གངས་ཅན་རིག་བརྒྱའི་སྒོ་འབྱེད་ལྡེ་མིག་
ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།

དེབ་ཉེར་བཞི་པ།

མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ས་དང་ཚོམས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།

རིམ་པ་བཞི་པ།

ཀྲུང་གོ་བོད་བརྒྱུད་མཐོ་རིམ་ནང་བསྟན་སློབ་གླིང་གི་
སློབ་གཞི་རྩོམ་སྒྲིག་ཚོ་ཚང་གིས་བསྒྲིགས།

མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

དཔེ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་པ།　　བསྟན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས།

责任编辑：　　旦增平措

ཁ་བྱང་རྩུས་འགོད་པ།　　བློ་བཟང་བྱང་ཆུབ།　　ཀརྨ་རྡོ་རྗེ་ཚེ་རིང་།

封面设计：　　洛松向秋　　吾 要

པར་ཞུས་འགན་འཁུར་པ།　　ཚེ་རིང་མཚོ་མོ།

责任校对：　　次 仁 措 姆

གངས་ཅན་རིག་བརྒྱའི་སྒོ་འབྱེད་ལྡེ་མིག(དེབ་ཉེར་བཞི་པ)
བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ས་དང་ཚོམས་
ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་པྲཛྙཱ་ཝརྨ་དང་
ལོ་ཙྭ་བ་བན་དེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར།

མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་བསྐྲུན་ཅིང་འགྲེམས་སྤེལ་བྱས།

1997ལོའི་ཟླ་5པར་པར་གཞི་དང་པོ་བསྒྲིགས།

1997ལོའི་ཟླ་5པར་པེ་ཅིན་དུ་པར་ཐེངས་དང་པོ་བརྒྱབ།

དེབ་རིན་སྒོར་19.00

图书在版编目(CIP)数据

藏文文选 24 菩提净地：藏文/(印)扎加哇玛、阿罗汉法护著；益西德、仁青译.-北京：民族出版社，1997.3

ISBN 7-105-02748-7

Ⅰ.菩… Ⅱ.①扎… ②阿… ③益… ④仁… Ⅲ.①佛经-藏语 ②佛经-语录-藏语 Ⅳ.B94

中国版本图书馆CIP数据核字(96)第25683号

民族出版社出版发行

(北京市和平里北街14号 邮编100013)

民族出版社微机照排 民族印刷厂印刷

各地新华书店经销

1997年5月第1版 1997年5月北京第1次印刷

开本：850×1168毫米 1/32 印张18⅜

印数：0001—6000册 定价：19.00元

[illegible]

4 15

1987 6 11

此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

དཔེ་བསྐྲུན་གསལ་བཤད།

ང་ཚོས་བོད་རིག་པའི་ཐད་ལ་ཐོས་བསམ་དོན་གཉེར་གྱི་ཞིབ་འཇུག་གནང་མཁན་སྤྱི་དང་། སློས་སུ་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་རིག་གཞུང་ལ། སློབ་གཉེར་གནང་བྱེད་འདི་ག་སློབ་གླིང་གི་ཁྲིད་དེབ་ལ་མཁོ་གལ་བྱུང་བའི་བབས་དང་བསྟུན། ༧ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་བཀའ་སློབ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན། ཁོང་སྐུ་དངོས་ཀྱིས་ཕྱག་བྲིས་གནང་བའི་གངས་ཅན་རིག་བརྒྱའི་སྒོ་འབྱེད་ལྡེ་མིག་ཅེས་པའི་དཔེ་ཚོགས་ཀྱི་ཁྲོད་དུ། འཕགས་བོད་ཀྱི་མཁས་གྲུབ་བྱིངས་ལ་གྲགས་ཆེ་ཞིང་ནང་པའི་གྲུབ་མཐའ་ཡོངས་ལ་རིས་སུ་མ་ཆད་པའི་རྒྱལ་བའི་བཀའི་དགོངས་འགྲེལ་གྱི་བསྟན་བཅོས་དཔེ་དཀོན་རྙེད་དཀའ་ཁག་ཅིག་ཞིབ་འཚོལ་ཞལ་བསྡུར་གྱིས་རིམ་བཞིན་དཔར་བསྐྲུན་བཟོ་རྒྱུའི་འཆར་ཟིན་ལྟར། ད་ལམ་བཀའ་གདམས་པའི་གཞུང་གི་མན་ངག་ལྷུན་པོར་སྤུངས་པའི་བསྟན་བཅོས་གྲགས་ཆེ་ཁ་ཤས་དཔེ་སྐྲུན་བྱེད་རྒྱུས་ཡོད་དེ། བཀའ་གདམས་པར་ཡང་བཀའ་གདམས་གདམས་ངག་པ་དང་། གཞུང་བ་པ། མན་ངག་པ་ཞེས་ནང་གསེས་གསུམ་དུ་དབྱེ་བ་དང་། དེ་གསུམ་གྱི་ཁྱད་པར་ལ། ཇོ་བོའི་ལམ་སྒྲོན་གཞིར་བྱས་རྒྱལ་བའི་གསུང་རབ་དགོངས་འགྲེལ་དང་བཅས་པ་འགའ་ཞིག་སྦྱར་ནས་རང་གིས་ཉམས་སུ་ལེན་ཅིང་གཞན་ལ་གསལ་པོར་སྟོན་པའི་ཟབ་ཤེས་གདམས་ངག་ཏུ་སྒྲོ་བ་ལ་གདམས་ངག་པ། བྱང་ཆུབ་ལམ་སྒྲོན་གཙོར་བྱས་རྒྱལ་བའི་གསུང་རབ་དགོངས་འགྲེལ་དང་བཅས་གཞུང་ཆེན་མོ་དང་སྦྱར་ནས་ཉམས་སུ་ལེན་པ་ལ་གཞུང་བ་པ། བྱང་ཆུབ་ལམ་སྒྲོན་གཞིར་བྱས་ཇོ་བོའི་མན་ངག་ཆུང་བ་འགའ་ཞིག་དང་སྦྱར་ཏེ་

