༄། །སྡེ་བདུན་ལ་འཇུག་པའི་སྒོ་རིགས་ལམ་ལེགས་བཤད་ཀུན་བཏུས་བློ་གསལ་ལྡེ་མིག་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

འཇམ་དབྱངས་རྒྱ་མཚོས་བརྩམས།

མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

༄། །སྡེ་བདུན་ལ་འཇུག་པའི་སྒོ་རིགས་ལམ་ལེགས་བཤད་ཀུན་བཏུས་བློ་གསལ་ལྡེ་མིག་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

འཇམ་དབྱངས་རྒྱ་མཚོས་བརྩམས།

མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

图书在版编目(CIP)数据

摄类学概论/加央嘉措著. -北京:民族出版社,
2003
ISBN 7-105-03128-X

Ⅰ.摄… Ⅱ.加… Ⅲ.因明(印度逻辑)-概论
-藏语 Ⅳ.B81-093.51

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 001692 号

民族出版社出版发行
(北京市和平里北街 14 号 邮编 100013)
http//www.e56.com.cn
民族出版社微机照排 艺辉印刷厂印刷
各地新华书店经销
2003 年 12 月第 1 版 2003 年 12 月北京第 1 次印刷
开本:850×1168 毫米 1/32 印张:11.625
印数:0001-7000 册 定价:19.80 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)

རྩོམ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་བ། དར་རྒྱས།
责任编辑： 达尔吉
མདུན་ཤོག་མཛོས་རིས། ཀརྨ་རྡོ་རྗེ་ཚེ་རིང་།
装帧设计： 吾要

༄༅། །སྡེ་བདུན་ལ་འཇུག་པའི་སྒོ་རིགས་ལམ་ལེགས་བཤད་ཀུན་བཏུས་བློ་གསལ་ལྡེ་མིག་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

འཇམ་དབྱངས་རྒྱ་མཚོས་བརྩམས།

*

མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་བསྐྲུན་ཞིང་འགྲེམས་སྤེལ་བྱས།
(པེ་ཅིན་ཧྲེ་ཕིང་ལི་བྱང་ལམ་ཨང་14པ། སྦྲག་ཨང་100013
ཁ་པར་ཨང་གྲངས64234411—6509)
དཔེ་རྩུའི་པར་ཁང་ནས་པར་བཏབ།
2003ལོའི་ཟླ་12པར་པར་གཞི་དང་པོ་བསྒྲིགས།
2003ལོའི་ཟླ་12པར་པེ་ཅིན་དུ་པར་ཐེངས་དང་པོ་བརྒྱབ།
དེབ་ཚད། 850mm×1168mm 1/32 དཔར་ཤོག11.625
དཔར་གྲངས། 0001－7000 དེབ་རེར་སྒོར19.80

དཔེ་སྐྲུན་གསལ་བཤད།

དེ་ཡང་བསྟན་བཅོས་འདི་ཉིད་མཛད་པ་པོ་རྗེ་རམས་པ་འཇམ་དབྱངས་རྒྱ་མཚོ་ནི་༡༩༦༠ལོར་མདོ་སྨད་ཛ་ཡུལ་སྒོ་མང་དགོན་གྱི་ཉེ་འདབས་སུ་སྐུ་འཁྲུངས། ཆུང་དུའི་དུས་ནས་བྱམས་ལྡན་པ་དང་། ཞིང་པོ། གཅེན་སོགས་ཀྱི་དྲུང་ནས་བོད་ཡིག་འབྲི་ཀློག་དང་ཆོས་སྤྱོད་འདོན་ཆ། རྒྱན་འཇུག་སོགས་ཐུགས་འཛིན་གནང་། ༡༩༨༠ལོར་སྒོ་མང་དགོན་གྱི་ཆོས་སྒོར་ཞུགས་ནས་རྣམ་འགྲེལ་རྩ་བ་དང་། འགྲེལ་བ་དོན་གསལ་སོགས་ཚིགས་རྒྱུགས་ཕུལ་ཞིང་། དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་དུ་མའི་མདུན་སར་བསྡུས་གྲྭ་དང་བློ་རྟགས་སོགས་ལ་སྦྱངས་པ་ལེགས་པོ་གནང་བ་དང་། ཁྱད་པར་དུ་མ་ཏྭ་པཎྜི་ཏ་རྗེ་དམུ་དགེ་བསམ་གཏན་རྒྱ་མཚོ་མཆོག་གི་དྲུང་དུ་སུམ་རྟགས་དག་གསུམ་དང་སྙན་ངག་སོགས་ལ་སྦྱངས་པ་དཔྱིས་ཕྱིན་པར་མཛད། ༡༩༨༣ལོ་ནས་རང་གི་གཅེན་ཏྲར་བ་འཇམ་དབྱངས་བློ་གྲོས་མཆོག་གི་སྐུལ་མ་དང་དུ་བླངས་ནས་མདོ་སྨད་བསྟན་པའི་འབྱུང་གནས་དཔལ་ལྡན་བཀྲ་ཤིས་འཁྱིལ་གྱི་ཆོས་གྲྭར་མི་ལོ་ཉི་ཤུ་ལྷག་རིང་གྲྭ་རྒྱུང་དཀུས་མའི་ཚུལ་གྱིས་འཕགས་སེང་ལྟ་བུའི་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་མང་པོའི་མདུན་སར་བཀའ་པོད་ལྔ་ལ་སྦྱངས་པ་མཐིལ་ཕྱིན་པར་གནང་རྗེས། བསྟན་པའི་རྩ་ལག་ཀུན་མཁྱེན་མཆོག་གི་བཀའ་ལུང་སྤྱི་བོར་བཀོད་དེ་ཁམས་ལི་ཐང་དགོན་ཆེན་དང་། ཀྲུང་གོ་བོད་བརྒྱུད་མཐོ་རིམ་ནང་བསྟན་སློབ་གླིང་། འབོ་རའི་སྟོན་པོ་ཐང་དགའ་ལྡན་བཤད་སྒྲུབ་དར་རྒྱས་གླིང་གི་དགེ་རྒན་བཅས་ལོ་དུ་མར་བཞུགས། ད་ལྟའང་སྟོན་པོ་ཐང་གི་དགེ་རྒན་དང་མཁན་ཁྲི་གཅིག་ཚུགས་ཀྱིས་འཆད་ཉན་གྱི་ཁུར

