བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་དྲ་ཐོག་བོད་ཡིག་དཔྱད་རྩོམ་ནས་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་ལ་བལྟ་བ།

(རྩོམ་ཤོག་མདོར་བསྡུས།)

ཆུང་ཚེ་རིང་།

༄༅།། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༧ ཉིན་བོད་ནང་དགེ་འདུན་པ་བཀྲ་སྐྱེས་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་གནང་སྐབས། བཙན་བྱོལ་གྱི་དྲ་ལམ་དུ་ཆེད་རྩོམ་རེ་ཟུང་ལས་ཐོན་མེད་ཀྱང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༣ ནས་བོད་ནང་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་ཀྱི་ལས་འགུལ་སྤེལ་མཁན་གློ་བུར་མང་དུ་སོང་བ་དང་མཉམ་དུ། བཙན་བྱོལ་བོད་ཡིག་དྲ་ལམ་གྱི་རྩོམ་ཡིག་ཀྱང་མང་དུ་སོང་ཡོད།

ངས་བལྟ་ཀློག་རོབ་ཙམ་བྱས་པར་གཞིགས་ན། བོད་ཀྱི་དུས་བབ་དྲ་བའི་རྩོམ་སྒྲིག་པའི་སྟངས་འཛིན་འོག་བཀོད་ཆོག་པའི་བསམ་རྩལ་གྱི་ལེ་ཚན་གཅིག་པུའི་ཐོག་ཏུ་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་དང་འབྲེལ་བའི་བོད་ཡིག་ཆེད་རྩོམ་ ༥༠ སྐོར་ཐོན་འདུག་ཅིང་། ཁ་བཏ་དྲ་བ་དང་བོད་ཀྱི་བང་ཆེན་དྲ་བ། དེ་མིན་སྒེར་སོ་སོས་རང་སོས་ཀྱིས་སྤེལ་ཆོག་སའི་ཟིན་བྲིས་ཁག་གི་ནང་དུའང་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་དང་འབྲེལ་བའི་ཆེད་རྩོམ་མང་པོ་ཐོན་ཡོད་པ་རྣམས་བསྡོམས་ན། ཆེད་རྩོམ་གྱི་གྲངས་འབོར་ ༡༠༠ ལྷག་ཡོད།

Chung Tshe ring, "bTsan byol bod mi'i drwa thog bod yig dpyad rtsom nas rang lus mer bsregs la blta ba", *Revue d'Etudes Tibétaines*, no. 25, Décembre 2012, pp. 105-112.

རྩོམ་ཡིག་སྤྱིལ་མཁན་གྱི་ཆ་ནས་བཤད་ན། མིང་གྲགས་ཡོད་པ་དང་མེད་པ་གཉིས་ཀ་ཡོད་ལ། དངོས་མིང་གསལ་བ་དང་མི་གསལ་བ་གཉིས་ཀ་མཆིས། དངོས་མིང་གསལ་བ་མང་ཆེ་བ་བོད་ནས་སླེབས་པ་ཡིན་ཞིང་། ཚིག་སྦྱོར་སྤྱིལ་སྟངས་ཀྱི་ཆ་ནས་བསམས་ན། དངོས་མིང་མི་གསལ་བ་མང་ཆེ་བའང་བོད་ནས་གསར་དུ་སླེབས་པའི་གྲས་ཡིན་པ་ཚོད་དཔག་བྱེད་ཐུབ། ལོ་ཚད་ཀྱི་དབང་དུ་བྱས་ན། དངོས་མིང་གསལ་བ་ཏ་ལམ་ཡོངས་རྫོགས་ལོ་ ༥༠ བརྒལ་མེད་པ་ཤ་སྟག་རེད།

རྩོམ་ཡིག་འབྲི་སྟངས་ཀྱི་ཆ་ནས་བཤད་ན། དཔྱད་ཞིབ་དང་བསམ་ཚུལ། དེ་གཉིས་འདྲེས་མའི་རྣམ་པ་བཅས་ཕྱ་བའི་དབྱེ་བ་གསུམ་མཆིས་ཤིང་། དེ་གསུམ་གྱི་ནང་ནས་དཔྱད་ཞིབ་ཀྱི་རྣམ་པར་བྲིས་པ་ཉུང་ལ། ལྷག་པར་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་ཀྱི་རྒྱབ་ལྗོངས་དང་འཕེལ་ཕྱོགས་སྐོར་ལ་དཔྱད་པ་གཏིང་ཟབ་བྱས་པའི་དཔྱད་རྩོམ་ཉུང་ཉུང་རེད་འདུག

