གངས་ཅན་སྐལ་བཟང་དཔེ་ཚོགས།

༄། །ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ་གྱི་དགོངས་དོན་ལེགས་པར་བཤད་པ་བློ་གསལ་འཇུག་པའི་ལམ་བུ། །

ཆུ་སྐྱེས་དགེ་འདུན་བསམ་གཏན་གྱིས་བརྩམས།

ཀན་སུའུ་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

༄༅། །ཚད་མའི་དགོངས་དོན་ལེགས་པར་
བཤད་པ་རིགས་ལམ་བློ་གསལ་
འཇུག་བདེའི་ལམ་བུ། །

（甘）新登字第02号

藏传因明逻辑基础知识

更登三木旦　才让措　著
甘肃民族出版社出版
（兰州第一新村81号）
青海省新华书店发行　西宁民族印刷厂印刷
开本850×1168毫米　1/32　印张:11　插页：1
1998年8月第2版　1998年8月第2次印刷
印数:4,650—8,650
ISBN 7-5421-0433-0/B·28（民文）
定　价:15.00元

རྟ་མགྲིན་མཚོས་དཔེ་ཚའི་སྒྲིག་འགན་ཁུར།
སྐད་བཤད་སྒྲུབ་ཀྱིས་དཔེ་ཚའི་གཟིགས་བྱང་བྲིས།
པདྨ་སྐྱིད་དང་སྐལ་བཟང་སྐྱིད་གཉིས་ཀྱིས་གློག་འཕྲུལ་དུ་ཕབ།

༄༅། །ཚད་མའི་དགོངས་དོན་ལེགས་པར་བཤད་པ་རིགས་ལམ་བློ་གསལ་འཇུག་བདེའི་ལམ་བུ།

ཆུ་སྐྱེས་དགེ་འདུན་བསམ་གཏན་གྱིས་བརྩམས།

ཀན་སུའུ་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་བསྐྲུན།
མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་པར་ཁང་གིས་དཔར།
མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ཞིན་ཧྭ་དཔེ་ཁང་གིས་བགྲམས།
1998ལོའི་ཟླ8པར་པར་གཞི་གཉིས་པ་བསྒྲིགས་པ་དང་
པར་ཐེངས་གཉིས་པ་བཏབ།
ISBN 7—5421—0433—0/B. 28(民文)
རིན་རེར་སྒོར། 15. 00 元

ཐོག་མའི་སྔན་སྒྲོན་དུ་བྱ་བའི་གཏམ།

ངེས་དོན་གཏམ་གྱིས་བཀྲལ་བའི་བདེན་ཁ་ལས། །
འགྲོ་ཀུན་ཡིད་ལ་འབབ་པ་རྡོ་རྗེའི་ཚིག།
འཛམ་གླིང་ས་ཡི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་བཀྲམས་པས། །
དུས་རབས་སྐྱོང་ལ་རྟེན་པའི་བདེན་དོན་བསྒྲུ། །

དེ་ཡང་འཛམ་གླིང་སའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཀུན་ཏུ་ཤེས་པར་བྱ་བ་གང་ཇི་སྙེད་པའི་དོན་གྱི་སྣང་བརྙན་ལ་གསལ་རྒྱུས་ངེས་འབྱོངས་ཐུབ་ཐུབ་ཏུ་འབད་པ་བྱེད་མཁན་སུ་ཞིག་ཡིན་ནའང་། དྲང་བདེན་ངེས་དོན་གྱི་བསམ་བློའི་ནུས་ཤུགས་ལ་བློ་བཀལ་ནས། གཟུར་གནས་མིག་རྒྱང་རིང་བ་ཀུན་གྱི་ཤེས་རབ་ལ་གདེང་འཛོག་མཐོ་བའི་གཞིར། རིགས་པ་སྨྲ་བའི་འདུ་ཤེས་དང་ལག་སྦྲེལ་ཏེ། གང་ཕྱིར་ལྟ་བ…… བདེན་བདེན་དུ་འགྲོ་བའི་ཐབས་ལ་བསམ་བློ་མདོན་དུ་ཕྱོགས་ནས་སྤྱི་སྒེར་གྱི་འདུན་མ་ཡ་མ་བྲལ་བར་ངེས་དོན་ཚད་མར་འགྲོ་བའི་རང་ལུགས་གཙང་མར་གཞོལ་ཅི་ཐུབ་ཏུ་འབད་པ་འདི་ནི། ཀུན་གྱིས་བློ་ཁེལ་ཐུབ་ཅིང་། ཡིད་སྨོན་བྱེད་སའི་སེམས་བརྙན་སྔོན་ཐོན་ཅན་དུ་ཆགས་འདུག རྩ་བའི་སྙིང་རིགས་པར་ཡིད་རྣམ་བྱེད་རྒྱུ་དེ། མིའི་རིགས་ཀྱི་ཤེས་རིག་ལ་ཞིབ་འཇུག་དང་། བསམ་གཞིགས་ཕྲ

