ཉི་མ་སྒྲུང་པ་སོགས་ཀྱིས་མཛད།

ཆོས་དཔལ་འཇིགས་བྱེད་སྐྱབས་དང་
འབུམ་ཀོ་ཧྲ་མཁྱེན་སྐྱབས་བཅས་ཀྱིས་བསྒྲིགས།

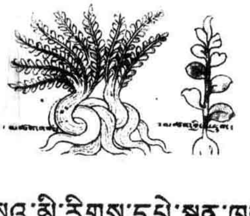
༄༅། །བསྟན་འགྱུར་སྨན་ཡིག་གཅེས་བཏུས།

ཀན་སུའུ་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

ཉི་མ་སྐྱུང་བ་སོགས་ཀྱིས་མཛད

ཆོས་དཔལ་འཇིགས་བྱེད་སྐྱབས་དང
འབུམ་ཀོ་ཧྲ་མཁྲིན་སྐྱབས་བཅས་ཀྱིས་བསྒྲིགས

༄༅། །སྨན་དཔྱད་གཅེས་པ་གྲུབ་པ་སོགས་བསྟན་འགྱུར་ལས་བྱུང་བའི་སྨན་ཡིག་ཁ་འཕྲོར་སྣ་ཚོགས་གཅེས་པར་བཏུས་པ་བཞུགས་སོ།།



ཀན་སུའུ་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

图书在版编目（C I P）数据

丹珠尔藏医药学文献精要：藏文/ 九西加，本考，旦正加选编整理.—兰州：甘肃民族出版社，2007.9
ISBN 978-7-5421-1221-7

Ⅰ. 丹… Ⅱ. ①九…②本…③旦… Ⅲ. 藏医—文献—藏语 Ⅳ.R291.4

中国版本图书馆CIP数据核字（2007）第136942号

书　　名：丹珠尔藏医药学文献精要
作　　者：九西加　本考　旦正加　选编整理
责任编辑：周甲克
封面设计：徐晋林
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：兰州新华印刷厂
开　　本：787毫米×1092毫米　1/16　**印张：**22.875　**插页：**2
字　　数：320千
版　　次：2008年4月第1版　2008年4月第1次印刷
印　　数：1~3 100
书　　号：ISBN 978-7-5421-1221-7
定　　价：35.00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：葛慧　gsmzgehui3271@tom.com）

版权所有　翻印必究

རྩོམ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་བ། འབྲུག་རྒྱལ་མཁར།
མདུན་ཤོག་མཛོས་རིས། ཞུས་ཅིན་ཡིན།

༄། །བསྟན་འགྱུར་སྨན་ཡིག་གཅེས་བཏུས།
ཆོས་དཔལ་འཇིགས་བྱེད་སྐྱབས་དང་འབུམ་ཁོ།
ཧ་མགྲིན་སྐྱབས་བཅས་ཀྱིས་བསྒྲིགས།
ཀན་སུའུ་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་བསྐྲུན་ཞིང་བཀྲམ།
ལན་ཀྲུའུ་ཞིན་ཧྭ་པར་ཁང་གིས་དཔར།
དེབ་ཚད། ཧོ་སྐྱིས760×1020 1/16 དཔར་ཤོག22. 875 ཡིག་གྲངས་ཁྲི32
2008ལོའི་ཟླ4བར་པར་གཞི་དང་པོ་བསྒྲིགས། 2008ལོའི་ཟླ4པར་པར་ཐེངས་དང་པོ་དཔར།
དཔར་གྲངས། 1—3100
ISBN978—7—5421—1221—7(民文) རིན་གོང་སྒོར། 35. 00

སྒྲིག་པ་པོའི་གཏམ།

དེ་ཡང་རིམ་སུ་མ་ཆད་པའི་འགྲོ་བ་ནད་པ་ཡོངས་ཀྱི་སྲོག་འཚོའི་དཔུང་གཉེན་དུ་གྱུར་པའི་རིག་པ་རྨད་དུ་བྱུང་བ། གཞན་ཕན་རྗེས་སུ་འཛིན་པའི་གཞུང་ལུགས་གསོ་བ་རིག་པ་སྟེ། མི་ན་བ་གནས་པར་བྱེད་པ་དང་། ན་བ་གསོ་བར་བྱེད་པའི་ཐབས་སྟོན་པ་ཞིག་སྟེ། རྗེ་བཙུན་གཡུ་ཐོག་པས། 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་གསོ་རིག་སྤྱིའི་དགོས་པ་དང་ཕོར་བསྟན་པ་ལྟར་ལགས་པས། དེ་ལ་ཡང་ཕྱི་ཕྱོགས་ནས་བསྒྱུ་ལེན་བྱས་པའི་གཞུང་ལུགས་དང་། བོད་མཐོ་སྒང་ནས་གསར་བཏོད་གསོག་ཉར་བྱས་པའི་གཞུང་ལུགས་མང་དུ་ཡོད་པ་ལས། ཕྱི་ནང་གི་འགལ་རྐྱེན་དུ་མས་ཉམས་རྒུད་དང་། ཕོར་བརླག་ཏུ་སོང་བའང་ཤིན་ཏུ་མང་བས། དེ་བས་བོད་ཀྱི་གསོ་རིག་གི་རྒྱུད་གཞུང་མན་ངག་གི་གསུང་རབ་མང་པོ་སྡོག་འདོན་སྒྲུར་སྐྱོབ་དང་འཚོལ་བསྡུ་ལེགས་སྒྲིག་བཅས་བྱ་རྒྱུ་ནི་ང་ཚོར་མཚོན་ན་རང་འགན་གཞན་ལ་དགྲི་ཐབས་མེད་པ་ཞིག་ཏུ་འདོད།

དེབ་འདི་ལེགས་བསྒྲིགས་བྱེད་པའི་འདུན་པ་ནི་སྤྱི་ལོ༢༠༠༩ལོའི་སྔོན་ཁར། ཁོ་བོ་ཅག་པེ་ཅིན་དུ་སྐབས་བདུན་པའི་ཀྲུང་གོའི་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཚན་རྩལ་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་རྒྱལ་སྤྱིའི་གྲོས་ཚོགས་ཏེ་བོད་ཀྱི་ཚན་རྩལ་ལོ་རྒྱུས་གྲོས་ཚོགས་སུ་ཞུགས་སྐབས། ཁྲིན་རྩེན་གྱིས་བརྩམས་པའི་རྒྱ་གར་ལེགས་སྦྱར་སྨན་གཞུང་སྨན་དཔྱད་གཅེས་པ་གྲུབ་པའི་ཞིབ་འཇུག་ཅེས་པ་ལག་སོན་བྱུང་བ་དང་། དེ་སྔོན་པར་དུ་བསྐྲུན་ཟིན་པའི་བསྟན་འགྱུར་ནང་གི་གསོ་བ་རིག་པའི་སྐོར་གྱི་དཔེ་ཚོགས་ཞེས་པར་སྨན་དཔྱད་གཅེས་པ་གྲུབ་པ་སོགས་སྨན་གཞུང་ཁ་འཐོར་དུ་གནས་པ་དུ་མ་འཁོད་མེད་པ་གཞི་ནས་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་། དེར་བརྟེན་དཀར་ཆག་མང་པོར་བལྟ་ཀློག་བྱས་ཏེ་གོང་ཞུས་དེབ་ཏུ་འཁོད་མེད་པ་དག་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་བྱས་ནས་གསོ་རིག་སློབ་པ་དག་གི་སྤྱན་ལམ་དུ་འབུལ་ཐུབ་ན་སྙམ་པའི་ཀུན་སློང་ཕྲ་མོས་བསྐུལ་ཏེ་ལས་འདིར་ཞུགས་པ་ཡིན།

