

༡༡། རེབ་ལོང་མེད་ཀྱི་གཤོང་གི་ལོ་རྒྱུས་ གངས་རིའི་ཚུ་རྒྱུན་ཞེས་བྱ་བ།

རེབ་ལོང་པ་འཇིགས་མེད་བསམ་གྲུབ་ཀྱིས་བརྩམས།

མི་རིགས་དཔེ་ཚུན་ཁང་།

图书在版编目(CIP)数据

热贡森格雄部落研究 / 吉美桑珠著. - 北京: 民族出版社, 2005. 8

ISBN 7-105-07205-9

I. 热… II. 吉… III. ①藏族-部落-研究-同仁县-藏语②艺术-鉴赏-同仁县-藏语
IV. K281.4③J052

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 095451 号

REGONG SENGEXIONG BULUO YANJIU

热贡森格雄部落研究

著者	吉美桑珠
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	迪鑫印刷厂
经销	全国各地新华书店
开本	850mm×1168mm 1/32
印张	11.25
印数	0001-2000 册
版次	2005 年 8 月第 1 版
印次	2005 年 8 月北京第 1 次印刷
定价	16.80 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)

ཚུམ་སྒྲིག་འགན་ཁུར་པ།
 责任编辑：
 དེབ་གཞིའི་བཟོ་འགྲུལ་པ།
 装帧设计：

ཉ་མ་གྲིན་རྗེ།
 丹真多杰

།། རྩོམ་སྒྲིག་པ་གྲགས་པའི་ཚུམ་སྒྲིག་པའི་འགྲུལ་འཕྲུག་ལཱ།།

ཚུམ་པའོ།	སེབ་ཚོང་པ་འཇིགས་མེད་བཅའ་གྲུབ།
དཔེ་རྒྱུ་ལྡན་པའོ།	མི་སྲིག་ས་དཔེ་རྒྱུ་ཁབ།
འབྲེལ་ཕན་སྒྲིལ་ལྡན་པའོ།	མི་སྲིག་ས་དཔེ་རྒྱུ་ཁབ་གི་བོད་ཡིག་འབྲེལ་སྒྲིལ་པོ།
གནས་པུང་།	ཕེ་ཅིན་རྫོང་གི་ཕུང་ལམ་ཨང་14པ།
ལྷན་ཁྲིད་པར་བྱེད་སེ།	100013
ཁབ་པར་ཨང་གྲངས།	010 - 64275311
ལམ་འདེབས་ལྡན་པའོ།	ཉི་ཞིན་པར་འདེབས་བཟོ་ལྷན།
བསྐྱུར་འཚོའ་ལྡན་པའོ།	ལྷ་ལ་ཡོངས་ས་མ་གནས་སོ་སོའི་ཞིན་གྲ་དཔེ་ཚོང་ཁབ།
དེབ་ཚོད།	850mm×1168mm 1 / 32
པར་ཚོགས།	11.25
ལམ་གཞིའི་སྒྲིག་ལཱ་སེ།	2005ལོའི་ཟླ8པར་པར་གཞི་དང་སོ་བཞི་གས།
ལམ་ལོངས།	2005ལོའི་ཟླ8པར་ཕེ་ཅིན་གྲུ་པར་ཐོངས་དང་སོ་བཞི་གས།
ལམ་གྲངས།	0001 - 2000
ཕྱིན་ཚོང་།	ཚོང་ཚུལ་16.80

དཀར་ཆག

ཚོག་མའི་རིགས་རྩལ་གྱི་མཆེད་ཁྲུང་སྤྱོད་ 1

མེད་ཀྱང་པོ། ཚོག་མའི་རིགས་རྩལ་གྱི་མཆེད་ཁྲུང་སྤྱོད་
གནས་གཞི་བཟུང་བ་ལྟ་བུར་དྲན་བཞག་སྤྱོད་
ཀྱི་རྟུག་སྤྱོད་ 4

