

ཨ། འད་མྱོང་
གཞུང་ལྷགས་མྱོ་ལྷན་
རག་གི་བཏུང་མི།

སྟན་བཟང་པ་ཀུན་བཟང་རྒྱལ་གྱིས་བཙམས།

༡༡། ། བད་སྒྲོད་པའི་གཞུང་ལུགས་ཀྱི་དོན་
གསལ་བར་བཤད་པ་སྒྲོ་ལྡན་ངག་གི་
བདུད་ཅི་ཞེས་བྱ་བ།

ཡུང་གོའི་ཁོད་རིག་པ་དཔེ་སྒྲན་ཁང་།

དཔེ་མཛོད་འགན་འཁུར་བ། འཇིགས་མེད་བསམ་གྲུབ།
མདུན་ཤོག་རྩམ་འགྲེང་བ། ལིས་ཅན་བླུང་།

༩༩ །བརྟུང་མེད་གཞུང་ཡུལ་སྐོ་ལྷན་རག་གི་བཟུང་ཅི།

སྟན་བཟང་པ་ཀུན་བཟང་རྒྱལ་གྱིས་བཙམས།

*

ཀྲུང་གོའི་པོད་རིག་པ་དཔེ་སྟན་ཁང་གིས་བསྟན་ཏེ་བཀྲམ།

པེ་ཅིན་ཉུག་ཅན་ཅི་ཤིན་པར་ཁང་གིས་པར་བཏབ།

༢༠༠༥ལོའི་ཟླ་༡པར་པར་གཞི་དང་པོ་བསྐྱེདས།

༢༠༠༥ལོའི་ཟླ་༡པར་པར་ཐངས་དང་པོ་བཏབ།

ISBN 978 - 7 - 80057 - 969 - 1/H • 10

རིན་གོང་སྒྲར། 15.00

责任编辑:吉美桑珠

封面设计:李建雄

图书在版编目(CIP)数据

藏语语法通论:藏文/更藏加著.

—北京:中国藏学出版社,2008.1

ISBN 978—7—80057—969—1

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

中国版本图书馆CIP数据字核字(2007)第168366号

藏语语法通论
(藏文)

更藏加 著

中国藏学出版社出版发行

北京牛山世兴印刷厂印刷

开本:850×1168 1/32

印张:11 印数:2000册

2008年1月第1版第1次印刷

ISBN 978—7—80057—969—1/H·10

定价:15.00元

༡༡། ། ལུང་སྟོན་པ་རྩ་བ་སྤུམ་ཅུ་བ།

༡༡། ། རྒྱ་གར་སྐད་དུ། ལྷ་ཀ་ར་ཏ་ལྷ་ལ་ཏྲི་ཤད་རྒྱ་མ། བོད་སྐད་
དུ། ལུང་སྟོན་པ་རྩ་བ་སྤུམ་ཅུ་བ་ཞེས་བྱ་བ། རག་གི་དབང་ལྷག་འཇམ་པའི་
དབྱངས་ལ་ལྷག་འཇམ་ལོ། །

གང་ལ་ཡོན་ཏན་མཆོག་མངའ་བའི། ། དཀོན་ཙག་དེ་ལ་ལྷག་འཇམ་
ལོ། ། གང་གིས་སྐྱེད་བྱངས་ཀུན་གསུངས་པའི། ། འཇམ་པའི་དབྱངས་ལ་
ལྷག་འཇམ་ལོ། ། གང་གིས་མིང་གཞི་སྟོན་གསུངས་པ། ། རྟག་ཞི་བ་ལ་
ལྷག་འཇམ་ལོ། ། ཟླ་བ་སྦྱར་ལེགས་མཛད་མཁས་རྣམས་དང་། ། ལྷ་མ་ལ་
ཡང་ལྷག་འཇམ་ལ་ནས། ། བསྐྱབ་པ་ཀུན་གྱི་གཞི་འཛིན་ཅིང་། ། དེ་གཟུང་
སྤྱབ་རྣམས་གྱི་རྒྱ། ། མིང་ཆོག་རྫོང་པ་ཀུན་གྱི་གཞི། ། དེ་གཞི་སྦྱར་བ་
བཤད་པར་བྱ། ། དེ་གཞི་སྦྱར་ལྷ་ལྷི་གཞིས། ། ལྷ་ལྷི་གསལ་བྱེད་ཡི་ཤོགས་
བཞི། ། ལྷ་ལྷི་སྤུམ་ཅུ་བམ་པ་ལོ། ། དེ་ལ་རྩེས་འཇུག་བཅུ་ཡིན་ཏེ། ། དེ་
ལས་ལྷ་ནི་སྟོན་དུའང་འཇུག ། མི་མཇུག་པ་ནི་ནི་ཤུལ། ། ལྷ་ལྷི་སྦྱེད་དང་
བརྒྱད་ཟེ་ནི། ། བཞི་བཞི་དག་དུ་ཕྱེ་བ་ལས། ། དང་པོ་གསུམ་པ་བཞི་པ་ལ།
། མས་གཞིས་རྒྱག་པའི་གསུམ་པ་དང་། ། བདུན་པ་ལ་ནི་ཤ་མ་
གཏོགས། ། རྩེས་འཇུག་ཡི་གེ་བཅུ་རུ་འདོད ། ། རྩེས་འཇུག་ཡི་གེ་བཅུ་
ཉིད་ལས། ། དང་པོ་གསུམ་པ་ལྷ་བ་རྒྱག ། བདུན་པ་རྣམས་ནི་སྟོན་
དུའང་འཇུག ། མིང་གཞི་གཞིས་སམ་གསུམ་སྤེལ་ལམ། ། དེ་ལ་དབྱངས་

