



---

བོད་ཀྱི་འབྲུང་ཚེས་རྣམ་གཞག

མེད་ཚེས་བཟུང་འཛིན་རྣམ་ཐུག་གིས་བཅུ་མཁའ་

མེད་ཀྱིས་དཔེ་སྟོན་ཁང་།

## 图书在版编目(CIP)数据

藏族五行根论/米悟擦·旦增朗杰著. —北京:民族出版社, 2004.10

ISBN 7-105-06595-8

I. 藏... II. 米... III. 藏族-五行-研究-藏语  
IV. K281.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 108225 号

民族出版社出版发行

(北京市和平里北街 14 号 邮编 100013)

<http://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

2004 年 10 月第 1 版 2004 年 10 月北京第 1 次印刷

开本:850mm×1168mm 1/32 印张:7.625

印数:0001-3000 册 定价:13.60 元

---

该书如有印装质量问题,请与本社发行部联系退换  
(藏文室电话:64234411-6509;发行部电话:64211734)

དཔེ་སློག་འགན་འཁུར་པ།      བསམ་གྲུབ། དཔལ་འཛོམས།  
责任编辑：                      桑珠 边宗  
ཁ་བྱང་རྩམ་འགྲེང་པ།        ཀམ་རྗེ་རྗེ་ཚེ་རིང་།  
封面设计：                      吾 要

## བོད་ཀྱི་འབྲུང་རྩིས་རྣམ་གཞག

\*

མེ་ལྷོ་ཚོ་བལྟན་འཛོལ་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས་བཅམས།  
མི་རིགས་དཔེ་སློན་ཁང་གིས་བསྐྱོན་ཞིང་འགྲེམས་སྤེལ་བྱས།  
(པེ་ཅིན་རྫོང་གི་འབྲུང་ལམ་ཡང་14པ། རྒྱག་ཡང་100013  
ཁ་པར་ཡང་གྲངས་64234411—6511)  
མི་རིགས་དཔེ་སློན་ཁང་གི་སྤེལ་འོད་པར་སློག་ཁང་ནས་པར་བསྐྱིགས།  
ཉི་ཞིན་པར་ཁང་ནས་པར་བཏབ།  
2004ལོའི་ཟླ10པར་པར་གཞི་དང་པོ་བསྐྱིགས།  
2004ལོའི་ཟླ10པར་པེ་ཅིན་དུ་པར་ཐེངས་དང་པོ་བསྐྱོབ།  
དེབ་ཚད། 850mm×1168mm 1/32 པར་ཤོག7.625  
པར་གྲངས། 0001—3000 དེབ་རེར་སྒོར་13.60

## དཔེ་སྐྱུན་གསལ་བཤད།

འོད་གྱི་འཕྱུར་ཚིས་གྱི་རྣམ་གཞག་ཅེས་པ་འདི་ནི། འོད་གྱི་རིག་གནས་  
བཅུ་དྲུག་གི་ཆ་ཤས་ཤིག་ཡིན་གསེས། ཚེས་པ་པོས་དེ་བའདི་འདི་ནང་འཕྱུར་  
ཚིས་གྱི་སྐོར་ལས་སྤར་ཁ་དང་། ལྷོ་ལ། ལོ་རྒྱ་ཞག་དུས། རྒྱུ་ག་ ལུས།  
དབང་། ལྷུང་། ལྷ་སོགས་གྱི་སྐོར་དང་། དེ་བཞིན་དེ་དག་གི་རྗེས། དར་  
གུང་བཅས་གྱི་སྐོར་ཁག་སལ་གོ་བདེར་བཀོད་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཚེ་རབས་ལས་  
ཚིས་གྱི་སྐོར་ནས་བག་མ་གཏོང་ལེན་གྱི་སྐོར་དང་གསེན་ཚིས་གྱི་སྐོར། དེ་  
བཞིན་ཚིས་རབས་སྤར་ལོ་གང་གི་སྐོར་སོགས་འོད་མི་རིགས་གྱི་གོ་མས་གསེས་དང་  
འབྲེལ་བའི་རྒྱུན་ལམ་འདི་གནས་ལུགས་མང་དག་ཅིག་གོ་བདེར་བཀོད་ཡོད་པ་ལ་  
དེས་རང་མི་རིགས་གྱི་རིག་གནས་དེ་ཡང་དག་པའི་སྐོར་ནས་དམངས་ཚོགས་རང་  
བཞིན་དུ་འཕྱུར་བ་བྱེད་རྒྱ་དང་། རྒྱུང་ས་དང་ལ་དོ་རྒྱུ་དང་ཚེན་རིག་དང་  
མཐུན་པའི་སྐོར་ནས་སྤྲི་གས་དོར་བཅུད་ལེན་བྱེད་རྒྱར་ཕན་པ་ཆེན་པོ་ཡོང་རྒྱ་  
རེད་འདུག་པ་ལ། ད་ལན་ང་ཚོས་གཞུང་འདི་ནི་དཔེ་སྐྱུན་ལུས་ནས་རྒྱ་ཆེ་འི་  
སྐོག་པ་པོ་རྣམས་ལ་གཟིགས་འབྲུལ་ལྷུ་དང་འགལ་འཕྲུལ་ཆད་ལྷག་ཡོད་ཅི་  
མཆིས་པ་དག་ལ་ལུགས་རྗེས་དཔོན་འཆར་ལྷག་ལྷོ་ཡོད་པའི་སྐྱབས་འདུག་  
དང་བཅས།

