

དོལ་པོ་ནི་སྤྱི་རྒྱུ་བཅོམ་པོ་ལོ་སྐབས་སུ་བོད་ཀྱི་མངའ་སྡེ་ར་འདུས་པ་དང་ཕྱིས་སུ་ལ་དྲགས། གྲང་ཐང་། ཡ་ཅེ། རྫོ་སྐོན་ཐང་། འཇུ་ལིང་སོགས་ལུལ་ཁོངས་ལྷེ་
པ་ལག་གིས་དབང་བསྐྱར་བྱས་ཤིང་མཐར་ལོར་ཤས་དབང་དུ་བསྐྱར་ནས་བལ་བོའི་ལུ་བྱང་གི་མངའ་ཁོངས་སུ་གཏོགས། “ཡུལ་ཁོངས་དེའི་བྱང་པོས་བོད་ཀྱི་འབྲོང་པ་
རྫོང་དང་། ཤར་ན་སྐོན་ཐང་། ལུ་བྱང་པོ་ན་སྤྱི་གུམ་དང་འཇུ་ལིང་། རྫོ་སྐོན་ཐང་སྤྱི་གུམ་ལ་ཉེ་ལོན་ (Raha Guan) ཞེས་པའི་སར་འབྲེལ་ཡོད། 27 ” “ དོལ་པོའི་ཡུལ་དུ་
ཁྲིམ་རྒྱུད་རྫོང་བའ་ལ། ལུ་བྱང་པོ། འབྲེལ་པོ། ལུ་གེ་སོ་སོའི་བཀྲུ་བའི་ཕུས་ལྷེའི་མཚོན་ཉུགས་ལོ་ཡོད། 28 ” བོད་སྐད་ལུ་ཐོར་བ་ནས་དུས་རབས་བཅུ་བཞིའི་བར་དུ་དོལ་
ཕྱོགས་ཀྱི་ཡུལ་ཁམས་འདི་མངའ་རིས་སྤྱི་རངས་རྒྱུ་རྒྱུད་ཀྱི་དབང་འོག་ཏུ་འདུ་ལ་དེའི་རྗེས་སུ་དུས་རབས་བཅུ་བཞི་ནས་བཅོ་བརྒྱུད་པའི་བར་དུ་རྫོ་སྐོན་ཐང་ལམས་ཀྱི་
དབང་འོག་ཏུ་བཅུག་ཡོད། 29 ལྷ་རྩེ་སྤྱི་ལམ་མེད་འདོགས་ལུགས་ལྟར་ན་དོལ་ཕྱོགས་ཀྱི་བཞེ་ལུ་འབྲོང་ཅིང་དེ་དག་ནི་གནས་དགུང་། བན་ཚང་། ལྷང་གཤོངས། མདོ་
ལྷག་བཅས་ལས་ཀྱི་བཞེ་ལུ་མེད་བཞོ་ལུགས་འདི་ནི་དུས་རབས་13པ་ས་སྐབས་དབང་བསྐྱར་སྐབས་སུ་དབྱེ་ལུལ་འབྲེལ་ཚེད་བཞོས་ནས་ཐོགས་པ་ཞིག་རེད། 30 ”
གྲང་ཐང་རྒྱུ་བོ་མགོན་པོ་ལྷེའི་ཡིས་སྤྱི་ལོ་1253ལོར་ཡ་ཅེ་ལག་ནས་རྫོ་དོལ་འཕྲོགས། བརྒྱ་ཚོ་བཅུ་གསུམ་གྱི་ཁོངས་སུ་བསྐྱུགས། རིམ་གྱིས་བོད་ཁྲི་རྒྱུ་བཅུ་གསུམ་གྱི་
ཁོངས་སུ་ལྷུ་རྒྱུད་པ་དང་འབྲེལ། 31

དོལ་པོ་ནི་ལོར་ཤེད་རྒྱུ་པོ་ལིར་ཉི་ལྷོ་རྩ་རན་སྤ་ཉི་ (Prithvi Narayan Shah 1722-1775) ལགས་ཀྱིས་དུས་རབས་བཅོ་བརྒྱུད་ཀྱི་ནང་ཕྱོགས་བཞིའི་རྒྱུ་ཕྱན་
རྣམས་དབང་དུ་བསྐྱར་ནས་བཅུ་བའ་ཡུལ་གྱི་ཁོངས་སུ་ལྷུ་རྒྱུད། སྤྱི་ལོ་1729ལོར་ཀམ་ཐོག་རིག་འཛིན་ཚེད་བང་རྣོ་ལུ་སྐོ་བོར་འགྲེལ་ནས་རིམ་བུར་དོལ་ཕྱོགས་ཀྱི་
