

འོ་ཤྲི་ལོ་བྱུང་དེ་གཤམ་ལྟ་སྤྲུག་གི་

ཐུ་ལོ་འཕྲུག་འཕྲུག་ལྟ་

འཕྲུག་འཕྲུག་ལྟ་

6 (ཐུ་ལོ་འཕྲུག་ལྟ་ 152)

ཐུ་ལོ་འཕྲུག་ལྟ་ཐུ་ལོ་འཕྲུག་ལྟ་ཐུ་ལོ་འཕྲུག་ལྟ་

ཐུ་ལོ་འཕྲུག་ལྟ་ཐུ་ལོ་འཕྲུག་ལྟ་ཐུ་ལོ་འཕྲུག་ལྟ་

ཐུ་ལོ་འཕྲུག་ལྟ་ཐུ་ལོ་འཕྲུག་ལྟ་

ཐུ་ལོ་འཕྲུག་ལྟ་ཐུ་ལོ་འཕྲུག་ལྟ་

ॐ श्रुतेऽपि कुपयित्वा नान्यथा ॥ १ ॥
 कुलं च यथावत् कुरु ॥

ገብረ ገብረ

6(ལྷ་མོ་འདྲན་ཐོངས་15པ)

ཐོད་རང་སྤྱོད་སྒྲིབ་སྦྱོར་གྱི་ཕྱོད་ལོ་རྒྱུ་མ་རྟེན་གནས་དཔུང་གཞིའི་
རྒྱ་ཆ་རྒྱ་ཡོན་རྩོད་ཁང་གི་སུམ་ཚོ་མཛུགས་བྱས་པ།

མི་རིགས་དབེ་སྒྲུབ་ཁང་།

责任编辑:	洛桑次旦 才杰
དབེ་སྒྲིག་འགན་ཁུར་བ།	ལྷོ་བཟང་ཆེ་བརྟེན། ཆེ་རྒྱལ།
校订者:	桑杰曲培
རྩིས་བཤེར་བ།	སངས་རྒྱལ་ཚལ་འཕེལ།
封面设计:	吾要
ཁ་བྱང་རྒྱས་འགོད་བ།	ཀམ་རྟོ་རྩེ་ཆེ་ཡིང་།

བོད་ཀྱི་ཚིག་རྒྱུ་སྒྲིག་གནས་དཔྱད་གཞི་
རྒྱ་ཆ་བདམ་བསྐྱོགས།

[6]

(ལྷོ་འདྲན་ཐེངས་15པ།)

*

བོད་རང་སྤྱོད་ཚུངས་མིང་ཤོས་ལོ་རྒྱུ་སྒྲིག་གནས་དཔྱད་གཞི་
རྒྱ་ཆ་ཕུ་ཡོན་ཉུང་ཁང་གིས་ཚོམ་སྒྲིག་བྱས་པ།
ཁྱེད་ཤོད་མི་རིགས་ཡིག་རྒྱུ་རྩེ་གནས་ཀྱིས་པར་བསྐྱོགས།
མི་རིགས་དཔེ་རྒྱུ་ཁང་གིས་བསྐྱོན་ཞིང་འབྲེམས་སྤེལ་བྱས་པ།

1993ལོའི་ཟླ་7པར་པར་གཞི་1པ་བསྐྱོགས་པ།

1993ལོའི་ཟླ་7པར་པེ་ཅིན་དུ་པར་ཐེངས་1པ་བརྒྱབ་པ།

དེབ་ཤེར་རྫོང་7.80

(京)新登字 154 号

西藏文史资料选辑

[6]

(藏 文)

西藏政协文史资料委员会编

民族出版社出版发行 各地新华书店经销

中国民族语文翻译中心排版

民族印刷厂印刷

开本:850×1168 毫米 1/32 印张:23 3/4

1993 年 7 月第 1 版

1993 年 7 月北京第 1 次印刷

印数:0001—2800 册 定价:7.80 元

ISBN 7-105-02011-3/K·190

民 文 (藏 33)

དཀར་ཆག

པོད་དོན་ཞི་གོས་དང་དེའི་མ་རྩེས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་སྟོན།

.....ཐུན་ཚོགས་དབང་རྒྱལ། (1)

ཐུན་བཙུང་བའི་རང་རྒྱལ་ཉིང་ལག་ཏུ་ཁག་པོད་དུ་དབྱང་སྟོན་

བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།ཐུན་མིང་། (34)

ར་རྒྱལ་ཡོངས་བཟོ་ཆོང་མཉམ་འབྲེལ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་འདུ་སྐབས་

དེམ་བྱུང་དང་འབྲེལ་ཡོད་བྱེད་སྟོར་ཁྱེད་གས་པའི་གནས་ཚུལ།

.....ཆ་པ་སྐལ་བཟང་དབང་འདུས། (250)

ཉང་གི་ཆོས་ལུགས་མིད་རྒྱས་དོན་འཁྱོལ་བྱས་པའི་མཐོང་ཐོས།

.....དགོན་པ་གསར་བྱུང་བཟུང་འཛིགས་བྲལ། (295)

རྒྱབས་ཆེན་གྱི་ཐུབ་འབྲས་དང་དགའ་འོས་པའི་འཇུག་ཕྱོག

.....ཐུན་ཚོགས། (301)

ཨ་བཞི་བཅའི་རིང་གི་འཕྲོ་འཇུག་གིས་ནག་ཆུ་ས་ཁུལ་དུ་ནམ་པ་གསར་

པ་ཐོན་པ།གཡུ་རྩུང་རྒྱལ་བ། (318)

ཆབ་མདོའི་འཕྲོ་འཇུག།ནམ་རྒྱལ། (329)

པོད་ཞི་བས་བཅིངས་འགྲོལ་འབྱུང་ཐབས་སྟོར་གྱི་གོས་མཐུན་ལ་མིང་

ཉགས་བཞོད་པ་དེ་ནི་བོད་མྱོང་ས་ཡར་རྒྱས་དང་མི་དམངས་ལ་

བདེ་སྲིད་ཡོང་འགོ་རྒྱལ་པ་ཡིན།

.....བསམ་གླིང་བསོད་ནམས་སྟོབས་རྒྱས། (337)

སྟོ་ཁ་ས་ཁུལ་གྱི་འཇུག་ཕྱོག་ཆེན་པོ།

.....ཡེ་ཤེས་ནོར་བུ།

སྟོ་བཟང་ཐུན་ཚོགས། འབྲིན་ལས་ཆེ་དབང་། (351)

