༄། །ཚོད་མ་རིག་པའི་སྤྱི་དོན།

༄༅། །ཚད་མ་རིག་པའི་སྤྱི་དོན་རིགས་གཞུང་རྒྱ་མཚོའི་འཇུག་ངོགས།

བློ་བཟང་ཆོས་གྲགས་ཀྱིས་རྩོམ་སྒྲིག་བྱས།

མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

责任编辑：华措卓玛
装帧设计：才　高
封面题字：智　华
责任印制：尤 秋 花

藏传因明概论

祁顺来 编著

出　版：
发　行：青海民族出版社(西宁市同仁路10号)
邮政编码 810001　　电话 6143426
经　销：青海省新华书店
印　刷：西宁民族印刷厂
开　本：850mm×1168mm　1/32
印　张：18.75
字　数：300千
插　页：4
版　次：1998年8月第1版
印　次：2005年5月第3次印刷
印　数：4 661—6 660

书　号：ISBN 7-5420-0690-8/B・7(民文)
定　价：23.00元

版权所有　翻印必究
(书中如有缺页、错页及倒装请与印刷厂联系)

图书在版编目（CIP）数据

藏传因明概论/祁顺来编著. —2版. —西宁：青海民族出版社，2005.5
ISBN 7-5420-0690-8

Ⅰ.藏... Ⅱ.祁... Ⅲ.因明—概论—藏语
Ⅳ.B81

中国版本图书馆CIP数据核字(2005)第043256号

རྩོམ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་པ། དཔལ་མཚོ་སྒྲོལ་མ།
དེབ་གཞིའི་བཟོ་འགོད་པ། ཚེ་གོ
མདུན་ཞོག་གཟིགས་བྱང་པ། གྲགས་པ།
དཔར་སྐྲུན་འགན་ལེན་པ། ཡིའུ་ཆེའུ་དྷ།

ཚད་མ་རིག་པའི་སྤྱི་དོན།

བློ་བཟང་ཆོས་གྲགས་ཀྱིས་བརྩམས།

དཔེ་སྐྲུན། / འགྲེམས་སྤེལ། མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།(ཟི་ལིང་གྲོང་ཁྱེར་ཐུན་རིན་ལམ་སྒོ་ཨང10)
སྦྲག་ཨང 810001 ཁ་པར 6143426
བརྒྱུད་འཚོང་། མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ཞིན་ཧྭ་དཔེ་ཁང་།
པར་འདེབས། ཟི་ལིང་མི་རིགས་པར་ཁང་།
དེབ་ཚད། 850mm×1168mm 1/32
དཔར་ཤོག 18.75
ཡིག་གྲངས། ཁྲི30
གསབ་ཤོག 4
པར་ཐེངས། 1998ལོའི་ཟླ8པར་པར་གཞི་དང་པོ་བསྒྲིགས།
དཔར་ཐེངས། 2005ལོའི་ཟླ5བར་དཔར་ཐེངས་གསུམ་པ་དཔར།
དཔར་གྲངས། 4 661—6 660

དཔེ་རྟགས། ISBN 7-5420-0690-8/B · 7
རིན་གོང་། སྒོར23.00

པར་དབང་འདི་གར་ཡོད་པས་པར་བཤུས་བརྒྱབ་ན་ཁྲིམས་ཆད་ཐོག
(ཤོག་ངོས་ཆད་ནོར་སློག་སྒྱུར་གང་ཅུང་ཡོད་ཚེ་པར་ཁང་ལ་དྲི་གཏུག་བྱ)

