

ཐོད་ལྷགས་གསེ་ཏིག་མཁས་དབང་གི་
ཉམས་ཚུལ་ཉིང་བསྟན།

藏医精要饰花集

ཀླུ་ལ་ཁབ་བྱུང་བྱུགས་གསེ་རིག་སྒྲུན་ཆས་དོ་དམ་བྱུས་མི་རིགས་

གསེ་རིག་བྱུག་དཔེ་ལེགས་སྒྲིག་དཔེ་ཆེགས།

国家中医药管理局

民族医药文献整理丛书

བོད་བྱུགས་གསེ་རིག་མཁས་དབང་གི་

ཉམས་ཐུང་སྟིང་བསྟུས།

藏医精要饰花集

བོད་ཐུངས་མི་དམངས་དཔེ་སྒྲུན་ཁང་།

西藏人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

藏医精要饰花集/西藏自治区藏医学院科研所编. —拉萨:
西藏人民出版社, 2004. 5

ISBN 7-223-01677-9

I. 藏... II. 西... III. 藏医—藏语 IV. R291.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 037431 号

藏医精要饰花集

整 理 者	西藏藏医学院科研所
责任编辑	拉 珍
封面设计	阿 曲
出版发行	西藏人民出版社(拉萨市林廓北路 23 号)
印 刷	西藏军区印刷厂
开 本	850×1168 1/32
印 张	5.25
字 数	90 千
版 次	2004 年 9 月第 1 版
印 次	2004 年 9 月第 1 次印刷
印 数	01-2,000
书 号	ISBN7-223-01677-9/R·67
定 价	8.50 元

版权所有 翻印必究

国家中医药管理局
民族医药文献整理丛书
编纂指导委员会

主任委员:余 靖

副主任委员:李振吉 房书亭

委 员:余 靖 李振吉 房书亭 吴 刚

贺兴东 洪 净 苏钢强 林超岱

赵 明 阿 登 次旦平措 德 吉

执行委员:赵 明 阿 登 次旦平措 德 吉

《藏医精要饰花集》编辑委员会

主 编:尼玛次仁

副 主 编:索朗其美

编委成员:央 美 嘎务多吉

前 言

我国是一个多民族的文明古国,在漫长的历史长河中,由于地理环境、自然因素、生活方式等不同,加之哲学、宗教等影响,各民族在防疾病以及应用药物等方面逐渐形成了具有本民族特色的民族医药,为本民族的繁衍和社会进步做出了巨大的贡献。民族医药是民族地区重要的医药卫生资源,是中国卫生事业的组成部分,是人类共享的珍贵财富。

国家中医药管理局在《中医药在西部大开发战略研究》课题研究的基础上,于2001、2002年重点支持了一批西部地区民族医药文献整理课题。该项目的主要目标是,通过民族医药文献的抢救与整理,编纂出版代表各民族医药发展史、基础理论、临床医学、药物方剂的专著,为我国民族地区开展科研、教育、临床、药品研制与开发奠定基础。

《国家中医药管理局民族医药文献整理丛书》共计60,涵盖了藏、蒙、维、傣、彝、壮、瑶、回、朝、苗、侗、土家、羌、侗等民族医药文献。她的出版将会对我国中医药宝库注入活力,是后人继承与发展中医药事业的基础。

