༄༅། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་པ་ལ་འཇུག་པའི་སྦྲུང་འགྲེལ་དང་གཏམ་རྒྱུད་བཞུགས་སོ།། །

དཔལ་བརྩེགས་བོད་ཡིག་དཔེ་རྙིང་ཞིབ་འཇུག་ཁང་ནས་བསྒྲིགས།

བོད་ལྗོངས་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

༄༅། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་པ་ལ་འཇུག་པའི་
སྒྲུང་འགྲེལ་དང་གཏམ་རྒྱུད་
བཞུགས་སོ། །

དཔལ་བརྩེགས་བོད་ཡིག་དཔེ་རྙིང་ཞིབ་འཇུག་ཁང་ནས་བསྒྲིགས།

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་པ་ལ་འཇུག་པའི་སྙིང་འགྲེལ་དང་གཏམ་རྒྱུད་བཞུགས་སོ། །

རྩོམ་སྒྲིག་པ།	དཔལ་བརྩེགས་བོད་ཡིག་དཔེ་རྙིང་ཞིབ་འཇུག་ཁང་།
རྩོམ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་བ།	བསྟན་རྒྱས།
མདུན་ཤོག་རྟུས་འགོད་པ།	རྡོ་རྗེ། ཡེ་ཤེས་ཆོས་མཚོ།
དཔེ་སྐྲུན་འགྲེམས་སྤེལ་ཚན་པ།	བོད་ལྗོངས་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། (ལྷ་ས་གླིང་སྐོར་བྱང་ལམ་སྒོ་ཨང་20པ)
པར་འདེབས་ཚན་པ།	སན་ཧོ་ཤིན་གཡོའི་པར་འདེབས་ཚད་ཡོད་ཀུང་སི།
དེབ་ཚད།	880×1230 1/32
པར་ཤོག	6.25
ཡིག་གྲངས།	ཁྲི11
པར་གཞི།	2008ལོའི་ཟླ་12པར་པར་གཞི་1བསྒྲིགས།
པར་ཐེངས།	2008ལོའི་ཟླ་12པར་པར་ཐེངས་1བཏབ།
པར་གྲངས།	01—2,500
དཔེ་དེབ་ཨང་རྟགས།	ISBN978—7—223—02542—3
རིན་གོང་སྒོར།	11.00

པར་གཞི་སྒེར་བདག་ཡིན་པས་འདྲ་བཟོས་པར་འདེབས་མི་ཆོག

图书在版编目（CIP）数据

入菩萨行论之典故集锦/百慈藏文古籍研究室编.一拉萨：西藏人民出版社，2008. 12
ISBN 978-7-223-02542-3

1. 入… II .百… III . 大乘一佛经一典故 IV.B942.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2008）第 169089 号

入菩萨行论之典故集锦

编　　著	百慈藏文古籍研究室
责任编辑	旦杰
封面设计	多吉　益西群措
出版发行	西藏人民出版社（拉萨市林廓北路 20 号）
印　　刷	三河欣跃印刷有限公司
开　　本	880×1230 1/32
印　　张	6.25
字　　数	110 千
版　　次	2008 年 12 月第 1 版
印　　次	2008 年 12 月第 1 次印刷
印　　数	01－2,500
书　　号	ISBN978－7－223－02542－3
定　　价	11.00 元

版权所有　翻印必究

མཁྱེན་བརྩེའི་འོད་སྣང་གི་དཔེ་ཚོགས་བསྡུ་སྒྲིག་ལས་མིའི་མཚན་ཐོ།

སྤྱི་ཁྱབ་བསྡུ་སྒྲིག་འགན་ཁུར་བ་གཙོ་བོ། གཞན་དཀར་ཐུབ་བསྟན་ཉི་མ་དང་། འགྲོ་འདུལ་རྡོ་རྗེ།

བསྡུ་སྒྲིག་འགན་ཁུར་བ་གཞོན་པ་དང་། གཙོ་སྒྲིག་པ། ཀརྨ་བདེ་ལེགས།

གཙོ་སྒྲིག་གཞོན་པ། བསྟན་འཛིན་བློ་གྲོས། ཐུབ་བསྟན་ཉི་མ།

བསྡུ་སྒྲིག་པ། ཐུབ་བསྟན་འོད་ཟེར། ཟླ་བ་བསྟན་འཛིན། དཔྱིད་ས་དཔལ་བཟང་། དཀོན་མཆོག་བསམ་གཏན། ཤེས་རབ་བཟང་པོ།

