

༡༡། །མན་ངག་ལྟན་ཐབས་ཀྱི་བརྟུ་བརྟུལ་
ནམ་རྒྱལ་གསེར་མདྲག་གི་ཕྱེང་བ། །

ཐོད་སྒྲེང་ས་ཐོད་ལྷགས་གསེ་རིག་ཞིབ་འཇུག་ཁང་ནས་བཞུགས།

ཐོད་སྒྲེང་ས་མི་དམངས་དཔེ་ལྷན་ཁང་།

༦༦། །མན་ངག་ལྟན་ཐབས་ཀྱི་བརྒྱུ་ལ་
རྣམ་ཐྱལ་གསེར་མདོག་གི་ཕྱོད་བ། །

ཐོད་ཕྱོངས་ཐོད་ཕྱགས་གསེ་རིག་ཞིབ་འཇུག་ཁང་ནས་བཞུགས།

ཐོད་ཕྱོངས་མི་དམངས་དཔེ་མཛན་ཁང་།

图书在版编目(CIP)数据

藏医秘诀补遗之名词诠释尊胜金诃宝鬘:藏文/
龙日旦达编著. —拉萨:西藏人民出版社,2008.9
ISBN 978-7-223-02465-5

I. 藏... II. 蒙... III. 藏医—古籍—注释—藏语 IV.
R291.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 077751 号

藏医秘诀补遗之名词诠释尊胜金诃宝鬘

编 著 龙日旦达
整 理 者 次旦久美
责任编辑 洛桑次仁 洛桑尼玛
封面设计 丹增朗杰
出版发行 西藏人民出版社(拉萨市林廓北路 20 号)
印 刷 西藏新华印刷厂
开 本 850 × 1168 1/32
印 张 7.25
字 数 130 千
版 次 2008 年 9 月第 1 版
印 次 2008 年 9 月第 1 次印刷
印 数 01 - 3,000
书 号 ISBN978 - 7 - 223 - 02465 - 5
定 价 15.00 元

版权所有 翻印必究

ཐུག་པ་པའི་གཏམ།

༡༡། །བོད་ལུགས་གསེར་གྱི་བོད་མི་དཔངས་ཀྱིས་དུས་ལུན་རིང་་་་
 པའི་ནང་ནད་རིགས་སྣ་ཆོགས་དང་འཐབ་ཚད་བྱས་ནས་གྲུབ་པའི་ལུ་་་
 བྱང་རིག་གནས་ཤིག་རེད་ལ། མེས་ཀྱིས་གསེར་གྱི་པའི་གཏེར་མཛོད་་་
 བྱང་གི་འོ་ར་བུ་ཆ་ཆེན་ཞིག་ཀྱང་ཡིན། 《དཔལ་ལྷན་གསེར་གྱི་རྒྱུད་་་
 བཞི་》ནི་སྤྱི་མཐོང་དུ་ས་རབས་བརྒྱད་པར་གངས་ཅན་སྤྲོད་ས་ཀྱི་སྤྱན་པའི་་་
 ཀྱིས་པོ་གཡུ་ཐོག་ཡོན་ཏན་མགོན་པོས་ཕྱི་སྤྱོད་གསེར་གྱི་གི་ཉིང་ཁུ་བསྟེ་
 ལེན་དང་། རང་མི་རིགས་ས་ཁུ་བྱི་སྤྱན་བཅས་ཉམས་སྤྲོད་དངོས་་་
 སྤྱོད་པ་བསྟོན་མཛོད་ནས་ལེགས་སྤྱོད་གནང་ཞིང་། རྒྱལ་རབས་་་
 རྒྱལ་ས་ཀྱིས་བོད་ཀྱི་གསེར་གྱི་སྤྲོད་དང་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་སྐབས་་་
 ཁུངས་གཏུགས་སའི་གཞུང་ལུགས་ཆ་ཆེན་ཞིག་ཏུ་གྱུར། གོང་གསལ་་་
 《གསེར་གྱི་རྒྱུད་བཞི་འཛིན་》ནང་ཆོན་མན་ངག་རྒྱུད་ལ་ཁ་བསྟོན་ནས་ལྟན་་་
 ཐབས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་བོད་རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་ཤིང་ཁྱི་(སྤྱི་་་
 མོ་༡༩༥༤)ལོར་མ་རྒྱ་བརྒྱ་ཉ་ཇེ་བཅུན་འཇམ་མགོན་སངས་རྒྱལ་རྒྱ་་་
 མཆོ་མཆོག་ནས་ཡིག་ཆའི་དོ་བོ་རྒྱལ་རྒྱལ་གྲགས་བཟང་དང་། མིའི་ཉི་་་
 མ་མཐོང་བ་དོན་ལྟན་གྱི་ཡིག་ཆའི་རིགས་དང་། དགོས་འདོད་ཀྱང་་་
 འབྱུང་སྤྱོད་དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་རིགས་བཅོད་ཀྱིས་མི་ལང་བའི་མན་་་
 ངག་ཟབ་མོ་རྒྱལ་ས་ལ་གཞི་བཅོལ་ཏེ་《བདུན་ཅི་སྟོང་པོ་ཡན་ལག་བརྒྱད་

