སྔ་འགྱུར་༧རྒྱལ་བ་རྫོགས་ཆེན་པའི་དཔེ་ཚོགས།

དེབ་གསུམ་པ།

རྫོགས་ཆེན་མཁན་ཆེན་གཞན་དགའི་གསུང་འབུམ།

༄༅། །གཞུང་ཆེན་བཅུ་གསུམ་གྱི་མཆན་འགྲེལ་བཞུགས་སོ།།

སི་ཁྲོན་དཔེ་སྐྲུན་ཚོགས་པ། སི་ཁྲོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

དེབ་གསུམ་པ།

རྫོགས་ཆེན་མཁན་ཆེན་གཞན་དགའི་གསུང་འབུམ།

༄༅། །གཞུང་ཆེན་བཅུ་གསུམ་གྱི་མཆན་འགྲེལ་བཞུགས་སོ།།

སི་ཁྲོན་དཔེ་སྐྲུན་ཚོགས་པ། སི་ཁྲོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

图书在版编目（CIP）数据

十三部大论注释 / 佐钦 · 贤嘎著.—成都：四川民族出版社，
2006.12
ISBN 978-7-5409-3365-4
I. 十… II. 佐… III.①佛教哲学②佛经—注释
IV. B94
中国版本图书馆CIP数据核字（2006）第142188号

十三部大论注释（3）

佐钦 · 贤嘎 著

出 版 人：罗 勇
总 策 划：仁真塔兴 土登言扎
主　　编：格 扎
副 主 编：曲 培
责任编辑：扎 西 白玛次成
封面设计：扎 西 白玛次成
文字录入：曲 培 泽仁罗珍
出版发行：四川出版集团 四川民族出版社（成都市三洞桥路12号）
印　　刷：成都蜀通印务有限责任公司
成品尺寸：148mm×210mm
印　　张：17.875
字　　数：309千
版　　次：2006年12月第一版
印　　次：2006年12月第一次印刷
印　　数：0001~2500册

书　　号：ISBN 978-7-5409-3365-4/ B · 102
定　　价：（全套1~13册）220.00元

སྤྱི་ཁྱབ་ཇུས་འགོད་པ། རྒྱ་གོང་རིག་འཛིན་མཐར་ཕྱིན། ཐུབ་བསྟན་སྙན་གྲགས།
རྩོམ་སྒྲིག་པ། སླན་སྐྱུལ་དགེ་གྲགས།
རྩོམ་སྒྲིག་གཞོན་པ། རྫོགས་ཆེན་ཆོས་འཕེལ།
ཡིག་རྒྱུག་པ། རྫོགས་ཆེན་ཆོས་འཕེལ། ཚེ་རིང་དོན་སྒྲོན།
དཔེ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་བ། བཀྲ་ཤིས། པདྨ་ཚུལ་ཁྲིམས།

རྫོགས་ཆེན་མཁན་ཆེན་གཞན་དགའི་གསུང་འབུམ།

གཞུང་ཆེན་བཅུ་གསུམ་གྱི་མཆན་འགྲེལ།

དེབ་གསུམ་པ།

སི་ཁྲོན་དཔེ་སྐྲུན་ཚོགས་པ་དང་།
སི་ཁྲོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་པར་དུ་བསྐྲུན་ནས་བཀྲམ།
ཁྲིང་ཏུའུ་རུའུ་ཐུང་པར་འདེབས་འགན་འཁྲི་ཚད་ཡོད་ཀུང་སིས་དཔར།
༢༠༠༨ལོའི་ཟླ ༡༢ པར་པར་གཞི་དང་པོ་བསྒྲིགས།
༢༠༠༨ལོའི་ཟླ ༡༢ པར་པར་ཐེངས་དང་པོ་དཔར།
པར་གྲངས། ༠༠༠༡～༢༥༠༠
དཔེ་རྟགས། ISBN 978-7-5409-3365-4/B · 102
དཔེ་རིན་སྒོར། ༢༢༠. ༠༠

རྫོགས་ཆེན་མཁན་ཆེན་གཞན་ཕན་ཆོས་ཀྱི་སྣང་བ།

此为试读，需要完整PDF请访问： www.ertongbook.com

དེབ་གསུམ་པའི་དཀར་ཆག

འདུལ་བ་མདོ་རྩ་བའི་མཆན་འགྲེལ་པདྨ་དཀར་པོའི་
ལྗོན་ཤིང་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། ། ……………………(༡)

སྔོན་གྱི་ཆོ་ག་བསྟན་པ། ……………………………………(༡)

