

༡༡ ། བོད་ཀྱི་ཚུ་མ་རིག་གི་བྱུང་བ་བརྗོད་པ་
རབ་གསལ་ལ་མེ་ལོང་ཞེས་བྱ་བ།

རིག་མཁོ་ཤིང་དཔེ་བཞུགས་པའི་གསལ་བྱིས་པ་ལུ་ཡང་ཡོད།

ཀའན་སྤུ་མི་རིགས་དཔེ་བྱུག་ཁང་།

ཚུམ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་པ། འབྲུག་རྒྱལ་མཁམས།
མདུན་སྟོག་མཛེས་རིས། རྟོང་ཇན་ཀང་།

༡༡། །ཐོད་ཀྱི་ཚུམ་རིག་གི་བྱུང་བ་བརྗོད་པ་
རབ་གསལ་མེ་ལོང་ཞེས་བྱ་
བ་བཞུགས་སོ།།

རེབ་གོང་དགེ་འདུན་རབ་གསལ་གྱིས་བཅམས།
ཀན་སླུ་མི་རིགས་དཔེ་སྐྱོན་ཁང་གིས་བསྐྱུན་ཞིང་བཟུམ།
མཚོ་སྡེ་ཟི་ལིང་མི་རིགས་པར་ཁང་གིས་དཔར།
དེབ་ཚད། རྟ་སྒྲིམ 850×1168 1/32 དཔར་སྟོག 9.875 ཡིག་གུང་ས་ཁྱི 14
2003ལོའི་རྒྱ9བར་པར་གཞི་དང་པོ་བསྒྲིགས།
2003ལོའི་རྒྱ9བར་པར་ཐེངས་དང་པོ་དཔར།
དཔར་གུང་ས། 1—1500

ISBN 7-5421-0926-X རིན་གོང་སྒྲོར། 20.00

图书在版编目 (CIP) 数据

藏族文学史/更登拉色著. —兰州: 甘肃民族出版社,
2003

ISBN 7-5421-0926-X

I. 藏... II. 更... III. 藏族—少数民族文学—文学史—藏语 IV. I 207.914

中国版本图书馆CIP数据核字 (2003) 第072993号

责任编辑: 周加克

封面设计: 黄建刚

版式设计: 梁爱玲

藏 族 文 学 史

更登拉色 著

甘肃民族出版社出版发行

(730000 兰州市滨河东路296号)

西宁民族印刷厂印刷

开本 850×1168毫米 1/32 印张 9.875 插页 2 字数 140千

2003年9月第1版 2003年9月第1次印刷

印数: 1—1,500

ISBN 7-5421-0926-X (民文) 定价: 20.00元

༡༡། |མཆམས་སྒྱུར་བྱ་ཆོག་རབ་གསལ་ དབྱངས་ཀྱི་རག་རིག

རབ་གསལ་རག་གི་ཟླ་བ་ལས་འོང་ཙམ་རྒྱས་ཀྱི་ཐུང་མིག་གི་དབྱིང་། །མེ་
མོང་མེམས་ཀྱི་དྲི་མ་ཡོངས་འཛམས་ལེགས་བཤད་གར་མཁན་རིགས་ཀྱི་བྱ། །མི་
ཤེད་མྱིང་ན་རིགས་པའི་གསེར་རྒྱན་ལེགས་པར་སྐྱེང་ལ་དབྱངས་ཅན་གྱི། །ཟླ་
བོར་སྐྱེམས་པའི་ཐག་ན་པ་གཟེངས་མཐོ་ཤེས་རབ་ཅན་དེར་རིང་ནས་མགྱ།

དེ་ཡང་རི་སྐད་དུ། རི་བདག་ཉིད་ཆེན་པོས། རིགས་ལམ་སྤྲོ་མོ་སྐྱེད་
པའི་རྣམ་དབྱིང་དང་། །གཞུང་ལུགས་གདམས་པར་ཤར་བའི་ཉམས་ལེན་
དང་། །ཆོག་སྒྱུར་ཚུལ་ལ་མཁས་པའི་རག་གི་དཔལ། །ས་སྤེང་འདི་ན་རིན་ཆེན་
རྣམ་གསུམ་སྤང་། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། ས་སྤེང་གི་རིན་པོ་ཆེ་རྣམ་པ་གསུམ་
ལས་སྐྱེ་བ་མཐའ་དག་གི་རལ་བའི་ཅོད་པན་གསེར་ལྡན་སའི་དབྱིལ་འཁོར་དུ་
བཀྲམས་ཏེ་ཉན་པར་སྒྲོ་བའི་ཡུལ་དམ་པ་ནི་ཆགས་ལྡན་སྐྱེ་བའི་མིག་ལ་མཛེས་
ཕྱག་ལྡན་པའི་བྱ་མོ་བཞེན་དུ་སྒྲན་ཙམ་ན་བ་གསོ་བའི་རིགས་མཐའ་དག་གོ།
སྒྲན་པར་འགྲོ་བའང་གར་མའི་སྒྲན་པ་ལྟར་གོ་བར་མི་བྱ་སྟེ། ཆགས་ལྡན་ལ་
ཆགས་བཤད་དང་རྒྱན་མ་ལ་རྒྱ་བཤད་སྒྲན་པ་ལྟར་འཛིག་ཉིན་སྐྱི་ལུགས་ཡིན་
པས་རྒྱ་ཆེ། དེ་སྤྱིར་ཙམ་རིག་ཅེས་པ་བརྗོད་པར་བྱ་བའི་ཡུལ་ཅི་རིགས་པ་
རྗོད་བྱེད་ཀྱི་བནས་དབྱངས་པའི་རག་གི་རྣམ་པར་རིག་བྱེད་ཅིག་ཏུ་ཁོ་ཐོས་འདྲི་
ཅིང་། 《རབ་གསལ་མེ་མོང་》འདི་ལ་མཆོན་ནའང་ཁོ་རོ་བཞེད་ཉམས་ཞིབ་
ཀྱི་ཕྱག་རུས་ལ་བརྟེན་ནས་གདོད་མའི་རག་རྒྱན་ནས་དུས་རབས་ཉི་ཤུའི་བར་གྱི་
ཙམ་རིག་གི་བྱུང་བ་དངོས་དང་རང་གི་ལག་ལེན་ཉམས་སྦྱང་གི་ལྟ་བ་བྱུང་དུ་
འབྲེལ་ཏེ་ཞིབ་འབྲི་གནང་བའི་རོས་ནས་ཀྱང་གཞི་འདིར་ས་གསལ་བོ་ཞིག་

