། ཤ་ཀ་ཏ་ཡ་ཀ་ལ་ཏ་ཤ་ཀ་ཏ་ཡ །

ཤ།

ཀུན་གསོའི་ཡོངས་ཀྱི་ཁེལས་རིགས་དང་ རྒྱ། ། །

རེན་ཞགས་ཐུས་ཀྱིས་མཏུན་ཤོག་གི་རི་མོ་བཀོད།

རྒྱལ་མོ་འགྲུག་པས་དཔེ་སྐྲག་གི་འགན་ལུང་།

།ཅ།། སྐད་རིགས་ཀུན་འདུས་ཚོར་བུ།།

（སྐད་ཆ）

བསམ་འགྲུལ་རྒྱ་མཚོས་རྩོམ་སྐྲག་ཅན།

རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་པོས་བསྐྲགས།

ཀུན་གོའི་གོང་ཀྱི་ཤེས་རིག་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་བསྐྲུན།

གློག་བཟློན་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གི་ཁར་ཁང་གིས་དཔར་བཏབ།

མཚོ་ཕྱོན་ཞིང་ཆེན་ཞིན་དུ་དཔེ་ཚོང་ཁང་གིས་བཀྲམ།

１９９０ལོའི་རྒྱ་ཅ་བར་ཕོག་མར་བཏོན།

１９９０ལོའི་རྒྱ་ཅ་བར་དཔར་ཕྱིར་སྐད་དར་ཕོར་བཏབ།

ISBN7-80057-033-9/P·2

དེས་སྒྲུས་ལེགས་རེར་སྒྲོར། 19.00

封面设计：任肖菊
责任编辑：周　华

藏历运算大全（下）
（藏文）
桑珠嘉措　编著
多吉杰博　编
中国藏学出版社出版
中国电影出版社印刷厂印刷　青海省新华书店发行
开本：787 ×1092　1/16　印张：43
1990年4月第1版　1990年4月第1次印刷
印数：1－2000（册）
ISBN 7－80057－033－9/P·2
定价：（精装）19元

ཨ། ། « གངས་ཅན་ཀུན་རིག་གི་ཁྱིང་བཅུད » ཅེས་

པའི་དཔེ་ཚོགས་འདི་སྒྲིག་སྒྲོལ་བྱེད་པའི་དོན་

སྙིང་གས་ལ་ཀཁ་ངམ་ངོར་བསྡུས།

དང་པོ། དམིགས་ཡུལ་ནི། གོང་ས་བཅན་ཞེས་སུ་གྱགས་པ་འཇམ་གྲྭང་གི་སྒྲལ་སྟོང་ཏུ་ཆགས་པའི་མི་རིགས་འདི་ཁྱོད་ལོ་རྒྱུས་རིང་ལ་རྩ་བའི་རིག་གནས་མི་རིགས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་ལྟར་བའི་གཞུང་ལུགས་ཀྱང་གཞན་དྲྭང་མི་འཕེག་པ་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན་གཤིས་དེང་སྐབས་འཇམ་གྲྭང་ཐོག་རྒྱལ་ཁབ་དང་ས་ཁུལ་ཁག་ཁྱེད་ཀྱི་ལྟག་ཙམ་ཞིག་གི་ནང་ཏུ་གོང་གི་རིག་གནས་པ་ཞིས་འཛིན་བྱེད་མཁན་ཚོགས་པ་ཆེ་ཆུང་མང་པོ་ཞིག་ཆེད་བཙུགས་ཀྱིས་དོ་སྣང་ཆེན་པོ་བྱེད་པ་ཅི་དགེ་གི་དགོས་མཁོ་སྒྲོང་ཆེད་དང། རྒྱལ་ནང་ཏུ་གྲྭ་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་ཅིང་རབས་ཅན་བཞི་དང། དཔེས་པོ་དང་བསམ་··· པའི་དཔལ་ཡོན་གཉིས་འཛུགས་སྒྲལ་གྱི་ཐ་ན་ཟ

ས་བཞིན་པ་འདི་ཁྱེད་དང་འཚེལ་ཅི་ཡོང་མིའི་··· ཤེས་རིག་ལ་རག་ལས་སྤྱན་ས་མི་རིགས་ཀྱི་རྩ་བའི་རིག་གནས་ཕུལ་བྱུང་རྣམས་ཉམས་པ་ཕོར་ཆུད་དང་མ་ཉམས་ཞོང་འཚེལ་གཏོང་དགོས་པའི་དགོས་མཁོ་སྒྲོང་བའི་ཆེད་དུ་ཡིན།

