མ་འོངས་པའི་ཉི་གཞོན།
གཞོན་ནུ་ལོ་ཆུང་གི་མི་རིགས་ཡིག་རིགས་ཀློག་དེབ་དཔེ་ཚོགས།

གངས་ལྗོངས་རིག་བཅུའི་སྒོ་འབྱེད་ལྡེ་མིག

གངས་ལྗོངས་རིག་བཅུའི་ཁང་མཛོད།

བརྡ་རིག

ལ་འཇུག་པའི་སྐོར།

དཀོན་མཆོག་བསྟན་འཛིན་གྱིས་བརྩམས།

མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

གངས་ལྗོངས་རིག་བཅུའི་སྒོ་འབྱེད་ལྡེ་མིག

བཟོ་རིག་ལ་འཇུག་པའི་སྒོ།

དཀོན་མཆོག་བསྟན་འཛིན་གྱིས་བརྩམས།

མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

图书在版编目（CIP）数据

藏族工艺学入门：藏文/根秋登子著．-北京：民族出版社，2008．11
（儿童版藏族大小五明丛书）
ISBN 978-7-105-04301-9

Ⅰ．藏… Ⅱ．根… Ⅲ．民间工艺—工艺美术—藏族—儿童读物—藏语 Ⅳ．J528-49

中国版本图书馆CIP数据核字（2008）第083565号

民族出版社出版发行
（北京市和平里北街14号　邮编100013）
http：//www.mzcbs.com
北京艺辉印刷有限公司印刷
全国各地新华书店经销
2008年11月第1版　2008年11月北京第1次印刷
开本：787mm×1092mm　1/32　印张：5.5
印数：0001-3000册　　定价：9.00元
ISBN 978-7-105-04301-9/J·394（藏47）
（藏文室电话：64227665　发行部电话：58130509）

རྩོམ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་པ།　སྒྲོལ་མ་ཚེས་མཚོ།
责 任 编 辑:　　卓玛青措

༄། ། བཟོ་རིག་ལ་འཇུག་པའི་སྒོ།

རྩོམ་པ་པོ།	དཀོན་མཆོག་བསྟན་འཛིན།
དཔེ་སྐྲུན་མཁན།	མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།
འགྲེམས་སྤེལ་མཁན།	མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གི་བོད་ཡིག་རྩོམ་སྒྲིག་ཁང་།
གནས་ཡུལ།	པེ་ཅིན་ཧོ་ཕིང་ལི་བྱང་ལམ་ཨང་14པ།
སྦྲག་སྲིད་ཨང་གྲངས།	100013
ཁ་པར་ཨང་གྲངས།	010－64275311
པར་འདེབས་མཁན།	པེ་ཅིན་དབྱི་ཧྲུའེ་པར་འདེབས་ཚད་ཡོད་ཀུང་སི།
བརྒྱུད་འཚོང་མཁན།	རྒྱལ་ཡོངས་ས་གནས་སོ་སོའི་ཞིན་ཧྲ་དཔེ་ཚོང་ཁང་།
དེབ་ཚད།	787mm×1092mm　1/32
པར་ཤོག	5.5
པར་གཞིའི་སྒྲིག་ཐེངས།	2008ལོའི་ཟླ་11པར་པར་གཞི་དང་པོ་བསྒྲིགས།
པར་ཐེངས།	2008ལོའི་ཟླ་11པར་པེ་ཅིན་དུ་པར་ཐེངས་དང་པོ་བརྒྱབ།
པར་གྲངས།	0001－3000
རིན་གོང་།	སྒོར9.00

ISBN 978－7－105－04301－9/J·394（བོད　47）

དཀར་ཆག

དང་པོ། བོད་བཟོའི་ལོ་རྒྱུས། …………………… (1)

གཅིག བསྐལ་པ་ཡ་ཐོག་གི་བོད་བཟོ།…………………… (1)

གཉིས། ཡ་ཐོག་བོད་ཀྱི་བཟོ་དངོས་རྣལ་མ། ………… (2)

གསུམ། བསྟན་པ་སྔ་དར་སྐབས་ཀྱི་བོད་བཟོ། ……… (12)

བཞི། བསྟན་པ་ཕྱི་དར་སྐབས་ཀྱི་བོད་བཟོ། ……… (15)

ལྔ། རྒྱལ་ཁབ་དང་མི་རིགས་གཞན་དུ་བོད་བཟོ་དར་ཚུལ།………………………………… (21)

གཉིས་པ། བོད་བཟོའི་རྣམ་གྲངས། ……………… (27)

གཅིག མཆོག་གི་བཟོ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་གྱི་སྐོར། … (27)

གཉིས། ཐུན་མོང་གི་བཟོ་ཉེར་སྤྱོད་ལག་ཤེས་ཀྱི་སྐོར། ……………………………… (34)

གསུམ། བོད་ཀྱི་རི་མོའི་བཟོ་རྒྱུན་གཙོ་བོ་འགའ་ཞིག་གི་ཁྱད་ཆོས། ……………………………… (41)

བཞི། བོད་དང་བོད་འབྲེལ་བཟོ་རྒྱུན་འགའ་ཞིག་གི་ཁྱད་ཆོས། ……………………………… (45)

གསུམ་པ། ཐིག་ཚག་ཉེར་མཁོ།…………………… (50)

གཅིག སྐུ་གཟུགས་ཀྱི་ཐིག་རྩ། …………………… (50)

གཉིས། གཟབ་ཡིག་འབྲི་ཐབས། ………………… (88)

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

གསུམ། མཆོད་རྟེན་གྱི་གཞི་ཐིག …………………… (97)
བཞི། རྟེན་གཞལ་ཡས་ཁང་གི་གཞི་ཐིག ………… (105)
བཞི་པ། བོད་བཟོའི་ཤེས་བྱ་ཉེར་མཁོ།…………… (113)
གཅིག སྐུ་དང་རྒྱན་གོས་ཉམས་འགྱུར་སོགས། …… (113)
གཉིས། བཛ་མཚོན་རྟགས་མཚན་གྱི་རི་མོ།………… (130)
གསུམ། ལག་ཏུ་ལེན་པའི་ཤེས་བྱ་འགའ། ………… (147)
ལྔ་པ། ལྷ་བཟོའི་སྤྱོད་ལམ།……………………… (158)
གཅིག ལྷ་བཟོར་སྤང་བླང་གི་གདམས་པ། ………… (158)
གཉིས། རྟེན་བཞེངས་ལེགས་ཉེས་ཀྱི་འབྲས་བུ་དང་མཇུག་
སྨོན་བཅས། ………………………… (162)

