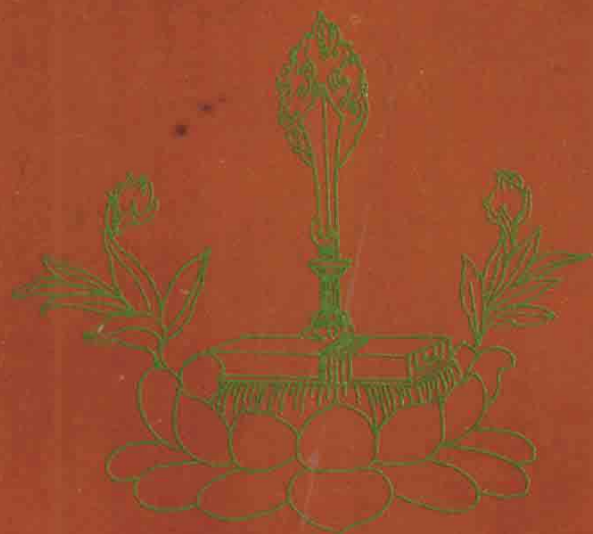

བཅ་སྒྲོང་དོན་འགྲུལ་ལ

ཐབ་གནད་ཀྱི་གསལ་ལ

དོན་མི་གཞི་རྒྱ་སྒྲིལ་སྒྲིལ་བཅུ་མཁ

ཀན་སྒྲོང་མི་རིགས་དཔེ་སྒྲིལ་ཁང་།

༡༡ ། །པོད་ཀྱི་བར་སྒྲོད་རིག་པའི་དོན་
འགེལ་སྟོགས་བསྐྱེགས།

དོར་ཞི་གདོང་རྒྱག་སྟེམས་སྒྲོས་བཅམས།

ཀན་མུའུ་མི་རིགས་དཔེ་སྟུན་ཁང་གིས་བསྐྱུན།

ཚུམ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་བ། ཉ་མགྱོན་འཛོ།
མཇུན་ཤོག་མཛེས་རིས། གྲང་བའེ་གྲང་།
མཇུན་ཤོག་གཟིགས་བྱང་། རོར་ཞི་གདོང་བྱག་སྒྲེམས་སྒྲ།

༦༩། །འོད་ཀྱི་བར་སྒྲུང་རིག་པའི་དོན་འབྲེལ་ཕྱགས་བསྒྲིགས།

དོར་ཞི་གདོང་བྱག་སྒྲེམས་སྒྲེས་བཅམས།

ཀན་སུའུ་མི་རིགས་དཔེ་སྐྱོན་ཁང་གིས་པར་བྱ་བསྐྱུན།

མཚོ་སྒྲོན་ཞིང་ཆེན་ཞིན་ཏུ་དཔེ་ཁང་གིས་བཀྲམ།

མཚོ་སྒྲོན་ཞིང་ཆེན་ཞིན་ཏུ་པར་ཁང་གིས་དཔར།

དེབ་ཚད། ཉོ་སྤྲོས 787×1092 1/32 དཔར་ཤོག 12.5 ཡིག་གྲངས་ཁྲི 18

1999 ལོའི་ཟླ 7 པར་པར་གཞི་གཉིས་པ་བསྒྲིགས།

1999 ལོའི་ཟླ 7 པར་པར་ཐངས་དང་པོ་དཔར།

དཔར་གྲངས། 1—3,500

ISBN7—5421—0673—2/H • 38 རིན་གོང་། སྒྲར 16.00

责任编辑:旦知草
封面设计:张卫疆
封面题字:多 识

藏语语法深义明释

多 识 著

甘肃民族出版社出版

730000 兰州市滨河东路 290 号

青海省新华书店发行

青海新华印刷厂印刷

开本:787×1092 毫米 1/32 印张:12.5 插页 2 字数 180 千

1987 年 12 月第 1 版

1999 年 7 月第 2 版 1999 年 7 月第 1 次印刷

印数:1—3,500

ISBN7—5421—0673—2/H·38(民文)定价:16.00 元

(图书若有破损,缺页可随时与本社联系)

