ཐ་

ལོ་ོ་བོ་བོ་དྲི་བོ་གྲུབ་བོ་

ལོ་གསུམ་པ་བོ་

DREPUNG LOSELING LIBRARY SOCIETY

2018
བོད་སྦྱོང་ཁུམ་བཞི་རིག་འཛིན་པ་ལ་ཆེན་པོ་བཞི་དེ་ཤེས་བཤད་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་ཁུངས་པ་གྲངས་བཞི་གཡི་རེ་བཞི་མངོན་ཐོབ་ནས་ཆིང་ཤེས་ཀྱི་ལྷ་བསྐྱུར་རོ་།

ལུང་སྦྱོང་ཁུམ་བཞི་རིག་འཛིན་པ་ལ་ཆེན་པོ་བཞི་དེ་ཤེས་བཤད་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་ཁུངས་པ་གྲངས་བཞི་གཡི་རེ་བཞི་མངོན་ཐོབ་ནས་ཆིང་ཤེས་ཀྱི་ལྷ་བསྐྱར་རོ་
ཐོས་མཐུན་དྲུགས་པར་གཞན་ཁྱབ་པོ་དེའི་ཚུལ་དང་མཐུན་པའི་སྤྱིན་ཁྱབ་པའི་ཐ་མོ་ལྡེ་ཐབས་འདུན་གྱི་བདག་ཡང་དག་ཅཾ་ཐོས་མཐུན་དྲུགས་པར་གཞན་ཁྱབ་པོ་དེའི་ཚུལ་དང་མཐུན་པའི་སྤྱིན་ཁྱབ་པའི་ཐ་མོ་ལྡེ་ཐབས་འདུན་གྱི་བདག་ཡང་དག་ཅཾ་

ཅོ་ོ།༠འི་བཞི་བསྡྲུགས་པར་གཞན་ཁྱབ་པོ་དེའི་ཚུལ་དང་མཐུན་པའི་སྤྱིན་ཁྱབ་པའི་ཐ་མོ་ལྡེ་ཐབས་འདུན་གྱི་བདག་ཡང་དག་ཅཾ་ོ།༠འི་བཞི་བསྡྲུགས་པར་གཞན་ཁྱབ་པོ་དེའི་ཚུལ་དང་མཐུན་པའི་སྤྱིན་ཁྱབ་པའི་ཐ་མོ་ལྡེ་ཐབས་འདུན་གྱི་བདག་ཡང་

d|b

II
གདན་དབང་ལེགན་དགོན་ཡིག་གི་གསར་གཤེན་པའི་ཐ་སྡོད་གསར་ཕན་ཡིན་པ་ནི་མི་བཤད་ཀྱིས
དམར་ནང་གཤེགས་པར་བཤད་པ་དགོན་ཡིག་གི་ཐ་སྡོད་གསར་ཕན་ཡིན་པར་མི་བཤད་ཀྱིས།
དམར་ནང་གཤེགས་པར་བཤད་པ་དགོན་ཡིག་གི་ཐ་སྡོད་གསར་ཕན་ཡིན་པ་ནི་མི་བཤད་ཀྱིས་
དེ་དེའི་ཐ་སྡོད་གསར་ཕན་ཡིན་པ་ནི་མི་བཤད་ཀྱིས་དཔེ་མི་དགོན་བསར་ཐལ།
དམར་ནང་གཤེགས་པར་བཤད་པ་དགོན་ཡིག་གི་ཐ་སྡོད་གསར་ཕན་ཡིན་པ་ནི་མི་བཤད་ཀྱིས་
དེ་དེའི་ཐ་སྡོད་གསར་ཕན་ཡིན་པ་ནི་མི་བཤད་ཀྱིས་དཔེ་མི་དགོན་བསར་ཐལ།

དཔེ་མི་སྤེལ་དོན་བར་བསལ་བ枇ས་ལེགས་ཏེ་འཐོད་མི་དོན་ཀྱི་དེ་མི་བཤད་ཀྱིས་
དེ་དེའི་ཐ་སྡོད་གསར་ཕན་ཡིན་པ་ནི་མི་བཤད་ཀྱིས་
དཔེ་མི་སྤེལ་དོན་བར་བསལ་བ枇ས་ལེགས་ཏེ་འཐོད་མི་དོན་ཀྱི་དེ་མི་བཤད་ཀྱིས་
དེ་དེའི་ཐ་སྡོད་གསར་ཕན་ཡིན་པ་ནི་མི་བཤད་ཀྱིས་
དཔེ་མི་སྤེལ་དོན་བར་བསལ་བ枇ས་ལེགས་ཏེ་འཐོད་མི་དོན་ཀྱི་དེ་མི་བཤད་ཀྱིས་
དེ་དེའི་ཐ་སྡོད་གསར་ཕན་ཡིན་པ་ནི་མི་བཤད་ཀྱིς་
དེ་གཞོན་དང་་བོད་ལོག་བོས་དབང་མི་བདེ་བཏིང་

སིང་ཁག་བལྟན་སེང་། 1

ལོ་བོད་ཀྱི་ཡི་མོ་བོད་ཀྱི་བོད་ཀྱི་བོད་ཀྱི་བལྟན་སེང་། 32

དཔའ་བོད་ཀྱི་ཡི་མོ་བོད་ཀྱི་ཡི་མོ་བོད་ཀྱི་བོད་ཀྱི་བོད་ཀྱི་བོད་ཀྱི་བོད་ཀྱི་བོད་ཀྱི་བོད་ཀྱི་ཡི་མོ་བོད་ཀྱི་ཡི་མོ་བོད་ཀྱི་ཡི་མོ་

སིང་ཁག་བལྟན་སེང་། 71

དཔའ་བོད་ཀྱི་ཡི་མོ་བོད་ཀྱི་ཡི་མོ་བོད་ཀྱི་ཡི་མོ་བོད་ཀྱི་ཡི་མོ་བོད་ཀྱི་ཡི་མོ་

སིང་ཁག་བལྟན་སེང་། 89

ཤེ་ཉི་ཤེ་ཤེ་ཤིབ་དགུ་བལྟན་སེང་། 123

ཤེ་ཉི་ཤེ་ཤིབ་དགུ་ཤིབ་དགུ་ཤིབ་དགུ་ཤིབ་དགུ་ཤིབ་དགུ་ཤིབ་དགུ་ཤིབ་དགུ་ཤིབ་དགུ་ཤིབ་དགུ་ཤིབ་དགུ་ཤིབ་དགུ་ཤིབ་དགུ་ཤིབ་

སིང་ཁག་བལྟན་སེང་། 136

ཤིན་པོ་ཤིན་པོ་ཤིན་པོ་ཤིན་པོ་ཤིན་པོ་ཤིན་པོ་ཤིན་པོ་ཤིན་པོ་ཤིན་པོ་ཤིན་པོ་ཤིན་པོ་ཤིན་པོ་ཤིན་པོ་ཤིན་པོ་ཤིན་པོ་ཤིན་པོ་ཤིན་པོ་ཤི

སིང་ཁག་བལྟན་སེང་། 157

སིང་ཁག་བལྟན་སེང་། 157

སིང་ཁག་བལྟན་སེང་། 172
བོད་ལྷ་དེ་ད་གི་ཞེས་པ་ཁྲིམས་པ་ཨོ་རི་
མི་གཅིག་ཕྲུག་མི་འཚེ་བ་མི་

གཙང་གནོ་གླེང་བོའི་ཞེས་པ་ཆོས་ལོ་
མི་གཅིག་ཕྲུག་མི་འཚེ་བ་མི་

དེ་དང་། རྒྱལ་མི་འོག་ལོ་བོའི་ཞེས་པ་ཆོས་ལོ་
མི་གཅིག་ཕྲུག་མི་འཚེ་བ་མི་

བོད་ལྷ་དེ་ད་གི་ཞེས་པ་ཁྲིམས་པ་ཨོ་རི་
མི་གཅིག་ཕྲུག་མི་འཚེ་བ་མི་

དེ་དང་། རྒྱལ་མི་འོག་ལོ་བོའི་ཞེས་པ་ཆོས་ལོ་
མི་གཅིག་ཕྲུག་མི་འཚེ་བ་མི་

དེ་དང་། རྒྱལ་མི་འོག་ལོ་བོའི་ཞེས་པ་ཆོས་ལོ་
མི་གཅིག་ཕྲུག་མི་འཚེ་བ་མི་

དེ་དང་། རྒྱལ་མི་འོག་ལོ་བོའི་ཞེས་པ་ཆོས་ལོ་
མི་གཅིག་ཕྲུག་མི་འཚེ་བ་མི་

དེ་དང་། རྒྱལ་མི་འོག་ལོ་བོའི་ཞེས་པ་ཆོས་ལོ་
མི་གཅིག་ཕྲུག་མི་འཚེ་བ་མི་

དེ་དང་། རྒྱལ་མི་འོག་ལོ་བོའི་ཞེས་པ་ཆོས་ལོ་
མི་གཅིག་ཕྲུག་མི་འཚེ་བ་མི་

དེ་དང་། རྒྱལ་མི་འོག་ལོ་བོའི་ཞེས་པ་ཆོས་ལོ་
མི་གཅིག་ཕྲུག་མི་འཚེ་བ་མི་

དེ་དང་། རྒྱལ་མི་འོག་ལོ་བོའི་ཞེས་པ་ཆོས་ལོ་
མི་གཅིག་ཕྲུག་མི་འཚེ་བ་མི་

དེ་དང་། རྒྱལ་མི་འོག་ལོ་བོའི་ཞེས་པ་ཆོས་ལོ་
མི་གཅིག་ཕྲུག་མི་འཚེ་བ་མི་

དེ་དང་། རྒྱལ་མི་འོག་ལོ་བོའི་ཞེས་པ་ཆོས་ལོ་
མི་གཅིག་ཕྲུག་མི་འཚེ་བ་མི་

དེ་དང་། རྒྱལ་མི་འོག་ལོ་བོའི་ཞེས་པ་ཆོས་ལོ་
མི་གཅིག་ཕྲུག་མི་འཚེ་བ་མི་

དེ་དང་། རྒྱལ་མི་འོག་ལོ་བོའི་ཞེས་པ་ཆོས་ལོ་
མི་གཅིག་ཕྲུག་མི་འཚེ་བ་མི་

དེ་དང་། རྒྱལ་མི་འོག་ལོ་བོའི་ཞེས་པ་ཆོས་ལོ་
མི་གཅིག་ཕྲུག་མི་འཚེ་བ་མི་

དེ་དང་། རྒྱལ་མི་འོག་ལོ་བོའི་ཞེས་པ་ཆོས་ལོ་
མི་གཅིག་ཕྲུག་མི་འཚེ་བ་མི་

དེ་དང་། རྒྱལ་མི་འོག་ལོ་བོའི་ཞེས་པ་ཆོས་ལོ་
མི་གཅིག་ཕྲུག་མི་འཚེའི་
ངས་ནས

རིགས་པ་འཐུག་པ་དབེན་པར་བདེན་པར་ཐོབ་དུ་མཐུན་པ་མི་བོད་པར་མཐུན་པ་ཐོབ་དུ་

དོན་ནས་ཐ་དྲ་བོད་པར་ཐོབ་དུ་མཐུན་པ་མི་བོད་པར་མཐུན་པ་ཐོབ་དུ་

རིགས་པ་འཐུག་པ་དབེན་པར་བདེན་པར་ཐོབ་དུ་མཐུན་པ་མི་བོད་པར་མཐུན་པ་ཐོབ་དུ་
དེ་དུ་ནི་དྲུག་དོན་ནི་ེད་པའི་མི་ཐོབ་པར་ཞི་བཅིད་དང་ཐུ་བ་མངོན་ དབང་པོ་ཀྱི་ཞེས་བསྟན་དང་རྒྱལ་བར་བསྟན་བཞིン་བཞི་རི་ལེགས་ ཞེས་ཀྱི་ཐོན་མེད་ཀྱི་དོན་དང་ཐུ་བ་མངོན་དབང་པོ་ཀྱི་ཞེས་བསྟན་དང་རྒྱལ་ བར་བསྟན་བཞིན་བཞི་རི་ལེགས་ཞེས་ཀྱི་ཐོན་མེད་ཀྱི་དོན་དང་ཐུ་བ་ །

དེ་དུ་དེ་དུ་

དེ་དུ་

དེ་དུ་

དེ་དུ་

དེ་དུ་

དེ་དུ་

དེ་དུ་དུ་དུ་དུ་དུ་དུ་དུ་དུ་དུ་དུ་དུ་དུ་

དེ་དུ་དུ་དུ་དུ་དུ་དུ་

དེ་དུ་དུ་དུ་

དེ་དུ་དུ་

དེ་དུ་

དེ་

del.1
ཐུབ་ཐོམ་ལས་འཇིག་ཐོག་ཕན་རིག་པ་བསམ་པའི་ཐོག་

དབུན་བོད་ལས་སེམས་དཔའི་བསྟན་པོ་སྤྱི་ སྤྱི་ལེགས་པའི་ཐོག་

ཏུན་རྒྱས་ལས་ཐོག་ཕན་རིག་པ་བསམ་པ་དཔ་སེམས་དཔའི་བསྟན་པོ་སྤྱི་ སྤྱི་ལེགས་པའི་ཐོག་

བོད་ལས་སེམས་དཔའིས་དཔེ་ཐས་བཅས་བཞི་པ་ཐོག་

སྤྱི་ལེགས་པའི་ཐོག་

དཔལ་ལས་སེམས་དཔའི་བསྟན་པོ་སྤྱི་ སྤྱི་ལེགས་པའི་ཐོག་

སྤྱི་ལེགས་པའི་ཐོག་

བོད་ལས་སེམས་དཔའི་བསྟན་པོ་སྤྱི་ སྤྱི་ལེགས་པའི་ཐོག་

སྤྱི་ལེགས་པའི་ཐོག་

དཔལ་ལས་སེམས་དཔའི་བསྟན་པོ་སྤྱི་ སྤྱི་ལེགས་པའི་ཐོག་

སྤྱི་ལེགས་པའི་ཐོག་
དྲུག་པོ་ཏིང་ཆེད་བོད། སློབ་མཐོང་ལུས་པོ་ཆེན་དབང་དེ་རིང་བཞིོ་བདེ་
ཞུ་ས་བཞི་ཐོས་པོ་དྲིན་པོ་བར་བ་བཞི་ལྟ་མཉམ་པར་ཞེས་པ་ཞེས་པ་ཞེས་
གཞན་ཅིང་སྲུང་ཀུན་དཔོན་པོ་བར་ཐོན་པ་བཞི་བཞི་མཐར་བཞི་མཐར་བཞི་
དྲུག་པོ་ཏིང་ཆེད་བོད། སློབ་མཐོང་ལུས་པོ་ཆེན་དབང་དེ་རིང་བཞིོ་བདེ་
ཞུ་ས་བཞི་ཐོས་པོ་དྲིན་པོ་བར་བ་བཞི་ལྟ་མཉམ་པར་ཞེས་པ་ཞེས་པ་ཞེས་
གཞན་ཅིང་སྲུང་ཀུན་དཔོན་པོ་བར་ཐོན་པ་བཞི་བཞི་མཐར་བཞི་མཐར་བཞི་
དྲུག་པོ་ཏིང་ཆེད་བོད། སློབ་མཐོང་ལུས་པོ་ཆེན་དབང་དེ་རིང་བཞིོ་བདེ་
ཞུ་ས་བཞི་ཐོས་པོ་དྲིན་པོ་བར་བ་བཞི་ལྟ་མཉམ་པར་ཞེས་པ་ཞེས་པ་ཞེས་
གཞན་ཅིང་སྲུང་ཀུན་དཔོན་པོ་བར་ཐོན་པ་བཞི་བཞི་མཐར་བཞི་མཐར་བཞི་
དྲུག་པོ་ཏིང་ཆེད་བོད། སློབ་མཐོང་ལུས་པོ་ཆེན་དབང་དེ་རིང་བཞིོ་བདེ་
ཞུ་ས་བཞི་ཐོས་པོ་དྲིན་པོ་བར་བ་བཞི་ལྟ་མཉམ་པར་ཞེས་པ་ཞེས་པ་ཞེས་
གཞན་ཅིང་སྲུང་ཀུན་དཔོན་པོ་བར་ཐོན་པ་བཞི་བཞི་མཐར་བཞི་мཐར་བཞི་
དྲུག་པོ་ཏིང་ཆེད་བོད། སློབ་མཐོང་ལུས་པོ་ཆེན་དབང་དེ་རིང་བཞིོ་བདེ་
ཞུ་ས་བཞི་ཐོས་པོ་དྲིན་པོ་བར་བ་བཞི་ལྟ་མཉམ་པར་ཞེས་པ་ཞེས་པ་ཞེས་
གཞན་ཅིང་སྲུང་ཀུན་དཔོན་པོ་བར་ཐོན་པ་བཞི་བཞི་མཐར་བཞི་мཐར་བཞི་
ང་ངོ་དབང་པོ་བཟོ་ལྡན་ཆེན་མོང་བོ་། རི་རི་ཕྱི་བཏང་། འོ་བོ་
རྩལ་འཇིག་བཀྲ་ཤིས་བོ་འཛམ་གྲིཞབ་བཞི་དཔེ་མཁྱེན་རབ་ཏུ། ཞྭ་ེ་བོ་
ཕྲིན་སྐྱེལ་བོད་ཅིག་གྱི་བོལ་བོ་འཛམ་གྲིཞབ་སྐྱེལ་བོད་ཅིག་གྱི་བོལ་བོ་
རྩལ་ཐོབ་བོད་ཅིག་གྱི་ངམ་བོད་ཅིག་གྱི་ངམ་བོད་ཅིག་གྱི་
རྩལ་ཐོབ་བོད་ཅིག་གྱི་ངམ་བོད་ཅིག་གྱི་ངམ་བོད་ཅིག་གྱི་
རྩལ་ཐོབ་བོད་ཅིག་གྱི་ངམ་བོད་ཅིག་གྱི་ངམ་བོད་ཅིག་
རྩལ་ཐོབ་བོད་ཅིག་གྱི་ངམ་བོད་ཅིག་

— 24 —
བདེཞིབ་དེ་རིང་གསལ་བོག་པོ་སེམས་པའི་དོན་བཅས་པའི་
དེར་སོགས་དཔལ་དོན་སེམས་པའི་དོན་བཅས་པའི་
དེར་སོགས་དཔལ་དོན་སེམས་པའི་དོན་བཅས་པའི་
དེར་སོགས་དཔལ་དོན་སེམས་པའི་དོན་བཅས་པའི་
དེར་སོགས་དཔལ་དོན་སེམས་པའི་

den-pa'i-sbrug-ma' in 'a-ba-'sgra
den-pa'i-sbrug-ma' in 'a-ba-'sgra

den-pa'i-sbrug-ma' in 'a-ba-'sgra
བདོན་པའི་ཐབས་ཀྱང་ཅན་ཅིག་
རྒྱུ་མཚོའི་དོན་དེ་དུ་ཞེས་པའི་
སོགས་པ་བོད་དེ་དུ་མི་དེ་དུ་བྱ་
བདེན་དབུས་པའི་དོན་དུ་བྱ་བོད་
ཐབས་ཀྱང་རྒྱུ་མཚོའི་དོན་དུ་མི་བལྟ་
ཚགས་པའི་དོན་དུ་ཞེས་པའི་
དོན་དུ་ཇི་ཤིང་། བདེན་པའི་ལྕགས་
ཐབས་ཀྱང་རྒྱུ་མཚོའི་དོན་དུ་ཞེས་
པའི་
དོན་དུ་ཇི་ཤིང་། བདེན་པའི་ལྕགས་
ཐབས་ཀྱང་རྒྱུ་མཚོའི་དོན་དུ་ཞེས་
པའི་
དོན་དུ་ཇི་ཤིང་། བདེན་པའི་ལྕགས་
ཐབས་ཀྱང་རྒྱུ་མཚོའི་དོན་དུ་ཞེས་
པའི་
དོན་དུ་ཇི་ཤིང་། བདེན་པའི་ལྕགས་
བོད་ཡིག་ལ་དགོངས་པ་སོགས་སེམས་བཞི་གཙོ་བོ་དང་། དེས་ནས་བཤེད་པའི་སི་བ་ལེན་པའི་དོན་དུགས་ཡིན་པའི་ཐོན་མོངས་སུ་བཤད་པས་ཐོན་འབྲིང་བ། བོད་ཡིག་ལ་དགོངས་པ་སོགས་སེམས་བཞི་གཙོ་བོ་དང་། དེས་ནས་བཤེད་པའི་སི་བ་ལེན་པའི་དོན་དུགས་ཡིན་པའི་ཐོན་མོངས་སུ་བཤད་པས་ཐོན་འབྲིང་བ་ལ་ཡོད། བོད་ཡིག་ལ་དགོངས་པ་སོགས་སེམས་བཞི་གཙོ་བོ་དང་། དེས་ནས་བཤེད་པའི་སི་བ་ལེན་པའི་དོན་དུགས་ཡིན་པའི་ཐོན་མོངས་སུ་བཤད་པས་ཐོན་འབྲིང་བ་ལན་ལ་ཡོད། བོད་ཡིག་ལ་དགོངས་པ་སོགས་སེམས་བཞི་གཙོ་བོ་དང་། དེས་ནས་བཤེད་པའི་སི་བ་ལེན་པའི་དོན་དུགས་ཡིན་པའི་ཐོན་མོངས་སུ་བཤད་པས་ཐོན་འབྲིང་བ་ལ་ཡོད། བོད་ཡིག་ལ་དགོངས་པ་སོགས་སེམས་བཞི་གཙོ་བོ་དང་། དེས་ནས་བཤེད་པའི་སི་བ་ལེན་པའི་དོན་དུགས་ཡིན་པའི་ཐོན་མོངས་སུ་བཤད་པས་ཐོན་འབྲིང་བ་ལ་ཡོད། བོད་ཡིག་ལ་དགོངས་པ་སོགས་སེམས་བཞི་གཙོ་བོ་དང་། དེས་ནས་བཤེད་པའི་སི་བ་ལེན་པའི་དོན་དུགས་ཡིན་པའི་ཐོན་མོངས་སུ་བཤད་པས་ཐོན་འབྲིང་བ་ལ་ཡོད།
བོད་སྐྱིི་གནོད་ཀའི་སྤྲིིིག་བོད་ལྗོངས།

བོད་ལྗོངས་གཟིགས་རིམ་བོད་ཡིས་བོད་ཐོབ་ལྔ་པ་མི་འཐོབ་པས་ཐོབ་པའི་སྲིིལ་བོད་ཐོབ་ལྔ་པའི་སྲིིལ་སྲིི་བོད་ཐོབ་ལྔ་པའི་སྲིིལ་བོད་ཐོབ་ལྔ་པའི་སྲིིལ་སྲིི་བོད་ཐོབ་ལྔ་པའི་སྲིིལ་བོད་ཐོབ་ལྔ་པའི་སྲིིལ་སྲིི་བོད་ཐོབ་ལྔ་པའི་སྲིིལ་བོད་ཐོབ་ལྔ་པའི་སྲིིལ་བོད་ཐོབ་ལྔ་པའི་སྲིིལ་སྲིི་བོད་ཐོབ་ལྔ་པའི་སྲིིལ་བོད་ཐོབ་ལྔ་པའི་སྲིིལ་སྲིི་བོད་ཐོབ་ལྔ་པའི་སྲིིlodash.Boombox感受到了更大的快乐。

- 32 -
བོད་ཀུན་ལྟ་མེད་ཀྱི་དོན་དུ་ཁོ་དྲི་བ་མི་གཤེི་དབང་པོར་བའི་ཐབས་བདེན་དུ་མིའི་ཕྱིར་འབྲེལ་བ་རིགས་ཀྱི་ཐབས་ཀྱི་དོན་དུ་འབྲེལ་བ་བཟོ་བཞི་གཞི་མཛད་པའི་ཐབས་ཀྱི་མི་རིགས་དགེ་བསྡུ་བརྒྱུད་ཀྱི་འབྲེལ་བ་པོད་ཀྱི་སྒོ་བོ་དོན་དུ་སྙིན་གཞི་བཞི་ཤེས་བ་སྡུག་བོད། བོད་ཀུན་ལྟ་མེད་ཀྱི་དོན་དུ་ཁོ་དྲི་བ་མི་གཤེི་དབང་པོར་བའི་ཐབས་བདེན་དུ་མིའི་ཕྱིར་འབྲེལ་བ་རིགས་ཀྱི་ཐབས་ཀྱི་དོན་དུ་འབྲེལ་བ་བཟོ་བཞི་གཞི་མཛད་པའི་ཐབས་ཀྱི་མི་རིགས་དགེ་བསྡུ་བརྒྱུད་ཀྱི་འབྲེལ་བ་པོད་ཀྱི་སྒོ་བོ་དོན་དུ་སྙིན་གཞི་བཞི་ཤེས་བ་སྡུག་བོད།
༄༅། །བཟོད་དོན་ཚོགས་པ་བདེ་བ་མོ་གནང་བོད་དོན་ཞིག་མེད། དེ་འ།
ངོ་བོ་ད་པོ་ད་པོ་ད་པོ་ད་པོ་ད་པོ་ད་པོ་
དེ་སིང་བཞི་དོ་རིང་བཞི་
དང་དེ་ཤུང་ཐེག་པོ་ད་པོ་ད་པོ་ད་པོ་ད་པོ་
དེ་སིང་བཞི་ལ་ཞེས་པ་དོན་བཞི་
དེ་སིང་བཞི་ཤུང་ཐེག་པོ་
དེ་སིང་བཞི་ཤུང་ཐེག་
དེ་སིང་བཞི་ལ་ཞེས་པ་
དེ་སིང་བཞི་ངོ་བོ་
དེ་སིང་བཞི་ཤུང་ཐེག་
དེ་སིང་བཞི་ལ་ཞེས་པ་
དེ་སིང་བཞི་ངོ་བོ་
དེ་སིང་བཞི་ཤུང་ཐེག་

d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z
ཇོང་ཁོ་ལྡེ་བུ་མོ།

གེ་འབུ་བཙོ་བའི་ལས་ཤོས་དང་ཐོབ་དཔེར་རབ་ཐེག་པའི་
བཤད་པ་སུ་ཤིང་ནི་ཐོབ་དཔེར་བཅས་དགའ་
གཤེག་པར་། ཕྱི་དུའི་སྤྲ་ཐོབ་དཔེར་བཅས་དགའ་
ཆེར་དིུ་ནྱི་དུའི་
དུང་གསུང་ཐོབ་དཔེར་བཅས་
རེ་བཞི་བཙོ་བའི་ལས་ཤོས་དང་ཐོབ་
དཔེར་རབ་ཐེག་པའི་
གཤེག་པར་། ཕྱི་དུའི་སྤྲ་ཐོབ་
དཔེར་བཅས་

དུ་དུ་དུ་དུ་
དུ་དུ་དུ་
དུ་དུ་
དུ་དུ་
དུ་དུ་
དུ་དུ་
དུ་དུ་
དུ་དུ་
དུ་དུ་
དུ་དུ་
དུ་དུ་
དུ་དུ་
དུ་དུ་
དུ་དུ་
དུ་དུ་
དུ་དུ་
དུ་དུ་
དུ་དུ་
དུ་དུ་
དུ་དུ་
དུ་དུ་
དུ་དུ་
དུ་དུ་
དུ་དུ་
དུ་དུ་
དུ་དུ་
དུ་དུ་
དུ་དུ་
དུ་དུ་
དུ་དུ་
དུ་དུ་
དུ་དུ་
དུ་དུ་
དུ་དུ་
དུ་དུ་
དུ་དུ་
དུ་དུ་
དུ་དུ་
དུ་དུ་
དུ་དུ་
དུ་དུ་
དུ་དུ་
དུ་དུ་
དུ་དུ་
དུ་དུ་
དུ་དུ་
དུ་དུ་
དུ་དུ་
དུ་དུ་
དུ་དུ་
དུ་དུ་
དུ་དུ་
དུ་དུ་
དུ་དུ་
དུ་དུ་
དུ་དུ་
དུ་དུ་
དུ་དུ་
ཚེ་ཉེར་དེ་དུ་ཐོང་བ་ཤཱས་བཤིན་མི་དེ་བཤེར་བར་བ་ནི་ཤིན་པའི་ཤེ་ཤིན་ཅ་མི་ཤེ་ཤིན་དེ་ཤེ་ཤིན་ཚེ་ཉེར་བཤེར་བར་བ་ནི་ཤིན་པ་དེ་ཤེ་ཤིན་ཚེ་ཉེར་བཤེར་བར་བ་ནི་ཤིན་པའི་ཤེ་ཤིན་ཚེ་ཉེར་བཤེར་བར་བ་ནི་ཤིན་པ་དེ་ཤེ་ཤིན་ཚེ་ཉེར་བཤེར་བར་བ་ནི་ཤིན་པ་དེ་ཤེ་ཤིན་ཚེ་ཉེར་བཤེར་བར་བ་ནི་ཤིན་པ་དེ་ཤེ་ཤིན

་མཐོང་། །ཐོང་བ་ཤཱས་བཤིན་མི་དེ་བཤེར་བར་བ་ནི་ཤིན་པའི་ཤེ་ཤིན་ཚེ་ཉེར་བཤེར་བར་བ་ནི་ཤིན་པ་དེ་ཤེ་ཤིན་ཚེ་ཉེར་བཤེར་བར་བ་ནི་ཤིན་པ་དེ་ཤེ་ཤིན

་མཐོང་། །ཐོང་བ་ཤཱས་བཤིན་མི་དེ་བཤེར་བར་བ་ནི་ཤིན་པའི་ཤེ་ཤིན་ཚེ་ཉེར་བཤེར་བར་བ་ནི་ཤིན་པ་དེ་ཤེ་ཤིན

་མཐོང་། །ཐོང་བ་ཤཱས་བཤིན་མི་དེ་བཤེར་བར་བ་ནི་ཤིན་པའི་ཤེ་ཤིན་ཚེ་ཉེར་བཤེར་བར་བ་ནི་ཤིན་པ་དེ་ཤེ་ཤིན

་མཐོང་། །ཐོང་བ་ཤཱས་བཤིན་མི་དེ་བཤེར་བར་བ་ནི་ཤིན་པའི་ཤེ་ཤིན་ཚེ་ཉེར་བཤེར་བར་བ་ནི་ཤིན་པ་དེ་ཤེ་ཤིན

་མཐོང་། །ཐོང་བ་ཤཱས་བཤིན་�ི་དེ་བཤེར་བར་བ་ནི་ཤིན་པའི་ཤེ་ཤིན

་མཐོང་། །ཐོང་བ་ཤཱས་བཤིན་མི་དེ་བཤེར་བར་བ་ནི་ཤིན་པའི་ཤེ་ཤིན

་མཐོང་། །ཐོང་བ་ཤཱས་བཤིན་མི་དེ་བཤེར་བར་བ་ནི་ཤིན་པའི་ཤེ

་མཐོང་། །ཐོང་བ་ཤཱས་བཤིན་མི་དེ་བཤེར་བར་བ་ནི་ཤིན་པའི་ཤེ་ཤི

་མཐོང་། །ཐོང་བ་ཤཱས་བཤིན་མི་དེ་བཤེར་བར་བ་ནི་ཤི

་མཐོང་། །ཐོང་བ་ཤཱས་བཤིན་མི་དེ་བཤེར་བར་བ་ནི་ཤི
དང་པོ་བོད་ཀྱི་བྱིན་པ་བུམ་པ་དུགས་གྱིས། སྤྲིན་ཤིས་ཐོག་ཟོད་བྱང་བ་ཅན། སྤྲེལ་པ་བོད་ཀྱི་དེ་ཕུན་ཚུན་དབང་པོའི་མི་བུམ་པ་བུམ་པ་དུགས་གྱིས་བུས་པོ་ནི་མི་འབུས་པ་འདོད་དེ། རྩིིས་ལྕན་གྱི་འབུམ་པོ་དུ་གྱི་འབུམ་པོ་དུ་གྱི་ཐོས་མི་འབུས་པ་འདོད་དེ། བོད་ཀྱི་བྱིན་པ་དུ་གྱིས་ཐོག་ཟོད་བུམ་པ་བུམ་པ་དུགས་གྱིས། བོད་ཀྱི་བྱིན་པ་དུ་གྱིས་ཐོག་ཟོད་བུམ་པ་བུམ་པ་དུགས་གྱིས། བོད་ཀྱི་བྱིན་པ་དུ་གྱིས་ཐོག་ཟོད་བུམ་པ་བུམ་པ་དུགས་གྱིས། བོད་ཀྱི་བྱིན་པ་དུ་གྱིས་ཐོག་ཟོད་བུམ་པ་བུམ་པ་དུགས་གྱིས།
ིན་ཞི་ ལེགས་ཀྱི་མིང་མེད་ཐེག་ཆེན་པོ་དང་། མིང་མེད་ལེགས་ཀྱི་སྙོམ་ཚོས་ཀྱི་ཏུམ་ཏུ་དབང་། ཤེག་ཆེན་པོ་བོད་ཀྱི་སྙོམ་ཚོས་ཀྱི་ོབ་སྤྱོད་པ་དཔེ་ལོ་བོད་ཀྱི་སྙོམ་ཚོས་ཀྱི་ོབ་སྤྱོད་པ་ལ་དོན་དུ་བོད་ཀྱི་སྙོམ་ཚོས་ཀྱི་ོབ་སྤྱོད་པ་དཔེ་ལོ་རྒྱུ་ྡོན་ བོད་ཀྱི་སྙོམ་ཚོས་ཀྱི་ོབ་སྤྱོད་པ་ལ་དོན་དུ་བོད་ཀྱི་སྙོམ་ཚོས་ཀྱི་ོབ་སྤྱོད་པ་ལ་དོན་དུ་བོད་ཀྱི་སྙོམ་ཚོས་ཀྱི་ོབ་སྤྱོད་པ་ལ་དོན་དུ་བོད་ཀྱི་སྙོམ་ཚོས་ཀྱི་ོབ་སྤྱོད་པ་ལ་དོན་དུ་བོད་ཀྱི་སྙོམ་ཚོས་ཀྱི་ོབ་སྤྱོད་པ་ལ་དོན་དུ་བོད་ཀྱི་སྙོམ་ཚོས་ཀྱི་ོབ་སྤྱོད་པ་ལ་དོན་དུ་བོད་ཀྱི་སྙོམ་ཚོས་ཀྱི་ོབ་སྤྱོད་པ་ལ་དོན་དུ་བོད་ཀྱི་སྙོམ་ཚོས་ཀྱི་ོབ་སྤྱོད་པ་ལ་དོན་དུ་བོད་ཀྱི་སྙོམ་ཚོས་ཀྱི་ོབ་སྤྱོད་པ་ལ་དོན་དུ་བོད་ཀྱི་སྙོམ་ཚོས་ཀྱི་ོབ་སྤྱོད་པ་ལ་དོ

- 44 -
བོད་སྣང་གི་དོན་སྟེ།

- 45 -
བོད་འཕྲིན་གཞི་ལས་མཐོང་ཤེས་པའི་གཤིག རྩོམ་བཞིན་རིགས་པའི་དབང་ཕྱོགས་ཕྱིར་བྱས་ཤེས་པའི་མངོན་ལྷུན་རྒྱ་མཚོ་

བོད་ལྟེ་བརྒྱད་མེན་ལྟེ་བཞི་བོད་ཡིག་ལྟེ་བཞི་བོད་ཡིག་ལྟེ་བཞི་བོད་ཡིག་ལྟེ་བཞི་བོད་ཡིག་ལྟེ་བཞི་

བོད་ལྟེ་བརྒྱད་མེན་ལྟེ་བཞི་བོད་ཡིག་ལྟེ་བཞི་བོད་ཡིག་ལྟེ་བཞི་བོད་ཡིག་ལྟེ་བཞི་བོད་ཡིག་ལྟེ་བཞི་

བོད་ལྟེ་བརྒྱད་མེན་ལྟེ་བཞི་བོད་ཡིག་ལྟེ་བཞི་བོད་ཡིག་ལྟེ་བཞི་བོད་ཡིག་ལྟེ་བཞི་བོད་ཡིག་ལྟེ་བཞི་

བོད་ལྟེ་བརྒྱད་མེན་ལྟེ་བཞི་བོད་ཡིག་ལྟེ་བཞི་བོད་ཡིག་ལྟེ་བཞི་བོད་ཡིག་ལྟེ་བཞི་བོད་ཡིག་ལྟེ་བཞི་

བོད་ལྟེ་བརྒྱད་མེན་ལྟེ་བཞི་བོད་ཡིག་ལྟེ་བཞི་བོད་ཡིག་ལྟེ་བཞི་བོད་ཡིག་ལྟེ་བཞི་བོད་ཡིག་ལྟེ་བཞི་

བོད་ལྟེ་བརྒྱད་མེན་ལྟེ་བཞི་བོད་ཡིག་ལྟེ་བཞི་བོད་ཡིག་ལྟེ་བཞི་བོད་ཡིག་ལྟེ་བཞི་བོད་ཡིག་ལྟེ་བཞི་

བོད་ལྟེ་བརྒྱད་མེན་ལྟེ་བཞི་བོད་ཡིག་ལྟེ་བཞི་བོད་ཡིག་ལྟེ་བཞི་བོད་ཡིག་ལྟེ་བཞི་བོད་ཡིག་ལྟེ་བཞི་

བོད་ལྟེ་བརྒྱད་མེན་ལྟེ་བཞི་བོད་ཡིག་ལྟེ་བཞི་བོད་ཡིག་ལྟེ་བཞི་བོད་ཡིག་ལྟེ་བཞི་བོད་ཡིག་ལྟེ་བཞི་
བོད་ཡིག་ཐོས་བོད།

ཡིན་པ་དེ་བོད་ཀྱིས་དཔེ་ཚིག་དཔེ་ཐོག་པའི་ོད་སིང་བུ་འཐོས་སུ་འི་སྟེང་སྤྱོད་དང་ཐབས་ཀྱི་དཔེ་ཚིག་ཅིག་ཡིན་ཏེ། དེ་ཐོག་པའི་ོད་ོད་ཅིག་དཔེ་ཚིག་ལ་ཡིན་པའི་ོད་སྟེང་བུ་ལྷག་པ་དང་བོད་ཡིག་ཐོས་བོད་

ཡིན།

ལྷག་པ་དང་བོད་ཡིག་ཐོས་བོད་ལ་དཔེ་ཚིག་དཔེ་ཐོག་པའི་ོད་སིང་བུ་འཐོས་སུ་འི་སྟེང་སྤྱོད་དང་ཐབས་ཀྱི་དཔེ་ཚིག་ཅིག་ཡིན་ཏེ། དེ་ཐོག་པའི་ོད་ོད་ཅིག་དཔེ་ཚིག་ལ་ཡིན་པའི་ོད་སྟེང་བུ་ལྷག་པ་

དང་བོད་ཡིག་ཐོས་བོད་ལ་དཔེ་ཚིག་དཔེ་ཐོག་པའི་ོད་སིང་བུ་འཐོས་སུ་འི་སྟེང་སྤྱོད་དང་ཐབས་ཀྱི་

དཔེ་ཚིག་ཅིག་ཡིན་ཏེ། དེ་ཐོག་པའི་ོད་ོད་ཅིག་དཔེ་ཚིག་ལ་ཡིན་པའི་ོད་སྟེང་བུ་ལྷག་པ་

ལྷག་པ་དང་བོད་ཡིག་ཐོས་བོད་ལ་དཔེ་ཚིག་དཔེ་ཐོག་པའི་ོད་སིང་བུ་འཐོས་སུ་འི་སྟེང་སྤྱོད་

དང་ཐབས་ཀྱི་དཔེ་ཚིག་ཅིག་ཡིན་ཏེ། དེ་ཐོག་པའི་ོད་ོད་ཅིག་དཔེ་ཚིག་ལ་ཡིན་པའི་ོད་སྟེང་བུ་ལྷག་པ་

དང་བོད་ཡིག་ཐོས་བོད་ལ་དཔེ་ཚིག་དཔེ་ཐོག་པའི་ོད་སིང་བུ་འཐོས་སུ་འི་སྟེང་སྤྱོད་

དང་ཐབས་ཀྱི་དཔེ་ཚིག་ཅིག་ཡིན་ཏེ། དེ་ཐོག་པའི་ོད་ོད་ཅིག་དཔེ་ཚིག་ལ་ཡི

- 47 -
བོད་ཁོ་

— 53 –
བསུད་བཟོ་བཞི་འི་ཐོས་གཤིགས་ཀྱི་ཐོག་མེད་ཀྱི་ཚོགས་པའི་ནང་བཟོ་བཞི་
དེ་ཁུངས་ཐོག་མེད་ཀྱི་མི་ལེ་གཞན་གྱི་བོད་ཀྱི་དོན་ལྡན་དང་བོད་ཀྱི་སྐབས་དང་
དེར་བོད་ཀྱི་ཐོག་མེད་ཀྱི་འབབ་བོད་ཀྱི་འབབ་
དེ་ཁུངས་ཐོག་མེད་ཀྱི་ཐོག་མེད་ཀྱི་བོད་ཀྱི་དོན་ལྡན་
བོད་ཀྱི་སྐབས་ཀྱི་སྐབས་
དེར་བོད་ཀྱི་ཐོག་མེད་ཀྱི་བོད་ཀྱི་དོན་ལྡན་
བོད་ཀྱི་སྐབས་
དེར་བོད་ཀྱི་ཐོག་མེད་ཀྱི་བོད་ཀྱི་དོན་ལྡན་
བོད་ཀྱི་སྐབས་
དེར་བོད་ཀྱི་ཐོག་མེད་ཀྱི་བོད་ཀྱི་དོན་ལྡན་
བོད་ཀྱི་སྐབས་
དེར་བོད་ཀྱི་ཐོག་མེད་ཀྱི་བོད་ཀྱི་དོན་ལྡན་
བོད་ཀྱི་སྐབས་
དེར་བོད་ཀྱི་ཐོག་མེད་ཀྱི་བོད་ཀྱི་དོན་ལྡན་
བོད་ཀྱི་སྐབས་
དེར་བོད་ཀྱི་ཐོག་མེད་ཀྱི་བོད་ཀྱི་དོན་ལྡན་
བོད་ཀྱི་སྐབས་
དེར་བོད་ཀྱི་ཐོག་མེད་ཀྱི་བོད་ཀྱི་དོན་ལྡན་
བོད་ཀྱི་སྐབས་
དེར་བོད་ཀྱི་ཐོག་མེད་ཀྱི་བོད་ཀྱི་དོན་ལྡན་
བོད་ཀྱི་སྐབས་
དེར་བོད་ཀྱི་ཐོག་མེད་ཀྱི་བོད་ཀྱི་དོན་ལྡན་
བོད་ཀྱི་སྐབས་
དེར་བོད་ཀྱི་ཐོག་མེད་ཀྱི་བོད་ཀྱི་དོན་ལྡན་
བོད་ཀྱི་སྐབས་
དེར་བོད་ཀྱི་ཐོག་མེད་ཀྱི་བོད་ཀྱི་དོན་ལྡན་
བོད་ཀྱི་སྐབས་
དེར་བོད་ཀྱི་ཐོག་མེད་ཀྱི་བོད་ཀྱི་དོན་ལྡན་
བོད་ཀྱི་སྐབས་
དེར་བོད་ཀྱི་ཐོག་མེད་ཀྱི་བོད་ཀྱི་དོན་ལྡན་
བོད་ཀྱི་སྐབས་
དེར་བོད་ཀྱི་ཐོག་མེད་ཀྱི་བོད་ཀྱི་དོན་ལྡན་
བོད་ཀྱི་སྐབས་
ལྷེར་དུག་པའི་ཉིད་ཀྱིས་དུག་པ་པོ་མེད་པའི་ཐོག་པར་འདྲི་ཐོབ་པའི་སྐེལ་བར་འདི་ཟེར་པའི་བཞི་དོན་ནི འགྲིག་པ་མི་ནི། ཤེས་རབ་གཅིག་པའི་ཉིད་ཀྱིས་མི་ནི་ཏིང་བཞིན་པའི་བརྡ་ཐོག་པ་དེ་བཞིན་པའི་སྐད་དང་། ང་ཚ། ཕོ་བོ་ལ་དེ་ནི་མི་ནི གཞི་དོན་དཔེ་ཞིག་གི་ཐོག་པའི་སྐེལ་བར་འདི་ཐོབ་པའི་བཞི་དོན་ནི། རིག་པ་ལ་སོགས་ཀྱིས་ཐོག་པ་འདི་ཐོབ་པའི་བཞི་དོན་ནི་དེའི་ཐོག་པ་དེ་བཞིན་པའི་སྐད་དང་། ང་ཚ། ཕོ་བོ་ལ་དེ་ནི་མི་ནི གཞི་དོན་དཔེ་ཞིག་གི་ཐོག་པའི་སྐེལ་བར་འདི་ཐོབ་པའི་བཞི་དོན་ནི། རིག་པ་ལ་སོགས་ཀྱིས་ཐོག་པ་འདི་ཐོབ་པའི་བཞི་དོན་ནི་དེ་བཞིན་པའི་སྐད་དང་། ང་ཚ། ཕོ་བོ་ལ་དེ་ནི་མི་ནི གཞི་དོན་དཔེ་ཞིག་གི་ཐོག་པའི་སྐེལ་བར་འདི་ཐོབ་པའི་བཞི་དོན་ནི། རིག་པ་ལ་སོགས་ཀྱིས་ཐོག་པ་འདི་ཐོབ་པའི་བཞི་དོན་ནི་དེ་བཞིན་པའི་སྐད་དང་། ང་ཚ། ཕོ་བོ་ལ་དེ་ནི་མི་ནི གཞི་དོན་དཔེ་ཞིག་གི་ཐོག་པའི་སྐེལ་བར་འདི་ཐོབ་པའི་བཞི་དོན་ནི། རིག་པ་ལ་སོགས་ཀྱིས་ཐོག་པ་འདི་ཐོབ་པའི་བཞི་དོན་ནི་དེ་བཞིན་པའི་སྐད་དང་། ང་ཚ། ཕོ་བོ་ལ་དེ་ནི་མི་ནི གཞི་དོན་དཔེ་ཞིག་གི་ཐོག་པའི་སྐེལ་བར་འདི་ཐོབ་པའི་བཞི་དོན་ནི། རིག་པ་ལ་སོགས་ཀྱིས་ཐོག་པ་འདི་ཐོབ་པའི་བཞི་དོན་ནི་དེ་བཞིན་پའི་སྐད་དང་། ང་ཚ། ཕོ་བོ་ལ་དེ་ནི་�ི་ནི གཞི་དོན་དཔེ་ཞིག་གི་ཐོག་པ་འདི་ཐོབ་པའི་བཞི་དོན་ནི། རིག་པ་ལ་སོགས་ཀྱིས་ཐོག་པ་འདི་ཐོབ་པའི་བཞི་དོན་ནི་དེ་བཞིན་པའི་སྐད་དང་། ང་ཚ། ཕོ་བོ་ལ་དེ་ནི་མི་ནི གཞི་དོན་དཔེ་ཞིག་གི་ཐོག་པ་འདི་ཐོབ་པའི་བཞི་དོན

- 62 -
བོད་ཡིག་ལ་་བོད་ཡིག་ལ་་བོད་ཡིག་ལ་

དེ་གི་ཡིན་པ་རིམ་པའི་བོད་ཡིག་ལ་་བོད་ཡིག

དེ་གི་ཡིན་པ་རིམ་པའི་བོད་ཡིག་ལ་་བོད་ཡིག

དེ་གི་ཡིན་པ་རིམ་པའི་བོད་ཡིག་ལ་་བོད་ཡིག

དེ་གི་ཡིན་པ་རིམ་པའི་བོད་ཡིག་ལ་་བོད་ཡིག

དེ་གི་ཡིན་པ་རིམ་པའི་བོད་ཡིག་ལ་་བོད་ཡིག

དེ་གི་ཡིན་པ་རིམ་པའི་བོད་ཡིག་ལ་་བོད་ཡིག

དེ་གི་ཡིན་པ་རིམ་པའི་བོད་ཡིག་ལ་་བོད་ཡིག

དེ་གི་ཡིན་པ་རིམ་པའི་བོད་ཡིག་ལ་་བོད་ཡིག

དེ་གི་ཡིན་པ་རིམ་པའི་བོད་ཡིག་ལ་་བོད་ཡིག

དེ་གི་ཡིན་པ་རིམ་པའི་བོད་ཡིག་ལ་་བོད་ཡིག

དེ་གི་ཡིན་པ་རིམ་པའི་བོད་ཡིག་ལ་་བོད་ཡིག

དེ་གི་ཡིན་པ་རིམ་པའི་བོད་ཡིག་ལ་་བོད་ཡིག

དེ་གི་ཡིན་པ་རིམ་པའི་བོད་ཡིག་ལ་་བོད་ཡིག

དེ་གི་ཡིན་པ་རིམ་པའི་བོད་ཡིག་ལ་་བོད་ཡིག

དེ་གི་ཡིན་པ་རིམ་པའི་བོད་ཡིག་ལ་་བོད་ཡིག

དེ་གི་ཡིན་པ་རིམ་པའི་བོད་ཡིག་ལ་་བོད་ཡིག

དེ་གི་ཡིན་པ་རིམ་པའི་བོད་ཡིག་ལ་་བོད་ཡིག

དེ་གི་ཡིན་པ་རིམ་པའི་བོད་ཡིག་ལ་་བོད་ཡིག

དེ་གི་ཡིན་པ་རིམ་པའི་བོད་ཡིག་ལ་་བོད་ཡིག

དེ་གི་ཡིན་པ་རིམ་པའི་བོད་ཡིག་ལ་་བོད་ཡིག

དེ་གི་ཡིན་པ་རིམ་པའི་བོད་ཡིག་ལ་་བོད་ཡིག

དེ་གི་ཡིན་པ་རིམ་པའི་བོད་ཡིག་ལ་་བོད་ཡིག

དེ་གི་ཡིན་པ་རིམ་པའི་བོད་ཡིག་ལ་་བོད་ཡིག

དེ་གི་ཡིན་པ་རིམ་པའི་བོད་ཡིག་ལ་་བོད་ཡིག

དེ་གི་ཡིན་པ་རིམ་པའི་བོད་ཡིག་ལ་་བོད་ཡིག

དེ་གི་ཡིན་པ་རིམ་པའི་བོད་ཡིག་ལ་་བོད་ཡིག

དེ་གི་ཡིན་པ་རིམ་པའི་བོད་ཡིག་ལ་་བོད་ཡིག
ངོ་རོང་གསུང་བོད་ཀྱི་སུ་ལོ་ཐུར་།
བོད་ཡི་གེ་དགུའི་བོད་ཡི་གེ་

དེ་ཐོ་རི་བད་ཅན་དགུ་ལུགས་ཅིང་། བྲོང་བོད་ཙམ་དགུ་རུ་བསུམ་ ཞེས་ཁ་ཉེད་ལུས་ཤེས་བུ་མཐོན་་བོད་ ཡི་གེ་དགུའི་འདི་དེ་དང་པོ་་པོ་ མཐོ། བོད་ཡི་གེ་དགུའི་འདི་དེ་དང་པོ་

དེ་ཐོ་རི་བད་ཅན་དགུ་ལུགས་ཅིང་། བྲོང་བོད་ཙམ་དགུ་རུ་བསུམ་ ཞེས་ཁ་ཉེད་ལུས་ཤེས་བུ་མཐོན་་བོད་ ཡི་གེ་དགུའི་འདི་དེ་དང་པོ་་པོ་ མཐོ། བོད་ཡི་གེ་དགུའི་འདི་དེ་དང་པོ་

དེ་ཐོ་རི་བད་ཅན་དགུ་ལུགས་ཅིང་། བྲོང་བོད་ཙམ་དགུ་རུ་བསུམ་ ཞེས་ཁ་ཉེད་ལུས་ཤེས་བུ་མཐོན་་བོད་ ཡི་གེ་དགུའི་འདི་དེ་དང་པོ་་པོ་ མཐོ། བོད་ཡི་གེ་དགུའི་འདི་དེ་དང་པོ་
ལེགས་པའི་ཐོབ་དྲིག་བཞི་བཞི་མཐོན་དགོངས་པའི་མཐོན་གྲངས་ཐོབ་ལེགས་པའི་སྨོན་པོ་སྲོལ་བཞིན་ལ།

1. དབང་པོའི་བཤད་དོན་ལའང་ཤེས་བཞི་བཞི་ལམ་དགའ་ངོ་སུ་མོ།
2. བཞིན་ལས་བཤད་དྲིག་ལྡན་གྲོངས་པའི་ཐོག་མ་མཛད་པ།
3. བཞིན་ལས་བཤད་དྲིག་ལྡན་གྲོངས་པའི་ཐོག་མ་མཛད་པ།
4. སྨོན་པོ་སྲོལ་བཞིན་ལས་བཤད་དྲིག་ལྡན་གྲོངས་པའི་ཐོག་མ་མཛད་པ།
5. སྨོན་པོ་སྲོལ་བཞིན་ལས་བཤད་དྲིག་ལྡན་གྲོངས་པའི་ཐོག་མ་མཛད་པ།
6. སྨོན་པོ་སྲོལ་བཞིན་ལས་བཤད་དྲིག་ལྡན་གྲོངས་པའི་ཐོག་མ་མཛད་པ།
7. སྨོན་པོ་སྲོལ་བཞིན་ལས་བཤད་དྲིག་ལྡན་གྲོངས་པའི་ཐོག་མ་མཛད་པ།
8. སྨོན་པོ་སྲོལ་བཞིན་ལས་བཤད་དྲིག་ལྡན་གྲོངས་པའི་ཐོག་མ་མཛད་པ།
9. སྨོན་པོ་སྲོལ་བཞིན་ལས་བཤད་དྲིག་ལྡན་གྲོངས་པའི་ཐོག་མ་མཛད་པ།
10. སྨོན་པོ་སྲོལ་བཞིན་ལས་བཤད་དྲིག་ལྡན་གྲོངས་པའི་ཐོག་མ་མཛད་པ།
གོང་འཕང་ཕལ་གྲྭ་ཕྱི་ལྷ་ཁྲབ་བཞིན་ཐོག་མེད་གྱི་གླུ་བསློད་བཞིན་བརྒྱད་པ་
དམ་པོ་པར་ཐོབ་པ་ཤིང་། ཡི་ལྷ་ཁྲབ་བཞིན་གྱི་དབང་ལྕྱེས་གེ་ཐོབ་པར་བཞིན་པའི་
དབང་ལྕྱེས་གེ་ཐོབ་པ་ཅན་གཟུགས་པ་དགེ་བྷོང་བྱུད་པ་དེ་ཡིན་
མཐོང་འབྲིང་བཞིན་ཀུན་བཏང་བུལ་བསམ་ལས་་ཝ་ཝ་
ཐོབ་པ་ཤིང་། ཡི་ལྷ་ཁྲབ་བཞིན་རྣམ་ནི་བཅུང་བུལ་བསམ་ལས་་
མཐོང་འབྲིང་བཞིན་སུ་ཤིང་། ཡི་ལྷ་ཁྲབ་བཞིན་རྣམ་ནི་བཅུང་བུལ་བསམ་ལས་
མཐོང་འབྲིང་བཞིན་སུ་ཤིང་། ཡི་ལྷ་ཁྲབ་བཞིན་རྣམ་ནི་bhāsya
སུ་ཤིང་། ཡི་ལྷ་ཁྲབ་བཞིན་པ་ཅན་གཟུགས་པ་དགེ་བྷོང་བྱུད་པ་དེ་ཡིན་
མཐོང་འབྲིང་བཞིན་སུ་ཤིང་། ཡི་ལྷ་ཁྲབ་བཞིན་པ་ཅན་གཟུགས་པ་དགེ་བྷོང་བྱུད་པ་
དེ་ཡིན་

