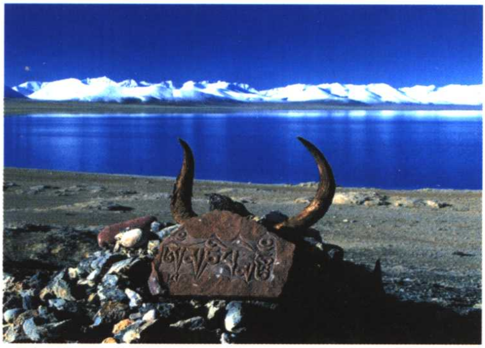
中央民族大学国家“十五”“211工程”建设项目



ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་དང་
སྒྱུར་རིག་ཞིབ་འཇུག

གཙོ་སྒྲིག་པ། བོ་ཤུལ་གྲགས་པ་འབྱུང་གནས།

ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་དང་ སྒྱུར་རིག་ཞིབ་འཇུག

ཀྲུང་དབྱངས་མི་རིགས་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའི་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

中央民族大学国家“十五”“211工程”建设项目

གཙོ་སྒྲིག་པ། བོ་ཞུལ་གྲགས་པ་འབྱུང་གནས།

དེང་རབས་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་དང་
རྩོམ་རིག་ཞིབ་འཇུག

ཀྲུང་དབྱངས་མི་རིགས་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའི་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

图书在版编目（CIP）数据

当代藏族语言与文学研究/郭须·扎巴军乃主编 .—北京：中央民族大学出版社，2006.6

ISBN 7-81108-269-1

Ⅰ.当… Ⅱ.郭… Ⅲ.①藏语—语言学—文集②藏族—少数民族文学—文学研究—中国—文集 Ⅳ.①H214-53②I207.914-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2006）第 031161 号

当代藏族语言与文学研究

主　　编　郭须·扎巴军乃
责任编辑　仁增旺姆
美术编辑　赵秀琴
出 版 者　中央民族大学出版社
　　　　　北京市海淀区中关村南大街 27 号　邮编:100081
　　　　　电话:68472815(发行部) 传真:68932751(发行部)
　　　　　　　68932218(总编室)　　　68932447(办公室)
发 行 者　全国各地新华书店
印 刷 者　北京宏伟双华印刷有限公司
开　　本　880×1230(毫米)　1/32　印张:13.625
字　　数　340 千字
印　　数　2000 册
版　　次　2006 年 12 月第 1 版　2006 年 12 月第 1 次印刷
书　　号　ISBN 7-81108-269-1/I·70
定　　价　28.00 元

版权所有　翻印必究

中央民族大学“十五”“211工程”学术出版物编审委员会

主任委员：陈　理

副主任委员：郭卫平

委　员：王锺翰　施正一　牟钟鉴　戴庆厦　杨圣敏　文日焕
　　　　刘永佶　李魁正　朱雄全　宋才发　冯金朝　邓小飞

藏学研究系列丛书编委会

学术顾问：王　尧

主　　任：喜饶尼玛

副 主 任：周润年

委　　员：

苏发祥　郭须·扎巴军乃　罗桑开珠

曾国庆　土登彭措　黄　波

ཀྲུང་དབྱང་མི་རིགས་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའི་བོད་ཀྱི་ཤེས་རིག་ཆེད་ལས་ཀྱི་གནས་བབ་དང་འཕེལ་ཕྱོགས།

(སྔོན་འགྲོའི་ངོར་དུ་བཀོད)

ཀྲུང་དབྱང་མི་རིགས་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའི་བོད་ཀྱི་ཤེས་རིག་ཆེད་ལས་གཉེར་ནས་ལོ་འཁོར་ལྔ་བཅུ་ལྷག་འགོར་སོང་། འདས་པའི་ལོ་རྒྱུས་ལ་ཕྱི་མིག་གིས་བལྟས་ན། རིམ་པ་གོང་མའི་འབྲེལ་ཡོད་མགོ་ཁྲིད་ཀྱི་ཐུགས་ཁུར་དང་མཛུབ་སྟོན་འོག་ཏུ། ཀྲུང་དབྱང་མི་རིགས་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོས་རྒྱལ་ཁབ་དང་བོད་རིགས་ས་ཁུལ་ལ་ཡོན་ཏན་པ་སྐོར་དང་རིམ་པ་ཞིག་སྐྱེད་སྲིང་བྱས་ཏེ། བོད་ཡུལ་གྱི་དེང་རབས་ཅན་གྱི་འཛུགས་སྐྲུན་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བདེ་འཇགས། མི་རིགས་ཀྱི་མཐུན་སྒྲིལ་བཅས་ལ་བྱས་རྗེས་ཆེན་པོ་བཞག དེ་དང་མཉམ་དུ་ཀྲུང་དབྱང་མི་རིགས་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའི་བོད་ཀྱི་ཤེས་རིག་ཞིབ་འཇུག་ལའང་གྲུབ་འབྲས་གཡུར་དུ་ཟ་བ་ཞིག་ཐོབ།

དང་པོ། ཀྲུང་དབྱང་མི་རིགས་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའི་བོད་ཀྱི་ཤེས་རིག་ཆེད་ལས་ཀྱི་གནས་བབ།

ཀྲུང་དབྱང་མི་རིགས་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའི་བོད་ཀྱི་ཤེས་རིག་གླིང་ལ་བོད་ཀྱི་ཤེས་རིག་ཆེད་ལས་དང་། སྲིད་འཛིན་དོ་དམ་དང་བོད་ཀྱི་ཤེས་རིག་བཅས་ཆེད་ལས་

此为试读，需要完整PDF请访问： www.ertongbook.com

གཉིས་ཡོད་ལ། སློབ་མ་གསོ་སྐྱོང་བྱེད་སྐབས། ང་ཚོས་རྨང་གཞི་ལ་ཤུགས་སྣོན་བྱེད་པ། ཆེད་ལས་རྒྱ་སྐྱེད་པ། ལག་ལེན་ལ་མཐོང་ཆེན་བྱེད་པ། ནུས་པ་གསོ་སྐྱོང་བྱེད་པ། རང་གཤིས་དར་སྤེལ་དུ་གཏོང་བ། སྤུས་ཚད་ཇེ་མཐོར་གཏོང་བ་བཅས་ལ་མཐོང་ཆེན་བྱས་པ་ཡིན། མིག་སྔར་བོད་ཀྱི་ཤེས་རིག་ཞིབ་འཇུག་གླིང་གིས་དངོས་གཞི་སློབ་མ་ལས་གཞན། ད་དུང་རྡོ་རྗེ་དང་པའོ་རྗེའི་ཞིབ་འཇུག་སློབ་མཐའ་བསྡུ་བཞིན་ཡོད་པ་དང་། བསྡོམས་པས་སློབ་མ300ལྷག་ཡོད།