དཔེ་སྒྲུབ་གསལ་བཤད།

《བར་སྒྲོང་རིག་པའི་དོན་འགྲེལ་སྒྲུགས་བསྒྲིགས་》ཞེས་བྱ་བའི་དེབ་.....
འདིར་རྒྱབ་བྱང་མི་རིགས་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའི་བོད་ཡིག་དགེ་ཆུན་དོར་ཞི་གདོན་.....
དྲུག་སྒྲེམས་སྒྲོས་བཅམས་པའི་ཆུ་དབྱེ་བཤད་པ། ཆོག་ཕྱད་བཤད་པ། བྱ་ཆོག་
ཆུ་གཞུག་ བྱ་ཆོག་འཇུག་ཚུལ་གྱི་སྒྲུབ་ཆོག་རྟགས་འཇུག་དབྱེད་པ་བཅས་
བཀོད་ཡོད་ལ། བྱ་གཉིས་ལོ་ནས་བཟུང་གོང་གསལ་ཚུལ་ཡིག་སྐར་《མཆོ་སྒྲུབ་
སློབ་གསུང་》ཞིང་དུ་སྒྲུབ་རིམ་པར་སྒྲུབ་འགོད་བྱས་རྗེས་ཀྱི་སྒྲུབ་དང་མཆོ་སྒྲུབ་.....
སྒྲུབ་ཀྱི་བོད་ཡིག་སློབ་གྲྭ་ཆེ་འབྲིང་གི་དགེ་དགེ་སྒྲུག་དང་། བོད་ཡིག་གི་
ལས་བྱེད་མང་པོས་སྒྲུགས་བསྒྲིགས་དཔར་འཁོད་བཟུང་དགོས་པའི་བསམ་འཆར་
བཀོད་པ་དང་འབྲེལ། སྒྲིག་མཁན་མང་མང་གི་རེ་འདོད་སྐར་བྱེད། ད་ལམ་
ཚུལ་པ་པོ་རང་ཉིད་ནས་འོར་ལྷོས་དང་བསྐྱར་བཅས་རགས་ཅམ་བྱས་རྗེས་འདི་
ག་དཔེ་སྒྲུབ་ཁང་གིས་དཔར་འདེབས་བྱས་པ་ཡིན།

《བར་སྒྲོང་དོན་འགྲེལ་》འདིའི་སྒྲུབ་མིན་གྱི་བྱུང་ཆས་ནི།

དང་པོ། ལྷ་ཚུལ་གསར་བ་མང་ཞིང་ཞིབ་ཆ་ཆེ་བ་ཞི། བར་སྒྲོང་གཞུང་གི་
གནད་ཆུང་སྒྲུབ་དབྱེ་ཞིབ་དང་གསལ་བཤད་བྱས་པ་སྒྲུབ་རྟགས་ཆ་འགྲེལ་གྱི་འབྲུ་.....
སྒྲུབ་དང་། སྒྲུབ་གྱི་བཤད་སྒྲུབ་སྒྲུང་བ་ཅམ་མིན་པར། སྐད་ཡིག་གི་ཆས་ཉིད་
གྱི་གནད་ལ་གཞིགས་ནས་གོ་བདེའི་སྒྲུགས་སྒྲུབ་གསེད་འགྲོལ་དང་དབྱེ་ཞིབ་བྱས་.....

ཡོད་ལ། དཔེར་ན། རྣམ་དབྱེ་ལ། རྟེན་གྱི་ཡི་གེ་རིགས་མཐུན་ཚུགས་བསྟུན་གྱིས་
བཞི་དང་། རྟེན་རྟེན་པའི་བྱེད་ལས་ཀྱི་ཆ་ནས་སྤྱི་དབྱེ་བ་བཅུ་གཉིས་དང་།
བྱེ་བྲག་གི་དབྱེ་བ་ཞེ་ལྟ་བུ་ཞིང་།

བྱ་ཆོག་རྣམ་གཞག་ཏུ། བྱེད་པ་པོ་གཞན་འབྲེལ་ཡིན་མིན་གྱི་བྱ་ཆོག་
རིགས་གཉིས་ཀྱི་རྟེན་གྱི་བྱེད་པར་དང་། སྤྲེལ་ཡིག་གཟུགས་ཀྱི་བྱེད་པར་གྱི་
བྱེད་པར། བྱ་བྱེད་ལས་གསུམ་གྱི་རྣམ་གཞག་གྱི་ཕྱ་ཞིབ་ཀྱི་བྱེད་པར། རུས་
ཀྱི་རྣམ་གཞག་ལ། བརྗོད་བྱ་རྟེན་གྱི་རུས་གསུམ། རྗོད་བྱེད་ཆོག་གི་རུས་གསུམ།
བྱ་བ་བྱེད་པའི་རུས་ཀྱི་རུས་གསུམ། བྱེད་པ་པོ་གཞན་འབྲེལ་བྱ་ཆོག་གི་རུས་
གསུམ། བྱེད་པ་པོ་གཞན་དང་མ་འབྲེལ་བའི་བྱ་ཆོག་གི་རུས་གསུམ་བཅས་ཀྱི་
དབྱེ་བ་དང་བྱེད་པར། བརྗོད་བྱ་རྟེན་གྱི་རུས་གསུམ་ལ། འདས་པའི་དབྱེ་བ་ལྟ་
ད་ལྟ་བའི་བཞི། མ་འོངས་པའི་གསུམ་སྟེ། རྣམ་གསལ་གྱི་དབྱེ་བ་བཅུ་གཉིས།
རུས་ཀྱི་སྟེང་གི་རུས་གསུམ་ལ། འདས་པའི་རུས་ཀྱི་བྱ་བ་འདས་པ། འདས་
པའི་རུས་ཀྱི་བྱ་བ་ད་ལྟ་བ་ལོགས་རུས་གསུམ་རུས་དབྱེད་དབྱེ་བ་དང་། བྱེད་ཆོག་
རུས་གསུམ་ག་ལ་འཇུག་ཚུལ། བྱ་ཆོག་རུས་གསུམ་ག་ལ་འཇུག་ཚུལ། བྱ་ཆོག་ཡིན་
མིན་དང་བྱ་བ་རྟེན་མི་རྟེན་གྱི་བྱེད་པར་ལོགས་དང་། བྱ་ཆོག་གྲུབ་ཚུལ་ལ།
མིང་གཞིའི་གྲུབ་ཚུལ། དབྱངས་ཀྱི་གྲུབ་ཚུལ། རྟེན་འཇུག་གི་གྲུབ་ཚུལ། རྟེན་
འཇུག་དང་ཡང་འཇུག་གི་གྲུབ་ཚུལ་ལོགས་སྐྱོད་སྐྱོད་པར་བྱེ་ཡོད་དོ། །

