

[illegible]

༡༡། བར་སྒོར་པ་དབྱངས་ཅན་གྱི་མདོའི་

ସମ୍ବୋଧନାଦି

Հիմնականում

ཡུང་གོའི་པོད་ཀྱི་ཤེས་རིག་དཔེ་རྒྱན་ཁང་།

封面设计:任肖菊

责任编辑:巴 多

图书在版编目(CIP)数据

声明学论新注:藏文/措如·才郎 著. —北京:中国藏学出版社,1998.3

(五明丛书)

ISBN 7—80057—299—4

I. 声… II. 措… III. ①声明学—研究—藏语②妙音声明论—注释—藏语
N. H711

中国版本图书馆CIP数据核字(97)第26672号

声明学论新注

(藏文)

措如·才郎 著

中国藏学出版社出版

青海省新华书店发行

中国藏学出版社微机室排版

北京牛山世兴印刷厂印刷

开本:787×1097 1/16 印张:35.75

1998年3月第一版第一次印刷 印数:3000册

ISBN7—80057—299—4/Z·164

定价:30元

ISBN 7-80057-299-4

9 787800 572999 >

མཉུན་ཤོག་རྩལ་འགོད་པ་རེན་ལའོ་ཅུ་ཅུ།
དཔེ་མཛིག་འགན་འཁུར་པ་དཔལ་ལྗོངས།

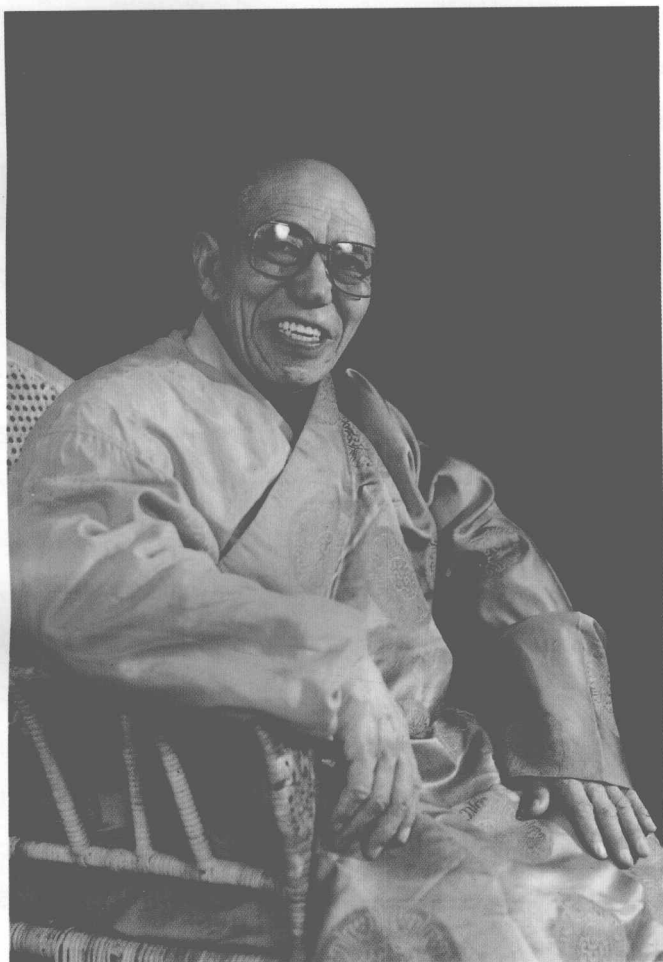
བར་སྒྲིབ་པ་དབྱེ་ལས་ཅན་གྱི་མདོའི་འབྲེལ་པ་ཅུང་ཅུ་རྣམ་གསལ།

ཁོ་ཅེ་ཆེ་རྣམ་གྱིས་བཅུམས།

ཀྱང་གོའི་བོད་ཀྱི་ཤེས་རིག་དཔེ་སྟུན་ཁང་གིས་བསྟན།
མཚོ་སྟུན་ཞིང་ཆེན་ཞིན་ཏུ་དཔེ་ཆོད་ཁང་གིས་བཀྲམ།
འདི་ག་དཔེ་སྟུན་ཁང་གི་སྒྲིག་རྩལ་ཅིས་འཁོར་ཁང་གིས་པར་གཞི་བསྒྲིགས།
པེ་ཅིན་ཁྲུག་ཡུལ་ཏུ་ཤིན་འགྲིག་པར་ཁང་གིས་དཔར་བཅུབ།
1998ལོའི་ཟླ་3པར་པར་གཞི་དང་པོ་བསྒྲིགས།
1998ལོའི་ཟླ་3པར་དཔར་ཐངས་དང་པོ་བཅུབ།