བོད་ཀྱི་ཤེས་རིག་ཆེད་ལས་ཀྱི་དངོས་གཞིའི་སློབ་མ་ནི་བོད་ཡིག་སློབ་འབྲིང་གི་མཐོ་འབྲིང་ལས་མཐར་ཕྱིན་པའི་སློབ་མ་ལས་བསྡུས་པ་ཡིན་ལ། སློབ་མ་སྐྱེད་སྲིང་བྱེད་སྐབས་འཛམ་གླིང་ལ་ཁ་ཕྱོགས་པ་དང་དུས་རབས་ཉེར་གཅིག་གི་དེང་རབས་ཅན་འཛུགས་སྐྲུན་གྱི་དགོས་མཁོ་ལ་དམིགས་ཏེ། ཀུན་སྤྱོད་བཟང་བ་དང་ཤེས་རབ་བཀྲ་བ། ལུས་ཕུང་བདེ་ཐང་ཡིན་པ། ཆེད་ལས་ཀྱི་རྨང་གཞི་བཟང་བ། ཡོན་ཏན་གྱི་ཁྱབ་ཁོངས་རྒྱ་ཆེ་བ། ། ཕྱོགས་བསྡུས་སྤུས་ཚད་མཐོ་བ། བྱ་བའི་ནུས་པ་ཆེ་བ། གསར་གཏོད་ཀྱི་འདུ་ཤེས་དང་འབད་འབུངས་ཀྱི་སྙིང་སྟོབས་ལྡན་པ་སྟེ། མདོར་ན་སྲོལ་རྒྱུན་རིག་གནས་ཀྱི་སྦྱངས་འབྲས་ཅུང་ལེགས་པ་དང་། དེང་རབས་ཀྱི་ཚན་རིག་ཤེས་བྱ་ངེས་ཅན་རྟོགས་པའི་ཆེད་ལས་མི་སྣ་སྐྱེད་སྲིང་བྱེད་བཞིན་ཡོད།

སློབ་ཁྲིད་ལ་གཞུང་ལུགས་འཆད་ཁྲིད་དང་ལག་ལེན་སློབ་ཁྲིད་གཉིས་ཡོད་ལ། སློབ་ཁྲིད་དངོས་དང་། རང་སྦྱོང་བྱེད་པ། ལས་བྱ་འབྲི་བ། འཛུབ་སྟོན་བྱས་ནས་དོགས་གཞི་སེལ་བ་སོགས་ནི་གཞུང་ལུགས་འཆད་ཁྲིད་ཀྱི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པ་དང་། དངོས་སྦྱོང་དང་མཐར་ཕྱིན་དཔྱད་རྩོམ་བྲིས་ནས་དམ་བཅའ་འཛོག་པ། མཐར་ཕྱིན་དངོས་སྦྱོང་། བརྟག་དཔྱོད་སྐད་ཞུ་འབྲི་བ་སོགས་ནི་ལག་ལེན་གྱི་ཁོངས་སུ་གཏོགས།

བོད་ཀྱི་ཤེས་རིག་ཆེད་ལས་ཀྱི་དངོས་གཞིའི་སློབ་མའི་བསླབ་གཞི་ནི་སྐད་བརྡ་རིག་པ་དང་། དེང་རབས་བོད་སྐད་དང་། བོད་ཀྱི་གནའ་ཡིག་དང་། རྩོམ་རིག་གསར་རྩོམ་དང་། བོད་ཀྱི་དུས་རབས་རིམ་བྱོན་གྱི་རྩོམ་ཡིག་དང་། བོད་ཀྱིས་རྩོམ་རིག་ལོ་རྒྱུས། བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་དང་། བོད་ཀྱི་ཆོས་ལུགས་ལོ་རྒྱུས་དང་། བོད་ཀྱི་རིག་གནས་ལོ་རྒྱུས་དང་། ཡིག་སྒྱུར་གཞུང་ལུགས་དང་། ཡིག་སྒྱུར་ལག་ལེན་དང་། དེང་རབས་རྒྱ་སྐད་སོགས་ཡིན་པ་དང་། དངོས་གཞིའི་སློབ་མའི་ལོ་བཞིའི་རིང་ལ་སློབ་སྦྱོང་བྱས་པ་ན། གཤམ་གྱི་ཚད་ལ་སླེབས་ཐུབ་པ་ཡིན།

དང་པོ། བོད་ཡིག་ལ་བྱང་ཆ་ཡོད་པ་དང་། བོད་ཡིག་གི་ལམ་ནས་རྩོམ་པ་ལ་འཇུག་པའི་ཚད་ངེས་ཅན་ལྡན་པ།

གཉིས་པ། རྒྱ་སྐད་ལ་ཐོགས་པ་མེད་པ་དང་། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་རྒྱ་སྐད་ཚད་ལེན་ཚད(MSK)ལ་བསླེབས་པ་མ་ཟད། རྒྱ་ཡིག་གི་ལམ་ནས་རྩོམ་པའི་ལས་ལ་འཇུག་པའི་ཚད་ངེས་ཅན་ཞིག་ཡོད་པ།

གསུམ་པ། བོད་རྒྱ་ཡིག་སྒྱུར་གྱི་གཞུང་ལུགས་དང་ལག་ལེན་ལ་བྱང་ཆ་ཡོད་པ།

བཞི་བ། ཕྱི་ཡིག་གི་ཚད་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རིམ་པ་གཉིས་པ་དང་། སློབ་མ་ལ་ཤས་ཀྱི་ཚད་རིམ་པ་བཞི་བའམ་དྲུག་པ་ལ་སླེབས་པ།

