

མཚན་མི་གསུམ་གྱི་ལྷན་འབྲེལ་གྱི་ལོ་རྒྱུས་ལྷན་འབྲེལ་གྱི་ལོ་རྒྱུས་ལྷན་འབྲེལ་གྱི་ལོ་རྒྱུས་

ARURA

ལྷན་འབྲེལ་གྱི་ལོ་རྒྱུས་ ལྷན་འབྲེལ་གྱི་ལོ་རྒྱུས་

ལྷན་འབྲེལ་གྱི་ལོ་རྒྱུས་

། མི་རིགས་དཔེ་སྟེན་ཁང་།

མི་དུལ་གསུམ་གྱི་མིག་ལ་ལོ་གསུམ་འདྲེ་ལྷོགས་པའི་ལྷོགས་དཔེ་མཛོད་གསུམ།

ARURA

ལྷོགས་དུལ་གསུམ་གྱི་ པུ་ལྷོགས་དཔེ་

མི་དུལ་གསུམ་གསུམ།

ལྷོགས་དུལ་གསུམ་གྱི་མིག་ལ་ལོ་གསུམ་འདྲེ་ལྷོགས་པའི་ལྷོགས་དཔེ་མཛོད་གསུམ་གྱི་མིག་ལ་ལོ་གསུམ་འདྲེ་ལྷོགས་པའི་ལྷོགས་དཔེ་མཛོད་གསུམ།

083

 མི་དུལ་གསུམ་དཔེ་ལྷོགས་པའི་ལྷོགས་དཔེ་མཛོད་གསུམ།

ཚོལ་ལྷན་འགན་འཁུར་བ།
责任编辑:

ཚོལ་མཚུངས།
卓玛吉

ཚོལ་ལྷན་དབྱེད་གཙུག་པོ་བསྐྱུར་བ།

ཚོལ་པོ།	ཚོལ་ཚོལ་མཚུངས།
ཚོལ་ལྷན་འགན།	མཚོ་ཚོལ་ཞིང་ཚོན་པོད་བྱི་གསོའི་གཞི་བཟོ་བའི་འཁུར་བ།
དེ་ལྟར་ལྷན་འགན།	པོད་བྱི་གསོའི་བྱི་པོའི་གནའ་དེ་ལྷན་གསལ་བྱི་གསལ་དེ་ཚོལ་ཚོལ་ཚོལ་ལྷན་ཚོལ་པོ།
བཟོ་བའི་ལྷན་འགན།	མཚོ་ཚོལ་ལྷན་འགན་གི་པོད་ལྷན་ཚོལ་ལྷན་འགན།
གཙུག་པོ།	པོ་ཚོལ་ཚོལ་ལྷན་ལྷན་ལྷན་ལྷན་14པ།
ཚོལ་ལྷན་ལྷན་ལྷན།	100013
པོད་ལྷན་ལྷན་ལྷན།	010 - 64275311
པོད་ལྷན་ལྷན་ལྷན།	པོ་ཚོལ་དབྱི་བྱེ་པོད་ལྷན་ཚོལ་ཚོལ་ལྷན་ལྷན་ལྷན།
བཟོ་བའི་ལྷན་འགན།	ཚོལ་ལྷན་ལྷན་ལྷན་ལྷན་ལྷན་ལྷན་ལྷན་ལྷན།
པོད་ལྷན།	850mm × 1168mm 1/ 32
པོད་ལྷན།	15. 625
པོད་ལྷན་ལྷན་ལྷན།	2008ལོའི་ཟླ་12པོའི་པོད་ལྷན་ལྷན་ལྷན།
པོད་ལྷན།	2008ལོའི་ཟླ་12པོའི་པོད་ལྷན་ལྷན་ལྷན་ལྷན་ལྷན།
པོད་ལྷན།	0001 - 2000
པོད་ལྷན།	ཚོལ་25.00

图书在版编目(CIP)数据

藏医治疗精粹: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,2008.11
(藏医药经典文献集成)
ISBN 978-7-105-09713-5

I.藏… II.①藏… ②青… III.藏医-治疗学-藏语
IV.R291.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 175867 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.mzcbbs.com>

北京艺辉印刷有限公司印刷

各地新华书店经销

2008 年 12 月第 1 版 2008 年 12 月北京第 1 次印刷

开本:850mm×1168mm 1/32 印张:15.625

印数:0001-2000 册 定价:25.00 元

ISBN 978-7-105-09713-5/R·282(藏 147)

(藏编室电话:64275311 藏文发行科电话:64227665)

