དེབ་བཅུ་གཅིག་པ།

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

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་བཅུ་གཅིག་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.一成都：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佛经一注释
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（11）

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：8.75
字　　数：151千
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

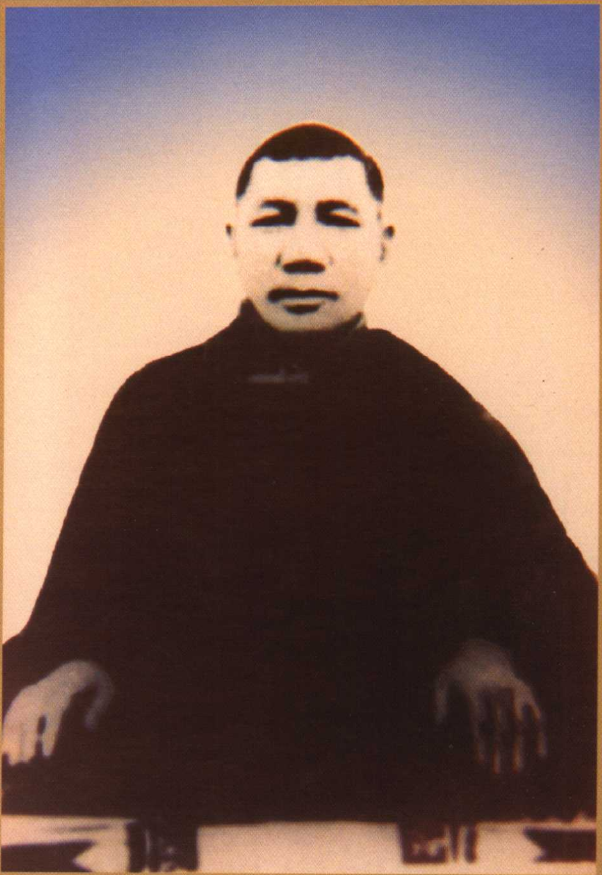
སྒྲིག་ཁྲབ་རྩིས་འགོད་པ། རྒྱ་གོང་རིག་འཛིན་མཐར་ཕྱིན། ཐུབ་བསྟན་སྙན་གྲགས།
རྩོམ་སྒྲིག་པ། སྐལ་སྒྲུབ་དགེ་གྲགས།
རྩོམ་སྒྲིག་གཞོན་པ། རྫོགས་ཆེན་ཆོས་འཕེལ།
ཡིག་རྒྱུག་པ། རྫོགས་ཆེན་ཆོས་འཕེལ། ཚེ་རིང་ནོར་སྒྲོན།
དཔེ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་བ། བཀྲ་ཤིས། པདྨ་རྩལ་ཁྲིམས།

རྫོགས་ཆེན་མཁན་ཆེན་གཞན་དགའི་གསུང་འབུམ།

གཞུང་ཆེན་བཅུ་གསུམ་གྱི་མཆན་འགྲེལ།

དེབ་བཅུ་གཅིག་པ།

སི་ཁྲོན་དཔེ་སྐྲུན་ཚོགས་པ་དང་།
སི་ཁྲོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་པར་དུ་བསྐྲུན་ནས་བཀྲམ།
ཁྲིན་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་བཅུ་གཅིག་པའི་དཀར་ཆག

ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་མན་ངག་གི་བསྟན་བཅོས་མངོན་པར་རྟོགས་པའི་རྒྱན་ཞེས་བྱ་བའི་མཆན་འགྲེལ་བཞུགས་སོ། ། ……(༡)

སྐབས་དང་པོ། ཆེད་དུ་བྱ་བ་ཇི་སྐད་བཤད་པ། ……(༡)

སྐབས་གཉིས་པ། ཆོས་ཐམས་ཅད་མཉམ་པ་ཉིད་བཤད་པ། ……(༡༠༠)

སྐབས་གསུམ་པ། སེམས་ཅན་གྱི་དོན་ཁྱད་པར་བྱེད་པ་བཤད་པ། ……(༡༢༡)

སྐབས་བཞི་པ། མཚན་མ་མེད་པར་ཐམས་ཅད་བྱེད་པ་ཉིད་ཀྱིས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པ་བཤད་པ། ……(༡༣༦)