གྱི་བཞི་ལྟ་ཡང་། ། གང་དུང་འཇུག་མིན་སྐྱར་བའང་ཡིན། ། རྩེས་
 འཇུག་ཡིག་བཅུ་པོ་ནི། ། མིང་གང་གི་ནི་མཐའ་སྐྱར་བ། ། དེ་ལ་ལྷ་ལི་བཞི་
 པ་སྐྱར། ། སྐྱར་བསྐྱར་ནི་ཤེས་པར་བྱ། ། རྩེས་འཇུག་ཡིག་བཅུ་ལྔ་མས་
 ལས། ། གང་མིང་མཐའ་ན་བཅུ་བ་གནས། ། དེ་ལ་ལྷ་ལི་གཉིས་པ་
 སྐྱར། ། གང་གིང་མཐའ་ན་བཅུད་པ་གནས། ། དེ་ལ་གཉིས་པ་ལྷ་ཡང་
 སྐྱར། ། གང་མིང་མཐའ་ན་གསུམ་པ་གནས། ། དེ་ལ་ལྷ་ལི་གཉིས་པ་
 སྐྱར། ། བཞི་པ་དགུ་བ་དངོས་ཀྱང་སྟེ། ། ལས་དང་ཆེད་དང་རྟེན་གནས་
 དང་། ། དེ་རྟེན་ཆེ་སྐབས་ལ་སྒྲ་ཡིན། རྩེས་འཇུག་ཡིག་བཅུ་པོ་ལ། ། ཡི་
 དང་མཐུན་ལུགས་འདི་ཞེས་བྱ། ། དང་པོ་གཉིས་ལ་དང་པོ་མཐུན། །
 གསུམ་ལྟ་བུ་ལ་ཀྱང་དང་སྐྱར། ། བདུན་པ་རྟེན་ལ་བདུན་པ་སྟེ། ། ལྷ་མ་
 ལྔ་མས་ལ་ཀྱང་སྐྱར་བ། ། དེ་དག་ཡི་སྐྱར་འབྲེལ་བའི་ས། ། དེ་རྟེན་ལ་ནི་བཅུ་
 པ་སྐྱར ། ། ཐུང་པ་པོ་རུ་ཤེས་པར་བྱ། ། ལྷ་ལི་ཐུས་ནས་གཉིས་པ་
 སྐྱར། ། ཆོག་ཀྱན་གཉིས་དང་སྐྱད་པར་འགྱུར། ། ལ་དོན་སྐྱུ་ལ་ལྷ་ཐུས་
 བས། ། དེ་ལ་གསུམ་པའི་དང་པོ་སྐྱར། ། དེ་ལ་ལྷ་ལི་གསུམ་པ་སྐྱར། །
 དེ་ནི་ལྷ་མ་དང་བཅས་པའོ། ། རྩེས་འཇུག་ཡིག་བཅུ་པོ་ལ། ། དུག་པ་
 སྐྱར་ན་འབྲེད་སྐྱད་ཡིན། ། རྩེས་འཇུག་ཡིག་བཅུ་པོ་ལ། ། བཞི་པ་དགུ་བ་
 ལ་བཅུ་བ། ། སྐྱར་བ་འབྲུང་ཁྱད་ས་ས་ཡིན་ཏེ། ། དགས་དང་སྐྱད་པའང་
 དེ་བཞིན་ཡིན། ། གང་མིང་བཙོན་པའི་དང་པོ་རུ། ། གྱི་སྐྱར་བ་ནི་བོད་པ་
 ཡིན། ། གང་མིང་མཐའ་དང་མཐུན་པ་ཡི། ། བཞི་པ་ལ་ནི་ཡི་སྐྱར་བ། །
 དགས་དང་བཙན་པའི་ཆོག་ཏུ་འགྱུར། ། མིང་གང་རུང་བའི་བར་མཚམས་
 ལ། ། གསུམ་པ་ལ་ནི་གཉིས་པ་སྐྱར། ། དེ་ནི་སྐྱད་དང་འབྲེད་པ་དང་། །

