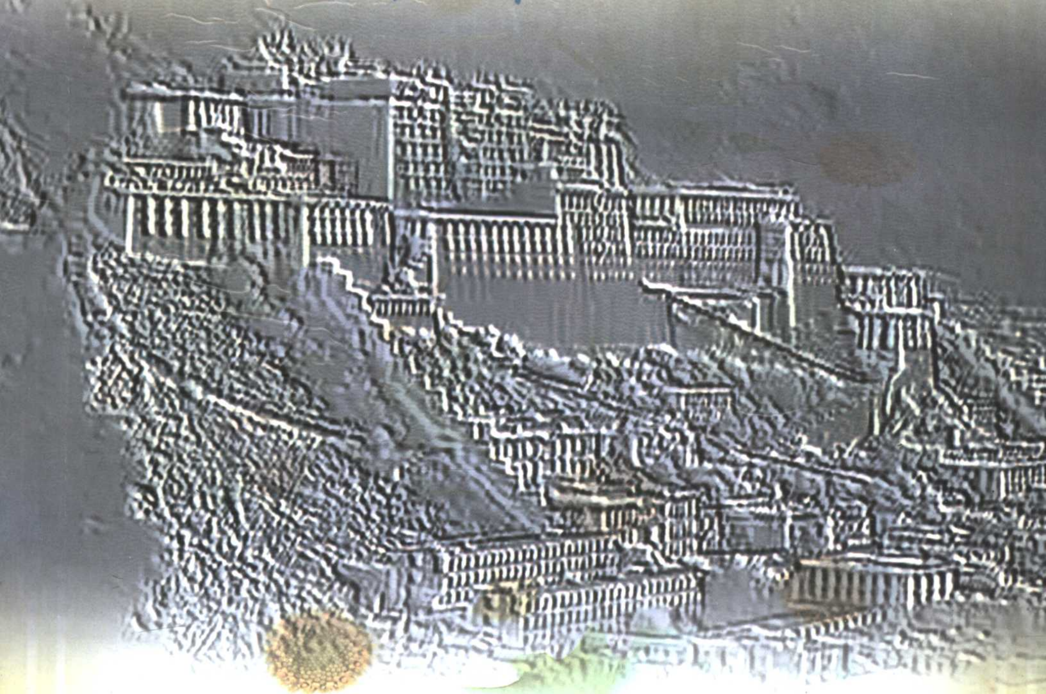
སློབ་ཆེན་གོ་ཁྲི་ཀ་ཡིན



ཀན་སུའུ་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

新世纪优秀人才支持计划资助

༄། །སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའི་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་སློབ་དེབ།

གཙོ་སྒྲིག་པ། རྒྱ་ཡེ་བཀྲ་རྡོ།

གཙོ་སྒྲིག་གཞོན་པ། སྟོབས་ལྡན། རིན་ཆེན་བཀྲ་ཤིས། བསོད་ནམས་དོན་གྲུབ། དོན་གྲུབ་ཚེ་རིང་།

ཀན་སུའུ་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

图书在版编目（CIP）数据

大学藏语文/扎布主编 .—兰州：甘肃民族出版社，2006.9

ISBN 7-5421-1141-8

Ⅰ.大… Ⅱ.扎… Ⅲ.藏语—高等学校—教材 Ⅳ.H214.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2006）第 109060 号

书　　名：大学藏语文
作　　者：扎布　主编
责任编辑：周甲克
封面设计：星　亮
出　　版：甘肃民族出版社（730030　兰州市南滨河东路 520 号）
发　　行：甘肃民族出版社发行部（730030　兰州市南滨河东路 520 号）
印　　刷：青海西宁印刷厂
开　　本：880×1230 1/32　　印　　张：16.75
字　　数：350 千
版　　次：2006 年 9 月第 1 版　2006 年 9 月第 1 次印刷
印　　数：1-2 500
书　　号：ISBN 7-5421-1141-8
定　　价：28.00 元（民文）

甘肃民族出版社图书若有破损、缺页或无文字现象，可直接与本社联系调换。
邮编：730030　地址：兰州市南滨河东路 520 号
电话：0931-8773261（编辑部　联系人：桂谕　E-mail：Lanzhougy@163.com）
电话：0931-8773271（发行部　联系人：张明钰）

版权所有　翻印必究

རྩོམ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་བ། འབྲུག་རྒྱལ་མཁར།
མདུན་ཤོག་མཛེས་རིས། ཞིང་ཡིའང་།

༄༅། །སློབ་ཆེན་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག

གཙོ་སྒྲིག་པ། རྒྱ་ཡེ་བཀྲ་རྡོ།

ཀན་སུའུ་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་བསྐྲུན་ཞིང་བཀྲམ།
མཚོ་སྔོན་ཁྲི་ཞིང་པར་ཁང་གིས་དཔར།
དེབ་ཚད། ཧྲ་སྒྲིལ 880×1230 1/32 དཔར་ཤོག 16.75 ཡིག་གྲངས་ཁྲི35
2006ལོའི་ཟླ9བར་པར་གཞི་དང་པོ་བསྒྲིགས། 2006ལོའི་ཟླ9བར་པར་ཐེངས་དང་པོ་དཔར།
དཔར་གྲངས། 1－2 500
ISBN7－5421－1141－8(民文) རིན་གོང་སྒོར 28.00

དཀར་ཆག

ཡི་གེའི་བཤད་པ་མཁས་པའི་ཁ་རྒྱན། … ཨ་ལག་ཤ་ངག་དབང་བསྟན་དར།(1)

དག་ཡིག་མཁས་པ་དགའ་སྐྱེད། ……… དབྱངས་ཅན་རོལ་པའི་རོ་མཚོ།(44)

སུམ་ཅུ་པ་དང་རྟགས་ཀྱི་འཇུག་པའི་རྣམ་བཤད་མཁས་མཆོག་སི་ཏུའི་ཞལ་ལུང་།
………………………………… དངུལ་ཆུ་དྷརྨ་བྷ་དྲ།(56)

