[illegible]

[illegible]

བོད་ལྗོངས་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱ་བསྡུ་སྐྱངས།

ཀྲང་བཙུགས་ཀྱིས་རྩོམ་སྒྲིག་བྱས།
བསྡུན་ཤེར་ནོར་བཀྲ་ཤིས་ཀྱིས་དག་བཅོས་ཞུས།

བོད་ལྗོངས་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

图书在版编目(CIP)数据

怎样看藏历:藏文/刚组编.—2版.—拉萨:西藏人民出版社,2002.1(2008.4重印)

ISBN 978-7-223-00395-7

Ⅰ.怎... Ⅱ.刚... Ⅲ.藏历—基本知识—藏语 Ⅳ.P194.9

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第008060号

怎样看藏历

编　　著	刚　　组
责任编辑	顿珠平措
封面设计	丹　　朗
出版发行	西藏人民出版社(拉萨市林廓北路20号)
印　　刷	西藏山水印务技术有限公司
开　　本	850×1168 1/32
印　　张	3.5
字　　数	60千
版　　次	2002年1月第2版
印　　次	2008年4月第4次印刷
印　　数	18,001-26,000
书　　号	ISBN 978-7-223-00395-7
定　　价	5.50元

版权所有　翻印必究

བོད་ཀྱི་མོ་ཐོ་བལྟ་སྟངས།

རྩོམ་སྒྲིག་པ།	ཀང་བཙུགས།
རྩོམ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་བ།	དོན་གྲུབ་ཕུན་ཚོགས།
མདུན་ཤོག་འཆར་འགོད་པ།	བསྟན་ནམ།
དཔེ་སྐྲུན་འགྲེམས་སྤེལ་ཚན་པ།	བོད་ལྗོངས་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། (ལྷ་ས་གླིང་སྐོར་བྱང་ལམ་སྒོ་ཨང་20པ་)
པར་འདེབས་ཚན་པ།	བོད་ལྗོངས་རི་ཆུ་པར་འདེབས་ལག་རྩལ་ཚད་ཡོད་ཀུང་སི།
དེབ་ཚད།	850 × 1168 1/32
པར་ཤོག	3.5
ཡིག་གྲངས།	ཁྲི་6
པར་གཞི།	2002ལོའི་ཟླ་1པོར་པར་གཞི་2བསྒྲིགས།
པར་ཐེངས།	2008ལོའི་ཟླ་4པར་པར་ཐེངས་4པ་བཏབ།
པར་གྲངས།	18,001 – 26,000
དཔེ་དེབ་ཨང་རྟགས།	ISBN 978 – 7 – 223 – 00395 – 7
རིན་གོང་སྒོར།	5.50

པར་གཞི་སྒེར་བདག་ཡིན་པས་འདྲ་བཅོས་པར་འདེབས་མི་ཆོག

སྔོན་འགྲོའི་གཏམ།

བོད་ཀྱི་ལོ་ཐོ་ནི་བོད་ཀྱི་བཅུ་ཕྲག་རིག་པའི་གནས་ཀྱི་ཡ་གྱལ་སྐར་ནག་རྩིས་ཀྱི་རིག་པའི་གནས་ལ་བརྟེན་ནས་ཉི་ཟླ་གཟའ་སྐར་གྱི་རྒྱུ་འགྲོས་གསལ་རྟོགས་ཀྱིས་ནམ་ཟླ་དུས་བཞིའི་འགྱུར་བའི་ཚུལ་རྣམས་ཚན་རིག་དང་མཐུན་པའི་མ་འོངས་སྔོན་དཔག་བྱུང་སྟེ་གསལ་སྟོན་བྱས་པ་ཞིག་ཡིན་པས་འདིས་བོད་ཀྱི་ས་ཁྲལ་སྤྱི་དང་། བྱེ་བྲག་ཡུལ་ལུང་ཁག་སོ་སོའི་རང་བྱུང་ཁམས་ཀྱི་འགྱུར་ཚུལ་དམིགས་བསལ་ཅན་གྱི་ཁྱད་ཆོས་རྣམས་དང་ཡང་མཐུན་པའི་སྒོ་ནས་ཡུལ་ལུང་སོ་སོར་ཞིང་ལས་སོ་ནམ་གྱི་བྱེད་སྒོ་ཁག་དུས་ཚོད་ཐ་ཐི་ཇི་ལྟར་དགོས་པའི་ཚུལ་རྣམས་དང་། གཞན་ཡང་སད་སེར་བཙའ་ཐན་ཆར་ཞོད་ཆེ་ཆུང་སོགས་འཕྱུགས་པ་མེད་པར་གསལ་སྟོན་བྱེད་ཐུབ་པ་དང་། དེ་བཞིན་འབྲོག་ལས་ཐོག་བེའུ་དང་ལུ་གུ་རའུ་སྐྱེ་བསུའི་དུས་ཚོད་ཐ་ཐི་ཇི་དགོས་དང་། གངས་སྐྱོན་རླུང་འཚུབ་སོགས་རང་བྱུང་གི་གནོད་འཚེ་ཇི་ཡོད་གསལ་སྟོན་བྱེད་ཐུབ་པ་སྟེ་མདོར་ན་བོད་ཀྱི་ལོ་ཐོས་ཞིང་འབྲོག་ཐོན་སྐྱེད་བྱེད་ཕྱོགས་ཐོག་ལ་ཕན་ནུས་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བའི་སློབ་སྟོན་གྱི་དོན་སྙིང་གཏིང་ཟབ་ཐོན་དང་འདོན་བཞིན་ཡོད་པར་བརྟེན་རྒྱ་ཆེའི་ཞིང་འབྲོག་མང་ཚོགས་ཀྱིས་སྤར་ནས་བོད་ཀྱི་ལོ་ཐོར་ཧ་ཅང་གི་དགའ་པོ་བྱེད་པ་དང་བརྩི་བཀུར་ཆེན་པོ་ཞུ་གི་ཡོད།

