བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རིག་པའི་གནས་དབེ་ཚན་བསྟན་དགོས་བཞིགས་དང་ཆོགས།

ARURA

ཨ།མན་ངག་བཀའ་རྒྱ་མ།

དད་མོ་སྣོན་རམས་པ་བློ་བཟང་ཆོས་ཀྱགས།

མི་རིགས་དཔེ་སྐྱོགས་པང་།

ཥད་ཀྱི་གསོ་བ་རིག་པའི་གནའ་དབེ་ཚྭགས་བསྒྲིགས་དང་ཚོགས།

ARURA

༢༢།མན་ངག་རྒྱབ་མོ་ཀུན་གྱི་སྙིང་ཏུ་བསྡུས་པ་ དར་མོ་སྣྲན་རམས་པའི་གདམས་ངག་ བཀའ་ཧུ་མ་བཞུགས་སོ།།

དར་མོ་སྣྲན་རམས་པ་བློ་བཟང་ཚོས་ཀྱིས།

མཆོ་ སྟྲན་ ཞིང་ ཆེན་ ཥད་ ཀྱི་ གསོ་ རིག་ ཞིས་ འཇུག་ ཡང་ རྒས་བསྒྲིགས།
(ཥད་ཀྱི་གསོ་བ་རིག་པའི་གནའ་བ་དབེ་ཚྭགས་བསྒྲིགས་དང་ཚོགས།)རྩོམ་སྒྲིག་ཚོགས་པ་

032

མི་རིགས་དབེ་སྐྲུན་ཁང་།

图书在版编目(CIP)数据

藏医秘诀/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 7-105-07096-X

Ⅰ.藏… Ⅱ.①青…②藏… Ⅲ.藏医—藏语
Ⅳ.R291.4-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 074227 号

ZANGYI MIJUE
藏医秘诀

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	18.75
印　　数	0001-2000 册
版　　次	2006 年 1 月第 1 版
印　　次	2006 年 1 月北京第 1 次印刷
定　　价	28.00 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)

《བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རིག་པའི་གནས་དཔེ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དཔེ་ཚོགས་》ཀྱི་རྩོམ་སྒྲིག་ཚོགས་པའི་མིང་རྡོ།

བློ་འདྲིས་པ། [ཁྱོ·རུ·ཚེ·རྒྱམ] བསྟན་ཁོ། ཉི·མ། ཐུབ·བསྟན།

ཚོགས·གཙོ། འོ·ཚོགས·ཆེན།

ཚོགས·གཙོ·གཞོན·པ། རྡོ·རྗེ། ཏ·མཁྱེན·རྒྱལ། གཏུགས·དཀར། ཚེ·རིང·རྒྱལ།

ཚོགས·པའི·མི·སྣ། འོ·ཚོགས·ཆེན། རྡོ·རྗེ། ཏ·མཁྱེན·རྒྱལ། གཏུགས·དཀར། ཚེ·རིང·རྒྱལ། བརྟེ·ཚེ·རིང་། ཐུ·མདོ·ཀླུ·ཐུམས·རྒྱལ། དབང·ཆེན·ཚེ·བཏན། ཀླུ·ཐུམས·རྒྱལ། ཏ·རྡོ། དོན·འགྲུབ། ཀུན·ཚོགས·གཉིས། དོན·འགྲུབ·ཚེ·རིང་། བསམ·འགྲུབ· རྒྱལ། ཤེལ· བཟང· རྡོ· རྗེ། དཔལ· ལྷན· ཀུ· མཆོ། དབང· གྲགས· བསོད· ནམས། ཤེལ· བཟང· བཀྲ· ཤིས། རྡོ· རྗེ· རབ· བཏན། མཁའ·འཛིན·སྒྲུབས། བཀྲ·ཐུ།

དེབ·འདིའི·དགེ·ཐེག·པ། གཏུགས·དཀར། ཕྱ·ཆེན·ཚེ·རིང་། རིན·ཆེན·མཆོ། ཤ·བོ·གཡང·འབྱམ། ལྷ·མོ·ཚེ·རིང་། རྡོ·རྗེ·རབ·བཏན།

《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： 星全章　拉青才让　仁青措　夏吾杨本　拉毛才让　多杰拉旦

སྒོན་འགྲོའི་གཏམ།

བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རིག་པ་ལ་ལོ་ངོ་བཞི་སྟོང་ལ་ཉེ་བའི་ལོ་རྒྱས་ལྷན་ལ། དེ་ནི་གནའ་བོའི་བོད་ཀྱི་གསོ་རིག་རྒྱང་གཞིར་བྱས་པོག ཆུ་གར་ཆུ་ནག་ཏ་ཟིག་ལ་སོགས་པའི་གསོ་བ་རིག་པའི་ཉིང་བཅུད་བསྡུ་ལེན་བྱས་ནས་གྲྭ་པ་ཞིག་ཡིན་ལ། གཞུང་ལུགས་ཀྱི་མ་ལག་ཆ་ཚང་ཞིང་ལག་ལེན་གྱི་ཐོག་བྱང་ལྷན་སྒམ་ཆོགས་པ་དང་། མི་རིགས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་མངོན་པར་བཀྲ་བའི་གསོ་དཔྱད་ཀྱི་རིག་པ་ཞིག་ཡིན་པས་ན། ཐུ་མོ་ཞིག་ནས་འཛམ་གླིང་ཁྱབ་ཁོངས་ཀྱི་གསོ་རིག་ལྟ་བ་ཆ་མས་ཀྱིས་གདེང་འཇོག་ཆེན་པོ་གནང་ཐུས་སུ་མཆིས།

བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རིག་པ་ལ་གཞུང་དང་ལག་ལེན་གྱི་བསྟན་བཅོས་བཀྲང་ལས་འདས་པ་ཞིག་ཡོད་པ་སྟེ། དེ་ནི་ནང་དོན་གྱི་ཐད་གསོ་རིག་ལོ་རྒྱས་དང་། རྒྱང་གཞིའི་གཞུང་ལུགས། ནད་ཐོག་ལག་ལེན། སྨན་ཚས་ཁྱེབ་བཟོ། ལུས་ཁམས་བདེ་སྐྱང་ལ་སོགས་རིག་ཚན་ཡོངས་སུ་འདུས་ཡོད་པའི་ཆོར།ཏུའི་བང་མཛོད་ཅིག་ལགས། དེ་ལ་ཏང་དང་སྲིད་གཞུང་གི་ཐུགས་འཁྲུད་དང་བཅོ་མཐོང་ཆེན་པོའི་འགེ་ལོར་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རིག་པ་རྒྱུན་འཛིན་དང་དར་སྒྲིལ་གང་ལེགས་ཐུང་ཡོད་ལ། གནའ་གཞུང་གང་མང་ཞིག་ཀྱང་དཔེ་སྐྱན་འགྲེམས་སྒྲིལ་བྱས་ཟིན་ཡོད། ཡིན་ན་ཡང་དེ་དུང་གནའ་དཔེ་མང་པོ་ཞིག་ཐུར་བཞིན་འབྱས་ཟོས་ནུལ་ཞོག་ཕེབས་པའམ། ཡང་ན་མིའི་ཚེལ་བས་དབང་གིས་གཏོར་བཏགས་ཚབས་ཆེན་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་པས། གང་ཐུར་སྐོས་སྦུང་སྐྱོབ་མ་བྱས་ཚེ་རིན་ཐང་གཞལ་དུ་མེད་པའི་གནའ་དཔེ་གང་མང་ཞིག་ཙ་བཏགས་རྒྱུན་ཆད་དུ་འགྲོ་ཞེན་ཆེ།

试读结束：需要全本请在线购买： www.ertongbook.com

དེ་ལ་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རིག་པ་ཉིད་ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་རྒྱུན་འཛིན་དང་དར་སྒྲིལ་གདོང་རྒྱུའི་དམིགས་ཡུལ་བཅངས་ནས་ང་ཚོས་༢༠༠༣ལོར་མཚོ་སྨོན་ཞིང་ཆེན་བོད་ཀྱི་གསོ་རིག་ཞིབ་འཇུག་ཁང་གིས་གཙོ་བྱེད་བྱས་པའི་"《བོད་ཕྱི་ཀྱི་གསོ་བ་རིག་པའི་གནའ་དཔེ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དཔེ་ཚོགས》ཟློམ་ཕྱིག་ཚོགས་པ"ཕྱིག་འཇུག་བྱས་པ་དང་། གནའ་དཔེ་འཚོལ་ལུད་དང་དག་ཕྱིག་དང་ཟློམ་ཕྱིག་བཅས་ཀྱི་ལས་སྒོ་ཕྱི་ཞིང་དཔེ་སྒྲན་དང་འགྲེམས་སྒྲིལ་གྱི་བྱ་བ་ཡང་འགོ་བཙམས་ཟིན་ཡོད། དཔེ་ཚོགས་འདི་ནི་ཐུ་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་ངོ་ཅོག་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་སྒྲན་བྱེད་པའི་སྒོ་དང་བསྡུན་ནས་འདིར་ཁོ་བོས་བྱ་བཞག་ཆེན་པོ་འདི་ཕྱོགས་གང་ཐད་ནས་བྱ་བ་ལམ་ལྟོང་ཡོང་བའི་བཀྲ་ཤིས་སྨོན་འདུན་ཞུ་རྒྱུ་དང་། དེ་བཞིན་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རིག་པ་ལ་ལྟག་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།

