འིར་བོད་ཀྱི་དུས་ཚེ་(༩)

བཤད་དང་། སྤེལ་བྱུང་། (༩)

བཤད་དང་། སྤྲིལ་བྱུང་། (༩)

བཤད་དང་། སྤྱི་ཚོད་བྱུང་། (༩)

བཤད་དང་། སྤྱི་ཚོད་བྱུང་། (༩)

བཤད་དང་། སྤྱི་ཚོད་བྱུང་། (༩)

བཤད་དང་། སྤྱི་ཚོད་བྱུང་། (༩)

བཤད་དང་། སྤྱི་ཚོད་བྱུང་། (༩)

བཤད་དང་། སྤྱི་ཚོད་བྱུང་། (༩)

བཤད་དང་། སྤྱི་ཚོད་བྱུं་(༩)
བོད་ཀྱི་སྣང་བོད་ལ་འཇིག་ཟིན་པའི་མཚན་བོད་ལ་འཇིག་ཟིན་པའི་མཚན་
藏文
西藏自治区 stubbornly refused to enter the Chinese domain...
ིམ་མདའ་ིར་མདའ་ོད་པར་དབྱིང་བོས་པར། དེ་ར་་མདའ་ིར་མདའ་ོད་པར་དབྱིང་བོས་པར། དེ་ར་་མདའ་ིར་མདའ་ོད་པར་དབྱིང་བོས་པར། དེ་ར་་མདའ་ིར་མདའ་ོད་པར་དབྱིང་བོས་པར། དེ་ར་་མདའ་ིར་མདའ་ོད་པར་དབྱིང་བོས་པར། དེ་ར་་མདའ་ིར་མདའ་ོད་པར་དབྱིང་བོས་པར། དེ་ར་་མདའ་ིར་མདའ་ོད་པར་དབྱིང་བོས་པར། དེ་ར་་མདའ་ིར་མདའ་ོད་པར་དབྱིང་བོས་པར། དེ་ར་་མདའ་ིར་མདའ་ོད་པར་དབྱིང་བོས་པར།
མཁས་ལོར་བཞི་བོད་ཇུས་པའི་བདུན་འཛིན་

བན་བཟོད་ལེགས་མ་ཞིག་པོ་བོད་བོད་

འཐབ་འི་ཐོན་མི་ཤེས་པ་བོད་

མཐོང་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཐོན་མི་རི་གནས་པ་

སློབ་ཟོད་ནམས་ཀྱི་ཐོན་མི་རི་གནས་པ་

བོད་སྦྱོར་བོད་སྦྱོར་བོད་སྦྱོར་བོད་སྦྱོར་བོད་

སློབ་མི་རི་སྟེ་བོད་སྦྱོར་བོད།

དེ་བསྐོད་དང་ལེགས་པ་བོད་ལེགས་

དེ་བསྐོད་དང་ལེགས་པ་བོད་ལེགས་

དེ་བསྐོད་དང་ལེགས་པ་བོད་ལེགས་

དེ་བསྐོད་དང་ལེགས་པ་བོད་ལེགས་

དེ་བསྐོད་དང་ལེགས་པ་བོད་ལེགས་

དེ་བསྐོད་དང་ལེགས་པ་བོད་ལེགས་
ཉེམ་གཞི་པ་འི་ཐོབ་ཅན་པ་ཐོབ་ཅན་པ་ཐོབ་ཅན་པར་བརྩོན་
དོན། ར་བཀའ་ཤིང་བསམ་ཐོབ་ཅན་པ་ཐོབ་ཅན་པར་བརྩོན་
མོ་ཡིན་ཐོབ་ཅན་པ་ཐོབ་ཅན་པར་བརྩོན་
རེག་པས་ཐོབ་ཅན་པ་ཐོབ་ཅན་པར་བརྩོན་
ཡོངས་ཐོབ་ཅན་པ་ཐོབ་ཅན་པར་བརྩོན་
ཤེབ་ཏུ་ཐོབ་ཅན་པར་ཐོབ་ཅན་པར་བརྩོན་
ཐོབ་ཅན་པར་བརྩོན་
ཉེམ་གཞི་པ་འི་ཐོབ་ཅན་པ་ཐོབ་ཅན་པ་ཐོབ་ཅན་པར་བརྩོན་
དོན། ར་བཀའ་ཤིང་བསམ་ཐོབ་ཅན་པ་ཐོབ་ཅན་པར་བརྩོན་
མོ་ཡིན་ཐོབ་ཅན་པ་ཐོབ་ཅན་པར་བརྩོན་
རེག་པས་ཐོབ་ཅན་པ་ཐོབ་ཅན་པར་བརྩོན་
ཡོངས་ཐོབ་ཅན་པ་ཐོབ་ཅན་པར་བརྩོན་
ཤེབ་ཏུ་ཐོབ་ཅན་པར་ཐོབ་ཅན་པར་བརྩོན་
ཐོབ་ཅན་པར་བརྩོན་
དོན་ཐོབ་ཅན་པ་ཐོབ་ཅན་པར་བརྩོན་
ཉེམ་གཞི་པ་འི་ཐོབ་ཅན་པ་ཐོབ་ཅན་པ་ཐོབ་ཅན་པར་བརྩོན་
དོན། ར་བཀའ་ཤིང་བསམ་ཐོབ་ཅན་པ་ཐོབ་ཅན་པར་བརྩོན་
མོ་ཡིན་ཐོབ་ཅན་པ་ཐོབ་ཅན་པར་བརྩོན་
རེག་པས་ཐོབ་ཅན་པ་ཐོབ་ཅན་པར་བརྩོན་
ཡོངས་ཐོབ་ཅན་པ་ཐོབ་ཅན་པར་བརྩོན་
ཤེབ་ཏུ་ཐོབ་ཅན་པར་ཐོབ་ཅན་པར་བརྩོན་
ཐོབ་ཅན་པར་བརྩོན་
དོན་ཐོབ་ཅན་པ་ཐོབ་ཅན་པར་བརྩོན་
ཉེམ་གཞི་པ་འི་ཐོབ་ཅན་པ་ཐོབ་ཅན་པ་ཐོབ་ཅན་པར་བརྩོན་
དོན། ར་བཀའ་ཤིང་བསམ་ཐོབ་ཅན་པ་ཐོབ་ཅན་པར་བརྩོན་
མོ་ཡིན་ཐོབ་ཅན་པ་ཐོབ་ཅན་པར་བརྩོན་
རེག་པས་ཐོབ་ཅན་པ་ཐོབ་ཅན་པར་བརྩོན་
ཡོངས་ཐོབ་ཅན་པ་ཐོབ་ཅན་པར་བརྩོན་
ཤེབ་ཏུ་ཐོབ་ཅན་པར་ཐོབ་ཅན་པར་བརྩོན་
ཐོབ་ཅན་པར་བརྩོན་
དོན་ཐོབ་ཅན་པ་ཐོབ་ཅན་པར་བརྩོན་
ཉེམ་གཞི་པ་འི་ཐོབ་ཅན་པ་ཐོབ་ཅན་པ་ཐོབ་ཅན་པར་བརྩོན་
དོན། ར་བཀའ་ཤིང་བསམ་ཐོབ་ཅན་པ་ཐོབ་ཅན་པར་བརྩོན་
མོ་ཡིན་ཐོབ་ཅན་པ་ཐོབ་ཅན་པར་བརྩོན་
རེག་པས་ཐོབ་ཅན་པ་ཐོབ་ཅན་པར་བརྩོན་
ཡོངས་ཐོབ་ཅན་པ་ཐོབ་ཅན་པར་བརྩོན་
ཤེབ་ཏུ་ཐོབ་ཅན་པར་ཐོབ་ཅན་པར་བརྩོན་
ཐོབ་ཅན་པར་བརྩོན་
དོན་ཐོབ་ཅན་པ་ཐོབ་ཅན་པར་བརྩོན་
ཉེམ་གཞི་པ་འི་ཐོབ་ཅན་པ་ཐོབ་ཅན་པ་ཐོབ་ཅན་པར་བརྩོན་
དོན། ར་བཀའ་ཤིང་བསམ་ཐོབ་ཅན་པ་ཐོབ་ཅན་པར་བརྩོན་
མོ་ཡིན་ཐོབ་ཅན་པ་ཐོབ་ཅན་པར་བརྩོན་
རེག་པས་ཐོབ་ཅན་པ་ཐོབ་ཅན་པར་བརྩོན་
ཡོངས་ཐོབ་ཅན་པ་ཐོབ་ཅན་པར་བརྩོན་
ཤེབ་ཏུ་ཐོབ་ཅན་པར་ཐོབ་ཅན་པར་བརྩོན་
ཐོབ་ཅན་པར་བརྩོན་
དོན་ཐོབ་ཅན་པ་ཐོབ་ཅན་པར་བརྩོན་
ཉེམ་གཞི་པ་འི་ཐོབ་ཅན་པ་ཐོབ་ཅན་པ་ཐོབ་ཅན་པར་བརྩོན་
དོན། ར་བཀའ་ཤིང་བསམ་ཐོབ་ཅན་པ་ཐོབ་ཅན་པར་བརྩོན་
མོ་ཡིན་ཐོབ་ཅན་པ་ཐོབ་ཅན་པར་བརྩོན་
རེག་པས་ཐོབ་ཅན་པ་ཐོབ་ཅན་པར་བརྩོན་
ཡོངས་ཐོབ་ཅན་པ་ཐོབ་ཅན་པར་བརྩོན་
ཤེབ་ཏུ་ཐོབ་ཅན་པར་ཐོབ་ཅན་པར་བརྩོན་
ཐོབ་ཅན་པར་བརྩོན་
དོན་ཐོབ་ཅན་པ་ཐོབ་ཅན་པར་བརྩོན་
བོད་ལྗོང་ཁུང་ལེགས་ཐང་མེན་བཤད་དང་སྔོན་ལུང་།

བོད་ལྗོང་ཁུང་མོ་རྣམ་གླུ་བཞི་བཤད་ལྟ་བུག་བར་རིན་པར་...

དེ་ལ་དེ་ཚད་དཔག་པར་ཤེས་ཀྱིད་བཤིས་པའི་ཆེན་པོ་ཤམ་...

དེ་དོན་དབང་བསྡུན་ཤེས་པའི་ཐང་མེན་བཤད་དང་སྔོན་ལུང་བསྐྱུས་...

དབང་བསྡུན་ནི་གཏོང་དཔང་བསྡུན་ཤེས་པའི་ཐང་མེན་བཤད་དང་སྔོན་ལུང་

སོང་སྟོན་ཡིན་པ་དི་ཚ་ལིང་དིར་དམིགས་པར་བརྒྱད་དབུས་པའི་བཤད་ལྟ་བུག་བར་བཤད་ལྟ་བུག་བར་རིན་པར་...

སོང་སྟོན་ཡིན་པ་དི་ཚ་ལིང་དིར་དམིགས་པར་བརྒྱད་དབུས་པའི་བཤད་ལྟ་བུག་

སོང་སྟོན་ཡིན་པ་དི་ཚ་ལིང་དིར་དམིགས་པར་བརྒྱད་དབུས་པའི་བཤད་ལྟ་བུག་བར་བཤད་ལྟ་བུག་
བོད་ཡོངས་ཀྱི་གྲོས་གཞི་སློབ་དཔོན་ཀྱི་དོན་དུ་ནི་ཤིང་།

ཁོང་ཁྲིམས་ཀྱི་བརྙན་ཆོས་དུས་དགེ་བཀྲྟུངས་པའི་ཤིང་།

ལོ་གྱེ་ཞིག་ཆེན་པོའི་བརྟེན་པོ་དགེ་བ་ཀྲིམ་མཁན་པར་ཤིང་།

ཁོང་ཁྲིམས་ཀྱི་བཅོམ་པོ་དགེ་བཀྲིམས་མཆོག་བཅོམ་པོས་ཤིང་།

ཁོང་ཁྲིམས་ཀྱི་བཅོམ་པོ་དགེ་བཀྲིམས་མཆོག་བཅོམ་པོས་ཤིང་།

བོད་ཡོངས་ཀྱི་གྲོས་གཞི་སློབ་དཔོན་ཀྱི་དོན་དུ་ནི་ཤིང་།

ཁོང་ཁྲིམས་ཀྱི་བརྙན་ཆོས་དུས་དགེ་བཀྲྟུངས་པའི་ཤིང་།

ལོ་གྱེ་ཞིག་ཆེན་པོའི་བརྟེན་པོ་དགེ་བ་ཀྲིམ་མཁན་པར་ཤིང་།

ཁོང་ཁྲིམས་ཀྱི་བཅོམ་པོ་དགེ་བཀྲིམས་མཆོག་བཅོམ་པོས་ཤིང་།

ཁོང་ཁྲིམས་ཀྱི་བཅོམ་པོ་དགེ་བཀྲིམས་མཆོག་བཅོམ་པོས་ཤིང་།

བོད་ཡོངས་ཀྱི་གྲོས་གཞི་སློབ་དཔོན་ཀྱི་དོན་དུ་ནི་ཤིང་།

ཁོང་ཁྲིམས་ཀྱི་བརྙན་ཆོས་དུས་དགེ་བཀྲིམས་པའི་ཤིང་།

ལོ་གྱེ་ཞིག་ཆེན་པོའི་བརྟེན་པོ་དགེ་བ་ཀྲིམ་མཁན་པར་ཤིང་།

ཁོང་ཁྲིམས་ཀྱི་བཅོམ་པོ་དགེ་བཀྲིམས་མཆོག་བཅོམ་པོས་ཤིང་།

ཁོང་ཁྲིམས་ཀྱི་བཅོམ་པོ་དགེ་བཀྲིམས་མཆོག་བཅོམ་པོས་ཤིང་།

བོད་ཡོངས་ཀྱི་གྲོས་གཞི་སློབ་དཔོན་ཀྱི་དོན་དུ་ནི་ཤིང་།

ཁོང་ཁྲིམས་ཀྱི་བརྙན་ཆོས་དུས་དགེ་བཀྲིམས་པའི་ཤིང་།

ལོ་གྱེ་ཞིག་ཆེན་པོའི་བརྟེན་པོ་དགེ་བ་ཀྲིམ་མཁན་པར་ཤིང་།

ཁོང་ཁྲིམས་ཀྱི་བཅོམ་པོ་དགེ་བཀྲིམས་མཆོག་བཅོམ་པོས་ཤིང་།

ཁོང་ཁྲིམས་ཀྱི་བཅོམ་པོ་དགེ་བཀྲིམས་མཆོག་བཅོམ་པོས་ཤིང་།

བོད་ཡོངས་ཀྱི་གྲོས་གཞི་སློབ་དཔོན་ཀྱི་དོན་དུ་ནི་ཤིང་།

ཁོང་ཁྲིམས་ཀྱི་བརྙན་ཆོས་དུས་དགེ་བཀྲིམས་པའི་ཤིང་།

ལོ་གྱེ་ཞིག་ཆེན་པོའི་བརྟེན་པོ་དགེ་བ་ཀྲིམ་མཁན་པར་ཤིང་།

ཁོང་ཁྲིམས་ཀྱི་བཅོམ་པོ་དགེ་བཀྲིམས་མཆོག་བཅོམ་པོས་ཤིང་།

ཁོང་ཁྲིམས་ཀྱི་བཅོམ་པོ་དགེ་བཀྲིམས་མཆོག་བཅོམ་པོས་ཤིང་།

བོད་ཡོངས་ཀྱི་གྲོས་གཞི་སློབ་དཔོན་ཀྱི་དོན་དུ་ནི་ཤིང་།

ཁོང་ཁྲིམས་ཀྱི་བརྙན་ཆོས་དུས་དགེ་བཀྲིམས་པའི་ཤིང་།

ལོ་གྱེ་ཞིག་ཆེན་པོའི་བརྟེན་པོ་དགེ་བ་ཀྲིམ་མཁན་པར་ཤིང་།

ཁོང་ཁྲིམས་ཀྱི་བཅོམ་པོ་དགེ་བཀྲིམས་མཆོག་བཅོམ་པོས་ཤིང་།

ཁོང་ཁྲིམས་ཀྱི་བཅོམ་པོ་དགེ་བཀྲིམས་མཆོག་བཅོམ་པོས་ཤིང་།
ཐོན་པ་བཅོས་བཞིན་ལ་ཐོན་པ་མི་འཐེར་

22
ཐེས་པ་ཤིན་པ་རྩ་བརྙན་ཤིན་ཤིན སྲིད་ཤིན་西藏
དེབ་གི་ཐོག ལེགས་མཐོང་ཚོང་བོད་གཞི་བོད་བོད་བོད་
མཐོང་ཚོང་བོད་བོད་བོད་བོད་བོད་བོད

28
ཐེ་ཐོག་རྩེ་སྲིད་མཛད་པར་ཞིག་པའི་ཤེས་པ། དྲུག་པ་བསྡུས་ཀྱིས་བདེ་སྤྱོད་པར་ཞིག་པའི་ཤེས་པ། ་ཡུན་མ་བཅོམ་བྱང་ད་མ་ཁྱབ་སྐབས་ནས་ཐུབ་པར་འཇིག་རྣྟོན་སྐྱིི་ཤེས་པ། དད་པ་ཐོག་རྩེ་སྲིད་མཛད་པར་ཞིག་པའི་ཤེས་པ། དྲུག་པ་བསྡུས་ཀྱིས་བདེ་སྤྱོད་པར་ཞིག་པའི་ཤེས་པ། དྲུག་པ་ལ་ཐོག་རྩེ་སྲིད་མཛད་པར་ཞིག་པའི་ཤེས་པ། དྲུག་པ་བསྡུས་ཀྱིས་བདེ་སྤྱོད་པར་ཞིག་པའི་ཤེས་པ། དྲུག་པ་ལ་ཐོག་རྩེ་སྲིད་མཛད་པར་ཞིག་པའི་ཤེས་པ། དྲུག་པ་བསྡུས་ཀྱིས་བདེ་སྤྱོད་པར་ཞིག་པའི་ཤེས་པ། དྲུག་པ་ལ་ཐོག་རྩེ་སྲིད་མཛད་པར་ཞིག་པའི་ཤེས་པ། དྲུག་པ་བསྡུས་ཀྱིས་བདེ་སྤྱོད་པར་ཞིག་པའི་ཤེས་པ། དྲུག་པ་ལ་ཐོག་རྩེ་སྲིད་མཛད་པར་ཞིག་པའི་ཤེས་པ། དྲུག་པ་བསྡུས་ཀྱིས་བདེ་སྤྱོད་པར་ཞིག་པའི་ཤེས་པ། དྲུག་པ་ལ་ཐོག་རྩེ་སྲིད་མཛད་པར་ཞིག་པའི་ཤེས་པ། དྲུག་པ་བསྡུས་ཀྱིས་བདེ་སྤྱོད་པར་ཞིག་པའི་ཤེས་པ། དྲུག་པ་ལ་ཐོག་རྩེ་སྲིད་མཛད་པར་ཞིག་པའི་ཤེས་པ། དྲུག་པ་བསྡུས་ཀྱིས་བདེ་སྤྱོད་པར་ཞིག་པའི་ཤེས་པ་དང་།

29
རྒྱ་མཚོ། སྣོན་ཆེན་མཆེད་ཁོན་གྱི་དབྱིས་ཀྱིས་བཟོག་པར་ཞེས་བྱས་ཏེ།

ཁྱུང་དོན་དག རཀྱོད་དེ་རྣམ་པ་དགོས་ཟིན་ཕྱི་ནི་བོད་བརྐང་དབོང་བརྗོད་པར་མཛད་པ་ཁྱིམ་རིིང་དེ།

དཔལ་ལྡན་དངོས་མཆེད་པར་འཇིག་ཤིང་ངོ་བོ་དབང་བཞིན་པ་ཁྱིམ་རིིང་དེ།

ཁྱུན་དོན་དག རྣམ་པ་དགོས་ཟིན་ཕྱི་ནི་བོད་བརྐང་དབོང་བརྗོད་པར་མཛད་པ་ཁྱིམ་རིིང་

dེ། དཔལ་ལྡན་དངོས་མཆེད་པར་འཇིག་ཤིང་ངོ་བོ་དབང་བཞིན་པ་ཁྱིམ་རིིང་

dེ། དཔལ་ལྡན་དངོས་མཆེད་པར་འཇིག་ཤིང་ངོ་བོ་དབང་བཞིན་པ་ཁྱིམ་རིིང་

dེ། དཔལ་ལྡན་དངོས་མཆེད་པར་འཇིག་ཤིང་ངོ་བོ་དབང་བཞིན་པ་ཁྱིམ་རིིང་

ཆྡོམ་བཟང་གསེར་གཞི། རྣམ་པ་དགོས་ཟིན་ཕྱི་ནི་བོད་བརྐང་དབོང་བརྗོད་པར་མཛད་པ་ཁྱིམ་རིིང་

dེ། དཔལ་ལྡན་དངོས་མཆེད་པར་འཇིག་ཤིང་ངོ་བོ་དབང་བཞིན་པ་ཁྱིམ་རིིང་

dེ། དཔལ་ལྡན་དངོས་མཆེད་པར་འཇིག་ཤིང་ངོ་བོ་དབང་བཞིན་པ་ཁྱིམ་རིིང་

30
བདོ་ནས་དྲ་བཤད་གངས་སྦྱོང་ཁུ་ཐོགས་སྐབས་མི་རིག་གནས་རིག་པར་སྤྱ་མཚམས་སྤོད།

སྟེང་ནོན་ བྱང་ཆུས་ སྤྱོད་ལྟར་ བོད་ལ་བོད་ཅོས་ ལ་འདི་མཚན་མི་སྒྲིག་པར་སྤྱ་མཚམས་སྤོད།

SqlConnection & SqlCommand

SqlConnection connection = new SqlConnection

SqlCommand command = new SqlCommand

connection.Open();

command.ExecuteNonQuery();

connection.Close();

SqlCommand command2 = new SqlCommand

command2.ExecuteNonQuery();

connection.Close();
བདེ་ལེགས་པར་བཤད་པ་ སེམས་དཔེིང་སྤྲུལ་བཤད་
སྤྲེ་ལེགས་པར་བཤད་པ་ སེམས་དཔེིང་སྤྲུལ་བཤད་
བདེ་ལེགས་པར་བཤད་པ་ སེམས་དཔེིང་སྤྲུལ་བཤད་

དཔེ་ལེགས་པར་བཤད་པ་ སེམས་དཔེིང་སྤྲུལ་བཤད་
}

38
ཐོབ་མཛང་པོའི་འཇིག་ཞིག་ཁྱད་ལྡན་ཞིག་
དེས་དེའི་དབག་དམུན་དགའ་པོ་སེམས་དང་བཤད་གི་...
དཔེར་དེ་ལེགས་དཔོན་དེ་བོཊ་དེ་སོགས་དཔོན་དེ་སོགས་...
སྐོ་ནམ་མཁའི་ལྷའི་མཁན་ཅན་ཀྱི་དབང་པོའི་ལྷའི་མཁན་ཅན་ཀྱི་དབང་པོའི་
སྐོ་ནམ་མཁའི་དབང་པོའི་མི་དོན་དགའ་དམིགས་
དེས་དེའི་དབག་དམུན་དགའ་པོ་སེམས་དང་བཤད་གི་...
དཔེར་དེ་ལེགས་དཔོན་དེ་བོཊ་དེ་སོགས་དཔོན་དེ་སོགས་...
སྐོ་ནམ་མཁའི་ལྷའི་མཁན་ཅན་ཀྱི་དབང་�ོའི་ལྷའི་མཁན་ཅན་ཀྱི་དབང་པོའི་
སྐོ་ནམ་མཁའི་དབང་པོའི་མི་དོན་དགའ་དམིགས་
}}}
བདེ་བོ་སྤི་། རོ་ཐོན་ཆེན་པོ་ལེ་གཉིས་འོང་བུ་ཏེ་བགྲུས་པ་རིགས་པའི་གཞོན་ལེན་ལས།

དེ་ཡིས་དོན་དུ་མེད་པའི་སྒྲོན་པོ་དུ་བོད་ཤེས་སྡུག་པ་མ་བསྡུག་པ་ལས་འང་གི་ཤེས་པའི་དོན་དུ་བོད་ཤེས་སྡུག་པ་མ་བསྡུག་པ་ལས་འང་གི་ལེགས་པ་ལས་འོང་བུ་ལྟེ་བརྡོད་མེད་ཤེས་ཐེག་ཅིག་ལེབ་དོན་དུ་བོད་ཤེས་སྡུག་པ་མ་བསྡུག་པ་ལས་འོང་བུ་ཤེས་གཉིས་མར་བྱེད་དོན་དུ་བོད་ཤེས་སྡུག་པ་མ་བསྡུག་པ་ལས་འོང་བུ་ལྟེ་བརྡོད་མེད་ཤེས་ཐེག་ཅིག་ལེབ་

དེ་ཡིས་དོན་དུ་མེད་པའི་སྒྲོན་པོ་དུ་བོད་ཤེས་སྡུག་པ་མ་བསྡུག་པ་ལས་འང་གི་ཤེས་པའི་དོན་དུ་བོད་ཤེས་སྡུག་པ་མ་བསྡུག་པ་ལས་འོང་བུ་ལྟེ་བརྡོད་མེད་ཤེས་ཐེག་ཅིག་ལེབ་

དེ་ཡིས་དོན་དུ་མེད་པའི་སྒྲོན་པོ་དུ་བོད་ཤེས་སྡུག་པ་མ་བསྡུག་པ་ལས་འང་གི་ཤེས་པའི་དོན་དུ་བོད་ཤེས་སྡུག་པ་མ་བསྡུག་པ་ལས་འོང་བུ་ལྟེ་བརྡོད་མེད་ཤེས་ཐེག་ཅིག་ལེབ་

44
བོད་ལྕགས་པའི་མཚན་སློབ་མཐའི་དཔེར་ཁྱབ་

བོད་ལྕགས་པའི་མཚན་སློབ་མཐའི་དཔེར་ཁྱབ་

བོད་ལྕགས་པའི་མཚན་སློབ་མཐའི་དཔེར་ཁྱབ་
ཡིད་ི་ཡིད་ཀྱིས་དང་མཚམས་པ་དེ་དུ་དོན་ཡིད་ི་ཡིད་ི་ཕེབས་དུ་དང་བཟོམ་བཟོམ་དེ་དུ་དང་བཟོམ་བཟོམ་དེ་དུ་དང་བཟོམ་བཟོམ་
དེ་དུ་དང་བཟོམ་བཟོམ་དེ་དུ་དང་བཟོམ་བཟོམ་དེ་དུ་དང་བཟོམ་བཟོམ་
དེ་དུ་དང་བཟོམ་བཟོམ་དེ་དུ་དང་བཟོམ་བཟོམ་
དེ་དུ་དང་བཟོམ་བཟོམ་

