ཡིག་ཀྱི་ཡི་གེ་ཀྱི་སྦྱོར་ཚུལ
ཡོ་ག་པ་ལ་ལ་ངེས་ཇུག་ཁོ་པ།

དམུ་དགེ་བསམ་གཏན་གྱིས་བརྩམས།

སི་ཁྲོན་དཔེ་སྐྲུན་ཚོགས་པ། སི་ཁྲོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

བོད་ཀྱི་ཡི་གེའི་སྤྱི་རྣམ།
བློ་གསལ་འཇུག་ངོགས།

བོད་ཀྱི་ཡི་གེའི་སྤྱི་རྣམ།
བློ་གསལ་འཇུག་ངོགས།

དམུ་དགེ་བསམ་གཏན་གྱིས་བརྩམས།

• སི་ཁྲོན་དཔེ་སྐྲུན་ཚོགས་པ། སི་ཁྲོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

图书在版编目（CIP）数据

藏文文法概论/毛尔盖·桑木旦著.—成都：四川民族出版社，2005.12

ISBN 7-5409-3234-1

Ⅰ.藏... Ⅱ.毛... Ⅲ.藏语—语法—概论

Ⅳ.H214.4

中国版本图书馆CIP数据核字（2006）第000890号

藏文文法概论

毛尔盖·桑木旦著

责任编辑：央娜

封面设计：流星雨设计室

技术设计：扎　西

出版发行：四川出版集团　四川民族出版社(三洞桥路12号)

印　　刷：四川嘉创印务有限责任公司

成品尺寸：185mm×130 mm

印　　张：8

字　　数：123千

版　　次：2006年1月第一版

印　　次：2006年1月第一次印刷

印　　数：0001～5000册

书　　号：ISBN 7-5409-3234-1/H·96

定　　价：11.00元

དཔེ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་བ།　　དབྱངས་ཅན་ལྷ་མོ།
མདུན་ཤོག་འཆར་འགོད་པ།　　ལི་ཝུ་ཞིང་ཡུལ།

བོད་ཀྱི་ཡི་གེའི་སྤྱི་རྣམ་བློ་གསལ་འཇུག་ངོགས།

དམུ་དགེ་བསམ་གཏན་གྱིས་བརྩམས།

སི་ཁྲོན་དཔེ་སྐྲུན་ཚོགས་པ།
སི་ཁྲོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་པར་དུ་བསྐྲུན།
སི་ཁྲོན་ཅ་ཕྲམ་པར་འདེབས་འགན་འཁྲི་ཚད་ཡོད་ཀུང་སིས་དཔར།
༢༠༠༨ལོའི་ཟླ༡པོར་པར་གཞི་དང་པོ་བསྒྲིགས།
༢༠༠༨ལོའི་ཟླ༡པོར་པར་ཐེངས་དང་པོ་དཔར།
པར་གྲངས། ༠༠༠༡~༥༠༠༠
དཔེ་རྟགས། ISBN 7-5409-3234-1/H.96
དཔེ་རིན་སྒོར། ༡༡.༠༠

དཀར་ ཆག

དང་པོ། བྱུང་བ་མདོ་ཙམ་བཤད་པ། · · · · · · · · · · · · · · · · ༡

གཉིས་པ། ཡི་གེའི་རྣམ་བཞག་ལ། · · · · · · · · · · · · · · · · ༦

དང་པོ། ཡི་གེའི་རྣམ་བཞག་དངོས་བཤད་པ། · · · · · · · · · · · ༦

གཉིས་པ། རྣམ་དབྱེ་བརྒྱད་འགྲོས་དང་བཅས་པ་བཤད་པ། · · · · · ༡༥

1. རྣམ་དབྱེ་དང་པོ་ངོ་བོ་ཙམ་སྟོན་པ་སོགས་བཤད་པ། · · · ༡༦

2. རྣམ་དབྱེ་གཉིས་པ་ལས་སུ་བྱ་བ་སོགས་བཤད་པ། · · · · · ༡༨

3. ལ་དོན་དེ་རྣམས་རྣམ་དབྱེ་གཉིས་པ་ལས་སུ་བྱ་བ་ལ་འཇུག་ཚུལ། · · ༢༠

4. རྣམ་དབྱེ་བཞི་པ་དགོས་ཆེད་ལ་འཇུག་ཚུལ། · · · · · · · ༢༣

5. རྣམ་དབྱེ་བདུན་པ་གནས་གཞི་ལ་འཇུག་ཚུལ། · · · · · · · ༢༦

6. དེ་ཉིད་ལ་འཇུག་ཚུལ། · · · · · · · · · · · · · · · · ༢༨

7. ཚེ་སྐབས་ལ་འཇུག་ཚུལ། · · · · · · · · · · · · · · · ༣༡

8. ལ་དོན་རྣམས་ལས་ན་ལ་གཉིས་ཀྱི་འཇུག་ཚུལ་གཞན་བཤད་པ། · ༣༣

9. རྣམ་དབྱེ་དྲུག་པ་འབྲེལ་སྒྲ། · · · · · · · · · · · · · · ༣༥

10. རྣམ་དབྱེ་གསུམ་པ་བྱེད་པ། · · · · · · · · · · · · · · ༣༨

11. རྣམ་དབྱེ་དེ་དག་གི་ཡི་གེའི་སྦྱོར་ཚུལ་ལས་འགྲོས་ནས་ཚིག་རྒྱན་
སོགས་བཤད་པ། · · · · · · · · · · · · · · · · ༣༩

