

༡། བོད་ཀྱི་དབུ་མའི་ལྷ་བའི་འཆད་ནན་
དར་ཚུལ་སློ་གསལ་མིག་འབྱེད་
ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

ཁུ་བྲུག་གིས་བརྩམས།

ཡུང་གོའི་པོད་རིག་པ་དཔེ་སྐྱན་ཁང་།

༡༡། །པོད་ཀྱི་དབུ་མའི་ལྷ་བའི་འཆད་སྒྲན་
དར་ཚུལ་སློ་གསལ་མིག་འབྱེད་
ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

ཁྱ་བྱུག་གིས་བཅམས།

དཔེ་མཛོད་འགན་འཁུར་པ།

ཚངས་པོ།

བོད་ཀྱི་དབུ་མའི་ལྟ་བུའི་འཆད་ལྷན་དར་ཚུལ་
ཐོག་གསལ་མེད་འབྱེད་ཅེས་བྲ་བ།

*

ཁུ་བྲུག་གིས་བཅུམས།

ཡུང་གོའི་བོད་རིག་པ་དཔེ་ལྷན་ཁང་གིས་བཅུན་ཏེ་བཤམ།

ཡུང་གོའི་བོད་རིག་པ་དཔེ་ལྷན་ཁང་གི་ཐོག་རྩལ་ཅིས་འཁོར་ཁང་གིས་པར་གཞི་བཅུགས།

སན་ཏྲ་ཁྱང་བྱེད་ཏེ་པར་དྲོན་འགན་ཚད་ཀྱང་མི་ཞིན་ཡུའི་པར་ཁང་གིས་དཔར་བཅུབ།

༡༠༠༤ལོའི་ཟླ༡༡པར་དཔར་གཞི་དང་པོ་བཅུགས།

༡༠༠༤ལོའི་ཟླ༡༡པར་པར་ཐངས་དང་པོ་བཅུབ།

ISBN7—80057—646—9/k · 94

རིན་གོང་སྒྲིལ། 38.00

责任编辑： 聪 博

图书在版编目(CIP)数据

藏传佛教哲学思想史：藏文/干木滚著. —北京：中国藏学出版社，2004.

ISBN 7-80057-646-9

I. 藏... II. 干... III. 喇嘛教—宗教哲学—思想史
藏语 IV. B946.6

中国版本图书馆CIP数据核字(2003)第099442号

藏传佛教哲学思想史

*

干木滚 著

中国藏学出版社出版发行

中国藏学出版社微机室排版

三河市海波印务有限公司欣跃印刷厂印刷

开本：787×1092 1/16 印张：33

2004年12月第1版

2004年12月第1次印刷

ISBN7—80057—646-9/k · 94

定价：38.00元

༡༡། །འགོ་བརྒྱུད་རིན་ཆེན་གཏེར་གྱི་ཁ་བྱང་།

དེ་ཡང་འཇིག་རྟེན་ཁམས་ན་རིན་ཐང་ཆེ་བའི་དངོས་པོར་བརྩི་བ་མང་ཏུ་ཡོད་ཀྱང་། ལུས་རྒྱས་གང་
རུ་ཡང་རིན་ཐང་ཆེ་བ་ནི་མི་ཡི་རིགས་ཀྱི་ཆོས་རབ་རྣམས་འབྱེད་ཀྱི་ཤེས་རབ་ཉག་གཅིག་ཡིན་ལ། ཤེས་རབ་
ཀྱི་ནང་ན་ཤེས་བྱའི་རྣམས་གངས་ངོ་པོ་བྱུང་པར་རྒྱས་པ་སྐྱེས་རྣམས་པའི་ཤེས་རབ་སྐྱེས་ཤེས་རབ་རུ་……
བཟང་བ་མང་ཏུ་ཡོད་ཀྱང་། དངོས་པོའི་ཆོས་ཉིད་དམ་གནས་ལུགས་མཐར་ཐུག་རྣམས་པའི་ཤེས་རབ་ནི་
རབ་དང་ལུས་རྒྱས་པ་ཡིན་པས་ཤེས་རབ་ངོ་མ་ཡིན་ལ། གཞན་དག་ནི་ཤེས་པ་ཡིན་ཀྱང་ཤེས་རབ་མིན་
པར་མེས་ལ། འཇིག་རྟེན་ན་དངོས་པོའི་རང་སྤྱིའི་མཚན་ཉིད་དང་། དངོས་པོའི་རང་བཞིན་སྐྱེས་ལྷ་བ་
སྤྱོད་པའི་གཞུང་ལ་philosophy ཟེར་ཞིང་། རང་རེས་ཀྱང་ལྷ་བ་ལ་ཤེས་རབ་ཟེར་ཞིང་། དབུ་མའི་གཞུང་
ལ་ཆ་བ་ཤེས་རབ་ཟེར་བ་སྐྱེས་དང་དོན་ཐོག་གཅིག་རུ་འབབ་པོ། །

དེ་ཡང་འཇིག་རྟེན་ན་མི་རྣམས་ཀྱིས་རྟོག་པའི་དབང་གིས་བཞག་པའི་ལྷ་བ་བརྒྱུད་ཀྱིས་མི་ལང་ཡང་།
གནས་ལུགས་ལ་གཞིལ་བ་ནང་པའི་བྱུང་མཐའ་བཞིའི་ལྷ་བ་ཡིན་ལ། དེའི་ནང་ན་ཡང་། གནས་ལུགས་
དབྱིས་ཐིམ་པར་གཏན་ལ་འབབས་པ་ནི་དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་བའི་ལྷ་བ་ཡིན། དེ་ཡང་དབུ་མ་ལ་གཞུང་
ལམ་འབྲས་བུའི་དབུ་མ་དང་། ཆོས་ཉིད་དབུ་མ་སྐྱེས་སུ་འབྱེད་རྒྱ་ཡོད་ལ། དབུ་མ་ཞེས་པ་ནི།
འཇིག་རྟེན་ན་བདེན་གྲུབ་ཀྱི་རང་བཞིན་རུ་ཡོད་པ་དང་། རྟེན་འབྲེལ་ཙམ་ཡང་མེད་པའི་ཆད་སྟོང་རུ་
རྟོག་པས་སྒྲོ་བ་ཉག་པའི་ལྷ་བ་ཀྱི་མཐའ་གཉིས་བསལ་ནས་དངོས་པོའི་གནས་ལུགས་རི་ལྷ་བ་བཞིན་རུ་
ངོས་ཐིམ་པའི་དོན་ཡིན། འོན་ཀྱང་སྤྱི་ཤེས་པ་ནི་མཚན་འཛིན་ཀྱི་ཤེས་པ་ཡིན་པས་དངོས་པོའི་སྤྱང་
ཚུལ་གྱི་མཚན་མ་ལ་བརྟེན་ནས་བདེན་རྒྱུན་དང་ཡོད་མེད་རུ་འཇོག་པ་ལས། མཚན་མ་མེད་པའི་གནས་
ལུགས་སྐྱེས་མཐར་ཐུག་རུ་རྟོགས་རྒྱ་པར་ཞོག དོན་སྤྱིའི་གོ་བ་ཆད་ལྷན་ཞིག་སྤྱོད་པ་ཡང་ཞི་ལྷག་གི་
སྤྱངས་བརྩོན་ལ་བརྟེན་དགོས་པས་ཆེས་ཆེར་རྟོགས་དཀའ་བའི་གནས་ཤིག་ཡིན། ཆོས་རྣམས་ཀྱི་གནས་
ལུགས་མཐར་ཐུག་རྟོགས་པ་སངས་རྒྱས་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་སྟོང་པོའི་དོན་མཐར་ཐུག་ཡིན་པས། བཟུན་པའི་
སྟོང་པོ་སྟོང་པ་ཉིད་ཅེས་གྲགས་ཤིང་། དེ་རྟོགས་དཀའ་བའི་སྤྱབས་ཀྱིས་སྟོན་པ་ལུགས་རྗེ་ཅན་ཡང་།
“ཟབ་ནི་སྤྱོད་བྱལ་འོད་གསལ་འདུས་མ་བྱས། །བདུད་ཅི་ལྷ་བུའི་ཆོས་ཤིག་ཁོ་བོས་རྟོང་། །སྤྱལ་བཟུན་