ལྷ་མཆན་ཆེ་སྐབས་གདམས་ངག་ལྟོ། ། གང་མིང་གི་ནི་ཡ་མཐའ་རུ། །
 གསུམ་པ་ལ་ནི་ཡི་སྐྱར་བ། ། བ་སྒྲོད་དབང་དུ་གསུམ་ཡིན་ཏེ། ། དངོས་
 པོའི་དབང་དུ་བཞིན་འགྱུར། ། དུས་ཀྱི་དབང་དུ་གཉིས་ཡིན་ནོ། ། གང་
 མིང་བརྗོད་པའི་དང་པོ་རུ། ། དང་པོ་ལ་ནི་གཉིས་པ་སྐྱར། ། སྤྱི་ལ་བྱལ་བ་
 ཉིད་དུ་འགྱུར། ། གང་མིང་གི་ནི་མ་མཐའ་ན། ། དུ་ཡིན་ཡི་སྐྱེ་མེད་པ། །
 དེ་ལ་དུ་ཡིན་སྐྱར་ན། ། བདག་པོའི་སར་ནི་ཤེས་པར་བྱ། ། གང་མིང་
 བརྗོད་པའི་ཡ་མཐའ་ན། ། སྤྱི་ཡིན་ཡི་སྐྱེ་མེད་པ། ། དེ་ལ་སྤྱི་ཡིན་སྐྱར་
 བ། ། དགག་པའི་གནས་སུ་ཤེས་པར་བྱ། ། ཆོག་ས་སུ་བཅད་པའི་མཆོམས་
 སྐྱར་ནམས། ། ཅུང་ཟད་བསྐྱས་པ་ཡོད་ན་ཡང་། ། དེ་ནི་དེ་བཞིན་སྐྱར་
 བར་བྱ། ། སྟོན་འཇུག་ཡོད་དམ་མེད་ཀྱང་རུང་། ། མིང་གཞིའི་ཡི་གེ་གང་
 ཡིན་ལ། ། ཉིས་འབྲེལ་ཡོད་དམ་སུམ་འབྲེལ་ཡོད། ། ལྷ་ལི་བཞི་ལས་གང་
 ལྟན་ཡང་། ། རྗེས་འཇུག་བཅུ་པོ་མ་ཞུགས་ན། ། མིང་གཞན་སྐྱར་བ་ཡོད་
 མི་སྲིད། ། རྗེས་འཇུག་བཅུ་ཡི་དོན་ཤེས་ན། ། འབྲི་དང་སྟོག་དང་བཤད་
 རམས་ཀྱི། ། མཆོམས་སྐྱར་སྒྲ་ལ་ཐོགས་མེད་ཅིང་། ། འབྲེལ་བ་སྐྱེ་བའི་
 མཆོག་ཏུ་འགྱུར། ། གཞན་ཡང་རྗེས་འཇུག་ཤེས་པ་ཡིས། ། དོན་གྱི་སྐྱར་
 བ་མ་མཐོང་ཡང་། ། དོན་དང་མཐུན་པའི་སྐྱར་བ་ཤེས། ། རྗེས་འཇུག་
 སྐྱར་བ་མ་ཐོས་པ་ན། ། ལུང་གི་དོན་དང་སྐྱར་བ་དང་། ། སྤྲུལ་འཁྱེད་པ་
 གསུམ་སྐྱར་ནས། ། དོན་གྱི་ཐོག་ཏུ་དབབ་པར་བྱ། ། བསྐྱབ་ལ་བརྩོན་
 པའི་གང་ཟག་གིས། ། དང་པོར་ང་རོ་རྒྱམས་ལ་སྐྱུང་། ། སྟོན་འཇུག་མིང་
 གཞི་རྗེས་འཇུག་གསུམ། ། སྟོག་གི་ཆེད་དུ་བསྐྱབ་པ་ཡིན། ། རྗེས་འཇུག་
 བཞི་ཡི་སྐྱར་བ་ནི། ། མཉན་བསམ་བསྟན་པའི་དོན་དུ་སྐྱར། ། ཡན་ལག་

