལ་ཞིང་དྭངས་ལ་ཉི་མ་དང་ཟླ་བ་ལ་སོགས་པའི་འཇིག་རྟེན་ན་འོད་ཆེ་བར་གྲགས་པ་ཐམས་ཅད་ཟིལ་གྱིས་མནན་པས་རྒྱལ་པོ་ལྟར་གཟི་བརྗིད་ཀྱི་ཕུང་པོ་མཚན་བཟང་པོ་

སུམ་ཅུ་རྩ་གཉིས་དང་དཔེ་བྱད་བཟང་པོ་བརྒྱད་ཅུས་ལེགས་པར་བརྒྱན་པ་སྟེ། དེ་འདྲ་བའི་ཁྱད་ཆོས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་ལྡན་པའི་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་ཉིད་ཀྱིས་རྩ་བའི་རྒྱུད་གསུངས་པའི་དུས་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དེ་ལས་བཞེངས་ཏེ། སླར་ཡང་དུམ་བུ་གཉིས་པ་བཤད་པ་སྐུའི་རྒྱུད་འདི་ཉིད……གསུངས་པའི་སྐད་དུ་སྨྲ་བའི་སེང་གེ་རྣམ་པར་བསྒྲིངས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་སྨན་གྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྙོམས་པར་ཞུགས། ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་ཁྱད་པར་དེ་ལྟ་བུ་ལ་སྙོམས་པར་ཞུགས་མ་ཐག་ཏུ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་དབུའི་གཙུག་ཏོར་མཆོག་ཏུ་མཐོ་ཞིང་ཟླུམ་པའི་དབུས་ནས་འོད་ཟེར་ཁ་དོག་མི་འདྲ་བ་བརྒྱ་སྟོང་འབུམ་ཕྲག་ཏུ་མ་ཕྱོགས་བཅུར་འཕྲོས་པས་ཕྱོགས་བཅུ་པོ་དེ་རྣམས་ན་གནས་པའི་འགྲོ་བ་རིགས་དྲུག་གིས་བསྡུས་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ལུས་ཀྱི་ཉེས་པ་སྟེ། སྲོག་གཅོད་པ་དང་། མ་བྱིན་པར་བླངས་པ་དང་། མི་ཚངས་པར་སྤྱོད་པའི་སྡིག་པའི་སྐྱོན་ཐམས་ཅད་ཕྱིར་བསལ། ཁྱད་པར་དུ་རླུང་མཁྲིས་བད་ཀན་ལས་གྱུར་པའི་ནད་སོགས་མདོར་ན་ལུས་ཀྱི་ཟུག་རྔུ་ཐམས་ཅད་ཞི་བར་བྱས་ནས། འོད་ཟེར་དེ་རྣམས་སླར་ཡང་རང་གི་གནས་དབུའི་གཙུག་ཏོར་ཉིད་དུ་འདུས་པར་གྱུར་པ་ལས་དེ་ལྟར་འདུས་མ་ཐག་ཏུ་དབུའི་གཙུག་ཏོར་གྱི་དབུས་དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རང་ཉིད་ཀྱི་སྤྲུལ་པའི་སྟོན་པ་ཉོན་མོངས་པ་དང་ཤེས་བྱའི་སྒྲིབ་པ་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་ཟད་པར་སྤངས་པ་ལས་བྱུང་བའི་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་རྣམ་པར་དག་པའི་ཡེ་ཤེས་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཀྱི་ངོ་བོ་ཐ་སྙད་དུ་མཚན་དྲང་སྲོང་རིག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཞེས་བྱ་བ་ཞིག་སྐུའི་རང་བཞིན་གཙུག་ཏོར་གྱི་དབུས་ལས་མངོན་པར་སྤྲུལ་བ། གཡུ་ཐོག་སྙིང་ཐིག་ལས། སྐུ་སྤྲུལ་རྣམ་སྣང་རིག་པའི་ཡེ་ཤེས་དཀར། །མཚན་དཔེ་རྒྱན་རྫོགས་འཁོར་ལོ་ལྷུང་བཟེད་