དང་པོ། ཚོག་མའི་རིགས་རྩལ་གྱི་མཆེད་ཁྲུང་སྤྱོད་པོ་སྤྱོད་པ། 6

གཞིས་པ། དམག་དཔོན་ཆེན་པོ་གཙོ་དཔལ་དང་རྒྱལ་གྱི་གཏུང་
རྒྱུད་ལྷི་མ་འཕེལ་རྒྱུ་ལ། 16

གསུམ་པ། དམག་དཔོན་ཆེན་པོ་བཟུན་པ་ལྟ་གཤོར་རམ་དང་རྩོད་
རྒྱལ་མཚན་གྱི་སྤྱོད་བཟུང་གཏུང་རྒྱུད་ལྷི་མ་འཕེལ་གཞི་རྒྱུ་
གསུམ་པོ་གསུམ་གྱིས་རེ་བཞོན་གསེར་ཚོ་རྒྱུད་སྤྱོད་
ཆེན་འཕེལ་གཞི་གཤོར་ཏུ་གནས་གཞི་བཟུང་བ། 23

བཞི་པ། དཔོན་ཆེན་གྱི་ཕྱོད་རྒྱུ་མཚན་དེར་བཟུགས། 26

ལྔ་པ། འཕེལ་གཞི་གཤོར་གྱི་རྩ་བའོ་པ་རྒྱལ་སྤྱོད་པོ་དང་རྒྱུད་ལྷི་མ་རྒྱུ་གསུམ་
ཏུ་ཏུ་རྩེན་བཞེད་སྤྱོད་པ་མཆེད་པོ་སྤྱོད་ཆོག་སྤྱོད་བཟུན་
པ། 29

རྒྱལ་པ། ཡོན་རྒྱལ་རབས་གྱི་ཚོང་མ་བཟུང་བ་རྩོད་རྒྱལ་ཚོགས་ལེ་
ལུང་གྱིས་འཕེལ་གཞི་གཤོར་གྱི་རྩ་བའོ་རྒྱལ་སྤྱོད་པོ་གཞི་པས་
བཟུང་གྱི་བཀའ་ཤོག་གནད་པ། 38

བདུན་པ། མིང་རྒྱལ་རབས་ཀྱི་གོང་མ་ཡུང་ལོ་ས་མེད་ལོ་གསོད་
 ལི་ལྷ་བཟོ་རྒྱལ་ས་ལ་གཟེངས་བཟོད་ཀྱི་བཀའ་ཤོག་
 གནང་བ། 39

བརྒྱད་པ། མིང་རྒྱལ་རབས་ཀྱི་གོང་མ་ཚོན་ཉེས་མེད་ལོ་གསོད་གི་
 ལྷ་བཟོ་རྒྱལ་ས་ལ་བདག་ཀྱི་བཀའ་བཀའ་བ། 40

དགུ་པ། ཚེན་རྒྱལ་རབས་ཀྱི་གོང་མ་ཚོན་ཡུང་གིས་མེད་ལོ་གསོད་གི་
 ལྷ་བཟོ་རྒྱལ་ས་ལ་གཟེངས་བཟོད་ཀྱི་བཀའ་ཤོག་གཟེར་
 ཡིག་ཅན་གནང་བ། 52

བཅུ་པ། མེད་ལོ་གསོད་གི་ཡུལ་སྐོལ་གོ་ལས་འདྲིས་ཀྱི་སྐོར་བཤད་
 བ། 77

བཅུ་གཅིག་པ། ལྷ་ཡུང་ཤོད་ཚོང་ས་ལྱི་འི་ལྷ་སྐྱོད་ཀྱི་གཞུགས་འདི་
 ཡིས་འདུང་ལོགས་ཀྱི་ཡུང་བ་དང་འཕེལ་རྒྱས་སྐོར་
 བཤད་བ། 81

གཅིག་ ཤོད་ཀྱི་མཁོ་ས་ལལ་འི་མོ་དེ་གནང་བའི་ལ་ཚོགས་ལྱི་
 ཚོགས་ཀྱི་སྐབས་ནས་བཟུང་དར་བ། 81

གཉིས། ཏུས་རབས་བདུན་པའི་ནང་ཤོད་རྒྱལ་སྐོར་བཅོན་
 ལམ་ཤོད་སྐབས་སྐོར་ཤོད་ཀྱི་མཁོ་ས་ལལ་འི་མོ་ཡིས་
 ཡུང་དང་འདུང་སྐྱོ་ཚོགས་འཕེལ་རྒྱས་ཏེ་ཅང་རྒྱ་
 ཚོན་ཤོ་ཡུང་བ། 85

