

༡༡། །ཀུང་གོ་བོད་ཀྱི་རིག་གནས་སྒྲུ་རྩལ་།
 ཀུན་འདུས་ཞལ་ཐང་ཆེན་མོ་།
 རྣམ་བཤད་མཐོང་གྲོལ་།
 ཀུན་གསལ་མེ་ལོང་།།

བཙུན་འབྲས་རབ་རྒྱས་ཀྱིས་གཙུག་ལྷན་གྱིས་བྲིས།

ཞུང་གི་མི་ཙམ་གྱིས་བྲིས་པའི་ཆེན་མོ་གྲོལ་གྱི་ཀུང་གོ་བོད་ཀྱི་རིག་གནས་སྒྲུ་རྩལ་།

ཡི་ཐོག་པའི་ཀུང་གོ་བོད་ཀྱི་རིག་གནས་སྒྲུ་རྩལ་།

图书在版编目(CIP)数据

中国藏族文化艺术彩绘大观图说明镜:藏文/宗者拉杰
主编. —北京:民族出版社,1999. 2
ISBN 7—105—03305—3

I. 中… II. 宗… III. 民族文化—藏族—图集—藏语 IV.
K281.4—64

中国版本图书馆 CIP 数据核字(98)第 34399 号

民族出版社出版发行

(北京市和平里北街 14 号 邮编 100013)

民族出版社微机照排 民族印刷厂印刷

各地新华书店经销

1999 年 2 月第 1 版 1999 年 2 月北京第 1 次印刷

开本:787×1092毫米 1/16 印张:44.875

印数:0001—3000 册 定价:98.00 元

该书如有印装质量问题,请与本社发行部联系退换

(总编室电话:64212794;发行部电话:64211734)

ཚུམ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་པ།

责任编辑：

མཛེས་ཆ་རྒྱས་འགོད་པ།

装帧设计：

མོག་ཚུང་ཕུར་ཁོ།

普日科

ཀམ་རྡོ་རྗེ་ཆེ་རིང་།

吾 要

༡། །ཀྱང་གོ་བོད་ཀྱི་རིག་གནས་སྐྱ་རྩལ་ཀྱན་འདུས་ཞལ་བར་
ཆེན་མོའི་རྣམ་བཤད་མཐོང་གྲོལ་ཀྱན་གསལ་མེ་ལོང་།

*

བཙོན་འགྲུས་རབ་རྒྱས་ཀྱིས་གཙོ་སྒྲིག་བྱས།

མི་རིགས་དཔེ་སྐྱན་ཁང་གིས་བསྐྱོན་ཞིང་འགྲེམས་སྤེལ་བྱས།

(པེ་ཅིན་རྟོ་མིང་ལི་བྱང་ལམ་ཨང་14པ། སྐྱག་ཨང་100013

ཁ་པར་ཨང་གྲངས་64234411—6511)

མི་རིགས་དཔེ་སྐྱན་ཁང་གི་སྐྱལ་ཁོད་པར་སྒྲིག་ཁང་ནས་པར་བསྐྱེགས།

མི་རིགས་པར་ཁང་གིས་པར་དུ་བཏབ།

1999ལོའི་ཟླ་2པར་པེ་ཅིན་དུ་པར་གཞི་དང་པོ་བསྐྱེགས།

1999ལོའི་ཟླ་2པར་པེ་ཅིན་དུ་པར་ཐངས་དང་པོ་བཏབ།

དེབ་ཆད། 787×1092 1/16 དཔར་སྟག་44.875

དཔར་གྲངས། 0001—3000 དེབ་རེར་གློད་98.00

༡༡། །དཔེ་སྒྲུབ་གསལ་བཤད།

མདོ་སྨད་ཀྱི་ལྷ་བཟོ་མཁས་པ་བཙུན་འབྲས་རབ་རྒྱས་མཆོག་གིས་གཙོ་འགན་བཞེས་ནས་བཞེངས་པའི་《ཁལ་ཐང་ཆེན་མོ་》ཀྱི་རིག་གནས་སྒྲུ་ཙལ་ཀྱན་འདུས་ཞལ་ཐང་ཆེན་མོ་》ཞེས་པ་དེ་ནི་རིང་ཆད་ལ་མིན་600 ལྷག་ཡོད་པའི་ལྷ་འབྲེལ་ཐང་གའི་རི་མོ་སྨར་འཇིག་རྟེན་དུ་མ་གྲགས་པ་ཞིག་ཡིན་པས་བོད་ཀྱི་རིག་གནས་ཀྱི་རྒྱ་མཆོག་ཅིག་ཡིན་པར་མ་ཟད་ཅི་ཉི་མི་འཇམ་གླིང་མི་ཐོ་ཐོ་ཞེས་པའི་དེབ་དུ་འགོད་རིན་ཡོད་པའི་བཙུམས་ཆོས་རིན་ཐང་བུལ་བ་ཞིག་ཀྱང་རེད།

《ཁལ་ཐང་ཆེན་མོ་》འདི་བཞེངས་པར་བསྟེ་སྒྲུར་ཆོན་བཟང་གི་རྒྱུ་ལྷོ་ཐད་ནས་བཤད་ན་འཇིག་རྟེན་འདིར་འགངས་ཆེ་བའི་གསེར་བཟང་ས་ལེ་སྒྲུ་མོགས་སྒྲུ་མོགས་འབའ་ཞིག་སྒྲུ་ཡོད་པས་མིག་གི་ཁོངས་སྒྲུ་ཡོངས་སྒྲུ་རྒྱགས་པར་བྱེད། བཞེངས་མཁན་བཟོ་བའི་ཐད་ནས་བཤད་ན། ཆོལ་གསུམ་ཡུལ་གྱི་ཐང་གའི་སྒྲུ་ཙལ་ལ་ནང་བྱན་རྒྱུད་པའི་ལྷ་བཟོ་མཁས་པ་300 ལྷག་གདན་དྲངས་ནས་སོ་སོའི་འདུ་བྱེད་སོར་སོའི་འཕྲུལ་ཙལ་སྒྲོ་ཡོད་ཆོམས་པར་རོམས་སྒྲུ་བཅུག་པ་ལ། བཟོ་བཞོད་སྒྲུ་སྒྲུ་མཆོགས་ལ་གྲིས་ཆ་སྒྲུ་སྒྲུ་པའི་ལེགས་འབྲས་གཟེངས་སྒྲུ་མཐོ་བ་མིན། རྒྱལ་རྟེན་གྱི་ཁྲངས་དང་ལྷང་གི་ཐད་ནས་བཤད་ན། ལྷང་དང་ལས་ཀྱིས་མཛོས་པའི་མཆོག་སྒྲུལ་དང་། གཞུང་ལྷགས་རབ་འབྲུམས་སྒྲུ་བའི་ཆོས་པ། མི་ཆེ་ཐོས་པར་སྒྲུལ་བའི་མཁས་པ། ཞིབ་འཇུག་གཉིང་མཐའ་ལོན་པའི་ཆེད་རམས་པ་70 ལྷག་གདན་དུ་འཛོམས་པའི་ཁལ་སྨར། ཁྲངས་སྒྲུ་ནས་འཆོལ་མཇུག་མདོ་ནས་བསྒྲུ་བའི་ཐབས་མཆོག་ཉེ་བར་སྤངས་ཉེ་ལྷབ་མཐའ་རིས་མེད་དང་གཙུག་ལག་སྒྲོ་བརྒྱུ་ཉིང་ཁྲ་གངས་ཅན་རིག་པའི་མཆོ་མར་བཅུད་དུ་བསྒྲུབ་པར་སྒྲུ་མི་ཆེད་ཆོམ་100 ལྷག་གི་ལེགས་སྒྲུས་ཐོབ།

