

༡༡། །རྩ་ནང་ཚུལ་འབྱུང་དང་རྩི་རྩི་ནང་བ་
ཆེན་པོའི་རིང་ལུགས་བཟུགས་སོ། །

ངག་དབང་ཡོན་ཏན་བཟང་པོས་བཅུམས།

༡༡། །རྫོག་ཆེན་འབྲུང་དང་། རྒྱ་འབྲས་ཐེག་
པ་མཆོག་གི་གནས་ལྷགས་ཟབ་མའི་དོན་རྗེ་
རྫོག་པ་ཆེན་པོའི་དོན་ལྷགས་འཇིགས་
མེད་གདོང་ལྡེའི་ང་རྩ་ཞེས་
བྲུ་བ་བཀྲགས་སོ། །

ངག་དབང་ཡོན་ཏན་བཟང་པོས་བཅུམས།

མི་དགས་དཔེ་ཐུན་ཁང་།

ཚུམ་ ཁྱུ་ པ། འཇམ་དབྱངས་སྒྲོ་སྟོན།
ཚུམ་ཐྱིག་འགན་འཁུར་པ། གཡུ་ཡི་སྒྲོན་མེ།
མཛེས་ཆ་འཆར་འགོད་པ། ཀམ་རྟོ་རྗེ་ཆེ་རིང་།

༄༅། རིས་དོན་དབྱ་མ་གཞན་སྟོང་གདོང་ལྗོངས་ལྟོ་བཟུགས་ས།
ངག་དབང་ཡོན་ཏན་བཟང་པོས་བཅུམས།

*

མི་རིགས་དཔེ་སྟུན་ཁང་གི་ས་བསྐྱུན་ཞིང་འབྲེམས་སྤེལ་བྱས།

(ལེ་ཅིན་ཏོ་མིང་ལེ་བྱང་ལམ་ཨང་14པ། སྒྲག་ཨང་100013

ཁ་པར་ཨང་གྲངས་64234411—6509)

མི་རིགས་དཔེ་སྟུན་ཁང་གི་སྐུལ་འོད་པར་ཐྱིག་ཁང་ནས་པར་བཞིགས།

ཡང་ཆེང་མན་བདེའི་པར་ཁང་ནས་པར་བཏབ།

2000ལོའི་ཟླ་10པར་པར་གཞི་གཉིས་པ་བཞིགས།

2000ལོའི་ཟླ་10པར་ལེ་ཅིན་དུ་པར་ཐངས་དང་པོ་བཏབ།

དེབ་ཆད། 850 × 1168ཏེའི་སྒྲིའི་1/32 དཔར་ཤོག་13

དཔར་གྲངས། 0001 - 5000 དེབ་རེར་སྒྲིའི་22.00

校订:健阳罗珠

责任编辑:友珍

装帧设计:吾要

图书在版编目(CIP)数据

觉囊派史略:藏文/云登桑布著. - 2版. - 北京:民族出版社, 2000.10

ISBN 7-105-04100-5

I. 觉... II. 云... III. 佛教教派, 觉囊派 - 佛教史 - 西藏 IV. B949.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000) 第 47006 号

民族出版社出版发行

(北京市和平里北街 14 号 邮编 100013)

民族出版社微机照排 永清福利印刷厂印刷

各地新华书店经销

2000 年 10 月第 2 版 2000 年 10 月北京第 1 次印刷

开本:850×1168 毫米 1/32 印张:13

印数:0001-5000 册 定价:22.00 元

该书如有印装质量问题,请与本社发行部联系退换
(总编室电话:64212794;发行部电话:64211734)

