

ཀའ་སྤྱི་མི་རིགས་དཔེ་སྟུན་ཁང་།

དོར་ཕུག་དང་མགོན་པོ་དབང་གྱུ་ལ།
སྐལ་བཟང་དོན་གྲུབ། ཚེས་འཛིན་གྱིས་བརྩམས།

༡ བྱེ་བོ་ལོ་བོ། བརྒྱ། ཉུག་གོ་ན། ཉུག་ཀྱང་ཆག་པལ།
ཉུག་ཀྱང་ཆག་པལ། བཅུ།

ཀུན་སྤྱོད་མི་རིགས་དཔེ་ཆུན་ཁང་།

གཙུག་ལྷན་

སློབ་ཐོན་ལྷན་གྲུབ་རྒྱུ་རྒྱུ་

གཙུག་ལྷན་གཞིན་དུ་

ཡུལ་གསལ་ནང་གསལ་ཆང་།

བསེས་སློབ་ཐོན་དཔལ་ལྷན་།

ཡུལ་གསལ་འཇམ་མེད་།

རྒྱུ་ལྷན་

མགོན་པོ་དབང་ཆུལ་།

སྐལ་བཟང་རྒྱུ་ལྷན་།

ཆོས་འཛིན་།

རྒྱུ་ལྷན་ མགོན་པོ་དབང་ཆུལ་།

སྐལ་བཟང་རྒྱུ་ལྷན་ ཆོས་འཛིན་།

主 编 洛桑·灵智多杰

副主编 那 仓 赛仓·洛桑华丹

联 波 道 周

旺 杰 苏得华

撰 稿 道 周 旺 杰

苏得华 青 增

图书在版编目 (C I P) 数据

中国藏传佛教寺院历史及现状研究. 甘肃卷/道周等著. —兰州: 甘肃民族出版社, 2006. 7
ISBN 978-7-5421-1123-4

I. 中... II. 道... III. ①喇嘛教-寺庙-中国-藏语②喇嘛教-寺庙-甘肃省-藏语 IV. B947. 2

中国版本图书馆CIP数据核字 (2006) 第072819号

书 名: 中国藏传佛教寺院历史与现状研究·甘肃卷
作 者: 道周 旺杰 苏得华 青增 著
责任编辑: 周加克
封面设计: 徐晋林
出 版: 甘肃民族出版社 (730030 兰州市南滨河东路520号)
发 行: 甘肃民族出版社发行部 (730030 兰州市南滨河东路520号)
印 刷: 兰州新华印刷厂
开 本: 787毫米×1092毫米 1/16 印张: 50.5 插页: 8
字 数: 1100千
版 次: 2009年10月第1版 2009年10月第1次印刷
印 数: 1~3 000
书 号: ISBN 978-7-5421-1123-4
定 价: 100.00元 (民文)

