མཁན་པོ་བསོད་དར་རྒྱས་ཀྱིས་བསྒྱུར།

藏文 1

སློབ་མའི་བསླབ་བྱ།

ལི་ཡུས་ཞིའུ་ཡིས་བརྩམས།

མཁན་པོ་བསོད་དར་རྒྱས་ཀྱིས་བསྒྱུར།

སྔོན་དུ་འགྲོ་བའི་གཏམ།

སློབ་མའི་བསླབ་བྱ་འདི་ནི་ཆིང་རྒྱལ་རབས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཁང་ཞི་ཡི་རིང་གི་སྙན་གྲགས་ཅན་གྱི་སློབ་གསོ་བ་ཆེན་པོ་ལི་ཡུས་ཞིའུ་ཡིས་ཁུང་ཙི་སོགས་རུའུ་ཆོས་ཀྱི་བསླབ་བྱ་མང་པོ་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་ཏེ་བརྩམས་པ་ཡིན། སྔོན་རྒྱ་ནག་གི་ལོ་རྒྱུས་ཐོག་ཏུ་མི་རྣམས་ཀྱིས་འདི་དག་མི་ཤེས་པ་མེད་པ་ལྟ་བུ་ཡིན་ཡང་། ཕྱིས་སུ་རིག་གསར་གྱི་སྐབས་སློབ་གསོ་བསྒྱུར་བཅོས་བྱས་ཏེ་ལིན་དགག་ཁུང་དགག་གི་འགྱུལ་བསྐྱོད་དྲག་པོ་སྤེལ་ནས་རང་གི་སྲོལ་རྒྱུན་རྩ་བ་ནས་བཏླག་པར་བྱས། དེང་སང་ཤེས་ལྡན་པ་མང་པོས་རང་གི་རིན་ཐང་ཅན་གྱི་རིག་གནས་གཞན་གྱིས་བེད་སྤྱོད་བྱེད་པ་དང་། རང་ཉིད་ནུབ་ཕྱོགས་ཀྱི་

གད་སྙིགས་རིག་པ་ཙམ་ལ་ཡིད་རྟོན་པའི་ཉམ་ཐག་པའི་གནས་ཚུལ་
མཐོང་སྟེ་བློ་ཐབས་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་བསྐྱུར་གསོའི་བྱེད་སྒོ་རྩོམ་གྱིན་ཡོད་
ཀྱང་ཤི་ལ་ཐུག་པའི་ནད་པ་ཚབས་ཆེན་སྨྱུར་དུ་སོས་མི་ཐུབ་པ་བཞིན་
གནས་སྐབས་དཀའ་བར་སྣང་ངོ་། །ཡིན་ན་ཡང་ད་སྐབས་འཛར་པན་
དང་། ལྷོ་ཁོ་རེ་ཡ། སིང་གྷ་པོར་སོགས་ཀྱི་སློབ་གྲྭ་དང་ཁེ་ལས་ཚོགས་
པ་གཙོས་མི་ཁྲི་ཕྲག་མང་པོས་འདི་ཉིད་སློབ་སྦྱོང་དང་ལག་བསྟར་བྱས་
ཏེ་གྲུབ་འབྲས་ཆེན་པོ་ཐོབ་པར་བཤད། མ་ཟད་གསར་ཤོག་འགར་
མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་སློབ་གསོ་ཚན་རིག་རིག་གནས་རྩ་
འཛུགས་ཀྱིས་ཀྱང་སློབ་མའི་བསླབ་བྱ་འདི་དབྱིན་ཇི་དང་། ཐྲ་རན་
སི། ཨུ་རུ་སུ། སི་པེན། ཨ་རབ་བཅས་ཀྱི་ཡི་གེར་བསྒྱུར་ཏེ་བསླབ་
དགོས་པའི་འབོད་བསྐུལ་བཏང་བར་བཤད། རུའུ་ཆོས་ཀྱི་གཞུང་འདི་
དག་དང་། ཡེ་ཤུའི་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་ལྷ་ཆེམས་ཞེས་པ་དང་། ཏའོ་ཆོས་ཀྱི་
སྤྱོད་ལམ་བསྟན་པའི་མདོ་རྣམས་ལ་ཞིབ་ཏུ་བལྟས་ན་དེ་དག་གི་ནང་
དོན་གྱི་ལེགས་ཆ་ཐམས་ཅད་ནང་པའི་ལུགས་ཀྱི་བསྟན་བཅོས་དང་

ལེགས་བཤད་སོགས་ཀྱི་ཆ་ཤས་སུ་འཁྲུམས་ཀྱང་འཛམ་གླིང་མི་དུང་ཕྱུར་མང་པོས་དད་ཅིང་ཉམས་ལེན་བྱེད་ཀྱིན་ཡོད། ལྷག་པར་དུ་ཟུ་ཨུ་ཆོས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་རིགས་ཐམས་ཅད་ལ་ཕན་པར་བཤད་དེ། ཕྱི་ལོ་༡༩༨༨ལ་ཧྥ་རན་སིའི་རྒྱལ་ས་པེ་རིས་ནས་ཧན་ནེ་སུ་ཨར་ལྷེན་སོགས་ནོ་ཧྥེལ་བྱ་དགའ་ཐོབ་མཁན་མི་བདུན་ཅུ་དོན་ལྔ་ཙམ་ཚོགས་ཏེ། པེ་རིས་བསྒྲགས་གཏམ་ཞེས་པའི་ནང་དུ་འགྲོ་བ་མིའི་རིགས་ཐམས་ཅད་དུས་རབས་ཉེར་གཅིག་པའི་ནང་དུ་འཚོ་བར་བྱེད་པ་ལ་ངེས་པར་དུ་ལོ་༢༥༠༠ཡི་སྔོན་དུ་སོང་ནས་ཁྲུང་ཙིའི་བསམ་བློའམ་ཤེས་རབ་འཚོལ་སྤྱོད་བྱ་དགོས་ཞེས་བཤད། ཁྲུང་ཙི་ནི་མཁས་པ་འགའ་རེས་གོང་ཅེ་འཕྲུལ་རྒྱལ་ཡིན་པར་ཡང་གསུངས། གང་ལྟར་ཡང་གཞུང་འདིར་ཐེག་ཆེན་ནས་བཤད་པའི་ལྟ་སྒོམ་ཟབ་མོ་སོགས་མེད་པར་མ་ཟད། ཚེ་སྔ་ཕྱི་ལས་རྒྱུ་འབྲས་ལྟ་བུའི་འཇིག་རྟེན་ཡང་དག་གི་ལྟ་བ་ཙམ་ཡང་མེད་མོད། སྤྱིར་འཚོ་བའི་རྒྱུན་ཤེས་ཀྱི་སྤྱོད་ལམ་མང་པོ་ཞིག་ཞིབ་གསལ་གྱི་སྒོ་ནས་གསུངས་པས། ད་ལན་རྒྱ་ནག་ཏུ་ཡོད་པའི་རྩ་འགྲེལ་མང་

པོར་གཅུགས་ཏེ་བོད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་བ་ཡིན། མོས་ལྡན་འགའ་ལ་གཞན་གྱི་རིག་པ་ལས་ངེས་ཤེས་གསར་བ་རེ་སྐྱེ་ན་ཡང་མི་ཚོག་པ་མེད་སྙམ་པ་སྟེ། བདུད་འཇོམས་འཇིགས་བྲལ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་ཞལ་ནས། གཟིགས་པར་དགོངས་རྣམས་ཅི་ནས་གཟིགས་མཛོད་དང་། །ཡོ་རྒྱུས་ཉིང་བས་ངེས་ཤེས་གསར་བ་སྐྱེ། །གཟིགས་མ་དགོངས་ན་ཨུ་ཚུགས་ཅི་སྟེ་ཞུ། །ཀུན་ལ་བྲིན་སྙམ་རེ་བའང་བདག་ལ་མེད། །ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །

སྒྱུར་བ་པོས་ཕྱི་ལོ་༢༠༢༠ཟླ་༣ཚེས་༥ལགོ། །

མགོ་བརྗོད།

སློབ་མའམ་བྱིས་པ་རྣམས་ཀྱིས་བསླབ་པར་བྱ་བའི་ལུགས་སྲོལ་བརྗོད་པའི་གཞུང་འདི་ཆིང་རྒྱལ་རབས་ཀྱི་གོང་མ་ཁང་ཞི་རྒྱལ་པོའི་དུས་ཏེ། སྤྱི་ལོ་༡༦༦༢ནས་༡༧༢༢བར་དུ་བྱུང་བའི་རྒྱ་ནག་གི་སྐད་གྲགས་ཅན་གྱི་མཁས་པ་དང་སློབ་གསོ་པ་ལི་ཡུས་ཞིའུ་ཞེས་པས་བརྩམས་ཤིང་། བརྗོད་བྱ་ནི་སློབ་མའམ་བྱིས་པ་རྣམས་ཁྱིམ་དུ་སྡོད་པ་དང་ཕྱི་རོལ་ཏུ་འགྲོ་བའི་གནས་སྐབས་སོགས་སུ་བསྒྲུབ་པར་བྱ་དགོས་པའི་ཡ་རབས་ཀྱི་ལུགས་སྲོལ་བཟང་པོ་རྣམས་ཡིན་ལ། རྗོད་བྱེད་དོན་ཚན་བདུན་དུ་ཕྱེ་ནས་སྟོན་པར་བྱེད། གཞུང་འདི་ཆིན་རྒྱལ་རབས་ནས་བཟུང་དུས་རབས་ཉི་ཤུ་པའི་འགོ་ཙམ་གྱི་བར་དུ་རྒྱ་ནག་ན་བྱིས་པ་རྣམས་ཀྱི་བློ་སྒོ་འབྱེད་པའི་བསླབ་གཞི་བཟང་ཤོས་ཤིག་ཏུ་བྱེད། དུས་རབས་ཉི་ཤུ་པའི་དཀྱིལ་དང་སྨད་དུ་རྒྱ་ནག་རང་གི་སྲོལ་རྒྱུན་གྱི་རིག་

གནས་ཐམས་ཅད་རང་གིས་རྩ་གཏོར་བྱས་པས་འཆད་ཉན་བྱེད་མཁན་མེད་པར་གྱུར། ད་ལྟ་སླར་ཡང་སྲོལ་རྒྱུན་གྱི་རིག་གནས་དེ་རྣམས་དེང་རབས་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་འདི་ལ་ཤིན་ཏུ་མཁོ་བར་མཐོང་ནས་ཁྱབ་སྤེལ་བྱེད་བཞིན་པ་ལགས་སོ། །

ད་ལན་བོད་ཀྱི་ལོ་ཟླ་བ་མཁན་པོ་བསོད་དར་རྒྱས་ཀྱིས་གཞུང་འདི་བོད་ཡིག་ཏུ་བསྒྱུར་བར་མ་ཟད་ཚིག་འགྲེལ་ཅུང་ཟད་ཅིག་ཀྱང་མཛད་འདུག་པས་ཁ་གསལ་དོན་འདུས་སུ་སོང་ནས་འཆད་ཉན་སྐབས་བདེ་བར་འདུག བརྗོད་བྱ་འདི་རྣམས་རང་རེའི་རིག་གཞུང་གི་ཁྲིད་ན་ཡ་རབས་ཀྱི་ལུགས་སྲོལ་སྟོན་པའི་བསྟན་བཅོས་ཤིན་ཏུ་མང་པོ་ཡོད་པ་རྣམས་ཀྱི་ནང་དུ་མ་འདུས་པ་མི་འདུག་མོད། འོན་ཀྱང་འདི་སློབ་མའམ་བྱིས་པ་རྣམས་ལ་ཆེད་དུ་དམིགས་ནས་གདམས་པ་ཡིན་པས་དེ་རྣམས་ལ་དགོས་པ་དམིགས་བསལ་བ་ཡོད་པས་སློབ་སྦྱོང་བྱས་ན་ལེགས་ཤིང་། གཞན་གྱི་རིག་གནས་ཀྱི་ལེགས་ཆ་ལེན་པ་ནི་རང་ཡར་རྒྱས་སུ་འགྲོ་བའི་ཐབས་ཡིན་པས་འདིར་རྗེས་སུ་ཡི་རང་ཞུ་བ་ཡིན་ནོ། །

སྤྱིར་མི་རིགས་གང་ཞིག་ཡིན་ཡང་རྒྱུད་དེའི་མདུན་ལམ་དེ་བུ་ཕྲུག་ཚོ་ཆུང་ངུའི་དུས་ནས་ཡ་རབས་ཀྱི་ལུགས་སྲོལ་བཟང་པོ་ལ་གོམས་པ་དང་རིག་པའི་གནས་ལ་སྦྱང་དུ་འཇུག་པའི་སློབ་གསོ་འདི་ཁོན་ལ་རག་ལས་ཡོད་པས་མེད་ཐབས་གཏན་ནས་མེད་པ་ཞིག་ཡིན། དེས་ན་སློབ་གྲྭའི་དགེ་རྒན་དང་ཕ་མ་སོགས་ཀྱིས་དེའི་ཕྱོགས་ལ་སེམས་ཁུར་དང་འབད་པ་ནམ་ཡང་མི་ལྷོད་པ་ཞིག་གལ་ཆེའོ། །

བོད་རབ་རྒྱན་ལྷུགས་སྐྱག་ལོའི་དགུན་ཟླ་བའི་ཚེས་༡༥ཉིན་གྲོང་ཁྱེར་པདྨ་ཅན་དུ་ཚུལ་ཁྲིམས་བློ་གྲོས་ཀྱིས་སྦྲུས་པའོ། །

དཀར་ཆག

སློབ་མའི་བསླབ་བྱ།	001
སློབ་མའི་བསླབ་བྱའི་འགྲེལ་བཤད།	031
སྤྱི་ཚིངས།	031
དང་པོ། ནང་གི་སྲི་ཞུ།	034
གཉིས་པ། ཕྱི་ཡི་གུས་སྲོལ།	061
གསུམ་པ། བག་ཡོད་ཚུལ་མཐུན།	083
བཞི་པ། ཡིད་རྟོན་དྲང་བདེན།	117
ལྔ་པ། ཀུན་ལ་བྱམས་སྐྱོང་།	144
དྲུག་པ། དམ་པར་བསྟེན་པ།	173
བདུན་པ། རིག་པ་གཞན་ལ་སློབ་ཚུལ།	181

སློབ་མའི་བསླབ་བྱ།

སྤྱི་ཚིངས།

སློབ་མའི་བསླབ་བྱ་འདི། །
འཕགས་པའི་སྐྱེ་བོའི་གསུང་། །
སྔོ་ལྗོ་གྲུས་བཀུར་དང་། །
བག་ཡོད་ཡིད་རྟོན་བྱ། །
ཀུན་ལ་བྱམས་པས་སྐྱོང་། །
བཤེས་གཉེན་དམ་པ་བསྟེན། །
ད་དུང་སྟོབ་ནུས་ན། །
ཤེས་བྱ་གཞན་ཡང་སློབ། །

དང་པོ། ནང་གི་སྲི་ཞུ།

ཕ་མས་འབོད་པའི་དུས། །
མྱུར་དུ་ཨ་ལན་བྱ། །
ཕ་མས་མངག་པའི་ལས། །
ཕྱིར་འགྱངས་མེད་པར་བསྒྲུབ། །

ཕ་མའི་བསླབ་བྱ་དག །
གུས་པས་མཉན་པར་བྱ། །
ཕ་མས་བཀའ་བཀྱོན་སྐབས། །
བཀུར་བས་དང་ལེན་བྱ། །

དབྱར་དགུན་ཕ་མ་ལ། །
ཐོད་བསིལ་གང་དགོས་སྦྱིན། །
ནངས་ཉུབ་ཕ་མ་ལ། །
ཁམས་འདྲི་བསྙེན་བཀུར་ཞུ། །

ཕར་འགྲོ་ཕ་མར་ཞུ། །
ཚུར་སླེབས་སྣན་གསན་དབུལ། །
སྡོད་གནས་གདན་འཁེལ་དང་། །
ལས་ཀ་བརྟན་པོ་བྱ། །

བྱ་བ་ཆུང་ན་ཡང་། །
རང་དགར་བྱེད་མི་རུང་། །
རང་དགར་བྱས་གྱུར་ན། །
ཡ་རབས་ལུགས་དང་འགལ། །

དངོས་པོ་ཆུང་ན་ཡང་། །
རང་དགར་སྤྱ་མི་རུང་། །
རང་དགར་སྤྱས་གྱུར་ན། །
ཕ་མའི་སེམས་པ་གསོད། །

ཕ་མ་དགའ་བའི་གནས། །
ཅི་ནུས་བསྒྲུབ་པར་བྱ། །
ཕ་མ་མི་དགའི་རིགས། །
བག་ཡོད་སྒོ་ནས་འདོར། །

ལུས་ལ་སྣད་བྱུང་ན། །
ཕ་མས་སེམས་ཁྲལ་བྱེད། །
ཀུན་སྤྱོད་ཉམས་གྱུར་ན། །
ཕ་མར་ངོ་ཚ་སྐྱེ། །

ཕ་མ་དགའ་ན་བདག །
བཀུར་སྟི་ཅི་ཞིག་དཀའ། །
ཕ་མ་སྐྱོང་ཡང་བདག །
གུས་བཀུར་དེ་ནི་མཆོག །

ཕ་མའི་ཉེས་སྐྱོན་ལ། །

ཞི་དུལ་འཇམ་མདངས་བཅས། །
འཇམ་པོའི་ངག་ཚིག་གིས། །
བསྐུལ་ཏེ་བཅོས་པར་བྱ། །

ཕ་ད་སྐྱུངས་མི་ལེན་ན། །
ཕ་མ་དགའ་བའི་དུས། །
དུས་ཏེ་སླར་ཡང་ཞུ། །
བརྟུངས་ཀྱང་འཁོན་མི་བྱ། །

ཕ་མ་ན་བའི་དུས། །
སྨན་བྲོ་རང་གིས་བལྟ། །
ཉིན་མཚན་བསྙེན་བཀུར་ཞུ། །
གམ་ནས་འབྲལ་མི་བྱ། །

ཕ་མ་གཤེགས་རྗེས་སུ། །
ལོ་གསུམ་མྱ་ངན་བྱེད། །

འཚོ་བ་སྐྱབས་བདེའི་དང་། །
ཕ་ཚང་སོགས་མི་བསྐྱེན། །

ལྷག་བསམ་དག་པའི་དང་། །
སྲོལ་བཞིན་འདས་མཆོད་བྱ། །
འདས་རྗེས་བྱ་གཞག་རྣམས། །
འཚོ་གཞིས་སྐབས་ལྟར་བྱ། །

གཉིས་པ། ཕྱི་ཡི་གུས་སྲོལ།

ཕུ་བོས་ནུ་བོ་སྐྱོང་། །
ནུ་བོས་ཕུ་བོར་གུས། །
ཕུ་ནུ་ནང་མཐུན་ན། །
ཕ་མའི་སྲི་ཞུ་ལགས། །

ནོར་ལ་ཞེན་ཆུང་ན། །

འཁོན་པ་གང་ནས་འབྱུང་། །
གཏམ་ངན་ལ་བཟོད་ན། །
ཁྲོ་སེམས་རང་སར་ཞི། །

བཟའ་བཏུང་བྱེད་པ་དང་། །
འགྲོ་འདུག་སོགས་ཀུང་རུང་། །
ཐབ་ རབས་སྔོན་ལ་སྐྱེ། །
གཞོན་པས་རྗེས་ནས་བྱ། །

