

རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་འཕེལ་འགྱུར་

བོད་ལྗོངས་མི་དམངས་དབུ་སྐྱོན་ཁང་།

བད་མྱོད་ལུ་ཨ་རྟ་གས་ལོ་གས་ཉེར་ཨ་ཁྲི་ཤེས་བྱ་ཨང་
འབྲུག་ལྗོངས་ལ་ཐུ་བྱ་བྱས་པའི་མཁུན་རབ་
དབྱིད་ཀྱི་གྲ་ཆར།

འཕྲིན་ལས་དབལ་འབྱོར་གྱིས་ཚོམ་སྒྲིག་བྱས།

ཐོད་སྒྲོང་ས་མི་དམངས་དཔེ་སྐྱུན་ཁང་།

图书在版编目(CIP)数据

藏文文法综合知识问答/赤列白觉著. —拉萨:西藏人民出版社, 2006. 7

ISBN7—223—02015—6

I. 藏... II. 赤... III. 藏语—语法 IV. H214.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 059641 号

藏文文法综合知识问答

编 者 赤列班觉

责任编辑 米玛 扎西欧珠

封面设计 阿旺曲扎

出版发行 西藏人民出版社(拉萨市林廓北路 20 号)

印 刷 西藏军区印刷厂

开 本 850×1168 1/32

印 张 11.125

字 数 180 千

版 次 2006 年 10 月第 1 版

印 次 2006 年 10 月第 1 次印刷

印 数 01—3,000

书 号 ISBN7—223—02015—6/H·29

定 价 15.00 元

版权所有 翻印必究

ཅ
ཀ
བ
ཇ
ཉ
ག

བར་སྒྲིག་དབྱིད་ཀྱི་གྲུ་ཆར།

རྩམ་སྒྲིག་པ།	འཕྲིན་ལས་དཔལ་འབྱོར།
རྩམ་སྒྲིག་འགན་ཁུར་པ།	མིག་དམར། བཟླ་ཤེས་དངོས་གྲུབ།
མཛུན་ཤོག་འཆར་འགོད་པ།	ངག་དབང་ཚེས་གྲགས།
དཔེ་སྟེན་འབྲེམས་སྒྲིལ་ཆན་པ།	བོད་རྒྱུངས་མི་དམངས་དཔེ་སྟེན་ཁང་། (ལྷ་ས་གླིང་སྒྲོར་བྱང་ལམ་སྒོ་ཡང་20པ་)
པར་འདེབས་ཆན་པ།	བོད་དམག་ཁུལ་ཁང་པར་འདེབས་བཅོ་གྲུ།
དེབ་ཆད།	850×1168 1/32
པར་ཤོག	11.125
ཨིག་གྲངས།	བྲི་18
པར་གཞི།	2006ལོའི་ཟླ་10པར་པར་གཞི་1བཟླགས།
པར་ཐངས།	2006ལོའི་ཟླ་10པར་པར་ཐངས་1བཟླབ།
པར་གྲངས།	01 – 3,000
དཔེ་དེབ་ཡང་རྟགས།	ISBN7 – 223 – 02015 – 6/H·29
ཕྱིན་ལོང་རྫོང་།	15.00

པར་དབང་སྒྲིག་བདག་ཨིན་པས་འདྲ་བཅོས་པར་འདེབས་མི་ཚོག

མཚན་མོ་ལ་འཕྲིན་ལས་དཔལ་
 ༡༩༩༡ལོར་ མལ་ གྲོ་ གྲང་
 དཀར་དུ་འབྲངས། བོད་རྒྱུ་པའི་
 ཅེ་སློབ་ལྷ་སྐྱེས་ལ་སློབ་སྦྱང་གནང་
 རྒྱུ་ཞིང་ བཅས་ བསྐྱར་ རྒྱུ་ རྒྱུ་
 ཅེར་རྒྱུ་གཅེས་གཞན་ལྷ་སྐྱེས་རིག་
 མཐུན་ཆོགས་ཀྱི་བོད་ཡིག་དགེ་ལྷན་
 གནང་། དེ་རྒྱུ་ཅེ་སློབ་
 ༡༩༩༥ལོར་སློབ་བྱིད་ཀྱི་ཐུག་ལས་ལྷན་
 རིང་གནང་ཞིང་ད་ བར་སྦྱང་ཡོན་
 གཉིས་ ལྷན་ཀྱི་སློབ་ མ་ མི་ གྲང་ བ་
 བསྐྱར་ས་ ཉི་ ད་ ཆ་ གན་ ཡོད་ རྒྱུ་
 ཞིང་ ལ་ སློབ་ ལྷ་ དང་། རྒྱུ་
 ས་ གནས་ རིམ་ པའི་ རྒྱུ་ རྒྱུ་ དགེ་
 གན་ཀྱི་མཆན་སྐྱེས་ཐེངས་མང་དང་།
 ༡༩༩༦ལོར་མཚན་མོ་ལ་ཕུགས་
 རིང་སྦྱང་ས་ཡོངས་ཀྱི་བོད་ཡིག་ལྷན་
 ༡༩༩༧ལོར་ཕུགས་ ཡོངས་ རྒྱུ་
 དགེ་ གན་ ཀྱི་ བཅོས་ རྒྱུ་ དང་།
 ༡༩༩༩ལོར་སྦྱང་ས་ ཡོངས་ ཀྱི་སློབ་
 གཉིས་ རྒྱུ་ ཞིང་ས་ རྒྱུ་ གཉིས་ བའི་
 ཡིག་གཞུགས་འགན་བསྐྱར་ནང་ལྷ་
 དགེ་རིམ་ པ་ དང་ ས་ བཅས་ ཐོབ་
 རྒྱུ་ཡོད།

