

ཀན་སུ་ཅོད་ཀྱི་ཚམ་དུག་དཔེ་ཚོགས།

ཕྱེད་པེ་ཡུ་གར་ཁྱེད་ཀྱི་འཕྲིན་ལྷན་པ།

གཙུག་ལྷན་པ། ལ་སྒང་• བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རིང་།
ཡི་དམ་ཚེ་རིང་།
བསྐྱེད་པ་བཟང་མངས་ཀྱིས།

མི་རིགས་དཔེ་སྟུན་ཁང་།

ཀན་སུ་འདྲ་མཉམ་པའི་དཔེ་ཆ་གསུམ།

གངས་སེང་དཀར་མོའི་བཞད་སྒྲ།

གཙོ་སྒྲིག་པ། ཁ་སྒྲུང་བཟུང་མེས་ཆེ་རིང་།
ཡི་དམ་ཆེ་རིང་།
བསྐྱེད་བཟང་སངས་རྒྱལ།

མི་དོགས་དཔེ་སྐྱེད་ཁང་།

图书在版编目(CIP)数据

雪域豪情/扎西才让,伊旦才让,尕藏桑杰主编.

北京:民族出版社,2000.12

(甘肃藏族文学丛书)

ISBN 7-105-04316-4

I. 雪... II. ①扎...②伊...③尕... III. 诗歌—
作品集—中国—当代—藏语 IV. 1227

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 87973 号

民族出版社出版发行

(北京市和平里北街 14 号 邮编 100013)

网址: www.e56.com.cn

民族出版社微机照排 迪鑫印刷厂印刷

各地新华书店经销

2001 年 7 月第 1 版 2001 年 7 月北京第 1 次印刷

开本: 850×1168 1/32 印张: 8.75

印数: 0001—1,500 册 定价: 14.00 元

该书如有印装质量问题,请与本社发行部联系退换
(总编室电话: 64212794; 发行部电话: 64211734)

ཚུམ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་བ།

责任编辑：

སྒྲུལ་མ་སྒྲུབ་ས།

卓么加

མཛེས་ཆ་རྒྱས་འགྲན་བ།

装帧设计：

ཀམ་རྫོ་རྩེ་ཆེ་རིང་།

吾 要

གངས་མིང་དཀར་མོའི་བཞད་མ།

*

མི་རིགས་དཔེ་སྐྱོན་ཁང་གིས་བསྐྱོན་ཞིང་འགྲེམས་སྤེལ་བྱས།

(པེ་ཅིན་རྫོ་མིང་མི་བྱང་ལམ་ཨང་14བ། སྒྲག་ཨང་100013

ཁ་པར་ཨང་གངས་64234411—6511)

མི་རིགས་དཔེ་སྐྱོན་ཁང་གི་སྒྲུལ་ལོད་པར་སྒྲིག་ཁང་ནས་པར་བསྐྱེད་སྤེལ་བྱས།

རྫོ་ཞིན་པར་ཁང་ནས་པར་བཏབ།

2001ལོའི་ཟླ་7པར་པར་གཞི་དང་པོ་བསྐྱེད་སྤེལ་བྱས།

2001ལོའི་ཟླ་7པར་པེ་ཅིན་དུ་པར་ཐངས་དང་པོ་བཏབ།

དེབ་ཆད་850×1168 1/32 དུཔར་གྲིག་6.125

དུཔར་གྲངས་0001—1,500 དེབ་རིམ་མིན་14.00ཡིན།

ཀན་སུའུ་གངས་ལུང་མི་རིགས་ཀྱི་ཚྭ་རིག་དཔེ་ཆོགས།

ཁྱིག་ཕྱི་ལྗོངས་ལྗོངས་སྐྱོད་ཀྱི་	སྐྱོད་ལྗོངས་ལྗོངས་ལྗོངས་སྐྱོད་ཀྱི་	ལྗོངས་ལྗོངས་ཀྱི་
ཁྱིག་ཕྱི་ལྗོངས་ལྗོངས་སྐྱོད་ཀྱི་	ལྗོངས་ལྗོངས་	
ཁྱིག་ཕྱི་ལྗོངས་ལྗོངས་སྐྱོད་ཀྱི་		
གཞིན་པ།	ཁྱིག་ཕྱི་ལྗོངས་། ལྗོངས་ལྗོངས་། ལྗོངས་ལྗོངས་ལྗོངས་།	
	ལྗོངས་ལྗོངས་། ལྗོངས་ལྗོངས་ལྗོངས་། ལྗོངས་ལྗོངས་ལྗོངས་།	
ཁྱིག་ཕྱི་ལྗོངས་ལྗོངས་སྐྱོད་ཀྱི་	ལྗོངས་ལྗོངས་། ལྗོངས་ལྗོངས་ལྗོངས་། ལྗོངས་ལྗོངས་ལྗོངས་།	
	ལྗོངས་ལྗོངས་། ལྗོངས་ལྗོངས་། ལྗོངས་ལྗོངས་།	
	ལྗོངས་ལྗོངས་། ལྗོངས་ལྗོངས་ལྗོངས་།	
གཞིན་པ།	ལྗོངས་ལྗོངས་།	
གཞིན་པ།	ལྗོངས་ལྗོངས་།	