甘肃民族出版社图书若有破损、缺页或无文字现象, 可直接与本社联系调换。

邮编: 730030 地址: 兰州市南滨河东路520号 网址: <http://www.gansumz.com>

投稿邮箱: liuxintian@yahoo.com.cn

发行部: 葛慧 联系电话: 0931-8773271 (传真) E-mail: gsmzgehui3271@tom.com

版权所有 翻印必究

༩༩། ཡུང་གོའི་པོད་བརྒྱུད་ནང་དགོན་དཀར་ཆག་ལས་ཀན་སྤུ་སྒྲིག་ས་བཅ།

ཚུམ་པ་ལོ། རྡོར་ལྷག་དང་མགོན་པོ་དབང་རྒྱལ། ལྷལ་བཟང་དོན་གྲུབ། ཚུམ་འཛིན།

ཚུམ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་བ། འབྲུག་རྒྱལ་མཁར།

མཁུན་ཤོག་མཛུས་རིས་བ། ཞི་ཅིན་ལེན།

དཔེ་རྒྱུན། ཀན་སྤུ་མི་རིགས་དཔེ་རྒྱུན་ཁང་།

འགྲེམས་སྒྲིལ། ཀན་སྤུ་མི་རིགས་དཔེ་རྒྱུན་ཁང་།

བར་འདེབས། ལན་གྲུ་ཞིན་ཏུ་པར་ཁང་།

དེབ་ཆད། ཏྲོ་མེས787×ཏྲོ་མེས1092 1/16

དཔར་ཤོག 50.5

མིག་གྲངས། 110

བར་ཐེངས། 2009ལོའི་ཟླ10པར་པར་གཞི་དང་པོ་བསྒྲིགས།

དཔར་ཐེངས། 2009ལོའི་ཟླ10པར་དཔར་ཐེངས་དང་པོ་དཔར།

དཔར་གྲངས། 1~3 000

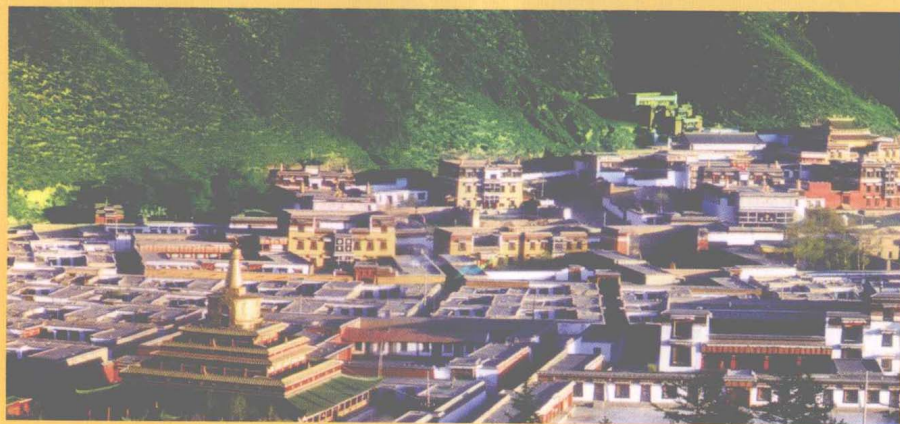
དཔེ་རྒྱགས། ISBN 978-7-5421-1123-4

ཕན་ཚུན་། སྒོར100.00

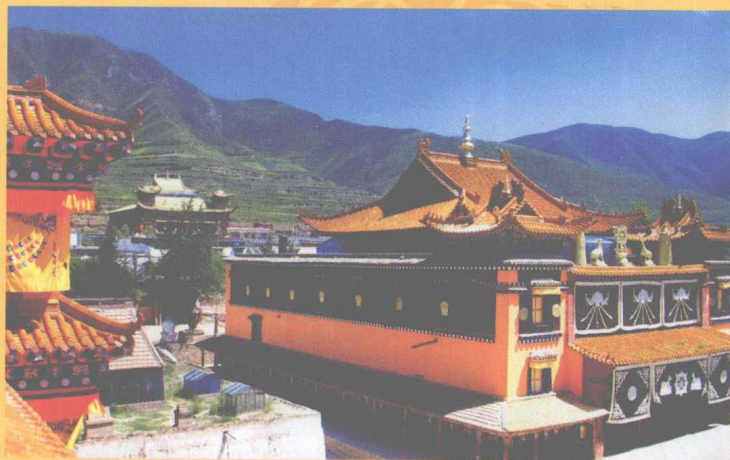
བར་དབང་འདི་གར་ཡོད་པས་བར་བཟུས་བརྒྱུ་ན་ཁྱིམ་ཆད་ཐོག

(ཤོག་ངོས་ཆད་ནོར་སྒོག་སྒྱུ་གང་ཅུང་ཡོད་ཆེ་པར་ཁང་ལ་དྲི་གཏུག་བྱ།)

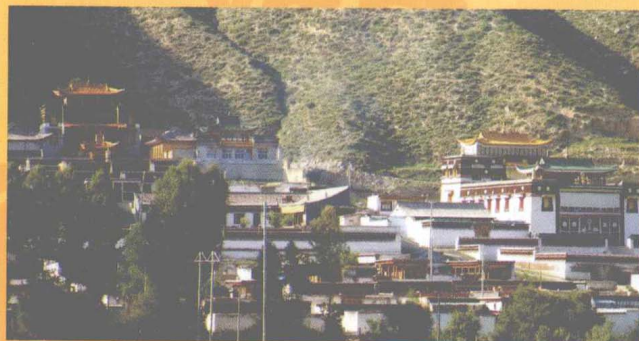
[illegible]

ལྷ་ཁང་བཀྲ་ཤིས་གཡས་སུ་འབྲེལ་བའི་སྒྲིང་།

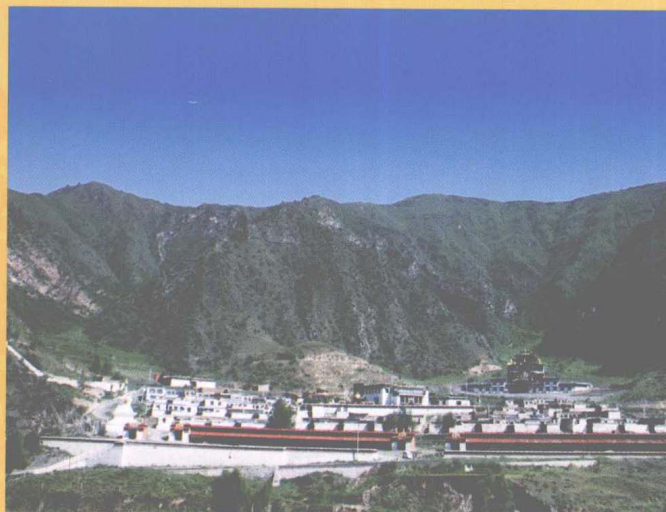
ཙོ་མེ་དགོན་ཆེན་ཉིང་འཛིན་དར་རྒྱས་སྒྲིང་།

གཏེར་ལུང་དགོན་ཡིད་དགའ་ཆོས་འཛིན་སྒྲིང་།

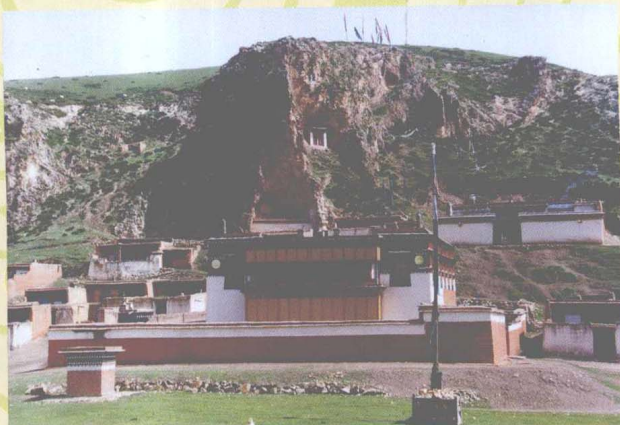
ཁ་བྱའི་སྒྲིང་གསར་དགོན་ལྷན་བསྟན་འཕེལ་སྒྲིང་།

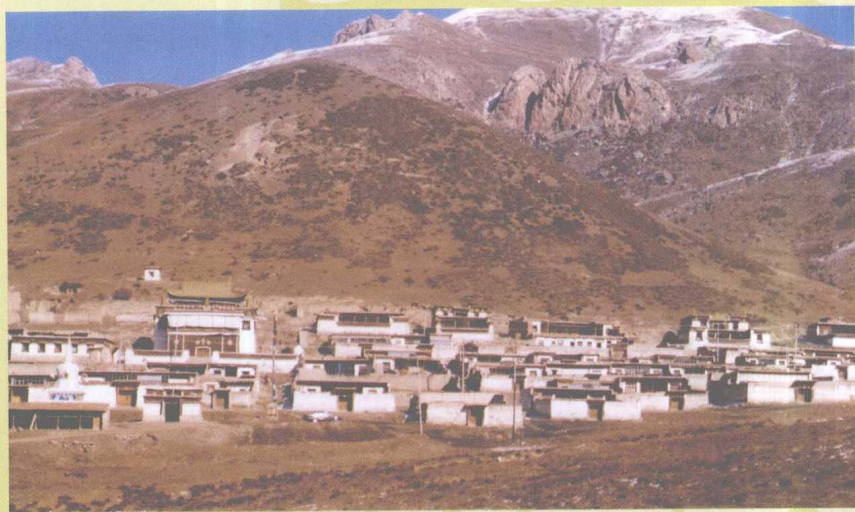
ཁ་བྱའི་སྒྲིང་ཉིང་དགའ་ལྷན་བཤད་རྒྱུ་འཕེལ་རྒྱས་སྒྲིང་།