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

ཞིབ་མཛད་དགོངས་ཀྱི་ལང་ཚུགས་བརྟན་པོའི་ཁ་གཏད་ས་དང་། སྤྱི་སྙེར་གྱི་ཤེས་རབ་ལ་བརྩོལ་བའི་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་རེ་བ་ཉག་གཅིག་ཀྱང་ཡིན། དེར་བརྟེན་གཏན་ལ་དབབ་བྱའི་ཆོས་ཅི་ཡང་རུང་གི་རྒྱབ་ལྗོངས་ལུང་ཚད་མའི་མཐུས་རིགས་པའི་རྣམ་གཞག་གང་ཇི་སྙེད་ཅིག་གི་ལམ་ནས་ཐག་གཅོད་བྱས་པ་རྣམས་སུས་ཀྱང་ཁས་མི་ལེན་ཐབས་མེད་ཡིན་པས། ཚད་གཞུང་ལས་བསྟན་པའི་ཐྲ་མཛངས་རིགས་ལམ་གཙང་མའི་ཐད་ལ་ངེས་འདྲོངས་དཔྱིས་ཕྱིན་ཡོང་བ་དེས་ཐུན་མོང་གི་བློ་རྒྱ་དང་སྙིང་སྟོབས་སྐྱེད་ངེས་པ་ལ་ཅིས་ཀྱང་ཐུགས་བསམ་ལྷོད་ཡངས་མེད་པ་གལ་རེ་ཆེ། ཁྱད་པར་ཐྲ་ཞིབ་རིགས་པའི་ལམ་དུ་བརྩོལ་བའི་ངེས་དོན་གྱི་གནས་ལུགས་དང་། དཔྱད་གསུམ་བདེན་ཁའི་ལམ་ནས་བརྟོན་པའི་ལུང་རྣམ་པར་དག་པ་གཉིས་ཟུང་དུ་འབྲེལ་ཏེ། མིའི་རིགས་ཀྱི་བསམ་བློ་སྤྱིའི་འཁོར་ཚུགས་དང་སྒོ་ཀུན་ནས་མཐུན་པོ་ཡོང་བ་དེ་ལ་རིགས་པ་གསར་པའི་(ཚན་རིག་གི)ཉེ་རྒྱུ་ཟེར་དགོས་ཤིང་། སྟོས་ས་འདི་ལས་བརྒལ་ཏེ་སྔོན་ཐོན་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི་རིགས་གསར་བ་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་འགྲེལ་བཤད་གཞན་མེད་པས་མཚོན་མགྲིན་པ་གཟིངས་སུ་བཏེགས་ནས་རིགས་གསར་གྱི་ལྟ་བ་ནང་འདྲེན་གྱིས་སེམས་ཅན་མངོན་སྤྱོད་ལ་རེ་བ་རྣམས་ཀྱི་བློ་དང་མཐུན་པར་རང་རེའི་གཞི་ལམ་འབྲས་བུའི་རྣམ་གཞག་ལ་འཇུག་པར་རིགས་པ་སྨྲ་བ་རྣམ་པས་ཐུགས་བསམ་གཏོང་དགོས་སོ། །

འོ་ན། ཁ་ཅིག ནང་རིག་པའི་གཞུང་གི་གཞི་ལམ་འབྲས

བུའི་རྣམ་གཞག་འདི་ལ་དུས་རབས་དང་འཚམས་པའི་སྟོན་ཐོན་གྱི་ཁྱད་ཆོས་ཡོད་དམ་ཟེར་རྒྱུ་བྱུང་ན། ཅི་ཡང་བསམ་རྒྱུ་དང་སྨྲ་རྒྱུ་མེད་པར་ཁ་ནང་དུ་མཇུབ་མོ་བཙུགས་ཏེ་ཅེར་ལམ་དུ་འདུག་རྒྱུར་སོང་ཚེ་ཐམས་ཅད་བརྟགས་ཚར་བས་དོན་སྙིང་ཅི་ཡང་མ་བྱུང་། དེ་བས་རྩ་བའི་ཡང་བུག་ཏུ་ལུས་པའི་གསང་རྒྱ་མཐོན་ཆེ་བ་དང་"འབྲེལ་ཏེ་ཞུ་སའི་ཡུལ་ཤིན་ཏུ་ཉུང་ན་ཡང་། སེམས་ཅན་ཐུན་མོང་གི་རྣར་འགྲོ་བ། དངོས་པོའི་གནས་ལུགས་དང་མཐུན་པ། དྲང་བདེན་ངེས་དོན་གྱི་ལྟ་ཚུལ་སོགས་གཞིར་བཟུང་ནས་བཀལ་བའི་དོན་རྣམས་མཁས་ལྡན་སུ་ཡིན་རུང་ཁས་མི་ལེན་ཐབས་མེད་ཡིན་པས་སུས་ཀྱང་བསྙོན་པ་མི་འོང་། དེ་ཕྱིར་རང་རེའི་གཞུང་གི་གཞིའི་འདོད་ཚུལ། ལམ་གྱི་རིམ་པ། འབྲས་བུའི་ཁྱད་པར་སོགས་དུས་རབས་ཀ་ཆོད་ཅིག་ཏུ་སླེབས་ནའང་གསེར་ལ་གསེར་དང་། དངུལ་ལ"དངུལ་གྱི་ཡོ་རྒྱུས་ལྟར་གཞན་དུ་བསྒྱུར་མི་བཏུབ་པའི་ཆོས་ཉིད……འདི་དང་འདི། ཞེས་གསལ་པོར་བརྗོད་ཐུབ་པ་ཞིག་ལ་བརྟེན་པ་བྱེད་དགོས་ཤིང་། ཕ་རོལ་པོར་སྙིང་ནས་མོས་གུས་ཚད་མ་སྐྱེ་བའི་རྟེན་དུ་སོང་ན་བརྗོད་པ་པོའི་མཁས་རྟགས་ཉིད་དུ་ཆུག་ལ། གཟུ་བོའི་རྒྱལ་ཁ་ཉིད་ཀྱང་ལགས་སོ། །དེ་མིན་སྙིང་རླུང་སྟོད་དུ་འཚང་ནས་ཅི་བཤད་འདི་བཤད་མེད་པར་སྨྱོ་ལབ་ཏུ་འབད་པས་དོན་དག་ཅི་ཡང་མི་འགྲུབ་སྙམ། དགེ་ཆོས་རིན་པོ་ཆེས། རང་རེའི་སྟོན་པའི་ཆོས་ལུགས་འདི་ལ་གཞིའི་གནས་ལུགས། ལམ་གྱི་བགྲོད་ཚུལ།

