ཇོ་ནང་དཔེ་ཚོགས།

སྤྱིའི་དེབ་དགུ་བ།

ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ།

མཚལ་མིན་པ་བསོད་ནམས་བཟང་པོས་བརྩམས།

觉囊文集

Jonang Publication Series

མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

༄། །ཀྲུས་པའི་བསྟན་བཅོས་ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ་གྱི་འགྲེལ་བཤད་རིན་ཆེན་ཕྲེང་བ་བཞུགས་སོ། །

མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

图书在版编目(CIP)数据

觉囊因明学概论:藏文/察米巴索郎桑布著. -北京:民族出版社,2007.3

(藏族十明文化传世经典丛书·觉囊派系列丛书/阿旺更嘎·建阳乐住主编)
ISBN 978-7-105-08163-9
Ⅰ.觉... Ⅱ.贡… Ⅲ.因明(印度逻辑)-研究-藏语 Ⅳ.B81-093.51

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 035106 号

民族出版社出版发行
(北京市和平里北街 14 号　邮编 100013
http://www.e56.com.cn
北京民族印刷厂印刷
各地新华书店经销
(藏编室电话:64275311　藏文发行科电话:64227665)
2007 年 3 月第 1 版　2007 年 3 月北京第 1 次印刷
开本:787 毫米×960 毫米　1/16　印张:21.50
印数:0001-3000 册
ISBN 978-7-105-08163-9/B·337(藏)129
定价:34.00 元

དཔེ་སྒྲིག་འགན་ཁུར་པ། འཕྲིན་ལས་རྒྱལ་མཚན།
ཞུ་དག་འགན་ཁུར་པ། འགྲོ་འདུལ་རྒྱ་མཚོ། སྒྲོལ་མ་ཆོས་མཚོ།
དག་སྒྲིག་པ། བསམ་འཕེལ་ནོར་བུ།
ས་བཅད་སྒྲིག་མཁན། མཁན་དཀོན་མཆོག་ཆོས་སོ།
སྒྲོག་ཀླད་ཡིག་སྒྲིག་པ། ཕུབ་དབང་། ངག་དབང་གསུང་སྙན། ཤེས་རབ་རྡོ་རྗེ།
དེབ་གཞིའི་བཟོ་འགོད་པ། ངག་དབང་གསུང་སྙན།
མདུན་ཤོག་མཛེས་རིས་པ། ངག་དབང་ཀུན་དགའ་འཇམ་དབྱངས་བློ་གྲོས།
ཀརྨ་རྡོ་རྗེ་ཚེ་རིང་།

༄༅།།ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ། (སྤྱིའི་དེབ 9)

གཙོ་སྒྲིག་པ།	ངག་དབང་ཀུན་དགའ་འཇམ་དབྱངས་བློ་གྲོས།
དཔེ་སྐྲུན་མཁན།	མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།
འགྲེམས་སྤེལ་མཁན།	མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གི་བོད་ཡིག་རྩོམ་སྒྲིག་ཁང་།
གནས་ཡུལ།	པེ་ཅིན་ཧྲེ་ཐིང་ལི་བྱང་ལམ་ཡང་14པ།
སྦྲག་ཡང་།	100013
ཁ་པར་ཡང་གྲངས།	010－64227665
བརྒྱུད་འཚོང་མཁན།	རྒྱལ་ཡོངས་ས་གནས་སོ་སོའི་ཞིན་ཧྲ་དཔེ་ཚོང་ཁང་།
པར་འདེབས་མཁན།	པེ་ཅིན་མི་རིགས་པར་འདེབས་ཁང་།
དེབ་ཚད།	787mm × 960mm 1/16
པར་ཤོག	21.375
པར་གཞིའི་སྒྲིག་ཐེངས།	2007ལོའི་ཟླ3པར་པར་གཞི་དང་པོ་བསྒྲིགས།
པར་ཐེངས།	2007ལོའི་ཟླ3པར་པེ་ཅིན་དུ་པར་ཐེངས་དང་པོ་བརྒྱབ།
པར་གྲངས།	0001－3000
དཔེ་རྟགས།	ISBN 978－7－105－08164－6/B·338/130

རིན་གོང་། སྒོར34.00

主　编　阿旺更嘎·建阳乐住

ཇོ་ནང་དཔེ་ཚོགས།

རི་ཆོས་ངེས་དོན་རྒྱ་མཚོ། (ཀུན་མཁྱེན་རྟོན་པ་བཞི་ལྡན་གྱི་གསུང་པོད་དང་པོ།)

རྒྱུད་བླའི་ཊཱིཀྐ། (ཀུན་མཁྱེན་རྟོན་པ་བཞི་ལྡན་གྱི་གསུང་པོད་གཉིས་པ།)

ཕར་ཕྱིན་མདོ་ལུགས་མ། (ཀུན་མཁྱེན་རྟོན་པ་བཞི་ལྡན་གྱི་གསུང་པོད་གསུམ་པ།)

ཕར་ཕྱིན་ཉ་ཊཱིཀ སྟོད་ཆ། (ཆོས་རྗེ་ཉ་དབོན་པའི་གསུང་པོད་དང་པོ།)

ཕར་ཕྱིན་ཉ་ཊཱིཀ སྨད་ཆ། (ཆོས་རྗེ་ཉ་དབོན་པའི་གསུང་པོད་གཉིས་པ།)

མངོན་པ་ཀུན་བཏུས། སྟོད་ཆ། (ས་བཟང་མ་ཏི་པཎ་ཆེན་གྱི་གསུང་པོད་དང་པོ།)

མངོན་པ་ཀུན་བཏུས། སྨད་ཆ། (ས་བཟང་མ་ཏི་པཎ་ཆེན་གྱི་གསུང་པོད་གཉིས་པ།)

