

༡༡། །བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་ལྟ་ཚུགས་།
ཆེན་པོ་བཞུགས་སོ།།

མཆོག་ལྷ་མི་འགས་དཔེ་སྟུན་ཁང་།

༡༡། །བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྐྱེད་ལྷ་ཚོགས་།
ཆེན་མོ་བཞུགས་སོ།།

མཆོ་སྨོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྱེད་ཁང་།

PDG

图书在版编目(CIP)数据

藏传佛教神明大全/久美却吉多杰编著,一西宁:青海民族出版社,2001.11

ISBN 7-5420-0816-1

I. 藏... II. 久... III. 藏传佛教—绘画—作品集—中国 IV. J229

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 0816106 号

藏传佛教神明大全

久美却吉多杰 编著

出版：青海民族出版社(西宁市同仁路10号)

发行： 邮政编码 810001 电话 6143426

经销：青海省新华书店

印刷：青海民族印刷厂

开本：787mm×1092mm 1/16

印张：85.75

字数：550千

插页：13

版次：2001年10月第1版

印次：2001年10月第1次印刷

印数：2000

书号：ISBN7-5420-0816-1/J·21(民文)

定价：180.00元

版权所有 翻印必究

(书中如有缺页、错页及倒装请与工厂联系)

སྒོ་བ་ལྷ་མོ་ལྷ་མོ་ལྷ་མོ་

ཀུལ་བ་བྱམས་པ།

དགོས་དོན་གྱི་གཏམ།

༦༩། དེ་ཡང་མཚོ་སྔན་མི་རིགས་དཔེ་སྟན་ཁང་གིས་ཆེད་དུ་བསྒྲིགས་པའི་བོད་
བརྒྱད་ནང་བསྟན་ལྟ་ཚོགས་ཆེན་མོ་ཞེས་བྱ་བ་འདི་ནི་ས་སྟངས་གི་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་ལ་
ཞབས་འདེགས་བཟང་པོ་ཞིག་དང་། བྱད་པར་དུ་བོད་བརྒྱད་ནང་བསྟན་ལ་ཕན་
ཚུགས་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་ཞིག་ལགས་པས། མི་རིགས་སོ་སོའི་ཆོས་དད་པ་དང་ཞིབ་འཇུག་
པ་ནམས་ཀྱིས་འདྲོད་སློ་ཆོམ་ངེས་རེད། སྤྱིར་རྒྱལ་བ་དོ་རྗེ་འཆང་གིས་གསང་སྟགས་
ཀྱི་ཆོས་དང་ལྟ་སྟུ་ལ་སོགས་པ་བྱན་མོང་དུ་སྟོགས་པ་དང་སྟོན་པ་ལ་དམ་ཚིག་གིས་ནན་
ཆེར་བཀག་པར་མཛད་པ་ནི། གསང་སྟགས་ཀྱི་ཆོས་གཏུལ་བྱ་གང་ཟག་གསེར་ལྟ་བུའི་
རིགས་མ་གཏོགས་པའི་སྒྲོ་རྩེ་ཤོང་དཀའ་བའི་རྒྱས་དེ་ལ་མི་དད་པ་དང་། ལོག་པར་གོ་
བ་ནམས་ཀྱི་དབང་དུ་བྱས་ཏེ་མཛད་པ་ཡིན། དེ་ཡང་སངས་རྒྱས་ཤུག་ཐུབ་པས་ཆོས་
ཀྱི་འཁོར་ལོ་རིམ་པ་གསུམ་དུ་བསྐྱར་གྱང་། བྱན་མོང་སྤང་རྩེ་ཉན་ཐོས་ཀྱི་གཏུལ་བྱ་
བྱུང་ཆེ་བས་སྟོན་པའི་རྗེས་སུ་ཐེག་ཆེན་གྱི་བཀའ་ཁས་མི་ཡོན་པའི་རིགས་མང་པོ་བྱང་
བ་ལྟར། གསང་སྟགས་ཀྱི་ཆོས་ལ་བྱི་བ་མ་ཟད་ནང་པའི་གས་ནས་གྱང་ཁས་མི་ཡོན་པ་
མང་པོ་བྱང་། འོན་ཀྱང་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་གཏུལ་བྱ་འདུལ་བའི་རིམ་པ་དང་འཆོམ་པར་
གསུང་བའི་རྒྱ་མཚན་གྱི་དབང་གིས་རིམ་བཞིན་ཐེག་ཆེན་མངོན་པར་དར་ཏེ་འཛམ་……
སྤྱིང་མངོན་རྒྱན་དུག་དང་། མད་བྱང་བཞི། ཐུབ་ཆེན་བརྒྱུ་ཅུ་སོགས་ཤོན་ནས་ཐེག་
ཆེན་རྒྱ་འབྲས་ཀྱི་ཆོས་ཤིན་དུ་དར་བར་གྱུར། ད་ལྟ་བཟང་ངན་གང་གི་རྒྱར་འགོ་བ་ཆ་
མི་འཆོལ་མོད་ཀྱི། ས་སྟངས་ལ་གསང་སྟགས་ཀྱི་ཆོས་བྱན་མོང་དུ་སྟོན་པ་དང་། ལྟའི་
དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་བཀོད་པའི་རིམ་ནམས་བྱུང་གདལ་དུ་གྱུར་ཅིང་། དེ་ཡང་རྒྱལ་
ཁབ་བྱི་ནང་ཕན་ཚུན་འགོ་འོང་སྟབས་བདེ་བའི་དབང་གིས་རང་བཟོའི་སྟོན་སྟུ་

