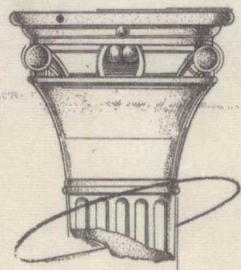

༄༅། རིགས་གཞིར་གསར་བཟུང་བའི་དཔེ་མཛོད་གསུམ།

༄༅། རིགས་གཞི་རྒྱ་ཆེན་བའི་བསམ་བློ།

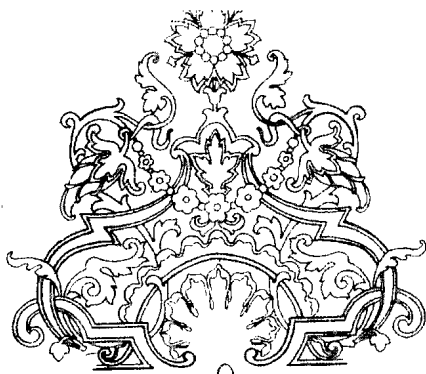

(ལྷ་རྒྱུ་མེད་པ་ཉི་མུག་ལྷ་མོ་ལྷ་མོ་)
ལྷ་མོ་ལྷ་མོ་ལྷ་མོ་ལྷ་མོ་

健全的思想

ཀུན་གྱི་མི་རིགས་དཔེ་མཛོད་ཁང་།

(ལྷ་རྒྱལ་སྐྱོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ལྟར་དུ་)

ལྷ་རྒྱལ་སྐྱོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ལྟར་དུ་

ལྷ་རྒྱལ་སྐྱོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ལྟར་དུ་

ལྷ་རྒྱལ་སྐྱོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ལྟར་དུ་

图书在版编目(CIP)数据

健全的思想/(法)霍尔巴赫著;拉秀吉译. —兰州:
甘肃民族出版社, 2002
(藏译文化名著丛书/多识主编)
ISBN 7-5421-0834-4

I. 健… II. ①霍…②拉… III. 无神论—藏语
IV. ①B91②B565.294

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 096187 号

责任编辑:旦知草

封面设计:徐晋林

藏译文化名著丛书

健全的思想

[法]霍尔巴赫 著

拉秀吉 译

曲甘·完玛多杰 校订

甘肃民族出版社出版发行

(730000 兰州市滨河东路 296 号)

甘肃地质印刷厂印刷

开本 850×1168 毫米 1/32 印张 13.25 插页 2 字数 190 千

2002 年 12 月第 1 版 2002 年 12 月第 1 次印刷

印数:1-2,200

ISBN 7-5421-0834-4/B·80(民文) 定价:26.00 元

(图书若有破损、缺页可随时与本社联系)

ཕྱི་མ་རྒྱུ་གཤམ་ལུ་བ། ཏ་མཁུ་ལཱོ།

མདུན་ཤོག་མཛེས་རིས། ཁི་ཅིན་ལེན།

རིག་གཞུང་གསར་བའི་དཔེ་ཚོགས།

ॐ॥ नमो भगवते वासुदेवाय॥

[ཐཱ་རན་སེ]རྩུཿཨིར་པ་རྟོས་བཅུམས།

ཉམ་ཐུག་བྱེད་ཀྱིས་བཞུར།

པད་མ་རྩོམ་དག་ལྷན་ཁྲིམས།

ཀའ་སྤྱི་མི་རིགས་དཔེ་སྟུན་ཁང་གིས་བསྟན་ཞིང་བཀྲམ།

ཀུན་སྲུང་སྐྱོ་གཤིས་པར་ཁང་གིས་དཔར།

དང་ཚད་ཉི་མེས $850 \times 1168 \frac{1}{32}$ དཔར་ཐོག 13.25 ཡིག་གུང་སྟེ 19

2002ལོའི་ཟླ12པར་པར་གཞི་དང་ལོ་འཁྲིལ། 2002ལོའི་ཟླ12པར་པར་ཐེངས་དང་ལོ་དཔར།

དཔར་གྲངས། 1—2,200

ISBN7 - 5421 - 0834 - 4/B·80

རིན་པོ་ལོ་རྒྱུད། 26.00

༩༩། །ཡིག་སྒྲུབ་གསུམ་པའི་དཔེ་ཆ་གསུམ།

२५३

१७५१

གཙུག་ལག་གཞི་དུ།

མེད་པ་ལྟ་ཡོད།

ལྷན་པ་ལྟར་ལ།

[illegible]