བསྔམས། །བཤད་རྒྱུད་སྟོན་མཛད་ཆོས་དབྱིངས་ཡེ་ཤེས་དང་། །གཏི་མུག་རྒྱུ་
འབྲས་ནད་སེལ་དབང་བསྒྱུར་རོ། །ཞེས་པ་ལྟར་གྱི་སྐུ་རང་ཉིད་ཀྱི་མདུན་གྱི་
བར་སྣང་ལ་སེམས་དཔའི་སྐྱིལ་མོ་ཀྲུང་གིས་བཞུགས་པའི་རྫུ་འཕྲུལ་མངོན་སུམ་
དུ་བསྟན་པ་ལས་ཞེས་བྱ་བའི་དོན་ནོ། །དེ་ཡང་ཆོས་སྟོན་པའི་དྲང་སྲོང་སྐུ་ལས་
སྤྲུལ་ཞེས་པའི་ཚིག་འདིས། བཤད་པའི་རྒྱུད་འདི་ཉིད་རྒྱ་ཆེ་བ་སྐུའི་རྒྱུད་དུ་
ཤེས་པར་བྱ་བའི་ཆེད་ཡིན་ནོ། །གཉིས་པ་འཁོར་གྱིས་ཇི་ལྟར་དྲིས་པའི་ཚུལ་
བཤད་པ་ནི། གོང་དུ་རྩ་རྒྱུད་གསུངས་པའི་སྐབས་སུ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་
གསུང་ལས་སྤྲུལ་བའི་ཞུ་བ་པོ་ཐ་སྙད་དུ་མཚན་དྲང་སྲོང་ཡིད་ལས་སྐྱེས་ཞེས་བྱ་
བ་དེས་བཤད་པའི་རྒྱུད་གསུང་བ་ལ་མངོན་དུ་ཕྱོགས་པའི་སྐབས་འདིར་ཡང་
སྟོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་རིག་པའི་ཡེ་ཤེས་དང་བཅས་པ་ལ་འཁོར་གཞན་
རྣམས་ཀྱང་གུས་པ་བསྐྱེད་པའི་ཆེད་དུ་ཕྱག་དང་སྐོར་བ་ལན་གསུམ་དུ་བྱས་ནས་
གཡོན་ཕྱོགས་སུ་པུས་མོ་གཡས་པའི་ལྷ་ང་ས་ལ་བཙུགས་ཏེ་དྲི་བའི་ཚིག་འདི་
སྐད་ཅེས་ཞུས་སོ། །ཀྱེ་སྟོན་པ་དྲང་སྲོང་རིག་པའི་ཡེ་ཤེས་ལགས། ཞེས་གུས་
པའི་ཞེ་ས་དང་བཅས་པས་མཚན་ནས་བོས་ཏེ། གསོ་བ་རིག་པའི་གཞུང་
ལུགས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བསྡུས་དོན་དཔལ་ལྡན་རྩ་བའི་རྒྱུད་དེ་ལྟར་གསུངས་པ་
དང་བདག་ཅག་རྣམས་ཀྱིས་རྟོགས་ཤིང་ཁོང་དུ་ཆུད་ལགས་ནའང་། དེའི་
སྐབས་སུ་རྩ་བའི་རྒྱུད་དང་བཤད་པའི་རྒྱུད། མན་ངག་རྒྱུད་དང་ཕྱི་མའི་རྒྱུད།
དེ་ལྟར་རྒྱུད་བཞི་རུ་ཤེས་པར་བྱའོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ནང་ནས་དུམ་བུ
གཉིས་པ་བཤད་པའི་རྒྱུད་ལ་ཇི་ལྟར་སློབ་ཅིང་ཉམས་སུ་བླང་བར་བགྱི་ཞེས་དྲིས་
ན། ལུས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་སྲོག་འཚོ་བར་མཛད་པའི་སྨན་པའི་རྒྱལ་པོ་ཁྱོད་ཀྱིས་
བདག་ཅག་རྣམས་ལ་བཀའ་སྩོལ་ཞིག་ཞེས་ཞུས་པའོ། །དང་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཕྱི་མ་

