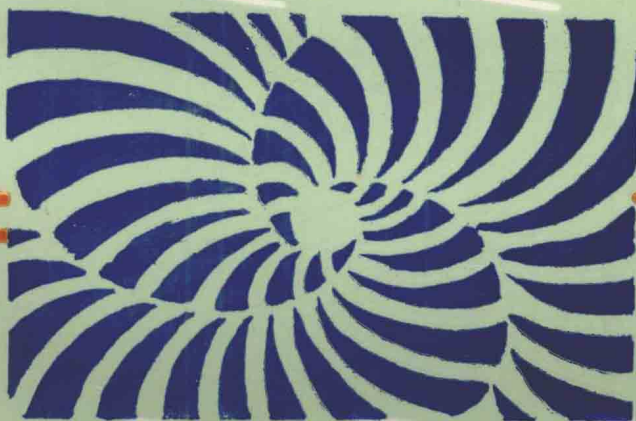

༡༡། །བྱངས་རིག་བསམ་སྒྲིལ་ཐབས་

ལམ་རྣམ་བཤད།

ཤ་བ་ཆེ་རིང་། དཔལ་ཆེན་རྩ་རྒྱུ།

མ་ཅན་ཅུན་བཅས་ཀྱིས་ཚུལ་བྲིས།

ཀན་སུའུ་མི་རིགས་དཔེ་སྟུན་ཁང་།

༩༩། །བྱངས་རིག་བསམ་སྒྲིའི་བྱ་བས་ལམ་རྣམ་བཤད།

ག་པ་ཆེ་རིང་། དཔལ་ཆེན་རྒྱུ།

མ་ཅན་ཅན་བཅས་ཀྱིས་ཆོས་སྒྲིག་བྱས།

ཀན་སྤུ་མི་རིགས་དཔེ་སྒྲན་ཁང་།

ཚམ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་བ། འབྲུག་རྒྱལ་མཁའ་

མདུན་ཤོག་མཛེས་རིམ། བེ་སྒྲིན།

མདུན་ཤོག་གཟིགས་བྱང་། བྲགས་པ།

༩། །གྲངས་རྟོག་བསམ་སྒྲིའི་ཐབས་ལམ་རྣམ་བཤད།

གཤམ་ཆེ་ཤིང་། དབལ་ཆེན་ཁྲ་རྩེ། མ་ཅན་རྩན་བཅས་ཀྱིས་ཚམ་སྒྲིག་བྱས།

ཀན་གུའུ་མི་རིགས་དཔེ་སྐྱོན་ཁང་གིས་བསྐྱོན་ཞིང་བཟུམ།

ཕི་ཡིང་མི་རིགས་པར་ཁང་གིས་དཔར།

དེབ་ཆད། ཏྲ་སྒྲིས850×1168 1/32 དཔར་ཤོག7.5 ཡིག་གྲངས་100,000

1998ལོའི་སྐྱམ་པར་པར་གཞི་དང་པོ་བསྒྲིགས།

1998ལོའི་སྐྱམ་པར་པར་ཐེངས་དང་པོ་དཔར།

དཔར་གྲངས། 1—1,600

ISBN7—5421—0600—7/O · 3(民文) རིན་གོང་སྒྲིན། 9.00

责任编辑:周加克

封面设计:白 峰

封面题字:智 华

数学思想方法论

夏吾才让 华青多杰 马建军编著

甘肃民族出版社出版发行

(兰州第一新村123)

西宁民族印刷厂印刷

开本850×1168毫米 1/32 印张:7.5 字数:100,000

1998年8月第1版 1998年8月第1次印刷

印数:1—1,600

ISBN7—5421—0600—7/O·3(民文) 定价:9.00元

序

学习历代数学家的数学思想方法,学习数学家们对数学思想方法的系统研究和论述,对我们更好地学习和研究数学是有益的、重要的。这在这本“数学思想方法论”一书中,在很多论述数学思想方法的论著中已有充分的、有力的论述。可谓“前人之述备矣”。的确,即使从较狭窄的角度来看,在你学习和研究数学时,当你遇到一个困难的问题或难以发现新的问题时,如果你变换一下思维方式,以另一种思想方法来研究它,可能一下子就能迎刃而解或更容易地解决问题。如比较 $\log_{1988} 1988$ 与 $\frac{1987}{1988}$ 的大小,用函数、作图、相似的方法就比直接计算,比较的方法容易且巧妙。本书中有很多类似的思想方法和例子。而从新的数学思想方法的创立这一更有重要意义的方面来看,学习数学思想方法对我们学习和研究数学就更为重要了。例如,历史上人们一直苦苦致力于五次以上代数方程根式解法的研究而得不到结果。但拉格朗日、阿贝尔、伽罗华等数学家却改变思想方法,通过证明“五次以上代数方程不存在一般根式解法”,由伽罗华最终解决了这一问题并奠定了群论的基础。这些例子自然也只是数学思想方法重要事例的“大海中的一滴水”,但已能够使我们初步感知到学习数学思想方法的意义了。那么,只要认真地读读这本书,你就会了解到很多更为高深,更具启发性的事例,就会更系统地学到很多深刻的,有益的数学思想方法,你就会更深切地体会到进一步系统地学习数学思想方法对学习和研究数学的好处。