རབ་ཏུ་འབྱུང་བའི་གཞི་དང་རྣམ་པར་འབྱེད་པའི་གཞི་
བསྟན་པ། ……………………………………………………(༥)

དགེ་སློང་གི་མི་ཚངས་པར་སྤྱོད་པའི་ཕམ་པ་བསྟན་པ།………(༦༧)

དགེ་སློང་གི་མ་བྱིན་པར་ལེན་པའི་ཕམ་པར་བསྟན་པ། ……(༧༥)

དགེ་སློང་གི་གསོད་པའི་ཕམ་པར་བསྟན་པ། ………………(༨༥)

དགེ་སློང་གི་རྫུན་གྱི་ཕམ་པར་བསྟན་པ། …………………(༡༠༡)

དགེ་སློང་གི་ལྷག་མ་བཤད་པ། ……………………………(༡༠༥)

དགེ་སློང་གི་སྤངས་ལྟུང་བཤད་པ། …………………………(༡༢༤)

དགེ་སློང་གི་ལྟུང་བྱེད་བཤད་པ། …………………………(༡༧༠)

སོ་སོར་བཤགས་པར་བྱ་བ་བཤད་པ། ………………………(༡༨༤)

དགེ་སློང་གི་ཉེས་བྱས་བཤད་པ། ……………………(༢༦༧)
དགེ་སློང་མའི་ལྷག་མ་བཤད་པ། ……………………(༢༧༥)
དགེ་སློང་མའི་སོར་བཤགས་བཤད་པ། ……………………(༢༧༧)
དགེ་སློང་མའི་སྤངས་ལྟུང་བཤད་པ། ……………………(༢༨༢)
དགེ་སློང་མའི་ཉེས་བྱས་བཤད་པ། ……………………(༢༨༤)
སོ་སོར་བཤགས་བཤད་པ། ……………………(༢༩༢)
རྣམ་པར་འབྱེད་པར་གཏོགས་པ་སྤྱི་བསྟན་པ། ……………………(༢༩༦)
གསོ་སྦྱོང་གི་གཞི་བསྟན་པ། ……………………(༣༡༥)
དབྱར་གྱི་གཞི་བསྟན་པ། ……………………(༣༤༤)
དགག་དབྱེའི་གཞི་བསྟན་པ། ……………………(༣༥༧)
སྲ་བརྐྱང་གི་གཞི་བསྟན་པ། ……………………(༣༦༤)
ཆོས་གོས་ཀྱི་གཞི་བསྟན་པ། ……………………(༣༧༤)
ཀོ་ལྤགས་ཀྱི་གཞི་བསྟན་པ། ……………………(༤༠༩)
སྨན་གྱི་གཞི་བསྟན་པ། ……………………(༤༡༣)
ལས་ཀྱི་གཞི་བསྟན་པ། ……………………(༤༣༡)
ཕྱིར་བཅོས་ཀྱི་གཞི་བསྟན་པ། ……………………(༤༧༠)

དུས་དང་དུས་མ་ཡིན་པས་བསྒུས་པ་འབྱུང་བའི་གཞི་
བསྟན་པ། ……………………………………………(༤༨༥)
ས་གཞན་ན་གནས་པ་སྤྱོད་པའི་གཞི་བསྟན་པ། …………(༤༩༠)
ཡོངས་སུ་སྦྱོངས་པའི་གཞི་བསྟན་པ། ……………………(༤༩༧)
ལས་བྱེ་བའི་གཞི་བསྟན་པ། ……………………………(༥༠༡)
འཁོར་ལོ་བྱེ་བའི་གཞི་བསྟན་པ། ………………………(༥༠༦)
རྩོད་པའི་གཞི་བསྟན་པ། ………………………………(༥༠༦)
གནས་མལ་གྱི་གཞི་བསྟན་པ། ……………………………(༥༢༡)

༄༅། །འདུལ་བའི་མདོ་རྩ་བའི་མཆན་འགྲེལ་པདྨ་དཀར་པོའི་སྒྲོན་མེ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

