

བདུད་ཅི་སྒྲིང་པོ་ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་གསང་བ་
མན་ངག་གི་རྒྱད་ལས་ཙ་རྒྱད་དང་བཤད་
རྒྱད་ཀྱི་འགྲེལ་པ།

ཞེ་དགེ་ལྷ་སྤྱན་རིན་ཆེན་འོད་ཟེར་གྱིས་མཛད།



ཚུམ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་པ། རིན་ཆེན་ཆེ་རིང་།

ཁྱེད་ཀྱི་ལྟ་སྒྲུབ་ཀྱི་མཆོ།

ཐོད་ཀྱི་གསེང་རིག་དཔེ་རྒྱུ་གསེང་སྒྲིག་པ།
བརྟུང་ཚི་སྒྲིང་པོ་ཡན་ལག་བརྟུང་པ་གསེང་བ་མན་ངག་གི་
རྟུང་ལས་ཚ་རྟུང་དང་བཤད་རྟུང་གི་འབྲེལ་པ།
ཞེ་དགེ་མ་སྒྲན་རིན་ཆེན་འོད་ཟེར་གྱིས་མཛད།

སི་ཁོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྱུན་ཁང་གིས་བསྐྱུན་ནས་བཟུང་།

སི་ཁོན་ཞིང་ཆེན་ཞིན་རྟུང་དཔེ་ཆོད་ཁང་གིས་བརྟུང་ཆོད་བྱས།

ལྷོ་རྒྱལ་ལྷགས་བཞུ་ས་གཤིས་པར་འདེབས་བཅོ་གྲུས་དཔར།

དཔེ་རྒྱགས། ISBN7-5409-2513-2/R • 22

དཔེ་རིན་སྒྲིག་ 23. 00

图书在版编目(CIP)数据

藏医学诀窍续/德格神医·仁钦兀色著.——成都:四川民族出版社,2001.7

(藏医珍稀古籍丛书.医学四续)

ISBN 7-5409-2513-2

I. 藏... II. 德... III. 藏医—古籍—藏语

IV. R291.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 045627 号

主编: 措如·罗追加措

副主编: 布地次仁

责任编辑: 仁青才让 赵茂林

封面设计: 罗追加措 马晓峰

技术设计: 张泽

整理者: 布地次仁

电脑排版: 西藏昌都地区印务有限公司

《藏医珍稀古籍丛书》之三

《医学四续》之第三部

《医学本续注》和《医学释续注》

德格神医·仁钦兀色 著

四川民族出版社出版发行(成都盐道街3号)

四川省新华书店经销

西南冶金地质印刷厂印刷

开本 850mm×1168mm 1/32 印张 17.75 字数 383 千

2001 年 7 月第一版 2001 年 7 月第一次印刷

印数 1~2000 册

书号 ISBN7-5409-2513-2/R·22

定价:23.00 元



ཨ། རྒྱ་ཆེན་སྤྱུགས་ཆེའི་ཀུན་གསལ་སྐྱོང་ས་ཡངས་ནས།
 མ་ཁྱེན་བཟེའི་དགྲིལ་འཁོར་མ་ལྷས་རབ་རྒྱས་ཤིང་།
 ཆོད་མེད་སྤྱུགས་ཆེའི་སྤང་བ་འོད་ཟེར་ཅན།
 སྤུང་གི་སྤང་མ་ཉིན་མོར་བྱེད་ལ་འདུད།



༢༩། །གང་ལ་སྐྱབས་སྐྱོང་ལྷན་སྐྱོང་རིས་ཀྱིས།
 སྒོ་སྒོས་ཀུན་དཔེ་འཛུམ་དཀར་འབྱེད་པ་དང་།
 མི་ཤེས་ཐུན་པ་བྱང་ནས་འབྱེན་མཛད་པ།
 གཡུ་ཐོག་ཁྱ་བའི་དབང་པོར་ཐུག་འཆལ་ལོ།