༡༡༥༥ བར་སྐྱོན་གསལ་བཤད།

《རྫོག་ཆོས་འབྱུང་དང་། རྒྱ་འབྲས་ཐོག་པ་མཆོག་གི་གནས་ལུགས་
 ཟབ་མོའི་དོན་རྗེ་རྫོག་པ་ཆེན་པོའི་རིང་ལུགས་འཇིགས་མེད་གདོང་ལཱའི་ང་
 ར་》ཞེས་བྱ་བ་འདི་མ་གཞི་ ༡༩༩ གཙོ་རྒྱུ་གཞི་བོད་རྒྱུ་མཐོ་རིམ་ནང་
 བསྟན་སྒྲོབ་སྤྱིར་གིས་ཆོས་སྤྱི་གྲས་པའི་《གངས་ཅན་རིག་བརྒྱའི་སྒྲོ་འབྱེད་ལྗེ་
 མིག་》ཅེས་པའི་དཔེ་ཆོགས་སུ་བརྟག་ནས་མཐོ་རིམ་སྒྲོབ་སྤྱིར་གི་སྒྲོབ་དེབ་ཏུ་
 བྱས་པ་མི་རིགས་དཔེ་སྐྱོན་ཁང་ནས་པར་ཐངས་གཉིས་བཏབ་ཟིན། ད་ལམ་
 རྫོག་པ་ཆེན་པོའི་རིང་ལུགས་ཀྱི་དད་ལྡན་པ་རྣམས་ཀྱི་རེ་འདུན་སྐྱོང་གྱིར་དེབ་
 སྤྱོད་ལེགས་སུ་བསྐྱར་ཏུ་པར་སྐྱོན་བྱས།

གཞུང་འདིའི་སྤྱི་ཁོག་མདོ་ཅམ་ཞིག་ལྟན། བདག་ཅག་གི་སྟོན་པ་ཤུག་
 ཐུབ་པའི་སྤྱིར་ཆོས་ཀྱི་སྒྲོ་མོ་བརྒྱུད་ཁྲི་བཞི་སྟང་། ཉན་མོངས་པ་བརྒྱུད་ཁྲི་བཞི་
 སྟང་འདུལ་བའི་གཉེན་པོར་གསུངས་པ་ཡང་ཡུལ་ལྷ་རྩ་ཤ་སྤྱིར་སྟོན་པ་ཤུག་ཐུབ་
 པ་མདོན་པར་རྫོགས་པར་སངས་རྒྱས་པའི་རྗེས་སུ། འཁོར་ལུ་ལྗེ་བཟང་པོར་
 བཀའ་དང་པོ་བདེན་བཞིའི་ཆོས་འཁོར་བསྐྱར་བ་ཏེ། ལྷ་ན་མཆོས་པ།
 ལྷ་བས་མཆོས་པ། དྲང་བའི་དོན། རྩོད་པའི་གཞིའི་གནས་སུ་གྱུར་པ། ཡུལ་
 བྱ་རྩོད་ལུང་པོའི་རི་སྐགས་སུ། ཐོག་ཆེན་དབང་འབྱིང་གི་རིགས་ཅན་རྣམས་
 ལ་བཀའ་བར་བམཆན་ཉིད་མེད་པའི་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐྱར་བ་དེ་ཡང་། ལྷ་