འོན་ཀྱང་ད་ཕན་རྒྱ་ཆེའི་བོད་ཀྱི་ཞིང་འབྲོག་མང་ཚོགས་ཀྱི་ཁྲོད་དུ་གཟའ་སྐར་འཕྲོད་སྦྱོར་བཟང་ངན་དང་། ས་ཞིང་འདེབས་ལས་སོགས་ཐོན་སྐྱེད་ཀྱི་དུས་ཚོད་བལྟ་བ་ལ་རྩིས་པའམ་ལོ་ཐོ་བལྟ་ཤེས་མཁན་ལ་བཀའ་འདྲི་ཞུ་དགོས

此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

པ་ལས་མང་ཚོགས་དཀྱུས་མའི་ནང་དུ་ལོ་ཐོ་བལྟ་ཤེས་མཁན་ཏ་ཙང་ཉུང་ཉུང་ཞིག་ལས་མེད་ སྐབས་ལོ་ཐོ་བལྟ་ཤེས་མཁན་དང་མ་མཇལ་ན་སོ་ནམ་འགོ་འཛུགས་པ་སོགས་ཀྱི་དུས་ཚོད་ཏག་ཏག་འཁེལ་མིན་ལས་ཤུགས་རྐྱེན་ཐེབས་ནས་མང་ཚོགས་ལ་སེམས་ཀྱི་ཁུར་པོ་ཡོང་གི་ཡོད། དེར་བརྟེན་ད་ལམ་བློ་རིག་གསལ་ཞིང་ཤེས་རིག་ལ་དགའ་ཞེན་དང་། འབད་བརྩོན་ཆེ་བ་ཀང་བཙུགས་ནས《བོད་ཀྱི་ལོ་ཐོ་བལྟ་སྐངས》ཞེས་པའི་ཆེད་རྩོམ་འདི་རྩོམ་སྒྲིག་བྱས་ཏེ་རྒྱ་ཆེའི་མང་ཚོགས་ཀྱི་སྤྱན་ལམ་དུ་ཕུལ་བ་འདིས་རྒྱ་ཆེའི་ཞིང་འབྲོག་མང་ཚོགས་ཚོས་བོད་ཀྱི་ལོ་ཐོ་གཟིགས་བདེ་ཡོང་བ་དང་། བོད་ཀྱི་ལོ་ཐོ་བལྟ་བར་མི་གཞན་ལ་བརྟེན་མི་དགོས་པར་ཚེས་གྲངས་དང་། གཟའ་སྐར། འཕྲོད་སྦྱོར་བཟང་ངན། སོ་ནམ་དུས་ཚོད་སྔ་ཕྱི། འབྲོག་པའི་ཕྱུགས་རིགས་སྐྱུས་སྤོ་སྔ་ཕྱི། ཆུ་ལོག སད་སེར་སོགས་ཡོད་མེད་དང་། དེའི་སྔོན་འགོག་གི་གྲ་སྒྲིག་བྱ་རྒྱུ་བཅས་ལ་ཕན་ཐོགས་ཡོད་ངེས་ཐོག བོད་ཀྱི་ལོ་ཐོས་ཞིང་འབྲོག་མང་ཚོགས་ཀྱི་ཐོན་སྐྱེད་གོང་འཕེལ་འགྲོ་རྒྱུར་སྔར་ལས་ལྷག་པའི་ཞབས་འདེགས་ཀྱི་ནུས་པ་ཐོན་ཐུབ་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་ཕན་ཡོད་ཀྱི་ཆ་རྐྱེན་གང་ལེགས་བསྒྲུབ་སྐོར་ལེགས་འབྲེལ་བྱུང་འདུག་ཅེས་མཚམས་སྦྱོར་ཞུ།

ཁྲི་རུ་ཚེ་རྣམ་ནས།

དཀར་ཆག

མཆོད་བརྗོད། .... (1)
བོད་ཀྱི་གནམ་རིག་སྐར་རྩིས་རིག་གཞུང་འཕེལ་ཚུལ། .... (2)
ལོ་ཐོ་བལྟ་སྟངས་སྐོར། .... (13)
བསྟན་རྩིས་ཀྱི་སྔོན་འགྲོ། .... (14)
ལོ་བཤད། .... (14)
རྒྱ་ནག་གླང་རྩིས། .... (16)
སོ་ནམ་འཁོར་ལོ། .... (19)
ཐོང་གསོལ་འཁོར་ལོ། .... (20)
ལོ་སྐོར་བཅུ་གཉིས་དང་། ཟླ་གཟའ་སྒྲོག་གཟའ།
གཤེད་གཟའ་གསུམ་སོགས་བརྩི་སྟངས། .... (23)
ལོ་གྲངས་དང་། ལོ་རྟགས། སྤར་སྨེ་སོགས་བརྩི་སྟངས།
.... (28)
སྤར་ཁ་དང་སྨེ་བ་བརྩི་སྟངས། .... (33)
དགུ་མིག་དང་དུར་མིག .... (40)
ལོ་སྐག་དང་ལོ་ནག་ཟླ་ནག .... (43)
ཉི་ཟླ་གཟའ་འཛིན། .... (45)
རྒྱུ་སྐར་ཉེར་བདུན། .... (46)
ཐུན་མཚམས། .... (48)

ཕྱོགས་གཙང་། .... (51)
གནམ་ལོའི་སྨེ་བ། .... (58)
ཁྱིམ་བཅུ་གཉིས། .... (59)
རྒྱུན་སྤྱོད་ཉིན་རྩིས་ཚེས་ཀྱི་སྐོར། .... (63)
དུས་ཚིགས་ཉེར་བཞི། .... (76)
ཆུ་ཚོད། .... (81)
ཟླ་བཤོལ་དང་ཚེས་ཆད་ལྷག .... (82)
སྐར་རྩིས་ལ་ཉེ་བར་མཁོ་བའི་རྩིས་བྱེད་གྲངས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས།
.... (86)
བོད་ཀྱི་གནའ་སྲོལ་དུས་སྟོན་རགས་བསྡུས། .... (94)
མཇུག་བྱང་། .... (101)
དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་རིགས། .... (104)