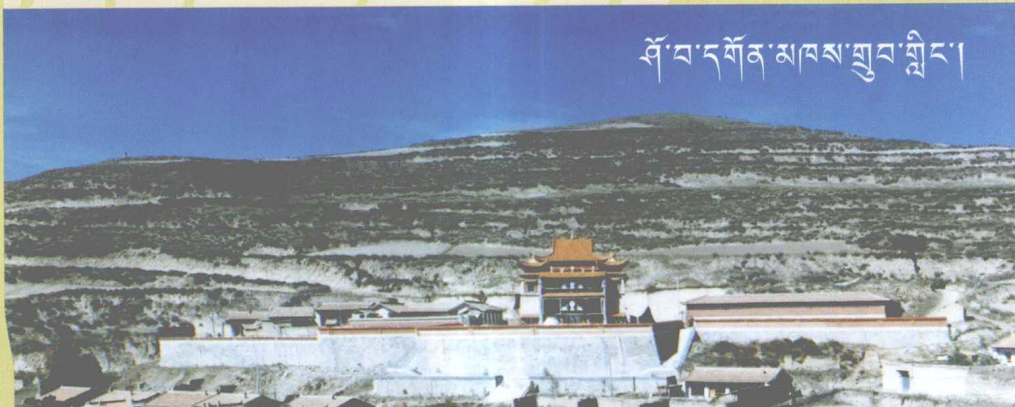
གཙུག་ལག་པོ་དགའ་ལྡན་ཆོས་གླིང་།

ཆོས་རྒྱུ་རྩེ་ཁྲོད་ཐོག་ཆོས་གསུང་ལྷན་དང་རྒྱས་གླིང་།

ཨ་ལའོ་རྩེ་གྲག་དགའ་ལྡན་པ་གྲ་ཤིས་བྱང་རྒྱུ་གླིང་།

ཤོ་བ་དགོན་མཁས་གྲུབ་གླིང་།

ལང་རུ་ཕྱེ་བཞི་ལས་རུབ་པ་སྒྲོའི་
ཕྱེའི་མཚོད་རྟེན་རྟིང་བ།

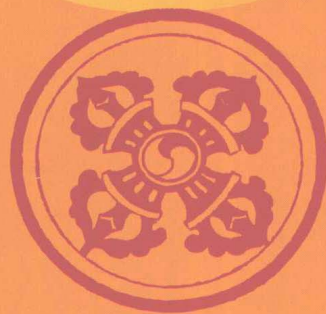
མཛོད་དགེ་རྒྱུ་རྟིང་དགོན་དགའ་ཕུན་བཀྲ་ཤིས་ཚུལ་ལམ་གྱི་རྒྱུ་།

