༄༅། །བོད་ལྗོངས་བོད་ལུགས་གསོ་རིག་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོར་བཞུགས་སུ་

གསོལ་བའི་དཔེ་རྩོམ་དཀར་ཆག །

(དེབ་གཉིས་པ)

བོད་ལྗོངས་བོད་ལུགས་གསོ་རིག་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའི་དཔེ་མཛོད་ཁང་།

བོད་ལྗོངས་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

Catalogue of Ancient Books kept at the Tibet Autonomous Region's Tibetan Medical College

བོད་ལྷོར་བོད་ལུགས་གསོ་རིག་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོར་བཞུགས་སུ་གསོལ་བའི་དཔེ་རྙིང་དཀར་ཆག །

西藏藏医学院馆藏典籍目录

（དེབ་གཉིས་པ།）

Tibet Autonomous Region's Tibetan Medical College's Library

西藏藏医学院图书馆

བོད་ལྷོར་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

西藏人民出版社

图书在版编目（C I P）数据

西藏藏医学院馆藏典籍目录(二):藏文/西藏藏医学院编.
拉萨:西藏人民出版社，2008.2
ISBN 978-7-223-02395-5

I. 西… Ⅱ.西… Ⅲ.藏医—古籍—图书目录—藏语
IV.Z88:R291.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 011189 号

西藏藏医学院馆藏典籍目录(二)

编　　者	西藏藏医学院
主　　编	浪东·多吉卓嘎
责任编辑	道帏·才让多杰
封面设计	格次
版式设计	大普珍
出版发行	西藏人民出版社(拉萨市林廓北路 20 号)
印　　刷	四川大自然印刷有限公司
开　　本	889×1194 1/16
印　　张	46.25
字　　数	650 千
版　　次	2008 年 2 月第 1 版
印　　次	2008 年 2 月第 1 次印刷
印　　数	01-1,000
书　　号	ISBN978-7-223-02395-5
定　　价	108.00(精装)　68.00(平装)

版权所有　翻印必究

ཀུན་སྤྱོད་བས་བོད་ལྗགས་གསོ་རིག་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོར་བཞུགས་ཀྱི་ གསོལ་བའི་དཔེ་རྩོམ་དཀར་ཆག ། (དེབ་གཞིས་པ)

སྒྲིག་པ་པོ	བོད་ལྗོངས་བོད་ལྗགས་གསོ་རིག་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོ
གཙོ་སྒྲིག་པ	གླང་མཐོང་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན
རྩོམ་སྒྲིག་འགན་འཛིན་པ	རྡོ་སྦྱིས་ཚེ་རིང་རྡོ་རྗེ
མཏུན་ཨོག་རི་མོ་བ	སྐལ་ཚེ
དཔེ་དེབ་འཚར་འགོད་མཁན	ཕུར་སྒྲོན་ཆེ་བ
དཔེ་སྐྱོན་འགྲེམས་སྟེལ་ཚན་པ	བོད་ལྗོངས་མི་དམངས་དཔེ་སྐྱོན་ཁང་ (ལྷ་སས་གླིང་སྐོར་བྱང་ལམ་སྒོ་ཨང་20 པ)
པར་འདེགས་ཚན་པ	ས་ཁྲོན་རང་བྱུང་ཁམས་པར་འདེགས་ཚད་ཡོད་ཀུང་གི
དེབ་ཚད་	889×1194 1/16
པར་ཨོག	46.25
ཡིག་གྲངས	ཁྲི65
པར་གཞི	2008 ལོའི་བླ2 པར་པར་གཞི1 བསྒྲིགས
པར་ཕྱིས	2008 ལོའི་བླ2 པར་པར་ཕྱིས1 པོ་བཏབ
པར་གྲངས	01-1,000
དཔེ་དེབ་ཨང་རྟགས	ISBN978-7-223-02395-5
རིན་གོང་སྒྲོལ	108.00 (སྒྲུས་ལེགས) 68.00 (དཀྱུས་མ)

པར་གཞི་སྐོར་བདག་ཡིན་པས་འདྲ་བཅོས་པར་འདེགས་མི་ཆོག

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

བླ་བཙུན་སྒྲུ་ཕང་།

དཔེ་རྙིང་གི་མ་ཕྱི།

དཔེ་མཛོད་ཁང་གི་དཔེ་ཁྱོགས།

པར་ཤིང་།

《བོད་ལྷོར་དས་བོད་ལུགས་གསོ་རིག་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོར་བཞུགས་སུ་གསོལ་བའི་དཔེ་རྩིང་དཀར་ཆག་》 གི་རྩོམ་སྒྲིག་ཚུ་ཡོན་ལྟར་ཡོད།

