

འཇུག་པོ་ཀུན་ལ་ཕྱེ་བུ།

ཁེའི་ཁེའི་

ཀྱང་སྒྲུབ་སྐྱེད་མེད་ཀྱང་སྒྲུབ་ཀྱང་སྒྲུབ་ཀྱང་།

འགྲེམ་སྤྱོད་པའི་དཔེ་སྟླ་ཡི།

འགྲེམ་སྤྱོད་པའི་དཔེ་སྟླ་ཡི།

江苏工业学院图书馆
藏书章

ཐོག་རྒྱུ་ལྡན་མི་དམངས་དབུ་མུན་ཁང་།

图书在版编目(CIP)数据

藏族文学史. 1:藏文/恰嘎·多杰才让等编著. —拉萨:西藏人民出版社, 2009. 11
ISBN 978-7-223-02522-5

I. 藏… II. 恰… III. 藏族—少数民族文学—文学史—中国—藏语 IV. I207.914

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 131642 号

藏族文学史 (一)

编 著	恰嘎·多杰才让 吴钰 多旦 仁青诺日
责任编辑	旦杰 拉珍
封面设计	格 次
电脑排版	德 青
出版发行	西藏人民出版社(拉萨市林廓北路 20 号)
印 刷	拉萨福明印刷有限责任公司
开 本	850×1168 1/32
印 张	14.625
字 数	247 千
版 次	2009 年 11 月第 1 版
印 次	2009 年 11 月第 1 次印刷
印 数	01—3,000
书 号	ISBN978-7-223-02522-5
定 价	23.00 元

版权所有 翻印必究

(如有印装质量问题,请与出版社发行部联系调换)

