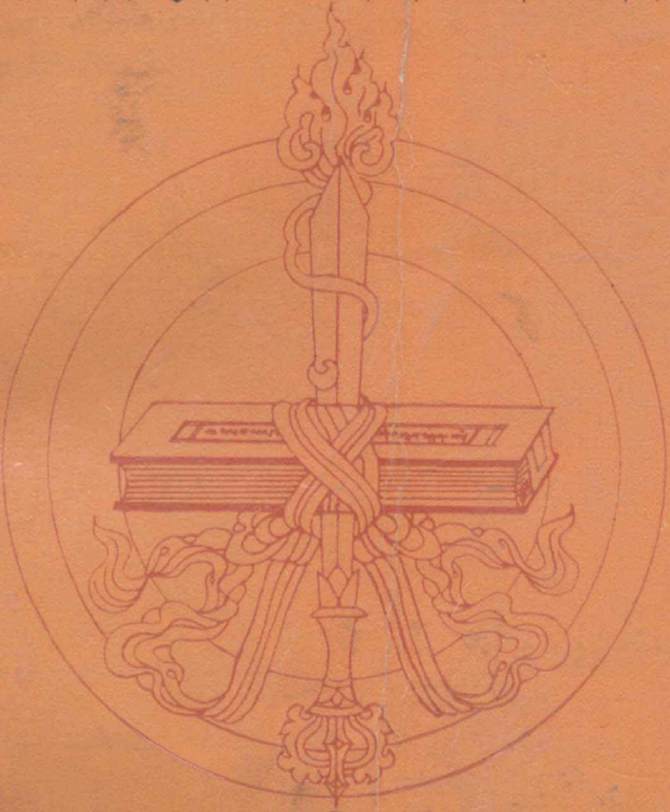
རོང་ཞི་གདོང་དྲུག་སྙེམས་སློའི་དཔྱད་རྩོམ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།



སྨན་འཛོམས་ནོར་བུའི་ཕྲེང་བ།

མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

རོང་ཞི་གདོང་དྲུག་སྙེམས་བློའི་དཔྱད་རྩོམ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

རོང་ཞི་གདོང་དྲུག་སྙེམས་བློས་བརྩམས་པ།

མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

图书在版编目(CIP)数据

多识论文集:藏文/多识著.—北京:民族出版社,1996.6

ISBN 7—105—02626—X

Ⅰ.多… Ⅱ.多… Ⅲ.藏学—中国—文集—藏文 Ⅳ.K281.4—53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(96)第 03394 号

民族出版社出版发行

(北京市和平里北街 5 号 邮编 100013)

民族出版社微机照排 孙史山印刷厂印刷

各地新华书店经销

1996 年 11 月第 1 版 1996 年 11 月北京第 1 次印刷

开本:850×1168 毫米 1/32 印张:13¾

印数:0001—3500 册 定价:15.20 元

责任编辑：高禾夫

དཔེ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་པ། ཀའོ་ཧོ་ཧྥུ།

封面设计：吾　要

ཁ་བྱང་རྒྱས་འགོད་པ། ཀམ་རྡོ་རྗེ་ཚེ་རིང་།

责任校对：格桑卓玛

པར་ཞུས་འགན་འཁུར་པ། སྐལ་སྒྲོལ།

ཧོར་ཞི་གདོང་དྲུག་སྙེམས་བློའི་དཔྱད་རྩོམ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

*

ཧོར་ཞི་གདོང་དྲུག་སྙེམས་བློས་བརྩམས་པ།

མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་བསྐྲུན་ཞིང་འགྲེམས་སྤེལ་བྱས་པ།

1996ལོའི་ཟླ་11པར་པར་གཞི་དང་པོ་བསྒྲིགས་པ།

1996ལོའི་ཟླ་11པར་པེ་ཅིན་དུ་པར་ཐེངས་དང་པོ་བརྒྱབ་པ།

དེབ་རེར་སྒོར15. 20

རྩོམ་པ་པོའི་འདྲ་པར།

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

༄། །གཅུང་པོ་ཧོར་ཁང་བསོད་ནམས་དཔལ་འབར་ལགས་དགུང་ན་ཕྲ་དུས་ནས་རང་སྟོབས་ཀྱིས་ཤེས་ཡོན་གསན་སྦྱོང་ལ་ཐུགས་བརྩོན་ཆེ་ཞིང་། དགུང་གྲངས་བཅོ་བརྒྱད་ཡས་མས་ནས་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཆེན་པོ་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ་དང་། དགེ་བཤེས་ཆོས་གྲགས། མཁས་དབང་དགེ་འདུན་ཆོས་འཕེལ་སོགས་བཤེས་གཉེན་དུ་མ་བསྟེན་གནང་གིས་བོད་ཀྱི་རིག་གནས་དང་ལོ་རྒྱུས་ལ་གསན་བསམ་སློབ་གཉེར་ལེགས་པར་གནང་ཞིང་། ལྷག་པར་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་དང་རིག་གཞུང་སྐོར་ཕྱོགས་བསྡུས་ཞིབ་ཚགས་ཀྱི་ཕྱག་ལས་མི་ཉུང་བ་ཞིག་གནང་ཡོད། དེ་བཞིན་བོད་རབ་བྱུང་༡༦པའི་ས་སྟག་སྤྱི་ལོ་༡༩༥༠ལོར་ཆབ་མདོ་བཅིངས་འགྲོལ་སྐབས་མདོ་སྨད་ཕྱོགས་དཔོན་གྱི་ལས་འཁུར་གནང་མུས་དང་། དུས་དེ་ནས་བཟུང་རྒྱལ་གཅེས་འཐབ་ཕྱོགས་གཅིག་གྱུར་ནང་ལས་འགན་རིམ་བཞེས་སོགས་ཞིབ་ཆ་གསུང་རྩོམ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་ནང་གསལ་བ་བཞིན་མཛད་བཟང་སྐུ་ཚེ་མཐའ་འཁྱོལ་བྱུང་བར་སླེབ་ནས་གུས་བསྟོད་ཞུ་རྒྱུ་དང་། གཞན་ཡང་གཅུང་པོ་དམ་པའི་རིགས་སྲས་བྱམས་པ་བསྟན་དར་ལགས་ནས་ཡབ་རྗེ་དམ་པའི་ཞལ་ཆེམས་ལྟར་གསུང་རྩོམ་རྣམས་ཕྱོགས་བསྡུས་ལེགས་བསྒྲིགས་ཀྱིས་ཞུས་དག་དང་དཔར་སྐྲུན་གནང་སྒོ་བཅས་པར་འབད་བརྩོན་ལྷོད་མེད་གནང་བར་སླེབ་ནས་ཡི་རང་བྱུང་བ་བཅས་རང་གི་བསམ་ཚུལ་མདོར་བསྡུས་ཤིག་ལག་བསྟར་དུ་བྲིས་པ་ཡིན། །

