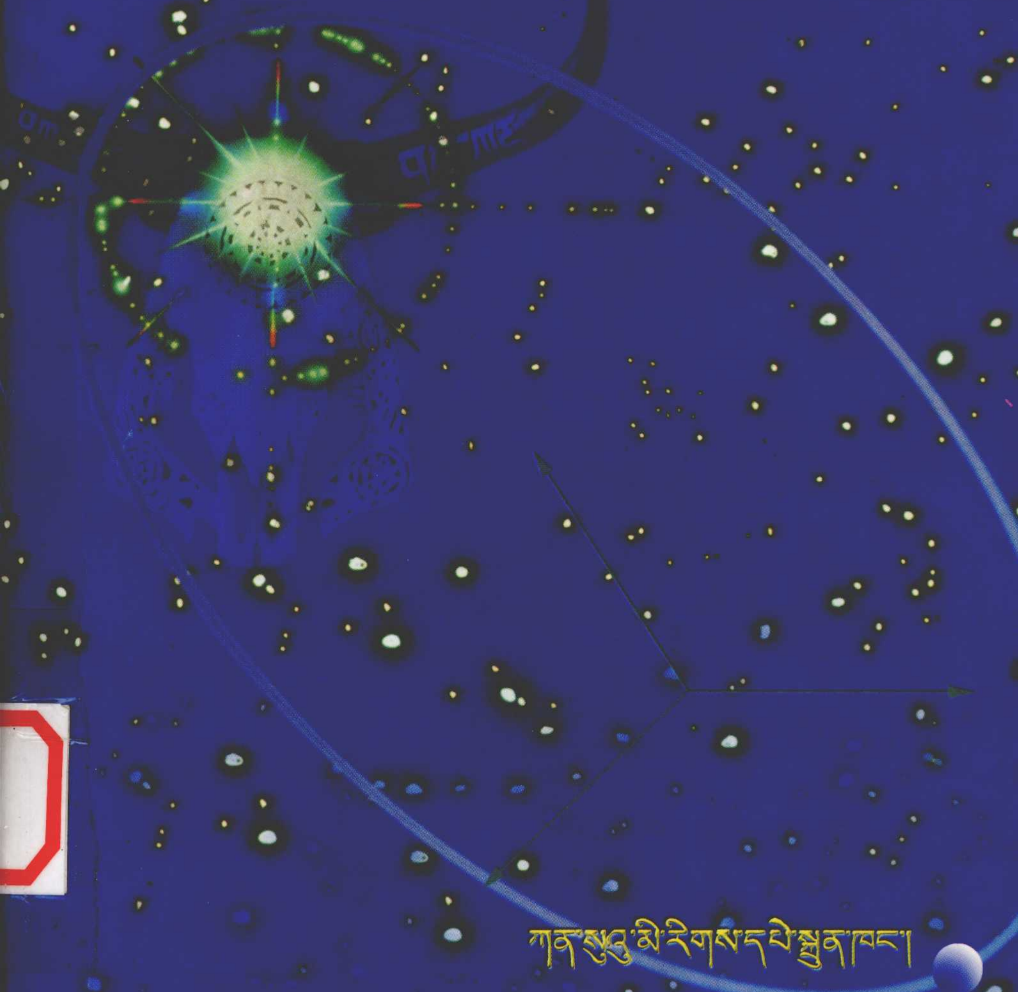
༄༅། །ཉེར་མཁོའི་རྩིས་ཀྱི་རྣམ་བཞག་པད་དཀར་ཆུན་པོ།



ཀན་སུའུ་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

图书在版编目（CIP）数据

历算白琉璃概要：藏文／傅千吉　夏吾才让编著．—兰州：甘肃民族出版社，2000.12

ISBN　7-5421-0761-5

Ⅰ.历…　Ⅱ.夏…　Ⅲ.藏历-藏语　Ⅳ.P194.9

中国版本图书馆CIP数据核字（2000）第79210号

历算白琉璃概要

傅千吉　夏吾才让　编著

甘肃民族出版社出版发行

（730000　兰州市滨河东路296号）

西宁民族印刷厂印刷

开本：850×1168毫米 1/32 印张：10.75 字数：150千

2000年12月第1版　2000年12月第1次印刷

印数：1——2,300

ISBN 7—5421—0761—5/P·6（民文）定价：19.20元

རྩོམ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་བ། འབྲུག་རྒྱལ་མཁར།

༄། །ཉེར་མཁོའི་རྩིས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་པད་དཀར་ཆུན་པོ།