འགོ་བརྒྱུད།

མཁུན་པས་ཤེས་བྱའི་གནས་ཀྱན་གསལ་བར་གཟིགས། །

བཙེ་བས་ཉམས་ཐག་འགྲོ་ནམས་བྱ་བཞིན་སྦྱང་། །

རྒྱས་པས་སློ་གྲོས་སློབས་པ་ཙམ་མཁས་པའི། །

མཁུན་བཙེ་རྒྱས་གཏེར་སླ་མ་ལྟར་བདུད་ནས། །

འབྲལ་ཡུན་ཕན་བདེ་མ་ལྟས་འབྱུང་བའི་གཞི། །

བཅུ་ཕྱག་རིག་པའི་གནས་ཀྱན་གསལ་མཛད་པའི། །

མཁས་མཆོག་བྱ་མི་སམ་རྩོ་ཏ་ལ་སོགས། །

ལ་པཎ་མཁས་དབང་ནམས་ཀྱི་གསུང་ངེ་བཞིན། །

ཤེས་འདོད་སློ་གསལ་སློབ་མས་སྤྲུལ་བའི་ངོར། །

སྦྱོར་སྦྱངས་སློ་ཡིས་དབུལ་བའི་གས་པོ་ངས། །

མཁུན་རབ་གསུང་གི་སྒྲིང་བཅུད་ཀྱང་འཛིན་ལས། །

སློ་གསལ་ལྷ་བྱ་རྒྱས་བྱིར་ཆར་འདི་ཕབ། །

ཅེས་མཆོད་པར་བརྒྱུད་པའི་ཆོག་གི་ཐོན་བསུས་ཏེ། དེ་ཡང་རང་སྤྱངས་སྤྱ་སྒོ་
ཀྱན་ནས་སྦྱོ་ཆོགས་བཟན་ཉིང་དང་། དཔལ་འབྱོར་དར་རྒྱས། མི་དམངས་
བདེ་ལ་འཁོད་ནས་སྤྲུག་འབྱུང་གི་ལམ་དུ་སྦྱོད་བཞིན་ཡོད་པ་མ་ཟད། དེ་དང་
ཆབས་ཅིག་རིག་གནས་སློབ་གསའི་བྱ་གཞག་ཀྱང་དབྱར་མཆོ་རྒྱས་པ་ལྟར་འཕེལ་
རྒྱས་འགྲོ་བཞིན་པའི་དུས་བབ་འདིར། རང་སྤྱངས་ཀྱི་སློབ་གྲྭ་ཆེ་འབྱིང་རྒྱང་
གསུམ་ཙམ་མ་ཟད། ཐ་ན་སྦྱོ་ཆོགས་ཐོག་དུ་ཡང་ན་གཞོན་མང་པོ་རང་སྤྱང་གི་

