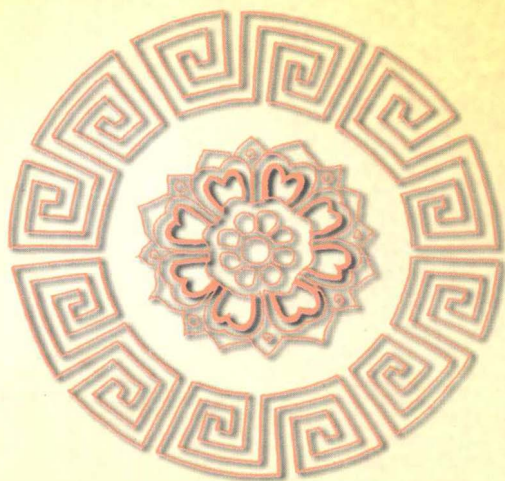

བོད་སྐད་བརྗོད་གྱི་གནད་དོན་ཁ་གསལ་
དབྱེད་པ་རིག་འཕུལ་མེ་ལོང་།

ལྷགས་ཐར་རྒྱལ་གྱིས་བཅམས།

མཚོ་སྨན་མི་རིགས་དཔེ་སློན་ཁང་།

བོད་སྐད་བརྒྱ་སྐད་ཀྱི་གནད་དོན་ཁ་ཤས་ལ་
དབྱེད་པ་རིག་འཕུལ་མེ་ལོང་།

ལྷགས་ཐར་རྒྱལ་གྱིས་བཅམས།

མཚོ་ལྷན་མི་རིགས་དཔེ་སློན་ཁང་།

图书在版编目(CIP)数据

藏语语法研究/ 吉太加著. —西宁:青海民族出版社,
2007.12

ISBN 978-7-5420-1313-2

I.藏… II.吉… III.藏语—语法—研究 IV.H214.4

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第206262号

藏 语 语 法 研 究

吉太加 著

出 版: 青海民族出版社(西宁市同仁路10号)
发 行: 邮政编码 810001 电话 6143426
经 销: 新华书店
印 刷: 西宁民族印刷厂
开 本: 850mm×1168mm 1/32
印 张: 19
字 数: 350千
版 次: 2008年2月第1版
印 次: 2008年2月第1次印刷
印 数: 1-2 000

书 号: ISBN 978-7-5420-1313-2(民文)
定 价: 30.00元

版权所有 翻印必究

(书中如有缺页、错页及倒装请与印刷厂联系)

ཚུམ་ཐྱིག་འགན་འཁུར་བ། རིན་ཆེན་དོན་གྲུབ།
དེབ་གཞིའི་བརྒྱ་འཛོད་བ། མང་ཞལ་ཅན།
དབར་ཐུན་འགན་འཁུར་བ། ཡུ་ཆེུ་ཏུ།

པོད་སྐད་བར་སྒྲིབ་ཀྱི་གནད་དོན་ཁ་གསལ་ དབྱེད་བ་རིག་འཕུལ་མེ་མང་།

ལྷགས་ཐར་རྒུལ་གྱིས་བཅམས།

དཔེ་ཐུན། མཚོ་རྒྱུ་མི་རིགས་དཔེ་ཐུན་ཁང་། (ཐི་ཡིང་ཁྱང་ཁྱིམ་ཐུན་རིན་ལམ་སྒྲིག་ཁང་10)
འབྲེམས་སྒྲིལ། ཐུག་ཁང་ 810001 ཁ་པར་ 6143426
བརྒྱུད་འཛོལ། ཞིན་ཏུ་དཔེ་ཁང་།
བར་འདྲེབས། ཐི་ཡིང་མི་རིགས་པར་ཁང་།
དེབ་ཆད། 850mm×1168mm 1/32
དབར་ཕྱོག་ 19
མིག་གྲངས། བློ 35
བར་ཐེངས། 2008ལོའི་ཟླ 2 པར་པར་གཞི་དང་པོ་བསྒྲིགས།
དབར་ཐེངས། 2008ལོའི་ཟླ 2 པར་དཔར་ཐེངས་དང་པོ་དཔར།
དབར་གྲངས། 1 - 2 000

དཔེ་ཅུགས། ISBN 978 - 7 - 5420 - 1313 - 2
རིན་ཐོང་། སྒྲར་ 30.00

པར་དབང་འདི་གར་ཡོད་པས་པར་བཅུས་བརྒྱབ་ན་ཁྲིམས་ཆད་ཡོག
(ཤོག་ངོས་ཆད་ནོར་སྒྲིག་སྒྱུན་གང་ཅུང་ཡོད་ཆེ་པར་ཁང་ལ་བྲི་གཏུག་བྱ)