མངོན་ཡོང་། གཞན་མཁས་པ་འགའ་རེས། ཚུལ་རིག་ནི་ཐ་སྟོན་གྱི་རྒྱ་ཚུལ་ཡིན་
པས་དེས་ཐ་སྟོན་རྒྱ་རྒྱས་ནས་གཟུགས་བརྟན་བཞེངས་བརྟན་བྱེད། ཅས་དང་།
ཚུལ་རིག་ནི་ཐ་སྟོན་ལ་བརྟེན་ནས་དོན་སྟོན་པའི་གཟུགས་རིས་ཅན་གྱི་རྒྱ་ཚུལ་
ཡིན། ཞེས་དང་། ཚུལ་རིག་ནི་སྐད་ཆའི་རྒྱ་ཚུལ་ཡིན་ལ། རྒྱ་ཚུལ་དེ་ཉིད་
ཆད་ངེས་ཅན་གྱི་མཐོ་ཆད་ལ་སླེབས་དགོས་ན་ཚུལ་རིག་གི་སྐད་ཆའི་བཞོལ་སྦྱོད་
ལ་མཁས་དགོས་པ་ཡིན། ཞེས་པ་སོགས་མཁས་པའི་ལེགས་བཤད་ཡིན་ཡང་
དབྱད་དགོས་པ་ཉིད་དོ། །

སྐུར་ན་ཚུལ་རིག་ཅས་པའི་དོན་གནད་འདི་སྤྱིར་དགོས་ན་དེའི་བྱུང་བ་
དང་བཅས་ལ་བསམ་གཞིག་བྱེད་དགོས་པ་ནི་རིག་གནས་གཞན་ཐམས་ཅད་
ཀྱང་དེ་དེ་བཞིན་ཏུ་བས། དཔེར་ན་མི་ཆེ་གེ་མའི་རྒྱས་འཆོལ་ལྷགས་ལྟ་བུ་
རེད། རྒྱས་སྤྱོད་ཀྱི་ཚུལ་རིག་ལ་རྒྱས་འཆོལ་མཁན་ཞིག་ཡིན་ན་ཤིན་ཏུ་ཆེ་
བའི་ལས་ཤིག་དང་གནད་མཐའ་དཔོག་དཀའ་བ་ཞིག་ཡིན་ངེས། བོད་མི་
བྱངས་ཀྱི་ལ་རྒྱས་ཁྱོད་ཆོས་སྤྱིད་ཀྱི་འབྱུར་བ་ལྟ་ཆོགས་ཤིག་བྱུང་བར་བརྟེན་
བརྗོད་འདོད་ཀྱི་བྱ་བལག་མཐའ་མི་དཔོག་པས། རྗོད་བྱེད་རག་གི་རིག་བྱེད་
ཀྱང་སྟོས་འཛིན་ཏུ་བྱུབ། དེ་བྱིར་སྟོན་ནས་ད་བར་གྱི་ཚུལ་རིག་གམ་གསུང་
ཚུལ་ལ་ཐོ་ཡིག་ཅིག་རྒྱག་དགོས་བྱུང་ནའང་མིའི་ཆེ་བྱང་གཅིག་ལ་འགྲུབ་དཀའ་
ཆོད་ཏུ་འདུག གཞུང་འདིར་ཡང་ཚུལ་སྤྱིའི་ཆོགས་སྒྲུལ་ཏེ་གནས་སྐབས་དེ་
དང་དེའི་གནས་ཚུལ་དང་བརྗོད་འདོད་ཀྱི་བྱ་བ་མཆོན་ཐབས་རང་བཞིན་གྱི་
ཚུལ་ནམས་ངོ་སྟོན་དང་ཞིབ་བརྗོད་བྱས་པ་བརྒྱད་རང་གི་ལྟ་བས་བྱུར་རྒྱག་གང་
ལེགས་བྱས་ཡོད་པས་བོད་ཚུལ་བྱུང་རྒྱས་གཞན་དང་མི་མཚུངས་པ་ཞིག་ཏུ་
གདོང་འཛིན་ཡོད་དོ། །