པ་གསང་བ་མན་ངག་ཡོན་ཏན་རྒྱུད་ཀྱི་ལྷན་ཐབས་ཟུག་རྩའི་ཚ་གཏུང་།
 སེལ་བའི་ཀུཊ་ར་དུས་མིན་འཆི་ཞགས་གཙོད་པའི་རལ་གྱི་ཞེས་བྱ་བ་༥
 ཚུལ་སྒྲིག་མཛད། དུག་དཔེ་འདི་ནི་ཕྱིས་འབྱུང་ནད་ཐོག་ལག་ལེན་ནང་།
 རྒྱུད་པའི་ཡིག་རིགས་རིན་ཐང་བྲལ་བ་ཞིག་རེད། དུས་རབས་བཙོ་།
 བརྒྱད་པའི་དུས་དཀྱིལ་དུ་སོག་པོ་ལྷང་རིགས་བསྟན་དར་གྱིས་《མན་ངག་ལྷན་ཐབས་》ལ་སྒྲོབ་སྒྱུར་དང་ལག་ལེན་གནང་སྐབས་ཀྱི་དངོས་པོ་།
 ཚེར་དང་ཉམས་སྦྱང་ལ་གཞིགས་ནས་མན་ངག་ལྷན་ཐབས་ཀྱི་བརྒྱུད་རྒྱུ་།
 གོ་དཀའ་བ་ནམས་ལ་དུམ་བུ་དང་ལེའུའི་རིམ་པ་ལྟར་འབྲེལ་བཤད་མཛད་པ་དང་། ད་དུང་ལྷན་ཐབས་ཀྱི་ནད་གཞི་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་སྒྲོབ་སྒྱུར་མང་དག་ཅིག་ཁ་སྐོང་གནང་བ་མ་ཟད་མྱོད་མཆོག་ནས་སྒྲོད་ངན་ནམས་ལ་གསང་བྱིར་སྒྲོབ་སྒྱུར་ལ་གསང་སྒྲོབ་དང་སྒྲོབ་རྒྱས་ལ་མཛོད་བརྒྱུད་མི་ཉུང་བ་ཞིག་བཀོད་གནང་ཡོད་པ་ལ་ཡོངས་སུ་རྒྱུགས་པ་སྤྱ་གསང་མེད་པར་གསལ་བསྐོལ་མཛད་པའི་མཚན་བྱང་ལ་《མན་ངག་ལྷན་ཐབས་ཀྱི་བརྒྱུད་བསྐོལ་ནམ་རྒྱལ་གསེར་མདོག་གི་ཕྱིང་བ་》ཞེས་བྱའོ། །དུག་དཔེ་འདིའི་མ་དཔེ་མཁས་དབང་ཡོན་ཀྱང་བྱམས་པ་འཕྲིན་ལས་མཆོག་ནས་མཁོ་འདོན་གནང་བ་མ་ཟད། གནའ་དཔེ་ལེགས་སྒྲིག་བྱ་རྒྱུའི་ཐད་ལ་ཐུགས་འཁུར་ཆེན་པོ་གནང་ནས་གང་མཆོགས་འཕམ་ལྟར་ལྟར་དུ་ལེགས་སྒྲུབ་དགོས་པའི་ཞལ་བཀོད་ཐོབ། ཡིན་ནའང་མ་དཔེ་ཤིན་ཏུ་རྩིང་སོང་ཡིན་པར་བརྟེན་ཡི་གེ་མ་གསལ་བ་དང་། དཔེ་ཤོག་རལ་སྒྲོབ་ཀྱིས་ནད་དོན་ཁག་གཅིག་ཆ་མ་ཆང་བ། དེ་བཞིན་ཡིག་ནོར་

ཤོར་བ་སྐྱེས་ཀྱི་སྒྲིབ་ཆ་ཆེ་ཙམ་ཡོད་པའི་དབང་གིས་འབྲལ་མར་ལེགས་
 སྒྲིག་མ་ཐུབ་པར་ལོ་གཅིག་ཙམ་རིང་མང་ཆེ་བ་ལས་ཞོར་དུས་ཆོད་སྟུང་
 ནས་《རྒྱད་བཞི》དང་། 《རྒྱད་བཞིའི་བརྩ་སྟོན་རྣམས་ཀྱི་ཨ་རུའི་ཕྱེད་
 མངོས》། 《མན་ངག་ལྟན་ཐབས་》ཀྱི་ཆོག་དོན་ལ་སྐྱེས་པར་ཁྱུངས་
 གཏུགས་ལྟ་བུར་ཡང་ཡང་བྱས་ཏེ་དཔེ་ཆའི་མགོ་ནས་མཐུག་པར་
 གཙང་བཤུས་བརྒྱབ་སྟེ་ལེགས་སྒྲིག་བྱས་རྗེས་གཞི་ནས་སྒྲིག་ལྟར་ཐོག་
 ནས་ཡིག་པར་བསྒྲིགས་པ་ཡིན། ད་དུང་སྒྲིག་པ་པོས་ནང་དོན་འཛོལ་
 བདེའི་ཆེད་དུ་དཀར་ཆག་ཀྱང་བསྒྲིགས་ཡོད། ལྷན་དག་བྱེད་པའི་ནང་
 མངོན་གསལ་དོད་པའི་ནང་དོན་འཛོལ་རིགས་དང་ཡིག་ཅོར་ཤོར་
 རིགས་ཁག་གཅིག་འབྲེལ་ཡོད་ཡིག་ཆ་བཙལ་འཛོལ་བྱས་ནས་ཁྱུངས་
 ལྷང་རྟེན་པ་རྣམས་དོན་དུ་དག་བཙལ་བྱས་པ་ལས། དེ་མཉམས་ཁྱུངས་
 ལྷང་མ་རྟེན་པ་དང་ཐེ་ཆོམ་གྱི་རིགས་དག་ལ་རྟགས་() འདིའི་
 ནང་བཅུག་ནས་བཟོ་བཙལ་བྱས་ཡོད་པས་དེ་དོན་དགོངས་འཇགས་ལྟ་
 རྒྱ་དང་སྒྲགས་དཔྱད་ལྟར་རྣམས་ཀྱིས་དག་བཙལ་ཡོད་པ་ལྟ།

