

༡༡། །མགར་ཅེ་ཆོ་བཙོ་བརྒྱད་ཀྱི་
ལོ་རྒྱུས་ཤེལ་དཀར་མེ་ལྷང་།

ཆུ་ལྷོ། རྣམ་ཐར་རྒྱལ། ལྷོ་བཟང་དོན་བྱལ་བཙས་བྱིས་བཙམས།

ཀན་སུའུ་མི་རིགས་དཔེ་སྐྱོན་ཁང་གིས་བསྐྱོན།

ཚེ་མ་ཡིག་འགན་ཁུར་པ། མཁར་འགྲོ་ལྷུ་བས།

ཡི་མོག་རྒྱལ་འགྲོ་པ། རྒྱུ་གཞི་ཆེ་རིང་བསམ་བྱཔ།

གནས་རའི་ཉིད་མ་ཆེ་རིང་།

ཡིག་འབྲུལ་ཏེ་ཡིག་མཁན། བསེ་མཁར་ཡེ་ལྷ།

བསེ་མཁར་ཀུན་དགའ་ཆེ་རིང་།

༦༩ ། མགར་ཆེ་ཆོ་བཙེ་བརྒྱད་ཀྱི་ལྷ་རྒྱལ་ཤེལ་དཀར་མེ་ལོང་།

ཚལ་ལྷ། རྒྱལ་ལར་རྒྱལ། ལྷ་བཟང་དོན་བྱུང་བཙུག་གིས་བཅུ་མས།

ཀན་ལུ་མི་རིགས་དཔེ་རྒྱུན་ཁང་གིས་བརྒྱན་ཏེ་བཟུམ།

ཀན་ལུ་ལན་ལིན་པར་ཁང་གིས་དཔར།

༡༩༩༤ ལིང་ལྷ་པར་པར་གཞི་དང་པོ་བཞིགས།

༡༩༩༤ ལིང་ལྷ་པར་པར་ཐེངས་དང་པོ་དཔར།

དཔར་གྲངས། ༡ — ༢༡༠༠

ISBN7—5421—0467—5/k. 56

དཔེ་རིན། ལྷ་རྒྱུ་ ༡༩ . ༡༠

责任编辑:看召加
才仁桑周
封面设计:尼玛才仁
爱 王
电脑录排:更尕才仁

瓜什则部落史

*

决洛、南太加、洛桑端智 著

甘肃民族出版社出版发行

(兰州第一新村 123 号)

甘肃兰林印刷厂印刷

开本 850×1168 毫米 1/32 12.75 插页 2

1996 年 9 月第一版 1996 年 9 月第一次印刷

印数:1—2,800

ISBN 7—5421—0467—5/K·56(民文)

定价:13.80

ལུ་ཁྲུ་འཕེད་པ་ལ་འཕྲུག་པ་ལ།

• 3 •

[illegible]