དེབ་འདིའི་འགྲེ་སྒྲ་ཞབས་འབྲུམ་སྒྲབས་
ལགས་ཀྱིས་གནང་བར་བཀའ་དྲིན་ཆེ་ལྟོ།

本书的一切费用由奔嘉先生资助，
特表示感谢！

དཔེ་ཚོགས་མཆམས་སྒྱུར་གྱི་གདམས།

དེ་ཡང་བོད་འཕྱར་རིག་གཞུང་གཞུང་གཞུང་ཆེན་སྐོར་གྱི་དཔེ་ཚོགས་འདིའི་
ནང་དུ་བྱུང་སྒྱུགས་ཀྱི་མཆོན་ཉིད་རིག་པ་དང་། སྤྱི་ཚོགས་རིག་པ། ཆབ་
སྲིད། དཔལ་འབྱོར། སློབ་གསལ་རིག་པ་སོགས་གཞུང་ལུགས་ཀྱི་མཆོ་ལྷ་
པུའི་ནང་ནས་གཞུང་གཞུང་ཆེན་སྐོར་ཅིག་བསལ་ནས་བོད་ཡིག་དུ་བསྒྱུར་ཅིང་།
དཔལ་སྒྱུན་གྱིས་པ་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་ལོ་རྒྱུས་དང་སྤྱི་ཚོགས་འཕེལ་འཕྱར་གྱི་
གནས་ཚུལ། དངོས་རྒྱུས་ཀྱི་བཞུགས་པ། འཛིག་ཉེན་གྱི་བྱ་བཞག་ཆབ་སྲིད་
ཀྱི་ཐབས་འཕྲུལ། འཆོ་ཉེན་གྱི་ལས་རིགས་སོགས་ཀྱི་སྒྱུགས་ལ། ལུང་གྲིང་གི་
མིན་མས་ཞིབ་ཉེན་ཀྱི་ཕྱི་ལོ་ཞིང་། ཞིབ་འཕྲུག་ཀྱི་སྒྲུང་སྤྱི་ཐབས་འཕྲུལ་
ལྷན་གྲངས་མང་བ་དང་། སྤྱི་རིག་ཡང་ཆོད་ཅིང་རྩོམ་པ། དངོས་པོའི་གནས་
ལུགས་ཀྱི་ཟབ་གནད་མང་དུ་སྒྲིལ་བར་འདུག ལུང་སྒྱུགས་ཀྱི་བསམ་སྒྲིལ་བྱུང་
ཆོས་གཙོ་བོ། དངོས་པོའི་གནས་ལུགས་གཙོ་བོར་བྱེད་པ་དང་། སྒྲིལ་གྱི་ལས་
དབང་ཁས་མི་ལེན་ཅིང་། རང་གི་བདེ་སྤྱད་ཆང་མཆོའདིའི་བྱ་སྒྱུད་དང་ལྷན་
བཅོམ་ལ་རག་ལས་པར་ལྟ་བ་དང་། ལྷན་ལུས་པ་ལ་བཞེད་པ་མ་ཡིན་པར་མི་
ནམས་རང་དབང་རང་ཚུགས་ཀྱིས་རང་གི་འཆོ་བ་སྤྱད་པ་དང་། སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་
དོན་ལ་ཞུགས་པ་དང་། མི་རབས་སྤྱི་མཐོན་གྱི་ཐབས་འཕྲུག་ལ་ཆོག་ཤིས་མི་བྱེད་པར་
རང་གིས་བཞག་དབྱུང་བྱས་ནས་གསར་གཏོད་བྱེད་པར་ལུགས་བསྒྱུར་པ་