12. ལྷག་བཅས་བཤད་པ། · · · · · · · · · · · · · · · · ༤༢

13. འབྱེད་སྡུད་སོགས་བཤད་པ། · · · · · · · · · · · · · · ༤༦

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

14. རྣམ་དབྱེ་ལྔ་པ་སོགས་བཤད་པ། · · · · · · · · · · · · · ༤༧
15. རྣམ་དབྱེ་བརྒྱད་པ་འབོད་པའི་སྒྲ་བཤད་པ། · · · · · · · · ༥༠
གསུམ་པ། ཚིག་ཕྲད་གཞན་བཤད་པ་ལ། · · · · · · · · · · · ༥༥
1. ནི་སྒྲ་དགར་བཅད་ཀྱི་སྒྲ་ལ་འཇུག་ཚུལ་བཤད་པ། · · · · · ༥༥
2. དང་སྒྲ་བཤད་པ། · ༥༦
3. ཀྱི་སྒྲ་བཤད་པ། · ༥༧
4. བདག་སྒྲ་བཤད་པ། · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ༥༨
5. དགག་སྒྲ་བཤད་པ། · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ༦༠
6. དེ་སྒྲ་བཤད་པ། · ༦༢
7. འདི་སྒྲ་བཤད་པ། · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ༦༥
8. ཚིག་ཕྲད་གཞན་དབང་ཅན་ཅིང་སོགས་བཤད་པ། · · · · · · ༦༧
9. ཡིག་མགོ་དང་ཤད་སོགས་བཤད་པ། · · · · · · · · · · · ༧༠
བཞི་པ། རྟགས་ཀྱི་འཇུག་ཚུལ་བཤད་པ་ལ། · · · · · · · · · · ༧༥
1. དང་པོ་ཡི་གེ་སྤྱིའི་རྟགས་ཀྱི་དབྱེ་བ། · · · · · · · · · · · ༧༦
2. གཉིས་པ་སྔོན་འཇུག་གི་རྟགས་ཀྱི་འཇུག་པ་བཤད་པ། · · · · ༧༨
3. དང་པོ་སྔོན་འཇུག་གི་ཡི་གེ་ལྔ་ལ་ནང་གསེས་ཀྱི་དབྱེ་བ་འབྱེད་ཚུལ་
བཤད་པ། · ༧༨
4. གཉིས་པ་སྔོན་འཇུག་ཚུལ་ཇི་ལྟར་འཇུག་པ་བཤད་པ། · · · · · ༧༨
5. གསུམ་པ་སྔོན་འཇུག་དགོས་པ་ཅིའི་ཕྱིར་འཇུག་པ་བཤད་པ། · · ༨༠

6. སྔོན་འཇུག་ལྔ་བོ་དགོས་པ་གང་གི་ཕྱིར་འཇུག་པ་བཤད་པ། · ༥༤

7. སྔོན་འཇུག་གི་ཕོ་བ་ཡིག་འདས་པ་ལ་འཇུག་ཚུལ་བཤད་པ། · · · ༥༦

8. སྔོན་འཇུག་གི་མ་ནིང་ག་ད་གཉིས་དགོས་པ་ཅིའི་ཕྱིར་འཇུག་པ་
བཤད་པ། · ༨༣

9. སྔོན་འཇུག་གི་མོ་འ་ཡིག་དགོས་པ་ཅིའི་ཕྱིར་འཇུག་པ་
བཤད་པ། · ༨༦

10. སྔོན་འཇུག་གི་ཤིན་ཏུ་མོ་མ་ཡིག་དགོས་པ་ཅིའི་ཕྱིར་འཇུག་པ་
བཤད་པ། · ༡༠༡

11. གསུམ་པ་རྗེས་འཇུག་གི་རྟགས་ཀྱི་འཇུག་པ་བཤད་པ། · · · ༡༠༢

12. དང་པོ་རྗེས་འཇུག་གི་རྟགས་ཀྱི་དབྱེ་བ་བཤད་པ། · · · · · ༡༠༢

13. གཉིས་པ་དེའི་འཇུག་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ། · · · · · · · · ༡༠༣

