

༐། བརྒྱ་ཆད་རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་ མདོར་བསྟུན།།

ཁྱིམ་མཚན་གཏམ་། དགེ་འདུན་།

མི་རིགས་དཔེ་སྐྱེན་ཁང་།

༡༡། །བད་ཚད་རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་མདོར་བསྡུས། །

(藏文术语学理论)

འཇིགས་མ་གཏན། དགོ་འདུན།

མི་རིགས་དཔེ་རྒྱན་ཁང་།

图书在版编目(CIP)数据

藏文术语学理论/山夫旦、更登编著. -北京:民族出版社,2002.12

ISBN 7-105-05284-8

I. 藏… II. 山… III. 藏语-术语学
IV. H214.6

中国版本图书馆 CIP数据核字(2002)第 087762 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.e56.com.cn>

民族出版社微机照排 北京平谷大华山印刷厂印刷

各地新华书店经销

2002 年 12 月第 1 版 2002 年 12 月北京第 1 次印刷

开本:850mm×1168mm 1/32 印张:8.75

印数:0001-2000 册 定价:14.00 元

该书如有印装质量问题,请与本社发行部联系退换
(总编室电话:64212794;发行部电话:64211734)

ཚོམ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་པ། ཉ་མགྲིན་དོ་ཨ།
责任编辑： 丹真多杰
མངོས་རིས་ལྷན་འགོད་པ། ཉ་མགྲིན།
装帧设计： 丹 真

བར་ཆད་རིག་པའི་གཞུང་ཡུལ་ས་མདོར་བསྟུན།

ཁྱིམ་པས་མ་གཏན་དང་དགེ་འདུན་གྱིས་ཚོམ་བསྒྲིགས་བྱས།

*

མི་རིགས་དཔེ་སླུང་ཁང་གིས་བསྐྱོན་ཞིང་འབྲེམས་སྡེལ་བྱས།
(ལེ་ཅིན་རྫོང་ལི་བྱང་ལམ་ཨང་14པ། སྤྱི་གཞི་100013
ཁ་པར་ཨང་གཤམ་64234411—6511)

མི་རིགས་དཔེ་སླུང་ཁང་གི་སྤྱི་ལོད་པར་སྒྲིག་ཁང་ནས་པར་བསྐྱོགས།
ལེ་ཅིན་ཕིང་ཀུའུ་ཉ་ཏུ་ཡུན་པར་ཁང་ནས་པར་བཏབ།
2002ལོའི་ཟླ་12པོར་པར་གཞི་1པོ་བསྐྱོགས།
2002ལོའི་ཟླ་12པོར་ལེ་ཅིན་ཏུ་པར་ཐེངས་1 པོ་བརྒྱབ།