གྲུབ་	རེན།	མཁས་དབང་ཉི་མ་ཚེ་རིང།
གྲུབ་རེན་གཞོན་པ	ལི་ཡུ་ཅུན།	གླང་མཐོང་རྡོ་རྗེ་སྒྲོལ་དཀར།
གཙོ་སྒྲིག་པ		གླང་མཐོང་རྡོ་རྗེ་སྒྲོལ་དཀར།
ཞུ་དཀ་མཁན		མཁས་དབང་བསྟན་འཛིན་བཀྲ་ཤིས།
བཀྲ	མཁན	ཚེ་བརྟན་དཔལ་འབྱོར།
པར་གཞི་སྒྲིག་མཁན		ཕུར་ཐོན་ཆེ་བ	
ཡིག་	པར	མཁན	ཕུར་ཐོན་ཆེ་བ	ཕུར་ཐོན་ཆུང་བ	

《西藏藏医学院馆藏典籍目录》编委会

主　　任	尼玛次仁教授
副 主 任	李雅君　浪东·多吉卓嘎
主　　编	浪东·多吉卓嘎
校　　勘	丹增扎西副教授
抄　　写	次旦班久
微机排版	大普珍
打 字 员	大普珍　小普珍

སྟོན་འཕྲིའི་གཏམ།

།དེ་ཡང་གངས་ཅན་སྟོངས་འདིར་ཆད་དུ་བྱུང་བའི་ཐུན་མོང་གི་རིགས་པའི་གནས་སྐྱེ་དང། བཟོ། གསོ་རིག གཏན་
ཚོགས་རིལ་པ། སྐར་ནག་ཅིས་དང། ཇི་བསྟོ་ར། ཆུན་ངག ཨང་བརྗེད། ཟླས་གར་གྱི་བསྟན་བཅོས་དང། གཞན་ཡང་མདོ་ལྟགས
ཀྱི་རིགས་བཅས་མི་རིགས་གཞན་ལས་ཁྱད་དུ་འཕགས་པའི་ངོ་མཚར་བཅུ་ཕྲག་རིག་པའི་གནས་གང་དག་འདི་ནི་མེས་རྒྱལ་གནའ
རིག་གནས་བང་མཛོད་ཀྱི་ཉིན་ཕྱེད་དབང་པོ་ཞིག་ཏུ་ལྷང་བ་ཅམ་མ་ཟད། ད་ལམ་འཛམ་གླིང་ཡུལ་གྱུ་ཀུན་ཏུ་འདོད་ཟེར་འབྱམ
ཀྱིས་སྟེམས་པས་གང་ཟག་ཕྱི་བོ་བྱང་བའི་ཚོགས་ཆུམས་ཀྱིས་བློ་ཁྲོས་ཀྱི་ཕྱོ་བརྒྱ་འཕྲེད་པའི་མ་ལག་ཆ་ཚང་བ་དང་ཆེས་མངོན་པར
མཐོ་བའི་ཚ་ཆེའི་རིག་གཞུང་ཞིག་ཡིན་གཤིས། དེ་ཉིད་ཀྱིས་དཔལ་ཀྱི་ཚལ་ལ་རལ་ཞིང་རྩེ་བཅུད་ཀྱི་ལང་ཚོ་འཚོ་བཞིན་པ་ནི་ཐོས
བསམ་དང་ལྡན་པའི་ཕྱི་བོ་ཀུན་ཀྱི་ཐུན་ལམ་དུ་འཆར་ངེས་ལགས། དེ་ཉིད་འཆད་ཉན་སྒྲིལ་གསུམ་དང། བཤད་ཐུབ་ལས་ཀྱི
འཕྲུར་ཀྱིས་སྟེགས་ཤིང་ཚེན་པའི་ངེད་སློབ་གྲྭ་ཁྲིང་ཁོས་ཚ་ཤས་རིང་གི་འབད་པ་ཕྱག་པར་བླངས་ཏེ་གསོ་རིག་ད་ང། གནམ་རིག
སྐར་ཚེས་ཉི་ཟླ་ཟྱང་འཇུག་གི་གཞུང་ལུགས་ལྟེ་བར་བྱས་པའི་གནའ་ཕྱལ་རིག་གནས་ཆུ་སྐར་ཀྱི་ཚོགས་ཀུན་ཀྱི་འོད་འབྱམ་སྟོད
ཐུད་དབྱས་གསུམ་གང་ལ་འཆར་བ་བཞུགས་ས་ཅོག་ཐམས་ཅད་བ་དང་ལེན་ཀྱིས་ཐུར་སྐྱོབ་ཉར་ཚགས་དང། ངོ་དམ
བཆུད་འཛིན་ཞིབ་འཇུག་འཕེལ་ཆུས་ཀྱི་སྟོན་འཕྲིའི་སྐུལ་སློང་བཟང་པོས་ཡོངས་སུ་བླངས་ནས་འཚོལ་བསྟུ་དང་ཆབས་ཅིག
དཔེ་ཆུན་ཆེས་དཀོན་ཅིང་འཐོར་ཉེན་འཕྲིན་ལས་ཀྱི་རིགས་པར་སློ་ཕྱོགས་ལས་ཁྱོགས་བྱས་ཏེ། ད་ལམ་ཐུང་ཆ་ཚང་ཞིང་དམིགས
བསལ་ཁྱད་ཚོས་ཆེས་མངོན་པར་མཐོ་བའི་དཔེ་མཛོད་ཁང་ཞིག་འཇུག་སྐྱེན་བྱས་ཡོད་གཤིས། རིག་གནས་གཏེར་ལྷུངས་ཀྱི
བང་མཛོད་ཁང་དེའི་ནང་སྐན་ཚེས་དཔེ་ཆེང་གཙོ་བོར་བྱས་པའི་ཆང་གཞིའི་ཁྲེང་བཀའ་བསྟན་དང། བོད་བཆུད་ནང་བསྟན
རིག་པའི་གྲྭབ་མཐའ་རིས་ས་མ་ཆད་པ་དང། ཆུ་དཀར་ནག་བལ་ས་ཁ་ཀུན་གང་དང་འབྲེལ་བའི་གཞུང་ལུགས་ཀྱི་རིགས་པ།

