རེབ་གོང་རྡོ་རྗེ་མཁར་གྱིས་བརྩམས

ཚད་མའི་དོན་བསྡུས་བློ་གྲོས་སྒོ་འབྱེད་
ངོ་མཚར་འཕྲུལ་གྱི་ལྡེ་མིག

སི་ཁྲོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

ཚད་མའི་དོན་བསྡུས་བློ་གྲོས་སྒོ་འབྱེད་ངོ་མཚར་འཕྲུལ་གྱི་ལྡེ་མིག

རེབ་གོང་རྡོ་རྗེ་མཁར་གྱིས་བརྩམས།

སི་ཁྲོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

图书在版编目(CIP)数据

因明学要论启蒙钥匙/热贡·多杰卡著. —成都：四川民族出版社，2003.6

ISBN 7－5409－2742－9

Ⅰ.因... Ⅱ.热... Ⅲ.因明(印度逻辑)—藏语 Ⅳ.B81

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 028014 号

《因明学要论启蒙钥匙》

著者:热贡·多杰卡

责任编辑:戴作民

封面设计:嘎尔玛泽让

出版发行:四川民族出版社

经销:四川省新华书店

印刷:西南冶金地质印刷厂

开本:850mm×1168mm 1/32

印张: 11.75 字数: 254 千字

印数:0001～3000 册

2003 年 6 月第 1 版

2003 年 6 月 1 次印刷

书号:ISBN 7－5409－2742－9/B·72

定价:15.00 元

སྔོན་འགྲོའི་གཏམ།

དེང་གི་དུས་འདིར་བོད་ཡུལ་གྱི་མི་སྐུའི་ཁྲོད་དུ་འབང་ཚད་མའི་གཞུང་ལ་སློབ་གཉེར་བྱེད་པར་བརྩོན་པའི་དོན་གཉེར་ཅན་མཐའ་ཡས་པ་ཞིག་མཆིས་ཤིང་། སྔོན་བྱོན་མཁས་པས་ལེགས་པར་མཛད་པའི་ཚད་མའི་གཞུང་ཟབ་མོ་རྒྱ་མཚོའི་འཛིངས་ལ་འཇུག་པ་དག་གི་དོན་ཇི་བཞིན་རྟོགས་པའི་བློ་གྲོས་ཀྱི་མཐུ་དང་སྐལ་བ་དམན་པའི་དོན་གཉེར་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་ཚད་མའི་གཞུང་གོ་བླ……ཞིང་འཛིན་བདེ་ཞིག་ཡོད་ན་ཅི་མ་རུང་སྙམ་བཞིན་ཡོད་པ་ཤེས་ཙ་ན། རྩོད་གྲྭ་མ་འགྲིམ་ཞིང་རིགས་ལམ་གཏོང་བ་ལ་བློ་གྲོས་ཀྱི་འཇུག་པ་མི་ཡངས་པའི་ཤེས་དམན་བདག་གིས་རྣམ་དཔྱོད་ཀྱི་གྲུ་གཟིངས་བརྩོན་པའི་རླུང་གིས་བསྐུལ་ནས་སྟོང་གསུམ་གསེར་གྱིས་གང་ཡང་བཀའ་དྲིན་གཞལ་ཐབས་མེད་པའི་སློབ……དཔོན་སངས་རྒྱས་དོན་གྲུབ་ཀྱི་དྲུང་དུ་བསྡུས་གྲྭའི་གཞུང་ལ་སློབ་གཉེར་བྱེད་པའི་སྐབས་སུ་ཟིན་བྲིས་སུ་བཏབ་པ་རྣམས་གཞིར་བཞག་བྱས་ཐོག ཚུར……མཐོང་གི་སྐྱེ་བོས་མངོན་སུམ་དུ་ངེས་པར་བྱེད་བདེ་ཞིང་ཁ་གསལ་གོ་བླའི་ཚད་

མའི་དོན་བསྡུས་འདི་འབྲི་བའི་སོར་རྩེ་གཡོ་བའི་གར་ལ་ཞུགས་ཀྱང་། འདིར་མ་དག་སྐྱོན་གྱི་དྲི་མས་གོས་པའང་ཡོད་པར་གདོན་མི་ཟ་བས། གཟུར་གནས་ཤེས་ལྡན་དག་གིས་བླང་དོར་གྱི་གནས་རྣམས་རྒྱུ་མཚན་ཡང་དག་གི་སྒོ་ནས…ལེགས་པར་དཔྱད་དེ་སྐྱོན་བསལ་དག་འབྱུད་ཀྱི་དགོངས་འཆར་ལྷུག་སྤྲོལ་ཡོད་པ་ཞུའོ། །