བཅའ་ཆེན་པ། ལྷ་མོ་ཆེན་པ། དྲུག་པའི་དོན། རྩོད་པའི་གཞིའི་གནས་སུ་
 གྱུར་པ། ལྷ་མོ་ཆེན་པ་ཅན་སྟེང་གསུམ་སུ་ཐེག་ཆེན་དབང་པོ་ཤིན་ཏུ་རྩོད་པ་རྣམས་
 ལ་བཀའ་ཐ་མ་དོན་དམ་ཆམ་པར་བྱེ་བའི་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐྱར་བ་དེ་ཡང་།
 ལྷ་མོ་ཆེན་པ། ལྷ་མོ་ཆེན་པ། དེས་པའི་དོན། རྩོད་པའི་གཞིར་མ་
 གྱུར་པ་ཉི། དེ་ལས་བཀའ་ཐ་མ་དེས་དོན་གྱི་མདོ་རྣམས་ལས། གཞི་ལམ་
 འབྲས་གསུམ་དང་། མཆོན་ཉིད་གསུམ་སྟེང་གསུམ་བསྟན་པ་ལས། དེ་ལས་དང་
 པོ། གཞི་ཟབ་མོའི་གནས་ལུགས་འཆད་པ་ཉི། གཞི་བདེ་གསེགས་སྟོང་པོ་
 སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྩུང་དུ་བཞུགས་ཚུལ་དང་། དེ་མཆོན་ཉིད་དགུ་
 ལྟན་དུ་བསྐྱབས་པ་དང་། ཡོངས་གྲུབ་དགུའི་ངོ་བོར་བཞུགས་ཚུལ་སྟེང་
 བསྟན། གཉིས་པ། ལམ་ཟབ་མོའི་གནས་ལུགས་འཆད་པ་ཉི། ལམ་གྱི་སྤང་
 བྱ་དང་དེའི་གཉེན་པོ་རེ་རེ་བཞིན་བསྟན། གསུམ་པ། འབྲས་བུ་ཟབ་མོའི་
 གནས་ལུགས་འཆད་པ་ཉི། སྐྱབ་བཞིའི་ངོ་བོ་དང་། ཡོན་ཏན། འཕྲིན་ལས་
 བཅས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་གསལ་པོ་བྱེས་ནས་བསྟན། བཀའ་ཐ་མ་དེས་དོན་གྱི་
 མདོ་རྣམས་ ཀྱིས་ དགོངས་ འགྲེལ་ རྒྱལ་ ཆོབ་ བྱམས་ པའི་ བྱམས་ ཆོས་ ལྷ།
 འཕགས་པ་ཐོག་མེད་ཀྱི་ས་ལྷེ་སྟེང་དང་། སྤྱོད་དཔོན་དབྱིག་གཉེན་གྱི་ཡུལ་
 གསུམ་གཞོན་འཛོམས་སྟེང་དང་། འཕགས་པ་སྐྱུ་སྐྱབ་ཀྱི་ཆོས་དབྱིངས་
 བསྟོད་པ་སྟེང་དང་། སྤྱོད་དཔོན་ཨུ་དེ་ལ། སྤྱོད་དཔོན་ཅན་གྱི་མི་སྟེང་
 ཀྱིས་དེས་དོན་གྱི་མདོ་རྣམས་ཀྱི་དགོངས་འགྲེལ་དབུ་མ་གཞན་སྟོང་གི་བསྟན་
 བཅོས་དུ་མ་མཛད་དེ་དར་བྱུང་ཤིན་ཏུ་ཆེ། ལྷ་མོ་ཆེན་པའི་གཞིར་ལུགས་སུ་
 དེས་དོན་གྱི་མདོ་རྣམས་ཀྱི་ལུང་དང་དེའི་དགོངས་འགྲེལ་རྣམས་ཅུ་འགྲེལ་
 ཤན་སྐྱར་བཅས་ཏེ། ལུང་དང་རིགས་ལམ་ཡང་དག་ལ་བརྟེན་ནས་རང་ལུགས་

