དབུ་མའི་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་གོ་དོན་རིན་ཆེན་ཕྲེང་བ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

ཁྲ་རྡུག་གིས་བརྩམས།

མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

༄༅། །དབུ་མའི་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་གོ་དོན་གསལ་བཤད་
རིན་ཆེན་ཕྲེང་བ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

ཁྲོ་ཧྲུག་གིས་བརྩམས།

མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

རྩོམ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་པ།　　དར་རྒྱས།
责任编辑：　　达尔吉
མདུན་ཤོག་མཛེས་རིས།　　ཀརྨ་རྡོ་རྗེ་ཚེ་རིང་།
封面设计：　　吾要
པར་ཞུས་འགན་འཁུར་པ།　　བདེ་སྐྱིད་མེ་ཏོག
责任校对：　　德吉美朵

དབུ་མའི་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་གོ་དོན་གསལ་བཤད་
རིན་ཆེན་ཕྲེང་བ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

*

བཀའ་མགོན་གྱིས་བརྩམས།

མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་བསྐྲུན་ཞིང་འགྲེམས་སྤེལ་བྱས།
(པེ་ཅིན་ཧོ་ཕིང་ལི་བྱང་ལམ་ཨང་14པ།　སྦྲག་ཨང་100013
ཁ་པར་ཨང་གྲངས་64234411—6511)

མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གི་སྒྲུལ་འདོད་པར་སྒྲིག་ཁང་ནས་པར་བསྒྲིགས།
ཧེ་ཞིན་པར་ཁང་ནས་པར་བཏབ།
1998ལོའི་ཟླ་9པར་པར་གཞི་དང་པོ་བསྒྲིགས།
1998ལོའི་ཟླ་9པར་པེ་ཅིན་དུ་པར་ཐེངས་དང་པོ་བརྒྱབ།
དེབ་ཚད། 787×1092 ཧྲའོ་སྒྲིའི་1/32
དཔར་གྲངས། 0001—3000　　དེབ་རེར་སྒོར་9.40

图书在版编目(CIP)数据

中观辩证逻辑新探:藏文/干木滚著. ——北京:民族出版社,1998.4

ISBN 7—105—03119—0

I. 中… II. 干… III. 中观派—藏语 IV. B946.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字(98)第 06579 号

民族出版社出版发行

(北京市和平里北街 14 号 邮编 100013)

民族出版社微机排版　　迪鑫印刷厂印刷

各地新华书店经销

1998 年 9 月第 1 版　1998 年 9 月北京第 1 次印刷

开本:787×1092　毫米 1/32　印张:6.625

印数:0001—3000 册　　定价:9.40 元

该书如有印装质量问题,请与本社发行部联系退换

(总编室电话:64212794;发行部电话:64211734)

དཔེ་སྐྲུན་གསལ་བཤད།

《དབུ་མའི་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་གོ་དོན་གསལ་བཤད་རིན་ཆེན་ཕྲེང་བ》ཞེས་པ་འདི་ནི་ཀྲུང་དབྱང་མི་རིགས་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའི་བོད་ཡིག་ཚན་ཁག་གི་དགེ་རྒན་བཀའ་མགོན་ནམ་ཁྲུ་བྲུག་ཅེས་འབོད་པས་བརྩམས་པ་ཡིན་ཞིང་། དེབ་ནང་དུ་ཁོང་གིས་གནའ་དེང་གི་མཁས་དབང་རྣམས་ཀྱི་ལུང་ལྡན་ཁུངས་ཐུབ་ཀྱི་དབུ་མའི་བསྟན་བཅོས་མང་པོ་དཔྱད་གཞིར་བཟུང་ཞིང་། ཁྱད་པར་དུ་འཛམ་གླིང་མཛེས་པའི་རྒྱན་དྲུག་གི་ཡ་གྱལ་ལམ་དབུ་མའི་ལྟ་བའི་སྲོལ་འབྱེད་པ་པོ་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་མཛད་པའི་《དབུ་མ་རྩ་བ་ཤེས་རབ》ལ་སོགས་པར་ཁུངས་བཙལ་ཞིང་ཕྱོགས་གཏུགས་ཏེ། བོད་དུ་དབུ་མའི་འཆད་ཉན་ཇི་ལྟར་དར་ཚུལ་བརྗོད་པས་མདུན་བསུས་ནས་དབུ་མ་ལ་འཇུག་པའི་སྔོན་འགྲོ་བཤད་པ་དང་། དགག་བྱའི་བདག་ངོས་འཛིན་ཚུལ་བཤད་པ། གང་ཟག་གི་བདག་འགོག་བྱེད་ཀྱི་རིགས་པའི་རྣམ་གྲངས་བཤད་པ། ཆོས་ཀྱི་བདག་འགོག་བྱེད་ཀྱི་རིགས་པའི་རྣམ་གྲངས་བཤད་པ། ཆོས་དང་གང་ཟག་གི་བདག་གཉིས་ཀ་འགོག་བྱེད་ཀྱི་རིགས་པའི་རྣམ་གྲངས་བཤད་པ། བདག་མེད་ཀྱི་དོན་བཤད་དེ་མཇུག་བསྡུ་བ་བཅས་ས་བཅད་བདུན་གྱི་བདག་ཉིད་ཅན་དུ་གྲུབ་ནས་དབུ་མའི་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་དགོངས་བཅུད་རྒྱས་བསྡུས་འཚམ་པ་ཞིག