ཐུང་གཞི།

ཐུང་པོད་སྐད་ཀྱི་བརྒྱུད་ཅེས་པའི་ཐ་སྐད་འདི་ལ་གོ་བརྒྱུད་པ་.....
དང་། སྐད་ཆའི་སྦྱར་སྒྲུབ་དང་དེའི་རིག་པ་ལ་བྱེད་པ་རྩ་མ་ཡོད་པ་ལས། བརྒྱུད་དེ་སྐད་ཆའི་སྦྱར་སྒྲུབ་ཞེས་པ་ནི་སྐད་ཆའི་སྦྱར་པ་ལ་གྲུབ་པའི་རིག་གནས་གོ་མས་སྒྲུབ་ལ་བྱ་ཐུང་། ལུས་རྩ་པ་དང་རྟགས་ཀྱི་འཇུག་པ་སོགས་ནི་པོད་ཀྱི་སྐད་ཆའི་སྦྱར་སྒྲུབ་སྟོན་པའི་གཞུང་ལུགས་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟའི་བརྒྱུད་སྒྲུབ་ནི་ལོ་རྒྱུ་འགའ་ཤས་ཀྱི་ནང་ལ་བྱུང་བ་ཞིག་མ་ཡིན་པར། མི་རྣམས་ཕན་ཚུན་འབྲེལ་འདྲིས་ཀྱི་དབང་གིས་སྐད་ཆ་ཐོག་མར་བྱུང་བ་ནས། མི་རྣམས་ཀྱིས་རང་ཉིད་གནས་སའི་ཁོར་ལུག་དང་། འཆོ་བའི་ཆ་རྒྱུན། རིག་གནས་གོ་མས་གཤིས་སོགས་གང་དང་ཅི་བྱུང་ཐམས་ཅད་སྐད་ཆའི་སྒྲེབ་ལ་ཉར་ཅིང་། སྐད་ཆ་ལ་བརྟེན་ནས་རང་གི་སྦྱོར་བ་དང་གོ་མས་སྒྲུབ་སོགས་བརྒྱུད་སྒྲེབ་བྱས་པ་ལས། རིམ་གྱིས་སྐད་ཆའི་སྦྱར་སྒྲུབ་གཏན་ཆགས་པ་ཞིག་གྲུབ་པ་ནས་བརྒྱུད་སྒྲུབ་.....བྱུང་བ་དང་། ཐུས་སྒྲུ་རྣམ་དཔྱད་ཅན་གྱིས་སྐད་ཆའི་ཁྱད་ཆོས་རྣམས་ཐོགས་གཅིག་རྩ་བ་སྦྱས་ཏེ་གཞུང་ལུགས་སྒྲུ་གཏན་ལ་ཐབ་པ་ནས་བརྒྱུད་རིག་པ་.....བྱུང་བ་རེད། སྐད་ཆའི་སྦྱར་སྒྲུབ་གཏན་ཆགས་པ་ཞིག་གྲུབ་པ་ནས། མི་སྒྲུ་

ཞིག་གིས་སྐད་ཆ་ཅི་ཞིག་བཤད་ཀྱང་། བརྗོད་འདོད་ཀྱི་དགོས་མཁོ་ལྟར་ཅི་
 ཞིག་བཤད་པ་ལ་རང་དབང་ཆེ་ཡང་། མིང་དང་ཆོག་ཐུང་རི་ལྟར་སྦྱར་ཚུལ་ལ་
 རང་དབང་མེད་དེ། སྐད་ཆ་བཤད་པ་ནི་མ་རྩལ་པོ་ལ་གོ་བར་སྤྱད་པའི་སྐད་
 ཡིན་པས། དམངས་སྤྱིས་བཤད་པའི་སྐད་ཆའི་སྦྱར་ཚུལ་དང་། སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་
 གོམས་སྤྱོད་དང་བསྟན་དགོས་པ་དང་། དེ་དང་མཐུན་ན་སྐད་ཆ་དེ་བར་སྤྱད་
 དང་མཐུན་ཞིང་ད་གཞོན་གོ་བར་འཕྲོད་པར་འགྱུར་རོ། །སྐད་ཆ་གཅིག་གི་
 ནང་དུ་མིང་གི་ནམ་གངས་ལ་ཆད་ཡོད་ཀྱང་། ཆོག་གི་སྦྱར་པ་ལ་ཆད་མེད་པས།
 མིང་གཅིག་གིས་ཆོག་གི་སྦྱར་བ་དུ་མ་སྒེལ་བ་དང་། ཆོག་གི་སྤྱིག་གཞི་མཚུངས་
 པ་ལ་མིང་མི་འདྲ་བ་དུ་མ་སྦྱར་ཅུང་ཕྱིར། ཆོག་རེ་རེ་བཞིན་བཤད་པའི་རག་
 སྦྱར་དང་། དེ་རི་ལྟར་སྒེལ་ཚུལ་གྱི་སྐད་ཆའི་གོམས་སྤྱོད་གཉིས་ཀྱང་དོན་
 གཅིག་མ་ཡིན་པས། སྐད་ཆའི་གནད་དོན་དག་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་ན་ནི། སྐད་
 ཆའི་སྦྱར་བ་ནམས་སྤྱོད་ཡང་ཡང་བསྟར་དུ་སྒྲོ་བའི་སྤྱིག་སྤྱོད་དང་། དེ་དང་
 མཐུན་པར་སྦྱར་རྒྱུའི་སྐད་ཆའི་འགྲུབ་ཆེན་སོ་སོའི་ངོ་པོ་དང་། བྱེད་ལས། དེ་
 དག་གི་འབྲེལ་བ་བཅས་སྤྱགས་སྤོམ་བྱས་ཏེ། སྐད་ཆ་ཞིག་ལ་གྲུབ་པའི་སྦྱར་
 ལུགས་ནམས་ཀྱན་ལ་ཤེས་སྤྱོད་འཇུག་ཅིང་ལས་དང་པོ་བ་ནམས་ལོག་ལམ་དུ་མི་
 འཕུན་པར་བྱེད་པ་དེ་ཡིན་ལ། དེ་ལྟ་བུའི་སྤྱིག་སྤྱོད་དེ་ངེས་ཆོ། བརྗོད་དོན་གྱི་
 དགོས་མཁོ་ལྟར་མིང་དང་ཐུང་ནམས་སྐབས་བསྟན་གྱིས་སྦྱར་ཏེ་ཆོག་སྦྱར་ལྟ་
 ཆོགས་སྒེལ་བ་ནི། དཔེ་རིས་མཚུངས་པའི་མིག་མངས་མང་པོར་དུས་གཅིག་

