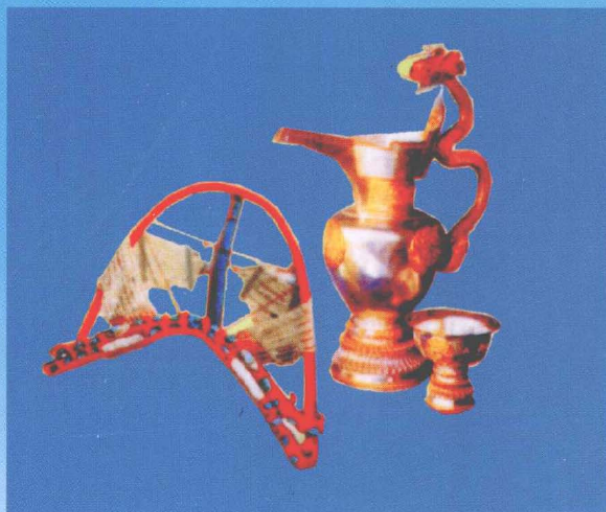




། བོད་ཀྱི་མངོན་མེད་རིག་གནས་ལུས་བཞག་དཔེ་ཚོགས།

གཙང་ཁུལ་གྱི་དམངས་སྐྱེད་ལིགས་བརྒྱུས།



བོད་ལྗོངས་མི་དམངས་དཔེ་སྐྱེན་ཁང་།

ཐོད་ཀྱི་མངོན་མེད་རིག་གནས་ཤུལ་བཞག་དཔེ་ཚོགས།

གཙང་ཁུལ་གྱི་དམངས་ཚུང་ལེགས་བརྒྱུས།

གཞིས་ཚེ་ས་ཁུལ་མངོན་མེད་རིག་གནས་ཤུལ་བཞག་ལས་
དོན་གཞུང་ལས་དོན་ཁང་གིས་བཞུགས།

ཐོད་ཚུང་ས་མི་དམངས་དཔེ་ཚུན་ཁང་།

图书在版编目 (C I P) 数据

日喀则民间故事集: 藏文 / 日喀则非物质文化遗产办公室编. —拉萨: 西藏人民出版社, 2001. 4 (2009. 9 重印)

I. 日… II. 日… III. 民间故事—作品集—日喀则地区—藏语 IV. I 277. 3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 170583 号

西藏非物质文化遗产丛书 日喀则民间故事集

编 著	日喀则地区非物质文化遗产办公室
责任编辑	顿珠平措
封面设计	丹 朗
出版发行	西藏人民出版社(拉萨市林廓北路 20 号)
印 刷	西藏军区印刷厂
开 本	850×1168 1/32
印 张	6.125
字 数	104 千
版 次	2001 年 4 月第 1 版
印 次	2009 年 9 月第 2 次印刷
印 数	2,151—5,650
书 号	ISBN978—7—223—01322—2
定 价	12.20 元

版权所有 翻印必究

(如有印装质量问题, 请与出版社发行部联系调换)
发行部联系电话 (传真): 0891—6826115

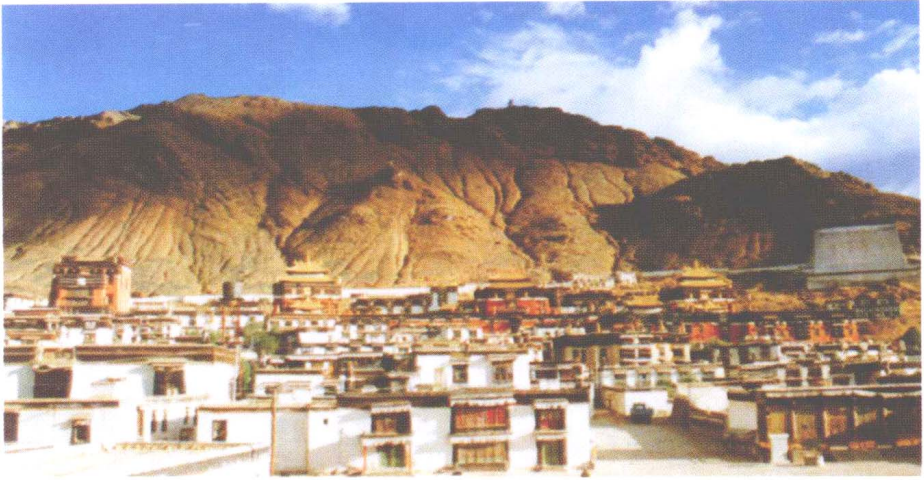
པོད་རྒྱུ་མཛེན་མེད་རིག་གནས་ལུས་བཞག་དཔེ་ཚོགས།
 གཙང་ཁུལ་གྱི་དམངས་ཁྲུང་མེགས་བཟུངས།