འབྲས་བུའི་ཡོན་ཏན་སོགས་ལ་བཤད་པའི་ཆ་གང་ནས་ས་ཡན་སེའི་རིགས་པ (ཚན་རིག) ལ་ངོ་གནོང་དགོས་པ་ཞིག་ནི་ངེས་པར་མེད། དེར་མ་ཟད་གནད་གང་ཡིན་ལ་ས་ཡན་སེའི་རིགས་པ་རྩིག་རྒྱང་དུ་བྱེད་ནུས་པ་ཡོད། ཅེས་པ་ལྟ་བུའི་ཐད་ཀྱི་དགོངས་ཚོད་ལ་གཞིགས་ནས་རང་རེའི་ལྟ་བར་གཞོལ་བ་ཞིག་ཏུ་ནའང་། ཁ་ནས་འཛོན་ཐང་པོ་དང་། སྙིང་ནས་ཞེ་ཕེར་པོ། ལག་ནས་སྡུག་བྲེལ་པོ་ཙམ་གྱིས་འགྲུབ་འགྲུབ་འདྲ་བའི་སྙིང་སྟོབས་ཤིག་སྐྱེད་འདོད་པ་རྩ་ནས་ནོར། གང་ཅིའི་ལྟ་བ་བདེན་དོན་དུ་བཙལ་བའི་ཐབས་སུ་འབད་པ་སྙིང་ནས་བྱེད་རྒྱུར་ཁ་ལག་ཡ་མ་བྲལ་བ་ཞིག་གིས་གྲོགས་སུ་བསྒྲིལ་ཏེ་ཐམས་ཅད་ལ་བདེན་ཤེས་ཚད་མ་རེ་སྟེར་ཐུབ་པར་སྨོན་པ་བྱེད་རྒྱུ་ལས་མེད་དོ། །སྟོན་པ་ཐུགས་རྗེ་ཅན་གྱིས།

དགེ་སློང་དག་གམ་མཁས་རྣམས་ཀྱིས། །
སྲེག་བཅད་བརྡར་བའི་གསེར་བཞིན་དུ། །
ལེགས་པར་བརྟག་ལ་ང་ཡི་བཀའ། །
བླང་བར་བྱ་ཡི་གུས་ཕྱིར་མིན། །གསུངས་པ་དང་།
མཐོ་བཙུན་གྲུབ་རྗེས།
བདག་ནི་སངས་རྒྱས་ཕྱོགས་མི་འཛིན། །
སེར་སྐྱ་སོགས་ལ་མི་སྡང་ཡང་། །
གང་ཕྱིར་རིགས་པར་ལྡན་པའི་ཚིག།
དེ་ཉིད་སྟོན་པར་ཡོངས་སུ་འཛིན། །

གསུངས་པའི་སྟོམ་ཚིག་འདིས་རང་རེའི་ལྟ་བ་ཕྲ་རགས་ཀྱི··· གནད་གཏན་ལ་འབེབ་པའི་ཚུལ་ལུགས་ཅི་ལྟར་སྐྱོང་པའི་སྒྲོལ་ཉེ་བར་སྤྲིང་ཞིང་། ལྷག་པར་དུ་ནང་བསྟན་ཤེས་རིག་ཆེན་པོ་འདི་བསྟན་པ་གཞན་དང་མི་མཚུངས་པའི་གནད་འགག་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་ནས་ལྟ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ནང་ཕུལ་དུ་ཊོམ་པ་ཡིན་ལ། ལྟ་བའི་སྣང་བརྙན་ལ་བཀལ་བའི་བདེན་ཁ་དེ། སློབ་དཔོན་ཞི་བ་ལྷས

སངས་རྒྱས་རྣམས་དང་དེ་ཡི་སྲས། །
ཤེས་རབ་ཆེན་པོས་གང་བརྟག་པ། །
བདག་ཉིད་ཀྱིས་ཀྱང་བརྟགས་བརྟགས་པ། །
དེ་ལ་བཟློལ་དུ་ཅི་ཞིག་ཡོད། །

