གངས་ལྗོངས་ཤེས་རིག་ནོར་བུའི་སློབ་སྐྱོང་གི་ཆེད་བསྒྲིགས་ཟུར་ལྟའི་སློབ་དེབ། (དེབ་དགུ་བ།)

༄། །ཚད་མའི་གཞུང་ལ་ཐོག་མར་འཇུག་ཚུལ་བློ་གསལ་བྱིས་པ་དགའ་བའི་མེ་ལོང་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

བཙུན་ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱ་མཚོས་བརྩམས།

མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

གངས་ལྗོངས་ཤེས་རིག་ནོར་བུའི་སློབ་གླིང་གི་ཆེད་བསྒྲིགས་ཟུར་ལྷའི་སློབ་དེབ། (དེབ་དགུ་བ།)

༄། །ཚད་མའི་གཞུང་ལ་ཐོག་མར་འཇུག་ཚུལ་བློ་གསལ་
བྱིས་པ་དགའ་བའི་མེ་ལོང་ཞེས་
བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

བཙུན་ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱ་མཚོས་བརྩམས།

མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

图书在版编目（CIP）数据

因明学入门/吉美坚赞民族职业学校编写．—西宁：青海民族出版社，2009.8
吉美坚赞民族职业学校辅助教材
ISBN 978-7-5420-1426-9

Ⅰ.因… Ⅱ.吉… Ⅲ.藏语—因明—民族学校—教材
Ⅳ.B81

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第141103号

吉美坚赞民族职业学校辅助教材
（第九册）

因明学入门

班字尔·慈智加措著

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：新华书店
印刷：青海民族印刷厂
开本：890mm×1240mm 1/32
印张：36.5
字数：820千
版次：2009年8月第1版
印次：2009年8月第1次印刷
印数：1—5 000

书号：ISBN 978-7-5420-1426-9(民文)
定价：66.00元(共九册)

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）

གངས་ལྗོངས་ཤེས་རིག་ནོར་བུའི་སློབ་གླིང་གི་ཆེད་བསྒྲིགས་སློབ་དེབ།
(དེབ་དགུ་པ།)

ཚད་མའི་གཞུང་ལ་ཐོག་མར་འཇུག་ཚུལ་བློ་གསལ་བྱིས་པ་དགའ་བའི་མེ་ལོང་།

བཙུན་ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱ་མཚོས་བརྩམས།

དཔེ་སྐྲུན། མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། (ཟི་ལིང་གྲོང་ཁྱེར་ཐུན་རིན་ལམ་སྒོ་ཨང10)
འགྲེམས་སྤེལ། སྦྲག་ཨང 810001 ཁ་པར 6143426
བསྒྲུབ་འཛིན། ཞིན་ཧྭ་དཔེ་ཁང་།
པར་འདེབས། མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་པར་ཁང་།
དེབ་ཚད། 890mm × 1240mm 1/32
དཔར་ཤོག 36.5
ཡིག་གྲངས། ཁྲི 82
པར་ཐེངས། 2009ལོའི་ཟླ8པར་པར་གཞི་དང་པོ་བསྒྲིགས།
དཔར་ཐེངས། 2009ལོའི་ཟླ8པར་དཔར་ཐེངས་དང་པོ་དཔར།
དཔར་གྲངས། 1－5 000

དཔེ་རྟགས། ISBN 978-7-5420-1426-9
རིན་གོང་། སྒོར66.00(ཁྱོན་དེབ་དགུ)
པར་དབང་འདི་གར་ཡོད་པས་པར་བཤུས་བརྒྱབ་ན་ཁྲིམས་ཆད་ཐོག
(ཤོག་དྲིས་ཆད་ནོར་སྒྲིག་སྐྱོན་གང་ཅུང་ཡོད་ཚེ་པར་ཁང་ལ་འབྲེལ་གཏུག་བྱོས)

གླེང་གཞི།

དེ་ཡང་འཕེལ་རྒྱས་དང་འགྲན་རྩོད་ནི་དེང་གི་དུས་འདིར་མིའི་རིགས་ཡོངས་ཀྱི་ཐུན་མོང་གི་གླེང་བྱ་ལྟ་བུར་གྱུར་འདུག འོན་ཀྱང་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་ལོ་འབྲས་སྨྱུད་བྱར་སྨིན་མིན་དང་། འགྲན་རྩོད་ཀྱི་གཡུལ་ལས་བདེ་བར་རྒྱལ་ཐུབ་མིན་ནི་ངག་གི་ཁ་ཕོ་སྨྲ་ཆེ་དང་ཡིད་ཀྱི་སྨོན་སེམས་གང་ཟབ་ཙམ་ལ་ཐུག་པ་མ་ཡིན་པར་དེ་དག་ལེགས་པར་འགྲུབ་བྱེད་ཀྱི་རྒྱུ་དངོས་སུ་བསྒྲུབ་མི་བསྒྲུབ་ལ་རག་ལས་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ཡང་ཆེས་གལ་ཆེ་བ་ནི་སློབ་གསོ་གོང་དུ་སྤེལ་བ་ཉིད་ཡིན་ལ། དེ་ཉིད་ལག་ལེན་བྱེད་པར་སློབ་དེབ་ཚད་ལྡན་ཞིག་དང་། ཁྲིད་ཐབས་ཡང་དག་ཅིག བསླབ་བྱ་དོན་ལྡན་ཞིག་དང་བཅས་པ་ནི་མེད་དུ་མི་རུང་བའོ། །

