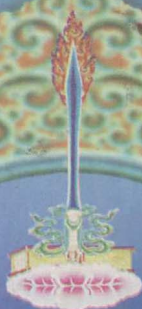

《གངས་ཅན་སྐལ་བཟང་དཔེ་ཚེགས》གནའ་ཚཱ་སྤྱི་དེབ་ལྔ་བ།

༡༡། །བུ་སྐུ་སྐུ་མ་ཁུང་ལུང་རིག་ས་ཉི་མའི་བྱུང་བའོ་ལ་སོགས་
ཉིང་མ་བའི་ཡིག་ཆ་སྒྲོར་ཉིག་བཞུགས་སོ། །

གན་སྐུ་མེ་རིགས་དཔེ་སྐུན་ཁང་།

《གངས་ཅན་སྐལ་བཟང་དཔེ་ཚིགས་》གནའ་ཚུལ་སྤྱི་དེབ་ཐུང་།

༡། །བརྒྱལ་གཞུང་ཕྱང་རིགས་ཉི་མའི་
ཟླ་བའོལ་སྐབས་ཉེར་ལ་ཁོའི་
ཡིག་ཆ་སྐྱར་ཞིག་
བཞུགས། །

གངས་ཅན་སྐལ་བཟང་དཔེ་ཚིགས་ཚུལ་སྤྱི་དེབ་ཐུང་།

དམེ་འདུན་སྤྱོད་བཟང་དཔེ་ཚིགས་ཐུང་།
གཞིས་གྱིས་ཞུ་དག་ཐུང་།

དཔེ་མཛོག་འགན་འཁུར་བ། ཉ་མགོན་འཛོ།
མཐུན་ཤོག་རྩལ་འགོད་པ། རིན་མོ་ཞུ།

༡༡། བརྒྱུས་གཞུང་ལྷན་རིགས་ཉི་མའི་བྱུང་བཤེལ་མཛུགས།

དགེ་འདུན་བརྒྱན་འཛིན་གྱིས་བཅུམས།

ཀན་སུའུ་མི་རིགས་དཔེ་ལྷན་ཁང་གིས་བརྐྱུན།

མཚོ་སྔན་ཞིན་དུ་དཔེ་ཁང་གིས་བཟུམས།

ཟི་ལིང་མི་རིགས་པར་ཁང་གིས་དཔར།

དེབ་ཚད། ཉི་མའི་850×1168 1/32 དཔར་ཤོག 18.75

1999ལོའི་ལྷ5བར་པར་གཞི་དང་པོ་བསྒྲིགས།

1999ལོའི་ལྷ5བར་པར་ཐེངས་དང་པོ་དཔར།

ISBN 7—5421—0649—X/B • 56 (民文) རིན་གོང་སྒྲར། 31.00

责任编辑:旦知草

封面设计:任素贤

藏传因明思路方法

更登旦增等著

更登三木旦整理

甘肃民族出版社

(兰州第一新村123号)

青海省新华书店发行 西宁民族印刷厂印刷

开本:850×1168毫米 1/32 印张:18.75 字数:240,000

1999年5月第1版 1999年5月第1次印刷

印数:1—3,300

ISBN 7—5421—0649—X/B·56 (民文) 定价:31.00元

该书如有印装质量问题,请直接与印刷厂联系更换

厂址:西宁市南川西路124号 电话:(0971)6259305

《གངས་ཅན་སྐལ་བཟང་དཔེ་ཚུགས》
པར་རྒྱུན་ཁྱུ་བའི་ཚུན་འགྲོའི་
གསལ་བཤད།

ཆེན་པོ་པོད་གྱི་ཤེས་རིག་དམ་པའི་གཞུང་། །
འབྲུམ་སྤྲལ་རི་པོའི་གཏོས་ལས་ཉེར་མཁོའི་དཔེ། །
འགའ་ཞིག་དེ་བ་རུ་སྤེལ་ལ་བར་ཆད་གྱིས། །