ལེགས་པར་བསྐྱབས། གངས་ལྗོངས་སུ་རྩྭ་ཐོང་ནང་པ་ཆེན་པོ་ཀུན་མཁྱེན་ཤེས་
 རབ་རྒྱལ་མཆོན་དཔལ་བཟང་པོས་མཛད་པའི་རི་ཆོས་ངེས་དོན་རྒྱ་མཆོ་སོགས་
 གྲུབ་མཐའི་ཆོས་བཅུ་དྲུག་རྒྱལ་ཁམས་པ་རྣམས་མཛད་པའི་དབུ་མ་ཐེག་
 མཆོག་ཤེས་རབ་སྒྲིང་པོའི་འགེལ་བ་སྡོན་མེད་ལེགས་བཤད། དབུ་མ་ཡིད་
 བཞིན་ནོར་བུ་སོགས་དང་། དེ་མིན་ལུང་རིགས་ཀྱི་བང་མཛད་འཛིན་པ་དུ་
 མའི་གསུངས་དང་། གསང་སྟགས་ཟབ་མོའི་རྩྭགས་དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་
 མདུན་ཞལ་ནས་གསུང་བའི་སྤྲ་མེད་ཀྱི་རྒྱུད་སྟེ་རྣམས་དང་། ཞལ་ལྷག་མ་
 གསུམ་ལས་རྒྱུད་སྟེ་འོག་མ་རྣམས་བསྟན། སྤྲ་མེད་རྒྱུད་ཀྱི་དགོངས་འགེལ་
 སེམས་འགེལ་སོགས་དང་། དེ་མིན་དམ་པ་གོང་མ་རྣམས་ཀྱིས་སྟགས་ཀྱི་
 གཞན་སྟོང་དབུ་མའི་གཞུང་ལུགས་སོགས་ཀྱི་གཞི་བྱས་ཏེ་བསྒྲིགས་པ་ལགས།
 སྤར་ཡང་། ༢༠༠༠ལོར་མཆོག་རྒྱལ་དམ་པ་ངག་དབང་ཀུན་དགའ་འཇམ་
 དབྱངས་རྫོགས་ཀྱིས་རྒྱལ་ས་པེ་ཅིན་མི་རིགས་དཔེ་སྟུན་ཁང་ནས་པར་དུ་བསྐྱུན་
 རྒྱལ་སྒྲིབ་གཉིས་དྲི་མ་འབྲུད་པའི་བདུད་རྩིའི་འབྲུང་གནས་ཞེས་བྱ་བ་འདི་
 ཡོན་མེད་བསམས་པ་དགེ།

དཀར་ཆག

རྒྱུ་མེད་པ་ཆེན་པོའི་ཆོས་འབྱུང་གསལ་བྱེད་མོར་བྱའི་མེ་ལོང་ཞེས་

- བྱ་བ་བཞུགས་སོ། རག་དབང་ཡོན་ཏན་བཟང་པོས་བརྩམས།
- མཚན་བརྗོད་དང་རྩ་མ་པར་དམ་བཅའ་བ། (3)
- རྩ་བའི་ས་བཅད་དང་པོ། བྱིད་ཉན་ཚུལ། (5)
- ས་བཅད་དང་པོ་ཀྱན་སྒྲོང་། (5)
- དང་པོ་བསམ་པ་རྒྱ་ཆེ་བ་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་ཀྱན་སྒྲོང་། (5)
- གཉིས་པ་ཐབས་རྒྱ་ཆེ་བ་གསང་བ་ཐུགས་ཀྱི་ཀྱན་སྒྲོང་། (6)
- ས་བཅད་གཉིས་པ་ཀྱན་སྒྲོང་། (8)
- དང་པོ་སྤང་བྱའི་ཀྱན་སྒྲོང་། (8)
- (༡) རྩོད་ཀྱི་རྩོན་གསུམ། (8)
- (༡) རྩི་མ་རྩུག (10)
- (༡) མི་འཛིན་པ་ལ། (11)
- གཉིས་པ་སྤང་བྱའི་ཀྱན་སྒྲོང་། (11)
- (༡) འདུ་ཤེས་བཞི། (11)
- (༡) ཡ་རོལ་རུ་ཕྱིན་པ་རྩུག (12)
- (༡) རྩོད་ལམ་གཞན་བརྟེན་པ། (12)
- རྩ་བའི་ས་བཅད་གཉིས་པ། བཤད་བྱའི་ཆོས་འབྱུང་བའི་རིམ་པ། (14)
- ས་བཅད་དང་པོ། འཕགས་ཡུལ་དུ་རི་ལྷར་བྱང་ཚུལ། (14)
- ལེའུ་དང་པོ། མདོ་རྩོགས་ནས་རིམ་པར་བརྒྱད་ཚུལ། (15)
- དང་པོ། བྱད་པར་ཐེག་ཆེན་ཆོས་ཚུལ་རྒྱ་གར་དུ་རྩོན་པས་རི་ལྷར་

