རྒྱལ་ཁབ་ཀྲུང་ལུགས་གསོ་རིག་དོ་དམ་ཅུས་མི་རིགས་གསོ་རིག་ཕྱག་དཔེ་ལེགས་སྒྲིག་དཔེ་ཚོགས།
国家中医药管理局民族医药文献整理丛书

༄༅། །དུས་འཁོར་སྐར་རྩིས་སྐོར་གྱི་གནའ་རྩོམ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།
藏族古代历算学资料汇编

བོད་ལྗོངས་སྨན་རྩིས་ཁང་གནམ་རིག་སྐར་རྩིས་ཞིབ་འཇུག་སོ་ཚན།
西藏自治区藏医院天文历算研究所

མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།
民族出版社

རྒྱལ་ཁབ་ཀྲུང་ལུགས་གསོ་རིག་དོ་དམ་ཅུས་མི་རིགས་གསོ་རིག་ཕྱག་དཔེ་ལེགས་སྒྲིག་དཔེ་ཚོགས།
国家中医药管理局民族医药文献整理丛书

དུས་འཁོར་སྐར་རྩིས་སྐོར་གྱི་གནའ་རྩོམ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།
藏族古代历算学资料汇编

རྩོམ་སྒྲིག་ཚན་པ།　བོད་ལྗོངས་སྨན་རྩིས་ཁང་གནམ་རིག་སྐར་རྩིས་ཞིབ་འཇུག་སོའོ།
整理单位:　西藏自治区藏医院天文历算研究所
སྒྲིག་པ་པོ།　ཡུམ་པ།
整 理 者:　银　巴

མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།
民族出版社

图书在版编目(CIP)数据

藏族古代历算学资料汇编/银巴编. －北京:民族出版社,2005.9

ISBN 7－105－07220－2

Ⅰ.藏… Ⅱ.银… Ⅲ.藏历－资料－汇编－古代－藏文 Ⅳ.P194.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 109598 号

藏族古代历算学资料汇编

编　　者	银　巴
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	10.75
印　　数	0001－2000 册
版　　次	2005 年 9 月第 1 版
印　　次	2005 年 9 月北京第 1 次印刷
定　　价	16.00 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)

རྩོམ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་པ། སྒྲོལ་མ་སྐྱིད།
责 任 编 辑: 卓 玛 吉
པར་ཞུས་འགན་འཁུར་པ། འབྲུག་མོ་སྐྱིད།
责 任 校 对: 周 毛 吉

༄༅། །དུས་འཁོར་སྐར་རྩིས་སྐོར་གྱི་གནའ་རྩོམ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

རྩོམ་སྒྲིག་བྱེད་མཁན།	ཡུམ་པ།
དཔེ་སྐྲུན་མཁན།	མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།
འགྲེམས་སྤེལ་མཁན།	མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གི་བོད་ཡིག་རྩོམ་སྒྲིག་ཁང་།
གནས་ཡུལ།	པེ་ཅིན་ཧོ་ཕིང་ལི་བྱང་ལམ་ཨང་14པ།
སྦྲག་སྤྲོད་ཨང་གྲངས།	100013
ཁ་པར་ཨང་གྲངས།	010－64275311
པར་འདེབས་མཁན།	པེ་ཅིན་དབྱི་ཧྲུའེ་པར་འདེབས་ཚད་ཡོད་ཀུང་སི།
བརྒྱུད་འཚོང་མཁན།	རྒྱལ་ཡོངས་ས་གནས་སོ་སོའི་ཞིན་ཧྭ་དཔེ་ཚོང་ཁང་།
དེབ་ཚད།	850mm×1168mm 1/32
པར་ཤོག	10.75
པར་གཞིའི་སྒྲིག་ཐེངས།	2005ལོའི་ཟླ་9པར་པར་གཞི་དང་པོ་བསྒྲིགས།
པར་ཐེངས།	2005ལོའི་ཟླ་9པར་པེ་ཅིན་དུ་པར་ཐེངས་དང་པོ་བརྒྱབ།
པར་གྲངས།	0001－2000
རིན་གོང་།	སྒོར་16.00