གཉིས་པ། གཞུང་ལྷགས་ལྷག་ཡིན་དང་སྤྱར་བ་སྟེ། བརྗོད་བྱེད་ཀྱི་གཞུང་
འདིར་མགོ་མཇུག་བར་གསུམ་ཀྱི་ཏུ་ལག་ཡིན་ཚུགས་ལ་གཞིགས་ཆེར་བྱས་ནས་
ལག་ཡིན་སྟེང་གི་མཐུན་མཐུན་བྱེ་བྱེད་ཞིང་། ལྷག་པར་བྱ་ཆོག་ལ་ལག་ཡིན་རྣམ་

གཞག་ལེའུ་གཅིག་ཕྱེ་ནས། ཁྱེད་ཀྱི་མཁས་པའི་གསུང་ཚམ་དུ་བྱ་ཆོག་ཅི་
 ལྟར་སྒྱུར་བའི་ཚུལ་ལ་བརྟགས་གཞིགས་བྱས་ནས། སྒྱུར་ཚུལ་ཁྱབ་ཆེ་བའི་རིགས་
 སྒྱགས་བསྐྱམས་བྱས་པ། དཔེར་ན། འདས་ཆོག་འཇུག་ཚུལ་བཙུག་ཀྱིས། ད་ལྟ་
 བའམ་བྱེད་ཆོག་འཇུག་ཚུལ་བཙུག་པའི། མ་འོང་བའམ་བྱ་ཆོག་འཇུག་ཚུལ་བཙུག་
 སྐལ་ཆོག་འཇུག་ཚུལ་ལྟ་སྟེ། བྱ་ཆོག་འཇུག་ཚུལ་ལག་ལེན་སྟེང་གི་དབྱེ་བ་ཞི་
 གཅིག་ཕྱེ་ཡོད་ངོ། །

མདོར་ན་བརྩ་སྒྱུར་དོན་འགྲེལ་འདི་ཁ་གསལ་ཞིང་གོ་བདེ་བ། སུམ་
 ཉགས་གཞུང་གི་གོ་བ་དང་ལག་ལེན་ལ་ཕན་ཐོགས་མི་ཉུང་བས། བོད་ཡིག་
 སློབ་ལྷ་ཆེ་འབྲིང་གི་ཁྱིད་གཞི་དང་། གསར་སློབ་ནམས་ཀྱི་རང་སྒྱུར་གི་སློབ་
 དེབ་བྱེད་ཆོག་ཅིང་བོད་ཀྱི་བརྩ་སྒྱུར་གཞུང་ལུགས་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་མཁན་ནམས་
 ཀྱི་འདུ་ལྷན་ལྟེ་ཡིག་ཆ་བྱེད་ཀྱང་ངོ། །

ལར་དཔེ་དེབ་འདི་ནི་དེ་འདྲའི་དགེ་མཚན་དང་ལྡན་པ་ཞིག་ཡིན་ནའང་།
 འོན་ཏེ་ང་ཚོ་ཡོན་ཚད་དམའ་ཞིང་ལྷ་རྒྱ་རྒྱུད་བའི་དབང་གིས་དཔེ་སྒྲིག་སོགས་……
 གང་ཅིའི་ཐད་ལ་ནོར་འཁྲུལ་ཅི་རིགས་འབྱུང་སྟེད་པས། མཁྱེན་ལྡན་དག་གི་
 སྨྱན་སྦྲར་བཤགས་འབུལ་བྱས་པ་ལགས་སོ། །