ཚུ་ལྟོག་པ།	གཞིས་མེ་ས་ཁུལ་མཛེན་མེད་རིག་གནས་ལུས་ བཞག་ལས་དོན་གཞུང་ལས་ཁང་།
ཚུ་ལྟོག་འགན་ཁུར་པ།	དོན་ལུལ་ལྟོན་ཚོགས་མ།
མ་ལུན་ཕོག་འཆར་འཛོད་པ།	ཡལ་ལ་ལྟོན་མ།
དཔེ་ལྟོན་འབྲེལ་ལྷན་ཚན་པ།	པོད་རྒྱུ་མཛེན་མེད་མངའ་སྡེ་གྲོན་ཁང་ (རྩ་སྐོར་སྐོར་གྲུང་ལས་སྐོར་ཨང་20པ་)
ལས་འདེབས་ཚན་པ།	པོད་དམག་ཁུལ་ཁང་དཔར་འདེབས་བཙོ་ལྷ།
དེབ་ཚན།	850 × 1168 1/32
ལས་ཕོག	6.125
ཕྱི་ལྟོག་པ།	ཁྱི་10.4
ལས་ཕྱི་ལྟོག་པ།	2001ལོའི་ཟླ་4པར་པར་གཞི་1བསྐྱེགས།
ལས་ཕྱི་ལྟོག་པ།	2009ལོའི་ཟླ་9པར་པར་ཐེངས་2པ་བཏུབ།
ལས་ཕྱི་ལྟོག་པ།	2,151 - 5,650
དཔེ་དེབ་ལྟོན་ལྟོགས།	ISBN978 - 7 - 223 - 01322 - 2
ལྟོན་ཕོག་ལྟོན།	12.20

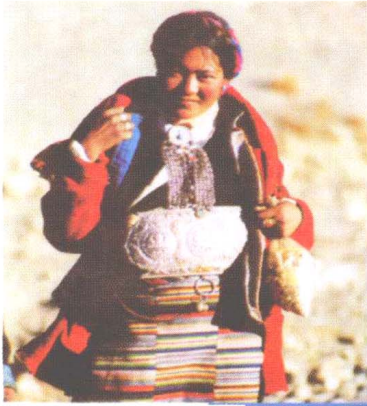
ལས་བཞི་མཚོན་བཞག་ཕྱིན་ལས་འབྲེལ་བཞིན་ལས་འདེབས་མི་ཚོག

ॐ गङ्गाया नमः ॥ गङ्गाया नमः ॥ गङ्गाया नमः ॥ गङ्गाया नमः ॥
 गङ्गाया नमः ॥ गङ्गाया नमः ॥ गङ्गाया नमः ॥ गङ्गाया नमः ॥
 गङ्गाया नमः ॥ गङ्गाया नमः ॥ गङ्गाया नमः ॥ गङ्गाया नमः ॥
 गङ्गाया नमः ॥ गङ्गाया नमः ॥ गङ्गाया नमः ॥ गङ्गाया नमः ॥
 गङ्गाया नमः ॥ गङ्गाया नमः ॥ गङ्गाया नमः ॥ गङ्गाया नमः ॥
 गङ्गाया नमः ॥ गङ्गाया नमः ॥ गङ्गाया नमः ॥ गङ्गाया नमः ॥
 गङ्गाया नमः ॥ गङ्गाया नमः ॥ गङ्गाया नमः ॥ गङ्गाया नमः ॥
 गङ्गाया नमः ॥ गङ्गाया नमः ॥ गङ्गाया नमः ॥ गङ्गाया नमः ॥