ཞེས་བོ་ཚོགས་ཆེན་ནས།
༢༠༠९ལོའི་རྒྱ་༢པར།

མཚ�་སྒོར་བའི་གཏམ།

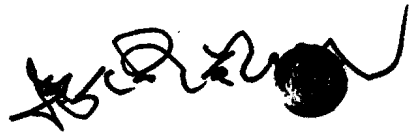
ཁ་བ་རི་བོའི་བཅུ་ཕྲག་རིག་གནས་ཞིས་བྱ་བ་ཅི་བོད་མི་རིགས་ཀྱིས་འཛིག་རྟེན་སྒྲིའི་ཕན་བདེ་གཞི་མར་གྱུར་པའི་བློའི་རིག་པ་མཐའ་དག་སྒྲི་ལ་བཏགས་པའི་མིང་ཞིག་ཡིན་ལ། དེ་ལས་གཞན་རྟེས་འཛིན་ཀྱི་ཐབས་མཆོག་དམ་པར་གྱུར་པའི་གངས་ཅན་གསོ་བ་རིག་པ་ནི་བོད་མི་རིགས་རང་ཉིད་ཀྱིས་སྲོལ་རྒྱུན་དར་སྒེལ་མཛད་ཅིང་འགྲོ་བ་མཱིའི་རིགས་ལ་ཕན་པ་འབབ་ཞིག་སྒྲུབ་པའི་རིག་པ་ཞིག་ཡིན་སྟབས། རིས་སུ་མ་ཚད་པའི་འགྲོ་བ་མཱིའི་རིགས་ལ་ཕན་པའི་ལས་བོན་ཁོ་ན་སྒྲུབ་པའི་རིག་པ་ཞིག་ཏུ་འཁྱམས་ཤིང་སྒྲི་ཚོགས་དང་དུས་རབས་ཀྱི་འདྲ་ཞིག་གི་ནང་དུའང་མཁོ་གལ་དང་ཕན་ཐོགས་ཆེ་བ་ཞིག་ཡིན་པ་ནི་བོད་དངོས་ཀྱིས་སྟེང་ནས་གྲུབ་པའི་གནས་ལུགས་ཤིག་ཡིན་པས་མི་སུ་དང་སུ་ཞིག་གིས་ཀྱང་བསྟོན་འདིང་དང་ཁྱོག་བཤད་བྱ་བར་མི་ནུས་སོ། ། རང་རིའི་ཚེ་རྒྱས་ཡིག་ཚང་དང་དཔེ་བསྐན་བཅོས་ཀྱི་དཀར་ཆག་ལྟར་ན། གཡུང་དྲུང་བོན་ལུགས་ཀྱི་དྲང་སྲོང་དཔྱད་ཏུ་ཁྱི་ཤེས་ནས་སླན་པ་དུང་གི་ཐོར་ཅོག་ཅན་བར་དང་། རྟེ་བཙུན་གཡུ་ཐོག་ཁྱིང་མ་ཡིན་ཏན་མཚོན་པོ་ནས་གཏེར་སྟོན་གྱ་བ་མངོན་ཤེས་ཀྱི་བར། ཅི་ཙོ་ཅ་ན་ནས་ཚེ་ཆེན་རིན་ཆེན་བཟང་པོའི་སྐབས། བྱང་ཟུར་ནམ་གཉིས་ནས་ཀོང་སྒྲུལ་ཡབ་སྲས། མི་དབང་སྟེ་སྲིད་རིན་པོ་ཆེ་ནས་སླན་ཐོས་མཁས་དབང་མཁྱེན་རབ་ཧོར་བུ་ལ་ཐུག་པའི་དྲང་སྲོང་མཁས་གྲུབ་རིམ་ཕྱོན་བགྲང་གིས་མི་ལངས་པ་ཆེམས་ཀྱིས་སྐུ་ཏྲེན་ལས། དཔལ་ལྡན་རྒྱུད་བཞིའི་དགོངས་འགྲེལ་དང་ཡན་ལག་བརྒྱད་པའི་དགོངས་འགྲེལ་གཅོ་བྱས་པའི་གསོ་རིག་གི་བསྟན་བཅོས་རི་བོའི་གཏེར་དང་མཁན་པ་རང་གིས་མཛད་ན་

དང་པའི་ཐུ་ལོང་གཡོ་ཞིང་གཞན་ལ་ངོམ་ན་ལ་རྒྱའི་སྦྱོབས་པ་རྒྱས་པ་འདིས་
བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རིག་པའི་ལོ་རྒྱུས་རིང་ལ་གཞུང་མན་ངག་གི་ནང་དོན་ཕྱན་ཐུམ
ཚོགས་པ་ཞིག་ཡིན་པ་ར་སྦྱོད་གསལ་པོ་བྱས་འདུག

འོན་ཀྱང་མིག་ཐར་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་ཐྱུར་དང
འགྱུར་ཐུས་ཡིན་པའང་ཀུན་ཀྱིས་མཁྱེན་གསལ་ལགས་པས། དེ་ལྟའི་དུས
འདིར་བདག་ཅག་ཚོ་རིག་འཛིན་པ་ཆུམས་ཀྱིས་ཚོང་ཟོང་ཁོ་ན་དང་ཡུལ་ལུང་བྱེ
བྲག་པའི་ཁེ་ཕན་ནམ་ཐོགས་རིས་ཅན་ཀྱི་ལྟ་བ་སོགས་རིང་དུ་དོར་ནས་མི
རིགས་ཀྱི་རིག་གནས་ཡིད་བཞིན་ཧོར་བུ་ལྟ་བུ་འདི་ལ་སྟེང་ཁོང་ནས་ཤ་ཚ་དང
གཅིས་སྟེས། དེ་བཞིན་རིས་སུ་མེད་པའི་འཛམ་གྲིང་གི་མེའི་རིགས་ཡོངས་ལ
ཕན་དུ་རེ་བའི་ཀུན་སློང་ཆུམ་དག་གི་སྨོ་ནས། རི་རྒྱལ་ལྷུན་པོའི་གཏོས་དང
མ་ཉམ་པའི་བོད་ལུགས་གསོ་རིག་གི་གཞུང་མན་ངག་ཆུམས་ལ་འོལ་ཚོད་དང
རང་བཟོ་ཅམ་མ་ཡིན་པར་ཐུར་ལས་ལྟག་པའི་ངང་སྟོག་འདོན་ཐུར་ཟློག་དང
འཚོལ་ལྟད་ལེགས་ཐྲིག་ཕྱིད་རྒྱུ་བཅས་ནི་ཤིན་ཏུ་གལ་གནད་ཆེ་བའི་བཀྲི་བ་ཞིག
རེད།།

དེའི་ཕྱིར་མཚོ་ཐོན་ཞིང་ཆེན་བོད་ཀྱི་གསོ་རིག་ཞིབ་འདུག་ཁང་གིས་མིང
དོན་མཚུངས་པའི་སྨོ་ནས་བོད་ཀྱི་ལྷན་ཐོས་རིག་པ་རྒྱུང་འཛིན་ཡག་པོ་ཞིག་དང
གསར་བཏོད་ཞོང་ཕྱེལ་ཀྱི་ཆར་གཞི་བརྩན་པོ་ཞིག་འཛུགས་ཕྱབ་པའི་ཆེད་དུ།
ད་ལྟའི་དུས་རབས་དང་ལྷོད་ཐུས་བཟང་པའི་ཞོ་སྒྲབས་དམ་འཛིན་ངང་མི
དངོས་ནོར་གསུམ་ཀྱི་ཐོབས་ཤུགས་གཅིག་ཏུ་བསྒྲེལ་ཞིང་མིག་རྒྱང་རིང་བའི
ཐུས་གཞི་དང་བཅས་ཏེ་རང་རེའི་ལྷན་ཐོས་སྐོར་ཀྱི་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་འདིས། ད་ལྟ་ཅམ་མ་ཟད་འཚུང་འགྱུར་བོད་ཀྱི་ལྷན་ཐོས
བསྟན་པ་ཞིད་ཡར་རྒྱས་ཁོང་འཕེལ་དུ་འགྲོ་བར་བསམ་ཡུལ་ལས་འདས་པའི