དཔེ་རྟེན་འདི་ཉིད་ལེགས་སྒྲིག་བྱེད་པའི་ནང་མཁས་དབང་ཡོན་
 ཀྱང་བྱམས་པ་འཕྲིན་ལས་མཆོག་ནས་ཐུགས་འགན་ཞལ་བཀོད་གནང་
 བ་དང་། དག་འདུལ་ཡོན་ཀྱང་མཆོག་ནས་དཔར་བསྐྱབ་སྟོན་དཔུལ་
 ཐང་རྒྱབ་སྒྲིབ་ཆེན་པོ་གནང་བ། ཞིབ་འཇུག་པ་སྐྱེས་གཞིན་ལྷན་པ་ལགས་
 ནས་ཀྱང་སྒྲིག་ལྟར་ཡིག་པར་སྒྲིག་དུས་རིགས་རམ་ཅི་ཆེ་གནང་བྱང་བས་
 ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ལྟ་བུ་ཡིན།

དཔེ་རྒྱུ་འདི་ཉིད་དཔེ་སྐྱེན་བྱས་རྗེས་《མན་ངག་ལྷན་ཐབས་》
 ལ་སྒྲོབ་སྒྲུང་དང་། ལག་ལེན། ཞིབ་འཇུག་གནང་མཁན་གྱི་སྐྱེ་ཆེད་ཀྱི་
 སྐྱེན་སྒྲོབ་དང་། སྐྱེན་དོན་མི་སྣ། ཞིབ་འཇུག་པ་རྣམས་ལ་ཕན་ཅུས་
 རེས་ཅན་ཐོན་སྐྱེ་ཡིན་པ་གོར་མ་ཆག

ཡིན་ནའང་སྒྲིག་པ་པོ་རང་ཉིད་ཀྱི་སྒྲོ་རིག་ཁབ་མིག་ལྟར་ཕྱ་ཞིང་
 ཉམས་སྒྲུང་སྒྲིག་ཞན་པའི་དབང་གིས་འགལ་འབྲུལ་འོངས་པའི་ཆ་
 མཆིས་སྤིང་ན། མཐུན་ཅན་ཡངས་པའི་མཁས་དབང་དག་གྱུར་སྤྱོད་དང་
 ལས་རྒྱུས་རྣམ་པས་རྩ་ཆེད་དགོངས་འཆར་སྐྱེས་སྒྲུབ་ཡོང་བ་མཐུན།
 མཐུན། ༡

བོད་སྐད་སྐད་ལུགས་གསལ་རིག་ཞིབ་འཇུག་
 ཁང་གསལ་རིག་དང་སྐྱེན་རིག་རིག་གཞུང་
 ཞིབ་འཇུག་སོའི་ཡི་ཆོ་བརྟན་འཇིགས་མེད་
 བས། སྤྱི་ལོ་༢༠༠༥ལྷ་པོའི་ཆོས་ཅུ་ཉིན་
 ལུག་ཐིག་བཅུས་པའོ། ༡