“བསམ་ལུགས་ གཅོང་རང་རྣམ་སྤྱི་ལུ་ཤེད་དང་ལུ་ཤེད་སོ་སོའི་འདོད་པ་བཞེན་དུ་དབང་ལུང་ཁྲིད་བཀའ་སོགས་གང་མཚམས་སྤོའི་རེ་བ་བསྐྱར་བར་
མཛད་དེ་དོལ་པོའི་གནས་རྣམས་མཇུག་བར་བཞེད། 32 གཞན་ 《རྣམ་ཐར་སྤྱི་ལའི་རྒྱ་སྤྱོད་ལས། “དེ་ནས་དོལ་གནས་མཇུག་པའི་ཚེད། ལྷ་རྩེ་ཡང་སྤྱི་རྒྱུད་ཕྱོགས་སུ་
སྤོབས། | 33 ”རང་རྣམ་ཡིག་ཚང་དུ་བཅོད་ཡོད། ལོ་དེར་སྤོ་དོལ་གྱི་ཤུལ་ལམ་དུ་དག་ཀྱང་ཚེས་མཐོ་ཞིང་ཁ་བ་དང་གང་རེག་ཆེ་བ་སོགས་དཀའ་ཚོགས་ཆེ་ཡང་ཚུར་
མཛོད་གི་དོར་གསན་སྐོར་ལས་ཀྱི་སྤྱི་བྱོང་གི་དཀའ་བ་ལྷུང་དུ་བསད་ཡོད། 34 རྣམ་ཐར་ 《སྤྱི་ལའི་རྒྱ་སྤྱོད་ལས། ཞེས་རྣམ་ཐར་འདི་མཛད་བྱང་དུ་“མངའ་རིས་སྤྱང་
ལྷུང་དོལ་པོ་ཞེས། ལུ་བའི་ཚལ་དང་གཉིས་མེད་པ། རྫོང་ལུ་མཚུན་མཚུན་འབྲེལ་བའི་ཡུལ། དེ་དང་མི་རིང་ཉེ་བ་ལྟ། ཡང་དག་འཛོག་ལ་གནས་པའི་སྐབས་སུ། རྫོན་
ཚོ་གུ་ཅུའི་སྤྱན་ལྷ་ལྟ། གཞན་སྤྱི་ལའི་རྣམ་སྤྱོད་ལས། ལོ་ལྷན་བཅུ་ལྷན་འཛིན་ཞེས་བྱ་བ། རྫོང་སྤོབ་དཔོན་དེ་ཉིད་ཀྱིས། ཡང་ཡང་དཀའ་ནན་གྱིས་བསྐྱུལ་དོར། ལུགས་
ཁྲི་ནག་ལྷེའི་ཚེས་བཅུ་ལ། ཀམ་ཐོག་བར་གྲགས་རིག་པ་འཛིན། རྫོང་དབང་རྣོ་ལུ་དེ་ལྷོ་སྤོ་ཞེས་རང་རྣམ་གྱི་མཛད་བྱང་ན་བཅུག་ན་སྤོ་ལོ་1730ལོར་དོལ་པོར་རྫོ་
རང་བའི་ཚེས་འབྲེལ་འཛིན་ཚེད་དང་རྫོ་རང་ལུ་མཚུན་གྱི་གནས་ལུལ་ལ་མཇུག་པའི་ཚེད་དུ་ལྷན་པ་དབུག་སྤོབ། ལུ་མཚུན་དོལ་པོ་བའི་དོལ་ཕྱོགས་བན་ཚང་དུ་སྤྱི་
འབྲེལ་བའི་རྫོ་རང་བའི་མཇུག་ཚེད་ཞིག་ཡིན། 36 《རྣམ་ཐར་དང་པའི་རོལ་མཚོ》 ལས། “ལོ་འདིར་སྤོ་བོ་སྤྱང་སྤྱང་བར་དང་། དོལ་པོ་ཤེད་ཀྱི་རི་བོ་འབྲུག་གི་སྤོ་ལ་
སོགས་པའི་ཕྱོགས་དེའི་གནས་དང་རྫོན་མཐའ་དག་མཐའ་བར་བསྐྱེད་ཅིང་ཚོགས་གཏོར་མཚོད་འབྲེལ་སྤོ་ལམ་སོགས་འགོ་དོན་རྒྱ་ཚོར་མཛད། 37 ”དོལ་པོའི་ཤེད་ཀྱི་