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

འདིར་བསྟན་འགྱུར་ལས་ཡན་ལག་བརྒྱད་པའི་སྙིང་པོ་བསྡུས་པ་དང་། དེའི་རང་འགྲེལ། འགྲེལ་བ་ཟླ་ཟེར་སོགས་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་སྔར་ནས་པར་དུ་བསྐྲུན་ཟིན་པས་སླར་ཡང་ལེགས་སྒྲིག་གི་ངལ་བ་མ་བརྟེན་པར། ད་ལམ་རྟ་མཁན་བགྲོད་དཀའི་བུ་ཉི་མ་བསྲུང་བས་མཛད་པའི་སྨན་དཔྱད་གཅེས་པ་གྲུབ་པ་ཞེས་པའི་ལེའུ་སོ་གཅིག་གི་བདག་ཉིད་ཅན་དང་། སྔོན་བྱོན་ལོ་པཎ་དག་གིས་བསྒྱུར་བར་མཛད་པའི་དངུལ་ཆུ་གྲུབ་པའི་བསྟན་བཅོས་དང་། མིག་འབྱེད་མཐོང་བ་དོན་ལྡན། གསེར་འགྱུར་གྱི་བསྟན་བཅོས་བསྡུས་པ། འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཞལ་སྔ་ནས་མཛད་པའི་མན་ངག་ཟབ་མོ། མི་དཔྱད་ཀྱི་བསྟན་བཅོས་བསྡུས་པ། མིའི་མཚན་ཉིད་བརྟག་པ་རྒྱ་མཚོ། ཐམས་ཅད་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་གི་བཅུད་ལེན་ནད་ཐམས་ཅད་འཇོམས་ཤིང་ལུས་ཀྱི་སྟོབས་རྒྱས་པར་བྱེད་པ། རྒྱ་མཚོས་བསྟན་པའི་མཚན། ཚངས་པའི་རིག་བྱེད་རྒྱ་མཚོའི་ཡན་ལག་འཛིན་པ་གཡོ་བ་ཅན། ལྷ་དབང་ཕྱུག་གིས་ཚོགས་བདག་ལ་གནང་བའི་ས་མུ་དྲ་ཕ་ལའི་སྦྱོར་བ་ཁ་བསྒྱུར་དང་བཅས་པ། འཕགས་ཡུལ་དབུས་འགྱུར་མ་ཐུ་རའི་རྒྱལ་རིགས་ཀྱི་སྨན་པ་ར་གུ་ནཱ་ཐའི་གདམས་པ། འཕགས་ཡུལ་ཕ་ཏའི་སྨན་པ་དན་ད་སའི་སྨན་བཅོས་རྣམས་ཞེས་པ་སོགས་བསྟན་འགྱུར་ལས་གསོ་རིག་སྐོར་དུ་འདུས་མེད་པར་ཁ་ཐོར་དུ་གནས་པ་ཐམས་ཅད་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་ནས་ལེགས་སྒྲིག་བྱ་ཁྲལ་བགྱིས་པ་ལ།

མཁན་རིན་པོ་ཆེ་ཁྲོ་རུ་ཚེ་རྣམ་མཆོག་གིས། འཕགས་ཡུལ་ནུབ་ཕྱོགས་རྟ་མཁན་གྱི་རིགས་ལས་བྱུང་བའི་སྨན་པ་ཉི་མ་སྲུང་བས་རྩོམ་པར་མཛད་པའི་གཅེས་པ་གྲུབ་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཞུང་འདི་ནི། རྟོགས་སླ་ཞིང་། ལག་ལེན་བདེ་བའི་སྨན་གཞུང་ཞིག་ཡིན། འོན་ཀྱང་འདི་ལ་ཡན་ལག་བརྒྱད་ཇི་བཞིན་མ་ཚང་བས་འདི་ཤེས་པ་ལ་སྨན་པར་མི་བརྩི་བ་དང་། ཀ་ལཱ་པ་ཤེས་པ་ལ་སྒྲ་མཁན་དུ་མི་བརྩི་སྟེ། ཚོགས་སུ་བཅད་པའི་མཛོད་ལས། རྒྱུད་ཙུང་ཤེས་པའི་སྒྲ་མཁན་དང་། །གཅེས་གྲུབ་ཤེས་པའི་སྨན་པ་དང་། །དཔྱིག་པ་ཐོགས་པའི་རལ་སྐོར་མཁན། །འདི་གསུམ་འཇིག་རྟེན་བཞད་གད་གནས། །ཞེས་བཤད་སྲོལ་ཡོད་པར་གྲགས་ཀྱང་། གཞུང་འདི་ཤེས་སླ་བ་དང་སྟབས་བདེ་བ། བཅོས་ཐབས་རྣམ་གྲངས་མང་བ་བཅས་ཁྱད་པར་གྱི་ཆོས་ཀྱང་མང་དུ་ཡོད། ཅེས་གསུངས་པ་ཇི་བཞིན། འདིར་སྨན་དཔྱད་གཅེས་པ་གྲུབ་པ་དཔེ་མཚོན་དུ་བཀོད་ནས་རྒྱལ་ཁབ་ཕྱི་ནང་དུ་དེར་ཞིབ་འཇུག་དང་ཡིག་བསྒྱུར

བྱས་ཚུལ་སོགས་རགས་རིམ་ཙམ་ཞིག་ཞུས་ན། དུས་རབས་བདུན་པར་བརྩམས་པའི་རྒྱ་གར་གྱི་སྨན་གཞུང་འདི་ལ་དཔྱད་རིན་ཆེས་ཆེར་ལྡན་པར་དགོངས་ཏེ་བོད་ཀྱི་ལོ་པཎ་དག་གིས་སྔ་ས་ནས་དེར་" གཟིགས་མཐོང་བྱས་ཏེ་དུས་རབས་དགུ་བར་བོད་ཡིག་ཏུ་བསྒྱུར་ཞིང་བསྟན་འགྱུར་རིན་པོ་ཆེ་རུ་འཁོད་ཡོད་པ་གཞིར་བྱས། དེ་མིན་ལེགས་སྦྱར་དང་བོད་ཡིག་གཉིས་ཆར་གཞི་བཅོལ་ཏེ་དུས་རབས་བཅུ་བ་ཡས་མས་སུ་ཡི་ཡིག་ཏུ་བསྒྱུར་བ་དང་། དུས་རབས་བཅུ་གསུམ་པར་ཡུ་གུར་གྱི་ཡིག་རིགས་སུ་བསྒྱུར་བར་གྲགས། རྒྱལ་ཕྱིའི་བོད་གསོ་རིག་སྨན་པའི་ཞིབ་འཇུག་པ་ཆེན་མོ། རྒྱལ་ཁོངས་དབྱིན་ཇི་ཡིན་པའི་རཱོ་ནཱ་ཏི་ཨེམ་ཨེ་མེ་ཁྲུ་ལགས་ཀྱིས་བསྟུད་མར་ལོ་དུ་མའི་རིང་ལ་སྨན་དཔྱད་གཅེས་པ་གྲུབ་པར་ཞིབ་འཇུག་དང་ཡིག་བསྒྱུར་བྱས་པ་རེད(རཱོ་ནཱ་ཏི་ཨེམ་ཨེ་མེ་ཁྲུ་ལགས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་བསྡུས་པ་ནི་ངེད་ཅག་གིས་བགྱིས་པའི་རྒྱལ་ཕྱིའི་བོད་སྨན་ཞིབ་འཇུག་ཅེས་པའི་དེབ་ཏུ་འཁོད་ཡོད་པས། གཟིགས་འདོད་པ་རྣམས་ཀྱིས་དེར་གཟིགས་པར་འཚལ)། ཁོང་གིས་སྔ་གཞུག་ཏུ་གོང་གི་བསྒྱུར་ཡིག་དག་ལ་དཔྱད་ཞིབ་ནན་མོ་བྱས་ཏེ་དབྱིན་ཡིག་ཏུ་བསྒྱུར་ནས་པར་དུ་བསྐྲུན་ཡོད་སྐད། ཁོང་གིས་གོང་བསྟན་གྱི་དེབ་སོ་སོ་ལས་བསྒྱུར་ཡིག་ཆེས་ལེགས་པ་ནི་བོད་ཡིག་གི་བསྒྱུར་མ་ཡིན་ལ། བོད་ཡིག་གི་དེབ་དེས་མི་རིགས་དང་ས་ཁུལ་གཞན་པར་ཀྱང་ཕན་བདེ་རླབས་ཆེན་བསྐྲུན་ཡོད་པའི་མཇུག་སྡོམ་བཞག་ཡོད།