གཟུགས་ཀྱི་རི་མོ་དང་གཟུངས་སྐྱེས་མོགས་གང་དགར་སྤེལ་བ་དེས་བསྟན་པ་དྲི་མ་.....
 ཅན་ཏུ་ཡུར་དང་འཕུར་བཞིན་འདུག དེ་སྐྱེ་བྱ་ནག་ཏུ་གསང་སྐྱེས་ཀྱི་ཆོས་མ་དར་
 ཞིང་། རྒྱ་གར་ཏུ་རང་རིགས་ལ་སྤར་ནས་ཉམས་སྤྱོད་། བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་འདི་ཁོ་
 ན་ཆོད་མར་ཡུར་པ་ལགས་པས། དམིགས་ཡུལ་བསྟན་པ་ཡང་དག་པ་དང་། དགོས་པ་
 ཆོས་ལ་དད་པ་དང་སྟན་པ་ནམས་ལ་བག་ཆགས་བཟང་པོ་རེ་ཞོག་ན་སྟམ་པ། གསང་བ་
 རྟོགས་པ་འགོག་མི་རུས་ཤིང་མ་དག་པ་ནམས་དེ་བས་ཀྱང་འཕེལ་མི་རུང་བ་ལ་དམིགས་
 ཏེ་དཔེ་དེབ་ཏུ་སྤེལ་བ་འདིར་བཞུགས་པའི་སྐུ་གཟུགས་མཛོང་བ་དང་། སྐྱེས་ཐོས་པ།
 དེ་དོན་ནམས་དྲན་ཞིང་ཡིད་ལ་འཛིན་པ་དག་གི་རྒྱུད་ལ་སྤྲིན་གྲོལ་གྱི་རྒྱུའི་དགེ་ཅ་ནམ་
 པར་དག་པ་རེ་ཐོབ་པར་ཡུར་ཅིག ཅེས་སྟོན་པ་དང་། ཚུལ་དེ་དག་ལ་བརྟེན་ནས་རྒྱལ་
 བསྟན་དྲི་མ་མེད་པས་ས་སྤྱིང་བྱ་བ་སྤེ་སྟོན་བཅུད་ཐམས་ཅད་ལ་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་.....
 འབྱུང་བའི་ཡིད་སྟོན་གྱིས་མཆོམས་སྦྱར་བའོ།།

ཞེས་ཤུག་ཀྱི་ཆོས་སྤྱོད་བཟུང་གཏོང་སྟོ་བཟང་བཤད་སྐྱབ་རྒྱ་མཆོས་རབ་རྒྱན་ས་.....
 ལྷག་ཁོའི་སྟན་ཟླ་འབྲིང་པོའི་ཡར་ཆོས་ལ། (༡༩༩༥ཁོའི་ཟླ༥པའི་ཆོས་༥ལ)

