

དབལ་ཡུལ་རྩམ་ཀུལ་ བྱང་ཆུབ་ཆོས་སྤྱིང་།

ཀུལ་ཀུལ་།

མེ་རིགས་དཔེ་སྐྱུན་གང་།

གསང་ཆེན་ཐུ་འབྱུར་བཟུན་པའི་མངའ་བདག་དཔལ་ལྷུལ་
ནམ་ཐུལ་བྱང་ཆུབ་ཆོས་སྤྱིང་གི་གདན་རབས་ཀྱི་
བྱུང་བ་བརྗོད་པ་བད་མ་དཀར་པོའི་དོ་གལ་
ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

ལྷ་པོ་ནས།

མི་རིགས་དཔེ་ཐུན་གང་།

དཔེ་ཞུག་འགན་འཁུར་པ།

责任编辑:

འཁུར་པ་འགན་ཁུར་པ།

责任校对:

མཛེས་ཆ་བྱས་འགོད་པ།

装帧设计:

འབྲིན་ལས་ཀྱི་མཆན།

次勒降泽

སྒྲིལ་མཆོས་མཆོ།

卓 青

ཀམ་དོ་ཨེ་ཆོ་རིང་།

吾 要

གསལ་ཆེན་མ་འཇུག་བསྟན་པའི་མངའ་བདག་དཔལ་ལྷུ་ལ་
རྣམ་རྒྱལ་བྱང་ཆུབ་ཆོས་མྱིང་གི་གདན་དཔལ་གྱི་
བྱུང་བ་བརྗོད་པ་བདམ་དཀར་པོའི་དོ་གཤམ་
ཞེས་བྱ་བ་བརྒྱགས་སོ།
ལྷ་པོ་ནས།

*

མི་རིགས་དཔེ་སྟུང་ཁང་གིས་བསྟན་ཞིང་འགྲེམས་སྤེལ་བྱས།

(པེ་ཅིན་ཏྲོ་མེང་ལི་བྱང་ལམ་ཨང་14པ། སྟུག་ཨང་100013)

ཁ་པར་ཨང་གངས། 64234411 - 6509)

མི་རིགས་དཔེ་སྟུང་ཁང་གི་སྤེལ་འོད་པར་སྟུག་ཁང་ནས་པར་བསྟུགས།

2004ལོའི་ཟླ་དང་པོ་པར་གཞི་དང་པོ་བསྟུགས།

2004ལོའི་ཟླ་དང་པོ་པེ་ཅིན་ཏྲོ་པར་ཐངས་དང་པོ་བསྟུགས།

དེབ་ཆད། 850mm×1168mm 1/32 དཔར་ཤོག13.5

པར་གངས། 2000 དེབ་རེར་སྟོན་21.00

图书在版编目(CIP)数据

白玉寺历史与现状研究/麦波著. —北京:民族出版社, 2004. 1

ISBN 7-105-05997-4

I. 白... II. 麦... III. 喇嘛教—寺庙—简介—白玉县—藏语

IV. B947.271.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 002518 号

宁玛噶妥派分支研究 白玉寺历史与现状研究

民族出版社出版发行

(北京市和平里北街 14 号 邮编 100013)

<http://www.e56.com.cn>

民族出版社微机照排 迪鑫印刷厂印刷

各地新华书店经销

2004 年 1 月第 1 版 2004 年 1 月北京第 1 次印刷

开本: 850mm×1168mm 1/32 印张: 13.5 字数: 320 千字

印数: 2000 册 定价: 21.00 元

此书如有印装质量问题, 请与本社发行部联系退换

(发行科电话: 64234411-6509)