གསུངས་པ་འདི་ལས་གཞན་དུ་མེད་ཅིང་། དེ་ལྟར་ཐམས་ཅད་ལ་ངེས་ཤེས་གདམས་ངོན་དུ་བསྐུལ་བ་འདི་བཞིན་རྟེན་འབྲེལ་བདེན་པའི་རྩ་བར་གཞོལ་བའི་སེམས་རྩལ་ཡོད་པ་ཞིག་གཞིའི་གདན་དུ་བཏིང་ནས། རང་སྐྱོན་མི་མཐོང་བའི་མིག་ཞར་བ་དང་། རང་བློ་གསལ་སྒྲིབ་ཀྱི་མ་རིག་པའི་ཆ་ལ་དམིགས་བུ་རེ་བཏབ། དེའི་སྟེང་མཁས་པ་གཞན་གྱི་གསུང་དང་གྲོས་བསྡུར་ཏེ། ཡང་ཡང་··· བརྟག་ཅིང་དཔྱད་པའི་མཐར་ཐག་གཅོད་འདྲ་བྱས་ན། ཀུན་ལ་ཕན་པའི་རྒྱུར་འགྲོ་ཞིང་། རང་རིགས་ཉམས་གསོའི་གསལ········· འདེབས་ཙམ་དུ་འགྲོ་ཡང་སྐམ་པ་ཞིག་ཤར་ཡང་།

སྣ་ཚོགས་རྐྱེན་ལས་བྱུང་བ་ཡི། །
སྨྱུ་མ་དེ་ཡང་སྣ་ཚོགས་ཉིད། །
རྐྱེན་གཅིག་གིས་ནི་ཀུན་ནུས་པ། །
གང་ན་ཡང་ནི་ཡོད་མ་ཡིན། །

གསུངས་པ་ལྟར་སྔོན་བྱོན་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་རིམ་བྱོན་གྱི་གསུང་ཚད་མ་རྣམས་དང་རྒྱབ་ཀྱིས་ཕྱོགས། རིགས་ལམ་དང་མཐུན་པའི་བརྟག་དཔྱད་ཀྱི་བདེན་ཁ་རྣམས་རིང་དུ་བོར་ཏེ། རང་གཅིག་བུའི་འདོད་ཉག་ཙ་ཙོར་མང་བོས་ཡིད་ཚིམས། སེམས་ལ་གང་དྲན་དང་། མིག་ གིས་ གང་ མཐོང་ ཐམས་ ཅད་ རང་ ལུགས་ སུ་ བཟུང་ ནས། གཞུང་སྐད་དང་མི་མཐུན་པའི་སྐད་གསར་བ་མང་པོ་ཉོག་ཉོག་པོར་སྡེབ་པ་སོགས་རང་སྣང་འཕྲུལ་བའི་རྫོབ་འབའ་ཞིག་ལ་སྐྱབས་བཅོལ་ན་ནི། བབ་ཅོལ་བརྩམས་པ་གང་ཡིན་པའམ། །
གང་ཞིག་ལེགས་པར་མ་བརྟགས་པ། །
དེ་ནི་དམ་བཅས་བྱས་གྱུར་ཀྱང་། །
བྱ་འམ་བཏང་ཞེས་བརྟག་པའི་རིགས། །

གསུངས་པའི་དོན་གྱིས་འདོད་སྲིད་ཀྱི་རྒྱུ་བ་མངོན་དུ་གྱུར་པའི་བྱེད་པ་རྒྱུ་མཐུན་ལས་བྱུང་བའི་བབ་ཅོལ་གྱི་འབྲས་བུ་སོགས་ལ······བརྟགས་དགོས་པ་དང་། མ་བརྟག་པའི་ཉེས་སྐྱོ་གསལ་པོར་བསྟན་པ་འདི་བཞིན་ལགས་སོ། །

ལྟག་ཏུ་མི་རིགས་དེའི་ཤེས་རིག་གི་གཞི་རྩའི་སྙིང་པོ་དེ་ལ་རྒྱུས་

ཡོན་དཔྱིས་ཕྱིན་ཡོད་པའི་ཁར་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་འགྲོས་དང་མཐུན་པར་རིགས་གསར་གྱི་ལྟ་བ་དང་དཔུང་བསྡེབས་ནས་མི་རིགས་དེའི་དགེ་མཚན་གཟེངས་སུ་བསྟོད་ཐུབ་པ་ཞིག་གི་རྒྱུར་སོང་ན་འགྲིག་གི
མི་རིགས་དེའི་ཤེས་རིག་དང་ལེགས་ཚོགས་ཀྱི་བྱ་བ་རྣམས་ཡལ་བར་དོར་ཏེ་ཤེས་རིག་གཞན་ཞིག་གི་ལྟ་བ་ཁོ་ནར་སྐྱབས་བཅོལ་དགོས་པ་ཞིག་ཏུ་སོང་ན། རྨང་གཞིའི་ཤེས་བྱ་འདྲིས་ཆེ་བ་ཞིག་བསྒྱུར་ནས་གསར་བ་ཞིག་སླད་ནས་རྨང་གཞིར་གསོ་དགོས་པར་ཆགས་འདུག་པས། རང་ཁྲིམ་དོར་ནས་གཞན་ཁྲིམ་ལ་བརྟེན་པ་ལྟ་བུར་སོང་འདུག   འཇིག་རྟེན་གཏམ་དུའང་། ཕ་མེད་པར་ཨ་ཁུར་རེ······དུས། །ཚིག་སྙན་མོ་རྣ་ཡིས་མི་གོ །མ་མེད་པར་ཨ་ནེར་རེ་དུས། །ཟས་ཞིམ་པོ་མིག་གིས་མི་རིག །ཟེར་བ་འདིའི་བརྗོད་བྱ་ལས་གཉིས་སུ་མེད་དོ། །