གམ་ཐ་དང་རྩ་གསེར་དབུལ་ཟངས་ལྷགས་སྒྲིལ་གྱི་དེའུ་གང་བཞག་ཀྱང་འགྲོ་
ལྷགས་གཅིག་རྩ་མཐུན་པ་དང་ཡོངས་སུ་འདྲེལ།

མི་ནམས་ཀྱིས་སྐད་ཆ་ལ་བརྟེན་ནས་བསམ་སྒྲོ་གཏོང་ཞིང་། སྐད་ཆ་ནི་
བསམ་སྒྲོའི་མཚན་བྱེད་དང་ཡིད་འཇུར་གྱི་དབྱེར་སྟ་ལྟ་བུར་གྲུབ་ཅིང་། རི་
ལྟ་བུའི་སྐད་ཆ་འཛིན་པ་ཡོད་ན་དེ་ལྟ་བུའི་བསམ་སྒྲོའི་འཛིན་སྣང་ས་རེ་ཡོད་.....
ཕྱིར། སྐད་ཆ་དང་བསམ་སྒྲོའི་བར་ལ་གཅིག་མཐུན་གྱི་འབྲེལ་བ་གྲུབ་ཤི། སྐད་
ཆ་འཛིན་ལྷགས་མི་མཐུན་ན། བསམ་སྒྲོའི་འདུ་ཤེས་ཐ་དང་རྩ་ཇུར་པ་དང་།
བསམ་སྒྲོ་གཏོང་སྣང་ས་མི་འདྲ་ན་མི་རིགས་ཐ་དང་པར་གྲུབ་ཕྱིར། སྐད་ཆ་མི་
རིགས་དང་འབྲེལ་ཞིང་། མི་རིགས་ནི་སྐད་ཆ་དང་རིག་གནས་ཀྱི་སྒྲིན་ནས་
འཛིན་ཕྱིར། སྐད་ཆ་འཛིན་གནད་དོན་བཤད་ན་རིག་གནས་ཀྱི་གོམས་སྒྲོལ་སྒྲིང་
དགོས་ཤིང་། ບིག་གནས་སྒྲིང་བ་ལ་མི་རིགས་དེའི་གནས་ལུས་སྒྲིང་དགོས་པ་
ནི། སྐད་ཆ་ཞིག་གང་རྩ་བྱུང་ཞིང་སྦྱོང་པའི་ལུས་དེ་ནི། སྐད་ཆ་དེ་སྦྱོང་ཅིང་
གནས་པའི་ཞིང་ས་གཤིན་པོ་ཞིག་ཡིན་ལ། སྐད་ཆ་གང་ཞིག་གཞན་རྩ་མི་
འཇུར་བར་སྦྱང་བྱེད་ཀྱི་གོ་བྱུབ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཀྱང་ཡིན་པས། སྐད་ཆ་ལ་ས་
གནས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་གསལ་བོ་ཡོད། རང་རེའི་བོད་སྐད་འདིར་མཚན་ན། ཆེག་
ཐུང་གྱི་ནམ་གངས་མང་ཞིང་མིང་གི་བྱེ་བྲག་འཐུས་ཚང་ལ་སྦྱར་ཚུལ་གྱི་ཁྱད་.....
པར་མཛོན་པར་གསལ་བ་ནི། བརྗོད་དོན་གྱི་དགོས་མཁོ་ལྟར་མིང་སྐོས་སྐོས་
གཅིག་དོན་གཅིག་གིས་གསལ་ཞིང་གཅིག་གྲོགས་གཅིག་གིས་བྱེད་པའི་ཐོག་ རྟེ་