但是,这本书的出版却有更重要的意义。随着我国经济举世瞩目的高速发展,科学技术也迅速发展的今天,藏族地区经济也在迅速发展,并迫切需要科学技术的尽快发展。能有众多的好的藏文科学技术书籍或教材的出版,是藏族地区经济建设和科学技术、教育事业发展的需要。这本藏文版“数学思想方法论述”的出版,是对藏族地区科学技术和数学教育发展的贡献。我想,它一定能受到广大藏族学生、教师和科技工作者的欢迎。

编著藏文版“数学思想方法论”一书,许多数学名词、概念及数学方法的藏文表述,不仅仅是语言翻译的问题,而主要是要依靠著者本身相当的数学水平和对数学及数学思想方法研究的切身体会,才能表述确切和正确。为此,著者对数学、数学思想方法进行了深入的研究,为本书的出版付出了艰辛的劳动。通过著者艰辛劳动,终于能将这本书奉献给广大藏族读者。我和著者一样,希望广大藏族读者能喜欢这本书并从中获益。

值该书出版之际,我谨向著者和广大藏族读者表示祝贺。

王 卓

1998.1.15

སྒྲིབ་འགྲུའི་གཏམ།

དུས་རབས་སོ་སོའི་གངས་རིག་པ་དག་གིས་གངས་རིག་བསམ་སྒྲུབ་པ་.....
ཐབས་ལམ་དང་དེའི་ཚུགས་ཀྱི་མ་ལག་ཚང་བའི་སྒྲིབ་ལ་ཞིབ་འཇུག་དང་རྣམ་
གཞག་གཏན་ལ་ཐབས་པར་སྒྲིབ་སྒྲུབ་ལེགས་པར་བྱས་ན། ར་ཆོས་གངས་
རིག་ལ་སྒྲིབ་གཉེར་དང་ཞིབ་འཇུག་བྱས་པར་འབྲས་བུ་སྒྲིབ་ཡོད་ལ། གལ་ཆེ་
བའི་རང་བཞིན་ཡང་ལྡན་འདུག དེ་ནི་《གངས་རིག་བསམ་སྒྲུབ་པ་ཐབས་ལམ་
ཀྱི་རྣམ་བཤད་》ཅེས་པའི་བཅུ་མས་ཆོས་འདིའི་ནང་དུ་སྒྲིབ་བྱེད་གངས་རིག་པ་
མང་སོ་ཞིག་གི་བསམ་སྒྲུབ་པ་ཐབས་ལམ་སྒྲིབ་སྒྲུབ་པ་འདིའི་རྣམ་བཤད་ནང་དུ་
དོན་འདུས་ཤིང་གནད་ལ་འཁེལ་བའི་ཚུལ་གྱིས་བསྟན་ཡོད་པས། ཡངས་
གཤམ་སུ་སྒྲིབ་བཞིན་པའི་“སྒྲིབ་བྱེད་མཁས་པའི་གསུངས་པ་བདེན་པར་.....
འདུག”ཅེས་པ་ལས་མ་འདས་ལ། ར་ཆོས་མཐོང་བྱ་དོག་པོའི་སྒྲིབ་བྱེད་ཀྱིས་
བསམ་ན་ཡང་དངོས་གནས་འདི་ལྟར་འདུག་སྟེ། རྒྱུད་ཀྱིས་གངས་རིག་ལ་
ཞིབ་འཇུག་དང་སྒྲིབ་སྒྲུབ་བྱེད་པའི་ཆེ། དཀའ་གནད་དང་འཕྲད་པའམ་
ཡང་ན་རིག་ལམ་གསར་བ་ཞིག་རྟེན་མི་བྱུང་བའི་སྐབས། གལ་ཏེ་རྒྱུད་ཀྱི་
བསམ་གཞིགས་བྱེད་སྒྲུབ་པ་སྒྲུབ་ནས་བསམ་གཞིགས་ཀྱི་བྱེད་སྒྲུབ་གཞན་
ཞིག་བཀོལ་ནས་ཞིབ་འཇུག་བྱས་ན། དེ་མ་ཐག་དུ་དཀའ་གནད་ཀྱི་མཐུད་པ་

