

སངས་རྒྱལ་གཡུང་དྲུང་བོན་གྱི་དཔེ་ཚལ་།

ལུང་མཚན་ཉིད་སྤྲིད་པའི་མཛོད་ ཡུགས་གྱི་འབྲེལ་བ།

འ་ཁ་སློ་གྲོས་རྒྱལ་མཚན།

སི་ཁྱོན་དཔེ་སྐྱུན་ཚལ་བ།

སི་ཁྱོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྱུན་ཁང་།

སངས་རྒྱལ་གཡུང་རྒྱུད་བོན་གྱི་དཔེ་ཚོགས།

ལུང་མཚན་ཉིད་སྤྱིད་པའི་མཛོད་ ཡུགས་གྱི་འགྲེལ་བ།

འཇ་སློ་གོས་རྒྱལ་མཚན།

9

སི་ཁྱོན་དཔེ་རྒྱན་ཚོགས་པ། སི་ཁྱོན་མི་རིགས་དཔེ་རྒྱན་ཁང་།

图书在版编目(CIP)数据

慧学详解:藏文/阿夏罗珠坚赞著. - 成都:四川民族出版社, 2008.7

(藏族珍稀古籍集成)

ISBN 978-7-5409-4040-9

I. 慧... II. 阿... III. 喇嘛教-佛教哲学-藏语 IV. B946.6

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第113293号

全国少数民族优秀图书出版资金资助项目

藏族珍稀古籍集成

慧学详解

阿夏罗珠坚赞 著

出 版 人	罗 勇
项目策划	阿旺泽仁扎西
责任编辑	阿旺泽仁扎西 林么周
封面设计	杨庭远
内文设计	宁 牡
出版发行	四川出版集团 四川民族出版社
地 址	成都三洞桥路12号
印 刷	成都蜀通印务有限责任公司
成品尺寸	170mm×240mm
印 数	1~1500
印 张	25.75
字 数	297千
版 次	2008年7月第1版
印 次	2008年7月第1次印刷
书 号	ISBN 978-7-5409-4040-9
定 价	50.00元

ཚུམ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་བ། ཨ་ལྷགས་ཆེ་རིང་བཟླ་ཤིས།
གཉན་མོ་འབྲུབ།

སངས་རྒྱལ་གཡུང་རྒྱུད་པོན་གྱི་དཔེ་ཆོགས།
ཁྱད་མཆན་ཉིད་སྒྲིད་པའི་མཛད་ཁྱད་ཀྱི་འབྲེལ་བ།

འ་ཞ་སྒོ་གྲོས་རྒྱལ་མཆན།

མི་ཁྱོན་དཔེ་སྐྱུན་ཆོགས་པ་དང་།
མི་ཁྱོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྱུན་ཁང་གིས་པར་བྱ་བ་སྐྱུན།
༢༠༠༥ལོའི་ལྷ་ལའ་པར་པར་གཞི་དང་པོ་བསྒྲིགས།
༢༠༠༥ལོའི་ལྷ་ལའ་པར་པར་ཐེངས་དང་པོ་དཔར།
དེབ་ཆེད། ༡༧༠mm×༢༥༠mm
ཡིག་གཏངས། ལྷང་ ༢༩༧
དཔར་ཤོག ༢༥. ༧༥
དཔར་གཏངས། ༡~ ༡༥༠༠
དཔེ་ཀླགས། ISBN 978 - 7 - 5409 - 4040 - 9
དཔེ་རིན་སྒྲུབ། ༥༠. ༠༠