གསུམ། ཤོད་ཀྱི་འི་མོ་ལམས་ཅན་གྱི་འདྲ་སྐོར་བ་དང་། ལྷ་ཡུག་
 ལྷན་སྐོར་དོན་ལྡན་རྒྱ་ལ་ལོ། ཤོད་དཀར་སྐོར་སྐོར་
 ལུགས་བཅེ་ཚེན་མོ་གསུམ་གྱི་སྐབས་སྐོར་ཤོད་ཀྱི་འི་
 མོ་ཡིས་འདུང་ཀྱི་མཁོ་ས་ལལ་འཕེལ་རྒྱས་སྐོར་། 95

1.	ཕྱི་རིམ་མཁས་ཅན་གྱི་འཕྲོ་མཁའ་ལ།	95
2.	ཕྱི་རིམ་མཁས་ཅན་ལྟོ་བཟ་མཉམ་བུ་དོན་གྱི་བརྒྱ་ མཚོ།.....	97
3.	ཕྱི་རིམ་མཁས་ཅན་གྱི་དཀར་ཆག་ལྟོ་བཟ་མཉམ་ བཟོ་མཉམ་ལ།	99
4.	ཕྱི་རིམ་མཁས་ཅན་གྱི་མཁས་པོ་ལ།	101
བཞི།	ལྷན་སྐྱེད་དང་འབྲུང་སྐྱེད་རིམ་གྱི་བཟང་བཟང་ལ།.....	105
1.	ལྷན་སྐྱེད་རིམ་གྱི་བཟང་བཟང་ལ།.....	105
༡.	ལྷན་སྐྱེད་རིམ་གྱི་བཟང་བཟང་ལ།.....	105
༢.	ལྷན་སྐྱེད་རིམ་གྱི་བཟང་བཟང་ལ།.....	106
༣.	ལྷན་སྐྱེད་རིམ་གྱི་བཟང་བཟང་ལ།.....	106
༤.	ལྷན་སྐྱེད་རིམ་གྱི་བཟང་བཟང་ལ།.....	107
༥.	ལྷན་སྐྱེད་རིམ་གྱི་བཟང་བཟང་ལ།.....	107
༦.	ལྷན་སྐྱེད་རིམ་གྱི་བཟང་བཟང་ལ།.....	107
༧.	ལྷན་སྐྱེད་རིམ་གྱི་བཟང་བཟང་ལ།.....	108
༨.	ལྷན་སྐྱེད་རིམ་གྱི་བཟང་བཟང་ལ།.....	109
༩.	ལྷན་སྐྱེད་རིམ་གྱི་བཟང་བཟང་ལ།.....	109
༡༠.	ལྷན་སྐྱེད་རིམ་གྱི་བཟང་བཟང་ལ།.....	109
༡༡.	ལྷན་སྐྱེད་རིམ་གྱི་བཟང་བཟང་ལ།.....	110
༡༢.	ལྷན་སྐྱེད་རིམ་གྱི་བཟང་བཟང་ལ།.....	110
2.	འབྲུང་སྐྱེད་རིམ་གྱི་བཟང་བཟང་ལ།	111
༡.	འབྲུང་སྐྱེད་རིམ་གྱི་བཟང་བཟང་ལ།.....	111
༢.	འབྲུང་སྐྱེད་རིམ་གྱི་བཟང་བཟང་ལ།.....	111
༣.	འབྲུང་སྐྱེད་རིམ་གྱི་བཟང་བཟང་ལ།.....	112
༤.	འབྲུང་སྐྱེད་རིམ་གྱི་བཟང་བཟང་ལ།.....	113