国家中医药管理局
民族医药文献整理丛书指导委员会
二〇〇四年二月

སྒྲོན་འགྲོའི་གཏམ།

རང་རྒྱལ་ནི་མི་རིགས་མང་ལ་ཤེས་རིག་དང་རྒྱས་ཆེ་བའི་གནའ་བོའི་རྒྱལ་
ཁབ་ཅིག་ཡིན། ཏུས་ཡུན་རིང་བོའི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་འཕེལ་རིམ་ནང་ས་ཁམས་ཀྱི་
ཁོར་ཡུག་དང་རང་བྱུང་གི་ཆ་རྒྱུན། འཆོ་བའི་གོམས་གཤིས་སོགས་མི་འདྲ་
བའི་ཐོག་དང་དྲུང་མཚན་ཉིད་རིག་པ་དང་ཆོས་ལུགས་སོགས་ཀྱི་བག་ཆགས་མི་
འདྲ་བའི་དབང་གིས་ནད་གཞི་སྒྲོན་འགྲོ་དང་བཙས་བབས། སྒྲོན་གྱི་ཤེད་
སྒྲོད་བྱེད་སྒྲུངས་སོགས་ཀྱི་ཐད་རིམ་བཞིན་མི་རིགས་སོ་སོའི་བྱེད་ཆོས་ལྡན་པའི་
མི་རིགས་རང་ཉིད་ཀྱི་གསོ་རིག་ཟུབ་སྒྲེ། དེས་མི་རིགས་རང་ཉིད་ཀྱི་རིགས་
རྒྱུད་འཕེལ་འཛིན་དང་སྤྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་སོགས་ཀྱི་ཐད་ལེགས་སྒྲིས་ཆེན་པོ་
ལུལ་ཡོད། མི་རིགས་ཀྱི་གསོ་རིག་དང་སྒྲོན་རྩལ་ནི་མི་རིགས་ས་ཁུལ་རང་
ཁོངས་ཀྱི་གསོ་རིག་དང་སྒྲོན་རྩལ་འཛོད་བཞེན་གྱི་འབྱུང་རྒྱ་གལ་ཆེན་ཡིན་པ་
དང་། དེ་ནི་ཁྱུང་གོའི་འཛོད་བཞེན་བྱ་གཞག་གི་ཟུབ་ཆ་ཞིག་ཡིན་ལ། འགྲོ་
བམའི་རིགས་བྱུན་མོང་གི་ཅ་ཆའི་སྤྱོད་ཅོར་ཞིག་ཀྱང་ཡིན།

རྒྱལ་ཁབ་ཀྱང་ལུགས་གསོ་རིག་སྒྲོན་རྩལ་དོ་དམ་ཅུས་ནས་《ཁྱུང་ལུགས་
གསོ་རིག་དང་སྒྲོན་རྩལ་དེ་ཉིད་ཅུབ་རྒྱུད་ཐོན་འབྱེད་ཆེན་མོའི་འབབ་ཅུས་ཞིབ་
འཇུག་》ནམ་གངས་ཀྱི་ཟང་གཞིའི་ཐོག་ ༡༠༠ ༡ལོ་དང་ ༡༠༠ ༡ལོར་ཅུབ་རྒྱུད་
ཀྱི་མི་རིགས་གསོ་རིག་དང་སྒྲོན་རྩལ་གྱི་ཆད་ལྡན་མ་དཔེ་ཁག་ཅིག་ལེགས་སྒྲིག་
བྱེད་པའི་ནམ་གངས་ལ་གཙོ་གནས་ཀྱིས་རྒྱུང་གནང་བཞིན་ཡོད། ནམ་
གངས་འདིའི་དམིགས་ཆད་གཙོ་བོ་ནི་མི་རིགས་གསོ་རིག་དང་སྒྲོན་རྩལ་གྱི་ཆད་
ལྡན་མ་དཔེ་རྒྱུར་སྒྲོབ་དང་ལེགས་སྒྲིག་བྱས་པ་བརྒྱུད་མི་རིགས་སོ་སོའི་དཔེ་
མཚན་གྱི་མི་རིགས་གསོ་རིག་གི་འཕེལ་རྒྱས་ལོ་རྒྱུས་དང་ཟང་གཞིའི་གཞུང་

ལུགས། བད་ཐོག་ལག་ལེན། སྐྱེ་བྱ་སྐྱེ་བྱ་སྐྱེ་བྱ་མི་ཆེད་ཚོམ་དཔེ་སྐྱེ་
བྱས་ནས་རང་རྒྱལ་གྱི་མི་རིགས་ས་ཁུལ་དུ་ཆོན་ཞིབ་དང་། སློབ་གསོ། བད་
ཐོག་སྐྱེ་བཅས། སྐྱེ་རིགས་ཞིབ་འཇུག་གསར་བཞོ་བཅས་བྱ་རྒྱར་མང་
གཞི་བཟང་པོ་ཞིག་འདིར་བྱུང་ཐུང་ཡིན།