ISBN7—80057—299—4/Z • 164

དེབ་རེར་སྒྲིག་ 30

མཚན་པ་པོའི་འདུ་པར།

དཔེ་སྒྲུབ་གསལ་བཤད།

《དབྱངས་ཅན་གྱི་བརྗོད་པའི་འགྲེལ་བ་ཁྱད་ཏུ་ནམ་གསལ་》ཞེས་པའི་བསྟན་བཅས་འདི་འདི་……
ཚུམ་པ་པོ་ནི་མཁས་དབང་ཆེན་པོ་ཁྱེད་ཆེ་ནམ་མཆོག་ཡིན་ལ། ཁོང་ནི་༡༩༢༩ལོར་མདོ་སྨད་སྡེ་དགོ་……
འཛོམས་འཛོམས་ཁོངས་ཀྱི་ཁྱེད་དགོན་པའི་ཉེ་འདབས་སུ་སྤྱོད་འབྱུངས། དབྱང་ལོ་དྲུག་གི་ཉིང་ནས་བཟུང་
ཁྱེད་དགོན་དུ་ཞུགས་ཏེ་རང་གི་ཁྱེད་པོ་ཨ་ཆེ་དཔལ་ལྷན་དུང་ནས་ཡི་གེ་འབྲི་སྟོན་དང་། ཟླ་མཆེད་ཏྟ་……
མཁྱིན་ནོར་ལུང་དུང་དུ་སྤྱུམ་རྟགས་དང་ནག་ཅིས་སྟགས་གསན་སྦྱང་གནང་། གཞན་ཡང་དགེ་ཅེ་སྤྱི་ལྟེང་
གསུམ་པ་འབྱུར་མེད་ནམ་རྒྱལ་དང་། སི་ཏུ་ཆོས་ཀྱི་ཉེ་མ། མཁན་ཆེན་རྒྱལ་མཆོན་འོད་ཟེར། མཆོག་……
སྤྱལ་འཇམ་དབྱངས་བསྟན་པའི་སྦྱོན་མ། མཁན་ནམ་རྒྱལ་བཟང་པོ། མཁན་ཆེན་ཤེས་རབ་རབ་གསལ།
རྟ་རྒྱུད་སྤྱེ་མ་ཆེ་རིང་ཆོས་འཕེལ་སྟགས་མཁས་གྲུབ་གཉིས་འཛོམས་ཀྱི་སྤྱེ་མ་མང་པོ་བསྟེན་ནས་མདོ་སྨད་
རིག་གནས་དང་བཅས་པ་ལ་སྦྱངས་པ་སྤྱལ་དུ་ཕྱིན་པ་མཛད་པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་ཀུ་ཐོག་དགོན་གྱི་“
ཐོས་པས་བག་ཆགས་འཛོག་པའི་གཞུང་བརྒྱ”དང་“ནན་ཏན་སྦྱང་བ་བྱེད་པའི་གཞུང་ཉེར་ལུ”སྟགས་ལ་
གོ་ལོ་དང་ཐོས་ལོ་ཅམ་མ་ཡིན་པར་སྦྱངས་པ་མཐར་ཕྱིན་པ་མཛད།

དབྱང་ལོ་ཉེར་ལུང་ཐོག་ཀུ་ཐོག་དགོན་གྱི་རྒྱུད་ལྟེང་སྦྱར་དཔོན་དང་། དེ་རྗེས་ཀུ་ཐོག་རིག་གནས་
སྦྱོབ་སྤྱི་མཁན་པོའི་མཆོན་གནས་བཞེས། དབྱང་གྲངས་སུམ་ཅུ་འབྲི་སྟོན་སྤྱེ་རང་དགོན་ཁྱེད་དགོན་དུ་
མཁན་པོ་མཛད་པས་ཁྱེད་མཁན་ཆེན་ཞེས་ཡོངས་སུ་གྲགས།

ཁོང་ཉིད་གསེབ་རིག་པའི་གཞུང་ལ་ཆེས་ཆེར་མཁས་པས་བོད་བཅིངས་འགྲོལ་སྐོབ་རྗེས་ཐོག་མར་
སྤྱོ་བོ་ས་ཁྱལ་དུ་ལོ་མང་རིང་སྤྱོད་པ་གནང་བ་དང་། ལྷག་པར་༡༩༥༢ལོར་སྤྱོ་བོ་གདོང་རྒྱུར་བོད་ལྷགས་
སྤྱོད་སྦྱོར་དཔལ་རྒྱ་བཅོ་བཙུ་ཆེན་མོའི་སྤྱོད་སྦྱོར་གྱི་ཕྱག་རྒྱ་སྤྱོད་ནས་སྤྱོད་པ་མང་པོ་གསོ་སྦྱོར་མཛད།

༡༩༥༠ལོར་བོད་རྒྱུངས་སྤྱོད་ཅིས་ཁང་ནས་གདན་ཞུ་བྱུང་བ་བཞིན་དེ་གར་ཕེབས་ཏེ་དཔལ་རྒྱ་བཅོ་
བཙུའི་ཕྱག་ལེན་གྱི་རྒྱུན་བོད་རྒྱུངས་ས་གནས་གང་སར་བྱུང་སྤྱོད་ཀྱི་བཀའ་དྲིན་བསྐྱུངས་པར་མ་ཟད། སྤྱོ་
རྗེས་སུ་སི་ཁོན་སྤྱོད་དགོན་དང་། མཆོ་སྤྱོད་ཡུལ་ཤུལ། མ་ལྷོ། མཆོ་ལྷོ། ཀན་ལྷོ་སྟགས་ནས་གདན་ཞུ་བྱུང་
བ་ལྟར་ཕེབས་ནས་གོང་གསལ་སྤྱོད་སྦྱོར་གྱི་ཕྱག་རྒྱ་རྒྱ་ཆེར་སྤྱོད་བས། དེར་སྐབས་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རིག་
པའི་མཁས་དབང་དག་གིས་དམ་པ་གང་ཉིད་ཀྱི་ཞབས་ལ་གཏུགས་ནས་སྦྱོབ་སྦྱོར་ལུ་བ་དང་། གསོ་བ་……
རིག་པའི་གཞུང་དང་ཕྱག་ལེན་གྱི་ཁྱེད་ས་གཏུགས་ས་བྱེད་བཞིན་ཡོད། དེར་བརྟེན་ཕྱིའི་རྒྱལ་ཁབ་དུ་མས་
གྲུང་བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་དང་གསོ་བ་རིག་པའི་ཐད་ཀྱི་དབྱུང་གྲོས་ཆོགས་འདུར་གདན་ཞུ་ཞུས་པ་ལྟར། སྤྱོ་
རྗེས་སུ་འཇར་པན་དང་། རྩུང་ཡ་ལི། བལ་ཡུལ། མོ་སི་ཁོ། ཨ་རི་སྟགས་སུ་ཕེབས་ཏེ་བོད་ཀྱི་རིག་……
གནས་རོ་སྦྱོང་དང་བྱུང་སྤྱོད་གནང་བར་གྲུབ་འབྲས་སུ་དུང་བ་ཐོན་ཡོད།

“སྤྱོ་གཞོན་ལུ་སྐབས་སུ་གནས་ལུ་རིག་པའི་དབང་ཕྱག་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་ནམ་རྒྱལ་བཟང་པོའི་……

