

༄༅། བཀའ་གདམས་གསུང་འབུམ་ཕྱོགས་སྒྲིག་ཐེངས་

གཉིས་པའི་དཀར་ཆག་བཞུགས་སོ།།

《噶当文集》第二次目录

དཔལ་བཅུགས་བོད་ཡིག་དཔེ་རྒྱུ་ཞིབ་འཇུག་ཁང་ནས་བསྒྲིགས།

མི་ཚོན་དཔེ་སྐྱུ་ཆོགས་པ། མི་ཚོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྱུ་ཁང་།

༄༅། བཀའ་གདམས་གསུང་འབུམ་བློག་སྒྲིག་ཐེངས་
གཉིས་པའི་དཀར་ཆག་བཞུགས་སོ། །

《噶当文集》第二次目录

དཔལ་བཅེགས་པོད་ཡིག་དཔེ་རྙིང་ཞིབ་འཇུག་ཁང་ནས་བསྒྲིགས།

མི་ཁྱོན་དཔེ་རྙིང་ཆོགས་པ། མི་ཁྱོན་མི་རིགས་དཔེ་རྙིང་ཁང་།

图书在版编目(CIP)数据

噶当文集第二次目录: 藏文/ 百慈藏文古籍研究室编.
成都: 四川民族出版社, 2007. 8
ISBN 978-7-5409-3552-8
I. 噶... II. 百... III. 噶当派—古籍—图书目录—藏语
IV. Z838
中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第121879号

《噶当文集》 第二次目录

出版人: 罗 勇
策 划: 土登尼玛 罗勇 央娜 噶瓦西然桑波 嘎玛德勒
责任编辑: 白玛次成 扎 西
封面设计: 扎 西 白玛次成
技术设计: 扎 西

出版发行: 四川出版集团 四川民族出版社(成都市三洞桥路12号)
印 刷: 四川嘉创印务有限责任公司
成品尺寸: 260mm×185mm
印 张: 10.5
字 数: 150千
版 次: 2007年8月第一版
印 次: 2007年8月第一次印刷
印 数: 1~1000册
书 号: ISBN 978-7-5409-3552-8
定 价: 21.00

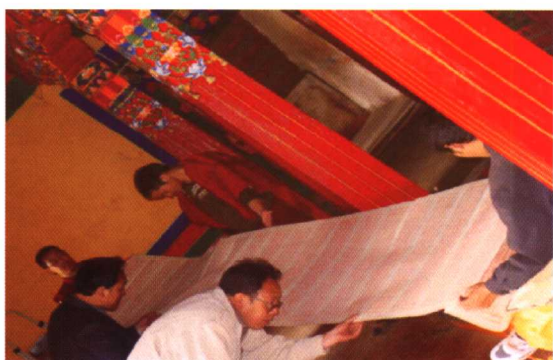
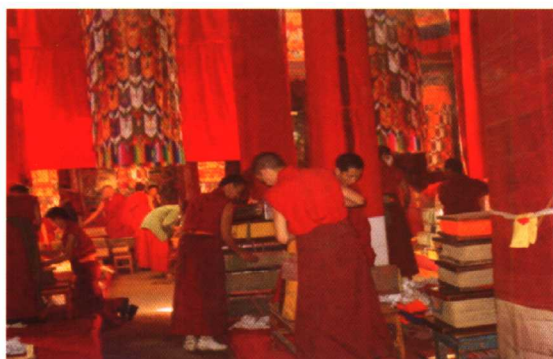
བཀའ་གདམས་གསུང་འབུམ་སྟོན་སྒྲིག་ཐེངས་གཉིས་པའི་དཀར་ཆག་
ཀླུ་བདེ་ལེགས་ཀྱིས་ཚུམ་བསྒྲིགས་བྱས།

