རྟགས་རིགས་ཀྱི་གོ་དོན་གཞུང་བསྡུས་གཟུར་གནས་དགྱེས་པའི་མཆོད་སྤྲིན།

བན་ཀོ་ཁམ་དབྱངས་ཅན་སྙེག་པའི་བློ་གྲོས་ཀྱིས་བརྩམས།

ཡུན་ནན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

B81

0464375

༄༅། །རྟགས་རིགས་ཀྱི་གོ་དོན་གནད་བསྡུས་
གཟུར་གནས་དགྱེས་པའི་མཆོད་སྤྲིན།

བན་གོཁམ་དབྱངས་ཅན་སྙེག་པའི་བློ་གྲོས་ཀྱིས་བརྩམས།

ཡུན་ནན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

རྩོམ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་པ། ཀྲང་དུང་ཕྱིང་།
མདུན་ཤོག་རྒྱས་འགོད་པ། ཀརྨ་ཚེ་རིང་།

རྟགས་རིགས་ཀྱི་གོ་དོན་གནད་བསྡུས་
གཟུར་གནས་དགྱེས་པའི་མཆོད་སྤྲིན།

བན་གོས་བརྩམས།

*   *   *   *   *

ཡུན་ནན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་བསྐྲུན་ཞིང་བཀྲམ།
ཞི་ཁྲོན་ཞི་ཞུལ་པར་འདེབས་བཟོ་གྲྭས་དཔར།

དཔེ་རྟགས།ISBN7 — 5367 — 2249 — 4/B • 8
དཔེ་རིན་སྒོར། ༡༠

图书在版编目(CIP)数据

因明逻辑概要／万果著．—昆明：
云南民族出版社，2001.7
ISBN 7-5367-2249-4

Ⅰ．因…　Ⅱ．万…　Ⅲ．因明(印度逻辑)—概论
Ⅳ．B81

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 051318 号

因明逻辑概要

万　果　著

责任编辑：张东平
封面设计：嘎尔玛译朗
出版发行：云南民族出版社
地　　址：昆明市大观路 94 号
印　　刷：四川郫县犀浦印刷厂
开　　本：850mm×1168mm　1/32
印　　张：5.25　　字数 130 千
版　　次：2001 年 8 月第 1 版
　　　　　2001 年 8 月第 1 次印刷
印　　数：1～500 册
书　　号：ISBN7-5367-2249-4/B·8
定　　价：10.00 元

དཔེ་སྐྲུན་གསལ་བཤད།

ཚད་མ་རིག་པ་ནི་བོད་ཀྱི་རིག་གནས་ཆེ་བ་ལྔའི་ཡ་གྱལ་ཡིན་··ལ། ད་ལྟ་ཀུན་གྱི་ཁ་ན་རླུང་ལྟར་གྲག་པའི་བོད་རིག་པ་ཞེས་པའི་གྲུབ་ཆ་གལ་ཆེན་ཞིག་ཀྱང་རེད། རིག་གནས་འདི་དབུ་བརྙེས་པའི་ཡུལ་ནི་གནའ་བོའི་རྒྱ་གར་ཡིན་པ་དང་། འོན་ཀྱང་བོད་ཀྱི་མཁས་པ་དག་གིས་འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་གསུམ་སྒོས་གངས་ཅན་ཡུལ་དུ་ཁྱབ······བརྡལ་དུ་བཏང་བ་སུ་ཞིག་གིས་ཀྱང་བསྙོན་དུ་མི་ནུས་སོ།།

རྔོག་ལོ་ཡབ་སྲས་ཀྱིས་ཚད་མ་རིག་པ་བོད་ཡུལ་དུ་གདན······དྲངས་ཏེ་བོད་ཀྱི་རིགས་པ་སྨྲ་བ་སྤྱིའི་མེས་པོ་ཆ་པ་ཆོས་ཀྱི་སེང·····གེས་གདུལ་བྱ་བློ་རབ་འབྲིང་མཐའ་གསུམ་ལ་དམིགས་ཏེ་བསྡུས···གྲྭའི་རིགས་ལམ་གྱི་སྲོལ་གསར་དུ་ཕྱེ་པ་ནས་བཟུང་། དུས་རབས་རིམ་བྱུང་གི་མཁས་པ་སོ་སོས་སྣང་ཆེན་གྱི་རྒྱབ་ཁལ་ལྟ་བུའི་བསྟན་བཅོས་མཛད་ཡོད་པ་ཀུན་གྱིས་ཤེས་གསལ་ལྟར་ཡིན་པ་དང་། བོད་ཀྱི་ཚད་མ་རིག་པ་མི་ཉམས་གོང་དུ་འཕེལ་བའི་རྒྱུན་གཙོ་བོ་ཡང···འདི་ཉིད་ཡིན་པ་རེད།