ཁྱད་པར་དུ་ངོ་ཚ་མེད་པའི་གདོང་པགས་འཐུག་པོ་དེའི་ཕག་ནས་སུས་ཀྱང་མི་ཤེས། གང་གིས་མི་མཐོང་བའི་འདྲ་འདྲ་འགྲིག་འགྲིག་ཅིག་བྱེད་འདོད་པ་ནི། གཞན་མཐོང་ལད་བཟླས་སུ་མ་སོང་བར་གནད་འབིག་པའི་དགོངས་ཚོད་གསར་བ་ཞིག་ཏུ་སོང་ན་འགྲིག་སོད། རང་བློ་བདུད་ཀྱིས་བསྒྱུར་ནས་སྒྲིག་གཞི་དང་དམིགས་ཡུལ་གང་ཡང་མེད་པར་སྣང་བར་གང་དྲན་མང་པོ་ཚིག་ཉོག་ཏུ་བསྡེབས་པ་དེ་ལྟ་བུའི་རིགས་འདྲེས་སྐྱོ་བའི་སེམས་པ་དང་། སྡུག་པའི་ཊན་པ་དབང་མེད་དུ་རྣམ་དཔྱོད་ཅན་སུ་ལ་མི་སྐྱོང། དེབ་དཀར་དུ།

རང་རེ་རྣམས་ཇི་སྲིད་བསྟན་བཅོས་ཀྱི་ཐ་སྙད་དང་ཆོས་སྐད་ལ་ཆ་འཛོག་བྱེད་པ་དེ་སྲིད་དུ་བོད་ཡུལ་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་སྐད་རིགས་ཀྱང་གཅིག་ཏུ་གནས་པ་ཡིན་ཞིང་། དཔེར་ན། ཆོས་སྐད་དུ་བྲིས་པའི་གླེགས་བམ་ཞིག་མངའ་རིས་ནས་ཨ་མདོའི་བར་དུ་འཁྱེར་ཡང་། ཐམས་ཅད་ཀྱིས་རྟོགས་ཤིང་གོ་ཐུབ་པ་ཡིན། ཞེས་རང་རེའི་ཤེས་རིག་འདིའི་མཇུག་འབྲས་སུ་སླེབ་ངེས་ཀྱི་ཉེན་ཁ་དང་། ཇི་སྲིད་རང་རིགས་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ལ་ཆ་འཛོག་བྱེད་ཐབས་སུ་བརྟོན་པའི་སྙིང་གཏམ་བྱམ་པ་གང་ཕྱིའི་ཚུལ་དུ་གནང་བ་འདི་ལ་གཟིགས། ཁོང་ཉིད་རང་རེའི་ཆོས་སྲིད་ཀྱི་ཉི་ཟླ་ལ་བློ་བཀལ་ནས་མིག་རྒྱང་རིང་བོའི་ཐུགས་བསྐྱེད་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཁུར་དུ་ཁྱེར་བའི་མཁས་པ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡིན་ཕྱིར་དུས་རབས་དང་འཚམས་པའི་བརྒལ་བརྟག་དང་། ཞིབ······འཇུག རྒྱུས་ཡོན་གྱི་རང་བཞིན་ལྡན་པའི་ལྷག་བསམ་ཐུགས་ལ་བཞེས་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་མདུན་དུ་བསྐྱོད་མཁན་ཞིག་ཏུ་རིགས་འདིར་གཅེས་པ་སུས་མི་འདོད། ཡང་ཁོང་གིས། དེང་སང་མཐའ་མི་འགའ་ཞིག་གིས། དབུས་ཀྱི་ཕལ་སྐད། ཟླ་དྭགས་ཀྱི་ཡུལ་སྐད་སོགས་སྣང་བར་གང་དྲན་གྱི་སྐད་མཛོད་དང་གླེགས་བམ་དུ་ཐེབ་པ་འདི་རིགས། བརྒྱ་ལ་དར་སློལ་ཆེ་རུ་སོང་ན། ཡུལ་སོ་སོའི་ཕལ་སྐད་མི་འདྲ་བའི་རྐྱེན་གྱིས། བོད་ཀྱི་སྐད་སྤྱི་ཡང་དུམ་བུར་ཆད་དེ། ནམ་ཞིག་ན་ཡུལ་སོ་སོའི་སྐད་དང་ཡི་གེ་ཕན་ཚུན་བརྡ་མི་འཕྲོད་པ་ཞིག་འོང་ངེས་ལ། སྐད་ཡིག་སོ་སོར་གྱེས་པས། བསམ་འཁྱེར་