ཤ་བོ་ཚེ་རིང་དང་བཀྲ་ཤིས་ཚེ་བརྟན་གཉིས་ཀྱིས་རྩོམ་སྒྲིག་བྱས།

ཀན་སུའུ་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་བསྐྲུན་ཞིང་བཀྲམ།

ཟི་ལིང་མི་རིགས་པར་ཁང་གིས་དཔར།

དེབ་ཚད། ཧྲ་སྒྲིས850×1168 1/32 དཔར་ཤོག 10.75 ཡིག་གྲངས་སྟོང་། 150

2000ལོའི་ཟླ12པར་པར་གཞི་དང་པོ་བསྒྲིགས།

2000ལོའི་ཟླ12པར་པར་ཐེངས་དང་པོ་དཔར།

དཔར་གྲངས། 1—2,300

ISBN 7—5421—0761—5/P・6(民文) རིན་གོང་སྒོར། 19.20

སྔོན་གཞི།

ཀྲོའུ་རྒྱལ་རབས་ཀྱི་ཡར་སྟོན་ལ། གྲུང་གོའི་གྲངས་བགྲང་འདོན་ཐབས་ནི་བཅུ་འཇུག་གནས་ཡིན་ཞིང་། དེ་དུ་ལྟ་བར་དུ་རྒྱུན་བཟུང་བྱས་ཡོད། ཧན་རྒྱལ་རབས་སྐབས་སམ་དེ་ལས་སྔ་བའི་དུས་སྐབས་སུ། སྒྲུག་དབྱུག་སྒྲིག་པའི་ཐབས་བཀོལ་ནས་དེའི་སྟེང་གྲངས་འདེད་པ་དང་སྟོང་བའི་གནས་སུ་ཐིག་ལེས་མཚོན་ཞིང་། དམའ་རིམ་གྱི་ཨང་རྩིས་ཐམས་ཅད་ཟློན་པན་སྟེང་ནས་རྩིས་པར་བྱས། འདིའི་སྐབས་སུ་གནའ་རབས་ཀྱི་གྲངས་རིག་ལེའུ་དགུའི་ཨང་རྩིས་ཞེས་པའི་ཆེས་འགངས་ཆེན་གྱི་གསུང་རྩོམ་གཅིག་ཡོད་ཅིང་། དཔེ་ཆ་འདིར་ཞིང་ལས་དང་། ཚོང་ལས། བཟོ་བཀོད། ཚད་འཇལ། མཉམ་བྱའི་འགྲེལ་བ། དྲང་ཟུར་ཟུར་གསུམ་དབྱིབས་ཀྱི་རང་བཞིན་ལ་སོགས་པའི་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་ཉིས་བརྒྱ་ཞེ་དྲུག་འདུས། གཞན་ཡང་སྐད་གྲགས་ཅན་གྱི་གསུང་རྩོམ་ཁག་གཅིག་ཡོད་པ་སྟེ། དུས་བཀླ་རྩིས་ཚོས་ཅེས་བཛོད་པར་གྲགས། དེའི་ཚན་ཁག་ཅིག་གི་ནང་དུ་གྲངས་རིག་པ་བརྗོད་པ་རེད། ཧན་ཤར་མའི་སྐབས་སུ། གྲངས་རིག་མཁས་པ་མང་བོས་རྩིས་བརྒྱབ་པ་དང་། ལེའུ་དགུའི་ཨང་རྩིས་ཀྱི་ཆེད་དུ་མདོར་བསྡུས་ཀྱི་མཆན་འགྲེལ་གཅིག་བགྱིས་པའི་དཔེ་ཆ་དེ་ལ་མཚོ་སྒྲིང་རྩིས་ཚོས་ཟེར། འདིའི་ནང་དུ། ཚད་འཇལ་ཐད་ཀྱི་རྒྱུ་ཆ་མང་པོ་མཐོང་། སུང་རྒྱལ་རབས་ཀྱི་དུས་མཇུག་ནས་ཡོན་རྒྱལ་རབས་ཀྱི་དུས་མགོ་བར་ཐུག་ལ་ནི་གནའ་རབས་གྲངས་རིག་འཕེལ་རྒྱས་ཧ་ཅང་ཆེ་བའི་དུས་སྐབས་ཡིན། ཡིན་ན་ཡང་། གྲངས་རིག་མཁས་དབང་དེ་དག་གིས་གནམ་རིག་མཁས་པ་ཚོར་ཞབས་འདེགས་ཞུ་བ་ལས། གྲངས་རིག་བྱ་བའི་གཞི་རྩའི་ཁྲོད་དུ་ལས་འགན་གཞན་ཅང་མ་མཆིས་སྐད། ཞི་ལའམ་ལ་ཧིན་གྱི་ཤུགས་རྐྱེན་ཐད་ཀར་ཐེབས་པ་ཤིན་ཏུ་ཞུང་། མིང་རྒྱལ་རབས་ཀྱི་སྐབས་སུ་ཡེ་ཤུའི་ཆོས་

ལུགས་མཆེད་པས། གྲངས་རིག་ཁྲིད་དུ་ནུབ་ཕྱོགས་ཀྱི་ཤུགས་རྐྱེན་མངོན་གསལ་དུ་ཐེབས་ཡོད་པར་སྣང་།

སྤྱིར་རྒྱ་རྩིས་དང་ནག་རྩིས་གཉིས་ཀ་རྒྱ་ནག་ནས་དར་བ་འདྲ་ནའང་། སྤྱོད་ཡུལ་མི་གཅིག རྒྱ་ནག་རང་སྐད་དུ་དབྱུགས་ལ་ཅེ་ཆིས་དང་། སྐད་ལ་གྲུང་ཆིས་ཟེར་ཞིང་། ཅེ་ནི་ལྷུ་ཚིགས་ཀྱི་ཚིགས་དང་། གྲུང་ནི་དབྱུས་སམ་དཀྱིལ་ཡིན་ལ། ཆིས་ཞེས་པའི་ཡི་གེ་འདིས་གནམ་དྭངས་འཐིབ་དང་ཏྲོ་འཁྲུག་སོགས་གནམ་གཤིས་དང་། དཔྱིད་དབྱར་སྟོན་དགུན་སོགས་ནམ་ཟླ་སྟོན་པས་རང་རེའི་ལོ་ཙྪ་བ་སྦ་མ་ཆོས་དབྱུགས་སུ་བསྒྱུར་བ་འདིས་ཀྱང་སྐབས་འདིར་གནམ་གཤིས་དང་ནམ་ཟླ་གཉིས་ཀ་ལ་གོ་དགོས། དེ་ཡང་འཛམ་གླིང་བུའི་གླིང་གི་ཏོག་ཏུ་གྱུར་པའི་གངས་རི་ར་བས་ཡོངས་སུ་བསྐོར་བའི་ལྗོངས་འདིར་སྔོན་བྱོན་མེས་པོ་མང་པོའི་གཞལ་བར་དཀའ་བའི་དྲིན་ལས་མི་རིགས་གཞན་ལ་འགྲམ་ཆུ་ཤོར་མི་དགོས་པ་རིག་ཅིང་ཤེས་པར་བྱ་བའི་གནས་ཆེ་བ་ལྔ་སྟེ། སྨྲ་དང་ཚད་མས་ཚིག་དོན་འཁྲུལ་བ་ཆར་གཅོད། བཟོ་དང་གསོ་བས་གདུལ་བྱ་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་རྗེས་སུ་འཛིན། ནང་དོན་རིག་པས་བདག་ཉིད་ཀུན་མཁྱེན་སྒྲུབ་པའི་ལམ་གྱི་རིམ་པ་ཀུན་ཤེས་པར་བྱེད་པས་ན་བསླབ་བྱའི་གཙོ་བོའོ། ། དེ་ལ་འདིར་གཞན་དག་རྗེས་སུ་འཛིན་པའི་རིག་གནས་མཆོག་གི་ཡ་གྱལ་སྐར་རྩིས་རིག་པར་ལོ་ངོ་ཉིས་སྟོང་ལྷག་གི་ལོ་རྒྱུས་ལྡན་ཞིང་། རང་རེའི་མེས་པོ་གོང་མ་རྣམས་ཀྱིས་གནམ་གྱི་སྐར་མ་ལ་བརྟག་པའི་རྩིས་དང་། བར་སྣང་སྤྲིན་དང་རླུང་། འདབ་ཆགས་དང་ས་གཞིའི་རྩི་ཤིང་། མཚོ་དང་ཆབ་རོམ་སོགས་ལ་བརྟག་པའི་རྩིས་སྣ་ཚོགས་ཞིབ་འཇུག་དང་བེད་སྤྱོད་བྱས་ཏེ་རིམ་པར་གོང་འཕེལ་བྱུང་བ་ཡིན། བོད་ཀྱི་སྐར་རྩིས་རིག་པ་འདི་ནི་ཁུངས་དང་ལྡན་པ་ཡིན་ཏེ། དུས་འཁོར་རྩ་རྒྱུད་དང་བསྡུས་རྒྱུད་གཉིས་གཙོ་བོ་ཡིན་ལ། གཞན་ཡང་རྡོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོའི་རྒྱུད། དབྱངས་འཆར་གྱི་རྒྱུད། མིག་བཅུ་གཉིས་པའི་མདོ། སྐག་ཟའི་རྟོགས་བརྗོད། ཉི་མའི་སྙིང་པོའི་མདོ་སོགས་མདོ་རྒྱུད་མང་པོ་དང་། འགྲེལ་ཆེན་དྲི་མེད་འོད། བསྡུས་རྒྱུད་འགྲེལ་བ་དྲི