此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

འདིར་ངེད་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་བོད་ཀྱི་ཚད་མའི་རིག་གཞུང་དར་རྒྱས་གོང་འཕེལ་གྱི་ཕྱོགས་ལ་ནུས་པ་ཕྲན་ཙམ་འདོན་པའི་ཚུལ་དུ་འམ་ཡང་ན་གཞོན་རབས་རྣམས་ལ་རང་གི་རིག་གནས་ཀྱི་བག་ཆགས་འཛུག་པ་ལ་མཐུན་རྐྱེན་ཏོག་ཙམ་བསྐྲུན་པའི་ཆེད་དུ། ད་ལམ་ལྷོ་ནུབ་མི་རིགས་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའི་བོད་རིག་པའི་ཚན་ཁག་གི་དགེ་རྒན་པན་གོ་འམ་དབྱངས་ཅན་སྐྱིག་པའི་བློ་གྲོས་སུ་འབོད་པས་བརྩམས་པའི་ཚད་མའི་བསྟན་བཅོས་《རྟགས་རིགས་ཀྱི་གོ་དོན……གནད་བསྡུས་གཟུར་གནས་དགྱེས་པའི་མཆོད་སྤྲིན་》པར་སྐྲུན་གྱི་འཆར་གཞིར་བཀོད་པ་ཡིན། དཔེ་དེབ་འདིར་ནང་དོན་མི་འདྲ་བ་གཉིས་ཏེ་《རྟགས་རིགས་ཀྱི་གོ་དོན་གནད་བསྡུས་གཟུར་གནས……དགྱེས་པའི་མཆོད་སྤྲིན་》དང་《བརྡ་སྤྲོད་ངག་གི་ཕྲེང་མཛེས་》བྱ་བ་གཉིས་ཡོད་པས་ས་བཅད་ཀྱང་གཉིས་སུ་ཕྱེ་ཡོད་པ་དང་། ས་བཅད་རེར་ཡང་དོན་གྱི་དགོས་མཁོ་ལྟར་ལེའུ་མང་པོ་བགོས་ཡོད་པས་དོན་གྱི་གོ་རིམ་མ་འཚོལ་བར་ལུ་གུ་རྒྱུད་དུ་བསྟར་ཡོད།

སྤྱིར་དཔེ་དེབ་འདིའི་ས་བཅད་གཉིས་ཀྱི་གང་ཡིན་ཀྱང་ཚིག་ཉུང་བས་དོན་གྱི་གནད་རྣམས་མ་འཆུག་པར་བསྟན་ཡོད་པས……

གཞུང་ལ་ངེས་པའི་ཚུལ་ཤེས་ཐུབ་པ་དང་། གོ་དཀའ་བའི་དོན་གྱི་མདུད་པ་རྣམས་ཚིག་གི་སོར་མོས་ལེགས་པར་གྲོལ་ཏེ་ལེའུ་ཚན་རེ་རེ་བཞིན་ཕྲ་ཞིབ་ཀྱི་རིགས་པས་གཏན་ལ་ཕབ་ཡོད་པས་གཞུང······དོན་ལ་ཞིབ་ཆ་ཡོད་པ་མཚོན་པར་མ་ཟད། ཚད་མ་རིག་པའི་གཞུང་ལ་འཇུག་འདོད་ཆེ་བའི་ལས་དང་པོ་བ་རྣམས་ལ་བདེ་བླག་གི་སྒྱུར་ལམ་ཞིག་བསྟན་པ་དང་། རིག་གཞུང་འདི་དག་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་འདོད་ཡོད་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་གཞུང་ཆེན་པོར་མཇལ་བའི་ངལ་བ་བསྐྱེན་མི་དགོས་པར་འབད་པ་ཆུང་ངུས་གཞུང་གི་སྤྱི་ཁོག་ལེན་ཐུབ་པའི་ཁྱད་ཆོས་སོགས་ལྡན་པ་བློ་གསལ་གཞོན་ནུ······རྣམས་ཀྱི་ཡིད་ལ་འཇགས་པར་འཚལ་བ་དང་། དཔེ་སྐྲིག་དང་ཞུ་དག་གི་ཐད་དུ་ནོར་སྐྱོན་སོགས་མཆིས་ངེས་པས། དཔྱོད་ལྡན་དག་གིས་དགོངས་འཆར་ལྷུག་བརྗོད་ཡོད་པར་ཞུའོ།།