བླང་དོར་རབ་གསལ། (ས་བཟང་མ་ཏི་པཎ་ཆེན་གྱི་གསུང་པོད་གསུམ་པ།)

ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ། (མཚལ་མིན་པ་བསོད་ནམས་བཟང་པོའི་གསུང་པོད་དང་པོ།)

དབུ་མ་ཐེག་མཆོག (རྗེ་བཙུན་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐའི་གསུང་པོད་དང་པོ།)

此为试读，需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

责任编辑　　次勒降泽

མགོན་པོ་ཞལ་བཞི་པ།

མི་རྟོག་དབྱིངས་ལས་ཐུགས་རྗེས་སྐྱུར་བཞེངས་ཤིག །

འབྱུང་བ་གྲུར་ཆེན་བརྩེགས་པའི་གཞལ་ཡས་ནས། །

བདེ་གཤེགས་བཀའ་ཡི་བསྲུང་མ་དམ་ཚིག་ཅན། །

རྡོ་རྗེ་ནག་པོ་ཆེན་པོ་དབྱིངས་ནས་བཞེངས། །

མི་མཇེད་ཞིང་འདིའི་སྟོན་པ་ཟས་གཙང་སྲས།

རིགས་པར་སྨྲ་བའི་དབང་པོ་མཚལ་མིན་པ་བསོད་ནམས་བཟང་པོ་རྗེ།

དཔེ་སྐྲུན་གསལ་བཤད།

སྙིར་གངས་ཅན་ལྗོངས་སུ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ལ་ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གི་མདོ་སྔགས་འབྲུམས་སུ་ཀླུས་ཤིང་རྒྱ་བོད་ཀྱི་ལོ་པཎ་རྣམས་དང་ས་དགེ་བཀའ་རྙིང་གི་རིས་སུ་མ་ཆད་པའི་འཆད་སྤེལ་རྒྱ་ཆེར་བྱས་པའི་བསྐལ་བཟང་འདིར། དཔལ་རྒྱལ་བ་ཇོ་ནང་བའི་གྲུབ་མཐའ་ལ་ཡང་དག་དབང་ཀུན་དགའ་འཇམ་དབྱངས་བློ་གྲོས་ཁོང་གིས་གཙོ་བྱས་པའི་ཇོ་ནང་བའི་དགོན་སྡེ་དག་གིས་མཁས་དབང་རྣམས་ཟུར་དུ་རུབ་ནས་གནའ་དཔེ་འཚོལ་སྡུད་ཚན་ཆུང་ཞིག་བཙུགས་ཤིང་ཇོ་ནང་བའི་དཔེ་རྙིང་དཀོན་པ་དག་ཀུང་དག་སྒྲིག་བྱས་པ་ལ་ད་ཐེངས་དཔེ་སྐྲུན་བྱ་རྒྱུ་ནི། «རི་ཆོས་ངེས་དོན་རྒྱ་མཚོ་» «རྒྱུད་བླའི་ཊཱིཀྐ» «ཕར་ཕྱིན་མདོ་ལུགས་མ་» «ཕར་ཕྱིན་ཞ་ཊཱིཀ»(སྟོད་ཆ) «ཕར་ཕྱིན་ཞ་ཊཱིཀ» (སྨད་ཆ) «མངོན་པ་ཀུན་བཏུས་» (སྟོད་ཆ) «མངོན་པ་ཀུན་བཏུས་» (སྨད་ཆ) «བླང་དོར་རབ་གསལ་» «ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ་» «དབུ་མ་ཐེག་མཆོག» བཅས་དེབ་བཅུ་ཡིན་པ་དང་ད་དུང་མུ་མཐུད་ནས་གནའ་དཔེ་འཚོལ་སྡུད་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་བཞིན་པ་ཡིན།

«ཇོ་ནང་དཔེ་ཚོགས་»འདི་ཉིད་པར་སྐྲུན་བྱེད་པ་འདིས། བོད་ཀྱི་རིག་གནས་སྤྱི་དང་། ཁྱད་པར་དཔལ་རྒྱལ་བ་ཇོ་ནང་བའི་གྲུབ་མཐའི་ཁྱད་ཆོས་སོགས་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་པར་དོན་སྙིང་……… དང་། རིན་ཐང་ཆེ་བར་གདོན་མི་ཟ་ལ། དེ་ཙམ་དུ་མ་ཟད་དུས་རབས་ཉེར་གཅིག་པར་ཚན་རིག་དང་རྒྱ་སྐྲིལ་དུ་འགྲོ་ཐུབ་པའི་ལྷ་གྲུབ་ཅིག་ཐུབ་མེད་དུ་བསླངས་པའི་དགེ་བའི་མཛད་བཟང་ཞིག་ཡིན་པར་བསྟོན་དུ་མེད། འོ་ཏེ་རྩ་ཆེའི་དཔེ་དཀོན་འདི་དག་པོ་ཏ་ལ་དང་། འབྲས་སྤུངས་ཀྱི་དཔེ་མཛོད་ཁང་སོགས་མདོ་དབུས་ཁམས་གསུམ་ནས་འཚོལ་སྡུད་བྱས་པའི་དཔེ་རྙིང་ཡིན་སྐབས་ཡིག

འབྲུ་མི་གསལ་ཞིང་ཆད་ལྷག་ཤོར་བ་དང་། སྐྱང་ཡིག་མང་དུ་ཡོད་པ་རྣམས་ལ་ཞུ་དག་བྱེད་སྐབས་འགའ་ཞིག་གཞིབ་བསྡུར་བྱེད་པའི་དཔེ་རག་སྟེ་དག་བཅོས་ལེགས་པར་བྱེད་ཐུབ་ཡོད་མོད། ཁ་ཤས་ལ་མ་ཡིག་གཅིག་ལས་མེད་ཕྱིར་ཡིག་འབྲུ་མི་གསལ་ཞིང་དཔོག་པར་དཀའ་བ་རེ་ཟུང་འདུག་པ་རྣམས་འོལ་ཚོད་ཀྱིས་མ་བཅོས་པར་སྐོར་རྟགས་བརྒྱབ་སྟེ་མ་ཕྱི་སོར་འཇོག་བྱས་ཡོད་པས་མཁྱེན་ལྡན་མཁས་དབང་རྣམས་ཀྱིས་དག་བཅོས་ཡོང་བར་དགོངས་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་བཅས།

མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

ཐོག་མའི་གླེང་གཞི།

ད་ལན་རྗེ་ཇོ་ནང་བའི་དགོན་སྡེ་དག་གིས་དཔེ་རྙིང་འཚོལ་སྡུད་དང་དག་བསྒྲིགས་བྱས་པ་དཔེ་ཚོགས་འདི་གསར་བསྐྲུན་བྱེད་པའི་དམིགས་ཡུལ་ནི། སྐྱེ་འགྲོ་དག་གིས་བདེ་དོན་མ་ལུས་པ་འབྱུང་བའི་གཞི། བདེ་གཤེགས་སྙིང་པོའི་བཞུགས་ཚུལ་མ་ནོར་བའི་ལྟ་བ་གཞན་སྟོང་དང་། ཐབས་ལམ་མཐར་ཐུག་ཟབ་མོ་རྡོ་རྗེའི་ཡན་ལག་དྲུག་པ། རྣམ་འདྲེན་བཞི་བ་ནས་བཟུང་སྟེ། ཀླུ་ཐོགས་གཉིས་དང་། ཤམྦྷ་ལའི་ཆོས་རྒྱལ་སོགས་རྒྱ་གར་གྱི་པཎ་གྲུབ་མང་པོ་བརྒྱུད་དེ། བོད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་མིག་གཅིག་གཟི་བརྩོན་རྣ་འབྲོ་ནས་བར་མ་ཆད་པར། གཙང་གི་ཇོ་ནང་གི་ཞུན་ནགས་རྒྱལ་ཞེས་པ་དབེན་རིའི་འདབ་སུ(སྤྱི་ལོ་༡༢༩༣ལོར་)ཀུན་སྤངས་ཐུགས་རྗེ་བརྩོན་འགྲུས་ཀྱིས་ཆོས་རྒྱུན་འདིའི་བཤད་པ་དང་སྒྲུབ་པའི་ཉམས་ལེན་གཞི་འཛིན་པ་ནས་བཟུང་། གནས་མིང་གྲུབ་མཐའ་ལ་ཆགས་ད་ལྟའི་བར་དུ་ཆོས་བརྒྱུད་འདི་ལ་དཔལ་ལྡན་རྒྱལ་བ་ཇོ་ནང་བའི་མཚན་འབོད་ནས་ལོ་ཚོགས་བདུན་བརྒྱ་བཅུ་བཞི་སོང་ཡོད་ལ། ཁྱད་པར་དུ་དུས་རབས་བཅུ་གསུམ་པ་དང་བཅུ་དྲུག་པའི་དུས་མཚམས། རྒྱ་ཆེན་ཟབ་མོའི་གནས་ལ་མཁྱེན་རྒྱ་རབ་ཏུ་ཡངས་པ་རྟོགས་པའི་ཡོན་ཏན་གྱི་ཕྱུག་པ་ཀུན་མཁྱེན་དོལ་པོ་བ་ཡབ་སྲས་དང་། གསང་བདག་སྒྲོལ་བའི་མགོན་པོ་སོགས་ཀྱི་དུས་སྐབས། ཇོ་ནང་རི་ཁྲོད་ནགས་རྒྱལ་དབེན་གནས་སུ《ཇོ་ནང་དུས་ཁྲིད་ཆེན་མོ་》དང་། རྟག་བརྟན་དམ་ཆོས་ནོར་བུའི་གླིང་དུ《ཤམྦྷ་ལའི་ལོ་དུས་ཀྱི་ཉམས་ཁྲིད་》སོགས་སྔར་མེད་གསར་དུ་བཙུགས་ནས་བཀའ་ཐ་མ་ངེས་དོན་གྱི་མདོ་སྡེ་རྣམས་དང་། སེམས་འགྲེལ་སྐོར་གསུམ་གྱི་དགོངས་པ་ཁྱད་འཕགས་འཆད་ཁྲིད་ཀྱི་སྲོལ་ག་བཟང་པོ་ལོ་དུས་ཆད་མེད་དུ་བྱུང་བར་བརྟེན། གཞི་རྒྱུད་ན་བཞུགས་པའི་ཆོས་ཉིད་ཀྱི་བདེན་པའི་དོན་གྱི་གསང་བ་མཛུབ་མོ་རི་སྟོན་བྱས། གསང་སྔགས་མཛོད་སྡེའི་གནས་མཆོག་གི་ཡུལ་དཔལ་ཀ་ལ་པ་ནས་བརྒྱུད་པའི་བླ་མ་རྣམས་ཀྱི་ཞལ་གྱི་བུམ་