《རྒྱལ་ཁབ་ཁྱད་ལུགས་གསོ་རིག་སྐྱེ་རྣམས་དོ་དམ་ཅུས་མི་རིགས་གསོ་
རིག་ཐུག་དཔེ་ལེགས་སྒྲིག་དཔེ་ཚོགས་》ཁྱོད་བསྐྱེམས་༤༠ ཙམ་ཡོད་པའི་ནང་
བོད་རིགས་དང་། སོག་རིགས། ཡུ་ཁྱུར་རིགས། ཉའེ་རིགས། དབྱིས་
རིགས། རྒྱུ་རིགས། ཡའོ་རིགས། ཉའེ་རིགས། ཁྲའོ་ཞན་རིགས།
མའོ་རིགས། སུའུ་དབྱི་རིགས། གེ་ལའོ་རིགས། སུའུ་ཅ་རིགས།
ཆའང་རིགས། ཉུང་རིགས་སོགས་མི་རིགས་ཀྱི་གསོ་རིག་དང་སྐྱེ་རྣམས་ཀྱི་མ་
དཔེ་ཆ་དེ་ལྟར་ཆོད་ཡོད། ཐུག་དཔེ་དེ་དག་དཔེ་སྐྱེ་བྱས་ཐོག་ནས་
རང་རྒྱལ་མི་རིགས་ཀྱི་གསོ་རིག་བང་མཛོད་དེ་བས་ཕྱན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་ནམ་
པར་བཟྱ་བར་འཁྱུར་ངེས་ཡིན་ལ་དེ་ནི་མི་རབས་རྗེས་མས་མི་རིགས་གསོ་རིག་
དང་སྐྱེ་རྣམས་ཕྱ་གཞག་རྒྱད་འཛིན་དང་འཕེལ་རྒྱས་གཏོང་བའི་མང་གཞི་ཞིག་
ཁྱད་ཡིན།

རྒྱལ་ཁབ་ཁྱད་ལུགས་གསོ་རིག་སྐྱེ་རྣམས་དོ་དམ་ཅུས།
མི་རིགས་གསོ་རིག་ཐུག་དཔེ་ལེགས་སྒྲིག་དཔེ་ཚོགས་
སློབ་སྐྱེ་བྱ་ཡོན་ལྷན་ཁང་ནས།

༡༠༠༧ཨོ་ཁྱ་༡༣

འགྲོ་བརྒྱུད།

གངས་ཅན་གྱི་སྒྲོང་ས་འདིར་ཤིན་ཏུ་རིང་མོའི་དུས་ནས་བརྒྱུད་རང་གི་
ཡུལ་དུས་གནས་བབ་དང་ཉེ་བར་མཐུན་པའི་གསེབ་རིག་པ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་
པ་ཞིག་གསར་གཏོད་བྱུང་ཞིང་འཛམ་གླིང་སྤྱོད་རྒྱུན་གསེབ་རིག་ཆེན་པོ་བཞིའི་ཡ་
གྲུལ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་པ་མ་ཟད། དེར་གྱི་དུས་སྤྱིར་དེའི་རིག་གཞུང་དང་
བརྒྱུད་པའི་ལག་ལེན་གྱི་མན་ངག་བར་མ་ཆད་པར་གནས་ཐུབ་པར་བྱུང་ཡོད་ལ།
ཕྱི་རབས་ལ་ཤིན་ཏུ་རྒྱ་ཆེ་ཞིང་གཏིང་ཟབ་པའི་གསེབ་རིག་པའི་གཞུང་དང་
སྤྱན་སྤྲུམ་ཆོགས་པའི་ལག་ལེན་འཁོད་པའི་ཙ་ཆེའི་དཔེ་ཆོགས་གྱི་ཚོར་མཛོད་
ཁེངས་པར་བཞག་ཡོད་པ་རེད། དེས་ཡུལ་འདི་དང་འདིའི་ཉེ་བར་འབྲེལ་
བའི་འགྲོ་བམེ་ཡི་རིགས་ཀྱི་ནད་གཞི་སྤྱོད་འགྲོག་དང་སྤྱན་བཙས་འཕྲོད་བཞེན་
གྱི་བྱ་གཞག་ནང་མི་རྒྱུབ་པའི་རྒྱས་པ་ལྷ་མཐུད་ཐོན་བཞིན་ཡོད། རྒྱལ་འདི་ནི་
བོད་ཀྱི་ཐེས་པོ་ཆོས་གཞག་པའི་སྤུལ་བྱུང་རིག་གནས་དག་གིས་འཛམ་གླིང་མི་ཡི་
རིགས་གཙུག་པོར་ལྟར་པའི་འགྲོ་བ་དག་ལ་ཕན་བདེ་རྒྱབ་ས་པོ་ཆེ་འཛོག་གནང་
མཛད་པའི་ཐུབ་བྱེད་དམ་མཛོན་ཉགས་ཤིག་རེད། རང་རིགས་རྗེས་འབྲངས་
པ་ཆོས་ལྱུལ་བཞག་གི་རིག་གནས་འདི་དག་མི་རྒྱུབ་རྒྱུན་འཛིན་དང་སྟོགས་སྟེག་
འཕེལ་རྒྱས་གཏོང་བྱུང་བ་བྱ་རྒྱ་ནི་རང་རེའི་སྤྲལ་པར་བཀལ་བའི་ལས་དོན་གལ་
ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ་ཆགས་ཡོད། ཕན་བདེའི་བྱ་གཞག་དེ་ལ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱང་ལྷགས་
སྤྲོད་སྤྲོད་དོན་ཅུས་ནས་ལྷགས་ཆེའི་རྒྱབ་སྐྱོར་དོག་གསེབ་རིག་དཔེ་རྟེན་ལྟར་
སྐྱོབ་ཀྱི་ནམ་གངས་སྤེལ་བས་བོད་ལྷགས་གསེབ་རིག་སྤྱོད་བྱ་ཆེན་མོའི་བོད་སྤྱན་

