

རྒྱལ་ཁབ་མང་ དཔེ་ཚོགས།

༄༅། ཡང་གསང་རྟ་ཕག་ཡིད་བཞིན་འོ་ར་བུའི་རྫོགས་ཚེན་བྲིད་ཡིག།

རྫོགས་ཚེན་ཚོས་དབྱེངས་སྟོབས་ལྡན་འོ་རྩེས་མཛད།

མི་རིགས་དཔེ་རྒྱན་ཁང་།

图书在版编目(CIP)数据

佐钦曲洋多丹多吉文集/佐钦曲洋多丹多吉著. —北京:民族出版社,2005.12

(宁玛文化丛书)

ISBN 7-105-07445-0

I. 佐… II. 佐… III. 佐钦曲洋多丹多吉—文集—藏语 IV. K828.714-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 153684 号

佐钦曲洋多丹多吉文集

著者	佐钦曲洋多丹多吉
出版发行	民族出版社
地址	北京市和平里北街 14 号
邮编	100013
网址	www.e56.com.cn
印刷	北京迪鑫印刷有限公司
经销	全国各地新华书店
开本	787mm×1092mm 1/16
印张	27.125
印数	0001-1500 册
版次	2006 年 1 月第 1 版
印次	2006 年 1 月北京第 1 次印刷
定价	32.00 元

该书如有印装质量问题,请与本社发行部联系退换
(藏文发行科电话:010-64227665 58130509)

ལྷག་མང་སངས་པོ་ལོ་ཚོགས།

ལྷག་མང་སངས་པོ་ལོ་ཚོགས་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་ཚུན་ལྷན་སྐྱོད་ལྷན་པོ་ཚོགས་མཐུན།