མི་ཚུགས་དམ་ཅན་སྤྲུང་མས་སྤྲངས་སྤྲུགས་མཛོད། ། ཅེས་
ལྟ་དར་དཀར་པོའི་རེ་སེམས་སྤྲོན་དུ་བཏང་ནས་གང་སྤྲོད་བར་བྱ་བ་
ནི། མད་དུ་བྱུང་བའི་མདོ་རྒྱུད་རྒྱ་མཚོའི་སྤྲོད་ལས་《གངས་ཅན་
སྐལ་བཟང་དཔེ་ཚུགས》འདི་ཉིད་རི་ལྷོ་དབང་རྒྱགས་རི་པོའི་སྤྲལ་
པ་ནས་དགེ་ལེགས་སྤྲུན་སྤྲུམ་ཆོགས་པའི་ཆེན་འབྲེལ་གྱིས་ལེགས་པར་
སྤྲོན་པ་ཉི་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་འོད་རླབས་སྒྲོ་བའི་དཔེ་དང་མཚུངས་
པར་ཐོག་མར་སྤེལ་བ་ལ། འཛམ་གླིང་ཤེས་རིག་གི་ཆོང་ཚོང་རྒྱུགས་
སུ་བརྟལ་བའི་དུས་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་རུ་ཆེན་པོ་པོད་གྱི་རིག་གཞུང་ཐམས་
ཅད་གྱི་ནང་ནས་ཆེས་སླ་ན་མ་མཆིས་ཤིང་རྟོགས་པར་དཀའ་བའི་
ནང་རིག་པ་འདི་འཛམ་གླིང་ས་ཆེན་པོའི་ཚུན་ཀྱན་ལ་ཁོ་མ་རིན་པོ་ད་
པའི་རིག་རྩིས་གསེར་གྱི་སྤྲུམ་བུའི་སྤྲོད་བ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡིན་ཕྱིར་གཙོ་བོ་
འདི་རྒྱགས་ནས་དཔེ་ཚུགས་སུ་བསྐྱུ་བ་ལ། མཁས་པའི་དབང་པོ་
བསེ་ཆང་སྒྲོ་བཟང་དཔལ་ལྷན་རིན་པོ་ཆེ་དང་། བཀའ་རྒྱུ་.....
མཚུངས་མེད་ཀྱི་སླ་མ་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཆེན་པོ་དགེ་འདུན་
བཟུན་འཛིན་རིན་པོ་ཆེ། དུས་འདིར་མཁས་པའི་སླ་དང་བུལ་བ་སླ་

མ་དོར་ཞི་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་སྐྱེས་ཀྱིས་ཞལ་བཀོད་གསེར་བྱུང་འབྲིལ་བའི་
གསུང་ལས།

ཞིང་འདིར་རྒྱལ་བསྐྱེད་མི་བྱུང་དུས་ཀྱི་མཐར། །

སྤེལ་ལ་གསུང་གི་གཙུག་ལག་རྒྱ་མཚོ་འདི། །

པར་དུ་བཀོད་པས་རང་རིགས་སྤྱི་དང་ནི། །

དུས་ཀྱི་ཤེས་རིག་གསོ་ལ་དགེ་བར་འཇུག། ། ཞེས་རང་གི་རྒྱ་
བའི་དབྱིད་དུ་ཕེབས་པར་སྤྱིར་ནས་དང་ལེན་སྤྱོད་བའི་རྒྱ་ཀྱུ་སྤྱོད་པོ་
གནམ་སྤྱོད་ས་ལ་འབྲིལ་བ་ལྟར་ལྡེམ་པ་དང་ཆབས་ཅིག་རིང་འདྲིས་
ཆོས་ཀྱིས་འཆོ་བའི་གཞུང་ལུགས་རབ་འབྱམས་སྤྱོད་བ་འགའ་རེས་འདི་
སྤྱོད་ས་ལ་བརྟེན་གཟིགས་ཀྱིས་བྱུང་ག་དང་མ་ཡིག་ཉར་ཆགས་ཀྱི་རྟོགས་
རམ་རྒྱ་ཆེར་གནང་བའི་ཆ་རྒྱུན་འོག་རང་གིས་ཀྱང་གསེར་ངོ་གསེར་
དུ་ངོ་འཕྲོད་པའི་སྤེལ་བ་བཟང་བའི་དུས་ཆོད་ཀྱི་སྤྱོད་ས་དང་འབྲེལ་
ཏེ། གཅིག་ བོད་རང་གི་བྱུང་མང་མ་ཡིན་པའི་རིག་གནས་ཆེས་
ཉག་སྤྱོད་བའི་སྤྱོད་ས་འདིར་གཞུང་བརྒྱུད་སྤྱོད་གསོ་བའི་ཉེར་བསྐྱེད་སྤྱོད་
གཉིས། གནས་འདིར་རྒྱས་འཆོལ་བའི་ཤེས་ཡོན་ཅན་རྣམས་པར་
གཟིགས་བའི་ཆ་རྒྱུན། གསུམ། སྤྱོད་པའི་སྤྱོད་མའི་གཤེས་ལ་
ལྟར་མའི་སྤྱོད་འཇུག་ཀྱི་གཙུག་ལག་ངོམ་པའི་ཆེད་དུ་དཔེ་ཆོགས་ཀྱི་
ཚུལ་དུ་སྤེལ་བ་ལ། གན་སྤྱོད་དང་མཚོ་སྤྱོད་སྐབས་འབྲེལ་ཡོད་མི་
རིགས་དཔེ་སྤྱོད་ཁང་དག་གིས་ཆོད་མེད་རྒྱུ་སྤྱོད་དང་། རྒྱལ་
ཡོངས་བོད་དཔེ་འབྲེལ་ཆོད་སྤྱོད་གཉིས་ཁང་གིས་རྟོགས་རམ་སྤྱོད་ལྟག་
མཐོང་ཅིང་། སྤྱོད་ཀྱིས་ཀྱང་ལོ་ངོ་དུ་མར་ཁབ་གསོག་འབྲིག་གསོག་
གི་ངང་ནས་བསགས་པའི་ཤོག་སྟོར་འབྱམས་སྤྱོད་བཅུ་ལྟག་མ་དུལ་དུ་
སྤེལ་ཏེ། དེབ་གངས་ལྟ་བུ་ལྟག་དཔེ་སྤྱོད་ལྟ་རྒྱུད་ངོས་ནས་རྣམ་
དཀར་ལས་ལམ་གང་བྱས་པ་སྐབས་དང་། འདི་ཡི་དགེ་བས་བདག་