དཔེ་རྒྱུན། ISBN 978-7-5409-3552-8
དཔེ་འབྲུག་གི་ཁྲི་ ༡༡. ༠༠

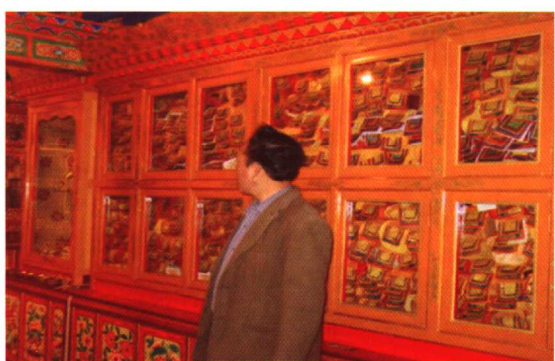
བོད་ཡིག་དཔེ་རྒྱུ་རྒྱུ་ཀྱི་ལས་ཀ་མ་བྱས་གོང་གི་གནས་སྟངས།

藏文古籍抢救工作开展前

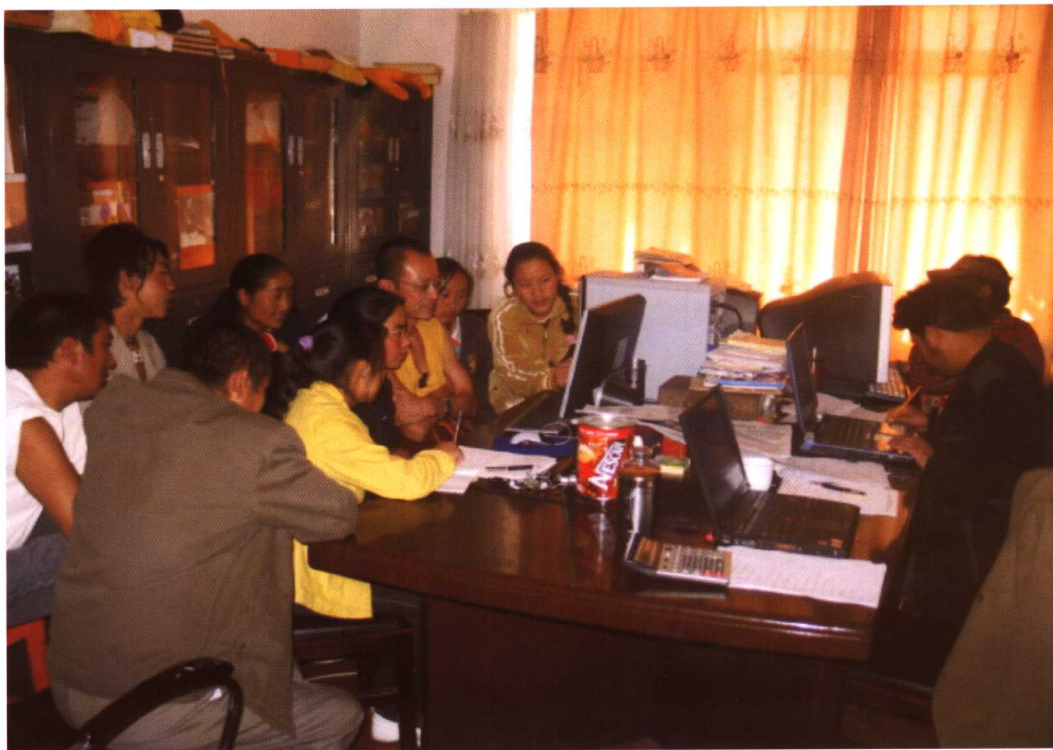
བོད་ཡིག་དཔེ་རྒྱུ་སྐྱོབ་ཀྱི་བྱ་བ་སྐྱོང་བ་བྱེད་པ།