༄༅། །རྒྱ་གར་སྐད་དུ། བི་ན་ཡ་སཱུ་ཏྲ། བོད་སྐད་དུ། འདུལ་བའི་མདོ། བམ་པོ་དང་པོ། ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །མདོ་བཙམས་པ་ནས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་བར་གྱིས་ཕྱིར་མི་ལྡོག་པ་འཁོར་བ་ལས་ངེས་པར་འབྱུང་བ་མྱ་ངན······ལས་འདས་པ་ལ་འགྲོ་བའི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་དབང་དུ་བྱས་ཏེའོ། །དེ་ཡང་འདིར་ཆོས་ཀྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཞིག་ཚུལ་ཁྲིམས་དེ་ནི་མ་ལུས་··པ་འདུལ་བས་གསུངས་པར་ཤེས་པར་བྱའོ། །དེ་བས་ན་འདིར་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་གཞི་དང་། ཉམ་པར་འབྱེད་པའི་གཞི་དང་། གསོ་སྦྱོང་གི་གཞི་དང་། དབྱར་གྱི་གཞི་དང་། དགག་དབྱེའི་གཞི་དང་། སྲ་བརྒྱང་གི་གཞི་དང་། ཆོས་གོས་ཀྱི་གཞི་དང་། ཀོ་ལྤགས་ཀྱི་གཞི་དང་། སྨན་གྱི་གཞི་དང་། ལས་ཀྱི་གཞི་དང་། ཕྱིར་བཅོས་ཀྱི་གཞི་དང་། དུས་དང་དུས་མ་ཡིན་པས་བསྡུས་པ་འབྱུང་བའི་གཞི་དང་། ས་

གཞན་ན་གནས་པ་སྤྱོད་པའི་གཞི་དང་། ཡོངས་སུ་སྤྱོངས་པའི་གཞི་དང་། ལས་བྱེ་བའི་གཞི་དང་། འཁོར་ལོ་བྱེ་བའི་གཞི་དང་། རྩོད་པའི་གཞི་དང་། གནས་མལ་གྱི་གཞི་ཞེས་བྱ་བའི་གོ་རིམ་འདིས་འདུལ་བའི་ཚིག་མ་ལུས་པ་ལ་ཡང་དག་པར་འཇུག་པའོ། །གང་གི་ཕྱིར་འདིར་དགོངས་པ་ནི་འདི་ཡིན་ཏེ། རྣམ་པ་འདིས་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ཉིད་དང་བསྙེན་པར་རྫོགས་པ་དག་ལ་ཉེ་བར་ཐོབ་པ་ནི་རིགས··པ་སྟེ་འདིར་ནི་འདི་ལྟ་བུའི་རྣམ་པ་ཅན་བསྟུ་བ་དང་། འདིར་འདི་ལྟ་བུའི་རྣམ་པ་ཅན་ཡང་སྤང་བར་བྱ་བ་ཞེས་བྱ་བ་འདི་ལ་ཐོག……མར་སྤྱར་བ་ཞེས་བྱ་བ་དེའི་ཕྱིར་དང་པོར་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་གཞི····ཡང་དག་པར་གཞག་པའོ། །བསྟན་པ་ལ་རབ་ཏུ་ཞུགས་པ་དེ་ལ་བསླབ་པ་མ་ལུས་པ་འདོར་བ་ལ་སོགས་པས་ཚུལ་མ་ཡིན་པ་ལ·······འཇུག་པ་ལས་བསླབ་པ་ནི་འདི་ཡིན་ཏེ། དེ་བས་ན་དེའི་རྗེས་ལ་རྣམ་པར་འབྱེད་པ་ལ་ཡང་དག་པར་འཇུག་པའོ། །གསོ་སྦྱོང་གི་གཞི་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ལ་ཡང་གོ་རིམ་གྱིས་རྒྱུ་འདི་རྣམས་ཡིན་ཏེ། ཇི་ལྟར་བསླབ་པ་མཚུངས་པ་ཉིད་དུ་དུས་དུས་སུ་མདོ་ལ་བརྟེན་ནས···ཡོངས་སུ་རྒྱས་པར་བྱེད་པ་དེའི་ཕྱིར་གསོ་སྦྱོང་གི་གཞི་མངོན་པར···བརྗོད་པ་ཡིན་ནོ། །དུས་གང་ཞིག་ལ་དུས་གཅིག་ཏུ་གནས་པས་དོན་བསྒྲུབ་པ་དེ་ལ་གནས་པ་ལས་སོན་པའི་ཚིག་སྟེ་དེའི་རྗེས་ལ་དབྱར་གྱི་གཞི་བསྟན་པ་ཡིན་ནོ། །གནས་ངེས་པའི་བདག་ཉིད་ཅན་དབྱར་གྱི་གཞི་ལ་གནས་པའི་ཐ་མར་མཐོང་བ་ལ་སོགས་པའི་གནས་གསུམ་