ॐ गङ्गाया नमः ॥ गङ्गाया नमः ॥ गङ्गाया नमः ॥ गङ्गाया नमः ॥
 १००९.५.१५



རྒྱལ་ཡོངས་གཙོ་གནད་རིག་དངོས་སྤྱང་རྫོབ་མེ་ཚོན་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོ་དགོན།



གཙང་གི་དམངས་ཁྲོད་རྒྱང་གཏམ་མ།



དུས་རྫོབ་ཉིན་མོ།



ཀྲུལ་ཡོང་ས་གཙུག་གནད་རིག་དངོས་སྤྱང་རྫོབ་ལྷེ་ཚན་ཀྲུལ་ཅེ་རྗོང་།



ཀྲུལ་ཡོང་ས་གཙུག་གནད་རིག་དངོས་སྤྱང་རྫོབ་ལྷེ་ཚན་ས་སྤྱད་གོན།

གཞིས་ཚེ་ས་ཁུལ་གྱི་དཔལ་ལ་ཚོ་མ་རྣམ་གཞུང་ལེགས་པ་དུས་མཛོན་ལྟར་
རིག་གནས་ལྷན་པའམ་ལྷན་གྱི་ལས་དོན་འགོ་བྱེད་ཚོགས་ཚུངས་
གཞུང་ལས་ཁབ་གོ་སྐོར་ས་མིའི་མཚན་ལོ།

འགོ་བྱེད་ཚོགས་ཚུངས་ཚུལ་གྱི་ལྷན་པ།

སྐད་བཟང་ཚེ་ལྟར། (རང་རྒྱུ་རྒྱུ་རྒྱུ་ལེ་དཔལ་ལ་འཇུག་ཚོགས་ལྷན་གྱི་
ལྷན་པའམ་སྐད་གཞེན་དང་། གཞིས་ཚེ་ས་ཁུལ་གྱི་
ཚུལ་ལོ།)

ཚུལ་གྱི་གཞེན་པ།

སྐད་ཚུལ་ལྟར། (གཞིས་ཚེ་ས་ཁུལ་གྱི་ལྷན་པའམ། ས་ཁུལ་གྱི་ལྷན་པའམ་
ཚུལ་ལྟར་གྱི་ལྷན་པ།)

བཅོད་ནམས་ནོར་ལུ། (གཞིས་ཚེ་སྐད་འཛིན་གྱི་ལྷན་པའམ་སྐད་ལོན་
གཞེན་པ།)

ཁོངས་སྐྱོད།

མིལ་མཛན་ལྟར། (གཞིས་ཚེ་ས་གནས་རིག་གནས་ཚུངས་ལྷན་པའམ་ཚུལ་གྱི་ཚུལ་
ལོ། ཚུལ་གྱི་གཞེན་པ།)

ལྷན་པ་ལོན་པ། (གཞིས་ཚེ་ས་གནས་རིག་གནས་ཚུངས་ལྷན་པའམ་ལྷན་པའམ་ལོན་པའམ་
ཚུལ་ལོན་པའམ་གཞེན་དང་རིག་གནས་ལྷན་པའམ་ལྷན་པའམ་གྱི་ཚུལ་གྱི་ལྷན་པ།)

གཞུང་ལས་ཁབ་གོ་སྐོར་ས་མིའི་སྐྱོད།

ལྷན་པའམ་ལོན། (གཞིས་ཚེ་ས་གནས་མང་ཚོགས་ལྷན་པའམ་ལྷན་པའམ་ལོན་པའམ་གོ་སྐོར་གྱི་
གཞེན་པ།)

ལྷན་པའམ་ལོན། (གཞིས་ཚེ་ས་གནས་རིག་གནས་ཚུངས་ལྷན་པའམ་གནས་ཁོངས་ལོན་པའམ་
ལས་ལྷན་པ།)

ལྷན་པའམ་ལོན། (གཞིས་ཚེ་ས་གནས་མང་ཚོགས་ལྷན་པའམ་ལྷན་པའམ་ལོན་པའམ་ལོན་པའམ་
ལོན་པའམ་ལོན།)

ལོན་པའམ་ལོན། (གཞིས་ཚེ་ས་གནས་མང་ཚོགས་ལྷན་པའམ་ལྷན་པའམ་ལོན་པའམ་ལོན་པའམ་
ལོན་པའམ་ལོན།)

