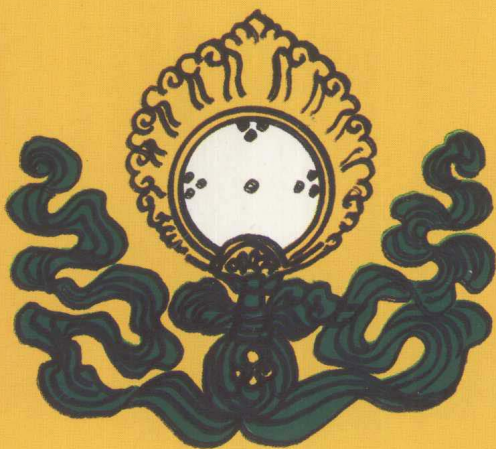

བཀྲ་ཤིས་གྲོགས་པོ་

༡། ཁྱེ་བར་མཁོ་བའི་ཆེད་སྤྱད་ཡིག་རིགས་འབྲི་སྒྲངས་
ཀྱི་ནམ་གཞག་སློ་གསལ་བྱང་བའི་
སྤྱད་བྱངས།

མཚོ་སྒྲོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྱད་ཁང་།

༡། །ཉེ་བར་མཁོ་བའི་ཆེད་སྤྱད་ཡིག་རིགས་འབྲི་སྤངས་
ཀྱི་ནམ་གཞག་སློ་གསལ་བྱང་བའི་
སྤྱད་བྱངས།

ལེ་ཁྱོར་ངོ་ཇེ་ཀྱལ་མཚན་གྱིས་སྤྱིག་ཙམ་བྱས།

མཚན་སྤྱན་མི་རིགས་དཔེ་སྤྱན་ཁང་།

图书在版编目(CIP)数据

应用文写作:藏文/色多尔·多吉坚才编写. —2 版
—西宁:青海民族出版社, 2006. 6
ISBN 7-5420-1225-8

I. 应... II. 色... III. 藏语—应用文—写作
IV. H214.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 059798 号

ཚམས་སྤྱི་ལ་འགན་འཁུར་པ། མཁའ་འགྲོ་ཚེ་རིང་།
དེབ་གཞིའི་བཞུང་འགན་པ། ཚེ་གོ་
དཔར་སྐྱོན་འགན་ཁུར་པ། ཉན་རྒྱུ་གྲིན།

ཉེ་བར་མཁོ་བའི་ཆེད་སྒྲིག་ཡིག་རིགས་འབྲི་སྒྲངས་ཀྱི་
རྒྱུ་གཞིའི་སྒྲིག་པའི་བྱང་བའི་སྒྲིག་དབྱེ་བ།
ལེ་རྒྱུ་རྩི་རྒྱལ་མཚན་གྱི་སྒྲིག་ཚུལ་བྱས།

དཔེ་སྐྱོན།	མཚོ་སྒྲོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྱོན་ཁང་། (ཕི་ཁི་འཁོར་ཕྱོད་སྐྱོན་མི་རིགས་ལམ་སྒྲིག་10)
འབྲེམ་སྐྱེལ།	སྒྲག་ཨང 810001 ཁ་པར 6143426
བསྐྱུད་འཛུང་།	མཚོ་སྒྲོན་ཞིང་ཆེན་ཞིན་ཁུ་དཔེ་ཁང་།
པར་འདེབས།	མཚོ་སྒྲོན་མི་རིགས་པར་ཁང་།
དེབ་ཆ་ད།	850mm×1168mm 1/32
དཔར་ཤོག	6
ཡིག་གྲངས།	ཁྱི 10
པར་ཐེངས།	2006 ལོའི་ཟླ 6 པར་པར་གཞི་གཉིས་པ་བསྐྱེད་སྤྱོད།
དཔར་ཐེངས།	2006 ལོའི་ཟླ 6 པར་དཔར་ཐེངས་རྒྱག་པ་དཔར།
དཔར་གྲངས།	25 300-27 300