སྐབས་ལྔ་པ། རྟག་པ་དང་ཆད་པ་དང་བྲལ་བའི་ངོ་བོའི་གནས་སྐབས་ཀྱི་ཁྱད་པར་བཤད་པ། ……(༡༨༥)

སྐབས་དྲུག་པ། ཐེག་པ་གསུམ་གྱི་དོན་ཐམས་ཅད་འཐོབ་པ་

བཤད་པ། ……………………………………………………(༢༣༢)

སྐབས་བདུན་པ། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་

བཤད་པ། ……………………………………………………(༢༣༤)

སྐབས་བརྒྱད་པ།　ངེས་པར་འབྱུང་བ་བྱ་བའི་གཞི་དེ་ལྟ་བུ་

བཤད་པ། ……………………………………………………(༢༣༨)

༄༅། །ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་མན་ངག་གི་བསྟན་བཅོས་མངོན་པར་རྟོགས་པའི་རྒྱན་ཞེས་བྱ་བའི་འགྲེལ་པ་བཞུགས་སོ། །

༄། །རྒྱ་གར་སྐད་དུ། ཨ་བྷི་ས་མ་ཡ་ཨ་ལཾ་ཀཱ་ར་ནཱ་མ་པྲཛྙཱ་པཱ་ར་མི་ཏཱ་ཨུ་པ་དེ་ཤ་ཤཱསྟྲ་བྲྀཏྟི། བོད་སྐད་དུ། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་མན་ངག་གི་བསྟན་བཅོས་མངོན་པར་རྟོགས་པའི་རྒྱན་ཞེས་བྱ་བའི་འགྲེལ་པ། བམ་པོ་དང་པོ། སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཤཱཀྱའི་རྒྱལ་པོ་ཐུགས་རྗེའི་ཐུགས་བསྐྱེད་པ་དེས་འགྲོ་བ་ཐམས་ཅད་མངོན་པར་མཐོ་བ་དང་ངེས་པར་ལེགས་པ་ལ་བཀོད་པའི་ཐབས་སུ་གྱུར་པ་རང་རང་གི་རིགས་དང་རྗེས་སུ་མཐུན་པའི་ཆོས་བསྟན་པ་ཇི་སྙེད་པ་ལས། རབ་དང་། ཐུལ་དང་། གཙོ་བོ་དང་། ཀུ་ནོམ་པ་ཉིད་ནི་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་སྟེ། དེར་གང་མ་བསྟུས་པའི་དོན་འགའ་ཡང་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །

དེ་ཡང་ཁ་ཅིག་ནི་དོན་དམ་པའི་བདེན་པ་སྙིང་པོའི་དོན་གཙོ་བོར་བྱས་པ་འཕགས་པ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་སྙིང་པོ་ལ་སོགས་པའོ། །བདེན་པ་གཉིས་ཀའི་དོན་ལས་མངོན་པར་རྟོགས་པའི་དོན་གཙོ་བོར་བྱས་པའི་གཞུང་ཡང་ཁ་ཅིག་སྟེ་རྒྱལ་བ་སྐྱེད་མ་འབུམ་པ་ལ་སོགས་པའོ། །དེ་ལ་སྙིང་པོའི་དོན་ནི་མདོ་སྡེ་ཟབ་མོ་རབ་ཏུ་མང་པོ་ལས་གསལ་བོར་བསྟན་ཅིང་། འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཞལ་སྔ་ནས་དབུ་མ་རྩ་བ་ཤེས་རབ་ལ་སོགས་པར་ལུང་གི་དོན་གཏན་ལ་དབབ་པ་རིགས་པར་མཛད་པས་ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་མཛད་པའི་ཕྱིར་སྐྱེ་བོ་ཕྱི་མ་རྣམས་འཇུག་ཏུ་རུང་བར་མཛད་དོ། །གང་དུ་མངོན་པར་རྟོགས་པའི་དོན་བསྟན་པ་ནི་རབ་ཏུ་རྒྱས་པ་དང་ཟབ་པར་ལྡན་པས་འཇུག་པའི་གང་ཟག་ཕལ་ཆེར་མགྲོན་པོ་ཕྱོགས་བསླད་པ་བཞིན་རབ་ཏུ་རྨོངས་པའི་གནས་སུ་གྱུར་པར་འཕགས་པ་བྱམས་པ་སྐྱེ་བ་གཅིག་གིས་ཐོགས་པ་དེས་གཟིགས་ཏེ། འགྲོ་བ་རབ་ཏུ་རྨོངས་པ་དམིགས་བུ་མེད་པ་དེ་དག་ལ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་ཕྱོགས་ཀྱི་སྒོ་སྣང་བར་བྱ་བའི་ཕྱིར་རྒྱལ་བའི་ཡུམ་མ་ལུས་པ་ཐུགས་ལ་བཞག་སྟེ། གང་རྟོགས་དཀའ་བའི་གནས་དེ་དག་བདེ་བླག་ཏུ་རྟོགས་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་གཞུང་དོན་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡང་ཐབས་ཟླ་བས་ཉེ་བར་བསྟན་པའི་བསྟན་བཅོས་འདི་མཛད་དོ། །དེ་ལྟར་མྱུར་དུ་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བྱེད་པའི་མན་ངག་བསྟན་པ་ཡང་བློ་རབ་ཏུ་ཉམས་པ་སྔོན་ཡོངས་སུ་མ་སྦྱངས་པ་ཁ་ཅིག་གིས་མན་ངག་གི་