མཆོད་བརྗོད།

ཤོག་སྒྱུར་བདེ་སྟུག་གསལ་བའི་རྩིས་རིག་གཞུང་། །སྐལ་ལྡན་འགྲོ་བའི་དཔལ་དུ་འདྲེན་མཛད་པ། །རྒྱལ་ཀུན་མཁྱེན་རབ་དབང་ཕྱུག་གཟི་བྱིན་ཅན། །འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུར་གྱུར་པས་རྟག་ཏུ་སྐྱོངས། །དུས་གཟེར་དབྱངས་འཆར་སྦྱོར་ཐང་རྩིས་རིག་གཞུང་། །དུས་ཀྱི་ངལ་བར་མི་འཛེམས་གངས་རིའི་ལྗོངས། །དུས་སྟོན་སྐད་དུ་སྒྱུར་མཛད་རྭ་འབྲོ་དང་། །ཤོང་ལོ་དུ་ཏར་ཁམས་ཁྲ་ལ་སོགས་རྒྱལ། །སྐར་རྩིས་རིག་པ་རྣམ་དག་ཕྱུག་ལུགས་གཞུང་། །མ་ཉམས་ཁ་བའི་ལྗོངས་འདིར་བརྒྱུད་སྲོལ་མཁན། །ཆོས་གྲགས་ལྷུན་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ་བཅས། །མཚན་སྙན་ཡོངས་གྲགས་རྒྱ་མཚོ་རྣམ་གསུམ་བསྟོད། །རྩིས་གཞུང་ཉི་སྣང་ཆ་ཙམ་བལྟས་པས་ཀྱང་། །བདག་བློའི་མུན་པ་དུམ་བུར་བཅད་པ་ན། །ལོ་ཆེན་ཀྲྀཥྞ་ཤྲཱི་ལ་སོགས་པ། །གླང་དོར་གསལ་བར་སྟོན་མཛད་དད་པའི་ཡུལ། །གང་གིས་སྐར་ནག་རྩིས་ཀྱི་ཆོས་འཁོར་བསྐོར། །གང་གི་མཁྱེ༷ན་ར༷བ་ལྷུན་པོའི་སྤྱི་ལ་འགྲན། །གང་གི་ཚད་མེད་བཀའ་དྲིན་དྲན་པ་ན། །གང་དེ་གཙུག་གི་ཉེ༷ར་བྱུ༷ར་སྤྱི་བོས་མཆོད། །དཔྱད་གསུམ་དག་པའི་སྐར་རྩིས་གཞུང་ལུགས་མཐའ། །མཐའ་དག་བརྗོད་པའི་ནུས་པ་མི་ལྡན་ཡང་། །ཡང་ཡང་རིག་པ་དེ་ལ་སྦྱངས་པ་གང་། །གང་ཀུན་ཕན་ཕྱིར་ངོ་སྤྲོད་རགས་བསྡུས་སྤྲོ། །

ཞེས་པའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པས་སྔོན་བསུས་ཏེ་གང་གླེང་བར་བྱ་བ་ནི། རང་གཞན་བློ་དམན་ཀུན་གྱི་བློ་སྒོ་འབྱེད་པའི་ཕྱིར་བོད་ཀྱི་ལོ་ཐོའི་སྐོར་རགས་ཙམ་བརྗོད་པར་བྱའོ། །

བོད་ཀྱི་གནམ་རིག་སྐར་རྩིས་རིག་གཞུང་འཕེལ་ཚུལ།

བོད་ཀྱི་རིག་གནས་བཅུའི་ཡ་གྱལ་གནམ་རིག་སྐར་རྩིས་རིག་པ་ནི་ཁ་བའི་ལྗོངས་ཀྱི་ལས་ལ་བརྟེན་ཞིང་དཔའ་ངར་ལྡན་པའི་བོད་རིགས་ངལ་རྩོལ་མི་དམངས་ཀྱི་ལོ་ངོ་སྟོང་ཕྲག་མང་པོའི་རིང་རང་བྱུང་ཁམས་ཀྱི་གནོད་འཚེ་དང་འཐབ་རྩོད་བྱས་ཏེ་ཐོབ་པའི་ཉམས་མྱོང་ཕྱོགས་བསྡོམས་ཤིག་དང་། མེས་རྒྱལ་རིག་གནས་བང་མཛོད་ནང་གི་ནོར་བུ་ལྟ་བུ་ཞིག་ལགས་ཤིང་། དེས་བོད་ཀྱི་ཞིང་འབྲོག་གང་ཅིར་མི་དམན་པའི་ནུས་པ་ཐོན་ཡོད།

འདིར་ཁྱབ་ཆེ་བའི་དབང་གིས་སྐར་རྩིས་དང་ནག་རྩིས་གཉིས་ཀར་གནམ་རིག་སྐར་རྩིས་རིག་པ་ཞེས་བརྗོད་ཅིང་། རིག་པ་འདི་ནི་བོད་རང་གི་ཉི་བརྟག་དང་སྐར་བརྟག ཞིང་འབྲོག་ལས་གཙོ་བོར་བྱེད་པའི་ཡུལ་འདི་གའི་ཞིང་འབྲོག་ཀན་པོའི་ཉམས་མྱོང་སོགས་རྨང་གཞི་བྱས་པ་དང་། ཤར་ཕྱོགས་རྒྱ་ནའི་ཡུལ་ནས་དར་བའི་གནམ་རིག་སྐར་རྩིས་ཤེས་བྱ། རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་ཡུལ་ནས་དར་བའི་ཁྱི་དུས་རྩིས་ཀྱི་ཤེས་བྱ་སོགས་ཀྱི་སྙིང་བཅུད་བླངས་པ་མ་ཟད། བོད་རང་གི་སྔོན་བྱོན་རྩིས་ལ་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་སྔོན་འཕྲི་གང་ལེགས་མཛད་དེ་གྲུབ་པའི་རིག་པ་ཞིག་རེད། ད་ལམ་ལོ་རྒྱུས་སློབ་ཁ་ཅིག་གིས་གནམ་རི་སྲོང་བཙན་སྐུ་དུས་སུ་རྒྱ་ནག་ནས་བོད་དུ་སྨན་དཔྱད་དང་རྩིས་དར་ཞེས་དང་། ཆོས་རྒྱལ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོའི་སྐུ་དུས་དང་དེའི་རྗེས་བོད་ལ་དར་བའི་