དེ་དག་མཐུ་ཡིས་ནི། ། འབྲས་བུའི་ཆེད་དུ་དོན་ལ་དབབ། ། བསྐྱབ་པའི་
 རིམ་པ་འདི་ཡིས་ནི། ། གང་ཞིག་འབད་པ་རྒྱང་དུས་ཀྱང་། ། ཤེས་རབ་
 ལྷུང་དུ་གྲོལ་བར་འགྱུར། ། དེ་ཕྱིར་དང་ཕོར་འདི་ཉིད་བསྐྱབ། ། དེ་ནས་
 རྒྱས་པ་འང་མཉན་བྱས་ཏེ། ། བསྐྱབ་པ་གང་ལ་དད་པ་ཡི། ། གཞུང་ཉིད་
 སྒྲུལ་དག་ལས་མཉན། ། སྒྲོབ་དཔོན་དེ་ཉིད་དུ་འཛིན་ཅིང་། ། ལེ་ལོ་
 གཡེང་བ་རྣམ་པར་སྤངས། ། རྩོམ་པ་དད་པ་ལ་བཞེན་པ། ། རྒྱེས་ཀྱི་
 དེས་ནི་ལྷུང་རྒྱུ་སྟེ། ། དེ་ལ་དུས་སུ་འདོམས་པར་བྱ། ། ཅིག་ཤོས་དེ་
 ལས་ལྡོག་པའོ། ། དེ་ལྟར་ཀུན་གྱིས་རྒྱུ་སྟེ་ཅིག ། ལྷ་ཀ་ར་ཆའི་རྩ་བ་
 སྒྲོ་ཀ་སྒྲུལ་རུ་བ་ཞེས་བྱ་བ་སྒྲོབ་དཔོན་ཨ་རུས་མཇེད་པ་རྫོགས་སོ། །

༡༡། | ལུང་སྟོན་པ་རྟགས་ཀྱི་འབྲུག་པ།

༡༡། | རྟགས་སྐད་དུ། | ལྷ་ཀ་ར་ཤེས་པ་རྒྱ་ར་རྒྱ་མ། བོད་
སྐད་དུ། ལུང་སྟོན་པ་རྟགས་ཀྱི་འབྲུག་པ་ཞེས་བྱ་བ། ལྷ་ཀ་ར་ཤེས་དབང་
ཕྱག་ལ་ཕྱག་འཆལ་ལོ། |

སྤྲེལ་བའི་སྤྲེལ་མཆོག་སྤྲེལ་བའི་རྒྱལ། | བཅས་ཅད་མཁྱེན་ལ་ཕྱག་འཆལ་
ལོ། | སྤྲེལ་ཡི་ཡི་གེ་འབའ་ཞིག་ལ། | སྤྲེལ་བ་བྱེད་དང་བརྟུན་གནས་
པའང་། | སྤྲེལ་ཆོས་ལྟ་བུ་དེ་ལ་བྱས་ནས། | སྤྲེལ་དང་མ་ཞིང་མོ་དང་ནི། |
ཤིན་ཏུ་མོ་དང་བཞི་བཞི་བྱ། | སྤྲེལ་བཞི་པ་ཡན་ཆད་དེ། | ལྷག་མ་བཅུ་
བཞི་གནས་པ་ལ། | ཅ་སྟགས་གསུམ་ནི་ཅ་སྟགས་སྟུར། | སྤྲེལ་བའི་དང་
སྟུར་བར་བྱ། | ལྷག་མ་བཅུ་གཉི་མོ་བྱ་སྟུར། | ར་ལ་ཏ་ནི་མོ་གཤམ་སྟེ། |
ཡ་ནི་མཆོད་མེད་ཅེས་ཀྱང་བྱ། | མོ་ཡི་ཡི་གེ་འཛིན་ནས་ནི། | འབྲུག་པའི་
ཡི་གེ་བཅུ་དབྱེད་བྱ། | འབྲུག་པ་བཅུ་ཡི་ནང་ནས་ནི། | སྤྲེལ་འབྲུག་ཡི་གེ་
ལྟ་བུ་བྱ། | སྤྲེལ་འབྲུག་ཡི་གེ་ལྟ་བུ་ལ། | སྤྲེལ་དང་མ་ཞིང་མོ་དང་ནི། |
ཤིན་ཏུ་མོ་དང་བཞི་བྱ་དེ། | དེ་དག་རེ་རེ་འབའ་བཞི་བྱེད་དེ། | གང་ལ་
འབྲུག་བྱེད་གང་གིས་བྱེད། | རི་ལྷ་ར་འབྲུག་བྱེད་ཅི་ཕྱིར་བྱེད། | གང་ལ་
འབྲུག་པར་བྱེད་ཅི་ན། | སྤྲེལ་སྤྲེལ་དང་མོ་ལ་འབྲུག། | མོ་ནི་མོ་དང་མ་ཞིང་
ལ། | མ་ཞིང་ཡང་ནི་སྤྲེལ་ལོ། | ཤིན་ཏུ་མོ་ནི་མ་ཞིང་དང་། | མོ་དང་
ཤིན་ཏུ་མོ་ཉིད་ལོ། | མི་འབྲུག་པ་ནི་འདི་ལྟ་སྟེ། | སྤྲེལ་མ་ཞིང་ལ་མི་

