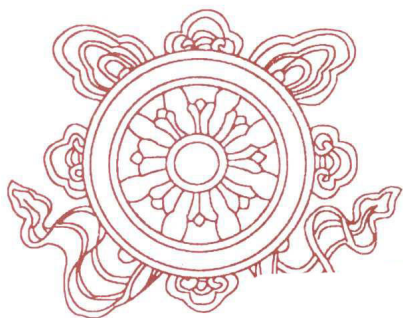

ཀུན་བཟང་གྲུ་མའི་ཞལ་ལུང་།

སེ་ཁྲིན་མེ་རྒྱལ་ས་དཔེ་སྤྱོད་ཁང་།

1991·成都

དཔེ་མཛོད་འགན་འཁུར་བ། དབྱངས་ཅན་ལྟ་མོ།
མཁུན་ཤོག་མཛེས་རིས་ཐེག་མཁན། ཅང་ཀོང་ནི།

སྤྱི་ཐོག་སྒྲིག་འགྲུལ་བྱིན་ཡིག

ཀུན་བཟང་ལྷ་མའི་ཞལ་ལུང་།

རྩ་དཔལ་སྤུལ་གྱིས་བཅུམས།

སི་ཁྲོན་དཔེ་སྐྱོན་ཚོགས་པ་དང་

སི་ཁྲོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྱོན་ཁང་གིས་པར་དུ་བསྐྱོན།

ཁྲིན་ཏུ་རྒྱུ་ཐུང་པར་འདེབས་ཆད་ཡོད་འགན་འཁུར་གྱིང་སྤྱི་དཔར།

༢༠༠༥ལོའི་ཟླ༡པར་པར་གཞི་བརྒྱད་པ་བསྐྱིགས།

༢༠༠༥ལོའི་ཟླ༡པར་པར་ཐངས་བརྒྱད་པ་བཏབ།

དེབ་ཆད། ༧༥mm×༡༠༩mm ༡/༣༢

དཔར་ཤོག ༡༩. ༥

ཡིག་གྲངས། སྤྱི་༣༢༠

དཔེ་རྒྱགས། ISBN7-5409-2147-1/B. 47

དཔེ་རིན་སྒྲིག་ ༢༩. ༠༠

责任编辑:央青拉姆

封面设计:蒋光年

普贤上师言教

巴竹·吉美却旺 著

四川出版集团 四川民族出版社出版发行(成都盐道街3号)

四川新华发行集团有限公司经销

成都蜀通印务有限责任公司印刷

2005年1月第8版 2005年1月第八次印刷

开 本:787mm×1092mm 1/32

印 张:19.5

字 数:320千字

书 号:ISBN 7-5409-2147-1/B·47

定 价:23.00元

རྩོམ་ལ་པོ་རྒྱ་དཔལ་སྤྱལ་རིན་པོ་ཆེའི་(1808—1887)