དང་སྤྱོད་ལམ་སོགས་ཀྱང་ཐ་དད་དུ་སོང་སྟེ། མཐར་ཕོད་ཀྱི་རིགས་དང་རྒྱལ་ཁམས་རྩ་བ་ཉིད་ནས་སིལ་བུར་འཐོར་བའི་རྐྱེན་དུ་འགྲོ་བ་ལགས། གལ་ཏེ་ཕལ་སྐད་གསར་བ་དེ་འདྲ་ཞིག་བོད་ཡུལ་ཀུན་ཏུ་དར་བའི་དབང་དུ་བྱས་ན་ཡང་། རང་ཅག་གི་ཆོས་སྐད་དུ་བྲིས་པའི་མདོ་རྒྱུད་རིག་གནས་ཀྱི་གཙུག་ལག་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུ་འདི་ཀུན་རིམ་གྱིས་སུས་ཀྱང་མི་གོ་བའི་གླེགས་བམ་གྱི་ཕུང་པོ་ཙམ་དུ་འགྲོ་ངེས་པས། སྒྲོལ་ངན་འདི་འདྲའི་ཕྱོགས་ལ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་བག་ཟོན་དགོས་པ་ལགས། ཞེས་དུས་རབས་ཀྱི་ཤོས་དབང་ལས་བྱུང་པའི་ཕྱིའི་ཉེན་ཁ་དང་། རང་རེའི་མཐའ་མི་འགའ་རེས་སྤེལ་བའི་ནང་གི་ཉེན་ཁའི་ཕྱིས་འབྱུང་གི་འབྲས་བུ་ལ་སྔོམ་ཚིག་གནད་སྨིན་དུ་བསྒྲུལ་བ་འདི་བཞིན་རང་རིགས་ཀྱི་ལས་དོན་ཁུར་དུ་ཁྱེར་བ་ཀུན་གྱིས་འབད་པ་སྟོད་ཡིངས་སུ་མ་བཏང་བར་གཙོ་བོ་ནང་གི་ཉེན་ཁའི་ཕྱོགས་ལ་ཐུགས་གཟབ་གཟབ་བྱེད་རྒྱུ་གལ་ཆེ་བ་ཡིན་ནོ། །སྟོན་པ་ཐུགས་རྗེ་ཅན་གྱིས་རང་རེའི་བསྟན་པ་འདི་སེཾཧེའི་ཕུང་པོ་ལ་དཔེ་བཞག་ནས་གསུངས་པ་འདི་ཡང་གཙོ་བོ་ནང་གི་ཐམ་གནག་པའི་ཉེན་ཁ་ལ་དགོངས་ནས་གསུངས་པ་དེ་དང་དེ་བཞིན་རེད།

སྤྱིར་ན་རིགས་པ་གསར་བའི་ལྟ་བ་དེ་ནུབ་ཕྱོགས་སྟོན་ཐོན་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ཏུ་དར་བའི་རིགས་གསར་དང་འབྲེལ་ཏེ་བཤད་རྒྱུ་ཞིག་ཏུ་སོང་ཕྱིན། ནང་རིག་པའི་གཞུང་དང་སྒོ་ཀུན་ནས་གཅིག་མཐུན་དུ་འགྲོ་གྲབས་ཡོད་པའི་ལྟ་བ་ཐྲག་ཏུ་བཞེས་མཁན་ཕྱི་གླིང་

ཡུལ་གྱི་མཁས་པ་མང་པོ་ཞིག་སྣང་ཡང་། མཐར་གཏུགས་ན། དབྱིན་ཇིའི་ཚན་རིག་པ་པོ་ལུ་ཧྲོན་གྱིས། དེང་སྐབས་ཚན་རིག་དང་མཚན་ཉིད་རིག་པ་ཤིན་ཏུ་དར་རྒྱས་སུ་ཕྱིན་པའི་དུས་ཡིན་ཡང་། ཁོ་ཚོས་ཤེས་པའི་བདེན་དོན་རྣམས་སངས་རྒྱས་ཆོས་ལུགས་དང་ཆ་འདྲ་ཞིང་། དེ་ལས་བརྒལ་མི་ཐུབ་པར་མ་ཟད། སངས་རྒྱས་ཆོས་ལུགས་ལ་དེ་བས་ཀྱང་ཟབ་པ་དང་རྒྱ་ཆེ་བའི་གནས་ཡོད་དོ། །གསུངས་པ་ལྟར། དོན་གྱི་རིགས་པའི་གསང་ཚིག་གི་ཆ་ལ་ད་ནས་ལོ་ངོ་བརྒྱ་ཕྲག་ཅིག་ཕྱིན་ཡང་དེ་བས་ཇེ་ཞིབ་དང་ངོས་གཙང་དུ་འགྲོ་ཐུབ་པ་ཞིག་འོང་དཀའ་བར་སྣང་ངོ་། །སློབ་དཔོན་ཞི་བ་ལྷས། སྔོན་ཆད་མ་བྱུང་བ་ཡང་འདིར་བརྗོད་མེད། །སོགས་གསུངས་པའི་དོན་འདིས་ཀྱང་འགྲུབ། གཙོ་བོའི་སྙིང་ཕྱིའི་འདོད་པའི་དངོས་པོ་དང་། ནང་སེམས་ཀྱི་ཚོག་ཤེས་གཉིས་འགལ་བ་ལྟག་སྤྲོད་དུ་མ་གྱུར་པ་དེ་སྲིད་དུ་ནང་སེམས་ཀྱི་རྩིས་ཇེ་ཞིབ་ཇེ་ཞིབ་ཏུ་སོང་བའི་མཐར་ཐུག་གི་ལྟ་བ་གསལ་རྗེན་དུ་མངོན་དཀའ་བ་ནང་བ་སངས་རྒྱས་པའི་རྩ་བའི་དགོངས་གཞི་དང་སྙིང་པོ་ཡིན་ནོ། །མདོར་ན་ད་ལྟའི་ཚན་རིག་ཟེར་བ་འདི། འདོད་པའི་དངོས་པོའི་རྣམ་གྲངས་དག་ལས་མཚར་མཚར་མང་པོ་ཞིག་འདོད་ཁམས་ཀྱི་མིའི་དབང་ཤེས་ལ་སྣང་དུ་ཡོད་པ་ལས་ར་སྤྲོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པས། ཕྱིའི་སྣང་བ་མངོན་གྱུར་གྱི་ཆ་ལ་བརྟེན་ནས་མི་རྣམས་ཀྱི་དབང་པོའི་ཡུལ་དུ་མཛེས་པ་ལྟ་བུར་ཆགས་པའམ། སྣང་བ་མཚར་ལྷང་ངེ་བ་ཞིག་སྟེར་