མངོན་བརྗོད་ཀྱི་བསྟན་བཅོས་རྒྱ་མཚོའི་ཆུ་ཐིགས། ……………………
………………………………… དངུལ་ཆུ་དྷརྨ་བྷ་དྲ།(115)

སྙན་ངག་སྤྱི་དོན།(ཚན་བཤུས)………………… ཚེ་ཏན་ཞབས་དྲུང་།(137)

ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་བཤད་པ།………………………………
……………… འཇུ་མི་ཕམ་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོ།(191)

ཐོན་མིའི་ང་རྒྱལ། ……………………………… སམ་བྷོ་ཊ།(197)

རྗེ་བཙུན་མི་ལའི་མགུར་མ། ……………………………… (198)

རྗེ་ཞབས་དཀར་པའི་མགུར་མ། ……………………………… (200)

ཤར་སྐལ་ལྡན་རྒྱ་མཚོའི་མགུར་མ། ……………………………… (201)

ཤར་རྡོ་རྗེ་གདན་གྱི་བྱང་ཕྱོགས་ན།………………………………
……………………… འབྲོམ་སྟོན་པ་རྒྱལ་བའི་འབྱུང་གནས།(203)

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

ཀྱེ་མ་འདི་ཡང་འཁོར་བའི་རང་བཞིན་ཏེ། … སྟག་ཕུ་གར་གྱི་དབང་ཕྱུག(206)
ཀྱེ་ཀྱེ་འདབ་ཡངས་ཀྱེ་ཀྱེ་འདབ་ཡངས། …………… ཛ་དཔལ་སྤྲུལ།(212)
དབྱངས་ཅན་མའི་བསྟོད་པ་ཆུ་འཛིན་དཀར་པོ་མ། …………………………
………………………… རྗེ་ཙོང་ཁ་པ་བློ་བཟང་གྲགས་པ།(217)
རྗེ་བཙུན་འཇམ་པའི་དབྱངས་ལ་བསྟོད་པ་ཐུགས་རྗེ་སྤྲུར་འདྲུག……………
………………………… རྗེ་འཇིགས་མེད་འཕྲིན་ལས་རྒྱ་མཚོ།(219)
ཡི་ཧྲ་སྐྱེད་ཚལ་གྱི་བསྔགས་བརྗོད། ………… ཐུའུ་བཀྭན་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ།(222)
སྲིད་པའི་འཁྲོར་བ་མ། …………………… དགེ་འདུན་ཆོས་འཕེལ།(224)
ཕོ་ཉ་གཞོན་ནུ་དོན་གྲུབ། ……… ཡོངས་འཛིན་བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན།(226)
ཙོང་སྲོ། ………………… ཤར་གདོང་བློ་བཟང་བཤད་སྒྲུབ་རྒྱ་མཚོ།(241)
རྒྱལ་པོ་ནྡྲ་མ་ཧའི་རྟོགས་བརྗོད།(ཚན་བཤུས) …………………………
………………………… ཞང་ཞུང་བ་ཆོས་དབང་གྲགས་པ།(243)
ས་སྐྱ་ལེགས་བཤད།(ཚན་བཤུས) ………………………………
………………………… ས་སྐྱ་པཎྜི་ཏ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན།(245)
ཚུ་ཤིང་བསྟན་བཅོས།(ཚན་བཤུས) …… གུང་ཐང་བསྟན་པའི་སྒྲོན་མེ།(247)
རྒྱལ་པོ་ལུགས་ཀྱི་བསྟན་བཅོས།(ཚན་བཤུས) …………………………
……………… འཇུ་མི་ཕམ་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོ།(249)
བསླབ་བྱ་ནོར་བུའི་སླིང་དུ་བགྲོད་པའི་ལམ་ཡིག…………………………
………………………… གུང་ཐང་བསྟན་པའི་སྒྲོན་མེ།(251)

བསླབ་བྱ་ཐློག་བསྒོམ་གྱི་ཚུལ་དུ་བྱས་པ་སྙིན་ཡོན་གསལ་བའི་མེ་ལོང་། ....
.... ཤུང་ཐང་བསྟན་པའི་སྒྲོན་མེ།(258)
ཁ་ཆེ་པ་ལུའི་འཇིག་རྟེན་ལས་འབྲས་རྩི་ལུགས་ཀྱི་བསླབ་བྱ། .... (264)
རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་ཉམས་མགུར། .... རྗེ་ཙོང་ཁ་པ་བློ་བཟང་གྲགས་པ།(284)
ཉམས་མྱོང་རྒན་པོའི་འབེལ་གཏམ་ཡིད་འབྱུང་དམར་ཁྲིད། ....
.... ཤུང་ཐང་བསྟན་པའི་སྒྲོན་མེ།(290)
བླ་བྲང་ལ་བསྐུར་བའི་ཀ་རྫོམ།.................. དགེ་འདུན་ཆོས་འཕེལ།(297)
ཀེ་ལ་ཤཱའམཛ་རི་སྨུག་པོ་ཡི་མགུལ་དུ། ... ཤུང་ཐང་བསྟན་པའི་སྒྲོན་མེ།(299)
མགར་ཁྲི་འབྲིང་བཙན་བྲོད་དང་འོང་གེར་ཞང་ཤེ་གཉིས་ཁ་དོར་གྱིས་བགྲལ་བའི་
ཚིག .... (301)
མོ་སྟོན་ཕག་མགོ... (303)
བོད་གངས་ཅན་གྱི་ཡུལ་དུ་མིའི་འགྲོ་བ་བྱུང་ཚུལ།...... རྒྱལ་དབང་ལྔ་པ།(313)
ཆོས་འབྱུང་འབེལ་གཏམ་ཉུང་ངུ། .... ཛ་དཔལ་སྤྲུལ།(316)
རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་རྣམ་ཐར། .... འཇིགས་རྒྱལ་དབང་ཆོས་རྗེ།(344)
དུད་འགྲོའི་སྡུག་བསྔལ་བསམ་པ། .... ཛ་དཔལ་སྤྲུལ།(362)
ཤེས་རབ་དང་སྙོང་ས་པ། .... རྗེ་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ།(365)
རི་བོ་ཏི་མ་ལའི་བསྟན་བཅོས།.................. དགེ་འདུན་ཆོས་འཕེལ།(370)
གསོལ་མཆོད་ཕྲིན་ལས་མྱུར་གྲུབ། ....
.... འཇུ་མི་ཕམ་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོ།(377)