ཀན་སུའུ་ཐོད་ཀྱི་ཚྭ་རིག་དཔེ་ཆོགས།

ཁྱིག་ཕྱི་ལྗོངས་།	དྲི་ལྗོངས་ལྗོངས་ལྗོངས་ལྗོངས་།	ལྗོངས་ལྗོངས་ལྗོངས་ལྗོངས་ལྗོངས་།
གཞིན་པ།	ལྗོངས་ལྗོངས་ལྗོངས་ལྗོངས་ལྗོངས་།	ལྗོངས་ལྗོངས་ལྗོངས་ལྗོངས་།
	ལྗོངས་ལྗོངས་ལྗོངས་ལྗོངས་ལྗོངས་།	
ཁྱིག་ཕྱི་ལྗོངས་ལྗོངས་སྐྱོད་ཀྱི་	ལྗོངས་ལྗོངས་ལྗོངས་ལྗོངས་ལྗོངས་།	ལྗོངས་ལྗོངས་ལྗོངས་ལྗོངས་།
	ལྗོངས་ལྗོངས་ལྗོངས་ལྗོངས་ལྗོངས་།	ལྗོངས་ལྗོངས་ལྗོངས་ལྗོངས་།

འགྲོ་བརྗོད།

མཛེས་པ་བཅུ་ལྔ་ཁྲི་དེ་ལྟར། མཛེས་པ་བཅུ་ལྔ་ཁྲི་དེ་ལྟར་དཔལ་
 དང་སྟོན་འབྲས། ཆོག་སྟོང་དགུ་བརྒྱ་ཞིང་གུ་མེད་ཆུ་བཅུ་བ་ནས་དེ་རིང་གི་
 བར་མེ། ཉག་ཉག་དུས་རབས་ཕྱི་ཉི་ཤེས་ལ། ཀན་སྐུ་མི་རིགས་ཚུ་
 རིག་གི་བྱ་བ་ཞག་དེ་གྲང་གོ་གསར་བའི་མདུན་ལམ་ལས་དབང་དང་དམ་དུ་སྒྲེལ་
 བ་དང་། ཀན་སྐུ་མི་རིགས་སོ་སོའི་ཆབ་སྲིད་དཔལ་འབྱོར་དང་མཉམ་དུ་
 འཕེལ་རྒྱས་སྟོན་ལ། དཀའ་སྤྱད་ཆེ་ཞིང་འོད་སྟོང་འབར་བའི་ལམ་ཆེན་རིང་
 མོ་བརྒྱུད་ཐོང་། གལ་ཏེ་ཀན་སྐུ་མི་རིགས་ཁག་གི་ཚུ་མ་རིག་སྐྱེད་ཆལ་དེ་ནི་
 ལྷ་མང་མེ་རྟོག་གིས་ཁེབས་པའི་ཡངས་པའི་འཇིག་རྟེན་ཞིག་ཡིན་པའི་དབང་དུ་
 བྱས་ན། ང་ཚོ་ཀན་སྐུ་ཡི་གངས་རྒྱུ་མི་རིགས་བཅུ་ལྔ་གི་ཚུ་མ་པ་པོའི་
 དབྱང་ཁག་དང་དེ་དག་གིས་གསར་ཚུ་མ་བྱས་པའི་བཅུ་མས་ཆོས་ནི་དབྱར་རྒྱ་
 བདུན་པའི་སྤང་སྤྱོད་སྤྱོད་བཞིལ་རྒྱུ་གདོང་གིས་བསྐྱུས་པའི་སྒྲིག་ཉམས་རོམ་
 ཞིང་གཡོ་སྒྲེལ་སོ་སྒྲེལ་གྱི་དཔེ་གསར་སྐྱེས་མེ་རྟོག་ལགས། ཀན་སྐུ་གངས་
 རྒྱུ་མི་རིགས་ཚུ་མ་རིག་གསར་ཚུ་མ་(མཛེས་པ་སྐྱེས་མི་རིགས་གཞན་པ་ནམས་ཀྱི་
 རང་རང་གི་ཡི་གེས་སྒྲེལ་བའི་ཚུ་མ་རིག་འདུས་)ཀྱི་གཡུར་ཟེའི་གྲུབ་འབྲས་དང་དག་
 མཚན་འཆོ་བ་མངོན་པར་མཚོན་པའི་སྟན་མོང་མ་ཡིན་པའི་མཚོང་རྒྱ་དང་།
 རང་རྒྱལ་གསལ་བའི་བྱད་ཆོས་སྐྱེས་ཀྱིས་མི་སེམས་གཡོ་བར་བྱེད་པའི་རྒྱ་
 ཚལ་གྱི་རྒྱས་པ་ཐོན་ཞིང་རྒྱ་ཆེ་བའི་སྟོག་པ་པོ་ནམས་ཀྱིས་དོ་སྤྲོད་དང་སྟགས་

