

༡ པ། རྩ། ཡོ། རྩ། ཡོ། རྩ།
ཕྱེད། པ། རྩ། ཡོ། རྩ། ཡོ། རྩ།

ཐད་ལྷ་མོ་མི་དམངས་དཔེ་སྟེན་ཁང་།

དཔལ་ལྷན་ས་སྐྱ་པའི་ལྷགས་ཀྱི་ཞལ་
འདོན་ཕྱོགས་བརྒྱུགས་དགོས་པ་
ཀྱང་ཆང་བལྟགས་སོ། །

ནོར་བུ་ཨོ་ལྷན་གྱིས་ཕྱོགས་
བརྒྱུགས་བྱས་པ།

པོད་སྐྱོང་ས་མི་དམངས་དཔེ་སྐྱན་ཁང་།

藏学
研究
PDG

责任编辑：洛桑次仁

央吉

封面设计：洛桑次仁

萨迦派念诵及仪轨经集

汇编者：诺章吴坚

西藏人民出版社出版发行

西藏新华印刷厂印刷

开本：850×1168 32开 印张：19.25 字数：30万

1997年8月第一版 1997年8月西藏第1次印刷

印数：01—3,000

ISBN7—223—01057—6/B·17

民文（藏11）定价：14.50元

དཔེ་ཁྱིམ་འགན་འཁུར་བ། ལྷོ་བཟང་ཆེ་རིང་།
གཡང་སྦྱིད།
མཁུན་ཤོག་རིམ་བ། ལྷོ་བཟང་ཆེ་རིང་།

ས་སྐྱ་པའི་ཞལ་འདོན་ཕྱོགས་སྦྱིག་དགོས་པ་ཀུན་ཆང་།

ཕྱོགས་སྦྱིག་

ལྷོ་བཟང་ཆེ་རིང་།

མཁུན་ཤོག་རིམ་བ།

ཐོད་སྐྱོང་ས་མི་དམངས་དཔེ་ཁྱིམ་ཁང་ནས་བསྐྱུར་ཏེ་བཀྲམ།

ཐོད་སྐྱོང་ས་མི་དམངས་དཔེ་ཁྱིམ་ཁང་ནས་བསྐྱུར་ཏེ་བཀྲམ།

ཤོག་ཁ་ 850×211681/32 ཡིག་འབྲུག་གི་30

1997ལོའི་ཟླ་8པ་པར་གཞི་1པར་ཐེངས་1བཀྲམ།

པར་གྲངས་01—3,000

ISBN7—223—01057—6/B • 17

ཡིག་རྒྱུ་(ཐོད་11)རྒྱུ་ལོ་རྒྱུ་14.50

དཔེ་སྒྲུབ་གསལ་བཤད།

དེ་ཡང་འཇམ་སྒྲིང་གི་ཡང་ཐོག་ཏུ་མངོན་པར་འཕགས་པའི་
ཡུལ་པོད་ཆོས་ལུན་གྱི་ཞིང་ཞེས་བྱ་བ་གྲགས་པ་དོན་དང་ལུན་པ་འདི་
ཉིད་ཏུ་གཏུག་མར་གནས་པའི་སྐྱེ་བོ་སྐྱེ་དང་། བྱེ་བྲག་རིས་མེད་
འདུས་པའི་སྒྲེ་རྣམས་ཀྱིས་མཆོན་སྟོགས་དང་རིས་སྤུ་མ་ཆད་པ་སངས་
རྒྱས་ཆོས་ལུགས་ལ་དད་པ་ལུན་པའི་སྐྱེ་བོ་རྣམས་ཀྱི་ཆོས་མཐུན་བྱ་
བའི་དགོས་མཁོ་སྒྲིང་བའི་ཆེད་ཞལ་འདོན་དང་། ཆོ་གའི་རིམ་པ་
འཐོར་བྱར་གནས་པ་རྣམས་ཅུང་ཆ་ཆང་བ་དང་། ཅུང་བརྒྱད་རིམ་
ལུན་པར་སྟོགས་བསྐྱེགས་བྱས་པའི་དཔེ་དེབ་རྒྱ་ཆའི་སྟོག་པ་པོར་
དགོས་གལ་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ་དེ་ལྟར་ཡང་། ད་ཕན་སྒྲུབ་ཟླའི་དཔེ་སྒྲུབ་
ཁང་ཁག་ནས་བརྒྱན་པའི་ཞལ་འདོན་སྟོགས་བསྐྱེགས་དཔེ་དེབ་ཁག་
གིས་ཀྱབ་མཐའ་ཡངས་ཀྱི་དགོས་མཁོ་སྒྲིང་མི་སྤུབ་པའི་དངོས་ཡོད་
གནས་ཚུལ་དང་། རྒྱ་ཆའི་སྟོག་པ་པོའི་ཁ་ཆ་དགོས་གཏུགས་ཀྱི་རེ་
བ་གཞིར་བབྱང་བོད་སྒྲིངས་མི་དམངས་དཔེ་སྒྲུབ་ཁང་ནས་རྟིང་མ་
དང་། བཀའ་བརྒྱད་། ས་སྒྲུ། དགེ་ལུགས་བཅས་ཀྱབ་མཐའ་
ཆེན་པོ་བཞིར་སྐྱེ་བའི་ཀྱབ་མཐའ་སྤུན་མོང་གི་ཉམས་བཞེས་མདོ་རྒྱད་
བཟླན་བཅོས་ནས་སྤྱང་བའི་ཞལ་འདོན་གྱི་རིགས་དང་། སྤུན་མོང་
མེན་པ་ཀྱབ་མཐའ་རང་རང་གི་ཉམས་བཞེས་ཞལ་འདོན་དང་།
རྒྱན་མཁོའི་ཆོ་ག་གལ་ཆེ་བའི་རིགས་བཅས་ཅུང་ཆ་ཆང་བ་དང་།
བརྒྱད་རིམ་ལུན་པ་སྟོགས་གཅིག་ཏུ་བསྐྱེགས་པའི་དཔེ་དེབ་དགོས་པ་

