སྔ་འགྱུར་༧རྒྱལ་བ་རྫོགས་ཆེན་པའི་དཔེ་ཚོགས།
རིམ་བཅུ་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་བཅུ་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（10）

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：8.125
字　　数：141 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། ཀྲུ་གོང་རིག་འཛིན་མཐར་ཕྱིན། ཐུབ་བསྟན་སྙན་གྲགས།
རྩོམ་སྒྲིག་པ། སྨན་སྒྲུལ་དགེ་གྲགས།
རྩོམ་སྒྲིག་གཞོན་པ། རྫོགས་ཆེན་ཆོས་འཕེལ།
ཡིག་ཀྲུག་པ། རྫོགས་ཆེན་ཆོས་འཕེལ། ཚེ་རིང་དོན་སྒྲོན།
དཔེ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་པ། བཀྲ་ཤིས། པདྨ་ཚུལ་ཁྲིམས།

རྫོགས་ཆེན་མཁན་ཆེན་གཞན་དགའི་གསུང་འབུམ།

གཞུང་ཆེན་བཅུ་གསུམ་གྱི་མཆན་འགྲེལ།

དེབ་བཅུ་པ།

སི་ཁྲོན་དཔེ་སྐྲུན་ཚོགས་པ་དང་།
སི་ཁྲོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་པར་དུ་བསྐྲུན་ནས་བགྲམ།
ཁྲེང་ཏུའུ་ཧྲུའུ་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་པའི་དཀར་ཆག

སྤྱོད་འཇུག་གི་མཚན་དོན། ……………………………………(༡)

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་པ་ལ་འཇུག་པའི་མཚན་
འགྲེལ་བཞུགས་སོ། ། ……………………………………(༢)

ལེའུ་དང་པོ། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཀྱི་ཕན་ཡོན་བཤད་པ། ………(༢)

ལེའུ་གཉིས་པ། སྡིག་པ་བཤགས་པ་བཤད་པ། ………………(༣༥)

ལེའུ་གསུམ་པ། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཡོངས་སུ་གཟུང་བ་
བཤད་པ། ……………………………………………(༥༠)

ལེའུ་བཞི་པ། བག་ཡོད་བསྟན་པ་བཤད་པ། …………………(༥༨)

ལེའུ་ལྔ་པ། ཤེས་བཞིན་བསྟན་པ་བཤད་པ། …………………(༦༣)

ལེའུ་དྲུག་པ། བཟོད་པ་བསྟན་པ་བཤད་པ། …………………(༨༡)

ལེའུ་བདུན་པ། བརྩོན་འགྲུས་བསྟན་པ་བཤད་པ། …………(༡༣༣)

ལེའུ་བརྒྱད་པ། བསམ་གཏན་བསྟན་པ་བཤད་པ། …………(༡༥༠)

ལེའུ་དགུ་པ། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་བསྟན་པ་

བཤད་པ། ……………………………………………………(༡༨༣)

ལེའུ་བཅུ་པ། ཡོངས་སུ་བསྔོ་བ་བཤད་པ། ……………………(༢༥༡)

༄༅། །སྤྱོད་འཇུག་གི་མཚན་དོན།

༄། །དེ་ལ་འདིར་དུས་གསུམ་གྱི་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གཤེགས་ཤུལ། རྒྱལ་སྲས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བགྲོད་པ་གཅིག་པུའི་ལམ། སྲིད་ཞིའི་ལེགས་ཚོགས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྩ་བ་རིན་ཆེན་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་གཙོ་བོར་་སྟོན་པའི་རྒྱལ་སྲས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་པ་ལ·········འཇུག་པ། ཞེས་བྱ་བ་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་དངོས་རྗེ་བཙུན་ཞི་བ་ལྷས་མཛད་པའི་གཞུང་བཟང་ཡིད་བཞིན་གྱི····ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་ལྟ་བུ་འདི་ཉིད། རྒྱ་གར་གྱི་པཎྜི་ཏ་ཆེན་པོ་ཤེས་རབ་འབྱུང་གནས་བློ་གྲོས་ཀྱི་འགྲེལ་ཆེན་ལ་གཞི·····བྱས༑ གངས་ཅན་ཞི་བ་ལྷའི་རྣམ་ཐར་འཆད་པ་དཔལ་སྤྲུལ་ཆོས་ཀྱི་དབང་པོའི་ཞལ་རྒྱུན་གྱིས་ཟུར་བརྒྱན་པའི་ལེགས····བཤད་འདི་ཉིད་འཆད་པ་ལ། ཐོག་མར་བསྟན་བཅོས་ཀྱི་མཚན་དང་མཚན་དེ་ལྡན་གྱི་གཞུང་བཤད་པ་གཉིས་ལས།