འཇུག ། མོ་ནི་ཕོ་ལ་འཇུག་པ་མིན། ། མ་ནིང་རང་ལ་རང་མི་འཇུག །
 རང་གི་ཐེངས་འཕྲད་པ་ན། ། ཕོ་ཡང་ཕོ་ལ་འཇུག་མི་འགྱུར། ། མ་ནིང་ཕོ་
 ཡང་དེ་བཞིན་ནོ། ། ཇི་ལྟར་འཇུག་པར་བྱེད་ཅེ་ན། ། ཕོ་ནི་དྲག་པའི་ཚུལ་
 གྱིས་ཏེ། ། མ་ནིང་རན་པར་འཇུག་པ་ཡིན། ། མོ་ནི་ཞན་པའི་ཚུལ་གྱིས་
 ཏེ། ། རྟེན་ཏུ་ཕོ་ནི་མཉམ་པས་སོ། ། ཅི་ཕྱིར་འཇུག་པར་བྱེད་ཅེ་ན། །
 ཕོ་ནི་འདས་དང་གཞན་བསྐྱབས་ཕྱིར། ། མ་ནིང་གཉིས་ཀ་ད་ལྟར་ཆེད། །
 མོ་ནི་བདག་དང་མ་འོངས་ཕྱིར། ། རྟེན་ཏུ་ཕོ་ནི་མཉམ་ཕྱིར་རོ། ། ཇིས་
 འཇུག་ཡིག་བཅུ་པོ་ལ། ། ཕོ་མོ་མ་ནིང་གསུམ་དུ་དབྱེ། ། ཕོ་ལ་སྤྱིས་ཁུར་བ་
 འབྲིང་གསུམ། ། མོ་ལ་མོ་དང་རྟེན་ཏུ་མོ། ། མ་ནིང་འགྱུར་དང་མཆོན་
 གཉིས་དང་། ། མཆོན་མེད་དག་དང་གསུམ་དུ་འདྲོད། ། དེ་ཡང་བྱེད་པ་
 བཞི་བྱེད་དེ། ། གང་ལ་འཇུག་བྱེད་གང་གིས་བྱེད། ། ཇི་ལྟར་འཇུག་བྱེད་
 ཅི་ཕྱིར་བྱེད། ། གང་ལ་ཡིག་ཐམས་ཅད་ལ། ། གང་གིས་བཅུ་པོ་དེ་དག་
 གིས། ། ཇི་ལྟར་རྒྱུ་པ་གཉིས་ཡིན་ཏེ། ། སྤྱི་ཡི་འཇུག་ཚུལ་དོན་གྱི་
 ཚུལ། ། ཕོ་གསུམ་མོ་གཉིས་མ་ནིང་གསུམ། ། དྲག་ཞན་བར་མ་གསུམ་དུ་
 འཇུག ། དྲག་པ་གསུམ་ཉིད་ནང་ཕྲད་དམ། ། གལ་ཏེ་ཞན་པ་ནང་ཕྲད་
 བ། ། དེ་ལ་རང་ནང་གི་ཆ་ཤས་གྱིས། ། དེ་ཡང་དྲག་ཞན་གཉིས་སུ་
 དབྱེ། ། མ་ནིང་གསུམ་དུ་གང་གཏོགས་པ། ། དྲག་དང་ཕྲད་ན་དྲག་པར་
 འགྱུར། ། ཞན་དང་ཕྲད་ན་ཞན་པར་འགྱུར། ། གཉིས་ཀ་དག་དང་ཕྲད་
 གྱུར་ན། ། དེ་ནི་གཉིས་ཀ་ཅན་དུ་འགྱུར། ། གཉིས་ཀ་དག་དང་མ་ཕྲད་
 བ། ། གང་དུ་ཡང་ནི་མི་འགྱུར་རོ། ། དེས་ན་འགྱུར་དང་མཆོན་གཉིས་
 དང་། ། མཆོན་མེད་དག་དང་གསུམ་དུ་འདྲོད། ། དེ་ནི་སྤྱི་ཡི་འཇུག་ཚུལ་