མི་ལོགས་དཔེ་སྐྱད་ཁང་།

༄། རྫོགས་ཚེ་ཚེ་དབྱིངས་སྟོབས་ལྷན་དོ་ཇེ་ཞབས།

ཁང་གིས་དོགས་གཞི་དེ་སེལ་ཆེད་མ་དཔེ་གཞན་ཞིག་བཅའ་འཇོག་གྲུས་པར་སློབ་མ་རྟོར་གཙང་སློགས་སྲུང་དཔར་བ་འདྲ་བའི་ཤིང་པར་སྣ་འབྲིང་ཞིག་རྙེད་མོད་དེ་རུ་ལོ་རྒྱས་ཀྱི་བྲིད་ཡིག་མི་བཞུགས་པས་ཡིད་ཕམ་ཆེན་པོ་བྱུང་། དེ་རྗེས་དེབ་ཀོང་ཞོ་འཕོང་སློགས་ནས་ལག་ཤིས་མ་རྙིང་ཐག་ཚོད་པ་ཞིག་རྙེད་པའི་ནང་རུ་ན་ཕག་གི་ལོ་རྒྱས་བཞག་ཡིད་པས་ང་ཚོས་དེ་ཉིད་དག་པར་མཐོང་ནས་ད་ལམ་ལག་ཤིས་མ་རྙིང་བསྐྱེགས་པ་ཡིན། རྒྱ་མཚན་ནི་གཅིག་རུ་བྱ་བྲིད་ཡིག་འདི་ཡང་གསང་ན་ཕག་རྫོགས་ཆེན་གྲིང་ཡིག་ཡིན་པས་ན་སྐབས་བབ་ཚེས་ཀྱི་ལོ་རྒྱས་འབྲི་རུས་ན་ཕག་ལོ་རྒྱས་འབྲི་དམོས་པ་བསྟོན་མེད་ཡིན་ལ། གཞིས་སྲུང་ཕྱི་རབས་པ་དག་གིས་རྫོགས་ཆེན་པོ་ཁོང་རྙིང་ཐོག་པ་གཞུག་རུ་དོས་འཛིན་པ་ལས་དང་པོའི་རུས་སྲུབ་དབང་པུ་རང་སྐོལ་ལས་ན་ཕག་གི་ཚོས་སྐར་ཐོབ་པའི་ལོ་རྒྱས་ཕལ་ཆེར་གྲིང་ཚོད་མི་འདུག་པར་བརྟེན། ཤིང་པར་བཞོ་རུས་ཁོང་གི་རྗེས་རབས་པ་དག་གིས་ཚོས་བརྒྱད་ཀྱི་ལ་རྒྱ་དང་བཅས་འོལ་ཚོད་རུ་རྙིང་ཐོག་ལོ་རྒྱས་བཞག་ལོས་ཆེ། སྤྱིར་ན་བྲིད་ཡིག་འདི་སྐགས་སྡེ་སོ་སོར་ཁ་ཐོར་རུ་འདུག་པ་ལས་ཁ་ཚང་སློགས་གཅིག་ན་བཞུགས་པ་ཤིན་རུ་དཀོན་པས་དེབ་འདིར་ཚོས་ཚན་རུ་ཡོད་ཀྱི་གསལ་ཁ་ཡོད་པ་ཅམ་ཡང་ན་ཅང་དཀོན་པའི་གནས་སྲུང་ལོད། སྐབས་ཡེགས་པ་ཞིག་ལ་དེད་ཞིབ་འདུག་ཁང་གིས་སྤྱི་ལོ་༡༠༡༡ལོར་མདོ་སྐད་ཨ་ཁུང་གནམ་རྫོང་སློགས་ནས་«རྫོགས་ཆེན་རིན་པོ་ཆེས་མཛད་པའི་ཡང་གསང་ན་ཕག་གི་དཀར་ཆག་རིན་ཆེན་ལྡེ་མིག» ཅེས་པ་ཉང་མཚམས་པ་སྐད་མཛད་དོ་རྗེས་མཛད་པ་ཞིག་རྙེད་པ་དང་། ལོ་གསུམ་ལ་ཉེ་བའི་བཅའ་འཇོག་བརྒྱུད་དེ་དཀར་ཆག་དེ་རུ་བཞོད་པའི་ཚོས་ཚན་བཞི་བཅུ་ཞེ་གཞིས་པོ་ཁ་ཚང་ལག་ཐོན་བྱུང་བ་དང་། དེ་རུ་ཀུན་བཟང་བདེ་ཆེན་རྒྱལ་པོའི་ན་ཕག་གི་ལས་བྱུང་དངོས་བྱུང་རྒྱ་མཚོ་དང་ཚོས་རྒྱལ་དག་གི་དབང་པོའི་རྫོགས་ཆེན་མ་རིག་ལུན་སེལ་གཞིས་(འདི་གཞིས་སྐགས་མང་དཔེ་ཚོགས་སྐར་ཐོངས་དང་པོའི་དེབ་གཞིས་པ་«རྫོགས་ཆེན་མ་རིག་ལུན་སེལ» ཞེས་པ་རུ་བཞོད་ཟིན) བཞུགས་པ་བྱུང་པའི་ཚོས་ཚན་བཞི་བཅུ་པོ་ཡོངས་རྫོགས་དེབ་འདིར་བཞོད་ཡོད། དེ་ལས་«རྫོགས་ཆེན་དཔེ་རིས་སྐོངས་ལུན་སེལ་བའི་ཉེ་མ» ཞེས་པའི་མ་དཔེ་སོར་འཛོག་གིས་དཔར་ན་གསལ་བོ་མེད་པར་དོགས་ནས་བརྒྱུར་འབྲི་བྲུས་ལ། ཕལ་ཆེར་སྤེལ་མའི་མ་དཔེ་རི་བཞིན་རུ་ཐོན་ཡོད་པས་དེབ་ཀོང་ཆུ་མའི་སྣ་བཟོ་སངས་རྒྱས་མཁར་ལ་བཀའ་རྒྱུ་འོས།

དེ་སྐར་དེབ་འདི་བསྐྱེགས་ཚར་བའི་གནས་ཚུལ་དེ། སྐགས་མང་དཔེ་ཚོགས་ཀྱི་རྫོ་འདི་སའམ་སྐགས་མང་སྤྲ་མ་གྲུབ་དབང་རིན་པོ་ཆེའི་སྐྱོན་ལམ་རུ་སྤུལ་བ་ན། དེབ་འདིར་བཞུགས་པའི་རྫོགས་ཆེན་དངོས་གཞིའི་བྲིད་ཡིག་དག་ནི་བྲུབ་པར་སྤེལ་ན་གསང་སློག་གི་ཉེས་