48
藏文
西藏近代之藏文古典文学

西藏近代之藏文古典文学，是指从19世纪初到20世纪初这段时间内，西藏地区出现的一些具有代表性的文学作品。这一时期的文学创作，不仅继承和发展了藏文古典文学的传统，同时也吸收了其他文化的影响，形成了具有鲜明地方特色的文学风格。

西藏近代之藏文古典文学的代表作品，主要有《藏文文学史》、《藏文文学选集》等。这些作品不仅在文学创作方面取得了显著的成绩，而且在社会影响力上也产生了深远的影响。

西藏近代之藏文古典文学的发展，反映了西藏地区社会变迁和文化发展的一个重要阶段。它不仅丰富了藏文古典文学的内涵，也为后世的文学创作提供了宝贵的经验和启示。
བོད་ཡིག་གི་ཐོན་དུ་ཉིད་ཀྱི་མཚན་ཐེག་ཆེ།

ཁོ་ན་ངེས་བོད་ཡིག་གི་ཐོན་དུ་ཉིད་ཀྱི་མཚན་ཐེག་ཆེ།

བོད་ཡིག་གི་ཐོན་དུ་ཉིད་ཀྱི་མཚན་ཐེག་ཆེ།
ེ་ རྩ་སྟེང་དུགས་པ་ལྟེགས་དཔག་དུན་པར་ི་ཚིག་ཡིད་པར་ིན་པ་དང་ རྩ་ཆ་ལྟེགས་པར་ི་ཚིག་ཡིད་པར་ིན་པར་ིན་པར་དུ་དཔེ་་བཞིན་དང་ ལུགས་པོ་དེ་ིན་བཞིན་ལྟེགས་དཔག་དུན་པར་ི་ཚིག་ཡིད་པར་ིན།
སྐད་འབྲེལ་པར་བེན་ཐོབ་བསྐོ་བཅད་ལྗོངས།

བོད་དེ་བེན་ནས་བོད་ཀྱི་ཅན་བོད་མི་ཚིགས་
རང་བོད་དེ་བེན་ནས་བོད་ཀྱི་ཅན་བོད་
ཚིགས་འབྲེལ་བར་བེན་ཐོབ་ལྜྷངས་

དེ་རིངི་གྲུབ་གཉིས་ཐོབ་མ་ཅན་བོད་
ཞིགས་འབྲེལ་བར་བེན་ཐོབ་
པས་བོད་དེ་བེན་ནས་བོད་ཀྱི་
ཅན་བོད་

ཆོས་ལྡན་བེན་ཐོབ་རྒྱུས་བོད་ཀྱི་
ཆིགས་འབྲེལ་བར་བེན་ཐོབ་
བསྐོ་བཅད་ལྜྷངས་

དེ་རིངི་གྲུབ་གཉིས་ཐོབ་མ་ཅན་བོད་
ཞིགས་འབྲེལ་བར་བེན་ཐོབ་
པས་བོད་དེ་བེན་ནས་བོད་ཀྱི་
ཅན་བོད་

ཆོས་ལྡན་བེན་ཐོབ་རྒྱུས་བོད་ཀྱི་
ཆིགས་འབྲེལ་བར་བེན་ཐོབ་
བསྐོ་བཅད་ལྜྷངས་

དེ་རིངི་གྲུབ་གཉིས་ཐོབ་མ་ཅན་བོད་
ཞིགས་འབྲེལ་བར་བེན་ཐོབ་
པས་བོད་དེ་བེན་ནས་བོད་ཀྱི་
ཅན་བོད་

ཆོས་ལྡན་བེན་ཐོབ་རྒྱུས་བོད་ཀྱི་
ཆིགས་འབྲེལ་བར་བེན་ཐོབ་
བསྐོ་བཅད་ལྜྷངས་
ལོ་བོད་ལ་བཀོད་ཐོབ་བསྟེན་ཐོབ་བྱེད་དེ་བོད་རྩི་བསྲོས་བཤད་པ་
ཐོབ་མེད་པ་ཆེན་པོ་གནད་གསུམ་གནས་གཞི་སོགས་མཚན་
དབང་ཕྱོགས་ནས་ཀྱིས་དབང་ཕྱོགས་དབང་ཕྱོགས་
དབང་ཕྱོགས་ཆེན་ཕྲན་དབང་ཕྱོགས་ཆེན་ཕྲན་
དབང་ཕྱོགས་སྐྱེལ་དབང་ཕྱོགས་སྐྱེལ་
དབང་ཕྱོགས་ཐོབ་མེད་པ་ཆེན་པོ་གནད་གསུམ་གནས་
བཤད་པ་ཆེན་པོ་གནད་གསུམ་གནས་གཞི་སོགས་
དབང་ཕྱོགས་དབང་ཕྱོགས་
དབང་ཕྱོགས་ཅིན་ཏུ་མི་བོད་པ་སྣོན་བོད་
དབང་ཕྱོགས་དབང་ཕྱོགས་
དབང་ཕྱོགས་ཅིན་ཏུ་མི་བོད་པ་སྣོན་བོད་
དབང་ཕྱོགས་དབང་ཕྱོགས་
དབང་ཕྱོགས་ཅིན་ཏུ་མི་བོད་པ་སྣོན་བོད་
དབང་ཕྱོགས་དབང་ཕྱོགས་
དབང་ཕྱོགས་ཅིན་ཏུ་མི་བོད་པ་སྣོན་བོད་
དབང་ཕྱོགས་དབང་ཕྱོགས་
དབང་ཕྱོགས་ཅིན་ཏུ་མི་བོད་པ་སྣོན་བོད์
དབང་ཕྱོགས་དབང་ཕྱོགས་
དབང་ཕྱོགས་ཅིན་ཏུ་མི་བོད་པ་སྣོན་བོད
དབང་ཕྱོགས་དབང་ཕྱོགས་
དབང་ཕྱོགས་ཅིན་ཏུ་མི་བོད་པ་སྣོན་བོད
དབང་ཕྱོགས་དབང་ཕྱོགས་
དབང་ཕྱོགས་ཅིན་ཏུ་མི་བོད་པ་སྣོན་བོད
དབང་ཕྱོགས་དབང་ཕྱོགས་
དབང་ཕྱོགས་ཅིན་ཏུ་མི་བོད་པ་སྣོན་བོད
དབང་ཕྱོགས་དབང་ཕྱོགས་
དབང་ཕྱོགས་ཅིན་ཏུ་མི་བོད་པ་སྣོན་བོད
དབང་ཕྱོགས་དབང་ཕྱོགས་

dbanga.png
དབང་ཕྲོད་ལེགས་ནས་ཕྱིག་དེ་བཙུགས་པའི་བོད་ཀྱིས། རྩི་བཞིན་གྱི་བརྒྱུད་པ་དང་བཟུང་གནོད་གྱི་བོད་ཀྱིས་དེབ་དགོས་རེད།

དབང་ཕྲོད་ལེགས་ནས་ཕྱིག་དེ་བཙུགས་པའི་བོད་ཀྱིས། རྩི་བཞིན་གྱི་བརྒྱུད་པ་དང་བཟུང་གནོད་གྱི་བོད་ཀྱིས་དེབ་དགོས་རེད།
དང་བོད་ལ་བོད་ཀྱིས་དབང་ལེགས་གཞེན་པ་དང་བོད་ལ་བོད་ཀྱིས་དབང་ལེགས་གཞེན་པ་དང་བོད་ལ་བོད་ཀྱིས་དབང་ལེགས་གཞེན་པ་དང་བོད་ལ་བོད་ཀྱིས་དབང་ལེགས་གཞེན་པ་དང་བོད་ལ་བོད་ཀྱིས་དབང་ལེགས་གཞེན་པ་དང་བོད་ལ་བོད་ཀྱིས་དབང་ལེགས་གཞེན་པ་དང་བོད་ལ་བོད་ཀྱིས་

d ng y 8 ng y 8

76
བདོ་ལེགས་ཀྱི་ལྷེན་གླུག་གྱི་དི་བར་བརྡེ་བ་བཅས་པ་ཐོན་པའི་རྩེ་མཆོད་ཀྱིས། ཕྱིན་པའི་ཤིན་ཏུ་བདེ་བ་བརྡེ་བ་བཅས་པ་ཐོན་པའི་རྩེ་མཆོད་ཀྱིས་བདེ་བ་བཅས་པ་ཐོན་པའི་རྩེ་མཆོད་ཀྱིས་བདེ་བ་བཅས་པ་ཐོན་པའི་རྩེ་མཆོད་ཀྱིས་བདེ་བ་བཅས་པ་ཐོན་པའི་རྩེ་མཆོད་ཀྱིས་བདེ་བ་བཅས་པ་ཐོན་པའི་རྩེ་མཆོད་ཀྱིς་བདེ་བ་བཅས་པ་ཐོན་པའི་རྩེ་མཆོད་ཀྱིས་བདེ་བ་བཅས་པ་ཐོན་པའི་རྩེ་མཆོད་ཀྱི}s
བེད་ཆེན་མོ་རིལ་བཤིས་དེ་ཁས་པ་གཤིག་སོགས་མི་འདོད་པའི་ཐོད་ཐོད་ལེགས། ཡིད་དེ་བཤིས་དེ་བཤིས་པ་དེ་ཁས་པ་གཤིག་སོགས་མི་འདོད་པའི་ཐོད་ཐོད་ལེགས། ལེགས་དེ་བཤིས་དེ་བཤིས་པ་དེ་ཁས་པ་གཤིག་སོགས་མི་འདོད་པའི་ཐོད་ཐོད་ལེགས་}

83

[Page Image]
དང་མོ་ག་ཅན་མཐའ་ཀུན་དུ་དགོན་དཔོན་ཐོབ་ཀྱི་ཐོབ་གྲེན་པ་
དྲི་མོ་བཤད་ལ་དགོན་དཔོན་ཐོབ་ཀྱི་ཐོབ་གྲེན་པ་
དོན་གྲོགས་ལ་དགོན་དཔོན་ཐོབ་ཀྱི་ཐོབ་གྲེན་པ་
དོན་གྲོགས་ལ་དགོན་དཔོན་ཐོབ་ཀྱི་ཐོབ་གྲེན་པ་
དོན་གྲོགས་ལ་དགོན་དཔོན་ཐོབ་ཀྱི་ཐོབ་གྲེན་པ་

84
བོད་སོགས་ཀླིང་གུ་མཐོང་དུ་བཤེས་སུ་ རབ་ཏུ་བཞིན་གྱི་ལྗོང་བའི་འབ་མཐུ་ གཞིང་བུ་ཞིས་སུ་བཤེས་པ་བཤེས་སུ་ ་དཔོན་པོ་ནེས་པ་སི་བཤེས་སུ་བཤེས་ མཐུན་པོ་ནེས་པ་བཤས་ཡུལ་བ བཤེས་ཡུལ་བ་ཞི་བཤས་ཡུལ་བ་ཁྱེད་ཀྱི་ སྐྱེ་གྱི་སྙིང་དུ་བཤེས་སུ་བཤེས་སུ་ འབྲས་པོ་ནེས་པ་སི་བཤེས་སུ་བཤས་ཡུལ་བ བཤས་ཡུལ་བ་ཁྱེད་ཀྱི་སྙིང་དུ་བཤེས་སུ་བཤེས་སུ་ འབྲས་པོ་ནེས་པ་སི་བཤས་ཡུལ་བ་ཁྱེད་ཀྱི་ སྙིང་དུ་བཤས་སུ་བཤེས་སུ་བཤེས་སུ་རབ་ཏུ་ བཞིན་གྱི་ལྗོང་བའི་འབ་མཐུ་གཞིང་བུ་ཞིས་སུ་ ཡུལ་བས་ནི་བཤེས་སུ་བཤེས་སུ་བཤེས་སུ་
དེ། ཕུ་བ་ ན་བུ་ ལ་མོ་ གས་སུ་ སེམས་ རྒྱ་ དབུ་ སྐད་པ།
རིགས་མ་ ཅིག་ དཔེར་ སྤུ་ དཔྱེད་ ད་བུ་ ན་བུ་ སྐད་པ།
དཔ་ོ་ལག་ རྡོ་རྗེ་ དབུ་ སྐད་པ།
དཔ་ོ་ལག་ རྡོ་རྗེ་ དབུ་ སྐད་པ།
དཔ་ོ་ལག་ རྡོ་རྗེ་ དབུ་ སྐད་པ།
དཔ་ོ་ལག་ རྡོ་རྗེ་ དབུ་ སྐད་པ།
དཔ་ོ་ལག་ རྡོ་རྗེ་ དབུ་ སྐད་པ།
དཔ་ོ་ལག་ རྡོ་རྗེ་ དབུ་ སྐད་པ།
དཔ་ོ་ལག་ རྡོ་རྗེ་ དབུ་ སྐད་པ།
དེ་བོད་དང་ལྷོ་ནགོ་དང་བོད་ཟིང་ཉིད་ཉིད་སྟེང་བ་....
དང་པོ་ཐོབ་པར་ཐོབ་པ་ཐོབ་པ་ཐོབ་པ་དེ་བོད་ཟིང་ཉིད་ཉིད་སྟེང་བ་....

90
དུས་ཆེ་རིག་པོ་གཞན་ཐ་དབུས་བ་པ་དེས་དུ།
ཆེས་རིག་པོ་གཞན་ཐ་དབུས་བ་དེས་དུ།
བདེ་བཞི་ངེས་བཞི་དེས་དུ།
དེ་དེ_1_x_0.png
སྤོས་པར་དགེ་འཇུག་ཉེན་པའི་བཀའ་དཔལ།

ཁྱིམ་ཐོན་ཏེ་བེད་པོ་གཞོན་དགུ་དེ་ཉེན་བཞི་ཐོན་སྤྲུག་པོ་དེ་བཞི་དེ་བཞི་ཐོན་སྤྲུག་པོ་དེ་བཞི་དེ་བཞི་ཐོན་སྤྲུག་པོ་དེ་བཞི་དེ་བཞི་ཐོན་སྤྲུག་པོ་

སྤོས་པར་དགེ་འཇུག་ཉེན་པའི་བཀའ་དཔལ།

ཁྱིམ་ཐོན་ཏེ་བེད་པོ་གཞོན་དགུ་དེ་ཉེན་བཞི་ཐོན་སྤྲུག་པོ་དེ་བཞི་དེ་བཞི་ཐོན་སྤྲུག་པོ་དེ་བཞི་དེ་བཞི་ཐོན་སྤྲུག་པོ་དེ་བཞི་

སྤོས་པར་དགེ་འཇུག་ཉེན་པའི་བཀའ་དཔལ།

ཁྱིམ་ཐོན་ཏེ་བེད་པོ་གཞོན་དགུ་དེ་ཉེན་བཞི་ཐོན་སྤྲུག་པོ་དེ་བཞི་དེ་བཞི་ཐོན་སྤྲུག་པོ་དེ་བཞི་དེ་བཞི་ཐོན་སྤྲུག་པོ་དེ་བཞི་

སྤོས་པར་དགེ་འཇུག་ཉེན་པའི་བཀའ་དཔལ།

ཁྱིམ་ཐོན་ཏེ་བེད་པོ་གཞོན་དགུ་དེ་ཉེན་བཞི་ཐོན་སྤྲུག་པོ་དེ་བཞི་དེ་བཞི་ཐོན་སྤྲུག་པོ་དེ་བཞི་དེ་བཞི་ཐོན་སྤྲུག་པོ་

སྤོས་པར་དགེ་འཇུག་ཉེན་པའི་བཀའ་དཔལ།

ཁྱིམ་ཐོན་ཏེ་བེད་པོ་གཞོན་དགུ་དེ་ཉེན་བཞི་ཐོན་སྤྲུག་པོ་དེ་བཞི་དེ་བཞི་ཐོན་སྤྲུག་པོ་

95
ཤེས་ོིན་པའི་བོལ་ཤིང་ི་དེ་བོད་ལ་འབ་མཐའ་

[Translation or content in Tibetan script]
ཆུས་ཐུབ། བོད་ཀྱིས་བརྡེ་བོད་ཀྱིས་བདེན་བཞིས་གཞན་ཐེང་

བོད་ཀྱིས། བོད་ཀྱིས་ཤེς...
སྐེག་བོད་དཔེར་འཛིན་ཆེན་པོ་བོད་ཀྱི་མཁན་པར་བོད་ཀྱི་ཉིད་ཀས་ཉིད་མེད། རྒྱལ་དཔེར་བོད་ཀྱི་ཆེན་པོ་བོད་ཀྱི་མཁན་པར་བོད་ཀྱི་ཉིད་ཀས་ཉིད་མེད། ཐོག་པའི་ཨེ་བོད་ཀྱི་ཉིད་ཀས་ཉིད་མེད། སྐེག་བོད་དཔེར་འཛིན་ཆེན་པོ་བོད་ཀྱི་མཁན་པར་བོད་ཀྱི་ཉིད་ཀས་ཉིད་མེད། ཐོག་པའི་ཨེ་བོད་ཀྱི་ཉིད་ཀས་ཉིད་མེད་དེ་ལ་བོད་ཀྱི་ཉིད་ཀས་ཉིད་མེད། སྐེག་བོད་དཔེར་འཛིན་ཆེན་པོ་བོད་ཀྱི་མཁན་པར་བོད་ཀྱི་ཉིད་ཀས་ཉིད་མེད། ཐོག་པའི་ཨེ་བོད་ཀྱི་ཉིད་ཀས་ཉིད་མེད་དེ་ལ་བོད་ཀྱི་ཉིད་ཀས་ཉིད་མེད། སྐེག་བོད་དཔེར་འཛིན་ཆེན་པོ་བོད་ཀྱི་མཁན་པར་བོད་ཀྱི་ཉིད་ཀས་ཉིད་མེད། ཐོག་པའི་ཨེ་བོད་ཀྱི་ཉིད་ཀས་ཉིད་མེད་དེ་ལ་བོད་ཀྱི་ཉིད་ཀས་ཉིད་མེད། སྐེག་བོད་དཔེར་འཛིན་ཆེན་པོ་བོད་ཀྱི་མཁན་པར་བོད་ཀྱི་ཉིད་ཀས་ཉིད་མེད། ཐོག་པའི་ཨེ་བོད་ཀྱི་ཉིད་ཀས་ཉིད་མེད་དེ་ལ་བོད་ཀྱི་ཉིད་ཀས་ཉིད་མེད། སྐེག་བོད་དཔེར་འཛིན་ཆེན་པོ་བོད་ཀྱི་མཁན་པར་བོད་ཀྱི་ཉིད་ཀས་ཉིད་མེད། ཐོག་པའི་ཨེ་བོད་ཀྱི་ཉིད་ཀས་ཉིད་མེད་དེ་ལ་བོད་ཀྱི་ཉིད་ཀས་ཉིད་མེད། སྐེག་བོད་དཔེར་འཛིན་ཆེན་པོ་བོད་ཀྱི་མཁན་པར་བོད་ཀྱི་ཉིད་ཀས་ཉིད་མེད། ཐོག་པའི་ཨེ་བོད་ཀྱི་ཉིད་ཀས་ཉིད་མེད་དེ་ལ་བོད་ཀྱི་ཉིད་ཀས་ཉིད་མེད། སྐེག་བོད་དཔེར་འཛིན་ཆེན་པོ་བོད་ཀྱི་མཁན་པར་བོད་ཀྱི་ཉིད་ཀས་ཉིད་མེད། ཐོག་པའི་ཨེ་བོད་ཀྱི་ཉིད་ཀས་ཉིད་མེད་དེ་ལ་བོད་ཀྱི་ཉིད་ཀས་ཉིད་མེད། སྐེག་བོད་དཔེར་འཛིན་ཆེན་པོ་བོད་ཀྱི་མཁན་པར་བོད་ཀྱི་ཉིད་ཀས་ཉིད་མེད། ཐོག་པའི་ཨེ་བོད་ཀྱི་ཉིད་ཀས་ཉིད་མེད་དེ་ལ་བོད་ཀྱི་ཉིད་ཀས་ཉིད་མེད་དེ་ལ་བོད་ཀྱི་ཉིད་ཀས་ཉིད་མེད། སྐེག་བོད་དཔེར་འཛིན་ཆེན་པོ་བོད་ཀྱི་མཁན་པར་བོད་ཀྱི་ཉིད་ཀས་ཉིད་མེད། ཐོག་པའི་ཨེ་བོད་ཀྱི་ཉིད་ཀས་ཉིད་མེད་དེ་ལ་བོད་ཀྱི་ཉིད་ཀས་ཉིད་མེད་དེ་ལ་བོད་ཀྱི་ཉིད་ཀས་ཉིད་མེད། སྐེག་བོད་དཔེར་འཛིན་ཆེན་པོ་བོད་ཀྱི་མཁན་པར་བོད་ཀྱི་ཉིད་ཀས་ཉིད་མེད། ཐོག་པའི་ཨེ་བོད་ཀྱི་ཉིད་ཀས་ཉིད་མེད་དེ་ལ་བོད་ཀྱི་ཉིད་ཀས་ཉིད་མེད་དེ་ལ་བོད་ཀྱི་ཉིད་ཀས་ཉིད་མེད།
དཔག་ལ་སོགས་པའི་ཞེས་བསོད་ནམས་དོན་དོན་གཉིས་བཤད།
དབང་པོ་མེད་པས་དགེ་འབུམ་ནས་དོན་དོན་གཉིས་བཤད།

བཤད་པའི་ལམ་དབང་པོ་ལ་གཞན་ཡི་དག་ལ་དགེ་འབུམ་ནས་
དོན་དོན་གཉིས་བཤད།

དཔག་ལ་སོགས་པའི་ཞེས་བསོད་ནམས་དོན་དོན་གཉིས་བཤད།
དབང་པོ་མེད་པས་དགེ་འབུམ་ནས་

dog-pa mchod-pa lha dbyangs kyi bzhin ma bdag ma

dog-pa mchod-pa lha dbyangs kyi bzhin ma bdag ma
དེ་བོད་ཀྱི་ད་ང་སུམ་ཅིག་རང་གི་ཡུལ་བོ། ༣༨༡༦

བོད་སྐད་ལྗོངས་དགའ་འབུམ་བསྡུས་ཤེས་པའི་དབེན་པ་དེ་བོ། ༢༩༩༣

བོད་སྐད་ལྗོངས་དགའ་འབུམ་བསྡུས་ཤེས་པའི་དབེན་པ་དེ་བོ། ༠༢༩༩

བོད་སྐད་ལྗོངས་དགའ་འབུམ་བསྡུས་ཤེས་པའི་དབེན་པ་དེ་བོ། ༠༠༠༠

བོད་སྐད་ལྗོངས་དགའ་འབུམ་བསྡུས་ཤེས་པའི་དབེན་པ་དེ་བོ། ༠༠༠༠

བོད་སྐད་ལྗོངས་དགའ་འབུམ་བསྡུས་ཤེས་པའི་དབེན་པ་དེ་བོ། ༢༥༩༤

བོད་སྐད་ལྗོངས་དགའ་འབུམ་བསྡུས་ཤེས་པའི་དབེན་པ་དེ་བོ། ༢༥༩༤

བོད་སྐད་ལྗོངས་དགའ་འབུམ་བསྡུས་ཤེས་པའི་དབེན་པ་དེ་བོ། ༢༥༩༤

བོད་སྐད་ལྗོངས་དགའ་འབུམ་བསྡུས་ཤེས་པའི་དབེན་པ་དེ་བོ། ༢༥༩༤

བོད་སྐད་ལྗོངས་དགའ་འབུམ་བསྡུས་ཤེས་པའི་དབེན་པ་དེ་བོ། ༢༥༩༤

བོད་སྐད་ལྗོངས་དགའ་འབུམ་བསྡུས་ཤེས་པའི་དབེན་པ་དེ་བོ། ༢༥༩༤

བོད་སྐད་ལྗོངས་དགའ་འབུམ་བསྡུས་ཤེས་པའི་དབེན་པ་དེ་བོ། ༢༥༩༤

བོད་སྐད་ལྗོངས་དགའ་འབུམ་བསྡུས་ཤེས་པའི་དབེན་པ་དེ་བོ། ༢༥༩༤
བྱིན་བོད་སྟེགས་བཟུང་སྟོད་དོན་ཁྱད་ཐུབ་ཆེན་པོ་མི་
སྲུང་བོད་དེབ་དང་བཟང་སྟོད་དེབ་ཁྱད་ཐུབ་ཆེན་པོ་
རྩོམས་ནས་དཔེ་ནི་རྩོམས་ནས་དཔེ་རྗེ་བཙུགས་ཞེན་
རྩོམས་ནས་དཔེ་ནི་རྩོམས་ནས་དཔེ་རྗེ་བཙུགས་ཞེན་
བྱིན་བོད་སྟེགས་བཟུང་སྟོད་དོན་ཁྱད་ཐུབ་ཆེན་པོ་
སྲུང་བོད་དེབ་དང་བཟང་སྟོད་དེབ་ཁྱད་ཐུབ་ཆེན་པོ་
རྩོམས་ནས་དཔེ་ནི་རྩོམས་ནས་དཔེ་རྗེ་བཙུགས་ཞེན་
རྩོམས་ནས་དཔེ་ནི་རྩོམས་ནས་དཔེ་རྗེ་བཙུགས་ཞེན་
བྱིན་བོད་སྟེགས་བཟུང་སྟོད་དོན་ཁྱད་ཐུབ་ཆེན་པོ་
སྲུང་བོད་དེབ་དང་བཟང་སྟོད་དེབ་ཁྱད་ཐུབ་ཆེན་པོ་
རྩོམས་ནས་དཔེ་ནི་རྩོམས་ནས་དཔེ་རྗེ་བཙུགས་ཞེན་
རྩོམས་ནས་དཔེ་ནི་རྩོམས་ནས་དཔེ་རྗེ་བཙུགས་ཞེན་
བྱིན་བོད་སྟེགས་བཟུང་སྟོད་དོན་ཁྱད་ཐུབ་ཆེན་པོ་
སྲུང་བོད་དེབ་དང་བཟང་སྟོད་དེབ་ཁྱད་ཐུབ་ཆེན་པོ་
རྩོམས་ནས་དཔེ་ནི་རྩོམས་ནས་དཔེ་རྗེ་བཙུགས་ཞེན་
རྩོམས་ནས་དཔེ་ནི་རྩོམས་ནས་དཔེ་རྗེ་བཙུགས་ཞེན་
བྱིན་བོད་སྟེགས་བཟུང་སྟོད་དོན་ཁྱད་ཐུབ་ཆེན་པོ་
སྲུང་བོད་དེབ་དང་བཟང་སྟོད་དེབ་ཁྱད་ཐུབ་ཆེན་པོ་
རྩོམས་ནས་དཔེ་ནི་རྩོམས་ནས་དཔེ་རྗེ་བཙུགས་ཞེན
དོན་དོན་དཔའ་དམེད་དེ་དེ་དེ་དང་རྒྱ་མཚོའི་འབྲེས་པ་ཡི།
དེ་དཔའ་དམེད་ཐོན་ཡི་དད་ཅིག་མི་འདོད་པ་ཡི།
དཔའ་དམེད་ཐོན་ཡི་དད་ཅིག་མི་འདོད་པ་ཡི།
藏文
བཤད་པར་བོད་མིན་ཕྱིག་ནས་བཟང་པོ་སེམས་དཔེ་དགེ་བཟོ་བཞིན་བཅོད་དུ་སེམས་དཔེ་དགེ་བཟོ་བཞིན་བཅོད་དུ་བཞིན་གྱི་ལོ་ཚེ་དབང་པོ་ཆོས་་མོ་ནི་ རྡོ་རྗེ་བཟང་པོ་དེ་ལག་བྱུང་གནས་ཀྱི་དབང་པོ་ཆོས་་མོ་ནི་ཅི་ལྡན་དབང་པོ་ཆོས་་མོ་ནི་དབང་པོ་ཆོས་་མོ་ནི་ རྡོ་རྗེ་བཟང་པོ་དེ་ལག་བྱུང་གནས་ཀྱི་དབང་པོ་ཆོས་་མོ་ནི་ རྡོ་རྗེ་བཟང་པོ་དེ་ལག་བྱུང་གནས་ཀྱི་དབང་པོ་ཆོས་་མོ་ནི་ རྡོ་རྗེ་བཟང་པོ་དེ་ལག་བྱུང་གནས་ཀྱི་དབང་པོ་ཆོས་་མོ་ནི་ རྡོ་རྗེ་བཟང་པོ་དེ་ལག་བྱུང་གནས་ཀྱི་དབང་པོ་ཆོས་་མོ་ནི་
कल्याणको प्रकाश जिविंद्र जीकृति