དེབ་ཚད། 850mm×1168mm 1/32 དཔར་ཤོག 8.75
དཔར་གཤམ། 0001 - 2000 དེབ་ཚེར་སྒྲིང་14.00

དཀར་ཆག

1. བོད་ཡིག་གི་ཆ་འཕྲིན་བརྗེ་ཚད་ཚད་ལྡན་ཅན་དུ་གཏོང་དཔུང་གི་འགྲེལ་བ་མངོན་བསྟུན།--(1)
- 1.1 ད་ལྟའི་གནས་ཚུལ་དང་བརྗེ་དཔུང་གི་དོན་སྟོང་།----- (1)
- 1.2 ཞིབ་འཇུག་གི་ལུས་ཀྱི་དཀར་གནད་ལ་དབྱེ་ཞིབ་བྱ་དགོས།----- (4)
- 1.3 ཞིབ་འཇུག་གི་ཐབས་ལ་མཐོང་ཆེན་བྱས་ནས་ཞིབ་འཇུག་གི་ཐུབ་འབྲས་དོན་བོག་ལ་
འཁེལ་བ།----- (8)
2. སློབ་བཏང་གི་བརྗེ་ཚད་བྱ་བ་དང་ཚན་རིག་----- (15)
- 2.1 ཅི་ཞིག་ལ་བརྗེ་ཚད་རིག་པ་ཟེར། ----- (15)
- 2.2 བརྗེ་ཚད་རིག་པ་དེ་འདྲ་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན་པའི་རྒྱ་མཚན་ཅི་ཡིན།----- (15)
- 2.3 བརྗེ་ཚད་ཀྱི་བྱ་བ་བརྗེ་ནས་ཅི་ཞིག་རྒྱས་ལོན་བྱེད་བྱུང།----- (18)
- 2.4 བརྗེ་ཚད་ཟེན་བྱིས་ཀྱི་བཀོལ་སྤྱོད།----- (28)
- 2.5 བརྗེ་ཚད་ལྡན་ཅན།----- (30)
- 2.6 བརྗེ་ཚད་བྱ་བའི་འབྲས་བུ་ཅི་ཡིན་ནམ།----- (47)
- 2.7 བརྗེ་ཚད་སྤྲོས་གཏན་འཁེལ་བྱེད་དམ།----- (48)
- 2.8 བརྗེ་ཚད་བྱ་བའི་མཚུབ་སྟོན་གི་ཚད་དང་ཚད་གཞི།----- (54)
3. བརྗེ་ཚད་ལས་དོན་གི་ཚན་རིག་གི་སྒྲུབ་གཞི།----- (56)
- 3.1 བརྗེ་ཚད་ཀྱི་རིག་གཞུང་དང་ཐབས་ཚུལ།----- (57)
- 3.2 བརྗེ་ཚད་ཞིབ་འཇུག་གི་རྒྱལ་སྤྱི་མཉམ་ལས།----- (71)
- 3.3 བརྗེ་ཚད་བྱ་འགྲུལ་གི་འཛམ་གླིང་ཁྱོད་གི་མཉམ་ལས།----- (75)

3.4 བད་ཆད་མིག་པའི་སྒྲི་དོན།----- (93)

4. བད་ཆད་མིག་པའི་ཅུ་དོན།----- (102)

4.1 སྒྲི་བ་བཏང་གི་བད་ཆད་མིག་པའི་གཞུང་ལུགས་ཀྱི་ཅུ་དོན།----- (102)

4.2 སྒྲི་བ་བཏང་གི་བད་ཆད་མིག་པའི་གཞུང་ལུགས།----- (103)

4.3 མིག་ཚན་གཞན་བར་གྱི་འབྲེལ་བ།----- (108)

5. བད་ཆད་མིག་པའི་ཅུ་བའི་གཞུང་ལུགས།----- (119)

5.1 མཚུ་བ་སྒྲི་བ་ཀྱི་ཅུ་དོན།----- (119)

5.2 རང་རྒྱུགས་ཀྱི་བྱ་དོན།----- (120)

5.3 དོན་སྒྲི་----- (121)

5.4 དོན་སྒྲི་བར་གྱི་འབྲེལ་བ།----- (128)

5.5 དོན་སྒྲི་དང་བརྗོད་སྒྲི་ཚིག་གི་མ་ལག----- (147)

5.6 རྒྱལ་ཡོངས་བད་ཆད་ཚད་ལྡན་ལག་ཅུ་ལ་ལྷ་ལྷན་གྱི་འཆར་འགོད།----- (163)

6. ལོ་རྒྱུ་དང་བད་ཆད་ཚད་ལྡན་ཅན་གྱི་འབྲེལ་བའི་སྐོར་ཅུང་ཟད་གྲུབ་བ།----- (170)

6.1 ལོ་རྒྱུ་དང་འབྲེལ་བས་ལོ་རྒྱུ་དང་བད་ཆད་ཚད་ལྡན་ཅན་བར་གྱི་འབྲེལ་བ་བརྗོད་བ།----- (172)

6.2 རྒྱལ་སྐོར་དོན་ལས་འབྲེལ་ཉེ་བད་ཆད་ཚད་ལྡན་ཅན་དང་ལོ་རྒྱུ་འབྲེལ་བ་བརྗོད་བ།----- (181)

6.3 བད་ཆད་ཚད་ལྡན་ཅན་དང་ལོ་རྒྱུ་འབྲེལ་བ་ཇི་ལྟར་བཟུང་སྤྱོད་ཚུལ།----- (204)

6.4 ལྷན་ལྷ་མི་དམངས་སྒྲི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་མིམ་པའི་ཚད་གཞི་ལས་བད་ཆད་
མིག་པའི་གཞི་རྒྱུ་མིང་མཛོད།----- (224)