གྲང་གོ་པར་མི་རྒྱུས་པས། །མི་སྒྲིལ་གྱི་ནང་དུ་གནས་པར་བྱ། །ཞེས་ཚུལ་མི་སྒྲིལ་པར་བཞུགས་
 པའི་ཚུལ་བརྟན་པ་དང་། སྤྱོད་དཔོན་གྱི་སྤྱོད་ཀྱིས་དབྱེ་མའི་གཞུང་ཙུང་པ་སོགས་རིགས་ཚོགས་བཅས་ས་
 གྲང་། དེའི་དགོངས་དོན་རྩི་ལྟ་བུ་བཞེན་རྟོགས་མ་སྤྱོད་པས་ལ་ལས་རང་རྒྱུད་དུ་བཀྲལ་བ་དང་། ལ་
 ལས་སེམས་ཅན་དུ་བཀྲལ་བ་སོགས་ལྟ་བུ་བྱུང་བ་རེད། ཏི་ཅིན་ནས་ཨེ་ཡིན་ཟེ་ཐན་གྱི་སྟོན་བཅས་གྱི་
 རྣམ་བཞག་དེ་རྩི་ལྟ་བུ་བཞེན་དུ་རྟོགས་པའི་མཁས་པ་འཇམ་སྒྲིང་ན་མི་གསུམ་མ་གཏོགས་མེད་ཟེར་བའི་...
 དཔེ་ལྟར། སྤྱོད་ཀྱི་དགོངས་པ་མཐར་སྒྲུག་རྟོགས་པའི་མཁས་པ་ཡང་རྒྱ་གར་ན་སངས་རྒྱལ་བསྐྱེད་ས་
 དང་ཆེ་བྱུགས་ཞི་བ་ལྟ་སོགས་མི་གསུམ་བཞི་ཞིག་ལས་མེད་ལ། གངས་རིའི་སྤྱོད་ས་འདིར་ཡང་ལྟ་བུ་སྤྱོད་
 པའི་མཁས་པ་མཚན་མའི་སྐར་གྲངས་དང་མཚུངས་གྲང་། ཐལ་འབྱུར་བའི་དགོངས་པ་མཐར་སྒྲུག་རང་
 གིས་རྟོགས་གྲང་གཞན་ལ་སྟོན་པ་རྩི་སྤྱོད་མའི་སྤྱོད་ལ་ཉིན་མའི་སྐར་མ་ལས་དགོན་ཞིང་རྩི་སྤྱོད་མའི་དྲིན་ལས་
 དབྱེ་མའི་འཆད་ཉན་དར་ཞིང་། ཁ་དབུ་མ་སྤྱོད་མ་ཞེས་དབུ་མའི་མཚན་ཡང་སྤྱོད་དུ་དར་བ་རྩི་
 སྤྱོད་མའི་དྲིན་ཡིན་ཞེས་ཁ་རྒྱུན་ལ་བྱུགས་པ་ལྟར་རེད། ཅུབ་སྒྲིང་མཚན་ཉིད་སྤྱོད་བཞིག་གིས། ལྟ་བའི་
 ཉིང་ནས་བཤད་ཚུལ་མི་གཅིག་པ་མང་དུ་བྱུང་བ་ནི་པལ་ཆེར་མིང་ཆོག་ཐ་སྤྱད་གྱི་གོ་བ་ཡིན་ལྟར་སྟོན་ཐོག་...
 བསྐྱེད་བྱུང་བ་རེད་ཅེས་གསུངས་པ་ནི་ཤིན་ཏུ་བདེན་སྟེ། སངས་རྒྱལ་གྱི་གསུང་གཅིག་ལ་གོ་བ་ཡིན་
 ལྟར་སྤྱོད་ཀྱིས་སྤྱོད་མཐའ་མི་གཅིག་པ་དུ་མ་བྱུང་ཞིང་། དབྱེ་མའི་ལྟ་བུ་ཡང་མཁས་པ་རང་རང་གིས་གོ་བ་
 ཡིན་ལྟར་སྟོན་ནས་སེམས་ཅན། རང་རྒྱུད། ཐལ་འབྱུར་བ་སོགས་གྱི་ཁྱད་པར་བྱུང་བ་རེད། རང་
 གི་ལུགས་ལ་དབྱེ་མ་བ་ཟེར་བ་ལྟར། སྤྱོད་མཐའ་བཞི་པ་རང་ལུགས་གྱི་མཐའ་གཉིས་སེལ་བའི་དབྱེ་མ་
 རེ་འཇོག་རྒྱ་ཡོད་གྲང་། ཐལ་འབྱུར་བའི་དབྱེ་མ་ཟེར་བ་དང་དོན་གཅིག་མིན་ལ། རོ་པོ་ཉིད་མེད་པར་
 སྤྱོད་པའི་དབྱེ་མ་ལ་ཡང་ཐ་སྤྱད་དུ་རང་མཚན་ཁས་ཡིན་མི་ཡིན་གྱིས་རང་རྒྱུད་པ་དང་ཐལ་འབྱུར་བ་གཉིས་
 ལྷ་ལྷོས་ཤིང་། དེའི་སྤྱོད་ཀྱིས་དབྱེ་མ་ཟེར་ཚད་དབྱེ་མ་ཡིན་པའི་ངེས་པ་མེད། བོད་དུ་ཐལ་འབྱུར་
 བའི་ལྟ་བུ་གསལ་ཆེ་ཡང་ལྟ་བུ་གཏན་ལ་འབེབས་པའི་རིགས་པ་སྤྱོད་རགས་གྱི་ཉིང་ནས་བོད་སྤྱོད་མའི་ལུགས་...
 དང་ལྷོ་མའི་ལུགས་གཉིས་བྱུང་ཞིང་། རྩི་སྤྱོད་མ་ཚུངས་ཁ་པ་ཡང་སྤྱོད་ཚེ་སྤྱོད་ལ་བོད་སྤྱོད་མའི་ལུགས་གྱི་རྩི་
 ལྷ་འབྱེད་ས་ནས་གསུང་ཚུལ་གནད་ཡོད་པ་ལྟ་བུ་རེད། བོད་སྤྱོད་མའི་ལྟ་བུའི་གོ་བ་དང་རིགས་ལམ་ཉིང་
 བ་རགས་ཞིབ་གྱི་ཁྱད་པར་རྣམས་དང་གོས་གྱི་ཁྱད་པར་ལྟ་བུ་ཡོད་གྲང་། བསྐྱེད་སྤྱོད་རིགས་ལམ་སྤྱོད་པོ་
 མི་ཤེས་པའི་པལ་གྱིས་དབྱེ་མའི་རིགས་ལམ་སྤྱོད་པོ་ཤེས་དཀའ་བར་སྤྱང་ལ། དེ་སྤྱོད་ཀྱིས་མ་བཞགས་
 ཉམས་དགས་བོད་སྤྱོད་རབས་པའི་ཟེར་སྒྲོས་བསྐྱེད་ས་པ་མང་དུ་སྤྱང་ཡང་། དེ་ལ་རིགས་ལམ་ལ་མཚན་དུ་
 མཚོང་བ་མཁས་པ་ལས་རྒྱན་པོ་མང་བ་དགོན་པོ་བཞིག་མིན་ནམ། ལ་ལས་གཙུག་ལག་ཁང་གི་ནང་