ཐབས་ལམ་ལ་བརྟེན་ནས་རང་མི་རིགས་ཀྱི་རིག་གནས་སྤྱང་སྤྱད་སྤེལ་གསུམ་གྱི་
 ཐད་གོང་འཕེལ་གཏོང་རྒྱུ་འབད་པ་སྤྱད་མེད་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པ་མཐོང་དུས།
 རང་ཉིད་ད་ཆ་ཀས་ཡོལ་ཁུས་ཟིན་ཀྱང་སེམས་ནང་དོན་གཉེར་ཅན་གྱི་ན་གཞོན་
 རྒྱལ་ས་ལ་རང་ཉིད་ཀྱི་ཅུང་ཟད་ཤེས་པ་རྒྱལ་ས་བསྐྱབ་འདོད་ཀྱི་འདུན་པ་ཡོད་
 བཞིན་པའི་ལུས། ད་ལན་སློབ་བྱ་འགས་སྤུལ་མ་ཡང་ཡང་བྱས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་
 རང་ཉིད་ཀྱི་སེམས་ཤུགས་དང་སློབ་ལྷན་པར་འཕེལ་ཁིང་ན་གཞོན་སློབ་མ་རྒྱལ་ས་
 ལ་ཕན་པའི་བྱ་བ་ལྷེ་གཅིག་ཅུ་བྱེད་བྱབ་ནའང་རང་ཉིད་མི་ཆོ་འདིའི་ནང་གི་
 དོན་ལུན་གྱི་བྱ་བ་ཞིག་ཡིན་སྟེ་ཕན་པའི་ཀུན་སྤྱང་གིས་«བརྟེན་དབྱེད་ཀྱི་ལྷ་
 ཆར་»ཞེས་པ་སློབ་གྲྭ་ཆེ་འབྲིང་གི་སློབ་མ་སྤྱི་དང་དེ་བཞིན་སྤྱི་ཆོགས་ཐོག་གི་བོད་
 ཀྱི་རིག་གནས་སྤྱང་འདོད་ཡོད་པའི་གཞོན་སྤྱི་དོན་གཉེར་ཅན་རྒྱལ་ས་ལ་ཆེད་དུ་
 དམིགས་ཏེ་བོད་ཡིག་གི་ཆར་གཞིའི་ཤེས་བྱ་མང་འདུས་ཀྱི་སློབ་དེབ་འདི་ཙམ་སྤྲིན་
 བྱས་པ་ཡིན། སློབ་དེབ་འདི་འདྲ་ཞིག་ཙམ་འབྲི་བྱེད་པའི་དམིགས་ལུལ་ནི།
 གཅིག་ནས་དེང་དུས་རྒྱ་ཡིག་ནས་བྲིས་པའི་སློབ་གྲྭ་ཆེ་འབྲིང་གི་སློབ་མ་དང་དེ་
 བཞིན་སྤྱི་ཆོགས་ཐོག་གི་རང་སྤྱང་གིས་ཡིག་རྒྱགས་གཏོང་མཁན་རྒྱལ་ས་ལ་མཁོ་
 བའི་དབེ་དེབ་ཤིན་ཏུ་མང་པོ་ཡོད་མོད། བོད་ཡིག་གི་ཞོར་ལྟའི་སློབ་དེབ་འོས་
 ཁིང་འཆམ་པ་མཐོང་དགོན་པ་མ་ཟད། སྤོན་བྱོན་མཁས་པས་བཅུམས་པའི་
 གཞུང་མང་པོ་ཡོད་ཀྱང་ལ་ལ་ནི་བརྗོད་དོན་ཟབ་དུགས་ནས་གཞོན་ལུས་རྟོགས་
 དཀའ་བ་དང་། ལ་ལ་བསྐྱས་དུགས་པ། ལ་ལ་ནི་མཁས་དབང་རང་ཉིད་ཀྱི་
 དགོངས་གཞིའི་ལྷ་བ་བཅན་དུགས་པ་སོགས་ཀྱིས་སྤྱི་དབེ་དེབ་དང་དུས་ཀྱི་སློབ་
 གསའི་བྱེད་ཆས་དང་མཐུན་པ་ཞིག་ཡོང་རེ་དཀའ་བར་བརྟེན་ད་བར་རང་ཉིད་
 ཀྱིས་ལུན་རིང་སློབ་འབྲིང་བོད་ཡིག་དགེ་ཆན་བྱེད་རིང་ལྷ་སྤྲིན་དང་འཆོལ་བསྐྱ་
 བྱས་པའི་གནའ་དེང་མཁས་པའི་གཞུང་ལུགས་རྒྱལ་ས་ལ་གཞི་བཙུལ་ཁིང་། དེ་
 དང་རང་གི་སློབ་བྲིད་ཀྱི་ལག་ལེན་དངོས་ནང་གི་ཟིན་བྲིས་དང་བྲུང་འབྲེལ་བྱས་

ཉེ་གཅིག་ནས་འདི་འདྲི་སློབ་དེབ་དགོན་པའི་སྟང་ཆ་ཁ་གསལ་ཅམ་དང་།
གཉིས་ནས་མཁུན་ལྷན་མང་པོས་འདི་ལས་ལྷག་པའི་དེང་སྐབས་སློབ་གསའི་བྱད་
ཆོས་དང་མཐུན་པའི་ཐོད་ཡིག་གི་ཞོར་ལྟའི་སློབ་དེབ་མང་ཅམ་ཚྭ་འབྲི་གནང་
རྒྱུ་རེ་སྤུལ་བྱ་ཆེད་ཡིན།

