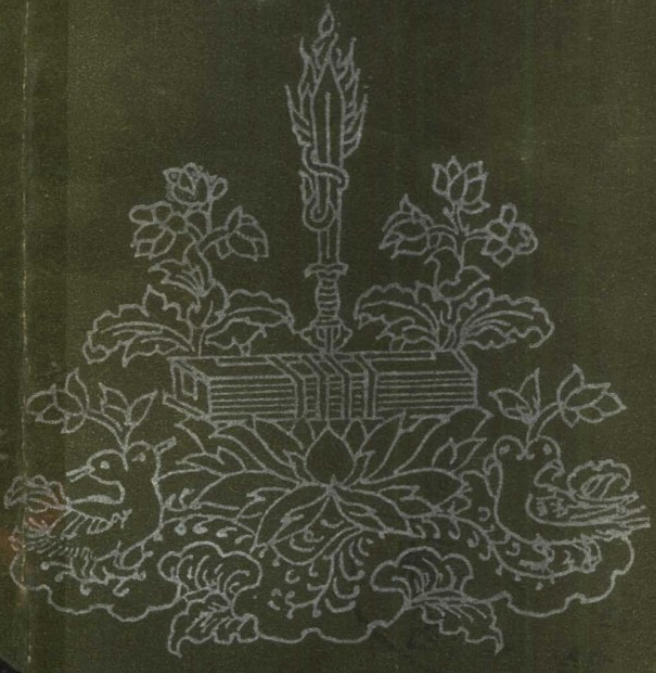
350416

ཨ་ལ་ཞེ་ཝ་ག་ཀྱེ་ཆུ་ག་ཡོ། ཀྱེ་ལུ་ག་པེ་ལོ།

མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།



398416

(S) B81<147 / 4421

མཁས་གྲུབ་དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་གིས་བརྩམས་པ།

མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

本书根据札什伦布寺木刻版本整理出版。

དཔེ་འདི་ནི་གཙང་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོའི་པར་མ་གཞིར་བཟུང་སྟེ་བསྒྲིགས་ནས་བསྐྲུན་པ་ཡིན།

དཔེ་སྒྲིག་གི་འགན་འཁུར་པ། དབྱངས་ཅན་སེང་གེ

责任编辑：杨迦森

ཚད་མ་རིག་པའི་བོད་གཞུང་དཔེ་ཚོགས།

ཚད་མ་སྡེ་བདུན་གྱི་རྒྱན་ཡིད་ཀྱི་མུན་སེལ།

མཁས་གྲུབ་དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་གིས་བརྩམས་པ།

•

རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་པོས་བསྒྲིགས་པ།

མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་བསྐྲུན་ཞིང་བགྲེམས་སྤེལ་བྱས་པ།

1984 ལོའི་ཟླ་ 10 པར་པར་གཞི་ 1 པོ་བསྒྲིགས་པ།

1989 ལོའི་ཟླ་ 11 པར་པེ་ཅིན་དུ་པར་ཐེངས་ 2 པ་བརྒྱབ་པ།

དེབ་རིན་སྒོར་ 1.40

藏传因明学丛书
因明七论除意暗庄严疏
凯珠杰·格勒白桑著
（藏 文）
多吉杰博编
民族出版社出版发行 新华书店经销
民族印刷厂印刷
开本：850×1168 毫米 1/32 印张：13
1984 年 10 月第 1 版
1989 年 11 月北京第 2 次印刷
印数：7,501—1,1500册
I S B N 7—105—00824—5/B·28
民文（藏11）定价：1.40元

དཔེ་སྐྲུན་གསལ་བཤད།

དེང་སྐབས་རང་རྒྱལ་དུ་སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་དེང་རབས་ཅན་བཞི་'''' འཛུགས་སྐྲུན་བྱེད་པའི་སྐབས་འདིར་རིག་པའི་གནས་གང་དང་གང་ཡང་ཡར་ རྒྱས་ དང་ཁྱབ་སྤེལ་གཏོང་དགོས་ཤིང་། དེ་དག་གི་ནང་གསེས་སྤྱི་ཚོགས་ཚན་རིག་གི་ སྐོར་ལ་དཔྱད་གཞིའི་ལོ་རྒྱུས་རིག་པའང་ངེས་པར་དུ་རྟོགས་དགོས་པ་སྨོས་ཅི'''' དགོས། དེ་ལྟར་ནང་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཐད་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་དང་འབྲེལ་ ནས་བཤད་པ་ཤ་སྟག་ལས་ཁེར་གཙང་ཞིག་རྙེད་དུ་མེད་པར་བརྟེན་ད་ཕན་ ལ'''' སངས་རྒྱས་ཆོས་ལུགས་གྲུབ་མཐའ་རིས་མེད་ཀྱི་ཆོས་འབྱུང་ཇི་སྙེད་ཅིག་པར་སྐྲུན'' བྱུས་ཡོད་ཀྱང་། བོན་པོའི་ཆོས་འབྱུང་པར་བསྐྲུན་བྱུང་མེད་པ་འདི་ནི་གྲུབ་མཐའི་ ཕྱོགས་ལྷུང་ལྟ་བུར་འགྱུར་གཞི་དང་། ལྷག་པར་དུ་བོད་འདིར་ཆོས་ལུགས་དར་ སྔ་བ་བོན་པོ་ཡིན་གཤིས་ལོ་རྒྱུས་རིང་བ་དང་། སྐབས་དེར་རྒྱལ་སྲིད་བོན་དང་ སྲུང་གིས་བཟུང་ཞེས་ཀྱང་གྲགས་པར་བརྟེན་བཙན་པོ་གཉའ་ཁྲི་ནས་བཟུང་རྒྱལ'' རབས་ཕལ་ཆེར་གྱིས་བོན་བསྟེན་པས་རྗེ་འབངས་ཀྱི་འཚོ་བ་དངོས་དང་ འབྲེལ་བ་ ཆེ་ཙམ་བྱུང་ཡོད་པ་དེ་དག་གི་གནས་ཚུལ་ལ་དཔྱད་ཞིབ་བྱ་རྒྱུའི་གཞིར་དགོས་པ'' ཆེ་བར་བརྟེན་ཤར་རྫ་བཀྲ་ཤིས་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་མཛད་པའི་ བོན་ གྱི་ ཆོས་ འབྱུང 《ལེགས་བཤད་རིན་པོ་ཆེའི་གཏེར་མཛོད་དཔྱོད་ལྡན་དགའ་བའི་ཆར》ཞེས་པ'''' འདི་གྲུབ་མཐའི་ཚུལ་ལུགས་ཀྱི་ཚིག་རྙོག་མེད་པ་ཆོས་ལུགས་བྱུང་ཚུལ་དང་། ས་ གནས། སྟོན་པ་པོ། དུས་སྐབས་སོགས་གསལ་ཙམ་ཡོད་པས་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་དཔྱད་