此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

སྒྲིག་མཁན་གྱི་གསལ་བཤད།

ཚད་མ་རིག་པའི་སྤྱི་དོན་རིགས་གཞུང་རྒྱ་མཚོའི་འཇུག་ངོགས་ཞེས་བྱ་བ་འདི་དེང་གི་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའི་བོད་ཡིག་སྐད་ཁག་གི་སློབ་གཉེར་པ་རྣམས་དང་ཚད་མ་རིག་པ་ལ་འཇུག་འདོད་ཀྱི་བློ་གསལ་རྣམས་ཀྱི་བསླབ་གཞི་བྱེད་པར་ཆེད་གཉེར་གྱིས་རྩོམ་སྒྲིག་བྱས་པ་ཞིག་ཡིན། དཔེ་དེབ་འདི་ཚད་མ་མདོ་དང་སྡེ་བདུན་སོགས་ཚད་མའི་བསྟན་བཅོས་དག་གི་དགོངས་དོན་······ གཙོ་བོ་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་ནས་སྤྱི་ཁོག་ཙམ་བསྟན་པ་ཞིག་ཡིན་ཏེ། དེབ་ཡོངས་ལ་ལེའུ་ལྔར་ཕྱེ་ཞིང་། ལེའུ་དང་པོར་ཚད་མ་རིག་པ་དང་གཏན་ཚིགས་རིག་པ་གཉིས་ཀྱི་གོ་དོན་བརྟག་ཁུལ་བྱས་པ་དང་། ཚད་མ་རིག་པའི་བྱུང་འཕེལ་གྱི་ལོ་རྒྱུས་བརྗོད་པ་བཅས་དེ་རིག་གཞུང་འདི་ལ་འཇུག་པའི······ སྔོན་འགྲོའི་ཚུལ་དུ་བཀོད་པ་ཡིན། ལེའུ་གཉིས་པ་དང་། གསུམ་པ། བཞི་བ་བཅས་གསུམ་ནི་མཁས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་སྡེ་བདུན་རྒྱན་ཡིད་ཀྱི་མུན་སེལ་གྱི་རྗེས་འབྲངས་ནས་བརྗོད་རིམ་ཤེས་བྱ་ཡུལ་གྱི་རྣམ་གཞག ཤེས་བྱེད་བློའི་རྣམ་གཞག ཤེས་པ་ཡུལ་ལ་ཇི་ལྟར་འཇུག་ཚུལ་གྱི་རྣམ་གཞག་བཅས་གསུམ་དུ་བྱས་ནས་བསྟན་པ་དང་། བརྗོད་བྱ་རྣམས་རྗེ་འབའ་མདའ་བ་ཐུབ་བསྟན་དགེ་ལེགས་རྒྱ་མཚོས་མཛད་པའི་བསྡུས་གྲྭའི་སྤྱི་དོན་རིན་ཆེན་སྒྲོན་མེ་ཞེས་པ་དང་བྱང་རྩེ་གྲྭ་ཚང་གི་བློ་རིག་ལེགས········

བཤད་ཀུན་འདུས་ལུང་རིགས་བང་མཛོད་ཅེས་པའི་བསྟན་བཅོས་རྣམ……… གཉིས་གཞིར་བྱས་ནས་བཀོད་པ་དང་། ཞིབ་ལྷ་བ་གཏན་ཚིགས་རིག་པའི་རྣམ་གཞག་དེ་སྔོན་ཅན་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་བློའི་རྣམ་གཞག་གི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པར་བཞེད་ཀྱང་། འདིར་གལ་པོ་ཆེ་ལ་ནན་ཏན་ཞེས་པའི་དཔེའི་རྗེས་འབྲངས་ནས་ཡོངས་སུ་བཀར་ནས་བསྟན། བརྗོད་བྱ་དག་བྱང་རྩེ་སྒྲ་ཚང་གི་རྟགས་རིགས་བརྗོད་དོན་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ཞེས་པ་དང་། དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཚེ་དབང་གིས་མཛད་པའི་སྐྱེ་བདུན་རྒྱ་མཚོར་འཇུག……… པའི་གྲུ་གཟིངས་ཞེས་པའི་བསྟན་བཅོས་རྣམས་ཟུར་ལྟ་བྱས་ནས་བཀོད་པ་ལགས།

དཔེ་དེབ་འདི་སློབ་ཁྲིད་ཀྱི་ཁྲིད་གཞི་ཞིག་ཡིན་པའི་དབང་གིས་འཆད་པ་པོས་སྨྲ་བདེ་བ་དང་ཉན་པ་པོས་རྟོགས་སླ་བ་ཞིག་ཡོང་རྒྱུའི་ཆེད་དུ། ཞིབ་རེ་ལ་ས་བཅད་དུ་མར་ཕྱེ་ཞིང་། ས་བཅད་རེའི་བརྗོད་དོན་མང་ཉུང་རན་པ་དང་བརྗོད་རིམ་མཚན་ཉིད་དང་དབྱེ་བ་མཐའ་དཔྱད་པ་དང……… བཅས་སོ་སོར་ཕྱེས་ནས་བསྟན་པ་ཡིན།

ཞེས་བློ་བཟང་ཆོས་གྲགས་ནས་བྲིས།

དཀར　　ཆག

ལེའུ་དང་པོ། ཚད་མ་རིག་པ་ལ་འཇུག་པའི་སྔོན་འགྲོ། ……………… (1)

ས་བཅད་དང་པོ། ཚད་མ་རིག་པ་དང་གཏན་ཚིགས་རིག་པའི་གོ་དོན་བརྟག་པ། ……………………………………… (1)