ཚིག་རབ་ཏུ་བསྡུས་པ་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་མི་ནུས་པས་ན། དེའི་དོན་
བདེ་བར་རྟོགས་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་སློབ་དཔོན་སེང་གེ་བཟང་པོའི་····
ཞལ་སྔ་ནས་དེའི་དོན་རྣམ་པར་བཤད་པ་འདི་ལེགས་པར་བརྩམས་··
སོ༑ །དེ་ལ་མདོ་འཆད་པར་འདོད་པ་རྣམས་ཀྱི་མན་ངག་ནི་འཕགས་
པ་བྱམས་པ་ཉིད་ཀྱི་སློབ་མ་རིམ་པ་གཅིག་གིས་བར་བཅད་པ། སློབ་
དཔོན་དབྱིག་གཉེན་སངས་རྒྱས་གཉིས་པ་ཞེས་བྱ་བས་རྣམ་པར·····
བཤད་པའི་རིགས་པ་ལས། མདོ་རྣམས་སྨྲ་བར་འདོད་པ་ལ། །ངེས་
ནི་མན་ངག་ཅུང་ཟད་སྦྱིན་པར་བྱ། དགོས་པ་བསྡུས་པའི་དོན་
བཅས་དང་། །ཚིག་དོན་བཅས་དང་མཚམས་སྦྱོར་བཅས། །བརྒལ་
ལན་བཅས་པས་བསྙད་པར་བྱ། །ཞེས་བཤད་པ་འདི་ཡང་འཕགས་
པ་བྱམས་པ་ཉིད་ཀྱིས་མན་ངག་བརྒྱུད་པའོ། །དེ་བས་ན་རྒྱལ་བའི་
ཡུམ་རྣམས་འཆད་པར་མཛད་པ་རྒྱལ་བ་བྱམས་པའི་ཞལ་སྔ་ནས།
དགོས་པ་དང་། བསྡུས་པ་དང་། ཚིག་གི་དོན་ནི་དངོས་སུ་བསྟན་
ཅིང་། མཚམས་སྦྱོར་དང་། བརྒལ་བ་དང་། ལན་ནི་ཕལ་ཆེར་ཤུགས་
ལས་རྟོགས་པར་དགོངས་ཏེ་ཤུགས་ཀྱིས་བསྟན་ཏོ། །དེ་ཡང་ཚིག་གི་
དོན་ནི་དོན་དང་ལྡན་པའི་མིང་གིས་བཤད་པ་དང་། ངེས་པའི་ཚིག་
གིས་བཤད་པ་དང་། རྣམ་གྲངས་ཀྱིས་བཤད་པ་དང་། ལུང་ལས་
བསྟན་པའི་རིགས་པས་བཤད་པ་དང་། དོན་གྱི་ཤུགས་ཀྱིས་བཤད་
པ་ཙམ་མོ། །དེ་དག་ལས་འདིར་དོན་གྱི་ཤུགས་ཀྱིས་བཤད་པ་དང་
རྣམ་གྲངས་ཀྱིས་བཤད་པ་ཉིད་བཟུང་ངོ་། །མཚམས་སྦྱོར་ཤུགས་