དམ་པའི་གཅེན་པོ་ང་ཕོད་ངག་དབང་འཇིགས་མེད་ཀྱིས།

སྤྱི་ལོ་༡༩༩༨ལོའི་ཟླ་༡༠ཚེས་༡ལ།

དཔེ་སྐྲུན་གསལ་བཤད།

ཧོར་ཁང་བསོད་ནམས་དཔལ་འབར་མཆོག་ནི། སྤྱི་ལོ་༡༩༡༩ བོད་རབ་བྱུང་༡༥པ་ས་ལུག་ལོའི་ཟླ་༣པའི་ཚེས་༢༣ཉིན་མལ་གྲོ་གོང་དཀར་རྫོང་སྟོན་རྒྱ་མ་ཁྲི་ཁང་དུ་སྐུ་འཁྲུངས་ཤིང་། སྐུ་ན་ཆུང་དུས་ནས་རིག་པའི་གནས་ལ་དོ་སྣང་དང་སྦྱང་བརྩོན་ཆེན་པོ་གནང་མཁན་ཞིག་ཡིན་ལ། དགུང་ལོ་གང་ཙམ་སོན་རྗེས་དགེ་བཤེས་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ་དང་། དགེ་བཤེས་ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པ། མཁས་དབང་དགེ་འདུན་ཆོས་འཕེལ་སོགས་མཁས་དབང་དུ་མའི་ཞབས་ལ་གཏུགས་ཏེ་སུམ་རྟགས་དང་། སྙན་ངག་ནང་དོན་རིག་པ། ལོ་རྒྱུས་ཤེས་བྱ་སོགས་ལ་སྦྱང་བརྩོན་གནང་། བོད་ཞི་བས་བཅིངས་འགྲོལ་མ་འཐོབ་གོང་དེ་སྔའི་ས་གནས་སྲིད་གཞུང་གི་ཞབས་སྡོད་ཞུས་ཏེ་སྲས་རྣམ་པ་དང་། དུ་རྫོང་རྫོང་དཔོན། སྐུ་སྲུང་རུ་དཔོན། མདོ་སྨད་ཕོགས་དཔོན། ཛ་སག་བཅས་ཀྱི་གོ་མིང་བཞེས་གནང་མཛད། བོད་ཞི་བའི་བཅིངས་འགྲོལ་ཐོབ་རྗེས་སྤྱི་ཁྱེར་ཆབ་མདོ་བཅིངས་འགྲོལ་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཨུ་ཡོན་དང་། བོད་དམག་ཁུལ་ཁང་ས་གནས་ལས་བྱེད་སློབ་གྲྭའི་སློབ་སྟོན་ཁྲུའུ་ཡི་ཁྲུའུ་ཀྲང་། བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་གྲ་སྒྲིག་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་ཚན་ཧྲེ་ཧྲེའི་ཚན་ཧྲེ་ཡོན། ཀྲུང་གོའི་དམངས་ཁྲོད་རིག་རྩལ་མཁས་ཅན་མཐུན་ཚོགས་བོད་ལྗོངས་ཡན་ལག་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་ལས་འཛིན་དང་མཚན་འཛིན་ཀྲུའུ་ཞི། ཀྲུང་གོའི་བོད་ཀྱི་ཤེས་རིག་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་གནས་ཀྱི་ལས་འཛིན། བོད་ལྗོངས་སྤྱི་ཚོགས་ཚན་རིག་ཁང་གི་མི་རིགས

ཞིབ་འཇུག་སོའོ་ཡི་སོའོ་ཀྱང་དང་། ཞིབ་འཇུག་པ། ཐབས་ཇུས་འདྲི་ཡུལ། རང་སྐྱོང་ལྗོངས་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞི་གཞོན་པ། རང་སྐྱོང་ལྗོངས་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་ཀྱི་ཀྲུའུ་རེན་གཞོན་པ། ཀྲུང་གོའི་མི་རིགས་ལོ་རྒྱུས་རིག་ཚོགས་ཀྱི་ཐབས་ཇུས་འདྲི་ཡུལ། བོད་རིགས་སྐྱེར་ཐེབས་རྩ་ཤུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ལས་འཛིན་དང་ཐབས་ཇུས་འདྲི་ཡུལ་བཅས་ཀྱི་འགན་བཞེས་མྱོང་། ཁོང་གིས་བོད་ཀྱི་རིག་གནས་བྱ་གཞག་གི་ཆེད་དུ། བོད་ཞི་བའི་བཅིངས་འགྲོལ་མ་འཐོབ་གོང་དགེ་བཤེས་ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པས་བརྩམས་པའི་«དག་ཡིག་མིང་ཚིག་གསལ་བ་»ཞེས་པ་འཕྲོ་སྐྱོང་གིས་ཤིང་དཔར་དུ་བསྐྲུན་གནང་མཛད་པ་དང་། དེ་ནས་"རིག་གནས་གསར་བརྗེའི་"སྐབས་འཐོར་བརླགས་སོང་བའི་མཁས་དབང་དགེ་འདུན་ཆོས་འཕེལ་གྱི་གསུང་རྩོམ་འཚོལ་བསྡུ་དང་། ཕྱོགས་སྒྲིག ཞུས་དག་བཅས་ཀྱི་ལས་ཀའི་ཐུགས་འགན་གཙང་བཞེས་གནང་བར་བརྟེན་སྐྱེ་འགྲོ་ཀུན་གྱི་མིག་གི་དགའ་སྟོན་དུ་སྨིན་པར་གྱུར། ཕྱོགས་མཚུངས་ཁོང་ཉིད་ནས་ཀྱང་བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་གི་ཁྱབ་ཁོངས་སོ་སོའི་སྐོར་ལྗགས་རྩོམ་གནང་ཏེ་ལྗོངས་ཕྱི་ནང་གི་བོད་ཡིག་དུས་དེབ་ཕལ་ཆེ་བར་བཀོད་ཡོད། ད་དུང་བོད་ལྗོངས་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ནས་ཀྱང་ཁོང་གིས་ཕྱོགས་སྒྲིག་དང་རྩོམ་འབྲི་གནང་བའི་«བོད་ཀྱི་གཏམ་དཔེ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་»དང་«སུམ་རྟགས་ཀྱི་འགྲེལ་པ་ཆུ་གཏེར་གསར་པའི་ཐ་རླབས་»ཞེས་པའི་དེབ་གཉིས་ཀྱང་དཔེ་སྐྲུན་འགྲེམས་སྤེལ་གནང་མྱོང་། མདོར་ན་ཁོང་ནི་སྐུ་ཚེ་གང་པོའི་རིང་བོད་ཀྱི་རིག་གནས་ཉམས་པ་སོར་ཆུད་དང་མི་ཉམས་གོང་འཕེལ་གཏོང་ཕྱིར་ཐུགས་ནུས་གང་ཡོད་འདོན་གནང་མཛད་མཁན་གྱི་མཁས་པ་ངོ་གནོང་མི་དགོས་པ་ཞིག་རེད།