སོགས་སོ། ། ལྷ་ཚུལ་དེ་ལས་མི་ནམས་ཀྱི་བསམ་སྒྲོ་འཆིང་གྲོལ་ཆེན་པོ་ཐོབ་
 ཅིང་། ཆོན་རིག་ཞིབ་འཇུག་གི་སྒྲོལ་རྒྱ་ཆེར་སྤྲེལ་སྤྲོད་ནས། དངོས་གཤིས་རིག་པ།
 རྟོག་འཇུག་རིག་པ། ཅིས་རིག་གནས་རིག་སོགས་ཀྱི་ཞིབ་འཇུག་ཤིན་ཏུ་
 དར་ཁིང་། དེ་ལས་བཟོ་ལས། འགྲིམ་འགྲུལ། བརྟ་འཕྲིན་སོགས་ཀྱིས་
 མཆོན་པའི་ཆོན་རིག་ལག་རྩལ་གྱི་རིག་འཕུལ་ལས་བྱུང་བའི་དེང་རབས་ཀྱི་ལས་
 རིགས་ལྷ་ཆོགས་བྱུང་བ་རེད།

རང་རྟོག་ལ་མཆོན་ན། ཟས་གོས་གནས་མལ་བཅའ་ལག་བཟོ་རྩལ་
 དང་། རྟོག་ཡིག་སྒྲན་ཅིས་སྤྲུག་རོལ་མོ། འཆོ་རྟེན་སྤྲུབ་ཐབས་འབྲོག་ལས་
 ཞིང་ལས། བསམ་པ་དང་ཀྱུན་སྡོད་ལེགས་བཅོས་བྱེད་པའི་སངས་རྒྱས་ཆོས་
 ལུགས་ཀྱི་ལྷ་སྡོད་གཞུང་ལུགས་སོགས། མི་ཡི་སྤྱི་ཆོགས་ཆགས་ཤིང་གནས་པ་
 ལ་མེད་ཏུ་མི་ཏུང་བའི་རིག་གནས་ཀྱི་སྐྱར་གནའ་ལྷ་མོ་ནས་ཡོད་ལ། དེ་ཡང་
 དུས་ཀྱི་འཕོ་འགྱུར་དང་མཐུན་པར་རིམ་གྱིས་ཆ་རྒྱུ་འཛོམས། རྣམ་གྲངས་རྒྱ་
 མང་། ཆག་རྩལ་རྒྱུ་བཟང་། རིག་པ་རྒྱུ་ཞིབ་ཏུ་སོང་ནས་འཕེལ་བར་སྐྱར་ལ།
 སྒྲོལ་རྒྱ་ཆེན་གྱི་རིག་གནས་གྲངས་མང་ལ་སྤྲོས་ལེགས་པ་དེ་འདྲ་ཞིག་ཡོད་པས་མི་
 ཆོད། མི་རིགས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་སྤྲུབ་པའི་སྒྲོལ་རྒྱ་ཆེན་རིག་གནས་དེ་རིགས་རྒྱ་
 བརྟ་པོར་བཟུང་ནས་མི་ཉམས་གོང་འཕེལ་དུ་གཏོང་བ་གལ་ཆེ་ཆུལ་སྒྲོས་མ་
 དགོས། དེ་ལྟར་ཡིན་ཡང་མི་ཡི་སྤྱི་ཆོགས་ནི་དུས་རྒྱུད་ཅིག་ཀྱང་རང་བབས་སུ་
 མི་གནས་པར་གོང་འཕེལ་དུ་འགྱུར་གིན་ཡོད་པས། འཇིག་རྟེན་གྱི་འཆོ་བའི་
 གནས་ཚུལ། ཆོན་རིག་ལག་རྩལ་ཤེས་བྱའི་རིག་གནས་ཀྱི་སྐྱར་ཐམས་ཅད་