སེམས་ཅན་ཆེན་པོས་སྟག་མོ་ལ་ལུས་སྦྱིན་པའི་གཏམ་རྒྱུད། ………… (391)
མཛེས་དགྲམས་པ་བཤད་པའི་རྟོགས་བརྗོད།……… རྒྱལ་པོ་དགེ་དབང་།(398)
ནོར་བཟང་གི་རྟོགས་བརྗོད། ………………… རྒྱལ་པོ་དགེ་དབང་།(405)
སྲུང་སའི་བུའི་སྐྱེས་རབས། ………………… སློབ་དཔོན་དཔའ་བོ།(440)
རི་དྭགས་རི་རུར་སྐྱེས་པའི་རབས། ……… སློབ་དཔོན་དཔའ་བོ།(462)
གླུ། ………………………………………………… (474)
ཤགས།………………………………………………… (477)
ལ་གཞས། ……………………………………………… (479)
གཞས།………………………………………………… (482)
གཏམ་དཔེ། …………………………………………… (485)
དམྱལ་གླིང་སྨན་པ་རང་གསལ།(ཚན་བཤུས) …………………… (487)
ཧོར་གླིང་གཡུལ་འགྱེད།(ཚན་བཤུས)………………………… (507)

༄༅། །ཡི་གེའི་བཤད་པ་མཁས་པའི་ཁ་རྒྱན།

ཨ་ལག་ཤ་ངག་དབང་བསྟན་དར།

༄༅། །ཨོཾ་བདེ་ལེགས་སུ་གྱུར་ཅིག །ལེགས་བཤད་འདོམས་ངག་འབྲུག་སྒྲ་སྒྲོག་པ་ཡིས། །དྲན་དབང་རྨ་བྱའི་བློ་ལ་དགའ་སྐྱེད་ཅིང་། །དམ་ཆོས་དགུང་ཆར་ཕབ་པའི་བཅུད་བཟང་པོས། །ཐུབ་བསྟན་འཛིན་མ་གསོ་མཛད་བླ་མ་རྒྱལ། །སྤངས་རྟོགས་ཡོན་ཏན་རིན་ཆེན་འབྱུང་གནས་ལས། །གཟུགས་སྐུ་རིན་ཆེན་རྣལ་བརྩེགས་གྱེན་དུ་འཕགས། །འཕྲིན་ལས་ཉི་ཟླས་རྒྱུད་མུན་མཐར་མཛད་པའི། །ཤཱཀྱ་སེང་གེའི་དགེ་ལེགས་གཡོ་གྱུར་ཅིག །ཆུ་སྐྱེས་གསར་པ་ལྷེམ་ལྷེམ་གཡོ་བའི་རྩེར། །འཁྱིང་བག་མཛེས་པའི་གར་གྱིས་རྣམ་རོལ་པའི། །སེང་ལྡིང་ནགས་སྒྲོལ་འཕགས་མའི་ཞབས་རྡུལ་མཆོད། །དགེ་མཚན་བཀྲ་ཤིས་དམ་པས་སྐྱོང་གྱུར་ཅིག །ལུས་ཅན་སྒྲོལ་བའི་དམ་བཅའ་མི་བསླེལ་བར། །རྒྱལ་སྲས་ཚུལ་འཆང་ཟུར་ཕུད་ལྔ་པ་དང་། །སྒྲ་དབྱངས་ལྷ་མོ་ཟུང་དུ་འབྲེལ་བའི་ལྷ། །བདག་ཡིད་ཁྱིམ་དུ་དལ་གྱིས་བཞུགས་པར་མཛོད། །སློབ་དཔོན་ཨ་ནུའི་ཐུགས་རྗེའི་སྤྲིན་སྟུག་ལས། །ཚོགས་གསུམ་བཀྲ་བའི་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་ཐིགས་པ། །སྡེ་སྣོད་རྒྱ་མཚོར་འཁྱིལ་བའི་འཛིངས་ཟབ་ལས། །རྣམ་དཔྱོད་སྙིམ་པས་བཅུས་པའི་བཅུད་འདི་སྤེལ། །ཕན་སེམས་རྟག་འགྲོས་བསྐུལ་བའི་སྒྲ་བརྒྱ་པ། །རྣམ་དཔྱོད་ལྷ་ཡི་ལམ་ནས་དེང་ཆར་བསྒྲག །བློ་ལྡན་གཙུག་ཕུད་ཅན་དག་དུས་དད་ནས། དགའ་བའི་མཛུག་སྒྲོ་བརྟེགས་པའི་གར་བྱོས་ཤིག

དེ་ཡང་རྗེ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོའི་ཞལ་ནས། རིགས་ལམ་ཕྲ་མོ་འབྱེད་པའི་རྣམ་དཔྱོད་དང་། །གཞུང་ལུགས་གདམས་པར་ཤར་བའི་ཉམས་ལེན་དང་། །ཚིག་སྦྱོར་རྩལ་ལ་མཁས་པའི་ངག་གི་དཔལ། །ས་སྟེང་འདི་ན་རིན་ཆེན་རྣམ་གསུམ་སྣང་། །ཞེས་ཚིག་སྦྱོར་ལ་མཁས་པ་ས་སྟེང་གི་རིན་པོ་ཆེ་དང་མཚུངས་པར་བསྔགས་བརྗོད་མཛད་པ་ལྟར། ཚིག་སྦྱོར་ལ་མཁས་པ་ཤིན་ཏུ་དགོས་ཤིང་། དེ་ལ་ཡང་ཐོག་མར་ཚིག་གི་གཞི་ཡི་གེ་ལ་སྦྱང་བ་གནད་དམ་པ་ཡིན་པས། འདིར་ཡི་གེའི་རྩལ་བཤད་པར་བྱ་བ་ལ། ཡི་གེ་སྦྱོར་བཤད་པ་དང་། འཕགས་ཡུལ་གྱི་ཡི་གེ་བཤད་པ་དང་། གངས་ཅན་གྱི་ཡི་གེ་བཤད་པ་དང་གསུམ་མོ། །