	༥. མིང་སྐྱེ་བཤད་པ།	113
	༦. རྩོམ་བཤད་པ།	114
ལེའུ་གཉིས་པ།	མེད་མོ་གཤོང་ཡ་མཚོ་དཔོན་དཔལ་ལྷན་ཚོས་འཕྲོད་སྐྱོད་ ལྷི་ལྷོ་བཏུབ་ལྷུང་དང་དེ་མི་གཞུག་ལག་ཁང་དང་ནང་ བཏུན་གྱི་བཞེངས་བཤོད། དམ་པའི་ཚོས་ཀྱི་སྐྱེ་བཤད་ ཉམས་ལེན་གྱི་རིམ་བཞུགས་བཤད་པ།	115
དང་པོ།	རྒྱ་རྒྱུ་བཟང་དང་རྒྱ་སྐྱིས་འདུ་ཁང་ག་བ་བཞི་ཅན་ ཞིག་བཞེངས་ཏེ་ཡ་མཚོ་དཔོན་འདི་གསལ་དུ་བཏུབ་ པ།	117
གཉིས་པ།	བག་དགར་ལྷགས་རམས་པ་ཆེན་པོའི་ལྷིས་སྐྱེ་འདུ་ཁང་རྒྱ་ བཟུང་དུ་བཏུབ་ཏེ་ཡ་མཚོ་དཔོན་དཔལ་ལྷན་ཚོས་འཕྲོད་ སྐྱོད་གི་གཞུག་ལག་ཁང་ཉེན་དང་བཞེན་པར་བཅས་པ་ བཞེངས་པ།	119
གསུམ་པ།	མེད་མོ་གཤོང་ཡ་མཚོ་དཔོན་དཔལ་ལྷན་ཚོས་འཕྲོད་སྐྱོད་ གི་རྩོམ་ཁང་ཉེན་དང་བཞེན་པར་བཅས་བཞེངས་པ། ...	132
བཞི་པ།	མེད་མོ་གཤོང་ཡ་མཚོ་དཔོན་དཔལ་ལྷན་ཚོས་འཕྲོད་སྐྱོད་ གི་བྱ་མས་ཁང་ཉེན་དང་བཞེན་པར་བཅས་པ་བཞེངས་ པ།	138
ལྔ་པ།	མེད་མོ་གཤོང་ཡ་མཚོ་དཔོན་དཔལ་ལྷན་ཚོས་འཕྲོད་སྐྱོད་ འདིར་བཏུན་འཛོལ་གྱི་སྐྱེས་ལུ་ཆེ་ལས་ཆེ་བ་རྣམས་ཀྱིས་ དམ་པའི་ཚོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་སྐོར་བའི་རྒྱུལ།	148
དྲུག་པ།	མེད་མོ་གཤོང་ཡ་མཚོ་དཔོན་དཔལ་ལྷན་ཚོས་འཕྲོད་སྐྱོད་ གི་བཅའ་ཁྲིམས་དང་ལས་ལྗེ་གྱི་སྐོར།	165
བདུན་པ།	མེད་མོ་གཤོང་ཡ་མཚོ་དཔོན་དཔལ་ལྷན་ཚོས་འཕྲོད་སྐྱོད་	

	གི་འདོན་ཚུ་སྒྲིག་གི་ལཱ་པའི་སྐོར།.....	173
བརྒྱད་པ།	སང་གི་གསོད་པ་མཚོ་དཔོན་དགའ་ལྷན་ཚོས་འཕྲུལ་སྐོར་ འདིར་རྟེན་རྟེན་ཚེ་མེན་གྱི་སྐོར།	176
དགུ་པ།	སང་གི་གསོད་པ་མཚོ་དཔོན་དགའ་ལྷན་ཚོས་འཕྲུལ་སྐོར་ འདིར་བརྟན་པ་ཡང་དར་གྱི་སྐོར།	177
ལྔ་ལྷུ་གསུམ་པ།	སང་གི་གསོད་པ་མཚོ་དཔོན་དགའ་ལྷན་ཚོས་ཚོགས་ཚོས་ སྐོར་སྐོར་སྐོར་བཟང་སྐོར་དང་དེའི་གཞུག་འགྲེལ་དང་ ནང་བརྟན་གྱི་བཞེངས་བཞོན། དམ་པའི་ཚུ་སྒྲིག་ བརྟན་མཚེན་གྱི་ལཱ་པ་རྣམས་བཟང་པ།	180
དང་པོ།	སང་གི་གསོད་པ་མཚོ་དཔོན་དགའ་ལྷན་ཚོས་ཚོགས་ཚོས་ སྐོར་གི་ཚོགས་མའི་སྐོར་ཁང་རྟེན་དང་བརྟེན་པར་བཅས་པ་ བཞེངས་པའི་སྐོར།.....	182
གཉིས་པ།	དཔོན་འདེབས་པའི་བྲག་དཀར་སྐགས་རམས་པའི་བཟང་ བརྟན་པ་རབ་རྒྱས་གྱི་རྣམ་པར་ཐར་བ་ཅུང་ཟད་བརྒྱད་ པ།.....	183
གསུམ་པ།	སང་གི་གསོད་པ་མཚོ་དཔོན་དགའ་ལྷན་ཚོས་ཚོགས་ཚོས་ སྐོར་གི་གཞུག་འགྲེལ་ཁང་རྟེན་དང་བརྟེན་པར་བཅས་པ་ བཞེངས་པ།	198
བཞི་པ།	སང་གི་གསོད་པ་མཚོ་དཔོན་དགའ་ལྷན་ཚོས་ཚོགས་ཚོས་ སྐོར་གི་བྲམས་ཁང་རྟེན་དང་བརྟེན་པར་བཅས་པ་བཞེངས་ ཚུ་པ།	202
ལྔ་པ།	སང་གི་གསོད་པ་མཚོ་དཔོན་དགའ་ལྷན་ཚོས་ཚོགས་ཚོས་ སྐོར་གི་རྟེན་སྐོར་རྟེན་དང་བརྟེན་པར་བཅས་པ་བཞེངས་	