རྩོམ་པ་པོས་༡༩༩༨ལོའི་ཟླ་༡༡ཚེས་༡༥ཉིན་པེ་ཅིན་ནས།

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

སྙིང་གཞི།

ཚད་མའི་གཞུང་ལ་སློབ་གཉེར་བྱེད་པའི་ཚེ། གྲོགས་མང་པོ་ལྷན་ཅིག་ཏུ་ཚོགས་ཏེ་བགྲོ་གླེང་བྱེད་པའི་ལས་ལ་བརྩོན་པ་ལྟར་སྣང་ན། ཆོས་ཀྱི་དགོངས་དོན་དྲི་མ་མེད་པ་རྣམས་མྱུར་དུ་རྟོགས་པ་དང་། ནོར་བ་དང་འཁྲུལ་བ་འབྱུང་བའི་གོ་སྐབས་གཏན་ནས་མེད་པ་སོགས་ཀྱི་དགོས་པ་མང་དུ་ཡོད་པའི་ཁར། གཞན་གྱིས་རིགས་ལམ་བཏང་བའི་ཚེ་ཡང་དེ་ལ་ལན་རྫོ་ཞིང་མྱུར་བ་ཞིག་མ་ནོར་མ་འཁྲུལ་བར་འདེབས་ཐུབ་ཅིང་། གཞན་ལ་རིགས་ལམ་གཏོང་བའི་ཚེ་རིགས་པ་གནམ་ལྕགས་ཐོག་གི་ངར་ལྡན་པ་དང་། ཚིག་མདེའུ་ལྟར་རྣོ་བ། ཚིག་སྤྲ་ཕྱི་འོ་ཆུ་ལྟར་འབྲེལ་ཆགས་པ་ཞིག་གཏོང་ཐུབ། དེ་ཡང་ཡིག་ཆ་གང་ཡིན་པ་དེའི་ཚིག་རྣམས་བློར་མེད་ན་གང་ཡང་མི་ནུས་པས་བློར་འཛིན་དགོས་ཤིང་། ཕྱིས་བརྗེད་པར་གྱུར་ན་ཡར་སྐྱིད་མི་ཡོང་བས་སྔར་བསླབས་པ་རྣམས་ཡང་·····ཡང་སྦྱོར་བ་དང་། གཞན་ལས་ལྷག་པའམ་མི་དམན་པ་ཞིག་བྱ་སྙམ་ནས་ཚིག་དོན་ལ་ཞིབ་ཏུ་དཔྱོད་པ་གཅེས་སུ་འཛིན་དགོས། གཞན་གྱིས་ཁྱབ་མཐའ་དྲིས་པ་ན་སྐྱོན་འཛོག་རྒྱུ་མི་རྙེད་ཅིང་། རྟགས་གསལ་ཁྱབ་གསུམ་གྱི་གོ་བ་བཟང་པོ་མ་ཐོབ་ན་འཁོར་གསུམ་ཁས་ལེན་པས། གཞན་རྣམས་བཞད་གད་ཀྱི་གནས་སུ་འགྱུར་བར་གདོན་མི་ཟ་བ་ཡིན། དེ་ཡང་རྗེ་བདག་ཉིད་ཆེན་པོའི་ཞལ་ལས། གལ་ཏེ་ཡང་དག་དམ་བཅའ་ཙམ་ཞིག་གི། །ངེས་པ་རྙེད་ཀྱང་སྨྲ་དང་ཐུན་