ཡུན་ནན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་
བོད་ཡིག་རྩོམ་སྒྲིག་ཁང་ནས།
2001ལོའི་ཟླ་7པར།

གླེང་སློང་བའི་གཏམ།

རྟགས་རིགས་ཀྱི་གོ་དོན་གནད་བསྡུས་གཟུར་གནས་དཔྱིས····
པའི་མཆོད་སྦྱིན་བྱ་བའི་དཔྱད་རྩོམ་འདི་གྲུབ་རྗེས་རྒན་དོར་ཞི་རིན་
པོ་ཆེའི་སྨྱུན་སྔར་ཕུལ་བར་བྱས་པ་དང་། ཁོང་གིས་ཞིབ་གཟིགས་
མཛད་པའི་མོད་ལ་ཐུགས་དགྱེས་དགྱེས་ངང་ཕྱག་བྲིས་དངོས་ཀྱིས་
"གཏན་ཚིགས་ཀྱི་གནད་རྣམས་ལ་ཞིབ་ཆ་ཐོན་ཡོད་འདི་འདྲ······
གནའ་དུས་ཀྱང་དཀོན། སྤྱིར་ཡིག་གྲངས་མང་ཉུང་དང་བམ་ཁ་ཆེ་
ཆུང་ལས་རྩོམ་གྱི་བཟང་ངན་འབྱེད་པ་ནི་གཞན་དང་གཞན་གྱི·····
ལུགས་ཡིན་ལ། ཁོ་བོ་ནི་ཚིག་ཉུང་དོན་འདུས་གནད་ཆེ་ལ་དགའ་
འོ་"ཞེས་གསུང་གི་དབུགས་དབྱུང་སྤྲོ་བའི་རྟེན་དུ་ཐོབ་པ་དང་། ཁོ་
བོས་ཀྱང་དེ་ཉིད་མུ་མཐུད་དུ་འབད་པར་བྱ་བའི་སྨུ་ལྕག་ཏུ་སེམས་
ཞེན་ཁ་གསབ་དང་བཅའ་བཅོས་གང་ལེགས་བྱེད་འདོད་ཀྱང་ཕྱི···
ནང་གི་འགལ་རྐྱེན་དུ་མའི་དབང་གིས་དེ་ཙམ་ཡང་མ་ནུས་པར····
འདི་ལྟར་པར་སྐྲུན་བྱེད་དགོས་བྱུང་སོང་། སྤྱིར་ཚད་མ་རིག་པའི་
གཞུང་ཕྱི་མོ་སྡེ་ལེའུ་བཞི་ཡི་བདག་ཉིད་ཅན་གྱི་ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ་
ཡང་བློ་རྟགས་གཉིས་ཀྱི་རིག་པ་ལས་མ་འདས་པས་འདི་གཉིས་སློང་