6.5 ལྷན་བཞོད། རྒྱ་བོད་མིང་ཚིག་གན་སྒྲུབ།----- (254)

6.6 ལྷན་བཞོད། དབྱིན་བོད་མིང་ཚིག་གན་སྒྲུབ།----- (263)

འཕྲིན་བརྗེ་གྲོག་རྒྱལ་རྒྱལ་ལོར་ཅན་དུ་འགྲུབ་པ་དང་། བོད་སྐད་ཀྱི་ཆ་འཕྲིན་བརྗེ་ཚད་ཚད་ལྡན་ཅན་དུ་ལྟོག་རྒྱལ་རྒྱལ་ལོར་ཅན་དུ་དངོས་སུ་འགྲུབ་དགོས་པ་མ་ནི་བོད་སྐད་ཀྱི་ཆ་འཕྲིན་བརྗེ་ཚད་ཚད་ལྡན་ཅན་དུ་དེས་པར་གཏོང་ཞིང་། རང་རྒྱལ་གྱི་བོད་སྐད་ཀྱི་ཆ་འཕྲིན་བརྗེ་གསལ་གསལ་གཙོ་བོ་ལའི་སྤྱོད་ཀྱིས་ནས་ལྷན་འབྲེས་འབྲས་ཏུ་ཅན་མང་པོ་གྲངས་ཡོད་པ་ཤིང་། ཡིན་ན་ཡང་དུས་མཚུངས་སུ་བརྗེ་ཚད་ཚད་ལྡན་ཞིབ་འཇུག་གི་བྱ་བ་དང་ལྷ་མགོ་རྒྱུགས་པ་ཙམ་ཤིང་། དེའི་རྒྱུན་གྱིས་བྱ་བ་འདིར་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་དང་། བརྗེ་ཚད་ཚད་ལྡན་ཅན་གྱི་རིག་གཞུང་ཚན་ཁག་གི་ཞིབ་འཇུག་མཉམ་འབྲེལ་ལ་ལྷན་ཡོད་པས། བྱ་བ་དེར་ཞིབ་འཇུག་བརྒྱུད་ནས་གོང་འཕེལ་དུ་འགོ་བརྩེད་ཟུང་ཟུང་དཔལ་འདུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་སྐད་ཚུལ་བརྗེ་ཚད་ཚད་ལྡན་ཅན་གྱི་དམིགས་བསལ་ལྷུ་ཡོན་ལྷན་ཁབ་དང་བོད་སྐད་ཀྱི་བརྗེ་ཚད་ཚད་ལྡན་ཞིབ་འཇུག་དང་དོ་དམ་ལས་ཁུངས་བརྒྱུགས་ཡོད།①