སྒྲིག་པ་པོའི་གཏམ།

༣༣། །ལྷ་སྐྱའི་ཉམས་དང་ཕྱག་མཆན་སྐྱེས་ནི་བཟོ་བོ་ནམས་ཀྱིས་ད་ལྱའི་བར་
མ་ཕྱིར་གནང་བཞིན་པའི་སྐྱོར་ལྷ་སྐྱ་ལྷ་བརྒྱ་བ་དང་། ལྷ་བརྒྱ་བ། བརྒྱ་ལྷ་བརྒྱ་བ།
གཞན་ཡང་ཕྱག་རྒྱུན་ངེས་ཆ་ཅན་ནམས་དེ་བཞིན་དུ་བྱིས་ཤིང་། དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་གཙོ་
བོ་ལས་འཁོར་ནམས་དང་། གདན་བྲི་མེ་རི་ལ་སྐྱེས་པའི་བཀོད་པ་པལ་ཆེར་བྱིས་མེད་
དེ། དེ་ལ་ཡིག་ཆོགས་ཆེན་པོ་འབྱུང་བ་དང་། རྒྱགས་དང་ཆོ་ག་ཡང་ཁ་ཆང་དགོས་པ་
སྐྱེས་དམིགས་ཡུལ་ལས་བརྒྱལ་ཆབས་ཆེ་བས་སོ། །ཞལ་ཕྱག་ཏུ་ཅང་མང་པའི་སྐྱོར་
དང་། རི་མོའི་མ་ཕྱི་མེད་པའི་སྐྱོར་པལ་ཆེ་བ་མངོན་རྟོགས་དང་བརྒྱན་ཏེ་འབྲི་མ་ཤོད་
ནས། རང་རང་གི་རིགས་ཀྱི་སྤྱི་བྱུང་པའི་ལྷ་རེ་བཞུགས་སུ་གསོལ་བ་ལ་སྐྱའི་ནམ་པ་
གསལ་བོར་ཡི་གེའི་སྟེང་ནས་མ་བྱོན་དགོས། ལྷ་གཅིག་ལ་འང་འབྱུར་ལ་སྐྱེས་པའི་
དབང་གིས་མངོན་རྟོགས་མི་འདྲ་བ་འབྱུང་བས་ཕྱག་མཆན་དང་སྐྱོ་ཉམས་ཀྱང་འདྲ་
མིན་འགའ་རེ་ཡོད་ནའང་། འདིར་ནི་གཤམ་གསལ་གྱི་དཔེ་གཅིག་རེར་བརྒྱན་ནས་
བྱིས།

ལྷའི་ཆོགས་དེ་དག་རྒྱུད་གང་ནས་བརྒྱན་པ་དང་། དེ་ལ་འབྲེལ་བའི་རྒྱ་གཞུང་
གང་དག་ཡོད་པ། དབང་མན་ངག་སྐྱེས་ཀྱི་རྒྱུན་ལོ་པཎ་གང་དག་གིས་གང་ལ་གསན་
ཏེ་བརྒྱུད་པའི་རིམ་པ་ནམས་ཀྱང་སྤྱི་སྐྱོས་སོ་སོར་བྱེ་ན་འགའ་ཞིག་ལ་སྐྱོ་ཆོགས་ཡོད་
ནའང་། འདིར་ནི་སྤྱིར་བཏང་བོད་ལ་བརྒྱུད་རྒྱལ་ཡོངས་གྲགས་དང་གཙོ་ཆེ་རིགས།
བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་ནམ་གྱངས་འགངས་ཆེ་རིགས་ནམས་སྤྱི་སྐྱོས་གཉིས་ཆར་ནས་སྤྱིར་
བརྒྱན་དང་། སོ་སོའི་ཐད་ཅི་རིགས་སུ་བཀོད་པ་པལ་ཆེ་བ་ནི་གསེར་རྟོག་རིན་པོ་ཆེ་སྤྱི་
བཟང་རྒྱལ་བྲིམས་རྒྱ་མཆོའི་གསན་ཡིག་རྒྱས་པ་དང་། རྩེ་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཆོའི་གསན་

ཡིག་རྩི་ཆེ་འཆང་འཇིགས་མེད་དམ་ཚུལ་སྒྲིལ་མཚོའི་གསལ་ཡིག་ནམས་ལ་གཞི་བྱས་ནས་
བཀོད་པ་ཡིན།