ཁྲ་ཕྱེད་ཡུལ་དུ་སྤྱར་ཅེས་མགྲིན་པ་གཞིངས་སུ་བཞགས་ནས་སྤྱོད་ཆོག་ལ་
 རོ་ལྷ་བཅུ་ཉེ་རིང་ལ། ཉང་གི་མི་རིགས་སྤྱི་ལུ་དང་ཚྭ་རིག་སྤྱོད་ཆོག་མིན་
 ལུ་ཀྱི་མཐུ་བ་ཁྲིད་འོག་ ཀན་སུའུ་མི་རིགས་ཚྭ་རིག་གི་དཔུང་ཁག་མེད་པ་
 བས་ཡོད་པ་དང་རྒྱུ་བ་ནས་ཆེ་བའི་ཚྭ་རིགས་སུ་རྒྱན་ཆད་མེད་པར་འཕེལ་རྒྱས་
 ཟུང་ལ། གངས་ཀྱང་མི་རིགས་སོ་སོའི་རང་ཉིད་ཀྱི་ཚྭ་པ་པོས་གསར་ཚྭ་
 གནང་བའི་ཚྭ་རིག་བཙམས་ཆོས་མང་པོ་རྒྱ་གཉེར་རྒྱས་པའི་དཔལ་བཞིན་
 འཕེལ་བ་དེ་ཡིས་ད་ལྟའི་ཀན་སུའུ་མི་རིགས་སོ་སོའི་སྤྱན་མང་མ་ཡིན་པའི་ས་
 གནས་ཀྱི་རྣམ་པ་དང་སྤྱན་མང་མ་ཡིན་པའི་ཁྲད་ཆོས་ཀྱིས་སྤྱག་པའི་བཙམས་
 ཆོས་བཙམས་ཉེ་རང་རྒྱལ་སྤྱི་ཆོགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་ཚྭ་རིག་སྤྱེད་ཆོག་དུ་
 མདངས་མཆར་ཞིང་དྲི་ཞིམ་རྒྱུ་ལྡན་པའི་མེ་རྟོག་གསར་བ་མངོན་པར་བྱས།
 དུས་སྐབས་གསར་བའི་རིང་ལ། རང་ཞིང་གངས་ཀྱང་མི་རིགས་ཚྭ་པ་པོའི་
 བཙམས་ཆོས་སུ་རྒྱལ་ཡོངས་རིམ་པའི་བྱ་དགའ་ཐོབ་པའི་བཙམས་ཆོས་སུ་མ་ཐུ་
 ལྷག་དང་། ཞིང་ཆེན་རིམ་པའི་བྱ་དགའི་རིགས་སྤྱོད་ཆོགས་ཐོབ་པའི་བཙམས་
 ཆོས་བརྒྱ་ལས་བཞུལ་ཞིང་། གངས་ཀྱང་མི་རིགས་ཀྱི་ཚྭ་པ་པོ་བཅུ་
 གཉིས་ཀྱང་གོའི་ཚྭ་པ་པོའི་མཐུན་ཆོགས་སུ་ཞུགས་ཟིན་ལ། ཚྭ་པ་པོ་ལྷ་
 བཅུ་ལྷག་ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆེན་ཚྭ་པ་པོའི་མཐུན་ཆོགས་ཀྱི་ཆོགས་མིར་སྤྱར།
 ཚྭ་པ་པོ་གཞོན་དར་ཀྱི་སྤྱོད་ཆོགས་ཀྱི་ཆོན་ཆོན་ཅིང་མར་ལེ་རིང་ལུགས་
 དང་མཐོ་ཅི་དྲང་། ཉང་ཁའོ་མིང་གི་ཚྭ་རིག་སྤྱོད་ཆོག་གི་གཞུང་ལུགས་དང་
 ཕྱེད་ཚྭ་རིགས་གཉིས་བསམ་སྤྱོད་མཐུ་བ་སྤྱན་དུ་བཟུང་སྟེ། སྤྱི་སྤྱོད་ཆོགས་འབར་
 ཞིང་གསར་གཏོད་ཀྱི་སྤྱོད་ཆོག་པ་ལྡན་པའི་གངས་ཀྱང་མི་རིགས་ཀྱི་ཚྭ་པ་པོའི་
 དཔུང་ཁག་གི་རྣམ་པ་སྤར་ནས་ཆགས་ཟིན་པ་རེད། ལྷག་པར་དུ་དགའ་འོས་
 པ་ཞིག་ལ། ཀན་སུའུ་ཁོ་ནར་མཆིས་པའི་མི་རིགས་དྲུང་ཁང་དང་། པའོ་