མི་རིགས་དཔེ་སྐྱུན་ཁང་ནས།



## དཀར་ཆེན་གྱི་ཚིག་ལུགས་

སྐྱོད་གཞི། .....	(1)
ས་བཅད་དང་པོ། འཕྲུང་ཚེས་ཀྱི་ལྷོ་ལོག་ .....	(1)
ས་བཅད་གཞི་སྟེང་གི། ཡུལ་འདི་སྐོར་ .....	(11)
ས་བཅད་གཞུག་ལ། རྩོམ་འདི་སྐོར་ .....	(18)
དང་པོ། བཀའ་ལློན་འདི་སྐོར་ .....	(20)
གཞི་སྟེང་གི། རྩོམ་འདི་སྐོར་ .....	(22)
གཞུག་ལ། འབྲེལ་འདི་སྐོར་ .....	(26)
ས་བཅད་བཞི་ལ། རྩོམ་འདི་སྐོར་ .....	(30)
དང་པོ། རྩོམ་འདི་སྐོར་ .....	(30)
གཞི་སྟེང་གི། རྩོམ་འདི་སྐོར་ .....	(32)
གཞུག་ལ། རྩོམ་འདི་སྐོར་ .....	(34)
བཞི་ལ། རྩོམ་འདི་སྐོར་ .....	(45)
ས་བཅད་ལྔ་ལ། རྩོམ་འདི་སྐོར་ .....	(48)
དང་པོ། རྩོམ་འདི་སྐོར་ .....	(50)
གཞི་སྟེང་གི། རྩོམ་འདི་སྐོར་ .....	(51)
གཞུག་ལ། རྩོམ་འདི་སྐོར་ .....	(53)