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

སྐྱོང་བཞིན་པ་དང་དུས་མཚུངས་སུ་མཁས་མང་བྱེ་བའི་བསྡི་གནས་བཀྲ་ཤིས་གཡས་སུ་འཁྱིལ་བའི་གླིང་དུ་རབ་གནས་ཚུ་བྱ་ལོའི་ཚོ་འཕྲུལ་ཆེན་པོའི་དུས་ཀྱི་རྗེ་རམས་པའི་དམ་བཅའ་དང་ཁེལ་བས་རྟེན་འབྲེལ་ལྷུན་ཆགས་སུ་གནས་པ་དང་འབྲེལ་ཏེ་ཐེ་བདུན་ལ་འཇུག་པའི་སྒོ་རིགས་ལམ་ལེགས་བཤད་ཀུན་བཏུས་ཀློག་གསལ་ལྡེ་མིག་ཅེས་བྱ་བ་དང་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་མངོན་པར་རྟོགས་པའི་རྒྱན་གྱི་དོན་གསལ་བར་བྱེད་པའི་དོགས་སློང་རིག་བསྐྱེའི་སྒོ་འབྱེད་ལྡེ་མིག་ཅེས་བྱ་བའི་གཞུང་གཉིས་ཀློ་གསལ་དོན་གཉེར་པ་དག་གི་འདྲེན་བྱེད་བྱང་བ་སྟེན་པའི་གཟིགས་མོར་ཕུལ།

རྩོམ་པ་རང་ཉིད་ཀྱིས་ཀྱང་"རང་གི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་རྣམས་ཀྱི་བཀའ་དྲིན་གྱི་ཆ་ཕྲ་མོ་ཙམ་རེ་གསབ་པའི་ཕྱིར་དང་སློབ་གཉེར་གྱི་སྐབས་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་རྣམས་ཀྱི་ངག་རྒྱུན་དང་ཆོས་གྲྭའི་རིགས་ལམ་ངོ་མཚར་བ་དག་རང་བློར་ཅུང་ཟད་ངེས་པ་རྣམས་བརྗེད་དུ་དོགས་ནས་བྲིས་པ་ལ་གཞན་གྱིས་བསྟོད་སྨད་ཅི་བྱེད་མ་ངེས་པར་ལས་དང་པོ་བ་དང་རང་དང་སྐལ་མཉམ་འགའ་ལ་ཅུང་ཟད་ཕན་རེའི་སྨོན་འདུན་དང་བཅས་ཏེ་སྤྱར་བ་ལགས།　ཞེས་པ་ལྟར་ད་ལམ་འདི་ག་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ནས་གཞུང་འདི་གཉིས་དཔར་སྐྲུན་བྱས་པ་ཡིན་པས།　རྒྱ་ཆེའི་ཀློག་པ་པོ་རྣམས་ཀྱིས་སྐྱོན་ཉེས་གནང་ཆེན་ལ་ཡང་ལེགས་པར་གཟིགས་ནས་སྐྱོན་སེལ་དགེ་སྦྱོར་ལ་ཕན་པའི་དགོངས་འཆར་ལྷུག་སྩོལ་གནང་རྒྱུའི་རེ་བ་ནན་གྱིས་ཞུའོ།　།

རྩོམ་སྒྲིག་པས།

སྤྱི་ལོ་༢༠༠༣ལོའི་ཟླ་༡༠ཚེས་༡༥ཉིན།

དཀར་ཆག

སྡེ་བདུན་ལ་འཇུག་པའི་སྒོ་བློ་གསལ་ལྡེ་མིག་ཅེས་བྱ་བ་ལས་
བསྡུས་ཆུང་གི་སྐོར་བཤད་པ། …………………… (1)
ཁ་དོག་དཀར་དམར་གྱི་རྣམ་བཞག་བཤད་པ། …………… (1)
ཡོད་རྟོགས་མེད་རྟོགས་ཀྱི་རྣམ་བཞག་བཤད་པ། …………… (33)
ཡིན་ལོག་མིན་ལོག་གི་རྣམ་བཞག་བཤད་པ།…………………… (43)
ལྡོག་པ་ངོས་འཛིན་གྱི་རྣམ་བཞག་བཤད་པ།…………………… (46)
གཅིག་ཐ་དད་ཀྱི་རྣམ་བཞག་བཤད་པ། …………………… (51)
རྒྱུ་འབྲས་ཆུང་ངུའི་རྣམ་བཞག་བཤད་པ། …………………… (59)
ཡུལ་ཡུལ་ཅན་གྱི་རྣམ་བཞག་བཤད་པ། …………………… (76)
ཡུལ་ཡུལ་ཅན་གྱི་སྐབས་དང་འབྲེལ་བའི་བློ་རིག་གི་རྣམ་བཞག་
བཤད་པ། …………………………………… (86)
སྤྱི་བྱེ་བྲག་གི་རྣམ་བཞག་བཤད་པ། …………………… (171)