རྒན་པས་གཞན་འབོད་ན། །
མྱུར་དུ་འཚོལ་རོགས་བྱ། །
མི་དེ་མེད་གྱུར་ན། །
རང་ཉིད་དེའི་ཚབ་འགྲོ། །

རྒན་ལ་ཞེ་ས་བཀྲི། །
ཐད་ཀར་མིང་མི་གཟུང་། །

རྒན་རབས་དག་གི་མདུན། །
རང་ཆེ་གདོན་མི་བྱ། །

ལམ་འཕྲད་རྒན་རབས་ལ། །
སྒུར་དུ་གུས་འདུད་ཞུ། །
གསུང་གླེང་མེད་གྱུར་ན། །
གུས་པས་གམ་དུ་གཟུར། །

རྒན་རབས་ལ་འཕྲད་སྐབས། །
ཁྲོགས་རྟ་སོགས་ལས་འབབ། །
གོམ་བརྒྱ་ཙམ་ཕེབས་རྗེས། །
གཟོད་ནས་ལམ་དུ་ཞུགས། །

རྒན་པ་བཞེངས་པའི་དུས། །
གཞོན་པ་འདུག་མི་རུང་། །
རྒན་པ་བཞུགས་པའི་རྗེས། །

གནང་ན་གཟོད་ནས་འདུག །

རྒན་པ་རྣམས་ཀྱི་དྲུང་། །
སྐད་སྒྲ་ཆེ་མི་རུང་། །
ཚུར་ནས་མི་ཐོས་པ། །
དེ་ཡང་མ་ཡིན་ནོ། །

མདུན་ལ་སྨྱུར་བོས་གཅར། །
དལ་གྱིས་ཕྱིར་ལ་འོངས། །
ཐད་ཀར་དྲིས་ལན་ལྟོན། །
ལྟ་སྟངས་བསྒྱུར་མི་བྱ། །

ཉེ་བའི་རྒན་རབས་ལ། །
རང་གི་ཕ་ལྟར་བཀུར། །
ཉེ་བའི་སྤུན་ཟླ་ལ། །
རང་གི་སྤུན་ལྟར་གཅེས། །

གསུམ་པ། བག་ཡོད་ཚུལ་མཐུན།

ཞོགས་པར་སྔ་ནས་ལངས། །
དགུང་མོར་ཕྱི་ནས་ཉལ། །
ཀ་བ་འོང་སླ་བས། །
དུས་ལ་གཅེས་སྤྲས་བྱ། །

སྔ་མོར་ཡར་ལངས་ཏེ། །
ངོ་འཁྲུད་ཁ་བཤལ་ཞིང་། །
བཤང་གཅི་དོར་བའི་རྗེས། །
ལག་པ་བཀྲུ་བར་བྱ། །

ཞྭ་མོ་དྲང་མོར་གྱོན། །
སྒྲོག་གུ་ལེགས་པོར་སྒྲོག
གོས་ལྷམ་ཆ་འགྲིག་པོ། །
འོས་འཚམས་ཡིད་འོང་བྱ། །

ཞྭ་གོས་སོགས་ཕྱུད་རྗེས། །
གདན་ཁེལ་གནས་སུ་འཇོག །
གང་མོས་སར་གཡུག་ན། །
དེ་ལས་བཙོག་པར་འགྱུར། །

གོས་ནི་གཙང་བ་གཙོ། །
ཁྲ་བོ་སོགས་མ་ཡིན། །
རང་གི་ཐོབ་ཐང་དང་། །
ཁྱིམ་གྱི་རྒྱུ་ལ་བསྟུན། །

བཟའ་བཏུང་སྤྱོད་པའི་དུས། །
འདེམ་ག་བྱེད་མི་རུང་། །
ཟས་སྤྱོད་རན་པ་ལས། །
ཚད་ལས་འདས་པ་མིན། །

ན་ཚོད་གཞོན་དུས་ནས། །
ཆང་ནི་བཏུང་མི་རུང་། །
ཆང་གིས་བཟི་བའི་མིའི། །
ཀུན་སྤྱོད་ཆེས་ཐ་ཆད། །

འགྲོ་ན་གོམ་སྟབས་རན། །
འགྲེང་དུས་ལུས་པོ་དྲང་། །
ཕྱག་ལ་ལུས་བསྒུར་ཏེ། །
གུས་འདུད་བརྩེ་བཀུར་བྱ། །

སྒོ་ཐེམ་ཐོག་མི་བརྫི། །
རྐང་ཡས་འགྲེང་པ་དང་། །
རྐང་གཉིས་བགྲད་དེ་འདུག །
བརྡ་གཡོ་སོགས་མི་བྱ། །

ཡོལ་བ་དལ་གྱིས་ཕྱེ། །

སྨྲ་ཆེན་སོགས་མི་འབྱིན། །
ཁ་འཁོར་རྒྱང་ནས་བསྐོར། །
གདོང་སྣེར་བརྡབ་མི་བྱ། །

སྟོད་སྟོད་གཟུང་བའི་སྐབས། །
བཙུད་ལྡན་འཛིན་བཞིན་གཟབ། །
ཁང་སྟོང་ནང་ཞུགས་དུས། །
ཁྱིམ་བདག་ཡོད་བཞིན་བྱ། །

བྱ་བ་བྲེལ་མི་རུང་། །
བྲེལ་ན་ནོར་འཁྲུལ་འབྱུང་། །
དཀའ་ལ་སྐྲག་པ་དང་། །
སླ་ལ་བརྙས་མི་བྱ། །

འཐབ་རྩོད་གཡེང་བའི་གནས། །
ནམ་ཡང་འགྲོ་མི་རུང་། །

ཚུལ་མིན་ལོག་པའི་དོན། །
ནམ་ཡང་འདྲི་མི་བྱ། །

གཞན་ཁྱིམ་འགྲིམ་པའི་དུས། །
ཁྱིམ་བདག་ཡོད་མེད་འདྲི། །
ཁང་པར་ཞུགས་པའི་ཚེ། །
སྐད་བརྡ་གཏོང་བར་བྱ། །

བདག་པོས་ཚུར་དྲིས་ན། །
རང་གི་མིང་ནས་བརྗོད། །
ང་ཡིན་ཞེས་པའི་སྒྲས། །
སུ་ཡིན་འབྱེད་མི་ནུས། །

གཞན་ནོར་ལ་སྤྱོད་ན། །
དྲིས་ཏེ་གནང་བ་དགོས། །
མ་དྲིས་བཞིན་སྤྱད་ན། །

བཀྲུས་དང་ཁྲིད་པར་མེད། །

ཚུར་ལ་གཡར་བའི་ནོར། །
དུས་ཐོག་ཕར་ལ་སྤྲོད། །
གཞན་ལ་གཡར་དགོས་ན། །
སེར་སྣ་མེད་པས་གཡར། །

བཞི་པ། ཡིད་རྟོན་དྲང་བདེན།

སྐད་ཆ་གང་བཤད་ཀྱང་། །
དྲང་བདེན་ཡིད་རྟོན་གཙོ། །
རྫུན་དང་གཡོ་སྒྱུའི་ཚིག །
ནམ་ཡང་སྨྲ་མི་བྱ། །

འཆོལ་གཏམ་མང་བ་ལས། །
སྐད་ཆ་ཉུང་ན་དགའ། །

ཁ་ཚིག་དོན་གནས་ལས། །
བསླུ་ཚིག་སྨྲ་མི་བྱ། །

ཁ་ཡག་ཚིག་སྙན་དང་། །
མ་རབས་ཐ་ཆད་པའི། །
གྲོང་ཚིག་གཏམ་ངན་སོགས། །
ནམ་ཡང་སྨྲ་མི་བྱ། །

གནས་ལུགས་མ་མཐོང་བར། །
གང་འདོད་བཤད་མི་རུང་། །
ཁུངས་དག་མ་ཤེས་པར། །
གཞན་ལ་བསྒྲག་མི་བྱ། །

ཡང་དག་མིན་པའི་དོན། །
རང་དགར་ཁས་མི་བླང་། །
རང་དགར་ཁས་བླངས་ན། །

འཇུག་ལྡོག་གཉིས་ཀ་དཀའ། །

སྐད་ཆ་འཆད་པའི་དུས། །
གསལ་དག་ལྡོད་ཆགས་དགོས། །
ཏ་ཅང་མགྱོགས་པ་དང་། །
ལྷོབ་ལྷིབ་སོགས་མི་བྱ། །

འདི་བཟང་དེ་ངན་ཞེས། །
སྐྱོན་ཡོན་མི་བརྗོད་ཅིང་། །
རང་དང་འབྲེལ་མེད་པའི། །
བྱ་བར་འཇུག་མི་བྱ། །

གཞན་བཟང་མཐོང་བའི་ཚེ། །
དེ་ཡི་རྗེས་བསྙེག་བྱ། །
ད་དུང་ཐག་རིང་ཡང་། །
རིམ་གྱིས་དེ་རྗེས་ཟིན། །

གཞན་སྐྱོན་མཐོང་བའི་ཚེ། །
རང་ལ་ཡོད་མེད་བརྟག །
རང་སྐྱོན་ཡོད་ན་འཆོས། །
མེད་ན་བག་ཟོན་བྱ། །

སྤྱོད་བཟང་ཞེས་རིག་དང་། །
ལག་རྩལ་ཡོན་ཏན་རྣམས། །
གཞན་ལྷར་མི་ལྡན་ན། །
རང་ལ་བསྐུལ་ཏེ་བསྐྱུན། །

ལུས་ཀྱི་ཆས་གོས་དང་། །
བཟའ་བཏུང་ཡོ་བྱད་སོགས། །
གཞན་ལྷར་མི་ལྡན་ན། །
སེམས་པ་སྐྱོ་མི་བྱ། །

སྨད་ན་ཁྲོ་འགྱུར་ཞིང་། །
བསྟོད་ན་དགའ་འགྱུར་བའི། །
མི་ལ་གྲོགས་ངན་འདུ། །
གྲོགས་བཟང་བྲེད་ནས་འགྲོ། །

བསྟོད་ན་སྐྲག་འགྱུར་ཞིང་། །
སྨད་ན་དགའ་འགྱུར་བའི། །
མི་ལ་དམ་པ་རྣམས། །
རིམ་གྱིས་འདུ་བར་འགྱུར། །

མ་བརྟགས་བྱ་ངན་བྱས། །
དེ་ལ་ནོར་འཁྲུལ་ཟེར། །
བསམ་བཞིན་བྱ་ངན་བྱས། །
དེ་ནི་མི་དགེ་ཡིན། །

རང་སྐྱོན་བཅོས་གྱུར་ན། །

ཡོན་ཏན་འཕེལ་བར་འགྱུར། །
རང་སྐྱོན་བཀབ་གྱུར་ན། །
ཉེས་པ་རྗེ་ཆེར་འགྲོ། །

ལྔ་པ། ཀུན་ལ་བྱམས་སྐྱོང་།

གང་ཟག་སུ་ཡིན་ཡང་། །
ངེས་པར་བྱམས་པས་སྐྱོང་། །
ས་སྟེང་གནམ་འོག་ན། །
མཉམ་དུ་གནས་པས་སོ། །

སྤྱོད་བཟང་ལྡན་པའི་མིའི། །
མཚན་སྙན་དང་གིས་འཕེལ། །
མི་རྣམས་དེ་ལ་གུས། །
མཛེས་པའི་གཟུགས་ཀྱིས་མིན། །

ཤེས་ཡོན་ལྡན་པའི་མིའི། །
མཚན་སྙན་དང་གིས་རྒྱས། །
མི་རྣམས་དེ་ལ་དགའ། །
རང་བསྟོད་བསྔགས་པས་མིན། །

རང་གི་ཡོན་ཏན་གྱིས། །
རང་དོན་བསྒྲུབ་མི་བྱ། །
གཞན་གྱི་ཡོན་ཏན་ལ། །
ཁྱད་གསོད་བྱེད་མི་རུང་། །

ཕྱུག་པོར་ངོ་བསྟོད་དང་། །
དབུལ་པོར་ཁྱིངས་བྲེགས་མིན། །
གྲོགས་སྙིང་འདོར་བ་སྤང་། །
གྲོགས་གསར་དགའ་ཞེན་མིན། །

གཞན་དག་བྲེལ་བའི་དུས། །

ལས་ལ་བར་ཆད་སྤྱང་། །

གཞན་སེམས་སྐྱོ་བའི་དུས། །

གཏམ་ཉོག་སླ་མི་བྱ། །

གཞན་གྱི་སྐྱོན་ཆ་རྣམས། །

ངེས་པར་སླ་མི་བྱ། །

གཞན་གྱི་གསང་བ་རྣམས། །

ནམ་ཡང་སྒྲོག་མི་རུང་། །

གཞན་གྱི་ཡོན་ཏན་རྣམས། །

བརྗོད་ན་དགེ་བ་ཡིན། །

གཞན་གྱིས་ཞེས་པའི་རྗེས། །

བརྗོད་པས་ཇེ་བཟང་འགྲོ། །

གཞན་གྱི་ཉེས་སྐྱོན་རྣམས། །

བསྒྲགས་ན་མི་དགེའི་ལས། །

བརྗོད་པ་ཐལ་དྲགས་ན། །
ཉེར་འཆེ་རང་ལ་འབྱུང་། །

གྲོགས་ལ་ཕན་ཚུན་བསྐུལ། །
མཉམ་དུ་ཤེས་ཡོན་བསྐྱུན། །
ཚུལ་མིན་ལམ་ཞུགས་ན། །
ཐ་མ་གཉིས་ཀ་ཕུང་། །

དངོས་རྫས་གཏོང་ལེན་ལ། །
དབྱེ་འབྱེད་གསལ་པོར་བྱ། །
ཡར་གཏོང་མང་བ་དང་། །
ཚུར་ལེན་ཉུང་ན་ལེགས། །

གཞན་ལ་བརྩོལ་བའི་ལས། །
ཐོག་མར་རང་ལ་འབྲི། །
རང་གིས་མི་འདོད་ན། །

སྐྱུར་དུ་མཚམས་འཛོག་བྱ། །

དྲིན་ལ་གཟོ་སེམས་དང་། །
འཁོན་ལ་བརྗེད་སེམས་དགོས། །
གནོད་ལན་ཡུན་ཐུང་ཙམ། །
དྲིན་ལན་ཡུན་རིང་གཟོ། །

རང་གི་གཡོག་འཁོར་ལ། །
དྲང་བདེན་སྤྱོད་པས་སྐྱོང་། །
དྲང་ཞིང་བདེན་པ་ལས། །
བྱམས་བརྩེ་ཁོག་ཡངས་གཙོ། །

དབང་ཆས་གཞན་མནན་ན། །
སྙིང་ནས་དང་ལེན་མེད། །
རྒྱུ་མཚན་ལྡན་གྱུར་ན། །
དེ་ལ་ལེ་བདའ་མེད། །

དྲུག་པ། དམ་པར་བསྟེན་པ།

མི་རྣམས་འདྲ་ན་ཡང་། །
རིགས་ལ་སྣ་ཚོགས་ཡོད། །
ཐ་ཤལ་དམན་པ་མང་། །
དམ་པའི་སྐྱེ་བོ་ཉུང་། །

ཤེས་ལྡན་དམ་པ་ལ། །
ཐམས་ཅད་གུས་ཤིང་སྐྲག །
དེས་ཀྱང་རྫུན་ཚིག་དང་། །
གཡོ་སྒྱུས་བསླུ་མི་སྲིད། །

དམ་པ་བསྟེན་བྱས་ན། །
ལེགས་ཚོགས་དཔག་མེད་འབྱུང་། །
ཡོན་ཏན་ཉིན་བཞིན་འཕེལ། །
ཉེས་སྐྱོན་ཉིན་བཞིན་འགྲིབ། །

དམ་པ་དོར་གྱུར་ན། །
ཉེས་ཚོགས་དཔག་མེད་འབྱུང་། །
དམན་པས་ གླགས་རྙེད་ནས། །
དོན་ཀུན་བརླག་པར་འགྱུར། །

བདུན་པ། རིག་པ་གཞན་ལ་སློབ་ཚུལ།

ལག་བསྟར་མི་བྱེད་པའི། །
རིག་པ་སློབ་པ་ཙམ། །
གསོབ་པའི་རང་བཞིན་ལས། །
བཟང་པོར་འགྱུར་མི་སྲིད། །

ལག་ལེན་ཕོ་ན་ལས། །
རིག་པ་མི་སློབ་ན། །
རང་ལྟ་མཁྲེགས་བཟུང་དེས། །

གནས་ལུགས་མཐོང་མི་སྲིད། །

ཡི་གེ་སློབ་པའི་སྐབས། །
གནད་གསུམ་ཚང་དགོས་ཏེ། །
སེམས་གཏད་མིག་གིས་བལྟ། །
ཁ་ནས་འདོན་པར་བྱ། །

དཔེ་གང་ཀློག་པའི་ཚེ། །
དཔེ་གཞན་བསླུག་མི་བྱ། །
འདི་ཉིད་མ་རྫོགས་པར། །
དེ་ཉིད་འགྲུབ་མི་འགྱུར། །

སློབ་ཡུན་རིང་བ་དང་། །
སློབ་དུས་དམ་འཛིན་བྱ། །
བརྩོན་འགྲུས་རྒྱུན་བསྐྱངས་ན། །
དཀའ་གནད་མ་ལུས་རྟོགས། །

སེམས་ཀྱི་དོགས་པ་རྣམས། །
དུས་སུ་ཟིན་ཐོར་དགོད། །
གཞན་ལ་དྲིས་ནས་སུ། །
དེའི་དོན་རྟོགས་པར་བྱ། །

ཁང་ཁྱིམ་རྩིག་པ་དག །
ཕྱི་ནང་གཙང་སྦྲ་བྱ། །
མདུན་ཅོག་སྣག་སྨྱུག་སོགས། །
ཡིད་འོང་གྲ་འགྲིག་གཞག །

བཟར་སྣག་ཡོ་གྱུར་ན། །
བློ་སེམས་གཡེང་བ་ཡིན། །
ཡིག་གཟུགས་མི་འགྲིག་ན། །
སེམས་ཉིད་རྙོག་པའི་རྟགས། །

དགེ་དེབ་གོ་རིམ་བཞིན། །
གཞག་ས་གཏན་ཁེལ་བྱ། །
དེབ་གང་བསྒྲིགས་ཚར་རྗེས། །
སླར་ཡང་རང་སར་གཞག །

ཐེལ་བའི་དོན་བྱུང་ཡང་། །
དགེ་དེབ་ཚགས་འགྲིག་བྱ། །
དེབ་ལ་སྨད་བྱུང་ན། །
མྱུར་དུ་གསོ་བར་བྱ། །

འཕགས་པའི་གཞུང་མིན་པར། །
ལྟ་སློག་བྱེད་མི་རུང་། །
བྱས་ན་ཤེས་རབ་བསྒྲིབ། །
ཕྱོགས་འདུན་བཅག་པར་འགྱུར། །