གཞན་འགྲོ་བ་ཀྱན་སྐྱེས་ཀྱིས་ལེགས་བྱས་རྒྱུ་མྱོས་སྤྱོད་མ་བཟང་ཅམ་
དང་། ཁ་བ་རི་བའི་ལས་ལ་ཅུང་ཟད་སྒྲོ་མིག་སྒྲིགས་པ་འདི་མི་ལུས་
རིན་པོ་ཆེ་སྒྲངས་པ་དུད་འགྲོ་ལས་ཁྱད་ཞུགས་པའི་དགེ་མཚན་ཡིན་
ལས་ཆེ་སྒྲམ་པའི་དགའ་བ་མ་ཉམས་བཅས། ཆེ་འདིར་མ་ཅུང་བ་
མེད་པ་ཞིག་དང་། འཆི་ཁར་ཡང་སེམས་འབྲང་བ་མེད་པ་ཞིག་
དཀའ་མོད་ཀྱང་། གང་བྱས་ཁ་མིག་ཡར་བརྟ་སྒྲམ་པའི་གདེང་གིས་
ནམ་རྒྱན་ངན་སེམས་སྟག་གི་ཁྱར་པོ་རིང་དུ་བཟང་པའི་ལེགས་འབྲས་
སྤྱུ་ལམ་འདིར་ཚོལ་བ་དོན་དུ་འགྲོ་བར་ཡིད་ཆེས་ཡོད་དོ། །

གཞན་ཡང་དཔེ་ཚོགས་འདིའི་ནང་དུ་མདོ་ཐུགས་རིག་གནས་
དང་བཅས་པའི་དཔེ་རྒྱན་ཀྱན་ལ་མཁོ་བ་མང་རབས་ཤིག་བདམས་
ཡོད་ལ། མདོ་སྒྲིགས་ཀྱི་བཀའ་པོད་ལྗེའི་ཡིག་ཆ་སྔ་སྔ་དང་།
ཐུགས་སྒྲིགས་ཀྱི་རྩེ་ཆེན་པོ་བཞེད་གསར་རྩིང་མཁས་པའི་གཞུང་
དང་། གཞན་ཡང་རྣམ་ཐར། རྟོགས་བརྗོད། རྩེ་རྒྱས་སྐྱེས་
མཁས་པ་ལྷ་མ་རྣམས་ཀྱི་གསུང་དང་། དེང་སྐབས་པོད་ཀྱི་ཤེས་
རིག་ལ་གདེང་འཛིན་དང་རྒྱས་ལོན་བྱེད་པའི་ཆོན་ཞིབ་པ་དང་ཤེས་
ཡོན་ཅན་རྣམས་ཀྱི་གསར་ཚོམ་ཀྱན་ལ་པན་རྒྱབས་ཆེ་བ་མི་ཉུང་བ་
ཞིག་ཀྱང་འདུས་པས། དུས་རབས་གསར་བའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་འགྲོས་
དང་མཐུན་པར་ཡོངས་སུ་འགྲེམ་པ་ལ་འདི་ལྟ་སྟེ།

གསར་བྱུང་ངག་གི་སྒྲོ་མའི་ཐང་ཆེན་དུ། །

རྩིང་རྒྱལ་རྩེས་ཀྱི་འགྲེམ་སྟོན་བྱ་བུའི་མདངས། །

ཅིར་ཡང་བཀྲ་བས་སྐལ་བས་དབུལ་པ་རྣམས། །

མིག་མེད་ཀྱི་མའི་བརྒྱལ་ཞུགས་འཛིན་ལ་སྟོས། ། ཞེས་ཀྱང་

ཞུ་ན། བར་སྐབས་དུས་རབས་ཀྱི་དཀྱིག་མཚམས་འདི་ནས་གསེར་
དབུལ་སྟེ་ཉིག་གི་རི་དབུང་རྩེ་ལུང་ཀྱི་སྤང་པོ་ཞིག་དུ་བརྗོད་མི་སྤྲིད་པའི་