ཞལ་སྒྲ་ནས་ཀྱན་མཁུན་རྣམས་ཀྱི་རས་བཅམས་པའི་ཅན་པའི་འགྲེལ་ཆེན་ལེགས་སྤྱད་ཀྱི་མཆོར་འདུག་པའི་
 བྱ་ཆེན་ཞེས་པ་དང་། ཀུན་མཁུན་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་བསྐྱོད་ནམས་མཆོག་གི་དྲུང་དུ་ས་བཟང་མ་ཉི་ཤེས་ཆེན་
 གྱིས་མཛད་པའི་ཀ་ལྷ་པའི་ཁྲི་གཞི། འཇམ་དབྱངས་བཟུན་པའི་སྒྲོན་མའི་ཞལ་སྒྲ་ནས་དབྱངས་ཅན་སྤྱི་
 མདོ་རྩ་འགྲེལ་སྒྲུག་ལ་སྤྱད་པ་ཀྱི་ཆེར་མཛད་པས་ལེགས་སྤྱད་ཀྱི་བད་སྤྱད་པའི་གཞུང་ལའང་མཁུན་.....
 རབ་ཀྱི་ཆལ་རབ་དུ་རྒྱུགས་པས། ༡༩༥༥ལོར་བོད་ཡུལ་སྤྱི་ཆོག་མཆོག་རིག་ཁང་གི་ཞིབ་འདུག་མི་སྣ་
 དང་། བོད་ཡུལ་སྤྱི་བྱ་ཆེན་མའི་དགོ་ཆེན། བོད་ཡུལ་སྤྱི་བྱ་ཆེན་ཅིས་ཁང་གི་སྤྱི་མ་ཉི་ཤེས་ཆེན་ཅིས་ལ་
 དབྱངས་ཅན་སྤྱི་མའི་བཀའ་བྲིད་གནང་བ་དང་། ༡༩༥༥ལོར་བོད་ཡུལ་སྤྱི་བྱ་ཆེན་མའི་དགོ་ཆེན་བཟུང་ཅུ་
 ལྷག་དང་དེ་མིན་དོན་གཉེར་ཅན་མང་པོར་ཀ་ལྷ་པའི་བཀའ་བྲིད། ༡༩༩༠ལོར་དེ་སྤྱི་ཀྱན་གཟིགས་.....
 པའི་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་སྤྱི་བྱ་ཆེན་པའི་བཀའ་གསུང་བཞིན། བོད་ཡུལ་གསེར་གྱི་སྤྱི་བྱ་ཆེན་མའི་དགོ་ཆེན་དང་།
 བོད་ཡུལ་སྤྱི་བྱ་ཆེན་མའི་དགོ་ཆེན། བོད་ཡུལ་སྤྱི་ཆོག་མཆོག་རིག་ཁང་གི་མི་སྣ་འགའ་ཤས། ལྷོ་ཁ་དང་།
 གཞིས་ཅེ། ཆབ་མདོ། མངའ་རིས། མཆོ་སྤྱན། ཤེ་ཅིན་ནང་བཟུན་སྤྱི་བྱ་ཆེན་སྤྱི་ཆོག་མཆོག་མཆོད་བཅར་
 ཀྱི་སྤྱི་བྱ་མ་བཅས་སྤྱི་བྱ་ཆེན་མ་ལུ་བཟུང་ཉེ་བ་ལ་ཀ་ཅན་དབྱངས་གསུམ་གྱི་བཀའ་བྲིད་གནང་བར་མ་ཟད།
 ༡༩༩༥དང་། ༡༩༩༥ལོར་ཀྱང་གོ་བོད་བཟུང་མཐོ་རིམ་ནང་བཟུན་སྤྱི་བྱ་ཆེན་གྱི་གདན་ཞུས་ལྟར་དེར་.....
 བཞུགས་ཀྱི་སྤྱི་བྱ་མ་ཉི་ཤེས་ལ་ཀ་ཅན་དབྱངས་གསུམ་གྱི་བཀའ་བྲིད་ཀྱི་ཆེར་བཟུང་བས་བར་ལམ་དུས་
 དབང་གིས་རྒྱན་ཆད་ལ་ཉེ་བའི་ལེགས་སྤྱད་ཀྱི་བད་སྤྱད་པའི་གཞུང་གི་འཆད་ཉན་གྱི་རྒྱན་ལང་སྤྱད་གས་
 གནང་པས་ལེགས་སྤྱད་ཀྱི་བད་སྤྱད་པའི་གཞུང་ལ་གཞན་དང་མི་མཆོངས་པའི་མཛད་རྗེས་རྒྱལ་ཆེ་བ་.....
 བཞག་ཡོད།

ཁོང་གིས་མཛད་པའི་བཀའ་ཚུལ་གྱི་སྤྱི་ལ། དུས་དབང་གིས་བོར་འཕོར་དུ་སོང་བའང་འགའ་.....
 ཞིག་འདུག་མོད། ད་ལྟ་དངོས་སུ་བཞུགས་པ་ནི་དེའུ་ཆུ་བཙོ་བཙུ་ཆེན་མོ་དང་རིན་ཆེན་རིལ་བུ་ཁག་གི་
 ལག་ལེན་《 ཟིན་ཁྲིས་ལྷོ་བའི་འོད་ཟེར། 》 ཞེས་པ་དང་། 《 སྤྱི་འཕྱར་རྒྱུ་མའི་ལུགས་ཀྱི་ལྷ་སྤྱོད་སྤྱད་.....
 གསུམ་གྱི་རྣམ་བཞག་མདོ་ཅམ་བཟོད་པ་ཆེས་པའི་ལྷོ་བ། 》 《 བཀའ་བཟུང་གྱི་བྱུང་པའི་མཐའ་རྣམ་པར་
 རེས་པར་བྱེད་པ་མདོར་བསྐྱུས་སུ་བཟོད་པ་དུགས་བཟུང་བྱུང་པའི་མེ་ལོང་། 》 《 དབྱངས་བཅན་གྱི་བད་
 སྤྱད་པའི་འགྲེལ་བ་ཀྱང་དུ་རྣམ་གསལ། 》 《 ཅན་ལྷོ་ཀ་ར་ཆའི་འགྲེལ་བ་ཆོག་དོན་རབ་དུ་གསལ་བའི་སྤྱོན་
 མེ། 》 སྒྲུག་གསུང་ཚུལ་དུ་མ་ཞིག་བཞུགས་པ་ལས་《 དབྱངས་ཅན་གྱི་བད་སྤྱད་པའི་འགྲེལ་བ་ཀྱང་དུ་.....
 རྣམ་གསལ། 》 ཞེས་པ་འདྲི་ནི་ཁ་གསལ་ཞིང་གོ་བདེ་བར་མ་ཟད། གཞུང་འདི་ལ་རེས་པར་དགོས་རེས་ཀྱི་
 ཡན་ལག་དུ་ལྷན་མདོ་དང་བྱིངས་མདོ་རྩ་འགྲེལ་གྱང་བཅམས་ཉེ་བཞོད་ཡོད་པས། ལེགས་སྤྱད་ཀྱི་བད་
 སྤྱད་པའི་གཞུང་ལ་སྤྱི་བྱ་ཆེན་དང་ཞིབ་འདུག་གནང་མཁན་རྣམས་ལ་མཁོ་གལ་ཆེ་བར་མ་ཟད། བོད་ཀྱི་
 རང་དོན་རིག་པ་དང་། ཆོད་མ་རིག་པ། ལྷན་དག་དང་སྤྱི་བྱ་སྤྱོད་སྤྱོད་རིག་པའི་གནས་པལ་ཆེ་བ་ཞིག་
 གྱང་ལེགས་སྤྱད་ཀྱི་སྤྱད་ལས་བསྐྱར་བ་ཡིན་པས་དེ་དག་ལ་ཞིབ་འདུག་གནང་མཁན་རྣམས་ཀྱིས་གྱང་འདི་