རང་ལ་དམའ་འབེབས་དང་། །

གཉོམ་ཆུང་བྱ་མི་རུང་། །

རིམ་གྱིས་བཙོན་བྱས་ན། །

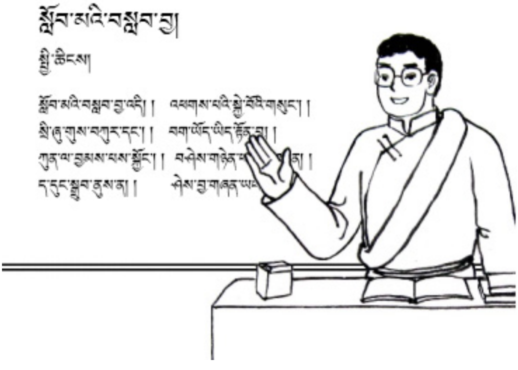
མཁས་པའི་གོ་སར་སླེབས། །

སློབ་མའི་བསླབ་བྱའི་འགྲེལ་བཤད།

弟子规讲解

སྤྱི་ཆིངས།

总叙



弟子规 圣人训

首孝悌 次谨信

泛爱众 而亲仁

有余力 则学文

སློབ་མའི་བསླབ་བྱ་འདི། །འཕགས་པའི་སྐྱེ་བོའི་གསུང་།

སྲི་ཞུ་གུས་བཀུར་དང་། །བག་ཡོད་ཡིད་རྟོན་བྱ། །

ཀུན་ལ་བྱམས་པས་སྐྱོང་། །བཤེས་གཉེན་དམ་པ་བསྟེན། །

ད་དུང་སྟོབས་ནུས་ན། །ཤེས་བྱ་གཞན་ཡང་སློབ། །

སློབ་མའི་བསླབ་བྱ་ཞེས་པ་འདི་ནི་སྔོན་གྱི་འཕགས་པའི་སྐྱེ་བོ་དམ་པ་ཁྲུང་ཙི་སོགས་ཀྱི་གསུང་རབ་གདམས་པ་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པ་ཡིན་ཞིང་། གཞུང་འདིའི་ནང་དོན་གཙོ་བོ་ནི་ཕ་མ་ལ་སྲི་ཞུ་བྱ་བ་དང་གཅིག རྒན་པ་དང་ཕུ་ནུ་ལ་གུས་བཀུར་བྱ་བ་དང་གཉིས། དུས་རྒྱུན་འཚོ་བའི་ཁྲོད་དུ་བག་ཡོད་དོགས་ཟོན་བྱ་བ་དང་གསུམ། བྱ་བ་གང་ལ་

ཡང་བློ་བརྟན་ཡིད་རྟོན་འཁེལ་བ་དང་བཞི། སྐྱེ་བོ་ཀུན་ལ་འདྲ་མཉམ་བྱམས་པས་སྐྱོང་བ་དང་ལྔ། རང་ལས་ལྷག་པའི་ཡོན་ཏན་ཅན་གྱི་བཤེས་གཉེན་དམ་པ་བསྟེན་པ་དང་དྲུག་ཡིན་ནོ། །གལ་ཏེ་ད་དུང་ནུས་པ་དང་དུས་སོགས་ལྷག་པོ་ཡོད་ན་སྒྱུ་རྩལ་དྲུག་སོགས་རང་ལ་ཕན་པའི་གནས་གཞན་ལ་ཡང་བསླབ་པར་བྱའོ། །

དང་པོ། ནང་གི་སྤྱི་ལུ།

一 入则孝

父母呼 应勿缓 父母命 行勿懒

ཕ་མས་འབོད་པའི་དུས། །

མྱུར་དུ་ཨ་ལན་བྱ། །

ཕ་མས་མངག་པའི་ལས། །

ཕྱིར་འགྱངས་མེད་པར་བསྒྲུབ། །

ཕ་མས་རང་ལ་འབོད་པའི་དུས་སུ་དེ་ལ་དལ་དལ་ལྷོད་ལྷོད་ཀ་རེ་ཀོ་རེ་མ་ཡིན་པར་སྙུར་བ་སྙུར་དུ་ཨ་ལན་གདབ་པར་བྱའོ། །ཕ་མས་མངག་པའི་ལས་གང་ཡོད་ན། དེ་མ་ཐག་ཏུ་ཕྱིར་འགྱངས་ཙུང་ཟད་ཀྱང་མེད་པར་བསྒྲུབ་པར་བྱ་དགོས།

父母教 须敬听 父母责 须顺承

ཕ་མའི་བསླབ་བྱ་དག །
གུས་པས་མཉན་པར་བྱ། །
ཕ་མས་བཀའ་བཀྲོན་སྐབས། །
བཀུར་བས་དང་ལེན་བྱ། །

ཕ་མས་རང་ལ་མི་ཆོས་དང་ལྷ་ཆོས་ཀྱི་ཕན་པའི་བསླབ་བྱ་གང་ཞིག་གནང་བ་དེ་ལ་ཤིན་ཏུ་གུས་པའི་སྒོ་ནས་རྩེ་གཅིག་ཏུ་མཉན་པར་བྱ་

དགོས། གལ་ཏེ་རང་གིས་ནོར་འཁྲུལ་ཅན་གྱི་བྱ་བ་བྱས་ཏེ་ཕ་མས་བཀའ་བསྐྱོན་དྲག་པོ་བྱེད་སྐབས། དེ་ལ་ཁེངས་དྲེགས་མེད་པའི་བཀུར་སེམས་ཀྱིས་དང་ལེན་བྱ་བ་ལས་མི་བདེན་བདེན་ཚུལ་གྱིས་ལན་ལྡོན་པ་སོགས་མི་བྱེད། །

冬则温 夏则清 晨则省 昏则定

དགུན་དགུན་ཕ་མ་ལ། །
དྲོད་བསིལ་གང་དགོས་སྦྱིན། །
ནངས་ནུབ་ཕ་མ་ལ། །
ཁམས་འདྲི་བསྙེན་བཀུར་ཞུ། །

ཕ་མ་གཉིས་ལ་དབྱར་ཚ་བའི་དུས་སུ་བསིལ་ཐབ་པ་དང་དགུན་
གྲང་བའི་དུས་སུ་དྲོད་སྟེར་བ་སོགས་བྱ། ནངས་མོ་ཡར་ལངས་ནས་

ཐོག་མར་ཕ་མའི་གམ་དུ་སོང་སྟེ་ཁམས་འདྲི་བ་དང་ཤུབ་མོ་ཉལ་ཁིབ་འགེབས་པ་སོགས་བསྙེན་བཀུར་བྱེད། །

出必告 反必面 居有常 业无变

ཕར་འགྲོ་ཕ་མར་ཞུ། །

ཚུར་སླེབས་སྙན་གསན་དབུལ། །

སྡོད་གནས་གཏན་འཁེལ་དང་། །

ལས་ཀ་བརྟན་པོ་བྱ། །

རང་ཁྱིམ་ནས་ཕར་ཡུལ་ཁམས་གཞན་སོགས་སུ་འགྲོ་དགོས་བྱུང་ན། ངེས་པར་ཕ་མ་གཉིས་ལ་ཞུས་ཏེ་འགྲོ་ཞིང་། ཚུར་རང་ཁྱིམ་དུ་

སློབས་དུས། སླར་ཡང་ཕ་མ་ལ་ཕོ་བོ་ཕྱིར་ཐོན་ནོ་ཞེས་སྙན་གསན་ཕུལ་ན་དེ་གཉིས་ཀྱང་སེམས་བདེ་བར་འགྱུར། གལ་ཏེ་རང་གི་འཚོ་བ་དང་སྐྱོད་པ་ལ་འགྱུར་ལྡོག་མང་པོ་བྱུས་ན་ཕ་མ་ལ་སེམས་ཁྲལ་ཆེན་པོ་འབྱུང་བས། དུས་རྒྱུན་དུ་རང་གི་སྡོད་གནས་སོགས་འཚོ་བ་ལ་གཏན་འཁེལ་བའི་གོམས་གཤིས་རྒྱུན་ལྡན་ཆགས་པར་བྱ་ཞིང་། དོན་དང་ལྡན་པའི་ལས་ཀ་གང་བསྒྲུབས་ཀྱང་ལས་སླ་བོས་འགྱུར་བ་གཏོང་བར་མི་བྱའོ། །

事虽小 勿擅为 苟擅为 子道亏

བྱ་བ་ཆུང་ན་ཡང་། །

རང་དགར་བྱེད་མི་རུང་། །

རང་དགར་བྱས་གྱུར་ན། །

ཡ་རབས་ལུགས་དང་འགལ། །

བྱ་བ་ཤིན་ཏུ་ཆུང་ན་ཡང་ཕ་མ་སོགས་ལ་མ་དྲིས་པར་རང་འདོད་རང་འཚམས་ཀྱིས་ཐག་གཅོད་བྱས་ཏེ་སྒྲུབ་པར་བྱེད་མི་རུང་། གལ་

སྲིད་རང་བློ་སྙིར་གཙོད་ཀྱིས་རང་དགར་བསྒྲུབས་ན། དེ་ནི་ཡ་རབས་བྱ་སྤྱོད་ཀྱི་ལུགས་བཟང་དང་གཉིང་ནས་འགལ་བར་འགྱུར་རོ། །

物虽小 勿私藏 苟私藏 亲心伤

དངོས་པོ་ཆུང་ན་ཡང་། །
རང་དགར་སྦྲ་མི་རུང་། །
རང་དགར་སྦས་གྱུར་ན། །
ཕ་མའི་སེམས་པ་གསོད། །

དངོས་པོ་ཤིན་ཏུ་ཆུང་དུ་ཡང་གཞན་གྱིས་མི་ཚོར་བར་ལྐོག་ཏུ་

བདག་གིར་བྱས་ཏེ་སྟེ་བར་བྱ་མི་རུང་། གལ་ཏེ་རང་དགར་སྤྲས་པའི་དངོས་རྫས་དེ་ནམ་ཞིག་གཞན་གྱིས་ཤེས་པར་གྱུར་ན། དེའི་ཚེ་བུ་ཕྲུག་གི་སྤྱོད་ལམ་ཉམས་པ་མཐོང་སྟེ་ཕ་མ་ལ་སེམས་སྡུག་ཆེན་པོ་སྐྱེ་བར་འགྱུར་རོ། །

亲所好 力为具 亲所恶 谨为去

ཕ་མ་དགའ་བའི་གནས། །
ཅི་ནུས་བསྒྲུབ་པར་བྱ། །
ཕ་མ་མི་དགའི་རིགས། །
བག་ཡོད་སྒྲོ་ནས་འདོར། །

ཕ་མ་དགའ་བའི་གནས་གང་ཡིན་ཡང་དེ་ཅི་ནུས་ཀྱིས་བསྒྲུབ་པར་

༣། ཕ་མ་མི་དགའ་བའི་གནས་ཅ་ལག་དང་སྤྱོད་ངན་སོགས་ཅི་ཡིན་ཡང་དེ་དག་བག་ཡོད་ཀྱི་སྒྲོ་ནས་འདོར་བར་བྱའོ། །

身有伤 贻亲忧 德有伤 贻亲羞

ལུས་ལ་སྐྱོན་བྱུང་ན། །
ཕ་མས་སེམས་ཁྲལ་བྱེད། །
ཀུན་སྤྱོད་ཉམས་གྱུར་ན། །
ཕ་མར་ངོ་ཚ་སྐྱེ། །

རང་གི་ལུས་ལ་ན་ཚ་དང་རྨས་སྐྱོན་སོགས་སྐྱོན་ཀ་བྱུང་ན་ཕ་མ་

ལ་སེམས་ཁྲལ་ཆེན་པོ་འབྱུང་། དེ་བཞིན་ཡ་རབས་ཚུལ་ལྡན་གྱི་ཀུན་སྤྱོད་བཟང་པོ་ཉམས་ནས་ལོག་པའི་བྱ་ངན་བསྒྲུབས་ན། ཕ་མ་ལ་གཞན་གྱི་མདུན་དུ་འགྲོར་མི་ཕོད་པ་ལྟ་བུའི་ངོ་ཚ་སྐྱེ་བར་འགྱུར་རོ། །

亲爱我 孝何难 亲憎我 孝方贤

ཕ་མ་དགའ་ན་བདག །

བཀུར་སྟི་ཅི་ཞིག་དཀའ། །

ཕ་མ་སྡང་ཡང་བདག །

གུས་བཀུར་དེ་ནི་མཆོག །

ཕ་མ་དགའ་བར་གྱུར་ན་བདག་གིས་བཀུར་སྟི་བྱ་བ་ནི་ཅི་ཞིག་དཀའ་སྟེ་ཤིན་ཏུ་ལས་སླ་བོ་ཡིན་ནོ། །གལ་ཏེ་ཕ་མ་མི་དགའ་བར་སྡང་

བར་གྱུར་བའམ་བཀའ་བཀྲོན་དང་རྟུང་རྟེག་བྱེད་པ་སོགས་བྱུང་ནའང་། དེ་ལ་ཞེ་འཁོན་མེད་པར་རང་སྐྱོན་ལ་བརྟགས་ཏེ་སྨུ་མ་ཐུད་ནས་གུས་བཀུར་ཞུ་བ་ནི་རིན་ཐང་ལྡན་ཞིང་སྲི་ཞུ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མཆོག་ཡིན་ནོ། །

亲有过 谏使更 怡吾色 柔吾声

ཕ་མའི་ཉེས་སྐྱོན་ལ། །
ཞི་དུལ་འཇམ་མདངས་བཅས། །
འཇམ་པོའི་ངག་ཚིག་གིས། །
བསྐུལ་ཏེ་བཅོས་པར་བྱ། །

ཕ་མ་ལ་ཉེས་སྐྱོན་ནོར་འཁྲུལ་ཡོད་དུས་དེ་མ་ཐག་སྐྱོན་བརྗོད་དྲག་པོ་མི་བྱེད་པར་ཞི་དུལ་འཇམ་དམུལ་གྱིས་འཇམ་པོའི་ངག་ཚིག་གི་སྒོ་ནས་རིམ་གྱིས་བསྐུལ་ཏེ་སྐྱོན་དེ་དག་བཅོས་པར་བྱའོ། །

谏不入 悦复谏 号泣随 挞无怨

ཤད་སྦྲངས་མི་ལེན་ན། །

ཕ་མ་དགའ་བའི་དུས། །

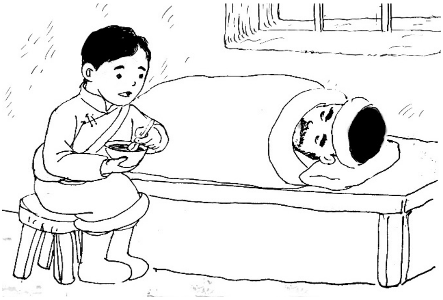
དུས་ཏེ་སླར་ཡང་ཞུ། །

བརྡུངས་ཀྱང་འཁོན་མི་བྱ། །

དེ་ལྟར་སྐྱོན་འཚོས་ངེས་ཡིན་པར་ཞུས་ཀྱང་དེ་ལ་དང་ལེན་ཡེ་མི་བྱེད་ན། ཕ་མ་ཐུགས་དགའ་བའི་དུས་སུ་མདུན་དུ་བཅར་ཏེ་དུས་ནས་

སླར་ཡང་སྨུ་མཐུད་དུ་ཞུ་བ་ཕུལ། གལ་ཏེ་ཐུགས་ཁྲོས་ཏེ་ལྷག་གིས་

བྲབ་པ་སོགས་བརྡུངས་ཀྱང་ཞེ་འཁོན་གཏན་ནས་མི་བྱེད། །



亲有疾 药先尝 昼夜侍 不离床

ཕ་མ་ན་བའི་དུས། །
སྨན་བྲོ་རང་གིས་བལྟ། །
ཉིན་མཚན་བསྙེན་བཀུར་ཞུ། །
གམ་ནས་འབྲལ་མི་བྱ། །

ཕ་མ་ན་བའི་དུས་སུ་ཐང་སྨན་སོགས་ཀྱི་བྲོ་བ་དེ་ཚ་བ་དང་ཁ་བ་ཡིན་མིན་བརྟག་པའི་ཕྱིར་ཐོག་མར་རང་གིས་བཏུང་སྟེ་གཙོད་ནད་པ་ལ་

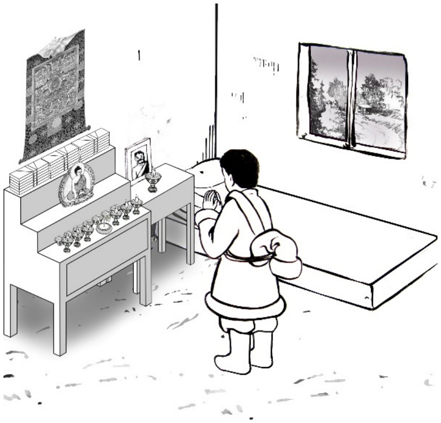
བྲངས་དགོས། ཉིན་མཚན་ཀུན་ཏུ་ནད་གཡོག་བསྟེན་བཀུར་ལྷུ་ཞིང་ནད་པའི་གམ་ནས་ནམ་ཡང་འབྲལ་བར་མི་བྱའོ། །

丧三年 常悲咽 居处变 酒肉绝

ཕ་མ་གཤེགས་རྗེས་སུ། །
ལོ་གསུམ་མྱ་ངན་བྱེད། །
འཚོ་བ་སྟབས་བདེའི་ངང་། །
ཤ་ཆང་སོགས་མི་བསྟེན། །

ཕ་མ་གཤེགས་པའི་རྗེས་སུ་ལོ་གསུམ་གྱི་རིང་ལ་དེའི་བཀའ་དྲིན་
དྲན་པ་སོགས་ཀྱི་སྒོ་ནས་མྱ་ངན་ཞུ་བའི་ལུགས་སྲོལ་འཛིན་པར་བྱེད་

ཅིང་། དེའི་རིང་ལ་རྒྱུན་ལྡན་གྱི་འཚོ་བ་ཡང་སྐབས་བདེ་བབ་ཆགས་དང་སྐྱིལ་བ་མ་གཏོགས། ཤ་ཆང་འདོད་པ་གླུ་གར་སོགས་རྒོད་གཡེང་གི་རིགས་ཐམས་ཅད་བསྐྱེན་པར་མི་བྱའོ། །



丧尽礼 祭尽诚 事死者 如事生

ལྷག་བསམ་དག་པའི་དང་། །
སྒྲོལ་བཞིན་འདས་མཆོད་བྱ། །
འདས་རྗེས་བྱ་གཞག་རྣམས། །
འཚོ་གཞིས་སྐབས་ལྟར་བྱ། །

གཞན་གྱིས་ཁ་ཟེར་བ་འགོག་པའི་ཆེད་ཙམ་མ་ཡིན་པར་ལྷག་

བསམ་རྣམ་པར་དག་པའི་སྒོ་ནས། ཡུལ་དུས་ཀྱི་ལུགས་སྲོལ་བཞིན་པ་མའི་འདས་མཆོད་དེ་མ་ཆགས་པར་བྱ་ཞིང་། མདོར་ན་འདས་རྗེས་ཀྱི་བྱ་གཞག་ཅི་ཡོད་རྣམས་ཇི་ལྟར་ཕ་མ་འཚོ་ཞིང་གཉེས་པའི་སྐབས་ལྟར་གཟབ་ནན་གྱིས་བསྒྲུབ་པར་བྱའོ། །