འོན་ཀྱང་སྟབས་མ་ལེགས་པར་བསྐྲུང་གཞིས་རྒྱན་པས་སྤྱི་ལོ་༡༨༨༦ལོའི་ཟླ་༡༢པའི་ཚེས་༢༧བོད་རབ་བྱུང་༡༥པའི་ཤིང་ཁྱི་ལོའི་ཟླ་༡༠པའི་ཚེས······༢༥ཉིན་དགོངས་པ་རྫོགས་པ་དང་སྐབས་དེར་དགུང་གྲངས་བདུན་ཅུ་དོན་དྲུག་ལ་ཕེབས་ཡོད།

དམ་པ་དེའི་ཞལ་ཆེམས་བཀའ་མངགས་ལྟར་གོང་གི་བུ་རྟོར་ཁང······བྱམས་པ་བསྟན་དར་ནས་རྩོམ་ཡིག་ཇི་ཡོད་རྣམས་ལེགས་བསྒྲིགས་ཀྱིས་ཀུང་ཀོའི་བོད་ཀྱི་ཤེས་རིག་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ལ་དཔེ་སྐྲུན་བྱ་རྒྱུར་གནང་བ་གཞིར···བཞག འདི་ག་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ནས་སྐུ་ཞབས་རྟོར་ཁང་བསོད་ནམས་དཔལ་འབར་མཆོག་གི་མཚོན་བྱེད་རང་བཞིན་ཅན་གྱི་རྩོམ་ཡིག་སུམ་ཅུ་ལྷག······བསྡུས་ཏེ། ནང་དོན་གྱི་ཆ་ནས་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་སྐོར་དང་། དེ་སྔའི་བོད་ཀྱི་སློབ་གསོ། སྐད་དང་ཡི་གེ རྩོམ་རིག་སྒྱུ་རྩལ། གྲགས་ཅན་མི་སྣ་ངོ་སྤྲོད། ལམ་ཡིག་སྐོར་བཅས་རྣམ་གྲངས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་འཁོད་པའི་《རྟོར་··ཁང་བསོད་ནམས་དཔལ་འབར་གྱི་གསུང་རྩོམ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས》ཞེས་པ···འདི་དཔེ་སྐྲུན་འགྲེམས་སྤེལ་ཞུས་པ་ལགས་སོ།།

དཀར་ཆག

དཔའ་རིས་ཞེས་པའི་མིང་དང་དཔའ་རིས་བོད་རིགས་ཀྱི་
མཆེད་ཁྲུངས་ལ་དཔྱད་པ། ………………………… (1)
དཔའ་རིས་མཆོད་རྟེན་ཐང་གི་ཆགས་རབས་སུཀྲི་ཀཱའི་ཕྲེང་བ།
…………………………………………………… (8)
དཔའ་རིས་ཡར་ལུང་དགོན་པའི་དཀར་ཆག་ཤེལ་དཀར་མེ་ལོང་། … (56)
རྒྱལ་བ་ཚངས་དབྱངས་པའི་སྐུ་ཚེ་སྨད་ཀྱི་རྣམ་ཐར་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་
སྐོར་ཅིག་གི་ཁྲུངས་དང་ཤེས་བྱེད་སྟོན་པ། ……………… (84)
རྒྱལ་བ་ཚངས་དབྱངས་རྒྱ་མཚོའི་རྣམ་ཐར་མདོར་བསྡུས། ……… (107)
ཚངས་དབྱངས་རྒྱ་མཚོའི་གསུང་མགུར་ངེས་དོན་དུ་བཀྲལ་བ་ཟབ་དོན་འབྱེད་
པའི་ལྡེ་མིག ། …………………………………… (115)
བོད་རྒྱལ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོ་ནས་སླང་དར་བར་གྱི་བཙན་པོ་རིམ་བྱོན་འབྲུངས་
འདས་ཀྱི་ལོ་ཚིགས་སོགས་ལ་དཔྱད་པ་ལུང་རིགས་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་བཟང་།
…………………………………………………… (132)
རྩོམ་རིགས་གསར་པའི་གནད་དོན་འགའ་ཞིག་གླེང་བ། ………… (203)
སྙན་ཚིག་རྒྱ་མཚོའི་གསར་སྐྱེས་མེ་ཏོག་ཅེས་པའི་རྩོམ་ལ་ཅུང་ཟད་དཔྱད་པ།
…………………………………………………… (212)
དུས་བཞིའི་སོ་ནམ་བྱེད་ལུགས་མཚོན་པའི་ཚིག་ཕྲེང་ངག་གི་རོལ་དབྱངས་ལས་
བརྩམས་ཏེ་སྙན་ཚིག་འབྲི་སྟངས་ཅུང་ཟད་གླེང་བ། ……… (231)

