འཕགས་ཆོས་རྒྱལ་ལམ་འཇམ་པ།

འཕགས་ཆོས་ཀུན་ལས་བཏུས་པ།

ཚེ་དཔག་ཞབས་ཀྱིས་ལེགས་པར་བསྒྲིགས།

མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ནས།

བསྟན་རྩིས་ཀུན་ལས་བཏུས་པ།

ཚེ་ཏན་ཞབས་དྲུང་གིས་བརྩམས།

* * *

མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་པར་དུ་བསྐྲུན་པ།

རྩོམ་སྒྲིག་གི་འགན་ཁུར་མཁན། གྲགས་པ།

མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ཞིན་ཧྭ་དཔེ་ཁང་གིས་བཀྲམ་པ།

མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་པར་ཁང་གིས་དཔར་པ།

དཔེ་རིན། དེབ་ཤུབས་ལེགས་རེར་སྒོར 1.85
དེབ་དཀྱུས་མ་རེར་སྒོར 1.00

藏族历史年鉴（藏文） 才旦夏茸著

青海民族出版社出版
（西宁市西关大街96号）
责任编辑 智华 封面设计 任素贤
青海省新华书店发行 青海民族印刷厂印刷
开本：850×1168毫米 1/32 印张：10.5 插页：精装4
1982年12月第1版 1982年12月第1次印刷
印数：1——26.000

统一书号：M11181·1 定价：精装：1.85元 平装：1.00元

801678

དཀར་ཆག

༄༅། །མཉམ་མེད་ཤཱཀྱའི་རྒྱལ་པོ་འདས་འབྲངས་ཀྱི་ལོ་ཚིགས་གཙོར་སྒྱུར་པའི་བསྟན་རྩིས་ལོ་སུམ་སྟོང་ཙམ་གྱི་རེའུ་མིག་གི་རྣམ་གཞག་མཐོང་ཚད་ཀུན་ལས་བཏུས་པ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

༡ ཐོག་མའི་གླེང་གཞི། …………………………………… (2)

༢ ལོ་ཀན་དྲུག་ཅུའི་རེའུ་མིག…………………………………… (26)

༣ སྤྱི་ལོ་སྔོན་༡༠༡༤ལོ་ནས་ཚུགས་པའི་རེའུ་མིག ……… (27)

༤ ཕུག་ལུགས་སྔོན་པའི་འདས་ལོའི་མགོ་ཚུགས། ……… (33)

༥ དུས་འཁོར་ལུགས་ཀྱི་མེ་མཁའ་རྒྱ་མཚོའི་མགོ་ཚུགས། … (109)

༦ རབ་བྱུང་རྩི་བའི་མགོ་ཚུགས། …………………… (155)

༧ མཇུག་སྡོམ་དང་སྨྲར་བྱུང་། ……………………… (293)

༄༅། །བསྟན་རྩིས་མཐོང་ཚད་ཀུན་ལས་བཏུས་པའི་ཟུར་རྒྱན་ཉེས་རྩལ་སྨྲུགས་པའི་ཛ་ཡབ་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

༡ རྒྱལ་རབས་གསལ་བའི་མེ་ལོང་གི་ལོ་ཚིགས་ཀྱི་དཔྱད་པ། …… (297)

༢ དེབ་སྔོན་དུ་གཞན་གཞུང་ལུང་དྲངས་པའི་སྐོར་གྱི་དཔྱད་པ།

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

…………………………………………………………………… (304)
༣ དེབ་དཀར་དུ་འགོས་ལོར་སྐྱོན་བསྟན་པ་མི་འཇུག་པའི་དཔྱད་པ། …………………………………………………………………… (313)
༤ དེབ་སྔོན་དུ་རྒྱའི་ཡིག་ཚང་གི་ལུང་དྲངས་པའི་ཐད་ཀའི་དཔྱད་པ། …………………………………………………………………… (315)
༥ འགོས་ལོས་ལོ་ཚིགས་བཀོད་པའི་སྐོར་ལས་འགའ་ཞིག་ནོར་བའི་དཔྱད་པ། …………………………………………………………… (317)
༦ པཎ་ཆེན་བསོད་གྲགས་ཀྱི་རྒྱལ་རབས་འཕྲུལ་གྱི་ལྡེ་མིག་དེབ་དམར་གསར་བའི་ལོ་ཚིགས་ཀྱི་དཔྱད་པ། ……………………… (319)
༧ དཔའ་བོ་གཙུག་ལག་ཕྲེང་བའི་ཆོས་འབྱུང་གི་ལོ་ཚིགས་ཀྱི་དཔྱད་པ། …………………………………………………………… (321)
༨ རྒྱལ་དབང་ལྔ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་དེབ་ཐེར་རྫོགས་ལྡན་གཞོན་ནུའི་དགའ་སྟོན་གྱི་ལོ་ཚིགས་ཀྱི་དཔྱད་པ། ……………………… (322)
༩ སྡེ་སྲིད་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བཻ་དཀར་དང་གཡའ་སེལ་སོགས་ཀྱི་ལོ་ཚིགས་ཀྱི་དཔྱད་པ། ……………………………………………… (327)
༡༠ སུམ་པ་ཡེ་ཤེས་དཔལ་འབྱོར་གྱིས་བརྩིགས་པའི་ལོ་ཚིགས་ཀྱི་དཔྱད་པ། …………………………………………………………… (329)
༡༡ རང་ལུགས་འཐད་ལྡན་བཞག་པའི་རེའུ་མིག………………… (331)