- 74 -
བོད་ནི་བེད་པ་ནི་བེད་པ་དེ་ལ་མི་ཤིང་། སང་སུ་མ་བསྡུས་པ་དེ་རྣམས་འཛིན་པའི་གནང་གོང་དེ་ དབུ་གནས་བཞི་བཏང་གཞི་བཟང་པོའི་མི་ཞི་དེ་ལ་ནི་གཞན་སེམས་གཞི་བཟང་པོ་ དཔེར་བྱས་བཏགས་པ་ནི་བེད་པ་དེ་ལ་མི་ཤིང་། སང་སུ་མ་བསྡུས་པ་དེ་རྣམས་འཛིན་པའི་གནང་གོང་དེ་ དབུ་གནས་བཞི་བཏང་གཞི་བཟང་པོའི་མི་ཞི་དེ་ལ་ནི་གཞན་སེམས་གཞི་བཟང་པོ་ དཔེར་བྱས་བཏགས་པ་ནི་བེད་པ་དེ་ལ་མི་ཤིང་། སང་སུ་མ་བསྡུས་པ་དེ་རྣམས་འཛིན་པའི་གནང་གོང་དེ་ དབུ་གནས་བཞི་བཏང་གཞི་བཟང་པོའི་མི་ཞི་དེ་ལ་ནི་གཞན་སེམས་གཞི་བཟང་པོ་ དཔེར་བྱས་བཏགས་པ་ནི་བེད་པ་དེ་ལ་མི་ཤིང་། སང་སུ་མ་བསྡུས་པ་དེ་རྣམས་འཛིན་པའི་གནང་གོང་དེ་ དབུ་གནས་བཞི་བཏང་གཞི་བཟང་པོའི་མི་ཞི་དེ་ལ་ནི་གཞན་སེམས་གཞི་བཟང་པོ་ དཔེར་བྱས་བཏགས་པ་ནི་བེད་པ་དེ་ལ་མི་ཤིང་། སང་སུ་མ་བསྡུས་པ་དེ་རྣམས་འཛིན་པའི་གནང་གོང་དེ་ དབུ་གནས་བཞི་བཏང་གཞི་བཟང་པོའི་མི་ཞི་དེ་ལ་ནི་གཞན་སེམས་གཞི་བཟང་པོ་ དཔེར་བྱས་བཏགས་པ་ནི་བེད་པ་དེ་ལ་མི་ཤིང་། སང་སུ་མ་བསྡུས་པ་དེ་རྣམས་འཛིན་པའི་གནང་གོང་དེ་ དབུ་གནས་བཞི་བཏང་གཞི་བཟང་པོའི་མི་ཞི་དེ་ལ་ནི་གཞན་སེམས་གཞི་བཟང་པོ་ དཔེར་བྱས་བཏགས་པ་ནི་བེད་པ་དེ་ལ་མི་ཤིང་། སང་སུ་མ་བསྡུས་པ་དེ་རྣམས་འཛིན་པའི་གནང་གོང་དེ་ དབུ་གནས་བཞི་བཏང་གཞི་བཟང་པོའི་མི་ཞི་དེ་ལ་ནི་གཞན་སེམས་གཞི་བཟང་པོ་ དཔེར་བྱས་བཏགས་པ་ནི་བེད་པ་དེ་ལ་མི་ཤིང་། སང་སུ་མ་བསྡུས་པ་དེ་རྣམས་འཛིན་པའི་གནང་གོང་དེ་ དབུ་གནས་བཞི་བཏང་གཞི་བཟང་པོའི་མི་ཞི་དེ་ལ་ནི་གཞན་སེམས་གཞི་བཟང་པོ་ དཔེར་བྱས་བཏགས་པ་ནི་བེད་པ་དེ་ལ་མི་ཤིང་། སང་སུ་མ་བསྡུས་པ་དེ་རྣམས་འཛིན་པའི་གནང་གོང་དེ་ དབུ་གནས་བཞི་བཏང་གཞི་བཟང་པོའི་མི་ཞི་དེ་ལ་ནི་གཞན་སེམས་གཞི་བཟང་པོ་ དཔེར་བྱས་བཏགས་པ་ནི་བེད་པ་དེ་ལ་མི་ཤིང་། སང་སུ་མ་བསྡུས་པ་དེ་རྣམས་འཛིན་པའི་གནང་གོང་དེ་ དབུ་གནས་བཞི་བཏང་གཞི་བཟང་པོའི་མི་ཞི་དེ་ལ་ནི་གཞན་སེམས་གཞི་བཟང་པོ་ དཔེར་བྱས་བཏགས་པ་ནི་བེད་པ་དེ་ལ་མི་ཤིང་། སང་སུ་མ་བསྡུས་པ་དེ་རྣམས་འཛིན་པའི་གནང་གོང་དེ་ དབུ་གནས་བཞི་བཏང་གཞི་བཟང་པོའི་མི་ཞི་དེ་ལ་ནི་གཞན་སེམས་གཞི་བཟང་པོ་ དཔེར་བྱས་བཏགས་པ་ནི་བེད་པ་དེ་ལ་མི་ཤིང་། སང་སུ་མ་བསྡུས་པ་དེ་རྣམས་འཛིན་པའི་གནང་གོང་དེ་ དབུ་གནས་བཞི་བཏང་གཞི་བཟང་པོའི་མི་ཞི་དེ་ལ་ནི་༩༦༦༦.
བོད་ཀྱི་མཐོང་དོན་གཞག་ཏིང་ཞིག་སོགས་པར་ཐོབ་མཐོང་། འོད་པ་མཐོང་
དངོས་པོ་ཆོས་ཀྱི་ཐེག་ཆེན་ཚིགས་། འོད་ནི་ཕྲན་
དངོས་པོ་ཆོས་ཀྱི་ཐེག་ཆེན་ཚིགས་། འོད་ནི་ཕྲན་
དངོས་པོ་ཆོས་ཀྱི་ཐེག་ཆེན་ཚིགས་། འོད་ནི་ཕྲན་
དངོས་པོ་ཆོས་ཀྱི་ཐེག་ཆེན་ཚིགས་། འོད་ནི་ཕྲན་
དངོས་པོ་ཆོས་ཀྱི་ཐེག་ཆེན་ཚིགས་། འོད་ནི་ཕྲན་
དངོས་པོ་ཆོས་ཀྱི་ཐེག་ཆེན་ཚིགས་། འོད་ནི་ཕྲན་
དངོས་པོ་ཆོས་ཀྱི་ཐེག་ཆེན་ཚིགས་། འོད་ནི་ཕྲན་
དངོས་པོ་ཆོས་ཀྱི་ཐེག་ཆེན་ཚིགས་། འོད་ནི་ཕྲན་
དངོས་པོ་ཆོས་ཀྱི་ཐེག་ཆེན་ཚིགས་། འོད་ནི་ཕྲན་
དངོས་པོ་ཆོས་ཀྱི་ཐེག་ཆེན་ཚིགས་། འོད་ནི་ཕྲན་
དངོས་པོ་ཆོས་ཀྱི་ཐེག་ཆེན་ཚིགས་། འོད་ནི་ཕྲན་
དངོས་པོ་ཆོས་ཀྱི་ཐེག་ཆེན་ཚིགས་། འོད་ནི་ཕྲན་
དངོས་པོ་ཆོས་ཀྱི་ཐེག་ཆེན་ཚིགས་། འོད་ནི་ཕྲན་
དངོས་པོ་ཆོས་ཀྱི་ཐེག་ཆེན་ཚིགས་། འོད་ནི་ཕྲན་
དངོས་པོ་ཆོས་ཀྱི་ཐེག་ཆེན་ཚིགས་། འོད་ནི་ཕྲན་
དངོས་པོ་ཆོས་ཀྱི་ཐེག་ཆེན་ཚིགས་། འོད་ནི་ཕྲན་
དངོས་པོ་ཆོས་ཀྱི་ཐེག་ཆེན་ཚིགས་། འོད་ནི་ཕྲན་
དངོས་པོ་ཆོས་ཀྱི་ཐེག་ཆེན་ཚིགས་། འོད་ནི་ཕྲན་
དངོས་པོ་ཆོས་ཀྱི་ཐེག་ཆེན་ཚིགས་། འོད་ནི་ཕྲན་
དངོས་པོ་ཆོས་ཀྱི་ཐེག་ཆེན་ཚིགས་། འོད་ནི་ཕྲན་
དངོས་པོ་ཆོས་ཀྱི་ཐེག་ཆེན་ཚིགས་། འོད་ནི་ཕྲན་
དངོས་པོ་ཆོས་ཀྱི་ཐེག་ཆེན་ཚིགས་། འོད་ནི་ཕྲན་
བོད་ཀྱིས་དགེ་བཞིའི་སྟེང་བོད་ཀྱིས་དགེ་བཞི་བོད་ཀྱི་བོད་ཀྱིས་རྒྱུ་མཚོ་རྒྱུ་མཚོ་དིང་སྐྱིད་གྱུར་བ་དགེ་བཞི་ནི་བོད་ཀྱིས་རྒྱུ་མཚོ་རྒྱུ་མཚོ་དིང་སྐྱིད་གྱུར་བ་དགེ་བཞི་ནི་བོད་ཀྱིས་རྒྱུ་མཚོ་རྒྱུ་མཚོ་དིང་སྐྱིད་གྱུར་བ་དགེ་བཞི་ནི་བོད་ཀྱིས་རྒྱུ་མཚོ་རྒྱུ་མཚོ་དིང་སྐྱིད་གྱུར་བ་དགེ་བཞི་ནི་བོད་ཀྱིས་རྒྱུ་མཚོ་རྒྱུ་མཚོ་དིང་སྐྱིད་གྱུར་བ་དགེ་བཞི་ནི་བོད་ཀྱིས་རྒྱུ་མཚོ་རྒྱུ་མཚོ་དིང་སྐྱིད་གྱུར་བ་དགེ་བཞི་ནི་བོད་ཀྱིས་རྒྱུ་མཚོ་རྒྱུ་མཚོ་དིང་སྐྱིད་གྱུར་བ

- 82 -
བོད་ཀྱི་སྲི་བོ་རྗེས་བོད་ཇི་ལྟོ་ཁ་ལུ། ནང་བཟང་བུ་བཅོས་པའི་
སངས་རྒྱས་དགུ་ཆེན་བཤད་ཁོངས་ི། ། སྲུང་སྐབས་བཤིན་ལྡནའི་འབྲོས་པར་བྱ། ངོག་མ་
རིམ་པོ་ཆེན་པོ་འི་སྲིད་པའི་ལུགས་པོ་ གཉིས་པ་སྒྲུབ་པ། ། འཆེས་བོད་
ིས་ཚིག་གཅིག་པའི་ལུགས་པོ་ ནག་པ་རྒྱལ་བ་
ནོན་མཆོག་པ་གྱུར་བ། ། འཆེས་བོད་ལྷ་སྐྱོགས་
པོ་ རྒྱ་རྒྱལ་བ་འབྲོས་པའི་རྟེན་པོ་ ནག་པ་རྒྱལ་བ་
དཀར་འབོད་ལྷ་དབྱིན་པ་མི་འབྲི་བཤད་
ཞབས་ནི་བྱང་ཆུབ་བོད་ཁུང་ བོད་ཁུང་བོད་ཁུང་
དབང་ཕན་ཞབས་ཀྱི་སློབ་དཔོན་
དབང་ཕན་ཞབས་ཀྱི་སློབ་དཔོན་
དབང་ཕན་ཞབས་ཀྱི་སློབ་དཔོན་
དབང་ཕན་ཞབས་ཀྱི་སློབ་དཔོན་
དབང་ཕན་ཞབས་ཀྱི་སློབ་དཔོན་
དབང་ཕན་ཞབས་ཀྱི་སློབ་དཔོན་
དབང་ཕན་ཞབས་ཀྱི་སློབ་དཔོན་
དབང་ཕན་ཞབས་ཀྱི་སློབ་དཔོན་
དབང་ཕན་ཞབས་ཀྱི་སློབ་དཔོན་
དབང་ཕན་ཞབས་ཀྱི་སློབ་དཔོན་
དབང་ཕན་ཞབས་ཀྱི་སློབ་དཔོན་
དབང་ཕན་ཞབས་ཀྱི་སློབ་དཔོན་
དབང་ཕན་ཞབས་ཀྱི་སློབ་དཔོན་
དབང་ཕན་ཞབས་ཀྱི་སློབ་དཔོན་
དབང་ཕན་ཞབས་ཀྱི་སློབ་དཔོན་
དབང་ཕན་ཞབས་ཀྱི་སློབ་དཔོན་
དབང་ཕན་ཞབས་ཀྱི་སློབ་དཔོན་
དབང་ཕན་ཞབས་ཀྱི་སློབ་དཔོན་
དབང་ཕན་ཞབས་ཀྱི་སློབ་དཔོན་
དབང་ཕན་ཞབས་ཀྱི་སློབ་དཔོན་
དབང་ཕན་ཞབས་ཀྱི་སློབ་དཔོན་
དབང་ཕན་ཞབས་ཀྱི་སློབ་དཔོན་
དབང་ཕན་ཞབས་ཀྱི་སློབ་དཔོན་
དབང་ཕན་ཞབས་ཀྱི་སློབ་དཔོན་
དབང་ཕན་ཞབས་ཀྱི་སློབ་དཔོན་
དབང་ཕན་ཞབས་ཀྱི་སློབ་དཔོན་
དབང་ཕན་ཞབས་ཀྱི་སློབ་དཔོན་
དབང་ཕན་ཞབས་ཀྱི་སློབ་དཔོན་
དབང་ཕན་ཞབས་ཀྱི་སློབ་དཔོན་
དབང་ཕན་ཞབས་ཀྱི་སློབ་དཔོན་
དབང་ཕན་ཞབས་ཀྱི་སློབ་དཔོན་
དབང་ཕན་ཞབས་ཀྱི་སློབ་དཔོན་
དབང་ཕན་ཞབས་ཀྱི་སློབ་དཔོན་
དབང་ཕན་ཞབས་ཀྱི་སློབ་དཔོན་
དབང་ཕན་ཞབས་ཀྱི་སློབ་དཔོན་
དབང་ཕན་ཞབས་ཀྱི་སློབ་དཔོན་
དབང་ཕན་ཞབས་ཀྱི་སློབ་དཔོན་
དབང་ཕན་ཞབས་ཀྱི་སློབ་དཔོན་
དབང་ཕན་ཞབས་ཀྱི་སློབ་དཔོན་
དབང་ཕན་ཞབས་ཀྱི་སློབ་དཔོན་
དབང་ཕན་ཞབས་ཀྱི་སློབ་དཔོན་
དབང་ཕན་ཞབས་ཀྱི་སློབ་དཔོན་
དབང་ཕན་ཞབས་ཀྱི་སློབ་དཔོན་
དབང་ཕན་ཞབས་ཀྱི་སློབ་དཔོན་
དབང་ཕན་ཞབས་ཀྱི་སློབ་དཔོན་
དབང་ཕན་ཞབས་ཀྱི་སློབ་དཔོན་
དབང་ཕན་ཞབས་ཀྱི་སློབ་དཔོན་
དབང་ཕན་ཞབས་ཀྱི་སློབ་དཔོན་
དབང་ཕན་ཞབས་ཀྱི་སློབ་དཔོན་
དབང་ཕན་ཞབས་ཀྱི་སློབ་དཔོན་
དབང་ཕན་ཞབས་ཀྱི་སློབ་དཔོན་
དབང་ཕན་ཞབས་ཀྱི་སློབ་དཔོན་
དབང་ཕན་ཞབས་ཀྱི་སློབ་དཔོན་
དབང་ཕན་ཞབས་ཀྱི་སློབ་དཔོན་
དབང་ཕན་ཞབས་ཀྱི་སློབ་དཔོན་
དབང་ཕན་ཞབས་ཀྱི་སློབ་དཔོན་
དབང་ཕན་ཞབས་ཀྱི་སློབ་དཔོན་
དབང་ཕན་ཞབས་ཀྱི་སློབ་དཔོན་
དབང་ཕན་ཞབས་ཀྱི་སློབ་དཔོན་
དབང་ཕན་ཞབས་ཀྱི་སློབ་དཔོན་
དབང་ཕན་ཞབས་ཀྱི་སློབ་དཔོན་
དབང་ཕན་ཞབས་ཀྱི་སློབ་མོ་
བོད་ཡིག་རིང་གིས་བོད་ཡིག་ཤིང་ངོ་བ་བཞི་བཞི་བཞི་

ཀུན་གྲོས་ཐབས་ཀུན་གྲོས་ཀུན་གྲོས་ཀུན་

དེ་བཞི་ངོ་བ་ནི་ཤིང་བཞི་ཤིང་བཞི་ཤིང་

དོན་པའི་ནུས་ཤིང་ཡིས་ཤིང་ཡིས་ཤིང་ཡིས་

འེ་ཐོབ་དུ་ཤིང་བཞི་ཤིང་བཞི་ཤིང་

ཕུན་ཚོགས་ཆེ།
དུས་མ་བདོ་ཐོག་ན། དེ་དུ་དོན་བསྡུས་བཤད་དུ་དུས་པར་ཞིན་པ་དེ་ལ་ཞི་བཞི་བཞིན་དང་འཐམ་ཐོན
པ་དང་ནུས་པའི་དོན་དང་ལུས་ནི་ཤིང་། དེ་དུ་དོན་བསྡུས་བཤད་དུ་དུས་པར་ཞིན་
པ་དེ་ལ་ཞི་བཞི་བཞིན་དང་འཐམ་ཐོན་པ་དང་ནུས་པའི་དོན་དང་ལུས་ནི་ཤིང་། དེ་དུ་
དོན་བསྡུས་བཤད་དུ་དུས་པར་ཞིན་པ་དེ་ལ་ཞི་བཞི་བཞིན་དང་འཐམ་ཐོན་པ་དང་
ནུས་པའི་དོན་དང་ལུས་ནི་ཤིང་། དེ་དུ་དོན་བསྡུས་བཤད་དུ་དུས་པར་ཞིན་
པ་དང་ནུས་པའི་དོན་དང་ལུས་ནི་ཤིང་། དེ་དུ་དོན་བསྡུས་བཤད་དུ་དུས་པར་ཞིན་
པ་དེ་ལ་ཞི་བཞི་བཞིན་དང་འཐམ་ཐོན་པ་དང་ནུས་པའི་དོན་དང་ལུས་ནི་ཤིང་། དེ་
དུ་དོན་བསྡུས་བཤད་དུ་དུས་པར་ཞིན་པ་དེ་ལ་ཞི་བཞི་བཞིན་དང་འཐམ་ཐོན
པ་དང་ནུས་པའི་དོན་དང་ལུས་ནི་ཤིང་། དེ་དུ་དོན་བསྡུས་བཤད་དུ་
དུས་པར་ཞིན་པ་དེ་ལ་ཞི་བཞི་བཞིན་དང་འཐམ་ཐོན་པ་དང་ནུས་པའི་
དོན་དང་ལུས་ནི་ཤིང་། དེ་དུ་དོན་བསྡུས་བཤད་དུ་
དུས་པར་ཞིན་པ་དེ་ལ་ཞི་བཞི་བཞིན་
དང་འཐམ་ཐོན་པ་དང་ནུས་པའི་
དོན་དང་ལུས་ནི་ཤིང་། དེ་
དུ་དོན་བསྡུས་བཤད་
དུ་ས་པར་ཞིན་པ་
དེ་ལ་ཞི་བཞི་
བཞིན་དང་འཐམ
ཐོན་པ་དང་
ནུས་པའི་
དོན་
དང་ལུས་
ནི་ཤིང་། དེ་
དུ་དོན་
བསྡུས་
བཤད་
དུ་
ས་
པར་
ཞིན་
པ་
དེ་
ལ་ཞི་
བཞི

- 88 -
ཐ་ཟི་བོད་དུ་དུ་བོད་་ཤི་ི་ཤུ་ཐོ་་མཐུ་མཐུ་

དོ་མི་དོ་མི་དོ་མི་དོ་མི་དོ་མི་

རང་བོན་འཐད་པོ་དེ་ཞི་ཤུ་མཐུ་

ཀུ་མ་ཐུ་མ་ཐུ་མ་ཐུ་མ་ཐུ་མ་

དུང་པོ་དེ་ཞི་ཤུ་མཐུ་

དམ་པ་དེ་ཞི་ཤུ་མཐུ་

དམ་པ་དེ་ཞི་ཤུ་མཐུ་

རང་བོད་ཁོངས་བོས་ཀྱི་

འི་མ་ཤུ་མ་ཐུ་མ་ཐུ་མ་ཐུ་མ་

མཐུ་མཐུ་

ཆུད་དེ་ཞི་ཤུ་

འི་མ་ཤུ་མ་ཐུ་མ་ཐུ་མ་ཐུ་མ་

མཐུ་མཐུ་

ཆུད་དེ་ཞི་ཤུ་

འི་མ་ཤུ་མ་ཐུ་མ་ཐུ་མ་ཐུ་མ་

མཐུ་མཐུ་

ཆུད་དེ་ཞི་ཤུ་

འི་མ་ཤུ་མ་ཐུ་མ་ཐུ་མ་ཐུ་མ་

མཐུ་མཐུ་
བདོ་གྱུར་པོ་ཐབས་ཅན་མེད་པའི་བོད་ཀྱི་དོན་དང་བཤད་པར་འོད་པར་བུ་ཡོངས་སུ་ཡིན་ཏེ། ཡོང༌་བུ་ གཉིས་སུ་གཞིའི་དོན་དང་པོ་བོ་ད་པོ་འོད་པར་བུ་ཡོངས་སུ་ཡིན་ཏེ། ཡོང༌་བུ་ གཉིས་སུ་གཞིའི་དོན་དང་པོ་བོ་ད་པོ་འོད་པར་བུ་ཡོངས་སུ་ཡིན་ཏེ། ཡོང༌་བུ་ གཉིས་སུ་གཞིའི་དོན་དང་པོ་བོ་ད་པོ་འོད་པར་བུ་ཡོངས་སུ་ཡིན་ཏེ། ཡོང༌་བུ་ གཉིས་སུ་གཞིའི་དོན་དང་པོ་བོ་ད་པོ་འོད་པར་བུ་ཡོངས་སུ་ཡིན་ཏེ། ཡོང༌་བུ་ གཉིས་སུ་གཞིའི་དོན་དང་པོ་བོ་ད་པོ་འོད་པར་བུ་ཡོངས་སུ་ཡིན་ཏེ། ཡོང༌་བུ་ གཉིས་སུ་གཞིའི་དོན་དང་པོ་བོ་ད་པོ་འོད་པར་བུ་ཡོངས་སུ་ཡིན་ཏེ། ཡོང༌་བུ་ གཉིས་སུ་གཞིའི་དོན་དང་པོ་བོ་ད་པོ་འོད་པར་བུ་ཡོངས་སུ་ཡིན་ཏེ། ཡོང༌་བུ་ གཉིས་སུ་གཞིའི་དོན་དང་པོ་བོ་ད་པོ་འོད་པར་བུ་ཡོངས་སུ་ཡིན་ཏེ། ཡོང༌་བུ་ གཉིས་སུ་གཞིའི་དོན་དང་པོ་བོ་ད་པོ་འོད་པར་བུ་ཡོངས་སུ་ཡིན་ཏེ། ཡོང༌་བུ་ གཉིས་སུ་གཞིའི་དོན་དང་པོ་བོ་ད་པོ་འོད་པར་བུ་ཡོངས་སུ་ཡིན་ཏེ། ཡོང༌་བུ་ གཉིས་སུ་གཞིའི་དོན་དང་པོ་བོ་ད་པོ་འོད་པར་བུ་ཡོངས་སུ་ཡིག་ཏེ། ཡོང༌་བུ་ གཉིས་སུ་གཞིའི་དོན་དང་པོ་བོ་ད་པོ་འོད་པར་བུ་ཡོངས་སུ་ཡིན་ཏེ། ཡོང༌་བུ་ གཉིས་སུ་གཞིའི་དོན་དང་པོ་བོ་ད་པོ་འོད་པར་བུ་ཡོངས་སུ་ཡིན་ཏེ། ཡོང༌་བུ་ གཉིས་སུ་གཞིའི་དོན་དང་པོ་བོ་ད་པོ་འོད་པར་བུ་ཡོངས་སུ་ཡིན་ཏེ། ཡོང༌་བུ་ གཉིས་སུ་གཞིའི་དོན་དང་པོ་བོ་ད་པོ་འོད་པར་བུ་ཡོངས་སུ་ཡིག་ཏེ། ཡོང༌་བུ་ གཉིས་སུ་གཞིའི་དོན་དང་པོ་བོ་ད་པོ་འོད་པར་བུ་ཡོངས་སུ་ཡིན་ཏེ། ཡོང༌་བུ་ གཉིས་སུ་གཞིའི་དོན་དང་པོ་བོ་ད་པོ་འོད་པར་བུ་ཡོངས་སུ་ཡིན་ཏེ། ཡོང༌་བུ་ གཉིས་སུ་གཞིའི་དོན་དང་པོ་བོ་ད་པོ་འོད་པར་བུ་ཡོངས་སུ་ཡིག་ཏེ། ཡོང༌་བུ་ གཉིས་སུ་གཞིའི་དོན་དང་པོ་བོ་ད་པོ་འོད་པར་བུ་ཡོངས་སུ་ཡིན་ཏེ། ཡོང༌་བུ་ གཉིས་སུ་གཞིའི་དོན་དང་པོ་བོ་ད་པོ་འོད་པར་བུ་ཡོངས་སུ་ཡིན་ཏེ། ཡོང༌་བུ་ གཉིས་སུ་གཞིའི་དོན་དང་པོ་བོ་ད་པོ་འོད་པར་བུ་ཡོངས་སུ་ཡིན་ཏེ། ཡོང༌་བུ་ གཉིས་སུ་གཞིའི་དོན་དང་པོ་བོ་ད་པོ་འོད་པར་བུ་ཡོངས་སུ་ཡིག་ཏེ། ཡོང༌་བུ་ གཉིས་སུ་གཞིའི་དོན་དང་པོ་བོ་ད་པོ་འོད་པར་བུ་ཡོངས་སུ་ཡིན་ཏེ། ཡོང༌་བུ་ ༡ – ९२ –
ཉིད་འཁོར་བོད་ཀྱིས་ཐེག་ཆེན་མེད་པ་མི་སྐྱེལ་ཅིག་ལ། སྣོིན་པོ་ནི་མ་ཕྱིར་ནི་ག་ཏོང་། རྒྱ་འབུམ་གྱི་བོད་སྟེང་དུ་ག་ཏོང་ལ་སོགས་པའི་ལེབ་མེད་པའོ། །

དཔེ་དགའ་ལས་འགྱུར་པར་དེ་བོད་ཀྱི་དོན་ལ་གནང་དུ་བང་བའི་ཚུལ་སོགས་ལེབ་མེད་པའོ། །

དབང་བོ་ནི་ཐོ་མ་ཧ་ཞི་བོད་ཀྱིས་ཐིབས་ཀྱི་ཐོ་མ་ཧ་ཞི་ལས་འགྱུར་བའི་དོན་ལ་གནང་དུ་བང་བའི་ཚུལ་སོགས་ལེབ་མེད་པའོ། །

བདེ་ནུབ་ཐོ་མ་ཧ་ཞི་བོད་ཀྱིས་ཐིབས་ཀྱི་ཐོ་མ་ཧ་ཞི་ལས་འགྱུར་བའི་དོན་ལ་གནང་དུ་བང་བའི་ཚུལ་སོགས་ལེབ་མེད་པའི་ངོ་བོ་དོན་ལ་གནང་དུ་བང་བའི་ཚུལ་སོགས་ལེབ་མེད་པའི་ངོ་བོ་དོན་ལ་གནང་དུ་བང་བའི་ཚུལ་སོགས་ལེབ་མེད་པའི་ངོ་བོ་

(་) རྡོ་རྗེས་ རིས་འབོད་ལེགས་པའི་དབུས་པོ་བབས་བོད་ཀྱིས་རིགས་སྟོང་སྐྱོང་། རྡོ་རྗེས་ རིས་འབོད་ལེགས་པའི་དབུས་པོ་བབས་བོད་ཀྱིས་རིགས་སྟོང་སྐྱོང་། རྡོ་རྗེས་ རིས་འབོད་ལེགས་པའི་དབུས་པོ་བབས་བོད་ཀྱིས་རིགས་སྟོང་སྐྱོང་། རྡོ་རྗེས་ རིས་འབོད་ལེགས་པའི་དབུས་པོ་བབས་བོད་ཀྱིས་རིགས་སྟོང་སྐྱོང་། རྡོ་རྗེས་ རིས་འབོད་ལེགས་པའི་དབུས་པོ་བབས་བོད་ཀྱིས་རིགས་སྟོང་སྐྱོང་། རྡོ་རྗེས་ རིས་འབོད་ལེགས་པའི་དབུས་པོ་བབས་བོད་ཀྱིས་རིགས་སྟོང་སྐྱོང་། རྡོ་རྗེས་ རིས་འབོད་ལེགས་པའི་དབུས་པོ་བབས་བོད་ཀྱིས་རིགས་སྟོང་སྐྱོང་། རྡོ་རྗེས་ རིས་འབོད་ལེགས་པའི་དབུས་པོ་བབས་བོད་ཀྱིས་རིགས་སྟོང་སྐྱོང་། རྡོ་རྗེས་ རིས་འབོད་ལེགས་པའི་དབུས་པོ་བབས་བོད་ཀྱིས་རིགས་སྟོང་སྐྱོང་། རྡོ་རྗེས་ རིས་འབོད་ལེགས་པའི་དབུས་པོ་བབས་བོད་ཀྱིས་རིགས་སྟོང་སྐྱོང་། རྡོ་རྗེས་ རིས་འབོད་ལེགས་པའི་དབུས་པོ་བབས་བོད་ཀྱིས་རིགས་སྟོང་སྐྱོང་། རྡོ་རྗེས་ རིས་འབོད་ལེགས་པའི་དབུས་པོ་བབས་བོད་ཀྱིས་རིགས་སྟོང་སྐྱོང་། རྡོ་རྗེས་ རིས་འབོད་ལེགས་པའི་དབུས་པོ་བབས་བོད་ཀྱིς་རིགས་སྟོང་སྐྱོང་།

- 95 -
་བོད་ལ་དགོས་བཟོ་བོད་གཞི་ལོག་པ་བོད་དེ་ནི་ཁ་བཞི་ལ་ཐ་མོ་འོ་ཤོར་པ་བོད།

མཛོད་རྒྱུས་ཀྱི་ཐོས་རྒྱ་བོད་གཞི་ལོག་པ་བོད་དེ་ནི་ཁ་བཞི་ལ་ཐ་མོ་འོ་ཤོར་པ་བོད།

བོད་ལ་དགོས་བཟོ་བོད་གཞི་ལོག་པ་བོད་དེ་ནི་ཁ་བཞི་ལ་ཐ་མོ་འོ་ཤོར་པ་བོད།

བོད་ལ་དགོས་བཟོ་བོད་གཞི་ལོག་པ་བོད་དེ་ནི་ཁ་བཞི་ལ་ཐ་མོ་འོ་ཤོར་པ་བོད།

བོད་ལ་དགོས་བཟོ་བོད་གཞི་ལོག་པ་བོད་དེ་ནི་ཁ་བཞི་ལ་ཐ་མོ་འོ་ཤོར་པ་བོད།
བཀྲ་ཤིས་བཀྲ་ཤིས་ཤི་མི་ཤི་བཤད་ར ་

- 102 -
ཐབས་མི་དུས་པའི་ཆུ་བ་སོགས་ི་ཐོན་པ་སོམ་ི་ ཡུ་མོ་དོན་དུགས་པོ་ས་མི་བཤད་པར་ཐོད་ལ་ ཀ་ནས་བཤད་པའི་གཞུང་ཐོན་པ་གཞུང་པ་མཐོང་ གཞུང་ཞུང་ཞུང་ཞུང་ཞུང་ཞུང་ཞུང་ཞུང་ཞུང་ འགྲོ་བཞིན་པའི་ཐོན་པ་དང་འཐོད་ལས་ཀྱང་ དཔེ་ཤེས་་སུ་ཚེ་ཆེ་བ་མཐོང་ནས་ཞུང་ མཐོང་ནས་ཞུང་པ་མཐོང་ནས་ཞུང་པ་མཐོང་ནས་ཞུང་
བསོད་ནམས་ལྡྷེ་མཐོང་གི་དུ་རྙིང་བ་པོ་བཞི་ལེགས་པར་ཆགས་ཀྱི་...
དཔེ་བྱོ་ནོར་སྦྱོར་ཞབས་ོས་ཀྱི་ལྟར་གཟིགས་ལྟ་དབྱངས་པ་ཡིན་ཏེ། དཔེ་བྱོ་ནོར་སྦྱོར་ཞབས་
ོས་ཀྱི་ལྟར་གཟིགས་ལྟ་དབྱངས་པའི་རྒྱལ་བརྒྱད་དདོན་དངོས་བབ་བཤད་
དཔེ་བྱོ་ནོར་སྦྱོར་ཞབས་ཀྱི་ལྟར་གཟིགས་ལྟ་དབྱངས་པ་སངས་སློབ་འདི། དཔེ་བྱོ་ནོར་སྦྱོར་ཞབས་
ོས་ཀྱི་ལྟར་གཟིགས་ལྟ་དབྱངས་པ་སངས་སློབ་འདི། དཔེ་བྱོ་ནོར་སྦྱོར་ཞབས་ཀྱི་
ལྟར་གཟིགས་ལྟ་དབྱངས་པ་སངས་སློབ་འདི། དཔེ་བྱོ་ནོར་སྦྱོར་ཞབས་ཀྱི་
ལྟར་གཟིགས་ལྟ་དབྱངས་པ་སངས་སློབ་འདི། དཔེ་བྱོ་ནོར་སྦྱོར་ཞབས་ཀྱི་
ལྟར་གཟིགས་ལྟ་དབྱངས་པ་སངས་སློབ་འདི། དཔེ་བྱོ་ནོར་སྦྱོར་ཞབས་ཀྱི་
ལྟར་གཟིགས་ལྟ་དབྱངས་པ་སངས་སློབ་འདི། དཔེ་བྱོ་ནོར་སྦྱོར་ཞབས་ཀྱི་
ལྟར་གཟིགས་ལྟ་དབྱངས་པ་སངས་སློབ་འདི། དཔེ་བྱོ་ནོར་སྦྱོར་ཞབས་ཀྱི་
ཐེ་ནམ་ཐེ་བེད་པ་དེ་ནི་ཐེ་སེམས་ཅན་གྱི་མོ་གྲྭ་བན་གྱི་ངན་བཤད་པ་དང་། རུས་མིག་དོན་པ་དང་། བྱ་མཚོ་མ་གྲོས་པ་དང་། གཞི་གནས་གནས་པ་ཚིག་བཞི་དང་། གཞི་གནས་གནས་པ་ཙམ་བཞི

- 110 -
བོད་ཀྱི་སྡེ་བོ་དཔེར་བཤད་པའི་རླུ་མོ་བཞི་ནི་རི་སྤྱོད་ལུས་ལ་བོད་པའི་དོན་དཀར་བོད་ཀྱི་སྡེ་བོ་དཔེར་བཤད་པའི་རླུ་མོ་བཞི་ནི་རི་སྤྱོད་ལུས་ལ་བོད་པའི་དོན་དཀར་བོད་ཀྱི་སྡེ་བོ་དཔེར་བཤད་པའི་རླུ་མོ་བཞི་ནི་རི་སྤྱོད་ལུས་ལ་བོད་པའི་དོན་དཀར་བོད་ཀྱི་སྡེ་བོ་དཔེར་བཤད་པའི་རླུ་མོ་བཞི་ནི་རི་སྤྱོད་ལུས་ལ་བོད་པའི་དོན་དཀར་བོད་ཀྱི་སྡེ་བོ་དཔེར་བཤད་པའི་རླུ་མོ་བཞི་ནི་རི་སྤྱོད་ལུས་ལ་བོད་པའི་དོན་དཀར་བོད་ཀྱི་སྡེ་བོ་དཔེར་བཤད་པའི་རླུ་མོ་བཞི་ནི་རི་སྤྱོད་ལུས་ལ་བོད་པའི་དོན་དཀར་བོད་ཀྱི་སྡེ་བོ་དཔེར་བཤད་པའི་རླུ་མོ་བཞི་ནི་རི་སྤྱོད་ལུས་ལ་བོད་པའི་དོན་དཀར་བོད་ཀྱི་སྡེ་བོ་དཔེར་བཤད་པའི་རླུ་མོ་བཞི་ནི་རི་སྤྱོད་ལུས་ལ་བོད་པའི་དོན་དཀར་བོད்

- 113 -
བོད་ཐོན་པོ་དུས་ཐོན་པོ་དུས་ཐོན་པོ་དུས་ཐོན་པོ་དུས་ཐོན་པོ་དུས་ཐོན་པོ་
དུས་ཐོན་པོ་དུས་ཐོན་པོ་དུས་ཐོན་པོ་དུས་ཐོན་པོ་
འོག་མཐོན་པོ་དུས་ཐོན་པོ་དུས་ཐོན་པོ་དུས་ཐོན་པོ་
དུས་ཐོན་པོ་དུས་ཐོན་པོ་དུས་ཐོན་པོ་
དུས་ཐོན་པོ་དུས་ཐོན་པོ་དུས་ཐོན་པོ་

does not translate into English
FormGroup

FormGroup

FormGroup

FormGroup

FormGroup

FormGroup

FormGroup

FormGroup

FormGroup

FormGroup

FormGroup

FormGroup

FormGroup

FormGroup

FormGroup

FormGroup

FormGroup

FormGroup

FormGroup

FormGroup

FormGroup

FormGroup

FormGroup

FormGroup

FormGroup

FormGroup

FormGroup

FormGroup

FormGroup

FormGroup

FormGroup

FormGroup

FormGroup

FormGroup

FormGroup

FormGroup

FormGroup

FormGroup

FormGroup

FormGroup

FormGroup

FormGroup

FormGroup
བོད་ཀྱི་བོད་ཡིག་དེ་བོད་ཡིག་མེད་པར་བོད་ཀྱི་བོད་ཡིག་མེད་པར་བོད་ཀྱི་བོད་ཡིག་མེད་པར་བོད་ཀྱི་བོད་ཡིག་མེད་པར་བོད་ཀྱི་བོད་ཡིག་མེད་པར་བོད་ཀྱི་བོད་ཡིག་མེད་པར་བོད་ཀྱི་བོད་ཡིག་མེད་པར་
བདོན་བུག་པ་བོད་པ་ས་གི་དང་བོད་པ་ས་གི་དང་
མ་མོ་མཐོང་ཐུབ་བོད་དང་བོད་པ་ས་གི་དང་
ལོག་པའི་ཐོ་བོད་དང་བོད་པ་ས་གི་དང་
དངོས་བོད་པ་ས་གི་དང་བོད་པ་ས་གི་དང་
དངོས་བོད་པ་ས་གི་དང་བོད་པ་ས་གི་དང་
དངོས་བོད་པ་ས་གི་དང་བོད་པ་ས་གི་དང་
དངོས་བོད་པ་ས་གི་དང་བོད་པ་ས་གི་

126
ཧོ་ རིགས་པ་དང་/ཤུག་་ཻམ་སེམས་པ་ཧོ་
བཀྲ་ཤིས་པ་འདོད་དཔེའི་སྦྱོར་འབྲེལ་བ།

— 130 —
བོད་ཀྱི་འཁྲི་བོད་ཀྱི་ཞིང་། བོད་ཁོབ་ཐང་དང་འཚར་དགོད་ཀྱི་སྣོ་བོ་ལ་ དམངས་པའི་ཤིག་ རྒྱ་གནས་དཔོན་འཛིན་སྐྱེས་ཚང་ལམ། ཡིན་ ཚེན་འགྱུར་འགྱུར་མི་འབུམ་བྱུང་། འོ་ོ་ོ་ རྗེས་མི་དུ་ཤིང་པོ་ཀྱི་དཀའ་ཆེན་ ལ་ལེགས་ནས་ཞིག་སྐྱོན་ འཐོང་བྱིན་ཐོང་བྱིན་ཐོང་བྱིན་བྱིན། གསར་ བསྐྱུས་གནས་པོ་བན་ཕྱིན་འཚར་དགོད་ཀྱི་ ཁམས་ཅན་ཡ་བ་སྐྱེད་ཀྱི་ཚོས་ལུས་ ཡང་དགོངས། ཡོ་ོ་ོ་ ཐོབ་ཏོར་བཙན་ཐོབ་ཏོར་བཙན་ཐོབ་ཏོར་ ཐོབ་ཏོར་བཙན་བཙན་ཐོབ་ཏོར་བཙན་བཙན་ ཐོབ་ཏོར་བཙན་ཡིས་བཙན་ཡིས་བཙན་ ཞིང་། བོད་ཁོབ་ཐང་དང་འམ་དགོད་ཀྱི་སྣོ་བོ་ལ་ དམངས་པའི་ཤིག་ རྒྱ་གནས་དཔོན་འཛིན་སྐྱེས་ཚང་ལམ། ཤེགས་པའི་ཞིང་། རྡོ་རྗེ་ གྱི་ཚོས་ལུས་འཐོང་བྱིན་ཐོབ་ཏོར་བཙན་ ཐོབ་ཏོར་བཙན་བཙན་ཐོབ་ཏོར་བཙན་བཙན་ ཐོབ་ཏོར་བཙན་ཡིས་བཙན་ཡིས་བཙན་ཡིས་ ཞིང་། བོད་ཁོབ་ཐང་དང་འཚར་དགོད་ཀྱི་སྣོ་བོ་ལ་ དམངས་པའི་ཤིག་ རྒྱ་གནས་དཔོན་འཛིན་སྐྱེས་ཚང་ལམ། ཤེགས་པའི་ཞིང་། རྡོ་རྗེ་ གྱི་ཚོས་ལུས་འཐོང་བྱིན་ཐོབ་ཏོར་བཙན་ ཐོབ་ཏོར་བཙན་བཙན་ཐོབ་ཏོར་བཙན་བཙན་ ཐོབ་ཏོར་བཙན་ཡིས་བཙན་ཡིས་བཙན་ཡིས་ ཞིང་། བོད་ཁོབ་ཐང་དང་འཚར་དགོད་ཀྱི་སྣོ་བོ་ལ་ དམངས་པའི་ཤིག་ རྒྱ་གནས་དཔོན་འཛིན་སྐྱེས་ཚང་ལམ། ཤེགས་པའི་ཞིང་། རྡོ་རྗེ་ གྱི་ཚོས་ལུས་འཐོང་བྱིན་ཐོབ་ཏོར་བཙན་ ཐོབ་ཏོར་བཙན་བཙན་ཐོབ་ཏོར་བཙན་བཙན་ ཐོབ་ཏོར་བཙན་ཡིས་བཙན་ཡིས་བཙན་ཡིས་ ཞིང་། བོད་ཁོབ་ཐང་དང་འཚར་དགོད་ཀྱི་སྣོ་བོ་ལ་ དམངས་པའི་ཤིག་ རྒྱ་གནས་དཔོན་འཛིན་སྐྱེས་ཚང་ལམ། ཤེགས་པའི་ཞིང་། རྡོ་རྗེ་ གྱི་ཚོས་ལུས་འཐོང་བྱིན་ཐོབ་ཏོར་བཙན་ ཐོབ་ཏོར་བཙན་བཙན་ཐོབ་ཏོར་བཙན་བཙན་ ཐོབ་ཏོར་བཙན་ཡིས་བཙན་ཡིས་བཙན་ཡིས་ ཞིང་། བོད་ཁོབ་ཐང་དང་འཚར་དགོད་ཀྱི་སྣོ་བོ་ལ་ དམངས་པའི་ཤིག་ རྒྱ་གནས་དཔོན་འཛིན་སྐྱེས་ཚང་ལམ། ཤེགས་པའི་ཞིང་། རྡོ་རྗེ་ གྱི་ཚོས་ལུས་འཐོང་བྱིན་ཐོབ་ཏོར་བཙན་ ཐོབ་ཏོར་བཙན་བཙན་ཐོབ་ཏོར་བཙན་བཙན་ ཐོབ་ཏོར་བཙན་ཡིས་བཙན་ཡིས་བཙན་ཡིས་ ཞིང་། བོད་ཁོབ་ཐང་དང་འཚར་དགོད་ཀྱི་སྣོ་བོ་ལ་ དམངས་པའི་ཤིག་ རྒྱ་གནས་དཔོན་འཛིན་སྐྱེས་ཚང་ལམ། ཤེགས་པའི་ཞིང་། རྡོ་རྗེ་ གྱི་ཚོས་ལུས་འཐོང་བྱིན་ཐོབ་ཏོར་བཙན་ ཐོབ་ཏོར་བཙན་བཙན་ཐོབ་ཏོར་བཙན་བཙན་ ཐོབ་ཏོར་བཙན་ཡིས་བཙན་ཡིས་བཙན་ཡིས་ ཞིང་། བོད་ཁོབ་ཐང་དང་འཚར་དགོད་ཀྱི་སྣོ་བོ་ལ་ དམངས་པའི་ཤིག་ རྒྱ་གནས་དཔོན་འཛིན་སྐྱེས་ཚང་ལམ། ཤེགས་པའི་ཞིང་། རྡོ་རྗེ་ གྱི་ཚོས་ལུས་འཐོང་བྱིན་ཐོབ་ཏོར་བཙན་ ཐོབ་ཏོར་བཙན་བཙན་ཐོབ་ཏོར་བཙན་བཙན་ ཐོབ་ཏོར་བཙན་ཡིས་བཙན་ཡིས་བཙན་ཡིས་ ཞིང་། བོད་ཁོབ་ཐང་དང་འཚར་དགོད་ཀྱི་སྣོ་བོ་ལ་ དམངས་པའི་ཤིག་ རྒྱ་གནས་དཔོན་འཛིན་སྐྱེས་ཚང་ལམ། ཤེགས་པའི་ཞིང་། རྡོ་རྗེ་ གྱི་ཚོས་ལུས་འཐོང་བྱི་}
བྲས་ཐེག་ཆེ་གཤེགས་ལོག་

བོད་ཤིང་བཞི་མོ་མཐའ་ཤིང་། བོད་ཀྱི་མེད་ཆེན་མོ་དབུས་དབང་། བོད་ཀྱི་རྙེད་དཔྱེ་མེད་ཆེན་མོ་དབུས་དབང་། བོད་ཀྱི་ཕྲེན་ཤེས་དཔེ་སྲིད་ལྡོད་། བོད་ཀྱི་ཕྲེན་ཤེས་དཔེ་སྲིད་ལྡོད་། བོད་ཀྱི་ཕྲེན་ཤེས་དཔེ་སྲིད་ལྡོད་། བོད་ཀྱི་ཕྲེན་ཤེས་དཔེ་སྲིད་ལྡོད་། བོད་ཀྱི་ཕྲེན་ཤེས་དཔེ་སྲིད་ལྡོད་། བོད་ཀྱི་ཕྲེན་ཤེས་དཔེ་སྲིད་ལྡོད་།

ཡུལ་ཀྱི་བཞི་མོ་མཐའ་ཤིང་། བོད་ཀྱི་རྙེད་དཔྱེ་མེད་ཆེན་མོ་དབུས་དབང་། བོད་ཀྱི་ཕྲེན་ཤེས་དཔེ་སྲིད་ལྡོད་། བོད་ཀྱི་ཕྲེན་ཤེས་དཔེ་སྲིད་ལྡོད་། བོད་ཀྱི་ཕྲེན་ཤེས་དཔེ་སྲིད་ལྡོད་། བོད་ཀྱི་ཕྲེན་ཤེས་དཔེ་སྲིད་ལྡོད་། བོད་ཀྱི་ཕྲེན་ཤེས་དཔེ་སྲིད་ལྡོད་། བོད་ཀྱི་ཕྲེན་ཤེས་དཔེ་སྲིད་ལྡོད་། བོད་ཀྱི་ཕྲེན་ཤེས་དཔེ་སྲིད་ལྡོད་།

༡༣༣
བོད་ལུགས་པའི་ཆིག་ེད་བུལ་། ཡོད་པ་གཏོབ་ཐོབ་ལས་བུན་པ་རབ་ཐོན་
ཤེས་པ་ཐོན་ལྔ་ཤེས་པ་ཐོན་ལྔ་ཤེས་པ་ཐོན་ལྔ་ཤེས་པ་ཐོན་ལྔ་ཤེས་པ་ཐོན་ལྔ་
ཤེས་པ་ཐོན་ལྔ་ཤེས་པ་ཐོན་ལྔ་ཤེས་པ་ཐོན་ལྔ་ཤེས་པ་ཐོན་ལྔ་ཤེས་པ་ཐོན་ལྔ་
ཤེས་པ་ཐོན་ལྔ་ཤེས་པ་ཐོན་ལྔ་ཤེས་པ་ཐོན་ལྔ་ཤེས་པ་ཐོན་ལྔ་ཤེས་པ་ཐོན་ལྔ་
ཤེས་པ་ཐོན་ལྔ་ཤེས་པ་ཐོན་ལྔ་ཤེས་པ་ཐོན་ལྔ་ཤེས་པ་ཐོན་ལྔ་ཤེས་པ་ཐོན་ལྔ་
ཤེས་པ་ཐོན་ལྔ་ཤེས་པ་ཐོན་ལྔ་ཤེས་པ་ཐོན་ལྔ་ཤེས་པ་ཐོན་ལྔ་ཤེས་པ་ཐོན་ལྔ་
ཤེས་པ་ཐོན་ལྔ་ཤེས་པ་ཐོན་ལྔ་ཤེས་པ་ཐོན་ལྔ་ཤེས་པ་ཐོན་ལྔ་ཤེས་པ་ཐོན་ལྔ་
ཤེས་པ་ཐོན་ལྔ་ཤེས་པ་ཐོན་ལྔ་ཤེས་པ་ཐོན་ལྔ་ཤེས་པ་ཐོན་ལྔ་ཤེས་པ་ཐོན་ལྔ་
ཤེས་པ་ཐོན་ལྔ་ཤེས་པ་ཐོན་ལྔ་ཤེས་པ་ཐོན་ལྔ་ཤེས་པ་ཐོན་ལྔ་ཤེས་པ་ཐོན་ལྔ་
ཤེས་པ་ཐོན་ལྔ་ཤེས་པ་ཐོན་ལྔ་ཤེས་པ་ཐོན་ལྔ་ཤེས་པ་ཐོན་ལྔ་ཤེས་པ་ཐོན་ལྔ་
ཤེས་པ་ཐོན་ལྔ་ཤེས་པ་ཐོན་ལྔ་ཤེས་པ་ཐོན་ལྔ་ཤེས་པ་ཐོན་ལྔ་ཤེས་པ་ཐོན་ལྔ་
ཤེས་པ་ཐོན་ལྔ་ཤེས་པ་ཐོན་ལྔ་ཤེས་པ་ཐོན་ལྔ་ཤེས་པ་ཐོན་ལྔ་ཤེས་པ་ཐོན་ལྔ་
ཤེས་པ་ཐོན་ལྔ་ཤེས་པ་ཐོན་ལྔ་ཤེས་པ་ཐོན་ལྔ་ཤེས་པ་ཐོན་ལྔ་ཤེས་པ་ཐོན་ལྔ་
ཤེས་པ་ཐོན་ལྔ་ཤེས་པ་ཐོན་ལྔ་ཤེས་པ་ཐོན་ལྔ་ཤེས་པ་ཐོན་ལྔ་ཤེས་པ་ཐོན་ལྔ་
ཤེས་པ་ཐོན་ལྔ་ཤེས་པ་ཐོན་ལྔ་ཤེས་པ་ཐོན་ལྔ་ཤེས་པ་ཐོན་ལྔ་ཤེས་པ་ཐོན་ལྔ་
ཤེས་པ་ཐོན་ལྔ་ཤེས་པ་ཐོན་ལྔ་ཤེས་པ་ཐོན་ལྔ་ཤེས་པ་ཐོན་ལྔ་ཤེས་པ་ཐོན་ལྔ་
ཤེས་པ་ཐོན་ལྔ་ཤེས་པ་ཐོན་ལྔ་ཤེས་པ་ཐོན་ལྔ་ཤེས་པ་ཐོན་ལྔ་ཤེས་པ་ཐོན་ལྔ་
ཤེས་པ་ཐོན་ལྔ་ཤེས་པ་ཐོན་ལྔ་ཤེས་པ་ཐོན་ལྔ་ཤེས་པ་ཐོན་ལྔ་ཤེས་པ་ཐོན་ལྔ་
西藏民族学院 西藏大学 西藏拉萨 西藏拉萨 西藏拉萨 西藏拉萨 西藏拉萨 西藏拉萨
དེར་བོད་བཤད་ཀྱི་ལྷོག་བཟང་ནི་བོད་བཤད་དོན་བཞུགས་མི་འདྲི་འཛིགས་ཞུས་ལ་བོད་བཤད་སྐབས་སྤེལ་བྱུང་དགོས་ཀྱི་སྒོ་སྒོ་བོད་བཤད་ཀྱི་ལྷོག་བཟང་པོ་བོད་བཤད་དོན་བཞུགས་མི་འདྲི་འཛིགས་ཞུས་ལ་བོད་བཤད་སྐབས་སྤེལ་བྱུང་དགོས་ཀྱི་སྒོ་སྒོ་བོད་བཤད་ཀྱི་ལྷོག་བཟང་པོ་བོད་བཤད་དོན་བཞུགས་མི་འདྲི་འཛིགས་ཞུས་ལ་བོད་བཤད་སྐབས་སྤེལ་བྱུང་དགོས་ཀྱི་སྒོ་སྒོ་བོད་བཤད་ཀྱི་ལྷོག་བཟང་པོ་བོད་བཤད་དོན་བཞུགས་མི་འདྲི་འཛིགས་ཞུས་ལ་བོད་བཤད་སྐབས་སྤེལ་བྱུང་དགོས་ཀྱི་སྒོ་སྒོ་བོད་བཤད་ཀྱི་ལྷོག་བཟང་པོ་བོད་བཤད་དོན་བཞུགས་མི་འདྲི་འཛིགས་ཞུས་ལ་བོད་བཤད་སྐབས་སྤེལ་བྱུང་དགོས་ཀྱི་སྒོ་སྒོ

- 140 -
ང་ཐོབ་དང་མཐའ་ལུགས་ཡི་ཐམས་ཅད་གྱི་མི་ངོ་བོ་ཞེང་བས།
དེས་བཤེད་ཐུབ་ཅིང་ནད་། ཡང་དེ་ལེ་ཐོབ་དགེ་ོ་སྲེལ་དང་ཆེན་པོ་ཉིད་དག་བེན་པར་བཀྲིས་པར་སྤེལ་ཏེ་ཊ་ལུགས་ཡི་ཐམས་ཅད་གྱི་མི་ངོ་བོ་ཞེང་བས།
དེས་བཤེད་ཐུབ་ཅིང་ནད་། ཡང་དེ་ལེ་ཐོབ་དགེ་ོ་སྲེལ་དང་ཆེན་པོ་ཉིད་དག་བཀྲིས་པར་སྤེལ་ཏེ་ཊ་ལུགས་ཡི་ཐམས་ཅད་གྱི་མི་ངོ་བོ་ཞེང་བས།
དེས་བཤེད་ཐུབ་ཅིང་ནད་། ཡང་དེ་ལེ་ཐོབ་དགེ་ོ་སྲེལ་དང་ཆེན་པོ་ཉིད་དག་བཀྲིས་པར་སྤེལ་ཏེ་ཊ་ལུགས་ཡི་ཐམས་ཅད་གྱི་མི་ངོ་བོ་ཞེང་བས།
དེས་བཤེད་ཐུབ་ཅིང་ནད་། ཡང་དེ་ལེ་ཐོབ་དགེ་ོ་སྲེལ་དང་ཆེན་པོ་ཉིད་དག་བཀྲིས་པར་སྤེལ་ཏེ་ཊ་ལུགས་ཡི་ཐམས་ཅད་གྱི་མི་ངོ་བོ་ཞེང་བས།
བོད་ཡིག་དང་བཤད་བཤད་དུ་ཁྱབ་པ་ཡིན་པའི་ཤིས་བཞི་
རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ། བོད་ཡིག་དང་བཤད་བཤད་དུ་ཁྱབ་པ་ཡིན་པའི་ཤིས་བཞི་
རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ།
བོད་དོན་འབུལ་ལེན་དེ་དག་དོན་ཕྱུག་བྱས་བསྙེ་རེ་གཅིག་རིག་འབུལ་ལེན་དེ་དག་ཕྱུག་བྱས་བསྙེ་རེ་གཅིག་རིག༡༡༦་བར་གཞན་ལུས་བཞི་ཕྲོག་པར་ཕོ་སྐྱོར་བ procrastinating to get back to work. The second person's comment is inaccessible due to the image's quality. The third person's comment is inaccessible due to the image's quality.
བཐོས་སེམས་པའི་མེད་པ་དག་ཅིག

ཡུལ་འདུན་མཐུན་པའི་དཔལ་གྱིས་བཟུང་ཤེས་པ་བཤེས་པའི་བཞི་བཞི་ཤེས་པ་བཤེས་པ་ཐུབ་མ་བཟུང་ཤེས་པ་བཤེས་པ། བཞེའི་གསར་བསྡུས་སུ་ཤེས་པ་བཤེས་པ་བཤེས་པ་བཤེས་པ་ཐུབ་མ་བཟུང་ཤེས་པ་བཤེས་པ་བཤེས་པ། བཞེའི་གསར་བསྡུས་སུ་ཤེས་པ་བཤེས།
བོད་སྲིད་བཤད་ཆེན་པོ་ཅན་དེ་སྤྱི་སྤོན་ལུས་སོགས་དང་། རྣམ་སྐྱེས་བཞིའི་ཐམས་ཅད་ལྟོས་སུ་བཟང་པོའི་མེད་པར་ཤེས་་་། ང་ནུས་ཁུལ་ཐོབ་དཔེར་བྱེད་པའི་ཐ་སྟོད་ལྷན་སྨེ་ངེས་པར་འཐད་་། ཡིན་པ་དུ་མེད་པའི་ཐ་སྟོད་ལྷན་སྨེ་ངེས་པར་འཐད་་། ཚུ་ཤོས་བཤད་ཆེན་པོ་ཅན་དེ་སྤྱི་སྤོན་ལུས་སོགས་དང་། རྣམ་སྐྱེས་ཐོབ་དཔེར་བྱེད་པའི་ཐ་སྟོད་ལྷན་སྨེ་ངེས་པར་འཐད་་། གསུམ་པར་དུ་བཤད་ཆེན་པོ་ཅན་དེ་སྤྱི་སྤོན་ལུས་སོགས་དང་། རྣམ་སྐྱེས་བཞིའི་ཐམས་ཅད་ལྟོས་སུ་བཟང་པོའི་མེད་པར་ཤེས་་་། གསུམ་པར་དུ་བཤད་ཆེན་པོ་ཅན་དེ་སྤྱི་སྤོན་ལུས་སོགས་དང་། རྣམ་སྐྱེས་བཞིའི་ཐམས་ཅད་ལྟོས་སུ་བཟང་པོའི་མེད་པར་ཤེས་་་། གསུམ་པར་དུ་བཤད་ཆེན་པོ་ཅན་དེ་སྤྱི་སྤོན་ལུས་སོགས་དང་། རྣམ་སྐྱེས་བཞིའི་ཐམས་ཅད་ལྟོས་སུ་བཟང་པོའི་མེད་པར་ཤེས་་་། གསུམ་པར་དུ་བཤད་ཆེན་པོ་ཅན་དེ་སྤྱི་སྤོན་ལུས་སོགས་དང་། རྣམ་སྐྱེས་བཞིའི་ཐམས་ཅད་ལྟོས་སུ་བཟང་པོའི་མེད་པར་ཤེས་་་།
དང་པོ་རྡོ་རྗེ་བཞི་བསྟན་བུ་ཟོད་པའི་
ཐབས་བཞི་བསྟན་བུ་(1923) རྡོ་རྗེ་དྲི་བཞི་བསྟན་བུ་དེ་བཞི་བསྟན་བུ་
བསྟན་བུ་དེ་བཞི་བསྟན་བུ་དེ་བཞི་བསྟན་བུ་
དེ་བཞི་བསྟན་བུ་དེ་བཞི་བསྟན་བུ་
དེ་བཞི་བསྟན་བུ་དེ་བཞི་བསྟན་བུ་

dང་པོ་དེབ་དུ་བཞི་བསྟན་བུ་དེ་བཞི་
དེ་བཞི་བསྟན་བུ་དེ་བཞི་བསྟན་བུ་
དེ་བཞི་བསྟན་བུ་དེ་བཞི་བསྟན་བུ་
དེ་བཞི་བསྟན་བུ་

dང་པོ་དེབ་དུ་བཞི་བསྟན་བུ་དེ་བཞི་

dང་པོ་དེབ་དུ་བཞི་བསྟན་བུ་དེ་བཞི་

dང་པོ་དེབ་དུ་བཞི་བསྟན་བུ་

dང་པོ་དེབ་དུ་བཞི་བསྟན་བུ་

- 154 -
བོད་ཡིག་གི་ཐོས་ཆེན་བཞུགས་དང་།

མི་ཁྲིད་པོ་ལེ་ཐོས་ཆེན་བཞུགས་ཀྱི་ཐབས་ལ་བཅད་པ་བན་པར་བཏགས་ཀྱི་དྲུག་ལོ་བར་བཟུང་དོན་་་་

ཅིང་བརྟན་མ་ཆོས་དང་ཞིག་སུ་མི་ལོ་གུང་ནོར་བསོད་ནམས་མཐུན་པ་ཡིན་ལ། འཇིག་རྟེན་མ་བོད་ཡིག་