དང་པོ་ལ་མཚན་དངོས་དང་ཞར་བྱུང་འགྱུར་ཕྱག་གཉིས····
ལས༏ དང་པོ་མཚན་གྱི་དོན་ནི། འདུལ་བ་མི་ཧོག་ཁྲིང་རྒྱུད་
ལས༏ མཉན་ཡོད་གནས་བཅས་ཙམ་པ་ག ། ཀླུ་ར་ཊ་སི་
ཡངས་པ་ཅན། །རྒྱལ་པོའི་ཁབ་དང་དྲུག་པོ་སྟེ། །འདི་དག་
གྲོང་ཁྱེར་ཆེན་པོ་ཤེས། །ཞེས་ཡུལ་གྲུ་ཆེན་པོ་དྲུག་གནས་
པའི་ཕྱོགས་ལ་སྒྲ་འདོད་རྒྱལ་དུ་བརྡ་བྱས་ཏེ། རྒྱ་གར་
གསུངས་སྐད་དུ་ཞེས་པ་ནི་དེ་འདྲའི་ཡུལ་དེ་དག་ལ་སྐད····
རིགས་མི་འདྲ་བ་མང་དུ་ཡོད་པ་ལས། གཙོ་ཆེ་བའི་སྐད་
རིགས་ཆེན་པོ་བཞི་སྟེ། སཾ་སྐྲི་ཏ་ལྷའི་སྐད། ཨ་པ་ཧྲཾ་ཤ་ཏ་
ཟུར་ཆགས་པའི་སྐད། པི་ཤ་ཙི་ཏ་ཤ་ཟའམ་གདོད་སྲིན་གྱི་
སྐད༏ པྲ་ཀྲི་ཏ་ཐ་མལ་ཡུལ་སྐྱེ་སོ་སོའི་སྐད་དང་བཞི་ལས།
འདིར་སཾ་སྐྲི་ཏའི་སྐད་དང་མཐུན་པར་སྦྱོས་ན། པོ་དྷི་སཏྭ་
སོགས་ཀྱིས་བསྟན། དེ་ཉིད་བོད་སྟོད་སྨད་པར་གསུམ་གྱི་
ནང་ནས་སྐད་ཀྱི་བཟང་ཤོས་བར་དབུས་གཙང་བའི་སྐད····
ལྟར་བསྒྱུར་བ་ནི། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སོགས། སྐད་གཉིས་
ཤན་སྦྱར་ན། པོ་དྷི་བྱང་ཆུབ། སཏྭ་སེམས་དཔའ། ཙཀྲ་སྐྱོད་པ་ལ།
ཨ་བ་ཏ་ར་འཇུག་པའོ། །མཚན་དོན་འགྲེལ་ན། ཡེ་ཤེས་དྲ་བ་ལས།
དྲི་མ་བྲལ་ཕྱིར་བྱང་བ་སྟེ། །ཡོན་ཏན་རྒྱས་པས་ཆུབ་པ་ཉིད། །ཅེས་