ཀུན་ཚང་ཞིག་དངོས་སུ་དཔེ་སྐྱོན་གནང་བཞིན་དེ་ལྟ་བུའི་དཔེ་དེ་བ་
 ཚྱོགས་སྒྲིག་གིས་ཤིག་ཅེས་པའི་བཀའ་ནན་མར་ཐེབས་པ་འདི་ནི་བོད་
 རྒྱུང་ས་མི་དམངས་དཔེ་སྐྱོན་ཁང་ནས་བོད་ཀྱི་རིག་གནས་འཕེལ་རྒྱས་
 ཀྱི་བྱ་བར་ཐུགས་འཁུར་བྱེད་བཞིན་གནང་བ་ཞིག་དང་། ལྷག་པར་
 ཏང་གི་ཡང་དག་པའི་མི་རིགས་སྲིད་རྒྱུས་དང་། ཆོས་ལུགས་སྲིད་
 རྒྱུས་བྱ་གཞག་དངོས་ནང་མཆོན་པའི་མཛད་ཚུགས་དགོས་པ་དོན་
 ལྡན་གལ་ཆེན་ཞིག་ཏུ་མཐོང་སྟེ་རང་ངོས་ནས་ཀྱང་བྱ་གཞག་གལ་
 ཆེན་དེ་ལྟ་བུར་སྐྱོན་པའི་ཞབས་འདེགས་ཞུ་བྱུང་པ་བྱུང་ན་གང་
 ལེགས་ཡོང་གནས་ལྷག་བསམ་བཟང་པོའི་ཀུན་སྲོང་གི་ཅིས་ཟིན་པའི་
 སློན་ནས་ཞལ་འདོན་ཚྱོགས་སྒྲིག་གི་ཚུལ་བ་དངོས་ལ་ཞུགས་པ་དེ་ཡང་
 མདོ་རྒྱུད་གསུང་རབ་ནས་བསྟན་པའི་ཆོས་སྦྱོང་ཡན་ལག་བདུན་པ་
 དང་། ཡན་ལག་བརྒྱུ་པ། ཡན་ལག་ཉི་ཤུ་པ་སོགས་རྒྱས་པར་
 འབྱུང་བ་ནམས་དོན་ཉིལ་གྱིས་བསྒྲིལ་ན་ཆོས་བྱེད་ཀྱི་སྒྲེ་བོ་ཉེན་གང་
 ལ་གནས་པ་དང་། དབང་པོ་རབ་འབྱིང་ཐ་གསུམ་གང་ལ་གནས་
 པའི་སྒྲེ་བོ་སུ་ཞིག་ཡིན་ཅུང་། གཞན་ཕན་གྱི་བསམ་པ་བཟང་པོའི་
 ཅིས་ཟིན་པའི་སློན་ནས་མཉམ་བཞག་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཆོགས་དང་། རྗེས་
 ཐོབ་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཆོགས་བཅས་གཏན་གྱི་འདུན་མ་བསྐྱབ་པའི་བྱ་
 བ་མཐའ་དག་བསོད་ནམས་དང་། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཆོགས་གཉིས་སུ་མ་
 འདུས་པ་མེད་ལ་དེ་གཉིས་བྱུང་དུ་འབྲེལ་བ་སྐྱོན་དང་། སྐྱོན་
 མཚམས་ཀྱི་ཆོས་མཐུན་གྱི་བྱ་བ་མཐའ་ཡས་པའི་ཞལ་འདོན་དང་།
 ཆོ་གའི་རིམ་པ་ཤིན་ཏུ་རྒྱ་ཆེ་བའི་ནང་ནས་སྐབས་འདིར་སྐྱོན་མངས་
 མ་ཡིན་པའི་དབང་ལུང་བྲིད་གསུམ་ཚུལ་བཞིན་མ་ཐོབ་པ་དང་།
 སྐྱོན་འགྲོ་ལས་བསྐྱོན་སོགས་ཚུལ་བཞིན་མ་སོང་བའི་སྒྲེ་བོ་རང་ག་