རྩོམ་ཐར་མདོར་བསྟུན།

རྒྱ་དཔལ་དགེ་སྤྱལ་སྤྱལ་རྩོགས་ཆེན་དཔལ་སྤྱལ་རིན་པོ་
ཆེ་མཆོག་ནི་རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་ས་འབྲུག་ལོར་ཁམས་བྱང་
འབྲོག་དགེ་ཅེ་རྒྱ་ཆུ་ཁའི་སྡེར་གཏོགས་རྒྱལ་ཐོག་ཅེས་པའི་……
གཏུང་ལས་སྤྱལ་བྱུང་ས། རྒྱ་བྱུང་ཆེན་འཛིགས་མེད་སྤྱོད་ལས་
འད་ཟེར་གྱིས་དཔལ་དགེ་བསམ་གཏན་ཕུན་ཆོགས་ཀྱི་སྤྱལ་……
སྤྱུར་རོས་བཟུང་། ཨོ་རྒྱུན་འཛིགས་མེད་ཆོས་ཀྱི་དབང་པོ་ཞེས་
སུ་མཆོན་གསེལ། སྤྱུ་ན་རྒྱུང་དུའི་དུས་ནས་ཡི་གེ་འབྲི་སྟོག་……
རྩོམས་ཆོགས་མེད་དུ་མཁྱེན། བཤམ་ཤེས་རབ་བཟང་པོ་ལས་
རབ་དུ་བྱུང་། རྒྱ་སྤྱུ་འཛིགས་མེད་སྤྱལ་བཟང་དང་། འཛིགས་
མེད་རོ་མཆོར། རྒྱལ་སྤྱུས་གཞན་པན་མཐའ་ཡས་སོགས་ཀྱི་……
བྱུང་ནས་ངལ་གསོ་སྤྱོད་གསུམ་དང་། སྤྱོད་འཇུག་ ཅ་རྒྱུད་……
གསང་བ་སྤྱིང་པོ་སོགས་མདོ་སྟགས་ཀྱི་གཞུང་མང་པོ་དང་།
རིག་གནས་བཅས་གསན། ཞེ་ཆེན་དཔོན་སྤྱལ་མཐུ་སྟོབས་རྩོམ་

རྒྱལ་ལས་བཀའ་འགྱུར་གྱི་ལུང་དང་སྒྲ་རིག་པ་གསན། བཀའ་
 བསྟན་འགྱུར་རོ་ཙམ་དང་སྟིང་མའི་ཀུན་མཁྱེན་ཡབ་སྲས། ས་
 པཏ། རྗེ་ཙོང་ཁ་པ་སོགས་གསར་སྟིང་སྦྱེས་ཆེན་རྣམས་ཀྱིས་...
 ལེགས་པར་བཤད་པའི་གནས་མཐའ་དག་ལ་གསན་བསམ་...
 སྦྱགས་མེད་དང་དཔེ་གཟིགས་རྟག་འགྲུས་སུ་མཛད་པས་...
 མཁས་པའི་པ་རྩལ་ཏུ་བྱིན། འཇིགས་མེད་རྒྱལ་བའི་ལྷ་ལྷ་ལས་
 སྟོང་ཆེན་སྟིང་ཐིག་གི་སྟོན་འགྲོའི་ལམ་བུ་བྱིས་ལན་གྲངས་
 ཉེར་ལྷ་གསན་པར་མ་ཟད། བྲིད་རྒྱུད་དེ་སྟེང་ཙམ་གྲུབ་པར་...
 མཛད། གཞན་ཡང་ཅ་རྒྱུད་དང་རྫོགས་ཆེན་གྱི་བྲིད་སོགས་...
 དང་། སྤྱི་འགྱུར་བཀའ་མ་ཆོས་སྟོར་རྣམས་མང་ཏུ་གསན། མདོ་
 མཁྱེན་བཆེ་ཡེ་ཤེས་རྟོ་རྗེ་ནས་བརྒྱལ་བྱུགས་ཐབས་ཀྱི་སྦྱོང་པས་
 རིག་པ་བཅར་སོག་གི་རྩལ་ཏུ་རོ་འཕྲོད། སྟོང་ཆེན་སྟིང་ཐིག་གི་
 ཅ་རྒྱུད་གི་བྲིད་རྒྱུད་རྒྱན་རིང་ཏུ་བསྐྱུངས། རྫོགས་ཆེན་རིན་པོ་
 ཆེ་མི་འགྱུར་རྣམ་མཁའི་རྟོ་རྗེ་སོགས་ལས་ཆོས་ཀྱི་བརྒྱད་ཅི་...
 མཐའ་ལས་པ་བཞེས། ཏུ་དམ་ཡང་དཔེན་གཤིན་རྗེ་སྦྱབ་ཕྱག་
 དང་། ཆེ་རིང་ཕྱག་སོགས་རྫོགས་ཆེན་གྱི་གདན་སར་ཡུན་རིང་
 ཏུ་བཞུགས་ཏེ་བསྐྱོམ་བསྐྱབ་ལ་གཞིལ་བས་རྟོགས་པ་ནས་...