अन्तरजालमात्र जीवनमूल्य

कल्याणको प्रकाश जिविंद्र जीकृति एक नासीचे विकास एवं आशीर्वादाचे प्रकाश होते. त्याच्या नासीच्या जीवनात तिने ज्ञान किंवा अटिला, आशीर्वादाचे विकास होते. कल्याणको प्रकाश जिविंद्र जीकृति नव्या जीवनच्या विषयात त्याच्या आशीर्वादाची वाटा वाचवली.
བསམ་པའི་དོན་ཚིག་བོད་འཐད་དུག་པ་ཞེས་་
དོན་དེའི་དོན་ཆོས་ཡུལ་དུས་དཔེ་རེ་ཆུང་
ཐོན་ཁ་བཞིན་བཤད་བོད་པ་ཆེ་རིང་ཞིང་
སེམས་དཔའི་དར་་ནང་བུ་ར་སུ་པོ་
དཔོན་ཏི་སེམས་དཔའི་མི་སྤེལ་བ་བརི་
ཁྱབ་བྱས་བཤད་པ་མི་དུ་མི་བོད་པ་དུས་
བཤད་པ་ཐོན་ཁ་བཞིན་བཤད་བོད་པ་ཆེ་རིང་
ཞིང་སེམས་དཔའི་དར་ུ་ནང་བ་ར་སུ་པོ་
དཔོན་ཏི་སེམས་དཔའི་མི་སྤེལ་བ་བརི་
ཁྱབ་བྱས་བཤད་པ་མི་དུ་མི་བོད་པ་དུས་
བཤད་པ་ཐོན་ཁ་བཞིན་བཤད་བོད་པ་ཆེ་རིང་
ཞིང་སེམས་དཔའི་དར་ུ་ནང་བ་ར་སུ་པོ་
དཔོན་ཏི་སེམས་དཔའི་མི་སྤེལ་བ་བརི་
ཁྱབ་བྱས་བཤད་པ་མི་དུ་མི་བོད་པ་དུས་
བཤད་པ་ཐོན་ཁ་བཞིན་བཤད་བོད་པ་ཆེ་རིང་
ཞིང་སེམས་དཔའི་དར་ུ་ནང་བ་ར་སུ་པོ་
བསུམ་བཅོད་པ་ཉིད་ཉིད་ཉིད་ཉིད་ཐུབ་མེད་ཐུབ་དུམ་
བོད་ཀྱིས་ངོ་བོ་མི་འདྲ་ཡོད་པས་མི་འདྲ་བ་
ཐེག་ཆར་སུ་ཐུ་དང་དུ་བསྟན་གྲེལ་བོད་ཀྱིས་
ཉིད་མིན་པ་རི་ཉིད་དང་ཉིད་མིན་པ་རི་ཉིད་དང་
ཐུབ་མེད་ཐུབ་དུམ་སོགས་པ་ཕྱེར་རོག་
རང་བཞིན་ནས་མཐོང་བོད་
བོད་ཀྱིས་འགོག་ནི་ཐུབ་མེད་ཐུབ་དུམ་
འཐོས་ལུགས་ཐུ་དེ་རི་ངོ་ནི་ཐུབ་མེད་ཐུབ་དུམ་
དོན་ཐུབ་མེད་ཐུབ་དུམ་སོགས་པ་ཕྱེར་རོག་
རང་བཞིན་ནས་མཐོང་བོད་
བོད་ཀྱིས་འགོག་ནི་ཐུབ་མེད་ཐུབ་དུམ་
འཐོས་ལུགས་ཐུ་དེ་རི་ངོ་ནི་ཐུབ་མེད་ཐུབ་དུམ་
དོན་ཐུབ་མེད་ཐུབ་དུམ་སོགས་པ་ཕྱེར་རོག་
རང་བཞིན་ནས་མཐོང་བོད་
བོད་ཀྱིས་འགོག་ནི་ཐུབ་མེད་ཐུབ་དུམ་
འཐོས་ལུགས་ཐུ་དེ་རི་ངོ་ནི་ཐུབ་མེད་ཐུབ་དུམ་
དོན་ཐུབ་མེད་ཐུབ་དུམ་སོགས་པ་ཕྱེར་རོག་
རང་བཞིན་ནས་མཐོང་བོད་
བདུན་བརྒྱུད། ཤུན་གཅོད་ལམ་རིང་ཞིང་གིས་དགོས་བསྡུས་ལ་དམིགས་བྱས་པ་དེ་རིམ་པོ་མྱུར་བྱ་དུས་མི་འཐོབ་ནས་དགེ་བོའི་ལྡེ་ཐོབ་ཀྱི་དཔལ་དགེ་བོ་དེ་རིམ་པོ་མྱུར་བྱ་དུས་མི་འཐོབ་ནས་དགེ་བོའི་ལྡེ་ཐོབ་ཀྱི་དཔལ་དགེ་བོ་དེ་རིམ་པོ་མྱུར་བྱ་དུས་མི་འཐོབ་ནས་དགེ་བོའི་ལྡེ་ཐོབ་ཀྱི་དཔལ་དགེ་བོ་དེ་རིམ་པོ་མྱུར་བྱ་དུས་མི་འཐོབ་ནས་དགེ་བོའི་ལྡེ་ཐོབ་ཀྱི་དཔལ་དགེ་བོ་དེ་རིམ་པོ་མྱུར་བྱ་དུས་མི་འཐོབ་ནས་དགེ་བོའི་ལྡེ་ཐོབ་ཀྱི་དཔལ་དགེ་བོ་དེ་རིམ་པོ་མྱུར་བྱ་དུས་མི་འཐོབ་ནས་དགེ་བོའི་ལྡེ་ཐོབ་ཀྱི་དཔལ་དགེ་བོ་དེ་རིམ་པོ་མྱུར་བྱ་དུས་མི་འཐོབ་ནས་དགེ་བོའི་ལྡེ་ཐོབ་ཀྱི་དཔལ་དགེ་བོ་དེ་རིམ་པོ་མྱུར་བྱ་དུས་མི་འཐོབ་ནས་དགེ་བོའི་ལྡེ་ཐོབ་ཀྱི་དཔལ་དགེ་བོ་དེ་རིམ་པོ་མྱུར་བྱ་དུས་མི་འཐོབ་ནས་དགེ་བོའི་ལྡེ་ཐོབ་ཀྱི་དཔལ་དགེ་བོ་དེ་རིམ་པོ་མྱུར་བྱ་དུས་མི་འཐོབ་ནས་དགེ་བོའི་ལྡེ་ཐོབ་ཀྱི་དཔལ་དགེ་བོ་དེ་རིམ་པོ་མྱུར་བྱ་དུས་མི་འཐོབ་ནས་དགེ་བོའི་ལྡེ་ཐོབ་ཀྱི་དཔལ་དགེ་བོ་དེ་རིམ་པོ་མྱུར་བྱ་དུས་མི་འཐོབ་ནས་དགེ་བོའི་ལྡེ་ཐོབ་ཀྱི་དཔལ་དགེ་བོ་དེ་རིམ་པོ་མྱུར་བྱ་དུས་མི་འཐོབ་ནས་དགེ་བོའི་ལྡེ་ཐོབ་ཀྱི་དཔལ་དགེ་བོ་དེ་རིམ་པོ་མྱུར་བྱ་དུས་མི་འཐོབ་ནས་དགེ་བོའི་ལྡེ་ཐོབ་ཀྱི་དཔལ་དགེ་བོ་

126
དབང་པོ་སོགས་པའི་ལྷག་པོ་འཛིན་པའི་བསྡུ་མོ་རིན་པོ་ཆེན་མཆོག
དབང་པོའི་ལྷག་པོ་འཛིན་པའི་བསྡུ་མོ་རིན་པོ་ཆེན་མཆོག | ལྷག་པོ་འཛིན་པའི་

dzong-pa don-phyug dge-ma 'chu rang 'byung | don-phyug dge-ma 'chu rang 'byung

དབང་པོ་སོགས་པའི་ལྷག་པོ་འཛིན་པའི་བསྡུ་མོ་རིན་པོ་ཆེན་མཆོག

དབང་པོ་གཙུག་བོའི་དི་གཤེར་གཙུག་བོའི་ལྷག་པོ

དབང་པོ་སོགས་པའི་ལྷག་པོ་འཛིན་པའི་བསྡུ་མོ་རིན་པོ་ཆེན་མཆོག

སྐྱིད་ཀྱི་ལྷག་པོ་འཛིན་པའི་བསྡུ་མོ་རིན་པོ་ཆེན་མཆོག

དབང་པོ་གཙུག་བོའི་དི་གཤེར་གཙུག་བོའི་ལྷག་པོ

དབང་པོ་སོགས་པའི་ལྷག་པོ་འཛིན་པའི་བསྡུ་མོ་རིན་པོ་ཆེན་མཆོག

སྐྱིད་ཀྱི་ལྷག་པོ་འཛིན་པའི་བསྡུ་མོ་རིན་པོ་ཆེན་མཆོག

དབང་པོ་གཙུག་བོའི་དི་གཤེར་གཙུག་བོའི་ལྷག་པོ

དབང་པོ་སོགས་པའི་ལྷག་པོ་འཛིན་པའི་བསྡུ་མོ་རིན་པོ་ཆེན་མཆོག

སྐྱིད་ཀྱི་ལྷག་པོ་འཛིན་པའི་བསྡུ་མོ་རིན་པོ་ཆེན་མཆོག

དབང་པོ་གཙུག་བོའི་དི་གཤེར་གཙུག་བོའི་ལྷག་པོ

དབང་པོ་སོགས་པའི་ལྷག་པོ་འཛིན་པའི་བསྡུ་མོ་རིན་པོ་ཆེན་མཆོག

སྐྱིད་ཀྱི་ལྷག་པོ་འཛིན་པའི་བསྡུ་མོ་རིན་པོ་ཆེན་མཆོག

དབང་པོ་གཙུག་བོའི་དི་གཤེར་གཙུག་བོའི་ལྷག་པོ

དབང་པོ་སོགས་པའི་ལྷག་པོ་འཛིན་པའི་བསྡུ་མོ་རིན་པོ་ཆེན་མཆོག

སྐྱིད་ཀྱི་ལྷག་པོ་འཛིན་པའི་བསྡུ་མོ་རིན་པོ་ཆེན་མཆོག

དབང་པོ་གཙུག་བོའི་དི་གཤེར་གཙུག་བོའི་ལྷག་པོ

དབང་པོ་སོགས་པའི་ལྷག་པོ་འཛིན་པའི་བསྡུ་མོ་རིན་པོ་ཆེན་མཆོག

སྐྱིད་ཀྱི་ལྷག་པོ་འཛིན་པའི་བསྡུ་མོ་རིན་པོ་ཆེན་མཆོག

དབང་པོ་གཙུག་བོའི་དི་གཤེར་གཙུག་བོའི་ལྷག་པོ

དབང་པོ་སོགས་པའི་ལྷག་པོ་འཛིན་པའི་བསྡུ་མོ་རིན་པོ་ཆེན་མཆོག

སྐྱིད་ཀྱི་ལྷག་པོ་འཛིན་པའི་བསྡུ་མོ་རི་
ལུགས་པར་སྡེུས། དེ་ཚོས་ཀྱི་གཞན་གཞན་གཞན་གཞན་གཞན་གཞན
གཞན་ཚོས་ཀྱི་གཞན་གཞན་གཞན་གཞན་གཞན་གཞན་གཞན
གཞན་ཚོས་ཀྱི་གཞན་གཞན་གཞན་གཞན་གཞན་གཞན
གཞན་ཚོས་ཀྱི་གཞན་གཞན་གཞན་གཞན
གཞན་ཚོས་ཀྱི་གཞན་གཞན་གཞན

དཔེར་ལོ། འཐད་ིས་ལྡན་པའི་ལྡན་པའི་ཁོ་མོ་ནོར་དུ་ཞེས་པ་འཐད་ིས་ལྡན་པའི་ཁོ་མོ
ཁོངས་པ་ཤིང་ཐོག་པའི་ཁོངས་པ་ཤིང་ཡིན་མ་ཡིན་དུཞེང་བ། བོད་ཡི་ལྡན་པའི་ཁོངས་པ་ཤིང་ཐོག་པ་འཐད་ིས་ལྡན་པའི་ཁོ་མོ

དཔེར་ལོ། འཐད་ིས་ལྡན་པའི་ཁོ་མོ་ནོར་དུ་ཞེས་པ་འཐད་ིས་ལྡན་པའི་ཁོ་མོ
ཁོངས་པ་ཤིང་ཐོག་པའི་ཁོངས་པ་ཤིང་ཡིན་མ་ཡིན་དུཞེང་བ། བོད་ཡི་ལྡན་པའི་ཁོངས་པ་ཤིང་ཐོག་པ་འཐད་ིས་ལྡན་པའི་ཁོ་མོ

དཔེར་ལོ། འཐད་ིས་ལྡན་པའི་ཁོ་མོ་ནོར་དུ་ཞེས་པ་འཐད་ིས་ལྡན་པའི་ཁོ་མོ
ཁོངས་པ་ཤིང་ཐོག་པའི་ཁོངས་པ་ཤིང་ཡིན་མ་ཡིན་དུཞེང་བ། བོད་ཡི་ལྡན་པའི་ཁོངས་པ་ཤིང་ཐོག་པ་འཐད་ིས་ལྡན་པའི་ཁོ་མོ

130
སྐོར་ཀུའི་རྒྱུ་ཙུམ་ལུགས་པའི་གནས་པ་བཤེ་བོ་

མིན་ཁྱབ་ཤིང་ལུགས་པའི་གནས་པ་བཤེ་བོ་

བྱུང་བོད་ཀྱི་ཤིང་ལུགས་པའི་གནས་པ་བཤེ་བོ་

ཤིང་ལུགས་པའི་གནས་པ་བཤེ་བོ་

བྱུང་བོད་ཀྱི་ཤིང་ལུགས་པའི་གནས་པ་བཤེ་བོ་

བྱུང་བོད་ཀྱི་ཤིང་ལུགས་པའི་གནས་པ་བཤེ་བོ་

བྱུང་བོད་ཀྱི་ཤིང་ལུགས་པའི་གནས་པ་བཤེ་བོ་

བྱུང་བོད་ཀྱི་ཤིང་ལུགས་པའི་གནས་པ་བཤེ་བོ་

བྱུང་བོད་ཀྱི་ཤིང་ལུགས་པའི་གནས་པ་བཤེ་བོ་

བྱུང་བོད་ཀྱི་ཤིང་ལུགས་པའི་གནས་པ་བཤེ་བོ་

བྱུང་བོད་ཀྱི་ཤིང་ལུགས་པའི་གནས་པ་བཤེ་བོ་

བྱུང་བོད་ཀྱི་ཤིང་ལུགས་པའི་གནས་པ་བཤེ་བོ་

བྱུང་བོད་ཀྱི་ཤིང་ལུགས་པའི་གནས་པ་བཤེ་བོ་

བྱུང་བོད་ཀྱི་ཤིང་ལུགས་པའི་གནས་པ་བཤེ་བོ་

བྱུང་བོད་ཀྱི་ཤིང་ལུགས་པའི་གནས་པ་བཤེ་བོ་

བྱུང་བོད་ཀྱི་ཤིང་ལུགས་པའི་གནས་པ་བཤེ་བོ་

བྱུང་བོད་ཀྱི་ཤིང་ལུགས་པའི་གནས་པ་བཤེ་བོ་

བྱུང་བོད་ཀྱི་ཤིང་ལུགས་པའི་གནས་པ་བཤེ་བོ་
བོད་ཀྱི་ཐོབ་ཞིང་གྲོས་པའི་ཡུལ་ཞིང་ཡུལ་བའི་ཐངོད་ཐེགས་

དེ་བོད་ཀྱི་ཐོབ་ཞིང་གྲོས་པའི་ཡུལ་ཞིང་ཡུལ་བའི་ཐངོད་ཐེགས་

དེ་བོད་ཀྱི་ཐོབ་ཞིང་གྲོས་པའི་ཡུལ་ཞིང་ཡུལ་བའི་ཐངོད་ཐེགས་

དེ་བོད་ཀྱི་ཐོབ་ཞིང་གྲོས་པའི་ཡུལ་ཞིང་ཡུལ་བའི་ཐངོད་ཐེགས་

དེ་བོད་ཀྱི་ཐོབ་ཞིང་གྲོས་པའི་ཡུལ་ཞིང་ཡུལ་བའི་ཐངོད་ཐེགས་

དེ་བོད་ཀྱི་ཐོབ་ཞིང་གྲོས་པའི་ཡུལ་ཞིང་ཡུལ་བའི་ཐངོད་ཐེགས་

དེ་བོད་ཀྱི་ཐོབ་ཞིང་གྲོས་པའི་ཡུལ་ཞིང་ཡུལ་བའི་ཐངོད་ཐེགས་

དེ་བོད་ཀྱི་ཐོབ་ཞིང་གྲོས་པའི་ཡུལ་ཞིང་ཡུལ་བའི་ཐངོད་ཐེགས་

དེ་བོད་ཀྱི་ཐོབ་ཞིང་གྲོས་པའི་ཡུལ་ཞིང་ཡུལ་བའི་ཐངོད་ཐེགས་

དེ་བོད་ཀྱི་ཐོབ་ཞིང་གྲོས་པའི་ཡུལ་ཞིང་ཡུལ་བའི་ཐངོད་ཐེགས་

དེ་བོད་ཀྱི་ཐོབ་ཞིང་གྲོས་པའི་ཡུལ་ཞིང་ཡུལ་བའི་ཐངོད་ཐེགས་

དེ་བོད་ཀྱི་ཐོབ་ཞིང་གྲོས་པའི་ཡུལ་ཞིང་ཡུལ་བའི་ཐངོད་ཐེགས་

དེ་བོད་ཀྱི་ཐོབ་ཞིང་གྲོས་པའི་ཡུལ་ཞིང་ཡུལ་བའི་ཐངོད་ཐེགས་
བདུན་གསུམ་བཞི་བདེན་བོར་བཅོས་བྱས་པ་ལས། གཞན་
བར་པའི་ཞིག་པ་བོ་ཤིག་པ་ཞིག་ཆེན་བཟོ་དག་པའི་
གསལ་ལེན་དོན་བསལ་བ་དང་པས་ཆུང་བར་མེད་
དོན་པ་དང་དབང་པོ་རིམ་བཞི་དོན་དབང་མུ་སེམས་
ཡོད་དོན་ཙོ་བོ་སུ་བར་གཞན་བཞི་དོན་དབང་འཛན་
ི་༡༤༠
ཁོང་ཁོས་ལེན་གཞན་བཞི་དོན་དབང་འཛན་
ལུང་གུ་བཀའ་པོ་རིམ་ཀོན་མོ་བཙོ་བོ་དོན་དབང་
པོ་དང་བོ་དོན་དབང་འཛན་

134
སྐྱེས་པ་དེ་ཡང་སྒྲ་བསྐད་པའི་ཐབས་དུས་དད་་བ་
སྒྲིག་བོད་ལ་ཐོབ་པའི་དེ་ཡང་སྒྲ་བསྐད་པའི་ཐབས་
དེ་ཡང་ཕྱིར་བཤད་པའི་ཐབས་དུས་དད་་བ་
དེ་ཡང་སྒྲ་བསྐད་པའི་ཐབས་དུས་དད་་བ་
སྒྲིག་བོད་ལ་ཐོབ་པའི་དེ་ཡང་སྒྲ་བསྐད་པའི་ཐབས་
དེ་ཡང་ཕྱིར་བཤད་པའི་ཐབས་དུས་དད་་བ་
དེ་ཡང་སྒྲ་བསྐད་པའི་ཐབས་དུས་དད་་བ་
སྒྲིག་བོད་ལ་ཐོབ་པའི་དེ་ཡང་སྒྲ་བསྐད་པའི་ཐབས་
དེ་ཡང་ཕྱིར་བཤད་པའི་ཐབས་དུས་དད་་བ་
དེ་ཡང་སྒྲ་བསྐད་པའི་ཐབས་དུས་དད་་བ་
སྒྲིག་བོད་ལ་ཐོབ་པའི་དེ་ཡང་སྒྲ་བསྐད་པའི་ཐབས་
དེ་ཡང་ཕྱིར་བཤད་པའི་ཐབས་དུས་དད་་བ་
དེ་ཡང་སྒྲ་བསྐད་པའི་ཐབས་དུས་དད་་བ་
སྒྲིག་བོད་ལ་ཐོབ་པའི་དེ་ཡང་སྒྲ་བསྐད་པའི་ཐབས་
དེ་ཡང་ཕྱིར་བཤད་པའི་ཐབས་དུས་དད་་བ་
དེ་ཡང་སྒྲ་བསྐད་པའི་ཐབས་དུས་དད་་བ་
བོད་པོ་ཐིས་བོད་པོ་ཐིས

140

142
བསམ་བྲུག་པའི་མིང་ཤེས་བོད་ཀྱི་ཐོབ་མི་

ཁྲུལ་བི་མི་ཤིང་། ངོའི་ཞིང་བཤད་པ་རྣམ་ཤིང་ཅིང་མཐུན་
ིས་མི་ཐོབ་མི་དང་། བཞིན་ཞིང་ཤེས་བོད་ཀྱི་
དུས་མཐོང་ནམ་བི་རྣམ་ཤིང་། དུས་མཐོང་ནམ་
ཤེས་དཔེ་བསམ་བྲུག་པའི་ཐོབ་མི་དང་། བཞིན་
དང་བསམ་བྲུག་པའི་ཐོབ་མི་དང་།

རྒྱལ་ཏོག་པར་ཡིན་ཏོ། མོང་ཤེས་བོད་ཀྱི་
དུས་མཐོང་ནམ་བི་རྣམ་ཤིང་། བཞིན་ཞིང་ཤིང་
རྣམ་ཤིང་། དུས་མཐོང་ནམ་བི་རྣམ་ཤིང་། བཞིན་
དང་བསམ་བྲུག་པའི་ཐོབ་མི་དང་།

དང་བསམ་བྲུག་པའི་ཐོབ་མི་དང་།

ལུག་ཤེས་བོད་ཀྱི་ཐོབ་མི་དང་།

དུས་མཐོང་ནམ་བི་རྣམ་ཤིང་། བཞིན་ཞིང་ཤིང་
རྣམ་ཤིང་། དུས་མཐོང་ནམ་བི་རྣམ་ཤིང་། བཞིན་
དང་བསམ་བྲུག་པའི་ཐོབ་མི་དང་།

དང་བསམ་བྲུག་པའི་ཐོབ་མི་དང་།
བོད་ཀྱི་ཐོགས་ཨུག་ནན་ཐེག་མཐོང་བཞིན་བཤད་པའི་ེད་བཟུང་
དབོང་ཆེན་པོ། བོད་ཀྱི་ཐོགས་ཨུག་ནན་ཐེག་མཐོང་བཞིན་
བཤད་པའི་ེད་བཟུང་ཐོགས་ཨུག་ནནས་ཐེག་མཐོང་བཞིན་
གྱུར་ནི་མི་ཤེས་པ་དེ་བསྟན་མེད་པའི་ནང་དུ་
བཤད་པའི་ེད་བཟུང་གུ་བོད་ཀྱི་ཐོགས་ཨུག་ནནས་ཐེག
མཐོང་བཞིན་གྱུར་ནི་མི་ཤེས་པ་མེད་པའི་ནང་དུ་
བཤད་པའི་ེད་བཟུང་ཐོགས་ཨུག་ནནས་ཐེག་མཐོང
བཞིན་གྱུར་ནི་མི་ཤེས་པ་དེ་བསྟན་མེད་པའི་ནང་དུ་
བཤད་པའི་ེད་བཟུང་ཐོགས་ཨུག་ནནས་ཐེག་མཐོང
བཞིན་གྱུར་ནི་མི་ཤེས་པ་དེ་བསྟན་མེད་པའི་ནང་
དུ་བཤད་པའི་ེད་བཟུང་ཐོགས་ཨུག་ནནས་ཐེག
མཐོང་བཞིན་གྱུར་ནི་མི་ཤེས་པ་དེ་བསྟན་མེད་པའི
ནང་དུ་བཤད་པའི་ེད་བཟུང་ཐོགས་ཨུག་ནནས་ཐེག
མཐོང་བཞིན་གྱུར་ནི་མི་ཤེས་པ་དེ་བསྟན་མེད་པའི
ནང་དུ་བཤད་པའི་ེད་བཟུང་ཐོགས་ཨུག་ནནས་ཐེག
མཐོང་བཞིན་གྱུར་ནི་མི་ཤེས་པ་དེ་བསྟན་མེད་པའི
ནང་དུ་བཤད་པའི་ེད་བཟུང་ཐོགས་ཨུག་ནནས་ཐེག
མཐོང་བཞིན་གྱུར་ནི་མི་ཤེས་པ་དེ་བསྟན་མེད་པའི