ལོན་པའམ་ལོན། (གཞིས་ཚེ་ས་གནས་རིག་གནས་ཚུངས་ལྷན་པའམ་ལོན་པའམ་ལོན་པའམ་
ལོན་པའམ་ལོན།)

འགོ་བརྒྱུད།

ངོ་མཚར་དཔངས་ཤོད་རིག་གནས་རྒྱ་མཚོའི་དབུས། །
 ལྷན་འདེབས་རྒྱ་བུའི་གསུང་དབངས་ཡང་ཏུ་གྲགས། །
 སུན་ཚོགས་ནོར་བུའི་མིང་ཏུ་པད་མ་བཞད། །
 ཇི་བཟང་རྒྱུང་གཏམ་རྒྱགས་ཚམ་རྒྱུར་ཏུ་རྒྱོབས། །

རང་མེའི་རྒྱབས་ཆེན་མེས་རྒྱལ་ནི་ལོ་རྒྱུས་ཡུན་རིང་ལྡན་ཞིང་མི་རིགས་
 མང་ལ་རིག་གནས་སུན་སུམ་ཚོགས་པའི་གནའ་བོའི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཡིན་པ་དང་།
 མི་རིགས་ཁག་གི་མི་དཔངས་ཚོས་མི་རབས་དང་མི་རབས་ཏུ་མ་བརྒྱད་སུན་སུམ་
 ཚོགས་ལ་ལྷན་འདེབས་ཡིད་དབང་འདྲེན་པའི་དཔངས་ཤོད་རིག་ཚམ་རིག་
 གནས་གངས་ལས་འདས་པ་ཞིག་གསར་གཏོད་བྱས་ཡོད་པ་འདིའང་རྒྱང་
 གཏམ་ནི་མེས་པོ་རྣམས་ཀྱིས་ཤུལ་བཞག་བཀའ་རིན་གཞལ་ཏུ་མེད་པའི་རིག་
 གནས་འགྲིག་ཡིན་པ་དེ་རྒྱབས་ཆེན་མེས་རྒྱལ་གྱི་འོད་སྤོང་རྣམ་པར་བཀྲ་བའི་རིག་
 གནས་པར་མཛོད་ནང་གི་ཆེས་རིན་ཐང་བལ་བའི་རིག་གནས་རྒྱ་ནོར་ཆ་ཤས་
 འགྲེལ་འདེབས་རྒྱལ་ཡོངས་ས་རྒྱུགས་ཀྱན་དང་འདྲ་བའི་དཔངས་ཚོགས་རྒྱུ་རིག་
 ལྷིང་བཅུད་ལས་རྒྱུང་བའི་ལྷན་འདེབས་ངོ་མཚར་ཆེ་བའི་རིག་ཚམ་གངས་ལས་
 འདས་པ་ཡུལ་གྱི་ཀྱན་ཏུ་མེན་གྱི་མེ་ཉོག་བབ་པ་ཇི་བཞིན་ཡོངས་སུ་དར་བྱུང་
 ཆེན་པོ་ཡོད། འོན་ཀྱང་སློ་སམ་པར་ལོ་བཅུའི་ཟང་ཟིང་ནང་རྒྱུན་ཡོངས་རིག་
 གནས་ལ་ལྷོན་གྱི་ཚབས་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་དང་། རྒྱང་མཐའ་དང་རྒྱང་མང་

པོ་ཞིག་མེད་པ་འཕ་རྒྱུ་ཆད་པའི་གནས་སུ་རྒྱུ་ནས་རིག་གནས་ནོར་བུའི་བང་
མཛོད་ཉམས་གུང་དུ་སོང་སྟབས་དེ་ཡོད་རྒྱུ་ལ་ཁོ་དང་ལྷན་པར་རྒྱུ་ལ་ཁོ་
གན་གསུམ་རྣམས་ཀྱི་རག་ཚཱ་དེ་བས་རྒྱུ་རྫོང་བྱས་ནས་རིག་གནས་སྐོལ་རྒྱུ་
རྒྱུ་མ་བུ་དང་ཉེ་ཆོག་ས་ཤོང་འཕེལ་གཏོང་དགོས་ཤིང་ལ་སྟུག་ཡོད།