པ་མྱི་བས་གཟབ་དགོས། དེ་བའདིའི་པར་རྒྱན་ལ་ཚོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་སྤྱགས་ཁུར་
 ཟབ་བཞེས་གནང་བའི་གཟབ་དཀར་རིན་པོ་ཆེ་ཐུབ་བསྟུན་ཉི་མ་མཚོག་ལ་ངེས་པར་རྒྱན་ཞུ་རེ་
 སྤུལ་ན་བཟང་ཞེས་ག་ཚེའི་གསུང་གསོང་པོར་ཕྱོན་པར། གཟབ་དཀར་རིན་པོ་ཆེས། ད་
 ལྟ་སློང་ཆེན་མོའི་བདུན་དང་སྟོང་གི་ལ་བཞི་སོགས་ཀྱང་མང་དུ་པར་བཏབ་ནས་ཁྱབ་
 གདལ་དུ་སྤེལ་ཡོད་ལ། དེ་བའདིར་ཡང་དེ་དག་ལས་ལྷག་པའི་གསང་བ་ཞིག་ཡོད་དཀའ།
 ལྷག་པར་དུ་རང་རེས་གསང་བ་ཡིན་ཞེས་མང་པོ་ཞིག་གསང་གསང་ནས་ད་ལྟ་མཐོང་རྒྱ་མེད་
 པའང་བཟོས་ཡོད། དཔེ་རྒྱན་རྒྱུར་སྐྱོབ་ཀྱི་དགོས་མཁོར་དམིགས་ནས་ཅིས་ཀྱང་པར་བཏབ་
 བ་བཟང་སྟེ། ཚོས་སློང་སྤང་མས་ཀྱང་བྱིན་རྗེ་ཆེན་ནས་དཔེ་རྒྱན་ཆད་དུ་མ་བཅུག་པ་ལ་
 དགའ་ཉམས་ཤིག་མ་བྱིན་ཡང་ཆད་པ་གཅོད་སློལ་ག་ལ་ཡོད་ཅེས་ཀྱི་རེ་ཞུས་ཅིང་དང་བཅས་
 དུགས་དབྱང་དང་སློ་སློབས་བསྟུལ་བ་སོགས་ལ་བཀའ་དྲིན་སྟོང་བཅངས་ཀྱིས་སྤྱགས་རྗེ་ཆེ་
 ཞུ་བ་དང་། དེ་བའདིའི་པར་རྒྱན་ལ་རོགས་རམ་སྤྱགས་ཆེན་གནང་བའི་ཨ་རིའི་ཙཱ་འདྲ་
 ཚོགས་པའི་ཅི་མཛད་ལེགས་ལམ་དུ་འགོ་བའི་བོལ་མེད་སློན་ལམ་དང་བཅས།

སྤྱགས་མང་ཞིབ་འཇུག་ཁང་ནས།

༡༠༠༥ལོའི་ཟླ༣པའི་ཚེས༡ཉིན་བེ་མིང་དུ་སྤྱར།

དཀར་ཆག

- ཡང་གསང་ཉ་པག་རྫོགས་ཆེན་ལས། རྩོམ་འགྲེལ་ཚ་ཚིག་ (1)
- འོད་གསལ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ལས། བཤེས་གཉེན་བསྐྱེན་ཚུལ་གྱི་བྲིད་ཡིག་དགེ་ལེགས་
འབྲུང་གནས། (8)
- འོད་གསལ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ལས། ལོ་རྒྱུས་གྱི་བྲིད་ཡིག་གཞུང་རྒྱུན་བཟང་། (21)
- ཚོས་འཆད་ཚུལ། (32)
- ཚོས་ཉན་ཚུལ། (34)
- འོད་གསལ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ལས། གནས་གྱི་མཚན་ཉིད་ཞི་བའི་དགའ་ཚལ།
..... (37)
- འོད་གསལ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ལས། རྣལ་འབྱོར་བརྒྱུད་གྱི་བྲིད་ཡིག་སྦྱོང་ལམ་ལམ་འབྲེད།
..... (47)
- ཚོས་བདུན་པན་ཡོན་དང་འདོད་གསོལ་འགྲེལ་བ། (55)
- འོད་གསལ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ལས། དལ་འབྱོར་རྟེན་དཀའི་བྲིད་ཡིག་ཡང་དག་
ལམ་འཇུག་ (58)
- འོད་གསལ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ལས། འཆི་བ་མི་རྟག་པའི་བྲིད་ཡིག་འདི་སྤང་ཞེན་རྫོགས་
..... (77)
- འོད་གསལ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ལས། ལས་རྒྱ་འབྲས་གྱི་བྲིད་ཡིག་སྲང་དོར་རབ་གསལ།
..... (90)
- འོད་གསལ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ལས། འཁོར་བའི་ཉེས་དམིགས་གྱི་བྲིད་ཡིག་ངེས་འབྲུང་
སྦྱོར་ཤས། (108)
- འོད་གསལ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ལས། རྒྱབས་འགྲེལ་བྲིད་ཡིག་འཇིགས་པ་ཀུན་སེལ། ...
..... (126)
- འོད་གསལ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ལས། སེམས་བསྐྱེད་བྲིད་ཡིག་སྐྱེད་ཆེན་ལམ་བཟང་། ...
..... (137)