འབྱིན་གྱི། །ཚད་མའི་སྟོབས་ཀྱིས་ཐེ་ཚོམ་མ་ཆོད་ཕྱིར། །འདམ་ལ་བཏབ་པའི་
ཤུར་བ་བཞིན་འགྱུར་བས། །ཡང་དག་བག་ཆགས་བརྟན་པོ་འཇོག་མི་ནུས། །
ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་སློབ་དཔོན་ལས་ཚད་མའི་གཞུང་མཐུབ་ཁྲིད་བྱེད་པ་ཙམ་
ལ་ཉན་ན་ཚིག་རྗེས་འབྲངས་པའི་གོ་བ་ཙམ་སྐྱེད་ཐུབ་ན་ཡང་། བརྗོད་བྱའི་·····
དོན་ལ་རྟོག་དཔྱོད་དཔྱིས་ཕྱིན་པར་བྱས་པ་ལྟ་བུའི་གོ་བ་ཡོང་དཀའ་བས།
ངེས་པ་དོན་གྱི་བགྲོ་གླེང་གི་སྒོ་ནས་སློབ་གཉེར་མཐར་ཕྱིན་པ་བྱས་ཏེ་གཞུང་
དོན་ལ་འདྲིས་སུ་འཇུག་དགོས། དེ་ཡང་རྣམ་གཡེང་ལེ་ལོ་ལ་སོགས་པ་སློབ·····
གཉེར་དང་ཆོས་ཀྱི་གེགས་སུ་འགྱུར་བ་མཐའ་དག་རྣ་རྒྱབ་ལྷགས་པའི་ཟླ་ཏུ·····
བསྐྱུར་ཞིང་བརྩོན་པའི་གོ་ཆ་བགོས་ན་ལུང་རིགས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ལ་
མངའ་བརྙེས་ནས་རང་གཞན་གྱི་དོན་ཆེན་པོ་འགྲུབ་པའི་མཁས་པ་ཆེན་པོར་
འགྱུར་ཏེ། རྗེ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞལ་སྔ་ནས། མི་ལྡོག་བརྟན་པའི་བརྩོན་འགྲུས་གོ་
བགོས་ན། །ལུང་རྟོགས་ཡོན་ཏན་ཡར་ངོའི་ཟླ་ལྟར་འཕེལ། །སྤྱོད་ལམ་ཐམས·····
ཅད་དོན་དང་ལྡན་པར་འགྱུར། །གང་བརྩམས་ལས་ཀྱི་མཐའ་རྣམས་ཡིད·····
བཞིན་འགྲུབ། །དེ་ལྟར་ཤེས་ནས་ལེ་ལོ་ཀུན་སེལ་བའི། །རླབས་ཆེན་བརྩོན·····
འགྲུས་རྒྱལ་སྲས་རྣམས་ཀྱིས་བརྩམས། །རྣལ་འབྱོར་ངས་ཀྱང་ཉམས་ལེན་དེ་ལྟར་
བྱེད། །ཐར་འདོད་ཁྱོད་ཀྱང་དེ་བཞིན་བསྐྱང་འཚལ་ལོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར།
སློབ་གཉེར་བ་ཞིག་ཡིན་ན་བརྩོན་འགྲུས་ཅིས་ཀྱང་བྱེད་དགོས་ཤིང་། ཁྱད་པར་
དུ་ཚད་མའི་གཞུང་ལ་སློབ་གཉེར་བྱེད་པའི་ཚེ་བརྩོན་པ་བརྒྱ་ཕྲག་བརྩེགས་ན་
གཞུང་དོན་ལ་ངེས་པ་འདྲོངས་ཐུབ་མོད་ཀྱང་། ཉིན་རྒྱུན་རྣམ་གཡེང་གིས·····
དབང་དུ་སྒྱུར་ནས་ཉི་མ་ཕུད་ཐབས་བྱེད་ན། ཇི་སྐད་དུ། འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་
ཀྱིས། ཡོན་ཏན་མེད་པའི་ཁ་དེ་ནི། །ས་ཡི་སྦུ་ག་དག་དང་མཚུངས། །ཞེས·····

གསུངས་པ་ལྟ་བུར་འགྱུར་རོ། །དེ་ཕྱིར་རྒྱ་མཚོའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ནོར་བུ་ལེན་པར་འགྲོ་བ་ལ་གྲུ་གཟིངས་འཛིན་པ་ལྟར་བརྩོན་པ་ལྷུར་ལེན་པ་དང་བགྲོ་གླེང་གལ་ཆེན་དུ་བརྩིས་ཏེ་ཚད་མའི་གཞུང་ལ་སློབ་གཉེར་ཞིབ་པར་བགྱིས་ན་གཞུང་·····དོན་ཐམས་ཅད་ཡིད་དུ་ཆུད་པར་འགྱུར་རོ། །