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

མེད་འོད་ནི་རིགས་ལྡན་གཉིས་པ་པད་མ་དཀར་པོས་མཛད་པ་དང་། ཕྱག་རྡོར་སྙིང་འགྲེལ། དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་རྩིས་ཀྱི་མན་ངག་ཅེས་བྱ་བ་སོགས་རྒྱ་གཞུང་བསྟན་བཅོས་དུ་མ་དང་། བོད་གཞུང་ལ་མཚོན་ན་ཡང་། ཀརྨ་སྐྱ་ཕྲེང་གསུམ་པ་རང་བྱུང་རྡོ་རྗེའི་རྩིས་ཀུན་ལས་བཏུས་པ། བུ་སྟོན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་རྩིས་གཞུང་མཁས་པ་དགའ་བྱེད། མཁས་གྲུབ་རྗེའི་དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་བཤད་དེ་ཉིད་སྣང་བ། གྲྭ་ཕུག་པ་ལྷུན་གྲུབ་རྒྱ་མཚོའི་རྩིས་གཞུང་པད་དཀར་ཞལ་ལུང་མ་བུ། མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོའི་དུས་འཁོར་སྤྱི་དོན་དྲི་མེད་འོད་རྒྱན། སྨིན་གླིང་ལོ་ཆེན་རྣམ་ཤྲཱིའི་ཉིན་བྱེད་སྣང་བ། སྡེ་སྲིད་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོའི་བཻཌཱུཪྻ་དཀར་པོ་མ་བུ། ཕྱག་མཛོད་གསུང་རབ་ཀྱི་རྩིས་གཞུང་རིགས་ལྡན་སྙིང་ཐིག བྲག་དགོན་བསྟན་པ་རབ་རྒྱས་ཀྱི་རྩིས་གཞུང་རིགས་ལྡན་མཆོད་པའི་འོད་སྣང་ལ་སོགས་པས་གཙོར་མཚོན་པའི་སྐར་རྩིས་ཀྱི་ཁུངས་ཤིན་ཏུ་མང་།

བོད་སྔོན་ཚུན་མཁས་དབང་གནམ་གྱི་ས་གབ་པ་ལྟ་བུའི་རིང་ལུགས་ལ། ཐུན་མོང་རིག་གནས་དང་ཐུན་མིན་རིག་གནས་ཀུན་ལ་གྲུས་རྟག་སྦྱོར་བའི་རྩལ་བཞིན་གཉེར་ནས་ཕྱོགས་ལྷུང་གི་ལེང་ཏོག་དང་བྲལ་བའི་སྦྱིན་རས་ཀྱིས་གྲུབ་མཐའ་སོ་སོར་ཉེས་པའི་མཆིལ་ཞགས་མི་འཕེན་པར་གཟིགས་རྟོགས་ཡངས་པོར་བྱེད་ཅིང་། རིག་གནས་སྤྱི་ལ་བླང་དོར་དུ་ཤེས་པའི་བཙམས་ཆོས་རི་རབ་ཀྱི་གཏོས་དང་མཉམ་པ་ནི་ང་ཚོའི་མིག་དཔེ་དང་ལ་རྒྱུར་ངེས་ནའང་། དེང་སང་བླུན་པོ་འགས་རྫོང་དད་དང་རྙིང་ཞེན་ཞེས་དམན་འཐེན་བྱེད་པ་དང་། དེའི་རྗེས་སུ་འཆལ་འཆལ་བཤྒྲོད་པ་རྣམས་ཀྱང་གཞུང་ལུགས་རྒྱ་མཚོར་འཛུག་རྒྱུ་ཕར་ཟད། རིག་པའི་མཚོ་འགྲམ་དུའང་བགྲོད་མ་ཐུབ་པས་ཉེས་པ་རེད། དེ་ཚོར་ཅིས་སྨྲོན། སྙིང་རེ་རྗེ།

འདིར་བདག་གི་ཉེ་གནས་གཅན་ཚ་བ་ཤ་བོ་ཚེ་རིང་དང་ཐེ་བོ་བ་བཀྲ་ཤིས་ཚེ་བརྟན་གཉིས་ནི་དེང་རབས་རྩིས་རིག་པའི་ཚན་རིག་སྐོར་གྱི་ཤེས་བྱར་གཉེར་བའི་བློ་སྤོབས་ཅན་དུ་མངོན། ལོ་ཟེ་མང་པོར་བོད་ཀྱི་རྩིས་རིག་པའི་

གནས་ལ་སྦྱོང་བརྩོན་དང་ཞིབ་འཇུག་རྩལ་མ་བྱས་པས། ཆེད་རྩོམ་དང་གསུང་རྩོམ་རབ་དང་རིམ་པར་གནང་ནས་རང་རིག་པ་མ་ཉམས་གོང་འཕེལ་དུ་བཏང་ཞིང་། གྲུབ་འབྲས་ཀྱང་གཡུར་དུ་ཟ་བ་བླངས་ཡོད་པས། ང་ཚོ་དགའ་འོས་པ་དངོས་རེད། ཐེངས་འདིར་རྩོམ་སྒྲིག་བྱས་པའི་ཉེར་མཁོའི་རྩིས་ཀྱི་རྣམ་བཞག་པད་དཀར་ཆུན་པོ་ལ་ཐུན་མིན་གྱི་ཁྱད་ཆོས་ཤིན་ཏུ་མང་བ་དང་། པར་བསྐྲུན་བགྱིས་ན་དགོས་དོན་ཆེན་པོ་ཞིག་འགྲུབ་རྒྱུ་ཡོད་པ་དང་། དབྱུགས་སྣང་གི་རི་མོ་བསྒྲུབ་ཚུལ་གྱི་དཔེ་རྒྱུན་དཀོན་པར་སྟོང་ཆ་བསྐང་བ་བཅས་ལས་གཞན། རྩོམ་སྒྲིག་བྱས་པ་ལ་རིག་གནས་ཀྱི་ཆུ་ཚད་མཐོན་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། འདིར་ཁྱད་ཆོས་མདོ་ཙམ་བརྗོད་ན།

དང་པོ། བོད་ཀྱི་སྐར་རྩིས་རིག་པ་སྤྱིར་བཤད་པ་དང་། ཕྱི་ཐག་ཏུ་བཤད་པ་ནི་བོད་རྩིས་རིག་པའི་གནས་ཀྱི་བརྗོད་བྱ་གཙོ་བོ་ཡིན་པས། གནད་སོ་སོ་ནས་ལེགས་བཀྲལ་བྱས་པ།

གཉིས་པ། མ་ཧཱ་ཙི་ནའི་རྩིས་ལ་ཉེར་བར་མཁོ་བ་དབྱུགས་སྣང་གི་རི་མོ་བསྒྲུབ་ཚུལ་དང་ཆོས་གྲངས་ཀྱི་རེའུ་མིག་ནམ་མཁའ་མིག་དབང་ལག་པའི (༡༥༡༠) གྲངས་སུ་སྤེལ་བ་ནི་དུས་བཞི་མི་འགྱུར་བའི་གནད་ཀྱི་གཟེར་ལྟ་བུའི་དུས་ཚིགས་ཀྱི་དབྱུགས་ཐོབ་ཚུལ་དང་། རི་མོ་བསྒྲུབ་ཚུལ་གྱི་ལག་ལེན་རྣམ་བཞག་ཡིན་པས། ཐད་ཀ་ཐད་སོར་ལེགས་བསྒྲིགས་བྱས་པ།

