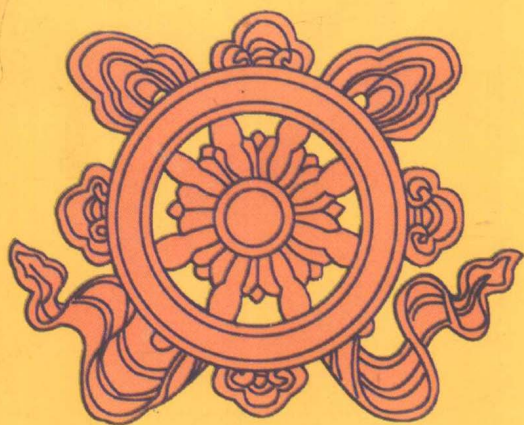

རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་འཕུལ་འཁོར་ལ་གཞི་བཟུང་།

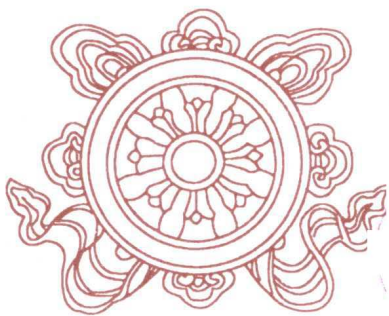

སྤེལ་བྱས་སྤོན་འགྲོའི་བྲིད་ཡིག

ཀུན་བཟང་སྤྲ་མའི་ཞལ་ལུང་།

སི་ཁྱོན་དཔེ་སྐྱོན་ཚོགས་པ། སི་ཁྱོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྱོན་ཁང་།

སྒྲིང་ཐེག་ལྷན་འགྲོའི་བྲིང་ཡིག

ཀུན་བཟང་སྤྲ་མའི་ཞལ་ལུང་།

སི་ཁྲོན་མི་རིགས་དཔེ་སླུན་ཁང་།

1991·成都

图书在版编目(CIP)数据

普贤上师言教:藏文/巴竹·吉美却旺著. - 成都:四川民族出版社, 1998.12(2008.3重印)

ISBN 978 - 7 - 5409 - 2147 - 7

I. 普… II. 巴… III. 宁玛派 - 教义 - 藏语 IV. B946.6

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第028775号

普贤上师言教

巴竹·吉美却旺 著

出 版 人: 罗 勇

责任编辑: 央青拉姆

封面设计: 蒋光年

出版发行: 四川出版集团
四川民族出版社

地 址: (成都三洞桥路12号)