དབྱངས་ཅན་མ་དང་སྙན་ཚིག་རིག་པ། ………………………… (255)
སྙན་ངག་ཕྱོགས་ཀྱི་ལོག་རྟོག་སུན་འབྱིན་པའི་གཏམ་དུག་དབྱུང་བདུད་རྩིའི་
སྦྱོར་བ། ………………………………………………… (273)
བོད་ཀྱི་རྩོམ་རིག་རིག་གནས་སོགས་ལས་འཕྲོས་པའི་གཏམ་ལྷག་བསམ་དབྱར་
ཛ། ………………………………………………… (288)
རྩོམ་དཔྱད་དགག་ལན་ངན་རྟོག་དྲི་མ་འཁྲུད་པའི་རིགས་ལམ་བདུད་རྩིའི་ཆུ་
རྒྱུན། ………………………………………………… (304)
བརྡ་སྤྲོད་རྩོད་ལན་མི་ཤེས་དྲི་མ་འཁྲུད་པའི་རིགས་འཕྲུལ་བདུད་རྩིའི་ཆུ་རྒྱུན།
………………………………………………… (324)
བདག་གཞན་བྱ་བྱེད་ལས་གསུམ་གྱི་གོ་དོན་དང་དབྱེ་བསྡུ་སོགས་བཤད་པ་
འཁྲུལ་སེལ་གང་གཱའི་རྒྱུན་བཟང་། ………………………… (352)
ཚིགས་བཅད་སྦེབས་སྦྱངས་ཀྱི་ཤེས་བྱའི་རྣམ་གཞག ……………… (369)
བོད་མཁས་པའི་སྙན་ངག་དཔེར་བརྗོད་ལས་གབ་ཚིག་གི་རྒྱན་གྱི་སྐོར་གོ་བདེར་
འགྲེལ་བ་སྤྲས་དོན་ཀུན་གསལ། ………………………… (384)
སྙན་ངག་གི་སྐྱོན་སེལ་བཤད་པ་རྩོམ་རིག་བྱེ་དོར། ……………… (396)
ཚད་མ་རིག་པ་སྔོངས་དད་ཀྱི་ཆ་ལག་ཡིན་མིན་བཤད་པ། ……… (413)
ནང་དོན་རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་ཚན་རིག་དང་མཐུན་མིན་
བཤད་པ། ………………………………………………… (420)

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

ཨ་ཅེ་ལྷ་མོའི་རྣམ་ཐར་ལས་འཕྲོས་ཏེ་སྐྱོར་ལུང་དགེ་རྒན་མིག་དམར་རྒྱལ་
མཚན་གྱི་སྐོར་རགས་ཙམ་གླེང་བ། ……………………………(630)

ལྷ་ལྡན་གནའ་ཤུལ་ཡུལ་ལྗོངས་ཀྱི་གསང་གཏམ། ……………………(638)

གངས་ཅན་གྱི་སྒྲུབ་གནས་དང་གནས་རི་གནས་མཚོ་བཅས་ཀྱི་སྐོར་རགས་
ཙམ་གླེང་བ། ………………………………………………(612)

ལྷ་ས་ནོར་བུའི་གླིང་། ……………………………………………(615)

གཙང་ཁུལ་དུ་བསྐྱོད་པའི་མཐོང་ཐོས་དྲན་ཚུལ་རགས་བཀོད།
……………………………………………………………(619)

སྟོ་ཁུལ་དུ་བསྐྱོད་པའི་མཐོང་ཐོས་དྲན་ཚུལ་རགས་བཀོད།
……………………………………………………………(657)

འཕན་པོར་ཉིན་སྐོར་དུ་བསྐྱོད་པའི་མཐོང་ཐོས་དྲན་ཚུལ་རགས་ཙམ་
གླེང་བ། ……………………………………………………(673)

དཔའ་རིས་ཞེས་པའི་མིང་དང་དཔའ་རིས་བོད་རིགས་ཀྱི་མཆེད་ཁུངས་ལ་དཔྱད་པ།

ས་སྟེང་འདིར་མི་ཡི་འགྲོ་བ་ཆགས་པའི་དུས་ནས་བཟུང་། སྔོ་རིག སྙིང་སྟོབས་དཔའ་རྩལ་ཆེ་ཞིང་། ཞི་རྒྱུད་རང་བཞིན་གྱིས་དྲང་ཞིང་། སྙིང་རྗེ་དང་ཕན་སེམས་ལྡན་པ་སོགས་ལྷན་སྐྱེས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་མང་པོས་རྒྱུད་ཕྱུག་པའི་བོད་དཀར་པོའི་རིགས་གནས་པའི་ས་ཆ་ལ་གངས་ལྗོངས་ཞེས་འབོད་ཅིང་། དེའི་མདོ་ཁམས་སྨད་ཀྱི་ཆ། མཚོ་སྔོན་ཅོང་ཆུའི་བྱང་ཕྱོགས། མི་ཉག་གི་ལོ་རྒྱུས་སུ་བྱུང་ངོས་སུ་འབོད་པའི་ཀུན་གྲོའུ་ཆུ་ནག་ཚུན་ཆད། ཆི་ལེན་ཧྲན་ཧེ་མདོ་ལ་རིང་མོའི་རི་རྒྱུད་ལུང་ལག་དང་། དེ་དང་འདབས་འབྲེལ་དུ་གནས་པའི་བོད་རོང་འབྲོག་གི་ས་ཆ། སུ་ནན། ཐེན་ཀྲུའུ། མུན་ཡོན། ཏ་ཐུང་། ཧུ་ཀྲུ ལོ་དུ་སོགས་ཀན་སུ་དང་། མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ཁོངས་གཏོགས་ཀྱི་རྫོང་ཁག་དྲུག་གི་མངའ་ཞབས་ཀྱི་ས་ཆར་དཔའ་རིས་བོད་རིགས་དཀར་པོའི་ཡུལ་ཞེས་གྲགས་ཤིང་། དེར་འཁོད་པའི་པྲ་འབྲི་ལྗོང་སོགས་ཀྱི་རིགས་ལས་མཆེད་པའི་བོད་རིགས་ལ་དཔའ་རིས་པ་ཞེས་གྲགས་སོ། །