དཔེ་རྒྱགས། ISBN 7-5420-1225-8/G • 719
རིན་ཐོང་། སྒྲོ་རྒྱ 9.00

པར་དབང་འདི་གར་ཡོད་པས་པར་བསྐྱེད་བསྐྱེད་པ་ནི་ཁྱིམ་སྐྱོང་ཆད་པོ་ག
(རྒྱག་རིམ་ཆད་ནི་སྒྲོག་སྒྲོག་གང་ཅུང་ཡོད་ཆེ་པར་ཁང་ལ་བྲི་གཏུག་བྱ)

责任编辑：侃召才让

装帧设计：才 高

责任印制：韩 富 珍

应用文写作

色多尔·多吉坚才编写

出 版：青海民族出版社(西宁市同仁路 10 号)
发 行： 邮 政 编 码 810001 电 话 6143426
经 销：青海省新华书店
印 刷：青海民族印刷厂
开 本：850mm×1168mm 1/32
印 张：6
字 数：100 千
版 次：2006 年 6 月第 2 版
印 次：2006 年 6 月第 6 次印刷
印 数：25 300-27 300

书 号：ISBN 7-5420-1225-8/G · 719(民文)

定 价：9.00 元

版权所有 翻印必究

(书中如有缺页、错页及倒装请与印刷厂联系)

ནང་དོན་གནད་བསྟུས།

དེ་བའདིར་འཕྲིན་ཡིག་གི་སྐོར་དང་། ཆེད་སྦྱད་ཡི་གེའི་སྐོར།
གཞུང་ཡིག་གི་སྐོར་བཅས་རིགས་གསུམ་ཡོད་པ་དང་། ནང་གསེས་
སྤྱད་བྱེ་ན་བྱ་སྤྱག་གིས་པ་མར་འཕྲིན་ཡིག་རི་ལྟར་འབྲི་ཚུལ། སློབ་
མས་དགེ་ཆུན་ལ་འཕྲིན་ཡིག་རི་ལྟར་འབྲི་ཚུལ། བཟའ་ལྷན་འཕྲིན་
ཡིག་རི་ལྟར་འབྲི་ཚུལ། ལྷ་བཅུན་ལ་འཕྲིན་ཡིག་རི་ལྟར་འབྲི་ཚུལ།
བྱང་འཛིན་དང་གཡར་འཛིན་སྐད་འཛིན་བཅས་རི་ལྟར་འབྲི་ཚུལ།
དཔོངས་ཁུའི་ཡི་གེ་རི་ལྟར་འབྲི་ཚུལ། རོ་སྦྱད་བྱི་ཡི་གེ་རི་ལྟར་འབྲི་
ཚུལ། གཏུག་བཤེར་བྱི་ཡི་གེ་རི་ལྟར་འབྲི་ཚུལ། བཀའ་བྱ་རི་ལྟར་
འབྲི་ཚུལ། ཚ་ཆོག་རི་ལྟར་འབྲི་ཚུལ། འཆར་གཞི་རི་ལྟར་འབྲི་ཚུལ་
སྐགས་རིགས་ལྷ་བརྩ་དང་གཉིས་ཡོད་པ་རེ་རེ་བཞིན་བྲ་ཞིང་ཞིབ་ལ།
ཆོག་སྦྱར་བདེ་ཞིང་གོ་སླ་བའི་སྐོར་ནས་སྦྱས་ཡོད་པས། སློབ་སྤྱ་རྒྱུད་
འབྲིང་གི་དགེ་སློབ་ནམས་དང་། གཤམ་རིམ་རྒྱུད་ཡིག་ལས་བྱེད་
པལ་བ། བྲིམས་འཛིན་པ། རིག་གནས་ལ་བཙོན་པའི་སྐོར་གསལ་
གཞན་དང་བཅས་ལ་མཚོན་ན་བསྟུས་གཞི་འོས་ཤིང་འཆམ་པོ་ཞིག་
ཡིན་ལྟ་བུ་མེད་ཏུ་མི་རུང་བའི་དེ་བའི་ཅིག་ཡིན་པ་གཏོན་མི་བཟོ། །