ལྷ་ས་དང། སྐེ་དགེ ས྄ར་ཐང་སོགས་པར་ཙུ་མི་འདྲ་བ་གཅིག་རིགས་བཅས་དུས་རབས་སོ་སོར་ཕྱེ་སྟེ། དེང་དུས་ཀྱི་དཔེ་མཛོད་
དཀར་ཆག་སྒྲིག་གཞི་དང་བྱ་ཐབས་ལ་བརྟེན་ནས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་ཤུས་ཡོད་པས་གང་དག་གནས་དེར་འཇུག་པར་འདོད་པའི
བློ་གསར་བྱང་བའི་ཚོགས་ཆུམས་དང། འཆད་ཁྲིད་ཞིབ་འཇུག་གི་བྱ་བར་རྩེན་པའི་མཁས་པའི་དབང་པོ་ཆུམས་བལྟ་ཀློག་འཚོལ
བའི་བཞི་སྒང་དུ་ངེད་དཔེ་མཛོད་ཁང་གི་རྒྱ་ཆེའི་ལས་མི་ཡོངས་ཀྱིས་ཆུམ་དག་འབད་པ་དང། ། འབྲེལ་ཡོད་མཁས་དབང་གདན
ཤུས་ཀྱིས་ལོ་ངོ་གཉིས་ལྷག་ཙམ་ཆེད་མངགས་སྒྲིག་འཛུགས་བྱས་ཐོག་དཔེ་ཆྱེང་དཀར་ཆག་ཆེན་མོ་འདི་ཞིད་གཏན་ལ་དབབ་སྟེ
འགྲེམས་སྒྲོལ་ཤུས་པ་འདིས་མ་འོངས་འཛིན་སྐྱོང་སྒྲོལ་གསུམ་གྱི་བློ་གྲོས་ལྷན་པ་ཆུམས་ཀྱི་སྒྱུན་ལམ་གྱི་སྒྲོན་མེར་འགྱུར་ཅེས
ལགས།