༡	ཀུན་མཁྱེན་དང་རྒྱ་ར་རྒྱལ་གཉིས་ཀྱི་སྒྱུན་བདག		(87)
༡	ཆོས་རྩེ་རྒྱལ་བ་མེད་གཉིས་སྒྱུ་རིང་གི་སྒྱུན་བདག		(87)
༡	གཙང་པ་མཁས་ཀྱི་བསྐྱོད་པ་རྒྱལ་བ་རིང་གི་སྒྱུན་བདག		(88)
༡	གཙང་པ་རག་དབང་རྒྱལ་བ་རིང་གི་སྒྱུན་བདག		(88)
༤	སྒྱུན་བདག་ཨ་ཕྱེད་གི་ལོ་རྒྱུས།		(91)
	ཅ་བའི་ས་བཅད་གསུམ་པ། ཟབ་ཆོས་ཀྱི་ཕན་ཡོན་བསྟན་པ།.....		(95)
	རྒྱ་འབྲས་ཐེག་པ་མཆོག་གི་གནས་ལུགས་ཟབ་མོའི་དོན་རྒྱལ་པར་ངེས་པ་རྩེ་ རྩོན་པ་ཆེན་པོའི་རིང་ལུགས་འཇིགས་མེད་གདོང་ལུང་ང་རོལ་ས་ བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།	རག་དབང་ཡོན་ཏན་བཟང་པོས་བརྩམས།	
	མཆོད་བརྗོད་དང་ཚུལ་པར་དམ་བཅའ་བ།.....		(107)
	ཅ་བའི་ས་བཅད་དང་པོ། མདོ་པར་སྒྱུན་ཐེག་པའི་གཞི་ལམ་འབྲས་ གསུམ་བཤད་པ།		(111)
	ས་བཅད་དང་པོ། གཞིའི་ཟབ་མོའི་གནས་ལུགས་བཤད་པ།		(111)
	ལེའུ་དང་པོ། གཞི་བྱུང་པར་བའི་གནས་ལུགས་དངོས།		(111)
	དང་པོ། གཞི་དབྱིངས་གསེགས་སྒྱིང་གི་ཡིན་ལུགས།		(111)
	(གཅིག) དབྱིངས་དེ་བཞིན་ཉིད་ཀྱི་རྒྱལ་དངོས།		(112)
༡	ཀུན་གཞིའི་ཡེ་ཤེས་ཡིན་ཚུལ།		(113)
༡	དབྱིངས་རིག་དབྱེར་མེད་ཀྱི་བརྟན་གཡོ་ཀུན་བྱབ་ཡིན་ཚུལ།		(115)
༡	དོན་དམ་ཆོས་ཉིད་ཀྱི་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ག་ཡིན་ཚུལ།		(118)
༡	གསེགས་སྒྱིང་དུ་དཔེས་བསྟན་ཚུལ།		(122)
༤	རང་བཞིན་གནས་རིགས་དང་དོན་གཅིག་ཡིན་ཚུལ།		(155)