ཉེ་རེ་ཉེ་རེ་མི་གཅིག་པའི་ནམ་པ་གཞན་དུ་འཁྱུར་གྱིན་ཡོད་ལ། དེ་ལྟ་བུའི་
 སྤྱི་ཚོགས་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་གོམ་འགྲོས་དང་བསྐྱབ་ནས་སྤར་ཡོད་ཆད་བསལ་ཁ་
 སྐྱོང་བྱེད་པ་དང་། སྤར་མེད་རྒྱུར་ལོན་ཁ་སྤོབ་བྱེད་པའི་ཐབས་ལ་མ་འབད་ན།
 མོ་ཏ་དང་ལྷགས་བྱ་ལུར་གྱིས་སྤོང་བྱལ་དུ། ཉ་གན་བོང་ཆད་ཞོན་ནས་གཞུག་
 ཡོ་ཆད་ལྟ་བུ་ལྟ་བུ་རེད། གཞན་གྱིས་ཁྲིལ་བགད་བྱེད་པའི་རྒྱ་ལས་མ་འདས་
 སོ། ། འཇིག་རྟེན་སྐབ་པའི་རིག་གནས་ཤེས་བྱའི་སྒྲིགས་ལ་གངས་ཅན་པ་
 རྒྱལ་ཆེས་ཞེན་ཞིང་སྒྲུབ་པས། མི་རིགས་རང་ལ་ཁྱོད་རྒྱུད་མི་རབས་ནས་མི་
 ཐོག་ཏུ་ཁྱོད་པ་དཔྱེད་ལུན་རྒྱལ་ཤེས་གསལ་ལྟར་ཡིན་ལ། བོད་མི་རིགས་
 འདི་ལོ་རྒྱས་ཀྱི་སྤང་ནས་རིག་གནས་ལ་དགའ་བའི་མི་རིགས་ཤིག་ཡིན་པས།
 འདབས་འབྲེལ་གྱི་རྒྱ་གར་རྒྱ་ནག་ལི་བལ་སོགས་ཀྱི་ཡུལ་ནས་སྐབ་མོང་གི་རིག་
 གནས་སྐྱོར་དང་། སྐབ་མིན་རིག་གནས་རྒྱལ་བསྐྱབ་རྒྱུར་དངས་ནས།
 གདོད་མའི་རིག་གནས་ཀྱི་ཆད་བསལ་ཁ་སྐྱོང་དང་། བསྐྱར་བཅོས་སྤྱོད་
 ལོགས་སུ་བཏང་ནས་རང་གི་རིག་གནས་སྐབ་སྤམ་ཚོགས་པར་བསྐྱར་བ་ཡིན་ལ།
 ཉེ་རབས་སུ་ལོན་ནས་རྒྱ་སྐྱོད་སྤམ་ནས་ལུང་ཁོག་དོག་མོར་གནས་པ་དང་།
 འགྲིམ་ལམ་སོགས་མི་བདེ་བའི་རྒྱུན་གྱིས་ཕྱི་འབྲེལ་ཁུང་བ་སོགས་ཀྱིས་འཇིག་
 རྟེན་སྤྱིའི་གནས་རྒྱལ་མི་ཤེས་པ་སོགས་སྤོབ་ཐོན་མི་རིགས་དང་ལོ་རྒྱས་ཀྱི་བར་
 ཐག་རིང་ཅམ་ཤོར་ཡོད་པ་ངོས་ཟིན་དགོས་པའི་དོན་ཞིག་ཡིན། རྒྱུན་གྱི་ནང་
 བསལ་རང་རྒྱུན་མི་ཤེས་པ་ནི་རྒྱུན་ཆེ་ཤོས་ཡིན་ལ། རྒྱུན་སྤངས་ཤིང་ཡོན་ཏན་
 སྤེལ་བ་ལ་མ་ཁལ་པ་ཟེར་བ་ཡིན་པས། མི་རིགས་ཀྱི་སྤྱི་དོན་སྒྲིགས་ལ་ཡང་འདི་