དྷ་ལམ་དུ་ཐོན་པའི་བོད་ཡིག་རྩོམ་ཡིག་ཁག་གི་ནང་ཐོག་མའི་ཆར་ལས་འགུལ་འདིར་མིང་ཡང་གཅིག་མཐུན་ཞིག་མེད་པར། ལ་ལས་"རང་ལུས་མཆོད་མེར་བསྒྲོན་པ" དང་། ལ་ལས་"རང་ལུས་མེར་བསྲེགས" ཡང་ཁ་ཤས་ཀྱིས "རང་ལུས་མེ་མཆོད"དང་། "རང་སྲོག་བསྲེགས་སྒྲོར" "རང་བསྲེགས" "རང་ལུས་ཞུགས་འབུལ"སོགས་ཐ་སྙད་མི་མཐུན་པ་མང་པོ་ཞིག་སྤྱད་ཡོད་ཀྱང་། ད་ཆ"རང་ལུས་མེར་བསྲེགས"དང་དེའི་བསྡུས་ཚིག"རང་སྲེག"ཅེས་པའི་ཐ་སྙད་འདི་སྤྱོད་མཁན་མང་བ་ཆགས་འདུག

དེ་བཞིན་དུ་ཐོག་མའི་ཆར་བཙན་བྱོལ་གྱི་དྷ་རྩོམ་ཁག་ཏུ་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་ཀྱི་ལས་འགུལ་འདིར་ལྟ་སྟངས་དང་དོས་འཛིན་གཅིག་གྱུར་མེད་པ་མ་ཟད། གནད་དོན་ཆེན་པོ་ཁ་ཤས་ཀྱི་ཐོག་རྩོད་གླེང་ཤུགས་ཆེ་བྱུས་ཡོད་ཀྱང་། རིམ་པས་ལས་འགུལ་འདིར་ལྟ་སྟངས་དང་དོས་འཛིན་གང་ལ་གང་འཚམས་ཀྱི་གཅིག་གྱུར་བྱུང་བའི་རྣམ་པ་མངོན་ཡོད།

གཤམ་དུ་ངས་བཙན་བྱོལ་དྭ་རྒྱའི་བོད་ཡིག་ཆེད་རྩོམ་ནང༡༽ གཅིག་མཐུན་གྱི་ལྟ་སྟངས་དངངོས་འཛིན་བྱུང་བ་ཁག་དང་། ༢༽ རྩོད་གླེང་ཅན་གྱི་གནད་དོན་ཁག ༣༽ རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་ལས་འཕྲོས་ཏེ་བརྗོད་པའི་གནད་དོན་གཞན་བཅས་གནད་དོན་གསུམ་གྱི་སྐོར་བཤད་ཀྱི་ཡིན།

དང་པོ། གཅིག་མཐུན་གྱི་ལྟ་སྟངས་དངངོས་འཛིན།

ཀ༽ རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་ཀྱི་རྒྱུ་རྐྱེན།

བོད་ནང་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་བྱུང་བའི་རྒྱུ་རྐྱེན་ག་རེ་ཡིན་མིན་ཐད། བཙན་བྱོལ་གྱི་བོད་ཡིག་དྭ་རྩོམ་ཁག་ནང་སྤྱིར་བཏང་རྩོད་གླེང་མེད་པར་གཅིག་གྱུར་གྱིས་ངོས་འཛིན་ལྟ་བུ་བྱུང་བ་ནི་གཤམ་གསལ།