ལྔ་བ། གློག་ཀླད་ཀྱི་སྤྱིར་བཏང་གི་ཤེས་བྱ་ཡིད་ལ་ངེས་པ་དང་བཀོལ་སྤྱོད་ལ་བྱང་ཆ་ཡོད་པ།

སྲིད་འཛིན་དོ་དམ་དང་བོད་ཀྱི་ཤེས་རིག་ཆེད་ལས་བསླབ་གནས་ཅན་གྱི་སློབ་མ་ནི་བོད་རིགས་མ་ཡིན་པའི(ཕལ་མོ་ཆེ་ནི་རྒྱ་རིགས་ཡིན)མཐོ་འབྲིང་མཐར་ཕྱིན་སློབ་མ་ལས་བསྡུས་པ་ཡིན། ལོ་ངོ50ལྷག་གི་རིང་ལ། ངེད་སློབ་གླིང་གིས་

བོད་རིགས་མ་ཡིན་པའི（ཕལ་མོ་ཆེ་ནི་རྒྱ་རིགས་ཡིན）སློབ་མ་སྐོར་ཁག20ལྷག་བསྡུས་པ་ན། གསོ་སྐྱོང་དུས་གཞི་ཆ་ཚང་བ་དང་། སློབ་ཁྲིད་རྩ་གནད། སློབ་དེབ་ཆ་ཚང་བ་ཞིག་བསྒྲིགས་ཡོད་པ་མ་ཟད། བོད་རིགས་མ་ཡིན་པའི་སློབ་མ་ལ་བོད་སྐད་ཁྲིད་པའི་ཐད་དུ་ཉམས་མྱོང་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཞིག་བསགས་ཡོད། ཆེད་ལས་འདི་ཡི་སློབ་ཚན་མ་ལག་དང་སློབ་ཁྲིད་ཁ་ཕྱོགས་ནི་སློབ་ཁང་སློབ་ཁྲིད་དང་ལག་ལེན་སློབ་ཁྲིད་གཉིས་ཀ་ཟུང་འབྲེལ་བྱས་ཏེ། སློབ་མའི་བོད་ཡིག་གི་རྨང་གཞིའི་ཆུ་ཚད་བཟང་པོ་ཞིག་ཡོད་པར་བྱེད་པ་དང་། སློབ་མའི་བོད་སྐད་བཤད་པ་དང་བོད་སྐད་ལ་ཉན་པ་དང་། བོད་ཡིག་གི་འབྲི་ཀློག་དང་ཡིག་སྒྱུར་གྱི་ནུས་པ་ཇེ་མཐོར་བཏང་སྟེ། བོད་རྒྱ་མི་རིགས་ཀྱི་སྐད་དང་ཡི་གེ་གཉིས་ལ་བྱང་བ་དང་། བོད་ལྗོངས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་དང་གནས་བབ་ལ་ཆ་རྒྱུས་ཡོད་པ། སྲིད་འཛིན་དོ་དམ་རིག་པའི་གཞི་རྩའི་ཤེས་བྱ་དང་གཞི་རྩའི་གཞུང་ལུགས། གཞི་རྩའི་ནུས་རྩལ་ལྡན་པ། བོད་ལྗོངས་ཀྱི་བྱ་བའི་དགོས་མཁོ་དང་མཐུན་པའི་ཆེད་ལས་མི་སྣ་སྐྱེད་སྲིང་བྱེད་རྒྱུ་དེ་ཡིན།

ཆེད་ལས་འདི་ལ་སློབ་ཚན་གཙོ་བོ་འདི་དག་ཡོད་དེ། དེ་དག་ནི་བོད་ཡིག་ཀློག་སྦྱོར་དང་། བོད་ཡིག་ཡིག་གཟུགས་དང་། དབུས་གཙང་ཁ་སྐད་དང་། བོད་ཡིག་ཀློག་འདོན་དང་། བོད་སྐད་གསན་ཉན་དང་། བོད་ཀྱི་བརྡ་སྤྲོད་དང་། བོད་ཀྱི་རྩོམ་བཏུས་དང་། ཡིག་སྒྱུར་གཞུང་ལུགས་དང་ལག་ལེན། བོད་རིག་པ་སྤྱི་བཤད་དང་། སྤྱི་པའི་འབྲེལ་བ་རིག་པ་དང་། སྡོམ་རྩིས་རིག་པ་དང་། མི་རིགས་གཞུང་ལུགས་དང་མི་རིགས་སྲིད་ཇུས་དང་། མ་ཁེ་སི་རིང་ལུགས་ཀྱི་ཆོས་ལུགས་རྩ་བའི་རིགས་པ་དང་། སྤྱི་བའི་དོ་དམ་དང་། ཆབ་སྲིད་རིག་པ་དང་། སྲིད་འཛིན་བཅའ་ཁྲིམས་དང་། དེང་རབས་མགོ་ཁྲིད་གཞུང་ལུགས་རྣམས་

