རྩོམ་འབྲིའི་ཤེས་བྱའི་དྲི་བ་དྲིས་ལན་གཅན་བསྡུས་
པད་དཀར་ཆུན་པོ།

བོད་ལྗོངས་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

རྩོམ་འབྲིའི་ཤེས་བྱའི་དྲི་བ་དྲིས་ལན་
གནད་བསྡུས་པད་དཀར་
ཆུན་པོ།

རྩོམ་སྒྲིག་པ།　　ལྷག་པ་ཚེ་རིང་།

བོད་ལྗོངས་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

图书在版编目(CIP)数据

藏文写作知识问答/拉巴次仁著.—拉萨:西藏人民出版社,2008.9
ISBN 978-7-223-02506-5

Ⅰ.藏… Ⅱ.拉… Ⅲ.藏语—写作—中学—教学参考资料
Ⅳ.G634.394

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第124665号

藏文写作知识问答

编　　著	拉巴次仁
责任编辑	米玛
封面设计	阿旺曲扎
电脑排版	德青
出版发行	西藏人民出版社(拉萨市林廓北路20号)
印　　刷	拉萨福明印刷有限责任公司
开　　本	787×1092 1/32
印　　张	5.625
字　　数	64千
版　　次	2008年9月第1版
印　　次	2008年9月第1次印刷
印　　数	01—6,000
书　　号	ISBN978-7-223-02506-5
定　　价	9.00元

版权所有　翻印必究

༄། །རྩོམ་འབྲིའི་ཤེས་བྱའི་དྲི་བ་དྲིས་ལན་གནད་བསྡུས་པད་དཀར་ཆུན་པོ།

རྩོམ་སྒྲིག་པ།	ལྷག་པ་ཚེ་རིང་།
རྩོམ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་བ།	མིག་དམར།
མདུན་ཤོག་རི་མོ་བ།	ངག་དབང་ཆོས་གྲགས།
སློག་ཟླད་པར་གཞི་སྒྲིག་མཁན།	བདེ་ཆེན།
དཔེ་སྐྲུན་འགྲེམས་སྤེལ་ཆན་པ།	བོད་ལྗོངས་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། (ལྷ་ས་གླིང་སྐོར་བྱང་ལམ་སྒོ་ཨང་20)
པར་འདེབས་ཚན་པ།	ལྷ་ས་རྒྱ་མིང་པར་འདེབས་འགན་འཁྲི་ཚད་ཡོད་ཀུང་སི།
དེབ་ཚད།	787×1092 1/32
པར་ཤོག	5.625
ཡིག་གྲངས།	ཁྲི6.4
པར་གཞི།	2008ལོའི་ཟླ9པར་པར་གཞི1བསྒྲིགས།
པར་ཐེངས།	2008ལོའི་ཟླ9པར་པར་ཐེངས1བཏབ།
པར་གྲངས།	01-6,000
དཔེ་དེབ་ཨང་རྟགས།	ISBN978-7-223-02506-5
རིན་གོང་སྒོར།	9.00

པར་གཞི་སྐྱོར་བདག་ཡིན་པས་འདྲ་བཅོས་པར་འདེབས་མི་ཆོག

དཀར་ཆག

དང་པོ། ཇི་བཞིན་བརྗོད་པའི་རྩོམ་གྱི་ཤེས་བྱ། ··············· (1)

གཉིས་པ། གསལ་བཤད་རྩོམ་ཡིག་གི་ཤེས་བྱ། ············ (25)

གསུམ་པ། དགག་སྒྲུབ་རྩོམ་ཡིག་གི་ཤེས་བྱ། ··············· (43)

བཞི་པ། སྙན་རྩོམ་གྱི་ཤེས་བྱ། ························ (69)

ལྔ་པ། སྒྲུང་གཏམ་གྱི་ཤེས་བྱ། ························ (88)

དྲུག་པ། ལྷུག་རྩོམ་གྱི་ཤེས་བྱ། ························ (106)

བདུན་པ། འཁྲབ་གཞུང་རྩོམ་རིག་གི་ཤེས་བྱ། ············ (121)

བརྒྱད་པ། བོད་ཀྱི་སྲོལ་རྒྱུན་རྩོམ་ལུས་ཀྱི་ཤེས་བྱ། ········· (133)