དེབ་འདིའི་ནང་སློབ་གྲྭ་ཆེ་འབྲིང་གི་སློབ་མའི་ཤེས་ཚད་དང་འཚམ་པའི་
བརྟུན་དང་། སྟན་ངག་མངོན་བརྗོད་། དག་ཡིག་བརྟུན་སྟངས་གསལ་
མང་གཞིའི་ཤེས་བྱ་ནམས་དམིགས་བཀར་གྱིས་བྲིས་ཡོད་ལ། དེ་དག་སློབ་མས་
ཤེས་སྤེལ་ངག་ལ་བྱིན་བདེ་བ་ཡོང་ཆེད་དང་། ལྷག་པར་སྤྱི་ཚོགས་ཐོག་གི་ལས་
ཞོར་དུ་རང་སྤྱོད་བྱས་ཉེ་ཡིག་རྒྱགས་སྟོན་མཁན་ནམས་ལ་དཔེ་དེབ་མང་པོ་ལྟ་
བའི་ངལ་བ་བྱེད་མི་དགོས་པའི་རྒྱུ་ལམ་ལྟ་བུ་ཡོང་ཆེད་དེ་བྲིས་ལན་གྱི་ཚུལ་དུ་
བྲིས་ཡོད་ལ་རྒྱས་བསྟུས་ཀྱང་འཚམ་པར་བྲིས་ཁུལ་ཡིན། དེ་བཞིན་སློབ་མའི་ལྟ་
རྒྱུ་ཐོས་རྒྱུ་ཆེ་དུ་འགྲོ་ཐུར་སྤུམ་ཉགས་དང་སྟན་ངག་གི་དཔེར་བརྗོད་ནམས་ཐོད་
གྱི་གྲགས་ཅན་ལོ་རྒྱུས་དང་། རྣམ་ཐར། ལེགས་བཤད། རྒྱང་གཏམ་སྟགས་
ལས་བརྒྱུས་ཡོད། སྤུམ་ཉགས་ཀྱི་སྐར་ལ་མཁས་དབང་སི་ཏུ་པཌ་ཆེན་དང་།
པ་ཏི་རིན་ཆེན་དོན་གྲུབ་གཉིས་ཀྱི་དགོངས་པ་མི་འདྲ་བ་གཉིས་གཙོ་བོར་བཟུང་
སྟེ། དེ་གཉིས་ཀྱི་དགོངས་ཚུལ་མང་པོ་ཞིག་རི་བཞིན་དུ་བྲིས་ཡོད་ལ། གང་
ཐུབ་གྱིས་མཐའ་གཉིས་སུ་མ་ལྷངས་བར་བྱས་ཁར་སློབ་ཚན་སོ་སོའི་མཁུག་དུ་སློབ་
མའི་སློ་སྤྱོད་འབྱེད་པའི་ཆེད་དུ་གན་ལམ་རིམ་པའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་བཞེད་པ་
ཁག་གཅིག་ཀྱང་དབྱུང་གཞིར་བཀོད་ཡོད། སྟན་ངག་གི་སྐར་ལ་སྟན་ངག་གི་
མང་གཞིའི་ཤེས་བྱ་ཁག་གཅིག་དང་། དོན་རྒྱུན་སོ་ལྟའི་ནང་གི་སྟོན་མཁོ་ཆེ་
རིགས་དང་། དེ་བཞིན་སྟན་ངག་ཚྭ་པ་ལ་མན་ཐུར་ཚྭ་འབྲིའི་ཤེས་བྱ་ཁག་
གཅིག་ཀྱང་བཀོད་ཡོད། མངོན་བརྗོད་དང་། བརྟུན་། དག་ཡིག་བཅས་
ཀྱི་དེ་བྲིས་ལན་གྱི་མཁུག་དུ་གསར་དུ་འབྲི་བའི་ངལ་བ་མ་བྱས་པར་རྒྱས་བསྟུས་

རན་ཞིང་སློབ་མས་སྤྱང་བ་ལ་ཤིན་ཏུ་འཆམ་པའི་«མངོན་བརྗོད་ཀྱི་མཆོད་ཆུ་
 ཐིགས་»དང་«བརྗོད་གསར་རྟོག་གི་རྣམ་གཞག་ལི་ཤིའི་གྱར་ཁང་»བཅས་ཆ་ཚང་
 བཞོད་ཡོད་ལ་ད་དུང་སློབ་ཆན་ལ་ཉེ་བར་མཁོ་བའི་«སུམ་ཉགས་གཉིས་ཀྱི་ཅ་
 བ་»དང་«ལེགས་བཤད་སྟོན་དབང་»«དཀའ་གནད་གསལ་བའི་མེའོང་»གན་
 ལམ་རིམ་པས་བཙམས་པའི་«ལེགས་བཤད་སྟོན་དབང་གི་འབྲེལ་པ་བརྗོད་སྟོན་
 ངག་གི་ཐིག་ལེ་»སོགས་ཀྱང་ཁར་བྱུང་དུ་བཞོད་ཡོད། འོན་ཀྱང་རང་ཉིད་ཤིས་
 ཕུའི་གནས་ལ་སྤྱངས་པ་རྒྱང་ཞིང་སློ་གྲོས་དམན་པས་མ་རྟོགས་ལོག་རྟོག་དང་།
 མ་འབྲེལ་འགལ་སྒྲོས་ཀྱི་སྟོན་ཀྱི་དྲི་མས་གོས་སྤིང་པས་གཟུར་གནས་མཐུན་ལྡན་
 རྣམས་ཀྱིས་མ་དག་དྲི་མ་འབྲས་པའི་སློབ་སྟོན་བདུན་ཅིའི་ཆར་རྒྱན་དབབ་པའི་
 འདུན་པ་ཅི་གཅིག་དུ་བྱ།