༄། །མཉམ་མེད་ཤཱཀྱའི་རྒྱལ་པོ་འདས་འབྲངས་
ཀྱི་ལོ་ཚིགས་གཙོར་གྱུར་པའི་བསྟན་རྩིས་ལོ་སྒྲུམ་
སྤྱོད་ཙམ་གྱི་རེའུ་མིག་གི་རྣམ་གཞག་མཐོང་
ཚད་ཀུན་ལས་བཏུས་པ་ཞེས་བྱ་
བ་བཞུགས་སོ། །

ཐོག་མའི་གླེང་གཞི།

༄༅། །ན་མོ་གུ་རུ་མཉྫུ་གྷོ་ཥ་ཡ། དེ་ལ་འདིར་མཉམ་མེད་ཤཱཀྱའི་དབང་པོ་འཁྲུངས་པའི་ལོ་དང་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་ལོ་ནས་བརྩམས་ཏེ་ད·········ལྟ་ལ་ཐུག་གི་བར་གྱི་བསྟན་རྩིས་ཀྱི་རེའུ་མིག་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པ་ཞིག་དགོད་པར་བྱ་བ་ལ། ཐོག་མར་སྟོན་པ་འཁྲུངས་འདས་ཀྱི་ལོ་ལ་བཞེད་པ་མི་མཐུན་པ་ཤིན་ཏུ་མང་ན་ཡང་། གྲགས་ཆེ་བ་ཅི་འདྲ་ཡོད་པ་དང་སོ་སོའི་ལོའི་བར་ཁྱད་ཅི་འདྲ་ཡོད་པ་དེ་མ་མཐའ་ཡང་ཙུང་ཟད་ཤེས་དགོས་སོ། །དེ་ལ་སྔ་མ་རྣམས་དུས་འཁོར་ལུགས་ལ་འདས་ལོ་མང་བའི་ཕྱོགས་དང་། ཉུང་བའི་ཕྱོགས་ཏེ་གཉིས་སུ་གསུངས་ན་ཡང་། འདིར་ནི་འདས་ལོ་ཆེས་མང་བའི་ཕྱོགས་དང་། མང་བའི་ཕྱོགས་དང་། ཉུང་བའི་ཕྱོགས་དང་། ཆེས་ཉུང་བའི་ཕྱོགས་ཏེ་བཞིར་དབྱེ་བར་བྱའོ། །

དེ་ལ་འདས་ལོ་ཆེས་མང་བའི་ཕྱོགས་ལ་ནི། མཉམ་མེད་ཇོ་བོ་ཨ་ཏི་ཤའི་ལུགས་དང་། ས་སྐྱ་བའི་ལུགས་དང་། རས་ཆུང་བའི་ལུགས་དང་། རྒྱ་ནག་གི་ཙནྡན་ཇོ་བོའི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ལུགས་དང་། རྒྱ་ནག་གི་ཡིག་ཚང་རྙིང་བར་བཤད་པའི་ལུགས་ཏེ་ལྔ་ཡོད་དོ། །བུ་སྟོན་ཆོས་འབྱུང་དང་མཁས་གྲུབ་རྗེའི་དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་རྣམས་དང་མཐུན་པར་ས་སྐྱ་བ་ངོར་པ·········དཀོན་མཆོག་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱི་ཆོས་འབྱུང་དུ་བཀོད་པ་ལྟར་ན། ཇོ་བོ་ཨ་ཏི་ཤའི་ལུགས་ལ་ནི་སྟོན་པ་ཤིང་བྱི་ལ་ལྷུམས་སུ་ཞུགས། ཤིང་གླང་ལ་བལྟམས། ས་