• 6 •

༩ འགོ་བརྒྱུད་མེ་རྟོག་སེལ་མ་ཞེས་བྱ་བ་ལ།

དེ་ཡང་རི་རྒྱུད་ཀྱི་ བརྟན་བཙུག་དག་ནི་ཐམས་ཅད་དང་། ལས་ནི་ཅི་
ཡང་རུང་བ་ཡི། རི་རྒྱུད་དགོས་པ་མ་སྤྲོས་པ། དེ་རྒྱུད་རུ་ནི་སྤྲོ་ཞིག་འཛིན། ཞེས་
པ་ལྟར། རི་རྒྱུས་ཀྱི་དགོས་པ་སྤྱིར་བརྟན་པ་དང་། སྐབས་བབས་བཙུགས་ཆོས་
ཀྱི་གདེང་འཛིག་བྱེད་པ་གཉིས་ལས། དང་པོ་ནི་སྤྱིར་འཛིག་རྟེན་ན་ཤེས་དགོས་
པའི་ཤེས་བྱའི་གནས་མང་རུ་ཡོད་ཀྱང་། མི་སྤྱིར་སྤྲོ་ཡིས་ཀྱང་དེས་པར་ཤེས་
དགོས་ཤིང་། མ་ཤེས་ན་མཁས་པའི་གྲལ་མ་ཟད་མི་ཡི་གྲལ་རུ་ཡང་མི་རྒྱུད་པའི་
རྒྱུད་ཡོད་པའི་ཤེས་བྱའི་གནས་གཅིག་ནི་ལོ་རྒྱུས་འདི་ཡིན་ཏེ། མི་རྣམས་ལོ་
རྒྱུས་མ་ཤེས་ན་ནགས་ཀྱི་སྤྱི་དག་དང་མཚུངས། ཞེས་གསུངས་པའི་བྱིར། དེ་
ཡང་དོན་ལ་གནས་པའི་རྒྱུད་ཆ་རྟེན་དམ་པའི་ལྷ་ཆོས་སྤྱགས་ནས་བཤད་ན།
ཆོས་ཀྱི་རྩ་བ་དང་པོ་སྤྱིར་བ་དང་། ཐོས་བསམ་སྒྲུབ་གསུམ་དང་བསྐྱབ་གསུམ་
ཀྱི་ཉམས་ལེན་བྱེད་ཚུལ་ཚང་མ་ཁ་ཅིག་ཡང་རྟོགས་བྱེད་ས་སངས་རྒྱུས་བྱང་.....
ལེམས་ཀྱི་མཛད་རྣམ་དང་། རྟོན་བྱོན་མཁས་གྲུབ་སྤྱིས་ཆེད་དམ་པའི་རྣམ་ཐར་
ལས་ཐད་ཀ་ཐད་སོར་སྤོང་འབབ་པའི་བསྐྱབ་བྱ་བཟང་པོ་གཞན་མེད་ལ།
དེ་བྱིར་རྟོན་བྱོན་དམ་པའི་རྣམ་ཐར། རིས་འཇུག་གཏུལ་བྱའི་ཉམས་ལེན་རུ་
གསུངས། འཛིག་རྟེན་མི་ཆོས་སྤྱགས་ནས་བཤད་ན། མི་བྱིངས་ཀྱི་ཟས་གོས་
གནས་མལ་འཆོར་ལོངས་སྤྱོད་སྐྱབ་ཐབས་ནས། རྒྱལ་ཁབ་དང་མི་རིགས་ཀྱི་
དགྲ་འདུལ་གཉེན་སྤྱོད་སྤྱགས་སྤྱིར་འཛིན་ཀྱི་ཐབས་ལམ་བར་ཀྱི་དོན་དག་.....
ཚང་མ་སྤོ་རིག་ཅིག་ལ་བརྟེན་དགོས་ཤིང་། མི་ཡི་འགོ་བའི་སྤོ་རིག་ལུལ་བྱང་
དང་དེ་དག་བྱེད་ལས་མི་འདྲ་བའི་ཐོག་ནས་ཆོན་པ་ཆོན་པར་དབྱེ་ནས་སྤྱགས་
བསྐྱམས་བྱས་པའི་རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་ཐམས་ཅད་ཀྱང་མཐར་གཏུགས་ན་
གནའ་ནས་ད་ལྟའི་བར་ཀྱི་མི་རྣམས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཉམས་སྤྱོད་དང་། ཉམས་