ཏང་གི་མི་རིགས་སྲིད་རྒྱལ་མི་སེམས་ལ་བྱུག་པ།

.....བྱུག་བརྟན་འཇམ་དབྱངས། (363)

གཅིག་སེམས་གཅིག་གཏད་ཀྱི་ལམ་ཚད།

.....ཆ་པ་བསོད་ནམས་སྒྲིལ་མ། (375)

རྒྱལ་གཅིས་མི་ལྷ་ཞིང་བྱ་རྩི་རྒྱལ་མཚན་ལ་དྲན་གསོ་བ།

.....མང་ཀྱའེ། (393)

པོད་ཀྱི་རིག་གནས་བྱ་གཞག་གོང་དུ་འཕེལ་བའི་དཔང་པོ།

.....རུ་འུ་ཅིན་ཨན། (440)

སྒྲིང་སྒྲིབས་རམ་འཕེལ་གྱིས་གསར་གཏོད་མདུན་བསྐྱོད་བྱེད་པ།

.....ང་པོད་རིན་ཆེན། (460)

པོད་ཀྱི་རི་འཛེགས་ལས་འགྲལ་ལ་ཕྱིར་མིག་ལྟ་བ་དང་རྒྱང་ལྟ་བྱེད་པ།

.....མགོན་པོ། (476)

དབྱང་སྐྱོད་ལམ་ཐོག་གི་ཁལ་ལྷགས་རུ་ཁག་ཞུ་འི་ཅིན་ཅེ། (491)

པོད་ཞི་བས་བཅིངས་འགྲོལ་གཏོང་བའི་འབྲེལ་ཡོད་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་སྲིད་

རྒྱལ་སྐོར།ཏོང་འུན་ཏོན། (511)

སྒྲི་སྒྲི་འབྱེད་མཁན།

—— འོ་རབས་ལྷ་བརྒྱུ་པའི་《པོད་རྒྱུང་ས་ཉིན་རེའི་ཆགས་པར་》

ལ་དྲན་གསོ་བྱེད་པ།མང་ཅན། (549)

པོད་རྒྱུང་ས་ལྷགས་ནད་སྐྱུ་བཅོས་ཚན་རིག་ཞིབ་འཇུག་ཁང་གི་གནས་

རྒྱལ་ལ་ཕྱིར་མིག་ལྟ་བ།

.....ཆའེ་པོའེ་ཡིང་། བསོད་ནམས་དབང་རྒྱལ། (608)

ཏང་གི་འོད་ཟེར་གྲོང་ཁྱིམ་ལྟ་ས་ཀྱན་རུ་འཕྱོལ།

.....ལྷ་འཛོམས་སྒྲིལ་དཀར། (648)

རང་ཉིད་གྱི་མི་ཆེ་འི་ཤུལ་ལམ་ཐོག་བོད་མི་རིགས་གྱི་རིག་ཚུལ་

བྱ་གཞག་ཆེད་དུ་འབད་པ་ཅུང་ཟད་བགྱིས་པའི་གནས་ཚུལ་

རགས་རིམ།ཐུབ་བསྟན། (669)

ལོ་རྒྱུས་གཡོ་བཅས་བྱེད་མི་རུང་། ཐུབ་འབྲས་ཐུབ་ཐབས་བྱེད་མི་ཉན།

.....བཤད་སྒྲ་དགའ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར། (695)

ངས་ལྟ་ས་སློབ་འབྲིང་དུ་དགེ་ལྡན་བྱེད་རིང་གི་སྤྱིང་ཆོར་ཕྲན་བྱ།

.....བུམས་པ་བསྟན་དར། (721)

ཆབ་མདོ་བཅིངས་འགྲོལ་བཏང་ནས་ལོ་བཞི་བཅུ་འཁོར་བར་དྲན་

གསོ་བྱ།

.....ལུང་པ་ཉེ་ཡིས་བཤད་པ་དང་

མ་ཅུན་གྱིས་ལེགས་སྒྲིག་བྱས། (728)

བོད་དོན་ཞི་གྲོས་དང་དེའི་སྒྲིག་གཙུག་ཀྱི་གནས་ཚུལ་སྒྲིག་།

རྒྱལ་ཡོངས་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་མི་རིགས་
ཡུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཀྲུ་འཕེན་གཞིན་པ་
ལྷན་ཚོགས་དབང་རྒྱལ་གྱིས།

༡༩༧༧ལོའི་ཟླ་༡༠ཚེས་༡ཉིན་གྲུང་དབྱང་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་དབྱང་
བརྟེན་པའི་བྱུང་བསྐྱགས་བྱས་པ་དེ་ནི་གྲུང་ཁོའི་གསར་བརྗེར་ཚོབ་པའི་དུས་
རབས་དབྱེ་བའི་རྒྱལ་ཁོངས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁ་ཞིག་ཡིན་པས་དེ་ནས་བརྒྱུད་གྲུང་ཁོའི་མི་
དམངས་ནམས་ཡར་ལངས་བྱུང་བ་བྱུང་ཞིང་། ཀྲུ་ཞི་མཐོ་ཙུང་གིས་གཟི་
བརྗེད་ལྷན་པའི་ངང་“གྲུང་ཁོའི་མི་དམངས་ལ་ད་ནས་བརྒྱུད་རང་ཉིད་ཀྱིས་
གྲུང་དབྱང་སྲིད་གཞུང་བྱང་བ་དང་སྲིད་གཞུང་འདི་ཉིད་ཀྱིས་བྱམ་མོང་ཙུ་
འཛིན་གཞིར་བརྒྱུད་གྲུང་ཁོའི་མངའ་ཁོངས་སུ་མི་དམངས་དམངས་གཙོའི་སྲིད་
དབང་སྐྱེར་འཛིན་ལག་བསྟར་གྱིས་གྲུང་ཁོ་རྒྱལ་ལོར་བཅངས་འགྲོལ་བཏང་ཉེ་
མོང་ཏུ་གཅིག་ཟུར་གྱི་རྒྱལ་ཁོངས་ཀྱི་གཞན་སྐྱུ་རེད”ཅེས་བྱུང་བསྐྱགས་
གནང་ཡོད།

༡༩༨༥ལོར་གྲུང་ཁོ་མི་དམངས་བཅངས་འགྲོལ་དམག་གིས་དོ་རྒྱུ་མེད་
ཅིང་གཞན་གྱིས་འཁོག་བྱས་པའི་ངང་བོད་དང་ཐའེ་མན་སུད་ཀན་སུའུ་