ཕག་ལ་སངས་རྒྱས། བརྒྱད་ཅུ་བ་ཤིང་སྤྲེལ་སྟོན་ཟླ་ཐ་ཆུང་ཡར་ངོའི་ཚེས་བརྒྱད་ལ་མྱ་ངན་ལས་འདས། འདས་པའི་ལོ་དེ་ནས་རབ་ཉིའི་ཆུ་སྤྲེལ་ཡན་ལ་ལོ་སུམ་སྟོང་བརྒྱད་བརྒྱ་ཉེར་བདུན་འདས། ཞེས་དང་། དེ་ལྟར་ན་རབ་ཉིའི་ཆུ་སྤྲེལ་ནས་རབ་རྒྱལ་མེ་སྤྲུལ་ཡན་ལ་ལོ་ཉིས་བརྒྱ་གྱ་ལྔ་སྟེ་བསྡོམས་པས་འདས་ལོ་བཞི་སྟོང་བརྒྱ་བཅུ་གཉིས་ཡིན་ནོ། །བཀའ་གདམས་ཕ་ཆོས་རང་ན་འདི་ལྟར་གསུངས་ཏེ། ཇོ་བོ་བསམ་ཡས་ན་བཞུགས་དུས། བོད་སྟོན་རྣམས་ཀྱིས་སངས་རྒྱས་འདས་ནས་ལོ་དུ་ཐལ་ལགས་ཞུས་པས། ཁྱི་བའི་ལོ་དབྱར་འབྲིང་ཉ་ལ་ལྷུམས་སུ་ཞུགས། གླང་ལོ་དཔྱིད་འབྲིང་ཉ་ལ་བལྟམས། སོ་གཅིག་པར་ཁྱིམ་ནས་བཞུགས། བྱ་གག་གི་ལོ་ཐར་པར་གཤེགས་ཏེ་ལོ་དྲུག་ལ་དཀའ་བ་སྤྱད། ཡོས་ལོ་དཔྱིད་འབྲིང་ཚེས་བརྒྱད་ལ་རྡོ་རྗེ་གདན་ནས་སངས་རྒྱས། དེ་ནས་ལོ་སོ་དགུའི་བར་ཉན་ཐོས་ཀྱི་ཆོས་གསུངས། དེ་ནས་སུམ་ཅུའི་བར་པདྨ་དཀར་པོ་སོགས་ཐེག་ཆེན་གསུངས། སྤྱིར་ཐར་པར་གཤེགས་ནས་ལོ་སོ་དགུ་ལོན་པ་དང་། སྤྲེལ་ལོ་སྟོན་འབྲིང་ཚེས་བརྒྱད་ལ་མྱ་ངན་ལས་འདས་ནས། ད་ཡན་ཆད་ལ་ལོ་སུམ་སྟོང་བཞི་བརྒྱ་གོ་གཅིག་སོང་གསུང་ཞེས་འབྱུང་སྟེ། ཆུ་མོ་ལུག་ལ་བོད་སྟོན་རྣམས་ཀྱིས་ཤིང་དུ་བརྗོད་དེ་འཁྲུལ་པར་ཟད་ཀྱི། དོན་སུམ་སྟོང་བརྒྱ་བདུན་ཅུ་རྩ་དགུ་འདས་པར་གསལ་ལོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །མཁས་གྲུབ་རྗེའི་དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་དང་། ཀུན་མཁྱེན་འཇམ་དབྱངས་བཞད་པའི་འཇིགས་བྱེད་ཆོས་འབྱུང་དང་བསྟན་རྩིས་རྣམས་སུ་རབ་བྱུང་དང་པོའི་བགྲང་བྱ་ཉེར་ལྔ་བ་ལྕགས་ཡོས་ལོར་ཇོ་བོས་བསྟན་རྩིས་གསུངས། ཞེས་པ་རྣམས་དང་གུང་བསྒྲིགས་ན་ཕ་ཆོས་སུ་བཤད་པའི་ལོ་གྲངས་རྣམས་ལ་ད་དུང་ཞིབ་ཏུ·········

དཔྱད་དགོས་པར་སྣང་ངོ། །ཁམས་ཀྱི་མཁས་པ་འཇུ་མི་ཕམ་པའི་དུས་
འཁོར་འགྲེལ་ཆེན་ལས་ཕྱུག་པའི་འདས་ལོ་ལ་སྟོང་དང་ཉིས་བརྒྱ་ང་དྲུག
བསྟན་ན་མཉམ་མེད་ཇོ་བོ་རྗེས་བཞེད། དེའི་རྗེས་འབྲང་མཆིམས་ཆེན་པོ་
ནམ་མཁའ་གྲགས་དང་དབུས་པ་བློ་གསལ་སོགས་གངས་ཅན་མཁས་པ་དུ
མས་བཞེད། ཅེས་བཤད་དོ། །རྒྱལ་དབང་ལྔ་པའི་སྙན་ཚིག་ཆེན་མོར།
ཇོ་བོས་བཞེད་པའི་སྟོན་པའི་འཁྲུངས་ལོ་ནི་སྟོད་ལུང་ཇོ་བོ་ཟེར་བ་ཞིག་དང
མཚན་གྱི་འཁྲུལ་གཞི་བྱས་གསུངས་ཏེ་ཁྲུངས་དང་རྒྱུ་མཚན་བཀོད་མེད་དོ། །
དེ་བཞིན་དུ་རྩིས་སྐར་ནག་གི་དྲིས་ལན་དུ་ཡང་། སྟོད་ལུང་བ་ཇོ་བོ་ཆེན་པོ་
ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱིས་ཤིང་གླང་ལ་བལྟམས་པར་བཞེད། ཅེས་གསུངས་སོ། །
རྩིས་གཞུང་པད་དཀར་ཞལ་ལུང་དུ་དབུས་པ་བློ་གསལ་གྱི་བཞེད་པ་བཀོད
པའི་ནང་། ས་ཕོ་འབྲུག་གི་ལོ་ལ་སྟོད་ལུང་དུ་ཇོ་བོ་ཆེན་པོ་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱིས
བརྩིས་ཏེ་ལོ་སུམ་སྟོང་བརྒྱ་རེ་བཞི་འདས། དེ་ནས་ལྕགས་མོ་ཡོས་ཀྱི་ལོ་ལ
ཇོ་བོ་ཆེན་པོ་རྗེས་བརྩིས་ཏེ་ལོ་སུམ་སྟོང་བརྒྱ་གྱ་བདུན་འདས། ཞེས་དང་།
གཞན་ཡང་པད་དཀར་ཞལ་ལུང་ལས། ལུགས་འདི་ལ་དེང་སང་གི་མཁས
པ་དག ས་སྐྱ་བའི་ལུགས་ལས་ལོ་གསུམ་གྱིས་མང་བའི་ཕྱོགས་འདི་ཇོ་བོ་ཆེན
པོ་རྗེའི་བཞེད་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་མཆིམས་ནམ་མཁའ་གྲགས་ལ་སོགས་པ་བཞེད
པ་ནི། སྟོད་ལུང་བ་ཇོ་བོ་ཆེན་པོ་ཚུལ་ཁྲིམས་ཞེས་བྱ་བས་བསྟན་རྩིས་མཛད
པ་ཡོད་པས་དེ་དང་ཇོ་བོ་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་མིང་གིས་འཁྲུལ་བ་ཡིན་ནོ་ཞེས
གྲག་གོ །ཕྱོགས་འདི་ཇོ་བོ་ཆེན་པོ་རྗེའི་བཞེད་པ་ཡིན་མིན་བཏང་སྙོམས་སུ
བྱས་ལ། འོན་ཀྱང་མིང་ཙམ་གྱིས་འཁྲུལ་བ་མ་ཡིན་པར་དབུས་པ་བློ་གསལ
གྱིས་བཞག་པས་ཤེས་སོ། །ཞེས་པ་ལྟར་ན་མཚན་གྱི་འཁྲུལ་གཞི་བྱུང་བའི་