ZAB7/06

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

གཞིར་སྨན་ངེས་འདུག་སྣམ་སྟེ་འདི་ག་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་མ་ཡིག་ཇི་ལྟ་བར་པར་་
དུ་བསྐྲུན་པ་ཡིན་པས་མཁྱེན་སྦྱུན་ཡངས་པ་རྣམས་ཀྱིས་གཟིགས་ཞིབ་ཀྱིས་དཔེ་····
སྐྲུན་གྱི་བྱེད་ཕྱོགས་སྐོར་སོགས་ལ་ལེགས་སྒྲིལ་ཉེས་འགོག་གིས་དགོངས་ འཆར་····
མཆིས་རིགས་ཀུང་ལྷུག་པོར་རྩོལ་གནང་ཡོང་བ་ཞུ། །

མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ནས།

1984 ལོའི་ཟླ་ཚེས་ལ།

དཀར་ཆག

ཤིས་བརྗོད་དང་གླེང་གཞི། 1

རབ་བྱེད་དང་པོ། གདུལ་བྱ་སྣོད་བཅུད་ཀྱི་ཆགས་ཚུལ་མདོ་ཙམ་
བརྗོད་པ། 3

ཞིང་ཁམས་སྤྱི་བསྟན་པ། 3

མི་མཇེད་པའི་འཇིག་རྟེན་བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པ། 5

སྒོས་འཛམ་གླིང་གི་ཡུལ་སྲི་ཆགས་ལུགས། 8

འཛམ་གླིང་གི་མངའ་མཛད་རྒྱལ་པོའི་ལོ་རྒྱུས། 16

རབ་བྱེད་གཉིས་པ། འདུལ་བྱེད་སངས་རྒྱས་ཀྱི་འབྱོན་ཚུལ་དབྱེ་བས་བཤད་པ།…21

སྔོན་སྒྲོན་གྱི་བསྐལ་པ་འབྱུང་ལུགས། 21

སྤྱིར་བསྐལ་བཟང་འདིར་གང་ཞིག་འབྱོན་པ། 22

སྒོས་བདག་ཅག་གི་སྟོན་པ་བྱང་ཆུབ་ལམ་དུ་ཇི་
ལྟར་གཤེགས་ཚུལ། 26

དང་པོར་ཐུགས་བསྐྱེད་ཚུལ། 26

བར་དུ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྤྱོད་པ་སྤྱད་ཚུལ། 28

མཐའ་མར་མངོན་པར་རྫོགས་པར་འཚང་རྒྱ་བའི་ཚུལ། 33

རབ་བྱེད་གསུམ་པ། གསང་སྔགས་ཀྱི་བསྟན་པ་བབ་ཚུལ་རྒྱས་པར་
བཤད་པ། 65

མདོར་བསྟན་པ། 65

རྒྱས་པར་བཤད་པ་གཞིའི་རྒྱུད་ཀྱི་གནས་ལུགས། 65

སྐུ་གསུམ་གྱི་གསང་སྔགས་ཀྱི་རྒྱུད་གསུང་ཚུལ། 67

བོན་སྐུས་གསུང་ཚུལ། ······ 68
ཡོངས་སྐུས་རྒྱུད་གསུང་ཚུལ། ······ 68
སྤྲུལ་སྐུས་རྒྱུད་གསུང་ཚུལ། ······ 74
རབ་བྱེད་བཞི་པ། བསྟན་པའི་གཞི་མ་རྒྱལ་གཞན་གྱི་གདུང་རབས་བྱུང་
ཚུལ་སོ་སོའི་རྣམ་གྲངས། ······ 125
རྒྱ་གར་རྒྱལ་པོའི་གདུང་རབས། ······ 125
བོད་ཀྱི་རྒྱལ་རབས། ······ 128
རྒྱ་ནག་གི་རྒྱལ་རབས། ······ 135
མི་ཉག་གི་རྒྱལ་རབས། ······ 138
ཧོར་གྱི་རྒྱལ་རབས། ······ 138
ཤར་རྒྱའི་ཕག་ཚང་རྒྱལ་པོའི་བྱུང་ཚུལ། ······ 140
རབ་བྱེད་ལྔ་པ། འོལ་མོའི་གླིང་ནས་ཡུལ་སྤྱི་དང་བོད་ཡུལ་དུ་བསྟན་
པ་དར་ཚུལ་སྤྱིར་སྨོས་པ། ······ 150
ཞང་ཞུང་དང་བསྟན་པ་སྔ་དར་བྱུང་ཚུལ། ······ 154
རྒྱ་གར་དུ་བོན་དར་ཚུལ། ······ 155
རྒྱ་ནག་ཏུ་གཡུང་དྲུང་བོན་དར་ཚུལ། ······ 155
བོད་དུ་དར་ཚུལ། ······ 158
བོད་དུ་བོན་པོ་དུས་ནམ་ཞིག་ལ་དར་ཚུལ། ······ 161
བོན་གང་ཞིག་དར་ཚུལ། ······ 164
མཐའ་མར་ནུབ་ཚུལ། ······ 183
རབ་བྱེད་དྲུག་པ། བར་དུ་བསྟན་པ་ལ་དར་ནུབ་བྱུང་ཚུལ་སོ་སོའི་
ངེས་པ། ······ 195
སྤུ་ལྡེ་གུང་རྒྱལ་གྱི་དུས་སུ་བོན་དར་ཚུལ། ······ 195
ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་གྱི་སྐབས་སུ་སྣར་བོན་ནུབ་ཚུལ། ······ 202
གཏེར་དུ་སྦས་ཚུལ། ······ 215