ངེས་པ་ཡང་མེད་ལ། མེས་པོའི་གསེར་ཞལ་གྱི་གདམས་ངག་སྤང་
འབྲུམ་ལུ་རྟོའི་རྒྱང་འབྲོད་དུ་མི་འཛིན་པའི་ཆ་འཛོག་ཀྱང་དེ་བས་
མེད་སྤྱིར་ཆེན་པོ་བོད་ཀྱི་ཤེས་རིག་ལ་ཁ་ཞེ་གཉིས་མེད་གྱིས་གཅེས་
པའི་ངེས་དོན་གྱི་ཤེས་ཡོན་ཅན་ནམ་པས་ཞིབ་འདུག་དང་རྒྱས་ཡོན་
རོ་སྒྲིག་ཡོན་པ་ཞིག་གི་དགོས་མཁོའི་ཆ་རྒྱུན་ལ་གཞིགས་ཏེ་《གངས་
ཅན་སྐལ་བཟང་དཔེ་ཚོགས་》ཞེས་པ་འདི་ལེགས་བསྒྲིགས་བྱས་པ་
ཡོན་པས་གནས་འདིར་གཅེས་པ་ཀུན་གྱིས་རྒྱ་ཆ་འདོན་སྤྲོད་དང་།
ཁ་གསལ་གང་ལེགས། འགྲིག་མིན་གཙང་སེལ་སྐགས་ཀྱི་དགོངས་
འཆར་གནང་རྒྱུ་རེ་བ་དང་བཅས་སྟེ་ལོ་1998ཟླ་3ཆེས་15ལ་ཁྱས་
པ་ཐུགས་ལ་འདོགས་པར་མཁྱེན་མཁྱེན། །

ཞེས་《གངས་ཅན་སྐལ་བཟང་དཔེ་ཚོགས་》
འདིའི་གཙུག་ཀྱི་ཐུགས་དཔེ་འདུན་བསམ་གཏན་གྱིས་ཡུལ་ཆེན་པོ་
ལན་གྲུ་ནས་བྲིས།

《གངས་ཅན་སྐལ་བཟང་དཔེ་ཚོགས་》

22. 23. 24.

བསེ་ཚང་ལྷོ་བཟང་དཔལ་ལྷན།

ཉམ་ཤེ་དག་འདུན་བསྟུན་འཇིན།

དེར་མེ་པ་དེར་ཏུ་ག་སྒྲེལ་ས་ཡོད།

རྩོམ་པོ་དགེ་འདུན་ལྷོ་བཟང་།

॥ श्री गुरुभ्यो नमः ॥

ཏུ་སྒྲིམ་དགེ་འདུན་བསམ་གཏན།

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

ལྷན་སྐབས་དང་རྒྱུ་

མཆོ་སྟོའི་ཆེ་རིང་འཆོ།

ཡིང་ཕྱི་དཔེ་འདྲུན་ཕྱན་ཆོག་པ།

庚子年

འགར་ཅེ་བསྟན་འཛིན།

འགར་ཅེ་ཆོས་འཕེལ།

ཕྱི་རིང་སྐད་པལ་ལོ།

དཀར་ཆག

- བསྐྱབ་བྱ་བྱུང་དོར་གསལ་བའི་མེ་ལོང་། (1)
- མཆོད་བརྗོད་དང་བསྐྱུས་ཚན་གྱི་དབྱེ་བ་མདོར་བསྟན་པ། ...
- (15)
- བསྐྱུས་གཞུང་ལྷན་རྒྱུས་ཉི་མའི་བྱུང་བཀོལ་ལས་བསྐྱུས་རྒྱུང་གི་
རྒྱུ། (16)
- དང་པོ། ཁ་དོག་སྤང་ཁམས་སྡེ་མཆོད་བཤད་པ། (16)
- གཉིས་པ། གཞི་གྲུབ་ཀྱི་རྣམ་བཞག་བཤད་པ། (43)
- གསུམ་པ། དུལ་དང་དུལ་ཅན་གྱི་རྣམ་བཞག་བཤད་པ། ...
- (79)
- བཞི་པ། རྩོག་པ་ངོས་འཛིན་གྱི་རྣམ་བཞག་བཤད་པ། (93)
- (93)
- ལྔ་པ། གཅིག་དང་གཉིས་དང་གྱི་རྣམ་བཞག་བཤད་པ། (96)
- དྲུག་པ། ཡིན་ལྷག་མིན་ལྷག་གི་རྣམ་བཞག་བཤད་པ། (109)
- (109)
- བདུན་པ། ཡིན་གྱུར་མིན་གྱུར་གྱི་རྣམ་བཞག་བཤད་པ། ...
- (112)
- བསྐྱུས་གཞུང་ལྷན་རྒྱུས་ཉི་མའི་བྱུང་བཀོལ་ལས་བསྐྱུས་འབྱིང་གི་
རྒྱུ། (117)
- དང་པོ། རྒྱ་འབྲས་རྒྱུང་དུའི་རྣམ་བཞག་བཤད་པ། ... (117)