གསུམ་པ། འབྲས་རྩིས་པའི་དཀར་དགོངས་དོན་དྲི་མེད་ཀུན་ཕན་མེ་ལོང་ནི་རྩིས་གཞུང་རིག་པའི་གནས་དམ་པ་དང་། ལོ་ཐོ་གཏུགས་སའི་ཁུངས་ལྟ་བུ་ཡིན་པས། ཉེར་མཁོའི་གནད་དྲུག་ཙུ་རེ་ལྔ་ལྟག་ཙམ་སྟབས་བདེར་བཀོད་ནས་བསྒྲིགས་པ་དང་། རྒྱུ་མཚན་བཀོད་པ།

བཞི་བ། བོད་རྩིས་རིག་པའི་རྒྱུན་སྲོལ་ཤེས་བྱ་འགའ་སྙིང་བ་དང་། སྐར་རྩིས་ཀྱི་གོ་དོན་བཤད་པ། སྒྲིག་རྟུལ་རྩིས་ཆས་སྦྱོར་པ། བོད་ཀྱི་སྐར་རྩིས་རིག་པའི་ཁྱད་ཆོས། བོད་ཀྱི་སྐར་རྩིས་རིག་པའ་འཆད་འཁྲིད་ཀྱི་རྩ་དོན། ལྷ་བསྟུས་ཀྱི་འབྲས་བཤད་ལ་སོགས་པའི་བརྩམས་ཆོས་ནི་བསྒྲིགས་ཆོས་དང་

བརྩམས་ཆོས། སྐར་རྩིས་དང་རྒྱ་རྩིས། གནམ་རིག་དང་དེང་རིག བོད་རྩིས་དང་གྲངས་རིག རྩིས་གཞོང་དང་གློག་རྡུལ་རྩིས་ཆས་བཅས་ཟུང་སྦྲེལ་བྱས་ནས་གནས་ལུགས་སྟོན་པ་དང་རྟོག་ཞིབ་གནང་བ། གཅིག་དྲིལ་ཕྱུང་བ་བཅས་ཀྱི་ཚན་རིག་གི་རང་བཞིན་དང་ཡང་ལྡན་ནོ། །

ཞེས་སངས་རྒྱས་བསྟན་པའི་རྗེས་འཇུག་པ་བློ་བཟང་བཀྲ་ཤིས་འཁྲིལ་གྱི་བསམ་འགྲུབ་རྒྱ་མཚོས་ཤ་བཀྲའི་འདོད་པ་སྐོང་ཕྱིར་བོད་རབ་གནས་དཔའ་བོ་ལྷུགས་འབྲུག་ལོའི་བོད་ཟླ་དགུ་པའི་ཚེས་བཅུ་དགུ་ཉིན་བྲིས་པ······དགེའོ། །

མགོ་བརྗོད།

དེ་ལ་འདིར་རྩོམ་སྒྲིག་བྱས་པའི་ཉེར་མཁོའི་རྩིས་ཀྱི་རྣམ་བཞག་པད་དཀར་ཆུན་པོ་ཞེས་སུ་འབོད་པ་ནི། ན་ཞིང་གི་དབྱར་གནང་ལ། ང་རང་བླ་བྲང་བཀྲ་ཤིས་འཁྱིལ་དུ་སོང་ནས་དགེ་རྒན་མཆོག་ཉིད་ལ་མཇལ་མྱུར་པར་བསྐྱུན་ཐད་ཀྱི་བྱ་བའི་མགོ་སླིང་མོལ་བྱས། ཁོང་ཉིད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་བརྩེ་བས་མ་བཏང་བ་དང་། རང་ལའང་དེའི་དོན་གྱི་བག་ཆགས་ཙུང་ཟད་རེ་མངའ་བའི་རྒྱུན་གྱིས་བོད་ཀྱི་སྐར་རྩིས་རིག་པ་སྤྱི་བྱེ་བཤད་པ་དང་། མ་དྷུ་ཙི་ནའི་རྩིས་ལ་ཉེར་བར་མཁོ་བ་དབྱུགས་སྣང་གི་རི་མོ་བསྒྲུབ་ཚུལ་དང་ཆོས་གྲངས་ཀྱི་རེའུ་མིག་ནམ་མཁའ་མིག་དབང་ལག་པའི་ (༡༥༡༠) གྲངས་སུ་ཕྱེལ་བ། འབྲས་རྩིས་པི་དཀར་དགོངས་དོན་དྲི་མེད་ཀུན་ཕན་མེ་ལོང་གསུམ་གནང་ནས་བཀའ་ལུང་སླིན་སྦྱང་ངོ་། །

དེ་ཡང་ཕྱིར་སློབ་གྲྭར་འགྱུར་སྐབས། བོད་ཡིག་སྡེ་ཁག་གི་དགེ་རྒན་བཀྲ་ཤིས་ཚེ་བརྟན་ལགས་དང་གྲོས་འཆམ་བྱུང་ནས་མཉམ་འབྲེལ་སྒྲས་རྩོམ་པར་ཞུགས་ཤིང་། བོད་རྩིས་རིག་པར་སླར་ཡང་རྟོག་ཞིབ་རྣལ་མ་བྱས། དེའི་ཐད་ཀའི་བོད་རྩིས་རིག་པའི་རྒྱུན་སྤྱོད་ཤེས་བྱ་འགའ་སླེང་བ་སོགས་ཀྱི་སྡེ་ཚན་ལྔ་ལ། སྐར་རྩིས་དང་རྒྱ་རྩིས། བོད་རྩིས་དང་གྲངས་རྩིས། རྩིས་གཞོང་དང་སློག་ཆས་བཅས་ཟུང་སྦྲེལ་བྱས་ནས་གནས་ལུགས་བསྟན་པ་དང་། གོང་བསྒྲིགས་དང་འགབ་རྩོམ་གཉིས་མ་ལག་གཅིག་ཏུ་བཞག་ནས་གཅིག་གྱུར་གྱི་རྒྱུན་མཐུད་ཅིང་། དེའི་ཞོར་ལ་ཚན་རིག་གི་ཐབས་ལམ་སྤྱད་པ་དང་བསམ་གཞིགས་ཀྱི་ནུས་པའང་འབུར་ཐོན་བྱས་སོ། །

གོང་གི་བྱ་བཞག་རྣམས་ལ་དེང་དུས་ཀྱི་མཁས་པའི་དབང་པོ་དོར་ཞི་ཚང་དང་། སློབ་དཔོན་ཆེན་མོ་ཁྲི་བསམ་གཏན་རྣམ་གཉིས་ནས་གདེངས་འཛོག

གནང་བ་དང་འཕྲུལ། བོད་ཡིག་སྡེ་ཁག་དང་ཚན་དཔྱོད་ཁྲིའུ་ཡིས་དཔལ་འབྱོར་སྟེང་ནས་ཞལ་འདེབས་མཛད་པ་དང་། ཀན་སུའུ་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གི་གྲོགས་པོ་འབྲུག་རྒྱལ་མཁར་ལགས་ཀྱིས་སྒྲིག་འགན་འཁུར་བ་བཅས་ལས་མཐུན་རྐྱེན་འགྲིག་པས་འདིར་བཀའ་དྲིན་ཞུའོ། །