བས་ཉམས་ལེན་ལྟ་ཞོག བསྐྱུགས་ཀྱང་མི་རུང་བ་སྤྱན་མོང་མེན་པ་
 སྤྱན་རྒྱུད་གསང་བ་ཟབ་མོའི་རིགས་ལུང་། དེ་མེན་སྤྲེལ་བ་གསུམ་
 ལྡན་ཆོས་བྱེད་པ་རྣམས་ཀྱི་ཉིན་ཞག་སྤྱགས་གཅིག་གི་ཉམས་ལེན་གྱི་
 དབང་དུ་བྱས་ཏེ་སྤྱན་དང་། སྤྱན་མཆམས་ཆོས་སྦྱོད་ཀྱི་རིམ་པ་
 རུང་ཆ་ཆང་ལ་བརྒྱུད་རིམ་ལྡན་པ་དང་། སྤྱབ་མཐའ་ཁག་གི་སྦྱིས་
 ཆེན་དམ་པའི་བཀའ་འབུམ་ནང་བཞུགས་པའི་སྤྲེལ་མ་ཡི་དམ་གྱི་སྤྱབ་
 ཐབས་ནང་ནས་རྒྱན་མཁོ་ཆེ་ལ་གཞུང་ཆོགས་རུང་བ་རྒྱན་ཁྱིམ་གྱི་
 རིགས་ནས་འོས་འཆམས། གཞན་ཡང་སྤྱང་སྤྲེལ་གོ་ཆའི་རྣལ་
 འབྱོར་དང་། གཞན་ཕན་འབྲིན་ལས་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་སྐྱོགས་རུང་ཆ་
 ཆང་བ་དང་། བརྒྱུད་རིམ་ལྡན་པ་དགོས་པ་ཀྱན་ཆང་ཞིག་འབྱུང་
 ཐབས་ལ་ཞིབ་མོར་དབྱེད་དེ་སྤྱབ་མཐའ་ཁག་དབྱེ་བའི་ཞལ་འདོན་
 བརྒྱུད་སྦྱོན་གྱི་རིམ་པ་དང་། ཆ་གའི་རིམ་པ་འདི་དག་སྦྱགས་
 བསྐྱུགས་ཞུས་པ་མ་ཟད། འདོན་ཆ་དང་། ཆ་གའི་རིམ་པ་རྣམས་
 ཀྱི་མཛད་པ་པོ་སྤྱི་ཡོན་གསལ་པོ་ཡོང་ཐབས་བྱས་ཡོད། ལྷག་པར་
 དཔལ་ལྡན་ས་སྤྱི་པའི་ལུགས་ཀྱི་ཞལ་འདོན་སྦྱགས་བསྐྱུགས་ཀྱི་མ་དཔེ་
 དང་། དབྱེད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ནི། ས་ཆེན་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཆན་གྱི་
 ཆོས་སྦྱོད་རིན་ཆེན་སྤེང་བ། ལྷ་ལེར་རྒྱའི་ངག་སྦྱོར་རིན་པོ་ཆའི་སྤྱགས་
 སྤྲེལ་བརྒྱུད་ལྡན་ལས་དང་པོ་བའི་ཉིན་ཞག་སྤྱགས་གཅིག་གི་ཉམས་
 ལེན་གོང་མའི་དགོངས་རྒྱུ། དཔལ་གསང་ར་བ་སྤྲེད་ཀྱི་ཆོས་སྦྱོད་
 རིག་གྲོལ་གཤོག་རྒྱབས་རྒྱས་པའི་བསྐྱེད་བཟང་བྱང་བའི་རྣལ་མཆོ།
 དུགས་པོ་གྲུ་ཆང་གི་ཆོས་སྦྱོད་རབ་གསལ་ཀྱན་ཁྱབ་ཏེ་བདུན་འཁོར་
 བའི་དབང་པོ། འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བཙེ་དབང་པོའི་ཉིན་
 མཁོའི་ཆོས་སྦྱོད་མཛེས་རྒྱན་ནོར་བུའི་སྤྱིང་པོ། ཟླ་ཁོན་མི་རིགས་