དེ་ལྷར་རིག་པའི་ཁྲངས་ལྷང་རྫོ་རུས་ལ་གཙུགས་པའི་བརྒྱལ་ཁྲགས་མ་མེད་པ་དང་དུ་སྤངས་བྱེད། 《ཁལ་ཐང་ཆེན་མོ་》འདིར་གང་གྲིས་པའི་ལྷ་སྒྲུ་ཐམས་ཅད་མིག་ཚའི་ཆ་ཆད་དང་ཡོངས་སྒྲུ་མཐུན་པ་དང་། ལྷག་མཆོན་དང་སྒྲུ་མདོག་བཅས་པ་རྒྱུད་ལྷེ་རང་རང་གི་གཞུང་དང་འགལ་ཆ་མེད་པས་དད་ལྷན་དང་བའི་སྒྲིམ་པ་དབང་མེད་དུ་བྱུམ་པ། ལོ་རྒྱས་དང་སྒྲིམ་རབས་ཐམས་ཅད་ཁྲངས་བཅུན་ཞིང་ཆོགས་དམ་པ་རྟོག་བཟོ་བུལ་བས་དཔྱོད་ལྷན་ཡོད་ཆོས་པའི་མགོ་སྒྲུག་ལྷེ་ལྷེ་གཡོ་བ། གཙུག་ལག་རིག་གནས་ཀྱི་ནང་དོན་དང་ལྷབ་མཐའི་རྣམ་གཞག་ཐམས་ཅད་ཆོག་གི་ལོ་མ་སྤང་ནས་དོན་གྱི་དོག་ཁ་སྒྲོན་པ་

རྒྱལ་བསྐྱེད་འཆམ་ཞིང་ཉན་སྤྱོད་གོ་བདེ་གཞུག་ཡིན་པས་སྐལ་ལྷན་སྤྱོད་བ་ངང་གིས་འཕེལ་བ།
གནས་མཆོག་མངོན་སྲོང་ས་དང་ཡུལ་སྒོལ་གོམས་འདྲིས་ཐམས་ཅད་སྤྱོད་སྤྱར་གྱི་དྲི་མ་དང་
བུལ་ཏེ་ཇི་མ་ཇི་བཞེན་མདུན་གྱི་མཁའ་ལ་གཟུགས་ཅན་བཞེན་དུ་སྤྱང་བར་བྱས་པས་སྤྱིང་
ལཱི་བ་ཀྱལ་ཡི་འདབ་མ་རྒྱག་པོར་གྲོལ་བར་བྱེད་པ་བཅས་ཀྱི་བྱུང་ཆོས་དུ་མ་ལྷན་པ་ཚལ་
དུ་འདོན་ཆེད་《ཞལ་བཅའ་ཆེན་མོའི་》གསལ་མཆན་དུ་《ཞལ་བཅའ་ཆེན་མོའི་རྣམ་བཤད་》
འདི་ཙམ་སྤྱིག་བྱས་པ་ཞེ། གོང་དུ་སྤྱོད་པའི་ཆེད་ཙམ་100ལྟ་གི་མང་གཞིའི་སྟོན་
1997ལོའི་ལྷན་ཀར་《ཞལ་བཅའ་ཆེན་མོའི་》སྤྱོད་གྱི་རིག་གཞུང་ཞིབ་འཇུག་གི་ཆོགས་འདུ་
ཆེད་མངགས་གིས་སྤྱོད་འཆོགས་བྱས་ཏེ། ཙམ་པ་པོ་30 ལྟ་གི་ལེགས་ཙམ་70 ལྟ་
《ཞལ་བཅའ་ཆེན་མོའི་རྣམ་བཤད་》དུ་སྤྱོད་འདེམས་བྱས། དེའི་རྗེས་《ཞལ་བཅའ་ཆེན་
མོའི་རྣམ་བཤད་》ཙམ་སྤྱིག་ཡུལ་ལྷན་ཁང་དང་དེད་དཔེ་སྤྱོད་ཁང་གཉིས་རམ་འདེགས་
ལེགས་པོ་བྱས་ཏེ་ཆེད་ཙམ་དེ་དག་ལ་ཆད་སྤྱོད་ལྟ་འདོར་གྱི་བྱུང་གནས་ཉན་བགྱིས་པའི་
འབྲས་བུར་《ཞལ་བཅའ་ཆེན་མོའི་རྣམ་བཤད་》འདི་གོ་དུས་བྱང་ཟླ་བཅུའི་རིང་འབྲུག་པར་
བྱས།

《ཞལ་བཅའ་ཆེན་མོའི་རྣམ་བཤད་》འདིའི་སྤྱི་ཁོག་ཙམ་བྱས་ན་འདས་པའི་སྤྱིད་པ་
ཆགས་པ་ནས་མ་འོངས་པའི་བསྐལ་པ་འཇིག་པའི་བར་ཡུག་གཅིག་དུ་བྲིས་ཡོད་པ་ཞེ།
གཙུག་པོ་བོད་རིགས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་དང་། ཆོས་ལུགས། སྒོལ་རྒྱུན་རིག་གནས་དང་.....
དམངས་ཁྲིད་རིག་གནས། ཉམས་དགའི་ཡུལ་སྲོང་ས་དང་བཟློག་ཆགས་ཉན་བཞེངས།
ཡུལ་སྒོལ་གོམས་གཤེས་བཅས་ལེ་ཆེན་ཆེན་པོ་ལཱི་ལམ་ནས་སྤྱོད་བོད་ཀྱི་སྒོལ་རྒྱུན་
རིག་གནས་དང་སྤྱོད་ཚལ་གྱི་བྱུང་འབྲས་སྤྱོད་བསྐྱེད་སྤྱོད་བྱས་ཡོད་པ་བཅས། བོད་
ཀྱི་རིག་གནས་ཀྱན་འཛོམས་ཀྱི་སྤྱིགས་བམ་མིང་དོན་མཚུངས་པ་ཞིག་ཡིན་པས་ཀྱན་གྱི་
གཟིགས་མོའི་ལོངས་སྤྱོད་ཆོགས་བྱུར་ཅིག

མཐར་མཁྱེན་ལྷན་རྣམ་པར་བྱ་རྒྱུ་ནི། 《ཞལ་བཅའ་ཆེན་མོའི་རྣམ་བཤད་》འདི་
ཉིད་དུ་ཙམ་སྒོལ་མི་འདུ་བའི་བྲིས་ཙམ་རིང་བྱང་ཅི་རིགས་ལྷན་བཞེས་སྤྱོད་བཞོད་པར།
ལེའུ་ས་བཅད་ཀྱི་ཆིངས་མཆམས་གསལ་བ་དང་། ཙམ་ལུས་དོ་མཉམ་པ། བཟློག་བྱ་
ཆ་ཆང་བ་བྱ་རྒྱུ་དུས་ཀྱིས་གཞུགས་ནས་ཞིབ་སྤྱོད་ལོང་མ་བྱུང་བའི་ཁར་དེད་དཔེ་སྤྱོད་
ཁང་ལ་བོད་ཀྱི་རིག་གནས་ཀྱན་འཛོམས་ཀྱི་སྤྱིགས་བམ་ཆེན་པོ་ཙམ་སྤྱིག་བྱེད་པའི་ཉམས་
སྤྱོད་ཡང་ཞན་པས་མི་འདང་ས་གང་ཡོད་བཟློག་གསལ་ཡོད་པ་བྱ།