རྣམས་ཀྱི་དགེ་འདུན་ལ་དགག་དབྱེ་བགྱིད་དོ་ཞེས་བྱ་བས་དག་པ···
ཡོད་པ་ལ་སྦྱིན་པ་གཏོང་བ་ལ་སྦྱར་བ་ཉིད་དོ་ཞེས་བྱ་བ་སྟེ། དེའི་
རྗེས་ལ་དགག་དབྱེའི་གཞི་བསྟན་པ་ཡིན་ནོ། །བཀོད་པ་དང་འབྲེལ་
བ་སུ་ཞིག་དབྱར་གྱི་གཞི་ལ་གནས་པའི་བདག་ཉིད་ཅན་གྱིས་གནས་
ངེས་པ་ལས་ལུས་གཞན་དུ་གྱུར་པ་ཡོད་དེ། ཤིན་ཏུ་སྦྱོངས་པ་ལ་
གནས་པ་ཉིད་ཀྱི་དོན་དུ་བསྟེན་པར་བྱ་བ་ཡིན་ཏེ། འདིའི་རྗེས་ལ་
དེའི་རིམ་པ་ནི་དེའི་ཕྱིར་སྲུ་བརྒྱང་གི་གཞི་བསྟན་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལ་
སོ་སོར་བསླབ་པ་མེད་པ་ལས་གོས་ཀྱི་རྣམ་པར་དབྱེ་བ་ལ་སྦྱོར་བ····
ཞེས་བྱ་བ་དང་བྲལ་བ་ཉིད་ཀྱི་བཀོད་པ་དང་འབྲེལ་བ་དེ་དག་ལ····
གོས་སྦྱིན་པའི་དུས་ཡིན་ཏེ། དེའི་ཕྱིར་གོས་ཀྱི་གཞིའི་ཚིག་བསྟན་པ་
ཡིན་ནོ། །གོས་ཀྱི་རབ་ཏུ་དབྱེ་བ་ཤེས་པ་ནི་ཀོ་ལྤགས་ཞེས་བྱ་བ་ཡིན་
ཏེ། དེའི་རྗེས་ལ་ཀོ་ལྤགས་ཀྱི་གཞི་བསྟན་པ་ཡིན་ནོ། །ནད་གསོ་བ་
མེད་པས་གནས་གཅིག་གམ་སོ་སོར་གནས་པར་མི་ནུས་པས་དེའི····
ཕྱིར་ལྷན་ཅིག་དང་ཉེ་བའི་སྔ་མ་དང་ཕྱི་མའི་དུས་དག་གིས་དང·····
པོར་གོས་སྦྱིན་པའི་དུས་ལ་ཕལ་ཆེར་ནད་ཀྱིས་བཏབ་པ་བྱུང་བ་དེ··
ལ་བསྟེན་པ་དེ་ལས་དགོས་པའི་ཚིག་རིགས་པའི་ངོ་བོ་སྟེ། དེའི་
རྗེས་ལ་སྨན་གྱི་གཞི་བསྟན་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟར་གནས་པ་རྣམས་
ཀྱིས་འབྱུང་ཞིང་འབྱུང་བའི་བྱ་བ་རྣམས་ལ་རྗེས་སུ་སྒྲུབ་པའི་ཚིག··
ཞེས་བྱ་སྟེ་དེའི་རྗེས་ལ་ལས་ཀྱི་གཞི་བརྗོད་པ་ཡིན་ནོ། །སྨོན་ལམ་གྱི་
ལས་ལ་སོགས་པ་འབྱུང་བ་རྣམས་ལ་སྨོན་ལམ་གྱི་ལས་བྱེད་པ་ལ····