དམ་པ་གང་ཉིད་ཀྱི་སྐུ་དྲིན་ལས་རིགས་སྙིང་དང་རིགས་མཚོད་སློབ་གཉེར་བྱས་པ་དང་། ཁྱད་པར་དུ་ནུབ་བྱང་མི་རིགས་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོ་ནས་མཆོག་ཉིད་ཀྱི་ཀུན་འདུས་ནོར་བུའི་བདུད་རྩི་དངོས་སུ་མྱོང་བའི་སྐལ་བ་ཐོབ། དེ་ལས་གཞན་རྒྱ་རྩིས་འཇམ་དབྱངས་དགྱེས་པའི་མཚོད་སྦྱིན་ལ་སོགས་པས་མཚོན་པའི་རྩིས་གཞུང་སྐོར་ཞིག་གི་གདམས་ངག་ཚུལ་བཞིན་བརྙེས། སྔགས་དུས་ཀྱི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཆེན་པོ་མ་ཧཱ་པཎ་ཊི་ཏ་རྗེ་བསམ་འགྲུབ་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ནས། ཀྲུང་གོ་བོད་ཀྱི་ཤེས་རིག་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་གནས་ཀྱི་ལས་འཛིན་པ། ཀྲུང་གོ་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་མཐོ་རིམ་སློབ་གླིང་གི་ཞིབ་འཇུག་པ། ཀྲུང་གོའི་བོད་ཡིག་རང་བྱུང་ཚན་རིག་མིང་ཚིག་ཚད་ལྡན་ཞིབ་བཤེར་ཚུའུ་ཆུང་གི་བློ་འདྲི་བ། བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་གནམ་རིག་སྐར་རྩིས་ཚོགས་པའི་ཚབ་འཛིན་ཚོགས་གཙོ་གཞོན་པ། ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆེན་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཨུ་ཡོན། ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆེན་ནང་བསྟན་ཆོས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་འཛིན་པ། ནུབ་བྱང་མི་རིགས་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའི་དགེ་རྒན་ཆེན་མོ་བ་བཅས་ཀྱི་འགན་བཞེས་མུར་སྐུ་ཚེ་གང་པོར་བོད་ཀྱི་རིག་གནས་རྒྱུན་འཛིན་དང་དར་སྤེལ་བཏང་། ཁྱད་པར་དུ་ཞག་གསུམ་མཐུན་ཡོའི་འདས་ཡོའི་སྟེང་ནས་ཕྱི་རབས་ཀྱི་རྩིས་གཞུང་གང་ལའང་མ་བརྟེན་པར་ཉི་ཟླ་གཟའ་འཛིན་དང་གཟའ་ལྔ་སོགས་བརྩི་ཐུབ་པ་དང་། སྐར་རྩིས་ཀུན་འདུས་ནོར་བུས་མཚོན་པའི་བརྩམས་གཞུང་དང་། བོད་རྒྱ་སྐར་རྩིས་རིག་པའི་ཚིག་མཛོད། རྒྱ་རྩིས་འཇམ་དགྱེས་ལ་སོགས་པའི་མིང་དོན་ལྡན་པའི་མཛད་རྗེས་ཟླ་ན་མེད་པ་བཞག་ཡོད། དུས་ད་ལྟའང་ཟྭོན་པན་དང་གློག་ཆས་སྟེང་ནས་རིག་འཕྲུལ་མང་པོ་གསར་གཏོད་བྱས་ཏེ་ང་ཚོར་ཚུལ་བཞིན་བསྟབས་པ་ནི་བསྐལ་པ་བཟང་པོར་ཁ་འགྲིག་གོ།

དཔེ་ཆ་འདི་ནི་དགེ་རྒན་དང་། ལས་བྱེད་པ། ཚན་རྩལ་པ། ཞིབ་འཇུག་པ། སློབ་གྲྭ་ཆེ་འབྲིང་གི་ཐུར་བལྟའི་སློབ་དེབ་བཅས་སུ་བྱེད་ཐུབ། ཐེངས་འདིའི་རྩོམ་སྒྲིག་བྱ་བའི་ཐད་ལ་ཡང་ཡང་ནན་ཏན་དང་། གནད་ལ་ཐེབས་པའི་ཞུན་ཐར་དག་པོ་བྱས་ཁུལ་ཡིན་ཡང་། ཚིག་དོན་སོགས་ཀྱི་ཐད་ན་སྐྱོན་ཆ་མི་འབྱུང་བ་མི་སྲིད། ལེགས་ན་བེད་སྤྱོད་བྱེད་པ་དང་། ཉེས་ན་བཟོ་བཅོས་བྱས་ཏེ་དགོངས་འཆར་བསྐུར་རྒྱུ་ལ་རེ་བ་ནམ་ཡང་བཅངས་ཡོད་དོ། །

བོད་རབ་གནས་ལུགས་འབྲུག་ལོའི་བོད་ཟླ་དགུ་བར་རྩོམ་པ་པོས།

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

དཀར་ཆག

གླེང་གཞི། .... (1)

མགོ་བརྗོད། .... (1)

དང་པོ། བོད་ཀྱི་སྐར་རྩིས་རིག་པ་སྤྱིར་བཤད་པ། .... (1)

གཉིས་པ། ཅེ་ཐག་ཏུ་བཤད་པ། .... (3)

གསུམ་པ། སྐར་རྩིས་ཀྱི་གོ་དོན་ལ་རགས་ཙམ་བཤད་པ། .... (29)

བཞི་པ། མ་དྷུ་ཙ་ནའི་རྩིས་ལ་ཉེར་བར་མཁོ་བ་དབྱུགས་སྐྱང་གི་རི་མོ་བསྒྲུབ་ཚུལ་དང་ཚེས་གྲངས་ཀྱི་རེའུ་མིག་ནམ་མཁའ་མིག་དབང་ལག་པའི་(༡༥༢༠)གྲངས་སུ་སྒྲིལ་བ། .... (37)

ལྔ་པ། འབྲས་རྩིས་བཻ་དཀར་དགོངས་དོན་དྲི་མེད་ཀུན་ཕན་མེ་ལོང་། .... (87)

དྲུག་པ། བོད་རྩིས་རིག་པའི་རྒྱུན་སྤྱོད་ཤེས་བྱ་དགའ་གླེང་བ། ... . (188)

བདུན་པ། བོད་ཀྱི་སྐར་རྩིས་རིག་པའི་ཁྱད་ཆོས་མདོ་ཙམ་བརྗོད་པ་ཁང་དྲུག་བུང་བའི་གླུ་དབྱངས། .... (219)

བརྒྱད་པ། གློག་རྡུལ་རྩིས་ཆས་སྟེང་ནས་ལྷ་བསྟུས་བསྒྲུབ་ཚུལ་གྱི་སྤྱི་འགྲོས་ཀུན་ཕན་ངག་གི་འཁོར་ལོ། .... (253)