ལྷན་འགྲུབ་གྲུབ་ལ།

པོད་ཀྱི་གསེབ་ཤིག་པ་ལ་མེད་པ་ཞི་སྤྱོད་ལ་ཉེ་བའི་མོ་རྒྱལ་རྒྱལ་ལ། དེ་ནི་གནའ་མོ་དེ་པོད་ཀྱི་གསེབ་ཤིག་ཟུང་གཞིར་བྱས་ཐོག་ལྷན་གྲུབ་ལ་ཉེ་བའི་གསེབ་ཤིག་པ་ལ་མེད་པ་ཞི་སྤྱོད་ལ་ཉེ་བའི་མོ་རྒྱལ་རྒྱལ་ལ། གཞུང་ལུགས་ཀྱི་མ་ལག་ཆ་ཚང་ཞིང་ལག་ལེན་གྱི་སྤྱོད་བྱང་ལུགས་ལ་ཞིག་ཡིན་ལ། དང་། མི་ཤིགས་ཀྱི་ལྷན་ཚོས་མངོན་པར་བཟུང་བའི་གསེབ་དབྱེད་ཀྱི་ཤིག་པ་ཞིག་ཡིན་པས་ན། ལྷན་ཚོ་ཞིག་ནས་འཛུགས་སྐྱོད་བྱས་པའི་ཤིག་པ་ཞིག་ལྷན་པ་རྒྱལ་སྤྱོད་ཀྱིས་གདེང་འཛིན་ཆེན་པོ་གནང་བུས་སྤྱོད་པ་ཞིག་ལ།

པོད་ཀྱི་གསེབ་ཤིག་པ་ལ་གཞུང་དང་ལག་ལེན་གྱི་བསྟན་པ་ཚོས་བཟང་ལས་འདས་པ་ཞིག་ཡོད་པ་ལྟེ། དེ་ནི་ནང་དོན་གྱི་ཐད་གསེབ་ཤིག་མོ་རྒྱལ་དང་། ཟུང་གཞིའི་གཞུང་ལུགས་ལ་ནད་ཐོག་ལག་ལེན། ལྷན་རྒྱལ་སྤྱོད་བཟོ། ལུགས་ཁམས་བདེ་སྤྱོད་ལ་སོགས་ཤིག་ཆོད་ཡོངས་སྤྱོད་ལུགས་ཡོད་པའི་ནོར་བུའི་བང་མཚོད་ཅིག་ལགས། དེ་ལ་ཉང་དང་སྲིད་གཞུང་གི་ལུགས་འཁུར་དང་བརྗེ་མཚོད་ཆེན་པོའི་འོག་ཉེ་མོར་པོད་ཀྱི་གསེབ་ཤིག་པ་རྒྱལ་འཛིན་དང་དར་སྤེལ་གང་ལེགས་ལྷན་ཡོད་ལ། གནའ་གཞུང་གང་མང་ཞིག་གྲང་དཔེ་རྒྱལ་འབྲེལ་སྤེལ་བྱས་ཤིན་ཡོད། ཡིན་ན་ཡང་ད་དུང་གནའ་དཔེ་མང་པོ་ཞིག་སྤྱོད་པ་ཞིག་འདུས་ཚོས་རྒྱལ་སྤྱོད་ལེབས་པ་འཇུག་ཡང་ན་མེད་མེད་ལོ་ཞིག་སྤྱོད་པས་ལྷན་པ་ལྷན་ཚོས་ཆོད་པས་ཆེན་ཆེབས་ཀྱི་ཡོད་པས། གང་ལྷན་ཚོས་སྤྱོད་པ་ལྷན་ཚོ་ཤིན་པར་གཞུང་དུ་མེད་པའི་གནའ་དཔེ་གང་མང་ཞིག་ཅེ་བརྒྱལ་རྒྱལ་ཆེན་དུ་འགྲོ་ཉེན་ཆེ།

དེ་ལ་པོད་ཀྱི་གསེབ་ཤིག་པ་ཉིད་སྤྱོད་པས་ཡོངས་ནས་རྒྱལ་འཛིན་དང་དར་

སྲིལ་གཏོང་རྒྱའི་དམིགས་ཡུལ་བཅས་ནས་དུས་ཚོ་ལ་༡༠༠༠༠༠ལྷོད་མཚོ་སྐྱོན་ཞིང་
 ཆེན་པོ་དུ་གསོ་རྟེན་ཞིབ་འཇུག་ཁྲམ་གྱིས་གཙོ་བོ་བྱས་པའི་“《པོ་དུ་གསོ་
 བ་རྟེན་པའི་གནའ་དཔེ་ཚུགས་བསྐྱེད་དཔེ་ཚོགས་》ཚོ་ལ་སྐྱིག་ཚོགས་པ་”སྐྱིག་
 འཇུགས་བྱས་པ་དང་། གནའ་དཔེ་འཚོལ་ལྷན་དང་དག་སྐྱིག་དང་ཚོ་ལ་སྐྱིག་
 བཅས་ཀྱི་ལས་སྒོ་ལྟེ་ཞིང་དཔེ་སྐྱོན་དང་འབྲེལ་སྐྱེལ་གྱི་བྱ་བ་ཡང་འགོ་བཙམས་
 ཟིན་པོ་ད། དཔེ་ཚོགས་འདི་ནི་སྐྱོན་མ་མཚེས་པའི་རྟེན་གནས་ཀྱི་ལས་སྐྱོན་
 སོ་ཞིག་ཡིན་ལ། འདི་ནི་པོ་དུ་གསོ་བ་རྟེན་པའི་གནའ་དཔེ་པོ་དུ་དོ་ཚལ་
 འདུས་པའི་དཔེ་ཚོགས་མིག་ཀྱང་འཇུག་བར་བྱེད་རྒྱ་ལོ་དུ་ཚོའི་བསམ་འདུན་ཡིན་
 ལ། དེ་ལྟར་བྱེད་བྱེད་པའི་ཡིད་ཆེས་ཀྱང་དུ་ཚོར་པོ་ད།