ཞུ་དག་པ། བསྟན་འཛིན་བློ་གྲོས། ཐུབ་བསྟན་ཉི་མ། ཀརྨ་བདེ་ལེགས། དཀོན་མཆོག་བསམ་གཏན།

རྒྱབ་ཤོག་བཟོ་སྐྲུན་ཧྲུས་འགོད་པ། འགྲོ་འདུལ་རྡོ་རྗེ་དང་། ལག་རྩལ་པ། ཡེ་ཤེས་ཆོས་མཚོ།

པར་སྒྲིག་ལག་རྩལ་པ། ཡེ་ཤེས་ཆོས་མཚོ། བྱམས་པ་ཆོས་སྒྲོན། བསྟན་འཛིན།

བསོད་ནམས་ཚེ་སྒྲོན་སོགས་དཔལ་བརྩེགས་གློག་ཀླད་ལས་བྱེད་པ་རྣམས།

དཔེ་སྐྲུན་གསལ་བཤད།

རང་རེའི་མེས་པོ་མཁས་དབང་དམ་པ་རིམ་བྱོན་གྱི་རྣམ་དཔྱོད་ལྷོ་བ་ཡངས་པའི་རྩལ་ལས་རབ་ཏུ་འབྱུངས་པའི་གཙུག་ལག་ནི་ནམ་མཁའི་མཐའ་ལྟར་མཉམ་ལ་རི་རབ་ལྷུན་པོའི་དཔངས་ལས་མཐོ་བ། རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོའི་འཇིངས་བཞིན་ཟབ་པ་བཅས་འཛམ་གླིང་སྐྱེ་འགྲོ་ཀུན་གྱི་མཐོང་ཆོས་སུ་གྱུར་ཅིང་། དེ་དག་ནི་རང་རིགས་ཀྱི་རིན་ཐང་གཞལ་དུ་མེད་པའི་ཡིད་བཞིན་གྱི་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་ཡིན་ལ། མེས་རྒྱལ་ཤེས་རིག་བང་མཛོད་ནང་གི་གཟི་སྦྱིན་འོད་སྣང་འཕྲོ་བའི་གཅེས་ནོར་ཡིན་པ་མ་ཟད། འཛམ་གླིང་ཤེས་རིག་བང་མཛོད་ཆེན་མོའི་ཁྲོད་ཀྱི་ངོ་མཚར་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་མཆོག་ནོར་ཡང་ཡིན། འོན་ཀྱང་དེ་དག་མི་ལོ་བརྒྱ་ཕྲག་སྟོང་ཕྲག་ནང་མི་དང་རང་བྱུང་གིས་འཚེ་བས་རྐྱེན་པས་ཉམས་བརླག་ཏུ་ཕྱིན་དང་འགྲོ་ཡ་ཁད་དུ་ཐུག་ཅིང་། དེ་དག་གི་ནང་དོན་ཁ་ཅིག་ཡུལ་དང་དུས་ཀྱིས་བསྐལ་བས་ཤིན་ཏུ་རྟོགས་དཀའ་བར་གྱུར་ཏེ། དུས་ཕྱིས་ཞིབ་འཇུག་དཔྱད་གཞི་བྱ་རྒྱུར་འགོག་རྐྱེན་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད། བོད་དུ་བཅིངས་འགྲོལ་བཏང་རྗེས་དང་ལྷག་པར་དུ་ཏང་གི་སྐབས་བཅུ་གཅིག་པའི་ཀྲུང་ཨུ་ཚང་འཛོམས་གྲོས་ཚོགས་ཐེངས་གསུམ་པ་ཚུན། ཏང་དང་རྒྱལ་ཁབ་ནས་མི་ཤུགས་དང་རྒྱུ་སྟོབས་ཀྱི་མཐུན་རྐྱེན་བཟང་པོ་སྦྱར་ཏེ་ཤུལ་དུ་ལུས་པའི་གཙུག་ལག་མང་དག་ཅིག་སླར་སྐྱོབ་དང་། འཚོལ་བསྡུ། ལེགས་སྒྲིག །པར་སྐྲུན་བཅས་མཛད་དེ་གྲུབ་འབྲས་མི་དམན་པ་ཐོབ་དང་འཐོབ་བཞིན་པ་ལགས། འོན་ཀྱང་བྱ་བ་འདི་ནི་རྒྱ་ཆེ་ཞིང་ཞིབ་ཚགས་