ཐེང་གཞི།

དེ་ལ་འདིར་ཐེང་བར་བྱ་བ་ནི། རྒྱུས་མཆོན་པའི་ཐེང་ས་སྤྱུང་ཁྱབ་
སྒྲིང་པོ་དོན་རྒྱུ་གདན་གྱི་བྱང་ཚུགས་རི་ཁ་བ་ཅན་གྱི་ཐེང་ས་འདིར་སྤོང་གྱི་དུས་སྤྱི་
རིགས་གསུམ་འཕགས་པའི་རྣམ་འཕྲུལ་ཆོས་རྒྱལ་མེས་དཔོན་རྣམ་གསུམ་
སྐུ་གསུམ་གྱིས་གདུལ་བྱ་སོ་སོའི་བསམ་པ་དང་། དངོས་པོ་རི་ལྟ་བ་བཞིན་མཐུན་
པས་གནས་དང་ཡུལ་དང་ཉེན་གྱི་བྱེ་བྲག་ལ་སོ་སོར་གཞིགས་ནས་རྒྱལ་བའི་
བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེའི་ཕྱིན་ལས་གྱི་སྒྲིང་འབྱེད་པ་ནས་བབྱང་། བོད་གངས་ཅན་
གྱི་ཐེང་ས་སྤྱུང་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་རྒྱུང་བ་ལ་འགྲན་བའི་རྒྱ་ཐམས་ཅད་དང་བུལ་
བའི་རྒྱལ་རྒྱུད་གྱི་ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་བརྒྱད་ཅེས་པའི་ཡ་གྲུལ། སྤྱི་འགྱུར་ཆེ་བ་དུག་
ལྡན་རྒྱུང་མ་པ་ཞེས་སྲིད་པའི་ཁོར་མོ་ཡུག་ཏུ་སྟོན་པར་གྲགས་པ་དེ་ཉིད་གྱི་
བསྟན་པ་རྒྱུང་བའི་རང་ལྷགས་པ་ཆེན་པོ་སྟོན་དུ་རྟོག་སྟོན་གཉིས། བར་དུ་ཁོ་
རྒྱུས་གཉིས། སྤང་དུ་ཀུང་དཔལ་གཉིས་ཞེས་ཡོངས་སྤྱི་གྲགས་པའི་ནང་ཆོན་
ཤུབ་བརྟེས་བྱེ་བའི་འབྲུང་གནས་ཤར་རྒྱལ་བ་དཔལ་ཡུལ་པ་ཞེས་རྒྱ་འགོ་བརྒྱ་
ཡི་གྲེལ་ཡུག་ཅེས་གཟུར་གནས་མཁས་པ་ཡོངས་ཀྱི་མཐོན་གཅིག་ཏུ་བཟུགས་
པའི་མེ་ཉོག་ཚུགས་བརྒྱར་འཁོར་བའི་དགོན་པ་དེ་ཉིད་གྱི་ལོ་རྒྱུས་«གསང་ཆེན་
བསྟན་པའི་མངའ་བདག་དཔལ་ཡུལ་རྣམ་རྒྱལ་བྱང་ཁྱབ་ཆོས་སྤྱིང་གི་གདན་
རབས་གྱི་བྱང་བ་བརྗོད་པ་པརྟ་དཀར་པོ་དོ་ཤལ་»ཞེས་བྱ་བ་འདི་ཉིད་ནི་ཚོམ་
པ་པོས་སྤོང་གྱི་ལོ་རྒྱུས་ཡིག་ཆོགས་གྱི་ཡུང་པོ་དུ་མ་ལ་བཞེན་ནས་དགོན་པའི་ལོ་

[illegible]