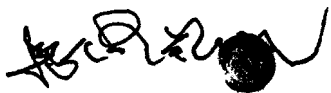
དེ་ལྟར་དཔེ་ཚོགས་འདི་ཚོགས་མང་དཔེ་སྐྱོན་བྱེད་པའི་སྒོ་དང་བཞུན་ནས་
 འདིར་ཁོ་པོས་བྱ་བཞག་ཆེན་པོ་འདི་ཚུགས་གང་ཐད་ནས་བྱ་བ་ལ་ལམ་སྟོང་པོ་ད་
 བའི་བྱ་བེས་སྐྱོན་འདུན་ལྷ་རྒྱ་དང་། དེ་བཞིན་པོ་དུ་གསོ་བ་རྟེན་པའི་སྐྱིག་
 བསམ་དཀར་པའི་ཡུལ་དང་ཚུགས་སོ་སོའི་སྐྱིས་ཀྱང་ལྷན་ནས་ཀྱང་ལས་སྐྱོན་འདིར་
 ཚུགས་གང་ཐད་ནས་རྒྱུ་ལྟོར་དང་རྟོགས་འདེགས་བྱེད་པའི་བསམ་འདུན་ལྷ་
 རྒྱ་ཡིན།

ཞེས་འོ་ཚོགས་ཆེན་ནས།
 ༡༠༠༠ལོའི་རྒྱ་ལྟོར།

མཚམས་སྒྲོལ་བའི་གཏམ།

ཁ་བ་མི་མོའི་བཅུ་ཕྱག་རིག་གནས་ཞེས་ལུ་བ་ཉི་ཤོད་མི་རིགས་ཀྱིས་འཇིག་
ཉེན་སྒྲོལ་མཁ་བའི་གཞི་མར་ལྷུང་བའི་སྒོའི་རིག་པ་མཐའ་དག་སྒྲོལ་བ་བཏགས་
པའི་མིང་ཞིག་ཡིན་ལ། དེ་ལས་གཞན་རྗེས་འཇོག་གི་བབས་མཚམས་དམ་པར་
སྒྲུབ་པའི་གངས་ཅན་གསོ་བ་རིག་པ་ནི་ཤོད་མི་རིགས་རང་ཉིད་ཀྱིས་སྐྱེས་སྐྱུན་
དར་སྤེལ་མཛད་ཅིང་འཕྲོ་བ་མིའི་རིགས་ལ་ཐོན་པ་འབའ་ཞིག་སྒྲུབ་པའི་རིག་པ་
ཞིག་ཡིན་ལྟ་བུ། རིག་སྤེལ་མཛད་པའི་འཕྲོ་བ་མིའི་རིགས་ལ་ཐོན་པའི་ལས་
དོན་ཚོ་ན་སྒྲུབ་པའི་རིག་པ་ཞིག་ཏུ་འབྱུངས་ཤིང་སྒྲོལ་མཁ་དང་དུས་རབས་རི་
འབྲེལ་གི་ནང་དུ་འབྲེལ་ལོ་གལ་དང་ཐོན་ཚུགས་ཆེ་བ་ཞིག་ཡིན་པ་ནི་དོན་
དངོས་ཀྱི་སྤོང་ནས་སྒྲུབ་པའི་གནས་ལུགས་ཤིག་ཡིན་པས་མི་སྲུང་དང་སྤྱི་བོད་གིས་
ལྱང་བརྟོན་འདིར་དང་སྒྲོག་བཤད་ལུ་བར་མི་ལུས་སོ། །རང་མེད་ལོ་རྒྱུས་ཤིག་
ཚང་དང་དེ་ཡོད་བཞུན་བཅས་ཀྱི་དཀར་ཆག་ལྟར་ན། གཤུང་དུང་པོན་ལུགས་
ཀྱི་དྲང་སྤོང་དཔུང་དུ་ཁྱི་ཤེས་ནས་སྐྱོན་པ་དུང་གི་ཚོར་ཅོག་ཅན་བར་དང་། རྗེ་
བཅུན་གཤམ་གཞིང་མ་ཡོད་ཉན་མཚོན་པོ་ནས་གཉེར་སྐྱོན་གྱི་བ་མཚོན་ཤེས་ཀྱི་
བར། པེ་ཤོ་ཅེ་ན་ནས་མོ་ཆེན་རིན་ཆེན་བཟང་པོའི་སྐབས། ལྱང་ལྱུང་ནམ་
གཉེས་ནས་ཀོང་སྐྱེལ་ཡབ་སྐྱེས། མི་དབང་སྤེ་སྤྱིད་རིན་པོ་ཆེ་ནས་སྐྱོན་ཅིས་
མཁས་དབང་མཚུན་རབ་ལོར་དུ་ལ་སྐྱག་པའི་དྲང་སྤོང་མཁས་སྐྱབ་རིམ་ལོན་
བཤང་གིས་མི་ལངས་པ་རྒྱུས་ཀྱི་སྐྱེ་ཤིན་ལས། དཔལ་ལྷན་སྐྱུང་བཞེད་
དགོངས་འབྲེལ་དང་ཡན་ལག་བསྐྱུད་པའི་དགོངས་འབྲེལ་གཙོ་བོས་པའི་གསོ་
རིག་གི་བཞུན་བཅས་རི་མོའི་གཏོས་དང་མཉམ་པ་རང་གིས་མཛུལ་ན་དང་པའི་