པེ་ཅིན་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའི་ཤར་ཕྱོགས་རྩོམ་རིག་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་གནས་དང་པེ་ཅིན་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའི་ཤར་ཕྱོགས་རིག་པའི་ཞིབ་འཇུག་ཁང་གི་པོ་ཧྲི་ཁྲིན་རྨེན་ལགས་ཀྱིས་དུས་ཡུན་ལོ་གསུམ་རིང་གི་པོ་ཧྲིའི་སློབ་གནས་ཀྱི་སྐུང་ས་འབྲས་སུ་རྒྱ་གར་ལེགས་སྦྱར་སྨན་གཞུང་སྨན་དཔྱད་གཅེས་པ་གྲུབ་པའི་ཞིབ་འཇུག་ཅེས་པའི་དེབ་ཅིག་བརྩམས་པར༢༠༠༣ལོའི་ཟླ༡༡པར་པེ་ཅིན་གྱི་ཀྲུང་ཧྭ་དཔེ་ཁང་ནས་པར་བསྐྲུན་འགྲེམས་སྤེལ་བྱས། དཔེ་དེབ་འདིར་ཁྲོན་བསྡོམས་ཤོག་ངོས༨༢༨མཆིས་ལ། དཔྱད་རྩོམ……… འདིར༢༠༠༡ལོའི་རྒྱལ་ཁབ་སློབ་གསོ་ཕྱོགས་དང་རྒྱལ་སྲིད་སྤྱི་ཁྲབ་ཁང་སློབ་གནས་ཤུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་བཟུང་གིས་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་པོ་ཧྲིའི་སློབ་གནས་ཀྱི་དཔྱད་རྩོམ་ཕུལ་བྱུང་ཅན་དུ་བདམས་པ་རེད། ཁྲིན་རྨེན་གྱིས་བྲིས་པའི་རྩོམ་དེར་དོན་ཚན་ཆེན་པོ་གཉིས་སུ་ཕྱེ་ཡོད་དེ། དང་པོ་ནི་སྨན་དཔྱད་གཅེས་པ་གྲུབ་པ་ཞེས་པའི་གཞུང་འདིའི་ཞིབ་འཇུག་ཅེས་པ་དང་། གཉིས་པ་ནི་སྨན་དཔྱད་གཅེས་པ་གྲུབ་པ་ཞེས་པའི་གཞུང་

འདིའི་ཡིག་བསྒྱུར་གྱི་སྐོར་རེད།

གཞན་དུ་ན། འདིར་བཏུས་པའི་མི་དཔྱད་ཀྱི་བསྟན་བཅོས་བསྡུས་པ་སོགས་ནི་གསོ་བ་རིག་པ་ཁོ་ནའི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པ་མིན་ནའང་། འདིར་དཔྱད་གཞིའི་ཚུལ་དུ་མཁྱེན་ལྡན་རྣམས་ཀྱི་སྤྱན་སྔར་ཕུལ་བ་ལགས་སོ། །

ངེད་ཅག་གིས་སྔེ་དགེ་པར་མའི་བསྟན་འགྱུར་གཞིར་བཟུང་སྟེ་ལེགས་སྒྲིག་བྱས་པ་ཡིན་པས། ལེགས་སྒྲིག་གི་ཐད་ལ། ༡. མ་ཡིག་ཏུ་ཡི་གེ་བསྒྱུབ་ཏེ་ཚིག་སྤྱི་འབྲེལ་མི་ཆགས་པར། ཡིག་འབྲུ་རེ་གཉིས་ཆད་པར་དོགས་པ་ལ་ཁ་སྐོང་བྱེད་མ་ནུས་པ་རྟགས□□□□□□འདིས་མཚོན་པར་བྱས་ཡོད། ༢. ཡི་གེ་ནོར་བ་དང་དོགས་གཞི་ཅན་རྣམས་ལ་མིང་ཚིག་གང་ཡིན་དེའི་རྗེས་སུ་རྟགས( )འདིས་བཅོས་ཁུལ་བྱས་ཡོད། ༣. མ་ཡིག་མི་གསལ་བའམ་ཡི་གེ་རེ་གཉིས་ཆད་པར་དོགས་པ་རྣམས་རྟགས[ ]འདིའི་ནང་དུ་ཁ་སྐོང་བྱས་ཡོད། ༤. གཞན་མ་ཡིག་ཏུ་ཡིག་ཆུང་བྱས་ཏེ་འཁོད་པའི་འགྲེལ་བ་རྣམས་ནི་འདིར་ཀྱང་ཡིག་ཆུང་དུ་འཁོད་ཡོད་དོ། །

མཇུག་ཏུ། ལས་ཀ་འདིའི་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་རོགས་རམ་གནང་མཁན་གྱི་དགེ་རྒན་ཆེན་མོ་ཐུབ་བསྟན་ལགས་དང་ཚ་རིས་སྐལ་བཟང་ཐོགས་མེད་ལགས་གཉིས་ལ་སྙིང་ཐག་པ་ནས་བཀའ་དྲིན་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། འདིར་ང་ཚོའི་དཔེ་སྙིང་ལེགས་སྒྲིག་གི་ཉམས་མྱོང་ཞན་ཞིང་ཤེས་ཡོན་གྱི་རྒྱུ་ཚད་དམན་པས་མ་རྟོགས་ལོག་རྟོག་གི་ཆ་གང་མང་ཞིག་ཡོད་སྲིད་པས་སློག་པ་པོ་རྣམ་པས་དགོངས་འཆར་ལྷུག་པར་གནང་རྒྱུ་མཁྱེན།

ཞེས་འབུམ་ཁོ་དང་འཇིགས་བྱེད་སྐྱབས་བྲུང་གིས་མཚམས་སྦྱར་དུ།

༢༠༠༥ལོའི་ཟླ་༡༠པའི་ཚེས་༢༢ཉིན་ལ་བྲིས།

དཀར་ཆག

སྒྲིག་པ་པོའི་གཏམ། ······························ (1)

སྨན་དཔྱད་གཅེས་པ་གྲུབ་པ་ཞེས་བྱ་བ་ལེའུ་སུམ་ཅུ་རྩ་གཅིག་པ་བཞུགས། ·················· (1)

ལེའུ་དང་པོ། རྒྱུད་ཀྱི་ལེའུ། ······························ (2)