ཨ། རྒྱལ་པ་ཉིད་ལས་སྒྲོན་བྱང་ཆུབ་ཀྱང་རྒྱལ་སྤྱི་ཟླ་འོད་གཞིན་ཅུའི་ཚུལ།
 གངས་ཅན་འགྲོ་ལ་བརྟེ་བས་གར་བསྐྱར་དག་སྒྲོང་འཆོབྱེད་ཅེས་བྱ་བ།
 རྒྱལ་བས་ལྷང་བསྟན་མྱོད་མའི་རུས་འདིར་དེས་དོན་ཆོས་སྒྲ་ཆེར་སྟོན་པ།
 སྒམ་པོ་པ་ཞེས་ས་གསུམ་ཡོངས་གྲགས་སྟོན་པ་གཉིས་པ་དེ་ལ་འདུང།



ཨ། །ཀུན་འདུས་རྒྱལ་བ་སྐྱེ་མཁེ་སྐྱུན་སྐྱེ་བ།
 ལས་སྐྱེས་དམ་བཅས་སྐྱེ་གི་སྐྱེས་པ་ལུ།
 སྐྱེ་པོའི་སྐྱེ་དག་སྐྱེ་བར་མནའ་ལུ།
 དམ་ཅན་བཀའ་སྐྱེ་ཞེ་དགུ་ལ་ལུ།

དཔེ་སྒྲུབ་གསལ་བཤད།

༄༅། །གངས་ཅན་བོད་ཀྱི་བརྒྱ་ཕྱག་རིག་པའི་གནས་ཀྱི་ཡ་གྲུལ་གཞན་རྗེས་སུ་འཛིན་པའི་གསེ་དབྱེད་སྒྲུབ་ཀྱི་རིག་པ་ནི་ཡོངས་མཁུ་གསལ་ལྟར་ན་ལོ་ངོ་ཉིས་སྟངས་ལྟག་ཅམ་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྟན་ཞིང་། མཐའ་བཞིའི་གསེ་དབྱེད་ཀྱན་ཀྱི་སྟོང་པོ་གཅིག་ཏུ་འབྲིལ་བའི་ནོར་བུའི་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡིན། གངས་རིའི་རྩ་བས་བསྐྱར་བའི་ཞིང་ཆེན་པོ་འདིར། སྒྲུབ་བྱུང་མེས་པོའི་བཀའ་དྲིན་ཀྱི་མཐུ་ལ་བརྟེན་ནས། གསེ་དབྱེད་སྐྱར་ཀྱི་ཡིག་ཆ་དང་ཕྱག་ལེན་རི་སྟོང་པ་ཞིག་མཐུ་བདག་ཅག་སྤྱིར་བས་རྣམས་ལ་བཞག་གནང་བ་ལས། དེ་དག་སོ་སོར་སྤྱོད་ཀྱི་བཤད་ན། སྤྱི་ཤེས་བྱ་གཞུང་གི་སྐོར། བྱང་གདམས་པ་དོན་གྱི་སྐོར། གསང་བ་ལག་ལེན་དམར་ཁྲིད་ཀྱི་སྐོར། ཡང་གསང་ཉམས་སྦྱང་ཐབས་ཀྱི་སྐོར་དང་བཞིན་འདུས་སོ། །

དེ་ལྟ་བུའི་གཞུང་དང་གདམས་ངག་སྐོར་ཀྱི་ཡིག་ཆ་གངས་ལས་འད་པ་ཞིག་བཞུགས་ཡོད་པ་ལས་ཁུང་ཤས་ཤིག་ཤིང་པར་དུ་བསྐྱོས་པའམ་ཉེ་བའི་ལོ་ཤས་ནང་པར་སྒྲུབ་འགྲེམ་སྤེལ་བྱས་པ་ཕུད། དེ་བྱེད་ས་ཡིག་ཆ་པལ་མོ་ཆེ་ནི་དཔེ་རྒྱུན་ཤིན་ཏུ་དཀོན་པའི་ཡིག་རྟིང་གིས་མ་འབའ་ཞིག་ཡིན་མོད། འོན་ཀྱང་གཏོར་སྒྲུབ་ཀྱི་རྒྱུད་རྒྱུ་བས་