དཀར་ཆག

ལུ་དང་པོ། བད་ཀྱི་རྒྱ་བསྟན་པ།	(1)
ལུ་གཉིས་པ། རྒྱ་བད་ཀྱི་ཕྱེ་བྲག་བཙས་པ།	(14)
ལུ་གསུམ་པ། རྒྱ་རྒྱ་བད་ཀྱི་ཕྱེ་བྲག་བཙས་པ།	(27)
ལུ་བཞི་པ། ཅེ་རྒྱ་བད་ཀྱི་ཕྱེ་བྲག་བཙས་པ།	(30)
ལུ་ལྔ་པ། རྒྱ་རྒྱ་བད་ཀྱི་ཕྱེ་བྲག་བཙས་པ།	(30)
ལུ་དྲུག་པ། རྒྱ་བད་ཀྱི་ཕྱེ་བྲག་བཙས་པ།	(34)
ལུ་བདུན་པ། བད་ཀྱི་རྒྱ་བད་ཀྱི་ཕྱེ་བྲག་བཙས་པ།	(38)
ལུ་བརྒྱད་པ། རྒྱ་བད་ཀྱི་ཕྱེ་བྲག་བཙས་པ།	(48)
ལུ་དགུ་པ། རྒྱ་བད་ཀྱི་ཕྱེ་བྲག་བཙས་པ།	(59)
ལུ་བརྒྱ་པ། རྒྱ་བད་ཀྱི་ཕྱེ་བྲག་བཙས་པ།	(62)
ལུ་བརྒྱ་གཅིག་པ། རྒྱ་བད་ཀྱི་ཕྱེ་བྲག་བཙས་པ།	(64)
ལུ་བརྒྱ་གཉིས་པ། རྒྱ་བད་ཀྱི་ཕྱེ་བྲག་བཙས་པ།	(65)
ལུ་བརྒྱ་གསུམ་པ། རྒྱ་བད་ཀྱི་ཕྱེ་བྲག་བཙས་པ།	(65)
ལུ་བརྒྱ་བཞི་པ། རྒྱ་བད་ཀྱི་ཕྱེ་བྲག་བཙས་པ།	(71)
ལུ་བརྒྱ་ལྔ་པ། རྒྱ་བད་ཀྱི་ཕྱེ་བྲག་བཙས་པ།	(71)
ལུ་བརྒྱ་དྲུག་པ། རྒྱ་བད་ཀྱི་ཕྱེ་བྲག་བཙས་པ།	(78)
ལུ་བརྒྱ་བདུན་པ། རྒྱ་བད་ཀྱི་ཕྱེ་བྲག་བཙས་པ།	(79)
ལུ་བརྒྱ་བརྒྱད་པ། རྒྱ་བད་ཀྱི་ཕྱེ་བྲག་བཙས་པ།	(80)

ལེའུ་བཅུ་དགུ་པ། རྒྱལ་པའི་ཆ་བ་བཙེས་པ།	(80)
ལེའུ་ཉི་ཤུ་པ། རྟོངས་པའི་ཆ་བ་བཙེས་པ།	(82)
ལེའུ་ཉེར་གཅིག་པ། གཤམ་པའི་ཆ་བ་བཙེས་པ།	(82)
ལེའུ་ཉེར་གཉིས་པ། ཆ་བ་རྟོངས་པ་བཙེས་པ།	(83)
ལེའུ་ཉེར་གསུམ་པ། རྟོགས་ཆ་ད་བཙེས་པ།	(83)
ལེའུ་ཉེར་བཞི་པ། འགྲམས་ཆ་ད་བཙེས་པ།	(84)
ལེའུ་ཉེར་ལྔ་པ། འབྲུགས་ཆ་ད་བཙེས་པ།	(86)
ལེའུ་ཉེར་དྲུག་པ། རིམས་ནད་བཙེས་པ།	(88)
ལེའུ་ཉེར་བདུན་པ། འབྲུམ་པ་བཙེས་པ།	(92)
ལེའུ་ཉེར་བརྒྱད་པ། བཤག་གེ་བཙེས་པ།	(95)
ལེའུ་ཉེར་དགུ་པ། ཆམ་རིམས་བཙེས་པ།	(96)
ལེའུ་སུམ་ཅུ་པ། གླད་གཟེར་བཙེས་པ།	(98)
ལེའུ་ལྔ་གཅིག་པ། གཤག་པ་བཙེས་པ།	(103)
ལེའུ་ལྔ་གཉིས་པ། གཟེར་ཐུང་བཙེས་པ།	(104)
ལེའུ་ལྔ་གསུམ་པ། ལྔ་ཐུང་བཙེས་པ།	(105)
ལེའུ་ལྔ་བཞི་པ། རྒྱ་གཟེར་བཙེས་པ།	(106)
ལེའུ་ལྔ་ལྔ་པ། མེ་དབལ་བཙེས་པ།	(108)
ལེའུ་ལྔ་དྲུག་པ། རྟོན་བུ་བཙེས་པ།	(109)
ལེའུ་ལྔ་བདུན་པ། ལྔ་ལྔ་བཙེས་པ།	(109)
ལེའུ་ལྔ་བརྒྱད་པ། རྟོགས་པ་བཙེས་པ།	(110)

- ལེའུ་སྐྱོ་དགུ་པ།..གཉན་འབྲས་བཙེས་པ། (111)
- ལེའུ་བཞི་བརྒྱ་པ། འདྲམ་བུ་ལྷག་དགུ་བཙེས་པ། (112)
- ལེའུ་ཞེ་གཅིག་པ། མཁྱིས་པ་ཅར་རྒྱག་བཙེས་པ། (112)
- ལེའུ་ཞེ་གཉིས་པ། རྒྱ་རྩལ་བཙེས་པ། (113)
- ལེའུ་ཞེ་གསུམ་པ། གཉན་ཁ་མེད་བཙེས་པ། (114)
- ལེའུ་ཞེ་བཞི་པ། འབྲམ་པོ་བཙེས་པ། (114)
- ལེའུ་ཞེ་ལྷ་པ། འབར་འབྲར་བཙེས་པ། (114)
- ལེའུ་ཞེ་རྒྱག་པ། རྩ་ཅ་ལུས་འདེབས་བཙེས་པ། (115)
- ལེའུ་ཞེ་བདུན་པ། ངམ་རུ་བཙེས་པ། (115)
- ལེའུ་ཞེ་བརྒྱད་པ། མགོ་ནད་བཙེས་པ། (115)
- ལེའུ་ཞེ་དགུ་པ། མགོ་སྒྲིབ་བཙེས་པ། (116)
- ལེའུ་ལྷ་བརྒྱ་པ། མིག་ནད་བཙེས་པ། (117)
- ལེའུ་ང་གཅིག་པ། རྩ་བའི་ནད་བཙེས་པ། (123)
- ལེའུ་ང་གཉིས་པ། ལྷ་ནད་བཙེས་པ། (123)
- ལེའུ་ང་གསུམ་པ། ཁ་ནད་བཙེས་པ། (125)
- ལེའུ་ང་བཞི་པ། སྐྱ་ནད་བཙེས་པ། (127)
- ལེའུ་ང་ལྷ་པ། ལྷ་བ་བཙེས་པ། (128)
- ལེའུ་ང་རྒྱག་པ། སྒྱིང་ནད་བཙེས་པ། (129)
- ལེའུ་ང་བདུན་པ། སྒྱི་ནད་བཙེས་པ། (130)
- ལེའུ་ང་བརྒྱད་པ། སྒྱི་ནག་བཙེས་པ། (132)