གཉིས་པ། ཕྱི་ཡི་གུས་སློལ།

二 出则弟

兄道友 弟道恭 兄弟睦 孝在中

ཕུ་བོས་ནུ་བོ་སྐྱོང་། །
ནུ་བོས་ཕུ་བོར་གུས། །
ཕུ་ནུ་ནང་མཐུན་ན། །
ཕ་མའི་སྤྲི་ཞུ་ལགས། །

ཕུ་བོས་རང་གི་ནུ་བོ་དང་ནུ་མོ་སོགས་རྟག་ཏུ་གཅེས་སྐྱོང་བྱེད་པ་དང་། ནུ་བོ་ནུ་མོ་དག་གིས་ཀྱང་ཕུ་བོ་ལ་གུས་བཀུར་བྱས་ཏེ་ཕུ་ནུ་ནང་ཕན་ཚུན་འབྲན་རྩོད་མེད་པར་མཐུན་པར་གྱུར་ན། ཕ་མ་དག་གི་སེམས་དགའ་བར་འགྱུར་བ་ཡིན་ལ། སྤྱི་ཚུ་མཐར་ཐུག་ཀྱང་དེ་ལགས་པས། དུས་རྒྱུན་དུ་རང་ལས་གོང་མ་ལ་གུས་བཀུར་དང་འོག་མ་ལ་གཅེས་སྐྱོང་། རང་དང་མཉམ་པ་ལ་མཛའ་མཐུན་བྱེད་པ་ནི་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེ་བས་སེམས་ལ་བཅང་རྒྱུའི་གཅེས་ནོར་ཞིག་གཅིག་གོ།

财物轻 怨和生 言语忍 忿自泯

ནོར་ལ་ཞེན་ཆུང་ན། །

འཁོན་པ་གང་ནས་འབྱུང་། །

གཏམ་ངན་ལ་བཟོད་ན། །

ཁྲོ་སེམས་རང་སར་ཞི། །

ནོར་རྫས་ཡོངས་སྤྱོད་ལ་བདག་གིར་བྱེད་པའི་ཞེན་ཆགས་ཆུང་

བར་གྱུར་ན། དེ་ལ་བརྟེན་པའི་འཁོན་རྩོད་སོགས་གང་ལས་འབྱུང་བར་འགྱུར་ཏེ་མི་འགྱུར་རོ། །གཞན་གྱིས་སླུས་པའི་མིང་འདོགས་མཚང་འབྲུ་སོགས་གནམ་ངན་དག་ལ་བཟོད་བསྲན་ཚུགས་ཤིང་ཁོག་ཡངས་བྱེད་ཐུབ་ན། དེ་ལ་བརྟེན་པའི་ཁྲོ་བའི་སེམས་ཀྱང་མེ་ལ་ཆུས་བཏབ་པ་བཞིན་རང་སར་ཞི་བར་འགྱུར་རོ། །

或饮食 或坐走 长者先 幼者后

བཟའ་བཏུང་བྱེད་པ་དང་། །
འགྲོ་འདུག་སོགས་ཀྱང་རུང་། །
རྒན་རབས་སྔོན་ལ་སྟེ། །
གཞོན་པས་རྗེས་ནས་བྱ། །

རྒན་གཞོན་གྲལ་རིམ་ལྡན་པའི་ཡ་རབས་ཀྱི་འཚོ་བའི་གོམས་སྲོལ་འདི་ཆུང་དུའི་དུས་ནས་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་པ་གལ་ཆེ་སྟེ། རྒྱུན་དུ་བཟའ་

བཏུང་བྱེད་པ་དང་འགྲོ་འདུག་སོགས་སྤྱོད་ལམ་གང་ཡང་རུང་། སློབ་ལ་གནས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཧེ་དེ་ནས་གཞོན་པ་དག་གིས་བྱེད། །

长呼人 即代叫 人不在 己即到

ཀུན་པས་གཞན་འབོད་ན། །
མྱུར་དུ་འཚོལ་རོགས་བྱ། །
མི་དེ་མེད་གྱུར་ན། །
རང་ཉིད་དེའི་ཚབ་འགྲོ། །

ཀུན་པས་མི་གཞན་གྱི་མིང་ནས་འབོད་པ་བྱུང་ན་དེ་ལ་འབྲེལ་བ་མེད་དོ་སྙམ་དུ་མ་ཐོས་པ་ལྟར་མི་བྱ་བར་མྱུར་དུ་མི་དེ་འཚོལ་རོགས་བྱ་ཞིང་། གལ་ཏེ་མི་དེ་ཉེ་འཁོར་ན་མེད་ནས་རྙེད་པར་མ་གྱུར་ན། རང་ཉིད་

རྒྱན་པའི་གསམ་དུ་འགྲོ་ཞིང་བྱ་བ་ཅི་ཡོད་དྲིས་ཏེ་སྒྲུབ་པར་ནུས་ན་བསྒྲུབ་རོགས་བྱེད། །

དེས་ན་རང་ནུས་གང་ཡོད་ཀྱིས་གཞན་ལ་ཕན་པའི་བྱ་བ་ཕྲན་བུ་ཡན་ཆོད་སྒྲུབ་པ་ནི་རིན་ཐང་ཆེ་བའི་ལས་སུ་ཤེས་དགོས་སོ། །

称尊长 勿呼名 对尊长 勿见能

རྒན་ལ་ཞེ་ས་བགྱི། །

ཐད་ཀར་མིང་མི་གཟུང་། །

རྒན་རབས་དག་གི་མདུན། །

རང་ཆེ་གདོན་མི་བྱ། །

རང་ལས་རྒན་པ་རྣམས་ལ་ཞེ་ས་དང་གུས་བཀུར་བགྱི་བ་ལས་ཐད་ཀར་དེའི་མིང་ནས་བཟུང་སྐད་འབོད་པ་སོགས་མི་བྱ་ཞིང་། རྒན་

རབས་དེ་དག་གི་མདུན་དུ་གནས་སྐབས་ཙམ་ལ་ཡང་རང་གི་ཡོན་ཏན་བརྗོད་པ་ལྷ་བུའི་རང་ཆེ་གཏོན་པར་གཏན་ནས་མི་བྱེད། །

路遇长 疾趋揖 长无言 退恭立

ལམ་འཕྲད་རྒན་རབས་ལ། །
མྱུར་དུ་གུས་འདུད་ཞུ། །
གསུང་གླེང་མེད་གྱུར་ན། །
གུས་པས་གམ་དུ་གཟུར། །

ལམ་དུ་འཕྲད་པའི་རྒན་རབས་རྣམས་ལ་མྱུར་དུ་གུས་འདུད་དང་འཚམས་འདྲི་ཞུ་ཞིང་། གལ་ཏེ་ཁོང་ལ་གསུང་གླེང་བཀའ་བགོད་གཞན་

མེད་པ་ཡིན་ན། གུས་བཀུར་དང་བཅས་ལམ་གྱི་གམ་དུ་བཟུར་ནས་
ཁོང་སོང་རྗེས་གཟོད་ལམ་དུ་ཆས་པར་བྱའོ། །

骑下马 乘下车 过犹待 百步余

རྒན་རབས་ལ་འཕྲད་སྐབས། །
ཞྭོགས་རྟ་སོགས་ལས་འབབ། །
གོམ་བརྒྱ་ཙམ་ཕེབས་རྗེས། །
གཞོད་ནས་ལམ་དུ་ཞུགས། །

རྒན་རབས་དག་ལ་འཕྲད་སྐབས་སུ་གལ་ཏེ་རང་ཉིད་ཞྭོགས་དང་

རྟ་ལ་ནོན་ཡོད་ན། དེ་མ་ཐག་མར་བབས་ནས་རྒྱན་པ་དག་གོམ་པ་བརྒྱ་ཕྲག་ཙམ་ལ་ལྷུགས་ཚར་རྗེས། གཞོད་རྟ་སོགས་ལ་ནོན་ནས་ལམ་ལ་སྨུ་མཐུད་དུ་ཞུགས་པར་བྱའོ། །

长者立 幼勿坐 长者坐 命乃坐

རྒན་པ་བཞེངས་པའི་དུས། །
གཞོན་པ་འདུག་མི་རུང་། །
རྒན་པ་བཞུགས་པའི་རྗེས། །
གནང་ན་གཟོད་ནས་འདུག །

རྒན་གཞོན་མཉམ་དུ་གནས་སྐབས་གལ་ཏེ་རྒན་པ་ཡར་བཞེངས་ཡོད་པའི་དུས་སུ་གཞོན་པ་ཡང་དེ་དང་མཉམ་དུ་ཡར་ལངས་བ་ལས་

རང་གར་སྤྱོད་མི་རུང་ཞིང་། རྒན་པ་བཞུགས་པའི་རྗེས་སུ་བཀའ་གནང་

ཐོབ་ན་གཟོད་ནས་གཞོན་པ་ཡང་འདུག་རུང་ངོ་། །

尊长前 声要低 低不闻 却非宜

རྒན་པ་རྣམས་ཀྱི་དྲུང་། །

སྐད་སྒྲ་ཆེ་མི་རུང་། །

ཆུང་ནས་མི་ཐོས་པ། །

དེ་ཡང་མ་ཡིན་ནོ། །

རྒན་པ་རྣམས་ཀྱི་དྲུང་དུ་སྐད་ཆ་འཆད་སྐབས་རྣ་བ་འགོད་པར་བྱེད་པ་ལྟ་བུའི་སྐད་སྒྲ་ཧ་ཅང་ཆེ་བ་ཡང་མི་རུང་། སྐད་སྒྲ་ཤིན་ཏུ་ཆུང་

ནས་ཕ་རོལ་པོས་མི་ཐོས་པ་ལྟ་བུ་དེ་ཡང་མ་ཡིན་པར་འོས་ཤིང་འཚམ་པོར་བྱ་བའོ། །དེས་མཚོན་བྱ་བ་གང་ལ་ཡང་ཕྱོགས་སུ་མ་ལྷུང་བ་གལ་ཆེའོ། །

进必趋 退必迟 问起对 视勿移

མདུན་ལ་མྱུར་བོས་གཅར། །

དལ་གྱིས་ཕྱིར་ལ་འོངས། །

ཐད་ཀར་དྲིས་ལན་ལྡོན། །

ལྟ་སྟངས་བསྒྱུར་མི་བྱ། །

རྒན་རབས་ཀྱི་མདུན་ལ་གོམ་སྟབས་མྱུར་མོས་ཕར་གཅར་ཞིང་། དོན་དག་བསྒྲུབས་རྗེས་དལ་གྱིས་གུས་འདུད་དང་བཅས་ཕྱིར་

འོང་བར་བྱ། རྒྱན་པས་ དྲི་བ་སོགས་བཀོད་ན་ཐད་ཀར་ལན་ལྡོན་ཞིང་། ཡོན་པོར་ལྟ་བ་སོགས་ཀྱི་ལྟ་སྟངས་མི་བྱའོ། །

事诸父 如事父 事诸兄 如事兄

ཉེ་བའི་རྒན་རབས་ལ། །
རང་གི་ཕ་ལྟར་བཀུར། །
ཉེ་བའི་སྤུན་ཟླ་ལ། །
རང་གི་སྤུན་ལྟར་གཅེས། །

ཨ་ཞང་དང་ཨ་ཁུ་སོགས་ཉེ་བའི་རྒན་རབས་གཞན་རྣམས་ལ་རང་

གི་ད་ལྟའི་ཕ་ཀན་དངོས་ལྟ་བུའི་གུས་བཀུར་སྲི་ཞུ་བྱ་ཞིང་། གཉེན་ཉེ་བའི་སྤུན་ཟླ་གཞན་རྣམས་ལ་ཡང་རང་གི་ཕ་མ་གཅིག་པའི་སྤུན་ཟླ་ལྟ་བུས་གཅེས་སྐྱོང་བྱེད། །

གསུམ་པ། བག་ཡོད་ཚུལ་མཐུན།

三 谨

朝起早 夜眠迟 老易至 惜此时

ཞོགས་པར་སྔ་ནས་ལངས། །
དགུང་མོར་ཕྱི་ནས་ཉལ། །
རྒ་བ་འོང་སླ་བས། །
དུས་ལ་གཅེས་སྤྲས་བྱ། །

ཉིན་རེ་བཞིན་ཞོགས་པར་སྔ་མོ་ནས་ཡར་ལངས་ཤིང་དགུང་མོ་ཙུང་ཟད་ཕྱི་ནས་ཉལ་བར་བྱ། མི་ཚེ་འདི་ཤིན་ཏུ་ཐུང་བས་མིག་བཙུམ་ཙམ་གྱིས་རྒ་བ་འོང་སླ་བས་ན་མི་སྲུ་ཡིན་ཡང་དུས་ཚོད་ལ་གཅེས་སྤྲས་བྱས་ཏེ་དོན་དང་ལྡན་པའི་བྱ་བ་རྣམས་བསྒྲུབ་པར་བྱའོ། །

晨必盥 兼漱口 便溺回 辄净手

སྔ་མོར་ཡར་ལངས་ཏེ། །
ངོ་འཁྲུད་ཁ་བཤལ་ཞིང་། །
བཤང་གཅི་དོར་བའི་རྗེས། །
ལག་པ་བཀྲུ་བར་བྱ། །

ནངས་དུས་སྔ་མོར་ཡར་ལངས་ཏེ་ཐོག་མར་ཁ་ངོ་ལེགས་པར་བཀྲུ་ཞིང་། དེ་ནས་བཤང་གཅི་དོར་བའི་རྗེས་སུ་ལག་པ་བཀྲུ་བ་སོགས་

ཆུང་ངུའི་དུས་ནས་འཁོར་བསྟེན་གྱི་གོམས་གཤིས་ལེགས་པོ་ཆགས་པ་ནི་མེད་ཐབས་མེད་པས་རྒྱུན་དུ་གཙང་སྦྲ་ལ་འབད་པར་བྱེའོ། །

冠必正 纽必结 袜与履 俱紧切

ཞྭ་མོ་དྲང་མོར་གྱོན།།

སྒྲོག་གུ་ལེགས་པོར་སྒྲོག

གོས་ལྷམ་ཆ་འགྲིག་པོ།།

འོས་འཚམས་ཡིད་འོང་བྱ།།

དུས་རྒྱུན་དུ་ཞྭ་མོ་དྲང་མོར་གྱོན་པ་དང་། གོས་ཀྱི་སྒྲོག་གུ་ཡང་ལེགས་པོར་སྒྲོག་ཅིང་། མདོར་ན་ཆས་གོས་ལྷམ་འབོབ་སོགས་ཆ་

འགྲིག་པོར་བྱས་ཏེ། སྲུས་བལྟས་ཀྱང་སྨྲོན་པ་ལྟ་བུ་མ་ཡིན་པར་འོས་ཤིང་འཚམ་ལ་ཤིན་ཏུ་ཡིད་དུ་འོང་བ་ཞིག་བྱ་དགོས་སོ། །

置冠服 有定位 勿乱顿 致污秽

ཞྭ་གོས་སོགས་ཕུད་རྗེས། །

གདན་ཁེལ་གནས་སུ་འཇོག །

གང་མོས་སར་གཡུག་ན། །

དེ་ལས་བཙོག་པར་འགྱུར། །

ནམ་རྒྱུན་ཁྱིམ་ལ་ཐོན་དུས་ཞྭ་གོས་ལྷམ་སོགས་ཕུད་པའི་རྗེས་སུ་

གཏན་ཁེལ་བའི་གནས་སུ་འཇོག་པར་བྱ། གང་མོས་མོས་ཀྱིས་སར་གཡུགས་པར་བྱས་ན་དེ་ལས་གོས་སོགས་འབག་བཙོག་ཅན་དུ་འགྱུར་བས། རྒྱུན་ལྡན་གྱི་འཚོ་བའི་བྱ་སྤྱོད་རྣམས་ལ་ཡ་རབས་ཚུལ་ལྡན་གྱི་གོམས་སྲོལ་ལེགས་པོ་ཆགས་པ་ཤིན་ཏུ་གཅེས་སོ། །

衣贵洁 不贵华 上循分 下称家

གོས་ནི་གཙང་བ་གཙོ། །

ཁྲ་བོ་སོགས་མ་ཡིན། །

རང་གི་ཐོབ་ཐང་དང་། །

ཁྱིམ་གྱི་རྒྱུ་ལ་བསྟུན། །

གོས་གང་གྱོན་ཡང་གཙང་ཞིང་ཡིད་དུ་འོང་ལ་བབས་ཆགས་པ་འདི་གཙོ་ཆེ་བ་ལས། ཁ་དོག་ཁྲ་ཁྲ་རིག་རིག་མིང་གྲགས་ཆེ་བ་སོགས་

ཉེ་གཙོ་བོ་མ་ཡིན། དེ་ཡང་གོས་གྱོན་པ་པོ་རང་གི་ཐོབ་ཐང་ལས་རིགས་
གང་ཡིན་པར་བསྟུན་པ་དང་ཁྲིམས་ཀྱི་རྒྱ་ཁྱོས་ཡོངས་སྤྱོད་དབྱུལ་ཕྱུག་
གི་ཆ་རྐྱེན་ལ་བསྟུན་པ་གལ་ཆེ་བ་མ་གཏོགས། གཞན་གྱིས་ཁྲེལ་བའི་
གནས་སུ་འགྱུར་སྲིད་པས་རྒྱུན་དུ་རང་གི་སྤྱོད་ལམ་རང་གིས་བརྟག་
པར་བྱ་དགོས་སོ། །

对饮食 勿拣择 食适可 勿过则

བཟའ་བཏུང་སྤྱོད་པའི་དུས། །
འདེམ་ག་བྱེད་མི་རུང་། །
ཟས་སྤྱོད་རན་པ་ལས། །
ཚད་ལས་འདས་པ་མིན། །

བཟའ་བཏུང་ལ་ལོངས་སུ་སྤྱོད་པའི་དུས་སུ་འགའ་རེ་ཞིམ་པོར་རློམས་ནས་བཟའ་ཞིང་འགའ་རེ་མི་ཞིམ་མོ་ཞེས་འདོར་ལེན་གྱི་འདེམ་

ག་བྱེད་མི་རུང་ཞིང་། དེ་དག་ཞིམ་མངར་ལྡན་ཡང་ཟས་སྤྱོད་རན་པ་ཙམ་ལས་ཟ་དགོས་ཏེ། ཚད་ལས་འདས་ན་ལུས་ཀྱི་བདེ་ཐང་ལ་གནོད་པས་ཟ་ཉལ་འགྲོ་འདུག་གི་སྤྱོད་ལམ་གང་ཡིན་ཡང་ཚད་ལྡན་ཚུལ་མཐུན་འདི་མེད་དུ་མི་རུང་ངོ་། །

年方少 勿饮酒 饮酒醉 最为丑

ན་ཆོད་གཞོན་དུས་ནས། །
ཆང་ནི་བཏུང་མི་རུང་། །
ཆང་གིས་བཟི་བའི་མིའི། །
ཀུན་སྤྱོད་ཆེས་ཐ་ཆད། །