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongboo

ཚིག་ཉུང་ཞིང་དོན་འདུས་པ་དང་།   གནད་ཐོན་ཞིང་ཞིབ་ཚགས་པ། ཁ་གསལ་ཞིང་གོ་སླ་བ་བཅས་ཀྱི་སྒོ་ནས་གསལ་པོར་བརྗོད་ཡོད་པས། ང་ཚོས་རྒྱ་ཆེའི་ཀློག་པ་པོ་སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་དུ་དབུ་མའི་ལྟ་བར་ཐོས་བསམ་མཛད་ནས་སློབ་སྦྱོང་དང་ཞིབ་འཇུག་གནང་མོས་ཡོད་མཁན་རྣམས་ལ་སྨན་པའི་གསོས་སུ་འགྱུར་ངེས་སྙམ་ནས་དཔར་དུ་བསྐྲུན་པ་ཡིན།   འོན་ཀྱང་ང་ཚོའི་ཡོན་ཚད་དམའ་ཐོག་དབུ་མའི་སྐོར་གྱི་ལྟ་རྒྱ་འང་ཏ་ཙང་ཞན་སྟབས་རྩོམ་སྒྲིག་དང་ཞུ་དག་བྱེད་སྐབས་འགལ་འཛོལ་དུ་ཤོར་བའི་ནོར་སྐྱོན་གྱི་ཆ་ཡོད་ངེས་ལ་རྣམ་དཔྱོད་ཀྱི་སྤྱན་རྣམ་པར་ཡངས་པ་དག་གིས་སྐྱོན་སེལ་དགེ་སྒྲིལ་ལ་ཕན་པའི་དགོངས་འཆར་ལྷུག་སྤེལ་གནང་རྒྱུའི་རེ་བ་གུས་པས་ཞུའོ། །

མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ནས།

དཀར་ཆག

གླེང་གཞི། ………………………………………………… (1)

ས་བཅད་དང་པོ། བོད་དུ་དབུ་མའི་འཆད་ཉན་དར་ཚུལ་རགས་ཙམ་བཤད་པ། ………………………………… (12)

དང་པོ། རྒྱ་གར་མཁས་པས་མཛད་པའི་དབུ་མའི་སྐོར་གྱི་གཞུང་ཇི་ཙམ་ཡོད་ཚུལ་བཤད་པ། ………………………… (12)

གཉིས་པ། དབུ་མའི་སྐོར་གྱི་རྒྱ་གཞུང་དེ་དག་བོད་ཀྱི་ལོ་ཙཱ་བ་གང་གིས་བསྒྱུར་ཚུལ་བཤད་པ། ………………………… (19)

གསུམ་པ། བོད་ཀྱི་མཁས་པས་དབུ་མའི་ལྟ་བ་འཆད་སྟོད་སྟོམ་གསུམ་ཇི་ལྟར་མཛད་ཚུལ་མདོར་བསྡུས་བཤད་པ། …………… (24)

གཅིག དུས་རབས་བརྒྱད་པ་ནས་དགུ་པའི་སྐབས། …… (25)

གཉིས། དུས་རབས་བཅུ་པའི་སྐབས། ………………… (27)

གསུམ། དུས་རབས་བཅུ་གཅིག་པའི་སྐབས། ………… (29)

བཞི། དུས་རབས་བཅུ་གཉིས་པའི་སྐབས། …………… (36)

ལྔ། དུས་རབས་བཅུ་གསུམ་པའི་སྐབས། …………… (38)

དྲུག དུས་རབས་བཅུ་བཞི་པའི་སྐབས། ………………… (41)

བདུན། དུས་རབས་བཅོ་ལྔ་པའི་སྐབས། …………… (52)

བརྒྱད། དུས་རབས་བཅུ་དྲུག་པའི་སྐབས། …………… (60)

དགུ དུས་རབས་བཅུ་བདུན་པའི་སྐབས། …………… (63)