གཉིས་པ། བྱེད་ཐབས་ནི། འདི་ཀ་ཀུང་ཞོའི་ཕོད་ཀྱི་ཤེས་རིག་ཞིས་འཛིན་ལྟ་གནས་ཀྱིས་སྤར་ཆུ་དཀར་ཆུ་ནག་ཕོགས་ཀྱི་ཡི་ཀེ་ནས་ཕོད་ཡིག་ཏུ་བསྒྲུར་བའི་བཀའ་འགྱུར་དང་བསྡུན་ལྟུར་ཆཚོང་བ་དང་ལེ་སྒྲུན་བྱ་ཆུའི་ལས་འགོ་བཙུགས་ཟིན་པ་ཕུད། ད་ལན་ཕོད་ཟང་ཁྱེད་ཀྱི་མཁས་

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

པས་མཛད་པའི་གསུང་བཅོས་ཅི་ཙམ་ཡོད་པ་ད་ལྟ་དཀར་ཆག་དང་གྲྭགས་བམ་དང་རས་སུ་མཐོང་
བར་རྩོམ་པ་པོ་ཉིས་སྟོང་ལྔག་ཙམ་གྱི་གསུང་རྩོམ་པོད་ཕྱི་ཕྱག་གསུམ་ཙམ་ཞིག་འདུག་པ་དེ་དག
ཡོངས་རྫོགས་སྟེབ་ཅིག་ཏུ་དཔེ་སྐྲུན་ཕྱོགས་ཕབས་མེད་པར་བརྟེན་སྤ་འཕྲོས་ལག་ལེན་དུ་འཛིན
ཕྱོགས་ཆོད་ལ་དཔགས་ཏེ་འདེམས་སྐྱེ་གོས་ཤོར་རེར་དེས་བཅུ་རེ་བཏོན་ཏེ་ལོ་ལྷའི་ནང་ལ་དེས་ལྷ
བཅུ་ཕམ་པ་འདོན་སྒེལ་བྱ་རྒྱུའི་འཚར་གཞི་བཀོད་པ་ལྟར་ ༢༥༧༩ ལོའི་ལོ་སྨན་ནས་བཟུང་རྒྱལ
ཁབ་ཕྱི་ནང་གང་སར་འགྲེམས་རྒྱུ་ཡིན།

གསུམ་པ། དེ་དག་གི་ནང་དོན་ནི། སྒྲ་རིག་པ་དང་། ཚད་མ་རིག་པ། བཟོ་རིག་པ། གསོ་བ་རིག་པ་བཅས་ཐུན་མོང་བའི་རིག་གནས་བཞི་དང་། ཐུན་མོང་མིན་པ་ནང་དོན་རིག་པ། སྟེ་རིག་གནས་ཆེ་བ་ལྔ་དང་། སྙན་ངག་དང་། མདོན་བརྗོད། སྡེབ་སྦྱོར། རྩོལ་གར། སྐར་རྩི་སོགས་བཅས་རིག་གནས་ཆུང་བ་ལྔ། གཞན་ཡང་ལོ་རྒྱུས་དང་། ཆོས་འབྱུང་། རྩམ་ཕར་ཕོགས་ཏེ། མདོར་ན་ཤེས་བྱའི་གནས་ལ་དོན་གཉིས་ཀྱི་སྒྲུང་བརྩོན་དང་། བཏགས་ཞིས། ལག་བསྟར་ས་ཁོགས་མཛད་པ་པོ་རྩམས་ཀྱིས་ཁུངས་འཆོལ་ས་དང་། གཞི་འཛིན་ས། ཕུགས་··· བཅོལ་ས་བཅས་ཀྱི་དོན་སྒྲིང་ལྡན་པ་རྩམས་ཡིན།

བཞི་པ། དེ་དག་ལ་ཕན་ནུས་ཅི་ཡོད་དམ། དཔེ་དེས་འདི་དག་ལ་ནུས་པ་གང་ཞིག་ཡོད··· དམ་ཞེ་ན། དཔེ་དེས་འདི་རྩམས་མ་བས་པས་འཚད་ཁན་ངན་ངན་ལྟ་ཁ་ལ་ཕན་ནུས་ཀ་ཏེ·· ལ·· ·· ··

རས་དང་གཞུང་གི་དགེ་གནད་གང་ཞིག་ཕྱད་རྒྱང་དེ་ཕད་ཀྱི་གཞུང་གི་འགྲེལ་པ་རྣམས་འཕྲུགས་ཕེད་
ལག་ལེན་དུ་འཕྱོལ་ན་དགེ་གནད་དེ་ཕག་གཅོད་ཕྲུག་ངེས་ཤེས་ཤག་ལྟུག་ཡིན། ཆང་དོན་གཅོ་པོ་རྣམས་
དེས་ཤོ་ཤའི་འགོར་ཡང་ངོ་ལྷོད་ཐུབ་ཡོད།

