དར་མདོ་མི་རིགས་དགེ་འོས་མཐོ་རིམ་ཆེད་སྦྱོང་སློབ་གྲྭ་དཔེ་སྐྲུན་མ་དངུལ་རོགས་སྐྱོར་མཛད།

༄༅། །ལས་ཞུགས་མི་སྣ་བསྡུ་ལེན་གྱི་བོད་ཡིག་རྒྱུགས་ལེན་བསྐྱར་སྦྱོང་གཏན་ཁེལ་བསླབ་དེབ་དགོས་འདོད་དཔལ་སྟེར།

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

༄། །ལས་ཞུགས་མི་སྣ་བསྡུ་ལེན་གྱི་བོད་ཡིག་རྒྱུགས་ལེན་
བསྐྱར་སྦྱོངས་གདན་ཁེལ་བསླབ་དེབ་
དགོས་འདོད་དཔལ་སྟེར།

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

图书在版编目（CIP）数据

公务员及事业单位藏文考前培训指定教材／康定民族师范高等专科学校编. —成都：四川民族出版社，2008. 4

ISBN 978-7-5409-3813-0

Ⅰ. 公… Ⅱ. 康… Ⅲ. 藏语-干部教育-自学参考资料 ②藏族-民族文化-干部教育-自学参考资料 Ⅳ. H214K281. 4

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2008）第 046150 号

GONGWUYUAN JI SHIYE DANWEI ZANGWEN KAOQIAN PEIXUN ZHIDING JIAOCAI

公务员及事业单位藏文考前培训指定教材

康定民族师范高等专科学校藏文系　编

责任编辑　央　京

装帧设计　妙　音

出版发行　四川出版集团　四川民族出版社

（成都市三洞桥路 12 号　邮政编码：610031）

印　　刷　四川嘉创印务有限责任公司

成品尺寸　260mm × 185mm

印　　张　24.25

字　　数　480 千

版　　次　2008 年 4 月第 1 版

印　　次　2008 年 4 月第 1 次印刷

印　　数　1-5000 册

书　　号　ISBN 978-7-5409-3813-0

定　　价　30.00 元

■著作权所有·违者必究

举报电话：（028）87734160　87734151

དར་མདོ་མི་རིགས་དགེ་འོས་མཐོ་རིམ་ཆེད་སྦྱོང་སློབ་གྲྭའི་བོད་ཡིག་ཚན་ཁག་གི་སློབ་དེབ་རྩོམ་སྒྲིག་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཚོགས།

ཟློ་འདྲི་ས། ཀརྨ་རྒྱལ་མཚན། ཨ་བཟང་།

རྩོམ་སྒྲིག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་དབུ་འཛིན། ལིའུ་ལིན་པོའུ།

རྩོམ་སྒྲིག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་དབུ་འཛིན་གཞོན་པ། ལིས་ལིའུ། ལིན་ཆིན་ཏ། ཙང་ཏང་མོ།

རྩོམ་སྒྲིག་པ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁོངས་མི། (ཀ་མད་གོ་རིམ་ལྟར་བསྒྲིགས་པ།)

མགོན་པོ་གྲགས་པ། ནོར་བུ་དོན་འགྲུབ། སྨུ་པོ། ལྷ་སྒྲུབ ཚེ་རིང་དབང་རྒྱལ།

ཚོགས་གཉིས་རབ་རྒྱས། ཡ་མ་མགོན་པོ། རིག་འཛིན་བསྟན་སྐྱོང་།

དར་མདོ་མི་རིགས་དགེ་འོས་མཐོ་རིམ་ཆེད་སྦྱོང་སློབ་གྲྭས་དཔེ་སྐྲུན་མ་དངུལ་རོགས་སྐྱོར་མཛད།