༤	དོན་དམ་ཚོས་སྒྲིའི་གནས་སྐབས་གསུམ་དུ་བརྒྱགས་ཚུལ། ...	(158)
༥	དེ་བཞིན་ཉིད་ཀྱི་གནས་སྐབས་གསུམ་དུ་བརྒྱགས་ཚུལ།	(161)
༦	གཞི་འབྲས་དབྱེར་མེད་ཀྱི་ཐུང་འདས་ཚོས་སྒྲིལ་བ་ཚུལ།	(163)
༧	ཚོས་སྒྲིའི་ཡོན་ཏན་ཀྱན་འདུས་སྒྲིལ་ཡོད་ཚུལ།	(167)
༡༠	ཚུལ་དེ་ལྟར་དུ་སྒྲིལ་བ་ཡབ་སྐུས་ཀྱིས་དགོངས་པ་བཀལ་ཚུལ།	(178)
	(གཉིས་ཀ) དེ་ལ་དོགས་པ་ལེགས་བསལ་བྱེད་པ།.....	(186)
	༨) བཀའ་དང་དགོངས་འབྲེལ་གྱི་ཚིག་ལ་དོགས་བསལ་བྱེད་པ།	(186)
	༩) བྱིན་པ་སྐབ་མཐའི་རྟག་མཐའ་དང་འདྲ་བར་དོགས་བསལ།	(192)
	[༡] བྱི་རོལ་བའི་སྐབ་མཐའི་རྟག་མཐའ་དང་འདྲ་བར་དོགས་སེལ།	(192)
	[༢] རང་པའི་སྐབ་མཐའི་རྟག་མཐའ་དང་འདྲ་བར་དོགས་སེལ།	(199)
	གཉིས་པ། མཚན་ཉིད་དགུ་ལྟར་དུ་སྒྲུབ་པ།	(208)
	གསུམ་པ། ཡོངས་སྒྲུབ་དགུའི་རོ་བོར་བརྒྱགས་ཚུལ།	(216)
	ལེན་གཉིས་པ། ལར་བྱུང་དེར་བརྟེན་གཞི་སྒྲིའི་རྣམ་གཞག་མདོ་ཙམ་ འཆད་པ།	(222)
	ལེན་གསུམ་པ། འཕྲོས་དོན་གྱི་ཚུལ་བཤད་བྱ་གཞན་འཆད་པ། ...	(225)
	(༡) འཁོར་བར་གསུམ་མའི་ཆ་བལ་དཔྱད་པ།	(225)
	(༢) བག་ཆགས་གཏན་གྱི་བཞོ་གཞི་ལ་དཔྱད་པ།	(230)
	(༣) རྟོང་ཚུལ་གཉིས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ལ་དཔྱད་པ།	(233)
	(༤) བདེན་པ་གཉིས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ལ་དཔྱད་པ།.....	(237)
	(༥) སྐབ་མཐའ་འོག་གོང་ཡོན་ལྷགས་ལ་དཔྱད་པ།	(242)
	ས་བཅད་གཉིས་པ། ལམ་གྱི་ཟབ་མོའི་གནས་ལྷགས་བཤད་པ། ...	(247)

དང་པོ། ལམ་གྱི་སྤང་བྱ་ངོས་བཟུང་བ།	(249)
གཉིས་པ། དེའི་གཉེན་པོ་ལམ་བཤད་པ།.....	(251)
《༡》 ལམ་གྱི་རྟོགས་བྱའི་གཙོ་བོ་གཏན་ལ་འབེབས་པ།.....	(252)
༡ གང་ཟག་གི་བདག་མེད་གཏན་ལ་འབེབས་ཚུལ།	(253)
༢ ཆོས་ཀྱི་བདག་མེད་གཏན་ལ་འབེབས་ཚུལ།.....	(258)
《༢》 རྟོགས་བྱེད་ལམ་གྱི་ཡིན་ལུགས་བཤད་པ།	(271)
[༡] མངོན་རྟོགས་ལམ་གྱིས་ཆོས་མངོན་བྱེད་ཚུལ།.....	(272)
[༢] ལམ་དང་སའི་རིམ་པ་བཞུད་ཚུལ།	(276)
<༡> ལམ་གྱི་བཞུད་ཚུལ་མངོན་བྱེད།	(276)
<༢> སའི་བཞུད་ཚུལ་མངོན་བྱེད།.....	(290)
ས་བཅད་གསུམ་པ། འབྲས་བུའི་ཟབ་མོའི་གནས་ལུགས་བཤད་པ།	
.....	(297)
དང་པོ། སྤྱོད་བཤད་པ།	(299)
གཉིས་པ། ཡེ་ཤེས་བཤད་པ།	(307)
གསུམ་པ། ཡོན་ཏན་བཤད་པ།.....	(317)
བཞི་པ། འཕྲིན་ལས་བཤད་པ།.....	(318)
ཅ་བའི་ས་བཅད་གཉིས་པ། ཞར་བྱུང་སྤགས་རྩོམ་ཐེག་པའི་	
གཞི་ལམ་འབྲས་གསུམ་བཤད་པ།.....	(321)
ས་བཅད་དང་པོ། ཐོག་མར་རྒྱ་འབྲས་ཐེག་པའི་བྱུང་པར།	(321)
ལེའུ་དང་པོ། རྒྱ་འབྲས་ཐེག་པའི་མཐར་ཐུག་གི་གནས་ལུགས་གཅིག་ཚུལ།	
.....	(321)
ལེའུ་གཉིས་པ། གནས་སྐབས་སློབ་ལམ་གྱི་བྱུང་པར་མི་འདྲ་ཚུལ།	
.....	(327)
ས་བཅད་གཉིས་པ། བར་དུ་འབྲས་བུའི་ཐེག་པ་དངོས།	(330)
དང་པོ། གཞིའི་གནས་ལུགས།	(330)
༡ རོན་དམ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་གཞིའི་གནས་ལུགས་དངོས།	(331)