བཞི་པ། ལྷན་ཚུལ་ཁམས་ཀྱི་སྐོར་ལྟར་.....	(55)
ལྷ་པ། ལྷ་ཁམས་ཀྱི་སྐོར་.....	(56)
རྒྱལ་པ། རེ་ལུ་མིག་བསོད་ལྷན་སྐོར་.....	(57)
ས་བཅད་རྒྱལ་པ། དར་ལྷན་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་སྐོར་.....	(60)
དང་པོ། སྐོར་ལྷན་དབང་ལྷན་གྱི་དར་ལྷན་བཅུ་གཉིས་སྐོར་.....	(60)
གཉིས་པ། ལྷན་ཁམས་དར་ལྷན་བཅུ་གཉིས་སྐོར་.....	(68)
ས་བཅད་བརྒྱན་པ། དགའ་བཀའ་ཁྲ་གསུམ་གྱི་རྟེན་པོར་རྩེ་ལྷན་སྐོར་.....	(71)
དང་པོ། རྟེན་པོ་དགའ་བཀའ་ཁྲ་གསུམ་པོར་རྩེ་ལྷན་གྱི་རྩེ་ལྷན་སྐོར་.....	(71)
གཉིས་པ། བརྩི་སྐོར་ཁྲ་ལ་དགའ་བཀའ་ཁྲ་གསུམ་གྱི་རྟེན་པོར་རྩེ་ལྷན་སྐོར་.....	(75)
གསུམ་པ། རོ་མོའི་ནང་དུ་དགའ་བཀའ་ཁྲ་གསུམ་གྱི་རྟེན་པོར་རྩེ་ལྷན་སྐོར་.....	(91)
ས་བཅད་བརྒྱན་པ། རྒྱལ་གྱི་སྐོར་.....	(97)
དང་པོ། ལྷན་པོ་ལ་བརྒྱན་གྱི་སྐོར་.....	(97)
གཉིས་པ། ལྷན་སྐོར་རྣམ་བཞིའི་སྐོར་.....	(106)
གསུམ་པ། དཔུ་མིག་དང་དུར་མིག་སྐོར་.....	(111)
ས་བཅད་དཔུ་པ། ལྷན་པོ་ལ་སྐོར་གྱི་སྐོར་.....	(116)
ས་བཅད་བརྒྱན་པ། བཀའ་ཚིག་གྱི་སྐོར་.....	(123)
དང་པོ། བརྩི་བུ་མོ་མོའི་མོ་རྣམས་ལ་ལྷན་པོ་ལྷན་སྐོར་.....	(123)
གཉིས་པ། བརྩི་བུ་མོ་མོའི་ལྷན་ཁང་དང་དར་ལྷན་བཅུ་གཉིས་སྐོར་.....	(126)



## ས་བཅད་དང་ཕོ། འབྲུང་རྩིས་བྱིས་ཀྱི་ཁོབ།

དེ་ཡང་འབྲུང་རྩིས་བསྟན་པའི་སྐབས་ལྷ་སྲིད་བཞི་བསྟན་པའི་སྲིད་པའི་འཛིག་རྟེན་གྱི་རྫོང་དེ་ནི་ད་རྒྱུས་སྐྱེ་ཆེན་པོ་ཞིག་གི་གཟུགས་སུ་བསྟོན་པ་གནས་པར་བཞེད་ཅིང་། གེ་དཀར་ལས་“གནས་ཆག་རྒྱུས་སྐྱེ་ཆེན་པོ་ལས། སྲིད་པའི་རྒྱུས་སྐྱེ་ཆེན་པོ་སྲིད། མགོ་བོ་རྫོང་བསྟན་མཁུག་མ་བུང་། ཡན་ལག་མཚམས་བཞིར་གནས་པའོ།” ཞེས་སྲིད་པའི་རྒྱུས་སྐྱེ་ཆེན་པོ་དེ་ནི་ད་མགོ་བོ་བྱང་དུ་བསྟན་གནས་འགོ་ཞིང་ཡོད་པའི་སྐབས། བར་སྟོགས་གྱི་ཤེས་རབ་དོ་བོའི་རྩ་གཅིག་སྐྱེ་བའི་སེང་གེས་ལྷག་མདའ་འཕངས་པས་ལྷག་མདའ་འདི་སྲིད་པའི་རྒྱུས་སྐྱེ་ཆེན་པོ་དེ་ཡི་རྫོག་གཡས་སུ་ཕྱོག་པས་མདའ་ཚེ་ལྷགས་ལས་ལྷག་པ་དེ་སྟོགས་གཡོན་དུ་བརྗོད། དེའི་ཚེ་རྒྱུས་སྐྱེ་ཆེན་པོ་ལྷག་དུ་འབྱེད་བས་མགོ་བོ་རྫོག་སྟོགས་དང་། མཁུག་མ་བུང་གི་སྟོགས་སུ་གནས་ཤིང་། རྒྱུས་སྐྱེ་ཆེན་པོ་གཡས་མདའ་ཡུར་རྒྱར་བས་བར་སྟོགས་ཤིང་གི་ཁམས། ཁོ་གས་ལྷན་ལྷན་ལྷན་པོ་ཚོན་པས་རྫོག་སྟོགས་མེད་ཁམས། རྫོག་གཡོན་དུ་མདའ་ཚེ་ལྷགས་ལས་ལྷག་པ་དེ་ཚོན་པས་ལྷག་སྟོགས་ལྷན་གྱི་ཁམས། མཁུག་མ་ལས་རྗེ་རྒྱ་མོར་བས་བྱང་སྟོགས་རྒྱུ་ཡི་ཁམས། ཡན་ལག་བཞི་སྟོགས་བཞིའི་སེལ་སྐྱར་མོ་བགྲན་པས་ས་ཡི་ཁམས། དེ་བཞིན་རྒྱུས་སྐྱེ་ཆེན་པོ་ལྷག་དེ་དབྱགས་བཞི་ཡི་བྱེད་ལས་གྱི་རྒྱ་ལས་ཤིང་། མི། ས། རྒྱ་བཅས་འབྲུང་བ་ཆེན་པོ་བཞེད་དང་། ལྷན་པོ་སྟེ་མཚེད་བཅུ་གཉིས་ལས་གྱི་བ། ལྷན་པོ་སྟེ་