མི་རིགས་དཔེ་སྤྱོད་ཁང་ནས།

༡༡། །འགྲོ་བརྒྱུད།

རང་རེའི་བསལ་ལྟན་གྱི་སྒྲིངས་འདིའི་སྒྲོན་ཕྱང་ཆོས་སྲིད་ལ་རྒྱས་དང་བྱུང་མང་མ་ཡིན་པའི་རིག་གནས་ནམས་མཆོན་པར་བྱ་ཕྱིར། འཇིག་རྟེན་འདི་ན་འགངས་ཆེ་བའི་སེམས་སྒྲུབ་དང་། གཡུ། བྱ་བྱ། ལུ་མེན། ལུ་ཏིག་སོགས་རིན་པོ་ཆེ་དུ་མ་བསྟེ་སྒྲིང་བྱས་པའི་ཆོན་བཟང་གིས་རྒྱ་བྱས་ཐོག་«ཀྱང་གོ་བོད་ཀྱི་རིག་གནས་རྒྱ་ཆལ་ཀུན་འདུས་ཞལ་ཐང་ཆེན་མོ་»ཞེས་པ་རིང་ཆད་མིད་600ལྷག་ཡོད་པའི་ལུ་འབྲེལ་ཐང་ཀའི་རིམ་འདི། སྤར་མེད་ངོ་མཆར་འབྲུམ་གྱི་བྱང་ཆོས་དང་བཅས་འཛམ་གླིང་མི་རིགས་ཀུན་གྱི་མིག་གི་དགའ་སྟོན་དུ་བྱུར་པ་ནི། རྒྱ་བོད་ཀྱི་ཤེས་བྱ་སྤྱི་ལ་འབྲུག་པ་ཡངས་ཤིང་བྱང་པར་བོད་བཟོའི་གིས་འབྲུར་ཀུན་ལ་མཆོག་དུ་མཁས་པས་ལུ་ལུ་བྱང་བའི་མཛེས་རིས་རྒྱ་ཆལ་པ་ཞེས་པའི་མཆོན་གྱི་ཅོད་པན་གསལ་བ། དེར་དུས་མདོ་སྤྲད་ཀྱི་རིག་པའི་དཔའ་བོ་བེས་མདོ་བ་བཙོན་འབྲུས་རབ་རྒྱས་མཆོག་གི་རིང་ནས་བཅངས་པའི་དགོངས་བཞེད་རྒྱབས་པོ་ཆེ་དང་། མད་བྱང་ཟླ་ལྷར་དཀར་བའི་ལྷག་བསམ། དཀར་སྤྲད་སྤྲིང་རུས་ཀྱི་འབད་པ་བཅས་ལ་བརྟེན་ནས་བསྐྱབས་པ་ཞིག་ཡིན།

1995ལོར་མི་རིགས་སྲིད་ཅུས་ཀྱི་སྤྱང་བ་ཚུགས་མེད་དུ་བྱལ་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ནམ་པ་རྒྱ་ཆེ་བའི་«ཞལ་ཐང་ཆེན་མོ་»འདི་གསར་དུ་བཞེང་བའི་སྟོན་པ་ཞིང་གི་བསམ་སྒྲུབ་འཆར་གཞི་ལེགས་པར་བཀོད་པའི་སྟེང་། ལེ་དབར་བྲི་སྒྲག་དུ་མར་བསྒྱུད་པའི་ངལ་བར་མ་འཛེམས་པར་མདོ་དབྱུས་ཁམས་གསུམ་ཀུན་ནས་«ཞལ་ཐང་ཆེན་མོ་»བཞེང་བར་དགོས་ངེས་པའི་རྒྱ་ཆ་བསྐྱས་པ་དང་། དེར་གི་གངས་སྒྲིངས་མཁས་དབང་དུ་མའི་ཞབས་པད་སྤྱི་བོར་བཀྱར་རྟེ། དགོངས་བཅུད་གསེར་གྱི་ཐིགས་པ་ཚུགས་ཀྱི་ཐ་སྲུ་ཀུན་ནས་བྲངས།

1996ལོར་གོང་རིམ་གྱི་ཆོག་མཆན་དངོས་སུ་ཐོབ་པ་བརྒྱད། «ཞལ་ཐང་ཆེན་མོ་»གསར་བཞེང་ལྷ་ཡོན་ལྷན་ཁང་བཅུགས་རྟེ། དེབ་གོང་ལྟ་བུ་བཟོ་བ་མང་གཞི་བྱས་ཐོག་དེར་དུས་བོད་ལུ་ལུ་ལུ་བྱང་རིམ་འདི་རྒྱ་ཆལ་མཁས་ཅན་དུ་མ་གདན་དྲངས་རྟེ་«ཞལ་ཐང་ཆེན་མོ་»བཞེངས་པའི་དབྱུ་ཚུགས་ནས། རིས་སུ་བཀོད་པའི་སྟོན་པ་ཐམས་ཅད་མཛེས་མཆར་གྱི་ནམ་འབྱུར་ཁོ་ན་ཅམ་མ་ཡིན་པར། «ཤུ་རིའི་བྱས་ཁུས་པའི་མདོ་»དང་། «ཀྱི་ཡ་ས་སྤྲུལ་རྒྱུ་»སྟན་བླ་དོན་གྱལ་གྱིས་མཛད་པའི་«ཆ་ཆད་ཡོད་བཞིན་དོར་བྱ།»སྟེ་སྲིད་སངས་རྒྱས་རྒྱ་ཆོས་མཛད་པའི་«གཡའ་སེལ།»མི་པམ་འཇམ་དབྱངས་ནམ་རྒྱལ་རྒྱ་ཆོས་མཛད་པའི་«སྐྱ་གཟུགས་ཀྱི་ཐིག་ཙ་རབ་གསལ་ཉི་མ་»སོགས་ཆད་མར་འོས་པའི་བསྟན་བཙོན་དག་ལས་ངི་ལྷར་གསུངས་པའི་ཆ་ཆད་དང་ཡོངས་སུ་མཐུན་པར་བྱས་ཡོད། ས་བཅད་

ཀྱི་བཀོད་པ་དང་སྐྱུ་མདོག་ལྷག་མཆོན་ཐམས་ཅད་ཕྱུང་ནས་འཕྱོར་ནས་འཕྱོར་བྲལ་མེད་བཅས་རྒྱུད་ནི་
རྣང་རང་གི་གཞུང་དང་བསྟན་ཐོག་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཐུབ་མཐའ་དང་ས་ཚུགས་རིས་མེད་ཏུ་གྱིས།
གང་གིས་པའི་སྒྲིམ་རབས་དང་ལོ་རྒྱུས་ཐམས་ཅད་ཁྱུངས་བཅུན་ཞིང་རང་འདོད་ཀྱི་རྟོག་བཞོ་བུལ་བ།
གསར་ཆོམ་གྱི་རིམ་རྣམས་གཙོ་ཆེར་བོད་ཀྱི་སྒྲོལ་རྒྱུན་རིམ་དང་དེ་མིན་མི་རིགས་གཞན་གྱི་འབྲི་སྒྲོལ་བ་
ན་འགའ་ཞིག་ཕྱི་སྒྲིང་པའི་རིམ་འི་རྣམ་པ་འདྲ་བུ་འབྲེལ་བའི་རྒྱ་ཆུང་ལ་བརྟེན་པས་ཀུན་གྱི་ཡིད་གར་
འོང་བ། སྟན་པ་འཛམ་གླིང་ཏུ་ཁྱབ་པའི་བོད་ཀྱི་གནས་ཆེན་རྣམས་ཀྱི་འདུ་རིས་མཐའ་དུས་ལྷལ་དེར་
དངོས་སུ་ལྷགས་པའི་རྣང་བ་སྟེར་བྱས་པ་བཅས་ཀྱིས་བོད་ཀྱི་བྱུང་མོང་དང་བྱུན་མིན་གྱི་ཤེས་བྱ་རིག་པའི་
གནས་མཆིས་སོ་ཙག་ཐམས་ཅད་མཆོན་པར་བྱེད་པ་ལ་ནང་དོན་རྒྱ་ཆེ་ཞིང་། ཞིབ་ཆགས་པ།
མཐོང་བ་ཅམ་ནས་ཀུན་གྱི་ཡིད་ཀྱི་བརྟན་པ་དབང་མེད་ཏུ་འཕྲོག་པ་འདི་བཞེངས་པ་ལགས་སོ། །