ལེའུ་གཉིས་པ། སྨན་གྱི་སྡེ་ཚན་གྱི་ལེའུ། ······························ (7)

ལེའུ་གསུམ་པ། ཁ་ཟས་དང་བཏུང་བའི་ཚོ་ག་བཤད་པའི་ལེའུ། ·················· (13)

ལེའུ་བཞི་པ། རིམས་ནད་གསོ་བའི་ལེའུ། ······························ (21)

ལེའུ་ལྔ་པ། འཆི་ལྟས་ཀྱི་ལེའུ། ······························ (38)

ལེའུ་དྲུག་པ། འབྲུ་བ་གསོ་བའི་ལེའུ། ······························ (41)

ལེའུ་བདུན་པ། ཁྲག་ལུད་པའི་ནད་གསོ་བའི་ལེའུ། ························ (51)

ལེའུ་བརྒྱད་པ། གཅོང་ཆེན་པོ་གསོ་བའི་ལེའུ། ························ (55)

ལེའུ་དགུ་པ། སྐྲན་གསོ་བའི་ལེའུ། ······························ (60)

ལེའུ་བཅུ་པ། དམུ་རྫིངས་གསོ་བའི་ལེའུ། ······························ (65)

ལེའུ་བཅུ་གཅིག་པ། གཅིན་སྙི་བའི་ནད་གསོ་བའི་ལེའུ། ························ (70)

ལེའུ་བཅུ་གཉིས་པ། མཛེ་ནད་གསོ་བའི་ལེའུ། ························ (73)

ལེའུ་བཅུ་གསུམ་པ། གཞང་འབྲུམ་དང་མཚན་བར་རྫོལ་གྱི་ལེའུ། ………………… (78)

ལེའུ་བཅུ་བཞི་པ། སྐྱ་རབ་གསོ་བའི་ལེའུ། ……………………………… (84)

ལེའུ་བཅོ་ལྔ་པ། སྐྲིགས་བུའི་ནད་དང་དབུགས་མི་བདེ་བའི་ནད་གསོ་བའི་ལེའུ། …… (87)

ལེའུ་བཅུ་དྲུག་པ། ལུད་པའི་ནད་གསོ་བའི་ལེའུ། ………………………… (90)

ལེའུ་བཅུ་བདུན་པ། སྐྲུག་པའི་ནད་དང་སྐོམ་པའི་ནད་གསོ་བའི་ལེའུ། …………… (93)

ལེའུ་བཅོ་བརྒྱད་པ། གཅིན་སྣི་བའི་ནད་གསོ་བའི་ལེའུ། ……………………… (96)

ལེའུ་བཅུ་དགུ་པ། རྟུག་སྐམ་གྱི་ནད་གསོ་བའི་ལེའུ། ……………………… (100)

ལེའུ་ཉི་ཤུ་པ། སྨྱོ་བྱེད་དང་བརྗེད་བྱེད་ཀྱི་ནད་གསོ་བའི་ལེའུ། ………………… (103)

ལེའུ་ཉེར་གཅིག་པ། རླུང་ནད་གསོ་བའི་ལེའུ། ……………………………… (106)

ལེའུ་ཉེར་གཉིས་པ། ཚང་ནད་གསོ་བའི་ལེའུ། ……………………………… (110)

ལེའུ་ཉེར་གསུམ་པ། མི་དབལ་གསོ་བའི་ལེའུ། ……………………………… (112)

ལེའུ་ཉེར་བཞི་པ། སྐྲངས་པའི་ནད་གསོ་བའི་ལེའུ། ………………………… (114)

ལེའུ་ཉེར་ལྔ་པ། རྨ་གསོ་བའི་ལེའུ། ………………………………………… (117)

ལེའུ་ཉེར་དྲུག་པ། མིག་སྨན་གྱི་རྒྱུད་ཀྱི་ལེའུ། …………………………… (120)

ལེའུ་ཉེར་བདུན་པ། དུག་གསོ་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་ལེའུ། ………………………… (134)

ལེའུ་ཉེར་བརྒྱད་པ། སྨན་བཅུད་ཀྱིས་ལེན་དང་རོ་ཙ་བར་བྱ་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་ལེའུ། …… (140)

ལེའུ་ཉེར་དགུ་པ། བྱིས་པའི་རྒྱུད་ཀྱི་ལེའུ། ………………………………… (143)

ལེའུ་སུམ་ཅུ་པ། ལས་རྣམ་ལྔའི་ལེའུ། ………………………………… (149)

ལེའུ་སོ་གཅིག་པ། ཚོ་གའི་ལེའུ། .... (157)

མིག་འབྱེད་མཐོང་བ་དོན་ལྡན་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།། .... (162)

དཔལ་རྩ་གྲུབ་པའི་བསྟན་བཅོས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།། .... (167)

གསེར་འགྱུར་གྱི་བསྟན་བཅོས་བསྡུས་པ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།། .... (177)

མི་དཔྱད་ཀྱི་བསྟན་བཅོས་བསྡུས་པ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།། .... (181)

མིའི་མཚན་ཉིད་བརྟག་པ་རྒྱ་མཚོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།། .... (183)

ཐམས་ཅད་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་གི་བཅུད་ལེན་ནད་ཐམས་ཅད་འཇོམས་ཤིང་ལུས་ཀྱི་
སྟོབས་རྒྱས་པར་བྱེད་པ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།། .... (187)

རྒྱ་མཚོས་བསྟན་པའི་མཚན་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།། .... (189)

ཚངས་པའི་རིག་བྱེད་རྒྱ་མཚོའི་ཡན་ལག་འཛིན་པ་གཡོ་བ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།། ...... (203)

ལྷ་དབང་ཕྱུག་གིས་ཚོགས་བདག་ལ་གནང་བའི་ས་མྱུ་དྲ་པ་ལའི་སྦྱོར་བ་ཁ་བསྐུར་
དང་བཅས་པ་བཞུགས་སོ།། .... (227)

འཕགས་ཡུལ་དབུས་འགྱུར་མ་ཐུ་རའི་རྒྱལ་རིགས་ཀྱི་སྨན་པ་ར་གུ་ནཱ་ཐའི་
གདམས་པ་བཞུགས་སོ།། .... (238)

འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཞལ་སྔ་ནས་མཛད་པའི་མན་ངག་ཟབ་མོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།། ...... (241)

འཕགས་ཡུལ་པ་ཏའི་སྨན་པ་དན་ད་སའི་སྨན་བཅོས་རྣམས་བཞུགས་སོ།། .... (327)