གསུངས་པ་ལྟར།   སྤང་བྱ་སྒྲིབ་གཉིས་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་བྱང་བས་ན་བྱང་། རྟོགས་བྱའི་ཡེ་ཤེས་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཁོང་དུ་ཆུབ་པས་ན་ཆུབ།   དེ་ལྟ་བུའི་བྱང་ཆུབ་ནི་ཐོབ་བྱ་མཐར་ཐུག་གི་འབྲས་བུ་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་ཡིན་ལ།   དེ་ཉིད་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱིས། བདག་གཅིག་པུའི་མཐུ་ལ་བརྟེན་ཏེ་ཐོབ་པའི་ཆེད་དུ།   འགྲོ་མང་གི་མཐའ་བསྐལ་པའི་ཡུན་དང་དབུ་དང་ཡན་ལག་གི་གཏོང་བ་སོགས་བྱ་དཀའི་སྤྱོད་པ་ལ་སེམས་མི……ཞུམ་པས་ན་སེམས་དཔའ་སྟེ། མདོ་རྒྱན་ལས། བརྟན་པ་སྡུག་བསྔལ་འགྲོ་ངན་དང་། །ཟབ་མོ་ཐོས་པས་མི་ཞུམ་པའོ། །ཞེས་པ་ལྟར་རོ། །སྤྱོད་པ་ཞེས་པ་ནི། རྒྱལ་བའི་དབང་པོ་ཀློང་ཆེན་པས། རྒྱལ་སྲས་རྣམས་ཀྱིས་ཀུན་ལ་བསླབ་བྱ་སྟེ། །གཙོ་བོ་ཕ་རོལ་ཕྱིན་པ་དྲུག་ལའོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར།   རྒྱལ་སྲས་ཀྱི་སྤྱོད་པ་ཐམས་ཅད་ཀུན་ནས་སྦྱིན་སོགས་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་ཏུ་འདུ་ལ། འཇུག་པ་ཞེས་པ་ནི། དེ་ལྟ་བུའི་སྤྱོད་པ་དེ་ལ་ཚུལ་བཞིན་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་སྒོ་ནས………འཇུག་པའི་ཐབས་བསྟན་པས་ཡིན་ཏེ། དེའི་ཕྱིར་བརྗོད་བྱའི་དབང་གིས་མཚན་བཏགས་པ་ལེའུ་བཅུའི་སྒོ་ནས་སྟོན་པ་འདིའོ། །མཚན་བཏགས་དགོས་པ་ནི། དབང་པོ་རབ་ཀྱིས་སྨན་པ་མཁས་པས་ལག་རྩ་འབེབས་པ་ལྟར་གཞུང་གི་དབུ་ཞབས་ཀྱི་དོན་ཐམས་ཅད་ཁོང་དུ···ཆུད་པ་དང་། འབྲིང་གིས་དམག་མི་ལ་མདའ་བྱང་བཏགས་པ་ལྟར་དང་། ཐ་མས་ཀྱང་སྨན་སྣོད་ལ་ཁ་བྱང་བཏགས་པ་ལྟར་གླེགས་བམ་

བཅལ་སླ་བའི་དགོས་པ་སོགས་ཡོད་དེ། མདོ་ལུང་སྐར་བཤེགས་པ་ལས། མིང་དུ་གདགས་པར་མ་མཛད་ན། །འཇིག་རྟེན་ཐམས་ཅད་རྨོངས་པར་འགྱུར། །དེ་བས་མགོན་པོ་ཐབས་མཁས་པས། །ཆོས་རྣམས་མིང་དུ་གདགས་པར་མཛད། །ཅེས་གསུངས་པ་བཞིན་ནོ། ། དང་པོ་མཚན་རྒྱ་སྐད་དུ་སྨོས་པའི་དགོས་པ་ནི། རྒྱ་གར་ཆོས་ཁུངས་བཙུན་པས་བསྟན་བཅོས་ཡང་དག་ཏུ་ཡིད་ཆེས་པའི་དགོས་པ་དང་། དུས་གསུམ་གྱི་རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་རིམ་པ······གསུམ་དུ་བསྐོར་བའི་ཚེ་ལེགས་སྦྱར་གྱི་སྐད་འདིའི་སྒོ་ནས་གཙོ་བོར་གསུངས་པས་ན་རྒྱུད་ལ་བྱིན་རླབས་འཇུག་པའི་དགོས་པ་དང་། རང་ཉིད་ཀྱང་མ་འོངས་པ་ན་སངས་རྒྱས་པའི་དུས་སུ་སྐད་འདིས···གདུལ་བྱ་ལ་ཆོས་སྟོན་ནུས་པའི་བག་ཆགས་འཇོག་པའི་དགོས་པ····དང་། མཚན་སྨོས་པ་འདི་བཞིན་གཞུང་ཐོག་མཐའ་ཀུན་རྒྱ་སྐད་སོར་བཞག་ཡིན་ན། རང་རེ་རྣམས་ཀྱི་ཚིག་ཙམ་ཡང་འདོན་པར་དཀའ་བས། སྟོན་གྱི་ལོ་ཙྪ་བ་བཻ་རོ་དང་། སྐ་ཅོག་ཞང་གསུམ་སོགས་ཀྱི་དཀའ་བ་ཁྱད་དུ་བསད། ངལ་བ་དང་དུ་བླངས། ལུས་སྲོག་ལྟོས་མེད་དུ་བྱས་ཏེ། རྒྱ་གར་མཁས་པའི་ལེགས་བཤད་ཕལ་ཆེ་བོད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་མཛད་པའི་བཀའ་དྲིན་ཡང་ཡང་དྲན་པའི་དགོས་པ·······རྣམས་ཡོད་དོ། །གཉིས་པ་ཞར་བྱུང་འགྱུར་ཕྱག་ནི། འགྱུར་མཛད་པའི་ཐོག་མར་ལོ་ཙྪ་བས་བཀོད་པ་སྟེ། དགོས་པ་ནི། འགྱུར་མཐར་ཕྱིན་པའི་ཆེད་དོ། །དོན་འགྲེལ་ན་མདོ་ལས། མ་རིག་གཉིད་ལས·