ཀན་སྤུ་མི་རིགས་དཔེ་སྒྲིག་ཁང་གིས།

བསྐྱར་དཔར་གྱི་གསལ་བཤད།

བརྩོན་དོན་འགྲེལ་སྟགས་བསྟགས་འདི་ནི་སྤྱི་ལོ་ཆིག་སྟང་དགུ་བརྒྱ་ཡུ་
བརྩན་ལོ་ལ་ལྷགས་དཔར་རུ་བཏབ་ཅིང་། དགུ་བརྒྱ་ཐམ་པའི་ལོ་ལ་བསྐྱར་
དཔར་བྱས། ལྷགས་དཔར་ནི་བོད་གྱི་ཤིང་དཔར་ལྟར་ནམ་མཁོ་རུས་དཔར་
བྱབ་པ་ལྟ་བུའི་སྟབས་བདེ་ཞིག་མིན་ལ། ཉེ་ཆར་ལོ་རུ་མའི་རིང་འདིར་དབུས་
གཙང་དང་ཁམས་དང་རྩ་བ་སྟགས་སྟགས་ནས་དཔེ་ཆ་འདི་ཡོད་མེད་གྱི་
ཅར་གཙང་མཁན་བྱང་བ་དང་། རང་རེའི་རྒྱབ་བྱང་མི་རིགས་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའི་
བོད་ཡིག་སྡེ་ཁག་གི་སློབ་དེབ་རུ་ཡང་མཁོ་བར་འདུག་པས་བསྐྱར་དཔར་ཐེངས་
གསུམ་པ་འདི་འདེབས་དགོས་བྱུང་བ་རེད། བསྐྱར་དཔར་འདིའི་ནང་རྩོན་
འགྲེལ་དཔར་བཏབ་པའི་རྩིས་ནས་བྲིས་པའི་བདག་གཞན་བྱ་བྱེད་ལས་གསུམ་གྱི་
གོ་དོན་དང་དབྱེ་བསྟུ་སྟགས་བཤད་པ་འབྲུལ་སེལ་གཞུང་གི་རྒྱན་བཟང་ཞེས་པ་
དང་། བརྩོན་ཚོད་ལན་མི་ཤེས་ཀྱི་མ་འབྲུད་པའི་རིགས་འབྲུལ་བརྩད་ཅིའི་རྒྱ་
རྒྱུན་ཞེས་པའི་ཚོམ་གཉིས་ཁ་སྟོན་བྱས་ཡོད་ལ། སྤྱི་མ་ནི་བྱ་བྱེད་ལས་གསུམ་གྱི་
གོ་དོན་རབ་དབྱེ་སྟགས་ལ་ཉོག་བཤད་གྱི་བྲ་སྟང་འབྲུགས་པའི་ཚོམ་དེབ་ཁ་ཤས་
བྱང་བས། དེ་དག་གི་འབྲུལ་སེལ་རུ་དམིགས་ནས་བྲིས་པ་ཡིན་ལ། བྱི་མ་ནི་
དོན་འགྲེལ་གྱི་བཤད་ཚུལ་ཁ་ཤས་ལ་ཚོད་ཡིག་བྱང་བས་དེའི་ལན་རུ་བྲིས་པ་ཡིན།
དེ་ཡང་མིང་ཆིག་གི་རྣམ་བཞག་གཏན་ལ་འབེབས་པའི་བརྩོན་རིག་གནས་ནི།

རིག་གནས་གང་བསྐྱབས་ཀྱང་སྔོན་འགྲོ་མེད་ཏུ་མི་རུང་བའི་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེ་.....
 བའི་རྒྱང་གཞིའི་རིག་གནས་ཤིག་ཡིན་ཡང་། དངོས་གནས་བཤད་ན་བོད་ཡིག་
 གི་བརྗོད་སྒྲིབ་རིག་གནས་སྔོན་ཆད་ས་བོན་ཅམ་ལས་གཞུང་ཆ་ཆར་ཁ་གསལ་ཞིག་
 མེད་ལ། ལྷ་ས་ཆེན་པོར་གཞུང་ཆེན་པོར་སྤྱངས་པའི་དགེ་བཤེས་ཆམས་ནི་བརྗོད་
 སྒྲིབ་ཀྱི་གོ་བ་ལས་ཆེར་གཞུང་ཆེན་པོར་དཔེ་སྟོན་བྱས་པ་ལས་བྱུང་བ་ཡིན་ལ།
 ལྷ་ས་རྟགས་བྲིད་ཀྱང་ཞར་ཞོར་ལ་རུང་བའི་བྲིད་པ་ལས་ནན་ཏན་ཏུ་སྤྱང་སྟོན་.....
 མེད། རིག་གནས་པ་ཆམས་དཔེ་བྲིད་བྱས་ཀྱང་བྲིད་རྒྱན་འཛིན་པ་ཅམ་ལས་
 རྩོད་པས་བརྗོད་ཤིང་གཙོ་བོ་རྒྱ་མེད་པས། དབུ་པར་སྟགས་ཀྱི་གཞུང་ལྷ་ས་སྤྱི་བོ་
 རིག་པས་གནད་ལ་ཐེབས་པའི་ལྷན་ཐར་ཞིག་མ་ཆོད་པར་སྤྱང་ལ། དེའི་སྟབས་
 ཀྱིས་ལྷ་ས་རྟགས་ནི་མཐའ་ཆོད་པ་ཞིག་ཤེས་དཀའ་ཞེས་མཁས་པའི་གསུངས་རྒྱན་
 ཡོད་ལ། སྐད་ཡིག་རུང་བའི་ཤེས་ནས་གཞུང་ཆོས་འདོད་པ་ལས་ཆེར་ཞིག་ལྷ་ས་
 རྟགས་གལ་ཆེ་བ་དང་། ཤེས་དཀའ་བ་ཅམ་ཡང་ཤེས་དཀའ་བར་སྤྱང་རོ།
 དེ་ཡང་དེར་སངས་ཀྱི་སྟོན་གསར་བ་ཆམས་སུ་བོད་སྐད་མི་ཤེས་པའི་མི་རིགས་.....
 གཞན་པ་དང་། རང་རིགས་ཀྱི་གསར་སྟོན་ཆམས་ལ་ཤིན་ཏུ་རགས་ཆེ་བའི་རྩ་
 འགྲེལ་ཡང་འགྲེལ་སྟགས་ཀྱི་སྟེང་ནས་བརྗོད་སྒྲིབ་ཀྱི་གོ་བ་ཆགས་པ་དང་།
 ལག་ལེན་ལ་ཐེབས་དཀའ་བས། ང་རང་རྒྱུ་རྟལ་འབྱེད་རིམ་དགེ་ཆན་སྟོན་
 གུའི་སྟམ་རྟགས་ཀྱི་དགེ་ཆན་བྱེད་པའི་སྐབས་ནས་བོད་ཀྱི་བརྗོད་སྒྲིབ་རིག་པ་འདི་
 ཁ་གསལ་གོ་བདེ་ཞིག་ཏུ་མ་བཟང་ན། སྟོན་གུའི་དཔེ་བྲིད་ལ་ཕན་སྟགས་དཀའ་
 ལྷ་ས་ཞིང་། དེ་ནས་སྟོན་མ་ཆམས་ལ་དཔེ་བྲིད་བྱེད་ཞོར་རྒྱ་ཡིག་དང་རྒྱ་སེར་གྱི་
 ཡིག་རིག་ཏུ་མའི་བརྗོད་སྒྲིབ་སྟགས་ལ་སྤྱངས་པ་དང་། དེ་དག་གི་རིགས་ལམ་དེ་