- གཉིས་པ། སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་གི་རྣམ་བཞག་བཤད་པ།
 (130)
- གསུམ་པ། ཆ་བའི་ལྷགས་གྱི་རྣམ་བཞག་བཤད་པ།
 (145)
- བཞི་པ། རང་ལྷགས་གྱི་རྣམ་བཞག་བཤད་པ། ...
 (153)
- ལྔ་པ། འགལ་འབྲེལ་གྱི་རྣམ་བཞག་བཤད་པ། (157)
- དྲུག་པ། ཡོད་རྟོགས་མེད་རྟོགས་གྱི་རྣམ་བཞག་བཤད་པ། ...
 (171)
- བདུན་པ། ཞར་བྱུང་བར་ཤིན་ཞེས་པའི་རྣམ་བཞག་བཤད་པ།
 (174)
- བརྒྱད་པ། མཚན་མཚོན་གྱི་རྣམ་བཞག་བཤད་པ།
 (178)
- དབུ་པ། རྒྱ་འབྲས་ཆེ་བའི་རྣམ་བཞག་བཤད་པ། ... (183)
- བརྒྱུས་གཞུང་ལྱང་རིགས་ཉི་མའི་བྱུང་བཀོལ་ལས་བརྒྱས་ཆེན་གྱི་
 རྟོན། (204)
- དང་པོ། དུས་གསུམ་གྱི་རྣམ་བཞག་བཤད་པ། (204)
- གཉིས་པ། བྱལ་མཐའ་འགོད་ཚུལ་གྱི་རྣམ་བཞག་བཤད་པ།
 (216)
- གསུམ་པ། བྱལ་པ་རྫོགས་ཀྱི་རྣམ་བཞག་བཤད་པ།
 (217)
- བཞི་པ། ཐལ་འཁྱར་རྒྱུ་བྱེད་རྣམ་བཞག་བཤད་པ།
 (225)

ལ་པ། འུག་སྒྲེའི་རྣམ་བཞག་བཤད་པ།		(232)
འུག་པ། ཁས་ལེན་སྤང་ཚུལ་གྱི་རྣམ་བཞག་བཤད་པ།		(234)
བདུན་པ། དགག་གཞིའི་རྣམ་བཞག་བཤད་པ།	...	(236)
བརྒྱད་པ། དྲིས་འཕངས་གྱི་རྣམ་བཞག་བཤད་པ།		(239)
དགུ་པ། ཐལ་འཁྱར་ཆེ་བའི་རྣམ་བཞག་བཤད་པ།		(240)
བརྒྱ་པ། དགག་སྒྱབ་གྱི་རྣམ་བཞག་བཤད་པ།		(262)
བརྒྱ་གཅིག་པ། ཐལ་འཁྱར་དང་སྒྱབ་འཁྱར་གི་རྣམ་བཞག་བཤད་པ།		(279)
བརྒྱ་གཉིས་པ། རྫོང་བྱེད་གྱི་སྒྲེའི་རྣམ་བཞག་བཤད་པ།	...	(291)
བརྒྱ་གསུམ་པ། མཚོན་སྒྲུབ་གྱི་རྣམ་བཞག་བཤད་པ།		(303)
བརྒྱ་བཞི་པ། འཕགས་པའི་བདེན་པ་བཞིའི་རྣམ་བཞག་བཤད་པ།		(305)
བྱང་ཆེ་རྟགས་རིགས་གྱི་རྣམ་བཞག་བཤད་པ།		(313)
བྱང་ཆེ་སྒོ་རིག་གི་རྣམ་བཞག་བཤད་པ།		(397)
རྫོང་བཅུན་གྱུ་བ་མཐའི་རྣམ་བཞག་བཤད་པ།	...	(462)
རྫོང་བཅུན་ས་ལམ་གྱི་རྣམ་བཞག་བཤད་པ།		(490)
མངོན་རྟགས་རྒྱུ་གྱི་བརྫོང་བྱ་དངོས་བརྒྱད་དོན་བདུན་		

བཅུ་མ་བཞག་བཤད་པ།	(533)
ཤིང་ཉི་ལྔ་ལ་འབྱེད་ཀྱི་མ་བཞག་བཤད་པ།	(570)
སྐལ་བཟང་དཔེ་ཆོག་སྒྲིལ་ཆོག་	(611)

༡༡། །བསྐྱབ་བྱ་བྱང་དོར་གསལ་བའི་མེ་ ལོང་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

༡༡། ། རིགས་གསུམ་སྒྲུ་འབྲུལ་འཇམ་མགོན་སྐྱོ་བཟང་།
གཤམ། ། འཇམ་དཔལ་དབྱངས་དངོས་ཚེས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་།
ཞབས། ། སྒྲུན་རས་གཟིགས་དབང་སྐལ་ལྷན་རྒྱ་མཚོའི་སྒེ། །
ནམ་གསུམ་དབྱེར་མེད་ཞབས་པད་གཙུག་གིས་མཚོད། །