ལས་རྫོགས་པར་བྱ་བ་དེ་ཡང་སྐབས་དང་པོ་ལས་ནི་མཚམས་སྦྱོར···
བའི་ཚིག་སུམ་ཅུ་ རྩ་དྲུག་གོ། །སྐབས་གཉིས་པ་ལས་ནི་ཉི་ཤུའོ། །
སྐབས་གསུམ་པ་ལས་ནི་བཅུ་བཞིའོ། །སྐབས་བཞི་པ་ལས་ནི་སུམ་ཅུ་
རྩ་ལྔའོ། །སྐབས་ལྔ་པ་ལས་ནི་ཉི་ཤུ་རྩ་བདུན་ནོ། །སྐབས་དྲུག་པ་
ལས་ནི་གཅིག་ཉིད་དོ། །སྐབས་བདུན་པ་ལས་ནི་ལྔ་ཉིད་དོ། །སྐབས་
བརྒྱད་པ་ལས་ནི་བཅུ་གསུམ་མོ། །དེནས་ནི་སྐབས་བར་མ་ལ་འཇུག་
པའི་མཚམས་སྦྱོར་རོ།   །དེ་ནས་ནི་སྐབས་བསྡུས་པ་ལ་འཇུག་པའི་
མཚམས་སྦྱོར་རོ།   །དེ་ལྟར་ན་མཚམས་སྦྱོར་གྱི་ཚིག་ནི་སྤྱིར་བརྒྱ་ལྔ་
བཅུ་རྩ་གསུམ་སྣོས་ཏེ།   དེ་ལ་སྐབས་དང་པོར་བསྟན་པ་བརྒྱད་ནི་
སྐབས་ཀྱི་གོ་རིམ་ངེས་པར་བསྟན་པའི་མཚམས་སྦྱོར་ཡིན་ལ། ལྷག་
མ་རྣམས་ནི་ཅི་རིགས་སུ་སྦྱར་རོ།   །བཀལ་བ་དང་ལན་དག་ནི།
གཞན་གྱིས་ཆོས་རྣམས་ཀུང་ཡོད་ལ་སོགས་དང་། འདི་ཡི་དམིགས་
པ་དངོས་མེད་དེ། ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་དངོས་སུ་ཡང་བསྟན་པར་
རང་སྟེ། དེ་ལྟར་ཡན་ལག་ལྔས་མདོ་བཤད་པ་འདི་མན་ངག་འདེས་
རྩ་བའི་གཞུང་འཆད་པར་འདོད་པ་དག་ལ་ཕན་འདོགས་པར་ཤེས··
པར་བྱའོ། །སློབ་དཔོན་སེང་གེ་བཟང་པོའི་ཞལ་སྔ་ནས་ཚིག་ལེའུར་
བྱས་པའི་འགྲེལ་པ་ནི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་དང་པོས་ཕྱག་འཚལ་བ···
འགྲེལ་པ་བརྩམས་པའི་དགོས་པ་དང་བཅས་པ་བསྟན་ཏོ། །ཚིགས་
སུ་བཅད་པ་ལྷག་མ་བཞིས་ནི་སྔོན་གྱི་སློབ་དཔོན་གྱིས་གཞུང་ཇི······
ལྟར་ཕྱེ་བ་བསྟན་ཏོ།   །དེའི་འོག་མ་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གཅིག་གིས་

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

ནི་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཚང་བར་རྙེད་པ་ངོ་མཚར་ཆེ་བ་
བདག་ཉིད་གཟེངས་བསྟོད་པ་བསྟན་ཏོ། །དེའི་རྗེས་སུ་ཚིགས་སུ་
བཅད་པ་གཅིག་གིས་ནི་རྒྱལ་བའི་ཡུམ་རྙེད་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བྱིན་
གྱིས་བརླབས་ཡིན་ཅིང་། སྟོན་པ་ལ་དྲིན་དུ་གཟོ་བས་བསྒྲུབ་པའི་
མཆོད་པའི་ངོ་བོར་ཡུམ་འདི་དབྱེ་བར་རིགས་པར་བསྟན་ཏོ། །
ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ཐ་མས་ནི་རང་ལ་སྨྲད་དེ་འཇུག་པའི་བྱེ་བྲག་
བསྟན་ཏོ། །དེ་ནས་ཕྱག་འཚལ་བའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གཅིག་
བཀྲལ་བའོ། །དེ་ནས་ནི་དགོས་པ་ལ་སོགས་པ་བསྟན་པའི་ཚིགས་སུ་
བཅད་པ་གཉིས་བཀྲལ་བའོ། །དེ་ནས་ནི་བསྡུས་པའི་དོན་ཚིགས་སུ་
བཅད་པ་བཅོ་ལྔས་མཚམས་སྦྱར་བ་ཙམ་བསྟན་ཅིང་། ཚིགས་སུ་
བཅད་པ་སྨོས་པ་ཡང་མདོར་བསྡུས་པ་དང་། དེ་ལས་ཕྱེ་བ་ཙམ་དུ་
བསྟན་ཅིང་དོན་འོག་ཏུ་འཆད་པ་ལ་བལྟོས་པར་བསྟན་ཏོ། །དེ་ནས་
ནི་སྐབས་བརྒྱད་རིམ་པས་བསྟན་ནས་བཀྲལ་བའོ། །དེ་ནས་ནི་
སྐབས་དྲུག་ཏུ་བཞག་པ་བསྟན་པ་བཀྲལ་བའོ། །དེ་ནས་ནི་སྐབས་
གསུམ་དུ་བཞག་པ་བསྟན་པ་ཕྱེ་བའོ། །དེ་ལྟར་རྩ་བའི་གཞུང་རྣམ་
པར་ཕྱེས་ནས་མདོའི་དོན་མདོར་བསྟན་པའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་
གཉིས་བསྟན་ཏོ། །དེ་ནས་གཞུང་ཇི་ལྟར་བརྩམས་པ་རང་གི་མིང་
གིས་སྨོས་པ་དང་བཅས་པའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གཉིས་སྨོས་སོ། །དེ་
ནས་དགེ་བ་ཡོངས་སུ་བསྔོ་བའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གཅིག་བསྟན་
ཏོ། །དེ་ནས་ཡུམ་འདི་ཟབ་པས་བདག་གི་ཡུམ་མ་ཡིན་ཅིང་། སྐྱེས་བུ་

དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་ཡུལ་དུ་བསྟན་པའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གཅིག……
དང་། དེ་ནས་བཟོད་པར་གསོལ་བའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གཅིག་
བསྟན་ཏེ་འདི་ནི་རེ་ཞིག་འགྲེལ་པའི་བསྡུས་པའི་དོན་དུ་ཤེས་པར…
བྱའོ། །འདིར་སློབ་དཔོན་གྱིས་དང་པོ་ཉིད་དུ་ཅིའི་ཕྱིར་ཕྱག་འཚལ་
བ་རྩོམ་ཞེ་ན། འགྲེལ་པ་བརྩམ་པ་མཐར་ཕྱིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། གང་
ཞིག་ཡུལ་ཁྱད་པར་ཅན་ལ་ཕྱག་འཚལ་བ་ནི་བསོད་ནམས་ཆེན་པོ…
རྒྱུད་ལ་བསྐྱེད་པ་བསོད་ནམས་དང་ལྡན་པའི་བསམ་པ་རྣམས་ནི…
ངེས་པར་འགྲུབ་སྟེ། དེ་བས་ན་འཕགས་པ་རྒྱ་ཆེར་རོལ་བ་ལས།
བསོད་ནམས་ལྡན་པའི་མི་ཡི་བསམ་པ་རྣམས་ཀུན་འགྲུབ། །ཅེས་
གསུངས་སོ། །གཞན་ཡང་དམ་པའི་སྤྱོད་པ་དང་མཐུན་པར་རབ་ཏུ་
བསྟན་པའི་ཕྱིར། དེས་རང་གི་གཞུང་ལ་འགྲོ་བ་འཇུག་པ་རྣམས་
དད་པར་འགྱུར་ཏེ། འཇིག་རྟེན་པ་དམ་པ་རྣམས་ནི་དང་པོར་ཡུལ་
ཁྱད་པར་ཅན་རྣམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ནས། རང་འདོད་པའི་ལས་ལ་
འཇུག་ཅིང་གྲུབ་པ་ཡིན་ལ། གཞུང་འདིར་ཡང་དང་པོ་ཕྱག་འཚལ་
བ་སྣང་བས་ན་སློབ་དཔོན་འདི་ནི་དམ་པའོ། །འདིའི་ཕྱག་འཚལ་
བའི་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡང་དམ་པ་སྟེ། དམ་པས་
འདོད་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་རོ་ཞེས་དད་པས་རྗེས་སུ་འབྲང་བ་རྣམས…
འཇུག་པའི་ཐབས་སུ་གྱུར་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ལྟར་དགོས་པ་དེ་གཉིས་
གཟིགས་ནས་དང་པོ་ཉིད་དུ་ཕྱག་བྱ་བའི་ཡུལ་ནི། ཤེས་རབ་ཕ་རོལ་
ཕྱིན་པ་ལའོ། །དགོས་པ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དེའི་རྒྱན་གྱི་