གྲོལ་བས་ཐུར་ལས་རིམ་ཏུ་ཐུར་པ་རེད། གལ་ཏེ log₁₉₈₉ 1988 ནང $\frac{1987}{1988}$
 ཆེ་ཆུང་ཐུར་བའི་ཆ། བཞེན་གྲངས་བཞེད་བ་དང་རིམ་བཞེད་བ་དང་རིགས་
 འདྲའི་བྱེད་ཐབས་བཅས་ནི་ཐད་ཀར་ཅིས་རྒྱག་དང་ཐུར་བའི་བྱེད་ཐབས་ལས་
 ལྟ་བས་བདེ་དང་རྟོགས་སྒྲ་བའི་བྱེད་ཆོས་ཀྱི་རང་བཞིན་ཡོད། བཙམས་ཆོས་
 འདིའི་ནང་ཏུ་གོང་གི་རིགས་དེ་དང་དེ་འདྲའི་བསམ་སྒྲའི་ཐབས་ལམ་དང་
 མཚན་གཞི་ཤིན་ཏུ་མང་། དེར་མ་ཐད་གྲངས་རིག་བསམ་སྒྲའི་ཐབས་ལམ་
 གསར་བའི་སྒྲོལ་འབྱེད་པའི་དོན་མིང་བྱེད་པར་ཅན་དང་ཐུན་པ་འདིའི་རྩོགས་
 བས་བཏུས་ན་འང་། ར་ཆོས་གྲངས་རིག་བསམ་སྒྲའི་ཐབས་ལམ་ལ་ཐོས་
 ཐུངས་བྱས་ན། གྲངས་རིག་ལ་ཞིབ་འཇུག་དང་དོན་གཉེར་བྱེད་པར་ཐུན་
 ལས་ལྷག་པའི་དཀོས་མན་ཆེ་བར་མཐོང་། དཔེར་ན། ལོ་རྒྱུས་ཐོག་གི་
 གྲངས་རིག་སྒྲ་བཙམས་ན་མ་དཔྱད་ཀྱི་ཙལ་དཔྱ་རྒྱགས་ཏེ་ཐངས་ལཱའི་ཡན་གྱི་ཆབ་
 ཅིས་མཉམ་བུའི་གཞི་རྩུལ་དཔྱོད་པའི་ཐབས་ལ་འབད་པས་ཞིབ་འཇུག་བྱས་
 གུང་དཔྱོད་ཐབས་ལེགས་པ་ཞིག་རྟེན་མ་བྱུང་ལ། འོན་ཀྱང་། ལ་ཀྱུ་ལང་རི་
 དང་ཨ་པའི་ཨར། ཅ་ལའོ་རྒྱ་བཅས་གྲངས་རིག་སྒྲ་བའི་མཁས་དབང་དག་
 གིས་བསམ་སྒྲའི་ཐབས་ལམ་བརྒྱར་ཏེ། ཐངས་ལཱའི་ཡན་གྱི་ཆབ་ཅིས་མཉམ་བུ་
 ལ་ཐུར་བཏར་གི་གཞི་རྩུལ་དཔྱོད་ཐབས་མི་གནས་པ་བདེན་དཔར་དང་ར་སྒྲོད་
 བྱས་པ་དང་། བྱེད་པར་ཏུ་ཅ་ལའོ་རྒྱ་ཡིས་མཇུག་མཐར་གནད་དོན་འདིར་
 ཐག་གཅོད་དཔྱིས་ཐུན་པ་བྱས་ཏེ་བྱའི་ནམ་བཤད་ཀྱི་རིག་པའི་ཐང་གཞི་
 བཏོངས་པ་རེད། འདི་དག་ནི་གྲངས་རིག་བསམ་སྒྲའི་ཐབས་ལམ་གྱི་གལ་