གཞུང་འདི་ལ་སྒྱུར་དངོས་རྒྱུ་གསུམ་གྱི་སྐྱེ་གསུམ་དུ་བྱས་ཏེ། དང་པོ་སྒྱུར་བ་
ལའང་ལྟའི་བྱུང་མོང་དང་བྱུང་མོང་མ་ཡིན་པའི་གྲ་དང་ཤེས་བྱའི་སྒྱུར་བ་དང་། ལྟ་
ལ་བསྟོད་ལྷག་དང་འབྲེལ་ཏེ་སྐྱེ་གསུལ་བཟླ་ཚུལ་གྱི་སྒྱུར་བ་གཉིས་ཡོད་ལ། དངོས་གཞིར་
ཡང་དུས་གསུམ་གྱི་ལྟ། བྱད་པར་སྟོན་པ་ཤུག་བྱུང་པས་སྒྲུལ་པའི་ལྟ་རྒྱུད་སྟེ་བཞི་དང་།
འཇིག་རྟེན་དང་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་ལྟ། འཕྲིན་ལས་སོ་སོའི་ལྟ་ནམས་སྒྲིལ་
ཚན་བྱས་ཏེ་བཀོད་པ་རེ་རེའི་ཐད་ཀར། མགོར་སངས་རྒྱས་ཚུལ་ཚོགས་མ་དང་། དེའི་
རྒྱུ་སྒྲུ་ལྟ་དེའི་མངོན་རྟོགས་ཀྱི་ཆོགས་བཅད། དེ་ནས་སྐྱེ་གསུལ་མཐུག་ཏུ། དགེ་བ་འདི་
ཡིས་སྒྱུར་དུ་བདག་ཡི་དམ་ལྟ་ཚོགས་འབྱུང་བྱུར་ནས། འགྲོ་བ་གཅིག་ཀྱང་མ་ལྷས་པ། །
དེ་ཡིས་ལ་འགོད་པར་ཤོག་ཅེས་པ་བཏོན་པས་ཆ་ཆང་བར་བྱས་པ་དང་། ཐམས་ཅད་
ཀྱི་མཐུག་ཏུ་ཡིན་ན་བསྟོ་སྟོན་ལ་སོགས་པས་མཐུག་གི་ཆོ་ག་ལྟར་བྱས་ནས་ཉམས་སྒྲུ་
སྒྲངས་བདེ་བར་བྱས་ཡོད། དེ་ལྟར་འདོན་པ་དང་སྐྱེ་གསུལ་བཟླ་བ་ལ་ཆ་སྟོན་གང་འདྲ་
དགོས་པ་དང་། དབང་ལྱང་མན་ངག་གི་རྒྱུ་གང་ལྟར་སྟོབ་པ་སྟོན་དུ་འགྲོ་དགོས་པ་
སོགས་ཀྱང་མཚམས་མཚམས་སྒྲུ་བཀོད་ཡོད་པ་དང་། རྒྱུད་ཀྱི་ཤེས་བྱའི་སྒྲིལ་བྱུང་བ་
ཞིག་ཡོད་པ་ལས་མཁྱེན་དགོས།

ལྟ་གང་ལ་མོས་པའི་བག་ཆགས་དང་ལྟན་པ་ནམས་ཀྱི་དོན་དུ་ལྟ་སྒྲུ་རེ་རེ་ལ་མངོན་
རྟོགས་ཀྱི་དོན་བསྟོད་པའི་ཆོགས་བཅད་རེ་མངོན་རྒྱུད་དགོངས་འབྲེལ་བྱངས་མ་ནམས་.....
ལས་དྲངས་ཏེ་བཀོད་ཅིང་། བྱུང་མོང་ལ་དར་བྱུང་ཆེ་ཞིང་འདོན་མཁན་མང་པའི་
རིགས་འགའ་རེར་བཀའ་བསྟན་གྱི་གཞུང་ནས་ཆོག་མང་ཅམ་རེ་དྲངས་ཏེ་བཀོད་པ་
དང་། དེ་ཡང་བསྟོད་ཆོག་གཅིག་ཡང་ཡང་བསྒྱུར་བ་སོགས་ཀྱང་ཆོག་བྱིན་རྒྱུ་ཐམས་ཅན་
དུ་བསམས་ཏེ་བཀོད་པ་ལས་སྒྲིལ་བྱས་ཅུང་ཟད་ཀྱང་མེད།