བཅུ། དུས་རབས་བཅོ་བརྒྱད་པའི་སྐབས། .... (67)
བཅུ་གཅིག དུས་རབས་བཅུ་དགུ་པའི་སྐབས། .... (73)
བཅུ་གཉིས། དུས་རབས་ཉི་ཤུ་པའི་སྐབས། .... (81)
ས་བཅད་གཉིས་པ། དབུ་མ་ལ་འཇུག་པའི་སྔོན་འགྲོ་བཤད་པ།...(87)
དང་པོ། དབུ་མ་པ་ཞེས་པའི་དོན་བཤད་པ། .... (87)
གཉིས་པ། དབུ་མའི་ལམ་ཞེས་པའི་དོན་བཤད་པ། .... (89)
གསུམ་པ། དབུ་མ་ལ་འཇུག་པའི་ཤེས་རབ་བཤད་པ། .... (96)
བཞི་པ། དབུ་མ་ལ་འཇུག་པའི་གཞུང་བཤད་པ། .... (99)
ལྔ་པ། དབུ་མའི་གཏན་ཚིགས་འདི་སྡོམ་པའི་དགོས་པ་བཤད་པ། (101)
ས་བཅད་གསུམ་པ། དགག་བྱའི་བདག་ངོས་འཛིན་ཚུལ་
བཤད་པ། .... (108)
དང་པོ། དགག་བྱ་ངེས་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་བཤད་པ། ...... (109)
གཉིས་པ། དབུ་མ་ཐལ་རང་གི་དགག་བྱ་སྤྱིར་བཤད་པ། ...... (111)
གསུམ་པ། དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པའི་དགག་བྱ་འདོད་ཚུལ་བཤད་པ། (113)
བཞི་པ། དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་བའི་དགག་བྱ་འདོད་ཚུལ་བཤད་པ། (119)
ས་བཅད་བཞི་པ། གང་ཟག་གི་བདག་འགོག་བྱེད་ཀྱི་རིགས་པའི་
རྣམ་གྲངས་བཤད་པ། .... (131)
དང་པོ། ཤིང་རྟ་རྣམ་ལྔའི་རིགས་པ་བཤད་པ། .... (133)
གཉིས་པ། ཤིང་རྟ་རྣམ་བདུན་གྱི་རིགས་པ་བཤད་པ། .... (136)
ས་བཅད་ལྔ་པ། ཆོས་ཀྱི་བདག་འགོག་བྱེད་ཀྱི་རིགས་པའི་རྣམ་
གྲངས་བཤད་པ། .... (142)
དང་པོ། རྒྱུ་ལ་དཔྱོད་པ་རྡོ་རྗེ་གཟེགས་མའི་གཏན་ཚིགས་

བཤད་པ། ·· (145)

གཅིག　བདག་སྐྱེ་འགོག་པ། ························· (149)

གཉིས།　གཞན་སྐྱེ་འགོག་པ། ························· (153)

གསུམ།　གཉིས་ཀ་ལས་སྐྱེ་བ་འགོག་པ། ·············· (157)

བཞི།　རྒྱུ་མེད་ལས་སྐྱེ་བ་འགོག་པ། ··················· (158)

གཉིས་པ།　འབྲས་བུ་ལ་དཔྱོད་པ་ཡོད་མེད་སྐྱེ་འགོག་གི་གཏན་
ཚིགས་བཤད་པ། ································ (163)

གསུམ་པ།　རྒྱུ་འབྲས་གཉིས་ཀ་ལ་དཔྱོད་པའི་གཏན་ཚིགས་
བཤད་པ། ·· (164)

གཅིག　མཐའ་བཞིའི་སྐྱེ་འགོག་གི་གཏན་ཚིགས་བཤད་པ། ······
·· (165)

གཉིས།　མུ་བཞི་སྐྱེ་འགོག་གི་གཏན་ཚིགས་བཤད་པ། ··· (166)

ས་བཅད་དྲུག་པ།　ཆོས་དང་གང་ཟག་གི་བདག་གཉིས་ཀ་འགོག་
བྱེད་ཀྱི་རིགས་པའི་རྣམ་གྲངས་བཤད་པ། ·············· (169)

དང་པོ།　ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ངོ་བོ་ལ་དཔྱོད་པ་གཅིག་དུ་བྲལ་གྱི་
གཏན་ཚིགས་བཤད་པ། ···························· (170)

གཉིས་པ།　ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་དཔྱོད་པ་མཐའ་གཉིས་སེལ་བྱེད་
རིགས་པའི་རྒྱལ་པོ་རྟེན་འབྲེལ་ཆེན་མོའི་གཏན་ཚིགས་
བཤད་པ། ·· (177)

ས་བཅད་བདུན་པ།　བདག་མེད་ཀྱི་དོན་བཤད་དེ་
མཇུག་བསྡུ་བ། ·· (187)

མཛད་བྱང་། ·· (199)

གླེང་གཞི།

༄༅། །ཆོས་ཉིད་སྣང་སྟོང་དབྱེར་མེད་གཟིགས་མཁས་ཐུབ་དབང་ཆེན་པོའི་ཡེ་ཤེས་དགོངས་དབྱིངས་སུ། །ཤེར་ཕྱིན་དངོས་སྟོབས་ཟབ་གནད་འབྱེད་མཁས་ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སྲས་ཉི་ཟླ་ཟུང་གི་འོད། །ཐལ་འགྱུར་དབུ་མའི་ལྟ་བ་སྒྲུབ་མཁས་ཟླ་མེད་པཎ་གྲུབ་སླ་བའི་སེང་གེ་དང་། །དེང་གི་བོད་འདིར་དགོངས་དོན་དཔྱད་མཁས་ཕོ་རངས་སྐར་ཆེན་བཤེས་གཉེན་དམ་པར་འདུད། །ཟབ་ཞི་སྤྲོས་བྲལ་དབུ་མའི་ལམ་བཟང་རྟོགས་དཀའ་ནམ་མཁའི་མཐའ་ལྟར་ཡངས་མོད་ཀྱང་། །འདི་སྣང་རྟེན་འབྱུང་ཚུལ་ལ་ལུང་རིགས་གཏན་ཚིགས་མཆོག་གིས་དཔྱད་ན་ངེས་པ་སྐྱེད། །འདི་ན་ཕྱོགས་ལྷུང་འཁྲུག་བཤད་བྲལ་ཞིང་བདག་བློ་ལེགས་བཤད་གནས་ལ་གོམས་པའི་ཕྱིར། །འཕགས་བོད་མཁས་པའི་ལེགས་བཤད་བཏུས་ཏེ་ངོ་མཚར་དབུ་མའི་གཏན་ཚིགས་སྒྲོ་བར་བྱ། །ཞེས་པས་གླེང་གཞི་དྲངས་ཏེ། དེ་ཡང་ཐོག་མར་ཤེས་བྱའི་གནས་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་གང་ལ་འཇུག་པའི་གཞི་མ་ཡི་གེ་ཡིན་ལ། རང་རེའི་བོད་ལ་མཚོན་ནས་བཤད་ན། དང་པོ་ཀ་ཁ་ངོས་འཛིན་ནས་བརྩམས་ཏེ་གསལ་བྱེད་དང་དབྱངས་ཀྱི་སྦྱོར་ཀློག་བསླབ་པར་