དང་པོ་ཡི་གེ་སྦྱོར་བཤད་པ་ལ། ཡི་གེའི་ངོ་བོ་ནི། མིང་ཚིག་རྩོམ་པའི་གཞིར་གྱུར་པའི་སྐད་ཀྱི་གདངས་སོ། །

ངེས་ཚིག་ནི། ཡུལ་སོ་སོའི་སྐད་མི་འདྲ་ཡང་། དབྱངས་གསལ་གྱི་ཡི་གེ་རྣམས་གང་ཟག་སུས་བརྗོད་ཀྱང་སྒྲའི་གདངས་ཀྱི་རྣམ་པ་མི་འགྱུར་བར་གནས་པས་ན་ཡི་གེ་ཞེས་བྱའོ། །ཡི་གེའི་སྐད་དོད་ཨཀྵར་ཞེས་པ་འགྱུར་མེད་ལ་འཇུག་པས། དེའི་དོན་ངོ་བོ་མི་འགྱུར་བའི་དོན་དུ་བསམས་ནས། རིག་བྱེད་པ་རྣམས་ཡི་གེ་མི་འགྱུར་བའི་རྟག་པར་འདོད་ཅིང་སངས་རྒྱས་པ་དག་གིས་ཡི་གེའི་གདངས་ཀྱི་རྣམ་པའི་རང་བཞིན་གཞན་དུ་མི་འགྱུར་བའི་དོན་ཡིན་པས། དཔེར་ན་མེའི་རང་བཞིན་ཚ་བ་ལས་གཞན་དུ་མི་འགྱུར་ཡང་མེའི་ངོ་བོ་རྟག་པ་མ་ཡིན་པ་བཞིན་དུ། ཡི་གེའི་ངོ་བོ་ཡང་སྐྱེ་འཇིག་བྱེད་པའི་མི་རྟག་པར་འདོད་དོ། །

ཡི་གེ་ལ་དབྱེ་བ། དབྱངས་དང་གསལ་བྱེད་གཉིས་ཡོད་པར་རྒྱ་བོད་གཉིས་ཀས་འདོད་ཅིང་། དེ་དག་ལ་ཅིའི་ཕྱིར་དབྱངས་དང་གསལ་བྱེད་ཅེས་བྱ

ཞེ་ན། གནས་དང་བྱེད་པའི་རྣམ་འགྱུར་མི་གསལ་ཞིང་སྒྲ་ཙམ་དང་ང་རོ་ཙམ་ཤས་ཆེ་བ་ནི། དབྱངས་སམ་ཨཱ་ལིའི་ཡི་གེ་དང་། གནས་དང་བྱེད་པའི་རྣམ་འགྱུར་གསལ་ཞིང་མཆུ་སོགས་ཕྱི་འཛུམ་གྱི་དབང་གིས་ཅུང་ཟད་བརྗོད་བྱ་གསལ་བར་བྱེད་པའི་ཁྱད་པར་ཅན་དུ་གྱུར་པ་ནི། གསལ་བྱེད་དམ་ཀཱ་ལིའི་ཡི་གེ་ཞེས་བྱའོ། །འོ་ན། སློབ་བརྟན་གྱིས། དོན་གྱི་ངོ་བོ་སྟོན་པ་མིང་། དེ་ཡི་ཁྱད་པར་སྟོན་པ་ཚིག །གང་ཡང་མི་སྟོན་ཡི་གེའོ། །ཞེས་པའི་རྐང་པ་ཐ་མས། ཡི་གེ་ལ་བརྗོད་བྱ་སྟོན་པའི་ནུས་པ་མེད་པར་བཤད་པ་ཅི་ཡིན་ཞེ་ན། འདིས་དོན་གྱི་ངོ་བོ་དང་ཁྱད་པར་སྟོན་པ་དང་མ་འབྲེལ་བའི་ཡི་གེ་རེ་རེ་བས་དོན་མི་སྟོན་པར་བསྟན་གྱི། ཡི་གེ་ལ་དོན་མི་སྟོན་པས་ཁྱབ་པ་བསྟན་པ་མ་ཡིན་ཏེ། མིང་གི་ཐུང་བའི་མཐར་ཐུག་པ་ཡི་གེ་ཡིན་པར་ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀྱིས་གསུངས་ཤིང་། མིང་ལ་དོན་མི་སྟོན་པ་དཀོན་པས་སོ། །

ཡི་གེ་རྒྱུ་གང་ལས་བྱུང་ཞེ་ན། གནས་དང་། བྱེད་པ་དང་། རླུང་དང་། རྣམ་པར་རྟོག་པའམ་རྣམ་པར་ཤེས་པ་བཞི་ལས་བྱུང་ངོ་། །དེ་དག་གིས་རྒྱུ་ཅི་ལྟར་བྱེད་ཅེ་ན། གནས་ནི་གཞིའི་རྒྱུ་སྟེ། དྲིལ་བུའི་ཁོག་པ་ལྟ་བུའོ། །བྱེད་པ་ནི་ཡི་གེ་འབྱིན་པར་བྱེད་པའི་རྒྱུ་སྟེ། དྲིལ་བུའི་ལྕེ་ལྟ་བུའོ། །རླུང་ནི་སྒྲོད་པར་བྱེད་པའི་རྒྱུ་སྟེ། དྲིལ་བུ་སྒྲོད་པའི་ལག་པ་ལྟ་བུའོ། །རྣམ་རྟོག་དང་རྣམ་ཤེས་ནི་སྐུལ་བར་བྱེད་པའི་རྩ་བའི་རྒྱུ་སྟེ། དྲིལ་བུ་འཁྲོལ་བར་བྱེད་པའི་སྐྱེས་བུ་ལྟ་བུའོ། །རྒྱུ་དེ་དག་ལས་ཡི་གེ་ཅི་ལྟར་བྱུང་ཞེ་ན། དང་པོར་ཡི་གེར་རྣམ་པར་རྟོག་ཅིང་ཡི་གེའི་རྣམ་པར་ཤར་བའི་རྟོག་པ་སྐྱེ་ཞིང་། དེ་སྐྱེས་པ་ན་ཡི་གེ་བརྗོད་པར་འདོད་པའི་ཀུན་སློང་སྐྱེ་ཞིང་། ཀུན་སློང་དེས་བསྐུལ་བ་ན། ནང་གི