ལང་རུ་ཕྱེ་བཞི་ལས་བྱང་རྒྱ་མཚོའི་ཕྱེ།

ལང་རུ་ཕྱེ་བཞི་ལས་སྟོ་དབང་ཕྱེ།

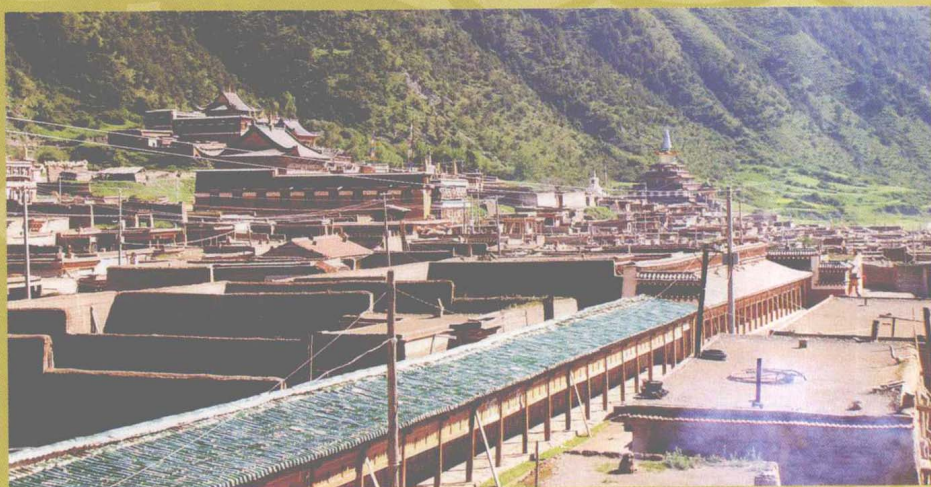

ལང་རུ་ཕྱེ་བཞི་ལས་ཤར་རྒྱལ་པའི་ཕྱེ།

དཔལ་ཤེས་སྤེང་ཁའི་ནང་གོང་འོག་དགོན་པ།

ཆས་པའི་གཤེས་དགོན་བཟུ་ཤེས་ཆོས་འཁོར་གླིང་།

སྤྲུང་ཆང་ལྷ་མོའི་དགོན་དགའ་ལྷན་བཤད་སྐྱབ་པད་དཀར་གྲོལ་བའི་གླིང་།

ཁྱད་པར་གྱི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བློན་མོ།

དེས་ཡང་སྤྱི་ལོ་དུས་རབས་བརྒྱད་པའི་བྱེད་ཕྱི་མ་ཙམ་ན། གངས་ཙན་ས་ལའི་སྤོན་ཐོངས་སྤྱོད་ནང་བ་
 སངས་རྒྱལ་གྱི་བཏུན་པའི་ཕྱི་མོག་མ་བསམ་ཡས་མི་འབྱུང་ལྟོན་གྱིས་ཐུབ་པའི་གཙུག་ལག་ཁང་གིས་མཆན་པའི་
 བོད་བརྒྱད་ནང་དགོན་གྱི་དབྱ་བཞེས་པ་ནས་བཟུང་ཉི། བོད་ཡིག་ཀ་མད་སྤྱུལ་ཅུར་བཞེན་པའི་མདོ་རྒྱད་
 གཉིས་དང་བྱེ་བྲག་བྱན་མོང་རིག་གནས་གྱི་དགོངས་པ་གཅིག་ཏུ་འདུས་ཤིང་། དེ་ལ་དེ་མཚུངས་ཀྱི་འགྲིག་
 བཅའ་ཡིག་དང་བཅས་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ལ་བཞེན་ནས་བཏུན་པ་སྤྱོད་ནས་སྤྱོད་ཏུ་འཁེལ། བོད་ཁམས་ཁ་
 བའི་ཐོངས་འདིར་བདེ་སྦྱིད་ཀྱི་ཉི་མ་ཤར། མ་རིག་པའི་སྤོན་པ་དྲངས། དེ་ནས་མི་ལོ་སྟོང་ལྷག་ལྷག་གི་ལོ་རྒྱུས་
 ཀྱི་སྤྱིང་ཐིག་ཏུ། བོད་བརྒྱད་ནང་བའི་བཏུན་པ་ལ་ཆགས་འཇིག་དང་འཁེལ་འགྲིབ་མང་དུ་བྱུང་ནའང་།
 བཏུན་པ་རང་ངོས་ཀྱི་ཐུབ་མཐའ་གཞན་ལས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པའི་དགེ་མཆན་གྱིས་ཉམས་པ་དང་རྒྱད་པ་
 བར་ཟད། དེ་ལས་ཐོག་ཉི་རི་རབ་ལས་དཔངས་མཐོ་ཞིང་རྒྱ་མཚོ་ལས་ཀྱང་གཏིང་ཟབ་པས་སངས་རྒྱལ་བཏུན་
 པའི་འོད་སྤང་གིས་སྦྱགས་བཞི་མཆོམས་བརྒྱད་དུ་གསལ་བར་བྱུང། དེ་ཡང་བཏུན་པའི་གཞི་མ་དགེ་འདུན་ལ་
 རག་ལས་པས་སྦྱིས་ཆེན་དམ་པ་རབས་དང་རིམ་པ་མང་པོས་དཀའ་བ་བརྒྱ་ལྷག་མང་པོ་བྱེད་དུ་བསད་པའི་བཀའ་
 འིན་གྱིས་བཏུན་པ་སྦྱོང་བའི་དགོན་ཕྱི་མང་དུ་སྤེལ། བོད་མི་ཡོངས་ཀྱི་དང་བཙུན་ལ་དྲངས་པ་མ་ཟད། རྒྱ་མི་
 རིགས་དང་བཅས་པའི་སོག་པོ། ཡུ་ལུར། འཇང་། ཉེར་སོགས་མི་རིགས་དུ་མ་དང་ཡུལ་གྱི་ཆེན་པོར་བཏུན་
 པའི་ཉི་མ་ཤར་བར་བྱུང། མི་ལོ་སྟོང་ལྷག་གཅིག་གི་རིང་ལ་མདོ་དབྱས་ཁམས་གསུམ་ཉི་ལྔ་ཆོལ་ཁ་གསུམ་གྱི་
 ཐོངས་དང་སོག་པོའི་ཡུལ་གྱི་ཁོར་མོ་ཡུག་དང་རྒྱའི་ཡུལ་གྱི་མི་ཉུང་བར་བཏུན་པའི་ཕྱི་ཆེ་སྤྱི་ལྷག་གི་གངས་ལས་
 བཀའ་བ་བཏབ་པའི་བཀའ་འིན་གྱིས། དགོན་པ་ཞེས་པ་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་ཕྱི་གཅིག་སྤྱོད་མ་ཡིན་པར། རྒྱལ་བའི་
 མདོ་རྒྱད་དང་བཅས་པའི་སྤོན་མོང་བའི་རིག་གནས་དང་སྤྱོད་གསེ་སྦྱོང་བའི་ཕྱི་ཆེ་ཡིན་པས། མི་རིགས་ས་
 རྒྱལ་གྱི་དཔེ་མཛོད་གཙུག་ལག་གི་ཕྱི་ཆེ། རིན་པོ་ཆེའི་དགོར་མཛོད་ཀྱང་ཡིན་པས། རྒྱང་ལྷ་མི་རིགས་ཀྱི་རིག་
 གནས་ལོ་རྒྱུས་དང་རིན་ཐང་བལ་བའི་འབྲས་བྱ་འཛོན་སྦྱོང་སྤེལ་བར་བྱེད་པ་ལ་རྒྱས་པ་གཞན་གྱིས་ཐིག་མི་རྒྱས་པ་