གངས་ཅན་བོད་ཀྱི་བཟོ་གནས་སྤྱི་ཙམ་བཤད་པ་ཕྱིར་ཐོགས་དགྱེས་པའི་རོལ་མོ།

འཛམ་ གླིང་སའི་དཀྱིལ་འཁོར་རྒྱན་གྱི་གཙུག་ཕུད་དུ་མངོན་པར་མཛེས་པའི་གངས་ཅན་བོད་ཀྱི་བཟོ་གནས་བྱུང་བ་དང་བཅས་རགས་ཙམ་བཤད་པ་ལ།

དང་པོ། བོད་བཟོའི་ལོ་རྒྱུས།

གཅིག བསྐལ་པ་ཡ་ཐོག་གི་བོད་བཟོ།

དེང་གི་གནའ་རྫས་རྟོག་དཔྱོད་པ་མཁས་པས་གཙང་གི་དིང་རི་རྫོང་ནས་མི་ལོ་ལྔ་ཁྲི་སྔོན་གྱི་རྡོའི་སྤྱོད་ཆས་རྙེད་པས་བོད་ལའང་མི་རིགས་གཞན་དང་འདྲ་བའི་ཡས་མཐའ་མི་ཟིན་པའི་ལོ་རྒྱུས་རིང་མོ་ཡོད་པ་དང་། ཇུ་ཐོག་རྫོང་ནས་མི་ལོ་ཁྲི་ཡན་གྱི་བོད་སྔ་རབས་ཀྱི་བྲག་རྗེས་རི་མོ་དང་། ཆབ་མདོའི་ཁ་རུབ་ནས་ལོ་བཞི་སྟོང་སྔོན་གྱི་རི་མོ་སྣ་ཚོགས་ཅན་གྱི་རྫ་མའི་སྤྱོད་ཆས་རིགས་རྙེད་པ་བཅས་ཀྱིས་རང་རེ་བོད་ལ་ཆེས་སྔ་མོ་ཞིག་ནས་གཟུགས་བཟོའི་ལག་རྩལ་མི་དམན་པ་ཞིག་ཡོད་པ་ངང་གིས་རྟོགས་ནུས་སོ། །

དེ་ནས་སྤུར་རྒྱལ་བོད་ཀྱི་ཡུལ་འདིར་མངའ་མཛད་བཅུ་དང་། རྒྱལ་ཕྲན་སིལ་མ་བཅུ་གཉིས་སོགས་ཀྱི་སྐབས་མཆོན་ཆ་མདའ་གཞུ་དང་། རལ་གྲི་དགྲ་སྟ། ཞུར་རྡོ་སོགས་བྱུང་ཚུལ་དང་། བོད་མངའ་དབང་བསྒྱུར་བའི་རྒྱལ་པོའི་ཐོག་མ་གཉའ་ཁྲི་བཙན་པོའི་སྐབས་ཏེ། སྤྱི་ལོ་སྔོན་གྱི་ལོ200 – 300ཙམ་ནས་རང་ཡུལ་སྤར་ཡོད་རིག་གནས་ཀྱི་རྨང་གཞིའི་ཐོག་ཞང་ཞུང་བོན་གྱི་རིག་གནས་དར་བས། ཉེ་བའི་ལོ་ཤས་ནང་ལྷ་ས་བྱང་ཕྱོགས་ཀྱི་སྤྱི་ལོ་1370ཡི་ས་ནས་གཡུང་དྲུང་སོགས་བོན་ལུགས་རྣལ་མའི་བྲག་རྐོས་རི་མོ་རྙེད་པ་དང་། བོད་ཀྱི་དེབ་ཐེར་ཁག་ལས་ཀྱང་གཉའ་ཁྲི་བཙན་པོའི་སྐབས་ལྡིང་ཤེས་ཤ་བ་ཟེར་བ་དེས་འཛིམ་པའི་ཤ་བ་ནམ་མཁའ་ལ་འགྲོ་བ་བཟོས་ཚུལ་འཁོད་ཡོད་པ་དང་། སྐབས་དེར་བརྩིགས་པའི་ཕོ་བྲང་ཡུམ་བུ་བླ་སྒང་སོགས་ལས་བོད་ཡུལ་དུ་དེ་དུས་གཟུགས་བཟོ་རི་མོའི་ལག་རྩལ་དར་བ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། རྩིག་བཟོ་དང་འདག་བཟོ། ཤིང་བཟོ། གནས་ཁང་བཟོ་སྐྲུན། མན་ངག་འཕྲུལ་གྱི་བཟོ་སོགས་ཀྱི་ཤེས་པའང་མི་དམན་པ་ཞིག་ཡོད་པ་ཤེས་ཐུབ།

གཉིས། ཡ་ཐོག་བོད་ཀྱི་བཟོ་དངོས་རྣལ་མ།

སྤྱིར་ན་ཤེས་བྱ་བཟོའི་གནས་ལའང་རྣལ་མ་དང་རང་རྒྱ་ཅན། བཟོ་ཁྱད་དང་བཟོ་རྒྱུན་བཅས་ཀྱི་དབྱེ་བ་ཡོད་ཅིང་། དེ་སོ་སོ་དབྱེ་འབྱེད་ཐུབ་པ་གལ་ཆེ་སྟེ། མ་ཤེས་ན་རྣལ་མ་དང་རང་རྒྱ་ནོར་སོ་དང་། བཟོ་ཁྱད་དང་བཟོ་རྒྱུན་ནོར་སོ་ཡོད།

བཟོ་དང་བཟོ་དངོས་རྣལ་མ་ཞེས་པ་ནི། རང་གི་ཡུལ་ནས་རང་རིགས་ཀྱི་རིག་པ་དང་ལག་རྩལ་ལས་བྱུང་ཞིང་མི་རིགས་དང་ཡུལ་གྲུ་གཞན་