གཞུང་འདིའི་ཉམས་ཞིབ་ལ་བྱགས་སྐར་གནད་བའི་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་
ཆེ་མཆོག་གིས་ནམ་དུའདྲེད་ཡངས་པ་རབ་གསལ་ལགས་ལ་ཆེས་ཆེའི་གསུང་རྒྱུས་

གང་ལེགས་གནང་བ་བཞིན་དགེ་བཤེས་རག་དབང་བསམ་གཏན་གྱིས་ཀྱང་
 དཔར་སྒྲན་ཆེད་བཅོད་དུ། རྣམ་དཔྱད་ཀྱི་འདུག་པ་ཡངས་པའི་རབ་གསལ་
 ལགས་གྱིས་ཐོད་ལ་ཡི་གེ་མ་བྱུང་བའི་སྐབས་ཀྱི་རག་སྒྲན་དང་། དེ་ནས་ཡི་གེ་
 དར་རྩིས་ཀྱི་དུས་རབས་སོ་སོའི་ཚྭ་རིག་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་རིམ་པ་རི་ལྟར་བྱུང་བ་
 སྐབས་སོ་སོའི་ཡིག་ཆ་གཞི་བཞག་ཉེ་ཉམས་ཞིབ་སྒྲུལ་ཐོན་པ་ཞིག་བྱུང་བ་འདིས་
 ཐོད་ཀྱི་ལ་རྒྱས་ནང་ཚྭ་རིག་གི་བྱུང་བའི་རི་མོ་གསར་བ་ཞིག་འཁོད་སྟབས་པ་
 བཟགས་བཅོད་རྒྱ་ཆེ་ཡོད། ཐོད་ཀྱི་ཚྭ་རིག་དར་བའི་དུས་སྐབས་སྐད་རིག་
 གཞན་འགའ་ཤས་ལ་བརྟེན་ཏེ་དེ་ཙམ་གྱི་སྒྲ་མོ་ཞིག་མ་ཡིན་ཡང་། ཐོད་ཙམ་
 གསན་པ་རྣམས་གྱིས་ལོ་ཆེན་སྟོང་ཙམ་གྱི་ནང་ཚྭ་རིག་གི་འཕེལ་རྒྱས་རྒྱལ་པོ་
 ཆེ་བཏང་བའི་དབང་གིས་དེ་བ་གཅིག་གི་ནང་ཚྭ་རིག་གི་བྱུང་བ་ཞིབ་ཕྲ་འགྲོད་
 རྒྱ་ནི་ཤིན་ཏུ་དཀའ་ཡང་། ད་རེས་དོན་གནད་འདི་ཡི་སྒྲིལ་གཏོད་ཀྱི་རིམ་པ་
 བྱུང་བ་ལྟར་རིམ་བཞིན་དུས་རབས་སོ་སོའི་སྐབས་ཀྱི་ཚྭ་རིག་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་
 བྱུང་བར་ཞིབ་ཕྲའི་ཉམས་ཞིབ་བྱུང་བ་ཡིན་ན་ཐོད་ཀྱི་ཚྭ་རིག་ཡར་རྒྱས་གཏོང་
 རྒྱའི་སྒྲིགས་སྒྲ་ཞབས་འདེགས་རྒྱལ་པོ་ཆེ་འབྲུབ་པ་ཡིན། ཞེས་གསུངས་པ་
 ལས་ཚྭ་པ་ཐོས་གཞུང་འདིའི་ཉམས་ཞིབ་ལ་རྒྱ་ཆེ་ཏུ་རྩོད་ཐོན་བསགས་པ་མཚོན་
 སྟབས། ཚྭ་པ་ཐོ་རང་ཉིད་གྱིས་ཀྱང་། སྔན་ལྟ་བུའི་བསམ་ཐིང་ཅིག་ལ་ཡང་
 ཉམས་ཞིབ་ཅས་པའི་མིང་འཛིན་པའི་གླ་སྐབས་ཐོབ་པར་ཁྱེད་པ་ནས་བབྱང་
 བཅར་རང་གི་སྒྲིངས་འཆར་ཁག་ནག་རིས་འབབ་པའི་གླ་སྐབས་བྱུང་བ་ཡིན།
 ཞེས་ཚུལ་ཚུང་གི་ལྟ་དར་དཀར་ཐོའི་རང་མདངས་ལས་དཔྱད་ཡངས་སྒྲིལ་ཐོབ་
 ཀྱི་བསམ་སྒྲོ་ཞིག་མཚོན་སྟབས་པ་ཡིན།

ད་ཐེངས་《གངས་ཅན་སྐལ་བཟང་དཔེ་ཚོགས་》ཀྱི་གསལ་སྒྲ་པར་འགྲོད་ལྷ་
 བ་ལ་ཨ་རིའི་ཨ་ཡེ་སི་ཉེལ་ཐེབས་མ་ཚོགས་པ་ནས་མ་དདུལ་ཐོན་ཆེའི་འགྲོ་གྲོན་
 བཏང་བ་དང་། དཔེ་སྒྲན་ཁང་གིས་ཀྱང་རྒྱལ་ཁབ་རིམ་པའི་འཆར་གཞི་ལྟར་

ཡིད་འཐད་བྱུང་བ་བརྒྱུད་གངས་ཤིའི་གཟིགས་ཡངས་ཀྱི་སྒྲུབ་ལམ་དུ་
འབྱུང་བྱུང་བ་བྱུང་།

རྩེ་མ་པ་པོ་རང་ལ་མཆོན་ནའང་རྒྱུད་དུ་ས་ནས་པོད་གྱི་རིག་གནས་ལ་བག་
ཆགས་བྱེད་ཅིང་། བྱུང་བར་དུ་གྲུ་ས་ནས་མདོ་སྒྲགས་གཞུང་ལྷགས་ལ་གཞན་
དྲུང་མི་འཛོག་པའི་བཙུན་འབྲས་ཀྱི་གོ་ཆ་སྤྲུལ་གྱི་བཞེས་སྤྲུང་། རྩོད་གཅུལ་
སྤྲུལ་པའི་སྤྲོད་ནས་རིགས་པ་རྒྱུན་པའི་ཡོང་སྤྲོད་ཆེད་པ་ཞིག་ཡིན་མཁུར་པོད་གྱི་
རིག་གནས་ལ་རྒྱས་ཆེན་པོ་ཡོད་ལ། བྱུངས་པ་འང་ཆོག་སྒྲོས་བརྒྱ་བཞེན་ཅམ་
མ་ཡིན་པར་ཞིབ་ཆ་རྩིས་གཙང་བོན་པ་ཞིག་ཡིན་པར་ང་ལ་གསལ་ཆེ།

མི་ཆེ་གཅིག་དོན་ཡོད་བྱ་རྒྱ་དེ་ཤེས་ཡོན་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་རེ་སྤྲོད་བྱེད་
ས་ཡིན་ལ། སྤྲོད་ས་དེ་འབྲུག་བྱུང་བ་མིན་ཡང་སྤྲོད་ཆོག་པ་ཡོད་པས། གང་མོས་
དོན་འཁྲོལ་ཡོང་བར་ལག་ལེན་དང་འབྲེལ་བྱུང་བ་བྱུང་ན་དལ་འབྱོར་དོན་མེད་
དུ་མ་བཏང་བའི་ཉགས་ཆ་དམ་ཉིད་དུ་བྱུང་། ཡིན་ནའང་དེང་སང་འགའ་
རེས་གཞུང་ལྷགས་ལ་འདྲིས་ཆ་མི་གནང་བར་མཐོ་སྤྲོད་བམ་རྒྱུ་གསལ་དགའ་བ་
མང་ཞིང་། རང་ཆོད་མི་ཐིག་པའི་གཏམ་ལབ་རྩོལ་དུ་སྤྲུབ་པ་མཁས་ཉམས་སྤྲུ་
འདོད་མཁན་དག་གིས་ངས་དོན་གྱི་མཁས་པ་སྤྲུལ་མའི་གསུང་ལ་ལན་ཅམ་མང་ལ་
བའི་སྤྲུལ་བ་མི་འཛོལ་བ་གལ། དགེ་བའི་བཤེས་གཞན་སྤྲུལ་རྒྱུང་བའི་ཞལ་ནས།
བཀའ་པོད་ཞལ་སྤྲེལ་སྤྲུལ་ལ་བཞག་ནས་ཁོ་བོ་ཅག་གི་སྒྲོབ་པ་བྱུང་བ་ཡིན་པས་ལྟ་
བ་མ་བྱུང་ཡང་འདི་ཀྱན་ལ་ཞེ་བསྤྲུལ་བྱེད་པ་ལགས། ཞེས་དང་། རྩོད་
བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཆོན་དཔལ་བཟང་པོས། བྱིད་རྣམས་ཀྱིས་དཔེ་ཆ་བརྟ་
བ་ལ་དགེ་སྦྱོར་གྱི་ཐ་སྲེད་མི་བྱེད་ཀྱང་། རའི་དགེ་སྦྱོར་གྱི་གཙོ་བོ་དཔེ་ཆ་བརྟ་
བ་འདི་རང་ཡིན། ང་དཔེ་ཆ་བརྟ་བ་ལ་རྒྱས་རབ་ཡོད། གཞན་ཁ་འདོན་
ཆེར་མེད། ཅས་དང་། རྩོད་འཛིགས་མེད་དམ་ཆོས་རྒྱ་མཆོད་པལ་བཟང་
པོས། རང་རེ་ལ་ལྟོས་ཏེ་དལ་འབྱོར་ལ་སྤྲོད་པོ་ལེན་པའི་མཆོག་གཞུང་ལྷགས་

ཆེན་མོར་བཟུངས་པ་དང་དབྱེད་པ་མི་འབྲལ་བ་ལས་ལྷག་མེད་པས་དེ་དོན་བྱུགས་
ལ་བྱངས། ཞེས་དང་། ཞང་སྟོན་བཟུན་པ་རྒྱ་མཚོས། ཁ་ཏོན་མག་མིག་
ཅིག་འདོན་རྒྱ་ལས་དཔེ་ཆར་བཟུང་བ་གཙོ་བོར་གྱིས། དཔེ་ཆར་བཟུང་བ་ལ་
ཆོགས་གསལ་སྤྱོད་སྤྱོད་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གནད་འདུག་པས་གལ་ཆེན་གྱིས།
ཞེས་དང་། བྱད་པར་དུ་དགོ་ཆེན་བཀའ་དྲིན་ཅན་དགོ་འདུན་བཟུན་འཛིན་
འཛིན་པོ་ཆེན་ཞེས་ཞེས། ཁོའི་བླ་མས་རྒྱ་དུ་བསྐྱབ་བྱ་འདི་ལྟར་གནད་ཀྱི་
རྒྱ་དུ་ཉིན་རེ་བཞིན་དཔེ་ཆར་བཟུང་བ་མ་ཆག་པ་གལ་ཆེ། ཁ་ཏོན་འདོན་པ་
ལས་དཔེ་ཆ་བཟུང་བ་བཟང་། ཁ་ཏོན་འདོན་པའི་སྐབས་སེམས་འབྱམས་འགྲོ་
དཔེར་ན། སྤྱུགས་ཡངས་རེ་བཡང་ཆེ་མདོ་འཛིན་ནས་ལག་པས་བཟུང་སྟེ་
སྤྱུགས་བཡང་ནས་སྤྱོད་མདོ་འཛིན་གྱི་ཆར་མ་སྤྱོད་བར་སེམས་འབྱམས་འགྲོ་བ་
སྤྱོད་པས་གྱུབ། དེ་བཞིན་དུ་སྤྱོད་བསྤོང་སྤྱོད་ཁ་ཏོན་གཞན་འདོན་པའི་ཆེ་
ཡང་དེ་ལྟར་ཡིན། དཔེ་ཆར་བཟུངས་ན་སེམས་དཔེ་ཆའི་སྤྱོད་དུ་འདུག་པས།
དཔེ་ཆ་བཟུང་བ་ཆག་པ་ལས་ཁ་ཏོན་འདོན་རྒྱ་ཆག་སོང་ན་སྤྱོད་མེད། ང་ལ་
ནད་གཞན་ཅི་བྱུང་ན་ཡང་མིག་ཞར་མི་ཉན། མིག་ཞར་བ་ལས་མཛོ་ནད་བྱུང་
ན་ཡང་བྱུང་། ཞེས་བྱས་ཐལ་མོ་སྤྱོད་ནས་གསུངས་པ་ནས་ཡང་རྗེད་མི་སྤྱོད་
པའི་བསྐྱབ་བྱ་ཉག་གཅིག་ཡིན། ཁོང་གི་བསྐྱབ་བྱ་བྱུང་དོར་གསལ་བའི་མེ་
ལོང་དུ་ཡང་། རང་གིས་ཆེ་གང་བོར་སྤྱོད་གཉེར་བྱས་པའི་རྒྱལ་བའི་གསུང་
རབ་དགོངས་འགྲེལ་དང་བཅས་པའི་གཞུང་ཆེན་མོ་དེ་དག་གདམས་རྒྱ་གོ་
ནས་ལག་དཔེ་ཆ་དང་མ་བྲལ་བ། མིག་དཔེ་ཆ་ལྟ་བུ་དང་མ་བྲལ་བ། སེམས་དེ་ལ་
དམྱོད་པ་དང་མ་བྲལ་བའི་ངང་ནས་ཤི་བྱུང་པ་ཞིག་བྱུང་ན་དལ་བའི་རྟེན་ལ་
སྤྱོད་པོ་ལོན་པ་ཡིན་ནོ། ། གསུངས་པ་དེ་ལྟར་གཞུང་ཆེན་པོ་ལ་སྤྱོད་འཇུག་
འདོད་པ་ནམས་གྱིས་ཡང་ཡང་བཟུང་དགོས་ཤིང་། བཟུང་ཏེ་དབྱེད་པ་དང་
རྒྱ་ལོན་གསལ་བོ་ཞིག་མེ་ལོན་ལ་འབད་དགོས་པ་གལ་ཆེན། །