ཨོཾ་བདེ་ལེགས་སུ་གྱུར་ཅིག

ཤེས་བྱའི་མཐའ་བྲལ་སྟོ་བསངས་ནམ་མཁའི་མཐོངས། །
ཡེ་ཤེས་ཧྲ་ལྷང་རྒྱུ་བའི་འོད་སྟོང་གཟིགས། །
ཐར་འདོད་བློ་ཡི་མུན་པ་སེལ་མཛད་པའི། །
འཇམ་པའི་དབྱངས་ཀྱིས་དུས་ཀུན་རྗེས་སུ་སྲུངས། །

འཆི་མེད་ལུས་ཕྲ་འབུམ་གྱི་མཚར་སྡུག་འོད། །
བསམ་བཞིན་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་འདྲའི་ལང་ཚོའི་དཔལ། །
གསར་དུ་བཞད་པའི་པད་དཀར་ལས་ལྷག་པའི། །
དབྱངས་ཅན་མ་ཀྱི་བདག་མགྲིན་འཕྲུད་པར་མཛོད། །

རྩོལ་ངན་སླང་པོ་སྤོང་ཕྲག་འཛོམས་པ་ཡི། །
རིགས་པའི་གད་རྒྱངས་སྒྲོག་པའི་སྒྲ་གཅིག་གིས། །
སྲིད་གསུམ་གཡོ་བའི་ཕྱོགས་སླང་ཆོས་གྲགས་ཞེས། །
ཚད་མ་སྨྲ་བའི་མཁས་དབང་རྣམས་ལ་འདུད། །

གསུང་རབ་ནོར་བུའི་གླིང་ལ་དབང་བསྒྱུར་ཞིང་། །
རྒྱལ་བསྟན་གདུགས་དཀར་ཕྱེན་དུ་འདེགས་པར་མཁས། །

མཐའ་དག་འགྲོ་ཀུན་ཐར་བའི་ལམ་འདྲེན་པའི།།
རྒྱལ་བ་བློ་བཟང་གྲགས་པའི་ཞབས་ལ་འདུད།།

ཚེ་འདིར་རིགས་པས་རྩོལ་ངན་དཔྱུང་འཇོམས་པའི།།
ལས་ལ་ནན་ཏན་འཇུག་པའི་མཁྱེན་རབ་མཆོག།
ཕྱོགས་སྣང་ཆོས་གྲགས་ཞབས་ལ་འགྲན་བཟོད་ཅིང་།།
ཧྲུང་ན་མོ་ཀུན་སྐྱོང་བའི་མགོན་དེར་འདུད།།

སངས་རྒྱས་བསྟན་པའི་གཞུང་ལ་ཐོས་པས་ཕྱུག།
གཞན་དོན་སྒྲུབ་པའི་ལས་ལ་སྐྱོ་བ་བྲལ།།
གྲུབ་པའི་རྒྱལ་མཚན་སྒྲེང་ལ་མཁས་པ་ཡི།།
དྲིན་ཅན་བླ་མ་གཙུག་ན་རྒྱལ་གྱུར་ཅིག།

རིགས་ལམ་སྨྲ་མའི་འཕྲུལ་གྱི་ཟབ་གནད་ཀུན།།
མཐོང་ཚེ་ཕྲུགས་པའི་རྣམ་ཐར་འཛིན་པའི་མི།།
མཁའ་ལ་རྣམ་བཀྲའི་སྐར་ཚོགས་ལྟར་མང་བར།།
ཀོ་སླའི་གཏམ་གྱི་དགའ་སྟོན་འདི་སྩེལ་ལོ།།

དེ་ལྟར་ཚིགས་སུ་བཅད་པའི་ཤོ་ལོ་ཀ་དུ་མས་སྟུན་བསྲུས་ཏེ་བསྡུས་གྲྭའི་རྣམ་གཞག་མདོར་བསྡུས་ཤིག་བརྗོད་པ་ལ། སྦྱོང་ཞེན་དྲགས་པའི་རྗེས་སུ་མི་འབྲང་བར་ཀོ་སླའི་ངག་གི་རོལ་མོ་འཁྲོལ་བར་རིང་ནས་འབད་ཅིང་། དེ་ཡང་འདི་ནི་བླུན་པོའི་འཁོར་མང་སྡུད་པའི་ཞགས་པ་དང་མཐོང་ཚད་བདེན་པར་འཛིན་པའི་ལྷུགས་ཀྱུ་སོགས་མིན་པའི་ཁར། སློ་ངའི་མཐིལ་ནས་ནམ་མཁའི་ལོ་