ཡན། ཡུས་ཀྱི་བཅས་ཀྱི་ནང་ནས་ཀྱང་མི་རིགས་རང་ཉིད་ཀྱི་ཚུལ་པ་པོའི་
དབྱུང་ཁག་ཐོན་ཡོད། འདི་དག་ལས་བལྟས་ན། ཀན་སྐུ་གངས་ཉུང་མི་
རིགས་ཀྱི་ཚུལ་རིག་གསར་བར་དགའ་འོས་པའི་དར་རྒྱས་གོང་འཕེལ་གྱི་རྣམ་པ་
གསར་བ་མངོན་ཟིན་པ་གསལ་བོར་མཐོང་བྱུང།

ཀན་སྐུ་གངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་ཚུལ་པ་པོའི་གསར་ཚུལ་གྱི་འབྲས་
གསལ་བོར་མངོན་བྱུང་པ་དང་རྒྱ་ཆེ་བའི་མང་ཆོག་ས་རྣམས་ལ་བསམ་སྒྲིག་
གནས་ཀྱི་ཐོན་ཆས་བཟང་པོ་འདྲན་སྤེལ་བྱེད་པ། བསམ་པའི་དཔལ་ཡོན་
འཕྱགས་སྤྱད་ཐད་ལ་བྱགས་སྤྱོད་གང་ལེགས་བྱེད་ཆེད། ཀན་སྐུ་ཞིང་ཆེན་
མི་རིགས་དོན་གཅོད་ཡུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་དང་ཞིང་ཆེན་ཚོམ་རིག་སྒྲུ་རལ་མཉམ་
འབྲེལ་ལྷན་ཆོགས་ཀྱིས་《ཀན་སྐུ་གངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་ཚུལ་རིག་དཔེ་
ཆོགས་》ཞེས་པ་འདི་ཆེད་དུ་ཚོམ་སྒྲིག་བྱས་ཏེ། རྒྱལ་ཁབ་དབྱུང་རྒྱས་ནས་ལོ་
འཁོར་ལྷ་བརྒྱུ་ཡོན་པར་སེམས་ཀྱི་དགའ་བ་མཆོད་པའི་ལེགས་སྒྲིག་སྤྱུ་སྤུལ་བ་
ཡིན།

དཔེ་ཆོགས་འདིར་བཅུམས་སྒྲུང་དང་། ལྷག་ཚུལ། ལྷན་དག་སོགས་
ཀྱི་ཚོམ་ལུས་འདུས་ཤིང་། འདི་དག་ཆང་མ་ནི་ཞིང་ཆེན་ནང་ཁུལ་གངས་ཉུང་
མི་རིགས་ཀྱི་ཚོམ་པ་པོ་གན་གཞོན་གྱི་བཅུམས་ཆོས་ཡིན་ཏེ། དུས་རབས་ཀྱི་
བསམ་སྒྲིག་སྤྱུ་གཅིང་འཆོ་བའི་རོ་མངར་ལྷན་ལ། མི་རིགས་ཀྱི་བྱད་ཆོས་
མངོན་པར་གསལ་བ་ཞིག་རེད། དཔེ་ཆོགས་འདི་ནི་ཀན་སྐུ་གངས་ཉུང་མི་
རིགས་ཀྱི་ཚོམ་པ་པོས་དུས་སྐབས་གསར་བའི་ནང་གསར་ཚུལ་གནད་བའི་གྲུབ་
འབྲས་ཡིན་པར་མ་ཟད། རིམ་བུ་དང་སྤྱི་ཚད་སོགས་གང་ཅིའི་ཐད་རྒྱ་ཆེད་
ཉུང་མཐོ་བའི་བཅུམས་ཆོས་སྤུལ་བྱུང་ཁག་གཅིག་ཡིན་ཞེས་བརྗོད་ཆོག།

