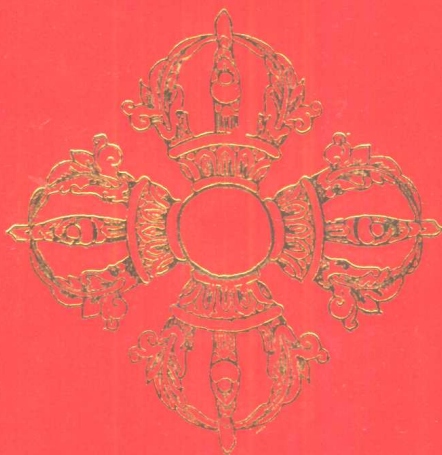

རྩེ་ལྷན་འཇུག་གི་འཕྲིན་ལྗང་།
ཕྱོགས་ལ་ཕྱོགས་ལ།

པོ་དེ་ལྷན་འཇུག་གི་འཕྲིན་ལྗང་།

གསལ་ལྟགས་ལྟ་བུར་སྒྲིག་མ་
བའི་ལྟགས་ཀྱི་ལུང་འདོན་
ལྟགས་བསྐྱེད་དགོས་
པ་ཀུན་ཚང་།

འོ་འདྲ་ཨོ་ཚུན་གྱིས་ལྟགས་སྐྱིག་ལྟས།

བོད་སྐད་སྐོར་མཉམ་སྦྲེལ་ལྟ་ཁང་།

责任编辑:洛桑次仁

央吉

封面设计:洛桑次仁

宁玛派念诵及仪轨经集

汇编者:诺章·吴坚

西藏人民出版社出版发行

西藏新华印刷厂印刷

开本:850×1168 32开 印张:22.25 字数:380万

1997年8月第1版 2000年11月西藏第2次印刷

印数:3,001—6,000

ISBN7-223-01056-8/B·15

民文(藏9)定价:18.00元

དཔེ་མཛུགས་འགན་འཁུར་བ། ལྷོ་བཟང་ཚོ་རིང་།
གཡང་སྦྱིད།
མཁུན་ཤོག་རི་མོ་བ། ལྷོ་བཟང་ཚོ་རིང་།