སོ། །

སློབ་ཁྲིད་དང་རིག་གཞུང་ཞིབ་འཇུག་ཟུང་འབྲེལ་བྱས་ཏེ། རིག་གཞུང་ཞིབ་འཇུག་གིས་སློབ་ཁྲིད་ལ་སྐྱེལ་འདེད་བྱེད་པ་དང་། སློབ་ཁྲིད་བརྒྱུད་ནས་རིག་གཞུང་ཞིབ་འཇུག་གི་ཆུ་ཚད་ཇེ་མཐོར་གཏོང་བ་ནི་ཀྲུང་དབྱང་མི་རིགས་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའི་བོད་ཀྱི་ཤེས་རིག་ཞིབ་འཇུག་གླིང་གི་ཁྱད་ཆོས་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན་ལ། ལོ་རབས80པ་ནས་བཟུང་། ཀྲུང་དབྱང་མི་རིགས་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའི་བོད་ཀྱི་ཤེས་རིག་སློབ་ཁྲིད་དང་དེ་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་པའི་དགེ་རྒན་རྣམས་ཀྱིས་ སྲུས་ཚད་མཐོ་བ་དང་གསར་གཏོད་རང་བཞིན་ལྡན་པ། རིག་གཞུང་གི་སྟོང་ཆ་བསྐྲངས་པའི་བསྟན་བཅོས་མང་པོ་ཞིག་བརྩམས། དཔེར་ན། བོད་ཡིག་གི《ཀྲུང་གོའི་བོད་ལྗོངས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་གོ་གནས་མཚོན་པའི་ཡིག་ཆ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས》ལ་མཚོན་ན། ལོ་རྒྱུས་ཡིག་ཆ་བརྒྱུད་ནས། གསལ་ཆ་ཡོད་པའི་སྒོ་ནས་ཐང་རྒྱལ་རབས་དང་ཐུ་བོད་བར་གྱི་འབྲེལ་བ་དང་། ཡོན་རྒྱལ་རབས་དང་མིང་རྒྱལ་རབས། ཆིན་རྒྱལ་རབས་དང་བོད་ས་གནས་སྲིད་གཞུང་བར་གྱི་ཆབ་སྲིད་དང་དཔལ་འབྱོར། རིག་གནས་སོགས་ཀྱི་འབྲེལ་བ་ཞིབ་ཏུ་བཀོད་དེ། རྒྱ་ཆེ་བ་དང་གཏིང་ཟབ་དང་། བདེན་པ་བདེན་དྲང་གིས་སྒོ་ནས་བོད་ལྗོངས་སྲི་ཚོགས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་དང་གནས་བབ་ལེགས་པར་བསྟན་ཏེ། སྟོབས་དང་ལྡན་པའི་སྒོ་ནས་བཙན་རྒྱལ་རིང་ལུགས་དང་ཁ་བྲལ་རིང་ལུགས་པ་སྐོར་ཞིག་གིས་མེས་རྒྱལ་ཁ་བྲལ་དུ་གཏོང་བའི་སྟོང་སེམས་དེ་རྗེན་པར་བརྗོད་པ་མ་ཟད། བོད་ལྗོངས་ཀྱི་ངོས་ཟིན་ཇེ་ཟབ་ལ་གཏོང་བ། རྒྱལ་གཅེས་རིང་ལུགས་ཀྱི་སློབ་གསོའི་སྐོར་དེ་ཕུན་སུམ་ཇེ་ཚོགས་ལ་གཏོང་བ། མི་རིགས་མཐུན་སྒྲིལ་དང་མེས་རྒྱལ་གཅིག་གྱུར་ལ་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་པ། མི་རིགས་ཀྱི་ངའོ་སྙམ་པའི་ང་རྒྱལ་ཇེ་ཆེར་གཏོང་བ། ཀྲུང་ཧྭ་མི་རིགས་ཀྱི་གཅིག་བསྡུས་སྟོབས

ཞུགས་ལ་ཞུགས་སྟོན་བྱེད་པའི་ཐད་ལ་ནུས་པ་ཆེན་པོ་བཏོན། བསྟན་བཅོས་འདི་ལ1991ལོར་པེ་ཅིན་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་མཚན་ཉིད་རིག་པ་དང་སྤྱི་ཚོགས་ཚན་རིག་ཐད་ཀྱི་ཕུལ་བྱུང་གྲུབ་འབྲས་ཀྱི་བྱ་དགའ་ཨང་དང་པོ་དང་། 1995ལོར་སློབ་གསོ་ཕྱོགས་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་ཚན་རིག་གྲུབ་འབྲས་ཀྱི་བྱ་དགའ་ཨང་གཉིས་པ་ཐོབ།

དེ་མིན། བསྟན་བཅོས་སྐོར་ཞིག་གིས་བོད་ཀྱི་ཤེས་རིག་ཞིབ་འཇུག་ཐད་དུ་མཚན་སྙན་ངེས་ཅན་ཞིག་ཐོབ་ཡོད། དཔེར་ན། རྒྱ་ཡིག་གི《བོད་ལྗོངས་ས་གནས་ནི་གྲུང་གོའི་ཁ་འབྲལ་ཐབས་མེད་པའི་ཁག་ཅིག་ཡིན》དང་། བོད་ཡིག་གི《དུན་ཧོང་ལས་ཐོན་པའི་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཡིག་ཆ》དང་། རྒྱ་ཡིག་གི《ཐུ་ཧྥན་ལོ་རྒྱུས》དང་། བོད་ཡིག་གི་《བོད་ཀྱི་བརྡ་སྤྲོད་རིག་པའི་ཁྲིད་རྒྱུན་ལག་བསྟར་མ》དང་། རྒྱ་ཡིག་གི《རྒྱལ་བ་པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་རིམ་བྱོན་གྱི་དགུང་ཚིགས》དང་། བོད་ཡིག་གི《བོད་བཙན་པོའི་སྐབས་ཀྱི་གནའ་རྫོམ་གཅེས་བསྡུས་སློབ་དེབ》དང་། བོད་ཡིག་གི《བོད་ཀྱི་བརྡ་སྤྲོད་རིག་པའི་རྣམ་བཤད་སྔོན་མེད་རིག་པའི་འཕྲུལ་ཤེལ》དང་། 《བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་སྤྱི་དོན་པདྨ་ར་གའི་ལྡེ་མིག》དང། རྒྱ་ཡིག་གི《བོད་ཀྱི་རིག་གནས་ལོ་རྒྱུས》དང་། རྒྱ་ཡིག་གི《ཉེ་རབས་བོད་དོན་ཞིབ་འཇུག》དང་། རྒྱ་ཡིག་གི《ཆིན་རྒྱལ་རབས་ཀྱི་བོད་སྡོད་ཨམ་བན་གྱི་རྣམ་ཐར་མདོར་བསྡུས》དང་། རྒྱ་ཡིག་གི《བོད་ཀྱི་དགོན་སྡེའི་སློབ་གསོ》དང་། རྒྱ་ཡིག་གི《ཆིན་རྒྱལ་རབས་ཀྱི་བོད་སྐྱོང་སྲིད་ཇུས་ལ་དཔྱད་པ》སོགས་ལ་མཚོན་ན། ཞིབ་འཇུག་གྲུབ་འབྲས་མང་པོ་ཞིག་ལ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དཔེ་དེབ་བྱ་དགའ་དང་། ཞིང་ཆེན་དང་ཕྱོགས་རིམ་པའི་ཞིབ་འཇུག་གྲུབ་འབྲས་ཀྱི་ཁྱད་འཕགས་དགའ་དང་བྱ་དགའ་ཨང་དང་པོ་ཐོབ། དགེ་རྒན་མང་པོ་ཞིག་རྒྱལ་ཁབ་དང་། ཞིང་ཆེན་དང་ཕྱོགས་རིམ་པའི་ཞིབ་འཇུག་རྣམ་གྲངས་ཆེན་པོ་སྟེ《བོད་རྒྱ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ》དང་། 《དུན་ཧོང་ཚིག

མཛོད་ཆེན་མོ》དང་། 《བོད་རིགས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ》དང་། 《ཆོས་ལུགས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ》སོགས་རྩོམ་སྒྲིག་བྱེད་པའི་ལས་ལ་ཞུགས།