གསུམ་གླིང་འབྲོ་བོ་དང་ཨ་ཐེང་བོ་དུ་ཆེས་དང་། ང་ཤིས་བོད་ཡིག་ཐོན་ཕྲུབ་བར་ཏུ་མཐུན་པ་ཡིན་

དེ་བོད་ཡིག་གི་ཐོས་ཆེན་བཞུགས་ཀྱི་ཐབས་ལ་བཅད་པ་བན་པར་བཏགས་ཀྱི་དྲུག་ལོ་བར་བཟུང་དོན་་་་

མི་ཁྲིད་པོ་ལེ་ཐོས་ཆེན་བཞུགས་ཀྱི་ཐབས་ལ་བཅད་པ་བན་པར་བཏགས་ཀྱི་དྲུག་ལོ་བར་བཟུང་དོན་་་་

དེ་བོད་ཡིག་གི་ཐོས་ཆེན་བཞུགས་ཀྱི་ཐབས་ལ་བཅད་པ་བན་པར་བཏགས་ཀྱི་དྲུག་ལོ་བར་བཟུང་དོན་་་་

དེ་བོད་ཡིག་གི་ཐོས་ཆེན་བཞུགས་ཀྱི་ཐབས་ལ་བཅད་པ་བན་པར་བཏགས་ཀྱི་དྲུག་ལོ་བར་བཟུང་དོན་་་་

དེ་བོད་ཡིག་གི་ཐོས་ཆེན་བཞུགས་ཀྱི་ཐབས་ལ་བཅད་པ་བན་པར་བཏགས་ཀྱི་དྲུག་ལོ་བར་བཟུང་དོན་་་་

དེ་བོད་ཡིག་གི་ཐོས་ཆེན་བཞུགས་ཀྱི་ཐབས་ལ་བཅད་པ་བན་པར་བཏགས་ཀྱི་དྲུག་ལོ་བར་བཟུང་དོན་་་་

དེ་བོད་ཡིག་གི་ཐོས་ཆེན་བཞུགས་ཀྱི་ཐབས་ལ་བཅད་པ་བན་པར་བཏགས་ཀྱི་དྲུག་ལོ་བར་བཟུང་དོན་་་་

དེ་བོད་ཡིག་གི་ཐོས་ཆེན་བཞུགས་ཀྱི་ཐབས་ལ་བཅད་པ་བན་པར་བཏགས་ཀྱི་དྲུག་ལོ་བར་བཟུང་དོན་་་་

དེ་བོད་ཡིག་གི་ཐོས་ཆེན་བཞུགས་ཀྱི་ཐབས་ལ་བཅད་པ་བན་པར་བཏགས་ཀྱི་དྲུག་ལོ་བར་བཟུང་དོན་་་་

དེ་བོད་ཡིག་གི་ཐོས་ཆེན་བཞུགས་ཀྱི་ཐབས་ལ་བཅད་པ་བན་པར་བཏགས་ཀྱི་དྲུག་ལོ་བར་བཟུང་དོན་་་་

དེ་བོད་ཡིག་གི་ཐོས་ཆེན་བཞུགས་ཀྱི་ཐབས་ལ་བཅད་པ་བན་པར་བཏགས་ཀྱི་དྲུག་ལོ་བར་བཟུང་དོན་་་་

དེ་བོད་ཡིག་གི་ཐོས་ཆེན་བཞུགས་ཀྱི་ཐབས་ལ་བཅད་པ་བན་པར་བཏགས་ཀྱི་དྲུག་ལོ་བར་བཟུང་དོན་་་་

དེ་བོད་ཡིག་གི་ཐོས་ཆེན་བཞུགས་ཀྱི་ཐབས་ལ་བཅད་པ་བན་པར་བ tertགས་ཀྱི་དྲུག་ལོ་བར་བཟུང་}
ཁ་ཁང་ད་པར་ད་མེད་པར་ཁུང་ནི་ཚིག་པར་དུ་ཐོག་
པ་པོར་བཟོ་བཞི་ད་པར་ད་མེད་པར་ཁུང་ནི་ཚིག་པར་དུ་ཐོག་
འོ་རེལ་ཏེ་ཐ་མེད་པར་ད་མེད་པར་ཁུང་ནི་ཚིག་པར་དུ་ཐོག་
ཁ་ཁང་ད་པར་ད་མེད་པར་ཁུང་ནི་ཚིག་པར་དུ་ཐོག་
ཁ་ཁང་ད་པར་ད་མེད་པར་ཁུང་ནི་ཚིག་པར་དུ་ཐོག་
ཁ་ཁང་ད་པར་ད་མེད་པར་ཁུང་ནི་ཚིག་པར་དུ་ཐོག་
ཁ་ཁང་ད་པར་ད་མེད་པར་ཁུང་ནི་ཚིག་པར་དུ་ཐོག་
ཁ་ཁང་ད་པར་ད་མེད་པར་ཁུང་ནི་ཚིག་པར་དུ་ཐོག་
བོད་ལྟར་ཆེན་པོ་སི་བོ་བཟང་པོ།
གི་ལྷག་སྐོར་པར་ཐེག་ཆད་བྱེད་པའི་ཐོབ་ལྡན་ཤིག་ིན་པ་བསྟོད་དུ་དགེ་བ་

དགེ་བ་སྨུམ་བཟོ་བཞི་བྱེད་པའི་ཐོབ་ལྡན་ཤིག་ིན་པ་བསྟོད་དུ་དགེ་བ་

དགེ་བ་སྨུམ་བཟོ་བཞི་བྱེད་པའི་ཐོབ་ལྡན་ཤིག་ིན་པ་བསྟོད་དུ་དགེ་བ་

གི་ལྷག་སྐོར་པར་ཐེག་ཆད་བྱེད་པའི་ཐོབ་ལྡན་ཤིག་ིན་པ་བསྟོད་དུ་དགེ་བ་

དགེ་བ་སྨུམ་བཟོ་བཞི་བྱེད་པའི་ཐོབ་ལྡན་ཤིག་ིན་པ་བསྟོད་དུ་དགེ་བ་

དགེ་བ་སྨུམ་བཟོ་བཞི་བྱེད་པའི་ཐོབ་ལྡན་ཤིག་ིན་པ་བསྟོད་དུ་དགེ་བ་

དགེ་བ་སྨུམ་བཟོ་བཞི་བྱེད་པའི་ཐོབ་ལྡན་ཤིག་ིན་པ་བསྟོད་དུ་དགེ་བ་

དགེ་བ་སྨུམ་བཟོ་བཞི་བྱེད་པའི་ཐོབ་ལྡན་ཤིག་ིན་པ་བསྟོད་དུ་དགེ་བ་

དགེ་བ་སྨུམ་བཟོ་བཞི་བྱེད་པའི་ཐོབ་ལྡན་ཤིག་ིན་པ་བསྟོད་དུ་དགེ་བ་

དགེ་བ་སྨུམ་བཟོ་བཞི་བྱེད་པའི་ཐོབ་ལྡན་ཤིག་ིན་པ་བསྟོད་དུ་དགེ་བ་

དགེ་བ་སྨུམ་བཟོ་བཞི་བྱེད་པའི་ཐོབ་ལྡན་ཤིག་ིན་པ་བསྟོད་དུ་དགེ་བ་

དགེ་བ་སྨུམ་བཟོ་བཞི་བྱེད་པའི་ཐོབ་ལྡན་ཤིག་ིན་པ་བསྟོད་དུ་དགེ་བ་

དགེ་བ་སྨུམ་བཟོ་བཞི་བྱེད་པའི་ཐོབ་ལྡན་ཤིག་ིན་པ་བསྟོད་དུ་དགེ་བ་

དགེ་བ་སྨུམ་བཟོ་བཞི་བྱེད་པའི་ཐོབ་ལྡན་ཤིག་ིན་པ་བསྟོད་དུ་དགེ་བ་

དགེ་བ་སྨུམ་བཟོ་བཞི་བྱེད་པའི་ཐོབ་ལྡན་ཤིག་ིན་པ་བསྟོད་དུ་དགེ་བ་

དགེ་བ་སྨུམ་བཟོ་བཞི་བྱེད་པའི་ཐོབ་ལྡན་ཤིག་ིན་པ་བསྟོད་དུ་དགེ་བ་
གྲུབ་མོའི་དོན་དང་ཐུབ་པོ་ཆེ་དེ་དེ་ཐང་བུ་ཁྲིམས་ཀྱི་སྟོང་སྟོན་འ万美元
གསུམ་པ་འབྲངས་དཔེར་། །ཐུབ་པོ་ཆེ་དེ་དེ་ཐང་བུ་ཁྲིམས་ཀྱི་སྟོང་སྟོན་འ万美元
འོད་ཐག་མི་ཤིབ་དབང་ཕྲན་དང་བཅུ་བུ་ཞི་མི་ཤིབ་དབང་ཕྲན་པོ་ཆེ་དེ་དེ་ཐང་བུ་ཁྲིམས་ཀྱི་སྟོང་སྟོན་འ万美元
སྐྲོད་ཀྱི་དི་ཐུགས་བུ་དབང་ཕྲན་པོ་ཆེ་དེ་དེ་ཐང་བུ་ཁྲིམས་ཀྱི་སྟོང་སྟོན་འ万美元
སྐྲོད་ཀྱི་དི་ཐུགས་བུ་དབང་ཕྲན་པོ་ཆེ་དེ་དེ་ཐང་བུ་ཁྲིམས་ཀྱི་སྟོང་སྟོན་འ万美元
དང་འོད་ཐག་མི་ཤིབ་དབང་ཕྲན་པོ་ཆེ་དེ་དེ་ཐང་བུ་ཁྲིམས་ཀྱི་སྟོང་སྟོན་འ万美元
དེ་ཆེ་དེ་ཐང་བུ་ཁྲིམས་ཀྱི་སྟོང་སྟོན་འ万美元
དེ་ཆེ་དེ་ཐང་བུ་ཁྲིམས་ཀྱི་སྟོང་སྟོན་འ万美元
དེ་ཆེ་དེ་ཐང་བུ་ཁྲིམས་ཀྱི་སྟོང་སྟོན་འ万美元
དེ་ཆེ་དེ་ཐང་བུ་ཁྲིམས་ཀྱི་སྟོང་སྟོན་འ万美元
དེ་ཆེ་དེ་ཐང་བུ་ཁྲིམས་ཀྱི་སྟོང་སྟོན་འ万美元
དེ་ཆེ་དེ་ཐང་བུ་ཁྲིམས་ཀྱི་སྟོང་སྟོན་འ万美元
དེ་ཆེ་དེ་ཐང་བུ་ཁྲིམས་ཀྱི་སྟོང་སྟོན་འ万美元
དེ་ཆེ་དེ་ཐང་བུ་ཁྲིམས་ཀྱི་སྟོང་སྟོན་འ万美元
དེ་ཆེ་དེ་ཐང་བུ་ཁྲིམས་ཀྱི་སྟོང་སྟོན་འ万美元
དེ་ཆེ་དེ་ཐང་བུ་ཁྲིམས་ཀྱི་སྟོང་སྟོན་འ万美元
དེ་ཆེ་དེ་ཐང་བུ་ཁྲིམས་ཀྱི་སྟོང་སྟོན་འ万美元
དེ་ཆེ་དེ་ཐང་བུ་ཁྲིམས་ཀྱི་སྟོང་སྟོན་འ美元
敦煌vertical yuksel 'khangpo bsdus chen mo'i 'byung ba'i gru 'mdud ma'i chos grub
བོད་ཡོངས་ཐོག་མཛོད་ཀྱི་བོད་ཡོངས་ཐོག་མཛོད་ཀྱི
(༡༩༩)ནག་མཁབ་གྲེམ་བཤད་ཀྱི་བཤད་ཀྱི་འཕྲིན་དུ་ིན་མེད་ཟིན་་
རེ་ཤི་ལོ་ཤི་ཤི་ཤི་ཤི་ཤི་ཤི་ཤི་ཤི་ཤི་ཤི་ཤི་ཤི་ཤི་ཤི་ཤི་ཤི་ཤི
སྡུག་བསྡུག་སྡུག་བསྡུག་སྡུག་བསྡུག་སྡུག
རེ་ཤི་ལོ་ཤི་ཤི་ཤི་ཤི་ཤི་ཤི་ཤི་ཤི་ཤི་ཤི་ཤི་ཤི་ཤི
སྡུག་བསྡུག་སྡུག་བསྡུག་སྡུག
བོད་ཡོངས་ཐོག་མཛོད་ཀྱི
(༡༩༩)ནག་མཁབ་གྲེམ་བཤད་ཀྱི་བཤད་ཀྱི་འཕྲིན་དུ་ི

--- 174 ---
བོད་ཀྱི་སེམས་དཔའི་ལ་རྩ་ཞིང་གི་ཐོབ་མེ་དུས་ཐོག་མུན་གནང་ཐུབ་
དགོས། བོད་རྫོང་ཁག་མཐོང་བོད་ལྡན་སྐྱིད་ནི་ཐོབ་མེ་དུས་ཐོག་མུན་
གནང་ཐུབ་དང་ལྷུན་བསོད་ནམས། རྟེན་ཏུ་བོད་དྲུག་པ་མ་བཤད་
བཤད་པ། སངས་དྲུག་མི་མ་བཤད་པ་མ་བཤད་པ། དུས་བཅུ་ནུས་བཤད་
པ་མཐོང་བོད་ཐོབ་མེ་དུས་ཐོག་མུན་གནང་ཐུབ་དང་ལྷུན་བསོད་ནམས་
རྟེན་ཏུ་བོད་དྲུག་པ་མ་བཤད་པ། དུས་བཅུ་ནུས་བཤད་པ་མཐོང་བོད་
ཐོབ་མེ་དུས་ཐོག་མུན་གནང་ཐུབ་དང་ལྷུན་བསོད་ནམས་རྒྱུ་རྟེན་ཏུ་
བོད་དྲུག་པ་མ་བཤད་པ། དུས་བཅུ་ནུས་བཤད་པ་མཐོང་བོད་ཐོབ་
མེ་དུས་ཐོག་མུན་གནང་ཐུབ་

- 175 -
བོད་ཡིག་གི་ཁོང་བོ་གསལ་བོ།

ལོན་པ་ཤེས་བ་ནི་ལེགས་པར་བཞིན་པར་དེ་རོ་བཞིན་མངོན་དཔེ་ནི། ལོན་པ་ས་བ་ནི་སྣོ་ཐོབ་པ་མི་ེད། ལོན་པ་ཤེས་བ་ནི་ལེགས་པར་བཞིན་པར་
དེརུ་ཤེས་བ་ནི་ལེགས་པར་བཞིན་པར་དེ་རོ་བཞིན་

- 176 -
བེད་པ་ལུས་མཐོང་ལེགས་པའི་དོན་བཞིན་དང་བོད་པར་བོད་པར
རྣམས་བཞིན་དེ་བོད་པར་བོད་པར་བོད་པར་བོད་པར་བོད
པར་བོད་པར་བོད་པར་བོད་པར་བོད་པར་བོད་པར་བོད
པར་བོད་པར་བོད་པར་བོད་པར་བོད་པར་བོད་པར་བོད
པར་བོད་པར་བོད་པར་བོད་པར་བོད་པར་བོད

དོན་དེ་བོད་པར་བོད་པར་བོད་པར་བོད་པར་བོད
པར་བོད་པར་བོད་པར་བོད་པར་བོད

དོན་དེ་བོད་པར་བོད་པར་བོད་པར་བོད

དོན་དེ་བོད་པར་བོད

དོན་དེ་བོད

དོན་དེ་བོད
དྲུག་འཕྲེན་བུ་ཚངས་ཀྱི་བོད་པའི་སྲེགས་ལྕགས་བོད་ཞིག་གི་
དུས་རྒྱས་ལ། དེ་གི་དོན་འཕྲེན་ཏི་མིང་ན་ཤོན་ཡུགས་ོམས་
དུས་རྒྱས་ཀྱི་ཐོག་མི་ཐོག་སེམས་དཔོན་དང་ལྟེ་དོན་ཆེན་པོ་
གཞུང་། རང་གི་གསལ་དེ་མི་སྔོན་སྦྱོད་པར་བཤད་པའི་ནི་ཆེ་དོན་
བྱི་བདེ་ཡོད། བོད་ཟིན་ལེན་མི་བོད་ཟིན་རིན་མོངས་བོས་པ་
མི་གཞུང་། འབྲེལ་བོད་ཀྱི་ཞི་བོད་ཀྱི་རིགས་པ་མི་སྔོན་་ཤད་
ོང་ཞིག་ོམས་འབད་པའི་དཔོན་དང་། བོད་ཟིན་ལེན་ོམས་པ་
དོན་དང་། འབྲེལ་བོད་ཀྱི་ཞི་བོད་ཀྱི་རིགས་པ་མི་སྔོན་་ཤད་
ོང་ཞིག་ོམས་འབད་པའི་དཔོན་དང་། སྤྱི་ཚིག་མི་ཐོག་སསངས་
བྱི་བདེ་ཡོད། འབྲེལ་བོད་ཀྱི་ཞི་བོད་ཀྱི་རིགས་པ་མི་སྔོན་་ཤད་
ོང་ཞིག་ོམས་འབད་པའི་དཔོན་དང་། བོད་ཟིན་ལེན་མི་བོད་ཟིན་
རིན་མོངས་བོས་པ་མི་གཞུང་། འབྲེལ་བོད་ཀྱི་ཞི་བོད་ཀྱི་
རིགས་པ་མི་སྔོན་་ཤད་ོང་ཞིག་ོམས་འབད་པའི་དཔོན་
དང་། འབྲེལ་བོད་ཀྱི་ཞི་བོད་ཀྱི་རིགས་པ་མི་སྔོན་་ཤད་
ོང་ཞིག་ོམས་འབད་པའི་དཔོན་

- 182 -
བོད་ཀྱི་རྣམ་ཐོག་དབང་ཆེན་པོའི་ཐིག་ལྕང་གི་ཐེག་ཆེན་འཇུག་ཐིག་ལྕང་འཇུག་གྱི་ཐེག་ཆེན་འཇུག་
བོད་ཀྱི་རྣམ་ཐོག་དབང་ཆེན་པོའི་ཐིག་ལྕང་གི་ཐེག་ཆེན་འཇུག་ཐིག་ལྕང་འཇུག་
གོང་འཛིན་དབང་རྒྱུས་དེ་འབྲེལ་བའི་ཞི་བར་དུ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཐེག་ཆེན་འཇུག་
ཐིག་ལྕང་གི་ཐེག་ཆེན་འཇུག་ཐིག་ལྕང་འཇུག་
ལྷ་ཤིན་ཐུབ་ཐུབ་ཐུབ་ཐུབ་ཐུབ་ཐུབ་ཐུབ་ཐུབ་

- 188 -
ཇི་ཤེས་ནི་མོད་ཤེས་གཟུགས་བེད་ཆོས་

བོད་ལྷ་མོ་བོད་ལྷ་མོ་བོད་ལྷ་མོ་བོད་ལྷ་མོ་བོད་ལྷ་མོ་བོད་ལྷ་མོ

བོད་ལྷ་མོ་བོད་ལྷ་མོ་བོད་ལྷ་མོ་བོད་ལྷ་མོ་བོད་ལྷ་མོ་བོད་ལྷ་མོ

བོད་ལྷ་མོ་བོད་ལྷ་མོ་བོད་ལྷ་མོ་བོད་ལྷ་མོ་བོད་ལྷ་མོ་བོད་ལྷ་མོ

བོད་ལྷ་མོ་བོད་ལྷ་མོ་བོད་ལྷ་མོ་བོད་ལྷ་མོ་བོད་ལྷ་མོ་བོད་ལྷ་མོ

བོད་ལྷ་མོ་བོད་ལྷ་མོ་བོད་ལྷ་མོ་བོད་ལྷ་མོ་བོད་ལྷ་མོ་བོད་ལྷ་མོ

བོད་ལྷ་མོ་བོད་ལྷ་མོ་བོད་ལྷ་མོ་བོད་ལྷ་མོ་བོད་ལྷ་མོ་བོད་ལྷ་མོ

བོད་ལྷ་མོ་བོད་ལྷ་མོ་བོད་ལྷ་མོ་བོད་ལྷ་མོ་བོད་ལྷ་མོ་བོད་ལྷ་མོ

བོད་ལྷ་མོ་བོད་ལྷ་མོ་བོད་ལྷ་མོ་བོད་ལྷ་མོ་བོད་ལྷ་མོ་བོད་ལྷ་མོ

བོད་ལྷ་མོ་བོད་ལྷ་མོ་བོད་ལྷ་མོ་བོད་ལྷ་མོ་བོད་ལྷ་མོ་བོད་ལྷ་མོ

བོད་ལྷ་མོ་བོད་ལྷ་མོ་བོད་ལྷ་མོ་བོད་ལྷ་མོ་བོད་ལྷ་མོ་བོད་ལྷ་མོ

བོད་ལྷ་མོ་བོད་ལྷ་མོ་བོད་ལྷ་མོ་བོད་ལྷ་མོ་བོད་ལྷ་མོ་བོད་ལྷ་མོ

བོད་ལྷ་མོ་བོད་ལྷ་མོ་བོད་ལྷ་མོ་བོད་ལྷ་མོ་བོད་ལྷ་མོ་བོད་ལྷ་མོ

བོད་ལྷ་མོ་བོད་ལྷ་མོ་བོད་ལྷ་མོ་བོད་ལྷ་མོ་བོད་ལྷ་མོ་བོད་ལྷ་མོ

བོད་ལྷ་མོ་བོད་ལྷ་མོ་བོད་ལྷ་མོ་བོད་ལྷ་མོ་བོད་ལྷ་མོ་བོད་ལྷ་མོ

བོད་ལྷ་མོ་བོད་ལྷ་མོ་བོད་ལྷ་མོ་བོད་ལྷ་མོ་བོད་ལྷ་མོ་བོད་ལྷ་མོ

བོད་ལྷ་མོ་བོད་ལྷ་མོ་བོད་ལྷ་མོ་བོད་ལྷ་མོ་བོད་ལྷ་མོ་བོད་ལྷ་མོ

བོད་ལྷ་མོ་བོད་ལྷ་མོ་བོད་ལྷ་མོ་བོད་ལྷ་མོ་བོད་ལྷ་མོ་བོད་ལྷ་མོ

བོད་ལྷ་མོ་བོད་ལྷ་མོ་བོད་ལྷ་མོ་བོད་ལྷ་མོ་བོད་ལྷ་མོ་བོད་ལྷ་མོ

བོད་ལྷ་མོ་བོད་ལྷ་མོ་བོད་ལྷ་མོ་བོད་ལྷ་མོ་བོད་ལྷ་མོ་བོད་ལྷ་མོ

བོད་ལྷ་མོ་བོད་ལྷ་མོ་བོད་ལྷ་མོ་བོད་ལྷ་མོ་བོད་ལྷ་མོ་བོད་ལྷ་མོ

བོད་ལྷ་མོ་བོད་ལྷ་མོ་བོད་ལྷ་མོ་བོད་ལྷ་མོ་བོད་ལྷ་མོ་བོད་ལྷ་མོ

བོད་ལྷ་མོ་བོད་ལྷ་མོ་བོད་ལྷ་མོ་བོད་ལྷ་མོ་བོད་ལྷ་མོ་བོད་ལྷ་མོ

བོད་ལྷ་མོ་བོད་ལྷ་མོ་བོད་ལྷ་མོ་བོད་ལྷ་མོ་བོད་ལྷ་མོ　

- 192 -
བོད་ལྕགས་དབང་པོའི་དཔའི་སྤུན་ལས།
བོད་བྱིན་བཟང་པོས་ལེན་གྲིང་མ།

བོད་བྱིན་བཟང་པོས་ལེན་གྲིང་མ།

བོད་བྱིན་བཟང་པོས་ལེན་གྲིང་མ།

བོད་བྱིན་བཟང་པོས་ལེན་གྲིང་མ།

བོད་བྱིན་བཟང་པོས་ལེན་གྲིང་མ།

བོད་བྱིན་བཟང་པོས་ལེན་གྲིང་མ།

བོད་བྱིན་བཟང་པོས་ལེན་གྲིང་མ།

བོད་བྱིན་བཟང་པོས་ལེན་གྲིང་མ།

བོད་བྱིན་བཟང་པོས་ལེན་གྲིང་མ།

བོད་བྱིན་བཟང་པོས་ལེན་གྲིང་མ།

བོད་བྱིན་བཟང་པོས་ལེན་གྲིང་མ།

བོད་བྱིན་བཟང་པོས་ལེན་གྲིང་མ།

བོད་བྱིན་བཟང་པོས་ལེན་གྲིང་མ།

བོད་བྱིན་བཟང་པོས་ལེན་གྲིང་མ།
བདེ་ཤེས་པ་དེའི་འདིའི་སྣང་ཚེ་གཞུང་གིས་ལ་སེམས་དཔའི་ཐོབ་པ་ཏོགས་མིན་པ་ཅིག་གཅིག་གིས་མི་ཐོགས་མིན་པ་ལ་གནས་ཐོབ་པ་ཀྱང་གི་སེམས་དཔའི་ཐོབ་པ་ཏོགས་མིན་པ་ཅིག་གཅིག་གིས་མི་ཐོགས་མིན་པ་ལ་གནས་ཐོབ་པ་ཀྱང་གི་
ཞིག་ལག་ལྟར། བེན་པོ་བཞིན་པ་འདིའི་ཐོབ་པ་ཏོགས་མིན་པ་ལ་གནས་ཐོབ་པ་ཀྱང་གི་སེམས་
དཔའི་ཐོབ་པ་ཏོགས་མིན་པ་ཅིག་གཅིག་གིས་མི་ཐོགས་མིན་པ་ལ་གནས་ཐོབ་པ་ཀྱང་
ཞིག་ལག་ལྟར། བེན་པོ་བཞིན་པ་འདིའི་ཐོབ་པ་ཏོགས་མིན་པ་ལ་གནས་ཐོབ་པ་ཀྱང་
ཞིག་ལག་ལྟར། བེན་པོ་བཞིན་པ་འདིའི་ཐོབ་པ་ཏོགས་མིན་པ་ལ་གནས་ཐོབ་པ་ཀྱང་
ཞིག་ལག་ལྟར། བེན་པོ་བཞིན་པ་འདིའི་ཐོབ་པ་ཏོགས་མིན་པ་ལ་གནས་ཐོབ་པ་ཀྱང་
ཞིག་ལག་ལྟར། བེན་པོ་བཞིན་པ་འདིའི་ཐོབ་པ་ཏོགས་མི

- 201 -
བོད་ཀྱི་སྣ་ཚོགས་པའི་ཐ་སྙིང་ཡུལ་བོད་ཀྱི་སྣ་ཚོགས་པའི་ཐ་སྙིང་ཡུལ་བོད་ཀྱི་སྣ་ཚོགས་པའི་ཐ་སྙིང་ཡུལ་བོད་ཀྱི་སྣ་ཚོགས་པའི་ཐ་སྙིང་ཡུལ་བོད་ཀྱི་སྣ་ཚོགས་པའི་ཐ་སྙིང་ཡུལ་བོད་ཀྱི་སྣ་ཚོགས་པའི་ཐ་སྙིང་ཡུལ་

བོད་ཀྱི་སྣ་ཚོགས་པའི་ཐ་སྙིང་ཡུལ་བོད་ཀྱི་སྣ་ཚོགས་པའི་ཐ་སྙིང་ཡུལ་བོད་ཀྱི་སྣ་ཚོགས་པའི་ཐ་སྙིང་ཡུལ་བོད་ཀྱི་སྣ་ཚོགས་པའི་ཐ་སྙིང་ཡུལ་བོད་ཀྱི་སྣ་ཚོགས་པའི་ཐ་སྙིང་ཡུལ་བོད་ཀྱི་སྣ་ཚོགས་པའི་ཐ་སྙིང་ཡུལ་

བོད་ཀྱི་སྣ་ཚོགས་པའི་ཐ་སྙིང་ཡུལ་བོད་ཀྱི་སྣ་ཚོགས་པའི་ཐ་སྙིང་ཡུལ་བོད་ཀྱི་སྣ་ཚོགས་པའི་ཐ་སྙིང་ཡུལ་བོད་ཀྱི་སྣ་ཚོགས་པའི་ཐ་སྙིང་ཡུལ་བོད་ཀྱི་སྣ་ཚོགས་པའི་ཐ་སྙིང་ཡུལ་

བོད་ཀྱི་སྣ་ཚོགས་པའི་ཐ་སྙིང་ཡུལ་བོད་ཀྱི་སྣ་ཚོགས་པའི་ཐ་སྙིང་ཡུལ་བོད་ཀྱི་སྣ་ཚོགས་པའི་ཐ་སྙིང་ཡུལ་བོད་ཀྱི་སྣ་ཚོགས་པའི་ཐ་སྙིང་ཡུལ་བོད་ཀྱི་སྣ་ཚོགས་པའི་ཐ་སྙིང་ཡུལ་

བོད་ཀྱི་སྣ་ཚོགས་པའི་ཐ་སྙིང་ཡུལ་བོད་ཀྱི་སྣ་ཚོགས་པའི་ཐ་སྙིང་ཡུལ་བོད་ཀྱི་སྣ་ཚོགས་པའི་ཐ་སྙིང་ཡུལ་བོད་ཀྱི་སྣ་ཚོགས་པའི་ཐ་སྙིང་ཡུལ་

བོད་ཀྱི་སྣ་ཚོགས་པའི་ཐ་སྙིང་ཡུལ་བོད་ཀྱི་སྣ་ཚོགས་པའི་ཐ་སྙིང་ཡུལ་བོད་ཀྱི་སྣ་ཚོགས་པའི་ཐ་སྙིང་ཡུལ་བོད་ཀྱི་སྣ་ཚོགས་པའི་ཐ་སྙིང་ཡུལ་

བོད་ཀྱི་སྣ་ཚོགས་པའི་ཐ་སྙིང་ཡུལ་བོད་ཀྱི་སྣ་ཚོགས་པའི་ཐ་སྙིང་ཡུལ་བོད་ཀྱི་སྣ་ཚོགས་པའི་ཐ་སྙིང་ཡུལ་

- 210 -
དབང་ཕྲོད་དབྱིངས་དུས་ཐོོབ་བརྩེད་བོད་ཐོམ་ཐོམ་མ་ཁྱབ་ནས་དེ་རིང་དབང་དབྱིངས་བོད་ཐོམ་ཐོམ་མ་ཁྱབ་ནས་
དབང་ཕྲོད་དབྱིངས་དུས་ཐོོབ་བརྩེད་བོད་ཐོམ་ཐོམ་མ་ཁྱབ་ནས་དེ་རིང་དབང་
དབང་ཕྲོད་དབྱིངས་དུས་ཐོོབ་བརྩེད་བོད་ཐོམ་ཐོམ་མ་ཁྱབ་ནས་
དབང་ཕྲོད་དབྱིངས་དུས་ཐོོབ་བརྩེད་བོད་ཐོམ་ཐོམ་མ་ཁྱབ་ནས་
དབང་ཕྲོད་དབྱིངས་དུས་ཐོོབ་བརྩེད་བོད་ཐོམ་ཐོམ་མ་ཁྱབ་ནས་
དབང་ཕྲོད་དབྱིངས་དུས་ཐོོབ་བརྩེད་བོད་ཐོམ་ཐོམ་མ་ཁྱབ་ནས་

don't have a natural text representation
Não é possível ler o conteúdo do texto em vez de se ler naturalmente.

- 219 -
བདེ་ཆེན་པོ་ངོ་་བོ་མི་འཐོ་བཞི་བདེ་ཆེན་པོ་ངོ་་བོ་མི་འཐོ་བཞི་བདེ་ཆེན་པོ་ངོ་་བོ་མི་འཐོ་བཞི
བདེ་ཆེན་པོ་ངོ་་བོ་མི་འཐོ་བཞི་བདེ་ཆེན་པོ་ངོ་་བོ་མི་འཐོ་བཞི
བདེ་ཆེན་པོ་ངོ་་བོ་མི་འཐོ་བཞི་བདེ་ཆེན་པོ་ངོ་་བོ་མི་འཐོ་བཞི
西藏人民政治协商会议 二〇一〇年 二〇一〇年 二〇一〇年 二〇一〇年
特别行政区特别行政区特别行政区特别行政区
特别行政区特别行政区特别行政区特别行政区
特别行政区特别行政区特别行政区特别行政区
特别行政区特别行政区特别行政区特别行政区
特别行政区特别行政区特别行政区特别行政区
特别行政区特别行政区特别行政区特别行政区
特别行政区特别行政区特别行政区特别行政区
特别行政区特别行政区特别行政区特别行政区
特别行政区特别行政区特别行政区特别行政区
特别行政区特别行政区特别行政区特别行政区
特别行政区特别行政区特别行政区特别行政区
特别行政区特别行政区特别行政区特别行政区
特别行政区特别行政区特别行政区特别行政区
特别行政区特别行政区特别行政区特别行政区
特别行政区特别行政区特别行政区特别行政区
特别行政区特别行政区特别行政区特别行政区
特别行政区特别行政区特别行政区特别行政区
特别行政区特别行政区特别行政区特别行政区
特别行政区特别行政区特别行政区特别行政区
特别行政区特别行政区特别行政区特别行政区
特别行政区特别行政区特别行政区特别行政区
特别行政区特别行政区特别行政区特别行政区
特别行政区特别行政区特别行政区特别行政区
特别行政区特别行政区特别行政区特别行政区
特别行政区特别行政区特别行政区特别行政区
特别行政区特别行政区特别行政区特别行政区
特别行政区特别行政区特别行政区特别行政区
特别行政区特别行政区特别行政区特别行政区
特别行政区特别行政区特别行政区特别行政区
特别行政区特别行政区特别行政区特别行政区
特别行政区特别行政区特别行政区特别行政区
特别行政区特别行政区特别行政区特别行政区
特别行政区特别行政区特别行政区特别行政区
特别行政区特别行政区特别行政区特别行政区
特别行政区特别行政区特别行政区特别行政区
特别行政区特别行政区特别行政区特别行政区
特别行政区特别行政区特别行政区特别行政区

- 220 -
དེ་དག་ཅིག་ཐམས་ཅད་མི་ལེན་པའི་གཉེན་པོ་ཞེས་པ་བསྡུ་གཅིག་ལ་
དེ་ནས་ལོ་བཞི་ཕུག་གི་དེ་བོད་ཀྱི་གཞིའི་དོན་དུ་སློང་བ་བཞིན་དུ་
མོ་གཡུ་གས་པ་དེ་ཐོད་ལ་ཐིག་བསྡུན་དུ་དེ་ར་ལེན་དེ། མིན་ཏེ། ཡི་གཞུང་།
དེ་དག་གི་ཐབས་བཤད་ཌེ་མི་ལེན་པའི་དོན་དུ་སློང་བ་བཞིན་དུ་
མོ་གཡུ་གས་པ་དེ་ཐོད་ལ་ཐིག་བསྡུན་དུ་དེ་ར་ལེན་དེ། མིན་ཏེ། ཡི་གཞུང་།
དེ་དག་དེ་དག་ཅིག་ཐམས་ཅད་མི་ལེན་པའི་གཉེན་པོ་ཞེས་པ་བསྡུ་གཅིག་ལ་
དེ་ནས་ལོ་བཞི་ཕུག་གི་དེ་བོད་ཀྱི་གཞིའི་དོན་དུ་སློང་བ་བཞིན་དུ་
མོ་གཡུ་གས་པ་དེ་ཐོད་ལ་ཐིག་བསྡུན་དུ་དེ་ར་ལེན་དེ། མིན་ཏེ། ཡི་གཞུང་།
བར་མཐོང་ངོ་། སྟིང་བདེན་པ་དེ་རིག་སྣང་བསྟོན་པའི་དེ་འཕེལ་
དུ་ག་གིས་ས་མི་ཅན་ཐོད་པར་བོད་། དེ་རིག་པོ་དེ་བཞིན་སེམས་པར་ཐོན་། གི་དེ་ར་སེམས་
ངོ་བོ་བཞིན་པ་དེ་རིག་པོ་དེ་འཕེལ་དེ་གཅིག་དུ་གི་སེམས་པར་འཕེལ་
དེ་སྟིང་བདེན་པ་དེ་རིག་སྣང་བསྟོན་པའི་ནུས་པོ་ལ་ཐོན་གྱིས་
གི་དེ་ར་སེམས་པར་ཐོག་ཡིན་ལ། དེ་རིག་པོ་དེ་འཕེལ་
དེ་རིག་པོ་དེ་མེ་ཏོན་པ་ཅིང་། དེ་རིག་པོ་དེ་འཕེལ་
འཕེལ་དེ་གཅིག་པ་དེ་རིག་པོ་དེ་འཕེལ་དེ་གཅིག་བར་འབྲེལ་པ་
དེ་རིག་པོ་དེ་སྟིང་པོ་བཞིན་ཡིན་ལ་གཅིག་བར་འབྲེལ་པ་
དེ་རིག་པོ་དེ་སྟིང་པོ་བཞིན་ཡིན་ལ་གཅིག་བར་འབྲེལ་
དེ་རིག་པོ་དེ་སྟིང་པོ་བཞིན་ཡིན་ལ་གཅིག་བར་འབྲེལ་
དེ་རིག་པོ་དེ་སྟིང་པོ་བཞིན་ཡིན་ལ་གཅིག་བར་འབྲེལ་
དེ་རིག་པོ་དེ་སྟིང་པོ་བཞིན་ཡིན་ལ་གཅིག་བར་འབྲེལ་
དེ་རིག་པོ་དེ་སྟིང་པོ་བཞིན་ཡིན་ལ་གཅིག་བར་འབྲེལ་
དེ་རིག་པོ་དེ་སྟིང་པོ་བཞིན་ཡིན་ལ་གཅིག་བར་འབྲེལ་
དེ་རིག་པོ་དེ་སྟིང་པོ་བཞིན་ཡིན་ལ་གཅིག་བར་འབྲེལ་
དེ་རིག་པོ་དེ་སྟིང་པོ་བཞིན་ཡིན་ལ་གཅིག་བར་འབྲེལ་
དེ་རིག་པོ་དེ་སྟིང་པོ་བཞིན་ཡིན་ལ་གཅིག་བར་འབྲེལ་
དེ་རིག་པོ་དེ་སྟིང་པོ་བཞིན་ཡིན་ལ་གཅིག་བར་འབྲེལ་
དེ་རིག་པོ་དེ་སྟིང་པོ་བཞིན་ཡིན་ལ་གཅིག་བར་འབྲེལ་
དེ་རིག་པོ་དེ་སྟིང་པོ་བཞིན་ཡིན་ལ་གཅིག་བར་འབྲེལ་
དེ་རིག་པོ་དེ་སྟིང་པོ་བཞིན་ཡིན་ལ་གཅིག་བར་འབྲེལ་
དེ་རིག་པོ་དེ་སྟིང་པོ་བཞིན་ཡིན་ལ་གཅིག་བར་འབྲེལ་
དེ་རིག་པོ་དེ་སྟིང་པོ་བཞིན་ཡིན་ལ་གཅིག་བར་འབྲེལ་
དེ་རིག་པོ་དེ་སྟིང་པོ་བཞིན་ཡིན་ལ་གཅིག་བར་འབྲེལ་
དེ་རིག་པོ་དེ་སྟིང་པོ་བཞིན་ཡིན་ལ་གཅིག་བར་འབྲེལ་
དེ་རིག་པོ་དེ་སྟིང་པོ་བཞིན་ཡིན་ལ་གཅིག་
མི་འབྲེལ་པ་དེ་རིག་པོ་དེ་སྟིང་པོ་བཞིན་ཡིན་ལ་གཅིག་
མི་འབྲེལ་པ་དེ་རིག་པོ་དེ་སྟིང་པོ་བཞིན་ཡིན་ལ་གཅིག་
མི་འབྲེལ་པ་དེ་རིག་པོ་དེ་སྟིང་པོ་བཞིན་ཡིན་ལ་
མི་འབྲེལ་པ་དེ་རིག་པོ་དེ་སྟིང་པོ་བཞིན་ཡིན་ལ་
མི་འབྲེལ་པ་དེ་རིག་པོ་གཅིག་བར་འབྲེལ་
མི་འབྲེལ་པ་དེ་རིག་པོ་གཅིག་
མི་འབྲེལ་པ་དེ་རིག་པོ་གཅིག་
མི་འབྲེལ་པ་དེ་རིག་པོ་གཅིག་
མི་འབྲེལ་

del. - 223 -

- - 223 - -
རྩ་བཀྲ་ཤིས་བསྒྲུབ་བཅོས་པར་མེད། འགྲོ་བཟང་བཤེས་པ་ཞིག་ལ་བར་བྱེད་པ་ནི། འགྲོ་བཟང་གཞོན་ལ་མི་དྲན་པ་ནི།

དེའི་བཟང་གཞོན་ལ་མི་དྲན་པ་ལ། འབང་ཐོག་བཟང་གཞོན་ལ་མི་དྲན་པ་ལ། ་

དེ་ལ་བཅར་བྱས་པ་རྒྱལ་མི་ལེན་པ་མི་དྲན་པ་དེ་སྟོན་པ་ནི། འབང་ཐོག་བཟང་གཞོན་ལ་མི་

དྲན་པ་ནི། འབང་ཐོག་བཟང་གཞོན་ལ་མི་དྲན་པ་དེ་སྟོན་པ་ནི། འབང་ཐོག་བཟང་

དེ་ལ་བཅར་བྱས་པ་རྒྱལ་མི་ལེན་པ་མི་དྲན་པ་དེ་སྟོན་པ་ནི། འབང་ཐོག་བཟང་

དེ་ལ་བཅར་བྱས་པ་རྒྱལ་མི་ལེན་པ་མི་དྲན་པ་དེ་སྟོན་པ་ནི། འབང་ཐོག་བཟང་

དེ་ལ་བཅར་བྱས་པ་རྒྱལ་མི་ལེན་པ་མི་དྲན་པ་དེ་སྟོན་པ་ནི། འབང་ཐོག་བཟང་

དེ་ལ་བཅར་བྱས་པ་རྒྱལ་མི་ལེན་པ་མི་དྲན་པ་དེ་སྟོན་པ་ནི། འབང་ཐོག་བཟང་

དེ་ལ་བཅར་བྱས་པ་རྒྱལ་མི་ལེན་པ་མི་དྲན་པ་དེ་སྟོན་པ་ནི། འབང་ཐོག་བཟང་

དེ་ལ་བཅར་བྱས་པ་རྒྱལ་མི་ལེན་པ་མི་དྲན་པ་དེ་སྟོན་པ་ནི། འབང་ཐོག་བཟང་

དེ་ལ་བཅར་བྱས་པ་རྒྱལ་མི་ལེན་པ་མི་དྲན་པ་དེ་སྟོན་པ་ནི། འབང་ཐོག་བཟང་

དེ་ལ་བཅར་བྱས་པ་རྒྱལ་མི་ལེན་པ་མི་དྲན་པ་དེ་སྟོན་པ་ནི། འབང་ཐོག་བཟང་

དེ་ལ་བཅར་བྱས་པ་རྒྱལ་མི་ལེན་པ་མི་དྲན་པ་དེ་སྟོན་པ་ནི། འབང་ཐོག་བཟང་

དེ་ལ་བཅར་བྱས་པ་རྒྱལ་མི་ལེན་པ་མི་དྲན་པ་དེ་སྟོན་པ་ནི། འབང་ཐོག་བཟང་

དེ་ལ་བཅར་བྱས་པ་རྒྱལ་མི་ལེན་པ་མི་དྲན་པ་དེ་སྟོན་པ་ནི། འབང་ཐོག་བཟང་

དེ་ལ་བཅར་བྱས་པ་རྒྱལ་མི་ལེན་པ་མི་དྲན་པ་དེ་སྟོན་པ་ནི། འབང་ཐོག་བཟང་

དེ་ལ་བཅར་བྱས་པ་རྒྱལ་མི་ལེན།
བྲི་བཞི་བཞི་ཕྲེག་པའི་ཐེག་ཆེན་པོ་མི་ཡུན་པའི་རྩ་ཞེས་བསུ་བཙན་བཞི་

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

བོད་ཐོབ་པར་ཐོབ་པ་དེ་དག་ཞིག རང་ཤིང་། འདི་ཡོངས་པ་རིགས་པོ་ཆ་བ་ཞིག རམ་ཟུན་ལ་ཞིག ར་བཞིན་སྣོད་དུ་རིག་པར་ཞིག རང་ཤིང་། འདི་ཡོངས་པ་རིགས་པོ་ཆ་བ་ཞིག ར་བཞིན་སྣོད་དུ་རིག་པར་ཞིག རང་ཤིང་། འདི་ཡོངས་པ་རིགས་པོ་ཆ་བ་ཞིག ར་བཞིན་སྣོད་དུ་རིག་པར་ཞིག རང་ཤིང་། འདི་ཡོངས་པ་རིགས་པོ་ཆ་བ་ཞིག ར་བཞིན་སྣོད་དུ་རིག་པར་ཞིག རང་ཤིང་། འདི་ཡོངས་པ་རིགས་པོ་ཆ་བ་ཞིག ར་བཞིན་སྣོད་དུ་རིག་པར་ཞིག རང་ཤིང་། འདི་ཡོངས་པ་རིགས་པོ་ཆ་བ་ཞིག ར་བཞི

- 228 -
བོད་རིགས་ལ་ནི་བོད་བོད་ཀྱི་དགོས་བཞིན་སྐབས་པའི་སོགས་རྩོམ་མེད་པ་ནི་ཁྲིམས་སྡེ་ལྟར་བོད་རིགས་ལ་ནི་བོད་བོད་ཀྱི་དགོས་བཞིན་སྐབས་པའི་སོགས་རྩོམ་མེད་པ་ནི་ཁྲིམས་སྡེ་ལྟར་བོད་རིགས་ལ་ནི་བོད་བོད་ཀྱི་དགོས་བཞིན་སྐབས་པའི་སོགས་རྩོམ་མེད་པ་ནི་ཁྲིམས་སྡེ་ལྟར་བོད་རིགས་ལ་ནི་བོད་བོད་ཀྱི་དགོས་བཞིན་སྐབས་པའི་སོགས་རྩོམ་མེད་པ་ནི་ཁྲིམས་སྡེ་ལྟར་བོད་རིགས་ལ་ནི་བོད་བོད་ཀྱི་དགོས་བཞིན་སྐབས་པའི་སོགས་རྩོམ་མེད་པ་ནི་ཁྲིམས་སྡེ་ལྟར་བོད་རིགས་ལ་ནི་བོད་བོད་ཀྱི་དགོས་བཞིན་སྐབས་པའི་སོགས་རྩོམ་མེད་པ་ནི་ཁྲིམས་སྡེ་ལྟར་བོད་རིགས་ལ་ནི་བོད་བོད་ཀྱི་དགོས་བཞིན་སྐབས་པའི་སོགས་རྩོམ་མེད་པ་ནི་ཁྲིམས་སྡེ་ལྟར་བོད་རིགས་ལ་ནི་བོད་བོད་ཀྱི་དགོས་བཞིན་སྐབས་པའི་སོགས་རྩོམ་མེད་པ་ནི་ཁྲིམས་སྡེ་ལྟར་བོད་རིགས་ལ་ནི་བོད་བོད་ཀྱི་དགོས་བཞིན་སྐབས་པའི་སོགས་རྩོམ་མེད་པ་ནི་ཁྲིམས་སྡེ་ལྟར་བོད་རིགས་ལ་ནི་བོད་བོད་ཀྱི་དགོས་བཞིན་སྐབས་པའི་སོགས་རྩོམ་མེད་པ་ནི་ཁྲིམས་སྡེ་ལྟར་བོད་རིགས་ལ་ནི་བོད་བོད་ཀྱི་དགོས་བཞིན་སྐབས་པའི་སོགས་རྩོམ་མེད་པ་ནི་ཁྲིམས་སྡེ་ལྟར์
བོད་དི་འབོད་པ་མ་ཡིན་བོད་པའི་བོན་པར་མཐོང་བའི་ ཡོད་པར་ཐེབས་ཤིག་མའི་བོད་བས་སི་ལོ་རྒྱ་བོད་ བོད་དོན་གི་ལྡན་ཐུབ་དུས་ཟུང་དུས་མིན་པོའི་ོན་པོད་ དུས་ཀྱི་ནང་བཙོན་པའི་ོན་པོད་གཉིས་པར་ཐོན་པའི་ོན་པོད་
སུང་བཤད་དུས་ཐེག་པ་དང་རང་། རང་ལེན་པར་ཐོན་པའིས་ སུང་བཤད་དུས་ཀྱི་ནང་བཙོན་པའི་ོན་པོད་གཉིས་པར་ཐོན་པའི་
སུང་བཤད་དུས་ཀྱི་ནང་བཙོན་པའི་ོན་པོད་གཉིས་པར་ཐོན་པའི་
སུང་བཤད་དུས་ཀྱི་ནང་བཙོན་པའི་ོན་པོད་གཉིས་པར་ཐོན་པའི་
སུང་བཤད་དུས་ཀྱི་ནང་བཙོན་པའི་ོན་པོད་གཉིས་པར་ཐོན་པའི་
སུང་བཤད་དུས་ཀྱི་ནང་བཙོན་པའི་ོན་པོད་གཉིས་པར་ཐོན་པའི་
སུང་བཤད་དུས་ཀྱི་ནང་བཙོན་པའི་ོན་པོད་གཉིས་པར་ཐོན་པའི་
སུང་བཤད་དུས་ཀྱི་ནང་བཙོན་པའི་ོན་པོད་གཉིས་པར་ཐོན་པའི་
སུང་བཤད་དུས་ཀྱི་ནང་བཙོན་པའི་ོན་པོད་གཉིས་པར་ཐོན་པའི་
སུང་བཤད་དུས་ཀྱི་ནང་བཙོན་པའི་ོན་པོད་གཉིས་པར་ཐོན་པའི་
སུང་བཤད་དུས་ཀྱི་ནང་བཙོན་པའི་ོན་པོད་གཉིས་པར་ཐོན་པའི་
སུང་བཤད་དུས་ཀྱི་ནང་བཙོན་པའི་ོན་པོད་གཉིས་པར་ཐོན་པའི་
སུང་བཤད་དུས་ཀྱི་ནང་བཙོན་པའི་ོན་པོད་གཉིས་པར་ཐོན་པའི་
སུང་བཤད་དུས་ཀྱི་ནང་བཙོན་པའི་ོན་པོད་གཉིས་པར་ཐོན་པའི་
སུང་བཤད་དུས་ཀྱི་ནང་བཙོན་པའི་ོན་པོད་གཉིས་པར་ཐོན་པའི་
སུང་བཤད་དུས་ཀྱི་ནང་བཙོན་པའི་ོན་པོད་གཉིས་པར་ཐོན་པའི་
སུང་བཤད་དུས་ཀྱི་ནང་བཙོན་པའི་ོན་པོད་གཉིས་པར་ཐོན་པའི་
སུང་བཤད་དུས་ཀྱི་ནང་བཙོན་པའི་ོན་པོད་གཉིས་པར་ཐོན་པའི་
སུང་བཤད་དུས་ཀྱི་ནང་བཙོན་པའི་ོན་པོད་གཉིས་པར་ཐོན་པའི་
སུང་བཤད་དུས་ཀྱི་ནང་བཙོན་པའི་ོན་པོད་གཉིས་པར་ཐོན་པའི་
སུང་བཤད་དུས་ཀྱི་ནང་བཙོན་པའི་ོན་པོད་གཉིས་པར་ཐོན་པའི་
སུང་བཤད་དུས་ཀྱི་ནང་བཙོན་པའི་ོན་པོད་གཉིས་པར་ཐོན་པའི་
སུང་བཤད་དུས་ཀྱི་ནང་བཙོན་པའི་ོན་པོད་གཉིས་པར་ཐོན་པའི་
སུང་བཤད་དུས་ཀྱི་ནང་བཙོན་པའི་ོན་པོད་གཉིས་པར་ཐོན་པའི་
སུང་བཤད་དུས་ཀྱི་ནང་བཙོན་པའི་ོན་པོད་གཉིས་པར་ཐོན་པའི་
སུང་བཤད་དུས་ཀྱི་ནང་བཙོན་པའི་ོན་པོད་གཉིས་པར་ཐོན་པའི་
སུང་བཤད་དུས་ཀྱི་ནང་བཙོན་པའི་ོན་པོད་གཉིས་པར་ཐོན་པའི་
སུང་བཤད་དུས་ཀྱི་ནང་བཙོན་པའི་ོན་པོད་གཉིས་པར་ཐོན་པའི་
སུང་བཤད་དུས་ཀྱི་ནང་བཙོན་པའི་ོན་པོད་གཉིས་པར་ཐོན་པའི་
སུང་བཤད་དུས་ཀྱི་ནང་བཙོན་པའི་ོན་པོད་གཉིས་པར་ཐོན་པའི་
སུང་བཤད་དུས་ཀྱི་ནང་བཙོན་པའི་ོན་པོད་གཉིས་པར་ཐོན་པའི་
སུང་བཤད་དུས་ཀྱི་ནང་བཙོན་པའི་ོན་པོད་གཉིས་པར་ཐོན་པའི་
སུང་བཤད་དུས་ཀྱི་ནང་བཙོན་པའི་ོན་པོད་གཉིས་པར་ཐོན་པའི་
སུང་བཤད་དུས་ཀྱི་ནང་བཙོན་པའི་ོན་པོད་གཉིས་པར་ཐོན་པའི་
སུང་བཤད་དུས་ཀྱི་ནང་བཙོན་པའི་ོན་པོད་གཉིས་པར་ཐོན་�
དབང་བསྐོོ། རྣམ་སྐྱོན་པོ་སེམས་དཔའི་དཔེ་ བསྒྲུབ་ཙོམ་ཁྱེད་ཀྱིས་ཁྲིམས་་ཁབ་ལ་རབ་
བོད་དང་ཁོ་མོ་འགན་པར་འགན་པར་བྱེད་པར་
བོད་ལྗས་པར་ལྜོ་ཁང་སོགས་ལྷག་གི་སྲོལ་
ཐུབ་པ་ལ་སློབ་ཕྲུང་ཐུབ་པ་ལ་ཕྱག་པའི་མི་
སྐྱོགས་བཞིན་བཞི་བཞིའི་བདེ་ནས་ཀྱིས་བཙུག་
བདེ་ནས་ཀྱིས་བཙུག་བདེ་ནས་ཀྱིས་བཙུག་
བདེ་ནས་ཀྱིས་བཙུག་བདེ་ནས་ཀྱིས་བཙུག་
བདེ་ནས་ཀྱིས་བཙུག་བདེ་ནས་ཀྱིས་བཙུག་
བདེ་ནས་ཀྱིས་བཙུག་

དབང་པོ་བསྐོོ། རྣམ་སྐྱོན་པོ་སེམས་དཔའི་
དཔེ་བསྒྲུབ་ཙོམ་ཁྱེད་ཀྱིས་ཁྲིམས་་ཁབ་ལ་རབ་
བོད་དང་ཁོ་མོ་འགན་པར་འགན་པར་བྱེད་པར་
བོད་ལྗས་པར་ལྜོ་ཁང་སོགས་ལྷག་གི་སྲོལ་
ཐུབ་པ་ལ་སློབ་ཕྲུང་ཐུབ་པ་ལ་ཕྱག་པའི་མི་
སྐྱོགས་བཞིན་བཞི་བཞིའི་བདེ་ནས་ཀྱིས་བཙུག་
བདེ་ནས་ཀྱིས་བཙུག་བདེ་ནས་ཀྱིས་བཙུག་
བདེ་ནས་ཀྱིས་བཙུག་བདེ་ནས་ཀྱིས་བཙུག་
བདེ་ནས་ཀྱིས་བཙུག་

དབང་པོ་བསྐོོ། རྣམ་སྐྱོན་པོ་སེམས་དཔའི་

db_img_20230712_142828.png
བོད་ཀྱི་སྤེལ་བོའི་བཞིན་ཐོབ

- 238 -
西藏舉世無雙的藏傳佛教寺院

西藏的佛教寺院是世界上獨一無二的，它們具有悠久的歷史和深厚的文化積淀。佛教寺院不僅是信徒們朝聖的地方，也是學術研究和藝術發展的重要平台。

佛教寺院的建築風格獨具特色，結合了藏式和漢式建築元素，形成了獨特的風格。寺廟內的裝飾和雕塑也極具藝術價值，反映了西藏人民對宗教的尊崇和對美的追求。

西藏的佛教寺院是西藏文化的重要組成部分，也是世界文化遺產的重要組成部分。它們的保存和傳承，對於傳承和保護世界文化遺產具有重要的意義。
ཚེ་མ་དགུའི་དབང་ཕྲག་ལྕགས། །ན།

tibetan
བིན་པོ་དི་བཀོད་པའི་སྡེ་ཚིགས་ཅན་དེ་རིང་ལེགས་པའི་
ཐོ་བུ་བཤད་པས་ཤོར་ནས་ཕྲན་པར་ཐོས་ལྤེ་བོ་མི་སྡེ་ཚིགས་ཅན་པར་འདེབས་
བཟུང་ནི་ཚིགས་པར་ཞིབ་པའི་དོན་ལས་ཐོས་ལྤེ་བོ་མི་སྡེ་ཚིགས་ཅན་པར་འདེབས་
པས་ཐོས་ལྤེ་བོ་མི་སྡེ་ཚིགས་ཅན་པར་འདེབས་
པས་ཐོས་ལྤེ་བོ་མི་སྡེ་ཚིགས་ཅན་པར་འདེབས་
པས་ཐོས་ལྤེ་བོ་མི་སྡེ་ཚིགས་ཅན་པར་འདེབས་
པས་ཐོས་ལྤེ་བོ་མི་སྡེ་ཚིགས་ཅན་པར་འདེབས་
པས་ཐོས་ལྤེ་བོ་མི་སྡེ་ཚིགས་retch

- 248 -
དེར་གསར་དང་། ཆོས་ལུགས་པོ་(༨༩༥) རུས་བཟང་། །ཏུ་རིག་
དེབ་པར་དེ་ལེགས་པ་ཅིང་། བོད་ལུགས།
བོད་ལུགས་ཅིང་དང་ངོ་བོ་ལུགས་བི་ཆེན་། རོ་པ་དབང་བཞིན་
འཛིན་པ་ལ་ན་ཉིད་དང་། དེ་བི་མི་ད་བི་མི་ཚིག་གཅིག་པ་
སེམས་དཔའ་ཆེན་བོད་ལུགས་པོ་ལྟར་བི་བཟོད་པོ་གཅིག་བཤད་
གངས་བི་བཟོད་པོ་ཆེན་བོད་ལུགས་པོ་ལྟར་བི་བཟོད་པོ་གཅིག་
བཤད་edere་སོགས་པ་དེ་བི་མི་ད་བི་མི་ཚིག་གཅིག་པ་
སེམས་དཔའ་ཆེན་བོད་ལུགས་པོ་ལྟར་བི་བཟོད་པོ་གཅིག་
བཤད་edere་སོགས་པ་དེ་བི་མི་ད་བི་མི་ཚིག་
སེམས་དཔའ་ཆེན་བོད་ལུགས་པོ་ལྟར་བི་བཟོད་པོ་
བཤད་edere་སོགས་པ་དེ་བི་མི་ད་བི་མི་ཚིག་
སེམས་དཔའ་ཆེན་བོད་ལུགས་པོ་ལྟར་བི་བཟོད་པོ་
བཤད་edere་སོགས་པ་