གྱི་བཟོ་ཡིས་ཤན་ཞུགས་མ་སོང་བ་དེ་ཡིན། རང་རྐྱའམ་རང་སྐད་ཅན་ནི། རང་རིགས་སམ་རང་ལུགས་ཀྱི་བཟོ་རྒྱུན་གཞི་རྩར་གྱུར་པ་ལ་བཟོ་རྒྱུན་གཞན་གྱིས་ཤན་ཞུགས་ཀྱང་རང་ལུགས་མ་ཤོར་ཞིང་། བཟོ་རྒྱུན་གཞན་གྱི་ལེགས་ཆ་བསྡུས་པ་དེས་སྔར་ཡོད་ཀྱི་ལག་རྩལ་དང་བསྟན་བཅོས་ཐམས་ཅད་ཇེ་བཟང་ཇེ་རྒྱས་སུ་སོང་ནས་དོན་ཅི་ཡང་མཚོན་ནུས་པའི་ལག་རྩལ་འཕྲུལ་སྒོ་ཚང་བའོ། །བཟོ་ཁྱད་ནི། སྔར་ཡོད་ཀྱི་བཟོ་རྒྱུན་གང་ཡིན་པ་ཞིག་གི་རྨང་གཞིའི་ཐོག བཟོ་བོ་རང་གི་རིག་པ་དང་ལག་རྩལ་ལས་བཀོད་པ་དང་། ཉམས་དང་། ཁ་དོག་སོགས་ཀྱི་རྩལ་ལྷག་པར་ཐོན་པ་ཙམ་ལས། གཞི་སྔ་མ་ལས་མ་འདས་ཤིང་། ད་དུང་དེའི་བསྟན་བཅོས་མེད་ཅིང་བཟོ་སྲོལ་མ་ཚུགས་པ་དེའོ། །བཟོ་རྒྱུན་ནི། རང་རང་གི་རིག་པ་དང་རྩལ་ལས་སྔར་མེད་ཀྱི་སྲོལ་ཁྱད་པར་ཅན་ཚུགས་ཤིང་། དེའི་རིག་པའི་བསྟན་བཅོས་དང་བཅས་རྒྱུན་འཛིན་གྱི་རྗེས་འཇུག་ཀྱང་ཡོད་པས་ལུས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་དེའོ། །

འོ་ན་བོད་དུ་ཆེས་སྔ་མོ་ཞིག་ནས་དར་བའི་བཟོ་རིག་གི་དངོས་པོ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡོད་སྙམ་ན། རྒྱལ་དབང་ལྔ་པ་ཆེན་པོས་མཛད་པའི་《དེབ་ཐེར་དཔྱིད་ཀྱི་རྒྱལ་མོའི་གླུ་དབྱངས》ལས། རིས་སུ་མ་ཆད་པའི་གསུང་རབ་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོའི་འཛིངས་ལས་རྣམ་དཔྱོད་གྲུ་གཟིངས་ཀྱི་རང་དབང་དུ་སྤྱོད་པ་གཞོན་ནུ་དཔལ་གྱི་གསུང་ལས་བོད་ཀྱི་ཡུལ་འདི་ཡང་རྒྱ་གར་དང་འདྲ་བར། ཡུལ་དང་མི་ལ་སོགས་པ་གནས་པའི་བསྐལ་པ་ནས་བྱུང་བར་བྱས་ན་ཡང་ལུང་དང་རིགས་པའི་གནོད་པ་མེད་ཅིང་ཞེས་སྤྱི་ཁྱབ་ཏུ་གསུངས་ནས《དེབ་ཐེར་སྔོན་པོ》ལས་ལུང་འདྲེན་མཛད་པ་ལྟར། བོད་དུ་ཕྱིས་སུ་བྱུང་བའི་རིགས་བརྒྱུད་ཆེ་བ་རེ་འགའ་དང་། བོད་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་ཐོག་མའི་འབྱུང་ཁུངས་ལ་བཞེད་པ་མི་འདྲ་བ་ཅུང་སྣང་བ་ཙམ་

ལས། གངས་ཅན་གྱི་ཡུལ་འདི་ཡང་རྒྱ་གར་དང་རྒྱ་ནག་སོགས་དང་འདྲ་བ་ཆེས་སྔ་མོ་ཞིག་ནས་འགྲོ་བ་མིའི་རིགས་བྱུང་བ་ལ་རྩོད་པ་མེད་པར་སྣང་།