ལུ་ང་དགུ་པ། མཆེན་ནད་བཙས་པ།	(133)
ལུ་བྱག་ཅུ་པ། མཆེན་ནད་བཙས་པ།	(134)
ལུ་རེ་གཅིག་པ། མཆེན་ནད་བཙས་པ།	(135)
ལུ་རེ་གཉིས་པ། ས་པོ་འཛིན་པ་བཙས་པ།	(136)
ལུ་རེ་གསུམ་པ། ས་པོ་འཛིན་པ་བཙས་པ།	(139)
ལུ་རེ་བཞི་པ། ལྷ་མའི་ནད་བཙས་པ།	(140)
ལུ་རེ་ལྔ་པ། ལྷ་མའི་ནད་བཙས་པ།	(140)
ལུ་རེ་དྲུག་པ། ལྷ་མའི་ནད་བཙས་པ།	(142)
ལུ་རེ་བདུན་པ། སྐུ་མཆེན་ནད་བཙས་པ།	(142)
ལུ་རེ་བརྒྱད་པ། སྐུ་མཆེན་ནད་བཙས་པ།	(142)
ལུ་རེ་དགུ་པ། ལྷ་མའི་ནད་བཙས་པ།	(143)
ལུ་བདུན་ཅུ་པ། ལྷ་མའི་ནད་བཙས་པ།	(143)
ལུ་དོན་གཅིག་པ། ལྷ་མའི་ནད་བཙས་པ།	(143)
ལུ་དོན་གཉིས་པ། ལྷ་མའི་ནད་བཙས་པ།	(143)
ལུ་དོན་གསུམ་པ། དབུགས་མི་བདེ་བ་བཙས་པ།	(144)
ལུ་དོན་བཞི་པ། ལྷ་མའི་ནད་བཙས་པ།	(144)
ལུ་དོན་ལྔ་པ། ལྷ་མའི་ནད་བཙས་པ།	(145)
ལུ་དོན་དྲུག་པ། ལྷ་མའི་ནད་བཙས་པ།	(146)
ལུ་དོན་བདུན་པ། ལྷ་མའི་ནད་བཙས་པ།	(146)
ལུ་དོན་བརྒྱད་པ། ལྷ་མའི་ནད་བཙས་པ།	(146)

ལེའུ་དོན་དགུ་པ།	གཅིན་འགགས་བཅོས་པ།		(147)
ལེའུ་བརྒྱད་ཅུ་པ།	གཅིན་སྒྲིའི་ནད་བཅོས་པ།		(147)
ལེའུ་གྲ་གཅིག་པ།	ཚད་འཁུ་བཅོས་པ།		(148)
ལེའུ་གྲ་གཉིས་པ།	དྲིག་ནད་བཅོས་པ།		(149)
ལེའུ་གྲ་གསུམ་པ།	གྲུམ་བྱ་བཅོས་པ།		(150)
ལེའུ་གྲ་བཞི་པ།	གྲུམ་གསར་བཅོས་པ།		(151)
ལེའུ་གྲ་ལྔ་པ།	རྒྱ་མེར་བཅོས་པ།		(151)
ལེའུ་གྲ་དྲུག་པ།	ཚ་དཀར་བཅོས་པ།		(153)
ལེའུ་གྲ་བདུན་པ།	མཁལ་ཚ་བྲལ་བ་བཅོས་པ།		(157)
ལེའུ་གྲ་བརྒྱད་པ།	ལྷགས་ནད་བཅོས་པ།		(157)
ལེའུ་གྲ་དགུ་པ།	མཛོར་པ་བཅོས་པ།		(158)
ལེའུ་དགུ་བརྒྱུ་པ།	ཕན་བྱའི་ནད་བཅོས་པ།		(158)
ལེའུ་གོ་གཅིག་པ།	མེས་ཚིག་བཅོས་པ།		(158)
ལེའུ་གོ་གཉིས་པ།	རུ་མ་སྒྲངས་པ་བཅོས་པ།		(159)
ལེའུ་གོ་གསུམ་པ།	བམེ་བྱི་བཅོས་པ།		(159)
ལེའུ་གོ་བཞི་པ།	ཚོར་སྟོག་བཅོས་པ།		(159)
ལེའུ་གོ་ལྔ་པ།	འབྲས་ནད་བཅོས་པ།		(160)
ལེའུ་གོ་དྲུག་པ།	གཞང་འབྲུམ་བཅོས་པ།		(160)
ལེའུ་གོ་བདུན་པ།	མེ་དབལ་བཅོས་པ།		(161)
ལེའུ་གོ་བརྒྱད་པ།	སུར་ཡ་བཅོས་པ།		(161)