ཚེ་གཅིག་ལ་གཏོགས་པའི་སྤང་རང་དབང་ཅན་འགའ་ཡིས་དོན་གྱི་གནད་མི་
 འདྲ་བ་སོ་སོར་འབྲིན་ཞིང་། དོན་མཚུངས་པའི་སྤང་གཞན་དབང་ཅན་ཏུ་མས་
 གྲུ་མྱི་ཡང་གི་སྤེབ་ཁྱད་བསྐྱངས་ཏེ། མིང་དང་མིང་གི་བར་དང་། ཆོག་དང་
 ཆོག་གི་བར་ལ་གཏན་ཆོགས་ཟབ་མོ་སྦྱང་ཅིང་། ཆོག་དོན་མི་འགྱུར་བར་
 གཟེར་བཏབ་པ་ཡིན། དེའི་ཕྱིར། མིང་གིས་དོན་ཅི་སྟོན་ཆོག་སྤང་ལ་བརྟ་
 ཞིང་། ཆོག་སྤང་རི་ལྟར་སྦྱར་ཚུལ་མིང་གི་བྱེད་ལས་ལ་བརྟས་ཏེ། ཆོག་སྤང་
 གྱིས་མིང་གི་རོ་ཤོ་དང་བསྟན་དོན་བསྐྱར་ཞིང་། མིང་གིས་ཆོག་དོན་གསལ་
 བར་བྱེད་ཕྱིར། མིང་དང་སྤང་ནི་སྐད་ཆའི་སྦྱར་བ་འགྲུབ་བྱེད་ཅམ་ཏུ་མ་ཟད།
 སྐད་ཆ་མངོས་པར་སྤང་བྱེད་གྱི་རྒྱའང་ཡིན་པས། སྐད་ཆ་དག་པའི་མང་གཞིའི་
 ཉིང་ད་གཟོད་སྤྱོད་ཀྱི་ཉམས་ལ་གཟབ་དགས་པ་ནི། མིང་དང་སྤང་གྱི་སྦྱར་
 ཚུལ་ལས་བྱུང་བའི་ཤད་སྐད་གྱི་གནད་དོན་གལ་ཆེན་ཞིག་རེད།

སྐད་ཆ་ནི་མི་རྣམས་ཀྱི་འཆོ་བའི་ཁྲིད་ཏུ་ཏུས་ཆོད་སྐར་ཆ་ཅམ་ལའང་.....
 མེད་ཏུ་མི་རུང་བའི་བསམ་སྒྲིའི་ཡོ་བྱད་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། སྐད་ཆ་ལ་
 བརྟེན་ནས་མི་རྒྱུད་འདྲ་མི་འདྲ་རི་ལྟར་ཡང་རུང་ས་ཆ་གཅིག་ཏུ་གནས་པའི་མི་
 རྣམས་མཉམ་ཏུ་སྤྲེལ་ཏེ་མི་རིགས་ཤིག་ཏུ་སྒྲུབ་པས་ན། ཕྱིས་སུ་དམག་འདྲེན་
 དུལ་བསྐྱས་སོགས་གྱིས་ཡུལ་གར་ཏུ་སྦྱོས་ཀྱང་། གསར་བྱུང་གི་ཐ་སྐད་རྣམས་
 མ་གཏོགས་སྐད་ཆའི་སྦྱར་ལུགས་སྦྱི་ལོག་ནས་སུར་གྱི་སོན་གནས་པ་ནི། མི་
 རིགས་ཤིག་གི་ཁྱད་ཆོས་རྣམས་ལས་འགྱུར་བ་ཅུང་དཀའ་བ་ནི་སྐད་ཆའི་སྦྱར་