མཚམས་འདིར་དཔེ་དེབ་འདི་ཉིད་དཔེ་ཐུན་བྱ་བར་མཐུན་ཕྱིན་ཐུན་
མཐུན་གྱིས་པའི་སློབ་མ་རྒྱ་འོད་མེད་དམར་ལགས་ཀྱི་གཙུག་ལྷན་གྱིས་པའི་སློབ་
གསེའི་བྱ་གཞག་ལ་རོགས་རམ་གནང་མཐུན་མི་སྒྲིལ་དང་ཚན་པ་སོགས་ལ་ལག་
པའི་པར་རྒྱུ་འདུལ་མ་སྒྲིལ་གར་སྒྲུར་ཏེ་སྒྲིལ་བཤུལ་པ་ནས་སྒྲུགས་རྩིས་ཆེ་ཆེ་བྱུང་།

འབྲིན་ལས་དང་ལ་འགྱོར་གྱིས།
ཡུ་མ་ ༣༠༠ ལྷེ་ཤིང་། ༄ཆེས་ ༥ ཉིན།

പ്രാപ്തമാകുമ്പോൾ അത് പ്രാപ്തമാകും

പ്രാപ്തമാകുമ്പോൾ അത് പ്രാപ്തമാകും

പ്രാപ്തമാകുമ്പോൾ അത് പ്രാപ്തമാകും

പ്രാപ്തമാകുമ്പോൾ അത് പ്രാപ്തമാകും

စာအုပ်

စာအုပ်

ကျေးဇူးတင်စွာဖြင့် နောက်ဆုံးအထိ နောက်ဆုံးအထိ နောက်ဆုံးအထိ

ကျေးဇူးတင်စွာဖြင့် နောက်ဆုံးအထိ နောက်ဆုံးအထိ နောက်ဆုံးအထိ

ကျေးဇူးတင်စွာဖြင့် နောက်ဆုံးအထိ နောက်ဆုံးအထိ နောက်ဆုံးအထိ

ကျေးဇူးတင်စွာဖြင့် နောက်ဆုံးအထိ နောက်ဆုံးအထိ နောက်ဆုံးအထိ

مکتبہ اسلامیہ

لاہور

مکتبہ اسلامیہ لاہور۔

مکتبہ اسلامیہ لاہور۔

مکتبہ اسلامیہ لاہور۔

مکتبہ اسلامیہ لاہور۔

مکتبہ اسلامیہ لاہور۔

مکتبہ اسلامیہ لاہور۔

مکتبہ اسلامیہ لاہور۔

مکتبہ اسلامیہ لاہور۔

དཀར་ཆག

བད་མེད་ལྷ་མོ་ལྷ་མོ་གཉིས་ཀྱི་དྲི་བ་དྲིས་ལན་ལྷོ་གསལ་ཐུ་གུ་རྒྱས་པའི་མཆིན་
རབ་དབྱིད་ཀྱི་བྱ་ཆར། ..... (1)
ས་བཅད་དང་པོ། ལྷ་མོ་ལྷ་མོ་གཉིས་ཀྱི་འབྲེལ་ཡོད་ཤེས་བྱའི་སྐོར།
..... (1)
ས་བཅད་གཉིས་པ། ལྷ་མོ་ལྷ་མོ་ལྷ་མོ་ ..... (20)
དང་པོ། ལྷ་མོ་ལྷ་མོ་ལྷ་མོ་ལྷ་མོ་ལྷ་མོ་ལྷ་མོ་ ..... (20)
གཉིས་པ། ལྷ་མོ་ལྷ་མོ་ལྷ་མོ་ ..... (37)
གསུམ་པ། ལྷ་མོ་ལྷ་མོ་ལྷ་མོ་ ..... (106)
ས་བཅད་གསུམ་པ། ལྷ་མོ་ལྷ་མོ་ལྷ་མོ་ ..... (113)
ལྷ་མོ་ལྷ་མོ་ལྷ་མོ་ལྷ་མོ་ལྷ་མོ་ལྷ་མོ་ ..... (146)
ས་བཅད་དང་པོ། ལྷ་མོ་ལྷ་མོ་ལྷ་མོ་ལྷ་མོ་ ..... (146)
ས་བཅད་གཉིས་པ། ལྷ་མོ་ལྷ་མོ་ལྷ་མོ་ལྷ་མོ་ ..... (159)
ས་བཅད་གསུམ་པ། ལྷ་མོ་ལྷ་མོ་ལྷ་མོ་ལྷ་མོ་ ..... (176)
ས་བཅད་བཞི་པ། ལྷ་མོ་ལྷ་མོ་ལྷ་མོ་ལྷ་མོ་ ..... (178)
ས་བཅད་ལྔ་པ། ལྷ་མོ་ལྷ་མོ་ལྷ་མོ་ལྷ་མོ་ ..... (179)
ལྷ་མོ་ལྷ་མོ་ལྷ་མོ་ལྷ་མོ་ལྷ་མོ་ལྷ་མོ་ ..... (192)
ཤེས་དཔལ་རྒྱལ་ཆེན་ལྷ་མོ་ལྷ་མོ་ལྷ་མོ་ལྷ་མོ་ལྷ་མོ་ལྷ་མོ་ ..... (204)
མཆིན་བཟོད་དང་བད་མེད་ལྷ་མོ་ལྷ་མོ་ལྷ་མོ་ལྷ་མོ་ ..... (215)