པ་དང་། གཏིང་དཔོག་དཀའ་བའི་ལས་གཞི་རླབས་པོ་ཆེ་ཞིག་ཡིན་གཤིས། མདུན་སྐྱོད་ཀྱི་ལམ་བུ་ཀྱག་ཀྱོག་ཀྱང་ཀྱོང་དང་། ཐ་ན་ཚེར་མའི་ཚང་ཚིང་གིས་ཡོངས་སུ་གཏུམས་པའང་འབྱུང་སྲིད་པས་རང་རེའི་སྲིད་གཞུང་དང་། འབྲེལ་ཡོད་སྡེ་ཚན། མཉམ་སྡེབ། སྤྱི་དམངས་མི་སྣེར་བཅས་ཀྱིས་མཉམ་ལས་ཕྱུར་བ་གྲུ་འདེགས་དང་། བློ་རྩེ་ཟློང་ཁ་གཅིག་སྒྲིལ། ཐབས་ཤེས་ཡོད་དགུ་རྩལ་སྤྲུག་བཅས་ཀྱིས་རང་ངོས་ནས་འགོ་བརྩམས་པ་དང་བྱ་བའི་སྣེ་མོ་རེ་རེ་བཞིན་སྙིང་རུས་ཆེན་པོས་རྒྱུན་བསྐྱངས་ནས་བསྒྲུབས་ཆོ། དཀའ་ཚེགས་མཐའ་དག་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་ཏེ་བྱས་རྗེས་དྲུད་ཤུལ་ཐོན་པ་ཞིག་ཡོང་ཐུབ་སྙམ། ད་ཕན་མི་ལོ་བཅུ་ཕྲངས་ནང་དཔལ་བརྩེགས་བོད་ཡིག་དཔེ་རྙིང་ཞིབ་འཇུག་ཁང་གིས་རྣམ་པར་དག་པའི་ལྷག་བསམ་དང་ངལ་བ་ཁྱུར་བཟོད་ཀྱི་སྙིང་སྟོབས་ལ་བརྟེན་ནས་འབད་འབུངས་ལྷུར་ལེན་གྱིས་བོད་ཀྱི་ས་གནས་གྲོང་ཁྱེར་དང་། རྫོང་དང་ཤང་། ཐ་ན་མཐའ་འཁོབ་ལུང་ཁུག་གི་གྲོང་ཚོ་དང་འབྲོག་དགོན་སོགས་གང་སར་ཕེབས་ནས་དེ་ཁུལ་དུ་ཤིན་ཏུ་ཉག་ཕྲ་ཞིང་ཐར་ཐོར་དུ་ལུས་པའི་དཔེ་རྙིང་དཔེ་དཀོན་མང་དག་ཅིག་སྒྱུར་སྐྱོབ་འཚོལ་བསྡུ་དང་། ལེགས་སྒྲིག་དཔེ་སྐྲུན་མཛད་པ་ཀུན་གྱིས་མིག་མཐོང་ལག་ཟིན་བྱུང་བས་སྙིང་ཁམས་དབུས་ནས་དད་གུས་དང་རྗེས་སུ་ཡི་རང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། བོད་མི་རིགས་ཀྱི་ཕྱུལ་དུ་བྱུང་བའི་སྲོལ་རྒྱུན་རིག་གནས་ཤུལ་བཞག་འཚོལ་བསྡུ་དང་། ལེགས་སྒྲིག །དཔེ་སྐྲུན་བཅས་བྱས་ཏེ་དེང་གི་སྤྱི་ཚོགས་ལ་ཞབས་འདེགས་དང་། ཕྱི་རབས་རྒྱུད་བཅས་རྣམས་ལ་སྐྱེས་སུ་འབུལ་རྒྱུའི་དམིགས་ཡུལ་དང་། དགོས་པ། ཕན་རླབས་བཅས་ལ་བློ་ཁ་གཅིག་མཐུན་ཐོག་ད་ལམ་དཔལ་བརྩེགས་བོད་ཡིག་དཔེ་རྙིང་ཞིབ་འཇུག་ཁང་དང་།

འདི་ག་བོད་ལྗོངས་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གཉིས་ཞིབ་འཇུག་གྲོས་མོལ་ཐེངས་མང་བྱས་མཐར། ཁོང་རྣམ་པས་འཚོལ་བསྡུ་ལེགས་སྒྲིག་མཛད་པའི་གསུང་རབ་དཔེ་རྙིང་དཔེ་དཀོན་གལ་ཆེན་ཁག་ངེད་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་རིམ་བཞིན་དཔེ་སྐྲུན་བྱ་གཏན་ཁེལ་པ་བཞིན། ད་ལན་མཁྱེན་བརྩེའི་འོད་སྣང་ཞེས་པའི་དཔེ་ཚོགས་《ཁོངས་ཀྱི་ཀླུང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་པ་ལ་འཇུག་པའི་སྐྲུང་འགྲེལ་ལས་འབྲས་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ཞེས་བྱ་བ་དང་། སྤྱོད་འཇུག་གི་གཏམ་རྒྱུད་》གཉིས་དེབ་གཉིས་པར་བསྒྲིགས་ནས་དཔེ་སྐྲུན་ཞུས་པ་ཡིན་ཞིང་། དཔེ་དེབ་འདིའི་དཔེ་སྒྲིག་དང་ཞུ་དག་ཐད་ཞིབ་ཚགས་ནན་ཏུར་བྱས་ཁྱུལ་ལགས་ཀྱང་ད་དུང་སྐྱོན་ཆ་མི་ཉུང་བ་ཞིག་ཡོད་སྲིད་སྟབས། མཁྱེན་དཔྱོད་ཡངས་པའི་གཟིགས་པ་པོ་རྣམས་ཀྱིས་ནོར་བཅོས་ཀྱི་དགོངས་འཆར་ལྷུག་སྤེལ་ཡོད་པ་མཁྱེན། མཁྱེན། མཁྱེན།