ཆང་ནི་ཉེས་པ་ཀུན་གྱི་གཞི་ཡིན་པས་ན་ཆོད་གཞོན་པའི་དུས་ནས་བཟུང་རྩྭ་རྩེའི་ཟིལ་པ་ཙམ་ཡང་བཏུང་མི་རུང་། རྒྱུ་མཚན་ནི་ཆང་

གིས་བཟེ་བར་གྱུར་པའི་མིའི་སྒོ་གསུམ་གྱི་ཀུན་སྤྱོད་ནི་སྤྱིད་པ་འདི་ན་ཆེས་ཐ་ཆད་པ་ཞིག་ཏུ་མངོན་པར་འགྱུར་བས་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་སྤང་བར་བྱའོ། །

步从容 立端正 揖深圆 拜恭敬

འགྲོ་ན་གོམ་སྟབས་རན། །
འགྲེང་དུས་ལུས་པོ་དྲང་། །
ཕྱག་ལ་ལུས་བསྒུར་ཏེ། །
གུས་འདུད་བརྗེ་བཀུར་བྱ། །

ལམ་དུ་འགྲོ་བའི་ཆེ་ན་ཏ་ཅང་བྲེལ་བ་དང་དལ་བ་མ་ཡིན་པར་གོམ་སྟབས་ཆོད་ལ་རན་པའི་སྒོ་ནས་འགྲོ་ཞིང་། ཡར་འགྲེང་བའི་དུས་སུ་ཡང་ལུས་པོ་གཡས་གཡོན་དུ་ཡ་ཡོ་མ་ཡིན་པར་དྲང་པོར་སྡོང་བ་དང་། གཞན་ལ་ཕྱག་འཚལ་བ་ལ་ལུས་པོ་མར་བསྒུར་ཏེ་གུས་འདུད་བཙེ་བཀུར་བྱེད།

འདིའི་ཕྱག་འཚལ་སྟངས་སྔོན་རྒྱ་ནག་གི་སྲོལ་རྒྱུན་གྱི་གུས་ཕྱག་ལ་བྱ་ཡི་ཝུ་ཅག་གི་ཕྱག་དང་ཁྱད་པར་ཡོད་དོ།

勿践阈 勿跛倚 勿箕踞 勿摇髀

སྒོ་ཐེམ་ཐོག་མི་བརྫི། །
རྐང་ཡས་འགྲེང་པ་དང་། །
རྐང་གཉིས་བརྒྱད་དེ་འདུག །
བརླ་གཡོ་སོགས་མི་བྱ། །

ཁང་པའི་སྒོ་ཐེམ་ལ་བརྫི་བ་དང་། རྐང་པ་ཡ་གཅིག་གི་ཐོག་ལ་ལུས་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་གནད་ཐབ་པའི་སྒོ་ནས་འགྲེང་བ་དང་། རྐང་པ་

གཉིས་ཕར་ཚུར་བགྲད་དེ་འདུག་པ་དང་། བརླ་གཡོ་སྐྱུལ་བྱེད་པ་སོགས་ཤིན་ཏུ་མི་མཛེས་པའི་སྤྱོད་པ་རྣམས་ནི་ཤེས་ཡོན་མེད་ཅིང་ཀུན་སྤྱོད་ཞན་པའི་མི་རྣམས་ཀྱི་རྟགས་ཡིན་ཕྱིར་ནམ་ཡང་མི་བྱེད། །

缓揭帘 勿有声 宽转弯 勿触棱

ཡོལ་བ་དལ་གྱིས་ཕྱེ། །

སྒྲ་ཆེན་སོགས་མི་འབྱིན། །

ཁ་འཁོར་རྒྱང་ནས་བསྐོར། །

གདོང་སྣེར་བརྡབ་མི་བྱ། །

སྒོ་དང་སྐར་ཁུང་གི་ཡོལ་བ་ཕྱེ་སྐབས་དལ་གྱིས་ཕྱེ་ཞིང་སྒྲ་ཆེན་པོ་
སོགས་འབྱིན་པར་མི་བྱ་ཞིང་། ལམ་དུ་འགྲོ་སྐབས་ཁ་ཕྱིར་འཁོར་སྐེ་

བགྲོད་དགོས་བྱུང་ན། རྒྱང་ཕྱོགས་ནས་བསྐོར་ཞིང་གྱང་དང་ར་བ་སོགས་ཀྱི་གདོང་སྣེ་ལ་ཐོག་བཙམ་བརྡབ་པར་མི་བྱའོ། །

执虚器 如执盈 入虚室 如有人

སྣོད་སྟོང་གཟུང་བའི་སྐབས། །
བཅུད་ལྡན་འཛིན་བཞིན་གཟབ། །
ཁང་སྟོང་ནང་ཞུགས་དུས། །
ཁྱིམ་བདག་ཡོད་བཞིན་བྱ། །

ལག་ཏུ་བུམ་པ་སོགས་སྣོད་སྟོང་པ་གཟུང་བའི་སྐབས་ན་ཡང་བཅུད་ལྡན་གྱི་སྣོད་འཛིན་པ་བཞིན་ཤིན་ཏུ་གཟབ་གཟབ་བྱ། དེ་བཞིན་དུ་

བདག་པོ་མེད་པའི་ཁང་སྟོང་ནང་དུ་ཞུགས་པའི་དུས་ན་ཡང་ཇི་ལྟར་ཁྱིམ་བདག་ཡོད་པ་བཞིན་དུ་བག་ཟོན་བྱའོ། །

事勿忙 忙多错 勿畏难 勿轻略

བྱ་བ་བྲེལ་མི་རུང་། །

བྲེལ་ན་ནོར་འཁྲུལ་འབྱུང་། །

དཀའ་ལ་སྐྲག་པ་དང་། །

སླ་ལ་བརྙས་མི་བྱ། །

བྱ་བ་གང་ལ་ཡང་བྲེལ་འཚུབ་དང་འཇུག་མི་རུང་ལ། གལ་ཏེ་བྲེལ་

འཚུབ་ཆེན་པོས་བྱས་ན་ཕལ་ཆེར་ནོར་འཁྲུལ་མང་པོ་འབྱུང་ངོ་། །ཤིན་ཏུ་དཀའ་བའི་གནས་རྣམས་ལ་འཕྲད་སྐབས་དེ་ཁོ་བོའི་ཡུལ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་སྐྲག་པར་མི་བྱ་བ་དང་། སླ་བའི་གནས་དང་འཕྲད་སྐབས་དེ་ལ་མི་ཐུབ་པ་ཅི་ཡོད་སྙམ་དུ་བརྙས་བཅོས་མི་བྱ་བར། དཀའ་སླའི་བྱ་གཞག་ཅི་ཡིན་ཡང་ཐང་ལྷོད་མེད་པར་ནན་ཏན་གྱིས་བསྒྲུབ་པར་བྱའོ། །

斗闹场 绝勿近 邪僻事 绝勿问

འཐབ་རྩོད་གཡེང་བའི་གནས། །

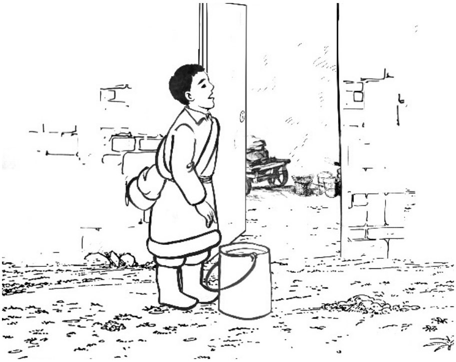
ནམ་ཡང་འགྲོ་མི་རུང་། །

ཚུལ་མིན་ལོག་པའི་དོན། །

ནམ་ཡང་འདྲི་མི་བྱ། །

འཐབ་མོ་འཛིང་རྩོད་ཆང་ཁང་དང་རྒྱལ་འགྱེད་པ་སོགས་རྣམ་པར་

གཡེང་བའི་གནས་ངན་པ་རྣམས་སུ་ནམ་ཡང་འགྲོ་བར་བྱ་མི་རུང་། གལ་ཏེ་སོང་ན་ཞུགས་རྐྱེན་ཆེས་མི་ལེགས་པ་ཐེབས་པར་འགྱུར་ཞིང་། རྐུ་དང་དམེ་བྱེད་པ་སོགས་ཚུལ་མིན་ལོག་པའི་དོན་རྣམས་ནམ་ཡང་གཞན་ལ་འདྲི་རྟོག་ཞིབ་འཇུག་མི་བྱ། གལ་སྲིད་བྱས་ན་དེས་རིམ་གྱིས་རང་གི་གཤིས་ཀ་ལ་དྲི་མས་གོས་པར་འགྱུར་རོ། །



将入门 问孰存 将上堂 声必扬

གཞན་ཁྱིམ་འཁྱིམ་པའི་དུས། །
ཁྱིམ་བདག་ཡོད་མེད་འདྲི། །
ཁང་པར་ཞུགས་པའི་ཚེ། །
སྐད་བརྡ་གཏོང་བར་བྱ། །

གཞན་གྱི་ཁྱིམ་དུ་འགྲོ་བའི་དུས་ན་ཐོག་མར་སྒོ་བརྡུངས་ཏེ། ཁྱིམ་བདག་ཡོད་དམ་མེད་ཅེས་འདྲི་བར་བྱ་ཞིང་། དེའི་ཁང་པའི་ནང་ལ་

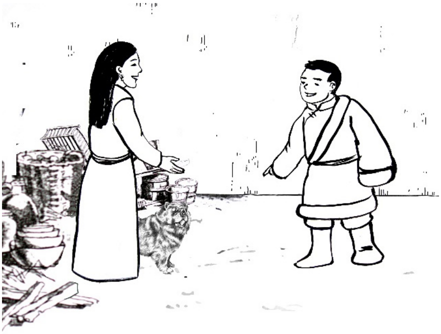
ཞུགས་པའི་ཚེ་ཡང་སྐད་བརྡ་བཏང་ནས་མི་གཞན་འོང་བཞིན་ཡོད་པ་ཤེས་སུ་འཇུག་པ་ལས་རང་དགར་གཞན་གྱི་ཁྱིམ་དུ་གྲོད་འཛུལ་མི་བྱེད།

人问谁 对以名 吾与我 不分明

བདག་པོས་ཚུར་དྲིས་ན། །
རང་གི་མིང་ནས་བརྗོད། །
ང་ཡིན་ཞེས་པའི་སྒྲས། །
སུ་ཡིན་འབྱེད་མི་ནུས། །

གལ་ཏེ་ཁྱིམ་གྱི་བདག་པོས་ཁྱོད་མི་སུ་ཡིན་ཞེས་དྲིས་ན་བདག་ག་གི་མོ་ཡིན་ཞེས་རང་གི་མིང་དངོས་ནས་བརྗོད་པར་བྱ། དེ་མིན་པར་ང་

ཡིན་ང་ཡིན་ཞེས་པ་ཙམ་གྱིས་དབྱེ་འབྱེད་བྱེད་མི་ནུས་པས་ལན་ལེགས་པར་གདབ་པར་བྱའོ། །



用人物 须明求 倘不问 即为偷

གཞན་ནོར་ལ་སྤྱོད་ན། །
དྲིས་ཏེ་གནང་བ་དགོས། །
མ་དྲིས་བཞིན་སྤྱད་ན། །
བརྐུས་དང་ཁྱད་པར་མེད། །

གཞན་གྱི་ནོར་རྫས་ལ་ལོངས་སུ་སྤྱོད་དགོས་ན། ཐོག་མར་ངེས་པར་དུ་བདག་པོ་ལ་དྲིས་ཏེ་འདི་ལྟར་བདག་གིས་བེད་སྤྱོད་བྱས་ན་

འགྲིག་གམ་མི་འགྲིག་ཅེས་གནང་བ་ཞུ་ཞིང་། དེས་གནང་ན་ད་གཟོད་དེ་ལྟར་སྤྱོད། གལ་ཏེ་མ་དྲིས་བཞིན་དུ་བདག་གིས་སྤྱད་ན་དེ་ནི་ཀུ་བྱས་པའི་སྤྱོད་ངན་དང་ཁྱད་པར་མེད་པས་འདི་ལ་ཧ་ཅང་གཟབ་པར་བྱའོ། །

借人物 及时还 后有急 借不难

ཚུར་ལ་གཡར་བའི་ནོར། །

དུས་ཐོག་ཕར་ལ་སྤྲོད། །

གཞན་ལ་གཡར་དགོས་ན། །

སེར་སྣ་མེད་པས་གཡར། །

བདག་གིས་ཚུར་གཡར་བའི་གཞན་གྱི་ནོར་རྫས་ཅི་ཡིན་ཡང་སྔོན་ཁ་ཆད་བྱས་པའི་དུས་ཐོག་དེར་ནན་ཏན་གྱིས་ཕར་ལེགས་པར་སྤྲོད་

དགོས། དུས་ཚོད་ལ་ཕྱིར་འགྱངས་བྱས་སོང་ན་ཕྱིས་སུ་ཡིད་མི་ཆེས་པར་འགྱུར་བ་ཡིན། དེ་བཞིན་དུ་གཞན་གྱིས་བདག་གི་རྒྱུ་རྫས་གཡར་དགོས་པ་བྱུང་ན་རང་གི་བསམ་པ་དག་ཅིང་སེར་སྣ་མེད་པས་དེ་ལ་གཡར་བར་བྱའོ། །

བཞི་པ། ཡིད་རྟོན་དྲང་བདེན།

四 信

凡出言 信为先 诈与妄 奚可焉

སྐད་ཆ་གང་བཤད་ཀྱང་། །
དྲང་བདེན་ཡིད་རྟོན་གཙོ། །
རྫུན་དང་གཡོ་སྒྱུའི་ཚིག །
ནམ་ཡང་སྨྲ་མི་བྱ། །

སྐད་ཆ་གང་དང་གང་བཤད་ཀྱང་གནས་ལུགས་དང་མཐུན་པའི་བྲང་བདེན་ཡིད་རྟོན་འོས་པའི་ཚིག་འདི་གཙོ་བོ་ཡིན། གཞན་ལ་མགོ་སྐོར་གཏོང་བའི་རྫུན་དང་གཡོ་སྒྱུའི་ཚིག་ནི་དུས་ནམ་ཡང་སྨྲ་བར་མི་བྱ་སྟེ། དེས་རང་གཞན་གཉིས་ཀ་བརླག་པར་འགྱུར་བས་སོ། །

话说多 不如少 惟其是 勿佞巧

འཆོལ་གཏམ་མང་བ་ལས། །

སྐད་ཆ་ཉུང་ན་དགའ། །

ཁ་ཚིག་དོན་གནས་ལས། །

བསླུ་ཚིག་སྨྲ་མི་བྱ། །

སྤྱིར་དོན་དང་ལྡན་པའི་སྐད་ཆ་བཤད་ཐུབ་དགོས། དོན་མེད་ཀྱི་

ཉོག་གཏམ་མང་པོ་སྲུས་ཀྱང་ཉན་པར་མི་འདོད་པས། རྒྱུ་མཚན་མེད་པའི་འཚོལ་གཏམ་མང་པོ་བཤད་པ་ལས་ཁ་རོག་ཏུ་བསྡད་ནས་སྐད་ཆ་ཅུང་ན་དགའ་བ་ཡིན། གཏམ་ཅི་བཤད་ཀྱང་དང་པོ་བརྟག་དཔྱད་བྱས་ཏེ་ཁ་ནས་བཤད་པའི་ཚིག་དོན་ལ་གནས་པ་ལས་གཞན་བསླུ་བྲིད་ཀྱི་ཚིག་ནི་ནམ་ཡང་སྨྲ་བར་མི་བྱ། གལ་ཏེ་བྱས་ན་ཁྱ་ཏ་བཞིན་ཀུན་གྱིས་སྡང་བར་འགྱུར་རོ། །

奸巧语 秽污词 市井气 切戒之

ཁ་ཡག་ཚིག་སྣན་དང་། །

མ་རབས་ཐ་ཚད་པའི། །

གྲོང་ཚིག་གཏམ་ངན་སོགས། །

ནམ་ཡང་སྨྲ་མི་བྱ། །

ངོ་ལྐོག་མི་མཚུངས་པའི་ཁ་ཡག་ངོ་བསྟོད་ཁ་མཁས་ཚིག་སྣན་དང་

མ་རབས་ཐ་ཆད་པའི་བཙོག་གཏམ། སྤྱང་ལམ་གྲོང་འདབས་ཀྱི་ཁ་གཟེར་ཚིག་གནག་གི་གཏམ་ངན་སོགས་ནམ་ཡང་སྨྲ་བར་མི་བྱའོ། །

见未真 勿轻言 知未的 勿轻传

གནས་ལུགས་མ་མཐོང་བར། །
གང་འདོད་བཤད་མི་རུང་། །
ཁུངས་དག་མ་ཤེས་པར། །
གཞན་ལ་བསྒྲག་མི་བྱ། །

བྱ་བ་གང་ཡིན་ཡང་དེའི་གནས་ལུགས་ཡང་དག་མ་མཐོང་གི་བར་དུ་གང་བསམ་གང་འདོད་ཀྱིས་རང་གི་ལྟ་ཚུལ་གཞན་ལ་བཤད་པར་མི་

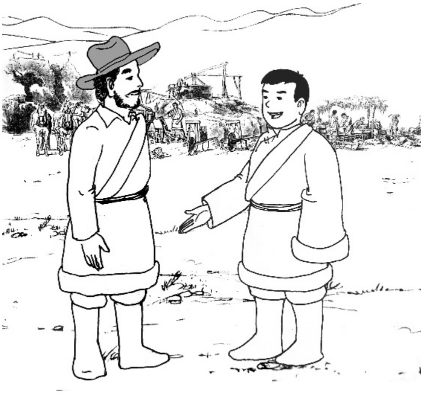
བྱ། གནས་ཚུལ་གང་ཐོས་ཀྱང་དེའི་འབྱུང་ཁུངས་ཡང་དག་མ་ཤེས་བར་དུ་གཞན་ལ་བསྒྲག་པར་མི་བྱ། གལ་ཏེ་བསྒྲགས་ན་མཐར་ཡིད་དུ་མི་འོང་བའི་མཇུག་འབྲས་རང་ཉིད་ཀྱི་ཐོག་ཏུ་དབབ་པར་འགྱུར་རོ། །

事非宜 勿轻诺 苟轻诺 进退错

ཡང་དག་མིན་པའི་དོན། །
རང་དགར་ཁས་མི་བླང་། །
རང་དགར་ཁས་བླངས་ན། །
འཇུག་ལྡོག་གཉིས་ཀ་དཀའ། །

བྱ་བ་གང་ཡིན་ཡང་ཐོག་མར་རང་གི་བློས་བརྟག་དཔྱད་ཞིབ་མོར་བྱ་དགོས། ཡང་དག་པའི་གནས་ལུགས་དང་མི་ལྡན་པའི་དོན་རྣམས་

རང་དགར་མཚོ་བསམ་མ་བཏང་བར་ཁས་བླང་བར་མི་བྱ་ཞིང་། གལ་ཏེ་རང་དགར་ཁས་བླངས་པར་གྱུར་ན། བྱ་བ་དེ་བསྒྲུབས་ན་འགྲུབ་ཐབས་མེད་ཅིང་མ་བསྒྲུབས་ན་ཁས་བླངས་ཚར་བས་འཇུག་ལྡོག་གཉིས་ཀ་ཆེས་དཀའ་བའི་གནས་སུ་ལྷུང་བར་འགྱུར་རོ། །