མིག་སྔར། ངེད་སློབ་གླིང་གིས་དཔྱང་རྒྱ་བོད་རིག་གནས་བརྗེ་རེས་ལ་ཞིབ་འཇུག ཕྲ་སའི་མི་རིགས་འབྲེལ་བ་ཞིབ་འཇུག ཀྲུང་དབྱང་སྲིད་གཞུང་རིམ་བྱུན་གྱི་བོད་སྐྱོང་སྲིད་ཇུས་ལ་ཞིབ་འཇུག་སོགས་རྒྱལ་ཁབ་དང་། ཞིང་ཆེན་དང་ཕྱུའུ་རིམ་པའི་ཞིབ་འཇུག་ལས་གཞི་གཙོ་བོ་འགའ་ཞིག་གཉེར་བཞིན་ཡོད་པ་མ་ཟད། དགེ་རྒན་དང་ཞིབ་འཇུག་མི་སྣ་འབྲེལ་ཡོད་གོང་རིམ་སྤེ་ཁག་གི་བོད་ལྗོངས་གནད་དོན་གྱི་གླེང་མོལ་དང་བློ་འདོན་གྱི་ལས་ལ་ཞུགས་ཏེ། རིམ་པ་གོང་མས་ཇུས་ཐག་གཅོད་པ་ལ་ཕྱུས་རྗེས་བཞག དེ་མིན། དགེ་རྒན་སྔོར་ཞིག་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ལ་སོང་ནས་སློབ་ཁྲིད་དང་འཚམ་འདྲི། ཡང་ན་ཟབ་སྦྱོང་བྱས།

གཉིས་པ། ཀྲུང་དབྱང་མི་རིགས་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའི་བོད་ཀྱི་ཤེས་རིག་ཆེད་ལས་ལ་མིག་སྔར་གནས་པའི་གནད་དོན།

བཤད་མི་དགོས་པ་ཞིག་ནི། མིག་སྔར་འཛམ་གླིང་ཅན་གྱི་ཀླབས་རྒྱུན་དང་རྒྱལ་ནང་གི་ཉིན་རེར་རྣམ་པ་གསར་བ་རེ་ཡོད་པའི་འགྱུར་ལྡོག་གསར་བ་དེ་གདོང་གིས་བསུ་སྐབས། ཀྲུང་དབྱང་མི་རིགས་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའི་བོད་ཀྱི་ཤེས་རིག་ཆེད་ལས་ལ་འགྲན་རྩོད་དྲག་པོ་དང་དཀའ་ངལ་གསར་བར་འཕྲད་པ་རེད།

དང་པོ། དགེ་རྒན་གྱི་རིམ་པ་དང་ཤེས་ཡོན་གྱི་སྒྲིག་གཞི་ཇེ་མཐོར་གཏོང་དགོས།

སློབ་ཁྲིད་ཀྱི་སྤུས་ཀ་ནི་སློབ་གླིང་ཞིག་གམ་སློབ་གྲྭ་ཞིག་གི་ཚེ་སྲོག་ཡིན་པ་

དང་། སློབ་ཁྲིད་སྤུས་ཀའི་མཐོ་དམའ་དེ་དགེ་རྒན་གྱི་ཡོན་ཚད་མཐོ་དམའ་དང་འབྲེལ་བ་དམ་པོ་ཡོད། ངེད་སློབ་གྲྭ་སྤུན་ཟླ་སློབ་གླིང་གཞན་པ་དང་སློབ་ཆེན་གཞན་པའི་ཆེད་ལས་རིགས་མཐུན་རྣམས་དང་བསྡུར་ན། ཀྲུང་དབྱང་མི་རིགས་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའི་བོད་ཀྱི་ཤེས་རིག་ཞིབ་འཇུག་གླིང་གི་དགེ་རྒན་གྱི་སློབ་རིམ་མི་མཐོ་བ་དང་། པའོ་ཏི་དང་རྡའོ་ཏིའི་ཐོབ་ཐང་ཡོད་པའི་དགེ་རྒན་ཅུང་ཉུང་། ཡོན་ཏན་དེ་སློབ་རིམ་གྱིས་ཐག་གིས་གཅོད་མི་ཐུབ་རུང་། སློབ་གསོ་དང་ཞིབ་འཇུག་གི་བྱ་བ་གཉེར་མཁན་ཚད་ལྡན་ཞིག་ལ་མཚོན་ན། དུས་ཡུན་རིང་མོར་ཆེད་ལས་ཐད་ནས་སྦྱོང་བརྡར་ནན་མོ་བྱེད་རྒྱུ་ནི་མེད་དུ་མི་རུང་བའི་སྔོན་འགྲོའི་ཆ་རྐྱེན་ཞིག་ཡིན། དེར་བརྟེན། ཤེས་ཡོན་གྱི་གྲུབ་ཚད་ཟམ་མ་ཆད་པར་གསར་བརྗེ་བྱེད་པ་ནི་དེང་རབས་ཀྱི་སློབ་གསོ་དང་ཞིབ་འཇུག་བྱ་བ་གཉེར་མཁན་ཞིག་ལ་མཚོན་ན་འབད་དགོས་པ་ཞིག་ཡིན་པ་ན། ང་ཚོས་སློབ་གླིང་སྟོབས་དང་ལྡན་པ་ཞིག་བསྐྲུན་དགོས་ན། ཅིས་ཀྱང"མི་སྣ་འཛོན་ཐང་ཅན"གྱི་འཐབ་ཇུས་ལག་བསྟར་བྱེད་དགོས། དགའ་འོས་པ་ཞིག་ནི། སློབ་གྲྭས་བྱ་བ་འདི་ལ་མཐོང་ཆེན་བྱས་པས། བོད་ཀྱི་ཤེས་རིག་ཞིབ་འཇུག་གླིང་གི་ལས་བྱེད་པ་སྡེབ་སྒྲིག་དང་། དགེ་རྒན་གསོ་སྐྱོང་དང་ནང་འདྲེན་གྱི་བྱ་བ་དེ་གོ་རིམ་ཡོད་པའི་སྒོ་ནས་སྤེལ་བཞིན་ཡོད།

གཉིས་པ། དངོས་གཞིའི་སློབ་མའི་སློབ་ཚན་བཀོད་སྒྲིག་ལ་གོམ་གང་མདུན་སྤོས་སྔོས་ཞིབ་འཇུག་དང་ལེགས་སྒྱུར་བྱེད་དགོས།