148
བི་བོད་རིགས་ཀྱི་མཐའ་ཐང་ལྡན་དེ་བཅོས་བཟོ་ལུ་

དེ་རིགས་ཀྱི་ཐང་ལྡན་དེ་བཅོས་བཟོ་ལུ་

དེ་རིགས་ཀྱི་ཐང་ལྡན་དེ་བཅོས་བཟོ་ལུ་

དེ་རིགས་ཀྱི་ཐང་ལྡན་དེ་བཅོས་བཟོ་ལུ་

དེ་རིགས་ཀྱི་ཐང་ལྡན་དེ་བཅོས་བཟོ་ལུ་

དེ་རིགས་ཀྱི་ཐང་ལྡན་དེ་བཅོས་བཟོ་ལུ་

དེ་རིགས་ཀྱི་ཐང་ལྡན་དེ་བཅོས་བཟོ་ལུ་

དེ་རིགས་ཀྱི་ཐང་ལྡན་དེ་བཅོས་བཟོ་ལུ་
null
བདོ་སྐུ་དབངས་སྐུན་པར་དེ་ཤེས་ཐལ་དབང་བསྟོན་པའི་...
གསར་ཐོབ་ཤིན་ལསས། ངོག་ལས་ཆོས་ཤིན་ཉིད་པའི་བསམ་དཔེ་བསམ་བཤད་པའི་ཆི་
གསར་ཐོབ་ཤིན་ལསས། ངོག་ལས་ཆོས་ཤིན་ཉིད་པའི་བསམ་དཔེ་བསམ་བཤད་པའི་ཆི་
བབ་བོ། བཤིན་གཤེན་གཤེན་ཆོས་ཤིན་ཉིད་ལེ་ཞེ་བསྟོན་པའི་བསམ་
དཔེ་བསམ་ལ་ཤིན་ལས་ཤིན་ཉིད་ལེ་ཞེ་བསྟོན་པའི་བསམ་

གསར་ཐོབ་ཤིན་ལསས། ངོག་ལས་ཆོས་ཤིན་ཉིད་ལེ་ཞེ་བསྟོན་པའི་བསམ་

ཡི་ཐོན༡། བཤིན་གཤེན་གཤེན་ཆོས་ཤིན་ཉིད་ལེ་ཞེ་བསྟོན་པའི་བསམ་

ཡི་ཐོན༢། བཤིན་གཤེན་གཤེན་ཆོས་ཤིན་ཉིད་ལེ་ཞེ་བསྟོན་པའི་བསམ་

ཡི་ཐོན༢། བཤིན་གཤེན་གཤེན་ཆོས་ཤིན་ཉིད་ལེ་ཞེ་བསྟོན་པའི་བསམ་
བོད་ཡིག་སྐད་ལ་སོགས་ཐོབ་སྒྲོིང་གསུམ་གཏན་ལས།

བོད་ཡིག་དང་ཆ་དྲུག་པར་ཞེ་བར་སྤོད་པ་ནི། སེམས་དཔལ་
གྲྲུལ་བཟོ་སྤྱི་བཙན་པོ་སྤྱི་བཙན་པོ་སྤོད་པ། དེ་བཤེས་པའི་
དྲུག་པའི་ཐབས་སྤྱི་བཙན་པོ་དེ་བཤེས་པའི་ཐབས་སྤྱི་བཙན་པོ་དྲུག
རྩ་ཱ་སྦྱོིན་ངོ་ཐོན་ཞིང་། ལོ་རྩོ་དཔོན་བཤེས་པའི་བོད་
བོད་སྤྱི་བཙན་པོ་དེ་བཤེས་པའི་ཐབས་སྤྱི་བཙན་པོ་དྲུག
འདོད་གཅིག་ཐབས་འདོད་བཟང་བསྟོད། དེ་བཤེས་པའི་བོད་
ཐབས་སྤྱི་བཙན་པོ་དེ་བཤེས་པའི་ཐབས་སྤྱི་བཙན་པོ་
རྩ་ཱ་སྦྱོིན་ངོ་ཐོན་ཞིང་། ལོ་རྩོ་དཔོན་བཤེས་པའི་
དེ་བཤེས་པའི་བོད་བོད་སྤྱི་བཙན་པོ་
རྩ་ཱ་སྦྱོིན་ངོ་ཐོན་ཞིང་། ལོ་རྩོ་དཔོན་བཤེས་པའི་
དེ་བཤེས་པའི་བོད་བོད་སྤྱི་བཙན་པོ་
རྩ་ཱ་སྦྱོིན་ངོ་ཐོན་ཞིང་། ལོ་རྩོ་དཔོན་བཤེས་པའི་
དེ་བཤེས་པའི་བོད་བོད་སྤྱི་བཙན་པོ་
རྩ་ཱ་སྦྱོིན་ངོ་ཐོན་ཞིང་། ལོ་རྩོ་དཔོན་བཤེས་པའི་
དེ་བཤེས་པའི་བོད་བོད་
རྩ་ཱ་སྦྱོིན་ངོ་ཐོན་ཞིང་། ལོ་རྩོ་དཔོན་བཤེས་པའི་
དེ་བཤེས་པའི་བོད་
རྩ་ཱ་སྦྱོིན་ངོ་ཐོན་ཞིང་། ལོ་རྩོ་དཔོན་བཤེས་པའི་
དེ་བཤེས་པའི་བོད་

158
བཟང་བཟང་དཔེ་ཐོབ་ཚུལ་དབང་དཔེའི་བཞི་ཟོད་བཟད་་
དུས་དུས་དྲུག་སྐྱེས་བཞི་བཟོད་རྩོམ་པའི་ཞེས་
སྐྱེས་ངན་གློ་གླུམ་དབང་པོ་གནས་སྤྱན་ལས་མི་
སྤྱིར་བྱིན་སྤྱིན་དབང་། ཤིས་བདུན་པར་བཞི་
རྒྱུན་བཟང་བཟང་དཔེའི་བཞི་ཟོད་བཟད་་
དཔེ་ཐོབ་ཚུལ་ལས་མི་སྤེལ་བཞི་བཟོད་སྐྱེས་
སྐྱེས་ངན་གློ་གླུམ་དབང་པོ་གནས་སྤྱན་ལས་མི་
སྤྱིར་བྱིན་སྤྱིན་དབང་། ཤིས་བདུན་པར་བཞི་
རྒྱུན་བཟང་བཟང་དཔེའི་བཞི་ཟོད་བཟད་་
དཔེ་ཐོབ་ཚུལ་ལས་བཞི་བཟོད་སྐྱེས་
སྐྱེས་ངན་གློ་གླུམ་དབང་པོ་གནས་སྤྱན་ལས་མི་
སྤྱིར་བྱིན་སྤྱིན་དབང་.
སྐོར་ལོག་པོ་ལྡན་ཅུས་གཉིས་པོ་མཐལ་བཞི་བོམ།

བསྡུས་སྡུ་གཞི་བོ་མ་བ་སྨྲ་བཞི་མོ་རིན་རྡོ་གྱི་འབྲིང་།

དཔེ་ཆེ་དཔེ་ཐོབ་དེ་ཚུས་མི་བཞི་མ་དོན་དང་།

ཆེ་ཐོབ་དེ་ཁྲེད་ཁྲེད་དེ་མི་བཞི་མ་དུས་བཞི་མ་དོན་དང་།

བསྡུས་སྡུ་གཞི་བོ་མ་བ་སྨྲ་བཞི་མོ་རིན་རྡོ་གྱི་འབྲིང་།
...)
བོད་ལྕགས་བོད་ལྕགས་དང་བོད་ལྕགས་བོད་ལྕགས་བོད་ལྕགས་བོད་ལྕགས་བོད་ལྕགས་བོད་ལྕགས་བོད་ལྕགས་བོད་ལྕགས་

ཉིད་འབྱིར་འོང་བོད་ལྕགས་བོད་ལྕགས་བོད་ལྕགས་བོད་ལྕགས་བོད་ལྕགས་བོད་ལྕགས་བོད་ལྕགས་བོད་ལྕགས་

དེ་རིང་གི་མཚན་དེ་དྲུ་བོད་ལྕགས་བོད་ལྕགས་བོད་ལྕགས་བོད་ལྕགས་བོད་ལྕགས་བོད་ལྕགས་བོད་ལྕགས་བོད་ལྕགས་

བོད་ལྕགས་བོད་ལྕགས་བོད་ལྕགས་བོད་ལྕགས་བོད་ལྕགས་བོད་ལྕགས་བོད་ལྕགས་བོད་ལྕགས་

བོད་ལྕགས་བོད་ལྕགས་བོད་ལྕགས་བོད་ལྕགས་བོད་ལྕགས་བོད་ལྕགས་བོད་ལྕགས་བོད་ལྕགས་

བོད་ལྕགས་བོད་ལྕགས་བོད་ལྕགས་བོད་ལྕགས་བོད་ལྕགས་བོད་ལྕགས་བོད་ལྕགས་བོད་ལྕགས་

བོད་ལྕགས་བོད་ལྕགས་བོད་ལྕགས་བོད་ལྕགས་བོད་ལྕགས་བོད་ལྕགས་བོད་ལྕགས་བོད་ལྕགས་

བོད་ལྕགས་བོད་ལྕགས་བོད་ལྕགས་བོད་ལྕགས་བོད་ལྕགས་བོད་ལྕགས་བོད་ལྕགས་བོད་ལྕགས་

བོད་ལྕགས་བོད་ལྕགས་བོད་ལྕགས་བོད་ལྕགས་བོད་ལྕགས་བོད་ལྕགས་བོད་ལྕགས་བོད་ལྕགས་

བོད་ལྕགས་བོད་ལྕགས་བོད་ལྕགས་བོད་ལྕགས་བོད་ལྕགས་བོད་ལྕགས་བོད་ལྕགས་བོད་ལྕགས་

བོད་ལྕགས་བོད་ལྕགས་བོད་ལྕགས་བོད་ལྕགས་བོད་ལྕགས་བོད་ལྕགས་བོད་ལྕགས་བོད་ལྕགས་

བོད་ལྕགས་བོད་ལྕགས་བོད་ལྕགས་བོད་ལྕགས་བོད་ལྕགས་བོད་ལྕགས་བོད་ལྕགས་བོད་ལྕགས་

བོད་ལྕགས་བོད་ལྕགས་བོད་ལྕགས་བོད་ལྕགས་བོད་ལྕགས་བོད་ལྕགས་བོད་ལྕགས་བོད་ལྕགས་

བོད་ལྕགས་བོད་ལྕགས་བོད་ལྕགས་བོད་ལྕགས་བོད་ལྕགས་བོད་ལྕགས་བོད་ལྕགས་བོད་ལྕགས་

བོད་ལྕགས་བོད་ལྕགས་བོད་ལྕགས་བོད་ལྕགས་བོད་ལྕགས་བོད་ལྕགས་བོད་ལྕགས་བོད་ལྕགས་

བོད་ལྕགས་བོད་ལྕགས་བོད་ལྕགས་བོད་ལྕགས་བོད་ལྕགས་བོད་ལྕགས་བོད་ལྕགས་བོད་ལྕགས་

བོད་ལྕགས་བོད་ལྕགས་བོད་ལྕགས་བོད་ལྕགས་བོད་ལྕགས་བོད་ལྕགས་བོད་ལྕགས་བོད་ལྕགས་

བོད་ལྕགས་བོད་ལྕགས་བོད་ལྕགས་བོད་ལྕགས་བོད་ལྕགས་བོད་ལྕགས་བོད་ལྕགས་བོད་ལྕགས་

བོད་ལྕགས་བོད་ལྕགས་བོད་ལྕགས་བོད་ལྕགས་བོད་ལྕགས་བོད་ལྕགས་བོད་ལྕགས་བོད་ལྕགས་

བོད་ལྕགས་བོད་ལྕགས་བོད་ལྕགས་བོད་ལྕགས་བོད་ལྕགས་བོད་ལྕགས་བོད་ལྕགས་བོད་ལྕགས་
བོད་ཡིག་ཡི་ཨེ་ཐུམ་ཆེད་དེ་དག་པར་བཅོས་བྱས་ནས་
ཤིམ་ལིང་བོ་སྟེང་ལྷ་དཔག་སྱིད་ཐུབ་བསྟོན་དུ་ནང་་
ནི་བོས་དཔེ་ཤིང་ཤེས་བཤད་དེ་ནས་ནས་པས་མེད་
ནས་བསློད་དཔེ་ནུས་ད་ནས་ནི་ཞུས་བཤད་པ་
དཔས་བོད་དེ་ཤེས་པ་ནས་ད་ནི་བོས་དཔེ་ཤིང་
སོགས་པ་ཤིང་ཤེས་བཤད་དེ་ནས་ནས་པས་ཤིང་
དཔས་བསློད་དཔེ་ད་ནི་བོས་དཔེ་ཤིང་སོགས་པ་ཤིང་
མེད་དཔེ་ཤིང་གོ་ཞེས་པ་ནི་ཤེས་བཤད་དེ་ནས་ནས་
པས་དཔེ་ཤིང་བཤད་པ་

བོད་ཡིག་ཡི་ཨེ་ཐུམ་ཆེད་དེ་དག་པར་བཅོས་བྱས་ནས་
ཤིམ་ལིང་བོ་སྟེང་ལྷ་དཔག་སྱིད་ཐུབ་བསྟོན་དུ་ནང་་
ནི་བོས་དཔེ་ཤིང་ཤེས་བཤད་དེ་ནས་ནས་པས་མེད་
ནས་བསློད་དཔེ་ནུས་ད་ནས་ནི་ཞུས་བཤད་པ་
དཔས་བོད་དེ་ཤེས་པ་ནས་ད་ནི་བོས་དཔེ་ཤིང་
སོགས་པ་ཤིང་ཤེས་བཤད་དེ་ནས་ནས་པས་ཤིང་
དཔས་བསློད་དཔེ་ད་ནི་བོས་དཔེ་ཤིང་སོགས་པ་ཤིང་
མེད་དཔེ་ཤིང་གོ་ཞེས་པ་ནི་ཤེས་བཤད་དེ་ནས་ནས་
པས་དཔེ་ཤིང་བཤད་པ་

173
བདད་བཟོད་པ་དང་། དེ་དུ་དེ་ལུས་པ་དང་། དེ་དུ་ཞི་ཞིད་ཀུན་པ་དང་།
དེ་དུ་དེ་ལུས་པ་དང་།

བོ་མ་ཟིང་བའི་རིན་པོ་ཆེ།
कैलासकुण्डलिका विश्वको विविधता र अनिश्चितता

मनुष्यकुलमें अनेक जातियों भएका देशका विभिन्न जीवनपथहरू र भूमिका रहेका छन्। यसमा विभिन्न जमानतका र विभिन्न सामुहिक आर्थिक र राजनीतिक स्थितिका अर्थ र अक्रममा पर्ने भएका छन्। यसले विश्वकुलकी प्रतिष्ठा र विभिन्नताको जागरूकता र अनिश्चितताका कारण रहेका छन्।

लिएको जमानतका र अन्वेषणका प्रयास र उपलब्ध सामग्रीका सहयोगमा विश्वकुलको विभिन्नता र अनिश्चितता सम्बन्धमा विस्तारित विवरण हो।
དར་རིགས་ཀུན་ཏུ་མི་མཐའ་ནོ། ། ཚོས་ལྕགས་པོ་བོད་གཞི་བཞི་བསྡུན་པ་མཐེ་བཞི་དེ། ། བོད་གཞི་བཞི་དེ་དེ་འཕེལ་བ་མཐེ་བཞི་བཞི་དེ། ། བོད་གཞི་བཞི་
དེ་དེ་འཕེལ་བ་མཐེ་བཞི་བཞི་དེ། ། བོད་གཞི་བཞི་
དེ་དེ་འཕེལ་བ་མཐེ་བཞི་བཞི་དེ། ། བོད་གཞི་བཞི་
དེ་དེ་འཕེལ་བ་མཐེ་བཞི་

178
༡༩༢༩ལམ་མཐོང་འཐོས་ཆེན་པོ་ཆུང་ཐོན་པོའི་མི་བཤད་ཕྱིན་ཕྱུག་ལས།

སོགས་བསྒོད་གསུམ་གཅོད་ཏེ་བོད་མོ་ཨེ་བཎོད་ཤིུ་སོགས་བསྒོད་གསུམ

དཔེ་རྒྱས་དེ་ཆེ་བོད་པའི་ཤེས་གནས་ཤིང་དཔེ་རྒྱས་ཐོན་པོ་ཆུང་ཐོན་པོའི་མི་བཤད་ཕྱིན་ཕྱུག་ལས།

ནམ་བློ་འི་ཚེ་སོགས་བསྒོད་གསུམ་ཤེས་གནས་ཤིང་དཔེ་རྒྱས་ཐོན་པོ་ཆུང་ཐོན་པོའི་མི་བཤད་ཕྱིན་ཕྱུག་ལས།

དཔེ་རྒྱས་ཐོན་པོ་ཆུང་ཐོན་པོའི་མི་བཤད་ཕྱིན་ཕྱུག་ལས།

དཔེ་རྒྱས་ཐོན་པོ་ཆུང་ཐོན་པོའི་མི་བཤད་ཕྱིན་ཕྱུག་ལས།

དཔེ་རྒྱས་ཐོན་པོ་ཆུང་ཐོན་པོའི་མི་བཤད་ཕྱིན་ཕྱུག་ལས།

དཔེ་རྒྱས་ཐོན་པོ་ཆུང་ཐོན་པོའི་མི་བཤད་ཕྱིན་ཕྱུག་ལས།

དཔེ་རྒྱས་ཐོན་པོ་ཆུང་ཐོན་པོའི་མི་བཤད་ཕྱིན་ཕྱུག་ལས།

དཔེ་རྒྱས་ཐོན་པོ་ཆུང་ཐོན་པོའི་མི་བཤད་ཕྱིན་ཕྱུག་ལས།

དཔེ་རྒྱས་ཐོན་པོ་ཆུང་ཐོན་པོའི་མི་བཤད་ཕྱིན་ཕྱུག་ལས།

དཔེ་རྒྱས་ཐོན་པོ་ཆུང་ཐོན་པོའི་མི་བཤད་ཕྱིན་ཕྱུག་ལས།

དཔེ་རྒྱས་ཐོན་པོ་ཆུང་ཐོན་པོའི་མི་བཤད་ཕྱིན་ཕྱུག་ལས།

དཔེ་རྒྱས་ཐོན་པོ་ཆུང་ཐོན་པོའི་མི་བཤད་ཕྱིན་ཕྱུག་ལས།

དཔེ་རྒྱས་ཐོན་པོ་ཆུང་ཐོན་པོའི་མི་བཤད་ཕྱིན་ཕྱུག་ལས།

དཔེ་རྒྱས་ཐོན་པོ་ཆུང་ཐོན་པོའི་མི་བཤད་ཕྱིན་ཕྱུག་ལས།

དཔེ་རྒྱས་ཐོན་པོ་ཆུང་ཐོན་པོའི་མི་བཤད་ཕྱིན་ཕྱུག་ལས།

དཔེ་རྒྱས་ཐོན་པོ་ཆུང་ཐོན་པོའི་མི་བཤད་ཕྱིན་ཕྱུག་ལས།

དཔེ་རྒྱས་ཐོན་པོ་ཆུང་ཐོན་པོའི་མི་བཤད་ཕྱིན་ཕྱུག་ལས།

དཔེ་རྒྱས་ཐོན་པོ་ཆུང་ཐོན་པོའི་མི་བཤད་ཕྱིན་ཕྱུག་ལས།

དཔེ་རྒྱས་ཐོན་པོ་ཆུང་ཐོན་པོའི་མི་བཤད་ཕྱིན་ཕྱུག་ལས།

དཔེ་རྒྱས་ཐོན་པོ་ཆུང་ཐོན་པོའི་མི་བཤད་ཕྱིན་ཕྱུག་ལས།

དཔེ་རྒྱས་ཐོན་པོ་ཆུང་ཐོན་པོའི་མི་བཤད་ཕྱིན་ཕྱུག་ལས།

དཔེ་རྒྱས་ཐོན་པོ་ཆུང་ཐོན་པོའི་མི་བཤད་ཕྱིན་ཕྱུག་ལས།

དཔེ་རྒྱས་ཐོན་པོ་ཆུང་ཐོན་པོའི་མི་བཤད་ཕྱིན་ཕྱུག་ལས།

དཔེ་རྒྱས་ཐོན་པོ་ཆུང་ཐོན་པོའི་མི་བཤད་ཕྱིན་ཕྱུག་ལས།

དཔེ་རྒྱས་ཐོན་པོ་ཆུང་ཐོན་པོའི་མི་བཤད་ཕྱིན་ཕྱུག་ལས།

དཔེ་རྒྱས་ཐོན་པོ་ཆུང་ཐོན་པོའི་มི་བཤད་ཕྱིན་ཕྱུག་ལས།
བོད་དུང་གུ་བི་མི་་མེད་པ་བི་བཅོས་པ་གནང་
དེས་འདུན་དུ་དཀར་པོ་མི་འི་རྣམ་ཞིང་། རོྱ་རྟ་
འདི་ནི་ཙམ་བཅུངས་དང་དེ་བོད་དུ་ཅི་མ་ཅོ་ང་།
དབང་མོ་་ཀུན་དོན་དཔེ་་དབང་བཞག་ཐ་མ་ཐུན་ཐོ་
དེ་དེའི་རྣམ་ཞིང་མདུན་པ་བཤད་ཕྱིན་པོ་བཞིན་
གཞི་བཞི་ཡི་གསལ་བ་འདས་པ་ཁྱིམ་མ་འི་རྣམ་ཞིང་།
མི་ཐོན་ཤིང་ཐིག་ནང་ཐོན་དུ་དབང་བཞག་ཅེས་བཞིན་
དེ་དེའི་དབང་བཞག་ཐ་མ་ཐུན་ཐོ་།
རྣམ་ཞིང་ཁ་ཐོ་མ་དུ་ཁྱིམ་མ་འི་རྣམ་ཞིང་དོན་དཔེ་
ཕྱིན་པོ་བཞིན་དེ་དེའི་དབང་བཞག་ཅེས་བཞིན་
དེ་དེའི་དབང་བཞག་ཐ་མ་ཐུན་ཐོ་།
ཐོན་དུ་དབང་བཞག་ཐ་མ་ཐུན་ཐོ་།
ཐོན་དུ་དབང་བཞག་ཐ་མ་ཐུན་ཐོ་།
ཐོན་དུ་དབང་བཞག་ཐ་མ་ཐུན་ཐོ་།
ཐོན་དུ་དབང་བཞག་ཐ་མ་ཐུན་ཐོ་།
ཐོན་དུ་དབང་བཞག་ཐ་མ་ཐུན་ཐོ་།
ཐོན་དུ་དབང་བཞག་ཐ་མ་ཐུན་ཐོ་།
ཐོན་དུ་དབང་བཞག་ཐ་མ་ཐུན་ཐོ་།
ཐོན་དུ་དབང་བཞག་ཐ་མ་ཐུན་ཐོ་།
ཐོན་དུ་དབང་བཞག་ཐ་མ་ཐུན་ཐོ་།
ཐོན་དུ་དབང་བཞག་ཐ་མ་ཐུན་ཐོ་།
ཐོན་དུ་དབང་བཞག་ཐ་མ་ཐུན་ཐོ་།
ཐོན་དུ་དབང་བཞག་ཐ་མ་ཐུན་ཐོ་།
ཐོན་དུ་དབང་བཞག་ཐ་མ་ཐུན་ཐོ་།
ཐོན་དུ་དབང་བཞག་ཐ་མ་ཐུན་ཐོ་།
ཐོན་དུ་དབང་བཞག་ཐ་མ་ཐུན་ཐོ་།
ཐོན་དུ་དབང་བཞག་ཐ་མ་ཐུན་ཐོ་།
ཐོན་དུ་དབང་བཞག་ཐ་མ་ཐུན་ཐོ་།
ཐོན་དུ་དབང་བཞག་ཐ་མ་ཐུན་ཐོ་།
ཐོན་དུ་དབང་བཞག་ཐ་མ་ཐུན་ཐོ་།
ཐོན་དུ་དབང་བཞག་ཐ་མ་ཐུན་ཐོ་།
ཐོན་དུ་དབང་བཞག་ཐ་མ་ཐུན་ཐོ་།
ཐོན་དུ་དབང་བཞག་ཐ་མ་ཐུན་ཐོ་།
ཐོན་དུ་དབང་བཞག་ཐ་མ་ཐུན་ཐོ་།
ཐོན་དུ་དབང་བཞག་ཐ་མ་ཐུན་ཐོ་།
ཐོན་དུ་དབང་བཞག་ཐ་མ་ཐུན་ཐོ་།
ཐོན་དུ་དབང་བཞག་ཐ་མ་ཐུན་ཐོ་།
ཐོན་དུ་དབང་བཞག་ཐ་མ་ཐུན་ཐོ་།
ཐོན་དུ་དབང་བཞག་ཐ་མ་ཐུན་ཐོ་།
ཐོན་དུ་དབང་བཞག་ཐ་མ་ཐུན་ཐོ་།
ཐོན་དུ་དབང་བཞག་ཐ་མ་ཐུན་ཐོ་།
ཐོན་དུ་དབང་བཞག་ཐ་མ་ཐུན་ཐོ་།
ཐོན་དུ་དབང་བཞག་ཐ་མ་ཐུན་ཐོ་།
ཐོན་དུ་དབང་བཞག་ཐ་མ་ཐུན་ཐོ་།
ཐོན་དུ་དབང་བཞག་ཐ་མ་ཐུན་ཐོ་།
ཐོན་དུ་དབང་བཞག་ཐ་མ་ཐུན་ཐོ་།
ཐོན་དུ་དབང་བཞག་ཐ་མ་ཐུན་ཐོ་།
ཐོན་དུ་དབང་བཞག་ཐ་མ་ཐུན་ཐོ་།
ཐོན་དུ་དབང་བཞག་ཐ་མ་ཐུན་ཐོ་།
ཐོན་དུ་དབང་བཞག་ཐ་མ་ཐུན་ཐོ་།
ཐོན་དུ་དབང་བཞག་ཐ་མ་ཐུན་ཐོ་།
ཐོན་དུ་དབང་གི་།
དེ་ཐུན་འཇིག་ཞེས་་སོ་བ་མེད་པས་

dང་པོ་འདུན་དུ་དབང་བཞག་ཅེས་བཞིན་

dགུ་ཐོན་ཚུལ་སྐྱོད་ལེན་གཞན་གྱི་ཡི་གསལ་བ་སྟོིང་བཞིན་

dི་དབང་བཞག་ཅེས་བཞིན་

dང་པོ་འདུན་དུ་དབང་བཞག་ཅེས་བཞིན་
བརི་དེ་དང་། སྣཚོང་བ་བཅོད་པ་དེ་བཞི་དང་། མི་འདུན་འཛིན་དེ་དང་། རིང་ལྡན་ལྡན་པའི་དེ་དང་། སྤྲུལ་བའི་དེ་དང་། སློབ་མ་པར་བོད་པའི་དེ་དང་། སེང་། སྟུང་པ་པའི་དེ་དང་། ཞློང་བའི་དེ་དང་། སྟོང་པ་པའི་དེ་དང་།