དགུ་པ། ཉེར་སྤྱོད་ཡིག་རིགས་ཀྱི་ཤེས་བྱ། ··············· (148)

མཇུག་གཏམ། ································· (173)

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

དང་པོ། ཇི་བཞིན་བརྗོད་པའི་རྩོམ་གྱི་ངེས་བྱ།

གཅིག ཇི་བཞིན་བརྗོད་པའི་རྩོམ་གྱི་གོ་དོན།

གང་འདྲ་ཞིག་ལ་ཇི་བཞིན་བརྗོད་པའི་རྩོམ་ཡིག་ཟེར།

ལན། ཇི་བཞིན་བརྗོད་པའི་རྩོམ་ཡིག་ཅེས་པ་ནི་བརྗོད་བྱ་མི་དང་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་གནས་དུས་རང་བཞིན་ཡུལ་ལ་ཇི་ལྟར་ཡོད་པ་དེ་ལྟ་དེ་ལྟར་ཚུལ་བཞིན་རྩོམ་ཐོག་ཏུ་འགོད་པར་བྱེད་པའི་རྩོམ་ཚུལ་ཞིག་ལ་ཟེར། ཡང་ན་བྲི་བྱ་མི་དང་། དོན། དངོས་པོ། ཡུལ་ལྗོངས་སོགས་རང་རང་ཡུལ་ལ་ཇི་ལྟ་ཇི་ལྟར་ཡོད་པའི་དོན་དངོས་སྣ་ཚོགས་པ་དེ་རྣམས་སྒྲོ་འདོགས་མེད་པར་ཇི་མ་ཇི་བཞིན་དུ་གསལ་བར་བཀོད་པའི་རྩོམ་རིགས་ལ་ཟེར།

གཉིས་པ། ཇི་བཞིན་བརྗོད་པའི་རྩོམ་གྱི་དབྱེ་བ་བཤད་པ།

ཇི་བཞིན་བརྗོད་པའི་རྩོམ་ཡིག་ལ་དབྱེ་ན་གང་དང་གང་ཡོད།

ལན། 1. གོ་རིམ་སྒྲིག་སྟངས་ནས་དབྱེ་ན།

(1) གོ་རིམ་ཇི་བཞིན་བརྗོད་པ།

(2) གོ་རིམ་ལྡོག་སྟེ་བརྗོད་པ།

(3) བར་བཅུག་གི་བརྗོད་པ།

(4) ཁ་གསབ་བརྗོད་པ་བཅས་ཡོད།

2. བརྗོད་བྱའི་སྒོ་ནས་དབྱེ་ན།

(1) དོན་རྐྱེན་འཁྲི་བའི་ཇི་བཞིན་བརྗོད་པའི་རྩོམ་ཡིག

(2) མི་སྣ་འཁྲི་བའི་ཇི་བཞིན་བརྗོད་པའི་རྩོམ་ཡིག

(3) ཡུལ་ལྗོངས་འཁྲི་བའི་ཇི་བཞིན་བརྗོད་པའི་རྩོམ་ཡིག

(4) དངོས་པོ་འཁྲི་བའི་ཇི་བཞིན་བརྗོད་པའི་རྩོམ་ཡིག་སོགས།

གསུམ་པ། ཇི་བཞིན་བརྗོད་པའི་རྩོམ་གྱི་དབྱེ་བའི་གོ་དོན།

1. གང་འདྲ་ཞིག་ལ་གོ་རིམ་ཇི་བཞིན་བརྗོད་པའི་རྩོམ་ཡིག་ཟེར།

ལན། གནས་ཚུལ་གང་ཞིག་ཐོག་མར་བྱུང་ཚུལ་དང་། བར་གྱི་འཕེལ་སྟངས། མཐའ་མའི་མཇུག་སྒྲིལ་ཚུལ་བཅས་དུས་ཚོད་སྔ་ཕྱིའི་གོ་རིམ་ལྟར་འཁྲི་དགོས་པ་དེ་རིགས་ལ་གོ་རིམ་ཇི་བཞིན་བརྗོད་པ་ཞེས་ཟེར།