1. རྒྱལ་གཅེས་ཆོས་གཅེས་སློབ་གསོ་ཞེས་པའི་འབོད་སྒྲའི་འོག་བོད་མིའི་ཆོས་དད་རང་དབང་ལ་དམ་བསྒྲགས་དང་༸གོངས་མཆོག་ལ་ཚབས་ཆེའི་མཚན་དམས་བྱེད་བཞིན་པ་དེས་བོད་མི་ཡོངས་ཀྱི་སེམས་ཁམས་ལ་ཚབས་ཆེའི་རྨ་ཁ་བཟོ་བཞིན་ཡོད་པ།
2. འཆམ་མཐུན་བརྟན་ལྷིང་ཞེས་པའི་འབོད་སྒྲའི་འོག་རྒྱ་གཞུང་གིས་བོད་མིར་དམ་བསྒྲགས་དང་འཇིགས་སྐུལ་ཤུགས་ཆེ་བྱེད་པ།
3. བོད་ནང་བཙན་ཤེད་ཀྱི་སྒོ་ནས། བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་སློབ་ཁྲིད་བཀག་སྡོམ་གྱི་སྲིད་བྱུས་ལག་བསྟར་བྱས་པ།
4. དཔལ་འབྱོར་གྱི་བསླུ་བྲིད་དང་འབྲོག་པ་གནས་སྤོར་གྱི་ལས་འགུལ་འོག་རིག་གཞུང་རྩ་གཏོར་བྱེད་པ།

5. བོད་མིར་རིགས་སྐྱོབ་འཛུགས་སྐྲུན་ཞེས་པའི་འབོད་སྒྲའི་འོག་མི་སེར་སྤྱིལ་ཡུལ་དང་ ཁོར་ཡུག་གཏོར་སྐྱོན་གཏོང་བཞིན་པ།[1]

ཁ༽ རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་ཀྱི་སློང་སྟོབས།

བོད་མི་ཆོས་གཅིག་རྗེས་གཉིས་མཐུད་དུ། རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་བཏང་བའི་སློང་སྟོབས་ཀྱི་ཐད་ ལ་འདང་། བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་བོད་ཡིག་དྲྭ་ལམ་ཁག་ཏུ་གཤམ་གསལ་གཅིག་གྱུར་གྱི་དོན་ འཛིན་ལས། རྩོད་གླེང་ཧ་ལམ་མཐོང་རྒྱུ་མི་འདུག

1. བོད་ཕྱི་ནང་གི་དཔའ་བོ་ཚོས། རང་གི་སྲོག་ལ་ཐུག་པའི་གནས་སྟངས་འོག་ཏུའང་། གཞན་ཕན་དང་ཞི་བའི་བློ་ནས་རང་ཉིད་བསྲེགས་ཏེ། མི་རིགས་ཤིག་གི་མངོན་འདོད་ མཚོན་པར་བྱས་པ་ནི། རླབས་ཆེ་ཤོས་ཀྱི་སློང་སྟོབས་ཤིག་ཡིན་པ།
2. རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་ནི། བོད་མིའི་ལས་འགུལ་གྱི་ཁྲོད་ནས་ཛ་དྲག་ཤོས་དང་ཚད་ མཐོ་ཤོས་ཤིག་ཡིན་པ། “ཐ་ན་གྲི་ཆུང་ཞིག་ལས་མེད་ཀྱང་རང་དབང་འཕྲོག་མཁན་དེར་ འཛུགས་པའི་བློ་སྟོབས་དང་བགོ་སྐལ་ཡོད་ཀྱང་། རང་ཉིད་ཀྱི་རང་དབང་ཆེད་མི་གཞན་ ལ་གནོད་འཚེ་མི་གཏོང་བའི་ལམ་བུ་འདིར་བཞུགས་པ་ནི། སུས་ཀྱང་བློ་ཡུལ་དུ་ཤོང་ དཀའ་བ་ཞིག་རེད།”[2]
3. རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་མཁན་གྱི་སློང་སྟོབས་དང་། རང་ཉིད་ཀྱི་སློང་སྟོབས་བསྡུར་བ། དཔེར་ན། བོན་རྒྱ་བསྟན་རབ་ཀྱི་ཆེད་རྩོམ་ནང་“ངའི་གྲྭ་ཕྲུག་ཆོས་སྦྱིན་པོའི་མཆེ་བར་

---

[1] ལྕགས་ཡོས་བཙན་རྒོལ་མེ་ལྕེ། གླེང་བརྗོད། http://www.khabdha.org/wordpress/wp-content/uploads/2012/04/Chapter-One-and-Two1.pdf ;བོན་རྒྱ་བསྟན་རབ་ཀྱི་རྩོམ་ཡིག ཚེ་སྲོག་ཅན་གྱི་སྒྲོན་མེ་དེ་དག་བོད་ཀྱི་རིག་གནས་ཤིག་རེད། http://www.khabdha.org/?p=23074.

