

བོད་ཀྱི་ཕྱི་མ་རིག་གཞུང་ལུགས་སྐོར་གྱི་རྣམ་བཤད།

བོད་སྐད་ས་མི་དམངས་དཔེ་མཉམ་ཁང་།

52215

བོད་ཀྱི་རྩོམ་རིག་གཞུང་ལུགས་སྒྲིམ་གྱི་ནམ་བཤད།

ཀུན་དགས་བརྩམས།

བོད་རྒྱུང་པ་མི་དམངས་དབེ་ཕྱན་ཁང་།

ཚུམ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་བ།

ཨ་ཁུན་ཚུམ་འཕེལ།

མཁུན་ཤོག་འཆར་འགོད་པ།

ངག་དབང་ཚུམ་གྲགས།

བོད་ཀྱི་ཚུམ་རིག་གཞུང་ཁྲགས་སྒྲིག་ཀྱི་རྣམ་བཤད།

ཀུན་དགས་བརྒྱམས།

※

བོད་སྐད་སྐོར་མི་དམངས་དཔེ་སྐྱོན་ཁང་ནས་བསྐྱུན་

བོད་སྐད་སྐོར་མི་དམངས་དཔེ་སྐྱོན་ཁང་འཕུས་

པར་ཁང་གིས་པར་གཞི་བསྒྲིགས།

སྔ་རྒྱུ་ཕྱགས་བཞུ་ས་གཤིས་པར་འདེབས་བཅོ་གྲུས་པར་བཏབ།

བོད་སྐད་སྐོར་མི་དམངས་དཔེ་སྐྱོན་ཁང་ནས་བཀྲམ།

དེབ་ཚད་ 850×1168 1/32 ཡིག་འབྲུ་ཁྱི་ 30

1999 ལོའི་ཟླ་ 1 པར་པར་གཞི་ 1 པར་ཐེངས་ 1 བཏབ།

པར་གྲངས་ 01—2000

ISBN7—223—01207—2/1 • 265

ཡིག་རིགས་(བོད་66)རིན་གོང་སྒྲིག་13.00

责任编辑 乌金群培

封面设计 阿旺曲扎

藏族文学理论注疏

贡嘎 著

*

西藏人民出版社出版

西藏人民出版社微机室排版

西藏新华书店发行

西南冶金地质印刷厂印刷

开本:850×1168 1/32 印张:14 字数:300 千

1999 年 1 月第一版 1999 年 1 月第 1 次印刷

印数:01—2,000

ISBN7—223—01207—2/I·265

民文(藏 66)定价:13.00 元

ཚམ་པ་བོ་རྒྱུད།

ཀྱན་དགའ། ༡༧༧༧ལོར་ལྷ་སར་སྐྱེས།

༡༧༧༧ལོར་ལས་ཀར་ཁྱགས། ༡༧༨༡ལོར་བོད་རྒྱུད་སྐྱེ་ཆོགས་ཚན་རིག་ཁང་དུ་
ལས་སྐྱོར་བྱས་ཤིང་ལྷ་སའི་ཆོས་ལུགས་ཞིབ་འཇུག་སོའོ་དང་། བོད་ཡིག་དཔེ་རྒྱུ་
དཔེ་སྐྱོན་ཁང་སོགས་ལ་ལས་ཀ་བྱས་པ་དང་། ༡༧༨༧ལོར་ནས་བཟུང་«བོད་རྒྱུད་ས་
ཞིབ་འཇུག»དུས་དེབ་ཀྱི་གཙོ་འགན་ཚོམ་སྒྲིག་པ་གཞིན་པའི་ལས་འགན་འཁུར། དེའི་
རིང་རང་འཁྲིའི་ཚོམ་སྒྲིག་པའི་ལས་འགན་ལེགས་སྒྲུབ་ཞུས་ཞོར་«བོད་རྒྱུད་ས་ཞིབ་
འཇུག»དང་། «བོད་ཀྱི་ཚོམ་རིག་སྒྲུ་ཙལ།» «ཁྱུང་གོའི་བོད་ཀྱི་ཤེས་རིག་»སོགས་
དུས་དེབ་སོག་བོད་ཀྱི་རིག་གནས་སོགས་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱས་པའི་དབུན་ཚོམ་བཅུ་གྲངས་
འགྲེམས་སྤེལ་བྱས་པའི་ཁྲིད་ཀྱི་དབུན་ཚོམ་འགའ་ཞིག་ལ་བོད་རྒྱུད་ས་སྐྱེ་ཆོགས་ཚན་རིག་
ཁང་གི་ཚན་ཞིབ་ཁྲུབ་འབྲས་ཀྱི་བྱ་དགའ་རིམ་པ་གཉིས་པ་དང་གསུམ་པ་སོགས་སྒྲོལ་བྱུང་