རྣམ་ཡིན་པའི་གནད་ལ་གཏུགས་ཕྱིར། མི་རིགས་ཤིག་ལ་མཚན་ན་ཤོད་པའི་
 ཁང་ཁྱིམ་དང་ཁྱོན་པ་ཆ་ལུགས་སྐྱེས་བསྐྱར་ཡང་མི་རུང་བ་མེད་མོད། ཉམ་
 ཡང་དོར་མི་རུང་བ་ནི་སྐད་ཆ་འདི་ཡིན་ཞིང་། སྐད་ཆ་ཞིག་འཆད་མཁན་གྱི་མི་
 ཡོད་ན། ད་རུང་མི་རིགས་དེ་དང་དེའི་རིག་གནས་ཡོད་པར་བརྟ་དགོས་པ་
 དང་། སྐད་ཆ་ཉམས་ན་མི་རིགས་ཞེས་པའང་དོན་ལ་ཉམས་ཐིག་པར་བརྟ་
 དགོས་ཕྱིར། མི་རིགས་གང་དང་དེའི་རིག་གནས་གོང་འཕེལ་དུ་གཏང་དགོས་
 ཅ། ཐོག་མར་སྐད་ཆ་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་སློབ་སྦྱོང་བྱ་དགོས་ཏེ། སྐད་ཆ་ནི་མི་
 རིགས་ཤིག་ལ་མཚན་ན་རང་ལ་ཆེས་ཆ་རྒྱས་ཡོད་པའི་ཡོ་བྱད་གཞན་འགྲན་.....
 མེད་པ་ཞིག་ཡིན་སྟབས། ཉམ་ཡང་སྐད་ཆ་ནི་མི་རིགས་ཀྱི་སློབ་ཚར་བསམས་
 ཏེ། ཤེས་བྱ་ཡོད་ཆད་མི་རིགས་རང་གི་སྐད་ཆའི་བདག་ཉིད་དུ་བསྐྱར་བ་ནི་
 གནད་དམ་པར་གཟུང་དོ། །

གོང་བསྟན་གྱི་རྒྱ་མཚན་དེ་དག་གི་དབང་གིས། མི་རིགས་ཤིག་གི་སྐད་
 ཆའི་བརྗོད་སྟངས་ཀྱི་གནད་དོན་ལ་དབྱད་པ་ནི་ལས་སྒྲ་པོ་ཞིག་མ་ཡིན་པའི་སྟེང་།
 རང་འཕྲོ་བོད་ཀྱི་སྐད་འདིར་བརྗོད་སྟངས་ཀྱི་གཞུང་ལུགས་བྱང་ནས་ཀྱང་ཡོད་.....
 ཆེག་སྟོང་ལུམ་བརྒྱ་ལྷག་གི་ཡོ་རྒྱས་གདའ་ཞིང་། བསྟན་བཅོས་དེ་དག་གི་
 བཀའ་བྲིན་ལས་བརྗོད་གསར་ཉིད་དང་། ཆེག་ཕན་གྱི་རྣམ་གྲངས་ཀྱི་ཆ་ན་ཁྱད་
 པར་ཅུང་ཟད་འཕྲོད་པ་མ་གཏོགས། སྐད་ཡིག་གཞན་ལྟར་གནའ་དེང་གི་སྐད་
 ཆར་ཁྱད་པར་ཆེན་པོ་མེད་པས། བརྗོད་སྟངས་ཀྱི་བསྟན་བཅོས་དེ་དག་གི་བསྟན་

བྱ་དང་། ཆོག་དོན་གྱི་གནད་ཅི་ལྟར་དགོལ་ཚུལ་ངེས་པར་བྱེད་པ་བརྒྱད།
 སྐད་ཆའི་གྲུབ་ཆ་སོ་སོའི་ངོ་བོ་དང་། བྱེད་ལས། སྦྱར་ཚུལ་སོགས་ལ་དབྱད་
 དགོས་ཀྱང་། ད་ལྟ་ཁ་ཅིག་གིས་བོད་ཀྱི་བརྟུན་པའི་གཞུང་ལུགས་ཡིན་ན་ལུས་
 རྟགས་གཉིས་ཁོ་ནར་འདོད་པ་དང་། དེ་དག་ལ་ཆེད་དུ་མ་སྦྱངས་ཀྱང་ཅུང་
 བར་འདོད་པའི་ཁར། ལུས་རྟགས་གཉིས་ཀྱི་གནད་དོན་མང་པོ་ཞིག་ཀྱང་ད་
 ཅུང་བཏང་སྟོམས་སུ་བཞག་འདུག་པ་དང་། སྐར་གྱི་བརྟུན་པའི་བརྟན་བཙམ་
 རྣམས་ནི་ལུས་རྟགས་གཉིས་ཀྱི་དགོངས་འགྲུལ་ཙམ་དུ་གྲུབ་ལ། ལ་དོན་གྱི་
 གནད་དོན་ཁ་ཤས་དང་། ཡི་གའི་དག་ཟེབ་སྐོར་ཞེས་པ་ལྟ་བུ་བརྟུན་པའི་
 གནད་དོན་ལ་དབྱད་པའི་བརྟན་བཙམ་རེ་གཉིས་ཡོད་པའང་ལ་དོན་དང་།
 ལས་ཆོག་སོགས་དོན་བྱེ་བྲག་འགའ་ལ་དབྱད་པ་ཙམ་དུ་སང་གཤིས། འདིར་ས་
 བྱས་ན་གསེར་རྟེན་པའི་དཔེ་ལྟར། མཁས་པའི་ལེགས་བཤད་འདྲན་པའི་ཕྱིར་
 ཏུ་བྱས་པ་འདི་ལ་གནོང་བ་ཅི་མཆིས་བཤགས་ཤིང་ཡོ་བསྐྱང་ལྷག་སྦྱོལ་གནད་
 བར་མཁྱེན་མཁྱེན་ལྟོ། །