ཚན་ཅུ་ཞིབ་འབྲུག་སོའི་ནས་དཔེ་རྒྱུ་འཆོལ་ཞིབ་དང་ལྷན་སྦྲུང་བྱེད་པའི་
 ལས་ཀའི་འཆར་འཁོད་གྱི་དཔྱད་སྟེན་རྣམས་། སྐབས་འདིར་མདོ་དབྱུས་
 ཁམས་གསུམ་ཏུ་རྒྱུ་རྣམས་གྲགས་པའི་མཁས་དབང་དུགས་པོ་ལྷ་མེ་
 (༡༠༧༩—༡༡༥༥) ནས་མཛད་གནང་བའི་གྲགས་ཆེན་གསེད་དཔྱད་གསུང་
 ཚཱ་《དུགས་པོའི་ཐོར་འབྲུམ་》ཞེས་པ་དེ་(རྒྱུ་ཆ་མ་ཆང་)དང་མཉམ་ཏུ་
 བཞུགས་པའི་སྔོན་ཕྱོད་མཁས་དབང་གི་བོད་ལྷགས་གསེད་དཔྱད་རིག་གཞུང་
 དང་ཉམས་སྦྱོར་གི་ཉིང་ཁུ་བཟུས་པའི་དཔེ་ཚན་གཅིགས་ཆེན་འགའ་རྟེན་ནས་
 དཔེ་སྟེན་བྱས་པ་ཡིན་མོད། འདིར་འཁོད་གསེད་དཔྱད་ཚཱ་ཡིག་རྣམས་
 མཁས་དབང་འདིའི་ཐུག་ཚཱ་ཡིན་མིན་དོགས་འཆར་ཡོད་ན་ཡང་དེས་དཔེ་
 སྟེན་འགྲེམས་སྤེལ་གྱི་ལས་དོན་ལ་གཤམས་སྤྱོད་མ་སོང་བར་ལེགས་སྒྲུབ་བྱས་མོད།
 དེ་བར་མཁྱེན་པ་ཡངས་པའི་སྟོག་པ་པོ་ཆོས་དཔྱད་ཞིབ་གནང་རོགས་ཀྱི་སྒྱུ་
 ཡིན།