དབུ་ཡོག་བྱུང་ཚུལ། 218

རབ་བྱེད་བདུན་པ། ཕྱིས་སུ་བཀའ་གཏེར་གྱི་བསྟན་པ་ཇི་ལྟར་དར་ཚུལ་
བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པ། 227

བཀའ་མ་མཚན་ཉིད་པ་བཤད་པ། 227

བཀར་གཏོགས་པ་གཞན་དག 237

གཏེར་མའི་ལོ་རྒྱུས་ལས་བོན་གཏེར་བརྡོལ་བའི་
དུས་ངོས་བཟུང་བ། 238

གཏེར་སྟོན་རྣམས་ཀྱིས་གཏེར་ཇི་ལྟར་བྲངས་ཚུལ། 239

དེ་དག་ལྷོ་བྱང་དང་དབུས་དང་ཁམས་གཏེར་
གསར་རྣམས་ཀྱི་ཁོངས་སུ་བསྡུ་བ། 322

བསྟན་པ་ཇི་ཙམ་གནས་པའི་ཡུན་ཚད། 324

མཇུག་སྡོམ། 330

གལ་ཆེའི་མཚན་འགྲེལ་འགའ་ཞིག 335

རྩོམ་པ་པོའི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས། 340

ཤིས་བརྗོད་དང་འབྲེལ་བའི་གླིང་གཞི།

ཀུན་ལ་ཁྱབ་པའི་སྐུ་ནི་གདོད་ནས་རང་ལ་ངོ་བོ་མེད་བཞིན་དུ། ། ཀུན་
སྣང་བ་སྤྲུའི་ཁྲུང་བུ་རེར་ཡང་རྒྱལ་བའི་ཞིང་ཁམས་བྱེ་བ་བརྒྱ། །ཀུན་བཟང་དང་
ལས་མ་གཡོས་ཇི་བཞིན་གདུལ་བྱ་འདུལ་བྱེད་རོལ་གར་བསྒྱུར། ། ཀུན་གྱི་མགོན་
གཅིག་སྙིང་རྗེའི་ལྷ་མཆོག་ཁྱོད་ནི་བདག་གི་སྤྱི་བོས་མཆོད། །བསྐལ་པ་རྒྱ་མཚོར་
ཚོགས་གཉིས་རབ་རྫོགས་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་སྟོང་གི་དབུས། ། ཐུགས་བསྐྱེད་
རྒྱ་མཚོས་འགྲོ་ཀུན་འདྲེན་སྨོན་སྨོན་པ་ཀུན་ལས་མངོན་འཕགས་པ། སྡེ་སྣོད་
རྒྱ་མཚོ་དྲུག་ཅུའི་དབྱངས་ལས་ལས་ཅན་ཕན་བདེའི་དཔྱིད་དུ་སྒྲོགས། །ངོ་མཚར་
རྒྱ་མཚོའི་མཚན་དཔེའི་མཛེས་སྐུ་སྐུ་བཞིའི་བདག་ཉིད་དེ་ལ་འདུད། ། སྟོན་
པའི་བཀའ་གསུང་བརྒྱད་ཁྲི་བཞི་སྟོང་སྟོན་མཆོག་ལུང་བཞིན་བཀྲལ་མཛད་ཆེ།།
མཁས་པའི་གྲགས་སྙན་ས་སྟེང་ཀུན་ཁྱབ་མཁས་མཆོག་འཇམ་མགྲིན་མཛེས་རྒྱན་······
དྲུག ། སྨྲ་སྐད་ཀུན་ལ་མཁས་པའི་ལྷགས་ཅན་སྒྲ་བསྒྱུར་ལོ་ཙྪ་ཆེན་པོ་བཞི། །
རྒྱལ་བའི་གདུང་སོབ་མཁས་དང་གྲུབ་རིགས་རྒྱལ་བསྟན་བརྒྱན་མཁས་ཀུན་ལ······
འདུད། །སྙིགས་མའི་དུས་ཀྱི་རྒྱུད་པ་ཀུན་སེལ་གདུལ་དཀའ་འདུལ་ལ་ཆེས་བརྟགས་
པ། ། སྙིགས་འགྲོ་སྐྱབ་པའི་དམ་བཅས་དེང་འདིར་བསམ་བཞིན་འཆི་མེད་ནམ་
མཁའི་སྐུས། ། སྙིགས་འགྲོ་ཉམ་ཐག་སྐད་ཅིག་མི་འདོར་བརྩེ་ཆེན་སྙིང་རྗེས་འགྲོ་
དོན་བརྩོན། ། སྙིགས་མ་ལྷ་བདོའི་སྐྱབས་མཆོག་འཆི་མེད་ཡབ་སྲས་ཡུམ་བཅས་
ལ་ཕྱག་འཚལ། ། ཤེས་བྱ་ཀུན་གསལ་ཡེ་ཤེས་ཉི་མས་ལོག་རྟོག་མུན་པའི་དྲ་བ་
གཅོད། ། རབ་འབྱམས་མཁས་མཆོག་ཀུན་གྱིས་བསྟོད་བསྔགས་དབྱར་རྔའི་སྒྲ་
དབྱངས་སྒྲོགས་བཞིན་འདུད། ། རྒྱལ་བསྟན་རིན་ཆེན་འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་བའི་རྒྱལ་