ལུས་པ་ཐོན་ཐུབ་ཅིང་ལུས་ཅན་ཀྱན་གྱི་སློབ་འཚོའི་དཔལ་དུ་འཇུག་བར་གདོན་
མི་བྱ་བས་ན། འོ་སྐལ་ཐུན་མོང་གིས་རྗེས་སུ་ཡི་རང་ཞུ་འོས་པའི་ལས་དོན་གལ་
ཆེན་ཞིག་རེད་ཅེས་ཏེ་ཅང་དགའ་ཚོར་དང་བཅས་མཚམས་སྦྱར་བའི་ཚིག་ཏུ།

ཁོ་ལྟ་ཚེ་རམ་གྱིས།

ལྷོ་ལོ་ ༡༠༠༣ ལོའི་ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡ ཉིན་ལ།

དག་སྒྲིག་པའི་གསལ་བཤད།

བོད་ཟུང་མོ་སྐྱེད་པ་ཞེས་སྡེ་གསལ་པ་འཇམ་གྱིང་གི་ཡང་སྟེང་དུ་གནས་པའི་མི་རིགས་ཉིད་ལ་གནམ་གྱིས་ས་བཀའ་པ་ཉུ་ཤུའི་རྩོན་ཕྱོན་དུ་བྱ་བ་དབང་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་བཀའ་བྲིན་ལས། དམ་པའི་ཚོས་ཀྱིས་གཙོས་པའི་བཅུ་སྟག་རིག་པའི་གནས་ཀྱིས་ཡོངས་སུ་རྒྱུག་པའི་ཤེས་རིག་བར་མཛོད་ནི་སྟེང་པའི་མཐར་ཡང་ལུབ་པ་མེད་པ་ཞེས་མཆིས་པ་ལ་སྟུག་ཀྱང་བརྩོན་དུ་མེད་དོ། དེ་ལས་གནས་བཅུའི་ཡ་གྲུལ་གཞན་རྗེས་འཛོན་གྱི་ཐབས་མཚོག་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་བཤག་གིས་གསོ་བ་རིག་པའི་མན་ངག་ལ་བསྐྱབ་པར་བྱའོ་ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན་རིས་སུ་མ་ཆད་པའི་འགྲོ་བ་མིའི་རིགས་ལ་མན་པ་འབའ་ཞེས་རྒྱབ་པའི་རིག་པ་ཞེས་ཞེ། དེར་མོ་རྒྱུན་གྱི་དུས་ཡུན་ཉ་ཅང་རིང་ཞིང་གཞུང་ཡུགས་ཀྱི་མ་ལག་ཆ་ཚང་ཡོན་པ་མ་བཤད། སྐྱེད་དཔུང་གྱི་རིགས་ལམ་ཁྱད་དུ་འཕགས་ཤིང་མན་ངག་ཉམས་ཕྱོང་སུན་སུམ་ཚོགས་ཤིང་གུ་ལོ་མ་པ་ཞེས་མཆིས་ལྟུངས། དེང་སྐབས་རྒྱལ་ཁབ་མི་ནང་ཀྱང་ཚན་རིག་པ་མཁས་ཅན་དག་གིས་རྩོགས་ཡོངས་ནས་སློབ་སྦྱོང་དང་ཞིབ་འཇུག་གི་ཚོམ་ལྟུངས་མཚོགས་ལེན་བྱེད་བཞིན་པ་དང་། རང་རེའི་རྒྱལ་ཁབ་ནས་ཀྱང་ཉེང་གི་མི་རིགས་སྟེང་རྩལ་དོན་འཕྲོལ་དང་ལུབ་རྒྱུད་གསར་སྟེན་བྱེད་པའི་འགོས་དང་བརྩམ་ནས་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རིག་པའི་ལས་དོན་ཉིད་རྩོད་ཀྱང་ནས་ཉམས་པ་སོང་རྒྱུད་དང་མ་ཉམས་ཤོང་སྟེལ་གནང་སྟེ་ཉམས་དགའི་ཡུལ་ཁབ་སས་