འདྲ་བ་ལ་སློབ་གཉེར་གནང་རྒྱུར་གལ་ཆེ་བར་མཐོང་ནས་འདི་ག་དཔེ་རྒྱན་ཁང་གིས་དཔེ་དབ་འདི་པར་...
རྒྱན་བྱས་པ་ཡིན། འདིའི་རྩིས་སུ་《 ཅན་བྱ་ཀ་ར་ཆའི་འགྲེལ་བ་ཆོག་དོན་རབ་རྒྱ་གསལ་བའི་རྒྱན་མེ། 》
ཞེས་པ་མུ་མཐུད་རྒྱ་པར་རྒྱན་བྱེད་རྒྱ་ཡིན།

དེབ་འདིའི་ནང་རྒྱ་རྟགས་~~~~~འདི་ཡོད་པ་ནི་མདོ་རྩ་བ་ཡིན་ལ། རྟགས་[ ]འདི་ནི་མང་
ཆོག་ཁག་ཅིག་གི་ཐོད་སྐད་དམ་ཡང་ན་ལེགས་སྒྱར་གྱི་སྐད་བཀོད་པའི་རྟགས་ཡིན།

སྐར་དཔེ་དབ་འདི་ལག་བྲིས་སུ་ཐེངས་འགའ་བཅུས་ཏེ་རྒྱམ་པར་དང་འབྲིག་པར་རྒྱ་བཏབ་པ་མང་
ན་ཡང་དེ་དག་ལ་ནོར་བ་མི་ཉུང་བ་བྱུང་འདུག་པར་རྩོམ་པོ་རང་གི་ཞལ་ནས་གསུངས་པས། འདི་ག་དཔེ་
རྒྱན་ཁང་གིས་སློག་པར་གྱི་དེབ་འདི་ལེགས་པར་བྱུང་རྩིས་རྩོམ་པ་པོ་ལ་ཕུལ་ཏེ་ཆད་པ་དང་ནོར་བ་ནམས་
ལེགས་པར་བཅོས་ཡོད་པས་དབྱངས་ཅན་མའི་གཞུང་ལ་སློབ་གཉེར་དང་ཞིབ་འཇུག་གནང་མཁན་ནམས་
ལ་དཔེ་དབ་འདི་ཕན་ཆེ་བར་སྤང་རོ།

ཡུང་གའི་ཐོད་གྱི་ཤེས་རིག་དཔེ་རྒྱན་ཁང་།

དཀར་ཆག

འགྲོ་བཞུང་།

བར་ཁྱོད་པ་དབྱངས་ཅན་གྱི་མདོ།

- ཆ་བའི་མ་བཅད་དང་པོ། མཆམས་སྒྱུར་ལྟ་བུ་བཤད་པ། ..... (1)
- དང་པོ། མིང་གི་རབ་རྒྱ་བྱེད་པ། ..... (1)
- གཉིས་པ། དབྱངས་གྱི་མཆམས་སྒྱུར། ..... (1)
- གསུམ་པ། རང་བཞིན་དུ་གནས་པའི་མཆམས་སྒྱུར། ..... (2)
- བཞི་པ། གསལ་བྱེད་གྱི་མཆམས་སྒྱུར། ..... (2)
- ལྔ་པ། རྣམ་བཅད་གྱི་མཆམས་སྒྱུར། ..... (2)
- ཆ་བའི་མ་བཅད་གཉིས་པ། མིང་ལེ་ཡན་ལག་དང་བཅས་བཤད་པ། ..... (3)
- དང་པོ། སྒྱི་དོན་བསྐྱུས་ཏེ་བཤད་པ། ..... (3)
- གཉིས་པ། མིང་ལེ་དངོས་རྒྱས་པར་བཤད་པ། ..... (3)
1. རྒྱུས་པའི་རྣམས་དབྱངས་མཐའ་ཅན་བཤད་པ། ..... (3)
2. རུད་མེད་ཀྱི་རྣམས་དབྱངས་མཐའ་ཅན་བཤད་པ། ..... (1)
3. མ་ཞིང་གི་རྣམས་དབྱངས་མཐའ་ཅན་བཤད་པ། ..... (1)
4. རྒྱུས་པའི་རྣམས་ཏ་སའི་མཐའ་ཅན་བཤད་པ། ..... (1)
5. རུད་མེད་ཀྱི་རྣམས་ཏ་སའི་མཐའ་ཅན་བཤད་པ། ..... (5)
6. མ་ཞིང་གི་རྣམས་ཏ་སའི་མཐའ་ཅན་བཤད་པ། ..... (5)
- གསུམ་པ། དེའི་ཡན་ལག་བྱུང་པར་གྱི་འཁྱག་རྒྱུལ་རྒྱས་པར་བཤད་པ། ..... (5)
1. རྒྱུད་དང་ཡུལ་གྱི་རྣམ་འབྱུང་། ..... (5)
2. མི་ཟད་པའི་སྒྲེ། ..... (6)
3. རུད་མེད་ཀྱི་རྒྱུ། ..... (6)
4. བྱེད་པ་ཅན་གྱི་རབ་རྒྱ་བྱེད་པ། ..... (6)
5. ཆོག་རྒྱུད་ཀྱི་རབ་རྒྱ་བྱེད་པ། ..... (7)
6. དེ་ལན་གྱི་རབ་རྒྱ་བྱེད་པ། ..... (7)
- ཆ་བའི་མ་བཅད་གསུམ་པ། ཀྱན་བཤད་ཀྱི་རྒྱུན་རྣམས་བཤད་པ། ..... (8)
- དང་པོ། བྱེད་པ་པོའི་རབ་རྒྱ་བྱེད་པ། ..... (8)