མཁའ་དང་མཉམ་པ་བརྟེན། དགུང་ལོ་སྐུམ་ཅུའི་ནང་ནས་.....
 གསེར་ཐར་ཡར་ལུང་པད་མ་བཀོད་སོགས་སུ་ཐེབས་ཏེ་སྐལ་...
 ལྷན་རིག་པ་འཛིན་པའི་ཆོགས་ལ་རྒྱད་གསང་བ་སྟིང་པོའི་.....
 ལྷགས་བྲིད་རྒྱས་པར་གནང་། གསེར་ཐར་དང་རྩོད་སྦྱང་གི་
 འདུས་སྡེ་ཡོངས་ལ་སྟོད་འཇུག་དང་། མ་ཁི་བཀའ་འདུམ། བདེ་
 སྟོན་སོགས་གི་ཆོས་སྟེན་གངས་མེད་བསྟུལ། རྒྱན་ཇག་གི་རྒྱན་
 བཅད། དམར་སྟོན་གི་སྐལ་བསྟུབས། དེ་ནས་ཇམ་ཐང་དུ་.....
 ཐེབས་ཏེ་གཙང་པ་རག་དབང་ཆོས་འབྱོར་ལས་སྦྱར་དུག་.....
 གསན། མི་ཉག་གི་ཡུལ་དུ་བྱོན་ཏེ་འདྲ་དགེ་བཤེས་ཚུལ་བཅིངས་
 རྣམ་རྒྱལ་ལ་ཕར་བྱོན་སྐོར་གི་དྲི་བ་དང་བཤོ་སྟངས་མང་དུ་.....
 མཛད་པ་སོགས་གནས་ངེས་མེད་དུ་ཀུན་སྤངས་བྱ་བ་ཏང་གི་
 མཛད་པས་འགོ་དོན་སྟུགས་མེད་དུ་བསྟུངས། རྩོགས་ཆེན་གྱི་
 སེང་ཆོས་གྲ་དང་། པད་མའི་ཐང་སོགས་སུ་བྱམས་ཆོས་དང་།
 དབུ་མ། མཛོན་པ། རྒྱད་གསང་སྟིང་། ཡོན་ཏན་མཛོད། སྐམ་.....
 གསུམ་རྣམ་ངེས་སོགས་ཆོས་གི་འཁོར་ལོ་བར་མེད་དུ་བསྐྱར།
 ལྷག་པར་དུ་ལོ་བསྟུད་མར་སྟོད་འཇུག་ལྷགས་བྲིད་གནང་བས་
 རྩོགས་ཆེན་གྱི་སེང་གི་ཉེ་འགམ་དུ་མེ་ཏོག་སེར་ཆེན་འདབ་མ་