རྩིས་གཞུང་གི་མིང་དང་པོ་པཱ་སྲུས་བསྒྱུར་བའི་སྐོར་བཀོད་པ་ལས་དེའི་སྔོན་བོད་དུ་གནམ་རིག་སྐར་རྩིས་མེད་པ་ལྟར་སྣང་བས་དེ་ལྟར་ནི་ག་ལ་ཡིན་ཏེ། རིག་པ་སྨྲ་བའི་ཐ་ཤལ་གྲས་ཕྲན་ལྟ་བུས་དེའི་སྐོར་མགྲིན་པ་གཟེངས་སུ་བཏེགས་ཏེ་སྨྲ་བའི་སྤོབས་པ་མ་མཆིས་ནའང་སྔོན་བྱོན་མཁས་པས་མཛད་པའི་ལོ་རྒྱུས་དེབ་ཐེར་ལ་བསྟུན་པ་དང་རྩིས་རིག་གང་དེར་སྦྱངས་པ་ཅུང་ཟད་བྱས་པའི་ཞལ་ལས་དེའི་སྐོར་གྲོས་མོལ་ཚུལ་དུ་སྨྲ་བར་འདོད་དོ། །

དང་པོ། བཙན་པོའི་རྒྱལ་རབས་གོང་དང་དེའི་དུས་ཀྱི་རྩིས་ཀྱི་སྐོར།

གནམ་གཤིས་བརྟག་དཔྱད་རིག་པ་དེ་བོད་དུ་ཐོག་མར་དར་བའི་དུས་ཚོད་ནི་གཉའ་ཁྲི་བཙན་པོའི་གོང་ནས་ཡིན་པར་སེམས། དེའང་མིའི་རིགས་ཀྱིས་ཕྱུགས་ཟོག་བཀོལ་ཏེ་སོ་འདེབས་བྱེད་པའི་ལུགས་སྲོལ་མ་དར་བའི་སྔ་རོལ་ན་མི་རང་ཉིད་ཀྱི་སྟོབས་ཤུགས་ཁོ་ནར་བརྟེན་ནས་རྡོ་ཆས་དང་རུས་ཆས་སོགས་ཀྱི་སོ་འདེབས་ཀྱི་ལག་ཆ་འཛོར་དང་ཟོར་བ་སོགས་བཟོས་ཏེ་ཞིང་སོ་བ་དང་ལོ་ཏོག་བཏབ་བསྡུ་བྱེད་པ་ནས་རིམ་བཞིན་བསམ་པའི་རིག་གནས་དང་དངོས་པོའི་རིག་གནས་གཉིས་ཀར་འཕེལ་འགྱུར་ཆེན་པོ་བྱུང་བ་དང་སྤྲགས་མི་རྣམས་ཀྱིས་ངལ་རྩོལ་བྱེད་པའི་བརྒྱུད་རིམ་ནང་ངལ་རྩོལ་ལག་ཆར་ཕྱར་བས་ཞིབ་འཇུག་བྱས་པ་མ་ཟད། ཐོག་མར་ཁེར་རྐྱང་གི་ཐོན་སྐྱེད་བྱེད་པ་ནས་སྤྱི་ཚོགས་ཅན་དུ་འགྱུར་པ་དང་། རི་དྭགས་རྔོན་པ་ཙམ་མ་ཡིན་པར་སྒོ་ཕྱུགས་གཙོ་བོ་གཡག་དང་། ཕག ཁྱི། ལུག རྟ་རྣམས་བསྐྱེན་པ་དང་། ཕྱུགས་ཟོག་བཀོལ་ཏེ་སོ་འདེབས་བྱེད་པ། ལྷག་པར་དུ་མཉམ་རུབ་དང་ཕན་ཚུན་རོགས་འདེགས་ཀྱི་ཐོན་སྐྱེད་བྱེད་པའི་ནང་མི་ཚོས་ངལ་རྩོལ་བྱས་པའི་ཉིན་གྲངས་དེ་ཤིང་ལ་རི་མོ་བྲིས་པའམ་རྡོ་དང་ཤིང་གི་ཕྲེང་བ་བརྒྱུས་ཏེ་བརྩིས་པ་སོགས་དར་ཁྱབ་བྱུང་བ་དང་།