凡道字 重且舒 勿急疾 勿模糊

སྐད་ཆ་འཆད་པའི་དུས། །
གསལ་དག་ལྷོད་ཆགས་དགོས། །
ཧ་ཅང་མགྱོགས་པ་དང་། །
ལྷབ་ལྷིབ་སོགས་མི་བྱ། །

སྐད་ཆ་ནི་མི་རྣམས་ཀྱི་བར་ལ་འབྲེལ་བ་འཛོག་བྱེད་ཀྱི་ལག་ཆ་ལྟ་

བུ་ཡིན་པས། གཞན་ལ་སྐད་ཆ་འཆད་པའི་དུས་སུ་སྒྲ་ཚིག་གསལ་ལ་དག་པ་དང་ཕྱོད་ལ་བབས་ཆགས་པའི་སྒོ་ནས་བཤད་དགོས། ཚིག་དོན་མི་གསལ་བའི་ཏ་ཙང་མགྱོགས་པ་དང་གོ་རྒྱུ་མེད་པའི་ལྷབ་བེ་ལྷིབ་བེའི་གཏམ་བཤད་པ་སོགས་མི་བྱེའོ། །

彼说长 此说短 不关己 莫闲管

འདི་བཟང་དེ་ངན་ཞེས། །
སྐྱོན་ཡོན་མི་བརྗོད་ཅིང་། །
རང་དང་འབྲེལ་མེད་པའི། །
བྱ་བར་འཇུག་མི་བྱ། །

དགོས་པ་ཆེན་པོ་མེད་པར་མི་འདི་ནི་བཟང་ངོ་དེ་ནི་ངན་ནོ་ཞེས་

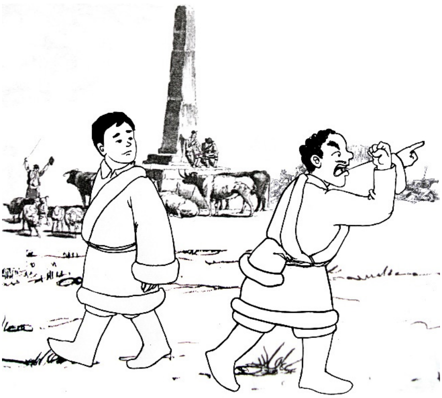
རང་སྣང་གང་ཤར་གྱིས་གཞན་གྱི་སྐྱོན་ཡོན་ལེགས་ཉེས་སོགས་བརྗོད་པར་མི་བྱ་ཞིང་། རང་དང་འབྲེལ་མེད་པའི་བྱ་བ་རྣམས་ལ་མ་བརྟག་མ་དཔྱད་པར་སྨྱོན་པ་ཙུར་ལངས་ལྷ་བྲུས་འཛུག་པར་མི་བྱ་སྟེ། གལ་ཏེ་ཞུགས་ན་གཞན་གྱི་བསླབ་འོས་ཀྱི་བྱ་བ་ལ་འགལ་རྐྱེན་དུ་འགྱུར་ཉེན་ཡོད་ཅིང་རང་གི་ཀུན་སྤྱོད་ཀྱང་ཉམས་པར་འགྱུར་བས། གཏམ་དང་བྱ་བ་གང་ལ་ཡང་ཐོག་མར་ཁ་ནང་དུ་ལོག་སྟེ་བརྟག་དཔྱད་ཞིབ་མོར་བྱ་བ་འདི་གནའ་དེང་གི་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་ལུགས་དྲི་མ་མེད་པའོ །

见人善 即思齐 纵去远 以渐跻

གཞན་བཟང་མཐོང་བའི་ཚེ། །
དེ་ཡི་རྗེས་བསླེག་བྱ། །
ད་དུང་ཐག་རིང་ཡང་། །
རིམ་གྱིས་དེ་རྗེས་ཟིན། །

གཞན་གྱི་ཡ་རབས་སྤྱོད་བཟང་གི་ཡོན་ཏན་ཕུལ་དུ་ཕྱིན་པ་མཐོང་

བའི་ཚེ། རང་གིས་དེ་མ་ཐག་ཏུ་དེ་ཡི་རྗེས་སུ་ངེས་པར་བསླེག་པར་བྱའོ་སྙམ་དུ་དམ་བཅའ་བརྟན་པོས་བརྩོན་ལེན་བྱ་དགོས། དེ་ཡང་རང་གི་ནུས་པ་ཞན་པ་དང་ཤེས་རབ་དམན་པ་སོགས་ཀྱིས་ད་དུང་དེའི་སྒྲོད་བཟང་ལ་བར་ཐག་རིང་ཡང་། སྙིང་སྟོབས་ལྡན་པའི་སྒོ་ནས་སུ་མཐུད་དུ་འབད་བརྩོན་བྱས་ན།ནམ་ཞིག་དེ་ཡི་རྗེས་སུ་ཟིན་པར་འགྱུར་ཏེ་མཁས་པ་གོང་མ་དག་གི་རྣམ་ཐར་བཞིན་ནོ། །



见人恶 即内省 有则改 无加警

གཞན་སྐྱོན་མཐོང་བའི་ཚེ། །
རང་ལ་ཡོད་མེད་བརྟག །
རང་སྐྱོན་ཡོད་ན་འཆོས། །
མེད་ན་བག་ཟོན་བྱ། །

གཞན་གྱི་མ་རབས་སྤྱོད་ངན་གྱི་སྐྱོན་ཆ་མཐོང་བའི་ཚེ་རང་གིས་

དེ་མ་ཐག་ཏུ་སྐྱོན་དེ་དག་རང་གི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་མེད་བརྟག་དཔྱད་བྱ། གལ་ཏེ་རང་ལ་ཡང་སྐྱོན་དེ་རྣམས་ཡོད་ན་མྱུར་དུ་འཚོས་པའི་ཐབས་ལ་འབད་པར་བྱ། གལ་ཏེ་མེད་ན་ཕྱིན་ཆོད་མི་འབྱུང་བའི་ཆེད་དུ་རང་ཉིད་ལ་དྲན་སྐུལ་ཡང་ཡང་བྱས་ཏེ་རྒྱུན་དུ་བག་ཡོད་དོགས་ཟོན་བྱ་དགོས་སོ། །

唯德学 唯才艺 不如人 当自砺

སྤྱོད་བཟང་ཤེས་རིག་དང་། །

ལག་རྩལ་ཡོན་ཏན་རྣམས། །

གཞན་ལྟར་མི་ལྡན་ན། །

རང་ལ་བསྐུལ་ཏེ་བསྒྲུན། །

ཀུན་སྤྱོད་བཟང་པོ་དང་ཤེས་རིག་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་རང་གཞན་ལ་ཕན་པའི་ལག་རྩལ་སོགས་ཡོན་ཏན་རྣམས་གཞན་ལྟར་དུ་རང་ཉིད་

ལ་མི་ལྡན་ན། རང་གིས་རང་ལ་བསྐྱལ་མ་བྱས་ཏེ་ཐབས་བརྒྱ་རྫུས་སྟོང་གིས་ཡོན་ཏན་དེ་དག་བསྒྲུན་པར་བྱས་ནས་གཞན་གྱི་གྲལ་དུ་སླེབས་པར་བྱ་དགོས། །

若衣服 若饮食 不如人 勿生戚

ལུས་ཀྱི་ཆས་གོས་དང་། །

བཟའ་བཏུང་ཡོ་བྱད་སོགས། །

གཞན་ལྟར་མི་ལྡན་ན། །

སེམས་པ་སྐྱོ་མི་བྱ། །

ལུས་ཀྱི་ཆས་གོས་དང་བཟའ་བཏུང་ཡོ་བྱད་ལ་སོགས་མི་གཞན་

ལྷར་དུ་མི་ལྡན་ན། དེས་རང་གི་སེམས་པ་སྐྱོ་བར་མི་བྱ་སྟེ། སྐྱེས་བུ་དམ་པ་རྣམས་ཀྱིས་ནི་མི་ཆེ་ཡི་དམིགས་འདུན་མཐར་ཐུག་ཟས་གོས་ཙམ་ལ་མི་བྱེད་པས་སོ། །

闻过怒 闻誉乐 损友来 益友却

སྐྱོན་བརྗོད་ན་ཁྲོ་འགྱུར་ཞིང་། །
བསྟོད་ན་དགའ་འགྱུར་བའི། །
མི་ལ་གྲོགས་ངན་འདུ། །
གྲོགས་བཟང་བྲེད་ནས་འགྲོ། །

རང་གི་སྐྱོན་ཡོན་ལ་བསམ་བློ་མི་གཏོང་བར་གཞན་གྱིས་སྐྱོན་བརྗོད་པར་
ཐོས་ན་དེ་མ་ཐག་ཁྲོ་བར་འགྱུར་ཞིང་། གཞན་གྱིས་བསྟོད་པར་ཐོས་ན་

དེ་བཞིན་དགའ་བར་འགྱུར་བ་སྟེ། དགའ་སྟུག་སླ་བ་སོས་ཀའི་གནམ་གཤིས་ལྷ་བུའི་མི་དེར་ལུགས་གཉིས་ལ་མི་མཁས་པའི་གྲོགས་ངན་རྣམས་མཁའ་ལ་སྤྲིན་བཞིན་འདུ་བར་འགྱུར་ཞིང་། གྲོགས་བཟང་དམ་པ་དག་དེ་ལ་བྲེད་དངངས་ཀྱི་སྔོ་ནས་རིང་དུ་འགྲོ་བར་བྱེད་དོ། །

闻誉恐 闻过欣 直谅士 渐相亲

བསྟོད་ན་སྐྲག་འགྱུར་ཞིང་། །

སྨད་ན་དགའ་འགྱུར་བའི། །

མི་ལ་དམ་པ་རྣམས། །

རིམ་གྱིས་འདུ་བར་འགྱུར། །

གཞན་གྱིས་བསྟོད་པར་ཐོས་ན་རང་ལ་དེ་ལྟའི་ཡོན་ཏན་མེད་སྙམ་དུ་སྐྲག་པར་འགྱུར་ཞིང་། སྨད་པར་ཐོས་ན་དེ་བསླབ་བྱར་ཤེས་ཏེ་དགའ་

བར་འགྱུར་བའི་མི་དེ་ལ་སྐྱེ་བོ་དམ་པ་རྣམས་བད་ཚལ་ལ་བྱུང་བ་བཞིན་འདུ་བར་འགྱུར་རོ། །

无心非 名为错 有心非 名为恶

མ་བརྟགས་བྱ་ངན་བྱས། །
དེ་ལ་ནོར་འཁྲུལ་ཟེར། །
བསམ་བཞིན་བྱ་ངན་བྱས། །
དེ་ནི་མི་དགེ་ཡིན། །

མ་བརྟགས་མ་བསམས་བཞིན་བྱ་བ་ངན་པ་བྱེད་ཤོར་བ་དེ་ལ་ནི་ནོར་འཁྲུལ་ཞེས་ཟེར་ཞིང་། བསམ་བཞིན་གོ་བཞིན་དུ་བྱ་བ་ངན་པ་བྱས་པ་དེ་ནི་མི་དགེ་བ་ཞེས་པ་ཡིན་ཏེ་ཉེས་པ་ཤིན་ཏུ་ཆེའོ། །

过能改 归于无 倘掩饰 增一辜

རང་སྐྱོན་བཅོས་གྱུར་ན། །
ཡོན་ཏན་འཕེལ་བར་འགྱུར། །
རང་སྐྱོན་བཀབ་གྱུར་ན། །
ཉེས་པ་ཇེ་ཆེར་འགྲོ། །

རང་གི་སྐྱོན་ལ་ངོས་ཟིན་བྱས་ཏེ་བསྒྱུར་བཅོས་བྱས་ན་རིམ་གྱིས་དགེ་ཆོས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་གོང་དུ་འཕེལ་བར་འགྱུར་ལ། གལ་ཏེ་གཡོ་སྒྱུ་སྣ་

ཚོགས་ཀྱིས་རང་སྐྱོན་བཀབ་པར་བྱས་ན་ཉེས་པ་སྤྱར་བས་ཆེས་ཆེར་འགྲོ་བཞིན། །

ལྔ་པ། ཀུན་ལ་བྱམས་སྐྱོང་།

五 泛爱众

凡是人 皆须爱 天同覆 地同载

གང་ཟག་སུ་ཡིན་ཡང་། །

ངེས་པར་བྱམས་པས་སྐྱོང་། །

ས་སྟེང་གནམ་འོག་ན། །

མཉམ་དུ་གནས་པས་སོ། །

འཇིག་རྟེན་ཁམས་འདིའི་མི་སུ་ཡིན་ཡང་དེ་ཐམས་ཅད་ལ་ངེས་པར་དུ་ཕན་ཚུན་བྱམས་པས་སྐྱོང་ཞིང་བརྩེ་བཀུར་བྱེད་དགོས་ཏེ། ཚང་མ་གནམ་སྔོན་པོའི་འོག་མཉམ་དུ་གནས་ནས་འཚོ་བ་སྐྱེལ་དགོས་པ་ཡིན་པས་སོ། །

行高者 名自高 人所重 非貌高

སྤྱོད་བཟང་ལྡན་པའི་མིའི། །

མཚན་སྙན་ངང་གིས་འཕེལ། །

མི་རྣམས་དེ་ལ་གུས། །

མཛེས་པའི་གཟུགས་ཀྱིས་མིན། །

ཡ་རབས་སྤྱོད་བཟང་ལྡན་པའི་མི་ཡི་མཚན་སྙན་ནི་མ་བསྒྲགས་ངང་གིས་འཕེལ་བར་འགྱུར་ལ། དེ་ཡང་མི་རྣམས་ཀྱིས་ཀུན་སྤྱོད་གཙང་

ཞིང་ཤེས་རིག་ལྡན་པའི་མི་ལ་རྟག་ཏུ་གུས་པར་བྱེད་པ་ལས། ཕྱི་མཛེས་
པའི་གཟུགས་བྱད་ཙམ་ལྡན་པ་ལ་ནི་དེ་ལྟར་བཀུར་བ་མ་ལགས་སོ། །

才大者 望自大 人所服 非言大

ཤེས་ཡོན་ལྡན་པའི་མིའི། །
མཚན་སྙན་དང་གིས་རྒྱས། །
མི་རྣམས་དེ་ལ་དགའ། །
རང་བསྟོད་བསྒྲགས་པས་མིན། །

ཤེས་རིག་ཡོན་ཏན་ལྡན་པའི་མི་ཡི་མཚན་སྙན་ནི་མ་བསྒྲགས་ཤུགས་ཀྱིས་ཕྱོགས་ཀུན་ཏུ་རྒྱས་པར་འགྱུར་ལ། དེ་ཡང་མི་རྣམས་

ཞེས་ཡོན་ཅན་ལ་རྟག་ཏུ་དགའ་བ་ལས་ཐབས་ཚུལ་དུ་མས་རང་གིས་རང་ལ་བསྐྱོད་བསྐུལ་བྱེད་མཁན་དག་ལ་དེ་ཙམ་དགའ་བ་མ་ཡིན་ནོ། །

己有能 勿自私 人所能 勿轻訾

རང་གི་ཡོན་ཏན་གྱིས།།

རང་དོན་བསྒྲུབ་མི་བྱ།།

གཞན་གྱི་ཡོན་ཏན་ལ།།

ཁྱད་གསོད་བྱེད་མི་རུང་།།

རང་ལ་བདོག་པའི་ནུས་པ་དང་ཤེས་ཡོན་ཀྱིས་ཤིན་ཏུ་དམན་པའི་

རང་དོན་ཁོ་ན་བསྒྲུབ་པར་མི་བྱ་ཞིང་། དེས་སྐྱི་ཚོགས་དང་སེམས་ཅན་ལ་ཕན་པའི་བྱ་བ་དོན་ལྡན་བསྒྲུབ་དགོས། གཞན་ལ་ཡོན་ཏན་ཡོད་པ་མཐོང་སྐབས་དེ་ལ་ཕྲག་དོག་གིས་ཁྱད་གསོད་སྨ་འབེབས་སོགས་བྱེད་མི་རུང་ངོ་། །

勿谄富 勿骄贫 勿厌故 勿喜新

ཕྱུག་པོར་ངོ་བསྟོད་དང་། །
དབུལ་པོར་ཁེངས་དྲེགས་མེད། །
གྲོགས་རྙིང་འདོར་བ་སྤང་། །
གྲོགས་གསར་དགའ་ཞེན་མེད། །

ཕྱུག་པོ་མཐོན་པོ་རྣམས་ཀྱི་དྲུང་དུ་ཁ་ཡག་ངོ་བསྟོད་དང་དབུལ་པོ་ཉམ་ཐག་གི་མདུན་དུ་ཁེངས་དྲེགས་ང་རྒྱལ་མི་བྱ་ཞིང་། དེ་བཞིན་སྔོན་

གྱི་གྲོགས་པོ་སྙིང་པ་རྣམས་རྒྱང་ཏུ་འདོར་བ་དང་གྲོགས་པོ་གསར་བ་དག་ལ་ཨ་གསར་བྱས་ཏེ་དགའ་ཞེན་ཆེ་བ་ཡང་མི་བྱའོ། །

人不闲 勿事搅 人不安 勿话扰

གཞན་དག་བྲེལ་བའི་དུས། །
ལས་ལ་བར་ཆད་སྤྱང་། །
གཞན་སེམས་སྐྱོ་བའི་དུས། །
གཏམ་ཉོག་སླ་མི་བྱ། །

གཞན་ལ་བརྟེན་ནས་བྱ་བ་བསྒྲུབ་པའམ་སྐད་ཆ་བཤད་དགོས་ན། དེའི་གནས་ཚུལ་ལ་བལྟ་བ་གཅེས་ཏེ། གལ་ཏེ་མི་གཞན་པ་ལས་

ཀར་ཤིན་ཏུ་བྲེལ་ཚབས་ཆེ་བའི་དུས་སུ། དེའི་ལས་ཀ་ལ་བཀག་འགོག་བྱེད་པའི་བར་ཆད་གཏོང་མི་རུང་ཞིང་། དེ་བཞིན་གཞན་ལུས་སེམས་མི་བདེ་བར་སྡུག་བསྔལ་གྱིས་ནོན་ཡོད་སྐབས་དེ་ལ་རང་དོན་སོགས་གཏམ་ཉོག་མང་པོ་སླབ་བར་མི་བྱའོ། །