དཔེ་ཆོགས་འདི་དཔེ་སྤྱོད་བྱུང་བ་ནི་རང་ཞིང་གི་མི་རིགས་བྱ་གཞག་དང་།

ཀན་སུའུ་བོད་ཀྱི་ཚམ་རིག་དཔེ་ཆོགས།

མི་རིགས་མཐུན་སྒྲིལ། མི་རིགས་རིག་གནས་སྒྲིལ་རེས་བཅས་བད་ཀྱི་བྱ་བ་
གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན་པར་མ་ཟད། མི་རིགས་ཀྱི་རིག་གནས་ལས་རིགས་སྒྲིང་གི་
གསར་གཏོད་ཀྱི་དོན་སྤྱིང་ལྡན་པའི་བྱ་བ་གལ་ཆེན་ཞིག་ཀྱང་རེད། ཅུས་
འགོད་གྲས་གཞི་འདོན་པའི་གོ་རིམ་ཁོད། ཞིང་ཆེན་ཏང་ཨུ་དང་ཞིང་ཆེན་
སྲིད་གཞུང་གི་དབུ་ཁྲིད་རྣམ་པས་མཐོང་ཆེན་དང་ཁས་ལེན་གནང་པར་མ་ཟད།
བྱགས་ཁུར་དང་གཟིགས་སྐྱོང་ཆད་མེད་གནང་སྟེ་ཀན་སུའུ་མི་རིགས་ཁག་གི་
ཚམ་པ་པོར་སྤར་མེད་ཀྱི་སྒྲུལ་རྒྱག་གནང་བ་དང་། དེ་མིན་ལས་རིགས་སོ་
སོའི་གྲགས་པོ་རྣམ་པའི་བྱགས་ཁུར་དང་། ཟུབ་སྐྱོར། རོགས་རམ་བཅས་
ལ་བཞེན་ནས་ད་གཞི་དཔེ་ཆོགས་འདི་ཉིད་སྐྱོག་པ་པོའི་བྱ་རྒྱུ་སྤར་འབུལ་བྱ་བ་
ལྷུང་བ་ཡིན་པས། འདི་གར་ང་ཚོས་ཁོང་རྣམ་པར་སྤྱིང་བག་པ་ནས་བྱགས་རྩེ་
ཆེ་ལྷ་རྒྱ་ཡིན།

《ཀན་སུའུ་གངས་ཀྱང་མི་རིགས་ཚམ་རིག་

དཔེ་ཆོགས》ཚམ་སྒྲིག་ལྡན་ཆོགས་ནས།

ཟ࿳་མཇུག་1999 ལོའི་ཟ࿳10 བར།

དཀར་ཆག

གནས་བརྟན་དབང་ཅན་སྒྲིག་མའི་ཐུ་དབང་ས།

..... ཆེ་ཏན་ཞབས་བྱང་། (1)

ཡ་མའི་སྒྲིང་ནས་གདམས་པའི་ཐུ། (ཁག་ལྔ) ཡི་དམ་ཆེ་རིང་། (9)

སེང་གེ་དཀར་མའི་བཞད་ཐུ། (ཁག་གཉིས)

..... རྟོན་ཞི་གདོང་དུག་སྒྲིམས་སྒྲོ། (35)

བཟ་ཤིས་པའི་སྒྲན་ཆོག བསེ་ཆང་སྒྲོ་བཟང་དཔལ་ལྷན། (40)

བཟ་ཤིས་རྟགས་བརྒྱད་དང་སྦྱར་བའི་

བརྟན་ཆོག་པུ་མང་སྒྲིང་གི་ཐུ་དབང་ས། སྒྲོན་ལམ་རྒྱ་མཆོ། (44)

ཆོམ་ཚུལ་བཟ་ཤིས་རྟགས་བརྒྱད།

..... དཔའ་རིས་སངས་རྒྱས། (47)

དབྱར་དུས་ལ་བསྐྱུགས་པ། བན་དགོན་མཆོག་ཆེ་བརྟན། (50)

གཙོད་ཁྲིམ་སྒྲང་། རྟ་མགིན་མགོན་པོ། (52)

བདག་གིས་ངལ་གསེ་མེད་པར་འཆོལ་བཞིན་ཡོད།

..... མགོན་པོ་བཟ་ཤིས། (55)

གངས་རིའི་སྒྲན་ཆབ། དཔའ་དར། (57)

ཐབ་དོན་ལ་མཁས་པའི་སྒྲན་ངག་པ། (ཁག་ལྔ)

..... མགོན་པོ་སྦྱབས། (62)

རྒྱང་རྟ། (ཁག་བཞི) དགའ་འཇམ་དབྱངས་ཡེ་ཤེས། (68)

བདེན་གཏམ་ངག་གི་རྩལ་མོ། (ཁག་གཉིས)

..... ཁོ་ཆེ་ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱ་མཆོ། (75)