印 刷: 成都蜀通印务有限责任公司印刷

成品尺寸: 130mm × 185mm 1/32

印 张: 19.5

字 数: 320千

版 次: 2008年3月第9版

印 次: 2008年3月第9次印刷

书 号: ISBN 978 - 7 - 5409 - 2147 - 7

定 价: 23.00元

དཔེ་ཐོག་འགན་འཁུར་བ། དབྱངས་ཅན་ལྟ་མོ།
མཐུན་ཤོག་འཆར་འགོད་པ། ཅང་གོང་ན།

སྟོང་ཐིག་ཐུན་འགྲོའི་བྲིད་ཡིག།

— ཀུན་བཟང་གྲ་མའི་ནས་ལུང་།

རྩ་དཔལ་སྤྱོད་གྱིས་བཅམས།

ལྷ་ཁོན་དཔེ་སྟུན་ཆོགས་པ་དང་

སེ་ཁོན་མི་རིགས་དཔེ་སྟུན་ཁང་གིས་པར་རུ་བསྐྱུན།

ཁྱིན་རུ་རྒྱུ་ལུང་པར་འདེབས་ཚད་ཡོད་འགན་འཁུར་གྱི་ཀུང་སིས་དཔར།

༢༠༠༥ལོའི་ཟླ༣པར་པར་གཞི་དགུ་པ་བསྐྱེགས།

༢༠༠༥ལོའི་ཟླ༣པར་པར་ཐངས་དགུ་པ་དཔར།

དེབ་ཚད། ༡༩༠mm × ༡༥༥mm ༡/༣༢

དཔར་ཤོག ༡༩.༥

ཡིག་གྲངས། སྟོང་༣༢༠

དཔེ་རྟགས། ISBN 978 - 7 - 5409 - 2147 - 7

དཔེ་རིན་སྒོར། ༢༩.༠༠

དེ་ལྟར་མ་གཏང་བཤད།

༄༅། རེད་དཔེ་སྒྲུབ་ཁང་གིས་ ༡༩༥༩ ལོར་སྒྲིབ་འགྲེལ་
བྲིད་ཡིག་ཀུན་བཟང་སྒྲ་མའི་ཞལ་ལྷང་གི་དེབ་འདི་པར་སྒྲུབ་
བྱས་ནས་བཟུང་། ད་པར་ཐེངས་ཉུག་ཡང་པར་བྱས་ཡོད།
རྗེས་སུ་ལྷགས་པར་མཁོ་མེད་བྱས་ནས་བཟུང་སྐྱུར་པར་སྐབ་
མེད། སློག་པ་པོ་ཞམས་ཀྱིས་སྐད་དང་ཡིག་འཕྲིན་གྱིས་སློ་
ནས་དཔེ་དེབ་འདི་མཁོ་གལ་ཆེ་ཚུལ་གྱི་དགོངས་འཆར་མང་པོ་
བཏོན་བྱང་བར་བརྟེན། རེད་དཔེ་སྒྲུབ་ཁང་གིས་སློག་པ་པོ་
ཞམས་ཀྱི་རེ་འདོད་སྐོང་ཆེད་དུ་དེང་རབ་འཕྲུལ་ཆས་སྟེང་ཡིག་
གཞུགས་སྐྱུར་སྒྲིག་བྱས་ཡོད།

ད་ལྟ་མོག་སྤྱོད་ལེགས་པ་དང་། དཔེ་གཞི་བྱངས་བ།
ཡིག་གཞུགས་སྒྲིམ་པ་བཅས་བྱུང་ཆོས་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཡོད་
པ་མ་ཟད། ལྡན་མ་མཐོང་བའི་ཡིག་ལོར་གྱི་ཆ་ཀྱན་ཅི་ལུས་...
གྱིས་དག་བཅོས་བྱས་ནས་སྤྲུང་ཡང་སྤྲུང་བྱ་བ་སྤྲུན་པའོ། །

ཆེ་མ་པ་པོ་ཇ་དཔལ་སྤུལ་རིན་པོ་ཆེའི་ (1808—1887)

ནམ་ཐར་མདོར་བསྟུན།

ཇ་དཔལ་དགེ་སྤུལ་སྤྲུལ་ཇོགས་ཆེན་དཔལ་སྤུལ་རིན་པོ་
ཆེ་མཆོག་ནི་རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་ས་འབྲུག་ལོར་ཁམས་བྱང་
འབྲོག་དགེ་ཚེ་ཇ་ཚུ་ཁའི་ཕྱེར་གཏོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཅེས་པའི་.....
གཏུང་ལས་སྤྲུལ་སྤྲུངས། ཇོ་གྲུབ་ཆེན་འཇིགས་མེད་ཕྱིན་ལས་
འོད་ཟེར་གྱིས་དཔལ་དགེ་བསམ་གཏན་སྤྱན་རྒྱན་ཆོགས་ཀྱི་སྤུལ་...
སྤྲུང་ངོས་བཟུང་། ཅོ་རྒྱན་འཇིགས་མེད་ཆོས་ཀྱི་དབང་པོ་ཞེས་
སྤྲུལ་མཆོན་གསལ། སྤྲུལ་རྒྱུང་དུའི་དུས་ནས་ཡི་གེ་འབྲི་སྟོག་.....
ནམས་ཆོགས་མེད་དུ་མཁྱེན། མཁན་ཤེས་རབ་བཟང་པོ་ལས་
རབ་དུ་བྱུང་། ཇོ་སྤྲུལ་འཇིགས་མེད་སྤུལ་བཟང་དང་། འཇིགས་
མེད་ངོ་མཆོར། ཀྱི་སྤུལ་སྤྲུལ་གཞན་ཕན་མཐའ་ཡས་སོགས་ཀྱི་.....
དུང་ནས་ངལ་གསོ་སྒྲོར་གསུམ་དང་། སྤྲུང་འབྲུག་ ཅ་རྒྱུང་.....
གསང་བ་སྤྲིང་པོ་སོགས་མདོ་སྟགས་ཀྱི་གཞུང་མང་པོ་དང་།
རིག་གནས་བཅས་གསན། ཞེ་ཆེན་དཔོན་སྤུལ་མཐུ་སྟོབས་ནམ་