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

རླུང་གཡོ་སྟེ་རླུང་དེས་གནས་དང་བྱེད་པ་དང་རྩོལ་བ་རྣམས་བསྐྱེད་དེ་དབྱུགས་དབྱུང་བ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་སྒྲའི་རྣམ་འགྱུར་ཡི་གེ་སོ་སོའི་རྣམ་པར་སྐྱེ་བར་འགྱུར་ཏེ། ཡི་གེ་ནི་སྒྲ་གཞིར་བྱས་པ་ལ་གནས་རྣམས་སུ་ལྕེ་སོགས་བསྒྱོད་པ་ལས་བྱུང་བའི་རྣམ་འགྱུར་ཙམ་ཡིན་པས་སོ། །དཔེར་ན་གཞི་ཤིང་གཅིག་པུ་བཟོ་བོའི་འདུ་བྱེད་ཀྱི་དབང་གིས་ཟླུམ་པོ་དང་གྲུ་བཞི་ལ་སོགས་པའི་རྣམ་འགྱུར་སྣ་ཚོགས་བྱུང་བ་བཞིན་དུ། གཞི་སྒྲ་གཅིག་ཉིད་ཀྱང་གནས་དང་བྱེད་པའི་ཁྱད་པར་ལས་ཡི་གེ་སྣ་ཚོགས་པར་འགྱུར་རོ། །གནས་ནི་བརྒྱད་དེ། ཁོག་པ་དང་། མགྲིན་པ་དང་། རྐན་དང་། ལྕེ་དང་། སྣ་དང་། སྤྱི་བོ་དང་། སོ་དང་། མཆུ་རྣམས་སོ། །གནས་དེ་རྣམས་ཀྱང་གཉིས་སུ་འདུ་སྟེ། དོག་པའི་གནས་དང་། ཡངས་པའི་གནས་སོ། །དེ་ལ་དོག་པའི་གནས་ནི། མགྲིན་པ་དང་། སྣ་དང་། སྤྱི་བོའི་ཀླད་པའི་སྦུབས་གསུམ་མོ། །ཡངས་པའི་གནས་ནི། ཁོག་པ་དང་། རྐན་དང་། ལྕེ་དང་། སོ་དང་། མཆུ་ལྔའོ། །བྱེད་པ་ནི་ལྕེ་དང་རྐན་གཉིས་གཙོ་བོ་ཡིན་ཞིང་། དེ་དག་གནས་རྣམས་སུ་ཕྲད་པའི་དབང་གིས་བྱེད་པ་དྲུག་བྱེད་དེ། ཕྲད་པ་དང་། ཅུང་ཟད་ཕྲད་པ་དང་། བཙུམ་པ་དང་། ཕྱེ་བ་དང་། དོག་པ་དང་། ཡངས་པར་བྱས་པའོ། །རྩོལ་བ་ནི། རླུང་དང་རྣམ་རྟོག་སོགས་སོ། །གནས་དེ་དག་ལས་ཡི་གེ་འབྱུང་བའི་ཚུལ་འོག་ཏུ་བརྗོད་པར་བྱའོ། །

གཉིས་པ། རྒྱ་གར་འཕགས་ཡུལ་གྱི་ཡི་གེ་བཤད་པར་བྱ་བ་ལ།

རྒྱ་གར་གྱི་ཡི་གེ་ལ་ཨཱ་ལི་ཀཱ་ལི་གཉིས་ཡོད་ཅིང་། ཨཱ་ལི་ནི་ཨ་ཕྲེང་སྟེ་དབྱངས་ཡིག་དང་། ཀཱ་ལི་ནི་ཀ་ཕྲེང་སྟེ་གསལ་བྱེད་ཀྱི་ཡི་གེའོ། །དབྱངས་དེ་ལ་གྲངས་བཅུ་དྲུག་ཏུ་བགྲངས་ཀྱང་། མཁས་པ་ལ་ལས་ཨཾ་དང་ཨཿ་གཉིས་ཕྲི་ནས་བཅུ་བཞིར་

མཛད་པ་དང་། གསལ་བྱེད་སོ་བཞིར་གྲངས་པ་ལས་ཀླ་ཡིག་ཕྲི་སྟེ་སོ་གསུམ་དུ་ཡང་མཛད་དོ། །དེ་དག་ལ་ཐ་སྙད་འདོགས་པའི་ཚུལ་ནི། ཨ་ཨཱ་ཨི་ཨཱི་ཨུ་ཨཱུ་རྀ་རཱྀ་ལྀ་ལཱྀ་ཨེ་ཨཻ་ཨོ་ཨཽ་སྟེ་བཅུ་བཞི་ལ་དབྱངས་ཡིག་ཅེས་བྱ་ཞིང་། ཨཾ་ལ་སྨྲ་ལྡན་དང་། ཨཿ་ལ་རྣམ་བཅད་ཅེས་བཏགས་ཤིང་། 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་སྟེ་སྡེ་པ་ལྔར་གནས་པའི། དང་པོ་ལ་ཀ་སྡེ། གཉིས་པ་ལ་ཙ་སྡེ། གསུམ་པ་ལ་ཊ་སྡེ། བཞི་པ་ལ་ཏ་སྡེ། ལྔ་པ་ལ་པ་སྡེ་ཞེས་བྱ་ཞིང་། ཡ་ར་ལ་ཝ་བཞི་ལ་མཐར་གནས་ཀྱི་ཡི་གེ་ཞེས་བྱ་སྟེ། དེ་ཡང་ཡ་ནི་ཀ་ཙའི་མཐའ། ར་ནི་ཊའི་མཐའ། ལ་ནི་ཏའི་མཐའ། ཝ་ནི་པའི་མཐའོ། །དེ་དག་གང་ནས་བྱུང་བའི་གནས་མཐུན་པའི་ཕྱིར་དེ་དག་གི་མཐར་གནས་སུ་བཞག་གོ། །ཤ་ཥ་ས་ཧ་བཞི་ལ་དྲོ་བའི་ཡི་གེ་ཞེས་བྱ་སྟེ། དབུགས་དྲོ་བར་བྱ་བའི་ཕྱིར་དྲོ་བ་ཞེས་བྱའོ། །ཀྵ་ལ་མཐར་ཟད་ཀྱི་ཡི་གེ་ཞེས་བྱ་སྟེ། ཡི་གེ་རྣམས་ཀྱི་ཟད་མཐར་གནས་པའི་ཕྱིར་མཐར་ཟད་ཅེས་བྱའོ། །ཡང་ཨ་ལ་ཐུང་ངུ་དང་། ཨཱ་ལ་རིང་པོ་དང་། ཨེ་དང་། ཨཽ་ལ་ཤིན་ཏུ་རིང་པོ་དང་། སྡེ་པ་བཞི་པ་གྷ་ཛྷ་ཌྷ་དྷ་བྷ་ལྔ་ལ་འཕྲུག་པོ་ལྔ་དང་། ཊ་ཋ་ཌ་ཎ་ཥ་ལྔ་ལ་ལོག་པ་ལྔ་ཟེར་ཅིང་དེ་དག་བསླུག་པའི་ཚུལ་ནི་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་མཛད་པའི་སྤྲགས་ཀློག་ཐབས་ཀྱི་བསྟན་བཅོས་ལས་ཤེས་པར་བྱའོ། །