ལྷོ་མ་བའི་ལལ་འདོན་ཚུགས་མཛུགས་དགོས་པ་ཀུན་ཚང་།

ཚུགས་མཛུགས་
ལུ་དག་ མཁན། ལོ་བཟང་ཚོ་རིང་།

བོད་ཚོང་ས་མི་དམངས་དཔེ་མཛུགས་ཁང་ནས་བསྐྱུན་ཏེ་བཟུམ།

བོད་ཚོང་ས་མིན་རྒྱ་པར་འདེབས་བསྐྱུན་པར་བཏབ།

ཤོག་ཁ"850×1168 1/32 ཡིག་འབྲུལ་ཁྱི380

1997ལོའི་ཟླ་8པར་པར་གཞི་1 2000ལོར་པར་ཐེངས་2བཏབ།

པར་གྲངས་3,001—6,000

ISBN7—223—01056—8/B·15
ཡིག་རིགས་(བོད་ཉ)རིན་ཤོང་སྒོར་18.00

དཔེ་སྐྱོན་གསལ་བཤད།

དེ་ཡང་འཇམ་གྱི་ཡང་ཐོག་ཏུ་མངོན་པར་འཕགས་པའི་ཡུལ་བོད་
 ཚོས་ལྷན་གྱི་ཞིང་ཞེས་བྱ་བ་གསལ་བ་དོན་དང་ལྷན་པ་འདི་ཉིད་ཏུ་གཞུག་མར་
 གནས་པའི་སྐྱེ་བོ་སྤྱི་དང་། བྱེ་བྱུག་རིས་མེད་འདུས་པའི་སྡེ་རྣམས་ཀྱིས་མཚོན་
 རྒྱུ་གསལ་དང་རིས་སྤྲུམ་ཚད་པ་སངས་རྒྱས་ཚོས་ལུགས་ལ་དད་པ་ལྷན་པའི་སྐྱེ་བོ་
 རྣམས་ཀྱི་ཚོས་མཐུན་བྱ་བའི་དགོས་མཁོ་སྐོང་བའི་ཚེད་ཞལ་འདོན་དང་། ཚོ་
 གའི་རིམ་པ་འཐོར་བྱུར་གནས་པ་རྣམས་ཅུང་ཆ་ཚང་བ་དང་། ཅུང་བརྒྱད་
 རིམ་ལྷན་པར་རྒྱུགས་བསྐྱེགས་བྱས་པའི་དཔེ་དེབ་རྒྱ་ཚའི་སློག་པ་ཕོར་དགོས་
 གལ་ལོན་ཏུ་ཆེ་བ་དེ་ཉམས་ཡང་། ད་པན་སྐྱོན་ལྡིང་དཔེ་སྐྱོན་ཁང་ཁག་ནས་
 བསྐྱོན་པའི་ཞལ་འདོན་རྒྱུགས་བསྐྱེགས་དཔེ་དེབ་ཁག་གིས་བྱུང་བ་མཐའ་ཡོངས་
 ཀྱི་དགོས་མཁོ་སྐོང་མི་བྱུང་བའི་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་དང་། རྒྱ་ཚའི་སློག་པ་
 པོའི་ཁ་ཚང་དགོས་གཞུགས་ཀྱི་རེ་བ་གཞིར་བརྒྱུད་བོད་རྒྱུངས་མི་དམངས་དཔེ་
 རྒྱུན་ཁང་ནས་ཉིང་མ་དང་། །། བཀའ་བརྒྱད། ས་སྐྱུ། དགེ་ལུགས་བཅས་
 བྱུང་བ་མཐའ་ཚེད་པོ་བཞིར་སྡེ་བའི་བྱུང་བ་མཐའ་བྱུན་མོང་གི་ཉམས་བཞེས་མདོ་
 རྒྱུད་བརྟན་བཅས་ནས་སྤངས་པའི་ཞལ་འདོན་གྱི་རིགས་དང་། རྒྱན་མོང་
 མིན་པ་བྱུང་བ་མཐའ་རང་རང་གི་ཉམས་བཞེས་ཞལ་འདོན་དང་། རྒྱན་མཁོའི་
 ཚོག་གལ་ཆེ་བའི་རིགས་བཅས་ཅུང་ཆ་ཚང་བ་དང་། བརྒྱད་རིམ་ལྷན་པ་

EA573/10

རྩོགས་གཅིག་དུ་བསྡིགས་པའི་དཔེ་དེབ་དགོས་པ་ཀུན་ཚང་ཞིག་དངོས་སུ་དཔེ་
 རྩོན་གནང་བཞེད་དེ་རྩ་བུའི་དཔེ་དེབ་རྩོགས་རྒྱིག་གིས་ཤིག་ཅེས་པའི་བཀའ་
 རན་མར་ཕེབས་པ་འདི་ནི་པོད་རྫོང་ས་མི་དམངས་དཔེ་རྒྱན་ཁང་ནས་པོད་བྱི་
 རིག་གནས་འཕེལ་རྒྱས་བྱི་བྱ་བར་བྱུགས་འབྲུང་ཟབ་བཞེས་གནང་བཞིག་དང་།
 ལྷག་པར་ཉང་གི་ཡང་དག་པའི་མི་རིགས་སྲིད་རྒྱུས་དང་། ཚོས་ལྷགས་སྲིད་
 རྒྱས་བྱ་གཞག་དངོས་ནང་མཚོན་པའི་མཛད་རྩོགས་དགོས་པ་དོན་རྩལ་གསལ་
 ཚེན་ཞིག་དུ་མཛོང་སྟེ་རང་ངོས་ནས་ཀྱང་བྱ་གཞག་གསལ་ཚེན་དེ་རྩ་བུར་རྩལ་
 པའི་ཞབས་འདེགས་ཏུ་ཐུབ་པ་ལྷུང་ན་གང་ལེགས་ཡོང་གནས་ལྷག་བསམ་
 བཟང་པོའི་ཀུན་སློང་གི་ཚིས་བེན་པའི་སྐོར་ནས་ཞལ་འདོན་རྩོགས་རྒྱིག་གི་སྒྲིལ་
 བུད་པོས་ལ་ཞུགས་པ་དེ་ཡང་མདོ་རྒྱུད་གསུང་རབ་ནས་བརྟན་པའི་ཚོས་སྲིད་
 ཡན་ལག་བདུན་པ་དང་། ། ཡན་ལག་བཅུ་པ། ཡན་ལག་ཉི་ལུ་བ་སོགས་
 རྒྱས་པར་འབྲུང་བ་ནམས་དོན་རྩེལ་གྱིས་བསྡིལ་ན་ཚོས་བྱེད་བྱི་སྟེ་འོ་རྟེན་གང་
 ལ་གནས་པ་དང་། དབང་པོ་རབ་འབྲིང་བ་གསུམ་གང་ལ་གནས་པའི་སྟེ་པོ་སུ་
 ཞིག་ཡིན་རུང་། གཞན་ཕན་གྱི་བསམ་པ་བཟང་པོའི་ཚིས་བེན་པའི་སྐོར་ནས་
 མཉམ་བཞག་ཡེ་ཤེས་བྱི་ཚོགས་དང་། ། རྗེས་སོ་བ་བསོད་ནམས་བྱི་ཚོགས་
 བཅས་གཉན་གྱི་འདུན་མ་བསྐྱབ་པའི་བྱ་བ་མཐའ་དག་བསོད་ནམས་དང་།
 ཡེ་ཤེས་བྱི་ཚོགས་གཉིས་སུ་མ་འདྲུས་པ་མེད་ལ་དེ་གཉིས་ཟུང་དུ་འབྲེལ་བ་བྱུན་
 དང་། བུན་མཚམས་བྱི་ཚོས་མཐུན་གྱི་བྱ་བ་མཐའ་ཡས་པའི་ཞལ་འདོན་
 དང་། ། ཚོ་གའི་རིམ་པ་ཤིན་ཏུ་རྒྱ་ཆེ་བའི་ནང་ནས་སྐབས་འདིར་བུན་མོང་མ་
 ཡིན་པའི་དབང་ལྱང་ཁྲིད་གསུམ་རྩལ་བཞིན་མ་ཐོབ་པ་དང་། སྲོན་འགྲོ་ལས་