康定民族师范高等专科学校
藏文系教材编写委员会

顾　问　噶玛降村　阿　绒

主　任　李能武

副主任　凌　立　林俊华　张宏学

编　委　贡布扎巴　李庆国　麦　波　拉　都

　　　　泽仁翁加　冲尼绕吉　亚玛贡布　仁真丹松

·康定民族师范高等专科学校资助出版·

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

འགོ་བརྗོད།

དེ་ཡང་ཀྲུང་ཧྭ་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གཞུང་ལས་པའི་ཁྲིམས་སྲོལ་ཞེས་པའི་ནང་དུ་ལས་ཞུགས་ཀྱི་སློབ་མ་རྣམས་ཀྱིས་རྒྱུགས་ལེན་སྐབས། ཡོངས་གྲགས་ཀྱི་རྒྱུགས་ལེན་དང་། ནན་ཏན་གྱི་ཞིབ་རྟོག འདྲ་མཉམ་གྱི་འགྲན་རྩོད། བཟང་བདམས་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་པའི་སྙིང་དོན་ལ་བརྟེན་ནས་ལས་ཞུགས་ཀྱི་མི་སྣ་རྣམས་བསྡུ་ལེན་བྱ་རྒྱུ་མངོན་གསལ་གཏན་འབེབ་བྱེད་པ་ལྟར། རང་རྒྱལ་གྱིས་ལོ་བཅུ་ཕྲག་གི་རིང་ལ་སྙིང་དོན་དེ་ཚད་ལྡན་གྱི་རང་བཞིན། ཚད་མཐུན་གྱི་རང་བཞིན། ཁྲིམས་ལྡན་གྱི་རང་བཞིན་དུ་ཁྱབ་སྤེལ་བྱས་པས་གྲུབ་འབྲས་གཡུར་དུ་ཟ་བ་དུ་མ་ཞིག་ཐོབ་ཡོད་པ་ནི་སྨོས་མ་དགོས་སོ། འོན་ཀྱང་མིག་སྔར་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་གི་སྒོ་ནས་ལས་ཞུགས་ཀྱི་རྒྱུགས་ལེན་བྱེད་པའི་སློབ་མ་རྣམས་ལ་མཚོན་ནས་བཤད་ན་ནི། བོད་ཡིག་གི་བསྐྱར་སྦྱོངས་ཀྱི་སློབ་དེབ་ཆ་ཚང་བ་ཞིག་མེད་པ་དང་། གལ་སྲིད་ཡོད་ན་ཡང་ཆ་མ་ཚང་བ་དང་། འབྲུ་མི་དག་པ། ནོར་འཁྲུལ་མང་བ། ཁ་འཐོར་བ། དཔེ་མི་གསལ་བ་སོགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་དུ་མ་ཡོད་པར་བརྟེན། དཀར་མཛེས་ཁྲུལ་རྒྱུགས་ལེན་ལྟེ་གནས་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་རྣམ་པ་དང་། རྒྱ་ཆེ་བའི་ལས་ཞུགས་པའི་སློབ་མ་རྣམ་པས་རེ་བ་སྐྱོམ་པ་ཆུ་འདོད་ཀྱི་རྣམ་པ་དེ་དག་ལ་གཞིགས་ནས། ད་ལམ་བོད་ཀྱི་རིག་གནས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྨང་གཞི་བརྡ་སྤྲོད་སུམ་རྟགས་དག་གསུམ་དང་། སྙན་ངག མངོན་བརྗོད། ལོ་རྒྱུས། རྩོམ་འབྲི། ཚད་མ་རིག་པ། ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས། རྩོམ་པ་པོ་ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས། དམའ་མཐོ་འབྲིང་གི་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་གི་སློབ་དེབ་དང་། དེ་སྔོན་བཀོལ་བའི་རྒྱུགས་ཤོག་གི་དཔེ་མཚོན་བཅས་ཀྱི་ནང་དོན་གཅིག་བསྡུས་ཀྱི་སློབ་དེབ་འདི་ལྟ་བུ་ཞིག་བསྒྲིགས་ཏེ་དོན་ཚན་ཆེན་པོ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་ནང་དུ་བསྡུས་ཏེ་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་གི་བསྐྱར་སྦྱོངས་སློབ་དེབ་ཆ་ཚང་བ་ཞིག་གསར་དུ་བསྒྲིགས་ཡོད་པའི་ཁྱད་ཆོས་རྣམས་ནི་འདི་ལྟ་སྟེ།

དང་པོ་ནང་དོན་ཐད་ནས་བཤད་ན་བོད་ཀྱི་དམའ་འབྲིང་ནས་སློབ་ཆེན་གྱི་བར་གྱི་རྨང་གཞིའི་རིག་གནས་ཀྱི་མ་ལག་ཆ་ཚང་ཡོད་པས་ནང་དོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་ལྡན་པ་དང་། གཉིས་པ་དེ་ལྟ་བུའི་ནང་དོན་དེ་དག་བློ་འཛིན་བདེ་བའི་ཆེད་དུ་དེ་དག་གི་རྩ་བ་དང་སྟོམ་ཚིག་གཉིས་སུ་བསྡུས······ནས་བཀོད་ཡོད་པར་མ་ཟད། རྩ་བའི་སྙིང་དོན་དེ་དག་དྲི་བ་དང་འབྲེལ་བའི་སྒོ་ནས་དྲིས་པའི་ལན་

འཕྲུལ་མེད་དུ་བཏབ་ཡོད་པ་དང་། གསུམ་པ་སླད་མར་སི་ཁྲོན་ཞིང་ཆེན་གྱི་དཀར་མཛེས་ཁུལ་དང་རྔ་བ་ཁུལ་གཉིས་ཀྱི་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་གི་རྒྱུགས་ཡིག་བཟོ་སྐབས་གཞི་འདི་ལ་བརྟེན་ནས་བཟོ་རྒྱུ་ཡིན་……པས། དེབ་འདི་ནི་མ་འོངས་པར་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་གི་རྒྱུགས་གཞིའི་འབྱུང་ཁུངས་ལྟ་བུར་གྱུར་ཡོད་པས། དེ་ལུགས་མ་འོངས་ལས་ཞུགས་ཀྱི་སློབ་མ་རྣམས་ཀྱི་དེབ་འདི་ལ་རྒྱུན་དུ་གོམས་པོར་བྱས་ན་མ་འོངས་མདུན་ལམ་གྱི་སྐྱ་རེངས་ལ་ཁ་ཐག་མི་རིང་བ་ཡིན་ནོ། །

ཡིན་ན་ཡང་ད་ལམ་དེད་ཙག་སྔོངས་པའི་གཞན་དབང་དུ་གྱུར་པ་དང་། འདི་བསྒྲིག་རྒྱུའི་དུས་ཡུན་ཐུང་བ་བཅས་ཀྱིས་མ་རྟོག ཡོག་རྟོག་སོགས་ཀྱི་རིགས་རྣམས་རྒྱ་ཆེ་བའི་སློག་པ་པོ་རྣམས་ཀྱིས་སྐྱོན་བརྗོད་དང་སློབ་སྟོན་སོགས་ཕྱོགས་གང་ཐད་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་རོགས་ལྷན་གནང་རྒྱུའི་བཀའ་་་སྐུ་དྲིན་མི་ཆུང་བར་ཞུ་ཞུ།

སླད་མར་རྒྱ་ཆེ་བའི་ལས་ཞུགས་ཀྱི་སློབ་མ་རྣམས་ཀྱིས་དེབ་འདི་ལ་བརྟེན་ནས། མ་འོངས་ཕྱུགས་བསམ་ཀྱི་ལས་གནས་སྒྱུར་བ་སྒྱུར་བར་མངོན་དུ་འགྱུར་བར་སྨོན་འདུན་དང་བཅས་ཏེ་གུས་པས་སྨྲུར་བའོ། །

ཇོམ་སྒྲིག་ཚོ་ཆུང་ནས།

དཀར་ཆག

འགོ་བརྗོད། ……………………………………………… (1)

སྐབས་དང་པོ། སུམ་རྟ་པའི་སྐོར། ……………………………………………… (1)