བོད་ལྗོངས་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ནས་སྒྲིག་པ་པོས།

PDG

སྔོན་འགྲོའི་ཞུ་ཚིག

དེ་ཡང་འགྲོ་བ་ལྷ་དང་བཅས་པའི་མ་འདྲིས་པའི་མཛའ་བཤེས། ཕན་བདེའི་རྩ་ལག་ཏུ་གྱུར་པ། བདག་ཅག་གི་སྟོན་པ་མཉམ་མེད་ཐུབ་པའི་དབང་པོས་གདུལ་བྱའི་ཁམས་དབང་མོས་པ་དང་འཚམས་ཤིང་། ཐར་འདོད་སྐྱེ་བོ་ཡོངས་ཀྱི་འཇུག་ངོགས་དམ་པར་གྱུར་པའི། ཆོས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཇི་སྙེད་ཅིག་གསུངས་པ་ཡང་ལྟ་བ་རྟེན་འབྱུང་དང་། སྤྱོད་པ་འཚེ་བ་མེད་པའི་རིང་ལུགས་དྲི་མ་མེད་པ་འདི་ཉིད་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་གདན་རབས་བདུན་དང་། ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་གཉིས་ལ་སོགས་པ་ལས། རིམ་པར་འཛམ་གླིང་གི་ཐ་གྲུ་ཀུན་ཏུ་ཁྱབ་པ་ལས། རང་ཅག་གངས་ཅན་པར་མཚོན་ན། མཁྱེན་བརྩེའི་བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་མེས་པོ་བཀའ་དྲིན་ཅན་རྣམས་ཀྱི་འཕྲིན་ལས་ཀྱི་འོད་སྣང་། ཕྱི་རབས་འགྲོ་བའི་ལམ་སྟོན་སྒྲོན་མེ་ལྟ་བུའི་བསྟན་བཅོས་ས་ཆེན་པོའི་རྡུལ་ལྟར། གྲངས་ཙམ་ཡང་བསྒྲངས་པར་དཀའ་བ་ཇི་སྙེད་ཅིག་བཞུགས་པ་ལས། དེང་དུས་སྐྱེ་ཚོགས་ལ་དགོས་གལ་ཆེ་བ་ཁག་ཅིག་མགོ་བརྟུས་ཀྱིས། ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བསྒྲིགས་པ་མཁྱེན་བརྩེའི་འོད་སྣང་ཞེས་པའི་དཔེ་ཚོགས་འདི་ཉིད། བོད་ལྗོངས་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་དང་། ང་ཚོའི་དཔལ་བརྩེགས་བོད་ཡིག་དཔེ་རྙིང་ཞིབ་འཇུག་ཁང་གཉིས་མཉམ་ལས་ཀྱིས་རྒྱ་ཆེའི་ཀློག་པ་པོ་རྣམས་ཀྱི་སྤྱན་ལམ་དུ་རིམ་པ་བསྟར་ཆགས་སུ་འབུལ་རྒྱུ་ཡིན།

དེ་ཡང་ད་ལྟའི་ཆར་ཕྱི་དངོས་པོའི་འཕེལ་འགྱུར་དང་། ནང་བསམ་པའི་ཤེས་ཚད་ཆ་མི་སྙོམས་པའི་དུས་རབས་ཀྱི་སྐྱོགས་མཚམས་འདིར། སྨྲ་ཤེས

ཤིང་དོན་གོ་བ་འགྲོ་བ་མིའི་རིགས་སྤྱི་དང་། ཁྱད་པར་དུ་སྤྱི་ཚོགས་ལ་འགན་ཁུར་གྱི་བསམ་བློ་ལྡན་པའི་ཤེས་ཡོན་ཅན་རྣམས་ཀྱིས། བསམ་བློ་གུ་ཡངས་དང་། མིག་རྒྱང་རིང་པོའི་སྒོ་ནས་བསམ་བློའི་ལངས་ཕྱོགས་མ་ནོར་བར་ལེགས་ཉེས་ཀྱི་གནས་ལ་བསམ་གཞིག་དང་། སྤྱི་ཚོགས་ལ་རང་ནུས་ཀྱིས་འགན་ཁུར་དང་ཞབས་ཞུ་གང་འགྲུབ་བྱས་ནས། འཆམ་མཐུན་བརྟན་བརླིང་དང་ཤེས་དཔལ་ལྡན་པའི་འཁོར་ཡུག་ཅིག་འཛུགས་སྐྲུན་བྱེད་པ་ནི། རང་ཅག་སྐྱེ་བོ་ཀུན་གྱི་ཕྲག་ཐོག་ཏུ་བབ་པའི་འོས་འགན་ཞིག་ཡིན་སྙམ།