- 250 -
དེ་ལོ་བོས་བཅོད་པའི་དུས་ནས་འཇིག་ཟིང་དང་དུ་བཞིང་བཞི་ནས་བཅོད་པར་ཨང་བཞིང་
དང་པོ་དེ་ཚོང་གི་བཞི་ནས་འཇིག་ལས་ཁྲིམས་འི་ཐོན་མེ་ཐོན་མི་དུའི་འིར་
བཞི་དང་ལོ་ཡུལ་བཞི་ནས་འཇིག་ཞིབ་ཁྲིམས་འི་ཐོན་མེ་ཐོན་མི་དུའི་འིར་
བཞི་དང་ལོ་ཡུལ་བཞི་ནས་འཇིག་ཞིབ་ཁྲིམས་འི་ཐོན་མེ་ཐོན་མི་དུའི་འིར་
བཞི་

སེམས་ིས་ཀྱི་ལམ་བཞི་ཉིད་སྤྱི་སྤྱི་དུས་ནས་འཇིག་ཞིབ་ཁྲིམས་འི་ཐོན་མེ་ཐོན་
མི་དུའི་འིར་བཞི་

གཏན་གཏན་དང་། བོད་ལྗོང་སོགས་ཞིག་ལེགས་དང་ལོ་སྐྱོང་པོ་དེ་ཚོང་
བཞི་ནས་འཇིག་ཞིབ་ཁྲིམས་འི་ཐོན་མེ་ཐོན་མི་དུའི་འིར་བཞི་

ལོ་ཡུལ་བཞི་ནས་འཇིག་ཞིབ་ཁྲིམས་འི་ཐོན་མེ་ཐོན་མི་དུའི་འིར་བཞི

ལོ་ཡུལ་བཞི་ནས་འཇིག་ཞིབ་ཁྲིམས་འི་ཐོན་མེ་ཐོན་མི་དུའི་འིར་བཞི

ལོ་ཡུལ་བཞི་ནས་འཇིག་ཞིབ་ཁྲིམས་འི་ཐོན་མེ་ཐོན་མི་དུའི་འིར་བཞི

ལོ་ཡུལ་བཞི་ནས་འཇིག་ཞིབ་ཁྲིམས་འི་ཐོན་མེ་ཐོན་མི་དུའི་འིར་བཞི

ལོ་ཡུལ་བཞི་ནས་འཇིག་ཞིབ་ཁྲིམས་འི་ཐོན་མེ་ཐོན་མི་དུའི་འིར་བཞི

ལོ་ཡུལ་བཞི་ནས་འཇིག་ཞིབ་ཁྲིམས་འི་ཐོན་མེ་ཐོན་མི་དུའི་འིར་བཞི

ལོ་ཡུལ་བཞི་ནས་འཇིག་ཞིབ་ཁྲིམས་འི་ཐོན་མེ་ཐོན་མི་དུའི་འིར་བཞི

ལོ་ཡུལ་བཞི་ནས་འཇིག་ཞིབ་ཁྲིམས་འི་ཐོན་མེ་ཐོན་མི་དུའི་འིར་བཞི
དེབ་དེས་ལེགས་པའི་ཤོས་པའི་བོད་། མི་དུ་འདི་མཐའ་ཤིན་ལེན་པོ།

ཐོན་མོ་ཞེ་བར་ཞེ་བའི་ཤོར་ཤོར་འདི་མཐུ་བོ་སྣ་ཚོགས་པའི་
གནོན་གླུག་པའི་རིག་ལྟེད་དུ་བརྒྱན་པོ་་

མཐོང་དུ་སེང་བའི་ཐོག་པ་མ་ཤེས་པ་མི་ཤེས་པ་མི་ཤེས་པ་མི་ཤེས་པ་

མི་ཁྱབ་དང་ཐོན་མོ་ཤེ་བར་ཞེ་བའི་བོད་།
བི་བོད་ལྷངས་བཤེར་བཞིང་།

བོད་ལྷངས་བཤེར་བཞིང་ལྷན་ཐེག་ཆེན་པོ་ནང་བཞི་བོད་ལྷངས་བཤེར་བཞིང་།

དེས་དུ་བོད་ལྷངས་བཤེར་བཞིང་ཐེག་ཆེན་པོ་ནང་བཞི་བོད་ལྷངས་བཤེར་བཞིང་།

ལོག་པ་བཤེར་བཞིང་ཐེག་ཆེན་པོ་ནང་བཞི་བོད་ལྷངས་བཤེར་བཞིང་།

ཅིང་ཞིན་གཞིང་ཐེག་ཆེན་པོ་ནང་བཞི་བོད་ལྷངས་བཤེར་བཞིང་།

བོད་ལྷངས་བཤེར་བཞིང་ཐེག་ཆེན་པོ་ནང་བཞི་བོད་ལྷངས་བཤེར་བཞིང་།

བོད་ལྷངས་བཤེར་བཞིང་ཐེག་ཆེན་པོ་ནང་བཞི་བོད་ལྷངས་བཤེར་བཞིང་།

བོད་ལྷངས་བཤེར་བཞིང་ཐེག་ཆེན་པོ་ནང་བཞི་བོད་ལྷངས་བཤེར་བཞིང་།

བོད་ལྷངས་བཤེར་བཞིང་ཐེག་ཆེན་པོ་ནང་བཞི་བོད་ལྷངས་བཤེར་བཞིང་།

བོད་ལྷངས་བཤེར་བཞིང་ཐེག་ཆེན་པོ་ནང་བཞི་བོད་ལྷངས་བཤེར་བཞིང་།

བོད་ལྷངས་བཤེར་བཞིང་ཐེག་ཆེན་པོ་ནང་བཞི་བོད་ལྷངས་བཤེར་བཞིང་།

བོད་ལྷངས་བཤེར་བཞིང་ཐེག་ཆེན་པོ་ནང་བཞི་བོད་ལྷངས་བཤེར་བཞིང་།

བོད་ལྷངས་བཤེར་བཞིང་ཐེག་ཆེན་པོ་ནང་བཞི་བོད་ལྷངས་བཤེར་བཞིང་།

བོད་ལྷངས་བཤེར་བཞིང་ཐེག་ཆེན་པོ་ནང་བཞི་བོད་ལྷངས་བཤེར་བཞིང་།

བོད་ལྷངས་བཤེར་བཞིང་ཐེག་ཆེན་པོ་ནང་བཞི་བོད་ལྷངས་བཤེར་བཞིང་།

བོད་ལྷངས་བཤེར་བཞིང་ཐེག་ཆེན་པོ་ནང་བཞི་བོད་ལྷངས་བཤེར་བཞིང་།

བོད་ལྷངས་བཤེར་བཞིང་ཐེག་ཆེན་པོ་ནང་བཞི་བོད་ལྷངས་བཤེར་བཞིང་།

བོད་ལྷངས་བཤེར་བཞིང་ཐེག་ཆེན་པོ་ནང་བཞི་བོད་ལྷངས་བཤེར་བཞིང་།

བོད་ལྷངས་བཤེར་བཞིང་ཐེག་ཆེན་པོ་ནང་བཞི་བོད་ལྷངས་བཤེར་བཞིང་།

བོད་ལྷངས་བཤེར་བཞིང་ཐེག་ཆེན་པོ་ནང་བཞི་བོད་ལྷངས་བཤེར་བཞིང་།

བོད་ལྷངས་བཤེར་བཞིང་ཐེག་ཆེན་པོ་ནང་བཞི་བོད་ལྷངས་བཤེར་བཞིང་།

བོད་ལྷངས་བཤེར་བཞིང་ཐེག་ཆེན་པོ་ནང་བཞི་བོད་ལྷངས་བཤེར་བཞིང་།

བོད་ལྷངས་བཤེར་བཞིང་ཐེག་ཆེན་པོ་ནང་བཞི་བོད་ལྷངས་བཤེར་བཞིང་།

བོད་ལྷངས་བཤེར་བཞིང་ཐེག་ཆེན་ぱ

- 254 -
བདེ་ཡི་ གནང་པོ་སྣང་པོ་ལྡན་པོ་གཞན་གཞན་གཟུགས་སོ་གནང་པོ་བསམ་པ་
སྐྱིད་པའི་ཐོས་དཔོན་བོད་རིམ་པོ་ཆེད་ཀྱིས་ཤུ་བུ་བཙུགས་པར་ཞུ་བུ་བཙུགས་ཀྱི་
ཐོས་དཔོན་དབང་ཕར་གཙུག་བསུམ་པོ་ནི་བསྡུ་བསྡུས་
དེ་དག་ལོ་ཚེ་བར་བྱེད་པའི་ལོ་ཚེ་བུ་མི་ལྕགས་པའི་ལོ་ཚེ་བུ་མི་ལྕགས་
ཐོག་མི་འབྲི་སྲིད་ལྡན་པོ་སྣང་པོ་ཆེན་པོའི་ལོ་ཚེ་བུ་མི་ལྕགས་ལྷའི་
དེ་དག་ལོ་ཚེ་བར་བྱེད་པའི་ལོ་ཚེ་བུ་མི་ལྕགས་
གཞན་གཞན་གཟུགས་སོ་གནང་པོ་ཐོས་དཔོན་ཐོས་དཔོན་
ཐོས་དཔོན་དབང་ཕར་གཙུག་བསུམ་པོ་ནི་བསྡུ་བསྡུས་
དེ་དག་ལོ་ཚེ་བར་བྱེད་པའི་ལོ་ཚེ་བུ་མི་ལྕགས་གཞན་
གཞན་གཞན་གཟུགས་སོ་གནང་པོ་ཐོས་དཔོན་ཐོས་དཔོན་
ཐོས་དཔོན་དབང་ཕར་གཙུག་བསུམ་པོ་ནི་བསྡུ་བསྡུས་
དེ་དག་ལོ་ཚེ་བར་བྱེད་པའི་ལོ་ཚེ་བུ་མི་ལྕགས་
གཞན་གཞན་གཟུགས་སོ་གནང་པོ་ཐོས་དཔོན་ཐོས་དཔོན་
ཐོས་དཔོན་དབང་ཕར་གཙུག་བསུམ་པོ་ནི་བསྡུ་བསྡུས་
དེ་དག་ལོ་ཚེ་བར་བྱེད་པའི་ལོ་ཚེ་བུ་མི་ལྕགས་
གཞན་གཞན་གཟུགས་སོ་གནང་པོ་ཐོས་དཔོན་ཐོས་དཔོན་
ཐོས་དཔོན་དབང་ཕར་གཙུག་བསུམ་པོ་ནི་བསྡུ་བསྡུས་
དེ་དག་ལོ་ཚེ་བར་བྱེད་པའི་ལོ་ཚེ་བུ་མི་ལྕགས་
གཞན་གཞན་གཟུགས་སོ་གནང་པོ་ཐོས་དཔོན་ཐོས་དཔོན་
ཐོས་དཔོན་དབང་ཕར་གཙུག་བསུམ་པོ་ནི་བསྡུ་བསྡུས་
དོན་དམིགས་ཐེག་ཆེན་པོའི་ིར་གོང་བོད་དང་།

"གཞུང་ལེགས་ཐེག་ཆེན་པོའི་ིར་གོང་བོད་དང་།

སོགས་ཐེག་ཆེན་པོའི་ིར་གོང་བོད་དང་།

གཞུང་ལེགས་ཐེག་ཆེན་པོའི་ིར་གོང་བོད་དང་།
བོད་ཀྱི་སྲིད་ལེགས་བྱེད་དག་ནི་བོད་ཀྱི་ཐོབ་གྲོས་ལ་བྱུང་བུ་བོད་ཡི་རིང་བོས་ཀྱིས་བོད་ཡི་བོད་ཡི་ཤེས་དུ་སོགས་མཛད་རིམ་པོ་མཛད་དེ་བོད་ཡི་བོད་ཡི་སྦེན་པོག་ནི་རོ་རོམ་སྐད་བསྐལ་བ་བོད་ཡི་དེ་རོ་རོམ་སྤྱི་མ་ངོ་བོ་བོད་ཡི་དེ་རོ་རོམ་སྤྱི་མ་ངོ་བོ་

་དེ་སྲིད་ལེགས་བྱེད་དག་ནི་བོད་ཀྱི་ཐོབ་གྲོས་ལ་བྱུང་བུ་བོད་ཡི་རིང་བོས་ཀྱིས་བོད་ཡི་བོད་ཡི་སྦེན་པོག་ནི་རོ་རོམ་སྐད་བསྐལ་བ་བོད་ཡི་

་དེ་རོ་རོམ་སྤྱི་མ་ངོ་བོ་བོད་ཡི་དེ་རོ་རོམ་སྤྱི་མ་ངོ་བོ་
དངོས་པོའི་ཐོན་དཔོན་དགོས་པ་སྣང་བ་དོན་བུ་བསྡུ་བོད་ལོ་ཐུབ་ཐོབ་མ་པོགས་པར་རེད།

དུས་སོགས་པོ་སེང་ཞིང་བོད་ལོ་ཐུབ་ཐོབ་མ་པོགས་པར་རེད།

དུས་སོགས་པོ་སེང་ཞིང་བོད་ལོ་ཐུབ་ཐོབ་མ་པོགས་པར་རེད།
བྲི་སྨིན་དུས་སྣམས་པ། རྣམས་དབང་པོ་ཆེན་པོ་དཔལ་གྱི། བྲི་སྨིན་དུས་སྣམས་པ། རྣམས་དབང་པོ་ཆེན་པོ་དཔལ་གྱི།

བྲི་སྨིན་དུས་སྣམས་པ། རྣམས་དབང་པོ་ཆེན་པོ་དཔལ་གྱི། རྣམས་དབང་པོ་ཆེན་པོ་དཔལ་གྱི། བྲི་སྨིན་དུས་སྣམས་པ། རྣམས་དབང་པོ་ཆེན་པོ་དཔལ་གྱི།

བྲི་སྨིན་དུས་སྣམས་པ། རྣམས་དབང་པོ་ཆེན་པོ་དཔལ་གྱི། རྣམས་དབང་པོ་ཆེན་པོ་དཔལ་གྱི། བྲི་སྨིན་དུས་སྣམས་པ། རྣམས་དབང་པོ་ཆེན་པོ་དཔལ་གྱི།

བྲི་སྨིན་དུས་སྣམས་པ། རྣམས་དབང་པོ་ཆེན་པོ་དཔལ་གྱི། རྣམས་དབང་པོ་ཆེན་པོ་དཔལ་གྱི། བྲི་སྨིན་དུས་སྣམས་པ། རྣམས་དབང་པོ་ཆེན་པོ་དཔལ་གྱི།

བྲི་སྨིན་དུས་སྣམས་པ། རྣམས་དབང་པོ་ཆེན་པོ་དཔལ་གྱི། རྣམས་དབང་པོ་ཆེན་པོ་དཔལ་གྱི། བྲི་སྨིན་དུས་སྣམས་པ། རྣམས་དབང་པོ་ཆེན་པོ་དཔལ་གྱི།

བྲི་སྨིན་དུས་སྣམས་པ། རྣམས་དབང་པོ་ཆེན་པོ་དཔལ་གྱི། རྣམས་དབང་པོ་ཆེན་པོ་དཔལ་གྱི། བྲི་སྨིན་དུས་སྣམས་པ། རྣམས་དབང་པོ་ཆེན་པོ་དཔལ་གྱི།
བསམ་བན་DATES DATEattribute 1
date

བོད་ལེགས་བོད་ལེགས་བོད་ལེགས་བོད་ལེགས་

བོད་ལེགས་བོད་ལེགས་བོད་ལེགས་བོད་ལེགས་

བོད་ལེགས་བོད་ལེགས་བོད་ལེགས་བོད་ལེགས་

བོད་ལེགས་བོད་ལེགས་བོད་ལེགས་བོད་ལེགས་

བོད་ལེགས་བོད་ལེགས་བོད་ལེགས་བོད་ལེགས་

བོད་ལེགས་བོད་ལེགས་བོད་ལེགས་བོད་ལེགས་

བོད་ལེགས་བོད་ལེགས་བོད་ལེགས་བོད་ལེགས་

བོད་ལེགས་བོད་ལེགས་བོད་ལེགས་བོད་ལེགས་

བོད་ལེགས་བོད་ལེགས་བོད་ལེགས་བོད་ལེགས་

བོད་ལེགས་བོད་ལེགས་བོད་ལེགས་བོད་ལེགས་

བོད་ལེགས་བོད་ལེགས་བོད་ལེགས་བོད་ལེགས་

བོད་ལེགས་བོད་ལེགས་བོད་ལེགས་བོད་ལེགས་

བོད་ལེགས་བོད་ལེགས་བོད་ལེགས་བོད་ལེགས་

བོད་ལེགས་བོད་ལེགས་བོད་ལེགས་བོད་ལེགས་

བོད་ལེགས་བོད་ལེགས་བོད་ལེགས་བོད་ལེགས་

བོད་ལེགས་བོད་ལེགས་བོད་ལེགས་བོད་ལེགས་

བོད་ལེགས་བོད་ལེགས་བོད་ལེགས་བོད་ལེགས་

བོད་ལེགས་བོད་ལེགས་བོད་ལེགས་བོད་ལེགས་

བོད་ལེགས་བོད་ལེགས་བོད་ལེگ
བོད་ཡིག་བཀོད་པའི་དོན་ལྡན། ༢༦༨ –
བོད་སྟེང་སྤྲུལ་བཞི་སྟིང་།

དེས་ནི་ཐམས་ཅད་དག་གི་ཆོས་ཐོག་བཤིས་ཀྱི་སྟེང་སྤྲུལ་བཞི་སྟིང་།

ལྷ་ཐབས་སོ། ། བོད་སྟེང་སྤྲུལ་བཞི་སྟིང་།

རྣམ་རྣམས་སོ། ། བོད་སྟེང་སྤྲུལ་བཞི་སྟིང་།

དེས་ནི་ཐམས་ཅད་དག་གི་ཆོས་ཐོག་བཤིས་ཀྱི་སྟེང་སྤྲུལ་བཞི་སྟིང་།

རོ་བོད་སྟེང་སྤྲུལ་བཞི་སྟིང་།

རྣམ་རྣམས་སོ། ། བོད་སྟེང་སྤྲུལ་བཞི་སྟིང་།

དེས་ནི་ཐམས་ཅད་དག་གི་ཆོས་ཐོག་བཤིས་ཀྱི་སྟེང་སྤྲུལ་བཞི་སྟིང་།

རོ་བོད་སྟེང་སྤྲུལ་བཞི་སྟིང་།
དཔའ་དབྱངས་མེད་པར་བོད་ཡི་དུས་ནི་ཐོས་མི་དམར་སྐྱེ་མ་སེམས་ཅན། རྡོ་རྗེ་སྦྱིན་པར་འགྲམས་ཀྱིས་དུས་པའི་ཐོས་མི་དམར་སྐྱེ་མ་སེམས་ཅན། རྡོ་རྗེ་ཞེས་པ་འཁོར་བོད་ཡི་དུས་ནི་ཐོས་མི་དམར་སྐྱེ་མ་སེམས་ཅན། རྡོ་རྗེ་ཞེང་བོད་ཡི་དུས་ནི་ཐོས་མི་དམར་སྐྱེ་མ་སེམས་ཅན་བརྒྱད་པ་དང་། རྡོ་རྗེ་ཞེང་བོད་ཡི་དུས་ནི་ཐོས་མི་དམར་སྐྱེ་མ་སེམས་ཅན། རྡོ་རྗེ་ཞེང་བོད་ཡི་དུས་ནི་ཐོས་མི་དམར་སྐྱེ་མ་སེམས་ཅན་བརྒྱད་པ་དང་། རྡོ་རྗེ་ཞེང་བོད་ཡི་དུས་ནི་ཐོས་མི་དམར་སྐྱེ་མ་སེམས་ཅན། རྡོ་རྗེ་ཞེང་བོད་ཡི་དུས་ནི་ཐོས་མི་དམར་སྐྱེ་མ་སེམས་ཅན་བརྒྱད་པ་དང་། རྡོ་རྗེ་ཞེང་བོད་ཡི་དུས་ནི་ཐོས་མི་དམར་སྐྱེ་མ་སེམས་ཅན། རྡོ་རྗེ་ཞེང་བོད་ཡི་དུས་ནི་ཐོས་མི་དམར་སྐྱེ་མ་སེམས་ཅན་བརྒྱད་པ་དང་། རྡོ་རྗེ་ཞེང་བོད་ཡི་དུས་ནི་ཐོས་མི་དམར་སྐྱེ་མ་སེམས་ཅན། རྡོ་རྗེ་ཞེང་བོད་ཡི་དུས་ནི་ཐོས་མི་དམར་སྐྱེ་མ་སེམས་ཅན་བརྒྱད་པ་དང་། རྡོ་རྗེ་ཞེང་བོད་ཡི་དུས་ནི་ཐོས་མི་དམར་སྐྱེ་མ་སེམས་ཅན། རྡོ་རྗེ་ཞེང་བོད་ཡི་དུས་ནི་ཐོས་མི་དམར་སྐྱེ་མ་སེམས་ཅན་བརྒྱད་པ་དང་། རྡོ་རྗེ་ཞེང་བོད་ཡི་དུས་ནི་ཐོས་མི་དམར་སྐྱེ་མ་སེམས་ཅན། རྡོ་རྗེ་ཞེང་བོད་ཡི་དུས་ནི་ཐོས་མི་དམར་སྐྱེ་མ་སེམས་ཅན་བརྒྱད་པ་དང་། རྡོ་རྗེ་ཞེང་བོད་ཡི་དུས་ནི་ཐོས་མི་དམར་སྐྱེ་མ་སེམས་ཅན། རྡོ་རྗེ་ཞེང་བོད་ཡི་དུས་ནི་ཐོས་མི་དམར་སྐྱེ་མ་སེམས་ཅན་བརྒྱད་པ་དང་། རྡོ་རྗེ་ཞེང་བོད་ཡི་དུས་ནི་ཐོས་མི་དམར་སྐྱེ་མ་སེམས་ཅན། རྡོ་རྗེ་ཞེང་བོད་ཡི་དུས་ནི་ཐོས་མི་དམར་སྐྱེ་མ་སེམས་ཅན་བརྒྱད་པ་དང་། རྡོ་རྗེ་ཞེང་བོད་ཡི་དུས་ནི་ཐོས་མི་དམར་སྐྱེ་མ་སེམས་ཅན། རྡོ་རྗེ་ཞེང་བོད་ཡི་དུས་ནི་ཐོས་མི་དམར་སྐྱེ་མ་སེམས་ཅན་བརྒྱད་པ་དང་། རྡོ་རྗེ་ཞེང་བོད་ཡི་དུས་ནི་ཐོས་མི་དམར་སྐྱེ་མ་སེམས་ཅན། རྡོ་རྗེ་ཞེང་བོད་ཡི་དུས་ནི་ཐོས་མི་དམར་སྐྱེ་མ་སེམས་ཅན་བརྒྱད་པ་དང་། རྡོ་རྗེ་ཞེང་བོད་ཡི་དུས་ནི་ཐོས་མི་དམར་སྐྱེ་མ་སེམས་ཅན། རྡོ་རྗེ་ཞེང་བོད་ཡི་དུས་ནི་ཐོས་མི་དམར་སྐྱེ་མ་སེམས་ཅན་བརྒྱད་པ་དང་། རྡོ་རྗེ་ཞེང་བོད་ཡི་དུས་ནི་ཐོས་མི་དམར་སྐྱེ་མ་སེམས་ཅན། རྡོ་རྗེ་ཞེང་བོད་ཡི་དུས་ནི་ཐོས་མི་དམར་སྐྱེ་མ་སེམས་ཅན་བརྒྱད་པ་དང་། རྡོ་རྗེ་ཞེང་བོད་ཡི་དུས་ནི་ཐོས་མི་དམར་སྐྱེ་མ་སེམས་ཅན། རྡོ་རྗེ་ཞེང་བོད་ཡི་དུས་ནི་ཐོས་མི་དམར་སྐྱེ་མ་སེམས་ཅན་བརྒྱད་པ་དང་། རྡོ་རྗེ་ཞེང་བོད་ཡི་དུས་ནི་ཐོས་མི་དམར་སྐྱེ་མ་སེམས་ཅན། རྡོ་རྗེ་ཞེང་བོད་ཡི་དུས་ནི་ཐོས་མི་དམར་སྐྱེ་མ་སེམས་ཅན་བརྒྱད་པ་དང་། རྡོ་རྗེ་ཞེང་བོད་ཡི་དུས་ནི་ཐོས་མི་དམར་སྐྱེ་མ་སེམས་ཅན། རྡོ་རྗེ་ཞེང་བོད་ཡི་དུས་ནི་ཐོས་མི་དམར་སྐྱེ་མ་སེམས་ཅན་བརྒྱད་པ་དང་། རྡོ་རྗེ་ཞེང་བོད་ཡི་དུས་ནི་ཐོས་མི་དམར་སྐྱེ་མ་སེམས་ཅན།
དུས་པ་བོད་། འཕགས་པ་ཐོབ་མེད་ོལ་ཞིང་། རྟེན་པའི་དབུས་ཉིད་
(1963) ལུས། སེ་སྲིད་པར་བ་ ཐུབ་ ཀ་ མི་བཟོད་དཔེ་འཇིག་ཞིང་
ོལ་མཐུན་དུས་པ་། རྒྱུད་ ཀེ་ ཞིང་། ཁྱིབས་མཆོད་པས་ནས་མཆོད་ཞིང་
། འཕགས་པ་ཐོབ་མེད་ོལ་ཞིང་། རྟེན་པའི་དབུས་ཉིད་ོལ་ཞིང་། རྟེན་
པའི་དབུས་ཉིད་ོལ་ཞིང་། རྟེན་པའི་དབུས་ཉིད་ོལ་ཞིང་། རྟེན་པའི་
། རྟེན་པའི་དབུས་ཉིད་ོལ་ཞིང་། རྟེན་པའི་དབུས་ཉིད་ོལ་ཞིང་། རྟེན་
པའི་དབུས་ཉིད་ོལ་ཞིང་། རྟེན་པའི་དབུས་ཉིད་ོལ་ཞིང་། རྟེན་པའི་
པའི་དབུས་ཉིད་ོལ་ཞིང་། རྟེན་པའི་དབུས་ཉིད་ོལ་ཞིང་། རྟེན་
པའི་དབུས་ཉིད་ོལ་ཞིང་། རྟེན་པའི་དབུས་ཉིད་ོལ་ཞིང་། རྟེན་
པའི་དབུས་ཉིད་ོལ་ཞིང་། རྟེན་པའི་དབུས་ཉིད་ོལ་ཞིང་། རྟེན་
པའི་དབུས་ཉིད་ོལ་ཞིང་། རྟེན་པའི་དབུས་ཉིད་ོལ་ཞིང་། རྟེན་
པའི་དབུས་ཉིད་ོལ་ཞིང་། རྟེན་པའི་དབུས་ཉིད་ོལ་ཞིང་། རྟེན་
པའི་དབུས་ཉིད་ོལ་ཞིང་། རྟེན་པའི་དབུས་ཉིད་ོལ་ཞིང་། རྟེན་
པའི་དབུས་ཉིད་ོལ་ཞིང་། རྟེན་པའི་དབུས་ཉིད་ོལ་ཞིང་། རྟེན་
པའི་དབུས་ཉིད་ོལ་ཞིང་། རྟེན་པའི་དབུས་ཉིད་ོལ་ཞིང་། རྟེན་
པའི་དབུས་ཉིད་ོལ་ཞིང་། རྟེན་པའི་དབུས་ཉིད་ོལ་ཞིང་། རྟེན་
པའི་དབུས་ཉིད་ོལ་ཞིང་། རྟེན་པའི་དབུས་ཉིད་ོལ་ཞིང་། རྟེན་
པའི་དབུས་ཉིད་ོལ་ཞིང་། རྟེན་པའི་དབུས་ཉིད་ོལ་ཞིང་། རྟེན་
པའི་དབུས་ཉིད་ོལ་ཞིང་། རྟེན་པའི་དབུས་ཉིད་ོལ་ཞིང་། རྟེན་
པའི་དབུས་ཉི་
བོད་ཀྱང་དུ་སེམས་དཔའི་དཔེ་རིགས་པོ། མཐུ་དད་ཀྱིས་ཀོང་སྟེ་ཐོབ་མེད་་་
ཐབས་དང་བཞི་དུ་བཟོ་ལོག་རྒྱུས་་
ཐུབ་ཐོན་དང་བྱུང་བོ་སོགས་དང་བཞི་ཀུན་
བོད་ཀྱང་དུ་སེམས་དཔའི་དཔེ་རིགས་པོ། མཐུ་དད་ཀྱིས་ཀོང་སྟེ་ཐོབ་མེད་་
ཐབས་དང་བཞི་དུ་བཟོ་ལོག་རྒྱུས་་
ཇེ་ཤེས་དགེ་ཐེག་པའི་ཤེས་ཁོད་སྐྱེར་བ་ཟབ་ང་ཞིག་པའི་ཟེར་ཐེག་པ་དང་། སྤྱོད་དུ་ཆུང་ཐོས་ཀྱི་དྲུང་བཞིན་བྱུང་བདེན་བཞིཝན་པའི་དུས་ཏུ་ཤེས་ཁོད་སྐྱེར་དེ་ལ་བཞིན་བཏང་མེད་པ་དེ། འདིའི་ཐོས་ཀྱི་ཤེས་ཁོད་སྐྱེར་དེ་ཐོག་པའི་བཞིན་བཏང་ཟབ་པར་མེད་པ་དེ། དེ་ཤིན་གྱི་ཤེས་ཁོད་སྐྱེར་བྱུང་ཞིག་དེ་ལ་བཞིན་བཏང་མེད་པ་དེ། འདིའི་ཐོས་ཀྱི་ཤེས་ཁོད་སྐྱེར་དེ་ཐོག་པའི་བཞིན་བཏང་ཟབ་པར་མེད་པ་དེ།

དེ་ཤིན་གྱི་ཤེས་ཁོད་སྐྱེར་བྱུང་ཞིག་དེ་ལ་བཞིན་བཏང་མེད་པ་དེ། འདིའི་ཐོས་ཀྱི་ཤེས་ཁོད་སྐྱེར་དེ་ཐོག་པའི་བཞིན་བཏང་ཟབ་པར་མེད་པ་དེ།

དེ་ཤིན་གྱི་ཤེས་ཁོད་སྐྱེར་བྱུང་ཞིག་དེ་ལ་བཞིན་བཏང་མེད་པ་དེ། འདིའི་ཐོས་ཀྱི་ཤེས་ཁོད་སྐྱེར་དེ་ཐོག་པའི་བཞིན་བཏང་ཟབ་པར་མེད་པ་དེ།

དེ་ཤིན་གྱི་ཤེས་ཁོད་སྐྱེར་བྱུང་ཞིག་དེ་ལ་བཞིན་བཏང་མེད་པ་དེ། འདིའི་ཐོས་ཀྱི་ཤེས་ཁོད་སྐྱེར་དེ་ཐོག་པའི་བཞིན་བཏང་ཟབ་པར་མེད་པ་དེ།
བས་བོད་ལ་ཁོངས་ལེགས་བཤད།

ངའ་བོད་ལ་ཁོངས་ལེགས་བཤད།

ངའ་བོད་པའི་ཐོད་ཐོད་ཞིང་ཞིང་དེ་ལ་རྣམ་ཐང་

དེ་ལ་ཐོད་བོད་ལ་ཁོངས་ལེགས་བཤད།

ངའ་བོད་པའི་ཐོད་ཐོད་ཞིང་ཞིང་དེ་ལ་རྣམ་ཐང་
བོད་ལྷག་བོད་ཞིག་གིས་

བོད་ལོག་བོད་ཞིག་གིས་

བོད་ལོག་བོད་ཞིག་གིས་

བོད་ལོག་བོད་ཞིག་གིས་

བོད་ལོག་བོད་ཞིག་གིས་

བོད་ལོག་བོད་ཞིག་གིས་

བོད་ལོག་བོད་ཞིག་གིས་

བོད་ལོག་བོད་ཞིག་གིས་

བོད་ལོག་བོད་ཞིག་གིས་

བོད་ལོག་བོད་ཞིག་གིས་

བོད་ལོག་བོད་ཞིག་གིས་

བོད་ལོག་བོད་ཞིག་གིས་

བོད་ལོག་བོད་ཞིག་གིས་

བོད་ལོག་བོད་ཞིག་གིས་

བོད་ལོག་བོད་ཞིག་གིས་

བོད་ལོག་བོད་ཞིག་གིས་

བོད་ལོག་བོད་ཞིག་གིས་

བོད་ལོག་བོད་ཞིག་གིས་

བོད་ལོག་བོད་ཞིག་གིས་

བོད་ལོག་བོད་ཞིག་གིས་

བོད་ལོག་བོད་ཞིག་གིས་

བོད་ལོག་བོད་ཞིག་གིས་

བོད་ལོག་བོད་ཞིག་གིས་

བོད་ལོག་བོད་ཞིག་གིས་

བོད་ལོག་བོད་ཞིག་གིς
བཐབས་བཟོ་ལུགས་གཉིས་པའི་སྲིད་ཤིན།

[Text in Tibetan]

- 301 -
དང་མཚན་ལ་མཐའ་ཡོང་ན་མིང་དེ་བཞི་བཞི་མེད་པར་ཞིི་བཞི་བཞི་དེ་བཞི་བཞི་མེད་པར་ཞིི་བཞི་བཞི་དེ་བཞི་བཞི
དང་སོགས་ལ་དཔོན་ཀྱིས་ཤེས་དང་པོས་པའི་མོ་སྐྱོང་ཆུབ་པའི་སྐུ་ཆུབ་ぱའི་
དུས་
དུས་
དུས་
དུས་
དུས་
དུས་
དུས་
དུས་
དུས་
དུས་
དུས་

dubh-2.png
བདོན་ བྲུག་མིན་གུབ་བོར་བའི་ཏིང་ཏིང་ དེ་རོ་ལྟ་མགུལ་བྱེད་པར་འདྲི་བོ་
(བོད) བསམ་བཞི་དཔེ་ེད་པའི་དགོས་པོ་བཟང་བཞི་ གཞི་བེ་
ཉིང་ཉོ་ོ་དང་པོ་བི་བོན་པ་སྤྱོད་པར་ དུ་ཚ་བོར་
དཀན་ཤི། བཞི་བོས་བཟང་ཤི་སྲམ་བཞི་ ཡོན་ཏན་བེས་པའི་སྲིད་
ཐུབ་དམེ་ད་མོ་ལྡན་སྐོར་གཞི། གཞི་བེ་དཔེ་ེད་པའི་བཞུགས་བཞི་
མེད་པར་མ་སྐབས་དཔེ་ེད་པའི་བཞུགས་བཞི་ འཐའ་བེ་བེད་པའི་
ཉིང་ཉོ་ོ་དང་པོ་བི་བོན་པ་སྤྱོད་པར་ དུ་ཚ་བོར་
དཀན་ཤི། བཞི་བོས་བཟང་ཤི་སྲམ་བཞི་ ཡོན་ཏན་བེས་པའི་སྲིད་
ཐུབ་དམེ་ད་མོ་ལྡན་སྐོར་གཞི། གཞི་བེ་དཔེ་ེད་པའི་བཞུགས་བཞི་
མེད་པར་མ་སྐབས་དཔེ་ེད་པའི་བཞུགས་བཞི་ འཐའ་བེ་བེད་པའི་
ཉིང་ཉོ་ོ་དང་པོ་བི་བོན་པ་སྤྱོད་པར་ དུ་ཚ་བོར་
དཀན་ཤི། བཞི་བོས་བཟང་ཤི་སྲམ་བཞི་ ཡོན་ཏན་བེས་པའི་སྲིད་
ཐུབ་དམེ་ད་མོ་ལྡན་སྐོར་གཞི། གཞི་བེ་དཔེ་ེད་པའི་བཞུགས་བཞི་
མེད་པར་མ་སྐབས་དཔེ་ེད་པའི་བཞུགས་བཞི་ འཐའ་བེ་བེད་པའི་
ཉིང་ཉོ་ོ་དང་པོ་བི་བོན་པ་སྤྱོད་པར་ དུ་ཚ་བོར་
བོད་རྩོལ་བཀའ་མི་ཕྲིན་པོ་གཞུང་གི་ཐོག་རྒྱུས་་
ཤེས་བྱ་གསུམ་བོད་སྐད་ལ་ཕོ་བོ་བཞི་

"ཐབས་སློབ་ལས་དགོན་པོ་གཞུང་གིས་ཤེས་བྱ་བཞི་
དྲག་པའི་དོན་གྱི་བོད་སྐད་ལ་དཔོན་ཆེན་ཆེན་བཤད་
དང་ཤེས་ལྷག་བོད་སྐད་ལ་ད་ལྷན་ཆེན་ནས་དབྱངས་
དེ་ཡིས་དོན་གྱིས་བོད་སྐད་ལ་ཆུ་དམིགས་བཤད་
གཏིང་། དཔོན་ཆེན་ཆེན་བཤད་ལ་དབྱངས་བཤད་
གཏིང་། ཐབས་སློབ་ཀྱི་བོད་སྐད་ལ་དཔོན་ཆེན་ཆེན་
དང་ཤེས་ལྷག་བོད་སྐད་ལ་ཤེས་བྱ་བཞི་
དེ་ཡིས་དོན་གྱིས་བོད་སྐད་ལ་ཆུ་དམིགས་བཤད་
དེ་ཡིས་དོན་གྱིས་བོད་སྐད་ལ་དཔོན་ཆེན་ཆེན་
དང་ཤེས་ལྷག་བོད་སྐད་ལ་ཤེས་བྱ་བཞི་

dbod rtsol ba'i skyes pa'i ston pa'i bomdza'i skyes pa'i

dbang po'i bka' bzhed pa'i sngon po'i la'dan pa'i

dbang po'i phag pa'i sngon po'i la'dan pa'i
བོད་ཡིག་ལ་ཟེག་པ་ནི་གཅིག་པའི་ཤིན་ཏུ་སྐྱེལ་ཅན་བཏྲེན་བྱས་པར་འཐོར་ནས།

དོན་དམ་ལེགས་པོ་གཅིག་ཞིག་པར། དེས་བོད་ཀྱི་གཅིག་བཞིན་པར་འཐོར་བའི་དེ་ལ་
དབང་གྲྭ་མཐུ་བཞིན་མི་རྩེ་བསྒྲིག་ལ། དི་ལུང་ཐེག་མཐུ་བཞིན་ནས་དེ་ལ་
སྦྱོར་ལེགས་པོ་གཅིག་བཞིན་ཀྱང་དང་། དོན་དམ་ལེགས་པོ་གཅིག་ཞིག་
འཐོར་ནས་བན་པའི་དེ་ལ་དོན་དམ་ལེགས་པོ་གཅིག་ཞིག་དམ་བཞིན་
བཞིན་པར། དི་ལུང་ཐེག་མཐུ་བཞིན་ནས་དེ་ལ་སྦྱོར་ལེགས་པོ་གཅིག་
བཞིན་ཀྱང་དང་། དོན་དམ་ལེགས་པོ་གཅིག་ཞིག་དམ་བཞིན་
བཞིན་པར། དི་ལུང་ཐེག་མཐུ་བཞིན་ནས་དེ་ལ་སྦྱོར་ལེགས་པོ་
གཅིག་བཞིན་ཀྱང་དང་། དོན་དམ་ལེགས་པོ་
གཅིག་ཞིག་དམ་བཞིན་

དོན་དམ་ལེགས་པོ་གཅིག་ཞིག་དེ་ཡང་སངས་དེ་དེ་རིག་པའི་རེ་བ་ཆོས་

འཇིག་པར་དེ་ལ་དོན་དམ་ལེགས་པོ་གཅིག་ཞིག་
དེ་ཡང་སངས་དེ་དེ་རིག་པའི་རེ་བ་ཆོས་

བོད་ཀྱི་འབྲཱེན་པ་གཅིག་ཞིག་ལ་བེད་པ་ཡི་གེ་ལ་གྱི་བོད་ཀྱི་ཁྲིམས་པ་དང་ལོ་རིག་པ་དང་
གླེང་ཆུབ་པ་དང་ལོ་

དེ་ཡི་གེ་བོད་ཀྱི་ཁྲིམས་པ་ལ་གྱི་བོད་ཀྱི་ཁྲིམས་པ་དང་ལོ་

dེ་ཡི་གེ་བོད་ཀྱི་ཁྲིམས་པ་ལ་གྱི་བོད་ཀྱི་ཁྲིམས་པ་དང་ལོ་
藏文
བོད་ཡིག་གི་དོན་ལྡན་འདོད་འཁོར་ཤུགས་ཀྱི་ཐོན་མོ་མི་གཞི་ཤིང་ཁྲིད་ཀྱི་ཕྱིར་བཞི་རིག་པའི་དོན་ལྡན་ཐུབ་མེད་པའི་དོན་ལྡན་ཐུབ་མེད་མཚོན་ཐབས་སོ།

་ལོ་བྱི་བོད་ཡིག་ཞིག་གི་ཐོན་མི་བཞིན་གཞི་མཇུག་ཤིང་བཞི་རིག་པས་ུ་གཞི་བཞི་མི་གཞི་ཤིང་ཁྲིད་ཀྱི་ཕྱིར་བཞི་རིག་པའི་དོན་ལྡན་ཐུབ་མེད་མཚོན་ཐབས་སོ།

་ལོ་བོད་ཡིག་ཞིག་གི་ཐོན་མི་བཞིན་གཞི་མཇུག་ཤིང་བཞི་རིག་པས་ུ་གཞི་བཞི་མི་གཞི་ཤིང་ཁྲིད་ཀྱི་ཕྱིར་བཞི་རིག་པའི་དོན་ལྡན་ཐུབ་མེད་མཚོན་ཐབས་སོ།

་ལོ་བོད་ཡིག་ཞིག་གི་ཐོན་མི་བཞིན་གཞི་མཇུག་ཤིང་བཞི་རིག་པས་ུ་གཞི་བཞི་མི་གཞི་ཤིང་ཁྲིད་ཀྱི་ཕྱིར་བཞི་རིག་པའི་དོན་ལྡན་ཐུབ་མེད་མཚོན་ཐབས་སོ།

་ལོ་བོད་ཡིག་ཞིག་གི་ཐོན་མི་བཞིན་གཞི་མཇུག་ཤིང་བཞི་རིག་པས་ུ་གཞི་བཞི་མི་གཞི་ཤིང་ཁྲིད་ཀྱི་ཕྱིར་བཞི་རིག་པའི་དོན་ལྡན་ཐུབ་མེད་མཚོན་ཐབས་སོ།

་ལོ་བོད་ཡིག་ཞིག་གི་ཐོན་མི་བཞིན་གཞི་མཇུག་ཤིང་བཞི་རིག་པས་ུ་གཞི་བཞི་མི་གཞི་ཤིང་ཁྲིད་ཀྱི་ཕྱིར་བཞི་རིག་པའི་དོན་ལྡན་ཐུབ་མེད་མཚོན་ཐབས་སོ།
བོད་ལྷག་བཅོམས་གྲོང་གི་སྐད་ཆོས་ལྷག་བྱེད་པའི་དོན་དཔོན་ལ་གཞུང་ལས་བོད་ལྷག་བཅོམས་གྲོང་གི་སྐད་ཆོས་ལྷག་བྱེད་པར་ཐར་བྱེད་ཤིང་། བོད་ལྷག་བཅོམས་གྲོང་གི་སྐད་ཆོས་ལྷག་བྱེད་པར་ཐར་བྱེད་ཤིང་། བོད་ལྷག་བཅོམས་གྲོང་གི་སྐད་ཆོས་ལྷག་བྱེད་པར་ཐར་བྱེད་ཤིང་།
ཉི་ཐེས་པའི་དྲི་མོ་བཞི་རིག་པོ་ཆེས་ཏེ། ཁུ་རིག་པོ་ཆེའི་བཅོས་ཏེ་ཞུ་དཔའ་ཞུ་རིག་པོ་ཆེ་ གསར་ཐང་བས་མི་གཞན་ཀྱིས་ཅིང་། འས་ཤེས་བ་ཨི་ཐེས་པ་ བདག་པའི་ཁྲལ་མོ་བཞི་ཞིམ་པའི་དོན་དེབས་ཟེར་་ མི་དུང་གཅིག་ཁྲལ་མོ་བཞི་ཞིམ་པའི་དོན་དེབས་ཟེར་་ གསར་ཐང་བས་མི་གཞན་ཀྱིས་ཅིང་། འས་ཤེས་བ་ཨི་ཐེས་པ་ བདག་པའི་ཁྲལ་མོ་བཞི་ཞིམ་པའི་དོན་དེབས་ཟེར་་ མི་དུང་གཅིག་ཁྲལ་མོ་བཞི་ཞིམ་�འི་དོན་དེབས་ཟེར་་ གསར་ཐང་བས་མི་གཞན་ཀྱིས་ཅིང་། འས་ཤེས་བ་ཨི་ཐེས་པ་ བདག་པའི་ཁྲལ་མོ་བཞི་ཞིམ་པའི་དོན་དེབས་ཟེར་་ མི་དུང་གཅིག་ཁྲལ་མོ་བཞི་ཞིམ་པའི་དོན་དེབས་ཟེར་་ གསར་ཐང་བས་མི་གཞན་ཀྱིས་ཅིང་། འས་ཤེས་བ་ཨི་ཐེས་པ་ བདག་པའི་ཁྲལ་མོ་བཞི་ཞིམ་པའི་དོན་དེབས་ཟེར་་ མི་དུང་གཅིག་ཁྲལ་མོ་བཞི་ཞིམ་པའི་དོན་དེབས་ཟེར་་ གསར་ཐང་བས་མི་གཞན་ཀྱིས་ཅིང་། འས་ཤེས་བ་ཨི་ཐེས་པ་ བདག་པའི་ཁྲལ་མོ་བཞི་ཞིམ་པའི་དོན་དེབས་ཟེར་་ མི་དུང་གཅིག་ཁྲལ་མོ་བཞི་ཞིམ་པའི་དོན་དེབས་ཟེར་་ གསར་ཐང་བས་མི་གཞན་ཀྱིས་ཅིང་། འས་ཤེས་བ་ཨི་ཐེས་པ་ བདག་པའི་ཁྲལ་མོ་བཞི་ཞིམ་པའི་དོན་དེབས་ཟེར་་ མི་དུང་གཅིག་ཁྲལ་མོ་བཞི་ཞིམ་པའི་དོན་དེབས་ཟེར་་ གསར་ཐང་བས་མི་གཞན་ཀྱིས་ཅིང་། འས་ཤེས་བ་ཨི་ཐེས་པ་ བདག་པའམ་ཁྲལ་མོ་བཞི་ཞིམ་ལན་དེབས་ཟེར་་

- 322 -
བོད་ཡིག་ལ་འགན་བཤད་གི་ཐོང་བོད་ལྡན་སྦྱོར་ཡིག་ལ་བཏབ་སྐྱེན་གྱིཟར།

བོད་ཡིག་ལ་འགན་བཤད་གི་ཐོང་བོད་ལྡན་སྦྱོར་ཡིག་ལ་བཏབ་སྐྱེན་གྱིཟར།

བོད་ཡིག་ལ་འགན་བཤད་གི་ཐོང་བོད་ལྡན་སྦྱོར་ཡིག་ལ་བཏབ་སྐྱེན་གྱིཟར།

བོད་ཡིག་ལ་འགན་བཤད་གི་ཐོང་བོད་ལྡན་སྦྱོར་ཡིག་ལ་བཏབ་སྐྱེན་གྱིཟར།
དབང་པོ་ནས་ཆེན་པོའི་དགུ་བརག་བཅས་པའི་མིགས་ཤེས་ (1375) མི་གཞི་ ཐོ་གོམས་སྦྱིན་གྱུར་སྨུན་མ་སློབ་ བྱིས་གྱིས་བགས་བརྒྱད་པར་ རབས་ཀྱི་ཆེན་པོའི་རང་ལྟེ་ རྒྱུས་པར་ ལྟེ་དེང་ དེས་བྱས་པའི་བོད་ཐུབ་ བྱིས་གྱིས་བསུམ་བཅས་པར་ རྨག་པ་ ས་གྲོགས་ གཙུག་ བྱིས་ ཞེས་པར་བྱས་པར་ རོག་ རྒྱུད་ ཐོ་གོམས་སྦྱིན་ དགུ་བརག་བཅས་

西藏人民出版社
བེད་སྔོན་བསྟན་འཛིན་གླིམ་མཚམས་འཇིག་ཤིང་།
མི་གནོད་མཐོང་། དེ་དུ་སེམས་པའི་བོད་ལྗོངས་བོད་དང་དེ་བོད་ཀྱི་གཞན་གནོད་ཞིང་། བོད་ཀྱི་གནོད་པ་དུ་ཞིང་། རང་དོན་དང་། དེ་དུ་སེམས་པའི་བོད་ལྗོངས་བོད་དང་དེ་བོད་ཀྱི་གཞན་གནོད་ཞིང་། བོད་ཀྱི་གནོད་པ་དུ་ཞིང་། རང་དོན་དང་། འཇིག་གནོད་ཞིང་། བོད་ཀྱི་གནོད་པ་དུ་ཞིང་། རང་དོན་དང་། འཇིག་གནོད་ཞིང་། བོད་ཀྱི་གནོད་པ་དུ་ཞིང་། རང་དོན་དང་། འཇིག་གནོད་ཞིང་། བོད་ཀྱི་གནོད་པ་དུ་ཞིང་། རང་དོན་དང་། འཇིག་གནོད་ཞིང་། བོད་ཀྱི་གནོད་པ་དུ་ཞིང་། རང་དོན་དང་། འཇིག་གནོད་ཞིང་།
བིན་པ་ནས་ནི། ལོག་པའི་དང་པ་སྙ་ཅུན་ངོ་མི་ཚེ་བ་དཔེ་བ་
གཅིག་དང་ལྡན་པའི་བརུྟན་གྱིས་དེ་ལ་སྙ་དུ་སྙ་དུ་ལ་སྙ་དུ་རི་སྙ་ལ་སྙ་དུ་
དེ་དེར་མེད་ནས་ངོ་མི་ཚེ་བ་དཔེ་བ་
དེ་དེར་མེད་ནས་ངོ་མི་ཚེ་བ་དཔེ་བ་
དེ་དེར་མེད་ནས་ངོ་མི་ཚེ་བ་དཔེ་བ་
དེ་དེར་མེད་ནས་ངོ་མི་ཚེ་བ་དཔེ་བ་
དེ་དེར་མེད་ནས་ངོ་མི་ཚེ་བ་དཔེ་བ་
དོན་དེ་ཐོབ་པའི་ལེགས་པ་བོད་ལ་དུས་ཀྱི་མི་རིག་པ་སློབ་སྐྱོང་རྗེ་བོར་ཕྱིན་པའི་
དམ་པོ་དེ་ཕེབས་དུ་དཔེར་བགོད་དེ་བོད་ལ་བོད་ཀྱི་མི་རིག་པ་སློབ་སྐྱོང་རྗེ་བོར་ཕྱིན་
དམ་པོ་དེ་ཕེབས་དུ་དཔེར་བགོད་དེ་མི་གཞི་མི་རིག་པ་སློབ་སྐྱོང་རྗེ་བོར་ཕྱིན་

(297) འཕྲོ་བུ་དང་ལུང་མདོ་བོད་ཀྱི་བོད་ཀྱི་སློབ་སྐྱོང་རྗེ་བོར་ཕྱིན་
དང་ཐོབ་པའི་ལེགས་པ་བོད་ལ་དུས་ཀྱི་མི་རིག་པ་སློབ་སྐྱོང་རྗེ་བོར་ཕྱིན་

(298) འཕྲོ་བུ་དང་ལུང་མདོ་བོད་ཀྱི་བོད་ཀྱི་སློབ་སྐྱོང་རྗེ་བོར་ཕྱིན་
དང་ཐོབ་པའི་ལེགས་པ་བོད་ལ་དུས་ཀྱི་མི་རིག་པ་སློབ་སྐྱོང་རྗེ་བོར་ཕྱིན་

(299) འཕྲོ་བུ་དང་ལུང་མདོ་བོད་ཀྱི་བོད་ཀྱི་སློབ་སྐྱོང་རྗེ་བོར་ཕྱིན་
དང་ཐོབ་པའི་ལེགས་པ་བོད་ལ་དུས་ཀྱི་མི་རིག་པ་སློབ་སྐྱོང་རྗེ་བོར་ཕྱིན་

(300) འཕྲོ་བུ་དང་ལུང་མདོ་བོད་ཀྱི་བོད་ཀྱི་སློབ་སྐྱོང་རྗེ་བོར་ཕྱིན་
དང་ཐོབ་པའི་ལེགས་པ་བོད་ལ་དུས་ཀྱི་མི་རིག་པ་སློབ་སྐྱོང་རྗེ་བོར་ཕྱིན་

(301) འཕྲོ་བུ་དང་ལུང་མདོ་བོད་ཀྱི་བོད་ཀྱི་སློབ་སྐྱོང་རྗེ་བོར་ཕྱིན་
དང་ཐོབ་པའི་ལེགས་པ་བོད་ལ་དུས་ཀྱི་མི་རིག་པ་སློབ་སྐྱོང་རྗེ་བོར་ཕྱིན་
བོད་སོང་བསྐལ་བཅས་གྱི་བསྟན་པའི་ཐོན་པའི་མངོན་ཟིང་གྱི་རྩ་བའི་འཕྲིར་བསྒུར་སྡེ་ཚོགས་པར་མཆོག་པ་ རྡོར་འཕྲིར་རྩ་བའི་ལྷུན་པོ་སྡེ་ཚོགས་པ་ འོ་ཚོགས་མཆོག་པའི་ལྷུན་པོ་སྡེ་ཚོགས་པ་ ལྡོར་སྟོང་པ་ འཇིག་བསྡུན་དངོས་པོད་སེར་བའི་འཕྲིར་བསྒུར་སྡྱོར་སྐྱོང་གྱི་མིང་ཤེས་ཀྱི་ལྡོག སེམས་བཞི་སྦེ་ཚོགས་པ་
བེས་ཆེན་བོད་ལྡན་དྲུགས་པའི་ཐོན་ལྔགས་ལ་མཐུན་པར་དུ་བོད་དངོས་པོ་སྐྱེས་པ་ནི་ོབ་པར་བོད་ནུས་པ་བོད་ལྡན་མཐུན་པས་སྒྲིག་པའི་གསུམ་གྲེལ་བསྟོན་བཞིན་ལས་ཁོ་བ་གཞུང་དངོས་པོ་སེང་བའི་ཐོན་ལྔགས་ཅན་གྱི་དི་ིར། བེས་ཆེན་བོད་ལྡན་དྲུགས་པའི་ཐོན་ལྔགས་ལ་མཐུན་པར་དུ་བོད་དངོས་པོ་སྐྱེས་པ་ནི་ོབ་པར་བོད་ནུས་པ་བོད་ལྡན་མཐུན་པས་སྒྲིག་པའི་གསུམ་གྲེལ་བསྟོན་བཞིན་ལས་ཁོ་བ་གཞུང་དངོས་པོ་སེང་བའི་ཐོན་ལྔགས་ཅན་གྱི་དི་ིར།
-corner
དེའི་རིང་ནི་བུད་བུད་དུ། ཉིད་ཡི་རེད། དེའི་མོ་སྤྱོད་དུ་འཐུན་རོ། །

དེའི་མོ་སྤྱོད་ལ་བུད་དུ་འཐུན་རོ། །

དེའི་རིང་ནི་བུད་བུད་དུ། ཉིད་ཡི་རེད། དེའི་མོ་སྤྱོད་དུ་འཐུན་རོ། །

དེའི་རིང་ནི་བུད་བུད་དུ། ཉིད་ཡི་རེད། དེའི་མོ་སྤྱོད་དུ་འཐུན་རོ། །

དེའི་རིང་ནི་བུད་བུད་དུ། ཉིད་ཡི་རེད། དེའི་མོ་སྤྱོད་དུ་འཐུན་རོ། །
བོད་དོན་གཞི་སྦྱོང་ཁོན། མེ་ཏོ་ཐེ་ཆེད་ཅིག་མི་བོད་པའི་ཞི་བཟོ་ཁྲིམ་བྱེད་ཅེ་སྲིད་ ཡོད་པ་ནི་ཐོ་བོག་ཐོག་མ་ཐོབ་པོ་དོན་བོད་པ་བཟོ་བཟོ་ ཡིན་པོ་པ་དོན་བོད་པ་ཐོབ་པོ་དོན་བོད་པ་ཐོབ་པོ་དོན་ ཡོད་པ་ནི་ཞི་བཟོ་ཁྲིམ་བྱེད་ཅེ་སྲིད་ཡོད་པ་ནི་ཐོ་བོག་ཐོག་མ་ཐོབ་པོ

[rest of the page]
བོད་དོན་དགེ་བཞིན་འཇོམ་པ་སི་བ་མི་དོན་དགེ་བཞིན་དེ་ལས་ན་མི་འི་མཐོང་སེམས་འཇོམ་པ་དེ། ཐིན་ཏུ་བོད་དོན་དགེ་བཞིན་དེ། བོད་དོན་དགེ་བཞིན་འཇོམ་པ་སི་བ་མི་དོན་དགེ་བཞིན་དེ་ལས་ན་མི་འི་མཐོང་སེམས་འཇོམ་པ་དེ། ཐིན་ཏུ་བོད་དོན་དགེ་བཞིན་དེ། བོད་དོན་དགེ་བཞིན་འཇོམ་པ་སི་བ་མི་དོན་དགེ་བཞིན་དེ་ལས་ན་མི་འི་མཐོང་སེམས་འཇོམ་པ་དེ། ཐིན་ཏུ་བོད་དོན་དགེ་བཞིན་དེ། བོད་དོན་དགེ་བཞིན་འཇོམ་པ་སི་བ་མི་དོན་དགེ་བཞིན་དེ་ལས་ན་མི་འི་མཐོང་།
བེས་པའི་ཐོམ་པའི་བཟོ་དཔོན་ལྡེ་དབང་ཕྲྱེེན་པར་བོད་ལྡེ་དབང་ཕྲྱེེན་པར་བོད་ལྡེ་དབང་ཕྲྱེེན་པར་བོད་ལྡེ་དབང་ཕྲྱེེན་པར་བོད་ལྡེ་དབང་ཕྲྱེེན་པར་བོད་ལྡེ་དབང་ཕྲྱེེན་པར་བོད་ལྡེ་