གལ་ཆེ་བར་སྒྲུང་ངོ་།

དེ་ཡང་དང་སང་ཤེས་བྱའི་རིག་གནས་ཚན་རིག་ལག་ཚུལ་གང་ཡང་
འཕེལ་ཚད་ཏུ་ཅད་ཐུར་བས། ལོ་ལྷ་མའི་ཤེས་བྱ་ལོ་ཕྱི་མར་རྟིང་ནས་དོར་བུར་
ཐུར་པ་དང་། ཉེན་སྲ་མའི་བསམ་ཚུལ་ལྟ་ཚུལ་ཉེན་ཕྱི་མར་དུས་ལོའི་ནས་ནོར་
འབྲུལ་དུ་ཐུར་པ་ཡང་མང་བས། ཉེ་རབས་ལོ་བརྒྱ་ལྷག་དུ་མའི་སྲ་ཕྱིའི་བར་
མཚམས་འདྲིར་བྱུང་བའི་ལྟ་ཚུལ་བསམ་ཚུལ་གྱི་སྒྲོར་རྒྱུ་མས་ད་ལྟའི་གནས་ཚུལ་
སྒྲུབ་དང་མཐའ་གཅིག་དུ་མཐུན་པའི་ངེས་པ་མེད་ཀྱང་། ལུབ་སྒྲིང་གི་ཉེ་
རབས་གྱི་མི་རྒྱལ་གྱི་ལྟ་སྒྲུབ་ཀྱི་སྒྲོར་ཤེས་པ་དང་། མོས་རྒྱ་གོ་རྒྱ་ཆེར་བསྐྱེད་
སྒྲུབ་ལ་ཕན་པ་ཡོད་པས་དཔེ་ཆ་འདིའི་སྒྲོར་ཡིག་བསྐྱར་དང་དཔར་སྐྱབ་བྱས་
པ་ཡིན་ལ།

དཔེ་ཚོགས་འདི་ནི་བོད་མི་རིགས་དང་། བོད་ཀྱི་རིག་གནས་སྒྲུབ་ལ་
ཤ་ཞེན་ཆེ་བའི་ཤེས་ལོན་ཅན་སྒྲོར་ཅིག་གིས་སྤྱི་སེམས་དང་ཕན་སེམས་གྱིས་
བོད་མི་དམངས་ལ་སྤུལ་བའི་ལག་སྐྱེས་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན་ལ། དཔར་སྐྱབ་གྱི་
གོ་སྐབས་འདིར་བཞེན་ནས་དཔེ་ཚོགས་འདིའི་སྒྲོས་གཞི་འཆར་བཀོད་བཏོན་
པ་དང་། དཔེ་འདེམ་ཡིག་སྐྱར། དཔར་ལས་ཁུ་དག་བཅས་ཀྱི་ལས་ཁུར་
འཛིན་སྒྲུབ་དང་། དཔར་གྱི་ཆ་ཁྱེན་སྒྲུར་མཁན་རྒྱུ་དཔྱད་རྒྱུ་ལྟ་
འབྲུམ་སྐྱབས་བཅས་ལ་བཀའ་དྲིན་ཆེ་ལྟོ། ། ཞེས་སྤྱི་ལོ་༡༩༥༣ལོའི་
ཟླ་༡༡པའི་ཚེས་༡༥ལ་དོར་ཞིག་དོར་དུག་སྐྱེམས་པའི་སྒྲོ་ལྟ་རྒྱུ་དཔྱད་མཚན་
ལྟར་འབོད་པས་བྲིས།

“..... ཁོས་མཆོད་དཔོན་ནམས་ཀྱིས་སྤྱོ་ཚབས་ཆེ་བའི་གཡོ་ཁྲམ་ལ་
བརྟེན་ནས་སྤྱོ་བས་པ་ཆེན་པོའི་རང་མཐིལ་བརྟེན་ལ་བའི་ཁོ་ཆོ་རང་ཉིད་ཀྱིས་ཀྱང་
རྟོགས་ཐབས་བྲལ་བའི་གསང་བ་དེ་རྟོན་པར་བསྟན་”

ཕེ་ཐི་ལྷཱེ་ཡི་བྱར་ཟའི་སྤྱང་གཏམ་«ས་ཉི་ལེ་ཁྱང་»