人有短 切莫揭 人有私 切莫说

གཞན་གྱི་སྐྱོན་ཆ་རྣམས། །

ངེས་པར་སྨྲ་མི་བྱ། །

གཞན་གྱི་གསང་བ་རྣམས། །

ནམ་ཡང་སྒྲོག་མི་རུང་། །

མི་གཞན་གྱི་སྐྱོན་ཆ་རྣམས་གོ་ཚོར་བྱུང་དུས་དེ་ཉིད་མཚར་

གཏམ་དུ་བརྗེས་ནས་མི་ཐམས་ཅད་ལ་སྒྲ་གསང་མེད་པར་སྒྲོག་པར་བྱེད་མི་རུང་ལ། གཞན་གྱི་གསང་བའི་དོན་རྣམས་དུས་ནམ་ཡང་མི་སུ་ལ་ཡང་སྨྲ་བར་མི་བྱ་སྟེ། གལ་ཏེ་ཁུང་ཤེས་ལ་སླུས་ནའང་། གཏམ་མི་བཤད་རྒྱན་མོས་མི་བཤད་རྒྱན་མོར་བཤད་ཅེས་པ་དང་། གཏམ་ཁ་སྐོར་བྱུང་དུས་རྒྱ་སྐོ། རྒྱ་སྐོར་བྱུང་དུས་རྒྱལ་ཁམས་ཟེར་བ་ལྟར་ཀུན་ལ་ཁྱབ་པར་འགྱུར་བས་ན། རང་ལ་མི་ཕན་ཞིང་གཞན་ལ་གནོད་པའི་ལས་རིང་དུ་སྤང་བ་གལ་ཆེའོ །

道人善 即是善 人知之 愈思勉

གཞན་གྱི་ཡོན་ཏན་རྣམས། །
བརྗོད་ན་དགེ་བ་ཡིན། །
གཞན་གྱིས་ཤེས་པའི་རྗེས། །
བརྩོན་པས་ཇེ་བཟང་འགྲོ། །

གཞན་གྱི་ཡོན་ཏན་རྣམས་མི་ཀུན་ལ་བརྗོད་ན་དེ་ནི་ནམ་ཡང་དགེ་

ཞིང་ཕྱུལ་ཕྱིན་གྱི་སྤྱོད་པ་བཟང་པོ་ཞིག་ཡིན་ལ། མི་གཞན་པས་དེ་དག་ཤེས་པའི་རྗེས་སུ་བསླུལ་མ་ཐེབས་ནས་སྤྱོད་པ་ཇེ་བཟང་ཇེ་ལེགས་སུ་འགྲོ་བར་འགྱུར་རོ། །

扬人恶 即是恶 疾之甚 祸且作

གཞན་གྱི་ཉེས་སྐྱོན་རྣམས། །

བསྒྲགས་ན་མི་དགེའི་ལས། །

བརྗོད་པ་ཐལ་དྲགས་ན། །

ཉེར་འཚེ་རང་ལ་འབྱུང་། །

གཞན་གྱི་ཉེས་སྐྱོན་རྣམས་བརྟག་དཔྱད་མེད་པར་ཀུན་ལ་བསྒྲགས་པར་བྱས་ན་དེ་ནི་ཐ་ཚད་མི་དགེ་བའི་ལས་ངན་པ་ཞིག་

ཡིན། དེའི་སྐྱོན་བརྗོད་ལ་ཚོད་འཛིན་མེད་པར་ཏ་ཅང་ཐལ་དྲགས་ན། ཐ་མ་ཉེར་འཚེ་མང་པོ་རང་ཉིད་ལ་འབྱུང་བར་གདོན་མི་ཟའོ། །

善相劝 德皆建 过不规 道两亏

གྲོགས་ལ་ཕན་ཚུན་བསྐུལ། །
མཉམ་དུ་ཤེས་ཡོན་བསྐྲུན། །
ཚུལ་མིན་ལམ་ཞུགས་ན། །
ཐ་མ་གཉིས་ཀ་ཕུང་། །

གྲོགས་པོ་ཕན་ཚུན་ལ་བསྐུལ་མ་བྱས་ཏེ་ཡ་རབས་སྤྱོད་བཟང་ལྡན་པའི་ཤེས་ཡོན་ངེས་ཅན་ཞིག་བསྐྲུན་པར་བྱ་དགོས་པ་ལས། གལ་

ཏེ་ཚུལ་བཞིན་མ་ཡིན་པའི་ལམ་ལ་ཞུགས་ན། དེའི་ཀུན་སྤྱོད་ལ་སྐྱོན་ཤོར་ནས་མཐར་རང་གཞན་གཉིས་ཀ་ཕུང་བར་འགྱུར་བའོ། །

凡取与 贵分晓 与宜多 取宜少

དངོས་རྫས་གཏོང་ལེན་ལ། །
དབྱེ་འབྱེད་གསལ་པོར་བྱ། །
ཕར་གཏོང་མང་བ་དང་། །
ཚུར་ལེན་ཉུང་ན་ལེགས། །

རྒྱུ་ནོར་དངོས་རྫས་རྣམས་ཕན་ཚུན་གཏོང་ལེན་བྱེད་སྐབས་དབྱེ་འབྱེད་གསལ་པོར་བྱ་དགོས་ཏེ། དེ་ཡང་ཕར་ལ་གཏོང་བ་མང་ན་བཟང་

ཞིང་། ཚུར་ལ་ལེན་པ་ཙུང་ན་ལེགས། དེ་ལྟར་བྱས་ན་རང་འདོད་ཇམ་ཚུང་བ་མཚོན་ཞིང་ཕན་ཚུན་ཡིད་ཆེས་ལ་མཇའ་མཐུན་ཡུན་དུ་བརྟན་པའི་དགོས་པའང་ཡོད་དོ། །

将加人 先问己 己不欲 即速已

གཞན་ལ་བཙོལ་པའི་ལས། །
ཐོག་མར་རང་ལ་འདྲི། །
རང་གིས་མི་འདོད་ན། །
མྱུར་དུ་མཚམས་འཛོག་བྱ། །

གཞན་ལ་བཙོལ་བའི་ལས་གང་ཡིན་ཡང་ཐོག་མར་རང་གིས་རང་

ཉིད་ལ་འདྲི་བར་བྱ་སྟེ། བྱ་བ་འདི་རང་ཉིད་ཀྱིས་བསྒྲུབ་དགོས་ན་འདོད་དམ་མི་འདོད་བརྟག་པར་བྱ། གལ་ཏེ་རང་གིས་བསྒྲུབ་པར་འདོད་ན་དེ་གཞན་ལ་བསྒྲུབ་ཏུ་འཇུག་པ་དང་། གལ་ཏེ་རང་གིས་ཀྱང་མི་འདོད་པར་དེ་ཉིད་གཞན་ལ་བྱེད་དུ་བཅུག་ན། ཚུལ་དང་མི་མཐུན་པས་སྤྱུར་དུ་མཚམས་འཛོག་བྱ་དགོས་ཏེ། བོད་ཀྱི་ལེགས་བཤད་ལས། རང་གི་ལུས་ལ་དཔེ་ཡོངས་ལ། །གཞན་ལ་གནོད་པ་མ་བྱེད་ཅིག །ཅེས་དང་། མཁས་པ་ཁུང་ཙིས་ཀྱང་། རང་ཉིད་མི་འདོད་པ། །གཞན་ལ་བྱིན་མི་བྱ། །ཞེས་པ་ལྟར་རོ། །

恩欲报 怨欲忘 抱怨短 报恩长

དྲིན་ལ་གཟོ་སེམས་དང་། །
འཁོན་ལ་བརྗེད་སེམས་དགོས། །
གནོད་ལན་ཡུན་ཐུང་ཙམ། །
དྲིན་ལན་ཡུན་རིང་གཟོ། །

རང་ལ་བཀའ་དྲིན་ཆེ་བ་དག་ལ་དུས་རྒྱུན་དྲིན་དྲན་ཞིང་དྲིན་གཟོ་

བའི་བསམ་པ་དང་། རང་ལ་གནོད་པ་བྱེད་པ་ལ་དེའི་འཁོན་འཛིན་བརྗེད་པའི་བསམ་པ་དགོས། དེ་ལྟར་མི་ནུས་ནའང་གནོད་ལན་ཡུན་ཐུང་དུ་དང་གྲངས་ཉུང་ཙམ་གྱིས་ཆོག་པར་བྱ་ལ། དྲིན་ལ་དེ་ལྟར་མ་ཡིན་པར་བཀའ་དྲིན་ཡུན་རིང་དུ་མི་བརྗེད་ཅིང་དྲིན་ལན་ཐེངས་མང་དུ་གཟོ་བར་བྱའོ། །

待婢仆 身贵端 虽贵端 慈而宽

རང་གི་གཡོག་འཁོར་ལ། །
དྲང་བདེན་སྤྱོད་པས་སྐྱོང་། །
དྲང་ཞིང་བདེན་པ་ལས། །
བྱམས་བརྩེ་ཁོག་ཡངས་གཙོ། །

རང་གི་གཡོག་པོ་གཡོག་མོ་དང་ཉེ་འཁོར་སུ་ལ་ཡང་ཐོག་མར་རང་ཉིད་ཀྱི་སྤྱོད་ལམ་ལ་བརྟག་དཔྱད་བྱས་ཏེ། ཕྱོགས་ལྷུང་མེད་པའི་དྲང་

བདེན་དང་དྲི་མ་མེད་པའི་ཀུན་སྤྱོད་གཙང་མས་སྐྱོང་བར་བྱ་ཞིང་། དྲང་ཞིང་བདེན་པ་ལས་ཀྱང་དེ་དག་ལ་དུས་རྒྱུན་དུ་བྱམས་བརྩེའི་སྒོ་ནས་ཁོག་ཡངས་བྱེད་པ་འདི་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེའོ། །

势服人 心不然 理服人 方无言

དབང་ཆས་གཞན་མནན་ན། །
སྙིང་ནས་དང་ལེན་མེད། །
རྒྱུ་མཚན་ལྡན་གྱུར་ན། །
དེ་ལ་ལེ་བདའ་མེད། །

གལ་ཏེ་སྟོབས་ཤུགས་ལ་བརྟེན་ནས་དབང་ཆའི་སྒོ་ནས་གཞན་

དྲག་གནོན་བྱས་ན། དེ་ལ་ཁ་ཙམ་མ་གཏོགས་སྙིང་ནས་དང་ལེན་བྱེད་པ་ནི་མེད། གལ་ཏེ་རྒྱུ་མཚན་སྟོབས་ལྡན་ཡོད་པར་གྱུར་ན། དེ་ལ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་དགའ་བས་དང་དུ་ལེན་པ་ལས་ལེ་ལན་བདའ་བ་ཅི་ཡང་མེད་དོ། །

དྲུག་པ། དམ་པར་བསྟེན་པ།

六 亲仁

同是人 类不齐 流俗众 仁者希

མི་རྣམས་འདྲ་ན་ཡང་། །

རིགས་ལ་སྣ་ཚོགས་ཡོད། །

ཐ་ཤལ་དམན་པ་མང་། །

དམ་པའི་སྐྱེ་བོ་ཉུང་། །

འཇིག་རྟེན་འདི་ན་འཚོ་བ་ལ་རོལ་བའི་མི་རྣམས་ཀྱི་ཁྱབ་ནས་བལྟས་ན་ཐམས་ཅད་ཐལ་ཆེར་འདྲ་ན་ཡང་། ནང་གསེས་ལ་རིག་པ་རྣོ་རྟུལ་གཉིས་ཀ་འཛམ་རྒྱབ་ཀུན་སྤྱོད་བཟང་ངན་སོགས་རྣམ་པ་མི་འདྲ་བ་སྣ་ཚོགས་ཡོད་ལ། དེ་དག་ལས་ཚེ་འདི་ཕྱི་གཉིས་ཀྱི་དོན་ལ་མི་སེམས་པར་དོན་མེད་རྣམ་གཡེང་གི་དུས་འདའ་བའི་སྐྱེ་བོ་ཐ་ཤལ་དམན་པ་ནི་ཆེས་མང་ཞིང་། དད་པ་དང་ཤེས་རབ་སྙིང་རྗེའི་ཡོན་ཏན་ལྡན་པའི་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་ནི་ཉིན་མོའི་སྐར་མ་བཞིན་ཆེས་ཉུང་བ་མངོན་སུམ་གྱིས་མཐོང་བས་ཤེས་སོ། །

果仁者 人多畏 言不讳 色不媚

ཤེས་ལྡན་དམ་པ་ལ། །
ཐམས་ཅད་གུས་ཤིང་སྐྲག །
དེས་ཀྱང་རྫུན་ཚིག་དང་། །
གཡོ་སྒྱུས་བསླུ་མི་སྲིད། །

ཀུན་སྤྱོད་གཙང་ཞིང་ཤེས་རབ་དང་ལྡན་པའི་དམ་པ་རྣམས་ལ་ཆོས་ཉིད་ཀྱིས་མི་ཐམས་ཅད་གུས་ཤིང་སྐྲག་པར་འགྱུར། དེས་ཀྱང་དེ་

དག་ལ་གནས་སྐབས་མཐར་ཐུག་གི་ཕན་པ་སྒྲུབ་པ་ལས། གནས་ལུགས་དང་མི་མཐུན་པའི་རྫུན་ཚིག་དང་ཁ་གསག་སོགས་གཡོ་སྒྱུས་བསླུ་བ་གཏན་མི་སྲིད་དེ། བསླུས་བར་བྱས་ན་དམ་པའི་ངང་ཚུལ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །

能亲仁 无限好 德日进 过日少

དམ་པ་བསྟེན་བྱས་ན། །
ལེགས་ཚོགས་དཔག་མེད་འབྱུང་། །
ཡོན་ཏན་ཉིན་བཞིན་འཕེལ། །
ཉེས་སྐྱོན་ཉིན་བཞིན་འགྲིབ། །

ཡོན་ཏན་ཅན་གྱི་སྐྱེ་བོ་དམ་པ་བསྟེན་པར་བྱས་ན། དེ་སྐད་དུ། གང་ལ་བསྟེན་པ་དེ་ཡི་རྗེས་སུ་འགྲོ་ཟེར་བ་ལྟར་ཆོས་འཇིག་རྟེན་གྱི་

ལེགས་ཚོགས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ཞིག་མ་འབད་དང་གིས་འབྱུང་བར་འགྱུར་ཏེ། རང་རྒྱུད་ཀྱི་ཡོན་ཏན་རྣམས་ཡར་ངོའི་ཟླ་བ་ལྟར་ཉིན་རེ་བཞིན་གོང་དུ་འཕེལ་ཞིང་། ཉེས་སྐྱོན་ཐམས་ཅད་མར་འགྲིབ་པར་འགྱུར་ལ་གྲོགས་བཟང་བསྟེན་པ་འདི་ཡོན་ཏན་ཀུན་གྱི་གཞི་རྩ་ཡིན་པས་སེམས་ལ་འཆང་བར་བྱའོ། །

不亲仁 无限害 小人进 百事坏

དམ་པ་དོར་གྱུར་ན། །
ཉེས་ཚོགས་དཔག་མེད་འབྱུང་། །
དམན་པས་གླུགས་རྙེད་ནས། །
དོན་ཀུན་བརླག་པར་འགྱུར། །

གལ་ཏེ་དམ་པའི་སྐྱེ་བོ་རྣམས་རིང་དུ་དོར་བར་བྱས་ན་ཡོན་ཏན་

གསར་བ་མི་སྐྱེ་ཞིང་། སྔར་ཡོད་ཀྱང་ཉམས་པར་འགྱུར་ཏེ་ཉེས་ཚོགས་
དཔག་མེད་ཅིག་ངམ་ངམ་ཤུགས་ཀྱིས་འབྱུང་བར་མ་ཟད། ལྟ་སྤྱོད་
དམན་པའི་སྐྱེ་བོ་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་གླགས་རྙེད་ནས་མཐར་རང་གཞན་
གཉིས་ཀའི་དོན་ཀུན་ཐལ་བ་རླུང་གིས་གཏོར་བ་བཞིན་བརླག་པར་
འགྱུར་བས། འདིའི་དོན་ལ་ཡང་ཡང་སེམས་པ་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེ་བར་སྣང་
ངོ་།།

བདུན་པ། རིག་པ་གཞན་ལ་སློབ་ཚུལ།

七 余力学文

不力行 但学文 长浮华 成何人

ལག་བསྟར་མི་བྱེད་པའི། །

རིག་པ་སློབ་པ་ཙམ། །

གསོབ་པའི་རང་བཞིན་ལས། །

བཟང་པོར་འགྱུར་མི་སྲིད། །

དོན་དངོས་གནས་ཀྱི་ལས་ཚོད་ཡོད་པའི་བྱ་བ་ལག་བསྟར་གཏན་ནས་མི་བྱེད་པར། རང་དགར་རིག་གནས་མང་པོ་སློབ་ཁུལ་དང་ཡི་གེ་མང་པོར་བལྟས་པ་ཙམ་གྱིས་ནི། སྙིང་པོ་མེད་པའི་གསོག་གསོབ་ཀྱི་རང་བཞིན་ལས་གཞན་ལ་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པའི་མི་བཟང་པོར་འགྱུར་མི་སྲིད་དོ། །

但力行 不学文 任己见 昧理真

ལག་ལེན་ཁོ་ན་ལས། །

རིག་པ་མི་སློབ་ན། །

རང་ལྟ་མཁྲེགས་བཟུང་དེས། །

གནས་ལུགས་མཐོང་མི་སྲིད། །

བྱ་བ་རྣམས་ལ་ལག་ལེན་ཁོ་ན་རྒྱལ་འདོན་བྱེད་པ་ལས་རིག་པ་ཅི་ཡང་མི་སློབ་ན། མཐར་རང་ལྟ་མཁྲེགས་བཟུང་གིས་རང་ཉིད་བསྒྲིབས་

ནས་གནས་ལུགས་ཡང་དག་ནམ་ཡང་མཐོང་མི་སྲིད་དེ། མཁས་པ་ཁྱུང་ཅིས་ཀྱང་། སློབ་ལ་མི་སེམས་པ་ནི་རྨམ་པར་འཁྱུལ། །སེམས་ལ་མི་སློབ་པ་ནི་ཉེན་ཁ་ཆེ། །ཞེས་པ་ལྟར་རོ། །

读书法 有三到 心眼口 信皆要

ཡི་གེ་སློབ་པའི་སྐབས། །

གནད་གསུམ་ཚང་དགོས་ཏེ། །

སེམས་གཏད་མིག་གིས་བལྟ། །

ཁ་ནས་འདོན་པར་བྱ། །

ཡི་གེ་སློབ་པའི་སྐབས་སུ་མེད་ཐབས་མེད་པའི་གནད་གསུམ་ངེས་

པར་ཚང་དགོས་ཏེ། དེ་ཡང་སེམས་གཞན་དུ་མི་གཡེང་བར་ཡི་གེ་ལ་སེམས་རྩེ་གཅིག་ཏུ་གཏད་པ་དང་ཁ་གཡེང་མིག་གཡེང་མི་བྱེད་པར་མིག་གིས་དཔེ་ཆ་ལ་བལྟ་ཞིང་ཁ་ནས་ཀྱང་སྒྲ་ཚིག་དག་མོས་གདོན་པར་བྱའོ། །

དེས་ན་དགེ་རྒན་རྣམས་ཀྱིས་སློབ་མ་སྐྱོང་སྐབས་ཡང་འདི་ལྟ་བུས་སློབ་གསོ་བྱས་ཏེ་ཆུང་དུའི་དུས་ནས་ཤེས་ཡོན་སྦྱང་སྟངས་ཀྱི་གོམས་གཤིས་ལེགས་པོར་ཆགས་པ་དེ་མེད་དུ་མི་རུང་ངོ་། །