དགའ་ཆག

- འགོ་བརྒྱད། (1)
- དང་པོ། ཆོས་ལྷན་ཆེན་པོ་གང་ཏུ་ཆགས་པའི་གནས་ལྷན་གྲུབ་
 ཆོགས་པ་བཞུན་པ། (2)
- གཉིས་པ། གནས་དེར་ལྷན་པ་གང་ལྷན་བཞུན་པ། (5)
- དང་པོ། གྲེ་རེ་མཆོག་སྦྱོར་དབང་པོས་ཐོག་མར་ཆོས་ལྷན་འདི་ཉིད་རི་ལྷན་
 བཏབ་པའི་ཚུལ་བཞུན་པ། (5)
- གཉིས་པ། བར་ཏུ་རིག་འཛིན་ཀྱང་བཟང་ཤེས་རབ་ཀྱིས་རི་ལྷན་དར་
 ཞིང་རྒྱས་པར་མཛད་པའི་ཚུལ། (7)
- དང་པོ་ཆོས་བརྒྱད་འདི་ཉིད་རི་ལྷན་བྱུང་བའི་ཁྱད་སྤྲུང་བཞུན་པ། (7)
- གཉིས་པ་རིག་འཛིན་ཀྱང་བཟང་ཤེས་རབ་ཀྱི་མཛད་ནམ་བཞུན་པ།
 (16)
- གསུམ་པ་དམ་པ་འདི་ཉིད་ཀྱིས་གདན་ས་རི་ལྷན་བཟུང་ཚུལ་བཞུན་པ། ...
 (27)
- བཞི་པ་དམ་པ་འདི་ཉིད་ཀྱིས་འཆད་ཚོད་ཚོམ་གསུམ་གྱི་སྒོ་ནས་རྒྱལ་བའི་
 བཞུན་པ་རི་ལྷན་འཛིན་སྦྱོར་སྤེལ་གསུམ་མཛད་པའི་ཚུལ། (29)
- གསུམ་པ་རིག་འཛིན་ཆེན་པོའི་རྒྱལ་ཆབ་གདན་རབས་རི་ལྷན་
 བྱུང་ཚུལ་བཞུན་པ། (43)

སྐྱུ་ཕྱིང་གཉིས་པ། རིག་འཛིན་འཛིགས་མེད་རང་གྲོལ།	(136)
སྐྱུ་ཕྱིང་གསུམ་པ། ཕར་ཁྱུན་བཟང་བསྟན་འཛིན།	(139)
ཡུལ་པའི་དབང་ཕྱུག་དཔོན་པོ་ཨ་བསམ་གྱི་སྐྱུ་ཕྱིང་རིམ་བྱོན། ...	(140)
སྐྱུ་ཕྱིང་དང་པོ། ཡུལ་པའི་དབང་ཕྱུག་དཔོན་པོ་ཨ་བསམ།	(140)
སྐྱུ་ཕྱིང་གཉིས་པ། ཉ་སྐྱུ་པ་ཕར་གར་དབང་བསྟན་འཛིན།	(141)
སྐྱུ་ཕྱིང་གསུམ་པ། ལྷན་ཡུལ་རྒྱ་མཚོ།	(152)
སྐྱུ་ཕྱིང་བཞི་པ། ཡུལ་བསྟན་གར་དབང་ཉིན་བྱེད་དང་ཕར་བསྟན་ འཛིན་ནམ་རྒྱལ།	(154)
རྩྭ་ནང་སྒྲ་མ་ཀམ་ཉ་དབང་གི་སྐྱུ་ཕྱིང་རིམ་བྱོན།	(176)
སྐྱུ་ཕྱིང་དང་པོ། ཀམ་ཉ་དབང་།	(176)
སྐྱུ་ཕྱིང་གཉིས་པ། གཟི་སྐྱུ་པ་འཇམ་དབྱངས་ཤེས་རབ་ཚེས་ཀྱི་སྒྲ་བ།	(177)
སྐྱུ་ཕྱིང་གསུམ་པ། འཇམ་པའི་དབྱངས་དངོས་འཛིགས་མེད་ཚེས་ཀྱི་སྒྲ་བ།	(184)
རྒྱ་ཁ་སྒྲ་མ་ཡུལ་ཆེན་སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐྱུ་ཕྱིང་རིམ་བྱོན།	(210)
སྐྱུ་ཕྱིང་དང་པོ། རྒྱ་ཁ་ཡུལ་ཆེན་སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས།	(210)
སྐྱུ་ཕྱིང་གཉིས་པ། ཡུང་ཁང་སྐྱུ་པ་སྐྱུ་ཕར་ཐེག་མཚོག་བསྟན་འཛིན།	(211)
སྐྱུ་ཕྱིང་གསུམ་པ། དཀོན་མཚོག་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན།	(212)
སྐྱུ་ཕྱིང་བཞི་པ། ཡུང་ཁང་སྐྱུ་པ་སྐྱུ་ཡུལ་བསྟན་དཔལ་བཟང་དང་ཡུལ་ བསྟན་སྐྱུ་པའི་ཉི་མ།	(214)