གཉིས་པ།	དངོས་པོ་དང་ལས་གྱི་རབ་རྒྱ་བྱེད་པ།	(10)
གསུམ་པ།	སྒྲིག་གྱུར་གྱི་རབ་རྒྱ་བྱེད་པ།	(10)
བཞི་པ།	སྒྲིག་པའི་སྒྱུ་རྒྱུ་ལས་བཤད་པ།	(11)
ལྔ་པ།	སང་གི་སྒྱུ་གྱི་རབ་རྒྱ་བྱེད་པ།	(11)
དྲུག་པ།	འབྲུང་འགྱུར་གྱི་རབ་རྒྱ་བྱེད་པ།	(11)
བདུན་པ།	བྱ་ཤོར་གྱི་རབ་རྒྱ་བྱེད་པ།	(11)
བརྒྱད་པ།	བྱུང་བཞིན་གྱི་རབ་རྒྱ་བྱེད་པ།	(11)
དགུ་པ།	དངོས་པོ་དང་ལས་གྱི་རབ་རྒྱ་བྱེད་པ།	(12)
བརྒྱ་པ།	ཡང་སྒྱུ་གྱི་རབ་རྒྱ་བྱེད་པ།	(12)
བརྒྱ་གཅིག་པ།	ཡང་སྒྱུ་འཇིག་པའི་རབ་རྒྱ་བྱེད་པ།	(12)
བརྒྱ་གཉིས་པ།	སྒྱུ་དང་སྒྱུར་བའི་རབ་རྒྱ་བྱེད་པ།	(12)
བརྒྱ་གསུམ་པ།	ཀྱན་ནས་བསྐྱར་བའི་རབ་རྒྱ་བྱེད་པ།	(13)
བརྒྱ་བཞི་པ།	བྱུངས་དང་ཉེ་བསྐྱར་གྱི་སྒྱུར་ཚུལ་བཤད་པ།	(13)
ཅ་བའི་ས་བཅད་བཞི་པ།	ཀྱི་ལ་ལ་སྐྱེས་པའི་རབ་རྒྱ་བྱེད་པ།	(14)

བརྒྱ་སྒྱུ་པ་དབྱེད་པ་ཅན་གྱི་མདོའི་འགྲེལ་པ་ལྟར་དུ་རྒྱུ་གསལ།

དང་པོ།	གཞུང་འགྲེལ་འདིའི་བཤད་བྱའི་ཡན་ལག་སྒྲིག་བཤད་པ།	(17)
ཀ།	གཞུང་འགྲེལ་འདིའི་མཚན་པར་བརྗོད་ཅིང་བཅུ་པར་དམ་བཅའ་བ།	(17)
ཁ།	སྒྱུ་རིག་པའི་གནས་ལ་སྒྲོབ་པའི་དགོས་པ།	(18)
ག།	འཕགས་པོ་དུ་སྒྲིའི་བསྐྱར་བཅས་ཅི་ལྟར་བྱུང་ཚུལ་རགས་ཅམ་བརྗོད་པ།	(18)
གཉིས་པ།	གཞུང་འགྲེལ་དངོས་འབྱུག་གཉིས་དཔེར་བརྗོད་དང་བཅས་ བཤད་པ།	(19)

ཐོག་མར་དགེ་བ་ལྷན་གྱི་དོན།

ཀ།	མཚན་དོན།	(19)
ཁ།	འགྱུར་ཕྱག་	(20)