བ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེ་བ་གནའ་དེང་གི་རིགས་པ་སྨྲ་བས་ཡང་ཡང······
གསུང་ཡོད་པར་བརྟེན། རྩོམ་འདིར་ཁོ་བོས་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་དབྱེ་
བ་རྣམས་ལ་ཞིབ་ཆ་གང་ནུས་བརྗོད་ཡོད་པས་ལས་དང་པོ་བ······
རྣམས་འཇུག་བདེ་བ་དང་། གོ་སླ་བ་མདོར་བསྡུས་དང་དཀའ་བ་
འགྲེལ་བཤད་འོས་འཚམ་དང་སྤྲགས་མཐའ་ཡང་ཅུང་ཟད་དཔྱད་
ཡོད་པས་གཞན་རྣམས་བློ་སྐྱེད་འབྱུད་པའི་གྲོགས་སུ་ཨེ་འགྱུར་སྙམ་
ལ། ལྷག་པར་དུ་ཚུལ་གསུམ་བཤད་པའི་སྐབས་སུ་མཐུན་དཔེ་དང་
མི་མཐུན་དཔེ། ཆོས་མཐུན་སྦྱོར་དང་མི་མཐུན་སྦྱོར་སོགས་ལ་དཔྱད་
པའི་རིགས་པ་ནི་སྔོན་བྱོན་དག་གིས་གསུང་མ་མྱོང་ཞེས་ཁ་ཚོན་····
བཅད་པ་མིན་ཡང་། རང་བློའི་སྟོབས་ཚོད་ཀྱིས་ཕུལ་བའི་དཔྱད་
གཏམ་ལགས་པས་བློ་གྲོས་དང་ལྡན་པ་དག་གིས་དགོངས་འཆར་···
དང་སྐྱོན་བརྗོད་གནང་རོགས་ཞུ་བ་དང་། དེབ་འདིར་ཟུར་དུ་
བཀོད་པའི་བརྡ་སྤྲོད་ངག་གི་ཕྲེང་མཛེས་བྱ་བ་འདི་ནི་སུམ་ཅུ་བའི་
ཚིག་དོན་མདོར་བསྡུས་ཤིག་ཡིན་པ་དང་། འདིར་ཁ་གསལ་ཞིང་གོ་
བདེ་པོ་ཡིན་པའི་ཁྱད་ཆོས་ཅི་ཐོན་ཐོན་བྱས་ཡོད་པར་མ་ཟད། དོན་
རེ་རེའི་ཐད་ལ་དཔེ་བརྗོད་གསར་བ་གང་མང་བཀོད་ཡོད་པས·····

འཇུག་འདོད་རྣམས་ཀྱི་སྤྲོ་བ་བསྐྱེད་ཐུབ་པ་རེད། མདོར་ན་རྩོམ་གཉིས་པོ་ལའང་རྒྱན་དོར་ཞི་རིན་པོ་ཆེས་གསུང་བ་ལྟར་གྱི"ཚིག···ཉུང་དོན་འདུས་གནད་ཆེ"ཞེས་པའི་ཁྱད་ཆོས་འདོན་ཁུལ་བྱས·····ཡོད་པ་དང་། གལ་སྲིད་མ་ཐོན་ན་ཡང་རང་གི་རིག་གནས་ལ་དགའ་བའི་ཀུན་སློང་མཚོན་པ་ཡིན་པས་གཟུར་གནས་དཔྱིས་པའི་མཚོད་ཕྱིན་དུ་ཅི་སྙེ་མི་འགྱུར། ཞེས་བན་གོའམ་དབྱངས་ཅན་སྐྱེག་པའི་སློ་གྲོས་སུ་འབོད་པས་གྲོང་ཁྱེར་སྲོས་ལྡན་གྱི་རང་ཤག་སྤྲོ་སྐྱིད་གཉིས་ལྡན་ནས2001ལོའི་ཟླ6པའི་ཚེས8ལ།

རྩོམ་པ་པོ་བན་ཀོའབམ་མིང་གཞན……
དབྱངས་ཅན་སྙེག་པའི་བློ་གྲོས་སུ་འབོད་པ་
ནི་1962ལོར་མཚོ་སྔོན་ཁྲི་ཀའི་ཡུལ་དུ་སྐྱེ་བ་
དང་། 1981ལོ་ནས་བཟུང་ནུབ་བྱང་མི……
རིགས་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོར་འགྲིམ་ཞིང་རྒན་དོར་
ཞི་རིན་པོ་ཆེའི་མདུན་ནས་བསྡུས་གྲྭའི་རིགས་
ལམ་དང་ནང་དོན་རིག་པའི་རྨང་གཞི་གང་
ལེགས་བཏིང་ཏེ་1988ལོར་ཞིབ་འཇུག་སློབ་
མ་མཐར་ཕྱིན། 1987ལོ་ནས1993ལོའི་བར་
ཁྲི་ཀུང་ཐང་རིན་པོ་ཆེའི་ཐུགས་དགོངས་ལྟར་
སྔ་ཕྱིར་ཡོངས་ཀྱི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཆེན་
མོ་དགེ་འདུན་རྒྱ་མཚོ་མཆོག་དང་། པཎ་ཆེན་
ཡོངས་འཛིན་འཇམ་དབྱངས་རྒྱ་མཚོ་རིན་པོ་
ཆེ། རིགས་པའི་དབང་ཕྱུག་དཔལ་ལྡན་རྒྱ་
མཚོ་སོགས་མི་ཕྱེད་དད་པའི་དགེ་རྒན་དུ……
བསྟེན་ཏེ་དབུ་ཚད་ཡར་ཕྱིན་གྲུབ་མཐའ་དང་
བཅས་པ་ལེགས་པར་བསླབ་པ་དང་། 《ལོ་
རྒྱུས་དང་དེང་རབས་ཀྱི་བརྡོལ་མཚམས་སུ》
ཞེས་གཙོས་པའི་དཔྱད་རྩོམ་ཉི་ཤུ་ལྷག་དང་།
《ཐེག་མཆོག་མཛོད་》ཀྱིས་གཙོས་པའི་སྒྱུར་
རྩོམ་པོད་བཅུ་གཉིས། སྒྲིག་རྩོམ《དཔལ་དོན་
གྲུབ་རྒྱལ་གྱི་གསུང་འབུམ》པོད་དྲུག་བཅས་
པར་སྐྲུན་བྱས་དང་བྱེད་མུས་སུ་མཆིས།