མཁན་རབས་གཉིས་པ། གྲུབ་དབང་དཔལ་ཆེན་འདུས་པ།..... (326)

མཁན་རབས་གསུམ་པ། རྒྱལ་ས་ཆེན་མཁན་པོ་རིག་འཛིན་འོད་ཟེར།(329)

མཁན་རབས་བཞི་པ། ཁྲི་རྒྱལ་ས་དགེ་བཤེས། (330)

མཁན་རབས་ལྔ་པ། མཁན་ཆན་རྩོ་རྩེ་འཆང་འཇམ་དཔལ་རྩོ་རྩེ།.....

..... (331)

མཁན་རབས་དྲུག་པ། མཁན་རིན་པོ་ཆེ་བསོད་ནམས་དོན་གྲུབ།.....

..... (333)

མཁན་རབས་བདུན་པ། མཁན་དམ་པ་པརྩ། (334)

མཁན་རབས་བརྒྱད་པ། མཁན་པོ་སློ་གྲོས། (335)

མཁན་རབས་དགུ་པ། མཁན་པོ་པརྩ་བསམ་འགྲུབ། (336)

མཁན་རབས་བརྒྱུ་པ། མཁན་པོ་སློ་གྲོས། (336)

མཁན་རབས་བརྒྱུ་གཅིག་པ། རྩེ་རུ་མཁན་པོ་རྩོ་རྩེ།..... (337)

མཁན་རབས་བརྒྱུ་གཉིས་པ། མཁན་པོ་མགོན་གྲུབ། (338)

མཁན་རབས་བརྒྱུ་གསུམ་པ། མཁན་རིན་པོ་ཆེ་དཀོན་མཆོག་

..... (339)

བརྒྱན་པ། རྒྱལ་བའི་རྒྱ་གཞུང་ཕྱག་སྟེན་གྱི་བཞུགས་བྱང་།.....

..... (341)

བརྒྱད་པ། རྒྱལ་ཕྱིན་དུས་མཆོད་ཀྱི་རིམ་པ་གསལ་བར་བཤད་པ།

..... (348)

དབྱེ་པ། དགོན་པའི་འགན་བཞེས་ཀྱི་གོ་རིམ་དང་ཡོན་གྱི་

འབྱུང་ཁྱད་སྟངས་བཞུན་པ། (356)

བརྒྱུ་པ། གདན་ས་འདི་ལས་འབྲུས་པའི་དགོན་པའི་རྩ་ལག་

རི་ཙམ་བཞུགས་པའི་མཆན་བྱང་།	(362)
བརྩ་གཅིག་པ། དེང་གི་གནས་ཚུལ་བཟླ་ན་པ།.....	(368)
བརྩ་གཉིས་པ། གནའ་དེང་གི་དགོན་པའི་བཅའ་ཡིག་སྒྲན།	(380)
དང་པོ། ལྷ་མཆོད་ཆོ་འཕྲུལ་ཐོས་གྲོལ་ཆེན་མོའི་གཏོང་སྐབས་ཀྱི་སྒྲིག་ཡིག་	(381)
གཉིས་པ། བཅའ་ཡིག་མི་ཆོག་བརྒྱད་ཅུ།	(401)
གསུམ་པ། ལྷ་བ་ཁང་གི་བཅའ་ཡིག་ལྷ་བ་དཀར་པོའི་དོ་ཤལ། ...	(406)
མཇུག་བྱང་།	(412)
དབྱེད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་སྒྲན།.....	(416)