བར་དུ་དགེ་བ་གཞུང་གི་དོན།

༡། གཞུང་སྤྱི་ཡན་ལག་ཏུ་མཛོད་པར་བརྗོད་ཅིང་བཅའ་པར་དམ་བཅའ་བ།	(21)
༢། གཞུང་དོན་དངོས་བཤད་བ།	(22)
ཆ་བའི་ས་བཅད་དང་པོ། ཡི་གེ་རྣམས་ཀྱི་ཐ་མུ་ལྷན་འབྲུག་གཙུག་པོ་ལྷན་པའི་ མཆམས་སྒྱུར་ལྟ་བུ་བཤད་བ།	(23)
དང་པོ། བར་ཆད་སྒྲིན་པའི་མཆམས་སྒྱུར།	(23)
གཉིས་པ། དབྱངས་ཀྱི་མཆམས་སྒྱུར།	(33)
གསུམ་པ། རང་བཞིན་དུ་གནས་པའི་མཆམས་སྒྱུར།	(39)
བཞི་པ། གསལ་བྱེད་ཀྱི་མཆམས་སྒྱུར།	(41)
ལྔ་པ། རྣམ་བཅད་ཀྱི་མཆམས་སྒྱུར།	(46)
ཆ་བའི་ས་བཅད་གཉིས་པ། མིང་ལས་ཆེན་ཏུ་སྒྱུབ་པའི་མིང་ལེ་ཡན་ལག་དང་ བཅས་པ་བཤད་བ།	(54)
དང་པོ། སྤྱི་དོན་བསྐྱུས་ཏེ་བཤད་བ།	(54)
༡། རྣམ་དབྱེ་གང་ལ་སྒྱུར་བའི་ཡུལ།	(54)
༢། གང་སྒྱུར་བའི་རྣམ་དབྱེ།	(55)
༣། ཇི་ལྟར་སྒྱུར་བའི་ཚུལ།	(55)
གཉིས་པ། གཞུང་དོན་དཔེར་བརྗོད་བཅས་བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད་བ།	(56)
༡། མིང་ལེ་དངོས་ཀྱིས་པར་བཤད་བ།	(56)
༡. དབྱངས་མཐའ་ཅན་བཤད་བ།	(56)
(༡) སྤྱི་པའི་རྟགས་དབྱངས་མཐའ་ཅན་བཤད་བ།	(56)
(༢) བྱད་མེད་ཀྱི་རྟགས་དབྱངས་མཐའ་ཅན་བཤད་བ།	(86)
(༣) མ་ནིང་གི་རྟགས་དབྱངས་མཐའ་ཅན་བཤད་བ།	(95)
༢. གསལ་བྱེད་མཐའ་ཅན་རྣམ་ཏུ་སའི་མཐའ་ཅན་བཤད་བ།	(101)
(༡) སྤྱི་པའི་རྟགས་ཏུ་སའི་མཐའ་ཅན་བཤད་བ།	(101)
(༢) བྱད་མེད་ཀྱི་རྟགས་ཏུ་སའི་མཐའ་ཅན་བཤད་བ།	(124)
(༣) མ་ནིང་གི་རྟགས་ཏུ་སའི་མཐའ་ཅན་བཤད་བ།	(128)
༢། དེའི་ཡན་ལག་ཁྱད་པར་ཀྱི་འཇུག་ཚུལ་རྣམས་པར་བཤད་བ།	(132)

༡. བཛྲ་པའི་རྟགས་ཡུལ་དང་ཨུལ་གཉིས་ཀྱི་ཆོ་ག་རིམ་བུ་བའི་ཚུལ་	
བཤད་པ།	(132)
(༡) སྐབ་ཚུལ་དངོས་བཤད་པ།	(133)
(༢) སྐར་ཡང་གཞན་ཏུ་འབྱར་བའི་ཆོ་ག་དང་གཟུགས་རྣམས་བཤད་པ།	(135)
༢. རྟགས་གསུམ་དབྱེ་བ་མེད་པར་འཇུག་པ་མི་ཟད་པའི་ཐེ་ཚན་བཤད་པ།	(139)
(༡) ཅ་སྟགས་རང་བཞིན་གྱི་མི་ཟད་པ་བཤད་པ།	(139)
(༢) ཏཏ་སྟགས་རྣམ་དབྱེའི་དོན་གྱིས་བཙས་པའི་མི་ཟད་པ་བཤད་པ།	(140)
(༣) དམིགས་བསལ་ཉེ་བསྐྱར་སྟགས་བཤད་པ།	(141)
༣. མིང་ལས་བྱད་མེད་ཀྱི་རྟགས་སྐབ་པའི་རྒྱན་འཇུག་ཚུལ་བཤད་པ།	(144)
༤. རྣམ་དབྱེ་རྣམས་ཀྱི་འཇུག་ཡུལ་རྒྱས་པར་བཤད་པ།	(150)
(༡) རྣམ་དབྱེ་བརྟན་པའི་འཇུག་ཡུལ་དཔེར་བཛྲ་དང་བཅས་ཉེ་རིམ་པར་	
བཤད་པ།	(150)
རྣམ་དབྱེ་དང་པོའི་འཇུག་ཡུལ་ནི།	(151)
རྣམ་དབྱེ་གཉིས་པའི་འཇུག་ཡུལ་ནི།	(153)
རྣམ་དབྱེ་གསུམ་པའི་འཇུག་ཡུལ་ནི།	(155)
རྣམ་དབྱེ་བཞི་པའི་འཇུག་ཡུལ་ནི།	(155)
རྣམ་དབྱེ་ལྔ་པའི་འཇུག་ཡུལ་ནི།	(156)
རྣམ་དབྱེ་དྲུག་པའི་འཇུག་ཡུལ་ནི།	(156)
རྣམ་དབྱེ་བརྟན་པའི་འཇུག་ཡུལ་ནི།	(157)
(༢) འཕྲོས་དོན་བྱད་པར་གྱི་འཇུག་ཚུལ་དམིགས་བསལ་རྣམས་བཤད་པ།	(158)
(༣) འཕྲོས་དོན་ཐོར་བུ་བཤད་པ།	(160)
༥. ཆོག་སྲུང་གྱི་ཆོ་ག་རྣམས་བཤད་པ།	(164)
(༡) མདོར་བསྟན་པ།	(164)
(༢) དབྱེ་བ་རྒྱས་པར་བཤད་པ།	(165)
མི་ཟད་པར་གྱུར་བའི་བསྟུ་བ།	(165)
དེའི་སྐྱེས་བུའི་བསྟུ་བ།	(167)
བཟུས་དབྱེའི་བསྟུ་བ།	(169)
བ་གཉིས་པའི་བསྟུ་བ།	(170)
འབྲུ་མང་པོའི་བསྟུ་བ།	(171)
ལས་འཛིན་གྱི་བསྟུ་བ།	(175)