བཅུ་བཞི་པ།	ལེང་གེ་གཤོང་མ་མགོ་དགོན་དགའ་ལྡན་སྤྱན་ཚོགས་ ཚོས་སྒྲིང་འདིར་བལྟན་འཇིན་གྱི་སྒྲིང་པ་ཆེ་ལས་ཆེ་ བལྟན་ལས་གྱིས་དམ་པའི་ཚོས་གྱི་འཁོར་ལོ་སྐོར་པའི་ ཚུལ།	226
བཅུ་ལྔ་པ།	ལེང་གེ་གཤོང་མ་མགོ་དགོན་དགའ་ལྡན་སྤྱན་ཚོགས་ ཚོས་སྒྲིང་འདིར་བལྟན་པ་ལ་ཉམས་ཆག་བྱུང་བའི་ སྐོར།	234
བཅུ་དྲུག་པ།	ལེང་གེ་གཤོང་མ་མགོ་དགོན་དགའ་ལྡན་སྤྱན་ཚོགས་ ཚོས་སྒྲིང་འདིར་བལྟན་པ་ཡང་དར་གྱི་སྐོར།.....	240
ལེ་ལྔ་བཞི་པ།	མདོ་སྐོར་དེ་ལོག་གཤེད་མཛུགས་འདིར་མཁས་པ་དང་ ལྷ་པོ་ལྟེན་མཚོག་ཡང་ཚེ་རྣམས་ཀྱི་རྣམ་པོན་པའི་ སྐོར།	243
དང་པོ།	དེ་ཡང་ལྷ་ལ་ཕེབས་པ་གཤེད་མོ་སྐོར་གྱི་མཁས་པའི་ཡང་ ཚེ་གསུམ།	245
1.	བརྗེ་ཉ་ཇིས་པ་རག་དབང་མི་པམ་སྐྱེ་བ།	245
2.	འཆམ་དབྱངས་སྐྱེ་མ་ཡོངས་འཇིན་བརྗེ་ཉ་སྐྱོ་བཟང་ དཔལ་ལྡན།	246
3.	མཁས་དབང་དགེ་འདུན་ཚོས་འཕེལ།	247
གཉིས་པ།	ལྷ་པོ་འཇུག་རྗེ་རྗེ་འཆང་གི་མོ་འཕང་མཇོན་དུ་མཛད་ པའི་ལྷ་བ་ཆེན་གསུམ།	290
1.	ཚོས་རྗེ་དོན་ལྷ་པོ་ལྷ་བ་ཆེན།	290
2.	ལྷ་བ་ཆེན་སྐལ་ལྡན་རྒྱ་མཚོ།	319
3.	བག་དཀར་སྤྲུགས་རམས་པ་བལྟན་པ་རབ་རྒྱལ།	319
གསུམ་པ།	མཁས་ཤིང་ལྷ་བ་པའི་རྣོགས་ལྡན་གསུམ།	321