དཀར་ཆག

- ལེའུ་དང་པོ། བར་སྒྲོང་རིག་པའི་སྤྱི་ཆིངས།(1)
- ལེའུ་གཉིས་པ། མིང་དང་ཆོག་གི་རྣམ་གཞག་མདོར་བསྟུས།...(21)
- དང་པོ། མིང་གི་རྣམ་གཞག(22)
1. མིང་གི་བཏགས་ཚུལ།(24)
 2. མིང་གི་དབྱེ་བ།(25)
 3. མིང་གི་གྲུབ་ཚུལ།.....(27)
 4. མིང་གི་བསྟན་དོན།(30)
 5. མིང་གི་དོ་བོ་འགྱུར་ཚུལ།(32)
 6. མིང་གི་བཀོལ་སྤྱོད།(33)
- གཉིས་པ། ཆོག་གི་རྣམ་གཞག.....(35)
1. མིང་གི་ཆོགས་པ།.....(36)
 2. ཆོག་གི་མཚན་ཉིད།(39)
 3. ཆོག་གི་དབྱེ་བ།(39)
 4. ཆོག་གི་བསྟན་དོན།(40)

5. ཚིག་གི་གནས་འཕྱར་ཁྱད་ཚུལ།	(42)
6. ཚིག་སྒྲགས་ལ།	(43)
ལེའུ་གསུམ་པ། བོད་ཀྱི་སྤྱི་སྤྱོད་ཀྱི་གནད་དོན།	(45)
དང་པོ། བོད་ཀྱི་སྤྱི་སྤྱོད་ཀྱི་རིམ་ཚིག་གི་ལྟ་བུ་ཞིག་འདོགས་པ།	(47)
1. བོད་ཀྱི་སྤྱི་སྤྱོད་ཟེར་བ་ནི་ག་འདྲ་ཞིག་ཡིན་དགོས་པ།	(47)
2. དེ་ལྟར་འདོད་པའི་སྒྲུབ་བྱེད།	(49)
གཉིས་པ། དབྱངས་གསལ་གྱི་ཡི་གེའི་སྒྲ་གདངས་ཇི་ལྟར་གཏན་	
ལ་འབེབས་ཚུལ།	(53)
1. ད་ལྟའི་གནས་ཚུལ།	(53)
2. དབྱངས་ཡིག་གི་སྒྲ་གདངས་ཇི་ལྟར་གཏན་ལ་འབེབས་ཚུལ།	
.....	(56)
3. གསལ་བྱེད་ཀྱི་སྒྲ་གདངས་ཇི་ལྟར་གཏན་ལ་འབེབས་ཚུལ།	
.....	(58)
4. དེ་ལྟར་འདོད་པའི་སྒྲུབ་བྱེད།	(61)
གསུམ་པ། འཕུལ་ཆེན་མགོ་འདོགས་ཀྱི་སྒྲ་གདངས་ཇི་ལྟར་གཏན་	
ལ་འབེབས་ཚུལ།	(64)
1. ད་ལྟའི་གནས་ཚུལ།	(65)
2. འཕུལ་བྱེད་ཀྱི་སྒྲ་གདངས་ཇི་ལྟར་གཏན་ལ་འབེབས་ཚུལ། ...	(69)
3. རིམ་འཕུག་གི་སྒྲ་གདངས་ཇི་ལྟར་གཏན་ལ་འབེབས་ཚུལ། ...	(72)

4. མགོ་ཅན་གྱི་སྤྱ་གདངས་ཇི་ལྟར་གཏན་ལ་འབབས་ཚུལ།
.....(75)
5. འདྲགས་ཅན་གྱི་སྤྱ་གདངས་ཇི་ལྟར་གཏན་ལ་འབབས་ཚུལ།
.....(76)
6. དེ་ལྟར་འདྲོད་པའི་སྤྱབ་བྱེད།(78)
- བཞི་པ། བོད་སྤྱིས་སྤྱོད་པའི་ཐ་སྟངས་ཇི་ལྟར་གཅིག་གྱུར་བཟོ་ཚུལ།
.....(80)
1. ད་ལྟའི་གནས་ཚུལ།(80)
2. བོད་སྤྱིས་སྤྱོད་པའི་ཐ་སྟངས་གཅིག་གྱུར་བཟོ་ཚུལ།(84)
3. དེ་ལྟར་འདྲོད་པའི་སྤྱབ་བྱེད།(87)
- ལྷ་པ། བོད་ཀྱི་སྤྱི་སྤྱོད་ཀྱི་བར་སྤྱོད་རྣམ་གཞག་.....(89)
1. ད་ལྟའི་གནས་ཚུལ།(89)
2. བོད་སྤྱིས་སྤྱོད་པའི་གཅིག་མཐུན་གྱི་བར་སྤྱོད་རྣམ་གཞག ... (93)
3. དེ་ལྟར་འདྲོད་པའི་སྤྱབ་བྱེད།(98)
- ལེན་བཞི་པ། ཡི་གེའི་རྟགས་ཀྱི་གནད་དོན།(102)
- དང་པོ། དབྱངས་ཡིག་གི་རྣམ་གྲངས་དང་བྱད་ཆོས།(102)
- གཉིས་པ། གསལ་བྱེད་སྤུམ་ཅུའི་བྱད་ཆོས།(105)
1. གསལ་བྱེད་སྤུམ་ཅུའི་སྒྲིག་རིམ་གྱི་བྱད་ཆོས།(106)
2. གསལ་བྱེད་སྤུམ་ཅུའི་སྤྱ་གདངས་ཀྱི་བྱད་ཆོས།(108)