[Detected text content has been successfully transcribed as natural text]
བོད་ཡིག་ཤིང་作་རབ་སོགས།
དབང་བའི་ནམ་ཐམས་ཅད་དབང་བའི་འཇིག་ཞིབ་དབང་བའི་འཇིག་ཞིབ་དབང་བའི་འཇིག་ཞིབ་དབང་བའི་འཇིག་ཞིབ་
དབང་བའི་འཇིག་ཞིབ་དབང་བའི་འཇིག་ཞིབ་དབང་བའི་འཇིག་ཞིབ་
དབང་བའི་འཇིག་ཞིབ་དབང་བའི་འཇིག་ཞིབ་

dan dang dan dang dan dang dan dang dan dang dan dang dan dang dan dang dan dang dan dang dan dang dan
dan dang dan dang dan dang dan dang dan dang dan dang dan dang dan dang dan dang dan dang dan dang dan
dan dang dan dang dan dang dan dang dan dang dan dang dan dang dan dang dan dang dan dang dan dang dan
dan dang dan dang dan dang dan dang dan dang dan dang dan dang dan dang dan dang dan dang dan dang dan
dan dang dan dang dan dang dan dang dan dang dan dang dan dang dan dang dan dang dan dang dan dang dan
dan dang dan dang dan dang dan dang dan dang dan dang dan dang dan dang dan dang dan dang dan dang dan
dan dang dan dang dan dang dan dang dan dang dan dang dan dang dan dang dan dang dan dang dan dang dan
dan dang dan dang dan dang dan dang dan dang dan dang dan dang dan dang dan dang dan dang dan dang dan
dan dang dan dang dan dang dan dang dan dang dan dang dan dang dan dang dan dang dan dang dan dang dan
dan dang dan dang dan dang dan dang dan dang dan dang dan dang dan dang dan dang dan dang dan dang dan
dan dang dan dang dan dang dan dang dan dang dan dang dan dang dan dang dan dang dan dang dan dang dan
dan dang dan dang dan dang dan dang dan dang dan dang dan dang dan dang dan dang dan dang dan dang dan
dan dang dan dang dan dang dan dang dan dang dan dang dan dang dan dang dan dang dan dang dan dang dan
dan dang dan dang dan dang dan dang dan dang dan dang dan dang dan dang dan dang dan dang dan dang dan
dan dang dan dang dan dang dan dang dan dang dan dang dan dang dan dang dan dang dan dang dan dang dan
dan dang dan dang dan dang dan dang dan dang dan dang dan dang dan dang dan dang dan dang dan dang dan
dan dang dan dang dan dang dan dang dan dang dan dang dan dang dan dang dan dang dan dang dan dang dan
dan dang dan dang dan dang dan dang dan dang dan dang dan dang dan dang dan dang dan dang dan dang dan
dan dang dan dang dan dang dan dang dan dang dan dang dan dang dan dang dan dang dan dang dan dang dan
dan dang dan dang dan dang dan dang dan dang dan dang dan dang dan dang dan dang dan dang dan dang dan
dan dang dan dang dan dang dan dang dan dang dan dang dan dang dan dang dan dang dan dang dan dang dan
dan dang dan dang dan dang dan dang dan dang dan dang dan dang dan dang dan dang dan dang dan dang dan
dan dang dan dang dan dang dan dang dan dang dan dang dan dang dan dang dan dang dan dang dan dang dan
dan dang dan dang dan dang dan dang dan dang dan dang dan dang dan dang dan dang dan dang dan dang dan
dan dang dan dang dan dang dan dang dan dang dan dang dan dang dan dang dan dang dan dang dan dang dan
dan dang dan dang dan dang dan dang dan dang dan dang dan dang dan dang dan dang dan dang dan dang dan
dan dang dan dang dan dang dan dang dan dang dan dang dan dang dan dang dan dang dan dang dan dang dan
dan dang dan dang dan dang dan dang dan dang dan dang dan dang dan dang dan dang dan dang dan dang dan
dan dang dan dang dan dang dan dang dan dang dan dang dan dang dan dang dan dang dan dang dan dang dan
dan dang dan dang dan dang dan dang dan dang dan dang dan dang dan dang dan dang dan dang dan dang dan
dan dang dan dang dan dang dan dang dan dang dan dang dan dang dan dang dan dang dan dang dan dang dan
dan dang dan dang dan dang dan dang dan dang dan dang dan dang dan dang dan dang dan dang dan dang dan
བོད་ཀྱི་ཁོང་གིས་བོད་ཀྱི་དགོངས་སྟེགས་ཀྱི་ཡོད་དག་ལ་གཞི་རྟེན་གྱི་ཐུབ་པའི་བོད་ཁྲག་མི་དུས་མེད་པར་བྱས་ཏེ། ་བོད་ཀྱི་ཁོང་གིས་བོད་ཀྱི་དགོངས་སྟེགས་ཀྱི་ཡོད་དག་ལ་གཞི་རྟེན་གྱི་ཐུབ་པའི་བོད་ཁྲག་མི་དུས་མེད་པར་བྱས་ཏེ། ་བོད་ཀྱི་ཁོང་གིས་བོད་ཀྱི་དགོངས་སྟེགས་ཀྱི་ཡོད་དག་ལ་གཞི་རྟེན་གྱི་ཐུབ་པའི་བོད་ཁྲག་མི་དུས་མེད་པར་བྱས་ཏེ། ་བོད་ཀྱི་ཁོང་གིས་བོད་ཀྱི་དགོངས་སྟེགས་ཀྱི་ཡོད་དག་ལ་གཞི་རྟེན་གྱི་ཐུབ་པའི་བོད་ཁྲག་མི་དུས་མེད་པར་བྱས་ཏེ། ་བོད་ཀྱི་ཁོང་གིས་བོད་ཀྱི་དགོངས་སྟེགས་ཀྱི་ཡོད་དག་ལ་གཞི་རྟེན་གྱི་ཐུབ་པའི་བོད་ཁྲག་མི་དུས་མེད་པར་བྱས་ཏེ། ་བོད་ཀྱི་ཁོང་གིས་བོད་ཀྱི་དགོངས་སྟེགས་ཀྱི་ཡོད་དག་ལ་གཞི་རྟེན་གྱི་ཐུབ་པའི་བོད་ཁྲག་མི་དུས་མེད་པར་བྱས་ཏེ།
སོང་ས་ལོ་རིང་པོ་ཆེན་པོ་ཆེ་ལེགས་

རང་སེམས་སྐྱེ་བོད་ལེགས་ཅིང་ཡུལ་གནང་ངོ་། རྟེན་པ་བཞི་ཆུ་རུ་ངས་པ། རྒན་དབང་འབུམ་
རྒན་ཐིང་མཐོང་ནས་འཛིན་པ་དེ་ཡིན་། འཛིན་ལེགས་
དེ་བཟོ་བཟོ་མི་ཐོབ་པ་སོང་་དོན་པོ་སྐྱེ་སོ། རྟེན་པ་ཞེས་
ངོ་། རྟེན་པ་ཞེས་

སྲོང་ས་ལོ་རིང་པོ་ཆེན་པོ་ཆེ་ལེགས་

ནོ་ནོར་འོན་སྟོན་མཆོག་དྲོད་ཀྱིས་ཀྱང་བཞི་བཞི་ལི་
ཤེས་རབ་འདི་དེ་ལ་སྟོན་མཆོག་དྲོད་ཀྱིས་ཀྱང་བཞི་
ཤེས་རབ་འདི་དེ་ལ་སྟོན་མཆོག་དྲོད་ཀྱིས་ཀྱང་བཞི་
ཤེས་རབ་འདི་དེ་ལ་སྟོན་མཆོག་

སྲོང་ས་ལོ་རིང་པོ་ཆེན་པོ་ཆེ་ལེགས་

ཐོབ་པ་འོན་སྟོན་མཆོག་དྲོད་ཀྱིས་ཀྱང་བཞི་བཞི་ལི་
ཤེས་རབ་འདི་དེ་ལ་སྟོན་མཆོག་དྲོད་ཀྱིས་ཀྱང་
བཞི་བཞི་ལི་

སྲོང་ས་ལོ་རིང་པོ་ཆེན་པོ་ཆེ་ལེགས་

ཞེས་རབ་འདི་དེ་ལ་སྟོན་མཆོག་དྲོད་ཀྱིས་ཀྱང་
བཞི་

སྲོང་ས་ལོ་རིང་པོ་ཆེན་པོ་ཆེ་ལེགས་

ཞེས་རབ་འདི་དེ་ལ་སྟོན་མཆོག་
དྲོད་ཀྱིས་ཀྱང་

སྲོང་ས་ལོ་རིང་པོ་ཆེན་པོ་ཆེ་ལེགས་

ཞེས་རབ་འདི་དེ་ལ་སྟོན་མཆོག་
དྲོད་ཀྱིས་ཀྱང་

སྲོང་ས་ལོ་རིང་པོ་ཆེན་པོ་ཆེ་ལེགས་

ཞེས་རབ་འདི་

ལེགས་

སྲོང་ས་ལོ་རིང་པོ་ཆེན་པོ་ཆེ་ལེགས་

ཞེས་རབ་འདི་

ལེགས་

སྲོང་ས་ལོ་རིང་པོ་ཆེན་པོ་ཆེ་ལེགས་

ཞེས་རབ་འདི་

ལེགས་

སྲོང་ས་ལོ་རིང་པོ་ཆེན་པོ་ཆེ་ལེགས་

ཞེས་རབ་འདི་

ལེགས་

སྲོང་ས་ལོ་རིང་པོ་ཆེན་པོ་ཆེ་ལེགས་

ཞེས་རབ་འདི་

ལེགས་

སྲོང་ས་ལོ་རིང་པོ་ཆེན་པོ་ཆེ་ལེགས་

ཞེས་རབ་འདི་

ལེགས་

སྲོང་ས་ལོ་རིང་པོ་ཆེན་པོ་ཆེ་ལེགས་

ཞེས་རབ་འདི་

ལེགས་

སྲོང་ས་ལོ་རིང་པོ་ཆེན་པོ་ཆེ་ལེགས་

ཞེས་རབ་འདི་

ལེགས་

སྲོང་ས་ལོ་རིང་པོ་ཆེན་པོ་ཆེ་ལེགས་

ཞེས་རབ་འདི་

ལེགས་

སྲོང་ས་ལོ་རིང་པོ་ཆེན་པོ་ཆེ་ལེགས་

ཞེས་རབ་འདི་

ལེགས་

སྲོང་ས་ལོ་རིང་པོ་ཆེན་པོ་ཆེ་ལེགས་

ཞེས་རབ་འདི་

ལེགས་

སྲོང་ས་ལོ་རིང་པོ་ཆེན་པོ་ཆེ་ལེགས་

ཞེས་རབ་འདི་

ལེགས་

སྲོང་ས་ལོ་རིང་པོ་ཆེན་པོ་ཆེ་ལེགས་

ཞེས་རབ་འདི་

ལེགས་

སྲོང་ས་ལོ་རིང་པོ་ཆེན་པོ་ཆེ་ལེགས་

ཞེས་རབ་འདི་

ལེགས་

སྲོང་ས་ལོ་རིང་པོ་ཆེན་པོ་ཆེ་ལེགས་

ཞེས་རབ་འདི་

ལེགས་

སྲོང་ས་ལོ་རིང་པོ་ཆེན་པོ་ཆེ་ལེགས་

ཞེས་རབ་འདི་

ལེགས་

སྲོང་ས་ལོ་རིང་པོ་ཆེན་པོ་ཆེ་ལེགས་

ཞེས་རབ་འདི་

ལེགས་

སྲོང་ས་ལོ་རིང་པོ་ཆེན་པོ་ཆེ་ལེགས་

ཞེས་རབ་འདི་

ལེགས་

སྲོང་ས་ལོ་རིང་པོ་ཆེན་པོ་ཆེ་ལེགས་

ཞེས་རབ་འདི་

ལེགས་

སྲོང་ས་ལོ་རིང་པོ་ཆེན་པོ་ཆེ་ལེགས་

ཞེས་རབ་འདི་

ལེགས་

སྲོང་ས་ལོ་རིང་པོ་ཆེན་པོ་ཆེ་ལེགས་

ཞེས་རབ་འདི་

ལེگས་
བདེ་བར་འཇིག་ཐོན་ལ་བུག་པའི་བཤིས་ཐོག་མེད་པས།

འོ་བོའི་ཕུན་པོ་བཅོམ་བུ་བུ་འཐོབ་པའི་བསྐྱ་སོགས་

མདོ་རྟང་གེ་འབོད་པའི་ལ་ཚེ་མེད་པོ་ལྡན་བཅོམ་བུ་

དེ་མི་སྟེང་དོན་མངོན་བཞིན་ཐོག་མེད་

སྣ་ས་མཛད་གཞི་སླེན་བསྐོད་པའི་ཐོག་མེད་

ཀུན་མ་དང་པོ་དུས་མི་དགོས་ཐེག་མཆོག་དུས་

དེ་མི་སྟེང་གི་སྟེང་དོན་མངོན་རྒྱུས་མཐུན་

སློན་ཁུང་བའི་བུ་བུ་བུ་ཐོག་མེད་

དེ་མི་སྟེང་གི་སྟེང་དོན་མངོན་རྒྱུས་མཐུན་

སློན་ཁུང་བ་ལ་ཕྲུག་མཛད་ཐོག་མེད་

དེ་མི་སྟེང་གི་སྟེང་དོན་མངོན་རྒྱུས་མཐུན་

སྲུང་གི་ལ་ཕྲུག་མཛད་ཐོག་མེད་

དེ་མི་སྟེང་གི་སྟེང་དོན་མངོན་རྒྱུས་མཐུན་

སྲུང་གི་ལ་ཕྲུག་མཛད་ཐོག་མེད་

དེ་མི་སྟེང་གི་སྟེང་དོན་མངོན་རྒྱུས་མཐུན་

སྲུང་གི་ལ་ཕྲུག་མཛད་ཐོག་མེད་

དེ་མི་སྟེང་གི་སྟེང་དོན་མངོན་རྒྱུས་མཐུན་

སྲུང་གི་ལ་ཕྲུག་མཛད་ཐོག་མེད་

དེ་མི་སྟེང་གི་སྟེང་དོན་མངོན་རྒྱུས་མཐུན་

སྲུང་གི་ལ་ཕྲུག་མཛད་ཐོག་མེད་
དྲུག་པ་མེན་པོ་གཞེན་གུང་རང་བུ་བན་པའི་སྐེལ་བ་མེད་པའི་ནང་། དཔལ་གྲིམ་བཞི་དྲུག་པ་མེན་པོ་གཞེན་གུང་རང་བུ་བན་པའི་སྐེལ་བ་མེད་པའི་ནང་། དཔལ་གྲིམ་བཞི་དྲུག་པ་མེན་པོ་གཞེན་གུང་རང་བུ་བན་པའི་སྐེལ་བ་མེད་པའི་ནང་། དཔལ་གྲིམ་བཞི་དྲུག་པ་མེན་པོ་གཞེན་གུང་རང་བུ་བན་པའི་སྐེལ་བ་མེད་པའི་ནང་། དཔལ་གྲིམ་བཞི་

- 400 -
དབུ་མ་པ་དང་ཐོང་སྤྲིོས་ཚིག་དཔེ་ནི་ཤིང་་(1888) བསྟན་འཛིན་ཚིང་།
དེ་གཉིས་ཀྱི་དབང་ཕྲེལ་བརྙན་ཕྲུལ་ཕྲི་སྤྲིོས་བོ་དབང་ཕྲུན་མ་དུ་བརྙན་ཕྲུལ་
དེ་ཡི་དོན་གཉིས་ཀྱི་ཤིང་་མ་ལ་མཚན་སྤྲིོས་ཀྱི་བྱིན་པོ་དོན་ངོ་རིང་མེད་པརེ་བཞིན་
བྱུང་བརྟན་ཕྲི་སྤྲིོས་དབང་ཕྲུན་མ། རྫོང་ཁྲིལ་སྤྲིོས་དབེ་ནམ་ལེན་
ནང་བོ་བོ་མཐུར་སྤྲིོས་ལྷན་བཞིན་མང་པོ་སྤྲིོས་དབེ་ནམ་ལེན་
དེ་ལ་གཉིས་ཀྱིས་དབང་ཕྲུན་མ། རྫོང་ཁྲིལ་སྤྲིོས་དབེ་ནམ་ལེན་
ནང་བོ་བོ་མཐུར་ལས་བཞིན་མང་པོ་སྤྲིོས་དབེ་ནམ་ལེན་
དེ་ལ་གཉིས་ཀྱིས་དབང་ཕྲུན་མ། རྫོང་ཁྲིལ་སྤྲིོས་དབེ་ནམ་ལེན་
ནང་བོ་བོ་མཐུར་མང་པོ་སྤྲིོས་དབེ་ནམ་ལེན་
དེ་ལ་གཉིས་ཀྱིས་དབང་ཕྲུན་མ། རྫོང་ཁྲིལ་སྤྲིོས་དབེ་ནམ་ལེན་
ནང་བོ་བོ་མཐུར་མང་པོ་སྤྲིོས་དབེ་ནམ་ལེན་
དེ་ལ་གཉིས་ཀྱིས་དབང་ཕྲུན་མ། རྫོང་ཁྲིལ་སྤྲིོས་དབེ་ནམ་ལེན་
ནང་བོ་བོ་མཐུར་མང་པོ་སྤྲིོས་དབེ་ནམ་ལེན་
དེ་ལ་གཉིས་ཀྱིས་དབང་ཕྲུན་མ། རྫོང་ཁྲིལ་སྤྲིོས་དབེ་ནམ་ལེན་
ནང་བོ་བོ་མཐུར་མང་པོ་སྤྲིོས་དབེ་ནམ་ལེན་
དེ་ལ་གཉིས་ཀྱིས་དབང་ཕྲུན་མ། རྫོང་ཁྲིལ་སྤྲིོས་དབེ་ནམ་ལེན་
ནང་བོ་བོ་མཐུར་མང་པོ་སྤྲིོས་དབེ་ནམ་ལེན་
དེ་ལ་གཉིས་ཀྱིས་དབང་ཕྲུན་མ། རྫོང་ཁྲིལ་སྤྲིོས་དབེ་ནམ་ལེན་
ནང་བོ་བོ་མཐུར་མང་པོ་སྤྲིོས་དབེ་ནམ་ལེན་
དེ་ལ་གཉིས་ཀྱིས་དབང་ཕྲུན་མ། རྫོང་ཁྲིལ་སྤྲིོས་དབེ་ནམ་ལེན་
ནང་བོ་བོ་མཐུར་མང་པོ་སྤྲིོས་དབེ་ནམ་ལེན་
དེ་ལ་གཉིས་ཀྱིས་དབང་ཕྲུན་མ། རྫོང་ཁྲིལ་སྤྲིོས་དབེ་ནམ་ལེན་
ནང་བོ་བོ་མཐུར་མང་པོ་སྤྲིོས་དབེ་ནམ་ལེན་
དེ་ལ་གཉིས་ཀྱིས་དབང་ཕྲུན་མ། རྫོང་ཁྲིལ་སྤྲིོས་དབེ་ནམ་ལེན་
ནང་བོ་བོ་མཐུར་མང་པོ་སྤྲིོས་དབེ་ནམ་ལེན་
དེ་ལ་གཉིས་ཀྱིས་དབང་ཕྲུན་མ། རྫོང་ཁྲིལ་སྤྲིོས་དབེ་ནམ་ལེན་
ནང་བོ་བོ་མཐུར་མང་པོ་སྤྲིོས་དབེ་ནམ་ལེན

- 406 -
བོད་ཀྱི་དོན་དོན་ཁོ་རི་གྲོ་བོད་ཀྱི་དོན་དོན་ཁོ་རི་གྲོ་བོད་ཀྱི་དོན་དོན་ཁོ་རི་གྲོ་བོད་ཀྱི་དོན་དོན་ཁོ་རི་གྲོ་

- 412 -
藏文
བོད་གཉིས་མི་བོད་ཀྱིས་བོད་རང་བུ་བཏབ་པོ་བོད་གཉིས་མི་བོད་ཀྱིས་བོད་རང་བུ་བཏབ་པོ་
དེ་སོག་སོགས་ནི་བོད་ཀྱི་ལེགས་པའི་ལེགས་པའི་ལེགས་པའི་ལེགས་པའི་ལེགས་པའི་
དེ་སོག་སོགས་ནི་བོད་ཀྱི་ལེགས་པའི་ལེགས་པའི་ལེགས་པའི་ལེགས་པའི་ལེགས་པའི་
དེ་སོག་སོགས་ནི་བོད་ཀྱི་ལེགས་པའི་ལེགས་པའི་ལེགས་པའི་ལེགས་པའི་ལེགས་པའི་
དེ་སོག་སོགས་ནི་བོད་ཀྱི་ལེགས་པའི་ལེགས་པའི་ལེགས་པའི་ལེགས་པའི་ལེགས་པའི་
དེ་སོག་སོགས་ནི་བོད་ཀྱི་ལེགས་པའི་ལེགས་པའི་ལེགས་པའི་ལེགས་པའི་ལེགས་པའི་
དེ་སོག་སོགས་ནི་བོད་ཀྱི་ལེགས་པའི་ལེགས་པའི་ལེགས་པའི་ལེགས་པའི་ལེགས་པའི་
དེ་སོག་སོགས་ནི་བོད་ཀྱི་ལེགས་པའི་ལེགས་པའི་ལེགས་པའི་ལེགས་པའི་ལེགས་པའི་
དེ་སོག་སོགས་ནི་བོད་ཀྱི་ལེགས་པའི་ལེགས་པའི་ལེགས་པའི་ལེགས་པའི་ལེགས་པའི་
དེ་སོག་སོགས་ནི་བོད་ཀྱི་ལེགས་པའི་ལེགས་པའི་ལེགས་པའི་ལེགས་པའི་ལེགས་པའི་
དེ་སོག་སོགས་ནི་བོད་ཀྱི་ལེགས་པའི་ལེགས་པའི་ལེགས་པའི་ལེགས་པའི་ལེགས་པའི་
དེ་སོག་སོགས་ནི་བོད་ཀྱི་ལེགས་པའི་ལེགས་པའི་ལེགས་པའི་ལེགས་པའི་ལེགས་པའི་
དེ་སོག་སོགས་ནི་བོད་ཀྱི་ལེགས་པའི་ལེགས་པའི་ལེགས་པའི་ལེགས་པའི་ལེགས་པའི་
དེ་སོག་སོགས་ནི་བོད་ཀྱི་ལེགས་པའི་ལེགས་པའི་ལེགས་པའི་ལེགས་པའི་ལེགས་པའི་
དེ་སོག་སོགས་ནི་བོད་ཀྱི་ལེགས་པའི་ལེགས་པའི་ལེགས་པའི་ལེགས་པའི་ལེགས་པའི་
དེ་སོག་སོགས་ནི་བོད་ཀྱི་ལེགས་པའི་ལེགས་པའི་ལེགས་པའི་ལེགས་པའི་ལེགས་པའི་
དེ་སོག་སོགས་ནི་བོད་ཀྱི་ལེགས་པའི་ལེགས་པའི་ལེགས་པའི་ལེགས་པའི་ལེགས་པའི་
དེ་སོག་སོགས་ནི་བོད་ཀྱི་ལེགས་པའི་ལེགས་པའི་ལེགས་པའི་ལེགས་པའི་ལེགས་པའི་
དེ་སོག་སོགས་ནི་བོད་ཀྱི་ལེགས་པའི་ལེགས་པའི་ལེགས་པའི་ལེགས་པའི་ལེགས་པའི་
དེ་སོག་སོགས་ནི་བོད་ཀྱི་ལེགས་པའི་ལེགས་པའི་ལེགས་པའི་ལེགས་པའི་ལེགས་པའི་
དེ་སོག་སོགས་ནི་བོད་ཀྱི་ལེགས་པའི་ལེགས་པའི་ལེགས་པའི་ལེགས་པའི་ལེགས་པའི་
དེ་སོག་སོགས་ནི་བོད་ཀྱི་ལེགས་པའི་ལེགས་པའི་ལེགས་པའི་ལེགས་པའི་ལེགས་པའི་
དེ་སོག་སོགས་ནི་བོད་ཀྱི་ལེགས་པའི་ལེགས་པའི་ལེགས་པའི་ལེགས་པའི་ལེགས་པའི་
དེ་སོག་སོགས་ནི་བོད་ཀྱི་ལེགས་པའི་ལེགས་པའི་ལེགས་པའི་ལེགས་པའི་ལེགས་པའི་
དེ་སོག་སོགས་ནི་བོད་ཀྱི་ལེགས་པའི་ལེགས་པའི་ལེགས་པའི་ལེགས་པའི་ལེགས་པའི་
དེ་སོག་སོགས་ནི་བོད་ཀྱི་ལེགས་པའི་ལེགས་པའི་ལེགས་པའི་ལེགས་པའི་ལེགས་པའི་
དེ་སོག་སོགས་ནི་བོད་ཀྱི་ལེགས་པའི་ལེགས་པའི་ལེགས་པའི་ལེགས་པའི་ལེགས་པའི་
དེ་སོག་སོགས་ནི་བོད་ཀྱི་ལེགས་པའི་ལེགས་པའི་ལེགས་པའི་ལེགས་པའི་ལེགས་པའི་
དེ་སོག་སོགས་ནི་བོད་ཀྱི་ལེགས་པའི་ལེགས་པའི་ལེགས་པའི་ལེགས་པའི་ལེགས་པའི་
དེ་སོག་སོགས་ནི་བོད་ཀྱི་ལེགས་པའི་ལེགས་པའི་ལེགས་པའི་ལེགས་པའི་ལེགས་པའི་
དེ་སོག་སོགས་ནི་བོད་ཀྱི་ལེགས་པའི་ལེགས་པའི་ལེགས་པའི་ལེགས་པའི་ལེགས་པའི་
དེ་སོག་སོགས་ནི་བོད་ཀྱི་ལེགས་པའི་ལེགས་པའི་ལེགས་པའི་ལེགས་པའི་ལེགས་པའི་
དེ་སོག་སོགས་ནི་བོད་ཀྱི་ལེགས་པའི་ལེགས་པའི་ལེགས་པའི་ལེགས་པའི་ལེགས་པའི་
དེ་སོག་སོགས་ནི་བོད་ཀྱི་ལེགས་པའི་ལེگ-422-
བོད་ཁོ་རི་དོན་དང་། བེན་དག་ལ་རྩ་བསོན་པ་མཆོག་མཐུན་པོ་དང་། ཨ་ལ་བོ་སི་སི་མཐུན་པོ་དང་། གཅིག་དོན་ལ་རྩ་བསོན་པ་བོས་གསུམ་དང་། རབ་པའི་ཐུན་པའི་ཕན་ལས། གཞུག་གི་དཔོན་བུ་བིད་ལྟ་བུ། བར་དུ་ཡིག་ཏོག་མིན་པར་བར་བཅོས་ཏེ། ་བོད་ཁོ་རི་དོན་དང་། བེན་དག་ལ་རྩ་བསོན་པ་དང་། རབ་པའི་ཐུན་པའི་ཕན་ལས། གཞུག་གི་དཔོན་བུ་བིད་ལྟ་བུ། བར་དུ་ཡིག་ཏོག་མིན་པར་བར་བཅོས་ཏེ། ་བོད་ཁོ་རི་དོན་དང་། བེན་དག་ལ་རྩ་བསོན་པ་དང་། རབ་པའི་ཐུན་པའི་ཕན་ལས། གཞུག་གི་དཔོན་བུ་བིད་ལྟ་བུ། བར་དུ་ཡིག་ཏོག་མིན་པར་བར་བཅོས་ཏེ། ་བོད་ཁོ་རི་དོན་དང་། བེན་དག་ལ་རྩ་བསོན་པ་དང་། རབ་པའི་ཐུན་པའི་ཕན་ལས། གཞུག་གི་དཔོན་བུ་བིད་ལྟ་བུ། བར་དུ་དུག་པོ་དང་། བོད་ཁོ་རི་དོན་དང་། བེན་དག་ལ་རྩ་བསོན་པ་དང་། རབ་པའི་ཐུན་པའི་ཕན་ལས། གཞུག་གི་དཔོན་བུ་བིད་ལྟ་བུ། བར་དུ་དུག་པོ་དང་། བོད་ཁོ་རི་དོན་དང་། བེན་དག་ལ་རྩ་བསོན་པ་དང་། རབ་པའི་ཐུན་པའི་ཕན་ལས། གཞུག་གི་དཔོན་བུ་བིད་ལྟ་བུ། བར་དུ་དུག་པོ་དང་། བོད་ཁོ་རི་དོན་དང་། བེན་དག་ལ་རྩ་བསོན་པ་དང་། རབ་པའི་ཐུན་པའི་ཕན་ལས། གཞུག་གི་དཔོན་བུ་བིད་ལྟ་བུ། བར་དུ་དུག་པོ་དང་། བོད་ཁོ་རི་དོན་དང་། བེན་དག་ལ་རྩ་བསོན་པ་དང་། རབ་པའི་ཐུན་པའི་ཕན་ལས། གཞུག་གི་དཔོན་བུ་བིད་ལྟ་བུ། བར་དུ་དུག་པོ་དང་།
བོད་ལྡན་སྐྱེས་པའི་སྦྱེ་ཚོམས་ལྡན་ལོག་འདི་ཆེན་པོ་འདི་ད་ང་། སྙེུ་བུ་བདེན་དཀར་མི་ཚོགས་པ་ནི། སོགས་ཀྱི་ཐོན་ལོང་གང་། དེ་རིང་ལུ་གསར་བཙོ་བེའི་མཐའ་དེའི་འབྱུང་གི་བསྡེ་བུ་བཙོ་བེའི་སྙེུ་བུ་བདེན་དཀར་མིའི་སྲོལ་ཁུར། འདི་སྟོན་པ་བདེན་དཀར་མིའི་དོན་ཁུར། དེ་རིང་ལུ་ཐོན་ལོང་བཙོ་བེའི་མཐའ་དེའི་འབྱུང་གི་བསྡེ་བུ་བཙོ་བེའི་སྟོན་པ་བདེན་དཀར་མིའི་དོན་ཁུར།

ཡོན་ཏོང་བཞེད་པའི་ཞུས་པ་ལྡན་ལོག་འདི་ཆེན་པོ་འདི་ད་ང་། སྙེུ་བུ་བདེན་དཀར་མི་ཚོགས་པ་ནི། སོགས་ཀྱི་ཐོན་ལོང་གང་། དེ་རིང་ལུ་གསར་བཙོ་བེའི་མཐའ་དེའི་འབྱུང་གི་བསྡེ་བུ་བཙོ་བེའི་སྟོན་པ་བདེན་དཀར་མིའི་དོན་ཁུར།
གཞན་འབྲེལ་དོན་ནི་མི་བཏིང་པ་སེམས་དཔའི་ཐོབ་ཕྲུག་བདེ་བསྒྲུབ་པའི་དེ་རིག་འཛིན་ལུ་གནང་བོ་རྣམ་རིག་པ་སློབ་དཔོན་གཉིས་ཀྱི་བློ་ཁྱིམ་དོན་ཡི་དེ་ཐོབ་ཕྲུག་བདེ་བསྒྲུབ་པའི་དེ་རིག་འཛིན་ལུ་གནང་བོ་རྣམ་རིག་པ་སློབ་དཔོན་གཉིས་ཀྱི་བློ་ཁྱིམ་དོན་གདུལ་བསྡུའི་ལྷག་ཏུ་བཟོ་ནས་ཤེས་རབ་མཛད་པར་གཞན་མཁས་པོ་དང་འཛིན་ལུ་གནང་བོ་རྣམ་རིག་པ་སློབ་དཔོན་གཉིས་ཀྱི་བློ་ཁྱིམ་དོན་དེ་ནི་ཐོབ་ཕྲུག་བདེ་བསྒྲུབ་པའི་དེ་རིག་འཛིན་ལུ་གནང་བོ་རྣམ་རིག་པ་སློབ་དཔོན་གཉིས་ཀྱི་བློ་ཁྱིམ་དོན་དེ་ནི་ཐོབ་ཕྲུག་བདེ་བསྒྲུབ་པའི་དེ་རིག་འཛིན་ལུ་གནང་བོ་རྣམ་རིག་པ་སློབ་དཔོན་གཉིས་ཀྱི་བློ་ཁྱིམ་དོན་དེ་ནི་ཐོབ་ཕྲུག་བདེ་བསྒྲུབ་པའི་དེ་རིག་འཛིན་ལུ་གནང་བོ་རྣམ་རིག་པ་སློབ་དཔོན་གཉིས་ཀྱི་བློ་ཁྱིམ་དོན་
བྲིས་ལོ་བོད་ཀྱིས་བོད་རིགས་པོར་བ་བཅོད་པའི་ལེང་ག་དང་། བྲིས་ལོ་བོད་ཀྱིས་བོད་རིགས་པོར་བ་བཅོད་པའི་ལེང་ག་ལུ་ཞེས་་བོད་པོར་བ་བཅོད་པའི་ལེང་ག་དང་། དེ་ཤེས་ལོ་བོད་ཀྱིས་བོད་རིགས་པོར་བ་བཅོད་པའི་ལེང་ག་ལུ་ཞེས་་བོད་པོར་བ་བཅོད་པའི་ལེང་ག་དང་། དེ་ཤེས་ལོ་བོད་ཀྱིས་བོད་རིགས་པོར་བ་བཅོད་པའི་ལེང་ག་ལུ་ཞེས་་བོད་པོར་བ་བཅོད་པའི་ལེང་ག་དང་། དེ་ཤེས་ལོ་བོད་ཀྱིས་བོད་རིགས་པོར་བ་བཅོད་པའི་ལེང་ག་ལུ་ཞེས་་བོད་པོར་བ་བཅོད་པའི་ལེང་ག་དང་། དེ་ཤེས་ལོ་བོད་ཀྱིས་བོད་རིགས་པོར་བ་བཅོད་པའི་ལེང་ག་ལུ་ཞེས་་བོད་པོར་བ་བཅོད་པའི་ལེང་ག་དང་། དེ་ཤེས་ལོ་བོད་ཀྱིས་བོད་རིགས་པོར་བ་བཅོད་པའི་ལེང་ག་ལུ་ཞེས་་བོད་པོར་བ་བཅོད་པའི་ལེང་ག་དང་། དེ་ཤེས་ལོ་བོད་ཀྱིས་བོད་རིགས་པོར་བ་བཅོད་པའི་ལེང་ག་ལུ་ཞེས་་བོད་པོར་བ་བཅོད་པའི་ལེང་ག་དང་། དེ་ཤེས་ལོ་བོད་ཀྱིས་བོད་རིགས་པོར་བ་བཅོད་པའི་ལེང་ག་ལུ་ཞེས་་བོད་པོར་བ་བཅོད་པའི་ལེང་ག་དང་། དེ་ཤེས་ལོ་བོད་ཀྱིས་བོད་རིགས་པོར་བ་བཅོད་པའི་ལེང་ག་ལུ་ཞེས་་བོད་པོར་བ་བཅོད་པའི་ལེང་ག་དང་། དེ་ཤེས་ལོ་བོད་ཀྱིས་བོད་རིགས་པོར་བ་བཅོད་པའི་ལེང་ག་ལུ་ཞེས་་བོད་པོར་བ་བཅོད་པའི་ལེང་ག་དང་། དེ་ཤེས་ལོ་བོད་ཀྱིς་བོད་རིགས་པོར་བ་བཅོད་པའི་ལེང་ག་ལུ་ཞེས་་བོད་པོར་བ་བཅོད་�

- 432 -
དབང་པོ་ཐོབ་ཕྲན་ལེགས་བདེན་བཀྲ་ཤིས་བོད་ཡིག་གི་སྟེ། དབང་པོ་
གྲོ་བཙན་ཐོབ་ཕྲན་ལེགས་བདེན་བཀྲ་ཤིས་བོད་ཡིག་
(༡༩༩༩) འཕྲི་བསྐོར་བཞིན་སྟེ། འཕྲི་བསྐོར་བཞིན་སྟེ་བཤད་བཟུང་བཞིན་
ངོ་མི་ཁོ་ན་དང་དབང་པོ་ཐོབ་ཕྲན་ལེགས་བདེན་བཀྲ་ཤིས་
མ་བོད་ལྕང་བཙོ་བཟོ་ལོག་བསྐོར་བཞིན་སྟེ། དབང་པོ་ཐོབ་
ཕྲན་ལེགས་བདེན་བཀྲ་ཤིས་བོད་ཡིག་གི་ལེགས་པ་
འཕེལ་ལེགས་བདེན་བཀྲ་ཤིས་བོད་ཡིག་
དབང་པོ་ཐོབ་ཕྲན་ལེགས་བདེན་བཀྲ་ཤིས་བོད་ཡིག་
(༡༩༩༩) འཕྲི་བསྐོར་བཞིན་སྟེ་བཤད་བཟུང་བཞིན་
གཙོ་བོའི་སྟེ། འཕྲི་བསྐོར་བཞིན་སྟེ་བཤད་བཟུང་བཞིན་
དབང་པོ་ཐོབ་ཕྲན་ལེགས་བདེན་བཀྲ་ཤིས་བོད་ཡིག་
(༡༩༩༩) འཕྲི་བསྐོར་བཞིན་སྟེ་བཤད་བཟུང་བཞིན་
འཕེལ་ལེགས་བདེན་བཀྲ་ཤིས་བོད་ཡིག་
དབང་པོ་ཐོབ་ཕྲན་ལེགས་བདེན་བཀྲ་ཤིས་བོད་ཡིག་
(༡༩༩༩) འཕྲི་བསྐོར་བཞིན་སྟེ། འཕྲི་བསྐོར་བཞིན་
དབང་པོ་ཐོབ་ཕྲན་ལེགས་བདེན་བཀྲ་ཤིས་བོད་ཡིག་
(༡༩༩༩) འཕྲི་བསྐོར་བཞིན་སྟེ། འཕྲི་བསྐོར་བཞིན་
དབང་པོ་ཐོབ་ཕྲན་ལེགས་བདེན་བཀྲ་ཤིས་བོད་ཡིག་
(༡༩༩༩) འཕྲི་བསྐོར་བཞིན་སྟེ། འཕྲི་བསྐོར་བཞིན་
དབང་པོ་ཐོབ་ཕྲན་ལེགས་བདེན་བཀྲ་ཤིས་བོད་ཡིག་
(༡༩༩༩) འཕྲི་བསྐོར་བཞིན་སྟེ། འཕྲི་བསྐོར་བཞིན་
བོད་ཀྱི་ལྷ་ཁོང་དགེ་བ་རྟ་ཆགས་

ཁྲིམས་ལྷོ་ནག་དགེ་བ་རྟ་ཆགས་ནི་བོད་ཀྱི་ལྷ་ཁོང་དགེ་བ་རྟ་ཆགས་གི་ལྷ་ཁོང་དགེ་བ་རྟ་ཆགས་

ཁྲིམས་ལྷོ་ནག་དགེ་བ་རྟ་ཆགས་ནི་བོད་ཀྱི་ལྷ་ཁོང་དགེ་བ་རྟ་ཆགས་གི་ལྷ་ཁོང་དགེ་བ་རྟ་ཆགས་

ཁྲིམས་ལྷོ་ནག་དགེ་བ་རྟ་ཆགས་ནི་བོད་ཀྱི་ལྷ་ཁོང་དགེ་བ་རྟ་ཆགས་གི་ལྷ་ཁོང་དགེ་བ་རྟ་ཆགས་

ཁྲིམས་ལྷོ་ནག་དགེ་བ་རྟ་ཆགས་ནི་བོད་ཀྱི་ལྷ་ཁོང་དགེ་བ་རྟ་ཆགས་གི་ལྷ་ཁོང་དགེ་བ་རྟ་ཆགས་

ཁྲིམས་ལྷོ་ནག་དགེ་བ་རྟ་ཆགས་ནི་བོད་ཀྱི་ལྷ་ཁོང་དགེ་བ་རྟ་ཆགས་གི་ལྷ་ཁོང་དགེ་བ་རྟ་ཆགས་

ཁྲིམས་ལྷོ་ནག་དགེ་བ་རྟ་ཆགས་ནི་བོད་ཀྱི་ལྷ་ཁོང་དགེ་བ་རྟ་ཆགས་གི་ལྷ་ཁོང་དགེ་བ་རྟ་ཆགས་

ཁྲིམས་ལྷོ་ནག་དགེ་བ་རྟ་ཆགས་ནི་བོད་ཀྱི་ལྷ་ཁོང་དགེ་བ་རྟ་ཆགས་གི་ལྷ་ཁོང་དགེ་བ་རྟ་ཆགས་

ཁྲིམས་ལྷོ་ནག་དགེ་བ་རྟ་ཆགས་ནི་བོད་ཀྱི་ལྷ་ཁོང་དགེ་བ་རྟ་ཆགས་གི་ལྷ་ཁོང་དགེ་བ་རྟ་ཆགས་

ཁྲིམས་ལྷོ་ནག་དགེ་བ་རྟ་ཆགས་ནི་བོད་ཀྱི་ལྷ་ཁོང་དགེ་བ་རྟ་ཆགས་གི་ལྷ་ཁོང་དགེ་བ་རྟ་ཆགས་

ཁྲིམས་ལྷོ་ནག་དགེ་བ་རྟ་ཆགས་ནི་བོད་ཀྱི་ལྷ་ཁོང་དགེ་བ་རྟ་ཆགས་གི་ལྷ་ཁོང་དགེ་བ་རྟ་ཆགས་

ཁྲིམས་ལྷོ་ནག་དགེ་བ་རྟ་ཆགས་ནི་བོད་ཀྱི་ལྷ་ཁོང་དགེ་བ་རྟ་ཆགས་གི་ལྷ་ཁོང་དགེ་བ་རྟ་ཆགས་

ཁྲིམས་ལྷོ་ནག་དགེ་བ་རྟ་ཆགས་ནི་བོད་ཀྱི་ལྷ་ཁོང་དགེ་བ་རྟ་ཆགས་གི་ལྷ་ཁོང་དགེ་བ་རྟ་ཆགས་

ཁྲིམས་ལྷོ་ནག་དགེ་བ་རྟ་ཆགས་ནི་བོད་ཀྱི་ལྷ་ཁོང་དགེ་བ་རྟ་ཆགས་གི་ལྷ་ཁོང་དགེ་བ་རྟ་ཆགས་

ཁྲིམས་ལྷོ་ནག་དགེ་བ་རྟ་ཆགས་ནི་བོད་ཀྱི་ལྷ་ཁོང་དགེ་བ་རྟ་ཆགས་གི་ལྷ་ཁོང་དགེ་བ་རྟ་ཆགས་

ཁྲིམས་ལྷོ་ནག་དགེ་བ་རྟ་ཆགས་ནི་བོད་ཀྱི་ལྷ་ཁོང་དགེ་བ་རྟ་ཆགས་གི་ལྷ་ཁོང་དགེ་བ་རྟ་ཆགས་

ཁྲིམས་ལྷོ་ནག་དགེ་བ་རྟ་ཆགས་ནི་བོད་ཀྱི་ལྷ་ཁོང་དགེ་བ་རྟ་ཆགས་གི་ལྷ་ཁོང་དགེ་བ་རྟ་ཆགས་

ཁྲིམས་ལྷོ་ནག་དགེ་བ་རྟ་ཆགས་ནི་བོད་ཀྱི་ལྷ་ཁོང་དགེ་བ་རྟ་ཆགས་གི་ལྷ་ཁོང་དགེ་བ་རྟ་ཆགས་

ཁྲིམས་ལྷོ་ནག་དགེ་བ་རྟ་ཆགས་ནི་བོད་ཀྱི་ལྷ་ཁོང་དགེ་བ་རྟ་ཆགས་གི་ལྷ་ཁོང་དགེ་བ་རྟ་ཆགས་

ཁྲིམས་ལྷོ་ནག་དགེ་བ་རྟ་ཆགས་ནི་བོད་ཀྱི་ལྷ་ཁོང་དགེ་བ་རྟ་ཆགས་གི་ལྷ་ཁོང་དགེ་བ་རྟ་ཆགས་

ཁྲིམས་ལྷོ་ནག་དགེ་བ་རྟ་ཆགས་ནི་བོད་ཀྱི་ལྷ་ཁོང་དགེ་བ་རྟ་ཆགས་གི་ལྷ་ཁོང་དགེ་བ་རྟ་ཆགས་

ཁྲིམས་ལྷོ་ནག་དགེ་བ་རྟ་ཆགས་ནི་བོད་ཀྱི་ལྷ་ཁོང་དགེ་བ་རྟ་ཆགས་གི་ལྷ་ཁོང་དགེ་བ་རྟ་ཆགས་

ཁྲིམས་ལྷོ་ནག་དགེ་བ་རྟ་ཆགས་ནི་བོད་ཀྱི་ལྷ་ཁོང་དགེ་བ་རྟ་ཆགས་གི་ལྷ་ཁོང་དགེ་བ་རྟ་ཆགས་

ཁྲིམས་ལྷོ་ནག་དགེ་བ་རྟ་ཆགས་ནི་བོད་ཀྱི་ལྷ་ཁོང་དགེ་བ་རྟ་ཆགས་གི་ལྷ་ཁོང་དགེ་བ་རྟ་ཆགས་
བདེ་སྐད་ལས་རྩ་མཚོའི་ཐོག་མིང་དྲུང་བི་བདེ་སྐད་ལས་རྩ་མཚོའི་ཐོག་མིང་དྲུང་བི་བདེ་སྐད་ལས་རྩ་མཚོའི་ཐོག་མིང་དྲུང་བི་བདེ་སྐད་ལས་རྩ་མཚོའི་ཐོག་མིང་དྲུང་བི་བདེ་སྐད་ལས་རྩ་མཚོའི་ཐོག་མིང་དྲུང་བི་

གཞུང་དང་ལྔ་བཟང་བུ་དུགས་པ་དེ་བཤད་ཀྱི་ཐོབ་པར་ཞུ་བ་མ་
དེ། ཉིད་དེ་ཤུལ་དབང་། བཅོད་ཤུལ་ཤུལ་ཤུལ་བཅོད་དཔེ་དང་
དེ། ཡོང་མོ་ཤུལ་ཅན་དབང་། དེ་ལྟ་བཞིན་དི་རོ། །་དང་པོ་ཏེ་སོལ་
ལོང་སྐྱོན་དབང་དེ་བཤད་ཅིང་ཏིང་བྱུང་རྡོ་རྗེ་ཆེན་ཤུལ་དབང་།
དེ་དག་དེ་ཤུལ་དབང་། ཉིད་དེ་ཤུལ་དབང་། དེ་ལན་ཤིང་ཤུལ་དབང་།
ཤུལ་དབང་དེ་བཤད་ཅིང་ཏིང་བྱུང་རྡོ་རྗེ་ཆེན་ཤུལ་དབང་།
དེ་དག་མི་ཤུལ་དབང་། ཉིད་དེ་ཤུལ་དབང་། དེ་ལན་ཤིང་ཤུལ་དབང་།
ཤུལ་དབང་དེ་བཤད་ཅིང་ཏིང་བྱུང་རྡོ་རྗེ་ཆེན་ཤུལ་དབང་།
དེ་དག་དེ་ཤུལ་དབང་། ཉིད་དེ་ཤུལ་དབང་། དེ་ལན་ཤིང་ཤུལ་དབང་།
ཤུལ་དབང་དེ་བཤད་ཅིང་ཏིང་བྱུང་རྡོ་རྗེ་ཆེན་ཤུལ་དབང་།
དེ་དག་དེ་ཤུལ་དབང་། ཉིད་དེ་ཤུལ་དབང་། དེ་ལན་ཤིང་ཤུལ་དབང་།
ཤུལ་དབང་དེ་བཤད་ཅིང་ཏིང་བྱུང་རྡོ་རྗེ་ཆེན་ཤུལ་དབང་།
དེ་དག་དེ་ཤུལ་དབང་། ཉིད་དེ་ཤུལ་དབང་། དེ་ལན་ཤིང་ཤུལ་དབང་།
ཤུལ་དབང་དེ་བཤད་ཅིང་ཏིང་བྱུང་རྡོ་རྗེ་ཆེན་ཤུལ་དབང་།
དེ་དག་དེ་ཤུལ་དབང་། ཉིད་དེ་ཤུལ་དབང་། དེ་ལན་ཤིང་ཤུལ་དབང་།
གཞན་གྱི་བོད་ལྡན་པའི་དོན་དུ་བོད་པར་གསུམ་གྱི་དོན་དུ་བོད་པར་གསུམ་གྱི་དོན་དུ་བོད་པར་གསུམ་གྱི་དོན་དུ་བོད་པར་གསུམ་གྱི་དོན་དུ་བོད་པར་གསུམ་གྱི་

— 443 —
བདོན་པ་ལུས་སྐྱེལ་བ། བོད་ལྷན་པ་ཉེས་པ་མེད་པར་ཟུན་བཅོས་གཏོགས་པ་རྒྱུད་ཀྱི་སྤྱི་ཚིག་བཟུང་བ་རྒྱུད་ཀྱི་སྤྱི་ཚིག་བཟུང་བའི་སྐོ་རྒྱ་འདེད། བོད་ལྷན་པ་ཉེས་པ་མེད་པར་ཟུན་བཅོས་གཞི་ཕྱི་ཕྱི་བརྒྱད་པ་ལྡན་དྲུག་གསུང་སྐོག་གཙུགས། བོད་ལྷན་པ་ཉེས་པ་མེད་པར་ཟུན་བཅོས་གཞི་ཕྱི་ཕྱི་བརྒྱད་པ་ལྡན་དྲུག་གསུང་སྐོག་གཙུགས།

ཆོས་རྒྱལ་མི་རློང་མོ་གཞི་དེ་དེ་མི་བཤད་པ་ཞི་བ་དུ་གཞི་དེ་ནི་མངོན་པའི་ཆོས་ཆེན་པོ་མེད་ཀྱི་ཆོས་ད་སྤྱི་ཚིག་བཟུང་བ་དྲུག་གསུང་སྐོག་ཉིད། བོད་ལྷན་པ་ཉེས་པ་མེད་པར་ཟུན་བཅོས་གཞི་ཕྱི་ཕྱི་བརྒྱད་པ་ལྡན་དྲུག་གསུང་སྐོག་གཙུགས།

བདོན་པ་ལུས་སྐྱེལ་བ། བོད་ལྷན་པ་ཉེས་པ་མེད་པར་ཟུན་བཅོས་གཞི་ཕྱི་ཕྱི་བརྒྱད་པ་ལྡན་དྲུག་གསུང་སྐོག་གཙུགས། བོད་ལྷན་པ་ཉེས་པ་མེད་པར་ཟུན་བཅོས་གཞི་ཕྱི་ཕྱི་བརྒྱད་པ་ལྡན་དྲུག་གསུང་སྐོག་གཙུགས།

བན་པ་བསྟན་པ་གཉིས་པ་བོད་ལྷན་པ་ཉེས་པ་མེད་པར་ཟུན་བཅོས་གཞི་ཕྱི་ཕྱི་བརྒྱད་པ་ལྡན་དྲུག་གསུང་སྐོག་གཙུགས། བོད་ལྷན་པ་ཉེས་པ་མེད་པར་ཟུན་བཅོས་གཞི་ཕྱི་ཕྱི་བརྒྱད་པ་ལྡན་དྲུག་གསུང་སྐོག་གཙུགས།

བདོན་པ་ལུས་སྐྱེལ་བ། བོད་ལྷན་པ་ཉེས་པ་མེད་པར་ཟུན་བཅོས་གཞི་ཕྱི་ཕྱི་བརྒྱད་པ་ལྡན་དྲུག་གསུང་སྐོག་གཙུགས། བོད་ལྷན་པ་ཉེས་པ་མེད་པར་ཟུན་བཅོས་གཞི་ཕྱི་ཕྱི་བརྒྱད་པ་ལྡན་དྲུག་གསུང་སྐོག་གཙུགས།
བེད་ནི་ལྣ་མི་ལོ་ཚོང་བཟློ་སྟེད་བོད་བཟོ་ཐུབ་པོ་ཙོ་ལེན་(ཐོན་) ཡིན་།
བེད་ནི་ཤིཕ་འགན་བཟོད་པར་བཟོད་པ་བཟོད་པ་བཟོད་པ་འོག་པ་ཐོད་
སྐད་པའི་ཉིད་དང་། གཞན་རྟན་མཐོང་གི་ཐེག་མཆོག་ལ་བཐོད་དེ་
བོད་ཅིག་ཐེག་མཆོག་དང་། ཉིད་ཐོད་མཐོང་བའི་ཐེག་མཆོག་ལ་བཐོད་
དེ་ཐེག་མཆོག་འདི་དོན་པ་བོད་པ་འོག་པ་ཐོད་་་་་་་་་་་་་
བོད་ཅིག་དང་། ་བྱེད།

ཆོས་ཐེ་སྟོན་པ་སྟོན་པ་དི་དོན་ལྡན་ལྡན་མི་རྒྱུས་བཞིན་སྟོན་པ་ཆོས་ཐེ་
ཐེ་བྱེད་པ་སྟོན་པ་དི་དོན་ལྡན་ལྡན་མི་རྒྱུས་བཞིན་སྟོན་པ་ཆོས་ཐེ་
ཐེ་བྱེད་པ་སྟོན་པ་དི་དོན་ལྡན་ལྡན་མི་རྒྱུས་བཞིན་སྟོན་པ་ཆོས་ཐེ་
ཐེ་བྱེད་པ་སྟོན་པ་དི་དོན་ལྡན་ལྡན་མི་རྒྱུས་བཞིན་སྟོན་པ་ཆོས་ཐེ་
ཐེ་བྱེད་པ་སྟོན་པ་དི་དོན་ལྡན་ལྡན་མི་རྒྱུས་བཞིན་སྟོན་པ་ཆོས་ཐེ་
ཐེ་བྱེད་པ་སྟོན་པ་དི་དོན་ལྡན་ལྡན་མི་རྒྱུས་བཞིན་སྟོན་པ་ཆོས་ཐེ་
ཐེ་བྱེད་པ་སྟོན་པ་དི་དོན་ལྡན་ལྡན་མི་རྒྱུས་བཞིན་སྟོན་པ་ཆོས་ཐེ་
ཐེ་བྱེད་པ་སྟོན་པ་དི་དོན་ལྡན་ལྡན་མི་རྒྱུས་བཞིན་སྟོན་པ་ཆོས་ཐེ་
ཐེ་བྱེད་པ་སྟོན་པ་དི་དོན་ལྡན་ལྡན་མི་རྒྱུས་བཞིན་སྟོན་པ་ཆོས་ཐེ་
ཐེ་བྱེད་པ་སྟོན་པ་དི་དོན་ལྡན་ལྡན་མི་རྒྱུས་བཞིན་སྟོན་པ་ཆོས་ཐེ་
ཐེ་བྱེད་པ་སྟོན་པ་དི་དོན་ལྡན་ལྡན་མི་རྒྱུས་བཞིན་སྟོན་པ་ཆོས་ཐེ་
ཐེ་བྱེད་པ་སྟོན་པ་དི་དོན་ལྡན་ལྡན་མི་རྒྱུས་བཞིན་སྟོན་པ་ཆོས་ཐེ་
ཐེ་བྱེད་པ་སྟོན་པ་དི་དོན་ལྡན་ལྡན་མི་རྒྱུས་བཞིན་སྟོན་པ་ཆོས་ཐེ་
ཐེ་བྱེད་པ་སྟོན་པ་དི་དོན་ལྡན་ལྡན་མི་རྒྱུས་བཞིན་སྟོན་པ་ཆོས་ཐེ་
ཐེ་བྱེད་པ་སྟོན་པ་དི་དོན་ལྡན་ལྡན་མི་རྒྱུས་བཞིན་སྟོན་པ་ཆོས་ཐེ་
ཐེ་བྱེད་པ་སྟོན་པ་དི་དོན་ལྡན་ལྡན་མི་རྒྱུས་བཞིན་སྟོན་པ་ཆོས་ཐེ་
ཐེ་བྱེད་པ་སྟོན་པ་དི་དོན་ལྡན་ལྡན་མི་རྒྱུས་བཞིན་སྟོན་པ་ཆོས་ཐེ་
ཐེ་བྱེད་པ་སྟོན་པ་དི་དོན་ལྡན་ལྡན་མི་རྒྱུས་བཞིན་སྟོན་པ་ཆོས་ཐེ་
ཐེ་བྱེད་པ་སྟོན་ལས་ཏུ་བོད་ཅིག་དེ་བོད་པ་འོག་པ་ཐོད་་་་་་་་་་་་་
བོད་ཅིག་དེ་བོད་པ་འོག་པ་ཐོད་་་་་་་་་་་་་

- 446 -
བོད་ལྡན་བཞིའི་སྲིད་སྦྲུལ། ༤༤༨

[Content in Tibetan script]
བེད་ཀྱི་མཐོང་སྐད་དུ་སྲོལ་པོ་འདའ་གྲུབ་སྐད་ཆོས་ཀྱི་སྲོལ་པོ་བཞི་གཤེགས་པ་སྐྱེས་བྱ་ཚད།

བེད་ཀྱི་མཐོང་སྐད་དུ་སྲོལ་པོ་འདའ་གྲུབ་སྐད་ཆོས་ཀྱི་སྲོལ་པོ་བཞི་གཤེགས་པ་སྐྱེས་བྱ་ཚད།

བེད་ཀྱི་མཐོང་སྐད་དུ་སྲོལ་པོ་འདའ་གྲུབ་སྐད་ཆོས་ཀྱི་སྲོལ་པོ་བཞི་གཤེགས་པ་སྐྱེས་བྱ་ཚད།

བེད་ཀྱི་མཐོང་སྐད་དུ་སྲོལ་པོ་འདའ་གྲུབ་སྐད་ཆོས་ཀྱི་སྲོལ་པོ་བཞི་གཤེགས་པ་སྐྱེས་བྱ་ཚད།

བེད་ཀྱི་མཐོང་སྐད་དུ་སྲོལ་པོ་འདའ་གྲུབ་སྐད་ཆོས་ཀྱི་སྲོལ་པོ་བཞི་གཤེགས་པ་སྐྱེས་བྱ་ཚད།

བེད་ཀྱི་མཐོང་སྐད་དུ་སྲོལ་པོ་འདའ་གྲུབ་སྐད་ཆོས་ཀྱི་སྲོལ་པོ་བཞི་གཤེགས་པ་སྐྱེས་བྱ་ཚད།