སངས་ཕྱིར་དང་། |ཤེས་བྱ་ལ་ཡང་བློ་རྒྱས་ཕྱིར། |བློ་གྲོས་པདྨའི་
འདབས་ལྟར་རྒྱས། |དེ་ཕྱིར་སངས་རྒྱས་མཚན་གསོལ་ཏོ། |ཞེས་པ་
ལྟར། མ་རིག་པའི་གཉིད་འཐུག་པོ་ལས་སངས་ཤིང་། ཤེས་བྱའི་ཆོས་
ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་བློ་གྲོས་པདྨའི་འདབས་མ་ལྟར་རྒྱས་པས་ན།
སངས་རྒྱས་སོ། |བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་དོན་ནི་སྔར་བཞིན། ཐམས་
ཅད་ཅེས་པའི་སྐབས་དེ་དག་གི་ཐུགས་རྒྱུད་ན་བཞུགས་པའི་འགོག····
ལམ་གྱིས་བསྡུས་པའི་ཆོས་དཀོན་མཆོག་སྟེ། དེ་དག་ཐམས་ཅད་ལ་
སྒོ་གསུམ་གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་ལོ། |ཞེས་ལོ་ཙྪ་བས་འགྱུར་ཕྱག་
མཛད་པའི་འདི་ཉིད་སྡེ་སྟོད་ངོས་འཛིན་པའི་ཕྱག་དང་། རྒྱལ་པོས་
བཀས་བཅད་པའི་ཕྱག་ཅེས་བྱ་སྟེ། དེ་ཡང་སྟོན་ཨུ་ཤོང་རྡོའི་ལྷ་ཁང་
འཕང་ཐང་ཀ་མེད་ཀྱི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་རྒྱལ་སྲས་ལག་ན་རྡོ་རྗེའི་··
རྣམ་འཕྲུལ་མངའ་བདག་ཁྲི་རལ་ཅན་གྱིས་བཀས་བཅས་ཏེ། འདུལ་
བ་དང་འདུལ་བའི་ཕྱོགས་གཏོགས་ཐམས་ཅད་ནི་རྒྱུ་འབྲས་ཕྲ་ཞིབ་··
བསྟན་པའི་བཀའ་དང་བསྟན་བཅོས་ཡིན་པས་དེ་དག་བསྒྱུར་བའི་···
ཚེ་འགྱུར་ཕྱག་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཁོ་ན་ལ་དང་མདོ་སྡེ་དང་དེའི་··
ཕྱོགས་གཏོགས་ཐམས་ཅད་ནི་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་སེམས་དག་དྲི་···
བ་དང་དྲིས་ལན་གྱི་ཚུལ་དུ་གསུངས་པས་འགྱུར་ཕྱག་སངས་རྒྱས····
དང་བྱང་སེམས་ཐམས་ཅད་ལ་དགོས་པ་དང་། མངོན་པ་དང་
མངོན་པའི་ཕྱོགས་གཏོགས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བརྗོད་བྱ་ནི་ཕུང་ཁམས···
སྐྱེ་མཆེད་ཀྱི་རབ་དབྱེ་དང་ཟབ་མོ་སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱི་ཚུལ་རྣམས་ཡིན··