དག་པོ་མ་འཕེལ་བའི་དབུགས་རྒྱན་མ་ཆད་ཅམ་ཏུ་གནས་པ་ཤིན་
 ཏུ་ཅ་ཆེ་བའི་དཔེ་རྟིང་དེ་དག་ནི་མདོ་དབུས་ཁམས་གསུམ་ཏུ་ལུང་
 ཁུག་སྒྲེར་དང་། ལས་ཁུངས་སམ་མི་སྒྲེར་ཁ་ཤས་ཀྱིས་བདག་ཏུ་.....
 བཟུང་བ་ལས། བོད་ཀྱི་གསོ་དཔུད་ཀྱི་གཞུང་ལ་སློབ་སྦྱང་དང་ཞིབ་
 འཇུག་བྱེད་མཁན་སློབས་པ་དང་ལུན་པའི་སློ་གསལ་གཞིན་ཅུ་ལྟག་
 བསམ་དོན་གཉེར་ཅན་པལ་མོ་ཆེ་ཡིས་མཇལ་བའི་གོ་སྐབས་དང་
 བལ་བས། བོད་ཀྱི་གསོ་དཔུད་ལ་སློབ་གཉེར་དང་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་
 རྒྱུ་གཤམས་དང་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཏུ་སྒྱུར་ཡོད།

ལྟག་པར་ཏུ་གསོ་དཔུད་བསྟན་པ་སྦྱི་ལ་ལྟག་བསམ་དམན་པའི་
 སྦྱོ་བོ་རྒྱན་པོ་འགའ་ཡིས་རང་དོན་འབའ་ཞིག་ཡིད་ལ་བརྟགས་ནས།
 དཔེ་རྟིང་དེ་དག་བརྒྱ་འབྱེར་དང་སྤྲ་གསང་བྱས་དང་བྱེད་བཞིན་
 ལགས་པས། ཡུན་རིང་ན་དཔེ་རྒྱན་ཆད་པའི་ཉེན་ཁ་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ་
 ཡིན།

དེས་ན་མི་རིགས་ཀྱི་རིག་གནས་ལ་སློག་ལྟར་བཅའ་བའི་ཡ་.....
 རབས་གཞིན་ཅུ་མིག་རྒྱང་རིང་ཞིང་ལྟ་བ་ཟབ་པ་རྣམས་ལ་འབད་
 ཐབས་བལ་བའི་ཐུགས་བྲིལ་གྱི་ཁུར་པོ་ལྷིད་པོས་ནོན་བཞིན་ཡོད་
 པའི་གནས་ལུགས་དེ་དག་མཐོང་བཞིན་དང་ཤེས་བཞིན་ལ་གཡེལ་
 རྒྱུད་བྱས་ན་བསྐྱུང་བ་ལ་ཁག་བསྐྱེལ་བའི་ཐེམ་སྤང་མའམ་བཀའ་རྒྱ་

མ་ཟེར་བ་ལྟ་བུ་བསད་པ་རང་ཡིན་པས་ཅི་ཉེ་ཅུང་།

གཞན་ཡང་། གནའ་རབས་ཀྱི་དཔེ་རྒྱུ་དེ་དག་ལག་བྲིས་མ་...
འབའ་ཞིག་ཡིན་སྟབས་བྱབ་རྒྱ་རྒྱུ་བས་དཔེ་གཅིག་བརྒྱག་ན་དཔེ་
རྒྱུ་ཆད་ལ་ཉེ་ཞིང་ཡིག་ཚོར་དང་བསྐྱུས་ཡིག་མང་པོ་བྲིས་འདུག་
པས་ཁྱེད་དག་དང་སྒྲག་ཤོག་འབྲི་རྒྱ་བཅས་ཆང་མ་དཀའ་ངལ་ཆེ་
ལ་རྒྱུ་དྲ་ཆེ་བ་ཞིག་ཀྱང་རེད།

འོན་ཀྱང་འོས་འགན་ཡོད་པའི་རང་ཅག་རྒྱམས་ལ་ལོ་རྒྱུས་ཀྱིས་
སྤང་པའི་དུས་རབས་ཀྱི་ལས་འགན་ཡིན་པས་འཆོལ་བསྐྱུ་དང་.....
ལེགས་སྒྲིག་དཔེ་རྒྱུ་འགྲེམ་སྤེལ་བྱེད་རྒྱ་ནི་དཀའ་ངལ་ཆེ་ལ་གཟི་
བརྒྱུད་ཀྱང་ཆེ་བས་གཡོལ་ཐབས་མེད་པའི་བྱ་བ་རྒྱུ་པོ་ཆེ་ཞིག་
ཡིན་པར་གདོན་མི་ཟེམ།

རྒྱ་མཆན་དེ་དག་ལ་དམིགས་ནས། དེད་རྒྱམས་ཀྱིས་《 བོད་ཀྱི་
གསེང་རིག་དཔེ་རྒྱུ་རྒྱུགས་བསྒྲིགས་གངས་རི་དཀར་པོའི་བྲང་བ། 》
ཞེས་པའི་དཔེ་ཆོགས་འདི་ཉིད་དཔེ་རྒྱུ་བྱེད་རྒྱུར་བོད་ཉི་ཤུ་ལྷག་
ཙམ་སྟ་གོན་བྱས་ཤིང་། སེ་ཁྱོད་མི་རིགས་དཔེ་རྒྱུ་ཁང་ནས་ཀྱང་
དཔེ་ཆོགས་འདི་ཉིད་དངོས་སུ་དཔེ་རྒྱུ་འགྲེམ་སྤེལ་བྱེད་རྒྱུ་དཔུ་
རྒྱུགས་པ་ཡིན།

དཔེ་ཆོགས་འདི་ཉིད་རྒྱུགས་བསྒྲིགས་དང་ཁྱེད་དག་དཔེ་རྒྱུ་...

བྱེད་པའི་བརྒྱུད་རིམ་ནང་དུ་མཚོག་སྤྱལ་ཨ་དགོན་རིན་པོ་ཆེ་ནས་
 ཡིག་རྟེན་མང་དག་ཅིག་འཛོལ་བསྟུ་གནང་བར་མ་ཟད། དཔེ་སྟུན་
 བྱ་རྒྱུ་དཔལ་འབྱོར་གྱི་འགྲོ་གྲོན་ཡོངས་རྫོགས་བཏང་བ་སོགས་སྒྲ་
 ན་མེད་པའི་ཐུགས་ཁུར་དང་རྒྱབ་སྦྱོར་མཛད་གནང་བ་དང་། སྤན་
 ནས་ཀྱང་ཡོ་མང་རིང་དཀའ་བ་བྱུང་དུ་བསད་ཅིང་ངལ་བ་དང་དུ་
 བྱངས་ཏེ་སྒྲིལ་གྱི་འགྲོ་སངས་སོགས་ལ་མ་རྟོགས་པར་དཔེ་རྟེན་འཛོལ་
 བསྟུ་དང་སྟུགས་བསྟུགས་ཁུ་དག་བཅས་གྱི་ལས་འགན་སྤྲུག་སྟུག་དུ་
 ཁུར་ནས་འབད་བཅོམ་ཞུས་པ་ཡིན།

གཞན་ཡང་རིས་སུ་མ་ཆད་པའི་མཁན་པོ་དང་སྟུན་པ་དག་...
 གན་སོགས་མཁས་དབང་མང་པོ་ཞིག་གདན་ཞུས་གྱིས་ཁུ་དག་བྱས་
 ཏེ་མཛོན་གསལ་དོད་པོས་ཐག་ཆོད་པའི་ཡིག་ཚོར་རྣམས་སྤྲུ་མའི་
 གཞུང་ལུགས་ཁག་ལ་ཁུངས་གཏུགས་ཏེ་བཅོས་པ་ལས་གདམ་ང་...
 དང་། སྟུན་གྱི་བཟང་ཆད་སོགས་དེ་བཞིན་ཁུངས་ལུང་མ་རྟེན་པའི་ཐེ་
 ཚོམ་དང་བཅས་པ་རྣམས་རང་སོར་བཞག་ཡོད། སྤན་དུ་དགོན་...
 པའི་དཔེ་རྟེན་ཁག་ཅིག་ལ་མ་དཔེ་གཅིག་ལས་མེད་སྟབས་ཡིག་ཚོར་
 དང་ཆད་ལྟག་མི་ཁུང་བ་ཡོད་པ་གདོན་མི་ཟ། དེ་བཞིན་ཡི་གེ་མི་...
 གསལ་བ་དང་བཟང་མ་འཕྲོད་པ་དུས་ཐུང་འབྲལ་སྟབས་དགོས་པའི་
 རྟེན་ལས་ཁུ་དག་མཐར་ཐུན་པ་མ་བྱུང་བའི་རིགས་ལ་མཁུན་སྟུན་

ཡངས་པའི་ཞིབ་འཇུག་པ་རྣམས་ཀྱིས་རུས་ཐོག་ཏུ་དག་ཐེར་གནང་
སྟེ་སི་ཁྲོན་མི་རིགས་དཔེ་སྟུན་ཁང་ལ་འབྲེལ་བ་བཀའ་སློབ་ཡོད་པ་
ཞུ།

སྒྲིག་ལུགས་ཀྱི་ཐད་བརྒྱུར་རྒྱས་དང་ཁ་སྐོང་གང་ཡང་མ་བྱས་
པར་དཔེ་རྙིང་སོ་སོའི་གཞུང་གི་བྱད་ཆོས་ལྟར་རང་སོར་བཞག་ནས་
འཆོལ་བདེའི་དཀར་ཆག་དང་མཇུག་ཏུ་སོ་སོའི་ཁྱུས་དག་བྱས་སྟེ་
ཕན་བྱ་ཅམ་བཀོད་ཡོད།

མདུན་ཐོག་རི་མོ་(ལུས་ནད་གཉེན་པོའི་རྟགས་ཅན་)ཞེས་པ་
འདིས་ནི་རྒྱུད་ཀྱི་དངོས་བསྟན་ལྟར་ལུས་ནད་གཉེན་པོའི་འབྲེལ་བ་
མཆོན་ཕྱིར་ཁྲོ་ཅུ་དགོན་པོད་སྟུན་ཁང་གིས་ལག་ལེན་སྤྲོ་བཅས་དང་
རྒྱ་བརྩ་མིན་པ་དོ་སྟོན་ཞུ་ཕྱིར་ལས་རྟགས་སུ་མཁས་མཆོག་ཆེ་
རྣམ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞལ་བཀོད་ལྟར་བྲིས་པའོ།

དཔེ་ཆོགས་འདི་ཉིད་ཚུགས་བསྒྲིགས་བྱས་པའི་ཐོག་མཐའ་
ཀྱན་ཏུ་གངས་ཅན་མཁས་པའི་བྲུ་མཆོག་མཁན་ཆེ་རྣམ་རིན་པོ་ཆེ་
ནས་དབྱེས་ཆོར་ཆེན་པོའི་ཞལ་བཀོད་རྟུག་པར་བསྟུལ་ཞིང་། དེ་
མིན་གསོ་དབྱད་སྟུན་གྱི་རིག་པ་ལ་རང་བྱན་རྒྱུད་པའི་མཁས་པ་རུ་
མ་དང་། རིག་པ་འདི་ལ་རྟུག་བསམ་རྣམ་པར་དག་པའི་འཆོ་བྱེད་
རུ་མ་ཞེ་དགེ་པོད་སྟུན་ཁང་གཞན་ཡང་འབྲེལ་ཡོད་ལས་ཁྱུངས་དང་

དབུ་ཁྲིད་ཚན་པ་ཁག་ནས་དཔེ་རྟེན་མཁོ་འདོན་དང་བྱ་དག་ལེགས་
སྒྲིག་བཅས་ཀྱི་བྱ་བར་རོགས་རམ་གནང་བ་ལ་ཕྱན་གྱིས་རྟེན་ཐག་
པ་ནས་སྤྱགས་རྗེ་ཆེ་བྱ་རྒྱུ་ཡིན།

སྐར་སྐྱུ་པ།

དེ་ལྟར་བསྐྱུན་པའི་བསོད་ནམས་དཔག་མེད་དང་། །

ནམ་དཀར་དགེ་བའི་གཡུར་འབྲས་ཉིལ་འབྲུ་ཙམ། །

གང་མཆིས་སྲིད་གསུམ་ཞི་བ་ཆེན་པོའི་སྟོང་། །

བདེ་བའི་རྒྱ་མཚོའི་དཔལ་ལ་སྦྱོད་ལྟར་ཅིག །

ཇེ་ཡར་བྱུ།

མདོ་ཁམས་ས་ཡི་ཐིག་ལེ་ཆབ་འབྱེད་དགའ་བའི་ཚལ་དུ་དཔལ་ཁྲོ་སྤུའི་ཅུ་དགོན་ཐེག་མཆོག་དར་རྒྱས་སྤྱིང་གི་སྦྱལ་མིང་པ།

ཁྱུ་སྦྱབ་རྒྱ་མཚོ་ནས།

༢༠༠༠ལོའི་ཟླ་༥པའི་ཆོས་༡༤ལ།

དཀར་ ཆག

༭། འབྲུག་མི་མཉེན་པོ་ལྟ་བུ་བཟུང་བ་གསར་བ་མན་ངག་གི་རྒྱུ་
ལས་བྱམ་བྱ་དང་པོ་རྩ་བའི་རྒྱུ་དོན་རྣམ་པར་འབྲེལ་བ་རབ་བྱངས་
རྩ་ཤེལ་མེ་ལྔ་ཁེས་བྱ་བ་བཟུགས་སོ།(1)

གཞུང་སྤྱིའི་དོན།(8)

ཆིག་སྐྱོ་སྐྱོ་དོན་བཤད་པ།(14)

རྒྱུ་བྱེད་ལོ་རྒྱུ་བསྐྱར་བ་ལ་འབྱུག་པ།(14)

བསྐྱར་བྱ་གཞུང་གི་རང་བཞིན་བཤད་པ།(23)

སྐྱོ་མར་དགེ་བ་སྤྱིར་གཞི་བཤད་པ།(23)

ལེབྱ་དང་པོ། མེད་གཞི་བཤད་པ།(24)

གནས་སྤྱན་སྤྱན་ཆོགས་པ།(27)

སྤྱན་པ་སྤྱན་སྤྱན་ཆོགས་པ།(37)

འཁོར་སྤྱན་སྤྱན་ཆོགས་པ།(37)

རྒྱས་སྤྱན་སྤྱན་ཆོགས་པ།(41)

ཆོས་སྤྱན་སྤྱན་ཆོགས་པ།(41)

བར་རྒྱ་དགེ་བ་གཞུང་གི་དོན།(43)

ལེབྱ་གཉིས་པ། མེད་སྐྱོར་རྣམ་གྲངས་བཤོད་པ།(43)

མྱེང་བསྐང་བའི་གཞི།	(44)
ལན་དངོས་བཤད་པ།	(47)
ཙ་ཁྱུང་དངོས་བཤད་པ།	(57)
ལེའུ་གསུམ་པ། གནས་ལུགས་ནད་གཞི།	(58)
ནམ་པར་མ་རྒྱར་པའི་ཡལ་ག་དང་ལོ་མ།	(59)
ནམ་པར་རྒྱར་པའི་ཡལ་ག་དང་ལོ་མ།	(61)
ལེའུ་བཞི་པ། རོས་འཇིན་རྟགས།.....	(67)
ཙ་བ་དང་སྒྲོང་པོ་དཔེ་དང་རྒྱར་ཏེ་བརྗོད་པ།.....	(68)
ཡལ་གའི་སྐྱོན་ས་རྒྱས་པར་བཤད་པ།.....	(68)
ལོ་མའི་ནམ་གྲངས་སུ་བྱེ་བས་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པ།.....	(69)
ལེའུ་ལྔ་པ། གསེ་བྱེད་ཐབས།	(72)
ཙ་བ་དང་སྒྲོང་པོ་དཔེ་དང་རྒྱར་ནས་མདོར་བསྟན།	(73)
ཡལ་ག་ཉེར་བརྟན་བྱགས་སུ་བསྟན་པ།	(73)
ལོ་མའི་གྲངས་ཀྱིས་རྒྱས་པར་བྱེ་བ།	(74)
ལེའུ་དྲུག་པ། དཔེ་དོན་ནམ་གྲངས་ནམ་པར་བཀོད་པ།	(80)
དཔེ་དོན་ནམ་གྲངས་སུ་བཀོད་པ།.....	(81)
རྒྱད་ཀྱི་ཆེ་བ་བརྗོད་པའི་ཚུལ་གྱིས་མཐུག་བསྟུ་བ།	(84)
༡༡། །གསེ་རིག་རྒྱད་བཞི་འི་བསྐྱུས་དོན་བརྗོད་ངས་ལྷན་འཇུག་ཅིས་	

བྱ་བ་ཏུམ་བྱ་གཉིས་པ་བཤད་པའི་རྒྱད་ཀྱི་བརྒྱུས་དོན་	
བཞུགས་མ། 	(87)
སྒྲོན་འགྲོ (89)	(89)
ཙ་བ་མདོའི་གནས།	(89)
ཡུབ་པ་ལུས་ཀྱི་གནས།	(90)
འཕེལ་འགྲིབ་ནད་ཀྱི་གནས།	(100)
བྱ་བ་སྦྱང་ལམ་ཀྱི་གནས།	(109)
འཚོ་བ་བསྐྱེད་ཀྱི་གནས།	(111)
སྦྱར་བ་སྒྲན་ཀྱི་གནས།	(115)
བྱ་བྱེད་དབྱེད་ཀྱི་གནས།	(120)
ཐ་མལ་ནད་མེད་ཀྱི་གནས།	(122)
རིས་བཟུང་ཉུགས་ཀྱི་གནས།	(124)
གསོ་བྱེད་ཐབས་ཀྱི་གནས།	(127)
བྱ་བྱེད་སྒྲན་པའི་གནས།	(131)
མཁུག་བྱང་སྒྲོན་ཆོག་.....	(136)

༡། བདུན་ཚེ་སྒྲིང་པོ་ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་གསར་བ་མན་རག་གི་.....	
རྒྱད་ལས་ཏུམ་བྱ་གཉིས་པ་བཤད་པའི་རྒྱད་ཀྱི་འབྲུ་འབྲེལ་དོན་གསལ་	
རབ་ཏུ་སྒྲང་བའི་ཉིན་བྱེད་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་མ། 	(139)
སྒྲོན་འགྲོ (141)	(141)
ཡེ་ཏུ་དང་པོ། བཤད་རྒྱད་ཀྱི་སྒྲོན་ཆོག་བསྒྲན་པ།	(143)