2. གང་འདྲ་ཞིག་ལ་གོ་རིམ་ལྡོག་སྟེ་བརྗོད་པ་ཞེས་ཟེར།

ལན། བྱ་བ་གང་ཞིག་གི་མཐའ་འབྲས་སྔོན་དུ་བཀོད་རྗེས་དེ་ནས་བྱ་བ་དེའི་འབྱུང་ལུགས་དང་། འཕེལ་རིམ་སོགས་མཇུག་ཏུ་འཁྲི་བའི་བརྗོད་བྱ་མཚོན་ཐབས་ཤིག་ལ་གོ་རིམ་ལྡོག་སྟེ་བརྗོད་པ་ཞེས་ཟེར།

3. གང་འདྲ་ཞིག་ལ་བར་བཅུག་གི་བརྗོད་པ་ཞེས་ཟེར།

ལན། ཇི་བཞིན་བརྗོད་པའི་རྩོམ་ཡིག་འབྲི་བའི་བརྒྱུད་རིམ་ནང་སྐབས་འགའ་རེར་བརྗོད་དོན་གཙོ་བོ་མཚོན་པའི་དགོས་པར་གཞིགས་ནས་དང་ཀློག་འབྲི་བའི་མཚམས་བཞག་སྟེ་དོན་གཞན་ཞིག་ཡིག་ཐོག་གི་བར་བཅུག་གམ་སྐབས་བཅུག་བྱས་ཏེ་འབྲི་དགོས་པས་འབྲི་སྟངས་འདི་རིགས་ལ་བར་བཅུག་གམ་སྐབས་བཅུག་ཅེས་བརྗོད། །

4. གང་འདྲ་ཞིག་ལ་ཁ་གསབ་བརྗོད་པ་ཞེས་ཟེར།

ལན། སྐབས་འགར་དགོས་པའི་མཚམས་སོ་སོར་རྗོད་ཚིག་གཞན་དག་ཀྱང་ཤུས་དྲངས་ཏེ་བརྗོད་ཟིན་པའི་མིའམ་བྱ་བ་དེ་ལ་ཁ་གསབ་མདོར་བསྡུས་ཤིག་འབྲི་དགོས་པས་འབྲི་སྟངས་འདི་རིགས་ལ་ཁ་གསབ་བརྗོད་པ་ཞེས་ཟེར།

5. གང་འདྲ་ཞིག་ལ་དོན་རྐྱེན་འབྲི་བའི་ཇི་བཞིན་བརྗོད་པའི་རྩོམ་ཡིག་ཟེར།

ལན། དོན་རྐྱེན་ཞིག་ཁྲི་བྱ་གཙོ་བོར་བྱས་ཏེ་དོན་རྐྱེན་དེའི་བརྒྱུད་རིམ་ཆ་ཚང་བ་ཇི་མ་ཇི་བཞིན་དུ་བྲིས་པ་ཞིག་ལ་དོན་རྐྱེན་གཙོ་བོར་འབྲི་བའི་ཇི་བཞིན་བརྗོད་པའི་རྩོམ་ཡིག་ཅེས་ཟེར།

6. དོན་རྐྱེན་འབྲི་བའི་ཇི་བཞིན་བརྗོད་པའི་རྩོམ་ཡིག་ལ་དབྱེ་ན་གང་དང་གང་ཡོད།

ལན། དོན་རྐྱེན་འབྲི་བའི་ཇི་བཞིན་བརྗོད་པའི་རྩོམ་ཡིག་ལ་དོན་རྐྱེན་འབྲི་བ་དང་བྱ་འགུལ་འབྲི་བའི་ཇི་བཞིན་བརྗོད་པའི་རྩོམ་ཡིག་གཉིས་ཡོད།

7. དོན་བརྗོད་པའི་ཞོར་དུ་ཁོར་ཡུག་ཞིབ་འབྲི་བྱེད་པར་དགོས་པ་ཅི་ཞིག་ཡོད།

ལན། དོན་བརྗོད་པའི་ཞོར་དུ་ཁོར་ཡུག་ཞིབ་འབྲི་བྱེད་དོན་ནི་བརྗོད་དོན་མངོན་སུམ་དུ་ཐོན་ཞིང་ཁ་གསལ་བ་དང་རྩོམ་ཡིག་གི་བརྗོད་བྱའི་སྙིང་པོ་གསལ་པོར་མཚོན་པའི་ཆེད་དུ་ཡིན།