རྟེན་མ་མཐོང་བར་སྒོ་འགྲམ་གྱི་རྒྱལ་ཆེན་རི་མོ་ལ་བསྐྱགས་བརྒྱུད་དཔེ་མེད་བྱས་ནས་ཡིད་ཆེས་བྱུང་བ་ལྟ་
 བུ་རེད། དཔེར་ན། སྤྱིར་ཡོད་མེད་གང་རུང་ལས་མ་འདས་པས། ཡང་ན་ཡོད་པ་དང་། ཡང་ན་
 མེད་པ་ཡིན་དགོས་པ་ལས། ཡོད་མེད་གང་ཡང་མིན་པ་ཞིག་མེད་པར་མཁས་པ་མ་བཤད་སྐྱོན་པོས་ཀྱང་
 ཤེས་དགོས་མོད། དེ་འདྲའི་Logical གྱི་གོ་བ་ཅམ་ཡང་མེད་པར། སྤྱིར་ཉིད་དང་ཆོས་ཉིད་ནི་ཡོད་མིན་
 མེད་མིན་ཡིན་ཟེར་བ་དང་། ཡོད་པ་མིན་ན་མེད་པ་དང་། མེད་པ་མིན་ན་ཡོད་པ་ལས་མ་འདས་མོད།
 བདེན་གྲུབ་ཀྱིས་སྤྱིར་པ་འཇམ་མེད་པ་དེ་ཡང་མེད་པར་འདོད་པ་ནི་བདེན་གྲུབ་ཀྱིས་ཡོད་པར་ཁས་ལེན་.....
 པར་སོང་བ་དེ་ལས་ནོར་འབྱུང་ཆེ་བ་ག་ལ་ཡོད། དེའི་སྐབས་ཀྱིས་ཡོད་པ་ཅམ་དང་བདེན་གྲུབ་ཀྱིས་
 ཡོད་པ་གཉིས་ཀྱི་ཁྱད་པར་དང་། རང་བཞིན་སྤྱིར་གི་མེད་པ་དང་གཏན་མེད་ཀྱི་མེད་པའི་ཁྱད་པར་ཉི་
 ཡོད་གཉིས་དང་མེད་གཉིས་ཀྱི་ཁྱད་པར་འབྱེད་པ་དང་། རང་བཞིན་ཟེར་བ་དེ་ལ་ཡང་བདེན་གྲུབ་དང་
 རྟེན་གསུམ་རང་མཚན་སྐྱགས་ཀྱི་རང་བཞིན་དང་། བདེན་གྲུབ་ཀྱིས་སྤྱིར་པའི་ཆོས་ཉིད་དེ་ལ་རང་
 བཞིན་ཟེར་བ་གཉིས་ལས། སྤྱི་མཐོང་དབང་རུ་བྱས་པའི་རང་བཞིན་དེ་འདྲ་གཏན་ནས་མེད་ཀྱང་ཕྱི་མཐོང་
 དབང་རུ་བྱས་པའི་ཆོས་ཉིད་ཀྱི་རང་བཞིན་དེ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྤྱིར་ཉིད་ཡོད་དགོས་ལ་མེད་ན་ཆོས་ཉིད་
 དེ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རང་བཞིན་ཡིན་པ་འགལ། འོན་ཀྱང་ཆོས་ཉིད་དེ་ཡོད་ཟེར་བ་དང་སྤྱིར་ཉིད་དེ་
 ཡོད་ཟེར་བ་ནི་བདེན་གྲུབ་བཀག་པའི་སྤྱིར་པ་དེ་ཡོད་ཟེར་ན་མ་གཏོགས། ཆོས་ཉིད་སྐྱབ་པ་རང་དབང་
 པའི་རྒྱལ་རུ་ཡོད་པར་ཁས་ལེན་པ་གཞན་སྤྱིར་ལུགས་མ་གཏོགས་མེད་པ་དང་། བདག་མེད་ཟེར་བ་དེ་
 ལ་ཡང་ཁས་ལེན་དགོས་པའི་ལས་འབྲས་ཀྱི་རྟེན་གྱི་བདག་དང་། དགག་དགོས་པའི་བདེན་འཛིན་གྱི་
 ཞེན་ཡུལ་རུ་གྱུར་པའི་བདག་གཉིས་ཀྱི་ཡོད་མེད་ཀྱི་ཁྱད་པར་འབྱེད་དགོས་པ་དང་། བུམ་པ་དང་བུམ་
 པའི་བདེན་སྤྱིར་ལྟ་བུ་ཆོས་ཉིད་ཀྱི་སྤྱིར་གི་བདེན་གཉིས་གཅིག་གིས་གཅིག་མི་གནོད་པར་འཛིན་ཤེས་.....
 དགོས་པ་དང་། བདེན་གཉིས་ཀྱི་དབྱེ་གཞི་ཤེས་བྱ་ཡིན་པ་དང་། དེ་ཡིན་ན་སྤྱིར་ལྟ་བུ་དང་སྤྱིར་ལྟ་བུ་གི་
 ཡུལ་ཡིན་དགོས་པས། རྟོན་དམ་བདེན་པ་ཤེས་བྱ་མིན་དང་སྤྱིར་ལྟ་བུ་གི་ཡུལ་མིན་ཟེར་བ་སྐྱགས་བརྒྱུད་མི་
 བརྒྱུད་པ་དང་། ཡོད་མིན་མེད་མིན་ཟེར་བ་བདེན་པ་གཉིས་ཀྱི་ངོས་ནས་ཟེར་བ་ཡིན་པས་རྟོན་དམ་
 པར་ཡོད་པ་མ་ཡིན། ཀྱན་རྫོབ་རུ་མེད་པ་མ་ཡིན་ཟེར་བ་ལས་འོས་གཞན་མི་སྤྱིར་པ་དང་། རང་བཞིན་
 ཡོད་མེད་ཀྱི་དབྱུང་པ་ནི་ཡོད་གཞིར་བཞག་སྤྱིར་ནས་དབྱུང་པ་ཡིན་པས་དེ་རྟེན་འབྱེད་ཅམ་རུ་ཡོད་པ་.....
 དང་། བདེན་གྲུབ་ཀྱི་རང་བཞིན་རུང་ཟད་ཀྱང་མེད་པ་དང་། དགག་ཐལ་ཆེན་རྟེན་འབྱེད་ཅམ་
 ཡང་འཛིན་རྒྱ་མི་རྟེན་པའི་དགག་བྱ་བྱེད་ཆེ་བའི་ལུགས་དང་། དགག་བྱ་དངོས་མི་འགོག་པར་རྒྱ་སྐྱོན་
 རྟེན་འབྱེད་ངེས་པ་ཅམ་གྱིས་ངེས་རྒྱས་པའི་རང་བཞིན་ཁྱད་པར་གསུམ་ལྟན་འགོག་པ་སྐྱགས་དགག་བྱ་.....