14. གང་ལ་འཇུག་པ་དང་གང་གིས་འཇུག་པ་བཤད་པ། · · ༡༠༣

15. གཉིས་པ་ཚུལ་ཇི་ལྟར་འཇུག་པ་བཤད་པ། · · · · · · · · · ༡༠༤

16. དང་པོ་སྒྲའི་འཇུག་ཚུལ་བཤད་པ། · · · · · · · · · ༡༠༤

17. གཉིས་པ་དོན་གྱི་འཇུག་ཚུལ་བཤད་པ། · · · · · · · ༡༠༧

18. སྔ་མ་གང་ལྟར་འགྱུར་བ་བཤད་པ། · · · · · · · · · ༡༠༥

19. ཕྱི་མ་གང་ལྟར་འགྱུར་བ་ལ། · · · · · · · · · · · · ༡༠༨

20. མིང་མཐའ་དྲག་ཞན་འདྲེན་ཚུལ་བཤད་པ། · · · · · · ༡༡༠

21. རྣམ་དབྱེ་སྔ་ཤུགས་འདྲེན་ཚུལ་བཤད་པ། · · · · · · · ༡༡༤

22. དེའི་ནང་གསེས་འཇུག་ཚུལ་བཤད་པ། ········ ༡༡༧

23. རྗེས་འཇུག་གི་རྒྱ་བའི་ས་བཅད་གསུམ་པ་དགོས་པ་ཅིའི་ཕྱིར་འཇུག་པ་བཤད་པ། ········ ༡༢༢

ལྔ་པ། ཞར་བྱུང་རྩོམ་ལུགས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་ཙམ་ཟད་བཤད་པ། ༡༢༩

1. སློབ་དཔོན་ལ་བསྟོད་པ་སོགས། ········ ༡༢༦

2. གླུ་ཚིག་དང་མགུར་ཚིག་གི་དང་པོ་གླུ་ཚིག ········ ༡༥༨

3. གཉིས་པ་མགུར་ཚིག་གི་དཔེ། ········ ༡༦༦

4. བཅད་ལྷུག་སྤེལ་མ་རྩོམ་ལུགས། ········ ༡༧༤

བོད་ཀྱི་བརྡའི་བསྟན་བཅོས་སུམ་ཅུ་པ་དང་རྟགས་ཀྱི་འཇུག་པའི་ཚིག་འགྲེལ་རབ་གསལ་སྒྲོན་མེ་ཞེས་བྱ་བ། ········ ༡༨༠

1. དང་པོ་སུམ་ཅུ་པའི་ཚིག་དོན་འགྲེལ་བ། ········ ༡༨༡

2. གཉིས་པ་རྟགས་ཀྱི་འཇུག་པའི་ཚིག་དོན་འགྲེལ་བ། ········ ༢༢༦

༄༅། །བཙུ་ཕྲག་འདབ་ལྡན་གེ་སར་རེག་ཙམ་གྱིས།།
ཟུང་ལྡན་འདབ་མའི་སྣན་འགྱུར་འདོད་དགུ་སྩོ།
འབྱུང་བའི་དཔལ་ལྡན་དྲི་བསུང་མངར་བོ་ཡིས།།
ཡངས་པའི་སྙིང་ཚལ་ཁྲོན་དེ་མཛེས་གྱུར་ཅིག།
གང་ཞིག་སྐྱུལ་བྱེད་དབྱུ་གུས་ཡོངས་བསྐྱུལ་ན།།
ལྷིར་བའི་སྒྲ་དབྱངས་འབྱུང་བའི་རྫ་ཧ་བཞིན།།
བསིལ་ལྡན་བརྡ་སྐད་ཚུལ་ལུགས་ནོར་འགའ་ཞིག།
བྱིས་པ་རྟེ་དགའི་གཟིགས་མོར་འགྲེམས་དགོས་བྱུང་།།

དེ་ཡང་སུམ་ཅུ་བ་དང་རྟགས་འཇུག་གི་རྩ་བའི་ཚིག་འགྲེལ་ཞིག་སླར་འབྲི་འདུན་གྱི་འདིར་ཡི་གེའི་རྣམ་བཞག་སྤྱི་དོན་གྱི་ཚུལ་དུ་འཆད་པ་ལ། བྱུང་བ་མདོ་ཙམ་བཤད་པ་དང་། ཡི་གེའི་རྣམ་བཞག་གཉིས།

དང་པོ་བྱུང་བ་མདོ་ཙམ་བཤད་པ།

གངས་ཅན་བོད་ཡུལ་ཞེས་གྲགས་པའི་ཡུལ་ལྗོངས་འདིར་གནའ་སྔ་མོའི་དུས་སུ་ཡུལ་ཐམས་ཅད་ཆུས་གང་ནས་མིའི་འགྲོ་བ་མེད་པར་བཤད། དེ་རྗེས་རིམ་གྱིས་ཆུ་བྲི་ནས་རི་བྲག་དང་ནགས་ཚལ་གྱི་ཡུལ། གླང་ཆེན་དང་། སྤྲ་དང་། སྤྲེའུ་སོགས་གཅན་གཟན་རི་དྭགས་ཀྱིས