ཐོག་《པོད་ཀྱི་གསོལ་རིག་པའི་གནའ་དཔེ་རྒྱགས་བསྐྱེགས་དཔེ་ཚོགས་》ཞེས་པ་
འདི་ཚོམ་སྐྱེག་བྱས་པ་ཡིན་ཞིང་། དཔེ་རྒྱན་ཐད་དཔེ་དེ་ལ་དེ་ལ་བཞིན་མཛད་
པའི་མོ་རྒྱལ་གྱི་སྐྱེ་བྱེད་ཀྱང་ནང་དོན་ལ་མ་བཟོས་པར་ལག་ལེན་དུ་འཇུག་གང་
ཟུབ་བྱས་ཏེ་དཔེ་རྟོག་ལག་དུ་སོན་ཅོ་ཚོག་དག་སྐྱེག་དང་དཔེ་རྒྱན་འབྲེལ་ས་སྐྱེལ་
བྱ་བྱ་ཡིན།

དེ་ལ་《སྐྱབ་དབྱེད་གཅེས་པ་ཡུབ་པ་》ཞེས་བྱ་བ་འདི་ནི་《པོད་ཀྱི་གསོལ་
རིག་པའི་གནའ་དཔེ་རྒྱགས་བསྐྱེགས་དཔེ་ཚོགས་》ནང་གསལ་གྱི་དེ་བ་ལྟ་གསུམ་
ཡིན་ལ། 《སྐྱབ་དབྱེད་གཅེས་པ་ཡུབ་པ་》ཞེས་པ་ནི་མེད་སོ་གཅིག་གི་བདག་
ཉིད་ཅན་ཞིག་ལྟེ། འདིའི་ནང་སྐྱབ་གང་དང་གང་གི་ནང་གང་དང་གང་གི་སེལ་
བའི་སྐྱེ་ཚེན་ཡིན་པ་དང་། བཟའ་བ་དང་བཏུང་བའི་རིགས་ཀྱི་ཕྱེ་བྲག་སོ་སོའི་
རོ་སོ་དང་རུས་པ། བརྟེན་རྒྱལ་སོགས་གསལ་ཁྱོད་བཞོད་ཡོད་པ་མ་གཟོ།
རིམས་ནང་དང་། ལྷག་ལྟར། ལྷན། དལྱ་རྒྱུད་ས། མེད་བལ། ལྱིས་ནད།
མོ་ནད། ཆང་ནད་སོགས་ཀྱི་གཙོ་པོའི་དབྱེ་བ་དང་། བསྐྱོད་ལྷ་བཅས་པའི་
ནད་ཀྱི་རྒྱགས། བཅས་པའི་ཐབས། དེ་མིན་སྐྱོད་ལྟེད་ལས་རྒྱལ་ལྟེད་དང་། ཨ་
བར་སྐྱུར་གསུམ། དེ་དེ་ཡིང་སོགས་ཀྱི་ལག་ལེན་གྱི་ཚོ་ག་སོགས་གསལ་ཁྱོད་
བརྟེན་ཡོད།

《འཕགས་པ་ལྷ་སྐྱབ་ཀྱི་ལལ་ལྷ་ནས་མཛད་པའི་མན་ངག་བཟའ་མོ་》ཞེས་
པའི་ནང་ལྷག་རྒྱ་རྩ་ཚོགས་ཀྱི་ཞི་ཐབས་དང་། རོ་ཅ་བ། གཞན་གྱི་ཞོར་དང་
ལྷན་མེད་རང་དབང་དུ་འགྲུག་པ། ལྷགས་བཅས་དང་བསྐྱར་འཁོར་རྩ་ཚོགས།
གསེར་དཔལ་གྱི་འདུལ་ལྷགས་སོགས་ལག་ལེན་བཞོལ་བའི་ལ་སན་ལེས་ཆེ་བའི་
མན་ངག་མོར་དུ་རྩ་ཚོགས། གཞན་གསང་གནས་ཀྱི་ཁ་ནས་དྲི་རྒྱ་གཡས་གཡོན་
དང་ཐད་ཀར་འགྲོ་ཞིང་འོག་དུ་ཐིགས་པ་བབས་པ་སོགས་གཏོང་བའི་རྒྱལ་ལ་
བརྟེན་ནས་ཞིབ་དེར་བྱ་བ་ལེགས་ཉེས་ཅི་འཕྲུང་བརྟེན་པ། ལྷན་གྱི་སྐྱུར་བ་
གཅིག་ལ་སྐྱབ་རྟེན་ཁ་བསྐྱུར་མི་འདྲ་བའི་དབང་གིས་ནད་ལྷན་མེད་ལྷན་བ་སྐྱབ་