འགྲོ་བཟླ་དུ།

རིག་སྒྲོང་རོ་བོ་ཀ་དག་ཡེ་ཤེས་སྒྲོང་། །
ལྷན་གྱུ་བའོད་གསལ་ཟང་ཟལ་འདུས་མ་བྱས། །
སྒྲེ་འགག་འཕོ་འལྱར་སྒྲོས་ཀྱན་བལ་བའི་བདག །
གདོད་མའི་སྒྲི་དཔལ་ཆོས་སྒྲུ་ཀྱན་ཏུ་བཟང་། །
ཡེ་ཤེས་རང་ཚལ་ལྷན་གྱུ་བ་སྒྲུག་པོ་བཞོད། །
ངེས་པ་ལྷ་ལྷན་རིགས་ལྷའི་ཆོམ་བུའི་ཁིང་། །
བསམ་བཞོད་མཆན་མའི་ཡུལ་འདས་འོངས་སྒྲིད་ཚོགས། །
སྒྲུ་དང་ཡེ་ཤེས་འདུ་འབྲལ་མེད་པའི་ངང་། །
འབྲལ་བའི་འགྲོ་ལ་བཙེ་བའི་བྱགས་རྩེ་ཡིས། །
གང་འདུལ་སྒྲུལ་པའི་ཁིང་ཁམས་ནམ་བཞོད་དེ། །
འགྲོ་བྱུག་གནས་སྒྲུ་ཆོ་འབྲལ་སྒྲུ་ཆོགས་ཀྱིས། །
འདུལ་མཛོད་སྒྲུ་གསུམ་དམ་པས་བདག་སྒྲིངས་ཤིག །
རྒྱལ་ཀྱན་སྒྲི་གཟུགས་མཆོ་སྒྲུས་དོ་རྩེ་ཡི། །
རོ་མཆར་བསྒྲན་པ་སྒྲིང་ལ་ལྷ་མེད་པ། །
རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་ཀྱན་བཟང་ཤེས་རབ་ཅེས། །
སྒྲན་གྲགས་ནོར་འཛིན་བུ་མའི་རྒྱན་གྱུར་པའི། །

དེ་ཡི་གདན་རབས་བྱང་བ་མདོ་ཙམ་ཞིག །

སྒྲོན་གྱི་ལོ་རྒྱུས་ན་མས་ལ་ལེགས་བརྟེན་ཏེ། །

སྤེལ་བར་བཀྱིད་ལ་དོན་དང་ལྡན་པར་མཛོད། །

དེ་ལ་འདིར་ལྟ་དང་སྒྲ་མའི་ལྷང་བསྟན་དུ་མས་རབ་ཏུ་བསྒྲགས་པའི་
ཆོས་ལྡེ་ཆེན་པོ། སྤེལ་བྱུང་མདོ་རྒྱ་སེམས་གསུམ་གྱི་དང་བྱེ་བྲག་རྒྱུད་རྒྱ་འབྲུལ་
བྱ་བའི་བསྟན་པའི་མངའ་བདག་གྱི་རེ་མཆོག་རྒྱུང་དབང་པོའི་གདན་ས།
ལྷང་རིགས་སྤྱོད་པའི་སེང་ཆེན་སྤྲུབ་མེད་དུ་འཕྱོ་བའི་ཆོས་ཀྱི་དོ་ར། འདོད་རྒྱུང་
ཆོག་ཤེས་ཀྱི་རྒྱན་དང་ལྡན་པའི་འདུལ་འཛིན་གསེར་རི་རྒྱན་པོའི་རིམ་བྱོན་གྱི་
བཞི་གནས། སྤེལ་བྱུང་འོད་གསལ་རྩོད་རྩེ་ཐེག་པའི་ངེས་དོན་སྤྱིང་པོའི་མ་
དགོན་དང་། སྤེལ་བྱུང་བསྟན་པའི་རྒྱ་འགོ་ཞེས་གཟུར་གནས་མཁས་པ་
ཡངས་ཀྱི་མགྱིན་པའི་རྩ་རབ་ཏུ་འཁོལ་བའི་མདོ་ཁམས་དཔལ་ལྷན་རྒྱལ་
བྱང་རྒྱལ་ཆོས་སྤྱིང་གི་བྱང་བ་བརྩོད་པ་ལ་བཅུག་ཉིས་ཏེ།