དཀར་ཆག

ཕྱིག་རྩེ་མ་མཁན་གྱི་སྒྲུང་གཞི།(1)

ལེའུ་དང་པ། འཕྲིན་ཡིག་གི་སྐོར།

ས་བཅད་དང་པ། མི་སྒྲེར་བར་གྱི་འཕྲིན་ཡིག་འབྲི་སྒྲུང་ས་གྱི་རྣམ་གཞག་

བཤད་པ།.....(5)

(1) འཕྲིན་ཡིག་འབྲི་སྐབས་དོ་སྒྲུང་བྱེད་དགོས་པའི་སྐོར།(5)

(2) འཕྲིན་ཡིག་ལ་ཚང་དགོས་ངེས་ཀྱི་ཆ་རྒྱུན།(6)

(3) ཡི་གེ་སྒྲུར་ཡུལ་དང་འཚམ་པའི་ཤོག་ཐིག་འབེབས་སྒྲུང་ས།

.....(7)

(4) ཡིག་སྐྱགས་ཀྱི་ཁ་བྱང་འབྲི་སྒྲུང་ས།(8)

ས་བཅད་གཉིས་པ། ཡིག་བཟོའི་དངོས་གཞི་བཤད་པ།(11)

(1) བྱ་ཐུག་གིས་ས་མར་འཕྲིན་ཡིག་འབྲི་སྒྲུང་ས་གྱི་དཔེ་གཞི།(11)

(2) ས་མས་བྱ་ཐུག་ལ་འཕྲིན་ཡིག་འབྲི་སྒྲུང་ས་གྱི་དཔེ་གཞི།(13)

(3) སྒྲོབ་མས་དགེ་ཆན་ལ་འཕྲིན་ཡིག་འབྲི་སྒྲུང་ས་གྱི་དཔེ་གཞི།

.....(15)

(4) འགོ་བྲིད་ལ་འཕྲིན་ཡིག་འབྲི་སྒྲུང་ས་གྱི་དཔེ་གཞི།(16)

(5) རང་དང་མཚུངས་པའི་སྒྲོ་མཐུན་ལ་འཕྲིན་ཡིག་འབྲི་སྒྲུང་ས་གྱི་

དཔེ་གཞི།	(18)
(༡) སྤྱན་སྲིང་ལ་འཕྲིན་ཡིག་འབྲི་སྤངས་ཀྱི་དཔེ་གཞི།	(19)
(༢) དགའ་གྲོགས་ལ་འཕྲིན་ཡིག་འབྲི་སྤངས་ཀྱི་དཔེ་གཞི།	(21)
(༣) བཟའ་ཟླར་འཕྲིན་ཡིག་འབྲི་སྤངས་ཀྱི་དཔེ་གཞི།	(22)
(༤) སླ་ཟུར་འཕྲིན་ཡིག་འབྲི་སྤངས་ཀྱི་དཔེ་གཞི།	(23)
(༡༠) ཟླ་བཅུན་ལ་འཕྲིན་ཡིག་འབྲི་སྤངས་ཀྱི་དཔེ་གཞི།	(25)
ས་བཅད་གསུམ་པ། འཛིན་ཡིག་འབྲི་སྤངས་བཤད་པ།	(26)
(༡) བྱང་འཛིན།	(27)
(༢) སྤངས་འཛིན།	(28)
(༣) གཡར་འཛིན།	(28)
(༤) ཆད་འཛིན།	(29)
(༥) སྤང་འཛིན།	(29)

ལེབ་གཉིས་པ། ཆེད་སྤྱད་ཡི་གེའི་སྐར།

ཆེད་སྤྱད་ཡི་གེའི་སྤངས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་བཤད་པ།	(30)
(༡) རྩ་སྤྱད་ཀྱི་ཡི་གེ།	(31)
(༢) ར་སྤྱད་ཀྱི་ཡི་གེ།	(33)
(༣) དགོངས་ལུང་ཡི་གེ།	(35)
(༤) འཆོམས་འདྲིའི་ཡི་གེ།	(36)
(༥) ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ལུ་བའི་ཡི་གེ།	(40)
(༦) བསྟོད་བསྐྱེད་ཀྱི་ཡི་གེ།	(43)