ཀུང་གོའི་པོད་ཀྱི་ཤེས་རིག་ཞིབ་འཇུག་ལྷེ་གནས་ནས།

༡༩༤༧ ལོའི་ཟླ་ ༧ པའི་ཚེས་ ༡ ལ།

འགོ་བརྗོད།

འདི་ཀ་གླུང་གོའི་སོང་ཀྱི་ཤེས་རིག་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་གནས་ཀྱི་བོད་ལས་གཏོ་གས་ཀླུང་གོའི་སོང་ཀྱི་ཤེས་རིག་དགེ་སྦྱོན་ཁང་གིས་སོང་ལྷོངས་ཡོངས་ཁྱབ་ཏུ་གྲགས་པའི་རིག་གནས་ཆེ་ཆུང་བཅུ་དང། ལོ་རྒྱུས། ཆོས་འབྱུང། རྟོགས་བརྗོད་སོགས་དེང་སྐབས་ཀྱི་དགོས་མཁོར་གཞིགས་པའི་སྒྲོག་ཕྱོད་དང། ལག་ལེན། དཔྱད་གཞི་བཅས་ཀྱི་སྒོར་ལ་སོད་རང་ཉིད་ཀྱི་མཁས་པ་ཕྱོན་ཐུང་དང་དཔེ་ཡོད་རྣམས་ཀྱི་གསུང་རྟོམ་རྗེ་ཡོད་ནས་ནས་བདམ་བསྒྲིགས་ཀྱི་དེས་ཆོགས། ཁ་དས་ལྷོངས་ཤེས་རིག་གི་ཉིར་བཅུད ། ཅེས་པ་འགྲེམས་སྒེལ་ཐུད་པའི་ནང་གསེས་ལུ་གཏོགས་པའི "སྐར་ཚེས" ཞེས་པ་ནི་ཞོག་མར་ཕྱོན་ཀྱི་དུང་སྒོང་རྣམས་ཀྱིས་གཟའ་དང་རྒྱ་སྐར་གྱི་འགྲོས་ལ་བརྟེན་ནས་དུས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་དང་བཟང་ངན་ཀྱི་འབྲས་བུ་སོགས་སྟོན་པའི་རྩོས་བཅུ་མས་ཤིང་དང་ སྒོང་རྡ་བོང་ལ་སོགས་པས་བྱས་པའི་རྒྱུན་ལས་འཆད་པའི་བསྟན་བཅོས་ཕྱི་རོལ་པ་ལ་མང་དུ་ བྱུང་ཡོད་ཀྱང། བར་དུ་ཀླ་ཀློའི་སྟོན་པ་བདུན་པ་མྱན་པ་ཅན་སྒྲང་རྩི་ལའི་བློ་གྲོས་ཀྱིས་གླུས་རྩོས་ ཕྱས་ཏེ་ཕྱིད་རྩོས་རྒྱང་པ་བསྟན་པ་གཟའ་སྐར་སོགས་མི་རྟོགས་པར་ཐུབ། དེ་འོག་མེ་ཡོས་ ལོ་རིགས་ལྟན་རྒྱལ་དཀར་བསྡུས་རྒྱུ་ཀྱི་དངོས་བསྟན་ཕྱིད་རྩོས་ཕྱུག་བཞེས་ལུ་མཇོད་དེ་ རྩོས་གཞི་གས་པ་དུ་ཚུགས་ཤིང། དེ་ནི་སྟོན་པས་མདོ་རྒྱུད་རྣམས་དང་དུས་ལས་ཚོར་གྱི། ། འཇིག་རྟེན་ཁམས་ལེར་གསུངས་ལ་བུ་དོལ་དང། ། ཁྱད་པར་རང་ཐུང་རྒྱལ་བས་རྩོས་ བསྟུས་མཇོད། ། ཅེས་པ་ལྟར་སྟོན་པ་ཤཀྱ་ཐུབ་པས་ཕལ་པོ་ཆེར་བསྟུས་རྩོས་ལུ་གྲགས་པ་