དཀར་ཆག

ལུང་མཚན་ཉིད་སྲིད་པའི་མཛོད་ཕུགས་ཀྱི་ཁྲད་དོན།	1
མཚོད་བཛོད་དང་སྒྲེང་གཞི་བསྟན་པ།	1
གཞུང་དོན་ལ་རྩ་བའི་ས་བཅད་དང་པོ་བཤད་ཉན་གྱི་དགོ་བ་ལམ་དུ་	
སྒྲོང་བའི་ཕྱིར་སྒྲོད་ལམ་བསྟན་པ།	3
ཉན་བཤད་ཀྱི་རྟེན་ངོས་བཟུང་བ།	4
བཤད་པ་པོའི་ཚུལ་བཤད་པ།	4
ཉན་པ་པོའི་ཚུལ་བཤད་པ།	5
གཉིས་ཀ་ལ་དགོས་པའི་ཡན་ལག་བསྟན་པ།	6
དེས་ཇི་ལྟར་བཤད་ཅིང་ཉན་པའི་ཚུལ་བཤད་པ།	7
སྔོན་འགྲོ་སེམས་བསྐྱེད་བསྟན་པ།	7
དངོས་གཞིའི་སྒྲོད་ལམ་བསྟན་པ།	8
རྗེས་བསྐྱོད་བསྟན་པ།	9
བཤད་ཉན་བྱས་པའི་འབྲས་བྱ་དང་དགོས་པ་བསྟན་པ།	10
མ་དག་པའི་འབྲས་བྱ་བཤད་པ།	10
དག་པའི་འབྲས་བྱ་བཤད་པ།	11
ཉན་བཤད་བྱས་པའི་དགོས་པ་བཤད་པ།	11
རྩ་བའི་ས་བཅད་གཉིས་པ་བཤད་བྱ་བོན་གྱི་རང་བཞིན་ངོས་བཟུང་བ།	12

བོན་གྱི་སྤྱོད་ལུག་པའི་ཡུལ་བསྟན་པ།	12
སྐབས་དོན་གྱི་བོན་ངོས་བཟུང་བ།	12
དེའི་གནས་ལུགས་གཏན་ལ་འབེབས་པ།	13
ངོ་བོ་ངོས་བཟུང་བ།	13
རྣམ་པ་རབ་ཏུ་དབྱེ་བ་ལ་བཞུགས་པའི་དོན་གྱི་བོན་ལགས་པ།	13
ཞུ་བའི་ཆོག་གི་བོན་ལགས་པ།	13
བཀའ་དང་བཀའ་ལ་བརྟེན་པའི་ས་མཆོམས་དབྱུང་པ།	14
དེའི་རང་བཞིན་གཏན་ལ་དབབ་པ།	17
དེའི་དགོས་པ་བསྟན་པ།	24
རྩ་བའི་ས་བཅད་གསུམ་པ་ལགས་ལུགས་རྒྱུ་པ་གཏན་ལ་དབབ་པ།	25
མཁས་པ་གོང་མའི་གསུང་སྒྲོས་བཞུགས་པ།	25
བྱ་ཆེན་ནམ་མཁའ་གཡུང་དྲུང་གི་གསུང་སྒྲོས་ལགས་པ།	25
ཞུ་ཆེན་པོའི་གསུང་སྒྲོས་ལགས་པ།	26
མེའུ་སྟོན་པའི་གསུང་སྒྲོས་ལགས་པ།	26
ལུང་རིགས་གྱིས་སྤྱོད་པའི་དོན་དགོད་པ།	27
ལོ་རྒྱུས་གྱི་ཁོག་དབུབ་པ།	29
དོན་ཆེད་གྱི་དམིགས་བཙལ་བ།	42
རྩ་བའི་མདོ་བཟུང་བ།	47
ཡང་དག་པའི་དོན་ལ་བསྐྱབས་ཏེ་བསྟན་པ།	56