ས་བཅད་དང་པོ། མངོན་བརྗོད་ཀྱི་སྒྲིབ།	(215)
དང་པོ། མངོན་བརྗོད་སྦྱང་བའི་དགོས་པ།	(215)
གཉིས་པ། མངོན་བརྗོད་ཀྱི་བསྟན་བཅས་ཀྱི་མཆོད་ཆུ་ཐིགས།	(220)
གསུམ་པ། གྲངས་ཀྱི་མངོན་བརྗོད།	(239)
ས་བཅད་གཉིས་པ། བརྟེན་གྱི་སྒྲིབ།	(249)
དང་པོ། བརྟེན་སྦྱང་བའི་དགོས་པ།	(249)
གཉིས་པ། ལོ་རྒྱུས་སྐབས་ཚུལ་ཡིག་ནང་བརྟེན་བཅད་སྦྱང་གི་ལྟ་རྒྱུ་ བྱས་ཡོད་པའི་སྒྲིབ་དཔེ་མཆོད་བསྟུ་ཆར།	(252)
གསུམ་པ། བརྟེན་གསར་བྱེད་གི་རྣམ་བཞག་ལེ་ཤིའི་གྲུ་ཁང་།	(269)
དག་ཡིག་གི་སྒྲིབ།	(292)
ས་བཅད་དང་པོ། དག་ཡིག་སྦྱང་བའི་དགོས་པ།	(292)
ས་བཅད་གཉིས་པ། བྱིས་པ་དག་ཡིག་གསར་བསྐྱེགས།	(295)
བྱུང་བཤོད།	(304)
སུམ་ཅུ་པའི་ཙ་བ།	(304)
རྟགས་འཇུག་གི་ཙ་བ།	(308)
ལེགས་བཤད་ལྗོན་དབང་།	(311)
དཀར་གནད་གསལ་བའི་མེ་ལོང་།	(314)
ལྗོན་དབང་གི་འགྲེལ་པ་བརྟེན་སྦྱང་དག་གི་ཐིགས་ལེ།	(321)
སུམ་རྟགས་དག་གསུམ་གྱི་འགྲེལ་པ་འགའི་མཆོད་བྱང་དང་ཙ་པ་པོ།	(339)
མཇུག་བསྟུན་གཏམ།	(343)
ཡིག་གཟུགས་ཐིགས་དཔེ།	

བར་སྒྲིབ་སྤྲུལ་རྟགས་གཉིས་ཀྱི་དྲི་བ་དྲིས་ལན་སྒྲོ་གསལ་
བྱུ་བྱ་བྱས་པའི་མཁུན་རབ་དབྱིད་ཀྱི་བྲུ་ཆར།

ས་བཅད་དང་པོ།   སྤྲུལ་རྟགས་གཉིས་ཀྱི་འབྲེལ་ཡོད་ཤེས་བྱའི་སྐོར།

ཆན་མཁུན་རབ་ལགས།   རང་ཅག་བོད་འདིར་འཇམ་བུ་སྤྱིང་ལ་ངོམས་སྤྱི་ཚོག་
པའི་རིག་གནས་ཡོད་ཅེས་པ་དེ་བདེན་ནམ།