རི་བོ་འབྲུག་སྤོ་བོ་གངས་ཉི་ལོ་ལྷ་བཅོམ་དོ་ལྷེ་འབར་དང་ལོ་ཤེད་ཀྱི་རི་བོ་འབྲུག་སྤོ་བོ་ལྷ་བཅོམ་གཉིས་སེལ་དཀའ་མོ་སྤོའི་འཁོར་གྱིས་བསྐོར་ནས་སྤྱི་ལའི་ཉི་ལོ་
གྲང་ནས་བསུ་བ་བྱས་ཉི་ལམ་སྤྱི་དང་མཐོག་མར་དོལ་པོ་ཤེད་ཀྱི་རི་བོ་འབྲུག་སྤོ་བོ་ལྷ་བཅོམ་གཉིས་སེལ་དཀའ་མོ་སྤོའི་འཁོར་གྱིས་བསྐོར་ནས་སྤྱི་ལའི་ཉི་ལོ་
ཉི་ལོ་དང་དོལ་པོའི་ཤེད་ཀྱི་རི་བོ་འབྲུག་སྤོ་བོ་ལྷ་བཅོམ་དུ་བཏང་། 38 ”ཤུབ་ཐོབ་སེལ་ལོ་ཤེད་ཀི་འབྲི་གྲང་སྤོབ་པ་འཇིག་རྫོན་མགོན་པོའི་ (1143-1217) བཀའ་འབྲུག་

27 ལྷ་བཅོམ་པོ། 《དོལ་པོའི་ལོ་རྒྱུས་དང་རིག་གནས་སྐོར་ལ་ཅུང་ཟད་དཔྱད་པ།》 [J] 《གྲང་གོ་བོད་རིག་པ།》 2018ལོའི་དེབ་གཉིས་པ། 472
28 王宏伟 鲁正华 编著《尼泊尔民族志》 [M] 北京 中国藏学出版社 1989 P212
29 Bauer, Kenneth. 2004. *High Frontiers: Dolpo and the Changing World of Himalayan Pastoralists*.
New York: Columbia University Press. pp. 60 – 72
30 Heller, Amy. 2009. *Hidden Treasures of the Himalayas: Tibetan Manuscripts, Paintings and
Sculptures of Dolpo*. Oxford: Serindia Publications p19.
31 རྫོ་སྤྱི་ལུ་ལྷ་ཐང་། 《ཉི་མཁའ་ལ་བཞུགས་པ། — ཉི་མཁའ་ཡའི་རྫོ་རྒྱུད་རི་ལུས་སྤྱི་ལའི་རིག་གཞུང་རྫོག་ཞིབ་ཐོན་ཐོ།》 [M] སེམ་ལོ་ལོ་རིགས་དཔེ་སྐྱུར་ཁང་། 2021 4 P212
32 བྲག་དཀར་བ་ཚོས་ཀྱི་དབང་ལྷུག 《ཀམ་ཐོག་རིག་འཛིན་ཚེད་བང་རྣོ་ལུའི་བཀའ་འབྲུག་ཀམ་ཐོག་རིག་འཛིན་རིག་དབང་རྣོ་ལུའི་རྣམ་ཐར་དང་པའི་རོལ་མཚོ།》 བོད་དང་པོ།[M] བོ་ཅིང་། གྲང་གོ་བོད་
རིག་པ་དཔེ་སྐྱུར་ཁང་། 460
33 《ཀམ་ཐོག་རིག་འཛིན་ཚེད་བང་རྣོ་ལུའི་བཀའ་འབྲུག་རིག་པ་འཛིན་པ་ཚེད་བང་རྣོ་ལུའི་རང་ཉིད་ཀྱི་རྒྱུད་རབས་ལས་བྱུང་བ་སྤྱི་ལའི་རྣམ་ཐར་པའི་རྫོ་རྣམ་སྤྱོད་པ་འདིར་བཞུགས་སོ།》 བོད་
དང་པོ། [M] བོ་ཅིང་། གྲང་གོ་བོད་རིག་པ་དཔེ་སྐྱུར་ཁང་། 2006 4 253