མྱོང་ལ་བརྟེན་པའི་ནམ་རྟོག་འཆར་སློང་མཆོག་གསལ་ཤིང་ནས་བྱང་པ་གཉིས་ཡིན་
 ལ། མི་ཡི་སྤྱི་མཆོག་གི་ཉམས་མྱོང་གི་རིག་རྒྱན་དང་གཏན་ནས་ཁ་བྲལ་བའི་
 གསར་སྐྱེས་བྱིས་པ་ཞིག་མི་སྐད་དང་མི་ཡི་བྱ་སྤྱོད་ཤེས་པ་གཏན་མི་སྤྱིད་པར་
 རིགས་ལམ་དང་མྱོང་བྱུང་བྱིས་ཤེས། དེའི་སྤྱབས་བྱིས་སྒྲན་རབས་སྒྲན་བྱང་གི་
 ལོ་རྒྱས་དྲན་གསོ་བྱས་ནས་མི་བརྟེན་པར་བྱེད་པ་དང་། མི་རབས་སྐྱེས་ནམས་
 བྱིས་ཁེ་དང་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་ཚུལ། མྱོང་དང་པམ་ཁ་རེག་ཚུལ། འབྱོར་རྒྱད་འཕོ་
 འབྱར་བྱང་ཚུལ། རྒྱས་ལེགས་རྒྱས་ཤེས་བྱི་པན་གཞོད་རི་ལྟར་བྱང་པ་སོགས་བྱི་
 ལོ་རྒྱས་ཉམས་མྱོང་ལྷངས་ནས། འཇིག་རྟེན་གྱི་བྱ་བའི་སྤང་ལྷང་འཇུག་སྟོག་ལ་
 མཁས་པར་བྱེད་པ་དང་། མྱོང་པམ་རེག་པའི་ལམ་གོལ་ལམ་འཁྲུག་ཏུ་ཡང་
 ཡང་འཇུག་པ་ལས་སྟོག་ཐབས་བྱེད་པ་ནི་ལོ་རྒྱས་འབྲི་བ་དང་ལོ་རྒྱས་མི་.....
 བརྟེན་པར་བྱེད་པའི་དགོས་པ་མཐར་སྟག་ཅིག་ཡིན། སྤྱིད་བྱི་ཐབས་འཕྱལ་ལ་
 མཁས་པ་མའོ་ཅེ་རྒྱུད་གིས་ཀྱང་ “ ལོ་རྒྱས་བྱི་ཉམས་མྱོང་ལ་མཉམ་འཛོག་བྱེད་
 དགོས ” ཞེས་གནད་ཆེ་བའི་བཀའ་སློབ་བཏང་ངོ་། དེར་མ་ཟད་འཇིག་རྟེན་
 གྱི་གོམས་སྟོལ་ལ། མི་རིགས་གང་གི་ལོ་རྒྱས་སྐྱེ་བའམ་ལོ་རྒྱས་བྱི་བཤད་རྒྱན་
 རིང་བ་དེ་ལ་མི་རིགས་སྤུལ་བྱང་ཞིག་ཏུ་བཅི་བྱིན་ཡོད་ལ། དེ་ཡང་མི་རིགས་བྱི་
 མཆེད་ཁྱད་ས་སོགས་དང་ཟས་གོས་ལོངས་སྤྱོད་འཆོལ་ཐབས་དང་། རྒྱན་
 འབྲོག་ཞིང་ལས་བྱི་བརྒྱད་རིམ་དང་། སྟོག་འཆོ་བར་དགོས་ངེས་བྱི་རིག་གནས་
 བྱི་ཁ་སྐྱོང་སོགས་མི་རིགས་གང་ལ་ཡང་རང་རང་ཆོད་བྱི་ལོ་རྒྱས་ཤིག་མེད་པ་
 མིན་ཡང་། གཙུ་ཆེར་རྒྱན་རྒྱས་ལོ་རྒྱས་ལ་ཆིས་མཐོང་བྱེད་པའི་འདུ་ཤེས་མེད་
 པ་དང་ལོ་རྒྱས་བྱི་ཡིག་འཛོག་རྒྱུད་བ་སོགས་བྱིས་མི་རིགས་ལ་ས་ཞིག་ལོ་རྒྱས་
 བྱིས་དབུལ་པོ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་བ་རེད། དེ་ན་ལོ་རྒྱས་གལ་ཆེ་བའི་འདུ་ཤེས་སློ་ཤེད་
 རྒྱས་པའི་མི་རིགས་ཤིག་ལ་ངེས་པར་མེད་ཏུ་མི་རྒྱུད་བ་ཞིག་རེད། དེ་ཐད་ནས་