དེ་ཡང་དཔའ་རིས་ཞེས་པའི་མིང་ཐོགས་པའི་རྒྱུ་མཚན། གནའ་མིའི་བཤད་རྒྱུན་ལ། ཕྱོགས་འདིའི་བོད་ཀྱི་རིགས་རྒྱུད་ཀྱི་ཐོག་མ། ཨ་ཕྱུག་དང་། དཔའ་ཕྱུག་ཅེས་པའི་བོད་མི་སྤུན་གཉིས་ཡོད་པ་ལས། ཕུ་བོ་ཨ་ཕྱུག་གིས་བཟུང་བའི་ས་ལ་ཨ་རིག་དང་། ནུ་བོ་དཔའ་ཕྱུག་གིས་བཟུང་བའི་ས་ལ་དཔའ་རིས་ཐོགས་སོ་ཞེས་བཤད་ཚུལ་གཅིག་དང་། ཡང་ཕྱོགས་འདིའི་རི་རྣམས་མཐོ་ཞིང་གཟར་ལ། འཛིགས་རྫམ་ཆེ་ཞིང་། དཔའ་བོས་ཁྲབ་རྨོག་འཁོར་གསུམ་གོན་ནས་དགྲ་ལ་ཆས་པ་ལྟར་སྣང་བས། དཔའ་རིར་ཐོགས་སོ་ཞེས་བཤད་ཚུལ་གཅིག་དང་ཡང་བོད་རྒྱལ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོ་དང་ཁྲི་སྲོང་ལྡེ་བཙན་སོགས་ཀྱི་སྐུ་རིང་ལ། དབུས་གཙང་སོགས་ནས་རྒྱ་བོད་ཧོར་གསུམ་གྱི་ས་མཚམས་སྲུང་བའི་དམག་སྡེ་མངགས་གཏོང་བྱས་པ་དེ་དག་རྒྱུན་སྡོད་བྱས་པ་ལས་མཆེད་པས།

དཔའ་རྟུལ་དམག་གི་རྒྱུད་པ་ཡིན་པས་ན། དཔའ་རྒྱུད་དམ་དཔའ་བོའི་སྡེའམ། དཔའ་བོའི་རིས་གཏོགས་ཏེ་དཔའ་རིས་ཞེས་ཐོགས་སོ་ཞེས་ཀྱང་ཟེར་རོ། །

བཤད་ཚུལ་གསུམ་གྱི་ཐ་མ་གཉིས་ནི་གཏམ་རྒྱུད་གནའ་གཏམ་སོགས་ཀྱི་ཡི་གེར་མཐོང་བས། ཡིན་མིན་གྱི་ཁ་ཆིན་གཅོད་དཀའ་ཡང་། བཤད་ཚུལ་གསུམ་པ་དེ་… འཐད་ཕྱོགས་སུ་འཛིན་མཁན་ལོ་རྒྱུས་སྨྲ་བའི་གྲོད་དུ་མང་བས་ཅུང་ཟད་དཔྱད་ན། སྟོང་བཙན་སྒམ་པོ་སོགས་ཀྱི་སྐུ་རིང་ལ་དབུས་གཙང་ཕྱོགས་ནས་འོངས་པའི་མི་རྒྱུད་དཔའ་རིས་ཕྱོགས་སུ་ཡོད་པའང་བདེན་སྙམ་སྟེ། དཔེར་ན། སུ་ནན་རྫོང་ཁྲུལ་གྱི་མདུང་ནག་ཁ་གསུམ་ཟེར་བའི་བོད་ཚོ་དེ། མདུང་ལ་སྤྱིད་ཞོལ་ནག་པོ་བཏགས་ནས་དམག་སྡེའི་རྟགས་མཚན་བྱས་པས་མདུང་ནག་པ་ཟེར་བ་དང་། ཁོ་ཚོ་སྟོང་བཙན་སྒམ་པོའི་དམག་རྒྱུད་ཡིན་ཞེས་མདུང་ནག་པ་རང་གི་ཁ་རྒྱུན་ལ་ཡོད་པ་དང་། སྐད་རིགས་ཀྱང་ཙོ་ནེ་སྐད་རོང་སྐད་ལྟ་བུ་ཞིག་འདྲེས་ཡོད་པར་དཔགས་ན་མདུང་ནག་པའི་མི་རྒྱུད། བོད་རྒྱལ་གྱི་དམག་རྒྱུད་ཡིན་ཤས་ཆེ། ཡང་མདོ་སྨད་ཆོས་འབྱུང་དུ། གླང་དར་མའི་སྲས་གནམ་ལྡེ་འོད་སྲུང་། དེའི་སྲས་མངའ་བདག་དཔལ་འཁོར་བཙན། དེའི་སྲས་བཀྲ་ཤིས་བརྩེགས་པ། དེའི་སྲས་འོད་ལྡེ། དེ་ལ་སྲས་བཞི་བྱུང་བའི་གཉིས་པ་ཁྲི་ལྡེ་མདོ་ཁམས་སུ་བྱོན། མཆོ་སྔོན་འདིར་གཞིར་བཟུང་སྟེ་ཁྲི་དཔོན་མཛད། ཙོང་ཁ་ཡུལ་ཆེན་བཅོ་བརྒྱད་སོགས་མདོ་སྨད་ཕལ་ཆེར་མངའ་མཛད་པའི་རྒྱུད་དུ་སྨྲུན་ཐ་དོན་ཆེན་པ་སོགས་བྱུང་བར་བཤད་ལ(འདི་ལ་སྲུང་རྒྱལ་རབས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་སུ་རྒྱལ་སྲས་རྒྱལ་ཁབ་ཅེས་བརྗོད་བཞིན་མ་འགྱུར་བས་ཀྱི་སི་ལོ་ཁོ角厮罗国 ཞེས་ཐྲིས་སྣང་)། ད་དུང་ཡང་ཁྲི་དཔོན་དེའི་རྒྱུད་པ་དཔའ་རིས་ཕྱོགས་སུ་ཡོད་པ་ལ། འཕན་ཡུལ་རང་སྐད་མ་ཉམས་པས་ཁྲི་དཔོན་ལ་ཁྲི་དཔོན་དུ་འབོད་པ་སྣང་ཞེས་འབྱུང་བ་ལྟར། གླང་དར་རྗེས་སུ་བོད་རྒྱལ་གྱི་སྲིད་དབང་སིལ་འཐོར་དུ་སོང་ཞིང་ནང་འཁྲུག་སོགས་ལངས་པའི་རྐྱེན་ལས། རྒྱལ་རྒྱུད་རྗེ་བློན་འཁོར་དམག་དུམ་གཅིག་མདོ་སྨད་དུ་ཡོང་ནས། ཙོང་ཁའི་ཡུལ་ཆེན་བཅོ་བརྒྱད་སོགས་ལ་དབང་བསྒྱུར་ཏེ་སྤྱི་ལོ997ནས1065བར་གྱི་ལོ་རེ་དགུ་ཙམ་ལ་སྐྱེར་དབང་བཟུང་ཞིང་། མཐར་མི་ཉག་ཧྲའི་དབང་འོག་ཏུ་ཤོར། དུས་རབས་བཅུ་བའི་དཀྱིལ་ཙམ་ལ། དཔའ་རིས་བོད་ལུང་དྲུག་གི་སྤྱི་དཔོན་འཕན་བློ་གྲོས(潘罗支)ཟེར་བ་ཞིག་ལང་ཀྲོའུ་དམག་སྲིད་ཀྱི་སྤྱི་དཔོན་གྱི་གོ་སར་སྲུང་རྒྱལ་གཞུང་གིས་ལུང་གིས་བསྐོས་ཤིང་། ཉིན་ཞའི་ས་ཆར་རྒྱལ་སྲིད་བཙུགས་པའི་མི་ཉག་ཧྲ་ཞེས་འབོད་པའི་བོད་རྒྱལ་གྱི་དམག་དང་འཐབ་པས་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་པ་སྲུང་རྒྱལ་རབས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ནང་འཁོད་པ་དེ་དང་།