(༡) རྟེན་འབྲེལ་ཁྱུ་བའི་ཡི་གེ	(50)
(༢) འཕྱིན་བཟང་གི་ཡི་གེ	(55)
(༣) ཏར་ཡིག་.....	(56)
(༡༠) རེ་འདུན་ཁྱུ་བའི་ཡི་གེ	(59)
(༡༡) ཚེད་སེམས་ཀྱི་ཡི་གེ	(61)
(༡༢) གྲོས་འགོ་འདྲན་བའི་ཡི་གེ	(66)
(༡༣) འགན་སྐྱར་སྒྲོང་བའི་ཡི་གེ	(72)
(༡༤) འགན་ལན་འཇལ་བའི་ཡི་གེ	(75)
(༡༥) གདན་འདྲན་ཁྱུ་བའི་ཡི་གེ	(76)
(༡༦) གདན་ཁྱུ་བའི་ཡི་གེ (མགྲོན་ཤོག)	(77)
(༡༧) རང་སྒྲིན་བརྗོད་བའི་ཡི་གེ	(79)
(༡༨) གྲོས་ཚུགས་ཀྱི་ཟིན་ཐོ།	(81)
(༡༩) ཉིན་ཐོ།	(85)
(༢༠) གཏུག་བཤེར་གྱི་ཡི་གེ	(87)
(༢༡) གསལ་བཤད་ཡི་གེ	(95)
(༢༢) གན་རྒྱུ་ཡི་གེ	(97)
(༢༣) འདས་བཤད་དང་མུ་དན་ཁྱུ་བའི་ཡི་གེ.....	(100)

ལེའུ་གསུམ་པ། གཞུང་ཡིག་གི་སྐོར།

ས་བཅད་དང་པོ། གཞུང་ཡིག་འབྲི་སྒྲངས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་བཤད་པ།	(107)
--	-------

(१)གཞུང་ཡིག་ཅེས་པའི་གོ་དོན་དང་དེའི་ཕན་ཚུས་སྒྲུབ།	(107)
(२)གཞུང་ཡིག་གི་བྱད་ཆས།	(110)
(३)གཞུང་ཡིག་གི་རྣམ་གཞག།	(112)
ས་བཅད་གཉིས་པ། ཉེ་བར་མཁོ་བའི་གཞུང་ཡིག་དངོས་བཤད་པ།.....	(134)
(१)བར་ཐོ།.....	(134)
(२)བཀའ་བྱ།	(136)
(३)གཏན་འབེབས།.....	(138)
(༤)གྲོས་ཆོད།	(140)
(༥)ཅ་ཆོག།	(142)
(༦)སྤྱི་བསྐྱགས།	(145)
(༧)བར་བྱ།	(147)
(༨)ཡོངས་བྱ་བ་བར་ཡིག།	(149)
(༩)མཚུབ་སྟོན།	(153)
(१०)བཀའ་སྒྲོལ་སྟོན་བྱ།.....	(157)
(११)ཆོག་མཆན་ལན་འདེབས།	(159)
(१२)འཆར་གཞི།	(161)
(१३)ཐོགས་བསྟོམས།	(166)
(१༤)སྤྱི་ཆེདས།	(173)