དང་ ། རྒྱ་ཆེ་རོལ་པར་རྩོལ་ལ་སྦྱངས་པ་ལས་བརྩམ་པའི་གྲངས་ཀྱི་རྩོལ་ཀྱི་རིག་པ་སོགས་
གསུངས་པ་དང་། ཁྱད་པར་དུ་ཐུབ་པོ་གསར་ཁམ་སྦ་ལའི་ཚོས་རྒྱལ་བདུན་གྱི་དང་པོ་ཚོས་རྒྱལ
བླ་བ་བཟང་པོས་སྟོན་པར་ཕྱིམ་སྤང་མ་དགོས་པར་ཉམས་སུ་བླངས་ཚོག་པའི་ཚོས་ཤིག་ཞུགས
པ་ལྟར། རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་དཔལ་ཀྱི་རི་དང་ཉེ་བ་དཔལ་ལྡན་འབྲས་སྤུངས་མཚོད་རྟེན་ཆེན
པོའི་རྒྱུང་དུ་དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་ཚོས་འཁོར་བསྐོར་ཏེ་འཛིག་རྟེན་ཁམས་ལེ་གསུངས་པར
བརྟེན། མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ལག་ལེན་ཅི་རིགས་པར་བརྟེན་ནས་ཐར་ཀྱི་རྟགས་ཀྱི་རི་མོ
འབྲི་བ་དང་། དཔྱི་བསྟན་བསྒྲུར་བསོད་བཅས་ཏེ་ཡི་གེའི་ཡན་ལག་ལྷ་དང་། དོན་གཟའ་དང
ཚོས་སྐར་མ་སྒྲོར་བ་བྱེད་པ་སྟེ། རྩེས་ཀྱི་ཡན་ལག་ལྷ་གཟའ་ལྷ་དང་ཕྱིམ་ལོངས་སྒྲོད་སྒྲ་ཀཅན་དུས
མེ་ཏོ་བླ་ལྗོན་པ་བཅས་ཀྱི་རྩོལ་ཀྱི་ཏི་ཡོ་ཀ་ལ་སོགས་པ་དང་། དུས་སྒྲོར་ཞག་གསུམ་གྱི་རྣམ་པར་དཔྱ
ད་དེ་དག་གི་དག་དང་མི་དགེ་འབྲས་བུ་སྟན་པ་སྟེ། དེ་དག་སྟོན་པར་བྱེད་པའི་བསྟན་བཅོས་ཕྱི་དུས་ཀྱི
འཁོར་ལོའི་འགྲེལ་པ་རྣམས་ལས་བྱུང་བ་སོགས་ལས་ཀྱིས་ཏེ་བོད་ཏུ་ཞོག་མར་རབ་བྱུང་དང་པོའི་མི
ཡོས་ལོ（１０２４）ལ་དུས་འཁོར་རྒྱུ་འགྲེལ་དང་ཞིང་། དེ་ནས་རིམ་ཀྱིས་འཕེལ་རྒྱས་བྱུང་སྟེ་བུ
སྟོན་རིན་ཆེན་གྲུབ་དང་། ཀུན་མཁྱེན་དོ་པོ་བས་དང་སྒྲེལ་མཛད་དེ་ཕུག་པ་བྱང་བདག་སོགས་ཀྱི
དང་སྒྲོལ་གཏོད། ཕྱིས་ནས་ཕུག་མཚན་ལུགས་གཉིས་སུ་གྱུར་པ་སྟེ། མཁས་དབང་ཆོར
བཟང་རྒྱ་མཚོ་དང་ཕུག་པ་ལྷུན་གྲུབ་རྒྱ་མཚོས《 པད་དཀར་ཞལ་ལུང 》 བཙུམས་ཤིང་ །
བས་མ་རྒྱལ་བ་སོགས་ཀྱིས་སྒྲེལ་བར་ཕུག་ལུགས་སུ་གཏན་པ་དང་། ཐུང་པ་རིགས་ལྷུན
ཆེན་པོས《 དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་ཚུལ་དང་བློའི་རྣམ་དཔྱོད་ཀྱིས་དཔྱད་ནས་བཀྲལ་བ 》 །