སློབ་གྲྭང་སྒྲྭ་དང་ཁྲད་པར་དཔེ་མཛོད་ཁང་འདི་ཞིད་འཛུགས་སྒྲུན་དང་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་བརྒྱུད་རིམ་ནང། རྒྱལ་ཁབ་སྲོལ་ཕྱུད
དང། ལྷོངས་ཏང་ཕྱུད་དང། ཞིང་གཤུང། དེ་མིན་འབྲེལ་ཡོད་ཚན་པ་དང། མི་སྣེར་སོགས་ཀྱིས་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་མཛུད
ཁྲིད་དང། རྒྱལ་སྐྱོང་རོགས་རམ་གནང་བ་དང་སྦྱགས་རྒྱ་ཆེའི་དགེ་སློབ་ལས་བཟོ་ཡོངས་དང་ཁྲད་པར་དུ་དཔེ་མཛོད་ཁང་གི
ལས་གཞིར་བ་ཆུམས་ཀྱིས་དཀའ་སྡུག་འབད་བཙོན་ཐུས་པ་བརྒྱུད་ད་ཆ་དཔེ་མཛོད་ཁང་འདི་ཞིད་བོད་ལྗགས་གསོ་བ་རིག་པའི
ལོ་རྒྱུས་དང། རིག་གཞུང། སྨན་ཛས། གནམ་རིག་རྐར་ཚེས་ཀྱིས་གཙོ་བོ་ཐུས་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཕྱི་ནང་གི་བོད་རིག་པའི་ཞིབ་འཇུག
གི་དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཚགས་ལྟེ་གནས་ཤིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད། ཆབས་ཅིག་དེང་དུས་རྒྱལ་སྒྱིའི་དཀར་ཆག་སྒྲིག་ཚུལ་དང་འཚམས་ཤིང
དམིགས་བསལ་རང་གཞུང་ཁྲད་ཆོས་ལྷན་པའི་དཔེ་ཆྱེང་དཀར་ཆག་འདི་ཞིད་ཐེངས་དང་པོ་ཡིན་པས་ང་ཚོའི་ཤེས་ཚད་དང། བློ
གྲོས་ཀྱི་ནུས་པ་དམན་པ་དང། མིག་བལྟའི་སྟོན་འགྲོ་མེད་ཅིང་ཉམས་ཆུང་གི་དཔེན་པའི་ཕྱིར་འདི་ཞིད་དུ་འགལ་ཁོར་ཇི་སྙེད
མཆིས་ཅེས་ཟོལ་བར་མཛད།

ནང་དོན་གནད་བསྡུས།

།།ཨཱ།། རང་ཅག་ཁ་བ་ཅན་གྱི་ཞིང་འདིར་རྒྱལ་བའི་གསུང་དང་། ཆོས་རྒྱལ་ལོ་བཏ། དེ་བཞིན་མཁས་དབང་དུ་མས་མཛད་བའི་གསུང་རབ་གླེགས་བམ་གྱངས་ལས་འདས་པ་མཆིས་ཤིང་། དེ་དག་གི་ནང་ནས་བོད་ལྗོངས་བོད་ལུགས་གསོ་རིག་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའི་དཔེ་མཛོད་ཁང་དུ་བཞུགས་སུ་གསོལ་བའི་གསུང་རབ་གླེགས་བམ་གྱི་ནང་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རིག་པ་དང་སྨན་རྫས། གནམ་རིག་རླུང་རྩིས་ནང་དོན་རིག་པ་སོགས་ཀྱིས་གཙོས་བའི་དཔེ་རྣམ་བོད་གྱངས་ཁྱོན་བསྡོམས།(།ཀ།ལ་ཏེ་བར་ཡོད་པ་དེའི་ནང་གྲྭབ་མཐའ་རིས་མེད་དང་། གླེགས་བམ་གྱི་བར་རྒྱ་མི་འདྲ་བ། དེ་བཞིན་དུས་རབས་མི་འདྲ་བ། གླེགས་བམ་སོ་སོའི་ནང་དོན་རིགས་མི་འདྲ་བ་དཔེར་ན། གྲྭབ་མཐར་ཆ་མཆོན་ན། བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་རྣམ་མ་དང་། ས་སྐྱ། བཀའ་བརྒྱུད། བཀའ་གདམས། དགེ་ལུགས། དེ་བཞིན་ཇོ་ནང་། བོན་པོ་བཅས་ཡོད་པ་དང་། རྩོམ་པ་པོ་མི་འདྲ་བ་ནི་མཁན་མེད་ཤུག་ཐུབ་པས་མཆོན་རྒྱ་གར་གྱི་བཏ་གྲྭབ་དང་། བོད་བརྒྱུད་གྲྭབ་མཐའ་ཁག་གི་མཁས་པ་མང་དུ་མཆིས་ཤིང་། དེའི་ནང་མི་རིགས་མི་འདྲ་བ་ནི་རྒྱ་གར་བ་དང་། བལ་པོ། ས་གོ་པོ། བོད་རིགས་ལ་སོགས་པ་ཡོད། པར་རྩ་མི་འདྲ་བ་བཀའ་དང་བསྟན་འགྱུར་ལ་མཆོན་ན། ཕ་དགེའི་པར་མ། ཞོལ་པར་མ་བཅས་རིགས་གཉིས་ཡོད་ཅིང་། གསུང་འབུམ་གྱི་གྲས་ལའང་ཕ་དགེ་དང་། ལྷན་ཐང་། ལྕེ་སའི་པར་མ་བཅས་མིང་ཅན་གྱི་པར་རྩ་རིགས་གསུམ་གྱི་ཐོག དགོན་ལྷ་བྱེ་བྲག་པ་དང་། ལུང་ཚན་བྱེ་བྲག་པ་མང་པོར་པར་བསྐྱན་བྱས་པའང་ལྷ་ཆོགས་མཆིས་པས། དེ་དག་མང་ཆེ་བ་ནི་ཤིང་པར་ཡིན། དེ་བཞིན་བྱིས་མ་དང་ལུགས་པར་ཡང་ ཡོད། དུས་རབས་ཀྱི་ཚ་ནས། ལྷུ་ལོའི་སྟོན་དང་། དུས་རབས་བརྒྱད་པ་ཅམ་ནས་ཀྱི་ཤུ་བའི་བར་གྱི་གསུང་རྩོམ་དུས་རབས་སོ་སོའི་ས་བཅད་མ་སྟོང་ཅམ་ཡོད་པ། གཙོ་བོར་ནང་དོན་རིག་པའི་རྒྱང་གཞིའི་ཐོག་བཟོ་རིག་པ་དང་། གསོ་བ་རིག་པ། ཁྲུ་རིག་པ། གཏན་ཚིགས་རིག་པ། སྐར་རྩིས་ལ་སོགས་པའི་རིག་གནས་བཅུའི་སྟེང་བཅུད་དག་བསྡུས་ཡོད་ཅིང་། ཁྲོག་ སྟངས་གི་ ཐད་གནའ་དེང་ཟླུང་ དུ་འབྲེལ་བའི་བྱ་ཐབས་སྟུང་ཡོད། དེའང་དང་ཐོག་ཕྱག་དཔེ་སོ་སོའི་སྟེའི་ཨང་རྩགས་བཀོད་ཡོད་ལ་བོད་རེ་རེའི་ནང་གི་ལེ་ཚན་ཚང་མའི་མཚན་བྱང་དང་། མཛད་པ་པོ། མཛད་དུས། ལྷེབ་གྲངས། ཡིག་ཕྲེང་གི་གྲངས། ཡིག་གཟུགས་ཀྱི་ཁྱད་པར། སྐུ་ཚའི་མཚོན་མདོག་དང་སྐུས་ཚད། ཤོག་ཏུའི་ཆོས་གཞི་དང་སྐུས་ཚད། བར་ཁང་། བར་གཞི། ལྷེབ་ཚད་བཅས་རེ་རེ་བཞིན་ཁ་གསལ་ལ་དུ་བཀོད་ཅིང་། བོད་ཀྱི་རྒྱུན་སྲོལ་ཀྱི་དཀར་ཆག་འགོད་ཚུལ་དང་། དེང་དུས་ཀྱི་དཔེ་མཛོད་དཀར་ཆག་རིགས་བའི་གཞུང་ལུགས་གཉིས་ཟུང་འབྲེལ་བྱས་པ་དང་ཕྱོགས་མཚུངས་ངེད་དཔེ་མཛོད་ཁང་གི་ཁྱད་ཆོས་མཆོན་པར་བྱས་ཡོད། དེས་སློབ་གསོ་དང་ཚན་རིག་ཞིབ་འཇུག་གནད་མཁན། དེ་བཞིན་འཛམ་གླིང་ཡུལ་གྱི་ཀུན་ཏུ་བོད་ཀྱི་རིག་གནས་ལ་ཞིབ་འཇུག་གནད་མཁན་ཀྱི་ཀློག་པ་པོ་རྣམས་ཀྱི་ཕྱག་ལས་ལ་སྟབས་བདེ་ཡོངས་རྒྱ། དེ་བཞིན་དཔེ་མཛོད་ཉར་ཚགས་དོ་དམ་ལས་ཀར་ཤུགས་སྟོན་རྒྱག་ཅིང་དང་། དཔེ་རྩིད་སྤྱོད་སློབ་ཀྱི་བྱ་གཞན་ལ་དཔེ་འདོས་ཐུགས་ཕན་གསོས་ན་སྟམ་བའི་རེ་བ་ཡོད།

གླུང་མཐོང་རྡོ་རྗེ་སྒྲོལ་དཀར།

བོད་རབ་བྱུང་བཅུ་བདུན་བའི་མེ་ཕག་གནམ་ལོའི་ཟླ་)))ཆོས་དགེ་བ་ལ།

内容提要

在雪域高原所存有的佛祖、法王、译师、成就者以及历代学者们所著的典籍浩如烟海，其中西藏藏医学院收藏了涉及藏医、藏药、天文历算、佛教等诸多学科的古籍近5000多卷，涵盖了不同教派、不同版本、不同时代和不同内容。

在我校收藏的图书中，就有藏传佛教宁玛派、萨迦派、噶举派、噶当派、格鲁派、觉囊派以及苯教等不同宗教和教派的图书；从著者而言，就有以佛祖释迦牟尼为代表的印度成就者和贤者以及藏传佛教各教派的历代学者，其中有印度人、尼泊尔人、蒙古人、藏族人等。这些经典著作中，仅《甘珠尔》和《丹珠尔》就有德格和拉萨两种版本。从历代佛教大师的著作而言，主要有德格、纳唐、拉萨的三种不同版本，也有个别寺院和地方印刷的版本。从不同的时代而言，就有公元前和从公元八世纪到二十世纪的各时期的图书，这些所有的图书都以佛教内容为基础，在其基础上发展而来的工艺学、医药学、梵文、因明学、天文学等大小五明。我们主要以古今结合，详细地记录了我校收藏的所有图书的总编码和各著作中的章节标题、作者、著书日期、页数、行数、字体、墨色及其材质、纸张及其材质、印经院、印版、纸张规格等。本目录以藏族传统的目录编法与现代图书目录学理论相结合，重点突出了本图书馆的特点。

希望本目录能够对从事教育和科研工作，以及从事藏学研究的各位专家、学者提供便利。同时，希望通过本目录的出版，能够对加强图书收藏管理和古籍保护工作起到推动作用。

浪東·多吉卓嘎

藏历第十七饶迴火猪年十一月

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

Summary

In the Land of Snows innumerable volumes of scriptures can be found, including the Buddha's Word, as well as texts written by the Dharma Kings, translators, panditas, and other great learned scholars. Amongst them, almost five thousand volumes of ancient texts are kept in the library of the Tibetan Medical College, in the Tibet Autonomous Region. These deal mainly with medical science, materia medica, astrology, calculation and philosophy. They have been collected without any sectarian biais, in various editions, from different periods, and on a variety of subjects. For instance, regarding religious schools, the collection includes texts belonging to the Nyingma (*rnying ma*), Sakya sect (*sa skya*), Kagyud (*bka' brgyud*), Kadam (*bka' gdams*), Geluk (*dge lugs*), and also to the Jonang (*Jo nang*) and Bon (*bon po*) religious schools. As for the authors, there are volumes written by the Incomparable historical Buddha Shakyamuni, as well as panditas and siddhas from India, and learned Tibetans belonging to the various above-mentioned orders of Tibetan Buddhism. Different ethnic groups are represented : Indians, Nepalese, Mongols, Tibetans and others. The collection includes both a Derge (*sde dge*) edition and a Zhol (*zhol*) edition of the Kagyur (*bka' 'gyur*) and Tengyur (*bstan 'gyur*), as well the Complete Works (*gsung 'bum*) of numerous scholars, in the famous Derge, Narthang (*snar thang*), and Lhasa (*lha sa*) editions. We also have volumes hailing fom various monasteries and rural communities, most of which are xylographic editions, but we also have manuscripts and contemporary editions. Some of these texts go back to the period before the common era, but most are texts dating from the 8th through to the 20th century, without interruption. In the field of Buddhism, the texts concentrate the essence of the ten traditional sciences (*rig gnas bcu*), i.e. technology (*bzo ba rig pa*), medicine (*gso ba rig pa*), grammar (*sgra rig pa*), terminology (*gtan tshigs rig pa*), astrology (*skar rtsis rig pa*), etc. We have classified them according both to traditional Tibetan and contemporary bibliographic science. In the catalogue, each volume has been given a general number and each chapter of each volume is identified by its title. We have also identified the author's

name, the date of composition, the number of pages, the number of lines, the calligraphic style, the color and quality of the ink, the color and quality of the paper, the printing house, the material type of publication (xylograph, mansucript...), and the size of the volumes. The library has retained both the traditional Tibetan way of content description (*dkar chag*), as well the contemporary scientific methodology of librarianship. This alliance of tradition and modernity is a special aspect of our library. In this way, we strive to facilitate the work of researchers in education, science, and in Tibetan studies from all over the world. We also hope that this book will inspire those committed to the administration of libraries, and that it will be beneficial to the preservation of ancient books.

Langthong Dorje Drolkar (Glang mthong Rdo rje sgrol dkar)

Written on the virtuous 11th month of the year of Fire-Pig of the 17th Tibetan Hexagesimal Cycle.