དེ་ཡང་དེང་ཞིབ་འཇུག་ཁང་གི་ལོ་ངོ་བཅུ་ཕྲག་ལྷག་ཙམ་གྱི་རིང་། གཟན་དཀར་མཆོག་སྤྲུལ་ཐུབ་བསྟན་ཉི་མའི་བཀའ་སློབ་དང་མཛུབ་སྟོན་འོག །མདོ་དབུས་ཁམས་གསུམ་གྱི་ས་གནས་སོ་སོར་དངོས་སུ་བསྐྱོད་ཅིང་། དཔེ་རྙིང་དཔེ་དཀོན་རྣམས་སྲུང་སྐྱོབ་དང་། འཚོལ་བསྡུ། ཉམས་གསོ་སོགས་ཀྱི་ལས་ཀའི་བརྒྱུད་རིམ་ནང་། གལ་ཆེའི་དཔེ་དཀོན་མང་པོ་ཞིག་རྙེད་སོན་བྱུང་བ་རྣམས། བཀའ་གདམས་གསུང་འབུམ་ཕྱོགས་བསྒྲིག་དང་། བཀའ་གདམས་གསུང་འབུམ་གཅེས་བཏུས། མེས་པོའི་ཤུལ་བཞག །ཕྱག་བྲིས་གཅེས་བཏུས། ཤེས་བྱའི་གཏེར་བུམ། མཁན་སློབ་ཆོས་གསུམ་སོགས་ཀྱི་དཔེ་ཚོགས་རྣམས་སོ་སོར་བསྡུ་བསྒྲིགས་དང་པར་བསྐྲུན་ཞུས་དང་ཞུ་བཞིན་པ་ལས། ད་ལམ་མཁྱེན་བརྩེའི་འོད་སྣང་ཞེས་པའི་དགེ་ཚོགས་འདི་ཡང་། ཇི་སྐད་དུ། འཇུག་པ་ལས། སྙིང་རྗེའི་སེམས་དང་གཉིས་སུ་མེད་བློ་དང་། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ནི་རྒྱལ་སྲས་རྣམས་ཀྱི་རྒྱུ། །ཞེས་པ་ལྟར། བདག་ཅག་གི་སྟོན་པས་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ཇི་སྙེད་ཅིག་གསུང་པའི་སྙིང་པོ། མཁྱེན་དང་བརྩེ་བའི་རང་བཞིན་དེ་ཉིད་ཐོས་བསམ་སྒོམ

པའི་ཤེས་རབ་ཀྱིས་རང་རྒྱུད་ལ་སྐྱེ་དགོས་པ་ཡིན་ལ། དེ་ལྟ་བུའི་ཐོས་བསམ་བྱ་ཡུལ་གྱི་གཞུང་ལུགས་ནི། འཆོས་སྐྱོབ་ཡོན་ཏན་གཉིས་ལྡན་གྱི་བཀའ་དང་། བསྟན་བཅོས་རྣམ་དག་ལ་རག་ལས་པས། འདིར་ཡང་བརྗོད་བྱ་གཙོ་བོ་དེང་དུས་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་ལ་དགོས་གལ་ཆེ་ཞིང་བསམ་བློའི་སློབ་གསོ་ལ་མེད་དུ་མི་རུང་བ་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་བསླབ་བྱ་དང་འབྲེལ་བའི་ཟབ་ཆོས་དུ་མ་དང་། དཔེ་སྙིང་དཔེ་དཀོན་གྱི་རིན་ཐང་ལྡན་པ། ཡིག་ཚོགས་ཉུང་ཞིང་བལྟ་བདེ་བ། གྲུབ་མཐའ་ཕྱོགས་སུ་མ་ལྷུང་བ། སྤྱི་ཚོགས་ཛ་དྲག་དང་རྙོག་འཛིང་སོགས་ཀྱིས་ཡིད་སེམས་ཉམས་ཉེས་སུ་གྱུར་ཚེ། བལྟ་ཀློག་བྱས་ན་བློ་རྣལ་དུ་དབབ་པ་སོགས་དམིགས་བསལ་གྱི་དགོས་པ་དང་། རིན་ཐང་ལྡན་པའི་དཔེ་ཚོགས་ཞིག་ལགས་པས། རྒྱ་ཆེའི་མཁྱེན་དཔྱོད་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ཀྱིས་དགྱེས་གཟིགས་གནང་སྟེ། ནང་བསམ་བློའི་ཤེས་ཡོན་གྱི་འཕེལ་ཕྱོགས་ཡང་ཕྱི་དངོས་པོའི་འཕེལ་རྒྱས་དང་དོ་མཉམ་པའི། ཤེས་འབྱོར་གཉིས་ལྡན་གྱི་སྤྱི་ཚོགས་བཟང་པོ་ཞིག་ཕྱོགས་དང་ཐ་གྲུ་ཀུན་ཏུ་ཡོང་ཐུབ་པའི་རེ་སྨོན་ཡང་ཡང་ཞུ་བ་ལགས།