ལེའུ་གོ་དགུ་པ། ཟིན་བུ་བཅོས་པ།	(161)
ལེའུ་བརྒྱ་ཐམ་པ། རྟིག་རྒྱགས་ཀྱི་ནད་བཅོས་པ།	(161)
ལེའུ་བརྒྱ་གཅིག་པ། རྒྱ་འབམ་བཅོས་པ།	(161)
ལེའུ་བརྒྱ་གཉིས་པ། མཚན་བར་དོལ་བ་བཅོས་པ།	(164)
ལེའུ་བརྒྱ་གསུམ་པ། བྱིས་པ་བཅའ་ཐབས།	(164)
ལེའུ་བརྒྱ་བཞི་པ། བྱིས་པ་ཉེར་སྦྱོང་གསེབ།	(164)
ལེའུ་བརྒྱ་ལྔ་པ། བྱིས་པ་འེ་ནད་བཅོས་པ།	(165)
ལེའུ་བརྒྱ་དྲུག་པ། བྱིས་གདོན་བཅོས་པ།	(166)
ལེའུ་བརྒྱ་བདུན་པ། བྱ་འདྲེ་བཅོས་པ།	(167)
ལེའུ་བརྒྱ་བརྒྱད་པ། མོ་ནད་རགས་པ་བཅོས་པ།	(169)
ལེའུ་བརྒྱ་དགུ་པ། མོ་ནད་ཁ་ཐོར་བཅོས་པ།	(171)
ལེའུ་བརྒྱ་བརྒྱ་པ། མོ་ནད་ལལ་པ་བཅོས་པ།	(171)
ལེའུ་བརྒྱ་བརྒྱ་གཅིག་པ། རྩེ་རྩེ་གཅོད་པ།	(172)
ལེའུ་བརྒྱ་བརྒྱ་གཉིས་པ། འབྲུང་པོའི་གདོན་བཅོས་ པ།	(173)
ལེའུ་བརྒྱ་བརྒྱ་གསུམ་པ། རྩེ་བྱེད་བཅོས་པ།	(174)
ལེའུ་བརྒྱ་བརྒྱ་བཞི་པ། བརྟེན་བྱེད་བཅོས་པ།	(175)
ལེའུ་བརྒྱ་བརྒྱ་ལྔ་པ། མིར་ཁི་བཅོས་པ།	(175)
ལེའུ་བརྒྱ་བརྒྱ་དྲུག་པ། གཟའ་ནད་བཅོས་པ།	(176)
ལེའུ་བརྒྱ་བརྒྱ་བདུན་པ། ལྷ་གདོན་བཅོས་པ།	(177)

ལེའུ་བརྒྱ་བཙེ་བརྒྱད་པ། རྩ་བཙེ་མ་པ།	(182)
ལེའུ་བརྒྱ་བརྒྱ་དགུ་པ། རྩ་བཙེ་མ་པ།	(183)
ལེའུ་བརྒྱ་ཉི་ཤུ་པ། རྩ་བཙེ་མ་པ།	(186)
ལེའུ་བརྒྱ་ཉི་ཤུ་པ། རྩ་བཙེ་མ་པ།	(187)
ལེའུ་བརྒྱ་ཉི་ཤུ་པ། རྩ་བཙེ་མ་པ།	(192)
ལེའུ་བརྒྱ་ཉི་ཤུ་པ། རྩ་བཙེ་མ་པ།	(196)
ལེའུ་བརྒྱ་ཉི་ཤུ་པ། རྩ་བཙེ་མ་པ།	(200)
ལེའུ་བརྒྱ་ཉི་ཤུ་པ། རྩ་བཙེ་མ་པ།	(201)
ལེའུ་བརྒྱ་ཉི་ཤུ་པ། རྩ་བཙེ་མ་པ།	(202)
ལེའུ་བརྒྱ་ཉི་ཤུ་པ། རྩ་བཙེ་མ་པ།	(202)
ལེའུ་བརྒྱ་ཉི་ཤུ་པ། རྩ་བཙེ་མ་པ།	(202)
ལེའུ་བརྒྱ་ཉི་ཤུ་པ། རྩ་བཙེ་མ་པ།	(205)
ལེའུ་བརྒྱ་ཉི་ཤུ་པ། རྩ་བཙེ་མ་པ།	(206)
ལེའུ་བརྒྱ་ཉི་ཤུ་པ། རྩ་བཙེ་མ་པ།	(208)
ལེའུ་བརྒྱ་ཉི་ཤུ་པ། རྩ་བཙེ་མ་པ།	(209)
ལེའུ་བརྒྱ་ཉི་ཤུ་པ། རྩ་བཙེ་མ་པ།	(210)