34 བྲག་དཀར་བ་ཚོས་ཀྱི་དབང་ལྷུག 《ཀམ་ཐོག་རིག་འཛིན་ཚེད་བང་རྣོ་ལུའི་བཀའ་འབྲུག་ཀམ་ཐོག་རིག་འཛིན་རིག་དབང་རྣོ་ལུའི་རྣམ་ཐར་དང་པའི་རོལ་མཚོ།》 བོད་དང་པོ།[M] བོ་ཅིང་། གྲང་གོ་བོད་
རིག་པ་དཔེ་སྐྱུར་ཁང་། 460
35 《ཀམ་ཐོག་རིག་འཛིན་ཚེད་བང་རྣོ་ལུའི་བཀའ་འབྲུག་མ་བཅོས་པའི་ཐོག་པོ་ལྷུགས་རིག་འཛིན་པ་ཚེད་བང་རྣོ་ལུ་རང་ཉིད་རྒྱུད་རབས་རྒྱ་རྒྱུད་ལས་ཐོགས་པ་ཚོས་ཀྱི་ལུགས་སྤོ་ལའི་རྫོ་སྤྱོད་ལས་བྱུ་
བ་བཞུགས་སོ།》 [M] བོ་ཅིང་། གྲང་གོ་བོད་རིག་པ་དཔེ་སྐྱུར་ཁང་། 2006 4 255
36 Stearns, Cyrus . 1999. *The Buddha from Dolpo: A Study of the Life and Thought of the Tibetan Master Dolpopa Sherab
Gyeltsen*. Albany: State University of New York, pp. 74-76;
37 བྲག་དཀར་བ་ཚོས་ཀྱི་དབང་ལྷུག 《ཀམ་ཐོག་རིག་འཛིན་ཚེད་བང་རྣོ་ལུའི་བཀའ་འབྲུག་ཀམ་ཐོག་རིག་འཛིན་རིག་དབང་རྣོ་ལུའི་རྣམ་ཐར་དང་པའི་རོལ་མཚོ།》 བོད་དང་པོ།[M] བོ་ཅིང་། གྲང་གོ་བོད་
རིག་པ་དཔེ་སྐྱུར་ཁང་། 460
38 རྫོན་ལྷ་ལུན་ཚོགས་ཀྱིས་བཞུགས། 《བལ་ཡུལ་གནས་ཡིག་དོལ་པོའི་ཤེད་ཀྱི་རི་བོ་འབྲུག་སྤོ་བོ་ལྷ་བཅོམ་དཀའ་མོ་སྤོའི་འཁོར་གྱིས་བསྐོར་ནས་སྤྱི་ལའི་ཉི་ལོ་ལྷ་བཅོམ་པའི་རྫོ་སྤྱོད་ལས་བྱུ་
བ་བཞུགས་སོ།》 བལ་ཡུལ་ཀམ་ཐོན་དུ་ནས་

བྱང་ཕྱོགས་ཟར་གཏིང་སྐྱེས་མཚམས་གསང་ལྷགས་ཅི་པོར་བྱོན། 55 "བསྟན་འཛིན་འགྲོ་དོན་རྒྱ་ཆེར་མཛད། 76 རྟོག་རིག་འཛིན་ཆོད་བདེ་རྩོམ་ལུས་འགྲུལ་ལོ་གསལ་དོན་གཅིག་ནས་སྟོན་གྱི་76 རྟོག་སྐྱ་མ་བཞག་སྐྱ་ཡི་ཤེས་འབྲས་པ (1245—1311) 56 ཏུས་རབས་15པར་འབྲས་ལྗོངས་སུ་ཤེས་པས་མོ་རྒྱན་ཆེ་མོ་དགོན་པ་བཏབ་འཛིན་གྱི་སྐབས་རྒྱུད་ཉག་རོང་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་(1466-1540)ཀྱིས་སྤང་དཀར་པོ་57དགོན་བཏབ་པས་བསྟན་པ་རྒྱ་ཆེར་རྒྱས་ཤིང་། 76 