ན་སོས་སྐྱམ་འབྲུ་ཅམ་མ་ཡིན་པར་དཔེ་མང་ལ་ཡང་ཡང་འདྲིས་ཆ་གཏོང་
 དགོས་པ་བཀའ་གདམས་གོང་མ་ན་མས་ཀྱི་ལག་ལེན་དང་ཉམས་སྦྱང་གི་མཐེལ་
 ཡིན་པས། འདྲིས་འདྲིས་པའི་མཐར་ལྟ་བུ་ཞིག་དང་གོ་བ་ཟབ་མོ་ཞིག་ཆགས་
 ཡང་བ་དེའི་ངོས་ནས་ཞིབ་འཇུག་དང་དཔྱད་བཟུར་བྱས་ན་འབྲས་བུ་ཡང་དེ་
 བཞིན་དུ་ཀུན་ལ་ཕན་ངེས་ཤིག་ཡོང་ངེས་ཀྱང་། བྱང་ཁའི་ཙ་ལྟར་རྒྱང་གར་
 གཡུག་ལ་རྗེས་སུ་འགོ་བ་ལྟ་བུས་ས་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཟེན་རྒྱ་མ་རེད། འོན་ཀྱང་
 གཞུང་ཆེན་པོའི་དོན་འདྲུ་མ་གོ་སྐྱམ་ཉམས་རྒྱང་བའི་འགོ་སྐྱེལ་བྱང་ཅམ་གྱི་
 བར་ནས་སྐྱེལ་མཁན་དང་ཕྱོད་འཁྲབ་མཁན་མང་དུ་བྱོན་པ་ལ་དགའ་རྒྱ་ཆེན་
 པོ་མེད་དོ། ། དེ་ཕྱིར་གཞུང་འདི་ཚྭ་མཁན་ཉིད་ཀྱིས་ཉམས་ཞིབ་ལོ་བཞིན་
 མཛད་རིང་དཔེ་མང་བཟུར་བའི་བཙོན་འགྲུས་དང་ཟབ་དོན་འཆོལ་བའི་གོ་
 རིགས་ལ་རྗེས་སུ་ཡི་རང་དང་བཀའ་དྲིན་ཆེ་ལྷོ་བ་ལགས།

ཞེས་བ་ནི་ཐོད་དང་ཐོད་ཀྱི་རིག་གནས་ལ་ཞེ་སྟག་དཀར་ཞིང་། རྩལ་
 འདིར་ཁ་ལག་མིག་འདྲིས་ཀྱི་སྐལ་བ་རྒྱང་ཟད་ཐོབ་པ། དུལ་ལན་གྱ་རྩབ་བྱང་
 མི་རིགས་སློབ་གྲིའི་དགོ་ཆེན་ཆེ་མོ་གཞོན་མིང་འཇིན་པ་རྒྱ་སྐྱེས་དགོ་འདྲན་
 བསམ་གཏན་ནས་བྱི་རྒྱ་གཉིས་པའི་ཆེས་བརྩ་གསུམ་ལ་གྱིས།

དཀར་ཆབ།

- མཆོད་པར་བརྒྱན་པ་དང་རྩེ་མ་པར་དམ་བཅའ་བ། (1)
- བོད་ཀྱི་རྩེ་མ་རིག་གི་ལུང་བའི་བྲུང་ཆད། (5)
- གདོད་མའི་རག་རྒྱན་རྒྱུ། (9)
- གནའ་རབས་རྩེ་མ་རིག་གི་ལུང་རིམ་བཤད་པ། (18)
- མཆོམས་རྒྱུར་བ། (18)
- སློབ་དཔོན་ཐོན་མིས་བོད་ཡིག་རི་ལྟར་བཅོས་ཚུལ། (18)
- སློབ་དཔོན་ཐོན་མིའི་སྐོར་གྱི་དོགས་གནས་འགའ་ཞིག་ལ་ལན་འདེབས།
..... (26)
- བོད་ཀྱི་གནའ་རྩེ་མ་ཁག་ཅིག་གི་དོ་སླད། (30)
- མཆོན་གཞི་དང་བཅས་ཏེ་རྩེ་མ་འགྲོས་དོ་སླད་པ། (31)
- རྒྱ་མགུར་མཆོད་གསུམ་གྱི་རྣམ་གཞག་ཅུང་ཟད་སྒྲོས་ཏེ་བཤད་པ།
..... (45)
- ལེགས་བཅོས་མ་བྱས་པའི་མགུར་རྩེ་མ། (47)
- བོད་ཀྱི་གནའ་རྩེ་མ་ལས་འགྲུར་རྩེ་མ་ཁག་ཅིག་བཤད་པ།
..... (58)
- མཆོམས་རྒྱུར་བ། (58)
- བཀའ་བསྟན་ལས་ལྟ་འགྱུར་ཡིན་མིན་གྱི་དྲུས་ཚིགས་ལ་དཔྱད་ཞིབ།
..... (64)

ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པའི་བསྟོད་པ།	(66)
བསྐྱགས་འོས་བསྐྱགས་བསྟོད།	(68)
གཅིག་ལས་འཕྲོས་པའི་བསྟོད་པ།	(71)
བསྟོད་པ་བརྒྱ་ལྔ་བརྒྱ་བ།	(73)
སྤྱི་རབས་སོ་བཞི་བ།	(76)
གང་པོ་ལ་སོགས་པའི་རྟོགས་པ་བརྗོད་པ་བརྒྱ་བ།	(79)
བརྟན་འབྱུང་དུ་བརྒྱགས་པའི་ཐོད་རྩོམ་ཁག་ཅིག	(83)
མཆམས་སྦྱར་བ།	(83)
བཀའ་ཡང་དག་པའི་ཆད་མ་མདོ་ཀྱན་ལས་བརྒྱས་པ།	(85)
རིན་པོ་ཆེ་རྩོད་པའི་འཁོར་ལ།	(88)
སངས་རྒྱལ་གསང་བའི་སྤྱིངས་ཡིག	(89)
བརྟན་པ་དཔལ་དབྱངས་ཀྱིས་མཛད་པའི་གཅིས་པ་བསྐྱས་པའི་འབྲིན་ཡིག	(92)
གནས་བརྒྱད་ཙ་འགྲེལ།	(95)
ཕེ་རོའི་རྒྱད་འབྲུམ།	(96)
ཐོད་སྤེལ་བྱུང་འཛོར་བའི་དྲུས་སྐབས།	(99)
མཆམས་སྦྱར་བ།	(99)
ལྷ་སྐུ་མ་ཡེ་ཤེས་འོད།	(104)
སྤ་རྒྱ་བ་རིན་ཆེན་བཟང་པོ།	(107)
སྤ་རྒྱ་བ་རིན་ཆེན་བཟང་པོའི་གསུང་རྩོམ།	(108)
སྤ་ཆེན་རིན་ཆེན་བཟང་པོའི་བརྒྱུད་རྩོམ།	(111)

མར་བ་ལོ་རྩ་བ་ཆོས་ཀྱི་སྒྲིག་སྒྲིག། (112)

མར་བ་ལོ་རྩ་བ་འི་གསུང་མཁུར་ཁག་ཅིག། (113)

འབྲོམ་སྟོན་རྒྱལ་བ་འི་འབྲུང་གནས། (118)

བཀའ་གདམས་པ་ཆོས་དང་བྱ་ཆོས་ལས་མཁུར་ཙུང་། (119)

བཀའ་གདམས་པ་ཆོས་དང་བྱ་ཆོས་ལས་སྟུག་ཙུང་། (122)

བཀའ་གདམས་པ་ཆོས་དང་བྱ་ཆོས་ལས་འབྲུར་ཙུང་ཆོས་ཆོག་ས་བཅད་
ཀྱི་ཙུང་འབྲུག་། (123)

མི་ལ་རས་པ། (124)

མི་ལ་འི་མཁུར་ཙུང་ལས་དབེ་རྒྱན། (124)

མི་ལ་འི་མཁུར་ཙུང་ལས་གནས་བསྟོན། (126)

འབྲོག་མི་ལོ་རྩ་བ་ཤུག་ཡེ་ཤེས། (128)

འཁོན་དཀོན་མཆོག་རྒྱལ་བོ་དང་སྐུ་ཀུན་དགའ་སྟོང་བོ། (129)

ས་ཆེན་ཀུན་དགའ་སྟོང་བོ་འི་སྟོན་ཙུང་། (130)

ས་ཆེན་ཀུན་དགའ་སྟོང་བོ་འི་ཀ་ཙུང་། (131)

སྟོབ་དཔོན་བསོད་ནམས་ཅེ་མ། (133)

སྟོབ་དཔོན་བསོད་ནམས་ཅེ་མ་འི་ཆོག་ས་བཅད་སྟོན་དག (133)

རྩེ་བཅུན་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཆོན། (137)

རྩེ་བཅུན་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཆོན་གྱི་སྟོན་ཙུང་། (138)

རྩེ་བཅུན་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཆོན་གྱི་མཁུར། (138)

གཞོན་ནུ་མ་བདུན་གྱི་རྟོག་ས་བ་བརྗོད་པ། (139)

མཐུག་བསྟུ་བ། (141)

བཤད་པ། (143)

མཚམས་སྒྲིབ་པ། (143)

བོད་ཡུལ་གླེན་པ་ཞེས་འཇུག་པ། (152)

ས་པར་གྱི་རྣམ་ཐང་། (155)

ས་སྐྱེའིགས་བཤད། (156)

ས་པར་གྱི་འབྱུར་ཚོམ་སྟན་ངག་ (158)

ས་པར་གྱི་ལྷག་ཚེམ། (161)

འགྲོ་མགོན་ཆོས་རྒྱལ་འཕགས་པ། (162)

འགྲོ་མགོན་གྱི་ཆོགས་བཅད་ཀ་ཚེམ། (164)

འགྲོ་མགོན་གྱི་དབྱངས་ངེས་པའི་སྟན་ངག་ (166)

འགྲོ་མགོན་གྱི་སྒྲ་རྒྱན། (166)

འགྲོ་མགོན་གྱི་ལྷག་ཚེམ། (168)

ཤོར་སྟོན་རྟོ་རྟེ་རྒྱལ་མཚན། (169)

སྟན་ངག་མེ་ལོང་མ་ཞོགས་བོད་དུ་བསྐྱུར་དུས་ལ་དབྱེད་པ། (170)

ཤོར་སྟོན་གྱིས་བསྐྱུར་བའི་རྟོགས་བརྗོད་དཔག་བསམ་འབྲི་ཤིང་།
..... (175)

རྟོགས་བརྗོད་དཔག་བསམ་འབྲི་ཤིང་གི་ཚོམ་ཚལ་དམིགས་བསལ་བ་
འགའ་ཞིག་ (175)

ཤོར་སྟོན་གྱི་སྒྲ་ཀྱན་དུ་དགའ་བའི་རྣམས་གར། (189)