སྒྱུར་ལྟ་སོ་སོར་གཙོ་འཁོར་དང་བཅས་པའི་སྐྱེ་གསུལ་གྱི་ནམ་གྲངས་ཤིན་དུ་མང་

ནའང་། འདིར་ནི་སྒྲིང་པོ་ཙམ་རེ་ལས་བཀོད་མེད་ལ། དེ་ཡང་དར་བྱབ་ཆེ་རིགས་ཀྱི་
 རྐྱར་འགའ་རེར་ཙམ་སྐྱུགས་དང་གཟུངས་རིང་སྐྱུགས་ཀྱང་བཀོད་ཡོད་པ་དང་། ཡང་
 རྒྱ་བྱབ་པའི་སྐྱུགས་བསྐྱར་བ་དང་། དེ་ལ་ཉེ་སྒྲིང་བྱད་པར་བ་རེ་བསྐྱན་པ་ཅི་རིགས་
 ཀྱིས་འབྱས་པར་བྱས། སྐྱུགས་གཅིག་ལའང་སྐྱ་སྐྱབ་དང་ཡི་གེ་བསྐྱུག་ཐབས་སྐྱུགས་ཀྱི་
 དབང་གིས་ཡི་གེའི་གཟུགས་མི་འདྲ་བ་དང་། མང་ཉུང་མི་འདྲ་བ་ཅི་རིགས་ཡོད་པས་
 དེ་ལ་བོད་ཡིག་ལྟར་གཅིག་གྱུར་བྱེད་མི་ཐུབ་པ་དང་། བྱུག་དཔེ་སྐྱ་སྐྱར་ཡི་གེ་པ་དང་།
 པར་གྱི་དབང་གིས་འདྲ་མིན་འགའ་རེ་ཡོད་ཀྱང་གང་དག་པ་རྟོགས་དཀའ་བས་གཤམ་
 གསལ་མ་དཔེ་རེ་གཞིར་བཞག་ནས་བཀོད་པ་ཡིན་པས་འདིར་བཀོད་པའི་ལྟའི་སྐྱ་ཉམས་
 དང་སྐྱུགས་ལ་སྐྱུགས་པ་གང་དུན་གྱིས་མ་ཐུར་འདྲེན་པར་མི་བྱ་ཞིང་། གལ་ཏེ་བྱེད་
 ནའང་རྒྱ་མཚན་འདི་དག་རྟོགས་དགོས་སོ།།

ལྟ་གཅིག་ལའང་ཞལ་བྱུག་མང་པོ་དང་ཡུམ་འཁོར་རྒྱན་གོས་བྱུག་མཚན་ལ་སྐྱུགས་
 པ་ཡོད་མེད་དང་འདྲ་མིན་མང་པོ་ཡོད་པ་ལྟར་པན་ཡོན་ཀྱང་ཐུན་མོང་དང་ཐུན་མོང་
 མ་ཡིན་པ་རེ་ཡོད་པར་མ་ཟད། དེ་དག་གིས་གང་མཚན་པ་དང་། ཇི་ལྟར་མཚན་
 པ་སྐྱུགས་ཀྱང་རྒྱ་སྐྱུགས་གཉིས་རེ་ཡོད་པས་ལྟ་རང་རང་གི་ཐད་དུ་རིགས་འགྲེས་ཚུལ་རེ་
 གསལ་བཤད་བྱས་ཡོད་པ་དེ་དག་ལ་བརྟེན་ནས་མ་ཐུར་དགོས།

སྐབས་སུ་བབས་པའི་རྣམ་ཐར་དང་ལོ་རྒྱུས་སྐྱུགས་ཀྱང་གཤམ་དུ་མཚན་བྱང་
 བཀོད་པའི་དཔེ་དེ་དག་ལས་འབྱུང་བ་མདོར་བསྐྱུས་རེ་དགོད་ཆོག་ནའང་། འགའ་
 ཞིག་ལ་རྒྱས་པར་ཡོད་ཅིང་། རྐྱར་ཞིག་ལ་རྩུང་ཟད་ཀྱང་མེད་པ་བཅས་ཀྱིས་ཆ་མི་
 རྟོགས་པར་མཐོང་ནས་བྱུར་ཙམ་ལས་བཀོད་མེད་ལ། མཐོང་ཆོད་བྱིས་པ་ཡང་མིན་
 པས་བཀའ་བརྒྱུད་སྐྱ་སྐྱུགས་རང་རང་གི་ལྷགས་བཞིན་གོ་ཚུལ་དང་བཤད་ཚུལ་ལྟར་བྱས་
 བ་ཆོག་གོ།