བསྐྱེད་སོགས་རྒྱུ་པ་བཞིན་མ་སོང་བའི་སྐྱེ་བོ་རང་ག་བས་ཉམས་ལེན་ལྟ་ཞོག
བསྐྱེད་སོགས་ཀྱང་མི་རུང་བ་ཐུན་མོང་མེད་པ་སྐྱེན་བརྒྱན་གསང་བ་བཟུང་མའི་རིགས་
ལུང། དེ་མེད་སྐྱེ་བ་པ་གསུམ་ལྡན་ཚོས་བྱེད་པ་རྣམས་ཀྱི་ཉེན་ཞག་སྤྱད་ས་
གཅིག་གི་ཉམས་ལེན་གྱི་དབང་དུ་བྱས་ཏེ་བྱུང་དང་། ཐུན་མཚམས་ཚོས་སྦྱོང་
གྱི་རིམ་པ་རྒྱུ་ཆ་ཚང་ལ་བརྒྱན་རིམ་ལྡན་པ་དང་། ལྷན་མཐུན་ཁག་གི་སྐྱེས་
ཚེན་དམ་པའི་བཀའ་འབུམ་ནང་བཞུགས་པའི་སྐྱེ་བོ་ཡིད་མ་གྱི་སྐྱབ་ཐབས་ནང་
ནས་རྒྱུན་མཁོ་ཆེ་ལ་གཞུང་ཚོགས་རྒྱུང་བ་རྒྱུན་ཁྲེར་གྱི་རིགས་ནས་འོས་འཚམས་།
གཞན་ཡང་སྤྱང་སྐྱེ་བོ་ཆའི་རྣལ་འབྱོར་དང་། གཞན་ཕན་འཕྲིན་ལས་ཀྱི་
རྣལ་འབྱོར་སོགས་རྒྱུང་ཆ་ཚང་བ་དང་། བརྒྱན་རིམ་ལྡན་པ་དགོས་པ་ཀུན་
ཚང་ཞེས་འབྲུང་ཐབས་ལ་ཞེས་མོར་དབྱུང་དེ་སྤྱབ་ཁག་དབྱེ་བའི་ཞལ་འདོན་
བསྟོན་སྐྱོན་གྱི་རིམ་པ་དང་། ཚོགས་རིམ་པ་འདི་དག་སྤྱོད་ས་བསྐྱེད་ས་ཞུས་པ་
མ་བཟུང་། འདོན་ཆ་དང་། ཚོགས་རིམ་པ་རྣམས་ཀྱི་མཚན་པ་པོ་སྤྱི་ཡོན་
གསལ་བོ་ཡོང་ཐབས་བྱས་ཡོད། ལྷག་པར་གསང་སྤྱོད་ས་སྤྱི་འབྲུང་རྒྱུང་མ་
བའི་ལྷགས་ཀྱི་ཞལ་འདོན་སྤྱོད་ས་བསྐྱེད་ས་འདི་མ་དཔེ་དང་། དབྱུང་གཞིའི་
ཡིག་ཆ་ནི། ཨོ་རྒྱུན་སྐྱེན་སྤོལ་ཤིང་གི་ཚོས་སྦྱོང་ཐར་ལམ་རབ་གསལ་དང་།
སྤྱི་ཚེན་སྤྱི་ཚེན་ཐོག་གི་དག་འདོན་རྣམ་མཁུན་ལམ་བཟང་། འཇམ་དབྱུང་ས་
མཁུན་བཙེ་དབང་པའི་ཉེར་མཁོའི་ཚོས་སྦྱོང་མཛེས་རྒྱུན་ལོར་བའི་སྤྱི་པོ་
ཀོང་སྤྱི་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོའི་ཐུན་མཚམས་རྣལ་འབྱོར་ཉེར་མཁོ་དགོས་པ་ཀུན་
ཚང་། བདུད་འཛོམས་ཚོས་སྦྱོང་རྣམ་སྤོལ་ཤིང་ཉ་སོགས་དག་འདོན་ཚོས་
སྦྱོང་གྱི་རིམ་པ་རྣམས་གཙོ་བོར་བཟུང་ཐོག་ སྤྱི་འབྲུང་བསྐྱེད་པའི་གསལ་བྱེད་