国家中医药管理局
民族医药文献整理丛书指导委员会

主任委员：佘 靖

副主任委员：李振吉 房书亭

委 员：佘 靖 李振吉 房书亭 吴 刚
贺兴东 洪 净 苏钢强 林超岱
赵 明 阿 登 次旦平措 德 吉

执行委员：赵 明 德 吉 占 堆 次仁巴珠

《藏族古代历算学资料汇编》
编辑委员会

主 编：银 巴

副 主 编：贡噶仁增

编 委：次 多 旦 增 罗布次仁
格 多 尼玛次仁

校 审：银 巴

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

སྔོན་འགྲོའི་གཏམ།

རང་རྒྱལ་ནི་མི་རིགས་མང་ལ་ཞེས་རིག་དར་རྒྱས་ཆེ་བའི་གནའ་བོའི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཡིན། དུས་ཡུན་རིང་པོའི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་འཕེལ་རིམ་ནང་ས་ཁམས་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་དང་རང་བྱུང་གི་ཆ་རྐྱེན། འཚོ་བའི་གོམས་གཤིས་སོགས་མི་འདྲ་བ་དང་ཆབས་ཅིག་གཏན་ཚིགས་དང་ཆོས་ལུགས་སོགས་ཀྱི་ཤུགས་རྐྱེན་མི་འདྲ་བའི་དབང་གིས་ནད་གཞི་སྔོན་འགོག་དང་བཅོས་ཐབས། དེ་བཞིན་སྨན་གྱི་བེད་སྤྱོད་བྱེད་སྟངས་སོགས་ཀྱི་ཐད་རིམ་བཞིན་མི་རིགས་སོ་སོའི་ཁྱད་ཆོས་ལྡན་པའི་མི་རིགས་རང་ཉིད་ཀྱི་གསོ་བ་རིག་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་ལ། དེས་མི་རིགས་རང་ཉིད་ཀྱི་རིགས་རྒྱུད་འཕེལ་འཛིན་དང་སྤྱི་ཚོགས་འཕེལ་རྒྱས་སོགས་ཀྱི་ཐད་ལེགས་སྐྱེས་ཤུགས་ཆེན་ཕུལ་ཡོད། མི་རིགས་ཀྱི་གསོ་རིག་དང་སྨན་རྫས་ནི་མི་རིགས་ས་ཁུལ་རང་ཁོངས་ཀྱི་གལ་ཆེའི་གསོ་རིག་དང་སྨན་རྫས་འཕྲོད་བསྟེན་གྱི་འབྱུང་རྒྱུ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་དེ་ནི་རང་རྒྱལ་ཀྲུང་ལུགས་གསོ་རིག་སྨན་རྫས་བྱ་གཞག་གི་གྲུབ་ཆ་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན་ལ། དེ་དང་ཆབས་ཅིག་འགྲོ་བ་མིའི་རིགས་ཀྱི་ཐུན་མོང་སྤྱོད་ཚོག་པའི་རྩ་ཆེའི་སྤྱི་ནོར་ཞིག་ཀྱང་ཆགས་ཡོད།

རྒྱལ་ཁབ་ཀྲུང་ལུགས་གསོ་རིག་སྨན་རྫས་དོ་དམ་ཅུས་ནས་ཀྲུང་ལུགས་གསོ་རིག་དང་སྨན་རྫས་དེ་ཉིད་ནུབ་ཕྱོགས་ཐོན་འབྱེད་ཆེན་པོའི་ནང་གི་འཕེལ་རྒྱས་ཁ་ཕྱོགས་ཞིབ་འཇུག་ཅེས་པའི་ཞིབ་འཇུག་རྣམ་གྲངས་ཀྱི་རྨང་གཞིའི་སྟེང་སྤྱི་ལོ་༢༠༠༡ དང་༢༠༠༢ ལོར་གཙོ་བོ་ནུབ་རྒྱུད་ཀྱི་མི་རིགས་གསོ་རིག་དང་སྨན་རྫས་ཀྱི་ཁུངས་ལྡན་མ་དཔེ་རྣམས་ལེགས་བསྒྲིག་བྱེད་པའི་

རྣམ་གྲངས་ཀྱི་ཐོག་རྒྱབ་སྐྱོར་ཤུགས་ཆེན་བྱས་ཡོད་པ་དང་། རྣམ་གྲངས་
འདིའི་གཙོ་བོའི་དམིགས་ཚད་ནི་མི་རིགས་གསོ་རིག་དང་སྨན་རྫས་ཀྱི་ཁུངས་··
ལྡན་མ་དཔེ་སྲུང་སྐྱོབ་དང་ལེགས་སྒྲིག་བྱས་པ་བརྒྱུད་མི་རིགས་སོ་སོའི་དཔེ····
མཚོན་གྱི་མི་རིགས་གསོ་རིག་འཕེལ་རྒྱས་ལོ་རྒྱུས་དང་རྨང་གཞིའི་རིག་པའི····
གཞུང་ལུགས། ནད་ཐོག་ལག་ལེན། སྨན་རྫས་དང་སྨན་སྦྱོར་སྐོར་གྱི་ཆེད་
རྩོམ་དཔར་བསྐྲུན་བྱས་ནས་རང་རྒྱལ་གྱི་མི་རིགས་ས་ཁུལ་གྱི་ཚན་རིག་ཞིབ····
འཇུག་དང་སློབ་གསོ། ནད་ཐོག་སྨན་རྫས་ཞིབ་བཟོ་དང་གསར་སྤེལ་བྱེད་
རྒྱུའི་ཆེད་དུ་རྨང་གཞི་ཡག་པོ་ཞིག་གཏིང་རྒྱུ་ཡིན་པས་རེད།

རྒྱལ་ཁབ་ཀྲུང་ལུགས་གསོ་རིག་སྨན་རྫས་དོ་དམ་ཅུའི་མི་རིགས་གསོ་རིག་
ཞུག་དཔེ་ལེགས་སྒྲིག་དཔེ་ཚོགས་ནི་འཆར་གཞི་ལྟར་ན་ཁྱོན་དེབ་རིགས·······
༨༠ཙམ་དཔར་བསྐྲུན་བྱ་རྒྱུ་དང་དེ་དག་ནི་བོད་དང་། སོག་པོ། ཤིང་ཅང་།
ཏས། དབྱི། ཀྲོང་། ཡའོ། ཏས། ཁྲའོ། མའོ། ཡིས། ཐུ་ཅའ། ལྷང་། ཏུང་
སོགས་མི་རིགས་ཀྱི་གསོ་རིག་དང་སྨན་རྫས་ཀྱི་མ་དཔེ་ཁུངས་ལྡན་རྣམས་ཚུད་
ཡོད། དེབ་དེ་དག་དཔར་བསྐྲུན་བྱས་པས་རང་རྒྱལ་གྱི་མི་རིགས་གསོ་རིག་
དང་སྨན་རྫས་ཀྱི་བང་མཛོད་དེ་བས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་རྣམ་པར་བཀྲ····
བར་འགྱུར་ངེས་ཡིན་ལ་དེ་ནི་མི་རབས་རྗེས་མས་མི་རིགས་གསོ་རིག་དང······
སྨན་རྫས་བྱ་གཞག་རྒྱུད་འཛིན་དང་འཕེལ་རྒྱས་གཏོང་བའི་རྨང་གཞི་ཞིག······
ཀྱང་ཡིན་ནོ། །