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

སོགས་པ་ངེས་པར་བྱེད་པ་དང་སོ་སོར་བསྒྲུབ་པར་སྐབས་ལ་སོགས་པས་རིགས་པ་ཞེས་བྱ་བ་དེའི་རྗེས་ལ་ཕྱིར་བཅོས་པའི་གཞི་བསྟན་པ་ཡིན་ནོ། །དགེ་འདུན་ལྷག་མ་དང་ལྷན་པ་ལ་དུས་དང་དུས་མ་ཡིན་པ་བསྡུས་པ་འབྱུང་བ་དང་། ས་གཞན་ན་གནས་པ་ལ་སྤྱོད་པའི་གཞི་དག་ལ་ངེས་པར་སྤྱོད་པ་དང་སོ་སོར་སྤྱོད་པའི་དོན་དུ་ཡང་དག་པར་འཇུག་པ་ཡིན་ནོ། །ཀོ་ཤམ་བྷི་དང་། སྐྱ་བོ་དང་། དམར་བ་དང་། གང་ཟག་དང་། ཀུན་ནས་གནས་པའི་གཞི་རྣམས་ནི་ཕྱིར་བཅོས་པའི་གཞི་ལ་སོགས་པའི་མིང་རྣམས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ཡིན་ཏེ། མིང་གཞན་འཇུག་པའི་དགོངས་པ་ནི་རིམ་པ་དེ་ཉིད་ལས་བཤད་པར་བྱའོ། །ངེས་པར་བྱེད་པ་ལ་སོགས་པ་ལ་རྗེས་སུ་ཉེ་བར་གནས་པ་རྣམས་ལ་ཡོངས་སུ་འདུལ་བ་བྱེད་པ་ནི་རིགས་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་ཡིན་ཏེ། དེའི་རྗེས་ལ་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་བའི་གཞི་བསྟན་པ་ཡིན་ནོ། །གསོ་སྦྱོང་གཞག་པའི་གཞིའི་མིང་གཞན་འདི་འཆད་པར་འགྱུར་བའི་དོན་དུ་ཤེས་པ་རྣམས་ལ་འཇུག་པ་ཞེས་བྱ་བ་དེའི་རྗེས་སུ་ལས་བྱེད་པ་དང་། འཁོར་ལོ་བྱེ་བའི་གཞི་དག་བསྟན་པ་ཡིན་ནོ། །ཐ་སྙད་ལ་བསྙེན་པའི་ཚིག་འདི་རྗེས་སུ་རིགས་པ་ཡིན་ཞེས་བྱ་བ་འདིའི་དོན་ལ་སྟོད་པའི་གཞི་བསྟན་པ་ཡིན་ནོ། །གནས་གང་དུ་འདི་ཐམས་ཅད་དང་དགེ་བའི་ཕྱོགས་གཞན་རྗེས་སུ་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་དེ་ལ་བརྟེན་པའི་ཚིག་འདི་ལས་རིགས་པ་ཡིན་ཏེ། དེའི་རྗེས་ལ་གནས་མལ་གྱི་གཞི་བསྟན་པ་ཡིན་ནོ། །ཕྲན་ཚེགས་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀྱང་

འདི་རྣམས་ཀྱིས་རབ་ཏུ་དབྱེ་བར་གྱུར་པ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་འདི་རྣམས··· ལས་ལྷག་པ་ཉིད་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་བས་ན་སོ་སོར་མདོར་བྱས་པ་མ་ཡིན་ནོ། །གང་དུ་གང་གི་སྒྲུར་བ་ནི་དེ་ཉིད་ལས་ངེས་པར་བསྡུས་པ་ཡིན་ནོ། །མཁན་པོ་དང་། སློབ་དཔོན་དག་གིས་རྗེས་སུ་གནང་བས། མཐར་ཕྱིན་པ་ནི་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་དང་། བསྙེན་པར་རྫོགས་པའི་ཚིག་སྟེ། དེ་ཉིད་ཉེ་བར་བསྟན་པའི་དོན་དུ་མཚམས་གཅིག་ན་གནས་པའི་དགེ་འདུན་ཐམས་ཅད་འདུས་པ་ན་བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲ་དང་ཁ···· སྒྲ་གྲིག་པའི་དགེ་སློང་གི་ཆ་ལུགས་ཀྱིས་ཆོས་གོས་གསུམ་གྱོན་པ····· འདི་བཞིན་བྱས། བསྒྲུབ་པ་རྒན་རིམ་ལ་ཡན་ལག་ལྔས་ཕྱག་འཚལ་ཏེ་ཐལ་མོ་སྦྱར། སྟན་ལ་ཉེ་བར་འདུག་པ་ནི་མ་ཡིན་པས་ཙོག་ཙོག་པོར་འདུག་ཅིང་བསྒྲུབ་བྱས་རབ་ཏུ་འབྱུང་བ་དང······· བསྙེན་པར་རྫོགས་པར་གསོལ་བ་བཏབ་པར་གྱུར་པའི་རྟགས····· ཡན་གསུམ་དང་། དེ་ལ་གསོལ་བ་དང་ལས་བརྗོད་པ་གསུམ་སྟེ་བཞིའི་ལས་ཀྱིས་སྐྱེ་ཕྱི་མེད་པར་ཅིག་ཅར་རབ་ཏུ་དབྱུང་བ······ དང་། བསྙེན་པར་རྫོགས་པ་དགེ་འདུན་དུ་གྱུར་པའི་དགེ་སློང་རྣམས་ཀྱིས་ཉེ་བར་བསྒྲུབས་པར་གྱུར་པ་ལྷ་བྲའི་དབྱེ་བ་ནི་ད··· ལྟར་གྱི་ཚིག་ལས་གཞན་སྔོན་གྱི་ཚིག་གོ།། །།