བོད་ཀྱི་བརྟུ་སྐྱོད་ལུགས་དང་སྐྱུར་ནས་རྟོག་ཞིབ་བྱེད་པ་དང་། ཚེན་རིག་
 གི་བརྟུ་སྐྱོད་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་ལུགས་ལྟར་སྐྱུར་ཉུགས་མ་ཡིན་པའི་སྐྱོན་གྱི་མཁས་
 པའི་གསུང་ཚུལ་ནང་གི་མིང་ཚིག་ནམ་དུའུ་ཆོག་སྐྱུར་སྐྱངས་སོགས་ལ་དབྱད་
 པ་གཏོང་བ་སོགས་པལ་ཆེར་ལོ་སྐྱུར་ཅུ་ལྟག་གི་རིང་ལ་འབད་བཙོན་བྱས་ཤིང་.....
 ཟིན་བྲིས་བཏབ་པ་དེ་ལེ་ཚེན་ལེ་ཚེན་བྱས་ནས་མཚོ་སྐྱོན་སྐྱོབ་གསའི་རུས་དེབ་རུ་
 འཁོད་ཅིང་། བྱིས་སྐུ་དེ་དག་སྐྱོགས་བསྐྱིགས་བྱས་ནས་དཔར་རུ་བཏབ་པ་ཡིན།
 ཁོ་པོའི་བརྟུ་སྐྱོད་དོན་འགེལ་འདི་བོད་ཀྱི་བརྟུ་སྐྱོད་རིག་གཞུང་ཚེན་རིག་གི་ལམ་
 རུ་བྱངས་པའི་ཤིང་རྟ་དང་པོ་དང་། གསར་བསྐྱུན་སྐྱབས་ཆེན་ཡིན་ཞེས་
 བཟུགས་བརྟུ་སྐྱོད་མཁས་ཡོད་ལ། སྐྱོན་གྱི་སྐྱུ་རྒྱུན་གཞུང་ལུགས་དང་མི་
 མཐུན་པའི་གསར་བཤད་ཕྱ་མེན་སོ་ནམ་རུ་མཐོང་ནས་དགག་པ་གཏོང་མཁན་.....
 ཡང་ཡོད་མོད། ཁོ་པོ་ནི། བརྟུ་སྐྱོད་པས་དགའ་བར་མི་བྱེད་ཅིང་། ཁྱེད་པས་མི་
 དགར་མི་བྱེད་དོ། ཁྱེད་རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་ཀྱི་ལེགས་ཉེས་ནི་དངོས་པོའི་
 གནས་ཚུལ་དང་མཐུན་མི་མཐུན་གྱི་སྤྱོད་ནས་བྱེ་བ་ཡིན་པས། བོད་ཡིག་བརྟུ་
 སྐྱོད་ཀྱི་དཔེ་བྲིད་གནང་བའི་དགོ་ཆན་ནམ་པ་དང་། བོད་ཡིག་འབྲི་ཚུལ་བྱེད་
 པའི་མཁས་པ། ན་གཞོན་སྐྱོབ་གཉེར་བ་ནམས་ཀྱིས་བོད་ཡིག་གི་བརྟུ་སྐྱོད་གོ་བ་
 དང་ཡི་གེའི་བྱ་བའི་ལག་ལེན་ལ་སྐྱུར་ནས་བཟུས་ན་བདེན་རྒྱུན་ལེགས་ཉེས་ཀྱི་.....
 གསལ་ཁ་དོད་པར་འགྱུར་བས། ལེགས་ན་བེད་སྐྱོད་བྱེད་པ་དང་། ཉེས་ན་ཤོག་
 ལུང་གྱི་ཁྱོད་རུ་གཤེགས་གསལ་བྱེད་པར་རིགས་སོ།།

