

སྟོད་མངའ་རིས་ཀྱི་དགོན་པའི་ལྗུས
དག་གསལ་མཐོང་བའི་མེ་ལྔ་།

༡༡༥ ལྟོད་མངའ་རིས་ཀྱི་དགོན་ཆེན་ལོ་རྒྱུས་
དག་གསལ་མཐོང་བའི་མེ་ལོང་།

ཐོད་ལྗོངས་མི་དམངས་དཔེ་མཉམ་ཁང་།

责任编辑：德吉桑姆

封面设计：强 桑

封面摄影：丹 多

阿里寺庙历史明镜

曲 阿 著

*

西藏人民出版社出版发行

西藏人民出版社微机室排版

西南冶金地质印刷厂印刷

开本 850×1168 1/32 印张:6.125 字数 120 千

1999 年 10 月第 1 版第 1 次印刷

印数 01—3,000

ISBN7—223—01238—2

K·133 民文(藏 73)定价:6.50 元

ཚུམ་ཐྱིག་འགན་འཁུར་བ། བདེ་སྲིད་བཟང་པོ།
མདུན་ཕྱོག་འཆར་འཁོད་བ། བུམས་བཟང་།
མདུན་ཕྱོག་པར་ལེན་བ། བསྟན་རྟོར།

སྤྱོད་མངའ་ནིས་ཀྱི་དགོན་ཕྱེད་ལོ་རྒྱུས་
དག་གསལ་མཐོང་བའི་མེ་ལོང་།
ཚས་རག་གིས་བརྩམས།

※

ཐོད་ཚྱངས་མི་དམངས་དཔེ་སྟུན་ཁང་གིས་བསྟན་ཏེ་བཟུམ།
ཐོད་ཚྱངས་མི་དམངས་དཔེ་སྟུན་ཁང་གྲོག་ཁྲད་པར་
ཁང་གིས་པར་གཞི་བསྐྱགས།
ཕྱོ་རྒྱལ་ལྷགས་བཞུ་ས་གཤེས་པར་འདེབས་བཅོ་གྲུས་པར་བཏབ།
དེབ་ཆད་850×1168 1/32 དཔར་ཤོག6. 125 ཡིག་འབྲུའི་12
1999ལོའི་ཟླ་10པར་པར་གཞི་1པར་ཐེངས་1བཏབ།
པར་གྲངས་01—3,000
ISBN7—223—01238—2

K · 133ཡིག་རིགས་(ཐོད་73) རིན་གོང་སྒོར་6. 50

序 言

世称“世界屋脊之屋脊”的阿里高原,在漫长的历史进程中,以其悠久的历史,独具特色的文化以及富有地方风格的寺庙古刹,雄踞于青藏高原西部。在这片被誉为“万山之祖、百川之源”的神奇土地上,积淀着人类文明丰富的结晶,埋藏着无数可贵的古代宝藏。

早在四五千年以前,从冰山雪峰融化而来的高山河流孕育了阿里最初的人类文明。这里的先民在象泉河、马泉河、孔雀河、狮泉河四河流域,繁衍生息,世代相传,他们创造和发展的上古文化,至今仍透过诸多原始遗迹散发出绚丽的光辉。由地区民宗局曲阿同志撰写的《阿里寺庙历史明镜》正是向广大读者展示了阿里灿烂的古代文化,尤其是寺庙历史文化的概貌。

众所周知,宗教文化在阿里地区历史上有着广泛而深刻的影响,这种影响正是通过寺庙具体表现出来的。由于在阿里寺庙历史作用突出,现实影响较大,国内外对它的兴趣愈来愈浓厚。但遗憾的是,长时期以来,阿里没有一本较完整的寺庙历史专著。由曲阿同志写成的这本书,无疑对阿里寺庙历史进行了较全面的记述。作为初步研究阿里宗教文化的专著,该书内容丰富,文字通俗,

具有较强的可读性和资料性。在此,我代表阿里地区行署为《阿里寺庙历史明镜》一书得以出版表示祝贺,并希望广大读者通过此书进一步了解和认识阿里丰富的历史和文化价值,对它进行广泛而深入的探讨和研究。