དཔེ་སྒྲུབ་ཁང་ནས་བསྐྱུ་པའི་ས་སྒྲུ་པའི་ཞལ་འདོན་སྟོགས་བསྐྱེགས་
 སྟོགས་ངག་འདོན་ཆོས་སྟོད་ཀྱི་རིམ་པ་རྣམས་གཙོ་བོར་བབྱང་སྟོགས་
 སྒྲ་གོང་མ་རྣམས་ལྟ་དང་། འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་ཅེ། ཀྱན་མཁྱེན་
 གོ་རམས་པ་སྟོགས་ཀྱི་བཀའ་འབུམ་ནང་ནས་རྒྱན་མཁོ་གལ་ཆེན་
 རིགས་བརྒྱས་ཏེ་སྟོགས་བསྐྱེགས་ལྷན་ཤིང་། སྟོགས་སྐྱིག་གི་བརྒྱུད་
 རིམ་ནང་མཁས་ཤིང་གྲུབ་པའི་བདག་ཉིད་དཔལ་རྒྱ་ལེན་ཏེ་མཁན་
 ཆེན་ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱལ་མཆན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ནས་གལ་ཆེན་བཀའ་
 སྟོབ་དང་། མ་དཔེ་མང་དག་མཁོ་འདོན་གནང་བྱང་བར་ཁོ་བོས་
 སྐབས་འདི་དང་བསྐྱུ་ནས་སྟོམ་པ་སྒྲི་བོར་བཀོད་དེ་སྟོང་ཐག་པ་
 ནས་སྟུགས་རྩེ་ཆེ་ཞེས་ལྷ་རྒྱ་མ་ཟད། རྒྱ་ཆེན་སྟོག་པ་པོ་རྣམས་ནས་
 ཀྱང་ཁོང་ལ་སྟོང་ཐག་པ་ནས་སྟུགས་རྩེ་ཆེ་ཞེས་ལྷ་དགོས་པ་བཅས་
 དཔེ་སྒྲུབ་གསལ་བཤད་ཀྱི་ས་བོན་དུ་སྟོགས་བསྐྱེགས་མཁན་ལོར་བྱང་
 ཨོ་རྒྱན་གྱིས་ལྷ་རྒྱ་དེ་ཅུ་མོ།

དཀར་ ཆག

1. སྐྱབས་འགོ། (1)
2. སྐྱབས་འགོ་སེམས་བསྐྱེད་དབང་བསྐྱར་གྱི་བསྐྱབ་བྱ། ... (2)
3. སྐྱུན་འདྲེན་དང་ཁྱུས་གསལ། (6)
4. ཡན་ལག་བདུན་པ་དུས་གསུམ་སྦྱགས་བརྩམ། (9)
5. དཀོན་མཆོག་རྗེས་དྲན་གྱི་མདོ། (11)
6. སྤང་པོ་གསུམ་པའི་མདོ། (14)
7. སྦྱི་བཤགས། (19)
8. སྤྱག་མཆོད་རྟེན་བཤགས་བསྐྱོ་བ་དང་བཅས་པ་དུས་གསུམ་
བདེ་གསེགས་མ། (22)
9. མཚུལ་སོ་བདུན་མ། (24)
10. སྦྱོན་འདུག་སེམས་བསྐྱེད་ལེན་ཚུལ་སྦྱགས་བརྩམ། ... (27)
11. སྤྱབ་པའི་བསྟོད་པ་སྤྱབས་མཁས་སྤྱགས་རྗེ་མ། (29)
12. སྤྱབ་པའི་བསྟོད་པ་སེམས་བཅེ་མ། (33)
13. སྤྱབ་པའི་བསྟོད་པ་སྦོབ་བྱའི་ཡན་ཏན་མ། (36)
14. སྤྱབ་པའི་བསྟོད་པ་དྲི་མེད་དང་པའི་ཆུ་གཏིར་མ། ... (38)
15. གནས་བཏན་སྤྱག་མཆོད་དང་འབྲེལ་བའི་ཆོག་མདོར་
བསྐྱུས། (44)
16. གནས་བརྩེ་བསྟོད་པ་བསྐྱུས་པ་དག་བཅོམ་སྒོ་མཆོག་
མ། (52)
17. སྐྱུན་དུག་མཆོག་གཉིས་ཀྱི་བསྟོད་པ་གཞུང་ཁྱུགས་མ།
..... (53)
18. མཁན་སྒོ་བཅོས་གསུམ་སོགས་ཀྱི་བསྟོད་པ། (55)