ས་བཅད་གཉིས་པ། ཚད་མ་རིག་པའི་བྱུང་བ་བརྗོད་པ། …………… (15)

ལེའུ་གཉིས་པ། ཤེས་བྱ་ཡུལ་གྱི་རྣམ་གཞག་བཤད་པ། ……………… (28)

ས་བཅད་དང་པོ། ཤེས་བྱའི་རྣམ་གྲངས་སྤྱིར་བསྟན་པ། ……………… (28)

ས་བཅད་གཉིས་པ། ཤེས་བྱ་ལ་རྟག་དངོས་གཉིས་སུ་དབྱེ་བ་བཤད་པ། … (37)

ས་བཅད་གསུམ་པ། དངོས་པོ་ལ་ཕུང་པོ་ལྔར་དབྱེ་བ་ལས་གཟུགས་ཀྱི་ཕུང་པོ་བཤད་པ། ………………………………… (47)

ས་བཅད་བཞི་བ། དངོས་པོ་ལ་ཕུང་པོ་ལྔར་དབྱེ་བ་ལས་ཚོར་བ་འདུ་ཤེས་འདུ་བྱེད་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ཕུང་པོ་བཤད་པ། ……… (67)

ས་བཅད་ལྔ་བ། ཁམས་དང་སྐྱེ་མཆེད་བཤད་པ། …………………… (86)

ས་བཅད་དྲུག་པ། དངོས་པོ་ལ་རྒྱུ་འབྲས་གཉིས་སུ་དབྱེ་བ་ལས་རྒྱུ་བཤད་པ། ………………………………… (99)

ས་བཅད་བདུན་པ། དངོས་པོ་ལ་རྒྱུ་འབྲས་གཉིས་སུ་དབྱེ་བ་ལས་འབྲས་བུ་བཤད་པ། ……………………………… (135)

ས་བཅད་བརྒྱད་པ། ཤེས་བྱ་ལ་རང་མཚན་དང་སྤྱི་མཚན་གཉིས་སུ་

དབྱེ་བ་བཤད་པ། ……………………………(145)

ཞར་བྱུང་མཚན་ཉིད་གསུམ་དུ་དབྱེ་བ་བཤད་པ། ……………………………(153)

ས་བཅད་དགུ་བ། ཤེས་བྱ་ལ་བདེན་པ་གཉིས་སུ་དབྱེ་བ་བཤད་པ། ……(159)

ས་བཅད་བཅུ་བ། ཤེས་བྱ་ལ་མངོན་ལྐོག་གཉིས་སུ་དབྱེ་བ་བཤད་པ། …(169)

ས་བཅད་བཅུ་གཅིག་པ། ཤེས་བྱ་ལ་ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་གཉིས་སུ་དབྱེ་བ་བཤད་པ།……………………………(178)

ལེའུ་གསུམ་པ། ཤེས་བྱེད་བློའི་རྣམ་གཞག་བཤད་པ། ……………………(193)

ས་བཅད་དང་པོ། བློའི་གོ་དོན་སྤྱིར་བསྟན་པ། ……………………(193)

ས་བཅད་གཉིས་པ། སེམས་དང་སེམས་བྱུང་གཉིས་བཤད་པ། ………(202)

ཞར་བྱུང་དབང་ཤེས་དང་ཡིད་ཤེས་གཉིས་སུ་དབྱེ་བ་བཤད་པ། ……………………………(218)

ས་བཅད་གསུམ་པ། ཚད་མ་དང་ཚད་མིན་གྱི་ཤེས་པ་གཉིས་བཤད་པ།…(222)

ས་བཅད་བཞི་བ། རྟོགས་པའི་བློ་དང་མ་རྟོགས་པའི་བློ་གཉིས་བཤད་པ། ……………………………(245)

ས་བཅད་ལྔ་བ། འཁྲུལ་ཤེས་དང་མ་འཁྲུལ་བའི་ཤེས་པ་གཉིས་བཤད་པ།……………………………(257)

ཞར་བྱུང་སེལ་འཇུག་གི་བློ་དང་སྒྲུབ་འཇུག་གི་བློ་གཉིས་བཤད་པ།……………………………(263)

ས་བཅད་དྲུག་པ། རྟོག་བཅས་དང་རྟོག་མེད་ཀྱི་ཤེས་པ་གཉིས་སུ་དབྱེ་བ་བཤད་པ། ……………………………(268)

ཞར་བྱུང་སློ་རིག་གསུམ་དུ་དབྱེ་བ་བཤད་པ། ………(277)