ལུམ་ཅུ་དང་ལུ་བཅུ་ཅན་མང་དུ་སྐྱེས་པ་ལ་སྦྱོང་འཇུག་མེ་རྟག་
 ཅུ་གཤམ་པ་བྱང་། གཏེར་སྟོན་མཆོག་གུར་བདེ་ཆེན་སྒྲིང་པས་
 རྫོགས་ཆེན་གངས་ཁྲོད་ནས་བདེ་མཆོག་སངས་རྒྱས་མཉམ་.....
 སྦྱོར་གྱི་གཏེར་ཁ་བཞེས་སྐབས་རྗེ་ཉིད་ཆོས་སྒྲོར་དེ་དང་རིགས་
 གསུམ་སྒྲིང་ཐིག་སོགས་ཀྱི་ཆོས་བདག་ཅུ་མང་ལ་གསོལ་ཞིང་དེ་
 དག་གི་དབང་ལུང་ཁྲིད་ཡོངས་རྫོགས་བརྗོད་ཆོས་སུ་ཅུལ། ཀུམ་
 ཐོག་རྗེ་རྗེ་གདན་དུ་ཐེབས་ཏེ་དམ་གཙང་བྱམས་གསུམ་གྱི་.....
 གདུང་འབུམ་ལ་ཕྱག་སྒྲོར་མཛད། སི་དུ་མཆོག་སྐུ་ལ་ཆོས་ཀྱི་སྒོ་
 གོས་སོགས་ཀྱིས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་ལྟར་འདུས་སྡེ་ཡོངས་ལ་.....
 སྦྱོང་འཇུག་གི་བཤད་ཁྲིད་རྒྱས་པར་གནང་། སེར་ཤུལ་དགོན་
 དང་། ལབ་ཁྲི་འདུ་དགོན། རྩ་རྟོན་དགོན་སོགས་རི་བོ་དགེ་.....
 ལྡན་པའི་དགོན་ཆེན་དག་ཅུ་བྱོན་ནས་སྦྱོང་འཇུག་སོགས་ཀྱི་
 བཤད་པ་རྒྱ་ཆེར་མཛད་ཅིང་། དེ་དག་ཀྱང་ཞལ་གསལ་ལ་སྒྲོ་
 དག་པ་ཆོག་ཏུང་ལ་དོན་འདུས་པ། གནད་ཉམས་ལེན་གྱི་སྒྲིང་
 ཅུ་བསྒྲོར་ནས་གསུང་པས་དགེ་བཤེས་ལྟ་རམས་པ་མང་པོས་
 ཀྱང་བསྐྱགས་བརྗོད་གྱི་མེ་རྟག་འཁོར་ཞིང་གུས་པས་བརྟུང་།
 རྫོགས་རྒྱལ་དགོན་གྱི་ཉེ་སྒྲོར་དུ་ཆོས་འཁོར་གྱི་གདན་ས་མཛད། སྐུ་

ཐོག་ཤོད་མ་དཔལ་དགེ་བསམ་གཏན་སྤྱན་ཚྲིགས་ཀྱིས་.....
 བཞེངས་པའི་རྩོམ་ཆེན་མོ་དེར་ཁ་གསལ་ཚུལ་དུ་སྤྱོད་གྱི་
 རྩོམ་ལས་ཀྱང་རྒྱ་ཆེ་ཞིང་དཔངས་མཐོ་བ། འབྱོན་སྒྲིས་...
 ཤིང་སྤྱོད་ལེགས་པ་ཞིག་བཞེངས་ཏེ་དཔལ་སྤྱོད་རྩོམ་ཞེས་
 སྤྱོད་གསལ་བ་བྱུང་། རྩོམ་འདི་ཉིད་ཀྱི་སྤྱོད་ཆེ་ཤིས་པོར་རང་དོན་དུ་
 ཐོས་བསམ་སྒྲིམ་གསུམ་དང་། གཞན་དོན་དུ་འཆད་ཚད་ཚུལ་
 གསུམ་གྱི་མཛད་པ་ཁོ་ནས་ནམ་ཐར་བསྐྱེད་ཏེ་ཁམས་སྤྱོད་
 སྤྱོད་བར་གསུམ་དུ་སྤྱོད་འབྱུག་དང་། བྱམས་ཆོས། ཐོས་གསུམ།
 ཡོན་ཏན་མཛོད་སོགས་ཀྱི་འཆད་ཉན་ས་དར་རྩོམ་དུ་གྱུར་
 པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་རྒྱུད་གསང་བ་སྤྱོད་པའི་བཤད་རྒྱུན་དང་།
 སྤྱོད་ཆེན་སྤྱོད་ཐིག་གི་ཙུང་དང་ཁྲིད་སོགས་ཀྱི་ཆོས་རྒྱུན་...
 རྣམས་སྤྱོད་ཟུང་གྱི་མར་མེ་བཞིན་དུ་འབྱུར་བ་ན། རྩོམ་འདི་ཉིད་
 ཀྱི་བཀའ་དྲིན་ལ་བཞེན་ནས་སྤྱོད་ཡང་ཆེས་ཆེར་དར་བར་གྱུར་
 ཏེ་འདྲ་གསལ་རྩོམ་སྤྱོད་པའི་བསྟན་པའི་རིང་ལུགས་འཛིན་
 སྤྱོད་སྤེལ་བར་མཛད་པའི་རྩོམ་ཡི་ཞལ་སྤོབ་དུ་གྱུར་བ་གཙོ་བོ་ཀམ་
 ཐོག་སི་དུ་མཆོག་སྤྱོད་ཆོས་ཀྱི་སྤོ་གྲོས། རྩོགས་ཆེན་སྤྱོད་ཐེང་ལྷ་
 པ་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་རྩོད། རྒྱ་རྩོད་ནམ་སྤྱོད་ཀྱན་བཟང་ཐིག་...