ཛེས་པ་ཡང་མི་འདུག་གོ།

ས་སྐྱ་བའི་ལུགས་ལ་ནི་ས་སྐྱ་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་རྣམ་ཐར་དུ། ས་པཎ་གྱིས་བསྟན་རྩིས་མཛད་པར། སྟོན་པ་མེ་ཡོས་ལ་ལྷུམས་སུ་ཞུགས། ས་འབྲུག་ས་གའི་ཚེས་བརྒྱད་ལ་བལྟམས། ཆུ་སྟག་ལ་སངས་རྒྱས། མེ་མོ་ཕག་གི་ལོ་ཛོགས་ནས་ས་ཕོ་བྱི་བའི་མགོ་རྩམ་པའི་མཚམས་ལ་མྱ་ངན་ལས་འདས། ཞེས་གསུངས། འདི་ལ་འཇུ་མི་ཕམ་པས། མེ་ཕག་ས་གའི་ཉར་མྱ་ངན་ལས་འདས། ཞེས་ཟེར། མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་ས་ཕོ་བྱི་བ་དེ་ནས་རབ་ཞིའི་ཆུ་སྤྲེལ་ཡན་ལ། ངོར་བའི་ཆོས་འབྱུང་དུ་བཀོད་པ་ལྟར་ན་ལོ་སུམ་སྟོང་བརྒྱད་བརྒྱ་ཉེར་ལྔ་འདས། ཞེས་དང་། དེ་ལྟར་ན་རབ་ཞིའི་ཆུ་སྤྲེལ་ནས་རབ་རྒྱལ་མེ་སྤྲེལ་ཡན་ལ་ལོ་ཉིས་བརྒྱ་གྱ་ལྔ་སྟེ་བསྣོམས་པས་ལོ་བཞི་སྟོང་ཆིག་བརྒྱ་དང་བཅུ་སྟེ་ཛོ་བོའི་ལུགས་ལས་ལོ་གཉིས་ཀྱིས་ཉུང་བ་ཡིན་ནོ། །

མཁས་གྲུབ་རྗེའི་དུས་འཁོར་ཊཱི་ཀ་ཆེན་ལས། མདོ་སྡེའི་ཕྱོགས་ཀྱིས་བསྟན་པ་ལོ་ལྔ་སྟོང་དུ་གནས་པ་གསུངས་པའི་མཐར། དེའི་ལུགས་དང་དུས་འཁོར་གྱི་ལུགས་ལ་ལོ་སྟོང་ལྷག་ཙམ་གྱི་ཁྱད་པར་ཡོད་པར་སྨྲ་མ་དག་གིས་འདོད་པ་ནི། དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་ཚུལ་ལ་གཏོལ་མ་བྱུང་བར་སྣང་ངོ་། །ཞེས་དང་། གཏམ་རྒྱུད་སྨྲ་མ་སྨྲ་མའི་ཟེར་སྒྲོས་ཙམ་གྱི་རྗེས་སུ་འབྲང་བའི་རྣམ་གཞག····དེ་དག་ལ་སྙིང་པོ་ཅི་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡིན། ཞེས་གསུངས་ཏེ་ས་སྐྱ་བའི་ལུགས་སོགས་ལ་དགོངས་པ་ཡིན་ནོ། །པད་དཀར་ཞལ་ལུང་དུ། ས་སྐྱ་བའི་བཞེད་པ་བཀོད་པའི་མཐར། འདི་ནི་བོད་ཀྱི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཕལ་ཆེ་བའི་བཞེད་པར་འདུག་ཀྱང་འདི་ཉིད་ལ་རྣམ་པར་དག་པའི་རྒྱབ་རྟེན་མི····འདུག་ཅིང་། དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་དང་ཕྱོགས་ཙམ་དུའང་མ་འགྲིག་

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

པས་སྣྲ་ཊི་བཞིན་པ་ནི་ནམ་དུའང་ཁས་བླང་དུ་མི་རུང་། ཞེས་གསུངས་སོ། །

རས་ཆུང་བའི་ལུགས་ལ་ནི། དེབ་ཐེར་སྔོན་པོར་བཀོད་པ་ལྟར་ན། རབ་བྱུང་བརྒྱད་པའི་མེ་ཕྲེལ་ཡན་ལ་སྟོན་པ་འདས་ནས་ལོ་སུམ་སྟོང་བཞི······བརྒྱ་ང་བརྒྱད་འདས་ཟེར་ཏེ། དེ་ལྟར་ན་རབ་རྒྱལ་མེ་སྤྲེལ་ཡན་ལ་ལོ་སུམ་སྟོང་དགུ་བརྒྱ་ང་དགུ་འདས་ཤིང་། ས་སྐྱའི་འདས་ལོ་ལས་ལོ་བརྒྱ་དང་ང་གཉིས་ཀྱིས་ཉུང་བ་ཡིན་ཏེ་ད་ལྟ་གྲགས་མི་ཆེའོ། །