19. བིལྱ་པའི་བསྟོད་པ་ཨ་ལ་ལ་སྟེ་མ། (57)
20. བིལྱ་པའི་བསྟོད་པ་དད་པའི་ཆུ་ལས་མ། (60)
21. འཁོན་དཀོན་མཆོག་རྒྱལ་པོའི་བསྟོད་པ་རིགས་རུས་ཆོ་
འབྲང་མ། (63)
22. ས་ཆེན་ཀྱན་དགའ་སྟོང་པོའི་བསྟོད་པ་ཚངས་དབང་མ།
..... (64)
23. རྗེ་བཙུན་བསོད་ནམས་ཅེ་མའི་བསྟོད་པ་བྱིད་ཉིད་དམ་
པ་མ། (67)
24. རྗེ་བཙུན་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཆོག་གི་བསྟོད་པ་ཡོན་ཏན་རྒྱ་
མཆོ་མ། (71)
25. ཆོས་རྗེ་ས་པཎ་གི་བསྟོད་པ་ཆོས་རྒྱལ་མ། (75)
26. ཆོས་རྗེ་ས་པཎ་གི་བསྟོད་པ་མཆོ་བྱང་མགིན་སྟུ། (81)
27. འགྲོ་མགོན་ཆོས་རྒྱལ་འཕགས་པའི་བསྟོད་པ་སངས་
རྒྱས་ཀྱན་ཐུགས་མ། (86)
28. རྩོག་ལོའི་བསྟོད་པ། (89)
29. གཡག་སྟོན་སངས་རྒྱས་དཔལ་གི་བསྟོད་པ་སངས་རྒྱས་
བསྟན་ཉི་མ། (93)
30. རྩོད་སྟོན་བསྟོད་པ་གསུང་རབ་རྒྱ་མཆོ་མ། (98)
31. གོ་རམས་བསོད་ནམས་སེང་གའི་བསྟོད་པ་བསོད་ནམས་
ཡེ་ཤེས་མ། (100)
32. རྩོད་ཆེན་བསྟོད་པ་རབ་དཀར་མ། (102)
33. ཆར་ཆེན་གི་བསྟོད་པ་བཀྲ་ཤིས་མཆོག་བཟང་མ།
..... (104)

34. འཇམ་དབྱངས་ཀྱི་བསྟོད་པ་གང་སྟོ་མ། (107)
35. འཇམ་དབྱངས་ཀྱི་བསྟོད་པ་དཔལ་ལྷན་སྟོ་གྲོས་མ།
..... (108)
36. འཇམ་དབྱངས་ཀྱི་བསྟོད་པ་འཇམ་དཔལ་མཆན་དོན་
ཀྱི་སྟོ་ནས་སྐྱབས་མཆོག་སངས་རྒྱས་མ། (110)
37. བྱམས་པའི་བསྟོད་པ་བྱམས་བྱགས་མ། (114)
38. སྤྲ་མའི་རྣལ་འབྱོར། (117)
39. ཙ་པའི་སྤྲ་མ་ལ་བྱན་མོང་མ་ཡིན་པའི་སྟོ་ནས་གསོལ་བ་
འདེབས་པ། (122)
40. ཕར་ཕྱིན་བརྒྱད་འདེབས་འགྲོ་བའི་སྤྲ་མ་མ། (125)
41. ཆད་མའི་བརྒྱད་འདེབས་མཐའ་དག་འགྲོ་ཕན་མ།
..... (129)
42. རྒྱད་འགྲེལ་བརྒྱད་པའི་གསོལ་འདེབས་ཐབས་དང་
ཤེས་རབ་མ། (132)
43. བ་རི་པའི་ཆོས་འཁོར་གྱི་བརྒྱད་འདེབས་གང་གིས་བྱང་
ཁྱབ་མ། (136)
44. ལམ་འབྲས་བརྒྱད་པའི་གསོལ་འདེབས་སྤྲ་མ་དོར་
འཛིན་མ། (140)
45. གསུང་ངག་རིན་པོ་ཆེ་ལམ་འབྲས་བྱ་དང་བཅས་པའི་སྤྲ་
མ་བརྒྱད་པ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་རྣམ་དག་དགྱིལ་
འཁོར་མ། (146)
46. ལམ་འབྲས་བརྒྱད་འདེབས་གནས་སྤྱི་གཙུག་མ། ... (153)
47. ལམ་འབྲས་བྱག་མཆོད་མདུན་གྱི་ནམ་མཁའ་མ། ... (158)