འདྲེན་པའི་ཚིག་ཡིན་ནོ། །གསུམ་པ་དེའི་ལན་བཤད་པ་ལ་བཞི་སྟེ། གསོ་བ་རིག་པའི་དགོས་བ་བཤད་པ་དང་། དགོས་བ་དེ་དང་ལྡན་པའི་དོན་མདོར་བསྟན་པ་དང་། དེ་ལས་གྱེས་པའི་ཡན་ལག་རྒྱས་པར་བཤད་པ་དང་། སླར་ཡང་དེའི་མཇུག་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ནི། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་སྐུ་ལས་སྤྲུལ་བའི་སྟོན་པ་དྲང་སྲོང་རིག་པའི་ཡེ་ཤེས་དེས་དྲང་སྲོང་ཡིད་ལས་སྐྱེས་ལ་སོགས་པའི་འཁོར་རྣམས་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་གསུངས་སོ། །ཀྱེ་དྲང་སྲོང་ཆེན་པོ་ཡིད་ལས་སྐྱེས་ལེགས་པར་ཉོན་ལ་ཡིད་ལ་ཟུངས་ཤིག་ཅེས་གདམས་ནས། དུམ་བུ་གཉིས་པ་བཤད་པའི་རྒྱུད་ལ་བསླབ་པར་འདོད་པ་རྣམས་ཀྱིས་འདི་ལྟར་ཤེས་པར་བྱ་དགོས་ཏེ། དེའང་གསང་སྔགས་བླ་ན་མེད་པའི་དགོངས་བ་བཞིན་ལས་ཀྱིས་སར་སྐྱེས་ཤིང་ཁམས་དྲུག་དང་ལྡན་པས་དམ་པའི་ཆོས་ལ་སྤྱོད་པའི་སྐལ་བ་དང་ལྡན་པའི་མི་ལུས་ནི། ལྷ་ལ་སོགས་པའི་འགྲོ་བ་གཞན་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་བརྟགས་ཤིང་སྨོན་པའི་གནས་ཡིན་པས་ན། འགྲོ་བ་རིགས་དྲུག་གི་གཙོ་བོར་གྱུར་བ་ཞེས་སྨོས་པ་ཡིན་ལ། དེ་འདྲའི་ཁྱད་ཆོས་དང་ལྡན་པའི་མིའི་ལུས་དེ་ལ། རླུང་མཁྲིས་བད་ཀན་གསུམ་རང་བཞིན་གྱིས་གནས་པས་ནད་ཀྱི་ངོ་བོར་གྲུབ་ཀྱང་རྐྱེན་དང་མ་ཕྲད་པའི་སྐབས་སུ་བག་ལ་ཉལ་གྱི་ཚུལ་དུ་ཡོད་པས་མི་ན་བ་ཡིན་ཞིང་། ལུས་མི་ན་བ་དེ་ཉིད་ཀྱི་ངང་ལ་ཡུན་རིང་དུ་གནས་བ་དང་། གལ་ཏེ་དུས་གདོན་ཟས་སྤྱོད་ཀྱི་དབང་གིས་ན་བའི་ཚེ་ན་སྨྱུར་བར་གསོ་བ་དང་། ཇི་སྲིད་ཚེའི་འཕེན་པ་མ་ཟད་ཀྱི་བར་དུ་གནས་བ་ཚེ་རིང་བ་དང་། འཇིག་རྟེན་མི་ཆོས་དང་དམ་པའི་ཆོས་ལུགས་ཀུན་དང་། ཟང་ཟིང་དང་འཕགས་པའི་ནོར་རྣམས་དང་། ཚེ་འདི་དང་རྣམ་བཞག་… གཏན་གྱི་བདེ་བ་དང་། མདོར་ན་འཇིག་རྟེན་དང་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས

བའི་དགེ་ལེགས་ཐམས་ཅད་ཅིག་ཅར་དུ་སྒྲུབ་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར། གསོ་བ་རིག་པའི་གནས་འདི་ཉིད་ལ་བསླབ་པར་བྱའོ་ཞེས་པའོ། །དེ་ལས་ཀྱང་ཕྱོགས་རེ་རེ་ཙམ་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་ནི་ཤིན་ཏུ་མང་མོད། བཤད་མ་ཐག་པའི་དོན་ཐམས་ཅད་ཆོས་གཅིག་གིས་བསྒྲུབ་པའི་ཐབས་ནི་གསོ་བ་རིག་པ་ལས་གཞན་དུ་མེད་དོ་ཞེས་རིག་པའི་གནས་གཞན་རྣམས་ལས་ཁྱད་དུ་བྱུང་བར་བསྟོན་པའི་ཚིག་གོ། གཉིས་པ་དགོས་པ་དེ་དང་ལྡན་པའི་དོན་མདོར་བསྟན་པ་ནི། དེ་ཡང་སྲིད་ཞིའི་ཕུན་ཚོགས་ཐམས་ཅད་སྒྲུབ་པའི་རྒྱུའི་གཙོ་བོ་གསོ་བ་རིག་པའི་དོན་མ་ལུས་པ་རྣམས་མདོར་ཧྲིལ་གྱིས་དྲིལ་ནས་བསྡུས་ན། གསོ་བར་བྱ་བའི་ཡུལ་དང་། གསོ་བར་བྱེད་པའི་གཉེན་པོ་དང་། ཇི་ལྟར་གསོ་བར་བྱ་བའི་ཚུལ་དང་། གསོ་བ་པོ་སྨན་པ་སྟེ། དེ་ལྟར་རྣམ་པ་བཞི་རུ་འདུས་པར་བཤད་པ་ཡིན་ནོ། །