བོད་སྐད་ཀྱི་བརྗེ་ཚད་ཚད་ལྡན་ཞིབ་འཇུག་གི་སྤྱོད་ཀྱིས་ནས་བྱ་བ་གང་མང་སྐྱེལ་མྱོང་། འོན་ཀྱང་། ཆ་འཕྲིན་ལག་རྩལ་དང་བོད་ཡིག་བརྗེ་ཚད་ཚད་ལྡན་དང་མཐའ་དཔྱོད་ཞིབ་འཇུག་གི་སྤྱོད་ཀྱིས་ནས་འབྲེལ་ཡོད་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་མང་པོ་མེད་དེ། ཚན་རིག་དང་། རིག་གནས་བརྗེ་ཚད་དང་དྲ་སྐྱེལ་གྱི་དཔལ་འདུབ་དང་གཤམ་ཡོན་དཔལ་འདུབ་ཀྱི་དུས་རབས་ཀྱི་བསྐོས་ལས་སྤྱི་དུ་སྤོང་པར་བོད་སྐད་ལ་འགོག་རྒྱུན་དང་ཚོད་འཛོལ་འཇུག་ཤིང་། རྒྱལ་སྤྱིའི་བརྗེ་ཚད་ཚད་ལྡན་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་པའི་འཕེལ་སྤྱོད་ཀྱིས་ནས་བརྗེ་ཚད་ཚད་ལྡན་ཞིབ་འཇུག་དང་གཤམ་ཡོན་གྱི་གཞུང་ལྷན་སུམ་ཆ་འཕྲིན་ལག་རྩལ་རྒྱུང་འབྲེལ་བྱས་ཏེ། བརྗེ་ཚད་དང་གཤམ་ཡོན་ལས་དོན་གྱི་གཞུང་ལྷན་སུམ་འཇུགས་དགོས་ཤིང་། མཚོ་གསལ་སྤྱི་འཕེལ་རྒྱུས་སུ་འགོ་བཞེད་པའི་ཆ་འཕྲིན་ལག་རྩལ་བསྐོས་ལས་བརྗེ་ཚད་ཚད་ལྡན་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་པར་རམ་འདེགས་ལུ་བའམ། དོན་སྤྱིའི་གནས་ཚུལ་འགྲུབ་ལྡོག་དང་། གཤམ་ཡོན་གྱི་གྲུབ་ལྷན་སུམ་མངོན་ཚུལ་བསྐོས་སྤྱོད་ལོ་འགྲུབ་སྤྱི་འཕེལ་དང་སྤོང་བའི་སྤོང་བའི་ཆུང་བའི་མཐའ་གཙོ་བོ་བྱ་ཞིང་། གཞུང་ལྷན་སུམ་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་པ་མ་གཏོགས། བྱ་བ་གཙོ་བོ་ལོ་གྲོག་རྒྱལ་རྒྱལ་ལོར་གྱི་ཆ་འཕྲིན་བརྗེ་ཚད་ཚད་ལྡན་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་པར་གཙོ་བོ་ལོ་གྲོག་རྒྱལ་རྒྱལ་ལོར་གྱི་ཆ་འཕྲིན་བརྗེ་ཚད་ཚད་ལྡན་ཞིབ་འཇུག་དང་གསལ་གསལ་གཙོ་བོ་བྱེད་ཀྱིས་ནས་ལྷན་འབྲེས་ལས་འབྲེལ་ཡོད།

དག་གིས་བོད་རྒྱུད་ཀྱི་བད་ཚད་དམ་གཞི་གྲངས་ཀྱི་མཛོད་ཀྱི་སྟེང་གི་ཆ་འཕྲིན་གྱི་ཐོན་ཁུངས་ལ་མ་ཉམ་
རོལ་བྱེད་པ་མ་ཟད་སྐར་གཞིའི་སྟེང་ནས་གཞི་གྲངས་བརྗེ་རེས་དང་མ་ཉམ་འབྲེལ་བྱེད་པར་སྐར་གཞི་
ཚུགས་པར་སྐྱེལ་འདེད་བྱུང་།

(བཞེ།) དེའི་སྐོར་གྱིས་བད་ཚད་ཀྱི་ཆ་འཕྲིན་དོད་མ་སྐྱབ་པའི་སློབ་ཁུལ་ཅུས་འཛོལ་ནི་གཙོ་
པོ་དམིགས་ལུལ་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་རེས་པ་བརྒྱུད་དེ་བད་ཚད་ཀྱི་གཞི་གྲངས་ཀྱི་མཛོད་བཙུགས་ནས་མདོན་དུ་
འགྱུར་བ་དེ་ལ་ཟེར་ཞིང་། དེར་བརྟེན་བོད་རྒྱུད་ཀྱི་བད་ཚད་དམ་གཞི་གྲངས་ཀྱི་མཛོད་འཇུགས་པ་དེ་ནི་
བོད་རྒྱུད་བད་ཚད་ཀྱི་ཆ་འཕྲིན་དོད་མ་རང་འགྲུལ་ཅན་དུ་འགྱུར་བ་དང་ཚད་ལྡན་ཅན་དུ་འགྱུར་བ་ལ་
སྐྱེལ་འདེད་དང་ཐོན་ཐོགས་ཡོད་པ་རེད།