རྒྱུས་སླ་བ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཀྱང་མིན་པ་དང་། མ་རྟོགས་རྨོངས་པའི་ཁྲུང་བུ་ཉལ་ཞིང་། མང་དུ་ཐོས་པའི་ལུས་རྩལ་ཞུམ་པ་དང་། ཡིན་མིན་བརྡར་ཤ་གཅོད་པའི་རྣམ་དཔྱོད་ཕྲ་བའི་དོན་གཉེར་ཅན་རྣམས་ལ་ཆ་མཚོན་ན། ཚད་མའི་སྤྱི་དོན་ཙམ་རྟོགས་པའི་ལས་ལ་བདེ་བླག་ཏུ་འཇུག་པའི་སྒོ་མོ་ཆེ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡིན་ལ། ཕྱིས་གཞུང་འདི་ཚིགས་མེད་དུ་རྟོགས་ན་རིགས་ལམ་སྨྲ་བའི་འཇུམ་མདངས་སྟོན་ཐུབ་པར་འགྱུར་རོ། །

དཀར་ཆག

ས་བཅད་དང་པོ། དབྱེ་གཞིའི་ཤེས་བྱ་བཤད་པ། ……………………(1)

ས་བཅད་གཉིས་པ། ཤེས་བྱའི་དབྱེ་བ་བཤད་པ། ……………………(5)

དང་པོ། མཚན་ཉིད་དང་མཚོན་བྱ། ……………………………………(5)

གཉིས་པ། སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག ……………………………………………(12)

གསུམ་པ། འགལ་བ་དང་འབྲེལ་བ། ………………………………(27)

བཞི་པ། རྟག་པ་དང་དངོས་པོ། ……………………………………(60)

1. རྟག་པ། ………………………………………………………………(60)

2. དངོས་པོ། ……………………………………………………………(64)

བློའི་སྐོར་བཤད་པ། ……………………………………………………(115)

ཀ། སེམས་དང་སེམས་བྱུང་། ……………………………………………(117)

ཁ། རྟོགས་བཅས་རྟོགས་མེད་ཀྱི་སྐོར། …………………………(143)

ག། བློ་རིག་བདུན་དུ་དབྱེ་བ། ………………………………………(148)

ང་། ཚད་མ་དང་ཚད་མིན། ……………………………………………(170)

ཅ། རྟོགས་པའི་བློ་དང་མ་རྟོགས་པའི་བློ། ………………………(177)

ཆ། འཁྲུལ་ཤེས་དང་མ་འཁྲུལ་བའི་ཤེས་པ། ……………………(185)

ལྡན་མིན་འདུ་བྱེད། ………………………………………………(188)

དངོས་པོ་ལ་རྒྱུ་འབྲས་གཉིས་སུ་དབྱེ་བ། ………………………(197)

ལྔ་པ། རང་མཚན་དང་སྤྱི་མཚན། …………………………………(210)

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

དྲུག་པ། བདེན་པ་གཉིས། ……………………………… (212)
བདུན་པ། ཀུན་བཏགས་གཞན་དབང་ཡོངས་གྲུབ་གསུམ། ……… (214)
བརྒྱད་པ། རྫས་ཆོས་དང་ལྡོག་ཆོས། ……………………………… (217)
དགུ་པ། དགག་སྒྲུབ་གཉིས། ……………………………… (219)
བཅུ་པ། མངོན་ལྐོག་གཉིས། ……………………………… (230)
བཅུ་གཅིག་པ། ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་གཉིས། …………………… (233)
བཅུ་གཉིས་པ། གཅིག་དང་ཐ་དད་གཉིས། …………………… (238)
བཅུ་གསུམ་པ། དགེ་མི་དགེ་ལུང་མ་བསྟན་གསུམ། ……………… (245)
ས་བཅད་གསུམ་པ། བསྡུས་གྲྭའི་བསྡུས་ཚན་གཞུང་གང་ལས་འགྲོས་ཚུལ་བཤད་པ། ……………………… (249)
དང་པོ། ཁ་དོག་དཀར་དམར། ……………………………… (251)
གཉིས་པ། ཡོད་རྟོགས་མེད་རྟོགས། ……………………………… (252)
གསུམ་པ། ཡིན་ལོག་མིན་ལོག ……………………………… (254)
བཞི་པ། ལྡོག་པ་ངོས་འཛིན། ……………………………… (255)
ལྔ་པ། གཅིག་དང་ཐ་དད། ……………………………… (256)
དྲུག་པ། རྒྱུ་འབྲས་ཆུང་ངུ། ……………………………… (256)
བདུན་པ། ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན། ……………………………… (257)
བརྒྱད་པ། སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག ……………………………… (259)
དགུ་པ། འགལ་འབྲེལ་ཆུང་ངུ། ……………………………… (260)
བཅུ་པ། མཚན་མཚོན། ……………………………… (261)
བཅུ་གཅིག་པ། རྫས་ལྡོག ……………………………… (262)