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་རྟེས་སུ་ཡི་རང་ཞུ་འོས་པའི་ལས་དོན་གལ་
ཆེན་ཞིག་རེད་ཅེས་ཅ་ཅང་དགའ་ཚོར་དང་བཅས་མཚམས་སྦྱོར་བའི་ཚིག་ཏུ།



ཁྲོ་བུ་ཚེ་རྣམ་གྱིས།
སྤྱི་ལོ་༢༠༠༣ལོའི་བྲྀ་༧༧ཚེས་༧ཉིན་ལ།

དགེ་ལྡན་བའི་གསལ་བཤད།

བོད་ཟལ་མོ་ཟླང་བ་ཞེས་སུ་གྲགས་པ་འཇམ་གྲིང་གི་ཡང་སྟེང་དུ་གནས་པའི་མི་རིགས་ཉིད་ལ་གནམ་གྱིས་བཀབ་པ་ལྟ་བུའི་ཐོག་བྱོན་དྲན་དབང་དམ་པ་ཆེམས་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་སྲས་ཀྱང་བསྟོན་དུ་མེད་དོ།། དེ་ལས་གནས་བཅུའི་ཡ་ཀྱལ་གཞན་རྟེས་འཛིན་གྱི་ཐབས་མཆོག་དམ་པར་གྱུར་པའི་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རིག་པ་ནི། རྟེ་གཡུ་ཐོག་ཆེན་པོས། མི་ནན་བར་གནས་པར་འདོད་པ་དང་ནན་ནི་ཐོ་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་འབབ་ཞིག་ཕྱུབ་པའི་རིག་པ་ཞིག་སྟེ། དེར་ལོ་ཆུས་ཀྱི་དུས་ཡུན་ཏ་ཅང་རིང་ཞིང་གཞུང་ལུགས་ཀྱི་མ་ལག་ཆ་ཚང་ཡིན་པ་མ་ཟད། ལྷན་དཔྱད་ཀྱི་རིགས་ལམ་ཁྱད་དུ་འཕགས་ཤིང་མན་ངག་ཤས་ཆོང་ཕུན་སུམ་ཚོགས་ཤིང་གྲ་ནོམ་པ་ཞིག་མཆིས་སྟབས། དེང་སྐབས་རྒྱལ་ཁབ་ཕྱི་ནང་ཀུན་ཏུ་ཚན་རིག་པ་མཁས་ཅན་དག་གིས་ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་སློབ་ཕྲོང་དང་ཞིབ་འཇུག་གི་གོམ་སྟབས་མཏོགས་ལེན་བྱེད་བཞིན་པ་དང་། རང་རེའི་རྒྱལ་ཁབ་ནས་ཀྱང་ཏང་ཀི་མི་རིགས་སྲིད་ཐུས་དོན་འཕྲོལ་དང་ནུབ་ཕྱུད་གསར་སྲིལ་བྱེད་པའི་འགྲོས་དང་བསྟུན་ནས་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རིག་པའི་ལས་དོན་ཉིད་ཕྱོ་ཀུན་ནས་ཤས་པོར་ཚུད་དང་མ་ཤས་གོང་སྲིལ་གནང་སྟེ་ཤས་དགའི་ཡུལ་ཁམས་ཤིག་ཏུ་བསྐྱལ་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་ཞེས་སྙ-
ལྡན་དང་འགྱུར་མེད་ཡིན་པའང་ངཱ་ཆེས་མིག་མཐོང་ལག་ཟིན་དུ་འཁྱམས་ཤིང་।
བོད་ཀྱི་གསོ་རིག་འདི་ཉིད་གནའ་བོའི་རིག་གནས་ཤིག་ཡིན་པའི་ཀོས་ནས་ཞུ་ན।
རི་རྒྱལ་ལྷན་པོའི་གཏོས་དང་མཉམ་པའི་གཞུང་མན་ངག་གི་གསུང་རབ་དེ-
ཆ་མས་ལྷར་ལས་ལྷག་པའི་ཐོ་ནས་ཐོག་འདོན་ཕྱུར་ཟློག་དང་འཚོལ་ལྟད་ལེགས-
ཐྲིག་བཅས་བྱེད་རྒྱུ་ནི་ཐོག་མར་བསྟན་དགོས་པའི་ཆར་གཞིའི་ལས་ཀ་གལ་ཆེན-
ཞིག་ཡིན་པའོ་ཟེར་ལ་ཆེ་རིག་འཛིན་པ་ཆ་མས་ཀྱི་ཕྱག་ལ་རང་བཞིན་གྱིས་བབས་པའི-
དུས་རབས་ཀྱི་འགན་འཛིན་ཞིག་ལགས། དེའི་ཕྱིར་ང་ཚོས་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ལས་འགན-
དང་དུས་རབས་ཀྱི་བློང་བ་ལྟར་མདོ་དབུས་མཐོ་ཆེས་ཞེས་པའི་ཐུན་མིན་ཁོར-
ཡུག་ཁྱོད་དུ་འཕེལ་རྒྱས་བྱུང་བའི་གནའ་བོའི་གསོ་དཔྱད་རིག་པ་འདིའི་སྲོག-
དབུགས་རྒྱུན་བསྲིངས་བྱེད་ཅིང་། བོད་ཀྱི་གསོ་དཔྱད་རིག་པར་སྦྱང་བཙོན-
དང་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་པར་སྤྲོ་བ་བརྩས་པའི་ཆེས་དཔྱད་ཅན་མང་པོར་རྒྱུ་ཆ་མཁོ-
ལྟོད་ཀྱི་ཤོག་འཕར་ཡང་ས་པོར་ཕྱེས་པ། རང་ལུགས་ཀྱི་གཞུང་རྩང་འཛིན་པ་ལ-
ཐར་བས་སྨན་ཐོག་ཐུབ་པ། ཉམ་ཐག་ནད་པའི་ལུས་སྲོག་ལ་གཟིར་བའི་ནད-
རིགས་ཙ་མེད་དུ་འཛིམས་པར་ནུས་པའི་གཞུང་ལུགས་ཀྱི་རྒྱབ་ཏེན་དང་མན-
ངག་ཟབ་མོའི་གདམས་པ་ཆེག་ཐུབ་ཀྱི་མཁོར་མང་དུ་བཅལ་ནས་ནད་ཀྱི་ལྷག-
བསྟལ་ལས་སྐྱོབ་པར་རྩ་ཐོགས་པ་བཅས་མདོར་ན་གངས་ཅན་གསོ་བ་རིག་པ-
འདི་ཉིད་མིང་དོན་མཚུངས་པའི་ཤོ་ནས་རྒྱུད་འཛིན་ལེགས་པོ་ཞིག་བྱེད་པའི-
ཆེད་དུ། ངེད་ཅག་མཆོ་ལྟོན་ཞིང་ཆེན་བོད་ཀྱི་གསོ་རིག་ཞིབ་འཇུག་ཁང་གིས-
འབྲེལ་ཡོད་ཆེད་མཁས་མི་སྣ་ཙ་འཇུག་དང་གསོ་བ་རིག་པའི་གནའ་དཔེ་དག-
ཐྲིག་གི་མི་སྣ་ཆེད་བསྐོས་བྱས་ཏེ། ལོ་རྒྱུས་ཡིག་ཆ་དང་། གཞུང་ལུགས་བསྟན-
བཅོས། མན་ངག་ལག་ལེན། སྨན་ཕྱོར་ཚོང་བྱང་། ཕྱོ་སྨན་འགྲུངས་དཔེ།
གནམ་རིག་སྐར་ཚིས་སོགས་ཀྱི་དཔེ་རྒྱུན་དཀོན་པའི་རིགས་གཙོ་བོར་བཟུང-
ཐོག《བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རིག་པའི་གནའ་དཔེ་ཕྱོགས་བཐྲིགས་དཔེ་ཚོགས》ཞེས་པ-