དེ་ཡང་སྒྲུན་རས་གཟིགས་དབང་འབྲོམ་སྒྲོན་ཚེས་ཀྱི་རྒྱལ་བོས།
ང་ཚོས་དུས་ཙཱ་བསམ་སྒྲོམ་བདོ། ། ང་བསམ་དུས་ཙཱ་ཚོས་སྒྲོམ་
བདོ། ། ང་སྒྲོམ་དུས་ཙཱ་ཚོས་བསམ་བདོ། ། ང་བཀའ་གདམས་
སྒྲུགས་ཆར་མ་ལྷང་བ། ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྷར་རང་རེ་བཀའ་།
གདམས་གསར་རྟོང་གི་ལུགས་སྒྲོལ་འཛིན་པ་སྒྲུ་ཡིན་ཀྱང་ཚོས་བསམ་
སྒྲོམ་གསུམ་ཡ་མ་བུལ་བར་ཉམས་སྒྲུ་ལེན་དགོས། དེ་ཡང་ཚོས་པ་
གཙོ་བོར་བྱེད་པའི་སྐབས་དང་། བསམ་པ་གཙོ་བོར་བྱེད་པའི་
སྐབས་དང་། སྒྲོམ་པ་གཙོ་བོར་བྱེད་པའི་སྐབས་གསུམ་མི་འདྲ་
ཞིང་། དེ་ལ་ཚོས་པ་དང་ཚོས་བྱང་། བསམ་པ་དང་བསམ་བྱང་།
སྒྲོམ་པ་དང་སྒྲོམ་བྱང་སོ་སོའི་བྱང་པར་ཤེས་དགོས་པས། དེ་དག་
གི་བྱང་པར་ནི་བསམ་པ་པརྟེ་ཏ་དག་དབང་མི་པམ་རྒྱ་བས། གཙོ་
བོར་གསུང་རབ་ཀྱི་ཚིག་དོན་ཚོས་པའི་སྒྲོབས་ལས་བྱང་བའི་ཤེས་རབ་
དེ་ཚོས་བྱང་གི་ཤེས་རབ་ཀྱི་ངོ་བོ། གཙོ་བོར་གསུང་རབ་ཀྱི་དོན་ལ་
བསམ་པའི་སྒྲོབས་ལས་བྱང་བའི་ཤེས་རབ་དེ། བསམ་བྱང་གི་ཤེས་

རབ་ཀྱི་རོ་བོ་གཙོ་བོར་བསམ་གཏན་དང་བོད་ཉེར་བསྐྱེད་ལུ་ཆད་
 གྱི་ཉིང་དེ་འཛིན་བསྐྱེད་པའི་སྐྱབས་ལས་ལྷུང་བའི་ཤེས་རབ་དེ།
 སྐྱེས་ལྷུང་གི་ཤེས་རབ་ཀྱི་རོ་བོ་རྩོ། ། དེ་ཡང་གཞུང་གང་ཡིན་པ་དེ་
 དང་བོར་གཞན་ལས་ཉན་པའམ། རང་གིས་བསྐྱེད་པས་ཆོག་དོན་
 སྐྱེ་ལ་ཐེན་པ་ཅམ་ནི་ཐོས་པ་ཡིན་ལ། དོན་དེ་ལ་སྐྱོ་འདྲགས་མ་ཆོད་
 པར་ཡིད་དཔྱད་གྱིས་ངེས་པ་ནི་ཐོས་ལྷུང་གི་ཤེས་རབ་དང་། ཤེས་
 རབ་དེ་ཉིད་གྱིས་ཐོས་པའི་དོན་ལ་སྐྱོག་ལྷུང་གི་ཆ་ནམས་དངོས་་་་
 སྐྱབས་ཀྱི་རིགས་པ་དང་ཤིན་ཏུ་སྐྱོག་ལྷུང་དག་ཡིད་ཆེས་ཀྱི་ལྷུང་གིས་
 བསྐྱབས་ཏེ་ལེགས་པར་དཔྱད་པ་བསམ་པ་ཡིན་ལ། དཔྱད་མཐར་
 སྐྱོ་འདྲགས་ཆོད་པའི་ངེས་ཤེས་སྐྱེས་པ་ནི། བསམ་ལྷུང་གི་ཤེས་རབ་
 དང་། དེ་ལྟར་ངེས་པའི་དོན་མི་བརྟེན་པའི་དུན་ཤེས་བཞེན་ཏེ་སྐྱོ་
 ལ་ཡང་ཡང་འདྲིས་པར་བྱེད་པ་ནི་སྐྱེས་པ་ཡིན་ལ། དེ་ལས་བྱུང་
 ཆོད་དང་བུལ་བར་དཔྱད་པ་བྱས་ངེས་ཀྱིས་ཤིན་ཏུ་བསྐྱེད་སྐྱེས་པ་ནི།
 སྐྱེས་ལྷུང་གི་ཤེས་རབ་སྐྱེ་ལམ་རིམ་ལས། དེ་ན་གང་ཉམས་སྤྱད་
 རྒྱ་དེ་དང་བོར་གཞན་ལས་ཉན་ནས་གཞན་སྐྱབས་ཀྱིས་ངེས་པར་བྱེད།
 དེ་ནས་ཐོས་པའི་དོན་དེ་རང་གིས་ལྷུང་དང་རིགས་པས་ཚུལ་བཞིན་
 ཏུ་བསམས་ཏེ་རང་སྐྱབས་ཀྱིས་ངེས་པར་བྱེད། དེ་ལྟར་ཐོས་བསམ་
 ཀྱིས་ངེས་པར་བྱས་ཏེ་ཐེ་ཆོམ་དང་བུལ་བ་ན་ཡང་དང་ཡང་ཏུ་འདྲིས་
 པར་བྱེད་པ་ལ་སྐྱེས་པ་ཞེས་ཟེར་ཞེས་དང་། དེ་ཡང་ཐོས་ལྷུང་གི་
 ཤེས་རབ་ཀྱི་སྐྱོན་དུ་ཐོས་པ་དང་། བསམ་ལྷུང་གི་ཤེས་རབ་ཀྱི་སྐྱོན་
 ཏུ་བསམ་པ་འགྲོ་དགོས་པ་ལྟར་བསྐྱེད་སྐྱེས་ལྷུང་གི་ཤེས་རབ་ཀྱི་སྐྱོན་
 ཏུ་འང་སྐྱེས་པ་འགྲོ་དགོས་ཏེ་ཤེས་རབ་དེ་ནི་བསྐྱེད་པ་ལས་ལྷུང་
 བའི་ཕྱིར་རོ། ། དེ་ལྟར་བྱས་ན་བསྐྱེད་སྐྱེས་ལྷུང་གི་ཤེས་རབ་ཀྱི་སྐྱོན་དུ་