གསང་སྔགས་ཀྱིས་ཉམས་སུ་ལེན་པ་ལ་མན་ངག་པ་ཞེས་ལྟ་བ་དང་སྤྱོད་པ། ལྟ་སྤྱོད་ཟུང་དུ་འབྲེལ་བའི་ཉམས་བཞེས་ལ་བརྟེན་པ་སོགས་སྣ་ཚོགས་ཤིག་མཆིས་པ་ལས། འདིར་བསྟན་གྱི་ཞུ་སྙིང་བཀའ་གདམས་གཞུང་བ་པའི་གཞུང་གི་གཙོ་གྲས། རྒྱལ་བསྟན་གྲུབ་མཐའ་ཡོངས་ལ་གྲགས་ཆེ་ཞིང་བསླབ་བརྩོན་དུ་བཀུར་བའི་གཞུང་ལུགས་ཀུན་གྱི་ཕྱི་མོར་གྱུར་བ་བཀའ་གདམས་གཞུང་དྲུག་ཅེས་པ། བསླབ་སྤྱོད་གཉིས། སྐྱེས་ཚོམས་གཉིས། ས་རྒྱན་གཉིས་བཅས་དྲུག་ལས་བྱང་ས་དང་ཚོམས་ཀྱི་རྩ་བ་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བསྒྲིགས་པ་ཡིན། དེ་ཡང་རྒྱལ་སྲས་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་རིན་པོ་ཆེ་ཐབས་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་སྤྱོད་བྱེད་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་གསུང་གི་བསླབ་བྱའི་ཚིག་གི་མན་ངག་སོགས་ཚིག་ལེའུར་བྱས་ཏེ་མཐའ་དག་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་སྡུངས་པ་ལ་ཚོམས་ཞེས་སུ་གྲགས་པའི་བསྟན་བཅོས་འདི་གཉིས་བསྟན་འགྱུར་ལས་བཏུས་པ་ཞིག་སྟེ། སྡེ་དགེ་དང་སྣར་ཐང་པར་མ་རེ་གཉིས་ལ་ཞིབ་ཏུ་གཏུགས་ཏེ་བསྒྲིགས་ཤིང་ནོར་འཁྲུལ་ཆེ་ཤོས་ཀྱི་རིགས་མ་གཏོགས་དེ་བྱིངས་ཚང་མ་རང་སོར་བཞག་པ་དང་། འགྱུར་ཁྱད་ཙམ་ཟད་ཡོད་པ་ཡང་དེ་ལྟར་བཞག་ཅིང་མ་ཕྱིའི་དགོངས་པ་ཁོ་ནར་བྱས་སོ། །དེ་ལྟར་དུ་བྱང་ས་དང་ཚོམས་སུ་བྱ་པའི་བསྟན་བཅོས་འདི་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་གཞུང་ལ་ཐོབ་བསམ་བྱེད་པའི་གཞུང་ལུགས་ཀྱི་ཚད་དུ་འཛིན་ལ། ལྷག་པར་བོད་བརྒྱུད་སངས་རྒྱས་ཆོས་གཞུང་ལ་ཞིབ་འཇུག་དང་། ནང་བསྟན་སློབ་གླིང་གི་སློབ་གཞིར་མཁོ་གལ་ཆེ་བས་གློར་འཇུག་བདེ་བའི་ཕྱིར་རྩ་བ་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བསྡུས། བརྗོད་བྱའི་ཆ་ནས་རྒྱལ་བའི་དགོངས་པ་བདེ་བླག་ཏུ་རྟོགས་པའི་མན་ངག་གསལ་ཤེས་ཀྱི་བཅུད་བསྡུས་པ་ཁོ་ན། རྗོད་བྱེད་ཀྱང་དེང་གི་ཚིག་ཉོག་རྒྱུན་འབྱམས་ལྟ་བུ་མ་ཡིན་པར་འགྱུར་རྩལ་གནད་དུ་ཐོན་པའི་རྡོ་རྗེ་ཚིག་གི་ལྷུན་པོ་ཁོ་ནས་གྲུབ་པ། མཁས་གླིན་སྲུས་གཟིགས་ཚིག་དོན་རེ་རེར་ཞིབ་ཏུ་ཐོན་པའི་ངེས་ཤེས་ཟབ་མོ་འཇོངས་ཐུབ་པ་བཅས་དགེ་མཚན་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་པས། དེ་ག་སློབ་གཞི་རྩོམ་སྒྲིག་ཚོ་ཆུང་