༡༡། །མན་ངག་ལྷན་ཐབས་ཀྱི་དཀའ་
 གནད་བརྒྱལ་བ་རྣམ་ཀླུལ་གསེར་
 མདོག་གི་ཕྱང་བ་ཞེས་
 བྱ་བ་བཟུགས་སོ། །

རྒྱུ་དང་པོ། བད་ཀྱི་རྒྱ་བསྟན་པ། བ་མོ་གྲུ་ཅེ་བ་རྒྱ་གི་ནི་
 སམ་རྣམས་སྤྱོད་པ་ལྟ། །སངས་རྒྱས་སྟོན་སྤྱོད་ཀྱི་འཛིན་པ་རྣམས་གས། །
 དངོས་བརྒྱད་སྤྱོད་ཀྱི་འཛིན་ཀླུལ་བའི་ལྟ། །སྟོན་ཀྱི་བྱང་ཕྱིང་
 མཁའ་འགྲོ་བསྟན་བསྟུང་བཅས། །གྲུ་པས་མཆོད་དོ་བཅེ་བའི་ཐུགས་
 རྟེན་བཟུང་། །པརྣམས་ལུང་བསྟན་ལྟ་ཀྱི་མི་ཡི་རྟེ། །སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཆོ་
 ཞེས་གྲགས་པ་རྩེ་ཉལ། །མན་ངག་ཡོན་ཏན་རྒྱུད་ཀྱི་ནོར་བུ་ལ། །ཟབ་
 དོན་ལྷན་ཐབས་རིན་ཆེན་སྤྱོད་ཀྱི་ཆོས་བཟུང་། །དེ་ཡི་འོད་གཟིས་སྟོན་གས་
 ཏུ་རྒྱུད་པའི་ཐུག། །མིང་མཐར་བྱས་པའི་དོ་མཆོར་དེ་མཐོང་ནས། །
 དད་པའི་རྒྱལ་མཆོན་ཅེ་མོར་རབ་བཀོད་དེ། །དཀའ་གནད་བརྒྱལ་བའི་
 རྣམ་ཀླུལ་ཕྱིང་བས་མཆོད། །གདམས་ངག་དེ་ཡང་འཆོལ་ཏུ་མི་འཇུག་
 ཆེད། །གཤམ་སྟོན་གསང་ཆོག་བད་ཡིས་བཅིངས་པ་རྣམས། །སྤྱོད་ཀྱི་
 གསུང་བཞིན་འདྲིན་ནི་གསལ་བྱེད་ན། །ཆོས་བདག་བཀའ་རྒྱ་འཁྲུལ་
 ཞིང་གནང་བ་རྣམས། །དེ་ལ་ཐོག་མར་རྒྱ་གར་ཞེས་པ་ལ་འདྲོད་ཚུལ་མི་

འདྲ་བ་ཁ་ཤས་ཡོད་ཀྱང་། སྤང་ཁྱེར་ཆེན་པོ་རྒྱལ་དང་སྐད་རིགས་མི་
 འདྲ་བ་བཞི་ཡོད་པའི་འཕགས་པའི་ཡུལ་གྱི་དྲོད་ས་མིང་སྟེ་འདྲོད་རྒྱལ་གྱི་
 སྤོམ་། །ཡུལ་དེའི་སྐད་ལ་བསྟན་བཅོས་འདྲིའི་མཆོད་ལ་ཤུལ་ཏ་ཞེས་
 སྟགས་འབྱུང་། རེ་ཡང་སྐད་གཉིས་ཤལ་སྤྱར་བྱས་ན། ཤུལ་ཏ་པ་ན་
 བི་ཟུག་རྩའི་ཆོག་དུང་། ཨུ་གི་རྒྱ་ཐུ་བི་སེལ་བའི་ཀུ་ར། ཨ་ཀལ་མི་ཏ་
 སྤ་བྱ་བི་རུས་མིན་འཆི་ཞགས། རྩོད་སྒྲུ་ཁྲ་ལ་མི་གཅོད་པའི་རལ་གྱི་
 ཞེས་བྱ་བ། ཨ་མི་ཏ་མི་ད་ལ་ཨུ་ཨུ་བི་བདུད་ཅི་སྟེང་པོ་ཡན་ལག་
 བརྒྱད་པ། ལྷ་ཁྱོད་དེ་ཤལ་གསང་བ་མན་དག ལྷ་ན་ཏུ་སྒྲུག་རྒྱུ་ཤིག་
 བི་ཡན་ཏན་རྒྱུད་གྱི་ལྷན་ཐབས། ཞེས་སྦྱར། བོད་ཅེས་པ་ལ་འཇམ་
 དཔལ་ཅ་རྒྱུད་ལས་ལུང་བསྟན་པ་ལྟར། རྒྱ་གར་བའི་སྐད་དུ་རྩོམ་པ་ཞེས་
 ཡོད་པ་ལ་སྤྱོ་བ་ནམས་ཀྱིས་སྦྱ་སོར་བཞག་མཛད་པ་ཟུར་ཆགས་ནས་བོད་
 ཅེས་འདྲོད་རྒྱལ་དུ་བཏགས་པའོ། །འདྲོད་རྒྱལ་གྱི་དོན་ཡང་། ཐོག་
 མའི་བཅུ་སྤྱར་མཁན་པོས་རང་འདྲོད་ཀྱིས་མིང་རི་སྐད་སྤྱར་བ་རྒྱལ་ཏེ་
 ཕྱིས་སྤྱ་མིང་དེ་སྤྱས་ཀྱང་འགྲོག་མི་རུས་པའི་དོན་ཏེ། ནམ་འབྲེལ་ལས།
 བྲགས་པ་བཅུ་ཡི་རྩེས་འགྲོ་ཅན། །དེ་ཡང་བཅོད་འདྲོད་རྩེས་འགྲོ་
 ཅན། །ཐ་སྐད་དོན་དུ་བྱས་པ་སྟེ། །བསྐྱེབས་སྤྱར་མིང་དང་སྤྱ་ཆ་
 བཞིན། །ཞེས་སོ། །དེ་ལ་རྒྱ་སྐད་སྤྱས་པ་ལ་རྒྱ་མཆོད་ཅི་ཡོད་སྟམ་ན།
 བོད་གྱི་བསྟན་བཅོས་པལ་ཆེ་བ་ལ་རྒྱ་སྐད་སྤྱས་པ་མི་སྤང་ཡང་། པཎ་
 ཆེན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པས་སྤྱ་མ་མཆོད་པའི་ཆོག་འདི་འགྲོར་རྒྱ་སྐད་སྤྱས་
 པ། ཆོག་དེ་རྩོམ་འཆང་གིས་གསུངས་པའི་གསང་སྟགས་རྒྱུད་གྱི་