བསྟན་པ་ཕྱི་དར་སྐབས་བསྟན་པའི་མེ་རོ་སླད་ནས་གསོ་བ་པོ་བླ་ཆེན་དགོངས་པ་རབ་གསལ་དེ་ཡང་། འཕན་ཡུལ་རྫུ་གསལ་གཤེན་འབར་བྱ་བའི་བོན་གྱི་བུ་རྨུ་ཟ་འཕེན་ཞེས་འབྱུང་བའི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཚིག་ལ་དཔགས་ན། ཁོང་ཡང་འཕན་ཡུལ་ནས་མདོ་སྨད་དུ་སྐྱོས་པའི་མི་རྒྱུད་ཅིག་ལས་མཆེད་པར་མངོན་ཞིང་། དེས་ན་དཔའ་རིས་མི་རྒྱུད་ཀྱི་མཆེད་ཁུངས་སུ། བོད་རྒྱལ་དུས་ཀྱི་ས་མཚམས་སྲུང་བའི་དཔོན་དམག་གི་རྒྱུད་དང་། དུས་འགྱུར་སོགས་ཀྱི་རྐྱེན་ལས་དབུས་གཙང་ཕྱོགས་ནས་འོངས་པའི་བོད་རྒྱུད་ཡོད་ཁོ་ཐག་རེད།

ཡིན་ན་ཡང་། དཔའ་རིས་བོད་རྒྱུད་ཐོག་དང་པོར་མཆེད་པའི་དུས་སྐབས་ཡ་མཐའ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོའི་སྐུ་རིང་ལ་བྱས་ན། ལུང་རིགས་ཀྱི་གནོད་པ་མང་དུ་འབབ་པ་བཟློག་མི་ནུས་ཏེ། སྲོང་བཙན་སྒམ་པོའི་རྒྱལ་སྲིད་བཟུང་བའི་དུས་ནི་དུས་རབས་དྲུག་པའི་སྨད་ནས་དུས་རབས་བདུན་པའི་སྟོད་ཙམ་དུ་ཁེལ་ཞིང་། ད་ལྟའི་བར་ལོ་སྟོང་དང་བཞི་བརྒྱ་ཁ་ལྷག་ལས་མ་སོང་། དཔའ་རིས་བོད་རྒྱུད་སྲོང་བཙན་གྱི་དམག་རྒྱུད་ཡིན་ཟེར་ན། དེའི་སྔོན་ལ་ཕྱོགས་འདིར་བོད་རིགས་མེད་དགོས་ཤིང་། དེ་མེད་ན་བོད་ཀྱི་ས་ཆ་ཡིན་པ་དང་། དམག་མངགས་ནས་ས་མཚམས་བསྲུང་བའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་རྙེད་དཀའ། དེ་སྔོན་ལ་ཕྱོགས་འདིར་བོད་ཡོད་ན། ཕྱོགས་འདིའི་བོད་ཀྱི་ཐོག་མའི་མཆེད་ཁུངས་ཕྱིས་སུ་འོངས་པའི་དམག་རྒྱུད་དུ་འདོད་པ་ག་ལ་འཐད། དོན་དུ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོའི་ཡན་ཆོད་དུ་མཚོ་སྔོན་དང་ཀན་སུའི་ནུབ་བྱང་ཕྱོགས་སུ་བོད་རིགས་མང་དུ་སྡོད་ཅིང་། དེས་ས་བཟུང་བའི་ཤེས་བྱེད་ཀྱང་མང་དུ་ཡོད། ལོ་སྟོང་ཕྲག་གཉིས་དང་ཉིས་བརྒྱ་ཙམ་ནས་མགོ་བཟུང་བའི་ཧན་རྒྱལ་རབས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ནང་། ལང་ཀྲིའུ(凉州)མངའ་འོག་ཏུ་མགོ་བཏགས་པའི་སྤྱང་རིགས་མང་ཞིང་། སྤྱང་ཧོར་དེ་དག་གོས་བྲུ་ཆེན་གཡོན་ཕྱོགས་སུ་ཡོད་པ་གོན་ཞིང་། སྐྲ་ཤིགས་ཤིང་ཕྲག་རྒྱབ་ཏུ་ལྷུགས་པ། རྒྱ་རིགས་དང་འདྲེས་སྡོད་བྱས་ཤིང་། སྐད་རིགས་ཀྱང་རྒྱ་སྐད་དང་མི་འདྲ་བ་སླའོ་ཞེས་འབྱུང་། སྤྱང་ཞེས་པ་དེ་གནའ་དུས་བོད་ཀྱི་རིགས་ཡིན་མིན་དེ་རྗེས་སུ་བཤད་པར་བྱའོ། །ཡང་ཉེ་ཆར་ལང་ཀྲིའུ་ས་ཁུལ་ཚེ་ལེན་རི་འདབས་ཀྱི་ཡུན་ཁྲང་རྫོང་དུ། གནའ་དུས་ཀྱི་མཁར་ཟུར་གསུམ་པ་ཞིག་གི་ར་ཆག་གི་གཞི་བསློགས་པས། དུར་ས་ཞིག་བྱུང་བར། རོ་ཡི་ཐོག་ཏུ་ས་དམར་ལྟ་བུ་ཞིག་བསྐུས་སྦྱོང་ཞིང་། ལུས་ལ་པགས་རིགས་གྱོན་ཞིང་། ཀོ་བའི་སྐྲ་རྒྱགས་བཅིངས་པ། མགོ་དང་རྐེད་པའི་ཐག་ཉེར། ལི་ལས་བྱས་པའི་རྒྱན་ཆ་མེ་ལོང་དང་། དུང་དང་། འགྲོན་བུ་མང་ཙམ་སྣང་། རྐེད་པ་ཟངས་ཀྱི་