ཡོད། ད་དུང་«བོད་རྒྱུད་ས་ཞིབ་འཇུག»གཙོ་བོར་རྒྱུར་པའི་དུས་དེབ་འགའ་ཞིག་སྤེར་
ཡིག་འབྲུམ་བྱེད་ཀྱི་བཅུ་ལྷག་གི་བསྐྱར་ཚོམ་འགྲེམས་སྤེལ་བྱས་ཡོད་ལ་ཡིག་འབྲུམ་བཟུར་གི་
པའི་“བྱམ་ཚུགས་དེར་རབས་སྒྲུ་པའི་ཚོམ་རིག་གི་འདྲི་གཞི་ལྟ་བུ་”ཞེས་པའི་བསྐྱར་
དེབ་ཅིག་ཀྱང་ཁྱུང་གོའི་བོད་ཀྱི་ཤེས་རིག་དཔེ་སྐྱོན་ཁང་ནས་དཔར་དུ་བསྐྱུན། ད་ལྟ་
བོད་རྒྱུད་ས་སྐྱེ་ཆོགས་ཚན་རིག་ཁང་«བོད་རྒྱུད་ས་ཞིབ་འཇུག»ཚོམ་སྒྲིག་ལུང་གྲུ་རིག་
གཞིན་པ་དང་། ཚོམ་ཞིབ་པ་གཞིན་པ། བོད་ཡིག་གི་གཙོ་འགན་ཚོམ་སྒྲིག་པ་བཅས་
ཀྱི་ལས་འཁུར་ཁྱུ་ལྷག་སོ།

དཔེ་ལྷན་གསལ་བཤད།

པོད་ཀྱི་ཚྭ་རིག་ལ་མཚན་ན། མི་ལོ་རྒྱུ་ལྷན་འགའ་ཞིག་གི་ལོ་རྒྱུ་ས་
ལྷན་ཞིང་། དེར་འདིའི་འཛམ་བུའི་སྤྱིར་གྱི་ཆར་གཞན་ལ་ཡིད་སྤོམ་གྱི་རྒྱ་ལ་
མ་སོང་བར་རང་ལྷན་གྱི་ཚྭ་རིག་ངོ་མཚར་ལྷན་པ་ནམ་མཁའི་སྐར་ཚོགས་ལ་
འགན་ཁུས་པ་ལྟ་བུ་ཡོད་པ་རྣམས་ནི་དེའི་རྒྱ་འགོ་གངས་ལ་བྱག་པའི་གཞུང་
ལྷན་ཁྱད་འཕགས་ཅན་ལས་སྤྱིན་པའི་འབྲས་བུ་ཡིན་པ་དང་ཁྱད་པར་དུ་པོད་
ཀྱི་ཚྭ་རིག་ནང་སྤྱད་པའི་མངོན་བརྙེན་ལ་སོགས་པ་ནི་དེ་བས་མི་རིགས་གཞན་
གྱི་ཚྭ་རིག་ནང་མཐོང་དགོན་པའི་རིག་གཞུང་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་འབའ་ཞིག་
ཡིན་པ་སྤོམ་སུ་མ་མཆིས་མོད། འོན་ཀྱང་དུས་དང་ལོ་རྒྱུའི་འཕེལ་ཚུགས་ཀྱི་
རྒྱུ་ལྷན་བྱུང་བའི་པ་རབས་ལས་བྱུང་བས་སྤྱོད་བ་དགོས་པ་བཞིན་ལྷན་བྱུང་
གི་གཞུང་ལྷན་དེ་རྣམས་འཕེལ་མེད་རང་སོར་གནས་པ་ཁོ་ནས་འབྲས་པ་ཞིག་
མ་ཡིན་པར་ཕྱང་གཞི་དེ་སོག་ལ་ད་དུང་རྒྱལ་ཁབ་སྤྱི་ནང་ཀྱན་དང་དུས་ཀྱི་
འཕེལ་ཚུགས་ཀྱི་གསར་ཐོན་ལགས་ཆ་བཅུད་ལེན་བྱས་ཏེ་རང་དེའི་གཞུང་
ལྷན་འདི་ནི་ད་ལྟ་སྤྱན་སྤྱོད་སུ་མ་རྒྱུ་བཅུད་སོག་དེར་དུས་ཀྱི་རྒྱ་ཐོན་
ཆན་རིག་གི་བྱལ་ཁོངས་སུ་སྤེལ་དགོས་པ་ནི་རང་དེའི་ཚྭ་རིག་གྱི་ལ་དོན་
གཉེར་མཁན་ཆང་མའི་འགན་བཅུ་བྱུང་། དེར་བརྟེན་འདིར་པོད་རྒྱུང་ས་
སྤྱི་ཚོགས་ཆན་རིག་ཁང་《པོད་རྒྱུང་ས་ཞིབ་འཇུག》ཚྭ་སྤྱིག་སྤྱིའི་དང་འཛིན་
ཀྱན་དགའ་ལགས་ཀྱིས་མཛད་བྲེལ་གྱི་དུ་བའི་ཁྱད་ནས་ངལ་བ་དང་དུ་རྒྱངས་ཏེ་
དེར་སྐབས་པོད་ཀྱི་ཚྭ་རིག་གསར་ཚྭ་ལ་ཉེ་བར་མཁོ་བའི་གལ་ཆའི་གཞི་