ས་བཅད་བདུན་པ། སློ་རིག་བདུན་དུ་དབྱེ་བ་བཤད་པ། ……………(279)

ལེའུ་བཞི་བ། ཤེས་པ་ཡུལ་ལ་ཇི་ལྟར་འཇུག་ཚུལ་གྱི་རྣམ་གཞག་

བཤད་པ། ……………………………………………(307)

ས་བཅད་དང་པོ། མཚན་མཚོན་གྱི་རྣམ་གཞག་བཤད་པ། ……………(307)

ས་བཅད་གཉིས་པ། སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་གི་རྣམ་གཞག་བཤད་པ། …………(325)

ས་བཅད་གསུམ་པ། འགལ་འབྲེལ་གྱི་རྣམ་གཞག་བཤད་པ། …………(339)

ས་བཅད་བཞི་བ། རྫས་ལྡོག་གི་རྣམ་གཞག་བཤད་པ། ………………(363)

ས་བཅད་ལྔ་བ། དགག་སྒྲུབ་ཀྱི་རྣམ་གཞག་བཤད་པ། ………………(373)

ས་བཅད་དྲུག་པ། གཞན་སེལ་གྱི་རྣམ་གཞག་བཤད་པ། ……………(393)

ཞར་བྱུང་ལྡོག་པ་ངོས་འཛིན་གྱི་རྣམ་གཞག་

བཤད་པ། ……………………………………(406)

ས་བཅད་བདུན་པ། གཅིག་དང་ཐ་དད་ཀྱི་རྣམ་གཞག་བཤད་པ། ……(409)

ས་བཅད་བརྒྱད་པ། བརྗོད་བྱ་རྗོད་བྱེད་ཀྱི་རྣམ་གཞག་བཤད་པ། ……(426)

ས་བཅད་དགུ་བ། དུས་གསུམ་གྱི་རྣམ་གཞག་བཤད་པ། ……………(451)

ལེའུ་ལྔ་བ། གཏན་ཚིགས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་བཤད་པ།…………………(463)

ས་བཅད་དང་པོ། རྟགས་ཡང་དག་གི་ལྟོས་གཞི་བཤད་པ།……………(463)

ཞར་བྱུང་མཐུན་དཔེ་དང་མི་མཐུན་དཔེ་བཤད་པ། …(475)

ས་བཅད་གཉིས་པ། རྟགས་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད་བཤད་པ། ………(476)

ས་བཅད་གསུམ་པ། རྟགས་ཡང་དག་གི་དབྱེ་བ་བཤད་པ།……………(491)

ས་བཅད་བཞི་བ། རྟགས་ཡང་དག་གི་དབྱེ་སྒོ་གཞན་བཤད་པ། ………(513)

ཞར་བྱུང་རྟགས་དཔེ་ཕྱོགས་གསུམ་གྱི་སྐྱོན་ཡོན་བཤད་པ། ………………………………(524)

ས་བཅད་ལྔ་བ། གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་བཤད་པ། ……………………(528)

ས་བཅད་དྲུག་པ། སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་གི་རྣམ་གཞག་བཤད་པ། ………(540)

ཞར་བྱུང་མཚོན་སྦྱོར་གྱི་རྣམ་གཞག་མདོར་བཤད་པ། (552)

ས་བཅད་བདུན་པ། ཐལ་འགྱུར་གྱི་རྣམ་གཞག་བཤད་པ། ……………(554)

ཞར་བྱུང་སུན་འབྱིན་དང་འབྲས་མཚུངས་ལྟག་ཆོད་བཤད་པ། ………………………………(575)

ས་བཅད་བརྒྱད་པ། རྩོད་པའི་རྣམ་གཞག་མདོར་བཤད་པ། …………(578)