དེ་ལྟར་ཡུལ་འདིར་ཡང་འགྲོ་བ་མིའི་རིགས་བྱུང་ནས་དུས་ཡུན་རིང་པོ་མ་སོང་བར་རྡོ་དང་བྲག་སོགས་ལ་མི་དང་སྲོག་ཆགས་ཀྱི་རི་མོ་མཚོན་ཙམ་རེ་རྐོ་བ་དང་འབྲི་བ་ནི་ཐུན་མོང་གི་འཇིག་རྟེན་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་ཡིན་པས་བོད་ཀྱང་དེ་དང་མཚུངས་པར་ངེས་སོ། །འོ་ན་རྒྱ་གར་དང་རྒྱ་ནག་ནི་འཛམ་གླིང་ཐོག་འགྲོ་བ་མིའི་རིགས་བྱུང་བ་ཆེས་སྔ་ཞིང་རིག་གནས་ཀྱང་དར་སྔ་བའི་གྲས་སུ་བགྲང་ལ། སྔ་བའི་རྟགས་སུ་བསྐལ་པ་ཡ་ཐོག་གི་རྩོད་བྲལ་གྱི་རིག་དངོས་མང་པོ་མཐོང་རྒྱུ་ཡོད་ཀྱང་བོད་ལ་དེ་ལྟར་མེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཡིན་ཞེ་ན། དེ་ལ་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་པ་མ་མཐོང་སྟེ། བསྐལ་པ་ཡ་ཐོག་གི་རིག་གནས་དངོས་པོ་ཟེར་བ་དེ་དོན་ལ་བཟོ་ལས་བྱུང་བའི་དངོས་པོ་ཁོ་ན་ཙམ་ཡིན་ལ། དེའི་དངོས་པོ་བོད་ལས་ཡུལ་གཞན་དུ་མེད་ཅིང་ད་ལྟར་འཛམ་གླིང་དུ་གནའ་རྫས་བརྟག་པ་ལ་མཁས་པར་རློམ་པའི་གྲགས་ཅན་དག་གིས་ཀྱང་རྒྱུ་དང་ལོ་རྒྱུས་ཇི་བཞིན་མ་རྟོགས་པ། གནམ་ལྕགས་ཀྱི་རིགས་དང་། གཟི་དང་། ཐོག་ལྕགས་ལས་བྱུང་བའི་གཟུགས་བརྙན་སྣ་ཚོགས་ཏེ། རྒྱ་གར་དང་རྒྱ་ནག་ལའང་དེ་ལས་ལྷག་པའི་གནའ་རྫས་ཀྱི་རིག་དངོས་མ་མཐོང་བའི་ཕྱིར་དང་། རིག་དངོས་ཀྱི་མཛོད་དུ་ཡ་ཐོག་གི་རྡོའི་ལག་ཆས་དང་འདམ་གྱི་རྫ་མ་ལ་སོགས་ཀྱི་དངོས་པོ་མ་མཐོང་ངོ་ཞེ་ན། དེ་ནི་བོད་ཀྱི་སེམས་གཤིས་ཇི་བཞིན་དུ་མ་ཤེས་པའི་སྐྱོན་ཏེ། རྒྱུ་རིན་ཆེན་རིགས་ལས་བསྒྲུབས་པ་དང་། ཡང་ན་སྐྱེས་ཆེན་གྱི་ཕྱག་བཟོ་མ་ཡིན་པའི་འདམ་རྫ་ཙམ་ལ་ནོར་ཆེན་དུ་མི་བརྩི་བས་ནོར་རྫས་ཀྱི་མཛོད་དུ་མི་འཇོག་པ་དང་། སྔོན་ཆད་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་དང་རིག་གནས་ལ་ཞིབ་འཇུག་མཁན་རྣམས་ཀྱིས་དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་རིགས་

ཙམ་ལས་དངོས་རིགས་ལ་བལྟས་ནས་ལོ་རྒྱུས་དང་རིག་གནས་སླ་བའི་སྲོལ་རྒྱ་ཆེར་མ་དར་བ་དང་། རིག་དངོས་བརྟག་དཔྱད་ཆེད་དུ་གནའ་ཤུལ་ཀོ་བ་དང་། བང་སོ་བྲུ་བ་དང་། དུར་ཁྲོད་སློག་པ་སོགས་ཀྱི་གོམས་སྲོལ་མེད་པས་དེ་ལྟར་བྱུས་ན་རྣམ་རྟོག་ཟ་ངེས་ཤིང་། ཕྱིར་མི་སློག་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད་སའི་བཙུད་མི་ཉམས་པའི་ཆེད་དུ་ནོར་གཏེར་དང་བུམ་གཏེར་སྦས་ཚུལ་ལས་བྱུང་བ་ལྟར་རོ། །ས་འོག་ཏུ་གནའ་དུས་ཀྱི་རིག་དངོས་མེད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དེང་དུས་སུ་ཤར་རྒྱལ་མོ་རོང་དང་། ཁམས་བྲག་མགོ །ཉག་རོང་། ཆབ་མདོའི་ཁ་རུབ། སྙེ་ཁ། མངའ་རིས་སོགས་ནས་གནའ་རྫས་དཔྱད་ཞིབ་པ་རྣམས་ཀྱིས་ལོ་ངོ་སྟོང་ཕྲག་དུ་མའི་སྔོན་གྱི་དངོས་རྫས་རྙེད་དང་རྙེད་བཞིན་བོད་ཀྱི་གནའ་ཤུལ་རྟགས་ཞིབ་ཞེས་པ་ལས་འབྱུང་བ་ལྟར་ལ། ད་ཕན་རྙེད་པའི་རུས་པའི་ཁབ་དང་། རྡོའི་སྒྱིད་ཆས། འདམ་རྫ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། རྒྱལ་ཕྲན་སིལ་མ་བཅུ་གཉིས་ནས་གཉའ་ཁྲི་བཙན་པོའི་བར་གྱི་གནས་བསྐལ་ཏ་ཙང་རིང་པོ་ཞིག་གི་ནང་དུ་བྱུང་བའི་གཤམ་གྱི་ལེ་ཚན་ལ་འཆད་འགྱུར་གྱི་ལྟགས་རིགས་ལས་བསྒྲུབས་ཤིང་ལག་རྩལ་མི་དམན་པ་ཡོད་པའི་དངོས་པོ་ཞིག་ཀྱང་མ་འོངས་པ་ན་རྙེད་རྒྱུ་ཡོད་པར་སེམས།

དེ་ནས་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་ཐོག་མ་གཉའ་ཁྲི་བཙན་པོའི་ལོ་རྒྱུས་ལ། ཆོས་འབྱུང་མཁས་པའི་དགའ་སྟོན་ལས། དང་པོ་ལྷ་རི་གྱང་ཐོའི་རྩེ་ལ་བབ། །ལྷ་རི་རོལ་པོ་བཙན་ཐང་སྒོ་བཞིར་བྱོན། །དེ་ཚེ་བོད་མི་སྐལ་ལྡན་འགའ་ཡིས་མཐོང་། །བཙན་པ་ལྷ་དང་གཉགས། བཙུན་པ་ཁྱུང་དང་སྣུབས། གཉན་པ་སེ་དང་སྦྲ་སྟེ་ཡབ་འབངས་རུས་དྲུག་དང་། ལྷ་བོ་ལྷ་སྲས། སེ་བོན་རྨ་བོན་ཅོག་ལ་བོན། ཞང་ཞུང་བོན། ཚེ་མིན་བོན་སོགས་ཤེས་པ་ཅན་བཅུ་གཉིས་ཀྱིས་མཇལ་ཞེས་བྱུང་བ་དང་། གཞན་