འཇོན་གཞུང་ལུགས་གསར་ལྗོན་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་ལམ་སྟོན་མཛད་པ་འདི་ནི་པོད་
 ཀྱི་ཚཱ་རིག་གཞུང་ལུགས་ལ་སླེ་སྟོབས་གསར་ལྗོན་གྱི་ལེགས་སྒྲིམ་བུལ་བར་
 མཛོང་ཞིང་འདིས་འབྱུང་ཆར་པོད་ཀྱི་ཚཱ་རིག་གསར་ལྗོན་གྱི་བར་ཡངས་
 ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བའི་མདུན་ལམ་བརྟན་ལྷན་པའི་ཕན་ཆར་བསམས་ཏེ་དཔེ་སྟུན་
 འབྲེམས་སྒྲེལ་ཞུས་ལགས་ཀྱང་དཔེ་སྟུན་དངོས་བྱེད་པའི་ནང་སྟུན་ནོར་གང་
 མཆིས་པར་རྒྱ་ཆེའི་མཁྱེན་ལྡན་ཀྱན་གྱིས་འདོར་ལེན་དགོངས་དཔུང་ཡོད་པ་
 མཁྱེན།

ཚཱ་རིག་པས།

ཐུང་གཞི།

རང་པོའི་གངས་ཅན་གྱི་སྤོངས་འདིར་རྩོམ་རིག་དར་བའི་ལོ་རྒྱུས་ཆེས་
རིང་ཞིང་། ལྷག་དོན་སྤྱི་ལོའི་དུས་རབས་བཅུ་གསུམ་པར་ཤོང་ལོ་ཆེན་པོས་
«སྐྱོན་ངག་མེ་ལོང་»ཆ་ཚང་བོད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་བ་དང་། ཟུང་བྱོན་མཁས་
དབང་དུ་མས་དེར་འགྲེལ་པ་སྒྲ་ཆོགས་བཙམས་ཏེ་གོམ་གང་མདུན་སྤྲོས་གྱིས་
དར་བྱུང་མཛད་པ་ནས་བཟུང་བོད་ཀྱི་རྩོམ་རིག་ལ་ད་གཟོད་གཞུང་ལུགས་སྟོག་
གི་བྲིད་སྟོན་བྱུང་ལ། དུས་ལྡན་ཉ་ཅང་རིང་པོའི་རྩོམ་རིག་གསར་རྩོམ་གྱི་ལག་
ལེན་དངོས་ནང་གཞུང་ལུགས་དེའི་ཆོན་རིག་གི་རང་བཞིན་ལ་བརྟུན་ཤིང་བཅད་
པ་བརྒྱད་ད་ཆ་དེ་ཉིད་བོད་རང་གི་རྩོམ་རིག་གཞུང་ལུགས་འཁྲུལ་མེད་ཅིག་དུ་
བྱུར་ནས་བོད་ཀྱི་རྩོམ་རིག་གསར་རྩོམ་གྱི་ལག་སྟེའེན་དངོས་ལ་བྲིད་སྟོན་གྱི་རྣམ་
པ་འདོན་བཞིན་ཡོད། འོན་ཀྱང་རིགས་པའི་གཞུང་ལུགས་ཤིག་ཡིན་ཅིན་
ཆང་མ་ལག་ལེན་ལས་བྱུང་བ་མེན་པ་གཅིག་ཀྱང་མེད་ལ། རྩོམ་རིག་གི་གཞུང་
ལུགས་ཀྱང་དེ་དང་འདྲ་བར་སྤྱི་ཆོགས་ཀྱི་འཕེལ་རྒྱས་དང་བསྐྱོན་པའི་གསར་
རྩོམ་གྱི་ཉམས་སྤྱོད་སྟུགས་བསྐྱེམས་བྱས་པ་ལས་བྱུང་བ་ཞིག་ཡིན་ན། ག་དུས་
ཡིན་དུང་འཕེལ་མེད་རང་སོར་གནས་པ་ཞིག་མ་ཡིན་པར་སྤྱི་རྣམས་ཀྱི་འཐུར་
སྟོག་དང་འཆོམས་པའི་གསོན་སྟུགས་ལྡན་པ་ཞིག་དེས་པར་ཡིན་དགོས།
ལྷག་དོན་རང་རྒྱལ་དེང་རབས་ཅན་བཞི་འཇུགས་སྐྱོན་བྱེད་པའི་བྱ་གཞི་སྟོ་
ཀྱན་ནས་འཕེལ་རྒྱས་འགྲོ་བ་དང་། སྤྱི་ཆོགས་འཆོ་བའི་སྟུགས་མཐའ་དག་ལ་
ཟུམ་མེ་ཆད་པར་འཐུར་སྟོག་སྟུགས་ཆེ་འགྲོ་བ་དང་བསྐྱོན་རྩོམ་རིག་གི་ནང་དོན་
དང་རྣམ་པར་ཡང་འཕོ་འཐུར་གཏིང་ཟབ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་པས། རྩོམ་རིག་
ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་པའི་ཆོན་རིག་སྟེ་རིག་ཆ་ལ་རིག་པའི་ཡ་གྲུལ་དུ་གཏོགས་པའི་

རང་འཛིན་མེད་ཀྱི་གཞུང་ལུགས་ལ་ཆ་མཚན་ན། ད་དུང་ཡང་རྒྱ་བཞིན་
རྒྱ་ཁྱིམ་ཆོག་ཀྱི་མཁས་ཀྱང་ལྷན་ཞིང་ཡིད་དབང་འཕྲུག་པ་ཞིག་ཡོང་བར་བྱེད་
པའི་ཁྱེད་ཀྱི་མཁས་པ་འབའ་ཞིག་ལ་རྒྱ་ཁྱིམ་གྱི་མཁས་པ་ལྷན་ན་མ་འགྲིག་པར་
དེས་པར་དུ་ཚུམ་རིག་གི་དམིགས་བསལ་བྱེད་ཆོས་གཞན་མཁས་ཁོང་དུ་ཁྱེད་པ་
དང་། གནད་དོན་གསར་པར་ཞིབ་འཇུག་གིས་རྒྱ་ཁྱིམ་ཆད་མེད་པར་གསར་
ཚུམ་གྱི་ཉམས་སྦྱངས་སྒྲིགས་པ་རྣམས་ལྟ་ཏེ་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་འཕེལ་འཕྲིས་དང་
མཐུན་ལ་དུས་རབས་གསར་པའི་ཚུམ་རིག་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་མཚན་ཐུབ་
པའི་གཞུང་ལུགས་འབྲས་ཚང་ཞིག་ཡོང་བའི་ཐབས་མི་བྱ་མཐུ་མེད་རེད། དེས་
བརྟེན་ཁོ་ངོས་དེར་སྐབས་ཐོད་ཀྱི་ཚུམ་རིག་གསར་ཚུམ་གྱི་ལག་ལེན་དངོས་ཀྱི་
དགོས་མཁོ་གཞིར་བཟུང་གཙོ་བོ་«རྒྱ་རག་མེ་མོང་»གི་ལུང་དང་པོར་འཁོད་
པའི་གཞུང་ལུགས་ཀྱི་གནད་དོན་མཁས་ལ་གཞི་བཅའ་ཞིང་། ཡང་སྐོས་མི་
རིགས་གཞན་གྱི་ཚུམ་གཞུང་གི་ལགས་ཆས་ཟུར་བརྒྱན་ཏེ་རང་འཛིན་ཚུམ་གྱི་
པའི་ལས་འགན་ལགས་སྐུ་བ་བྱུང་ཞོར་ཁོས་པ་ནམ་ཐུང་གི་དུས་ཚོད་ནང་ཅུང་
ཟད་རལ་བར་བཞེན་ནས་བཙུངས་པའི་«ཐོད་ཀྱི་ཚུམ་རིག་གཞུང་ལུགས་སྐོར་
ཀྱི་རྣམ་བཤད་»ཅེས་པ་འདིར། ཚུམ་རིག་གི་སྒྲིབ་འཕྲོད་དང་། ཚུམ་རིག་
གསར་ཚུམ་གྱི་གཞི་རྒྱུ་བརྒྱད་རིམ། ཚུམ་རིག་གི་ལུས་ཀྱི་མཚན་ཀྱི་དང་
དབྱེ་བ། ཚུམ་རིག་གི་ནང་དོན་དང་རྣམ་པ། ཚུམ་རིག་གི་རྒྱ་ཐོད་དང་སྤྱི་
ཚོགས་རྒྱས་པ། ཚུམ་རིག་གི་སྤྱང་བརྟན་འགོད་ཐབས། གསར་ཚུམ་གྱི་
ཐབས་དང་སྤྱོད་ཡོན་བརྒྱད་ཚུལ་བཅས་ཅ་བའི་ས་བཅད་བདུན་གྱི་ཐོག་ནས་
དེར་སྐབས་ཐོད་ཀྱི་ཚུམ་རིག་གསར་ཚུམ་ལ་ཉེ་བར་མཁོ་བའི་གལ་ཆེའི་རིགས་
གཞུང་གི་གནད་དོན་འགའ་ཞིག་རང་སྤྱོད་གང་སྤྱོད་ཀྱི་ཐོག་བརྒྱལ་བུས་པ་
འདི་ནི། བཟུང་རྒྱན་རིང་པའི་ཐོད་ཀྱི་རིག་གནས་ཀྱི་ཚུ་བོ་ལ་དུས་རབས་ཀྱི་
ལང་ཆོའི་གཞུགས་མ་འབར་ཞིང་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་སྤྱ་སྤྱོད་གཞིན་དུ་མཐུན་སྤྱོད་ཀྱི་
ཚུམ་སྐབས་དེ་བས་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བ་ཞིག་ཡོང་ན་རྣམ་པ་ཀྱི་དུས་ཡིན་པ་