དང་། མཚོ་ཐོན། སེམྱེན། ཤེས་ཁམས། ཡུན་ནན་བཅས་ཀྱི་བོད་
 རིགས་ས་ཁུལ་ཚུད་པའི་ཁྱང་གོ་ཡོངས་ཀྱི་ཞིང་ཆེན་དང་ས་ཁུལ་ཆེས་མང་ཆེ་བ་
 བཅིངས་འགྲོལ་བཏང་བ་རེད། བོད་རྒྱལ་མཐུགས་ལྷན་བཅིངས་འགྲོལ་
 བཏང་ཉེ་མེས་རྒྱལ་སྐྱམ་ས་ཆེན་པོ་གཅིག་ལྷན་ཡོང་ཆེད་བོད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་
 དངོས་ལ་གཞིགས་ནས་ཁྱང་དབྱང་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་གིས་བཅིངས་འགྲོལ་
 དམག་ལ་བོད་དུ་དབྱང་སྒྱུད་བྱ་རྒྱུའི་བཀའ་རྒྱ་བཏང་བ་དང་དུས་མཚུངས་བོད་
 ས་གནས་སྲིད་གཞུང་ལ་ཤོས་མོལ་བྱེད་མཁན་འབྲུག་མི་པེ་ཅིན་དུ་གཏོང་དགོས་
 རྒྱུའི་བརྗོད་ཐོག་གཅིག་མིན་གཉིས་མིན་བཏང་ཉེ་བོད་རྒྱལ་འདི་ཉིད་ཞི་བའི་སྐོ་
 བས་བཅིངས་འགྲོལ་གཏོང་རྒྱུའི་དགོངས་བཞེས་གནང་བུང་བཅན་རྒྱལ་རིང་
 ལུགས་ཀྱི་རན་སྐུལ་འོག་བོད་ཀྱི་དབང་འཛིན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཉན་འཛིག་ལྟ་ཅི།
 ཆབ་མདོ་ས་ཁུལ་དུ་བོད་དམག་ཕྱོད་ཆེན་བཏང་ནས་མི་དམངས་བཅིངས་
 འགྲོལ་དམག་གིས་བོད་བཅིངས་འགྲོལ་གཏོང་རྒྱུ་བཀག་འགོག་བྱས་ཤིང་།
 གནས་བབ་འདི་ལྟ་བུའི་འོག་བཅིངས་འགྲོལ་དམག་གིས་༡༩༥༠ལོའི་ཟླ་
 ༡༠ཆེས་༤ཉིན་ནས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་འགྲོ་ལམ་ཁ་ཤིས་བརྒྱད་རྒྱ་མོ་རྩལ་རྒྱ་
 བཀའ་ནས་བོད་ཀྱི་ཤར་ཐོགས་ཆབ་མདོ་ས་ཁུལ་བཅིངས་འགྲོལ་བཏང་བ་རེད།

༡༩༥༠ལོའི་ཟླ་༡༠ཆེས་༡༩ཉིན་ཆབ་མདོ་བཅིངས་འགྲོལ་བཏང་བ་
 དང་དེ་རྗེས་མང་ཆེ་མའི་ཡིས་རྒྱུ་ཅི་གནང་བ་དང་དང་དང་རྒྱུའི་དབྱི་རན་
 གཉིས་ཀྱིས་རྒྱུ་ཅི་གཞོན་པ་བྱས་ཤིང་། ཁེན་ཅིན་པོ་དང་ཤ་ཁྱང་ཡོན་རྒྱལ་
 གཉིས་ཀྱིས་ལྷ་ཡོན་གནང་བའི་ཁྱང་ཁྱང་བོད་ལས་དོན་ལྷ་ཡོན་ལྷན་ཁང་ཆབ་
 མདོ་ཡན་ལག་ལས་དོན་ལྷ་ཡོན་ལྷན་ཁང་བཙུགས་པ་རེད། ཁྱང་དབྱང་དང་
 རྩ་བུ་བཙུགས་ཀྱི་མཆོད་ལྷན་ལྷན་ར་ཆོས་རྒྱས་ཤུགས་ཡོད་རྒྱ་བཏོན་ནས་བོད་དོན་
 ཞི་གོས་ཡོང་བའི་བཙོན་ལེན་ལྷ་མཆོད་བྱས་པ་ཡིན།

ལྷག་པོར་དག་དབང་གསུང་རབ་ཀྱིས་སྲིད་སྒྱུར་དགོངས་པ་བྱས་ཏེ་རྒྱ་

ལའི་ཟླ་མ་ཟླ་མེད་བཅུ་བཞི་པ་བཟླ་ན་འཛིན་ཆུ་མཆོས་ལུགས་གཉིས་སྟུགས་
 འགན་ཡོངས་སུ་བཞེས་རྗེས་བཀའ་ཤག་གིས་ཟུང་དབྱང་མི་དམངས་མིན་པ་
 གཞུང་དང་ཞི་ཤུགས་གནང་རྒྱུ་འདི་ཐག་གཅོད་དང་འབྲེལ་ཆབ་མདོར་ཡོད་པའི་ང་
 མོད་ངག་དབང་འཇིགས་མེད་ཀྱིས་དབུ་བཞུགས་སྟེ་ཆབ་གནང་རྒྱ་གཉན་ལ་
 སབ་ཐོག་དེ་མིན་མེད་སྟེ་དཔོན་རིགས་རེ་མངགས་ཏེ་ཆབ་མདོ་ནས་ལེ་ཅིན་
 ལ་བརྒྱུད་རྒྱ་དང་། དེ་རྗེས་སྤྱད་ཡང་མེད་སྟེ་འོ་སྟེ་ཆབ་རེ་འཕར་མ་བཏང་སྟེ་
 རྒྱ་གར་དང་ཤར་ཀར་བརྒྱུད་དེ་ལེ་ཅིན་ཏུ་བརྒྱུད་རྒྱ་བྱས། ཤོར་གསལ་འགྲོ་
 ལམ་ཁག་གཉིས་ནས་ཞི་ཤུགས་སྟེ་ཆབ་བྱོན་མི་ལྟ་ཡོང་བ་རེད།