གདེང་འཛིག་བྱས་ན་ལོ་རྒྱུས་གལ་ཆེ་བའི་འདུ་ཤེས་ཞན་པ་དང་། ལོ་རྒྱུས་ཡིག་
ཆོགས་སྒེལ་བ་དང་ཉར་ཆོགས་སྤང་སྤྱོད་བྱེད་པའི་འགན་སེམས་ཞན་པའི་.....
སྤྱོད་དེ་རང་རེ་བོད་ཀྱི་མེས་པོ་རྣམས་ཀྱི་ཐོག་དུ་ཡང་འབབ་བམ་སྟེ། སྐབས་
ཀྱི་བཅའ་ས་ཆོས་འདིར་གདེང་འཛིག་བྱེད་པ་ལ།

དང་པོ་ལོ་རྒྱུས་འདི་འདྲ་ཞིག་འབྲི་ཚྭ་བྱེད་པར་གྲོས་གཞི་འདོན་.....
མཁན་དང་། ཉིང་སྤྱོད་བྱེད་མཁན། མཐུན་ཆེན་ཞབས་འདེགས་སྤྱོད་མཁན།
མི་ཚང་མས་ལོ་རྒྱུས་ཤེས་དགོས་པ་དང་། ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཡིག་འཛིག་བྱེད་པ་ཤིན་དུ་
གལ་ཆེ་བར་ངོས་ཟིན་ཅིང་ངོས་ཟིན་ཙམ་མིན་པར་ལག་ལེན་ལ་བརྟུབ་པ་དང་།

གཞིས་པ་ལོ་རྒྱུས་འདི་འབྲི་མཁན་ཚུལ་སྟོ། རྣམ་ཐར་རྒྱལ། སྟོ་བཟང་
དོན་གྲུབ་གསུམ་ནི་སྟོབ་གྲ་ཆེན་མོའི་ལོ་རྒྱུས་ཆེད་སྤྱོད་འཛིན་གྲ་ནས་མཐར་.....
ཐུན་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཞིབ་འཇུག་པ་དང་། ལོ་རྒྱུས་གཞུང་ལུགས་སྤྱོད་བའི་དཀའ་
རབ་འབྱམས་ཀྱི་མིང་འདོགས་ཐོབ་མཁན་ཞིག་ཀྱང་མ་ཡིན་པར། རང་ཁའི་
བོད་ཡིག་དགེ་ཆན་དང་བོད་ཀྱི་ལས་བྱེད་པ་གསུམ་ཡིན་ལ། དེ་ལྟ་ན་ཡང་རང་
གི་རིགས་དང་རང་གི་ཡུལ་སྤྱོད་རང་གི་རིག་གནས་སོགས་ལ་དགའ་ཞེ་.....
བཅོས་མ་མ་ཡིན་པའི་རྒྱལ་ས། འབྲི་ཚྭ་ཀྱི་ཁྱུང་སྒྲངས་ཤིང་ཆ་ཆེན་ཞན་པ་
སོགས་ལ་མ་སྟོས་པར་རང་གི་འཕེར་རྒྱས་ཅི་ཡོད་བཏོན་ནས་བཙོན་བྱགས་.....
བཏོན་པ་དང་།

གསུམ་པ་སྟོན་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཐད་ལ་ཡིག་ཆོང་ཁྱུང་ཞིང་གསལ་ཁ་མེད་པ་.....
དང་པོ་ལ་ཆེར་ཆན་པའི་རག་རྒྱན་ཙམ་ལ་བརྟེན་དགོས་ས་མང་བ་དང་། ད་
ལྟའི་ལོ་རྒྱུས་ལ་སྟོན་དུ་མང་བས། ཏ་ཅང་དྲང་ཆེ་བ་དང་གསལ་ཆེན་དགག་བྱ་
ཡོད་པ་དང་། རགས་ཆེན་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་དགོས་ཐོན་དཀའ་བ་སོགས་དཀའ་ངལ་
ཤིན་དུ་མང་ཡང་། དཀའ་བ་བརྒྱ་ཕྱག་བྱུང་དུ་བསད། ལེགས་ན་བརྟོད་ཆོག་གི་