3. གསལ་བྱེད་སྤྱི་ལོ་གསུགས་ཀྱི་བྱད་ཆོས།.....	(108)
གསུམ་པ། གསལ་བྱེད་སྤྱི་ལོ་སྤྱི་ལོ་གསུགས་ཀྱི་བྱད་པར།	(110)
བཞི་པ། མིང་གཞིའི་མ་ཡིག་གི་གནད་དོན།	(112)
ལྔ་པ། མིང་གཞིའི་མ་ཡིག་གི་གནད་དོན།.....	(113)
དྲུག་པ། མིང་གཞིའི་མ་ཡིག་གི་གནད་དོན།	(115)
བདུན་པ། མིང་གཞིའི་མ་ཡིག་གི་གནད་དོན།	(118)
བརྒྱད་པ། མིང་གཞིའི་མ་ཡིག་གི་གནད་དོན།	(120)
དགུ་པ། ཡང་འབྱུག་དང་ད་དྲུག་གི་གནད་དོན།.....	(125)
ལེ་ལྔ་པ། མིང་གཞིའི་གནད་དོན།	(129)
དང་པོ། མིང་གི་སྤྱི་ལོ་འདྲ་དང་དབྱེ་བ།	(130)
གཉིས་པ། དོན་གྱི་དོ་བོ་ཅམ་སྟོན་པ་དང་དེའི་མཚན་བྱ།	(135)
གསུམ་པ། བྱད་ཆོས་བཟོད་པའི་མིང་གི་གནད་དོན།	(141)
1. པ་པའི་མིང་མཐའ་ཅན་གྱི་བྱད་ཆོས་བཟོད་པའི་མིང་།.....	(141)
2. ས་པའི་མིང་མཐའ་ཅན་གྱི་བྱད་ཆོས་བཟོད་པའི་མིང་།.....	(144)
3. མ་དང་མའི་མིང་མཐའ་ཅན་གྱི་བྱད་ཆོས་བཟོད་པའི་མིང་།	(147)
བཞི་པ། གཡར་མིང་གི་གནད་དོན།	(148)
ལྔ་པ། ཞེ་སའི་མིང་གི་གནད་དོན།	(153)
1. ཞེ་སའི་མིང་གི་བྱད་ཆོས་བཟོད་པའི་མིང་།	(154)

2. ཞེ་སའི་མིང་གི་བྱ་བ་ཚུལ།	(159)
3. ཞེ་སའི་མིང་གི་སྒྱར་ལུལ།	(161)
རྒྱག་པ། མིང་གི་རྣམ་པ།	(164)
1. མིང་གིས་བརྗོད་དོན་གསལ་བར་བྱེད་པ།	(165)
2. མིང་གིས་ཆོག་མཆོས་པར་སྤྱད་པ།	(169)
3. མིང་གིས་ཆོག་གི་ཆ་ཤས་བྱེད་པ།	(189)
ལེའུ་རྒྱག་པ། བྱ་བ་བརྗོད་པའི་མིང་གི་གནད་དོན།	(191)
དང་པོ། བྱ་ཆོག་དང་ལས་ཆོག་ཅེས་པའི་ཐ་སྐད་ཀྱི་གནད་དོན།	(192)
གཉིས་པ། མིང་ཆོག་དང་བྱ་ཆོག་གི་དབྱེ་བ།	(194)
གསུམ་པ། བྱ་བ་བརྗོད་པའི་མིང་དང་རྣམ་ཚད་ཀྱི་འབྲེལ་བ།	(198)
བཞི་པ། བྱ་བ་བརྗོད་པའི་མིང་གི་རྣམ་སྤྱོད་དང་བྱེ་བྲག་གི་ཁྱད་པར།	(203)
1. བརྗོད་བྱ་དོན་གྱི་ཉེང་གི་རྣམ་སྤྱོད་དང་བྱེ་བྲག་གཉིས།	(204)
2. རྗོད་བྱེད་སྒྲའི་བྱ་བ་ལྷགས་ཀྱི་རྣམ་སྤྱོད་བོར་བྱ་གསུམ།	(206)
ལྷ་པ། བྱེད་པ་པོ་གཞན་དང་འབྲེལ་མ་འབྲེལ་བའི་ལས་ཆོག་རིགས་ གཉིས་ཀྱི་དབྱེ་བ།	(213)
1. བྱེད་པ་པོ་གཞན་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་ཆོག	(213)
2. བྱེད་པ་པོ་གཞན་དང་མ་འབྲེལ་བའི་ལས་ཆོག	(219)