གིས་བསྒྱུར་དུ་རྩོམ་བསྒྲིགས་བྱས་པ་གཞི་བཟུང་དཔེ་བསྐྲུན་ཞུས་པ་ལགས།

འོན་ཀྱང་ངེད་ཅག་ལ་དཔེ་སྒྲིག་གི་ཉམས་མྱོང་ཞན་པའི་ཁར། མ་ཕྱི་དཔེ་རྙིང་དང་ཡིག་ནོར་མང་བ། དཔེ་བསྡུར་གྱི་མ་ཕྱི་མང་པོ་ལག་ཏུ་མ་སོན་པ། དུས་ཡུན་ཐུང་བྲེལ་ཆེ་བཅས་ཀྱིས་ཞུ་དག་ལེགས་པོ་ཞིག་བྱེད་ཁོམ་མ་བྱུང་བས། ནོར་འཁྲུལ་ཆེ་ཕྲན་བཅོས་པ་ལས་དེ་བྱིངས་རང་སོར་བཞག་པ་ལགས་ན། གཞུང་ལུགས་ཀྱི་གནས་དུ་མར་སྦྱང་སྦྱོང་ཡོད་པའི་མཁས་དབང་རྣམ་པས་སྐྱོན་སེལ་དགེ་སློབ་ལ་སྨན་པའི་དགོངས་འཆར་ལྷུག་འཛོ་གནང་བར་ཞུ་ཞུ།

མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ནས།

དཀར་ཆག

རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། ། .... (1)

ཐོ་ཚན་དང་པོ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སའི་གཞིའི་རྣལ་འབྱོར་གྱི་གནས། .... (1)

ལེའུ་དང་པོ། རིགས་ཀྱི་ལེའུ། .... (1)
ལེའུ་གཉིས་པ། སེམས་བསྐྱེད་པའི་ལེའུ། .... (13)
ལེའུ་གསུམ་པ། བདག་དང་གཞན་གྱི་དོན་གྱི་ལེའུ། .... (24)
ལེའུ་བཞི་པ། དེ་ཁོ་ནའི་ལེའུ། .... (43)
ལེའུ་ལྔ་པ། མཐུའི་ལེའུ། .... (68)
ལེའུ་དྲུག་པ། ཡོངས་སུ་སྨིན་པའི་ལེའུ། .... (92)
ལེའུ་བདུན་པ། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ལེའུ། .... (103)
ལེའུ་བརྒྱད་པ། སྟོབས་ཀྱི་རིགས་ཀྱི་ལེའུ། .... (111)
ལེའུ་དགུ་པ། སྦྱིན་པའི་ལེའུ། .... (133)
ལེའུ་བཅུ་པ། ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ལེའུ། .... (160)
ལེའུ་བཅུ་གཅིག་པ། བཟོད་པའི་ལེའུ། .... (221)
ལེའུ་བཅུ་གཉིས་པ། བརྩོན་འགྲུས་ཀྱི་ལེའུ། .... (233)
ལེའུ་བཅུ་གསུམ་པ། བསམ་གཏན་གྱི་ལེའུ། .... (241)