阿里地委副书记行署专员多吉泽仁

1999年5月15日

འགོ་བརྒྱུད།

ད་རིས་ན་གཞོན་རིག་པ་སྤྱི་བ་ཆོས་རག་ལགས་ནས་སྟོད་མངའ་རིས་ཁྲུལ་
གྱི་དགོན་ཤེ་ཁག་ཏུ་ལས་དོན་སྐྱབ་པར་ཕེབས་པའི་ཞོར་ལ་ས་ཁྲུལ་དེ་དག་ཏུ་
ཡོད་པའི་གན་རབས་ནམས་ཀྱི་རག་རྒྱན་ཐར་ཐོར་ནམས་སྟོགས་གཅིག་ཏུ་
བསྐྱས་ཏེ་ཟིན་ཟིས་སུ་བཀོད་ཅིང་། ལོ་རྒྱུས་ཡིག་རྩིང་ཁྲུངས་དག་ནམས་
ལ་འང་ཞིབ་ཏུ་དབྱད་ནས། སྟོད་མངའ་རིས་ཀྱི་དགོན་ཤེའི་ལོ་རྒྱུས་དག་
གསལ་མཐོང་བའི་མེ་ལོང་ཞེས་པ་འདི་ཙམ་སྒྲིག་གནང་བ་རེད། ལོ་རྒྱུས་ཡིག་
ཆ་འདི་ལྟ་བུ་ཙམ་སྒྲིག་བྱས་པ་བརྒྱད། མངའ་རིས་ཁྲུལ་གྱི་ལོ་རྒྱུས་སྤྱི་དང་།
ཕྱེ་བྲག་དགོན་ཤེ་ཁག་དང་མཁས་བླ་བ་ནམས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་རགས་པ་ཅམ་ཞིག་རྒྱལ་
ཁབ་ཕྱི་ནང་གི་ཡུལ་སྐོར་སྤྱོད་འཆམ་པ་དང་། དད་ལྡན་མེར་སྐྱ་མང་ཆོགས་
ནམས་ལ་མཆམས་སྤྱོད་བྱ་རྒྱར་ཕན་ཐོགས་ངེས་ཅན་ཡོང་བ་མ་ཟད། རྒྱལ་
ཁབ་ཕྱི་ནང་གི་ལོ་རྒྱུས་སྤྱི་བ་ནམས་དང་། ཆོས་ལུགས་ཞིབ་འཇུག་ཕྱེད་མཁན་
རྣམས་པར་བྱ་བོད་རིག་པའི་ཞིབ་འཇུག་ལ་བྱགས་ཆེ་གཅིག་ཏུ་གཞོལ་བའི་མཁས་
པ་ནམས་ལ་དབྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་མཁོ་འདོན་བྱ་རྒྱར་ཕན་ཐོགས་ངེས་ཅན་ཞིག་
ཀྱང་ཡོད་ངེས་པས། ཁོ་ཙམ་ནས་ལོ་རྒྱུས་ཡིག་ཆ་འདི་ལྟ་བུ་ཙམ་སྒྲིག་དང་དཔེ་
རྒྱན་གནང་རྒྱར་རྗེས་སུ་ཡི་རང་བྱ་རྒྱ་ཡིན།

བོད་རྫོངས་གསེར་རིག་སྤྱི་བ་ལྷ་ཆེན་མོའི་

མཚན་བརྗོད།

སྒྲིགས་བཅུའི་རྒྱལ་བ་སྤྲུལ་དང་བཅས་རྣམས་ལ། །
མི་ཕྱེད་དད་པས་མཚན་དོ་སྒྲུབས་སུ་མཆི། །
བདག་ཅག་འགྲོ་བུ་ག་འཁོར་བའི་རྒྱ་མཚོ་ལས། །
སྒྲོབ་ལ་མི་ངལ་ད་ལྟའི་རྒྱལ་བར་འདུད། །
ཕྱི་རྒྱུད་དག་པས་སྒྲུལ་སྒྲུའི་བསྟན་པ་འཛིན། །
ནང་རྒྱུད་དག་པས་ཁོངས་སྒྲུའི་བསྟན་པ་སྦྱང་། །
གསང་རྒྱུད་དག་པས་བསྐྱེད་རྗེས་ངང་ལ་བཞུགས། །
ཡུ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །
བདེ་ལེགས་ཀུན་འབྱུང་དམ་ཚུངས་རིན་པོ་ཆེ། །
ཉ་ཡི་སྤྲད་རྣམས་ཐོད་ཡུལ་རང་སྤྲད་བུ། །
ལེགས་པར་བསྐྱར་བའི་བྱས་ཆེན་ལོ་ལྷ་བ། །
རིན་ཆེན་བཟང་པོའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །
སྒོན་ཆོ་སྤྱབ་པས་ཞབས་བཅགས་ཉི་མའི་གནས། །
དུས་ཕྱིས་རྣལ་འབྱོར་དབང་སྒྲུག་མི་ལ་པས། །
འབས་བུ་མངོན་དུ་བྱས་པའི་ཞིང་ས་ལ། །
བྱབ་དགོངས་དགའ་ཚལ་རྒྱས་པའི་རྣམ་ཐར་བསྐྱགས། །
ཤར་གྱི་རྒྱལ་བ་སྒོ་བཟང་གྲགས་པ་ཡི། །
ལཱ་མེར་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་འོད་པོ་ཆེ། །
ལུབ་གྱི་རྗོ་མོ་སྤྲང་རི་རྩོལ་གྱི་སར། །
མཁའ་ལ་འཕགས་པའི་ཉི་མ་བཞིན་དུ་འབར། །