སྡེ་བདུན་ལ་འཇུག་པའི་སྒོ་བློ་གསལ་ལྡེ་མིག་ཅེས་བྱ་བ་ལས་
བསྡུས་འབྲིང་གི་སྐོར་བཤད་པ།…………………… (187)
འགལ་འབྲེལ་གྱི་རྣམ་བཞག་བཤད་པ། …………………… (187)
མཚན་མཚོན་གྱི་རྣམ་བཞག་བཤད་པ། …………………… (193)
ཆ་བའི་ལུགས་ཀྱི་རྫས་ལྡོག་གི་རྣམ་བཞག་བཤད་པ། ………… (201)
རང་ལུགས་རྫས་ལྡོག་གི་རྣམ་བཞག་བཤད་པ། …………… (208)
ཁྲབ་པ་སྒོ་བརྒྱད་ཀྱི་རྣམ་བཞག་བཤད་པ།…………………… (214)

ཁས་ལེན་སོང་ཚུལ་གྱི་རྣམ་བཞག་བཤད་པ། ………………… (218)
ཐུག་སྒྲའི་རྣམ་བཞག་བཤད་པ། ………………………… (253)
དགག་གཞི་བརྩི་ཚུལ་བཤད་པ། ………………………… (259)
ཐལ་འགྱུར་ཆུང་ངུའི་རྣམ་བཞག་བཤད་པ། ………………… (273)

སྡེ་བདུན་ལ་འཇུག་པའི་སྒོ་བློ་གསལ་ལྡེ་མིག་ཅེས་བྱ་བ་ལས་
བསྡུས་ཆེན་གྱི་སྐོར་བཤད་པ། …………………… (281)
དུས་གསུམ་གྱི་རྣམ་བཞག་བཤད་པ། …………………… (281)
རང་མཚན་སྤྱི་མཚན་གྱི་རྣམ་བཞག་བཤད་པ། ……………… (292)
སེལ་འཇུག་སྒྲུབ་འཇུག་གི་རྣམ་བཞག་བཤད་པ། ……………… (300)
རིགས་བརྗོད་ཚོགས་བརྗོད་ཀྱི་རྣམ་བཞག་བཤད་པ། ………… (307)
དགག་སྒྲུབ་ཀྱི་རྣམ་བཞག་བཤད་པ། …………………… (321)
གཞན་སེལ་གྱི་རྣམ་བཞག་བཤད་པ། …………………… (331)
འགལ་འབྲེལ་ཆེ་བའི་རྣམ་བཞག་བཤད་པ། ………………… (336)
ཐལ་འགྱུར་ཆེ་བའི་རྣམ་བཞག་བཤད་པ། ………………… (344)
རྒྱུ་འབྲས་ཆེ་བའི་རྣམ་བཞག་བཤད་པ། ………………… (358)

༄༅། །སྡེ་བདུན་ལ་འཇུག་པའི་སྒོ་བློ་གསལ་ལྡེ་མིག་ཅེས་བྱ་བ་ལས་བསྡུས་ཆུང་གི་སྐོར་བཤད་པ།

༄༅། །བླ་མ་དང་མགོན་པོ་འཇམ་པའི་དབྱངས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །རྨད་བྱུང་ཐུགས་བསྐྱེད་ཐོགས་མེད་ཡོངས་རྫོགས་ནས། །སྲིད་ཞིའི་མཐའ་བྲལ་སྤང་རྟོགས་འབྲུམ་བཞད་པས། །གཞན་ཕན་ཚད་མེད་རང་གཞན་མགོན་དུ་གྱུར། །བཤེས་གཉེན་བཀའ་དྲིན་རྣམས་ལ་སྙིང་ནས་འདུད། །རྒྱལ་ཀུན་མཁྱེན་བརྩེ་གཅིག་བསྡུས་རང་གཟུགས་སྐུ། །རྣམ་དག་ཆོས་ཀྱི་གསུང་དབྱངས་མཐའ་མེད་པ། །ཐུགས་རྗེས་དུས་གསུམ་འགྲོ་ལ་རྟག་གཟིགས་པའི། །རྒྱལ་བ་གཉིས་པའི་དབང་པོ་གཙུག་ན་རྒྱལ། །ལོག་སྨྲ་ཚར་བཅད་འཁོར་ལོ་ཡོངས་རྫོགས་པས། །རྨད་བྱུང་མཆོད་སྦྱིན་འཛིན་མའི་ཁྲིན་ལ་གཡོ། །གསེར་གཞུང་བསྟན་པའི་ཉི་འོད་གསལ་མཛད་པ། །སྨྲ་བའི་དབང་ཕྱུག་རྣམ་གཉིས་ཕྱག་གི་ཡུལ། །

ཁ་དོག་དཀར་དམར་གྱི་རྣམ་བཞག་བཤད་པ།

དེ་ལ་འདིར་གསུང་རབ་སྤྱིའི་དགོངས་འགྲེལ་ཚད་མ་མདོ་དང་སྡེ་བདུན་གྱི་རིགས་པ་རྣམས་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པའི་གྲྭ་ལ་བསྡུས་གྲྭ་ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་བློ་གསར་བ་རྣམས་ཀྱི་རིགས་ལམ་གྱི་སྒོ་གསལ་བར་བྱེད་པའི་