ཡང་སྐོལ་རྒྱུ་ཁོ་རིག་གནས་སུ་དང་རྒྱུ་ཤོད་མོད་མོད་མེད་རིག་
གནས་སུ་བཞག་རྒྱུ་རྫོང་ལས་དོན་གཞུང་ལས་ཁང་སོགས་ཀྱི་རྒྱུ་ཡོངས་
ཁྲུལ་དུ་“རྒྱུ་ཤོད་དམངས་ཚོམ་རྣམ་གསུམ་ལེགས་བཟུས་ཚོམ་རྒྱིག་གུང་
དགོས་པའི”བཞོད་རྒྱིག་བསམ་འཆར་གྱི་བརྗོད་དགོངས་དོན་བཞིན་གཙང་
ཁྲུལ་གྱི་དམངས་ཁྲིད་རག་རྒྱུ་ཚོམ་རིག་ཉེ་ཆོག་དང་སྟུལ་རྒྱུ་ནས་ཀྱི་སྐོལ་
རྒྱུ་རྒྱུ་འཛིན་དང་དར་སྤེལ། དེ་བཞིན་དམངས་ཁྲིད་ཚོམ་རིག་ལས་དོན་
འཕེལ་རྒྱས་དང་། ཉམས་པ་སོར་རྒྱུ་དང་། མ་ཉམས་པ་སོང་འཕེལ།
གནའ་བབ་དེར་རྫོང་གུང་པའི་གནའ་པོའི་རིག་གནས་རྒྱུ་རྫོང་གྱི་ལས་དོན་
འདི་འབྲེལ་ཡོད་ཚན་པ་དང་དབུ་བྱིད་ཚོགས་རྒྱུ་གི་མཛོང་ཆེན་དང་སྟུགས་
ཆེད་རྒྱུ་རྫོང་འོག་ར་ཚོ་བཟུ་རྒྱིག་མི་སྣ་སྐོང་འཕེལ་གྱིས་གཞི་བཞིན་གྱི་ལས་
འགན་ཞིག་དུ་བཅིས་ནས་ཀྱི་ལོ་1988ལོ་ནས་བཟུང་ཉེ་ལས་ལོ་ཉི་ཤུ་ཙམ་གཅིག་
ཙམ་རིང་ས་ཁྲུལ་ཡོངས་ཏེ་ཚོན་རྒྱི་ལོ་རོས་སྟོམས་སུ་བཞི་མ་བྱི་བཙོ་བཟུད་དང་།
རྫོང་(ཤོང་ཁྲིའ་) དང་ཤོང་བདེ་ལ་ཁག་བཙོ་བཟུད་གྱི་མི་འཕོར་བྱི་རྒྱག་ཅུ་རེ་
གཉིས་རྒྱག་ཙམ་གྱི་ཁྲིད་དུ་གཤམ་རྫོང་རལ་བ་དང་སྐངས་དང་འབད་པ་རྫོང་
མེད་གྱིས་ཚོག་མའི་ཡོངས་སུ་བཟུ་རྒྱིག་ལས་ཀ་བུས་པ་དང་། རིམ་བཞིན་
ཞིབ་བཤེར་ལེགས་རྒྱིག་གི་ལས་ཀ་དང་། འདིམས་ཉེད། བཟོ་བཙོས། ཚོ་
བཟུར། རྒྱ་དག་བཙོས་གྱི་ལས་དོན་སྤེལ་བ་ཡིན། འདིར་ན་ས་གནས་འདི་
གའི་སྟུལ་རྒྱུ་སོ་སོའི་རྒྱད་སྟུགས་དང་རྒྱུ་ལ་ཁོ་སོ་སོའི་རག་རྒྱུ་གྱི་བཤད་

སྐྱོལ་བཞིན་སྐྱུང་དང་། དམངས་སྐྱུང་། དམོད་གཏམ་སྐྱུང་། སྐྱོག་ཆགས་སྐྱུང་། དམངས་སྐོད་བཟད་སྐོལ་བཅས་དམངས་སྐོད་ཚོམ་རིག་གི་བལྟ་སྐྱེལ་ཚད་ལྡན་སྐྱུན་འཁྱོད་སྐྱེལ་ལེགས་སྐྱེལ་བྱས་པ་ཡིན།