8. དོན་བརྗོད་པ་དང་། གཏམ་སྙིང་། ཡིད་ཀྱི་འགྱུར་བ་མཚོན་པ་བཅས་བསྡེབས་ཏེ་སྤྲེལ་ན་རྩོམ་ལ་དགེ་མཚན་ཅི་འབྱུང་ངམ།

ལན། དེ་ལྟར་བསྡེབས་ཏེ་སྤྲེལ་ན་རྩོམ་གྱི་དོན་ཟབ་པ་དང་། གནད་དུ་འཁེལ་བའི་སྒོ་ནས་རྩོམ་ཡིག་གི་བརྗོད་བྱའི་སྙིང་པོ་གསལ་པོར་སྟོན་ཐུབ་པའི་ཕན་ཡོན་ལྡན་པ་མ་ཟད། རྩོམ་པ་པོར་བསམ་གཞིག་ཟབ་མོ་གཏོང་བར་སྐུལ་མ་བྱེད་ཐུབ།

9. ཁོར་ཡུག་ཞིབ་འབྲི་བྱེད་པ་ཞེས་པར་དོན་གང་དང་གང་འདུས་ཡོད།

ལན། ཁོར་ཡུག་ཞིབ་འབྲི་བྱེད་པ་ཞེས་པར་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་ཞིབ་འབྲི་དང་། རང་བྱུང་ཁོར་ཡུག་ཞིབ་འབྲི་གཉིས་འདུས་ཡོད།

10. དོན་བརྗོད་པ་གཙོ་བོ་ཡིན་པའི་ཇི་བཞིན་བརྗོད་པའི་རྩོམ་ཡིག་ལ་དོན་དག་ཞིབ་འབྲི་ལས་གཞན་ད་དུང་གང་དག་ཞིབ་འབྲི་བྱས་ཆོག

ལན། ད་དུང་ཁོར་ཡུག་ཞིབ་འབྲི་དང་། གཏམ་གླེང་། ཡིད་འགྱུར་མཚོན་པ་སོགས་ཞིབ་འབྲི་བྱས་ཆོག

11. གང་འདྲ་ཞིག་ལ་མི་སྣ་འབྲི་བའི་ཇི་བཞིན་བརྗོད་པའི་རྩོམ་ཡིག་ཟེར།

ལན། མི་སྣ་བྲི་བྱ་གཙོ་བོར་བྱས་ཏེ་མི་སྣའི་རང་གཤིས་དང་། བསམ་བློ་ཁྱད་ཆོས། མི་སྣ་དང་འབྲེལ་བའི་དོན་དང་བྱ་བའི་བརྒྱུད་རིམ་བཅས་ཆ་ཚང་བ་ཇི་མ་ཇི་བཞིན་དུ་བྲིས་པ་ཞིག་ལ་མི་སྣ་གཙོ་བོར་བྲིས་པའི་ཇི་བཞིན་བརྗོད་པའི་རྩོམ་ཡིག་ཅེས་ཟེར།

12. གང་འདྲ་ཞིག་ལ་ཇི་བཞིན་བརྗོད་པའི་རྩོམ་ཡིག་ཁྲོད་ཀྱི་བརྩེ་དུང་འབྲི་བ་ཟེར།

ལན། ཇི་བཞིན་བརྗོད་པའི་རྩོམ་ཡིག་ཁྲོད་ཀྱི་བརྩེ་དུང་འབྲི་བ་

ཞེས་པ་ནི་རྩོམ་པ་པོས་བྲི་བྱའི་མི་དང་། བྱ་བ། དོན་བཅས་པར་རང་ཉིད་ཀྱི་སྙིང་ཚོར་བརྗོད་པ་ལ་ཟེར།

13. མི་སྣ་གཙོ་བོར་འབྲི་བ་ལ་རྟག་པར་འབྲི་ཐབས་གང་དག་སྤྱོད་ཀྱི་ཡོད། དེ་དག་གང་དང་གང་ཡིན།

ལན། རྒྱུན་དུ་ཞིབ་འབྲི་དང་ཞིབ་བརྗོད་ཀྱི་འབྲི་ཐབས་སྤྱོད་པ་མ་ཟད་བརྩེ་དུང་འབྲི་བ་དང་དཔྱད་བརྗོད་ཀྱི་འབྲི་ཐབས་ཀྱང་སྤྱོད་ཀྱི་ཡོད།