དང་ ། མཚ�་ལ་ཤར་ཁ་ཏན་ཆེན་པོ་དོན་གྲུབ་འོད་ཟེར་གྱིས།། རྒྱ་གར་ཀྱི་གཞུང་ལུགས་
ཆེན་པོ་ །། བཙན་མས་པར་ཏཱ་ལའི་བོ་ཐི་ཙ་ལ་ལས་ཁ་ཅིག་ལ་ཆགས་ཤིང་ལ་ཁ་ཅིག་ལ་
ལུ་གཡས་པ་དེ་དག་གི་རྒྱུན་མཐུ་ནས་སྟེ་ཕྱིད་ལངས་རྒྱས་རྒྱ་མཆོས །། ཕ་ཏཱར །། དང་ ། ལྷན
གཅིད་ལོ་ཆེན་རྡུལ་ཀྱིས།། ཉིན་ཕྱེད་ལྷ་ཕ །། མཇོད་པ་ཕོགས་ཀྱི་རྒྱུན་ལས་ཕུག་ལུགས་གླུ་བཀྲིས
དང་རྡེ་དགོན་མཁས་པ་ཆེན་པོ་རིས་ལེགས་བསྟན་འཛིན་གྱིས །། ཉེར་མཁོ་བྱམ་བཟང །།
བཙན་མས་པ་ཕོགས་ལས་མཚན་ལུགས་གླུ་བཀྲིས་ཞེས་ལུགས་ཐོ་ལ་ཐ་དད་པ་ཁ་ཅིས་དང །
བསྟན་རྒྱུད་ལས་དཔེས་སུ་བསྟན་པའི་རྒྱས་ནི་མ་ལྷོགས་ཕྱིད་ཀྱི་ལུགས་དང་ཡང་མཐུན་པས
ཕྱིད་རྒྱས་སུ་གཟགས་པ་བཅས་ཡོད་པའི་ཐོག་ལ་ཐོག་ཕྱོན་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་རྗེ་རྒྱས་རྗེ
ཁས་ལ་ཏུ་མཇོད་པའི་རྒྱས་ཁ་ཞུང་དང་རེའུ་མིག ཨན་དཀ་ཁོགས་རྒྱས་པ་ཁོ་ཏ་ལོངས་པ
དང་བསྟན་པ་ཤེས་རིས་རེ་ཟུང་ལས་མེད་པ་ཡན་ཆད་བཙོས་ནས་གང་བར་དཀའ་བ་ཞིག་མཆིས
ཀྱང ། རྗེ་དོན་གྲུབ་ཁོ་བཙོ་བྱ་ཏུས་དང་ཁ་ཟུགས་ཀྱི་ཚད་ཁ་ཉིས། རྒྱ་ཕྱིད་ཁ་ལས་
ཁ་ཞལ་བའི་ཐོ་ནས་ཕྱི་རོལ་འཇིག་རྟེན་ཁམས་ཀྱི་ཏུས་བཞིའི་འཕོ་འགྱུར་དང ། ཉི་ཟླ་ཁ་ཟའ
ལྷར་ཀྱི་འཁོར་ཕྱོགས་དང་བསྡོད་པ་དལ་ཐུར་རྟོགས་ཆེད་དང ། དེ་དག་གི་ཁ་ཏས་ཚུལ་དགའ
བའི་དགེ་ལེན་ལྷོན་འདོར་ཕྱིད་ཆེད་ཡིན་པ་དང ། དེ་འང་ཐོན་ཚད་ལོ་བཅུ་ཐོང་མང་པོའི
ཐོན་ལ་ཇི་ཟུང་བརྟེད་ཐུབ་པ་དང ། ཕྱིས་འབྱུར་ལོ་བཅུ་ཐོང་མང་པོའི་རྟེས་ལ་ཇི་ཡོང
ཐོན་ཐུབ་པ་ཁཅིག་མཐུན་ཚན་རིག་གི་རང་བཞིན་འཁྱུལ་མེད་ལྟན་པ་མ་ཤེས་ས་ཕྱི་རྒྱང་པ་ཀ
ཤུ་ཡིན་པས ། འཇམ་གླིང་ཕྱི་མཐུན་ཀྱི་རིག་གཉས་ཤིག་ཡིན་པར་མ་ཟད ། བོད་ཀྱི་ས

མཛོ་ཞིང་གང་དར་ཆེ་བས། ནམ་བབ་དང་གསུན་ནས་སྐྱེ་འགྲོའི་ལུས་ཀྱི་འཕྲོད་བསྟེན་བྱེད་
དགོས་པ་གལ་ཆེ་བ་དང་། ལྷག་པར་དུ་ཞིང་ལས་ཚོ་ནམ་ཐད་ཀྱི་ལོ་ཏོག་འདེབས་སྐྱོང་བྱ་རྒྱུ་ཡི།
དགུར་ཞག་བརྒྱད་ཐུ་ཞེས་དུས་ཕྱང་དུ་ཏེའི་ཐོག་ཏུ་ཏུ་ལོལ་བ་ཞིག་མ་བྱུང་ན། སྟོན་འབྲས་ལག
ཏུ་མི་ཡོན་པ་དང་། ཕྱུགས་རིགས་རྣམས་ཀྱང་ནམ་བབ་ལྟར་གནས་སྟོ་འཚོ་སྐྱོང་རིས་ཅན་ཞིག
མ་བྱུང་ན། ཕྱུགས་རིགས་ཀྱི་ཤས་ཤིད་དང་སྐྱེ་འཕེལ་ལ་འགལ་རྐྱེན་ཡོང་བས ། ཞིང་འབྲོག
གི་ལས་རིགས་ལ་སྐར་རྩོས་དེ་བས་ཀྱང་དགོས་གལ་ཆེ་བ་དམིགས་བསལ་མཛོང་ཚོས་སྤ་ཀྱུང
པར་བརྟེན། ཏང་ཀྱང་དགྱེ་དང་རྒྱལ་ཁྱིད་ཁྱེ་ཁང་གིས་ཕ་ཁུགས་འགྲུར་ཆེ་བཞེས་དང་།
གོང་ལྟེ་ངས་སྨན་རྩོས་ཁང་སོགས་འཕེལ་ཡོད་སྟེ་ཚན་ཁག་གི་རོགས་རམ་འོག་ ལའི་གཙོ
ཀྱི་ཤེས་རིག་ཞིས་འཛིག་ལྟེ་གནས་ཀྱིས་རྩོས་ཏེ་ མི་རྣམ་པ་དང་། དགོན་པའི་དཀའ་ངལ
སེལ་ཏེ་ བྱ་བའི་ཚར་རྒྱུས་ཆེད་དུ་འགྲོ་གྲོན་དང་ལས་རྣམ་གང་ལའང་མ་ལངས་མཁན་པར་ལྟུ
པར་བཏབ་པའི་དེས་ཏུ་བསྒྲིགས་ཤིང་། དེ་མིན་རྒྱ་རྩོས་ནམ་ནག་རྩོས་ལ་ཀུ་གས་ཀ་ཁ་ག་ངའི་རིམ་པར་བཀོད་ནས་དེས
བཅུ་ཙཱམ་ཞིག་འགྲེམས་སྒྲོལ་བ་རྒྱ་ཡིན། ལྷག་པར་སྐར་རྩོས་ཀྱི་དོན་སྒྲོས་ཅི་ཕ་ན་ ཡང
གྲངས་གཅིག་ནོར་འབྲུལ་བྱུང་ནའང་། རྩོས་ཀ་ཞི་འབྲུགས་འགྲོ་བའི་ཞེན་ཚོས་ཤིན་ཏུ
ཆེ་བར་བརྟེན། སྒྲིག་ཞུས་ཀྱི་ལས་དོན་ལ་སྐོ་ཀུན་ནས་མཐའ་གསལ་ལ་མཛེལ་མཛོང་གི
འགན་ལེན་གཏེར་འགེལ་བཞེས་ཐུབ་པའི་མཁས་དབང་བློ་བྱང་པཎ་ཁིས་འཕྲིལ་ཀྱི་རྗེར་གྱ
ཚང་གི་རྩོས་རམས་པ་དང་། ཀུང་གོའི་ཕོད་ལ་ཀུ་ཚང་མཛོ་རིམ་ནང་བསྟན་སློབ་གླིང་གི་ཕོད