གསུམ་པ་དེ་ལས་གྱེས་པའི་ཡན་ལག་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ནི། དེ་ལྟར་གསོ་བ་རིག་པའི་དོན་ཐམས་ཅད་རྣམ་པ་བཞི་རུ་བཤད་པའི་དང་པོ་གསོ་བར་བྱ་བའི་ཡུལ་བསྟན་པ་ལ་གཉིས་ཏེ། གང་གི་ཞེས་པ་ཚེ་རིང་ཆོས་ནོར་བདེ་བ་སོགས་ལ་སྤྱི་ཁྱབ་ཀྱི་སྒྲ་དེ་རྣམས་སྒྲུབ་པའི་དོན་དུ་གསོ་བ་ལུས་དང་། གང་གསོ་བར་བྱ་བའི་ལུས་དེ་ལས་བྱུང་བའི་ནད་དང་རྣམ་པ་གཉིས་སུ་བསྟན་ཏོ། །གཉིས་པ་ནད་དེ་གསོ་བར་བྱེད་པའི་གཉེན་པོ་ནི་རྣམ་པ་བཞི་སྟེ། སྤྱོད་ལམ་དང་། ཟས་དང་། སྨན་དང་། དཔྱད་ཀྱི་གནས་རྣམས་སོ། །གསུམ་པ་ནད་དེ་ལྟ་བུ་ལ་གཉེན་པོ་བཞི་པོས་ཚུལ་ཇི་ལྟར་གསོ་བར་བྱ་བ་ལའང་གཉིས་ཏེ། ལུས་ནད་མེད་ཐ་མལ་དུ་གནས་ཤིང་ཡུན་རིང་དུ་གནས་པར་བྱ་བའི་ཚུལ་དང་། རྣམ་པར་གྱུར་ནས་ན་བ་དེ་ཉིད་གསོ་བར་བྱ་བའོ། །འདིའི་ཕྱི་མ་རྣམ་འགྱུར་ན་བ་དེ་ལ་ངོས་བཟུང་བ་བརྟག་པའི་ཐབས་དང་། འཁྲུལ་མེད་དུ་རྟོགས་ནས་ཇི་

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

ལྷུར་གསོ་བའི་གསོ་ཚུལ་དང་། གཉེན་པོ་གང་གི་གསོ་བའི་ཐབས་དང་རྣམ་པ་གསུམ་དུ་བཤད་དོ། །བཞི་བ་དེ་ལྟར་གསོ་བར་བྱེད་པའི་གསོ་བ་པོ་སྨན་པ་ཁོ་ན་སྟེ་གཅིག་བུ་ཉིད་དོ། །བཞི་བ་སླར་ཡང་མདུག་བསྡུ་བ་ནི། གོང་དུ་བཤད་པ་ལྷུར་གསོ་བྱ་དང་གསོ་བྱེད་ཇི་ལྟར་གསོ་བ་དང་གསོ་བ་པོ་སྟེ་རྩ་བ་བཞི་དང་། དེ་དག་ལས་ཕྱེས་པའི་ལུས་དང་ནད་གཉིས། ཟས་དང་སྤྱོད་ལམ་དང་སྨན་དང་དཔྱད་དེ་བཞི། ནད་མེད་རིང་དུ་གནས་པ་དང་ནད་ཀྱི་བརྟག་ཐབས་དང་གསོ་ཚུལ་དང་གསོ་ཐབས་ཏེ་བཞི། སྨན་པའི་བྱ་བ་སྟེ་ཡན་ལག་བཅུ་གཅིག་དང་བཅས་པ་འདི་དག་ནི་བཤད་པའི་རྒྱུད་ཀྱི་སྡོམ་ཚིག་ཏུ་གསུངས་སོ། །འདི་ལ་མདོ་གནས་ཞེས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་འཆད་འགྱུར་གྱི་དོན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྩ་བའམ་འཆད་འགྱུར་གྱི་དོན་ཐམས་ཅད་ཤིན་ཏུ་ཆུང་ངུར་མདོར་བསྡུས་ཏེ་བསྟན་པས་ན་རྩ་བ་མདོ་ཡི་གནས་ཞེས་བརྗོད་པ་ཡིན་ནོ། །བཞི་བ་ལེའུའི་མཚན་བསྟན་པ་ནི། བདུད་རྩི་སྙིང་པོ་ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་གསང་བ་མན་ངག་གི་རྒྱུད་ལས་དུམ་བུ་གཉིས་པ་བཤད་པའི་རྒྱུད་ཀྱི་སྡོམ་ཚིག་བསྟན་པའི་ལེའུ་སྟེ་དང་པོ་རྫོགས་སོ། །ཞེས་པའོ། །