ཚོགས་ཚོགས་ལ་ཕན་པ་སྟེ། ལྷོ་འཛམས་ལྷ་ས་ལའི་རྫོང་པ་རྩ་པུ་ལ་མཚོན་ན་
 དེའི་རྫོང་ལྷན་པས་རྒྱ་བསྐྱེད་དང་རྟེན་རིམས། རྒྱལ་བཤམ་ལ་ཕན་པ་དང་།
 དེས་རྒྱ་ཡར་གྱིས་རྟེན་བྱས་ན་རྒྱ་པ་ནང་ལ་ཕན་པ་དང་། རྒྱ་རྩིས་རྟེན་བྱས་ན་
 ཚད་པ་གསར་རྩིས་དང་མཁུ་པ་གསེར་ལ་ཕན་པ། ལིམ་ལུའི་རྒྱ་བསྐྱེད་
 བ་མཁུ་པ་མིག་སེར་ལ་ཕན་པ་རྩ་པུའི་རྫོན་རྫོང་ཡང་མི་ལུང་བ་ཞིག་སྟེ།

《འཕགས་ལུ་མ་ཉའི་རྫོན་པ་ད་ན་ད་སའི་རྫོན་བཙམ་རྣམས་》དང་
 《ཚངས་པའི་རིག་བྱེད་རྒྱ་མཚོའི་ཡན་ལག་འཛིན་པ་གཡོ་བ་ཅན་》སོགས་ཀྱི་
 བྱང་བྱང་གཏུག་པ་ཅན་མཛེ་བྱང་སོགས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་དང་བརྟེན་བྱས་
 བསྐྱེད་བབས་དང་སྐྱེད་བཙམ་སྟེ། རྫོན་རྫོང་དང་ཕན་བྱས། དེ་མིན་མི་ལམ་གྱི་
 བརྟེན་བབས་དང་། མི་ལམ་དན་པ་བརྒྱུག་བབས། གཤམ་དཀར་དང་རྒྱ་
 མཚམ་ལྷང་ཚེར་སོགས་ཀྱི་འདུལ་བབས་རྣམས་གཞུང་གཞན་ན་ཁ་གསལ་མེད་
 པའི་གདམས་པ་མང་པོས་རྫོང་ཡོད།

དེ་ཡང་དཔེ་ཚོགས་འདི་ཉིད་དག་གྲིག་དང་ཚོམ་གྲིག་བྱེད་པའི་རྩ་འཛིན་
 འདི་རྩ་ལོན་ཏེ། ༡. ཡི་གེ་ཚོར་བ་དང་དོགས་གཞི་ཅན་རྣམས་ལ་མིང་ཚིག་གང་
 དེའི་རྩིས་སྟེ་རྟེན་གསལ་[]འདིའི་བྱང་དག་བཙམ་བྱས་ཡོད། ༢. གཞུང་ཚིག་ཚད་
 པར་འདོད་པ་རྣམས་རྟེན་གསལ་()འདིའི་བྱང་དུ་ཁ་རྫོང་བྱས་ཡོད། ༣. ཚོམ་པ་
 པོའི་མཚན་རྣམས་གཞུང་དངོས་ཀྱི་ཡིག་གཏུགས་ལས་རྒྱུང་ཅམ་བྱས་ནས་
 བཤོད་ཡོད། ༤. མ་ཡིག་མི་གསལ་བའམ་གཞུང་ཚིག་ཚད་པ་རྣམས་ལ་ཁ་རྫོང་
 བྱེད་མ་བྱས་པ་རྟེན་གསལ་.....འདིས་མཚོན་པར་བྱས་ཡོད་ལ་ལྷག་རྟེན་གསལ་()
 འདིའི་བྱང་དུ་མ་ཡིག་གི་སྟོན་གྲངས་སམ་མིག་ཤེར་ཅི་ཅམ་ཞིག་ཚད་ཡོད་པ་
 གསལ་བཤད་བྱས་ཡོད། ༥. རྒྱ་ཚད་དང་རྒྱ་མཚན་སོགས་ལྷོ་རྩི་རིགས་རྣམས་
 དག་ཡིག་མཁུ་པའི་ཁ་རྒྱན་ལྟར་ཏེ། སོག་ཚད་དང་རྒྱ་ཚད་ཞེས་ཚིག་སྟོན་དང་
 བསྐྱེད་བ་མ་བྱེད་གསལ་མི་འདོགས་ཤིང་། སོག་པོའི་རྩ་དང་རྒྱ་མཚོའི་རྩ་ཞེས་
 པའམ་རྩ་མིང་རྒྱུང་པའི་སྐབས་སུ་མ་བྱེད་གསལ་འདོགས་ཞེས་པ་ལྟར་རྒྱུང་ཡོད།