ཚིག་ལེའུར་བྱས་པ་དག །རྒྱལ་བའི་ཡུམ་ཀུན་གྱི་རྒྱན་དུ་འགྱུར་བ་ནི།
རྣམ་པར་དབྱེ་བར་བྱ་བའི་ཕྱིར་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་སམ་ཡིད་
རབ་ཏུ་དང་བས་གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །འགྲོ་བ་རྣམས་ལ་ནམ་
ཡང་མི་འདོར་བའི་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོས་རྗེས་སུ་ཆགས་པས་ཀུན་ཏུ······
ཆགས་པར་མཛད་པ། འཕགས་པ་ཐོགས་མེད་རང་གིས་ཇི་ལྟར་
གཟིགས་པའི་ལམ་སྟོན་པས་སེམས་ཅན་རྣམས་སྨིན་བར་མཛད······
པའི་སྐྱོབ་པ་དེ་ཉིད་ཀྱིས། རྗེ་བཙུན་མི་ཕམ་མགོན་ལས་རང་ཉིད་
ཀྱིས་གསོན་ནས་ནི། ལེགས་པར་བསམས་ཤིང་བསྒོམས་ཏེ་བསྟན་
པར་བྱས་ནས་བསྟན་བཅོས་ཆེན་པོའི་རྣམ་བཤད་མཛད་དོ། །
བྱམས་པའི་མན་ངག་ལ་བརྟེན་ནས་འགྲོ་བའི་དོན་སྒྲུབ་པར་བྱེད····
པའི་རྩ་ལག་སློབ་དཔོན་དབྱིག་གི་གཉེན་གྱིས་ནི། གྲུབ་པའི་མཐའ་
གང་ལ་རང་གི་མོས་པ་གཙོར་བྱེད་པས། ཕྱི་རོལ་གྱི་ཤེས་བྱ་མེད་
པར་ཤེས་བྱ་ནང་གི་ཡིན་པ་སེམས་ཙམ་དུ་སྨྲ་བ་ལ། ཡང་དག་པར་
བརྟེན་ནས་རྣམ་པར་འགྲེལ་ལོ། །ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཁྱད་པར་བརྙེས་ཏེ་
འཕགས་པའི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པ་ཡི། རྣམ་པར་གྲོལ་བ་ཞེས་བྱ་
བས་ཀྱང་། སློབ་དཔོན་དབྱིག་གཉེན་དེས་བྱས་པའི་བསྟན་བཅོས་
དེ་ནི་དབུ་མའི་ལུགས་ལྟར་བྱས་པ་མིན་པར་མཐོང་ནས། མཐའ་
དང་བྲལ་བ་དབུ་མར་གནས་པའི་བློས་རྣམ་པར་ཕྱེ་བར་མཛད་དོ། །
དེ་ཡི་འོག་ཏུ་བཙུན་པ་རྣམ་གྲོལ་སྡེ། །དད་པའི་ས་སྡེ་ཚོགས་ཀྱི་ལམ་
ལ་གནས་པ་ཡིས། བསྟན་བཅོས་སམ་གྲུབ་པའི་མཐའ་རབ་འབྱམས་