གང་བར་བཤད། དེ་རྗེས་ཡུལ་འདིར་མིའི་འགྲོ་བ་ཆགས་ནས་ཡུན་
རིང་ཞིག་ལ་རྒྱལ་བོ་མེད་ལ། བོད་ཀྱི་རྒྱལ་བོ་ཐོག་མ་གཉའ་ཁྲི་བཙན་
པོ་ཡིན་ཟེར། གཉའ་ཁྲི་བཙན་པོ་དང་། དེའི་སྲས་མུ་ཁྲི་བཙན་པོ།
དེའི་སྲས་དིང་ཁྲི་བཙན་པོ། དེའི་སྲས་སོ་ཁྲི་བཙན་པོ། དེའི་སྲས་མེར་
ཁྲི་བཙན་པོ། དེའི་སྲས་གདགས་ཁྲི་བཙན་པོ། དེའི་སྲས་སྲིབ་ཁྲི་
བཙན་པོ་སྟེ་བདུན་ལ་གནམ་གྱི་ཁྲི་བདུན་ཟེར། སྲིབ་ཁྲིའི་སྲས་གྲི་
གུམ་བཙན་པོ། དེའི་སྲས་སྤུ་དེ་གུང་རྒྱལ་གཉིས་ལ་བར་གྱི་སྟེང་
གཉིས་སུ་གྲགས། སྤུ་མ་བློན་པོ་དང་འཐབ་པའི་དུས་སུ་བོད་དུ་ཁྲབ་
ཀྱི་ཐོག་མ་བྱུང་བ་དང་། རྒྱལ་བོ་འདི་གཉིས་ཀྱི་དུས་སུ་ཞིང་ལ་ཆུ་
འདྲེན་པ་དང་། ས་བོན་འདེབས་པ་སོགས་བྱུང་ཟེར། ཡང་འདིའི་དུས་
སྐབས་གཟིག་འོལ་མོ་ལུང་རིང་ནས་གཤེན་རབ་མི་བོར་གྲགས་པ་བྱུང་
ནས་བོན་དར་ཡང་ཡི་གེ་འབྲི་བའི་ལམ་ལུགས་སོགས་མེད་པར་མངོན།
སྤུ་དེ་གུང་རྒྱལ་གྱི་སྲས་ཨེ་ཤོ་ལེགས། དེའི་སྲས་དེ་ཤོ་ལེགས། དེའི་
སྲས་ཐི་ཤོ་ལེགས། དེའི་སྲས་གུ་རུ་ལེགས། དེའི་སྲས་འབྲོང་ཞི་ལེགས།
དེའི་སྲ་ཨི་ཤོ་ལེགས་ཏེ་དྲུག་ལ་སའི་ལེགས་དྲུག་ཟེར། དེ་ནས་ཟ་ནམ་
ཟིན་ལྡེ། ལྡེ་འཕྲུལ་ནམ་གཞུང་བཙན། སེ་སྣོལ་གནམ་ལྡེ། སེ་སྣོལ་པོ་
ལྡེ། ལྡེ་སྣོལ་ནམ། ལྡེ་སྣོལ་པོ། ལྡེ་རྒྱལ་པོ། ལྡེ་སྤྲིན་བཙན་རྣམས་ལ་
ལྡེ་བརྒྱད་ཟེར། དེ་ནས་རྒྱལ་ཏོ་རེ་ལོང་བཙན། ཁྲི་བཙན་ནམ། ཁྲི་སྒྲ་

དཔུང་བཙན། ཁྲི་ཐོག་རྗེ་བཙན་བཞི་ལ་འོག་གི་བཙན་བཞི་ཟེར། ཁྲི་ཐོག་རྗེ་བཙན་གྱི་སྲས་ལྷ་ཐོ་ཐོ་རི་ཡིན་ལ། དེའི་དུས་སུ་ཕོ་བྲང་ཡུམ་བུ་བླ་སྒང་གི་ཡང་ཐོག་ཏུ། སྤང་སྐོང་ཕྱག་རྒྱ་པ་དང་མདོ་སྡེ་ཟ་མ་ཏོག་སོགས་ནམ་མཁའ་ནས་བབས་པས་ཆོས་ཀྱི་དབུ་བརྙེས་ཟེར་ལ་བཤད་ཚུལ་གཞན་ཞིག་ཀྱང་ཡོད། ལྷ་ཐོ་ཐོ་རིའི་སྲས་ཁྲི་གཉན་བཟུང་བཙན། དེའི་སྲས་འབྲོག་གཉན་ལྡེའུ། དེའི་སྲས་སྟག་རི་གཉན་གཟིགས། དེའི་སྲས་གནམ་རི་སྲོང་བཙན། དེའི་སྲས་ཆོས་རྒྱལ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོ་ཡིན་ལ། འདིས་རྒྱ་བཟའ་ཀོང་ཇོ་དང་། བལ་བཟའ་ཁྲི་བཙུན་གཉིས་ཁབ་ཏུ་བཞེས་པ་ལས། སྔ་མས་ཇོ་བོ་ཤཱཀྱ་མུ་ནེ་དང་། ཕྱི་མས་ཇོ་བོ་མི་བསྐྱོད་རྡོ་རྗེ་གདན་དྲངས་ནས་གཙུག་ལག་ཁང་བཞེངས། མཐའ་འདུལ་ཡང་འདུལ་རུ་གནོན་གྱི་ལྷ་ཁང་གྲངས་མང་པོ་བཞེངས། མི་ཆོས་གཙང་མ་བཅུ་དྲུག་གི་ཁྲིམས་བཏོད། དམར་པོ་རིར་ཕོ་བྲང་བརྩིགས་ཏེ་ཆབ་སྲིད་བསྐྱངས་པས། མཐའ་དབུས་ཀྱི་རྒྱལ་ཕྲན་དུ་མས་གུས་འདུད་ལྷུར་བླངས། བློན་ཆེན་ཐོན་མི་སམ་བྷོ་ཊ་རྒྱ་གར་དུ་མངགས། བློན་ཆེན་དེས་རྒྱལ་པོའི་བཀའ་དང་དུ་བླངས་ནས་བྲམ་ཟེ་ཡིག་མཁན་ལེགས་བྱིན་ཀ་ར་དང་པཎ་ཏི་ཏ་ལྷ་རིག་པའི་སེང་གེ་སོགས་སློབ་དཔོན་དུ་མ་བསྟེན་ནས། ཡིག་རིགས་དྲུག་ཅུ་རྩ་བཞི་དང་། སྒྲ་མཐར་ཕྱིན་པར་བསླབ། འཕགས་ཡུལ་དུ་འང་མཁས་པའི་གྲགས་