རྒྱལ་ཁབ་ཀྲུང་ལུགས་གསོ་རིག་སྨན་རྫས་དོ་དམ་ཅུས།
མི་རིགས་གསོ་རིག་ཞུག་དཔེ་ལེགས་སྒྲིག་དཔེ་
ཚོགས་སློབ་སྟོན་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་ནས།
༢༠༠༨ལོའི་ཟླ་བ་གསུམ་པར།

སྒྲིག་པ་པོའི་གཏམ།

སྤྱིར་བོད་ཀྱི་རྩིས་རིག་ཅེས་པས་བོད་རང་ས་ནས་དར་བའི་སྔ་རབས་ཀྱི་རྩིས་རིག་དང་། ནག་རྩིས། དུས་འཁོར་སྐར་རྩིས། དབྱངས་འཆར། རྒྱ་རྩིས། ས་དཔྱད་བཅས་ལ་གོ་བ་ཡིན་ཞིང་། དེ་ལས་མཆོག་གི་དང་པོའི་སངས་རྒྱས་དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་སྐར་རྩིས་རིག་པ་ནི་བོད་ཀྱི་རྩིས་རིག་གི་གཞུང་་་་་ཤིང་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡིན། དེར་བརྟེན་དུས་འཁོར་སྐར་རྩིས་སྐོར་ལ་བོད་ཀྱི་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱི་ཡིག་འཇོག་ཤིན་ཏུ་མང་བ་མ་ཟད་རྩིས་ལུགས་ཀྱང་མི་་་་་འདྲ་བ་སྣ་ཚོགས་སུ་གྲུབ་ཡོད། འདིར་སྐབས་སུ་བབས་པ་ཕྱོགས་སྒྲིག་གི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པ་ནི་མཚུར་ཕུག་ལུགས་གཉིས་སུ་མ་གྲུབ་གོང་དུ་བྱུང་་་་་བའི་ཅུང་སྔ་དུས་ཀྱི་དུས་འཁོར་སྐར་རྩིས་སྐོར་གྱི་རྩོམ་ཡིག་ཡིན་པས་དཔྱད་་་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཤིན་ཏུ་དཀོན་པའི་གནས་སུ་གྱུར་ཡོད། ང་ཚོས་གང་ཐུབ་ཅི་ཐུབ་ཀྱིས་ལག་སོན་བྱུང་བའི་གནའ་དཔེ་ཁག་ཅིག་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བསྒྲིགས་་པ་དེབ་ཆུང་འདིའི་ནང་། མཆོག་གི་དང་པོའི་སངས་རྒྱས་དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ལས་བྱུང་བ་ཕྱི་འཇིག་རྟེན་ཁམས་ཀྱི་ལེའུ་སྟེ་སྐར་རྩིས་ཀྱི་ཁུངས་སུ་་གྱུར་པའི་ལེའུ་དང་པོ་དང་། རྗེ་རེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བློ་གྲོས་ཀྱི་གསུང་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་དཔྱད་པ་ལས་བརྩམས་ཏེ་བསྟན་འཛིན་རྣམས་ལ་འཕྲིན་་དུ་གསོལ་བ་ནོར་བུའི་ཕྲེང་བ་དང་དེའི་རང་ལན། འགོས་ལོ་གཞོན་ནུ་དཔལ་གྱི་དུས་འཁོར་རྩོད་ལན་གདུང་སེལ་ཀུ་མུ་དའི་དགའ་སྟོན། བྱང་པ་