发行部联系电话(传真):0891-6826115

པར་གཞི་མཛུགས་བདག་པོ་ནི་པམ་ལུང་བཙུགས་པར་འདེབས་མི་ཚུགས།

དཔེ་སྒྲུབ་གསལ་བཤད།

སའི་གོ་ལ་ཕྱི་པོ་འགྲོ་བ་མའི་རིགས་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་གོང་འཕེལ་གྱི་ཆ་བའི་
ཚོས་ཉིད་དང་མཚུངས་པར་རང་རེ་ཁ་བའི་སྒྲོང་ས་སུ་བསྐལ་བ་ཡ་ཐོག་གི་གདོད་
མའི་སྤྱི་ཚོགས་བརྒྱད་ཚུང་ཞིང་། རང་ཅག་གི་མེས་པོ་དྲིན་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་ཆོ་
ཆོར་བས་རབས་རྒྱད་བཅས་སུ་འདི་གར་འཆོ་ཞིང་གཞེས་པ་དང་། ཐོན་སྐྱེད་
ངལ་ཚོལ་བྱེད་པ། རང་བྱུང་ཁམས་ལ་འཐབ་ཚད་བྱེད་པ་བཅས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་
བཤུལ་ལམ་རིང་མོའི་ནང་དཀའ་བ་བརྒྱ་ཕྱག་དང་ངལ་བཟི་ཕྱག་སྤར་དུ་བཟོད།
རྣམ་དཔྱད་ཀྱི་སྟོང་བ་ཡང་ས་པའི་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཆ་ལ་པོ་ཆེར་བརྟེན་ནས་ཐུན་མོང་
མ་ཡིན་པའི་ངོ་མཆར་མཛད་བྱུང་བོད་ཀྱི་རིག་གནས་ཞེས་སྟན་གྲགས་ཀྱི་བ་དན་
མིད་ཅེར་གཡོ་བ་ཉིད་བཏོད། བོད་ཀྱི་རིག་གནས་ཁྲབ་ཁོངས་ཁྱོན་ཡོངས་ཁོད་
རྒྱ་སྐར་ནང་གི་བ་སངས་ཀྱི་ཚུལ་བཞིན་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེའི་གནས་བབ་བཟུང་བའི་
ཚུམ་རིག་འདི་བཞིན་ཡ་ཐོག་རིང་མོའི་ལོ་རྒྱུས་ལྡན་ཞིང་། བཅམས་ཆོས་ཀྱི་ལྷེ་
རིགས་དང་འཁོར་གྲངས་བཟང་གིས་མི་ཡངས་པ་དང་། བསམ་སྒྲུབ་རང་
བཞིན་རྒྱ་ཆེ་གཏིང་ཟབ་པ། རྒྱུད་བྱེད་ཚོག་རྒྱན་ཐུན་ཐུམ་ཚོགས་ལ་སྤྲོས་པ་
ཉམས་འཇུག་ལྡན་པ། ཚུམ་ཚལ་ཁྲུང་དུ་འཕགས་པ། མི་རིགས་རང་ཉིད་ཀྱི་
དམིགས་བསལ་ཁྲུང་ཚོས་འབྱར་དུ་སྤྱང་བ་བཅས་རྣམ་པ་དུ་མའི་སྒྲོན་ནས་རྒྱ་ཆེའི་
སྟོག་པ་པོ་ཁྱོན་ལ་ཞེས་མངར་རོ་བཅུད་ལྡན་པའི་བདུད་རྩིའི་སེམ་པ་འཛད་
མཐའ་མ་མཆིས་པ་བྱིན་ཡོད་ལ་དེ་དང་ཆབས་ཅིག་དུས་རབས་སོ་སོ་དང་དུས་
སྐབས་ཁག་ཁག་གི་བོད་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་གོང་འཕེལ་སྐོང་བའི་གཞུགས་བརྟན་དག་
ཤ་ཁྲག་བུལ་བའི་དུས་རྩིས་ཀྱི་སྒྲུབ་གཅིག་པོ་ལྟ་བུའམ་ཡང་ན་དུས་སྒྲོམ་མེད་
པའི་ཤ་ཁྲག་གི་སྤང་པོ་ཁེར་མ་ལྟ་བུ་མ་ཡིན་པར་ཤ་ཁྲག་གཉིས་ལྡན་ཀྱི་སྤང་པོའི་

མ་ལག་ཆ་ཆང་ལ་གསོན་ཉམས་རྒྱུ་འཆར་དུ་མཆོན་པར་བྱས་ཡོད།

གནའ་དེར་བྱ་ནང་གི་ལོ་རྒྱུས་དངོས་དོན་ལས་ར་འཕྲོད་བྱུང་བར་ཚུལ་
རིག་གི་འབྱུང་ཁུངས་གསལ་མ་ནི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་འཆོ་བ་ཡིན་པ་དང་། སྤྱི་ཚོགས་
ཀྱི་ཆབ་སྲིད་ལས་ལྷན་པ་དང་། དཔལ་འབྱོར་གྱི་འཁོས་བབ། སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་
དར་སྤེལ། སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་དུས་བབ་སོགས་ཀྱིས་ཚོམ་རིག་དར་ཁུངས་ལ་ཕྱགས་སྤྱོད་
ངེས་ཅན་ཐེབས་ཀྱི་ཡོད་ལ་དེ་ལས་སྟོན་ཉམས་རིག་གིས་སྤྱི་ཚོགས་འཆོ་བར་
ཕྱགས་སྤྱོད་ངེས་ཅན་ཡོང་གི་ཡོད། ལྷག་པར་དུ་ཚོམ་རིག་གི་མི་རྒྱུས་ཀྱི་རིག་
རྟོགས་འཕེལ་བ་དང་། སློ་སློ་འབྱེད་པ། སྤྱིར་སྟོབས་རབ་རྒྱས་བཅས་ཡོང་
བའི་རྒྱས་པ། དེ་བཞིན་ཚོམ་རིག་གི་སློབ་གསོ་དང་དེའི་ལ་བསྐྱགས། སྤྱིར་སྟོབས་
ཁྱིད་སྟོན་བཅས་ཀྱི་རྒྱས་པ་ནི་དེ་བས་སློ་ཕྲུལ་ལས་འདས་པ་ཞིག་ཡིན།