ཕྱིར། མཐའ་དཔྱད་པ་ལ། ཁ་ཅིག ཆོས་འཁོར་སྐོར་མཁན་ཡིན་ན་གཅིག་ཡིན་པས་ཁྱབ་ཟེར་ན། འོ་ན། ལ་ལ་ན་རེ། བསྐལ་བཟང་གི་སངས་རྒྱས་སྟོང་ཆོས་ཅན། གཅིག་ཡིན་པར་ཐལ། དེའི་ཕྱིར། ཁོ་ན་རེ། ཆོས་གསུང་མཁན་ལ་དུ་མ་ཡོད་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཀྱི་རྒྱུ་མཚན་དེའི་ཕྱིར། འདོད་ན། དམ་བཅའ་བ་ལ་དུ་མ་ཡོད་པར་ཐལ། དེའི་ཕྱིར། འདོད་ན། དེ་ལ་མིག་རྣ་སོགས་གྲངས་མེད་པར་ཐལ། འདོད་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། དམ་བཅའ་བ་ཆོས་ཅན། རྒྱ་ཕྱིན་ལྷ་བུ་ཁས་ལེན་རིགས་པར་ཐལ། དེ་ལ་མིག་སྟོང་ཡོད་ཚུལ་དེའི་ཕྱིར། ཁོ་ན་རེ། སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་སོགས་གཅིག་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཀྱི་སྐྱོན་སྟོན་ལུགས་དེའི་ཕྱིར། ཡང་ན། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་གཅིག་ཡིན་པར་ཐལ། དེའི་ཕྱིར། འདོད་ན། རིགས་ལམ་འཕྲུལ་ལྡེ་ལས། ཆོས་འཁོར་བསྐོར་མཁན་གཅིག་ཡིན་པར་ཐལ། ཞེས་གསུངས་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ་བ་དང་། ཆོས་ཐམས་ཅད་གཅིག་ཏུ་ཐལ་བ་སོགས་མཐའ་ཡས་སོ་ཟེར་ན། ཁོ་ན་རེ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་གྲངས་མཐའ་མེད་པར་ཐལ། དེའི་ཕྱིར། འདོད་ན། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་འདི་ཕན་ཆད་དུ་མེད་ལ་འདི་ཚུན་ཆད་དུ་ཡོད་ཅེས་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པས་ཀྱང་འཛིན་མི་ཐུབ་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཀྱི་ཞེ་འདོད་དེའི་ཕྱིར། འདོད་ན། དེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་མེད་པའི་དུས་མི་སྲིད་པར་ཐལ། དེའི་ཕྱིར། ཡང་ན། དེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཡོད་པའི་དུས་མི་སྲིད་པར་ཐལ། དེའི་ཕྱིར། འདོད་ན། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཆོས་ཅན། ཡོད་པ་མིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཡོད་པའི་དུས་མི་སྲིད་པའི་ཕྱིར། རྟགས་ཁས་ཞེ་ན། ཁོ་ན་རེ། དེ་ཡོད་པའི་དུས་ཀྱི་ཡིན་པ་མི་སྲིད་ཀྱང་དེ་ཡོད་པའི་དུས་ཡོད་ཅེ་ན། ཁ་ཅིག དེའི་རང་དུས་སུ་དེ་ཡོད་པའི་དུས་མིན་ནམ་ཞེས་འཕེན་ནོ། །ཁོ་ན་རེ། འདུས་བྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱང་འདི་ཕན་ཆད་དུ་མེད་ལ་འདི་

ཚུན་ཆད་དུ་ཡོད་ཅེས་ངོས་འཛིན་པར་དཀའ་སྟེ། ཡིག་ཆ་ལས། བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་མེད་པ་སྲིད་པར་ཐལ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སངས་རྒྱས་པ་སྲིད་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། འདི་ཚུན་དུ་དངོས་པོ་ཡོད་ལ་འདི་ཕན་ཆད་དུ་དངོས་པོ་མི་སྲིད་པའི་དུས་ཀྱི་ཡིན་པ་འཛིན་ཐུབ་པར་ཐལ། འདོད་པའི་ཕྱིར་ན་ཤིན་ཏུ་མ་ཁྱབ་སྟེ། ཞེས་གསུངས་ཟེར་ན། ཁ་ཅིག་དེའི་སྐོར་ལ་དཔྱད་རྒྱུ་ཆེ་ཟེར་ཞིང་འོག་ཏུ་སྤྲོ་ངེས་སོ། །ཁ་ཅིག ཁ་དོག་ཡིན་ན། དམར་པོ་ཡིན་པས་ཁྱབ་ཟེར་ན། དཀར་པོ་ཆོས་ཅན། དེར་ཐལ། དེའི་ཕྱིར། ཁོ་ན་རེ། ཁ་དོག་ཡིན་ན་དམར་པོ་ཡིན་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ། རྟག་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ན་འགལ་ཁྱབ་བབ། ཁོ་ན་རེ། རྟག་པ་ཡིན་ན། ཁ་དོག་ཡིན་ན་གང་དྲན་དྲན་ཡིན་པ་དང་མིན་པ་གཉིས་ཀར་ཐལ། དེའི་ཕྱིར། འདོད་ན། ཁ་དོག་ཡིན་ན་གང་དྲན་དྲན་ཡིན་པ་དང་མ་ཡིན་པ་གཉིས་ཀར་ཐལ། རྟག་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་པ་ཁས་ཟེར་རམ། ཁ་ཅིག་ན་རེ། ཆོས་དུང་དཀར་པོའི་ཁ་དོག་ལ་དཀར་དམར་སོགས་ཡོད་ཟེར་ན། ཁོ་ན་རེ། དངོས་པོ་ལ་རྟག་པ་ཡོད་པར་ཐལ། ཞེ་འདོད་དེའི་ཕྱིར། གཞན་མང་པོ་ན་རེ། ཆོས་དུང་དཀར་པོའི་ཆ་ཤས་ཤིག་དམར་པོ་བྱས་པའི་དེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀྱི་ཁ་དོག་དཀར་པོ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དེའི་ཆ་གཅིག་དཀར་པོ་ཆ་གཅིག་དམར་པོ་ཡིན་ཚུལ་འཐད་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། འོ་ན། སངས་རྒྱས་ཚེ་དཔག་མེད་ཀྱི་ཁ་དོག་དམར་པོ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དེའི་ཕྱིར་ཟེར་རོ། །ཆོས་དུང་དཀར་པོའི་ཁ་དོག་ཡིན་ན་དཀར་པོ་ཡིན་པས་ཁྱབ་བྱས་པ་ལ། ཁོ་ན་རེ། དེའི་ཁ་དོག་ལ་དམར་སེར་སོགས་ཀྱི་ཆ་ཙམ་ཡང་མེད་པར་ཐལ། དེའི་ཕྱིར། ཡང་ན། དཀར་པོ་མ་ཡིན་པར་གྱུར་བའི་ཆོས་དུང་དཀར་པོའི་ཁ་དོག་ཆོས་ཅན། དེར་ཐལ། དེའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། དཀར་པོ་མ་ཡིན་པར་གྱུར་བའི་