此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

ཐང་ཡིག་གསར་རྙིང་ལྟར་ན་སྐབས་དེར་བོད་ལ་ཡི་གེ་མེད་ཅིང་། ཐག་དང་མདུད་པ་དང་ཤིང་ལ་རྟགས་བརྒྱབ་སྟེ་རྩིས་བྱེད་ཅེས་དང་། མི་རྣམས་སོ་དང་རྩིས་ལ་དད་ཅེས་པ་སོགས་ལ་བརྟགས་ན་སྐབས་དེའི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་སོ་རྩིས་དར་བཞིན་ཡོད་པ་མཚོན། སྐབས་དེར་ཚན་རིག་རིག་གནས་དར་རྒྱས་ཆེན་པོ་ཕྱིན་མེད་པས་སོ་རྩིས་ནི་གང་ཟག་ལ་གློ་བུར་དུ་གེགས་བར་ཆད་བྱུང་བ་ན་དེ་སེལ་ཞིང་སེམས་གསོ་གཏོང་བའི་ལག་ཆ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཏུ་གྱུར། སྤྱི་ཚོགས་འཕེལ་རྒྱས་འགྲོ་བ་ནི་ཤེས་རིག་དར་རྒྱས་འགྲོ་བ་དང་ཐད་ཀར་འབྲེལ་བ་ལྡན་པས་སྔར་བོན་རྣམས་ཀྱིས་གནམ་གྱི་ཉི་ཟླ་ལྟ་རུ་བརྩིས་པ་ནས་ལོ་རྒྱུས་འཁོར་བསྐྱོད་ཇི་བཞིན་ལོ་ཟླ་ཞག་དུས་རྩིས་ཐུབ་པ་དང་ཉི་ཟླ་གཉིས་ལ་བརྟག་པའི་རིག་པ་ཞིག་ཀྱང་རྙེད། དེ་ལྟར་ཤེས་རིག་དར་རྒྱས་ཕྱིན་པའི་དབང་གིས་མི་རྣམས་ཀྱིས་རང་བྱུང་ཁམས་ཀྱི་གསང་བའི་གློག་གྱུར་གྱི་སྣང་ཚུལ་མི་ཉུང་བ་ཞིག་ལ་རྟོག་ཞིབ་བྱས་པ་དང་། རང་བྱུང་ཁམས་ཀྱི་གནོད་འཚེ་དང་འཐབ་རྩོད་བྱ་སྲིད་རླུང་དང་སྤྲིན། བྱ། ཤིང་ནགས། འབྲུགས། རི། མཚོ། ཉི་ཟླ་སྐར་གསུམ་ལ་བརྟགས་ནས་སྔོང་བ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དུ་མ་ཞིག་འཚོལ་སྤྱོད་བྱས། ཞིང་ལས་སོ་ནམ་བྱ་ལས་ཁོ་ནའི་ཐད་ལའང་བྱ་རིགས་ལ་བརྟག་སྟེ་ཞིང་ལས་བྱེད་པའི་སྲོལ་ཤིན་ཏུ་མང་ཡང་འདིར་དཔེ་མཚོན་ཙམ་བཀོད་ན། ཞིང་ཁྲལ་དུ་བྱེའུ་ཙོ་ཀའི་སྐད་འབྱིན་པ་དང་། པིང་ཀུར་སླེབས་དུས་སྟ་འདེབས་སྟ་མ་ཟིན་པ་དང་། བྱ་པུ་ཤུད་དོན་པ་དང་འཕྱི་ཐིག་ལངས་དུས་བར་འདེབས་སྟ་མ་ཟིན་པ། ལུག་རྫི་ཕོ་མོ་ཞེས་པའི་བྱེའུ་དེ་འཁྱོར་དུས་བར་འདེབས་ཕྱི་མ་ཟིན་པ། བྱ་ཁྲུག་རྟ་སླེབས་དུས་ཕྱི་འདེབས་ཟིན་པ། ཁྲ་བྱུག་སླེབས་དུས་དབྱར་མགོ་ཟིན་པས་ཞིང་ཀུན་འདེབས་ཚར་བ་བྱེད་དགོས་པ་སོགས་དམངས་ཁྲོད་ཞིང་འབྲོག་རྒན་པོའི་སྒྲོང་རྩིས་དུས་བརྟག་གནམ་དཔྱད་ལག་བསྟར་བྱུང་། ཞིང་འབྲོག་རྒན་པོའི་

གསུང་རྒྱུན་དང་བོན་གྱི་གནའ་བོའི་ཤོག་དྲིལ་ཁག་ནང་དགུན་ཉི་ལྡོག་གི་སྟེས་ལའང་ལུག་ཟློས་བྱ་བྱེའུ་ཡི་རྐང་རྗེས་གསལ་མིན་ལ་བལྟ་བ་དང་། ཉ་པས་ཀོ་བའི་སྐྱ་བར་འཕྲུགས་པའི་དུང་སྐོར་ཀྱོན་མིན་ལ་བརྟག་པ། བཤས་པས་སེམས་ཅན་གསོད་སྐབས་ཁོག་ལག་བཏང་ནས་སྙིང་རྩ་གཅོད་དུས་ལག་པར་ཁྲག་མང་ཤུང་འགོས་མིན་ལ་བརྟག་པ་ལ་སོགས་བཀོད་ཡོད་པས་སྐབས་དེ་དུས་ནས་གནའ་བོའི་རང་རེའི་མེས་པོས་དངོས་པོ་དང་གནམ་གཤིས་དབར་གྱི་འབྲེལ་བར་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་གསལ་བཤད་བྱེད་ཐུབ།

སྟེས་གཞུང་ལྟར་ན། བོད་ལ་རྗེ་ཡབ་ལྷག་དལ་དྲུག་(གཉའ་ཁྲིའི་མཚན་གཞན་)གི་དུས་ཀོང་ཙེ་འཕྲུལ་གྱི་གཏོ་ཐབས་དང་སྟེས་ཐབས་དར་ཡོད་པ་རྣམས་ངག་སློབ་དང་ལག་སྟེས་རི་མོའི་ཐོག་ལ་བརྩི་སྲོལ་ཡོད་ཅེས་པ་དང་། བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་དེབ་ཐེར་ནང་རྒྱལ་པོ་དེའི་སྐུ་དུས་སུ་བོན་ཤེས་པ་ཅན་བཅུ་གཉིས་བྱོན་ཞེས་པ་ལས་སྨན་དཔྱད་དང་མོ་སྟེས་ཀྱི་རིག་གནས་དར་ཡོད་པ་གསལ་བཤད་གནང་ཡོད་ལ་བོན་གྱི་ལོ་ཟླ་བ་ཆེན་པོ་བཞི་བྱོན་པ་ཡང་གསུངས་པ་མ་ཟད། བོད་རྒྱལ་གཉིས་པ་མུ་ཁྲི་བཙན་པོའི་སྐུ་དུས་སུ་བོན་གྱི་ལོ་རྒྱུས་ལྟར་ན་ཞང་ཞུང་ནས་མཁས་པ་མང་པོ་གདན་དྲངས་ཤིང་། བོད་དུ་བོན་གྱི་འདུ་གནས་ཆེན་པོ་བཞི་བཅུ་རྩ་ལྔ་བཙུགས་པ་བོན་གྱི་གསུང་རབ་མདོ་འབུམ་རྒྱུད་མཛོད་སོགས་པོ་ཏི་མང་པོ་བསྒྱུར། དེ་ཡང་དག་པ་ལྷ་ཡི་ཡི་གེ་དེ་མ་ཏུ་བྱས་ཏེ་ཡིག་སྣ་མང་པོར་བསྒྱུར་བར་གཞིགས་ན་སྐབས་དེ་དུས་ནས་བོད་ལ་བོན་གྱི་ཡི་གེ་ཡོད་པ་གསལ་ཁ་བརྗོད་ཐུབ། བོད་རྒྱལ་བརྒྱད་པ་གྲི་གུམ་བཙན་པོའི་སྐུ་དུས་སུ་སྐར་མར་བརྟགས་ཏེ་དུས་བཟང་ངན་བརྩི་བའི་སྲོལ་དར་ཁྱབ་ཆེན་པོ་བྱུང་ཡོད་པ་ནི་རྒྱལ་རབས་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ལས། གྲི་གུམ་བཙན་པོ་དང་བློན་པོ་ལོ་ངམ་གཉིས་འཁྲུགས་དུས་སྐར་མ་ས་ག་དང་ས་རི་གཉིས་འཁྲུགས་དུས་