3. བྱེད་པ་པོ་གཞན་དང་འབྲེལ་མ་འབྲེལ་པན་ཚུན་ཟླ་རྒྱུ་
 པའི་ལས་ཚིག་གཉིས་ཀྱི་བྱེད་པ་ལ། (224)
4. བྱེད་པ་པོ་གཞན་དང་འབྲེལ་མ་འབྲེལ་པན་ཚུན་ཟླ་རྒྱུ་
 པའི་ལས་ཚིག་ (228)
5. བྱེད་པ་པོ་གཞན་འབྲེལ་གྱི་ཆར་གཏོགས་པའི་བྱས་འབྲས་
 ལྟོན་པའི་ལས་ཚིག་ (232)
- བྱག་པ། བྱ་བ་བརྗོད་པའི་མིང་འདུས་མའི་གནད་དོན། (239)
1. བྱེད་པ་པོ་གཞན་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་ཚིག་གཉིས་མཉམ་
 ཏུ་སྒྲེབ་པ། (240)
2. བྱེད་པ་པོ་གཞན་དང་མ་འབྲེལ་བའི་ལས་ཚིག་གཉིས་མཉམ་
 ཏུ་སྒྲེབ་པ། (241)
3. སྒྲ་མ་བྱེད་པ་པོ་གཞན་དང་འབྲེལ་བ་དང་བྱི་མ་བྱེད་པ་པོ་གཞན་
 དང་མ་འབྲེལ་བའི་ལས་ཚིག་གཉིས་མཉམ་ཏུ་སྒྲེབ་པ། (242)
4. སྒྲ་མ་བྱེད་གཞི་བརྗོད་པའི་མིང་དང་བྱི་མ་བྱེད་པའི་
 མིང་གཉིས་མཉམ་ཏུ་སྒྲེབ་པ། (242)
5. ལས་ཚིག་སྒྲ་མའི་མཐར་ཆིག་གྲོགས་ཙམ་ཏུ་སྤང་བའི་ལས་
 ཚིག་ཅིག་སྒྲེབ་པ། (243)
6. བྱ་བ་བརྗོད་པའི་མིང་སྒྲ་མའི་མཐར་སེམས་ཀྱི་འདུན་པ་སྟོན་

- པའི་ལས་ཆོག་ཅིག་ཐེབ་པ། (244)
7. ཐུ་མ་བྱ་བ་བརྗོད་པའི་མིང་དང་ཕྱི་མ་ཁྱད་གཞི་བརྗོད་པའི་
མིང་གཉིས་མཉམ་དུ་ཐེབ་པ། (244)
- བདུན་པ། བྱ་བ་བརྗོད་པའི་མིང་དང་ཆ་འདྲ་བའི་མིང་གཞན་
འགའི་གནད་དོན། (245)
- བརྒྱད་པ། བྱ་བ་བརྗོད་པའི་མིང་མཐའ་པ་བའི་གནད་དོན། (251)
1. ཆོག་གི་སྦྱར་བའི་ཐེབ་སྟེན་པ། (251)
2. བརྟན་བྱ་མ་རྗོགས་པ་སྟོན་པ། (253)
3. ཕྱི་དོན་འདྲན་པར་བྱེད་པ། (254)
- དགུ་པ། བྱ་བ་བརྗོད་པའི་མིང་དང་ཆོག་སྦྱར་བར་བྱི་འབྲེལ་པ།
..... (255)
- ཁེབ་བདུན་པ། རྣམ་དཔྱེད་གནད་དོན། (261)
- དང་པོ། བོད་སྐད་ལ་རྣམ་དཔྱེ་བརྒྱད་དུ་གྲངས་བཅད་པའི་རྒྱ་
མཚན། (261)
1. མིང་གཅིག་ཆོག་གི་སྦྱར་བ་དངོས་ལ་ཞུགས་ཆེ་བར་སྦྱོང་གི་
གོ་བ་མི་འདྲ་བ་བརྒྱད་ཡོད་པ། (262)
2. ལ་དོན་དང་ཨི་ལྷན། འབྲུང་ཁྱད་ས་སོགས་ཀྱིས་ཆོག་གི་འགྲུབ་
རྒྱ་གཙོ་བོ་བྱེད་པ། (263)
3. རྣམ་དཔྱེ་རྣམས་ཆོག་གི་ཀྱན་སྦྱང་ངེ་ལྟ་བ་སྟོན་བྱེད་ཀྱི་རྟགས་