མཐའ་དག་མ་རྙེད་པར་གཞན་ལ་ཕན་པར་འདོད་པའམ། མངོན་པའི་ང་རྒྱལ་གྱིས་ནི་མ་ཡིན་པར་རང་གི་ཤེས་རབ་འཕེལ་བ་དང·····རྗེས་སུ་མཐུན་པའི་རྣམ་པར་བཤད་པ་བྱས་སོ། །ཚུལ་དེ་ལྟར་མཁས་པས་ཏེ་འཕགས་པ་རྣམ་གྲོལ་སྡེས་སྣང་བར་བྱས་ཤིང་། མཁས་པ་སྔ་མ་གཞན་འགའ་ཞིག་ཁོ་ནས་མ་རྙེད་པའི། བསྟན་བཅོས་མཐའ་དག་གི་དོན་འདི་དེ་ལྟར། བདག་གིས་རྙེད་པ་གང་དེ་ཡ་མཚན་གྱི་གནས་སུ་གྱུར་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟར་བས་ན་ཤིན་ཏུ་རྙེད་པར་དཀའ་བ། མངོན་པར་རྟོགས་པ་བརྒྱད་ཀྱི་རང་བཞིན་ཅན་ཟབ་མོའི་ལམ་འདི་ཉིད་ཅི་ཞིག་ལྟར། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཀྱི་དབང་གིས་རྙེད་པ་ནི། དེ་ལ་བྱས་པ་ཤེས་ཤིང་སྨྲ་བའི་མཆོད་པ་བྱ་བར་རིགས་པས་ན་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་གཞུང་གི་དོན་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག···པར་རྣམ་པར་དབྱེ་བའི་རིགས་སོ། །ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་དོན་ཟབ་ཅིང་བརླིང་བ་དེ་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་བདག་གི་ནི། སྤྱོད་ཡུལ་དུ་གྱུར་པ་མིན་ཀྱང་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཚོགས་དག །རང་གི་རྒྱུད་ལ་སྨྲུབ་པ་དང་རྗེས་སུ་མཐུན་པའི་ཕྱིར་རང་དང་གཞན་ལ། མངོན་པར་མཐོ་བ་དང་ངེས་པར་ལེགས་པའི་གོ་འཕང་སྦྱིན་པས་ཕན·······གདགས་པར་འདོད་པས་སྦྲོ་བ་སྐྱེས་སོ། །ད་ནི་ཕྱག་འཚལ་བ་བསྟན་པའི་ཚིག་འགྲོལ་བའི་ཕྱིར་འཕགས་པ་བྱམས་པ་རང་ཉིད་དམ་པའི··སྤྱོད་པ་དང་མཐུན་པར་རབ་ཏུ་སྟོན་པས། ངག་གི་ལམ་ལས་འདས་པས་བརྗོད་པ་དང་བྲལ་བ་སོ་སོ་རང་གི་རིག་པ་རྣམ་པར་མི་རྟོག···

པའི་ཡེ་ཤེས་མངོན་དུ་མཛད་ནས་དེའི་རྗེས་ལས་ཐོབ་པའི་ཡེ་ཤེས་་་
ཀྱིས་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་ཡུལ་ཅན་གྱི་རབ་ཏུ་དྭངས་པ་
ནི་ལེགས་པ་སྟེ་མངོན་པར་མཐོ་བ་དང་ངེས་པར་ལེགས་པའི་ཡོན་་་
ཏན་ཐམས་ཅད་འཐོབ་པའི་རྒྱུའི་གཙོ་བོ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་ངེས་་་་་་
པར་བཟུང་ནས་སམ། ཡང་ན་སོ་སོར་རང་གིས་རིག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་
ཡུལ་ཅན་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ་རབ་ཏུ་དད་པ་ཞེས་་་་་་
གཞན་དུ་སྒྱུར་བ་ལ་ཡང་ཉེས་པ་མེད་དོ། །གདུལ་བྱ་གཞན་དག་
ཉོན་མོངས་པ་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་བཅོམ་པས་བཅོམ་ལྡན་་་་་
འདས་མ་ཡོན་ཏན་རིན་པོ་ཆེ་ཞུལ་དུ་དབྱུང་དུ་མེད་ཅིང་སྟོབས་ལ་་
སོགས་པའི་ཡོན་ཏན་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་འབྱུང་གནས་རྒྱལ་བའི་་་་་
ཡུམ་དེ་ལ་དོན་གྱིས་འཇུག་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་རབ་ཏུ་དྭངས་པ་་་་་་་་
བསྐྱེད་པའི་ཆེད་དུ། རེ་ཞིག་དང་པོར་ཡུམ་ལ་སྒྲོ་སྐུར་མེད་པར་ཡོན་
ཏན་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་བརྗོད་པ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བ་ཅན་གྱི་ཕྱག་འཚལ་
བ། **ཉན་ཐོས་ཞི་བ་ཚོལ་རྣམས་ཀུན་ཤེས་ཉིད་ཀྱིས་ཉེར་ཞིར་
ཁྲིད་མཛད་གང་ཡིན་དང་། །འགྲོ་ལ་ཕན་པར་བྱེད་རྣམས་
ལམ་ཤེས་ཉིད་ཀྱིས་འཇིག་རྟེན་དོན་སྒྲུབ་མཛད་པ་གང་། །
གང་དང་ཡང་དག་ལྡན་པས་ཐུབ་རྣམས་རྣམ་པ་ཀུན་ལྡན་་་་
སྣ་ཚོགས་འདི་གསུངས་པ། །ཉན་ཐོས་བྱང་ཆུབ་སེམས་
དཔའི་ཚོགས་བཅས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ནི་ཡུམ་དེ་ལ་ཕྱག་་་་་་་་་་
འཚལ།** །ཞེས་བྱ་བ་གསུངས་སོ། །ཚིགས་སུ་བཅད་པ་འདིས་ནི་