དེར་གི་ཆར་འགྲོ་བ་མི་རིགས་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་འགྲོས་སྟོབས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་དུས་
རབས་ཉེར་གཅིག་གི་དུས་འགྲོར་སྟོབས་པ་དང་། ཁ་བའི་སྤྱིར་སྟོབས་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་
འདི་ཉིད་གྲུང་གོ་གྲུང་སྟན་ཏར་གི་དབྱ་བྱིད་འོག་ཡུན་གྲུང་དུས་རབས་སྟེང་ཆའི་
ནང་འགྲོ་བ་མིའི་རིགས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་འཕེལ་རིམ་གྱི་དུས་རབས་འགའ་ཞིག་མཆོང་
སྟོད་ཀྱིས་གནམ་ས་སླ་འོག་འབྱུར་པ་ལྟ་བུའི་འཕོ་འཕྱར་གྲུང་ཉེ་རྒྱ་ཆའི་མི་
དམངས་རྒྱལ་ཁབ་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་བདག་པོར་གྱུར་པ་དང་འཆོ་བ་བདེ་སྦྱིད་སྟོགས་
ལྷན་གསར་པའི་དཔལ་ལ་རྩལ་བ། ཆབ་སྲིད་དང་། དཔལ་འབྱོར། རིག་
གནས་སོགས་ཕྱ་གཞག་ཁག་རྒྱ་བ་ཡར་རྒྱུ་དཔལ་ལ་ཚོ་འདི་བ་ལྟར་གོང་འཕེལ་
ཡོང་། འོད་རིགས་མི་དམངས་ཁྱི་ཆོ་བརྒྱ་ཕྱག་གིས་སྟོབས་ཕེམས་ཀྱིས་ཁོངས་
བཞིན་པར་མེས་རྒྱལ་གྱི་སྤྱན་རླུང་མི་རིགས་གཞན་དང་ལྷན་དུ་སྤྱི་ཚོགས་རིང་
ལྷགས་འབྱོར་འབྱིང་སྤྱི་ཚོགས་སྟོ་ཀྱན་ནས་འཇུགས་སྟན་བྱེད་པའི་སྟོབས་ཆེན་
ཕྱ་གཞག་ནང་འབད་བཅོན་ཏུར་སྟེང་བཞེད་བཞིན་ཡོད། ཁ་བའི་སྤྱིར་སྟོབས་ཀྱི་ཚོམ་
རིག་སྤྱོ་ཙལ་ཕྱ་གཞག་གི་བསྐྱེད་དགའ་ཚལ་འདི་ཉིད་གྲུང་ཏར་གི་མཆོད་སྟོགས་
ཁྱིད་དུས་བཟང་པོའི་སྤྱིར་ཆར་བེལ་དུས་ཆེམས་པར་བསྐྱེད་ས་ཉེ་ལང་ཆའི་གོ་