མཚན་དོན། རྟོག་ལྟར་སྤྱོད་གཉིས་པ་འཇིགས་མེད་ལྟར་.....
 ཚུགས་འབྱུང་གནས་དང་། སྤྱོད་གསུམ་པ་འཇིགས་མེད་.....
 བཟུང་པའི་ཉི་མ། མདོ་མཁྱེན་བཙེའི་སྤྱོད་པ་དེ་ཆེན་རིག་པའི་
 རལ་གྱི། མཚན་སྤྱོད་གཞན་པར་ཆོས་ཀྱི་སྤྱང་བ། ཨ་འཛོམ་.....
 འབྱུག་སྤྱོད་འགྲོ་འདུལ་དོན། གཏེར་སྟོན་ལས་རབ་སྤྱོད་པ།
 འཇུ་མི་པམ་ནམ་རྒྱལ། མཁན་ཆེན་པད་མ་དམ་ཆོས་འོད་ཟེར།
 སྤྱོད་ལྟར་ལྟར་རྟོགས། ཨ་ལགས་མདོ་སྤྱོད་སྤྱོད་ཆོས་སྤྱོད་
 མའི་མཁས་གྲུབ་ཀྱི་སྤྱོད་ལྟར་ནམས་དང་། གཞན་ཡང་མེ་རའི་གྲུ་
 སར་མཁས་གྲགས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་སྤྱོད་པའི་མེ་རའི་སྤྱོད་ལྟར་
 པ་སྤྱོད་བཟུང་། དཔལ་སྤྱོད་སྤྱོད་པ་བཟུང་གིས་འོད་ཟེར། འཇུ་སྤྱོད་
 མ་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་སྤྱོད་སྤྱོད་སྤྱོད་པ་བཟུང་གི་སྤྱོད་
 ཆེན་དེ་དག་གི་གཙོ་སྤྱོད་པ་བཟུང་འཛོམ་གྱི་སྤྱོད་ལྟར་པ་
 མང་དུ་བཟུངས་པའི་མཁས། རབ་བྱུང་བཙེའི་མེ་སྤྱོད་.....
 མའི་སྤྱོད་པའི་ཆོས་བཙེའི་བཟུང་ཉིན་རེ་ཞིག་གཟུགས་སྤྱོད་
 བཟོད་པ་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སྤྱོད་བར་བཟུང་པའི་རྒྱལ་བཟུང་།

དམ་པ་འདི་ཉིད་ཀྱིས་གསུལ་བྱ་རང་རང་གི་མོས་དོར་.....
 འགྲོ་བའི་སྤྱོད་དང་འཚམ་པའི་སྤྱོད་སྤྱོད་ཆོས་མཁས་པ་ཞིག་