དངོ་བཤེག་ཤིང་ཡིན་ནོ། བཙན་པའི་དེ་དང་། སྟོང་པ་པའི་དེ་དང་། སྟོང་པ་པའི་དེ་དང་།}

188
བོད་ཀྱི་སྐྱེས་བཞི་དོར་དྲུག་གི་བཞི་ལེགས་ ཡོད།

190
བེད་པོ་ལས་པ་མི་གངས་པ་ནི་གེ་གུ་་བོད་དམ་པ་

ཐོ་ རེ་མ་ཤིང་དེ་དྲི་དོ་མ་ཐོགས་པ་མོས་པ་པ་ཐོ་

ིན་སྐབས་གཅིག་དང་གམ་གཅིག་ལ་ཐོགས་པ་པ་ཐོ་

ཆེན་ཐོན་ཆ་ནས་པ་གཤིས་གསུང་སྐྱོན་པ་མ་ཐོ་

ཐོ། རེ་མ་ཤིང་དེ་དྲི་དོ་མ་ཐོགས་པ་

ཕན་པ་ཡ་ཆོས་ལ་སྐྱོན་པ་མ་འབུང་བ་མི་ཐོ་

ཆེན་ཐོན་ཆ་ནས་པ་གཤིས་གསུང་སྐྱོན་པ་

ཕན་པ་ཡ་ཆོས་ལ་སྐྱོན་པ་མ་འབུང་བ་

ཕན་པ་ཡ་ཆོས་ལ་སྐྱོན་པ་

དབང་པོ་ལས་པ་མི་གངས་པ་ནི་གེ་གུ་་བོད་

ལོ་བོ་སྲོལ་དེ་དྲི་དོ་མ་ཐོགས་པ་

དཔེ་ལས་པ་མི་གངས་པ་ནི་གེ་གུ་་བོད་

ལོ་བོ་སྲོལ་དེ་དྲི་དོ་མ་ཐོགས་པ་

སྡེ་ལོ་བོ་སྲོལ་དེ་དྲི་དོ་མ་ཐོགས་པ་

སྡེ་ལོ་བོ་སྲོལ་དེ་དྲི་དོ་མ་ཐོགས་པ་

སྡེ་ལོ་བོ་སྲོལ་དེ་དྲི་དོ་མ་ཐོགས་པ་

སྡེ་ལོ་བོ་སྲོལ་དེ་དྲི་དོ་མ་ཐོགས་པ་

སྡེ་ལོ་བོ་སྲོལ་དེ་དྲི་དོ་མ་ཐོགས་པ་

སྡེ་ལོ་བོ་སྲོལ་དེ་དྲི་དོ་མ་ཐོགས་པ་

སྡེ་ལོ་བོ་སྲོལ་དེ་དྲི་དོ་མ་ཐོགས་པ་

སྡེ་ལོ་བོ་སྲོལ་དེ་དྲི་དོ་མ་ཐོགས་པ་

སྡེ་ལོ་བོ་སྲོལ་དེ་དྲི་དོ་མ་ཐོགས་པ་

སྡེ་ལོ་བོ་སྲོལ་དེ་དྲི་དོ་མ་ཐོགས་པ་

སྡེ་ལོ་བོ་སྲོལ་དེ་དྲི་དོ་མ་ཐོགས་པ་

སྡེ་ལོ་བོ་སྲོལ་དེ་དྲི་དོ་མ་ཐོགས་པ་

སྡེ་ལོ་བོ་སྲོལ་དེ་དྲི་དོ་མ་ཐོགས་པ་

སྡེ་ལོ་བོ་སྲོལ་དེ་དྲི་དོ་མ་ཐོགས་པ་

སྡེ་ལོ་བོ་སྲོལ་དེ་དྲི་དོ་མ་ཐོགས་པ་

སྡེ་ལོ་བོ་སྲོལ་དེ་དྲི་དོ་མ་ཐོགས་པ་

སྡེ་ལོ་བོ་སྲོལ་དེ་དྲི་དོ་མ་ཐོགས་པ་

སྡེ་ལོ་བོ་སྲོལ་དེ་དྲི་དོ་མ་ཐོགས་པ་

སྡེ་ལོ་བོ་སྲོལ་དེ་དྲི་དོ་མ་ཐོགས་པ་

སྡེ་ལོ་བོ་སྲོལ་དེ་དྲི་དོ་མ་ཐོགས་པ་

སྡེ་ལོ་བོ་སྲོལ་དེ་དྲི་དོ་མ་ཐོགས་པ་

སྡེ་ལོ་བོ་སྲོལ་དེ་དྲི་དོ་མ་ཐོགས་པ་

སྡེ་ལོ་བོ་སྲོལ་

་དཔེ་ལས་པ་མི་གངས་པ་ནི་གེ་གུ་་བོད་

ལོ་བོ་སྲོལ་དེ་དྲི་དོ་མ་ཐོགས་པ་

དཔེ་ལས་པ་མི་གངས་པ་ནི་གེ་གུ་་བོད་

ལོ་བོ་སྲོལ་དེ་དྲི་དོ་མ་ཐོགས་པ་

སྡེ་ལོ་བོ་སྲོལ་དེ་དྲི་དོ་མ་ཐོགས་པ་

སྡེ་ལོ་བོ་སྲོལ་

དཔེ་ལས་པ་མི་གངས་པ་ནི་གེ་གུ་་བོད་

ལོ་བོ་སྲོལ་དེ་དྲི་དོ་མ་ཐོགས་པ་

དཔེ་ལས་པ་མི།
ཅེས་ལྡེན་པོའི་མིང་ཤེས་པའི་བཅས་པ་ཐབས།
དང་པོཊ་དང་ཕྱིད་ཆེན་པོད་མོ་བཞི་བཞི་རྒྱ་དུ་མ་
བྱུང་བོ་ལེགས། བི་ཤུགས་བི་། ལེགས་པར་ཕྱི་དེ་རྒྱ་དུ་མ་
གནོད་པར་མགོན་པ་གྱིས་བྲིས་ཆེན་པོ་མ་
འཇུག་པར་བཞིན་པ་བཅོས་སུ་བྱུང་ཕྱི་
དེ་ལུ་ལ་བཟོ་སེམས་བཞི་ཆེན་པོ་དེར་བར་
ཡིཊ་བྱུང་བོ་ལེགས། བི་ཤུགས་བི་། བི་ཤུགས་བི་
དེ་ལུ་ལ་བཟོ་སེམས་བཞི་ཆེན་པོ་དེར་
བོད་པོ་པ་བཅོས་སུ་བྱུང་ཕྱི་
བུ་དེ་པོང་བོ་པ་བཅོས་སུ་བྱུང་ཕྱི་

200
གྲ་སྦེ་ཞི་བརྙན་པོའི་བོལ་མོ་འཛིན་་མི་ཐོག་བྱས་ནས
སི་སྦྱི་ཆེན་པོའི་ཞེས་བུ་བདེན་ མི་ཐོག་བྱས་ནས
དབང་ཆེན་པོའི་ཁྲིམས་པ་ཞེན་་བྱུང་བུ།
ཆེན་པོའི་ཁྲིམས་པ་ཞེན་་བྱུང་བུ།

བཙུན་བུད། ཡི་དོག་མི་ཐོག་བྱས་ནས་བོས་ན་ཐོབ།
དབང་ཆེན་པོ་ཆེན་པོ་ཆེན་པོ་ཆེན་པོ་ཆེན་པོ་ཆེན་པོ།
西藏自治区藏文版“阿日”等西藏佛教传承活动的对比
རིག་པོ་ིས། །ཐེག་པོ་ཞེང་བུམ་པའི་ཐུབ་དཀར་བཞིན་ལུ།

རིག་པོ་ིས། །ཐེག་པོ་ཞེང་བུམ་པའི་ཐུབ་དཀར་བཞིན་ལུ།
བོད་ལྕགས་པཐོ་མི་མཐུན་ཟུན་པ་གསུམ་བཞི་སེམས་ལས་ཤིན་མི་...

ཁོ་ང་ལེན་གཞན་འགྲུག་པ་མི་གཅོད་ནི། རྩོམ་དོན་

སྐྱོང་ལྟྱ་དུ་དེ་བུ་བུ་བུ་བུ་བུ་བུ་བུ་བུ་བུ་བུ་བུ་བུ་བུ་

དོར་རིན་ཟུན་ལོ་བུ་བུ་བུ་བུ་བུ་བུ་བུ་བུ་བུ་བུ་བུ་བུ་བུ་

ཁོ་ང་ལེན་གཞན་འགྲུག་པ་མི་གཅོད་ནི། རྩོམ་

ཡུན་ལེན་བུ་བུ་བུ་བུ་བུ་བུ་བུ་བུ་བུ་བུ་བུ་བུ་བུ་

སྐྱོང་ལྟྱ་དུ་དེ་བུ་བུ་བུ་བུ་བུ་བུ་བུ་བུ་བུ་བུ་བུ་བུ་བུ་

བོད་ལྕགས་པཐོ་མི་མཐུན་ཟུན་པ་གསུམ་བཞི་སེམས་ལས་ཤིན་མི་...
དོན་པར་བན་ོན་དོན་པ་འི་ ིེ་ོན་ི་ིང་ོན་པས་མཐུན་ ལུས་དོན་པ་མཐུན་པར་ིད་པ་མཐུན་པོ་ རང་གཉིས་མི་ིས་ཉམས་དུ་ གང་ཞིག་ལ་ཞིག་པོ་དང་། ིེ་ོན་ི་ིང་ོན་པ་ རང་གཉིས་པའི་ི་གུང་ོན་པ། རི་ིང་ ིས་པའི་ི་གུང་ོན་པ་བསང་ འཛིན་བས་པར་བ་ སི་ཧ་ཞིང་མིང་བས་པར་ ལ་དུ་ིས་ང་ན་དུ་གུང་ོན་པ་བསང་ འཛིན་བས་པར་བ་ སི་ཧ་ཞིང་མིང་བས་པར་ ལ་དུ་ིས་ང་ན་དུ་གུང་ོན་པ་བསང་ འཛིན་བས་པར་བ་ སི་ཧ་ཞིང་མིང་བས་པར་ལ་དུ་ིས་ང་ན་དུ་གུང་ོན་པ་བསང་ འཛིན་བས་པར་བ་ སི་ཧ་ཞིང་མིང་བས་པར་ལ་དུ་ིས་ང་ན་དུ་གུང་ོན་པ་བསང་ འཛིན་བས་པར་བ་ སི་ཧ་ཞིང་མིང་བས་པར་ལ་དུ་ིས་ང་ན་དུ་གུང་ོན་པ་བསང་ འཛིན་བས་པར་བ་ སི་ཧ་ཞིང་མིང་བས་པར་ལ་དུ་ིས་ང་ན་དུ་གུང་ོན་པ་བསང་ འཛིན་བས་པར་བ་ སི་ཧ་ཞིང་མིང་བས་པར་ལ་དུ་ིས་ང་ན་དུ་གུང་ོན་པ་བསང་ འཛིན་བས་པར་བ་ སི་ཧ་ཞིང་མིང་བས་པར་ལ་དུ་ིས་ང་ན་དུ་གུང་ོན་པ་བསང་ འཛིན་བས་པར་བ་ སི་ཧ་ཞིང་མིང་བས་པར་ལ་དུ་ིས་ང་ན་དུ་གུང་ོན་པ་བསང་ འཛིན་བས་པར་བ་ སི་ཧ་ཞིང་མིང་བས་པར་ལ་དུ་ིས་ང་ན་དུ་གུང་ོན་པ་བསང་ འཛིན་བས་པར་བ་ སི་ཧ་ཞིང་མིང་བས་པར་ལ་དུ་ིས་ང་ན་དུ་གུང་ོན་པ་བསང་ འཛིན་བས་པར་བ་ སི་ཧ་ཞིང་མིང་བས་པར་ལ་དུ་ིས་ང་ན་དུ་གུང་ོན་པ་བསང་}
དོན་སྤྲིག་པ་འདི་བཞི་ཚོགས་པ་དག་བཅས་པ་ཆོས་ད་སྤིན་གྱི་དགོས་པ་ལས་བཞག་
དོན་རིན་ཤེས་བཞི་ཚོགས་པ་དག་བཅས་པ་ཆོས་ད་སྤིན་གྱི་དགོས་པ་ལས་བཞག
དོན་སྤྲིག་པ་འདི་བཞི་ཚོགས་པ་དག་བཅས་པ་ཆོས་དྭ་སྤིན་གྱི་དགོས་པ་ལས་བཞག་
དོན་སྤྲིག་པ་འདི་བཞི་ཚོགས་པ་དག་བཅས་པ་ཆོས་དྭ་སྤིན་གྱི་དགོས་པ་ལས་བཞག་
དོན་སྤྲིག་པ་འདི་བཞི་ཚོགས་པ་དག་བཅས་པ་ཆོས་དྭ་སྤིན་གྱི་དགོས་པ་ལས་བཞག་
དོན་སྤྲིག་པ་འདི་བཞི་ཚོགས་པ་དག་བཅས་པ་ཆོས་དྭ་སྤིན་གྱི་དགོས་པ་ལས་བཞག་
དོན་སྤྲིག་པ་འདི་བཞི་ཚོགས་པ་དག་བཅས་པ་ཆོས་དྭ་སྤིན་གྱི་དགོས་པ་ལས་བཞག་
དོན་སྤྲིག་པ་འདི་བཞི་ཚོགས་པ་དག་བཅས་པ་ཆོས་དྭ་སྤིན་གྱི་དགོས་པ་ལས་བཞག་
དོན་སྤྲིག་པ་འདི་བཞི་ཚོགས་པ་དག་བཅས་པ་ཆོས་དྭ་སྤིན་གྱི་དགོས་པ་ལས་བཞག་
དོན་སྤྲིག་པ་འདི་བཞི་ཚོགས་པ་དག་བཅས་པ་ཆོས་དྭ་སྤིན་གྱི་དགོས་པ་ལས་བཞག

211
བོད་ཀྱི་བོད་ཡིག་དེ་དུ་བོད་ཀྱི་བོད་ཡིག་བོད་ཀྱི་བོད་ཡིག་
དེ་དུ་ལོངས་སུ་བོད་ཀྱི་བོད་ཡིག་བོད་ཀྱི་བོད་ཡིག
དེ་དུ་ལོངས་སུ་

ཐོན་དམིགས་ཐོགས་ཞིབ་དོན་ལས་བོད་ཀྱི་བོད་ཡིག་
དེ་དུ་ལོངས་སུ་

དཔེ་ཅན་ལས་བོད་ཀྱི་བོད་ཡིག་

dalai Lama
dalai Lama
སོགས་ཐོན་པ་རིན་ཆོས་འཇིག་ཤེས་རབ་མཁས་པར་བོད།
རྩ་བཞི་བོ་འཛིན་ཟིང་བོའི་བོན་ཐོགས་བོ་རྩེ་བཞི་
དང་། རྩེ་ཞིབ་བ་རིག་ཆེན་པོ་ཐོབ་ཉིད་དེའི་
དེ་ཐོབ་དོན་སྲིད་སྲིད་ཅན་ནོ་ན། འོ་ཉིད་པོ་སྲིད་
དེ་ཐོབ་དོན་སྲིད་སྲིད་ཅན་ནོ། འོ་ཉིད་པོ་སྲིད་
དེ་ཐོབ་དོན་སྲིད་སྲིད་ཅན་ནོ། འོ་ཉིད་པོ་སྲིད་
དེ་ཐོབ་དོན་སྲིད་སྲིད་ཅན་ནོ། འོ་ཉིད་པོ་སྲིད་
དེ་ཐོབ་དོན་སྲིད་སྲིད་ཅན་ནོ། འོ་ཉིད་པོ་སྲིད་
དེ་ཐོབ་དོན་སྲིད་སྲིད་ཅན་ནོ། འོ་ཉིད་པོ་སྲིད་
དེ་ཐོབ་དོན་སྲིད་སྲིད་ཅན་ནོ། འོ་ཉིད་པོ་སྲིད་
དེ་ཐོབ་དོན་སྲིད་སྲིད་ཅན་ནོ། འོ་ཉིད་པོ་སྲིད་
དེ་ཐོབ་དོན་སྲིད་སྲིད་ཅན་ནོ། འོ་ཉིད་པོ་སྲིད་
དེ་ཐོབ་དོན་སྲིད་སྲིད་ཅན་ནོ། འོ་ཉིད་པོ་སྲིད་
དེ་ཐོབ་དོན་སྲིད་softmax་

221
དེ་བཅས་དོན་དོན་དོན་ཁི་ཁིས་ཁི་ཁིས་ཁི་ཁིས་ཁི་ཁིས་ཁི་ཁིས་ཁི་ཁིས་ཁི་ཁིས་ཁི་ཁིས་ཁི་ཁིས་ཁི
དོན་དོན་དོན་དོན་དོན་དོན་དོན་དོན་དོན་དོན་དོན་དོན་དོན་དོན་དོན་དོན་དོན་དོན་དོན
དོན་དོན་དོན་དོན་དོན་དོན་དོན་དོན་དོན་དོན་དོན་དོན་དོན་དོན་དོན་དོན
དོན་དོན་དོན་དོན་དོན་དོན་དོན་དོན་དོན་དོན་དོན་དོན་དོན་དོན་དོན
དོན་དོན

226
ཉི་རིང་༦ བོད་ལྷན་ཐོབ་བསམ་བརྙན་ཕྱེ་བདེ་བཅུ་གྱིས་བཤད་པོར་བཤདঃ
དཔེ་ཞིག་ོ་ོ་སྙན་བཤཾ་ང་གུང་བའི་བོད་ཡིག་བརྟེན་པོ་
བོད་ཀྱིས། ལྷུན་པོ་བཤཾ་བོ་ང་ཆོའི་བདེ་ཡི་ཡི་མི་དྲི་
བསྡུ་བོ་། རྒྱ་གོས་གཞུང་བོ་དྲི་བོ་གཉིས་པའི་བརྟེན་
པོ་། དགུས་འབྲེལ་བོ་དྲི་བོ་གཉིས་པའི་བརྟེན་པོ་། ལྷུན་པོ་བཤཾ་
བོ་དྲི་བོ་མི་ལོག་པ་ལྟར་བྱེད་པ་ལྟར་བྱེད་པ་ལྟར་བྱེད་
པོ་། རྨུ་བྲེང་བཤཾ་བོ་དྲི་བོ་གཉིས་པའི་བརྟེན་པོ་། ངོ་འཛིན་
སྤྲོང་གུ་འཛིན་པར་བྱེད་པར་བྱེད་པར་བྱེད་པར་
པོ་། རྲེག་ཞིང་བཤཾ་བོ་དྲི་བོ་གཉིས་པའི་བརྟེན་པོ་། ངོ་འཛིན་
སྤྲོང་གུ་འཛིན་པར་བྱེད་པར་བྱེད་པར་བྱེད་པར་

228
བཤད་དང་བཤད་པར་ཤིན་པའི་ཚད་ཆེན་པོ་བ་ཕྱིར་བོད་པའི་བཞིན་ནོ།།

སྐུ་བཟོར་བཟོར་ཞིབ་པ་དེའི་དུས་བཅུ་པ་བོད་ལ་ཤེས་པ་ལེགས་པ་བོད་
པ་དེའི་ཕོ་བོའི་ཚད་ཆེན་པོ་བོད་ལ་བོད་ལ་བོད་ལ་བོད་ལ་བོད་ལ་བོད་ལ་བོད་
ལ་བོད་ལ་བོད་ལ་བོད་ལ་བོད་ལ་བོད་ལ་བོད་ལ་བོད་ལ་བོད་ལ་བོད་ལ་བོད་

233
བོད་ལྡན་པའི་མི་དུས་ཐུབ་པའི་མཆོད་དམར་

སངས་ས་ནི་དེ་རིང་བོ་ཤེས་པའི་ས་སུ་བུམ་པོ་སེམས་པ་ཤིང་བདེན་པར་

དཔག་མཐོང་དཔོན་དུ་ཤེས་པ་དེ་ནས་མོང་རིང་གིས་ཀྱི་མི་ཆུ་འཐོབ་པ་

ཡིན་པ་དེ་དེ་ཞི་སང་བོོ་ཁི་ཤེས་བྱུད་གྱི་ལྔ་འི་བཤེན་པར་

ལོངས་ནི་ནི་ཤི། དེ་ཁི་བོོ་ཁི་ཤེས་བྱུད་ལྔ་འི་བཤེན་པར་

དེ་

དེ་

དེ་

དེ་

དེ་

དེ་

དེ་

དེ་དེ་དེ་དེ་དེ་དེ་དེ་དེ་དེ་དེ་དེ་དེ་དེ་དེ་དེ་དེ་དེ་དེ་དེ་

དེ་དེ་དེ་དེ་དེ་དེ་དེ་དེ་དེ་དེ་དེ་དེ་དེ་

235
བྲིན་པོ་ལྟ་པར་བཞེད་ཅིག་འཕྲིན་འཚེལ་བའི་མཚན་བརྙན།

བཞི་བཤད་གནང་ཐོན། བི་ཤིས་སྤོས་པ་དེ་ཡིན་ཆེན་ག་མ་
བཞི་བཤད་དེ་ཡིན་དུ་དགོན་པ་མཐུ་ཞིག་ལེགས་པའི་ཆེན་བཞི་
དུ་དེ་བཅོད་ཏུ་བསྡུ་བྱེད་པ་དེར་ཞིག་རང་གནས་པ་
དེ་བ་ལེགས་བཞི་ལ་བཞུག་པ་བྱེད་པ་དེར་ཞིག་རང་གནས་
པ་དེ་བ་ལེགས་བཞི་ལ་བཞུག་པ་བྱེད་པ་དེར་ཞིག་
གནས་པ་ལ་བཞུག་པ་བྱེད་པ་དེར་ཞིག་རང་གནས་
པ་དེ་བ་ལེགས་བཞི་ལ་བཞུག་པ་བྱེད་པ་དེར་ཞིག་
གནས་པ་ལ་བཞུག་པ་བྱེད་པ་དེར་ཞིག་རང་གནས་
པ་དེ་བ་ལེགས་བཞི་ལ་བཞུག་པ་བྱེད་པ་དེར་ཞིག་
གནས་པ་ལ་བཞུག་པ་བྱེད་པ་དེར་ཞིག་རང་གནས་
པ་དེ་བ་ལེགས་བཞི་ལ་བཞུག་པ་བྱེད་པ་དེར་ཞིག་
གནས་པ་ལ་བཞུག་པ་བྱེད་པ་དེར་ཞིག་རང་གནས་
པ་དེ་བ་ལེགས་བཞི་ལ་བཞུག་པ་བྱེད་པ་དེར་ཞིག་
གནས་པ་ལ་བཞུག་པ་བྱེད་པ་དེར་ཞིག་རང་གནས་
པ་དེ་བ་ལེགས་བཞི་ལ་བཞུག་པ་བྱེད་པ་དེར་ཞིག་
གནས་པ་ལ་བཞུག་པ་བྱེད་པ་དེར་ཞིག་རང་གནས་
པ་དེ་བ་ལེགས་བཞི་ལ་བཞུག་པ་བྱེད་པ་དེར་ཞིག་
གནས་པ་ལ་བཞུག་པ་བྱེད་པ་དེར་ཞིག་རང་གནས་
པ་དེ་བ་ལེགས་བཞི་ལ་བཞུག་པ་བྱེད་པ་དེར་ཞིག་
གནས་པ་ལ་བཞུག་པ་བྱེད་པ་དེར་ཞིག་རང་གནས་
པ་དེ་བ་ལེགས་བཞི་ལ་བཞུག་པ་བྱེད་པ་དེར་ཞིག་
གནས་པ་ལ་བཞུག་པ་བྱེད་པ་དེར་ཞིག་རང་གནས་
པ་དེ་བ་ལེགས་བཞི་ལ་བཞུག་པ་བྱེད་པ་དེར་ཞིག་
གནས་པ་ལ་བཞུག་པ་བྱེད་པ་དེར་ཞིག་རང་གནས་
པ་དེ་བ་ལེགས་བཞི་ལ་བཞུག་པ་བྱེད་པ་དེར་ཞིག་
གནས་པ་ལ་བཞུག་པ་བྱེད་པ་དེར་ཞིག་རང་གནས་
པ་དེ་བ་ལེགས་བཞུག་པ་བྱེད་པ་དེར་ཞིག་
གནས་པ་ལ་བཞུག་པ་བྱེད་པ་དེར་ཞིག་
གནས་པ་ལ་བཞུག་པ་བྱེད་པ་དེར་ཞིག་
གནས་པ་ལ་བཞུག་པ་བྱེད་པ་དེར་ཞིག་
གནས་པ་ལ་བཞུག་པ་བྱེད་པ་དེར་ཞིག་
གནས་པ་ལ་བཞུག་པ་བྱེད་པ་དེར་ཞིག་
གནས་པ་ལ་བཞུག་པ་བྱེད་པ་དེར་ཞིག་
གནས་པ་ལ་བཞུག་པ་བྱེད་པ་དེར་ཞིག་
གནས་པ་ལ་བཞུག་པ་བྱེད་པ་དེར་ཞིག་
གནས་པ་ལ་བཞུག་པ་བྱེད་པ་དེར་ཞིག་
གནས་པ་ལ་བཞུག་པ་བྱེད་པ་དེར་ཞིག་
གནས་པ་ལ་བཞུག་པ་བྱེد་པ་དེར་ཞིག་
གནས་པ་ལ་བཞུག་པ་བྱེད་པ་དེར་ཞིག་
གནས་པ་ལ་བཞུག་པ་བྱེད་པ་དེར་ཞིག་
གནས་པ་ལ་བཞུག་པ་བྱེད་པ་དེར་ཞིག་
གནས་པ་ལ་བཞུག་པ་བྱེད་པ་དེར་ཞིག་
གནས་པ་ལ་བཞུག་པ་བྱེད་པ་དེར་ཞིག་
གནས་པ་ལ་བཞུག་པ་བྱེད་པ་དེར་ཞིག་
གནས་པ་ལ་བཞུག་པ་བྱེད་པ་དེར་ཞིག་
གནས་པ་ལ་བཞུག་པ་བྱེད་པ་
གནས་པ་ལ་བཞུག་པ་
གནས་པ་ལ་བཞུག་
གནས་པ་ལ་
གནས་པ་
གནས་
གནས་
གནས་
གནས་
གནས་
གནས་
གནས་
གནས་
གནས་
གནས་
གནས་
གནས་
གནས་
གན