འདི་ཡང་མཁྱེན་དཔྱོད་ལྷག་བསམ་ཟླ་དང་བྲལ་བའི་མཁས་དབང་གཞན་དཀར་མཆོག་རྡོ་ལ་ཐུབ་བསྟན་ཉི་མའི་བཀའ་ཡིས་བསྐུལ་མ་གནང་བར་ཧི་མི་སྙམ་དུ་འདོར་མ་ཕོད་པར་ཉུང་ཟད་ཙམ་དུ་སྒྲུས་པའོ། །

དཔལ་བརྩེགས་བོད་ཡིག་དཔེ་རྙིང་ཞིབ་འཇུག་ཁང་ནས་འགྲོ་འདུལ་རྡོ་རྗེས། 2008ལོའི་ཟླ 8 ཚེས 5 ཉིན་ཕུལ།

此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

བསྡུ་སྒྲིག་གསལ་བཤད།

ཆོས་འདི་གང་ལས་འབྱུང་བའི་ཁུངས་ནི། སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་ཞི་བ་ལྷས་མཛད་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་པ་ལ་འཇུག་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཡིན། བསྟན་བཅོས་ཆེན་པོ་འདི་ནི་མགོ་ནས་མཇུག་བར་ཚིགས་བཅད་ཡིན་ལ་གོ་བདེ་ཞིང་བློ་ལ་འཛིན་བདེ་བ་ཞིག་ཡོད། ནང་དོན་ནི་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་སྤྱོད་གི་མན་ངག་གཙོ་བོར་སྟོན་པ་ཞིག་ཡིན། འདི་ལ་ལེའུ་བཅུ་ཡོད་ཅིང་ཐོག་མར་རྒྱལ་པོ་ཁྲི་ལྡེ་སྲོང་བཙན་གྱི་དུས་སུ་ལོ་ཙཱ་བ་སརྦ་ཛྙ་དེ་བ་དང་། བོད་ཀྱི་ལོ་ཙཱ་བ་སྐ་བ་དཔལ་བརྩེགས་ཀྱིས་བོད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་བ་ལས་སྔ་ཕྱིར་འགྱུར་བཅོས་ཐེངས་གཉིས་བྱས་པ། བསྟན་འགྱུར་སྣར་ཐང་པར་མའི་མདོ་ཕྱོགས་ལེ་ཚན་(པ)པའི་ནང་ཡོད་ཅིང་། དེའི་འགྲེལ་པ་ལ་རྒྱ་གར་གྱི་པཎྜི་ཏ་མང་པོས་མཛད་པའི་ནང་ནས་ཁག་བཅུ་ཙམ་གོང་གསལ་བསྟན་འགྱུར་སྣར་ཐང་པར་མའི་མདོ་ཕྱོགས་ལེ་ཚན་(ཤ)པའི་ནང་ཡོད་ལ། བོད་དུ་ཡང་གྲུབ་མཐའ་རིས་མེད་ཀྱི་མཁས་པ་མང་པོས་རྒྱས་བསྡུས་སྣ་ཚོགས་མཛད་ཡོད་པ་ལས། འདིར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་པ་ལ་འཇུག་པའི་སྙིང་འགྲེལ་ལས་འབྲས་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ཞེས་བྱ་བ་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་པའི་སྤྱོད་པ་ལ་འཇུག་པའི་གདམ་རྒྱུད་ཅེས་ཚན་པ་གཉིས་པོ་འདི་འི་རྩོམ་པ་པོ་མི་གསལ་ཡང་རྒྱལ་སྲས་ཞི་བ་ལྷས་མཛད་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་པ་ལ་འཇུག་པའི་དགོངས་པ་ལེགས་པར་རྟོགས་པ

ལ་མེད་མི་རུང་བའི་ཁྱད་ཆོས་དང་ལྡན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། དང་པོ་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་པ་ལ་འཇུག་པའི་སྙིང་འགྲེལ་ལས་འབྲས་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ཞེས་བྱ་བ་འདི་ལ་ལེའུ་བཅུ་ལས། བསྟན་ཚུལ་ནི་དང་པོ་སྡོམ་གྱི་སྒོ་ནས་ཚིགས་བཅད་ཀྱི་མདོར་བསྟན་ཞིང་དེ་ཉིད་ཚིགས་ལྷུག་གིས་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལེའུ་བཅུ་ཆར་ལ་ཁྱད་པར་མེད་ཅིང་། ནང་དོན་ནི། གཞུང་ལས་དངོས་ཤུགས་ཅི་རིགས་ལས་བསྟན་པའི་གཏམ་རྒྱུད་ངོ་མཚར་བ་དག་གསལ་བཤད་བྱས་ནས་གཞུང་དོན་ལ་གོ་བ་གཏིང་ཚུགས་པ་ཡོན་པ་ལ་ཕན་ནུས་ཤིན་ཏུ་ཆེ་སྟེ། གཞུང་གི་བརྗོད་དོན་དང་མཐུན་པར་གཏམ་རྒྱུད་རྣ་བར་སྙན་པ། ཡིད་ལ་འཇགས་བདེ་ཞིང་དབང་པོ་རྣོ་རྟུལ་གང་ཡིན་ཡང་གོ་བདེ་བའི་ཁྱད་ཆོས་དང་ལྡན་ཡོད། གཞུང་འདིའི་མཇུག་ཏུ་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་དམ་པ། ཡོན་ཏན་དབང་ཕྱུག་གིས་བསམ་པ་བཟང་བའི་སྒོ་ནས་བཞེངས་པ་ལགས་ཞེས་པ་ཙམ་ལས་མཛད་བྱང་མི་གསལ།