མཚན་རྗེར་མཆོད་རྗེ་བླ་མ། ། མཚན་མོའི་མགོན་གྱིས་ཀུ་མུད་ཚལ་བཞིན་བྱང་ཆུབ་བར་དུ་རྗེས་སུ་སྐྱོངས། ། ཉིས་མང་སྲིད་པའི་མཚོ་ལས་བཙན་ཐབས་སུ། ། བསྒྲལ་ཕྱིར་རྟུལ་ཞུགས་སྤྱོད་པས་བློ་གནས་གྱུར། །མ་འོངས་འབྱུང་འགྱུར་མཁྱེན་པས་དད་པ་འཕེལ། །བདག་གི་བླ་མ་དཔྲ་སྟོན་དམ་པར་འདུད། ། གཡུང་དྲུང་བོན་བསྟན་ནམ་མཁའི་ཁྱོན་མཉམ་བདག་འདྲས་བློ་ཡིས་དཔོག་མིན་ཀྱང་། ། དང་པའི་བློ་གྲོས་པདྨའི་མཚོ་ཀྱིང་རྒྱལ་བསྟན་ཟླ་བའི་གཟུགས་བརྙན་བཞིན། །སོས་སྣང་ཆ་ཤས་མ་རྫོགས་ཤར་གང་བདག་གི་བློ་ནུས་དང་སྦྱར་ནས། །གཅེས་པ་བསྡུས་པའི་ལེགས་བཤད་དབང་མཛོད་བློ་དམན་དོན་དུ་འདིར་དབྱེའོ།།

དེ་ཡང་མདོ་ལས། ། སྟོན་ཡང་སྟོན་པའི་སྐུ་དང་བསྟན་པའི་བོན་ཡང་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པར་དར་ཞིང་རྒྱས་སོ། །འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་དང་སྲིད་པའི་གྲངས་ཀྱང་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པར་ཆགས་ཤིང་ཞིག་གོ། སེམས་ཅན་གྱི་ལུས་དང་བྱེ་བྲག་གི་ལས་ཀྱང་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པར་འཁོར་ཞིང་ཐར་རོ། ། ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན་ཞིང་ཁམས་རྒྱ་མཚོའི་གདུལ་བྱ་དང་འདུལ་བྱེད་བྱུང་ལུགས་མཐའ་དག་པ་ནི་སུ་ཞིག་གིས་བརྗོད་པར་ནུས། འདིར་ནི་བསྐལ་པ་བཟང་པོ་འདིའི་འདུལ་བྱ་དང་འདུལ་བྱེད་བྱུང་ཚུལ་སྤྱི་དང་ཡུལ་བྱེ་བྲག་པ་རྣམས་སུ་བཀའ་གཏེར་གྱི་བོན་··· ཇི་ལྟར་བྱུང་བ་ལུང་དང་རིག་པས་བསྡེབས་ཏེ་མདོ་ཙམ་ཞིག་བརྗོད་པར་བྱའོ། ། དེ་ཡང་འདུལ་བྱ་སྣོད་བཅུད་ཀྱི་ཆགས་ཚུལ་མདོ་ཙམ་སྨོས་པ། འདུལ་བྱེད་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བྱོན་ཚུལ་དབྱེ་བས་བཤད་པ། གསང་སྔགས་ཀྱི་བསྟན་པ་བབ་ཚུལ་རྒྱས་པར་བཤད་པ། བསྟན་པ་གཞི་མ་རྒྱལ་གཤེན་གྱི་གདུང་རབས་བྱུང་ཚུལ་སོ་སོའི་རྣམ་གྲངས། འོལ་མོའི་གླིང་ནས་ཡུལ་སྤྱི་དང་བོད་ཡུལ་དུ་བསྟན་པ་དར་ཚུལ་སྤྱིར་སྨོས་པ། བར་དུ་བསྟན་པ་ལ་དར་ནུབ་བྱུང་ཚུལ་སོ་སོའི་ངེས་པ། ཕྱིས་སུ་བཀའ་གཏེར་གྱི་བསྟན་པ་ཇི་ལྟར་དར་ཚུལ་བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པ་སྟེ་རབ་ཏུ་བྱེད་པ་བདུན་རིམ་པ་བཞིན་དུ་གླིང་བར་བྱའོ།།

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

རབ་བྱེད་དང་པོ། གདུལ་བྱ་སྤྱོད་བཅུད་ཀྱི་ཆགས་ཚུལ་མདོ་ཙམ་བརྗོད་པ།

ཞིང་ཁམས་སྤྱིར་བསྟན་པ།

ཐོག་མར་གདུལ་བྱ་སྣོད་བཅུད་ཀྱི་ཆགས་ཚུལ་མདོ་ཙམ་བསྟན་པ་ལ་གཉིས། ཞིང་ཁམས་སྤྱིར་བསྟན་པ། མི་མཇེད་པའི་འཇིག་རྟེན་བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པའོ། ། དང་པོ་ལ་གཉིས། སྤྱིའི་དོན་དང་། དངོས་ཀྱི་དོན་ནོ། །