1

- དཔྱ་ཚོད་ལ་རག་ལས་པ་ཡིན། (25)
- ༡༥ ཆོས་ལུགས་ཡོད་ཆད་ནི་དབང་ལྷན་པའི་གོ་གནས་ལ་སྒྲིམ་པ་ཚུ་འདྲོད་
བྱས་པ་ལས་བྱུང་བ་ཡིན། (26)
- ༡༦ ཆོས་ལུགས་ཡོད་ཆད་ཀྱི་ནང་དུ་ཆོས་ཡིད་རྟོན་མི་རུང་བ་ནི་ཆོས་ལུགས་
ཀྱི་མང་གཞི་ཡིན་ནོ། ། (26)
- ༡༧ དཀོན་མཆོག་ཡོད་མི་སྲིད་པ་ལ་ཡིད་ཆེས་དགོས། (27)
- ༡༨ འཕྲོས་དོན། (28)
- ༡༩ དཀོན་མཆོག་ཡོད་ཅེས་པ་ནི་བདེན་དཔང་གིས་མ་ཐུབ། ... (28)
- ༢༠ དཀོན་མཆོག་ནི་རིག་པ་ཡིན་ཞེས་པའི་ཆོད་གཏམ་ལ་དོན་དངོས་གང་
ཡང་མེད། (29)
- ༢༡ གཞུགས་མེད་ཀྱི་གཞི་ནི་རྟོག་བཏགས་སུ་སྤང་། (30)
- ༢༢ ཆོས་ཐམས་ཅད་རྒྱ་རྒྱུན་ལས་བྱུང་བ་ཡིན། (31)
- ༢༣ ཅི་ཞིག་ལ་དེང་རབས་ཀྱི་ལྷ་འུམ་རིག་པའི་རྟོག་དོན་དཀོན་མཆོག་ཟེར།
..... (31)
- ༢༤ ཉེ་མར་མཚོད་པ་ནི་དཀོན་མཆོག་བཀུར་བ་ལས་ཇི་ཐུར་འབྱུར་བ་ག་ལ་
སྲིད། (32)
- ༢༥ སྒྲོས་བཅོས་པའི་དཀོན་མཆོག་ལ་རེ་འདྲོད་དང་འགྲལ་སྒྲོད་ཀྱི་ནུས་པ་
མེད། (33)
- ༢༦ དཀོན་མཆོག་ནི་ཅི་ཞིག་ཡིན། (34)
- ༢༧ ཁས་ལེན་ཐབས་མེད་པའི་ལྷ་འུམ་རིག་པའི་འགལ་བ། (34)
- ༢༨ དཀོན་མཆོག་ལ་མཚོད་བཀུར་བྱེད་པ་ནི་རྟོག་བཅོ་བྱས་པའི་དངོས་པོ་
ལ་མཚོད་བཀུར་བྱེད་པ་རང་ཡིན། (35)
- ༢༩ དཀོན་མཆོག་སྤྲོ་ན་མེད་པའི་རང་བཞིན་དང་དཀོན་མཆོག་གི་ངོ་བོ་