正在开展藏文古籍抢救工作

བོད་ཡིག་དཔེ་རྙིང་མུར་སྐྱོབ་ཀྱི་བྱ་བ་བསྐྱབས་ཟིན་པའི་ནང་ལ།

藏文古籍抢救完成之后

བཀའ་གདམས་གསུང་འབུམ་ཕྱོགས་སྒྲིག་གི་ལས་ཀ་བྱེད་བཞིན་པ།

继续完成《噶当文集》的抢救工作

བཀའ་གདམས་གསུང་འབུམ་བྱོགས་སྒྲིག་པའི་མཚན་ཐོ།

སྤྱི་ཁྱབ་གཙོ་འཛིན་གཞན་དཀར་མཆོག་སྤུལ་བྱུང་བསྟན་ཉི་མ།

དཔེ་སྒྲིག་ལས་ཀའི་འགན་འཛིན་པ་ཀམ་བདེ་ལེགས།

ལས་ཀའི་རོགས་རམ་པ་སྐྱབ་ཤེས་རབ་བཟང་པོ། མཁན་པོ་འགྲོ་འདུལ་དོ་རྗེ།

དཀར་ཆག་འབྲི་མི་བསྟན་འཛིན་སློ་གྲོས་དང་། ཀམ་བདེ་ལེགས།

སློག་ཁྲད་ལག་རྩལ་པ་ཆོ་རིང་སྒྲོལ་མ། སྐལ་བཟང་ལྷ་མོ། ཤེས་རབ་དབལ་གཡང་།

དོ་རྗེ་སྒྲོན་མ་དང་། ཡེ་ཤེས་ཚས་མཚོ།

《噶当文集》编纂人员名单

主 编：土登尼玛仁波切

副 主 编：嘎玛德勒 噶瓦西然桑布 堪布卓德多吉

编纂人员：丹增洛珠 嘎玛德勒

微机人员：次仁卓玛 格桑拉姆 西然白央

多吉卓玛 益西秋措

དཀར་ ཆག

སྔ་འགྲོའི་ལུ་ཆོག	1
བཀའ་གདམས་ཕྱོགས་སྒྲིག་གི་གསལ་བཤད།	7
བཀའ་གདམས་པའི་གསུང་འབུམ་ཕྱོགས་སྒྲིག་ཐེངས་དང་པོའི་ནང་དོན།	
སྒྲིགས་བམ་སོ་གཅིག་དཀར་ཆག	13
སྒྲིགས་བམ་སོ་གཉིས་པའི་དཀར་ཆག	14
སྒྲིགས་བམ་སོ་གསུམ་པའི་དཀར་ཆག	14
སྒྲིགས་བམ་སོ་བཞི་པའི་དཀར་ཆག	14
སྒྲིགས་བམ་སོ་ལྔ་པའི་དཀར་ཆག	15
སྒྲིགས་བམ་སོ་དྲུག་པའི་དཀར་ཆག	16
སྒྲིགས་བམ་སོ་བདུན་པའི་དཀར་ཆག	17
སྒྲིགས་བམ་སོ་བརྒྱད་པའི་དཀར་ཆག	17
སྒྲིགས་བམ་སོ་དབུ་པའི་དཀར་ཆག	18
སྒྲིགས་བམ་བཞི་བརྒྱུ་པའི་དཀར་ཆག	19
སྒྲིགས་བམ་ཞེ་གཅིག་པའི་དཀར་ཆག	19
སྒྲིགས་བམ་ཞེ་གཉིས་པའི་དཀར་ཆག	20
སྒྲིགས་བམ་ཞེ་གསུམ་པའི་དཀར་ཆག	20
སྒྲིགས་བམ་ཞེ་བཞི་པའི་དཀར་ཆག	21
སྒྲིགས་བམ་ཞེ་ལྔ་པའི་དཀར་ཆག	22
སྒྲིགས་བམ་ཞེ་དྲུག་པའི་དཀར་ཆག	22
སྒྲིགས་བམ་ཞེ་བདུན་པའི་དཀར་ཆག	24