དགུ་པ། ལྷ་བསྟུས་ཀྱི་འབྲས་བཤད་རྒྱས་པར་སྤྲོ་བ་ཀུན་ཕན་མགྲིན་པའི་འཁོར་ལོ། .... (263)

བཅུ་པ། བོད་ཀྱི་སྐར་རྩིས་རིག་པའི་ཁྲིད་གཞིའི་རྩ་གནད། .... (314)

དང་པོ། བོད་ཀྱི་སྐར་རྩིས་རིག་པ་སྤྱིར་བཤད་པ།

བོད་ཀྱི་སྐར་རྩིས་རིག་པ་ནི་རིག་གནས་བཅུའི་ནང་ནས་ཆུང་བ་ལྔ་ཡི་ཡ་གྱལ་དང་། རིག་གནས་ཆེ་བ་ལྔར་བསྡུས་ཚེ་བཟོ་རིག་པར་གཏོགས། དེ་ཡང་བོད་ལ་ནམ་མཁའི་གཟའ་སྐར་ལ་བརྟག་པའི་ཉམས་མྱོང་གི་རྩིས་སྲོལ་ནི་གནའ་སྔ་མོ་ནས་ཡོད་ལ། རིམ་བཞིན་རྗེ་ཞིབ་རྒྱས་སུ་ཕྱིན་ནས་ཏ་ལམ་རྗེ་གཉའ་ཁྲི་བཙན་པོའི་སྐུ་རིང་ཙམ་ལ་ནམ་ཟླ་དཔྱད་མཁན་རྩིས་མཁན་ལྔ་བུ་བྱུང་ནས། ནམ་མཁའི་གཟའ་སྐར་གྱི་འགྲོས་ལས་ས་ཡི་དུས་བཞིའི་འགྱུར་ལྡོག་སྔོན་དཔག་ཐུབ་པ་བྱུང་བ་དང་། དེ་རྗེས་བོད་རྗེ་ཁྱི་ཁྲི་བཙན་པོའི་སྐུ་རིང་ལ་ལྷོ་ཁ་ཡར་ཀླུངས་ཁུལ་དུ་ཀན་མོ་བལ་མའི་ཟླ་རྩིས་ཞེས་པ་ཡུལ་ཐབས་ཀྱིས་ཟླ་དཀྱིལ་གྱི་འཕེལ་འགྲིབ་ལ་བརྟག་པ་དང་། ཉི་མའི་ལྷོ་བྱང་གི་འགྲོས་ལས་ལོ་ཟླ་ཞག་དུས་རགས་ཙམ་གཏན་ལ་འབེབས་པའི་སྐར་རྩིས་རིག་པ་ཡོད་པའི་ཁར། ཁྱི་དང་ཤིང་ལ་བརྟག་པ་ལྷོ་མོན་རྩིས་དང་། ཀླུང་ལ་བརྟག་པ་ཁྱུང་བའི་རྩིས། གངས་དང་འབྲུག་ལ་བརྟག་པ་སྟེང་པའི་རྩིས། རི་སྤྲུགས་མཚོ་ལ་བརྟག་པ་གམ་འབྲོག་རྩིས། ཉི་ཟླའི་བགྲོད་ལམ་བརྟག་པ་བོན་ཞང་རྩིས་སོགས་…… དམངས་ཁྲོད་དུ་བརྟག་པ་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་རྩིས་དར་ཁྱབ་བྱུང་སྟེ། གནམ་རིག་སྐར་རྩིས་ཀྱི་ནང་དོན་རིམ་བཞིན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་སུ་གྱུར་ཡོད།

དེ་རྗེས་བོད་རྗེ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོ་དང་། ཁྲི་ལྡེ་གཙུག་བརྟན་མེས་ཨག་ཚོམ་གྱི་སྐུ་རིང་ལ་རྒྱ་བཟའ་ལྷ་ཁྱི་བཙུན་མོར་བསུས་པ་དང་འབྲེལ། རྒྱ་ནག་ནས་སྨན་རྩིས་ཀྱི་གཞུང་ཁ་ཤས་བོད་སྐད་དུ་བསྒྱུར། ཆོས་རྒྱལ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེ་བཙན་གྱི་སྐུ་རིང་ལ་རྒྱ་ནག་ནས་རྩིས་ཀྱི་སློབ་དཔོན་དུ་ཧྭ་ར་ནག་པོ་བོད་དུ་ཐེངས་གཉིས་ཕེབས་ནས་རྩིས་གཞུང་སྒྱུར་རྩོམ་གནང་བ་དང་། དེའི་སློབ་མ་ཁྲུང་ནག་ཤཱཀྱ་དར་རྒྱས་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་གཞུང་དུ་མ་བརྩམས་ཏེ་ཕྱི་རབས་བོད་

ཀྱི་རྩིས་སྲོལ་སྙིང་རྒྱའི་རྩིས་སྲོལ་ཡང་དར་བར་བྱས། ལོ་ཆེན་བཻ་རོ་ཙ་ནས་རྒྱ་གར་ནས་སྨན་རྩིས་ཀྱི་གཞུང་ཁ་ཤས་བསྒྱུར། སྨན་རྒྱལ་གཡུ་ཐོག་ཡོན་ཏན་མགོན་པོས《སྐར་རྩིས་རི་བོ་རྟུལ་འབེབས》དང་《ནག་རྩིས་འཁོར་འདས་གཏན་འབེབས》《འབྲས་རྩིས་ཤིང་རྟའི་སྲོལ་འབྱེད》སོགས་བརྩམས་ཏེ་དཀར་ནག་རྩིས་ཀྱི་རིག་གནས་དར་སྤེལ་དུ་བཏང་ངོ་། །དེ་ལྟར་རིམ་བྱོན་མཁས་དབང་རྣམས་ཀྱིས་མི་རིགས་རང་གི་གནའ་བོའི་སྐར་རྩིས་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་རྨང་གཞིའི་སྟེང་། དུས་རབས་བཅུ་གཅིག་པར་རྒྱ་གར་ནས་དར་བའི་དུས་འཁོར་ལུགས་ཀྱི་ལེགས་ཆ་དང་། དུས་རབས་བཅོ་བརྒྱད་པར་ནང་ལོགས་ནས་དར་བའི་གསེར་རྩིས་དང་། དེ་མིན་འབྱུང་རྩིས་སམ་ནག་རྩིས་ཀྱི་ལེགས་ཆ་སྡུད་ལེན་བྱས་ཏེ། ས་རིས་ཀྱི་བྱ་བ་ཙམ་ལ་བརྟེན་ནས་མཁའ་ལ་གཟའ་སྐར་གྱི་རྒྱུ་ཚད་དང་། ས་ལ་དུས་བཞིའི་འཁོར་ཚུལ། ཉི་ཟླ་གཟའ་འཛིན། ཐན་ཞོད་སོགས་གནམ་རིག་གི་འགྱུར་ལྡོག་མ་ནོར་བར་ལོ་ཐོའི་ལམ་ནས་ལུང་དུ་སྟོན་ཐུབ་པའི་བོད་ཀྱི་སྐར་རྩིས་རིག་པ་འདི་བསྒྲུབ་ནོ། །དེ་ཡང་ལོ་ཐོ་བཟོ་བའི་སྲོལ་ནི་ད་ལམ་དུས་རབས་བཅུ་གསུམ་པའི་སྟོད་དུ་བྱུང་བར་གྲགས་ཏེ། སྔ་ཕྱིར《ས་སྐྱའི་ལོ་ཐོ》དང་《མཚུར་ཕུའི་ལོ་ཐོ》《སྨིན་གླིང་ལོ་ཐོ》《དཔལ་སྤུངས་ལོ་ཐོ》སོགས་མང་ཞིང་། ད་ལྟ་ལྷ་ས་སྨན་རྩིས་ཁང་གིས་ལོ་རེ་བཞིན་ཕུག་ལུགས་གཙོར་བཏོན་གྱི་ལོ་ཐོ་པར་དུ་བཏབ་ནས་རྒྱལ་ཁབ་ཕྱི་ནང་ཀུན་ཏུ་འགྲེམ་སྤེལ་བྱེད་ཀྱིན་ཡོད་དོ། །