སྐྱེས་ཆེན་དུ་མའི་བཀའ་འབྲུམ་སོགས་བཀའ་གཏོར་མང་པོའི་ནང་ནས་རྒྱན་
མཁོགས་ཆེའི་རིགས་བརྒྱུད་ཏེ་སྐྱོགས་བརྐྱིགས་ལྷུས་ཤིང་། སྐྱོགས་སྐྱིག་གི་
བརྒྱན་རིམ་ནང་ངེས་པ་དོན་གྱི་པར་ཉེ་ཆེན་པོ་སྐོ་ཏུ་མཁའ་ཆེན་ཆེ་ཆེ་མ་རིན་པོ་
ཆེ་མཆོག་ནས་གལ་ཆེའི་སློབ་སྟོན་གནང་བྱུང་བ་དང་། སྤེལ་བྱུང་བ་སྟོན་
པའི་གསལ་བྱེད་ཆོས་ཉིད་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ནས་སྐྱེས་ལྷུག་དང་། བདུད་
འཛོམས་ཆོས་སྐོར་གྱི་མ་དཔེ་མང་དག་མཁོ་འདོན་གནང་བྱུང་བ་བཅས་ལ་ཁོ་
པོས་སྐབས་འདི་དང་བརྟུན་ནས་སྐྱེས་པ་སྐྱེ་པོར་བསོད་དེ་སྐྱོང་ཐག་པ་ནས་
ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞེས་ལྷ་རྒྱ་མ་བཟང་། ། ། རྒྱ་ཆེའི་སྐོག་པ་པོ་རྣམས་ནས་ཀྱང་ཁོང་ཆོར་
སྐྱོང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ལྷ་དགོས་པ་བཅས་དཔེ་སྐྱོན་གསལ་བཤད་གྱི་ས་
པོན་དུ་སྐྱོགས་བརྐྱིགས་མཁའ་ལོར་བྱང་ཨོ་རྒྱན་གྱིས་ལྷ་རྒྱ་དེ་ཙམ་མོ།

དཀར་ཆག

1. མོ་རངས་ལྗང་བའི་ནལ་འབྱོར། (1)
2. བག་དང་། མྱེང་བ་བྱིན་བསྐྱབས། བསྐྱབས་པ་སྟག་པའི་
ལྷ་ལ་འབྲུལ་བ།..... (5)
3. རྒྱབས་འགོ་དང་། སག་ཞི་དང་མཚོན་པ་བྱིན་གྱིས་
བསྐྱབས་པ། (10)
4. རྒྱུན་འདྲེན་ཚོགས་དུས་ཀྱི་རྒྱབས་ལ། (13)
5. ལྷ་ས་གསོལ། (15)
6. རྒྱལ་འཚལ་བའི་ཡན་ལག (17)
7. བསམ་གྱིས་མི་བྱུང་བའི་མཚོན་པའི་ཚོགས་ (25)
8. མཚོན་པའི་ཡན་ལག་རིན་ཆེན་སེམས་བརྒྱུང་ལ། (28)
9. མརྒྱལ་སོ་བདུན་ལ། (31)
10. རིག་འཛིན་འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེས་མཚན་པའི་མཚོན་བྱིན་
བསེལ་གཏོར་གསྐྱེའི་ཚུ་རྒྱུན་ལས།..... (33)
 - (1) ཚུ་གཏོར། (33)
 - (2) རྩ་ལ་ལ་ཚུ་སྐྱེན་འབྲུལ་བ། (36)
 - (3) དཀར་གཏོར་ཆ་ལུ་འམ་ཆ་བཞི་འབྲུལ་བ།..... (38)
 - (4) གཏོར་མ་བརྒྱུ་མ། (41)