སྒྲིགས་བམ་ཞེ་བརྒྱད་པའི་དཀར་ཆག	25
སྒྲིགས་བམ་ཞེ་དགུ་པའི་དཀར་ཆག	25
སྒྲིགས་བམ་ལྔ་བརྒྱུ་པའི་དཀར་ཆག	26
སྒྲིགས་བམ་ང་གཅིག་པའི་དཀར་ཆག	27
སྒྲིགས་བམ་ང་གཉིས་པའི་དཀར་ཆག	28
སྒྲིགས་བམ་ང་གསུམ་པའི་དཀར་ཆག	29
སྒྲིགས་བམ་ང་བཞི་པའི་དཀར་ཆག	29
སྒྲིགས་བམ་ང་ལྔ་པའི་དཀར་ཆག	30
སྒྲིགས་བམ་ང་དྲུག་པའི་དཀར་ཆག	31
སྒྲིགས་བམ་ང་བདུན་པའི་དཀར་ཆག	32
སྒྲིགས་བམ་ང་བརྒྱད་པའི་དཀར་ཆག	33
སྒྲིགས་བམ་ང་དགུ་པའི་དཀར་ཆག	33
སྒྲིགས་བམ་དྲུག་ཅུ་པའི་དཀར་ཆག	34

མཛད་པ་པོ་རྣམས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཁྱད་བསྟུན།

རྒྱ་དམར་བ་བྱང་ཆུབ་གྲགས་དང་།	35
བྱ་འདུལ་འཛིན་བརྩོན་འགྲུས་འབར།	36
གཉལ་པ་དར་མ་འོད་ཟེར།	42
ཕྱིས་འདུལ་འཛིན་གཞོན་ནུ་སེང་གེ	42
དགེ་སློང་རིན་ཆེན་སྐྱབས།	43
འདར་ཆུལ་ཁྱིམ་སྐྱུལ་པོ།	44

ཐག་མ་བ་དོ་རྩེ་གཞོན་ཅུ།	45
ཤུའི་དག་སྒྲོང་ཆོས་ཀྱི་དབང་ལྷག།	46
གོ་སྟོན་བདུད་ཅི་གྲགས།	47
ཤུའི་དག་སྒྲོང་བཙོན་འགྲུས་གྲགས།	48
སྤལ་ཉི་ཆེན་པོ་བཙོན་འགྲུས་དབང་ལྷག།	49
བྱང་ཆུབ་སེང་གེ།	51
དག་སྒྲོང་སྒོ་གོས་རྒྱལ་མཚན།	52
ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ།	53
བསམ་གཏན་བཟང་པོ།	54
དཔལ་ལྷན་སེང་གེ།	55
འཇད་པ་གཞོན་ཅུ་བྱང་ཆུབ།	56
བཟད་པ་རིང་མོ།	57
འགར་རྩམ་སྟོན་ལམ།	58
ཐར་བ་ལོ་རྩེ་བ་ཉི་མ་རྒྱལ་མཚན།	59
ཤུའི་བཙོན་པ་བསོད་ནམས་ལེ་ཤེས།	62
གཉགས།	63
བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྩྭ་ན་གླི།	63

ཚུ་མིག་པ་སང་གེ་དཔལ།	64
ཤུའི་བཙུན་པ་སངས་རྒྱལ་རྒྱལ་མཚན།	65
རིག་པ་སྤྱོད་པའི་བཙུན་པ་སངས་རྒྱལ་བཟང་པོ།	67
གཤམ་པ་རྒྱ་མཚོ།	67
གཙང་དུག་པ་རྩོ་རྩོ་ལྷོ་ལྷོ།	69
མཚོ་མས་ནམ་མཁའ་གཤམ།	69
གཤམ་པ་སང་གེ།	71
སྤྱོད་སྤྱོད་ལམ་རྒྱལ་ཁྲིམས།	72
བཙུན་ལྷན་རིགས་པའི་རལ་གྱི།	74
རྒྱལ་སྤྱོད་ཐོག་མེད་བཟང་པོ།	102
ཉན་པའི་བཙུན་པ་དཔལ་ལྷན་རིན་ཆེན།	112
མ་དབེའི་ལྷོ་བ་ཆད་སྒྲོར།	113
བཀའ་དྲིན་ཆེ་ལྷོ་བ།	117
ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས།	121
དགེ་བསྒྲོ་དང་སྤྱོད་ལམ།	127