༡༩༥༡ལོའི་ཟླ་༣པའི་ཟླ་མཇུག་ཏུ་ངས་ཟུང་དབྱང་ལྟོ་བྱུ་བ་ཅུས་དང་ཟུང་
 ཟུང་ཐོད་ལས་དོན་ལྟ་ཡོན་ལྟན་ཁང་གི་བཀའ་སློབ་ལྟར་ཐོད་དོན་ཞི་ཤུགས་སྟེ་
 ཆབ་ཆོགས་པ་ལེ་ཅིན་ཏུ་བརྒྱུད་རྒྱུར་ཐེབས་རྟོགས་ཞུ་བའི་འགན་འཁུར་བ་ཡིན།
 ཟླ་༣ཆོས་༣༧ཉིན་ང་ཆོ་རོ་འཁོར་ཆབ་མདོ་ནས་རྟོག་ཐོག་ཀྱིས་ལེ་ཅིན་ལ་བརྒྱུད་
 ཅིང་། ཐོད་ཀྱི་སྟེ་ཆབ་ཆོགས་པའི་དབུ་བཞུགས་སྟེ་ཆབ་ལེ་བཀའ་སློན་ང་མོད་
 ངག་དབང་འཇིགས་མེད་ཡིན་པ་དང་སྟེ་ཆབ་གཞན་གཉིས་པོ་ནི་མཁོན་ཐུབ་
 བཟླ་ལེགས་སྟོན་དང་བསམ་པོ་བཟླ་ན་འཛིན་དོན་ཟུབ་ཡིན། ད་དུང་པ་
 མཉམ་བརྒྱུད་གས་སུ་ང་མོད་ཀྱི་སྟེ་ཟླ་དང་ཅེ་མཁོན་རྒྱལ་མཆོན་སྟེ་ཆོགས་
 སྟུགས་ཡོད། སྐབས་དེར་ཐོན་ཐོད་གཞུང་ལམ་དཀར་མཛོས་བར་མ་གཏོགས་
 བཟོ་སྟབ་མེད་ལྟུངས་ང་ཆོ་རོ་འཁོར་རྟོག་ཐོན་ནས་རི་མཐོ་གཡང་གཟར་བཀལ་
 བ་དང་ཁ་རྒྱུང་འཆུབ་པོའི་ཐོན་ཏུ་བརྒྱུད་རྒྱ་ལས་མ་འདས།

ཉིན་བཅུ་ལྷག་ཙམ་དཀའ་བ་སྟུང་རྗེས་དེ་ལྟའི་ཤིས་ཁམས་ཞིང་ཆེན་
 ཁོངས་ཀྱི་དཀར་མཛོས་རྫོང་མཁར་ཏུ་འཕྱོར་ཞིང་ཁུལ་དེ་ནི་ཐོད་ཏུ་དབྱང་
 འཇུག་བྱེད་མཁན་གཙོ་སྟུགས་དམག་དབྱང་དམག་རྩི་ཅུན་བཅོ་བརྒྱུད་པའི་སྟེ་
 ཟུབ་བཀོད་འདོམས་སུ་ལྟ་གནས་གཞི་ཡིན་པས་ང་ཆོ་དེར་འཕྱོར་སྐབས་

དམག་ཕྱི་ཅུན་བཙོ་བརྒྱད་པའི་དབུ་ཁྲིད་དང་ས་གནས་དེ་གའི་ཉང་མིན་དེ་
བཞིན་ལས་རིགས་ཁག་གི་འབྲས་མི་ཚོ་བཅས་ཀྱི་སྒྲོ་སེམས་འཁོལ་བའི་དགའ་
བསུ་ཚོབ་པ་དང་བྱམས་བརྩེ་ལྡན་པའི་སྒྲེ་ལེན་གནང་བྱུང་། བོད་ཀྱི་སྤྱི་ཚབ་
ཚོས་གནས་ཚུལ་དེ་རིགས་གཟིགས་རྗེས་རྫོ་སྦྱིད་བསམ་ཡུལ་ལས་འདས་པའི་བྱ་
བ་ཞིག་ཏུ་བསྐྱོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།

དཀར་མངོས་ནས་རྟོག་ཐོན་བྱེད་སྐབས་བོད་ལས་དོན་ལྷ་ཡོན་ལྷན་ཁང་
གིས་ལས་དོན་ལྷ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་གཞུང་ལས་ཁང་གི་ཀྲུ་འེན་སྒོ་མཐུན་ཡུལ་
ཡུལ་རྒྱང་འཕར་མ་མངགས་ཏེ་དང་མཉམ་དུ་སྤྱི་ཚབ་ཚོགས་པར་ཕེབས་
རྟོགས་ཞུས། དེ་ནས་བརྒྱུད་རྒྱུ་གཞི་ནས་རྒྱང་ས་འཁོར་ལ་སྔོན་རྒྱ་བྱུང་།

དར་ཅེ་མདོ་དང་། ཡ་ཡན། ཁྲིན་རྒྱུ་བཅས་བརྒྱད་ཁྲུང་ཆིང་ལ་
འཕྱར་ཞིང་། སྐབས་དེའི་ཁྲུང་ཆིང་ནི་ཉང་ཞའོ་ཕིང་གིས་རྒྱུ་ཅི་གནང་བའི་
ཀྲུང་དབུང་སྒྲོ་རྒྱབ་ཅུས་དང་། ལུ་པོ་ཁྲིན་གྱིས་ཀྲུ་ཞི་གནང་བའི་སྒྲོ་རྒྱབ་
དམག་མིན་ལྷ་ཡོན་ལྷན་ཁང་། རྟོ་ཡུང་གིས་སི་ལིང་ཡོན་གནང་བའི་སྒྲོ་རྒྱབ་
དམག་ཁུལ་སི་ལིང་ཡུལ་བཅས་ཀྱི་གནས་ཡུལ་ཡིན་པ་དང་། ཡུན་ནན་དང་
ཀྲའི་ཤོལ། སི་ཁྲོན། ཤིས་ཁམས། བོད་བཅས་ཞིང་ཆེན་དང་ས་ཁུལ་ལྔ་
ལ་འགོ་བཟུང་བའི་ཉི་གནས་རེད།