བཅུ་གཉིས་པ ཁྲབ་མཐའ་འགོད་ཚུལ། ……(263)

བཅུ་གསུམ་པ། ཁྲབ་པ་སྒོ་བརྒྱད། ……(264)

བཅུ་བཞི་པ། ཁས་ལེན་སོང་ཚུལ། ……(265)

བཅོ་ལྔ་པ། དྲུག་སྒྲ། ……(266)

བཅུ་དྲུག་པ། དགག་གཞི་བརྗི་ཚུལ། ……(267)

བཅུ་བདུན་པ། ཐལ་འགྱུར་ཆུང་ངུ། ……(268)

བཅོ་བརྒྱད་པ། དུས་གསུམ་རྣམ་གཞག ……(270)

བཅུ་དགུ་པ། སྤྱི་མཚན་དང་རང་མཚན། ……(271)

ཉི་ཤུ་པ། སེལ་འཇུག་དང་སྒྲུབ་འཇུག ……(272)

ཉེར་གཅིག་པ། བརྗོད་བྱ་དང་རྗོད་བྱེད། ……(273)

ཉེར་གཉིས་པ། དགག་སྒྲུབ། ……(275)

ཉེར་གསུམ་པ། གཞན་སེལ། ……(276)

ཉེར་བཞི་པ། འགལ་འབྲེལ་ཆེ་བ། ……(277)

ཉེར་ལྔ་པ། ཐལ་འགྱུར་ཆེ་བ། ……(278)

ཉེར་དྲུག་པ། རྒྱུ་འབྲས་ཆེ་བ། ……(280)

ས་བཅད་བཞི་པ། སྔ་རྒོལ་ཕྱི་རྒོལ་དཔང་པོ་གསུམ། ……(284)

གཅིག སྔ་རྒོལ། ……(284)

གཉིས། ཕྱི་རྒོལ། ……(284)

གསུམ། དཔང་པོ། ……(285)

ས་བཅད་ལྔ་པ། ཐལ་འགྱུར་གྱི་སྐོར་རགས་ཙམ་བཤད་པ། ……(291)

གཅིག ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག ……(291)

གཉིས། ཐལ་འགྱུར་ལྟར་སྣང་། ……(309)
ལེ་བཅད་དྲུག་པ། རྟགས་ཆོས་དོན་གསུམ། ……(316)
ལེ་བཅད་བདུན་པ། ཐལ་འགྱུར་གྱི་ལན་གདབ་ཚུལ། ……(319)
གཅིག འདོད། ……(320)
གཉིས། རྟགས་མ་གྲུབ། ……(321)
གསུམ། ཁྱབ་པ་མ་བྱུང་། ……(322)
བཞི། འགལ་ཁྱབ་ལ་འབུད། ……(322)
ལེ་བཅད་བརྒྱད་པ། ཁྱབ་པ་སྣོ་བརྒྱད་ཀྱི་སྐོར། ……(328)
ལེ་བཅད་དགུ་པ། མཚོན་སྦྱོར་དང་རྟགས་སྦྱོར། ……(334)

ས་བཅད་དང་པོ། དབྱེ་གཞིའི་ཤེས་བྱ་བཤད་པ།

ཤེས་བྱའི་མཚན་ཉིད་སོགས་ག་རེ་རེད།

ལན། བློའི་ཡུལ་དུ་བྱ་རུང་དེ། ཤེས་བྱའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་ཞིང་། དེའི་སྒྲ་བཤད་ནི། ཀ་བུམ་ལ་སོགས་པའི་ཆོས་གང་དང་གང་ཞིག་ཡིན་ཡང་། སེམས་ཅན་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བར་གྱི་བློའི་ཡུལ་དུ་བྱ་རུང་བ་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་དེ····· དག་ཤེས་བྱ་ཡིན་ཞེས་པའོ། །ཤེས་བྱའི་མཚན་གཞི་ནི། ཀ་བ། བུམ་པ། གཟུགས། ཤེས་པ། རྣམ་མཁྱེན། ནམ་མཁའ། འགོག་བདེན། ཀ་བའི་ལྡོག་པ། ཀ་བ་དང···· གཅིག ཀ་བ་དང་ཐ་དད། དོན་སྤྱི། རི་བོང་རྭ་མེད་པ། ཀ་བུམ་གཉིས། རྟག···· དངོས་གཉིས་སོགས་ཡིན་པ་མི་སྲིད་པའི་ཤེས་བྱ་ལ་སོགས་པའོ། །