རྒྱལ་ལས་བཀའ་འགྱུར་གྱི་ལུང་དང་སྤྱི་རིག་པ་གསན། བཀའ་
 བསྟན་འགྱུར་རོ་ཅོག་དང་རྟིང་མའི་ཀུན་མཁྱེན་ཡབ་སྤྲུལ། ས་
 པམ། རྗེ་ཙོང་ཁ་པ་སོགས་གསར་རྟིང་སྦྱེས་ཆེན་རྣམས་ཀྱིས་……
 ལེགས་པར་བཤད་པའི་གནས་མཐའ་དག་ལ་གསན་བསམ་……
 རྒྱགས་མེད་དང་དཔེ་གཟིགས་རྟག་འགྱུས་སུ་མཛད་པས་……
 མཁས་པའི་ས་རྩལ་དུ་བྱུང། འཇིགས་མེད་རྒྱལ་བའི་ལྷ་གྲུ་ལས་
 རྟོང་ཆེན་རྟིང་ཐིག་གི་སྤྱོད་འགྲའི་ལམ་བུ་བྱིས་ལན་གངས་
 ཉེར་ལྷ་གསན་པར་མ་ཟད། བྱིད་སྦྱང་དེ་རྟིང་ཅིག་གྲུབ་པར་……
 མཛད། གཞན་ཡང་ཙུང་དང་རྗེ་གས་ཆེན་གྱི་བྱིད་སོགས་……
 དང་། རྒྱ་འགྱུར་བཀའ་མ་ཆོས་རྟོར་རྣམས་མང་དུ་གསན། མདོ་
 མཁྱེན་བཙེ་ཡེ་ཤེས་རྣེ་རྣམས་བརྒྱལ་བྱགས་ཐབས་ཀྱི་རྒྱུད་པས་
 རིག་པ་བཅར་ཕོག་གི་ཚུལ་དུ་ངོ་འཕྲོད། རྟོང་ཆེན་རྟིང་ཐིག་གི་
 ཙུང་གི་བྱིད་སྦྱང་རྒྱུན་རིང་དུ་བསྐྱུངས། རྗེ་གས་ཆེན་རིན་པོ་
 ཆེ་མི་འགྱུར་ནམ་མཁའི་རྣེ་རྣེ་སོགས་ལས་ཆོས་ཀྱི་བདུད་ཅི་……
 མཐའ་ཡས་པ་བཞེས། དུ་དམ་ཡང་དཔེན་གཤེན་རྗེ་སྦྱབ་སྤྲུལ་
 དང་། ཆེ་རིང་སྤྲུལ་སོགས་རྗེ་གས་ཆེན་གྱི་གདན་སར་ཡུན་རིང་
 དུ་བཞུགས་ཏེ་བསྐྱོམ་བསྐྱབ་ལ་གཞིལ་བས་རྟོགས་པ་ནམ་……