ཨོ་གཅིག་གི་གོང་ཁྲུང་ཆིང་བཅིངས་འགྲོལ་བཏང་མ་ཐག་དུ་ལ་སྤྱི་ཁུལ་སི་
ལིང་ཀྲུ་ཉེས་བཏང་གནང་བའི་སྒྲོག་འཕྱིན་ཞིག་འཕྱར་ཏེ་རྒྱུ་ཚོས་བོད་སྐད་སྐད་
ལ་ས་འོག་གི་ལས་ཀ་བྱས་པར་འཆམས་འདྲི་གནང་བ་མ་ཟད། འཕལ་དུ་ཁྲུང་
ཆིང་ལ་ཡོང་ནས་ལུ་པོ་ཁྲིན་སྐད་སྐད་འགོ་བཟུང་ལ་ལས་དོན་སྤྱི་ཚབ་ཀྱི་དགོས་
པའི་བཀའ་ལབ་བྱུང་། དེར་བརྟེན་ངས་བཅིངས་འགྲོལ་གཏོང་རྒྱུའི་བོད་
རིགས་ས་ཁུལ་ནས་ཁྲུང་ཆིང་དུ་བསྐྱོད་དེ་གཙོ་འཛིན་ལུ་པོ་ཁྲིན་དང་། ཉང་
ཞའོ་ཕིང་། རྟོ་ཡུང་བཅས་རྒྱུ་ཚོས་ཨོ་རབས་བཞི་བཅུའི་དུས་

འཛོམས་པ་བཟུང་པོད་དང་དེ་མིན་པོད་རིགས་ས་ཁུལ་དུ་གནས་པ་མཛེད་ཕྱི་བ་སྟེལ་
 ཡུགས་དང་པོད་ཀྱི་ཚུགས་གང་ཅིའི་གནས་ཚུལ་སྐྱོར་སྟེགས་སྟུན་སེང་ལྷན་པ་
 དང་། སྟུན་སེང་ལྷན་རྒྱུ་ལས་སྟོང་མཐུན་ཞའོ་མིང་གི་མཚུབ་སྟུན་ལྟར་པོད་ཞི་
 བས་བཅིངས་འཁོལ་གཏོང་རྒྱུའི་སྐྱོར་གྱི་འབྲེལ་ཡོད་ཀྱིས་འཛོམས་ཤིང་གས་བཏོན་པ་
 ཡིན། ང་རང་སྟོན་ལུ་དཔལ་གྱི་དུ་ཡོན་ལྟན་ཁང་གི་དུ་ཡོན་དང་གྲང་གྲང་
 པོད་ལས་དོན་དུ་ཡོན་ལྟན་ཁང་གི་དུ་ཡོན་ལ་བསྐྱོ་བཞག་གནང་བྱུང་། སྟོ་
 ལུ་པ་ལྷན་སྟེ་མཐུན་ཞའོ་མིང་གིས་ལུན་གྲང་གྲང་གི་སྟེ་ལ་ང་རང་མཚམས་
 རྒྱུར་གནང་རྒྱུ་ལས་སྟོང་མཐུན་གི་སྟེ་དེད་གཉིས་མཉམ་དུ་གནས་ལྟར་བསྟན་དེ་
 དཔལ་གྱི་དུ་ཡོན་པོད་བཟུང་པའི་སྟེ་ལུ་བཏོན་འདྲིམས་ལུ་ལྟན་ལུ་ལྟན་ལྟན་ལྟན་
 ཅིན་རྒྱུ་དུ་བཟུང་པ་ཡིན། ངས་སྟོན་ལུ་པོད་བཟུང་དཔུང་མཛེད་ཏང་ལུ་ལྟན་
 ལུ་ཅི་གཞོན་པའི་འགན་འཁུར་བར་བཞེན་དེ་སྟུན་ངས་རོ་རྒྱུར་བྱས་པའི་
 འབའ་ཐང་ཁུལ་གྱི་ས་འོག་ལྟར་ཁན་ཏང་གི་པོད་རིགས་ལས་ལྟེད་པ་ཐོན་ཆེན་
 དེད་གཉིས་ལས་བཟུང་ང་དང་མཉམ་དུ་པོད་ལ་དཔུང་འཇུག་ལྟེད་པའི་ལས་དོན་
 ལང་ལྷགས་པ་རེད། དེས་ན་ང་བཟུང་དུ་ཁྱེད་ཆེད་ལ་སྟེལ་སྟེལ་སྟེལ་སྟེལ་
 བཛེད་ཆེད་སྟེལ་དེ་བས་ཆེན་པོ་ཡོད་གི་འདུག ངས་སྟོན་ལུ་ལྟན་ལྟན་ལྟན་ལྟན་
 ལྟོ་མཐུན་ལ་དེང་སང་གི་ཆབ་མདོའི་གཞུང་ལ་མི་གནས་བབ་དང་པོད་དོན་ཞི་
 ལྟོ་སྟེལ་སྟེལ་ལྟོ་གནས་ཚུལ་སྟུན་སེང་ལྷན་རྒྱུ་ལས་འཛོམས་སྟོན་ལྟོ་སྟེལ་སྟེལ་
 ཆོགས་པ་ཐེབས་འཕྲོར་ཐིན་པར་སྟོན་སེམས་འཁོལ་པའི་དགའ་བསྟེན་ལྟོ་སྟེལ་གནང་
 བ་དང་ལྷགས་སྟོན་ལྟོ་མཐུན་ཞའོ་མིང་གིས་སྟེལ་ཆབ་ཆམ་པར་ལྷགས་སྟེལ་གཞིན་པའི་
 སྟོན་ལས་མཇུག་འཇུག་དང་དུས་ལུན་རིང་པོའི་བཀའ་ཐོལ་གནང་སྟེལ་ཁོང་
 ཆོའི་དོགས་འཆར་མང་པོ་ཐོལ་བྱུང་པའི་ཁར་པོད་ཞི་བས་བཅིངས་འཁོལ་
 གཏོང་ལྷགས་སྐྱོར་གྱི་གྲང་དཔུང་གི་ལྟེད་ལྷགས་སྟེལ་ལྟོ་སྟེལ་ལས་ཤིས་ཆོགས་
 ལུ་པ་བཟུང་བ་རེད།