བྱུས་ཞེས་པ་རྒྱ་སྐར་ས་ག་མི་ཁམས་དང་རྒྱ་སྐར་ས་རི་ཆྲུང་ཁམས་ཏེ་མི་ཆྲུང་འཐབ་པའི་དུས་ཡིན་པས་སྐབས་དེ་དུས་ནས་འབྱུང་རྩིས་ཀྱི་ལག་རྒྱུན་མེད་དམ་སྙམ། ཡང་བོད་རྒྱལ་སྤུ་དེ་གུང་རྒྱལ་སྐབས་སུ་ཡར་ཀླུངས་ཁུལ་དུ་ཀན་མོ་བལ་མའི་ཟླ་རྩིས་ཞེས་པ་ཞིག་དར་སོ་བྱུང་ཞིང་། དེ་ལས་དྲོད་ཆྲུང་འཕེལ་བའི་དུས་དང་། འདབ་མ་རྒྱས་པའི་དུས། འབྲས་ལྡན་དུས། གྲང་ཆྲུང་འཕེལ་བའི་དུས་བཅས་དུས་བཞི་གསལ་པོར་སྟོན་པ། ཉིན་བདུན་རེར་བརྩིས་པའི་ཟླ་བ་ག་དུས་འཆར་མིན་དང་། སྐྱེ་བོས་ཟླ་བ་མཐོང་མིན་ལས་ཚེས་གྲངས་བརྩི་སྲོལ་ཆགས་ལ་ཟླ་བའི་འཕེལ་འགྲིབ་ཀྱང་ཤེས། ཀན་མོ་བལ་མའི་ཟླ་རྩིས་ལས། བདུན་ནས་བདུན་བགྲངས་ཞག་ཕྱི་མར། །ཟླ་བ་དར་བས་མཚན་གཅིག་ཐུབ། །ཅེས་དང་། བདུན་བཞི་བགྲངས་པའི་ཞག་ཕྱི་མར། །རྒུད་པ་ཟླ་མེད་མཚན་མོ་ཟེར། །ཞེས་པ་ཡང་ཚེས་གཅིག་ནས་བགྲངས་པའི་བདུན་གཅིག་པའི་ཞག་ཕྱི་མ་སྟེ་བཅོ་ལྔའི་དགོང་མོ་ཟླ་བ་དར་བ་ཞེས་ཟླ་བ་ཉ་གང་བ་ཟླ་བས་མཚན་གཅིག་ཐུབ་པ། བདུན་བཞི་པ་ནས་བགྲངས་པའི་ཞག་ཕྱི་མ་སྟེ་ཚེས་སུམ་ཅུ་ལ་ཟླ་བ་རྒུད་པ་ཞེས་ཟླ་བ་སྟོང་པར་སྣང་བ་སོགས་ཀྱི་གནས་ལུགས་ཀྱང་ཤེས། དེང་དེར་ཞིང་ཁུལ་དུ། བཅོ་ལྔའི་ཟླ་བས་ནམ་ཚོད་འཛིན། །ཉེར་གཉིས་རྐུན་མའི་ཟླ་བ་ཡིན། །ཞེས་པ་ལ་སོགས་པའི་གཏམ་དཔེ་དེ་དག་ཀྱང་དེའི་རྗེས་སུ་བྱུང་བར་གྲགས། གཞན་ཡང་བོན་གྱི་ལོ་རྒྱུས་ནང་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ས་ཡི་ཐྲིག་ལེ་དྲུག་རིང་ལ་བོན་གྱི་གཞུང་དུ་མ་དང་རིག་པའི་གནས་ལྔ་དར་ཞེས་གསུངས་ཤིང་། རིག་པའི་གནས་ལྔ་ནི། ནད་ཀྱིས་གདུང་བ་སྨན་གྱིས་གསོ། །གདོན་གྱིས་གཙེས་པ་ཐུགས་ཀྱིས་བཅོམ། །ཀས་རྒྱུད་འཆི་འཕོ་རྩིས་ཀྱིས་བཏུལ། །ཕས་ཀྱིས་རྐོལ་བ་སྲས་ཚར་གཅོད། །ཅེས་འཁོད་པ་ལས། ཀས་རྒྱུད་འཆི་འཕོ་རྩིས་ཀྱིས་བཏུལ་ཞེས་པ་དེར་ང་ཚོས་བློ་རྣལ་དུ་ཕབ་སྟེ་ཞིབ་