(༡) ལྷ་གི་བསྐྱབ་ཚུལ།.....	(332)
(༢) རིགས་པའི་བསྐྱབ་ཚུལ།	(350)
༡ དེར་བཞེན་ཀྱན་རྩལ་རྣམ་ཤེས་ཀྱི་གཞི།	(357)
གཞིས་པ། ལམ་གྱི་གནས་ལུགས།	(359)
༡ ལམ་གྱི་གནས་ལུགས་དངོས།	(361)
༢ ཐབས་མཁས་ལམ་གྱི་རིམ་པས་བྱེད་ཚུལ།	(374)
གསུམ་པ། འབྲས་བུའི་གནས་ལུགས།.....	(376)
༡ བཤད་བྱ་གཙོ་བོ་དོན་དམ་རང་བཞིན་བྲལ་འབྲས།	(377)
༢ ཞར་བྱང་མཚོན་ཅམ་སྐྱ་བུར་བའི་བསྐྱེད་འབྲས།	(394)
ས་བཅད་གསུམ་པ། ཐ་མར་དེ་ལས་འཕྲོས་ཏེ་བཤད་བྱ་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་	
མཐུག་བསྐྱབ་པོ།	(396)
པར་སྐྱབ་སྒྲོན་ཆོག།	(400)
མཐུག་བྱང་།	(403)

༡༡། ། རྩེ་རྩོ་ནང་པ་ཆེན་པོའི་ཆོས་འབྱུང་
གསལ་བྱེད་རྫོང་བུའི་མེ་ལྷང་ཞེས་
བྱ་བ་བཞུགས་སོ།

ཡོན་ཏན་བཟང་པོས་བརྩམས།

མཚོད་བརྗོད་དང་ཚོམ་པར་དམ་བཅའ་བ།

༡། ། རབ་ཏུ་ཕྱ་ཞིབ་ནམ་མཁའི་གཟུགས་བཟང་ལྟར། སྤྱི་མིན་
དོན་དམ་སྤྱི་པ་ཀུན་གྱི་གཟུགས། སྦྲིས་པའི་ནམ་མཁའ་སྦྲིས་བྲལ་ནམ་ཀུན་པ།
རང་རིག་ཡེ་ཤེས་ཉིད་ལས་གཞན་མ་མཆིས། དབྱིངས་འདི་མི་འགྱུར་གཟི་
འབར་ཉི་མའི་འོད། རྣམ་བཤོད་སྣ་ཆོགས་དུས་ལས་ཡོད་མེད་རྣམས། རྒྱལ་
དང་རྒྱལ་སྤྱོད་མིག་འཕྲུལ་བཞིན་དུ་འཆར། རེས་བྲལ་སྣང་བའི་དགའ་སྟོན་
འགག་མེད་སྟོལ། འདི་ལས་བཅུམས་ཏེ་བརྗོད་བྱའི་གནས་ཚུལ་ཡང་། བར་
ཕྱིན་རྒྱལ་ཐོག་པའི་ཟབ་གསང་གནད། དེས་དོན་གཞན་སྟོང་དབུ་མའི་འབྲུང་
ཁུངས་དང་། གསང་སྤྱོད་ཟབ་མའི་ཆོས་ཀྱི་འབྲུང་ཁུངས་བརྗོད། ཅེས་
བརྗོད་པས་ཐོག་དངས་ཏེ།