དུས་རབས་ཕྱེད་ཀའི་རིང་གི་ལག་ལེན་དང་འཚོལ་སྙེག་བརྒྱུད་ནས། མིག་ཐར་ཀྲུང་དབྱང་མི་རིགས་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའི་བོད་ཀྱི་ཤེས་རིག་ཆེད་ལས་ཀྱི་མི་སྣ་སྐྱེད་སྲིང་དང་སློབ་ཚན་བཀོད་སྒྲིག་ཐད་དུ་ཁྱད་ཆོས་མངོན་པར་གསལ་ཞིང་

འབྲུས་སྣ་ཚང་བའི་ཤེས་བྱའི་མ་ལག་ཅིག་ཆགས་ཡོད་པ་དང་། དངོས་གཞིའི་ཆེད་ལས་ནི་བརྡ་སྤྲོད་རྩོམ་རིག་དང་། ལོ་རྒྱུས་རིག་པ། ཆོས་ལུགས་རིག་པ། རིག་གནས་མིའི་རིགས་རིག་པ་བཞི་གནད་དུ་བཟུང་ནས་བཀོད་སྒྲིག་བྱེད་བཞིན་ཡོད་མོད། མིག་སྔར་དཀའ་ངལ་འདི་འདྲ་ཡོད་དེ། ཆེད་ལས་གཞན་པའི་སློབ་མའི་ལོ་བཞིའི་རིང་ལ་རིག་པ་གཅིག་གམ་འབྲེལ་ཡོད་རིག་པ་གཉིས་སྦྱོང་བཞིན་ཡོད་རུང་། ང་ཚོའི་སློབ་མས་རིག་པ་ཆེན་པོ་བཞི་ལ་སྦྱོང་བ་བྱེད་དགོས་པ་ན། དངོས་གཞི་སློབ་མའི་སློབ་ཚན་ཕྱི་ངོས་ནས་བལྟས་ན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཞིག་ཡིན་རུང་། དོན་དམ་དུ་གནད་དོན་མི་ཆུང་བ་ཞིག་འདུག གནད་དོན་འདི་ཉིད་རྩ་བ་ནས་ཐག་གཅོད་དགོས་ན། ཐོག་མར་བོད་ཀྱི་ཤེས་རིག་ཆེད་ལས་ལ་མཚན་ཉིད་ཡང་དག་པ་ཞིག་བཞག་སྟེ་ངོས་འཛིན་གཅིག་གྱུར་ཡོང་དགོས་པ་དང་། དེ་དང་མཉམ་དུ་བོད་ཀྱི་ཤེས་རིག་ཆེད་ལས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་དང་སློབ་གྲྭའི་གནས་བབ་ལ་དམིགས་ཏེ། གང་ཞིག་ནུས་པ་དང་གང་ཞིག་མི་ནུས་པ་ཡིད་ལ་ངེས་དགོས།

གསུམ་པ། ཧྲའོ་ཧྲི་ཞིབ་འཇུག་སློབ་མའི་ཞིབ་འཇུག་ཁ་ཕྱོགས་ལ་སྔར་ལས་ཞིབ་ཆ་ཐོན་དགོས། ཀྲུང་དབྱང་མི་རིགས་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའི་བོད་ཀྱི་ཤེས་རིག་ཞིབ་འཇུག་གླིང་གི་ཧྲའོ་ཧྲི་ཞིབ་འཇུག་སློབ་མ་ལ་སྐད་བརྡ་རིག་པ་དང་ལོ་རྒྱུས་རིག་པ། རིག་གནས་མིའི་རིགས་རིག་པ་བཅས་ཞིབ་འཇུག་ཁ་ཕྱོགས་གསུམ་ཡོད་ལ། སློབ་དཔོན་ཚན་ཆུང་གི་གྲུབ་ཚུལ་དང་སློབ་ཚན་བཀོད་སྒྲིག་ལ་གཞིགས་ན། ད་དུང་སྔར་ལས་ངེས་གཏན་ཡོད་པ་དང་གཙོ་གནད་འབུར་དུ་ཐོན་པ། ཁྱད་ཆོས་མངོན་པར་གསལ་བར་འབད་དེ། གཅིག་ན་སྲོལ་རྒྱུན་རྒྱུན་འཛིན་བྱེད་ཐུབ་པ་དང་། གཉིས་སུ་དུས་རབས་ཀྱི་དགོས་མཁོ་བསྐངས་ཏེ་དམིགས་པ་དུས་དང་བསྟུན་དགོས།

བཞི་པ། དངོས་གཞི་སློབ་མ་དང་ཞིབ་འཇུག་སློབ་མའི་དབྱིན་ཡིག་དང་སློག་ཀླད་སློབ་ཁྲིད་ལ་སྟོབས་ཤུགས་འདོན་དགོས།

མིག་སྔར། རྒྱ་རྒྱུད་དུ་མའི་དབང་གིས་ཀྱང་དབྱང་མི་རིགས་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའི་བོད་ཀྱི་ཤེས་ཆེད་ལས་ཀྱི་དངོས་གཞི་སློབ་མ་དང་ཞིབ་འཇུག་སློབ་མའི་དབྱིན་ཡིག་རྨང་གཞི་ཞན་པས། དངོས་གཞི་སློབ་མའི་ཚད་རིམ་པ་བཞི་བར་སོན་པ་ཙང་ཙུང་བ་དང་། ཞིབ་འཇུག་སློབ་མ་ལ་ལས་སློབ་གནས་དབྱིན་ཡིག་ལ་རྒྱུགས་མ་འཕྲོད་པས། མཐར་ཕྱིན་སྐབས་སློབ་གནས་འཛིན་ཡིག་ལེན་མི་ཐུབ་པའང་ཡོད། དགེ་སློབ་ཁྲིད་དུ་སློག་ཀླད་ཀྱི་ཤེས་བྱ་ཁྱབ་བརྡལ་དུ་སོང་ཚད་ཙང་དམའ། བོད་ཁུལ་སྤྱི་དང་རྒྱལ་ཡོངས་ལ་དགོས་མཁོ་ཆེ་བའི་ཚད་ལྡན་མི་སྣ་སྐྱེད་སྲིང་བྱེད་ན། དབྱིན་ཡིག་དང་སློག་ཀླད་ཀྱི་སློབ་གསོ་ལ་ཤུགས་སྟོན་བྱེད་ནི་རྒྱུ་ཁ་ཚ་དགོས་གཏུག་གི་དོན་ཅིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད་པས། ངེས་པར་དུ་སྟོབས་ཤུགས་ཆེན་པོ་བཏོན་ནས་དམ་འཛིན་བྱེད་དགོས།