6. མིང་ལས་མིང་རྟུལ་པ་དེ་པན་གྱི་རྒྱན་ནམས་གྱི་འབྲུག་ཚུལ།	(179)
ཆ་པའི་ས་མཚང་གསུམ་པ། བྱིངས་ལས་ཆོག་ཏུ་རྒྱུ་པ་པའི་ཀླན་པཤད་གྱི་རྒྱན་ནམས་	
པཤད་པ།	(197)
དང་པོ། བྱིངས་ལ་འབྲུག་པའི་རྒྱན་དབྱེ་བཤད་པ།	(198)
༣ རྒྱུར་པཤད་པ།	(198)
༧ བྱེ་བྱག་རྒྱན་དབྱེ་དངོས་པཤད་པ།	(200)
7. བྱེད་པ་པའི་རབ་རྩ་བྱེད་པ།	(200)
(1) བྱིངས་ཐམས་ཅད་པ་བཞི་པཤད་པ།	(200)
རྟུལ་ད་ལྟ་པའི་རྒྱན་པཤད་པ།	(200)
ཆོ་ག་དང་མྱིད་པའི་རྒྱན་པཤད་པ།	(201)
རྒྱན་བསྐྱེད་ཀྱི་རྒྱན་པཤད་པ།	(205)
དེ་མིང་མ་ཡིན་པའི་འདས་པའི་རྒྱན་པཤད་པ།	(206)
(2) བྱིངས་ཐམས་ཅད་པ་བཞི་པོ་ལ་བདག་དོན་གྱི་རྒྱན་ནམས་རྒྱུར་ཚུལ།	(208)
ཡུལ་གྱི་ཁ་ར་ཆའི་འཇིག་པ་པཤད་པ།	(210)
དམིགས་པས་ལྟོ་ཚི་ཏི་ལ་སྐྱེས་པའི་ཆོ་གའི་བྱུང་པར་པཤད་པ།	(213)
བར་རྒྱན་གཉིས་པ་ཡུལ་གྱི་ཁ་ར་ཆ་འབྲུག་ཚུལ་དཔེར་བརྗོད།	(218)
བར་རྒྱན་གསུམ་པ་རྩ་བའི་ཁ་ར་ཆ་འབྲུག་ཚུལ་དཔེར་བརྗོད།	(218)
བར་རྒྱན་བཞི་པ་ནམས་པའི་ཁ་ར་ཆ་འབྲུག་ཚུལ་དཔེར་བརྗོད།	(219)
བར་རྒྱན་ལྔ་པ་ཡུལ་གྱི་ཁ་ར་ཆ་འབྲུག་ཚུལ་དཔེར་བརྗོད།	(221)
བར་རྒྱན་རྒྱུག་པ་ཡུལ་གྱི་ཁ་ར་ཆ་འབྲུག་ཚུལ་དཔེར་བརྗོད།	(222)
བར་རྒྱན་བརྟན་པ་རྩ་བའི་ཁ་ར་ཆ་འབྲུག་ཚུལ་དཔེར་བརྗོད།	(222)
2. དངོས་པོ་དང་ལས་གྱི་རབ་རྩ་བྱེད་པ།	(221)
3. རྒྱོག་བྱུར་གྱི་རབ་རྩ་བྱེད་པ།	(231)
4. རྒྱན་པའི་རྒྱན་ནམས་པཤད་པ།	(215)
5. སང་གི་རྒྱན་གྱི་རབ་རྩ་བྱེད་པ།	(217)
6. འབྲུང་འབྲུར་གྱི་རྒྱན་གྱི་རབ་རྩ་བྱེད་པ།	(218)
7. ལྷ་པ་ཤོར་པའི་རྒྱན་གྱི་རབ་རྩ་བྱེད་པ།	(250)
8. ལྷ་རིན་གྱི་རྒྱན་ནམས་པཤད་པ།	(251)
9. དངོས་པོ་དང་ལས་གྱི་རབ་རྩ་བྱེད་པ།	(258)
10. སྤལ་རྩ་བྱུང་པ་ལ་ཡང་སྐྱེས་པར་རྒྱན་ནམས་འབྲུག་ཚུལ་པཤད་པ།	(262)

(༡) ཡང་རྒྱུན་གྱི་རབ་རུ་བྱེད་པ།	(263)
(༢) བྱེ་བྲག་ཡང་རྒྱུན་འཇིག་པའི་རབ་རུ་བྱེད་པ།	(268)
(༣) རྒྱུན་དང་རྒྱུར་བའི་རབ་རུ་བྱེད་པ།	(270)
ཡང་རྒྱུན་འཇུག་ཚུལ་དཔེར་བརྗོད་པ།	(270)
ཡ་རྒྱུན་འཇུག་ཚུལ་དཔེར་བརྗོད་པ།	(270)
ས་རྒྱུན་འཇུག་ཚུལ་དཔེར་བརྗོད་པ།	(271)
ཡང་སོགས་རྒྱུན་སྣ་ཚོགས་འཇུག་ཚུལ་ཐུན་མོང་རུ་བཤད་པའི་དཔེར་ བརྗོད་པ།	(273)
གཉིས་པ། བྱིངས་བསྐྱར་བའི་སྐབ་ཚུལ་གྱི་ཁྱད་པར་འགའ་ཞིག་བཤད་པ།	(280)
གསུམ་པ། བྱིངས་དང་ཉེར་བསྐྱར་རྒྱུར་ཚུལ་གྱི་ཚོ་ག་བཤད་པ།	(282)

ཅ་བའི་ས་བཅད་བཞི་པ། བྱིངས་ལས་མིང་རྒྱབ་པར་བྱེད་པའི་གྲིང་རྒྱུན་རྣམས་ཀྱི་ སྐབ་ཚུལ་བཤད་པ།	(293)
དང་པོ། ཉེ་ཚོགས་སྐྱར་བ་གཞིར་བཞག་ལ་འཇུག་པའི་རྒྱུན་རྣམས་བཤད་པ།	(297)
གཉིས་པ། རུས་ལ་སྐྱར་བ་གཞིར་བཞག་ནས། ལས་གཙོ་ཆེ་བར་རུས་འདས་པ་ལ་འཇུག་ པའི་རྒྱུན་རྣམས་བཤད་པ།	(306)
གསུམ་པ། གྲི་ཏུ་སྟེ་བྱ་བའི་རྒྱུན་གྱི་འཇུག་ཚུལ་བཤད་པ།	(326)
བཞི་པ། བྱད་མེད་ཀྱི་རྒྱུན་བཤད་པ།	(329)

ཐ་མར་དགེ་བ་མཚུག་གི་དོན།

ག སྐྱར་བྱང་གི་མཚུག་བསྟུ་བ།	(336)
ཁ། ཤེས་པ་བརྗོད་པས་མཐའ་བརྒྱན་པ།	(337)
ག བརྒྱམ་བྱང་།	(338)