ཤེས་བྱ་མ་ཡིན་པ་ག་རེ་རེད།

ལན། ཤེས་བྱ་མ་ཡིན་པ་ནི། རི་བོང་རྭ། བུམ་པ་རྟག་པ། ལས་འབྲས····· མེད་པ། གང་ཟག་གི་བདག་སོགས་ཡིན་པ་ལྟ་བུའོ། །

ཤེས་བྱ་དང་དོན་གཅིག་པ་གང་དག་ཡིན།

ལན། ཤེས་བྱ་དང་དོན་གཅིག་པ་ནི། ཤེས་བྱ། ཡོད་པ། གཞི་གྲུབ། གཞལ་བྱ། དམིགས་པ། ཆོས་རྣམས་ཡིན་ཞིང་། དེ་རྣམས་དོན་གཅིག་ཡིན་ཟེར་བའི་རྒྱུ་

མཚན་ཅེ་ཡིན་ཞེ་ན། དེ་རྣམས་ཕན་ཚུན་ཡིན་ཁྱབ་མཉམ་ཡིན་པ་དེ་དོན……གཅིག་ཡིན་པའི་དོན་ཡིན་པ་གང་ཞིག དེ་དག་ཕན་ཚུན་ཡིན་ཁྱབ་མཉམ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེ་དག་ཡིན་ཁྱབ་མཉམ་ཇི་ལྟར་ཡིན་ཞེ་ན། ཤེས་བྱ་ཡིན་ན་ཡོད་པ་ཡིན་པས་ཁྱབ། ཡོད་པ་ཡིན་ན་ཤེས་བྱ་ཡིན་པས་ཁྱབ། དེ་བཞིན་དུ་ཡོད་པ……ཡིན་ན་གཞི་གྲུབ་ཡིན་པས་ཁྱབ། གཞི་གྲུབ་ཡིན་ན་ཡོད་པ་ཡིན་པས་ཁྱབ་པ……བཞིན། ཤེས་བྱ་ལ་སོགས་པའི་དྲུག་པོ་དེ་ཕན་ཚུན་ཡིན་ཁྱབ་མཉམ་ཡིན་ནོ།།

ཡོད་པ་ཞེས་པའི་མཚན་ཉིད་ག་རེ་རེད།

ལན། ཚད་མས་དམིགས་པ་དེ། ཡོད་པའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་ཞིང་། མཚན་གཞི་ནི། ཀ་བ། བུམ་པ། ས། ཆུ། མེ། རླུང་སོགས་ཡིན། དེའི་སྒྲ་བཤད་ནི། ཀ་བུམ་ལ་སོགས་པའི་ཆོས་གང་དང་གང་ཞིག བློ་ཚད་མས་དེ་དག་མེད་པ་དང་མེད་པར་འཛིན་པའི་སྒྲོ་འདོགས་བཅད་ནས་ཡོད་པར་དམིགས་པའི་ཆ་ནས་དེ་དག་ཡོད་པ་ཡིན་ཞེས་པའོ།།

གཞི་གྲུབ་ཀྱི་མཚན་ཉིད་དང་སྒྲ་བཤད་ག་རེ་རེད།

ལན། ཚད་མས་གྲུབ་པ་དེ། གཞི་གྲུབ་ཀྱི་མཚན་ཉིད་ཡིན་ཞིང་། མཚན་གཞི་ནི། ཀ་བ། བུམ་པ། ལུས། ལྕེ་སོགས་ཡིན། དེའི་སྒྲ་བཤད་ནི། ཀ་བུམ་ལ……སོགས་པའི་ཆོས་གང་དང་གང་ནས་ཀྱང་ཆོས་དེ་ཡོད་མེད་ཇི་ལྟར་ཡིན་པ་དང་ཆོས་དེའི་གནས་ལུགས་དེ་ལྟར་ཡིན་མིན་སོགས་བློ་ཚད་མས་བརྟགས་ནས་ཡོད་པ་ཡིན་པ་དང་དེ་ལྟར་ཡིན་པར་གྲུབ་པའི་ཆ་ནས་གཞི་གྲུབ་ཡིན་ཞེས་པའོ།།