དེ་ལྟར་བསྐྱུགས་པའི་སྐྱུགས་འདི་ལ་བྲན་ནས་བཀོད་བསྐྱུགས་བྱས་པ་ལྟར། བོད་
 བརྒྱུད་ནང་བཟུན་གྱི་ལྟ་ཆོགས་རྐྱར་ལས་རིས་མེད་ཀྱབ་མཐའ་དག་ལ་ཐུན་མོང་དུ་བྱུར་

4

དཀར་ཆག

སྒྲོན་འགྲོའི་རིམ་པ།	(1)
ལྷ་སྒྲིའི་རིགས་བསྐྱུ།	(11)
བསྐྱེན་པའི་བདག་པོ་ཐུག་དབང་རྩོམ་ཆེ་འཆང་།	(12)
མཁུན་རབ་དབང་ཐུག་ཆེ་བཅུན་འཇམ་པའི་དབྱངས།	(12)
ཐུགས་ཆེའི་བདག་ཉིད་འཕགས་མཆོག་སྐྱེན་རས་གཟིགས།	(13)
མཐུ་སྐྱབས་བདག་པོ་ཐུག་ན་རྩོམ་ཆེ་འཇིན།	(13)
འཕྲིན་ལས་རང་གཟུགས་འཕགས་མ་སྐྱོལ་མའི་ཞབས།	(14)

ཕྱི་སྒྲོན་གྱི་འཇིག་རྟེན་ཁམས།

སྐྱེར་བསྐྱེན།	(15)
འདོད་ཁམས་ཆགས་རིམ།	(18)
ཁྲིད་པའི་འཁོར་ལོ་ཆ་ལྷ་བ།	(20)

སྒྲོན་བཅུད་དང་ལམ་འབྲས།

ལྷའི་དགྱིལ་འཁོར།	(23)
སྒྲོན་གྱི་འཁོར་བ་ཆགས་འཇིག་ལྟར་རྟེན་གཞལ་ཡས་ཁང་འགྲུབ་ལུགས།	(26)
བཅུད་གྱི་འཁོར་བ་ཆགས་འཇིག་ལྟར་བརྟེན་པ་ལྷའི་དགྱིལ་འཁོར་འགྲུབ་ཚུལ།	(28)
འཆི་བ་ཆོས་སྐྱུའི་ལམ་འབྲེ།	(29)
བར་དོ་ལངས་སྐྱུའི་ལམ་འབྲེ།	(30)
སྐྱེ་བ་སྐྱུལ་སྐྱུའི་ལམ་འབྲེ།	(31)

རྒྱུད་ཐེ་མུ་ལ་མཁོ་བའི་ཤེས་བྱ།

སྤྱིར་བསྟན།	(35)
ཅུ་རྒྱུད།	(37)
སྤྱི་རྒྱུད།	(39)
ནལ་འབྱོར་རྒྱུད།	(41)
ནལ་འབྱོར་ལྷ་མེད།	(44)
སྤྱུགས་ཀྱི་ཐབས་རྒྱལ་དུས་འཁོར་གྱི་སྤྱིང་ནས་ངོ་སྤྱོད་པ།	(47)
ནམ་བུ་དབང་ལྡན།	(51)
རྒྱུད་གྱི་མན་ངག་	(52)
དམ་ཆེག་སྤྱོད་པའི་སྤྱོད་ཀྱི་རྒྱ་གཞུང་།	(55)

སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྤྱི་རྒྱུད་ལ།

སྤྱི་ཡོན་ཏན་གྱི་རྒྱུད་པར།	(57)
སྤྱི་ཤ་རྒྱུགས་ཀྱི་རྒྱུད་པར།	(57)
ཉམས་ཀྱི་རྒྱུད་པར།	(58)
གདོང་གི་རྒྱུད་པར།	(59)
སྤྱི་གྱི་རྒྱུད་པར།	(60)
ཞལ་གྱི་རྒྱུད་པར།	(60)
དབུ་སྤྱི་རྒྱུད་པར།	(60)
བཞུགས་སྤྱི་རྒྱུད་པར།	(61)
ཕྱག་རྒྱུད་པར།	(61)
རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱུད་པར།	(63)