[2] རང་དབང་གི་མེ་ལྕེ། སྐྱ་མདའ། བོད་ཀྱི་དུས་བབ། http://tibettimes.net/news.php?cat=5&&id=5833.

ནས་མར་མེ་ཁྲོམ་སྐོར་གནང་བ་རེད། ངས་མིག་ལོར་ཁྲོམ་ལམ་ནས་མར་མེ་ཁྲོམ་སྐོར་བྱས་པ་ཡིན་འདི་ནི་གནས་ཀྱི་ཁྱད་པར་རེད། ངའི་གྲྭ་ཕྲུག་ཆོས་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་གདགས་གཞི་བདག་གཞན་མཉམ་བརྗེས་དངོས་སུ་ བྱས་ནས་ཁྲོམ་སྐོར་གནང་བ་རེད། ངས་བྱང་ཆུབ་སེམས་མཆོག་མ་ཁ་ནས་དབྱངས་ལ་གྱེར་ནས་ཁྲོམ་སྐོར་བྱས་པ་ཡིན་འདི་དོན་དངོས་ཀྱི་བར་ཁྱད་རེད། ངའི་གྲྭ་ཕྲུག་ཆོས་སྐྱེ་འགྲོ་ཀུན་གྱི་བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་གཞི་རྩ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་དང་བོད་ཁ་བ་ཅན་གྱི་ཆེད་དུ་ཁྲོམ་སྐོར་གནང་བ་རེད། ངའི་ཁོང་གཉིས་ཀྱི་སྐུ་སྲོག་ཕར་མེད་ན་རྒྱལ་སྤྱིའི་གནོད་ཕྱོགས་ཀྱི་འོག་ནས་ ཕྱི་རྒྱལ་ལ་སླན་བཙོས་བྱེད་པར་ལེན་ཨེ་ཐུབ་བམ་དང་། མི་སྐྱོན་ཚབས་ཆེ་ཞིང་གསོན་པར་རེབ་མེད་ན་མྱུར་ཏུ་གྲོངས་པར་ཕོག་ཅེས་པ་ཙམ་ཡིན། འདི་ནི་དམིགས་ཡུལ་གྱི་ཁྱད་པར་རེད། ངའི་གྲྭ་ཕྲུག་ཆོས་རིན་ཐང་གཞལ་དུ་མེད་ཅིང་སྲུས་ཀྱང་ཁབ་གཙག་རེའང་བྱེད་མི་ནུས་པའི་རིན་ཆེན་གསེར་གྱི་སྐུ་ལུས་མེར་སྒྲོན་ནས་ཁྲོམ་སྐོར་གནང་བ་རེད། ངས་ཆོར་བས་མ་ཟིན་ཞིང་རིན་པའང་མི་དགོས་པའི་ཞག་སྒྲོན་ཀང་ཐུར་གཅིག་མེར་སྒྲོན་ནས་ཁྲོམ་སྐོར་བྱས་པ་ཡིན་འདི་ནི་བློས་གཏོང་གི་ཁྱད་པར་རེད། ཡང་ན་བར་ཐག་རེད། བར་ཐག་འདིར་བསམ་ཞིང་བསམ་ཞིང་དཔལ་དངོས་གནས་སེམས་གཟེར་རྒྱག་གི་འདུག”ཅེས་འཁོད་ཡོད།

གཉིས་པ། རྩོད་གླེང་ཅན་གྱི་གནད་དོན།

བཙན་བྱོལ་གྱི་བོད་ཡིག་དྲྭ་ལམ་ཁག་ཏུ་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་ཀྱི་ཐད་རྩོད་གླེང་མང་པོ་བྱས་འདུག་པའི་ནང་ནས་མངོན་གསལ་དོད་ཤོས་ནི། ལས་འགྱུལ་དེ་འཚེ་མེད་ཞི་བ་ཡིན་མིན་དང་། ནང་པའི་ཆོས་དང་མཐུན་མིན། བཀག་འགོད་བྱེད་འོས་དང་མི་འོས་ཀྱི་སྐོར་རེད།