གནང་མོད། དེ་དག་ནི་སྔ་སྔས་སྟོན་ཆེན་བྱས་ཏེ་ཉར་ཆགས་
བྱས་པ་ལས། རྗེ་རང་ཉིད་དང་། ཉེ་གནས་ནམས་ཀྱིས་གཅིག་
དུ་བསྐྱེད་པ་ལས་མང་ཤོས་ཞིག་འཕྱོར་ནས་པར་དུ་
འཁོད་མ་ཐུབ་པར་སྒྲང་། སྟོན་མར་པར་དུ་འཁོད་ཅིང་། དེང་
སྐབས་མིག་གི་བརྒྱད་ཅིར་གྱུར་པ་ནི་སྟེགས་བཅའ་ཕྱིན་དུག་གི་
གངས་ཀྱིས་བརྒྱན་པ་ནམས་སོ། །གསུང་ཚམ་དེ་དག་གི་ཁྲོད་དུ་
བྱམས་ཆོས་དང་། སྟོན་འཇུག་ཡོན་ཏན་མཛོད་སྟགས་ཀྱི་
གཞུང་འབྲེལ་དང་ས་བཅད་ཡོད་ལ། སྟོན་འགྲོའི་ཁྲིད་ཡིག་
ཀྱན་བཟང་སླ་མའི་ཞལ་ལྷང་སྟགས་གདམ་ཟབ་གནད་ཀྱི་མན་
ངག་གི་ཉམས་ཁྲིད་སྐྱོར་དང་། གཏམ་པད་མའི་ཆོས་ཀྱི་སྒྲིམ་
གར་སྟགས་གཏམ་ཆོགས་དང་ཞལ་གདམས། བསྟོན་ཆོགས་
སྟགས་རིགས་སྟེ་ཆོགས་ཤིག་མཛོད་པ་ཐམས་ཅད་མཁས་རྩམ་
ཀྱི་སྒྲིམ་པ་མ་མཛོད་པར་གསུལ་བུའི་རྒྱུད་དང་བསྐྱེད་ནས་
གསུངས་པས་ཐུན་མེད་བྱུང་ཆོས་སླ་ན་མེད་པ་ཞིག་ཡོད་པ་ནི་
རྟོག་བྱུང་འཇིགས་མེད་བསྐྱེད་པའི་ཉི་མས་མཛོད་པའི་དཔལ་
རྒྱལ་ནམ་ཐར་ལས་འདི་སྐད་ཅིས་གསུངས་ཏེ་མཁས་པས་
བརྟགས་ན་དོན་བཟང་བ། ལྷན་པོས་ཉན་ཡང་གོ་སླ་བ། གནད་

འདུས་ལ་འཛིན་བདེ་བ། རན་ལ་འབྲེལ་ཆགས་པ། སྟན་ལ་རོ་
 ཉམས་དང་ལྡན་པ། འཇམ་རྩྱབ་ཇི་ལྟར་བཤད་ཀྱང་གདམ་.....
 དག་གི་རོ་གཅིག་ཏུ་མཐུན་པར་འབྱུང་བས་མཁས་ཚྲིངས་བར་
 མའི་སྐྱེ་བོ་མཐའ་དག་གི་ཡིད་འཕྲོག་པ་ཡོད་”གསུངས་པ་ལྟར་
 ལགས་སོ། །