1.	ལྷ་བ་དབང་འཇིགས་མེད་བསམ་གཏན།	321
2.	ཁྱི་ཆེན་རྗེ་རྗེ་འཚང་འཇམ་དབྱེད་སྤྱད་བཞུགས་ལྷན་རྒྱུ་མཚོ།	322
3.	རྗེ་རྗེ་འཚང་འཇིགས་མེད་དམ་ཚོས་རྒྱ་མཚོ།	332
བཞི་པ།	མདོ་རྒྱན་རེབ་ཕོང་ཡུལ་གྱི་བཞུགས་པའི་ཚེ་ལག་གསུམ།	333
1.	རྩོད་པོ་གྲུ་མ་བསམ་གཏན་རིན་ཆེན།	333
2.	མཁན་ཆེན་དགེ་འདུན་རྒྱ་མཚོ།	333
3.	ཞབས་དཀར་ཚོགས་ཏུག་རང་ཕྱོལ།	334
ལྔ་པ།	ལྷ་བ་བཞུགས་ལྷན་པའི་མངའ་བདག་གསུམ།	335
1.	ལ་རྩོད་པོ་གྲུ་བཟང་ལྷན་རེབ་སྤྱད་རྒྱ་མཚོ།	335
2.	ཚོས་པ་གྲུ་བཟང་བཞུགས་པའི་རྒྱལ་མཚན།	335
3.	ཉིས་ཚང་མ་ནི་པ་ཤེས་རབ་བཟུ་ཤིས།	336
དྲུག་པ།	ལྷ་འབྲུང་རྩིང་མ་བའི་མཁན་ཆེན་གཉིས།	336
1.	རྗེ་གསལ་ཆེན་ཚོས་དབྱིངས་སྤྱོད་ས་ལྷན།	336
2.	ལྷོག་སར་པ་རྩེ་ཏེ་ལྷན་བཟང་སྤྱོད་ས་ལྷན་དབང་པོ།	339
བདུན་པ།	ཉམས་དང་རྩོགས་པའི་ཡོན་ཏན་མོང་ཏུ་བརྗོད་པའི་སྤྲེལ་བའི་རྣམས་འཕྲུང་པ་གཉིས།	340
1.	མོ་དམར་ལྷོ་བཟང་རྒྱ་མཚོ།	340
2.	ལ་ལག་རྒྱ་ཚང་དགེ་བཞུགས་རྗེ་རྗེ།	341
བརྒྱད་པ།	མདོ་རྒྱན་རེབ་ཕོང་ཡུལ་ཏུ་ལྷོན་པའི་ལྷ་བཟོ་པ་ཡང་ཚེ་གསུམ།	342
1.	རྩ་མར་ལྷ་ལྷི་པ་བྱང་རྒྱུ་བ་རབ་གསལ།	342
2.	བུམས་ཆེན་བརྒྱ་ཚེ་བཞེངས་པའི་བཟོ་པོ་རྩ་ལན།	342
3.	ལྷ་རིས་སྤྱོད་དཔོན་ཆེན་མོ་གཤོང་རིང་།	342

དཔྱ་པ། འུ་ས་རབས་ཉི་ཤུ་པའི་ནང་སྤྱང་བའི་རེབ་ཤོང་ཡུལ་གྱི་ལྷ་
 བོའོ་གཤམ་ཅན་གསུམ། 342

1. རྟ་སར་ལྷ་བོའོ་ཀྱན་བཟང་། 342
2. གཉེན་ཚོག་ལྷ་བོའོ་འཇིགས་མེད་སྐར་མདའ། 342
3. མེང་གཤོང་ལྷ་རིས་པ་ཆེན་མོ་རྒྱ་མཚོ། 343

ཐོག་མའི་རིགས་རུས་ཀྱི་མཆེད་ཁྲུངས།

༡༡། | གང་གི་ཐུགས་བསྐྱེད་རྒྱ་བའི་དགྱིལ་ལའོར་ནི། |
 གངས་ཅན་འཛིན་མའི་ཁྱོད་ལ་བཞད་པའི་ཚེ། |
 ལྟོབས་ཀྱི་ལའོར་ལོའི་བསྐྱར་བསྐྱར་བཅའ་ཞེས། |
 མི་རྗེ་ལྷ་ཡི་དབང་པོས་དག་ལེགས་སྦྱོལ། |
 འཇམ་གླིང་གོ་ལའི་ལོར་འཛིན་ཡངས་པའི་ཁྱོད། |
 བཅའ་བཞིན་བཀའ་ཡིས་འགོ་ལ་དབང་བསྐྱར་བ། |
 རྒྱུས་དགུའི་གཙུག་ལོར་བྱིས་ལྷོ་བཅའ་ཞེས། |
 འགོ་བའི་མཁོན་སྐྱབས་ཆེན་པོ་དེ་ལ་འདུད། |
 རྗེ་རྗེ་འོ་མའི་རྒྱ་མཚོ་འཕྱར་བ་ལས། |
 འགོ་རྣམས་དབུལ་བའི་སྐྱུག་བཟུལ་མ་བཟོད་པར། |
 གངས་ཅན་དབུལ་སྐྱུག་ལན་གསུམ་སྟོམས་པ་ཡི། |
 རྒྱལ་སྐྱུས་མི་ནེ་བཅའ་པོར་སྐྱུག་འཚལ་ལོ། |
 མངའ་བདག་བཅའ་པོའི་རྒྱལ་ཁམས་སྤྱང་བ་ལ། |
 མི་འཛིགས་སྤྱིང་སྟོབས་མཚོག་གི་གོ་བཤོས་པ། |
 བཟུང་བ་སྐྱུག་རྗེས་ཞེས་བྱའི་དམག་དཔོན་མཚོག། |
 རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་རྒྱལ་མཚན་སྲིད་ན་མཐོ། |
 གང་གི་གདུང་སྐྱུག་སྦྱོང་དགའ་དར་རྒྱལ་ཞེས། |