ཕྱག་དཔེའི་ཕོ་བཀོད་དབྱེ་བསྒྲིགས་ཀྱི་དཔེ་མཚོན།

ཕོ་བཀོད་ཚང་གྲངས་འགོད་ས།　　（登　录　号）—分类法

1 དཔེ་ཆའི་ཁ་ཤོག་གི་རྒྱུར་གཡོན་ངོས།

2 གཙོང་འཛིན་གྱི་སྟེ་ངོས།

3 ཕོ་བཀོད་དེབ་ཀྱི་མདུན་གྱི་རྒྱུར་ངོས།

2002

ཨཱོད་ཁར་ཐམ་ཀ།

ཕོ་བཀོད་ཚང་གྲངས་ཀྱི་བགོ་འཁྱེམས་དབྱེ་བ།　（分　类　号）

1 བཀའ་འགྱུར་0000000/——དང་པོ་ཚང་གྲངས་འདི་ནས་འགོ་འཛུགས་རྒྱུ།

2 བསྟན་འགྱུར་00000(0)——དང་པོ་ཚང་གྲངས་འདི་ནས་འགོ་འཛུགས་རྒྱུ།

3 གསུང་འབུམ་0003000/——དང་པོ་ཚང་གྲངས་འདི་ནས་འགོ་འཛུགས་རྒྱུ།

4 ཆེད་བསྡུས་001/000/——དང་པོ་ཚང་གྲངས་འདི་ནས་འགོ་འཛུགས་རྒྱུ།

5 གསོ་རིག་00(000/——དང་པོ་ཚང་གྲངས་འདི་ནས་འགོ་འཛུགས་རྒྱུ།

6 སྟོ་ཚོགས་002000/——དང་པོ་ཚང་གྲངས་འདི་ནས་འགོ་འཛུགས་རྒྱུ།

དཀར་ཆག

ཆེད་བསྡུས།

སྔ་འགྱུར་བཀའ་མ། ཀ—ཨ ༧
ཐུ་འགྱུར་བཀའ་མ། ཀི—ཥི ༢༥
རིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད། ཀ—ཨ ༣༩
རིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད། ཀི—ཆོ ༥༨
རིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད། ཡི—ཞི ༧༥
ཕུར་པ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས། དང་པོ—ཁྲི་ཕུ ༢༣༨
ཕུར་པ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས། ཁྲར་གཅིག—བཞི་བཅུ ༢༧༥
བཀའ་བཀྱད་བདེ་འདུས། དང་པོ—བཅུ་གཉིས ༣༣༠
བཀའ་བཀྱད་རང་ཤར། དང་པོ—བཞི་པ ..... ༣ཁ་
བཀའ་བཀྱད་གསང་ཐོཏ། དང་པོ—བཞི་པ ..... ༣ཅ་
སྒྲུབ་ཐབས་ཀུན་བཏུས། ཀ—ཧ ..... ༣ཅ་
སྒྲུབ་ཐབས་ཀུན་བཏུས། ཨ ..... ༣ཁ་
ཏྲི་ང་མ་ཀྱད་འབུམ། ཀ—ཨ ༣ཁ
གང་ཅན་རིག་མཛོད། ༣ཁ

ཀོ་ཐང་ཀྱི་གསོ་བ་རིག་པ།

ཀ་ཐང་ཆུད་བཞི། ཀ—ང ༣ཁ
ཆུད་བཞི། ཀ—ང ༣ཁ
ཟླ་ཟུར་སྟོན་པོ། ཀ—ང ..... ཁ
མེས་པའི་ཞལ་ལུང། ཀ—ང ..... ཁ
ཀློམ་པ་ཆོ་དབང་གི་ཆུད་བཞིའི་འགྲེལ་པ། ཀ—ང ..... ཁ
ཐེ་བ་རིང་བསྲེལ ..... ཁ
ལྷན་འདུ་ཤ། ཨ ..... ཁ
ལྷན་འདུ་ཤ། ཤཱ ..... ཁ
རིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད་ལྷན་ཡིག་གཅེས་བསྡུས། ..... ཁ
ལྷན་ཐབས། ..... ཁ
གསོ་རིག ཏེ—ཨེ ..... ཅ
ཟླ་ཟེར། ཀོ—ཞོ ..... ཅ
ཐུང་པའི་ཡན་ལག་བཆུད་པ། ..... ཅ
ལྷན་དཔྱད་ཟླ་བའི་ཆུལ་པོ། ..... ཅ