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

བཟང་ལས་མན་ངག་གི་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་ལ་བྱིན་རླབས་ཀྱི་དྲོད་རྟགས་མ་ཉམས་པར། དཔྱད་པ་དང་འཇོག་པ་སྒོམ་པའི་ཉམས་མྱོང་བྱེ་བས་གྲུབ་པ། ལྟ་སྤྱོད་སྒོམ་གསུམ་ལ། ཐོས་བསམ་སྒོམ་གསུམ་གྱིས་དུས་འདའ་བས་ཚེ་མཁས་པ་དང་གྲུབ་པའི་རིགས་འཛིན་གྱི་སར་གཤེགས་པའི་སྐལ་བཟང་གི་སྐྱེ་བོ་འབུམ་ཕྲག་བསིལ་ལྡན་ཁ་བ་རི་བའི་ཁྲོད་འདིར་བྱུང་བ་ཡིན་མོད། འོན་ཀྱང་གངས་རིའི་ལྗུགས་རི་རིང་མོས་ཡོངས་སུ་བསྐོར་བའི་འཚོ་མེད་ཞི་བདེའི་བསྟི་གནས་བོད་ཡུལ་འདིར། དུས་རབས་བཅུ་དྲུག་པའི་དུས་དཀྱིལ་ཞིག་ནས་དཔལ་རྫོ་ནང་བའི་བསྟན་པ་ལ་ཕམ་ཉེས་ཆེན་པོ་བྱུང་བས། གཙང་གི་རྫོ་ནང་རི་ཁྲོད་དང་། ཏཱ་ར་ནཱ་ཐའི་གདན་ས་རྟག་བརྟན་དམ་ཆོས་གླིང་གི་གཙོས་ཆོས་སྡེ་ཡོད་དོ་ཅོག་རྨང་མེད་བྱས་ནས་ད་ལྟའི་བར་དུ་ངེས་དོན་གྱི་འཆད་ཉན་དབུས་གཙང་དུ་ཉམས་དམས་སུ་གནས་སོ། །

འོན་ཀྱང་མདོ་སྨད་ནས་ཀུན་མཁྱེན་རྫོ་ནང་བའི་དངོས་སློབ་བྱམས་པ་ཁ་བོ་ཆེ་དང་། ས་བཟང་མ་ཏི་པཎ་ཆེན་དང་། ཆོས་རྗེ་ཉ་དབོན་པ། ཕྱོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་སློབ་མ་དྲུང་རཏྣ་ཤྲཱི་ནས་བརྒྱུད་བཤད་སྒྲུབ་ཀྱི་རང་རྐང་མ་ཉམས་པར་བརྒྱུད་ནས་མི་ལོ་བརྒྱ་ཕྲག་དུ་མ་འདས་མཚམས་སུ། དུས་འཁྲུགས་རྐྱེན་དབང་གིས་རྒྱ་བོད་ཧོར་གསུམ་གྱི་ནང་བསྟན་སྤྱི་ལ་ཉམས་རྒུད་ཆེན་པོ་བྱུང་བ་མཐོང་ཐོས་མྱོང་གསུམ་གྲགས་རིམ་པ་ཕལ་མོ་ཆེ་མངོན་སུམ་ཡིན་ལ། དུས་རབས་ཉི་ཤུ་བའི་ལོ་རབས་བརྒྱད་ཅུ་བའི་དུས་མཚམས་སུ་ཆོས་ལུགས་རང་དབང་གི་རྫོགས་ལྡན་གསར་པ་བསུ་བའི་སྐབས་འདིར། མདོ་དབུས་གཙང་གསུམ་གྱི་སྙིང་མ་ས་རྗེ་བཀའ་དགེས་མཆོག་བོད་ཀྱི་ཆོས་བརྒྱུད་སོ་སོའི་བསྟན་འཛིན་དག་གིས་དབང་ལུང་མན་ངག་གི་འཆད་ཉན་སྒོམ་གསུམ་གྱི་བརྒྱུད་པ་བཟང་པོ་ཉམས་པ་སླར་གསོ་དང་མི་ཉམས་གོང་འཕེལ་བྱས་པས། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་བསྟན་པ་མདོ་སྔགས་ཆ་ཚང་བ་ལོ་རྒྱུས་ཀྱིས་ཚད་འཕེལ་ཐུབ་པ། འགྲོ་བ་མིའི་རང་དབང་གཅིག་པུ་མ་ཡིན་པར་སྲིན་འབུ་པདྨ་ཡན་ཆད་ཀྱི་རང་དབང་གི་ཚེ་འདིའི་ཞི་བདེ་དང་། ཕྱི་མའི་རྣམ་པར་གྲོལ་བའི་གཏན་བདེའི་ལམ་བུ་ལུང་རིགས་བརྒྱ་ཕྲག་གིས་གཏན་ལ་དབབ་པ་དེང་དུས་སུ་རྒྱལ་སྤྱིའི་མི་དམངས་ཀྱི་བདེན་དོན་གྱི་ཞི་བདེའི་གཞུང་ལུགས་སུ་གྱུར་བ་འདི་གནོ། །