གངས་དགའ་རྒྱུན་པོ་བཞིན་དུ་རབ་བཞིན་པ། །
 དེ་ལས་མཚེད་པའི་རུས་རྒྱུད་ཉལ་འགྲོའི་རྒྱུན། །
 རེབ་གོང་གམེང་མོ་རྒྱུངས་ན་རྣམ་མེད་འབྲིལ། །

ཞེས་བག་ཤིས་པའི་ཚིག་གིས་མདུན་བསྟུས་ཏེ་འདིར་གང་བཞིན་པར་
 བྱ་བཞི། སྤྱིར་བོད་གངས་ཅན་གྱི་ཡུལ་འདི་ལ་ནང་གམེས་ཀྱིས་སྤྱེ་བའི་སྣང་
 མངའ་རིས་རྫོང་གསུམ། བར་དབྱུས་གཙང་རུ་བཞི། སྤང་མདོ་ཁམས་
 མང་དུག་ཉེ་གསུམ་དུ་སྤྱེ་བའི་སྤུ་མ་མདོ་ཁམས་གཡར་མོ་ཐང་གི་རྩོ་སྤྱོགས།
 ཡུལ་མདོ་སྤང་ཡ་མདོ་རེབ་གོང་གམེང་མོ་རྒྱུངས་ཀྱི་ནང་ཚན་མེང་གེ་གཤོང་གི་
 མེས་པོ་རྣམས་ཀྱི་མཚེད་ཁྲུངས་དང་དེའི་བརྗོ་རྩལ་བཅས་གསལ་བར་བཤད་པ་
 གངས་ཤིའི་ཚུ་རྒྱུན་ཞེས་བྱ་བ་འདི་ཉིད་འཆད་པ་ལ། དེ་ཡང་འཇམ་སྤིང་
 ཡངས་པའི་རྗོར་འཛིན་གྱི་དབྱུས་སུ་གངས་ཤིའི་མེ་ཏོག་གི་སྤོང་བ་ཚར་དུ་
 དངར་བས་བརྗོར་བ། བོད་ཡུལ་གདོང་དམར་ཅན་དུ་གྲགས་པའི་གནས་
 འདིར། སྤོན་བོད་བཙན་པོའི་རྒྱལ་རབས་རིམ་བུར་གི་རྣམས་སུ་རྣམས་
 འཁྱོར་མངའ་ཐང་དང་ཆབ་སྤིང་དམག་དོན་སྤོགས་དར་བའི་རྗེ་མོ་དགུང་ལ་
 རེག་པ། གངས་ཅན་གྱི་མཐའ་དབྱུས་མཁུས་པའི་སྤྱི་འགོ་རྣམས་བུམས་པའི་
 དཔལ་གྱིས་བརྒྱངས་ཏེ། བདེ་སྤྱིད་ཀྱི་ཉི་མ་དགུང་ནས་འཆར་བཞིག་ཡོད་
 པ་ལ། རྣམ་པར་དུ་དུག་པོའི་རྩལ་ལ་འགྲན་རྒྱུ་དང་བྲལ་བས་བཙན་བཞིན་
 བཀའ་ཡིས་འཇམ་སྤིང་འཛིན་མའི་ཚོན་ལ་དབང་བརྒྱར་བཞི་རི་རྣམ་དུ།

སྤོང་རྣམས་དགུ་འགྲུར་སྤོག་གི་དབྱུག་པ་ལ། །
 ཉམ་ཚོགས་ཤོས་པའི་བཀའ་ཡིས་རྒྱས་བཏབ་པའི། །
 སྤོན་པོ་གདོང་དམར་བོད་ཀྱི་དམག་དབྱུང་གིས། །