གྲི་ཝུ་དང་རལ་གྲི་ཆུང་ཆུང་། དཔྱིའི་མཚམས་ན། ཟངས་ཀྱི་སྦྲུ་གུ་དང་དྲིལ་ཆུང་ཡོད་ཅིང་། ཐག་ཉེའི་ས་ནང་དུ། ནོར་ལུག་གི་རུས་པ་དམ་དུམ་མང་། ཞེས་དང་། ཚན་རིག་ཐབས་ཀྱིས་དུར་ས་དེ་ལོ་ཉིས་སྟོང་དགུ་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་ཙམ་སོང་བར་ཐག་བཅད་ཅེས་ཡུན་ཁྲང་རྫོང་གི་ས་མིང་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་ལས་བྱུང་། ཕྱིར་དེའི་གོས་དང་རྒྱན་ཆ་འཚོ་བའི་དངོས་རྫས་ཕྱོགས་ལ་བལྟས་ན། བོག་རིགས་བུད་མེད་ཅིག་གི་དུར་ས་ཡིན་ཞེས་ཁ་ཚོན་བཅད་ཆོག་ཅིང་། རྟགས་དེ་ལས་ལོ་སུམ་སྟོང་ཙམ་ན་དཔའ་རིས་ཕྱོགས་འདིར་བོད་རིགས་ཡོད་པར་རྗེས་སུ་དཔག་པར་ནུས་སོ། །ལོ་སུམ་སྟོང་སྔོན་ལ་ཡང་ཕྱོགས་འདིར་བོད་རིགས་ཡོད་པའི་ཤེས་བྱེད་རྒྱའི་ལོ་རྒྱུས་ཡིག་ཚང་རྙིང་བ་རྣམས་ན་མང་དུ་ཡོད། འོན་ཀྱང་ཐང་རྒྱལ་རབས་ཡན་ཆད། མི་རིགས་འདི་ལ་སྤྱང་ཞེས་འབོད་ཅིང་། བོད་ཅེས་མི་འབོད་དེ། བོད་ཅེས་པའི་མིང་འདི་དུས་ཕྱིས་བྱུང་བར་མངོན། དེང་སང་ཙང་ཙུ(藏族)ཟེར་བའི་མིང་དབུས་གཙང་ཞེས་པ་བསྡུས་ནས་གཙང་དུ་གྱུར་ཅིང་དབུས་གཙང་ཞེས་པའི་མིང་ཡང་རྒྱ་ཡིག་གི་ནང་དུ་ཡོན་རྒྱལ་རབས་ཀྱི་དུས་སྐབས་སུ་བྱུང་ཞིང་དེ་སྔོན་ན་མེད། དེང་སང་གི་ལོ་རྒྱུས་རྟོག་ཞིབ་པར་རྣམ་པ་འགའ་ཞིག་གནའ་དུས་ཀྱི་སྤྱང་ངམ་འཇང་དང་། དུས་ཕྱིས་ཀྱི་བོད་མི་རིགས་གཅིག་མིན་ཟེར་བ་དང་། མི་ཉག་པ་དང་། དྭགས་པོ། མོན་པ། གློ་བ། བོད་མི་ཟེར་བ་རྣམས་ཙང་ཙུ་མིན་ཟེར་ནས་བོད་རིགས་ལས་ལོགས་སུ་ཕྱེ་བ་ནི་དམིགས་ཡུལ་གཞན་མེད་ནའང་། མ་རྟོགས་ལོག་རྟོག་གི་རྫོངས་པའི་རྒྱར་ཚུད་པ་ཡིན་པར་གདོན་མི་ཟའོ། །གནའ་དུས་ཀྱི་སྤྱང་ཞེས་པའི་མི་རིགས་དེ་བོད་ཡིན་པའི་ཤེས་བྱེད། ཐང་ཡིག་གསར་བའི་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ལས་བྲུ་སྟོད(བོད)ནི་ནུབ་ཕྱོགས་ཀྱི་འཇང(སྤྱང་)གི་རུས་སུ་གཏོགས་ལ། དེ་ཡང་རིགས་བརྒྱ་དང་ལྔ་བཅུ་ཡོད། ཟླ་ཆུ་དང་། ཙོང་ཆུ། འབྲི་ཆུ། རྒྱལ་མོ་རྔུལ་ཆུའི་འབབ་ཡུལ་དུ་བཀྲམས་ཏེ་གནས། ཞེས་དང་། མི་ཉག་ཟླའི་རྒྱལ་པོའི་གདུང་རྒྱུད་ནི། ཡིག་ཚང་ཀུན་ཁ་འཆམས་པར་ཕོང་སྤྱང་(党项羌)སྟེ། སྤྱང་གི་རིགས་ལ་ཕོང་གི་རྒྱུད་པ་ཡིན་ཞེས་སྨྲང་། དེང་སང་རྒྱའི་ལོ་རྒྱུས་རྟོག་ཞིབ་པ་སྐོར་ཅིག་མི་ཉག་པ་ནི་མི་རིགས་ཡན་གར་བ་ཞིག་ཏུ་འདོད་པའི་ཕྱོགས་འཛིན་བྱེད་ཀྱང་། མི་ཉག་ཟླའི་ལོ་རྒྱུས་ལ་དཔྱད་ན། མི་རྒྱུད་ཀྱི་མཆེད་ཁྲུངས། རྒྱལ་ཁབ་དང་རྒྱལ་པོའི་མིང་། ཡུལ་སྲོལ་གོམས་འདྲིས། གོས་དང་རྒྱན་ཆ། ཆོས་ལུགས་དད་མོས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། སྐད་རིགས་སོགས་སྒོ་ཀུན་ནས་བོད་པ་ཡིན་པའི་ཤེས་བྱེད་མང་དུ་ཡོད་ལ། དེའི་རྒྱུ་མཚན་ལོགས་སུ་འབྲི་འདོད་པས་འདིར་མི་སྤྲོའོ། །ཡང་དཔའ་རིས་རྫོང་ཁྲུལ་དུ་ཛག་རོང་ཟེར་བའི་ས་ཆ་