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

པ་འབར། བོད་དུ་ཕེབས་ནས་སྐུ་མཁར་མ་རུར་ནུ་ག་རའི་ཡི་གེ་དཔེར་བྱས་ཏེ་བོད་ཡིག་གི་གཟུགས་བརྩམས་ཏེ་ཡིག་ཕུད་དུ་རྒྱལ་པོར་བྱ་དཀའ་བའི་ལམ་ནས་དྲངས་པའི་བསྟོད་པས་ཆེད་དུ་བརྗོད་པས་དགྱེས་ཤིང་། རྗེས་སུ་རྒྱལ་པོས་ཀྱང་སློབ་དཔོན་ཐོན་མི་ལས་ཡི་གེ་བསླབ། སློབ་དཔོན་གྱིས་ཀྱང་བརྡ་སྤྲོད་པའི་བསྟན་བཅོས་བརྒྱད་མཛད། མདོ་རྒྱུད་དུ་མ་བོད་སྐད་དུ་བསྒྱུར། ཡི་གེ་དང་རིག་གནས་ཤིན་ཏུ་དར་བར་བྱས་པ་སོགས་སྐུ་དྲིན་ཤིན་ཏུ་ཆེ། སྲོང་བཙན་སྒམ་པོའི་སྲས་ཆེ་བ་གུང་རི་གུང་བཙན་རྒྱལ་སར་བཞག་ཀྱང་། ལོ་བཅོ་བརྒྱད་ལ་གཤེགས་སྟབས། སླར་ཡང་རྒྱལ་པོ་རང་ཉིད་རྒྱལ་སར་བསྟད། དེ་རྗེས་མང་སྲོང་མང་བཙན། དེའི་སྲས་འདུས་སྲོང་མང་རྗེ། དེའི་དུས་རྩལ་པོ་ཆེའི་མི་འདུན་བྱུང་ཟེར། དེའི་སྲས་ཁྲི་ལྡེ་གཙུག་བརྟན། དེ་ལ་སྲས་འཇང་ཚ་ལྷ་དབོན་སྐྱེས་པ་ལ། རྒྱ་རྗེ་ལིའི་སྲས་མོ་ཁབ་ཏུ་བཞུས་ཀྱང་། མ་འབྱོར་གོང་དུ་རྒྱལ་བུ་འདས་པས། ཁྲི་ལྡེ་གཙུག་བརྟན་གྱི་བཙུན་མོར་བྱས། རྒྱལ་པོ་དེ་ལ་མེས་ཨག་ཚོམ་ཡང་ཟེར། དེའི་སྲས་ཁྲི་སྲོང་ལྡེ་བཙན། དེའི་དུས་སུ་མཁན་སློབ་ཆོས་གསུམ་གྱིས་བསམ་ཡས་ཀྱི་གཙུག་ལག་ཁང་བཞེངས། སྡེ་སྣོད་གསུམ་བསྒྱུར། རབ་བྱུང་གི་སྡེ་བཙུགས་ནས། བསྟན་པ་རྒྱས་པར་བྱས། དེ་རྗེས་མུ་ནེ་བཙན་པོ་བྱུང་། འདིའི་དུས་སུ་དབུལ་ཕྱུག་ལན་གསུམ་