ཙནྡན་ཇོ་བོའི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ལུགས་ལ་ནི། འགོས་ལོ་ཙཱ་བ་གཞོན་ནུ་དཔལ་བའི་དེབ་ཐེར་སྔོན་པོར་བཀོད་པ་ལྟར་ན། རྒྱ་ནག་གི་ལུགས་ལ་སྟོན་པ་ཤིང་ཕོ་སྟག་ལ་འཁྲུངས། མེ་ཕག་ལ་སངས་རྒྱས། བརྒྱད་ཅུ་བ་ཆུ་མོ་བྱ་ལ་མྱ་ངན་ལས་འདས། འདིའི་ལུགས་ལ་ནི་འཁྲུངས་པའི་ལོ་ཤིང་སྟག་ནས་བརྩི་དགོས་ཏེ། རབ་རྒྱལ་མེ་སྤྲེལ་ཡན་ལ་ལོ་སུམ་སྟོང་དང་ཉག་མ་གསུམ་འདས་པ་ཡིན་ཞིང་། འགོས་ལོ་གཞོན་ནུ་དཔལ་པ་ནི་འདིའི་རྗེས་སུ་འབྲང་ངོ་། །རབ་འདོད་བཟང་བྱ་ཉེར་བཞི་བ་ལྕགས་སྟག་ལོར་རྗེ་ལྕང་སྐྱ་རོལ་པའི་རྡོ་རྗེས་རི་བོ་རྩེ་ལྔའི་དཀར་ཆག་ཏུ་ཙནྡན་ཇོ་བོའི་ལུགས་ཀྱི་སྟོན་པའི······འདས་ལོ་ལ་ཉིས་སྟོང་བདུན་བརྒྱ་གོ་བདུན། ཞེས་གསུངས་པ་ཡང་སྟོན་པ་འཁྲུངས་པའི་ལོ་ནས་བརྩིས་པ་སྟེ། འདི་དང་གནད་གཅིག་གོ །འཇམ་མི་ཕམ་པས་ཕྱུག་པའི་འདས་ལོ་རབ་ཚེས་ས་སྤྲེལ་ལོའི་ཉིས་སྟོང་བདུན་བརྒྱ་གྱ······བརྒྱད་ལ་བརྒྱ་དང་སོ་གཅིག་ཕྲི་ན། ཙནྡན་ཇོ་བོའི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ལུགས་སོ། །ཞེས་དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆེན་དུ་བཀོད་པ་ནི་འཐད་པར་མ་མཐོང་སྟེ། རྒྱུ་མཚན་འོག་ཏུ་འཆད་དོ། །ཕྱིར་ཙནྡན་ཇོ་བོའི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་དཔེ་རྒྱ་ནག་སྐད

ལས་བོད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་བ་ཞིག་སྣར་ཐང་དང་པེ་ཅིན་བསྟན་འགྱུར་ཁྲོད་……
དུ་བཞུགས་པ་དེར་བཤད་པ་དང་འགོས་ལོས་བཀོད་པ་གཉིས་ཀྱི་འབྲུངས་……
ལོ་གཅིག་པ་ཙམ་ལས་གཞན་རྣམས་མི་གཅིག་གོ །

རྒྱ་ནག་གི་ཡིག་ཚང་རྙིང་བར་བཤད་པའི་སྟོན་པའི་འདས་ལོ་ནི། མཁས་པའི་དབང་ཕྱུག་ཨ་ཀྱ་ཀློ་བཟང་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་གསལ……བར་བཀོད་པའི་ལེ་ཚན་གཉིས་ཕྱིན་ཆད་དཔེ་རྒྱུན་དཀོན་པས་འདིར་ཆ་ཚང་བར་འགོད་ན། ང་ནི་ཞར་བྱུང་དུ་རྒྱ་ནག་གི་རྩིས་མགོ་དྲུག་ནས་ལོ་ཙི་ཙམ་དང་། རྒྱ་ཞུགས་ཀྱིས་སྟོན་པ་འབྲུངས་ནས་ལོ་ཙི་ཙམ་སོང་བ་རྣམས་ཀྱི་ཚིགས་བཅད་བདག་གིས་རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་ཆུ་སྤྲེལ་ལོ་ལ་བཀོད་པ……འདི་ལྟར། རྩིས་མགོ་དྲུག་པའི་ཤིང་ཕྱི་ནས། །མ་འོངས་རབ་འདོད་ཆུ་ཕག་བར། །དྲུག་ཅུ་སྐོར་ནི་དོན་བཞི་ཡི། །ལོ་ཡི་རེའུ་མིག་བཀོད་པ་མཐོང་། །ཐོག་མའི་ཤིང་ཕྱི་ནས་བཟུང་སྟེ། །དྲུག་ཅུ་སྐོར་ནི་ཉེར་དྲུག་དང་། །ཉེར་བདུན་པ་ཡི་ཆུ་གླང་ཡན། །ཆིག་སྟོང་དྲུག་བརྒྱ་བཅུ་བོ་ནི། །རྩིས་མགོ་བཟུང་ནས་ཐུབ་པའི་དབང་། །སྐུ་མས་ཞུགས་ཐར་གྱི་འདས་ལོའི་གྲངས། །དེ་དང་མ་འོངས་ཆུ་བྱི་ནས། །རབ་འདོད་ཆུ་མོ་ཕག་གི་བར། །ལྔ་བཅུ་རྩ་གཅིག་ལོ་ཡི་ཚོགས། །བསྡོམས་པར་རི་མདའ་རྩ་གཟུགས་ཡོད། །དེ་ཡིས་རེའུ་མིག་ལོ་ཚོགས་ལ། །སྦྲངས་པ་ཉིས་སྟོང་བདུན་བརྒྱ་དང་། །བདུན་ཅུ་རྩ་དགུ་ལོ་ཡི་ཚོགས། །ཏེའུ་རིགས་ཀྱི་ཏོའུ་ཝང་གི །གནམ་ལོ་ཉི་ཤུ་རྩ་དྲུག་པ། །ཤིང་ཕོ་སྟག་ལོ་ནས་བཟུང་སྟེ། །ད་ལྟའི་ཆུ་སྤྲེལ་ཡན་གྱི་གྲངས། །འདི་ནི་ཐུབ་པའི་དབང་པོ་ཉིད། །འབྲུངས་ནས་ད་ལྟ་ཡན་གྱི་ལོར། །ཕྱོགས་འདིར་ཚད་མར་བྱེད་པ་ཡི། །