48. ཨ་རྒྱ་རིན་པོ་ཆའི་ཆོག་བདུན་གསལ་འདེབས། ...	(181)
49. ཨ་རྒྱ་རིན་པོ་ཆའི་གསལ་འདེབས་བསམ་པ་ལྟན་ འགྲུབ་མ།	(182)
50. ཆོས་སྒྱུད་རིན་ཆེན་ཐེང་བ་ལས།	(187)
(1) ཐོ་རངས་ལྷང་བའི་རྣལ་འབྱུང་།	(187)
(2) བྱུང་བའི་ཁྱེད་ཀྱིས་བསྐྱབས་པ།	(189)
(3) སྐྱབ་པའི་མཚུལ།	(189)
(4) མཆོད་པའི་ཨ་བྱུད་བདུན་ཅི་འབྱེལ་བས་བསང་བ།	(195)
(5) ཡན་ལག་བདུན་པ།	(196)
(6) བྱང་ཆུབ་སེམས་གཟུང་།	(198)
(7) མཚུལ།	(199)
(8) མདོ་བསྟག་པ།	(203)
(9) སྐྱུ་པ་དང་། གཏོར་མའི་ཆོག་.....	(204)
(10) ཟས་ཀྱི་རྣལ་འབྱུང་།	(207)
(11) དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྐྱ་གཟུགས་དང་། མཆོད་ རྟེན་བཞེངས་པ། བསྐྱར་བ་དང་ཐུག་བྱེད་པའི་ འདོན་ཆ།	(210)
(12) སྐྱུ་པ་རྣལ་འབྱུང་།	(216)
51. ཐུགས་སྦྱོར་བརྒྱད་ལྟན་ལས་དང་པོ་བའི་ཉིན་ཞག་སྐྱུ་ གཅིག་གི་ཉམས་ལེན་གོང་མའི་དགོངས་རྒྱུ།	(220)
52. ཉིན་ཞག་སྐྱུགས་གཅིག་གི་ཉམས་ལེན་མདོར་བསྐྱས།	(255)

53. ས་སྐྱ་པའི་རྟེན་ལག་སྤྱགས་གཅིག་གི་སྤྱགས་དམ་གཏོར་
མའི་རིམ་པ། (263)
54. བགེགས་གཏོར་རམ་ཆ་གསུམ་གཏོར་མ་འབྲིང་པའི་
ཆོག་..... (277)
55. ལྷ་གཏོར། (280)
56. རྒྱ་གཏོར། (283)
57. གཏོར་མ་བརྒྱ་ཅ་དང་། དཀར་གཏོར་བཞི། རྩ་
ལ་སེར་ནག་ལ་རྒྱ་སྐྱ་འབྲུལ་བ། ལྷ་གཏོར་སྟོར།
..... (292)
58. མཆོད་སྐྱོན་གཏོར་མའི་ནལ་འཕྱོར་ཁྱུང་གསལ་ཁྱེར་
བདེ་ཆོགས་གཉིས་ལམ་བཟང་། (316)
59. གཏོར་མ་ཆ་ལྷ་ཤིན་ཏུ་བསྐྱས་པ། (321)
60. གཞི་བདག་གཏོར་མ། (324)
61. རྒྱ་སྐྱ་ཁྱུང་བསྐྱས། (326)
62. དམ་པའི་རྟེན་འབྲེལ་བརྒྱད་ཅུ་དང་། འཁྱུང་སྐྱུང་ལ་
བརྟེན་པའི་འབྲུང་གཞིའི་གཏོར་མ། (329)
63. ཆོག་སྤྱར། (332)
64. བསངས་མཆོད་ཁྱུང་བསྐྱས་སྐྱོན་གྱི་རྩ་གསང་། (334)
65. ཟ་བྱེད་རྩི་རྩི་མཁའ་འགྲོའི་སྟོན་སྟེན་པ་སྐྱུང་བའི་
ཆོག་..... (338)
66. རྩ་མཆོད་ཨོ་ལས་མ། (341)