འོད་གསལ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ལས།	རྣམ་ཐོན་སྤྱོད་ཡིག་སྤྱི་བུ་ཀུན་འཛོལས།
.....	(147)
འོད་གསལ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ལས།	མཚུལ་བྲིད་ཡིག་ཚོགས་གཉིས་ཀྱི་མཚོ།
.....	(154)
འོད་གསལ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ལས།	བྲམ་མའི་རྣལ་འབྱོར་གྱི་བྲིད་ཡིག་བྱིན་རྒྱལ་ས་	
རྒྱུར་འབྲུག་ས།	(160)
འོད་གསལ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ལས།	ཐུན་བཞིའི་རྣལ་འབྱོར་གྱི་བྲིད་ཡིག་མ་རྣོར་	
རྒྱུད་བཟང་།	(167)
འོད་གསལ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ལས།	མདོ་རྣམས་ལྷན་པར་གྱི་བྲིད་ཡིག་ཟླ་ཉིའི་འོད་ཟེར།
.....	(171)
འོད་གསལ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ལས།	རྒྱུད་སྤེལ་བཞི་རྣམས་སྤྱི་ནང་གི་དབྱེ་བའི་བྲིད་ཡིག་	
མཚོ་དམན་གསལ་བ།	(177)
འོད་གསལ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ལས།	བྲམ་དབང་དང་འབྲེལ་བའི་བསྐྱེད་རིམ་མ་རྒྱ་	
ཡོ་གའི་བྲིད་ཡིག་དག་པ་རབ་འབྱུངས།	(183)
འོད་གསལ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ལས།	འཕོ་བའི་བྲིད་ཡིག་མི་འབྲུར་གནད་གྱི་གཟེར་ཐེབས།
.....	(201)
འོད་གསལ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ལས།	གསང་དབང་དང་འབྲེལ་བའི་རྩ་རྒྱུར་གཏུམ་མོའི་	
བྲིད་ཡིག་བདེ་རྒྱུད་རང་འབར།	(205)
འོད་གསལ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ལས།	ཤེར་དབང་དང་འབྲེལ་བའི་ཕོ་ཉེའི་བྲིད་ཡིག་	
བདེ་སྤོར་ལྷན་སྐྱེས།	(218)
འོད་གསལ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ལས།	འཁོར་འདས་ཏུ་ཤོན་གྱི་བྲིད་ཡིག་འབྲུལ་བ་	
རྒྱུར་འབྲུག།	(246)
འོད་གསལ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ལས།	ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གྱི་སྤོན་འཕྲོའི་བྲིད་ཡིག་	
ཞེན་འཛོན་རང་སྲོལ།	(255)
འོད་གསལ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ལས།	རྣལ་དབབ་སོར་གཞུག་སོགས་གྱི་བྲིད་ཡིག་	
ཉིང་འཛོན་རི་བོ།	(263)
འོད་གསལ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ལས།	ཚོགས་དབང་དང་འབྲེལ་བའི་ཀ་དག་བྲིགས་ཚོད་གྱི་	
བྲིད་ཡིག་སངས་རྒྱལ་ལག་བཅིང་།	(268)

འོད་གསལ་རྫོགས་པ་ཚེན་པོ་ལས། ཐོད་ཀལ་གནད་ཀྱི་བྲིད་ཡིག་དོར་སེམས་གསང་ལམ།
 (290)