ལེགས་སྒྲིག་པས།

༡༠༠༩ལོའི་ཟླ་༡༩པར།

ལྷ་ས་རུ།

མཁུག་ཏུ་སྒྲུབ་པ།

མཁུག་དབང་གོང་མའི་དགོངས་པ་རྒྱ་ཆེ་བས། ། མཁུག་པའི་ནམ་
དཔྱིད་ལྷན་པས་རྟོགས་ལུས་མོད། ། མཁུག་དབང་དགོངས་བཞེད་ཚུལ་
བཞེན་མ་ལོན་པར། ། མཁུག་པའི་དགོངས་དཔྱིད་ལོན་སྒྲུབ་མ་བསམ་ཡང་།
གསེར་ག་དགོངས་སྒྲོང་ཟབ་བསྐྱིད་དཔོག་དཀའི་གནས། ། ཆད་མའི་སྒྲོ་ཡིས་
འཁྲུལ་བལ་དབྱེད་པའི་འབྲས། ། མན་རག་བདུད་རྩི་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུ་ལས།
ཐིགས་ཐེང་ཅམ་ཞིག་སྒྲལ་ལྷན་སྒྲོ་ཕྱིར་སྒྲེལ། ། གདམས་པའི་མན་རག་སྒྲོད་
ལྷན་མ་ཡིན་པར། ། གདམས་ཟབ་བརྟོན་ཆེ་བཀའ་ཆད་ཡོང་ངེས་ཞེས། །
གདམས་པ་བརྒྱུད་པའི་གསུང་ལས་གསལ་བས་ན། ། གདམས་པའི་སྒྲོབ་
དཔོན་ཆོགས་ཀྱིས་བཟོད་པ་གསོལ། ། དེ་ལྟར་ངེད་ཆོས་ལེགས་པར་འབད་
བྱས་ཏེ། ། མེས་པོའི་གཞུང་ལུགས་ཚུགས་གཅིག་བཟྱིགས་པ་ལས། ། ནམ་
པར་དགེ་བའི་འབྲས་བྱ་གང་མཆིས་པ། ། འགྲོ་ལྷན་ནད་གཙང་ལྷག་བསྐྱེད་
རབ་ཞི་ཤོག ། དགེའོ། །

ལེགས་སྒྲིག་པས།

དཀར་ཆག

བྱ་ཁྱད་ལྷགས་གསུམ་དང་ཤར་ཁ་བསྐྱེད་ནམས་དཔལ་གྱི་
 ལྷགས་གཉིས་བལ་པོ་འབྱམ་མེད་གི་ལྷགས་གཉིས་ཁ་
 རག་དབང་ལྷག་གཞོན་ཅུའི་ལྷགས་གཉིས་ཏེ་བདུན་
 རྩ་དང་ཐོ་སྒྱུར་བཤད་པ་ལྟེ་བརྒྱད་བཞུགས་སོ།

- དང་པོ། དབྱས་གཙང་གི་བྱ་མོ་ཁྱད་པའི་ལྷགས། (1)
- གཉིས་པ། བལ་པོ་འབྱམ་མེད་གི་ལྷགས།..... (8)
- གསུམ་པ། ཤར་ཁ་བ་བསྐྱེད་ནམས་དཔལ་གྱི་ལྷགས། (11)
- བཞི་པ། ཁ་རག་པ་དབང་ལྷག་གཞོན་ཅུའི་ལྷགས།..... (13)
- ལྔ་པ། རྩ་དང་ཐོ་སྒྱུར་བཤད་པ། (14)

མན་རག་བདུན་ཅི་གསེར་བུམ་བཞུགས་སོ།

- དང་པོ། མན་རག་བདུན་ཅི་གསེར་བུམ་ལས་ཉེར་ལྔ་ཤེལ་མེད་བདུན་ཅི་ཟླ་
 ཟེར་བཞུགས། (19)
- ༡. གསལ་བྱེད་ཉེར་ལྔ། (19)
- ༢. རྩ་སྒྱུར་ཉེར་ལྔ། (19)
- ༣. སྐམ་པའི་རྩ་སྒྱུར་ཆེན་མོ། (20)
- ༤. གསལ་བྱེད་ཉེར་ལྔ། (20)
- ༥. ཟངས་ཐལ་ཉེར་ལྔ། (21)
- ༦. གདོན་འཛམས་ཉེར་ལྔ། (21)
- ༧. ཅན་དན་ཉེར་ལྔ། (22)