གྲུབ་པ་ལུས་ཀྱི་གནས།

ལུས་ཀྱི་ཆགས་ཚུལ།

གསོ་བ་རིག་པའི་དོན་མ་ལུས་པ་རྒྱས་ཤིང་གསལ་བར་སྟོན་པ་བར་སྣང་དུ་ཉི་ཟླ་ཤར་བ་ལྟ་བུའི་བཤད་པའི་རྒྱུད་འདིར། གསོ་བར་བྱ་བའི་ཡུལ་དང་། གསོ་བར་བྱེད་པའི་གཉེན་པོ་དང་། ཇི་ལྟར་གསོ་བའི་ཚུལ་དང་། དེ་ལྟར་གསོ་བ་པོའི་སྨན་པ་དང་བཞིའི་སྒོ་ནས་གསོ་བ་རིག་པའི་དོན་མཐའ་དག་གཏན་ལ་ཕབས་པ་ཡིན་ལ། འདིར་རྩ་བ་བཞི་ལས་དང་པོ་གསོ་བར་བྱ་བའི་ཡུལ་གྱི་དོན་རྣམ་པར་བཤད་པ་ལ་གཉིས་ཏེ། ཚེ་རིང་ཞིང་ཆོས་དང་ནོར་དང་བདེ་བ་སྒྲུབ་པའི་དོན་དུ་གྲུབ་པ་ལུས་ཀྱི་གནས་དང་། གང་གསོ་བར་བྱ་བ་འཕེལ་འགྲིབ་ནད་ཀྱི་གནས་གཉིས་ཀྱི་སྒོ་ནས་བཤད་པར་བྱའོ། །དང་པོ་གང་གི་དོན་དུ་གསོ་བ་གྲུབ་པ་ལུས་ཀྱི་གནས་བཤད་པ་ལ་གཉིས་ཏེ། ལུས་ཀྱི་གནས་ཇི་ལྟར་ཞུས་པའི་ཚུལ་དང་། དེའི་ལན་བསྟན་པའོ། །

དང་པོ་ནི། བཤད་པའི་རྒྱུད་ཀྱི་དོན་རྣམས་རྩ་བ་བཞི་དང་ཡན་ལག་བཅུ་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་ནས་སྟོམ་ཚིག་ཏུ་བཀོད་པའི་མདོ་གནས་གསུངས་ཟིན་པའི་རྗེ་ཐོག་དེ་ནས་གསུང་གི་སྤྲུལ་པ་དྲང་སྲོང་ཡིད་ལས་སྐྱེས་ཀྱིས་བཤད་རྒྱུད་གསུངས་པ་པོའི་སྟོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་སྐུ་ལས་སྤྲུལ་པའི་དྲང་སྲོང་རིག་པའི་ཡེ་ཤེས་ལ་དྲི་བའི་ཚིག་འདི་སྐད་ཅེས་ཞུས་པ་ཡིན་ནོ། །ཀྱེ་སྟོན་པ་དྲང་སྲོང་ཆེན་པོ་རིག་པའི་ཡེ་ཤེས་ལགས། ཞེས་གུས་པ་དང་བཅས་མཚན་ནས་བོས་ཏེ། གནས་གཉིས་པ་གྲུབ་པ་ལུས་ཀྱི་གནས་ལ་བདག་ཅག་རྣམས་ཀྱིས་ཚུལ་ཇི་ལྟ་བུའི་

སྙོ་ནས་སློབ་པར་བགྱི་ཞེས་འདྲི་བ་ལགས་ན། འགྲོ་བ་རྣམས་ཀྱི་ལུས་དང་སྲོག་འཚོ་བར་མཛད་པའི་སྨན་པའི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ཁྱེད་ཀྱིས་བདག་ཅག་རྣམས་ལ་ལེགས་པར་བཤད་དུ་གསོལ་ཞེས་ཞུས་པ་ཡིན་ལ། ལས་ཞེས་པ་ནི་ལྷ་བ་འབྱུང་ཁུངས་ཀྱི་རྣམ་དབྱེ་ཡིན་ནོ། །