ཐུབ་པ་ལ་ངོས་འཛིན་དགོས་ན། དེ་ལ་ཕྱིའི་ཚན་རིག་ཅེས་གདགས་དགོས་ཀྱི་རེད། དེར་བརྟེན་ནང་གཙོ་བོའི་སེམས་དང་། འཁོར་སེམས་བྱུང་གི་རྒྱུ་བ་ཕྲ་རགས་ལས་བྱུང་བའི་ཚད་མའི་རིགས་པ་འདི། མིའི་རིགས་ཐུན་མོང་བའི་བསམ་བློའི་གོ་རྟོགས་ཀྱི་ཚད་ལས་བརྒལ་བའི་རྣམ་པ་ཡར་ཐོན་དུ་ཡོད་པ་དེ་ལ་ནང་གི་ཚན་རིག་ཅེས་གདགས་དགོས་པ་དོན་དུ་སོང་བས། ཚན་རིག་ལ་ཕྱིའི་ཚན་རིག་དང་ནང་གི་ཚན་རིག་གཉིས་སུ་དབྱེ་བའི་ཐ་སྙད་མཛད་པ་འདིའི་རྒྱུ་བ་ཡང་དེ་ལ་ཐུག་ཡོད་པ་གསལ། དོན་དངོས་ཐོག་མིའི་རིགས་ཀྱི་བསམ་བློ་ལ་བདེན་བདེན་གྱི་ཡིད་ཆེས་ཚད་མ་རེ་སྟེར་ཐུབ་པའི་ཕྱི་ནང་གི་དངོས་པོ་གང་ཡིན་རུང་གཤིས་ལུགས་ངོ་མ་དེ། དངོས་པོའི་གནས་ཚོད་དང་ཐོད་ཐུག་པའི་རྣམ་པ་དེ་ལ་ཚན་རིག་གི་རྨང་གཞི་ཟེར་གྱི་ཡོད་པས་འགྲུབ་ཐུབ།

སྤྱིར་རང་རེའི་ནམ་རྒྱུན་གྱི་བྱ་བཞག་རྗེས་ལུས་དེ་ལྷ་ཚུགས་ཀྱིས་གསང་ཐབས་དང་། གཞན་གྱི་སྟོན་ཐོན་གྱི་བྱ་བཞག་ངོ་མཚར་བ་དག་ལྷ་ཚུགས་ཀྱིས་བཙན་འགོག་བྱེད་དགོས་དོན་ཡང་རྩ་ནས་མེད་ཅིང་། ལྷ་ཚུགས་ནི་ལྷ་ཚུགས་རང་ཡིན་པས་མཐའ་འཁྱོལ་དཀའ། གསུངས་པ་འདི་ལས་གཞན་དུ་ཅི། ཆོས་དང་འཇིག་རྟེན་གང་ཡིན་ཡང་དེའི་སྣང་དོར་སོ་སོར་འབྱེད་པའི་ཐབས་ལ་ངེས་འཛྲོངས་དག་གཙང་ཡོང་བར་བརྩོན་པ་བྱེད་མཁན་གྱི་མི་སྣེར་དང་། མི་རིགས། རྒྱལ་ཁབ་གང་ཡིན་ནའང་དེ་ནི་ལྷ་བ་སྟོན་ཐོན་ཅན་དུ་བསྒྱུར་འདུག

ལ། བརྩིས་ཀྱང་ཆོག་པ་རེད། དེ་བཞིན་ནང་གི་····སེམས་ཉིད་འདིའང་། བློ་དང་ལྡན་ན་མ་སླུས་ཀྱང་། །རྣམ་འགྱུར་ཉིད་ལས་བསམ་པ་གོ །ཟེར་སྲོལ་ཡོད་ན་ཡང་། སེམས་ཅན་སོ་སོའི་ནང་གི་སེམས་ཉིད་དེ་མི་རང་རང་ལ་ཆ་རྒྱུས་ཡོད་པ་དེ་བཞིན་གཞན་ལ་ཆ་རྒྱུས་ཡོད་དཀའ་བས་ཤིན་ཏུ་ཕྲོག་སྒྱུར་ཞིག་ཡིན་ཡང་། སྔོན་མའི་ལུང་དང་། རང་གི་རིགས་པ་གཉིས་ཟུང་དུ་འབྲེལ་ཏེ། ཡིད་ཆེས་བྱེད་རྒྱུ་ལས་ཐབས་གཞན་མེད་དོ། །དམིགས་བསལ་གྱི་དབང་དུ་བཏང་ན་གཞན་སེམས་ཤེས་པའི་མངོན་ཤེས་རྒྱུད་ལྡན་གྱི་གང་ཟག་ལྷ་བུས་མཆོན་རིགས་ཅན་གསུམ་གྱི་ལམ་ལ་ཞུགས་པའི་གང་ཟག་དབང་རྣོན་འགའ་ཞིག་ལ་དེས་ཁྱབ་པ་མེད་སྐམ།