མངོན་པའི་བཀའ་དྲིན་གྱིས། གྲུང་དུ་མི་རིགས་ཀྱི་རིག་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་གསེར་རི་ལ་ཉི་ཟེར་འཕྲོས་པ་ལྟ་བུའི་ཕྱག་
རྒྱེས་སྒྲིང་བཞི་བྱལ་པ་ཞིག་བཞག་གོ། དེའང་ཐོད་བརྒྱད་ནང་བཞུན་དགོན་པའི་ལོ་རྒྱུས་དང་ད་ལྟའི་གནས་བབས་
ལ་རྟོག་དཔྱད་དང་ཉར་ཆགས་སྤྲོའི་བཀའ་བླ་ནི་དེར་དུས་ཀྱི་མཁས་པ་དག་གི་སྤྲལ་བྱ་བ་ལའི་འབྲི་བ་འབྲལ་
དུ་མེད་པ་ཞིག་ཏུ་སེམས་ལ། ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་རོས་སུ་གཤམ་པ་དང་ཕྱག་རྒྱེས་ཆེ་ཆེ་བའི་ཐོད་བརྒྱད་ནང་བཞུན་དགོན་
ཞེས་སྤྲང་སྒྲིབ་དང་བེད་སྤྱོད་ལེགས་པར་བཏང་ན། མི་རིགས་ས་ཁུལ་གྱི་སྤྱི་ཚོགས་ཞི་མཐུན་དང་འཛུགས་སྐྱོན་
སོགས་གང་ཅིར་སྒྲུབ་ལ། མི་རིགས་སོ་སོ་པུན་ཚུན་བར་གྱི་མཛའ་མཐུན་དང་རིག་གནས་རྒྱུ་རྒྱུ་སོགས་
ལའང་དེ་བས་ཀྱང་སྒྲུབ་པས་དོན་སྦྱོར་ཤིན་ཏུ་ནས་ཀྱང་ཆེ་བར་མངོན་གོ། །

ཉར་གྲུང་དཔྱད་དང་རྒྱལ་སྤྱི་སྤྱི་བྱལ་ཁང་གི་སྤྱགས་སྒྲིང་དང་གཟབ་སྒྲིང་གི་བཀའ་དྲིན་ལས། དུས་
རབས་གོང་མའི་ལོ་རབས་བརྒྱད་ཅུ་བ་ཙུམ་ན། རྒྱབས་ཆེ་བའི་རྒྱལ་གཅེས་རིང་ལུགས་པ། ཀྱན་གཟིགས་པ་ཏ་
ཆེན་སྤྱི་མེད་བཅུ་བ་ཆེན་པོ་ནས་ཐོད་བརྒྱད་ནང་བཞུན་དགོན་པའི་དཀར་ཆག་ཆ་ཆང་བ་ཞིག་སྤྱི་བྱལ་བྱུང་ན་
ཞེས་པའི་གསུང་ལུང་ཐེབས་པ་ལ་བརྟེན། གྲུང་གོ་ཐོད་བརྒྱད་ནང་བཞུན་སྤྱི་བྱལ་གི་ཞིབ་འཇུག་ཁང་གིས་རྩེ་
དངས་ཐོག་ཐོད་སྤྱོད་དང་། མཆོ་སྤྱོད། ཟི་སྤྱོད། ཀན་སྤྱོད། དུན་ནན་ཉི་ཞིང་སྤྱོད་སྤྱོད་དཀར་ཆག་
ཚོ་མ་འབྲི་ཡུ་ཡོན་ལྟ་ཁང་བཅུགས་ཉི། མཁས་པ་མི་ཉུང་བ་ཙུམ་འཛུགས་བྱས་ཤིང་དཀར་ཆག་གི་ས་ཐོན་འཆོལ་
སྤྱད་དང་མཉམ་དུ་བཞུགས་བཞེད་པའི་ཉིད་ཀྱི་དབུ་བཅུགས། དེ་ལའང་རིམ་པ་ཁག་གི་ཉར་སྤྱོད་དང་སྤྱི་བྱལ་གྱི་
གི་སྤྱགས་ཁྲར་དང་རྒྱལ་སྤྱི་ཐོབ་པ་སོགས་ཀྱི་མཐུན་ཆེན་དུ་མ་ལ་བརྟེན་ནས་བེད་སྤྱོད་གི་ངང་དུ་འབྱུང་བའི་སྤྱི་
ལྟས་ལེགས་སོ། །

ཀན་སྤྱོད་ཞེས་བྱ་བའི་ཡུལ་གྱི་ཆེན་པོ་འདིར་དུས་ཡུན་རིང་པོའི་ལོ་རྒྱུས་མཆིས་པ་དང་རོ་མཚར་སྤུལ་དུ་བྱུང་
བའི་རིག་གནས་དར་བྱལ་ཆེ་ལ། མི་ལོ་སྤྱོད་སྤྱག་རིང་པོའི་རྩོད་ཆད་དུ་སྤྱོད་རིག་གསལ་ཞིང་ལས་ལ་ཉར་ཅང་བཅོན་
པའི་མི་རིགས་ཁག་གི་མི་དམངས་མང་ཆོགས་རྣམས་ཀྱིས་སྤུལ་བྱུང་གི་རིག་གནས་དང་རང་སྤྱོད་སྤྱོད་རང་གིས་སྤུལ་
བའི་ཀན་སྤྱོད་སྤྱོད་སྤྱོད་བྱ་བ་འདི་ཉིད་གསར་སྤུལ་གནང་བྱུང་བས། འཛམ་གླིང་གྲུབ་ཏུ་མཚན་སྤྱོད་སྤྱགས་
ཤིན་ཏུ་ཆེ་བའི་ཉུན་ཉིང་སྤྱག་སྤྱག་ཆེན་མོ་དང་སྤྱི་བྱལ་བཀྲ་ཤིས་འབྲིལ་བའི་སྤྱི་བྱལ་མཆོན་པའི་ཀན་སྤྱོད་རིག་
གནས་ཡོངས་ཀྱི་གཙུག་རྒྱུན་ཡིན་པར་གྱུར། དེ་བས་རྒྱལ་ཁབ་སྤྱོད་དང་ཀྱན་གྱིས་གཟེངས་བཏོད་གང་མང་གནང་
བ་ཐོབ། དེ་ཡང་ཀན་སྤྱོད་ཐོད་སྤྱོད་ཀྱི་ཆོ་སྤྱོད་སར་ནང་བའི་བཞུན་པའི་དགོན་རྩེ་བརྒྱ་སྤྱག་ལས་བརྒྱལ་བ་
བཅུགས་ཡོད་པས་མི་རིགས་རིག་གནས་ཀྱི་རྒྱན་ཞིག་ཏུ་གྱུར་འདུག ལོ་རྒྱུས་ཐོག་ནས་ཀན་སྤྱོད་ཡུལ་གྱི་ཆེན་པོ་