- ཆང་དབྱུང་ཤེལ་དཀར་མེ་ལོང་།
..... དཔལ་རིས་བསྐྱེད་ནམས་ཆེ་རིང་། (89)
- ཡར་ལྷང་གཅང་པོར་བསྐྱེད་པ། བཟ་ཤིས་ཆེ་རིང་། (92)
- མྱོན་འདེབས། (ཁག་གཉིས) མྱོན་པ་བཟ་ཤིས། (95)
- རྩ་ལྷོང་རྩ་དབྱུངས། (ཁག་བཞི) ལྷ་ལྷ་ཆེ་རིང་། (99)
- བདག་གི་ལྷོང་ཉེ་བའི་ལྷ་གསལ་པོ་དེ་ཆོ། (ཁག་གཉིས)
..... ལྷ་གྲོན་ཆེ་རིང་། (105)
- ཁྱོད་ཀྱི་འཛུམ་བག་(ཁག་གཉིས) དཔལ་ཆེ། (109)
- མ་བཅས་དང་པོའི་འཇུར་ཁྱག་..... ཀངས་ལྷན། (112)
- མྱོན་ལེགས་ལྷ་ལོ་རྩ་ཆེད། ལྷ་བཟང་ལྷ་ཆོ། (115)
- «གུར་ཀྱམ་ལྷན་པོའི»དུས་དེབ་ལ་བཟགས་པ། ལྷ་གསལ་ལྷན་གསལ་བའི་མེ་ལོང་། རྩ་ལྷོང་འཇུར་དབྱུངས་འཇུར་ལས། (123)
- ལྷ་རིང་དུ་གནས་པའི་དྲིན་ཆེན་གྱི་ཡ་མ།
..... རྩ་གཅང་ལྷན་ལས། (131)
- ལེགས་ཀྱི་མེ་རྩོག ལྷ་ལྷོང་སངས་བཟ། (134)
- འཇུར་བཟང་ཐེངས་ཤིག་གི་ལྷོས་བསྐྱེད་པ། (ཁག་གཉིས)
..... རྩ་ལྷོང་ཆེ་རིང་ལྷ། (136)
- གཙོང་ལྷ་ཆེན་པོ། འདར་ཆ་ལྷང་བདག་(139)
- ལྷན་འཛུམས་ཀྱི་ལྷ་དབྱུངས། (ཁག་གསུམ)
..... ཆས་པ་རྩ་ལྷན་ཆེ་རིང་། (140)
- དཀྱུན་ཁ་བསྐྱེད་ལྷ་དབྱུངས། (ཁག་གསུམ) རྩ་བ་དཀྱུན་ཆེ། (146)
- གངས་རིའི་ལྷ་ལྷོག་པ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་
རྩ་ལྷོང་དུ་ལ། (ཁག་གསུམ) འབའ་ལྷོང་ལྷ་དབྱུང་ལྷ། (151)

པ་ཆ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེས་སུ་བྱ་བ་

པད་དཀར་ཆུང་པོ། མཐའ་བ་བཟ་ཤིས་དོན་གྲུབ། (157)

ཆེ་གཞོན་ལྷ་མོ། ཡ་ཕྱོ་ཆེ་བ་ཕུན་ཚོགས། (161)

ལྷ་པོ་ཁྱུང་བའི་ཁོད་མོ་དེ་ཆོ། (ཁག་གཉིས) ... རྟོན་ཆེ་གངས་མིག་(164)

ཁྱེད་ཀྱི་ཕུགས་བསམ་དང་ནི་རེ་བའི་ཆེད། (ཁག་གཉིས)

..... ལྷ་མོ་དོན་གྲུབ། (167)

ནི་མའི་དཀྱིལ་འཁོར། (ཁག་གཉིས) གཉགས་གཙོད་ཁོ། (170)

རྟགས་ཆུང་པོ། མ་ཉིན་མགོན་རྟོ་རྩེ། (172)

མཐོ་མང་གི་ཞོགས་སྒྲ། (ཁག་བྱུག) དཔལ་མོ། (173)

བྲ་བྲང་ལ་བཞོད་པ་རབ་སྒྲན་བྱང་བའི་སྒྲ་དབྱངས། ... ལྷ་མོ་མཆོ། (182)

ཆེ་བ་ལྷོ་ལ་མ། (ཁག་གསུམ) རྟམ་མཁྱེན། (187)

ཁྱུང་ཁྱུང་དཀར་མོ། (ཁག་གཉིས) མ་འོད། (192)

ལྷ་བྱ་དཀར་པོ། རྟོག་རུ་ཤིས་རབ་རྟོ་རྩེ། (196)

ཞང་ཀང་། གཟིམ་རྒྱ་མེད་པའི་

སྐར་མ་འོད་ཆེན་ཞིག་(ཁག་གསུམ) ཡ་ཉི་ཆེ་རིང་བཟ་ཤིས། (198)

རྩ་བ་གཞི་བའི་རྩོམ་གར། (ཁག་གཉིས)

..... ལྷ་མོ་དོན་རིང་དོན་གྲུབ། (203)

རྩ་བ་གཞི་སྒྲོད། སངས་རྒྱས་ཆེ་རིང་། (220)

མོ་རངས་སྐར་ཆེན། ལྱང་རིགས། (223)

གསོག་མོགས་ཀྱི་སེམས་གཞས། (ཁག་གཉིས)

..... ཁོ་ཆེ་འཇུག་ཟེར། (225)

མ་ཉི་རྟོ་སྒྲུངས། མགོན་པོ་སྒྲུབས། (230)

ཁྱེད་འཇུག་གི་སེམས་གཞས། རྟོ་སྒྲིས་སྒྲ་རྒྱལ་དོན་གྲུབ། (233)