དེའི་ཕྱིར་བོད་ཀྱི་ས་གནས་སོ་སོར་སློབ་གྲྭ་ཡང་ཆེ་ཆུང་མི་འདྲ་བ་མང་དུ་བཙུགས་ཤིང་སློབ་དེབ་དང་ཁྲིད་ཐབས་ཀྱང་སྣ་ཚོགས་ཤིག་སྤེལ་བར་བྱས་ནའང་། ཕལ་ཆེ་བ་གཞན་གྱི་གཡམ་ལ་རྒྱུག་པ་མང་ཞིང་ཚིག་སྦྱོར་དང་བརྗོད་བྱ་དམན་པར་མ་ཟད། བོད་མི་རིགས་རང་ཉིད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་གཏན་ནས་མེད་པའི་སྦྱར་རྩོམ་གཙོ་བོར་བྱས། དུས་ཡུན་ཧ་ཅང་མི་རིང་བའི་ནང་དུ་དཀྱུས་གཅིག་ལ་བསླབ་ཚོག་པ་དུ་མ་ཡང་སིལ་བུར་བགོས་ཏེ་ལོ་མང་པོར་སྦྱངས་ཀྱང་བསླབ་བྱ་གཅིག་རྫོགས་མི་ཐུབ་པ་སོགས་ས་གནས་དང་མི་འཚམ་ཞིང་དངོས་དོན་ལ་མི་ཕན་པ་སོགས་ཞན་ཆ་མང་བར་གླེང་བ་དོན་ལ་གནས།

དེས་ན་ངེད་གངས་ལྗོངས་ཤེས་རིག་ནོར་བུའི་སློབ་གླིང་གིས་ལོ་ངོ་བཅུ

此为试读，需要完整PDF请访问： www.ertongbook.com

ཕྲག་ལྷག་གི་སློབ་ཁྲིད་ཀྱི་ཉམས་མྱོང་ཕྱོགས་སྡོམ་དང་། བོད་རང་ཉིད་ཀྱི་ངོ་མཚར་བའི་ཁྲིད་ཐབས་ལ་དེང་རབས་ཀྱི་ལེགས་ཆ་འགའ་ཞིག་གིས་ཟུར་བརྒྱན་ཏེ་སློབ་རིམ་སོ་སོའི་ཚད་གཞི་དང་འཚམ་པར་བསྒྲིགས་པའི་སློབ་དེབ་འདིར། བོད་རང་གི་ཤེས་རིག་རྒྱལ་མའི་བཅུད་ཀྱིས་གཏམས་ཤིང་སློབ་ཚན་བགོ་སྟངས་སོགས་གཞན་དང་མི་འདྲ་བས་དུས་ཡུན་ཐུང་ངུའི་ནང་ཡང་གྲུབ་འབྲས་མི་དམན་པ་ཞིག་འཇོག་ཐུབ་པ་སོགས་ཁྱད་ཆོས་མང་པོ་ཡོད།

དེ་ཡང་སྔར་དང་བོའི་སློབ་གཞི་འདིར་ཁྱོན་དེབ་དགུ་ཡོད་ལ་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས་དང་སྒྲིག་གཞི་ནི་འདི་ལྟར། དེབ་དང་པོར་སྦྱོར་ཀློག་གི་སྐོར། བོད་ཡིག་དབྱངས་གསལ་ངོས་འཛིན། མགོ་འདོགས་འཕུལ་རྟེན་སྦྱོར་ཚུལ་སོགས་རིམ་པར་བཀོད་ཅིང་། རྒྱུན་སྤྱོད་ཐ་སྙད་དང་། འཚོ་བའི་ཡོ་ཆས་ཀྱི་པར་རིས་དང་ཡི་གེ་སྦྱར་ནས་ངོས་འཛིན་སླ་བར་བཟོས་པའི་ཚོན་ཁྲ་ཅན། དེབ་གཉིས་པ་ཀློག་འདོན་དང་ཚིག་སྦྱོར་ལ་བྱང་བ། རྒྱུན་ཤེས་ངོ་སྤྲོད་སོགས་ཀྱི་ཆེད་དུ་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་མི་སྣ་གཙོ་བོ་དང་། གནའ་ཤུལ་གྲགས་ཅན། དམངས་སྲོལ་དང་གཏམ་རྒྱུད། དམངས་གླུ་དང་ལོ་རྒྱུས་ཚན་བཤུས་སོགས་སློབ་ཚན་དུ་བསྒྲིགས་ཡོད། དེབ་གསུམ་པ་གོ་སླ་བའི་རིགས་ཀྱི་ཐ་སྙད་དག་ཆ་དང་ཚིག་སྒྲིག་ལ་བྱང་བ། ཕྲད་དང་རྣམ་དབྱེའི་སྦྱོར་ཕྱོགས། ཐོབ་ཐང་ངོས་འཛིན་བཅས་ཀྱི་ཆེད་དག་པར་བྱེད་པའི་སྡེབ་སྦྱོར་རིན་ཆེན་རྒྱ་མཚོ་དང་ལེགས་བཤད་སྟོན་པའི་དཔང་བོ་གཉིས་སློབ་ཚན་དུ་བགོས་ནས་དེབ་གཅིག་ཏུ་བསྒྲིགས་ཡོད། དེབ་བཞི་བ་དག་ཡིག་མཁས་པ་དགའ་སྐྱེད་རྩ་འགྲེལ་གཉིས་སློབ་ཚན་ལྟར་བགོས་ནས་སློབ་ཚན་རེར་སྦྱང་གཞི་དང་སློབ་ཚན་ལྔ་རེར་བསྐྱར་སྦྱོང་རེ། ཞར་བྱུང་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ཉུང་བསྡུས་བཅས་དེབ་གཅིག་ཏུ་བསྒྲིགས་ཡོད། དེབ་ལྔ་བ་ཕྲ་ཏིའི་རིང་