རྣམ་རྒྱལ་གྲགས་བཟང་གི་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་རྒྱུད་ཀྱི་མཛེས་རྒྱན། སྟག་ལོའི་
དུས་འཁོར་རྩོད་ལན་རིགས་པའི་འོད་སྟོང་བཅས་དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་
སྐོར་གྱི་གསུང་ཁག་ཅིག་དང་། སྐར་རྩིས་གཙོ་བོར་སྟོན་པའི་རྒྱ་བོད་ཀྱི་རྩིས་
གཞུང་སྐོར་ལ་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་འཇིགས་མེད་འབྱུང་གནས་སྦས་པས······
མཛད་པའི་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ལ་འཇུག་པ་དང་། པཎྜི་ཏ་ཆེན་པོ་ཤྲཱི་ཀྲྀཥྞ་
དྲས་མཛད་པའི་དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་རྩིས་ཀྱི་མན་ངག་དང་། ཉི་ཟླ་
འཛིན་པའི་རྩིས། གཟའ་ལྔ་སོ་སོའི་རྩིས་ཀྱི་མན་ངག་བཅས་ཁག་གསུམ། རྗེ་
བཙུན་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་མཛད་པའི་མེ་མཁའ་རྒྱ་མཚོ་དང་། དུས་
ཚོད་བཟུང་བའི་རྩིས་ཡིག གཟའ་སྐར་འཕྲོད་བརྟག་བཅས་ཁག་གསུམ།
འགྲོ་མགོན་ཆོས་རྒྱལ་འཕགས་པས་མཛད་པའི་ལྷ་བསྟུས་སྒྲ་གཅན་གཟའ་ལྷ་
དང་བཅས་པའི་རྩིས་གཞི་དང་། ཉི་ཁྱིམ་འཕོ་བའི་ངེས་པ། དུས་ཀྱི་འཁོར་
ལོའི་རྩིས་དུས་གསལ་བའི་སྒྲོན་མེ། རྩིས་དུས་གསལ་བའི་སྒྲོན་མེའི་དོན་ཡང་
དག་པར་བསྟུས་པ། གདོང་མའི་དུས་གསལ་བའི་རྩིས། རྩིས་ཀྱི་གཙུག་ལག་
དང་མཐུན་པར་ངེས་པ། རྒྱ་བ་གཉིས་པའི་རྩིས། ལོ་བདག་ཉི་ཤུའི་རྩིས།
རྟེན་འབྲེལ་རྩིས་རིན་ཆེན་སྒྲོན་མ་བཅས་ཁག་དགུ་སོགས་ནི་དུས་འཁོར་སྐར་
རྩིས་རིག་པའི་འབྱུང་གནས་དམ་པར་མངོན་པས་འདིར་བཀོད་པ་ཡིན་ཞིང་།
གཞན་ཡང་ཞང་ཞུང་རྐན་རྩིས་ཞེས་པ་ཟླ་བའི་ཐ་སྙད་མེད་པར་སྡ་ཚོགས·····
ཞག་གི་དབྱེ་བ་ཁོ་ནས་ལོ་འཁོར་གཅིག་བརྩི་སྲོལ་ཡོད་པའི་རྩིས་ལུགས·······
འདིའང་བོད་ཀྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཁྱད་ཆོས་དང་ཞིབ་འཇུག་གི་རིན······
ཐང་ཆེ་བར་མངོན་པས་དཔྱད་གསུམ་དག་རྩིས་ལས་བཏུས་ཏེ་འདིར་བཀོད··

པ་ཡིན་ནོ། །

མདོར་ན་དེབ་འདིའི་ནང་བཀོད་པའི་གསུང་རྩོམ་དེ་རྣམས་བོད་ཀྱི······སྐར་རྩིས་རིག་པའི་འབྱུང་ཁུངས་དང་ཕྱི་མོ་ལྟ་བུ་ཡིན་པས་ཞིབ་འཇུག་བྱེད···པའི་དཔྱད་གཞི་གལ་པོ་ཆེ་ཡིན་པ་སྨོས་མ་དགོས་པས་ཕྱོགས་འདིར་བརྩོན···པའི་བློ་ལྡན་རྣམས་ཀྱིས་སྤྲོ་བས་འཇུག་པར་རིགས་སོ། །མཇུག་ཏུ་དེབ་འདིའི་དཔར་བསྐྲུན་ཐད་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་ལྗོངས་སྨན་རྩིས་ཁང་གི·····དབུ་འཛིན་དགྲ་འདུལ་མཆོག་ལ་སྙིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་བ་ལགས། དུས་ཡུན་ཐུང་བ་སོགས་ཀྱིས་རྐྱེན་པས་ཞུ་དག་སོགས་གང་ཅིའི་ཐད་ལེགས···པོ་མ་བྱུང་བའི་ཆ་མཆིས་ན་རྒྱ་ཆེའི་ཀློག་པ་པོ་རྣམས་ཀྱིས་གཟོད་པར་གསོལ།

བོད་ལྗོངས་སྨན་རྩིས་ཁང་གནམ་རིག་སྐར་རྩིས་ཞིབ་
འཇུག་སོའི་ཡི་རྩིས་མིང་འཛིན་པ་ཡུམ་པས་བོད་ཤིང་
ཕྱ་གནམ་ལོའི་ཟླ་བ་དྲུག་པའི་ཡར་ཚེས་ལ།

དཀར་ཆག

དུས་འཁོར་བསྡུས་རྒྱུད་ལས་ལེའུ་དང་པོ་ཟུར་དུ་བཀོལ་བ། ……………1

དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་དཔྱད་པ་ལས་བརྩམས་པའི་བསྟན་འཛིན་
རྣམས་ལ་འཕྲིན་དུ་གསོལ་བ་ནོར་བུའི་ཕྲེང་བ། ……………………47

འཕྲིན་ཡིག་ནོར་བུའི་ཕྲེང་བའི་རང་ལན། ……………………………64

དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་རྩོད་ལན་གདུང་སེལ་ཀུ་མུ་དའི་དགའ་སྟོན། …69

དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་རྒྱུད་ཀྱི་མཛེས་རྒྱན། ……………………………112

དུས་འཁོར་རྩོད་ལན་རིགས་པའི་འོད་སྣང་། ……………………………175

དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ལ་འཇུག་པ། ……………………………………181

དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་རྩིས་ཀྱི་མན་ངག ………………………204