ལྔ་བ། དངོས་ཡོད་གནད་དོན་གལ་ཆེན་དང་དེ་ལ་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་གཞུང་ལུགས་ལ་ཡིད་འཇོག་དང་ཞིབ་འཇུག་བྱས་པ་མི་འདང་།

བཅོས་བསྒྱུར་སྒོ་འབྱེད་བྱས་པ་ནས་བཟུང་། བོད་ཁུལ་གྱི་སྤྱི་ཚོགས་དཔལ་འབྱོར་མགྱོགས་མྱུར་ངང་ནས་འཕེལ་རྒྱས་སུ་སོང་བ་དང་། མི་དམངས་ཀྱི་འཚོ་བ་ལ་འགྱུར་ལྡོག་ཆེན་པོ་བྱུང་ཡོད། འགྱུར་ལྡོག་དེ་དང་བསྟུན་ནས་གནད་དོན་གསར་བ་དང་གནས་ཚུལ་གསར་བ་མང་པོའང་བསྟུད་མར་བྱུང་། དཔེར་ན། སྲོལ་རྒྱུན་རིག་གནས་དང་དེང་རབས་ཅན་གྱི་སྙོམ་སྒྲིར། གྲོང་བརྡལ་ཅན་དང་གྲོང་ཁྱེར་ཅན་གྱི་གནད་དོན། ཐོག་འདོན་བེད་སྤྱོད་དང་དེང་རབས་ཅན་གྱི་འགལ་བ་ནི་ཞིབ་འཇུག་ལས་ཀ་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན་མོད། ང་ཚོའི་དགེ་རྒན་ལ

ལས་སྒྲོལ་རྒྱུན་ལ་མཐོང་བྱེད་པ་དང་དངོས་ཡོད་ནི་སྣང་མེད་དུ་བཞག་པ་དང་། ཞིབ་འཇུག་བྱེད་ཐབས་ཐད་དུ་གསར་གཏོད་རང་བཞིན་ཆེན་པོ་མེད།

རྒྱལ་ཁབ་ཕྱི་ནང་གི་རིག་གཞུང་བརྗེ་རེས་དང་མཉམ་ལས་ལ་ཤུགས་སྣོན་བྱེད་དགོས།

ད་སྐབས། བོད་ཀྱི་ཤེས་རིག་ནི་རྒྱལ་སྤྱི་རང་བཞིན་ལྡན་པའི་ཤེས་རིག་ཅིག་ཏུ་གྱུར་ཏེ། ལོ་གཉིས་རིང་ལ་རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་ཀྱི་ཤེས་རིག་གླེང་མོལ་ཚོགས་འདུ་ལན་གཅིག་ཚོགས་བཞིན་ཡོད་པ་དང་། ཚོགས་འདུའི་ཁྱབས་རྒྱ་དང་མི་གྲངས། ཚོགས་འདུའི་ཚད་ནི་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྟེང་གི་རིག་གཞུང་གྲོས་ཚོགས་ཀུན་གྱི་དོ་ཟླ་ཡོང་བ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་འདུག ཉེ་བའི་ལོ་འགའི་རིང་ལ། ངེད་ཞིབ་འཇུག་གླིང་གི་དགེ་ཀན་ཨ་མེ་རི་ཁ་དང་ཁ་ཎ་ཏ། ཉི་ཧོང་། བལ་བོ་སོགས་ལ་འཚམས་འདྲིར་སོང་བ་དང་། སྤུན་ཟླ་ལས་ཁུངས་ལ་མཉམ་ལས་བྱས་ཏེ། “ཙོ་ཧྲིག་ཡུལ་ཏའོ་ཆེན་སྐྱུ་འཁྲུངས་ནས་ལོ་ངོ་100སོན་པ་དང་ཀྲུང་དབྱང་མི་རིགས་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའི་བོད་ཀྱི་ཤེས་རིག་གི་ལོ་འཁོར་ལྔ་བཅུ་ཕྱིར་དྲན་དང་འབྱུང་འགྱུར་གླེང་བའི་རིག་གཞུང་གྲོས་མོལ་ཚོགས་འདུ”དང་། “མཚོ་འགག་ཕྱོགས་གཉིས་ཀྱི་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་སློབ་གསོའི་རིག་གཞུང་གྲོས་མོལ་ཚོགས་འདུ།” “སྐབས་གསུམ་པའི་རྒྱལ་ཡོངས་མི་རིགས་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའི་བོད་ཀྱི་ཤེས་རིག་དང་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་སློབ་ཁྲིད་བྱ་བའི་རིག་གཞུང་གྲོས་མོལ་ཚོགས་འདུ།” “ཀྲུང་གོའི་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་རིག་གནས་ཀྱི་རྒྱལ་སྤྱིའི་རིག་གཞུང་གྲོས་མོལ་ཚོགས་འདུ”སོགས་བསྡུས། འོན་ཀྱང་སྤྲ་ཐབས་བྲལ་བ་ཞིག་ནི། ཀྲུང་དབྱང་མི་རིགས་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའི་བོད་ཀྱི་ཤེས་རིག་ཞིབ་འཇུག་གླིང་གིས་རྒྱལ་ཁབ་ཕྱི་ནང་གི་རིག་གཞུང་བརྗེ་རེས་དང་མཉམ་ལས། རིག་གཞུང་ཞིབ་འཇུག་ཐད་ཀྱི་ལས་ཀ་གཉེར་བ་མི་ལེགས་པས། འདིའི་ཐད་ཀྱི་བྱ་

བར་དུ་དུང་ཤུགས་སྤྲོན་བྱེད་དགོས།

གསུམ་པ། ཀྲུང་དབྱང་མི་རིགས་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའི་བོད་ཀྱི་ཤེས་རིག་ཆེད་ལས་ཀྱི་འབྱུང་འགྱུར།