གཉིས་པ་བྱང་ཆུབ་སེམས་པའི་སྤྱོད་པ་ལ་འཇུག་པའི་གཏམ་རྒྱུད་ཅེས་པ་འདི་ཡང་གོང་གི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་པ་ལ་འཇུག་པའི་སྙིང་འགྲེལ་ལས་འབྲས་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ཞེས་བྱ་བ་དང་སྡོམ་ཚིག་དང་གཏམ་རྒྱུད་རྒྱས་བསྡུས་ཅི་རིགས་སྣང་ཡང་རྩ་བའི་ཆ་ནས་ནང་དོན་དང་འགྲེལ་ཚུལ་འདྲ་བར་སྣང་ངོ་། །

གཞུང་འདི་གཉིས་ཀྱི་མ་དཔེ་ལག་བྲིས་ཡིན་པར་བརྟེན་བཤུ་འབྲི་བྱེད་སྐབས་ཡིག་ཚོར་ཧ་ཅང་མང་བ་རང་སོར་བཞག་སྟེ་མཚམས་དེར་དག་བཅོས་བྱས་པའི་ཡིག་འབྲུ་གུག་རྟགས་ནང་འགོད་རྒྱུ་ཡང་དཔེ་དེབ་ལྟ་ཀློག་མི་བདེ་ཁར། རྣམ་པ་མི་མཛེས་པ་མ་ཟད་ཡིག་ནོར་དེ་རྣམས་མ་དཔེ་བཤུ་འབྲི་བྱེད་མཁན་གྱི་གནད་དོན་ལས་རྩོམ་པ་པོས་དེ་ལྟར་བྲིས་པར་ངེས་འཛིན་མི་རུང་བས་མ་དག་

རྒྱུན་འབྱམས་མི་འགྲོ་བའི་སླད་དུ་བརྡ་དག་གི་གཞུང་དང་མཐུན་པར་ཡིག་ནོར་རྣམས་དག་བཅོས་ཞུས་པ་ཡིན། གཞུང་འདི་གཉིས་ཀྱི་ནང་སྐད་ཡིག་ཆེས་མང་པོ་འདུག་པ་རང་སོར་བཞག་སྟེ་དཔེ་སྐྲུན་ཞུ་རྒྱུ་ཡང་གློག་པ་པོ་མང་པོ་ཞིག་ལ་མཚོན་ན་ཆ་ཚང་ཧི་བཞིན་གློག་མི་ཐུབ་ལ་གོ་དོན་དེ་བས་ལོན་དཀའ་བར་བརྟེན། གློག་པ་པོ་རྒྱ་ཁྱབ་ཀྱིས་ལྷ་གློག་བདེ་བའི་ཕྱིར་སྐད་ཡིག་བཀྲལ་ཡོད།

མཇུག་བྱང་དུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་པ་ལ་འཇུག་པའི་སྐབས་སུ་མཁས་པའི་གཏམ། མདོའི་ཁུངས་བརྒྱ་པ་རྫོགས་སོ་ཞེས་པ་ཙམ་ལས་མཛད་པ་པོ་མི་གསལ། མཆན་ཞིག་ལས། ལེགས་པ་དོན་གྲུབ་ནི་ཡི་གེ་བསྐུལ་རིགས་སུ་གདའོ་ཞེས་བཀོད་འདུག །སྤྱོད་འཇུག་གཏམ་རྒྱུད་གཉིས་པོ་འདིའི་མ་དཔེ་འབྲས་སྤུངས་བ་ནས་བཙུ་ལྷ་ཁང་དུ་བཞུགས་སུ་གསོལ་བ་ལས་གཡར་པོ་ཞུས་ཏེ་མ་ཉམས་གོང་འཕེལ་དང་ཉམས་པ་སོར་ཆུད་ཡོང་བའི་ཆེད་དེང་དཔེ་ཚོགས་ནས་མཁྱེན་བརྩེའི་འོད་སྣང་ཞེས་པའི་དཔེ་ཚོགས་ཀྱི་ 《དེབ་གཉིས་པར་》 བཏང་ནས་པར་སྐྲུན་ཞུས་པ་ཡིན།