　　དང་པོ། བརྡ་སྤྲོད་སུམ་རྟ་པའི་སྐོར་གྱི་དྲི་བ་དྲིས་ལན། ……………………………………………… (2)

　　གཉིས་པ། ཐོན་མིའི་ལེགས་བཤད་སུམ་རྟ་པའི་སྙིང་པོ་སྟོན་པའི་དབང་པོ། ……………………………………………… (29)

སྐབས་གཉིས་པ། རྟགས་ཀྱི་འཇུག་པའི་སྐོར། ……………………………………………… (31)

　　དང་པོ། རྟགས་ཀྱི་འཇུག་པའི་དྲི་བ་དྲིས་ལན། ……………………………………………… (32)

　　གཉིས་པ། རྟགས་ཀྱི་འཇུག་པའི་སྙིང་པོའི་དོན་མདོ་ཙམ་བརྗོད་པ་དཀའ་གནད་གསལ་བའི་མེ་ལོང་། ……………………………………………… (59)

སྐབས་གསུམ་པ། མངོན་བརྗོད་ཀྱི་སྐོར། ……………………………………………… (65)

　　དང་པོ། མངོན་བརྗོད་ཀྱི་དྲི་བ་དྲིས་ལན། ……………………………………………… (66)

　　གཉིས་པ། མངོན་བརྗོད་ཀྱི་བསྟན་བཅོས་རྒྱ་མཚོའི་ཆུ་ཐིགས། ……………………………………………… (67)

　　གསུམ་པ། མངོན་བརྗོད་ཀྱི་མིང་གི་གྲུབ་ཚུལ་མདོ་ཙམ་བརྗོད་པ། ……………………………………………… (80)

　　བཞི་བ། གྲངས་ཀྱི་མངོན་བརྗོད། ……………………………………………… (87)

སྐབས་བཞི་བ། བརྡ་གསར་རྙིང་གི་སྐོར། ……………………………………………… (93)

　　དང་པོ། དག་ཡིག་གི་དྲི་བ་དྲིས་ལན། ……………………………………………… (94)

　　གཉིས་པ། དག་པར་བྱེད་པའི་སྐེབ་སྦྱོར་རིན་ཆེན་རྒྱ་མཚོ། ……………………………………………… (94)

　　གསུམ་པ། དག་ཡིག་གི་ཚིག་འགྲེལ། ……………………………………………… (98)

　　བཞི་བ། ཞེ་ཚིག་གི་སྐོར། ……………………………………………… (112)

　　ལྔ་པ། བརྡ་རྙིང་གི་འགྲེལ་བ། ……………………………………………… (114)

　　དྲུག་པ། ཕོག་ཚིག་གི་མིང་། ……………………………………………… (133)

སྐབས་ལྔ་པ། སྙན་ངག་གི་སྐོར། ……………………………………………… (135)

དང་པོ། སྙན་ངག་གི་དར་ཚུལ་དང་ལེའུ་དང་པོའི་དྲི་བ་དྲིས་ལན། ....(136)

གཉིས་པ། ལེའུ་དང་པོའི་སྦྱོང་ཚིག་འགོད་པ། ....(144)

གསུམ་པ། ལེའུ་གཉིས་པའི་དྲི་བ་དྲིས་ལན། ....(147)

བཞི་པ། ལེའུ་གཉིས་པའི་སྦྱོང་ཚིག་འགོད་པ། ....(163)

ལྔ་པ། ལེའུ་གསུམ་པའི་སྐབས་ཀྱི་དྲི་བ་དྲིས་ལན། ....(173)

དྲུག་པ། ལེའུ་གསུམ་པའི་སྦྱོང་ཚིག་འགོད་པ། ....(184)

སྐབས་དྲུག་པ། ཚད་མའི་སྐོར། ....(189)

དང་པོ། ཚད་མའི་སྐབས་ཀྱི་དྲི་བ་དྲིས་ལན། ....(190)

གཉིས་པ། ཚད་མའི་ཐ་སྙད་གལ་ཆེའི་རིགས་ཀྱི་མཚན་འགྲེལ། ....(213)

སྐབས་བདུན་པ། བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་སྐོར། ....(233)

དང་པོ། བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་སྐོར་གྱི་དྲི་བ་དྲིས་ལེན། ....(234)

གཉིས་པ། ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་དཔེ་གཞུང་འགའ། ....(263)

སྐབས་བརྒྱད་པ། ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ཀྱི་སྐོར། ....(265)

སྐབས་དགུ་བ། དམའ་མཐོ་འབྲིང་གི་རྩོམ་ཡིག་འགའི་བརྗོད་བྱའི་སྙིང་དོན་གཙོ་བོའི་སྐོར། ....(285)

སྐབས་བཅུ་བ། རྩོམ་པ་པོའི་ངོ་སྤྲོད་རགས་བསྡུས། ....(307)

སྐབས་བཅུ་གཅིག་པ། བོད་ཀྱི་རྩོམ་འབྲི་རིག་པའི་སྐོར། ....(323)

དང་པོ། རྩོམ་འབྲི་རིག་པའི་སྐོར་གྱི་དྲི་བ་དྲིས་ལན། ....(324)

གཉིས་པ། རྩོམ་རྩལ་ལ་འཇུག་པའི་ཁ་བྱང་། ....(351)

སྐབས་བཅུ་གཉིས་པ། ཞར་བྱུང་དེ་སྔོན་བཀོལ་བའི་རྒྱུགས་ཤོག་འགའི་དཔེ་མཚོན། (353)