ལ། ། འོན་ནི་རྣམ་པ་གཉིས་ཡིན་ཏེ། ། སྤུངས་གང་ལྟར་ལྟར་པ་དང་། །
 ཕྱི་མ་གང་ལྟར་འབྲུག་པ་ལོ། ། སྤུངས་སྟོན་འབྲུག་ལྟར་བཞིན་སྤྱད། ། ཕྱི་མ་
 དག་གི་འདྲེན་ཚུལ་ནི། ། སྤོ་ཡིས་སྤོ་ཡི་མིང་མཐའ་དྲང་། ། སྤོ་ཡིས་སྤོ་ཡི་
 མིང་མཐའ་དྲང་། ། མ་ནིང་གིས་ནི་མ་ནིང་ངོ། ། མིང་མཐའ་དེ་དག་ཉིད་
 གྱིས་ནི། ། དེ་ཉིད་རང་གི་སྤྱུ་མཐུན་པ་ལོ། ། ཆོས་དངོས་ལས་དང་བྱེད་པ་
 དང་། ། སྤྱིན་དང་འབྲུང་ཁྲུངས་འབྲེལ་བ་དང་། ། གནས་དང་ཐོད་པ་ལི་
 སྤྱུ་ཡང་དྲང་། ། གཞན་ཡང་སྤྱར་བ་སྤྱུ་ལྟ་བུ་བཅས་དང་། ། འབྲེད་སྤྱད་
 བསྐྱོན་དང་བདག་པོ་དང་། ། དག་གི་སྤྱུ་བ་སྤྱུ་བ་དང་དུས་ལའང་འབྲུག་།
 དེ་དག་སྤྱུ་ལྟ་བུ་འདྲེན་པས་འབྲུང་། ། དེ་དག་ནང་གསེས་གང་འབྲུག་
 པ། ། མཐའ་སྤྱར་འོག་མའི་མིང་དོན་ལས། ། སྤྱིར་འབྲུག་ཡོད་དམ་བྱེད་
 པ་ཡོད། ། དེ་བཞིན་ཆེད་བྱེད་ཉེན་བྱེད་དང་། ། ལས་བྱ་སྤྱང་བྱ་བ་སྤྱུ་བ་
 པར་བྱ། ། སྤྱིན་དུ་འོས་པ་གནས་པ་འཇམ། ། གཞན་ཡང་ཆོག་དོན་འོག་མ་
 ལས། ། བསྤྱུ་བ་ཡོད་དམ་མེད་པ་དང་། ། གོང་མ་ལས་ཀྱང་དེ་བཞིན་
 ཏེ། ། རྣམ་གངས་དག་ཀྱང་བཀོད་པ་ལས། ། བསྤྱུ་བ་ཡོད་དམ་མེད་པ་
 དང་། ། སྤོ་སྤྱུ་དང་ནི་སྤོ་སྤྱུ་དག་། མིང་གི་མཐའ་ན་ཡོད་མེད་དང་། །
 སྤྱིན་དུ་ལྟར་པ་རྣམས་ལ་ཡང་། ། དོན་ལ་བསྟེན་པ་ཡོད་མེད་དང་། །
 བསྤྱུ་བ་སྤྱུ་མ་ཡོད་མེད་དང་། ། ཆོག་དོན་རྟོགས་དང་མཛོགས་ཀྱིས། །
 དེ་དག་ནང་གསེས་རྣམ་པར་དབྱེ། ། ཅི་སྤྱིར་འབྲུག་པར་བྱེད་ཅིན། ། ཡི་
 གེ་འོ་ཁོངས་ནས་མིང་དབྱུང་སྟེ། ། མིང་གི་ཁོངས་ནས་ཆོག་ལྱང་ནས། །
 ཆོག་གིས་དོན་རྣམས་སྟོན་པར་བྱེད། ། སྤོ་ཡི་ཡི་གེ་མེད་པ་ན། ། སྤོ་ཡི་ག་
 བཞིན་པ་མེད་པར་འབྲུག། ། སྤོ་ཡི་ག་དེ་དག་རྣམས་ལ་ཡང་། ། འབྲུག་

པར་བཅས་པ་མེད་ན་ནི། ། མིང་དང་ཚིག་ཀྱང་གསལ་མི་རུས། ། མིང་
 ཚིག་གསལ་བ་མེད་ན་ནི། ། དོན་ནམས་བཟོད་པར་མི་འགྱུར་རོ། ། དེ་
 ལྟར་གྱུར་ན་འཇིག་རྟེན་དུ། ། དོན་མཚོན་བཟོད་པ་ཀྱན་ཀྱང་མེད། །
 རིག་བྱེད་སྤྱོད་བའང་ཡོད་མི་འགྱུར། ། ཉན་ཐོས་རང་རྒྱལ་སངས་རྒྱས་ཀྱི། །
 བསྐྱབ་པ་ནམས་ཀྱང་མེད་པར་འགྱུར། ། ཇི་ལྟར་འཇིག་རྟེན་སེམས་ཅན་
 རྣམས། ། སྤང་པོ་ཁམས་དང་སྦྲེམ་ཆེད་དང་། ། སྤྱབ་མཐའ་གཞན་ཡང་
 ཡོད་ན་ཡང་། ། རང་ཉིད་ཀྱིས་ནི་མི་ཤེས་བཞིན། ། དེ་བཞིན་ཡི་གེའི་
 འཇུག་ཚུལ་རྣམས། ། སྤྱོད་ཀྱན་ལ་གནས་གྱུར་ཀྱང་། ། རང་ཚུལ་དེ་ཉིད་
 མི་ཤེས་པས། ། དོན་ལ་སྦྱོར་བ་གལ་ཤེས། ། དེ་ཕྱིར་སྤྱོད་པའི་དབང་ལྷག་
 གི། ། རྗེས་སྤྱོད་འདི་ཀྱན་རྟོགས་གྱུར་ཅིག །