ཡིག་ཚང་ལས་ནི་བཤད་པ་མཐོང་། །དེ་ཕྱིར་རྩིས་མགོ་ཟླུག་པ་ནས། ། བཞི་སྟོང་དགུ་བརྒྱ་རྩ་དགུ་དང་། །ཐུབ་དབང་འཕྲུངས་ནས་ཉིས་སྟོང་དང་། །བདུན་བརྒྱ་དོན་དགུ་ལོ་ཡི་ཚོགས། །ད་ལྟའི་ཆུ་ཕྲེལ་ཡན་ལ་སོང་། །ཕྱིས་ནས་འདས་ལོ་གང་སོང་རྣམས། །འགོད་པར་འདོད་པ་དག་གིས་ནི། །ཇི་ལྟར་རིགས་པར་དེའི་སྟེང་དུ། །བསྣན་པས་ལུགས་འདིའི་འདས་ལོ་འགྲུབ། །ཅེས་སོ། །འབྱུང་རྩིས་ཀྱི་ལོ་མགོ་འཛིན་ཚུལ་སོགས་ལས་བརྩམས་པའི་དྲིས་ལན་འདི་ནི། མདོ་ཁམས་ཆབ་མདོ་ནས་བློ་རྩིས་པ་བློ་བཟང་ཚེ་དབང་གིས་བསྟན་འགྲོའི་དཔྱད་གཉེན་དམ་པ་ལྷུང་སྐྱ······མཆོག་ལ་དྲི་ཚིག་གི་ཞུ་ཡིག་ཕུལ་བར། སྐུ་ཞབས་ནས་བདག་ལ་འདིའི་ལན་གྱིས་ཤིག་ཅེས་ཕེབས་པ་ལྟར། མདོ་སྨད་ཅོང་ཁར་སྐྱེས་པའི་བཙུན་པ་བློ་བཟང་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་ཤར་ཕྱོགས་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པོའི་གཙུག······ལག་ཁང་ཡུང་ཧྭ་ཀུང་དུ་སྦྱར། ཞེས་དང་། འདིའི་སྦྱར་བྱང་གི་ལྷུང་སྐྱ་ནི་རོལ་པའི་རྡོ་རྗེའོ། །ཆུ་བཟང་ངག་དབང་ཐུབ་བསྟན་དབང་ཕྱུག་གིས་མཛད་པའི་ལྷུང་རོལ་རྣམ་ཐར་ལས། རྩིས་རམས་པ་ཞིག་ལས་སྐར་རྩིས་སྐོར་ཨ་ཀྲུ་རིན་པོ་ཆེ་དང་ལྷན་དུ་གསན། ཞེས་གསུངས་ཡོད།

ལེ་ཚན་ཅིག་སྔོས་ནི་འདི་ལྟར། རྒྱ་ལུགས་ཀྱི་འདས་ལོ་དང་ཐུབ་དབང་འཁྲུངས་ལོ་བགོད་པ། རྒྱ་ནག་ཡུལ་གྱི་འབྱུང་བའི་རྩིས། །དྲུག་ཅུ་སྐོར་གྱི་ལོ་ཚོགས་ཀྱི། །རྩིས་མགོ་ཟླུག་པའི་ཤིང་བྱི་ནས། །མ་འོངས་རབ་འདོད་ཆུ་ཕག་བར། །དྲུག་ཅུ་སྐོར་ནི་དོན་བཞིའི་ལོ། །ཅི་ནའི་ཡུལ་ལ་དབང་བསྒྱུར་བའི། །རྒྱལ་པོའི་རབས་དང་ཡོངས་སྦྱར་ཏེ། །ལོ་ཡི་རེའུ་མིག་བཀོད་པ་མཐོང་། །དོན་བཞི་པོ་དེ་མཁའ་རོས་བསྒྱུར། །མཁའ་མཚོ་ཆུ་