མེ་ཏོག་དང་། ཉེས་ན་ཕྱིགས་མིའི་མཆིལ་ཞགས་སོགས་གང་ལ་ཡང་རེ་དོགས་
 མེད་པར་ལྟག་བསམ་ནམ་དག་གིས། མགར་ཅེ་ཆོ་བཙོ་བརྟུང་གི་རིགས་རྩས་
 མཆེད་བྱུང་ས། རྫོང་བརྟུང་གི་བཀོད་པའི་བྱུང་པར། ཆོས་ལུགས་དད་མོས་དང་
 ཡུལ་སྤྱོད་གོམས་འདྲིས། ཟས་གོས་ལས་གསུམ་སོགས་ཀྱིས་མཚོན་པའི་རིག་
 གནས་ཀྱི་བྱུང་ཆོས། གནའ་དེང་གི་འཕོ་འཁྱུར། འཆིང་གྲོལ་རྗེས་ཀྱི་རྩས་
 སྐབས་སོ་སོའི་གནས་ཚུལ་དང་ཐོན་སྐྱེད་འཆོ་བའི་ནམ་པ་སོགས་ལོ་རྒྱུས་.....
 གསལ་ཞིབ་ངེས་འདྲོངས་ཐུབ་པ། ཆོག་དོན་གཉིས་ཆར་བསལ་བ་བཞུགས་བཞུང་བྱ་
 བར་འོས་པའི་ཡོན་ཏན་རྩ་མཉམས་བརྒྱན་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཚོམ་གྲུབ་པ་སྟེ། བྱུང་ཆོས་
 གསུམ་སོ་འདི་ནི་རྗེས་སུ་ཡི་རང་བྱེད་འོས་པ་དང་བསལ་བ་བཞུགས་བཞུང་གི་མེ་ཏོག་....
 འཛོར་འོས་པའི་གནས་ཤིག་རེད། དེ་མིན་ཡིག་ཆང་མི་འཛོམས་ཤིང་རག་རྒྱན་
 ལ་བཤད་ཚུལ་འདྲ་མིན་ཡོད་པ་དང་ཆད་ལྟག་ཤོར་སྐྱོན་བྱེད་ཆ་འཁྱེད་ཀྱི་ཁེགས་
 སྐྱོན་ལས་བྱུང་བར་སྤང་བས་ཚོམ་སྐྱོན་རྩ་འཛིན་མི་འོས་སྟམ་ཞིང་། མདོར་ན་
 རིག་གནས་སློབ་གསོ་སོགས་དར་མི་ཆེ་བའི་འབྲོག་ཡུལ་ཡུང་ཁོག་རྒྱུང་རྒྱུང་.....
 ཞིག་རྩ་ཡུལ་ཆོའི་ལོ་རྒྱུས་དེའི་ཐེར་ལྟོ་ལྟོ་བཟང་། རྫོང་བྱེད་ཆོག་གི་མེ་ཏོག་
 བཟ་ཞིང་བཞུང་བྱ་དོན་གི་འབྲས་བུ་བརྟུང་ཆགས་པ་འདི་འདྲ་ཞིག་གསལ་.....
 བསྐྱེད་བྱས་པ་འདི། རང་ས་རང་ཡུལ་གི་རྒྱན་ཞིག་ཡིན་པར་མ་ཟད། ས་ཆ་
 གཞན་ལ་འད་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་འདུ་ཤེས་གལ་ཆེ་བ་དང་། རང་གི་ལོ་རྒྱུས་རང་གིས་
 འབྲི་བའི་དཔེ་བཟང་གི་དར་ཤིང་ཞིག་བསྐྱངས་བཅ་ཡིན་ནམ།

ཞེས་རྒྱུ་བྱུང་མི་རིགས་སློབ་སྦྱ་ཆེན་མོའི་དགེ་ཆན་ཆེན་མོའི་
 མིང་འཛིན་ལྟོད་ཞེ་གདོང་རྩལ་སྟེམས་སྟོས་ཀྱིས།