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

因明逻辑概要

万果著

ISBN 7-5367-2249-4

9 787536 722491 >

0464375

དཀར་ཆག

དཔེ་སྐྲུན་གསལ་བཤད། ……(1)

གླེང་སློང་བའི་གཏམ། ……(4)

དང་པོ། ཚུལ་གསུམ་ཚད་མའི་རྣམ་བཤད། ……(1)

གཉིས་པ། སྒྲུབ་རྟགས་དང་དགག་རྟགས་བཤད་པ། ……(23)

གསུམ་པ། འབྲས་རྟགས་ཡང་དག་བཤད་པ། ……(26)

བཞི་བ། རང་བཞིན་གྱི་རྟགས་ཡང་དག་བཤད་པ། ……(33)

ལྔ་བ། མ་དམིགས་པའི་རྟགས་ཡང་དག་བཤད་པ། ……(37)

དྲུག་པ། དངོས་པོ་སྟོབས་ཞུགས་ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག་བཤད་པ། …(53)

བདུན་པ། ཡིད་ཆེས་ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག་བཤད་པ། ……(54)

བརྒྱད་པ། གྲགས་པའི་རྟགས་ཡང་དག་བཤད་པ། ……(56)

དགུ་བ། གཏན་ཚིགས་རིག་པ་དང་ནང་དོན་རིག་པ། ……(58)

བཅུ་བ། ཟུར་བཀོད།

སུམ་ཅུ་པའི་ཚིག་དོན་མདོར་བསྡུས་བརྗ་སྦྲོད་ངག་གི···

ཕྲེང་མཛེས། ……(74)

དང་པོ། ཚུལ་གསུམ་ཚད་མའི་རྣམ་བཤད།

གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་ཅིག་ཡིན་ན་ཚུལ་གསུམ་ངེས་པར་དུ་ཚང་དགོས་ཤིང་། ཚུལ་གསུམ་ལས་གཅིག་མ་ཚང་ཚེ་གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་ཏུ་མི་འགྲོ་ཞིང་དེ་ལས་ལྡོག་སྟེ་ལྟར་སྣང་དུ་འགྱུར་བས་ན། དང་པོར་ཚུལ་གསུམ་ལ་ངེས་ཤེས་སྐྱེ་དགོས་པ་ནི་རྟགས་རིགས····སྐབས་ཀྱི་སྟོན་འགྲོ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡིན་པས་བརྗོད་པར་བྱའོ།།