བྱལ་ཆུང་པའི་ནོར་འབྲུལ་དེ་ཤེས་དགོས་པ་དང་། བ་སྟོང་ཚད་མ་ཁས་ལེན་ཡང་། མདོ་སྡེ་བ་ལྟར་རང་
 མཚན་ཁས་ལེན་མི་དགོས་པའི་བྱུང་པར་སོགས་དེ་ལྟར་མའི་གཞུང་གི་དཀའ་གནད་འབྱེད་པའི་རིགས་པའི་
 གསང་ཆོག་མང་པོ་ཞིག་རྗེས་མའི་དྲིན་ལས་བྱུང་བས། ཀམ་མི་བསྟོད་དོ་རྗེ་ལྟ་བུའི་གཞན་སྟོགས་ཀྱི་
 མཁས་པས་ཀྱང་རྗེས་མར་སྟོང་ཉིད་སྟུང་པའི་ཁྱེད་མཚན་ཅོང་ཁ་པ་ཞེས་དོན་མཐུན་གྱི་བསྟུགས་བརྗོད་སྟུང་
 བ་དང་། རྗེས་མའི་ལྟ་བ་དེ་རྒྱལ་པའི་དགོངས་པ་རོ་མ་ཡིན་ཚུལ་རྒྱ་ནག་ཐང་གི་དུས་རབས་སྟུང་བསྟུར་
 པའི་རྒྱ་ཡིག་གི་ལྟ་བའི་བརྟན་བཅས་བདག་འགོག་པའི་གཞུང་ཞེས་པར། “སྟག་མོས་སྟུང་བྱ་ཁ་ཡིས་
 བཟུང་བ་ལྟར། །བདེན་གྲུབ་བདག་དེ་ཡོད་པར་དམ་བཟུང་ན། །ལྟ་བའི་མཆེ་བས་སྟུང་བྱའི་ལྷན་ལ་
 གཞོད། །བཏགས་པའི་བདག་ཀྱང་མེད་ཅེས་ཁ་སྟོང་ན། །དགེ་བའི་ལས་འབྲས་སྟུང་བྱ་ས་ལ་གདབ། །”
 ཅེས་ལྟ་བ་ནི་སྟག་མོས་རང་གི་སྟུང་བྱ་ཁ་ཡིས་བཟུང་བ་ལྟར་དམ་སྟོང་གིས་ཚད་ཅིན་དགོས་པ་དང་།
 བདེན་གྲུབ་ཀྱི་བདག་ཡོད་པར་བཟུང་བ་ནི་ཁ་དམ་དཀས་པས་ལྟ་རན་གྱི་མཆེ་བས་སྟུང་བྱའི་ལྷན་ལ་གཞོད་
 པ་དང་། བཏགས་པའི་བདག་ཀྱང་མེད་ཅེས་ཁ་སྟོང་དཀས་ན་དཀར་པོའི་ལས་འབྲས་སྟུང་བྱ་ཡང་ས་ལ་
 གདབ་ནས་གསོད་པའི་ཉེན་ཁ་ཡོད་ཅེས་པ་རེད། འདི་ནི་ལྟ་བའི་དགག་སྟུང་གི་ས་མཚམས་ཅིན་དགོས་
 པའི་དཔེ་ལ་མཚན་ཅན་དུ་བྱུང་བ་ཡིན་ལ་རྗེས་མའི་ལྟ་བའི་བཞེད་དགོངས་ཀྱི་རྒྱབ་དཔུང་བཅན་པོ་ཞིག་
 དུ་ཡང་སྟངས་ཏོ། །

དེ་ལྟ་བུའི་ཟབ་མོ་ལྟ་བའི་གཞུང་ལུགས་དེ་ནང་པ་ཅམ་མ་ཡིན་པར་ལུབ་སྟོགས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་སྟུང་བ་
 མང་པོ་ཞིག་ཀྱང་རོ་མཚར་སྟུང་བྱུང་བའི་ལྟ་བ་ཞེས་བསྟུགས་བརྗོད་མཛད་ཅིང་། ལུབ་སྟོང་གི་མཚན་
 ཉིད་སྟུང་བ་མང་པོ་ཞིག་སྟུང་བྱུང་གི་རང་བཞིན་མེད་པའི་ལྟ་བའི་རྗེས་སྟུང་འབྲས་ནས་གཞུང་བཙམས་པ་
 མང་ལ། ཉེ་ཀར་དང་ལྷན་མོ་སོགས་སྟུང་བྱུང་དང་རྗེས་ལྟ་བ་བཞིན་སྟུང་གིན་འདུག གནས་ལུགས་རྟོགས་
 པའི་ཤེས་རབ་ཟབ་མོ་འདི་འདྲའི་རྒྱུ་གྱིས་དེར་དུས་དངོས་གཤིས་ཞིབ་འཇུག་མཁས་པ་ཁྲ་སྟུང་ནས་
 ཀྱང་། “འཇིག་རྟེན་ན་ཤེས་བྱའི་རིག་གནས་མང་དུ་བྱུང་ཡང་། མི་རྣམས་ཀྱི་ཤེས་རབ་ལོ་སྟོང་ཕྱག་
 གཉིས་ཀྱི་སྟོན་གྱི་ཚུ་ཚད་དེ་ལས་ཅུང་ཟད་ཀྱང་རྗེ་མཐོར་འཕགས་མ་རུས།” ཞེས་གསུངས་སོ། །འདིའི་
 རྒྱུ་གྱི་རྒྱ་མཚན་མང་དུ་སྟུང་བྱུང་ཡོད་ཀྱང་ཡིག་མང་འགྲོ་བས་རེ་ཞིག་བཞག་གོ།

མདོར་ན་འདི་ལྟ་བུའི་ཟབ་མོའི་གཞུང་ལ་སྟོབ་གཉེར་བྱེད་པ་དང་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་པ་ཤེས་རབ་ཀྱི་
 མིག་དང་ལྟན་པའི་རྟགས་ཡིན་ལ། གཞུང་འདི་ཚོ་མ་པོ་བཀའ་མགོན་ཟེར་བ་འདི་ལྟན་སྟེན་གྱི་ཤེས་
 རབ་ཆེ་ཞིང་། རིན་ཐང་ལྟན་པའི་རིག་གནས་ཀྱི་གཞུང་ལ་སྟོབ་གཉེར་ཞིབ་འཇུག་རྒྱུར་བཙོན་བྱེད་པར་
 དགའ་བ་ཞིག་ཡིན་པས། “སྟོང་སྟོབས་ལྟན་པའི་སྟེན་བྱ་ཡིས། །བསྟུབས་ན་མི་འགྲུབ་གང་ཡང་མེད། །”