དེ་ལ་མདོ་སྨད་འདིར་ཉེ་བའི་ཆར། ངེས་དོན་བསྟན་པའི་བདག་པོ་དཔལ་མཉམ་མེད་རྫོ་ནང

བའི་རྒྱུད་འཛིན་དག་གིས་མི་ཏོག་ལྷ་སྐལ་དུ་བབས་པའི་རང་ལུགས་གསེར་སྦྱང་བཙོ་མ་ལྟ་བུའི་མན་ངག འཕགས་པའི་ཡུལ་ནས་གྲུབ་ཆེན་དུས་ཞབས་ཆེན་མོ་ནས་སྙན་ནས་སྙན་དུ་བརྒྱུད་པའི་སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཀྱི་མན་ངག་ལ། བཀའ་ཐ་མའི་དགོངས་དོན་དང་སེམས་འགྲེལ་སྐོར་གསུམ་གྱི་ཐུན་མིན་གྱི་བཤད་རྒྱུན་དང་སྦྲེལ་ནས། རྗེ་ཇོ་ནང་བའི་བཞེད་དགོངས་མཐར་ཐུག་རི་ཆོས་ངེས་དོན་རྒྱ་མཚོ། བདེན་གཉིས་གསལ་བའི་ཉི་མ་སོགས་གཞུང་ཆེན་དག་ལ། མཁས་དབང་ཆེན་པོ་༸རྗེ་བཙུན་ངག་དབང་ཡོན་ཏན་བཟང་པོ་དང་། མཁན་ཆེན་༸བློ་བཟང་འཕྲིན་ལས་སོགས་ཀྱིས་བཤད་རྒྱུན་གྱི་རྐང་མ་ཉམས་བྱུས་པ་བཀའ་དྲིན་ཁོ་ནར་ངེས། །ཉེ་བའི་ཆར་ཀུན་མཁྱེན་ཡབ་སྲས་དང་རྗེ་སྒྲོལ་བའི་མགོན་པོ་སོགས་ནས་ད་ལྟའི་དག་ཞིང་དུ་ཕེབས་ཟིན་པའི་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དག་གིས་ཐུགས་ཀྱི་བཞེད་པ་སྐོང་བའི་མཆོད་སྤྲིན་དུ་དམིགས་ཏེ། དུས་བཞི་ཕྱི་མའི་ངེས་དོན་གྱི་བསྟན་པ་རྫོགས་ལྡན་གསར་བ་བསུ་བའི་ཞོགས་ཀའི་འོད་སྣང་སྤྱི་ལོ་༢༠༠༨ལོའི་ཐེངས་དང་པོའི་《ཇོ་ནང་ཤམྦྷ་ལའི་རིགས་གསང་གཞན་སྟོང་དབུ་མ་ཆེན་པོའི་བགྲོ་གླེང་》མདོ་སྨད་ལྷུམ་མདའ་དགོན་ངེས་དོན་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་འཁོར་གླིང་དུ་དབུ་བརྙེས་པ་ཡིན་ལ། དགོན་སྡེ་སུམ་ཅུ་ལྷག་གིས་མཁན་སློབ་སྟོང་ཕྲག་ཙམ་ལ། མཁན་ཆེན་༸ཀུན་དགའ་ཤེས་རབ་གསལ་བྱེད་ཕུན་ཚོགས་འབྱུང་གནས་ལགས་ཀྱིས་བཀའ་བསྡུ་བཞི་བའི་རྩ་འགྲེལ་གྱི་སྟེང་ནས་བཤད་ཁྲིད་གནང་བའི་རྗེས་ནས་གཞན་སྟོང་བགྲོ་གླེང་མཛད་ལ། གཞན་ཡང་འཆད་རྒྱུགས། རྩོད་རྒྱུགས། བློ་རྒྱུགས་སོགས་རྣམ་གྲངས་མང་པོས་དུས་ཚོད་ལ་བར་མཚམས་མེད་པའི་འཕྲུས་ཚད་ལ་གྲ་དག་པའི་བཀོད་སྒྲིག་འཕགས་པོད་ཀྱི་ཆོས་བརྒྱུད་སྣ་ཚོགས་དང་གྲྭ་ས་དག་གིས་དགེ་མཚན་གྱི་ཉམས་མྱོང་ཕྱོགས་སུ་སྡོམ་པ་ཞིག་ཡིན་ནོ། །ཐེངས་དང་པོའི་བསྐལ་བཟང་སྟོང་ལོ་གཉིས་པ་བགྲང་བྱ་དྲུག་པའི་ངེས་དོན་ཆོས་ཀྱི་དགོད་སྒྲ་འདི་རྒྱལ་ཁའི་ངང་ནས་མཇུག་གྲོལ་ལ། ཇི་སྲིད་དུ་འཁོར་བ་མ་སྟོང་བར་དུ་དེ་སྲིད་དུ་རིམ་མོས་ཀྱིས་《ཇོ་ནང་ཤམྦྷ་ལའི་རིགས་གསང་གཞན་སྟོང་དབུ་མ་ཆེན་པོའི་བགྲོ་གླེང་》བྱེད་ངེས་པས། བགྲོ་གླེང་དེ་དང་དགོན་སྡེ་སོ་སོའི་སློབ་དེབ་དང་། གངས་ཅན་གྱི་རིག་མཛོད་ཆེན་མོ་རྩ་ཆེའི་གནའ་དཔེ་རྙིང་བ་དག་མི་ཉམས་སླར་གསོའི་ཆེད་དུ་སྤུ་འགོད་ཀྱི་《ཇོ་ནང་དཔེ་ཚོགས》ཞེས་པ་འདི། དཔལ་ལྡན་རྒྱལ་བ་ཇོ་ནང་བའི་གནའ་བོའི་མཁས་དབང་དག་གི་བཀའ་རྩོམ་འཐོར་བུ་དག་གསུང་འབུམ་

བྱེད་ནས་ཕྱོགས་སུ་བསྒྲིག་སྨུས་སུ། ངེད་དཔེ་སྒྲིག་ཚན་ཆུང་དང་། པེ་ཅིན་མི་རིགས་སྐྲུན་ཁང་གིས་མཉམ་འབྲེལ་གྱིས་པར་བསྐྲུན་བྱས་པས་རྒྱ་ཆེའི་ཀློག་པ་པོས་དགའ་བསུ་ཐོབ་པའི་སྨོན་འདུན་ཞུ་བ་དང་ཆབས་ཅིག སྤྱིར་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་སྤྱི་དང་། བྱེ་བྲག་དཔལ་རྒྱལ་བ་ཇོ་ནང་བའི་ལྟ་གྲུབ་རྣམས་ཐོས་བསམ་སྒོམ་གསུམ་གྱིས་གོང་ནས་གོང་དུ་འཕེལ་བའི་མཐུ་རྐྱེན་དུ་གྱུར་ཅིག་གུ །