14. གང་འདྲ་ཞིག་ལ་ཇི་བཞིན་བརྗོད་པའི་རྩོམ་ཡིག་ཁྲོད་ཀྱི་དཔྱད་བརྗོད་ཟེར།

ལན། ཇི་བཞིན་བརྗོད་པའི་རྩོམ་ཡིག་ཁྲོད་ཀྱི་དཔྱད་བརྗོད་ཅེས་པ་ནི་རྩོམ་པ་པོས་ཇི་བཞིན་བརྗོད་པའི་རྩོམ་འབྲི་སྐབས་སུ་མི་དང་། དོན། བྱ་བ་བཅས་ལ་བརྟེན་པའི་བསམ་པའི་འཆར་སྣང་དེ་ལ་ཟེར།

15. མི་སྣ་གཙོ་བོར་བྱེད་པའི་རྩོམ་ཡིག་འབྲི་སྐབས་ཡིད་འཇོག་བྱེད་དགོས་པ་གང་དང་གང་ཡོད།

ལན། ཡིད་འཇོག་བྱེད་དགོས་པའི་གནད་དོན་བཞི་ཡོད་པ་སྟེ། (1) མི་སྣའི་ཁྱད་ཆོས་འཛིན་དགོས་པ། (2) མི་སྣ་དང་འབྲེལ་བའི་དོན་དང་བྱ་བ་བརྗོད་དགོས་པ། (3) མི་སྣའི་རང་གཤིས་དང་བསམ་བློ་མཚོན་པའི་གནས་ཚུལ་ཞིབ་ཕྲ་འབྲི་དགོས་པ། (4) ཞིབ་འབྲི་བྱས་པའི་

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

དོན་དང་བྱ་བ་རྣམས་རྩོམ་གྱི་བརྗོད་བྱར་གཞིགས་ནས་གང་ལ་གང་འཚམས་ཀྱིས་བཀོད་སྒྲིག་བྱེད་དགོས་པ་བཅས་སོ།

16. གང་འདྲ་ཞིག་ལ་དོན་ཞིབ་འབྲི་བརྒྱུད་དེ་མི་སྣ་འབྲི་བ་ཞེས་ཟེར།

ལན། དོན་དག་ནི་མི་སྣའི་འགུལ་བསྐྱོད་ཀྱི་བྱ་རིམ་དང་འབྲས་བུ་ཡིན་པས་དོན་གྱི་འབྱུང་འཕེལ་དང་། མཇུག་འབྲས་གཙོ་བོར་བྲིས་ནས་དེའི་ཁྲོད་དུ་དོན་དག་དེར་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་མི་སྣ་མཚོན་པར་བྱེད་པ་ལ་ཟེར།

17. དོན་བརྗོད་པ་བརྒྱུད་དེ་མི་སྣ་འབྲི་ཐབས་གང་དག་ཡོད་དམ།

ལན། དོན་བརྗོད་པ་བརྒྱུད་དེ་མི་སྣ་འབྲི་ཐབས་བཞི་ཡོད་པ་སྟེ། (1)དོན་དག་གཅིག་སྤྱད་ནས་མི་སྣ་གཅིག་འབྲི་བ། (2)དོན་དག་གཅིག་གིས་མི་སྣ་དུ་མའམ་ཐ་ན་མི་ཚོགས་ཤིག་འབྲི་བ། (3)དོན་དག་དུ་མ་སྤྱད་ནས་མི་སྣའི་གཤིས་རྒྱུད་གཅིག་མཚོན་པ། (4)དོན་དག་དུ་མ་སྤྱད་ནས་མི་ཞིག་གི་གཤིས་རྒྱུད་དུ་མ་མཚོན་པ་བཅས་སོ།

18. དོན་དག་སྤྱད་ནས་མི་སྣ་འབྲི་བའི་རྩོམ་ཡིག་ལ་བརྟེན་པའི་རེ་འདུན་ཇི་ཙམ་ཡོད། དེ་དག་གང་དང་གང་ཡིན།

ལན། རེ་འདུན་ཁག་ལྔ་ཡོད་པ་སྟེ། (1)དོན་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་