གཉིས་པ། བོད་ཀྱི་སྐར་རྩིས་རིག་པ་བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པ།

༡. དཔལ་ལྡན་འབྲས་སྤུངས་མཆོད་རྟེན་ཆེན་མོ། དེ་ཡང་བདག་ཅག་གི་སྟོན་པ་མཚུངས་པ་མེད་པ་ཤཱཀྱའི་རྒྱལ་པོ་ཉིད་ཀྱིས་བསྐལ་པ་གྲངས་མེད་པ་རྣམས་ཀྱི་སྔོན་ནས་བླ་མེད་བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་ཐུགས་བསྐྱེད་ཅིང་། ལྷག་པར་རྩོད་ལྡན་སྙིགས་མ་ལྔ་བདོའི་མི་མཇེད་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་འདི་ཉིད་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོས་བདག་གིར་བཟུང་སྟེ་སྨོན་ལམ་ཆེན་པོ་ལྔ་བརྒྱ་བཏབ་པ་ཇི་ལྟར་སྨོན་པ་དེ་ལྟར་འགྲུབ་པའི་རྒྱུ་ཚོགས་གཉིས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་སྟོབས་ཀྱིས། རྩོད་ལྡན་ཚེ་ལོ་བརྒྱ་པའི་དུས་སུ་འཛམ་བུ་གླིང་ལས་ཀྱི་ས་པའི་ཡུལ་དབུས་སུ་རྡོ་རྗེ་གདན་ལ་བྱང་ཆུབ་ཤིང་གི་དབང་པོའི་དྲུང་དུ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་སངས་རྒྱས་ཏེ། སྔ་སྟོད་གསུམ་དང་ཐུགས་ཕྱི་ནང་གི་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་བསྐོར་ནས་གདུལ་བྱ་རྣམས་རྣམ་གྲོལ་གྱི་ལམ་ལ་བཀོད་པར་མཛད་ཅིང་། སླར་ཡང་འབྲས་བུ་གསང་སྔགས་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་རྒྱུད་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མཐར་ཐུག་པ་སྟོན་པའི་སླད་དུ། ཤྲཱིདྷཱནྱཀཊཀ་སྟེ་རྒྱ་གར་ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་དཔལ་ལྡན་འབྲས་སྤུངས་ཀྱི་མཆོད་རྟེན་ཆེན་པོར་རྡོ་རྗེ་དབྱིངས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ། རྒྱལ་བ་དང་རྒྱལ་སྲས་ཁྲོ་བོ་ལྷ་དང་ལྷ་མོའི་ཚོགས་འདུས་པའི་དབུས་སུ། ནག་པའི་ཉ་ལ་སྨིད་གསུམ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་དུས་སྦྱོར་དང་ལྡན་པའི་ཚེ། རྡོ་རྗེ་སེང་གེའི་ཁྲི་ལ་ཞལ་ཤར་དུ་ཕྱོགས་ནས་བཞུགས་ཏེ་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེའི་སྤྲུལ་པ་ཤམ་བྷ་ལའི་ཡུལ་གྱི་རྒྱལ་པོ་ཟླ་བ་བཟང་པོས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་བཞིན། 《དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་རྩ་བའི་རྒྱུད་》ཡི་གེ་བརྒྱད་པ་རྗེས་བསྟགས་ཀྱི་ཚིགས་བཅད་སྟོང་ཕྲག་བཅུ་གཉིས་པ་བསྟན་པ་ཡིན། རྒྱུད་དེ་ཉིད་དུ《བསྡུས་པའི་རྒྱུད་》བྱེད་པ་པོ་རིགས་ལྡན་འཇམ་དཔལ་གྲགས་པ་དང་། དེ་ལ་འགྲེལ་པ་མཛད་པ་པདྨ་དཀར་པོ་དང་། རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་འཛིན་པའི་ཆོས་རྒྱལ་དང་།རིགས་ལྡན་བརྒྱུད་པ་རྣམས