དེ་ཡང་གཏན་ཚིགས་དང་། རྟགས། རྒྱུ་མཚན་རྣམས་དོན་གཅིག་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་སུ་བཤད་ཅིང་། དོན་གཅིག་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ཞེས་པ་ནི་ཚིག་གི་བརྗོད་ཚུལ་ཙམ་ལས་དོན་ལ་གཅིག་ཡིན་ན་ཅིག་ཤོས་ཡིན་ཁྱབ་མཉམ་ཡིན་ཞེས་པའི་དོན་ཡིན་པས། རྟགས་རིགས་ཞེས་པ་འདིར་ཡང་གཏན་ཚིགས་རིག་པའམ་རྒྱུ་མཚན་རིག་པ་ཞེས་པའི་རྗོད་བྱེད་ཀྱི་ཚིག་གིས་བཟུང་ནའང་ཆོག་པར་སྣམ། གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་གམ་རྟགས་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད་ནི་ཚུལ་གསུམ་ཚང་བའམ་ཚུལ་གསུམ་ཡིན་པ་ཞེས་པ་ཡིན་ལ། དེ་ནི་གཏན་ཚིགས་རིག་པའི་ཁྱད་ཆོས་གཙོ་བོ་ཞིག་ཀྱང་ཡིན། རིགས་སྨྲ་ལས་ཀྱང་གཏན་ཚིགས་ནི་ཚུལ་གསུམ་མོ་ཞེས་ངེས་ཚིག་ཏུ་བྱས། དེས་ན་

ཚུལ་གསུམ་གང་ཞེ་ན། ཕྱོགས་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་དང་། རྗེས་འགྲོའི་ཁྱབ་པ། ལྡོག་པའི་ཁྱབ་པ་དང་གསུམ་མོ། །དེ་དག་ལ་བརྗོད་བདེའི་དབང་གིས་ཕྱོགས་ཆོས། རྗེས་ཁྱབ། ལྡོག་ཁྱབ་ཅེས་ཟེར་རོ།།

ཕྱོགས་ཆོས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་ནི། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཤེས་འདོད་ཆོས་ཅན་ལ་འགོད་ཚུལ་དང་མཐུན་པར་ཡོད་པ་ཉིད་དུ་ཚད་མས་ངེས་པ···· ཞེས་ཀུན་མཁྱེན་འཇམ་དབྱངས་བཞད་པས་བཞེད་ལ། སྐབས་འདིའི་དེ་སྒྲུབ་ཅེས་པ་ནི་སྦྱོར་བ་སྐོར་གཅིག་ལ་གོ་དགོས་ཤིང་། སྦྱོར་བ་དེ་ཉིད་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་ཞེས་སྦྱོར་བ་གཞན་རྣམས་བཀག་པའི་དོན་ཡིན། ཕྱོགས་ཆོས་ཞེས་པའི་ཕྱོགས་དང་། རྩོད་གཞི། དཔག་གཞི། ཤེས་འདོད་ཆོས་ཅན་རྣམས་དོན་གཅིག་ཡིན་པས། སྒྲ་མི་རྟག་སྒྲུབ་ལ་བྱས་པ་རྟགས་སུ་བཀོད་པའི་སྦྱོར་བ་སྐོར་གཅིག་ལ་མཚོན་ན། སྒྲ་ནི་སྦྱོར་བ་དེ་ཉིད་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པའི་ཤེས་འདོད་ཆོས་ཅན་ཡིན་ལ། ཕྱོགས་ཆོས་ཞེས་པའི་ཚིག་ཟུར་གྱི་ཕྱོགས་ཀྱང་ཡིན། བྱས་པ་ནི་སྦྱོར་བ་དེ་ཉིད་སྒྲུབ་བྱེད་ཀྱི་རྟགས་ཡིན་ལ་ཕྱོགས་ཆོས··· ཞེས་པའི་ཆོས་ཀྱང་ཡིན་པས་སྒྲ་མི་རྟག་སྒྲུབ་ལ་བྱས་པ་རྟགས་སུ··· བཀོད་པའི་སྦྱོར་བ་དེ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱོགས་ཆོས་གྲུབ་བོ།།