ཆེན་རབ་བཞིན་བརྗོད་པར་རྒྱ་མཚའི་ནང་གི་རྒྱ་སྐད་སྐད་ཅམ་གྱི་དཔེ་བཞིན་ཉུང་
 ཅམ་དྲངས་པ་ཡིན་ལ། དེར་བརྟེན། ར་ཆའི་སྒྲ་རྒྱ་རིམ་གྱིས་གྲངས་རིག་
 བསམ་སྒྲིའི་ཐབས་ལམ་ལ་སྒོས་སྒྲུངས་ཕྱིན་པར་དོན་མྱོང་རྒྱ་ཆེན་ཐུན་པ་ངེས་
 ཤེས་འདྲེན་ནུས་སོ། ། དེས་ན། ར་ཆས་སྒྲ་རྒྱ་ལ་དུ་ཐབས་ཉེ་བཅམས་ཆོས་
 འདི་བསྐྱགས་ན། རྒྱུད་ལ་རིག་པ་ཟབ་ཅིང་ཞིབ་ལ། སྒྲ་བརྒྱུད་སྐབ་པའི་
 མཚན་གཞི་མདུན་པོ་ཞིག་ལ་རྒྱས་ལོན་ཡོད་ཅིང་། དོན་ཟབ་ལ་མན་ནུས་ཆེ་
 བའི་གྲངས་རིག་བསམ་སྒྲིའི་ཐབས་ལམ་མང་པོ་ཞིག་ཀྱང་མ་ལག་ཆང་བའི་སྒྲ་
 རས་སྒྲུངས་པ་ལེགས་པོ་ཕྱིན་ཐུབ། དེར་བརྟེན། གྲངས་རིག་བསམ་སྒྲིའི་
 ཐབས་ལམ་མ་ལག་ཆང་བའི་སྒྲ་རས་སྒོས་པ་རྒྱ་ལེན་བྱས་ན་གྲངས་རིག་པ་ལ་
 ཞིབ་འཇུག་དང་དོན་གཉེར་བྱ་བར་དགོས་པ་དང་ལེགས་ཆ་མི་ཉུང་བ་འཕྱུང་
 བྱིན་པར་ངེས་ཤིང་ཐབས་ཞིག་སྐབ་ཐུབ་པོ། །

བཅམས་ཆོས་འདི་པར་བརྒྱན་ཕྱིན་པར་དོན་མྱོང་རྒྱུད་པར་ཅན་ཐུན་ལ།
 རར་རྒྱལ་གྱི་དཔལ་འབྱོར་འཕེལ་ཁ་ཤིན་ཏུ་རྒྱར་བ་དང་བརྒྱན། ཆན་རིག་
 ལག་རྩལ་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་རྒྱར་ཚད་ཀྱང་མཚན་པོར་སྐབས་ཡོད་པའི་ཉིན་མར་
 འདིར། བོད་རིགས་ས་ཁུལ་གྱི་དཔལ་འབྱོར་འཕེལ་ཚད་ཀྱང་མཐོགས་པས་
 ཆན་རིག་ལག་རྩལ་གྱི་འཕེལ་རྒྱས་ཚད་མཚན་པོར་སྐལ་རྒྱ་ཞི་དེར་སྐབས་བོད་ལ་
 མཚན་ན་ཤིན་ཏུ་ཉག་མཁོ་ཆེ་བར་འདུག བོད་ཡིག་གི་ལམ་ནས་ཆན་རིག་
 ལག་རྩལ་གྱི་དཔེ་ཆ་དང་བསྐྱབ་དེབ་རྩ་ཆོགས་པར་བརྒྱན་ཕྱིན་རྒྱ་ཞི་དེར་སྐབས་
 བོད་རིགས་ས་ཁུལ་གྱི་དཔལ་འབྱོར་འཕེལ་རྒྱས་རྒྱན་དང་ཆན་རིག་ལག་རྩལ།
 སྐབ་གསའི་བྱ་བཞག་བཅས་གོང་དུ་སྐལ་བར་མཁོ་བ་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བར་བརྟེན།

བོད་ཡིག་གི་ལམ་ནས་《གྲངས་རིག་བསམ་སྒྲིལ་གྱི་ལམ་བཟང་》ཅེས་
 པའི་དཔེ་ཆ་འདི་པར་དུ་བསྐྱུན་པ་ནི་བོད་རིགས་ས་ཁུལ་གྱི་ཆོན་རིག་ལག་ཅུལ་
 དང་གྲངས་རིག་སློབ་གསུལ་འཕེལ་རྒྱས་ལ་ལག་རྩིས་བཞག་པ་རེད་ལ། དཔེ་
 དེབ་འདི་པར་དུ་བསྐྱུན་པས་བོད་རིགས་ས་ཁུལ་གྱི་དགེ་སློབ་དང་ཆོན་ཅུལ་ལས་
 འཛིན་པ་དག་ལ་བརྩོ་མི་དཔལ་པ་ཞིག་ཐོགས་སྟེན་པའང་ང་ལ་ཡིད་ཆེས་ཡོད་
 པ་ཡིན་ནོ། །