འགྲོ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མ་འདྲེས་པའི་མཛད་བཤེས་ཆེ་བ་རྣམ་འདྲེན་
བཞི་པ་བདག་ཅག་གི་སྟོན་པ་མཉམ་མེད་ཤུག་མེད་གེས་གདུལ་བྱ་སོ་སོའི་ཁམས་
དབང་དང་མཐུན་པར་ཆོས་ཀྱི་ཕུང་པོ་བརྒྱད་ཁྲི་བཞི་སྟོང་དུ་གསུངས་པ་ཐམས་
ཅད་མཐར་གཏུག་ན་བཀའ་ཐམ་དོན་དམ་རྣམ་པར་བྱེ་བ་ཆོས་རྣམས་ཀྱི་གནས་
ལུགས་མཐར་ཐུག་ཆོས་ཉིད་འོད་གསལ་བདེ་གཤེགས་སྟོང་པོ་དེས་དོན་རྫོགས་
ལྷན་གཞན་སྟོང་དབུ་མ་ཆེན་པོ་གཙོ་བོར་བསྟན་པས་རྒྱལ་བའི་དགོངས་པ་
མཐར་ཐུག་ཏུ་གྲུབ་ཀྱང་སྤྱིར་དབུ་མ་ལ་རང་སྟོང་དང་གཞན་སྟོང་གཉིས་ཀྱི་ཁྱད་
པར་ཡོད་པས་ཀུན་རྫོབ་དང་དོན་དམ་གྱིས་བསྐྱུས་པའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་

རྩོམ་ནས་ཀྱུ་བ་པས་སྟོང་པས་རང་སྟོང་དང་། རྩོམ་དམ་པའི་ཆས་ཉིད་འོད་
 གསལ་བདེ་གཤེགས་སྟོང་པ་ནི་ནམ་ཡང་རང་རྩོམ་ནས་མི་སྟོང་བར་གནས་
 ལུགས་མཐར་ཐུག་ཏུ་ཡེ་ནས་འགྱུར་བ་མེད་པའི་རང་མདངས་ལ་གཞན་ཀྱན་
 རྩོམ་གཞུང་འཛིན་གྱི་སྒྲིམ་པས་སྟོང་པས་ན་གཞན་སྟོང་ཞེས་བརྗོད་ཅིང་།
 ཀྱན་རྩོམ་འཁྲུལ་སྒྲུང་ཐམས་ཅད་བདེན་པར་མེད་པས་རྟག་མཐའ་ལས་གྲོལ་བ་
 དང་། རྩོམ་དམ་གནས་ལུགས་མཐར་ཐུག་ཏུ་བདེན་པས་ཆད་མཐའ་ལས་གྲོལ་
 བའི་མཐའ་གཉིས་སྤངས་པའི་དབུ་མ་རྩི་རྩོད་མ་ཆེན་པོའི་རིང་ལུགས་
 འཛིགས་མེད་གདོང་ལྡེའི་ང་རོ་འདི་འཆད་པར་བྱེད་པ་ལ། བྲིད་ཉན་པའི་
 ཚུལ་དང་། བཤད་བྱའི་ཆོས་འབྱུང་བའི་རིམ་པ། ཟབ་ཆོས་ཀྱི་ཕན་ཡོན་
 བཞུན་པ་དང་གསུམ་ལས།