འདི་ནི་རྣམ་པར་དག་པའི་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་བྱའོ། །ད་ལྟར་གྱི་ཚིག་བསྟན་པ་ནི་ལུང་བཞི་ལས་སྔོན་གྱི་ཚིགས་རབ་ཏུ་བྱུང་ཞིང····

བསྙེན་པར་རྫོགས་པ་རྣམས་ལ་མཁན་པོ་མེད་པ་དང་། སློབ་དཔོན་མེད་པས་ཆོས་གོས་ལེགས་པར་མ་བགོས་ཤིང་སྒྲ་ཆེན་པོ་དང་རྐོལ་བག་གི་སྤྱོད་ལམ་གྱིས་བསོད་སྙོམས་སློང་བ་ན་མུ་སྟེགས་ཅན་འཕྱ་བར་གྱུར་པ་དང་། དགེ་སློང་ཞིག་ན་བ་ལ་ནད་གཡོག་བྱེད་པ་མེད་པས་ཤི་བ་ལ་བརྟེན་ནས་ངའི་ཉན་ཐོས་རྣམས་གཅིག་གིས་གཅིག་བསྟུ་བའི་ཕྱིར་དང་། ནད་པ་རྣམས་ལ་ནད་གཡོག་བྱ་བའི་ཕྱིར་མཁན་པོ་དང་སློབ་དཔོན་དག་གིས་རབ་ཏུ་དབྱུང་བ་དང་བསྙེན་པར་རྫོགས་པར་བྱ་བ་གནང་ངོ་ཞེས་གསུངས་པས་འདིར་རབ་ཏུ་འབྱུང་བ་དང་བསྙེན་པར་རྫོགས་པ་དེའི་ཕྱིར་དགེ་སློང་འགའ་ཞིག་ལ་བརྟེན་ནས་སོ། །དེ་ཡང་མཁན་པོ་ཉིད་དུ་གནས་པ་ལའོ། །སྔོན་གྱི་ཚོ་ག་ལྟར་འགའ་ཞིག་ལ་མ་བརྟེན་པ་ཉིད་ཀྱིས་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །མཁན་པོར་འགྱུར་བས་རབ་ཏུ་འབྱུང་བར་འདོད་པ་དེ་ཚོ་ག་གང་གིས་ཡོངས་སུ་བཟུང་བར་བྱ་བའི་ཚོ་ག་ནི། དང་པོའི་སྐྱེ་དགེ་ཚུལ་གྱི་མཁན་པོ་ཉིད་ཀྱིས་མ་བསད་པ་ལ་སོགས་པ་སྡོམ་པ་སྐྱེ་བའི་བར་ཆད་སོགས་དྲིས་ནས་ཡོངས་སུ་དག་པ་ལ་ཁྲིམས་དཔོག་པར་སྐབས་དབྱེའོ། །སྡོམ་པ་རྣམས་ཀྱི་གོ་རིམ་བསྟན་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་དགེ་བསྙེན་ཉིད་དང་དགེ་ཚུལ་ཉིད་དང་དགེ་སློང་ཉིད་དག་གིས་ཆིག་སྔ་མ་གང་དང་གང་ཡིན་པ་དེ་བསྙེན་པའམ་བསྙེན་པར་མ་རྫོགས་པ་ལ་ཆིག་ཕྱི་མ་དེ་དང་དེ་མི་བྱའོ། །དེ་ཡང་དགེ་སློང་གི་སྡོམ་པའི་སྔོན་དུ་སྡོམ་པ་གཞན་