སྐབས་དང་པོ།

སུམ་རྟ་པའི་སྐོར།

དང་པོ། བརྡ་སྤྲོད་སུམ་རྟགས་པའི་སྐོར་གྱི་དྲི་བ་དྲིས་ལན།

དང་པོ། བོད་ཀྱི་ཡི་གེའི་བྱུང་བ་མདོ་ཙམ་བརྗོད་པ།

༡ ད་ལྟ་རང་ཅག་གི་བེད་སྤྱོད་པའི་བོད་ཀྱི་ཡི་གེ་འདི་ཉིད་དུས་རབས་ནམ་ཙམ་མམ་ སྤྱིར་གྱི་རྒྱལ་རབས་གང་གི་སྐབས་རྒྱལ་པོ་སུའི་རིང་དར་སྤྲོལ་བྱུང་ཞེ་ན།

ལན། དུས་རབས་བདུན་པའི་ནང་བཙན་པོའི་རྒྱལ་རབས་སོ་གསུམ་པ་རྗེ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོའི་སྐབས་སོ། །

༢ དེའི་དུས་སུ་བོད་ཀྱི་ཡི་གེ་འདི་ཉིད་གསར་བཟོ་བྱེད་དགོས་རྒྱུ་གང་ཡིན།

ལན། བོད་རྒྱལ་གནམ་རི་སྲོང་བཙན་གྱི་སྲས་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོ་དགུང་ལོ་བཅུ་གསུམ་བཞེས་པ་ས་མོ་གླང་གི་ལོ་སྟེ་སྤྱི་ལོ་༦༢༨ ལོར་རྒྱལ་སྲིད་གསར་དུ་སྐྱོང་ནས་བོད་གཅིག་གྱུར་བྱས་ཏེ་བོད་ཁམས་བདེ་ལ་བཀོད་ཅིང་ཕྱིའི་མི་རིགས་དང་འབྲེལ་བ་བཙུགས་པ་བཅས་ལ་མཐའ་བཞིའི་རྒྱལ་པོ་རྣམས་ཀྱིས་མཚམས་འདྲིའི་ལེགས་སྐྱེས་འཕྲིན་ཡིག་བསྐུར་བ་ལ་ལན་དུ་བོད་མི་རིགས་རང་ཉིད་ལ་ཡི་གེ་ཆ་ཚང་ཞིག་མེད་ན་མི་འགྲིག་པར་དགོངས་ཏེ། རྒྱལ་པོའི་ཐུགས་ལ་ཆོས་སྲིད་གཉིས་ཀའི་དོན་སྟོན་ཐུབ་ཆེད་རང་སྐད་ལས་ངེས་པར་དུ་ཡི་གེའི་རྣམ་གཞག་ཆ་ཚང་བ་ཞིག་ཡོད་དུ་འཇུག་དགོས་སྙམ་པའི་དམ་བཅའ་བརྟན་པོ་བཅས་སོ། །

༣ བོད་ཀྱི་ཡི་གེའི་བྱེད་པོའམ་མཛད་པོ་སུ་ཡིན།

ལན། ཐོན་མི་སཾ་བྷོ་ཊ་ཞེས་བོད་སྐད་དུ་ཐོན་མི་ཨ་ནུའི་བུ་བོད་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཞེས་པའོ། །

༤ ཐོན་མིས་རྒྱ་གར་དུ་སློབ་དཔོན་གཙོ་བོ་གང་དག་བསྟེན་ནས་སྐད་རིག་གང་ལས་རིག་གནས་གཙོ་བོ་ཅི་སྦྱང་།

ལན། རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་ཀྱི་མཁས་པ་བྲམ་ཟེ་ལི་བྱིན་ཀ་ར་སློབ་དཔོན་དུ་བསྟེན་ནས་ཡིག་རིགས་དུ་མ་ལ་མཁས་པར་སྦྱངས། དེ་ནས་ལྷ་རིག་པའི་སེང་གེ་ཞེས་སློབ་དཔོན་དུ་བསྟེན་ནས་ལེགས་སྦྱར་གྱི་སྐད་ལས་སྒྲ་པཱ་ཎི་པ་དང་། ཀ་ལཱ་པ། ཙནྡྲ་པ། རྟོགས་སླ་བ་རྒྱལ་པོ་ལུགས་ཀྱི་བསྟན་བཅོས་དང་། རྟོགས་དཀའ་བ་པཎྜི་ཏ་ལུགས་ཀྱི་བསྟན་བཅོས་སོགས་སོ། །

༥ ཐོན་མི་རྒྱ་གར་དུ་དུས་ནམ་ཕེབས་པ་དང་ལོ་ཅི་ཙམ་བཞུགས་པ་ཡིན།

ལན། ཚེ་ཏན་ཞབས་དྲུང་གི་མཛད་པའི་ཐོན་མིའི་ཞལ་ལུང་ལྟར་ན། རྒྱལ་པོ་སྲོང་བཙན་དགུང་

此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

ལོ་བཅུ་བདུན་དང་བོན་མི་དགུང་ལོ་བཅོ་ལྔ་བཞེས་པ་སྤྱི་ལོ་༦༣༣ལོར་རྒྱ་གར་དུ་ཕེབས་ནས་དེར་ལོ་བདུན་བཞུགས་པར་འདོད་དོ།།

༦ ཐོན་མིའི་སྦྱངས་པ་མཐར་ཕྱིན་ནས་ཕྱིར་ལོག་ཁར་རྒྱ་གཞུང་གང་དག་གདན་དྲངས་ཡོད།

ལན། ཐོན་མི་རང་ཉིད་ཀྱིས་སྒྲ་རིག་པའི་བསྟན་བཅོས་བསླབས་ཚད་ཀྱི་རྒྱ་དཔེ་དང་། གཞན་འདུས་པ་རིན་པོ་ཆེའི་ཏོག མདོ་ཟ་མ་ཏོག་བཀོད་པ། སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་མདོ་རྒྱུད་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག དགེ་བ་བཅུའི་མདོ་སོགས་རྒྱ་གཞུང་རྣམས་ཀྱང་གདན་དྲངས་པར་མཛད་དོ།།