དང་རིག་བྱེད་ཡོད། །དྲུག་ཅུ་སྐོར་ནི་ཉེར་དྲུག་དང་། །ཉེར་བདུན་པ་
ཡི་ལྷུགས་ཕག་ཡན། །བསྡོམས་པར་ཀླུ་མཁའ་མི་བདག་གི །ལོ་ཚིགས་
འདས་པའི་ཆུ་བྱིའི་ལོ། །ཏེ་ཙུ་རིགས་ཀྱི་སྣུ་དབང་གི །རྒྱལ་སྲིད་གནམ་ལོ་
ཉེར་བཞི་བ། །སྨི་ཕྲིང་ཐ་མའི་བདུན་དམར་སྟེང་། །ཐུབ་པའི་དབང་པོ་
སྐུ་མཆོག་བལྟམས། །ཤིང་སྟག་འཁྲུངས་ལོར་བཞེད་ལྟར་ན། །འདི་ལས་
ལོ་གྲངས་གཉིས་ཀྱིས་འཕྱི། །ཐུབ་དབང་འཁྲུངས་པའི་ཆུ་བྱི་ནས། །
ཉིས་སྟོང་བདུན་བརྒྱ་གྱ་གཅིག་དང་། །རྩིས་མགོ་ཟུག་པའི་ཤིང་བྱི་ནས། །
བཞི་སྟོང་སུམ་བརྒྱ་གྱ་དགུའི་ལོ། །ད་ལྟའི་རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི། །
ཆུ་ཕོ་སྤྲེལ་ལོ་ཡན་ལ་སོང་། །རྟེང་མ་ཆུ་མོ་བྱ་ལོ་ནས། །རབ་འདོད་ཆུ་
ཕག་ཡན་གྱི་ལོ། །ང་གཅིག་པོ་དེ་རེའུ་མིག་འདིའི། །མ་འོངས་ལྟག་
མའི་ལོ་ཚིགས་ཡིན། །ཐུབ་དབང་འཁྲུངས་ལོ་ཕུག་ལུགས་ལས། །ལུགས་
འདིར་རེ་བརྒྱད་ལོ་ཡིས་སྔ། །ཞེས་ནག་རྩིས་ཀྱི་ལོ་ཡི་རེའུ་མིག་རྒྱའི་ཡི་གེར་
བཀོད་པ་ད་ལྟ་རྒྱ་ཡུལ་དུ་ཚད་མར་བྱེད་པ་ཞིག་མཐོང་སྟེ། ལུགས་དེ་ལྟར་
འདས་ལོ་སོང་ཚུལ་ཚིགས་བཅད་གོ་བདེ་བར་བཀོད་པ་འདི་ཡང་ཨ་ཀྱ་བློ······
བཟང་བསྟན་རྒྱན་གྱིས་སྦྱར་བ་དགེ ཞེས་སོ། །ཚིགས་བཅད་འདིར།
ཤིང་སྟག་འཁྲུངས་ལོར་བཞེད་ལྟར་ན། །འདི་ལས་ལོ་གྲངས་གཉིས་ཀྱིས་
འཕྱི། །ཞེས་པ་ནི་ཙཎྜ་ཧ་པའི་ལུགས་ཀྱི་འཁྲུངས་ལོ་ཡིན་ནོ། །ཚིགས་
བཅད་སྔ་མར་ཏོའུ་ཞང་དང་། ཚིགས་བཅད་ཕྱི་མར་སྣུ་དབང་ཞེས་རྒྱལ་པོའི་
མིང་ལ་མི་མཐུན་པ་བྱུང་སྟེ་རྒྱ་ནག་གི་ཡི་གེ་དང་བསྟུན་ན་ཕྱི་མ་དག་གོ

ཐུའུ་བཀྭན་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མའི་གྲུབ་མཐར། སྟོན་པ་ཅོའུ་ཞང་ཉེར་དྲུག་
པ་ཤིང་སྟག་ཟླ་བ་བཞི་བའི་ཚེས་བརྒྱད་ལ་འཁྲུངས། ཤིང་སྟག་དེ་ནས་རབ་

འདོད་མེ་ཡོས་ཡན་ལ་ལོ་ཉིས་སྟོང་བདུན་བརྒྱ་དོན་གསུམ་དང་། རབ་
འདོད་ལྕགས་སྤྲེལ་ཡན་ལ་ལོ་ཉིས་སྟོང་བརྒྱད་བརྒྱ་ཉེར་དྲུག་འདས་སོ། །
བོད་ཀྱི་ཡི་གེ་འགར་མོའུ་ལྷང་གི་ལོ་ཉེར་བཞི་པ་ཞེས་པ་ཡིག་ནོར་དུ་མངོན།
ཞེས་གསུངས་པའི་བོད་ཀྱི་ཡི་གེ་འགའ་ནི་གོང་རོལ་དེ་མ་ཐག་ཏུ་དྲངས་པའི་···
ཨ་ཀྲུ་ཚང་གི་ལེ་ཚན་ཕྱི་མ་དེ་ཡིན་ནོ། །

འདིར་རྩིས་མགོ་ཐུག་པའི་ཤིང་བྱི་ཞེས་པ་ནི། རྒྱ་ནག་གི་སྔོན་གྱི་ལོ་
རྒྱུས་སུ། འབངས་མི་ཞིག་གིས་སྔ་ཕྱོགས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོའི་འགྲམ་ནས་རུས་སྦལ་
ཇོ་མཚར་ཅན་ཞིག་རྙེད་པ་རྒྱལ་པོ་ལ་ཕུལ་ཅིང་། རྒྱལ་པོས་རུས་སྦལ་དེའི་
ཤུན་པའི་རྒྱབ་ཀྱི་རི་མོ་ལ་བརྟག་དཔྱད་མཛད་མཐར། རྩིས་ཀྱི་རི་མོ་གསལ་
བར་བཀྲ་འདུག་པ་མཁྱེན་ནས། སྤར་ཁ་སྨེ་བ་ལོ་སྐོར་ཉི་ཟླ་གཟའ་སྐར་
སོགས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་སྤེལ་བའི་ལོ་དེ་ནི་ཤིང་བྱི་ཞིག་གི་ལོ་དང་འགྲིག་པར······
བཙོས་ནས། དེ་ལ་རྩིས་མགོ་ཐུག་པའི་ཤིང་བྱི་ཞེས་སུ་གྲགས་པ་ཡིན་ལ།
དེའི་ཕྱིར་ལོ་སྐོར་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་ཐོག་མ་བྱི་བ་དང་། ལོ་རྐན་དྲུག་ཅུའི་ཐོག་
མ་ཤིང་བྱི་ཡིན་པའི་གནད་ཀྱང་འདི་ལ་ཐུག་གོ།