གསུམ་པ་བོད་གངས་ཅན་གྱི་ཡི་གེ་བཤད་པར་བྱ་བ་ལ། བོད་ཡིག་མཛད་པ་པོ་དང་། དེས་ཇི་ལྟར་མཛད་ཚུལ་དང་། དེས་མཛད་པའི་བོད་ཡིག་དངོས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་དང་གསུམ་མོ། །

དང་པོ་མཛད་པོ་ནི། བོད་ཡུལ་དུ་ཆོས་རྒྱལ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོ་ཡན་

ཚད་ལ་ཡི་གེ་མེད་ཅིང་། ཆོས་རྒྱལ་དེ་ཉིད་ཀྱི་དུས་སུ། ཐོན་མི་སམྦྷོ་ཊ་ཞེས་བྱ་བ་ལ། རྒྱལ་པོས་ཕྱག་རྟེན་ལ་གསེར་སྲང་མང་པོ་བསྐུར་ཏེ་རྒྱ་གར་དུ་བཏང་བས། ཕྲིན་ལེ་ཧྲའི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་བྲམ་ཟེ་ལི་བྱིན་ལ་སོགས་པའི་ཞབས་ལ་གཏུགས་ཏེ་སྦྱངས་པའི་ཡོན་ཏན་མཐར་ཕྱིན་པར་མཛད་དེ། སླར་བོད་དུ་ཕྱིན་ནས་རྒྱ་གར་གྱི་ལ་ཉྫའི་ཡི་གེ་ལ་དཔེ་བྱས་ནས། བོད་ཡིག་ལ་དབྱངས་བཞི་དང་གསལ་བྱེད་སུམ་ཅུར་གཏན་ལ་ཕབ་ཅིང་། ཡིག་སྲོལ་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་ལོ་པཎ་དུ་མས་རྒྱ་གར་ནག་ལི་དང་ཁ་ཆེ་བལ་ཡུལ་ནས་བཀའ་བསྟན་མང་པོ་བརྡའ་སྒྲ་ཚོགས་པས་བསྒྱུར་ཏོ། །ཆོས་རྒྱལ་རལ་པ་ཅན་གྱི་དུས། སྐ་ཅོག་ཞང་སོགས་མཁས་པ་མང་པོས་རྒྱལ་པོའི་བཀས་བསྐུལ་བ་བཞིན་སྐད་གསར་བཅད་ཀྱི་གཏན་ལ་ཕབ་པར་གྲགས་སོ། །རྒྱ་ནག་ལ་དེའི་གོང་ནས་ཀྱང་ཡི་གེ་དང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ཡོད་ལ། བོད་དང་སོག་པོའི་ཡུལ་དུ་བསྟན་པ་དར་བའི་རྩ་བ་ནི། སློབ་དཔོན་ཐོན་མི་སམྦྷོ་ཊས་བཟོས་པའི་ཡི་གེ་སུམ་ཅུ་འདིའི་དྲིན་ཁོ་ན་ཡིན་པས་བློ་གྲོས་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཡིག་སྲོལ་མི་ཉམས་པའི་ཐབས་ལ་ཞིབ་ཏུ་འབད་པར་རིགས་སོ། །

གཉིས་པ། བོད་ཡིག་ཇི་ལྟར་མཛད་པའི་ཚུལ་ལ་ཡང་གསུམ་སྟེ། རྒྱ་ཡིག་ལ་ཕྲི་བསྣན་བྱེད་ཚུལ་དང་། ཡི་གེ་འགའ་གསར་དུ་བཙུག་པའི་དགོས་པ་དང་། ཡི་གེ་དེ་རྐྱེན་པའི་རྒྱུན་དང་གསུམ་མོ། །དང་པོ་ནི། དབྱངས་ལ་དབྲི་བསྲི་གཉིས་དང་། གསལ་བྱེད་ལ་དབྲི་བསྣན་གཉིས་བྱས་ཏེ། བོད་ཡིག་དབྱངས་བཞི་དང་། གསལ་བྱེད་སུམ་ཅུའི་གྲངས་མཛད་དོ། །དེ་ལ་ཡང་ཨཱ་ཨཱི་ཨཱུ་ རྀ་ ལྀ་ལཱྀ་ཨེ་ཨཻ་ཨོ་ཨཽ་ཨཾ་ཨཿ སྟེ་བཅུ་གཅིག བོད་ཡིག་ལ་རིང་ཐུང་སོགས་ཀྱི་ཐ