ཡན་མེད་ཞེས་པ་གི་ཤོད་ཀྱི་གསུང་བ་རིག་པའི་དཔེ་གཞུང་མང་ཆེ་བར་བརྟུན་ནས་
དམིགས་བསལ་དུ་མ་རྒྱུར་རྒྱུར་ནས་བསོད་པོད།

འདྲིའང་ཚོ་དག་སྨིག་མི་སྦྱའི་ཤེས་བུའི་རྩེ་ཚང་དམན་ཞིང་དཔེ་རྙིང་དག་
སྨིག་གི་ཉམས་ཚུང་ཞན་པའི་དབང་གིས་མ་རྙོགས་འགལ་འཇུག་གི་ཆ་གང་མང་
པོད་རྙིང་པ་ལ་རྒྱ་ཆེ་སློག་པ་པོ་རྣམས་ཀྱིས་དཔོངས་འཆར་རྣམས་པར་གནང་
བར་བཀའ་དྲིན་ཆེ་ལྟོ།།

མཚེ་རྩན་ཞིང་ཆེན་ཤོད་ཀྱི་གསུང་བ་རིག་ཞེས་འཇུག་ཁང་ནས།
《ཤོད་ཀྱི་གསུང་བ་རིག་པའི་གནའ་དཔེ་ལྟོགས་དམིགས་དཔེ་ཚོགས་》ཚུམ་སྨིག་ཚོགས་པ་
ཟླ་ལོ་2007ལོའི་ཟླ་5པའི་ཚེས་15ཉིན།

དཀར་ཆེན་གྱི་

ལྷན་སྐྱེས་པའི་འཇམ་དཔལ་ལྷན་གྱི་འཇམ་དཔལ་ལྷན་གྱི་

འཇམ་དཔལ་ལྷན་གྱི་འཇམ་དཔལ་ལྷན་གྱི་

འཇམ་དཔལ་ལྷན་གྱི་འཇམ་དཔལ་ལྷན་གྱི་	4
འཇམ་དཔལ་ལྷན་གྱི་འཇམ་དཔལ་ལྷན་གྱི་	11
འཇམ་དཔལ་ལྷན་གྱི་འཇམ་དཔལ་ལྷན་གྱི་	18
འཇམ་དཔལ་ལྷན་གྱི་འཇམ་དཔལ་ལྷན་གྱི་	28
འཇམ་དཔལ་ལྷན་གྱི་འཇམ་དཔལ་ལྷན་གྱི་	49
འཇམ་དཔལ་ལྷན་གྱི་འཇམ་དཔལ་ལྷན་གྱི་	54
འཇམ་དཔལ་ལྷན་གྱི་འཇམ་དཔལ་ལྷན་གྱི་	66
འཇམ་དཔལ་ལྷན་གྱི་འཇམ་དཔལ་ལྷན་གྱི་	72
འཇམ་དཔལ་ལྷན་གྱི་འཇམ་དཔལ་ལྷན་གྱི་	78
འཇམ་དཔལ་ལྷན་གྱི་འཇམ་དཔལ་ལྷན་གྱི་	84
འཇམ་དཔལ་ལྷན་གྱི་འཇམ་དཔལ་ལྷན་གྱི་	90
འཇམ་དཔལ་ལྷན་གྱི་འཇམ་དཔལ་ལྷན་གྱི་	94
འཇམ་དཔལ་ལྷན་གྱི་འཇམ་དཔལ་ལྷན་གྱི་	100
འཇམ་དཔལ་ལྷན་གྱི་འཇམ་དཔལ་ལྷན་གྱི་	108
འཇམ་དཔལ་ལྷན་གྱི་འཇམ་དཔལ་ལྷན་གྱི་	112
འཇམ་དཔལ་ལྷན་གྱི་འཇམ་དཔལ་ལྷན་གྱི་	116