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

ལེའུ་དང་པོ། ཚད་མ་རིག་པ་ལ་འཇུག་པའི་སྔོན་འགྲོ།

ས་བཅད་དང་པོ། ཚད་མ་རིག་པ་དང་གཏན་ཚིགས་རིག་པའི་གོ་དོན་བརྟག་པ།

དང་པོ། ཚད་མ་རིག་པའི་གོ་དོན་བཤད་པ།

དེ་ལ་འདིར་འགྲོ་བ་མིའི་རིགས་མ་རིག་པའི་མུན་པ་སེལ་བའི་སྒྲོན་མེ། ལྷ་ངན་གྱི་དྲི་མ་འཕྲུད་པའི་ཆུ་རྒྱུན། ཕ་རོལ་པོའི་རྒོལ་ངན་འཇོམས་པའི་གོ་མཚོན། མཁས་པའི་གོ་འཕང་དོན་གཉེར་གྱི་སྐྱེ་བོའི་གཙུག་གི་མཛེས་རྒྱན་ལྟ་བུར་གྱུར་པའི་རིག་གཞུང་སྐད་དུ་བྱུང་བ་ཚད་མ་རིག་པ་ཞེས་བྱ་བ་དེ། རང་རེ་བོད་ཁ་བ་ཅན་གྱི་ལྗོངས་འདིར་ལེགས་པར་དར་ནས་ལོ་ངོ་སྟོང་དང་ཉེ་བ་སོང་ལ། རིག་གཞུང་དེའི་དགོངས་པ་ལ་གཏིང་ཕིགས་པའི་མཁས་མཆོག་དམ་པ་ཡང་གྲངས་ཀྱིས་མི་ལང་བ་བྱུང་ཞིང་། དེ་དག་གིས་རིག་གཞུང་དེའི་རྩ་བར་གྱུར་པའི་བསྟན་བཅོས་ཆེན་པོ་ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་དང་ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ་ལ་སོགས་པའི་ཚད་མའི་བསྟན་བཅོས་དག་ལ་ཚིག་དོན་གཉིས་ཀ་ཞིབ་མོར་འབྱེད་པའམ། རྟོགས་དཀའ་བའི་དོན་ཙམ་འབྱེད་པའམ། གཞན་གྱིས་གོ་སླར་བཞག་པ་འབྱེད་པའི་ཚུལ་གྱིས་འགྲེལ་བ་འགྲེལ་བཤད་མཐའ་ཡས་པ་མཛད། འགྲེལ་ཊཱིཀ་དེ་དག་ནི་མཁས་པ་རང་རང་སོ་

སོའི་རྟོགས་ཚུལ་ལམ་ལྟ་ཚུལ་གྱིས་མཛད་པའི་དབང་གིས། རིག་གཞུང་དེའི་ངོ་བོ་དང་གོ་དོན་གྱི་ཐད་ལ་འདོད་ཚུལ་མི་མཐུན་པ་དུ་མ་བྱུང་བར་གྱུར། ཁ་ཅིག་གིས་ཚད་མ་རིག་པ་དེ་ཕྱི་རོལ་པའི་རྟོག་གེའི་གཞུང་དང་ཆ་འདྲ……བས་ཕྱི་རིག་པར་འདོད་པ་དང་། འགའ་ཞིག་གིས་རིག་གཞུང་དེ་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་མ་ཚང་བ་མེད་པར་བསྟན་པས་ཕྱི་ནང་ཐུན་མོང་གི……རིག་གནས་སུ་འདོད་པ། མཁས་པ་མང་ཕོས་ནི་བདེན་པ་བཞི་དང་བདག་མེད་ཀྱི་ལྟ་བ་སོགས་གཏན་ལ་ཕབ་སྟེ་ལྷག་པ་ཤེས་རབ་ཀྱི་བསླབ་པ་གཙོ……བོར་བསྟན་པས་ནང་རིག་པ་ཁོ་ནར་འདོད་པ་དང་བཅས་ལྟ་ཚུལ་གསུམ……ཡོད་པ་ལས་འདིར་མཁས་པ་ཕལ་མོ་ཆེའི་རྗེས་འབྲངས་ཏེ། ཚད་མ་རིག་པ་དེ་ནང་རིག་པ་ཉིད་ཡིན་པའི་ལྟ་ཚུལ་བཟུང་ནས་བཤད་པར་བྱའོ། །

ཚད་མ་རིག་པའི་གོ་དོན་ནི། ཕྱི་རོལ་མུ་སྟེགས་ཀྱི་ལྟ་ངན་སུན་ཕྱུང་ཞིང་། བདེན་པ་བཞིའི་རྣམ་གཞག་དང་། གང་ཟག་དང་ཆོས་ཀྱི་བདག་མེད་སོགས་རིགས་པས་གཏན་ལ་ཕབ་སྟེ་ལྷག་པ་ཤེས་རབ་ཀྱི་བསླབ་པ་གཙོ་བོར་སྟོན་པའི་ནང་རིག་པའི་ཡན་ལག་ཏུ་གྱུར་པའི་རིག་གནས་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ཞིག་ཡིན་ཞེས་བྱའོ། །དེའི་གོ་དོན་ལ་དེ་ལྟར་བརྗོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། རིག་གནས་འདི་ཕྱི་རིག་པར་འདོད་པ་དང་། ཕྱི་ནང་ཐུན་མོང་གི་རིག་གནས་སུ་འདོད་པའི་ལྟ་བ་ཡོངས་སུ་སྤངས་ཏེ་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པ་ཁོ་ནའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་རིག་གནས་ཤིག་ཡིན་པར་སྟོན་པའི་ཆེད་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེ་ཡང་ཡིན་ཏེ། ཚད་མའི་གཞུང་ལས་བསྟན་པའི་བདེན་བཞིའི་