དང་པོ་ནི། གདུལ་བྱ་འགྲོ་བའི་ཁམས་དང་འདུལ་བྱེད་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཐུགས་རྗེའི་སྣང་བ་ནི་བོན་ཉིད་ཀྱི་རྟེན་འབྲེལ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་མཐུས་བྱུང་བ་སྟེ། དེའང་སེམས་ཅན་གྱི་རིགས་སམ་ཁམས་དེ་མ་རིག་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་གྱིས་བྱས་ཏེ་ཉེ་བར་ཁམས་གསུམ་དུ་བརྒྱུད་པ་ན། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཐུགས་རྗེའང་མཚུངས་ལྡན་དུ་སྐྱེས་ཏེ་ཞིང་དང་སྐུའི་བཀོད་པ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པར་རང་སྣང་ཞིང་'''''འཁོར་བ་ཇི་སྲིད་དུ་འགྲོ་དོན་མཛད་པ་སྟེ། མདོ་ལས། སྣོད་བཅུད་འཇིག་རྟེན་མཐའ་ཡས་ལ། །ནམ་མཁའ་ཇི་བཞིན་ཐུགས་རྗེས་ཁྱབ། །ཅེས་གསུངས་པ་བཞིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ནི། དེའང་ཁམས་གསུམ་ལས་ཤིན་ཏུ་འདས་ཤིང་ཕྱོགས་དང་རིས་སུ་མ་ཆད་པའི་འོག་མིན་ཆེན་པོར་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་པའི་སྐུ་ཀུན་སྣང་ཁྱབ་པ་ནམ་མཁའི་ངང་ཚུལ་ཅན་ཞེས་བྱ་བའི་བ་སྤུའི་ཁུང་བུ་རེ་རེ་ལའང་ཞིང་ཁམས་རབ་འབྱམས་ཀྱི་ཆོ་འཕྲུལ་ཅན་དུ་བཞུགས་ཤིང་། བྱེ་བྲག་ཏུ་ཕྱག་མཐིལ་དུ་གཞི་སྣར་སྤོས་ཆུའི་རྒྱ་མཚོ་འཁྱིལ་པར་པད་སྡོང་གི་ཟེའུ་འབྲུ་དཔག་ཏུ་མེད་པར་ཞིང་

ཁམས་མཐའ་ཡས་པར་ཆགས་པའི་ནང་ཚན་དུ་མི་མཇེད་པའི་ཞིང་འདི་ གནས་ཏེ། དེའང་ཚང་རྒྱངས་ཉེར་ལྔ་བརྩེགས་མ་དང་བཞི་བཅུ་བཀྲམ་ནས་གནས་པའི་ཚང··· རྒྱངས་སྟོང་ལ་སྟོང་སྤྱི་ཕྱད། སྤྱི་ཕྱང་སྟོང་ལ་སྟོང་བར་མ། བར་མ་སྟོང་ལ་སྟོང་མཐར་ཐུག་གི་འཇིག་རྟེན་ཏེ་སྤྲུལ་སྐུ་གཅིག་གི་འདུལ་ཞིང་ངོ། ། ཀུན་སྣང་ཁྱབ་པའི་སྐུའི་གནས་བཅུར་སྟོང་གསུམ་འཇིག་རྟེན་བཅུར་གནས་པའི་མི་མཇེད་འཇིག···རྟེན་འདིའི་ཤར་ན་ཞི་བ་འོད་ཀྱི་ཞིང་ཞེས་བྱ་བའི་སྟོང་གསུམ་འཇིག་རྟེན་ཞིག་ན···སྟོན་པ་བཀའ་གསང་ཤེས་རབ་རྒྱལ། དེ་བཞིན་དུ་ཁྱུང་རྒྱས་པ་ལྡིང་འགྱུར་ཚལ་ན་དབང་བསྒྱུར་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར། ནུབ་དབང་ལྡན་མེ་འོད་ཚལ་ན་པདྨ་བདེ་བ་མཛེས། ལྷོ་ལྷུང་པོ་དྲག་པོ་ཚལ་ན་མུལ་འོད་རྒྱན། ལྷོ་ཤར་བདེ་བ་གཟུགས་བཟང་ཆགས་པ་ན་མུ་སྟོན་བཙན་པ། བྱང་ཤར་མུན་པ་རབ་བསངས་ན་བདེ་མཆོག་འཁོལ་ལོ། བྱང་ནུབ་ཤིང་ལོ་གྲིབ་སོ་འོད་མའི་ཚལ་ན་གུད་ཁྲི་བདལ་འོད། ལྷོ་ནུབ་མུ་རྒྱལ་ལམ་སྣང་དུ་བདེ་བ་རྒྱས་འདེབས། སྟེང་རིན་ཆེན་གྲམ་བུའི་ཚལ་ན་ཡེ་ཁྱབ་བདལ་གློང་། འོག་མུན་མཚོ་གློང་འཁྱིལ་ན་ནོར་བུ་རིན་ཆེན་ཏེ་མཆོག་གི་སྤྲུལ་སྐུ་བཅུའི་གདུལ་ཞིང་ཡིན་པར་འབུམ་དང་རྩ་རྒྱུད་ཉི་སྒྲོན་ལས་གསུངས། སྟོང་གསུམ་གྱི་འཇིག་རྟེན་སྟོང་ལ་མུ་ཁྱུད་དང་པོ། དེ་སྟོང་ལ་མུ་ཁྱུད་བར་མ། དེ་སྟོང་ལ་མུ་ཁྱུད་གསུམ་པ། དེ་བཞིན་དུ་སྟོང་འགྱུར་བསྒྲེས་ཏེ་བཀོད་པ་དང་པོ། བཀོད་པ་གཉིས་པ། བཀོད་པ་གསུམ་པ། དོག་བདལ་དང་པོ། དོག་བདལ་གཉིས་པ། དོག་བདལ་གསུམ་པ། དེ་སྟོང་ལ་མེ་ཏོག་བརྒྱན་པའི་འཇིག་རྟེན། དེ་སྟོང་ལ་གང་གཱའི་ཀླུང་གི་འཇིག་རྟེན་ཏེ་དེ་དག་བསྡོམས་པའི་མིང་ལ་འཐུག་ པོ··བཀོད་པའི་ཞིང་ཁམས་ཞེས་བྱ་སྟེ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་གཤེན་ལྷ་འོད་དཀར་གྱི······གདུལ་ཞིང་ངོ། ། དེ་འདྲ་བ་ཕྱོགས་བཅུའི་ཞིང་ཁམས་བཅུ་ནི་ཀུན་བཟང་མི་ནུབ་རྒྱལ་མཚན་སོགས་རྫོགས་སྐུ་བཅུའི་འདུལ་ཞིང་ངོ། ། རྒྱས་པ་ནི་གཞན་ནས་ཤེས་སོ། །