འཇིག་བྱེས་ཚེ་སྐབས་དེ་དུས་ནས་བོད་དུ་གཞིན་རྩིས་དར་ཡོད་པ་འདྲ་སྙམ་མོ། བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་དེབ་ཐེར་ཁ་ཅིག་ནང་། རྒྱ་ནག་ནས་གཙུག་ལག་འབྱུང་རྩིས་བོད་དུ་དར་བ་གནམ་རི་སྲོང་བཙན་སྐུ་དུས་སུ་ངག་རྒྱུན་དང་ལག་རྩིས་ཡོད་ཀྱང་ཡི་གེའི་ཆ་གཟུགས་ཆ་མི་ཚང་བས་ཆེར་མ་དར་ཞེས་དང་། ཆོས་འབྱུང་མཁས་པའི་དགའ་སྟོན་ལས། གནམ་རི་སྲོང་བཙན་སྐུ་དུས་སུ་རྒྱ་ནག་ཡུལ་ནས་རྩིས་དང་སྨན་དཔྱད་བླངས། ཞེས་དང་། དེབ་ཐེར་ཀུན་གསལ་མེ་ལོང་ལས། རྒྱ་ནག་ནས་སྨན་དང་རྩིས་བོད་དུ་དར་ཞེས་པ་སོགས་གསལ་ཡང་དོན་དམ་དུ་རྒྱལ་པོ་དེའི་སྐུ་དུས་སུ་རྒྱ་ནག་གི་རྩིས་གཞུང་གང་འདྲ་ཞིག་ལོ་པཎ་གང་འདྲ་ཞིག་གིས་བོད་དུ་བསྒྱུར་བའི་སྐོར་ལོ་རྒྱུས་དེབ་ཐེར་ནང་མཇལ་དཀའ་བས་འདིར་རྗོད་པའི་གཞིར་མི་གླིང་། ད་ལྟའི་སྔོན་བོན་གྱི་ཚན་རིག་དང་ཆ་མཐུན་པའི་བོད་ཀྱི་གནམ་རིག་སྐར་རྩིས་དེའི་རྨང་གཞི་ནི་གོང་སྨོས་ཇི་བཞིན་རྒྱ་གར་དང་རྒྱ་ནག་གཉིས་ནས་བོད་དུ་མ་བསྒྱུར་བའི་སྔོན་བཙན་པོའི་རྒྱལ་རབས་དང་རྒྱལ་ཕྲན་སིལ་མའི་དུས་ནས་སྲོལ་རྒྱུན་གྱི་གནམ་རིག་སྐར་རྩིས་རིག་པའི་རྨང་གཞི་ཡོད་པ་ངེས་ཤེས་འདྲོངས་ཐུབ་བོ། །

གཉིས་པ། ཆོས་རྒྱལ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོའི་སྐུ་དུས་དང་དེའི་རྗེས་དར་བའི་གནམ་རིག་སྐར་རྩིས་སྐོར།

བོད་རྒྱལ་སོ་གསུམ་པ་ཆོས་རྒྱལ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོ་ནི་བློ་གྲོས་གཏིང་དཔོག་དཀའ་ལ་དཔའ་མཛངས་བརྟུལ་ཕོད་པའི་སྙིང་སྟོབས་ལྡན་པ་ཞིག་ཡིན་ལ་ཁོང་གིས་གཅིག་སྒྱུར་གྱི་རྒྱལ་ཁམས་སུ་བརྟན་གཏོང་ཕྱིར་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ཕྲན་སིལ་མ་ཁག་དང་རུས་རྒྱུད་ཚོ་པ་ཁག་བྲན་གཡོག་བདག་པོའི་སྟོབས་ཤུགས་ཆབ་འོག་ཏུ་བསྡུས་ཤིང་། བོད་ཀྱིས་ཆབ་དཔལ་རིག་གནས་དང་། དམག་དོན་

སོགས་དམ་དུ་འཛིན་ནས་བོད་ཀྱི་སྲི་ཚོགས་ཧྲིལ་པོ་དར་རྒྱས་འགྲོ་བར་སྐུལ་འདེད་ཆེན་པོ་གནང་ཡོད། རྒྱལ་པོ་དེའི་སྐུ་རིང་ལ་བོད་ལ་ཆ་ལག་ཚང་བའི་ཡི་གེ་ཞིག་བྱུང་བ་མ་ཟད་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བཀའ་དང་བསྟན་བཅོས་མང་དག་ཅིག་བོད་ཡིག་ཏུ་བསྒྱུར་ནས་བོད་ཀྱི་ཤེས་རིག་དར་རྒྱས་འགྲོ་བར་ཕུར་བྱུང་ཕྱོང་མེད་པའི་ནུས་པ་ཐོན། སྐབས་དེ་ནི་རྒྱ་ནག་ཐང་རྒྱལ་རབས་ཀྱི་དུས་ཡིན་ཞིང་རྩིས་གཞུང་དུ་དེ་ནས་སྤྱི་ལོའི་སྔོན་གྱི་ལོ་༡༡༠༠ལྷག་ཙམ་ནང་ཙིན་ནའི་ཞྭ་རྒྱལ་རབས་ཀྱི་དུས་སུ་རྒྱ་ནག་རི་བོ་རྩེ་ལྔར་རིག་པའི་ལྷ་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཀྱིས་གཙུག་ལག་རྩིས་ཀྱི་རྩ་བ་སྲིད་པའི་རུས་སྦལ་ལ་དཔེ་བྱས་ནས་གནམ་གྱི་གོ་ལ་དང་སའི་གོ་ལ་སོགས་གསུངས། ཞེས་པར་བརྟགས་ན་སྐབས་དེ་ནས་ཐང་རྒྱལ་རབས་བར་ལོ་སྟོང་ཕྲག་གསུམ་ཙམ་སོང་ཞིང་དེའི་རིང་རྒྱ་ནག་ཡུལ་དུ་གནམ་རིག་སྐར་རྩིས་ཐད་ཡར་རྒྱས་གང་ལེགས་ཕྱིན་ཞིང་། སྐབས་དེའི་རིང་རྒྱ་ནག་ཡུལ་དུ་སྤྱར་ཁ་བརྒྱད་དང་། འབྲུག་སྦྲ་ཐོག་མར་བསྒྲགས་པས་འབྲུག་ཟླ་དང་པོ་སོགས་ལོ་སྐོར་བཅུ་གཉིས། ལོ་རྩིས་རྒྱ་སྐར་ཐོག་མ་སྦྱིན་དྲུག་བྱེད་པ། ལོ་དང་དུས་ཀྱི་ཐོག་མ་བྱེ་བ། བགྲོལ་ཟླ་འདོན་ལུགས་སོགས་དར་བ་མ་ཟད། ཐང་རྒྱལ་རབས་དུས་ནི་རྒྱ་ནག་ཡུལ་དུ་གཙུག་ལག་རྩིས་ཀྱི་ལག་ལེན་མཐོ་རླབས་ཤུགས་ཆེར་འཕྱུར་བའི་དུས་ཤིག་ཡིན། སྐབས་དེར་རྒྱ་ནག་ཀོང་ཇོ་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོའི་བཙུན་མོར་གདན་དྲངས། རྒྱལ་རབས་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ལས། རྒྱ་ཡི་གབ་རྩེ་གཙུག་ལག་སུམ་བརྒྱ་པོ། །ལེགས་ཉེས་སྟོན་པའི་ལས་ཀྱི་མེ་ལོང་ཡང་། །མཛེས་པའི་བུ་མོ་ཁྱོད་ལ་བདག་གིས་བརྫངས། །ཞེས་དང་། པད་དཀར་ལས། ཐུ་བསྒྱུར་ཐོག་མར་བྱ་བ་ནི། །རྒྱ་བཟའ་ཀོང་ཇོ་ཕེབས་པའི་དུས། །ཆ་ཙམ་འཕེལ་ཞིང་མི་རིང་བར། །ར་ས་འཕྲུལ་སྣང་བཞེངས་པ་དང་། །བོད་མི་ཤེས་རབ་ཅན་བཞི་ཞེས། །ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་བ་གཙང་