ཇོ་ནང་དཔེ་སྒྲིག་ཚན་ཆུང་གིས།

༄ མཚལ་མིན་པ་བསོད་ནམས་བཟང་པོའི་རྣམ་ཐར་ཉུང་བསྡུས།

རིགས་ལྡན་རྒྱལ་བ་རྗེ་བཟང་བས་མཛད།

ད་ནི་ཡབ་(རྗེ་དམ་པ་རྟོན་པ་བཞི་ལྡན་ཀུན་མཁྱེན་དོལ་པོ་པ་ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་ཐུགས་)སྲས་(ཉ་དབོན་པ། ཕྱོགས་རྒྱལ་བ། ས་བཟང་སོགས་)དེ་དག་གི་སློབ་མ།(རྣམ་ཐར་མཛད་པ་པོ་རིགས་ལྡན་རྒྱལ་བ་རྗེ་བཟང་བ)བདག་གི་རྩ་བའི་བླ་མ་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་པོ། (ཆོས་བརྒྱུད་ཆེན་པོ་དཔལ་ལྡན་རྗེ་ནང་བའི་ཀུན་མཁྱེན་ཡབ་སྲས་བཅོ་ལྔའི་ནང་ཚན་དུ་གྱུར་པ། འཆད་རྩོད་རྩོམ་གསུམ་གྱི་བློ་གྲོས་ཀྱི་སྟོབས་པའི་སྣང་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་རྒྱས་པ། དཔལ་ཀ་ལ་པའི་གསང་ཆེན་བརྒྱུད་པའི་མན་ངག་ལ་གོམས་པ་མཐར་ཕྱིན་པས་གྲུབ་པའི་གོ་འཕང་མངོན་པར་བཞེས་པ་ཆོས་ཀྱི་རྗེ་པོ)གནས་བརྟན་ཧྭ་ཀུ་ལའི་སྤྲུལ་པ་མཚལ་མིན་པའི་འབྲུངས་ཡུལ་ནི་ཀྱེར་ཕུ། ཡབ་ཐར་པ་བཟང་པོ། ཡུམ་དཀོན་མཆོག་སྒྲོན། གཉིས་ཀྱི་སྲས་སུ་(རབ་ལོ་དྲུག་པའི་)ལྕགས་མོ་སྦྲུལ་གྱི་ལོ་(སྤྱི་ལོ་ ༡༣༦༡)ལ་སྐུ་བལྟམས་སོ། །དགུང་ལོ་ལྔ་ལ་རབ་ཏུ་བྱུང་ངོ། །མཚན་བསོད་ནམས་བཟང་པོ་ཞེས་བཏགས་སོ། །དེ་ནས་ཆོས་རྗེ་སངས་རྒྱས་བཟང་པོ་འཇམ་དབྱངས་དོན་འགྲུབ་དཔལ་སོགས་ལ། མདོ་རྩའི་གཞུང་འགྲེལ། ཀཱ་ཤ་དམ་ལ་སོགས་དཔག་མེད་གསན་ནོ། ། བྱང་སེང་བ་ལ་འདུལ་བ་ལུང་སྡེ་བཞི་གསན་ནོ། །དེ་ནས་ལྷ་ས་པོ་ཏ་རི་ལ་ས་ཕོ་ཁྱི་ལོར(དགོངས་ལོ་བཅུ་བདུན་ཡིན་པར་སེམས)མཁན་ཆེན་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་ལ་བསྙེན་རྫོགས་མཛད། མཚན་ནི་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམས་བཟང་པོ་ཞེས་བཏགས་སོ། །(དེ་ནས་ཀུན་མཁྱེན་ཆོས་རྗེའི་ཞབས་སྤྱི་བོར་བླང་ནས་དགུང་ལོ་བཅུ་བདུན་ནས་སོ་དགུ་བར་དུ་ཆོས་རྗེ་རིན་པོ་ཆེའི་ཉེ་གནས་མཛད་ཅིང་སློབ་འབངས་བ་གྲགས་སོ། །ཆོས་རྗེ་ལ་མངའ་བའི་ཆོས་རྣམས་ཉམས་སུ་བླངས། ཆོས་རྗེ་རིན་པོ་ཆེ་གཞན་དོན་ལ་བྱོན་དུས་འབྲལ་མེད་དུ་ཉེ་གནས་སང་རིན་དང་མཉམ་པོར་གནས་སོ། །དེ་ནས་ཆོས་རྗེ་ཞི་བར་གཤེགས།)(རྟགས་འདིར་ཡོད་པ་ཡིག་རྙིང་གཞན་དུ་མེད་