རང་ཅག་གཙང་ཁུལ་གྱི་དམངས་སྐོད་རག་ཚོམ་ལ་རིག་གནས་གསོན་ཉམས་ཏེ་ཅང་ཆེན་པོ་ལྡན་ཡོད་ལ། ལྷག་པར་དུ་སྐུལ་སྐྱུང་སྐྱུང་གཏམ་འདི་ཚོར་མི་རབས་ནས་མི་རབས་བརྒྱད་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་རང་བཞིན་ལྡན་པའི་རྩ་བཅུད་སྤྲན་སྤུམ་ཚོགས་ལ། རལ་ཚོལ་མི་དམངས་ཀྱི་ལས་ལ་བཙོན་ཞིང་དཔའ་རར་ལྡན་པ་དང་། རང་དོར་གཞན་སྐྱོད་དང་། དམངས་གཅེས་སྐུལ་སྐྱོད་། སྐྱེལ་སྐྱོད་ཚོགས་ཚོན་ཡོངས་ལ་ཞབས་བྲལ། མཐུན་སྦྱིལ་མཛེའ་སྐོགས་བཅས་ཀྱི་གྲ་ན་མེད་པའི་སྐྱོད་བཟང་མངོན་སྲུབ་པ་དང་། ཚོམ་ཚལ་ཏེ་ཅང་བྱུང་དུ་འཕགས་པ་སྤྲན་རག་གཞུང་དང་ལྡན་པ་དཔེར་ན། སེམས་ལྡན་སེམས་མེད་ཀྱི་གཞུགས་སྤྲ་བཞོད་པ་དང་། སེམས་མེད་སེམས་ལྡན་གྱི་གཞུགས་སྤྲ་བཞོད་པ། མི་དུད་འཕྲིའི་གཞུགས་སྤྲ་བཞོད་པ། དུད་འཕྲི་མིའི་གཞུགས་སྤྲ་བཞོད་པ་སོགས་ཚོམ་ཚལ་ཏེ་ཅང་མང་པོ་ཡོད་ལ། འདི་བཞིན་རལ་ཚོལ་མི་དམངས་ཀྱི་སྤིང་སྤྱོད་ས་དང་སྤོ་སྤོས་མངོན་པ། སྲང་བྱ་དང་དོར་བྱ་བལྟན་པ། དཔེ་སྐྱོན་བལྟན་པ། འཚོ་བ་དང་བཙེ་གདུང་མཚོན་པ། མི་སྐྱོད་དང་ལུལ་ལུགས་གོམས་གཤིས་མངོན་པ། སྐྱེལ་སྐྱོད་ཀྱི་རྣམ་པ་མཚོན་པ། མིར་དུ་འདོགས་སྐྱེལ་ཐབས་དང་གིས་རབ་འགན་པ། ལེ་ལོ་དང་བཙོན་འགྲུས་རྟེན་པ། ལས་དང་སྐྱུ་འབྲས་དབྱེ་བ་སོགས་བྱུང་པར་མངོན་སྲུབ་པའི་བཙམ་ཚོས་ཤིང་ལྷག་རེད་ལ་ཚན་རིག་དང་། སློབ་གསོ། སྐྱུ་ཚལ། ཞིབ་འཇུག་བཅས་ཀྱི་རིན་ཐང་ཆེན་པོ་ལྡན་ཡོད།

མཇུག་དུ་སྐུལ་སྐྱུང་གི་སྐྱུང་གཏམ་ཚོམ་རིག་འདི་དག་གིས་དེར་གི་མང་ཚོགས་དང་ལྷག་པར་དུ་གཞོན་ནུ་རྣམས་ལ་བྱ་སྐོད་གང་སར་སློབ་གསོ་ནན་པོ་

དཀར་ཆག

སྒྲུང་།

- དཔག་ཤི་དག་ལེགས། (1)
- ལུ་མོ་དར་རྒྱུང་ལྷོད་མ།..... (25)
- མི་མཁོ་ཁ་ཚོར། (27)
- གསེར་མོ་མཚོ་དང་དུལ་མོ་མཚོ། (31)
- ཕོ་གསེང་ཕོ་གསུམ། (35)