པས་དེ་ནི་མཁྱེན་རབ་རྒྱ་ཆེ་བའི་སྤྱོད་ཡུལ་ཡིན་ཕྱིར་འགྱུར་ཕྱུག······ འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་ལ་མཛད་དགོས་ཞེས་བཀའ་བཅད་པ······ ལྟར༑ གཞུང་འདིར་ཐེག་ཆེན་གྱི་མདོ་སྡེ་དུ་མའི་དགོས་འགྲེལ་དུ་གཏོགས་པས་འགྱུར་ཕྱུག་ཀྱང་དེ་ལྟར་མཛད་པའོ། །གཉིས་པ་མཚན་དེ་ལྡན་གྱི་གཞུང་དངོས་བཤད་པ་ལ། བསྟན་བཅོས་རྩོམ་པ་ལ་འཇུག་པའི་ཡན་ལག །མཆོད་བརྗོད། ཁེངས་བསྐྱུངས། སྤྲོ་བ་བསྐྱེད་པ་གསུམ་ལས། དང་པོ་མཆོད་པར་བརྗོད་པ་ནི། བདེ་གཤེགས་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་མངའ་སོགས། གཞུང་གཞན་ལ་ཡང་ཁ་བསྒྱུར་དང་རིགས་འབྲེལ་སྦྱར་དགོས། མཚན་དོན་འབྲིང་པོ་ཙམ་འདི་དཔེ་གསར་རྣམས་ལ་པནྜའི་མིང་གིས་བྲིས་སོ། །བཀྲ་ཤིས་པར་གྱུར་ཅིག །

༄༅། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་པ་ལ་འཇུག་པ་ཞེས་བྱ་བའི་མཆན་འགྲེལ་བཞུགས་སོ། །

༄། །རྒྱ་གར་སྐད་དུ། བོ་དྷི་སཏྭ་ཙརྻ་ཨ་བ་ཏཱ་ར། བོད་སྐད་དུ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་པ་ལ་འཇུག་པ། སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ལ་ཕྱག་འཚལ་''ལོ། །བདེ་བའི་སྒྲ་ནི་མཛེས་པ་ལ་སོགས་པ་དོན་གསུམ་ལ་འཇུག་སྟེ། ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་མེད་པའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་དུ་རྟོགས་པས''' མཛེས་པར་གཤེགས་པ་དང་། སྐྱེ་བ་དང་འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པའི་ཉེས་པ་རྣམས་ཀྱི་རྒྱུ་ངར་འཛིན་པའི་ས་བོན་མ་རིག་པ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་སྤངས་པས་སླར་མི་ལྡོག་པར་གཤེགས་པ་དང་། ཉེས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བག་ཆགས་ལུས་དང་ངག་དང་སེམས་ཀྱི་གནས'''' ངན་ལེན་གྱི་མཚན་ཉིད་དང་རང་གི་རྟོགས་པའི་ལམ་སྟོན་པ་ལ་མི'' གསལ་བ་སྤངས་པས་མ་ལུས་པར་གཤེགས་པ་སྟེ། དེ་ལྟར་**བདེ་**བར་**གཤེགས་**པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན'''''' འདས་རྟོགས་པ་དང་བསྟན་པ་**ཆོས་**ཀྱི་**སྐུ་**མངའ་བས་རབ་ཏུ''''''