此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

༄༅། །སྨན་དཔྱད་གཅེས་པ་གྲུབ་པ་ཞེས་བྱ་བ་ལེའུ་སུམ་ཅུ་རྩ་གཅིག་པ་བཞུགས།

༄༅། །རྒྱ་གར་སྐད་དུ། སིདྡྷ་ས་ར། བོད་སྐད་དུ། སྨན་དཔྱད་གཅེས་པ་གྲུབ་པ་ཞེས་བྱ་བ། བམ་པོ་དང་པོའོ། །སྨན་དཔྱད་ཀྱི་གཞུང་འདི་ལ་ལེའུ་བསྡུས་པ་སུམ་ཅུ་རྩ་གཅིག་ཡོད་དེ། རྒྱུད་ཀྱི་ལེའུ་དང་། སྨན་གྱི་སྡེ་ཚན་གི (གྱི) ལེའུ་དང་། ཟས་ཀྱི་ལེའུ་དང་། འཆི་ལྟས་ཀྱི་ལེའུ་དང་། རིམས་ཀྱི་ལེའུ་དང་། འབྲུ་བའི་ལེའུ་དང་། ཁྲག་ལུད་པའི་ལེའུ་དང་། གཙོང་ཆེན་པོའི་ལེའུ་དང་། སྐྲན་གྱི་ལེའུ་དང་། དསྨུ་རྫིངས་ཀྱི་ལེའུ་དང་། གཅིན་སྙིའི་ལེའུ་དང་། མཛེ་ནད་ཀྱི་ལེའུ་དང་། གཞང་འབྲུམ་དང་། མཚན་བར་རྔོལ་བའི་ལེའུ་དང་། སྐྱ་རབ་ཀྱི་ལེའུ་དང་། སྐྱིགས་བུ་དང་། དབུགས་མི་བདེ་བའི་ལེའུ་དང་། ལུད་པའི་ལེའུ་དང་། སྐྱུག་པ་དང་། སྐེམས (སྐེམ) པའི་ལེའུ་དང་། གཅིན་སྲི་བའི་ལེའུ་དང་། རྟུག་སྐམ་གྱི་ལེའུ་དང་། སྨྱོ་བྱེད་དང་། བརྗེད་བྱེད་ཀྱི་ལེའུ་དང་། རླུང་ནད་ཀྱི་ལེའུ་དང་། ཆང་ནད་ཀྱི་ལེའུ་དང་། མེ་དབལ་གྱི་ལེའུ་དང་། སྐྲངས་པའི་ལེའུ་དང་། རྨ་གསོ་བའི་ལེའུ་དང་། མིག་སྨན་གྱི་རྒྱུད་ཀྱི་ལེའུ་དང་། དུག་གསོ་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་ལེའུ་དང་། སྨན་བཅུད་ཀྱི་ལེན་དང་། རོ་ཙའི་རྒྱུད་ཀྱི་ལེའུ་དང་། བྱིས་པའི་རྒྱུད་ཀྱི་ལེའུ་དང་། ལས་རྣམ་ལྔའི་ལེའུ་དང་། ཚོ་གའི་ལེའུ་རྣམས་སོ། །བསྒྲོད་པར་དཀའ་བས་བསྡུངས་པའི་བུས། །ཀུན་ཕན་ཀུན་མཁྱེན་ཕྱག་བཙལ་ཏེ། །ཡང་དག་ཕན་པ་གཅེས་གྲུབ་འདི། །ཉི་མས་བསྡུངས་པས་བཤད་པར་བྱ། །བློ་ཆུང་དུ་གང་དག་ཚེའི་རིག་བྱེད་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་བརྒལ་བར་མི་ནུས་པ་དེ་དག་གིས་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར། རྒྱུད་ཀྱི་གཞུང་འགྲོལ་བར་འདི་བྱས་སོ། །ཚེ་འཛིན་པའི་རིག་བྱེད་འདི་ནི། ཚངས་པས་མཐོ་རིས་སུ་བཤད་དོ། །རིམ་གྱིས་ཡུལ་ཀ་ཤིའི་རྒྱལ་པོའི་མི་རྣམས་ལ་བཤད་དོ། །

ལེའུ་དང་པོ། རྒྱུད་ཀྱི་ལེའུ།

དེ་ལ་རྒྱུད་ཀྱི་ལེའུ་བཤད་པར་བྱ་སྟེ། འདིའི་ཡན་ལག་ནི་མིག་སྨན་དང་། ལུས་གསོ་བ་དང་། གདོན་བསལ་བ་དང་། མཚོན་ཟུག་རྟ་དབྱུང་བ་དང་། དུག་ལས་བསྲུང་བ་དང་། ཚོ་བསྲུང་བ་དང་། བྱིས་པ་བསྲུང་བ་དང་། ཁུ་ཚུ་འཕེལ་བར་བྱའོ། །འབྱུང་བ་ཆེན་པོའི་ཡོན་ཏན་གྱི་རང་བཞིན་ཅན་གྱི་མི་ནི་ནད་ཀྱི་གཞི་ཡིན་ཏེ། དེ་ཡང་ལུས་ཀྱི་ནད་དང་། ·སེམས་ཀྱི་ནད་དང་། གློ་བུར་གྱི་ནད་དང་། ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་ནད་རྣམས་ཡིན་པར་འདོད་དོ། །དེ་ལ་ལུས་ཀྱི་ནད་ནི་རིམས་དང་། མཛེ་ལ་སོགས་པའོ། །སེམས་ཀྱི་ནད་ནི་ཁྲོ་བ་ལ་སོགས་པའོ། །གློ་བུར་གྱི་ནད་ནི་གནོད་པ་ལས་བྱུང་བའི་ནད་དོ། །ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་ནད་ནི་བགྲེས་པ་དང་། སྐོམ་པ་དང་ཀྲ་བ་ལ་སོགས་པའོ། །དུས་ནི་ཐོག་མ་དང་ཐ་མ་མེད་པ་སྐེ་མིག་འཛུམས་པའི་ཡུད(ཡུན)ཙམ་ལ་སོགས་པའི་མཚན་མ་ཅན་ནོ། །དེའི་རྒྱུན་གྱི་རྣམ་པར་དབྱེ་བ་ནི། དུས་ཚིགས་རྣམ་དྲུག་ཏུ་བཤད་དེ། དེ་ལ་དབྱར་ཟླ་ཐ་ཆུངས་དང་། སྟོན་ཟླ་ར་བ་གཉིས་ནི་དབྱར་གྱི་དུས་སོ། །སྟོན་ཟླ་འབྲིང་པོ་དང་། སྟོན་ཟླ་ཐ་ཆུངས་གཉིས་ནི་སྟོན་གྱི་དུས་སོ། །དགུན་ཟླ་ར་བ་དང་། དགུན་ཟླ་འབྲིང་པོ་གཉིས་ནི་དགུན་གྱི་དུས་སོ། །དགུན་ཟླ་ཐ་ཆུངས་དང་། དཔྱིད་ཟླ་ར་བ་གཉིས་ནི་དགུན་སྨད་ཀྱི་དུས་སོ། །དཔྱིད་ཟླ་འབྲིང་པོ་དང་། དཔྱིད་ཟླ་ཐ་ཆུངས་གཉིས་ནི་དཔྱིད་ཀྱི་དུས་སོ། །དབྱར་ཟླ་ར་བ་དང་། དབྱར་ཟླ་འབྲིང་པོ་གཉིས་ནི་སོས་ཀའི་དུས་སོ། །ཉི་མ་བྱང་ཕྱོགས་སུ་འགྲོ་བ་དང་། ལྷོ་ཕྱོགས་སུ་འགྲོ་ཞིང་ལམ་གཉིས་སུ་འདུག་པའི་ཕྱིར། དེ་ལ་ཆར་འབབ་པ་གྲང་བའི་དུས་དང་། ཚ་བའི་དུས་སུ་གྱུར་པའོ། །ཆར་འབབ་པ་དང་། གྲང་བ་དང་། ཚ་བའི་དུས་སུ་མཁྲིས་པ་དང་། བད་ཀན་དང་། རླུང་རྣམས་གསོག་ཅིང་། སྟོན་དང་དཔྱིད་དང་དབྱར་འཁྲུག་པར་གྱུར་ཏེ། ནད་ཀྱི་གྲངས་དང་། དུས་ཀྱི་གྲངས་རིམ་བཞིན་དུ་སོ་སོར་སྦྱར་རོ། །རླུང་ནད་ནི་ཕྱི་འབྲེད་ཀྱི་དུས་དང་། ཁ་ཟས་ཞུ་བའི་མཇུག་ཏུ་ལྡང་ངོ་། །མཁྲིས་པའི་ནད་ནི་ཉི་མའི་གུང་དང་། ནམ་ཕྱེད་དང་། ཁ་ཟས་འཇུ་བའི་ཚེ་ལྡང་ངོ་། །བད་ཀན་ནི་ཟས་ཟོས་མ་ཐག་དང་། སྲོད་དང་།