བཤམ་དང་མཉམ་པ་བརྟེན། དགུང་ལོ་སྐུམ་ཅུའི་ནང་ནས་.....
 གསེར་ཐར་ཡར་ལུང་པད་མ་བཀོད་སྟགས་སུ་ཐེབས་ཏེ་སྐལ་
 ལྷན་རིག་པ་འཛིན་པའི་ཆོགས་ལ་རྒྱད་གསང་བ་སྟིང་པོའི་.....
 ལྷགས་ཁྲིད་རྒྱས་པར་གནང་། གསེར་ཐར་དང་དོ་སྟོང་སྦྱང་གི་
 འདུས་སྡེ་ཡོངས་ལ་སྦྱོང་འདུག་དང་། མ་ཁི་བཀའ་འབུམ། བདེ་
 སྟོན་སྟགས་གི་ཆོས་སྦྱིན་གྲངས་མེད་བསྟུལ། རྒྱན་ཇག་གི་རྒྱན་
 བཅད། དམར་སྟོན་གི་སྟོལ་བསྟུབས། དེ་ནས་ཇམ་ཐང་དུ་.....
 ཐེབས་ཏེ་གཙང་པ་རག་དབང་ཆོས་འབྱུང་ལས་སྦྱར་དུག་.....
 གསན། མི་ཉག་གི་ཡུལ་དུ་བྱོན་ཏེ་འདྲ་དགེ་བཤེས་རྒྱལ་སྐྱམས་
 རྣམ་རྒྱལ་ལ་ཕར་ཕྱིན་སྐྱོར་གི་དྲི་བ་དང་བཤོ་སྦྱང་མང་དུ་.....
 མཛད་པ་སྟགས་གནས་ངེས་མེད་དུ་ཀུན་སྦྱངས་བྱ་བ་ཉང་གི་
 མཛད་པས་འགོ་དོན་སྟོགས་མེད་དུ་བསྐྱུངས། རྟོགས་ཆེན་གྱི་
 ཁེང་ཆོས་གྲ་དང་། པད་མའི་ཐང་སྟགས་སུ་བྱམས་ཆོས་དང་།
 དབུ་མ། མཛོན་པ། རྒྱད་གསང་སྟིང་། ཡོན་ཏན་མཛོད། སྟོན་.....
 གསུམ་རྣམ་ངེས་སྟགས་ཆོས་གི་འཁོར་ལོ་བར་མེད་དུ་བསྐྱོར།
 ལྷག་པར་དུ་ལོ་བསྐྱུང་མར་སྦྱོང་འདུག་ལྷགས་ཁྲིད་གནང་བས་
 རྟོགས་ཆེན་གྱི་ཁེང་གི་ཉེ་འགམ་དུ་མི་ཉག་སེར་ཆེན་འདབ་མ་

ལུམ་ཅུ་དང་ལྔ་བཅུ་ཅན་མང་དུ་སྐྱེས་པ་ལ་སྦྱོང་འཇུག་མེ་རྟོག་
 ཅུ་གྲགས་པ་བྱུང་། གཏེར་སྟོན་མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་སྤྱིང་པས་
 རྫོགས་ཆེན་གངས་ཁྲོད་ནས་བདེ་མཆོག་སངས་རྒྱས་མཉམ་མ་
 སྦྱར་གྱི་གཏེར་ཁ་བཞེས་སྐབས་ཇེ་ཉིད་ཆོས་སྒྲོར་དེ་དང་རིགས་
 གསུམ་སྟོང་ཐིག་སོགས་གྱི་ཆོས་བདག་ཅུ་མངའ་གསོལ་ཞིང་དེ་
 དག་གི་དབང་ལུང་བྲིད་ཡོངས་རྫོགས་བརྗོད་ཆོས་སུ་ཅུལ། ཀམ་
 ཐོག་རྗེ་ཇེ་གདན་དུ་ཐེབས་ཏེ་དམ་གཙང་བྱམས་གསུམ་གྱི་
 གཏུང་འབུམ་ལ་ཐུག་སྒྲོར་མཛད། སི་དུ་མཆོག་སྐུ་ཆོས་གྱི་སྒོ་
 སྟོས་སོགས་གྱིས་གསོལ་བ་བཟབ་པ་ལྟར་འདུས་སྡེ་ཡོངས་ལ་
 སྦྱོང་འཇུག་གི་བཤད་བྲིད་རྒྱས་པར་གནང་། སེར་བྱལ་དགོན་
 དང་། ལབ་ཁྲི་འདུ་དགོན། རྩ་རྟོར་དགོན་སོགས་རི་བོ་དག་
 ལུན་པའི་དགོན་ཆེན་དག་ཅུ་ཕྱོད་ནས་སྦྱོང་འཇུག་སོགས་གྱི་
 བཤད་པ་རྒྱ་ཆེར་མཛད་ཅིང་། དེ་དག་ཀྱང་ཞལ་གསལ་ལ་སྦྱོ་
 དག་པ་ཆོག་ཏུང་ལ་དོན་འདུས་པ། གནད་ཉམས་ལེན་གྱི་སྟངས་
 དུ་བསྒྲོར་ནས་གསུང་པས་དག་བཤེས་ལྟ་རམས་པ་མང་པོས་
 ཀྱང་བསྐྱགས་བརྗོད་གྱི་མེ་རྟོག་འཕྱོར་ཞིང་གྲུས་པས་བཟུང་།
 རྩ་རྒྱལ་དགོན་གྱི་ཉེ་སྒྲོར་དུ་ཆོས་འཁོར་གྱི་གདན་ས་མཛད། སྐུ་