བོད་རྒྱུད་ཀྱི་ཆ་འཕྲིན་ནི་བོད་ཁུལ་གྱི་ཆ་འཕྲིན་ཡོང་ཁུངས་གལ་ཆེན་ཞིག་རེད། མི་རིགས་གཞན་
ཀྱི་རྒྱུད་ཆ་དང་ཡི་གེ་ཆ་འཕྲིན་དག་བོད་རྒྱུད་ཀྱི་ཆ་འཕྲིན་ལ་སྐྱུར་རྗེས་ད་གཞོན་བོད་མི་དམངས་ཀྱིས་
རྟོགས་ཤིང་དང་ཡེན་བྱེད་ལུལ་པ་ཡིན། བོད་མི་དམངས་ཆ་འཕྲིན་གྱི་སྐྱེ་ཚོགས་སྲུ་འབྲོར་པའི་དུས་སློབ་
ཁུལ་ཅུས་འཛོལ་དགོས་ནས་བོད་ཡིག་གིས་བད་ཚུགས་ཐག་གཙོད་བྱེད་ལུལ་མིན་དེ་ནི་བྱུང་ཚུགས་གཙོ་
པོ་ཞིག་ལ་རག་ལས་ཤིང་། བོད་རྒྱུད་ཀྱི་བད་ཚད་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་སྐྱུར་འཕེལ་བྱས་དལ་བ་དང་བོད་
ཁུལ་གྱི་ཆ་འཕྲིན་ལག་ཅུལ་གྲོར་འཕེལ་དང་བྱུང་གདལ་དུ་གཏོང་བར་ཚོད་འཛོལ་བྱས་ཕྱིར། དེས་
པར་དུ་བད་ཚུགས་ཐག་གཙོད་ཀྱི་ལག་ཅུལ་ལ་བརྟེན་ནས་བོད་ཡིག་གི་བད་ཚད་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་པར་
ཤུགས་སློབ་བྱས་ཏེ་སློབ་ཁུལ་ཅུས་འཛོལ་ནས་བོད་ཡིག་གིས་བད་ཚུགས་ཐག་གཙོད་བྱེད་པའི་བད་ཚད་
ཀྱི་གཞི་གྲངས་ཀྱི་མཛོད་འཇུགས་པ་དང་། དེ་དང་བསྟུན་པའི་བོད་རྒྱུད་ཀྱི་ཆ་འཕྲིན་བད་ཚད་ཀྱི་དྲེལ་
ལས་དེ་མིན་བོད་ཡིག་གི་སློབ་ཁུལ་ཚོགས་མཛོད་བཙུགས་ཀྱིས་བོད་མི་དམངས་ཆ་འཕྲིན་གྱི་སྐྱེ་ཚོགས་ལ་
སྐྱབས་པའི་འཕེལ་རིམ་རེ་མཚོན་ཐོག་གཏོང་དགོས་པ་རེད།

ལྷ་ཚུལ་གཙོ་བོ།

རང་རྒྱལ་ནི་མི་རིགས་མང་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཞིག་ཡིན་ལ། བོད་ནི་རང་རྒྱལ་རྒྱབ་སྐྱོགས་ཀྱི་ཞིང་

སོགས་སྐད་རིག་སྒྲུ་མང་མཉམ་འབྲེལ་དང་། བོད་དང་རྒྱ་སོགས་མི་རིགས་མང་བོད་མཉམ་ལས་བརྒྱ་
ཆེད་ལམ་ས་ཡོན་ཏན་ཅན་ནམས་ཀྱིས་མཐུན་སྦྲོར་དང་གཞིགས་འདེགས་ཀྱི་བྱ་བ་རྒྱུད་སྤྱོད་དེར་གཙོ་
བོ་ཆ་འཕྲིན་ལག་ཅུལ་དང་“བརྒྱུད་ཡིག་པོའི་ཡིག་གི་མྱེད་གཞིའི་མ་སྐོད་”ལ་ཞིབ་འཇུག་དང་
ཡིག་རྒྱུད་བྱས་ནས་“བོད་སྐད་ཀྱི་ཆ་འཕྲིན་ལག་ཅུལ་གྱི་བརྒྱུད་ཡིག་གཞི་གྲངས་ཀྱི་མཛོད་”རྒྱན་དགོས་པ་
ཟེན།