ལེའུ་བཅུ་བཞི་པ། ཤེས་རབ་ཀྱི་ལེའུ། .... (246)
ལེའུ་བཅོ་ལྔ་པ། བསྡུ་བའི་དངོས་པོའི་ལེའུ། .... (252)
ལེའུ་བཅུ་དྲུག་པ། མཆོད་པ་དང་བསྟེན་པ་དང་ཚད་མེད་པའི་ལེའུ། ......
.... (269)
ལེའུ་བཅུ་བདུན་པ། བྱང་ཆུབ་ཕྱོགས་ཀྱི་ལེའུ། .... (291)
ལེའུ་བཅོ་བརྒྱད་པ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཡོན་ཏན་གྱི་ལེའུ། ....
.... (328)

སྡེ་ཚན་གཉིས་པ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སའི་
གཞིའི་མཐུན་པའི་ཆོས་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར། ...... (347)

ལེའུ་དང་པོ། རྟགས་ཀྱི་ལེའུ། .... (347)
ལེའུ་གཉིས་པ། ཕྱོགས་ཀྱི་ལེའུ། .... (353)
ལེའུ་གསུམ་པ། ལྷག་པའི་བསམ་པའི་ལེའུ། .... (358)
ལེའུ་བཞི་པ། གནས་པའི་ལེའུ། .... (363)

སྡེ་ཚན་གསུམ་པ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་
སའི་གཞིའི་རྣལ་འབྱོར་གྱི་གནས་ཐ་མ། ...... (413)

ལེའུ་དང་པོ། སྐྱེ་བའི་ལེའུ། .... (413)
ལེའུ་གཉིས་པ། ཡོངས་སུ་འཛིན་པའི་ལེའུ། .... (416)
ལེའུ་གསུམ་པ། སའི་ལེའུ། .... (421)
ལེའུ་བཞི་པ། སྤྱོད་པའི་ལེའུ། .... (425)

ལེའུ་ལྔ་པ། མཚན་དང་དཔེ་བྱད་བཟང་པོའི་ལེའུ། ………… (429)
ལེའུ་དྲུག་པ། རབ་ཏུ་གནས་པའི་ལེའུ། ……………………… (439)

སྡེ་ཚན་བཞི་པ། མཇུག་གཏམ། ……… (471)

སྟོན་པས་གསུངས་པའི་ཆེད་དུ་བརྗོད་པའི་ཚོམས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །……………… (477)

ལེའུ་དང་པོ། མི་རྟག་པའི་ཚོམས། ……………………… (477)
ལེའུ་གཉིས་པ། འདོད་པའི་ཚོམས། ……………………… (481)
ལེའུ་གསུམ་པ། སྲིད་པའི་ཚོམས། ……………………… (483)
ལེའུ་བཞི་པ། བག་ཡོད་པའི་ཚོམས། ……………………… (485)
ལེའུ་ལྔ་པ། སྡུག་པའི་ཚོམས། ……………………… (488)
ལེའུ་དྲུག་པ། ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཚོམས། ……………………… (490)
ལེའུ་བདུན་པ། ལེགས་པར་སྤྱོད་པའི་ཚོམས། ……………… (492)
ལེའུ་བརྒྱད་པ། ཚིག་གི་ཚོམས། ……………………… (493)
ལེའུ་དགུ་པ། ལས་ཀྱི་ཚོམས། ……………………… (495)
ལེའུ་བཅུ་པ། དད་པའི་ཚོམས། ……………………… (497)
ལེའུ་བཅུ་གཅིག་པ། དགེ་སློང་གི་ཚོམས། ……………… (498)
ལེའུ་བཅུ་གཉིས་པ། ལམ་གྱི་ཚོམས། ……………………… (500)
ལེའུ་བཅུ་གསུམ་པ། བཀུར་སྟིའི་ཚོམས། ……………………… (502)
ལེའུ་བཅུ་བཞི་པ། འཁྲུ་བའི་ཚོམས། ……………………… (504)

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

ལེའུ་བཅོ་ལྔ་པ། དྲན་པའི་ཚོམས། .... (505)