༧ ཐོན་མིས་བོད་ཀྱི་ཡི་གེ་རྩལ་ཐེ་ལྟར་བཟོས་པ་ཡིན།

ལན། ཐོན་མི་སཾ་བྷོ་ཊ་ས་རྒྱ་གར་གྱི་སྒྲ་རིག་པ་དང་ལེགས་སྦྱར་གྱི་ཡི་གེ་འབྲི་སྐྲོག་ལ་མཁས་ཞིང་ནང་བྱན་ཆུད་པར་བྱས་པ་དང་། བོད་རང་གི་སྐད་ཀྱི་ཐ་སྙད་སོ་སོ་དང་གདངས་ཀྱི་ང་རོ་རྣམས་ལ་ཐུགས་གཞིག་ལེགས་པར་བཙུག་པའི་མཐར་བོད་ཀྱི་ཡི་གེ་གསར་དུ་བཟོ་བའི་གཞི་ལེགས་པར………བཏིངས་བས་དབྱངས་གསལ་དང་འཕྲུལ་རྟེན་མགོ་འདོགས་བཅས་མཛད་དོ།།

༨ ཐོན་མི་ཕྱིར་བོད་དུ་ཕེབས་ནས་སྐུ་མཁར་གང་དུ་ཡིག་རིགས་གང་ལ་བརྟེན་ནས་བོད་ཀྱི་ཡིག་གཟུགས་བཟོས་པ་ཡིན།

ལན། ལྷ་སའི་སྐུ་མཁར་ཕ་བོང་ཁའི་མ་རུ་ཞེས་བྱ་བར་ལོ་གསུམ་ལྷག་ཏུ་མཚམས་བཅད་ཀྱི་དང་ནས་ཝེ་བྲང་ན་ལེགས་སྦྱར་གྱི་ལཉྪ་ཙྷའི་ཡི་གེ་ལ་དཔེར་བྱས་ཏེ་དབུ་ཅན་དང་། ཝརྟུ་སླུའི་ཡི་གེར་དཔེར་བྱས་ཏེ་དབུ་མེད་བཟོས།

༩ ཐོན་མི་རང་གིས་བརྩམས་པའི་ཡིག་རིགས་ཐོག་མ་གང་ཡིན།

ལན། རྒྱལ་པོ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོ་ལ་བསྟོད་པའི་རྩོམ་ཤོ་ལོ་ཀ་གཉིས་ཡོད་པ་དེ་ཡིན།

༡༠ ཐོན་མིས་བརྩམས་གྱི་བསྟན་བཅོས་བརྒྱད་མཛད་པར་གྲགས་ཀྱང་ད་ལྟ་གཉིས་ལས་མེད་པའི་དོན་ཅི།

ལན། ལེགས་སྦྱར་གྱི་སྒྲའི་བསྟན་བཅོས་ཆེན་མོ་བརྒྱད་ལ་དཔེ་བླངས་ཏེ། བོད་ལའང་རང་སྐད་དང་མཐུན་པའི་སྒྲའི་བསྟན་བཅོས་བརྒྱད་མཛད་ཀྱང་། ད་ལྟ་སུམ་རྟགས་གཉིས་ལས་གཞན་རྣམས་བསྟན་པ་སྔ་དར་དང་ཕྱི་དར་གྱི་མཚམས་སམ་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་འུ་དུམ་བཙན་པོ་སྐབས་སུ་ནུབ་པ་ཡིན།

༡༡ ཐོན་མིས་ཐོག་མར་བོད་རང་དུ་བསྒྱུར་བའི་དཔེ་ཆ་གང་ཡིན།

ལན། སྤང་སྐོང་ཕྱག་བརྒྱ་པ་དང་མདོ་སྡེ་ཟ་མ་ཏོག་སོགས་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་མདོ་རྒྱུད་ཉེར་གཅིག་གོ།

༡༢ བོད་ཀྱི་ཡུལ་དུ་ལེགས་སྦྱར་སྐད་བོད་སྐད་དུ་སྒྱུར་མཁན་དག་ལས་ལོ་ཙཱ་བའི་ཐོག་མ་སུ་ཡིན།

ལན། ཐོན་མི་སཾ་བྷོ་ཊ་ཡིན།

༡༣ བོད་ཀྱི་ཡི་གེ་འདི་ཉིད་བཟོས་ནས་བཀས་བཅད་ཐེངས་ག་ཚོད་གཏོང་སྒྲོང་བ་ཡིན།

ལན། བཀས་བཅད་ཐེངས་གསུམ་གཏོང་སྒྲོང་སྟེ། དུས་རབས་བརྒྱད་པའི་ནང་ཁྲི་སྲོང་ལྡེ་བཙན་གྱི་སྐུ་རིང་དང་། དུས་རབས་དགུ་པའི་དུས་དཀྱིལ་མངའ་བདག་ཁྲི་རལ་པ་ཅན་གྱི་སྐུ་རིང་དང་། དུས་རབས་བཅུ་གཅིག་པའི་དུས་འགོར་ལྷ་བླ་མ་ཡེ་ཤེས་འོད་ཀྱི་སྐུ་རིང་བཅས་སོ། །

༡༤ ང་ཚོས་ད་ལྟ་བེད་སྤྱོད་པའི་བོད་ཡིག་གི་འབྲི་སྲོལ་འདི་མཁས་པ་སུས་ཕྱག་རྒྱུན་ཡིན་ཞེ་ན།

ལན། ཁྱུང་པོ་གཡུ་ཁྲི་ཞེས་པ་དེས་ཕྱག་རྒྱུན་ཡིན་ནོ། །

གཉིས་པ། སྦྱར་བྱ་ཡི་གེའི་རྣམ་གཞག་བཤད་པ།

གཅིག གསལ་བྱེད་ཀྱི་སྐོར།

༡ སུམ་རྟ་པའི་རྩ་བ་ལས་ཡི་གེ་ཨཱ་ལི་ཀཱ་ལི་གཉིས་ཞེས་པའི་དོན་ཅི་ཡིན།

ལན། དབྱངས་གསལ་གཉིས་སུ་དབྱེ་བ་ཙམ་གྱི་སྒོ་ནས་ཡི་གེ་མཐའ་དག་བསྡུས་པའི་ཕྱིར་ཨཱ་ལི་སྟེ་ཨི་སོགས་བཞི་དང་ཀཱ་ལི་སྟེ་གསལ་བྱེད་ཀ་སོགས་སུམ་ཅུ་ཐམ་པ་ལ་ཨ་ཕྲེང་དང་ཀ་ཕྲེང་གཉིས་སུ་དབྱེའོ།།