ཞེས་༡༩༩༥ལོའི་ཟླ༥པའི་ཆེས་༡༥ལ་དོར་ཞི་གདོང་རྒྱག་སྒྲིམས་སྒྲོས་རུབ་
 བྱང་མི་རིགས་སྐྱོབ་གྲ་ཆེན་མོ་ནས་བྲིས།

དཀར་ ཆག

ཐོད་གྱི་བར་སྤྱོད་རིག་པའི་གཞུང་ལས་ཆམ་དབྱེ་
བཤད་པ་སྒྲོ་སྒྲོ་འབྱེད་པའི་ལྷ་མིག

- དང་པོ། ཆམ་དབྱེ་སྒྱུར་བཤད་པ། (1)
- གཉིས་པ། ཆམ་དབྱེའི་སྒྱི་དང་བྱེ་བྲག་གི་དབྱེ་བ། (5)
- (དང་པོ།) ལ་དོན་གྱི་ཆམ་དབྱེ་བཤད་པ། (5)
1. ལ་དོན་འཇུག་ཚུལ་དངོས་བཤད་པ། (13)
- (1) བྱ་བའི་ཡུལ་ལ་འཇུག་པ། (15)
- (2) བྱ་བའི་དམིགས་ཡུལ་ལ་འཇུག་པ། (18)
- (3) བྱ་བའི་རང་བཞིན་དང་བྱད་པར་སྐྱེས་སྤྱོད་ཕྱིར་འཇུག་པ། ... (19)
- (4) དངོས་པོའི་རྟོག་གནས་ལ་འཇུག་པ། (21)
2. ཞར་བྱང་ལ་དོན་གྱི་ཆམ་དབྱེ་བསྐྱུ་ཚུལ། (22)
- (གཉིས་པ།) འབྲེལ་བའི་ཆམ་དབྱེ། (24)
1. འབྲེལ་སྒྲ་སྒྱུར་ལུགས། (24)
2. འབྲེལ་སྒྲ་ཚིག་སྒྱུར་དུ་འཇུག་པའི་བྱེད་ལས་སྒྱུར་བཤད་པ་དང་། དབྱེ་
 བ་སོ་སོར་བཤད་པ་གཉིས། (26)

(གསུམ་པ།) བྱེད་པའི་རྣམ་དབྱེ། (32)

1. བྱེད་སྐྱེས་ལྷན་པ། (32)

2. བྱེད་པའི་རྣམ་དབྱེའི་གོ་དོན། (33)

3. བྱེད་སྐྱེས་ཆོག་སྦྱར་བྱ་འཇུག་པའི་དབྱེ་བ་སོ་སོར་བཤད་པ། (36)

4. བྱེད་སྐྱེས་རྒྱུ་བཟེགས་དང་བྱ་ཆོག་རྒྱུ་བཟེགས་སྐྱེས་བཤད་
པ། (40)

(བཞི་པ།) རྣམ་ལས་ཀྱི་རྣམ་དབྱེ། (44)

1. གོ་དོན། (44)

2. བྱེད་ལས་ཀྱིས་བྱེ་བའི་འཇུག་ཚུལ་གྱི་དབྱེ་བ་སོ་སོར་བཤད་པ། (45)

(1) རྣམ་ལས་གཉིས་ཐུན་མོང་གི་འཇུག་ཚུལ། (45)

 <1> འབྱུང་བྱུངས་སྟོན་པ། (45)

 <2> རྒྱ་རྒྱེན་སྟོན་པ། (47)

 <3> དངོས་པོའི་བྱུང་བར་སྟོན་པ། (47)

(2) ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་འཇུག་ཚུལ་ལ། (48)

 <1> རྣམ་སྐྱེའི་འཇུག་ཚུལ། (48)

 <2> ལས་སྐྱེའི་འཇུག་ཚུལ། (49)

བོད་ཀྱི་བར་སྤྱོད་རིག་པའི་གཞུང་ལས་ཆོག་པུང་གི་ རྣམ་གཞག་བཤད་པ་གསར་སྒྲིབ་བདེ་ལམ།

དང་པོ། ཆོག་པུང་།	(51)
གཉིས་པ། བཤད་མོ་མའི་འཇུག་ཚུལ།	(61)
1. ལ་སྤྱོད་འཇུག་ཚུལ།	(61)
2. རྣ་སྤྱོད་འཇུག་ཚུལ།	(64)
3. གི་སྤྱོད་ལྷན་དབྱེ་མ་ཡིན་པའི་འཇུག་ཚུལ།	(65)
4. གུང་འང་ཡང་གསུམ་གྱི་འཇུག་ཚུལ།	(65)
5. དེ་ཉེ་ཉེ་གསུམ་གྱི་འཇུག་ཚུལ།	(67)
6. འདི་དེ་གཉིས་ཀྱི་འཇུག་ཚུལ།	(69)
7. རྣ་སྤྱོད་འཇུག་ཚུལ།	(71)
8. དང་སྤྱོད་འཇུག་ཚུལ།	(73)
9. གང་སྤྱོད་ཅི་ཅི་དུ་རྣམ་གྱི་འཇུག་ཚུལ།	(75)
10. བ་པོ་བ་པོ་མ་མོ་ཅན་ལྷན་མཁན་བཅས་འཇུག་ཚུལ།	(77)
11. མ་མི་མིན་མེད་ཀྱི་འཇུག་ཚུལ།	(80)
12. ཅིང་ཞིང་ཤིང་སྤྱོད་ཀྱི་འཇུག་ཚུལ།	(82)
13. གམ་ངམ་སྤྱོད་ཀྱི་འཇུག་ཚུལ།	(86)
14. གོ་ངོ་སྤྱོད་ཀྱི་འཇུག་ཚུལ།	(88)