方读此 勿慕彼 此未终 彼勿起

དཔེ་གང་ཀློག་པའི་ཚེ། །

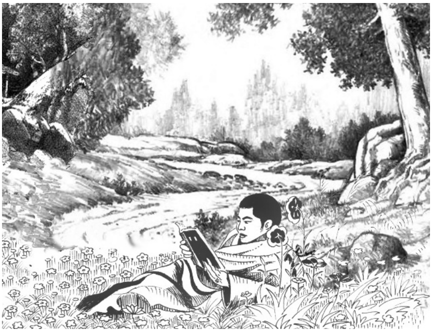
དཔེ་གཞན་བལྟ་མི་བྱ། །

འདི་ཉིད་མ་རྫོགས་པར། །

དེ་ཉིད་འགྲུབ་མི་འགྱུར། །

ལུགས་གཉིས་ཀྱི་བྱ་བ་གང་བསྒྲུབས་ཀྱང་མགོ་མཇུག་ཆང་ཞིང་

གོ་རིམ་ལྡན་པ་འདི་གལ་ཆེ་བས། དཔེ་དེབ་གང་ཞིག་གློག་པའི་ཚེ་དེ་ཉིད་མཐར་མ་ཕྱིན་པར་དེབ་གཞན་དག་བཀླག་པར་མི་བྱ། དེའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་བྱ་བ་འདི་ཉིད་མ་རྫོགས་པར་བྱ་བ་དེ་ཉིད་དམ་གཞན་ཉིད་འགྲུབ་པར་མི་འགྱུར་བས་སོ། །



宽为限 紧用功 工夫到 滞塞通

སློབ་ཡུན་རིང་བ་དང་། །
སློབ་དུས་དམ་འཛིན་བྱ། །
བརྩོན་འགྲུས་རྒྱུན་བསྐྱངས་ན། །
དཀའ་གནད་མ་ལུས་རྟོགས། །

ཤེས་རིག་གི་གྲུབ་འབྲས་གཡུར་དུ་ཟ་བ་ནི་དུས་ཚོད་ཐུང་ངུའི་ཡུན་ལ་མངོན་མི་ཐུབ་པས། སློབ་ཡུན་ཅི་ནུས་སུ་རིང་བོར་བྱ་བ་

དང་། སློབ་སྦྱོང་གི་དུས་ཚོད་ཆུད་ཟོས་སུ་མི་གཏོང་བར་རང་གི་ཚེ་སྲོག་ལ་གཅེས་སྲུས་བྱེད་པ་བཞིན་དམ་འཛིན་ལེགས་པོར་བྱ་དགོས། དེ་ལྟའི་བརྩོན་འགྲུས་ཀྱི་རྒྱུན་ཡུན་དུ་བསྐྱངས་ན་ཤིན་ཏུ་དཀའ་བའི་གནད་རྣམས་ཀྱང་དཀའ་ཚེགས་མེད་པར་རྟོགས་པར་འགྱུར་ཏེ། བརྩོན་འགྲུས་ལྡན་པའི་སྐྱེ་བོ་ལ། །མི་འགྲུབ་བྱ་བ་གང་ཡང་མེད། །ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །

心有疑 随机记 就人问 求确义

སེམས་ཀྱི་དོགས་པ་རྣམས། །
དུས་སུ་ཟིན་ཐོར་དགོད། །
གཞན་ལ་དྲིས་ནས་སུ། །
དེའི་དོན་རྟོགས་པར་བྱ། །

དཔེ་ཀློག་བྱེད་དུས་སམ་འཚོ་བའི་ཁྲོད་དུ་བྱུང་བའི་དགྲོལ་བར་དཀའ་བའི་སེམས་ཀྱི་དོགས་པ་རྣམས་གནས་སྐབས་དེར་ཟིན་ཐོར་

བཀོད་དེ་ཉར་ཚགས་བྱ་ཞིང་། ནམ་ཞིག་མཁས་པ་དང་ཉམས་མྱོང་ཅན་ལ་འཕྲད་པའི་གོ་སྐབས་བྱུང་དུས། དེ་ལ་དྲིས་ཤིང་སྒྲོ་འདོགས་བཅད་ནས་དེ་དག་གི་དོན་ཐམས་ཅད་རྟོགས་པར་བྱའོ། །

རྒྱ་ནག་པ་སོགས་མི་རིགས་གཞན་གྱི་འཚོ་བའི་ནང་དུ་དར་བའི་སྲོལ་ལྟར། རང་གི་བྱ་བ་རྣམས་ཉིན་ཐོའམ་ཟིན་ཐོར་དགོད་པ་འདི་མི་ཚེའི་བགྲོད་ལམ་རིང་མོ་ལ་ཕྱིར་བལྟས་བྱས་ཚེ་ཆེས་མཁོ་གལ་ཆེ་ལ་རིན་ཐང་ཅན་ཞིག་ཀྱང་ཡིན་པར་སེམས་སོ། །

房室清 墙壁净 几案洁 笔砚正

ཁང་ཁྱིམ་རྩིག་པ་དག །

ཕྱི་ནང་གཙང་སྦྲ་བྱ། །

མདུན་ཅོག་སྣག་སྨྱུག་སོགས། །

ཡིད་འོང་གྲ་འགྲིག་གཞག །

རང་གིས་ཉལ་ཤག་ཐབ་ཚང་ཡིག་ཁང་སོགས་ཁང་ཁྱིམ་རྣམས་

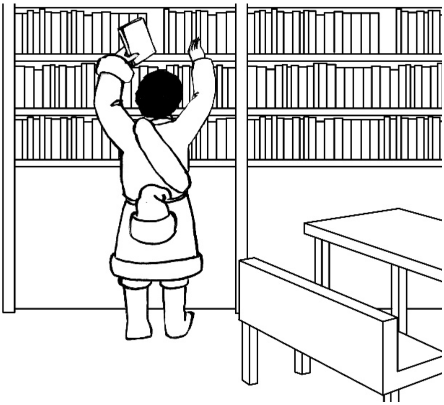
དང་སྒོ་ཁྲིམས་རྩིག་པ་ར་བ་སློབ་ཁང་དང་གཞུང་ལས་ཁང་སོགས་ཕྱི་ནང་གི་ཁོར་ཡུག་ཐམས་ཅད་ལ་དུས་རྒྱུན་དུ་གཙང་སྦྲ་ལེགས་པོར་བྱ་དགོས། དེ་བཞིན་སློབ་ཁང་དང་གཞུང་ལས་ཁང་སོགས་ཀྱི་འདུག་སྟེགས་མདུན་ཅོག་སྣག་ཚ་སྨྱུ་གུ་སོགས་ཀྱང་ཡིད་དུ་འོང་ལ་གྲ་འགྲིག་པོར་འཇོག་དགོས་པ་ཡིན། ཁོར་ཡུག་ཡིད་འོང་མཛེས་སྡུག་ལྡན་པས་ནི་སྣང་བ་སྤྲོ་ཞིང་རིག་པ་དྭངས་ལ་གཞན་གྱི་ཡིད་དབང་འཕྲོག་པ་སོགས་ཡོན་ཏན་དུ་མ་ལྡན་པས། གནའ་དེང་གི་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་བསྔགས་བརྗོད་ཀྱི་མེ་ཏོག་ཡང་ཡང་འཐོར་བ་ཡིན། དེས་ན་རང་གི་སྡོད་ཁང་དག་ཀྱང་ཁྱི་ཕག་གི་ཚང་ལྟ་བུ་མ་ཡིན་པར་ཕྱགས་བདར་བྱས་ཏེ་གཙང་ཞིང་ཡིད་དུ་འོང་བར་བྱ་བ་གཅེས་སོ། །

墨磨偏 心不端 字不敬 心先病

བདར་སྣག་ཡོ་གྱུར་ན། །
བློ་སེམས་གཡེང་བ་ཡིན། །
ཡིག་གཟུགས་མི་འགྲིག་ན། །
སེམས་ཉིད་རྙོག་པའི་རྟགས། །

སྔོན་གྱི་སྲོལ་བཞིན་སྣག་རྡོ་བདར་ནས་སྣག་ཚ་བཟོ་སྐབས་ཡ་ཡོ་རུ་གྱུར་ན། དེའི་བློ་སེམས་རྣམ་པར་གཡེང་བ་ཡིན་པ་དང་། ཡི་གེ་འབྲི་

སྐབས་ཡིག་གཟུགས་རབ་རིབ་མི་གསལ་བར་གྲ་མི་འགྲིག་ན། འབྲི་མཁན་གྱི་སེམས་ལ་རྣམ་རྟོག་མང་པོའི་དྲི་མས་སྙོག་པའི་རྟགས་ཡིན་པས། ཕྱི་ལུས་ངག་གི་བྱ་སྤྱོད་ཀྱིས་ཀྱང་ནང་སེམས་ཀྱི་རྣམ་པ་མཚོན་ཐུབ་བོ། །



列典籍 有定处 读看毕 还原处

དཔེ་དེབ་གོ་རིམ་བཞིན། །

གཞག་ས་གཏན་ཁེལ་བྱ། །

དེབ་གང་བཀླགས་ཚར་རྗེས། །

སླར་ཡང་རང་སར་གཞག །

དཔེ་དེབ་མང་ན་དེ་དག་རིགས་དབྱེ་སྡེ་གོ་རིམ་བཞིན་ཡིག་སྣེགས་

སམ་ཅོག་ཅེའི་སྟེང་དུ་གཞག གལ་ཏེ་ཡི་གེ་མང་པོ་མེད་ན་ཡང་དེ་དག་ཡར་འཕེན་མར་འཕེན་མི་བྱེད་པར་གཞག་ས་གཏན་ཁེལ་བྱས་ཏེ་གྲ་འགྲིག་པོ་དང་སྒྲོས་གཙང་བར་བྱ། དཔེ་དེབ་གང་རུང་བསྒྲུགས་ཚར་རྗེས་སླར་ཡང་སྦྱོན་གང་ནས་བླངས་པའི་རང་ཤུལ་དུ་གཞག་དགོས། འདི་ཡང་ཤེས་ཡོན་པ་རྣམས་ལ་ད་ལྟའི་བར་དར་བའི་ཚེས་ལེགས་པའི་སྲོལ་རྒྱུན་ཞིག་གོ །

虽有急 卷束齐 有缺坏 就补之

བྲེལ་བའི་དོན་བྱུང་ཡང་། །
དཔེ་དེབ་ཚོགས་འགྲིག་བྱ། །
དེབ་ལ་སྙད་བྱུང་ན། །
སྐྱུར་དུ་གསོ་བར་བྱ། །

རྟག་ཏུ་ཡི་གེ་ལ་གཅེས་སྲུང་བྱ་བ་ནི་མཁས་པའི་ཚུལ་ཡིན་པས། གང་ཞིག་དཔེ་ཀློག་བྱེད་སྐབས་གལ་ཏེ་བྲེལ་འཚུབ་ཆེ་བའི་དོན་

དག་བྱུང་ཡང་ཐོག་མར་དཔེ་དེབ་རྣམས་ཉར་ཚགས་དང་བསྡུ་གསོག་གྲ་འགྲིག་བྱས་ཏེ་གཟོད་བྱ་བ་དེར་འཇུག་པར་བྱ། གཞན་ཡང་དཔེ་དེབ་དག་ལ་ལྡེབ་ཆད་དང་ནག་ནོག་སོགས་སྙད་ཀ་བྱུང་ན་ཅི་མི་སྙམ་དུ་མི་གཞག་པར་མྱུར་དུ་བསྐྱར་གསོ་བྱ་དགོས་སོ། །

非圣书 屏勿视 敝聪明 坏心志

འཕགས་པའི་གཞུང་མིན་པར། །

ལྟ་ཀློག་བྱེད་མི་རུང་། །

བྱས་ན་ཤེས་རབ་བསྒྲིབ། །

ཐུགས་འདུན་བརླག་པར་འགྱུར། །

སྔོན་བྱོན་འཕགས་པའི་སྐྱེ་བོས་གསུངས་པའི་གཞུང་བཟང་མིན་པར་རང་དགར་མི་རྣམས་ཀྱིས་རང་གི་རྣམ་རྟོག་རི་མོར་སྤེལ་བའི་ཡི་གེ་

དག་ནི་ལྟ་སྣང་ལ་ཚིག་དོན་སྙན་སྙན་ལེགས་ལེགས་ལྟར་ཡོད་ཀྱང་། དོན་དུ་རང་གཞན་ལ་ཕན་པའི་རིན་ཐང་ཅི་ཡང་མེད་པས་དེ་དག་ལ་རང་གིས་བལྟ་བ་དང་གཞན་ལ་ལྟ་བར་བསྐུལ་ནས་གློག་འདོན་འཛིན་འཆད་སོགས་བྱ་མི་རུང་སྟེ། གལ་ཏེ་བྱས་ན་བླང་དོར་གྱི་ཤེས་རབ་བསྒྲིབ་པར་འགྱུར་ཅིང་མ་འོངས་བའི་ཕྱུགས་འདུན་རྣམས་ཀྱང་ངེས་པར་དུ་བརླག་པར་འགྱུར་རོ། །

འདིའི་འཕགས་པ་ཞེས་པའི་དོན་ནི་སྔོན་གྱི་ཁྱུང་ཅི་ལྟ་བུའི་མཁས་པ་རྣམས་མཚོན་པ་ཡིན་ཡང་། སྤྱིར་ནང་པའི་གཞུང་དུ། བདེན་ཚིག་གྲུབ་པའི་འཕགས་པའི་གསུང་མིན་པར་བྱིན་རླབས་ནུས་པ་དེ་ཙམ་མེད། ཅེས་པའི་དོན་དང་ཆ་འདྲ། འདིས་མཚོན་ནས་རང་གི་ལུས་སེམས་བདེ་ཐང་ལ་གནོད་པའི་གློག་བརྙན་དང་བརྙན་འཕྲིན། གློག་རྩལ་རོལ་རྩེད་ལ་སོགས་པར་རྒྱུན་དུ་ལྟ་བ་སྤང་དགོས་སོ། །

勿自暴 勿自弃 圣与贤 可驯致

རང་ལ་དམའ་འབེབས་དང་། །
གཡོམ་ཆུང་བྱ་མི་རུང་། །
རིམ་གྱིས་བརྩོན་བྱས་ན། །
མཁས་པའི་གོ་སར་སླེབས། །

འཇིག་རྟེན་འདིར་རང་ལ་ཡིད་ཆེས་དང་བརྩོན་འགྲུས་སྙིང་སྟོབས་

མེད་ན་བྱ་བ་ཆུང་དུ་ཡང་འགྲུབ་པར་དཀའ་བས། རང་ཉིད་ལ་རང་གིས་དམའ་འབེབ་དང་ང་ལྟ་བུས་བྱ་བ་བསྒྲུབ་མི་ནུས་སྙམ་དུ་མཐོང་ཆུང་གཉོམ་ཆུང་བྱ་མི་རུང་སྟེ། ཇི་སྐད་དུ། རང་ལ་དགོས་པའི་བསྟན་བཅོས་རྣམས། །ཉི་མ་རེ་ལ་ཚིག་རེ་ཟུང་། །ཞེས་པ་ལྟར་རིམ་གྱིས་སློབ་སྦྱོང་སོགས་ལ་འབད་བརྩོན་ཆེན་པོ་བྱས་ན། རིང་པོར་མི་ཐོགས་པར་འགྲན་ཟླ་བྲལ་བའི་མཁས་པ་དང་གྲུབ་པའི་གོ་སར་སླེབས་པར་འགྱུར་རོ། །

དེ་ལྟའི་སློབ་མའི་བསླབ་བྱ་ཞེས་པ་འདི་གཞན་ལ་ཕྲན་ཟད་ཕན་དུ་རེ་ནས། གསེར་ཐང་ལྷ་རིག་ནང་བསྟན་སློབ་གླིང་དུ་བསོད་དར་རྒྱས་ཀྱིས་བོད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ཞིང་ཚིག་འགྲེལ་བསྡུས་པ་ཞིག་ཀྱང་བྱས་པ་དགེ་བར་གྱུར་ཅིག

ཕྱི་ལོ་༢༠༠༩ཟླ་༨ཚེས་༥ལགོ། ། ། །

○-○ འབྲེལ་ཡོད་ཀློག་དེབ།

མཁན་པོ་བསོད་དར་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་འབུམ། ༩ རྡོ་རྗེ་ཕ་ལམ་གྱི་ཕྲེང་རྡོག་༣༦༥

མཁན་པོ་བསོད་དར་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་འབུམ། ༡ བསླབ་བྱ།

མཁན་པོ་བསོད་དར་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་འབུམ། ༢ འོད་དཔག་མེད་ཀྱི་ཞིང་ཡིད་ལ་བྱེད་པའི་མདོ།

མཁན་པོ་བསོད་དར་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་འབུམ། ༣ ས་ཡི་སྙིང་པོའི་རྩ་བའི་སྨོན་ལམ་གྱི་མདོ།

མཁན་པོ་བསོད་དར་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་འབུམ། ༤ བཀྲ་ཤིས་པའི་མདོ་ཞེས་བྱ་བ།

མཁན་པོ་བསོད་དར་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་འབུམ། ༥ ཕ་མའི་དྲིན་ལན་གཞལ་དཀའ་བའི་མདོ་ཞེས་བྱ་བ།

མཁན་པོ་བསོད་དར་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་འབུམ། ༦ ཕ་མ་སྐྱོབ་པའི་མདོ་ཞེས་བྱ་བ།

མཁན་པོ་བསོད་དར་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་འབུམ། ༧ བུ་མོ་མ་ཧཾ་གའི་མདོ་ཞེས་བྱ་བ།

མཁན་པོ་བསོད་དར་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་འབུམ། ༨ ལུང་དག་ལྡན་ཞེས་བྱ་བ།

མཁན་པོ་བསོད་དར་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་འབུམ། ༩ སངས་རྒྱས་འདའ་ཁའི་ཞལ་ཆེམས་ཀྱི་མདོ་ཞེས་བྱ་བ།

མཁན་པོ་བསོད་དར་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་འབུམ། ༡༠ རབ་བྱེད་ཞེ་གཉིས་པའི་མདོ་ཞེས་བྱ་བ།

མཁན་པོ་བསོད་དར་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་འབུམ། ༡༡ རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་ཕན་ཡོན་ལ་བསྔོད་པ་ཚིགས་སུ་བཅད་པའི་མདོ་ཞེས་བྱ་བ།

མཁན་པོ་བསོད་དར་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་འབུམ། ༡༢ བདེ་ཆེན་ཞིང་སྒྲོང་གི་བསྟན་བཅོས་ཚིགས་བཅད་མའི་རྣམ་པར་བཤད་པ།

མཁན་པོ་བསོད་དར་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་འབུམ། ༡༣ རྒྱ་ནག་རི་བོ་རྩེ་ལྔའི་གནས་བཤད་མཐོང་ལྡན།

མཁན་པོ་བསོད་དར་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་འབུམ། ༡༤ སྙིང་གཏམ་སྙིང་གི་ཐིག་ལེའི་འགྲེལ་བ།

མཁན་པོ་བསོད་དར་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་འབུམ། ༡༥ ཧན་ཇོགས་ཀྱི་ཉུབ་བསྐྱོད།

མཁན་པོ་བསོད་དར་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་འབུམ། ༡༦ ཧན་ཇོགས་ཀྱི་རྨི་སྣང་།