རྒྱུད་འདིར་དེ་ནས་ཞེས་པ་ཡང་ཡང་འབྱུང་བའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། འདིའི་ཐད་ཀྱི་རྒྱ་དཔེ་ལ་ཨ་ཐ་ཞེས་པ་ཡོད་སྐད་ཨོཾ་སྔ་མ་ཅན་ཡི་གེ་འདི་གཉིས་ལ་བརྟེན་ནས་སྟོན་ལྷ་ཆེན་ཚངས་བས་གསོ་བྱེད་འབུམ་པ་དྲན་ནས་ལྷ་མིའི་ཡུལ་གྲུ་ཀུན་དུ་གསོ་རིག་དར་ཞིང་རྒྱས་པས་བཀྲ་ཤིས་ཤིང་བདེ་ལེགས་འབྱུང་བས་ན་བཀྲ་ཤིས་བ་ལ་འཇུག་པ་ཡིན་ཏེ། ཡན་ལག་བརྒྱད་པའི་འགྲེལ་བ་ཟླ་ཟེར་ལས། ཡི་གེ་ཨོཾ་དང་ཨ་ཐཱའི་སྒྲ་གཉིས་པོ་འདི་དག་སྟོན་ཚངས་བའི་མགྲིན་ཚོས་བརྟོལ་ནས་བྱུང་བས། དེ་ན་འདི་ཉིད་བཀྲ་ཤིས་ཡིན། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །བོད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ཟིན་པའི་དེ་ནས་ཞེས་པའི་དངོས་བསྟན་གྱི་ཚིག་འདི་ནི་སྔ་མ་དང་ཕྱི་མའི་ཚིག་གཉིས་མཚམས་སྦྱར་བ་དང་། ཚེ་དང་བདེ་བ་འདོད་པ་ལ་ཕན་པའི་དབང་དུ་བྱས་པ་དང་། ཚིག་སྔ་མ་བཤད་ཟིན་པའི་རྗེས་ཐོག་དེ་མ་ཐག་པ་དང་། སླར་ཡང་དོན་ཞིག་སྟོན་པར་དམ་བཅའ་བ་རྣམས་ལ་འཇུག་པ་ཡིན་ནོ། །

གཉིས་པ་དེའི་ལན་བཤད་པ་ལ་གཉིས་ཏེ། ཉན་པར་གདམས་ཤིང་མདོར་བསྟན་པ་དང་། རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། སྟོན་པ་དྲང་སྲོང་རིག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་འདི་ལྟར་གསུངས་པ་ཡིན་ཏེ། ཀྱེ་ཞེས་འབོད་ཚིག་སྟོན་དུ་བཏང་ནས་དྲང་སྲོང་ཆེན་པོ་ཡིད་ལས་སྐྱེས་ལ་སོགས་པའི་སྡེ་བཞིའི་འཁོར་རྣམས་ལེགས་པར་ཉོན་ལ་ཡིད་ལ་ཟུང་པར་གྱིས་ཤིག་ཅེས་ཉན་པར་

གདམས་ནས། ཡན་ལག་བཅུ་གཅིག་གི་དང་པོ་ཚེ་རིང་ཆོས་ནོར་སོགས་གང་གི་དོན་དུ་གསོ་བ་ཁམས་དྲུག་ལས་ཡོངས་སུ་གྲུབ་པའི་ལུས་ཀྱི་གནས་བསྟན་པའི་ཚུལ་ནི་འདི་ལྟར་ཡིན་ཏེ། ལུས་ཇི་ལྟར་ཆགས་པའི་ཚུལ་དང་། ལུས་ཀྱི་ཆ་ཤས་རེ་རེ་ནས་འདྲ་བའི་དཔེ་དང་། ཁམས་སོ་སོའི་ལྷང་ཚད་དང་ལུས་དེ་ཉིད་ཚུལ་ཇི་ལྟར་ངེས་པར་བྱ་བའི་གནས་ལུགས་དང་། ལུས་ཀྱི་གནོད་བྱ་ཁམས་དང་གནོད་བྱེད་ཉེས་པའི་མཚན་ཉིད་དང་། ལུས་ཀྱི་ལས་ཇི་ལྟར་བྱ་བའི་ཚུལ་དང་། ལུས་ལ་རྣམ་གྲངས་སོ་སོར་དབྱེ་བ་དང་། མཐར་འཇིག་པའི་ལྟས་དང་རྣམ་པ་བདུན་དུ་བཤད་པར་བྱའོ། །ཞེས་པའོ། །