此为试读,需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

ཆོས་དུང་དཀར་པོའི་ཁ་དོག་གཞི་གྲུབ་པའི་ཕྱིར། འོ་ན། དེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀྱི་ཡིན་པ་དང་ཁྱོད་ཁྱོད་རང་སོགས་མི་འཐད་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཀྱིས་རིགས་པ་སྦྱོར་ཚུལ་ཡོད་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། དེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་རྟོགས་པའི་རྗེས་དཔག་དང་འཛིན་སྟངས་དངོས་འགལ་དུ་སོང་བའི་རྟོག་པ་སོགས་མེད་པར་ཐལ། དེའི་ཕྱིར་ཟེར་ན། དེས་ན་མདུན་གྱི་དམ་བཅའ་བས་ཁ་དོག་ཡིན་པར་གྱུར་བའི་ཆོས་དུང་དཀར་པོའི་ཁ་དོག་མཐོང་བ་ཡིན་ནམ་ཁ་དོག་མ་ཡིན་པར་གྱུར་བའི་ཆོས་དུང་དཀར་པོའི་ཁ་དོག་མཐོང་བ་ཡིན་ཞེ་ན། ཁ་ཅིག

སྔ་མ་ལྟར་ཁས་ལེན་པར་འདྲ་སྟེ། དེའི་མཐོང་བྱའི་ཁ་དོག་དེ་ཁ་དོག་ཡིན་པས་ཤེས་པའི་ཕྱིར། གཞན་དུ་ན། ཁ་དོག་ཏུ་གྱུར་བའི་ཆོས་དུང་དཀར་པོའི་ཁ་དོག་མེད་པར་འགྱུར་བ་དང་། སངས་རྒྱས་ཚེ་དཔག་མེད་ཀྱི་ཁ་དོག་དེ་གཟུགས་གསུམ་གྱུར་བའི་སངས་རྒྱས་ཚེ་དཔག་མེད་ཀྱི་ཁ་དོག་མིན་པར་འགྱུར་རོ་ཟེར་ན། ཁ་ཅིག མིག་ཤེས་ཚད་མས་ཁ་དོག་ཡིན་པར་གྱུར་བའི་ཆོས་དུང་དཀར་པོའི་ཁ་དོག་ངེས་པར་མ་གྲུབ་སྟེ། ཁ་དོག་ཡིན་པར་གྱུར་བའི་ཆོས་དུང་དཀར་པོའི་ཁ་དོག་གཞི་མེད་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། དེའི་ཁྱད་གཞི་མེད་ན་དེའི་ཁྱད་ཆོས་ཡོད་ཚུལ་རིག་པའི་དབང་ཕྱུག་གི་ལུགས་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཟེར་བ་སོགས་ལ་དཔྱད། ཁ་ཅིག ཤེས་པ་ཡིན་པར་གྱུར་བའི་ཆོས་དུང་དཀར་པོའི་ཁ་དོག་རྟོགས་པའི་ཚད་མ་མེད་པར་ཐལ། དམ་བཅའ་དེའི་ཕྱིར། འདོད་མི་ནུས་ཏེ། རྣམ་མཁྱེན་དེ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཟེར་ན་དེའི་རིགས་འགྲེས་ཀྱིས་དཔྱད་མཁན་མང་ངོ་། །དམར་པོ་མ་ཡིན་པའི་མིག་སྣ་སོགས་ཡོད་ཅེ་ན། ཁོ་ན་རེ། དམར་པོ་མ་ཡིན་པའི་སེམས་དང་སློབ་མ་སོགས་ཡོད་པར་ཐལ། དེའི་ཕྱིར། འདོད་ན། མདུན་གྱི་དམ་བཅའ་བ་ཆོས་ཅན། དམར་པོ་མ་ཡིན་པའི་སློབ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དེའི་ཕྱིར། འདོད་ན། དེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད

མདུན་གྱི་དམ་བཅའ་བའི་བླ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། མདུན་གྱི་དམ་བཅའ་བ་དེའི་སློབ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཟེར་བ་སོགས་སོ། །ཁ་ཅིག་ཆོས་དུང་དཀར་པོའི་ཁ་དོག་ཡིན་ན་དམར་པོ་མ་ཡིན་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ། ཆོས་དུང་དཀར་པོའི་ཁ་དོག་ཡིན་ན་གང་དྲན་དྲན་ཡིན་པས་ཁྱབ་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། བུམ་པ་དཀར་པོའི་ཁ་དོག་ཡིན་ན་གང་དྲན་དྲན་ཡིན་པས་ཁྱབ་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ཤེས་པ་གཟུགས་ཡིན་ན་གང་དྲན་དྲན་ཡིན་པས་ཁྱབ་པའི་ཕྱིར་ཟེར་ན་ཁ་ཅིག་མ་ཁྱབ་པོ་ཞེ་ན། འོ་ན། ཆོས་དུང་དཀར་པོའི་ཁ་དོག་ཆོས་ཅན། གང་དྲན་དྲན་ཡིན་པར་ཐལ། ཆོས་དུང་དཀར་པོའི་ཁ་དོག་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། མཐའ་དཔྱོད་ལས། ཆོས་དུང་དཀར་པོའི་ཁ་དོག་ཆོས་ཅན། དཀར་པོ་ཡིན་པར་ཐལ། ཆོས་དུང་དཀར་པོའི་ཁ་དོག་དང་གཅིག་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཞེས་ཟེར་ན། ཁོན་རེ། ནམ་མཁའ་ཆོས་ཅན། དངོས་པོ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཀྱི་རྒྱུན་མཚན་རིགས་པས་ཕྱིར་ཞེས་འཕངས་སོ། །ལ་ལ་ན་རེ། དམར་པོ་མ་ཡིན་པས་གདུལ་བྱ་ལ་ཆོས་འཆད་པ་སོགས་ཡོད་པར་ཐལ། དེའི་ཕྱིར། འདོད་ན། དམར་པོ་མ་ཡིན་པས་མདུན་གྱི་དམ་བཅའ་བ་ལ་ཆོས་བཤད་པར་ཐལ། དེའི་ཕྱིར། འདོད་ན། འོ་ན། དམར་པོ་མ་ཡིན་པས་མདུན་གྱི་དམ་བཅའ་བའི་ཕ་མ་གཉིས་ཀ་བྱས་པར་ཐལ། སྔ་མའི་རིགས་པ་སོགས་དེའི་ཕྱིར། འདོད་ན། མདུན་གྱི་དམ་བཅའ་བའི་ཕ་མ་གཉིས་ཀའི་ཡིན་པ་ཡོད་པར་ཐལ་ལོ་ཟེར་ན། གཞན་དག་ན་རེ། མདུན་གྱི་དམ་བཅའ་བ་མ་ཡིན་པའི་བླ་མ་མེད་པར་ཐལ། དམར་པོ་མ་ཡིན་པའི་བླ་མ་མེད་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། དེའི་སློབ་མ་དང་ཕ་མ་སོགས་མེད་ཚུལ་དེའི་ཕྱིར། ཙ་བར་འདོད་མི་ནུས་ཏེ། རྗེ་བླ་མ་གཞི་གྲུབ་པའི་ཕྱིར་ཟེར། ཁ་ཅིག་ན་རེ། ཡོད་པའི་རྒྱུ་ཡོད་པར་འདྲ་སྟེ། དེའི་དོན་བྱེད་ནུས་པ་ཡོད་པའི་ཕྱིར། མ་གྲུབ་ན། དེའི་དངོས་པོ་ཡོད་

པའི་ཕྱིར་ན་མ་ཁྱབ་སྙམ་སྣོ། རྟོམ་འཕྲོ་ལས། ཡོད་པའི་རྫས་ཡོད་པར་ཐལ། ཡོད་པའི་བུམ་པ་ཡོད་པ་གང་ཞིག བུམ་པ་རྫས་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ན་མ་ཁྱབ། ཅེས་སོ་ཟེར་ན། ཁོ་ན་རེ། དོན་བྱེད་ནུས་པ་དང་དངོས་པོ་གཉིས་གཞི་གཅིག་གི་སྟེང་དུ་ཡོད་ཁྱབ་མཉམ་ཡིན་པས་མ་ཁྱབ་པར་ཐལ། དེའི་ཕྱིར། འདོད་ན། དེ་གཉིས་རྒྱ་ཆེ་ཆུང་ཡོད་པར་ཐལ། དེའི་ཕྱིར་ཟེར་ན། དཔྱད་དགོས་ཤིག་ཡོད་དོ། །མིག་ཤེས་ཀྱིས་ཆོས་དུང་དཀར་པོའི་ཁ་དོག་རྟོགས་བྱས་པ་ལ། ལ་ལས་དེ་འང་མི་རིགས་པར་ཐལ། མིག་ཤེས་ཀྱི་ཆོས་དུང་དཀར་པོའི་ཁ་དོག་མེད་པའི་ཕྱིར་ན། ཁོ་ན་རེ། འོ་ན། བདག་ཅག་གི་སྟོན་པས་ཕྱི་རོལ་བ་མ་རྟོགས་པར་ཐལ། བདག་ཅག་གི་སྟོན་པའི་ཕྱི་རོལ་བ་མེད་པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་པ་ཁས་ཟེར་ན། ཁ་ཅིག བདག་ཅག་གི་སྟོན་པས་ཕྱི་རོལ་བ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་རྟོགས་རྒྱུ་མེད་པར་ཐལ། ཁྱོད་མེད་པའི་ཕྱིར། གཞན་དག་འགས་དེ་དག་ལ་བྱེད་འབྲེལ་གྱིས་ཁྱད་ཕྱེས་ནས་ལན་འདེབས་དགོས་ཟེར་ན། ཁ་ཅིག

བྱེད་འབྲེལ་གྱིས་ལན་ཞེས་གང་ན་མེད་པས་ཟེར་བ་ལ། ཁོ་ན་རེ། དེ་ནི་བདག་ཅག་གི་སྟོན་པས་ཕྱི་རོལ་བ་དེ་མ་རྟོགས་ཞེས་དེ་སྐྲས་ཁྱད་འབྱེད་པའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། འོ་ན། བདག་ཅག་གི་སྟོན་པས་ཕྱི་རོལ་བ་དེ་ལ་ཕན་མི་འདོགས་པར་ཐལ་ལོ། །སེམས་ཅན་མི་ཤེས་པའི་གང་ཟག་གིས་སེམས་ཅན་གྱི་ཁ་དོག་རྟོགས་པ་ཡོད་དམ་མེད་ཅེ་ན། ཁ་ཅིག ཡོད་སྙམ་སྣོ། སེམས་ཅན་དང་དེའི་ཁ་དོག་གཉིས་ལས་དེའི་ཁ་དོག་ཤིན་ཏུ་རྟོགས་སླ་བས་ཤེས་སོ་ཟེར་ན། ཁ་ཅིག དེ་འང་འཐད་པར་མི་སེམས་ཏེ། དེས་སེམས་ཅན་གྱིས་ཁ་དོག་ཤེས་པ་ལ་དེ་འདྲ་བའི་ཁ་དོག་དེ་གཞི་གང་གི་ཁ་དོག་ཡིན་པར་མི་ཤེས་ཚུལ་མེད་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། དེས་ཁ་དོག་དེ་སེམས་ཅན་གྱི་ཡིན་པར་མ་ངེས་པར་སེམས་ཅན་གྱི་ཁ་དོག་ངེས་ཚུལ་མེད་པའི་ཕྱིར་ཏེ་གཞན་དང་སྦྱར་ནས་འཕེན་སྐོར་ཞེ