པའི་མི་སྣ་དང་ཁ་བྲལ་མི་རུང་བ། (2) དོན་དེ་བྱུང་བའི་རྐྱེན་དང་། བྱུང་རིམ། མཐའ་འབྲས་བཅས་ཡོད་དགོས། (3) ཅུང་དཔེ་མཚོན་གྱི་རང་བཞིན་ལྡན་དགོས་པ། (4) མི་སྣའི་བསམ་པའི་གཤིས་རྒྱུད་མངོན་དགོས། (5) རྩོམ་ཡིག་གི་བརྗོད་བྱའི་སྙིང་པོ་མཚོན་ཐུབ་དགོས་པ་བཅས་སོ།

19. དོན་ཞིབ་འབྲི་བརྒྱུད་དེ་མི་སྣ་འབྲི་བ་དང་། མི་སྣ་བརྒྱུད་དེ་དོན་འབྲི་བ་གཉིས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཇི་ལྟར་འབྱེད་དགོས་སམ།

ལན། དོན་དག་བརྗོད་རྒྱུ་གཙོ་བོར་བཟུང་ཡོད་ཚེ་དོན་ཞིབ་འབྲི་བརྒྱུད་དེ་མི་སྣ་འབྲི་བ་ཡིན་པ་དང་། མི་སྣ་འབྲི་བ་གཙོར་བཟུང་ཡོད་ཚེ་མི་སྣ་བརྒྱུད་དེ་དོན་འབྲི་བ་ཡིན་པའི་ཁྱད་པར་ཡོད།

20. མི་གཅིག་གིས་བྱ་བ་སྣ་གཅིག་བསྒྲུབས་པའི་རྩོམ་ཡིག་འབྲི་བར་རྩ་བའི་ཁྱད་ཆོས་གང་ཆང་དགོས་པ་དང་། སྤྱིར་བཏང་གི་རེ་འདུན་གང་ཡོད།

ལན། ཁ་གསལ་གོ་སླའི་སྒོ་ནས་དོན་དག་ཞིབ་བརྗོད་བྱ་རྒྱུ་ནི་རྩོམ་ཡིག་དེའི་ཁྱད་ཆོས་གཙོ་བོ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། སྤྱིར་གནས་ཡུལ་དང་དུས་ཚོད་ངེས་ཅན་ཞིག་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བ་དང་། མཉམ་དུ་འབྱུང་རྐྱེན་དང་། བྱུང་རིམ། མཇུག་འབྲས་བཅས་ཆང་དགོས་པ་དེ་སྤྱིར་བཏང་གི་

རེ་འདུན་ཡིན།

21. ཁ་གསལ་ཞིང་གོ་སླ་བའི་སྒོ་ནས་དོན་དག་ཞིབ་བརྗོད་བྱ་དགོས་ཞེས་པ་གང་ལ་ངོས་འཛིན་དགོས་སམ།

ལན། དོན་དག་བརྗོད་སྐབས་མི་སུ་ཞིག་གིས་དུས་ནམ་ཞིག་ལ་ས་ཆ་གང་ཞིག་ནས་དོན་ཅི་ཞིག་བསྒྲུབས་པ་དང་། དོན་དེའི་འབྱུང་རྐྱེན་དང་། བྱུང་རིམ། མཇུག་འབྲས་ཇི་འདྲ་ཡིན་པ་སོགས་ལ་ལན་གསལ་པོ་འདེབས་དགོས་པ་དེར་ངོས་འཛིན་དགོས།

22. གང་འདྲ་ཞིག་ལ་ཡུལ་ལྗོངས་འབྲི་བའི་ཇི་བཞིན་བརྗོད་པའི་རྩོམ་ཡིག་ཅེས་ཟེར།

ལན། ཡུལ་ལྗོངས་འབྲི་བྱ་གཙོ་བོར་བྱས་ནས་རྩོམ་པ་པོའི་བསམ་པའི་བརྩེ་དུང་ངེས་ཅན་ཞིག་མཚོན་པར་བྱེད་པའི་ཇི་བཞིན་བརྗོད་པའི་རྩོམ་ཡིག་ལ་ཡུལ་ལྗོངས་འབྲི་བའི་ཇི་བཞིན་བརྗོད་པའི་རྩོམ་ཡིག་ཅེས་ཟེར།