བྱ་སྟེ། 《བརྡ་སྤྲོད་རྩ་བ་སུམ་ཅུ་པ་》ལས། བསླབ་པ་ཀུན་གྱི་གཞི་འཛིན་ཅིང་། །རིག་བྱེད་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀྱི་རྒྱུ། །མིང་ཚིག་བརྗོད་པ་ཀུན་གྱི་གཞི། །ཡི་གེའི་སྦྱོར་བ་བཤད་པར་བྱ། །ཞེས་མིང་ཚིག་བརྗོད་པ་ཀུན་གྱི་གཞི་མ་ནི་ཡི་གེ་ཡིན་པར་བསྟན་པ་དང་། དེ་ནས་རིམ་བཞིན་ཡང་《བརྡ་སྤྲོད་རྩ་བ་སུམ་ཅུ་པ་》ལས། བསླབ་ལ་བརྩོན་པའི་གང་ཟག་གིས། །དང་པོར་ང་རོ་རྣམས་ལ་སྦྱང་། །སྔོན་འཇུག་མིང་གཞི་རྗེས་འཇུག་གསུམ། །སྒྲིག་གི་ཆེད་དུ་བསླབ་པ་ཡིན། །ཞེས་ཐོག་མའི་བསླབ་པའི་རིམ་པ་ལེགས་པར་བརྒྱུད་ནས་ཡི་གེའི་སྦྱོར་སྒྲིག་འབྲི་སོགས་མཐར་ཕྱིན་པར་བྱས་ཤིང་། དེ་ནས་སུམ་རྟགས་དག་གསུམ་དང་སྙན་ངག་མངོན་བརྗོད་སོགས་ལ་ཐོས་བསམ་མཛད་དེ་རྨང་གཞིའི་རིག་གནས་དག་ལ་བློ་གོམས་པར་བྱས་ཤིང་མིང་ཚིག་ཡི་གེའི་སྦྱོར་བ་སྦྱིར་བཏང་བ་ཞིག་ལ་ཐོགས་པ་མེད་པར་ཁ་བྱང་ལག་བྱང་ཡོང་བ་བྱ་རྒྱུ་ནི་རིག་པའི་གནས་སྤྱི་ལ་འཇུག་པའི་རྨང་གཞི་ལྟ་བུ་ཡིན་པས་དེ་དག་གི་རྨང་གཞི་ལེགས་པོ་ཞིག་ཆགས་རྒྱུ་ནི་ཏ་ཙང་གལ་ཆེ་བར་སེམས། དེ་ཡང་ཡི་གེའི་སྦྱོར་སྒྲིག་ཤེས་པ་ཙམ་གྱིས་མི་ཆོག་པར་ལག་ལེན་དུ་དག་ཆ་དང་ལྡན་པར་སྤྱོད་ཐུབ་པ་ནི་དེ་བས་ཀྱང་དོན་གྱི་གལ་པོ་ཆེ་ཡིན་ཏེ། 《དག་བྱེད་གསལ་བའི་མེ་ལོང་》ལས། གསུང་རབ་བརྡ་ལ་མ་སྦྱངས་ན། །རྗོད་བྱེད་ཚིག་གི་སྒྲ་འདྲ་ཡང་། །བརྗོད་བྱ་དོན་ལ་ཁྱད་པར་ཡོད། །དེ་ཕྱིར་ཡི་གེའི་དག་བྱེད་དགོས། །ཞེས་དང་། 《ཉེར་མཁོའི་སྒྲོན་གསལ་》ལས། བཀའ་དང་བསྟན་བཅོས་ཟབ་རྒྱ་ཆེའི། །དོན་རྣམས་སློས་ཅི་འཇིག་རྟེན་གྱི། །མིང་ཚིག་བརྗོད་དོན་རྣམ་དག་ཀྱང་། །འདོད་ན་ཡི་གེའི་སྦེབ་སྦྱོར་གཅེས། །ཞེས་ཡི་གེའི་དག་