《ཞལ་བའ་ཆེན་མོའི་》ནང་དོན་གཙོ་བོར། ཕྱི་སྟོན་གྱི་འཛིག་རྟེན་ཆགས་ཚུལ། བྱང་བཅུད་
གྱི་སེམས་ཅན་གྱུ་བ་ཚུལ། བོད་གངས་ཅན་གྱི་རྒྱུངས་སུ་འགྲོ་བ་མིའི་རིགས་བྱུང་ཚུལ། བྱར་རྒྱལ་བོད་
ཀྱི་གདུང་རབས། སྟན་པ་ལྷན་ཐུབ་པའི་སྒྲིམ་རབས། གཡུང་བྱུང་བོན་དང་། རྟིང་མ། ས་སྒྲ།
བཀའ་བརྒྱུད། བཀའ་གདམས། དགེ་ལྷགས། རྩོ་ནང་སོགས་ཀྱི་གྲུབ་མཐའ་བྱུང་ཚུལ། གྲུབ་
མཐའ་དེ་དག་གི་སྒྲིམ་ཆེན་དམ་པའི་མཛད་རྣམ། བྱར་བྱོན་བོ་དོར་ཚུགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་དང་། བྱ་
སྟན་རིན་ཆེན་གྲུབ་སོགས་མཁས་ཆེན་རྣམས་ཀྱི་མཛད་རྟེས། གསར་སྣགས་རྒྱུད་ནི་རྣམས་ཀྱི་དཀྱིལ་
འཁོར་སོགས་བྱུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་རིག་གནས་དང་། རྒྱ་ཆེད་བཞོ་གསོ། རྣམ་རྟེན་དང་སྟན་རག་
སྟེབ་སྟོར་རྒྱས་གར་མདོན་བརྒྱུད་རྣམས་ཏེ་བྱུན་མོང་རིག་གནས་ཀྱི་སྟོར་དང་། འཛིག་རྟེན་པའི་ལྷ་སྒྲ་
གཉན་གསུམ། གྲུབ་པའི་དབང་ལྷག་བའ་སྟོང་རྒྱལ་པོའི་རྣམ་ཐར་སོགས་ཀྱིས་མཆོན་པའི་ལྷལ་དུ་བྱུང་
པའི་བོད་ཀྱི་བཞོ་སྟན་གྱི་རྣམ་པ་རིས་སུ་བཀོད་པ་དང་། 《སྒྲིང་རྟེན་གསར་རྒྱལ་པོའི་རྒྱུང་》གིས་མཆོན་
པའི་བྱུན་སུམ་ཆོགས་པའི་དམངས་ཁྲོད་ཀྱི་ཆོམ་རིག་རྩ་ཆོགས་དང་། རང་དེའི་མེས་པོ་རྣམས་ཀྱིས་
ལྷལ་དུ་བཞག་པའི་གནའ་ལྷལ་བྱུང་པར་ཅན། བོད་ཀྱི་མཛངས་མི་བདུན་དང་ཆལ་པོ་ཆེ་བདུན།
ཆོས་རྒྱལ་བསྟན་པ་ཆེ་རིང་གི་མཛད་རྟེས། དཔོན་སྟེ་དང་རི་རྒྱ་ལགས་ཅན། དུས་སྟན་དང་རྒྱ་
གོས་རྩ་ཆོགས། ལྷལ་སྒྲོལ་གོམས་གཤེས་དང་སྟོན་ལམ་རྩ་ཆོགས། རོལ་ཆས་དང་མཆོད་ཆས།
སྟོན་ཆས་མཆོན་ཆ་རྩ་ཆོགས། རྟོན་ཁང་། རྩ་གྲུར། པ་ཏ་རྒྱུན་གྱི་རིམ་དང་བཀྲ་ཤིས་ཉགས་
མཆོན་གྱི་རིམ་སོགས་མདོར་ན། བོད་གངས་ཅན་གྱི་རིག་པའི་གནས་ཐམས་ཅད་བོད་རིས་རྒྱ་ཆུང་གྱི་
རྣམ་པར་གཟུགས་སུ་བཀོད་ཅིང་། སྟོན་གྱི་འཛིག་རྟེན་འདིའི་ཆགས་གནས་འཛིག་སྟོང་གི་གོ་རིམ་
འགྲུབ་ནས་སྒྲར་ཡང་འཛིག་རྟེན་ཆགས་རྟེས་རྟེ་བཅུན་བུམས་པ་མཁོན་པོ་འཛིག་རྟེན་མི་ལྷལ་དུ་བྱོན་པ་
དང་། བཀྲ་ཤིས་ཉགས་དགའ་བའི་རིམ་དང་སྟོན་ལམ་གྱིས་མཐར་བརྒྱན་པ་བཅས་སོ། །

«ཞལ་ཐང་ཆེན་མོའི་རྣམ་བཤད་»ཀྱི་ཐོག་སྤངས་སྒྲོར་ལ། སྤྱིར་རི་མོའི་གསལ་བཤད་བྱུང་མོང་གི་འགྲོས་སྤྲོད་ན། ཐོག་མར་རི་མོ་སྤྱིར་ཡང་གྲངས་དང་། ས་བཅད་ཆེན་མོའི་ནང་གསལ་གྱི་ཡང་གྲངས་གཉིས་བསྒྲིགས་ཏེ། ཞལ་ཐང་རེ་རེ་བཞིན་གྱི་གསལ་བཤད་འབྲི་དགོས་པ་སྤྲོད་སྤྲོང་མོད་ཀྱང་། ཞལ་ཐང་རེ་ལ་གསལ་བཤད་བསྐྱུས་པ་རེ་གིས་ན། རི་མོའི་བྱ་ཚུལ་གྱི་མཆོན་བྱ་ཅམ་ལས་གང་གིས་པའི་དོན་དེའི་བྱང་བ་དང་འཕེལ་འགྲིབ། ཁྱད་ཆོས། དེར་གི་གནས་ཚུལ་སོགས་ཅི་བཞིན་ཤེས་དགའ་བས་གསལ་བཤད་གིས་གསལ་བཤད་གི་གི་མི་ཆོད་པ་དང་། རྒྱས་པ་རེ་གིས་ན་ཞལ་ཐང་མང་དྲགས་པས་ཉོག་ཉོག་པོར་འགྱུར་བས། ད་ལན་འཛམ་གླིང་གི་ཀྱུ་ཆེའི་གཟིགས་པ་པོ་རྣམས་ལ་ཁྱོད་ཡོངས་ནས་བོད་ཀྱི་རིག་གནས་ལོ་རྒྱུས་ཐོན་ཏེ་རྒྱུ་མཐུན་པ་སྤྲོད་ཤིག་ཞུ་ཆེད། འདིའི་རྒྱུགས་ལ་བྱགས་རྒྱས་མངའ་བའི་ཚོམ་པ་པོ་30ལྟ་གི་ཚོམ་ཡིག་བདམས་ཏེ་བཀོད་པ་ལགས་སོ། །

བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་རིག་གནས་ཀྱུ་ཆེའི་བཅུད་ཐོན་ཏེ་ཡུག་གཅིག་དུ་འཛོམས་པའི་བཅོ་དེས་འདི་ལྟ་བུ་ནི། སྤོང་བྱོན་རིག་པ་དང་བཙོན་འགྲུས་ལ་དཔག་པར་དགའ་བའི་དམ་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་མ་བསྐྱབས་ཤིང་། སྤྱིས་ཀྱང་སྤྱིར་བཏང་ཅམ་གྱིས་འགྲུབ་པར་དགའ་བའི་བྱ་བ་ཞིག་རེད། བྱ་གཞག་རྒྱབས་པོ་ཆེ་འདི་བསྐྱབ་པར་འབྲེལ་ཡོད་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་དང་སྤྱིས་ཆེན་སྤྱུལ། ཤེས་ལྡན་མི་སྣ། རང་རིགས་ལ་ཤ་ཞེན་ཅན་ཀྱུ་ཆེའི་སྒོ་དུ་མ་ནས་«ཞལ་ཐང་ཆེན་མོའི་»རྒྱ་ཆ་འཛོལ་སྤྱད་དང་ལས་ཁང་སྤྱིག་འཇུགས། གི་བྱའི་ནང་དོན་དང་གོ་རིམ། འབྲི་བྱེད་ཆོན་གྱི་རྒྱ་སྤྱོད་དང་འབྲི་གཞིའི་ལག་ལེན། བ་ན་ཞལ་ཐང་ཉར་ཆགས་བྱ་ཐབས་ཚུན་ཆད་ལ་བྱགས་བཞེས་དང་མཇུག་སྟོན་ཞིབ་ཅིར་སྤྱོད་པ་མཛད་པ་ཉི། «ཞལ་ཐང་ཆེན་མོའི་རྣམ་བཤད་»འདི་མ་བསྒྲིགས་གོང་དུ་རྒྱ་བོད་དབྱིན་གསུམ་གྱི་ཡི་གེ་ལས་གིས་པའི་མཇུག་སྟོན་དགོངས་འཆར་དང་། ཉེན་འབྲེལ་བྱ་བའི་ཡི་གེ་དང་ཉར། དབུ་འཛོལ་པ་དང་སྤྱོད་མཁས་དབང་རྣམས་ཀྱི་བྱག་གིས། ཚོམ་ཡིག་བཅས་ཡིག་ཆ་བཞི་བརྒྱུད་ཉེ་བ་ཞིག་འབྱོར་བས་མཆོན། རིག་པའི་སྒོ་བ་སྟོན་དང་། མིད་ཀྱི་རྒྱབ་སྒྲོར། གོར་གྱི་ཞལ་འདེབས་སོགས་ཀྱིས་སོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་བྱ་བ་འདི་ལོགས་འགྲུབ་ཡོང་བའི་ཆེད་དུ་བྱགས་བཞེས་དང་རྒྱབ་སྒྲོར་སྤྱོད་པ་གནང་བར་བཞེན་ལོགས་འགྲུབ་བྱུང་ཡོད། དེ་ལྟ་བུའི་མཐུན་འགྱུར་མཛད་པའི་ལས་ཁྲུངས་དང་དགོན་པ་ཁག་མི་སྣར། ཁྱད་པར་དུ་དཔེ་རྒྱན་གྱི་རོགས་རམ་མཛད་མཁན་མི་རིགས་དཔེ་རྒྱན་ཁང་བཅས་ལ། ངས་«ཞལ་ཐང་ཆེན་མོ་»གསར་བཞེང་ལྷ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་སྤྱོད་ཀྱི་ལྷ་ལྟ་གྱི་ཆབ་བྱས་ཏེ་སྤྱིར་ཐག་པ་ནས་བཀའ་དྲིན་ཆེ་ཞུ་ཡིན།

ཁོ་བོ་ཆེ་རྒྱུ་ཞིས་ཀྱིས།

༡༡། །དཀར་ཆག།

འཕྱི་བཟོད།	(1)
མཚོད་བཟོད།	(1)
《མཚོན་པ་མཚོད་》ཡུགས་ཀྱི་འཛིག་རྟེན་ཆགས་ཚུལ།	(4)
《ཏུས་འཛོམ་》ཡུགས་ཀྱི་འཛིག་རྟེན་ཆགས་ཚུལ།	(12)
ཡོད་པ་ཟློང་གི་ཟློང་པ་མཚོད་བཟོད་ཀྱི་ཚུལ་ཚུལ།	(13)
གྲོ་ལ་ཡུགས་མཚོན་པ་ཀྱི་བཤད་པ།	(14)
གྲོ་ལ་ཚོག་པ་ཆེགས་མའི་ཡུགས།	(14)
གྲོ་ལ་ཕྱིར་བཟོད་མའི་ཡུགས།	(14)
གྲོ་ལ་ཕྱིར་བཟོད་མའི་ཡུགས།	(15)
གྲོ་ལ་ཡུགས་ཚོག་མའི་ཡུགས།	(15)
གྲོ་ལ་རྩ་འཛོམས་མའི་ཡུགས།	(17)
བོད་ཁམས་ཀྱི་ཟློང་བཟོད་ཆགས་ཚུལ།	(19)
དང་པོ། བོད་ཁམས་ཆགས་ཚུལ།	(19)
གཉིས་པ། བོད་མིའི་འཕྲོ་བ་ཡུང་ཚུལ།	(19)
གསུམ་པ། བོད་ཅེས་པའི་མིང་ཡུང་ཚུལ།	(20)
བཞི་པ། མངའ་མཚན་དང་རྒྱལ་ཕན་སྒོམ་མ་ཡུང་ཚུལ།	(21)
བོད་རྒྱལ་གཏུང་རབས་རིམ་བྱོན་གྱི་རྣོད།	(23)
དང་པོ། རྒྱ་རྒྱལ་བོད་ཀྱི་གཏུང་རབས་ཡུང་བའི་རྣོད།	(23)
1. བོད་རྒྱལ་ཐོག་མ་གཉའ་ཁྱི་བཅན་པོ་ཕྱོན་པའི་རྣོད།	(23)
2. རྒྱ་ཁྱི་བཅན་པོ་ནས་གདགས་ཁྱི་བཅན་པོའི་བར་གྱི་རྣོད།	(24)
3. བར་གྱི་ཕྱིར་གཉིས་ཀྱི་རྣོད།	(24)
4. སའི་ཆེགས་རྒྱལ་གྱི་རྣོད།	(25)
5. རྒྱ་ལ་ཕྱི་བཟོད་ཀྱི་རྣོད།	(26)