ཡུའི་དང་བྱིངས་མདོའི་ཅ་འབྲེལ།

འགོ་བརྗོད།	(341)
ཅུ་ལྷ་ཀ་ར་ཆའི་ཡུའི་མདོ།	(342)
རྒྱང་པ་དང་པོ།	(342)

ཀླང་པ་གཉིས་པ།	(344)
ཀླང་པ་གསུམ་པ།	(345)
ཅུ་རྩ་ག་ར་ཆ་འི་ཡུ་འི་མད་འི་འགེལ་བ།	(347)
དང་པོ། མཚན་དོན།	(348)
གཉིས་པ། འགྱུར་ཐུག	(348)
གསུམ་པ། གཞུང་དོན་དངོས་བཤད་པ།	(349)
ཀླང་པ་དང་པོ།	(349)
ཀླང་པ་གཉིས་པ།	(373)
ཀླང་པ་གསུམ་པ།	(395)

བར་མཛུགས་པ་ག་ལྟ་པ་འི་བྱིངས་མདོ་ལེའུ་དགའི་གཞུང་ཆ་བ།

ལེའུ་དང་པོ། ཡན་བི་ག་ར་ཆ་སྤྱིར་བཏང་ཅན་རྩུ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་བཤད་པ།	(416)
ལེའུ་གཉིས་པ། བི་ག་ར་ཆ་འཇིག་པ་རྣམས་ཡན་ལ་སོགས་པ་རྣམས་བཤད་པ།	(425)
ལེའུ་གསུམ་པ། ཡན་བི་ག་ར་ཆ་དི་བ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་བཤད་པ།	(427)
ལེའུ་བཞི་པ། ལྷ་བི་ག་ར་ཆ་སྤྱི་ལ་སོགས་པ་རྣམས་བཤད་པ།	(429)
ལེའུ་ལྔ་པ། ཡན་བི་ག་ར་ཆ་ཡོན་ཏན་མེད་པ་རྩ་ད་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ བཤད་པ།	(429)
ལེའུ་དྲུག་པ། ལྷ་སྤྱི་བི་ག་ར་ཆ་རྩ་རྩུ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་བཤད་པ།	(431)
ལེའུ་བདུན་པ། ལྷ་བི་ག་ར་ཆ་ཏན་ལ་སོགས་པ་རྣམས་བཤད་པ།	(432)
ལེའུ་བརྒྱད་པ། ལྷ་བི་ག་ར་ཆ་གླི་ལ་སོགས་པ་རྣམས་བཤད་པ།	(432)
ལེའུ་དགུ་པ། རང་གི་དོན་ཅན་གྱི་ཡིན་འི་མཐའ་ཚུ་ར་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ བཤད་པ།	(433)
མཚུག་བྱང་།	(438)

བན་མུད་པ་ཀ་ལྷ་པའི་བྱིངས་མན་ལེའུ་དབུ་ལི་འབྲེལ་པ།

ལེའུ་དང་པོ། ལྷ་པའི་ར་ཁ་སྒྱིར་བཏང་ཅན་རྩུ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་བཤད་པ།	(439)
ལེའུ་གཉིས་པ། བི་ཀ་ར་འཇིག་པ་ལྷ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་བཤད་པ།	(493)
ལེའུ་གསུམ་པ། ཡན་བི་ཀ་ར་ཁ་དི་བ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་བཤད་པ།	(500)
ལེའུ་བཞི་པ། ལྷ་པའི་ཀ་ར་ཁ་སྒྱུ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་བཤད་པ།	(511)
ལེའུ་ལྔ་པ། ལྷ་པའི་ཀ་ར་ཁ་ཡན་ཏན་མེད་པ་རྩུ་ད་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ བཤད་པ།	(513)
ལེའུ་རྒྱུ་པ། ལྷ་སྒྱུ་པའི་ཀ་ར་ཁ་རྩ་རྒྱ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་བཤད་པ།	(521)
ལེའུ་བདུན་པ། ལྷ་པའི་ཀ་ར་ཁ་ཏན་ལ་སོགས་པ་རྣམས་བཤད་པ།	(523)
ལེའུ་བརྒྱད་པ། ལྷ་པའི་ཀ་ར་ཁ་སྒྱི་ལ་སོགས་པ་རྣམས་བཤད་པ།	(523)
ལེའུ་དབུ་པ། རང་གི་དོན་ཅན་གྱི་ཡིན་འི་མཐའ་ཚུ་ར་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ བཤད་པ།	(527)
མཇེད་བྱང་།	(555)
མཆུག་བྱང་།	(556)

ལྷོ། བར་ཁྲིད་པ་དབྱངས་ཚན་གྱི་ཕྱད་བརྒྱུད་མོ།

ཡུ་གར་སྐད་ཀྱི། སྤྲོ་སྤྲོ་བློ་གར་ཅ་སྟེན། བོད་སྐད་ཀྱི། དབྱངས་ཅན་མའི་བར་...
ཚོད་པའི་མདོ། ། རསགས་མ་དབྱངས་ཅན་མ་ལ་ཕྱག་འཆོལ་ལོ།

ཅ་བའི་ས་བཅད་དང་པོ།   མཚམས་སྤྱོད་ལྔ་བཅད་པ།

ཀྱུང་ཆུ།   མཛེས་པ་ལྟ་བུ་ལྟོག་པ།

[illegible]

གཉིས་པ།   དབྱེངས་ཀྱི་མཆེམས་སྒྲིལ།

དབྱངས་ལ་ཞིལ་ལོ། ཉ་ས་ལ་ར་ཉ་མ་ཡིན་པའི་ཉ་ས་རྣམས་སོ། རྩ་ལ་ཇ་བ་རྣམས་
སོ། དབྱངས་མེད་པ་པ་རྩ་ལ་དག་པར་སྦྱར་རོ། ར་ལས་ལ་བ་གཉིས་སོ། ཞུལ་ལོ། འ
རྩལ་ལོ། ཡིལ་ལོ། ཞེ་ཞུལ་ལོ། ཞེ་ཞུལ་ལོ། གསལ་བྱེད་ལ་དབྱངས་རྣམས་མཚམས་སྦྱར་བ་པ་