༢ བོད་ཀྱི་ཡི་གེར་རྩ་བའི་དབྱེ་ན་དུ་ཡོད།

ལན། དབྱངས་དང་གསལ་བྱེད་གཉིས་སོ། །

༣ གསལ་བྱེད་ཅེས་པའི་དོན་ཅི་ཡིན།

ལན། རང་གྲོགས་དབྱངས་དང་སྦྱར་བ་ལ་བརྟེན་ནས་རང་གི་བརྗོད་དོན་གསལ་བར་བྱེད་པའི་ཆ་ནས་བཞག་པའི་ཡི་གེའོ།།

༤ ཡི་གེའི་ངོ་བོའམ་ཡི་གེ་ཞེས་པའི་དོན་ཅི་ཡིན།

ལན། མིང་དང་། ཚིག་དང་། བརྗོད་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གཞིར་གྱུར་པ་ཞིག་སྟེ། སྐད་ཀྱི་སྒྲ་གདངས་གཞི་རྩ་མཚོན་བྱེད་ཀྱི་བརྡའམ་རི་མོ་དེ་ལ་ཡི་གེ་ཞེས་སོ།།

༥ ཡི་གེའི་ངེས་ཚིག་གང་ཡིན།

ལན། ངེས་ཚིག་ཨཀྵ་ར་སྟེ་མི་འགྱུར་གསལ་ཞེས་ལེགས་སྦྱར་གྱི་སྐད་དུ་ཨཀྵ་ར་སྟེ་འགྱུར་བ་མེད་པའམ་མི་འགྱུར་བ་སྟེ། ཡུལ་སོ་སོའི་སྐད་འགྱུར་ཀྱང་དབྱངས་གསལ་གྱི་རང་བཞིན་འགྱུར་བ་མེད་པའམ། ཨའམ་ཀ་ལྟ་བུའི་གཟུགས་གཅིག་རྣམ་གྲངས་གཞན་དུ་མི་འགྱུར་བའོ།།

༦ ཡི་གེ་འཇུག་པའི་གནས་བརྒྱད་ཅེས་པ་དེ་གང་དག་ཡིན།

ལན། སྒྲ་དང་། སྐད་དང་། མིང་དང་། མཚན་མ་དང་། བརྡའ་དང་། ཐ་སྙད་དང་། ཚིག་དང་། དོན་རྣམས་སོ།།

༧ བོད་ཀྱི་ཡི་གེ་ལ་གསལ་བྱེད་དུ་ཡོད་རེ་རེ་ནས་ཕྲིས།

ལན། གསལ་བྱེད་ཀ་སོགས་སུམ་ཅུ་ཐམ་པ་སྟེ། ཀ་ཁ་ག་ང་། ཅ་ཆ་ཇ་ཉ། ཏ་ཐ་ད་ན། པ་ཕ་བ་མ། ཙ་ཚ་ཛ་ཝ། ཞ་ཟ་འ་ཡ། ར་ལ་ཤ་ས། ཧ་ཨ།

༨ ལེགས་སྦྱར་གྱི་ཡི་གེ་ལ་གསལ་བྱེད་དུ་ཡོད་རེ་རེ་ནས་ཕྲིས།

ལན། གསལ་བྱེད་སོ་བཞི་ཡོད་དེ། ཀ་ཁ་ག་གྷ་ང་། ཅ་ཆ་ཇ་ཇྷ་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།