༡. གཡའ་ཁྱི་ཉེར་ལ།	(22)
༢. ཅ་བའི་སྒྲན་མཆོག་གུ་གུལ་ཉེར་ལ།	(22)
༡༠. མེང་ལྲེང་ཉེར་ལ།	(22)
༡༡. སྒྲན་མཆོག་ཉེར་ལ།.....	(23)
༡༢. ཡ་གར་ཉེར་ལ།	(23)
༡༣. ཉིག་ཏུ་ཉེར་ལ།	(23)
༡༤. བསེ་རུ་ཉེར་ལ།	(23)
༡༥. ཐང་ཆེན་ཉེར་ལ།	(24)
༡༦. རྩ་ཉི་ཉེར་ལ།.....	(24)
༡༧. ལི་ཤི་ཉེར་ལ།.....	(24)
༡༨. ལུ་རྟོར་ཉེར་ལ།	(24)
༡༩. རིག་ནད་ཀུན་ལ་གསལ་བྱེད་ཉེར་ལ་བཤད།	(25)
༢༠. རྒྱག་སྒྲུབ་ཉེར་ལ།	(25)
༢༡. ག་བྱར་ཉེར་ལ།	(25)
༢༢. ག་བྱར་ཉེར་ལ།	(26)
༢༣. ག་བྱར་ཉེར་ལ།	(26)
༢༤. ག་བྱར་ཉེར་ལ།	(26)
༢༥. གི་མང་ཉེར་ལ།	(28)
༢༦. ཅན་དན་ཉེར་ལ།	(28)
༢༧. ཟངས་ཐལ་ཉེར་ལ།	(28)
༢༨. འཕྱལ་འཁོར་ཉེར་ལ།.....	(28)

३९. བ་རུ་ཉེར་ལ།	(29)
३०. སྒྲན་མཚོག་ཉེར་ལ།	(29)
३१. སྒྲང་ཆེན་ཉེར་ལ།	(30)
३३. ལྷ་ཤོར་ཉེར་ལ།	(30)
३३. ཡ་རུའི་ཐང་སྒྲུར་ཉེར་ལ།	(30)
३९. འདུ་བ་སྒྱུ་སྒྲོམས་གསེར་ཅི་ཉེར་ལ།	(31)
३५. རོ་བྱན་ཉེར་ལ།	(31)
३६. ཤིང་ཀུན་ཉེར་ལ།	(31)
३༧. སྒྱུ་འཛོམས་རྒྱལ་སྒྲོན་ཉེར་ལ།	(32)
३༨. དུག་སྒྲན་ཐང་སྒྲུར་ཉེར་ལ།	(32)
३༩. ཡུལ་ལ་ཉེར་ལ།	(33)
༤༠. གང་ནད་སེའ་བྱུ་ཉེར་ལ།	(33)
༤༡. རྒྱུ་སྒྲན་ཉེར་ལ།	(33)
༤३. ཕྱིས་པའི་ཁ་སྒྲུང་ཉེར་ལ།	(34)
༤३. ཕྱིས་པའི་སེར་སྒྲན་ཉེར་ལ།	(34)
༤༤. ཤ་ཅི་ཉེར་ལ།	(35)
༤༥. སྒྲང་ཆེན་ཉེར་ལ།	(35)
༤༦. བདུད་ཅི་རིལ་བྱ་དམར་ཆེན་ཉེར་ལ།	(35)
༤༧. སྒྲ་ཅི་ཉེར་ལ།	(36)
༤༨. ལྷང་ཆེན་ཉེར་ལ།	(36)
༤༩. དཔའ་ཕོ་ཉེར་ལ།	(37)

40.	མྱུང་ཆུན་ཉེར་ལ།	(37)
41.	བྱང་ཁོག་དཀར་བཤལ་ཉེར་ལ།	(38)
42.	མྱ་ཙི་ཉེར་ལ།	(38)
43.	སྒྲེབས་ཆོག་ཉེར་ལ།	(38)
44.	ཞོ་ག་ཉེར་ལ།	(39)
45.	ག་ཆེན་ཉེར་ལ།	(39)
46.	མི་ཐོད་ཉེར་ལ།	(39)
47.	གྱི་ལིང་ཉེར་ལ།	(40)
48.	ཐེངས་སྐུ་ཉེར་ལ།	(41)
49.	ཉྱུང་ཐུལ་ཉེར་ལ།	(41)
50.	སྒྱུར་པ་ཉེར་ལ།	(41)
51.	དངུལ་ཆུ་ཉེར་ལ།	(41)
52.	ཉ་ཕྱིས་ཉེར་ལ།	(42)
53.	ཙ་དཀར་ཉེར་ལ།	(42)
54.	ཐོང་ཁྲག་ཉེར་ལ།	(42)
55.	ས་འཛིན་ཉེར་ལ།	(43)
56.	མཆལ་དཀར་ཉེར་ལ།	(43)
57.	ཡུངས་དཀར་ཉེར་ལ།	(43)
58.	མདོང་ཐལ་ཉེར་ལ།	(44)
59.	ལྷ་བདུད་ཉེར་ལ།	(44)
60.	སྐྱག་སྒྲེལ་ཉེར་ལ།	(44)