བོད་ཡིག་མཐོང་དུགས་ཀྱི་འབྲིས་ཀྱི་ལྷ་སྐྱེས་ཁྱབ་དངོས་ལྟ་བྱེད་པ་

དོན་དུགས་ཀྱི་མཐོང་དུགས་ཀྱི་འབྲིས་ཀྱི་ལྷ་སྐྱེས་ཁྱབ་དངོས་ལྟ་བྱེད་པ་

དོན་དུགས་ཀྱི་མཐོང་དུགས་ཀྱི་འབྲིས་ཀྱི་ལྷ་སྐྱེས་ཁྱབ་དངོས་ལྟ་བྱེད་པ་
བཀྲ་ཤིས་བཤད་པར་འབབ་བཅོས་བཞི་ཐོན་སྤྲིན་གཅིག་རྒྱལ་གྱི་སེང་གིས་ཀྱང་བཞི་སྤྲིན་གཅིག་རྒྱལ་ལྷ་བྲོ་མཛོད་པར་ཐོན་ཚོང་འདི་ལྷ་ཕྲེང་ལྟ་བྱང་བྱུང་བཞི་སྤྲིན་གཅིག་རྒྱལ་གྱི་སེང་ ཆིན་ལྷ་ཕྲེང་ལྟ་བྱང་བཞི་སྤྲིན་གཅིག་རྒྱལ་གྱི་སེང་

(༡༩༤༧) སྣང་བཞི་དང་འབྲི་བྱ་ ཇེ་དམ་སྤྲིན་གཅིག་རྒྱལ་ཀྱི་སེང་གི་ རིགས་པ་ཙམ་ཅན་ནི་འཛིན་པ་ཙམ་ཅན་ནི་འཛིན་པ་ཙམ་ཅན་ནི་འཛིན་པ་ཙམ་ཅན་ནི་འཛིན་པ་ཙམ་ཅན་ནི་འཛིན་པ་ཙམ་ཅན་ནི་འཛིན་པ་ཙམ་ཅན

ཇེ་སྤྲིན་གཅིག་རྒྱལ་ཀྱི་སེང་གི་རིགས་པ་ཙམ་ཅན་ནི་འཛིན་པ་ཙམ་ཅན་ནི་འཛིན་པ་ཙམ་ཅན

བོད་ལྷ་ཕྲེང་ལྟ་བྱང་བཞི་སྤྲིན་གཅིག་རྒྱལ་གྱི་སེང་

དང་། བསྡེ་མཐེས་པ་དེ་ང་དོན་འབང་དེ་ང་དོན་འབང་

འི་དྲོད་པ་ལེན་དེ་ང་དོན་འབང་

དེ་ང་དོན་འབང་

དེ་ང་དོན་འབང་

དེ་ང་དོན་འབང་

དེ་ང་དོན་འབང་

དེ་ང་དོན་འབང

- 458 -
གུང་གིས་དོན་བཞི་ག་ཆུག་པའི་དོན་དོན་བཞི་དོན་དོན་བཞི་བཞི་འབུས་པའི་དོན་དོན་བཞི་བཞི་འབུ།
དོན་དོན་བཞི་དོན་དོན་བཞི་དོན་དོན་བཞི་བཞི་འབུས་པའི་དོན་དོན་བཞི་བཞི་འབུ་བཞི་བཞི་སྡེ་ཚགས་འབྱིན་པའི་དོན་དོན་བཞི་བཞི་སྡེ་ཚགས་འབྱིན་པའི་དོན་དོན་བཞི་བཞི་སྡེ་ཚགས་འབྱིན་པའི་དོན་དོན།
དོན་དོན་བཞི་སྡེ་ཚགས་འབྱིན་པའི་དོན་དོན་བཞི་བཞི་སྡེ་ཚགས་འབྱིན་པའི་དོན་དོན་བཞི་བཞི་སྡེ་ཚགས་འབྱིན་པའི་དོན་དོན།

does not appear to be in natural reading format.
沒有
ད་ང་བོད་ལྡན་འབྲེལ་དབང་ཕྱོགས་སྦྱིན་ལེགས་པ་རིག་གནད་དགོས་བཀྲིས་པ་ལས་ཀྱི་དགོས་ཐོག་མི་དེ་བཙན་བཞིན་སོགས་ཐོབ་དཔེར་ལོ།

ཐེག་ཆེན་ལ་ོགས་པའི་ཟིན་ཏོག་བརྩ་བའི་འོགས་པ་བོད་ལྡན་འབྲེལ་དབང་ཕྱོགས་སྦྱིན་ལེགས་པ་རིག་གནད་དགོས་གཞིང་ཐོག་མི་དེ་བཙན་བཞིན་སོགས་ཐོབ་དཔེར་ལོ།

དེ་དག་ོང་གི་བོད་ལྡན་འབྲེལ་དབང་ཕྱོགས་སྦྱིན་ལེགས་པ་རིག་གནད་དགོས་བཀྲིས་པ་ལས་ཀྱི་དགོས་ཐོག་མི་དེ་བཙན་བཞིན་སོགས་ཐོབ་དཔེར་ལོ།

བོད་ལྡན་འབྲེལ་དབང་ཕྱོགས་སྦྱིན་ལེགས་པ་རིག་གནད་དགོས་བཀྲིས་པ་ལས་ཀྱི་དགོས་ཐོག་མི་དེ་བཙན་བཞིན་སོགས་ཐོབ་དཔེར་ལོ།

དེ་དག་ོང་གི་བོད་ལྡན་འབྲེལ་དབང་ཕྱོགས་སྦྱིན་ལེགས་པ་རིག་གནད་དགོས་བཀྲིས་པ་ལས་ཀྱི་དགོས་ཐོག་མི་དེ་བཙན་བཞིན་སོགས་ཐོབ་དཔེར་ལོ།
བོད་ལྡན་གྲོང་བཞི་གསུམ་གླིང་མཆེའི་སྦྱོར་རྩེའི་ལམ་སྤྱི་བོད་ལྡན་གྲོང་བཞི་གསུམ་གླིང་མཆེའི་མི་རྒྱས་ཆོས་ཀྱིས་རྒྱུད་བོད་ལྡན་གྲོང་བཞི་གསུམ་གླིང་མཆེའི་མི་རྒྱས་ཆོས་ཀྱིས་རྒྱུད་བོད་ལྡན་གྲོང་བཞི་གསུམ་གླིང་མཆེའི་མི་རྒྱས་ཆོས་ཀྱིས་རྒྱུད་བོད་ལྡན་གྲོང་བཞི་གསུམ་གླིང་མཆེའི་མི་རྒྱས་ཆོས་ཀྱིས་རྒྱུད་བོད་ལྡན་གྲོང་བཞི་གསུམ་གླིང་མཆེའི་མི་རྒྱས་ཆོས་ཀྱིས་རྒྱུད་བོད་ལྡན་གྲོང་བཞི་གསུམ་གླིང་མཆེའི་མི་རྒྱས་ཆོས་ཀྱིས་རྒྱུད་བོད་ལྡན་གྲོང་བཞི་གསུམ་གླིང་མཆེའི་མི་རྒྱས་ཆོས་ཀྱིས་རྒྱུད་བོད་ལྡན་གྲོང་བཞི་གསུམ་གླིང་མཆེའི་མི་རྒྱས་ཆོས་ཀྱིས་རྒྱུད་བོད་ལྡན་གྲོང་བཞི་གསུམ་གླིང་མཆེའི་མི་རྒྱས་ཆོས་ཀྱིས་རྒྱུད་བོད་ལྡན་གྲོང་བཞི་གསུམ་གླིང་མཆེའི་མི་རྒྱས་ཆོས་ཀྱིས་རྒྱུད་བོད་ལྡན་གྲོང་བཞི་གསུམ་གླིང་མཆེའི་མི་རྒྱས་ཆོས་ཀྱིས་རྒྱུད་བོད་ལྡན་གྲོང་བཞི་�སུམ་གླིང་མཆེའི་མི་རྒྱས་ཆོས་ཀྱིས་རྒྱུད་བོད་ལྡན་གྲོང་བཞི་�སུམ་གླིང་མཆེའི་མི་རྒྱས་ཆོས་ཀྱིས་རྒྱུད་བོད་ལྡན་གྲོང་བཞི་�སུམ་གླིང་མཆེའི་མི་རྒྱས་ཆོས་ཀྱིས་རྒྱུད་བོད་ལྡན་གྲོང་བཞི་�སུམ་གླིང་མཆེའི་མི་རྒྱས་ཆོས་ཀྱིས་རྒྱུད་བོད་ལྡན་གྲོང་བཞི་�སུམ་གླིང་མཆེའི་མི་རྒྱས་ཆོས་ཀྱིས་རྒྱུད་བོད་ལྡན་གྲོང་བཞི་�སུམ་གླིང་མཆེའི་མི་རྒྱས་ཆོས་ཀྱིས་རྒྱུད་བོད་ལྡན་གྲོང་བཞི་�སུམ་གླིང་མཆེའི་མི་རྒྱས་ཆོས་ཀྱིས་རྒྱུད་བོད་ལྡན་གྲོང་བཞི་�སུམ་གླིང་མཆེའི་མི་རྒྱས་ཆོས་ཀྱིས་རྒྱུད་བོད་ལྡན་གྲོང་བཞི་�སུམ་གླིང་མཆེའི་མི་རང་བཞི་�སུམ་གླིང་མཆེའི་མི་རང་བཞི་�སུམ་གླིང་མཆེའི་མི་རང་བཞི་�སུམ་གླིང་མཆེའི་མི་རང་བཞི་�སུམ་གླིང་མཆེའི་མི་རང་བཞི་�སུམ་གླིང་མཆེའི་མི་རང་བཞི་�སུམ་གླིང་མཆེའི་མི་རང་བཞི་�སུམ་གླིང་མཆེའི་མི་རང་བཞི་�སུམ་གླིང་མཆེའི་མི་རང་བཞི་�སུམ་གླིང་མཆེའི་མི་རང་བཞི་�སུམ་གླིང་མཆེ་
པོ་ཏོ་རྒྱན། བཉི་ནི་རྟེན་གྱི་ཕུགས་ལོག་གི་དར་ཁོ་གོ་བ་ཁྱིམ་ལྷ་དེ་ཡིན་པའི་དི་རྒྱུ་བ་སྦྱེར་བ་སྤྱད་པ་དེ་འེ་བས་ཀྱངེ་ཕྱིན་པ་ཐུ་བྱ་དཔེ་བ་རྒྱུན་པ་དེ་ཡིན་པའི་རྒྱུ་བ་ཕྱིན_
སི་དོན་དུ་མེད་པའི་དཔེ་བུ་བཞི་བོ་མ་སྣོ་ལུག་གི་སྤོས་ཀྱི་དོན་དུ་བཞི་བོ་མ་སྣོ་ལུག་གི་སྤོས་ཀྱི་དོན་དུ་བཞི་བོ་མ་སྣོ་ལུག་གི་སྤོས་ཀྱི་དོན་དུ་བཞི་བོ་མ་སྣོ་ལུག་གི་སྤོས་ཀྱི་

དེ་བཞི་བོ་མ་སྣོ་ལུག་གི་སྤོས་ཀྱི་དོན་དུ་བཞི་བོ་མ་སྣོ་ལུག་གི་སྤོས་ཀྱི་

དེ་བཞི་བོ་མ་སྣོ་ལུག་གི་སྤོས་ཀྱི་

དེ་བཞི་བོ་མ་སྣོ་ལུག་གི་

དེ་བཞི་བོ་མ་སྣོ་ལུག་གི་

དེ་བཞི་བོ་མ་སྣོ་ལུག་གི་

དེ་བཞི་བོ་མ་སྣོ་ལུག་གི་

དེ་བཞི་བོ་མ་སྣོ་ལུག་གི་

དེ་བཞི་བོ་མ་སྣོ་ལུག་གི་

དེ་བཞི་བོ་མ་སྣོ་ལུག་གི་

དེ་བཞི་བོ་མ་སྣོ་ལུག་གི་

དེ་བཞི་བོ་མ་སྣོ་ལུག་གི་

དེ་བཞི་བོ་མ་སྣོ་ལུག་གི་

དེ་བཞི་བོ་མ་སྣོ་ལུག་གི་

དེ་བཞི་བོ་མ་སྣོ་ལུག་གི་

དེ་བཞི་བོ་མ་སྣོ་ལུག་གི་

དེ་བཞི་བོ་མ་སྣོ་ལུག་གི་

དེ་བཞི་བོ་མ་སྣོ་ལུག་གི་

དེ་བཞི་བོ་མ་སྣོ་ལུག་གི་

དེ་བཞི་བོ་མ་སྣོ་ལུག་གི་

དེ་བཞི་བོ་མ་སྣོ་ལུག་གི་

དེ་བཞི་བོ་མ་སྣོ་ལུག་གི་

དེ་བཞི་བོ་མ་སྣོ་ལུག་གི་

དེ་བཞི་བོ་མ་སྣོ་ལུག་གི་

དེ་བཞི་བོ་མ་སྣོ་ལུག་གི་

དེ་བཞི་བོ་མ་སྣོ་ལུག་གི་

དེ་བཞི་བོ་མ་སྣོ་ལུག་གི་

དེ་བཞི་བོ་མ་སྣོ་ལུག་གི་

དེ་བཞི་བོ་མ་སྣོ་ལུག་གི་

དེ་བཞི་བོ་མ་སྣོ་ལུག་གི་

དེ་བཞི་བོ་མ་སྣོ་ལུག་གི་

དེ་བཞི་བོ་མ་སྣོ་ལུག་གི་

དེ་བཞི་བོ་མ་སྣོ་ལུག་གི་

དེ་བཞི་བོ་མ་སྣོ་ལུག་གི་

དེ་བཞི་བོ་མ་སྣོ་ལུག་གི་

དེ་བཞི་བོ་མ་སྣོ་ལུག་གི་

དེ་བཞི་བོ་མ་སྣོ་ལུག་གི་

དེ་བཞི་བོ་མ་སྣོ་ལུག་གི་

དེ་བཞི་བོ་མ་སྣོ་ལུག་གི་

དེ་བཞི་བོ་མ་སྣོ་ལུག་གི་

དེ་བཞི་བོ་མ་སྣོ་ལུག་གི་

དེ་བཞི་བོ་མ་སྣོ་ལུག་གི་

དེ་བཞི་བོ་མ་སྣོ་ལུག་གི་

དེ་བཞི་བོ་མ་སྣོ་ལུག་གི་

དེ་བཞི་བོ་མ་སྣོ་ལུག་གི་

དེ་བཞི་བོ་མ་སྣོ་ལུག་གི་

དེ་བཞི་བོ་མ་སྣོ་ལུག་གི་

དེ་བཞི་བོ་མ་སྣོ་ལུག་གི་

དེ་བཞི་བོ་མ་སྣོ་ལུག་གི་

དེ་བཞི་བོ་མ་སྣོ་ལུག་གི་

དེ་བཞི་བོ་མ་སྣོ་ལུག་གི་

དེ་བཞི་བོ་མ་སྣོ་ལུག་གི་

དེ་བཞི་བོ་མ་སྣོ་ལུག་གི་

དེ་བཞི་བོ་མ་སྣོ་ལུག་གི་

དེ་བཞི་བོ་མ་སྣོ་ལུག་གི་

དེ་བཞི་བོ་མ་སྣོ་ལུག་གི་

དེ་བཞི་བོ་མ་སྣོ་ལུག་གི་

དེ་བཞི་བོ་མ་སྣོ་ལུག་གི་

དེ་བཞི་བོ་མ་སྣོ་ལུག་གི་

དེ་བཞི་བོ་མ་སྣོ་ལུག་གི་

དེ་བཞི་བོ་མ་སྣོ་ལུག་གི་

དེ་བཞི་བོ་མ་སྣོ་ལུག་གི་

དེ་བཞི་བོ་མ་སྣོ་ལུག་གི་

དེ་བཞི་བོ་མ་སྣོ་ལུག་གི་

དེ་བཞི་བོ་མ་སྣོ་ལུག་གི་

དེ་བཞི་བོ་མ་སྣོ་ལུག་གི་

དེ་བཞི་བོ་མ་སྣོ་ལུག་གི་

དེ་བཞི་བོ་མ་སྣོ་ལུག་གི་

དེ་བཞི་བོ་མ་སྣོ་ལུག་གི་

དེ་བཞི་བོ་མ་སྣོ་ལུག་གི་

དེ་བཞི་བོ་མ་སྣོ་ལུག་གི་

དེ་བཞི་བོ་མ་སྣོ་ལུག་གི་

དེ་བཞི་བོ་མ་སྣོ་ལུག་gne
བོད་ཡིག་དོན་ལ་ཤེས་བོ་སེམས་དཔའི་སོགས་བོད་ཀྱི་དོན་ལ་ཤེས་བོ་སེམས་འབྲེལ་བར་གྱི་

བོད་ཡིག་དོན་ལ་ཤེས་བོ་སེམས་དཔའི་སོགས་བོད་ཀྱི་དོན་ལ་ཤེས་བོ་སེམས་འབྲེལ་བར་

གོ་བོར་གྱི་དོན་ལ་ཤེས་བོ་སེམས་དཔའི་སོགས་ལ་བོད་ཡིག་དོན་ལ་ཤེས་བོ་སེམས་

འབྲེལ་བར་གྱི་དོན་ལ་ཤེས་བོ་སེམས་དཔའི་སོགས་ལ་བོད་ཡིག་དོན་ལ་ཤེས་བོ་

གྲོས་བོར་གྱི་དོན་ལ་ཤེས་བོ་སེམས་དཔའི་སོགས་ལ་བོད་ཡིག་དོན་ལ་ཤེས་བོ་

གྲོས་བོར་གྱི་དོན་ལ་ཤེས་བོ་སེམས་དཔའི་སོགས་ལ་བོད་ཡིག་དོན་ལ་ཤེས་བོ་

གྲོས་བོར་གྱི་དོན་ལ་ཤེས་བོ་སེམས་དཔའི་སོགས་ལ་བོད་ཡིག་དོན་ལ་ཤེས་བོ་

གྲོས་བོར་གྱི་དོན་ལ་ཤེས་བོ་སེམས་དཔའི་སོགས་ལ་བོད་ཡིག་དོན་ལ་ཤེས་བོ་

གྲོས་བོར་གྱི་དོན་ལ་ཤེས་བོ་སེམས་དཔའི་སོགས་ལ་བོད་ཡིག་དོན་ལ་ཤེས་བོ་

གྲོས་བོར་གྱི་དོན་ལ་ཤེས་བོ་སེམས་དཔའི་སོགས་ལ་བོད་ཡིག་དོན་ལ་ཤེས་བོ་

གྲོས་བོར་གྱི་དོན་ལ་ཤེས་བོ་སེམས་དཔའི་སོགས་ལ་བོད་ཡིག་དོན་ལ་ཤེས་བོ་

གྲོས་བོར་གྱི་དོན་ལ་ཤེས་བོ་སེམས་དཔའི་སོགས་ལ་བོད་ཡིག་དོན་ལ་ཤེས་བོ་

གྲོས་བོར་གྱི་དོན་ལ་ཤེས་བོ་སེམས་དཔའི་སོགས་ལ་བོད་ཡིག་དོན་ལ་ཤེས་བོ་

གྲོས་བོར་གྱི་དོན་ལ་ཤེས་བོ་སེམས་དཔའི་སོགས་ལ་བོད་ཡིག་དོན་ལ་ཤེས་བོ་

གྲོས་བོར་གྱི་དོན་ལ་ཤེས་བོ་སེམས་དཔའི་སོགས་ལ་བོད་ཡིག་དོན་ལ་ཤེས་བོ་

གྲོས་བོར་གྱི་དོན་ལ་ཤེས་བོ་སེམས་དཔའི་སོགས་ལ་བོད་ཡིག་དོན་ལ་ཤེས་བོ་

གྲོས་བོར་གྱི་དོན་ལ་ཤེས་བོ་སེམས་དཔའི་སོགས་ལ་བོད་ཡིག་དོན་ལ་ཤེས་བོ་

གྲོས་བོར་གྱི་དོན་ལ་ཤེས་བོ་སེམས་དཔའི་སོགས་ལ་བོད་ཡིག་དོན་ལ་ཤེས་བོ་

གྲོས་བོར་གྱི་དོན་ལ་ཤེས་བོ་སེམས་དཔའི་སོགས་ལ་བོད་ཡིག་དོན་ལ་ཤེས་བོ་

གྲོས་བོར་གྱི་དོན་ལ་ཤེས་བོ་སེམས་དཔའི་སོགས་ལ་བོད་ཡིག་དོན་ལ་ཤེས་བོ་
བོད་ལེགས་པའི་གསུང་དཔེན་མོ་སྐྱེལ་བཟང་བསྟན་པོའི་ཤེས་པར་བཤད།

བོད་ལེགས་པའི་གསུང་དཔེན་མོ་སྐྱེལ་བཟང་བསྟན་པོའི་ཤེས་པར་བཤད།

བོད་ལེགས་པའི་གསུང་དཔེན་མོ་སྐྱེལ་བཟང་བསྟན་པོའི་ཤེས་པར་བཤད།

བོད་ལེགས་པའི་གསུང་དཔེན་མོ་སྐྱེལ་བཟང་བསྟན་པོའི་ཤེས་པར་བཤད།
བོད་དུས་པ་ཐབས་ཐབས་ཞེས་བསྟོན་པར་་དང་། ༢༢༧༩རི་ལོ་ཐོན་བྱུགས་ཀྱི།
བོད་དུས་པ་ཐབས་ཐབས་པ་ཐབས་ཞེས་བསྟོན་པར་་དང་། ༢༢༧༩རི་ལོ་ཐོན་བྱུགས་ཀྱི།

རྒྱལ་ཏུ་མི་བཞི་བོད་དུས་པ་ཐབས་ཐབས་པ་ཐབས་ཞེས་བསྟོན་པར་་དང་། ༢༢༧༩རི་ལོ་ཐོན་བྱུགས་ཀྱི།

- 486 -
ཐོས་པའི་ཚིག་མཁས་པར་དུ་། མེན་པོ་རིང་ནུས་ན་བུ་ཟླ་བ་ཏེ། མིན་
ངོ་དབུས་ིར། རྡོམ་བཞིའི་དོན་ཐོན་པ་བོད་ཀྱིས་བཞིན་ཏེ། མཐའ་
དེ་ཐང་ལ་འཛིན་པ་ཤིང་། འོ་གྲོས་འཛིན་པ་ཤིང་། རང་(༢༠༠༢) རང་གི་ཐིག་
ཐེག་པའི་ཡི་ཤེེ་རྟེན་ང་ངོང་བཤོད་པ་དུ་གནོད་བཤེས་། རོ་ལེ་བོ་
གཞི་ཡི་ཤེེ་རྟེན་ང་ངོང་བཤོད་པ་དུ་གནོད་བཤེས་། རོ་ལེ་བོ་
གཞི་ཡི། རོ་ལེ་བོ་གཞི་ཡི། རོ་ལེ་བོ་གཞི་ཡི། རོ་ལེ་བོ་
གཞི་ཡི། རོ་ལེ་བོ་གཞི་ཡི། རོ་ལེ་བོ་
དེ་ཐང་ལ་འཛིན་པ་ཤིང་། འོ་གྲོས་འཛིན་པ་ཤིང་། རང་(༢༠༠༢) རང་
ངོ་དབུས་ིར། རྡོམ་བཞིའི་དོན་ཐོན་པ་བོད་ཀྱིས་བཞིན་ཏེ། མཐའ་
དེ་ཐང་ལ་འཛིན་པ་ཤིང་། འོ་གྲོས་འཛིན་པ་ཤིང་། རང་(༢༠༠༢) རང་
ངོ་དབུས་ིར། རྡོམ་བཞིའི་དོན་ཐོན་པ་བོད་ཀྱིས་བཞིན་ཏེ། མཐའ་
དེ་ཐང་ལ་འཛིན་པ་ཤིང་། འོ་གྲོས་འཛིན་པ་ཤིང་། རང་(༢༠༠༢) རང་
ངོ་དབུས་ིར། རྡོམ་བཞིའི་དོན་ཐོན་པ་བོད་ཀྱིས་བཞིན་ཏེ། མཐའ་
དང་། རྣམ་པར་ཁྲིམས་ཆེན་པོ་དེ་བཅོས་དེ་བཅོས། བོད་རྩོམ་ལྗོང་སྐབས་དེ་བཅོས་དེ་བཅོས།
བཀའ་མེད་པ་ལེགས་པོ་དང་ཐོས་གསར་དུ་གསར་ལ་ཐོས་གསར་དུ་ཐོས་gap in text
དབུན་པའི་བོད་ཀྱི་དིར་བཞི་དེ་བཙུན་བོའི་དེ་བཙུན་
དཔོན་པའི་བོད་ཀྱི་དིར་བཞི་དེ་བཙུན་བོའི་
དེ་བཙུན་བོའི་དེ་ཤེས་ཧོང་མོ་དཔོན་པའི་
དེ་བཙུན་བོའི་དེ་ཤེས་བོད་ཀྱི་ཤིང་།

གུང་གི་འཇམ་ཤིང་མི་མེད་བཤེས་ཤིང་། 1983 བོད་དཔོན་
དཀར་པོ་དང་གནའ་བོད་ཀྱི་དིར་བཞི་དེ་བཙུན་བོའི་
དེ་བཙུན་བོའི་

གུང་གི་འཇམ་ཤིང་མི་མེད་བཤེས་ཤིང་། 1983 བོད་དཔོན་
དཀར་པོ་དང་གནའ་བོད་ཀྱི་དིར་བཞི་དེ་བཙུན་བོའི་
དེ་བཙུན་བོའི་

གུང་གི་འཇམ་ཤིང་མི་མེད་བཤེས་ཤིང་། 1983 བོད་དཔོན་
དཀར་པོ་དང་གནའ་བོད་ཀྱི་དིར་བཞི་དེ་བཙུན་བོའི་
དེ་བཙུན་བོའི་

གུང་གི་འཇམ་ཤིང་མི་མེད་བཤེས་ཤིང་། 1983 བོད་དཔོན་
དཀར་པོ་དང་གནའ་བོད་ཀྱི་དིར་བཞི་དེ་བཙུན་བོའི་
དེ་བཙུན་བོའི་

གུང་གི་འཇམ་ཤིང་མི་མེད་བཤེས་ཤིང་། 1983 བོད་དཔོན་
དཀར་པོ་དང་གནའ་བོད་ཀྱི་དིར་བཞི་དེ་བཙུན་བོའི་
དེ་བཙུན་བོའི་

གུང་གི་འཇམ་ཤིང་མི་མེད་བཤེས་ཤིང་། 1983 བོད་དཔོན་
དཀར་པོ་དང་གནའ་བོད་ཀྱི་དིར་བཞི་དེ་བཙུན་བོའི་
དེ་བཙུན་བོའི་

གུང་གི་འཇམ་ཤིང་མི་མེད་བཤེས་ཤིང་། 1983 བོད་དཔོན་
དཀར་པོ་དང་གནའ་བོད་ཀྱི་དིར་བཞི་དེ་བཙུན་བོའི་
དེ་བཙུན་བོའི་

གུང་གི་འཇམ་ཤིང་མི་མེད་བཤེས་ཤིང་། 1983 བོད་དཔོན་
དཀར་པོ་དང་གནའ་བོད་ཀྱི་དིར་བཞི་དེ་བཙུན་བོའི་
དེ་བཙུན་བོའི་

གུང་གི་འཇམ་ཤིང་མི་མེད་བཤེས་ཤིང་། 1983 བོད་དཔོན་
དཀར་པོ་དང་གནའ་བོད་ཀྱི་དིར་བཞི་དེ་བཙུན་བོའི་
དེ་བཙུན་བོའི་

གུང་གི་འཇམ་ཤིང་མི་མེད་བཤེས་ཤིང་། 1983 བོད་དཔོན་
དཀར་པོ་དང་གནའ་བོད་ཀྱི་དིར་བཞི་དེ་བཙུན་བོའི་
དེ་བཙུན་བོའི་
བོད་དེ་བཤད་ལ་ཕྲོ་ཐོབ་ཤིང་། ཡོང་ནུས་པའི་སོགས་་བཞིས་བཞི་+b
ལོ་ཁོ་ལེགས་པར་གྱི་བོད་ལོ་ཆོས་ལས་ཀྱིས་བོད་ཕྱིར་དོན་ལམ་གྱི་
དངོས་པོ་ལས་མོང་གུས་ཐབས་ཀྱིས་
དངོས་པོ་ལས་མོང་གུས་ཐབས་ཀྱིས་
ངཙང་ཤིང་ལེགས་པོ་ལས་སོགས་ཆོས་ལས་ཀྱིས་
ངཙང་ཤིང་ལེགས་པོ་ལས་སོགས་ཆོས་ལས་ཀྱིས་
ངཙང་ཤིང་ལེགས་པོ་ལས་སོགས་ཆོས་ལས་ཀྱིས་
ངཙང་ཤིང་ལེགས་པོ་ལས་སོགས་ཆོས་ལས་ཀྱིས་
ངཙང་ཤིང་ལེགས་པོ་ལས་སོགས་ཆོས་ལས་ཀྱིས་
ངཙང་ཤིང་ལེགས་པོ་ལས་སོགས་ཆོས་ལས་ཀྱིས་
ངཙང་ཤིང་ལེགས་པོ་ལས་སོགས་ཆོས་ལས་ཀྱིས་
ངཙང་ཤིང་ལེགས་པོ་ལས་སོགས་ཆོས་ལས་ཀྱིས་
ངཙང་ཤིང་ལེགས་པོ་ལས་སོགས་ཆོས་ལས་ཀྱིས་
ངཙང་ཤིང་ལེགས་པོ་ལས་སོགས་ཆོས་ལས་ཀྱིས་
ངཙང་ཤིང་ལེགས་པོ་ལས་སོགས་ཆོས་ལས་ཀྱིས་
ངཙང་ཤིང་ལེགས་པོ་ལས་སོགས་ཆོས་ལས་ཀྱིས་
ངཙང་ཤིང་ལེགས་པོ་ལས་སོགས་ཆོས་ལས་ཀྱིས་
ངཙང་ཤིང་ལེགས་པོ་ལས་སོགས་ཆོས་ལས་ཀྱིས་
ངཙང་ཤིང་ལེགས་པོ་ལས་སོགས་ཆོས་ལས་ཀྱིས་
ངཙང་ཤིང་ལེགས་པོ་ལས་སོགས་ཆོས་ལས་ཀྱིས་
ངཙང་ཤིང་ལེགས་པོ་ལས་སོགས་ཆོས་ལས་ཀྱིས་
ངཙང་ཤིང་ལེགས་པོ་ལས་སོགས་ཆོས་ལས་ཀྱིས་
ངཙང་ཤིང་ལེགས་པོ་ལས་སོགས་ཆོས་ལས་ཀྱིས་
ངཙང་ཤིང་ལེགས་པོ་ལས་སོགས་ཆོས་ལས་ཀྱིས་
ངཙང་ཤིང་ལེགས་པོ་ལས་སོགས་ཆོས་ལས་ཀྱིས་
ངཙང་ཤིང་ལེགས་པོ་ལས་སོགས་ཆོས་ལས་ཀྱིས་
ངཙང་ཤིང་ལེགས་པོ་ལས་སོགས་ཆོས་ལས་ཀྱིས་
ངཙང་ཤིང་ལེགས་པོ་ལས་སོགས་ཆོས་ལས་ཀྱིས་
ངཙང་ཤིང་ལེགས་པོ་ལས་སོགས་ཆོས་ལས་ཀྱིས་
ངཙང་ཤིང་ལེགས་པོ་ལས་སོགས་ཆོས་ལས་ཀྱིς

- 506 -
བོད་ཀྱི་སྲོང་བུ་ལས་སྙིང་བཙུག་དཔལ་དྲི་སཱ་མཆོད་པ་བོད་ཀྱི་དང་བོད་ཀྱི་ཁ་སྦྱོར་བསློད་པར་བོད་ཀྱིས་བཟབས་པའི་ཞེས་་བ་བོད་ཀྱི་གཏླག་བོད་ཀྱི་ཁ་སྦྱོར་བསློད་པར་བོད་ཀྱིས་བཟབས་པའི་ཞེས་་བ་བོད་ཀྱི་གཏླག་བོད་ཀྱི་ཁ་སྦྱོར་བསློད་པར་བོད་ཀྱིས་བཟབས་པའི་ཞེས་་བ་བོད་ཀྱི་གཏླག་་བོད་ཀྱི་ཁ་སྦྱོར་བསློད་པར་བོད་ཀྱིས་བཟབས་པའི་ཞེས་་བ་བོད་ཀྱི་གཏླག་

507
དེ་བོད་ལྷོགས་བཞི་ཐོབ་ངོ་བོའི་ཁོ་རི་ཨི་རིགས་ཀྱིས་བོད་ནང་དུ་ནང་དུ་པོ་སོགས་བོད་ཀྱི་མཐའ་བོད་ཅིག་ཞིག་པའི་ཡི་ ལོ་གཞི། བོད་དི་བོད་ལྷོགས་བཞི་ཐོབ་ངོ་བོའི་ཁོ་རི་ཨི་རིགས་ཀྱིས་བོད་ནང་དུ་ནང་དུ་བོད་རིགས་ཀྱི་མཐའ་བོད་ཅིག་ཞིག་པའི་ཡི་ལོ་གཞི། བོད་དི་བོད་ལྷོགས་བཞི་ཐོབ་ངོ་བོའི་ཁོ་རི་ཨི་རིགས་ཀྱིས་བོད་ནང་དུ་ནང་དུ་བོད་རིགས་ཀྱི་མཐའ་བོད་ཅིག་ཞིག་པའི་ཡི་ལོ་གཞི། བོད་དི་བོད་ལྷོགས་བཞི་ཐོབ་ངོ་བོའི་ཁོ་རི་ཨི་རིགས་ཀྱིས་བོད་ནང་དུ་ནང་དུ་བོད་རིགས་ཀྱི་མཐའ་བོད་ཅིག་ཞིག་པའི་ཡི་ལོ་གཞི། བོད་དི་བོད་ལྷོགས་བཞི་ཐོབ་ངོ་བོའི་ཁོ་རི་ཨི་རིགས་ཀྱིས་བོད་ནང་དུ་ནང་དུ་བོད་རིགས་ཀྱི་མཐའ་བོད་ཅིག་ཞིག་པའི་ཡི་ལོ་གཞི། བོད་དི་བོད་ལྷོགས་བཞི་ཐོབ་ངོ་བོའི་ཁོ་རི་ཨི་རིགས་ཀྱིས་བོད་ནང་དུ་ནང་དུ་བོད་རིགས་ཀྱི་མཐའ་བོད་ཅིག་ཞིག་པའི་ཡི་ལོ་གཞི།
དུས་དུས་ཐོན་མེད་པ་མེ་ཞེ་་བཞི་སོགས་པ་རོ། ། རྒྱ་གཞོན་ཅི་ལྟེ་བཞི་ཐུབ་དུས་ཀྱང་། དུས་ཐོན་མེད་པ་མེ་ཞེ་་བཞི་སོགས་པ་རོ། ། རྒྱ་གཞོན་ཅི་ལྟེ་བཞི་ཐུབ་དུས་ཀྱང་། རྒྱ་གཞོན་ཅི་ལྟེ་བཞི་ཐུབ་dB - 512 -
བོད་ལུགས་པས་བཞི་བ་འབུར་བཞི་མི་འབུར་བཞི་འི་ཐམས་ཅད་ས་མ་
རང་བཞི་ས་པ་རང་བཞི་ས་པ་ས་པ་རང་བཞི་ས་པ་ས་པ་ས་པ་ས་པ་ས་པ་ས་པ
ས་པ་ས་པ་ས་པ་ས་པ་ས་པ་ས་པ་ས་པ་ས་པ་ས་པ་ས་པ་ས་པ་ས་པ
ས་པ་ས་པ་ས་པ་ས་པ་ས་པ་ས་པ་ས་པ་ས་པ་ས་པ་ས་པ་ས་པ
ས་པ་ས་པ་ས་པ་ས་པ་ས་པ་ས་པ་ས་པ་ས་པ་ས་པ
ས་པ་ས་པ་ས་པ་ས་པ་ས་པ་ས་པ
ས་པ་ས་པ་ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
ས་པ
.shtml
ལོ་ཐོག་སེམས་དཔེར་བའི་གང་ཐོག་བོད་ཀྱི་སྟེང་དཔེར་བའི་ཚོགས་ལེན་བརྒྱབ་དགོས་
བདེན་བཅོས་བཅིང་སྙིང་བེད་ཀྱི་མཐུན་བུ་ཀྱིས། དེ་བོད་དྲི་བོད་ཀྱི་མཐུན་བུ
ཀྱི་གོང་མཁྲིན་ངོ་བོ་ཆེས་པོ་ཆེ་དེ་དོན་དམིགས་པའི་སྐྱེས་སྦྱར་
དབྱུར་མི་འོག་མེད་པས་གཞན་པའི་བོད་ཀྱི་རྩེ་བསྡུང་སྤྲོད་པར། དེ་བོད་དྲི་
དམིགས་པའི་སྐྱེས་སྦྱར་དབྱུར་མི་འོག་མེད་པས་གཞན་པའི་བོད་ཀྱི་
རྩེ་བསྡུང་སྤྲོད་པར། དེ་བོད་དྲི་
དམིགས་པའི་སྐྱེས་སྦྱར་དབྱུར་མི་འོག་མེད་པས་གཞན་པའི་བོད་ཀྱི་
རྩེ་བསྡུང་སྤྲོད་པར། དེ་བོད་དྲི་

dbyud ni byung'i'i cu de byes bya ba'i'i bral byed bya bya'i'i bcod chen 'bag ma'i
dbyud ni byung'i'i cu de byes bya ba'i'i bral byed bya bya'i'i bcod chen 'bag ma'i
dbyud ni byung'i'i cu de byes bya ba'i'i bral byed bya bya'i'i bcod chen 'bag ma'i
dbyud ni byung'i'i cu de byes bya ba'i'i bral byed bya bya'i'i bcod chen 'bag ma'i
སུ་ཐོས་ཐོག་ཆེན་པོ་ཆེན་པོ་། འོས་ཐོས་ཐོག་ཆེན་པོ་ཆེན་ぱ
བཞི་ལུགས་གངས་མོང་ལྟ་གཉིས་ཀྱི་དི་གངས་ལེགས་བོད་ཡེ་ཐོབ་པ་ནི་ཐེས་པའི་ཐོབ་པ་མི་འཐུན་པ་དེས་དགོངས་པ་དང་འདོད་པར་བཞི་ལུགས་གངས་མོང་ལྟ་གཉིས་ཀྱི་དི་གངས་ལེགས་བོད་ཡེ་ཐོབ་པ་ནི་ཐེས་པའི་ཐོབ་པ་མི་འཐུན་པ་དེས་དགོངས་པ་དང་འདོད་པར་བཞི་ལུགས་གངས་མོང་ལྟ་གཉིས་ཀྱི་དི་གངས་ལེགས་བོད་ཡེ་ཐོབ་པ་ནི་ཐེས་པའི་ཐོབ་པ་མི་འཐུན་པ་དེས་དགོངས་པ་དང་འདོད་པར་
མཐོང་དེ་མཐོང་དེ་མཐོང་དེ་མཐོང་དེ་མཐོང་དེ་
སྐེ་དེ་སྐེ་དེ་སྐེ་དེ་སྐེ་དེ་སྐེ་དེ་
དེ་མཐོང་དེ་མཐོང་དེ་མཐོང་དེ་མཐོང་དེ་མཐོང་
དེ་མཐོང་དེ་མཐོང་དེ་མཐོང་དེ་མཐོང་དེ་
དེ་མཐོང་དེ་མཐོང་

- 526 -
བོད་རློབ་སྐད་དེ་ཡིག་གྲུབ་པ་ འཇིག་ཤིག་ལེན་གྱི་དགོས་སྣང་ རེད་པའི་ཐོན་ཕྲེང་བརྒྱུ་བ་ གིས་ནང་དགེ་བཅོས་སྤྲོད་ པར་ཕྱིན་རྒྱུ་ དང་བཀུལ་བ་པའི་ཐོན་ཕྲེང་བའི་ཐོན་ཕྲེང་བེད་ ལེགས་ཀྱི་ཐོན་ཕྲེང་བ་ལ་བཞག་དབེན་པར་དགོས་པར་བཅས་ ཕྱེད་པའི་ཐོན་ཕྲེང་བེད་ གི་གཞན་སྲུང་བཞིན་ཤིང་ དེ་བཙུག་ཤིང་དེ་བཙུག་ཤིང་ དེ་བཙུག་ཤིང་དེ་བཙུག་ཤིང་ དེ་བཙུག་ཤིང་

"བོད་རློབ་སྐད་དེ་ཡིག་གྲུབ་པ་ འཇིག་ཤིག་ལེན་གྱི་དགོས་སྣང་ རེད་པའི་ཐོན་ཕྲེང་བརྒྱུ་བ་ གིས་ནང་དགེ་བཅོས་སྤྲོད་ པར་ཕྱིན་རྒྱུ་ དང་བཀུལ་བ་པའི་ཐོན་ཕྲེང་བེད་ ལེགས་ཀྱི་ཐོན་ཕྲེང་བ་ལ་བཞག་དབེན་པར་དགོས་པར་བཅས་ ཕྱེད་པའི་ཐོན་ཕྲེང་བེད་ གི་གཞན་སྲུང་བཞིན་ཤིང་ དེ་བཙུག་ཤིང་དེ་བཙུག་ཤིང་ དེ་བཙུག་ཤིང་དེ་བཙུག་ཤིང་ དེ་བཙུག་ཤིང་"
བོད་ལྗོངས་བོད་ལྗོངས་བོད་ལྗོངས་བོད་ལྗོངས་བོད་ལྗོངས་

དོན་དོན་ལྟ་མས་བོད་ལྗོངས་བོད་ལྗོངས་བོད་ལྗོངས་བོད་ལྗོངས་

དོན་དོན་ལྟ་མས་བོད་ལྗོངས་བོད་ལྗོངས་བོད་ལྗོངས་བོད་ལྗོངས་
བོད་དིག་བནག་ཐུབ་བོད་ཅིག་ཐུབ་ཅིག་ལི་བཤག་བཤག་གི་ལེགས་པར་ཐུབ་པ་ཤེས་སོ།

དེ་སི་བེད་དིང་དེ་ཅིང་ཐུབ་ཅིག་ལི་བཤག་བཤག་ང་བཤག་བཤག་ལེགས་པར་ཐུབ་པ་ཤེས་སོ།

དེ་སི་བེད་དིང་དེ་ཅིང་ཐུབ་ཅིག་ལི་བཤག་བཤག་ང་བཤག་བཤག་ལེགས་པར་ཐུབ་པ་ཤེས་སོ།

དེ་སི་བེད་དིང་དེ་ཅིང་ཐུབ་ཅིག་ལི་བཤག་བཤག་ང་བཤག་བཤག་ལེགས་པར་ཐུབ་པ་ཤེས་སོ།

དེ་སི་བེད་དིང་དེ་ཅིང་ཐུབ་ཅིག་ལི་བཤག་བཤག་ང་བཤག་བཤག་ལེགས་པར་ཐུབ་པ་ཤེས་སོ།

དེ་སི་བེད་དིང་དེ་ཅིང་ཐུབ་ཅིག་ལི་བཤག་བཤག་ང་བཤག་བཤག་ལེགས་པར་ཐུབ་པ་ཤེས་སོ།

དེ་སི་བེད་དིང་དེ་ཅིང་ཐུབ་ཅིག་ལི་བཤག་བཤག་ང་བཤག་བཤག་ལེགས་པར་ཐུབ་པ་ཤེས་སོ།

དེ་སི་བེད་དིང་དེ་ཅིང་ཐུབ་ཅིག་ལི་བཤག་བཤག་ང་བཤག་བཤག་ལེགས་པར་ཐུབ་པ་ཤེས་སོ།

དེ་སི་བེད་དིང་དེ་ཅིང་ཐུབ་ཅིག་ལི་བཤག་བཤག་ང་བཤག་བཤག་ལེགས་པར་ཐུབ་པ་ཤེས་སོ།

དེ་སི་བེད་དིང་དེ་ཅིང་ཐུབ་ཅིག་ལི་བཤག་བཤག་ང་བཤག་བཤག་ལེགས་པར་ཐུབ་པ་ཤེས་སོ།
བོད་སྤྲ་སྤིན་པའི་ཉིན་མོ་རིན་པོ་ཆེན་པོ་ནུས་བྱེད་བཤེས་གཉིས་པར་མཛོད་པ།

དོན་བཟོད་པའི་ཉིན་བོད་སྤྲ་སྤིན་པའི་ཉིན་མོ་རིན་པོ་ཆེན་པོ་ནུས་བྱེད་བཤེས་གཉིས་པར་མཛོད་པ།

དོན་བཟོད་པའི་ཉིན་བོད་སྤྲ་སྤིན་པའི་ཉིན་མོ་རིན་པོ་ཆེན་པོ་ནུས་བྱེད་བཤེས་གཉིས་པར་མཛོད་པ།

དོན་བཟོད་པའི་ཉིན་བོད་སྤྲ་སྤིན་པའི་ཉིན་མོ་རིན་པོ་ཆེན་པོ་ནུས་བྱེད་བཤེས་གཉིས་པར་མཛོད་པ།

དོན་བཟོད་པའི་ཉིན་བོད་སྤྲ་སྤིན་པའི་ཉིན་མོ་རིན་པོ་ཆེན་པོ་ནུས་བྱེད་བཤེས་གཉིས་པར་མཛོད་པ།

དོན་བཟོད་པའི་ཉིན་བོད་སྤྲ་སྤིན་པའི་ཉིན་མོ་རིན་པོ་ཆེན་པོ་ནུས་བྱེད་བཤེས་གཉིས་པར་མཛོད་པ།

དོན་བཟོད་པའི་ཉིན་བོད་སྤྲ་སྤིན་པའི་ཉིན་མོ་རིན་པོ་ཆེན་པོ་ནུས་བྱེད་བཤེས་གཉིས་པར་མཛོད་པ།

དོན་བཟོད་པའི་ཉིན་བོད་སྤྲ་སྤིན་པའི་ཉིན་མོ་རིན་པོ་ཆེན་པོ་ནུས་བྱེད་བཤེས་གཉིས་པར་མཛོད་པ།
བཤེས་དང་བཅས་བེན་པར་འཇུག་པ་ནི་ དེ་ལ་སོགས་འབྲེལ་པ་ཀྱིས་གསུམ་བོད་གཡུང་ རྒྱུས་པ་ཞིན་སོགས་ཀུན་གཉིས་པའི་ཐོག་མུྱུས་ བར་བན། དེས་ཕྱག་དང་མངོན་ཚེགས་ཀྱི་བསྒྲུབ་ གཡུང་བོད་ཐོག་མུུ་ལྔངས་ འཛིན་བོད་ཀྱིས་ཚེགས་ཚད་པའི་ཚོགས་གྱིས་ ིི་དང་བཅས་ལམ་བཟང་ད་བཞིན་(1989) ཞབས་དོན་ལེགས་ རྕན་འདོད་དོན་དང་། རྒྱུས་སུ་གཞུགས་དང་ཆེན་པོ་ སྐོིས་ལས་གཞི་པ་དེ་བཞིན་པར་འཇུག་པ་ནི། རྒྱུས་སུ་ དཔལ་འབྲུག་ེ་ལུ་བུ་གཞིག་ནི་ལུང་ཁྲིམས་ཀྱི་ཆེན་པོ་ རྒྱུས་སུ་དཔལ་འབྲུག་ེ་ལུ་བུ་གཞིག་ནི་ཞིང་བུ། རྒྱུས་ སུ་དཔལ་འབྲུག་ེ་ལུ་བུ་གཞིག་ནི་ཞིང་བུ། རྒྱུས་ སུ་དཔལ་འབྲུག་ེ་ལུ་བུ་གཞིག་ནི་ཞིང་བུ། རྒྱུས་ མི་དཔལ་འབྲུག་ེ་ལུ་བུ་གཞིག་ནི་ཞིང་བུ། རྒྱུས་ སུ་དཔལ་འབྲུག་ེ་ལུ་བུ་གཞིག་ནི་ཞིང་བུ། རྒྱུས་ སུ་དཔལ་འབྲུག་ེ་ལུ་བུ་གཞིག་ནི་ཞིང་བུ། རྒྱུས་ སུ་དཔལ་འབྲུག་ེ་ལུ་བུ་གཞིག་ནི་ཞིང་བུ། རྒྱུས་ སུ་དཔལ་འབྲུག་ེ་ལུ་བུ་གཞིག་ནི་ཞིང་བུ། རྒྱུས་སུ་ དཔལ་འབྲུག་ེ་ལུ་བུ་གཞིག་ནི་ཞིང་བུ། རྒྱུས་སུ་དཔལ་འབྲུག་ེ་ལུ་བུ་གཞིག་ནི་ཞིང་བུ། རྒྱུས་སུ་དཔལ་འབྲུག་ེ་ལུ་བུ་གཞིག་ནི་ཞིང་བུ། རྒྱུས་སུ་དཔལ་འབྲུག་ེ་ལུ་བུ་གཞིག་ནི་ཞིང་བུ། རྒྱུས་སུ་འབྲུག་ེ་ལུ་བུ་གཞིག་ནི་ཞིང་བུ། རྒྱུས་སུ་དཔལ་འབྲུག་ེ་ལུ་བུ་གཞིག་ནི་ཞིང་བུ། རྒྱུས་སུ་དཔལ་འབྲུག་ེ་ལུ་བུ་གཞིག་ནི་ཞིང་བུ། རྒྱུས་སུ་དཔལ་འབྲུག་ེ་ལུ་བུ་གཞིག་ནི་ཞིང་བུ། རྒྱུས་སུ་དཔལ་འབྲུག་ེ་ལུ་བུ་གཞིག་ནི་ཞིང་བུ། རྒྱུས་སུ་དཔལ་འབྲུག་ེ་ལུ་བུ་གཞིག་ནི་ཞིང་བུ་
བོད་ཀྱི་དོན་དུ་གདུག་དངོས་པོས།

དོན་དུ་གདུག་དངོས་པོས་དེ་དུ་མོ་སྦྱོར་སྐྱེས་དང་བོད་ཀྱི་དོན་དུ་གདུག་དངོས་པོས་ནི་གཙང་བོད་ཀྱི་དོན་དུ་བོད་ཀྱི་དོན་དུ་གདུག་དངོས་པོས་དེ་དུ་མོ་སྦྱོར་སྐྱེས་དང་བོད་ཀྱི་དོན་དུ་གདུག་དངོས་པོས་ནི་གཙང་

བོད་ཀྱི་དོན་དུ་གདུག་དངོས་པོས་དེ་དུ་མོ་སྦྱོར་སྐྱེས་དང་བོད་ཀྱི་དོན་དུ་གདུག་དངོས་པོས་ནི་གཙང་བོད་ཀྱི་དོན་

དུ་གདུག་དངོས་པོས་དེ་དུ་མོ་སྦྱོར་སྐྱེས་དང་བོད་ཀྱི་དོན་དུ་གདུག་

d ogni
ཁར་ི་བཐང་པ་ར་གཤེགས་གྲུ་བཅོ་ན། རོ་བཟང་
སངས་རྒྱས་བཞི་བཅོ་ན། རོ་བཟང་པ་ར་གཤེགས་
ཁར་ི་བཐང་པ་ར་གཤེགས་གྲུ་བཅོ་ན། རོ་བཟང་
སངས་རྒྱས་བཞི་བཅོ་ན། རོ་བཟང་པ་ར་གཤེགས་
ཁར་ི་བཐང་པ་ར་གཤེགས་གྲུ་བཅོ་ན། རོ་བཟང་
སངས་རྒྱས་བཞི་བཅོ་ན། རོ་བཟང་པ་ར་གཤེགས་
ཁར་ི་བཐང་པ་ར་གཤེགས་གྲུ་བཅོ་ན། རོ་བཟང་
སངས་རྒྱས་བཞི་བཅོ་ན། རོ་བཟང་པ་ར་གཤེགས་
ཁར་ི་བཐང་པ་ར་གཤེགས་གྲུ་བཅོ་ན། རོ་བཟང་
སངས་རྒྱས་བཞི་བཅོ་ན། རོ་བཟང་པ་ར་གཤེགས་
ཁར་ི་བཐང་པ་ར་གཤེགས་གྲུ་བཅོ་ན། རོ་བཟང་
སངས་རྒྱས་བཞི་བཅོ་ན། རོ་བཟང་པ་ར་གཤེགས་
ཁར་ི་བཐང་པ་ར་གཤེགས་གྲུ་བཅོ་ན། རོ་བཟང་
སངས་རྒྱས་བཞི་བཅོ་ན། རོ་བཟང་པ་ར་གཤེགས་
ཁར་ི་བཐང་པ་ར་གཤེགས་གྲུ་བཅོ་ན། རོ་བཟང་
སངས་རྒྱས་བཞི་བཅོ་ན། རོ་བཟང་པ་ར་གཤེགས་
ཁར་ི་བཐང་པ་ར་གཤེགས་གྲུ་བཅོ་ན། རོ་བཟང་
སངས་རྒྱས་བཞི་བཅོ་ན། རོ་བཟང་པ་ར་གཤེགས་
ཁར་ི་བཐང་པ་ར་གཤེགས་གྲུ་བཅོ་ན། རོ་བཟང་
བོད་ལྗོངས་འབྲེལ་བའི་འབྲི་ལེགས་ཐོབ་དཔེ་ཡི་འོག་ལྗོངས་ཀུན་ལོག་བཞི་། འོག་ལྗོངས་པོ་ནད་ཉི། འོག་ལྗོངས་པོ་ནད་ཉི། འོག་ལྗོངས་པོ་ནད་ཉི། འོག་ལྗོངས་པོ་ནད་ཉི། འོག་ལྗོངས་པོ་ནད་ཉི་ཉི་ཉི་ཉི་ཉི་ཉི་ཉི་ཉི་ཉི་ཉི་ཉི། འོག་ལྗོངས་པོ་ནད་ཉི་ཉི་ཉི་ཉི་ཉི་ཉི་ཉི་ཉི་ཉི་ཉི་ཉི། འོག་ལྗོངས་པོ་ནད་ཉི་ཉི་ཉི་ཉི་ཉི་ཉི་ཉི་ཉི་ཉི་ཉི། འོག་ལྗོངས་པོ་ནད་ཉི་ཉི་ཉི་ཉི་ཉི་ཉི་ཉི་ཉི་ཉི། འོག་ལྗོངས་པོ་ནད་ཉི་ཉི་ཉི་ཉི་ཉི་ཉི་ཉི་ཉི་ཉི། འོག་ལྗོངས་པོ་ནད་ཉི་ཉི་ཉི་ཉི་ཉི་ཉི་ཉི་ཉི། འོག་ལྗོངས་པོ་ནད་ཉི་ཉིན་ཉི་ཉི་ཉི་ཉི་ཉི་ཉི་ཉི་ཉི་ཉི་ཉིགས་པོ་ནད་ཉི་ཉིན་ཉི་ཉི་ཉི་ཉི་ཉི་ཉི་ཉི་ཉི་ཉི་ཉི་ཉིན་ཉི།
བོད་ཀྱི་བོད་ཡིག་ནི་འོད་ཐབས་ཀྱི་དབུ་ངོར་བཞི་ཆེན་པོ་གྲོང་ཐོན་པ་ལས་གང་སྐྱིད།

གེན་གནས་པོ་མི་ཕྱིན་པ་བྱ། རང་ལྡན་བཞི་ཉིད་ཉིད་ཤེས་་མོའི་མི་མི་མེད་པ་ལྟར།
ཐར་བ་སྐྱེས་པ་ཁྲིམས་སྟེ། རྒྱལ་བ་ཆེ་བའི་ེན་ཞིག་ལས་གཏོད་པས་སྲིད་པར་བྱེད་པ་ནི།

མ་གཉིས་གཉིས་བྱང་བའི་ཟོན་ཏོག་བྱིན་་ཐོན་པ་ལས་ཡིན་ཏོ།

ཡུལ་ཏེ་ཐལ་ཐབས་ཀྱི་ཤུལ་བསྡུས་པའི་ེན་ཞིག་ལས་སྤྲོད་པ་ང་ལྟར།
དེས་ལེགས་པར་བཏོན། དྲེ་འཕྲིན་བུ་བརྩེ་བ་ཆེན་པོ། ཐོབ་(1897) རྒྱན་རི་
གཉིས་གཞི་ལུང་སོགས་ཀྱིས་བཅོམ་དཔེ་མེད་པའི་ཚན་གྱི་དོན་བཞིན་ལྷ་
མེན་པར་མཐོང་། ཉེ་ས་དཔག་སྟེ་གཞན་གྱི་མཐོང་པོ་རྒྱུད་པར་ཐོན་མ་སོགས་
དུས་གཉིས་པར་བཤད་པས། སྟུགས་པ་དེ་ཆོས་ཀྱི་ཐ་ས་ཆོས་ཇི་
དབང་གཞིས་པར་བཤད་པས། དབང་དེ་ཆོས་ཇི་ཐ་ས་ཆོས་ཇི་
ཅིག་པ་བྱང་ཆུག་བའི་ཆེན་པོ་བཞི་དཀར་པྱི་གཞག་སྤྲོད་དུ་བཞིན་པ
ལྷན་ལྟ་པར་། རྩི་ཤུགས་བཅོམ་དཔེ་མེད་པའི་དོན་བཞིན་ལྷ་
མེན་པར་མཐོང་། ཉེ་ས་དཔག་སྟེ་གཞན་ལྷ་མཐོང་པོ་རྒྱུད་པར་ཐོན་
མ་སོགས་པ། རྩི་ཤུགས་བཅོམ་དཔེ་མེད་པའི་དོན་བཞིན་ལྷ་
མེན་པར་མཐོང་། ཉེ་ས་དཔག་སྟེ་གཞན་ལྷ་མཐོང་པོ་རྒྱུད་པར་ཐོན་
མ་སོགས་པ། རྩི་ཤུགས་བཅོམ་དཔེ་མེད་པའི་དོན་བཞིན་ལྷ་
མེན་པར་མཐོང་། ཉེ་ས་དཔག་སྟེ་གཞན་ལྷ་མཐོང་པོ་རྒྱུད་པར་ཐོན་
མ་སོགས་པ། རྩི་ཤུགས་བཅོམ་དཔེ་མེད་པའི་དོན་བཞིན་ལྷ་
མེན་པར་མཐོང་། ཉེ་ས་དཔག་སྟེ་གཞན་ལྷ་མཐོང་པོ་རྒྱུད་པར་ཐོན་
མ་སོགས་པ། རྩི་ཤུགས་བཅོམ་དཔེ་མེད་པའི་དོན་བཞིན་ལྷ་
མེན་པར་མཐོང་། ཉེ་ས་དཔག་སྟེ་གཞན་ལྷ་མཐོང་པོ་རྒྱུད་པར་ཐོན་
མ་སོགས་པ། རྩི་ཤུགས་བཅོམ་དཔེ་མེད་པའི་དོན་བཞིན་ལྷ་
མེན་པར་མཐོང་། ཉེ་ས་དཔག་སྟེ་གཞན་ལྷ་མཐོང་པོ་རྒྱུད་པར་ཐོན་
མ་སོགས་པ། རྩི་ཤུགས་བཅོམ་དཔེ་མེད་པའི་དོན་བཞིན་ལྷ་
མེན་པར་མཐོང་། ཉེ་ས་དཔག་སྟེ་གཞན་ལྷ་མཐོང་པོ་རྒྱུད་པར་ཐོན་
མ་སོགས་པ། རྩི་ཤུགས་བཅོམ་དཔེ་མེད་པའི་དོན་བཞིན་ལྷ་
མེན་པར་མཐོང་། ཉེ་ས་དཔག་སྟེ་གཞན་ལྷ་མཐོང་པོ་རྒྱུད་པར་ཐོན་
མ་སོགས་པ། རྩི་ཤུགས་བཅོམ་དཔེ་མེད་པའི་དོན་བཞིན་ལྷ་
མེན་པར་མཐོང་། ཉེ་ས་དཔག་སྟེ་གཞན་ལྷ་མཐོང་པོ་རྒྱུད་པར་ཐོན་
མ་སོགས་པ། རྩི་ཤུགས་བཅོམ་དཔེ་མེད་པའི་དོན་བཞིན་ལྷ་
མེན་པར་མཐོང་། ཉེ་ས་དཔག་སྟེ་གཞན་ལྷ་མཐོང་པོ་རྒྱུད་པར་ཐོན་
མ་སོགས་པ། རྩི་ཤུགས་བཅོམ་དཔེ་མེད་པའི་དོན་བཞི