དང་པོ། ཆོས་ལྡེ་ཆེན་པོ་གང་དུ་ཆགས་པའི་གནས་
ལུན་སྤུམ་ཆོགས་པའི་བཀོད་པ་བསྟན་པ།

དེ་ཡང་སངས་རྒྱུས་ཉིད་གྱིས་ལྷང་དུ་བསྟན་པ་འཕགས་མཆོག་བྱགས་
རྩེ་ཆེན་པོའི་གདུལ་ཞིང་། ཆོས་རྒྱལ་བྱང་རྒྱལ་སེམས་དཔའ་ནམས་ཀྱི་
བཞུགས་གནས། རྒྱལ་ཀུན་དོ་བོ་མཆོ་སྤྱིས་རྩོད་རྩེའི་ཞབས་གྱིས་བཅགས་ཤིང་
བྱིན་གྱིས་བརྒྱབས་པ་བོད་ཆེན་པོའི་ལྷན་སྡེ་རལ། དེ་ལས་ས་ཆོགས་ཀྱི་སྟོན་ས་
སྤྱོད་པའི་བོད་ཆོས་ཁག་སྤུམ་དུ་བྲགས་པ་ལས། སྟོན་ན་མངའ་རིས་སྟོར་གསུམ་

དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་རྒྱུ་ལྟ་བུ། བར་དབྱས་གཙང་དུ་བཞི་ཡུར་བ་ལྟ་བུ། སྤང་
 མདོ་ཁམས་སྤང་དུག་ཁིང་ས་ལྟ་བུ་ཞེས་གྲགས་པའི་ཡ་གྲུལ་སྤང་མདོ་ཁམས་
 སྤང་དུག་ལས་སྤང་བཞི་པའི་སྟོན། བོད་བར་ལམ་བཅུ་གསུམ་གྱི་ནང་ཚན།
 ཕལ་ཆེར་ལ་འབྲི་རྩ་བལ་མོ་སྤང་བམ་ལུ་འཁོར་སྤང་ཞེས་གྲགས་པའི་གནས་
 ལུན་སུམ་ཆོགས་པ་དེར་གདན་ས་འདི་ངོས་བབྱང་བཡིན་ཏེ། ཆོས་རྒྱུ་གཙང་
 སྟོན་པའི་ཞལ་ལྷ་ནས། བན་སྟོན་རྟོ་རྟེ་རྒྱལ་མཆོན་ང་། ། ལུ་འཁོར་སྤང་དུ་
 སྟེ་བ་ཡིན། ། ཞེས་ཅམ་མདོའི་ཚུགས་འདི་ལུ་འཁོར་སྤང་དུ་ངོས་འཛིན་
 མཛད་ཅིང་། སྤར་སྤར་གཙང་བཀའ་བརྒྱད་ཀྱི་སྒྲུ་མ་རིན་ཆེན་སྤང་པ་སོགས་
 ཕལ་ཆེ་བ་བཞུགས་པའི་གདན་ས་སྤང་བཀའ་ཆོས་སྤང་དང་། ལམ་སྟོན་ནམ་
 མཁའ་རིན་ཆེན་གྱིས་བཏབ་པའི་དགོན་སྡེ་སྤྱུལ་རི་བྲག་དམར་རྟོ་རྟེ་རྟེ་གཉིས་
 ཀྱི་བར་དུ་རྒྱུད་པའི་གནས་མཆོག་དམ་པ་ལྟ་གཏན་དཔལ་འཛོམ་རྟོ་རྟེ་དག་
 འདུལ་གྱི་མདུན་རོལ། ཤར་ན་དགའ་རབ་རྟོ་རྟེ་སྤྱིན་གྱིས་བསྐྱབས་པའི་
 བན་གོ་འོད་གསལ་ལྟ་རི་ཕོ་བྲང་དང་། ལྟོན་ལྟོ་བྲག་མཁར་རྒྱ་དང་ནམ་
 དབྱེར་མ་མཆིས་པ་མཁར་རྒྱ་གསང་བའི་བྲག་རྒྱ་འབབ་དང་བཅས་པ་གསང་
 རྒྱགས་སྤང་པ་དང་རིན་ཆེན་སྤང་པ་སོགས་ཀྱིས་བཅུ་གཉིས་བཞེས་པའི་གནས་
 མཆོག་དུ་མ་དང་འདབས་འབྲེལ་དུ་གནས་པ། ལུ་བ་ན་རྒྱགས་སངས་འགོ་
 འདུལ་ཕྱིན་ལས་ཀྱི་གནས་ཀྱིས་མཐའ་བཞེན་པ། སྟོན་གྱི་དུས་སུ་རྒྱ་བཟའ་
 ཀོང་རྩོ་བོད་དུ་ཕྱོན་པའི་དུས་གནས་འདིའི་གཤམ་དུ་ཕྱག་མཁར་བཅུགས་པས་
 ཤིང་ལྗང་མ་སྤྱེས་པ་ལ་ད་ལྟ་ལྗང་མ་རྩ་ཅི་ཞེས་གྲགས་པ་དང་། ལོ་ཆེན་པེ་རྩ་
 བ་རྒྱལ་མོ་ཆ་བའི་རྩོད་དུ་ཕྱོན་པའི་དུས་གནས་འདིར་བཞུགས་ནས་སྤྱུབ་པ་
 མཛད་པའི་ཕུག་པ་དང་། ཕྱག་མཁར་བཅུགས་པས་ཕྱག་པའི་སྤྱོད་པོ་སྟེ་བ་