ཡང་། རྗེ་འདིས་ཕོ་བྲང་ཡུམ་བུ་བླ་སྒང་བརྩིགས། ཚེ་མི་གཉེན་གྱི་རྒྱ་རྒྱལ་གྱི་དོན་བསྒྱུར། སུམ་པའི་རྒྱལ་པོ་ཨ་ལོང་ཡོང་རྒྱལ་བཏུལ། བོད་ཞེས་པ་ཅན་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་ནང་ཚན་ལྡིང་ཞེས་ཤ་བ་ཟེར་བ་དེས་འཛམ་པའི་ཤ་བ་ནམ་མཁའ་ལ་འགྲོ་བ་བཟོས་ཞེས་ཡོངས་གྲགས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་རྣམས་ལས་འབྱུང་བ་ལྟར་དེ། སྐབས་དེར་བོན་གྱི་དོན་བསྒྱུར་བའི་རིག་པ་དང་། བོན་ཆོས་བྱེད་པའི་ཚོ་ག ཕ་རོལ་རྒོལ་བ་བཏུལ་བའི་དཔུང་སྟོབས་བཅསཡོད་པ་ལ། དེ་མཚུངས་ཀྱི་བོན་གྱི་གཏོ་ཆོག་ཏུ་སྤྱོད་པའི་མཆོད་ཆས། རྡོ་དང་ཤིང་དང་འདམ་སོགས་ཀྱིས་བཟོ་བའི་ལག་ཆས། ཕ་རོལ་གྱི་དགྲ་སྡེ་འཇོམས་པའི་མཚོན་ཆ། འདམ་གྱི་གཟུགས་བརྙན་སོགས་ཀྱང་ཡོད་ལ། སྐབས་དེར་བརྩིགས་པའི་བོད་ཀྱི་བཟོ་དངོས་རྣལ་མ་ཕོ་བྲང་ཡུམ་བུ་བླ་སྒང་ནི་མི་ལོ་སྟོང་ཕྲག་དུ་མར་སྐྱེ་བོ་ཀུན་གྱི་འདྲེན་བྱེད་ཀྱི་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའོ། །

རྒྱལ་པོ་ཁྲི་གུམ་བཙན་པོའི་དུས་སུ་གོ་མཆོན་བྱུང་ཚུལ་ལ། ཁམས་སྟོན་གྱིས་མཛད་པའི་རྒྱ་བོད་ཀྱི་ནོར་རྫས་བརྟག་ཐབས་ལས། བྱང་ལེབ་ཉ་རྒྱབ་མཐའ་སྲབ་དཀྱིལ་མཐུག་ཅིང་། །རྩེ་མོ་སེན་ཁ་རྩ་བ་གཟོང་ཁ་སྟེ། །གོན་ཁྲབ་འདི་ནི་སྐར་ཁམས་དེ་མོ་ནས། །གྲི་གུམ་བཙན་པོ་འབངས་དང་འཐབ་པའི་ཕྱིར། །སྐར་ཁམས་ནས་བྱུང་བཟོ་རིས་ཉ་འདྲ་བས། །གོན་ཁྲབ་འདི་ལ་སྐར་ཡུལ་ཉ་འདྲ་ཟེར། །དེང་སང་དམར་ཡུལ་ཟེར་བ་སྒྲ་ལོག་གོ །བྱང་རིས་སྲབ་ཅིང་ཕྲ་ལ་ལྟུགས་འོད་དཀར། །བཟོ་རིས་ཉ་འདྲ་ཡིན་མོ་དེ་ལས་ཆུང་། །གྲི་གུམ་བཙན་པོའི་བློན་པོ་ལོ་ངམ་གྱིས། །འཁྲུག་དུས་བོར་ཚེ་བཙད་པའི་གོ་ཆ་དང་། །ལྟན་དུ་བསྒྲུབས་ཀྱང་རྗེ་འབངས་དབྱེ་བ་ཡིས། །ཆེ་ཆུང་སྲབ་མཐུག་ལ་སོགས་ཁྱད་བྱས་པས། །དེར་སངས་འདི་ལ་སྐར་ཡུལ་ཉིས་འདྲ་ཟེར། །ཤིན་ཏུ་རྙིང་བས་མཆོན་

སྲན་ཆུང་བར་གྲགས། །ཞེས་དང་། ཡང་སྐབས་དེར་གྲི་བཟོས་ཚུལ་ལ། དགུ་ཐྲི་འདི་བོད་ཀྱི་རལ་གྲི་ཡིན། །གྲི་གུམ་བཙན་པོ་རིང་ལ་སྲིད། །ཡུལ་ཐྲི་འདུ་བྱ་བའི་ས་ཆ་ན། །མིག་ཐྲིམ་བུ་སྲུན་དགུས་བརྡུངས་པ་ཡིན། །ཆེ་ཤོས་ཀྱིས་གནམ་གྱི་འཇུ་ཐག་ཆོད། །དེ་འོག་བརྒྱད་ལ་རྫོ་རྟགས་ཡོད། །དེ་དགུའི་སློབ་མ་ཁག་དགུར་གྱེས། །བོད་རལ་གྲི་མང་བ་དེ་བཞིན་ཡིན། །མི་སྲུན་དགུས་བརྡུངས་པས་དགུ་ཞེས་ཐྲེར། །མིག་ཐྲིམ་བུ་ཡིན་པས་ཐྲི་（ཡུལ་ཐྲི་འདུ་བྱ་བ་ནས་བྱུང་བས་མིང་ཐྲི་ཞེས་ཐོགས་པའང་བཤད།）ཞེས་བྱ། །དེ་དང་དེ་རྒྱུད་དགུ་ཐྲི་ཐྲེར། །ཞེས་བོད་ཀྱི་བཟོ་དངོས་འདི་དག་གི་མིང་ཙམ་དུ་མ་ཟད། དངོས་པོ་འདི་དག་གི་འབྱུང་ཁུངས། བཟོ་བོའི་མིང་། བཟོ་ཁྱད། མིང་ཐོགས་ཚུལ་ཐམས་ཅད་གསལ་ཞིང་བསྟན་བཅོས་འདིར་འཁོད་པའི་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་རྫོམ་པ་པོས་དངོས་པོ་ལ་བལྟས་ཤིང་ཞིབ་ཏུ་བརྟགས་པ་དང་གནའ་རྫས་ལྟ་བར་མཁས་པའི་རྒན་པོ་དག་ལ་བརྙས་དེ་ཁུངས་བཙན་པར་བཀྱེས་ཚུལ་ཡང་གོང་གི་མཇུག་བྱང་དུ་འཁོད་ཡོད་དོ། །