ང་ཚོ་ཁྱུང་ཆིང་དུ་འཕྱོར་སྐབས་དབྱིད་ཟླ་བཞི་པའི་ནང་ཡིན་གཤིས་མི་
 ཚང་མ་དབྱར་ཆས་ཀྱིན་འདུག་ཀྱང་མོ་མཐུན་ལུང་ལྷུ་ཡུས་དུང་ང་གཉིས་ཀྱིས་ཀྱིན་
 པའི་དམག་ཆས་ནི་ཕར་བཞིན་ཆབ་མདོའི་གཡུལ་སར་གྱུར་པའི་མཐུག་ཅིང་
 བཙོག་པའི་ཆ་རུའི་དམག་ཆས་དེ་ཡིན་པས་སྟོ་རུབ་དམག་ཁྲུལ་གྱི་སི་ལིང་ཡོན་
 གཞོན་པ་ལི་ཏཱ་ཡིས་གཟིགས་རྗེས་དེ་འབྲལ་ངེད་གཉིས་ལ་འགོ་སྐྱམ་གྱི་དམག་
 ཆས་ས་མདོག་གསར་རྒྱང་ཞིག་བརྗེ་རུ་བཅུག་གནང་བྱུང་།

ཟླ་འཛུགས་༡༠ཉིན་ཆེད་གཏོང་གནམ་མཁུར་བཟང་དེ་རྒྱལ་ཡོངས་མི་རིགས་
 ཁག་གི་མི་དམངས་ཚོས་བསམ་པ་སྟོགས་སའི་རྒྱལ་ས་པེ་ཅིན་དུ་བསྐྱོད་ཅིང་།
 སྐབས་དེར་ང་ཚོ་འཁོར་སོ་སོའི་བསམ་ཚུལ་གཅིག་པ་མིན་པ་སྟེ་བོད་དོན་ཞི་
 སྒོས་སྒྲ་ཆབ་ཆོས་ཞི་སྒོས་བྱེད་ཅིང་འབྲད་སྲིད་པའི་གནད་དོན་དང་དེ་བཞིན་ཞི་
 སྒོས་བྱས་པའི་མཇུག་འབྲས་ལ་བརྗོད་བསམ་གཏོང་བ་དང་། ང་དང་མོ་མཐུན་
 ལུང་ལྷུ་ཡུས་དུང་གཉིས་ནི་ཕར་ན་མེད་པའི་སེམས་འགྲུལ་དང་དགའ་སྟོང་དཔག་
 མེད་སྦྱིས་གྱི་འདུག གང་ལགས་ཤེ་ན། ཡུན་རིང་མངལ་འདོད་བྱེད་པའི་
 མའོ་གཏུ་ཞི་དང་སྤྱི་བྱུང་སི་ལིང་ཡོན་གཏུ་ཉེ་ཆམ་གཉིས་མཁྱོགས་ཕྱར་མངལ་
 གྲུབས་ཡོད་བསམ་པ་དང་ཞི་སྒོས་ལ་གྲུབ་འབྲས་སུན་སུམ་ཆོགས་པོ་འཛབ་རྒྱུའི་
 ཡིད་ཆེས་བརྟན་པོ་ཡོད་པས་རེད། ང་ཚོ་གནམ་མཁུར་བཟང་དེ་ལམ་བུའི་ཅམ་
 ལ་སླེབས་སྐབས་པེ་ཅིན་ནས་སྟོག་འཕྲིན་ཞིག་འཕྱོར་བྱུང་བ་དེའི་ནང་གྱུང་
 དབྱང་གིས་པེ་ཅིན་མེ་འཁོར་བབས་ཚུགས་སུ་བོད་དོན་ཞི་སྒོས་སྒྲ་ཆབ་ཆོགས་
 པར་དགའ་བསུ་བྱ་བའི་མངའ་སྟོན་གཟབ་རྒྱས་ཤིག་སྤེལ་ཅིས་ཡོད་པས་བྱིད་ཆོ་
 ཡུང་ཅམ་ཞི་ཨན་དུ་བབས་ནས་མེ་འཁོར་དུ་བཟང་དེ་པེ་ཅིན་དུ་ཡོང་དགོས་
 ཞེས་འཁོད་འདུག

ཞི་ཨན་གནམ་མཁུར་ཐང་དུ་རུབ་བྱང་མི་རིགས་དོན་གཅོད་ཡུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་
 གི་གཏུ་རེན་དབང་རྒྱང་སོགས་ང་ཚོ་བསུ་བར་ཐབས་བྱང་ཞིང་དེ་ཉིན་དགོང་

མོར་དགའ་བསྟུ་བའི་གསོལ་སྟོན་བཤམས་པ་དང་མགྲོན་རྟགས་ཐེབས་པ་
མཁན་གས་སྟུང་དྲུང་བོད་རིགས་ཀྱི་མི་ལྷ་གསལ་ཅན་དགེ་བཤེས་ཤེས་རབ་རྒྱ་
མཚོའང་ཐེབས་ཡོད། ཟ෍་ཉིན་ང་ཚོས་ཆེད་གཏོང་མེ་འཁོར་ལ་བསྟུང་དེ་ཞི་
ལན་ནས་རྟོག་ཐོན་བྱས་པ་ཡིན།

ཟ෍་ལྔའི་ཉིན་ལེ་ཅིན་གི་མེ་འཁོར་བཤམས་སྟུང་འཁྱུ་ཡིན་
ལའི་དང་། རྒྱུང་ལེ་གཞོན་པ་ཀུའོ་མོ་རུའོ། རྒྱུང་ལེ་གཞོན་མོ་བའིན་པོ་རྒྱལ།
འཐབ་ཚུགས་གཅིག་གྱུར་བྱུང་ཡི་བྱུང་གང་ལེ་སྟེའི་ཉན་སྟགས་གྱུང་དབྱང་འགོ་
ཁྲིད་དང་། ལས་རིགས་ཁག་གི་མི་ལྷ། དེ་བཞིན་ལེ་ཅིན་དུ་ཡོད་པའི་བོད་
རིགས་སྟུན་ཟ෍་དང་སྟུན་ཟ෍འི་མི་རིགས་ཁག་གཞན་དག་གི་འཐུས་མི་བརྒྱ་ལྷག་པ་
ཤས་ཀྱི་སྒྲུ་མེམས་འཁོལ་བའི་དགའ་བསྟུ་ཐོབ་བྱུང་། བོད་ཀྱི་སྒྲུ་ཚབ་ཚོས་རྒྱུང་
ལེར་མཇལ་དར་ལུལ་ཞིང་མི་དམངས་ཀྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྒྱལ་སར་སླེབས་
ནས་གཟབ་ཅིང་རྒྱས་པའི་དགའ་བསྟུ་འདི་ལྟར་ཐོབ་པས་ཁོང་ཚོར་མེམས་
འགྲུལ་ཆད་མེད་ཐེབས་པ་དང་མི་རིགས་ཁག་གི་མི་དམངས་ཚོའི་སྟུན་ཟ෍་ལྟ་བུའི་
མཇེའ་མཐུན་གྱི་རྒྱུང་ཚོར་ཟབ་མོ་བྱུང་བ་རེད།