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

བཀྲ་ནང་གསུན་ཞིས་འཇུག་ཁང་གི་རྒྱན་རིང་ཞིས་འཇུག་མ་གན། ཀུར་གོའི་ཡོད་ཀྱི་ཤེས་རིག་ཞིས་འཇུག་ལྟེ་གནས་ཀྱི་ལས་འཛིན་པ་བས་མ་འགྲུབ་རྒྱ་མཚོ་དང་། ཕྱག་རོགས་ལྟ་ས་སྨན་རྩེས་ཁང་གི་གནམ་རིག་སྒོར་རྩེས་ཞིས་འཇུག་ཡོའི་ཡི་ཡོའི་ཀུར་གཞོན་པ་དང་ཞིས་འཇུག་པ་གཞོན་ས་ངག་དབང་བཟང་ཡོ་དང་། ཏན་བས་མ་འགྲུབ་རྒྱ་མཚོའི་སྟོབ་མ་ཡུམ་སྒྲུབས་རྒྱལ (ནུས་ལྡན་མི་རིགས་སྟོས་གྲ་ཆེན་མོའི་སྟོབ་མ) བཅས་ཆེད་དུ་གདན་ཁུལ་ཀྱིས་ནན་བཤེར····· མཛད་ཡོད་བས་གཞུང་དོན་དང་། མིང་ཆོག་ཡི་གེ་གང་ཐད་ལ་ནོར་སྐྱོན་མེད་པར་ཆ་འཛིན··· ཡིད་ཆེས་འཚེར་བ་ཞིག་ཡིན་པས་གཞུང་འདིར་སྟོས་སྟོང་དང་ལག་ལེན་བྱ་རྒྱའི་དོན་གཉེར་ཅན··· རྣམས་ཀྱིས་འབད་བརྩོན་ཆེ་བསྐྱེད་ཀྱིས་སྒྲ་ཆོགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་བས་མ་པའི་དཔལ་ཡོན་དང་ དངོས་པོའི་དཔལ་ཡོན་སྒྲོལ་རྒྱའི་ཐོག་དོན་འཕྲོལ་ཡོང་བ་ཞིག་མཛད་དགོས་པར་མ་ཟད། སྤྲོན་ཕྲོན་མ་ཁས་པ་རྣམས་ཀྱི་མཇུག་མནན་ཏེ་ཞིས་འཇུག་བརྒྱ་དགུ་བཅུ་ནན་ཏན་ཀྱི་སྒོ་ནས་འཚེལ་རྒྱས་བཏང་སྟེ་རིག་གནས་འདི་རང་ཡང་དེང་རབས་ཅན་དུ་འགྲུར་བ་ཞིག་བྱ་དགོས་པ་སྟེ། དཔེར་ན། སྤྲོན་ཆད་སྒྲར་ཐུགས་ཀྱི་ཨང་གངས་བསྡུར་བགོད་སྟོན་འཕྲི་གང་བྱེད་ཚོང་མ་ས··· རིས་ལ་བརྟེན་ནས་བྱ་རྒྱ་དཀའ་བཙལ་དང་ལས་འགོར་གཉིས་ཆེ་དེ་ལས་བྱེད་ཐབས་གཞན་ཅི་ཡང་། ད་ལྟ་སྟོག་གི་ཐུས་རྒྱ་འགོར་ལོ་བོད་སྡུད་ནས་བཐུས་ན་ཐུར་ལ་ནོར་འགྲུལ་ཆུང་བ་ཡོང་བ་འདི་ལྟ་བུ་ཞིག་སྒོ་ཀུན་ནས་ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཐབས་ཀྱང་གཟབ་ནན་ཡོང་བ་བཅས་དགོངས་རོལ་འཚལ།