གདམས་ངག་བཀའ་རྒྱ་མ།.....५३३
ཕན་བདེའི་བང་མཛོད། ५३५
གཡུ་ཕོག་ཆ་ལག་བཅོ་བརྒྱད།.....५९७
ལག་ལེན་གཅེས་བསྡུས། ५५५
ཉེར་མཁོའི་སྒྲུབ་སྟོར།.....५५५
ཟིན་ཏིག.....५५५
ཕྱོ་སྒྲུབ་འཕྲུང་དཔེ།.....५५८
ཁོག་སྒྲུབ་འཕྲུང་དཔེ།.....५५८
འཕྲོ་ཆེ་བེ་ཏུམ།.....५५८
ཆོས་སྡུད།.....५५५
དཏུལ་ཚུ་བཅོ་བཀྲ་ཆེན་མོ།.....५८०
ཤེལ་ཞོང་ཤེལ་ཕྲེང།.....५८०
ཙ་རु་རའི་ཕྲེང་མཛོས།.....५८३
མན་ངག་བདུད་ཆེའི་ར་ལ་མཆོ།.....५८९
རྒྱལ་ཡོའི་དཀོར་མཛོད།.....५८९
གསོ་རིག་ཁོག་དབྱུགས།.....५८८
འགྲེལ་ཆེན་ཏི་མེད་ཀུན་གསལ།.....५८८
ཁོག་འབྱུགས་ཕྲུང་ཆེན་ལྷོང་བ།.....५८८
དཔྱིས་ཡོ་ལ་ཇེའི་འཕོར་འབྱུམ།.....५९०
ངོས་འདོད་ཀུན་འགྲུང་།.....५९०
བདུད་ཀྱི་ཚུ་རྒྱན།.....५९५
ཤེས་བྱའི་ཁོག་དབྱུགས།.....५९९
འཕྲུལ་མེད་སྟོང་ཕྲིག.....५९९
མན་ངག་བདུད་ཀྱི་གསེར་འབྱུམ།.....५९९
བདུད་ཀྱི་གསེར་འབྱུམ།.....५९९
ཐོལ་མ་ཕྱོ་འབྱུམ།.....५९९
འཐུམ་བཅོས།.....५९९
འཕྲི་གྱང་གསོ་རིག་གཅེས་བསྡུས།.....५९८
འཕྲི་གྱང་གསོ་རིག.....५८०
འཕོར་འབྱུམ།.....५८७
བྱང་ལྷུགས་བདུད་ཀྱི་གསུམ་སྟོར།.....५८३
སྒྲན་ཀྱི་ལྷུད་མཆོད།.....५८३
ཟིན་ཕྲིས། ཕེམ་སྐས།.....५८३
རྒྱུད་གསོལ་འདེབས།.....५८३

གསོ་རིག་འབམ་བཅོས།……５８９
ནད་སྣ་ཆོགས་ཞི་བའི་སྒོགས།……５８９
གསོ་རིག་བློ་མ་སྦྱོར་བའི་ཆོས་སློར།……５８５
ལུས་འཕྲུགས་གེགས་ཞེལ།……５８４
གསོ་རིག་ལྷ་ཞེལ་བདུད་རྩིའི་སྨན།……５８４
གསོ་རིག་འདྲེན་ཕྲེད་དགེ་བའི་ལྷགས་ཀྱུ།……５８４
གསོ་རིག་ཚེ་དབང་བཀྲ་ཤིས།……４００
ཟབ་མོ་བློ་སྦྱོར།……４００
གསོ་རིག་བདུད་རྩི་སྨན་སྦྱོར།……４０５

གཙམ་རིག་སྐད་རྒྱུས།

ཞི་ཏྲུར་དཀར་པོ།……４０６
ཞི་དཀར་གཡའ་ཞེལ།……４７４
ཐུན་ཕྱོན།……４３７
བད་དཀར་ཞལ་ལྟང།……４３７
ནམ་གསལ་འོད་ཕྱིག……４３２
རིགས་ལྡན་སྟེང་ཕྱིག……４３２
དཔྱང་ས་འཆར།……４３３
རྒྱས་གཞུང་ཊ་ཀྱས་བྱ།……４３３
གཟའ་ལྟའི་ཁྱིམ་ཞག……４３９
འབྱུང་རྒྱས་བྱ་འོད།……４３４
སྐར་རྒྱས་སྟོན་འགྲེ།……４３４
ཚེ་རྒྱས་བདེ་ལེགས་ཀུན་འབྱུང།……４３４
ཀེག་རྒྱས།……４３４
ལྟ་བ་འཕྲོད།……４３４
འཕགས་རྒྱས།……４３４
འཕགས་རྒྱས་བོ་དཀར།……４３４
གཡུ་ཐོག་ནམ་ཕར།……４３４

སྒྲ་ཆོགས།

ཐྱ་མདོ།……４３１
བང་ཐྱོད་ཀ་ལྷ་པ།……４３０
ཐྱ་མདོ། ཡ་ཀ……４３０
ས་བཟང་ཐྱ།……４３０
བང་ཐྱོད་དཔྱངས་ཅན།……４３０
ཏ་ཀ་ར་ཏའི་འགྲེལ་པ།……４３０

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com