ལུགས་ཀྱི་བློ་གསལ་འཇུག་ངོགས་གཞིར་བཞག་ནས་སུམ་ཅུ་པ་ཆ་ཚང་སྦྱོང་གཞི་དང་དཀའ་གནད་བསམ་གཞིག་བཅས་བསྒྲིགས་ཡོད། དེབ་དྲུག་པ་བློ་གསལ་འཇུག་ངོགས་ཀྱི་རྟགས་འཇུག་གཞིར་བཞག་ཀློས་དཀའ་གནད་དྲི་བ་དྲིས་ལན་བཅས་སློབ་ཚན་ལྔར་བསྒྲིགས་ཡོད། དེབ་བདུན་པ་བསེ་བསྡུས་གཞིར་བཞག་ཀློས་བསྡུས་ཆུང་དང་བསྡུས་འབྲིང་སྐོར་གྱི་བསྡུས་ཚན་དག་སློབ་ཚན་དུ་བགོས་ནས་དགག་གཞག་སྤོང་གསུམ་ཆ་ཚང་བ་བཅས་སློབ་ཚན་རེ་རེའི་རྗེས་ལ་དྲི་བ་དང་དཀའ་གནད་སྐོར་བཀོད་ཡོད། དེབ་བརྒྱད་པ་སུམ་རྟགས་གཉིས་ཀྱི་བྲུར་འདེབས་ཏེ། སུམ་རྟགས་ཀྱི་གཞུང་རྩ་ཚིགས་པའི་བཤད་པ་མཐུན་མིན་དང་ལུང་ཚིག་གཙོ་བོ། དཀའ་གནད་ལ་མཐའ་དཔྱད་དང་སུ་བཞི་བརྩི་བ་བཅས་འདུས། དེབ་དགུ་པ་བསྡུས་གྲྭའི་བྲུར་འདེབས་ཏེ། རིགས་ལམ་ཆེ་འབྲིང་ཆུང་གསུམ་གྱི་གསུང་མི་གསལ་བ་རྣམས་རྗེ་གསལ་དང་། ལུང་རིགས་ཞིབ་རྒྱས་ཀྱིས་རྟགས་གསལ་བཀོད་པ། མཐའ་དཔྱད་སོགས་འདུས་པ་བཅས་དེབ་དགུའི་བདག་ཉིད་ཅན་གྱི་དཔེ་ཚོགས་འདི་ནི་ངེད་སློབ་གླིང་གི་དགེ་རྒན་དང་ལས་བཟོ་བ་ཚང་མས་དབྱར་དགུན་གྱི་གནང་བ་དང་ངལ་གསོའི་དུས་ཚོད་མང་པོ་བེད་སྤྱད་ནས་བསྒྲིགས་ཤིང་། ཚོགས་འདུ་ཡང་ཡང་བསྡུས་ཏེ་བརྡར་ཤ་གཅོད་པ། དགེ་རྒན་ཆེན་མོ་བ་དང་ཆེད་མཁས་པ་གང་མང་ལ་བློ་འདྲི་གྲོས་སྡུར་བྱས་རྗེས། མཇུག་མཐའི་ཞིབ་བསྡུར་ཚོགས་འདུ་གནའ་མཁར་ཟི་ལིང་ནས་བསྡུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་ཅིང་མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་དཔེ་སྐྲུན་བྱས་པའོ། །

ཞེས་གངས་ལྗོངས་ཤེས་རིག་ནོར་བུའི་སློབ་གླིང་གི་སློབ་གཞི་རྩོམ་སྒྲིག་ཁང་གིས་སྨྲས།

༢༠༠༨.༦.༢༡

དཀར་ཆག

དང་པོ། རིགས་ལམ་ཆུང་ངུའི་རྣམ་བཞག་བཤད་པ། …………… (1)

༡. སྔོན་འགྲོའི་སྐོར། …………………………… (1)

༢. ཁ་དོག་དཀར་དམར་གྱི་སྐོར།…………………………… (21)

༣. གཞི་གྲུབ་ཀྱི་སྐོར། …………………………… (48)

༤. ལྡོག་པ་ངོས་འཛིན་གྱི་སྐོར། …………………………… (61)

༥. ཡིན་ལོག་མིན་ལོག་གི་སྐོར། …………………………… (64)

༦. རྒྱུ་འབྲས་ཆུང་ངུའི་སྐོར། …………………………… (66)

༧. སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་གི་སྐོར། …………………………… (70)

༨. ཚ་བའི་ལུགས་ཀྱི་རྫས་ལྡོག་གི་སྐོར། …………………………… (77)