ཉི་ཟླ་འཛིན་པའི་རྩིས་བཞུགས། ……………………………………208

གཟའ་ལྷ་སོ་སོའི་རྩིས་ཀྱི་མན་ངག ……………………………………210

མི་མཁའ་རྒྱ་མཚོ་བཞུགས་ལགས་སོ། ། …………………………………217

དུས་ཚོད་བཟུང་བའི་རྩིས་ཡིག་བཞུགས། ……………………………239

གཟའ་སྐར་འཁྲིད་བརྟག་བཞུགས། ……………………………………244

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

ལྷ་བསྡུས་སྒྲ་གཅན་གཟའ་ལྷ་དང་བཅས་པའི་རྩིས་གཞི་བཞུགས། ………250

ཉི་ཁྱིམ་འཕོ་བའི་ངེས་པ་བཞུགས། ………………………………257

དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་རྩིས་དུས་གསལ་བའི་སྒྲོན་མ་བཞུགས། ……………258

རྩིས་དུས་གསལ་བའི་སྒྲོན་མའི་དོན་ཡང་དག་པར་བསྡུས་པ། …………272

གདོད་མའི་དུས་གསལ་བའི་རྩིས་བཞུགས། …………………………274

རྩིས་ཀྱི་གཙུག་ལག་དང་མཐུན་པར་ངེས་པ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས། ………277

ཟླ་བ་གཉིས་པའི་རྩིས་བཞུགས། ……………………………………280

ལོ་བདག་ཉི་ཤུའི་རྩིས་བཞུགས། ……………………………………282

རྟེན་འབྲེལ་རྩིས་རིན་ཆེན་སྒྲོན་མ་བཞུགས། …………………………285

ཞང་ཞུང་རྒྱན་པོའི་ངག་རྩིས། ……………………………………302

༄༅། །མཆོག་གི་དང་པོའི་སངས་རྒྱས་ལས་ཕྱུང་བ་དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྡུས་པའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ལས་ལེའུ་དང་པོ་ཟུར་དུ་བཀོལ་བ།

རྒྱ་གར་སྐད་དུ། པ་ར་མ་ཨཱ་དི་བུདྡྷ་ཨུད་དྷྲི་ཏ་ཤྲཱི་ཀཱ་ལ་ཙཀྲ་ནཱ་མ་ཏནྟྲ་
རཱ་ཛཱ། བོད་སྐད་དུ། མཆོག་གི་དང་པོའི་སངས་རྒྱས་ལས་ཕྱུང་བ་རྒྱུད་ཀྱི་
རྒྱལ་པོ་དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ཞེས་བྱ་བ། དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ལ་ཕྱག་
འཚལ་ལོ། །ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཡེ་ཤེས་སྐུ་དང་ཉིན་མོར་བྱེད་པའི་སྐུ་སྟེ་
པདྨའི་འདབ་མ་རྒྱས་པའི་སྤྱན། །སངས་རྒྱས་སེངྒེའི་ཁྲི་ལ་བཞུགས་པ་ལྷ་
མཆོག་རྣམས་ཀྱིས་བཏུད་ལ་རྒྱལ་པོ་ཟླ་བ་བཟང་པོ་ཡིས། །མགོ་བོས་རབ་ཏུ་
ཕྱག་འཚལ་ལག་པའི་པདྨ་སྦྱར་བ་ཡན་ལག་མཆོག་ལ་བཞག་ནས་ཞུས་པ་ནི།
རྣལ་འབྱོར་དཔལ་ལྡན་དུས་འཁོར་ཀ་ཁྲིང་ལྡན་པའི་ཨ་འདུས་ལ་སྟེ་མི……
རྣམས་དགྲོལ་བའི་དོན་དུའོ།༡།སྟོང་པ་ཡེ་ཤེས་ཀྱང་སྟེ་ཐིག་ལེ་མཆོག་མཆོག་
རྡོ་རྗེ་འཛིན་པ་སངས་རྒྱས་ལྷ་དང་ལྷ་མིན་ཡང་། །ཕྱི་དང་ལུས་དང་གཞན་
ལ་ཡང་སྟེ་རང་བཞིན་རྣམས་ལ་སྐྱེས་བུ་ཉི་ཤུ་ལྔ་པའི་བདག་ཉིད་དང་། །
ལུས་ལ་སྣ་ཚོགས་ཚད་དང་སྲིད་པ་གསུམ་གྱི་བཀོད་པ་ལྷ་དང་ལྷ་མིན……
རྣམས་ཀྱི་ལོངས་སྤྱོད་དང་། །དཀྱིལ་འཁོར་དང་ནི་དབང་སྟེ་སྐབས་གསུམ་
པ་དང་མི་ཡི་བླ་མས་འདི་དག་ཡང་དག་བཤད་དུ་གསོལ།༢།ཟླ་བ་བཟང་པོ་
ཁྱོད་ལ་བདག་མགུ་གང་ཞིག་ཁྱོད་ཀྱིས་དྲིས་པ་འདི་ནི་རབ་མཆོག་ལྷ་རྣམས་
དང་། །མི་དང་སྲིན་པོ་ལྷ་མིན་གླུ་དང་ཆགས་བྲལ་ཐུབ་མཆོག་རིགས་རྣམས་