ནི་ས་དང་། དེ་བཞིན་ཤིང་གི་ཤོགས་ནི་ས་ ས་ཡི་ཤོགས་ནི་ཚུ། ཚུ་ཡི་ཤོགས་  
ནི་མེ། མེ་ཡི་ཤོགས་ནི་ལྷགས། ལྷགས་ཀྱི་ཤོགས་ནི་ཤིང་བཅས་འབྲུང་བ་ཤིང་  
མེས་ལྷགས་ཚུ་ཡི་མ་བུ་དྲག་ཤོགས་ཀྱི་བཙེ་ཚུ་ལ་དེ་ལྟར་ལགས་སོ།

དེ་བཞིན་འབྲུང་ཚིག་ཐོག་མར་གསུངས་པའི་ཚེ་མེ་སེ་ཚུགས་མཚམས་  
བྱང་སྐད་ཀྱི་བའི་སྤང་དུ་གནས་ཕྱིར་ལོ་འཁོར་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་ལོ་བཤོས་ཐོག་མ  
འདི་ཡང་ལོ་ཉགས་ཀྱི་བ་ལ་ཚིག་སྲོལ་ཡོད། དེ་ཡང་ལོ་བཤོས་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་ལོ་  
ཉགས་དེ་དག་ལའང་ལོ་ལོ་རྣམ་པ་དུག་དང་། མོ་ལོ་རྣམ་པ་དུག་ཉེ་ལག  
གཉིས་སྤང་བྱེ་རྒྱུ་ཡོད། ལོ་ཉགས་ཀྱི་བ། ལྷག་ འབྲུག་ ཉ། རྗེ་ལ། རྗེ་  
དུག་ནི་ལོ་ལོ་འོ་ཁོངས་སུ་བསྟུ་བ་དང་། ལོ་ཉགས་སྤང་ལོ་ས་སྤྱུ་ལ་ལྷག་བྱ་པ་ག  
དུག་ནི་ལོ་ལོ་འོ་ཁོངས་སུ་བསྟུ་བ་དང་། དེ་གནས་པའི་ཚུགས་མཚམས་ཀྱང་།  
ཤར་རྟོན་མཚམས་སུ་ལོ་ཉགས་ལྷག་དང་ཤར་སྐད་མཚམས་སུ་ལོ་ཉགས་ལོ་ས་  
ཤར་རྟོན་མཚམས་སུ་ལོ་ཉགས་འབྲུག་ རྗེ་རྟོན་མཚམས་སུ་ལོ་ཉག་རྒྱུ་ལ། རྗེ་  
སྐད་མཚམས་སུ་ལོ་ཉགས་ཉ། རྗེ་བྱུ་མཚམས་སུ་ལོ་ཉགས་ལྷག་ ལུ་ལ་རྟོན་  
མཚམས་སུ་ལོ་ཉགས་རྗེ་ལ། ལུ་བ་སྐད་མཚམས་སུ་ལོ་ཉགས་ཀྱི། ལུང་རྟོན་  
མཚམས་སུ་ལོ་ཉགས་པག ལུང་སྐད་མཚམས་སུ་ལོ་ཉགས་ཀྱི་བ། ལུང་ཤར་  
མཚམས་སུ་ལོ་ཉགས་སྤང་བཅས་གནས་ཤིང་དེ་དག་ལ་འབྲུང་བ་ལྟ་ཤིང་མེས་  
ལྷགས་ཚུ་བཅས་ཉིས་རྒྱལ་ས་སུ་སྤྱད་ན་ལོ་རྣམ་དུག་ཅུ་ཐམ་པ་གྲིད། གཞུག  
ཡང་ལོ་རྣམ་དུག་ཅུ་ཐམ་པ་དེར་ཡང་སྲོག་ཁམས། ལུས་ཁམས། དབང་  
ཁམས། ལྷུང་ཁམས། ལྷ་ཁམས་བཅས་ལྟ་བུ་བཙེ་རྒྱུ་ཡོད། ཐོག་མ་སྲོག་  
ཁམས་བཤད་པ་ལ་ལོ་འཁོར་བཅུ་གཉིས་པོ་གནས་ཤོགས་ཀྱི་དབང་ལས། ལོ་  
ཉགས་ལྷག་དང་ལོ་ས་གཉིས་ཤིང་ཁམས་ཀྱི་ཁོངས་སུ་བསྟུ་བ་ས་སྲོག་