ཀ༽ **འཚོ་མེད་ཞི་བ་ཡིན་མིན།** བཙན་བྱོལ་གྱི་བོད་ཡིག་ཟླ་ལམ་དུ་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་ཀྱི་ལས་འགུལ་འདི་འཚེ་མེད་ཞི་བ་ཡིན་མིན་གྱི་རྩོད་པ་ཤུགས་ཆེ་བྱས་འདུག་ཀྱང་། རྩོད་པ་དེ་རྗོར་ཞིབ་ཕྲ་བལྟས་ན། མང་ཆེ་བ་ཆོས་དང་མཐུན་མ་མཐུན་གྱི་སྐད་ཆ་ལས། སྤྱིར་བཏང་འཛིག་རྟེན་ཡོངས་ཁྱབ་ཀྱི་འཚེ་མེད་ཞི་བ་ཡིན་མིན་ཐད་ལ་དེ་ཙམ་གླེང་སློང་བྱས་མི་འདུག འོན་ཀྱང་ཕྱིས་སུ། སྤྱིར་བཏང་གི་ཞི་བའི་ལས་འགུལ་དང་། ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་གཞུང་ནས་གསུངས་པའི་འཚེ་བ་མེད་པ་གཉིས་ལ་ཁྱད་པར་ཡོད་པ་དེ་དོན་ཟིན་ཡོད་པའི་རྣམ་པ་འདུག

ཁ༽ **ཆོས་དང་མཐུན་མི་མཐུན།** ལས་འགུལ་འདི་ནང་པའི་ཆོས་དང་མཐུན་མིན་གྱི་རྩོད་པ་དེ་ནི། བཙན་བྱོལ་གྱི་བོད་ཡིག་ཟླ་ལམ་དུ་མངོན་གསལ་དོད་ཤོས་ཤིག་རེད། དེ་ཡང་ཆོས་དང་མཐུན་པར་འདོད་མཁན་ཆོས་སྟོན་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་སྟག་མོར་ལུས་སྦྱིན་པ་དང་། མདོ་སྡེ་པདྨ་དཀར་པོ་སོགས་ཀྱི་ལུང་དྲངས་ནས། གཞན་དོན་དུ་རང་སྲོག་དོར་བ་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་པའི་སྤྱོད་པ་དང་མཐུན་པ་ཞིག་ཡིན་པར་བསྟུགས་བརྗོད་བྱས་འདུག

ཡང་ལས་འགུལ་འདི་འཚེ་བ་ཡིན་པར་སྨྲ་མཁན་ཆོས། འདུལ་བའི་གཞུང་སོགས་ལུང་དུ་དྲངས་ཏེ། རང་སྲོག་བཅད་ན། རང་གི་ལུས་ལ་ཡོད་པའི་སྲིན་པོ་མང་པོ་དུས་མིན་དུ་འཆིབས་གཞན་ལ་འཚེ་བར་གྱུར་ཚུལ་སོགས་བཤད་འདུག་ཅིང་། རྩོམ་ཡིག་གི་ཁ་གྲངས་དང་མཆན་ཁག་ལ་གཞིགས་ན། ཆོས་དང་མཐུན་པ་ཡིན་པའི་ལྟ་ཚུལ་དེ་ཤུགས་ཆེ་བ་དང་མང་བ་འདུག

ག༽ **ནུས་པ་ཐོན་མིན།** ལས་འགུལ་འདིའི་སྙིང་སྟོབས་དང་ཆེད་སེམས་ལ་བསྟུགས་བརྗོད་བྱས་པ་དང་མཉམ་དུ། བཙན་བྱོལ་གྱི་བོད་ཡིག་ཟླ་ལམ་དུ་ལས་འགུལ་འདི་དུས་ལ་བབས་པ་ཞིག་ཡིན་མིན་དང་། ནུས་པ་ཐོན་མིན་ལ་རྩོད་གླེང་བྱས་འདུག དེ་ཡང་ནུས་པ་ཐོན་པར་འདོད་མཁན་ཆོས། ལས་འགུལ་འདིས་བོད་གཞིས་བྱེས་གཉིས་ཀའི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་གཡོ་འགུལ་