པས་ཀུན་མཁྱེན་གྱི་ཉེ་གནས་བྱས་པའི་ལོ་རྒྱུས་མེད་ལ། ལོ་ཚིགས་ཀྱིས་གོང་བསྒྲིགས་ཆེ་དམ་པ་འདི་འཁྲུངས་ནས་ལོ་ཉི་ཤུའི་དུས་དོལ་པོ་བ་དགོངས་པ་རྫོགས་པ་
འདྲ་བས་དཔྱད་དགོས་ལ། འོན་ཀྱང་ཀུན་མཁྱེན་རིན་པོ་ཆེའི་ཞལ་སྔ་ནས་པའི་སློབ་བུ་ཞིག་ཡིན་པ་གཞན་དུ་གསལ།) དེ་ནས་ཆོས་རྗེ་ཉ་དབོན་པ(འི་སློབ་
མ་བཞི་བརྒྱའི་ནང་མཆོག་གྱུར་ཡིན་པ་མང་ཐོས་ཀླུ་སྒྲུབ་རྒྱ་མཚོས་ཀྱང་གསུངས། རྣམ་འགྲེལ་གྱི་མཇུག་ཏུ། གསུང་རབ་རྒྱ་མཚོའི་དབྱིངས་ལ་དབང་ཐོབ་ཅིང་། །ཡང་དག་ལྟ་བའི་
བློ་མིག་རབ་ཏུ་གསལ། །ཞལ་ནས་ལེགས་བཤད་སྣ་ཚོགས་འཁྲོ་བའི་ཉ། །མཁས་པའི་ནང་ནས་མཁས་མཆོག་ཀུན་དགའ་དཔལ། །དེས་མཛད་རྒྱས་པའི་བསྟན་བཅོས་རྣམ་འགྲེལ་
གྱི།། རྒྱས་འགྲེལ་ཡིད་ཀྱི་མུན་སེལ་ཞེས་བྱ་ཡི། །སྙིང་པོ་བླངས་ནས་མདོ་ཙམ་བཀོད། །ཅེས་ཚད་མ་རྟོམ་སྐབས་སུ་རྟོམ་གཞིའི་ཁུངས་དང་། སློབ་དཔོན་ལ་བསྟུགས་བརྗོད་ཡང་
ཡང་ཕུལ)།བུ་སྟོན། རྒྱལ་སྲས་ཐོགས་མེད། མ་ཏི་པཎ་ཆེན(ལས་སྦྱོར་མེད་གསན་པར་བཤད)། ཆོས་རྗེ་ཕྱོགས་པ་(ཞི་མཁར་
ཆུང་དུ་ཕེབས། དུས་འཁོར་གྱི་འཆད་ཉན་གནང་ནས། ས་ག་ལི་འགྲིམས་པ་སུམ་བརྒྱ་ཙམ་གྱི་ནང་ནས་གསོལ་ཇ་རྒྱུག་པའི་ཆོས་དཔོན་བརྒྱད་རྩ་ཙམ་བྱུང་བ་རྣམས་ལ། ང་རང་གི་
ཤེས་ཚོད་དེ་ཙམ་ཡིན། ཁྱེད་རྣམས་ཀྱིས་སོ་སོའི་གོ་ཡུལ་ཡིག་ཆུང་རེ་ཁྱེར་ཤོག་གསུངས། སོ་སོ་ནས་ཡུལ་བས་གཉག་ཕྱུ་བསོད་ནམས་བཟང་པོའི་ཤོག་རིལ་ལ་འདིས་ཆོ་བའི་གྲུབ་
མཐའ་གོ་འདུག་གསུངས་ཕྱག་རྒྱས་སྤྲས་ཏེ་གནང་ཞེར་མང་ཐོས་ཀླུ་སྒྲུབ་རྒྱ་མཚོས)སོགས་ཡོངས་འཛིན་དམ་པ་རྣམས་ལ། བཀའ་མདོ་རྒྱུད་
བསྟན་ཆོས་མན་ངག་དང་བཅས་པ་གསན་ནོ། །དེ་ནས་བཟང་ལྡན་དགེ་འཕེལ་དུ་འཆད་ཉན་མཛད།
དགུང་ལོ་ང་གསུམ་པ་ལྕགས་ཕོ་སྤྲེའུ་ལོར་ལྷ་སྣང་དུ་གདན་དྲངས་ནས། ལོ་བཅུ་གཅིག་ཏུ་བཤད་སྟོན་
མཛད། དེ་ནས་དགུང་ལོ་རེ་གསུམ་ཆུ་མོ་ལུག་གི་ལོར་ཀརྨ་པ་(སྐུ་ཕྲེང་ལྔ་བ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའམ)ཆོས་དཔལ་
བཟང་པོས། མཚལ་མིན་གྱི་དགོན་པ་ཕུལ་ནས། དེར་བཀའ་རྒྱུད་གོང་མའི་བཤད་སྲོལ་བཙུགས་གོ །དེ་
ནས་དགུང་ལོ་དོན་ལྔར་ཆོས་གསུངས་བའི་སྐབས་སུ་སྐུ་ཁམས་མི་བདེ་བའི་ཚེ་ནོར་བཟང་ན་རེ། སྐུ་སྟོན་
འོངས་དྲག་པས་འཆད་ཉན་ཞིག་ལ་ཐུགས་དམ་མཛོད་ཞུས་པ་དང་། ཁོ་བོས་ནི་དམ་པའི་ཆོས་ནམ་ཡང་
མི་འདོར་གསུངས་སོ། །དེ་ནས་དགུང་ལོ་གྱ་གསུམ་པ་ས་ཕོ་སྤྲེལ་ལོ་ལ་སྐུ་ཁམས་ཤིན་ཏུ་དུབ་པ་གཅིག
བྱུང་ནས། ཟླ་གཅིག་ཐུགས་དམ་ལ་བཞུགས་པའི་ཁམས་དྭངས་སོ། །དགུང་ལོ་དགུ་བཅུར་ཕར་ཕྱིན་གྱི་
ཊཱིཀ་མཛད། (ལོ་ཙཱ་བ་སྐྱབས་མཆོག་གིས་གཞན་སྟོང་ལ་དགག་པ་མཛད་པའི་ལན་ལུང་རིགས་གཏེར་མཛོད་ཅེས་པ་རྩོམ་ནས་ཕ་རོལ་བའི་རྒོལ་བ་ཚར་བཅད་པ་མང་ཐོས
བས་བཤད)གོ་གཉིས་སུ་དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆེན་གསུངས། བདེ་གླིང་དུ་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོས་ཞལ་གཟིགས་སོ། །
དེ་ནས་ཀརྨ་པ་(སྐུ་ཕྲེང་ལྔ་བ)མྱུ་ངན་ལས་འདས་ནས་ཀརྨ་པ(སྐུ་ཕྲེང་དྲུག་པ་མཐོང་བ་དོན་ལྡན་པ)འི་སྐུ་འཁྲུངས་མ་ཐག་ཏུ
འདི་སྐད་གསུངས་སོ། །ང་ཡི་མཁན་པོ་གནས་བརྟན་བ་ཀུ་ལི་ཡ་ཀ་མཚལ་མིན་དུ་བཞུགས་ཡོད
གསུངས་སོ།(ཀརྨ་པ་སྐུ་ཕྲེང་ལྔ་བ་དྲུག་པ་གཉིས་ཀྱིས་བླ་མར་བསྟེན)།བཅིབས་རྟ་གྲོ་སེར་ཤི་ནས་བདེ་བ་ཅན་དུ་སྐྱེ་བར་ལུང་
བསྟན་ནོ། །བླ་མ་རྗེ་ལ་ང་ནི་རྡྷ་ཀ་ལ་ཡིན་ནོ་གསུངས་སོ། །དུས་རེ་ཞིག་ཏུ་ཤྲཱ་ཀྵལ་(རྩ་ལོག་གི་དོན་ཡིན་ནམ་དཔྱད)