བླ་ཀ་ར་ཏའི་ཙ་བ་བརྒྱད་པ་ལས་ཀྱན་དུ་བཟང་པོའི་བླ་ཀ་ར་ཏ་གཉིས་
 པའི་སྐབས་ཏེ་དུག་པའོ། །

དཀར་ཆག

- ལུ་དང་པོ། ཡི་གེ་འཛམ་གཞག (1)
- དང་པོ། ཡི་གེ་འཛམ་གཞག་མཛོན་མཛོན་བསྟན་པ།..... (1)
- གཅིག ཡི་གེ་འཛམ་གཞི། (1)
- གཉིས། ཡི་གེ་འཛམ་གཞི། (3)
- གསུམ། ཡི་གེ་འཛམ་གཞི། (4)
- གཉིས་པ། ཡི་གེ་འཛམ་གཞི་མཛོན་བསྟན་པ། (5)
- གསུམ་པ། ཡི་གེ་འཛམ་གཞི་མཛོན་བསྟན་པ། (8)
- གཅིག ཡི་གེ་འཛམ་གཞི། (8)
- གཉིས། འདོད་ཀྱི་ཡི་གེ། (9)
- གསུམ། རྒྱུ་ཡི་གེ།..... (12)
- བཞི་པ། རྒྱུ་ཡི་གེ་འཛམ་གཞི་མཛོན་བསྟན་པ།..... (18)
- གཅིག རྒྱུ་ཡི་གེ་འཛམ་གཞི། (18)
- གཉིས། རྒྱུ་ཡི་གེ་འཛམ་གཞི།..... (20)
- གསུམ། རྒྱུ་ཡི་གེ་འཛམ་གཞི།..... (21)
- ལྔ་པ། རྒྱུ་ཡི་གེ་འཛམ་གཞི་མཛོན་བསྟན་པ། (23)
- གཅིག རྒྱུ་ཡི་གེ་འཛམ་གཞི་མཛོན་བསྟན་པ།.....

གཞི།	(23)
གཉིས། རྟེན་གྱི་ཡིག་དེ་དག་གི་བྱང་ཆོས།	(27)
བྱུག་པ། ས་མ་བྱུ་ཆའི་ཡིག་མདོར་བསྟན་པ།	(28)
ལེབ་གཉིས་པ། རྣམ་དབྱེ་བཤད་པ།	(33)
དང་པོ། རོ་བོ་ཅམ་བརྗོད་པ།	(34)
གཉིས་པ། ལ་དོན་གྱི་རྣམ་དབྱེ།	(35)
གཅིག ལས་སྤྱུ་བ།	(36)
གཉིས། དགོས་ཆེད།	(38)
གསུམ། ལས་སྤྱུ་བ་དང་དགོས་ཆེད་ཀྱི་བྱང་པར།	(40)
བཞི། རྟེན་གནས།	(42)
ལ། ལས་སྤྱུ་བ་དང་རྟེན་གནས་ཀྱི་བྱང་པར།	(43)
བྱུག དེ་ནིད།	(44)
བདུན། ལས་སྤྱུ་བ་དང་དེ་ནིད་ཀྱི་བྱང་པར།	(45)
བརྒྱད། ཆོས་བས།	(47)
གསུམ་པ། བ་ལའི་འབྲུག་ཚུལ་གཞན།	(48)
གཅིག བ་སྤྱའི་འབྲུག་ཚུལ།	(48)
གཉིས། ལ་སྤྱའི་འབྲུག་ཚུལ།	(56)
བཞི་པ། ལ་དོན་གྱི་མཐའ་དཔྱོད་མདོར་བསྟན་པ།	(60)
ལ་པ། འབྲུང་བྱང་ས།	(63)
བྱུག་པ། འབྲེལ་སྒྲ།	(65)
གཅིག འབྲེལ་སྒྲ་མི་མཐུན་པའི་རྟེན་ལ་འབྲུག་པ།	(67)

- གཉིས། འབྲེལ་སྒྲིའི་མཐའ་དཔྱད་མདོར་བསྟན་པ། (69)
- བདུན་པ། བྱེད་སྒྲ། (71)
- གཅིག་ བྱེད་སྒྲ་ནམ་དཔྱེ་ལ་འཇུག་ཚུལ། (72)
- གཉིས། བྱེད་སྒྲ་ནམ་དཔྱེ་མ་ཡིན་པར་འཇུག་ཚུལ། (74)
- གསུམ། བྱ་ཆོག་ཡོད་ཚད་ལ་བྱེད་སྒྲ་སྦྱར་མིན་གྱི་ཁྱད་
པར། (76)
- བརྒྱད་པ། འཁོད་སྒྲ། (77)
- དགུ་པ། རྣམ་དཔྱེ་བརྒྱད་གྱི་སྦྱར་བགས་ལ་བའི་རེད་
མིག་ (84)
- མེད་གསུམ་པ། ཆོག་སྤང་གྱི་རྣམ་གཞག་བཤད་པ། (94)
- དང་པོ། ཆོག་སྤང་གྱི་གོ་དོན། (94)
- གཉིས་པ། ཆོག་སྤང་གཞན་དབང་ཅན། (97)
- གཅིག་ སྤང་བསྐྱ། (97)
- གཉིས། རྒྱན་སྤྱད། (100)
- གསུམ། ལྷག་བཅས། (104)
- བཞི། འབྱེད་སྤྱད། (109)
- སྒྲ། ཅིང་ཁིང་སོགས་གྱི་སྦྱར་ཚུལ། (113)
- དུག་ ཆོག་སྤང་བཅད་གྱི་ཁྱོད་མདོར་བསྟན་པ། (120)
- བདུན། ཆོག་སྤང་གཞན་དབང་ཅན་གྱི་སྦྱར་བགས་ལ་བའི་
རེད་མིག་ (123)
- གསུམ་པ། ཆོག་སྤང་རང་དབང་ཅན། (129)