རྣམ་གཞག་དང་། གང་ཟག་དང་ཆོས་ཀྱི་བདག་མེད་ལ་སོགས་པའི་བརྗོད་བྱ་དག་ནི། ནང་པ་ལས་གཞན་སྡེ་གང་གིས་ཀྱང་མི་འདོད་ལ། ཕྱི་རོལ་ཡུལ་གྱི་ཆོས་ཉིད་དང་འགལ་བའི་ལྟ་བ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་དང་། འཇིག་རྟེན་འདིའི་བདེ་བ་ཙམ་ཆེད་དུ་གཉེར་བའི་བརྟུལ་ཞུགས་དག་ནི་ཚད་མའི་བསྟན……བཅོས་ཀྱི་བརྗོད་བྱ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ལྟར་ཡང་མཁས་གྲུབ་སྨྲ་བའི་ཉི་མས། ཚད་མའི་བསྟན་བཅོས་འདི་དག་ལས་ཀྱང་གང་ཟག་དང་ཆོས་ཀྱི་བདག་མེད་རིགས་པས་ལེགས་པར་གཏན་ལ་ཕབ་ནས་ལྷག་པ་ཤེས་རབ་ཀྱི་བསླབ་པ་གཙོ་བོར་སྟོན་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ཙམ་གྱིས་ནང་རིག་པར་མི་འགྱུར་ན། ནང་རིག་པའི་སྡེ་སྣོད་གང་ཡིན་སྨྲོས་ཤིག་ཅེས་ཚད་མ་རིག་པ་དེ་ནང་རིག་པར་གཏོགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་བསྟན་ཅིང་། དེ་ལྟར་མི་འདོད་པ་རྣམས་ལ་བཀའ་བཀྱོན་གནང་། ཀུན་མཁྱེན་འཇིགས་མེད་དབང་པོས་ཀྱང་ (ཚད་མའི་བསྟན་བཅོས) འདི་དག་ཀྱང་གང་ཟག་དང་ཆོས་ཀྱི་བདག་མེད་རིགས་པས་གཏན་ལ་ཕབ་སྟེ་ལྷག་པ་ཤེས་རབ་ཀྱི་བསླབ་པ་གཙོ་བོར་སྟོན་པའི……ཕྱིར་ནང་རིག་པའི་བསྟན་བཅོས་དངོས་ཡིན་མོད། སྟག་ལོ་ཤེས་རབ་རིན་ཆེན་གྱིས་ཕྱི་རིག་པ་ཡིན་ཞེས་མགོ་སྨྱོས་སྨྱོས་སུ་སྨྲ་བ་ནི་བསྟན་པའི་གནད་མ་དགོངས་པའི་ཨུ་ཅོར་ཙམ་དུ་ཟད་དོ། །ཞེས་ཚད་མ་རིག་པ་དེ་ནང་རིག་པ་དངོས་ཡིན་པར་གཏན་ལ་ཕབ་ཅིང་། སྟག་ལོས་ཕྱི་རིག་པ་ཡིན་པར་ཁས་བླངས་པ་ལ་བཀའ་བཀྱོན་དྲག་པོ་མཛད། ཀོང་སྤྲུལ་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོས། དེས་ན་ཚད་མ་ལ་ཐུན་མོང་གི་རིག་པར་གྲགས་པའང་རྫོད་ངག་ཙམ་ལ……