ལྷན་པ་ཡོས།

ཀ་ཤ་ཡ ལོའི་ཟླ་ཆོས་ལ།

དཔེ་སྐྱོན་གསལ་བཤད།

བླ་བྲང་བཀྲ་ཤིས་འཁྱིལ་ཀྱི་རྡོར་གླུ་ཚང་གི་རྩེ་སར་མས་པ་དང་ཀུང་གོའི་ཐོད་ཀྱི་ཤེས་རིག་ཞིས་འཇུག་ལྟེ་གནས་ཀྱི་ལས་འཛིན་པ་མ་ཁས་དབང་བསམ་འགྲུབ་རྒྱ་མཚོས་དེང་སྒྲས་སྐར་རྩེས་སྤོས་སྤྱོང་ཡང་ལག་ལེན་ཐུབ་མཁན་རྣམས་འཇུག་པ་བདེ་བའི་ཆེད་དུ་གསར་རྩོམ་··· མཇུད་པའི « སྐར་རྩེས་ཀུན་འདུས་ཁོར་གྱ » ཞེས་པ་འདི་སྤར་ཡོད་ཀྱི་རྩེ་ས་གཞུང་ཕྱག··· མཇོད་གསུང་རབ་ཀྱི་གསུང « རིགས་ལྡན་སྨྲོང་ཞིག » ཡང། བྱག་དགོན་བསྟན་པ་རབ་རྒྱས་ཀྱི་གསུང « རིགས་ལྡན་མཆོད་པའི་ཁོད་སྣང » གཉིས་གཞིར་བཟུང་ཞིང། ཕུག་པ་ལྷུན་གྱུབ་རྒྱ་མཚོའི་གསུང « པད་དཀར་ཞལ་ལུང » ཡང། ཐུའུ་བཀྲན་ཆོས་ཀྱི་ཉེ་མའི་གསུང « མཁས་པའི་སྨྲོང་ཁོར» ། ས་ཁ་པ་མཁན་ཆེན་གྱི་གསུང « དཔལ་ལྡན་རྩེ་ས་གསར» ། གོ་ཤྲི་མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེའི་གསུང « ཡང་གསལ་སྒྲོན་ཞེ » སོ་གས་ཀྱི··· སྨྲོང་པོ་རྣམས་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་ཤིང། རྩེ་ས་འགོ་གསར་དུ་སྒྲོས་ཏེ་ཞག་གསུམ་གྱི་ལྟ་བསྡུས་དང་གཟའ་ལྟའི་སྒྲུབ་ཚུལ་རིག་པའི་རྣམགས་མང་པོའི་སྒོ་ནས་གཏན་ལ་ཕབ··· ཕོག ; ཁྱད་པར་དུ་ཤྲོང་ཆེན་ལོ་ཚོགས་ལས་འདས་ལོ་མི་འདྲ་བ་ལྟའི་སྒོ་ནས་ལུགས་སོ་ཕའི་རྩེ་ས་འགོ་བཅོལ་ཏེ་ཞག་གསུམ་གྱི་ལྟ་སྒྲ་གཟའ་ལྟ་དང་བཅས་པ་བདེ་བླག་ཏུ་རྟོགས་ཐུབ་པའི་སྒྲུབ་ཚུལ་ཁྱད་ཆོས་ངོ་མཚར་དུ་མ་ལྟན་པ་བཏོན་ཡོད་པ་དང། མཁྱོགས་རྩེ་ས་སྐར་བས་གཟའ་ལྟའི་གྲྭ་ཁོར་སྒྲུབ་ཚུལ་གསལ་ཞིང་ཀིན་ཏུ་རྒྱས་པ་རེའུ་མིག་དང་རེའུ་མིག་འཛིན་ཚུལ་གོ་བདེ··