试读结束：需要全本请在线购买： www.ertongbook.com

འདི་རྩོམ་སྒྲིག་བྱས་པ་ཡིན་ཞིང། དཔེ་སྐྱན་ཐད་དཔེ་དེབ་རེ་རེ་བཞིན་མཇུད་པའི་ལོ་རྒྱས་ཀྱི་ཐུ་ཕྱི་དང་ནང་དོན་ལ་མ་བསྟོས་པར་ལག་ལེན་དུ་འགྱོལ་གང་ཐུབ་བྱས་ཏེ་དཔེ་རྙིང་ལག་ཏུ་སོན་ནོ་ཅོག་དག་གྲྭག་དང་དཔེ་སྐྱན་འགྲེམས་སྒྲིལ་བྱ་རྒྱུ་ཡིན།

དེ་ལ《མན་ངག་བཀའ་རྒྱ་མ》ཞེས་བྱ་བ་འདི་ནི《བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རིག་པའི་གནའ་དཔེ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དཔེ་ཚོགས》ནང་གསེས་ཀྱི་དེབ་སོ་གཉིས་པ་ཡིན་ལ། འདིའི་ནང་ནད་རིགས་བཞི་བརྒྱ་རྩ་བཞིའི་བཅོས་ཐབས་སྨོན་ཀྱི་ཞལ་གདམས་ཡོད་ལ། ཁྱད་པར་དུ་ཐུགས་བཅོས་དང་གཟའ་བཅོས། རྒྱལ་བཅན་བདུད་གཟའ་མ་མོ། གཤིན་རྗེ་གླུ་བདུད་སྲིན་པོ་སོགས་ཀྱི་མདོའི་གཏོང་ལུགས། ཕྱིས་པ་གླུ་གདོན་ཀྱིས་གཅོས་པ་ལ་སྒྲིབ་ཤིང་དང་ཤས་སྦྱང་སྟ་ཚོགས་ཀྱི་ཆོ་ག ལོ་སྨོན་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་སྨོ་ནས་གདོན་ངོས་འཛིན་ཚུལ་དང་སྨན་དཔྱད་འཁོར་ལོ། གླུ་རིགས་ལྟན་འཚར་ཚུལ། བླ་གནས་བཅོ་ཚུལ། ལོ་ཚོགས་སྲུ་མེ་བཅའ་ལྡང་ཚུལ། སྨན་ཕྱོར་ལ་བདུད་ཅོ་འོད་ལྟན་སོགས་ཀྱི་བཅུད་ལེན་དང། མར་ཁྲའི་ལག་ལེན་བཅུད་བསྡུས་རྒྱ་མཚོ་སོགས་མན་ངག་ལག་ལེན་ཐོང་བྱང་དང། ཆེག་རྒྱུད་ཀྱི་གདམས་པ་ཟབ་མོ་མང་པོས་བཀྲུན་ཡོད།