སྤྲ་དྲོ་ལྷང་ངེ། ། དེ་བཞིན་དུ་གཉིས་ཀྱི་ཆ་འདུས་པ་དང་། གསུམ་གྱི་ཆ་འདུས་པའི་བྱེ་བྲག་གིས་ནད་གཞི་འཁྲུག་པ་སྨྲར་བར་བྱའོ། །ནད་གཞི་དང་། ལུས་ཟུངས་དང་། དྲི་མའི་གནས་ཀྱི་ལུས་ནི་ལུས་ཞེས་བྱ་སྟེ། དེ་དག་ཆ་མཉམ་ན་ནི་ནད་མེད་དོ། །ཤས་ཆེ་ཆུང་དུ་གྱུར་ན་ནི་ནད་དུ་འགྱུར་རོ། །དེ་ལ་ནད་གཞི་ནི་རླུང་དང་མཁྲིས་པ་དང་བད་ཀན་རྣམས་སོ། །ལུས་ཟུངས་ནི་བདུན་ཏེ། དྭངས་མ་དང་། ཁྲག་དང་། ཤ་དང་། ཚིལ་དང་། རུས་པ་དང་། རྐང་དང་། ཁུ་ཚུ་རྣམས་སོ། །དྲི་མ་ནི་ཕྱི་ས་དང་། གཅིན་དང་། རྔུལ་ལ་སོགས་པའོ། །རླུང་ནི་གྲང་བ་དང་། ཡང་བ་དང་། ཆ་ཕྲ་བ་དང་། མཁྲང་བ་དང་། རྩུབ་པ་དང་། མི་བརྟན་པ་དང་། སྟོབས་ཆེ་བ་དང་། དབུགས་རྒྱུ་བར་བྱེད་པ་དང་། ངག་འབྱུང་བར་བྱེད་པ་དང་། ཤེགས་པར་འཛོག་པ་དང་། བསྐྱོད་པ་དང་། དྲི་མ་འབྱིན་པ་རྣམས་ཀྱི་བྱེ་བྲག་དང་ལྡན་པའོ། །མཁྲིས་པ་ནི་སྣུར་བ་དང་། རོ་ཚ་བ་དང་། དྲོད་ཚ་ཙ་རུ་རུ་བྱེད་པ་དང་། འཇུག་པར་བྱེད་པ་དང་། མདངས་བསྐྱེད་པ་དང་། བཞིན་མདོག་དམར་བའི་རྒྱུ་བྱེད་པའོ། །བད་ཀན་ནི་མངར་བ་དང་། ལན་ཚྭའི་རོ་བྲོ་བ་དང་། འཇམ་པ་དང་། ལྗི་བ་དང་། ཤིན་ཏུ་འབྱིལ་བའོ། །རླུང་ནི་གཞང་དང་། སྒྲ་དོ་དང་། འདོང་མོའི་བར་གྱི་ནང་ན་གནས་སོ། །མཁྲིས་པ་ནི་ལོང་གའི་ནང་ན་གནས་སོ། །བད་ཀན་ནི་ཕོ་བ་དང་། སློག་མ་དང་། མཐང་ག་དང་། མགོ་དང་ཚིགས་རྣམས་ཀྱི་ནང་ན་གནས་སོ། །ནད་གཞི་རྣམས་ནོར་བར་བྱུང་ན། གནས་དེ་ཉིད་ཀྱི་ཚོ་ག་བཞིན་དུ་བྱའོ། །ཚབས་ཆེ་བར་གྱུར་ན་ཡང་བྱེ་བྲག་ཕྱེད་པར་བྱས་ལ། ཚོ་ག་བྱ་བ་བསྒྱུར་ཏེ་བྱའོ། །མངར་བ་ལ་སོགས་པ་རོ་རྣམ་པ་དྲུག་པོ་རྣམས་ཀྱང་། ནད་གཞི་དེ་དག་གི་བྱེ་བྲག་ལས་ནད་མེད་པའི་རྒྱུ་གང་ཡིན་པ་རྟག་ཏུ་བཟའ་བར་བྱའོ། །དེ་ལྟར་མ་བྱས་ན་ནད་དུ་འགྱུར་རོ། །ཚ་བ་དང་། ཁ་བ་དང་། བསྐ་བ་རྣམས་ཀྱིས་ནི་རླུང་འཁྲུག་པར་འགྱུར་རོ། །ཚ་བ་དང་། སྐྱུར་བ་དང་། ལན་ཚྭ་རྣམས་ཀྱིས་ནི་མཁྲིས་པ་འཁྲུག་པར་འགྱུར་རོ། །མངར་བ་དང་། སྐྱུར་བ་དང་། ལན་ཚྭ་རྣམས་ཀྱིས་ནི་བད་ཀན་འཁྲུག་པར་འགྱུར་རོ། །ནད་གཞི་དེ་དག་ཞི་བར་བྱ་བའི་ཕྱིར་དེ་དག་ལས་ལྡོག་སྟེ། ཟོས་ན་ནད་ཡོད་པ་རྣམས་ནི་སོས་པར་འགྱུར་རོ། །ནད་མེད་པ་རྣམས་ལ་ནི་བདེ་བའི་རྒྱུར་འགྱུར་རོ། །རོ་མངར་བ་ནི་མིག་ལ་ཕན་ཏེ་ལུས་ཟུངས་འཕེལ་བར་བྱེད་དོ། །སྐྱུར་བ་ནི་ཕྱི་ས་བཤང་བ་འབྲུ་བར་བྱེད། སྙིང་ལ་ཕན་པ་དང་།