༡༡. སེར་མོ་ཉེར་ལ།	(45)
༡༢. སྐྱུག་ཅི་ཉེར་ལ།	(45)
༡༣. མོ་ནད་བཙས་ཐབས་སྐྱུག་ཅི་ཉེར་ལ།.....	(45)
༡༤. མ་ཏིག་འཕྲུལ་བཤལ།	(46)
༡༥. མོ་ནད་རྒྱང་ཚབས་སེལ་བའི་སྐྱུག་ཅི་ཉེར་ལ།	(46)
༡༦. རུ་ཏྲ་ཉི་ཤུ་ཙ་ལ།.....	(46)
༡༧. སེར་མོ་ཉེར་ལ།	(46)
༡༨. སེར་སྐྱབ་ཉེར་ལ།	(47)

གཉིས་པ། བཅ་རག་བདུད་ཅི་གསེར་བུམ་ལས་བཙོ་བརྟུད་ཀྱན་འདུས་
 རིན་ཆེན་དོ་ཤལ་བཞུགས།

༡. བཅ་ཆེན་བཙོ་བརྟུད།.....	(48)
༢. རྒྱགས་རིལ་བཙོ་བརྟུད།	(48)
༣. ཡ་གར་བཙོ་བརྟུད།	(48)
༤. རྩ་ཏི་བཙོ་བརྟུད།	(48)
༥. མ་རུ་བཙོ་བརྟུད།	(49)
༦. སྤང་རྒྱན་བཙོ་བརྟུད།.....	(49)
༧. མཚལ་དཀར་བཙོ་བརྟུད།	(49)
༨. བཀ་ལྷན་བཙོ་བརྟུད།.....	(49)
༩. ཏིག་ཏྲ་བཙོ་བརྟུད།	(49)
༡༠. གི་སང་བཙོ་བརྟུད།.....	(50)
༡༡. ཀུར་ཀུམ་བཙོ་བརྟུད།.....	(50)

༡༩. ཟངས་ཐལ་བཙ་བརྒྱད།	(50)
༢༠. གསེར་མདོག་བཙ་བརྒྱད།	(50)
༢༡. སེ་འབྲུ་བཙ་བརྒྱད།.....	(51)
༢༢. དདུལ་ཁུ་བཙ་བརྒྱད།.....	(51)
༢༣. མཁྱིམ་ཆེན་བཙ་བརྒྱད།	(51)
༢༤. ཅུ་གང་བཙ་བརྒྱད།.....	(51)
༢༥. ཅན་དན་བཙ་བརྒྱད།.....	(52)
༢༦. ག་བྱར་བཙ་བརྒྱད།.....	(52)
༢༧. ཅན་དན་བཙ་བརྒྱད།.....	(52)
༢༨. སྒྲན་མཆོག་བཙ་བརྒྱད།	(52)
༢༩. སྒྲ་ཤེལ་བཙ་བརྒྱད།.....	(53)
གསུམ་པ། འཁོར་བུའི་མན་ངག་བདུད་རྩི་གསེར་ལྷན་བཞུགས།	(54)
བཞི་པ། ཟུར་མཁར་བའི་ལུགས་རྟམ་སྤྱི་མེད་ལྷན་ཆོས་མན་ངག་ཀྱང་གྱི་ སྒྲིང་བསྐྱས་བཞུགས།	(59)
ལྔ་པ། ཟུར་མཁར་བས་མཛད་པའི་ལྷན་ཆོས་བྱང་སྤྱོད་ལྷན་འཛིན་ གྱིས་མཛད་པའི་གྲང་བ་སྤྱི་འཛུལ་སྤོང་།	(61)
དྲུག་པ། ལྷན་དཔྱད་ཀྱི་མཆོག་གསེར་ལྷན་གསལ་བའི་མེ་ལོང་བཞུགས།	(65)
༡. འཆོ་འཆི་བརྟག་པའི་ལེན།	(65)
༢. འཕྱོར་དྲུག་འབྲེལ་ལྷ་བསྐྱར་པའི་ལེན།.....	(66)