མི་མཇེད་པའི་འཇིག་རྟེན་བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པ།

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། ངོས་བཟུང་དང་། སྣོད་བཅུད་ཆགས་ཚུལ་དངོས་སོ། །

དང་པོ་ནི། མི་མཇེད་པའི་སྟོང་གསུམ་འདི་ནི་རང་སྣང་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་པའི་སྐུའི་སྣང་ཆ་ལས་ཀུན་སྣང་ཁྱབ་པའི་སྐུ་ནམ་མཁའི་མཐས་ཀླས་པའི་་་་ཕྱག་གི་ཐུམ་པའི་ཁ་རྒྱན་ལ་མེ་ཏོག་པདྨ་ལྷ་གནས་པའི་དབུ་མའི་གེ་སར་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་ཡོད་པའི་གེ་སར་གཅིག་གི་རྟེར་ཆགས་པར་རྒྱུད་འབུམ་ལས་གསུངས། དེའང་སྟོང་གསུམ་ཉི་ཤུ་རྩ་ལྷ་བརྩེགས་མར་གནས་པའི་ནང་ནས་བཅུ་གསུམ་པ་་་་ཐུགས་ཀ་དཔལ་གྱི་བེའུའི་ཐད་དྲང་ན་གནས་པ། གསང་སྔགས་གཡུང་དྲུང་ཐེག་པའི་ཞིང་ཁམས་ནི་མི་མཇེད་པའི་འཇིག་རྟེན་འདི་ཡིན་ནོ། ། སྒྲ་དོན་ནི། མདོ་ལས། ཤིན་ཏུ་གདུལ་དཀའ་བ་སྐྱེ་རབ་ཏུ་མི་མཇེད་པ་ཞིག་ཡིན་ནོ། །ཞེས་པས། ཉོན་མོངས་པ་ཆེ་བས་གདུལ་དཀའ་ཞིང་། སྲན་བཟོད་པའི་དོན་ཡང་ཡིན་ནོ།།

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། རྒྱུ་དང་། ཆགས་ཚུལ་དངོས་སོ། དང་པོ་ལ་གཉིས། རྒྱུ་སྤྱིར་བསྟན་པ། སྣོད་ཀྱི་རྒྱུ་བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ནི། སྣོད་བཅུད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་དེ་དག་སུས་བྱས་ཤེ་ན། དབང་ཕྱུག་སོགས་བྱེད་པ་པོ་སུས་ཀྱང་མ་བྱས་ཏེ། མདོ་ལས། གྲུབ་ནི་སྤྱི་མཐུན་ལས་ལས་གྲུབ། །ཞེས་པ་ལྟར། ཕྲ་རྒྱས་སམ་ཉོན་མོངས་དང་བཅས་པའི་ལས་ལས་གྲུབ་པ་སྟེ། དེ་ཉིད་ལས། སྣམ་བུའི་རྒྱུ་བལ་ཡིན་པ་དང་འདྲ་བར་འཁོར་བའི་རྒྱུ་དུག་ལྔས་བྱས་སོ།། ཞེས་དང་། མཛོད་ལས། སྲིད་གསུམ་དུག་གིས་ཀུན་ཀྱང་བསྐྱེད། །ཅེས་སོ། །དེའང་ལས་རྣམས་ནི་བསྐལ་པ་བརྒྱར་ཡང་ཆུད་ཟོས་སུ་འགྱུར་མི་སྲིད་པས། འདི་ལྟར་སྣང་བའི་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ལས་སམ་རྒྱུ་རྐྱེན་མཐུན་པའི་རྟེན་འབྲེལ་ལས་བྱུང་བ་སྟེ། བདེན་གཉིས་ལས། འདི་ལྟར་སྣང་

བའི་དངོས་པོ་ཀུན། །རྒྱུ་རྐྱེན་རྟེན་འབྲེལ་སྟོབས་ལས་བྱུང་། ཞེས་སོ། །

གཉིས་པ་སྣོད་ཀྱི་རྒྱུ་བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པ་ལ་གཉིས། རྣམ་རྟོད་པའི་ལུགས། ཐེག་པ་གོང་མའི་དགོངས་པའོ། །