འདིར་པོད་བརྒྱད་ནང་བའི་དགོན་ལྗེ་སྟོང་ཕྱག་ལས་བཀལ་བ་ཆགས་ཡུང་ལ་ཐང་རྒྱལ་སྐབས་སུ་ཏུན་རྟོང་བྱས་
ཕྱག་ཏུ་པོད་ཀྱི་བྱུག་ཕྱག་བཅུ་ཕྱག་མང་པོ་བཞུགས་ཡོད་ལ། མི་ཉག་དུས་སུ་ཀྱ་རུའི་ཡུལ་ཡུང་བྱུག་ཕྱག་ཏུ་ལྷ་སྐྱ་
སྟོང་བཞེངས་པ་དང་། ཡོན་རྒྱལ་རབས་འགོ་ཙམ་དུ་ལང་རུ་ལྗེ་བཞི་དང་ཙཱེ་དགོན་ཆེན་ལ་སྐགས་བཏབ་པ་
ནས་རྒྱ་མིང་རྒྱལ་རབས་དང་ཆེན་རྒྱལ་རབས་སྐབས་སུ་ཀན་སུའུ་ཡུལ་སྐྱ་ཆེན་པོར་པོད་བརྒྱད་ནང་བའི་དགོན་ལྗེ་
ཏ་ཅང་མང་པོ་བཏབ་ཡུང་། ལྷ་པར་དུ་སྤྱི་ལོ་༡༧༠༧ལོར་པོད་བརྒྱད་ནང་བའི་དགོན་ཆེན་ཏི་ཐུ་ཐང་བཟ་
ཤིས་འབྲིལ་བའི་སྤྱིང་ཆགས་པ་ནས་ནང་བ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ཀྱིས་འགྲོ་བ་ཐམས་ཅད་བདེ་བར་བཞོན་པ་དང་
རྒྱལ་ཁབ་ལ་གཅིས་སྤྱོད་མཛད་པའི་དགོངས་པ་མངོན་པ་དང་ཆབ་གཅིག་ཏུ། མི་རིགས་ནང་ཚུགས་ཀྱི་མཐུན་
སྤྱིལ་དང་མི་རིགས་ས་ཁུལ་གྱི་བདེ་འཇགས། རིགས་སོ་སོའི་མི་དམངས་མང་ཆོགས་བར་གྱི་མཛའ་མཐུན་དང་
བཅས་པར་བྱུང་མོང་མ་ཡིན་པའི་རྒྱས་པ་བཏོན་པའམ་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་གང་མང་བཞག་འདུག ཡོ་རྒྱས་ལས་
མཆེད་པའི་རིན་ཐང་ཅན་གྱི་རིག་རྒྱས་གང་མང་ནི་རིན་ཆེན་ནོར་བུ་ཡིན་པས་ལྷན་སྦྲེལ་དང་སྤྱོད་ཆུང་སྤྱོད་ཆུང་བྱེད་དགོས་
པ་ནི་ཡོ་རྒྱས་ཀྱིས་གནང་བའི་འགན་འཁུལ་ཆེན་ཞིག་རེད། དེ་ལ་འདིར་དེད་ཅག་པོད་བརྒྱད་ནང་བའི་
དགོན་ལྗེ་སོ་སོར་བཞུགས་པའི་བཀའ་བཏུན་དང་བཅས་པའི་དཔེ་གཞུང་པོ་ཏི་ཁྱི་འབྲུམ་ལས་བཀལ་བ། ཐང་
ག་དང་ལྷ་སྐྱ་ལྷ་ཆོགས་གངས་ཀྱིས་མེ་ལོང་བ། དགོན་པའི་འཇུགས་སྐྱོན་དག་ལ་ཞིབ་འཇུག་གི་རིན་ཐང་ཤིན་ཏུ་
ཆེ། འདི་ཉིད་ནི་ཡོ་རྒྱས་ཀྱིས་རྗེས་རབས་པ་རྣམས་ལ་གནང་བའི་རིན་པོ་ཆེ་ཡིན་པས། ཅིས་ཀྱང་སྤྱོད་ཆུང་
སྤྱོད་ཆུང་བར་བྱེད་པ་གལ་ཆེམ། །སྐལ་བ་བཟང་པོ་ཏ་ཅང་རྒྱས་པའི་དུས་སུ་ཡོ་རྒྱས་ཀྱི་གཞུང་གང་མང་ཚོ་མ་སྒྲིག་བྱས་
ཏེ་རྗེས་རབས་པ་རྣམས་ལ་སྤྱུལ་འདེད་གཏོང་བ་ནི་ཡུང་རྒྱ་མི་རིགས་ཀྱི་སྤྱོད་རྒྱུ་བཟང་པོ་ཞིག་རེད། ཞིང་ཆེན་
ཡངས་ཀྱི་པོད་བརྒྱད་ནང་བཏུན་དགོན་པའི་གདན་རབས་དཀར་ཆག་ཞིབ་དཔྱད་བཞུས་ཐོག་གོ་རིམ་ཐར་ཆགས་
སུ་བསྒྲིགས་ཏེ་སྒྲིགས་བམ་དུ་སྤེལ་རྒྱ་ནི་ཡོ་རྒྱས་ཀྱི་འགན་ཁུར་ཡིན་པ་མ་ཟད། མི་དམངས་ཀྱི་རེ་འདུན་དང་།
ས་གནས་སོ་སོའི་རིག་གནས་ལྟ་བུའི་འཁྱི་བའང་ཡིན་པས། ཏང་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མི་རིགས་སྤྱི་རྒྱས་དང་རིག་
གནས་སྤྱི་རྒྱས་ལའང་ཡོངས་སུ་མཐུན་ནོ། །ཡུང་ཁོའི་པོད་བརྒྱད་ནང་བཏུན་དགོན་པའི་དཀར་ཆག་ལས་ཀན་
སུའུ་སྒྲིག་ས་བམ་གྱི་ཚུལ་འབྲིང་ཆ་ལ། ཡུང་གྱང་ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆེན་ལྷ་ཡོན་ལྷན་ཁང་དང་ཞིང་ཆེན་མི་དམངས་
སྤྱི་གཞུང་གི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཆེན་པོ་ཐོབ། ཚུལ་འབྲིང་འགོ་ཚུལ་པ་ན་ཞིང་ཆེན་འཐབ་ཚུགས་གཅིག་སྤྱིལ་ཡུའི་
ལས་དེ་གཙུགས་སུ་བཟུང་ཏེ་ཚུལ་གྱི་ས་པོན་འཆོལ་སྤྱད་ཀྱི་མ་དུལ་གྱི་མཐུན་ཆེན་ཡང་སྤྱར། ཚུལ་འབྲི་ལྷ་ཡོན་
ལྷན་ཆོགས་ཀྱིས་ཚུལ་འབྲི་མི་ལྷ་ཙ་འཇུགས་དང་སྤྱོད་བཅར་བྱས་ཐོག་དཀར་ཆག་ཚུལ་འབྲིང་ཙ་གནད་ལྷན་

