

图书在版编目(CIP)数据

嘎玛冉纳医著选集:藏文/《藏医药经典文献集成》
编委会,青海藏医药研究所编.-北京:民族出版社,
2007.12

(藏医药经典文献集成)

ISBN 978-7-105-09044-0

I.嘎… II.①藏… ②青… III.藏医-藏语 IV.R291.4

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第196383号

民族出版社出版发行

(北京市和平里北街14号 邮编100013)

<http://www.mzcbs.com>

北京艺辉印刷有限公司

各地新华书店经销

2008年1月第1版 2008年1月北京第1次印刷

开本:850毫米×1168毫米 1/32 印张:13.375

印数:0001-2000册 定价:22.00元

ISBN 978-7-105-09044-0/R·265(藏135)
(藏文室电话:64275311 发行部电话:58130509)

《藏医药经典文献集成丛书》编辑整理委员会名单

顾 问：措如·次郎 旦科 尼玛 土布旦

主任委员：艾措千

副主任委员：多杰 旦正加 星全章 才让加

委 员：艾措千 多杰 旦正加 星全章 才让加 完德才让

恰多·李先加 昂青才旦 李先加 达多 端智

尕玛措尼 端智才让 三智加 尕藏多杰 华旦尖措

昂智索南 格桑扎西 多杰拉旦 卡着杰 扎巴

本书整理者：洛仲珠·丁增尼玛 吉太加 拉青才让 本考 降泽

星全章 拉毛才让 仁青措

《藏医药经典文献集成丛书》编辑整理委员会名单

顾 问：措如·次郎 旦科 尼玛 土布旦

主任委员：艾措千

《藏医药经典文献集成丛书》编辑整理委员会名单

顾 问：措如·次郎 旦科 尼玛 土布旦

主任委员：艾措千

副主任委员：多杰 旦正加 星全章 才让加

委 员：艾措千 多杰 旦正加 星全章 才让加 完德才让

恰多·李先加 昂青才旦 李先加 达多 端智

尕玛措尼 端智才让 三智加 尕藏多杰 华旦尖措

昂智索南 格桑扎西 多杰拉旦 卡着杰 扎巴

本书整理者：洛仲珠·丁增尼玛 吉太加 拉青才让 本考 降泽

星全章 拉毛才让 仁青措

སྲིལ་གཏོང་རྒྱའི་དམིགས་ལུལ་བཅངས་ནས་ང་ཚོས་༡༠༠༣ལོར་མཚོ་མོ་ན་ཞིང་
 ཆེན་པོ་དུལ་གསོ་རིག་ཞིབ་འཇུག་ཁང་གིས་གཙོ་བོར་བྱས་པའི་“《བོད་ཀྱི་གསོ་
 བ་རིག་པའི་གནའ་དཔེ་ཚོགས་པ་ལྷན་གསུམ་དཔེ་ཚོགས་》ཚོམ་ལྷན་ཚོགས་པ་” ལྷན་གསུམ་
 འཇུགས་བྱས་པ་དང་། གནའ་དཔེ་འཚོལ་རྒྱུད་དང་དག་ལྷན་དང་ཚོམ་ལྷན་གསུམ་
 བཅས་ཀྱི་ལས་སྒོ་ལྷེ་ཞིང་དཔེ་རྒྱན་དང་འགྲེམས་སྲིལ་གྱི་བྱ་བ་ཡང་འགོ་བརྒྱུས་ས་
 ཟེན་ཡོད། དཔེ་ཚོགས་འདི་ནི་སྔ་ན་མ་མཚེས་པའི་རིག་གནས་ཀྱི་ལས་གྲྭ་ཆེན་
 པོ་ཞིག་ཡིན་ལ། འདི་ཉིད་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རིག་པའི་གནའ་དཔེ་ཡོད་དོ་ཚག་
 འདུས་པའི་དཔེ་ཚོགས་ཤིག་ཏུ་འགྱུར་བར་བྱེད་རྒྱ་ནི་ང་ཚོའི་བསམ་འདུན་ཡིན་
 ལ། དེ་ལྟར་བྱེད་ཐུབ་པའི་ཡིད་ཆེས་ཀྱང་ང་ཚོར་ཡོད།

དེ་ལྟར་དཔེ་ཚོགས་འདི་ཚོག་མར་དཔེ་རྒྱན་བྱེད་པའི་སྐོར་དང་བརྒྱན་ནས་
 འདིར་བོ་བོས་བྱ་བཞག་ཆེན་པོ་འདི་ཚོགས་གང་ཐད་ནས་བྱ་བ་ལམ་སྟོང་ཡོང་
 བའི་བྲ་ཤིས་སྒོན་འདུན་ལྷ་རྒྱ་དང་། དེ་བཞིན་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རིག་པ་ལ་རྒྱག་
 བསམ་དགར་བའི་ཡུལ་དང་ཚོགས་སོ་སོའི་སྲིལ་བྱ་བྱན་ནས་ཀྱང་ལས་གྲྭ་འདིར་
 ཚོགས་གང་ཐད་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་རོགས་འདེགས་བྱེད་པའི་བསམ་འདུན་ལྷ་
 རྒྱ་ཡིན།

ཞེས་འོ་ཚོགས་ཆེན་ནས།
 ༡༠༠༧ལོའི་ཟླ་༡༥པར།

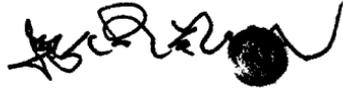

ལྷོ་མོང་གཤམ་ཞིང་གཞན་པ་རོམ་ན་པ་རྒྱའི་རྫོབས་པ་རྒྱས་པ་འདིས་ཤོད་ཀྱི་གསོ་
བ་རིག་པ་འི་མོ་རྒྱས་རིང་ལ་གཞུང་མན་རག་གི་ནང་དོན་ལུག་ལྷམ་ཚོགས་པ་
ཞིག་ཡིན་པ་རྒྱུད་གསལ་པོ་བྱས་འདུག

འོན་ཀྱང་མིག་ལྷུང་ལྷི་ནང་གི་རྒྱ་རྒྱུན་དུ་མའི་དབང་གིས་རང་རེའི་གསོ་
རིག་ཁང་གི་གཞུང་མན་རག་གི་གདམས་པ་མང་པོ་ཞིག་ཉམས་ཉེས་ལྷུབྷུང་དང་
འབྲུང་ལྷུས་ཡིན་པ་འང་ལྷུན་གྱིས་མཚུབ་གསལ་ལགས་པས། ད་ལྟའི་དུས་
འདིར་བདག་ཅག་ཚེ་རིག་འཛིན་པ་རྣམས་ལྱིས་ཚོར་མོང་མོ་ན་དང་ལྷུང་ལྷུང་གི་
བྲག་པའི་ཁོ་པན་ནམ་ཚུགས་རིས་ཅན་གྱི་རྩ་བ་སོགས་རིང་དུ་དོར་ནས་མི་
རིགས་ཀྱི་རིག་གནས་ཡིད་བཞིན་ལོར་དུ་རྩ་བུ་འདི་ལ་སྟེང་མོང་ནས་གཚེ་དང་
གཅེས་ཆུས། དེ་བཞིན་རིས་ལྷུ་མེད་པའི་འཁོམ་སྒྲིང་གི་མིའི་རིགས་ཡོངས་ལ་
ཕན་དུ་རེ་བའི་ལུག་སྟོང་རྣམས་དག་གི་ཚོན་ནས། རི་རྒྱལ་རྒྱུད་པོའི་གཏོར་དང་
མཉམ་པའི་ཤོད་ལྷགས་གསོ་རིག་གི་གཞུང་མན་རག་རྣམས་ལ་འོམ་ཚོད་དང་
རང་བཙོ་ཅན་མ་ཡིན་པར་ལྷུང་ལས་ལྷག་པའི་རང་ཚོག་འདོན་ལྷུང་རྒྱུ་དང་
འཚོལ་ལྷུང་ལེགས་སྒྲིག་གི་ད་རྒྱ་བཅས་ནི་མེན་དུ་གལ་གནད་ཆེ་བའི་བསྐྱོབ་ཞིག་
རེད།།

དེའི་རྒྱུར་མཚོ་རྣམས་ཞིང་ཆེན་པོ་དུ་གསོ་རིག་ཞིག་འཇུག་ཁང་གིས་མིང་
དོན་མཚུངས་པའི་རྫོན་པ་ཤོད་ཀྱི་ལྷན་ཚེས་རིག་པ་རྒྱུད་འཛིན་ཡག་པོ་ཞིག་དང་
གསར་བཏོད་ཤོད་སྟེལ་གྱི་སྐང་གཞི་བརྟན་པོ་ཞིག་འཇུགས་ལྷབ་པའི་ཆེད་དུ།
ད་ལྟའི་དུས་རབས་དང་སྟེང་རྒྱས་པ་ལྟར་པོའི་མོ་རྫོབས་དམ་འཛིན་རང་མི་
དཔོན་ལོར་གསུམ་གྱི་རྫོབས་ལྷགས་གཅིག་དུ་བསྟེན་ཞིང་མིག་རྒྱུད་རིང་བའི་
རྒྱས་གཞི་དང་བཅས་ཉེ་རང་རེའི་སྐབས་ཚེས་རྫོང་གི་མཚོ་གལ་ཆེ་བའི་གནའ་དཔེ་
དང་བརྟན་བཅོས་ལག་དུ་ལྷིན་ཏེ་ཅོག་ཚུགས་གཅིག་དུ་བསྒྲིགས་ཏེ་བར་དུ་
བརྟན་པའི་དགོ་བ་འདིས། ད་ལྟེ་ཅོམ་མ་ལྟར་འབྲུང་འབྲུང་ཤོད་ཀྱི་ལྷན་ཚེས་
བརྟན་པའི་ཉིད་ཡར་རྒྱས་ཤོད་འཕེལ་དུ་འཕྲོ་བར་བསམ་ལུག་ལས་འདས་པའི་

ལུས་པ་ཚོན་སྤྱོད་ཅིང་ལུས་ཅན་ཀུན་གྱི་སྲིག་འཛུལ་དཔལ་དུ་འགྱུར་བར་གདོན་
མི་བྱ་བས་ན། འོ་སྐྱོལ་སྤྱོད་མོང་གིས་རྗེས་སུ་ཡི་རང་ལྷ་འོས་པའི་ལས་དོན་གལ་
ཆེན་གྱི་ལུས་ཅན་ཅིང་དགའ་ཚོར་དང་བཅས་མཚམས་སྦྱོར་བའི་ཚོགས་ཏུ།

ཁོ་ལྟ་ཆོས་ལུགས་ཀྱིས།

སྤྱི་ལོ་ ༡༩༠༠ ལོའི་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༩ ཉིན་ལ།

དག་སྒྲིག་པའི་གསལ་བཤད།

པོད་བཟའ་མོ་སྐར་བ་ཞེས་སྐུ་ལྷགས་པ་འཇམ་སྒྲིར་གི་ཡང་སྟེར་དུ་གནས་
 པའི་མི་རིགས་ཉིད་ལ་གནམ་གྱིས་ས་བཀའ་བ་ལྟ་བུའི་སྐོན་ཕྱོན་དྲན་དཔང་དམ་
 པ་རྣམས་ཀྱི་བཀའ་དྲིན་ལས། དམ་པའི་ཚེས་ཀྱིས་གཙོས་པའི་བཅུ་ལྷག་རིག་
 པའི་གནས་ཀྱིས་ཡོངས་སུ་རྒྱག་པའི་ཤེས་རིག་པར་མཛོད་ལྗི་སྟེད་པའི་མཐར་
 ཡང་ལུང་བ་མེད་པ་ཞིག་མཆིས་པ་ལ་སྐུས་ཀྱང་བསྟོན་དུ་མེད་དོ། དེ་ལས་
 གནས་བཅུའི་ཡ་གྲུབ་གཞན་རྗེས་འཛིན་གྱི་ཐབས་མཚོག་དམ་པར་ལྷུང་པའི་
 པོད་ཀྱི་གསོ་བ་རིག་པ་གི། རྗེ་གཡུ་ཚོག་ཆེན་པོས། མི་ན་བར་གནས་པར་
 འདོད་པ་དང་ན་བ་གསོ་བར་འདོད་པའི་གང་ཟག་གིས་གསོ་བ་རིག་པའི་མན་
 ངག་ལ་བསྐབ་པར་བྱའོ་ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན་རིས་སུ་མ་ཚང་པའི་འཕྲོ་བ་མིའི་
 རིགས་ལ་ཐན་པ་འབའ་ཞིག་རྒྱབ་པའི་རིག་པ་ཞིག་སྟེ། དེར་མོ་རྒྱས་ཀྱི་དུས་
 དུན་ཏུ་ཅང་ཤིང་ཞིང་གཞུང་ལྷགས་ཀྱི་མ་ལག་ཆ་ཚང་ཡིན་པ་མ་ཟད། ལྷན་
 དུང་གི་རིགས་ལམ་རྒྱད་དུ་འཕགས་ཤིང་མན་ངག་ཉམས་སྦྱོར་སྐབ་སྐུ་
 ཚོགས་ཤིང་བྱོལ་བ་ཞིག་མཆིས་སྟབས། དེར་སྐབས་རྒྱལ་ཁབ་ཕྱི་ནང་ཀྱན་ཏུ་
 ཚན་རིག་པ་མཁས་ཅན་དག་གིས་སྐོན་གསལ་ཡོངས་ནས་སྐོབ་སྐྱོར་དང་ཞིབ་འཇུག་
 གི་གོམ་སྟབས་མཚོགས་ལེན་ལྟེད་བཞིན་པ་དང་། རང་རེའི་རྒྱལ་ཁབ་ནས་ཀྱང་
 ཉང་གི་མི་རིགས་སྟེད་རྒྱས་དོན་འཇུལ་དང་ལུང་རྒྱད་གསར་སྟེལ་ལྟེད་པའི་
 འཕྲོས་དང་བསྟན་ནས་པོད་ཀྱི་གསོ་བ་རིག་པའི་ལས་དོན་ཉིད་ཚུ་ཀྱན་ནས་
 ཉམས་པ་སོར་རྒྱུད་དང་མ་ཉམས་སོང་སྟེལ་གནང་སྟེ་ཉམས་དགའི་ཡུལ་ཁམས་
 ཤིག་ཏུ་བསྐྱལ་ཡོང། འོན་ཀྱང་ཕྱི་ནང་གི་འགལ་སྦྱེན་དུ་མའི་དཔང་གིས་རང་

འདྲེ་ཚེ་ལྷ་སྐྱེ་གྲུ་ལ་པ་ཡིན་ཞིང་། དཔེ་རྒྱན་ཐང་དཔེ་དེ་བ་རེ་རེ་བཞིན་མཚོན་
 པའི་མེ་རྒྱན་གྱི་མེ་རྒྱི་དང་ནང་དོན་ལ་མ་བཟོས་པར་ལག་ལེན་དུ་འཁྲུལ་གང་
 རུབ་ལྷན་ཉེ་དཔེ་ཞིང་ལག་དུ་རྩོམ་ཚེ་ཚེ་ལྷན་ལྷན་དང་དཔེ་རྒྱན་འཕྲི་མས་སྲིལ་
 ལྷ་ལྷ་ཡིན།

དེ་ལ་ཚོད་ཀྱི་གསེ་རིག་འཁོར་རྒྱུར་སྲིལ་གསུམ་གྱི་ཐང་སྐྱེས་ཀྱི་ཚོད་
 མེད་གནང་བཞིན་པའི་ཕྱུང་ཕྱུང་ཚོལ་འཁོར་རྒྱུལ་བཟུབ་འཁོར་ཞིམ་རྩོགས་ཀྱིས་
 གནངས་པའི་ལག་སྲིལ་མ་དག་གཞིར་བཟུང་ནས་བསྐྱེད་པའི་《གསེ་རྒྱུ་
 རྩོག་ཕྱི་གཅེས་བརྟུན་》ཞེས་བྱ་བ་འདྲི་ཞེ་《ཚོད་ཀྱི་གསེ་རིག་པའི་གནང་
 དཔེ་རྩོམ་པས་བསྐྱེད་པའི་ཚོགས་》ཞེས་པའི་ནང་གསེས་ཀྱི་དེ་བ་རེ་གཅིག་པ་
 ཡིན་ལ། དེ་ལ་《གཅེས་བརྟུན་འཆི་མེད་ཚོད་ཀྱི་ཕྱི་ལྷོད་བ་》དང་《འཆི་མེད་
 ཚོད་ལྷོད་མི་མ་དུ་གོ་བསྐྱེད་པས་》ཞེས་པ་གཞིས་ཀྱི་ནང་རྒྱན་མཚོན་དང་རྒྱན་
 འཕྲུང་གི་ནང་གཞི་ཁག་ཅིག་ལ་ཕྱུང་ལྷན་མཁས་པའི་རྩོམ་རྒྱན་ལྷན་ལོད་པའི་
 བར་ནས་ཞེར་མཚོའི་ཞིང་བཅུད་བརྟུན་ལྷོད་དང་གི་སྐྱེ་མ་དག་པའི་མཚོ་དག་
 གིས་མཚོས་པར་བརྒྱན་ནས་དེས་པ་ཆེན་ཚོད་ཀྱི་རྒྱན་རྒྱུར་ཞེས་བརྒྱ་རྩལ་གི་རྒྱུར་
 ཐབས་དང་ཁ་ཚོད། རྩོག་ཏུ། ཐན་ལུས་སོགས་ཞིབ་པར་བརྗོད་ཡོད་ལ།
 《འཆི་མེད་ཚོད་ལྷོད་ལས་མན་དག་སྐྱེད་གི་ཚོད་དུ་》ཞེས་པའི་ནང་གོང་མ་
 གཞིས་ལས་གསུངས་པའི་རྩོག་རྒྱུར་དེ་དག་གི་རྒྱུར་ཚོད་དང་གོ་དཀའི་གསང་
 རྩོག་གྱི་བརྗོད་པ། གཞན་ཐང་སྲིལ་ལྷོད་ཀྱི་རྒྱུར་རྩོམ་དང་ལྷན་འཕགས་རྩོག་
 རྒྱུར་གང་མང་ཞེས་གི་ལུས་བསྐྱེད་ཀྱི་གཞུང་སྐྱེས་སོགས་གསལ་བར་བརྟུན་
 ཡོད། 《འདྲོད་འཕྲུང་ཐན་དག་ཡོན་ཏན་ཚོད་ལྷོད་པར་མཚོད་གསལ་གྱིད་
 ཐན་བདེའི་རྩོད་འཕྲུང་ལྷོ་མིག་》ཅེས་པའི་ནང་ཐན་དག་ཡོན་ཏན་རྒྱུད་ཀྱི་རྩོགས་
 དཀའི་བརྗོད་དང་དོན་རྩམས་ལ་རྩོ་རྒྱུར་མཁས་དང་རྩོ་མ་གཞི། འཕྲོ་ཐན་དབང་
 རོ་སོགས་ཀྱི་ལེན་ལ་གཞི་བཙོལ་ཉེ་ཆོག་ལུང་ཞིང་གོ་བདེ་བའི་དང་ལེགས་པར་
 བརྗོལ་ཡོད། གཞན་རྩོག་གྱི་རྒྱུང་སེལ་གྱི་རྩོར་འགའ་དང་མིང་གཅིག་ལ་དོན་

མང་དུ་དབྱུང་རྒྱ་ཡོད་པ་དག་ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་དང་གསེར་མཚན་འདོད་འཛོལ་སྐབས་སུ་མཁུའི་གཞུང་བཅུ་ལྔ་ལྟམས་ལས་རྒྱུ་དང་ས་ཉེ་སྡུགས་བལྟས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་བཞོད་ཡོད།

དེ་ཡང་དཔེ་ཚོགས་འདི་ཉིད་དག་སྡེ་དང་ཚོམ་སྡེ་གཉེན་པའི་ཚ་འཛིན་འདི་ལྟ་ཡིན་ཏེ། ༡. ཡི་གེ་ཚོར་བ་དང་དོགས་གཞི་ཅན་ལྟམས་ལ་མིང་ཚོགས་གང་དེའི་ཚེས་སུ་ཉལ་སྤྱོད་།]འདིའི་ནང་དག་བཅོས་བྱས་ཡོད། ༢. གཞུང་ཚོགས་ཚད་པར་འདོད་པ་ལྟམས་ཉལ་སྤྱོད་།)འདིའི་ནང་དུ་ཁ་རྒྱུད་བྱས་ཡོད། ༣. ཚོམ་པ་པོའི་མཚན་ལྟམས་གཞུང་དངོས་ཀྱི་ཡིག་གཟུགས་ལས་རྒྱུད་ཅམ་བྱས་ནས་བཞོད་ཡོད། ༤. མ་ཡིག་མི་གསལ་བའམ་གཞུང་ཚོགས་ཚད་པར་ལྟམས་ལ་ཁ་རྒྱུད་བྱེད་མ་ལུས་པ་ཉལ་སྤྱོད་.....འདིས་མཚོན་པར་བྱས་ཡོད་ལ་གུག་ཉལ་སྤྱོད་།)འདིའི་ནང་དུ་མ་ཡིག་གི་ཤོག་གངས་སམ་མིག་མེད་ཅི་ཅམ་ཞིག་ཚད་ཡོད་པ་གསལ་བཞད་བྱས་ཡོད། ༥. རྒྱ་ཚད་དང་རྒྱ་མ་ཚད་སྐབས་ཚུ་སྤྱི་འདིགས་ལྟམས་དག་ཡིག་མཁས་པའི་ཁ་རྒྱུད་ལྟམ་ཏེ། སྐབས་དང་རྒྱ་ཚད་ཞེས་ཚོགས་ཤོགས་དང་བཞེད་ན་མ་བཏགས་མི་འདོགས་ཤིང་། སྐབས་པོའི་ཚུ་དང་རྒྱ་མཚོའི་ཚུ་ཞེས་པའམ་ཚུ་མིང་རྒྱུང་པའི་སྐབས་སུ་མ་བཏགས་འདོགས་ཞེས་པ་ལྟར་རྒྱུར་ཡོད། ལན་ཚུ་ཞེས་པ་ལོ་ཤོད་ཀྱི་གསོ་བ་འདིག་པའི་དཔེ་གཞུང་མང་ཆེ་བར་བལྟ་ནས་དམིགས་བསལ་དུ་སྤྱད་རྒྱུར་ནས་བཞོད་ཡོད།

འདིར་ང་ཚོ་དག་སྡེ་གཉིས་མི་སྡེའི་ཤེས་བྱའི་རྒྱ་ཚད་དམན་ཞིང་དཔེ་ཉིད་དག་སྡེ་གི་ཉལ་སྤྱོད་ཚུང་ཞན་པའི་དཔེ་གིས་མ་རྟོགས་འགལ་འབྲུལ་གྱི་ཚ་གང་མང་ཡོད་སྲིད་པ་ལ་རྒྱ་ཚོ་སྡོག་པ་པོ་ལྟམས་ཀྱིས་དམོངས་འཚར་རྒྱགས་པར་གནང་བར་བཀའ་འདྲི་བ་ཆེ་ལྟོ་ལོ།

མཚོ་རྩོད་ཞིང་ཚོན་པོད་ཀྱི་གསོ་འདིག་ཞིབ་འཇུག་ཁང་།
《པོད་ཀྱི་གསོ་བ་འདིག་བཅིག་ལྟམ་དཔེ་ཚོགས་པ་སྡེ་གསལ་དཔེ་ཚོགས་》ཚོམ་སྡེ་གསལ་བ་

ལྷོ་ལོ་ ༡༠༠༧ ལོའི་ཟླ་ ༣ པའི་ཚེས་ ༢ ཉིན།

ཚེས་པ་ཚེས་རྒྱུད་མཛད་པ་ལྟུང་།

ཀམ་དེས་དོན་བཟུང་འཇིག་འཇིག་ལས་རབ་རྒྱས་སམ་མཚན་གཞན་ཀམ་
 རྒྱ་ལེས་པ་ལོ། རབ་ལྷུང་བཅུ་གསུམ་པའི་ལྷགས་ལྷག་(སྤྱི་ལོ་༡༧༧༠)ལོར་
 འབྲུང་སྤ། ཡབ་ལྷུང་དང་མཚན་རྣམ་སྐོར་མི་གསལ་ཏུང་། 《འཆི་མེད་ཚོར་
 སྤང་》གི་མཚན་གྱི་དུ། དེར་དུས་རྒྱལ་བཟུང་གི་མ་མེད་པ་ཉིད། མིང་གི་ཆ་
 ཚམས་ལྷེ་འཇིག་རྒྱན་རྒྱུར་པ། དེ་དང་མཉམ་དུ་འཆི་མེད་རྒྱུར་པ་ཡང་། མིན་
 ཏུ་ཉོད་པ་ཉམས་སུའི་སྐབས་ལྷེ་རྒྱུར་། དོན་ལྷུང་རྒྱལ་བཟུང་སྤས་རྒྱུར་ལྷན་
 མཚུངས་རྒྱ། རྒྱགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་པར་ཆེན་མཚོག་། འཇམ་སྤྱིང་
 མཁས་གང་རྒྱུ་ཚོགས་གཙུག་གི་རྒྱན། འཇམ་མཚོན་བཟུང་པའི་ཉིན་ལྟེང་དུས་
 འདིར་གསལ། གང་གི་བཀའ་དྲིན་ཉི་མོད་འབར་བའི་གཟིས། མཁས་དབང་
 རྒྱ་མཚོའི་སྤྱོད་ཚོགས་མེ་ཉོག་གི། ལེགས་བཤད་ལེ་སར་དྲི་བསྐྱེད་མཚན་འཇིག་
 པས། རྒྱགས་ཀྱི་ལུ་མོའི་མོ་སྐབས་དོག་ཤོར་བུས། ལེས་སྐབས་དེར་རྒྱལ་
 བཟུང་དང་གསོ་དབྱེད་ལ་ཉམས་ཆག་རྒྱུར་བར་འཇམ་མཚོན་བཟུང་པའི་ཉིན་
 ལྟེང་གི་རྒྱགས་རྒྱེས་སྤར་ཡང་མོང་འཇམ་རྒྱུར་བ་དང་བརྒྱུད་འཇིག་སྤྱོད་མ་མང་
 དག་ཚོན་པ་ལས་རྒྱེ་འདི་ནི་ལས་སྤོབ་ལུས་དུ་རྒྱུར་བའི་གས་ཤིག་ཡིན་པ་རྟོགས་
 ལུབ། རབ་ལྷུང་བཅུ་གསུམ་པའི་ས་ལྷུ་(སྤྱི་ལོ་༡༧༧༢)རྒྱེ་འདི་དུས་ལོ་ཉི་
 ལུར་ཚོན་སྐབས་《འཆི་མེད་ཚོར་དུའི་སྤང་བ》ལེས་པ་བྱུང་རྒྱུར་མཁས་པའི་
 མཚན་ཆེན་ཚོད་དང་ཚོད་ཆེན་རྒྱུར་སྤྱི་ཆེ་རྒྱ་ཡོངས་ཀྱི་ལྷུང་འཆོལ་དག་གི་
 མན་དག་ཉེར་མཚོ་གཙུག་མོ་འཆོལ་བཟུང་ཤིང་ལྷེ་མའི་མན་དག་གིས་མཚན་
 པར་བརྒྱན་པ་འདི་ཉིད་དཔལ་རྒྱུར་སྤྱོད་བཟུང་ཆོས་འཚོར་སྤྱིང་གི་གཙུག་

དཀར་ཆག

ཚེས་པ་པོ་རྩེད་མདོར་བསྟུན། 1

ཕྱེད་ལྔ་པའི་ཡུལ་ཡུལ་བརྒྱུད་རྟེན་རྒྱ་གཞིར་ལས་གཞུང་ བསྟུན་འཛིན་མེད་མེད་ལུང་ལུང་བཞེས་བྱ་བ་བརྒྱུགས་སོ།

ལེའུ་དང་པོ། ལྷན་ནང་སེལ་བའི་ལྗེ་ཚན།	3
ལེའུ་གཉིས་པ། མཁུའི་ནང་སེལ་བའི་ལྗེ་ཚན།	8
ལེའུ་གསུམ་པ། བད་ཀན་འདུས་ནང་སེལ་བའི་ལྗེ་ཚན།	10
ལེའུ་བཞི་པ། གཙོང་རྩེ་བཞི་སེལ་བའི་ལྗེ་ཚན།	17
ལེའུ་ལྔ་པ། འཇུགས་འཛིན་མེད་མེད་ལྗེ་ཚན་སེལ་བའི་ལྗེ་ཚན།	22
ལེའུ་རྒྱུག་པ། གཉན་ནང་སེལ་བའི་ལྗེ་ཚན།	29
ལེའུ་བདུན་པ། ལྱང་ཁོག་རྩེད་ནང་སེལ་བའི་ལྗེ་ཚན།	34
ལེའུ་བརྒྱུད་པ། འོན་རྩེད་ཀྱི་ནང་སེལ་བའི་ལྗེ་ཚན།	41
ལེའུ་དགུ་པ། སྤོན་ནང་སེལ་བའི་ལྗེ་ཚན།	49
ལེའུ་བརྒྱུ་པ། འབམ་རྟེན་གསུམ་སོགས་རྒྱ་སེར་གྱི་ནང་སེལ་བའི་ལྗེ་ཚན།	51
ལེའུ་བརྒྱ་གཅིག་པ། མོ་ནང་དང་གཟེའ་གདོན་སེལ་བའི་ལྗེ་ཚན།	55
ལེའུ་བརྒྱ་གཉིས་པ། མི་དང་རྟ་པོར་གྲུག་གྱི་དུག་ནང་སེལ་བའི་ལྗེ་ཚན།	57