དང་པོ་ནི། དེའང་ལས་རྒྱུར་འདོད་པ་གཞིར་བྱས། རྣམ་རྟོད་པའི་གྲུབ་མཐའ་བ་དག་གིས་བསྐལ་པ་ཆགས་པའི་ཚེ་གཟུགས་རྡུལ་ཕྲ་བ་ཉི་ཟེར་གྱི་····རྡུལ་ཡིན་ལ། དེའི་ཕྲ་བ་ཞེ་དགུར་བགོས་པའི་ཆ་གཅིག་ཕྲ་རབས་ཀྱི་རྡུལ་ཆ་ཡིན་ལ། དེ་ཉིད་ལ་རྫས་ཀྱི་ནང་ཚན་གཞན་དང་བློས་བརྟགས་པས་གཞོམ་གཞིག་དང་བྲལ་བའི་རྡུལ་ཕྲན་ཆ་མེད་ཤིལ་བུ་དུ་མ་འདུས་པ་ལས་ཆགས་པར་འདོད་དེ། མདོ་ལས། ཆགས་ནི་ཕྲ་རབས་རྡུལ་ལས་ཆགས། ཞེས་པས་སོ། །

གཉིས་པ་ནི། ཨ་དཀར་བས་མཁའ་ལ་རླུང་དང་འབྱུང་བའི་དྭངས་མ་གཡོ་བ་དེ་དག་རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་བྱེད་པ་ལས་བྱུང་བར་བཞེད། འདིར་མཛོད་འགྲེལ་ལས། མངོན་རྫོགས་ཁྲི་ཁྲགས་ཀྱི་ལྷུགས་ལས་འོད་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བའི་རྫུ་འཕྲུལ་ལས་སྣོད་བཅུད་ཆགས་པར་འདོད་པ་སོགས་འདི་དག་ཕྱི་རོལ་པས་དབང···ཕྱུག་གིས་བྱས་པར་འདོད་པ་དང་ཁྱད་མེད་དོ་ཞེ་ན། དེ་ནི་དབང་ཕྱུག་རྟག་པ་ཞིག་གིས་སྐྱེ་དགུ་བྱས་པར་འདོད་ལ། འདིར་ནི་ཁྲི་ཁྲགས་རྟག་པར་མི་འདོད་པས་མི་མཚུངས་སོ། །ཡེ་གཤེན་པས་སྣང་བ་སེམས་ཀྱི་བདག་ཉིད་ལས་སྐྱེས་ཤིང་གཟུང་བརྟན་ཙམ་དུ་སྣང་བར་འདོད་པ་དང་། རྫོགས་ཆེན་པས་རང་ག་དང་འོད་ལྔ་ལས་འཁྲུལ་པ་བརྟས་པ་ལས་བྱུང་བར་བཞེད་དོ། །

གཉིས་པ་ཆགས་ལུགས་དངོས་ལ་གཉིས། རྟེན་མས་ནས་ཆགས་ཚུལ། བརྟེན་པ་ཡས་ནས་བབས་ཚུལ་ལོ། །

དང་པོ་ནི། བསྐལ་པ་སྔ་མའི་སྟོང་བསྐལ་ཉི་ཤུའི་ཡུན་འདས་ནས་ཕྱོགས་སོ་སོ་ནས་རླུང་ལངས་པ་གཅིག་ཏུ་སྤྲུངས་པའི་རླུང་གི་རང་བཞིན་སྲ་ལ་ཡང་ཞིང་འདིགས་པ་དབྱིབས་རྒྱ་གྲམ་དུ་ཆགས། དེའི་སྟེང་དུ་ནམ་མཁའ་ལ་སྤྲིན་གསེར་གྱི་

སྙིང་པོ་ཅན་འཁྲིགས་པ་ལས་ཆར་རྒྱུད་ཀྱི་བཀླ་ཙམ་དུས་རིང་བར་བབ་པས་ཆུའི་་་་རྒྱ་མཚོར་འཁྱིལ་ཏེ། དེའང་ཆུ་གསེར་འདྲེས་པ་རླུང་གིས་བསྐྱབས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་སྟེང་དུ་གསེར་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་བྱུང་ངོ་། །དེའི་སྟེང་དུ་སྔར་བཞིན་ཆར་བབ་པས་ཕྱིའི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོར་གྱུར་པ་དེ་ལས་རི་གླིང་རང་རང་གི་དབྱིབས་དང་མཐུན་་་་པའི་རླུང་ལངས་ནས་རྡུལ་སིག་གྱེན་དུ་སྤྱུངས་པ་ཆེན་པོ་ལས་ལྷུན་པོ། འབྲིང་ལས་རི་བདུན། ཐ་མ་ལས་གླིང་བཞི། དེའི་ཐ་མ་ལས་གླིང་ཕྲན་བརྒྱད་སོགས་ཆགས་སོ། ། དེའང་རི་གླིང་ཐམས་ཅད་མཉམ་པར་ཆུའི་གཏིང་དུ་དཔག་ཚད་བརྒྱད་ཁྲི་ནུབ་སྟེ་རི་རྒྱལ་ནི་ཡར་ཀུང་དེ་བཞིན་འཕགས་པའོ། ། དེ་ནས་བསམ་གཏན་གསུམ་པ་མན་འདབས་འབྲེལ་གྱི་སྣོད་སྔར་གང་ཞིག་པ་རྣམས་མས་ཡར་ཆགས་སོ།། དེའང་ལྷ་འགྲེལ་ལས། ཤར་ལུས་འཕགས་པོ་རི་རབ་ལྷ་བའི་ཚུལ་གྱིས་གཡོན་ན་ཀོ་རིང་དང་། གཡས་ན་ཀོ་ཐུང་གཉིས་ཡོད་དོ། །ཞེས་གསུངས་པས་གླིང་གཞན་ཡང་དེ་དང་འདྲ་བར་ཆགས་པར་མངོན་ནོ། །

གཉིས་པ་བརྟེན་པ་ཡས་ནས་བབ་ཚུལ་ལ་གཉིས། བབ་ཚུལ་སྤྱི་དང་། སྒོས་འཛམ་གླིང་ཆགས་ལུགས་སོ། །