རིམ་པར་ལྗུང་བསྟན་པར་ཡང་མཛད་ཅིང་། ལོ་དེའི་ས་གའི་ཉ་ལ་སྨྲ་ངན་ལས་འདས་པའི་ཚུལ་བསྟན།

《དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་རྒྱུད་》འདི་ལ། ཕྱི་རི་གླིང་གཟའ་སྐར་གྱི་རྣམ་གཞག ནང་རྩ་རླུང་ཐིག་ལེའི་འདུ་འཕྲོད། གཞན་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་འཁོར་ལོའི་དག་པ་བཅས་གཅིག་ཏུ་བསྒྲིགས་པའི་ཁྱད་ཆོས་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ཡོད་དེ། ཇི་ལྟར་ཕྱི་རོལ་དེ་བཞིན་ལུས་ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན་ཇི་ལྟར་ཕྱི་རོལ་ཏུ་ལྷུན་པོའི་དཔངས་དཔག་ཚད་འབུམ་ཕྲག་གཅིག་ཡིན་པ་དེ་བཞིན་དུ་ནང་དུ་མིའི་ལུས་ཀྱི་སྐལ་ཚིགས་ཀྱི་དཔངས་ཀྱང་ཁྲུ་གང་ཡིན། ཚད་དེས་གཞལ་བས་ཕྱི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ཀྱི་དཔངས་ཚད་ལྷུན་པོའི་ལྟེབ་བཞི་སྟེ་འབུམ་ཕྲག་བཞི་དང་། མིའི་ལུས་ཀྱི་དཔངས་ཚད་ཀྱང་སྐལ་ཚིགས་ཀྱི་ལྟེབ་བཞི་སྟེ་ཁྲུ་བཞི་ཡོད་པ་ལྟར། གཞན་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་འཁོར་ལོ་ཡང་བཞི་ཆའི་ཚད་དུ་མཉམ་ཞིང་། དེ་ཁོ་ན་ཉིད་བསྙེན་སྒྲུབ་ཡན་ལག་བཞིའམ་རྡོ་རྗེ་བཞིའི་གནད་བཅིངས་པས་སྒྲིབ་བཞི་གནས་སྐབས་བཞིའི་དྲི་མ་སེལ་ཞིང་། སྦྱངས་འབྲས་དྲི་བྲལ་གྱི་སྐུ་བཞི་མངོན་དུ་བྱེད་དོ། །དེའི་ཕྱིར་ཕྱི་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་མ་ཤེས་ན་ནང་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་མི་ཤེས། ཕྱིར་སྣང་གི་རྣམ་པ་མ་ལུས་པ་ནང་གི་ཁམས་ཀྱི་འཕོ་བ་ལས་བྱུང་བའི་གནད་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ལ་ངེས་པ་རྙེད་ན་ད་གཟོད་ཕྱི་རོལ་གྱི་སྣང་བ་མ་ལུས་པ་ནང་གི་བདག་ཉིད་ཅན་དུ་རྟོགས་ནུས་ཤིང་། ནང་གི་ཆོས་ཀུན་ཀྱང་རང་བཞིན་གྱིས་རྣམ་པར་དག་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་འཁོར་ལོའི་བདག་ཉིད་ཅན་དང་། དེའང་འགྱུར་བ་མེད་པའི་བདེ་བ་ཆེན་པོ་དང་ཟུང་དུ་ཞུགས་པའི་སྟོང་ཉིད་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་མོ་འཁོར་འདས་ཀུན་ལ་ཁྱབ་པའི་རྗེ་ཏྟ་ཀར་གཏན་ལ་འབེབས་ཐུབ་པ་དེ་ཡིན། དེ་ཤེས་པའི་ཆེད་དུ་ཁམས་ལེ་ནས་སྐར་རྩིས་རིག་པ་རྒྱ་ཆེར་བསྟན་ཡོད་པའི་སྙིང་པོ་ཙམ་བརྗོད་ན། གང་ལ་ལོངས་སྤྱོད་པའི་གཞི་ཡུལ་གྱི་དབང་དུ་བྱས་ཏེ་སྐར་ཁྱིམ་གོ་ལ་དང་། དུས་དབང་དུ་བྱས་ཏེ་ལོ་ཟླ་ཞག་གསུམ་དུས་ཚོད་དང་བཅས་པ། གང་གིས་ལོངས་སྤྱོད་པར་བྱེད་པོ་གཟའ་དགུ ཇི་ལྟར་ལོངས་སྤྱོད་པའི་ཚུལ་རྟག་ལོངས་དང་རྐང་པའི་ལོངས་སྤྱོད་དག་བྱེད་ཀྱི་ཚ་

ག་དེ་ལྟར་སྤྱོད་པའི་འབྲས་བུ་ལ་འཁོར་ཚུལ་གྱི་དབང་དུ་བྱས་ཏེ་མཁའ་ལ་དུས་སྦྱོར་འཆར་ཚུལ་དང་། ས་ལ་དུས་བཞི་འཁོར་ཚུལ། རང་རང་གི་རྐང་པའི་དབང་གིས་གཟའ་རྣམས་ཀྱི་འཆར་ནུབ། བསྐོར་ཕྱོགས་ཀྱི་དབང་གིས་ཉི་ཟླར་སྒྲ་གཅན་འཛུག་པ། རང་རང་གི་ལོངས་སྤྱོད་ལ་སྤྱོད་པའི་དབང་གིས་ཉེས་པ་འཕོ་དུས་སྐྱེ་ཚུལ་བཤད་པ་སྟེ་བསྟན་བཅོས་བྱེ་སྒྲ་བྱེད་གཉིས་སུ་འདུ་བ་ཡིན་ནོ། །

༣. ཁམ་བྷ་ལའི་ཞིང་བཀོད་དང་ཆོས་རྒྱལ་བདུན། ཤམ་བྷ་ལ་ནི་ལེགས་སྦྱར་སྐད་དེ་བོད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ན་བདེ་འབྱུང་འཛིན་པ། དེའི་ཡུལ་གྱི་བཀོད་པ་ནི་རླུམ་པོ་པད་མ་འདབ་བརྒྱད་ལྟེ་བ་དང་བཅས་པའི་རྣམ་པར་གནས་པ། མཐར་གངས་རིས་བསྐོར་བ། བར་ཆུ་བོས་ཆོད་པའི་འདབ་མ་རེ་རེར་གྲོང་ཁྱེར་བྱེ་བ་བྱེ་བས་བརྒྱན་པའི་ཡུལ་ཆེན་པོ་བཅུ་གཉིས། བཅུ་གཉིས་དེ་རེ་རེ་ལ་ཡང་དབང་བའི་རྒྱལ་པོ་རེ་རེ་སྟེ་བསྡོམས་པས་རྒྱལ་ཕྲན་དགུ་བཅུ་གོ་དྲུག་ཡོད་དོ། །དེ་ཡང་ཆོས་རྒྱལ་ཟླ་བ་བཟང་པོས་རྒྱ་གར་ཤར་ཕྱོགས་དཔལ་ལྡན་འབྲས་སྤུངས་ཀྱི་མཆོད་རྟེན་ཆེར་པོར《དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་རྩ་བའི་རྒྱུད་》གསུངས་པ་ལ་ཉན་རྗེས་འཁོར་དང་བཅས་པ་རྫུ་འཕྲུལ་གྱིས་ཤམ་བྷ་ལར་བྱོན། 《རྩ་བའི་རྒྱུད་》དང་། 《རྩ་རྒྱུད་》དེ་ལ་རྒྱལ་པོ་ཟླ་བ་བཟང་པོས《རྩ་རྒྱུད་》སྡུད་ཅིང《འགྲེལ་བཤད་སྟོང་ཕྲག་དྲུག་ཅུ་པ་》མཛད་པ་ཤམ་བྷ་ལ་ལ་སོགས་པའི་སྐད་དུ་མས་གླེགས་བམ་ལ་བྲིས་ནས་ཡུལ་དེའི་གྲོང་བྱེ་བ་ཕྲག་དགུ་བཅུ་གོ་དྲུག་ན་གནས་པ་རྣམས་ལ་བསྟན་ཅིང་། དེ་དག་གིས་ཀྱང་འཆད་ཉན་བསྒོམ་པ་སོགས་ཀྱི་རིམ་པས་རྒྱ་ཆེར་བཟུང་ངོ་། ། 《རྩ་བའི་རྒྱུད་》བསྟན་པའི་དུས་དེ་ནས་ལོ་གཉིས་པ་ལ་རྒྱལ་པོ་ཟླ་བ་བཟང་པོས་གྲོང་ཁྱེར་ཀ་ལཱ་པའི་ལྟོ་ཕྱོགས་མ་ལ་ཡའི་སྐྱེད་ཚལ་དུ་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་རྒྱུའི་སླད་དུ་དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་ཀློས་བསླང་བསྐྲུན་པར་མཛད་ཅིང་རྫུ་འཕྲུལ་ཀྱང་བསྟན་ཏེ་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་གང་ནས་བྱོན་པ་དེ་ཉིད་དུ་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་སྐུས་གཤེགས་སོ། །

ཀློས་ བསླང་ དེའི་ ཤར་ ན་ ཉེ་ བའི་ མཚོ། ནུབ་ ན་ པད་ དཀར་ མཚོ།