དེ་ལྟར་ན་རྒྱའི་ཡིག་ཚང་རྙིང་བར་བཤད་པའི་ལུགས་འདིའི་བརྟེན·······
ས་ནི། ཙཧྣ་ཇོ་བོའི་ལུགས་ཉིད་ཡིན་ནོ། །

འདས་ལོ་མང་བའི་ཕྱོགས་ལ། གཙང་ཆུང་ཆོས་གྲགས་རྒྱ་མཚོ། ཕུག་
པ་ལྷུན་གྲུབ་རྒྱ་མཚོ། མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ་སྟེ། རྒྱ་མཚོ་མཚན་
ཅན་རྣམ་གསུམ་སོགས་ཕུག་ལུགས་རྗེས་འབྲང་དང་བཅས་པ་དང་། གཡུང་
སྟོན་རྡོ་རྗེ་དཔལ་པ་དང་། མཚུར་ཕུ་བ། སྣག་ཚང་ལོ་ཙྪ་བ་ཤེས་རབ་རིན་
ཆེན་རྣམས་ཀྱི་ལུགས་ཏེ། ཕུག་པའི་ལུགས་ལ་ནི་སྟོན་པ་ས་མོ་ལུག་ལ་ལྷུམས་

སྲུ་ཞུགས། དྲག་པོ་ལྕགས་སྦྲེལ་ལ་འཁྲུངས། ཤིང་རྟ་ལ་སངས་རྒྱས། དགུང་ལོ་གྱ་གཅིག་པ་དཔའ་པོ་ལྕགས་འབྲུག་གི་ནག་ཉ་ལ་དུས་འཁོར……… གསུངས་ནས། ཟླ་བ་དེ་གའི་ཟླ་བ་ཕྱི་མ་ས་གའི་ཉ་ལ་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས། དེ་ལྟར་ན་རབ་རྒྱལ་མེ་སྦྲུལ་ཡན་ལ་ལོ་ཉིས་སྟོང་བརྒྱད་བརྒྱ་ང་བདུན་འདས་པ་ཡིན་ནོ། །བདག་གི་བསྟན་རྩིས་ཀྱི་རེའུ་མིག་འདིར་ཕུག་ལུགས་གཞིར་བྱས་པའི་རེའུ་མིག་བཀོད་ཡོད་དོ། །རྒྱུ་མཚན་ནི། སྟོན་པ་སངས་རྒྱས་པའི་དུས་ཀྱི་ཟླ་འཛིན་ལ་དུས་འཁོར་ལུགས་ཀྱི་རྟ་ཕྱ་ཡར་སློག…… ཕུག་པས་བཀོད་པ་དེ་གཙིགས་པར་མ་ཟད། བདག་གིས་རྒྱ་རྩིས་སྙིང་ནས་རྟ་ཕྱ་ཡར་སློག་བྲིས་པའང་སྟོན་པའི་འདས་ལོ་གཞན་ལས་གཙིགས་པར……… མཐོང་བའི་དབང་གིས་ཡིན་ནོ། །གཡུང་སྟོན་དང་སྨག་སོའི་ལུགས་ལ་ནི། ཕུག་པའི་ལུགས་ཀྱི་སྟོན་པ་དགུང་ལོ་ལྔ་བཞེས་པའི་ཤིང་བྱི་ལ་འཁྲུངས། སོ་དྲུག་པ་ས་ཕག་ལ་སངས་རྒྱས། དགུང་ལོ་དོན་བརྒྱད་པ་ལྕགས་སྦྲུལ་ལ་དུས་འཁོར་གསུངས། བརྒྱད་ཅུ་བ་ཆུ་ལུག་ལ་འདས། མཚུར་ཕུ་ལྟར་ན་ཤིང་བྱི་ས་གའི་ཚེས་བརྒྱད་ལ་བལྟམས། སོ་ལྔ་བ་ས་བྱི་ལ་སངས་རྒྱས། བརྒྱད་ཅུ་བ་ཆུ་ལུག་ནག་ཉར་དུས་འཁོར་གསུངས་པའི་ཕྱི་ཟླའི་ས་གའི་ཉ་ལ་འདས། དེ་ལྟར་ན་རབ་རྒྱལ་མེ་སྦྲུལ་ཡན་ལ་ལོ་ཉིས་སྟོང་བརྒྱད་བརྒྱ་ང་བཞི་འདས་པ་ཡིན་ནོ། །

འདས་ལོ་ཉུང་བའི་ཕྱོགས་ལ། བུ་སྟོན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་རིན་ཆེན་གྲུབ་པ་དང་། མཁས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་པོའི་ལུགས་ཏེ། འདི་ལ་ནི་ཕུག་པའི་ལུགས་ཀྱི་སྟོན་པ་དགུང་ལོ་ཞེ་བདུན་བཞེས་པའི་ཁྲིལ་གཉན་མེ་རྟ་ལ་འཁྲུངས། བུ་སྟོན་ལྟར་ན་དགུང་ལོ་སོ་དྲུག

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com