ཟས་འཇུ་བ་དང་། ཆོས་པར་བྱེད་ཅིང་དྲོད་སྐྱེད་པར་བྱེད་དོ། །ལན་ཚྭ་ནི་འབྲུ་བ་དང་། ཆོས་པར་བྱེད་པ་དང་། འཇུ་བ་དང་། ཤ་སློ་བར་བྱེད་དོ། །ཚ་བ་ཤ་ཆེ་བ་དང་། སྙོམས་པ་དང་། དུག་རྣམས་སེལ་ཞིང་དྲོད་བསྐྱེད་ཅིང་ཆོས་པར་བྱེད་དོ། །ཁ་བ་ནི་རིམས་དང་། སྐྱོམ་པའི་ནད་སེལ་བ་དང་། དྲོད་བསྐྱེད་པ་དང་། འབྲུ་བར་བྱེད། ཡི་ག་འབྱེད་པར་བྱེད་དོ། །བསྐ་བ་ནི་ཤ་ན་བར་བྱེད་པ་དང་། ཤ་འབྲི་བ་དང་། ཧུག་སྐམས་སུ་བྱེད། འབྲུ་བ་གཅོད། རྨ་བཙོ་བར་བྱེད་དོ། །སྨན་ནི་རོ་དང་ནུས་པ་དང་། ཞུ་བ་རྣམས་ཀྱི་རྟེན་ཡིན་པས་ན་གཙོ་བོ་ཡིན་ནོ། །རོ་ལ་སོགས་པ་གཞན་རྣམས་ཀྱང་། ཕྱི་མ་ཕྱི་མ་ལ་སྔ་མ་སྔ་མ་ལྡན་པར་ཡོད་པས་ན། ཕྱི་མ་ཕྱི་མ་ལ་གཙོ་བོ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལ་ནུས་པ་ནི་རོ་ཞུ་བར་མ་གྱུར་པའི་བར་མ་ལ་བྱས་ཏེ། རྫས་ལ་གནས་ཤིང་བརྟེན་ལ། གྲང་བ་དང་ཚ་བའི་མཚན་ཉིད་དོ། །ཡང་ན་རྫས་ཀྱི་མཐུ་ཉིད་ལ་ཡང་བྱའོ། །རོ་རྣམས་ནི་ཞུ་བའི་འོག་ཏུ་མངར་བ་དང་ཚ་བ་རྣམ་པ་གཉིས་སུ་འགྱུར་ཏེ། དེ་གཉིས་ཀྱི་ནང་ན་སྔ་མ་ནི་ལྕི། ཕྱི་མ་ནི་ཡང་ངོ་། །སྨན་པ་དང་། སྨན་དང་། ནད་པ་དང་། ནད་གཡོག་དང་། འདི་བཞིར་ལྡན་པ་ནི་གསོ་བའི་ཡན་ལག་ཡིན་ཏེ། དེ་དག་དང་མི་ལྡན་པ་ནི་མི་འགྲུབ་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལ་སྨན་པའི་ཡན་ལག་ནི་སྨན་དཔྱད་ཀྱི་ཡི་གེ་ཁ་ཏོན་དུ་བསླབས་ཤིང་དོན་ཤེས་པ་དང་། སྨན་གྱི་ལས་ཤེས་པ་དང་། ལག་བསོད་པ་དང་། གཙང་ཞིང་རེ་བ་མེད་པའོ། །ནད་པའི་ཡན་ལག་ནི་ནོར་དང་ལྡན་པ་དང་། ཚེ་མ་ཟད་པ་དང་། སྙིང་སྟོབས་དང་ལྡན་པ་དང་། རང་ཉམས་དང་ལྡན་པ་གསོར་རུང་ངོ་། །སྨན་གྱི་ཡན་ལག་ནི་ས་བཟང་པོ་ནས་སྐྱེས་པ་དང་། རོ་ཆེ་བ་དང་། མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་དང་། དུས་སུ་ལེགས་པར་བཏས་པའོ། །ནད་གཡོག་གི་ཡན་ལག་ནི་གཙང་ཞིང་རེ་བ་མེད་པ་དང་། ཡི་རང་བ་དང་། བག་ཡོད་པ་དང་། སྟོབས་དང་ལྡན་པའོ། །སྨན་གཏང་བའི་ལས་བྱ་ན། ཡུལ་དང་། དུས་དང་། ན་ཚོད་དང་། མེ་དྲོད་དང་། གོམས་པ་དང་། རང་བཞིན་དང་། སྨན་དང་། ལུས་དང་། སྙིང་སྟོབས་དང་། ཉམས་སྟོབས་དང་། ནད་དང་འདི་རྣམས་མཐོང་ནས་གཏོང་བྱའོ། །དེ་ལ་ཡུལ་ནི་ཆུ་མང་བ། ནགས་རི་ཅན་ནི་གཤེར་བའི་ཕྱོགས་ཞེས་བྱ་སྟེ། བད་ཀན་དང་རླུང་གི་ནད་བསྐྱེད་དོ། །སྐམ་ས་ནི་ཆུ་ཉུང་ཞིང་ཤིང་ཉུང་བའི་ཡུལ་ཏེ། ཁྲག་ལས་གྱུར་པ་དང་མཁྲིས་པ་ལས་གྱུར་པའི་ནད་བསྐྱེད་དོ། །ཡུལ་སྐམ་གཤེར་གྱི་ཆ་འདྲེས་མས་ནི་ནད་ཀྱང་

འདྲིས་མར་འགྱུར་རོ། །ན་ཚོད་ཀྱང་རྣམ་པ་གསུམ་སྟེ། བྱིས་པ་དང་། བར་མ་དང་། རྒན་པོའོ། །
དེ་ལ་ལོ་གཅིག་གི་བར་དུ་འོ་མ་དང་། ཁ་ཟས་ཀྱི་འཚོ་བ་ནས། ལོ་བཅུ་དྲུག་གི་བར་དུ་ནི་བྱིས་པ་ཞེས་
བྱའོ། །དེ་ནས་ལོ་བདུན་ཅུའི་བར་དུ་ནི་བར་མ་ཞེས་བྱའོ། །དེ་ཕན་ཆད་ནི་རྒན་པོ་ཞེས་བྱའོ། །དེས་རིམ་
པ་བཞིན་དུ་བད་ཀན་དང་། མཁྲིས་པ་དང་། རླུང་ཤས་ཆེ་བར་འགྱུར་ཏེ་གྲངས་བཞིན་དུ་སོ་སོར་
སྦྱར་རོ། །བྱིས་པ་དང་རྒན་པོ་ལ་ནི་ཐལ་སྨན་ཚ་བ་དང་། མེ་བཙའ་དང་། གཏར་ག་ལྷ་བུའི་དཔྱད་
དྲག་པོ་མི་བྱ་བར་དཔྱད་འཇམ་པོ་བྱའོ། །ལུས་ཀྱི་བྱེ་བྲག་ཀྱང་རྣམ་པ་གསུམ་དུ་འདོད་དེ། ལུས་སྐེམ་པ་
ལ་ནི་ཤ་བསྐྱེད་པའི་སྨན་བྱའོ། །ཤ་ཆེ་བ་ལ་ནི་ཤ་དབྲི་བའི་སྨན་བྱའོ། །ལུས་ཀྱི་ཤ་རན་པ་ལ་ནི་མི་འགྱུར་
བར་བསྲུང་བའི་ཚོ་ག་བྱའོ། །ཉམས་སྟོབས་ནི་ལ་ལ་ཤ་ཆེ་ལ་ཉམས་སྟོབས་ཆུང་བ་ཡང་ཡོད། ལ་ལ་ཤ་
སྐེམས་ལ་ཉམས་སྟོབས་དང་ལྡན་པ་ཡོད་པས་ན། སྲན་ཡོད་པ་དང་། རྩོལ་ཐོད་པ་དང་། སྒྱུར་
དཀར་ཞིང་སྲ་བ་རྣམས་ལས་ནན་ཏན་དུ་རྟོགས་པར་བྱའོ། །སྙིང་སྟོབས་ནི་མི་འགྱུར་བར་བྱེད་པ་སྟེ།
སྡུག་བསྔལ་བར་གྱུར་ཏམ། མ་ཐོས་པར་གྱུར་ན། དེ་དང་ལྡན་པས་སྲོ་ཤི་བ་དང་། ཏ་ཙང་དགའ་
བར་མི་འགྱུར་བ་ནི། སྙིང་སྟོབས་དང་ལྡན་པའི་མི་ཡིན་ནོ། །གོམས་པ་ནི་གང་ལ་ཟས་དང་སྨན་ལ་
སོགས་པ་རང་བཞིན་གྱིས་མི་མཐུན་པ་ཡིན་ཡང་། བདེ་བ་ཉིད་དུ་འགྱུར་བ་དེ་ནི་གོམས་པ་ཞེས་བྱ་བར་
ཤེས་སོ། །མི་རླུང་གི་རང་བཞིན་ཅན་ནི། ལུས་སྐེམ་ཞིང་རྩུབ་པ་དང་། སྐྲ་སྲབ་པ་དང་། སེམས་
གྱོད་པ་དང་། ལུས་གྲོད་པ་དང་། སྨྲ་བ་མང་བ་དང་། རྨི་ལམ་ན་ནམ་མཁའ་ལ་ལྡིང་བ་ཡིན་ནོ། །
མི་མཁྲིས་པའི་རང་བཞིན་ཅན་ནི། དུས་ལ་མ་བབ་པར་སྐྲ་དཀར་བ་དང་། ཤ་མདོག་དཀར་བ་དང་།
ཧྲུལ་སྒྲི་བ་དང་། སྤྲོ་ཐུང་བ་དང་། སེམས་རྣོ་བ་དང་། རྨི་ལམ་དུ་མེ་འབར་བ་མཐོང་བ་ཡིན་ནོ། །
མི་བད་ཀན་གྱི་རང་བཞིན་ཅན་ནི། སེམས་བརྟན་པ་དང་། ལུས་གྲིམས་པ་དང་། བུ་མང་བ་དང་།
སྐྲ་སྟུམ་པ་དང་། རྨི་ལམ་ན་ཆུ་དང་། དཀར་བག་རྨི་བ་ཡིན་ནོ། །ནད་གཞི་ཆ་གཉིས་འདུས་པ་དང་།
ཆ་གསུམ་འདུས་པའི་རང་བཞིན་ཅན་གྱི་མི་ནི། འདྲིས་པའི་མཚན་མས་རྟོགས་པར་བྱ་སྟེ། ནད་གཞི་
གཞན་དག་ཡོད་དུ་ཟིན་ཀྱང་། གང་ཤས་ཆེ་བའི་རང་བཞིན་ཡིན་པར་བཤད་དོ། །ཁོང་ན་ཡོད་པའི་
མེའི་དྲོད་ནི་བད་ཀན་དང་། མཁྲིས་པ་དང་། རླུང་རྣམས་རེ་རེ་ནས་ཤས་ཆེ་བར་གྱུར་པ་དང་།