དགའ་བ་ལ་སོགས་པ་བརྙེས་པ་རྒྱལ་བའི་གདུང་འཛིན་པ་དམ་པའི་
ཆོས་ཀྱི་མཛོད་འཛིན་པ་གདུལ་བྱའི་ལྷག་མ་བསྐྱང་བ་སྐྱེ་རྒྱུ་གསུམ···
དང་ལྡན་པའི་**སྲས**་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཚོགས་དང་**བཅས**་པ···
དང་། གཞན་ཡང་**ཕྱག**་བྱ་བར་**འོས**་པ་མཁན་པོ་དང་སློབ་དཔོན་
ལ་སོགས་པ་**ཀུན**་**ལའང**་སྒོ་གསུམ་**གུས**་**པར**་བྱས་ནས་**ཕྱག**······
འཚལ་**ཏེ**། **བདེ**་བར་**གཤེགས**་པའི་**སྲས**་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་
རྣམས་**ཀྱི**་**སྡོམ**་པའམ་བསླབ་པར་བྱ་བ་དག་ལ་ཇི་ལྟར་**འཇུག**་**པ**···
ནི། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་གསུང་རབ་ཏུ་ཇི་ལྟར་བསྟན་པའི་ལུང་
བཞིན་**དུ**་བདག་གིས་**མདོར**་**བསྡུས**་**ནས**་**ནི**་**བརྗོད**་**པར**་**བྱ**་སྟེ།
མདོ་སྡེ་སྣ་ཚོགས་པ་རྣམས་སུ་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པར་བསྟན་པ་དེ་ཁོ་བོས་
མདོར་བསྡུས་ནས་བསྟན་པར་བྱའོ་ཞེས་པའི་དོན་ནོ། །དོན་ཟབ་མོ་
ལུང་ལས་**སྔོན**་**ཆད**་**མ**་**བྱུང**་**བ**་**ཡང**་**འདིར**་**བརྗོད**་པ་**མེད**་ལ།
ཚིག་གི་**སྡེབ**་**སྦྱོར**་**མཁས**་**པའང**་**བདག**་**ལ**་**ཡོད**་པ་**མིན**་**ཏེ**། **དེ**་
ཉིད་ཀྱི་**ཕྱིར**་བཀའ་དང་བསྟན་བཅོས་སྔ་མ་དག་ལས་ལྷག་པའི······
གཞན་**དོན**་འབྱུང་བའི་**བསམ**་**པའང**་**བདག**་**ལ**་**མེད**་**ཀྱང**་།
རང་**གི**་**ཡིད**་**ལ**་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་**བསྒོམ**་ནས་གོམས་པར་བྱ······
བའི་**ཕྱིར**་**ངས**་བསྟན་བཅོས་**འདི**་**བརྩམས**། འདས་པའི་རྒྱུན་
བསྟན་པ་ནི་ནང་གི་དངོས་པོ་རྫོགས་པར་ཐུགས་ལ་བཞག་པ་ཡིན···
ནོ། །ཡིད་ལ་བྱེད་པའི་**དགེ**་**བ**་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་**བསྒོམ**་པ་སྟེ་
བསྐྲུན་པའི་**ཕྱིར**་**བདག**་**གི**་**དད**་**པའི**་**ཤུགས**་ཏེ་སེམས་དང་བའི···

རྒྱུན་བསྟན་བཅོས་བརྩམས་པ་འདི་དག་གིས་ཀྱང་རེ་ཞིག་སྟེ……
ཐོག་མར་གོང་ནས་གོང་དུ་འཕེལ་བར་འགྱུར་ལ། བདག་དང་
སྐལ་བ་མཉམ་པ་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་དོན་དུ་གཉེར་བ་གཞན…
གྱིས་ཀྱང་། ཅི་སྟེ་གཞུང་ངམ་དོན་འདི་དག་མཐོང་ཞིང་རྟོགས་
ན་དོན་ནམ་དགོས་པ་ཡོད་པར་འགྱུར་རོ། །སྨོམ་པ་ལ་འཇུག་པའི་
ཕྱིར་གླེང་བསླང་བ་ནི་དཔལ་འབྱོར་གྱི་ཆོས་བཅོ་བརྒྱད་པོ་ཚོགས་པ་
འདི་ནི་རྙེད་པར་ཤིན་ཏུ་དཀའ། སྐྱེས་བུའི་དོན་མངོན་པར་
མཐོ་བ་དང་ངེས་པར་ལེགས་པའི་མཚན་ཉིད་དེ་དེ་སྒྲུབ་པའམ……
རྫོགས་པར་བྱེད་པའི་ཡན་ལག་ཏུ་གྱུར་པའི་ལུས་རྟེན་ཐོབ་པར……
གྱུར་པ་ལ། གལ་ཏེ་དེ་ལྟ་བུར་གྱུར་པ་འདི་ལ་རང་དང་གཞན་གྱི་
དོན་དུ་ཕན་པ་དམ་པའི་ཆོས་ཤིག་མ་བསྒྲུབས་ན། ཕྱིས་ནི་འདི་
འདྲ་བ་ཡང་དག་པར་འབྱོར་བའམ་ཕྲད་པར་ག་ལ་འགྱུར་ཏེ།
མི་ཁོམ་པའི་གནས་སྐབས་ན་ཤིན་ཏུ་རྙེད་པར་དཀའ་བའི་ཕྱིར་ན…
ཆོས་རབ་ཏུ་རྣམ་པར་འབྱེད་པར་བྱ་བར་མི་ནུས་པའི་ཕྱིར་རོ་སྙམ…
དུ་དགོངས་པའོ། །ད་ནི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཡོངས་སུ་བཟུང་བའི་
དོན་དུ་དེ་ལ་འདོད་པར་བསྐྱེད་པའི་ཕྱིར་ཕན་ཡོན་བསྟན་པ་ནི། ཇི་
ལྟར་ན་ཉི་མ་མེད་པའི་མཚན་མོ་ཟླ་བ་མེད་པའི་མུན་ནག་སྐར……
མ་མེད་པའི་སྤྲིན་རུམ་ན། གློག་འགྱུ་བ་ན་སྐད་ཅིག་ཙམ་ལ་
དངོས་པོར་གྱུར་པ་རྣམས་རབ་ཏུ་སྣང་བར་སྟོན་པ་ལྟར། དེ་
བཞིན་དུ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཀྱི་མཐུ་ཡིས་བརྒྱ་ལམ་