གཉིས་པ། རིགས་ལམ་འབྲིང་གི་རྣམ་བཞག་བཤད་པ། ………… (82)

༡. འགལ་འབྲེལ་གྱི་སྐོར།…………………………… (82)

༢. ཡོད་རྟོགས་མེད་རྟོགས་ཀྱི་སྐོར། …………………………… (89)

༣. མཚན་མཚོན་གྱི་སྐོར།…………………………… (93)

༤. རྒྱུ་འབྲས་ཆེ་བའི་སྐོར།…………………………… (97)

༥. ཁྲབ་པ་སྒོ་བརྒྱད་ཀྱི་སྐོར། …………………………… (112)

གསུམ་པ། རིགས་ལམ་ཆེ་བའི་རྣམ་བཞག་བཤད་པ། ………… (123)

༡. ཐལ་འགྱུར་ཆུང་ངུའི་སྐོར། …………………………… (123)

༢. རྣམ་མཁྱེན་དྲུག་སྒྲའི་སྐོར། ······························ (127)

༣. ཁས་ལེན་སོང་ཚུལ་གྱི་སྐོར། ······························ (128)

༤. དགག་གཞི་དྲུག་སྒྲའི་སྐོར། ······························ (130)

༥. ཐལ་འགྱུར་ཆེ་བའི་སྐོར། ······························ (138)

༦. གཞན་སེལ་གྱི་སྐོར། ······························ (155)

༧. སེལ་འཇུག་སྒྲུབ་འཇུག་གི་སྐོར། ······························ (162)

༨. ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་གྱི་སྐོར། ······························ (165)

༩. ཞར་བྱུང་གྲུབ་མཐའི་སྐོར། ······························ (195)

༡༠. རྗོད་བྱེད་ཀྱི་སྒྲའི་སྐོར། ······························ (196)

དང་པོ། རིགས་ལམ་ཆུང་ངུའི་རྣམ་བཞག་བཤད་པ།

༡. སྔོན་འགྲོའི་སྐོར།

བླ་མ་དང་མགོན་པོ་འཇམ་པའི་དབྱངས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ཞིང་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། །

ཟད་ཟུང་ཚོགས་གཉིས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པས་དོན་དམ་ཆོས་སྐུ་མངོན་གྱུར་ཚད་མའི་སྐྱེས་བུར་གྱུར། ། མཁྱེན་དང་བརྩེ་བའི་ཕ་མཐར་སོན་པས་རབ་འབྱམས་ཤེས་བྱའི་དེ་ཉིད་ཀུན་རིག་རྫོགས་སངས་རྒྱས། ། བགྲང་ཡས་སྐྱེ་དགུའི་ཚ་གདུང་འཇོམས་བྱེད་ངོ་མཚར་ཀུན་ལྡན་རྟེན་འབྱུང་ཟབ་མོའི་ཆོས་ཚུལ་སྟོན། ། ལྷར་བཅས་འགྲོ་བ་ཡོངས་ཀྱི་སྐྱབས་གཅིག་བླ་མེད་ཐུབ་དབང་དུས་ཀུན་སྤྱི་གཙུག་རྒྱན་དུ་མཆོད། །

རབ་འབྱམས་རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་མཁྱེན་པའི་བཅུད། །
གཅིག་བསྡུས་དམར་སེར་འོད་དུ་འཚེར་བ་ལས། །
མི་ཤེས་རྨོངས་མུན་སེལ་བའི་མཐུ་རྫོགས་པ། །
འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཀྱི་སྙིང་དབུས་པད་མཚོར་རོལ། །

དྲི་མེད་རིགས་པའི་རླབས་འཕྲེང་རེ་རེས་ཀྱང་། །
རྐྱལ་ངན་འབུམ་སྡེའི་ཁེངས་པའི་རི་བོ་སྙིལ། །
ཐར་འདོད་ཀུན་ལ་ཐར་ལམ་གསལ་མཛད་པ། །
ཚད་མའི་སྒྲོལ་འབྱེད་ཕྱོགས་གླང་ཆོས་གྲགས་རྒྱལ། །

འཇིག་རྟེན་མིག་གྱུར་ལེགས་བཤད་སྟོང་གི་བཅུད། །
ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཚད་མའི་སྒྲོལ་འཛིན་མཁན། །
ཟླ་གྲགས་ཆོས་མཆོག་ཤེར་འབྱུང་སྲས་པ་དང་། །
རྗེ་ཏ་རི་སོགས་པཎ་གྲུབ་ཀུན་ལ་འདུད། །

སྲིད་ན་རྙེད་དཀའི་རིགས་ལམ་ཉིན་བྱེད་དབང་། །
གངས་རིའི་དཔལ་དུ་འདྲེན་མཛད་ཤིང་རྟ་བ། །
རྫོགས་ལོ་ཡབ་སྲས་ཆ་བ་ཆོས་སེང་དང་། །
འཛམ་མགོན་ས་པཎ་ལ་སོགས་སྙིང་ནས་བསྟོད། །

རྒྱལ་བའི་བསྟན་ལ་རྒྱལ་བའི་མཛད་པ་བཞིན། །
སྟོན་པར་འགྱུར་ཞེས་རྒྱལ་བས་ལུང་བསྟན་པ། །
རྒྱལ་བའི་གདུང་འཚོབ་རྒྱལ་བ་ཙོང་ཁ་བ། །
གཙུག་གིས་མཆོད་དོ་དུས་ཀུན་འབྲལ་མེད་སྐྱོངས། །