4

ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། །

དེ་ལྟ་བུའི་གནས་ལྟལ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དེར་དགོངས་འདུས་ལྟར་
བསྟན་བཀའ་རྒྱ་མ་ལས་སྤུས་གནས་ཞེས་ལྟར་བསྟན་པ་ལྟར། གནས་དེར་ས་
རོང་དང་བྲག་སྤེང་དུ་མ་ལུ་ཉིག་གི་སྤེང་བ་བསྟར་ལ་བརྒྱས་པ་ལྟར་གནས་པ་
དང་། དེའི་རི་སྒྲུལ་རྣམས་སྒྲིབ་གཏེར་གནས་དང་སྒྲུབ་གནས་ཀྱི་རང་བཞིན་
དུ་སྤང་གཤེས་དེ་ལ་གནའ་བོའི་སྤུས་ལྟལ་ཞེས་བརྗོད་ཅིང་། རྗེས་ནས་རིམ་
བཞིན་དཔལ་ལྟལ་ཞེས་མིང་འབྱུར་བར་བཤད་པའང་དོན་ལ་གནས་པར་
སེམས།

གཉིས་པ། གནས་དེར་སྟོན་པ་གང་ཕྱོག་བསྟན་པ།

དང་པོ། བྱེ་རེ་མཚོག་སྤྱོད་དབང་པོས་སྟོག་མར་ཆོས་ལྡེ་ཆེན་
པོ་འདི་ཉིད་ཇི་ལྟར་བཏབ་པའི་རྒྱལ་བསྟན་པ།

དེ་ཡང་སྤྱི་ལོ་དུས་རབས་དགུ་པའི་དུས་མཚུག་དུ་མདོ་ཁམས་ཟལ་མ་
སྐང་གི་ཆར་གཏོགས་སྟེ། སྤྱི་མ་དགོངས་པ་འདུས་པའི་ལྟར་བསྟན་བཀའ་རྒྱ་
མ་ལས་གསུངས་པ་ལྟར། རྟོན་ཚུབ་རི་རྩོང་སྟེ། བར་ཁ་རག་རྩོང་སྟེ། སྤྱད་བྱེ་
རེ་རྩོང་ས་ཞེས་ལྟར་བསྟན་པའི་ཡ་གྲུལ་མདོ་ཁམས་དཔལ་ལྟལ་གྱི་བྱེ་རེ་རྩོང་ས་
སམ་བྱེ་རེ་ལྟར་པར་དམ་པ་འདི་ཉིད་དོ་མཚར་བའི་ལྷས་དུ་མ་དང་བཅས་ཏེ་
མཚན་དཔེའི་དགྱིལ་ལམོར་གྱི་རི་མོ་མདོན་པར་བཞད་དེ། མཚན་གྱི་སྟོག་
མར་ཡང་ལྟལ་གྱི་མིང་དེ་ཉིད་སྒྱུར་ནས་བྱེ་རེ་མཚོག་སྤྱོད་དབང་པོ་ཞེས་མཚན་