འཕྲོ་བའི་སྒྲིམ་པ་དེ་བསམ་བྱུང་གི་ཤེས་རབ་ཀྱིས་ངེས་པར་བྱས་པ་དེ་
 ཉིད་གོམས་པར་བྱེད་པ་ཡིན་པས། ཞེས་དང་། རྒྱལ་ཚབ་ཚས་
 རྗེའི་པར་སྤྱོད་ལམ་སྤྱིག་ལས་ཀྱང་གོ་རིམ་དེ་ཁོ་ན་ལྟར་གསུངས་པའི་
 ཟུར་རོ། །གནད་འདི་དག་གིས་དཔགས་ན་མཁས་པའི་དབང་བོ་སེ་
 ར་རྗེ་བཙུན་པའི་ཡིག་ཆ་ལས་སྒྲིབ་པའི་རྒྱུད་ཀྱི་སེམས་བརྒྱུད་དང་
 རྟེན་རྗེས་ཀྱང་རང་ཡུལ་རྟོགས་པར་གསུངས་པ་རྗེ་ཡབ་སྲས་ཀྱི་
 དམོངས་པ་དྲི་མ་མེད་པ་སྟེ། རྣམ་དཔྱད་དང་ལུན་པ་དག་ལ་
 གཏམ་དུ་བྱས་པའོ། ། ཞེས་གསུངས་སོ། །

དེ་ལྟར་ཐོས་བསམ་སྒྲིམ་གསུམ་ཡ་མ་བུལ་བར་བྱེད་ཚུལ་དང་།
 ཐོས་པ་གཙུག་ཐོར་བྱེད་སྐབས་བསམ་པ་དང་སྒྲིམ་པ་གཉིས་ཆང་དུ་
 འབྱུག་ཚུལ་རི་ལྟར་ཡིན་ཞེ་ན། གཞུང་གང་ཡང་རྒྱང་བ་ཞིག་དང་
 ཐོར་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་གྱི་མདུན་ནས་མཉན། དེ་ནས་རང་
 གིས་དཔེ་ཆ་བལྟས་ཏེ་ཆོག་དོན་སྒྲོ་ལ་ཟེན་པ་ཅམ་ནི་ཐོས་པ་ཡིན་ལ།
 དོན་དེ་ལ་སྒྲོ་འདྲིགས་མ་ཆོད་པར་འོལ་སྤྱི་ཅམ་གྱི་ངེས་པ་རྟེན་པ་ན་
 ཐོས་བྱུང་གི་ཤེས་རབ་སྤྱེས། ཐོས་བྱུང་གི་ཤེས་རབ་ཀྱིས་ཐོས་པའི་
 དོན་ལ་ལྷང་དང་རིགས་པས་ཡང་དང་ཡང་དུ་ལེགས་པར་དཔྱད་པ་
 ཞི་བསམ་པ་ཡིན་ལ། དེ་ལྟར་ཡང་དང་ཡང་དུ་དཔྱད་པའི་མཐར་
 དོན་དེ་ལ་སྒྲོ་འདྲིགས་ཆོད་པའི་རྗེས་དཔག་ཆོད་མ་སྤྱེས་པ་ན།
 བསམ་བྱུང་གི་ཤེས་རབ་སྤྱེས་པ་ཡིན་ནོ། ། དེ་འདྲའི་རྗེས་དཔག་
 ཆོད་མཐའ་བསམ་བྱུང་གི་ཤེས་རབ་ཀྱིས་ངེས་པའི་དོན་དེ་ལ་མི་
 བརྗེད་པའི་དུན་ཤེས་བཞེན་ཏེ་སྒྲོ་ལ་ཡང་དང་ཡང་དུ་འདྲིས་པར་
 བྱེད་པ་ནི་སྒྲིམ་པ་ཡིན་པས། ཐོས་པ་གཙུག་ཐོར་བྱེད་པའི་སྐབས་སུ་
 བསམ་པ་དང་སྒྲིམ་པ་གཉིས་ཀྱང་ཆང་བར་བྱ་ཚུལ་དེ་ལྟར་ཡིན་ལ།