སྒྲིག་ཚུལ་མཁུ་གྱི་སྒྲིང་གཞི།

ཨོ་སྤྱི། འཇིག་རྟེན་ཐུན་པ་ཡོངས་འཛམས་རྩ་ལྡང་ཅན། སྒྲི་
རྒྱུ་སྒྲིམ་པ་སེལ་མཛད་ཉལ་འགྲོའི་གཏེར། ཡིད་ལྷན་བདེ་སྒྱིད་
འབྱུང་གནས་དཔག་བསམ་ལྡོག། སྒྱུབས་མགོན་གྲུང་ཁྲན་ཏང་ལ་
གུས་པས་འདུད། གངས་ཅན་སྒྲོན་མེ་སྒྲོན་མི་སམ་རྩྭ་འཛི། རྣམ་
དབྱེད་ཀྱན་གསལ་སྒྲིག་མའི་འཕྲུལ་ཆལ་གྱིས། ཁིང་བདེའི་ཐ་སྙད་
མཆོན་བྱེད་ཨུག་ར། མཛད་པའི་བཙུན་འདས་བཀའ་བྱིན་བྱན་ཏུ་
གསོ། ཁི་རྣམས་པན་ཚུན་བཙུན་འདོད་བསམ་དོན་དག འདོས་སྤྱི་
གདོང་འཕྲད་བཤད་སྐབས་མ་རྟེན་ཆེ། ཡི་གེ་ཞེས་པའི་དོ་མཆར་རི་
མོ་འདིའི། སྒྲི་གདངས་དག་ཆའི་གཤིས་ལྷགས་རྟོགས་གྱུར་ན། །
ཡིད་བཞིན་བཀོལ་ཏེ་སྒྲོན་འཛེབས་གཏམ་སྒྲིང་གང་། ལེ་བར་ཇི་
སྒྲིང་འབྱུངས་པའི་གཏེན་གྲོགས་གྱི། འདྲེན་བྱེད་ལམ་ཏུ་ཆད་ལྷག་
མ་མཆིས་པར། རྟོགས་འདོད་དོན་རྣམས་སྒྲོགས་མེད་ལྷང་དེར་
འཆར། ཞེས་ཆེད་སྒྲིད་ཡིག་རིགས་ནི་མི་སྒྲིལ་རམ་ཐུན་མོང་གིས་
རྟག་ཏུ་བེད་སྒྲིད་གཏོང་དགོས་པའི་སྐབས་སྤྱི་འབྲི་སྒྲིལ་ཁྱུངས་དང་

ལྟན་པ་ཞིག་ཤེས་དགོས་པ་ནི་གལ་འགངས་ཤིན་ཏུ་ཆེན་པོ་ཡིད། མ་
 གཞི་རང་རེའི་བོད་འདིར་སྔ་རུས་ནས་བཀའ་བཀོད་རྒྱུ་འཛིན་...
 ཞིང་བྱན་ལམ་ལུགས་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་གུས་ལུགས་དང་འཆམ་པའི་ཡི་གེ་
 འབྲི་སྟེལ་བྲ་ཞིང་ཞིབ་པ་ཡིད་མོད། འོན་ཀྱང་ད་ལྟ་རང་རེ་བོད་
 ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ཙུ་བའི་ཐོག་ནས་འཕོ་འཁྱར་བྱུང་བར་
 བརྟེན། སྔ་རུས་ཀྱི་ཡི་གེ་འབྲི་སྟེལ་དེ་རིགས་ཀྱི་ཤོག་ཐིག་འབེབས་
 ལྟངས་དང་ནང་དོན་མང་པོ་བེད་སྤྱོད་མེད་པར་གྱུར། དེར་བརྟེན་
 སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་དང་མཐུན་པའི་བོད་ཡིག་གི་
 ཆེད་སྤྱོད་ཡིག་རིགས་འབྲི་སྟངས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་ཅིག་དགོས་གལ་...
 ཤིན་ཏུ་ཆེ་ཡང་རང་ཉིད་མཐོང་རྒྱ་རྒྱུང་བས། ད་ལྟའི་བར་དུ་དེ་ལྟ་
 བུའི་འཕྲིན་ཡིག་འབྲི་སྟངས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་ཅིག་འདྲེན་བྱེད་ཀྱི་ལམ་
 ཏུ་མ་གྱུར། དེར་སང་བོད་རིགས་མི་ཁྱུང་བ་ཞིག་གིས་བོད་ཡིག་
 གི་འཕྲིན་ཡིག་དང་སྟན་ལུ་སྟགས་འབྲི་སྐབས་ཡི་གེ་སྐྱར་ལུལ་དང་
 འཆམ་པའི་ཆེ་བརྗོད་དང་འགོ་བརྗོད། དགོས་ངེས་གུས་བཀྱར་ཀྱི་
 ཐ་སྟད་དང་ཤོག་ཐིག་འབེབས་སྟངས། དེ་བཞིན་གཞུང་ཡིག་དང་
 རྒྱུར་ཡིག་བར་ཀྱི་འབྲི་སྟངས་ཀྱི་བྱུང་པར་སྟགས་གསལ་པོ་ཤེས་ཀྱི་
 མེད། དེའི་ཕྱིར་གནའ་བཟང་དང་སྤྱོད་ཀྱི་བྱེད་ཐབས་སྤྱོད་དེ་སྤྱི་
 ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་དང་འཆམ་པའི་བོད་ཡིག་གི་ཆེད་