བྱུ་སྒྲོ་གསལ།   ལེགས་པར་ཉོན་ཅིག   རང་རེ་བོད་ལ་འཇམ་བུ་སྤྱིང་
ལ་ངོམས་སྤྱི་ཚོག་པའི་རིག་གནས་ཡོད་ཅེས་པ་ཤིན་ཏུ་བདེན་ཏེ།   སྒོན་དུས་སྤྱི་
མཁས་པའི་དབང་པོ་བྱ་མི་སམ་སྟོ་ཏེས་གཙོས་པའི་ལོ་པཎ་ནམ་མཁའི་སྐར་
ཚོགས་བཞིན་གྲངས་ལས་འདས་པ་ཞིག་བྱོན་པ་ལས་རང་ཅག་ལ་བཀའ་དྲིན་
ལྷག་པར་ཆེ་བ་ཆོས་རྒྱལ་སྤྱིང་བཅན་སྐམ་པའི་སྤྱི་དུས་སྤྱི་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཞེས་
མཆན་དོན་ཡོངས་སྤྱི་མཚུངས་པའི་སྤྱིས་བྱ་དམ་པ་དེས་གྱུར་སྟོ་གོས་གཏམ་
གསུམ་ལ་བསྐྱམས།   སྤྱི་ལུས་ཆ་གང་གི་ངལ་བ་བྱད་དུ་བསད།   བོད་གསེར་
དངུལ་སྤྱི་གས་ཕངས་མེད་དུ་བཏང་སྟེ་དེང་དུས་རྒྱ་བྱ་བ་དུ་བཅད་སྤྱི་བྱེད་བཞིན་
པའི་བོད་ཡིག་འདི་ཉིད་ཀྱི་སྤྱི་ལོ་ཐོག་མར་གཏོད།   སྤྲུལ་རྟགས་སྤྱི་གས་བརྟ་
སྤྱི་ཀྱི་གཞུང་མང་དག་མཛད།   བཀའ་དང་བསྟན་བཅོས་ཤིན་ཏུ་མང་པོ་
བོད་སྐད་དུ་བསྐྱར་བ་དེ་ནས་བཟུང་བོད་འདིར་བྱན་མོང་གི་རིག་གནས་སྤྱི་དང་
ཆད་མ་སྟན་ངག་སྤྱི་གས་དང་།   བྱན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ནང་བསྐྱབ་པ་གསུམ་ལ་

སྐྱེས་པ་འདི་རིག་གཞུང་ཐམས་ཅད་མ་ཚང་བ་མེད་པ་དེ་དག་དང་བར་མི་ལོ་སྤྱིར་
 སྤྱུག་ཏུ་འདས་ཤིང་། རང་རེས་ད་ལྟའི་མི་རབས་འདིའི་བར་འཛིན་སྦྱོང་སྤེལ་
 གསུམ་གྱི་ཐོག་ནས་དར་རྒྱས་འགྲོ་བཞིན་པ་འདི་ཉིད་ནི་ཉི་མའི་འོད་གྱིས་སྦྱགས་
 དང་སྦྱགས་མཚམས་ཐམས་ཅད་དུ་བྱབ་པ་བཞིན་མ་བྱབ་པའི་ས་མེད་ལ།
 མདོར་ན། བཀའ་དང་བསྟན་བཅས་ཀྱིས་གཙོ་བོ་བྱས་པའི་རིག་གཞུང་ཆེས་
 སྤྲུལ་ཆོག་པ་སྤྲུལ་བམ་གྱི་སྤྱུག་འབྲུམ་སྤྱུག་ཡོད་པ་བཅས་ནི་ནམ་མཁའི་
 མཐའ་ལྟར་ཡངས་པ། རྒྱ་མཚོའི་གཏིང་ལྟར་ཟབ་པ། རྒྱ་སྐར་གྱི་གྲངས་
 ལྟར་འབྲུམ་སྤྲུལ་པ་ཞིག་ཏུ་བརྒྱགས་པ་དེ་ཐམས་ཅད་སྤྲུལ་གྲང་བརྗོད་པར་མི་
 སྦྱོབས། འཆད་ཚུད་ཚུམ་གྱི་སྦྱངས་པ་དང་བྲལ་བའི་བདག་ལྟ་བུས་ག་ལ་
 སྦྱོབས། འོན་ཏེ། དུ་སྤྱོད་གསལ། རང་ཅག་བོད་ཡུལ་འདིའི་རིག་གནས་
 རོར་བུའི་སྤྱིང་གི་ཕུན་སུམ་ཆོག་པའི་ངོ་མཆར་གྱི་གཟིགས་མོའི་ལེན་ཆ་ཤས་
 ཅུམ་ཞིག་ངོ་སྤྱོད་བྱས་ན། བཀའ་འགྱུར་དང་བསྟན་འགྱུར་ལ་སྐྱེས་པའི་
 བསྟན་བཅས་ཀྱི་རིག་གནས་སྦྱི་དང་། དེ་བཞིན་ཟས་གོས་འགྲོ་འདུག་དང་
 གཉེན་སྤྲིག་གྲས་སྤོལ་སྐྱེས་དམངས་སྤོལ་གྱི་རིག་གནས་དང་། ལོ་རྒྱུས་རིག་
 པ་དང་། ས་དབྱུང་རིག་པ། སྤོབ་གསོ་རིག་པ། དཀར་ཆག་རིག་པ་
 སྐྱེས་པའི་རིག་གཞུང་གི་རིག་གནས་དང་། གཡུང་རྒྱུང་བོན་བསྟན་དང་སངས་
 རྒྱུས་བསྟན་པས་གཙོས་པའི་ཆོས་ལུགས་གྲུབ་མཐའི་རིག་གནས་སྐྱེས་པ་
 གྲངས་ལས་འདས་པ་མཆིས་པ་དེ་དག་ལས་རང་ཅག་གི་འདྲེན་བྱེད་ལམ་དུ་ཡུད་
 ཅུམ་དང་རྒྱུང་ཅུམ་མདོན་པར་བྱས་པས་གྲང་ཆེ་འདིར་ལེགས་ཆོག་པ་ཡོན་ཏན་
 གྱི་ངོ་མཆར་བརྗོད་ལས་འདས་ཞིང་། རིག་གནས་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོན་
 ཁོང་དུ་རྒྱུད་ན་ནི་ཐམས་ཅད་མཐུན་པའི་གོ་སར་འཆོས་པས་ཨ་ལ་ལ། ཨེ་མ་
 རྟོ། མདོ་བྱུང་སྐལ་པ་བཟང་།