ན། ཁོ་ན་རེ། དེའང་རིགས་དཀའ་སྟེ། གཞན་དུ་ན་བ་ལང་གིས་གང་ཟག་རྟོགས་པ་དང་ཆོས་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་གང་ཟག་གིས་ཁ་དོག་རྟོགས་པ་ལ་ཆོས་ཐམས་ཅད་རྟོགས་དགོས་པར་ཐལ་བ་མཐའ་ཡས་སོ་ཟེར་བ་ལ། ལ་ལས། ཆོས་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་གང་ཟག་གི་ཁ་དོག་ཆོས་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་གང་ཟག་གི་ཁ་དོག་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། ཁ་ཅིག དེ་ཆོས་ཅན། གཞི་གཅིག་གི་ཁ་དོག་ཡིན་པར་ཐལ། དེའི་ཕྱིར། འདོད་ན། དེ་ཆོས་ཅན། གཞི་དུ་མའི་ཁ་དོག་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དེའི་ཕྱིར། འདོད་ན། དེ་ཆོས་ཅན། ཆོས་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་གང་ཟག་ཁོ་ནའི་ཁ་དོག་ཡིན་པར་ཐལ། དེའི་ཕྱིར། འདོད་ན། དཀར་པོ་ཆོས་ཅན། ཆོས་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་གང་ཟག་གི་ཡུལ་ཡིན་པར་ཐལ། དེའི་ཕྱིར། འདོད་ན། ཀ་བུམ་གཉིས་ཆོས་ཅན། ཡིན་པ་སྲིད་པའི་ཚད་མའི་ཡུལ་དུ་ཐལ་ལོ་ཞེ་ན། འོ་ན། ཆོས་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་གང་ཟག་གི་ཁ་དོག་ཁོ་ཁོ་རང་མིན་ན། དེ་གང་ཟག་གང་གི་ཁ་དོག་མིན་པར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན་དཔྱད། ཁ་ཅིག བདག་མེད་རྟོགས་པའི་གང་ཟག་གི་ཁ་དོག་ངེས་པ་ལ་བདག་མེད་ངེས་དགོས་ཏེ། བདག་མེད་ཀྱི་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་པའི་ཁ་དོག་ངེས་པ་ལ་བདག་མེད་ངེས་དགོས་པ་བཞིན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཟེར། ཁ་ཅིག་གིས། དེས་ན་བདག་མེད་ངེས་པའི་གང་ཟག་གི་ཁ་དོག་ཆོས་ཅན། མིག་ཤེས་ཀྱི་བཟུང་བྱ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། སེམས་ཅན་ཕལ་བའི་མིག་ཤེས་ཀྱིས་བཟུང་བྱ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། སེམས་ཅན་ཕལ་བའི་མིག་ཤེས་ཀྱིས་བདག་མེད་རྟོགས་ཚུལ་མེད་པའི་ཕྱིར་ཞེས་བརྟག་པའི་སྙོམ་མང་གསུངས་སོ། །

དེའི་རིགས་འགྲེས་ཀྱིས་ཁ་དོག་ཏུ་གྱུར་བའི་སངས་རྒྱས་འཕགས་པའི་ཁ་དོག་དང་བུམ་པར་གྱུར་བའི་ལྟོ་ལྡིར་བའི་ཁ་དོག་དང་གཟུགས་མ་ཡིན་པར་གྱུར་བའི་མིག་ཤེས་ཀྱི་ཡུལ་དུ་གྱུར་བའི་ཁ་དོག་སོགས་རེ་རེ་ནས་འཛོག་རྒྱུ་དང་