དག་གིས་ཤེས་པ་མིན་པས་སོ། །སྒྲ་ངན་འདས་པ་ལ་སོགས་འཛིན་མའི་
མཐར་ཐུག་ཚིག་གི་བགྲོད་པ་དང་བཅས་སྦྱོར་བ་མཐའ་དག་ནི། །ལུས་
དབུས་སུ་སྟེ་དཀྱིལ་འཁོར་དག་དང་དབང་ནི་བཤད་པར་བྱ་ཡིས་མི་ཡི·······
བདག་པོ་བཟང་པོ་ཉོན།༣།དུས་ཀྱིས་སྟོང་པ་རྣམས་ལས་རླུང་དང་འབར·····
བྱེད་ཆུ་དང་འཛིན་མ་གླིང་དང་རི་བོ་རྒྱ་མཚོ་དང་། །རྒྱུ་སྐར་དང་ནི་ཉི་ཟླ་
སྐར་མ་གཟའ་ཡི་ཚོགས་དང་དྲང་སྲོང་ལྷ་དང་འབྱུང་པོ་ཀླུ་རྣམས་དང་། །
དུད་འགྲོ་སྐྱེ་གནས་རྣམ་པ་བཞི་དང་སྣ་ཚོགས་ས་དང་འོག་ཏུ་མི་རྣམས·······
དང་ནི་དམྱལ་བ་ཡང་། །སྟོང་པའི་དབུས་སུ་ཡང་དག་འབྱུང་སྟེ་ཆུ་ལ་ལན་
ཚྭ་དང་ནི་སྒོ་ངའི་དབུས་སུ་སྒོང་སྐྱེས་བཞིན།༤།ལུས་དང་ཡེ་ཤེས་ནམ········
མཁའ་དང་ནི་རླུང་དང་མེ་དང་ཆུ་དང་ས་དང་བརྟན་དང་གཡོ་བ་དང་། །
ལྷ་ནི་མཐོང་བ་བསྐྱེད་མིན་དག་དང་སྲིད་པ་རྣམ་བཅུར་གསུངས་པ་ཧཱུྃ་ཧེ····
ཡི་ནི་ལུས་དག་ལས། །ཕྱོགས་ཀྱི་སྐྱེ་གནས་དག་ནི་འབྱུང་བར་འགྱུར་ཞིང་མི་
ཡི་བདག་པོ་སྣར་ཡང་འདི་ཉིད་དུ་གྲོལ་ཏེ། །དེ་ལྟར་གང་གིས་ཡང་དག་
རིག་པ་དེ་ནི་ཕྱུགས་མིན་སེམས་ཀྱིས་ཀུན་ཏུ་རྟོག་པ་དག་ལས་གྲོལ།༥།
གཡོན་གྱི་ཡན་ལག་ཏུ་ནི་དཀར་པོ་འབར་བ་འགྲོ་བའི་བདུད་རྩིའི་ཆ་དང····
གཡས་སུ་དམར་པོའི་མདོག །སྒྲ་གཅན་དུས་མེ་ཟླ་བ་ཉི་མ་རི་བོང་ཅན་གྱི་
བུ་དང་ས་སྐྱེས་དཀར་པོ་ཟླ་མ་དང་། །མཇུག་རིངས་དམན་པ་ཆར་དང་
ཀློག་དང་ཆུ་དང་རྩེ་མོ་ཅན་ཏེ་འབར་བ་རྣམས་ནི་ཟུང་བདུན་པོ། །འཇིག་
རྟེན་ལ་ནི་གནས་པ་ཉིད་དེ་མུན་པ་མེད་པ་ཟུང་གཅིག་དག་ནི་མུན་པའི······
མཐའ་ལའོ།༦།རྒྱབ་ཏུ་སེར་པོ་ཡང་ནི་སྐར་མ་ལྷ་གཞུ་ས་སྟེ་དེ་ནི་རྣམ་བཞི····