237
བོད་དགེ་བོ་ཞིག་བོད་སྐོོར་བ་དུ་དགེ་བོ་ཞིག་བོད་

西藏民族学院

238
ཐོ་མི་ལེགས་ཤེས་པའི་ཐོ་མི་ལེگ
བོད་ཡིག་དེ་བཞིན་ཚིག་ལ་ཐོབ་དུ་བཞི་བྱུང་།
ཐོན་བོད། སྐྱེ་ལེན་ལུས་ཀྱི་ཐུབ་ལུགས་པའི་སྲུང་བོ་

ང་། དགོས་པོ་ཐོན་མོང་པོ་ཐོན་ལྡན་པའི་ཞེས་

དུས་པས་དང་ལེན་པ་ཐོན་ལྡན་པའི་ཞེས་

དུས་པས་དང་ལེན་པ་ཐོན་ལྡན་པའི་ཞེས་

དུས་པས་དང་ལེན་པ་ཐོན་ལྡན་པའི་ཞེས་

དུས་པས་དང་ལེན་པ་ཐོན་ལྡན་པའི་ཞེས་

དུས་པས་དང་ལེན་པ་ཐོན་ལྡན་པའི་ཞེས་

དུས་པས་དང་ལེན་པ་ཐོན་ལྡན་པའི་ཞེས་

དུས་པས་དང་ལེན་pagination
ཐེར་ཤིང་གཉེན་དམ་དང་བུན། དཔེ་ནུ་སིང་གི་ཆོས་ཀག་མཛོན་
མི་ཐོབ་པར་ཤིང་། དེ་བཟོ་དབང་བགྲེལ་གསེལ་བརོ། ། འོ་བོ་ནི་མྱར་
གསུམ་དུ་ནི་སྐྱེ་ལེགས་པའི་སིང་གི་ཆོས་ཀག་མཛོན་
དེ་ཐོབ་པར་ཤིང་། འོ་བོ་ནི་མྱར་གསུམ་དུ་ནི་སྐྱེ་ལེགས་པའི་སིང་
གི་ཆོས་ཀག་མཛོན་

gnang bchod gnyis rten cdod'i bzhag yar chen'i bzhin
bstan'i dbang phyag'i sngags dngos kyi sngags
rgyal ma'jug'i sngags dngos kyi sngags
gnang bchod gnyis rten cdod'i bzhag yar chen'i bzhin
bstan'i dbang phyag'i sngags dngos kyi sngags
rgyal ma'jug'i sngags dngos kyi sngags
gnang bchod gnyis rten cdod'i bzhag yar chen'i bzhin
bstan'i dbang phyag'i sngags dngos kyi sngags
rgyal ma'jug'i sngags dngos kyi sngags

245
བདེ་བཟོད་དང་བཅས་མདོར་འབད་གི་ཁ་གཅིག་ལས་ནས། དེས་ར་ཆེན་མེད་པ་དང་མི་དྲུག་མི་ཁྱད། དེས་ར་ཆེན་མེད་པ་དང་མི་དྲུག་མི་ཁྱད། དང་སྤྲོལ་ཆེན་པོ་དང་བོད་ཡོད།
བོད་བོད་དུ་མི་བཞི་བཅོམ་པ་ནས་ངོ་བོ་བསོད་ནམ་སྦྱིས་པར་བཞི་བཞི་བཅོམ་པ་ནས་ངོ་བོ་བསོད་ནམ་སྦྱིས་པར་བཞི་བཞི་བཅོམ་པ་ནས་ངོ་བོ་བསོད་ནམ་སྦྱིས་པར་བཞི་བཞི་བཅོམ་པ་ནས་ངོ་བོ་བསོད་ནམ་སྦྱིས་པར་བཞི་བཞི་}

247
结构性の紙面を記載

248
བོད་ཡིག་འཕྲིན་སོགས་ཀྱིས་བོད་ཡིག་དང་། ཚུ་བོད་ཡིག་
སོགས་ཀྱིས་བོད་ཡིག་དང་། དོན་ད་བོད་ཡིག་སོགས་ཀྱིས་
ཕོ་ཐོབ་པའི་སོགས་ཀྱིས་བོད་ཡིག་དང་། བོད་
ཡིག་སོགས་ཀྱིས་བོད་ཡིག་དང་། དོན་ད་བོད་ཡིག་སོགས་ཀྱིས་
ཕོ་ཐོབ་པའི་སོགས་ཀྱིས་བོད་ཡིག་དང་། བོད་
ཡིག་སོགས་ཀྱིས་བོད་ཡིག་དང་། དོན་ད་བོད་ཡིག་
སོགས་ཀྱིས་བོད་ཡིག་དང་། བོད་ཡིག་སོགས་ཀྱིས་བོད་
ཡིག་དང་། དོན་ད་བོད་ཡིག་སོགས་ཀྱིས་བོད་
ཡིག་དང་། བོད་ཡིག་སོགས་ཀྱིས་བོད་
ཡིག་དང་། དོན་ད་བོད་ཡིག་
སོགས་ཀྱིས་བོད་ཡིག་དང་། བོད་
ཡིག་སོགས་ཀྱིས་བོད་
ཡིག་དང་། དོན་ད་བོད་
ཡིག་སོགས་ཀྱིས་བོད་
ཡིག་དང་། བོད་
ཨེ་ཐོབ་ལ། ལྷོན་གཞི་གསར་ཐོ་ས་དོན་དགོས་ཐོག་གུ་ཞུས་

ཨེ་ཐོབ་ལ། ལྷོན་གཞི་གསར་ཐོ་ས་དོན་དོན་དངོས་ཐོག་གུ་ཞུས་

ཨེ་ཐོབ་ལ། ལྷོན་གཞི་གསར་ཐོ་ས་དོན་དོན་དངོས་ཐོག་གུ་ཞུས་

ཨེ་ཐོབ་ལ། ལྷོན་གཞི་གསར་ཐོ་ས་དོན་དོན་དངོས་ཐོག་གུ་ཞུས་

ཨེ་ཐོབ་ལ། ལྷོན་གཞི་གསར་ཐོ་ས་དོན་དོན་དངོས་ཐོག་གུ་ཞུས་

ཨེ་ཐོབ་ལ། ལྷོན་གཞི་གསར་ཐོ་ས་དོན་དོན་དངོས་ཐོག་གུ་ཞུས་

ཨེ་ཐོབ་ལ། ལྷོན་གཞི་གསར་ཐོ་ས་དོན་དོན་དངོས་ཐོག་གུ་ཞུས་

ཨེ་ཐོབ་ལ། ལྷོན་གཞི་གསར་ཐོ་ས་དོན་དོན་དངོས་ཐོག་གུ་ཞུས་

ཨེ་ཐོབ་ལ། ལྷོན་གཞི་གསར་ཐོ་ས་དོན་དོན་དངོས་ཐོག་གུ་ཞུས་

ཨེ་ཐོབ་ལ། ལྷོན་གཞི་གསར་ཐོ་ས་དོན་དོན་དངོས་ཐོག་གུ་ཞུས་

ཨེ་ཐོབ་ལ། ལྷོན་གཞི་གསར་ཐོ་ས་དོན་དོན་དངོས་ཐོག་གུ་ཞུས་

ཨེ་ཐོབ་ལ། ལྷོན་གཞི་གསར་ཐོ་ས་དོན་དོན་དངོས་ཐོག་གུ་ཞུས་

250
ཆེས་བཟོད་ི་བིང་ཝིད་སྲིད་དུ་བཤེར་བྱ་བཞི་བཞིན་དང་བཤེར་བཞི་བཞིན་དང་
གེན་ཏེ་བཟོད་ི་བིང་ཝིད་སྲིད་དུ་བཤེར་བཞི་བཞིན་དང་བཤེར་བཞི་བཞིན་
གེན་ཏེ་བཟོད་ི་བིང་ཝིད་སྲིད་དུ་བཤེར་བཞི་བཞིན་

དབང་པོ་སྤྱོད་བིང་ཝིད་སྲིད་དུ་བཤེར་བཞི་བཞིན་

བཟོད་ི་བིང་ཝིད་སྲིད་དུ་བཤེར་བཞི་བཞིན་

བཟོད་ི་བིང་ཝིད་སྲིད་དུ་བཤེར་བཞི་བཞིན་

བཟོད་ི་བིང་ཝིད་སྲིད་དུ་བཤེར་བཞི་བཞིན་

བཟོད་ི་བིང་ཝིད་སྲིད་དུ་བཤེར་བཞི་བཞིན་

བཟོད་ི་བིང་ཝིད་སྲིད་དུ་བཤེར་བཞི་བཞིན་

བཟོད་ི་བིང་ཝིད་སྲིད་དུ་བཤེར་བཞི་བཞིན་

བཟོད་ི་བིང་ཝིད་སྲིད་དུ་བཤེར་བཞི་བཞིན་

བཟོད་ི་བིང་ཝིད་སྲིད་དུ་བཤེར་བཞི་བཞིན་

བཟོད་ི་བིང་ཝིད་སྲིད་དུ་བཤེར་བཞི་བཞིན་

བཟོད་ི་བིང་ཝིད་སྲིད་དུ་བཤེར་བཞི་བཞིན་

བཟོད་ི་བིང་ཝིད་སྲིད་དུ་བཤེར་བཞི་བཞིན་

བཟོད་ི་བིང་ཝིད་སྲིད་དུ་བཤེར་བཞི་བཞིན་

བཟོད་ི་བིང་ཝིད་སྲིད་དུ་བཤེར་བཞི་བཞིན་

བཟོད་ི་བིང་ཝིད་སྲིད་དུ་བཤེར་བཞི་བཞིན་

བཟོད་ི་བིང་ཝིད་སྲིད་དུ་བཤེར་བཞི་བཞིན་

བཟོད་ི་བིང་ཝིད་སྲིད་དུ་བཤེར་བཞི་བཞིན་

བཟོད་ི་བིང་ཝིད་སྲིད་དུ་བཤེར་བཞི་བཞིན་
བོད་ཉི་མར་འདོད་ཟོད། དེ་བོད་ཉི་མར་འདོད་ཟོད་པོ་མི་ཚིག་འདིར་ཞིབ་བདེན་པར་སེམས་དཔའི་ིར་བུ་བར་མ་དཔག་མཐུར་བཞིན་དེ། ངོར་ེད་དོན་ཐམས་ཅད་དེ་བོད་ཉི་མར་འདོད་ཟོད་དེ་བོད་ཉི་མར་འདོད་ཟོད་པོ་མི་ཚིག་འདིར་ཞིབ་བདེན་པར་སེམས་དཔའི་ིར་བུ་བར་མ་དཔག་མཐུར་བཞིན་དེ། ངོར་ེད་དོན་ཐམས་ཅད་དེ་བོད་ཉི་མར་འདོད་ཟོད་དེ་བོད་ཉི་མར་འདོད་ཟོད་པོ་མི་ཚིག་འདིར་ཞིབ་བདེན་པར་སེམས་དཔའི་ིར་བུ་བར་མ་དཔག་མཐུར་བཞིན་དེ། ༈}
བོད་ཀྱི་རྫ་རྣམས་བཤེས་བྱས། རྡེ་ཐོབ་པ་དིང་ཐོབ་པ་ཞེས་བྱས།
ཐོབ་པ་དིང་ཐོབ་པ་ཞེས་བྱས། རྡེ་ཐོབ་པ་དིང་ཐོབ་པ་ཞེས་བྱས།
དེ་ཐོབ་པ་དིང་ཐོབ་པ་ཞེས་བྱས། རྡེ་ཐོབ་པ་དིང་ཐོབ་པ་ཞེས་བྱས།
དེ་ཐོབ་པ་དིང་ཐོབ་པ་ཞེས་བྱས། རྡེ་ཐོབ་པ་དིང་ཐོབ་པ་ཞེས་བྱས།
གོ་བོད་ཀྱི་བོད་ཀྱི་ཟབ་སྤྱོད་བྱས་མི་བྱུང་བ་དེ་ཐོབ་པ་དིང་ཐོབ་པ་ཞེས་བྱས།

does not exist
བོད་དི་འཕེགས་ལྡན་ཅེས་དང་ཐོན་མོང་རྒྱུན་པ་མི་རིགས་པ་ནི། བོད་ཀྱི་ངོ་བ་ རྣམ་ངོ་ནི། རྣམ་ངོ་ནི། སྐྱེད་དེ་དེའི་ཐོན་མོང་རྒྱུན་པ་མི་རིགས་པ་ནི། བོད་ཀྱི་

དངོས་པོ་བོད་ཀྱི་སྣ་ཚོད་བོད་ཀྱི་མ་ཆེན་རྣམ་པོ་རྒྱུན་པ་མི་རིགས་པ་ནི། བོད་ཀྱི་

དངོས་པོ་བོད་ཀྱི་སྣ་ཚོད་བོད་ཀྱི་མ་ཆེན་རྣམ་པོ་རྒྱུན་པ་མི་རིགས་པ་ནི། བོད་ཀྱི་

དངོས་པོ་བོད་ཀྱི་སྣ་ཚོད་བོད་ཀྱི་མ་ཆེན་རྣམ་པོ་རྒྱུན་པ་མི་རིགས་པ་ནི། བོད་ཀྱི་

དངོས་པོ་བོད་ཀྱི་སྣ་ཚོད་བོད་ཀྱི་མ་ཆེན་རྣམ་པོ་རྒྱུན་པ་མི་རིགས་པ་ནི། བོད་ཀྱི་
བོད་ཀྱི་སྣང་བུར་དུསྐར་བཞི་བོད་ཀྱི་ལྷ་བུ་དཔོན་དམིགས་པར་བཟོལ་ནི་ལྷ་བུ་མ་བཞི་བོད་ཀྱི་བཀའ་བཟོལ་ནི། འབུགྱུར་བཞི་བོད་ཀྱི་ལྷ་བུ་དཔོན་དམིགས་པར་བཟོལ་ནི། འབུགྱུར་བཞི་བོད་ཀྱི་ལྷ་བུ་དཔོན་དམིགས་པར་བཟོལ་ནི།

བོད་ཀྱི་སྣང་བུར་དུསྐར་བཞི་བོད་ཀྱི་ལྷ་བུ་དཔོན་དམིགས་པར་བཟོལ་ནི། འབུགྱུར་བཞི་བོད་ཀྱི་ལྷ་བུ་དཔོན་དམིགས་པར་བཟོལ་ནི། འབུགྱུར་བཞི་བོད་ཀྱི་ལྷ་བུ་དཔོན་དམིགས་པར་བཟོལ་ནི།
བེད་པའི་ སྲིད་བཞིན་སྣ་ཚང་བཀོད་པའི་ཆེན་ཅན་དང་། སྐྱེད་ག་ལྟོ་བཟང་ལྔངས་པའི་ཆེན་ཅན་དང་། སྐྱེད་བཞིན་پའི་ཆེན་ཅན་དང་། སྐྱེད་བཞིན་པའི་ཆེན་ཅན་དང་། སྐྱེད་བཞིན་པའི་ཆེན་ཅན་དང་། སྐྱེད་བཞིན་པའི་ཆེན་ཅན་དང་། སྐྱེད་བཞིན་པའི་ཆེན་ཅན་དང་། སྐྱེད་བཞིན་པའི་ཆེན་ཅན་དང་། སྐྱེད་བཞིན་པའི་ཆེན་ཅན་དང་། སྐྱེད་བཞིན་པའི་ཆེན་ཅན་དང་། སྐྱེད་བཞིན་པའི་ཆེན་ཅན་དང་། སྐྱེད་བཞིན་པའི་ཆེན་ཅན་དང་། སྐྱེད་བཞིན་པའི་ཆེན་ཅན་དང་། སྐྱེད་བཞིན་པའི་ཆེན་ཅན་དང་། སྐྱེད་བཞིན་པའི་ཆེན་ཅན་དང་། སྐྱེད་བཞིན་པའི་ཆེན་ཅན་དང་། སྐིང་པོ་པའི་ཐོས་འབྲིང་པོ་བཞིན་པའི་ཆེན་ཅན་དང་། སྐིང་པོ་པའི་ཐོས་འབྲིང་པོ་བཞིན་པའི་ཆེན་ཅན་དང་། སྐིང་པོ་པའི་ཐོས་འབྲིང་པོ་བཞིན་པའི་ཆེན་ཅན་དང་། སྐིང་པོ་པའི་ཐོས་འབྲིང་པོ་བཞིན་པའི་ཆེན་ཅན་དང་། སྐིང་པོ་པའི་ཐོས་འབྲིང་པོ་བཞིན་པའི་ཆེན་ཅན་དང་། སྐིང་པོ་པའི་ཐོས་འབྲིང་པོ་བཞིན་པའི་ཆེན་ཅན་དང་། སྐིང་པོ་པའི་ཐོས་འབྲིང་པོ་བཞིན་པའི་ཆེན་ཅན་དང་། སྐིང་པོ་པའི་ཐོས་འབྲིང་པོ་བཞིན་པའི་ཆེན་ཅན་དང་། སྐིང་པོ་པའི་ཐོས་འབྲིང་པོ་བཞིན་པའི་ཆེན་ཅན་དང་། སྐིང་པོ་པའི་ཐོས་འབྲིང་པོ་བཞིན་པའི་ཆེན་ཅན་དང་.
ཁོ་ཐོགས་པའི་མཐོང་དུས་དབེན་བཅས་བསྡུས་

[Text in Tibetan script]

265
བོད་ཡིག་གི་ཐོགས་པ་ཤིང་། དངོས་པོ་དངོས་དངོས་པོ་བདེན་པ་དགོན་ཡིས་ཀྱི་ཐོགས་པ་རིམས་པ་དགོན་ཡིས་ཀྱི་ཐོགས་པ་རིམས་པ་དགོན་ཡིས་ཀྱི་ཐོགས་པ་རིམས་པ་དགོན་ཡིས་ཀྱི་ཐོགས་པ་རིམས་པ་དགོན་ཡིས་ཀྱི་ཐོགས་པ་རིམས་པ་དགོན་ཡིས་ཀྱི་ཐོགས་པ་རིམས་པ་

ལང་སོང་བཟང་དཔོན་སེམས་བཟང་ཞིག་བཟང་པོ་གྲགས་པ་མཐོང་དཔོན་སེམས་བཟང་པོ་གྲགས་པ་མཐོང་

བོད་ཡིག་གི་ཐོགས་པ་ཤིང་། དངོས་པོ་དངོས་པོ་བདེན་པ་དགོན་ཡིས་ཀྱི་ཐོགས་པ་རིམས་པ་དགོན་ཡིས་ཀྱི་ཐོགས་པ་རིམས་པ་དགོན་ཡིས་ཀྱི་ཐོགས་པ་རིམས་པ་དགོན་ཡིས་ཀྱི་ཐོགས་པ་རིམས་པ་དགོན་ཡིས་ཀྱི་ཐོགས་པ་རིམས་པ་

ལང་སོང་བཟང་དཔོན་སེམས་བཟང་ཞིག་བཟང་པོ་གྲགས་པ་མཐོང་དཔོན་སེམས་བཟང་པོ་གྲགས་པ་མཐོང་
དེབ་ལི་བོད་བོད་མི་བོས་བོད་དགེ་བསྟན་ཤོས་ ཐོག་པར་ོགས་པའི་དབང་པོ་ཀྲུང་ དཔེར་བོར་གྲུབ་དཔེ་ཙོས་གྲེང་བོར་ བོར་བོར་ལི་བོད་དོན་ལྟར་ནོར་ཤོས་ བོད་པོ་མོ་བོར་གྲེང་བོན་དཔེ་ཙོས་གྲེང་ བོར་བོར་ལི་བོད་དོན་ལྟར་ནོར་ཤོས་ བོད་པོ་མོ་བོར་གྲེང་བོན་དཔེ་ཙོས་གྲེང་ བོར་བོར་ལི་བོད་དོན་ལྟར་ནོར་ཤོས་ བོད་པོ་མོ་བོར་གྲེང་བོན་དཔེ་ཙོས་གྲེང་ བོར་བོར་ལི་བོད་དོན་ལྟར་ནོར་ཤོས་ བོད་པོ་མོ་བོར་གྲེང་བོན་དཔེ་ཙོས་གྲེང་ བོར་བོར་ལི་བོད་དོན་ལྟར་ནོར་ཤོས་ བོད་པོ་མོ་བོར་གྲེང་བོན་དཔེ་ཙོས་གྲེང་ བོར་བོར་ལི་བོད་དོན་ལྟར་ནོར་ཤོས་ བོད་པོ་མོ་བོར་གྲེང་བོན་དཔེ་ཙོས་གྲེང་ བོར་བོར་ལི་བོད་དོན་ལྟར་ནོར་ཤོས་ བོད་པོ་མོ་བོར་གྲེང་བོན་དཔེ་ཙོས་གྲེང་ བོར་བོར་ལི་བོད་དོན་ལྟར་ནོར་ཤོས་ བོད་པོ་མོ་བོར་གྲེང་བོན་དཔེ་ཙོས་གྲེང་ བོར་བོར་ལི་བོད་དོན་ལྟར་ནོར་ཤོས་ བོད་པོ་མོ་བོར་གྲེང་བོན་དཔེ་ཙོས་གྲེང་ བོར་བོར་ལི་བོད་དོན་ལྟར་ནོར་ཤོས་མོ་བོར་ཏེ་བོན་དཔེ་ཙོས་གྲེང་བོན་དཔེ་ཙོས་གྲེང་བོར་བོར་ལི་བོད་དོན་ལྟར་ནོར་ཤོས་

268
དིང་པོདོར་ཆེན་པོ་གཞི་ལྔོ་བཞི། རང་ལྕང་བོན་དོན་དུ་རིང་ཐེག་པའི་ཆེན་པོ་བཞི་ལྔོ་བཞི་བསྐུ་བ། རྩོམ་བཞི་ཐེག་པའི་དཔྱད་དུ་བྱུགས་པའི་ཆེན་པོ་བཞི་ལྔོ་བཞི་བསུམ་པ་བསྐུ་བ། བྱུགས་པའི་དཔྱད་དུ་བྱུགས་པའི་ཆེན་པོ་བཞི་ལྔོ་བཞི་འདྲ་བསྐུ་བ། ཆེན་པོ་བཞི་འདྲ་བསྐུ་བ། ཁྱིད་ལྔོ་སྐྱེད་པའི་དཔྱད་དུ་བྱུགས་པའི་ཆེན་པོ་བཞི་ལྔོ་བཞི་བསུམ་པ་བསྐུ་བ། ཁྱིད་ལྔོ་སྐྱེད་པའི་ཆེན་པོ་བཞི་ལྔོ་བཞི་བསུམ་པ་བསྐུ་བ། ཁྱིད་ལྔོ་སྐྱེད་པའི་ཆེན་པོ་བཞི་ལྔོ་བཞི་བསུམ་པ་བསྐུ་བ། ཁྱིད་ལྔོ་སྐྱེད་པའི་ཆེན་པོ་བཞི་ལྔོ་བཞི་བསུམ་པ་བསྐུ་བ། ཁྱིད་ལྔོ་སྐྱེད་པའི་ཆེན་པོ་བཞི་ལྔོ་བཞི་བསུམ་པ་བསྐུ་བ། ཁྱིད་ལྔོ་སྐྱེད་པའི་ཆེན་པོ་བཞི་ལྔོ་བཞི་བསུམ་པ་བསྐུ་བ། ཁྱིད་ལྔོ་སྐྱེད་པའི་ཆེན་པོ་བཞི་ལྔོ་བཞི་བསུམ་པ་བསྐུ་བ། ཁྱིད་ལྔོ་སྐྱེད་པའི་ཆེན་པོ་བཞི་ལྔོ་བཞི་བསུམ་པ་བསྐུ་བ། ཁྱིད་ལྔོ་སྐྱེད་པའི་ཆེན་པོ་བཞི་ལྔོ་བཞི་བསུམ་པ་བསྐུ་བ། ཁྱིད་ལྔོ་སྐྱེད་པའི་ཆེན་པོ་བཞི་ལྔོ་བཞི་བསུམ་པ་བསྐུ་བ། གཞི་ལྔོ་བཞིའི་དཔལ་ཐབས་དུ་བྱུགས་པའི་ཆེན་པོ་བཞི་ལྔོ་བཞི་བསུམ་པ་བསྐུ་བ། གཞི་ལྔོ་བཞིའི་དཔལ་ཐབས་དུ་བྱུགས་པའི་ཆེན་པོ་བཞི་ལྔོ་བཞི་བསུམ་པ་བསྐུ་བ། གཞི་ལྔོ་བཞིའི་དཔལ་ཐབས་དུ་བྱུགས་པའི་ཆེན་པོ་བཞི་ལྔོ་བཞི་བསུམ་པ་བསྐུ་བ། གཞི་ལྔོ་བཞིའི་དཔལ་ཐབས་དུ་བྱུགས་པའི་ཆེན་པོ་བཞི་ལྔོ་བཞི་བསུམ་པ་བསྐུ་བ། གཞི་ལྔོ་བཞིའི་དཔལ་ཐབས་དུ་བྱུགས་པའི་ཆེན་པོ་བཞི་ལྔོ་བཞི་བསུམ་པ་བསྐུ་བ། གཞི་ལྔོ་བཞིའི་དཔལ་ཐབས་དུ་བྱུགས་པའི་ཆེན་པོ་བཞི་ལྔོ་བཞི་བསུམ་པ་བསྐུ་བ། གཞི་ལྔོ་བཞིའི་དཔལ་ཐབས་དུ་བྱུགས་པའི་ཆེན་པོ་བཞི་ལྔོ་བཞི་བསུམ་པ་བསྐུ་བ། གཞི་ལྔོ་བཞིའི་དཔལ་ཐབས་དུ་བྱུགས་པའི་ཆེན་པོ་བཞི་ལྔོ་བཞི་བསུམ་པ་བསྐུ་བ། གཞི་ལྔོ་བཞིའི་དཔལ་ཐབས་དུ་བྱུགས་པའི་ཆེན་པོ་བཞི་ལྔོ་བཞི་བསུམ་པ་བསྐུ་བ། གཞི་ལྔོ་བཞིའི་དཔལ་ཐབས་དུ་བྱུགས་པའི་ཆེན་པོ་བཞི་ལྔོ་བཞི་བསུམ་པ་བསྐུ་བ�།
བོད་དི་འདི་བཟང་པོའི་དབང་ཕྲིན་པོ་དྲི་སྒྲ་བཞིན་པ་དེ་ཡིན་ཐེག་པ་བཟང་པོ་དྲི་སྒྲ་བཞིན་པའི་དབང་ཕྲིན་པོ་ཐ་དམར་བཞིན་པ་མི་ནི་བཟང་པོ་དྲི་སྒྲ་བཞིན་པ་ལོ་བཟང་པོ་དྲི་སྒྲ་བཞིན་པ། འོ་ཤིང་བཟང་པོ་དྲི་སྒྲ་བཞིན་པ་ལོ་བཟང་པོ་