འོད་གསལ་རྫོགས་པ་ཚེན་པོ་ལས། ཐོད་ཀལ་སྣང་བཞིའི་བྲིད་ཡིག་ལྷན་སྲུབ་ཞིང་ཁམས།
 (302)

འོད་གསལ་རྫོགས་པ་ཚེན་པོ་ལས། ཐོད་ཀལ་རོ་སྣོད་ཀྱི་བྲིད་ཡིག་ཡེ་ཤེས་ཉི་མ།
 (311)

འོད་གསལ་རྫོགས་པ་ཚེན་པོ་ལས། མཐའ་རྟེན་མན་ངག་གི་བྲིད་ཡིག་རྟགས་ཚད་
 གསལ་བ། (318)

འོད་གསལ་རྫོགས་པ་ཚེན་པོ་ལས། འོད་གསལ་རང་སྣང་ལྷན་པའི་བྲིད་ཡིག་
 མངོན་སྲུང་ཞིང་ཁམས། (324)

འོད་གསལ་རྫོགས་པ་ཚེན་པོ་ལས། ཚོས་ཉིད་བར་དོའི་བྲིད་ཡིག་རང་སྣང་དག་པ། ...
 (336)

འོད་གསལ་རྫོགས་པ་ཚེན་པོ་ལས། འཚིག་བར་དོའི་བྲིད་ཡིག་རྒྱལ་པོའི་བཀའ་འཕྲིན།
 (348)

འོད་གསལ་རྫོགས་པ་ཚེན་པོ་ལས། མིན་པ་བར་དོའི་བྲིད་ཡིག་འཁྲུལ་བ་ཀྱང་སྦྱང། ...
 (364)

འོད་གསལ་རྫོགས་པ་ཚེན་པོ་ལས། རང་བཞིན་སྲུལ་སྦྱའི་ཞིང་གི་བྲིད་ཡིག་རོ་མཚར་
 མཚོག་ལྡན། (371)

རྫོགས་ཚེན་དཔེའུ་རིས་སྣང་ས་ལྷན་སེལ་བའི་ཉི་མ། (376)

གསེལ་འདེབས་དགོས་འདོད་ཀྱང་འབྱུང། (409)

པར་རྒྱལ་པོ་རྟ་པག་གསང་ཡའི་རྒྱན་ལྗོངས། (414)

འོད་གསལ་རྫོགས་པ་ཚེན་པོའི་སྣོན་ལམ་ལམ་མཚོག་ཀྱང་འདུས། (417)