དེས་ན་རྩོམ་ཆར་ཞིང་སྤྱན་སྤྱུལ་ཆོག་ས་པའི་རིག་གནས་འདི་ཉིད་ནི་མེས་
ཀྱུ་ལ་རིག་གཞུང་བང་མཛོད་ནང་གི་སྤྱན་མོང་མ་ཡིན་པའི་འོར་བུ་ཞིག་ཡིན་པས།
དེ་དག་ཉམས་པ་སོར་ཚུད་དང་མི་ཉམས་སོང་འཕེལ་ཡོང་ཆེད། མེས་པོའི་
གཅེས་འོར་ལ་གཅེས་སྤྱོད་བྱ་བར་འབད་པ་ལས། འོར་བུ་རང་ལ་ཡོད་ཀྱང་
འོར་བུའི་འོར་ཉམས་མ་ཆོད་ན་མི་རིགས་གཞན་ནང་ཀྱུ་ལ་ཁབ་གཞན་གྱིས་འཕྱ་
དམོད་དང་བྱར་བའི་ཡུལ་དུ་བྱུར་སྤིང་པས། དེ་བས་དེ་ལ་སློབ་ཅིང་འདུག་
པར་གྱིས་ཤིག

སྤྱོད་པ། འཕྱལ་ཡུན་ཕན་བདེ་མ་ལུས་འབྱུང་བའི་གཞི། །
བཅུ་ཐལ་རིག་པའི་དགོས་འདོད་ཀྱན་འབྱུང་བའི། །
མེས་པོས་ངལ་བརྒྱས་མཆོར་བཞེས་གཅེས་འོར་འདི། །
གངས་རྒྱུང་ས་གཞོན་རྒྱས་ཡལ་བར་དོར་མོད་དམ། །
ཡ་རབས་སྤྱོད་པས་ལས་འབྲས་ཚུལ་བཞིན་སྤྱང་། །
དྲང་པོའི་ལམ་དང་བདེན་པའི་གཏམ་ལ་དགའ། །
བྱམས་དང་སྤྱིང་རྗེས་གཞན་ཕན་ལ་བརྩོན་པའི། །
བསམ་སྤྱོད་བཟང་པོ་དར་ན་དགའ་བ་ལ། །

ཞན་མཁྱེན་རབ་ལགས། «མདོ་ལྗེ་རྒྱན་»ལས། རིག་པའི་གནས་ལྷ་དག་ལ་
བརྩོན་པར་མ་བྱས་ན། འཕགས་མཆོག་གིས་ཀྱང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཐོབ་མི་འབྱུང་།
དེ་ལྟ་བུས་ན་གཞན་དག་ཆར་བཅད་རྗེས་འཇིན་དང་། རང་ཉིད་ཀྱན་ཤེས་བྱ་བྱིར་དེ་ལ་
དེ་བརྩོན་བྱ། ཞེས་གསུངས་པའི་ནང་གི་ཆར་བཅད་རྗེས་འཇིན་དང་། ཀྱན་ཤེས་
པར་བྱ་བ་བཅས་གྱི་ནང་དུ་རིག་པའི་གནས་ཆེན་གང་དང་གང་བསྐྱུས་ཡོད་དམ། དེ་
དག་གི་བྱེད་རྒྱས་གང་ཡིན་ནམ།

བུ་སློ་གསལ། ལེགས་པར་ཉོན་ཅིག ཆོག་གི་འབྲུལ་བ་སེལ་བར་སྤྱོད་