འཕགས་བཞི་སྐྱིད་པའི་ཡུམ་འདིའི་ཆེ་བའི་བདག་ཉིད་ཕུལ་དུ་ཕྱུང··
བ་དང་ལྡན་པ་བརྗོད་དེ། ཡོན་ཏན་བརྗོད་པ་དེ་ཐོས་ནས་རེ་ཞིག
དབང་པོ་རྟུལ་པོ་དད་པའི་རྗེས་སུ་འབྲང་བ་རྣམས་ནི་འདི་ལ་ཐེ·····
ཚོམ་མེད་པར་མྱུར་དུ་རབ་ཏུ་དད་པ་སྐྱེའོ། །དབང་པོ་རྣོན་པོ་ཆོས་
ཀྱི་རྗེས་སུ་འབྲང་བ་རྣམས་ཀྱང་གཅིག་དང་དུ་མའི་ངོ་བོ་ཉིད་དང··
བྲལ་བའི་ཕྱིར་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པའི་ཚད་མས། བདག་དང་
གཞན་སྨྲའི་དངོས་འདི་དག །ཡང་དག་ཏུ་ན་གཅིག་པ་དང་། །དུ་
མའི་རང་བཞིན་འབྲལ་བའི་ཕྱིར། །རང་བཞིན་མེད་དེ་གཟུགས་
བརྙན་བཞིན། །ཅེས་པ་དང་། དངོས་པོ་གང་གང་རྣམ་དཔྱད་ན། །དེ་
དང་དེ་ལ་གཅིག་ཉིད་མེད། །གང་ལ་གཅིག་ཉིད་ཡོད་མིན་པ། །དེ་ལ་
དུ་མ་ཉིད་ཀྱང་མེད། །ཅེས་པ་ལྟ་བུ་དང་། སོགས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་རྡོ་
རྗེ་གཟེགས་མའི་རིགས་པ། བདག་ལས་མ་ཡིན་གཞན་ལས་མིན། །
གཉིས་ལས་མ་ཡིན་རྒྱུ་མེད་མིན། །དངོས་པོ་གང་དག་གང་ན་ཡང་། །
སྐྱེ་བ་ནམ་ཡང་ཡོད་མ་ཡིན། །ཅེས་བྱ་བ་དང༌། རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་
འབྱུང་བའི་རིགས་པ། གང་ཞིག་རྟེན་འབྱུང་མ་ཡིན་པའི། །ཆོས་
འགའ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ། །དེ་ཕྱིར་སྟོང་ཉིད་མ་ཡིན་པའི། །ཆོས་
འགའ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་དང་། གཞན་ཡང་
སྐྱེ་བ་མེད་པར་བསྟན་པའི་གཏན་ཚིགས་རྣམས་ཀྱིས་འཆད་པར·····
འགྱུར་བའི་གཞི་དང་ལམ་དང་རྣམ་པ་སྐྱེ་བ་མེད་པར་དངོས་པོ······
སྟོབས་ཞུགས་ཀྱི་རིགས་པས་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་ན་ཚིགས་སུ་བཅད····

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com