67. ར་མཚོད་ངོ་མཚར་ཐུན་ཚུགས་མ། (343)
68. ཞེན་པ་བཞི་བྲལ་གྱི་གདམས་པ་བཀའ་དྲིན་ཅན་མ།
..... (347)
69. ཞེན་པ་བཞི་བྲལ་གྱི་བརྒྱད་འདེབས་འགྲོ་བའི་སྒྲ་མ་མ།
..... (353)
70. གཉེན་པོ་བསྟེན་ཚུལ་གྱི་ཉམས་དབྱངས་སེམས་གྱི་རང་
སྤྱོད་མ། (356)
71. སེམས་འདུལ་ཚུལ་གྱི་ཉམས་དབྱངས་སྒྲ་མ་དམ་པ་མ།
..... (358)
72. སྐྱབ་པ་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་དལ་འབྱོར་འཛོམ་སྐལ་མ།
..... (359)
73. གསང་ཐུགས་ནང་གི་ཉམས་ལེན་དྲི་རྩེ་འཆང་ཆེན་མ།
..... (361)
74. རང་ལ་རང་གིས་བསྐྱལ་བ། (363)
75. ཚེས་སྦྱོད་བཅུ་པ་ཅུང་ཟད་རྒྱས་པར་སྒྲིལ་བ་གང་ལས་
སྦྱོད་དང་ནམ་གྲོལ་མ། (365)
76. ཚེས་སྦྱོད་ཡན་ལག་བཅུ་པ་སྦྱོགས་དུས་ཀྱི་བཞུགས་མ།
..... (368)
77. སོ་ཐར་གྱི་མདོ། (370)
78. འཇམ་དཔལ་མཚན་བཟོད། (378)
79. སྦྱོལ་མ། (398)
80. སྦྱོལ་མ་མཚུལ་བཞི་པའི་ཚེ་ག་མདོར་བསྐྱས་སྒྲིང་པོར་
དྲིལ་བ་ཕན་བདེའི་ཡུན་ལ། (404)

81. ཤེར་སྒྲིང་། (409)
82. ཤེར་སྒྲིང་སྒྲིག་པ། (413)
83. གཙུག་ཏྱར་གདུགས་དཀར། (415)
84. གདུགས་དཀར་སྒྲིག་པ། (434)
85. སེང་གདོང་མའི་སྒྲིག་པ། (435)
86. སྒྲན་སྒྲའི་མདོ་ཆོག་གི་སྒྲིང་པོ་ཤིན་ཏུ་བསྐྱས་པ་ཡན་
བདེའི་དཔལ་སྒྲིང་། (437)
87. དམ་གྱི་བེམས་པ་ཀྱན་སེལ་གྱི་སྒྲོ་ནས་བཀྱ་བྱ་བས་སྒྲུང་
གསུམ་བྱ་ཚུལ་མདོར་བསྐྱས། (443)
88. ཡ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་རྒྱུག་གི་སྒྲིང་པོའི་གཟུངས། (448)
89. སྐབ་པའི་དབང་ཕྱུག་ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོའི་ཉེ་བརྒྱད་སྐྱུ་
རྩེ་ཆེན་པོའི་སྒྲོམ་བཟུངས་ཀྱི་ངག་འདོན་མདོ་སྐྱུགས་
ཡོངས་བརྒྱད། (449)
90. སྐབ་ཐོབ་ཆེན་པོ་དགེ་སྟོང་པར་དཀར་པོར་སྒྱེ་བ་བཞེས་
པའི་ཆོ་འཕགས་པ་སྐྱོན་རས་གཟིགས་ལ་གསོལ་བ་བཏབ་
པའི་རྩི་རྩེའི་གསུང་། (456)
91. ཕྱགས་རྩེ་ཆེན་པོ་དང་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་བྱང་འདུག་ཉམས་
སྤུལ་ཚུལ་བདག་དང་འགྲོ་བ་མ། (458)
92. སྒྲོལ་དཀར་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོའི་སྒྲ་མ་བརྒྱད་པའི་
གསོལ་འདེབས། (462)
93. སྒྲ་མ་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོའི་ཕྱགས་དམ་གནད་བསྐྱས་
འཆི་མེད་ཆོ་དང་ཡེ་ཤེས་སྐབ་པའི་དབྱངས་སྒྲན།
..... (464)