བྱུང་ནས་གཟིགས་པ་ཙམ་གྱིས་ཞི་བར་མཛད། དེ་ནས་དགུང་ལོ་གོ་གསུམ་དུ། (རབ་ལོ་བདུན་པའི)ཆུ་མོ་གླང་གི་ལོ་(སྤྱི་ལོ་༡༩༢༢)ཧོར་ཟླ་དང་པོའི་ཚེས་བཅུར། ངས་སྣམ་སྦྱར་ཁྲིར་ཤོག །མཆོད་པ་གཅིག་ཤོམ་གསུངས་ནས། རྣམ་སྣང་ཆོས་བདུན་ཚང་བ་མཛད་ནས། བདག་ནི་འདི་ནས་སྐྱེ་བ་འདི་འོག་ཏུ། །སྤྱུགས་ཆས་བཟུང་ཞིང་འགྲོ་དོན་མང་པོ་འོང་། །དེ་ནས་ཧྲག་བརྟན་ཆོས་ཀྱི་གླིང་དུ་ནི། །པི་རི་ཆོས་བདུན་གྲགས་པའི་ཆོས་བཤད་དོ། །དེ་འོག་ལྷོ་ཕྱོགས་པདྨའི་རྗེས་སུ་བཟུང་། །དེ་འོག་ཐམས་ཅད་བཙུན་པའི་ལུས་གསུམ་སྟོན། །དེ་ནས་ཕལ་བ་བཙུན་པའི་ཚོགས་གཉིས་བསགས། །སྐྱེ་ཀུན་གཞན་དུ་ཐ་ཤལ་རྩལ་དུ་བྱུང་། །ཞེས་གསུངས་མ་ཐག་ཏུ་ཞི་བར་གཤེགས་སོ། །དེ་མ་ཐག་འཛའ་འོད་གཟིམ་ཁང་སྟེང་དུ་བྱུག་ནས་ལག་སོར་བགྲམ་པ་བཞིན་དུ་གདུགས་བསྐོར་བ་ལྟར་གཡོས་སོ། །ཞག་གསུམ་ནས་སྤུར་གྱི་དཀར་ཆ་སྟེང་དང་དམར་པོ་གསང་ལམ་དུ་འོངས། སྤུར་སྦྱངས་པའི་ཚེ། མེ་རང་འབར་དུ་བྱུང་ནས་ཁ་ཏོག་ལྷ་ལྷ་རུ་འབར་རོ། །འཇའ་དང་རོལ་མོ་མེ་ཏོག་གི་ཆར་འབབ་པའོ། །དེ་ལ་སོགས་ངོ་མཚར་རྣམས་ཟླ་བ་བརྒྱད་པའི་བར་བྱུང་ངོ་། །དེ་ནས་སྤུར་ཁང་གི་སྒོ་ཕྱེ་བས། །དཔྲལ་བར་བསྟན་པའི་གཙོ་བོ། ཕྱག་དང་དུ་རྡོ་རྗེ་ཕག་དཀར། སྤྱི་བོར་རྡོ་རྗེ་འཆང་། ལྗང་བུར་ཆོས་སྐྱོང་ཕྱག་དྲུག་པ། རྒྱལ་ཚིག་རྟ་མགྲིན། ལྟག་པར་དུས་འཁོར། ཨ་དང་དུང་དཀར། གསུམ་སྐེ་རྟེན་ཐམས་ཅད་འབུར་དོད་དཔལ་མདོག་ཅན་དང་རིང་བསྲེལ་མང་དུ་བྱོན་ནོ། །བརྩམས་ཆོས་ནི། རྒྱུད་བླའི་འགྲེལ་པ། དགག་ལན་ལུང་རིགས་གཏེར་མཛོད། ཚད་མའི་འགྲེལ་པ། ཚད་མའི་བསྡུས་དོན། ཕར་ཕྱིན་ཊཱི་ཀ ཕར་ཕྱིན་བསྡུས་དོན། འདུལ་བའི་ལག་ལེན་སོགས་མང་པོ་བཞུགས་ཀྱང་དུས་འགྱུར་དབང་གིས་ད་ལྟ་ཡོད་མེད་ཅི་རིགས་སོ། །

ངོ་མཚར་དད་པའི་རྒྱ་གཏེར་ལས། །
བྱིན་རླབས་ཆུ་སྐྱེས་འོད་དཀར་ཅན། །
པདྨོ་ལེགས་བཤད་ཟུམ་ན་ཡང་། །
ཕྱི་ནས་མཛལ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

ཞེས་ཆོས་རྗེ་པུ་ཆེ་ཧྥ་ཏུའི་རྣམ་ཐར་ཟུར་ཙམ་སྐྱེ་རིགས་ལྡན་རྒྱལ་བ་རྡོ་བཟང་བས་མཛད་པའོ། །

(རིགས་ལྡན་རྒྱལ་བ་རྡོ་བཟང་བས་མཛད་པར་གྲགས་པའི་རྡོ་ནང་ཡབ་སྲས་བཅོ་ལྔའི་རྣམ་ཐར་ཉེར་བསྡུས་ལས་ཁོལ་དུ་ཕྱུང་། རྩོམ་སྒྲིག་པས།)

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com