སོང་བས་ལུས་ཁམས་ལེ་ བརྩི་བུ་ལྷགས་ཀྱི། ལྷགས་སྲང་། ལྷགས་རྟ།  
 ལྷགས་ལུག་རྣམས་ཀྱང་སོང་གི་ཤིང་གི། ཤིང་སྲང་། ཤིང་རྟ། ཤིང་ལུག་  
 བཞི་ཚོའི་འབྲུང་ཁམས་ཀྱི་དག་ཏུ་སོང་བས་ལུས་ཁམས་ས། དེ་ལྟར་སོང་གི་ཡོ  
 རྟགས་བཅུ་གཉིས་པོའི་ནང་ཚོན། རྩུ་ལྷག་ རྩུ་ཡོས། རྩུ་བྱ། རྩུ་རྩེ་ལ་གྱི།  
 བཞི་ཚོ་དང་། ལྷགས་ཀྱི། ལྷགས་ཕག་ ལྷགས་འབྲུག་ ལྷགས་རྩུལ་བཞི་ཚོ་  
 བཅས་ལ་འང་སོང་བཞིན་བརྩི་བུའི་ལོ་ཁམས་ཀྱི་མ་ཏུ་སོང་ན་ལུས་ཁམས་ཤིང་  
 དང་། བུ་དང་འབྲང་ན་ལུས་ཁམས་རྩ། དག་ཏུ་སོང་བ་ལུ་ ཁམས་ས།  
 རྩོགས་དང་འབྲང་ན་ལུས་ཁམས་ལེ་བཅས་སུ་རིགས་འབྲི་ནས་བཅ པ་འཚོལ་  
 བྱས་ན་གཅིག་ཤིས་ཀྱང་ཏུ་སོལ་བར་དེས། གཞན་ཡང་དབང་བང་གི་རྣོར་ལ་  
 འབྲུང་བ་ཤིང་ལེ་ས་ལྷགས་རྩུ་ལུ་པོ་ཡིས་ལོ་འཁོར་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་ལོ་རྟགས་ཐོག་  
 མ་གྱི་བ་དང་། འབྲུང་བའི་ཐོག་མ་ཤིང་ཁམས་གཉིས་ནས་ཐོག་མར་དབུ་  
 རྩུགས་ཏེ། ཤིང་གི། ལེ་སྲང་། ལེ་ལྷག་ ས་ཡོས། ས་འབྲུག་ ལྷགས་རྩུལ་  
 ལྷགས་རྟ། རྩུལ་ག རྩུ་རྩེ་ལ། ཤིང་བུ། ཤིང་གྱི་རྩེ་རི་མ་གྱིས་འབྲུང་ཁམས་  
 གཉིས་རྩུགས་སུ་དེད་ན། ལོ་ཚན་དུག་ཏུ་བཅུ་པ་གསལ་བར་རྟོགས་སུ་བལ་ལོ་  
 བཅུ་དུག་ཏུ་འབྲུང་ཁམས་ལས་བརྩི་བུའི་དབང་བང་གི་ཁམས་གང་ཡོན་ཡང་  
 གསལ་བར་རྟོགས་སུ་བ། ལྷང་རྩེའི་འབྲུང་ཁམས་ཀྱི་རྣོར་བཤད་པ་ལ་《འབྲུང་  
 རྩིས་མན་ངག་རྩེ་བའི་འོད་ཟེར་》ཞེས་པའི་ནང་དུ་“དེ་ནས་ལྷང་རྩེའི་ལྷེ་མིག་  
 བོ། ལྷག་རྟ་གྱི་གསུམ་ལྷང་སྤེལ་ལྷགས། ལྱི་འབྲུག་སྤེལ་གསུམ་ལྷང་ལྷག་ཤིང་།  
 བུ་སྲང་རྩུལ་གསུམ་ལྷང་པག་རྩ། ཕག་ལུག་ཡོས་གསུམ་ལྷང་རྩུལ་ལེ”ཞེས་ལོ་  
 རྟགས་རྩུག་དང་རྟ་གྱི་གསུམ་པོའི་ལྷང་རྩེའི་ཁམས་ནི་ལྷང་དང་། ལོ་རྟགས་ཀྱི་  
 བ་དང་འབྲུག་ རྩེལ་གསུམ་པོའི་ལྷང་རྩེའི་ཁམས་ནི་ཤིང་། བུ་དང་སྲང་རྩུལ་