དགེ་ལེགས་བྱེ་བའི་ཆུ་གཏེར་ལས་འཁྲུངས་ཤིང་། །
འདུན་ལྡན་འབུམ་སྡེའི་ཀུ་མུད་སྐྱོང་བའི་གཉེན། །
རྒྱ་བོད་མཁས་པའི་ཡོན་ཏན་གཅིག་འདུས་པ། །

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

མཚོ་སྐྱུང་བློ་ཤེལ་མདངས་འཕྲོག་བླ་མར་འདུད། །

སྟོན་ཅིག་མཁས་པས་མ་གསུངས་གསར་གཏོད་མེད། །
དེང་རབས་བྱིས་པ་མཚར་བའི་སྒྱུ་འཕྲུལ་མེད། །
ཡོད་ཚད་ནོར་ལ་འཁྲིན་རྣམས་ཆོམ་བྱེད་མེད། །
དེ་ཕྱིར་གྲགས་འབྱོར་བསམ་པའང་བདག་ལ་མེད། །

འོན་ཀྱང་བློ་གསལ་འདུན་ལྡན་སློབ་བུ་ཡིས། །
ཡང་ཡང་བསྐུལ་བའི་རེ་བ་མ་ཟློག་ཅིང་། །
རང་ཡང་གོམས་ཕྱིར་རིགས་ལམ་འཕྲུལ་ལྡེ་ལས། །
རིགས་ཚུལ་གོ་བདེར་འཆད་ལ་ཅི་ཡང་སྤྲོ། །

ཞེས་ཚིགས་སུ་བཅད་པའི་མེ་ཏོག་གི་འཕྲེང་བས་མདུན་བསུས་ཏེ་གླེང་བར་བྱ་བ་ནི་གང་ཞེ་ན། ཇི་སྐད་དུ། རིན་པོ་ཆེ་གསུམ་གྱི་གཏམ་གྱི་སྒྲོར་བ་ལས། རིགས་ལམ་རྣམ་པར་ཕྱེད་པའི་རྣམ་དཔྱོད་དང་། །གཞུང་ལུགས་གདམས་པར་ཤར་བའི་ཉམས་ལེན་དང་། །ཚིག་སྦྱོར་ཚུལ་ལ་མཁས་པའི་ངག་གི་དཔལ། །སྙིང་འདི་ན་རིན་ཆེན་རྣམ་གསུམ་སྣང་། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ས་སྙིང་གི་རིན་ཆེན་རྣམ་གསུམ་གྱི་ཡ་གྱལ། ཚུལ་དང་ཚུལ་མིན་གྱི་རྣམ་དབྱེ་གསལ་བར་འབྱེད་བྱེད་རིགས་ལམ་ལ་ཇི་ལྟར་འཇུག་ཚུལ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །ཅིའི་ཕྱིར་ཚད་མའི་རིགས་ལམ་ལ་སྦྱོང་དགོས་པ་ཡིན་ཞེ་ན། ཀུན་མཁྱེན་འཇིགས་མེད་དབང་པོས། རིགས་པས་བརྟར་ཤ་མ་བཅད་གཞུང་དོན་ལ། །ཚིག་སྤྱིའི་གོ་བ་ལམ་ཙམ་ཡོད་