སློབ་ཁུལ་ཅིས་ལོར་གྱིས་བོད་ཡིག་གི་བརྒྱུད་ཡིག་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་པ་དེ་ནི་སློབ་ཁུལ་
ཅིས་ལོར་དང་བོད་ཡིག་གི་བརྒྱུད་ཡིག་ཐག་གཅོད་ཀྱི་ལག་ཅུལ་བདེ་སྦྱོང་བྱས་ནས་བོད་ཡིག་གི་བརྒྱུད་
ཡིག་མཛོད་ཆེན་པོ་མིན་འབྲེལ་ཡོད་གཞི་གྲངས་ཀྱི་མཛོད་ཐག་གཅོད་བྱས་ཏེ། བོད་སྐད་ཀྱི་
ཆ་འཕྲིན་བརྗེ་རེས་དང་སློབ་སྦྱང་བྱེད་པའི་དགོས་མཁོ་ཚོམས་པ། ཆ་འཕྲིན་ལག་ཅུལ་དང་བོད་ཡིག་གི་
བརྒྱུད་ཡིག་གཞི་གྲངས་ལ་རིགས་བཞག་ནས་ཞིབ་འཇུག་གསལ། རྒྱལ་སྤྱིའི་རང་བཞིན་དང་རང་སྐྱོབ་སྤྱོད་
ཀྱི་གནད་དོན་ཐག་གཅོད་བྱེད་པ་དེ་ནི་ཚན་པ་འདི་ནས་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་པའི་ནང་དོན་གཙོ་བོ་ཡིན།

དཀའ་གནད་ཆེ་སྲིད་བྱེད་ཞིབ་བྱེད་པ།

བོད་ཡིག་གི་བརྒྱུད་ཡིག་ཆ་འཕྲིན་དོ་དམ་བྱས་ནས་སློབ་ཁུལ་ཅིས་ལོར་ཅན་ཏུ་གཏོར་རྒྱུ་དེ་ནི་
གཙོ་བོར་གཞི་གྲངས་ཀྱི་མཛོད་སྒྲ་ཚོགས་དམིགས་ལུ་འཛིན་པའི་ཐོག་ནས་ལག་བསྟར་བྱ་དགོས།
དེར་བརྟེན། བོད་ཡིག་གི་སློབ་ཁུལ་ཅིས་ལོར་རམ་ཞོར་འདེགས་བརྒྱུད་ཀྱི་བྱ་བའི་གནད་ཆེ་སྲིད་ཀྱི་
ཆ་འཕྲིན་བརྗེ་རེས་བྱེད་པར་བོད་ཡིག་གི་བརྒྱུད་ཡིག་གཞི་གྲངས་ཀྱི་མཛོད་ལ་ཞིབ་འཇུག་དང་གསར་
སྤེལ་བྱེད་དགོས་ལ། རྒྱལ་འཛིན་གྱི་རང་བཞིན་ནི། ཆ་འཕྲིན་གྱི་ལག་ཅུལ་དང་བརྒྱུད་ཀྱི་གྲངས་ཀ་
མང་ལ། གཞི་གྲངས་ཀྱི་རིགས་སྒྲུ་མང་ཞིང་། གཞི་གྲངས་ཀྱི་རྣམ་པ་རྣམས་འཛིན་ཡིན་པ་དང་། གཞི་
གྲངས་ཀྱི་འབྲེལ་ལམ་ཡང་རྣམ་པ་སྤྱོད་ཚོགས་ཡིན། དཀའ་ཚོགས་ཆེ་པའི་རང་བཞིན། བོད་ཡིག་གི་གཞི་
གྲངས་ཀྱི་མཛོད་གསར་སྤེལ་བྱེད་པར་དཀའ་ཁག་ཆེ་ལ། རློགས་བསྟུན་རང་བཞིན་གྱི་ལུགས་ཆེ་ཞིང་།
དེ་མིན་མཚོ་རེས་གསར་སྤེལ་གྱི་ལག་ཅུལ་དང་ཚན་པ་རིག་སྒྲུ་ཚོགས་ལ་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའོ། ད་ལྟར་བོད་

ཞིག་དགོས་ཤེས་དང་། མཚན་ཉིད་དེར་ཚད་ལས་ཚད་ལྡན་པ་དགོས་ཤེས་ཡིན་ལ། མཚོན་དེར་མ་ལག་
ལུགས་མཐུན་དང་གོ་རིམ་ལྡན་པ་ཅིས་ཀྱང་མངོན་གསལ་དུ་བྱུང་བ།