བོད་ཀྱི་བརྒྱ་ཐེངས་རིག་པའི་གཞུང་ལས་བྱ་ཆོག་གི་
 རྣམ་གཞག་བཤད་པ་ཤེས་བྱའི་རྣམ་འཕང་
 གཙོད་པའི་རིག་པའི་གྲུ་གཟིངས།

ལེའུ་དང་པོ། བྱ་ཆོག་གི་རང་བཞིན་དང་ཁྱད་པར།	(95)
དང་པོ། བྱ་ཆོག་གི་རོ་པོ་སྤྱིར་བཤད་པ།	(95)
གཉིས་པ། གཞན་དང་འབྲེལ་མ་འབྲེལ་གྱི་བྱ་ཆོག་གི་དོན་གཏན་ལ་འབབས་	
པ་དངོས་དང་མཐའ་དབྱེད་པ་གཉིས།	(100)
(དང་པོ།) བྱ་བྱེད་ལས་གསུམ།	(100)
(གཉིས་པ།) གཞན་ལུགས་ཀྱི་འདོད་པ་བསལ་བ།	(117)
གསུམ་པ། རྩས་གསུམ་གྱི་རྣམ་གཞག།	(123)
(དང་པོ།) སྤྱིར་བཏང་གི་རྩས་གསུམ་འདོད་ཚུལ།	(127)
(གཉིས་པ།) རྫོད་བྱེད་ཆོག་གི་འདས་མ་འོངས་ད་ལྟ་གསུམ།	(135)
(གསུམ་པ།) བྱ་བ་བྱེད་པའི་རྩས་ཀྱི་སྤྱིང་གི་འདས་མ་འོངས་ད་ལྟ་གསུམ།	(139)
(བཞི་པ།) བྱེད་པ་པོ་གཞན་འབྲེལ་གྱི་བྱ་བའི་འདས་མ་འོངས་ད་ལྟ་	
གསུམ།	(142)
(ལྔ་པ།) བྱེད་པ་པོ་གཞན་དང་མ་འབྲེལ་བའི་བྱ་བའི་རྩས་གསུམ།	(149)
(དྲུག་པ།) རྩས་མཚན་བྱེད་ཀྱི་ཆོག་ཁྲགས་ཀྱི་དབྱེ་བ།	(152)

བཞི་བ། ཕྱ་བ་སྟོན་མི་སྟོན་གྱི་བྱ་དང་པར་བཤད་པ། (153)

(དང་པོ།) ཚས་ཅན་རྒྱུ་པའི་ཚིག་ (156)

(གཉིས་པ།) ཚས་རྒྱུ་པའི་ཚིག་ (156)

(གསུམ་པ།) ཚས་ཅན་དང་ཚས་རྒྱུ་ཕྱ་བའི་ཐ་སྟོན་གྱི་ཕྱ་བའི་སྟོན་གྱི་དབྱེ་
བ། (156)

ལེན་གཉིས་པ། ཕྱ་ཚིག་གི་སྟོན་གྱི་སྟོན་གྱི་རྣམ་གཞག་ (160)

དང་པོ། བྱེད་པ་པོ་གཞན་དང་འབྲེལ་མ་འབྲེལ་གྱི་ཕྱ་ཚིག་རིགས་གཉིས་
གྱི་སྟོན་གྱི་སྟོན་ (164)

(དང་པོ།) མིང་གཞི་ཐ་དད་པས་དོན་སྤྲོད་སྟེ་བ། (164)

(གཉིས་པ།) མིང་གཞི་གཅིག་ལ་མགོ་ཡོད་མེད་ཀྱིས་དོན་སྤྲོད་སྟེ་བ། ... (170)

(གསུམ་པ།) མིང་གཞི་གཅིག་ལ་སྟོན་འཇུག་ཡོད་མེད་ཀྱི་ཉིང་ནས་དོན་སྤྲོད་
སྟེ་བ། (173)

(བཞི་བ།) རྒྱུ་འཇུག་ཉིང་ནས་དོན་སྤྲོད་སྟེ་བ། (174)

(ལྔ་བ།) སྟོན་གསལ་གྱི་ཕྱ་ཚིག་རིགས་གཉིས་གྱི་སྟོན་གྱི་སྟོན་
བྱེད་པ་པོ་གྱི་ཚིག་ (175)