དཔང་ལོ་ཙུ་བོ་སྟོན་བརྟན་པ། (190)

དཔང་སྒྲོ་གྲོས་བརྟན་པའི་ཆོགས་བཅད།	(191)
ཐར་ལོ་ཉི་མ་རྒྱལ་མཆན།	(194)
བྱ་སྟོན་རིན་ཆེན་གྲུབ་ཀྱི་ནམ་ཐར་མདོར་བསྟུས།	(195)
བྱ་སྟོན་གྱི་གསུང་ལས་བཅད་རྩལ་སྤེལ་མ།	(196)
སྒྲོང་ཆེན་རབ་འབྱམས་པ་དྲི་མེད་འོད་ཟེར།	(200)
སྒྲོང་ཆེན་རབ་འབྱམས་པ་དྲི་མེད་འོད་ཟེར་གྱི་པོ་ཏ་ལ་ཀུན་རྒྱུ་དགའ་ བའི་གཏམ།	(201)
མཐུག་བསྟུ་བ།	(203)
སྟན་ངག་གི་འཕེལ་འགྲུལ་སྒྲོགས་ཤིང་དར་བྱུང་ཆེ་བའི་བྱས་སྐབས།	(206)
མཆམས་སྟུར་བ།	(206)
རྗེ་ཙོང་ཁ་བསྟོ་བཟང་གྲགས་པ།	(212)
རྗེ་ཙོང་ཁ་བའི་རྟག་རྒྱུ་རི་རྟོགས་བརྗོད།	(215)
མཁས་གྲུབ་རྗེ་དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་།	(231)
ཞང་ཞུང་བ་ཆོས་དབང་གྲགས་པ།	(235)
རིན་སྒྲུངས་པ་ངག་དབང་འཇིགས་གྲགས།	(237)
འབྲུག་པ་པར་དཀར་པོ།	(241)
པཎ་ཆེན་སྒྲོ་བཟང་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཆན།	(243)
རྩོ་ནང་རྒྱ་ར་རྒྱ་ཐ།	(246)
རྒྱལ་དབང་ལྷ་བ་ཆེན་པོ།	(248)
གར་སྐལ་ལྡན་རྒྱ་མཚོ།	(253)

ཀུལ་བ་ཚངས་དབྱངས་ཀྱི་མཚོ།	(256)
མདོ་མཁར་བ་ཆེ་རིང་དབང་ཀུལ།	(258)
ཀྱན་མཆིན་འཛིགས་མེད་དབང་བོ།	(263)
ཤུང་ཐང་བསྟན་པ་འོ་སྟོན་མེ།	(264)
ཞང་སྟན་བསྟན་པ་ཀྱི་མཚོ།	(267)
ཞིས་ཉིང་སྒོ་བཟང་དཔལ་ལྷན།	(269)
རྩ་སྤྱོད་དག་བཤེས་ཤེས་རབ་ཀྱི་མཚོ།	(271)
དག་འདུན་ཚོས་འཕེལ།	(272)
མཆུག་བསྟུ་བ།	(276)
མཆུག་བྱང་།	(279)
བྱུང་བརྗོད། བཅན་པོ་རིམ་བྱུང་གི་ལོ་ཆིགས་འགའ་ཞིག	
.....	(281)

༡༡། །བད་ཀྱི་རྩོམ་རིག་གི་རྒྱུང་བ་བརྗོད་
བ་རབ་གསལ་མེ་ལོང་ཞེས་བྱ་
བ་བཅུགས་སོ། །

མཚན་བརྗོད་དང་རྩོམ་པར་དམ་བཅའ་བ།

གང་ལ་བཞེན་ན་སློ་ལྷན་ལྷན་པོའི་བྱགས། །

ཤེས་བྱའི་རིགས་ལ་སྟེག་པའི་བྱངས་ཞེད་པ། །

དེ་དང་དེ་ཡི་ཞབས་རྒྱལ་སྤྲོ་མོ་ཡང་། །

དུས་ཀྱན་སྤྱི་བོར་མཚན་ལ་སྤྱི་མི་རངས། །

སྟེགས་དུས་སྤྱི་བོའི་སྤྱད་པ་རྩལ་མོར་བརྗོད་པའི་སྤྱན་རས་ལན་དུ་
བྱིན། །

སློ་ལས་འཁོངས་པའི་མཛད་འཕྲིན་དག་ལ་ལྟ་ཆེན་ཆངས་པའང་
ཕག་དོག་འཆར། །

འདམ་སྟོག་ཁྲོད་ཀྱི་པར་རི་བཞེན་སྤྱན་གྱིས་མ་རེག་གཅིག་དུ་
དཀར། །

རྒྱལ་ས་གཅིག་སྤྲོ་མ་བཞུན་འཛིན་རྒྱ་མཚོར་སྤྱིང་དང་བཞེས་ནས་
གུས་མུག་བཞེགས། །

ཀ་ཁ་ནས་བབྱང་བྱང་རྒྱལ་ལམ་རིམ་བར། །

ཁ་ནས་འདོན་རྒྱལ་དོན་གྱི་འབབ་རྒྱལ་སོགས། །