ཆོག་དོན་གྱི་གཞུང་བསྐྱུང་བ།	59
ལུང་མཚན་ཉིད་སྲིད་པའི་མཛོད་ཡུགས་ཀྱི་ལུས་རྣམ་པར་བཞག་པའི་སྒྱུ་དོན།	84
མཚོད་བཛོད་དང་སྐྱེད་གཞི་བསྟན་པ།	84
གཞུང་དོན་ལ་ཅུ་བའི་ས་བཅད་དང་པོ་སྒྱུ་དོན་བསྐྱུས་ཏེ་བསྟན་པ།	85
ལུས་དབྱུང་སྒྲོས་པའི་དགོས་པ་བསྟན་པ།	85
དགོས་པ་ཅན་གྱི་ལུས་ཀྱི་རང་བཞིན་བཤད་པ།	85
དེའི་བྱེད་ལས་བསྟན་པ།	88
ཅུ་བའི་ས་བཅད་གཉིས་པ་ཆོག་གི་དོན་སོ་སོར་བཤད་པ།	88
མཛོད་གནས་དང་པོ་སྲིད་པ་གསུམ་བསྟན་པ།	89
དང་པོ་རྒྱ་བསྟན་པ།	89
གཉིས་པ་རང་བཞིན་བསྟན་པ།	91
སྲིད་པའི་མཚན་ཉིད་བསྟན་པ།	91
མཚན་གཞི་ལ་དང་པོ་ས་མཚམས་བསྟན་པ།	92
རྣམ་གྲངས་ལ་དང་པོ་ཐུན་མོང་གི་དབྱེ་བ་བསྟན་པ།	92
དབྱེ་བ་སོ་སོའི་དོན་ལ་ཡེ་སྲིད་བསྟན་པ།	94
བྱེད་བྱས་བསྟན་པ།	97
རྒྱ་མཐུན་འབྱུང་བའི་སྲིད་པ་བསྟན་པ།	98
སྲིད་པའི་ངེས་ཆོག་བསྟན་པ།	105
གསུམ་པ་དགོས་པ་བསྟན་པ།	105

མཛོད་གནས་གཉིས་པ་བསྐལ་པ་དགུ་བསྟན་པ།	106
དང་པོ་རྩུ་བསྟན་པ།	106
གཉིས་པ་བསྐལ་པའི་རང་བཞིན་བསྟན་པ།	107
བསྐལ་པའི་མཚན་ཉིད་བསྟན་པ།	107
བསྐལ་པའི་མཚན་ཉིད་བསྟན་པ།	107
མཚན་གཞི་ལ་དང་པོ་ས་མཚམས་བསྟན་པ།	108
རྣམ་གྲངས་ལ་ཐུན་མོང་གི་དབྱེ་བ་བསྟན་པ།	109
སོ་སའི་དོན་ལ་འཛིག་བསྐལ་བསྟན་པ།	110
གནས་བསྐལ་བསྟན་པ།	112
ཆོ་བསྐལ་བསྟན་པ།	112
རང་བཞིན་གྱི་བསྐལ་པ་བསྟན་པ།	113
གྲངས་བསྐལ་བསྟན་པ།	114
ཁོལ་བྱ་རྩུང་གི་བསྐལ་པ་བསྟན་པ།	117
མིང་བསྐལ་བསྟན་པ།	117
ལས་གྱི་བསྐལ་པ་བསྟན་པ།	118
ཐུགས་རྗེ་ལུགས་འབྱུང་གི་བསྐལ་པ་བསྟན་པ།	119
བསྐལ་པའི་ངེས་ཆོག་བསྟན་པ།	124
གསུམ་པ་དགོས་པ་བསྟན་པ།	124
མཛོད་གནས་གསུམ་པ་དབྱིངས་བཞི་བསྟན་པ།	124