དཀར་ཆག

མཚན་བརྗོད།

དེར་བྱས་ཉམས་གསོ་བྱས་ཐོན་ཆས་སྣ་ཕྱེ་བའི་སྟེང་མངའ་འཛིན་

དཔོན་ཤེལ་གཞི་མཚན་སྟེ། (1)

ལེའུ་དང་པོ། མཐོ་ཤིང་དཔོན་པའི་ལོ་རྒྱུས།

ཚན་པ་དང་པོ། མཐོ་ཤིང་དཔོན་པའི་སྟོན་རབས་ལོ་རྒྱུས་སྟེ། ... (16)

ཚན་པ་གཉིས་པ། རྒྱལ་པོ་དང་སྤྱི་ཚོད་དག་གི་མཛད་རྗེས། (24)

ཚན་པ་གསུམ་པ། མཐོ་ཤིང་དཔོན་ཉམས་གསོ་བྱས་ཚུན་གྱི་གནས་
ཚུལ། (42)

ཚན་པ་བཞི་པ། མཐོ་ཤིང་དཔོན་ལག་ཉེར་ལུ་ལོ་རྒྱུས། (45)

ལེའུ་གཉིས་པ། འཁོར་ཆགས་དཔོན་པའི་ལོ་རྒྱུས།

ཚན་པ་དང་པོ། འཁོར་ཆགས་དཔོན་པའི་སྟོན་རབས་ལོ་རྒྱུས། ... (50)

ཚན་པ་གཉིས་པ། འཁོར་ཆགས་དཔོན་པ་ཉམས་གསོ་བྱས་ཚུན་
གྱི་གནས་ཚུལ། (65)

ཚན་པ་གསུམ་པ། འཇམ་མགོན་དཔོན་མཚན་མཐུ་སྟོབས་ཚས་གྱི་ཉི་
མའི་རྣམ་ཐར། (68)

ལེའུ་གསུམ་པ། བཀྲ་ཤིས་སྐར་དཔོན་པའི་ལོ་རྒྱུས།

ཚན་པ་དང་པོ། བཀྲ་ཤིས་སྐར་དཔོན་པའི་སྟོན་རབས་ལོ་རྒྱུས། ... (76)

ཚན་པ་གཉིས་པ། རྒྱལ་པོ་དག་འཕྲུ་ཆོད་བའ་གི་མཛད་རྗེས། ... (80)

ཚན་པ་གསུམ་པ། སྟེང་རྒྱུད་ལྷ་ཚང་གི་ལོ་རྒྱུས་སྟེ། (84)

ཚན་པ་བཞི་པ། བཟ་ཤིས་སྒྲུང་དགོན་པ་རིག་གནས་གསར་བརྗེའི་
སྐབས་གནོད་འཚེ་ཕོག་ཚུལ། (87)

ཚན་པ་ལྔ་པ། བཟ་ཤིས་སྒྲུང་དགོན་པ་ཉམས་གསོ་བྱས་ཚུལ། (89)

ཁར་བྱུང་། བྱི་ཏ་ཕུ་རི་ཡི་གནས་བཤད། (93)

ལེའུ་བཞི་པ། ལྷན་གྲུབ་ཚོས་ཤིངས་དགོན་གྱི་ལོ་རྒྱུས།

ཚན་པ་དང་པོ། དགོན་ཤེ་འདིའི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་རབས་གྱི་དག་རྒྱུན་གཙོ་
བོར་བཞོན་པ། (98)

ཚན་པ་གཉིས་པ། དགོན་པ་ཤར་གྱི་གཙོ་གནད་མདོར་བསྟུས།
..... (102)

ཚན་པ་གསུམ་པ། ལྷན་གྲུབ་ཚོས་ཤིངས་དགོན་ཡོངས་སུ་དགེ་ལུགས་
བར་བསྐྱར་ཚུལ། (105)

ཚན་པ་བཞི་པ། ལྷན་གྲུབ་ཚོས་ཤིངས་དགོན་གྱི་སླ་མ་གསལ་ཅན་གྱི་
མཛད་ནུལ། (109)

ཚན་པ་ལྔ་པ། འབྲེལ་ཡོད་ཁྲལ་རིགས་སྒོར། (112)

ཚན་པ་དྲུག་པ། ལྷན་གྲུབ་ཚོས་ཤིངས་དགོན་ཉམས་གསོ་བྱས་པའི་
སྒོར། (113)