སར་རྩམས་བཞིན་ཏུ་བཅམས་ཆོས་ཟེའུ་འབྲུའི་ཉིང་པོས་དབྱིད་ཀྱི་དཔལ་ཡོན་
 ལ་རབ་ཏུ་འབྲུ་བར་བྱེད། ཏུས་ཆོད་བསྐལ་པ་བཟང་པོ་འདི་འབྲུའི་རོག་མར་
 ཁེ་མི་རིང་ལུགས་ཀྱི་ཚོམ་རིག་རིགས་པའི་གཞུང་ལུགས་ཀྱིས་ཁྱིད་ཚོན་བྱེད་པ་
 དང་། ཆོན་རིག་དང་མཐུན་པའི་ཚོན་ནས་བོད་ཀྱི་ཚོམ་རིག་བྱང་འཕེལ་གྱི་ལ་
 རྒྱས་ལ་རྒྱལ་ས་རྩམ་ནན་ཏུར་བཀྱིས་ནས་ཅུང་བརྒྱད་རིམ་ལྡན་པ་དང་། དེས་
 རྟོན་དང་འཆམས་པ། གཙུག་གནད་འབྲར་ཏུ་རྒྱུང་པ་བཅས་ཀྱི་བོད་ཀྱི་ཚོམ་རིག་
 ལ་རྒྱས་ཤིག་གིས་ཉེ་བོད་ཀྱི་ཚོམ་རིག་ཞིབ་འཇུག་དང་རིགས་པའི་གཞུང་ལུགས་
 ལ་ཆང་གཞིའི་དབྱུད་གཞི་མཐོ་འདོན་བྱ་རྒྱ་དང་། གཞན་སྟེད་ཚོམ་རིག་སྒྲིབ་
 གཉེར་བ་རྣམས་ལ་བསྐབ་གཞི་མཐོ་འདོན་བྱ་རྒྱ། འབྲུང་འབྲུར་གྱི་ཚོམ་རིག་
 གསར་ཚོམ་གྱི་ལག་ལེན་ལ་མཛུབ་བྲིད་བྱ་རྒྱ་བཅས་ལ་དགེ་པན་བཟུན་རྒྱ་ནི་
 བེན་ཏུ་ཁ་ཆ་དགོས་གཏུགས་སུ་རྒྱུར་ཡོད།

རེབ་གོང་རྟོ་རྟེ་མཁར་དང་། ཆབ་འགག་རྟོ་རྟེ་ཆོ་རིང་། གཙན་པ་དོན་
 གྲུབ། ལུ་བཞི་བསམ་པའི་དོན་གྲུབ། རྟོབས་ལྡན། རིན་ཆེན་ནོར་བུ། རྣམ་
 གྲས་བཅས་མཁས་དབང་བདུན་པོས་བསམ་པ་གྲུ་ནང་དང་མཉམ་ལས་བོང་ཁ་
 གཅིག་སྒྲིལ་གྱིས་ཚོམ་སྒྲིག་གནང་བའི་《བོད་ཀྱི་ཚོམ་རིག་ལ་རྒྱས་(དེབ་ ༡ -
 ༩)》འདི་བཞིན་ལ་རྒྱས་ཀྱི་ཏུས་མཆམས་ལ་ཆ་མཆོན་ན་ལ་ཐོག་རིང་མའི་ལྷ་ཆ་
 ནས་ཐྱི་ལ་ཏུག་བརྒྱ་བརྒྱ་བརྒྱ་ལའི་བར་དང་། བཅན་པོའི་ཏུས་སྐབས།
 བོད་སིལ་ལུར་ཐོར་བའི་ཏུས་ནས་དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་བའི་བར་བཅས་ཏུས་
 མཆམས་ཆེན་པོ་གསུམ་ཏུ་དབྱེ་བ་བྱེ་ཡོད་ཅིང་། ཚོམ་ལུས་རྣམ་པར་ཆ་མཆོན་
 བ་གཏོ་དབྱེད་དང་། མོ་ཤ། རྩ་སྒྲུང་། དག་རྒྱལ། རྩེའུ། ཁེད། གབ་ཆོག
 བགས་ཆོག ལེགས་བཤད། གཏམ་དཔེ། རྟོན་དག བཟུར་བྲ། རྣམ་ཐར།
 རྟོགས་བརྗོད། དམངས་སྐྱུང་། རྫོས་གར། རྟོ་རིང་ཡི་གེ། གཉེར་ཡིག
 བསྐབ་བྱ། རྒྱུར་ཡིག་སོགས་ཡོད། དེའི་ནང་ལོ་རྒྱས་ཏུས་རབས་སོ་སོའི་མཆོན་
 གསལ་ཆེ་ལ་འབྲས་ཆབ་རང་བཞིན་ལྡན་པའི་བཅམས་ཆོས་དང་ཚོམ་པ་པོ་རྟོ་