གྲངས་རིག་བསམ་སྒྲིལ་གྱི་ལམ་བཟང་འདི་ག་བོད་ཡིག་གི་
 ལམ་ནས་ཆོས་བསྐྱེད་ཀྱི་ཕྱི་ལོ་དེ་པར་དུ་བསྐྱུན་པའི་ཁྲིད་དུ། གྲངས་རིག་གི་ཐ་
 ལྷན་དང་གོ་དོན། གྲངས་རིག་གི་ཐབས་ཤེས་མང་པོ་ཞིག་བོད་ཡིག་གི་ལྗོངས་
 གས་ལྷ་མོར་བྱས་ཡོད་པ་ནི། ཡིག་ལྷ་མོར་བྱས་ཏེ་ཆོས་བསྐྱེད་ཀྱི་པ་ཅམ་གཏན་
 གས་མ་ཡིན་པར། གཙོ་བོ་འདི་དགེ་སློབ་ཆོས་པ་པོ་གཉིས་གྲངས་རིག་ལ་བྱང་
 ཆ་ཆེ་ཞིང་གྲངས་རིག་དང་དེའི་བསམ་སྒྲིལ་གྱི་ཐབས་ལམ་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱས་པའི་
 ལྷ་མོར་བྱས་པ་མ་མཐོངས་པར་བཞེན། ཡང་དག་ཅིང་གནད་ལ་འཁེལ་བའི་སྐོ་
 གས་ལྷ་མོར་བྱས་ཡོད་པ་དང་། ཆོས་པ་པོས་གྲངས་རིག་དང་དེའི་བསམ་སྒྲིལ་
 ཐབས་ལམ་ལ་རིག་པ་ཞིབ་མོས་ཞིབ་འཇུག་ནན་མོ་བྱས་ཤིང་དཔེ་དེབ་འདིའི་
 པར་བསྐྱུན་དུ་འང་ཅོལ་བ་ཆེན་པོ་བསྟེན་མཐར། ང་ཆོ་བོད་རིགས་སློག་པ་
 པའི་ལྷ་མོར་ལྷ་མོར་མངོན་དུ་བྱང་བ་རེད། ང་ཡང་ཆོས་པ་པོ་དང་འདྲ་བར་ལྷ་ག་
 བསམ་དཀར་པོའི་ཀྱན་སྒྲོང་ངང་གིས་སྐྱེས་ཏེ་དཔེ་དེབ་འདིས་ལྷ་ཆེ་བའི་བོད་
 རིགས་སློག་པ་པོར་པན་རྒྱས་མི་དཔལ་པ་ཞིག་ཐོན་པར་རེ་བ་ཆེ།

དེབ་འདི་པར་དུ་བསྐྱུན་པའི་སྐོན་འདུན་དུ། ལྷ་ཆེ་བའི་བོད་རིགས་

སྒྲིག་པ་པོ་དང་དེ་བུ་འདིའི་ཚུམ་པ་པོ་ལ་ངས་སྒྲིང་ཐག་པ་ནས་བཟུ་གིས་བདེ་
ལེགས་བྱ།

བྱུང་བྱང་མི་རིགས་སློབ་ཁྱེ་ཆེན་མའི་གྲངས་རིག་ཤེ་ཆེན་གྱི་དགེ་ལྡན་ཆེན་
མོ་ལྷང་གཏེ་ནས།

སྤྱི་ལོ་98 ཟླ1ཚེས15 ལ་བྲིས་པ་དགེའོ། །

འགོ་བརྒྱུད།

གངས་རིག་གཞུང་ལྷགས་ཀྱི་འཕེལ་རྒྱས་དང་གངས་རིག་སྒྲོབ་གསའི་མ་
ལག་གཉིད་ཟབ་དུ་འཕྱག་པའི་དུས་མོ་ལ་བརྟུན་ནས། མི་རྒྱུས་ཀྱིས་གངས་
རིག་བསམ་སྒྲོ་བབས་ལམ་གྱི་ཞིབ་འཕྱག་ལ་གཙོག་འཛིན་གནང་གི་ཡོད་ལ།
ཟུབ་འབྲས་གཡུར་དུ་ཟ་བའང་བརྟུད་མར་སྒྲངས་ཡོད་པ་རེད། ཚན་རིག་
ལག་ཅུ་རྒྱུ་ཅིག་མར་སྒྲ་འོག་གི་འཕོ་འཕྱར་ཆེན་པོ་འབྱུང་བའི་དུས་དང་།
དེའི་འཕེལ་རྒྱས་ལ་མཁྱེགས་འགྲོས་ཀྱང་འབྲན་པར་མི་བཟོད་པའི་ཉིན་མོ་
འདིར། གངས་རིག་ཚན་རིག་གི་གཞུང་ལྷགས་ཀྱིས་རྒྱས་པ་གཙོ་བོ་འདོན་བཞེས་
ཡོད་པ་ཀུན་ལ་གསལ། གངས་རིག་པའི་བསམ་སྒྲོའི་བབས་ལམ་གྱིས་ཀྱང་
རྒྱགས་ཡོངས་ནས་ལག་ལེན་དངོས་དོན་ཐོབ་པས་ན། ཚན་རིག་པ་དང་།
གངས་རིག་མཁས་དབང་རྒྱུས་ཀྱིས་གངས་རིག་ཚན་རིག་ནི་སྤྱི་ཚོགས་ཚན་
རིག་དང་རང་རྒྱུང་ཚན་རིག་ཆེན་པོ་གཉིས་ལས་འདས་པའི་ཚན་རིག་ཅིག་ཡིན་
ཞེས་བཟུགས་བརྗོད་བྱི་ཐེ་ཏྲག་གཏོར། གཞན་ཡང་། འདིས་དུས་རབས་
བཟང་བའི་སྐལ་ལྷན་གྱི་དགོ་ཤོན་དང་། ཞིབ་འཕྱག་པ། སྒྲོབ་མ། ལས་
བཟོ་བ་བཅས་ལ་ཁ་ཆ་དགོས་གཏུག་གི་རེ་བ་ནན་མོ་བཏོན་ཡོད་པ་རེད།
འོན་ཏེ། རང་ཅག་ཁ་བ་ཅན་གྱི་ཡུལ་སྤྱངས་འདིར་ཚན་རིག་ཉི་ཐེར་འཕྲོས་