ན་ཡང་། །བཀལ་ཞིང་བརྟག་ཚེ་བྲེ་མའི་འཚིང་བུ་ལྟར། །འགྱུར་ཕྱིར་རིགས
པའི་གསང་ཚིག་ཞིབ་ཏུ་སློབས། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རིགས་ལམ་ལ་མ་སྦྱངས
ན་རང་ཉིད་ཀྱིས་གང་བཤད་ཕལ་ཆེར་རམ། ལྷག་པར་གཞུང་དོན་ཟབ་མོ་ཞིག
དང་འཕྲད་ཚེ་དམ་བཅའ་ཙམ་ལས་སྒྲུབ་བྱེད་ཡང་དག་པ་འགོད་མི་ཤེས་ཤིང་།
དམ་བཅའ་དེ་ཡང་རིགས་པ་སྨྲ་བ་ཞིག་གི་སྒྲུབ་བྱེད་དམ་སུན་འབྱིན་དང་འཕྲད
ཚེ་བྲེ་མའི་འཚིང་བུ་ལྟར་ཤུལ་མེད་དུ་འཐོར་བར་འགྱུར་ཞིང་མི་བརྟན་ལ་གཏིང
མེད་པག་པའི་ཕྱིར་དང་། རྒྱལ་སྲས་ཆེན་པོ་ཞི་བ་ལྷའི་ཞལ་ནས། དལ་འབྱོར
འདི་ནི་རྙེད་པར་ཤིན་ཏུ་དཀའ། །སྐྱེས་བུའི་དོན་སྒྲུབ་ཐོབ་པར་འགྱུར་བ
ལ། །གལ་ཏེ་འདི་ལ་ཕན་པ་མ་བསྒྲུབས་ན། །ཕྱིས་འདི་ཡང་དག་འབྱོར་བར
ག་ལ་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རྒྱུ་དཔེ་ངོ་བོ་གང་གི་སྒོ་ནས་བསམས་ཀྱང
ཤིན་ཏུ་རྙེད་དཀའ་ཞིང་། རྙེད་ན་བསམ་དོན་མཐའ་དག་བསྒྲུབ་ནུས་པའི་རྟེན
བཟང་དལ་བརྒྱད་འབྱོར་བཅུ་ཚང་བ་འདི་ལན་གཅིག་ཙམ་གྱི་ཚོད་ལྟར་ཐོབ་པའི
དུས་འདིར་རྟོག་དཔྱོད་སྟོན་དུ་གཏོང་མཁན་ཞིག་ཡིན་ན་འདི་ལྟར་བསམ་དགོས
ཏེ། དལ་འབྱོར་གྱི་ལུས་རྟེན་འདི་ད་རེས་ཅིས་ཀྱང་དོན་ཡོད་པ་ཞིག་བྱ་དགོས།
དེས་ན་ཅི་ཡང་བསླབ་མ་སྦྱོང་བའི་འཇིག་རྟེན་རྒན་པོ་རྣམས་ཀྱི་རྗེས་སུ་མི་འཇུག
པར། ཕྱི་མ་ཕན་ཚད་ཀྱི་གཏན་གྱི་བདེ་བ་ཞིག་བསྒྲུབ་དགོས། དེའི་ཐབས་ཀྱང
ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀྱི་རྗེས་སུ་འབྲངས་ནས་ལམ་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པ། ཡང་དག
པའི་ཤེས་པས་ལེགས་པར་གཏན་ལ་ཕབ་ནས་ཚུལ་བཞིན་ཉམས་སུ་ལེན་པ་ཉིད
ཡིན་པར་ཐོས་ལ། ཡང་དག་པའི་ཤེས་པ་དེ་ཡང་རིགས་པའི་དབང་ཕྱུག་ཕྱོགས
གླང་ཡབ་སྲས་དག་གི་ཐུགས་ཀྱི་ཉིང་བཅུད་ཚད་མའི་བསྟན་བཅོས་རྣམས་ལས

བྱུང་བར་གསུངས་པས་ཅིས་ཀྱང་དེ་དག་ལ་འབད་དགོས། དེ་ཡང་དེ་དག་གི་དོན་གོ་ཆོད་ཀྱི་ཐོག་མའི་སློ་མོ་ལྟ་བུ་ནི་བསྡུས་གྲྭ་འདིའོ་སྙམ་དུ་ཤེས་ནས་འདིའི་རིགས་ལམ་སློབ་པ་ནི་ངེས་པར་གལ་ཆེ་བ་འབའ་ཞིག་གོ་ཞེས་བསམ་དགོས་པའི་ཕྱིར་རོ། །

དེ་ལ་ཡང་བསྡུས་གཞུང་མི་འདྲ་བ་མང་པོ་ཡོད་པ་ལས་འདིར་ཁྲིད་བྱ་ནི་ཡོངས་འཛིན་ཕུར་ལྕོག་པ་བློ་བཟང་ཚུལ་ཁྲིམས་བྱམས་པ་རྒྱ་མཚོ་མཆོག་གིས་མཛད་པའི་རིགས་ལམ་འཕྲུལ་ལྡེ་སློབ་གྲྭའི་སློབ་དེབ་ཏུ་འདེམ་འདུག་པས་འདི་ཉིད་དོ། །

དེ་ཡང་དགོན་གྲྭ་རྣམས་སུ་དགེ་བཤེས་དག་གིས་དཔེ་ཁྲིད་གནང་ཚུལ་ཁོ་ན་ལྟར་བྱས་ན་ཁྱེད་ཅག་གི་བློས་ཆུབ་དཀའ་ཞིང་། སྦྱང་བྱ་གཞན་ཡང་མང་བས་དཔེ་ཆ་མང་པོར་ལྟ་ལོང་མེད་པས་ཡིད་ལ་ཟིན་དཀའ་འམ་སྙམ་པས། བདག་གིས་ཁྲིད་ཞོར་དང་ཅུང་གཙོ་བོ་རྣམས་སྣག་ཤིང་ངོས་སུ་ཕབ་ཞོར་བྱ་ཡི། ཁྱེད་ཚོས་ཟིན་བྲིས་རྣམས་ཤོག་ངོས་སུ་ཕབས་ལ་ཟུར་ལྟ་བྱེད་པར་བྱའོ། །

༡. དེས་ན་རང་ཅག་གི་འཁྲིད་བྱའི་བསྡུས་གཞུང་འདིའི་མཚན་བྱང་ཡོངས་རྫོགས་ལ་ཚད་མའི་གཞུང་དོན་འབྱེད་པའི་བསྡུས་གྲྭ་དང་བློ་རྟགས་ཀྱི་རྣམ་བཞག་རིགས་ལམ་འཕྲུལ་གྱི་ལྡེ་མིག་ཅེས་བྱའོ། །

༢. གཞུང་འདི་རྩོམ་པ་པོའི་མཚན་ལ་ཡོངས་འཛིན་ཕུར་ལྕོག་པ་བློ་བཟང་ཚུལ་ཁྲིམས་བྱམས་པ་རྒྱ་མཚོ་ཟེར་རོ། །