(5) འབྲུང་བཞིའི་གཏོར་མ།	(44)
11. རྒྱ་གཏོར་ལྷ་ལྷ་བྱུང་བ།	(49)
12. གཏོར་གསར་བྱུགས་རྒྱུ་ལ་མཚོན་སྤྱིན་སྤྱད་ཤོལ།	(52)
13. གསུང་མཚོན་འདོད་ཡོན་སྤྱིན་སྤྱད་མི་དམིགས་ སྤོས་བྲལ་མ།	(54)
14. དམར་གསུང་ལ་བརྟེན་ནས་རང་གཞན་གྱི་འཆི་བ་སྤྱི་ བདམས་གསུང་འདོད་ཡོན་རྒྱ་མཚོ་མ།	(58)
15. གསུང་མཚོན་མདོར་བསྟུན།	(60)
16. དགོང་མའི་དམར་གསུང།	(61)
17. གཏོར་མ་ཆ་གསུམ།	(62)
18. བསངས་རྒྱུང་ཡིད་བཞིན་འོར་བ།	(70)
19. ཡུལ་ལྷ་བཞེད་པ།	(74)
20. ཟབ་མོད་གསུང་ཚོས་སྤེལ་ས་གུ་རུའི་བསངས་མཚོན་ སྤྱིང་གི་སྤྱིང་མཚོག་མ།	(76)
21. ལྷ་བསངས་སྤྱི་སེལ་ཆེན་མོ།	(78)
22. ལྷ་གཏོར།	(83)
23. རི་བོ་བསངས་མཚོན།	(87)
24. འོར་ལྷའི་བསངས་མཚོན་དགོས་འདོད་སྤྱིན་སྤྱད།	(92)
25. རི་བྱུས་ཕྱི་མ་བྱུས་གསུང་ལྷའི་ཟེགས་མ།	(96)
26. དཀར་གསུང་ཞིང་ཁམས་གུ་བྱུང་བ།	(99)

27. སངས་རྒྱལ་གྱི་པའི་ཟབ་གཏེར་ལས་ཕྱངས་པའི་
 རྒྱུ་གསུམ། (103)
28. ཚ་གསུམ་དམ་ཅན་གྱི་གཏོར་འབུལ་རྒྱན་གྱི་
 རྒྱུ་པོར་རྒྱུ་བ། (105)
29. ཚོས་སྤོང་ཡན་ལག་ཉི་ཤུ་པ་ཤིན་ཏུ་བསྐྱེད་པ། (110)
30. བྱ་བའི་རྒྱུ་གྱི་བདག་པོ་གསུམ་གྱི་མཚོན་གཏོར།
 (113)
31. སྤོང་རྒྱུ་གྱི་གཙོ་བོ་རྣམ་སྤང་མངོན་བྱང་གི་
 མཚོན་གཏོར། (116)
32. རྣལ་འབྱོར་རྒྱུ་གྱི་དོ་རྗེ་དབྱིངས་གཙོ་བོར་གྱུར་
 པའི་མཚོན་གཏོར། (119)
33. རྟིག་གླིབ་ཞི་བའི་ཕྱིར་དོ་རྗེ་མི་འབྲུགས་པ་ལ་
 མཚོན་གཏོར་འབུལ་བ། (122)
34. འཇིགས་པ་ཞི་བའི་ཕྱིར་རྗེ་བཅུ་ལྔ་སྤོལ་མ་ལ་གཏོར་
 མ་འབུལ་བ། (124)
35. བྱང་རིམས་ཞི་བའི་ཕྱིར་འཕགས་མ་རི་ཤོད་མ་ལ་
 མཚོན་གཏོར་འབུལ་བ། (126)
36. བྱང་ཕུར་བོད་གཏོར་ཞི་བའི་ཕྱིར་འཕགས་མ་གདུགས་
 དཀར་ཅན་ལ་མཚོན་གཏོར་འབུལ་བ། (128)