དགོངས་ཀྱི། དོན་གྱི་ཁས་ལེན་མི་མཚུངས་པས་ཁྱད་པར་ཆེའོ་ཞེས་གསུངས་ཏེ། ཚད་མ་རིག་པ་དེ་ཕྱི་ནང་ཐུན་མོང་གི་རིག་གནས་སུ་འདོད་པ་ནི། ཚད་མའི་བསྟན་བཅོས་སུ་བཀོད་པའི་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་ཕོ་ནའམ…… རྩོད་ངག་ཙམ་ལ་གཞིགས་ནས་བརྗོད་པ་ལས་བརྗོད་བྱའི་དོན་ལ་མ………… བསམས་པར་སྨྲ་བ་ཡིན་གྱི། རྩོད་ངག་གི་རྣམ་པ་ཙམ་དང་དངོས་ཀྱི་བརྗོད་བྱ་གཉིས་ཁྱད་པར་ཆེའོ་ཞེས་བསྟན་པ་ཡིན། དེ་ལྟ་བུའི་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་གསུང་དྲི་མ་མེད་པ་ལས། ང་ཚོས་ཚད་མ་རིག་པ་དེ་ནང་རིག་པ་ཡིན་པར་ངེས་ཤིང་། ཚད་མའི་བསྟན་བཅོས་དག་ནང་རིག་པའི་སྡེ་སྣོད་ཡིན་པར་ཤེས་ནུས་སོ། །

ཚད་མ་རིག་པ་དེ་ནང་རིག་པའི་ཡན་ལག་ཏུ་གྱུར་པའི་རིག་གནས…… ཤིག་ཡིན་ན། རྒྱལ་བའི་བཀའ་དང་དགོངས་འགྲེལ་གྱི་བསྟན་བཅོས་ལ་བརྗོད་བྱའི་སྒོ་ནས་བསླབ་པ་གསུམ་དུ་ཕྱེ་བའི་དེ་གསུམ་གྱི་ནང་གསེས་གང་ལ་གཏོགས་ཤེ་ན། ལྷག་པ་ཤེས་རབ་ཀྱི་བསླབ་པར་གཏོགས་ལ། ཚད་མའི་བསྟན་བཅོས་ནི་ནང་པའི་བསྟན་བཅོས་རྗོད་བྱེད་ཀྱི་སྒོ་ནས་སྡེ་སྣོད་གསུམ་དུ་ཕྱེ་བའི་ནང་གསེས་མངོན་པའི་སྡེ་སྣོད་དུ་གཏོགས་པའོ། །འོན་ཏེ་བོད་རྒྱ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ་ལས། ཚད་མ་རིག་པ་ནི་གཏན་ཚིགས་རིག་པ་སྟེ་རིག་གནས་ཆེ་བ་ལྔའི་ཡ་གྱལ་ཞེས་བཤད་པ་འཐད་པར་མི་འགྱུར་ཏེ། ཚད་མ་རིག་པ་དེ། རིག་གནས་ཆེ་བ་ལྔའི་ཡ་གྱལ་དུ་གྱུར་པའི་གཏན་ཚིགས་རིག་པ་ཡིན་ན་ཕྱི་ནང་ཐུན་མོང་གི་རིག་གནས་ཤིག་ཡིན་པར་ཁས་ལེན་དགོས་ཏེ།

རིག་གནས་ཆེ་བ་ལྔའི་ཡ་གྱལ་ནང་རིག་པ་ཁོ་ན་ནི། ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་རིག་གནས་ཡིན་ལ། སྒྲ། བཟོ། གསོ་བ། གཏན་ཚིགས་བཞི་ནི་ཕྱི་ནང་ཐུན་མོང་གི་རིག་གནས་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཚད་མ་རིག་པ་དེ་ཕྱི་ནང་ཐུན་མོང་གི་རིག་གནས་སུ་འདོད་ན་ཚད་མའི་བསྟན་བཅོས་ཀྱི་དགོངས་དོན་མཐའ······ དག་ཕྱི་རོལ་པའི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་དག་གིས་ཀྱང་ཁས་ལེན་དགོས་ཀྱང་། དེ་དག་གིས་ཁས་ལེན་མེད་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། ཚད་གཞུང་དུ་སྟོན་པའི་བདེན་བཞིའི་སྣང་དོར་དང་། གང་ཟག་དང་ཆོས་ཀྱི་བདག་མེད་ལ་སོགས་པའི་ཐེག་པ་གསུམ་གྱི་ལམ་གྱི་གནད་དང་ཐོས་བསམ་སྒོམ་པའི་གཞི་ལ······· སོགས་པའི་དགོངས་པ་ཕྱི་རོལ་པའི་གཞུང་དུ་མི་བརྗོད་ཅིང་དེའི་གྲུབ········ མཐའ་སྨྲ་བ་དག་གིས་ཀྱང་ཁས་མི་ལེན་པའི་ཕྱིར། མ་གྲུབ་ན། ཕྱི་ནང་གཉིས་ཁྱད་པར་མེད་པར་ཐལ་ལོ། །