དེ་ཡང་དཔེ་ཚོགས་འདི་ཉིད་དག་སྒྲིག་དང་རྩོམ་སྒྲིག་བྱེད་པའི་རྩ་འཛིན་འདི་ལྟ་ཡིན་ཏེ། ༡. ཡི་གེ་ཆོར་བ་དང་དོགས་གཞི་ཅན་རྣམས་ལ་མིང་ཚོག་གང་དེའི་ཟེས་སུ་ཏགས[]འདིའི་ནང་དག་བཅོས་བྱས་ཡོད། ༢. གཞུང་ཚོག་ཆད་པར་འདོད་པ་རྣམས་ཏགས()འདིའི་ནང་དུ་ཁ་སྐོང་བྱས་ཡོད། ༣. རྩོམ་པ་པོའི་མཆན་ རྣམས་ གཞུང་ དཔོས་ ཀྱི་ ཡིག་ གཟུགས་ ལས་ ཆུང་ ཙམ་ བྱས་ ནས་ བཀོད་ཡོད། ༤. མ་ཡིག་མི་གསལ་བའམ་གཞུང་ཚོག་ཆད་པ་རྣམས་ལ་ཁ་སྐོང་བྱེད་ མ་ ནུས་ པ་ ཏགས …… འདིས་ མཚོན་ པར་ བྱས་ ཡོད་ ལ་ གྲུ་ ཏགས〈〉 འདིའི་ནང་ དུ་ མ་ ཡིག་ གི་ ཨོག་ ཀྱང་ ས་མ་ ཐིག་ ཕྲེང་ ཅི་ ཙམ་ ཞིག་ ཆད་ ཡོད་ པ་ གསལ་བ་ཨད་ བྱས་ ཡོད། ༥. རྒྱ་ ཆ་ ངང་ རྒྱ་ ཆ་ སོགས་ ཆུ་ ལྷའི་ རིགས་ རྣམས་

དག་ཡིག་མཁས་པའི་ཁ་རྒྱན་ལྟར་ཏེ། སོག་ཚ་དང་རྒྱ་ཚ་ཞེས་ཆོག་ཀྱིས་དང་བསྟེབ་ན་ལ་བཏགས་མི་འདོགས་ཤིང་། སོག་པོའི་ཚ་དང་རྒྱ་མཚོའི་ཚ་ཞེས་པའམ་ཚ་མིང་རྒྱང་པའི་སྐབས་སུ་ལ་བཏགས་འདོགས་ཞེས་པ་ལྟར་སྨྲར་ཡོད། ལན་ཚ་ཞེས་པ་ནི་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རིག་པའི་དཔེ་གཞུང་མང་ཆེ་བར་བསྟན་ནས་དམིགས་བསལ་དུ་ལ་ཟླར་སྨྲར་ནས་བཀོད་ཡོད།

འདིར་ང་ཚོ་དག་སྒྲིག་མི་སྟའི་ཤེས་བྱའི་ཆུ་ཚད་དམན་ཞིང་དཔེ་ཁྱིང་དག་ཟློག་གི་ཉམས་ཆོང་ཞན་པའི་དབང་གིས་མ་རྟོགས་འགལ་འཕྲལ་ཀྱི་ཆ་གང་མང་ཡོད་ལྟོད་པ་ལ་རྒྱ་ཆེ་ཟློག་པ་པོ་ཆེ་མས་ཀྱིས་དགོངས་འཆར་ཕྱོགས་པར་གནང་བར་བཀའ་དྲིན་ཆེ་ཞུའོ།།

མཆོ་ ལྷོན་ ཞིང་ ཆེན་ བོད་ ཀྱི་ གསོ་ རིག་ ཞིབ་ འཇུག་ ཁང་ ནས། 《བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རིག་པའི་གནའ་དཔེ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དཔེ་ཚོགས》ཙོཾ་སྒྲིག་ཚོགས་པ་
སྒྲི་ལོ་ ༢ ༠ ༠ ༤ ལོའི་ རྒྱ་ ༧ པའི་ཚེས་ ༣ ཞེན།

རྩོམ་པ་པོ་ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས།

གཞུང་འདིའི་རྩོམ་པ་པོ་དར་མོ་སྒྲུན་རམས་པ་བློ་བཟང་ཆོས་གྲགས་ནི་སྟོ་ཁ་ཡར་ཀླུངས་ཤར་ཀྱི་ཚ་ཤམ་པོ་གངས་ཀྱི་ཤེ་ལོགས་གཅན་པ་སའི་ཐོང་ཁྲིར་དར་མོ་ཞེས་པར་རྒྱལ་མོ་གཡུ་སྒྲ་སྐྱིང་པའི་རིགས་སུ་རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པ(སྤྱི་ལོ ᠓᠓᠕᠔)ལོར་སྐྱར་བཞུགས། ཡབ་ཡུམ་ཀྱི་མཚན་དང་རྣམ་ཐར་ཞིབ་པ་མ་རྟེད། རྗེ་ཉིད་དང་པོར་ཕྱིད་ཚལ་ཀླུ་ཐུག་གིང་དུ་བཞུགས་ཤིང་རྗེས་སུ་འཐས་ཐུང་ས་ལོ་བཟང་ནུབ་མར་གསོ་རིག་འགྲོ་ཕན་གྱིང་གི་ཐོ་བཅུན་ཀྱི་གྲས་སུ་ཚུད་རྗེས་ཐུ་ཕྱིར་ཉི་ཐང་སྒྲལ་ཤུ་ཏོ་བཟང་རྒྱ་མཚོ་དང། དྲང་ས་ཐལ་བསྟན་འཛིན་རྒྱལ་པོ། གྱིང་ཁྲོད་ཆོས་རྗེ་ས་ཁགས་ཐོབ་དཔོན་བཅུ་ཕྲག་ལྔ་ཅམ་ཀྱི་ཞབས་ལ་ཀུན་ཤིང་གསོ་དཔྱད་ལ་སྒྲུང་བཙོན་མཛད་པས་སྒྲུན་རམས་པའི་མཚན་སྐྱན་ཐོབ་པས་ནན་རྒྱལ་དབང་ལྔ་པ་ཆེན་པོས་ཀཱི་ཤས་པ་དང། ཁྲི་ཤིད་རིན་པོ་ཆེས་ཀྱང་སྒྲུན་ཏཱ་ལྔ་ཏུར་འདུག་ཅེས་བསྟན་བཙོན་བཙོ་ཏ་ཀན་ཅ་བཞིན་ལྔ་དབང་ཕྱོགས་ཀམ་ཤར་ཆེན་ཕྱོགས་ཏུ་སྒྲུན་ལ་ཁ་ཤེ་ཤ་ཀ་ལ་ཕ་ཆེན་པོའི་ཤྲའི་ཏཱ་ཤེས་ཤུ་ཏོ་ཆ་ཤ་ཆ་ཆ་ཆ་ཆ། མཚན་ཀཱ་ཞན་ལ་ཏྲང་འཚོ་དར་མོ་ཞེས་ཐུ་ཀོས་ལ།