ཞིག་ཡོད། ཡིག་རྙིང་ལ་ལར་ལྩག་ཙུང་ཞེས་བྲིས་སྣང་། རྒྱ་སྐད་དུ་དེང་སང་ཡང་གྲིན་ཚང་ཁྲིན། གྲིན་ཚང་རྫོ་སྐྱེ། སྤྲུང་ལུང་དང་སྤྲུང་ཆུ་ཟེར་བ་རེད། གྲིན(镇)ཞེས་པ་ནི་མགོ་གནོན་པའི་དོན་ནོ། །རྒྱ་ཡིག་གི་དོན་ལ་དཔགས་ན་ས་འདི་གནའ་ནས་སྤྲུང་རིགས་སྡོད་པའི་ས་ཆ་ཡིན་པས། སྤྲུང་གི་སྒྲ་དེ་འགྱུར་ནས་ལྩག་དང་ཙག་ཏུ་སྒྱུར་བ་ཡིན་ནམ་སྙམ། ཙག་ཙུང་སྡོད་སྨད་ཕུ་ནས་མདོ་བར་ས་ལེ་བར་བརྒྱ་ལྷག་ཡོད་པའི་ཉིན་སྲིབ་ལུང་ལག་གི་ས་མིང་ཆུ་མིང་བརྒྱ་ཕྲག་ལོངས་པ་ཚང་མ་བོད་མིང་ཤ་སྟག་ཡིན་པའི་རྟགས་ལས་ཀྱང་ས་འདི་གནའ་དུས་བོད་ཀྱི་ས་ཆ་མིན་ཞེས་འཕྲོག་བརྗོད་བྱེད་མི་ནུས་སོ། །དེས་ན། ས་མིང་དང་ཆུ་མིང་སོགས་ཀྱང་ཡི་གེར་བཀོད་ནས་མི་རབས་རྗེས་མར་བརྗེད་དུ་མི་འཇུག་པའི་ཐབས་ལ་འབད་པ་གལ་ཆེ་སྙམ་མོ། །འོ་ན་རྒྱ་སྐད་ཀྱི་ཆང་(羌)ཞེས་པའི་སྒྲ་དེ་སྤྲུང་ཡིན་པར་ཇི་ལྟར་ཤེས་ཤེ་ན། དཔའ་རིས་ཡུལ་སྐད་དུ། སྤྲུང་ཁྲའི་པགས་པ་ལ། བསང་པགས་ཟེར་ཞིང་། རི་སྤྲུང་སྔོན་མོ་ལ། རི་བསང་སྔོན་མོ་ཟེར་བ་དང་། སྤྲང་རི་ལ་གསིང་རི་དང་སྤྲོས་ལ་བསོས་ཟེར་བ་སོགས། ས་པ་བཏགས་ཕལ་ཆེར་ས་ཙུ་སློག བོན་ཆོས་དང་སྨྲ་དཔེ་རྙིང་བར། མ་སངས་སྲེ་ལྡེ་དང་མ་སྤྲུང་སྲེ་ལྡེ། མ་སངས་སྟོན་པ་དང་མ་སྤྲུང་སྟོན་པ། སངས་འ་ལོང་ལ་མོ་དང་། སྤྲུང་འ་ལོང་ལ་མོ་ཙེ་རིགས་བྲིས་འདུག དེར་བལྟས་ན་ཕལ་ཆེར་སྤྲུང་ནི་ཡིག་སྐད་དང་། སངས་དང་བསང་ཁ་སྐད་ལྟར་བྲིས་པ་འདྲ། བོད་ཀྱི་དེབ་ཐེར་རྙིང་བ་རྣམས་སུ། གཉའ་ཁྲི་བཙན་པོའི་རྒྱལ་རྒྱུད་ཡན་ཆད། རྒྱལ་རབས་མི་འདྲ་བ་བཅུ་བྱུང་ཞིང་། དེ་ནང་གི་རྒྱལ་རབས་བདུན་པ་མ་སངས་ཙུས་དགུ་ཟེར་བས་བོད་ཁམས་བཟུང་། ཞེས་བཀོད་ཡོད་ཅིང་། ཆོས་འབྱུང་མཁས་པའི་དགའ་སྟོན་དུ་ཡང་། བདུན་པ་མ་སངས་ཙུས་དགུས་དབང་བྱས་ཏེ། ཞེས་འབྱུང་བའི་མ་སངས་ཞེས་པའི་སངས་དེ་སྤྲུང་ཡིན་པའི་དབང་དུ་བྱས་ན། རྒྱའི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཡིག་ཚང་ནང་གི་གནད་དོན་མང་པོ་ཞིག་ངོ་འཕྲོད་པར་འགྱུར་རོ། འོ་ན་མ་སངས་ཞེས་མ་འཛོག་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཇི་ལྟར་འགྲེལ་ཞེ་ན། མི་ཡི་འགྲོ་བ་ཆགས་པའི་ཐོག་མའི་གནས་སྐབས་དང་། རྗེས་ལུས་ཀྱི་གནས་སྐབས་ན་ཡོད་པའི་མི་རིགས་མང་པོ་ཞིག་གི་ནང་དུ། སྐྱེས་པ་གཅིག་དང་བུད་མེད་གཅིག་བསྡེབས་ཏེ་ཁྱིམ་ཚང་བརྟན་ཆགས་བྱེད་ཅིང་། ཁྱིམ་བདག་སྐྱེས་པས་བྱེད་པའི་ལུགས་སྲོལ་དར་མེད་ཅིང་། བུད་མེད་ཀྱིས་ཁྱིམ་འཛིན་ཅིང་། བུ་ཕྲུག་གིས་མ་ངོ་ལས་ཕ་ངོ་མི་ཟིན་པས་མ་རྒྱུད་གཙོ་བོའི་ལམ་ལུགས་ཞེས་མི་རབས་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཐོག་མའི་དུས་སྐབས་སུ་བསྩི་ཞིང་། ལོ་རྒྱུས་ཚན་རིག་གཞུང་དུ་གྲགས་ཆེ་བ་དང་། སྤྱིའུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དང་བྲག་སྲིན་མོ་གཉིས་ཀྱི་

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com