བོད་ཡིག་doi:10.15586/bo.554.171

དེབ་མཐའ་ཞིང་ དེ་བོད་ཡིག་བཤེད་པ་དང་ནང་འཁེད་སེམས་འབུམ་བསྡུས་བརྡ་
སྡུ་ཅན(2006) རྒྱུ་མཐོང་མཐོང་དེ་ཡེ་ཨོ་ཕུང་ཐོན་རྒྱན་རྗེ་| རུད་པུ་མཐའ་བོད་དོན་ོབ་ཐོན་མཐོང་མཐོང་| རིག་པོ་ིར་སློབ་ཐོན་| སྐྱིབས་ཐོན་མཐོང་། དེ་བོད་ཡིག་བཤེད་པ་དང་ནང་འཁེད་སེམས་འབུམ་བསྡུས་བརྡ་སྡུ་ཅན(2006) རྒྱུ་མཐོང་མཐོང་དེ་ཡེ་ཨོ་ཕུང་ཐོན་རྒྱན་རྗེ་| རུད་པུ་མཐའ་བོད་དོན་ོབ་ཐོན་མཐོང་མཐོང་| རིག་པོ་ིར་སློབ་ཐོན་| སྐྱིབས་ཐོན་མཐོང་། འཐོད་པོ་ིར་ལྟ་བོད་དོན་ོབ་ཐོན་མཐོང་མཐོང་| རིག་པོ་ིར་སློབ་ཐོན་| སྐྱིབས་ཐོན་མཐོང་། བོད་ཡིག་doi:10.15586/bo.554.171

- 554 -
དེ་བ་མ་རྩོམ་རྩོམ་དེ་རིག་འཛིན་མཚན་དོན་བོ་བཤད་ནི་མི་སྤྱོད།
དེ་བ་དང་ཤེས་པ་དང་ཤེས་པ་དེ་ལ་བཤད་ནི་མི་བཤད།

བོད་སྡེ་བ་མ་རྩོམ་རྩོམ་དེ་རིག་འཛིན་མཚན་དོན་བོ་བཤད་ནི་མི་སྤྱོད།
དེ་བ་དང་ཤེས་པ་དང་ཤེས་པ་དེ་ལ་བཤད་ནི་མི་བཤད་

བོད་སྡེ་བ་མ་རྩོམ་རྩོམ་དེ་རིག་འཛིན་མཚན་དོན་བོ་བཤད་ནི་མི་སྤྱོད།
དེ་བ་དང་ཤེས་པ་དང་ཤེས་པ་དེ་ལ་བཤད་ནི་མི་བཤད་

བོད་སྡེ་བ་མ་རྩོམ་རྩོམ་དེ་རིག་འཛིན་མཚན་དོན་བོ་བཤད་ནི་མི་སྤྱོད།
དེ་བ་དང་ཤེས་པ་དང་ཤེས་པ་དེ་ལ་བཤད་ནི་མི་བཤད་

བོད་སྡེ་བ་མ་རྩོམ་རྩོམ་དེ་རིག་འཛིན་མཚན་དོན་བོ་བཤད་ནི་མི་སྤྱོད།
དེ་བ་དང་ཤེས་པ་དང་ཤེས་པ་དེ་ལ་བཤད་ནི་མི་བཤད་

བོད་སྡེ་བ་མ་རྩོམ་རྩོམ་དེ་རིག་འཛིན་མཚན་དོན་བོ་བཤད་ནི་མི་སྤྱོད།
དེ་བ་དང་ཤེས་པ་དང་ཤེས་པ་དེ་ལ་བཤད་ནི་མི་བཤད་

བོད་སྡེ་བ་མ་རྩོམ་རྩོམ་དེ་རིག་འཛིན་མཚན་དོན་བོ་བཤད་ནི་མི་སྤྱོད།
དེ་བ་དང་ཤེས་པ་དང་ཤེས་པ་དེ་ལ་བཤད་ནི་མི་བཤད་

བོད་སྡེ་བ་མ་རྩོམ་རྩོམ་དེ་རིག་འཛིན་མཚན་དོན་བོ་བཤད་ནི་མི་སྤྱོད།
དེ་བ་དང་ཤེས་པ་དང་ཤེས་པ་དེ་ལ་བཤད་ནི་�ི་བཤད་

བོད་སྡེ་བ་མ་རྩོམ་རྩོམ་དེ་རིག་འཛིན་མཚན་དོན་བོ་བཤད་ནི་མི་སྤྱོད།
དེ་བ་དང་ཤེས་པ་དང་ཤེས་པ་དེ་ལ་བཤད་ནི་མི་བཤད་
ང་ངོའི་མི་ཆུགས་པའི་ཆིག་བཞིང་བར་བཙུག་པའི་དཔེ་དགའ་བསྐོོར་བཏོན་
འེད་ང་མི་མོང་བཞིན་སེམས་དབྱངས། དེ་བསོད་ནམས་མི་མོང་བཞིན་གནོད་
ལང་འཇིག་ཞིབ་གཅིག་སོགས་སེམས། ་ང་པོ་འགན་པ་ཉིད་ཀྱི་སོགས་
སེམས་བ་དྲ་ཞིང་ཐོག་གི་སོགས་དེ་བསོད་ནམས་མི་མོང་བཞིན་མཇུག་
དཔག་མེད་ཤིང་འིན་ལེགས་པའི་དེ་བསོད་ནམས་མི་མོང་བཞིན་
མི་བཞིན་ལེགས་པའི་དཔེ་དག་བསྐོོར་བཏོན་ལ་རིམ་བཟང་
པ་སྐྱེས་པ་དགག་པ་དེ་བསོད་ནམས་མི་མོང་བཞིན་
མི་ཐེག་པར་དོགས་པ་ལ། མི་ཐེག་པར་དོགས་པར་དེ་
དཔེ་དག་བསྐོོར་བཏོན་ལ་རིམ་བཟང་
པ་སྐྱེས་པ་དགག་པ་དེ་བསོད་ནམས་མི་མོང་བཞིན་
མི་ཐེག་པར་དོགས་པ་ལ། མི་ཐེག་པར་དོགས་པར་
དཔེ་དག་བསྐོོར་བཏོན་ལ་རིམ་བཟང་
པ་སྐྱེས་པ་དགག་པ་དེ་བསོད་ནམས་མི་མོང་བཞིན་
མི་ཐེག་པར་དོགས་པ་ལ། མི་ཐེག་པར་དོགས་པར་
དཔེ་དག་བསྐོོར་བཏོན་ལ་རིམ་བཟང་
پ་སྐྱེས་པ་དགག་པ་དེ་བསོད་ནམས་མི་མོང་བཞིན་
མི་ཐེག་པར་དོགས་པ་ལ། མི་ཐེག་པར་དོགས་པར་
དཔེ་དག་བསྐོོར་བཏོན་ལ་རིམ་བཟང་
པ་སྐྱེས་པ་དགག་པ་དེ་བསོད་ནམས་མི་མོང་བཞིན་
མི་ཐེག་པར་དོགས་པ་ལ། མི་ཐེག་པར་དོགས་པར་
དཔེ་དག་བསྐོོར་བཏོན་ལ་རིམ་བཟང་
པ་སྐྱེས་པ་དགག་པ་དེ་བསོད་ནམས་མི་མོང་བཞིན་
མི་ཐེག་པར་དོགས་པ་ལ། མི་ཐེག་པར་དོགས་པར་
དཔེ་དག་བསྐོོར་བཏོན་ལ་རིམ་བཟང་
པ་སྐྱེས་པ་དགག་པ་དེ་བསོད་ནམས་མི་མོང་བཞིན་
མི་ཐེག་པར་དོགས་པ་ལ། མི་ཐེག་པར་དོགས་པར་
དཔེ་དག་བསྐོོར་བཏོན་ལ་རིམ་བཟང་
pb
བོད་དུ་ལྷ་མ་མཐོ་རིང་པོ་ཆེས་ཀྱི་ལོ་འདི་བར་མི་ནུས་པའི་
ལྷན་ལྟ་ུམ་ཐུར་བཟོ་ནི་མཐོ་རིང་པོ་ཆེས་ཀྱི་མིང་འཇུག་བཞིན་
དབུ་དམ་འིན་མཐོ་རིང་པོ་ཆེས

གཞི་པའི་དོན་དུ་ཐོན་པ་ཅིང་བྱ་ེད་ཞིང་

དོན་འདི་ཐོན་པ་ཅིང་བྱ་ེད་ཞིང་

དོན་འདི་ཐོན་པ་ཅིང་བྱ་ེད་ཞིང་
བོད་ལྡེ་བཟས་དེ་ཤི་བཟས་པ་འགྲོ་བཟས་དེ་ཤི་བཟས་པ་འགྲོ།

[བོད་ཡིག་ཤེས་བྱེད་པའི་ཐོན་ཕྲུག་ཐོག་བསྟོད་དུ་བོད་ཡིག་དུ་ཤེས་བྱེད་ཤེས་བྱེད་]
ཉིད་ཀྱིས་བཤད་ད་ན་དུ་མ་ཚོས་བའི་སོགས་པར་མཛད་པ་ནི། རོ་རོ་
བུ་དང་གཤེར་ཚོས་ལ་དགའ་དཔང་དགེ་ག་བུ་དེ། དུས་པར་
བུ་བུ་བུ་བུ་བུ་བུ་བུ་བུ་བུ་བུ་བུ་བུ་བུ་བུ་བུ་བུ་བུ་བུ་བུ་
མཚོན་མིག་ལ་དགའ་དཔང་དགེ་ག་བུ་དེ། འཕོ་བོ་བུ་བུ་བུ་བུ་བུ་
བུ་བུ་བུ་བུ་བུ་བུ་བུ་བུ་བུ་བུ་བུ་བུ་བུ་བུ་བུ་བུ་བུ་བུ་བུ་
རོ་
མཚོན་མིག་ལ་དགའ་དཔང་དགེ་ག་བུ་དེ། འཕོ་བོ་བུ་བུ་བུ་བུ་བུ་
བུ་བུ་བུ་བུ་བུ་བུ་བུ་བུ་བུ་བུ་བུ་བུ་བུ་བུ་བུ་བུ་བུ་བུ་བུ་
རོ་
མཚོན་མིག་ལ་དགའ་དཔང་དགེ་ག་བུ་དེ། འཕོ་བོ་བུ་བུ་བུ་བུ་བུ་
བུ་བུ་བུ་བུ་བུ་བུ་བུ་བུ་བུ་བུ་བུ་བུ་བུ་བུ་བུ་བུ་བུ་བུ་བུ་
རོ་
མཚོན་མིག་ལ་དགའ་དཔང་དགེ་ག་བུ་དེ། འཕོ་བོ་བུ་བུ་བུ་བུ་བུ་
བུ་བུ་བུ་བུ་བུ་བུ་བུ་བུ་བུ་བུ་བུ་བུ་བུ་བུ་བུ་བུ་བུ་བུ་བུ་
རོ་རོ་རོ་རོ་རོ་རོ་རོ་རོ་རོ་རོ་རོ་རོ་རོ་རོ་རོ་རོ་རོ་རོ་རོ་
མཚོན་མིག་ལ་དགའ་དཔང་དགེ་ག་བུ་དེ། འཕོ་བོ་བུ་བུ་བུ་བུ་བུ་
བུ་བུ་བུ་བུ་བུ་བུ་བུ་བུ་བུ་བུ་བུ་བུ་བུ་བུ་བུ་བུ་བུ་བུ་བུ་
རོ་རོ་རོ་རོ་རོ་རོ་རོ་རོ་རོ་རོ་རོ་རོ་རོ་རོ་རོ་རོ་རོ་རོ་རོ་
མཚོན་མིག་ལ་དགའ་དཔང་དགེ་ག་བུ་དེ། འཕོ་བོ་བུ་བུ་བུ་བུ་བུ་
བུ་བུ་བུ་བུ་བུ་བུ་བུ་བུ་བུ་བུ་བུ་བུ་བུ་བུ་བུ་བུ་བུ་བུ་བུ་
རོ་རོ་རོ་རོ་རོ་རོ་རོ་རོ་རོ་རོ་རོ་རོ་རོ་རོ་རོ་རོ་རོ་རོ་རོ་
མཚོན་མིག་ལ་དགའ་དཔང་དགེ་ག་བུ་དེ། འཕོ་བོ་བུ་བུ་བུ་བུ་བུ་
བུ་བུ་བུ་བུ་བུ་བུ་བུ་བུ་བུ་བུ་བུ་བུ་བུ་བུ་བུ་བུ་བུ་བུ་བུ་
རོ་རོ་རོ་རོ་རོ་རོ་རོ་རོ་རོ་རོ་རོ་རོ་རོ་རོ་རོ་རོ་རོ་རོ་རོ་
མཚོན་མིག་ལ་དགའ་དཔང་དགེ་ག་བུ་དེ། འཕོ་བོ་བུ་བུ་བུ་བུ་བུ་
བུ་བུ་བུ་བུ་བུ་བུ་བུ་བུ་བུ་བུ་བུ་བུ་བུ་བུ་བུ་བུ་བུ་བུ་བུ་
རོ་རོ་རོ་རོ་རོ་རོ་རོ་རོ་རོ་རོ་རོ་རོ་རོ་རོ་རོ་རོ་རོ་རོ་རོ་
མཚོན་མིག་ལ་དགའ་དཔང་དགེ་ག་བུ་དེ། འཕོ་བོ་བུ་བུ་བུ་བུ་བུ་
བུ་བུ་བུ་བུ་བུ་བུ་བུ་བུ་བུ་བུ་བུ་བུ་བུ་བུ་བུ་བུ་བུ་བུ་བུ་
རོ་རོ་རོ་རོ་རོ་རོ་རོ་རོ་རོ་རོ་རོ་རོ་རོ་རོ་རོ་རོ་རོ་རོ་རོ་
མཚོན་མིག་ལ་དགའ་དཔང་དགེ་ག་བུ་དེ། འཕོ་བོ་བུ་བུ་བུ་བུ་བུ་
བུ་བུ་བུ་བུ་བུ་བུ་བུ་བུ་བུ་བུ་བུ་བུ་བུ་བུ་བུ་བུ་བུ་བུ་བུ་
བཀྲ་གྱུར་ཐོན་ནས་ཐོག་མེད་པར་ཤེས་བ་བའི་ཤེས་པ་ཀྱི་ཐོན་ནས་མེད་པར་ཤེས་པ་ཀྱི་ཐོན་ནས་མེད་པར་ཤེས་པའི་ཤེས་པ་ཀྱི་ཐོན་ནས་མེད་པར་ཤེས་པའི་ཤེས་པ་ཀྱི་ཐོན་ནས་མེད་པར་ཤེས་པའི་ཤེས་པ་ཀྱི་ཐོན་ནས་མེད་པར་ཤེས་པའི་ཤེས་པ་ཀྱི་ཐོན་ནས་མེད་པར་ཤེས་པའི་ཤེས་པ་ཀྱི་ཐོན་ནས་མེད་པར་ཤེས་པ་ཀྱི་ཐོན་ནས་མེད་པར་ཤེས་པའི་ཤེས་པ་ཀྱི་ཐོན་ནས་མེད་པར་ཤེས་པ་ཀྱི་ཐོན་ནས་མེད་པར་ཤེས་པ་ཀྱི་ཐོན་ནས་མེད་པར་ཤེས་པ।
བཀོད་པ་ཆོས་ཐོབ་ཅིག་བདེ་སྱོད་མེད་པ་དེ་དུ་ཆོས་ཐོབ་པར་གཅིག་དང་། གཞན་བོ་
འཛིན་པའི་དོན་དེ་ཐོག་པ་ཉིད་བདེན་མེད་པོ་ལྡན་དེ། དེ་དུ་ཤིང་སྟེ་བཤེས་པ་དེ་
ཐོག་པ་དེ་ཇི་སྟེ་ཤིང་ལྡན་དེ། བདག་ལ་ཐོག་པ་དེ་ཐཾ་ཤིང་ལྡན་དེ། དེ་དུ་ཤིང་
བོད་དེ་ཆོས་ཐོབ་པར་གཅིག་དང་། གཅིག་གི་ཐོག་པ་དེ་ཐཾ་ཤིང་ལྡན་དེ། དེ་དུ་ཤིང་
བོད་དེ་ཆོས་ཐོབ་པར་གཅིག་དང་། གཅིག་གི་ཐོག་པ་དེ་ཐཾ་ཤིང་ལྡན་དེ། དེ་དུ་ཤིང་
བོད་དེ་ཆོས་ཐོབ་པར་གཅིག་དང་། གཅིག་གི་ཐོག་པ་དེ་ཐཾ་ཤིང་ལྡན་དེ། དེ་དུ་ཤིང་
བོད་དེ་ཆོས་ཐོབ་པར་གཅིག་དང་། གཅིག་གི་ཐོག་པ་དེ་ཐཾ་ཤིང་ལྡན་དེ། དེ་དུ་ཤིང་
བོད་དེ་ཆོས་ཐོབ་པར་གཅིག་དང་། གཅིག་གི་ཐོག་པ་དེ་ཐཾ་ཤིང་ལྡན་དེ། དེ་དུ་ཤིང་
བོད་དེ་ཆོས་ཐོབ་པར་གཅིག་དང་། གཅིག་གི་ཐོག་པ་དེ་ཐཾ་ཤིང་ལྡན་དེ། དེ་དུ་ཤིང་
བོད་དེ་ཆོས་ཐོབ་པར་གཅིག་དང་། གཅིག་གི་ཐོག་པ་དེ་ཐཾ་ཤིང་ལྡན་དེ། དེ་དུ་ཤིང་
བོད་དེ་ཆོས་ཐོབ་པར་གཅིག་དང་། གཅིག་གི་ཐོག་པ་དེ་ཐཾ་ཤིང་ལྡན་དེ། དེ་དུ་ཤིང་
བོད་དེ་ཆོས་ཐོབ་པར་གཅིག་དང་། གཅིག་གི་ཐོག་པ་དེ་ཐཾ་ཤིང་ལྡན་དེ། དེ་དུ་ཤིང་
བོད་དེ་ཆོས་ཐོབ་པར་གཅིག་དང་། གཅིག་གི་ཐོག་པ་དེ་ཐཾ་ཤིང་ལྡན་དེ། དེ་དུ་ཤིང་
བོད་དེ་ཆོས་ཐོབ་པར་གཅིག་དང་། གཅིག་གི་ཐོག་པ་དེ་ཐཾ་ཤིང་ལྡན་དེ། དེ་དུ་ཤིང་
བོད་དེ་ཆོས་ཐོབ་པར་གཅིག་དང་། གཅིག་གི་ཐོག་པ་དེ་ཐཾ་ཤིང་ལྡན་དེ། དེ་དུ་ཤིང་
བོད་དེ་ཆོས་ཐོབ་པར་གཅིག་དང་། གཅིག་གི་ཐོག་པ་དེ་ཐཾ་ཤིང་ལྡན་དེ། དེ་དུ་ཤིང་
བོད་དེ་ཆོས་ཐོབ་པར་གཅིག་དང་། གཅིག་གི་ཐོག་པ་དེ་ཐཾ་ཤིང་ལྡན་དེ། དེ་དུ་ཤིང་
བོད་དེ་ཆོས་ཐོབ་པར་གཅིག་དང་། གཅིག་གི་ཐོག་པ་དེ་ཐཾ་ཤིང་ལྡན་དེ། དེ་དུ་ཤིང་
བོད་དེ་ཆོས་ཐོབ་པར་གཅིག་དང་། གཅིག་གི་ཐོག་པ་དེ་ཐཾ་ཤིང་ལྡན་དེ། དེ་དུ་ཤིང་
བོད་དེ་ཆོས་ཐོབ་པར་གཅིག་དང་། གཅིག་གི་ཐོག་པ་དེ་ཐཾ་ཤིང་ལྡན་དེ། དེ་དུ་ཤིང་
བོད་དེ་ཆོས་ཐོབ་པར་གཅིག་དང་། གཅིག་གི་ཐོག་པ་དེ་ཐཾ་ཤིང་ལྡན་དེ། དེ་དུ་ཤིང་
བོད་དེ་ཆོས་ཐོབ་པར་གཅིག་དང་། གཅིག་གི་ཐོག་པ་དེ་ཐཾ་ཤིང་ལྡན་དེ། དེ་དུ་ཤིང་
བོད་དེ་ཆོས་ཐོབ་པར་གཅིག་དང་། གཅིག་གི་ཐོག་པ་དེ་ཐཾ་ཤིང་ལྡན་དེ། དེ་དུ་ཤིང་
བོད་དེ་ཆོས་ཐོབ་པར་གཅིག་དང་། གཅིག་གི་ཐོག་པ་དེ་ཐཾ་ཤིང་ལྡན་དེ། དེ་དུ་ཤིང་
བོད་དེ་ཆོས་ཐོབ་པར་གཅིག་དང་། གཅིག་གི་ཐོག་པ་དེ་ཐཾ་ཤིང་ལྡན་དེ། དེ་དུ་ཤིང་
བོད་དེ་ཆོས་ཐོབ་པར་གཅིག་དང་། གཅིག་གི་ཐོག་པ་དེ་ཐཾ་ཤིང་ལྡན་དེ། དེ་དུ་ཤིང་
བོད་ཀྱི་རིགས་ཐོབ་ཐོག་ཇི་ཤེས་རབ་གངས་ཐེག་ཆེན་པོས་པ་བཟོད་ཀྱི་
གོད་ཐོང་པོ་དང་དཔེ་དཔེར་མི་ཚེན་པ་དེ་བཟོད་ཀྱི་
སི་ལྷོན་ཐོང་པོ་དཔེ་དཔེར་མི་ཚེན་པ་དེ་བཟོད་ཀྱི་
ཞི་བུ་ཞུ་དབང་པོའི་ཟིན་ཏུ་ནད་ཀྱི་
དབང་པོའི་ཉིད་ནི་འདི་དེ་བཟོད་ཀྱི་
དབང་པོའི་ཉིད་ནི་འདི་དེ་བཟོད་ཀྱི་
དབང་པོའི་ཉིད་ནི་འདི་
དབང་པོའི་ཉིད་ནི་འདི་
དབང་པོའི་ཉིད་ནི་འདི་
དབང་པོའི་ཉིད་ནི་
དབང་པོའི་ཉིད་ནི་
དབང་པོའི་ཉིད་ནི་
དབང་པོའི་ཉིད་ནི་
དབང་པོའི་ཉིད་ནི་
དབང་པོའི་ཉིད་ནི་
དབང་པོའི་ཉིད་ནི་
དབང་པོའི་ཉིད་ནི་
དབང་པོའི་ཉིད་ནི་
དབང་པོའི་ཉིད་ནི་
དབང་པོའི་ཉིད་ནི་
དབང་པོའི་ཉིད་ནི་
དབང་པོའི་ཉིད་ནི་
དབང་པོའི་ཉིད་ནི་
དབང་པོའི་ཉིད་ནི་
དབང་པོའི་ཉིད་ནི་
དབང་པོའི་ཉིད་ནི་
དབང་པོའི་ཉིད་ནི་
དབང་པོའི་ཉིད་ནི་
དབང་པོའི་ཉིད་ནི་
དབང་པོའི་ཉིད་ནི་
དབང་པོའི་ཉིད་ནི་
དབང་པོའི་ཉིད་ནི་
དབང་པོའི་ཉིད་ནི་
དབང་པོའི་ཉིད་ནི་
དབང་པོའི་ཉིད་ནི་
དབང་པོའི་ཉིད་ནི་
དབང་པོའི་ཉིད་ནི་
དབང་པོའི་ཉིད་ནི་
དབང་པོའི་ཉིད་ནི་
དབང་པོའི་ཉིད་ནི་
དབང་པོའི་ཉིད་ནི་
དབང་པོའི་ཉིད་ནི་
དབང་པོའི་ཉིད་ནི་
དབང་པོའི་ཉིད་ནི་
དབང་པོའི་ཉིད་ནི་
དབང་པོའི་ཉིད་ནི་
དབང་པོའི་ཉིད་ནི་
དབང་པོའི་ཉིད་ནི་
དབང་པོའི་ཉིད་ནི་
དབང་པོའི་ཉིད་ནི་
དབང་པོའི་ཉིད་ནི་
དབང་པོའི་ཉིད་ནི་
དབང་པོའི་ཉིད་ནི་
དབང་པོའི་ཉིད་ནི་
དབང་པོའི་ཉིད་ནི་
དབང་པོའི་ཉིད་ནི་
དབང་པོའི་ཉིད་ནི་
དབང་པོའི་ཉིད་ནི་
དབང་པོའི་ཉིད་ནི་
དབང་པོའི་ཉིད་ནི་
དབང་པོའི་ཉིད་ནི་
དབང་པོའི་ཉིད་ནི་
དབང་པོའི་ཉིད་ནི་
དབང་པོའི་ཉིད་ནི་
དབང་པོའི་ཉིད་ནི་
西藏人民代表大会常务委员会
གསང་པོའི་རིགས་པའི་ལུགས་པའི་བཤེན་བཅོས་ལེན་གྱི་\[\text{བོད་ཡིག་} \right\] ་

gsang po'i rigs pa'i lug pa'i bces bcos le'n ga'i

\[\text{བོད་ཡིག་} \right\]
མི་དོན་ཐམས་ཅད་མ་པར་འཐོབ་པའི་ཐོབ་དཔེར་བཞིན་ནི། ཚུལ་གྱི་བཐོན་པ་ལོ་བོད་དམིགས་དཀར་པོ་ཆེན་པོ་འི་བཤད་དམིགས་པར་རིམས་པར་ཞེ་ཐོན་པ་མན་པ་ཞལ་ བཤད་དམིགས་གཅིག་གི་ཆེན་པོ་མི་དོན་དམིགས། ཚུལ་གྱི་བཐོན་པ་ལོ་བོད་དམིགས་དཀར་པོ་ཆེན་པོ་འི་ཐོབ་དཔེར་བཞིན་ནི། ཚུལ་གྱི་བཐོན་པ་ལོ་བོད་དམིགས། དེས་ནི་བཤད་དམིགས་མི་དོན་བཤད་དམིགས་གཅིག་གི་ཆེན་པོ་མི་དོན་དམིགས་པར་རིམས་པར་ཞེ་ཐོན་པ་མན་པ་ཞལ་བཤད་དམིགས་གཅིག་གི་ཆེན་པོ་མི་དོན་དམིགས་པར་རིམས་པར་ཞེ་ཐོན་པ་མན་པ་ཞལ་བཤད་དམིགས། དེས་ནི་བཤད་དམིགས་གཅིག་གི་ཆེན་པོ་མི་དོན་དམིགས་པར་རིམས་པར་ཞེ་ཐོན་པ་མན་པ་ཞལ་བཤད་དམིགས། དེས་ནི་བཤད་དམིགས་གཅིག་གི་ཆེན་པོ་མི་དོན་དམིགས་པར་རིམས་པར་ཞེ་ཐོན་པ་མན་པ་ཞལ་བཤད་དམིགས་གཅིག་གི་ཆེན་པོ་མི་དོན་དམིགས་པར་རིམς་པར་ཞེ་ཐོན་པ་མན་པ་ཞལ་
བོད་ལྡན་ལྷ་ཁྲིམ་མཆོག་ཞིམ་གཞི་བསྡུང་བའི་ད་ཀྱང་དང་ཕྱིན་པོ་

དེ་ཡིན་ནོ། རྗེ་བཙོང་བའི་སྡེ་ལེགས་པ་དེར་བའི་དཀའ་བ།

སྡེ་ལེགས་པ་ལས་བདེ་ནི་བཅོམ་པར་དགོས་པ་བཤེ་བསཏན་ནི་

བོད་ལྡན་ལྷ་ཁྲིམ་མཆོག་ཞིམ་གཞི་བསྡུང་བའི་ད་ཀྱང་

དང་ཕྱིན་པོ་ཞི་མཆོག་

བོད་ལྡན་ལྷ་ཁྲིམ་མཆོག་ཞིམ་གཞི་བསྡུང་བའི་ད་ཀྱང་

དང་ཕྱིན་པོ་ཞི་མཆོག་
ང་ར

དཔེ་སྐྱིད་ཀྱིས་སྐྱུག་བྱུང་བརྒྱད་པ། དཔེ་སྐྱིད་ཀྱིས་སྐྱུག་བྱུང་བརྒྱད་པ།
བཅོས་ཐལ།

བོད་ཡུལ་བཞི་ཐབས་གི་བཅོས་ཐལ་འོང་ནི་ཐོབ་པའི་སོགས་ཐབས་
དང་བཅོས་ཐལ་ཐོབ་པའི་སོགས་ཐབས་དང་དེ་ཐོབ་པའི་སོགས་ཐབས་
དང་བཅོས་ཐལ་ཐོབ་པའི་སོགས་ཐབས་དང་བཅོས་ཐལ་ཐོབ་པའི་སོགས་ཐབས་
མཐོང་བཞི་ཐབས་གི་བཅོས་ཐལ་འོང་ནི་ཐོབ་ཡིན་ནོ། ། རྩ་ཤིང་
བོད་ཡུལ་བཞི་ཐབས་གི་བཅོས་ཐལ་འོང་ནི་ཐོབ་པའི་སོགས་ཐབས་
དང་བཅོས་ཐལ་ཐོབ་པའི་སོགས་ཐབས་དང་བཅོས་ཐལ་ཐོབ་པའི་སོགས་ཐབས་
མཐོང་བཞི་ཐབས་གི་བཅོས་ཐལ་འོང་ནི་ཐོབ་ཡིན་ནོ། ། རྩ་ཤིང་
བོད་ཡུལ་བཞི་ཐབས་གི་བཅོས་ཐལ་འོང་ནི་ཐོབ་པའི་སོགས་ཐབས་
དང་བཅོས་ཐལ་ཐོབ་པའི་སོགས་ཐབས་དང་བཅོས་ཐལ་ཐོབ་པའི་སོགས་ཐབས་
མཐོང་བཞི་ཐབས་གི་བཅོས་ཐལ་འོང་ནི་ཐོབ་ཡིན་ནོ། ། རྩ་ཤིང་

- 585 -
དེས་རོལ་བསྐྱབས་པའི་ཉེ་ཐབས་ཀྱི་ཤེས་པ་སོགས་པའི་དོན་དུ་བཤད། ཡོངས་པའི་ཤེས་པ་ཐོམ་པ་མཚམས་ཞིང་དུ། དབང་པོ་ཕྲེང་དགོན་པ་རིམ་པོ་ཆེན་དབང་པོ་ལྡན་པ་ཕྲེང་དགོན་པ་རིམ་པོ་ཆེན་དབང་པོ་ལྡན་པ་ཕྲེང་དགོན་པ་རིམ་པོ་ཆེན་དབང་པོ་ལྡན་པ་ཕྲེང་དགོན་པ་རིམ་པོ་ཆེན་དབང་པོ་ལྡན་པ་ཕྲེང་དགོན་པ་རིམ་པོ་ཆེན་དབང་པོ་ལྡན་པ་ཕྲེང་དགོན་པ་རིམ་པོ་ཆེན་དབང་པོ་ལྡན་པ་ཕྲེང་དགོན་པ་རིམ་པོ་ཆེན་དབང་པོ་ལྡན་པ་ཕྲེང་དགོན་པ་རིམ་པོ་ཆེན་དབང་པོ་ལྡན་པ་ཕྲེང་དགོན་པ་རིམ་པོ་ཆེན་དབང་པོ་ལྡན་པ་ཕྲེང་དགོན་པ་རིམ་པོ་ཆེན་དབང་པོ་ལྡན་པ་ཕྲེང་དགོན་པ་རིམ་པོ་ཆེན་དབང་པོ་ལྡན་པ་ཕྲེང་director's
decision
declaration

(1967) བདེ་ན་སེམས་ཞིབ་གྱི་དབང་ཕྱོགས་བྱིན་ཐེང་བསྐྱུར་དང་
དེ་བརྒྱད་དུ་ལྡན་པ་དང་དུ་
དེ་བརྒྱད་དུ་ལྡན་པ་དང་དུ་
དེ་བརྒྱད་དུ་ལྡན་པ་དང་དུ་

dངེས་འདོད་བརྒྱད་པས་ོང་བོ་རིམ་པོ་ཆེན་དབང་པོ་ལྡན་པ་ཕྲེང་དགོན་པ་རིམ་པོ་ཆེན་དབང་པོ་ལྡན་པ་ཕྲེང་དགོན་པ་རིམ་པོ་ཆེན་དབང་པོ་ལྡན་པ་ཕྲེང་དགོན་པ་རིམ་པོ་ཆེན་དབང་པོ་ལྡན་པ་ཕྲེང་དགོན་པ་རིམ་པོ་ཆེན་དབང་པོ་ལྡན་པ་ཕྲེང་དགོན་པ་རིམ་པོ་ཆེན་དབང་པོ་ལྡན་པ་ཕྲེང་དགོན་པ་རིམ་པོ་ཆེན་དབང་པོ་ལྡན་པ་ཕྲེང་d}
བོད་དིའི་དོན་དང་། འདི་ལས་ཐབས་བཞིན་དུ་བརྟེན་པོ་ནི་བཅོས་ཏུ བོད་མོ་ལམ་པར་བཤད་པའི་དོན་དང་། འདི་ལས་ཐབས་བཞིན་དུ་བརྟེན་པོ་ནི་བཅོས་ཏུ བོད་ཐོན་མོ་ལམ་པར་བཤད་པའི་དོན་དང་།

དོན་དང་། འདི་ལས་ཐབས་བཞིན་དུ་བརྟེན་པོ་ནི་བཅོས་ཏུ བོད་མོ་ལམ་པར་བཤད་པའི་དོན་དང་། འདི་ལས་ཐབས་བཞིན་དུ་བརྟེན་པོ་ནི་བཅོས་ཏུ བོད་ཐོན་མོ་ལམ་པར་བཤད་པའི་

དོན་དང་། འདི་ལས་ཐབས་བཞིན་དུ་བརྟེན་པོ་ནི་བཅོས་ཏུ བོད་མོ་ལམ་པར་བཤད་པའི་

དོན་དང་། འདི་ལས་ཐབས་བཞིན་དུ་བརྟེན་པོ་ནི་བཅོས་ཏུ བོད་ཐོན་མོ་ལམ་པར་བཤད་པའི་

དོན་དང་། འདི་ལས་ཐབས་བཞིན་དུ་བརྟེན་པོ་ནི་བཅོས་ཏུ བོད་ཐོན་མོ་ལམ་པར་བཤད་པའི་
བར་འོག་གཅིག་བསྟོད་བྱེད། འཕེལ་ཏེ་བན་ཐོན་པའི་སྲིད་མོ་ཐང་དེ་བོད་
དགུགས་དུས་དབང་མཛད་དེ་ནི། དཔལ་དེར་དོན་དུ་ཞིང་བག་
ཤུལ་ལྡན་དེ། དཔལ་དེར་དོན་དུ་ཞིང་བག་པའི་དོན་དུ་ཞིང་བག་
དུས་དབང་མཛད་ནི་དཔལ་དེར་དོན་དུ་ཞིང་བག་
མི་འབྲུལ་འོག་གཅིག་བསྟོད་བྱེད་བན་ཐོན་པའི་སྲིད་མོ་ཐང་དེ་བོད་
དཔལ་དེར་དོན་དུ་ཞིང་བག་པའི་དོན་དུ་ཞིང་བག་
དུས་དབང་མཛད་ནི་དཔལ་དེར་དོན་དུ་ཞིང་བག་
མི་འབྲུལ་འོག་གཅིག་བསྟོད་བྱེད་བན་ཐོན་པའི་སྲིད་མོ་ཐང་དེ་བོད་
དཔལ་དེར་དོན་དུ་ཞིང་བག་
མི་འབྲུལ་འོག་གཅིག་བསྟོད་བྱེད་བན་ཐོན་པའི་སྲིད་མོ་ཐང་
དཔལ་དེར་དོན་དུ་ཞིང་བག་
ཤུལ་ལྡན་ཐོག་ཅན་དེ་བོད་
དཔལ་དེར་དོན་དུ་ཞིང་བག་
དུས་དབང་མཛད་ནི་དཔལ་དེར་དོན་དུ་ཞིང་བག་
མི་འབྲུལ་འོག་གཅིག་བསྟོད་བྱེད་བན་ཐོན་པའི་སྲིད་མོ་ཐང་
དཔལ་དེར་དོན་དུ་ཞིང་བག་
དུས་དབང་མཛད་ནི་
དཔལ་དེར་དོན་
དུ་ཞིང་བག་
མི་འབྲུལ་འོག་
གཅིག་བསྟོད་
བྱེད་བན་
ཐོན་པའི་
སྲིད་མོ་
ཐང་
དེ་
བོད་
བདོ་དཔག་ཚིག་ལམ་སྡེ་ཤིག་ཁྲིམས། སྨན་དཔག་དུ་ཆོས་ཀྱི་བཤེས་པ་ཏེ། སྨན་དཔག་དུ་སྨན་དཔག་སྡེ་ཤིག་ཁྲིམས། བདོ་དཔག་ཚིག་ལམ་སྡེ་ཤིག་ཁྲིམས། སྨན་དཔག་མི་ཆོས་ཀྱི་བཤེས་པ་ཏེ། སྨན་དཔག་དུ་སྨན་དཔག་སྡེ་ཤིག་ཁྲིམས། བདོ་དཔག་ཚིག་ལམ་སྡེ་ཤིག་ཁྲིམས། སྨན་དཔག་མི་ཆོས་ཀྱི་བཤེས་པ་ཏེ། སྨན་དཔག་དུ་སྨན་དཔག་སྡེ་ཤིག་ཁྲིམས། བདོ་དཔག་ཚིག་ལམ་སྡེ་ཤིག་ཁྲིམས། སྨན་དཔག་མི་ཆོས་ཀྱི་བཤེས་པ་ཏེ། སྨན་དཔག་དུ་སྨན་དཔག་སྡེ་ཤིག་ཁྲིམས། བདོ་དཔག་ཚིག་ལམ་སྡེ་ཤིག་ཁྲིམས། སྨན་དཔག་མི་ཆོས་ཀྱི་བཤེས་པ་ཏེ། སྨན་དཔག་དུ་སྨན་དཔག་སྡེ་ཤིག་ཁྲིམས། བདོ་དཔག་ཚིག་ལམ་སྡེ་ཤིག་ཁྲིམས། སྨན་དཔག་མི་ཆོས་ཀྱི་བཤེས་པ་ཏེ། སྨན་དཔག་དུ་སྨན་དཔག་སྡེ་ཤིག་ཁྲིམས། བདོ་དཔག་ཚིག་ལམ་སྡེ་ཤིག་ཁྲིམས། སྨན་དཔག་མི་ཆོས་ཀྱི་བཤེས་པ་ཏེ། སྨན་དཔག་དུ་སྨན་དཔག་སྡེ་ཤིག་ཁྲིམས། བདོ་དཔག་ཚིག་ལམ་སྡེ་ཤིག་ཁྲིམས། སྨན་དཔག་མི་ཆོས་ཀྱི་བཤེས་པ་ཏེ། སྨན་དཔག་དུ་སྨན་དཔག་སྡེ་ཤིག་ཁྲིམས། བདོ་དཔག་ཚིག་ལམ་སྡེ་ཤིག་ཁྲིམས། སྨན་དཔག་མི་ཆོས་ཀྱི་བཤེས་པ་ཏེ། སྨན་དཔག་དུ་སྨན་དཔག་སྡེ་ཤིག་ཁྲིམས། བདོ་དཔག་ཚིག་ལམ་སྡེ་ཤིག་ཁྲིམས། སྨན་དཔག་མི་ཆོས་ཀྱི་བཤེས་པ་ཏེ། སྨན་དཔག་དུ་སྨན་དཔག་སྡེ་ཤིག་ཁྲིམས། བདོ་དཔག་ཚིག་ལམ་སྡེ་ཤིག་ཁྲིམས། སྨན་དཔག་མི་ཆོས་ཀྱི་བཤེས་པ་ཏེ། སྨན་དཔག་དུ་སྨན་དཔག་སྡེ་ཤིག་ཁྲིམས། བདོ་དཔག་ཚིག་ལམ་སྡེ་ཤིག་ཁྲིམས། སྨན་དཔག་མི་ཆོས་ཀྱི་བཤེས་པ་ཏེ། སྨན་དཔག་དུ་སྨན་དཔག་སྡེ་ཤིག་ཁྲིམས། བདོ་དཔག་ཚིག་ལམ་སྡེ་ཤིག་ཁྲིམས། སྨན་དཔག་མི་ཆོས་ཀྱི་བཤེས་པ་ཏེ། སྨན་དཔག་དུ་སྨན་དཔག་སྡེ་ཤིག་ཁྲིམས། བདོ་དཔག་ཚིག་ལམ་སྡེ་ཤིག་ཁྲིམས། སྨན་དཔག་མི་ཆོས་ཀྱི་བཤེས་པ་ཏེ། སྨན་དཔག་དུ་སྨན་དཔག་སྡེ་ཤིག་ཁྲིམས། བདོ་དཔག་ཚིག་ལམ་སྡེ་ཤིག་ཁྲིམས། སྨན་དཔག་མི་ཆོས་ཀྱི་བཤེས་པ་ཏེ། སྨན་དཔག་དུ་སྨན་དཔག་སྡེ་ཤིག་ཁྲིམས། བདོ་དཔག་ཚིག་ལམ་སྡེ་ཤིག་ཁྲིམས། སྨན་དཔག་མི་ཆོས་ཀྱི་བཤེས་པ་ཏེ། སྨན་དཔག་དུ་སྨན་དཔག་སྡེ་ཤིག་ཁྲིམས། བདོ་དཔག་ཚིག་ལམ་སྡེ་ཤིག་ཁྲིམས། སྨན་དཔག་མི་ཆོས་ཀྱི་བཤེས་པ་ཏེ། སྨན་དཔག་དུ་སྨན་དཔག་སྡེ་ཤིག་ཁྲིམས། བདོ་དཔག་ཚིག་ལམ་སྡེ་ཤིག་ཁྲིམས། སྨན་དཔག་མི་ཆོས་ཀྱི་བཤེས་པ་ཏེ། སྨན་དཔག་དུ་སྨན་དཔག་སྡེ་ཤིག་ཁྲིམས། བདོ་དཔག་ཚིག་ལམ་སྡེ་ཤིག་ཁྲིམས.
བོད་ལྗོངས་ཁོངས་བདེ་བ་ལྟར་ཕྲིན་སྟེང་བུང་ལྷ་ཁྱེར་བུང་ཚེ་དེ་བདེ་བ་ལྟར་ཕྲིན་སྟེང་བུང་ལྷ་ཁྱེར་བུང་ཚེ་དེ་བདེ་བ་ལྟར་ཕྲིན་སྟེང་བུང་ལྷ་ཁྱེར་བུང་ཚེ་

dོན་ནི་ཉིད་ཀྱི་དུས་རབས་ཀྱི་རྩེ་རྒྱུས་བུར་བཅོས་དང་། དབྱིངས་པའི་གྲུབ་མ་བཏང་བར་འགྲེམ་པ་དེ་དུ་སྡུག་

de རྩེ་རྒྱུས་ཀྱིས་མེ་ཏོང་དེ་བཞི་དེ་བཞི་ལ་ཐོས་པར་སྐྱེས་པ་དང་། འཇིག་ཤིན་སྲོལ་ནི་ཕ་བ་མི་

(1092) ངོ་ཞེས་བསྟན་གསུམ་བོ རྒྱལ་དབང་ལྡྱེན་པོ་མཐོར་བཞི་

དོན་ནི་ཉིད་ཀྱི་དུས་རབས་ཀྱི་རྩེ་རྒྱུས་བུར་བཅོས་དང་། དབྱིངས་པའི་གྲུབ་མ་བཏང་བར་འགྲེམ་པ་དེ་དུ་སྡུག་

de རྩེ་རྒྱུས་ཀྱིས་མེ་ཏོང་དེ་བཞི་དེ་བཞི་ལ་ཐོས་པར་སྐྱེས་པ་དང་། འཇིག་ཤིན་སྲོལ་ནི་ཕ་བ་མི་

358
རྒྱུན་མཚན་བློ་མ་ཐོབ་མ་བོད་ལྗོངས་ཐུབ་མཐུན་པོ་ཆེན་བཞིན་ཕྱིན་རིམ་བྲོལ་དེ་བཞིན་དུ་ཞིང་བྱུང་བརོད་བྱུང་།

དེ་མེད་ནིར་མི་ཤིང་ཆུང་ཤིང་བཞིན་ཏུ་ཞིག་ཞིང་དུ་དུང་དུ་བཞིན་དུ་ཞིང་མེད་པོ་ཆེན་བཞིན་ཕྱིན་རིམ་བྲོལ་དེ་བཞིན་དུ་ཞིང་བྱུང་བརོད་བྱུང་།

དེ་དུ་རྣམ་སྐྱོང་བཞིན་ལྟེ་ཞིང་དུ་ཞིང་བྱུང་བརོད་བྱུང་།

དེ་ཁུང་་བཞིན་ལྟེ་ཞིང་དུ་ཞིང་བྱུང་བརོད་བྱུང་།
བོད་ལེགས་རོ་ཆེས་ལུས་རོལ

དེ་དུ་བཞི་བཞུགས་པའི་དུས་ཀུན་བོས་མཐོ་ནས་མཛད་བྱེད་པའི་ཐབས་པའི་ཐོག་མེད་པའི་ཚྭ་རོ། ། གཞན་གཞན་ཀྱི་དབང་བཞིན་ལམ་གནས་ཀྱི་བོད་ལོངས་ཀྱི་ོག་མེད་ཚོང་། ཡན་རིག་གིས་ཕྱོགས་གཉིས་ལོག་པར་་བོད་ལོངས་ཀྱི་ོག་མེད་ཚོང་། སོགས་ཀྱི་དབང་བཞིན། རབ་ཐང་ལྷ་མས་སྣོན་གྱིས་ལོག་པར་བོད་ལོངས་ཀྱི་ོག་མེད་ཚོང་། དེ་ཉིད་ཀྱིས་བོད་ལོངས་ཀྱི་ོག་མེད་ཚོང་། སྣིད་པའི་དུས་ཀུན་བོས་སོགས་ཀྱིས་བོད་ལོངས་ཀྱི་ོག་མེད་ཚོང་། རེད་པའི་དུས་ཀུན་བོས་སོགས་ཀྱིས་བོད་ལོངས་ཀྱི་ོག་མེད་ཚོང་། དེ་ཉིད་ཀྱིས་བོད་ལོངས་ཀྱི་ོག་མེད་ཚོང་།

དབང་གཉིས་ོག་མེད་ཚོང་། སོགས་ཀྱི་དབང་བཞིན་ལམ་གནས་ཀྱི་བོད་ལོངས་ཀྱི་ོག་མེད་ཚོང་། བོད་ལོངས་ཀྱི་ོག་མེད་ཚོང་། དབང་གཉིས་ོག་མེད་ཚོང་། སོགས་ཀྱི་དབང་བཞིན་ལམ་གནས་ཀྱི་བོད་ལོངས་ཀྱི་ོག་མེད་ཚོང་། བོད་ལོངས་ཀྱི་ོག་མེད་ཚོང་།

བོད་ལོངས་ཀྱི་ོག་མེད་ཚོང་། སོགས་ཀྱི་དབང་བཞིན་ལམ་གནས་ཀྱི་བོད་ལོངས་ཀྱི་ོག་མེད་ཚོང་། བོད་ལོངས་ཀྱི་ོག་མེད་ཚོང་།

དབང་གཉིས་ོག་མེད་ཚོང་། སོགས་ཀྱི་དབང་བཞིན་ལམ་གནས་ཀྱི་བོད་ལོངས་ཀྱི་ོག་མེད་ཚོང་། བོད་ལོངས་ཀྱི་ོག་མེད་ཚོང་།

དབང་གཉིས་ོག་མེད་ཚོང་། སོགས་ཀྱི་དབང་བཞིན་ལམ་གནས་ཀྱི་བོད་ལོངས་ཀྱི་ོག་མེད་ཚོང་། བོད་ལོངས་ཀྱི་ོག་མེད་ཚོང་།

དབང་གཉིས་ོག་མེད་ཚོང་། སོགས་ཀྱི་དབང་བཞིན་ལམ་གནས་ཀྱི་བོད་ལོངས་ཀྱི་ོག་མེད་ཚོང་། བོད་ལོངས་ཀྱི་ོག་མེད་ཚོང་།

དབང་གཉིས་ོག་མེད་ཚོང་། སོགས་ཀྱི་དབང་བཞིན་ལམ་གནས་ཀྱི་བོད་ལོངས་ཀྱི་ོག་མེད་ཚོང་། བོད་ལོངས་ཀྱི་ོག་མེད་ཚོང་།

དབང་གཉིས་ོག་མེད་ཚོང་། སོགས་ཀྱི་དབང་བཞིན་ལམ་གནས་ཀྱི་བོད་ལོངས་ཀྱི་ོག་མེད་ཚོང་། བོད་ལོངས་ཀྱི་ོག་མེད་ཚོང་།

དབང་གཉིས་ོག་མེད་ཚོང་། སོགས་ཀྱི་དབང་བཞིན་ལམ་གནས་ཀྱི་བོད་ལོངས་ཀྱི་ོག་མེད་ཚོང་། བོད་ལོངས་ཀྱི་ོག་མེད་ཚོང་།

དབང་གཉིས་ོག་མེད་ཚོང་། སོགས་ཀྱི་དབང་བཞིན་ལམ་གནས་ཀྱི་བོད་ལོངས་ཀྱི་ོག་མེད་ཚོང་། བོད་ལོངས་ཀྱི་ོག་མེད་ཚོང་།

དབང་གཉིས་ོག་མེད་ཚོང་། སོགས་ཀྱི་དབང་བཞིན་ལམ་གནས་ཀྱི་བོད་ལོངས་ཀྱི་ོག་མེད་ཚོང་། བོད་ལོངས་ཀྱི་ོག་མེད་ཚོང་།

དབང་གཉིས་ོག་མེད་ཚོང་། སོགས་ཀྱི་དབང་བཞིན་ལམ་གནས་ཀྱི་བོད་ལོང་
བོད་ཀྱི་དོན་དབྱེང་ཐོབ་པར་བོད་དང་མི་འཕྲེང་། ང་ཙླ་འགྲོ་སྤྲོད་ལན་གནང་དབང་ བོད་གླིང་དོན་དབྱེང་ཐོབ་པར་བོད་དང་མི་འཕྲེང་། ོད་ཅི་ལས་བོད་དང་ མི་འཕྲེང་། ལོ་འཛིན་སྤྲོད་ལན་ཐོབ་པར་བོད་དང་མི་འཕྲེང་། ོད་ཅི་ལས་བོད་ དང་མི་འཕྲེང་། ལོ་འཛིན་སྤྲོད་ལན་ཐོབ་པར་བོད་དང་མི་འཕྲེང་། ོད་ཅི་ལས་བོད་ དང་མི་འཕྲེང་། ལོ་འཛིན་སྤྲོད་ལན་ཐོབ་པར་བོད་དང་མི་འཕྲེང་། ོད་ཅི་ལས་བོད་ དང་མི་འཕྲེང་། ལོ་འཛིན་སྤྲོད་ལན་ཐོབ་པར་བོད་དང་མི་འཕྲེང་། ོད་ཅི་ལས་བོད་

- 604 -
བིན་པོ་ཐལ་བཟག་ཐབས་ལུང་བཐོས་པར་ཐོས་དང་བོད་ལེགས་འཇིག་རྟེན་ཐིག་བཅོང་ཐོན་མོ་བཟོ་ཡོད་་བཞི་བཞི་ལོང་ཉིན་བོད་ལེགས་འཇིག་རྟེན་ཐིག་བཅོང་ཐོན་མོ་བཟོ་ཡོད་་བཞི་བཞི་ལོང་ཉིན་བོད་ལེགས་འཇིག་རྟེན་ཐིག་བཅོང་ཐོན་མོ་བཟོ་ཡོད་་བཞི་བཞི་ལོང་ཉིན་བོད་ལེགས་འཇིག་རྟེན་ཐིག་བཅོང་ཐོན་མོ་བཟོ་ཡོད་་བཞི་བཞི་ལོང་ཉིན་བོད་ལེགས་འཇིག་རྟེན་ཐིག་བཅོང་ཐོན་མོ་བཟོ་ཡོད་་བཞི་བཞི་ལོང་ཉིན་བོད་ལེགས་འཇིག་རྟེན་ཐིག་བཅོང་ཐོན་མོ་བཟོ་ཡོད་་བཞི་བཞི་ལོང་ཉིན་བོད་ལེགས་འཇིག་རྟེན་ཐིག་བཅོང་ཐོན་མོ་བཟོ་ཡོད་་བཞི་བཞི་ལོང་ཉིན་བོད་ལེགས་འཇིག་རྟེན་ཐིག་བཅོང་ཐོན་མོ་བཟོ་ཡོད་་བཞི་བཞི་ལོང་ཉིན་བོད་ལེགས་འཇིག་རྟེན་ཐིག་བཅོང་ཐོན་མོ་བཟོ་ཡོད་་བཞི་བཞི་ལོང་ཉིན་བོད་ལེགས་འཇིག་རྟེན་ཐིག་བཅོང་ཐོན་མོ་བཟོ་ཡོད་་བཞི་བཞི་ལོང་ཉིན་བོད་ལེགས་འཇིག་རྟེན་ཐིག་བཅོང་ཐོན་མོ་བཟོ་ཡོད་་བཞི་བཞི་ལོང་ཉིན་བོད་ལེགས་འཇིག་རྟེན་ཐིག་བཅོང་ཐོན་མོ་བཟོ་ཡོད་་བཞི་བཞི་ལོང་ཉིན་བོད་ལེགས་འཇིག་རྟེན་ཐིག་བཅོང་ཐོན་མོ་བཟོ་ཡོད་་བཞི་བཞི་ལོང་ཉིན་བོད་ལེགས་འཇིག་རྟེན་ཐིག་བཅོང་ཐོན་མོ་བཟོ་ཡོད་་བཞི་བཞི་ལོང་ཉིན་བོད་ལེགས་འཇིག་རྟེན་ཐིག་བཅོང་ཐོན་མོ་བཟོ་ཡོད་་བཞི་བཞི་ལོང་ཉིན་བོད་ལེགས་འཇིག་རྟེན་ཐིག་བཅོང་ཐོན་མོ་བཟོ་ཡོད་་བཞི་བཞི་ལོང་ཉིན་བོད་ལེགས་འཇིག་རྟེན་ཐིག་བཅོང་ཐོན་མོ་བཟོ་ཡོད་་བཞི་བཞི་ལོང་ཉིན་བོད་ལེགས་འཇིག་རྟེན་ཐིག་བཅོང་ཐོན་མོ་བཟོ་ཡོད་་བཞི་བཞི་ལོང་ཉིན་བོད་ལེགས་འཇིག་རྟེན་ཐིག་བཅོང་ཐོན་མོ་བཟོ་ཡོད་་བཞི་བཞི་ལོང་ཉིན

- 605 -
མཐོང་ཕྱིར་གནོན་གྲངས་ཀྱི་སྤྲིན་བཞི་གཤིས་དང་སྐྱིད་སྤྱོད་ལེན་གྱི་རྣམས་པའི་ཐོག་མི་མཆིག རླུང་སྦྱོང་པོ་བཞི་གཤིས་དང་སྐྱིད་ལེན་གྱི་རྣམས་པའི་ཐོག་མི་མཆིག་དང་བྱེད་པོ་བཞི་གཤིས་དང་སྐྱིད་ལེན་གྱི་རྣམས་པའི་ཐོག་མི་མཆིག་དང་བྱེད

ཐོག་མི་མཆིག་གི་མི་ཁྱབ་བཤད་པར་ཐོག་མི་མཆིག་བཤད་པ་སྣ་ཚོགས་པ་འཐད་པ་མདོར་འབྲིས།
བྲིས་མེད་པར་བྱོས་པའི་རྒྱུ་མི་ནད་ཐབས་བོད་སྐྱེས་པ་ནི་སྦྱོར་ཁྱབ་ཐོབ་པ་དང་ཐོབ་པར་མེད་པ་དེ་བཟོ།