37. དག་ཇག་ཚོམ་རྒྱུ་གི་འཇིགས་པ་ཞི་བའི་ཕྱིར་འཕགས་
མའོད་ཟེར་ཅན་མ་ལ་མཚོད་གཏོར་འབྲུལ་བ། (130)
38. ཚོད་ང་བསོད་ནམས་རྒྱས་པའི་ཕྱིར་གཙུག་ཏོར་རྣམ་
པར་རྒྱལ་མ་ལ་མཚོད་གཏོར་འབྲུལ་བ། (133)
39. དཔལ་དང་འཕྱོར་པ་རྒྱས་པའི་ཕྱིར་འཕགས་པ་ཇ་རྩ་
ལ་དང་། ལྷ་མོ་ནོར་རྒྱན་མ་ལ་མཚོད་གཏོར་
འབྲུལ་བ། (135)
40. ཁམས་གསུམ་དབང་དུ་འདུ་བའི་ཕྱིར་ལྷ་མོ་རིགས་བྱེད་
མ་ལ་མཚོད་གཏོར་འབྲུལ་བ། (137)
41. བདུད་དང་དག་བགལས་ཚར་གཅོད་པའི་ཕྱིར་འཕགས་
མ་རལ་གཅིག་མ་ལ་མཚོད་གཏོར་འབྲུལ་བ།..... (139)
42. ཚོགས་རྒྱུང་རྒྱལ་ཚེན་དང་། འབྲུང་པོ། གཞི་བདག་
བགལས་གཏོར་ཤིན་ཏུ་བརྩམ་པ། (141)
43. མོ་རྒྱན་རྣམས་ཀྱི་སྲ་མ་མཚོད་ཅིང་བྲགས་དམ་བསྐལ་
བའི་ཚོ་ག་བདུད་ཚིའི་བུམ་བཟང་། (144)
44. མཁའ་འགྲོ་མེད་གདོང་མའི་ཚོགས་མཚོད། (149)
45. གསེར་རྒྱེམས་དང་ཕྱེ་མར་སོགས་ཅི་འཕྱོར་བཤམས་ནས་
གཏོར་ཚོགས་ཀྱི་མཚོད་པ་འབྲུལ་བ། (151)
46. ཡིད་ཀྱི་རྣོ་ནས་ཡུང་པོའི་མཚོད་གཏོར། (153)
47. སྤེ་བརྒྱད་གསེར་རྒྱེམས། (155)

48. གཙོད་ཡུལ་རྒྱ་མཚོའི་སྤོང་པོ་སྟོན་ཐོག་གཅིག་ཏུ
 ཉམས་སྲུལ་ལེན་ཚུལ་བཟོའི་ཡང་ལུག། (158)
49. རྒྱན་ཁྱིམ་ལུས་སྦྱིན་འབྲུལ་རྟོག་གཙོད་པའི་རལ་གྱི། (167)
50. ཟས་ལྷན་བདུད་ཚིར་བྱིན་གྱིས་བསྐྱབས་ནས་སླ་མ་ཡིད་མ་
 ལ་མཚོད་པ་འབྲུལ་བ་སོགས་ཟས་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར། (171)
51. གྲོལ་ཐིག་ལས་འབྲུང་བ་ཨ་རུའི་ལྷགས་ཀྱི་ནང་གི་ཚོགས་
 འཁོར་ཉེ་ཁ་ཟས་ནང་གི་ཚོགས་འཁོར། (183)
52. སླུ་མ་དགོངས་འདུས་ཚ་གསུམ་གསོལ་འདེབས་ཇ་མཚོད་
 དུ་ཚོག་འགྲུང་བའི་ཇ་མཚོད་དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་མ་
 དང་། ཇ་མཚོད་འཇིག་རྟེན་མཚོད་འོས་ལ། (185)
53. སོ་ཐང་གྱི་གསོ་སྦྱང་དང་། བྱང་རྒྱལ་སེམས་དཔའི་རླུང་
 བ་བཤགས་ཤིང་སྦྱང་བ། རྣམས་ཀྱི་དམ་ཚིག་ཉམས་
 རྒྱུ་སྦྱང་ཐབས་དོར་སེམས་དང་། དམ་ཚིག་དོ་རྗེའི་
 རྣོལ་བཟླས། (188)
54. ཐེག་ཚེན་གསོ་སྦྱང་ལ་གནས་ཐབས། (198)
55. སྦྱིབ་ཤགས། (201)
56. བྱང་རྒྱལ་སེམས་དཔའི་རླུང་བ་བཤགས་པ། (203)
57. བརྗོད་མེད་དོན་གྱི་བཤགས་པ། (208)
58. མཐོལ་བཤགས་དུས་གསུམ་བདེ་གཤེགས་ལ། (212)
59. དོ་རྗེ་ཐིག་པའི་རྩ་བའི་རླུང་བ། (215)