གཉིས་ཀྱི་དབྱེ་བས་སོ། །སྲོག་ཅེས་བྱ་བ་གཅིག་པུའི་རླུང་ནི་རྣམ་བཅུར་
འགྱུར་ཏེ་སྤྱི་བོ་རྩ་བ་དག་དང་མདུན་དུའོ། །དབུས་ཀྱི་རྡོ་རྗེའི་སྙིང་དུ་ས་
བོན་རང་གི་ནུས་པ་ཡོན་ཏན་ཚོགས་དང་བཅས་པ་འོག་ཏུ་གནས། །ཀུན་ཏུ་
ཡེ་ཤེས་དང་ནི་སྟོང་པའོ་ཞི་བ་གནས་དང་བཅས་པ་དངོས་པོ་ཀུན་གྱིས……
རྣམ་པར་གྲོལ།༧།ཨ་སོགས་སུམ་ཅུའི་དབྱངས་གང་ཏ་ཡ་ར་ཤ་ལར་ལྡན་དེ…
དག་ཟླ་བའི་ཆ་དང་ཉིན་བྱེད་ཀྱང་། །ཀ་ལ་སོགས་པའི་སྡེ་རྣམས་དབྱངས་
དང་བཅས་པ་ཉིན་ཞག་སྟོང་དྲུག་མི་ཡི་ཚད་ཀྱིས་སྤྱོད་པར་བྱེད། །ཏ་སོགས་
དབྱངས་རྣམས་དག་ཀྱང་ཆུ་ཚོད་ལྔ་མིན་གདེངས་ཅན་འབྱུང་པོའི་སྐྱེ……
གནས་དག་ཀྱང་སྔགས་ཤེས་པ། །ཨ་སོགས་ཀ་སོགས་ལྡན་པ་དག་པས་དེ་
ལྟར་ཁམས་གསུམ་དག་ནི་ངེས་པར་སྐྱེད་འགྱུར་མི་ཡི་བདག། །དབྱངས་ནི…
ཀ་ཙ་ཊ་པ་ཏ་ར་ལྡན་ཀྵ་ལ་སོགས་པ་ཡང་དག་སྦྱར་བ་རྣམས་ཀྱི་སྐྱེ་བའི……
གནས། །མགྲིན་ཀན་སྙིང་གི་ཆ་ནི་མཁའ་རླུང་བསྲེག་བྱ་ལས་སྐྱེས་མཆུ་དང་
སོ་ནི་ཆུ་དང་ས་དག་གོ །ཨ་སོགས་རྣམས་ནི་གཙུག་ཏོར་འཁོར་ལོ་སྙིང་
མགྲིན་མགོ་བོ་ལྟེ་བའི་འཁོར་ལོ་དག་ལ་རིམ་པ་སྟེ། །སྣ་ཚོགས་གནག་དམར་
རི་བོང་ཅན་དང་གསེར་འདྲ་ཕུང་པོ་ཁམས་ཀྱི་ལྷག་པའི་ལྷ་དང་ལྡན་པ……
ལའོ།༨།རླུང་གི་མཐའ་ནས་ལྷུན་པོའི་མཚམས་སུ་དམྱལ་བ་གདེངས་ཅན……
གྲོང་ཁྱེར་ལ་ནི་དཔག་ཚད་འབུམ་ཕྲག་གཉིས། །ལྷུན་པོའི་ཚད་ནི་འབུམ་
ཕྲག་གཅིག་སྟེ་གཟའ་ཡི་ཚོགས་ཀྱི་གནས་ནས་སྟོང་ཕྲག་དག་ནི་ཉི་ཤུ་ལྔ། །
མགྲིན་པའོ་གདོང་ལ་ལྔ་བཅུ་བརྟན་པའི་གོ་འཕང་གཡོ་མེད་དག་ལ་དེ……
བཞིན་ཉིད་དུ་ཉི་ཤུ་ལྔ། །དེ་ཡི་ཕྱི་རོལ་སྟོང་པ་གཅིག་པུ་སྲིད་པ་གསུམ་བྲལ་

ཡོན་ཏན་མེད་ཅིང་དེ་ཉིད་ཀྱིས་དམན་པའོ།༡༠།ཉུང་གི་མཐའ་ནས་ཉུང་གི་
མཚམས་དང་བརྟན་པ་འཛིན་མའི་གཞི་ལ་གླིང་དང་རི་དང་རྒྱ་མཚོ་རྣམས།།
བཞི་ཕྱེད་འབུམ་ཕྲག་གཉིས་ཏེ་རྩེ་མོ་ཅན་དང་གཡོ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར·······
དཔག་ཚད་དག་ནི་འབུམ་ཕྲག་གཉིས། །དབུས་ན་ལྷུན་པོ་གང་གི་སྟེང་དུ་
ཁྱིམ་གྱི་འཁོར་ལོ་སྐར་བཅས་ཉིན་དང་མཚན་མོར་འཁོར་བ་སྟེ། །ཆ་དྲུག་ལ་
ནི་འབུམ་ཕྲག་གཉིས་གཉིས་སྲིད་གསུམ་མཐའ་དག་དུས་ཀྱི་སྦྱོར་བ་དག······
ལས་རབ་ཏུ་སྐྱེས།༡༡།འཇིག་རྟེན་ཁམས་ཀྱི་ཀུན་ནས་ཁོར་ཡུག་ཏུ་ནི་ཐད····
ཀའི་ཚད་ཀྱི་སུམ་འགྱུར་དུ་ཡང་འགྱུར་བ་སྟེ། །ས་ཡི་ཁོར་ཡུག་འབུམ་ཕྲག་
གསུམ་དང་ཆུ་མེ་ཉུང་རྣམས་ཀྱི་ནི་དྲུག་དགུ་ཉི་མ་རིམ་པས་སོ། །མི་ཡི་
དབང་པོ་ཕྱི་རོལ་སྲིད་པ་གསུམ་གྱི་གནས་ལ་དཔག་ཚད་འབུམ་ཕྲག་གཅིག··
ཉིད་གང་ཡིན་པ། །དེ་ནི་ས་ཡི་སྟེང་གི་གནས་སུ་ལུས་ལ་རང་རང་དག་གི་
ཚད་ཀྱིས་ཡང་དག་ཁྲུ་གང་ངོ་།༡༢།ཕྲ་རབ་བརྒྱད་རྣམས་དག་གིས་ཕྲ་མོ······
འདི་གཅིག་ཕྲ་མོ་བརྒྱད་ཀྱིས་སྐྲ་ཡི་རྩེ་མོ་ཕྲ་མོ་སྟེ། །འདི་རྣམས་ཀྱིས་ནི་སྐྲ་ཚེ་
ཤིག་དང་ནས་ཏེ་ལྟོས་འགྲོ་ནས་ཀྱིས་སོར་ཏེ་སོར་མོ་ཉི་མ་ནི། །ཟླུང་གིས་
ཁྲུའོ་ཁྲུ་བཞིས་གཞུ་སྟེ་འདིར་ནི་སྟོང་ཕྲག་གཉིས་ཀྱི་གཞུ་ཡིས་རྒྱང་གྲགས·····
དག་ཏུ་འགྱུར། །རྒྱང་གྲགས་བཞི་རྣམས་དག་གིས་དཔག་ཚད་དེ་ཡིས་ལྷ་
ཡུལ་ས་དང་ནམ་མཁའ་དག་ལ་ཚད་ཡིན་ནོ།༡༣།དང་པོར་ཆོས་བཟང·······
བསྐལ་བ་ཟླུང་དང་ལྡན་པ་དག་སྟེ་ཚངས་དང་འཇིག་རྟེན་འདས་པ་དང་། །
དཔལ་གྱི་བསྐལ་པ་དཀར་པོའི་བསྐལ་པ་ཡང་སྟེ་ཤིན་ཏུ་དབང་འགྱུར་གནས··
ནས་འདོད་པ་བཅུ་གཅིག་གོ །གཟུགས་མེད་དག་ནི་ཨ་སོགས་བཞི་པོ་ཏ་