འཚོ་བའི་སྒྲུང་།

- ཕོ་ཉུ་གསུང་ཕོན། (41)
- སྒྲིག་པས་སྐད་ཆ་བསྐྱབས་པ།..... (43)
- ཐབས་ལ་མཁས་པའི་སྐྱེན་པ།..... (45)
- ཚོས་གནས་བཟའ་འདོད་ཅན། (46)
- བྲམ་དང་ཉེ་གནས། (47)
- ཉེ་ལ་སློག་གསུམ་བྱུང་བ། (48)
- འདོད་རྗེས་སྤྱིས་དང་སློག་བཅད་པ། (50)

བུའུ་ཚུ་ཚོ་མ་མཁོ་ཚུ་པ།..... (51)

ཚོ་མ་བཟོ་བུའུ་པ། (53)

འུ་ཚོ་ལྟེ་པའི་སྤྱོད་པས་དང་གཙང་མོ་གཙང་མཚོག་བྱ་བྱིད། (54)

རྩོམ་ལྟ་རྩོམ་མེད།..... (67)

ཤུ་རིག་པ་ཅན་དང་ཤུ་མོ་རིག་པ་ཅན། (70)

འབལ་མཁུ་མོ་ལྟེ་པ།..... (73)

ཤུ་སྤྱོད་པའི་རྒྱལ་པོ་དང་དམན་སྤྱོད་ཚུ་པ།..... (75)

མི་ཚོ་ལྟེ་པ་དང་གཤེར་རྩོག་རྩོག (78)

བཟོ་བྱ་ཚོ་རྩི་པ།..... (79)

བུའུ་ཚུ་དང་བུའུ་ཚུ་པ། (84)

སྤྱོད་པ་སྤྱི་དུ།..... (91)

ཚོང་དཔོན་ལ་གཏོག་གསར་གསུམ་གྱིས་སུ་མ་ཚོགས་པ། (92)

མ་མས་ཤུ་ལ་ལྟེ་མ་ཀ་རའི་ཚར་པ་མཐུ་པ། (95)

ཤུ་ཚིས་པས་ཀུན་མའི་ཤི་རྒྱུན་བཤད་པ། (97)

འུམ་སྤོད་རྒྱལ་སྤྱོད་དང་འུམ་སྤོད་སྤྱོད་མོ་གསུམ། (98)

དགེ་ཀུན་དང་དགེ་སྤྱོད། (105)

པ་ཚང་གི་འདྲེ། (107)

མེར་སྤོ་ཅན་གྱི་འབལ་བྱ། (110)

ལྷ་ཚོག་མེད་པའི་སྤྱོད་ལྟ། (112)

ཚོ་གདོང་རིག་པའི་བདག་པོ་ལ་ཨ་ཤུ་སྤོད་པའི་དམོས་པ་མེད། (115)

དགོད་གཏམ་རྒྱུ་ལཱ་ལྷན་ལྷན་།

སྤྱི་ཚོལ་པ་ཚལ་ཅིག	(117)
རྒྱུ་ར་ལ་མོང་མོད་མཁམ་།	(118)
པོང་རྟེན་མོར་བ།	(118)
ཡང་མོང་གཞིས་ཀ	(119)
བྱ་དེ་རྒྱང་གཅིག་མ།	(119)
ཤེད་བརྒྱུ་པ།	(120)
གནམ་རྒྱལ་དཀར་པོ།	(122)
རྩ་ལྷག་གསར་པ།	(124)
རྩ་ལྷག་བརྒྱ་མམ་པ།	(126)
ཤེས་རྩོམ་མཁམ་།	(126)
རོ་ལྷན་མོབ་ཅན་དང་ཤེས་དཀར་ལྷན་མོབ་ཅན།	(127)
མཚོ་ཚོ་སེལ་རྒྱལ།	(128)
འོག་རྒྱ་དམར་བའི་དཔོན་པོ།	(129)
བདག་རང་གི་འོ་མེ་ལྷན་།	(129)
ཟླ་བ་ལྷག་པ་འེ་མ།	(130)
ལྷག་པ་མཚོང་དཔོན་ལྷན་པ། (རྒྱུ་ར་བ་)	(131)
རྒྱང་གི་མ་ལྷག་རྩི་ལྷན་པ། (རྒྱུ་ར་བ་)	(131)
པོང་ལྷན་དེ་ལྷན་མཚོང་ལྷན་པ། (རྒྱུ་ར་བ་)	(132)