དཔལ་བརྩེགས་བོད་ཡིག་དཔེ་རྙིང་ཞིབ་འཇུག་ཁང་གི་བསྟན་འཛིན་བློ་གྲོས་པས།

དཀར་ཆག

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་པ་ལ་འཇུག་པའི་
སྙིང་འགྲེལ་ལས་འབྲས་གསལ་བའི་
མེ་ལོང་ཞེས་བྱ་བའི་བཞུགས། ·············1

དང་པོ། སྤྱད་ཀྱི་དོན་བཤད་པ། ·············1

གཉིས་པ། གཞུང་གི་དོན་བཤད་པ། ·············1

ཀ༡ ལེའུ་དང་པོའི་སྐབས་ཀྱི་གཏམ་རྒྱུད། ·············1

ཀ༢ ལེའུ་གཉིས་པའི་སྐབས་ཀྱི་གཏམ་རྒྱུད། ·············21

ཀ༣ ལེའུ་གསུམ་པའི་སྐབས་ཀྱི་གཏམ་རྒྱུད། ·············46

ཀ༤ ལེའུ་བཞི་པའི་སྐབས་ཀྱི་གཏམ་རྒྱུད། ·············52

ཀ༥ ལེའུ་ལྔ་པའི་སྐབས་ཀྱི་གཏམ་རྒྱུད། ·············53

ཀ༦ ལེའུ་དྲུག་པའི་སྐབས་ཀྱི་གཏམ་རྒྱུད། ·············69

ཀ༧ ལེའུ་བདུན་པའི་སྐབས་ཀྱི་གཏམ་རྒྱུད། ·············85

ཀ༨ ལེའུ་བརྒྱད་པའི་སྐབས་ཀྱི་གཏམ་རྒྱུད། ·············92

ཀ༩ ལེའུ་དགུ་པའི་སྐབས་ཀྱི་གཏམ་རྒྱུད། ·············117

ཀ༡༠ ལེའུ་བཅུ་པའི་སྐབས་ཀྱི་གཏམ་རྒྱུད། ·············130

གསུམ་པ། མཇུག་གི་དོན་བཤད་པ། · · · · · · · · · · · · · · 133

༥ བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་པ་ལ་འཇུག་པའི་
གདམ་རྒྱུད་བཞུགས། · · · · · · · · · · · · · · · · · · 134

PDG

༄༅། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་པ་ལ་འཇུག་པའི་སྤྲང་འགྲེལ་ ལས་འབྲས་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ཞེས་བྱ་བ་ བཞུགས་སོ། །

དང་པོ། ཀླད་ཀྱི་དོན་བཤད་པ།

༄༅། །ཨོཾ་སྭ་སྟི་སིདྡྷཾ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་པ་ལ་འཇུག་པའི་སྤྲང་འགྲེལ་ལས་འབྲས་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ཞེས་བྱ་བ། སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཐུབ་དབང་ཞབས་ཏུལ་མགོས་མཆོད་ནས། །སྤྱོད་ཕྱོགས་གླིང་བཞི་བཤད་དོ་ཞེས། །ཏེ་གསུང་སློ་ཏིའི་ལུགས་བཞིན་བྲི། །ཏ་གི་བསམ་ཡིད་བཞིན་འགྲུབ་གྱུར་ཅིག །དེའང་ལེའུ་བཅུ་ལས་ལེའུ་དང་པོའི་སྡོམ་ནི། བུ་མོ་ཀླུ་སྒྲུབ་རེད་དཔོན་དང་། །རྒྱལ་པོ་ནོར་བཟང་མཛའ་བོའི་བུ། །ཚངས་པ་ལེགས་སྐྱེས་ཁྲོན་པའི་མི། །དགེ་སློང་དགའ་བྱེད་ཕྲུ་དང་།། བྱམས་པའི་སྟོབས་དང་བཅུ་གསུམ་མོ། །

གཉིས་པ། གཞུང་གི་དོན་བཤད་པ།

ཀ༡ ལེའུ་དང་པོའི་སྐབས་ཀྱི་གཏམ་རྒྱུད་བཤད་པ།

ཕྱག་འོས་ཀུན་ལའང་གུས་པར་ཕྱག་འཚལ་ཏེ། ཞེས་པའི་སྐབས་སུ། བྱང་སེམས་ཀྱིས། ཉན་རང་ལ་སོགས་ཡུལ་དམན་པ་ལ་ཕྱག་བྱ་བ་མ་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན་རྒྱལ་པོ་མ་སྐྱེས་དགྲས་གནས་བརྟན་འོད་སྲུང་སོགས་ཉན་ཐོས་རྣམས་

此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com