སྔོང་ལོ་གསར་བར་སླེབས་པ་ན། ཀྲུང་དབྱང་མི་རིགས་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོ་ནི་སྔ་ན་མེད་པའི་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་དུས་རིམ་གསར་བ་ཞིག་ལ་བསླེབས་ཏེ། སྔ་གཞུག་ཏུ “211ལས་གཞི” དང “985ལས་གཞི” ཁྲིད་ལ་ཞུགས། བོད་ཀྱི་ཤེས་རིག་ཞིབ་འཇུག་གླིང་གིས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སློབ་གསོའི་བྱེད་ཕྱོགས་དང “སློབ་གསོས་དེང་རབས་ཅན་ལ་དམིགས་པ་དང། འཛམ་གླིང་ལ་དམིགས་པ། འབྱུང་འགྱུར་ལ་དམིགས་པའི”འཛུབ་སྟོན་བསམ་བློ་ལ་སྙོ་བསྟུན་ཏེ། སློབ་གྲྭའི“འཛམ་གླིང་གི་རིམ་པ་དང་པོའི་མི་རིགས་སློབ་གྲྭ་ཆེན་འཛུགས་སྐྲུན་བྱེད་པའི”དམིགས་འབེན་ལྟར་རྗེས་ཀྱི་བགྲང་བྱ་དུ་མའི་རིང་གི་དམིགས་འབེན་གཏན་ལ་ཕབ་ཟིན། དམིགས་འབེན་དེ་ནི“མིག་སྔའི་བོད་ཀྱི་ཤེས་རིག་ཞིབ་འཇུག་གམ་ཕྱོགས་ག་གེ་མོ་ནས་རྒྱལ་ནང་གི་མདུན་གྲས་སུ་ཚུད་པའི་གོ་གནས་རྒྱུན་འཛིན་བྱེད་པ་དང་། བེད་སྤྱོད་བྱེད་ཆོག་པའི་ཐོན་ཁུངས་ཐམས་ཅད་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་ནས་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་རྟེན་གཞི་གསར་པ་བཙལ་ཏེ། རྒྱལ་སྤྱིའི་ཚུ་ཚད་ལ་མཉམ་པའམ་དེ་ལས་བརྒལ་བར་འབད་དགོས”པ་དེ་ཡིན། དམིགས་འབེན་དེ་མངོན་པར་འགྱུར་དགོས་ན་དུས་རབས་ཀྱི་དགོས་མཁོ་ལ་ཁ་ཕྱོགས་ཏེ་ཚད་དང་ལྡན་པ། འཇུས་སྙོ་ཚང་བའི་བོད་ཀྱི་ཤེས་རིག་ཆེད་ལས་ཀྱི་སློབ་ཚན་དང་མི་སྣ་སྐྱེད་སྲིང་མ་ལག་གྲུབ་པར་བྱས་ཏེ། གཅིག་ན་བོད་ཀྱི་ཤེས་རིག་དངོས་དེ་ལྟར་ལ་ཕུད་པ་དང་། གཉིས་སུ་བོད་ཀྱི་ཤེས་རིག་གི་

དངོས་ཡོད་དགོས་མཁོ་དང་བོད་ཁུལ་གྱི་འབྱུང་འགྱུར་འཕེལ་རྒྱས་ཁྲིད་ཀྱི་མི་སྣའི་དགོས་མཁོ་ལ་སྐོ་བསྟུན་དགོས། ཞིབ་ཏུ་བརྗོད་ན་གཤམ་གྱི་བྱ་བ་འགའ་ལག་ལེན་དུ་བསྟར་དགོས།

1. སློབ་ཚན་མ་ལག་དང་མི་སྣ་གསོ་སྐྱོང་ལ་མཛུབ་སྟོན་བྱེད་པའི་བསམ་བློ་ཡང་དག་པ་ཞིག་ཡོད་དགོས། འདི་ནི་མ་ཁེ་སི་རིང་ལུགས་དང་མའོ་ཙེ་ཏུང་དགོངས་པ་དང་། ཏིན་ཞའོ་ཕིན་གཞུང་ལུགས། "མཚོན་བྱེད་གསུམ"གྱི་བསམ་བློ་གལ་ཆེན་གྱིས་མཛུབ་སྟོན་འོག་ཏུ། འཕེལ་ལུགས་བབ་དང་བསྟུན་པ་དང་གསར་འབྱེད་གསར་གཏོད་བརྒྱུད་ནས། བོད་ཀྱི་ཤེས་རིག་སློབ་གསོ་གོང་ནས་གོང་དུ་སྤེལ་རྒྱུ་དེ་ཡིན།

2. ཀྲུང་དབྱང་མི་རིགས་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའི་རིག་པ་འཛུགས་སྐྲུན་ཁྲིད་ཀྱི་བོད་ཀྱི་ཤེས་རིག་གི་གོ་གནས་གཏན་ལ་ཕབ་སྟེ། བོད་ཀྱི་ཤེས་རིག་ཞིབ་འཇུག་གླིང་གི་གནས་ཚུལ་དངོས་དང་མཐུན་པའི་དུས་ཡུན་རིང་ཐུང་གཉིས་ཀའི་དམིགས་འབེན་ཞིབ་ཕྲ་གཏན་ལ་འབེབས་དགོས།

3. སློབ་གྲྭའི"འཛིན་ཐང་ཅན་གྱི་མི་སྣ་ལ་བརྟེན་ནས་སློབ་གྲྭ་སྟོབས་དང་ལྡན་པར་སྒྱུར་བའི"འཐབ་ཇུས་ལ་སྐོ་བསྟུན་ནས། ཇུས་བཀོད་ལུགས་དང་མཐུན་པར་བརྟེན་ནས་དགེ་རྒན་གྱི་སློབ་རིམ་དང་སློབ་ཁྲིད་ཆུ་ཚད་ཇེ་མཐོར་བཏང་སྟེ། 2015ལོའི་སྔོན་ལ་ཞིབ་འཇུག་གླིང་གི་དགེ་རྒན་ཕྱེད་ཀ་ཡན་ལ་པའོ་ཧྲིའི་སློབ་གནས་ཡོད་པ་དང་། 90%ཡན་ལ་ཧྲོའོ་ཧྲི་ཞིབ་འཇུག་སློབ་མའི་སློབ་རིམ་ཡོད་པར་བྱ་དགོས།

4. སློབ་རིམ་མཐོན་པོ་ཅན་དང་ཡོན་ཚད་མཐོན་པོ་ཅན་གྱི་མི་སྣ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་སྐོར་ཞིག་ནང་འདྲེན་བྱེད་པ་དང་། "སྐོར་ཞིག་ལས་པ་དང་སྐོར་ཞིག་མི

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com