ཅེས་པ་ལྟར་འབད་བཅོན་གྱི་འབྲས་ཀྱི་ཡང་མང་ལ་བཟིན་ཆགས་པ་ཞིག་ཐོབ་པར་སྒྲུབ་རྒྱུ་རེ། །

ད་ལམ་མཁུལ་པ་རིས་མེད་གྱི་སྒྲུབ་ལམ་ཏུ་བསྐྱར་བའི་དབུ་མའི་འཆད་ཉན་དར་ཚུལ་ཞེས་པ་ནི་.....
བཀའ་མགོན་གྱིས་ཀྱང་དབྱང་མི་རིགས་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མའི་སྐོར་རིག་པའི་ཆེད་སྒྱུར་གི་དངོས་གཞི་དང་ཞིབ་
འཇུག་སློབ་མའི་སློབ་ཆེན་༥ སྐོར་བརྒྱད་ནང་བསྟན་གྱི་ལྟ་བའི་ལོ་རྒྱུས། ཞེས་པའི་བྲིད་གཞིའི་སློབ་དེབ་ཏུ་
བཅུམས་ཤིང་། གཞུང་འདིར་དབུ་མའི་གཞུང་གི་གོ་བ་དང་། དབུ་མའི་གཞུང་སྐོར་གངས་ཅན་ཏུ་རི་
ལྟར་བསྐྱར་ཅིང་འཆད་ཉན་སྒྲེལ་བའི་བྱུང་རབས། ཏུས་རབས་སོ་སོའི་བྱུང་མཐའ་དང་མཁུལ་པ་སོ་
སོའི་ལྟ་བའི་ཁྱད་པར། བཞེད་ཚུལ། རྗེས་འབྲངས་དང་བཅས་པའི་གནས་ཚུལ་སྐོར་ཕྱིན་ཞིང་ཞིབ་པ་
ཆང་ལ་མ་ནོར་བ་ཡིག་ཆ་དང་གི་ཁྱད་པར་ལྟར་པ་གྲྭ་དག་དོས་གཅིང་ཞིག་གིས་འདུག དབུ་མའི་
གཞུང་དང་དབུ་མའི་བྱུང་རབས་སྐོར་ལ་སློབ་གཉེན་དང་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་པར་དཔེ་སྟོན་མང་ཏུ་བྱེད་.....
པའི་དཀའ་ངལ་དང་དཔེ་འཛུལ་གྱི་དཀའ་ངལ་ལ་བསྟེན་མི་དགོས་པའི་བདེ་ལམ་ལྟར་ལམ་མི་འདྲ་བ་.....
ཞིག་བཏོད་ཡོད་པ་འདི་ནི་དཔེ་མེད་གྱི་ལག་རྒྱུས་ཤིག་རེད། སྔོན་ཆད་སྐོར་ལ་འཆད་ཉན་གྱི་ལོ་རྒྱུས་
ཐར་ཐོར་ལས་དབུ་མའི་ཆོས་འབྱུང་ཞིག་མེད་པས། འདི་ལ་སྐོར་བརྒྱད་ནང་བསྟན་དབུ་མའི་ཆོས་
འབྱུང་ཞེས་མིང་བཏགས་ན་ཤིན་ཏུ་འཚམ་སྟུང་ཞིང་། གཞུང་འདི་པར་སྒྲུབ་བྱུང་ན་མི་རིགས་སློབ་གྲྭ་
ཁག་གི་སྐོར་གྱི་རིག་གནས་ཆེད་སྒྱུར་གི་དངོས་གཞི་དང་ཞིབ་འཇུག་སློབ་མའི་སྐོར་གྱི་རིག་གནས་སྒྱུ་དང་...
ཁྱད་པར་སྐོར་བརྒྱད་ནང་བསྟན་གྱི་ལྟ་བའི་སློབ་གསའི་རྒྱ་ཆེད་མཐོན་པོར་གཏོང་བ་ལ་ཕན་ཐོགས་ཆེན་...
པོ་ཡོད་པར་འགྱུར། རང་གི་སློབ་མའི་ནང་ནས་འདི་འདྲ་བྱུང་ན་དགེ་ཆེན་གྱི་ཁྱར་བཟུང་བ་ཡང་དོན་
མེད་ཏུ་མ་སོང་སྟུང་ནས་དགའ་བ་སྒྲ་ལྟག་ཏུ་འཕེལ་ལོ་ཞེས།

དར་ཞི་གདང་བྱུག་སྒྲེམས་སྒྲིམ།

འགྲོ་བརྒྱད།

རང་རེའི་ན་གཞིན་རིག་པ་སྤྲུལ་བྱེད་པ་འབྲུམ་གྱི་ཁྲོད་ན་སྤྲུལ་བའི་མགྲིན་པ་རིང་ནས་རིང་དུ་རྒྱུང་.....
བཞིན་པའི་སྤྲུལ་བས་བཀའ་མགོན་ལགས་ནི། རྒྱུང་དུས་ནས་རྒྱ་བོད་རིག་གནས་ཀྱི་ལ་མོས་པ་ཆེ་ཞིང་།
ལྷག་པར་དུ་མི་ཁྲོད་ཁིང་ཆེན་བོད་ཡིག་སློབ་ལྷན་ནས་བོད་ཀྱི་སྤྲུལ་རྒྱུན་རིག་གནས་ཀྱི་ལ་ཞིབ་དུ་སློབ་.....
གཉེར་མཛད་སྐབས། ཁོང་གི་སྤྲུལ་རྒྱུང་ས་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཚལ་དང་ཁྱམ་པ་མེད་པའི་བརྩོན་འགྲུས་ཀྱི་སྤྲུལ་
སྤྲུལ་ལ་དགེ་སློབ་ཀྱིས་བརྒྱུགས་བརྒྱུད་ཀྱི་མེ་ཏོག་འཛུང་བ་དང་། བྱིས་ནས་ལས་དོན་གནང་
སྐབས་དང་ཞིབ་འཇུག་སློབ་མའི་སྐབས་སྤྱའང་ལ་རབས་རྒྱུད་བཟང་དང་ཤེས་བརྩོན་འབྲུལ་མེད་ཀྱི་རྒྱུན་...
བརྒྱུང་ས་ཏེ་གནང་དེད་རིག་གནས་ཐམས་ཅད་བདག་གིར་བཞེས་པའི་མཛད་ཚུལ་ལ་དབུ་བྲིད་དང་སློབ་...
དཔོན་སློབ་ཤོགས་ཀྱིས་བརྒྱུད་པའི་མགྲིན་དབྱངས་ཆད་མེད་ཐོབ་པ་དང་། ད་ཆར་ཀྱང་དབྱང་མི་
རིགས་སློབ་ལྷན་ཆེན་མོར་དགེ་ཆན་གྱི་ཕྱག་ལས་གནང་སྐབས་ཀྱང་། ཡོན་ཏན་གྱིས་རྒྱགས་ཆོམ་དང་ང་
རྒྱལ་གྱི་འབྲིངས་པ་མེད་པར་གནང་དེད་གི་ཤེས་བྱ་ཐམས་ཅད་སློབ་པ་རྒྱ་འདོད་ལྟར་དོན་དུ་གཉེར་བ་.....
དང་། ལྷག་བསམ་དཀར་པོས་གསུལ་བྱ་སློབ་མའི་རྒྱུད་ལ་ཤེས་རིག་གི་ཡོན་ཏན་ལངས་པ་མེད་པར་སྤྲུལ་
བ་དང་། རིན་ཐང་གོང་ནས་གོང་དུ་འཕེལ་བའི་ལྷགས་ཚོམ་དུ་མ་སྤེལ་བ་སོགས་མཁས་པའི་བྱ་བ་
ནམས་ལེགས་པར་བརྒྱུངས་དང་རྒྱུང་བཞིན་པ་ལ་སྤྲིང་ཐག་པ་ནས་བཀའ་དྲིན་ཆེ་ཞེས་བྱ་བ་དང་། རང་
རེའི་གསར་སྤྲུལ་སྤྲུག་ཐོགས་པ་ནམས་ཀྱིས་ཁོང་ལྟ་བུ་ལ་མིག་དཔེར་བཟུང་སྟེ་ནམ་དུས་ཤིག་རབ་ཀྱི་ན་...
མོ་གཡེལ་གཡེང་ང་རྒྱལ་གྱིས་རྒྱུད་དུ་མི་གཏོང་བར། ལྷག་བསམ་བརྩོན་འགྲུས་ཀྱི་ཕྱག་གིས་ངར་བརྒྱུད་
དེ་གངས་རྒྱུང་ས་ཤེས་རིག་གི་ཐང་དུ་འཆད་ཚོད་ཚོམ་པའི་བང་ཁ་འགྲན་པར་འཆང་ཁ་ཤིག་ཤིག་གནང་...
བའི་སྤྲུལ་མའང་ཁྱ་རྒྱ་ཡིན།