གསུམ་པོའི་རླུང་རྟའི་ཁམས་ནི་རྒྱ། ལོ་རྟགས་པག་དང་ལྷག་ལོས་གསུམ་གྱི་  
 རླུང་རྟའི་ཁམས་ནི་མེ་བཅས་སོ། གཞན་ཡང་སྤྲ་ཁམས་བཤད་པའི་སྐབས་སུ  
 《ནག་རྩིས་མེས་པོའི་རྟོགས་བརྗོད་》ནང་ཏུ་“སྤྲ་ཁམས་སྲོག་གི་མ་ལ་འདོད་”  
 ཅེས་བརྗོད་བྱ། གང་ཡིན་དེ་ཡི་སྲོག་ཁམས་ཀྱི་མ་དེ་ནི་སྤྲ་ཁམས་སུ་འདོད་པ།  
 དཔེར་ན། བརྗོད་བྱ་ཤིང་འབྲུག་ལོའི་སྲོག་ཁམས་སལ་ཆ་མཚོན་ན། འབྲུང་  
 ཁམས་སལ་མ་མེ་  
 བའི་ཁམས་མེ་ཡིན། ཡང་རྩུས་ཚེན་གྱི་སྐོར་བཤད་པ་ལ། བརྗོད་བྱའི་འབྲུང་  
 ཁམས་ཤིང་ཡིན་ན་རྩུས་ཚེན་གཤམ་དང་། བརྗོད་བྱའི་འབྲུང་ཁམས་མེ་ཡིན་ན་  
 རྩུས་ཚེན་ཇི། བརྗོད་བྱའི་འབྲུང་ཁམས་ལྷགས་ཡིན་ན་རྩུས་ཚེན་ཤངས། བརྗོད་  
 བྱའི་འབྲུང་ཁམས་རྒྱ་ཡིན་ན་རྩུས་ཚེན་ལུ་བཅས་རྩུས་ཚེན་ལྷེ་པ་ལྷ་རྩུ་དབྱེ་བ་  
 དང་། གཞན་ཡང་《ནག་རྩིས་མེས་པོའི་རྟོགས་བརྗོད་》ཅེས་པའི་ནང་ཏུ་  
 “དབང་སྲོག་གཅིག་འབྲུང་ཁ་ཡན་ལོ། དབང་ཐང་སྲོག་གི་བྱུང་སྐྱེ་ན། སེ་  
 ཞིག་སྲོག་མར་ཁོངས་ནོང་ལོ། དགྲར་སྐྱེ་མདུན་འཁྱུང་ལོ་ཞེས་བྱ།” ཞེས་  
 བརྗོད་བྱ་སོ་སོའི་སྲོག་གི་ཁམས་དང་དབང་ཐང་གི་ཁམས་གཅིག་ཏུ་མཐུན་ན་ཁ་  
 ཡན་ལོ་དང་བརྗོད་བྱའི་སྲོག་གི་ཁམས་དང་དབང་ཐང་གི་ཁམས་གཉིས་བྱུ་བྱ་  
 སྐྱེ་ན་སེ་ཞིག་ལོ། བརྗོད་བྱའི་སྲོག་གི་ཁམས་དང་དབང་ཐང་གི་ཁམས་གཉིས་  
 མ་རྩུ་སྐྱེ་ན་ཁོངས་ནོང་ལོ། བརྗོད་བྱའི་སྲོག་གི་ཁམས་དང་དབང་ཐང་གི་ཁམས་  
 གཉིས་སྲོགས་སུ་སྐྱེ་ན་ཁ་རལ་ལོ། སྲོག་གི་ཁམས་དང་དབང་ཐང་གི་ཁམས་  
 གཉིས་དགྲ་རྩུ་སྐྱེ་ན་མདུན་འཁྱུང་ལོ་ཞེས་བཅས་སོ།