དེ་ནས་གོང་གི་ཚང་གཞིའི་སྟེང་བོད་ཀྱི་རིག་པའི་སྒོ་ཆེར་ཕྱེ་སྟེ། སྲུ་དེ་གུང་རྒྱལ་གྱི་དུས་སུ་ཀོ་བ་བཞུས་ནས་སྦྱིན་དང་། གཏེར་རྫོ་རིགས་བཞུས་ནས་དངུལ་ཟངས་ལྕགས་གསུམ་བཏོན་པའི་ལག་རྩལ་ཁྱབ་སྤེལ་བཏང་། གཡུང་དྲུང་བོན་གྱི་བསྟན་པ་དང་དེའི་མཆོད་པའི་ཡོ་བྱད་རོལ་ཆ་འགའ་ཞིག་ཀྱང་བྱུང་ཚུལ་རྒྱལ་རབས་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ལས། སྲུ་དེ་གུང་རྒྱལ་དང་བློན་པོ་རུ་ལས་སྐྱེས་ཏེ། རྒྱལ་བློན་འདི་གཉིས་ཀྱི་དུས་སུ་གཡུང་དྲུང་བོན་བྱུང་ཚུལ་ལ། སྟོན་པ་གཤེན་རབ་མི་བོ་བྱ་བ་སྟག་གཟིག་འོལ་མོའི་ལུང་རིང་དུ་སྐུ་འཁྲུངས་ནས་ཁམས་ཆེན་པོ་བཅོ་བརྒྱད་ལ་སོགས་པ་བོན་པོའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཞང་ཞུང་གི་ཡུལ་ནས་བསྒྱུར་ཏེ་དར་ཞིང་རྒྱས་

པར་མཛད། བོན་ལ་རིགས་དགུ་ཏུ་ཕྱེ་སྟེ། རྒྱུའི་བོན་ལ་རིགས་བཞི། འབྲས་བུའི་བོན་ལ་རིགས་ལྔའོ། །འབྲས་བུའི་བོན་རིགས་ལྔ་ནི་གཡུང་དྲུང་བླ་ན་མེད་པའི་ཐེག་པ་ལ་ཞུགས་པ་སྟེ། བདེ་འགྲོ་མཐོ་རིས་སུ་ཐོབ་པར་འདོད་དོ། །རྒྱུའི་བོན་གྱི་རིག་བཞི་ནི། སྣང་གཤེན་བལ་ཐོད་ཅན། འཕྲུལ་གཤེན་བལ་ཚོན་ཅན། ཕྱྭ་གཤེན་ཏྲ་ཐིག་ཅན། དུར་གཤེན་མཚོན་ཆ་ཅན་ནོ། །དེ་ལ་སྣང་གཤེན་བལ་ཐོད་ཅན་གྱིས་ཕྱྭ་དང་གཡང་འགུག་ལྷ་དང་སྨན་གསོས། དགེ་ལེགས་དང་དཔལ་བསྐྱེད་ནས་མི་ནོར་རྒྱས་པར་བྱེད། འཕྲུལ་གཤེན་བལ་ཚོན་ཅན་གྱིས་མདོས་དང་ཡས་གཏོང་། སྲིད་དང་རྟེན་འཛུགས། འཕྲུལ་ཕྱུགས་ཀྱི་འགལ་རྐྱེན་ཐམས་ཅད་སེལ་བར་བྱེད་དོ། །ཕྱྭ་གཤེན་ཏྲ་ཐིག་ཅན་གྱིས་ལེགས་ཉེས་ཀྱི་ལམ་སྟོན། ཡིན་མིན་གྱི་ཐེ་ཚོམ་སེལ། ཟག་བཅས་ཀྱི་མངོན་ཤེས་འཆད་པར་བྱེད་དོ། །དུར་གཤེན་མཚོན་ཆ་ཅན་གྱིས་གསོན་གྱི་བགེགས་སེལ། གཤེན་གྱི་དུར་འདེབས། ཚུང་གི་སྲི་གནོན། གནམ་གྱི་རྒྱུ་སྐར་ལྟ། སའི་འདྲེ་བཏུལ་བ་ཡིན་ནོ། །ཐམས་ཅད་ཐ་ཤང་གི་སྒྲ་འཁྲོལ་བ་སྟེ། ཆབ་སྲིད་ནི་གླུང་ལྡེའུ་བསྒྱུར་རོ་ཞེས་བྱུང་བ་ལྟར། བོན་ཆོས་ཀྱི་བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་དར་སྤེལ་དང་གླུང་ལྡེའུས་རིག་པའི་སྒོ་ཕྱེ། བཟོ་དངོས་ཐ་དང་ཤང་སོགས་ཀྱི་རོལ་ཆའང་བྱུང་བ་གསལ་ཞིང་། སྐབས་དེའི་རོལ་ཆ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡོད་སྙམ་ན། རྒྱ་བོད་ཀྱི་ནོར་རྫས་བརྟག་པ་ལས། བོད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཁྲི་བདུན་ལེགས་དྲུག་དང་། རྒྱལ་པོ་གནམ་ལྡེ་ལ་སོགས་རྒྱལ་པོའི་རབས། །ཉེར་དྲུག་ཐ་མ་ཐོ་ཐོ་རི་གཉན་བཙན། །དེ་སྐབས་དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་ཚུལ་མ་དར། །གདོལ་བོན་ཁོ་ནའི་དུས་ཡིན་མཆོད་ཆ་ཡང་། །ཤང་དང་དྲིལ་བུ་རིགས་ཀྱི་བྱེ་བྲག་རྣམས། །ཁྲོ་ལི་ནག་པོ་ལས་གྲུབ་བཟོ་བགོད་ཞེར། །ཞེས་དེའི་རྒྱུ་དང་བཟོ་བཀོད་ཐམས་ཅད་ཤེས