བསྐམས་ཟེར། དེའི་རྗེས་སུ་སྨུ་ཏིག་བཙན་པོ་བྱུང་། དེ་ལ་སྲས་ལྔ་ཡོད་
པའི་ཆུང་བ་མངའ་བདག་ཁྲི་རལ་པ་ཅན་གྱིས་རྒྱལ་ས་བཟུང་། འདི་བ་
བསྟན་པ་ལ་ཤིན་ཏུ་དད། རྒྱ་བོད་བར་དུ་རྡོ་རིང་བཙུགས། མཁས་པ་
དུ་མ་བསྐུལ་ཏེ་བོད་ཡིག་སྐད་གསར་བཅད་གྱིས་དག་བཅོས་མཛད།
དེ་རྗེས་དེའི་གཅེན་གླང་དར་མ་ཞེས་པའི་རྒྱལ་པོ་དེས་པཎ་ཊི་ཏ་དང་།
ལོ་ཙཱ་བ་དུ་མ་ཡུལ་ཕྱུད་བཏང་ནས་ཆོས་ཁྲིམས་རྒྱལ་ཁྲིམས་ཐམས་
ཅད་ཉམས་པར་བྱས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་སློབ་དཔོན་ཐོན་མིའི་གསུང་གི་
བརྡ་སྤྲོད་བསྟན་བཅོས་གཞན་རྣམས་ཀྱང་ནུབ། ཆོས་སྲིད་རིག་གནས་
སོགས་ཉམས་པར་བྱས། ལུགས་མེད་ཀྱིས་གཉའ་གནོན་བྱས་པའི་
རྐྱེན་ལས་རིམ་གྱིས་འབངས་གྱེན་ལོག་བྱུང་། དེ་ནས་བཟུང་བོད་སྤྱི་
ཁྱབ་ལ་དབང་བའི་རྒྱལ་པོ་ཞིག་མ་བྱུང་། ཕྱིས་སུ་ཧོར་ཧིན་གུར་གྱིས་
རྒྱ་ནག་སོགས་ལ་དབང་བསྒྱུར་སྐབས། ས་སྐྱ་བས་བོད་ལ་དབང་
བསྒྱུར་པ་སོགས་འཕོ་འགྱུར་སྣ་ཚོགས་ཤིག་བྱུང་ངོ་། །འོན་ཀྱང་གླང་
དར་མས་རྒྱལ་ཁྲིམས་དང་ཆོས་ཁྲིམས་བསྣུབས་པའི་རྗེས་སུ་སློབ་
དཔོན་ཐོན་མིའི་གསུང་གི་བརྡ་སྤྲོད་པའི་གཞུང་གཞན་མ་རྙེད་ཀྱང་
སུམ་ཅུ་པ་དང་རྟགས་ཀྱི་འཇུག་པ་གཉིས་གཞིར་བཞག་ནས་མཁས་པ་
དུ་མས་དག་ཡིག་དང་། དགོངས་འགྲེལ་སོགས་ཀྱི་གཞུང་རྩོམ་མང་
ངོ་།།

གཉིས་པ་ཡི་གེའི་རྣམ་བཞག་ལ།

ཡི་གེའི་རྣམ་བཞག་དངོས་དང་། རྣམ་དབྱེ་བརྒྱད་འཕྲོས་དང་བཅས་བཤད་པ་དང་། ཚིག་ཕྲད་གཞན་བཤད་པ། རྟགས་ཀྱི་འཇུག་ཚུལ་བཤད་པ། ཞར་བྱུང་རྫོམ་ལུགས་ཀྱི་རྣམ་བཞག་ཅུང་ཟད་བཤད་པ་བཅས་ས་བཅད་ལྔའི་སྒོ་ནས་བཤད་པ་ལ།

དང་པོ། ཡི་གེའི་རྣམ་བཞག་དངོས་བཤད་པ།

བོད་ཡིག་གི་རྣམ་བཞག་ནི་སློབ་དཔོན་ཐོན་མིས་ལེགས་སྦྱར་གྱི་ཡི་གེ་དཔེར་བྱས་ནས་བཟོས་པ་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་ལཉྩ་དཔེར་བྱས་ནས་བོད་ཀྱི་ཡི་གེ་དབུ་ཅན། ཝརྟུ་དཔེར་བྱས་ནས་བོད་ཡིག་དབུ་མེད་བཟོས་པར་གྲགས་སོ། །རྒྱ་གར་ལ་དབྱངས་བཅུ་དྲུག་དང་། གསལ་བྱེད་སོ་བཞི་ཡོད་ལ། དེ་དག་བོད་ཀྱི་ཡི་གེའི་གཟུགས་སུ་འབྲི་བའི་ཐབས་ཚུལ་སྟོན་གྱི་ལོ་ཙྪ་བ་དག་གིས་མཛད་པ་འདི་ལྟར། དབྱངས་བཅུ་དྲུག་ནི། ཨ་ཨཱ་ཨི་ཨཱི་ཨུ་ཨཱུ་རྀ་རཱྀ་ལྀ་ལཱྀ་ཨེ་ཨཻ་ཨོ་ཨཽ་ཨཾ་ཨཿརྣམས་སོ། །དེ་དག་ལས། ཨ་ཨི་ཨུ་རྀ་ལྀ་རྣམས་མིག་འཛུམ་གཅིག་གི་ཡུན་ལ་འབོད་དགོས་སྐབས་ཡི་གེ་ཐུང་ངུ་ཟེར། ཨཱ་ཨཱི་ཨཱུ་རཱྀ་ལཱྀ་ཨེ་ཨོ་རྣམས་མིག་འཛུམ་གཉིས་ཀྱི་ཡུན་ལ་འབོད་དགོས་སྐབས་ཡི་གེ་རིང་པོ་ཟེར་ཞིང་། དེའི་སྟ་མ་ལྟ་ལ་རིང་ཆ་ཅན་ཟེར། ཨཻ་ཨཽ་གཉིས་མིག་