ཡོད་ནའང་། སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་འཕེལ་འཕྲོས་ལ་རྒྱས་ཆོད་ཕྱིན་མི་ཤེས་པ་དང་།
རྒྱལ་ཁབ་སྤྱི་ནང་གི་ཚན་ཅལ་བརྗེ་རེས་ཕྱིན་པའི་འདུ་ཤེས་ཕྲ་བ། རིག་གཞུང་
ཚན་ཁག་དང་ལས་རིགས་བར་གྱི་འབྲེལ་མཐུད་ལ་མཐོང་ཆེན་མི་ཕྱིན་པ།
ཁྱད་པར་མི་རིགས་ཡོངས་ཀྱི་རིག་གནས་རྒྱ་སྐྱོང་ཞུས་པ་བཅས་ནི་རང་བྱུང་ཚན་
རིག་རྒྱུ་ཀྱི་ཤེས་ལྡན་མི་ལྟ་བུ་དང་། གངས་རིག་སློབ་གསའི་བཅས་རྒྱུ་
ལ་ཕྱགས་རྩོན་མི་རྒྱག་པའི་དབང་གིས་རེད་བསམ་མོ། །

དེར་རབས་ཀྱི་གངས་རིག་པའི་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་ཚུགས་འཕྲོས་གསར་བར་
འཆམས་པ་དང་། རྒྱལ་ཁབ་སྤྱི་ནང་གི་གངས་རིག་བསམ་སློབ་སློབ་གས་
མཆམས་རྒྱུ་ཕྱིན་པ། རང་མི་རིགས་ཀྱི་གངས་རིག་སློབ་གསའི་བཅས་རྒྱུ་
ལ་ཕྱགས་རྩོན་རྒྱག་པ། གངས་རིག་ཏུ་ཁག་གི་རྒྱ་སྐྱོང་མཐོར་འདེགས་ཕྱིན་པ།
མཐོ་རིམ་སློབ་ཤུ་ཆེན་མའི་གངས་རིག་ཕྱི་ཚན་ཀྱི་སློབ་བྱིད་གཞིར་འཛིན་པ།
སློབ་འཁྱིང་གི་དགེ་ཆན་ཀྱི་ཆར་གཞི་ཤེས་རིག་རྒྱུང་བ། གཞན་ཡང་སྐྱོ་བ།
ཤེས་ལྡན་མི་ལྟ། ཚུམ་པ་པོ། ཞིབ་འཇུག་པ་བཅས་ལ་དོན་དངོས་ཀྱི་ཤེས་
རིག་མཁོ་འདོན་ཕྱིན་པ་སོགས་ཀྱི་ཆེད་དང་། ཁྱད་པར་གངས་རིག་དགེ་སློབ་
ཀྱི་ཆེད་གཉིས་རྒྱ་ཆད་མཐོར་འདེགས་ཕྱིན་པའི་སྒྲུབ་དུ། གངས་རིག་པའི་
བསམ་སློབ་བསམ་ལམ་ཀྱི་རྣམ་བཤད་ཅེས་པ་འདི་ཚོམ་གླིག་བྱས་པ་ཡིན་ནོ། །