ཤས་མཉམ་པར་གྱུར་པ་འདི་བཞི་ལས་མེའི་དྲོད་ཀྱང་ཤས་ཆུང་བ་དང་། ཤས་ཆེ་བ་དང་། དྲོད་མ་སྙོམས་པ་དང་། དྲོད་སྙོམས་པ་དང་རྣམ་པ་བཞིར་འགྱུར་ཏེ། གོ་རིམས(རིམ)བཞིན་དུ་སོ་སོར་སྦྱར་རོ། །དེ་ལ་མེའི་དྲོད་སྙོམས་ན་ནི་དེ་ལས་མི་འགྱུར་བར་བསྲུང་བའི་ཆོ་ག་བྱའོ། །དྲོད་མ་སྙོམས་པ་ལ་ནི་རླུང་བསལ་བར་བྱའོ། །མེའི་དྲོད་ཤས་ཆེ་བ་ལ་ནི་མཁྲིས་པ་བསལ་བའི་ཆོ་ག་བྱའོ། །དྲོད་ཆུང་བ་ལ་ནི་བད་ཀན་སྦྱང་བར་བྱའོ། །ཁ་ཟས་མ་ཞུ་ནས་མེའི་དྲོད་ཡི་བ་ནི་ནད་དོ་ཅོག་སྐྱེ་བའི་གཞི་ཡིན་ཏེ། དེའི་མཚན་མ་ནི་ཁོང་ལྟམ་ལྟམ་པོར་གྱུར་པ་དང་། ཁ་ཆུ་སྐྱུར་བ་དང་། བཙུད་དང་དྲངས་མ་མ་ཞུ་བར་ལུས་པ་དང་། བཤང་གཅི་ཐུར་དུ་མི་འབྱུང་བ་དང་རྣམ་པ་བཞིའོ། །དེ་ལ་ཁོང་ལྟམ་ལྟམ་པོར་འདུག་པ་དེ་ལ་ནི། གསུད་པ་དང་མཆིལ་མ་མང་དུ་འབྱུང་བ་དང་། བད་ཀན་མེར་མེར་པོར་བྱེད་པ་དང་། ཡན་མན་དུ་མི་སློན་མི་སྤོ་བར་འཁྱིལ་བ་དེ་ལ་ནི། ཤུ་དག་དང་ལན་ཚྭ་ཆུའི་ནང་དུ་སྐོལ་བ་བླུད་དེ་སྐྱུག་ཏུ་གཞུག་གོ །ཁ་ཆུ་སྐྱུར་བ་ལ་ནི་སྐྲིག་པ་སྐྱུར་བ་དང་། མགོ་འཁོར་བ་དང་། སྐྱུགས་པ་དང་། སྐོམ་དད་ཆེ་བར་འགྱུར་ཏེ། དེ་ལ་ནི་ཆུ་བསྐོལ་ཏེ་བསྒྲང་བ་བླུད་ལ་བསེར་བུའི་ཕྱོགས་སུ་འདུག་པར་བྱའོ། །བཙུད་དང་དྭངས་མ་མ་ཞུ་བར་ལུས་པ་ནི་ལུས་སྙོམ་སྟེ། བྱ་སྨྱང(སྨྱང་)བྱེད་པ་དང་། མགོ་ཡོར་ཡོར་པ་དང་། ཁ་ཟས་མཐོང་ན་ཡིད་དུ་མི་འོང་བ་ལ་སོགས་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་ལ་སྨྱང(སྨྱུང་)བར་བྱ་བ་དང་། ཉིན་པར་ཐུ་ན་འགའ་ཉལ་ན་འདྲེའོ། །ཟས་སྨྱུང་བ་དྲགས་ན་རླུང་ནད་མི་ལྡང་བས་རན་ཙམ་དུ་བྱའོ། །ཐུར་དུ་མི་འབྱུང་བ་ལས་ནི་ལྟོར་ཟུག་ཅིང་ན་བ་དང་། བེའུ་སྐབས་སུ་འབྱུང་བ་དང་། ཕྱི་ས་དང་གཅིན་འགག་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་ལ་ནི་ལུམས་བྱ་ཞིང་ཚ་ཆུ་བླུད་དོ། །འདི་ལྟར་ཁ་ཟས་མི་འཕྲོད་པ་ཟོས་པ་ལས་ནད་དོ་ཅོག་བྱུང་བས་ན། དེའི་ཕྱིར་མི་འཕྲོད་པ་དེ་དག་སྤངས་ལ་ཕན་པ་རྣམས་བཟའ་བའི་རིགས་སོ། །དེ་ལ་ཁ་ཟས་མི་འཕྲོད་པ་ནི། ཊ་བྱ་དང་སྲེག་པ་དང་། སྲོག་ཆགས་གོ་རྒྱ་དང་། གོང་མ་སྲེག་དང་། འདི་རྣམས་ཨ་རུ་རའི་མར་གྱིས་བསྐུས་ཏེ། ཨ་རུ་རའི་ཤིང་གི་མེས་བཙོས་པ་མི་བཟའ། མར་དང་སྦྲང་རྩི་ཆ་མཉམ་སྟེ་མི་བཟའ། མར་འཁར་བའི་སྣོད་ཀྱི་ནང་དུ་ཞག་བཅུ་ཕན་ཆད་ཡོན་པ་མི་བཟའ། སྦྲང་རྩི་ཆུ་དྲོན་པོས་འཕྱུལ་ཞིང་མི་བཟའ། ཚར་བའི་ཆུ་དང་ཡང་སྦྱར་ཞིང་མི་བཟའ། དེ་བཞིན་དུ་སྦྲང་རྩི་དང་། ཕག་ཤ་དང་། ལ་ཕུག་དང་ཡང་ལྡན་ཅིག་མི་

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com