༤. འོག་གི་བཅན་ལའི་སྒྲིང་།	(26)
༥. ལྷ་མོ་མོ་རི་གཉན་བཅན་ནས་འཁྱོད་གཉན་ལྡེ་རུའི་སྒྲིང་།	(27)
༦. ལྷ་གཉི་གཉན་གཟིགས་ཀྱི་སྒྲིང་།	(28)
༧. གནམ་རི་སྤྱང་བཅན་གྱི་སྒྲིང་།	(29)
གཉིས་པ། ཆོས་རྒྱལ་སྤྱང་བཅན་སྐམ་པོའི་གདུང་རབས་བྱུང་བའི་སྒྲིང་།	(30)
༡. སྤྱང་བཅན་སྐམ་པོའི་སྒྲིང་།	(30)
༢. གུང་སྤྱང་གུང་བཅན་དང་མང་སྤྱང་མང་བཅན་གྱི་སྒྲིང་།	(33)
༣. བཅན་པོ་འདུས་སྤྱང་མང་པོ་རྩེ་དང་ཆུ་པོ་ཆེ་མི་བདུན་བྱུང་བའི་སྒྲིང་།	(34)
༤. ཁྱི་ལྡེ་གཙུག་བཅན་ནམ་མེས་ཡག་ཆོས་ཀྱི་སྒྲིང་།	(34)
༥. བཅན་པོ་ཁྱི་སྤྱང་ལྡེ་བཅན་གྱི་སྒྲིང་།	(35)
༦. ལུ་ནེ་བཅན་པོའི་སྒྲིང་།	(37)
༧. ཁྱི་ལྡེ་སྤྱང་བཅན་གྱི་སྒྲིང་།	(37)
༨. ཁྱི་གཙུག་ལྡེ་བཅན་རལ་བ་ཅན་གྱི་སྒྲིང་།	(38)
༩. ཁྱི་དར་མ་ལྷ་རྒྱལ་བཅན་པོའི་སྒྲིང་།	(39)
གསུམ་པ། བོད་སྐལ་བྱུང་འཕོར་བའི་རྒྱལ་སྐབས་ཀྱི་སྒྲིང་།	(40)
༡. འོད་སྤྱང་དང་ཡུམ་བཅན་གཉིས་མ་འཆམས་པར་དབུ་གཡོ་གཉིས་སྤྱུ་བྱེས་པའི་སྒྲིང་།	(40)
༢. བོད་ཡུལ་རྒྱ་ས་ཆ་བཅད་བཟུང་གི་ནམ་པ་བྱུང་བའི་སྒྲིང་།	(40)
༣. འབངས་ཁེང་ལོག་བྱུང་ལྷོ་ཆོས་ཀྱི་དབུ་ལྷན་མོར་བྱུང་བའི་སྒྲིང་།	(41)
༤. སངས་རྒྱལ་གྱི་བཅུན་པ་ཡང་བཟུང་དར་བའི་སྒྲིང་།	(41)
༥. ལྷ་མོ་མ་བྱུང་ཆུབ་འོད་ཀྱིས་ཆོ་བོ་རྩེ་གདན་བྱངས་པའི་སྒྲིང་།	(42)
བཞི་པ། དཔལ་ལྷན་ས་རྒྱ་བས་བོད་ལ་དབང་བཟུང་པའི་སྒྲིང་།	(42)
༡. དཔལ་ལྷན་ས་རྒྱ་བས་བོད་ཡོངས་ལ་དབང་བཟུང་པའི་སྒྲིང་།	(42)
༢. དཔལ་ལྷན་ས་རྒྱ་བའི་སྐབས་སྤྱོད་ཀྱི་དཔལ་འཕྱོར་དང་རིག་གནས་ཡར་རྒྱས་བྱུང་བའི་སྒྲིང་།	(43)
༣. དཔལ་ལྷན་ས་རྒྱ་བའི་ཁྱི་དབང་ཉམས་རྒྱུད་བྱུང་བའི་སྒྲིང་།	(44)
ལྔ་པ། སྐལ་བྱུ་ལྡེ་ཁྱི་ལྡེ་བོད་ལ་དབང་བཟུང་པའི་སྒྲིང་།	(45)
༡. སྐལ་བྱུ་ལྡེ་ཁྱི་ལྡེ་དབང་བཅུགས་པའི་སྒྲིང་།	(45)
༢. སྐལ་བྱུ་ལྡེ་ཁྱི་ལྡེ་སྐབས་སྤྱོད་ཀྱི་རིག་གནས་དང་དཔལ་འཕྱོར་ཕྱགས་འཕེལ་རྒྱས་བྱུང་བའི་སྒྲིང་།	(46)
༣. ལྷ་མོ་རྒྱུ་ཆུབ་ཆུབ་ལམ་ཆོན་གྱི་མཛད་རྩེས་སྒྲིང་།	(47)
༤. དགེ་ལུགས་པའི་བྱུང་མཐའ་དར་བ་དང་སྐལ་བྱུ་ལྡེ་ཁྱི་དབང་ཉམས་པའི་སྒྲིང་།	(47)
དྲུག་པ། ལྡེ་བ་རིན་མུངས་པ་དང་གཅང་པའི་སྒྲིང་།	(48)
༡. ལྡེ་བ་རིན་མུངས་པའི་མི་རྒྱུད་ཀྱི་མིང་ཐོགས་རྒྱུ་།	(48)
༢. ལྡེ་བ་རིན་མུངས་པ་དང་དགེ་ལུགས་པའི་བར་མི་མཐུན་པ་བྱུང་བའི་སྒྲིང་།	(49)

༡. རྩོམ་གཙང་པའི་མིང་དབང་བཅུགས་པའི་སྐོར།	(49)
ཕྱི་དྲུགས་ཚོས་འཁོར།	(51)
ནང་པ་སངས་རྒྱལ་པའི་བྱུང་མཐའི་རྣམ་གཞག	(52)
དང་པོ། རྩོན་པ་ཤུག་ཀྱི་རྒྱལ་པོས་དམ་པའི་ཚོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐྱོར་རྒྱལ།	(52)
གཉིས་པ། ནང་པ་སངས་རྒྱལ་པའི་བྱུང་མཐའ་དར་རྒྱལ་བྱེ་བྲག་རྩ་བཤད་པ།	(60)
༢. གང་ཐག་གི་བདག་མེད་གཏན་ལ་དབང་པའི་དབང་རྩ་བྱས་ཏེ་ཐེག་དམན་གྱི་མཐའ་སྒྲ་བའི་ལྷགས་བཤད་པ།	(63)
༣. གཙོ་མོར་ཚོས་ཀྱི་བདག་མེད་གཏན་ལ་དབང་པའི་དབང་རྩ་བྱས་ཏེ་ཐེག་ཆེན་གྱི་མཐའ་སྒྲ་བའི་ལྷགས་བཤད་པ།	(68)
མིང་པའི་འཁོར་ལོའི་རྣམ་གཞག	(81)
《རྩོགས་བརྗོད་དཔག་བསམ་འབྲི་ཤིང་》གི་བསྐྱེད་རྒྱུ་ཆེན་མོས་བཅད་མ།	(83)
གསང་ཐགས་རྒྱུད་ཐེ་བཞིའི་རྟེན་དང་བརྟེན་པའི་རྣམ་གཞག	(95)
དང་པོ། རྩོན་པ་རྩོ་རྩེ་འཆང་བྱོན་ནས་གསང་བ་ཐགས་ཀྱི་ཚོས་འཁོར་བསྐྱོར་རྒྱལ།	(95)
གཉིས་པ། རྒྱུད་ཐེ་བཞིའི་རྟེན་དང་བརྟེན་པའི་རྣམ་གཞག	(119)
ཞིང་ཁམས་ཀྱི་བཀོད་པའི་རྣམ་གཞག	(130)
རྟེན་གཞལ་ཡས་ཁང་གི་རྣམ་གཞག	(133)
དང་པོ། དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་བྱུང་རྒྱལ་དང་དབྱེ་བ།	(133)
གཉིས་པ། བཟོ་བོས་བྱེད་རྩུང་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་རིགས་གསུམ་བོད་རྩ་བཞེངས་རྒྱལ།	(134)
གཡུང་རྩུང་བོན་གྱི་བྱུང་མཐའི་རྣམ་གཞག	(137)
དང་པོ། རྩོན་པ་གཤེན་རབ་མེ་བོ་ཆེའི་མཇེད་རྣམ་གྱི་སྐོར།	(137)
གཉིས་པ། ལྷ་སྒྲོལ་སྒྱུད་གསུམ་གྱི་བྱུང་ཆོས།	(139)
གསུམ་པ། གཡུང་རྩུང་བོན་གྱི་སྐུ་བས་གནས་ཀྱི་སྐོར།	(140)
བཞི་པ། གཡུང་རྩུང་བོན་གྱི་བལྟན་པ་རི་ལྷ་ར་དར་རྒྱལ།	(140)
ལྷ་པ། གཡུང་རྩུང་བོན་གྱི་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་སྐུང་མའི་སྐོར།	(142)
ཐུ་འབྱུར་རྩིང་མའི་བྱུང་མཐའི་རྣམ་གཞག	(144)
དང་པོ། སྒྲོབ་དཔོན་པ་རྒྱ་འབྱུང་གནས་ཀྱི་རྣམ་ཐར།	(144)
གཉིས་པ། གསང་བ་ཐགས་ཀྱི་བརྒྱུད་པ་བྱུང་རྒྱལ།	(150)