94. སྒྲུལ་དཀར་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོའི་ཆོ་བྱིད་རྒྱ་བའི་ཚུ་
 རྒྱུན་གྱི་ཉམས་ལེན་སྟོང་པོར་བསྐྱས་པ་འཆི་མེད་བདུད་
 ཅིའི་དཔལ་སྟེར། (467)
95. རྩེ་བཅུན་སྒྲུལ་མ་དཀར་མོའི་སྐྱབ་ཐབས་ཤིན་ཏུ་བསྐྱས་
 པ་འཆི་མེད་སྐྱབ་པའི་ཉེ་ལམ། (477)
96. ཆོ་ལྷ་རྣམ་གསུམ་གྱི་གཟུགས། (484)
97. སྒྲན་སྒྲའི་གཟུངས། (490)
98. ལོ་གྲོན་མའི་གཟུངས། (491)
99. རབ་གནས་མདོར་བསྐྱས། (492)
100. རྒྱང་རྟའི་རབ་གནས། (501)
101. དག་ལྷ་དཔང་བསྟོད། (503)
102. ལྷ་འགྲུག་ཚུགས་བཅུའི་འཇིག་རྟེན་མ། (507)
103. ལོ་རྟོག་ལ་ཕན་པའི་གདམས་ངག་བདུད་ཅིའི་སྟོང་པོ་ལས།
 (1) ཆར་འབེབས། (510)
 (2) སད་སྐྱང་། (514)
 (3) སེར་སྐྱང་། (514)
 (4) སྐྱོག་སྐྱང་། (516)
 (5) བཅའི་གནོད་པ་སྐྱང་བ། (517)
 (6) འབྲུ་སྐྱོན་གྱི་འཆོ་བ་སྐྱང་བ། (518)
 (7) ལོ་རྟོག་ལ་བྱི་བ་དང་རི་བོང་གི་གནོད་པ་སྐྱང་བ། ... (519)
 (8) ཕྱི་འཁྱུར་གནོད་པ་སྐྱང་བ། (519)
 (9) ཁང་བྱིམ་དང་ལོ་རྟོག་ལ་བྱི་བའི་གནོད་པ་སྐྱང་བ།
 (519)

(10) ལ་ལེགས་ཀྱི་ལུང་སྒྱུར།	(519)
104. འགྲོ་དོན་མཐོང་གྲོལ་སྐགས་དགོས་པ་བཅུ་གསུམ།	(521)
105. ལྷ་གཏོར་དང་འབྲེལ་བའི་ཆར་འབེབས་ཁྱིར་བདེ་ཁུང་ བསྐྱུས།	(522)
106. ཆོས་སྒྱུར་སྒྱུར་གསེར་སྒྲེམས།	(525)
107. རྩེ་བརྒྱད་གསེར་སྒྲེམས།	(530)
108. ས་ལུགས་ཆོས་སྒྱུར་གི་གཏོར་བཙྴ་བསྐྱུས་པ་འོག་མིན་ བདེ་ཆེན་མ།	(533)
109. ས་ལུགས་ཆོས་སྒྱུར་ནམས་ཀྱི་འཕྱིན་བཙལ་ཡིད་ བཞིན་དབང་རྒྱལ།	(536)
110. ས་ལུགས་བསྐྱང་བསྐྱུས།	(540)
111. ལྷ་བརྒྱད་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་བསྐྱང་བ་རྩྱུ་གཏུམ་ ཆེན་མ།	(542)
112. འཇམ་དབྱངས་ཀྱུན་དགའ་བསོད་ནམས་ཀྱིས་ མཛད་པའི་བསྐྱང་བསྐྱུས།	(544)
113. དཀར་བདུད་ཀྱི་བསྐྱོད་པ།	(545)
114. བཟང་སྒྱུད་སྒྲོན་ལམ།	(548)
115. བྱམས་པའི་སྒྲོན་ལམ།	(557)
116. སྒྱུད་འཇུག་བཙྴ་བའི་ལུ།	(561)
117. བདེ་བ་ཅན་གྱི་སྒྲོན་ལམ་མི་མཛེད་ཞིང་སྒྲོན་མ།	(569)
118. བཙྴ་སྒྲོན་མདོར་བསྐྱུས།	(572)