འཁྲིག་ཐྲལ་བ་རྣམས་ཏེ་ཨི་ལ་སོགས་པ་བཅུ་དྲུག་གཟུགས། །ཏ་སོགས་ལ་མཐའ་ཡང་ནི་འདོད་པ་རྣམ་བཅུར་རབ་ཏུ་གསལ་ཏེ་གསལ་བྱེད་གཅིག་པ་" "ཀ་སའོ།༡༤།སྲིད་པ་སུམ་ཅུ་རྩ་གཅིག་དག་གིས་འདིར་ནི་སྲིད་གསུམ་དུ······ འགྱུར་ཁམས་ཀྱི་དབྱེ་བས་ཁམས་གསུམ་མོ། །སྲིད་གསུམ་མ་ལུས་འདི་ཡང་ཛོ་རྫེ་གསུམ་དུ་འགྱུར་ཏེ་ཨ་སོགས་ཀ་སོགས་རབ་ཏུ་དབྱེ་བས་སོ། །རིན་ཆེན་སྣང་ནས་གསེག་མའི་ཆུ་ནི་དཀྱུལ་བར་ངེས་པར་བརྗོད་དེ་བྱེ་མའི་ཆུ···· ནི་གཉིས་པའོ། །འདམ་གྱི་ཆུ་དང་མི་བཟད་དུ་བ་དག་དང་མེ་དང་མུན་པ་དང་ནི་དུ་འཐོད་བདུན་པ་དང་།༡༥།ལན་ཚྭ་ཚང་དང་ཆུ་དང་འོ་མ་ཞོ་དང་མར་དང་སྦྲང་རྩིའི་རྒྱ་མཚོ་བདུན་ཏེ་རི་བོ་ནི། །འོད་སྔོན་མཆུ་ར་རི་ནི་ཁ་ཏ་དང་ནོར་བུའི་འོད་དང་དྲོ་ཀ་བསིལ་རི་རྫོ་རྫེའོ། །གླིང་ནི་ཀླ་བ་འོད་དཀར་དག་དང་རབ་མཆོག་ཀུ་ཤ་དང་ནི་མིའམ་ཅི་དང་ཁྲུང་ཁྲུང་དང་། །དྲག་པོ་ཡང་ནི་ཡོངས་སྒྲོད་ས་སྐྱེ་བདུན་པ་འཛམ་བུ་མི་རྣམས་གནས་པ་དག་ནི······ ལས་ཀྱི་ས།༡༦།ཤར་དུ་ཏླུང་ནི་ཤིན་ཏུ་ཟླུམ་པོར་འགྱུར་ཏེ་མི་ཡི་བདག་པོ་ལྷ་ཙ་མེ་ནི་གྲུ་གསུམ་མོ། །བྱང་དུ་ཆུ་ནི་ཕྱེད་ཀྱི་ཟླ་བ་དག་དང་ནུབ་ཏུ་གསེར་མཆོག་ས་ནི་ཆུ་ཡི་གཏེར་གྱི་ཟུར། །རི་རབ་ལྷུན་པོ་སྟོང་པའི་རྣམ་པ་ཛོ་རྫེ་མཆོག་གི་རང་བཞིན་དཀྱིལ་འཁོར་རྣམས་ཀྱི་དབུས་སུ་སྟེ། །ས་ཡི་སྟེང་དུ་དཔག་ཚད་སྟོང་ཕྲག་རྣམས་ནི་རི་དང་གླུ་དང་གཟའ་དང་ཕྱུགས་རྣམས······ དག་ཏུ་འགྱུར།༡༧།ལྷུན་པོ་ཡི་ནི་སྟེང་གི་རྒྱ་དང་ས་གཞི་དག་གི་གནས་ལ····· དཔག་ཚད་རྣམས་ནི་སྟོང་ཕྲག་ནི། །ལྔ་བཅུ་བཅུ་དྲུག་དག་གོ་གཅིག་ནི་རབ་མཆོག་ས་ཡི་གཞི་ལ་ཁོར་ཡུག་དག་གི་ཡང་དག་སྟེ། །རྩ་ནི་ལྔ་པོ་རྣམས་དག་

此为试读，需要完整PDF请访问： www.ertongbook.com