༩ ལེགས་སྦྱར་གྱི་ཡི་གེ་ལས་བོད་ལ་མི་མཁོ་བའི་འཐུག་པོའི་ཡི་གེ་ལྔ་ཞེས་པ་གང་དག་ཡིན།

ལན། གྷ་ཇྷ་ཌྷ་དྷ་བྷ་བཅས་ལྔའོ།།

༡༠ ལེགས་སྦྱར་གྱི་ཡི་གེ་ལས་བོད་ལ་མི་མཁོ་བའི་ལོག་པའི་ཡི་གེ་ལྔ་གང་དག་ཡིན།

ལན། ཊ་ཋ་ཌ་ཎ་ཥ་བཅས་ལྔའོ། །

༡༡ ལེགས་སྦྱར་གྱི་ཡི་གེ་ལ་མེད་ཀྱང་བོད་ལ་ངེས་པར་མཁོ་བའི་ཡི་གེ་དྲུག་གང་གང་ཡིན།

ལན། སྟོད་དུ་ཙ་ཚ་ཛ་གསུམ་དང་སྨད་དུ་ཞ་ཟ་འ་གསུམ་བཅས་གསར་དུ་བརྣན་པའི་ཡི་གེ་དྲུག་གོ།

༡༢ བོད་ཀྱི་གསལ་བྱེད་སུམ་ཅུ་ལ་དབྱེ་ན་སྡེ་ཚན་དུ་ཡོད།

ལན། ཀཱ་ལི་བྱེ་དང་བརྒྱད་ལྡན་ཞེས་སྡེ་ཚན་བྱེ་དང་བརྒྱད་དམ་བདུན་དང་བྱེའོ།།

༡༣ བོད་ཀྱི་གསལ་བྱེད་མཐའ་མ་ཨ་ཡིག་རྒྱ་གར་གྱི་ཡི་གེ་ལས་དབྱངས་གསལ་གང་ཡིན།

ལན། རྒྱ་གར་གྱི་དབྱངས་ཡིག་ཁུངས་སུ་བཞག་ཡོད་ཀྱང་བོད་ཀྱི་གསལ་བྱེད་གྲལ་བཞག་ཡོད།

གཉིས། དབྱངས་ཡིག་གི་སྐོར།

༡ དབྱངས་ཡིག་ཅེས་པའི་གོ་དོན་ཅི་ཡིན།

ལན། སྒྲའི་ང་རོའི་རྣམ་པ་ཅན་གྱི་ཆ་ནས་བཞག་པའི་ཡི་གེའོ།།

༢ བོད་ཀྱི་ཡི་གེར་དབྱངས་དུ་ཡོད་རེ་རེ་ནས་ཕྲིས།

ལན། དབྱངས་ཡིག་བཞི་ཡོད་དེ། ཨི། ཨུ། ཨེ། ཨོ་ཞེས་གུག་གུ་དང་། ཞབས་ཀྱུ། འགྲེང་བུ། ན་རོ་བཅས་སོ།།

༣ ལེགས་སྦྱར་གྱི་ཡི་གེར་དབྱངས་དུ་ཡོད་རེ་རེ་ནས་ཕྲིས།

ལན། དབྱངས་བཅུ་དྲུག་ཡོད་དེ། ཨ་ཨཱ། ཨི་ཨཱི། ཨུ་ཨཱུ། རྀ་རཱྀ། ལྀ་ལཱྀ། ཨེ་ཨཻ། ཨོ་ཨཽ། ཨཾ་ཨཿ

༤ ལེགས་སྦྱར་གྱི་ཡི་གེ་ལས་དབྱངས་ལ་སྒྲ་གདངས་བརྗོད་པའི་སྒོ་ནས་དབྱེ་ན་དུ་ཡོད།

ལན། ཨ་ཨི་ཨུ་རྀ་ལྀ་བཅས་སྒྲ་གདངས་ཐུང་ངུ་དང་། ཨཱ་ཨཱི་ཨཱུ་རཱྀ་ལཱྀ་ཨེ་ཨོ་ཨཾ་ཨཿ་བཅས་སྒྲ་གདངས་རིང་པོ་དང་། ཨཻ་ཨཽ་སྒྲ་གདངས་ཤིན་ཏུ་རིང་པོའོ།།

༥ ལེགས་སྦྱར་གྱི་དབྱངས་ཡིག་ལས་བོད་ཀྱི་སྐད་ལ་མི་མཁོ་བའི་ཡི་གེ་དག་གང་ཡིན།

ལན། ཨ་ཨཱ་ཨཱི་ཨཱུ་རྀ་རཱྀ་ལྀ་ལཱྀ་ཨཻ་ཨཽ་ཨཾ་ཨཿ

༦ བོད་ཀྱི་དབྱངས་གསལ་གཉིས་ལ་སྐྱེ་གནས་བྱེ་རྩལ་ཇི་ལྟར་ཡིན་ཕྲིས།།

ལན། ཀ་ཁ་ག་ང་འ་ཧ་ཨ་རྣམས་ཀྱི་སྐྱེ་གནས་མགྲིན་པ། ཙ་ཚ་ཛ་ཉ་ཙ་ཚ་ཛ་ཞ་ཡ་ཤ་ཨ་ཨི་ཨོ་རྣམས་ཀྱི་སྐྱེ་གནས་རྐན། ཏ་ཐ་ད་ན་ཟ་ལ་ས་རྣམས་ཀྱི་སྐྱེ་གནས་སོ། པ་ཕ་བ་མ་ཝ་ཨུ་ཨོ་རྣམས་ཀྱི་སྐྱེ་གནས་མཆུ། ར་ནི་སྤྱི་བོ་སྟེ་ལྕེ་རྩེའི་ཉེ་འདབས་སོ།།

གསུམ། བརྩེགས་ཡིག་གི་སྐོར།

༡ བརྩེགས་མའི་ཡི་གེ་ལ་དབྱེ་ན་དུ་ཡོད་ཕྲིས།

ལན། ཉིས་བརྩེགས་ཅན་དང་གསུམ་བརྩེགས་ཅན་ཞེས་དབྱེ་བ་གཉིས་སོ།།

༢ ཉིས་བརྩེགས་ཅན་ནམ་མགོ་ཅན་གྱི་ཡི་གེ་ལ་དབྱེ་ན་དུ་ཡོད།

ལན། གསུམ་ཡོད་དེ། ར་མགོ་དང་། ལ་མགོ་དང་། ས་མགོའོ།།

༣ ར་མགོ་ཐོབ་པའི་ཡི་གེ་དུ་ཡོད་རེ་རེ་ནས་ཐྲིས།

ལན། བཅུ་གཉིས་ཡོད་དེ། རྐ་རྒ་རྔ་རྗ་རྙ་རྟ་རྡ་རྣ་རྦ་རྨ་རྩ་རྫ།

༤ ལ་མགོ་ཐོབ་པའི་ཡི་གེ་དུ་ཡོད་རེ་རེ་ནས་ཐྲིས།

ལན། བཅུ་ཡོད་དེ། ལྐ་ལྒ་ལྔ་ལྕ་ལྗ་ལྟ་ལྡ་ལྤ་ལྦ་ལྷ།

༥ ས་མགོ་ཐོབ་པའི་ཡི་གེ་དུ་ཡོད་རེ་རེ་ནས་ཐྲིས།

ལན། བཅུ་གཅིག་ཡོད་དེ། སྐ་སྒ་སྔ་སྙ་སྟ་སྡ་སྣ་སྤ་སྦ་སྨ་སྩ།

༦ ཅི་ཞིག་ལ་གསུམ་བརྩེགས་ཅན་གྱི་ཡི་གེ་ཟེར།

ལན། མིང་གཞིའི་ཡི་གེ་ལ་མགོ་འདོགས་གཉིས་ཀ་ཡོད་པ་སྟེ་མིང་གཞི་དང་། མགོ་ཅན། འདོགས་ཅན་བཅས་གསུམ་བརྩེགས་ཡིན་པས་སོ། །