60. རྗེ་ལྷོ་མ་པོའི་ལྷུང་བ། (217)
61. རྗེ་ར་སེམས་ཀྱི་སྒོ་ནས་དམ་ཚིག་ཉེས་ལྷུང་སྦྱང་བ་གཏུམ་
 པོ་དྲེགས་པ་ཀུན་འདུལ་ལས་འབྱུང་བ་ཉིང་འཛིན་མ་དང་།
 དམ་ཚིག་རྗོ་རྗོའི་སྐྱེ་བ་བཟུངས་སོགས། (218)
62. རྗེ་ག་སྒྲིབ་སྦྱིད་དང་། ལྷུང་པར་དགོར་སྦྱང་ལ་ཤིན་ཏུ་བྱ་བ་
 པ་ལྷུབ་ཆེན་མི་ཏུ་རྗོ་ཀའི་གདམས་པ་སྦྱུན་རས་གཟིགས་རྗོ་
 རྗོ་རབ་འཛོམས་ཀྱི་སྐྱེ་བ་བཟུངས། (221)
63. རྗེ་ག་སྦྱང་རྗེ་ས་གཅིག་སྦྱིན་སྟེག (223)
64. རྗེ་ར་སེམས་སྦྱོར་མེད་ཀྱི་སྦྱིན་སྟེག (224)
65. སྦོ་བ་བརྟེགས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་དམ་ཚིག་ཉེམས་སྦྱིབ་
 སྦྱང་བ། (226)
66. ཟུའེད་རྗོ་རྗོ་མཁའ་འགྲོའི་སྦྱིན་སྟེག་ཤིན་ཏུ་བསྐྱུས་པ། (228)
67. སྦོ་བ་པ་གསུམ་ཀྱི་སྦྱིར་བཅོས་བྱ་བའི་ཚུལ། (230)
68. བྱང་ཚུབ་མཚོག་ཏུ་སེམས་བསྦྱེད་པའི་ཚོག་སྦྱོགས་
 བཅུ་ལ། (240)
69. གསོལ་འདེབས་བསྦྱོད་ཚོགས་ཀྱི་རིམ་པ་ལས། ཐོག་མར་
 སོ་ཐར་སྦོ་བ་རྒྱུན་ཀྱི་རྒྱུད་འདེབས་མཚན་དཔེའི་གཞུགས་
 སྦྱེལ། (242)
70. བྱང་ཚུབ་སེམས་བསྦྱེད་ཀྱི་སྦོ་བ་པའི་རྒྱུད་འདེབས་རྣམ་
 འདྲེན་སྦོ་བས་བཅུ་མ་དང་། རྗོ་ག་ཉེས་མཐར་སྦྱིན་ལ། ... (245)

- 71. རིག་འཛིན་ལྷགས་ཀྱི་རྩོམ་པའི་རྒྱུད་འདེབས་ལས། རྒྱུད་
མ་རྒྱལ་ལོ་ག་རྩོར་སེམས་རྒྱ་དྲའི་དབང་གི་རྒྱུད་འདེབས་
རྩོན་པ་ཀུན་བཟང་ལ། (248)
- 72. ལུང་ཡུ་ལོ་ག་འདུས་པ་མདོའི་དབང་གི་རྒྱུད་འདེབས་
ཁྱབ་བདག་ལ། (250)
- 73. མན་ངག་ཡ་ཏི་ལོ་ག་རྩོགས་ཆེན་སྒྲིང་ཐིག་ཆེན་མོའི་རྒྱུད་
འདེབས་གདོད་མའི་མགོན་པོ་ལ། (252)
- 74. རྒྱ་རྒྱུབ་ལྷགས་ཐིག་གི་རྒྱུད་འདེབས་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོ་ལ། (255)
- 75. རྩོགས་པ་ཆེན་པོ་མན་ངག་གི་ཕྱི་སྒྲིང་ཐིག་ཆེན་མོའི་རྒྱུད་
འདེབས་འཁོར་འདས་རང་དག་ལ།..... (257)
- 76. རྩོགས་ཆེན་སྒྲིང་ཐིག་ཆེན་མོའི་རྒྱ་རྒྱུད་ལྷག་འཚལ་གདོད་
མའི་མགོན་པོ་ལ། (260)
- 77. རྣམ་འཁྱོར་གྱི་སྤྱི་ཁྲུས་དོང་ལྷགས་ཀྱི་རྒྱུད་འདེབས་ཀུན་
བཟང་ལྷག་རྩོར་ལ། (270)
- 78. བཀའ་བརྒྱུད་བདེ་གསེགས་འདུས་པའི་རྒྱུད་འདེབས་
ཁྱབ་བདག་རྩོན་པ་ལ། (272)
- 79. ལུང་པ་ཡང་གསང་སྤྱི་ཕྱིའི་རྒྱུད་འདེབས་ཀུན་བཟང་རིགས་
ལྷ་ལ།..... (274)
- 80. འཇམ་དཔལ་ཤོ་བོ་དྲེགས་པ་འཛོམས་བྱེད་ཀྱི་རྒྱུད་
འདེབས་རིགས་ཀུན་ཁྱབ་བདག་ལ།..... (275)