སྐྱེ་བ་ལ་ཁྲུངས་ཀྱི་ཚིག་གཙོ་བོ་ཡོད་པ་ཉིད་དེ་དགེ་ཚུལ་གྱི་སྡོམ་པ···
ལ་ནི་དགེ་བསྙེན་གྱི་སྡོམ་པ་མེད་པར་སྐྱེ་བར་འགྱུར་བ་ཡིན་ནོ། །
དགེ་སློང་གི་སྡོམ་པ་ལ་ནི་ཉེས་མེད་ཕུན་ཚོགས་ཀྱི་དབང་དུ་བྱས·····
པའི་ཁྲུངས་ཀྱི་ཚིག་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བ་སྔོན་དུ་
འགྲོ་བས་སྡོམ་པ་བླང་ངོ་ཞེས་བསྟན་པའི་ཕྱིར་དཀོན་མཆོག་གསུམ··
ལ་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བར་ཁས་བླང་བའི་ཚིག་རྫོམ་པ་དང་། དེའི་
འོག་ཏུ་དགེ་བསྙེན་ཉིད་དང་དགེ་ཚུལ་ཉིད་དུ་ཁས་བླང་བའི་
ཚིག་རྗེས་སུ་བརྗོད་པར་བྱའོ། །དེའི་འོག་ཏུ་དགེ་བསྙེན་གྱིས་
བསླབ་པ་བརྗོད་པ་ལྔ་དང་དགེ་ཚུལ་གྱིས་བཅུ་རྣམས་ཁས་བླང··
བའི་ཚུལ་གྱིས་ཏེ་འདི་དང་འདི་ལས་བཟློག་པར་བགྱི་ཞེས་བྱའོ། །
མཁན་པོ་ནས་རང་གིས་དགེ་བསྙེན་ཉིད་དུ་ཉེ་བར་བསྒྲུབས···
ནས་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་ཕྱིར་དགེ་འདུན་ལ་ཞུ་བའི་དགེ་སློང་ལ···
འདིའི་ཞུ་བ་མཛོད་ཅིག་ཅེས་གཏད་པར་བྱའོ། །ཅི་བར་ཆད་ཀྱི་
ཆོས་རྣམས་ཡོངས་སུ་དག་གམ་ཞེས་གཏོད་པར་བྱེད་པའི་མཁན་
པོ་ལ་དྲིས་ལ་དག་ན་དགེ་འདུན་ལ་ཞུ་བར་བྱའོ། །ཇི་ལྟར་དགེ་
འདུན་ལ་ཞུ་བར་བྱ་ཞེ་ན་ཐམས་ཅད་འདུས་པ་ལ་ཡང་རུང་།
གནས་ཁང་སོ་སོ་ན་འཁོད་པ་ལ་ཡང་རུང་ངོ་། །སྔོན་དུ་ཞུ་
བར་བྱེད་པ་དེ་རྣམས་ཀྱི་ཚིག་བསྟན་པའི་ཕྱིར་དགེ་འདུན་དུ་གྱུར··
པའི་དགེ་སློང་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་གལ་ཏེ་ཡོངས་སུ་དག་ནའོ······
ཞེས་བརྗོད་པར་བྱའོ། །དགེ་འདུན་གྱི་ནང་དུ་བསྒྲུབ་བྱ་དེས་

མཁན་པོ་ལ་མཁན་པོར་གསོལ་བར་བྱའོ། །འབྲིག་མཁན་གྱི་བྱ་བ་ཉེ་བར་བསྟན་པའི་ཕྱིར་གཙུག་ཕུད་མ་གཏོགས་པ་སྐྲ་དང་······ཁ་སྤུ་བྲེག་པར་བྱའོ། །གཙུག་ཕུད་བྲེག་གོ་ཞེས་དྲིས་ནས་བསྒྲུབ་བྱ་དེས་སྨྲེར་ན་དེ་ཡང་བྲེག་པར་བྱའོ། །དེ་ནས་དུས་དང་རྗེས་སུ་མཐུན་པའི་ཆུའི་ཁྲུས་བྱའོ། །དེའི་རྗེས་སུ་མཁན་པོས་ལག་ནས་གོས་དཀར་སྒྲིག་དག་མཁན་པོའམ་གཞན་གྱིས་སྦྱིན་པར······བྱའོ། །དེས་ཀྱང་མཁན་པོའི་རྐང་པ་གཉིས་ལ་མགོ་བོའི་གཏུགས་ཏེ་ལྡང་བར་བྱའོ། །དེ་ནས་དེ་ལ་མཁན་པོས་གོས་བསྒོན་པར་བྱའོ། །དེའི་ཚེ་ཟ་མ་དང་མ་ནིང་དང་མཚན་མེད་པ་དང་མཚན་གཉིས་པ་ཉིད་ཀྱི་སྐྱོན་ཡོངས་སུ་སྤང་བའི་དོན་དུ······མཚན་བསྒྲུབ་བྱས་མ་ཞོར་བར་བརྟག་པར་བྱའོ། །ཁས་བླང་བའི་མཁན་པོའི་ལས་འདིའོ་ཡིད་ཆེས་པའི་དགེ་སློང་གཞན་གྱིས·····ཀྱང་བྱས་པས་གོ་ཆོད་པའོ། །མཁན་པོས་དང་པོ་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བར་རྫོམ་པས་ཕྱིས་རབ་ཏུ་འབྱུང་བ་ཉེ་བར་བསྒྲུབ་པར······བྱའོ། །མཁན་པོར་གསོལ་བའི་འོག་ཏུ་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ཉེ་བར་བསྒྲུབ་སྟེ་ཕྱིས་སྐྲ་དང་ཁ་སྤུ་བྲེག་པ་ཡང་རུང་ངོ་། །དེ་ནི་དེ་བཞིན་དུ་མཁན་པོས་དགེ་ཚུལ་ཉིད་དུ་ཉེ་བར་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པའི······དགེ་སློང་ལ་གཏད་པར་བྱའོ། །དེས་ཀྱང་ཅི་ཡོངས་སུ་དག་གམ་ཞེས་དྲིས་ནས་དག་ན་དགེ་ཚུལ་ཉིད་དུ་ཉེ་བར་བསྒྲུབ······པར་བྱའོ། །དགེ་སློང་དེ་ནི་དགེ་ཚུལ་གྱི་སློབ་དཔོན་ཡིན་ནོ། །