གཞལ་བྱའི་མཚན་ཉིད་དང་སྒྲ་བཤད་ག་རེ་རེད།

ལན། ཚད་མས་རྟོགས་པ་དེ། གཞལ་བྱའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་ཞིང་། མཚན་གཞི་ནི། རླངས་འཁོར། རི་བོ། ཆུ་བོ། ཁང་པ་སོགས་ཡིན་པ་དང་། དེའི་སྒྲ……

བཤད་ནི། རི་རྒྱ་ལ་སོགས་པའི་ཆོས་གང་དང་གང་ཡིན་ཡང་དེ་ནི་ཚད་མས···· དངོས་སུ་རྟོགས་པར་བྱ་བ་དང་། ཤུགས་ལ་རྟོགས་པར་བྱ་བ་དང་སྟོབས····· ཤུགས་ཀྱིས་རྟོགས་པར་བྱ་བ་གང་རུང་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་གཞལ་བྱ་ཡིན་པར···· བཞག་པ་ཡིན་ཞེས་པའོ།།

དམིགས་པའི་མཚན་ཉིད་དང་སྒྲ་བཤད་ག་རེ་རེད།

ལན། ཚད་མས་སྒྲོ་འདོགས་གཅོད་པར་བྱ་བའི་གཞི་དེ། དམིགས་པའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་ཞིང་། མཚན་གཞི་ནི། ཀ་བ། བུམ་པ། གྲུ་གཟིངས། སློབ་ཁང་། སློབ་མ། དགེ་རྒན་སོགས་ཡིན་པ་དང་། དེའི་སྒྲ་བཤད་ནི། ཀ་བ་དང་བུམ་པ་ལ་སོགས་པའི་ཆོས་གང་དང་གང་ཡིན་ཡང་དེ་དག་ལ་ལོག་རྟོག་གིས་སྒྲོ་ཛི་སྐེད་བཏགས་པ་དེ་དག་བློ་ཚད་མས་སྒྲོ་འདོགས་གཅོད་པར་བྱ་བའི་གཞི་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་དེ་དག་དམིགས་པ་ཡིན་ཞེས་པའོ། །དཔེར་ན་བུམ་པ་དེ་བུམ་པ་མི་རྟག་པར་རྟོགས་པའི་བློ་ཚད་མས་རྟག་པའི་སྒྲོ་འདོགས་གཅོད་པའི་གཞི་དང་། བུམ་པ་དངོས་པོར་རྟོགས་པའི་ཚད་མས་བུམ་པ་དངོས་མེད་དུ་སྒྲོ་འདོགས་པ····· གཅོད་པའི་གཞི་དང་། དེ་ལ་སོགས་པ་ལོག་རྟོག་གིས་སྒྲོ་འདོགས་པ་མཐའ་ཡས་པ་གཅོད་པའི་གཞི་ཡིན་པས་ན་བུམ་པ་དེ་དམིགས་པ་ཡིན་ནོ།།

ཆོས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་དང་སྒྲ་བཤད་ག་རེ་རེད།

ལན། རང་གི་ངོ་བོ་འཛིན་པ་དེ། ཆོས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་ཡིན་ཞིང་། མཚན་གཞི་ནི། ཀ་བ། བུམ་པ། ནམ་མཁའ་སོགས་ཡིན་པ་དང་། དེའི་སྒྲ་བཤད་ནི། ཀ་བུམ་ལ་སོགས་པའི་ཆོས་གང་དང་གང་ཡིན་ཡང་དེའི་སྤྱིའི་ངོ་བོ་དང་ཁྱད་པར་གྱི་ངོ་བོ་གཉིས་འཛིན་པའམ་གཉིས་དང་ལྡན་པའི་ཆ་ནས་དེ་དག་ཆོས་ཡིན···· ཞེས་པ་སྟེ། དཔེར་ན། བུམ་པ་ནི་སྤྱི་ལ་ཁྱབ་པ་ཤེས་བྱའི་ངོ་བོ་དང་རང་གི་ཁྱད

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com