② ཡིག་རྒྱུར་གྱིས་བོད་ཡིག་གི་བརྗེ་ཚད་ཚད་ཀྱི་མཚོན་ལ་ལ་གཏང་བ།

དེ་འདྲའི་མཚོན་གྱི་དགོས་མཁོ་ལ་བལྟས་ནས་རྒྱད་བཅའི་བརྗེ་ཚད་དོ་མཉམ་པ་དང་། ཡང་
ན་དབྱིན་དང་རྒྱ་བོད་གསུམ་གྱི་བརྗེ་ཚད་དོ་མཉམ་ཡོད་པ་མ་ཟད། ད་དུང་རྒྱ་སྐད་པའི་ཆ་འཕྲིན་འདྲུབ་
ཡིན། དཔེར་ན། མིར་གི་བོ་བོད་དང་། ཚིག་རྒྱུར་རྒྱོད་ལུལ། དཔེ་འདོགས་སྐད་ས་སོགས་བསྟན་ཡོད།

③ ལུ་བ་འོངས་ཤེས་ཅན་ཞིག་ལ་ལ་གཏང་བའི་བོད་ཡིག་གི་བརྗེ་ཚད་ཀྱི་མཚོན་།

དཔེར་ན། ཚད་ལས་འོངས་གཏོགས་ལ་མཚོན་ན། མ་ལག་ཚང་བའི་ཡིག་རྒྱུར་འདྲུབ་འོངས་གྱི་
གྲུབ་ཆ་ཞིག་ཡིན་ལ། དེས་དམིགས་བསལ་གང་ཡིན་གྱི་དེ་བ་ཚེམས་པ་ཡིན།

④ དམིགས་བསལ་གཞན་དག་ལ་མཁོ་བའི་བོད་ཡིག་གི་བརྗེ་ཚད་ཀྱི་མཚོན་།

དཔེར་ན། ཀུན་རྒྱོད་ཚོགས་མཚོན་དང་། ཡིག་ཚགས་འཚོལ་བའི་མཚོན་སོགས་ལྟ་བུ། དགོས་
མཁོ་དངོས་ལྟར་རྟུལ་འགོད་བྱེད་དགོས་པ་ཡིན། རྣམ་པ་མི་འདྲ་བའི་བོད་ཡིག་གི་བརྗེ་ཚད་ཀྱི་མཚོན་
ནང་དུ་ཟེན་གྲིས་ལྟར་སྐྱ་ལ་མི་གཅིག་པའི་གཞི་གྲངས་ཡོད། དེ་དག་ཚང་མ་བོད་རྒྱད་ཀྱི་བརྗེ་ཚད་ཚད་
ལྡན་ཅན་ལས་འབྲུང་བ་ཡིན།

མཚུགས་མཐར་གྱི་གྲུབ་འབྲས་དང་མ་འོངས་པའི་ཚོང་རའི་འབྲུང་འབྲུར་གྱི་གནས་ཚུལ།

བོད་སྐད་ཀྱི་ཆ་འཕྲིན་ལག་རྩལ་གྱི་བརྗེ་ཚད་ལ་ཞིབ་འཇུག་དང་གསར་སྐྱེལ་གཏོང་བ་ལ་དབལ་
འབྱོར་གྱི་སྤེད་ནས་བཤད་ན་གསར་སྐྱེལ་གྱི་རིན་ཐང་ཉ་ཅར་ལྡན། གང་ཡིན་ཟེར་ན་དེས་བོད་ཡིག་གི་
གྲོགས་རྒྱལ་ཚོགས་མཚོན་དང་། བོད་ཡིག་གི་གེས་བུའི་མཚོན་གྱི་མ་ལག་གསལ། བོད་རྒྱ་དབྱིན་གསུམ་གྱི་མ་
ལག་ཚང་བའི་ཡིག་རྒྱུར་འདྲུབ་འོངས་ལ་སོགས་ཐེ་བའི་གྲོགས་རྒྱལ་ཅིས་འོངས་གྱི་དངོས་རྒྱུན་མཉེན་
ཚས་ལ་ཞིབ་འཇུག་དང་གསར་སྐྱེལ་གཏོང་བར་ལྷན་གཞི་རང་བཞིན་གྱི་ལྷན་པ་ཞིག་ལྟར་འདུག ཆ་
འཕྲིན་ལག་རྩལ་གྱིས་བོད་ཡིག་གི་བརྗེ་ཚད་གཞི་གྲངས་གྱི་མཚོན་གསར་སྐྱེལ་གཏོང་བ་དེ་ཞི་བོད་རྒྱད་