ལས་དེ་མིན་གྱི་ཀུན་སྒོར་གཞན་གང་ཡང་མེད། དེ་བས་ལྷན་རྒྱལ་གཞིས་
ཆར་དབུལ་བའི་ཤེས་དཔལ་བདག་ལྟ་བུའི་བརྩམས་འབྲས་རན་རོན་ཐེབས་
ཆག་འདིར་ཆོག་དོན་གང་གི་ཆ་ནས་ཉེས་སྦྱོན་གང་མང་མཆིས་ཀྱི་དུང་།
གཟུར་གནས་མཁས་དབང་ནམ་པས་འབྱུང་མེད་ཉེས་འགོག་གི་རིན་པོ་ལུ་.....
བཀའ་སློབ་ཁྱིམ་འདི་མཛེས་ཀྱན་དུ་མྱིན་སྦྱོར་བྱས་ཆེ་ཆེ་བྱུང་གས།

རྩོམ་པ་པོས།

བོད་དྲུ་དམངས་གཙུག་པོ་བཙུག་བཟང་
ནས་ལོ་བཞི་བཅུ་འཁོར་བར་བྱས་གསོ་ཞུ།

བོད་མངའ་ས་མི་དམངས་དཔེ་སྟླན་ཁང་།

དཀར་ཆག

མ་བཅད་དང་པོ། ཚུལ་རིག་གི་རྒྱུ་ལྟར་..... (1)

དང་པོ། བོད་ཀྱི་ཚུལ་རིག་དང་འཕེལ་གྱི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྟུས་

བཤད་པ། (1)

1. བོད་ཀྱི་གནའ་རབས་ཚུལ་རིག་ (7)

(1) བོད་ཀྱི་གནའ་རབས་མཐའ་ཚུལ་རིག་གམ་གདོད་མའི་ཚུལ་རིག་ (8)

(2) བོད་ཀྱི་གནའ་རབས་མཐའ་ཚུལ་རིག་ (18)

2. བོད་ཀྱི་ཉེ་རབས་ཚུལ་རིག་ (33)

3. བོད་ཀྱི་དེང་རབས་ཚུལ་རིག་ (54)