ལེའུ་ལྔ་པ། ལྷན་གྲུབ་དངུལ་མ་ཁུངས་དགོན་གྱི་ལོ་རྒྱུས།

ཚན་པ་དང་པོ། དགོན་ཤེ་འདི་ལྷག་བཏབ་པའི་ལོ་རྒྱུས། (117)

ཚན་པ་གཉིས་པ། དགོན་གནས་རྒྱུབ་ཤེ་འདི་རྗེས་འབྲུག་རྒྱལ་པས་ཇི་
ལྟར་སྦྱོར་ཚུལ་སྒོར། (118)

ཚན་པ་གསུམ་པ། དགེ་སྦྱོང་བསྐྱོར་འཛིན་དབང་གསལ་གྱི་མཛད་རྗེས་
སྒོར། (122)

ལེའུ་བརྟན་པ། བྲག་རྩུ་དགོན་པ་འི་ལོ་རྒྱུས།

ཚན་པ་དང་པོ། དགོན་པ་འདི་སྡོན་བྱང་ཆགས་རབས་སྟོར། ... (162)

ཚན་པ་གཉིས་པ། དེ་སྡོན་དགོན་པ་འདི་དང་མཚུར་ཕུ་དགོན་དབར་

གྱི་འབྲེལ་བ། (164)

ཚན་པ་གསུམ་པ། དགོན་པ་འདིར་དོ་དམ་གནང་ཚུལ་སྟོར།

..... (169)

ཚན་པ་བཞི་པ། དགོན་པ་འདི་ཉམས་གསོ་བྱས་པ་འི་སྟོར། (171)

ལེའུ་བརྟན་པ། རུ་བོག་ལྷ་ཁང་གསུམ་གྱི་ལོ་རྒྱུས།

ཚན་པ་དང་པོ། ཨོ་བྱང་ལྷ་ཁང་གི་ལོ་རྒྱུས་མདོ་ཅམ་བཞིན་པ།

..... (173)

ཚན་པ་གཉིས་པ། མཆོར་ལུང་ལྷ་ཁང་གི་ལོ་རྒྱུས་མདོ་ཅམ་བཞིན་

པ། (177)

ཚན་པ་གསུམ་པ། ཅ་ཕུ་མ་ཉི་ལྷ་ཁང་གི་ལོ་རྒྱུས་མདོ་ཅམ་བཞིན་

པ། (179)

མཐུག་བྱང་། (180)

དེད་དུས་ཉམས་གསུམ་གྱི་ནུས་ཚད་ཆེ་བའི་སྒྲིག་མཁུ་ རིས་དགོན་སྡེ་ཁག་གི་མཆན་ཐོ་སྐབས་བཞུགས་སོ། །

དང་པོ། ཚ་མདའ་རྫོང་ཁོངས་ཀྱི་དགོན་པ་དང་སྡེ་ཁང་གི་སྐོར།

༡. མཐོ་ལྗེ་དགོན་པ་(མཐོ་ལྗེ་གསེར་གྱི་རྩ་ཁང་དམ་མཐོ་ལྗེ་རྩ་
གདན་ཡང་བློར།) དགེ་ལུགས་པའི་དགོན་སྡེ་ཞིག་སྟེ། ཚ་མདའ་རྫོང་ཚ་
རང་ཤར་གི་ཁོངས་སུ་གནས། ཟུག་བཏབ་མཁན་ནི་ཆོས་རྒྱལ་རྩ་བཅས་
འགྲོ་བའི་བླ་མ་ཡེ་ཤེས་འདྲ་གྱིས་བསྐྱལ་ནས་སྦྱོར་བདག་མཛད་ཅིང་བླ་མ་ལ་
ཆེན་རིན་ཆེན་བཟང་པོས་མཐོ་ལྗེ་དཔལ་གྱི་རྩ་ཁང་བཞེངས། དུས་ཚད་ནི་
སྤྱི་ལོ་996ལོར་ཡིན་པར་གསལ། དེ་ཡོད་ལྷ་སྤྱ་གཉིས་དང་དགོན་གཉིས་མི་སྤྱ་
གཉིས། སྤྱད་སྤྱ་ཚད་བཅོ་ལྔའོ། །

༢. ཁྲ་ཅོ་རྩ་ཐོག་དཀར་ཕུག་དགོན་པ་ནི་ས་སྤྱ་པའི་དགོན་སྡེ་ཞིག་སྟེ།
ཚ་མདའ་རྫོང་ཚ་རང་ཁོངས་སུ་གནས་ཤིང་། དེ་ཡོད་སྤྱ་པ་གཅིག་ སྤྱད་སྤྱ་
ཚད་བཞིའོ། །