མེད་གཞི།

ཟླ་བལ་མཁས་མཛད་ས་ལྟན་པའི་ཀྱང་གོ་གྲང་ཁྲན་ཏང་གི་མི་རིགས་སྲིད་ཅུས་ཀྱི་
ཉིན་བྱེད་འོད་སྤང་འབར་བའི་བྱོད་སྲིད་ཀྱི་འོག་ཏུ། མི་རིགས་ཁག་གི་རིག་གཞུང་པར་མའི་
དགའ་ཚུལ་མཐའ་དག་རྒྱས་གཅིག་ཏུ་མཛོན་པར་བཞད་པའི་སྐབས་འདིར། ཁྱལ་མི་
རིགས་རང་སྤྱོད་ལྷན་ལྟན་ཁང་དང་། ཁྱལ་སྲིད་གྲོས་ཀྱིས་གཅིག་དགུ་གོ་གཅིག་པའི་ཟླ་
གསུམ་པའི་ཆེས་ཉི་ཤུ་ཉིན། ལོ་རྒྱུས་འཆོལ་སྤྱད་བྱ་བའི་དགོས་དོན་བཀའ་སྟེན་ཆེས། རང་
རྫོང་རྒྱལ་མི་སྤྱི་ཅན་འཇུགས་བྱས་ཏེ། ཁྱལ་དང་རྫོང་གི་འབྲེལ་ཡོད་ཡིག་ཆར་སློབ་སྦྱོར་
བྱས་པ་བརྒྱད་ནས་ཆོ་བ་སོ་སོའི་ལོ་རྒྱུས་འབྲི་འགོ་བཅུ་མས་བྱུང་། དེ་ནི་རང་གི་པ་མེས་
ཡང་མེས་རྒྱལ་གྱིས་ལོ་རྩེ་རྒྱ་མར་རེ་སྟུག་བྱས་ཡོད་པའི་དགའ་འོས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་དོན་རྫོང་
གལ་ཆེན་ཞིག་རེད། ཡིན་ནའང་ལོ་རྒྱུས་འདི་འབྲི་བ་ལ། རང་ཅག་གི་མེས་པོ་སྤྱི་མ་དག་གི་
མཛད་ཆེས་དག་ཐོག་ཏུ་བརྒྱུད་བ་ཅམ་ལས་དེབ་ཐེར་དང་། ཆོས་འབྱུང་སོགས་ཁྱུང་ས་
གཞུགས་ས་ཆེས་ཆེར་མེད་སྐབས་དཀའ་ཁག་ཀྱང་ཆེན་པོར་སྤང་བས། སྔོན་མའི་ཕྱག་ཆེས་
ཀྱི་ས་བཅད་སྤྱོད་བར་མ་བཞག་པ་ཅམ་ལས་ཞིབ་ཏུ་འབྲི་རྒྱ་ནི་ཏ་ཅང་དཀའ་མོད། ཡིན་
ནའང་ད་ལྟའི་ལོ་རྒྱུས་ལ་ཅུང་ཅམ་གསལ་ཁ་བྱུང་ན་མི་རབས་ཆེས་མ་དག་ལ་ཕན་པར་……
དེས་སྟུམ་ནས། རིམ་པ་གོང་མའི་མཛུབ་སྟོན་དང་རང་ཅག་པ་མེས་རྒྱལ་གྱི་རེ་བ་ལྟོགས་
མ་རུས་པར་ལོ་རྒྱུས་རིག་པའི་བར་མཛོད་རྒྱ་ཕན་གྲོའི་དཔེ་ལྟའི་རྒྱ་ཆ་ཅམ་འབྲི་ཁྱལ་བྱས་
པ་ལ། ཆབ་སྲིད་དང་རིག་གནས་ལོ་རྒྱུས་ཤེས་བྱ་སོགས་ཀྱི་རྒྱ་ཆ་ཅད་ཏ་ཅང་ཞན་པས།
འདིར་སྟོན་དང་ནོར་འབྲུལ་མི་ཁྱུང་བ་ཞིག་ཡོད་དེས་པས། རྒྱ་ཆེ་བའི་གཟིགས་པ་པོ་དང་།
ལྷག་པར་རྒྱ་མཁས་པ་ཆུན་པ་རྒྱལ་གྱིས་སྟོན་བཅོད་དང་བཀའ་སློབ་རྒྱ་པོ་གྲུབ་ལྟའི་རྒྱན་……
བཞིན་གནད་བ་བཅས་དགོངས་འཇགས་འཆོལ།