༣. རྗེ་འདི་ནི་བོད་ཆོལ་ཁ་གསུམ་དུ་ཕྱེ་བའི་ནང་ཚན་མདོ་སྟོད་མིའི་ཆོལ་ཁའི་ཕྱོགས་སུ་གཏོགས་པ་ཁམས་རྫ་ཆུ་ཁོར་ཏོག་ཅེས་བྱ་བའི་ས་ཆར་ཡབ་བྱམས

ཆོས་དང་ཡུམ་ཚེ་རིང་སྒྲོལ་དཀར་གཉིས་ཀྱི་སྲས་སུ་བོད་རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་བའི་ཤིང་བྱ་སྟེ་སྤྱི་ལོ་༡༨༣༥ལོར་འཁྲུངས་ལ། ད་ལྔ་ལོ་བརྒྱ་དང་བརྒྱད་ཙུ་འགོར། དགུང་ལོ་ལྔའི་སྐེང་དབུས་སུ་གདན་དྲངས་ཏེ་ཕུར་ལྕོག་རི་ཁྲོད་དུ་བཞུགས། དགུང་ལོ་བཅུ་བར་སེ་ར་ཐེག་ཆེན་གླིང་བྱེས་པ་གྲྭ་ཚང་གི་ཆོས་གྲྭར་ཞུགས་ཤིང་། རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་པ་ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱ་མཚོའི་དྲུང་དུ་གཙུག་ཕུད་ཕུལ་བས་མཚན་ལ་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱ་མཚོ་ཞེས་བསྩལ། པཎ་ཆེན་བསྟན་པའི་ཉི་མའི་དྲུང་ནས་དགེ་ཚུལ་བསྒྲུབས། དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཆེན་མོ་གྲགས་པ་བརྩོན་འགྲུས་སོགས་མཁས་དབང་དུ་མའི་ཞབས་རྡུལ་སྤྱི་བོར་བཀོད་དེ་གཞུང་ཆེན་མང་པོར་གསན་སྦྱོང་མཛད་པས་མཁས་པར་གྱུར། དགུང་ལོ་ཉི་ཤུ་བར་པཎ་ཆེན་བསྟན་པའི་ཉི་མའི་དྲུང་ནས་བསྙེན་རྫོགས་བསྒྲུབས། ཉེར་གཅིག་པར་ལྷ་ལྡན་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོར་དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པའི་གྲྭ་སྐོར་དམ་བཅའ་མཛད། དགུང་ལོ་སོ་བདུན་པར་རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་གཉིས་པ་འཕྲིན་ལས་རྒྱ་མཚོའི་ཡོངས་འཛིན་མཛད། དགུང་ལོ་ང་ལྔ་བར་རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་གསུམ་པ་ཐུབ་བསྟན་རྒྱ་མཚོའི་ཡོངས་འཛིན་དང་བསྙེན་རྫོགས་ཀྱི་མཁན་སློབ་སྦྲགས་མ་གནང་། དགུང་ལོ་བདུན་ཅུ་བཞེས་པ་རབ་བྱུང་བཅོ་ལྔ་བའི་ཤིང་རྟ་སྟེ་སྤྱི་ལོ༡༨༦༩ལོར་གཟུགས་སྐུའི་བཀོད་པ་ཆོས་དབྱིངས་སུ་བསྡུས་སོ། །

༩. ཅི་ཞིག་ལ་བསྡུས་གྲྭ་ཟེར་ཞེ་ན།

ལན། བསྡུས་གྲྭ་ཞེས་པ་ནི་གསུང་རབ་སྤྱིའི་དགོངས་འགྲེལ་ཚད་མ་སྡེ་བདུན་མདོ་དང་བཅས་པའི་རིགས་པ་རྣམས་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པའི་གྲྭ་ལ་བྱའོ། །