༣. ཕྱེ་དཀར་དགོན་ནི་དགེ་ལུགས་པའི་དགོན་སྡེ་ཞིག་སྟེ། ཚ་མདའ་
རྫོང་ཟ་རང་ཁོངས་སུ་གནས། ཟུག་བཏབ་མཁན་ནི་ལོ་རྩ་ལྔ་པའི་སྤྱ་ལྷོན་
པོ་ཆེ་དབང་མཁོན་པོ་སྐབས་སྤྱོན་པོ་བཞིས་ཟུག་བཏབ། གནས་སྐབས་
དགོན་གཉིས་མི་སྤྱ་གཅིག་ སྤྱད་སྤྱ་ཚད་བཞིའོ། །

༤. ལ་བཞུད་དགོན་ནི་དགེ་ལུགས་པའི་དགོན་སྡེ་ཞིག་སྟེ། ཚ་མདའ་
རྫོང་ཟ་རང་རྒྱས་ཕྱེ་དཀར་གོང་ཆོའི་ཁོངས་སུ་གནས། སྤྱད་སྤྱ་ཚད་གཅིག།

༥. བཏར་མཐོང་བ་དོན་ལྡན་དགོན་(སྤེང་འཕགས་དགོན་) ནི་དགེ་
ལུགས་པའི་དགོན་པ་སྟེ། ཚ་མདའ་རྫོང་ཟ་རང་རྒྱས་བཏར་པ་ཤར་གི་ཁོངས་

སྤྱ་གནས། དགོན་པའི་ཉེ་འཁོར་དུ་བཟུངས་ཉགས་བརྒྱད་རང་ཕྱོད་མཇུག་
རྒྱུ་ཡོད། གནས་སྐབས་དགོན་གཉེར་མི་སྐྱ་གཅིག་སྤྲད་ཟུང་བཞིན། །

༤. བཞེ་ཡག་ལྟ་ཁང་། བཀའ་བརྒྱད་པའི་དགོན་པ་ཞིག་ལྟེ། ཉི་
འོ་བཞེས་སྤྱ་གནས་ཤིང་ཕྱག་བཏབ་མཁན་ནི་སྤྲ་མ་ལོ་ཆེན་རིན་ཆེན་བཟང་པོ་
མཆོག་ཡིན། ད་ལྟ་སྤྲོད་ཆོས་དོ་དམ་གནང་གི་ཡོད། སྤྲད་ཟུང་བཞིན་གཅིག།

༥. འཕུར་རི་དགོན་ནི་དགེ་ལུགས་པའི་དགོན་པ་ཞིག་ལྟེ། ཉི་འོ་བ་
ཞོངས་སྤྱ་གནས་ཡོད། ད་ཡོད་ཟུ་པ་གཅིག་གནས་སྐབས་དགོན་གཉེར་མི་
སྐྱ་གཅིག་སྤྲད་ཟུང་བཞིན། །

༦. རབ་རྒྱས་སྤྲོད་དགོན་ནི་ས་སྐྱ་པའི་དགོན་པ་ཞིག་ལྟེ། ཙུ་མདའ་
ཤར་ཅེའི་ཞོངས་སྤྱ་གནས་ཡོད། གནས་སྐབས་དགོན་གཉེར་མི་སྐྱ་གཅིག་
སྤྲད་ཟུང་བཞིན། །

༧. གདོང་པོ་དགོན་ནི་དགེ་ལུགས་པའི་དགོན་པ་ཞིག་ལྟེ། ཙུ་མདའ་
མདའ་བ་རྒྱས་ཀྱི་ཞོངས་སྤྱ་གནས་ཤིང་། ཕྱག་བཏབ་མཁན་ནི་མཁས་དབང་
འཇམ་དབྱངས་ཤིན་ཏུ་བ་ཡིན། གནས་སྐབས་དགོན་གཉེར་མི་སྐྱ་གཅིག་
སྤྲད་ཟུང་བཞིན། །

༨. ལྷུང་ལུང་དགོན་པ་ནི་དགེ་ལུགས་པའི་དགོན་པ་ཞིག་ལྟེ། ཙུ་
མདའ་མདའ་བ་རྒྱས་ཀྱི་ཞོངས་སྤྱ་གནས་ཡོད། དགོན་གཉེར་མི་སྐྱ་གཅིག་
སྤྲད་ཟུང་བཞིན། །

༩. མདའ་བ་དགོན་ནི་དགེ་ལུགས་པའི་དགོན་པ་ཞིག་ལྟེ། ཙུ་
མདའ་མདའ་བ་རྒྱས་ཀྱི་ཞོངས་སྤྱ་གནས། ཕྱག་བཏབ་མཁན་ནི་མཁས་་་་
དབང་འཇམ་དབྱངས་ཤིན་ཏུ་བ་ཡིན། ད་ཡོད་ཟུ་པ་བཞི། དགོན་གཉེར་
མི་སྐྱ་གཅིག་སྤྲད་ཟུང་བཞིན་བྱུགས། །