དང་པོ་རྒྱ་བསྟན་པ།	125
གཉིས་པ་རང་བཞིན་བསྟན་པ།	126
དབྱིངས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་བསྟན་པ།	126
མཚན་གཞི་ལ་དང་པོ་ས་མཚམས་བསྟན་པ།	127
རྣམ་གྲངས་ལ་ཐུན་མོང་གི་དབྱེ་བ་བསྟན་པ།	127
སོ་སོའི་དོན་ལ་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་དབྱིངས་བསྟན་པ།	128
ལྷ་མོའི་དབྱིངས་བསྟན་པ།	130
སྒོང་དགུའི་དབྱིངས་བསྟན་པ།	131
དཔེ་དོན་རྟགས་གསུམ་གྱི་དབྱིངས་བསྟན་པ།	132
དབྱིངས་ཀྱི་ངེས་ཚིག་བསྟན་པ།	135
གསུམ་པ་དགོས་པ་བསྟན་པ།	135
མཛོད་གནས་བཞི་པ་ཡེ་ཤེས་ལྔ་བསྟན་པ།	136
དང་པོ་རྒྱ་བསྟན་པ།	136
གཉིས་པ་རང་བཞིན་བསྟན་པ།	137
ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་བསྟན་པ།	137
མཚན་གཞི་ལ་དང་པོ་ས་མཚམས་བསྟན་པ།	138
རྣམ་གྲངས་ལ་ཐུན་མོང་གི་དབྱེ་བ་བསྟན་པ།	138
སོ་སོའི་དོན་ལ་སྒོང་ཉིད་ཡེ་ཤེས་བསྟན་པ།	139
མེ་ལོང་ཡེ་ཤེས་བསྟན་པ།	140

མཉམ་ཉིད་ཡེ་ཤེས་བསྟན་པ།	140
སེར་རྟོགས་ཡེ་ཤེས་བསྟན་པ།	141
བྱ་ནན་ཡེ་ཤེས་བསྟན་པ།	141
ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ངེས་ཚིག་བསྟན་པ།	145
གསུམ་པ་དགོས་པ་བསྟན་པ།	145
མཛོད་གནས་ལྔ་པ་སྟོད་བཞི་བསྟན་པ།	145
དང་པོ་རྩུ་བསྟན་པ།	145
གཉིས་པ་རང་བཞིན་བསྟན་པ།	146
སྟོད་ཀྱི་མཚན་ཉིད་བསྟན་པ།	146
མཚན་གཞི་ལ་དང་པོ་ས་མཚམས་བསྟན་པ།	147
རྣམ་གྲངས་ལ་ཐུན་མོང་གི་དབྱེ་བ་བསྟན་པ།	147
སེ་སེའི་དོན་ལ་བྱི་སྟོད་བསྟན་པ།	147
ནང་སྟོད་བསྟན་པ།	148
ཤེས་དགུ་སོག་སྟོད་བསྟན་པ།	149
འདུས་པ་དོན་སྟོད་བསྟན་པ།	150
སྟོད་ཀྱི་ངེས་ཚིག་བསྟན་པ།	151
གསུམ་པ་དགོས་པ་བསྟན་པ།	151
མཛོད་གནས་དྲུག་པ་བཅུད་གསུམ་བསྟན་པ།	151
དང་པོ་རྩུ་བསྟན་པ།	151

གཉིས་པ་རང་བཞིན་བསྟན་པ།	152
བཅུད་ཀྱི་མཚན་ཉིད་བསྟན་པ།	152
མཚན་གཞི་ལ་དང་པོ་ས་མཚམས་བསྟན་པ།	153
རྣམ་བྱངས་ལ་ཐུན་མོང་གི་དབྱེ་བ་བསྟན་པ།	153
སོ་སོའི་དོན་ལ་འབྱུང་བའི་བཅུད་བསྟན་པ།	154
ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བཅུད་བསྟན་པ།	155
སེམས་ཅན་ཀྱི་བཅུད་བསྟན་པ།	156
བཅུད་ཀྱི་ངེས་ཚིག་བསྟན་པ།	158
གསུམ་པ་བཅུད་ཀྱི་དགོས་པ་བསྟན་པ།	158
མཛོད་གནས་བདུན་པ་དབང་པོ་དྲུག་བསྟན་པ།	158
དང་པོ་རྩུ་བསྟན་པ།	158
གཉིས་པ་རང་བཞིན་བསྟན་པ།	159
དབང་པོའི་མཚན་ཉིད་བསྟན་པ།	159
མཚན་གཞི་ལ་དང་པོ་ས་མཚམས་བསྟན་པ།	160
རྣམ་བྱངས་ལ་ཐུན་མོང་གི་དབྱེ་བ་བསྟན་པ།	162
སོ་སོའི་དོན་ལ་གཙོད་པའི་དབང་པོ་བསྟན་པ།	164
སློག་གི་དབང་པོ་བསྟན་པ།	165
རྟོགས་པའི་དབང་པོ་བསྟན་པ།	165
ཤེས་པའི་དབང་པོ་བསྟན་པ།	166