དང་པོ་ནི། བསམ་གཏན་གཉིས་པའམ། གསུམ་པའམ། བཞི་པ་གང་རུང་ལ་རང་རང་གི་འོག་སའི་ཉོན་མོངས་ལྡངས་བས་འབབ་ལ། །དེ་ནས་འདོད་པའི་ཉོན་མོངས་ལྡང་བའི་རིམ་པས་ལྡུང་སྟེ། དེའང་སྔར་རླུང་གིས་ཞིག་རྗེས་སུ་ཆགས་ནས་བསམ་གཏན་བཞི་པ་ནས་འབབ་ལ། ཆུས་ཞིག་རྗེས་སུ་ཆགས་ན་གསུམ་པ་ནས་འབབ་སྟེ། བསྐལ་པ་བཟང་པོ་འདི་ནི་སྔར་མེས་ཞིག་རྗེས་སུ་ཆགས་པས་བཅུད་རྣམས་འོད་གསལ་གྱི་ལྷ་ལས་འཆད་པར་བཤད་དོ། ། དེ་ཡང་དང་པོ་ཚངས་རིས་ནས་བརྩམས་ཏེ་འདོད་པའི་ལྷ་དྲུག་རིམ་པར་ཡས་མར་ཆགས་སོ། ། དེ་ནས་གླིང་བཞིའི་བྱང་གླིང་པ། དེ་ནས་ནུབ་གླིང་པ། དེ་ནས་ཤར་གླིང་པ། དེ་ནས་ལྷོ་གླིང་པ་ཆགས་སོ། །

སྣོས་འཛམ་གླིང་གི་ཡུལ་སྲེ་ཆགས་ལུགས།

གཉིས་པ་སྣོས་འཛམ་གླིང་པ་ཆགས་ལུགས་ལ་གཉིས། ཡུལ་སྲེ་དང་མངའ་མཛད་རྒྱལ་པོའི་ལོ་རྒྱུས་སོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། ཡུལ་སྲེ་སྤྱི་དང་། ཡུལ་དབུས་ཀྱི་ཆགས་ལུགས་སོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། རྟ་མ་འབབ་ལུགས་དང་། འཛམ་གླིང་གི་གནས་ལུགས་སོ། །

དང་པོ་ནི། འོད་གསལ་གྱི་ལྷ་བསོད་ནམས་ཟད་པ་གཅིག་འདོད་པའི་ཉོན་མོངས་སྐྱེས་ཀྱང་། བསམ་གཏན་གྱི་རྟེན་དང་མ་བྲལ་བར་རང་འོད་འདོམ་གང་དང་བཅས་ནས་དོག་ལ་བབ། ཡང་དེ་དང་འདྲ་བའི་ལྷ་གཅིག་བབ་ནས་ཁོང་གཉིས་ཀྱིས་བུ་ཞིག་ཡོད་ན་སྙམ་དུ་ཕན་ཚུན་ཡིད་འཕྲིང་པ་ལས་བུ་གཅིག་རྫུས་ཏེ་སྐྱེས། དེ་ནས་དེ་དག་ལས་མང་དུ་འཕེལ་ལོ། །དེའི་དུས་ནས་བཅུད་ཐམས་ཅད་སའི་སྟེང་དུ་སྤྲིས་མའི་ཚུལ་དུ་ཆགས་ཏེ་རོ་སྦྲང་རྩི་ལྟ་བུ་མངར་བ་ལ་རོལ་པས་རང་འོད་དང་བཅས་པའི་ལུས་ཀྱང་རྗེ་ཕྱི་ལ་འོད་རྗེ་ཆུང་དུ་སོང་བའི་མཐར་མུན་ནག་ཏུ་གྱུར་པ་ལ་བདེ་གཤེགས་ཀྱི་ཐུགས་རྗེ་དང་སེམས་ཅན་གྱི་ལས་དབང་གིས་ཉི་ཟླ་ཤར་བས་ཉིན་མཚན་དང་ལོ་ཟླ་བྱུང་ངོ་། །དེ་ནས་རིང་དུ་ལོན་པའི་ཚེ་འབྲས་ས་སྐྱེས་ལྷུམ་བུ། རྩི་འབྲས། སྨྱུ་གུ་ཚལ། ཀོ་ཏ་བྷ་བའི་འབྲས་རྣམས་མ་རྨོས་པར་རིམ་གྱིས་སྐྱེས་པ་ལོངས་སྤྱད་པའི་མཐར་ཞིང་ལས་དགོས་པ་བྱུང་བས། དེར་གཅིག་གིས་ཞིང་ལ་མུ་རིས་འཐེན་ཞིང་འབྲས་བགོས་ནས་ཀུན་ལ་བྱིན་པས་ཁོ་རང་གི་སྐལ་བ་ཆད་པ་ལ། ཀུན་གྱིས་འབྲས་ལས་ཅུང་ཟད་རེ་བྱིན་པས་གཞན་པས་ཁོང་སྐལ་བ་རྒྱལ་ཏེ་དེ་ལ་ཀུན་གྱིས་གྲུང་ཤེས་བྱིན་པས་མང་པོས་བཀུར་བའི་རྒྱལ་པོ་ཞེས་བྱ་བ་བྱུང་ངོ་། །དེ་ནས་ངན་སོང་ཆགས་ལུགས་ནི། མདོ་འདུས་ལས། ཡེ་སྔོན་རྒྱལ་པོས་འབྲས་བགོས་ཚེ། ། གཅིག་གིས་བརྐུས་ཏེ་གཅིག་གིས་བརྡམ། ། རྒྱལ་པོས་ཞལ་ལྕེ་ཁྲིམས་ཀྱིས་བཅད། །རྐུན་མ་སྐྱེངས་ནས་རྫུན་བསྟན་བྱས། བདག་

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com