(1) ཚུལ་རིག་གསར་ཚུལ་བྱེད་པའི་ཁ་ཐོག་ལ་འཕྲུལ་རྟོག་བྱུང་བ། (60)

(2) ཚུལ་པ་འཁོར་བྱུང་ཁག་གི་བྱུང་ཆར་འཕྲུལ་རྟོག་བྱུང་བ། (61)

(3) ཚུལ་རིག་བཙུག་བྱེད་ནང་དོན་ལ་འཕྲུལ་རྟོག་བྱུང་བ། (62)

(4) ཚུལ་རིག་གི་རྣམ་པ་དང་མཚན་བྱེད་བཅས་ཚུལ་ལ་འཕྲུལ་རྟོག་བྱུང་བ།
..... (70)

(5) བོད་ཀྱི་དེང་རབས་ཚུལ་རིག་ལ་སྟུག་པའི་ཞུན་ཆ། (72)

གཉིས་པ། ཚུལ་རིག་དང་བོད་ཀྱི་སྒྲིལ་རྒྱུ་སྟུན་རག་སྒྲིར་བཤད་

པ། (73)

1. ཚུལ་རིག་གི་གོ་དོན། (74)

2. ཚུལ་རིག་གི་ཕན་ཐུས། (80)

3. བོད་ཀྱི་སྒྲིལ་རྒྱུ་སྟུན་རག་ལས་འཕྲོས་པའི་བྱེ་བྲག་གི་

དབུ་བའགའ་ཞིག	(85)
(1) ཆིག་རྒྱུན་ཙམ་ལོག་བ།	(85)
(2) ཙམ་རིག་ལོག་བ།	(88)
(3) ཙམ་རིག་གི་ལུས་སམ་རྣམ་པ་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་ལོག་བ།	(93)
(4) ཆིག་སྤྱི་བཅད་པའི་ཙམ་ལུས་འབའ་ཞིག་ལོག་བ།	(96)
ས་བཅད་གཉིས་པ། ཙམ་རིག་གསར་ཙམ་གྱི་གཞི་རྒྱའི་བརྒྱད་ ཟིམ།	(107)
དང་པོ། ཙམ་རིག་འབྲུབ་བྱེད་གྱི་རྒྱ་བཤད་པ།	(107)
1. འཛོ་བའི་ཉམས་སྒྲིག་ས་ཟབ་དཔོས་པ།	(108)
2. བར་སྤྱོད་གྱི་གཞུང་སྒྲིག་ས་ལ་བྱང་བ།	(111)
3. བསམ་སྒྲུབ་ལྟ་བུ་ཡང་དག་པ་ཞིག་དཔོས་པ། ...	(115)
4. ལུས་ལུས་ཆོག་ས་པའི་རྒྱ་གཞན་བཤད་པ།	(118)
གཉིས་པ། ཙམ་རིག་གསར་ཙམ་གྱི་རྣམ་རིམ་གསུམ་བཤད་པ།	(122)
1. གདོད་མའི་རྒྱ་ཆ་གསལ་པའི་རྣམ་རིམ།	(123)
2. ཙམ་རིག་གི་སྤང་བརྟན་འགོད་པའི་རྣམ་རིམ།	(128)
3. དངོས་སུ་ཙམ་འབྱེད་འཇུག་པའི་རྣམ་རིམ།	(135)
ས་བཅད་གསུམ་པ། ཙམ་རིག་གི་ལུས་ཀྱི་མཆན་ཉིད་དང་དབུ་བ།	(140)
1. ལུས་ཀྱི་མཆན་ཉིད་སྤྱིར་བསྟན་པ།	(140)
2. ལུས་ཀྱི་དབུ་བ་བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པ།	(142)