འིག་པའི་དབང་པོ་བསྟན་པ།	166
གསལ་བའི་དབང་པོ་བསྟན་པ།	167
ཁྱད་པར་གྱི་དབྱེ་བ་ལ་ལོངས་སྤྱོད་བསྟན་པ།	167
རང་བཞིན་བསྟན་པ།	167
དམིགས་པ་བསྟན་པ།	168
ཡུལ་བསྟན་པ།	168
ལའོར་བསྟན་པ།	171
ངེས་ཚིག་བསྟན་པ།	174
རྩལ་བསྟན་པ།	175
དབང་པོའི་ངེས་ཚིག་བསྟན་པ།	178
གསུམ་པ་དགོས་པ་བསྟན་པ།	178
མཛོད་གནས་བརྒྱད་པ་སྤྱུས་གསུམ་བསྟན་པ།	178
དང་པོ་རྒྱ་བསྟན་པ།	178
གཉིས་པ་རང་བཞིན་བསྟན་པ།	186
སྤྱུས་གྱི་མཚན་ཉིད་བསྟན་པ།	186
མཚན་གཞི་ལ་དང་པོ་ས་མཚམས་བསྟན་པ།	186
རྣམ་གྲངས་ལ་ཐུན་མོང་གི་དབྱེ་བ་བསྟན་པ།	187
སོ་སོའི་དོན་ལ་དུག་ལཱི་སྤྱུས་བསྟན་པ།	187
ཕྱིན་ཅི་ལོག་གི་སྤྱུས་བསྟན་པ།	189

དུག་གི་གྲེས་ཚུལ་བསྟན་པ།	190
ཕ་རྒྱལ་གྱི་ངེས་ཚིག་བསྟན་པ།	191
གསུམ་པ་དགོས་པ་བསྟན་པ།	192
མཛོད་གནས་དགུ་པ་རྟེན་འབྲེལ་གཉིས་བསྟན་པ།	192
དང་པོ་རྒྱ་བསྟན་པ།	192
གཉིས་པ་རང་བཞིན་བསྟན་པ།	192
རྟེན་འབྲེལ་གྱི་མཚན་ཉིད་བསྟན་པ།	192
མཚན་གཞི་ལ་དང་པོ་ས་མཚམས་བསྟན་པ།	192
རྣམ་གངས་ལ་ཐུན་མོང་གི་དབྱེ་བ་བསྟན་པ།	193
སོ་སའི་དོན་ལ་ཕྱི་རྟེན་འབྲེལ་བསྟན་པ།	193
ནང་གི་རྟེན་འབྲེལ་བསྟན་པ།	193
མཚན་ཉིད་བསྟན་པ།	193
དབྱེ་བ་བསྟན་པ།	193
སོ་སའི་དོན་ལ་དག་པའི་རྟེན་འབྲེལ་བསྟན་པ།	194
མ་དག་པའི་རྟེན་འབྲེལ་བརྩ་གཉིས་བསྟན་པ།	196
རྟེན་འབྲེལ་གྱི་ངེས་ཚིག་བསྟན་པ།	213
གསུམ་པ་དགོས་པ་བསྟན་པ།	213
མཛོད་གནས་བརྩ་པ་ཕུང་པོ་གཉིས་བསྟན་པ།	213
དང་པོ་རྒྱ་བསྟན་པ།	213