ཤིང་། ཞང་ཞུང་ནི་བོད་གཅིག་གྱུར་གྱི་ཐོག་མ་གཉའ་ཁྲི་བཙན་པོའི་སྐབས་ནས་བོད་ཀྱི་ཁོངས་སུ་ཡོད་པའམ་ཞང་བོད་གཅིག་གྱུར་དུ་ཡོད་པས། དེའི་རིག་གནས་བཟོ་དངོས་དང་བཅས་བོད་ཀྱི་རིག་གནས་སུ་གཏོགས་ཀྱང་མི་འགལ་བར་བཤད་དོ། །

ཁྲིས་འབུར་གྱི་བོད་བཟོ་རྣལ་མ་ལ་ཁྱད་ཆོས་ཇི་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་སྔོན་གྱི་བཟོའི་ལོ་རྒྱུས་ལས་མི་གསལ་ཞིང་དངོས་པོ་ཡིད་རྟོན་དུ་རུང་བ་དཀའ་ན་ཡང་། སྲོང་བཙན་གྱི་སྐབས་སུ་སྦུ་ར་ལྷ་ཆེན་གྱིས་བོད་ཐར་ཡོད་ཀྱི་རི་མོ་དང་བལ་པོའི་བཟོ་རྒྱུན་གཅིག་ཏུ་འདྲེས་པའི་རྒྱུན་གསར་དུ་སྤེལ་བ་ལ་ཐར་འགྱུར་སྦུ་ར་ལྷ་ཆེན་གྱི་ལུགས་སུ་གྲགས་ཞེས་འཁོད་པ་ལས། དེའི་སྔོན་དུ་བོད་ལ་གཅིག་གི་རྗེས་སུ་གཅིག་འཇུག་པའི་སྲོལ་རྒྱུགས་པ་དང་བཟོའི་བསྟན་བཅོས་སོགས་ཡོད་མེད་མ་ངེས་ཀྱང་། རྨང་གཞི་ངེས་ཅན་ཞིག་མེད་ན་སློ་བུར་དུ་ལུགས་དེ་ལྟ་བུ་ཞིག་འབྱུང་ཐབས་མེད་པས། དེའི་གོང་ནས་ལག་རྩལ་མི་དམན་པ་ཞིག་ཡོད་པ་རང་བཞིན་གྱིས་ཤེས་པར་འགྱུར་རོ། །བསམ་ཡས་སུ་ལུགས་གསུམ་གྱི་གཙུག་ལག་ཁང་བཞེངས་ཞེས་པའི་བོད་ཀྱི་ལུགས་དེ། དོན་ལ་སྦུ་ར་ལྷ་ཆེན་ནས་བརྒྱུད་པའི་བོད་བཟོའི་རྨང་གཞི་སྟེང་བལ་བཟོའི་ཤན་ཞུགས་པའི་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་དོན་ཐམས་ཅད་རི་མོའི་ལམ་ནས་མཚོན་ཐུབ་པའི་བོད་ཀྱི་རི་མོ་རང་རྐྱ་ཅན་ཞིག་ལས་བོད་རིས་རྣལ་མ་མིན་པར་སྣང་། སྨན་མཁྱེན་རྣམ་གཉིས་ཀྱིས་གོང་གི་རྨང་གཞིའི་སྟེང་རྒྱ་ནག་གི་ལུགས་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་བཟོ་རྒྱུན་གཞན་དག་གི་ལེགས་ཆ་བསྡུས་ཏེ་རི་མོ་བསྟན་བཅོས་དང་བཅས་གསར་དུ་མཛད་པ་དེ། ཕྱིས་བྱོན་མཁས་དབང་དུ་མས་གོང་ནས་གོང་དུ་སྤེལ་བས་བོད་རང་ཉིད་ཀྱི་མཛེས་སྡུང་གི་ལྟ་བ་དང་མཐུན་པའི་བཟོ་རྒྱུན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་པ་ལ། ཕྱིས་བོད་ཀྱི་རི་མོ་ལ་རྒྱ་ནག་ལུགས་ཀྱི་ཤན་

ཞུགས་ཆེ་ཞིང་། འབུར་སྐུ་གནས་བརྟན་བཅུ་དྲུག་ཙམ་མ་གཏོགས་པའི་སྐུ་བརྙན་ཕལ་ཆེ་བ་ལ་རྒྱ་གར་དང་ཟ་ཧོར་གྱི་ཤན་ཞུགས་ཆེ། འོན་ཀྱང་དེང་གི་རྒྱ་བོད་ཀྱི་རི་མོ་བ་འགའ་ཞིག་གིས་བོད་ཀྱི་རི་མོ་ནི་རྒྱ་ནག་གི་ཞིབ་བྲིས་རི་མོ་ཡིན་ཚུལ་དང་། ཞིབ་བྲིས་རི་མོ་དང་བོད་རིས་ལ་ཁྱད་པར་མེད་ཚུལ་བཤད་པ་ནི་བོད་ཀྱི་རི་མོའི་རིག་པ་དང་ལག་ལེན་བཅས་ཇི་བཞིན་མ་རྟོགས་པའི་སྐྱོན་ཏེ། ཁོ་བོས་བཟོ་གནས་སྒྲ་རྩེའི་ཚུ་ཐིགས་ཀྱི་ལག་ལེན་གྱི་ཤེས་བྱའི་ལེའུ་ལས་བཤད་ཟིན་པ་ལྟར་ཞིབ་ཏུ་བརྟགས་ན་འདྲ་ས་ལས་མི་འདྲ་ས་མང་སྟེ། བཟོའི་བསྟན་བཅོས་ལ་བསམས་ན་གཞུང་འདིའི་ལེའུ་བརྒྱད་ཀྱི་ནང་དུ་རྒྱ་ནག་གི་བཟོའི་བསྟན་བཅོས་དང་འདྲ་ས་བཅད་རིས་རིགས་གཉིས་དང་ཚོན་གྱི་རྒྱུ་འགའ་ཞིག མདངས་རྒྱག་སྟངས་གཅིག་ཁོ་ན་ཙམ་སྟེ། དེ་ལའང་ཞིབ་ཏུ་བསམས་ན། ཚོན་གྱི་འདུལ་སྦྱོར་དང་། སྦེབ་སྦྱོར་དང་ཚོན་དང་མདངས་ཀྱི་གོ་རིམ་དང་། འབྲི་གཞིའི་རྒྱུ་དང་རས་གཞི་བཟོ་ཐབས་དང་། བཅད་རིས་ཀྱི་ཚོན་རྒྱུ་དང་། ཐ་ན་པིར་སྨྱུག་འཛིན་སྟངས་ཙུན་ཆད་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཡོད་ཅིང་། པིར་འཛིན་སྟངས་ཀྱིས་རི་མོ་ལ་ཁྱད་པར་ཆེ་སྟེ། པིར་སྤྲིལ་གྱི་སྒོ་ནས་མདངས་རིས་སུམ་ཅུ་རྩ་དྲུག་ཏུ་བྱ་བ་ཡོད་ཚུལ་རྒྱ་ནག་གི་བཟོའི་བསྟན་བཅོས་ལས་འབྱུང་བ་ལྟར་རོ། །རི་མོ་དངོས་ལ་བསམས་ན། རྒྱ་དཀར་ནག་གི་བཟོ་ལ་མ་དར་བའི་གངས་ཀྱི་སེང་གེ་དང་། སྣ་ཚོགས་པདྨ་མཚལ་མཐིང་དང་ལི་སྨྱང་སྤེལ་མ་བྱེད་པའི་ལུགས་དང་། མེ་རིས་དང་སྤྲིན་རིས་པ་ཊའི་འགྲོས་ལ་འབར་དང་འཕྱུར་བའི་རྣམ་པ་ཅན། སྐྱུ་འབུར་གྱི་རི་མོ་དང་། གཏོ་བཅོས་ཀྱི་ཚ་གའི་རིགས་སུ་སྤྱོད་པའི་ཤིང་བྱང་དུ་བྲིས་པའི་མདོས་རིས་སྣ་ཚོགས་དང་། མི་མཐུན་གཡུལ་ལས་རྒྱལ་བའི་རི་མོ་དང་། སྟག་སེང་འབྲུག་ཁྱུང་དགྲ་བླ་དང་། གཞན་ཡང་གླུད་