གཉིས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་དྲུག་སྟེ། ལུས་ཀྱི་ཆགས་ཚུལ་བཤད་པ། འདྲ་དཔེ་བཤད་པ། གནས་ལུགས་བཤད་པ། མཚན་ཉིད་བཤད་པ། ལས་དང་དབྱེ་བ་བཤད་པ། འཇིག་ལྟས་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལུས་ཀྱི་ཆགས་ཚུལ་བཤད་པ་ལ་གསུམ་སྟེ། མདོར་བསྟན་པ་དང་། རྒྱས་པར་བཤད་པ་དང་། ལེའུའི་མཚན་བསྟན་པའོ། །ས་བཅད་དང་པོ་ལུས་ཆགས་པའི་ཚུལ་བསྟན་པར་བྱ་བ་ལ། ལུས་ཆགས་པའི་རྒྱུ་དང་། དེ་འཕེལ་བར་བྱེད་པའི་རྐྱེན་དང་། ཁོང་ནས་ཕྱིར་བཙའ་བའི་རྟགས་བསྟན་པ་དང་རྣམ་པ་གསུམ་ཡོད་ཅེས་པའོ། །གཉིས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་གསུམ་སྟེ། ཆགས་ཚུལ་གྱི་རྣམ་པར་བཞག་པ་དང་། ཆགས་ནས་འཕེལ་བའི་ཚུལ་བཤད་པ་དང་། ལུས་ཀྱི་ཆ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་ནས་སྐྱེ་བའི་རྟགས་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས་ཏེ། ལུས་ཆགས་པའི་རྒྱུ་དང་། ཇི་ལྟར་ཆགས་པའི་ཚུལ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སྟེ། རྒྱུ་ངོས་བཟུང་བ་དང་། རྒྱུའི་འགལ་རྐྱེན་དང་། རྒྱུའི་ཁྱད་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལུས་ཆགས་པའི་རྒྱུ་ངོས་བཟུང་བ་ལ་གོང་དུ་

ཆགས་རྒྱུ་འཕེལ་རྐྱེན་བཅའ་རྟགས་གསུམ་ཞེས་བཤད་པའི་དང་པོ་ཆགས་རྒྱུ་ནི། ཕའི་ཁྲུ་བ་དང་མའི་ཟླ་མཚན་ལ་རླུང་སོགས་ཀྱི་སྐྱོན་མེད་པ་དང་། སྔོན་གྱི་སྔོན་ལམ་དང་རྗེས་སུ་འབྲེལ་བའི་བར་དོ་བའི་རྣམ་ཤེས་ལས་དང་ཉོན་མོངས་ཀྱིས་བསྐུལ་བ་དང་། དེ་དག་གི་འབྱུང་ལྔའི་རང་བཞིན་དང་ཆ་ཤས་ཚང་ཞིང་ཚོགས་ནས་གཅིག་ཏུ་ཆགས་པར་རུང་བ་ནི་མངལ་དུ་བུ་ཆགས་པའི་རྒྱུ་ཡིན་ཏེ་དཔེར་ན་གཙུབ་ཤིང་དང་གཙུབ་རྟེན་དང་སྲ་བ་རླན་མེད་པ་དང་སྐྱེས་བའི་རྩོལ་བ་རྣམས་ཚོགས་པ་ལས་མེ་འབྱུང་བ་དང་འདྲ་བ་ཡིན་ནོ། །གཉིས་པ་རྒྱུའི་འགལ་རྐྱེན་ལ་གསུམ་སྟེ། འབྱུང་ལྔ་ཚོགས་ཀྱང་རྒྱུར་མི་འགྱུར་པ་དང་། ལས་མ་འཛོམས་ན་རྒྱུར་མི་རུང་བ་དང་། འབྱུང་ལྔ་མ་འཛོམས་ན་རྒྱུར་མི་འགྱུར་པའི་ཚུལ་ལོ། །

དང་པོ་ནི། བུ་འདོད་པའི་ཕོ་མོ་གཉིས་ལྡན་ཅིག་ཏུ་མ་འདུས་པའི་སྔོན་དུ་ཁྲུ་བ་དང་ཁྲག་གཉིས་ནད་ཀྱི་དབང་གིས་འཛག་པའི་ཚེ་གསོ་བར་བྱ་དགོས་ཏེ། དེའི་ཕྱིར་ཉེས་པ་གང་གིས་བསྐྱེད་པ་བརྟག་དགོས་པ་ལས་དེ་ཡང་རླུང་གིས་བསྐྱེད་པའི་རྟགས་སུ་ཁྲུ་བ་དང་ཁྲག་དེ་གཉིས་ཀྱི་རེག་བྱ་རྩུབ་པ་དང་ཁ་དོག་ནག་པོ་དང་རོ་བསྐ་བ་འབྱུང་ལ། དེའི་ཚུལ་མཁྲིས་པས་བསྐྱེད་པའི་རྟགས་སུ་རོ་སྐྱུར་བ་དང་། མདོག་སེར་བ་དང་དྲི་མ་ངན་པ་མནམ་པ་འབྱུང་ངོ་། །བད་ཀན་གྱིས་བསྐྱེད་པའི་རྟགས་སུ་ཁ་དོག་སྐྱ་བ་དང་ངོ་བོ་འབྱར་བག་ཆེ་བ་དང་རོ་མངར་བ་དང་རེག་བྱ་བསིལ་བར་འབྱུང་བ་ཡིན་ཏེ། རླུང་མཁྲིས་བད་ཀན་རང་རང་གི་མཚན་ཉིད་དང་རྗེས་སུ་མཐུན་པའི་བྱ་བ་བྱེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་བཞིན་དུ་ཁྲག་གི་སྐྱོན་གྱིས་རུལ་ཏེ་རོ་སྨུགས་པར་འབྱུང་བ་དང་། བད་རླུང་ལྡན་པའི་སྐྱོན་གྱིས་དུམ་བུར་ཆད་དེ་གཅིག་ཏུ་མི་འདུ་བ་དང་།