གངས་རིག་པའི་བསམ་སློབ་བསམ་ལམ་ཞིབ་འཇུག་ཕྱིན་པའི་ནང་དོན་
ནི་ཏ་ཅང་ལུན་སྐྱུམ་ཚོགས་པ་རེད། དཔེ་ཆ་འདིས་ཚུགས་ལྟ་ཁ་ཤས་ལ་དབྱེད་
ཕྱར་བྱས་པ་དང་། རིག་གནས་ཚན་ཁག་སོ་སོའི་བར་གྱི་འབྲེལ་འདྲིས་དང་
རིག་ཚན་འབའ་ཞིག་མཆམས་རྒྱུར་ཡང་བྱས་ཡོད། ཚུགས་ལྟ་བུ་ཏུ་བསྐྱས་

ཚུག་ཞེ། (ག) གྲངས་རིག་པའི་བསམ་སྒྲོ་ཐབས་ལམ་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་པའི་ཁ་
 གཏད་དང་། མཚམས་ཁོངས། ལ་རྒྱས། རྟོག་ཞིང་བཅས་བརྗོད་པ།
 (ཁ) གྲངས་རིག་པའི་བསམ་སྒྲོ་ཐབས་ལམ་གྱི་གལ་ཆེན་འཕྲོ་སྒྲོ་ཐབས་་་་
 འགའ་དང་གྲངས་རིག་ཁྲིད་ཀྱི་རྒྱན་སྒྲོ་ཐབས་ལམ་ཁ་གསུང་བརྗོད་པ། (ག)
 གྲངས་རིག་པའི་རྣམ་མཁན་བརྗོད་པ། (ང) གྲངས་རིག་པའི་ཕྱི་རྣམ་ལྟ་རྒྱུ་གྱི་
 མང་གཞི་དང་ཚོད་སྒྲུབ་རང་གཞི་བརྗོད་པ། (ཅ) གྲངས་རིག་འཕེལ་རྒྱས་གྱི་
 ཚོས་ཉིད་བརྗོད་པ། (ཆ) གྲངས་རིག་པའི་བསམ་སྒྲོ་ཐབས་ལམ་དང་གྲངས་
 རིག་སྒྲོ་བ་གསུང་བརྗོད་པ་བཅས་སྟེ། །

ཚུག་སྒྲིག་བྱ་བའི་ཁྲིད་དུ། ར་ཚོས་རྒྱལ་ཁབ་ཕྱི་ནང་གི་གྲངས་རིག་
 བསམ་སྒྲོ་ཐབས་ལམ་ཐད་གྱི་གསུང་ཚུལ་འགའ་ཞིག་དབྱེད་གཞི་ལ་འདེམས་པ་
 དང་ལྷང་འདྲེན་མཛད་པ་ཡིན། རྒྱད་པར་དུ། ཅེ་བྱན་ཅེ་དང་། ཞེས་
 བུན་རྩེ་གཉིས་ཀྱི་གསུང་ཚུལ་སྒྲིག་པའི་སྐལ་བ་ཐོབ། གསུང་ཚུལ་འདི་དག་
 གིས་ར་ཚོར་གོ་བ་གཏིང་མེ་ཐབ་བྱ་རྒྱུར་བར་བཅུག་པ་ཡིན། དཔེ་ཆ་འདི་
 ཚུག་སྒྲིག་བྱེད་པར་རྒྱུ་རྒྱུ་གནད་བའི་ལས་ཁུངས་དང་སྒོ་མཐུན། རང་མེ་
 རིགས་ཀྱི་རིག་གནས་དར་སྤེལ་གཏོང་འདོད་ཀྱི་སྒོ་ཡང་ས་པའི་རྒྱན་ལྡན་རྣམས་
 ལ་སྤྱོད་ཐག་པ་ནས་ཁ་གྲོ་བྱེད། །

དེད་སྐུམ་ལ་མཚོན་ན། འདི་ལྟའི་དཔེ་ཆ་ཚུག་སྒྲིག་བྱས་པ་ནི་ཐངས་
 དང་པོའི་མཉམ་འབྲེལ་དང་། སྒོ་བ་གསར་བ་རྒྱུར་སྐབས་ཀྱི་དུས་ཡིན།
 ཡིན་ཡང་། དེད་གསུམ་རྒྱ་ཚད་ཞན་པའི་ཐོག་ དུས་ཚོད་ཀྱང་བྲེལ་བས།
 བྱས་དག་ཡིད་ཚིམ་པ་ཞིག་སང་མེད་གཤིས། ཚུག་རྟོག་ཞིང་ན་ནོར་འབྲུལ་

ཡོད་མིད་པས། ཟུ་ཆེ་བའི་སྒྲིག་མཁན་ནམས་ཀྱིས་མཐུ་བ་སྟན་དང་སྟོན་
བརྗོད་འཛེམ་མེད་བསྐྱར་བར་རེ་བ་གིན་ཏུ་མཐོའོ། །