23. ལྗོངས་རྣམ་འབྲི་བའི་ཡུལ་སྐོར་ཟིན་ཐོ་ལྟ་བུར་ཕྱིར་བཏང་བྱས་ན་གནད་དོན་གང་ཞིག་ལ་ཡིད་འཇོག་བྱེད་དགོས་སམ།

ལན། གནད་དོན་བཞི་ལ་ཡིད་འཇོག་བྱེད་དགོས་པ་སྟེ། (1) དུས་ཀྱི་འགྱུར་ལྡོག་གི་གོ་རིམ་ལྟར་ཡུལ་ལྗོངས་འབྲི་བ། (2) གནས་ཡུལ་དང་ཁ་ཕྱོགས་ཀྱི་རིམ་པ་ལྟར་ཡུལ་ལྗོངས་འབྲི་བ། (3) ལྗོངས་དངོས་ཀྱི་

རིགས་ཀྱི་དབྱེ་བ་ལྟར་སྔོངས་རྣམ་འབྲི་བ། (4)རྩོམ་པ་པོའི་འགྲོ་འདུག་གི་སྣ་ཕྱིའི་གོ་རིམ་ལྟར་སྔོངས་རྣམ་འབྲི་བ་བཅས་སོ།

24. གང་འདྲ་ཞིག་ལ་དངོས་པོ་འབྲི་བའི་ཇི་བཞིན་བརྗོད་པའི་རྩོམ་ཡིག་ཟེར།

ལན། དངོས་པོ་ག་གི་སོ་ཞིག་བྲི་བྱའི་ཡུལ་དུ་བཞག་སྟེ་རྩོམ་པ་པོའི་བསམ་པའི་བརྗོད་དུང་ངེས་ཅན་ཞིག་མཚོན་པར་བྱེད་པའི་ཇི་བཞིན་བརྗོད་པའི་རྩོམ་ཡིག་ལ་དངོས་པོ་འབྲི་བའི་ཇི་བཞིན་བརྗོད་པའི་རྩོམ་ཡིག་ཅེས་ཟེར།

ཡང་ན་མི་མཚུངས་པའི་དངོས་གཟུགས་བྲི་བྱ་གཙོ་བོར་བྱས་ནས་བསམ་པའི་བརྗོད་དུང་ངེས་ཅན་ཞིག་མཚོན་པར་བྱེད་པའི་ཇི་བཞིན་བརྗོད་པའི་རྩོམ་ཡིག་ལ་ཟེར།

25. དངོས་རྣམ་གཙོ་བོར་བྱེད་པའི་ཇི་བཞིན་བརྗོད་པའི་རྩོམ་ཡིག་ལེགས་པོ་ཞིག་འབྲི་བར་ཡིད་འཇོག་བྱེད་དགོས་པའི་གནས་གང་དང་གང་ཡོད།

ལན། དང་པོ་བརྗོད་བྱའི་སྙིང་པོ་གསལ་པོ་ཞིག་ཡོད་དགོས། གཉིས་པ་གོ་རིམ་གསལ་ཞིང་སྒྲིག་གཞི་ཆ་ཚང་པོ་ཞིག་དགོས།

26. སྦྱོངས་རྣམ་དང་དངོས་རྣམ་འབྲི་བའི་རེ་བ་ཇི་འདྲ་ཡིན་ནམ།

ལན། སྦྱོངས་རྣམ་འབྲི་ཆེ་སྐྱེ་བོའི་ཡིད་དུ་འཆར་ཞིང་བརྩེ་དུང་གི་ཀློང་དུ་ཚུད་པ་ཞིག་འབྲི་ཐུབ་པ་དགོས་པ་དང་། དངོས་རྣམ་འབྲི་ཆེ་གསོན་ཉམས་རྗོད་ལ་འདུ་ཤེས་ཀྱིས་ཕྱུག་པ་ཞིག་འབྲི་ཐུབ་པ་དགོས།

27. སྦྱོངས་རྣམ་དང་དངོས་རྣམ་འབྲི་སྐབས་ལྟ་ཞིབ་བྱེད་གནས་མི་འདྲ་བ་གང་དང་གང་ཡོད། དེ་དག་གིས་མི་རྣམས་ལ་མཐོང་ཚོར་ཅི་ཞིག་ཡོང་ངམ།