ལེགས་པར་བྲིས། ལོ་ངོ་བཅུ་ལྷག་གི་རིང་དུ་ཀན་སུའུ་མི་རིགས་དགེ་འོས་སློབ་ཤྱ་ཆེན་མའི་ཡོན་ཀྱང་གཞིན་
པའམ་སློབ་དཔོན་ཆེན་མོ་ཁ་གྲུའི་བྱ་ཆ་དང་རྩི་རིན་ཆེན་ནམ་ཡང་ན་རྩི་ལྷག་གཙོས་པའི་མགོན་པོ་དབང་ཀླུ་ལ།
དཔའ་རིས་པ་སྐལ་བཟང་དོན་གྲུབ། ཆོས་འཛིན་བཅས་ཀྱིས་རང་ཁིང་ས་གནས་སོ་སོ་ནས་དགོན་ཆེ་སྤྱ་བཞི་
བརྒྱ་དུག་ཅུ་རེ་གསུམ་ལ་བྲི་གཏུག་དངོས་ཀྱི་སྒོ་ནས་ལོ་རྒྱུས་དང་ད་བཙས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་གང་ཤེས་དང་ཅི་གོ་ཡི་
གཞི་ལམ་དུ་སྒྲེལ། རྒྱ་མཚན་དེའི་དབང་གིས་དཀར་ཆག་གི་ཚྭ་འབྲིའི་ཆ་ནས་ཆོན་རིག་དང་མཐུན་ཞེས་
བརྗོད་རིགས་པར་སེམས་ལ། གོང་དུ་བྲངས་པའི་ཚྭ་འབྲི་བ་འདི་བཞི་ག་དགོན་ཞེའི་དཀར་ཆག་ཞིབ་འཇུག་
བྱེད་པ་ལ་ཆ་རྒྱས་ཉ་ཅང་ཆེ་ཁིང་རྒྱ་ཆད་ཀྱང་ངེས་ཅན་ཞིག་ཡོད་ངེས་ལ། ཚྭ་ཀྱི་རྒྱ་ཆ་ཁྲུངས་བཅུན་པ།
བརྗོད་བྱའི་དོན་གསལ་བ། རྗོད་བྱེད་ཆོག་དག་པ་སོགས་ཀྱི་དགེ་མཚན་དང་ལྡན་པས། ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་རང་བཞིན་
ལྡན་ལ་ཞིབ་འཇུག་གི་རིན་ཐང་ཡོད་པའི་ཐོད་རིག་པ་དང་ཆོས་ལུགས་རིག་པའི་སྒྲིར་གྱི་དབྱང་ཚྭ་ཞིག་ཏུ་ངེས།
ད་ཉར་ཚྭ་འདིའི་མཇུག་རེ་ཞིག་རྒྱུགས་ཤིང་དཔར་སྐྱབ་ཀྱི་རིམ་པ་ལ་ཉེ་བའི་སྐབས་འདིར། དེད་ཀྱིས་ཀུན་
གཟིགས་ཆེན་པོའི་བྱགས་བསྐྱེད་དང་རེ་སྟོན་མཐའ་ཁྲུས་པ་ལས་རྒྱ་ཐིགས་ཅམ་ཞིག་འགྲུབ་པའི་འདུན་པ་རེ་ཞིག་
རྒྱུ་མེད་མང་ཆོགས་ཀྱི་རེ་བ་ཅམ་བསྐྱངས་བྱུང་བ་ལྟར་བ་ནི། ཉར་གི་མི་རིགས་མིད་རྒྱས་དང་
དུས་རབས་བཟང་པོའི་བཀའ་བྲིན་ཉག་ཅིག་ལ་རེག་ལས་པས། ར་ཆོའི་ཐེས་རྒྱལ་ལ་སྟོབས་འབྱོར་མངའ་ཐང་
རྒྱས་ཤིང་། འབངས་ལ་བདེ་སྦྱིད་ལྡན་ལ། རྒྱ་ཆོགས་ཞི་མཐུན་ཡོང་བའི་རྒྱ་ཏུ་འགྱུར་བར་སྟོན་པ་དང་མཉམ་
དུ། དེད་རང་སློགས་བམ་འདིའི་གཙུག་ཡིན་པའི་ངོས་ནས་ཚྭ་འབྲི་བ་ཆང་མའི་ཆབ་བྱས་ཉེ་སློགས་བམ་
འདི་ཡུང་རྩ་མི་དམངས་ལྷི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་དབྱ་བ་རྟེས་ནས་ལོ་ངོ་དུག་ཅུ་འཁོར་བའི་ལེགས་སྦྱིས་སུ་ཡུལ་བ་དགེ་
ལེགས་འཕེལ། | | |