ཐོག་ཤོང་མ་དཔལ་དགེ་བསམ་གཏན་ལུན་ཚོགས་གིས་.....
 བཞེངས་པའི་དོ་འབྱམ་ཆེན་མོ་དེར་ཁ་གསའི་ཚུལ་དུ་སྒྲོན་གྱི་
 དོ་འབྱམ་ལས་ཀྱང་རྒྱ་ཆེ་ཞིང་དཔངས་མཐོ་བ། འབྱོན་སྒྲོས་....
 ཤིང་སྤྱོད་ལེགས་པ་ཞིག་བཞེངས་ཏེ་དཔལ་སྤུལ་དོ་འབྱམ་ཞེས་
 སྤྱ་གཤམ་པ་བྱུང་། རྗེ་འདི་ཉིད་གྱི་སྤྱ་ཆེ་མེད་པོར་རང་དོན་དུ་
 ཐོས་བསམ་སྒྲུབ་གསུམ་དང་། གཞན་དོན་དུ་འཆད་ཚད་ཚུལ་
 གསུམ་གྱི་མཛད་པ་ཁོ་ནས་རྣམ་ཐར་བསྐྱེད་ས་ཏེ་ཁམས་སྤྱོད་
 སྤྱོད་པར་གསུམ་དུ་སྦྱོང་འཇུག་དང་། དུམས་ཆོས། ཐོས་གསུམ།
 ཡོན་ཏན་མཛོད་སོགས་གྱི་འཆད་ཉན་ས་དར་དོ་དར་དུ་གྱུར་
 པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་རྒྱུད་གསང་བ་སྟོང་པོའི་བཤད་རྒྱུན་དང་།
 སྟོང་ཆེན་སྟོང་ཐིག་གི་ཅ་རྒྱུད་དང་ཁྲིད་སོགས་གྱི་ཆོས་རྒྱུན་....
 རྣམས་སྤུམ་ཟད་གྱི་མར་མེ་བཞིན་དུ་འགྱུར་བ་ན། རྗེ་འདི་ཉིད་
 གྱི་བཀའ་དྲིན་ལ་བསྟེན་ནས་སྤྱར་ཡང་ཆེས་ཆེར་དར་བར་གྱུར་
 ཏེ་འོད་གསལ་དོ་རྗེ་སྟོང་པོའི་བསྟན་པའི་རིང་ལུགས་འཛིན་
 སྟོང་སྤེལ་བར་མཛད་པའི་རྗེ་ཡི་ཞལ་སྒོལ་དུ་གྱུར་པ་གཙ་པོ་གཏེ།
 ཐོག་མི་དུ་མཚོག་སྤུལ་ཆོས་གྱི་སྒོ་གྲས། རྗེགས་ཆེན་སྤྱ་ཕྱིང་ལྷ་
 པ་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་དོར། རྒྱ་རོང་ནམ་སྤུལ་ཀུན་བཟང་ཐེག་....

དམ་པ་འདི་ཉིད་ཀྱིས་གདུལ་བྱ་རང་རང་གི་ཚུལ་རྩིས་པ་
འགྲོ་བའི་སློ་དང་འཆམ་པའི་ལྷགས་ཚུལ་མཐའ་ཡས་པ་ཞིག་