འཇམ་གསུམ་གྱི་ཡུན་ལ་བརྗོད་དགོས་སྐབས་ཤིག་ཏུ་རིང་པོ་ཀེ་ཤ་ཅན་ཟེར། ཨཾ་ལ་སྣ་ལྡན་ནམ་རྗེས་སུ་ང་རོ་ཅན་དང་། ཨཿལ་རྣམ་བཅད་ཅན་ཟེར་རོ། །

གསལ་བྱེད་སོ་བཞི་ནི། ཀ་ཁ་ག་གྷ་ང་། ཙ་ཚ་ཛ་ཛྷ་ཉ། ཊ་ཋ་ཌ་ཌྷ་ཎ། ཏ་ཐ་ད་དྷ་ན། པ་ཕ་བ་བྷ་མ། ཡ་ར་ལ་ཝ། ཤ་ཥ་ས་ཧ། ཀྵ། རྣམས་སོ། །སློབ་དཔོན་གྱིས་དེའི་ནང་ནས་འདོར་ལེན་ཇི་ལྟར་བྱས་ཚུལ་ནི། བོད་ལ་རིང་ཐུང་གི་རྣམ་བཞག་མེད་སྐབས། དབྱངས་བཅུ་དྲུག་ནང་གི་ཨཱ་ཨཱི་ཨཱུ་ཨཻ་ཨཽ་ཨཾ་ཨཿརྣམས་དོར། དབྱངས་དང་པོ་ཨ་ཡིག་གསལ་བྱེད་དུ་བསྣན། ལྷག་མ་ཨི་ཨུ་ཨེ་ཨོ་བཞི་ལ་དབྱངས་ཡིག་གི་ངེས་པ་མཛད་པ་ཡིན། གསལ་བྱེད་སོ་བཞི་ལས་གྷ་ཛྷ་ཌྷ་དྷ་བྷ་སྟེ་འཕྲུག་པོ་ལྔ་དང་། ཊ་ཋ་ཌ་ཎ་སྟེ་ལོག་པ་བཞི་དང་། དྲོ་བ་ཥ་ཡིག་དང་། མཐར་ཟད་ཀྱི་ཡི་གེ་ཀྵ་སྟེ་བཅུ་གཅིག་དོར། དེའི་ལྷག་མ་གསལ་བྱེད་ཉེར་གསུམ་གྱི་ཐོག་ཏུ་དབྱངས་ནས་བླངས་པའི་ཨ་ཡིག་དང་། སྟོད་དུ་ཙ་ཚ་ཛ་གསུམ་དང་། སྨད་དུ་ཞ་ཟ་འ་གསུམ་སྟེ་ཡི་གེ་དྲུག་གསར་དུ་བསྣན་ནས། གསལ་བྱེད་ཀྱི་ཡི་གེ་གྲངས་སུམ་ཅུར་ངེས་པར་མཛད་དོ། །དེའི་ཕྱིར་དེང་དུས་སློབ་དེབ་འགའ་ཞིག་གི་ནང་དུ་འཕྲུག་པོ་ལྔའི་སྟེང་དུ་ཡིག་གསར་རེ་སྣོན་ཚུལ་གྱིས་འཕྲུག་པོ་དྲུག་ཟེར་བ་དང་། ལོག་ཡིག་ལྔ་སོགས་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ཡིན་ཚུལ་གྱིས