དཀར་ཆག

བཅོངས་འགྲོལ་སྒྲོན་གྱི་ལྷ་རྒྱལ།

སྒྲོན་གཞི།

ལེའུ་དང་པོ། སྒྲོན་བཅུད་གྱི་བཀོད་པ། (1)

ས་བཅད་དང་པོ། སའི་སྒྲོན་བཅུད། (1)

ས་བཅད་གཉིས་པ། རི་རྒྱ། (5)

ས་བཅད་གསུམ་པ། གནམ་གཤིས། (9)

ལེའུ་གཉིས་པ། རིགས་རྩས་དང་མཆེད་ཁྲུངས། (11)

ས་བཅད་དང་པོ། རིགས་རྩས། (11)

ས་བཅད་གཉིས་པ། མཆེད་ཁྲུངས། (18)

ས་བཅད་གསུམ་པ། མགར་གྱི་གདུང་རྒྱུད་དབུས་ནས་འཕེལ་བ། (19)

ས་བཅད་བཞི་པ། མགར་གྱི་གདུང་རྒྱུད་ཁམས་ནས་འཕེལ་བ། (20)

ས་བཅད་ལྔ་པ། མགར་གྱི་གདུང་རྒྱུད་རྒྱ་ནག་ནས་འཕེལ་བ། (22)

ས་བཅད་དྲུག་པ། མགར་གྱི་གདུང་རྒྱུད་རེབ་གོང་ནས་འཕེལ་བ། ... (26)

༡ རྒྱ་ཁོག་མགར་ཅེ། (26)

༢ གྲུ་ས་མགར་ཅེ། (38)

༣ ཅེ་གཞུང་མགར་ཅེ། (45)

༤ གཙང་མགར་ཅེ་འཕ་མ་ཡུལ་མགར་ཅེ། (56)

ས་བཅད་བདུན་པ། མགར་ཅེ་ཆོ་ཆེན་ལས་བྱེ་བྲག་ཆོ་བ་སོ་སོ།	(65)
༡ སྤྲ་ཆེན་ཆོ་བ།	(65)
༢ — ༣ ལྷག་ཡན་པ་ལོ་ཆོ་བ་དང་འབྱུང་སྐྱེར་ཆོ་བ།	(70)
༤ དཔོན་ཚང་ཆོ་བ།	(80)
༥ བྱ་ས་ཆོ་བ།	(83)
༦ རྩ་གསར་ཆོ་བ།	(86)
༧ དབུ་མེ(དབུས་བཟའ་)ཆོ་བ།	(89)
༨ ཁི་ལུ་ཆོ་བ།	(96)
༩ ཟུར་ཚང་ཆོ་བ།	(98)
༡༠ ལྷགས་སྐྱེར་ཆོ་བ།	(100)
༡༡ གསང་སྐྱེར་ཆོ་བ།	(108)
༡༢ སྤྲ་ལྷལ་ཆོ་བ།	(111)
༡༣ ལ་སང་ཆོ་བ།	(115)
༡༤ རྩ་བཟའ་ཆོ་བ།	(117)
༡༥ རྩ་མོ་ཆོ་བ།	(120)
༡༦ སུ་རྩག་ཅན་ཆོ་བ།	(126)
༡༧ — ༡༨ རྩ་དཔོན་སྐྱེར་ཆོ་བ་དང་ལོ་སྐྱེར་ཆོ་བ།	(131)
མེད་ལྷུ་མ་བ། སྤྲ་མིའི་མིང་གྲགས་དང་མཇེད་རྩིས།...	(135)
ས་བཅད་དང་པོ། སྤྲ་མ་དང་མཁས་པ་མིང་གྲགས་ཅན་གྱི་རེད་མིག	(135)