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongboo

ཆ་ཕྱོན་མིན་དང་བརྗོད་བྱའི་དོན་དེ་གསལ་པོ་ཞིག་སྟོན་མིན་ལ་ཐད་ཀར་
གྱི་འབྲེལ་བ་ཡོད་པ་ནི། བརྗོད་བྱེད་ཀྱི་ཚིག་གིས་བརྗོད་བྱའི་དོན་སྟོན་པ་
དང་། ཡང་ན་བརྗོད་བྱའི་དོན་དེ་བརྗོད་བྱེད་ཀྱི་ཚིག་གིས་སྟོན་པའི་ཕྱིར་
ཏེ། དགེ་བཤེས་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོས། ཚིག་གི་དག་ཆས་དོན་གྱི་གནད་
འཕྲིན་ཅིང་། །དོན་གྱི་གོ་བས་ཚིག་གི་དག་ཕྱོན་པ། །ཞེས་པའི་ལེགས་
བཤད་གསུངས་སོ། །འོན་ཀྱང་དེང་སང་འགའ་ཞིག་ནི་བོད་ཡིག་གི····
གསལ་བྱེད་དང་ང་རོ་སྦྱོར་སྒྲིག་ཙམ་ལས་མི་ཤེས་ཀྱང་ད་རུང་ཡི་གེའི་སྦྱོར་
བ་ཕུང་གསུམ་པ་རེ་སྤྲེལ་ནས་གཞུང་དོན་གྱི་མཐའ་དཔྱོད་རྩོམ་པར་རློམ་
པ་ནི། རྣམ་དག་བརྡ་སྤྲོད་གཞུང་ལུགས་ལ། །མ་སྦྱངས་རློམ་པའི་ཕོ་
ཚོད་ཀྱིས། །འཆད་རྩོད་རྩོམ་པའི་ཁུར་འཁྱེར་བ། །གང་དེ་ངལ་བར་མ་
གྱུར་རམ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལས་མ་འདས། འཆད་རྩོད་རྩོམ་གསུམ་
ལས་ཀྱང་རྩོམ་པ་ནི་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པའི་ལས་ཤིག་ཡིན་མོད་ཀྱང་རྩོམ་མི་
ཤེས་པར་བརྩམས་ན་ནི¨དེ་བས་ཆེ་བའི་ཉེས་པ་གཞན་མེད་པས་ང་ཚོ་བོད་
ཀྱི་གཞོན་རབས་རྩོམ་པ་པོ་རྣམས་ཀྱིས་ཁྱད་པར་དུ་གཟབ་དགོས། ཡི་
གེའི་བརྡ་དག་ལ་མ་བྱང་གོང་ནས་གཞུང་དོན་ལ་དཔྱོད་པ་ནི་དོན་ལྡན་དུ་
མི་འགྱུར་ཏེ། ས་སྐྱ་པཎ་ཆེན་གྱིས། ལུང་སྟོན་པར་བྱེད་པ་སྒྲའི་གནས་
མ་རྟོགས་པས་ནི། ཚིག་གི་སྦྱེབ་སྦྱོར་ཙམ་ཡང་ཤེས་པར་མི་འགྱུར་ན།
ཡང་དག་པའི་དོན་རྟོགས་པར་ག་ལ་འགྱུར། ཞེས་གསུངས་པའི་སྔོན་
བྱོན་མཁས་པའི་སྙིང་གཏམ་དག་དེང་སང་གི་གཞོན་རབས་པ་ཚོས་དང་དུ་
བླངས་ཏེ་རིག་པའི་གནས་སྒྲ་ལ་འཇུག་སྐབས་ཐོག་མར་སུམ་རྟགས་དག་
གསུམ་གཙོས་པའི་སྙན་ངག་མངོན་བརྗོད་སོགས་ལ་བློ་བྱང་དགོས་སོ། །

དེ་ནས་རིམ་བཞིན་རིག་སྣོ་འབྱེད་པའི་ལྡེ་མིག་ལྟ་བུ་ཚད་མའི་རིགས་ལམ་གྱིས་དྲངས་པའི་དགག་བཞག་སྤང་གསུམ་གྱི་ལས་ལ་འཇུག་པར་བྱེད་པའི་ཐོག་མའི་རིག་སྣོ་འབྱེད་བྱེད་ནི་བསྡུས་གྲྭའི་རྣམ་གཞག་ལ་སྦྱང་དགོས་པ་ནི་བཤེས་གཉེན་དམ་པའི་ཞལ་རྒྱུན་ནས། ཡིན་པ་མིན་པར་བྱུང་ན་བསྡུས་གྲྭ་སྦྱང་བའི་རྟགས། མིན་པ་ཡིན་པར་བྱུང་ན་བསྡུས་གྲྭ་སྦྱང་བའི་རྟགས། ཞེས་གསུངས་པས་བསྡུས་གྲྭའི་རིགས་པ་འགྲོ་སྟངས་ལ་ཁ་བྱང་ལག་བྱང་དུ་འགྲོ་དགོས་པ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེ། དེ་མཚུངས་སུ་རིག་པའི་གནས་སྤྱི་ལ་བློ་གོམས་པར་བྱ་བ་ནི་ཁང་སྟེང་དུ་འགྲོ་བ་ལ་ཐེམ་སྐས་རེ་རེ་བགྲོད་པ་བཞིན་དུ་དུས་རྟག་ཏུ་བརྩོན་པ་སྐྱོད་མེད་བསྟེན་དགོས་པ་ནི་སྨོས་མི་དགོས་པ་ཞིག་སྟེ། ས་སྐྱ་པཎ་ཆེན་གྱིས། རིག་པ་ནངས་པར་འཆི་ཡང་སློབ། །ཞེས་དང་། ཤིན་ཏུ་རྒས་པར་གྱུར་ཚེ་ཡང་། །ཐོས་པ་མང་དུ་བསག་པར་བྱ། །ཞེས་གསུངས་ཤིང་། དེ་བཞིན་རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པས་ཀྱང་། རང་དང་གཞན་ལ་ཕན་པའི་ཕྱིར། །ཐོས་པས་ངོམས་པ་མི་བྱ་སྟེ། །ས་གསུམ་བརྙེས་པའི་འཕགས་པ་ཡང་། །ཐོས་པས་ངོམས་པ་མེད་ལ་ལྟོས། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཞལ་གདམས་ནི་དེང་སང་གི་དུས་སུའང་སློབ་སྦྱོང་གལ་ཆེ་བར་བསྟན་པ་དང་དོན་གཅིག་ཏུ་གནས་སོ། །