ཀླུ་འུ་བྱ་པ་འུ་བྱ་བ་།	(65)
-----------------------------	------

ཀླུ་པ་འུ་ཆུ་མུ་མུ་།

ཀླུ་པ་འུ་ཆུ་མུ་མུ་བྱ་བ་།	(67)
--------------------------------	------

དཔལ་ལུ་ཀླུ་པ་འུ་བྱ་བ་།	(69)
------------------------------	------

ཀླུ་པ་འུ་ཆུ་མུ་མུ་ཀླུ་པ་འུ་བྱ་བ་།

ཀླུ་པ་འུ་བྱ་བ་།	(79)
-----------------------	------

མངས་ཀླུ་པ་འུ་བྱ་བ་།	(80)
---------------------------	------

མུ་ཀླུ་པ་འུ་བྱ་བ་།	(81)
--------------------------	------

ཀླུ་པ་འུ་ཆུ་མུ་མུ་བྱ་བ་།	(81)
--------------------------------	------

ཀླུ་པ་འུ་ཆུ་མུ་མུ་བྱ་བ་།	(82)
--------------------------------	------

ཀླུ་པ་འུ་ཆུ་མུ་མུ་བྱ་བ་།	(82)
--------------------------------	------

ཀླུ་པ་འུ་ཆུ་མུ་མུ་བྱ་བ་།	(83)
--------------------------------	------

ཀླུ་པ་འུ་ཆུ་མུ་མུ་བྱ་བ་།	(83)
--------------------------------	------

ཀླུ་པ་འུ་ཆུ་མུ་མུ་བྱ་བ་།	(84)
--------------------------------	------

ཀླུ་པ་འུ་ཆུ་མུ་མུ་ཀླུ་པ་འུ་བྱ་བ་།

ཀླུ་པ་འུ་བྱ་བ་།	(85)
-----------------------	------

མངས་ཀླུ་པ་འུ་བྱ་བ་།	(87)
---------------------------	------

ཀླུ་པ་འུ་ཆུ་མུ་མུ་ཀླུ་པ་འུ་བྱ་བ་།	(88)
---	------

ཀླུ་པ་འུ་ཆུ་མུ་མུ་ཀླུ་པ་འུ་བྱ་བ་།	(91)
---	------

མངས་ཀླུ་པ་འུ་བྱ་བ་།	(91)
---------------------------	------

མངས་ཀླུ་པ་འུ་བྱ་བ་།	(91)
---------------------------	------

མངས་ཀླུ་པ་འུ་བྱ་བ་།	(92)
---------------------------	------

ཀླུ་པ་འུ་ཆུ་མུ་མུ་ཀླུ་པ་འུ་བྱ་བ་།

ཀླུ་པ་འུ་ཆུ་མུ་མུ་ཀླུ་པ་འུ་བྱ་བ་།	(94)
---	------

བསྟན་པའི་བདག་པོ་མཉམ་མེད་སྤྱུང་བྱེད་པའི་མཛད་པ་སྤྱིར་བསྟན། (95)

མཛད་པ་བཅུ་གཉིས། (96)

དགའ་ལྷན་ནས་འཕྱོང་བའི་མཛད་པ། (96)

ལྷམས་སྤྱུ་ལྷགས་པའི་མཛད་པ། (97)

སྤྱི་བསྟན་པའི་མཛད་པ། (97)

ཐུན་མོང་པའི་རིག་གནས་ལ་མཁས་པའི་མཛད་པ། (98)

བཅུན་མོ་འཁོར་དབྱེས་རྩལ་པའི་མཛད་པ། (99)

རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་མཛད་པ། (100)

དགའ་བ་སྤྱད་པའི་མཛད་པ། (100)

བྱང་ཆུབ་སྒྲིབ་པོར་གཤེགས་པའི་མཛད་པ། (101)

བདུད་ཀྱི་ཕྱེ་བཙམ་པའི་མཛད་པ། (102)

མངོན་པར་མངས་རྒྱས་པའི་མཛད་པ། (103)

ཆོས་འཁོར་བསྐྱར་པའི་མཛད་པ། (104)

ལྷ་ངན་ལས་འདས་པའི་མཛད་པ། (105)

མཛད་བཅུ་འི་བསྟན་པ། (106)

དུས་བཟང་། (107)

ཆོ་འཕྲུལ་ཆེན་པོའི་དུས་ཆེན། (108)

བཞུགས་གནས། (109)

སྟན་པའི་འཁོར་བྱི་ཆོགས།

ཉེ་བའི་སྤྱས་ཆེན་བརྒྱད། (111)

རྩེ་བཅུན་འཇམ་པའི་དབྱངས། (112)

འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས། (112)

གསང་བདག་ཕྱག་ན་རྡོ་རྩེ། (113)

རྩེ་བཅུན་བྱམས་པ་མགོན་པོ། (113)