གསང་སྟེ་སྟོན་པ་དང་བསྙེན་པར་རྫོགས་པའི་ཚེ་གསོལ་བ་དང····
བཞིའི་ལས་བྱེད་པ་དང་གནས་སྦྱིན་པ་དང་ཀློག་པ་ཡང་སློབ··
དཔོན་ཡིན་པར་བཟུང་ངོ་། །སློབ་དཔོན་དུ་དུས་གང་གི་ཚེ་འགྱུར་
ཞེ་ན་དོན་དེ་ཡོངས་སུ་གྲུབ་ན་སློབ་དཔོན་དུ་འགྱུར་བ་ཉིད་དོ། །
མཁན་པོར་འགྱུར་པའང་དེ་ལྟར་རམ་ཞེ་ན་མ་ཡིན་ཏེ་མཁན་པོར····
གསོལ་བའི་ཚེ་ཁས་བླངས་པ་ན་མཁན་པོ་དེར་འགྱུར་ཏོ། །དགེ་
ཚུལ་གྱི་ལས་བྱེད་པའི་སློབ་དཔོན་དང་མཁན་པོ་ནི་བརྗོད་པ········
གསུམ་གྱི་ཐ་མ་གང་ཡིན་པའི་ཆ་གསུམ་པ་ལ་གྲུབ་པ་ཉིད་དོ། །
དེ་ནི་དཔེར་ན་སློབ་དཔོན་གྱིས་བཟུང་དུ་གསོལ་ཞེས་གཞན········
བརྗོད་པའི་དུས་ན་དགེ་ཚུལ་ཉིད་ཀྱི་སློབ་དཔོན་དུ་འགྱུར་པ······
བཞིན་ནོ། །ཅི་མཁན་པོ་ཉིད་དུ་གྲུབ་པའང་འདི་ལྟར་རམ་ཞེ་ན་
འདིར་མཁན་པོར་གསོལ་བའི་ཚིག་ལན་གསུམ་བཟླས་པ་ན་དང····
པོ་གཉིས་ལ་བཙུན་པ་དང་ཐ་མའི་ཚེ་མཁན་པོ་བདག་གི་མཁན······
པོར་གསོལ་ཞེས་པས་ཐ་མ་མཁན་པོའི་དོན་ཏོ། །འདི་ནི་གསུམ་
པའི་དོན་གྱི་མཚམས་ཁོ་ནས་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བྱའི་ཡི་གེའི་ཚད······
ལས་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །ཇི་ཙམ་གྱི་འདི་དག་ལ་སློབ་དཔོན་ཉིད་དུ་བྱ་བ་
བསྟན་པའི་ཕྱིར་གནས་སྦྱིན་པ་ནི་ཞག་གཅིག་སྟེ་ཉིན་མོ་དང·····
མཚན་མོ་གཅིག་ལ་ཐུགས་བྱས་ཏེ་གནས་པ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་ཉེ་བར··
གནས་པ་མཐར་ཐུག་ན་གནས་ཀྱི་སློབ་དཔོན་ཡིན་པའོ། །ཀློག་
པ་ནི་ཉེ་བར་ཀློག་པའི་བསམ་པས་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གཅིག·····

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com