ལེའུ་བཅུ་དྲུག་པ། སེལ་བུའི་ཚོམས། .... (508)

ལེའུ་བཅུ་བདུན་པ། ཆུའི་ཚོམས། .... (510)

ལེའུ་བཅོ་བརྒྱད་པ། མེ་ཏོག་གི་ཚོམས། .... (511)

ལེའུ་བཅུ་དགུ་པ། རྟའི་ཚོམས། .... (514)

ལེའུ་ཉི་ཤུ་པ། རྟ་དང་ཁྲོ་བ་བཅུའི་ཚོམས། .... (515)

ལེའུ་ཉེར་གཅིག་པ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཚོམས། .... (518)

ལེའུ་ཉེར་གཉིས་པ། ཐོས་པའི་ཚོམས། .... (519)

ལེའུ་ཉེར་གསུམ་པ། བདག་གི་ཚོམས། .... (521)

ལེའུ་ཉེར་བཞི་པ། བསྒྲི་བའི་ཚོམས། .... (523)

ལེའུ་ཉེར་ལྔ་པ། མཛའ་བཤེས་ཀྱི་ཚོམས། .... (526)

ལེའུ་ཉེར་དྲུག་པ། མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་ཚོམས། .... (528)

ལེའུ་ཉེར་བདུན་པ། མཐོང་བའི་ཚོམས། .... (532)

ལེའུ་ཉེར་བརྒྱད་པ། སྡིག་པའི་ཚོམས། .... (536)

ལེའུ་ཉེར་དགུ་པ། ཟྲུགས་ཀྱི་ཚོམས། .... (540)

ལེའུ་སུམ་ཅུ་པ། བདེ་བའི་ཚོམས། .... (545)

ལེའུ་སོ་གཅིག་པ། སེམས་ཀྱི་ཚོམས། .... (550)

ལེའུ་སོ་གཉིས་པ། དགེ་སློང་གི་ཚོམས། .... (556)

ལེའུ་སོ་གསུམ་པ། བྲམ་ཟེའི་ཚོམས། .... (563)

རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

སྡེ་ཚན་དང་པོ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སའི་གཞིའི་རྣལ་འབྱོར་གྱི་གནས།

ལེའུ་དང་པོ། རིགས་ཀྱི་ལེའུ།

རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ས། །བམ་པོ་དང་པོ། སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །འཕགས་པ་བྱམས་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཆོས་བཅུ་པོ་འདི་དག་ནི། །ཐེག་པ་ཆེན་པོ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ལམ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པ་སྟོན་པར་བྱེད་པ་ཡིན་ནོ། བཅུ་གང་ཞེ་ན། གཞི་དང་། རྟགས་དང་། ཕྱོགས་དང་། ལྷག་པའི་བསམ་པ་དང་། གནས་པ་དང་། སྐྱེ་བ་དང་། ཡོངས་སུ་འཛིན་