གཅིག་ རི་ཟླ།	(129)
གཉིས། དང་ཟླ།	(135)
གསུམ། དེ་ཟླ།	(138)
བཞི། ལྷི་ཟླ།	(144)
ལྔ། བདག་ཟླ།	(149)
དྲུག་ དགག་ཟླ།	(154)
བཞི་པ། ལྷམ་ཅུ་བའི་ཙ་བའི་ལྷང་གིས་མ་ཟེན་པའི་ཕྱད་ཀྱི་ སྒོར།	(157)
གཅིག་ རྗེས་འཇུག་ལ་བསྟོས་དགོས་པའི་ཕྱད་གཞན་དབང་ ཅན།	(158)
གཉིས། རྗེས་འཇུག་ལ་བསྟོས་མི་དགོས་པའི་ཕྱད་རང་དབང་ ཅན།	(166)
ལྔ་པ། རྗེས་ཕྱད་རང་དབང་ཅན་གྱི་སྒྱུར་བ་གསལ་བའི་ རེའུ་མིག་.....	(170)
ལྔ་འུ་བཞི་པ། རྟགས་ཀྱི་འཇུག་ཚུལ་བཤད་པ།	(183)
དང་པོ། ལྷུར་བཏང་དབྱངས་གསལ་གྱི་རྟགས་ངོས་འཛིན་ པ།	(183)
གཉིས་པ། རྟོན་འཇུག་གི་རྟགས་ཀྱི་འཇུག་པ།	(189)
གཅིག་ མིང་གཞི་ལས་རྟོན་རྗེས་ཀྱི་ཡིག་དབྱེར་ཚུལ།	(189)
གཉིས། རྟོན་འཇུག་གི་རྟགས་ཀྱི་དབྱེ་བ།	(190)
གསུམ། རྟོན་འཇུག་ལྟ་མིང་གཞི་གང་ལ་གང་གིས་འཇུག་	

- ཚུལ། (190)
- བཞི། མི་འབྱུག་པའི་ཚུལ་མདོར་བསྟན་པ། (193)
- ལ། གྲང་པ་དང་མགོ་འདོགས་ནམས་ཀྱི་འཕུལ་འབྱུག་ཚུལ་
གསལ་བའི་རེབ་མིག་ (194)
- རྒྱ། སྟོན་འབྱུག་གང་མིང་གཞི་གང་ལ་འབྱུག་པ་དང་མི་
འབྱུག་པའི་རེབ་མིག་ (195)
- བདུན། སྟོན་འབྱུག་ནམས་སྒྲ་གདངས་ཇི་ལྟ་བུའི་སྟོན་
འབྱུག་པ། (196)
- གསུམ་པ། སྟོན་འབྱུག་ལྷ་དགོས་པ་ཅི་འདྲི་བྱེད་འབྱུག་
པ། (197)
- གཅིག་ བྱ་བྱེད་ཐ་དད་མིན་གྱི་བྱ་ཆོག་བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད་
པ། (201)
- གཉིས། སྟོན་འབྱུག་གི་ཕོ་ཡིག་བ་དགོས་པ་ཅི་འདྲི་བྱེད་འབྱུག་
པ། (209)
- གསུམ། སྟོན་འབྱུག་གི་མ་ཁིང་ག་ད་གཉིས་དགོས་པ་ཅི་འདྲི་བྱེད་
འབྱུག་པ། (211)
- བཞི། སྟོན་འབྱུག་གི་ཕོ་ཡིག་དགོས་པ་ཅི་འདྲི་བྱེད་འབྱུག་
པ། (214)
- ལ། སྟོན་འབྱུག་གི་འཛིན་ཏུ་ཕོ་ཡིག་དགོས་པ་ཅི་འདྲི་བྱེད་
འབྱུག་པ། (217)
- རྒྱ། སྟོན་འབྱུག་ནམས་ཅི་འདྲི་བྱེད་འབྱུག་གི་དོན་བཞེས་