ཐུབ་བསྟན་ཉི་མས་གྲིས།

དཔེ་སྒྲུབ་གསལ་བཤད།

༡༡། རེད་དཔེ་སྒྲུབ་ཁང་གིས་༡༩༥༩ལོར་སྒྲུབ་འགྲུའི་
ཁྱིམ་ཡིག་ཀུན་བཟང་སླ་མའི་ཞལ་ལྷང་གི་དེབ་འདི་པར་སྒྲུབ་
བྱས་ནས་བཟུང་། ད་པར་ཐངས་རྒྱལ་ཡང་པར་བྱས་ཡོད།
རྗེས་སུ་ལྷགས་པར་མཁོ་མེད་བྱས་ནས་བཟུང་སྐྱར་པར་བྱབ་
མེད། གློག་པ་པོ་རྣམས་ཀྱིས་སྐད་དང་ཡིག་འཕྲིན་གྱིས་སྒྲོ་
ནས་དཔེ་དེབ་འདི་མཁོ་གལ་ཆེ་ཚུལ་གྱི་དགོངས་འཆར་མང་པོ་
བཏོན་བྱང་བར་བརྟེན། རེད་དཔེ་སྒྲུབ་ཁང་གིས་གློག་པ་པོ་
རྣམས་ཀྱི་རེ་འདོད་སྐོང་ཆེད་དུ་དེང་རབ་འཕུལ་ཆས་སྟངས་ཡིག་
གཞུགས་སྐྱར་སྒྲིག་བྱས་ཡོད།

ད་ལྟ་ཤོག་སྒྲུས་ལེགས་པ་དང་། དཔེ་གཞི་དྲངས་བ།
ཡིག་གཞུགས་སྒྲོས་པ་བཅས་བྱུང་ཆོས་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཡོད་
པ་མ་ཟད། སྐར་མ་མཐོང་བའི་ཡིག་མོར་གྱི་ཆ་ཀུན་ཅི་རུས་
གྱིས་དག་བཅོས་བྱས་ནས་སྐར་ཡང་སྐྱར་དུ་བསྒྲུབ་པའོ། །

དཀར་ ཆག

ཚུམ་པ་པོའི་ནམ་ཐར་མདོར་བསྟུན།	(1)
མགོ་ཚུམ་	(3)

བྱུང་མང་ཕྱི་ཁི་ཐུན་འབྲ།

དང་པོ། དལ་འབྱུར་རྟེན་པར་དཀར་བ།	(6)
1 བྱིད་ཉན་པའི་ཚུལ།	(6)
2 བཤད་བྱའི་ཆོས་ཀྱི་རིམ་པ།	(24)
(1) རོ་བོ་དལ་བ་བསམ་པ།	(24)
(2) བྱད་པར་ཀྱི་ཆོས་འབྱུར་པ་བསམ་པ།	(27)
(3) རྟེན་དཀའི་དཔེ་ལ་བསམ་པ།	(45)
(4) གངས་ཀྱི་བྱད་པར་བསམ་པ།	(47)
གཉིས་པ། ཆེ་མི་རྟག་པ།	(51)
1 བྱི་སྡོད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་ལ་བསམས་ཏེ་ མི་རྟག་པ་བསྐྱེལ་པ།	(52)
2 རྣང་བཅུད་ཀྱི་སེམས་ཅན་ལ་བསམས་ཏེ་	

	མི་རྟག་པ་བསྐྱེམ་པ།	(55)
3	དམ་པའི་སྐྱེས་བུ་ལ་བསམས་ཏེ་མི་རྟག་པ་བསྐྱེམ་པ།	(58)
4	སྐྱེ་དགའི་བདག་པོ་ལ་བསམས་ཏེ་མི་རྟག་པ་བསྐྱེམ་པ། ...	(60)
5	དཔེ་དོན་སྣ་ཚོགས་ལ་བསམས་ཏེ་མི་རྟག་པ་བསྐྱེམ་པ། ...	(63)
6	འཆི་རྒྱུན་ངེས་མེད་ལ་བསམས་ཏེ་མི་རྟག་པ་བསྐྱེམ་པ། ...	(76)
7	འདུན་པ་དྲག་པོ་ལ་བསམས་ཏེ་མི་རྟག་པ་བསྐྱེམ་པ།	(78)
	གསུམ་པ། འཁོར་བའི་ཉེས་དམིགས།	(86)
1	འཁོར་བའི་སྐྱག་བསུལ་སྦྱར་བསམ་པ།	(86)
2	རིགས་དྲུག་ས་སའི་སྐྱག་བསུལ་བྱེ་བྲག་རྒྱ་བསམ་པ།	(90)
	(1) དམུལ་བ་	(90)
	(2) ཡི་དྲགས།	(105)
	(3) རུད་འགོ་	(113)
	(4) མི།	(117)
	(5) ལྟ་མེན།	(138)
	(6) ལྟ།	(140)
	བཞི་པ། ལས་རྒྱ་འབྲས།	(151)
1	སྤང་བྱ་མི་དགེ་བའི་ལས།	(151)
	(1) སྤྱི་གཙོད་པ།	(152)
	(2) མ་བྱིན་པར་ལེན་པ།	(158)