འོན་ཀྱང་སྐོར་ཞིག གཞན་རིག་ཏུ་གསལ་བའི་ལྟ་ཚུལ······འགའ་ཞིག་དྲངས་ནས་རང་རེའི་ལྟ་བ་དང་རྟོལ་གྱིས་ལོག་པ་ཞིག་བྱེད་འདོད་པ་དང་། མདུང་རྩེ་ནང་དུ་གཏོད་པ་ལ་རྒྱུན་དུ་རེ་ནས་ཕ་ངོ་དགྲ་རུ་འཛིན་དགོས་འདོད་པ་ཆེ་ཡང་། མིའི་རིགས་ཀྱི···བསམ་བློ་ནི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་སྣང་བརྙན་མཚོན་ཐབས་དང་། བདེན་རྫུན་ལེགས་ཉེས་འབྱེད་བྱེད་ཀྱི་བདག་རྐྱེན་ཡིན་པས། གང་ཅིའི་དོན་ལ་བདེན་ཁ་དང་རྒྱུ་མཚན་གསལ་པོ་ཞིག་མེད་ཚེ་འདོད་སྲིད་ཆེན་པོ་དང་དུ་བླངས་ཀྱང་དགོས་མེད་དུ་ཐལ་བ་གཟུར་གནས་ཀུན་གྱིས་མཁྱེན་ངེས་ཤིང་། དུས་རབས་ཕྱི་མའི་རྩ་བའི་དམ་བཅའ་ཡིན་དགོས་ཀྱི་རེད།

དེས་ན་ཕྱི་རབས་མིག་རྒྱང་རིང་བ་ཀུན་གྱིས་འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོགས་འདིའི་སྔོན་ཐོན་ལྟ་བའི་གནས་སྟངས་ལ་གཞིགས་ནས་རང་རེའི་རྒྱུད་རྐྱེན་ལ་དམིགས་འཛིན་གྱིས་ཇི་ལྟར་རྩ་བའི་ལམ་ཕྱོགས་དང་། ཆོས་སྲིད་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་དགུང་དུ་འདེགས་པའི་ཐབས་ལམ་ལ་འབད་པ་བྱེད་ཐབས་འཚོལ་རྒྱུ་དེ་གཞིའི་གདན་དུ་བཏིང་ནས། ཤིན་ཏུ་ཉམ་ཆུང་བའི་གོལ་ས་ཞིག་ནས་དབུ་བཙུགས་སྟེ། རྫོགས་ལྡན་གསར་བའི་སྤྱི་ཚོགས་ལ་རེ་བཅོལ་དང་། སྙིང་སྟོབས་གཞིག་ཐྲལ་གྱི་གསར་སྐྱེས་མི་རྟག་གི་ཚོམ་བུ་ལ་ཁ་གསོས་འབྲུལ་ལམ་དུ་ཞུགས་ན་ལེགས་ཤེད། རང་གིས་རང་ལ་བདེན་ཁ་འགྲིག་འགྲིག་ཅིག་བྱིན་ནས་ཆོས་དང་འཇིག་རྟེན་གང་ཡང་མི་འོང་བ་དེ་ལ་ཁ་གཏད་ཀྱིས་དམིགས་འཛིན་དང་། ཤེས་བརྩོན་ཐོས་པ་ཅན་གྱི་ཉམ་ཆུང་གི་ཁ་སྐབས། |ལྷུན་པོ་ནོར་རྒྱལ་ཁྲུར་བའི་དབང་ཤེད་ཀྱིས་བཅོམ་སྟེ། |ཆོས་མཐུན་བཀུར་སྟིའི་བཞུགས་གྲལ་གོ་ཡོག་ཏུ་བསྐྱེབས་ནས། |སེང་གེ་ཁྲི་ཡི་གཡོག་ཏུ་གྱུར་ཚུལ་འདི་སྐྱོ་བ། |ལྷ་བུའི་སྡུག་སྣང་སྐྱེད་དོགས་ཀྱི་གནས་དོན་ལ་དོ་སྣང་ཅི་ཐུབ་དང་། མི་རིགས་ཀྱི་འཚོ་བཞེས་ཐོབ་ཐང་ལ་དུས་རབས་ཀྱི་སྟོབས་དབང་ལས་བྱུང་བའི་ཡར་སྐྱེད་ཡོད་པ་དེ་སྲིད་དུ་རང་གི་བདེན་དོན་ལུགས་གཉིས་ཀྱི་དབང་ཐང་དེའང་འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་འགྲོས་དང་མཐུན་པར་ཇི་བརྟན་དུ་འགྲོ་བར་སྨོན་པ་ཐག་ཏུ་བཞེས་རྒྱུའི་ཁུར་ཉེ་བར་གཏོད་པ་ལ་ཐོག་མར་ལེགས་སྐྱེས་འདི་འབུལ་བ་ལགས་སོ། |

此为试读，需要完整PDF请访问： www.ertongbook.com