༡༠. མ་ནམ་བྱང་རྒྱུ་སྤྲོད་དགོན་ནི་དགེ་ལུགས་པའི་དགོན་པ་ཞིག་ལྟེ།

ཙ་མདའ་ཙ་རང་ཁོངས་སུ་གནས། ཟུག་བཏབ་མཁན་ནི་ལྷ་སྐ་མ་བྱང་ཆུབ་
འོད་ཡིན། དཀོན་གཉེར་མི་སྐྱ་གཅིག་སྟེ་སྟེང་གྲ་ཚད་བཞིའོ། །

༡༩. རྩང་བྱང་ཆུབ་སྒྲིབ་དཀོན་ནི་དགེ་ལུགས་པའི་དཀོན་པ་ཞིག་ལྟེ།
ཙ་མདའ་ཆུ་གསུམ་ཁོངས་སུ་གནས། ཟུག་བཏབ་མཁན་ནི་ལྷ་སྐ་མ་བྱང་
བཏབ་ཞེས་པ་ཞིག་ཡོད་པར་གྲགས། ད་ཡོད་ལྷ་པ་གཉིས། དཀོན་གཉེར་
མི་སྐྱ་གཅིག་སྟེ་སྟེང་གྲ་ཚད་བརྒྱད་དོ། །

༢༠. བར་ཀྲིག་ལུན་ཆོགས་རབ་བརྟན་དཀོན་ནི་དགེ་ལུགས་པའི་དཀོན་
པ་ཞིག་ལྟེ། ཙ་མདའ་ཆུ་གསུམ་ཁོངས་སུ་གནས། ཟུག་བཏབ་མཁན་ནི་
མཁན་པོ་ལེགས་སྟེལ་ཡིན། སྤྱི་ལོ་1700ལོའི་ཨོན་ཏུ་བཞེངས། ད་ཡོད་ལྷ་
པ་གཉིས། དཀོན་གཉེར་མི་སྐྱ་གཅིག་སྟེ་སྟེང་གྲ་ཚད་བདུན་དོ། །

༢༡. ར་ཉི་(རརྩ་) ལྷ་ཁང་ནི་བཀའ་བརྒྱད་པའི་དཀོན་པ་ཞིག་ལྟེ།
ཙ་མདའ་ཉི་འོག་ཁོངས་སུ་གནས། ཟུག་བཏབ་མཁན་ནི་སྐ་མ་ལོ་རྩ་བ་རིན་
ཆེན་བཟང་པོ་མཆོག་ཡིན། ད་ལྷ་གྲོང་ཆོས་དོ་དམ་གནང་གི་ཡོད། སྟེང་གྲ་
ཚད་བཞིའོ། །

༢༢. ཡི་བཞི་དཀོན་ནི་བཀའ་བརྒྱད་པའི་དཀོན་པ་ཞིག་ལྟེ། ཙ་
མདའ་ཉི་འོག་ཁོངས་སུ་གནས་ཤིང་། རྒྱལ་བ་ཤོད་ཚང་པའི་སྐྱོབ་མ་ཞིག་གིས་
ཟུག་བཏབ། ད་ཡོད་ལྷ་པ་གཅིག་གནས་སྐབས་དཀོན་གཉེར་མི་སྐྱ་གཅིག་
སྟེ་སྟེང་གྲ་ཚད་གསུམ་ལོ། །

༢༣. བེ་རྩང་པོ་དཀོན་ནི་དགེ་ལུགས་པའི་དཀོན་པ་ཞིག་ལྟེ། ཙ་
མདའ་ཙ་རང་ཁོངས་སུ་གནས། ཟུག་བཏབ་མཁན་ནི་མཁས་དབང་འཇམ་
དབྱངས་ཤིན་རྒྱུ་བ་ཡིན། དཀོན་གཉེར་མི་སྐྱ་གཅིག་སྟེ་སྟེང་གྲ་ཚད་.....
བཞིའོ། །

༢༤. ཏུང་དཀར་དཀོན་ནི་དགེ་ལུགས་པའི་དཀོན་པ་ཞིག་ལྟེ། ཙ་

མདའ་ཙ་རང་ཁོངས་སུ་གནས། ཕྱག་བཏབ་མཁན་ནི་མཁས་དབང་འཇམ་
དབྱངས་ཤིན་ཏྲི་བ་ཡིན། ད་ལྟ་སྤང་ཚོས་དོ་དམ་གནང་གི་ཡོད། སྤང་གྲ་
ཚད་བཞིན། །