ང་ཚོ་ལེ་ཅིན་མགྲོན་ཁང་དུ་བསྟུང་ཅིང་། སྐབས་དེར་མགྲོན་ཁང་དེ་ནི་
ལེ་ཅིན་གྱི་མགྲོན་ཁང་ལགས་ཤོས་ཡིན་ལ། འཚོ་བའི་ཐད་ཀྱང་གཟིགས་སྒྲིང་
མ་ཁུབ་པ་མེད་པ་བཀོད་སྟོན་གནང་འདུག་པས་སྦྱིད་པོ་ཞི་བྲགས་བྱུང་།

ཟ෍་ལྔའི་ཉིན་རྒྱ་གར་དང་ཤང་ཀང་བརྒྱུད་ཐེབས་མཁན་བོད་དོན་
ཞི་གོས་སྒྲུ་ཚབ་གཞན་ནམ་གཉིས་ཀྱང་རྒྱ་གར་དུ་བཅའ་སྟོད་རང་རྒྱལ་གྱི་གཞུང་
ཚབ་ཆེན་མོའི་ལས་ཤག་གི་དཔོན་རིགས་ཚན་ཅན་ཉིང་ཅན་གྱི་ཐེབས་རྟགས་
འོག་ལེ་ཅིན་དུ་ཐེབས་འཕྱོར་གྱིས་ང་ཚོ་མཉམ་དུ་ལེ་ཅིན་མགྲོན་ཁང་ལ་བཞུགས་
ཤིང་། ཁོང་ཚོ་ནི་དམག་སྤྱི་ཁི་སྟེད་བཅོད་ནམས་དབང་འདུས་དང་། རྒྱུང་
ལེ་གཞོན་མོ་བ་བྱུབ་བསྟན་བསྟན་དར། རྒྱ་སྐད་ཀྱི་ལོ་ལྷ་བ་ཡལ་གཞིས་སྟུན་

ཟླ་འཕྲོ་ ༡༤ ཉིན་ གྲོ་ལུ་ཅུང་ལིས་གསེལ་སྟོན་བཤམས་ནས་བོད་ཀྱི་ཞི་
 གྲོས་སྤྱི་ཚབ་ཚོགས་པའི་ཁོངས་མི་ཡོངས་ལ་སྡེ་ལེན་གནང་བ་དང་གསེལ་སྟོན་ལ་
 གཞུག་མཁན་གསུ་གྲང་དབྱང་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་གི་གྲུ་ཞིག་ཞོན་པ་ལི་
 ཅི་མེད་དང་། སྲིད་དོན་ཁང་གི་ཅུང་ལི་གཞོན་པ་གྲུ་འོ་མ་འུའོ་དང་རྟོང་ཡན་
 ལ། དེ་བཞིན་གྲང་དབྱང་འབྲེལ་ཡོད་སྡེ་ཚན་གྱི་འགན་འཁུར་བ་བཅས་ཡོད་
 ཅིང་། གསེལ་སྟོན་ཚོག་སྤྱགས་སྐྱང་གཤིན་པོའི་མཛའ་གྲོགས་ཀྱི་རྣམ་པས་
 ཁོངས་པ་དང་བོད་ཀྱི་སྤྱི་ཚབ་ཚོགས་པས་རྒྱ་ལའི་སྤྱི་མཐོང་ཚབ་ཁུལ་ཏེ་གྲོ་ལུ་ཅུང་
 ལི་དང་མའོ་གྲུ་ཞི་རྣམ་གཉིས་ལ་མཛལ་དང་དང་འབྲལ་ཚན་སྤུལ་སོང་།

8

བྱས་ཏེ་འདི་མེས་རྒྱལ་ཁྱིམ་ཚང་ཆེན་པོའི་པར་དུ་ལོག་ནས་སྤྱན་མོང་ཐོག་གྲུང་
གོ་གསར་པ་འཛུགས་སྐྱབ་བྱེད་དགོས་པའི་ལྷག་བསམ་ཐོལ་མེད་ཀྱི་རེ་འདུན་
བཏོན་གནང་བ་རེད།

དེ་རྗེས་ཆོགས་འདུ་རིམ་འཆོགས་ནང་སྟོགས་གཉིས་ཀས་འབྲེལ་ཡོད་་་
གནད་དོན་ཚང་མ་བཏོན་ནས་སྟོགས་སོ་སོའི་ལྟ་ཚུལ་དང་བསམ་འཆར་རྒྱས་
བཤད་བྱས་ཤིང་། གྲུང་དབྱང་གི་དབུ་བཞུགས་སྐུ་ཚབ་ལི་ཡུའི་ཉན་གྱིས་་་
ཆོགས་འདུ་འཆོགས་རིམ་བཞིན་དུ་གྲུང་གོ་གྲུང་ཁན་ཏང་གི་མར་ཁེ་སི་རིང་
ལུགས་ཀྱི་མི་རིགས་ལྟ་ཚུལ་ཏེ་མི་རིགས་ཆེ་ཆུང་ལ་མ་བཟོས་པར་ཚང་མ་འདྲ་
མཉམ་ཡིན་པ་དང་། བཅན་རྒྱལ་རིང་ལུགས་ཀྱིས་བོད་རྒྱུངས་རྒྱུད་པའི་རང་
རྒྱལ་ཀྱི་མི་རིགས་ཁག་ལ་བཅན་འཛུལ་དང་གཉའ་གཞོན་བྱེད་པར་ང་ཆོས་ངོ་
ཆོལ་མཐའ་གཅིག་དུ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ལ་གྲུང་གོ་རྒྱུང་པའི་རྒྱལ་རབས་རིམ་བྱུང་གི་
དབང་རྒྱར་གྲལ་རིམ་དང་ལྷག་པར་དུ་གོ་མིན་ཏང་ལོག་སྟོན་ཤོག་ཁག་གི་རྒྱ་
རིགས་ཆེན་པོའི་རིང་ལུགས་ཀྱི་མི་རིགས་གཉའ་གཞོན་གྱིད་རྒྱས་ལའང་ངོ་ཆོལ་
མཐའ་གཅིག་དུ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ལུགས་ཡང་ཡང་ནན་བཤད་གནང་བ་མ་ཟད།
གྲུང་གོ་གསར་པས་ལག་བརྟར་བྱེད་པའི་མི་རིགས་ཁག་འདྲ་མཉམ་དང་།
མཐུན་སྦྱིལ། རྟགས་རེས། མཉམ་སྦྱབ། སྤྱན་མོང་ཐོག་གྲུང་སྟོབས་
ལྷན་དུ་འཁྲུར་པའི་གྱིད་རྒྱས་དེ་དང་རྒྱལ་རབས་རིམ་བྱུང་གི་ལོག་སྟོན་དབང་
རྒྱར་པས་ལག་བརྟར་བྱེད་པའི་སྟོབས་ཆེ་བས་ཉམས་ཞན་ལ་བརྟེན་བཅོས་་་
གཏོང་བ་དང་། ཆེ་བས་རྒྱུང་བར་གཉའ་གཞོན་བྱེད་པའི་མི་རིགས་མཐོང་
རྒྱུང་དང་། དབང་དུ་འདུ་བ། གཉའ་གཞོན། རང་འདུར་འཁྲུར་བ་་་
བཅས་ཀྱི་ལོག་སྟོན་ཀྱི་གྱིད་རྒྱས་དབང་གི་མི་འདྲ་སའི་ངོ་བོ་རྒྱས་བཤད་གཏིང་
ཟབ་གནང་བ་རེད། ཁོང་གིས་“གྲུང་དུ་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མི་
རིགས་ཁག་མཐུན་སྦྱིལ་གྱིས་ཤིག”ཅེས་པའི་མཐོང་གྲུབ་ཞིའི་འབོད་སྒྲུལ་ལ་་་