གདམས་ངག་ཡིན་པ་གོ་བའི་ཆེད་ཡིན་པར་གསུངས་པ་ལྟར། ལྟན་
 ཐབས་འདི་ཡང་སྟོན་པ་ཤུག་ཤུབ་པས་གསུངས་པའི་དཔལ་ལྷན་རྒྱུད་
 བཞིའི་གདམས་ངག་ཡིན་པ་གོ་བའི་ཆེད་ཡིན་ནོ། །བདུན་ཅི་ནི་དུས་
 མིན་གྱི་འཆི་བ་ཐམས་ཅད་འཛམས་པ་སྟེ་བདུན་ཅི་ལྟ་བུ་དང་། རྟིང་
 བོ་ནི་གསེབ་རིག་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཉིང་ཁུ་དམ་པ་འོ་མའི་སྟིང་པོ་མར་
 ཡིན་པ་ལྟ་བུ་སྟེ་དཔེའི་སྟོན་པ་བཏགས་པ། ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་ནི།
 གསེབ་ཕྱི་ཡལ་གྱི་ཡན་ལག་བརྒྱད་ལ་གསེབ་ཕྱི་ཐབས་ཀྱི་ཡན་ལག་བརྒྱད་
 དུ་ཕྱེ་ནས་སྟོན་པ་སྟེ་བཞི་དུ་ཕྱེ་སྟོན་པ་བཏགས་པ། གསང་བ་ནི་སྟོན་
 མིན་ནམས་ཀྱི་སྟོན་ཡལ་མ་ཡིན་པ་སྟེ་སྟོན་ལ་སྟོན་ནས་བཏགས་པ།
 མན་ངག་ནི། རྒྱུད་པའི་ཐམ་མ་ཆད་པ་ལས་ཉེ་བར་འོངས་པ་སྟེ་ཐོའི་
 སྟོན་པ་བཏགས་པ། ཡན་ཏན་རྒྱུད་ཀྱི་ལྟན་ཐབས་ཞེས་པའི་ཡན་ཏན་
 རྒྱུད་ནི་མན་ངག་རྒྱུད་ཡིན་ལ། ལྟན་ཐབས་ནི་ཁ་བསྐྱང་ངམ་བསྐྱོན་མའི་
 དོན་ཏེ་ཁ་བསྐྱང་བཏ་བ་ཕྱི་ཡལ་བཤད་གཞི་མན་ངག་རྒྱུད་ལ་ཁ་བསྐྱང་
 འདེབས་ཕྱིད་ཀྱི་དངོས་པོ་མན་ངག་གི་གནད་ཀྱིས་ཁ་བསྐྱང་ནས་བཤད་
 པ་སྟེ་འཆད་ཚུལ་གྱི་སྟོན་པ་བཏགས་པ། ཟུག་རྩའི་ཆོ་གདུང་སེལ་བའི་
 ཀུན་རྒྱུ་རྒྱུ་ནི། དཔེ་ཅན་ནད་ཀྱི་ཟུག་རྩ་དེ་དཔེ་ཆོ་གདུང་གི་གཟུགས་སུ་
 བཀོད། དཔེ་ཅན་ནད་སེལ་ཕྱིད་བསྟན་བཅས་དེ་དཔེ་ཀུན་རྒྱུ་འདི་
 གཟུགས་སུ་བཀོད། དུས་མིན་འཆི་ཞགས་གཙོད་པའི་རལ་གྱི་ནི་དཔེ་
 ཅན་དུས་མིན་འཆི་བ་དེ་དཔེ་ཞགས་པའི་གཟུགས་སུ་བཀོད། དཔེ་ཅན་
 འཆི་བ་གཙོད་ཕྱིད་བསྟན་བཅས་དེ་དཔེ་རལ་གྱི་འདི་གཟུགས་སུ་བཀོད་དེ་