ཞིང་ཆ་ཚོར་བ་སོགས་ཁ་གསལ་བར་གསལ་ལ་འཕྲིན་དགོས་རིས་རྣམས་ཀྱང་བསྡུན་ཏེ་སལ་བཅུ་
བཅུ་གཉིས་སུ་ཕྱེ་སྟེ་བསྒྲིགས་པ་ཞིག་ཡིན་པས་དོན་དྲིལ་ལ་གོ་བདེ་བ་དང་། ཆོས་གཞུང་གཞན
རྣམས་ལས་ཆ་ལག་ཚོར་ཆེ་བ་ཞིག་བྱུང་འདུག་པས་སྨོས་གཉེར་དང་། ལག་ལེན་མཛད་པ་པོ
རྣམས་འཇུག་པ་བདེ་བའི་དོན་ཕན་ཆེན་པོ་ཡོང་བར་མཐོང་ནས་འདི་ཀ་དང་མེ་སྐྱུན་ཁང་གིས་ཆོས
གཞུང་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དེབ་ཀ་པ་འདིའི་ནང་དུ་བཀོད་ཡོད་པས་མཁྱེན་སྤྱན་ཡར་བ་རྣམས
ཀྱིས་དགྱེས་གཟིགས་འཚལ། །

ཀུང་གོའི་བོད་ཀྱི་ཤེས་རིག་དང་མེ་སྐྱུན་ཁང་ནས། །
༡༩༨༤ ལོའི་ཟླ་ཆེས་ལ། །

དཀར་ཆག

སྒོར་རྒྱས་ཀུན་འདུས་ཆོར་གྱའི་རྒྱང་རྒྱུན་རེའུ་མིག་སྐོར།

བཀྲ་ཤིས་ཆུ་རོར་རི་མ།གཙང་རིའི་རེའུ་མིག 3

ཕུར་གྱའི་ཆུ་རོ་རི་མ།གཙང་རིའི་རེའུ་མིག 21

སྦྲེན་པའི་ཆུ་རོ་རི་མ།གཙང་རིའི་རེའུ་མིག 39

ལྷག་པའི་ཆུ་རོ་རི་མ།གཙང་རིའི་རེའུ་མིག 57

པ་ས་དས ཀྱི་ཆུ་རོ་རི་མ།གཙང་རིའི་རེའུ་མིག 75

ཉིན་ཞག་གཟའ་ལྷའི་རེའུ་མིག

དམར་པོའི་དལ་བར་སྒྲོ་ཐོར་དང་བཅས་པ། 93

ཕུར་གྱའི་དལ་བར་སྒྲོ་ཐོར་དང་བཅས་པ། 99

སྦྲེན་པའི་དལ་བར་སྒྲོ་ཐོར་དང་བཅས་པ ། 109

ལྷག་པའི་ཆར་ལངས་སྒྲོ་ཐོར་དང་བཅས་པ ། 127

པ་ས་ངས ཀྱི་ཆར་ལངས་སྒྲོ་ཐོར་དང་བཅས་པ ། 139

ཉི་མའི་ཉིན་ཞག་གར་བའི་རེའུ་མིག 143

ཉིན་ཞག་དྲག་གསུམ་གྱི་དལ་དག་རྒྱས་པ་རེའུ་མིག་རྒྱ་མཚོ།

རྒྱ་མཚོ་ལས་ དམར་པོའི་དལ་དག 151

རྒྱ་མཚོ་ལས་ ཕུར་གྱའི་ དལ་ དག 165

ཀུ་མཆོ་ལས་སྒྲིན་པའི་དལ་དག 252

ཀུ་མཆོ་ལས་ཉིན་ཞག་གཟའ་ལྷའི་ཕྲུན་མོར་རེའུ་མིག 473

ཀུ་མཆོ་ལས་དམར་པོའི་ཐུར་བའི་བསྒལ་ཆེས། 501

ཀུ་མཆོ་ལས་ལྷག་པའི་ཐུར་བའི་བསྒལ་ཆེས། 518

ཀུ་མཆོ་ལས་ཕུར་བུའི་ཐུར་བའི་ བསྒལ་ཆེས། 535

ཀུ་མཆོ་ལས་པ་སངས་ཀྱི་ཐུར་བའི་བསྒལ་ཆེས། 552

ཀུ་མཆོ་ལས་སྒྲིན་པའི་ ཐུར་བའི་ བསྒལ་ཆེས། 569

ཆོས་ཞག་གཟའ་ལྷའི་རེའུ་མིག

ཆོས་ཞག་དམར་པོའི་དལ་དག 587

ཆོས་ཞག་ཕུར་བུའི་དལ་དག 593

ཆོས་ཞག་སྒྲིན་པའི་དལ་དག 603

ཆོས་ཞག་ཞི་གཉིས་ཀྱི་དལ་དག 619

ཟླུམ་ཞག་གཟའ་ལྷའི་རེའུ་མིག

ཟླུམ་ཞག་དམར་པོའི་དལ་དག 627

ཟླུམ་ཞག་ཕུར་བུའི་དལ་དག 633

ཟླུམ་ཞག་སྒྲིན་པའི་དལ་དག 643

ཟླུམ་ཞག་ཞི་གཉིས་ཀྱི་དལ་དག 659

།།ས།།ས

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com