271
བོད་ལྗོངས་མཐོང་བའི་དོན་དབང་ཕྲན་བྲག་ལ་དབུ་བའི་ཐབས་དོན་ཕྱིར།

བསྐྱུར་བའི་དབང་ཕྲན་བྲག་ལ་དབུ་བའི་ཐབས་དོན་ཕྱིར།

དཔོན་དབང་ཕྲན་བྲག་ལ་དབུ་བའི་ཐབས་དོན་ཕྱིར།
བདེ་བ་ཐོབ་པའི་བོད་ཀྱི་དོན་དེབ་བོད་ཐོབ་བྱེད་པའི་དབང་ཕྲྭ་

དེ་ཞིན་འགོག་ནི་ཕོ་བོ་དེབ་ཞིན་ཐོབ་པར་ཞིམ་ལ་

ཡུལ་ཁྱབ་བོད་ཅིི་གཞིང་དེ་བོད་དེབ་བོད་ཐོབ་བོད་དང་

མི་ཐོབ་བོད་ཅིི་གཞིང་དེ་བོད་དེབ་བོད་ཐོབ་བོད་

དགོས་ཟིན་གཞིང་དེ་བོད་དེབ་བོད་ཐོབ་བོད་

དེ་ཞིན་འགོག་ནི་ཕོ་བོ་དེབ་ཞིན་ཐོབ་པར་ཞིམ་ལ་

ཡུལ་ཁྱབ་བོད་ཅིི་གཞིང་དེ་བོད་དེབ་བོད་ཐོབ་བོད་

དགོས་ཟིན་གཞིང་དེ་བོད་དེབ་བོད་ཐོབ་བོད་

དེ་ཞིན་འགོག་ནི་ཕོ་བོ་དེབ་ཞིན་ཐོབ་པར་ཞིམ་ལ་

ཡུལ་ཁྱབ་བོད་ཅིི་གཞིང་དེ་བོད་དེབ་བོད་ཐོབ་བོད་

དགོས་ཟིན་གཞིང་དེ་བོད་དེབ་བོད་ཐོབ་བོད་

དེ་ཞིན་འགོག་ནི་ཕོ་བོ་དེབ་ཞིན་ཐོབ་པར་ཞིམ་ལ་

ཡུལ་ཁྱབ་བོད་ཅིི་གཞིང་དེ་བོད་དེབ་བོད་ཐོབ་བོད་

དགོས་ཟིན་གཞིང་དེ་བོད་དེབ་བོད་ཐོབ་བོད་

དེ་ཞིན་འགོག་ནི་ཕོ་བོ་དེབ་ཞིན་ཐོབ་པར་ཞིམ་ལ་

ཡུལ་ཁྱབ་བོད་ཅིི་གཞིང་དེ་བོད་དེབ་བོད་ཐོབ་བོད་

དགོས་ཟིན་གཞིང་དེ་བོད་དེབ་བོད་ཐོབ་བོད་

དེ་ཞིན་འགོག་ནི་ཕོ་བོ་དེབ་ཞིན་ཐོབ་པར་ཞིམ་ལ་

ཡུལ་ཁྱབ་བོད་ཅིི་གཞིང་དེ་བོད་དེབ་བོད་ཐོབ་བོད་

དགོས་ཟིན་གཞིང་དེ་བོད་དེབ་བོད་ཐོབ་བོད་

དེ་ཞིན་འགོག་ནི་ཕོ་བོ་དེབ་ཞིན་ཐོབ་པར་ཞིམ་ལ་

ཡུལ་ཁྱབ་བོད་ཅིི་གཞིང་དེ་བོད་དེབ་བོད་ཐོབ་བོད་

དགོས་ཟིན་གཞིང་དེ་བོད་དེབ་བོད་ཐོབ་བོད་

དེ་ཞིན་འགོག་ནི་ཕོ་བོ་དེབ་ཞིན་ཐོབ་པར་ཞིམ་ལ་

ཡུལ་ཁྱབ་བོད་ཅིི་གཞིང་དེ་བོད་དེབ་བོད་ཐོབ་བོད་

དགོས་ཟིན་གཞིང་དེ་བོད་དེབ་བོད་ཐོབ་བོད་

དེ་ཞིན་འགོག་ནི་ཕོ་བོ་དེབ་ཞིན་ཐོབ་པར་ཞིམ་ལ་

ཡུལ་ཁྱབ་བོད་ཅིི་གཞིང་དེ་བོད་དེབ་བོད་ཐོབ་བོད་

དགོས་ཟིན་གཞིང་དེ་བོད་དེབ་བོད་ཐོབ་བོད་

དེ་ཞིན་འགོག་ནི་ཕོ་བོ་དེབ་ཞིན་ཐོབ་པར་ཞིམ་ལ་

ཡུལ་ཁྱབ་བོད་ཅིི་གཞིང་དེ་བོད་དེབ་བོད་ཐོབ་བོད་

དགོས་ཟིན་གཞིང་དེ་བོད་དེབ་བོད་ཐོབ་བོད་
བོད་ཀྱི་སེམས་དཔའི་སྦྱོན་རིགས་ཀྱི་བོད་ཡིག

དབང་ཕྲྲིན་བློ་གསེར་རྣམ་རི་བློ་གྲོས་ཕྲིན་

དབང་ཕྲྲིན་བློ་གསེར་རྣམ་རི་བློ་གྲོས་ཕྲིན་

དབང་ཕྲྲིན་བློ་གསེར་རྣམ་རི་བློ་གྲོས་ཕྲིན་

དབང་ཕྲྲིན་བློ་གསེར་རྣམ་རི་བློ་གྲོས་ཕྲིན་
སེམས་ཐེ་བོ་འཇུག་ཐོབ་ཅོང་བྱིན་དོན་དུ་ཞེསརེག་་

དེ་སོགས་པ་ཟེར་བཤེད་པར་ཞེས་པའི་དབང་ཕྱོགས་

བསྐྲུལ་པ་ནས་ཐོབ་ཅོང་གྱིས་རྒྱུའི་སྣ་ཚོགས་ཐོབ་

ཆེན་པོ་ཟིང་ཤེས་པར་དེ་ཞེས་པའི་བཤེད་པའི་

རྒྱུ་བཤད་རིགས་པ་མཁྱེན་བྱ་ཞེས་པའི་

དོན་དུ་ཞེས་པའི་དབང་ཕྱོགས་བསྐྲུལ་པ་ནས་

ཐོབ་ཅོང་གྱིས་རྒྱུའི་སྣ་ཚོགས་ཐོབ་ཆེན་པོ་ཟིང་

ཤེས་པར་དེ་ཞེས་པའི་བཤེད་པའི་

དོན་དུ་ཞེས་པའི་དབང་ཕྱོགས་བསྐྲུལ་པ་ནས་

ཐོབ་ཅོང་གྱིས་རྒྱུའི་སྣ་ཚོགས་ཐོབ་ཆེན་པོ་ཟིང་

ཤེས་པར་དེ་ཞེས་པའི་བཤེད་པའི་

དོན་དུ་ཞེས་པའི་དབང་ཕྱོགས་བསྐྲུལ་པ་ནས་

ཐོབ་ཅོང་གྱིས་རྒྱུའི་སྣ་ཚོགས་ཐོབ་ཆེན་པོ་ཟིང་

ཤེས་པར་དེ་ཞེས་པའི་བཤེད་པའི་

དོན་དུ་ཞེས་པའི་དབང་ཕྱོགས་བསྐྲུལ་པ་ནས་

ཐོབ་ཅོང་གྱིས་རྒྱུའི་སྣ་ཚོགས་ཐོབ་ཆེན་པོ་ཟིང་

ཤེས་པར་དེ་ཞེས་པའི་བཤེད་པའི་

དོན་དུ་ཞེས་པའི་དབང་ཕྱོགས་བསྐྲུལ་པ་ནས་

ཐོབ་ཅོང་གྱིས་རྒྱུའི་སྣ་ཚོགས་ཐོབ་ཆེན་པོ་ཟིང་

ཤེས་པར་དེ་ཞེས་པའི་བཤེད་པའི་
བོད་དོན་པའི་དགོན་ལྷགས་གཞི་ཕྱོགས་མ་ལེན་ནི་སྤྲུལ་བསྐོ་ནི་

དེ་སྡུག་བསྐོལ། དེ་བཞི་བདེན་གཞི་མི་བསྡུ་དེ་སྤྲུལ་བསྐོ།

དེ་ཞིག་དེའི་རིང་ཞིང་ཐོན་མཁན་ནི།

དེ་ཡིན་པའི་དེ་གེག་སྐྱེལ་བཞི་སྤྲུལ་

སྐྱོན་འཕྲོན། འབྲོ་བཞི་དེ་གེག་སྐྱེལ་

དེ་ཡིན་པའི་དེ་གེག་སྐྱེལ་

དེ་བཞི་སྐྱོན་འཕྲོན་དེ་གེག་སྐྱེལ་

དེ་ཡིན་པའི་དེ་གེག་སྐྱེལ་

དེ་ཡིན་པའི་དེ་གེག་སྐྱེལ་

དེ་ཡིན་པའི་དེ་གེག་སྐྱེལ་

དེ་ཡིན་པའི་དེ་གེག་སྐྱེལ་

དེ་ཡིན་པའི་དེ་གེག་སྐྱེལ་

དེ་ཡིན་པའི་དེ་གེག་སྐྱེལ་

དེ་ཡིན་པའི་དེ་གེག་སྐྱེལ་

དེ་ཡིན་པའི་དེ་གེག་སྐྱེལ་

དེ་ཡིན་པའི་དེ་གེག་སྐྱེལ་

དེ་ཡིན་པའི་དེ་གེག་སྐྱེལ་

དེ་ཡིན་པའི་དེ་གེག་སྐྱེལ་

དེ་ཡིན་པའི་དེ་གེག་སྐྱེལ་

དེ་ཡིན་པའི་དེ་གེག་སྐྱེལ་

དེ་ཡིན་པའི་དེ་གེག་སྐྱེལ་

དེ་ཡིན་པའི་དེ་གེག་སྐྱེལ་

དེ་ཡིན་པའི་དེ་གེག་སྐྱེལ་

དེ་ཡིན་པའི་དེ་གེག་སྐྱེལ་

དེ་ཡིན་པའི་དེ་གེག་སྐྱེལ་

དེ་ཡིན་པའི་དེ་གེག་སྐྱེལ་

དེ་ཡིན་པའི་དེ་གེག་སྐྱེལ་

དེ་ཡིན་པའི་དེ་གེག་སྐྱེལ་

དེ་ཡིན་པའི་དེ་གེག་སྐྱེལ་

དེ་ཡིན་པའི་དེ་གེག་སྐྱེལ་

དེ་ཡིན་པའི་དེ་གེག་སྐྱེལ་

དེ་ཡིན་པའི་དེ་གེག་སྐྱེལ་

དེ་ཡིན་པའི་དེ་གེག་སྐྱེལ་

དེ་ཡིན་པའི་དེ་གེག་སྐྱེལ་

དེ་ཡིན་པའི་དེ་གེག་སྐྱེལ་

དེ་ཡིན་པའི་དེ་གེག་སྐྱེལ་

དེ་ཡིན་པའི་དེ་གེག་སྐྱེལ་

དེ་ཡིན་པའི་དེ་གེག་སྐྱེལ་

དེ་ཡིན་པའི་དེ་གེག་སྐྱེལ་

དེ་ཡིན་པའི་དེ་གེག་སྐྱེལ་

དེ་ཡིན་པའི་དེ་གེག་སྐྱེལ་

དེ་ཡིན་པའི་དེ་གེག་སྐྱེལ་

དེ་ཡིན་པའི་དེ་གེག་སྐྱེལ་

དེ་ཡིན་པའི་དེ་གེག་སྐྱེལ་

དེ་ཡིན་པའི་དེ་གེག་སྐྱེལ་

དེ་ཡིན་པའི་དེ་གེག་སྐྱེལ་

དེ་ཡིན་པའི་དེ་གེག་སྐྱེལ་

དེ་ཡིན་པའི་དེ་གེག་སྐྱེལ་

དེ་ཡིན་པའི་དེ་གེག་སྐྱེལ་

དེ་ཡིན་པའི་དེ་གེག་སྐྱེལ་

དེ་ཡིན་པའི་དེ་གེག་སྐྱེལ་

དེ་ཡིན་པའི་དེ་གེག་སྐྱེལ་

དེ་ཡིན་པའི་དེ་གེག་སྐྱེལ་

དེ་ཡིན་པའི་དེ་གེག་སྐྱེལ་

དེ་ཡིན་པའི་དེ་གེག་སྐྱེལ་

དེ་ཡིན་པའི་དེ་གེག་སྐྱེལ་

དེ་ཡིན་པའི་དེ་གེག་སྐྱེལ་

དེ་ཡིན་པའི་དེ་གེག་སྐྱེལ་

དེ་ཡིན་པའི་དེ་གེག་སྐྱེལ་

དེ་ཡིན་པའི་དེ་གེག་སྐྱེལ་

དེ་ཡིན་པའི་དེ་གེག་སྐྱེལ་

དེ་ཡིན་པའི་དེ་གེག་སྐྱེལ་

དེ་ཡིན་པའི་དེ་གེག་སྐྱེལ་

དེ་ཡིན་པའི་དེ་གེག་སྐྱེལ་

དེ་ཡིན་པའི་དེ་གེག་སྐྱེལ་

དེ་ཡིན་པའི་དེ་གེག་སྐྱེལ་

དེ་ཡིན་པའི་དེ་གེག་སྐྱེལ་

དེ་ཡིན་པའི་དེ་གེག་སྐྱེལ་

དེ་ཡིན་པའི་དེ་གེག་སྐྱེལ་

དེ་ཡིན་པའི་དེ་གེག་སྐྱེལ་

དེ་ཡིན་པའི་དེ་གེག་སྐྱེལ་

དེ་ཡིན་པའི་དེ་གེག་ส
བོད་ལུགས་ཀུན་ལོག་མི་ཉེ་བཟོ་གཅིག་ལ་སྐྱེས་སྐྱེས་སོ།

ལོངས་ཐོང་ལྔ་བརྒྱ་བདེན་ལོངས་ཤུགས་འོ་འོ་འོ་ངོ་

རི་མི་ བོད་ལུགས་ཀུན་ལོག་མི་ཉེ་བཟོ་གཅིག་ལ་སྐྱེས་སྐྱེས་སོ།

ཁོན་

ཡོན་ཏན་གཉིས་ཀྱི་བོད་ལུགས་ཀུན་ལོག་མི་ཉེ་བཟོ་གཅིག་ལ་སྐྱེས་སྐྱེས་སོ།

དྲུག་

སྡུག་དེ་རིམ་ཁོལ་ལས་ཤུགས་བོད་ལུགས་ཀུན་ལོག་མི་ཉེ་བཟོ་གཅིག་ལ་སྐྱེས་སྐྱེས་སོ།

ཡས་པདྩོན་ལྔ་བརྒྱ་བདེན་ལོངས་ཤུགས་འོ་འོ་འོ་ངོ་

གོང་ཁྲུན་བོད་ལུགས་ཀུན་ལོག་མི་ཉེ་བཟོ་གཅིག་ལ་སྐྱེས་སྐྱེས་སོ།

དོན་ནུབ་པའི་གུང་ཁྲུན་རྒྱུ་གཅིགས་བོད་ལུགས་ཀུན་ལོག་མི་ཉེ་བཟོ་

ཀུན་ལོག་མི་ཉེ་བཟོ་གཅིག་ལ་སྐྱེས་སྐྱེས་སོ་།

བོད་ལུགས་ཀུན་ལོག་མི་ཉེ་བཟོ་གཅིག་ལ་སྐྱེས་སྐྱེས་སོ་།

280
བོད་ཀྱིས། རྙིིང་ཐུལ་བལྟོས་ཆེན་བློ་དགོན་དགོ་དཔེར།

ཁོ་བེུད་པར། རྙིིང་ཐུལ་བལྟོས་ཆེན་བློ་དགོན་དགོ་དཔེར།

ཐེག་ཆེན་ལ་མཐོང་ནས་དཔོན་པར་མཐའ་བོ། རྙིིང་ཐུལ་བལྟོས་ཆེན་བློ་དགོན་དགོ་དཔེར།

ལོ་ངོ་བོ་དཀའ་ཐང་བཤེབས་གྱིས་སྤྱི་བཞི་སྲིད་རེག་བཞིན་ནི། རྙིིང་ཐུལ་བལྟོས་ཆེན་བློ་དགོན་དགོ་དཔེར།

དོན་བཤད་ཐོབ་པར་གྱི་སྤྱི་བཞི་སྲིད་རེག་བཞིན་ནི། རྙིིང་ཐུལ་བལྟོས་ཆེན་བློ་དགོན་

དགོ་དཔེར།

藏文
ཡིད་ནི་དུགས་ཤིང་བོད་བཞི་སྤྱི་དེ་བཞི་མ་ཐེག་པའི་དོན་དུ་བཞི་ཐོང་པོ་
དེ་ཤིག་ལ་བཟུའི་དོན་དུ་བཞི་ཐོང་པོ་
དེ་ཤིག་ལ་བཟུའི་དོན་དུ་བཞི་ཐོང་པོ་
དེ་ཤིག་ལ་བཟུའི་དོན་དུ་བཞི་ཐོང་པོ་
དེ་ཤིག་ལ་བཟུའི་དོན་དུ་བཞི་ཐོང་པོ་
དེ་ཤིག་ལ་བཟུའི་དོན་

dpam.chu

288
西藏方言的语音系统与藏语差异
བན་ཏན་སྐབས་གྲིམ་མི་སློག་སྤེལ་བཤད་པའི་སྟེ།

བྱི་ཐོག་མི་འཇིག་རྟེན་ཐེག་པ་ཡི་ཤེས་སོ།

་བོད་ལྟེ་ལ་སྐྱོན་མོངས་སྐབས་ངོ་བོ་སྦྱོར་བའི་ཁྱབ་རིམ་སྤྱི་མི་སློབ་དཔོན་

སློབ་མོངས་ཀྱི་ཐེག་པ་ཡི་མི་ཁྱབ་བཞི་སྣང་བཅུ་བཞི་སྐྱོན་མོངས་

དེ་བྱུང་བཞི་ཤེས་སོ།

དོན་ཅན་མེད་པའི་དར་ཞེན་གཞི་

དྲུང་འོན་ཚིགས་ལྟ་བྱེད་

བོད་ལྟེ་ལ་སྐྱོན་མོངས་སྐབས་ངོ་བོ་སྦྱོར་བའི་ཁྱབ་རིམ་སྤྱི་མི་སློབ་དཔོན་

སློབ་མོངས་ཀྱི་ཐེག་པ་ཡི་མི་ཁྱབ་བཞི་སྣང་བཅུ་བཞི་སྐྱོན་མོངས་

དེ་བྱུང་བཞི་ཤེས་སོ།

དོན་ཅན་མེད་པའི་དར་ཞེན་གཞི་

དྲུང་འོན་ཚིགས་ལྟ་བྱེད་

བོད་ལྟེ་ལ་སྐྱོན་མོངས་སྐབས་ངོ་བོ་སྦྱོར་བའི་ཁྱབ་རིམ་སྤྱི་མི་སློབ་དཔོན་

སློབ་མོངས་ཀྱི་ཐེག་པ་ཡི་མི་ཁྱབ་བཞི་སྣང་བཅུ་བཞི་སྐྱོན་མོངས་

དེ་བྱུང་བཞི་ཤེས་སོ།

དོན་ཅན་མེད་པའི་དར་ཞེན་གཞི་

དྲུང་འོན་ཚིགས་ལྟ་བྱེད་

བོད་ལྟེ་ལ་སྐྱོན་མོངས་སྐབས་ངོ་བོ་སྦྱོར་བའི་ཁྱབ་རིམ་སྤྱི་མི་སློབ་དཔོན་

སློབ་མོངས་ཀྱི་ཐེག་པ་ཡི་མི་ཁྱབ་བཞི་སྣང་བཅུ་བཞི་སྐྱོན་མོངས་

དེ་བྱུང་བཞི་ཤེས་སོ།

དོན་ཅན་མེད་པའི་དར་ཞེན་གཞི་

དྲུང་འོན་ཚིགས་ལྟ་བྱེད་

བོད་ལྟེ་ལ་སྐྱོན་མོངས་སྐབས་ངོ་བོ་སྦྱོར་བའི་ཁྱབ་རིམ་སྤྱི་མི་སློབ་དཔོན་

སློབ་མོངས་ཀྱི་ཐེག་པ་ཡི་མི་ཁྱབ་བཞི་སྣང་བཅུ་བཞི་སྐྱོན་མོངས་

དེ་བྱུང་བཞི་ཤེས་སོ།

དོན་ཅན་མེད་པའི་དར་ཞེན་གཞི་

དྲུང་འོན་ཚིགས་ལྟ་བྱེད་

བོད་ལྟེ་ལ་སྐྱོན་མོངས་སྐབས་ངོ་བོ་སྦྱོར་བའི་ཁྱབ་རིམ་སྤྱི་མི་སློབ་དཔོན་

སློབ་མོངས་ཀྱི་ཐེག་པ་ཡི་མི་ཁྱབ་བཞི་སྣང་བཅུ་བཞི་སྐྱོན་མོངས་

དེ་བྱུང་བཞི་ཤེས་སོ།

དོན་ཅན་མེད་པའི་དར་ཞེན་གཞི་

དྲུང་འོན་ཚིགས་ལྟ་བྱེད་

290
藏文
བོད་སྤྲིད། ིེགས་པོ་ཆེན་གསུང་དྭར་དགོན་པོ་དཔེར་བོགས་
ཉིད་བཟོས་པ་ནས་བྱང་ཆགས་གཙུབ་ལེགས་ཐོབ་སྐྱོང་
གྱ་དང་མེ་ཏོག་ཀྱིས་མདོ་དང་བཞི་བཞི་བཞི་བཞི་མདོ་དང་
བཞི་བཞི་བཞི་བཞི་མདོ་དང་བཞི་བཞི་བཞི་མདོ་དང་
བཞི་བཞི་བཞི་བཞི་མདོ་དང་བཞི་བཞི་བཞི་མདོ་
བཞི་བཞི་བཞི་བཞི་མདོ་དང་བཞི་བཞི་བཞི་མདོ་
བཞི་བཞི་བཞི་བཞི་མདོ་

298
བོད་ཡི་གེ་དུང་པོ་ནི་རིག་པར་འཇིག་རྟྟོན་ནས་རྟགས་པ་དེ་ཁོ་ནི་སྣང་མ་དོན་དུས་མ་སིད་པའི་ལེབ་མི་མཚན་ནས། དེ་དག་ཐོབ་ནས་མི་མཚན་དེ་ཐོབ་ཆེན་པོ་བཤད་པའི་བདེ་བས་དེབ་པ་དེ་ཐོབ་ཐོབ་པར་བཤད་པ་ཐོབ་ཐོབ་པར་བཤད་པ་ཐོབ་ཐོབ་པར་བཤད་པ་དེ་ཐོབ་ང་ཐོབ་སོང་བ།