སྤྱིད་ཡིག་རིགས་འབྲི་སྤངས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་ཅིག་དགོས་གཤམ་ཏུ་ཅང་
 ཆེན་པོ་འདུག་སྟེ། འོན་ཀྱང་གང་ཅིའི་ཐད་ཀྱི་ཤེས་བྱ་ཡོན་ཏན་
 ཤིན་ཏུ་དབྱལ་བའི་ང་ལྟ་བུས་དགོས་མཁོ་དེ་དང་འཆོམ་པའི་ཆེད་
 སྤྱིད་ཡིག་རིགས་འབྲི་སྤངས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་ཁྱེད་ཀྱི་ཐུག་ཅིག་འབྲི་མི་
 ཤེས་ཀྱང་། རང་ལས་ཞན་པ་དག་ལ་རྩུང་ཟད་པན་རེ་དང་། སྤོན་
 བྱོན་མེས་པོའི་ཀྱན་གསལ་དབྱིངས་དང་མཚུངས་པའི་རྣམ་དཔྱད་
 ཀྱི་མཐུ་ལས་འབྲུངས་པའི་འཛམ་གླིང་གི་ཡིག་རིགས་མང་པོའི་.....
 མདུན་གཤམ་ཏུ་མདོན་པར་འཕགས་པའི་བོད་ཡིག་འདི་ཉིད་སྤོན་བྱ་
 ཤེས་པའི་ཆེད་ཏུ་ཉེ་བར་མཁོ་བའི་ཆེད་སྤྱིད་ཡིག་རིགས་འབྲི་སྤངས་
 ཀྱི་རྣམ་གཞག་སྒོ་གསལ་བྱང་བའི་སྤྱད་བྱངས་ཞེས་པ་འདི་སྤྱིག་ཚུམ་
 བྱས་པ་ཡིན། ཤེས་རབ་ཀྱི་མཁྱེན་སྤྱན་ཡངས་པའི་མཁས་པའི་སྤྱན་
 སྐར་ཤེས་ཚོངས་བདག་གི་སྤྱགས་གཏམ་འདི་ལ་བྱགས་མ་དབྱེས་...
 པར་བཞད་གད་ཀྱི་ཡུལ་ཏུ་འགྱུར་རྒྱུ་ལས་མེད་ཀྱང་། བོད་ཀྱི་རིག་
 གནས་འཕེལ་རྒྱས་སུ་གཏོང་རྒྱའི་འགན་དེ་གཤམ་ཐབས་གཏན་...
 བས་མེད་པ་བོད་རིགས་རང་ཉིད་ལ་རག་ལས་པར་བརྟེན། དེ་ལྟར་
 ཉམ་ཆུང་ཏུ་སྤོང་མ་བཟོད་པར་རང་གི་ལྷག་བསམ་དྲང་བོ་མཚོན་
 བྱིར་ངལ་བ་རྩུང་ཟད་སྤྱད། འོན་ཀྱང་སྤོན་ཀྱི་བོད་ཡིག་གི་མང་
 གཞི་ཤེས་བྱའི་རྩ་ཆ་ཆད་ཞན་པའི་སྤོན་གྱིས་ཆེད་སྤྱིད་ཡིག་རིགས་འབྲི་