དེང་སང་དུས་རབས་ཉེར་གཅིག་པར་ཕྱོགས་པའི་སྤྱི་ཚོགས་རིག་པའི་ནང་དུ་མི་ཚེའི་རིན་ཐང་ལ་གདེང་འཇོག་མཐོན་པོ་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པའང་མི་ལུས་དོན་ལྡན་བྱ་དགོས་པ་ལས་མ་འདས། དེ་ལྟར་བྱེད་པ་ལ་མི་ཚེའི་གཏུགས་ས་ནི་བདག་ཅེས་པར་ཐུག་ཡོད། བདག་དེ་རྟོག་པས

བཏགས་ཙམ་མ་ཡིན་པའི་རྟག་ཐུབ་པ་ཞིག་ཡོད་མེད་གཏན་ལ་འབེབས་བྱེད་ནི་དབུ་མའི་གཏན་ཚིགས་ཡིན་ཞིང་། དབུ་མའི་གཏན་ཚིགས་ཀྱིས་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྟེང་ན་རྟག་ཐུབ་ཀྱི་བདག་ཅིག་མེད་པ་གཏན་ལ་ཕབ་པས་ཚེ་འདི་ཆུད་ཟོས་སུ་གཏོང་ཅི་ཐུབ་མིན་པར་ཆོས་ཐམས་ཅད་རྟེན་འབྱུང་ལས་མི་ཚེ་འདི་ཐོབ་པར་དཀའ་བ་དང་དེ་ཏ་ཙང་དོན་ལྡན་བྱ་དགོས་པའི་གནས་ལུགས་ཤིག་བསྟན། འདིའི་མི་ལུས་དོན་ལྡན་བྱ····དགོས་པ་ནི་སྤྱི་ཚོགས་དང་མི་དམངས་ལ་ཕན་ཐོགས་དགོས་པ་ལས་མ་འདས། དཔེར་ན་ང་ཚོའི་ནམ་རྒྱུན་གྱི་འཚོ་བའི་ནང་དུ། རང་དང་གཞན་ཞེས་པ་ནི་རང་ངོས་ལ་བལྟོས་ནས་ཕ་རོལ་པོ་གཞན་དུ་གྲུབ་པ་དང་ཕ་རོལ་པོའི་ངོས་ལ་བལྟོས་ནས་ངའམ་བདག་ཏུ་གྲུབ་པ་མ་གཏོགས་ལྟོས་བཅས་མ་ཡིན་པའི་རྟག་ཐུབ་ཀྱི་བདག་དང་གཞན་ཞེས་པ་ཞིག་བདེན་པར་གཏན་ནས་མ་གྲུབ། འོན་ཀྱང་མི་ཐམས་ཅད་ཕན་ཚུན་རྟེན་དང་བརྟེན་པའི་བསམ་པའི་གོ་རྟོགས་ལེགས་པོ་ཞིག་བྱུང་ན་མ་འོངས་པའི་འཛམ་གླིང་ཞི་བདེ་དང་། འདྲ་མཉམ། དམངས་གཙོ། འཕེལ་རྒྱས་སོགས་ཀྱི་བྱ་བཞག་ནང་དུ་ཁྱོད་ནི་ང་ལ་བརྟེན་པ་དང་། ང་ནི་ཁྱོད་ལ་བརྟེན་པའི་འཛིག་རྟེན་མི་ཆོས་དང་མཐུན་པའི་གནས་ལུགས་དེ་རྟོགས། ད་གཟོད་མི་དང་མིའི་བར་ལ་འདྲ་མཉམ་མཚན་ཉིད་པ་ཡོང་ཐུབ། དུས་རབས་ཀྱི་མཚམས་བརྒལ་བར་ཉེ་བའི་སྐབས་འདིར། སའི་གོ་ལའི་ཐོག་གི་གླིང་དང་གླིང་ཕྲན་བར་དང་། རྒྱལ་ཁབ་དང་རྒྱལ་ཁབ་བར། མི་རིགས་དང་མི་རིགས་བར་འདྲ་མིན་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་རྩོད་པ་བྱུང་ནས་རང་རེའི་སའི་གོ་ལ་འདི་ཐལ་བའི་རྡུལ་དུ་བརླག་པའི་རྡུལ་ཕྲན་མཚོན་ཆའི་རིགས་གྲངས་མེད་