ཏུས་ཏིར་ཀཱ་ཅང་ཐོ་ཏ་ར་ཆ་མགོན་ཀྱི་བཀྱུད་པ་ངེ་ཐོང་ཀཱ་ཞན་ཕན་ཡུན་ཐུབ་ཅེས་པ་ཀོས་རིག་ཀི་ཐུང་ཐོ་བས་ཀུ་ཆེ་བ་ཞིག་ཐུང་བར་ལྔ་པ་ཆེན་པོས་བསྟན་ཐུན་བསམས་ནས་དཔོན་ཚང་ཏྲང་ངོས་པ་སྒྲུན་ཀྱལ་ཆོ་རིང་དབང། དཔོན་ཚང་དཀྱིལ་ཐེ་བ། ཆོས་རྗེ་ན་བཟའ་གྱིང་པ། ཏྲང་འཚོ་ལྷག་བསམ། ཏར་མོ་ཐུན་རམས་པ་ཐོབ་མ་ཏང་བཅོས་ཐུམ་ཅུའི་ཐོར་ལ་ཡན་ལག་བཀྱད་པའི་ཕྱིང་པོ་བསྟས་པ་ཏང་ཟིན་ཏིག་ཀཅེས་བསྟས། ཀཱ་ས་ཁེ། ཏྲང་པ་ཆུ་མ་ཀྱལ་ གྲགས་བཟང་གིས་མཛད་པའི་བཤད་ཐུད་འགྲེལ་ཆེན་ཁོག་ལུང་

མན་ངག་དུ་མ་སྒྲིལ་དུ་བཏུག། ཡང་འཕགས་ཡུལ་གྱི་སྨན་པ་ཆ་ན་ཏོ་ཞེས་པ་
གསོ་རིག་གི་ཡན་ལག་དུ་མ་དང་། ཁྱད་པར་མིག་བཅོས་ལ་ཤིན་ཏུ་མཁས་པ
ཞིག་གཡོར་པོ་ཕྱོགས་སུ་ཐུང་ཚུལ་ཐོས་པ་སྒེམ་བུ་ནས་ཀྱིས་དོ་དམ་བྱས་ཏེ
འཕྱོར་ཐུང་བར་དར་མོ་སྨན་རམས་པར་སློབ་ཏུ་བཏུག་པས་མཁས་པར་གྱུར་ཏེ
ནད་པ་མང་པོ་ལ་སྣང་གསལ་གྱི་བདེ་བ་སྤྱིན། ལྷག་པར་ལྟ་པ་ཆེན་པོ་དགུང་ལོ
ལྟ་བཅུ་ང་དགུ་བཞིས་དུས་སྦྱན་གཡོན་པ་མི་གསལ་བ་དང་། དེ་ནས་རིམ་གྱིས
གཡས་ཀྱང་མི་གསལ་བས་མཐར་སྦྱན་གྱི་འགྲིབ་སྨིན་པར་དར་མོ་སྨན་རམས
པས་གཤགས་བཅོས་གནང་བ་ལེགས་གྲུབ་ཐུང་བ་སོགས་འགྲོ་ཕན་རྒྱ་ཆེར
གནང་།

བཙན་ལས་ཆོས་སུ་གདམས་ངག་ལག་ལེན་གྱི་སྙིང་པོ་བསྡུས་པ་མན་ངག
བཀའ་རྒྱ་མ། བཤད་རྒྱུད་སྟོང་འགྲེམས་ལེགས་བཤད་གསེར་གྱི་ཕྲེང་མ། དེ
ལས་རྒྱས་པ་བཤད་རྒྱུད་ཀྱི་སྟོང་འགྲེམས་དང་ཙ་ཚོག་ཟུང་འབྲེལ་ཅན་གསེར
མཆན་ནམ་བཀྲ་གན་མཛོད། ཕྱི་རྒྱུད་ཀྱི་འགྲེལ་བ་དཀའ་ཁྲིད་ཟུན་ལེལ་སྒྲོན་མེ
ནུས་པ་རྒྱང་ཕེལ་གྱི་ཚིག་དོན་འགྲེལ་བ་མེས་པོའི་དགོངས་རྒྱན། གལ་ཐོག
གསར་མའི་རྣམ་ཐར། རིན་ཆེན་གང་སྒྲོར་གྱི་གསལ་བྱེད་འཆི་མེད་བདུད་རྩིའི
ཞིང་ཁྲི། ལྷན་ཐབས་ཀྱི་གསང་སྨྲོན་ལས་འཛིན། གཞན་ཡང་དར་མོ་སྨན
རམས་པ་ར་ང་ཥིས་མན་རྒྱུད་མེས་པོའི་ཞལ་ལུང་ལེགས་བཤད་གསེར་རྒྱན
ཞིས་པ་དང་། ལྟ་པ་ཆེན་པོའི་བཀའ་བཞིན་དར་མོ་བ་ར་ང་ཥ་རྣམ་གྲོང་པཾ
ཆེན་དཀོན་མཆོག་ཆོས་གྲགས་རྣམ་གཉིས་ཀྱིས་ཕྱི་རྒྱུད་ཚུ་མདོ་མན་གྱི་འགྲེལ་པ
མེས་པོའི་ཞལ་ལུང་དཀའ་གནད་རྡོ་རྗེ་མདུད་འགྲོལ་ཞིས་པ་གསར་རྫོམ་གནང
བ་སོགས་སྨན་དཔེ་ཕུལ་བྱུང་མང་ཁ་མཆིས། ལྷག་པར་ཁཀྱང་གངས་ལྟ
གསུམ་སྟེང་ བཙན་ལས་ པའི་ གསེར་ མཆན་ ནམ་ བཀྲ་ གན་ མཛོད་ ཀྱི་ ནང་ ཏུ
བཤད་རྒྱུད་ལེའུ་བཞི་པ་ལུས་ཀྱི་ནན་ལུགས་སྐབས་ཏུས་པའི་ཏུམ་བུ་སྲུམ་བཀྲ
ཏྲ་ཏུའི་ཕྱོར་བསྡད་པ་ནན་ཆེད་ཟླ་ཐུག་གྲོང་ཁའི་ནང་ཕ་མ་བཞིའི་ཕུང་ཕོ

ལ་གཤགས་ལས་མཇད་དེ་ཅུས་པ་རེ་རེ་བཞིན་གཏན་ལ་ཕབ་པ་སོགས་གཞན་ཕན་རྗེས་འཛིན་གྱི་རིག་པ་འདི་ཉིད་དང་རྒྱས་ཡུན་གནས་ཡོང་ཕྱིར་ལེགས་སྒྲུབ་མང་དག་ཅིག་ཕྱལ་བ་དང་། རྗེས་སོར་མི་དབང་ས་ངམས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོ་རྣམ་གཉིས་དབར་འགལ་བ་བྱུང་སྟེ་སོག་ཡུལ་དུ་ཕེབས་པ་སོགས་ཀྱི་ཟིར་སྒྲོས་ཡོད་པས་ད་ལྟ་སོག་ཡུལ་དུ་གང་ཉིད་ཀྱི་བཙན་ཚོས་མང་པོ་དར་ཁྱབ་བྱས་ཤིང་སྐྱན་གྱུར་ཏུ་ཅང་ཆེ། རྗེས་འཛིན་གྱི་སྦྱོང་མ་སྨན་རམས་པ་བློ་གོས་ཆོས་འཕེལ་སོགས་མང་པོ་ཐོན་ཏེ་འགྲོ་ཕན་རྒྱ་ཆེ་བྱུང་།

མཐར་དར་མོ་སྨན་རམས་པ་སྲུ་ཚོ་ཇི་ཙམ་ལ་བཞུགས་པའི་ཡིག་ཆ་མ་རྟེད་ཀྱང《བཅུད་ལེན་འཆི་གསོས་བདུད་རྩིའི་ཉིང་ཁུ་འདོད་ལྡན་དགའ་བསྒྲེད་མཐོང་བ་འཇུམ་ཨོར་ནོར་བུའི་བང་མཛོད》ཅེས་པའི་མཏུག་བྱང་ལྷར་ན་དགུང་ལོ་དོན་གསུམ་ལ་ཕེབས་ཞེས་འཁོད་པས་ཕལ་ཆེར་དགུང་ལོ་མཐོན་པོར་བཞུགས་པ་འདུ།

དཀར་ཆག

རྟོམ་པ་པོ་ཏོ་སྒྲོད་མདོར་བསྡུས། 1
དང་པོ། རྒྱང་ནད་བཅོས་པ། 1
གཉིས་པ། མཁྲིས་ནད་བཅོས་པ། 6
གསུམ་པ། བད་ཀན་བཅོས་པ། 10
བཞི་པ། བད་ཀན་སྨྲག་པོ་བཅོས་པ། 16
ལྔ་པ། ཁོང་ནད་བཅོས་པ། 21
དྲུག་པ། དམྱ་ཆུ་བཅོས་པ། 26
བདུན་པ། ཚ་བ་བཅོས་པ། 37
བརྒྱད་པ། མགོ་ནད་བཅོས་པ། 49
དགུ་པ། འདུས་རིམས་བཅོས་པ། 57
བཅུ་པ། མིག་ནད་བཅོས་པ། 71
བཅུ་གཅིག་པ། ཆ་ནད་བཅོས་པ། 85
བཅུ་གཉིས་པ། སྣ་ནད་བཅོས་པ། 89
བཅུ་གསུམ་པ། ཁ་ནད་བཅོས་པ། 92
བཅུ་བཞི་པ། ལྤགས་བ་བཅོས་པ། 97
བཅོ་ལྔ་པ། ཕྲེང་ནད་བཅོས་པ། 99
བཅུ་དྲུག་པ། གླེ་ནད་བཅོས་པ། 102
བཅུ་བདུན་པ། ཥ་བ་ཥཱཀས་སྒོད་ནད་བཅོས་པ། 107
བཅོ་བརྒྱད་པ། མཆིན་ནད་བཅོས་པ། 111

试读结束：需要全本请在线购买： www.ertongbook.com