སྒྲིག་འགྲུལ་ལྟུང་ཆོས་

དེ་ལ་འདིར་རང་ཅག་ཁ་བ་ཅན་གྱི་ཞིང་འདིར་ཆོས་རྒྱལ་ལོ་པའ་རྒྱལ་ས་དང་། ས་དགེ་
བཀའ་རྙིང་སོགས་ཀྱི་མཁས་ཤིང་གྲུབ་པ་བརྟེན་པའི་དམ་པའི་སྦྱེས་ལུ་རྒྱལ་ས་ཀྱིས། བཤད་
སྦྱབ་ཀྱི་ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་བཙུང་རྗེས་འབྲང་དང་བཅས་པའི་ཆོས་བརྒྱད་དང་བཀའ་སློལ་
མཐའ་དག་དང་། དེ་དང་རྗེས་སུ་འབྲེལ་པའི་ཐུན་མོང་གི་རིག་གནས་སུམ་རྟགས་སྟན་པས།
མདོན་བརྗོད་སྟེན་སྦྱར། སྐར་ཅིས་འབྲུང་ཅིས། སྦྱ་ཚད་བཟོ་གསོ་སོགས་མདོ་སྟགས་རིག་
གནས་དང་བཅས་པའི་གཞུང་ལུགས་ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆེ་བ་ཚད་ལ་མ་ཉོར་བ་བསམ་གྱིས་མི་བྱུང་
བ་ཞིག་འཆད་ཉན་འགྱུར་གསུམ་དང་། བཤད་སྦྱབ་ལས་གསུམ་གྱི་སྒྲོ་ནས་ཐོག་མར་སྟོལ་
བཏོད། བར་དུ་གཏན་ལ་ཡབ། རིམ་བཞིན་དར་རྒྱས་བཏང་བ་སོགས་འདོན་སྦྱོང་སྟེལ་བར་
མཛད་པའི་བཀའ་རྙིང་བདག་ཀྱིན་ལ་བརྟེན་ནས། དཔུས་གཙང་ཁམས་གསུམ་དུ་བཞུགས་
སོ་ཙག་གི་སྟེགས་བམ་ཐམས་ཅད་གཅིག་ཏུ་སྦྲངས་ན་རི་རབ་ལྷན་པོའི་གཏོས་དང་མཉམ་
ཞིང་། ཆོས་ཚན་གྱི་རྣམ་དབྱེ་རི་སྟེད་ཡོད་པ་གྲངས་སུ་བགྲངས་ན་ནམ་མཁའི་གཟའ་སྐར་
ཆོགས་ཀྱང་སྦྱངས་བར་བྱེད་པ་ཞིག་མཆིས་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། རྒྱ་བལ་རྟོར་སོགས་ཀྱི་ཡུལ་གྱི་
ཀུན་རྒྱལ་དར་བྱུང་།

ད་ལྟའི་ཆར་བོད་རིག་པའམ་བོད་ཀྱི་ཤེས་རིག་ཅིས་སུ་གྲགས་པ་འདི་ཉིད་འཛམ་གླིང་
ཤར་ལུབ་ཀྱི་ཡུལ་གྱི་དག་རྒྱལ་མཆེད་དེ། དཔེར་ན། ཞོག་སེ་ཨོར་རྩི་དང་། ཉར་མིད་ལྷ་

ཁུ་ཡོ་རོ་དང་། ཨ་རི་སོགས་སུ་གཤམ་ཆེན་གྱི་སྒྲོབ་བྱ་ཆེན་མོ་རྣམས་སུ་བོད་ཡིག་གི་དཔེ་
མཛོད་ཆེན་པོ་ཡོད་པར་མ་ཆད། བོད་ཀྱི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་སྒྲོབ་གཉེར་བྱེད་སའི་སྡེ་ཆོན་
དང་སྒྲོབ་མ་ཡང་མི་ཉུང་བ་ཡོད།

ད་ནི་གོང་དུ་སྒྲུས་པའི་བཤད་སྒྲུབ་གིང་རྟ་ཆེན་པོ་བཙུང་ཅེས་པ་དེ་གང་དང་གང་
ཡིན་པའི་དོ་སྒྲོད་མདོ་ཙམ་ཁྱེད་ཀྱི་དེ་ཡང་རི་སྐད་དུ། འཇམ་མགོན་ཀོང་སྐུལ་རིན་པོ་ཆའི་
ཞལ་ནས། ཆོས་སྒྲོན་ཐོན་མི་བུ་རོ་སྐྱ་ཙག་ཞང་། །ཀུན་པས་ཆེན་རིན་བཟང་རྟོག་ལོ་སྐྱ་
པ། །ཁུ་སྒྲོན་བཤད་རྒྱུད་འདེགས་པའི་ཀ་ཆེན་བཅུ། །ཞེས་དང་། བོད་ཡུལ་སྒྲུབ་བརྒྱུད་གིང་
རྟ་ཆེན་པོ་བརྒྱུད། །རྟེན་མ་བཀའ་གདམས་ལམ་འབྲས་བཀའ་བརྒྱུད་པ། །ཤངས་པ་ཞི་བྱེད་
སྒྲོར་དུག་བསྟེན་སྒྲུབ་པོ། ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། ཤེས་བྱའི་གཞུང་ལུགས་སྤྱོད་ཆོག་གི་
འཕྱར་ཁྱེད་དང་འཆད་རྒྱུ་གི་དབྱེ་བས་བཤད་རྒྱུད་འདེགས་པའི་ཀ་ཆེན་བཅུ་དང་། སྒྲུབ་པ་
ཉམས་སུ་ལེན་རྒྱུ་ལ་བརྒྱུད་པའི་ཁྱེད་པར་དང་མན་ངག་གི་དབྱེ་བས་སྒྲུབ་བརྒྱུད་འདྲན་
པའི་གིང་རྟ་བརྒྱུད་དེ། བཤད་སྒྲུབ་གིང་རྟ་ཆེན་པོ་བཙུང་རྗེས་འབྲང་དང་བཅས་པའི་
གསུང་རབ་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུ་ཞིག་བདག་ཅག་གི་ཡབ་མེས་གོང་མ་རྣམས་ཀྱིས་གཅེས་པའི་ལུས་
སྒོག་ལོངས་སྒྲོད་ཐམས་ཅད་ཤངས་པ་མེད་པར་བཏང་སྟེ། ཕྱི་རབས་རང་རའི་བརྒྱུད་འཛིན་
རྣམས་ལ་འབྲལ་ཡུན་ཕན་བདེའི་དཔལ་ལ་དམིགས་ནས་བཞག་པའི་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་ཡིད་
བཞིན་དབང་གི་རྒྱལ་པོ་མཐའ་ཡས་པ་ཞིག་མཆིས།

དེ་དག་ལས་མང་ཆེ་བ་རིག་གསར་ལོ་བཅུའི་གོང་ཆག་ཆེན་པོ་སོགས་དུས་ཀྱི་རྒྱུད་པའི་

དབང་གིས་སེམས་མེད་འབྱུང་བཞིའི་འཛིག་པ་དང་། སེམས་ལྡན་མི་དང་མི་མེན་གྱི་གཞོན་
པས་ཉམས་ཉེས་ཆེན་པོར་གྱུར་པ་ནི་རྒྱ་བོད་ཡོངས་གྲགས་ལྟར་ལགས།

རིག་གནས་གསར་བརྗེ་མཐུག་སྒྲིལ་བ་དང་ཆབས་ཅིག་ ཉང་གི་ཡང་དག་པའི་སྤྲོད་ཐུས་
གྱི་ཉི་འོད་སྤར་ཡང་འཕྲོས་ཏེ། ཉང་དང་རྒྱལ་ཁབ་གྱིས་མགོ་ཁྲིད་དང་ཚུ་འཛུགས་གནང་ནས།
དཔེ་རྙིང་འཕྲོར་བསྟར་དང་། ལེགས་སྒྲིག་དཔེ་སྟུན། སྤྱི་སྤྱོད་སྤྱོད་སྤྱོད་རིགས་
གྱི་རིག་གནས་ཉམས་པ་སོར་རྒྱུད་དང་། མི་ཉམས་གོང་འཕེལ་གྱི་བྱ་བར་སོ་སོའི་འཕྲོས་
བསྟུན་གྱི་སྤྱི་ལྟ་སྤྱོད་པའི་སྤྱོད་བ་བཟང་པོའི་དཔལ་ལ་ཡོངས་སུ་སྤྱད་དུ་ཡོད་པའི་སྤྱོད་བས་
འདིར། རང་རེའི་ཡབ་མེས་རྣམས་ཀྱིས་བཞག་པའི་པ་ལོར་མང་པོ་ཞིག་ད་དུང་ཡང་དེད་ཅག་
གི་བསོད་ནམས་ཀྱི་བགོ་སྤྱོད་དུ་ལྟ་ཡོད་པ་རྣམས་ལ་གཅིས་སྤྱོད་ཆེན་པོས་སྤྱད་སྤྱོད་དང་
དར་སྤྱོད་བྱེད་རྒྱ་ནི་མེས་རྒྱལ་གྱིས་གནང་བའི་ལས་འགན་ཡིན་པར་མ་ཟད། འུ་ཅག་བོད་ཀྱི་
རིག་གནས་སྤྱོད་གསོའི་བྱ་བར་ལེགས་སྤྱོད་འབྱུང་མཁན་གྱི་རྒྱ་དར་འབྲིང་གསུམ་གྱི་ཤེས་
ཡོན་ཅན་ལ་མཆོད་ན། རང་རེའི་ཕྱག་པར་བབ་པའི་གཞན་དྲིང་མི་འཛོག་པའི་གཟེ་འོད་སྤྱོད་
འབར་བའི་འོས་འགན་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་ཞིག་ཀྱང་ཡིན་པར་སེམས།

དེར་བརྟེན། དེད་དཔལ་བཅུགས་བོད་ཡིག་དཔེ་རྙིང་ཞིབ་འཐུག་ཁང་གིས། བཀའ་
གདམས་རྙིང་མའི་གསུང་རབས་རྣམས་འཛོལ་བསྟར་ཅི་བྱུང་བྱས་པ་པོ་ཏི་བདུན་ཅུ་ཙམ་ཞིག་
ཡོད་པ་ལས། ན་ལོར་ངོ་བོ་བཀའ་གདམས་པའི་བསྟན་པའི་སྤྱོད་འབྱེད་ཆེན་པོ་དཔལ་ལྡན་
ཨ་ཏི་ཤའི་སྤྱོད་བརྒྱུད་གཙོ་བོར་གྱུར་པ། ལོ་ཆེན་རིན་ཆེན་བཟང་པོ། རྒྱ་ལོ་སྤྱོད་ལྡན་ཤེས་