པ་བྱུང་ནས་མིའི་རིགས་འཇིག་རྟེན་འདིར་འཚོ་བར་ཉེན་ཁ་ཆེན་པོ་བཟོ་གི་ཡོད། དེ་དག་བྱུང་དོན་གྱི་རྩ་བ་ནི། ཕན་ཚུན་བར་གྱི་དགེ་ཕན་ལ་མི་ལྟོས་པར་ངས་ཁྱོད་ཟ་བ་དང་། ཁྱོད་ཀྱིས་ང་ཟ་བའི་རྩོད་གཞི་ལས་བྱུང་བ་རེད། མཐར་གཏུགས་ན་བདག་འཛིན་ངན་པ་དེ་ལས་བྱུང་ལ་དེ་རྟེན་འབྲེལ་ཆེན་མོ་དབུ་མའི་དགོངས་དོན་དང་འགལ་ཕྱིར་འཇིག་རྟེན་བདེ་བ་ལ་དབུ་མའི་ལྟ་བ་མ་ཤེས་ཐབས་མེད་དུ་གྱུར་ཡོད། ཆོས་ཐམས་ཅད་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་ཤ་སྟག་མ་གཏོགས་འཇིག་རྟེན་འདི་སྣང་གི་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ལྟོས་འཇོག་གིས་བཞག་པ་མ་ཡིན་པའི་ཆོས་ནི་རྡུལ་ཙམ་ཡང་མ་གྲུབ་སྟེ། ང་ཁྱོད་དང་། རིང་ཐུང་། མཐོ་····དམན། ཕྱི་ནང་། ཡོད་མེད། གཙང་བཙོག་སོགས་ཆོས་ཡོད་དོ་ཅོག་སྟེ་དཔལ་ལྡན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས། རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་འབྱུང་མ་ཡིན་པའི། །ཆོས་འགའ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་ཕན་ཚུན་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་མ་བརྟེན་པའི་ཆོས་ཤིག་གདན་ནས་འཇོག་རྒྱུ་མི་ཆུད་པའི་ཕྱིར་ན་བདག་གམ་རང་དང་གཞན་ཞེས་པ་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་འབྱུང་གི་ཚུལ་ལས་མ་འདས་པས་ཆོས་ཐམས་ཅད་རྟེན་འབྱུང་གི་གནས་ལུགས་འདི་ཤེས་རྒྱུ་ར་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད། གོང་གི་ཚིག་རྐང་གཉིས་ཀྱི་འགྲེར་ཡང་། དེའི་ཕྱིར་སྟོང་ཉིད་མ་ཡིན་པའི། །ཆོས་འགའ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས····གསུངས། ཁ་ཅིག་འདིའི་སྟོང་པ་དང་གོང་གི་རྟེན་འབྲེལ་གྱིས་སྣང་བ་གཉིས་འགལ་བ་མ་ཡིན་ནམ་སྙམ་ན། དེ་འགལ་བ་མིན་ནའང་དབུ་མའི་གཞུང་གི་དཀའ་བའི་གནད་དེའང་སྟོང་བཞིན་དུ་སྣང་བ་དང་། སྣང་བཞིན་དུ་སྟོང་པའི་ཆོས་ཉིད་ངེས་དཀའ་བ་རེད། དཔེར་ན་གོང་དུ་ཞུས་

པའི་རང་དང་གཞན་ཞེས་པའི་རང་ལ་མཚོན་ན། ཆོས་གཞན་ལ་མ་ལྟོས་པར་རྟོག་པས་བཏགས་པ་མ་ཡིན་པའི་རང་བཞིན་གྱིས་གྲུབ་པ་ལྟར་སྣང་བའི་བདག་གམ་རང་དེ་སྟོང་པ་མ་གཏོགས་གཞན་ལ་བརྟེན་ནས་ལྟོས་འཇོག་གི་དབང་གིས་བཞག་པའི་བདག་གམ་ང་དེ་ཡོད་པར་གྲུབ་པས་སྣང་། གལ་སྲིད་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་སྣང་བ་དེ་མེད་ན་འཇིག་རྟེན་འདི་སྣང་གི་བྱ་བྱེད་ལས་གསུམ་གྱི་ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་གཉིས་ཀ་མེད་པར་འགྱུར། འོ་ན་དབུ་མ་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཇི་ལྟར་འདོད་ན། དཔེར་ན་བུམ་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་ལ་མཚོན་ནས་བཤད་ན། བུམ་པ་བུམ་པས་མི་སྟོང་། བུམ་པ་བདེན་གྲུབ་ཀྱིས་སྟོང་ཞེས་པ་བཞིན་དུ་རང་ཡིན་པ་རང་གིས་མི་སྟོང་ཡང་རང་བདེན་པར་གྲུབ་པས་སྟོང་པ་ལྟ་བུའོ། །དེ་རིགས་ནི་རིགས་པས་བདེན་གྲུབ་འགོག་པ་ཡིན་པས་བུམ་པ་མིན་པའི་ཕྱིར་ན། བུམ་པ་དང་བུམ་པའི་སྟེང་གི་བདེན་གྲུབ་གཉིས་དོན་གཅིག་མིན། དེ་གཉིས་ལ་གདགས་གཞི་དང་བཏགས་ཆོས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཡོད་པ་ཤེས་དགོས། དེས་ན་ང་ཚོ་དབུ་མ་པས་ཆོས་ཐམས་ཅད་དོན་དམ་པར་མ་གྲུབ་ཀྱང་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོན་བྱེད་ནུས་པའི་རྣམ་གཞག་འཐད། དེ་བཞིན་བུམ་པ་ལྟ་བུ་ཡིན་ན། དོན་དམ་དུ་མ་གྲུབ་ཀྱང་ཀུན་རྫོབ་ཏུ་གྲུབ་པའི་སྣང་བ་མི་འགོག་པ་ནི་དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་བའི་ལྟ་བའི་ཁྱད་ཆོས་ཤིག་ཁོ་ནའོ། །