༡༧. གསེར་ཉི་དགོན་པ་ནི་དགེ་ལུགས་པའི་དགོན་པ་ཞིག་ལྟེ། ཙ་
མདའ་ཚུ་གསུམ་ཁོངས་སུ་གནས། དགོན་གཉེར་མི་སྐྱ་གཅིག་ སྤང་གྲ་ཚད་
བཞིན། །

༡༨. གུ་ཅེ་དགོན་ནི་བཀའ་བརྒྱུད་པའི་དགོན་པ་ཞིག་ལྟེ། ཙ་མདའ་
ཤང་ཅེ་འི་ཁོངས་སུ་གནས། དགོན་གཉེར་མི་སྐྱ་གཅིག་ སྤང་གྲ་ཚད་གཅིག་།

༡༩. ཤང་ཅེ་དགོན་ནི་དགེ་ལུགས་པའི་དགོན་པ་ཞིག་ལྟེ། ཙ་མདའ་
ཤང་ཅེ་འི་ཁོངས་སུ་གནས། དགོན་གཉེར་མི་སྐྱ་གཅིག་ སྤང་གྲ་ཚད་
བཞིན། །

༢༠. ཚུ་ཟེ་དགོན་ནི་དགེ་ལུགས་པའི་དགོན་པ་ཞིག་ལྟེ། ཙ་མདའ་ཟ་
རང་ཁོངས་སུ་གནས་པ་དང་སྤང་ཚོས་དོ་དམ་གནང་གི་ཡོད། སྤང་གྲ་ཚད་
བཞིན། །

༢༡. རི་ལྷེ་སྐང་དགོན་ནི་དགེ་ལུགས་པའི་དགོན་པ་ཞིག་ལྟེ། ཙ་
མདའ་ཟ་རང་ཚུས་རི་བ་ཤང་གི་ཁོངས་སུ་གནས། ད་ལྟ་སྤང་ཚོས་དོ་དམ་
གནང་གི་ཡོད། སྤང་གྲ་ཚད་བཞིན། །

༢༢. ཟ་རང་དགོན་ནི་དགེ་ལུགས་པའི་དགོན་པ་ཞིག་ལྟེ། ཙ་མདའ་
ཟ་རང་ཁོངས་སུ་གནས། ད་ལྟ་སྤང་ཚོས་དོ་དམ་གནང་གི་ཡོད། སྤང་གྲ་
ཚད་བཞིན། །

༢༣. རི་བ་དགོན་ནི་དགེ་ལུགས་པའི་དགོན་པ་ཞིག་ལྟེ། ཙ་མདའ་ཟ་
རང་ཚུས་རི་བ་ཤང་གི་ཁོངས་སུ་གནས། ད་ལྟ་སྤང་ཚོས་དོ་དམ་གནང་གི་
ཡོད། སྤང་གྲ་ཚད་བཞིན། །

१८. གསེར་གོང་ལྟ་ཁང་། བཀའ་བརྒྱད་པའི་དགོན་པ་ཞིག་ལྟེ། ཙ་
མདའ་རྟི་འོབ་ཁྱེད་ས་སྤྱ་གནས། དགོན་གཉེར་མི་སྤྱ་གཅིག་སྤྱད་ལྷ་ཚད་
གཅིག་གོ། །

१९. ལྷག་ལྟ་ཁང་། བཀའ་བརྒྱད་པའི་དགོན་པ་ཞིག་ལྟེ། ཙ་མདའ་
རྟི་འོབ་ཁྱེད་ས་སྤྱ་གནས། དགོན་གཉེར་མི་སྤྱ་གཅིག་སྤྱད་ལྷ་ཚད་གཅིག་གོ།

२०. སྤྱབ་སྤྱེས་ལྟ་ཁང་། བཀའ་བརྒྱད་པའི་དགོན་པ་ཞིག་ལྟེ། ཙ་
མདའ་རྟི་འོབ་ཁྱེད་ས་སྤྱ་གནས། དགོན་གཉེར་མི་སྤྱ་གཅིག་སྤྱད་ལྷ་ཚད་
གཅིག་གོ། །

२१. རྩང་སྤྱད་དགོན། རྩང་མ་བའི་དགོན་པ་ཞིག་ལྟེ། ཙ་མདའ་རྟི་
འོབ་ཁྱེད་ས་སྤྱ་གནས། ད་ལྟ་སྤྱང་ཚེས་དོ་དམ་གནང་གི་ཡོད། སྤྱད་ལྷ་ཚད་
གཉིས་སོ། །

२२. སྤྱག་པ་དགོན། རྩང་མ་བའི་དགོན་པ་ཞིག་ལྟེ། ཙ་མདའ་རྟི་
འོབ་ཁྱེད་ས་སྤྱ་གནས། དགོན་གཉེར་མི་སྤྱ་གཅིག་སྤྱད་ལྷ་ཚད་གསུམ་
སོ། །