- 81. རྒྱལ་པའི་བསྟོན་པ་ཐབས་མཁས་རྒྱགས་རྗེ་མ། (277)
- 82. རྒྱལ་པའི་བསྟོན་པ་གང་ཚེ་རྒྱང་གཉིས་མ། (280)
- 83. རྒྱལ་པའི་རྒྱུས་རབས་ལྗོན་ཚིག་ཁམས་གསུམ་མ། (282)
- 84. རྒྱལ་པའི་བསྟོན་པ་མཛད་བཅུ་མ། (286)
- 85. རྒྱལ་པའི་དབང་པོའི་མཛད་པ་བཅུ་གཉིས་ལ་བསྟོན་པ་
 དད་རྒྱུ་རྒྱ་མཚོའི་རྒྱབས་ཕྱིར། (289)
- 86. གནས་བཟུང་བྱུག་མཚོད། (293)
- 87. དཔལ་ཡེ་ཤེས་ཡོན་ཏན་བཟང་པོའི་བསྟོན་པ། (299)
- 88. རྣོ་ལ་མའི་བསྟོན་པ་བྱུག་འཚལ་ཉེར་གཅིག་མ། (301)
- 89. རྣོ་ལ་དཀར་གྱི་བསྟོན་པ་འཁོར་བ་ལས་རྣོ་ལ་མ། (308)
- 90. ཨོ་རྒྱལ་རིན་པོ་ཚེའི་གསོལ་འདེབས་རྒྱའི་རྟེན་བསྐྱེད་
 གླམ་བདེ་གཤེགས་མ། (310)
- 91. ཨོ་རྒྱལ་རིན་པོ་ཚེའི་གསོལ་འདེབས་ལེའུ་བདུན་
 མ། (313)
- 92. གླམ་གསང་འདུས་ལས་གསུངས་པའི་རྒྱ་རྒྱུ་བཚོག་བདུན་
 གསོལ་འདེབས། (350)
- 93. གསོལ་འདེབས་བར་ཆད་ལམ་སེལ་མ། (352)
- 94. གསོལ་འདེབས་བསམ་པ་རྒྱར་འགྲུབ་མ། (358)
- 95. ཚེས་བཅུའི་གསོལ་འདེབས་སངས་རྒྱས་གཉིས་པ་
 མ། (360)

96. ཐུགས་དམ་གནད་བསྐྱེད་མཁོ་གསུམ་རྒྱལ་བམ། (363)
97. ལྷ་འབྱུང་བསྟན་པའི་སྲིད་འབྲེད་ཚེན་པོ་རྣམས་ཀྱི་གསོལ་
 འདེབས།..... (365)
98. ཁབའི་སྤྱངས་འདིར་རྟོགས་པ་བརྟེན་པའི་ཐུགས་འཆང་
 གྲུབ་ཐོབ་རྣམས་ལ་གསོལ་འདེབས་དབང་གི་རྒྱ་རྒྱུ།
 (367)
99. ཟབ་མོའི་རྒྱུད་དང་། གཟུངས་ཐུགས། མདོ་ལྗེའི་སྤྱིང་པོ་
 རྣམས་ལས་འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱི་མཚན་ཡང་
 དག་པར་བརྗོད་པ། (370)
100. རོ་རྗེ་རྣམ་པར་འཛོམས་པའི་གཟུངས། (389)
101. ཚོ་གཟུངས་དང་། ཤེར་ཕྱིན། སོར་འབྲང་། ལྷང་བ་
 མཐའ་ཡས་སོགས་ཀྱི་གཟུངས། (393)
102. རྟེན་ལ་ཐུག་འཚལ་བའི་གཟུངས། (399)
103. རྟེན་ལ་བསྐྱོར་བ་བྱ་བའི་གཟུངས། (400)
104. བཀའ་སློག་པའི་འདོན་ཆ། (401)
105. སྤྲུལ་གདབ་པའི་བྱ་བ། (407)
106. རྣལ་འབྱོར་སླེམ་པའི་བྱ་བ་དང་དུ་བྱས་པ་མགོན་རིགས་ལྗེའི་
 གཏོར་མ་སྦྱིན་ཚུལ་ཁྲུང་པར་ཅན་ལས་བྱ་དང་།
 བྱི་སོགས་ལ་ཟས་བྱིན་པའི་བྱ་བ། (414)
107. ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་བྱིན་པའི་སྤྱིང་པོ་དང་སློག་པ། (419)