སྒྲུང་སྒྱི་རྣམ་གཞག་འདིའི་ཚུགས་མང་པོར་སྒྱུན་དང་རྟོར་འབྲུལ་
འི་སྒྲིད་ཡོད་པེས་ལགས་ན་སྒྲོག་མཁན་རྣམ་པས་ཐུགས་བརྩེ་བས་མ་
འདོར་བར་སྒྱུན་བརྗོད་དང་ལེགས་བཅས་གནང་གུ་མཆི།

ལེའུ་དང་པོ། འཕྲིན་ཡིག་གི་སྐོར།

ས་བཅད་དང་པོ། མི་སྒྲིབ་བར་གྱི་འཕྲིན་ཡིག་
འབྲི་སྒྲངས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་བཤད་པ།

(༡) འཕྲིན་ཡིག་འབྲི་སྒྲངས་དོ་སྒྲུབ་བྱེད་དགོས་པའི་སྐོར།

༡། ཡིག་ངོ་རྒྱུངས་ཤིང་གཙང་བ་དང་ཡིག་གཟུགས་ལེགས་ལ་
ཆོག་སྟར་ཡང་འགྲེག་པོ་བྲིས་ཏེ་ཀུན་གྱིས་སློག་ཤེས་པ་ཞིག་དགོས།
གལ་ཏེ་དེ་སྟར་མ་བྱུང་ན་ཡིག་ལོག་ངན་པ་གཞན་གྱིས་སློག་མི་ཤེས།
ཞག་གསུམ་སོང་རྗེས་རང་གིས་ཀྱང་སློག་མི་ཤེས་ཞེས་པའི་དཔེ་སྟར་
ཆགས་ནས་བྱ་བ་དེའི་དགོས་པ་འཇུག་ཤོར་དུ་འགྲོ་སྟེ།

༢། ཆོག་དང་ཐུང་སྒྱུར་བྱེད་སྒྲངས་བྱིན་ཅི་མ་ལོག་པ་དང་།
བརྟ་དག་དང་སྐད་གྱི་འགྲོས་སྒྲངས་ཇི་བཞིན་ཆང་བ་ཞིག་འབྲི་.....
དགོས། གལ་ཏེ་དག་ཆ་ཞོར་བ་ཡིན་ན་ཡི་གེ་སྒྲུར་ཡུལ་གྱིས་ཡིག་
དོན་གོ་འཛིལ་འགྲོ་བའི་ཉེན་ཁ་ཡོད་སྟབས་དེ་བས་ཀྱང་དོ་སྒྲུབ་....
བྱེད་དགོས་པ་གཅེས།

ག ཡིག་དོན་མདོར་བསྟུན་ཤིང་དོན་གསལ་བ་དང་སྟོན་
 འཇེབས་ལྟ་བུ་ཞིག་འབྲི་དགོས་པར་མ་ཟད། ཡི་གེ་སྐྱར་ཡུལ་ལ་སློ་
 སྒང་འཕེལ་ཞིང་སློབ་སྦྱང་དང་ལས་དོན་བཅས་ལ་སྐུལ་ཁྱུག་གཏོང་
 ཟུབ་པའི་ནང་དོན་ལྟ་བུ་དགོས་པ་ལས་སྟོང་པོ་མེད་པའི་སྟགས་.....
 སྟགས་ཀྱི་དོན་འབྲི་མི་རིགས། ཡིག་ལན་ཡིན་ན་ཡི་གེ་སྐྱར་མཁན་
 གྱིས་བཏོན་པའི་དོན་དག་ནམས་ལ་ལན་གསལ་པོ་བྲིས་ཏེ་ཡིད་.....
 དོགས་མི་ཡོང་བ་བྱེད་དགོས།

ང་། མི་སྒྲིལ་བར་གྱི་འཕྲིན་ཡིག་གི་ནང་དུ་ཏང་དང་རྒྱལ་ཁབ་
 ཀྱི་གསང་བ་ལ་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་དོན་དག་གཏན་ནས་འབྲི་མི་....
 ཅུང་།