སྐད་མི་དགོས་པས་བོར་ཞིང་། དབྱངས་དང་པོ་ཨ་ཡིག་དགོས་དབང་གིས་གསལ་བྱེད་དུ་བསྒྲེས་ནས། ལྷག་མ་ཨི་ཨུ་ཨེ་ཨོ་བཞི་ལ་བོད་སྐད་དུ་གུག་གུ་ཞབས་ཀྱུ་འགྲེང་བུ་ན་རོ་ཞེས་ཐ་སྙད་བཏགས་ནས་དབྱངས་ཡིག་བཞིར་མཛད་དོ། །གསལ་བྱེད་ལས་འཕྲུག་པོ་ལྔ་དང་ལོག་པ་ལྔ་དང་ཀྵ་ཡིག་སྟེ་བཅུ་གཅིག་བོད་སྐད་ལ་མི་མཁོ་བས་ཕྲི་ཞིང་། རྒྱ་སྐད་ལ་མེད་ཀྱང་བོད་སྐད་ལ་ཉེ་བར་མཁོ་བའི་ཡི་གེ་སྟོད་དུ་ཙ་ཚ་ཛ་གསུམ་དང་། སྨད་དུ་ཞ་ཟ་འ་སྟེ་ཡི་གེ་དྲུག་གསར་དུ་བསྣན་ནས་གསལ་བྱེད་ཀྱི་ཡི་གེ་སུམ་ཅུར་མཛད་དོ། །གཉིས་པ་ཡི་གེ་དེ་དག་བཅུག་པའི་དགོས་པ་ནི། རྒྱ་སྐད་དུ་ཨེ་ཀ་ཞེས་པ་བོད་སྐད་དུ་གཅིག་གི་མིང་དང་། རྒྱ་སྐད་དུ་དྷརྨ་ཞེས་པ་བོད་སྐད་དུ་ཆོས་ཀྱི་མིང་དང་། རྒྱ་སྐད་དུ་ལོ་ཀ་ཞེས་པ་བོད་སྐད་དུ་འཇིག་རྟེན་གྱི་མིང་ཡིན་པས་ཙ་ཚ་ཛ་གསུམ་རྒྱ་སྐད་ལ་མེད་ཀྱང་བོད་སྐད་ལ་དེ་བཞིན་མཁོ་བ་དང་། རྒྱ་སྐད་དུ་དདྷི་ཞེས་པ་བོད་སྐད་དུ་ཞོའི་མིང་དང་། རྒྱ་སྐད་དུ་ཁཱ་དྱཾ་ཞེས་པ་བོད་སྐད་དུ་ཟས་ཀྱི་མིང་དང་། རྒྱ་སྐད་དུ་དུགྡྷ་ཞེས་པ་བོད་སྐད་དུ་འོ་མའི་མིང་ཡིན་པས་ཞ་ཟ་འ་གསུམ་ཡང་བོད་སྐད་ལ་ཉེ་བར་མཁོ་བའི་དགོས་དབང་གིས་རྒྱ་གར་ན་མེད་པའི་ཡི་གེ་དྲུག་གསར་དུ་སྣོན་དགོས་པ་བྱུང་ངོ་། །གསུམ་པ་ཡི་གེ་དེ་དག་རྙེད་པའི་རྐྱེན་ནི། རྒྱ་བོད་གཉིས་ཀྱི་སྐད་རིགས་མི་མཐུན་པའི་དབང་གིས་སྒྲ་འགའ་ཞིག་བསྒྱུར་དཀའ་བ་བྱུང་ནས། སློབ་དཔོན་ཐོན་མི་སམྦྷོ་ཊ་རེ་ཞིག་ཐུགས་མུག་སྟེ་ཁ་སྦུབ་ཏུ་གཟིམས་ཏེ་བཞུགས་ཙ་ན། མི་དཀར་པོ་ལྕགས་ཞྭ་ལྕགས་གོས་གྱོན་པ་ཞིག་བྱུང་བར། སློབ་དཔོན་གྱིས། ཁྱེད་གང་ནས་བྱོན་བྱས་པར། དེ་ན་རེ། ཞང་ཞུང་ནས་འོངས་ཟེར། གང་དུ་འགྲོ་བྱས་པས་ཟ་འོར་དུ་འགྲོ་ཟེར། གང་བྱེད་དུ་འགྲོ་བྱས་པས་ཛ་ཧོ་ཏུ་འགྲོ་ཟེར།