- རྟོགས་མི་སྲིད་པའི་རང་བཞིན་གྱིས་ལྷ་མེད་སྐྱ་བ་དར་བ་ཡིན། (36)
- ༣༠ དཀོན་མཆོག་ལ་མི་དད་པ་ཡང་དད་པ་བས་ཉེན་ཁའམ་ཉེས་པ་ཆེར་
མེད། (37)
- ༣༡ དཀོན་མཆོག་ལ་དད་པ་ནི་བྱིས་ཀྱིས་ནས་ཆགས་པའི་གོམས་གཤིས་
བརྟན་པོ་ཞིག་ལས་མེད། (39)
- ༣༢ ས་སྤལ་བྱས་འཛིན་པའི་སྤྱོད་སྤྱོད་ལྟར་ཆོས་ལུགས་ནི་རིང་ནས་དར་
བའི་ཚུགས་སྤྱང་གི་ལྷ་བ་ཡིན། (40)
- ༣༣ ཚུགས་སྤྱང་གི་ལྷ་བའི་འབྱུང་ཁུངས། (41)
- ༣༤ ཚུགས་སྤྱང་གི་ལྷ་བ་ཇི་ལྟར་འཕེལ་ཞིང་མིའི་མེས་པ་ཁོང་ཀྱང་ཚུགས་པ་
ཡིན། (41)
- ༣༥ གཤམ་ཏེ་མི་ནམས་གྱིས་བསམ་གཞིག་གི་རྒྱས་པ་མེད་པའི་ལོ་ཆོད་དེར་
དེང་རབས་ཀྱི་ལྷ་རིག་སྐྱེ་བའི་ལུང་ཆོག་ཁས་མ་བླངས་ན། རྒྱུ་ལྷ་དེ་
དག་ལ་ཡིད་ཆེས་གཏན་ནས་བྱེད་མི་སྲིད་དོ། । (42)
- ༣༦ རང་བྱུང་ཁམས་ཀྱི་བྱུང་འཕགས་ཐམས་ཅད་དཀོན་མཆོག་གིས་བསྐྱུན་
ཅེས་བྱ་བ་བྱེད་མི་རུང་། (42)
- ༣༧ རང་བྱུང་ཁམས་ཀྱི་མཆར་གནས་ལ་རང་བྱུང་གི་རྒྱ་རྒྱུན་གྱིས་གསལ་
བཤད་བྱས་ཆོག་ (44)
- ༣༨ འཕྲོས་དོན། (45)
- ༣༩ འཛིག་ཉེན་ནི་དངོས་པོའི་འདུ་བྱེད་ལས་བྱུང་པ་མ་གཏོགས་སྤྱི་ཁྱེད་
བྱས་པ་མིན། (46)
- ༤༠ འཕྲོས་དོན། (47)
- ༤༡ ད་དུང་དབྱུང་རྟགས་ཁག་ཅིག་གིས་འགྲུལ་སྐྱོད་ནི་དངོས་པོ་རང་ཉིད་

- ལ་ཡེ་ནས་ཡོད་པ་གསལ་བཤད་བྱེད་པས། རྒྱུ་རྒྱུ་དེ་དཔོན་ཡོད་
མེད་པ་དཔག་དགོས་དོན་གང་ཡང་མེད། (48)
- ༤༩ མི་ཡོད་པ་ལས་དགོན་མཚོག་ཡོད་པར་བདེན་དཔང་གཏན་ནས་བྱེད་
མི་ཐུབ། (50)
- ༥༩ མི་དང་འཇིག་རྟེན་གང་ཡིན་ཡང་ལྷོས་དཔང་གིས་ཐུབ་པ་མིན། ...
..... (53)
- ༦༢ འཇིག་རྟེན་གྱི་ཚོས་ཉིད་ཀྱིས་ཀྱང་དགོན་མཚོག་ཡོད་པར་བདེན་དཔང་
བྱ་མི་ཐུབ། (55)
- ༦༥ འཕྲོས་དོན། (57)
- ༦༦ གཟུགས་མེད་པའི་རྩོ་ཞིག་ལ་དྲན་ཤེས་ཡོད་མི་སྤྱིད་པས་ལྟ་ལ་དད་པའི་
འདུ་ཤེས་ནི་ཁྲམས་མེད་སྒྲ་བ་འབའ་ཞིག་ལགས། (59)
- ༧༧ ལྟ་རིག་སྒྲ་བ་ན་མས་ཀྱིས་དགོན་མཚོག་ལ་སྐྱར་བའི་བྱད་ཚོས་རྩ་ཚོགས་
ནི་རང་གིས་གཏན་ཁེལ་བའི་ལྟ་རི་རྩ་བོ་དང་འགལ་འདུག
..... (60)
- ༧༨ འཕྲོས་དོན། (61)
- ༧༩ ལུ་ཚུགས་ཀྱིས་མིའི་རིགས་ནི་གསར་གཏོད་བྱ་འགྲུལ་གྱི་དམིགས་ལུལ་
དང་སྒྲན་གྲགས་ཡིན་མཁས་སྒྲ་བ་ནི་ཉ་ཅང་ནོར་འཐུལ་ཞིག་རེད།
..... (62)
- ༨༠ དགོན་མཚོག་ནི་མིའི་ཆེད་དུ་གསར་གཏོད་བྱས་པ་མིན་ལ། མིའང་
དགོན་མཚོག་གི་ཆེད་དུ་གསར་གཏོད་བྱས་པ་མིན། (63)
- ༨༡ འཇིག་རྟེན་གྱི་དམིགས་ལུལ་ནི་མིའི་བདེ་སྤྱིད་ཀྱི་ཆེད་ཡིན་པར་སྒྲ་བ་
ཡང་དག་མིན། (64)
- ༨༩ ལྟ་རི་དགོངས་པ་བཟུང་བ་ནི་དོན་སྤྱིང་སྒྲ་ཅམ་ཡང་མེད་པའི་ཐ་སྐད་ཅིག་