(1) ཆིགས་བཅད།	(142)
2. ཆིགས་བཅད་ཀྱི་ཆིག་བར་ཆ་ཡ་ལྟེ་བ་སྤངས་སྒྲིལ།	(143)
3. སྤྱར་ཚུལ་གྱི་སྒྲིལ་ནས་དབྱེ་བ་རིགས་བཞི་བཤད་པ། ...	(147)
3. ཁོར་གསལ་རིགས་བཞི་པའི་བར་གྱི་བྱད་པར་དང་ཆིགས་སྤྱོད་ བཅད་པའི་སྤྱན་དག་ཆེན་པོའི་སྒྲིལ་དོར་བསྐྱས་སྤྱོད་བསྐྱན་པ།	(154)
(2) ཆིག་ལྷག	(155)
(3) རྩེལ་མ།	(156)
ས་བཅད་བཞི་པ། ཚྱམ་རིག་གི་ནང་དོན་དང་རྣམ་པ།	(159)
དང་པོ། ཚྱམ་རིག་གི་ནང་དོན་བཤད་པ།	(159)
1. ཚྱམ་རིག་བཅམས་ཆོས་ཀྱི་ཚྱམ་གཞི།	(159)
(1) ཚྱམ་གཞིའི་གོ་དོན།	(159)
(2) ཚྱམ་གཞིའི་བྱད་ཆ།	(164)
2. མི་རྣམ་བཤད་པ།	(165)
3. ཁོར་ལྷག་བཤད་པ།	(171)
3. བྱད་རིམ་བཤད་པ།	(173)
2. ཚྱམ་རིག་བཅམས་ཆོས་ཀྱི་སྒྲིག	(180)
(1) སྒྲིག་གི་གོ་དོན།	(180)
(2) སྒྲིག་བྱད་ཆུལ།	(190)
(3) སྒྲིག་གི་དོན་མིང་།	(195)
གཉིས་པ། ཚྱམ་རིག་གི་རྣམ་པ་བཤད་པ།	(197)
1. ཚྱམ་རིག་བཅམས་ཆོས་ཀྱི་ལྷན།	(198)
(1) སྒྲིག་བཤད་བཤད་པ།	(201)
2. སྤྱན་དག་གི་གོ་དོན་དང་བྱད་ཆོས།	(202)

१. ལྷན་དག་གི་ནང་གསེས་དབྱེ་བ།	(212)
(2) བཅམས་བྱུང་བཤད་པ།	(216)
ॡ. བཅམས་བྱུང་གི་གོ་དོན་དང་བྱད་ཚེས།	(217)
३. བཅམས་བྱུང་གི་ནང་གསེས་དབྱེ་བ།	(219)
(3) རྫོས་གར་བཤད་པ།	(221)
ॡ. རྫོས་གར་གྱི་གོ་དོན་དང་བྱད་ཚེས།	(221)
३. རྫོས་གར་གྱི་ནང་གསེས་དབྱེ་བ།	(225)
(4) ལྷན་འཛེབས་ལྷག་ཚུལ་བཤད་པ།	(229)
ॡ. ལྷན་འཛེབས་ལྷག་ཚུལ་གྱི་གོ་དོན་དང་བྱད་ཚེས།	(231)
३. ལྷན་འཛེབས་ལྷག་ཚུལ་གྱི་ནང་གསེས་དབྱེ་བ།	(232)
(5) ཀུ་ཚུལ་བཤད་པ།	(233)
ॡ. ཀུ་ཚུལ་གྱི་གོ་དོན་དང་བྱད་ཚེས།	(237)
३. ཀུ་ཚུལ་གྱི་ནང་གསེས་དབྱེ་བ།	(239)
2. ཚུལ་རིག་བཅམས་ཚེས་གྱི་ཚུལ་ཁོག	(241)
(1) ཚུལ་ཁོག་གི་གོ་དོན།	(242)
(2) ཚུལ་ཁོག་གླིག་པའི་ཆ་དོན།	(242)
ॡ. བརྗོད་སྒྲིང་མཆོན་པའི་དགོས་མཁོར་བསྟན་དགོས་པ།	(244)
३. མི་ལྷ་འི་ལྷ་དང་བསྟན་བསྟུན་རྒྱུར་ཞབས་འདེགས་ལྷ་ དགོས་པ།	(245)
३. ཚུལ་ལྷས་མི་འདྲ་བའི་དགོས་འདུན་དང་འཆམས་ དགོས་པ།	(245)
༤. རོ་མཆར་ཆེ་ལ་རྩལ་དང་མཐུན་པ་ཞིག་ཡིན་དགོས་པ།	(246)