(༢)འཕྲིན་ཡིག་ལ་ཆང་དགོས་ངེས་ཀྱི་ཆ་ཆེན།

ཡི་གེ་སྐྱར་ཡུལ་དང་འཆོམ་པའི་འགོ་བརྒྱུད་དམ་ཆེ་བརྒྱུད།
 ཁམས་བདེའི་འཆོམས་འདྲི། རང་སྦྱགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ། སྐབས་དོན་
 དངོས། སྤང་མར་དགེ་བའི་སྟོན་འདུན། མཚུགས་ལྷན་ཆེས་བཅས་
 གོ། །འོན་ཀྱང་ཡི་གེ་སྐྱར་ཡུལ་དེ་ས་ཐག་ཉེ་སར་ཡོད་པའམ་བྲལ་
 ཡུན་ཟུང་བའི་རིགས་ལ་ཡི་གེ་སྐྱར་བ་དང་། དེ་བཞིན་སྐབས་བདེའི་
 འཕྲིན་ཡིག་ལ་དེ་ལྟ་བུའི་ཆ་ཆེན་ཆང་དགོས་པའི་ངེས་པ་མ་མཆིས།

(3) ཡི་གེ་སྐྱར་ཡུལ་དང་འཆམ་པའི་ཤོག་ཐིག་འབེབས་སྤངས།

ཕ་མ་དང་མེས་པོ། དག་ཅེས། འགོ་བྱིད། སྒྲ་གྲ་སྒྲགས་ལ་འཕྲིན་
ཡིག་འབྲི་སྐབས་འབྲི་ཤོག་གི་ཤོག་ཐིག་དང་པོའི་འགྲོ་འགོ་བརྗོད་
དམ་ཆེ་བརྗོད་སྐྱར་བའི་མིང་མཆམས་སུ་ཁ་བྱག་འཁེལ་བར་བྱས་ཏེ་
ཤོག་ཐིག་གཉིས་མར་ཕབ་ནས་གྲས་ལྷགས་ཀྱི་ཚུལ་དེ་འབྲི་དགོས་
ཤིང་། ཁམས་བདེའི་འཆམས་འདྲི་དང་རང་སྒྲགས་ཀྱི་བདེ་འཆམས་
གནས་ཚུལ་བཅས་ས་བཅད་དེ་གའི་ནང་དུ་འབྲི་དགོས། འཕྲིན་
ཡིག་གི་དངོས་གཞི་ནང་དོན་ནམས་ཤོག་ཐིག་གཅིག་མར་ཕབ་ནས་
ཆོག་བྲིམ་གཉིས་ཀྱི་སྟོང་ཆ་བཞག་སྟེ་འབྲི་འགོ་འཇུགས་དགོས།
གལ་ཏེ་དངོས་གཞིའི་ནང་དོན་མང་པོ་འབྲི་རྒྱ་ཡོད་ན་དོན་དག་
ཁག་གི་གཙོ་ཕལ་ཀྱི་གོ་རིམ་ལྟར་དོན་དག་དུམ་རེ་མཆམས་རེ་བྱས་
ནས་འབྲི་དགོས་པར་མ་ཟད། དུམ་མཆམས་རེ་འགོ་འཇུགས་སྐབས་
ཤོག་ཐིག་གཅིག་མར་ཕབ་སྟེ་ཆོག་བྲིམ་གཉིས་ཀྱི་སྟོང་ཆ་བཞག་ནས་
འབྲི་འགོ་འཇུགས་དགོས་པ་དང་། སྐད་མར་རེ་འདུན་དང་མཇུག་
སྐད་གཟིགས་རྟེན་ཤིས་པའི་མེ་ཏོག་ལྟ་བུའི་སྐད་ཆའང་ཤོག་ཐིག་
གཅིག་མར་ཕབ་སྟེ་ཆོག་བྲིམ་གཉིས་ཀྱི་སྟོང་ཆ་བཞག་ནས་འབྲི་
དགོས། ཡི་གེ་སྐྱར་མཁན་གི་མིང་དང་ལྷ་ཆོས་སྒྲགས་ཤོག་ཐིག་ལྟ་