མཐོང་རྒྱུ་ཡོད་མེད་སོགས་དཔྱད་པའི་རྣམ་གྲངས་མང་ངོ་། །དེ་དག་ལ་འོ་ན། ཤེས་པར་མ་གྱུར་བའི་རྣམ་མཁྱེན་གྱི་ཡུལ་གཅིག་ཡོད་པར་ཐལ། དེའི་ཕྱིར། འདོད་ན། ཤེས་པ་མ་ཡིན་པར་གྱུར་བའི་རྣམ་མཁྱེན་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀྱི་ཡུལ་མེད་པར་ཐལ། ཁྱོད་མེད་པའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། ཁ་ཅིག་གིས། ཤེས་པ་མ་ཡིན་པར་གྱུར་བའི་རྣམ་མཁྱེན་དེའི་ཡུལ་མེད་ཀྱང་སྤྱི་མའི་དེ་དང་མི་འདྲ་བར་སྙམ་མོ་ཟེར་བ་ལ། རིག་སྨྲ་འགའ་ན་རེ། དེས་ན་བུམ་པ་མི་ཤེས་པའི་སངས་རྒྱས་འཕགས་པའི་ཡུལ་ཡོད་པར་ཐལ། དེའི་ཕྱིར། ཁྱབ་པ་ཁས་ཟེར་བར་སྣང་། ཁ་ཅིག ལས་དགེ་བ་བསགས་ཀྱང་མི་དགེ་བ་མ་བསགས་ཟེར་ན། ཁ་ཅིག་དུ་མས། དེས་ན་ངན་སོང་དུ་གནས་པའི་གང་ཟག་མི་སྲིད་པར་ཐལ། ལས་མི་དགེ་བ་བྱས་པས་ངན་སོང་དུ་གནས་པ་མིན་གཞན་ཡིན་དོན་མེད་པའི་ཕྱིར། ཁོན་རེ། སེམས་ཅན་སོགས་ལ་རྫུན་སྨྲས་པས་ལས་མི་དགེ་བ་བསགས་པར་ཐལ། དེའི་ཕྱིར། འདོད་ན། བཅོམ་ལྡན་དགེ་སློང་གིས་སེམས་ཅན་ལ་རྫུན་སྨྲ་བར་དམ་བཅའ་བའི་དམ་བཅའ་དེ་དམ་བཅའ་ཡང་དག་ཡིན་པར་ཐལ། དེའི་ཕྱིར། གཞན་ཡང་སྟོན་པས་ཀྱང་རྫུན་མ་སྨྲ་ཞེས་གསུང་མི་རིགས་པར་ཐལ། དེས་རྫུན་སྨྲ་བར་གསུངས་པ་དེ་འཐད་ལྡན་ཁོན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ན་ཁོན་རེ། རྫུན་སྤང་པའི་གང་ཟག་གིས་རྫུན་སྨྲས་ཚུལ་ཡོད་པར་ཐལ། དེའི་ཕྱིར། ཡང་ན་རྫུན་སྨྲས་པ་དང་རྫུན་སྤང་པའི་ཡིན་པ་ཡོད་པར་ཐལ། དེའི་ཕྱིར་ཟེར་བ་ན་བརྟག་སྙོ། །ཁྱོད་ཀྱིས་དགེ་བ་བྱས་པར་ཐལ། དགེ་བ་བྱས་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། ཁྱོད་ཀྱིས་དགེ་བ་བྱས་པ་མ་ཡིན་ཐལ། ཁྱོད་རྟག་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཡང་ན་ཁྱོད་ཀྱིས་དགེ་བ་མ་བྱས་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཀྱིས་མི་དགེ་བ་བྱས་པའི་ཕྱིར་ཏེ། མི་དགེ་བ་བྱས་ཚུལ་ཡོད་པའི་ཕྱིར། འདོད་མི་ནུས་ཏེ། དགེ་བ་མ་བྱས་པ་དང་དངོས་མེད་དུ་ཐལ་ལོ་ཞེས་ཟེར་ཚུལ་མང་ངོ་། །ཁ་ཅིག

མི་དགེ་བཅུ་སྤོང་གི་ཚུལ་ཁྲིམས་བླང་བྱ་ཞེས་པ་དཔྱད་དགོས་ཏེ། མི་དགེ་བཅུ་པོ་ཡོད་མེད་ལ་དཔྱད་དགོས་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། བཅས་ལྡན་དགེ་སློང་གིས་སྲོག་གཅོད་པ་སྤང་བྱ་ཡིན་མིན་ལ་བརྟག་དགོས་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། དེས་མི་བསད་པ་སྤང་བྱ་ཡིན་ནམ་སྙམ་པའི་ཕྱིར། གཞན་དུ་ན་མིའི་སྲོག་དབང་ཆོས་ཅན། མེད་པར་ཐལ། དེས་བཅད་པའི་ཕྱིར་ཟེར་བ་ན། ཡང་ན་བདག་ཅག་གི་སྟོན་པས་དམ་བཅའ་བའི་སྲོག་གཅོད་པ་སྤངས་པའི་འགོག་བདེན་ཐོབ་པར་ཐལ། དེའི་ཕྱིར། ཁོ་ན་རེ། བདག་ཅག་གི་སྟོན་པས་རི་བོང་རྭ་སྤངས་པའི་འགོག་བདེན་ཐོབ་པར་ཐལ། དེའི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྟེ། དེ་གཉིས་མེད་མཚུངས་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཟེར་བ་ལ་གཞན་དག་སྤྲོས་སོ། །སངས་རྒྱས་ཀྱིས་ཆོས་གསུངས་པར་འདོད་བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། ཤེས་བྱ་དང་དམར་པོ་མ་ཡིན་པ་སོགས་ཀྱིས་ཀྱང་ཆོས་གསུངས་པར་ཐལ། དེའི་ཕྱིར་ན་མི་འདྲ་བ་ཡིན་ནམ་སྙམ་སྟེ། དེ་དག་ལ་གྲགས་ཚོད་རྒྱ་ཆེ་ཆུང་ཡོད་དམ་དཔྱད།

སངས་རྒྱས་ཚེ་དཔག་མེད་ཀྱི་ཁ་དོག་ཡིན་ན་དམར་པོ་ཡིན་པས་ཁྱབ་བྱས་པ་ལ། འོ་ན། དེས་དཀར་པོ་སྟོན་དགོས་ཀྱི་གདུལ་བྱས་མཐོང་བའི་དཀར་པོ་དེ་ཆོས་ཅན། དམར་པོ་ཡིན་པར་ཐལ། སངས་རྒྱས་ཚེ་དཔག་མེད་ཀྱི་ཁ་དོག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། མ་གྲུབ་ན། དེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཁྱད་གཞི་གང་གི་འང་ཁ་དོག་མིན་པར་ཐལ། དེའི་ཕྱིར། གཞན་ཡང་། སངས་རྒྱས་ཚེ་དཔག་མེད་ཀྱི་ཁ་དོག་དཀར་པོ་སྟོན་དགོས་ཀྱི་གདུལ་བྱས་སངས་རྒྱས་ཚེ་དཔག་མེད་ཀྱི་ཁ་དོག་མ་མཐོང་བར་ཐལ། དེའི་ཕྱིར། འདོད་ན། དེའི་ཁ་དོག་མཐོང་ན་དེའི་ཁ་དོག་ཡོངས་སུ་མཐོང་དགོས་པར་ཐལ། དམ་བཅའ་དེའི་ཕྱིར། འདོད་མི་ནུས་ཏེ། དེས་ན། དམ་བཅའ་བའི་མིག་སྣ་ཅི་རིགས་མཐོང་བས་དེ་མཐོང་བར་མི་རིགས་པར་ཐལ་བ་དང་། དེ་མཐོང་ན་དེའི་ལུས་ཡོངས་

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com