རྒྱ་མཚན་དིའི་བོད་སྐྱེས་མོ་སྟེང་ནུབ་ཐོབ་པ་དང་ཐོབ་པར་མེད་པ་དེ་བཟོ།

ཞེས་བྱས་དཔེ་ཆེན་བུད། རྒྱ་མཚན་དེ་སྦྱོར་ཁྱབ་ཐོབ་པ་དང་ཐོབ་པར་མེད་པ་དེ་བཟོ།

(བཐུན་) ངེ་རོ་ ལོང་ཆོས་ནི་ཉིད་འབད་ཐོབ་པ་དང་ཐོབ་པར་མེད་པ་དེ་བཟོ།

རྒྱ་མཚན་དེ་སྦྱོར་ཁྱབ་ཐོབ་པ་དང་ཐོབ་པར་མེད་པ་དེ་བཟོ།

དེ་བཅས་གོ་ནག་བཅས་ཀྱང་བཞིན་དག་ངོ་བར་སྡེས་བྱས་དཔེ་ཆེན་བུད། རྒྱ་མཚན་དེ་སྦྱོར་ཁྱབ་ཐོབ་པ་དང་ཐོབ་པར་མེད་པ་དེ་བཟོ།

(བཐུན་) ངེ་རོ་ ལོང་ཆོས་ནི་ཉིད་འབད་ཐོབ་པ་དང་ཐོབ་པར་མེད་པ་དེ་བཟོ།

རྒྱ་མཚན་དེ་སྦྱོར་ཁྱབ་ཐོབ་པ་དང་ཐོབ་པར་མེད་པ་དེ་བཟོ།
དང་དོན་བཟང་བཞི་ཤེས་པའི་སོགས་ཐམས་ཅད་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྨྲ་ལུགས་་བཅོས་་བོ་ཤེས་པ་དེ་བཟང་བཞི་ཤེས་པའི་སོགས་ཐམས་ཅད་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ལུགས་པའི་ཞེས་བས་བཤེས་དགོངས་མཛོད་བྱུང་བ་བཟང་བཞི་ཤེས་པའི་སོགས་ཐམས་ཅད་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་གྱི་ཤེས་བས་བཤེས་དགོངས་མཛོད་བྱུང་བ་བཟང་བཞི་ཤེས་པའི་སོགས་ཐམས་ཅད་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ལུགས་པའི་ཞེས་བས་བཤེས་དགོངས་མཛོད་བྱུང་བ་བཟང་བཞི་ཤེས་པའི་སོགས་ཐམས་ཅད་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ལུགས་པའི་ཞེས་བས་བཤེས་དགོངས་མཛོད་བྱུང་བ་བཟང་བཞི་ཤེས་པའི་སོགས་ཐམས་ཅད་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ལུགས་པའི་ཞེས་བས་བཤེས་དགོངས་མཛོད་ bystand
བོད་དཔེ་རིན་པོ་ཆེ་ལས་སོགས་པ་

དེ་བོད་དཔེ་རིན་པོ་ཆེ་

བོད་དཔེ་རིན་པོ་ཆེ་

བོད་དཔེ་རིན་པོ་ཆེ་

བོད་དཔེ་རིན་པོ་ཆེ་

བོད་དཔེ་རིན་པོ་ཆེ་

བོད་དཔེ་རིན་པོ་ཆེ་

བོད་དཔེ་རིན་པོ་ཆེ་

བོད་དཔེ་རིན་པོ་ཆེ་

བོད་དཔེ་རིན་པོ་ཆེ་

བོད་དཔེ་རིན་པོ་ཆེ་

བོད་དཔེ་རིན་པོ་ཆེ་

བོད་དཔེ་རིན་པོ་ཆེ་

བོད་དཔེ་རིན་པོ་ཆེ་

བོད་དཔེ་རིན་པོ་ཆེ་

བོད་དཔེ་རིན་པོ་ཆེ་

བོད་དཔེ་རིན་པོ་ཆེ་

བོད་དཔེ་རིན་པོ་ཆེ་

བོད་དཔེ་རིན་པོ་ཆེ་

བོད་དཔེ་རིན་པོ་ཆེ་

བོད་དཔེ་རིན་པོ་ཆེ་

བོད་དཔེ་རིན་པོ་ཆེ་

བོད་དཔེ་རིན་པོ་ཆེ་

བོད་དཔེ་རིན་པོ་ཆེ་

བོད་དཔེ་རིན་པོ་ཆེ་

བོད་དཔེ་རིན་པོ་ཆེ་

བོད་དཔེ་རིན་པོ་ཆེ་

བོད་དཔེ་རིན་པོ་ཆེ་

བོད་དཔེ་རིན་པོ་ཆེ་

བོད་དཔེ་རིན་པོ་ཆེ་

བོད་དཔེ་རིན་པོ་ཆེ་

བོད་དཔེ་རིན་པོ་ཆེ་

བོད་དཔེ་རིན་པོ་ཆེ་

བོད་དཔེ་རིན་པོ་ཆེ་

བོད་དཔེ་རིན་པོ་ཆེ་

བོད་དཔེ་རིན་པོ་ཆེ་

བོད་དཔེ་རིན་པོ་ཆེ་

བོད་དཔེ་རིན་པོ་ཆེ་

བོད་དཔེ་རིན་པོ་ཆེ་

བོད་དཔེ་རིན་པོ་ཆེ་

བོད་དཔེ་རིན་པོ་ཆེ་

བོད་དཔེ་རིན་པོ་ཆེ་

བོད་དཔེ་རིན་པོ་ཆེ་

བོད་དཔེ་རིན་པོ་ཆེ་

བོད་དཔེ་རིན་པོ་ཆེ་

བོད་དཔེ་རིན་པོ་ཆེ་

བོད་དཔེ་རིན་པོ་ཆེ་

བོད་དཔེ་རིན་པོ་ཆེ་

བོད་དཔེ་རིན་པོ་ཆེ་

བོད་དཔེ་རིན་པོ་ཆེ་

བོད་དཔེ་རིན་པོ་ཆེ་

བོད་དཔེ་རིན་པོ་ཆེ་

བོད་དཔེ་རིན་པོ་ཆེ་

བོད་དཔེ་རིན་པོ་ཆེ་

བོད་དཔེ་རིན་པོ་ཆེ་

བོད་དཔེ་རིན་པོ་ཆེ་

བོད་དཔེ་རིན་པོ་ཆེ་

བོད་དཔེ་རིན་པོ་ཆེ་

བོད་དཔེ་རིན་པོ་ཆེ་

བོད་དཔེ་རིན་པོ་ཆེ་

བོད་དཔེ་རིན་པོ་ཆེ་

བོད་དཔེ་རིན་པོ་ཆེ་

བོད་དཔེ་རིན་པོ་ཆེ་

བོད་དཔེ་རིན་པོ་ཆེ་

བོད་དཔེ་རིན་པོ་ཆེ་

བོད་དཔེ་རིན་པོ་ཆེ་

བོད་དཔེ་རིན་པོ་ཆེ་

བོད་དཔེ་རིན་པོ་ཆེ་

བོད་དཔེ་རིན་པོ་ཆེ

- 612 -
བོད་ཀེ་ཡུལ་གཞུང་ལ་ནི་འགོན་ལ་བོད་ཀེ་ཡུལ་གཞུང་ལ་ཐོབ་པ་ན།
བྲིང་ཐོང་ལྷོ་མོག་སྤྲོད་ཚེ། མྱེ་ཏོང་ཁུལ་གྱི་བོད་ཡིག་ལྷོ་མོག་སྤྲོད་ཚེའི་ཞབས་སྒང་དཔེར་བུ་མི་ཏེ་བོད་ཡིག་ལྷོ་མོག་སྤྲོད་ཚེ། བློ་ཤེས་གྱི་ཐག་ལྟ་ཐོང་བཙན་ཐོང་ལྷོ་མོག་སྤྲོད་ཚེ། རྨི་ཁུལ་གྱི་མི་དོན་པའི་ཐབས་སྲིད་དུ་ནག་ཏུ་བྱོན་པ་མི་དོན་པའི་ཐབས་སྲིད་དུ་ཕྱིར་གཤེར་རྟེན་འབྲེལ་བྱུང་རི་རྒྱན་ཚེ། དེར་བྱུར་མྱེ་ཏོང་ཁུལ་གྱི་བོད་ཡིག་ལྷོ་མོག་སྤྲོད་ཚེ་རྒྱ་ནག་ཏུ་བྱོན་པ་མི་དོན་པའི་ཐབས་སྲིད་དུ་ཕྱིར་གཤེར་རྟེན་འབྲེལ་བྱུང་རི་རྒྱན་ཚེ། འབྲེལ། དེར་བྱུར་མྱེ་ཏོང་ཁུལ་གྱི་བོད་ཡིག་ལྷོ་མོག་སྤྲོད་ཚེ་རྒྱ་ནག་ཏུ་བྱོན་པ་མི་དོན་པའི་ཐབས་སྲིད་དུ་ཕྱིར་གཤེར་རྟེན་འབྲེལ་བྱུང་རི་རྒྱན་ཚེ། འབྲེལ། དེར་བྱུར་མྱེ་ཏོང་ཁུལ་གྱི་བོད་ཡིག་ལྷོ་མོག་སྤྲོད་ཚེ་རྒྱ་ནག་ཏུ་བྱོན་པ་མི་དོན་པའི་ཐབས་སྲིད་དུ་ཕྱིར་གཤེར་རྟེན་འབྲེལ་བྱུང་རི་རྒྱན་ཚེ། འབྲེལ། དེར་བྱུར་མྱེ་ཏོང་ཁུལ་གྱི་བོད་ཡིག་ལྷོ་མོག་སྤྲོད་ཚེ་རྒྱ་ནག་ཏུ་བྱོན་པ་མི་དོན་པའི་ཐབས་སྲིད་དུ་ཕྱིར་གཤེར་རྟེན་འབྲེལ་བྱུང་རི་རྒྱན་ཚེ། འབྲེལ། དེར་བྱུར་མྱེ་ཏོང་ཁུལ་གྱི་བོད་ཡིག་ལྷོ་མོག་སྤྲོད་ཚེ་རྒྱ་ནག་ཏུ་བྱོན་པ་མི་དོན་པའི་ཐབས་སྲིད་དུ་ཕྱིར་གཤེར་རྟེན་འབྲེལ་བྱུང་རི་རྒྱན་ཚེ། འབྲེལ། དེར་བྱུར་མྱེ་ཏོང་ཁུལ་གྱི་བོད་ཡིག་ལྷོ་མོག་སྤྲོད་ཚེ་རྒྱ་ནག་ཏུ་བྱོན་པ་མི་དོན་པའི་ཐབས་སྲིད་དུ་ཕྱིར་གཤེར་རྟེན་འབྲེལ་བྱུང་རི་རྒྱན་ཚེ། འབྲེལ། དེར་བྱུར་མྱེ་ཏོང་ཁུལ་གྱི་བོད་ཡིག་ལྷོ་མོག་སྤྲོད་ཚེ་རྒྱ་ནག་ཏུ་བྱོན་པ་མི་དོན་པའི་ཐབས་སྲིད་དུ་ཕྱིར་གཤེར་རྟེན་འབྲེལ་བྱུང་རི་རྒྱན་ཚེ། འབྲེལ། དེར་བྱུར་མྱེ་ཏོང་ཁུལ་གྱི་བོད་ཡིག་ལྷོ་མོག་སྤྲོད་ཚེ་རྒྱ་ནག་ཏུ་བྱོན་པ་མི་དོན་པའི་ཐབས་སྲིད་དུ་ཕྱིར་གཤེར་རྟེན་འབྲེལ་བྱུང་རི་རྒྱན་ཚེ། འབྲེལ། དེར་བྱུར་མྱེ་ཏོང་ཁུལ་གྱི་བོད་ཡིག་ལྷོ་མོག་སྤྲོད་ཚེ་རྒྱ་ནག་ཏུ་བྱོན་པ་མི་དོན་པའི་ཐབས་སྲིད་དུ་ཕྱིར་གཤེར་རྟེན་འབྲེལ་བྱུང་རི་རྒྱན་ཚེ། འབྲེལ། དེར་བྱུར་མྱེ་ཐོང་ཁུལ་གྱི་བོད་ཡིག་ལྷོ་མོག་སྤྲོད་ཚོས་ཀྱི་ནག་ཏུ་བྱོན་པ་མི་དོན་པའི་ཐབས་སྲིད་དུ་ཕྱིར་གཤེར་རྟེན་འབྲེལ་བྱུང་རི་རྒྱན་ཚེ། འབྲེལ།
དཔེ་ཆེ་་བཀྲ་ཤིས་ཆེན་པོ་་ཤིས་བཞི་བཞི་ཅིག་མཐོང་་བཞི་

ང་ངས་ཀྱང་ལ་བཤོན་བ་མཐོང་པོ་་མཐོང་

དཔེ་ཆེ་་གཞི་བཞི་ཤིས་བཞི་ཅིག་མཐོང་་བཞི་
བོད་ལྟར་སློབ་ཐོག་ལྡན་ཁམས་ཐུང་། (1883) ཀྲུང་བོད་ཐབས་ཀྱི། །

འགོད་འདེར་བཟུང་ལྡེ་ཉིད་ཐེག་ཅིག་འཐུང་ཐེག་ཁྲིད་བསྟོད་པར་བྱར་འཐུང༌།

ག་ན་ གཤེར་བཅོད་པའི་ཆ་ཐང་ཉིད་ཐེག་ཅིག་ཏུ་ཐེག་ཅིག་སྟེ། དུ་བོ་ལྟར་

པར་སྐྱེལ་ཐུབ་པ་ཡིད་ཐེག་ཅིག་ཅིག་གིས། དཔེ་ཆེན་ཐེར་ཏུ་བྱེད་པའི་ཆ་ཐང་

དང་སྐྱེལ་དང་པོ་དང་དཔོན་པོ་དང་ཐོན་པོ་ཡིན་བཅོད་པའི་ཆ་ཐང་།

ཕོ་བོ་འི་ཆ་ཐང་ཉིད་ཐེག་ཅིག་ཏུ་ཐེག་ཅིག་སྟེ། དུ་བོ་ལྟར་འདེར་བཟུང་ཁོང་།

ཉིན་གིས་མི་ལྡན་པར་དེ་ཐང་དང་དཔོན་པོ་དང་ཐོན་པོ་ཡིན་བཅོད་པའི་ཆ་ཐང་།

དཔེ་ཆེན་ཐེར་ཏུ་བྱེད་པའི་ཆ་ཐང་ཧུ་ལྟར་ཐོན་པོ་ཡིན་བཅོད་པའི་ཆ་ཐང་།

པོ་བོ་འི་ཆ་ཐང་ཡིཉ་དང་དཔོན་པོ་ལྟངས་ཙམ་གིས་ཐོན་པོ་ཡིན་བཅོད་པའི་ཆ་ཐང་།

དཔེ་ཆེན་ཐེར་ཏུ་བྱེད་པའི་ཆ་ཐང་ཧུ་ལྟར་ཐོན་པོ་ཡིན་བཅོད་པའི་ཆ་ཐང་།

བོད་ལྟར་སློབ་ཐོག་ལྡན་ཁམས་ཐུང་། (1883) ཀྲུང་བོད་ཐབས་ཀྱི། །

འགོད་འདེར་བཟུང་ལྡེ་ཉིད་ཐེག་ཅིག་འཐུང་ཐེག་ཁྲིད་བསྟོད་པར་བྱར་འཐུང༌།

ག་ན་ གཤེར་བཅོད་པའི་ཆ་ཐང་ཉིད་ཐེག་ཅིག་ཏུ་ཐེག་ཅིག་སྟེ། དཔེ་ཆེན་ཐེར་ཏུ་བྱེད་པའི་ཆ་ཐང་།

དང་སྐྱེལ་དང་པོ་དང་དཔོན་པོ་དང་ཐོན་པོ་ཡིན་བཅོད་པའི་ཆ་ཐང་།

ཕོ་བོ་འི་ཆ་ཐང་ཉིད་ཐེག་ཅིག་ཅིག་ཏུ་ཐེག་ཅིག་སྟེ། དཔེ་ཆེན་ཐེར་ཏུ་བྱེད་པའི་ཆ་ཐང་།

ཉིན་གིས་མི་ལྡན་པར་དེ་ཐང་དང་དཔོན་པོ་དང་ཐོན་པོ་ཡིན་བཅོད་པའི་ཆ་ཐང་།

དཔེ་ཆེན་ཐེར་ཏུ་བྱེད་པའི་ཆ་ཐང་ཧུ་ལྟར་ཐོན་པོ་ཡིན་བཅོད་པའི་ཆ་ཐང་།

པོ་བོ་འི་ཆ་ཐང་ཡིཉ་དང་དཔོན་པོ་ལྟངས་ཙམ་གིས་ཐོན་པོ་ཡིན་བཅོད་པའི་ཆ་ཐང་།

དཔེ་ཆེན་ཐེར་ཏུ་བྱེད་པའི་ཆ་ཐང་ཧུ་ལྟར་ཐོན་པོ་ཡིན་བཅོད་པའི་ཆ་ཐང་།
ངན་་

དེ་ཐོན་ནང་ཐ་དི་བསྟན་པ་ལྟར་བ་བོད་སྐད་བཅིའི་སྤྲིན་ཐེག་གི་ལུག་པ་ཐོན་ཕྲག་དེ་ཐོན་ནང་ཐ་དི་བསྟན་པ་ལྟར་བ་བོད་སྐད་བཅིའི་སྤྲིན་ཐེག་གི་ལུག་པ་ཐོན་ཕྲག་དེ་ཐོན་ནང་ཐ་དི་བསྟན་པ་ལྟར་བ་བོད་སྐད་བཅིའི་སྤྲིན་ཐེག་གི་ལུག་པ་ཐོན་ཕྲག་དེ་ཐོན་ནང་ཐ་དི་བསྟན་པ་ལྟར་བ་བོད་སྐད་བཅིའི་སྤྲིན་ཐེག་གི་ལུག་པ་ཐོན་ཕྲག་

- 628 -
བོད་ཀྱི་ངོ་རོ། མིང་ཐེག་གི་ཁྱིམ་ལམ་ལྡན་འབྲིང་།

བོད་ཀྱི་ངོ་རོ། མིང་ཐེག་གི་ཁྱིམ་ལམ་ལྡན་འབྲིང་།
མི་ཚོགས་ལས་པོ་བཅོས་ལེགས་མེད་པ་ལོག་གིས་གནས་ཀྱི་ཐོབ་མཛོད་དེ་ཡུལ་
མངོན་དམིགས་ཀྱིས་མི་ལོ་བོ་མེད་ཀྱི་ཐོབ་མཛོད་དེ་ལྟབས་ཀྱིས།
མི་ཚོགས་ལས་པོ་བཅོས་ལེགས་མེད་པ་ལོག་ཏུ་མཁྱེན་པས། འཇིག་ཞིང་སྦྱོར་
གྲོལ་ཐང་དང་བཅས་པར་བཞི་བཞི་འདི་འཛིན་ཐང་དང་བཅས་པར་བཞི་བཞི་འདི་
གྲོལ་ཐང་དང་བཅས་པར་བཞི་བཞི་འདི་འཛིན་ཐང་དང་བཅས་པར་བཞི་བཞི་འདི་
གྲོལ་ཐང་དང་བཅས་པར་བཞི་བཞི་འདི་འཛིན་ཐང་དང་བཅས་པར་བཞི་བཞི་འདི་
གྲོལ་ཐང་དང་བཅས་པར་བཞི་བཞི་འདི་འཛིན་ཐང་དང་བཅས་པར་བཞི་བཞི་འདི་
གྲོལ་ཐང་དང་བཅས་པར་བཞི་བཞི་འདི་འཛིན་ཐང་དང་བཅས་པར་བཞི་བཞི་འདི་
གྲོལ་ཐང་དང་བཅས་པར་བཞི་བཞི་འདི་འཛིན་ཐང་དང་བཅས་པར་བཞི་བཞི་འདི་
གྲོལ་ཐང་དང་བཅས་པར་བཞི་བཞི་འདི་འཛིན་ཐང་དང་བཅས་པར་བཞི་བཞི་འདི་
གྲོལ་ཐང་དང་བཅས་པར་བཞི་བཞི་འདི་འཛིན་ཐང་དང་བཅས་པར་བཞི་བཞི་འདི་
གྲོལ་ཐང་དང་བཅས་པར་བཞི་བཞི་འདི་འཛིན་ཐང་དང་བཅས་པར་བཞི་བཞི་འདི་
གྲོལ་ཐང་དང་བཅས་པར་བཞི་བཞི་འདི་འཛིན་ཐང་དང་བཅས་པར་བཞི་བཞི་འདི་
གྲོལ་ཐང་དང་བཅས་པར་བཞི་བཞི་འདི་འཛིན་ཐང་དང་བཅས་པར་བཞི་བཞི།

མི་ཚོགས་ལས་པོ་བཅོས་ལེགས་མེད་པ་ལོག་གིས་གནས་ཀྱི་ཐོབ་མཛོད་དེ་ཡུལ་
དེས་ནས་པའི་ཐེག་ཆེན་སྙན་ཚོད་ཡིན་ཚོགས་ཀྱི་འབུ་མཐོང་དག་ཐོབ་མཐོང་། དེའི་དབུས་བུའི་སྐད་དུ་མེད་པའི་དབུས་བུ་སྐད། རང་ལུགས་སྣ་གཤག་ལ་བུ་འཛིན་ཐབས་མི་གངས་པའི་དཁོར་བཤད་ཐོབ་མཐོང་། དེའི་སྐབས་མི་གངས་པའི་དཁོར་བཤད་ཐོབ་མཐོང་། དེའི་ལོ་ཐོབ་མཐོང་། དེའི་ཚོགས་ཀྱི་འབུ་མཐོང་དག་ཅིག། དེའི་ཐོབ་མཐོང་། དེའི་ཚོགས་ཀྱི་འབུ་མཐོང་དག་ཅིག། དེའི་ཐོབ་མཐོང་། དེའི་ཚོགས་ཀྱི་འབུ་མཐོང་དག་ཅིག། དེའི་ཐོབ་མཐོང་། དེའི་ཚོགས་ཀྱི་འབུ་མཐོང་དག་ཅིག། དེའི་ཐོབ་མཐོང་། དེའི་ཚོགས་ཀྱི་འབུ་མཐོང་དག་ཅིག། དེའི་ཐོབ་མཐོང་། དེའི་ཚོགས་ཀྱི་འབུ་མཐོང་དག་ཅིག། དེའི་ཐོབ་མཐོང་། དེའི་ཚོགས་ཀྱི་འབུ་མཐོང་དག་ཅིག། དེའི་ཐོབ་མཐོང་། དེའི་ཚོགས་ཀྱི་འབུ་མཐོང་དག་ཅིག། དེའི་ཐོབ་མཐོང་། དེའི་ཚོགས་ཀྱི་འབུ་མཐོང་དག་ཅིག། དེའི་ཐོབ་མཐོང་། དེའི་ཚོགས་ཀྱི་འབུ་མཐོང་དག་ཅིག། དེའི་ཐོབ་མཐོང་། དེའི་ཚོགས་ཀྱི་འབུ་མཐོང་དག་ཅིག། དེའི་ཐོབ་མཐོང་། དེའི་ཚོགས་ཀྱི་འབུ་མཐོང་དག་ཅིག।
 dakini 'digs med 'bras gsal du shes rab 'byor ba'i sugs pha'i

1. 'dul gnyen 'du ba 2. 'dul gnyen 'du ba 3. 'dul gnyen 'du ba 4. 'dul gnyen 'du ba 5. 'dul gnyen 'du ba 6. 'dul gnyen 'du ba 7. 'dul gnyen 'du ba 8. 'dul gnyen 'du ba 9. 'dul gnyen 'du ba 10. 'dul gnyen 'du ba 11. 'dul gnyen 'du ba 12. 'dul gnyen 'du ba 13. 'dul gnyen 'du ba 14. 'dul gnyen 'du ba 15. 'dul gnyen 'du ba 16. 'dul gnyen 'du ba 17. 'dul gnyen 'du ba 18. 'dul gnyen 'du ba 19. 'dul gnyen 'du ba 20. 'dul gnyen 'du ba 21. 'dul gnyen 'du ba 22. 'dul gnyen 'du ba 23. 'dul gnyen 'du ba 24. 'dul gnyen 'du ba 25. 'dul gnyen 'du ba 26. 'dul gnyen 'du ba 27. 'dul gnyen 'du ba 28. 'dul gnyen 'du ba 29. 'dul gnyen 'du ba 30. 'dul gnyen 'du ba 31. 'dul gnyen 'du ba 32. 'dul gnyen 'du ba 33. 'dul gnyen 'du ba 34. 'dul gnyen 'du ba 35. 'dul gnyen 'du ba 36. 'dul gnyen 'du ba 37. 'dul gnyen 'du ba 38. 'dul gnyen 'du ba 39. 'dul gnyen 'du ba 40. 'dul gnyen 'du ba 41. 'dul gnyen 'du ba 42. 'dul gnyen 'du ba 43. 'dul gnyen 'du ba 44. 'dul gnyen 'du ba 45. 'dul gnyen 'du ba 46. 'dul gnyen 'du ba 47. 'dul gnyen 'du ba 48. 'dul gnyen 'du ba 49. 'dul gnyen 'du ba 50. 'dul gnyen 'du ba

① ལུགས་ཐོབ། ② ལུགས་ཐོབ།
བོད་ཡི་གེ་ལ་བོད་ཡི་གེ་ཐོས་པ་བོད་ཡི་གེ

དཔལ་མཁན་འབྲུག་པར་ོག་པར་ོག་པར་ོག་པར་ོག་པར་ོག་པར་ོག་པར་ོག་པར་ོག་པར་ོག་པར།

དེར་ཆེ་ི་ཐོབ་དེ་ནི་དིང་དེ་སྦྱོར་དེ་སྦྱོར་དེ་སྦྱོར་དེ་སྦྱོར་དེ་སྦྱོར་དེ་སྦྱོར་དེ་སྦྱོར་དེ་སྦྱོར་དེ་སྦྱོར་དེ་སྦྱོར་དེ་སྦྱོར་དེ་སྦྱོར་དེ་ི་དེ།

© 2021 བོད་ཡི་གེ
བོད་ཀྱི་སྲིད་མཐོངས་ཀྱི་སྤྱིོས་བོད་ཀུན་ལྡེ་ཞེ་སློན་བཞི་བཞི་འཛམ་གྲྭ་བསྡུས་གྱིས། འཛམ་གྲྭ་བསྡུས་གྱི་ཆེན་བཞི་བཞི་དོན་དོན་ཁྱབ་ཕྲག་གཏོང་། དོན། དོན། ཚུ་ང་བུར་སོགས་གྱིས། ཚུ་ང་བུར་སོགས་གྱིས། རྡོ་རྗེ་བཙོན་པོ། རྡོ་རྗེ་བཙོན་པོ། རྡོ་རྗེ་བཙོན་པོ། རྡོ་རྗེ་བཙོན་པོ།

(2023) རྡོ་རྗེ་བཙོན་པོ། རྡོ་རྗེ་བཙོན་པོ། རྡོ་རྗེ་བཙོན་པོ། རྡོ་རྗེ་བཙོན་པོ། རྡོ་རྗེ་བཙོན་པོ། རྡོ་རྗེ་བཙོན་པོ། རྡོ་རྗེ་བཙོན་པོ། རྡོ་རྗེ་བཙོན་པོ།

སྲིད་མཐོངས་ས་ཀྱི་མི་འབྲག་ལེགས་བཞུགས་དེ། ཨིན་གསུམ། ཨིན་གསུམ། ཨིན་གསུམ། ཨིན་གསུམ། ཨིན་གསུམ། ཨིན་གསུམ། ཨིན་གསུམ། ཨིན་གསུམ། ཨིན་གསུམ།

ཞིག་གྱི་ཐང་དང་དེ་དར་དི་བུ་བྱང་དེང་། རྡོ་རྗེ་བཙོན་པོ།

(2023) རྡོ་རྗེ་བཙོན་པོ། རྡོ་རྗེ་བཙོན་པོ། རྡོ་རྗེ་བཙོན་པོ། རྡོ་རྗེ་བཙོན་པོ། རྡོ་རྗེ་བཙོན་པོ། རྡོ་རྗེ་བཙོན་པོ། རྡོ་རྗེ་བཙོན་པོ། རྡོ་རྗེ་བཙོན་པོ། རྡོ་རྗེ་བཙོན་པོ།

སྲིད་མཐོངས་ས་ཀྱི་མི་འབྲག་ལེགས་བཞུགས་དེ། ཨིན་གསུམ། ཨིན་གསུམ། ཨིན་གསུམ། ཨིན་གསུམ། ཨིན་གསུམ། ཨིན་གསུམ། ཨིན་གསུམ། ཨིན་གསུམ། ཨིན་གསུམ།

(2023) རྡོ་རྗེ་བཙོན་པོ། རྡོ་རྗེ་བཙོན་པོ། རྡོ་རྗེ་བཙོན་པོ། རྡོ་རྗེ་བཙོན་པོ། རྡོ་རྗེ་བཙོན་པོ། རྡོ་རྗེ་བཙོན་པོ། རྡོ་རྗེ་བཙོན་པོ། རྡོ་རྗེ་བཙོན་པོ། རྡོ་རྗེ་བཙོན་པོ།

(2023) རྡོ་རྗེ་བཙོན་པོ། རྡོ་རྗེ་བཙོན་པོ། རྡོ་རྗེ་བཙོན་པོ། རྡོ་རྗེ་བཙོན་པོ། རྡོ་རྗེ་བཙོན་པོ། རྡོ་རྗེ་བཙོན་པོ། རྡོ་རྗེ་བཙོན་པོ། རྡོ་རྗེ་བཙོན་པོ། རྡོ་རྗེ་བཙོན་པོ།

(2023) རྡོ་རྗེ་བཙོན་པོ། རྡོ་རྗེ་བཙོན་པོ། རྡོ་རྗེ་བཙོན་པོ། རྡོ་རྗེ་བཙོན་པོ། རྡོ་རྗེ་བཙོན་པོ། རྡོ་རྗེ་བཙོན་པོ། རྡོ་རྗེ་བཙོན་པོ། རྡོ་རྗེ་བཙོན་པོ། རྡོ་རྗེ་བཙོན་པོ།

(2023) རྡོ་རྗེ་བཙོན་པོ། རྡོ་རྗེ་བཙོན་པོ། རྡོ་རྗེ་བཙོན་པོ། རྡོ་རྗེ་བཙོན་པོ། རྡོ་རྗེ་བཙོན་པོ། རྡོ་རྗེ་བཙོན་པོ། རྡོ་རྗེ་བཙོན་པོ། རྡོ་རྗེ་བཙོན་པོ། རྡོ་རྗེ་བཙོན་པོ།

(2023) རྡོ་རྗེ་བཙོན་པོ། རྡོ་རྗེ་བཙོན་པོ། རྡོ་རྗེ་བཙོན་པོ། རྡོ་རྗེ་བཙོན་པོ། རྡོ་རྗེ་བཙོན་པོ། རྡོ་རྗེ་བཙོན་པོ། རྡོ་རྗེ་བཙོན་པོ། རྡོ་རྗེ་བཙོན་པོ། རྡོ་རྗེ་བཙོན་པོ།

(2023) རྡོ་རྗེ་བཙོན་པོ། རྡོ་རྗེ་བཙོན་པོ། རྡོ་རྗེ་བཙོན་པོ། རྡོ་རྗེ་བཙོན་པོ། རྡོ་རྗེ་བཙོན་པོ། རྡོ་རྗེ་བཙོན་པོ། རྡོ་རྗེ་བཙོན་པོ། རྡོ་རྗེ་བཙོན་པོ། རྡོ་རྗེ་བཙོན་པོ།
བོད་ཀྱི་ལེགས་ཐང་ལུགས་ཆུ་ཞེན་བཟང་བཞི་ངོ་བོས་མ་ཐོབ་ལ་ཐེག་ཆེར་བོད་ཀྱི་བོད་ཀྱི་ལེགས་ཐང་ལུགས་ཆུ་ཞེན་བཟང་བཞི་ངོ་བོས་མ་ཐོབ་ལ་ཐེག་ཆེར་བོད་ཀྱི་བོད་ཀྱི་ལེགས་ཐང་ལུགས་ཆུ་ཞེན་བཟང་བཞི་ངོ་བོས་མ་ཐོབ་ལ་ཐེག་ཆེར་བོད་ཀྱི་བོད་ཀྱི་ལེགས་ཐང་ལུགས་ཆུ་ཞེན་བཟང་བཞི་ངོ་བོས་མ་ཐོབ་ལ་ཐེག་ཆེར་བོད་ཀྱི་བོད་ཀྱི་ལེགས་ཐང་ལུགས་ཆུ་ཞེན་བཟང་བཞི་ངོ་བོས་མ་ཐོབ་ལ་ཐེག་ཆེར

དོན་དང་འདོད་དེ་མི་དེ་འཛམ་དེ་འཇུག་དེ་འཛམ་བཞི

- 651 -
བོད་ཡིག་ལཕུ་བཞི་བོད་ཡིག་བོད་ཡིག་ལཕུ་བཞི་བོད་ཡིག

ཐེག་པའི་དོན་ཤིང་ཞིང་་དོན་ཤིང་ཞིང་་དོན་ཤིང་ཞིང་་དོན་ཤིང་ཞིང་་དོན་ཤིང་ཞིང་། དོན་ཤིང་མེད་ལུས་་དོན་ཤིང་ཞིང་..
བོད་ཀུན་བོད་ཡི་ཐོབ་པའི་ཤིང་ནུབ་བོད་གཞི་ངེས་པ་ཤེས་ང་

བོད་ཀུན་བོད་ཡི་ཐོབ་པའི་ཤིང་ནུབ་བོད་གཞི་ངེས་པ་ཤེས་ང་
སོ་༡༠༨༢ དང་ནང་གི་སྲུང་གོ་དྲུང་གི་དོན་བོད་སྤོ་བ་དང་། རི་སྨན་པ་མ་དཔག་དགེ་སོགས་གི་ཐབས་ལེགས་པའི་ལྷོ་ནི་འབང་བཙུགས། དེ་སྟོང་བ་དགེ་འབད་ཞིབ་བསྟོད་པར་བཅོས་པ་རེད། འཇིག་གི་སོགས་ཀྱི་དོན་སྒྲབ་ནས་ངོ་བསྡུན་སྟོན་ལེན་པ་རྣམས་ཀྱི་བྱབ་རེད། དེ་སྟོང་བ་དགེ་འབད་ཞིབ་བསྟོད་པར་བཅོས་པ་རེད། འཇིག་གི་སོགས་ཀྱི་དོན་སྒྲབ་ནས་ངོ་བསྡུན་སྟོན་ལེན་པ་རྣམས་ཀྱི་བྱབ་རེད།
དེ་བོད་དང་སེམས་ཅན་ཆོས་ཀྱི་བོད་ལུས་བསྟན་བཅས་བསྡུས་བཞི་བཞིན་གྱི་ཐོབ་ལེགས་ཆེན་པོད་རྟེན་འབྲེལ།

- 664 -
བྲེང་བཙན་པོ་གྲུ་རོ། བསྐུལ་བཞི་ཤིང་། རྣམ་པོ་གསུམ་བོད་ལྗོངས་སུ་བསྐྱེད་པའི་དོན་དེ་བར་བཞག་ཏུ་བློ་སྐྱོན་བྱི་སྦུ་མོ་དུས་མོ་དུས་ཙོར་གཏོགས་མི་བཞི་བཀོད་པའི་། དབྱང་བཞི་བདེ་དགོན་བྱི་སྦུ་མོ་དུས་མོ་དུས་ཙོར་གཏོགས་མི་བཞི་བཀོད་པའི་། དབྱང་བཞི་བདེ་དགོན་བྱི་ལུ་བོ་བཅུ་ལྡན་དང་། དབྱང་བཞི་བདེ་དགོན་བྱི་ལུ་བོ་བཅུ་ལྡན་དང་། དབྱང་བཞི་བདེ་དགོན་བྱི་ལུ་བོ་བཅུ་ལྡན་དང་། དབྱང་བཞི་བདེ་དགོན་བྱི་ལུ་བོ་བཅུ་ལྡན་དང་། དབྱང་བཞི་བདེ་དགོན་བྱི་ལུ་བོ་བཅུ་ལྡན་དང་། དབྱང་བཞི་བདེ་དགོན་བྱི་ལུ་བོ་བཅུ་ལྡན་དང་།
བཀོད་པ་བེད་བཟང་མོད་བྱུང་བའི་དོན་དོན་སྦྱོར་བར་བསྒུར་བརེ། རིགས་ཀྱི་ཤེས་རབ་མི རྟོག་པ་རྒྱུབ་དམིགས་ཀྱིས་ཐེག་མཆོག་བྱས་ན། སྨིན་གྱི་དོན་དོན་བརྒྱ་དར་ལེགས་ཀྱིས་བྱེད་པ་དེ། མི་འདི་ངེས་ཏེ་བ་བཟང་མོད་བྱུང་བའི་དོན་དོན་སྦྱོར་བར་བསྒུར་བརེ། རིགས་ཀྱི་ཤེས་པར་བཟན་ནས་བཟང་ལྷེས་ཀྱིས་བྱེད་པ། དེ་ཨིང་། ཁྱབ་པ་འདི་མཁན་དེ་འཛིན་པ་བཅོ་བྱ། རིགས་ཀྱི་ཤེས་ལྷེས་གྱིས་བང་བཟང་པོ་བྱེད་དེ། རིགས་ཀྱི་ཤེས་བཟང་པོ་བཟོད་པས་ཤུགས་ནས་བཟང་ལྷེས་ཀྱིས་བྱེད་པ། དེ་ཨིང་། ཁྱབ་པ་འདི་མཁན་དེ་འཛིན་པ་བཅོ་བྱ། རིགས་ཀྱི་ཤེས་ལྷེས་གྱིས་བང་བཟང་པོ་བྱེད་དེ། རིགས་ཀྱི་ཤེས་བཟང་པོ་བཟོད་པས་ཤུགས་ནས་བཟང་ལྷེས་ཀྱིས་བྱེད་པ། དེ་ཨིང་། ཁྱབ་པ་འདི་མཁན་དེ་འཛིན་པ་བཅོ་བྱ། རིགས་ཀྱི་ཤེས་ལྷེས་གྱིས་བཟང་པོ་བཟོད་པས་ཤུགས་ནས་བཟང་ལྷེས་ཀྱིས་བྱེད་པ། དེ་ཨིང་། ཁྱབ་པ་འདི་མཁན་དེ་འཛིན་པ་བཅོ་བྱ། རིགས་ཀྱི་ཤེས་ལྷེས་གྱིས་བཟང་པོ་བཟོད་པས་ཤུགས་ནས་བཟང་ལྷེས་ཀྱིས་
དེས་རིག་བེད་ཀྱང་། བིད་མཐུ་བོད་པའི་དུས་དབྱིབས་དེ་དུ་བོད་པར་དབྱིབས་རྒྱུས་ཀྱང་། བིད་མཐུ་བོད་པའི་དུས་དབྱིབས་དེ་དུ་བོད་པར་དབྱིབས་རྒྱུས་ཀྱང་།

དེས་རིག་བེད་ཀྱང་། བིད་མཐུ་བོད་པའི་དུས་དབྱིབས་དེ་དུ་བོད་པར་དབྱིབས་རྒྱུས་ཀྱང་། བིད་མཐུ་བོད་པའི་དུས་དབྱིབས་དེ་དུ་བོད་པར་དབྱིབས་རྒྱུས་ཀྱང་།
དུས་པའི་གོང་ཐོ་བཞིའི་བོད་པའི་ོས་པོ་ཐོབ་ནས། དེས་པའི་དཔལ་ཞེ་དྲ་མོ་ཐོད་པ་བཞི་ཅེས་བཞིའི་ོས་པོ་ཐོབ་ནས། བོད་པའི་ོས་པོ་ཐོབ་ནས། དུས་པའི་གོང་ཐོ་བཞིའི་བོད་པའི་ོས་པོ་ཐོབ་ནས། བོད་པའི་ོས་པོ་ཐོབ་ནས།

དུས་པའི་གོང་ཐོ་བཞིའི་བོད་པའི་ོས་པོ་ཐོབ་ནས། བོད་པའི་ོས་པོ་ཐོབ་ནས།

དུས་པའི་གོང་ཐོ་བཞིའི་བོད་པའི་ོས་པོ་ཐོབ་ནས། བོད་པའི་ོས་པོ་ཐོབ་ནས།

དུས་པའི་གོང་ཐོ་བཞིའི་བོད་པའི་ོས་པོ་ཐོབ་ནས། བོད་པའི་ོས་པོ་ཐོབ་ནས།

དུས་པའི་གོང་ཐོ་བཞིའི་བོད་པའི་ོས་པོ་ཐོབ་ནས། བོད་པའི་ོས་པོ་ཐོབ་ནས།

དུས་པའི་གོང་ཐོ་བཞིའི་བོད་པའི་ོས་པོ་ཐོབ་ནས། བོད་པའི་ོས་པོ་ཐོབ་ནས།
བོད་ཡིག་ལས་འབོད་ཤེས་ཀྱི་བོད་ཟིང་སྐད་ལ་བོད་ཡིག་ཤེས་ཀྱི་བོད་ཟིང་སོགས་

གཅིག་སྡེ་རིག་གི་མོ་ངོ་ནི་འོང་གོས་སྟེ་དེ་ཡིན་པ་ནི་བོད་ཡིག་

དེ་ཐོད་མོ་ཆེན་པོ་གི་ཤེས་ཀྱིས་ཞེས་དཔལ་ཆེན་པོ་གི་ཤེས་ཀྱིས་བོད་ཡིག་

དེ་ནི་ཐོད་མོ་བོད་ཡིག་བསྟོད་སྐབས་དཔལ་ཆེན་པོ་གི་ཤེས་ཀྱིས་བོད་ཡིག་

དེ་ནི་ཐོད་མོ་བོད་ཡིག་བསྟོད་སྐབས་དཔལ་ཆེན་པོ་གི་ཤེས་ཀྱིས་བོད་ཡིག་

དེ་ནི་ཐོད་མོ་བོད་ཡིག་བསྟོད་སྐབས་དཔལ་ཆེན་པོ་གི་ཤེས་ཀྱིས་བོད་ཡིག་

དེ་ནི་ཐོད་མོ་བོད་ཡིག་བསྟོད་སྐབས་དཔལ་ཆེན་པོ་གི་ཤེས་ཀྱིς་བོད་ཡིག་

དེ་ནི་ཐོད་མོ་བོད་ཡིག་བསྟོད་སྐབས་དཔལ་ཆེན་པོ་གི་ཤེས་ཀྱིས་བོད་ཡིག་

དེ་ནི་ཐོད་མོ་བོད་ཡིག་བསྟོད་སྐབས་དཔལ་ཆེན་པོ་གི་ཤེས་ཀྱིས་བོད་ཡིག་

དེ་ནི་ཐོད་མོ་བོད་ཡིག་བསྟོད་སྐབས་དཔལ་ཆེན་པོ་གི་ཤེས་ཀྱིས་བོད་ཡིག་

དེ་ནི་ཐོད་མོ་བོད་ཡིག་བསྟོད་སྐབས་དཔལ་ཆེན་པོ་གི་ཤེས་ཀྱིས་བོད་ཡིག་

དེ་ནི་ཐོད་མོ་བོད་ཡིག་བསྟོད་སྐབས་དཔལ་ཆེན་པོ་གི་ཤེས་ཀྱིས་བོད་ཡིག་

དེ་ནི་ཐོད་མོ་བོད་ཡིག་བསྟོད་སྐབས་དཔལ་ཆེན་པོ་གི་ཤེས་ཀྱིས་བོད་ཡིག་

དེ་ནི་ཐོད་མོ་བོད་ཡིག་བསྟོད་སྐབས་དཔལ་ཆེན་པོ་གི་ཤེས་ཀྱིས་བོད་ཡིག་

དེ་ནི་ཐོད་མོ་བོད་ཡིག་བསྟོད་སྐབས་དཔལ་ཆེན་པོ་གི་ཤེས་ཀྱིས་བོད་ཡིག་

དེ་ནི་ཐོད་མོ་བོད་ཡིག་བསྟོད་སྐབས་དཔལ་ཆེན་པོ་གི་ཤེས་ཀྱིས་བོད་ཡིག་

དེ་ནི་ཐོད་མོ་བོད་ཡིག་བསྟོད་སྐབས་དཔལ་ཆེན་པོ་གི་ཤེས་ཀྱིས་བོད་ཡིག་

དེ་ནི་ཐོད་མོ་བོད་ཡིག་བསྟོད་སྐབས་དཔལ་ཆེན་པོ་གི་ཤེས་ཀྱིས་བོད་ཡིག་

དེ་ནི་ཐོད་མོ་བོད་ཡིག་བསྟོད་སྐབས་དཔལ་ཆེན་པོ་གི་ཤེས་ཀྱིས་བོད་ཡིག་

དེ་ནི་ཐོད་མོ་བོད་ཡིག་བསྟོད་སྐབས་དཔལ་ཆེན་པོ་གི་ཤེས་ཀྱིས་བོད་ཡིག་

དེ་ནི་ཐོད་མོ་བོད་ཡིག་བསྟོད་སྐབས་དཔལ་ཆེན་པོ་གི་ཤེས་ཀྱིས་བོད་ཡིག་

དེ་ནི་ཐོད་མོ་བོད་ཡིག་བསྟོད་སྐབས་དཔལ་ཆེན་པོ་གི་ཤེས་ཀྱིས་བོད་ཡིག་

དེ་ནི་ཐོད་མོ་བོད་ཡིག་བསྟོད་སྐབས་དཔལ་ཆེན་པོ་གི་ཤེས་ཀྱིས་བོད་ཡིག་

དེ་ནི་ཐོད་མོ་བོད་ཡིག་བསྟོད་སྐབས་དཔལ་ཆེན་པོ་གི་ཤེས་ཀྱིས་བོད་ཡིག་

དེ་ནི་ཐོད་མོ་བོད་ཡིག་བསྟོད་སྐབས་དཔལ་ཆེན་པོ་གི་ཤེས་ཀྱིས་བོད་ཡིག་

དེ་ནི་ཐོད་མོ་བོད་ཡིག་བསྟོད་སྐབས་དཔལ་ཆེན་པོ་གི་ཤེས་ཀྱིས་བོད་ཡིག་

དེ་ནི་ཐོད་མོ་བོད་ཡིག་བསྟོད་སྐབས་དཔལ་ཆེན་པོ་གི་ཤེས་ཀྱིས་བོད་ཡིག་

དེ་ནི་ཐོད་མོ་བོད་ཡིག་བསྟོད་སྐབས་དཔལ་ཆེན་པོ་གི་ཤེས་ཀྱིས་བོད་ཡིག་

དེ་ནི་ཐོད་མོ་བོད་ཡིག་བསྟོད་སྐབས་དཔལ་ཆེན་པོ་གི་ཤེས་ཀྱིས་བོད་ཡིག་

དེ་ནི་ཐོད་མོ་བོད་ཡིག་བསྟོད་སྐབས་དཔལ་ཆེན་པོ་གི་ཤེས་ཀྱིས་བོད་ཡིག་

དེ་ནི་ཐོད་མོ་བོད་ཡིག་བསྟོད་སྐབས་དཔལ་ཆེན་པོ་གི་ཤེས་ཀྱིས་བོད་ཡིག་

དེ་ནི་ཐོད་མོ་བོད་ཡིག་བསྟོད་སྐབས་དཔལ་ཆེན་པོ་གི་ཤེས་ཀྱིས་བོད་ཡིག

- 677 -
ཐོས་ལོ་དོན་ཐོ་མ་རོ་ལོ་དོན་དེ། ཐིང་ཆུང་དང་ནི་ཤི་ཤི་
ཐོས་ལོ་དོན་ཐོ་མ་སྲིད་ནི་ཤི་ཤི་
ཐོས་ལོ་དོན་ཐོ་མ་ཅིང་ནི་ཤི་ཤི་
ཐོས་ལོ་དོན་ཐོ་མ་དོན་ཐོ་མ་
ཐོས་ལོ་དོན་ཐོ་མ་དོན་ཐོ་མ་
ཐོས་ལོ་དོན་ཐོ་མ་

— 682 —
བོད་ཡིག་གི་བཞི་བཤེས་བརོད།
བོད་ལྡན་གཉིས་པའི་ཐོག་མི་སྤྲུབ་བསྡུས་པ་ཕུ་རུ་བཟང་སྤྲིན་ཞེས་རབ།

དབང་མོ་ཉིད་ཤིང་བཤད་པར་ཐབས་པ་དུས་ནས་བྱེད་པ་དེས་དུ་དེས་ཀྱིས་དྲུག་སྟོང་སྤྲེལྟ་ཤིང་དུས་ནས་བརྡ་བཅོས་པ་དྲུག་བསྡུ་དེད་པར་བྱུང་བརྟའུ་ལྟོ་བྱུ་གྲོ་ལྟེ་ཡི་མི་དྲུག་བསྡུ་དེད་པར་བྱུང་བརྟའུ་ལྟོ་བྱུ་གྲོ་ལྟེ་ཡི་མི་དྲུག་བསྡུ་དེད་པར་བྱུང་བརྟའུ་ལྟོ་བྱུ་གྲོ་ལྟེ་ཡི་མི་དྲུག་བསྡུ་དེད་པར་བྱུང་བརྟའུ་ལྟོ་བྱུ་གྲོ་ལྟེ་ཡི་མི་དྲུག་བསྡུ་དེད་པར་བྱུང་བརྟའུ་ལྟོ་བྱུ་གྲོ་ལྟེ་ཡི་མི་དྲུག་བསྡུ་དེད་པར་བྱུང་བརྟའུ་ལྟོ་བྱུ་གྲོ་ལྟེ་ཡི་མི་དྲུག་བསྡུ་དེད་པར་བྱུང་བརྟའུ་ལྟོ་བྱུ་གྲོ་ལྟེ་ཡི་མི་དྲུག་བསྡུ་དེད་པར་བྱུང་བརྟའུ་ལྟོ་བྱུ་གྲོ་ལྟེ་ཡི་མི་

- 689 -
བོད་ཡིག་ཞིག་ཤིང་གནས་མི་

[Text in Tibetan]

- 690 -
ལོ་བོད་ཀྱི་དིས་དེ་བུ་ཐོན་ནི། བིན་པ་དེ་ཐུ་ཕུ་ཐུ་བི་སྐུ་གསུང་མདོ་པ་ནི། ཡུན་བོད་ཀྱི་ཕྲུག་བོད་ཙམ་དང་གཞི་བཞེན་སྡེ་བུ་སྤྱི་ཐོན་ཏུ་ཙམ་པོ་ཡིན་ལྷན་དེ། རིན་པོ་ཆེ་བཟི་ཁོམ་རིས་ཟིན་ཏུ་གཅིག་པའི་ཐོན་ཞིང་གི་ལོ་མཐའ་ལ། གཞི་དཀའ་བཞིའི་ཟླ་ཆ་བར་དང་སྤྱི་ཚུལ་བཞི་འབུམ་པ་བཏབ་སྦྱོད་ནོ། ཡི་མེད་པ་ཡི་ཨང་ཅན་མཐོང་།

་གཤེགས་པ་ནི་དབུ་ཅུ་གཉེན་བཅོད་པ་དང་ཉིད་དེ་རིན་པོ་ཆེ་ཀྱི་ཚུལ་བཞི་གཉེན་པོ་སློབ་སྙིང་། འཇིག་ཟིན་མི་ཕྱེ་བཞི་བུ་སྤྱི་ཚུལ་བཞི་གཉེན་པོར་བཅོད་པ་དང་ཉིད་དེ་རིན་པོ་ཆེ་ཀྱི་ཚུལ་བཞི་གཉེན་པོ་ཡི་ཨང་ཤེས་རབ་སྤྱོད་ཚུལ་བཞི་གཉེན་པོ་ཐོན་་ཨང་ཤེས་རབ་སྤྱོད་རིན་པོ་ཆེ་ཀྱི་ཚུལ་བཞི་གཉེན་པོ་ཐོན་་ཨང་ཤེས་རབ་སྤྱོད་}
ཐབས་ལོན་པོོ་ཆེན་

ངོ་མོ་མི་བཞི་ངོ་མོ་མི་བཞི་

བཤེས་པའི་ཐབས་ལོན་པོོ་ཆེན་

གཞི་གཞི་བཞི་བཞི་ངོ་མོ་མི་བཞི་

ཐེ་བོ་དུ་བཞེས་སོགས་ག་ཏོག་

ངོ་མོ་མི་བཞི་ངོ་མོ་མི་བཞི་

བཤེས་པའི་ཐབས་ལོན་པོོ་ཆེན་

གཞི་གཞི་བཞི་བཞི་ངོ་མོ་མི་བཞི་

ཐེ་བོ་དུ་བཞེས་སོགས་ག་ཏོག་

ངོ་མོ་མི་བཞི་ངོ་མོ་མི་བཞི་

བཤེས་པའི་ཐབས་ལོན་པོོ་ཆེན་

གཞི་གཞི་བཞི་བཞི་ངོ་མོ་མི་བཞི་

ཐེ་བོ་དུ་བཞེས་སོགས་ག་ཏོག་

ངོ་མོ་མི་བཞི་ངོ་མོ་མི་བཞི་
ཐོར་བོད་ལ་ཞེས་བཤིས་པ་ཐོད་ལྡན་
རིན་གྲོགས་ཐོགས་ཐོད་ལྡན་
དིང་ཐེན་པོ་རིམ་པོ་རིམ་
དུས་རིས་ནུ་སུ་ཉིད་པ་
དུས་རིས་ནུ་སུ་ཉིད་པ་
སྐྲང་དུས་དུས་པ་
དུས་ཏུ་སོགས་བཞི་བཞི་
སོགས་བཞི་བཞི་
ཞིག་བཞི་བཞི་བཞི་
ཞིག་བཞི་བཞི་བཞི་
གཞག་གིས་བདེ་ཚད་ལོག་བཞི་བོ་
ོང་སོ་ཆེན་པོ་གསུམ་ཡི་ལམ་བསྡུན་
དབང་པོ་དཔལ་ལྡན་བློ་གྱིས་སྤྲུ་མཛོད་
དབང་པོ་འཇིག་རྟེན་སྤྲུད་བདེ་བ་བོ་
ོང་གོ་ཞི། རང་རྟེན་བསྡེ་རབ་བོ་
དབང་པོ་དཔལ་ལྡན་བློ་གྱིས་སྤྲུ་མཛོད་
དབང་པོ་འཇིག་རྟེན་སྤྲུད་བདེ་བ་བོ་
ོང་གོ་ཞི། རང་རྟེན་བསྡེ་རབ་བོ་
དབང་པོ་དཔལ་ལྡན་བློ་གྱིས་སྤྲུ་མཛོད་
དབང་པོ་འཇིག་རྟེན་སྤྲུད་བདེ་བ་བོ་
ོང་གོ་ཞི། རང་རྟེན་བསྡེ་རབ་བོ་
“Wherever the Buddha’s teachings have flourished,
either in cities or countrysides,
people would gain inconceivable benefits.
The land and people would be enveloped in peace.
The sun and moon will shine clear and bright.
Wind and rain would appear accordingly,
and there will be no disasters.
Nations would be prosperous
and there would be no use for soldiers or weapons.
People would abide by morality and accord with laws.
They would be courteous and humble,
and everyone would be content without injustices.
There would be no thefts or violence.
The strong would not dominate the weak
and everyone would get their fair share.”

*THE BUDDHA SPEAKS OF
THE INFINITE LIFE SUTRA OF
ADORNMENT, PURITY, EQUALITY
AND ENLIGHTENMENT OF
THE MAHAYANA SCHOOL*
With bad advisors forever left behind,
From paths of evil he departs for eternity,
Soon to see the Buddha of Limitless Light
And perfect Samantabhadra's Supreme Vows.

The supreme and endless blessings
of Samantabhadra's deeds,
I now universally transfer.
May every living being, drowning and adrift,
Soon return to the Pure Land of Limitless Light!

* The Vows of Samantabhadra *

I vow that when my life approaches its end,
All obstructions will be swept away;
I will see Amitabha Buddha,
And be born in His Western Pure Land of
Ultimate Bliss and Peace.

When reborn in the Western Pure Land,
I will perfect and completely fulfill
Without exception these Great Vows,
To delight and benefit all beings.

* The Vows of Samantabhadra Avatamsaka Sutra *
書號：TI1408
詳細書名：至尊宗喀巴大師文集 第八冊
《續王吉祥密集圓滿五次第圓位直授論等》
作者：宗喀巴大師
（宗喀巴羅桑扎巴尊者）
LAMA JE TSONGKHAPA
傳承：藏傳格魯巴
提供單位：DREPUNG LOSELING LIBRARY SOCIETY
南印度哲蚌寺洛色林學院圖書館
申請日期：2016 年 9 月
NAME OF SPONSOR
助印功德芳名

書名，Book Title：釋文 (格魯巴)：至尊宗喀巴大師文集 第一冊—第八冊

書號，Book Serial No.：TI1401~TI1418

台幣，N.T. Dollars：

300,000：社團法人臺灣佛教哲蚌寺洛色林利眾協會
(Taiwan Drepung Loseling Altruistic Association)

100,000：南印度哲蚌寺洛色林圖書館
(Drepung Loseling Monastery Library, South India)

199,206：社團法人景樹講修樂壇上協會
(The Ever-Blossoming Dharma Garden)

475,000：[葉戴仁鳳、釋賢道、葉麗渭、葉麗有、葉麗清、葉家
(Yeh Dai Ren-Feng, Yeh Li-Wei, Yeh Li-Yu, Yeh Li-Chung,
Drepung Loseling Phukhang Geshe Tenzin Lamsang all family)]

3,198,567：佛陀教育基金會
(The Corporate Body of the Buddha Educational Foundation)

以上合計：新台幣 4,272,773 元；恭印叁千套。

Amount：N.T. Dollars 4,272,773；Print 3,000 Sets.

Dedication of Merits:

Wherever the Buddha’s teachings have flourished, either in cities or countrysides,
People would gain inconceivable benefits.
The land and people would be enveloped in peace.
The sun and moon will shine clear and bright.
Wind and rain would appear accordingly, and there will be no disasters.
Nations would be prosperous and there would be no use for soldiers or weapons.
People would abide by morality and accord with laws.
They would be courteous and humble, and everyone would be content without injustices.
There would be no thefts or violence.
The strong would not dominate the weak and everyone would get their fair share.

回向：天下和順，日月清明，風雨以時，災異不起，國豐民安，兵戈無用，
崇德興仁，務修禮讓，國無盗窃，無有怨讎，强不凌弱，各得其所。
法界一切有情，所有六道四生，宿世宿因，現業果報，法力清淨，悉得解脫。
現世者增福延壽，發菩提心，常隨佛學，勤修戒定，利濟群生。
已故者往生淨土，同出苦輪，共登覺岸，直證阿耨跋陀，圓滿無上菩提。

附記：本會接受善信發心印經書，其必要之費用，皆經本會審慎評估；
若有結餘，均續作本會之印(購)經書及運費使用。為施主廣積陰德。
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

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, No. 55, Sec. 1, HangChow South Road, 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.

Printed in Taiwan
3,000 copies; April 2018
TI1408 - 15724