གཏོར་གྱི་རིགས་སུ་སྤྱོད་པའི་ཤིང་གི་ཟན་པར་ལས་བསྒྲུབས་པའི་སྲོག་ཆགས་ཀྱི་གཟུགས་བརྙན་སྣ་ཚོགས་སོགས། གླུད་རྫས་ཡར་མཆོད་ཡས་སྐུགས་ཀྱི་རིགས་དང་། མར་སྦྱིན་མས་སྐུགས་ཀྱི་རིགས་དང་། ཚོན་སྐུད་སྣས་དཀྲིས་ཀྱི་མདོས་རིས་ཀྱི་རིགས་སོགས་ཏེ། རི་མོ་འདི་དག་བརྒྱུད་ནས་བོད་བཟོའི་ཁྱད་ཆོས་ཙམ་དུ་མ་ཟད་སྔ་རབས་བོན་གྱི་རི་མོའི་རིགས་ཀྱང་དུ་མ་ཞིག་མཐོང་ཐུབ། དེའང་ཕྱི་གླིང་པ་མཁས་ཅན་འགའ་ཞིག་གི་ངག་ལས་འདི་སྐད་ཐོས་ཏེ། བོད་དུ་ཡོད་ཀྱི་རིག་གནས་ཐམས་ཅད་ལྷ་ཏིག་ཞིག་དང་མཚུངས་ཏེ། རང་རིགས་གོམས་སྲོལ་གྱི་རིག་གནས་དེས་ལྷ་ཏིག་གྲུབ་པའི་རྒྱུའམ་སྙིང་པོའི་ཕྱེ་ཟེགས་དང་འདྲ་བར། རིག་གནས་གཞན་དག་ལས་ཕྱི་ནས་ལྷ་ཏིག་ལྟ་བུ་སྟེ་ཐམས་ཅད་རྫོག་པོ་གཅིག་ཏུ་དྲིལ་ནས། ཕྱི་ནས་རགས་ཙམ་བལྟས་ན་དབྱེ་འབྱེད་དཀའ་བ་ལྟར་སྣང་ཡང་། ཞིབ་ཏུ་བལྟས་ན་དེའི་འཕེལ་རིམ་དང་། རྒྱུ་རྐྱེན་སྔ་རབས་ཀྱི་རྣམ་པ་བཅས་གསལ་པོ་མཐོང་ཐུབ་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཟེར་བ་ལྟར། བཟོ་དངོས་རི་མོ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་དེ་དང་མཚུངས་པ་གོང་གི་རི་མོ་དག་ལས་མངོན་སུམ་ཚད་མར་གྱུར་པས་དོན་ལ་གནས་པར་སྣང་། ཚུལ་དེ་ལྟ་བུ་ནི་བོད་ཁོ་ན་ཙམ་མ་ཡིན་གྱི། རྒྱ་གར་ལ་མཚོན་ན། ནང་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་སྔར་ནས་བསྡུབས་ཟིན་ཀྱང་། དེའི་ལུགས་སྲོལ་ཤིན་ཏུ་མང་པོ་ད་ལྟར་གནས་ཡོད་པ་དང་། རྒྱ་ནག་པས་མི་ལོ་ཉིས་སྟོང་ལྷག་གི་རིང་རང་གིས་རང་རིགས་ཀྱི་གོམས་གཤིས་ཐེངས་མང་བསྒྱུར་ཀྱང་ཀོང་ཙེ་འཕྲུལ་རྒྱལ་གྱི་བསམ་བློའི་ཤུགས་རྐྱེན་ཆེན་པོ་ཞིག་ད་ལྟར་ཡང་གནས་ཡོད་པ་ལྟ་བུའོ། །དེ་ལྟར་ལོ་རྒྱུས་དང་བཟོ་དངོས་ཟུང་དུ་འབྲེལ་ནས་ཞིབ་ཏུ་བརྟགས་ན། བོད་སྔ་རབས་ཀྱི་བཟོའི་ཁྱད་ཆོས་དང་། འཕེལ་རིམ། དུས་སྐབས་རེ་རེ་བཞིན་གྱི་འགྱུར་ཚུལ། བོད་ཀྱི་བསྐལ་པ་ཡ་ཐོག་གི་བཟོ་

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.cc