སྤྱིར་ཆོས་ཐམས་ཅད་རྒྱུ་རྐྱེན་རྟེན་འབྲེལ་ལས་འབྱུང་བའི་མཐར་ཐུག་གནས་ལུགས་དང་ཁྱད་པར་དེང་སང་གི་སྤྱི་ཚོགས་འཚོ་བའི་ནང་དུ་རང་དང་གཞན་གཉིས་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་བརྟེན་པའི་ལྟོས་འཇོག་གི་རིགས་པས་གྲུབ་པའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་རྟེན་འབྱུང་གི་གནས་ལུགས་མཐར་

ཕྱིན་པ་ཞིག་ཤེས་དགོས་ན་དབུ་མའི་རིགས་ལམ་ལ་སྦྱངས་གོམས་ཆེ་ཆུང་ལ་རག་ལས་པར་གྱུར་འདུག དུས་ཀྱི་ཉེ་རིང་ནས་བོད་དང་བོད་ཀྱི་རིག་གནས་གཉིས་སྒྲ་གཅན་ཁ་ནས་ཐར་བའི་ཟླ་གཞོན་བཞིན་དུ་གངས་རིའི་རང་མདངས་ཀྱི་རིག་གནས་ཉམས་པ་སྐྱར་གསོ་དང་མི་ཉམས་པ་གོང་དུ་སྤེལ་བའི་དུས་ཀྱི་ཉི་མ་ཤར་ནའང་མགོ་བཙུགས་པ་ཙམ་ལས་གཞི་རྐང་··· བརྟན་པོ་ཞིག་ཚུགས་མེད་པ་ནི་ང་ཚོའི་མཐོང་ཡུལ་དུ་གྱུར་པ་འདི་འདྲ་རེད། དེ་བས་ཀྱང་གཞུང་དོན་ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆེ་བའི་དབུ་མ་སོགས་ཀྱི་གཞུང་ཤེས་པ་དགོན་པ་ཁག་ཏུ་དགེ་བཤེས་རེ་ཟུང་མཆིས་པ་མ་གཏོགས་དེང་གི་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོ་དག་ན་ཉུང་ཉུང་རེད། ཡང་སྨོས་སུ་དེང་སང་གི་ན་གཞོན་རིག་གནས་པའི་ནང་དུ་དབུ་མའི་རིགས་ལམ་ཤེས་མཁན་ཉུང་། ད་དུས་ཀྱི་ཆ་ནས་བལྟས་ན་དེང་གི་བོད་རིགས་ན་གཞོན་རིག་གནས་པ་དང་བོད་རིག་པའི་ཞིབ་འཇུག་སློབ་མ། སློབ་གྲྭ་བ་ཆེན་མོ་དག་གིས་དབུ་མའི་རིགས་ལམ་ཤེས་ན་ཕན་ཐོགས་ཆེ་བར་སྣང་། ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། དབུ་མའི་རིགས་ལམ་དཔེ་མེད་ཅིག་མ་ཟེར་ཐ་ན་ཅུང་ཙམ་ཤེས་ནའང་ཆོས་ཐམས་ཅད་མེད་པ་ཡོད་པར་འཛིན་པའི་སྒྲོ་འདོགས་ཆོད་པ་དང་། ཡོད་པ་མེད་པར་ལྟ་བའི་སྐུར་འདེབས་སྤང་ཐུབ་པས་འདི་སྣང་གི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གནས་ལུགས་དཔྱོད་པའི་གཏན་ཚིགས་རྨད་དུ་བྱུང་བའོ། །

འདས་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཆ་ནས་བལྟས་ན། དེ་སྔར་དབུ་མ་ལ···· མཁས་པར་གྱུར་པ་ཕལ་ཆེ་བ་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ཤ་སྟག་ཡིན་མོད། དེང་སང་དེ་འདྲ་མིན་པར་རང་རང་དབུ་མའི་སྐོར་ལ་མོས་པ་ཡོད་ཚེ། རྒྱལ་ཁབ་དང་། མི་རིགས། ཡང་ན་ཕོ་མོ་སོགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་མེད་པར་

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongboo