

གངས་ཅན་གསེང་རིག་

ཐུ་མཆོའི་འཕྲུག་རོགས།

དཀོན་མཆོག་ཐུལ་མཆོན་གྱིས་བཅུ་མས།

མི་རིགས་དཔེ་ཐུན་ཁད།

འཆོ་བྱེད་ལས་དང་པོ་བ་ལ་ཉེ་བར་མཁོ་བ་གངས་ཅན་
གསེར་རིག་ཀྱི་མཆོའི་འཇུག་རོགས་ཞེས་
བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

དཀོན་མཆོག་ཀྱི་ལ་མཆན་གྱིས་བཙམས།

མེ་རིགས་དཔེ་མཛན་ཁང་།

图书在版编目(CIP)数据

藏医学入门:藏文/贡却坚赞著, - 北京:民族出版社,
1996.8(2009.2 重印)

ISBN 978-7-105-02615-9

I. 藏… II. 贡… III. 藏医-基本知识-藏语 IV. R291.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(96)第 02845 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>

民族出版社微机照排 北京艺辉印刷有限公司印刷

各地新华书店经销

1996 年 8 月第 1 版 2009 年 2 月北京第 2 次印刷

开本:850mm×1168mm 1/32 印张:10^{5/8}

印数:5001-8,000 册 定价:12.00 元

ISBN 978-7-105-02615-9/R·48

(藏编室电话:64275311 藏文发行科电话:64227665)

ཉུག་ཅན་གསེརིག་རྒྱ་མཆོའི་འབྲུག་ཁྲག་ལྗང་།

རྒྱ་ལྗང་།	དཀོན་མཆོག་རྒྱ་ལྗང་།
དཔེ་རྒྱན་ལྗང་།	མི་རིགས་དཔེ་རྒྱན་ཁང་།
འཕྲིན་ལྗང་།	མི་རིགས་དཔེ་རྒྱན་ཁང་གི་བོད་ཡིག་རྒྱ་ལྗང་།
གནས་ཁུལ་།	པེ་ཅིན་རྟོ་མིང་ལི་བྱང་ལམ་ཨང་14པ།
རྒྱག་ཁྱིད་ཨང་གྲངས་།	100013
ཁ་བར་ཨང་གྲངས་།	010 - 64275311
པར་འདེབས་ལྗང་།	པེ་ཅིན་དབྱི་རུའི་པར་འདེབས་ཆད་ཡོད་ཀྱང་སྤྱི་
བརྒྱད་འཆོར་ལྗང་།	རྒྱ་ཡོངས་སྐད་སྐད་སྐད་ལོ་ཞིན་དུ་དཔེ་ཆོར་ཁང་།
དེབ་ཆད་།	850mm × 1168mm 1/32
པར་ཤོག་།	10 ^{5/8}
པར་གཞིའི་རྒྱག་ཐེངས་།	1996ལོའི་ཟླ་8པར་པར་གཞི་དང་པོ་བརྒྱགས་།
པར་ཐེངས་།	2009ལོའི་ཟླ་2པར་པེ་ཅིན་དུ་པར་ཐེངས་2པ་བརྒྱབ་།
པར་གྲངས་།	5001 - 8000
ཕྱིན་ལོང་།	སྒོར་12.00

དཔེ་རྒྱན་གསལ་བཤད།

གངས་འདི་ལྷ་ཁྱེད་ཀྱིས་འཁོར་ཡུག་རྣམ་པར་སྤྲོས་པའི་བསེལ་ལྷན་གྱི་
སྒྲོངས་ལྷ་རྒྱ་སྤར་གྱི་གངས་དང་མཉམ་པ་བྱང་བའི་སྒྲོན་འོན་མཁས་དབང་།
རྣམས་ཀྱི་རིག་པའི་འཕྲུལ་དང་ཐུག་སོར་རྩལ་ལས་བྱང་བའི་བརྟུ་ཐུག་རིག་
གནས་ཞེས་ཡོངས་སུ་གསལ་པ་འདིའི་ཡ་གྲུལ་དུ་བྱུར་པ། ལུས་ཅན་ཀྱང་གྱི་
ལུས་མེམས་བདེ་བར་གནས་ཤིང་ནད་མེད་རིང་དུ་འཆོ་བར་བྱེད་པ། འབྱུང་
འབྱུགས་ནད་གྱི་བྱུག་རྒྱ་དྲག་པོས་གདུང་བའི་ལུས་ཅན་རྣམས་བདེ་བླག་རྒྱ་གསོ་
བར་རུས་པའི་ཐབས་མཆོག་བླ་ན་མེད་པ་ཆེ་ཡི་རིག་བྱེད་དམ་གསོ་བ་རིག་པ་
འདི་ཉིད་ནི་ཐོད་གྱི་རིག་གནས་བང་མཛོད་ནང་གི་འོད་ཟེར་ལྷན་མེར་འསྐྱེད་པའི་
གཙུག་ལྷན་ཞེས་ཡིན་པས། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ནང་གི་སྤྲོན་མིང་འཛིན་པས་.....
གཙུག་ལྷན་ཆེར་འཛིན་གྱི་ཡོད་པ་དང་། ཁྱད་པར་དུ་ཉེ་ལོ་འགའི་རིང་ཐོད་གྱི་
གསོ་རིག་ལ་ཚོས་བསམ་འཇུག་འདོད་ཡོད་པའི་སྤྱི་ཙམ་ནི་ཉེན་རྒྱུ་བཞིན་རྒྱུ་མང་
དུ་འགྲོ་བཞིན་མཆིས། སྤྱིར་ཐོད་ལུགས་སྤྲོན་གཞུང་ནི་རྒྱ་མཆོ་ལྷན་ཐབ་ཅིང་
རྒྱ་ཆེ་བས། འཆོ་བྱེད་ལས་དང་པོ་བར་མཆོན་ན་གཏིང་མཐའ་བལ་བའི་ཐོད་
གྱི་གསོ་རིག་གི་རྒྱ་མཆོར་འཇུག་རྒྱ་ནི་ལས་སྤྲོ་ཞིག་མ་ཡིན་པར་བརྟེན། ཐོག་
མར་དེའི་དོན་སྤྱིར་མདོར་བསྟུན་ཤིག་རྒྱས་ལོན་བྱ་རྒྱ་ནི་གསལ་འགངས་ཆེ་བ་སྤྲོས་
མེད་རེད། སྤྲུལ་ལེགས་པ་ཞིག་ལ་མཆོ་སྤྲོན་སྤྲུལ་འབྲུམ་དཔོན་པའི་ཐོད་སྤྲོན་
ཁང་གི་སྤྲུལ་བས་དཔོན་མཆོག་རྒྱལ་མཆོན་གྱིས་བཅམས་པའི་གངས་ཅན་གསོ་
རིག་རྒྱ་མཆོའི་འཇུག་དོགས་ཞེས་བྱ་བའི་བྱུག་ཚོམ་འདི་ཉག་ཉག་འཆོ་བྱེད་ལས་
དང་པོ་བར་པན་པའི་སྤྲོན་དེབ་ལེགས་གསལ་ཤིག་ཡིན་ཏེ། དེབ་འདིར་ཚོམ་པ་
པོས་གནའ་དེང་གི་མཁས་དབང་རྣམས་ཀྱི་ལུང་ལྷན་ཁྱེད་སྤྲུལ་བྱེད་སྤྲོན་གཞུང་
དང་བསྤྲོན་བཙུག་མང་པོ་དཔྱད་གཞིར་བཟུང་ཞིང་། ཁྱད་པར་དུ་གཞུང་

འཇམ་མཁའ་ཅན་གྱི་སྒྲིབ་པོ་ལྟ་བུ་སྒྲུབ་པའི་རྒྱལ་པོ་རྗེ་གཤམ་མོག་པའི་འཇམ་མཁའ་གྱི་
 རུམ་པ་ལས་ཐུང་བའི་གསེར་གྱི་རྩ་མཆོའི་འཕྲུང་གནས་དཔལ་ལྷན་རྒྱུད་བཞིར་
 འཇམ་མཁའ་ཁྲུངས་བཙལ་ཞིང་འཇམ་མཁའ་གཏུགས་ཏེ། བོད་ཀྱི་གསེར་གྱི་ཡར་
 སྒྲིབ་དཔལ་ལྷན་རྒྱུད་བཞིའི་ནང་དོན་དོ་རྫོགས་ལྟས་པས་མཉུན་དངས་ནས་བོད་
 ཀྱི་ཡུལ་དུ་གསེར་གྱི་རྩ་མཆོའི་དང་རྩ་མཆོའི་དང་། ཅ་བ་འཇམ་མཁའ་རྒྱུད་ཀྱི་འཕེལ་བ།
 རིག་པ་ཅ་དང་མཆོང་བ་རྩ་མཆོའི་ནས་ནད་དོས་འཛིན་ཚུལ། གཏར་ག་
 དང་མེ་བཙའི་དཔུང་སོགས་ཀྱིས་ནད་བརྒྱ་བཙོས་ཚུལ། ཉེར་མཁོ་སྒྲུབ་ཀྱི་
 རྫོགས་ལྟ། གསེར་བོ་སྒྲུབ་པའི་རྣམ་གཞག་སོགས་རྒྱས་བཟུས་འཆམ་ཞིང་གོ་སླ་
 བའི་རྩ་ནས་གསལ་པོར་བཞུག་ཡོད་པས། ར་ཆོས་བོད་ཀྱི་གསེར་གྱི་ལ་ཆོས་
 བསམ་འཇུག་མོས་ཡོད་མཁན་གྱི་དང་ལྷག་པར་དུ་འཆོ་བྱེད་ལས་དང་པོ་བར་
 སྒྲུབ་པའི་གསེས་སུ་འཕྲུང་འཇམ་སྒྲུབ་ནས་ལྷེ་ཆའི་འཇམ་མཁའ་པ་དང་རྒྱས་ཆར་གསེ་
 མཆོང་བའི་སྒྲུབ་ཀྱི་རྣམས་མདོར་བཟུས་ཀྱི་དུ་ཚུལ་ཞེས་བྱ་བས་ལྷུང་བརྒྱུན་ཏེ་
 དཔར་དུ་བསྒྲུབ་པ་ལགས་ཡོད། རོན་ཀྱང་ར་ཆོར་སྒྲེས་སོབ་ཀྱི་ཤེས་རབ་ལལ་
 ཞིང་ལྷུངས་སོབ་ཀྱི་ཡོན་ཏན་དམན་པ་དང་ལྷག་པར་དུ་བོད་ཀྱི་གསེར་གྱི་རྩ་མཆོར་
 ཀྱི་ཤེས་རྒྱ་ཤིན་ཏུ་ཞུན་ཞུན་དཔེ་དཔེ་འདི་སྤྲིག་སྤངས་དང་ཞུ་དག་སོགས་ཀྱི་
 མད་ནོར་རྫོགས་ཡོད་ཀྱི་དུ་སྒྲུབས། རྣམ་དཔྱད་ཀྱི་སྒྲུབ་ཡངས་པའི་རྒྱ་ཆའི་སྤྲིག་
 པ་པོ་རྣམ་པས་རྫོགས་ལེལ་དགེ་སྤེལ་ལ་སྒྲུབ་པའི་དགོངས་འཆར་ལྷག་སྤྲོལ་གནང་
 བར་འཆལ།

གཞན་ཡང་དཔེ་དེ་པ་འདི་དཔར་ཏུ་བརྒྱན་ཐད་མདོ་མྱེད་མུ་འདུམ་.....
 དཔན་གྱི་པོད་མུན་ཁང་གཙོ་སྤྱད་གནང་མཁན་མཆོག་གྲུལ་བཟ་ཁིས་འིན་པོ་
 ཆེས་འཕུན་ཕྱིན་ཆེན་པོ་སྤྱད་གནང་བས་འདིར་མྱིང་ཐག་པ་ནས་ལྷགས་ཆེ་ཆེ་
 ཁྱེད།

མི་དགའ་དཔེ་རྒྱན་ཁང་ནས།
ལྷོ་ལོ་ ༡༩༩༩ ལོའི་ ཟླ་ ༡ རེས་ ༡༥ ལ།

དཀར་ཆེན་

མཚན་བརྒྱུད།	(1)
མེད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ལྟར་བཤད་པ།	(3)
དཀར་ཆེན་གྱི་ལོ་རྒྱུས་ལྟར་བཤད་པ།	(3)
གཞི་རྒྱུ་ལྟར་བཤད་པ།	(10)
མེད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ལྟར་བཤད་པ།	(15)
དཀར་ཆེན་གྱི་ལོ་རྒྱུས་ལྟར་བཤད་པ།	(15)
གཞི་རྒྱུ་ལྟར་བཤད་པ།	(18)
གཞི་རྒྱུ་ལྟར་བཤད་པ།	(30)
གཞི་རྒྱུ་ལྟར་བཤད་པ།	(30)
གཞི་རྒྱུ་ལྟར་བཤད་པ།	(44)
མེད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ལྟར་བཤད་པ།	(58)
དཀར་ཆེན་གྱི་ལོ་རྒྱུས་ལྟར་བཤད་པ།	(58)
གཞི་རྒྱུ་ལྟར་བཤད་པ།	(58)
གཞི་རྒྱུ་ལྟར་བཤད་པ།	(59)
གཞི་རྒྱུ་ལྟར་བཤད་པ།	(62)

གཅིག ཟེང་གཞི་བཤད་པ།	(62)
༡. མདོར་བསྟན་པ།	(62)
༢. རྒྱས་པར་བཤད་པ།	(62)
༡. གནས་སྤྱན་སྤྱམ་ཆོགས་པ།	(63)
༢. སྟོན་པ་སྤྱན་སྤྱམ་ཆོགས་པ།	(70)
༣. འཁོར་སྤྱན་སྤྱམ་ཆོགས་པ།	(71)
༤. སྤྱན་སྤྱན་སྤྱམ་ཆོགས་པ།	(74)
༥. ཆོས་སྤྱན་སྤྱམ་ཆོགས་པ།	(75)
གཉིས། ཟེང་སྒྲོང་བཤད་པ།	(76)
༡. རྒྱད་འཆད་པའི་སྟོན་པ་རི་ལྟར་སྒྱུལ་ཚུལ།	(76)
༢. འཁོར་ལ་མདུན་བསྐྱུས་པའི་ཚུལ་གྱིས་དགོས་འབྲེལ་ བསྟན་པ།	(78)
༣. རྒྱད་ལྷ་བ་པོ་རི་ལྟར་སྒྱུལ་ཚུལ།	(79)
༤. འཁོར་གྱི་དོན་དུ་རྒྱུ་བའི་སྤྱིས་པ།	(81)
༥. སྟོན་པས་ལན་བསྟན་པ་ལས་སྒྲིང་སྒྲོང་བ།	(81)
༡. མདོར་བསྟན་པ།	(82)
༢. རྒྱུ་བའི་དམིགས་འབྱེད་པ།	(82)
༣. རྒྱས་པར་བཤད་པ།	(83)
(༡) སྟོན་གསན་དབབ་པ།	(83)
(༢) རྒྱད་ལ་བསྐྱབ་པར་གདམས་པ།	(83)
(༣) ལན་ལག་བརྒྱད་ལ་བསྐྱབ་པར་གདམས་པ།	(85)
(༤) གནས་ལ་བསྐྱབ་པར་གདམས་པ།	(85)
(༥) སྐབས་ལ་བསྐྱབ་པར་གདམས་པ།	(87)

(༤) མདོ་ལ་བསྐབ་པར་གདམས་པ།	(88)
(༥) ལེའུ་ལ་བསྐབ་པར་གདམས་པ།	(88)
(༦) ཡན་ལག་བརྒྱད་ཏུ་མཇུག་བསྟུ་བ།	(94)
གསུམ། རྒྱུད་དོན་དངོས་འཆད་པ་གནས་ལུགས་ནད་གཞི། ...	(95)
༡. ཚ་རྒྱུད་དངོས་ལ་བསྐབ་པར་བྱས་པ།	(95)
༢. དེའི་ལན་བསྟན་པ།	(96)
༡. སྟན་གསན་དབབ་པ།	(96)
༢. སྤྱི་དོན་མདོར་བསྟན་པ།	(97)
༣. དོན་རྒྱས་པར་བཤད་པ།	(97)
(༡) མདོར་བསྟན་པ།	(98)
(༢) གནས་ལུགས་ནད་གཞིའི་ཚ་བ་རྒྱས་པར་བཤད་པ།	(98)
(༣) དོན་བསྟུ་བ།	(105)
བཞི། རོས་འཇིན་རྟགས།	(107)
༡. སྟན་གསན་དབབ་པ།	(107)
༢. མདོར་བསྟན་པ།	(107)
༣. རྒྱས་པར་བཤད་པ།	(108)
༡. མིག་གིས་བརྟ་བའི་རྫོང་པོ།	(108)
༢. སོར་མོས་རེག་པའི་རྫོང་པོ།	(109)
༣. དག་གིས་ཀྱི་བའི་རྫོང་པོ།	(110)
༤. དོན་བསྟུ་བ།	(112)
ལྔ། གསལ་བྱེད་ཐབས།	(114)
༡. སྟན་གསན་དབབ་པ།	(114)
༢. མདོར་བསྟན་པ།	(114)

ག. རྒྱལ་པོར་བཤད་པ། (115)

 ༡. འཆོ་བ་ཐམས་ཀྱི་སྒྲིབ་པ། (115)

 ༢. ལུ་བ་ལྟོན་ལམ་གྱི་སྒྲིབ་པ། (117)

 ༣. ལྟོན་པ་ཐམས་ཀྱི་སྒྲིབ་པ། (117)

 ༤. འཇམ་རྩལ་དཔུང་གྱི་སྒྲིབ་པ། (121)

ང. རོན་བཟུ་བ། (122)

ཅུག དཔེ་རོན་རྣམས་གྲངས་བརྟན་པ། (124)

 ག. ལྟན་གསལ་དབབ་པ། (124)

 ཁ. དཔེ་རོན་དངོས་བརྟན་པ། (124)

 ༡. རྩ་བའི་རྣམས་གྲངས། (125)

 ༢. སྒྲིབ་པའི་རྣམས་གྲངས། (125)

 ༣. ཡལ་གའི་རྣམས་གྲངས། (125)

 ༤. ལོ་མའི་རྣམས་གྲངས། (127)

 ༥. མེ་ཉོག་གི་རྣམས་གྲངས། (128)

 ༦. འབྲས་ཁུའི་རྣམས་གྲངས། (128)

གཟུམ་པ། ཐ་མར་དགེ་བཤུགས་གི་རོན། (129)

 གཅིག དབང་ཚོའི་རིམ་པ་ལ་གདམས་པ། (129)

 གཉིས། རྒྱལ་པོ་བཟུས་རྒྱལ། (130)

མེའུ་བཞི་བ། ནད་རོས་འཛིན་རྩལ་རྩལ་ཅད་དང་རྩལ་བརྟག་རྩལ་

 སོགས་བཤད་པ། (132)

དང་པོ། རེག་པ་རྩལ་བརྟག་པ། (132)

 གཅིག འཛིན་གྱི་རོན་ཀྱི་བརྟག་པ། (132)

གཉིས། ལན་གྱིས་བརྟག་པའི་གཞི་རིས་འཇིན་པ།	 (133)
གསུམ། རྒྱས་པར་བཤད་པ།	 (134)
༡. མ་བཟླ་བའི་སྤྲོན་འགྲོ་ཐུ་བཤད་པ།	 (135)
༡. ཟས་སྤྲོད་ལ་བསྐྱབ་པ།	 (135)
༢. མ་བཟླ་བའི་དུས།	 (137)
༣. མ་བཟླ་བའི་གནས།	 (137)
༤. མ་མནན་ཚད།	 (139)
༥. མ་བཟླ་ཚུལ།	 (140)
༢. དེས་གཞི་བརྒྱད་བཤད་པ།	 (142)
༡. ནད་མེད་ཐ་མལ་གྱི་ཙ།	 (142)
༢. དུས་བཞིའི་ཙ།	 (144)
༣. ར་མཚར་ཙ་བདུན།	 (151)
༤. ནད་ཅན་དང་ནད་མེད་བར་གྱི་ཙའི་དབྱེ་བ།	 (158)
༥. ཙའི་འཕར་ཚུལ་གྱིས་ནད་དོས་བཟུང་བ།	 (162)
༦. འཆི་ཙ་ལ་བརྟག་པ།	 (170)
༧. གདོན་ཙ་ལ་བརྟག་པ།	 (175)
༨. རྒྱ་ཙ་ལ་བརྟག་པ།	 (177)
བཞི། མཚུག་བཟུ་བ།	 (180)
གཉིས་པ། མཐོང་བ་རྒྱལ་བརྟག་པ།	 (180)
གཅིག་ མདོར་བརྟན་པ།	 (180)
གཉིས། རྒྱས་པར་བཤད་པ།	 (181)
༡. སྤྲོན་འགྲོ།	 (181)
༢. བཟླ་བའི་དུས།	 (182)

ག. རྫོང་གི་ཁྱད་པར།	(182)
ང. དི་ཚུའི་ལྟར་ཚུལ།	(183)
ཅ. ཐ་མལ་ནད་མེད་གི་ཚུ།	(184)
ཆ. ནད་ཅན་གི་ཚུ།	(185)
ཇ. འཆི་བའི་ཚུ།	(198)
ཉ. གདོན་གི་ཚུ།	(199)
གསུམ། མཚུག་བསུ་བ།	(204)
གསུམ་པ། ཞར་བྱུང་བརྟག་ཐབས་འགའ།	(204)
གཅིག ལྷན་ཁམས་ལ་བརྟག་པ།	(204)
གཉིས། མིག་ལ་བརྟག་པ།	(205)
གསུམ། རྩ་བར་བརྟག་པ།	(206)
བཞི། རྩ་ལ་བརྟག་པ།	(207)
ལ། རྩེ་ལ་བརྟག་པ།	(207)
རྩྭ་ག རྩ་ཞོར་བརྟག་པ།	(209)
བདུན། གདོང་གཤིས་ལ་བརྟག་པ།	(209)
བརྒྱད། ལྷན་པར་བརྟག་པ།	(210)
དགུ། བཤར་བར་བརྟག་པ།	(210)
བརྒྱ་ལྷག་པར་བརྟག་པ།	(211)
བརྒྱ་གཅིག ཁག་ལ་བརྟག་པ།	(211)
མེད་ལྷ་པ། ཉེར་མཁོ་སྤྲན་གི་སྒྲོར་ལྷེ་འགའ།	(213)
དང་པོ། རྩུང་ནད་གི་སྤྲན་སྒྲོར་སྐོར།	(213)
གཉིས་པ། མཁྱིས་ནད་གི་སྤྲན་སྒྲོར་སྐོར།	(217)

ཅ. གཏར་གའི་ཡོན་ཏན།	(268)
གཉིས་པ། མེ་བཅའི་དབྱད།	(269)
གཅིག མདོར་བསྟན་པ།	(269)
གཉིས། རྒྱས་པར་བཤད་པ།	(270)
ག. སྤྱ་བའི་ཆོག་ག་	(270)
༡. སྤྱ་བ་བརྟ་བའི་རྩལ་དང་བཟོ་སྐྱེངས།	(270)
༢. སྤྱ་བའི་ཆད།	(271)
ཁ. མེ་བཅའ་གདབ་རྩང་བའི་ནད།	(271)
ག. མེ་བཅའ་གདབ་མི་རྩང་བའི་ནད་གཞི་དང་གནས།	(272)
ང. མེ་བཅའི་གདབ་དཔྱིགས།	(273)
༡. ནད་ཀྱིས་བསྟན་པའི་མེ་དཔྱིགས།	(273)
༢. སྟན་པས་བཅའ་བའི་མེ་དཔྱིགས།	(274)
(༡) རྒྱབ་ངོས་ཀྱི་མེ་དཔྱིགས།	(274)
(༢) མདུན་ངོས་ཀྱི་མེ་དཔྱིགས།	(278)
(༣) མཁོ་དང་ཡན་ལག་གི་མེ་དཔྱིགས།	(280)
ཅ. མེ་བཅའ་གདབ་ཐབས།	(283)
༡. སྤྱིའི་གདབ་ཐབས།	(283)
༢. རྩེ་བྲག་གི་ཆོག་ག་	(284)
ཆ. མེ་བཅའི་ཕྱི་རྒྱུས།	(286)
ཇ. མེ་བཅའི་ཕན་ཡོན།	(287)
གསུམ་པ། ལྷན་སྐྱེད་དབྱད།	(288)
གཅིག མདོར་བསྟན་པ།	(288)

གཉིས། རྒྱལ་པོ་བཟང་བཟང་། (289)

ག. རྒྱལ་པོ་རྒྱུ་བཟང་། (289)

ཁ. རྒྱལ་པོ་མི་རྒྱུ་བཟང་། (289)

ག. རྒྱལ་པོ་བྱ་བཟང་། (290)

 1. རྒྱལ་པོ་བཟང་པོ་རྒྱལ་པོ་ (290)

 2. རྒྱལ་པོ་བཟང་པོ་པོ་རྒྱལ་པོ་ (292)

 3. རྒྱལ་པོ་པོ་པོ་པོ་ (296)

ལུ་བརྒྱུ་བཟང་། གཉིས་པོ་རྒྱལ་པོ་རྒྱལ་པོ་

བཟང་བཟང་། (297)

དང་པོ། རྒྱལ་པོ་རྒྱལ་པོ་ (297)

གཉིས། རྒྱལ་པོ་རྒྱལ་པོ་ (298)

གཉིས། རྒྱལ་པོ་རྒྱལ་པོ་ (299)

གཉིས། རྒྱལ་པོ་རྒྱལ་པོ་ (300)

གཉིས། རྒྱལ་པོ་རྒྱལ་པོ་ (302)

གཉིས། རྒྱལ་པོ་རྒྱལ་པོ་ (303)

 1. རྒྱལ་པོ་རྒྱལ་པོ་རྒྱལ་པོ་ (303)

 2. རྒྱལ་པོ་རྒྱལ་པོ་རྒྱལ་པོ་ (306)

 3. རྒྱལ་པོ་རྒྱལ་པོ་རྒྱལ་པོ་ (306)

གཉིས། རྒྱལ་པོ་རྒྱལ་པོ་ (307)

གཉིས། རྒྱལ་པོ་རྒྱལ་པོ་ (308)

གཉིས། རྒྱལ་པོ་རྒྱལ་པོ་ (308)

གཉིས། རྒྱལ་པོ་རྒྱལ་པོ་ (309)

གཉིས། ཟུན་པ་བྱེད་པར་ཅན། (309)

གསུམ། ཟུན་པ་པལ་བ། (309)

ཀ. ཟུན་པ་མཆོག་ (310)

ཁ. ཟུན་པ་ཐ་མ། (311)

ལྷ་པ། ཟུན་པ་འི་ལས། (314)

གཅིག་ ཟུན་མོང་གི་ལས། (315)

ཀ. ལས་ཀྱི་ལས། (315)

ཁ. འག་གི་ལས། (315)

ག. ཡིད་ཀྱི་ལས། (317)

གཉིས། བྱེད་པར་གྱི་ལས། (317)

ཀ. ལྟ་བའི་ལས། (318)

ཁ. ལྟམ་པ་འི་ལས། (318)

ག. ལྟོད་པ་འི་ལས། (319)

འུག་པ། ཟུན་པ་འི་འབྲས་བྱ། (320)

གཅིག་ གནས་སྐབས་ཀྱི་འབྲས་བྱ། (320)

གཉིས། མཐར་ཐུག་གི་འབྲས་བྱ། (321)

ལྷ་པ་བོད།

ཟུན་ཀྱིན་སྐབས་མདོར་བཅུན་བྱེད་ལྷ་པ་བཞུགས་སོ། (325)

༡༡། །ན་མོ་གུ་རུ་མ་རྩ་རྩེ་པ་ཉི་ལྔ་རྩ་ལ།
 རབ་མངོས་པེ་རྩུར་ཁྱེན་མའི་སྤྱེ་ལ་མཆན་དཔེ་གསེར་གྱི་
 མེ་ཉོག་བཀྲ། །
 ཕྱག་སོར་འདབ་བརྒྱ་བཞད་པའི་དབྱས་ན་འཆི་མེད་
 བདུད་ཅིའི་ལྷུང་བཟེད་མངོས། །
 བཞི་བརྒྱ་རྩ་བཞིའི་ནད་ཀྱན་འཛོམས་ལ་སྲིད་གསུམ་
 སྟན་པའི་གྲགས་པ་ཅན། །
 སྟན་གྱི་བྲ་མས་བདག་སོགས་འགྲོ་ཀྱན་རྟག་ཏུ་བཅེ་བས་
 རྩེས་འཛོན་མཛོད། །
 ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཆོའི་གཏིང་མཐའ་མེ་མངོན་ཞིང་། །
 ཟབ་རྒྱས་མན་ངག་ཞོར་བུ་རིན་ཆེན་མཆོག །
 ཅི་དགར་སྤྱོད་མཛད་དྲིན་ལྡན་བཤེས་གཉེན་རྣམས། །
 འབྲལ་མེད་གཙུག་གིས་མཆོད་དོ་བྱིན་གྱིས་སྦྱབས། །
 ཁོར་ཕྱག་གངས་ཀྱིས་སྦྱས་པའི་རྒྱངས་འདི་ཅུ། །
 སྟན་མེད་ལེགས་བཤད་འདྲེན་པའི་ཤིང་རྟ་བ། །
 སྟན་རྒྱལ་གཡུ་ཐོག་ཡོན་ཏན་མཁོན་པོ་དང་། །
 བྱང་བྱར་རྣམ་གཉིས་སོགས་ཀྱི་བཀའ་དྲིན་ཤོན། །
 མཆུངས་མེད་བྲ་མའི་བཀའ་དྲིན་གསལ་བཅིར་དང་། །
 གཞན་ཕན་ལྷག་བསམ་དཀར་པོས་རྒྱད་བསྐྱལ་ནས། །
 སྒོ་གསར་གཞོན་ཅུ་གསེ་རིག་རྒྱ་མཆོ་ཆེར། །
 བདེ་བར་བསྦྱིད་ལ་འཇུག་དོགས་འདི་ནས་སྒྲོ། །
 མང་ཐོས་མཁས་པ་མགྱ་བའི་ལེགས་བཤད་དང་། །
 ལུས་ཀྱང་མ་སྒོལ་ཟབ་མོའི་མན་ངག་མཛོད། །