གཞན་ཡང་ལོག་མེད་གྱི་ངོས་འཛིན་བརྟན་པའི་སྐབས་ལྷུ་《ལོག་པོའི་  
 ཉོགས་བརྗོད་》ནང་དུ་“ལོག་མེད་བརྩི་བུ་མོ་ཡིན་ན། རང་རང་དབང་ཁམས་  
 གང་ཡིན་བུའི། ལྷག་ནས་ཐུབ་ལ་བརྩི་བུའི། ལོ་གྲངས་སློབས་མཚམས་ལོག་  
 མེད་ཡིན། བུད་མེད་རང་རང་དབང་ཐང་གི་ མའི་སློབ་ནས་གྲེན་ལ་དྲངས།  
 ལོ་གྲངས་སློབས་ཚད་ལོག་མེད་ཡིན། ལོག་མེད་གང་བབས་དཔུས་བཟུང་སྟེ།  
 ཡར་ལྡན་གནམ་གྱི་འཇུ་ཐག་དང། མར་ལྡན་སའི་རྟེན་ཕུར་ཡིན། ཡར་བརྒྱད་  
 གནམ་གྱི་རྒྱང་ཤིང་ལ། མར་བརྒྱད་སའི་རྒྱང་ཤིང་ངོ།”ཞེས་བརྩི་བུ་སློབས་པ་མོ་  
 ཡིན་ན། རང་རང་དབང་ཁམས་སྟེ་དབང་ཐང་ཁམས་གྱི་བུ་དང་ལོ་རྟགས་  
 ལྷག་ནས་དབུ་བརྩམས་ཏེ་ཐུབ་རམ་བུ་ཅུ་དེད་ནས་བརྩི་བུའི་ལོ་གྲངས་སྟེང་དུ་  
 སློབས་མཚམས་འདི་བརྩི་བུ་དེ་ཉིད་ཀྱི་ལོག་མེད་དང་ཡང་བརྩི་བུ་མོ་ཡིན་ན།  
 རང་རང་དབང་ཁམས་གྱི་མ་དང་མཉམ་དུ་ལོ་རྟགས་སློབ་ནས་བརྩིས་ཏེ་གྲེན་  
 བམ་མ་ཅུ་དེད་ནས་བརྩི་བུ་མོ་མོའི་ལོ་གྲངས་སྟེང་དུ་བབས་མཚམས་འདི་བརྩི་  
 བུ་བུད་མེད་དེ་ཡི་ལོག་མེད། གཞན་ཡང་བརྩི་བུ་སློབས་པ་དང་བུད་མེད་གང་  
 ཅུང་གི་ལོག་མེད་གང་བབས་དེ་དཔུས་ལྷུ་བཞག་ནས་ཡར་ལྡན་བགྲང་བའི་ལོ་  
 རྟགས་གང་བབས་འདི་གནམ་གྱི་འཇུ་ཐག་དང། མར་ལྡན་བགྲང་བའི་ལོ་  
 རྟགས་གང་བབས་འདི་སའི་རྟེན་ཕུར། ཡར་བརྒྱད་བགྲང་བའི་ལོ་རྟགས་  
 གང་བབས་འདི་གནམ་གྱི་རྒྱང་ཤིང་། མར་བརྒྱད་བགྲང་བའི་ལོ་རྟགས་གང་  
 བབས་འདི་སའི་རྒྱང་ཤིང་ཡིན་དགོས་པ་དཔེར་ན། བརྩི་བུ་བགྲང་བུ་ལོ་རྟེར་  
 བདུན་ལ་སོན་པའི་སློབས་པ་ཤིང་ལོ་འབྲུག་ལོ་བཞི་ལ་ཆ་མཚོན་ན།