གཉིས་པ། བྱེད་པ་པོ་གཞན་འབྲེལ་གྱི་རྣམ་གཞག་ཕྱ་ཚིག་གི་སྟོན་
སྟོན་ (183)

(དང་པོ།) བྱེད་པ་པོ་གཞན་འབྲེལ་གྱི་རྣམ་གཞག་ཕྱ་ཚིག་ལ་གཞུགས་
འཇུག་ཡོད་མེད་རིགས་གཉིས་ (183)

(གཉིས་པ།) ཕྱ་ཚིག་སྟོན་བཞག་གི་སྟོན་གྱི་རྣམ་པར་དབྱེ་བ་དང་། རྒྱ་
ཆེ་བའི་རང་བཞིན་གྱི་བསྟོན་སྟོན་གྱི་བཞག་པོ་དང་པོ་གཉིས་ (187)

1. བྱ་ཚིག་གྲུབ་གཞིར་བྱས་པའི་གྲུབ་རྒྱ་སོ་སོའི་ལྟ་སྟངས་བཞག་གི་གྲུབ་ཚུལ་	
རྣམ་པར་དབྱེ་བ།	(188)
(1) མིང་གཞིའི་གྲུབ་ཚུལ།	(188)
(2) དབྱངས་ཀྱི་གྲུབ་ཚུལ།	(194)
(3) རྩོམ་འཁྱག་གི་གྲུབ་ཚུལ།	(201)
(4) རྩིས་འཁྱག་ཡང་འཁྱག་གི་གྲུབ་ཚུལ།	(210)
2. གྲུབ་ཚུལ་སྟེང་གི་བྱུང་ཆེ་བའི་རང་བཞིན་གྱི་བསྐྱེད་སྐྱོང་གི་བཞུགས་པ། ...	(216)
(1) བྱ་ཚིག་གཞུགས་འཁྱར་གྱི་སྤྱིར་བཏང་གི་བྱང་ཆོས།	(216)
(2) མིང་གཞིའི་གཞུགས་འཁྱར་གྱི་བྱང་ཆོས།	(218)
(3) དབྱངས་ཀྱི་ང་རོ་འཁྱག་ཚུལ་གྱི་བྱང་ཆོས།	(224)
(4) རྩོམ་འཁྱག་འཁྱག་ཚུལ་གྱི་བྱང་ཆོས།	(226)
(5) རྩིས་འཁྱག་དང་ཡང་འཁྱག་འཁྱག་ཚུལ་གྱི་བྱང་ཆོས།	(231)
གསུམ་པ། བྱེད་པ་པོ་གཞན་དང་མ་འབྲེལ་བའི་དུས་གསུམ་བྱ་ཚིག་གི་	
སྒྲ་གྲུབ་ཚུལ།	(236)
(དང་པོ།) མིང་གཞི་འཁྱར་ཚུལ།	(241)
(གཉིས་པ།) རྩོམ་འཁྱག་འཁྱར་ཚུལ།	(242)
(གསུམ་པ།) རྩིས་འཁྱག་འཁྱར་ཚུལ།	(243)
1. རྩིས་འཁྱག་ཐ་དད་པར་འཁྱར་ཚུལ།	(243)
2. ཡང་འཁྱག་སྟེང་ནས་བྱང་པར་བྱེ་བ།	(244)
ལེན་གསུམ་པ། བྱ་ཚིག་གི་ལག་ལེན་རྣམ་གཞག་	(247)
དང་པོ། འདས་ཚིག་གི་འཁྱག་ཚུལ།	(249)
གཉིས་པ། ད་ལྟ་བའི་ཚིག་གི་འཁྱག་ཚུལ།	(257)

གསུམ་པ། མ་འོངས་པའི་ཆོག་གི་འཇུག་ཚུལ། (266)

བཞི་པ། སྐུལ་ཆོག་གི་འཇུག་ཚུལ། (273)

བོད་ཀྱི་བརྩ་སྒྲིག་རིག་པའི་གཞུང་ལས་བྱ་ཆོག་གི་
འཇུག་ཚུལ་སྒྲུབ་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་ལག་ལེན་
གནང་བ་སྤྱད།

དང་པོ། འདས་པའི་ཐ་སྐྱད་འཇུག་ཚུལ། (279)

གཉིས་པ། ད་ལྟ་བའི་ཐ་སྐྱད་འཇུག་ཚུལ། (281)

གསུམ་པ། མ་འོངས་པའི་ཐ་སྐྱད་འཇུག་ཚུལ། (283)

རྟགས་འཇུག་གི་གནང་དོན་འགའ་ལ་རགས་
ཅམ་དཔྱད་པ་ནོར་བུ་བསྟུང་བྱེད།

དང་པོ། བྱ་ཆོག་གི་རྣམ་གཞག་ལ་ཅུང་ཟད་དཔྱད་པ། (286)

གཉིས་པ། ཆོག་དོན་དང་དགོངས་འགྲེལ་ཐད་ལ་རགས་ཅམ་དཔྱད་

པ། (291)

བདག་གཞན་བྱ་བྱེད་ལས་གསུམ་གྱི་གོ་དོན་དང་དབྱེ་བསྟུ་སྒྲུབ་