པ་དང་། ས་དང་། སྤྱོད་པ་དང་། རབ་ཏུ་གནས་པའོ། སྡོམ་ལ།
གཞི་དང་རྟགས་དང་ཕྱོགས་རྣམས་དང་། །ལྷག་པའི་བསམ་དང་གནས་པ་
དང་། །སྐྱེ་དང་ཡོངས་སུ་འཛིན་དང་ས། །སྤྱོད་དང་རབ་གནས་ཐ་མ་ཡིན། །
དེ་ལ་གཞི་གང་ཞེ་ན། འདི་ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་རང་གི་རིགས་དང་།
དང་པོ་སེམས་བསྐྱེད་པ་དང་། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཕྱོགས་ཀྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ནི་གཞི་
ཞེས་བྱའོ། །དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། འདི་ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་རིགས་ལ་
བརྟེན་ཅིང་གནས་ནས། །བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་
མངོན་པར་རྫོགས་པར་འཚང་རྒྱ་བའི་སྐལ་བ་ཅན་དུ་འགྱུར་ཞིང་། མཐུ་ཡོད་
པར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་ཏེ། དེ་ལྟ་བས་ན་རིགས་ནི་སྐལ་བ་དང་ལྡན་པའི་གཞི་
ཞེས་བྱའོ། །དེ་ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་དང་པོ་སེམས་བསྐྱེད་པ་ལ་བརྟེན་
ཅིང་གནས་ནས། སྦྱིན་པ་ལ་ཡང་སྦྱོར་བར་བྱེད། ཚུལ་ཁྲིམས་དང་།
བཟོད་པ་དང་། བརྩོན་འགྲུས་དང་། བསམ་གཏན་དང་། ཤེས་རབ་ཀྱི་
ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ་ཡང་སྦྱོར་བར་བྱེད་དོ། །དེ་ལྟར་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་པོ་
བསོད་ནམས་ཀྱི་ཚོགས་དང་། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཚོགས་དང་། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཕྱོགས་
ཀྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་སྦྱོར་བར་བྱེད་པའི་ཕྱིར་ཏེ། དེ་ལྟ་བས་ན་དང་པོ་
སེམས་བསྐྱེད་པ་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་པ་ལ་སྦྱོར་བ་དེ་ནི་གཞི་ཞེས་
བྱའོ། །འདི་ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་པ་ལ་
སྦྱོར་བ་དེ་ཉིད་ལ་བརྟེན་ཅིང་གནས་ནས། བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་
པའི་བྱང་ཆུབ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་ཏེ། དེ་ལྟ་བས་ན་བྱང་
ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་པ་ལ་སྦྱོར་བ་དེ་ནི། བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་
པ་དེའི་གཞི་ཞེས་བྱའོ། གང་ཟག་རིགས་ལ་གནས་པ་མ་ཡིན་པ་རིགས་མེད་པ་
ནི་སེམས་ཀྱང་བསྐྱེད་ཅིང་འབད་པ་ལ་ཡང་དག་པར་གནས་པ་ཡོད་དུ་ཟིན་ཀྱང་།
བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་འགྱུར་
བའི་སྐལ་བ་མེད་དོ། །དེ་ལྟ་བས་ན་རྣམ་གྲངས་འདིས་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་

དཔའ་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱང་མ་བསྐྱེད་ལ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་པ་ལ་
སྦྱོར་བ་མ་བྱས་ཀྱང་། རིགས་ནི་གཞི་ཡིན་པར་རིག་པར་བྱའོ། །གལ་ཏེ་
རིགས་ལ་གནས་ཀྱང་སེམས་སྐྱེད་པར་མི་བྱེད་ལ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་
སྤྱོད་པ་དག་ལ་ཡང་སྦྱོར་བར་མི་བྱེད་ན་ནི་སྐལ་བ་ཡོད་ཀྱང་བྱང་ཆུབ་མྱུར་དུ་
འགྲུབ་པར་མི་འགྱུར་རོ། །དེ་ལས་བཟློག་པ་ནི་མྱུར་དུ་འགྲུབ་པར་རིག་པར་
བྱའོ། །རིགས་དེ་ནི་གཞི་ཞེས་ཀྱང་བྱ། རྟེན་པ་དང་། རྒྱུ་དང་། རྟེན་པ་
དང་། ཉེར་གནས་དང་། སྔོན་འགྲོ་བ་དང་། གནས་ཞེས་ཀྱང་བྱའོ། །
རིགས་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་དང་པོ་སེམས་བསྐྱེད་པ་དང་། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཕྱོགས་
ཀྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱང་དེ་དང་འདྲའོ། །དེ་ལ་རིགས་གང་ཞེ་ན། མདོར་ན་
རྣམ་པ་གཉིས་ཏེ། རང་བཞིན་གྱིས་གནས་པ་དང་། ཡང་དག་པར་······
བསྒྲུབས་པའོ། །དེ་ལ་རང་བཞིན་གྱིས་གནས་པའི་རིགས་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་
དཔའ་རྣམས་ཀྱི་སྐྱེ་མཆེད་དྲུག་གི་ཁྱད་པར་གང་ཡིན་པ་སྟེ། དེ་ནི་གཅིག་ནས་
གཅིག་ཏུ་བརྒྱུད་དེ་འོངས་པ་ཐོག་མ་མེད་པའི་དུས་ཅན་ཆོས་ཉིད་ཀྱིས་ཐོབ་པ་
དེ་ལྟ་བུ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལ་ཡང་དག་པར་བསྒྲུབས་པའི་རིགས་ནི་སྔོན་དགེ་བའི་
རྩ་བ་གོམས་པར་བྱས་པ་ལས་ཐོབ་པ་གང་ཡིན་པ་སྟེ། དོན་གྱི་སྐབས་འདིར་
ནི་རྣམ་པ་གཉི་ག་ཡང་འདོད་དོ། །རིགས་དེ་ནི་ས་བོན་ཞེས་ཀྱང་བྱ། ཁམས
དེ་ནི་རང་བཞིན་ཞེས་ཀྱང་བྱའོ། །དེ་ཡང་འབྲས་བུ་ཡང་དག་པར་མ་གྲུབ་པ་ན་
འབྲས་བུ་མེད་པས་ཆ་ཕྲ་བ་ཡིན་ནོ། །འབྲས་བུ་ཡང་དག་པར་གྲུབ་པ་ནི་འབྲས་
བུ་དང་བཅས་པར་རགས་པ་ཡིན་ནོ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་རིགས་དེ་དང་
ལྡན་པ་རྣམས་ནི་ཉན་ཐོས་དང་། རང་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ལས་ཀྱང་
འདས་པ་ཡིན་ན། སེམས་ཅན་གཞན་ཐམས་ཅད་ལྟ་ལས་ཅི་སྨོས་ཏེ། བླ་ན་
མེད་པའི་ཁྱད་པར་ཅན་ཡིན་པར་རིག་པར་བྱའོ། །དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན།
མདོར་ན་རྣམ་པར་དག་པ་ནི་འདི་གཉིས་ཏེ། ཉོན་མོངས་པའི་སྒྲིབ་པ་རྣམ་
པར་དག་པ་དང་། ཤེས་བྱའི་སྒྲིབ་པ་རྣམ་པར་དག་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལ་ཉན་

ཐོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱི་རིགས་དེ་ནི་ཉོན་མོངས་པའི་སྒྲིབ་པ་རྣམ་པར་དག་པས་རྣམ་པར་དག་པར་འགྱུར་གྱི། ཤེས་བྱའི་སྒྲིབ་པ་རྣམ་པར་དག་པས་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་རིགས་ནི་ཉོན་མོངས་པའི་སྒྲིབ་པ་རྣམ་པར་དག་པ་དང་། ཤེས་བྱའི་སྒྲིབ་པ་རྣམ་པར་དག་པས་ཀྱང་། རྣམ་པར་དག་པར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་ཏེ། དེ་ལྟ་བས་ན་ཐམས་ཅད་ལས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་བླ་ན་མེད་པ་ཞེས་བྱའོ། །གཞན་ཡང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་རྣམ་པ་བཞིས་ན་ཉན་ཐོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་རྣམས་ལས་ཁྱད་པར་དུ······འཕགས་པར་རིག་པར་བྱ་སྟེ། བཞི་གང་ཞེ་ན། དབང་པོ་ལས་གྱུར་པ་དང་། སྒྲུབ་པ་ལས་གྱུར་པ་དང་། མཁས་པ་ལས་གྱུར་པ་དང་། འབྲས་བུ་ལས་གྱུར་པའོ། །དེ་ལ་དབང་པོ་ལས་གྱུར་པའི་ཁྱད་པར་ནི་འདི་ཡིན་ཏེ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་རང་བཞིན་གྱིས་དབང་པོ་རྣོ་བ་ཡིན་ལ། རང་སངས་རྒྱས་ནི་དབང་པོ་འབྲིང་ཡིན། ཉན་ཐོས་ནི་དབང་པོ་རྟུལ་བ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལ་སྒྲུབ་པ་ལས་གྱུར་པའི་ཁྱད་པར་ནི་འདི་ཡིན་ཏེ། ཉན་ཐོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་ནི་བདག་ལ་ཕན་པའི་ཕྱིར་ཞུགས་པ་ཡིན་ལ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་བདག་ལ་ཡང་ཕན་པ་དང་། གཞན་ལ་ཡང་ཕན་པ་དང་། སྐྱེ་བོ་མང་པོ་ལ་ཕན་པ་དང་། སྐྱེ་བོ་མང་པོ་ལ་བདེ་བ་དང་། འཇིག་རྟེན་སྙིང་བརྩེ་བ་དང་། ལྷ་དང་མི་རྣམས་ཀྱི་སྐྱེ་བོ་ཕལ་པོ་ཆེའི་དོན་དང་། ཕན་པ་དང་བདེ་བའི་ཕྱིར་ཞུགས་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལ་མཁས་པ་ལས་གྱུར་པའི་ཁྱད་པར་ནི་འདི་ཡིན་ཏེ། ཉན་ཐོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་ནི་ཕུང་པོ་དང་། ཁམས་དང་། སྐྱེ་མཆེད་དང་། རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བ་དང་། གནས་དང་གནས་མ་ཡིན་པ་དང་། བདེན་པ་ལ་མཁས་པར་བྱེད་ཅིང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་དེ་དག་དང་། རིག་པའི་གནས་གཞན་ཐམས་ཅད་ལ་ཡང་མཁས་པར་བྱེད་དོ། །དེ་ལ་འབྲས་བུ་ལས་གྱུར་པའི་ཁྱད་པར་འདི་ཡིན་ཏེ། ཉན་ཐོས་ནི་ཉན་ཐོས་ཀྱི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་འབྲས་བུ་ཐོབ་པར་བྱེད་དོ། རང་སངས་རྒྱས་ནི་རང་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་