ཞེས་སྒྲི་བཟང་ལྷན་གྲུབ་རྩི་རྒྱུ་ཆེས་ལ།

༡༠༠༧.༧.༡༥

ཁ་དགར་སྐར་དགའ་ལྡན་བཟུན་འཕེལ་གྱིང་།	(113)
ལྷ་ཆབ་སྐར་བསྐབ་གསུམ་དར་བྱས་གྱིང་།	(114)
ཚོན་ཆེན་རིཾོད།	(116)
ཨ་བརྟན་སྐར་བསམ་འཕེལ་དར་བྱས་གྱིང་།	(116)
གཉེར་ལུང་དཔོན་ཡིད་དགའ་ཚོས་འཛིན་གྱིང་།	(117)
གནམ་ལྷ་འི་སྐར་སར་གསང་སྤགས་རིག་འཛིན་གྱིང་།	(143)
གནམ་ལྷ་འི་བྲག་དཀར་སྒྲོམ་གྱ།	(146)
ཨ་ལུང་སྒྲོམ་གྱ་བར་བ་གྱིང་།	(147)
མཚོ་ཁའི་རིཾོད།	(149)
ལྷག་ཚང་སྒྲོམ་གྱ།	(151)
ཁ་བར་སྒྲོམ་གྱ་ཀུན་བཟང་འཕྱར་མེད་གྱིང་།	(151)
མར་བང་སྐར།	(152)
རྟོར་གཙང་གསང་སྤགས་དར་བྱས་གྱིང་།	(154)
རྟོར་གཙང་གི་རྟེན་དཔོན་དགེ་ལྡན་བཟུན་འཕེལ་གྱིང་།	(156)
ཅག་ཅག་དཔོན་དགེ་ལྡན་བཤད་སྐབ་དར་བྱས་གྱིང་།	(160)
རྟོར་གཙང་ལྷ་མའི་སྐར།	(166)
ཡི་གེ་བང་དཔོན་གསང་སྤགས་མི་འཕྱར་གྱིང་།	(167)
ཡི་གེ་བང་དུས་འཁོར་མཚད་རྟེན།	(170)
ཤིང་སྒྲོའི་མཚད་རྟེན་བྲག་ཤིས་ཐིམ་གནོན།	(171)
ཕུ་སྒྲོན་སྒྲོམ་གྱ།	(174)
རྩང་ཐོག་སྒྲོམ་གྱ།	(175)
རྩང་རར་མི་འཕྱར་གསང་སྤགས་གྱིང་།	(175)
སྒྲན་ལུང་དཔོན་བྲག་ཤིས་ཚོས་འཕེལ་གྱིང་།	(176)
བང་དཀར་ནང་བྲག་ཤིས་ནམ་བྱལ་གྱིང་།	(179)
རྩང་རར་དཔོན་ཚོས་བསམ་དར་བྱས་གྱིང་།	(181)
ལུང་ཙེ་རིཾོད།	(187)

ཁྱི་སྒྲིང་རི་ཁྲོད་ཡིད་དགའ་ཆོས་འཛིན་གྱིང་།	(188)
ཁ་བྱུའི་མར་རྩིང་དགོན་དགའ་ལྡན་བཤད་བྱུབ་འཕེལ་རྒྱས་གྱིང་།	(190)
དགོན་ལི་ཤར་རི་ཁྲོད་ཡིད་དགའ་ཆོས་གྱིང་།	(200)
མར་ཡེ་རི་ཁྲོད།	(201)
ཁྱུ་དགོན་སྒྲོམ་གྱ།	(201)
ཁ་བྱུ་སྒྲོད་དགེ་ལྡན་བསྟན་འཕེལ་གྱིང་།	(202)
ལྷག་ལྷང་རི་ཁྲོད་བསམ་གཏན་འཕེལ་རྒྱས་གྱིང་།	(209)
ཐུན་སྒྲིང་མར་ཕན་བདེ་ལེགས་བཤད་གྱིང་།	(211)
ཆོག་ས་གསུམ་རི་ཁྲོད་བདེ་ཆེན་འོད་གསལ་གྱིང་།	(212)
གནས་ཁང་རྩིང་མའི་རི་ཁྲོད་འོད་གསལ་འཕེལ་རྒྱས་གྱིང་།	(214)
རྒྱང་ཆ་དགོན་དགའ་ལྡན་བསམ་བྱུབ་གྱིང་།	(217)
ལྷག་ཡག་རི་ཁྲོད།	(220)
རུ་ལྷང་རི་ཁྲོད་གསང་སྤགས་ཆོས་འཕེལ་གྱིང་།	(220)
མཛོད་དགེ་མར་རྩིང་དགའ་ལྡན་བཀྲ་ཤིས་ཆོས་འཕེལ་གྱིང་།	(222)
ཁ་ཆང་རི་ཁྲོད།	(226)
དེུ་བྱར་སྒྲོམ་ཁང་།	(227)
བདེ་ཆེན་ཅེ་རི་ཁྲོད།	(228)
ལྷག་ཤར་རི་ཁྲོད།	(228)
རི་ཁྲོད་དགའ་ལྡན་བྱན་ཆོག་ས་གྱིང་།	(229)
མཛོད་དགེ་རུ་སྒྲོད་མའི་དགོན་དགའ་ལྡན་བསྟན་པ་འཕེལ་རྒྱས་གྱིང་།	(230)
རུ་སྒྲོད་མའི་རི་ཁྲོད་ཐར་བ་གྱིང་།	(234)
ཇམ་མདོའི་རི་ཁྲོད།	(235)
མཛོད་དགེ་མར་སར་དགའ་ལྡན་རབ་རྒྱས་གྱིང་།	(235)
ལྷ་བྲག་ཆོས་རྒྱང་དགོན།	(239)
ཆོས་རྒྱང་རི་ཁྲོད་ཐེག་ཆེན་གསང་སྤགས་དར་རྒྱས་གྱིང་།	(241)
གཙོས་དགོན་པ་དགའ་ལྡན་ཆོས་གྱིང་།	(243)