ཁོ་མོ། སྐར་ཡང་བྱ་བའི་མེ་རྟོག་(ཁག་གསུམ)

- རྩོམ་རིག་ཆེན་པོ། (237)
- དམ་པའི་བཞི་གནས། (ཁག་གཉིས་) སེང་ཚུན། (242)
- སྤྲུལ་སྤྲུལ་སྤྲུལ་རྣམས་འབྲི་དགོས། (ཁག་གཉིས་)
- སྤྲུལ་སྤྲུལ་ཆེན་པོ་བཞུགས། (245)
- སྤྲུལ་སྤྲུལ་ཆེན་པོ་བཞུགས། (ཁག་གཉིས་) རྩོམ་རིག་ཆེན་པོ། (250)
- ཁ་སང་། སྤྲུལ་སྤྲུལ་ཆེན་པོ། (253)
- མེ་ཏོག་ དབང་སྤྲུལ་ཆེན་པོ། (256)
- སྤྲུལ་སྤྲུལ་ཆེན་པོ་བཞུགས། སྤྲུལ་སྤྲུལ་ཆེན་པོ་བཞུགས།
- ཆ་བདུན་བདག་པོ། སྤྲུལ་སྤྲུལ་ཆེན་པོ། (263)

གནས་བརྟུང་དབྱངས་ཅན་གྱི་མའི་ཐུ་དབྱངས།

ཆེ་ཏན་ཞབས་བྱང་།

རབ་སྟོན་གསུང་གི་རྩ་མོ་འཕྲི་ཕྱད། །
སྟོང་ལྷན་པུ་མང་ལྷེ་རྩེ་རང་བཞུག་ཅན། །
ཡུན་བྱང་ཞིག་ལ་བདག་གི་ཕང་བ་བྱ། །
གཡར་བར་འཆལ་ལོ་བཅམ་ལྷན་མ་གཅིག་གྱེ། །

དེ་ཡི་སྒྲིབ་དུ་ཆངས་སྒྲིབ་མ་ཁྱོད་ལྟར། །
ཡིད་འཕྲོག་ཅིག་ཕྱི་འདུག་སྒྲིབ་སྟོན་བཏང་གིས། །
སྟོམ་པར་སྒྱར་བའི་ཐལ་མོ་མཐོར་བཏེགས་ཏེ། །
གུས་པས་ལེན་པར་ཆས་སོ་དབྱངས་ལྷན་མ། །

དེ་ཡི་མོད་ལ་ཕང་འགྲོ་བྱུང་སྟོང་ཅན། །
རིག་པ་ཅམ་གྱིས་འཇིག་རྟེན་མྱོས་པའི་དབྱངས། །
དབང་མེད་འབྱུག་པར་ཚྭ་པ་ཐོབ་དང་ལྟན། །
ལག་སོར་དལ་བའི་གོ་སྐབས་རིང་དུ་དབེན། །

ཨེ་མ་མཆར་ཕྱག་ན་བའི་བཅུད་འཕྲོག་ཅིང་། །

དོན་བཟང་ལྷ་སྒྲུབ་རྒྱ་མཚའི་སྒྲིབ་པོས་བྱུག།
སྐལ་བཟང་ན་བ་དོན་དང་ལྡན་ལྷད་དུ། །
ཡུད་ཅེས་གསན་པར་རིགས་སོ་ཤེས་ལྡན་དག།

ཡན་ལག་བརྒྱད་ལྡན་དལ་གྱིས་འབབ་པའི་བྱང་། །
མ་གཡང་ཚུག་མའི་འཕྱག་ཐང་གཞུང་བརྒྱད་དེ། །
དུས་བཞིར་ངལ་གསོ་མེད་པར་རྟག་འབབ་པ། །
གང་ལ་མ་རྒྱུ་ཞེས་བྱའི་གྲགས་པ་འབར། །

ཉི་ཅུ་བརྒྱ་ལྟའི་ཞིང་ནས་དབང་ཚུགས་སུ། །
རྒྱང་རྒྱང་རྒྱ་ལམ་ཅིང་ལ་རིང་མའི་མདོར། །
ཤོང་དང་ཤོང་ཆེར་སྐབས་གསུམ་ལས་འཕྲོས་པ། །
ཅི་ཉེ་མ་ཡིན་སྐྱམ་པའི་རོ་མཚར་བཀ། །

གཡུ་འབྲུག་སྒོན་མོ་ནམ་མཁའི་སྒྲིན་སྒྲིང་དུ། །
བག་མེད་གར་གྱིས་རྣམ་ཅེན་ངལ་བའི་མཐར། །
ས་ལ་ཉལ་བའི་བརྒྱལ་བྱགས་སྤངས་པ་ན། །
རབ་མཐོ་རྒྱན་པའི་རྩལ་གྱིས་རྒྱ་བག་བཞེན། །