ན། འཇིག་རྟེན་གྱི་སྐྱེ་བོའི་རྒྱུད་ལ་ཕན་པ་དང་བདེ་བའི་རྒྱུར་གྱུར་པའི་བསོད་ནམས་ཀྱི་གློ་གྲོས་ཐང་འགའ་ཙམ་འབྱུང་ངོ་། །དེ་ལྟ་བས་ན་དགེ་བ་ཉམ་ཆུང་དུ་སྟོབས་དང་བྲལ་བ་ཉིད་ཡིན་ལ་་་ དུས་རྟག་ཏུ་སྡིག་པ་སྟོབས་ཆེན་པོ་དགྱལ་བ་ལ་སོགས་པའི་སྡུག་་ བསྔལ་སྐྱེད་པར་བྱེད་པས་ཤིན་ཏུ་མི་བཟད་པ། དེ་ནི་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཉིད་ལ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་གདོན་པར་བྱ་བའི་་ སེམས་མིན་པ། དགེ་བ་གཞན་གང་ཞིག་གིས་ཟིལ་གྱིས་གནན་པར་འགྱུར། སྟོན་སྐྱབས་པ་ལམ་གྱི་དུས་ན་བསྐལ་པ་དུ་མར་འབད་པས་རབ་ཏུ་དགོངས་པར་མཛད་པ་ཡི། ཐུབ་དབང་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་ཀྱིས་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་འདི་ཉིད་ཕན་བདེ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྒྱུ་ཡིན་པར་གཟིགས་ཏེ། འདིས་ནི་ཚད་མེད་ཅིང་གཞལ་དུ་མེད་པའི་སྐྱེ་བོའི་ཚོགས་རྣམས་ཀྱིས། བདེ་བའི་མཆོག་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་བདེ་བླག་སྟེ་སླར་བ་ཉིད་དུ་་་་་ ཐོབ་པར་བྱེད་དོ། །རང་དང་གཞན་པ་ཕན་པའི་རྒྱུ་ཉིད་ཡིན་པ་འདིའི་ཕྱིར་ཡང་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཡོངས་སུ་གཏོང་བར་མི་བྱའོ་་་་ ཞེས་བསྟན་པའི་ཕྱིར་སྲིད་པའི་སྡུག་བསྔལ་བརྒྱ་ཕྲག་སྟེ་མཐར་་་ ཐུག་པ་མེད་པ་དག་གཞོམ་པར་འདོད་ཅིང་། བདག་ཉིད་འབའ་ཞིག་གི་མ་ཡིན་པར་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མི་བདེ་བ་མཐའ་་་ དག་བསལ་བར་འདོད་པ་དང་། མངོན་པར་མཐོ་བ་དང་ངེས་པར་ལེགས་པའི་བདེ་བ་མང་པོ་བརྒྱ་ཕྲག་དག་ལ་སྤྱོད་པར་་་་་་

此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com