ད་ལས་ཁོང་གིས་བཙམས་པའི་《བོད་ཀྱི་དབུ་མའི་ལྟ་བའི་འཆད་ཉན་དར་རྒྱལ་སྤྱོད་གསལ་མིག་.....
འབྱེད།》ཅས་པ་ཁོ་བོའི་མིག་ལམ་དུ་མཇལ་བ་དང་འདི་ཉིད་པར་དུ་བརྒྱན་པར་མཛམས་སྦྱར་འགྲོ་བརྒྱུད་
ཅིག་འབྲི་བའི་སྤྲུལ་མ་བྱུང་བ་ལྟར་འདིར་ཁོ་བོས་རང་གི་ལྟ་རྒྱལ་ཅུང་ཟད་བྱ་བར་བྱ་སྟེ།

རྒྱུང་རྒྱག་ཆད་གཉིས་དང་བྲལ་བའི་དབུ་མའི་ལྟ་བ་ཞེས་པ་ནི་ནང་པ་སངས་རྒྱུས་པའི་མདོ་སྤྲུགས་.....

ཚུལ་གྱི་ལྟ་བུ་ལྟོང་པོ། རྒྱུ་དང་རྟེན་འབྲུང་བྱུང་བུ་འཇུག་པའི་བདག་ཉིད་ཅན་ཐར་པ་དང་ཐམས་
 ཅད་མཐུན་པའི་ལམ་གྱི་གཙུག་པོ་ཡིན་པར་མ་ཟད། བོད་ཀྱི་ཤེས་རིག་དང་ནང་པའི་ཚམས་ལ་དད་མོས་
 དང་ཞིབ་འཇུག་གནང་མཁན་ཞིག་ཡིན་ཟུན། དེའི་དོན་རྟོགས་པ་དང་དེའི་རིགས་པའི་འགྲོ་ཚུགས་ཤེས་
 པ་དང་དེའི་ལོ་རྒྱུས་ཤེས་པ་ནི་ཅང་གལ་ཆེ་བ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། དེར་བརྟུན་སྦྲུལ་བས་བཀའ་མགོན་
 ལགས་ཀྱིས་དགོས་པ་མང་པོ་ལ་གཟིགས་ནས་སློབ་ཚན་གྱི་བྲིད་གཞིར་《བོད་ཀྱི་དབུ་མའི་ལྟ་བུ་འཆད་……
 ཉན་དར་ཚུལ་སློབ་གསལ་མིག་འབྱེད།》ཅེས་པའི་གཞུང་འདི་བཅའ་སྒྲུབ་གནང་མཛད་འཇུག་པ་ལ་བྱུང་ཚུལ་……
 མང་བུ་མཆིས་པར་སེམས་ཤིང་། མདོར་བསྟན་ཏེ་བཤད་ན། ནང་དོན་དང་བྱུང་རབས་ཀྱི་གོ་རིམ་
 ལེགས་ཤིང་ཞིབ་ཆ་ཆེ་ལ་བྱུངས་དང་བརྟུན་པ། ཆོག་སྦྱར་གྱི་སྒྲིམ་པ་འཚམ་ཞིང་གསལ་ཁ་ཆེ་བ། ལྷིའི་
 ལྷིང་གཞིས་ཁོག་ལུབ་ཅིང་། ལེའུ་དང་སྐབས་སོ་སོར་ནང་དོན་གནད་བསྟན་ལ་ལོ་རྒྱུས་དང་ཐུགས་པ།
 རྒྱུད་བྱའི་དོན་ཚན་དང་བྱུང་ལྟའི་དཔེ་ཆའི་མཚམས་སྦྱར་སྟགས་ཀྱང་ཡོད་པས་གཞུང་འདི་ནི་སློབ་གསལ་……
 ལས་དང་པོ་པ་རྣམས་ལ་དེའི་ཚུགས་རྟོགས་པའི་ལམ་བུ་འབྲིད་པའི་སློབ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་།
 དབང་པོ་འབྲིང་རྣམས་ལ་བོད་ཀྱི་བླ་མ་གསང་དབུ་མའི་ཚམས་ཀྱི་འཆད་ཉན་དར་ཚུལ་རྣམས་བདེ་སྐྱབས་གིས་
 རྟོགས་པར་བྱེད་པའི་ཀུན་མཁོང་སློག་བྲ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། དབང་པོ་རབ་སྟེ་བོད་ཀྱི་དབུ་མའི་དོན་
 ལ་ཞིབ་འཇུག་དང་དེའི་ལོ་རྒྱུས་ལ་ཞིབ་འཇུག་གནང་མཁན་རྣམས་ལ་འད་དབུད་གཞིའི་དཔེ་དེབ་རིན་……
 ཐང་བུལ་བ་ཞིག་ཡིན་པར་སེམས་པ་སྟེ། དབང་པོ་རབ་འབྲིང་ཀུན་ལ་ལུལ་བའི་ཟང་ཟིང་གི་སྦྱེས་དངོས་
 རྒྱུང་ལས་ལྟག་པའི་ལེགས་སྦྱེས་ཐང་བུ་བྱུང་བ་ཞིག་ཡིན་པས། འདི་ཉིད་པར་བྱ་བ་སྦྱོན་པ་ལ་དགའ་ཞིང་
 ཡི་རང་གི་རྣམ་པ་མཚན་བྱེད་མཚམས་སྦྱར་འགོ་བརྟེན་འདི་བྲིས་པ་ཡིན་ཞིང་། བརྟུན་བཅས་འདི་ཉིད་
 པར་སྦྱོན་མཐུན་འབྱུང་མཛད་པའི་ཀྱང་གོའི་བོད་རིག་པ་དཔེ་སྦྱོན་ཁང་གི་དབུ་བྲིད་དང་ཚུལ་སྦྱོག་པ་……
 རྣམས་ལ་འད་རྟེན་ཐག་པ་ནས་སྤྱད་ཆེ་ཆེས་ལུ་ལུ།

དཀར་ཆག

འགོ་བརྒྱུད་རིན་ཆེན་གཏེར་གྱི་ཁ་བྱང་།.....(1)

འགོ་བརྒྱུད།(6)

ཐོད་ཀྱི་དབུ་མའི་ལྟ་བུའི་འཆད་ཉན་དར་ཚུལ་སྒྲིགས་ལ་ མིག་འབྱེད་ཅེས་བྲ་བ་བརྒྱགས་སོ། །

ཐོད་གཞི།(3)

ལེབ་དང་པོ། དབུ་མའི་འཆད་ཉན་དར་ཚུལ་སྒྲིགས་ལའི་ ཚུན་འབྱེད་གསལ་བཤད་འགའ།

ནང་དོན་གནད་བསྟུན།.....(10)

དང་པོ། ཚོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རང་བཞིན་སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱི་ལྟ་བུ།(10)

གཉིས་པ། ཐབས་ཤེས་བྱུང་འབྱུག་གིས་དབུ་མའི་ལམ་འཛུལ་བ།(12)

གསུམ་པ། དབུ་མའི་ལྟ་བུ་དང་རྟེན་འབྱུང་གི་ལྟ་བུ་གཉིས་དོན་གཅིག་མིང་གི་ནམ་

ཁྱུངས་སུ་གསུངས་པ།.....(14)