༥. འོ་ན་དེ་ལྟ་བུའི་བསྟུས་གྲྭ་ལ་སྦྱངས་ན་དགོས་པ་ཅི་ཡོད་ཅེ་ན།

ལན། སྤྱིར་ཆོས་རྣམས་ཀྱི་རང་སྤྱིའི་མཚན་ཉིད་ལེགས་པར་རྟོགས་པ་དང་། ཁྱད་པར་གཞུང་ཆེན་མོ་རྣམས་ཀྱི་ཚིག་དོན་ཐོས་བསམ་གྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པ་ལ་རིགས་པ་ཡང་དག་ཅིག་དགོས། དེ་ཡང་རིགས་པ་དེ་དག་གི་ཐོག་མའི་སྒོ་མོ་ལྟ་བུ་ནི་བསྡུས་གྲྭའི་རིགས་ལམ་འདི་ཉིད་ཡིན་པས་འདི་ལ་སྦྱོང་བ་གལ་ཆེའོ། །དེ་ལྟ་མིན་པར་ཚིག་སྤྱིའི་གོ་བ་ཙམ་གྱིས་ཚིག་དོན་ཟབ་ཕྱི་ལ་འགལ་འདུ་མེད་པའི་མ་འཁྲུལ་བ་དང་བརྡར་ཤ་ཆོད་པ་ཞིག་འོང་མི་ཐུབ་སྟེ། རྗེ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཤར་ཙོང་ཁ་བ་ཆེན་པོའི་ཞལ་ནས། གལ་ཏེ་ཡང་དག་དམ་བཅའ་ཙམ་ཞིག་གིས། །ངེས་པ་སྙེད་ཀྱང་སྒྲུབ་དང་སུན་འབྱིན་གྱིས། །ཚད་མའི་སྟོབས་ཀྱིས་ཐེ་ཚོམ་མ་ཆོད་ཕྱིར། །འདམ་ལ་བཏབ་པའི་ཕུར་བ་བཞིན་འགྱུར་བས། །ཡང་དག་བག་ཆགས་བརྟན་པོ་འཛོག་མི་ནུས། །ཞེས་དང་། ཀུན་མཁྱེན་འཇིགས་མེད་དབང་པོས་ཀྱང་། །རིགས་པས་བརྡར་ཤ་མ་བཅད་གཞུང་དོན་ལ། །ཚིག་སྤྱིའི་གོ་བ་ལམ་ཙམ་ཡོད་ན་ཡང་། །བརྒལ་ཞིང་བརྟག་ཚེ་བྱེ་མའི་འཆིང་བུ་ལྟར། །འགྱུར་ཕྱིར་རིགས་པའི་གསང་ཚིག་ཞིབ་ཏུ་སློབས། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དང་། དེ་བས་ཀྱང་མཐར་ཐུག་གི་དགོས་པ་ནི་བསྡུས་གྲྭའི་རིགས་ལམ་འདི་སངས་རྒྱས་འཐོབ་པའི་དངོས་རྒྱུར་འགྲོ་བའི་ཕྱིར་ཏེ། ཀུན་མཁྱེན་ཆེན་པོ་འཇམ་དབྱངས་བཞད་པའི་རྡོ་རྗེས། ཀུན་མཁྱེན་ཐོབ་པའི་དངོས་རྒྱུ་ཡིན། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར།

༦. བླ་མ་དང་མགོན་པོ་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ་ཞེས་པའི་དོན་ཇི་ལྟར་འགྲེལ་ཞེ་ན།

ལན། བླ་མ་ཞེས་པ་གོང་མའི་དོན་ལ་འཇུག་པས་ཡོན་ཏན་གྱི་གོང་མར་གྱུར་པའི་དོན་དང་། གུ་རུ་ནི་ལྗི་བ་ལ་འཇུག་པའི་སྐད་དོད་ཀྱི་ཐད་ནས་བསམ་ན་བླ་མ་ཞེས་པ་ཐུགས་རྒྱུད་ཡོན་ཏན་གྱིས་ལྗི་བའམ་ཕྱུག་པ་ཞིག་དགོས་ལ། ཡོན་ཏན་གང་འདྲ་ཞིག་དགོས་ཤེ་ན། རྗེ་བཙུན་བྱམས་པ་མགོན་པོས། བཤེས་གཉེན་དུལ་བ་ཞི་བ་ཉེར་ཞི་བ། །ཡོན་ཏན་ལྷག་པ་བརྩོན་བཅས་ལུང་གིས་ཕྱུག །དེ་ཉིད་རབ་ཏུ་རྟོགས་པ་སྨྲ་མཁས་ལྡན། །བརྩེ་བའི་བདག་ཉིད་སྐྱོ་བ་སྤངས་ལ་བསྟེན། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་མཚན་ཉིད་བཅུ་དང་ལྡན་པ་ཞིག་དགོས་ལ། དེ་འདྲ་དུས་དབང་གིས་དཀའ་བས་ཐམས་ཅད་མ་ཚང་ཡང་གཙོ་བོ་རྣམས་ཚང་དགོས་པ་ལམ་རིམ་ལས་གསུངས་པ་ལྟར་དང་། ཡང་ན་དོན་བསྡུས་ན་འཇམ་མགོན་ས་པཎ་གྱིས། གཙང་མཁས་གཞན་ལ་ཕན་པར་འདོད། །ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཚུལ་ཁྲིམས་དག་པས་ལུས་ངག་གཙང་བ། ཤེས་རབ་དག་པས་ལུང་རིགས་ལ་མཁས་པ། ལྷག་བསམ་དག་པས་གཞན་ལ་ཕན་པ་དང་ལྡན་པ་ཞིག་བླ་མར་བསྟེན་ནོ། །

བསྟེན་བྱ་བླ་མ་བཤད་པའི་ཞར་ལ་སྟེན་བྱེད་སློབ་མ་ལའང་མཚན་ཉིད་གང་འདྲ་ཚང་དགོས་པ་ཤེས་དགོས་པས། དེ་ཡང་། བཞི་བརྒྱ་པ་ལས། གཟུར་གནས་བློ་ལྡན་དོན་གཉེར་བ། །ཉན་པོ་སྣོད་ཅེས་བྱ་བར་འདོད། །ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཕྱོགས་ལྷུང་མེད་པས་གཟུར་གནས། ལེགས་ཉེས་བླང་དོར་འབྱེད་ནུས་པའི་བློའི་མཐུན་དང་ལྡན་པ། སྒྲུབ་བྱ་དོན་དུ་གཉེར་བའི་འདུན་པ་དང་ལྡན་པ་ཞིག་སློབ་མ་ཚད་ལྡན་དུ་གསུངས་པ་ལྟར། བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ལས་ཀྱང་། དེ་ལྟར་ན་ཆོས་ལ་དོན་གཉེར་ཆེ་བ། ཉན་པའི་ཚེ་ཡིད་ལེགས་པར་གཏོད

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com