གཉིས་པ་རང་བཞིན་བསྟན་པ།	217
ཕུང་པོའི་མཚན་ཉིད་བསྟན་པ།	217
མཚན་གཞི་ལ་དང་པོ་ས་མཚམས་བསྟན་པ།	218
རྣམ་གྲངས་ལ་ཐུན་མོང་གི་དབྱེ་བ་བསྟན་པ།	220
སོ་སོའི་དོན་ལ་ཟག་མེད་གྱི་ཕུང་པོ་བསྟན་པ།	222
ཟག་མེད་གྱི་མཚན་ཉིད་བསྟན་པ།	222
མཚན་གཞི་ལ་ཐུན་མོང་གི་དབྱེ་བ་བསྟན་པ།	223
སོ་སོའི་དོན་ལ་རང་བཞིན་རྣམ་དག་གི་ཕུང་པོ་བསྟན་པ།	224
རྟོགས་པ་ལྟན་གྲུབ་གྱི་ཕུང་པོ་བསྟན་པ།	224
གཞན་སྤངས་འགགས་མེད་གྱི་ཕུང་པོ་བསྟན་པ།	229
ཚུད་པ་སྤོང་བ་བསྟན་པ།	230
ཟག་བཅས་གྱི་ཕུང་པོ་བསྟན་པ།	231
ཟག་བཅས་གྱི་ཕུང་པོའི་མཚན་ཉིད་བསྟན་པ།	232
མཚན་གཞི་ལ་ཐུན་མོང་གི་དབྱེ་བ་བསྟན་པ།	232
སོ་སོའི་དོན་ལ་གཟུགས་གྱི་ཕུང་པོ་བསྟན་པ།	239
ཚཱ་བའི་ཕུང་པོ་བསྟན་པ།	248
འདུ་ཤེས་གྱི་ཕུང་པོ་བསྟན་པ།	251
འདུ་བྱེད་གྱི་ཕུང་པོ་བསྟན་པ།	254
རྣམ་ཤེས་གྱི་ཕུང་པོ་བསྟན་པ།	275

ཕུང་པོའི་ངེས་ཚིག་བསྟན་པ།	322
གསུམ་པ་དགོས་པ་བསྟན་པ།	322
མཛོད་གནས་བཅུ་གཅིག་པ་སྐྱེ་མཆེད་དྲུག་བསྟན་པ།	322
དང་པོ་རྒྱ་བསྟན་པ།	322
གཉིས་པ་རང་བཞིན་བསྟན་པ།	322
སྐྱེ་མཆེད་ཀྱི་མཚན་ཉིད་བསྟན་པ།	322
མཚན་གཞི་ལ་དང་པོ་ས་མཚམས་བསྟན་པ།	323
རྣམ་གྲངས་ལ་ཐུན་མོང་གི་དབྱེ་བ་བསྟན་པ།	323
སོ་སོའི་དོན་ལ་ཡུལ་ཅན་བསྟན་པ།	324
ཡུལ་བསྟན་པ།	324
སྐྱེ་མཆེད་ཀྱི་ངེས་ཚིག་བསྟན་པ།	325
གསུམ་པ་དགོས་པ་བསྟན་པ།	325
མཛོད་གནས་བཅུ་གཉིས་པ་རྒྱ་ཆེའི་ཁམས་གསུམ་བསྟན་པ།	325
དང་པོ་རྒྱ་བསྟན་པ།	325
གཉིས་པ་རང་བཞིན་བསྟན་པ།	326
ཁམས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་བསྟན་པ།	326
མཚན་གཞི་ལ་དང་པོ་ས་མཚམས་བསྟན་པ།	326
རྣམ་གྲངས་ལ་ཐུན་མོང་གི་དབྱེ་བ་བསྟན་པ།	326
སོ་སོའི་དོན་ལ་འབྲུང་བའི་ཁམས་བསྟན་པ།	327