༧ ར་མགོ་ཡ་བཏགས་ཐོབ་པའི་ཡི་གེ་དུ་ཡོད་རེ་རེ་ནས་ཐྲིས།

ལན། གསུམ་ཡོད་དེ། རྐྱ་རྒྱ་རྨྱ།

༨ ས་མགོ་ཡ་བཏགས་ཐོབ་པའི་ཡི་གེ་དུ་ཡོད་རེ་རེ་ནས་ཐྲིས།

ལན། ལྔ་ཡོད་དེ། སྐྱ་སྒྱ་སྤྱ་སྦྱ་སྨྱ།

༩ ས་མགོ་ར་བཏགས་ཐོབ་པའི་ཡི་གེ་དུ་ཡོད་རེ་རེ་ནས་ཐྲིས།

ལན། དྲུག་ཡོད་དེ། སྐྲ་སྒྲ་སྣྲ་སྤྲ་སྦྲ་སྨྲ།

༡༠ བོད་ཀྱི་བརྡ་ལ་མཁོ་བའི་ཁ་སྐོང་གྱི་ཡི་གེ་གཅིག་དེ་གང་ཡིན།

ལན། ཧྥ་ཡིག་ཡིན།

བཞི། འདོགས་ཅན་གྱི་སྐོར།

༡ འདོགས་ཅན་གྱི་ཡི་གེ་ལ་དབྱེ་ན་དུ་ཡོད།

ལན། བཞི་ཡོད་དེ། ཡ་བཏགས། ར་བཏགས། ལ་བཏགས། ཝ་ཟུར།

༢ ཡ་བཏགས་ཐོབ་པའི་ཡི་གེ་དུ་ཡོད་རེ་རེ་ནས་ཐྲིས།

ལན། བདུན་ཡོད་དེ། ཀྱ་ཁྱ་གྱ་པྱ་ཕྱ་བྱ་མྱ།

༣ ར་བཏགས་ཐོབ་པའི་ཡི་གེ་དུ་ཡོད་རེ་རེ་ནས་ཕྲིས།

ལན། བཅུ་གསུམ་ཡོད་དེ། ཀྲ་ཁྲ་གྲ་ཏྲ་ཐྲ་དྲ་ནྲ་པྲ་ཕྲ་བྲ་མྲ་སྲ་ཧྲ།

༤ ལ་བཏགས་ཐོབ་པའི་ཡི་གེ་དུ་ཡོད་རེ་རེ་ནས་ཕྲིས།

ལན། དྲུག་ཡོད་དེ། ཀླ་གླ་བླ་ཟླ་རླ་སླ།

༥ ཝ་བཏགས་ལ་དབྱེ་ན་དུ་ཡོད་རེ་རེ་ནས་ཕྲིས།

ལན། བཅོ་བརྒྱད་ཡོད་དེ། ཀྭ་ཁྭ་གྭ་ཅྭ་ཉྭ་ཏྭ་དྭ་ཕྱྭ་གྲྭ་ཙྭ་ཚྭ་ཞྭ་ཟྭ་རྭ་ལྭ་ཤྭ་སྭ་ཧྭ།

ལྔ། རྗེས་འཇུག་དང་ཡང་འཇུག་གི་སྐོར།

༡ གསལ་བྱེད་སུམ་ཅུ་ལས་ཡི་གེ་རྣམས་ཀྱི་རྗེས་སུ་འཇུག་པའི་ཡི་གེ་དུ་ཡོད་རེ་རེ་ནས་ཕྲིས།

ལན། བཅུ་ཡོད་དེ། ག་ང་ད་ན་བ་མ་འ་ར་ལ་ས།

༢ རྗེས་འཇུག་གི་ཡི་གེ་རྣམས་མིང་གཞིའི་ཡི་གེ་ཀུན་གྱི་རྗེས་སུ་འཇུག་པས་ཞེ་ཁྲབ།

ལན། ཁྲབ་བོ། །

༣ གསལ་བྱེད་སུམ་ཅུ་ལས་སྔོན་རྗེས་གང་དུའང་མི་འཇུག་པའི་མིང་གཞི་རྐྱང་པ་ཉི་ཤུ་གང་ཡིན།

ལན། ཀ་ཁ་ཅ་ཆ་ཉ་ཏ་ཐ་པ་ཕ་ཙ་ཚ་ཛ་ཝ་ཞ་ཟ་ཡ་ཤ་ས་ཧ་ཨ།

༤ ཡང་འཇུག་ཅེས་པའི་གོ་དོན་ཅི་ཡིན།

ལན། རྗེས་འཇུག་གི་རྗེས་སུ་འཇུག་པས་ཡང་འཇུག་གོ།

༥ ཡང་འཇུག་ཡི་གེ་དུ་ཡོད་དང་འཇུག་ཚུལ་ཇི་ལྟར་ཡིན།

ལན། ཡང་འཇུག་ད་དང་ས་གཉིས་ལས་ད་ནི་ན་ར་ལ་གསུམ་གྱི་རྗེས་སུ་འཇུག་པ་དང་ས་ནི་ག་ང་བ་མ་བཞིའི་རྗེས་སུ་འཇུག་གོ།

དྲུག སྔོན་འཇུག་གི་སྐོར།

༡ སྔོན་འཇུག་ཅེས་པའི་གོ་དོན་ཅི་ཡིན་ཕྲིས།

ལན། རང་རང་གི་འཇུག་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའི་མིང་གཞི་ཡི་གེ་རྣམས་ཀྱི་སྔོན་དུ་འཇུག་པས་སོ།།

༢ སྔོན་འཇུག་གི་ཡི་གེ་ལ་དབྱེ་ན་དུ་ཡོད་རེ་རེ་ནས་ཕྲིས།

ལན། ལྔ་ཡོད་དེ། ག་ད་བ་མ་འ།

此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com