བཞི་པ། ཡོད་མེད་ཀྱི་མཐའ་ལ་མ་ལྟར་བར་དབུ་མའི་ལྟ་བུ་དབུ་བར་དབྱེད་པ།.....(15)

ལྔ་པ། ལས་འབྲས་ཀྱི་ལྟ་བུ་དབུ་མའི་ལམ་ནས་རྟེན་པ།.....(17)

དྲུག་པ། དབུ་མའི་གཞུང་དང་ཐབས་གང་ལ་བརྟེན་ནས་དབུ་མའི་ལྟ་བུ་རྟོགས་པ།(18)

བདུན་པ། ལྷང་རིགས་ཀྱིས་དབུ་མའི་ལྟ་བུ་ལ་དགག་སྒྲུབ་མཛད་པ།(19)

བརྒྱུད་པ། དབུ་མ་ལས་འཕྲོས་པའི་ཐོད་ཀྱི་སྒྲུབ་བརྒྱུད་དག་གི་ལྟ་བུའི་མིང་གི་ནམ་

ཁྱུངས་མདོར་བསྟན་པ།.....(23)

དགུ་པ། བོད་ཀྱི་དབུ་མ་སྐྱེ་བ་དག་གི་མཐར་ཐུག་གི་ལྟ་བུ་འཛིན་ཚུལ།	(25)
བརྩ་པ། དབུ་མའི་འཆད་ཉན་དར་ཚུལ་གྱི་གཞུང་འདི་ལ་འཇུག་པར་སྒུལ་བ།.....	(26)
སྒྱུང་བུའི་དོན་ཚན།	(28)
ཟུར་ཉེའི་དཔེ་ཆ་མཚམས་སྦྱར།	(29)

ལེའུ་གཉིས་པ། དབུ་མའི་འཆད་ཉན་པར་དར་གྱི་སྐབས།

ནང་དོན་གནད་བསྟུན།	(30)
དང་པོ། བོད་རྒྱ་སངས་རྒྱལ་བ་ཉན་པའི་དབུ་བརྟེན་ཚུལ་སྒྱིར་བརྗོད་པ།.....	(30)
གཉིས་པ། རྒྱལ་པོ་སྤྱིང་བཅན་སྐམ་པོས་《སྐུ་མ་ལྟ་བུའི་ཉིང་རེ་འཛིན་གྱི་མདོ་》མགས་ལ་ ཁྱད་སྤྱད་གསུགས་ནས་《སྐུ་མའི་དཔེ་བརྒྱད་གྱི་ཞལ་གདམས་》མཛད་པ།	(32)
གཅིག 《སྐུ་མའི་དཔེ་བརྒྱད་གྱི་ཞལ་གདམས་》ཞེས་པའི་རྩམ་པ་པོ་མཚམས་སྦྱར་ མཛད་བརྟུན།	(32)
གཉིས། 《ཞལ་གདམས་》སྒྱུར་པའི་མོ་རྒྱལ་གྱི་རྒྱལ་མོངས།	(34)
གསུམ། 《ཞལ་གདམས་》ཀྱི་བརྗོད་བྱའི་ལྟ་བུ་དང་སྐུ་མ་ལྟ་བུ་དཔྱད་པ།	(35)
བཞི། 《ཞལ་གདམས་》ལས་བཞེན་གཉིས་ཀྱི་རོ་མོ་དང་བཅས་པ་བཟླ་ན་བ།	(39)
ལ། 《ཞལ་གདམས་》ཀྱི་ལྟ་བུའི་ཁྱད་སྤྱད་《མདོ་》དང་《རྒྱན་》ལས་འཛུལ་བ།.....	(41)
ལྔ། 《ཞལ་གདམས་》ཞེས་པའི་སྐུ་མའི་དཔེ་བརྗོད་པ་ལ་བྱུང་བ་མཐུང་བཞི་གསུམ་ ལེན་མི་འདྲ་ཚུལ་བཤད་པ།	(43)
དབུན། 《ཞལ་གདམས་》ཀྱི་ལྟ་བུ་དཔེའི་སྐོན་ནས་སྐོན་པའི་རྩམ་པོ་ལྟངས་བཤད་པ།	(48)
སྒྱུང་བུའི་དོན་ཚན།	(48)
ཟུར་ཉེའི་དཔེ་ཆ་མཚམས་སྦྱར།	(49)

ལེའུ་གསུམ་པ། དབུ་མའི་འཆད་ཉན་པར་དར་གྱི་སྐབས།

ནང་དོན་གནད་བསྟུན།	(50)
དང་པོ། རྒྱལ་པོ་སྤྱི་སྤྱིང་ལེའུ་བཅན་གྱིས་བོད་རྒྱ་སངས་རྒྱལ་གྱི་དམ་པའི་ཚོས་འབྲེན་ པ་སྒྱིར་བརྗོད་པ།	(51)

གཉིས་པ། མཁན་ཆེན་ཞི་བ་འཆོས་《དབུ་མ་རྒྱན་》ཞགས་བཅམས་ཤིང་བོད་ཏུ་དབུ་
མའི་འཆད་ཉན་ཐོག་མར་མཛད་པ། (51)

གཅིག མཁན་ཆེན་ཞི་བ་འཆོས་མཁན་པོ་མཛད་དེ་བོད་ཏུ་རབ་བྱུང་གི་ཐེ་ཝག་མར་
བཅུགས་པ། (51)

གཉིས། 《དབུ་མ་རྒྱན་》ཐོག་ནས་དབུ་མ་རབ་བྱུང་པའི་འཆད་ཉན་མཛད་པ། (52)

གསུམ་པ། སློབ་དཔོན་པད་མ་འབྱུང་གནས་ཀྱིས་《མན་རག་ལྟ་བུའི་ཁྲིང་བ་》ཞགས་ཀྱི་
ཞལ་ཆོས་གནད་ཉེ་དབུ་མའི་ལྟ་བུ་ཁོ་ནར་མཛད་པ། (54)

གཅིག སློབ་དཔོན་པད་མ་འབྱུང་གནས་ཀྱིས་ཐོད་ཏུ་རྒྱ་འབྲས་ཐེག་པའི་བཟད་
བྱ་དང་མོམ་བྱ་བཅུགས་པ། (54)

གཉིས། 《མན་རག་ལྟ་བུའི་ཁྲིང་བ་》ཞགས་མཛད་དེ་ལྟ་རྒྱུད་ལ་མ་བྲལ་བར་ཁོ་ནར་
མཛད་པ། (55)

བཞི་པ། བྱིས་དེུ་བཅན་གྱི་བཀའ་ལ་བརྟེན་ནས་ཀ་མ་སྤྱི་ལས་རྒྱ་ནག་སུ་ཤང་གི་
ལྟ་བུ་ཆོར་བཅད་ཅིང་རྒྱལ་པོས་ལྟ་བུ་རྒྱུབ་ཀྱི་ལྷགས་ལྟར་འཛིན་དགོས་པའི་བཀའ་
ཁྲིམས་བཅུགས་པ། (59)

ལྔ་པ། མཁན་སློབ་ཆོས་གསུམ་གྱིས་དབུ་མའི་ལྟ་བུ་སྤེལ་བའི་མཛད་རྒྱུས་མདོར་བསྟན་པ། ... (61)

དྲུག་པ། སྐུ་ཚེ་ཁྱེད་གསུམ་གཙོས་པའི་ལོ་རྒྱུ་བུ་ནམས་ཀྱིས་དབུ་མའི་རྒྱ་གཞུང་གི་སྐོར་
བོད་ཡིག་ཏུ་བརྒྱུར་ཚུལ། (62)