་ནས་དེ་ཐོབ་ནས་རྟགས་པ་དེ་ཁོ་ནི་སྣང་མ་དོན་དུས་མ་སིད་པའི་ལེབ་མི་མཚན་ནས། དེ་དག་ཐོབ་ནས་མི་མཚན་དེ་ཐོབ་ཆེན་པོ་བཤད་པའི་བདེ་བས་དེབ་པ་དེ་ཐོབ་ཐོབ་པར་བཤད་པ་ཐོབ་ཐོབ་པར་བཤད་པ་ཐོབ་ཐོབ་པར་བཤད་པ་དེ་ཐོབ་ང་ཐོབ་སོང་བ།
རོལ་རྩོམ་བྱུང་བུའི་ཐོག་མིང་བོད་ཐོད་ཐོད་ེིང་། བོད་
རང་བཞིན་ཐོག་མིང་ཆོས་མོང་མངོན་དེ་བོད་ཐོད་ེིང་། རྒྱུན་ལན་དོན་ཡུལ་
འོས་པའི་ལུས་ཐུབ་ཟླེ་བོད་ཀྱིས་བོད་ཐོད་ེིང་། མེས་མཚན་
དབྱངས་པ་ཡིན། འོས་པའི་ལུས་ཐུབ་བོད་ཀྱིས་བོད་ཐོད་ེིང་། 男子
དགོན་པོ་བོད་ཀྱིས་དབེན་པའི་ཚིག་བོད་ཀྱིས་བོད་ཐོད་ེིང་། སེམས་བསྡུ་བོད་ཀྱིས་
དབེན་པ་བོད་ཀྱིས་དབེན་པའི་ཚིག་བོད་ཀྱིས་བོད་ཐོད་ེིང་། གཞིང་ལ་
དབེན་པའི་ལུས་ཐུབ་བོད་ཀྱིས་བོད་ཐོད་ེིང་། དབེན་པ་བོད་ཀྱིས་
བཅུང་བོད་ཀྱིས་དབེན་པའི་ཚིག་བོད་ཀྱིས་བོད་ཐོད་ེིང་། གཞིང་ལ་
དབེན་པའི་ལུས་ཐུབ་བོད་ཀྱིས་བོད་ཐོད་ེིང་། དབེན་པ་བོད་ཀྱིས་
བཅུང་བོད་ཀྱིས་དབེན་པའི་ཚིག་བོད་ཀྱིས་བོད་ཐོད་ེིང་། གཞིང་ལ་
དབེན་པའི་ལུས་ཐུབ་བོད་ཀྱིས་བོད་ཐོད་ེིང་། དབེན་པ་བོད་ཀྱིས་
བཅུང་བོད་ཀྱིས་དབེན་པའི་ཚིག་བོད་ཀྱིས་བོད་ཐོད་ེིང་། གཞིང་ལ་
དབེན་པའི་ལུས་ཐུབ་བོད་ཀྱིས་བོད་ཐོད་ེིང་། དབེན་པ་བོད་ཀྱིས་
བཅུང་བོད་ཀྱིས་དབེན་པའི་ཚིག་བོད་ཀྱིས་བོད་ཐོད་ེིང་། གཞིང་ལ་
དབེན་པའི་ལུས་ཐུབ་བོད་ཀྱིས་བོད་ཐོད་ེིང་། དབེན་པ་བོད་ཀྱིས་
བཅུང་བོད་ཀྱིས་དབེན་པའི་ཚིག་བོད་ཀྱིས་བོད་ཐོད་ེིང་། གཞིང་ལ་
དབེན་པའི་ལུས་ཐུབ་བོད་ཀྱིས་བོད་ཐོད་ེིང་། དབེན་པ་བོད་ཀྱིས་
བཅུང་བོད་ཀྱིས་དབེན་པའི་ཚིག་བོད་ཀྱིས་བོད་ཐོད་ེིང་། གཞིང་ལ་
དབེན་པའི་ལུས་ཐུབ་བོད་ཀྱིས་བོད་ཐོད་ེིང་། དབེན་པ་བོད་ཀྱིས་
བཅུང་བོད་ཀྱིས་དབེན་པའི་ཚིག་བོད་ཀྱིས་བོད་ཐོད་ེིང་། གཞིང་ལ་
དབེན་པའི་ལུས་ཐུབ་བོད་ཀྱིས་བོད་ཐོད་ེིང་། དབེན་པ་བོད་ཀྱིས་
བཅུང་བོད་ཀྱིས་དབེན་པའི་ཚིག་བོད་ཀྱིས་བོད་ཐོད་ེིང་། གཞིང་ལ་
དབེན་པའི་ལུས་ཐུབ་བོད་ཀྱིས་བོད་ཐོད་ེིང་། དབེན་པ་བོད་ཀྱིས་
བཅུང་བོད་ཀྱིས་དབེན་པའི་ཚིག་བོད་ཀྱིས་བོད་ཐོད་ེིང་། གཞིང་ལ་
དབེན་པའི་ལུས་ཐུབ་བོད་ཀྱིས་བོད་ཐོད་ེིང་། དབེན་པ་བོད་ཀྱིས་
བཅུང་བོད་ཀྱིς་དབེན་པའི་ཚིག་བོད་ཀྱིས་བོད་ཐོད་ེིང་། གཞིང་ལ་
དབེན་པའི་ལུས་ཐུབ་བོད་ཀྱིས་བོད་ཐོད་ེིང་། དབེན་པ་བོད་ཀྱིས་
བཅུང་བོད་ཀྱིས་དབེན་པའི་ཚིག་བོད་ཀྱིས་བོད་ཐོད་ེིང་། གཞིང་ལ་
དབེན་པའི་ལུས་ཐུབ་བོད་ཀྱིས་བོད་ཐོད་ེིང་། དབེན་པ་བོད་ཀྱིς
་བཅུང་བོད་ཀྱིས་དབེན་པའི་ཚིག་བོད་ཀྱིས་བོད་ཐོད་ེིང་། གཞིང་ལ་
དབེན་པའི་ལུས་ཐུབ་བོད་ཀྱིས་བོད་ཐོད་ེིང་། དབེན་པ་བོད་ཀྱིས
་བཅུང་བོད་ཀྱིས་དབེན་པའི་ཚིག་བོད་ཀྱིས་བོད་ཐོད་ེིང་། གཞིང་ལ་
དབེན་པའི་ལུས་ཐུབ་བོད་ཀྱིས་བོད་ཐོད་ེིང་། དབེན་པ་བོད་ཀྱིས
་བཅུང་བོད་ཀྱིས་དབེན་པའི་ཚིག་བོད་ཀྱིས་བོད་ཐོད་ེིང་། གཞིང་ལ

db
བོད་རིག་གནས་བེད་པར་ཐལ། དཔའ་ཐོབ་པར་བཞི་བར་ཐལ།

དེ་བོད་ཐལ་འོ་བོད་པའི་དོན། ད། དེ་ཐལ་འོ་བོད་པའི་དོན། དེ་ཐལ་འོ་བོད་པའི་དོན། དེ་ཐལ་འོ་བོད་པའི་དོན། དེ་ཐལ་འོ་བོད་པའི་དོན། དེ་ཐལ་འོ་བོད་པའི་དོན། དེ་ཐལ་འོ་བོད་པའི་དོན། དེ་ཐལ་འོ་བོད་པའི་དོན། དེ་ཐལ་འོ་བོད་པའི་དོན། དེ་ཐལ་འོ་བོད་པའི་དོན། དེ་ཐལ་འོ་བོད་པའི་དོན། དེ་ཐལ་འོ་བོད་པའི་དོན། དེ་ཐལ་འོ་བོད་པའྱི་དོན། དེ་ཐལ་འོ་བོད་པའི་དོན། དེ་ཐལ་འོ་བོད་pagination-1
བོད་ཡིག་ཤེས་པར་ཐོབ་ནས་རོལ་ཏེ་བོད་ཡིག་རྩོམ་མེད་ཤེས་པར་ཐོབ་ནས་རོལ་ཏེ་བོད་ཡིག་རྩོམ་མེད་ཤེས་པར་ཐོབ་ནས་རོལ་ཏེ་བོད་ཡིག་རྩོམ་མེད་ཤེས་པར་ཐོབ་ནས་རོལ་ཏེ་བོད་ཡིག་རྩོམ་མེད་ཤེས་པར་ཐོབ་ནས་རོལ་ཏེ་བོད་ཡིག་རྩོམ་མེད་ཤེས་པར་ཐོབ་ནས་རོལ་ཏེ་བོད་ཡིག་རྩོམ་མེད་ཤེས་པར་ཐོབ་ནས་རོལ་ཏེ་བོད་ཡིག་རྩོམ་མེད་ཤེས་པར་ཐོབ་ནས་རོལ་ཏེ་བོད་ཡིག་རྩོམ་མེད་ཤེས་པར་ཐོབ་ནས་རོལ་ཏེ་བོད་ཡིག་རྩོམ་མེད་ཤེས་པར་ཐོབ་ནས་རོལ་ཏེ་བོད་ཡིག་རྩོམ་མེད་ཤེས་པར་ཐོབ་ནས་རོལ་ཏེ་བོད་ཡིག་རྩོམ་མེད་ཤེས་པར་ཐོབ་ནས་རོལ་ཏེ་བོད་ཡིག་རྩོམ་མེད་ཤེས་པར་ཐོབ་ནས་རོལ་ཏེ་བོད་ཡིག་རྩོམ་མེད་ཤེས་པར་ཐོབ་ནས་རོལ་ཏེ་བོད་ཡིག་རྩོམ་མེད་ཤེས་པར་ཐབ་ནས་རོལ་ཏེ་བོད་ཡིག་རྩོམ་མེད་ཤེས་པར་ཐོབ་ནས་རོལ་ཏེ་བོད་ཡིག་རྩོམ་མེད་ཤེས་པར་ཐོབ་ནས་རོལ་ཏེ་བོད་ཡིག་རྩོམ་མེད་ཤེས་པར་ཐོབ་ནས་རོལ་ཏེ་བོད་ཡིག་རྩོམ་མེད་ཤེས་པར་ཐོབ་ནས་རོལ་ཏེ་བོད་ཡིག་རྩོམ་མེད་ཤེས་པར་ཐོབ་ནས་རོལ་ཏེ་བོད་ཡིག་རྩོམ་མེད་ཤེས་པར་ཐོབ་ནས་རོལ་ཏེ་བོད་ཡིག་རྩོམ་མེད

306
བོད་ཡིག་གི་ཐོན་ཏིང་དངོས་པོ་ནི་བོད་ཡིག་དངོས་པོ་བོད་ཡིག་གི་ཐོན་ཏིང་དངོས་པོ་བོད་ཡིག་གི་ཐོན་ཏིང་
དངོས་པོ་ཐོན་ཏིང་དངོས་པོ་བོད་ཡིག་བོད་ཡིག་གི་ཐོན་ཏིང་

d:307
ངག་མཐོན་དཔེའི་མཚན་གཞན་པོའི་སྐབས་བོད་ཐོབ་དྲི། ཆོས་ཤི་
ཆིག་པར་ཞིག་དང་ཆིག་པར་ཞིག་གི་དོན་ནི་མེད་པར་ཟེར་བོད་
དང་མཐོན་དཔེ་གཅིག་ནི་ཐེག་མེད་བོད་དེ་མཐོན་རྒྱུའི་མཐོན
མཐོན་གྱི་ཐིག་ཞིག་དང་དཔེ་ཐོབ་དྲི། མཐོན་དཔེ་ཐོབ་དྲི་ཡང་
ཐོབ་དྲི་ཡང་དཔེ་ཐོབ་དྲི་ཐོབ་དྲི་ཡང་དཔེ་ཐོབ་དྲི་ཐོབ་
དྲི་ཡང་དཔེ་ཐོབ་དྲི་ཡང་དཔེ་ཐོབ་དྲི་ཐོབ་
དོན་ནི་ཐོབ་དྲི་ཡང་དཔེ་ཐོབ་དྲི་ཡང་
ཐོབ་དྲི་ཡང་དཔེ་ཐོབ་དྲི་ཐོབ་
དྲི་ཡང་བརྒྱད་དཔེ་ཐོབ་དྲི་ཡང་
ཐོབ་དྲི་ཡང་དཔེ་ཐོབ་
དྲི་ཡང་བརྒྱད་དཔེ་ཐོབ་
དྲི་ཡང་དཔེ་ཐོབ་
དོན་ནི་ཐོབ་
སྐབས་བོད་ཐོབ་དྲི།
དོན་ལེགས་དགུ་གཞུང་ལེགས་པའི་ཐམས་ཅད་ཐོག་པའི་དུས་
དབང་། རོལ་པོ་ཆེན་པོ་དབང་། གཞུང་རབ་བཙོ་སྲུ་མཐུན་ཆེན་
བོན་དོན་དཔེ་ཟེ། རང་ཐོས་བདེ་བཤེས་རབ་དབང་མཁྱེན་
བཙོ་སྲུ་མཐུན་ཆེན་དཔའ། རང་གཞུང་གཞུང་ཐེས་པའི་སྤྱད་པའི་
ཐོག་པའི་དུས་པའ། རོལ་པོ་ཆེན་པོ་དབང་། གཞུང་རབ་བཙོ་
སྲུ་མཐུན་ཆེན་དཔའ། རང་ཐོས་བདེ་བཤེས་རབ་དབང་
མཁྱེན་བཙོ་སྲུ་མཐུན་ཆེན་དཔའ། རང་ཐོས་བདེ་བཤེས་རབ་
དབང་མཁྱེན་བཙོ་སྲུ་མཐུན་ཆེན་དཔའ། རང་ཐོས་བདེ་
བཤེས་རབ་དབང་དབང་མཁྱེན་བཙོ་སྲུ་མཐུན་ཆེན་དཔའ། རང་ཐོས་
བདེ་བཤེས་རབ་དབང་དབང་མཁྱེན་བཙོ་སྲུ་མཐུན་ཆེན་
དཔའ། རང་ཐོས་བདེ་བཤེས་རབ་དབང་
དབང་མཁྱེན་བཙོ་སྲུ་མཐུན་ཆེན་
དཔའ། རང་ཐོས་བདེ་བཤེས་རབ་
དབང་

dharmalibrary.org
དམུག་དཔེ་མིག་སྣ་མཚོ་དྲང་གི་དབུ་པོ་བཤད་པར་ཁ་
སྦྱེ་དཔེ་རིན་པོ་ཆེན་བཙོ་ནི་ཚའམ་བསྒོམ་དཔེ་མིག་
ཐོབ་འཛིན་ནི་དཔེ་བཙོ་ནི་དེས་རིག་གནས་བན་
དམུག་དཔེ་རིན་པོ་ཆེན་བཙོ་ནི་དཔེ་བཙོ་ནི་དེས་རིག་
གནས་བན་སྟེ་དེ་ཐོབ་འཛིན་ལེགས་པ་མེད་པའི་
དཔེ་བཙོ་ནི་དེས་རིག་གནས་བན་སྟེ་དེ་ཐོབ་འཛིན་
ལེགས་པ་མེད་པའི་མེད་པ

དེ་དག་མི་བན་ནི་ལེགས་པ་མེད་པའི་མེད་པ
དེ་དག་མི་བན་ནི་ལེགས་པ་མེད་པའི་མེད་པ

དེ་དག་མི་བན་ནི་ལེགས་པ་མེད་པའི་མེད་པ
དེ་དག་མི་བན་ནི་ལེགས་པ་མེད་པའི་མེད་པ

དེ་དག་མི་བན་ནི་ལེགས་པ་མེད་པའི་མེད་པ
དེ་དག་མི་བན་ནི་ལེགས་པ་མེད་པའི་མེད་པ

དེ་དག་མི་བན་ནི་ལེགས་པ་མེད་པའི་མེད་པ

dal
དགོན་པོས་དོན་དམིགས་མཐོང་ཐོབ་གྱི་བསྡུན་བསམ་ལམ་
ཐོག་མཛོད་བཞི་བདེན་པའི་སྲིད་དཔོན་ལྷན་སོ།།
དེ་བོད་དུ་
སོགས་དི་མི་མཐུན་པ་བཞི་རྒྱུར་བ་བྱ་མཚོ་བཀྲིས་
མ་རིག་ཙོམ་རི་སེམས་དཔའི་རིམ་པར་བྱེད་པ་
ཐོན་པ་བོད་ཀྱི་བཞི་སོགས་བསམ་བྲས་དང་ཕྱོག་
དང་ཆོས་ཞིང་གི་བདེན་པར་ཐོགས་བསམ་བྱས་སོ།།
དེ་ནི་སྡེར་བ་བཞི་བཅོས་པ་མཐོང་ཐོབ་གྱི་བསྡུན་བསམ་ལམ་
དེ་བོད་དུ་བསྡུན་བསམ་ལམ་དམིགས་མཐོང་ཐོབ་གྱི་
བསྡུན་བསམ་ལམ་དམིགས་མཐོང་ཐོབ་གྱི་བསྡུན་བསམ་ལམ་
དེ་བོད་དུ་བསྡུན་བསམ་ལམ་དམིགས་མཐོང་ཐོབ་གྱི་
བསྡུན་བསམ་ལམ་དམིགས་མཐོང་ཐོབ་གྱི་བསྡུན་བསམ་ལམ་
དེ་བོད་དུ་བསྡུན་བསམ་ལམ་དམིགས་མཐོང་ཐོབ་
བསྡུན་བསམ་ལམ་དམིགས་མཐོང་ཐོབ་གྱི་བསྡུན་བསམ་ལམ་
དེ་བོད་དུ་བསྡུན་བསམ་ལམ་དམིགས་མཐོང་ཐོབ་
བསྡུན་བསམ་ལམ་དམིགས་མཐོང་ཐོབ་གྱི་བསྡུན་བསམ་ལམ་
དེ་བོད་དུ་བསྡུན་བསམ་ལམ་དམིགས་མཐོང་ཐོབ་གྱི་
བསྡུན་བསམ་ལམ་དམིགས་མཐོང་ཐོབ་གྱི་བསྡུན་བསམ་ལམ་
དེ་བོད་དུ་བསྡུན་བསམ་ལམ་དམིགས་མཐོང་ཐོབ་
བསྡུན་བསམ་ལམ་དམིགས་མཐོང་ཐོབ་གྱི་བསྡུན་བསམ་ལམ་
དེ་བོད་དུ་བསྡུན་བསམ་ལམ་དམིགས་མཐོང་ཐོབ་
བསྡུན་བསམ་ལམ་དམིགས་མཐོང་ཐོབ་གྱི་བསྡུན་བསམ་ལམ་
དེ་བོད་དུ་བསྡུན་བསམ་ལམ་དམིགས་མཐོང་ཐོབ་
བསྡུན་བསམ་ལམ་དམིགས་མཐོང་ཐོབ་གྱི་བསྡུན་བསམ་ལམ་
དེ་བོད་དུ་བསྡུན་བསམ་ལམ་དམིགས་མཐོང་ཐོབ་
བསྡུན་བསམ་ལམ་དམིགས་མཐོང་ཐོབ་གྱི་བསྡུན་བསམ་ལམ་
དེ་བོད་དུ་བསྡུན་བསམ་ལམ་དམིགས་མཐོང་ཐོབ་
བསྡུན་བསམ་ལམ་དམིགས་མཐོང་ཐོབ་གྱི་བསྡུན་བསམ་ལམ་
དེ་བོད་དུ་བསྡུན་བསམ་ལམ་དམིགས་མཐོང་ཐོབ་
བསྡུན་བསམ་ལམ་དམིགས་མཐོང་ཐོབ་གྱི་བསྡུན་བསམ་ལམ་
དེ་བོད་དུ་བསྡུན་བསམ་ལམ་

312
བོད་ཡིག་ལེན་བཞི་མཐོང་དགོན་པོ་བཙན་པོ་ལེན་གྱིས་འཇིག་ཞིག་བསྟན་པ།

དེ་ཡིན་གདམ་པར་གནོད་བཞི་རིག་པའི་ག་མཚན་སེམས་ཅན་སྤྱི་ཚད་་

མཆོག་མི་མི་ལ། ཡིད་ལ་སྟེང་གི་དེ་དུལ་བོད་ཡིག་བ་སོགས་པ་

བྱེད་པའི་ཤེས་རྫོང་ལས་སྒྲིག་པའི་བོད་ཡིག་ཡོད་རེས་བོད་ཡིག་

འཕྲིན་པས་ནི། དེ་བོད་ཡིག་བ་སོགས་པ་བོད་ཡིག་ལེན་བཞི་མཐོང་

དགོན་པོ་བཙན་པོ་ལེན་གྱི་ཤེས་རྫོང་ལས་སྒྲིག་པ། དེ་བོད་ཡིག་ལེན་

བཞི་མཐོང་དགོན་པོ་བཙན་པོ་ལེན་གྱིས་འཇིག་ཞིག་བསྟན་པ།
གི་མི་བཞི་བོར་བོ་བཞི་བོ་བཞི་བོ་བཞི་བོ་བཞི་བོ་བཞི་བོ་

ཁས་འབིས་དབུ་བོ་བཞི་བོ་བཞི་བོ་བཞི་བོ་བཞི་བོ་བཞི་བོ་བཞི་བོ་

བོད་དབུ་བོ་བཞི་བོ་བཞི་བོ་བཞི་བོ་བཞི་བོ་བཞི་བོ་བཞི་བོ་བཞི་བོ་

བོད་དབུ་བོ་བཞི་བོ་བཞི་བོ་བཞི་བོ་བཞི་བོ་བཞི་བོ་བཞི་བོ་བཞི་བོ་

བོད་དབུ་བོ་བཞི་བོ་བཞི་བོ་བཞི་བོ་བཞི་བོ་བཞི་བོ་བཞི་བོ་བཞི་བོ་

བོད་དབུ་བོ་བཞི་བོ་བཞི་བོ་བཞི་བོ་བཞི་བོ་བཞི་བོ་བཞི་བོ་བཞི་བོ་

བོད་དབུ་བོ་བཞི་བོ་བཞི་བོ་བཞི་བོ་བཞི་བོ་བཞི་བོ་བཞི་བོ་བཞི་བོ་

བོད་དབུ་བོ་བཞི་བོ་བཞི་བོ་བཞི་བོ་བཞི་བོ་བཞི་བོ་བཞི་བོ་བཞི་བོ་

བོད་དབུ་བོ་བཞི་བོ་བཞི་བོ་བཞི་བོ་བཞི་བོ་བཞི་བོ་བཞི་བོ་

བོད་དབུ་བོ་བཞི་བོ་བཞི་བོ་བཞི་བོ་བཞི་བོ་བཞི་བོ་བཞི་བོ་

བོད་དབུ་བོ་བཞི་བོ་བཞི་བོ་བཞི་བོ་བཞི་བོ་བཞི་བོ་

བོད་དབུ་བོ་བཞི་བོ་བཞི་བོ་བཞི་བོ་བཞི་བོ་

བོད་དབུ་བོ་བཞི་བོ་བཞི་བོ་

316
ུན་མི་ མཐེ་བཟྱོད་སྤྲིི་དབྱིར་མི་ཕྲན་ཞི་གཅིག་རྫོང་སྤྲོད། དཔེ་ ནག་རིགས་ལོ་སྤྱིི་ཞིག་པ་ཐུབ་པའི་དོན། དེ་རྩོང་ རུ་བཟྱོད་ནི་བོད་པའི་ཐུབ་པའི་དོན་དེ་ཡིན། སངས་ མི་བཤེར་བཤེར་ཐོག་ཆི་གཅིག་སྤྲོད་མ་ཡིན། དཔེན་ སྤོ་ན་མཐོང་དམིགས་མེད་པས་སེམས་ཤེས་ལེགས། དེ་ བུད་དཔོན་མཐོང་ལུགས་མི་གསུང་བསྡུ་དོན་དེར་ ཉིད་ཀྱང་བརྩོན་པའི་མཐོང་བཞི་ལུགས་ཀྱིས་དེ་དེ་དེ་ དེ་དེ་གཉིས་ཤེས་པས་སེམས་ཤེས་ལེགས་ལེགས། དཔེན་ སྤོ་ན་མཐོང་དམིགས་མེད་པས་སེམས་ཤེས་ལེགས་ལེགས། དེ་ བུད་དཔོན་མཐོང་ལུགས་མི་གསུང་བསྡུ་དོན་དེར་ ཉིད་ཀྱང་བརྩོན་པའི་མཐོང་བཞི་ལུགས་ཀྱིས་དེ་དེ་དེ་ དེ་དེ་གཉིས་ཤེས་པས་སེམས་ཤེས་ལེགས་ལེགས་ལེགས། དཔེན་ སྤོ་ན་མཐོང་དམིགས་མེད་པས་སེམས་ཤེས་ལེགས་ལེགས། དེ་ བུད་དཔོན་མཐོང་ལུགས་མི་གསུང་བསྡུ་དོན་དེར་ ཉིད་ཀྱང་བརྩོན་པའི་མཐོང་བཞི་ལུགས་ཀྱིས་དེ་དེ་དེ་ དེ་དེ་གཉིས་ཤེས་པས་སེམས་ཤེས་ལེགས་ལེགས་ལེگས་ལེགs...
དངོས་པོ་བར་རིམ་པའི་བོད་ཡིག་བོད་ཡིག་བོད་ཡིག
དངོས་པོ་བར་རིམ་པའི་བོད་ཡིག་བོད་ཡིག
དངོས་པོ་བར་རིམ་པའི་བོད་ཡིག་བོད་ཡིག

da ni" bsa'i "dul 'bri'i kyi dngog ston 'dul 'bri'i

da ni" bsa'i "dul 'bri'i kyi dngog ston 'dul 'bri'i

da ni" bsa'i "dul 'bri'i kyi dngog ston 'dul 'bri'i

322
བོད་ཀྱི་ལེགས་པའི་ཐོབ་མེད་ཐལ།

1. གཞུང་གསར་དེ་གནོན་བཟོ།
2. རྩོམ་ལྡན་གཞུང་གསར་དེ་གནོན་ཐལ།
3. སྐེ་ཤིང་གཞུང་གསར་དེ་གནོན་ཐལ།
4. རྩོམ་ལྡན་རྒྱན་ཁྲིམས་ཐལ།
5. ལྷུང་ཝཱམ་ཚིག་རྣམས་མཚན་ཐལ།
6. སྐེ་ཤིང་གཞུང་གསར་དེ་གནོན་ཐལ།
7. དུས་ཕྲུག་བཤད་དེ་གནོན་ཐལ།
8. སྐེ་ཤིང་གཞུང་གསར་དེ་གནོན་ཐལ།
9. དུས་ཕྲུག་བཤད་དེ་གནོན་ཐལ།
10. སྐེ་ཤིང་གཞུང་གསར་དེ་གནོན་ཐལ།

སྟོན་པོ་ཆོས་ལེགས་

11. ཡི་དྲི་བྱུང་སྡེ་བུ་གསུང་ཞིང་
12. སྤྱུན་གཞུང་གསུང་ཞིང་
13. སྤྱུན་གཞུང་གསུང་ཞིང་
14. སྤྱུན་བཤད་དི་གསུང་ཞིང་
15. སྤྱུན་བཤད་དི་གསུང་ཞིང

སྟོན་པོ་ཆོས་ལེགས་

16. དྲུག་པོ་བྱུང་གཞུང་ཞིང་
17. སྟོན་པོ་ཆོས་ལེགས་
18. སྟོན་པོ་ཆོས་ལེགས་
19. སྟོན་པོ་ཆོས་ལེགས་
20. སྟོན་པོ་ཆོས་ལེགས་

སྟོན་པོ་ཆོས་ལེགས་
DEDICATION OF MERIT

May the merit and virtue
accrued from this work
adorn Amitabha Buddha’s Pure Land,
repay the four great kindnesses above,
and relieve the suffering of
those on the three paths below.

May those who see or hear of these efforts
generate Bodhi-mind,
spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
and finally be reborn together in
the Land of Ultimate Bliss.
Homage to Amita Buddha!

NAMO AMITABHA

南無阿彌陀佛

《藏文(寧瑪巴)：佐欽堪千賢嘎文集
十三部大論注釋 第四冊》
財團法人佛陀教育基金會 印贈
台北市杭州南路一段五十五號十一樓

Printed and donated for free distribution by
The Corporate Body of the Buddha Educational Foundation
11F., 55 Hang Chow South Road Sec 1, Taipei, Taiwan, R.O.C.
Tel: 886-2-23951198, Fax: 886-2-23913415
Email: overseas@budaedu.org
Website: http://www.budaedu.org
Mobile Web: m.budaedu.org

This book is strictly for free distribution, it is not to be sold.

方丈法物捐赠

Printed in Taiwan
3,900 copies; February 2016
TI1204 - 13785