གཉིས་པ། གཏན་ཚིགས་རིག་པའི་གོ་དོན་བཤད་པ།

སྤྱིར་གཏན་ཚིགས་རིག་པ་ཞེས་པ་ནི་རྒྱུ་མཚན་རིག་པ་ཞེས་པའི་དོན་ཡིན་ལ། དེང་དུས་འཛམ་གླིང་དུ་ཡོངས་སུ་གྲགས་པའི་གཏན་ཚིགས་རིག་པ་ནི་རྣམ་པ་གསུམ་ཡོད་དེ། རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་ཡུལ་དུ་དར་བའི་རྟོག་གེའི་གཞུང་དང་། ཞི་ལྷ་ཡི་མཚན་ཉིད་པ་ཡ་ཡི་སི་ཏོ་ཊེ་ཡིས་སྤེལ་བའི་ཕྱི་ཚུལ་གྱི་གཏན་ཚིགས་དང་། རྒྱ་ནག་གི་ཡུལ་དུ་བྱུང་བའི་ཐ་སྙད་རྩོད་སྒྲུབ་རིག་པ་དང་གསུམ་ཡོད་ཅིང་། དེ་གསུམ་ལ“འཛམ་གླིང་གི་གཏན་ཚིགས་

ཆེན་པོ་རྣམ་གསུམ”ཞེས་པར་གྲགས། འདིར་སྐབས་བབ་ཀྱི་བརྗོད་བྱ་ནི་བོད་ཡུལ་དུ་དར་བའི་གཏན་ཚིགས་རིག་པ་སྟེ། རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་ཡུལ་དུ་གནའ་སྔ་མོ་ནས་དར་བའི་རྟོག་གེའི་གཞུང་ངམ། རིག་གནས་ཆེ་བ་ལྔའི་ཡ་གྱལ་དུ་གྱུར་པའི་གཏན་ཚིགས་རིག་པ་དེ་ཡིན་ནོ། །

གཏན་ཚིགས་རིག་པའི་གོ་དོན་ནི། གཏན་ཚིགས་སམ་རྒྱུ་མཚན་ཡང་དག་ལ་བརྟེན་ནས་ལྐོག་གྱུར་གྱི་གནས་མ་འཁྲུལ་བར་རིག་པར་བྱེད་པའི……ཐབས་སྟོན་པའི་རིག་གནས་ཤིག་ཡིན་ཞེས་བྱ་སྟེ། གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་གང་དང་གང་གིས་ཀྱང་རྒྱུ་མཚན་ཡང་དག་ལ་བརྟེན་ནས་དོན་གྱི་གནས་ལ……རྟོགས་པར་བྱེད་པ་དང་། ཐེག་དོན་སྒྲུབ་པ་དང་། ཕས་ཀྱི་རྒོལ་བ་རིགས་པས་ཚར་གཅོད་པའི་ཐབས་གཙོ་བོར་སྟོན་པའི་ཕྱི་ནང་ཐུན་མོང་བའི་རིག……གནས་ཤིག་ཡིན་པར་བསྟན་ཏོ། །དེ་ཡང་ཡིན་ཏེ། མིའི་རིགས་ཀྱིས་ཕྱི་རོལ་ཡུལ་གྱི་ཆོས་རྣམས་ལ་རྒྱུ་མཚན་ཡང་དག་གིས་རྟོགས་པར་བྱེད་པའི་ཐབས་དང་། རང་གི་གོ་བ་དེ་དག་སྒྲུབ་ངག་དང་སུན་འབྱིན་སོགས་ལ་བརྟེན་ནས་སྐྱེ་བོ་གཞན་གྱིས་རྟོགས་པར་འཇུག་པའི་ཐབས་སྟོན་པའི་རིག་གནས་དེ་ལ་གཏན་ཚིགས་རིག་པ་ཞེས་པར་བྱ་ཞིང་། ཐབས་དེ་དག་གི་རྣམ་པ་དང་དོན་སྟོན་བྱེད་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་ནི་མི་རྣམས་ཀྱི་རྒྱུད་ལ་གཅིག་མཐུན་དུ་སྣང་བ་དང་། གྲལ་རིམ་དང་གྲུབ་མཐའ་གང་གིས་ཀྱང་ཁས་ལེན་ཞིང་ཉེ་བར་མཁོ་བ་ཡིན་པས། རིག་གནས་དེ་གྲལ་རིམ་དང་གྲུབ་མཐའི་དབྱེ་བ་མེད་པར་ཀུན་གྱི་ཐུན་མོང་བའི་རིག་གནས་ཤིག་ཏུ་གྱུར་པའོ། །དེ་ལ་ཁོ་ན་རེ། གཏན་ཚིགས་