གསུམ་པ།	ནང་རྒྱུད་ཤེ་གསུམ་དར་ཚུལ།		(151)
བཞི་པ།	སེམས་སྒོང་མན་ངག་གསུམ་གྱི་ཤེ་བྱུང་ཚུལ།		(162)
ལྔ་པ།	ཉེ་བརྒྱུད་དང་ཟབ་མོ་དག་རྣམ་གྱི་སྒྲིབ།		(163)
དྲུག་པ།	ལྷ་སྒྲོམ་རྒྱུད་གསུམ་དང་གཞི་ལམ་འབྲས་བྱ་གསུམ་གྱི་བྱུང་ཚུལ།		(169)
བཀའ་གདམས་པའི་བྱུང་མཐའི་རྣམ་གཞག			(177)
དང་པོ།	རྩོམ་རྒྱུད་པལ་ལྷན་ཨ་ཏི་ཤེ་རྣམ་ཐར།		(177)
གཉིས་པ།	རྩོམ་རྒྱུད་པལ་ལྷན་དང་ས་ནས་བཀའ་གདམས་བསྟན་པ་སྤེལ་ཚུལ།		(180)
གསུམ་པ།	ལྷ་སྒྲོམ་རྒྱུད་གསུམ་གྱི་བྱུང་ཚུལ།		(183)
བཞི་པ།	འཕྲོམ་སྟོན་པ་རྒྱལ་བའི་འབྱུང་གནས་ལ་ཟབ་མོའི་གདམས་པ་བསྟན་ཚུལ།		(185)
ལྔ་པ།	རྩ་སྤྱོད་སྟོན་པ་རྒྱལ་བའི་ལག་གི་བྱུང་བ།		(187)
བཀའ་བརྒྱུད་པའི་བྱུང་མཐའི་རྣམ་གཞག			(190)
དང་པོ།	བཀའ་བརྒྱུད་ཅེས་པའི་མཆན་དོན།		(190)
གཉིས་པ།	ཐོག་མར་རི་ལྷ་ར་དར་ཚུལ།		(190)
གསུམ་པ།	བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་དབྱེ་བ།		(193)
༡. ཆེ་བཞི།			(193)
༢. རྒྱུད་བརྒྱུད།			(196)
༣. རྒྱུད་གཉིས་ཀྱི་བཀའ་བརྒྱུད།			(200)
བཞི་པ།	དྲུག་པའི་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་བྱུང་ཚུལ།		(201)
༡. བརྒྱུད་པ་ཁྲུང་ས་བཅུན་གྱི་བྱུང་ཚུལ།			(201)
༢. བརྒྱུད་འཛིན་གང་ཟག་གི་བྱུང་ཚུལ།			(202)
༣. ལྷ་སྒྲོམ་འབྲས་བྱའི་བྱུང་ཚུལ།			(203)
༤. བཤད་རྒྱུ་ལས་གསུམ་གྱི་བྱུང་ཚུལ།			(204)
རྩོམ་གསུམ་གྱི་བསྟན་རྒྱུ་ཀྱི་རྣམ་གཞག			(206)
དང་པོ།	བརྒྱུད་པའི་ལམ་སྟོན་བཤད་པ།		(206)
གཉིས་པ།	གདམས་པའི་རང་ལྷགས་ངོས་འཛིན་ཚུལ།		(209)
ཤངས་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་བྱུང་མཐའི་རྣམ་གཞག			(212)
དང་པོ།	བཀའ་སྟོན་ངོས་བབྱུང་བ།		(212)
གཉིས་པ།	བརྒྱུད་པ་སྟོན་ཚུལ་སྟོན་པ།		(212)

གསུམ་པ། ལམ་གྱི་རིམ་པ་དངོས་བཤད་པ།	(219)
༡. ལམ་གྱི་རིམ་པ་དངོས་བཤད་པ།	(219)
༢. ལམ་གྱི་རིམ་པ་དངོས་བཤད་པ།	(220)
མ་ལུ་བའི་བྱ་བ་མཐའི་རྣམ་གཞག	(226)
དང་པོ། ལམ་མཐའ་ཆེ་ལྟར་དར་བའི་ཚུལ།	(226)
གཉིས་པ། ལམ་མཐའི་ཁྱད་ཆོས།	(252)
གསུམ་པ། ལམ་མཐའ་དངོས་དཔྱད་ཆེ་ལྟར་གཞིས་ཀྱི་བཤད་པ།	(254)
ཞི་བྱེད་པའི་བྱ་བ་མཐའི་རྣམ་གཞག	(258)
དང་པོ། ཞི་བྱེད་པའི་ཆོས་བཤད་ལྟར་ཚུལ།	(258)
གཉིས་པ། ཞི་བྱེད་པའི་ཆོས་བཤད་ལྟར་ཚུལ།	(264)
རྒྱ་ལུ་བའི་བྱ་བ་མཐའི་རྣམ་གཞག	(268)
དང་པོ། ཆོས་བཤད་ཀྱི་འབྲུག་ཁྱད་ཆོས།	(268)
གཉིས་པ། ཆོས་བཤད་ཀྱི་འབྲུག་ཁྱད་ཆོས།	(269)
གསུམ་པ། ལམ་མཐའ་ལྟར་གསུམ་གྱི་ཁྱད་ཆོས།	(270)
བཞི་པ། དཔྱད་ཆེ་དང་མཐའ་གཞིས་སྐོར་གྱི་སྐོར།	(274)
དག་ལྟུང་པའི་བྱ་བ་མཐའི་རྣམ་གཞག.....	(275)
དང་པོ། རྒྱ་ལུ་པ་ལྟར་ལམ་མཐའ་པ་ལྟར་ལམ་མཐའ་པའི་ཚུལ།	(275)
གཉིས་པ། ལམ་མཐའ་དངོས་ཀྱི་ལྟུང་ལྟར་ལམ་མཐའ་པའི་ཚུལ།	(280)
གསུམ་པ། ལྟུང་ལྟར་ལམ་མཐའ་དངོས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་དངོས་བཤད་པ།	(286)
༡. ལམ་མཐའ་དངོས་ཀྱི་ལྟུང་ལྟར་གསུམ་གྱི་རྣམ་གཞག་ལྟར་དང་ལམ་མཐའ་པའི་ཚུལ།	(289)
༢. ལམ་མཐའ་དངོས་ཀྱི་ལྟུང་ལྟར་གསུམ་གྱི་རྣམ་གཞག་ལྟར་དང་ལམ་མཐའ་པའི་ཚུལ།	(303)
༣. ལམ་མཐའ་དངོས་ཀྱི་ལྟུང་ལྟར་གསུམ་གྱི་རྣམ་གཞག་ལྟར་དང་ལམ་མཐའ་པའི་ཚུལ།	(310)
ཆོས་ལུ་བའི་བྱ་བ་མཐའི་རྣམ་གཞག	(314)
དག་ལྟུང་པའི་ལམ་མཐའི་ལྟུང་ལྟར་གསུམ་གྱི་རྣམ་གཞག	(318)
ཞི་བྱེད་པའི་ལམ་མཐའི་ལྟུང་ལྟར་གསུམ་གྱི་རྣམ་གཞག.....	(321)
ལྟུང་ལྟར་ལམ་མཐའི་ལྟུང་ལྟར།	(323)
དང་པོ། ལྟུང་ལྟར་ལམ་མཐའི་ལྟུང་ལྟར།	(323)