ཐེབས་པར་མ་ཟད། རྒྱ་ནག་སྲིད་གཞུང་ཡང་ཅི་བྱེད་འདི་བྱེད་མི་ཤེས་པ་བཟོས་པ། དེ་བཞིན་རྒྱལ་སྤྱིའི་ནང་བོད་དོན་གྱི་གནས་སྟངས་ཇེ་གསལ་དུ་བཏང་བ་སོགས་རྒྱུ་མཚན་དུ་དྲངས་ཏེ་བསྔགས་བརྗོད་བྱས་ཡོད།

ཡང་གཞན་དག་ཁག་ཅིག་གིས། དལྟ་རྒྱ་ནག་ནང་འགོ་ཁྲིད་འཕོ་འགྱུར་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་པས། ལས་འགུལ་འདི་དུས་ལ་བབས་མེད་པ། དེས་རེ་བ་བྱས་པ་ནང་བཞིན་གྱི་ནུས་པ་ཐོན་དཀའ་བའི་བསམ་ཚུལ་བཏོན་འདུག

ང༽ **བཀག་འགོག་བྱེད་འོས་དང་མི་འོས།** བཙན་བྱོལ་གྱི་བོད་ཡིག་དྲྭ་ལམ་དུ། རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་ཀྱི་ལས་འགུལ་འདིར་ནུས་པ་བླ་ན་མེད་པ་ལྡན་པས་མུ་མཐུད་དགོས་པར་འདོད་མཁན་དང་། ལས་འགུལ་འདི་ནི་སེམས་ཤུགས་ཅན་གྱི་བོད་མི་མང་པོའི་ཚེ་སྲོག་ཤོར་གཞི་ལས། གཞན་གྱི་ནུས་པ་ཐོན་དཀའ་བས་མཚམས་འཇོག་དགོས་པར་འདོད་མཁན་རིགས་གཉིས་བྱུང་ཡོད་ཅིང་། ཤར་མཁན་སྤྲུལ་དང་ཨ་ཀྲུ་རིན་པོ་ཆེ་སོགས་ཀྱིས་དྲྭ་ལམ་དུ་འབོད་སྐུལ་ཐོམ་ཡིག་སྤེལ་ཏེ། མཚམས་འཇོག་དགོས་པའི་རེ་བ་བཏོན་པར། དེ་ལ་ལྟོག་ཕྱོགས་ཀྱི་མཆན་འབྲི་མཁན་མང་པོ་བྱུང་འདུག །

གསུམ་པ། རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་ལས་འཕྲོས་ཏེ་བརྗོད་པའི་གནད་དོན་གཞན།

བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་བོད་ཡིག་དྲྭ་ལམ་དུ། རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་ལས་འཕྲོས་ཏེ། གནད་དོན་གཞན་དག་མང་པོ་གླེང་སློང་བྱས་པ་དཔེར་ན།

ཀ༽ དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱིས་འཛིན་བཞིན་པའི་དབུ་མའི་ལམ་གྱི་སྲིད་བྱུས་ལ་བསྐྱར་ཞིབ་དང་བསྒྱུར་བཅོས་དགོས་པ།

ཁ༽ བཙན་བྱོལ་ནང་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་ཀྱི་ཁྲོམ་སྐོར་དང་བསྐྱོ་སྐྱོན་འདོན་པ་ཙམ་གྱིས་མི་ཆོག་པར། དེ་ལས་གཉིང་ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆེ་བའི་ལས་འགུལ་སྤེལ་དགོས་པ།

ག༽ བོད་ནང་གི་གནས་སྟངས་ཛ་དྲག་ཡིན་དུས། བཙན་བྱོལ་ནང་གཞིས་ཞབས་བྲོ་སོགས་ལ་རོལ་ན་འོས་འཚམས་ཡིན་མིན།

ང༽ རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་དེ་རྒྱུན་ལྡན་ལྟ་བུར་འགྱུར་བཞིན་པར་སེམས་འཚབ་དང་འཁང་ར་སོགས་བྱས་འདུག། །།

❖