२३. མ་ཡང་སྤྱ་ཁང་། བཀའ་བརྒྱད་པའི་དགོན་པ་ཞིག་ལྟེ། ཙ་
མདའ་རྟི་འོབ་ཁྱེད་ས་སྤྱ་གནས། དགོན་གཉེར་མི་སྤྱ་གཅིག་སྤྱད་ལྷ་ཚད་
གཅིག་གོ། །

२४. སྤྱམ་ལྷག་དགོན། བཀའ་བརྒྱད་པའི་དགོན་པ་ཞིག་ལྟེ། ཙ་
མདའ་རྟི་འོབ་ཁྱེད་ས་སྤྱ་གནས། ད་ལྟ་སྤྱང་ཚེས་དོ་དམ་གནང་གི་ཡོད།
སྤྱད་ལྷ་ཚད་གཉིས་སོ། །

२५. སྤྱ་དྲག་ཐོང་མངོན་དགའ་དགོན། དགེ་ལྷགས་པའི་དགོན་པ་
ཞིག་ལྟེ། ཙ་མདའ་རྟི་འོབ་ཁྱེད་ས་སྤྱ་གནས། དགོན་གཉེར་མི་སྤྱ་གཅིག་
སྤྱད་ལྷ་ཚད་བཞི་ལོ། །

33. རེས་ཤིང་དགོན། ས་སྐྱ་པའི་དགོན་པ་ཞིག་ལྟེ། ཅ་མདའ་ཤང་
ཅེའི་ཁོངས་སུ་གནས། དགོན་གཉེར་མི་སྐྱ་གཅིག་སྟེ། སྟངས་ལྷན་ཆད་གཉིས་
སོ། །

34. ཚོ་རུབ་ལྷ་ཁང་། དགེ་ལུགས་པའི་དགོན་པ་ཞིག་ལྟེ། ཅ་
མདའ་ཚུ་གསུམ་ཁོངས་སུ་གནས། ད་ལྷ་ཤོང་ཚོས་དོ་དམ་གནང་། སྟངས་
ཆད་གཅིག་སོ། །

35. ཁ་རག་དགོན། དགེ་ལུགས་པའི་དགོན་པ་ཞིག་ལྟེ། ཅ་མདའ་
ཚུ་གསུམ་ཁོངས་སུ་གནས། ད་ཡོད་ལྷ་པ་གཉིས། སྟངས་ལྷན་ཆད་བཞིའོ། །

36. མརྒྱལ་ལྷ་ཁང་། དགེ་ལུགས་པའི་དགོན་པ་ཞིག་ལྟེ། ཅ་མདའ་
ཚུ་གསུམ་ཁོངས་སུ་གནས། ད་ལྷ་ཤོང་ཚོས་དོ་དམ་གནང་ཞིང་། སྟངས་
ཆད་གཅིག་སོ། །

37. ལྷ་ཁང་ཚུ་གསུམ་ཁོངས་སུ་གནས། ས་སྐྱ་པའི་དགོན་པ་ཞིག་ལྟེ། ཅ་
མདའ་ཅ་རང་ཁོངས་སུ་གནས། ད་ལྷ་ཤོང་ཚོས་དོ་དམ་གནང་ཞིང་། སྟངས་
ལྷན་ཆད་གཉིས། །

38. དོ་ཤངས་དགོན། དགེ་ལུགས་པའི་དགོན་པ་ཞིག་ལྟེ། ཅ་
མདའ་ཅ་རང་ཁོངས་སུ་གནས། ད་ལྷ་ཤོང་ཚོས་དོ་དམ་གནང་ཞིང་། སྟངས་
ལྷན་ཆད་བཞིའོ། །

གཉིས་པ། དུ་རང་རྒྱུ་ཁང་ཁོངས་སུ་དགོན་པ་དང་ལྷ་ཁང་རྒྱུ་ཁང་།

2. འཁོར་ཆགས་དགོན། ས་སྐྱ་པའི་དགོན་པ་ཞིག་ལྟེ། དུ་རང་ཞིང་
པ་ཚུས་ཀྱི་ཁོངས་སུ་གནས། ལུག་བཏབ་མཁན་ནི་མངའ་བདག་ལྷ་པོ་
འཁོར་རེ་དང་སྟེ་ལྷ་པོ་ལྷ་པོ་ལྷ་པོ་གཉིས་ཡིན། དགོན་དེ་བཞེངས་ནས་སྟེ་
1999ལ་བར་ལོ་རྒྱུ་1003ཉག་ཉག་ལྷན་པ་རེད། ད་ཡོད་སྟངས་ལྷན་ཆད་བཅུ་བདུན།