རྒྱན་པོ་སྤྲིད་དུ་རིང་བ་དེ་ཡི་སྒྲིང་། །
སྤྲིད་བང་འཁོར་ཆོགས་མཆེད་ལྟའི་བང་མཛོད་ལས། །
རིམས་ནད་དྲུངས་ནས་འབྱིན་པའི་བདུན་ཅིའི་ཆབ། །

སེལ་འཁྲུལ་སྒྲུ་ལྷན་ཚུ་བོའི་གཉེར་དུ་སྒྲིན། །

དེ་ཡི་ཕང་བར་ལན་ཅག་མཐོང་ཅམ་གྱིས། །

ཡུལ་གྲུ་གཞན་ལ་འགྲམ་ཚུ་མི་ལྷང་བའི། །

ཕུན་ཚོགས་ལྷད་མོའི་སྒྲོད་དུ་རྒྱ་སྐར་གྱི། །

བུ་མོ་མཐའ་དག་ས་ལ་བབས་པར་ངེས། །

ཁང་བ་ཁང་བ་ཆེགས་རིན་ཐང་གཞལ་མེད་ཁང་། །

ཆོང་ཆོག་ཆམ་མེར་བརྒྱལ་བའི་སྤང་གི་ཁྲོམ། །

བཟོ་དང་འཕྲུལ་གྱི་ཁང་ཆེན་བགྲང་ཡས་པ། །

ས་གཞིར་བཅུགས་པའི་ཆང་ཆང་མཆེད་པོར་སྒྲེམས། །

བྱང་གི་ཚུགས་ན་ས་འཛིན་མཐོན་པོའི་ཆེར། །

ཁང་བྱ་བ་ཆེགས་པའི་མཆོད་རྟེན་བྱིན་སྐབས་ཅན། །

ས་པར་ཡབ་སྲས་ལེགས་མཛད་འཕྱིན་ལས་གྱིས། །

ནམ་པར་བཞེངས་པ་ལེགས་ཆོགས་ཞིང་དུ་བཞིད། །

སྒྲོ་རིའི་ཕང་བར་ཚུ་མིག་ལྷ་ལྷན་གྱི། །

ཁོར་ཁོར་ཡུག་ཡིད་འོང་སྒྲེད་མོས་ཆལ། །

ཆངས་ཆེན་སྒྲོ་གྲོས་པོར་གྱིས་བྲིས་འདྲ་བར། །

སྒྲེ་བོ་འདི་ཀྱན་དགའ་བདེ་དཔལ་གྱིས་ཚུས། །

དཔག་ཆད་སྤྱང་གིས་ཆོད་པའི་ལམ་ཐག་གུང་། །
སྐད་ཅིག་ཉིད་ལ་བདེ་བླག་ཐུན་པའི་འཕྲུལ། །
མེ་ཤུགས་སྤྱབས་ཀྱིས་འཁོར་བའི་བཟོད་པ་མཆོག།
ཉིན་མཆན་དལ་བར་མི་སྤྲོད་འགྲོས་ཀྱིས་བེལ། །

ལྷ་ན་རྩྭ་པའི་ཁྱེད་ཁྱེད་ལས་རྩྭ་པའི། །
སྒྲིང་པོའི་སྒྲིང་པོར་ཡོངས་འཕགས་རྒྱབ་བྱང་གི།
མི་རིགས་ཡོངས་ཀྱི་སྤྱོད་བྱ་ཆེན་མོ་དེ། །
ཡོན་ཏན་ནོར་བུའི་གཉེར་ཁ་མཆོག་ཏུ་བཟགས། །

དེ་ན་ལོ་འདབ་རྩྭ་པའི་སྤྱོད་ཤིང་དང་། །
ནེ་ཙའི་སྤྱོད་བྱ་ལྱུང་པའི་ཨ་ཤོ་ཀ།
དྲི་བསྐྱང་རིང་དུ་འཕྱོ་བའི་ཨ་གར་སོགས། །
མཐོ་རིས་སྤྱོད་ཆལ་གཉིས་པ་རྩྭ་ཀྱིས་བྱབ། །

མཁན་ཁྱེད་པས་ལན་བརྒྱར་ཆོན་བྱགས་པའི། །
རྒྱ་ཕིབས་མཐོང་བྱེད་བཅུད་ལེན་ཁང་བཟང་ཆོགས། །
གཅིག་ལས་གཅིག་རྩྭ་རི་རབ་རྩྭ་པོ་ལ། །
གསེར་རིས་བརྒྱར་བའང་འདི་ལས་རྩྭ་རི་སྐན། །

མི་ཤིགས་ཤེལ་བྲག་ཐུན་དུ་བསྐྱངས་འདྲ་བའི། །
མཐོར་བཞིགས་ཁང་མིག་བརྒྱ་ཕྱག་ཆོམ་བྱ་དུ། །