མེད་བཅུ་བའུ་བ་། རྒྱལ་པའི་ནང་དང་སྐོམ་པའི་ནང་གསོ་བ།	120
མེད་བཅོ་བརྒྱད་པ། གཅིག་སྤྱི་པའི་ནང་གསོ་བ།	124
མེད་བཅུ་དགུ་པ། རྒྱལ་སྐོམ་གྱི་ནང་གསོ་བ།	129
མེད་ཉི་ཤུ་པ། རྒྱ་གྲུང་དང་བརྗེད་གྲུང་གྱི་ནང་གསོ་བ།	133
མེད་ཉེར་གཅིག་པ། རྒྱུད་ནང་གསོ་བ།	137
མེད་ཉེར་གཉིས་པ། མང་ནང་གསོ་བ།	143
མེད་ཉེར་གསུམ་པ། མེད་བལ་གསོ་བ།	146
མེད་ཉེར་བཞི་པ། རྒྱུད་ས་པའི་ནང་གསོ་བ།	149
མེད་ཉེར་ལྔ་པ། རྣ་གསོ་བ།	153
མེད་ཉེར་དྲུག་པ། མིག་ནང་གསོ་བ།	157
མེད་ཉེར་བའུ་བ་། དུག་ནང་གསོ་བ།	174
མེད་ཉེར་བརྒྱད་པ། རྒྱན་བཅུད་གྱིས་མེད་དང་རྩོམ་བའུ་བ།	181
མེད་ཉེར་དགུ་པ། ལྱིས་པའི་ནང་གསོ་བ།	185
མེད་ལྔ་མ་ལྔ་པ། ལས་རྣམས་ལྟ་བུ་ནང་།	193
མེད་སྐོམ་གཅིག་པ། མོ་ག་བརྒྱན་པ།	203

**༄༅། དཔལ་གསུམ་པ་རྒྱུ་རྒྱུ་པ་གྱི་ཞུས་ལྟ་བུ་གསུམ་ལྟར་དཔའི་
མཉམ་དག་ཟབ་མོ་བཞུགས་པ།**

གཞུང་དཔོན་པ།	211
--------------------	-----

༄༅། མེ་མི་མིག་གྲུང་ལྟར་དཔའི་གྲིང་པོ་བཞུགས་པ།

དང་པོ། མོང་འཕྲུང་བ་དང་གཡུལ་ལས་མཚོན་ཆ་བརྒྱུག་པའི་ཐབས་པ།	231
---	-----

གཞིས་པ། དྲང་སྤྱོད་ཆེན་པོ་དང་རྒྱ་དྲུག་མཛད་པའི་ཙུང་ལ་བརྟུག་	
ཚུལ།	233
གསུམ་པ། ཞེས་གསུམ་གྱི་བསྐྱོད་བརྟན་པ།	242
བཞི་པ། དྲུལ་རྒྱ་དྲང་གསེར་སྐྱབས་འདུལ་ཐབས།	243
ལྔ་པ། ཞེས་གསུམ་ལ་མན་པའི་ཐང་བརྟན་པ།	253
དྲུག་པ། ལྷོ་འཛམ་མ་ལུ་ས་ལའི་རྒྱུ་རྩ་པ།	255
བདུན་པ། བཤལ་བརྟན་པ།	257
བརྒྱད་པ། མ་ཤིགས་གསོ་བ།	260
དལུ་པ། གཞུང་ནང་བཅོས་པ།	262
བཅུ་པ། སྤྱི་མཁའ་འཛོལ་རྒྱལ་ས་རྒྱའི་རྒྱུ་རྩ་པ།	264
བཅུ་གཅིག་པ། རྒྱ་དྲུང་བཞེན་པའི་རྒྱུ་འཛམ་མ་ཆེན་མོ།	266
བཅུ་གཉིས་པ། རྒྱ་བསམས་བཅོས་པ།	268
བཅུ་གསུམ་པ། བཅུད་མེན་དྲང་རྒྱལ་རྒྱལ་པོའི་རྒྱུ་རྩ་པ།	272
བཅུ་བཞི་པ། ལྷོ་རྒྱ་ལོ་རྩེ་ཚེ་ལོའི་རྒྱུ་རྩ་པ།	274
བཅོ་ལྔ་པ། རྒྱ་བཅོས་པ།	277
བཅུ་དྲུག་པ། ལྷོ་ལ་དྲང་སྤྱི་ག་པོ་གསེར་ལས་ལྷུང་པའི་རྒྱལ།	279
བཅུ་བདུན་པ། མ་ལའི་བཅོས་ཐབས།	281
བཅོ་བརྒྱད་པ། ཡ་མའི་བཅོས་ཐབས།	284
བཅུ་དལུ་པ། འཕྱི་མས་ནང་བཅོས་ཐབས།	286
ཉི་ལུ་པ། རྒྱ་མ་ནང་དྲང་རྒྱ་བཞེན་བཅོས་ཐབས།	288
ཉེ་ར་གཅིག་པ། རྒྱ་བཅོས་ལ་ལ་རྒྱ་ལྷོ་ལའི།	289
ཉེ་ར་གཉིས་པ། མངལ་བརྒྱུད་ཐབས།	291
ཉེ་ར་གསུམ་པ། མིག་ནང་བཅོས་ཐབས།	292
ཉེ་ར་བཞི་པ། བྱང་མཚན་དུ་རྒྱ་ཆོག་སྤྱི་བཅོས་ཐབས།	298
ཉེ་ར་ལྔ་པ། མེ་བཅོའ་བརྟན་པ།	304