གནང་མོད། དེ་དག་ནི་ས་སོས་ཅིས་ཆེན་བྱས་ཏེ་ཉར་ཆགས་
 བྱས་པ་ལས། རྗེ་རང་ཉིད་དང་། ཉེ་གནས་ནམས་ཀྱིས་གཅིག་
 ཏུ་བསྐྱེད་ཏེ་མ་བྱས་པས་མང་ཤོས་ཞིག་འཕྱར་ནས་པར་དུ་
 འཁོད་མ་བྱུང་པར་སྤང་། སྤོང་མར་པར་དུ་འཁོད་ཅིང་། དེང་
 སྐབས་མིག་གི་བདུད་ཅིར་གྱུར་པ་ནི་སྤྲེགས་བམ་ཕྱིན་དུག་གི་
 གངས་ཀྱིས་བརྒྱན་པ་ནམས་སོ། །གསུང་ཙམ་དེ་དག་གི་ཁྲིད་དུ་
 བྱམས་ཆོས་དང་། སྦྱོང་འཇུག་ཡོན་ཏན་མཛོད་སོགས་ཀྱི་
 གཞུང་འགྲེལ་དང་ས་བཅད་ཡོད་ལ། སྤོང་འགྲོའི་བྲིད་ཡིག་
 ཀུན་བཟང་སྒྲ་མའི་ཞལ་ལུང་སོགས་གདམ་ཟབ་གནད་ཀྱི་མན་
 དག་གི་ཉམས་བྲིད་སྐྱར་དང་། གཏམ་པད་མའི་ཆོལ་གྱི་རྒྱས་
 གར་སོགས་གཏམ་ཆོགས་དང་ཞལ་གདམས། བསྟོད་ཆོགས་
 སོགས་རིགས་སྣ་ཆོགས་ཤིག་མཛོད་པ་ཐམས་ཅད་མཁས་ངོམ་
 གྱི་རྒྱས་པ་མ་མཛོད་པར་གདུལ་བུའི་རྒྱུད་དང་བསྐྱེད་ནས་
 གསུངས་པས་བྱུན་མིན་བྱུང་ཆོས་སྒྲ་ན་མེད་པ་ཞིག་ཡོད་པ་ནི་
 རྫོང་གྲུབ་འཇིགས་མེད་བསྟན་པའི་ཉི་མས་མཛོད་པའི་དཔལ་
 ལྷལ་ནམ་ཐར་ལས་འདི་སྐད་ཅིས་གསུངས་ཏེ་མཁས་པས་
 བརྟགས་ན་དོན་བཟང་བ། ལྷན་པོས་ཉན་ཡང་གོ་སྒྲ་བ། གནད་

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

ཐུབ་བསྟན་ཉི་མས་བྲིས།

དཀར་ ཆག

ཚུམ་པ་པོའི་རྣམ་ཐར་མདོར་བསྟུས།(1)

མགོ་ཚུམ་(3)

བྱན་མང་ཕྱི་ཕྱོད་འགྲ།

དང་པོ། དལ་འབྱོར་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་གྱི་ཆོས་འབྱོར་པ་བསམ་པ།(27)

(3) རྟེན་དཀའི་དབེ་ལ་བསམ་པ།(45)

(4) བྱངས་ཀྱི་བྱད་པར་བསམ་པ།(47)

གཉིས་པ། ཆོ་མི་རྟག་པ།(51)

1 ཕྱི་སྒྲིབ་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་ལ་བསམས་ཏེ་

མི་རྟག་པ་བསྐྱེད་པ།(52)

2 བྱང་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་དགུའི་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་ཁྱེན་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་སྐྱུག་བསྐྱེལ་སྦྱིར་བསམ་པ།	(86)
2	རིགས་དྲུག་སོ་སོའི་སྐྱུག་བསྐྱེལ་བྱེ་བྲག་རུ་བསམ་པ།	(90)
	(1) དབྱུལ་བ	(90)
	(2) ཡི་དྲགས།	(105)
	(3) དུད་འཕྲོ	(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) སྤྱོད་གཙོད་པ།	(152)
	(2) མ་བྱིན་པར་ཁེན་པ།	(158)

(3) ཨོག་གཡེམ།	(162)
(4) རྩོན།	(163)
(5) སྤ་མ།	(164)
(6) རྩོག་རྩུབ།	(165)
(7) རག་ཀྱལ།	(165)
(8) བརྒྱབ་སེམས།	(167)
(9) གནོད་སེམས།	(168)
(10) ཨོག་ལྷ།	(168)
2 བསྐྱབ་བྱ་དགེ་བའི་ལས།	(180)
(1) ལུས་ཀྱི་དགེ་བ་གསུམ།	(181)
(2) རག་གི་དགེ་བ་བཞི།	(182)
(3) ཡིད་ཀྱི་དགེ་བ་གསུམ།	(182)
3 ཐམས་ཅད་ལས་ཀྱི་རང་བཞིན་དུ་བསྐྱན་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)
རྩལ་པ། བཤེས་གཉེན་བསྟན་པ།	(210)
1 ལྷ་མ་བརྟག་པ།	(210)
2 ལྷ་མ་བསྟན་པ།	(221)