གསེར་དོག་དོག་རྒྱ་གཞན་ལྷ་རྒྱུ་རྒྱུ་ལ། (132)

ཕྱི་གྲུ་ཆུ་ལ་ཕྱི་རྒྱུ་རྒྱུ་།

ལྷ་མོ་འོ་དཔའ་སྐད། (134)

འི་དུག་ས་རྒྱལ་ལོ་དང་འི་ཕོང་ཤེས་རབ་ཅན།..... (134)

ཉ་པ་སྐྱེན་པ་དང་འི་ཕོང་སྐོ་ལྷན། (136)

ལྷག་མི་གཟན། (137)

འི་ཕོང་དང་རྒྱུང་གི། (141)

གཉམ་འདོད་ཅན་གྱི་མེ་མོག་གཤོག་གྲོག་ (149)

སྐོབ་ས་པ་མཚོ་བའི་འི་ཕོང་རྒྱུང་རྒྱུང་།..... (152)

མོ་རོག་གིས་གཡུ་དམར་སྐྱེར་ལ། (154)

འུག་པ་དང་སྐྱིན་བྱ་གཉིས་ཀྱི་སྐོང་གཉམ། (157)

བ་རམ་ཆེ་བའི་ཕྱི་འུ་གསུམ། (158)

དམངས་ཁོ་དེ་ཕོ་དེ་རྒྱུ་ལ།

འབྲུག་པ་ཀུན་ལེགས། (160)

 འབྲུག་པ་ཀུན་ལེགས་བཀྲས་རྒྱན་དུ་སེབས་པ། (160)

 འབྲུག་པ་ཀུན་ལེགས་ས་རྒྱུར་སེབས་པ། (161)

 ས་རྒྱ་བྱི་ཆེན་སེབས་ལགས་སམ། (162)

ས་སྐྱ་བས་འབྲུག་པ་སྐྱ་མར་ཚོས་གཏམ་སྐྱལ་བ།..... (162)

སྣོད་ཡ་ཏུ་ས་སྐྱ་སྤྱི་ཚེན་ཏུ། (164)

སྦྱིན་བྱུང་ལགས། (165)

 ང་མཚོད་འབྲུག་བ། (165)

 འབྲུག་མཚན་ཚུར་ལེན་པ། (165)

 བུན་སྦྱིན་སྣོད་པ། (166)

 ང་ལ་གནོད་པ་མ་སྐྱེལ་ཡང་། (167)

 སྐྱ་གཉེར་རང་འངགས་ལྷས་པ། (168)

 ང་ལས་ཉེས་པ་ག་ན་འདུག (168)

 བལ་བལ་མི་སྣོད་བལ་བལ་འགྲོ། (169)

 ང་ཡི་མདུན་དུ་ཡང་ཡང་མ་ཡོང་ཡང་། (169)

 རྒྱ་ནག་གོང་མའི་དྲི་བ། (170)

 སྐྱ་ཚོམ་ཚིག་རྒྱང་གཅིག་ལ་དྲིས་ལན་བརྒྱབ་པ། (171)

 ཕྱིར་ཏུ་འཕ་དགེ་ཏུ་ཞེས་པའི་ཐ་སྣོད་དར་ཚུལ། (172)

 རྒྱལ་ཡུམ་ཉི་ཟླ་དབང་མོ། (174)

 ཁང་ནག་ཚོང་འདུས་དང་འཛོམས་ཐང་ཞེས་པའི་མིང་གི་བྱུང་ཚུལ།
 (175)

 འོ་སྐྱ་དང་འོ་དཀར་ཞེས་པའི་ཡུལ་མིང་བྱུང་ཚུལ། (176)

 དམངས་ཁྲོད་རྒྱང་གཏམ་ཤོད་མཁན་གྱི་མཚན་ཐོ། (178)

 དམངས་ཁྲོད་རྒྱང་གཏམ་བསྐྱེད་ལྟེན་མཁན་གྱི་མཚན་ཐོ། (180)