- ཡིན། (65)
- 43 ལྷའི་དགོངས་པས་ད་ཡིད་འཇིག་རྟེན་འགྲིག་ལམ་འཛིན་སྐྱོང་བྱེད་པ་
ཡར་ཞོག་གང་ཐུབ་ཀྱིས་གཏོར་བསྐྱུག་བྱེད། དེ་མི་དང་མཐུན་
འཇུག་བྱེད་པ་ཡར་ཞོག་མི་ལ་ཏ་ཅང་སྤང་བ་ཡིན། (67)
- 44 འཇིག་རྟེན་ནི་བླ་མེས་ལྡན་པའི་དངོས་པོས་བདག་སྐྱོང་བྱེད་པ་མིན།
..... (69)
- 44 དགོན་མཆོག་ལ་འཇུར་བ་མེད་ཟེར་བར་ཁས་སྐྱེད་སེམས་མི་ཆོག་
..... (71)
- 46 དགེ་བ་དང་ཐུག་པ་ནི་རང་བྱུང་གི་རྒྱ་ལྡན་ཆོག་སྤྱི་འབྲས་བྱ་ཤོག་མེད་
ཡིན་ཞིང་། རྒྱ་འབྲས་རང་བཞིན་གྱི་ཆོས་ཉིད་ལ་དབང་སྐྱུར་མི་རུས་
པའི་དགོན་མཆོག་ནི་དགོན་མཆོག་མིན། (72)
- 47 ཆོས་ལུགས་ཀྱིས་སྦྱོར་བ་བྱི་མར་སྤྱུག་ལན་སྦྱིད་འཇལ་བྱེད་ཅེས་པའི་ཁས་
སྐྱེད་སེམས་ནི་རྒྱན་ཡིན་པ་དང་། ལྟ་ཡུལ་དང་སྦྱོར་བ་བྱི་མ་ནི་འབྲུལ་སྤང་
ཡིན། (73)
- 48 དེ་མཚུངས་ཀྱི་ཁྱད་སྤང་མེད་རྟོག་བཟོ་ཞིག་ཀྱང་ཡོད། (76)
- 49 ལྷའི་རིག་པས་དགོན་མཆོག་ལ་མིའི་སྐྱོན་ཆ་རྣམས་མི་འཇུག་པའི་རེ་
རན་རང་འཆང་ཡང་། དགོན་མཆོག་ནི་རང་དབང་མིན་ཞིང་གཏུག་
རྩལ་ལྡན་པའི་གཞི་བྱུང་གྱི་ཆོས་ཤིག་ལས་མ་འདས། (77)
- 50 ལྷའི་དགོངས་པ་དང་སྤྱིར་རྗེ་དཔག་ཏུ་མེད་ཅིང་རུས་པ་མཐའ་མེད་
པའི་དགོན་མཆོག་ལ་ཡིད་ཆེས་པ་ནི་དཔེ་མི་མིན། (79)
- 51 འཛོམ་དོན། (81)
- 52 ལྷའི་རིག་པས་དགོན་མཆོག་ནི་ཐོས་པ་ཅམ་གྱིས་ཏ་ལས་པའི་ང་རྒྱལ་
ཅན་དང་། བྲེལ་མེད་པ། གཡོ་སྐྱུ་ཅན། གཏུག་རྩལ་ཅན་བཅས་