འབྲས་བུ་ཐོབ་པར་བྱེད་དོ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་འབྲས་བུ་ཐོབ་པར་བྱེད་དོ། །གང་དག་གིས་ན་འདི་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཡིན་ནོ་ཞེས་གཞན་དག་གིས་དེ་ལྟར་ཤེས་པར་འགྱུར་བ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་རྣམས་ཀྱི་རིགས་ཀྱི་རྟགས་ཡོད་པ་ནི་དྲུག་པོ་འདི་དག་ཡིན་ཏེ། སྦྱིན་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་རིགས་ཀྱི་རྟགས་དང་། ཚུལ་ཁྲིམས་དང་། བཟོད་པ་དང་། བརྩོན་འགྲུས་དང་། བསམ་གཏན་དང་། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་རིགས་ཀྱི་རྟགས་སོ། །དེ་ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྦྱིན་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་རིགས་ཀྱི་རྟགས་ནི་འདི་ཡིན་ཏེ། འདི་ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་རང་བཞིན་གྱིས་སྦྱིན་པ་ལ་དགའ་བ་ཡིན་ཏེ། སྦྱིན་པར་བྱ་བའི་ཆོས་རྣམས་ཡོད་དེ་བདོག་ན་རྟག་ཏུ་རྒྱུན་མི་འཆད་པར་གཞན་དག་ལ་བགོ་བཤའ་བྱེད་པའི་ངང་ཚུལ་ཅན་ཡིན་ཏེ། རབ་ཏུ་དགའ་བའི་སེམས་ཀྱིས་སྦྱིན་པར་བྱེད་ཀྱི། ཡིད་མི་དགའ་བས་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །ཉུང་ངུ་ལས་ཀྱང་བགོ་བཤའ་བྱེད་པ་ཡིན་ཏེ། བཟང་པོ་སྦྱིན་པར་བྱེད་ཀྱི། ངན་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །སྦྱིན་པ་མི་བྱེད་མ་བྱིན་པར་ལེན་པ་ལ་ཡང་འཛེམ་པར་བྱེད་དོ་ཟེར་རོ། །གཞན་དག་ལ་ཡང་སྦྱིན་པའི་བསྔགས་པ་བརྗོད་པར་བྱེད་དོ། །དེ་དག་ཀྱང་སྦྱིན་པ་ལ་འདུན་པ་སྐྱེད་དུ་འཇུག་པར་བྱེད་དོ། སྦྱིན་ཐོད་པ་མཐོང་ན་ཡང་ཡི་རངས་པ་དང་། ཡིད་བདེ་བར་འགྱུར་རོ། །བླ་མ་རྣམས་དང་། ཀུན་རབས་རྣམས་དང་། ཡོན་གནས་རྣམས་དང་། བཀུར་སྟི་བྱ་བར་འོས་པ་རྣམས་ལ་ཡང་ལངས་ནས་སྟན་སྟོབས་པར་བྱེད་དོ། །སེམས་ཅན་གྱི་བྱ་བ་དག་ལ་དྲིས་ཀྱང་རུང་། མ་དྲིས་ཀྱང་རུང་སྟེ། དེ་དང་དེ་དག་ལ་འཇིག་རྟེན་འདི་དང་འཇིག་རྟེན་ཕ་རོལ་ཏུ་བདེ་བར་འགྱུར་བའི་རིགས་པའི་མན་ངག་སྦྱིན་པར་བྱེད་དོ། །རྒྱལ་པོ་དང་། དགྲ་དང་། ཆོམ་རྐུན་དང་། མེ་དང་། ཆུ་ལ་སོགས་པས་འཇིགས་སྐྲག་པའི་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་མི་འཇིགས་པ་སྦྱིན་པར་བྱེད་ཅིང་། དེ་དག་ལ་འཇིགས་པ་སྣ་ཚོགས

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com