གཡུ་བཞེར། །འབྲོག་གཉེར་བརྟན་པ་ར་བླ་མཁྱེན། །མི་བཞི་རྒྱ་ནག་ཡུལ་དུ་མངགས། །སློབ་དཔོན་འབར་བ་ཚོམ་ཚོམ་ལ། །རྒྱུད་སྡེ་དགུ་དང་འགྲེལ་པ་གསུམ། །གབ་རྩེ་བཅོ་ལྔ་རྣམས་བསྒྱུར་རོ། །ཞེས་པ་ཇི་བཞིན་སྐབས་དེར་རྒྱ་བཟའ་ཀོང་ཇོས་རྩིས་གབ་རྩེ་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུའི་དཔེ་རིས་དང་། སྤོར་ཐང་བརྒྱད་ཅུའི་དཔེ་རིས་སོགས་བསྣམས་ཡོད་པ་དང་། བོད་རིགས་ཀྱི་ཤེས་རབ་ཅན་མི་བཞི་རྒྱ་ནག་ཏུ་རྩིས་སློབ་པར་བཏང་ནས་རྒྱ་ནག་གི་སློབ་དཔོན་འབར་བ་ཚོམ་ཚོམ་ལ་རྩིས་ཀྱི་གཞུང་ལུགས་རྒྱུད་སྡེ་དགུ་དང་འགྲེལ་པ་གསུམ། ཏུས་སྤྲུལ་གྱི་གབ་རྩེའི་དཔེ་རིས་སྲིད་པ་ཧཱ་རྣམས་ཞུས་ནས་བོད་དུ་བསྒྱུར་སྐད། སྤོར་ཐང་བརྒྱད་ཅུའི་གབ་རྩེ་རྒྱས་པ་ནི་ད་ལྟའང་བོད་དུ་ཆ་ཚང་མཇལ་རྒྱུ་ཡོད་ལ་འབྱུང་བ་ཤིང་མེ་ས་ལྕགས་ཆུ་ཡི་མ་བྲུ་དགྲ་གྲོགས་དང་། ལོ་སྐོར་བཅུ་གཉིས། ལོ་ཀན་དྲུག་ཅུ། སྤར་ཁ་ལི་མི། ཁོན་ས། དཱ་ལྟགས། ཁེན་གནམ། ཁམ་ཆུ། གེན་རི། ཟེན་ཤིང་། ཟོན་ཀླུང་བཅས་བརྒྱད་དང་། སྨེ་བ་གཅིག་དཀར། གཉིས་ནག གསུམ་མཐིང་། བཞི་ལྗང་། ལྔ་སེར། དྲུག་དཀར། བདུན་དམར། བརྒྱད་དཀར། དགུ་དམར་བཅས་ཀྱི་བརྩི་སྲོལ་ཡང་དར་ཁྱབ་ཆེན་པོ་བྱུང་ཡོད། སྤྱི་ལོ་བདུན་བརྒྱའི་ནང་རྒྱ་ནག་ནས་རྩིས་ཀྱི་སློབ་དཔོན་དུ་ཏར་ནག་པོས་བོད་དུ་ཐེངས་གཉིས་ཕེབས་ཏེ་ཐེངས་དང་པོར་ཐུན་མོང་གི་རྩིས་གཞུང་བསྒྱུར་བ་དང་། ཐེངས་གཉིས་པར་རྩིས་གཞུང་རིན་ཆེན་གསལ་བའི་སྒྲོན་མེ་སོགས་བརྩམས། མཁས་མཆོག་ཚེ་རྣམ་མཆོག་གིས་བརྩམས་པའི་སྨན་རྩིས་གཉིས་མཉམ་དུ་དར་རྒྱས་བྱུང་བའི་བརྒྱུད་རིམ་ལས། རྒྱ་ནག་ནས་རྩིས་ཀྱི་སློབ་དཔོན་དུ་ཏར་ནག་པོ་བོད་དུ་ཐེངས་འགའ་ཕེབས། སྔ་རབས་བོད་ཀྱི་བརྩི་སྲོལ་གྱི་སྙིང་མདཱ་ཙོ་ནའི་ལུགས་ཀྱི་ཏཱང་ལི་བརྩི་བའི་སྲོལ་ཡང་ཆགས། ལོ་ཆེན་བཻ་རོ་ཙཱ་ནས་རྒྱ་གར་ནས་སྨན་རྩིས་ཀྱི་གཞུང་ཁ་ཤས་བསྒྱུར་ཞེས་པ་སོགས་ལ་

此为试读，需要完整PDF请访问： www.ertongbook.com