ནམ་སླིབ་ཕྱུས་པས་ཙི་ཚ་ཟེར་བའི་སྦུ་ནས་མི་དེ་གར་སོང་ཆ་མེད་དུ་སོང་། དེ་ནས་སློབ་དཔོན་གྱིས་མི་དེའི་སྐད་ལ་དཔྱད་པས། ཞང་ཞུང་ནས་འོངས་ཞེས་པའི་ཚིག་ཟུར་ལས་ཞ་ཡིག་རྙེད། ཟ་འོར་ཞེས་པའི་ཚིག་ཟུར་ལས་ཟ་ཡིག་དང་འ་ཡིག་གཉིས་རྙེད། ཛ་ཉོ་རུ་འགྲོ་ཞེས་པའི་ཚིག་ཟུར་ལས་ཛ་ཡིག་རྙེད། ཙི་ཚ་ཞེས་པའི་ཚིག་ཟུར་ལས་ཙ་ཡིག་དང་ཚ་ཡིག་གཉིས་རྙེད་ནས་རྒྱ་གར་ན་མེད་པའི་ཡི་གེ་དྲུག་བསྣན་པར་མཛད་དོ། །དེ་ལྟ་བུ་ཡིག་སྲོལ་ཐོག་མར་ཕྱེ་བ་དེ་ནས་བཟུང་སྟེ། གྲ་ཤོད་གཉིས་ཀྱི་བར་དུ་དར་རྒྱས་སུ་བྱུང་བ་དེ་ལ་སྔ་དར་ཞེས་བྱ་ཞིང་། དེ་ནས་རྒྱལ་པོ་གླང་དར་མས་བསྟན་པ་བསྣུབས་རྗེས་སུ། མཁན་པོ་སྒྲོ་གཉའ་ཁྲི་བྱ་བས། སྔ་མའི་ཡིག་རིགས་ལ་བརྟག་སྟེ་གྲ་ཤོད་གཉིས་ཀྱི་ལུགས་སུ་བྲིས་ཀྱང་ཇི་བཞིན་མ་བྱུང་བར་བརྟེན། པར་སར་ཞེས་བྱ་བའི་ཡི་གེ་དར་བ་དེ་ལ་བར་དར་ཞེས་བྱ་ཞིང་། དེའི་རྗེས་སུ་ལོ་ཆེན་ཤེས་རབ་དབང་ཕྱུག་མན་ཆད་དུ་དར་བ་དེ་ལ་ཕྱི་དར་ཞེས་བྱའོ། །དེ་ལྟར་བོད་དུ་དར་ནུབ་ཅི་རིགས་པ་བྱུང་ནའང་། ཀུན་གཟིགས་ལྔ་པ་ཆེན་པོས་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་ལ་བཀུར་སྟི་རྒྱ་ཆེར་མཛད་པའི་དྲིན་ལས་ཐ་ན་ཡི་གེའི་ཐིག་རྩ་སོགས་ཀྱང་གནས་པའི་རྒྱུན་ལས། ཨོས་ཡོད་ཙུང་ཀར་དུ་བསྟན་པ་དར་སྐབས་སུ། བོད་ཀྱི་ཐིག་རྩ་ལས་དཔེ་བླངས་ཏེ་ཡི་གེ་དབུ་ཅན་ཚད་ལྡན་བསླབ་སྐད་གཅིག་དང་། དེའི་རྗེས་སུ་འཇམ་དབྱངས་བཞད་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་བུའི་མིང་དང་དོན་མཐུན་པའི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་དཀོན་མཆོག་འཇིགས་མེད་དབང་པོའི་ཐུགས་རྗེའི་འཕྲུལ་ལས། བོད་ཀྱི་དྲུང་ཡིག་མཁས་པའི་ལག་ལེན་ལྟར་བསླབ་པའི་དཔེ་མེད་ཀྱི་བྲི་སྲོལ། མདོ་སྨད་བླ་བྲང་བཀྲ་ཤིས་འཁྱིལ་བྱ་བའི་ཆོས་སྡེར་ཡོད་སྐད་གྲགས་པ་གཅིག་དང་། འདི་གཉིས་མ་གཏོགས་དེང་སང་།

ཁམས་གཞན་དང་སྡེ་དགེའི་ཕྱོགས་ན་ཉུང་ཡོད་ལས་ཆེ། དེ་ལས་གཞན་པའི་ཨ་མདོ་དང་ སོག་ཡུལ་ཕྱོགས་སུ་ཡི་གེ་ལྷ་ཞོག་སྦྲ་སྣན་ངག་སྡེབ་སྦྱོར་སུམ་རྟགས་སོགས་ལ་ཅི་ཡང་མི་སྣམ་པར་བཏང་སྙོམས་སུ་བཞག་པ་འདི་བཟང་རྟགས་མ་ཡིན་ཏེ། རྒྱལ་དབང་བརྒྱད་པའི་ཡོངས་འཛིན་རིན་པོ་ཆེ་ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོའི་ཞལ་སྔ་ནས། གང་དུ་བསྟན་པ་དར་བ་དེ་ན་ཡི་གེ་ཤིན་ཏུ་དག་པ་བྱུང་ཞིང་བསྟན་པ་འཕང་དམའ་རུ་སོང་བ་ན་ཡི་གེ་ཡང་ཉལ་ཅོལ་དུ་འགྲོ་བ་ཡིན་ཞེས་གསུང་ཚོས་ཀྱི་སྐབས་ཁྲིམ་བཤད་དུ་བསྒྲུལ་གྱིན་འདུག་པ་དག་གིས་དངོས་སུ་ཐོས་སོ། །སྨྲས་པ། མང་དུ་ཐོས་ཀྱང་འཆད་ལ་མི་མཁས་ན། །སྨན་གྱིས་དབུལ་བའི་སྨན་པ་མཁས་པ་བཞིན། །རྩོད་ལ་མཁས་ཀྱང་རྩོམ་རྩལ་མི་ཤེས་ན། །ལྟོ་བཀྲུ་སྦྲུལ་ནས་སྨྲས་ཀྱང་ལྐུགས་པ་ཡིན། །རྩོམ་པ་ལེགས་ཀྱང་སྒྱུག་བྲི་མི་འབྱོར་ན། །དཔའ་རྩལ་ཆེ་བའི་དཔའ་བོ་ལག་རྡུམ་འདྲ། །རྩོམ་ཚིག་སུམ་རྟགས་ཇི་བཞིན་མ་བྱུང་ན། །མཁས་པ་ཤིན་ཏུ་ཁྲེལ་བས་བག་ཡོད་བྱ། །ཡི་གེ་དག་ཀྱང་སྙན་ངག་མི་ལྡན་ན། །བུད་མེད་མཛེས་པ་སྒྲིན་མོར་རྒྱུ་བ་བཞིན། །མདོན་བརྗོད་གསར་རྙིང་བརྡའ་ཡིས་མ་སྤྲུད་ན། །གྲོང་ཚིག་འདྲེས་པས་མཁས་པས་དོར་བྱར་འོས། །དེ་ཕྱིར་རིག་གནས་ཆུང་བ་དག། སྤྲང་རིན་མེད་ཅེས་མ་དོར་བར། །ཀུན་ལ་ཞིབ་ཏུ་སྦྱངས་བྱས་ན། །ད་གཟོད་མཁས་པའི་གྲལ་འགོ་དབང་། །ཞེས་པ་ནི་བར་སྐབས་ཀྱི་ཚིགས་བཅད་དོ། །

གསུམ་པ་བོད་ཡིག་དངོས་བཤད་པ་ལ་གསུམ་སྟེ། ཡི་གེ་དང་། ཡི་གེ་ལས་བྱུང་བའི་མིང་དང་། མིང་ལས་བྱུང་བའི་ཚིག་བཤད་པ་དང་གསུམ་མོ། །

此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com