ཁྲག་མཁྲིས་དང་ལྡན་པའི་སྐྱོན་གྱིས་རྣག་སྣིན་པ་ལྟ་བུ་ཤིན་ཏུ་རྙོགས་པ་ལྟར་འགྱུར་པ་དང་། བད་མཁྲིས་དང་ལྡན་པའི་སྐྱོན་གྱིས་མདུད་པ་སྟེ་གོང་བུ་གཅིག་ཏུ་འདྲིལ་བ་དང་། རླུང་མཁྲིས་དང་ལྡན་པའི་སྐྱོན་གྱིས་ཁུ་ཁྲག་གཉིས་རང་གི་གནས་སུ་སྐམ་པའམ་ཟད་པར་གྱུར་ནས་མི་འབྱུང་སྟེ། འདི་གསོ་དཀའ་ཞིང་དེ་དག་ཐམས་ཅད་འདུས་པས་ཉེས་པ་སྐྱེད་པ་ནི་བཤང་གཅི་དང་འདྲ་བ་འབྱུང་སྟེ། འདི་ནི་གསོ་མི་ནུས་པར་བཤད་ལ། མདོར་ན་བཤད་མ་ཐག་པ་འདི་དག་གི་སྐྱོན་རེ་རེ་ཀྱང་ས་བོན་གྱི་དོན་བྱེད་མི་ནུས་ཞེས་པའོ། །

གཉིས་པ་ལས་མ་འཛོམ་ན་རྒྱུ་མི་འགྱུར་པའི་ཚུལ་ནི། ཕ་མ་གཉིས་བར་དོའི་སེམས་ཅན་ཕན་ཚུན་འཕྲད་པར་འགྱུར་བའི་ལས་ལ་སོགས་པ་ལྷན་ཅིག་ཏུ་མ་འཛོམས་ན། སྐྱེས་པ་དང་བུད་མེད་གཉིས་ཀ་ཁུ་ཁྲག་གི་ཆོས་དང་ལྡན་ཞིང་། རླུང་སོགས་ཀྱི་སྐྱོན་ཡང་མེད་ལ། འབྱུང་བ་ཆེན་པོ་ལྔ་རྣམས་ཚང་ཡང་བར་དོའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དེ་ཉིད་མངལ་དུ་མི་འཇུག་སྟེ། ལས་དབང་བཙན་པའི་ཕྱིར་རོ་ཞེས་པའོ། །

གསུམ་པ་འབྱུང་ལྔ་མ་འཛོམ་ན་རྒྱུར་མི་འགྱུར་པའི་ཚུལ་ནི། ལུས་ཀྱི་རྒྱུའི་གཙོ་བོ་ཁུ་ཁྲག་སེམས་གསུམ་པོ་ལྷན་ཅིག་ཏུ་འདུས་ཟིན་ཀྱང་། དེའི་ཚེ་འབྱུང་པ་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀྱི་ནང་ནས་སའི་རང་བཞིན་མེད་ན་འབྱུང་བ་གཞན་རྣམས་ཡོད་ཀྱང་ལུས་འདི་ཉིད་འགྲུབ་པར་མི་འགྱུར་ཏེ། ལུས་འདི་སྲ་བ་ལ་སོགས་པའི་རང་བཞིན་ཕལ་ཆེར་ནི་ས་ལས་གྲུབ་པའི་ཕྱིར། དེ་བཞིན་དུ་འབྱུང་བ་ཆུ་མེད་ན་གཞན་རྣམས་ཡོད་ཀྱང་གཅིག་ཏུ་བསྡུ་བར་མི་ནུས་ཏེ་གོར་གོར་མེར་མེར་པོ་ལ་སོགས་པ་འབྱུང་བར་མི་འགྱུར་རོ། །འབྱུང་བ་གཞན་རྣམས་ཡོད་ཀྱང་མེའི་རང་བཞིན་མེད་ན་རིམ་པ་བཞིན་སྨིན་པར་མི་འགྱུར་ཏེ།

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com