འདི་ཡང་ཐབ་གསལ་གྲོ་ཤུས་ལས་འབྱུང་ས་ལྷུང་ས་སྟེས་ཡིན་ཀྱི་འཆལ་འགྲོས་
ཡིན། །

སྐལ་ལྷན་དཔྱད་ཡང་ས་དག་ལ་བྱིས་བ་རྒྱུད་བ་ཡིན་ཀྱི་གཙམ་གསག་ཡིན། །

དྲིག་གནས་འདབ་སྟོང་ལས་མོར་ལ་སྐྱུའི་གྲོ་ཤུས་ཡིན་ཀྱི་ཆེ་སྟོན་གས་ཡིན། །

བྱམས་བཆེ་གཏེར་ལྷན་ཨ་མའི་ནལ་གདམས་སྐྱབ་བ་ཡིན་ཀྱི་གཞོ་སྟོན་ཡིན། །

སྐམ་པ་པོས།

1998 ལོའི་ཟླI ཆེས6 ལ་ལན་གྱ་ནས་གིས།

དགའ་རྒྱུ་ཆག

ལེའུ་དང་གི། གྲངས་རིག་བསམ་སྒོ་ཐབས་ལམ་གྱི་ཁ་གཏད་དང་བྱབ་
ཁོངས། ལོ་རྒྱུས་དང་དོན་མྱོང་། (1)

1 གྲངས་རིག་བསམ་སྒོ་ཐབས་ལམ་ཞིབ་འཇུག་གི་ཁ་གཏད་དང་བྱབ་
ཁོངས། (2)

2 གྲངས་རིག་བསམ་སྒོ་ཐབས་ལམ་ཞིབ་འཇུག་གི་ལོ་རྒྱུས་དང་ད་ལྟའི་
གནས་ཚུལ། (24)

3 གྲངས་རིག་བསམ་སྒོ་ཐབས་ལམ་ཞིབ་འཇུག་གི་དོན་མྱོང་།
..... (45)

ལེའུ་གཉིས་པ། གྲངས་རིག་བསམ་སྒོ་ཐབས་ལམ་གྱི་བྱ་བ་གཤམ་ཆེན་
འགའི་འབྱུང་རྒྱུ་ (51)

1 ཡང་ཅིས་ནས་ཆ་བ་གྲངས། (51)

2 ཚུགས་བརྒྱུས་ཐིག་ཅིས་ནས་ཐིག་ཅིས་ཆ་བ་གྲངས་ལྟ་བུར་བ།
..... (58)

3 ལྟན་ཆ་བ་གྲངས་རིག་ནས་འབྱུང་ཆ་བ་གྲངས་རིག་ (64)

ལེའུ་གསུམ་པ། གྲངས་རིག་ཁྱོད་ཀྱི་གཏན་ཆིགས་ཐབས་ལམ། ...

..... (68)

1 རྒྱལ་བ་དང་རིགས་བསྐྱེ། (69)

2 རྣམ་འབྱེད་རིགས་བསྐྱེ། (74)

3 རིགས་ལྷན་དང་རིགས་བསྐྱེ། (79)

4 དབྱེ་ཞིབ་དང་ཚུགས་བསྐྱེ། (86)

ལེའུ་བཞི་པ། གྲངས་རིག་ཁྱོད་ཀྱི་གཏན་ཆིགས་མིན་པའི་ཐབས་ལམ་
དང་གསར་གཏོད་རང་བཞིན་གྱི་བསམ་གཞིགས།

..... (90)

1 གྲངས་རིག་ཁྱོད་ཀྱི་བརྗོད་པའི་བསམ་གཞིགས། (91)

2 གྲངས་རིག་ཁྱོད་ཀྱི་རྣམ་རིག་བསམ་གཞིགས། (95)

3 གྲངས་རིག་མཛེས་ལྷན་གི་རྣམ་བཤགས། (96)

4 གྲངས་རིག་པའི་གསར་གཏོད་རང་བཞིན་གྱི་བསམ་གཞིགས་དང་
གསར་གཏོད་ཀྱི་བྱ་རིམ། (102)

ལེའུ་ལྔ་པ། གྲངས་རིག་ཁྱོད་ཀྱི་རྒྱན་བཀོལ་ཐབས་ལམ།

..... (105)

1 རྒྱུ་ལྷན་ལྷན་བསྐྱེད་པའི་ཐབས་ལམ། (105)

2 གྲངས་རིག་དཔེ་དབྱེ་བསམ་ཐབས། (107)

3 འབྲེལ་བའི་ཚིག་འཛུལ་གྱི་ཐབས་ལམ། (112)