གཉིས་པ། གངས་ཅན་པོད་དུ་དར་ཚུལ།	(328)
པོད་ཀྱི་བརྒྱུད་རིག་པའི་རྣམ་གཞག	(345)
དང་པོ། ལྷན་ཅུ་པ་བཤད་པ།	(345)
༡. ཡི་ཤེ་བཤད་པ།	(345)
༢. རྣམ་དཔེ་བརྒྱད་བཤད་པ།	(347)
༣. རྣམ་དཔེ་མ་ཡིན་པའི་ཆོག་ཐད་བཤད་པ།	(348)
གཉིས་པ། ཉགས་ཀྱི་འབྲུག་པ་བཤད་པ།	(350)
༡. ཡི་ཤེ་སྤྱི་ཉགས་ཀྱི་དཔེ་བ་བཤད་པ།	(350)
༢. རྣམ་འབྲུག་ཐད་ཉགས་ཀྱི་དཔེ་བ་དང་འབྲུག་ཚུལ་བཤད་པ།	(350)
༣. རྣམ་འབྲུག་གི་ཉགས་ཀྱི་དཔེ་བ་དང་འབྲུག་ཚུལ་བཤད་པ།	(352)
ཆད་མ་རིག་པའི་བྱང་འཕེལ།	(355)
དང་པོ། རྒྱ་གར་དུ་ཆད་མ་རིག་པ་དར་ཚུལ།	(355)
གཉིས་པ། པོད་དུ་ཆད་མ་རིག་པ་དར་ཚུལ།	(363)
མོ་རྒྱ་བ་རྒྱ་གར་གྱི་ཆད་མའི་འཆད་ཉན་གྱི་སྒྲོལ་རྒྱ་ཆེར་བྱེས་ཚུལ།	(365)
ཆ་བཅོས་ཀྱི་མེད་གས་ཆད་མའི་རིགས་ལམ་གསར་གཏོད་མཛད་ཚུལ།	(368)
དབུས་གཙང་དུ་ཆད་མའི་འཆད་ཉན་གྱི་ཚོད་ལྷ་དར་ཚུལ།	(370)
མདོ་ཁམས་སྐད་དུ་ཆད་མའི་ཚོད་ལྷ་དར་ཚུལ།	(370)
ཆད་མའི་རྣམ་གཞག་རགས་བསྟུས།	(371)
དང་པོ། ཆད་མའི་བསྟན་བཅོས་ཀྱི་དགོས་པ་རགས་བསྟུས།	(372)
གཉིས་པ། གཏན་ཆོགས་རིག་པའི་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་རགས་བསྟུས།	(378)
གསུམ་པ། ཆད་མའི་གཏན་ཆོགས་རྣམས་དབུ་མའི་གཞུང་དང་སྤྱར་ཚུལ་རགས་བསྟུས།	(384)
བཞི་པ། ཆད་མའི་བསྟན་བཅོས་གསལ་ཆེན།	(385)
བཟོ་རིག་པའི་བྱང་འཕེལ།	(387)
པོད་བཟོ་རི་ལྗོན་རགས་བསྟུས།	(393)
དང་པོ། བཟོ་རིག་གི་གོ་དོན་དང་དཔེ་བ།	(393)
གཉིས་པ། པོད་བཟོ་རི་གཞུང་དང་ལག་ལེན།	(393)
གསུམ་པ། པོད་བཟོ་ལས་ཁྲིམ་འབྱུར་གྱི་སྐོར།	(395)
ཐང་ག་དང་ཐེབས་རིས།	(395)

གས་བྱུང་དང་འབྲུག་བྱུང།	(396)
མར་བྱུང་མུ་ཆུ།	(396)
རྒྱལ་ཆོན་མུ་མ།	(396)
བཞི་པ། བོད་བཟོ་པལ་པའི་སྒྲུབ།	(396)
ཡིག་གཞུགས་དར་ཆུང་བཤད་པ།	(398)
མཆོད་རྟེན་གྱི་རྣམ་གཞག།	(399)
དང་པོ། སྤྱི་རི་རྣམ་གཞག་བཤད་པ།	(399)
གཉིས་པ། འཕགས་ཡུལ་དུ་མཆོད་རྟེན་བྱུང་ཆུང་པ།	(400)
གསུམ་པ། བོད་ཡུལ་དུ་མཆོད་རྟེན་བྱུང་ཆུང་པ།	(400)
བཞི་པ། མཆོད་རྟེན་གྱི་སྐབ་ཆ་དང་བརྒྱ་ཆད་རྟེན་མཁོ།	(404)
ལྔ་པ། ཉན་རང་སྐགས་ཀྱི་མཆོད་རྟེན།	(405)
གཡང་འབྲུགས་རིམ།	(408)
རྣམ་བཅུ་དབང་ལྡན་བཤད་པ།	(408)
རྒྱུ་རྟ་བཤད་པ།	(408)
སྐག་པོ་སྐག་ཁྱིད་དང་ཨ་ཅ་ར་སྐྱང་ཁྱིད།	(409)
རྒྱན་རིས་པ་བྲ།	(410)
གསེ་བ་རིག་པའི་རྒྱུ་འཕེལ།	(412)
གསེ་རིག་བརྒྱུད་དོན་རགས་བསྟུས།	(419)
སྒྲན་རག་རིག་པ།	(433)
དང་པོ། བོད་ཀྱི་སྒྲན་རག་རིག་པའི་གོ་དོན་དང་རྒྱུ་འཕེལ།	(433)
གཉིས་པ། 《སྒྲན་རག་ཐེ་མོང་མའི་》ནང་དོན་རོ་སྒྲོན་རགས་བསྟུས།	(435)
༡. ལུས།	(435)
༢. རྒྱན།	(436)
༣. རྒྱན་བསལ།	(440)
གསུམ་པ། རྒྱ་བོད་ཀྱི་སྒྲན་རག་པ་གྲགས་ཅན་རོ་སྒྲོན་རྒྱུ་འཕེལ།	(441)
རྒྱལ་པོ་དག་བའི་དབང་པོ།	(441)
སྒྲོན་པོ་ན་པའ་པ།	(441)
སྒྲོན་པོ་ན་དཀྱི།	(441)
ས་རྒྱ་པ་ཆེན་གྱི་དགའ་རྒྱལ་མཆོན།	(442)

མོང་རྩོན་རྩི་རྒྱལ་མཆོན།	(442)
བོ་དོང་པ་ཆེན་ཚུགས་ལས་རྒྱལ་ཀུལ།	(443)
ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གྲགས་པ།	(444)
རྒྱལ་དབང་ལྟ་བུ།	(444)
བོད་མཁས་པ་མི་པམ་དག་ལེགས་རྒྱལ་ཀུལ།	(444)
བེས་པ་དག་དབང་མི་པམ་རྒྱལ།	(445)
འབྲུག་ཁམས་རྒྱལ་པ་རྩོན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ།	(445)
ཡོངས་འཛིན་སློབ་བཟང་དཔལ་ལྷན།	(446)
རྩི་འཛིན་མེད་དཔལ་ཆོས་རྒྱ་མཆོ།	(446)
རྩི་མེད་དག་བེས་མེས་རབ་རྒྱ་མཆོ།	(446)
དག་འདུན་ཆོས་འཕེལ།	(447)
མཁས་དབང་ཆེ་ཉན་ཞབས་རྒྱུད།	(448)
རྩི་དཔུ་དག་བསམ་གཏན་རྒྱ་མཆོ།	(448)
ཐེབ་རྒྱུད་རིག་པ།	(449)
དང་པོ། བྱིན།	(449)
གཉིས་པ། རྩོམ།	(449)
གསུམ་པ། ཐེབ་རྒྱུད་ཀྱི་མཁས་པ་གྲགས་ཅན་རྩོད།	(450)
བླ་སྟོན་སྟོན་མཁས་པ།	(450)
མིན་འཕྱུང་ཞིབ།	(450)
མངོན་བརྗོད་རིག་པ།	(451)
དང་པོ། མངོན་བརྗོད་ཀྱི་གོ་དོན་དང་ལྷུང་འཕེལ།	(451)
གཉིས་པ། མངོན་བརྗོད་ཀྱི་ནང་གསེས་དབྱེ་བ་དང་ཐུབ་ཚུལ།	(451)
1. ནང་གསེས་དབྱེ་བ།	(451)
2. ཐུབ་ཚུལ།	(452)
གསུམ་པ། མངོན་བརྗོད་སྟོར་ཀྱི་རིག་བྱེད་གཏམ་རྒྱུད་སྟོར་བུ།	(453)
1. གང་གྲུ་ལ་སྐལ་ལྷན་གྱི་ཉན་ཞེས་ཐོགས་ཚུལ།	(453)
2. བརྒྱུན་ལ་མིག་སྟོང་ཅན་ཞེས་ཟེར་དོན།	(453)
3. ཉན་ཆངས་པ་ལ་གདོང་བཞེ་ཞེས་བརྗོད་དོན།	(453)
4. ཉན་དབང་ཐུག་ལ་མཁྱིན་རྩོན་ཅན་ཟེར་དོན།	(454)
5. ཉན་ཐུབ་འཕྲུག་ལ་པད་དཀར་མིག་ཟེར་དོན།	(454)
6. བརྒྱུན་ལ་སྟོབས་ལྷན་དག་ཟེར་དོན།	(454)