དེས་ཅིག་ཤོས་གཉིས་ལའང་རིགས་བསྐྱེ་བར་བྱའོ། །

དེ་ན་རང་ཅག་ནམས་ཀྱིས་ཐོས་པ་གཙོ་བོར་བྱེད་དགོས། དེ་
ཡང་རང་གི་དགེ་ཆུང་གི་མདུན་དུ་དཔེ་འཁྲིད་ལ་འགྲོ་བ་དང་།
རྒྱན་དུ་དཔེ་ཆ་ལ་བལྟ་བ་གལ་ཆེ། དེ་ལ་ཡང་། ཡབ་རྗེ་སྐུ་མ་སྐུ་
ལྟ་བུ་མཆོས། དང་པོར་གཞུང་ལུགས་གང་ལའང་ཐོས་བསམ་
ཀྱིས། །འདྲུག་ཆེ་འདི་དོན་ཁོང་དུ་ལེགས་ཆུང་ནས། །ནམ་ཞིག་
ཉམས་སྤྱེ་ལེན་པའི་འདུན་པ་ལ། །རྟག་ཏུ་གནས་པ་ཡིད་ལ་བཅང་
བར་འཆལ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། སྤྱིར་དགེ་སྤྱིར་གང་བྱེད་
ཀྱང་ཀྱང་སྤྱོད་བཟང་བ་གལ་ཆེ་བ་ནི། རྗེ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པས།
བསམ་པ་བཟང་ན་ས་དང་ལམ་ཡང་བཟང་། །བསམ་པ་དམན་ན་
ས་དང་ལམ་ཡང་དམན། །ཐམས་ཅད་བསམ་པ་དག་ལ་རག་ལས་
པས། །ཞེས་དང་། ཡབ་རྗེ་སྐུ་མ་སྐུ་ལྟ་བུ་མཆོས། བསམ་པ་
བཟང་ན་ཅི་བྱས་ཆོས་སྤྱེ་འགྲོ། །འདི་ལ་ནུན་ཏན་གྱིས་དང་རི་ཁྲོད་
པ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་དང་། སྤྱིས་བྱ་
གསུམ་གྱི་ལམ་གྱི་བཟང་ངན་ཡང་བསམ་པའི་དབང་གིས་བཞག་པས་
སོ། །ཐོས་བསམ་བྱེད་པའི་ཆེན་ཡང་གཞུང་འདི་དོན་ལེགས་པར་
ཁོང་དུ་ཆུང་ནས་ཚུལ་བཞིན་དུ་ཉམས་སྤྱེ་ལེན་བྱས་པ་ཞིག་བྱང་ན་ཅི་
མ་རུང་ཉམས་སྤྱེ་ལེན་པར་ཤོག་ཅིག་སྐུ་མ་པའི་ཀྱན་སྤྱོད་གལ་ཆེ།
ཐོས་བསམ་བྱེད་པ་ལ་ཐོས་བསམ་བྱེད་འདོད་ཀྱི་འདུན་པ་སྐྱེ་དགོས།
འདུན་པ་སྐྱེ་བ་དེ་ཐོས་པའི་ཕན་ཡོན་ཤེས་པ་ལ་རག་ལས་པས། རྗེ་
སྐུ་དུ། ཐོས་པའི་ཆོམས་ལས། ཐོས་པས་ཆོས་ནམས་ཤེས་པར་
འགྱུར། །ཐོས་པས་ཐེག་ལས་ཐོག་པར་བྱེད། །ཐོས་པས་དོན་མ་
ཡིན་པ་སྤོང་། །ཐོས་པས་བྱ་ངན་འདས་པ་འཐོབ། །ཅེས་དང་།