རིང་དང་བཞི། བརྟན་པ་མ་དང་བའི་ཡུལ་མཐའ་འཁོབ་དང་ལ། རོག་ཉ་ཅན་གྱི་ལྷ་རྟེན་གས་
 དང་རྟུག སངས་རྒྱས་མ་ཕྱོད་པའི་ལུན་བསྐལ་དང་བདུན། སློན་རྒྱགས་དང་བརྒྱད་དོ། །
 ལར་ལ་འབྲས་བུར་དང་རིས་ཆད་གྱི་མི་ཁོམ་པ་བརྒྱད་ཚོན་གཉིས་ལས། དང་པོ་ནི་དུག་ལྷ་
 རགས་པ་དང་གཅིག ལྷན་ཅིང་ཚོངས་པ་དང་གཉིས། བདུད་གྱིས་ཟིན་པ་དང་གསུམ།
 རེ་མེ་ཅན་དང་བཞི། ལས་རན་གྱི་མཚོ་རྣོ་པ་དང་ལ། བཟན་སོགས་གཞན་དབང་ཅན་དང་
 རྟུག འཇིགས་སྐྱབ་གྱི་ཚོས་དང་བདུན། རྟེན་བཀུར་གྱི་སྲིད་ཚོས་ལྷར་བཅོས་པ་དང་བརྒྱད་
 དོ། ། གཉིས་པ་ནི། འཛོན་ཆགས་ཚེ་བ་དང་གཅིག ལྷན་པོ་རང་རྒྱགས་ཚེ་བ་དང་གཉིས།
 འཁོར་བ་ལ་མི་སྐྱོ་བ་དང་གསུམ། དད་པ་མེད་པ་དང་བཞི། མི་དག་བ་ལ་སྐྱུར་བ་དང་ལ།
 ཚོས་ལ་མི་སེམས་པ་དང་རྟུག རྣོ་མ་པ་ཉམས་པ་དང་བདུན། དམ་ཚིག་འཆལ་བ་དང་བརྒྱད་
 དོ། ། འཕྱོར་བ་བཅུ་ལས། རང་འཕྱོར་ལྷ་ནི། མི་ལུས་ཐོབ་པ་དང་གཅིག ཡུལ་དབྱས་སྐྱ་
 རྒྱས་པ་དང་གཉིས། དབང་པོ་ལྷ་ཚང་པ་དང་གསུམ། ལས་མཐའ་མ་ལོག་པ་དང་བཞི།
 བརྟན་པ་ལ་དད་པ་དང་ལྷའོ། །གཞན་འཕྱོར་ལྷ་ནི། སངས་རྒྱས་ཕྱོད་པ་དང་གཅིག ཚོས་
 གསུངས་པ་དང་གཉིས། བརྟན་པ་གནས་པ་དང་གསུམ། རྗེས་སྐྱ་འབྲུག་པ་དང་བཞི།
 བཤེས་གཉེན་གྱིས་ཟིན་པ་དང་ལྷའོ། ། གཉིས་པ་དཔེ་ལ། རྒྱ་མཚོའི་རུས་སྐལ་དང་གཅིག
 ཡུང་ལོགས་གྱི་སྐོན་མ་དང་གཉིས། ཁབ་ཚེའི་ཡུངས་དཀར་དང་གསུམ་མོ། །གསུམ་པ་གངས་
 ལ། ཉིན་སྐར་དང་གཅིག སློན་བུ་དང་གཉིས། རུལ་དང་གསུམ་མོ། ། བཞི་བ་རྒྱ་ནི།
 རྒྱལ་བྱིམས་དང་གཅིག སློན་སོགས་དང་གཉིས། སློན་ལམ་དང་གསུམ་མོ། ། ལྷ་བ་དངོས་
 པོའི་རྣོ་ལ། འབྲུར་བའི་མི་དང་གཅིག ཚོས་དང་འབྲུད་པ་དང་གཉིས། ཚོས་སྐྱན་དང་
 གསུམ་མོ། ། རྟུག་པ་དམིགས་པའི་རྣོ་ལ། འདུག་རྣངས་དང་གཅིག རན་སོང་སེམས་ཅན་
 དང་གཉིས། སློ་སྐགས་བཏོན་ཏེ་སླ་མ་ཕྱོད་པ་དང་གསུམ་མོ། ། བདུན་པ་དོན་ཚེ་བ་ལ།
 ཡང་ཡང་རྟེན་དཀར་བ་དང་གཅིག རྟེན་ན་ཐར་བ་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་བརྒྱབ་བྱས་པ་
 དང་གཉིས་སོ། ། བརྒྱད་པ་སློང་པོ་ལེན་པ་ལ། རྒྱ་སོགས་དང་གཅིག ལོང་བའི་ནོར་བུ་
 དང་གཉིས། དེད་དཔོན་རྣོང་ལོག་སོགས་དང་གསུམ། འཇིག་རྟེན་ཚོས་བརྒྱད་སྟོས་གཏོང་
 པ་དང་བཞིའོ། ། བར་སྐབས་སྐྱ་སྲིད་རྣང་བ་རྣམས་དལ་འཕྱོར་གྱི་དཔེ་ཆར་འཆར་བ་ལ་སོགས་
 པའོ། ། འཚིབ་མི་རྟག་པ་ལ། ས་བཅད་བརྒྱད་ལས། དང་པོ་བསམ་དགོས་པའི་རྒྱ་མཚན་
 ལ། ཚོས་ཉམས་སྐྱ་ལེན་པ་ལ་དཀར་རྒྱ་མེད་པ་དང་གཅིག འདུ་ཤེས་མཚོག་དང་གཉིས་
 སོ། ། གཉིས་པ་དམིགས་པའི་རྣོ་ལ། ཡུང་རྟའི་བྲག་དང་གཅིག རྒྱང་ནས་རྩ་སྐྱུང་གྱི་བ་ཉེ་
 འབྲེལ། ཚོས་མ་བྱས་པ་སོགས་དུན་པ་དང་གཉིས། ལྷ་མས་དག་ཞིང་དུ་རྒྱངས་པ་དང་