རབ། གྲོ་ལུང་པ་སྒོ་གོས་འབྱུང་གནས། འབྲེ་ཤེས་རབ་འབར། ཡར་བྱང་ཚུབ་ཡེ་ཤེས། ལྷ་པ་
 ཆོས་ཀྱི་སང་གོ་སྒོ་བ་བརྒྱད་དང་བཅས་པ། གཉལ་ཞིག་འཇམ་དཔལ་དོ་རྩེའི་བྱ་དགུ་བརྒྱད་
 པ་དང་བཅས་པ་སོགས། མདོར་ན་གསང་བ་དེ་གྲུང་གསུམ། དགའ་སྤྱོད་ལྷུ་གསུམ་གཙོ་བོ་
 གྱུར་པ་སྟོན་གྱི་ཆོས་སྡེ་རྣམས་སུ་བྱོན་པའི་སྤྱི་སྡེ་ཆེན་དམ་པ་ལྷ་བཅུ་དྲུ་ཙམ་གྱི་གསུང་། བོ་
 ཏི་སྤྱམ་ཅུ་ཐམ་པ་ལ་ཆོས་ཚན་༡༩༩ཙམ་གྱིས་བཀའ་བའི་བཀའ་གདམས་ཕྱོགས་སྒྲིག་གི་དཔེ་
 ཆོགས་ཤིག་མ་དཔེ་རི་མ་རི་བཞིན་པར་བསྒྲུན་ཁུས་ཏི་རྒྱ་ཆེ་གཟིགས་པ་བོ་རྣམས་ཀྱི་སྤྱོད་
 ལམ་དུ་སྤུལ་བྱེད།

ད་ལན་བཀའ་གདམས་གསུང་འབུམ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་ནང་དུ། རྒྱ་དམར་པ་བྱང་ཚུབ་
 གྲགས་དང་། བྱ་འདུལ་འཛིན་བརྩོན་འགྲུས་འབར། གཉལ་པ་དར་མ་འོད་ཟེར། ཅིས་འདུལ་
 འཛིན་གཞོན་ལུ་སང་གོ་ཐག་མ་བ་དོ་རྩེ་གཞོན་ལུ། གྲོ་སྟོན་བདུད་ཅི་གྲགས། སྤུལ་ཏི་ཆེན་པོ་
 བརྩོན་འགྲུས་དབང་ལྷག་འཇད་པ་གཞོན་ལུ་བྱང་ཚུབ། བཟད་པ་རིང་མོ། འགར་རྩམ་སྟོན་
 ལམ། ཐར་པ་ལོ་རྩ་བ་ཉི་མ་རྒྱལ་མཚན། བྱང་ཚུབ་སེམས་དཔལ་རྣུ་ན་གླི། ཚུམ་གཤམ་པ་སང་
 གོ་དཔལ། གཙང་དུག་པ་དོ་རྩེ་འོད་ཟེར། མཆིམས་ནམ་མཁའ་གྲགས། གྲགས་པ་སང་གོ་
 སྤྱོད་སྟོན་སྟོན་ལམ་ཚུལ་ཁྲིམས། བཙོམ་ལྷན་རིག་པའི་རལ་གྱི། རྒྱལ་སྤྱི་ཐོགས་མེད་བཟང་
 པོ་སོགས་བཀའ་གདམས་དགོ་པའི་བཤེས་གཉེན་སྤྱམ་ཅུ་སོ་བཞི་གྱི་བཀའ་རྩོམ་བོད་སྤྱམ་ཅུ་
 ལ་ཆོས་ཚན་བརྒྱ་དང་དགུ་བཅུ་གོ་གཉིས་བཅས་གྱིས་གདམས་པ་འདི་རྣམས་དཔེ་རྒྱན་མི་
 ཉམས་པའི་ཆེད་དུ། དེད་ཅག་དཔལ་བཅུགས་བོད་ཡིག་དཔེ་རྒྱུ་ཞིབ་འཇུག་ཁང་གི་ལས་