4. བབ་འབྲེལ་མཐུན་སྦྱར་ལྷན་པའི་གཅིག་གྱུར་གྱི་གོང་
 བྱ་ཞིག་ཡིན་དགོས་པ། (246)
- (3) རྒྱང་ཤིམ་དང་རྩོམ་ཁྱོད་བར་གྱི་འབྲེལ་བ། (247)
3. རྩོམ་རིག་བརྩམས་ཆོས་ཀྱི་རག་སྦྱར། (248)
- (1) རྩོམ་རིག་བརྩམས་ཆོས་ཀྱི་རག་སྦྱར་དང་དེའི་གལ་ཆེད་
 དང་བཞིན། (248)
- (2) རྩོམ་རིག་བརྩམས་ཆོས་ཀྱི་རག་སྦྱར་ལ་ལྷན་དགོས་པའི་གཞི་
 རྒྱུ་ཆེད་ཆོས། (249)
2. གཟུགས་ལྗང་གི་བྱད་ཆོས། (251)
3. རང་གཤིས་མངོན་གསལ་ཅན་གྱི་བྱད་ཆོས། (255)
3. ལྷན་འབྲེལ་འགྱུར་བཀ་ལྷན་པའི་བྱད་ཆོས། (257)
4. བརྩེ་དྲུང་གིས་ལྷུག་པའི་བྱད་ཆོས། (259)
- གསུམ་པ། རྩོམ་རིག་གི་ནང་དོན་དང་རྣམ་པའི་འབྲེལ་བ་བཤད་
 པ། (264)
1. ནང་དོན་གྱིས་གཙོ་བྱི་གནས་བབ་བཟུང་ཡོད་པ།
 (264)
2. རྣམ་པར་སྟོས་བཅས་ཀྱི་རང་ཚུགས་རང་བཞིན་
 ལྷན་པ། (267)
3. ནང་དོན་དང་རྣམ་པའི་བར་གྱི་རིགས་མི་འདྲ་བའི་
 འགལ་བ། (270)
- ལ་བཅད་ལྡེ་པ། རྩོམ་རིག་གི་རྩོམ་དང་སྤྱི་ཚོགས་རྒྱས་པ། ... (275)
- དང་པོ། རྩོམ་རིག་གི་རྩོམ་བཤད་པ། (275)
1. རྩོན་བྱོན་མཁས་པའི་རྩོམ་རིག་འབྲུང་བྱུངས་སྒྲིབ་
 གྱི་བཞེད་སྟེལ་བ་དང་པ་འགའ་ཞིག (276)

(1) ཚུམ་རིག་ནི་ལྟ་མེད་ཀྱི་དཔེ་བློ་བཟང་བའི་སྒྲུབ། (276)

(2) ཚུམ་རིག་ནི་རྩལ་ཆེད་ནས་ཐུང་བའི་སྒྲུབ། (277)

(3) ཚུམ་རིག་ནི་གནད་ཐོབ་ལྟ་བུ་འཁེབས་སྒྲུབ་ཀྱི་ལག་ལེན་
ནས་ཐུང་བའི་སྒྲུབ། (277)

(4) ཚུམ་རིག་ནི་བསམ་བཤི་ཆེད་འདུ་མཆོན་ཀྱིས་ཐུང་བའི་སྒྲུབ།
..... (278)

2. སྤྱི་ཚོགས་འཆོ་བ་ནི་ཚུམ་རིག་གི་འཕྲུང་ཁྲུང་ས་
ཉག་གཅིག་ཡིན་པ། (279)

3. འཕྲུལ་ལྡང་སྟོན་པའི་རྟོག་བཟོའི་བརྩམས་ཆས་སྒྲུབ་ས་
ཀྱང་སྤྱི་ཚོགས་འཆོ་བ་ས་མང་གཞི་བྱས་པ་ཞིག་ཡིན་པ།
..... (285)

4. ཚུམ་རིག་ནི་སྤྱི་ཚོགས་འཆོ་བའི་རང་སྟོབས་ཀྱི་ཚུར་
ལྡང་ཞིག་ཡིན་པ། (292)

5. ཚུམ་རིག་གི་དངོས་བདེན་རང་བཞིན་དང་
སྤྱིགས་ལྡང་གི་རང་བཞིན། (297)

གཉིས་པ། ཚུམ་རིག་གི་སྤྱི་ཚོགས་ལུས་པ་བཤད་པ།
..... (310)

1. ཚུམ་རིག་གི་མེས་ཀྱིས་ལུས་པ། (311)

2. ཚུམ་རིག་གི་སྤྱོད་གསའི་ལུས་པ། (314)

3. ཚུམ་རིག་གི་མཛེས་ཆོར་ལུས་པ། (317)

ས་བཅད་བྱུག་པ། ཚུམ་རིག་གི་ལྡང་བརྟན་འགོད་
བབས། (322)

དང་པོ། ཚུམ་རིག་གི་དཔེ་མཆོན་རང་བཞིན་