(3) ལོག་གཡེམ།	(162)
(4) རྩོན།	(163)
(5) སྤ་མ།	(164)
(6) ཆོག་རྩུབ།	(165)
(7) ངག་ཀྱལ།	(165)
(8) བརྒྱབ་སེམས།	(167)
(9) གཞོད་སེམས།	(168)
(10) ལོག་ལྟ།	(168)
2 བརྒྱབ་བྱ་དག་བའི་ལས།	(180)
(1) ལྷས་ཀྱི་དག་བ་གསུམ།	(181)
(2) ངག་གི་དག་བ་བཞི།	(182)
(3) ཡིད་ཀྱི་དག་བ་གསུམ།	(182)
3 ཐམས་ཅད་ལས་ཀྱི་རང་བཞིན་དུ་བསྟན་པ།	(184)
ལྷ་པ། ཐར་པའི་ཕན་ཡོན།	(208)
1 ཐར་པའི་གོ་འཕང་ཐོབ་བྱེད་ཀྱི་རྒྱ།	(208)
2 འབྲས་བུ་བྱང་རྩུབ་གསུམ་གྱི་གོ་འཕང་།	(209)
དུག་པ། བཤེས་གཉེན་བསྟེན་པ།	(210)
1 ལྷ་མ་བརྟག་པ།	(210)
2 ལྷ་མ་བསྟེན་པ།	(221)

3	དགོངས་སྤྱོད་བསྐྱབ་པ།	(232)
---	----------------------------	-------

ཐུན་མེན་ནང་གི་ཐུན་འགྲ།

	དང་པོ། ཐུབས་སུ་འགོ་བ།	(265)
--	-----------------------------	-------

1	ཐུབས་འགོའི་དབྱེ་བ།	(266)
---	--------------------------	-------

2	ཐུབས་སུ་འགོ་ཚུལ།	(275)
---	------------------------	-------

3	བསྐྱབ་བྱ་དང་ཕན་ལོན།	(285)
---	---------------------------	-------

	གཉིས་པ། བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་པ།	(302)
--	--	-------

1	ཆོད་མེད་བཞིའི་སྒོ་སྤྱོད་པ།	(303)
---	----------------------------------	-------

2	སེམས་བསྐྱེད་དངོས།	(343)
---	-------------------------	-------

3	སྤོན་འཇུག་གི་བསྐྱབ་བྱ།	(350)
---	------------------------------	-------

	གསུམ་པ། རྩོམ་སེམས་དཔའི་སྤོན་བཟུངས།	(417)
--	--	-------

1	སྤོན་པ་བཤགས་ན་འདག་པའི་ཚུལ།	(417)
---	----------------------------------	-------

2	སྤོན་པ་བཤགས་པའི་ཐབས།	(419)
---	----------------------------	-------

(1)	ཉིན་གྱི་སྤོན་པ།	(420)
-----	-----------------------	-------

(2)	སུན་འབྱེན་པའི་སྤོན་པ།	(421)
-----	-----------------------------	-------

(3)	སྤོན་པའི་སྤོན་པ།	(422)
-----	------------------------	-------

(4)	གཉེན་པོ་ཀུན་ཏུ་སྤྱོད་པའི་སྤོན་པ།	(422)
-----	--	-------