རྟོག་སྐྱ་མའི་སྐྱ་གོང་མའི་སྐབས་སུ་“སྐྱ་མོན་ཀ་ཐོག་པ་”འབྲས་ལྗོངས་སུ་གྲགས་ཆེ་བར་ལྷུ་རྟེན་མའི་མཁས་དབང་འདི་དག་གིས་ལྷན་ལུས་འབྲས་ལྗོངས་ཚོས་འབྲེལ་མཛད་ཡོད་པས་ཤུགས་རྒྱུ་འོག་ཏུ་འགྲུལ་པར་སྤང་ལྷན་ལུས་དུ་འགྲོ་ཐེངས་གཉིས་པ་དེ་སྤྱི་ལོ་1738མོར་“སྐྱ་ལུས་སྤྱོད་པོ་བསྐྱོད་ཀྱི་གནས་ཆེ་ཆུང་ནམས་སུ་བསྐྱོད། བསྐྱོད་ཀྱི་འདབས་སྐྱོ་ལུས་དཀར་ནག་གི་མཚམས་ས་ཡི་ཐོག་རྟག་བརྟན་ཚོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་རྒྱུ་མི་ཆད་པ་རིན་ཆེན་དེའུ་ཡི་ཅེར་ཅི་ཞིག་བཞུགས་ནས་སྐྱ་བུ་བཞུགས་ཆོས་མོ་དང་དཀར་མོ་མཚོ་སྤྱི་འདུས་སོགས་བསྟན་བཅོས་མཛད། 58 “རྣམ་ཐར་ཡིག་ཆར་མ་ཕྱི་ཆད་ལྷག་བྱུང་བས་སྐྱ་ལུས་ཀྱི་མཛད་རྣམ་ཁ་ཤས་མི་གསལ་བས་ཞིབ་ཏུ་ཁ་གསལ་གཏོང་འོས། སྤྱི་ལོ་1740མོར་“ལྷགས་སྤེལ་ལོར་སྤང་ཡང་སྤྱོད་པོ་བསྐྱོད་ཀྱི་ཏུ་བྱང་མཚམས་སུ་རྟག་བརྟན་རིན་ཆེན་སྤངས་བར་བཞུགས་པ”ཞུས་སྐབས་མ་མང་པོར་གསང་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་འཆད་ཉན་སྤེལ་ནས་ཆོས་ཀྱི་མཛད་པ་བསྐྱེད་པོ།

མཇུག་བསྟོན་པ།

76 རྟོག་རིག་འཛིན་ཆོད་བདེ་རྩོམ་ལུས་འགྲུལ་ལོ་གསལ་དོན་གཅིག་ནས་སྟོན་གྱི་སྐབས་རྒྱུད་ཉག་རོང་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་(1466-1540)ཀྱིས་སྤང་དཀར་པོ་57དགོན་བཏབ་པས་བསྟན་པ་རྒྱ་ཆེར་རྒྱས་ཤིང་། 76 རྟོག་སྐྱ་མའི་སྐྱ་གོང་མའི་སྐབས་སུ་“སྐྱ་མོན་ཀ་ཐོག་པ་”འབྲས་ལྗོངས་སུ་གྲགས་ཆེ་བར་ལྷུ་རྟེན་མའི་མཁས་དབང་འདི་དག་གིས་ལྷན་ལུས་འབྲས་ལྗོངས་ཚོས་འབྲེལ་མཛད་ཡོད་པས་ཤུགས་རྒྱུ་འོག་ཏུ་འགྲུལ་པར་སྤང་ལྷན་ལུས་དུ་འགྲོ་ཐེངས་གཉིས་པ་དེ་སྤྱི་ལོ་1738མོར་“སྐྱ་ལུས་སྤྱོད་པོ་བསྐྱོད་ཀྱི་གནས་ཆེ་ཆུང་ནམས་སུ་བསྐྱོད། བསྐྱོད་ཀྱི་འདབས་སྐྱོ་ལུས་དཀར་ནག་གི་མཚམས་ས་ཡི་ཐོག་རྟག་བརྟན་ཚོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་རྒྱུ་མི་ཆད་པ་རིན་ཆེན་དེའུ་ཡི་ཅེར་ཅི་ཞིག་བཞུགས་ནས་སྐྱ་བུ་བཞུགས་ཆོས་མོ་དང་དཀར་མོ་མཚོ་སྤྱི་འདུས་སོགས་བསྟན་བཅོས་མཛད། 