ལན། ཐུར་དུ་ལྟ་བ་དང་། མགོ་བོ་བཀུག་སྟེ་ལྟ་བ། དྲང་ཐད་དུ་ལྟ་བ། ཟུར་ཕྱོགས་ནས་ལྟ་བ། གསེག་ནས་ལྟ་བ། སྙོམ་པོར་ལྟ་བ་སོགས་ལྟ་ཕྱོགས་མི་འདྲ་བ་རིགས་ཁ་ཤས་ཡོད། དེ་དག་གིས་མི་རྣམས་ལ་གཟུགས་བརྙན་རྣམ་པ་འདྲ་མིན་སྣ་ཚོགས་དང་། འགྱུར་བ་ཁྲི་སྟོང་མང་པོ་བྱུང་སྲི་འབྲི་བར་བྱེད་པའི་སྦྱོངས་རྣམ་དང་དངོས་རྣམ་གྱི་རྣམ་པ་འགྱུར་བའི་མཐོང་ཚོར་ཞིག་ཡོང་གི་ཡོད།

28. སྦྱོངས་རྣམ་དང་དངོས་རྣམ་འབྲི་སྐབས་ལྟ་ཞིབ་བྱེད་གནས་གང་ཞིག་བཟུང་ཚོག་པ་དང་དེར་དོ་སྣང་བྱེད་དགོས་པ་གང་ཞིག་ཡོད།

ལན། ལྟ་ཞིབ་བྱེད་གནས་རིགས་ཁ་ཤས་ཡོད་རུང་གཙོ་བོ་གཉིས་ཡོད་པ་ནི་གནས་གཏན་འཁེལ་བྱས་ཏེ་ལྟ་ཞིབ་བྱེད་པ་དང་། ལྟ་ཞིབ་བྱེད་

གནས་སྡོམས་ཏེ་སྦྱོངས་བརྡེ་དགོས་པ་དེ་ཡིན། འབྲི་ཐབས་དེ་གཉིས་རེས་མོས་ཀྱིས་བཀོལ་ཆོག་ཀྱང་ལྷ་ཞིབ་བྱེད་པའི་གནས་དེ་འཁྲུག་ཏུ་འཇུག་མི་རུང་།

29. ལྷ་ཞིབ་ཁོ་ན་བྱས་ཏེ་སྦྱོངས་རྣམ་དང་དངོས་རྣམ་བྲིས་ན་སྐྱོན་གང་ཡོད།

ལན། དེ་ལྟར་བྱས་ཏེ་བྲིས་ན་གཟུགས་བརྙན་ཙམ་དུ་གྲུབ་པ་ལས་གསོན་ཉམས་ལྡན་པ་དང་སྐྱེ་སྟོབས་འབར་བ་ཞིག་ཡོང་མི་ཐུབ།

30. གསོན་ཉམས་ལྡན་པའི་སྦྱོངས་རྣམ་དང་དངོས་རྣམ་ཇི་ལྟར་འབྲི་དགོས།

ལན། བརྩེ་དུང་ནི་སྦྱོངས་རྣམ་དང་དངོས་རྣམ་འབྲི་བའི་སྲ་སྲོག་ལྟར་ཡིན་པས། གང་བྲིས་པ་དེར་རྩོམ་པ་པོའི་ཐུན་མོང་མིན་པའི་སེམས་ཀྱི་སྙིང་ཚོར་དང་བརྩེ་དུང་ཞིག་ཡོད་དགོས། དེ་ལྟར་བྱུང་ཚེ་གཞི་ནས་གསོན་ཉམས་ལྡན་པ་ཞིག་ཡོང་ཐུབ།

31. ལྷ་ཞིབ་བྱེད་གནས་དེར་དམ་འཛིན་བྱེད་དགོས་ཞེས་པའི་བརྗོད་དོན་གང་ཡིན།

ལན། ལྷ་ཞིབ་བྱེད་གནས་དེས་སྦྱོངས་རྣམ་དང་དངོས་རྣམ་འབྲི་བའི་གོ་རིམ་གཏན་འཁེལ་བྱེད་ཐུབ་ཅིང་། དེ་དམ་འཛིན་བྱེད་ཐུབ་ཚེ་

此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com