གཅིག དབུ་མའི་ཆ་འབྲེལ་རྒྱ་གཞུང་ནམས་ཐོད་ཡིག་ཏུ་རྒྱུར་བའི་འགྲོ་དཀོན་གྱི་
ཚུགས་པ། (62)

གཉིས། ལོ་རྒྱུ་བུ་སྐོར་བུ་དཔལ་བཅུགས་ཀྱིས་《ཆོད་བསྐྱེད་》དང་དེའི་རབ་འབྲེལ་དང་
བཅས་པ་ཐོགས་བརྒྱུར་པ། (63)

གསུམ་པ། ལོ་རྒྱུ་བུ་ཆ་ལ་རྒྱུ་འབྲེལ་མཛན་གྱིས་《དབུ་མ་ཆ་བུ་ཤེས་རབ་》ཐོག་མར་ཐོད་
ཡིག་ཏུ་བརྒྱུར་པ། (64)

བཞི། ལོ་རྒྱུ་བུ་ཐོག་ཤི་ཤི་ཐོག་ཐོག་《ཆོད་ཉིད་འབྱུང་ཆ་བུ་》ཐོགས་དབུ་མའི་སྐོར་གྱི་ཆ་
འབྲེལ་གང་མང་བརྒྱུར་པ། (65)

ལ། ལོ་རྒྱུ་བུ་སྤྱུ་ཐོད་ཐོགས་ལོ་རྒྱུ་བུ་གཞན་དག་གིས་དབུ་མའི་སྐོར་ཐོད་ཡིག་ཏུ་
བརྒྱུར་པ། (66)

བདུན་པ། ལོ་རྒྱུ་བུ་རྩ་ཅན་དང་སྐུ་ཚེ་ཁྱེད་གསུམ་ཞགས་ཀྱིས་དབུ་མའི་སྐོར་གྱི་

- པོད་ཚཱ་མཛད་པ། (67)
- གཅིག རྩ་རྩ་ནས་དབྱ་མའི་སྐར་བཅུ་པ། (67)
- གཉིས། རྩ་རྩ་བ་སྐར་ཚཱ་ནས་གཞུག་གིས་དབྱ་མ་དང་འབྲེལ་བའི་ལྷ་བའི་སྐར་
བཅུ་པ། (69)
- བརྒྱད་པ། ཁྱི་རལ་པ་ཅན་གྱི་སྐབས་ལྷ་འགས་ལོ་ཚས་འབྲུབ་སྟགས་གྱིས་འབྲུར་བཅས་
དར་སྐད་གསར་བཅད་གྱིས་གཏན་ལ་ཡབ་ཚུལ། (70)
- གཅིག ཁྱི་རལ་པ་ཅན་གྱིས་ནང་བཟུན་ཐོབ་པའི་རྒྱལ་ཁྱིད་མཛད་པ། (70)
- གཉིས། འགྲོ་མཚས་འབྲུབ་གྱིས་《མདྲ་ཐེ་དཔྱད་མཚུངས་འབྲེལ་》སྟགས་རྒྱ་ནག་གི་མི་གེ་ནས་
ཛོད་མིག་ཏུ་བརྒྱུད་པ། (70)
- དབྱ་པ། པོད་སྐལ་བྱུར་ལྷ་ནས་སྐར་དར་མའི་གདུང་ལྷས་ཁྱི་ཐེ་ལྷམ་བརྟན་གྱིས་
《དབྱ་མའི་བཀའ་བཅད་བཤད་པ་》སྟགས་མཛད་པའི་སྐབས། (71)
- གཅིག སྐར་དར་མས་བཟུན་པ་བཟུབས་པ་དང་དབྱ་མ་སྟགས་གྱི་འཆད་ཉན་གྱི་
མཚམས་ཆད་པ། (71)
- གཉིས། ཁྱི་ཐེ་ལྷམ་བརྟན་གྱིས་《དབྱ་མའི་བཀའ་བཅད་བཤད་པ་》སྟགས་མཛད་པ། (73)
- རྒྱར་བྱའི་དོན་ཆོན། (74)
- བྱུར་ལྷའི་དཔེ་ཆ་མཚམས་སྒྲུབ། (75)

ལེབ་བཞི་པ། དབྱ་མའི་འཆད་ཉན་གྱི་དར་གྱི་སྐབས།

- ནང་དོན་གནད་བསྟུན། (76)
- དར་པོ། བཟུན་པ་གྱི་དར་སྐབས་གྱི་པོད་གྱི་སངས་རྒྱས་བཟུན་པའི་གནས་ཚུལ་གྱིར་
བརྗོད་པ། (77)
- གཉིས་པ། རྩ་ཆེན་རིན་པམས་དང་པོ་རྒྱུད་གཤམ་འབྱུར་ཡབ་ལྷས་སྟགས་གྱིས་དབྱ་
མའི་གཞུང་བརྒྱུར་བ་དང་འཆད་ཉན་མཛད་པ། (78)
- གཅིག ལྷ་ལྷ་མ་ལེ་ཤེས་ལོད་གྱིས་སངས་རྒྱས་བཟུན་པའི་འཆད་ཉན་ཐོབ་པའི་མཐུན་
རྒྱུན་རྒྱལ་པ། (78)
- གཉིས། རྩ་ཆེན་ཤིན་པམས་ཤིན་པམས་ལྷུང་གཤམ་གྱི་ལྷ་ཁྱེད་ཏུ་མཛད་སྟགས་གྱི་བཤད་
རྒྱུར་མཛད་ནས་འཆད་ཉན་ཐོབ་པ། (79)

参考文献 (81)

མཛད་སྒྲུལ། (82)

安風月旦.....(82)

[illegible]

མཛད་པ། (86)

[illegible]

$\frac{1}{\sqrt{2}} \left(\begin{matrix} 1 \\ -i \\ 0 \\ 1 \end{matrix} \right) = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\begin{matrix} 1 \\ -i \\ 0 \\ 1 \end{matrix} \right)$ (89)

महाभारतम् (91)

བརྒྱད་བཅུག་ཏེ་འཆད་ཉན་མཛོད་པ། (92)

[illegible][illegible]

གཞིན་མང་པོ་བཟུང་ཞིང་བཟུང་པའི་མཁན་དེ་དག་མཐོང་བཅུད་ཉལ་གོང་དུ་སྒྲེལ་བ།.....(94)

五、發明之優點.....(94)

॥॥॥॥ (95)

[illegible]

附录二 参考文献 (96)

གདམས་ཆུམས་མོད་ལོ་མོ་སྐྱོ་བ་ལྟ་སྟེ་ལ་བཟུད་ནས་བཟུད་ཆུ་མེད་དུ་བ། (98)

張鳳丹.....(98)

附录五 (101)

第 1 章 (103)

སྐོར་བཟུང་བ་དང་ལྟ་བའི་འཆད་ཉན་མཛད་པ།(107)

ਮਾਣਕੀਤੀ ਮਾਣਕੀਤੀ ਮਾਣਕੀਤੀ ਮਾਣਕੀਤੀ ਮਾਣਕੀਤੀ ਮਾਣਕੀਤੀ ਮਾਣਕੀਤੀ ਮਾਣਕੀਤੀ ਮਾਣਕੀਤੀ ਮਾਣਕੀਤੀ (107)

ब्रह्मसूत्रम् (108)

८॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

BBB (109)

དཔོན་ལྷན་ལ་གཏུགས་ཏེ་བཞེད་པ།(110)

222 (110)

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ (113)

[illegible]

མདེན་པ་ལྷེ་མེད་གསུངས་པ། (118)

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ (118)