གོང་གི་སྒྲ་ཆོས་ཅན། མི་རྟག་སྟེ། བྱས་པའི་ཕྱིར། ཞེས་པའི་སྦྱོར་བ་འདིར་མཚོན་ན། སྒྲ་ནི་ཆོས་ཅན་ཡིན་པའི་ཆ་ནས། རྟགས་དང་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་གཉིས་སོ་སོ་ནས་ཆོས་ཅན་དེ་ཉིད་ཀྱི་ཆོས་ཡིན། ཆོས་དེ་གཉིས་དང་ལྡན་པས་ན་ཆོས་ཅན་ཞེས་པའི་མིང་གྲུབ། ཤེས་འདོད་ཆོས་ཅན་ཞེས་པ་དེ་ནི་གཙོ་བོ་ཕྱི་རྒོལ་ཡང་དག་གི་དབང་དུ་བྱས་པ་ཞིག་སྟེ། གོང་གི་སྦྱོར་བ་དེ་ཉིད་ཀྱི་སྒྲ་བྱས་པར་ཚད་མས་ངེས་ནས་སྒྲ་རྟག་མི་རྟག་ལ་ཤེས་འདོད་ཞུགས་པའམ་སྐྱེས་པའི་ཆ་ནས། མི་རྟག་པ་ནི་ཤེས་འདོད་ཀྱི་ཆོས་ཡིན་པ་དང་། ཤེས་འདོད་ཀྱི་ཆོས་དེ་ཉིད་དང་ལྡན་པའི་སྒྲ་ནི་ཤེས་འདོད་ཆོས་ཅན་ཡིན། ཕྱོགས་ཆོས་སྒྲུབ་པའི་སྐབས་སུ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཤེས་འདོད་ཆོས་ཅན་སྒྲ་ནི……ཕྱོགས་ཆོས་ཞེས་པའི་ཕྱོགས་ཡིན་ལ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་བྱས་པ་ནི་ཕྱོགས་ཆོས་ཞེས་པའི་ཚིག་ཟུར་གྱི་ཆོས་ཡིན། ཕྱོགས་དེ་ལས་ཆོས་ཀྱི་ཁྱབ་མཐའ་ཆེ་དགོས་པ་དང་། ཆོས་ཀྱིས་ངེས་པར་དུ་ཕྱོགས་ལ་ཁྱབ་དགོས་པ་ནི་ཕྱོགས་ཆོས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་གཙོ་བོ་ཡིན།

ཡང་གོ་བདེའི་དབང་དུ་བཏང་ན། རྟགས་བྱས་པ་དང་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་མི་རྟག་པ་གཉིས་སོ་སོ་ནས་ཤེས་འདོད་ཆོས་ཅན་སྒྲའི····

སྙིང་གི་ཆོས་ཡིན་པ་དང་། སྒྲ་ཆོས་ཅན་ནི་སྦྱོར་བ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་ལམ་ཆོས་དེའི་ཕྱོགས་ཙམ་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་དེ་སྐད་བརྗོད་པའང་སྲིད་དེ། རྒྱུ་མཚན་ནི། སྒྲ་ནི་བྱས་སོ་ཞེས་པ་ནི་སྒྲ་ཡི་རང་བཞིན་གཅིག་པུ་ཡིན་ལ་ཆོས་ཀྱང་ཡིན་པ་དང་། བྱས་པའི་རང་བཞིན་དང་ལྡན་པ་ནི་སྒྲ་ཁོ་ན་ཙམ་དུ་མ་ཟད། ད་དུང་བུམ་པ་སོགས་ཡོད་པས་སྒྲ་ནི་ཆོས་བྱས་པ་དེ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱོགས་ཤིག་ཡིན་ཅིང་། བྱས་པ་ནི་ཆོས་ཅན་སྒྲའི་ཕྱོགས་ཀྱི་ཆོས་ཡིན་པས་དེ་ལྟར་བཏགས་སོ།།

ཕྱོགས་ཆོས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་ལ་མཐའ་ཅུང་ཟད་དཔྱད་ན། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཤེས་འདོད་ཆོས་ཅན་སྐྱོན་མེད་ལ་འགོད་ཚུལ་དང་མཐུན་པར་ཡོད་པ་ཉིད་དུ་ཚད་མས་ངེས་པ་ཞེས་མཚན་ཉིད་དེ་ལྟར……འཇོག་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཡིན་ཞེ་ན། དེ་ནི་ལྡོག་ཕྱོགས་ཀྱི་གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་སོགས་མི་འབྱུང་བའི་ཕྱིར་ཡིན་ལ། མཚན་ཉིད་དེ་ཡི་ཟུར་མ་ཚང་ཚེ་གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་ཅིག་ཏུ་འགྱུར་མི་ཐུབ་པའི་ཕྱིར་ཡང་ཡིན་ནོ།། བྱས་པའི་རྟགས་ཀྱིས་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པའི་སྦྱོར་བ་དེར་མཚོན་ན། ཤེས་འདོད་ཆོས་ཅན་སྐྱོན་མེད་ཅེས་མ་སྨོས་ཚེ། ཆོས་ཅན་སྒྲ་དང་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་མི་རྟག་

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com