གཞིགས་ནས་རང་རྒྱལ་མི་རིགས་ཁག་གི་མི་དམངས་ཚོས་མཐུན་སྦྲེལ་དམ་བཅའ་
 དང་། སྐད་ཚུགས་རིགས་རལ་བྱས་ཏེ་བྱུང་མོང་ཐོག་མེས་རྒྱལ་བྱིམ་ཆང་ཆེན་པོ་
 འཛུགས་སྐྱོན་བྱ་རྒྱུ་དེ་རང་རྒྱལ་མི་རིགས་ཁག་གི་མི་དམངས་ཚོའི་ཙུང་བའི་ཁེ་
 སན་དང་མཐུན་ཡོད་ཅེས་ནན་ཏན་གྱིས་མཛུབ་སྟོན་གནང་བ་རེད། སྤྱོད་
 མཐུན་ལི་ཁྱའི་ཏན་གྱིས་ཀྱང་གོ་གྲང་ཁྲན་ཏང་ནི་ཀྱང་གོའི་མི་རིགས་ཁག་གི་
 ངལ་ཚོལ་མི་དམངས་ཀྱི་ཙུང་བའི་ཁེ་སན་གྱི་ཆབ་བྱེད་མཁན་སྲིད་ཏང་ཞིག་ཡིན་
 བས་ས་བདག་ཆེན་པོ་དང་འཕྱོར་ལྡན་གྲལ་རིམ་ཆེན་པོའི་ཁེ་སན་གྱི་ཆབ་བྱེད་
 མཁན་གོ་མིན་ཏང་མིག་སྤྱོད་ཤོག་ཁག་དང་རོ་བའི་ཐོག་ནས་བྱུང་བར་ཡོད་
 ཅིང་། མདོར་ན། མི་རིགས་ཤིག་གིས་མི་རིགས་གཞན་ཞིག་ལ་དབང་ལྷུང་
 དང་གཉའ་གཞོན་བྱེད་པ་ནི་གྲང་ཁྲན་ཏང་གི་ཙུང་དོན་དང་མཐུན་ཐབས་གཏན་
 གས་མེད་པ་ཞིག་རེད་ཅེས་གསལ་བར་བཏོན་གནང་བ་རེད།

བོད་ཀྱི་ཞི་ཤེས་སྤྱི་ཆབ་ཚོགས་པའི་ཚུགས་ནས་ལོ་རྒྱུས་དང་དཔྱད་ཀྱི་རྒྱ་
 རྒྱུན་ལྷ་ཚོགས་དང་ལྷག་པར་དུ་དུས་ལུག་རིང་པོར་མི་ཚུགས་དང་འབྲེལ་བ་མི་
 བྱེད་པའི་རྒྱུད་ཞེན་བག་ཁྲམ་གྱི་རྒྱུན་པས་ཁོང་ཚོས་སྤྱོད་མཐུན་ལི་ཁྱའི་ཏན་གྱི་
 གོང་གསལ་རྒྱུས་བཤད་གནང་བའི་ཙུང་དོན་དང་རྒྱལ་ཁབ་སྤྱོད་ནང་གི་དུས་བབ་ལ་
 དཀོས་ངེས་ཀྱི་ཤེས་རྟོགས་དང་གོ་བ་ལེན་མ་བྱུབ་པར་རང་ཚུགས་ཀྱི་ལྷ་ཚུལ་
 དང་དཀོས་འདུན་དང་ས་སྐབས་ཀྱང་དབྱང་གི་དཀོངས་དོན་དང་དཀོས་འདུན་
 བར་ཏེ་བག་ཏུ་ཅང་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་རེད། བོད་ཀྱི་སྤྱི་ཆབ་རེ་བྱུང་གིས་ཆབ་
 མདོའི་གཞུལ་འབྱེད་རྗེས་དང་དེ་བཞིན་ལེ་ཅིན་དུ་སྒྲིབས་པའི་དུས་མཚམས་
 དེའི་ནང་ཁོང་ཚོའི་བསམ་སྒྲུབ་རོམ་འཛིན་གསར་པ་དང་སྤྱོད་ཀྱི་གསར་པ་སྤེལ་བ་
 པ་བྱུང་ཡོད་ཀྱང་སྤྱི་ཆབ་ཚོགས་པའི་ཁོང་མའི་རོམ་ནས་བཤད་ན། ཁོང་ཚོར་
 བོད་ཀྱི་དབང་འཛིན་ལས་ཁྲུངས་ཀྱིས་བཞོད་མངགས་བྱས་པའི་ལྷ་བ་དང་
 དཀོས་འདུན་དེ་དག་གིས་མོལ་བྱེད་སྐབས་འཁྱུར་བ་མེད་པར་རྒྱུས་བཤད་བྱེད་