བྲིས་ཏེ་དཔེ་བརྗོད་སོགས་འཛོག་པ་ནི་བོད་རང་སྐད་ཀྱི་གདངས་ལ་མ་བརྟགས་ཤིང་། སློབ་དཔོན་ཕོན་མིས་འདོར་ལེན་ཇི་ལྟར་བྱས་ཚུལ་སོགས་ལ་བརྟག་དཔྱད་མ་ཞུགས་པར་སྣང་ངོ་། །སམ་སྐྲོ་ཊ་དང་། པཋ་ཏེ་ཀ་སོགས་བྲིས་པ་ཡོད་དོ་ཞེ་ན་དེ་དག་ནི་ལེགས་སྦྱར་གྱི་སྐད་ཡིན་ལ། དེ་ལྟར་འཕགས་ཡུལ་གྱི་སྐད་གདངས་བོད་ཡིག་ཏུ་བྲིས་ཚད་འཛོག་དགོས་ན། དབྱངས་བཅུ་དྲུག་དང་། གསལ་བྱེད་སོ་བཞི་ཐམས་ཅད་བོད་ཀྱི་སྐད་དུ་བྱེད་དགོས་པ་མ་ཟད། རྒྱ་ནག སོག་པོ། ཕྱི་གླིང་པ་སོཏ་ཀྱི་སྐད་གདངས་བོད་ཡིག་ཏུ་བྲི་དགོས་པ་དུ་མ་ཞིག་བོད་ཡིག་གི་དབྱངས་གསལ་གང་རུང་ཞིག་ཏུ་བསྣན་ནས། དབྱངས་བཞི་ལས་ལྷག་པ་དང་། གསལ་བྱེད་བརྒྱ་ཕྲག་དུ་མ་ཡོད་པར་འགྱུར་རོ། །གོང་གི་ལེགས་སྦྱར་གྱི་དབྱངས་བཅུ་དྲུག་དང་། གསལ་བྱེད་སོ་བཞི་བོད་ཀྱི་ཡིག་གཟུགས་སུ་བྲིས་པ་ཡང་། ལེགས་སྦྱར་གྱི་སྐད་དང་གཟུངས་སྔགས་སོགས་བརྗོད་པ་དང་འདོན་ཆེད་དེ་ལྟར་འབྲི་བའི་ཕྱག་སྲོལ་སྔོན་གྱི་ལོ་ཙཱ་བ་དག་གིས་གནང་བ་ཡིན་གྱི། བོད་རང་གི་སྐད་ལ་འཐུག་པོ་དང་། རིང་ཐུང་སོགས་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་སློབ་དཔོན་ཕོན་མིས་དོར་བ་ཡིན་ནོ། །ཡང་རྒྱ་ནག་གི་སྐད་གདངས་ཕོན་ཕྱིར། ཛྷ་དང་ཛྷུ་ལྷ་བུའི་ཡི་གེ་ཁ་ཤས་བསྟན་འགྱུར་དཀར་ཆག་ནོར་བུའི་ཕྲེང་བ་སོགས་སུ་ཡོད་པ་ལྟར་གནའ་དུས་ནས་ཡོད་པ་བཞིན།

དེང་དུས་སྤྱིའང་མཁས་པ་དུ་མས་ལག་ལེན་དུ་ཡོད་པར་སྣང་། སློབ་དཔོན་ཐོན་མི་སེ་ཙ་སོགས་ཡི་གེ་དྲུག་གསར་དུ་རྙེད་པའི་རྐྱེན་ནི། ཁོང་གིས་འཕགས་ཡུལ་གྱི་སྐད་རྣམས་བོད་དུ་བསྒྱུར་བའི་ཚེ། བོད་ཡིག་འཕགས་ཡུལ་བའི་ཡི་གེ་ལྟར་བྲིས་ན་དེའི་ནང་དུ་བོད་ལ་མི་མཁོ་བ་དུ་མ་ཞིག་ཡོད་པ་དང་། བོད་སྐད་ཀྱི་གདངས་འཕགས་ཡུལ་བ་ལ་མེད་པ་དུ་མ་ཞིག་ཡོད་སྐབས། བོད་ཡིག་བཟོ་ཞིང་ལེགས་སྦྱར་བསྒྱུར་དཀའ་བ་བྱུང་ནས། ཁ་སྦྱུབ་ཏུ་གཟིམས་ཏེ་བཞུགས་པ་ན། སྔར་ཆ་མེད་པའི་མི་ཞིག་སླེབས་པར་ཁྱེད་གང་ནས་བྱོན་དྲིས་པར། ཞང་ཞུང་ལས་འོངས་ཟེར། གང་དུ་འགྲོ་དྲིས་པར། ཟ་འོར་དུ་འགྲོ་ཟེར། ཅི་བྱེད་དུ་འགྲོ་དྲིས་པས། ཛ་ཉོ་རུ་འགྲོ་ཟེར། ནམ་འོངས་དྲིས་པས། ཅི་ཆ་ཟེར་བའི་ཚིག་ཟུར་ལ་བརྟགས་ཏེ། ཞང་ཞུང་ནས་འོངས་ཞེས་པའི་ཚིག་ཟུར་ལས་ཞ་ཡིག་རྙེད། ཟ་འོར་དུ་འགྲོ་ཞེས་པའི་ཚིག་ཟུར་ལས་ཟ་ཡིག་དང་འ་ཡིག་གཉིས་རྙེད། ཛ་ཉོ་རུ་འགྲོ་ཞེས་པའི་ཚིག་ཟུར་ལས་ཛ་ཡིག་རྙེད། ཅི་ཆ་ཞེས་པའི་ཚིག་ཟུར་ལས་ཙ་ཡིག་དང་ཆ་ཡིག་གཉིས་རྙེད་དེ། ཡི་གེ་དྲུག་འཕགས་ཡུལ་བའི་སྐད་གདངས་ལ་མེད་མོད། བོད་སྐད་ལ་མེད་དུ་མི་རུང་བར་དགོངས་ནས་དེ་དྲུག་གསར་དུ་བསྣན་པར་གྲགས་སོ། །

དེ་ལྟར་བོད་རང་སྐད་ལ་དབྱངས་བཞི་དང་། གསལ་བྱེད་སུམ་ཅུ