58 “རྣམ་ཐར་ཡིག་ཆར་མ་ཕྱི་ཆད་ལྷག་བྱུང་བས་སྐྱ་ལུས་ཀྱི་མཛད་རྣམ་ཁ་ཤས་མི་གསལ་བས་ཞིབ་ཏུ་ཁ་གསལ་གཏོང་འོས། སྤྱི་ལོ་1740མོར་“ལྷགས་སྤེལ་ལོར་སྤང་ཡང་སྤྱོད་པོ་བསྐྱོད་ཀྱི་ཏུ་བྱང་མཚམས་སུ་རྟག་བརྟན་རིན་ཆེན་སྤངས་བར་བཞུགས་པ”ཞུས་སྐབས་མ་མང་པོར་གསང་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་འཆད་ཉན་སྤེལ་ནས་ཆོས་ཀྱི་མཛད་པ་བསྐྱེད་པོ།

55 《ཀུ་ རྟོག་རིག་འཛིན་ཆོད་བདེ་རྩོམ་ལུས་འགྲུལ་ལོ་གསལ་དོན་གཅིག་ནས་སྟོན་གྱི་སྐབས་རྒྱུད་ཉག་རོང་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་(1466-1540)ཀྱིས་སྤང་དཀར་པོ་57དགོན་བཏབ་པས་བསྟན་པ་རྒྱ་ཆེར་རྒྱས་ཤིང་། 76 རྟོག་སྐྱ་མའི་སྐྱ་གོང་མའི་སྐབས་སུ་“སྐྱ་མོན་ཀ་ཐོག་པ་”འབྲས་ལྗོངས་སུ་གྲགས་ཆེ་བར་ལྷུ་རྟེན་མའི་མཁས་དབང་འདི་དག་གིས་ལྷན་ལུས་འབྲས་ལྗོངས་ཚོས་འབྲེལ་མཛད་ཡོད་པས་ཤུགས་རྒྱུ་འོག་ཏུ་འགྲུལ་པར་སྤང་ལྷན་ལུས་དུ་འགྲོ་ཐེངས་གཉིས་པ་དེ་སྤྱི་ལོ་1738མོར་“སྐྱ་ལུས་སྤྱོད་པོ་བསྐྱོད་ཀྱི་གནས་ཆེ་ཆུང་ནམས་སུ་བསྐྱོད། བསྐྱོད་ཀྱི་འདབས་སྐྱོ་ལུས་དཀར་ནག་གི་མཚམས་ས་ཡི་ཐོག་རྟག་བརྟན་ཚོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་རྒྱུ་མི་ཆད་པ་རིན་ཆེན་དེའུ་ཡི་ཅེར་ཅི་ཞིག་བཞུགས་ནས་སྐྱ་བུ་བཞུགས་ཆོས་མོ་དང་དཀར་མོ་མཚོ་སྤྱི་འདུས་སོགས་བསྟན་བཅོས་མཛད། 58 “རྣམ་ཐར་ཡིག་ཆར་མ་ཕྱི་ཆད་ལྷག་བྱུང་བས་སྐྱ་ལུས་ཀྱི་མཛད་རྣམ་ཁ་ཤས་མི་གསལ་བས་ཞིབ་ཏུ་ཁ་གསལ་གཏོང་འོས། སྤྱི་ལོ་1740མོར་“ལྷགས་སྤེལ་ལོར་སྤང་ཡང་སྤྱོད་པོ་བསྐྱོད་ཀྱི་ཏུ་བྱང་མཚམས་སུ་རྟག་བརྟན་རིན་ཆེན་སྤངས་བར་བཞུགས་པ”ཞུས་སྐབས་མ་མང་པོར་གསང་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་འཆད་ཉན་སྤེལ་ནས་ཆོས་ཀྱི་མཛད་པ་བསྐྱེད་པོ།