དབང་པོའི་ཁམས་བསྟན་པ།	327
སེམས་ཅན་གྱི་ཁམས་བསྟན་པ།	328
ཁམས་གྱི་ངེས་ཚིག་བསྟན་པ།	328
གསུམ་པ་དགོས་པ་བསྟན་པ།	329
མཛོད་གནས་བཅུ་གསུམ་པ་མཚན་ཉིད་གཉིས་བསྟན་པ།	329
དང་པོ་རྩ་བསྟན་པ།	329
གཉིས་པ་རང་བཞིན་བསྟན་པ།	330
སྤྱིར་མཚན་མཚོན་གྱི་རྣམ་པར་བཞག་པ།	330
བྱེ་བྲག་འཁོར་འདས་གྱི་མཚན་མཚོན་བཤད་པ།	343
མཚན་གཞི་ལ་དང་པོ་ས་མཚམས་བསྟན་པ།	343
རྣམ་གངས་ལ་ཐུན་མོང་གི་དབྱེ་བ་བསྟན་པ།	343
སོ་སའི་དོན་ལ་འཁོར་བའི་མཚན་ཉིད་བསྟན་པ།	345
མུང་འདས་གྱི་མཚན་ཉིད་བསྟན་པ།	347
འཁོར་འདས་གྱི་ངེས་ཚིག་བསྟན་པ།	366
གསུམ་པ་དགོས་པ་བསྟན་པ།	366
མཛོད་གནས་བཅུ་བཞི་པ་ལས་དང་སྟོད་པ་ལྔ་བསྟན་པ།	367
དང་པོ་རྩ་བསྟན་པ།	367
གཉིས་པ་རང་བཞིན་བསྟན་པ།	367
སྟོད་པའི་མཚན་ཉིད་བསྟན་པ།	367

མཚན་གཞི་ལ་དང་པོ་ས་མཚམས་བསྟན་པ།	367
རྣམ་གྲངས་ལ་ཐུན་མོང་གི་དབྱེ་བ་བསྟན་པ།	368
སོ་སོའི་དོན་ལ་གཞུགས་རབ་ཀྱི་ལས་སྦྱོང་བསྟན་པ།	368
སེམས་ཅན་གྱི་ལས་སྦྱོང་བསྟན་པ།	369
དགེ་བའི་ལས་སྦྱོང་བསྟན་པ།	370
སྤྲིག་པའི་ལས་སྦྱོང་བསྟན་པ།	370
ལུང་མ་བསྟན་པའི་ལས་སྦྱོང་བསྟན་པ།	370
ལས་སྦྱོང་གི་རེས་ཆོག་བསྟན་པ།	371
གསུམ་པ་དགོས་པ་བསྟན་པ།	371
མཛོད་གནས་བཅོ་ལྔ་པ་ལམ་བཞི་བསྟན་པ།	371
དང་པོ་རྩ་བསྟན་པ།	371
གཉིས་པ་རང་བཞིན་བསྟན་པ།	372
ལམ་གྱི་མཚན་ཉིད་བསྟན་པ།	372
མཚན་གཞི་ལ་དང་པོ་ས་མཚམས་བསྟན་པ།	372
རྣམ་གྲངས་ལ་ཐུན་མོང་གི་དབྱེ་བ་བསྟན་པ།	372
སོ་སོའི་དོན་ལ་རང་བཞིན་རྩ་བའི་ལམ་བསྟན་པ།	373
འཁོར་བའི་ལམ་བསྟན་པ།	373
མཐོང་པའི་ལམ་བསྟན་པ།	374
འཁོར་བ་མེད་པའི་ལམ་བསྟན་པ།	375