སྤྱོད་བྱས་པའི་མང་གཞིའི་སྒོ་ག་བཅམས་ཚུལ་དེ་དག་གི་བསམ་སྒྲུབ་རང་བཞིན་
 དང་། རྒྱ་ཆ་ལ་གྱི་བྱུང་ཚུལ། ཚུལ་རིག་གི་རིན་ཐང་། ལོ་རྒྱུས་གྱི་རྒྱལ་ཁྲིམས།
 ལོ་རྒྱུས་གྱི་གོ་གནས། ལྷི་ཚོགས་ལ་ཐོན་པའི་བྱས་པ་སོགས་ཅུང་རྒྱས་ཤིང་
 གནད་དུ་འཕྱགས་པའི་སྒོ་ནས་བཞོད་འདུག དེའང་གནད་དུས་གྱི་ཚུལ་རིག་
 སྒོར་ས་བཅད་དུག་དང་། བཅན་པོའི་སྐབས་ཀྱི་ཚུལ་རིག་སྒོར་ལེན་ལྷ་ས་
 བཅད་ཉེར་བཞི། བོད་སེལ་བྱུང་བོར་བ་ནས་ས་སྐྱ་བའི་བར་གྱི་ཚུལ་རིག་སྒོར་
 ལ་ལེན་གསུམ་ས་བཅད་དགུ་བཅས་ཡིད།

དེ་ནི་མཁས་དབང་བདུན་པོས་བསམ་པ་ཐག་པ་ནས་ཞེ་བཙོན་བསྐྱེད་
 བསམ་ཚུལ་དཔྱད་གྱི་འོ་མཚོ་བསྐྱབས་ཏེ་སྟོང་བཅུད་མར་གྱི་རི་རབ་བསྐྱབས་པ་
 ཞིག་ལགས་པས་འབྱུང་ཆའི་ཚུལ་རིག་གསར་ཚུལ་དང་ཞིབ་འཇུག་གི་གསེས་སུ་
 འབྱུང་ངེས་པར་བསམས་ཏེ་ད་ལམ་ངེད་ཚོ་བོད་ཁྲོད་ས་མི་དམངས་དཔེ་རྒྱན་
 ཁང་གིས་དཔེ་རྒྱན་བྱས་ནས་སྒོག་པ་པོའི་རྒྱན་ལྷར་བསྟར་ལགས། འོན་ཀྱང་
 རེད་དཔེ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་བ་གཉིས་ཀྱི་ཤེས་ཚད་དམན་པ་དང་། ཤན་འཕྱེད་
 གྱི་བྱས་པ་ཉག་ཐ་བ། དུས་ཚོད་ཟླ་བྱང་བ་བཅས་ཀྱི་རྒྱུན་པས་དཔེ་སྒྲིག་བྱས་
 པའི་ནང་ནོར་འབྱུལ་མི་ཉུང་བ་འབྱུང་སྟེད་པས་སྒོག་པ་པོ་མཁའ་རྒྱུན་ལངས་པ་
 གྱུན་ནས་ཁྱིས་འབྱུང་ཡོ་བསྐང་ལ་སྐྱན་པའི་བཀའ་སློབ་འཛེམས་ཚོན་མེད་པར་
 གནད་རྒྱུད་ཡོད་པ་ཞུ། ।

བཅན་རྒྱུས་གྱིས།

ཐུང་གཞི།

《བོད་ཀྱི་ཚཱ་རིག་ལོ་རྒྱུས་》ཀྱི་དབུ་འདི་ནི་མཆོ་སྒྲོན་མི་རིགས་སློབ་གྲྭ་
ཆེན་མོ་དང་། མཆོ་སྒྲོན་དགེ་ཐོན་སློབ་ཆེན་མི་རིགས་དགེ་ཐོན་སློབ་སྤྱིང་།
མཆོ་སྒྲོན་གེ་སར་ཞིབ་འཇུག་ཁང་། རྒྱལ་ཁབ་ཡིག་བསྐྱར་རྒྱུ་གནས་བཅས་པའི་
ལས་ཁུངས་ཀྱི་རིག་གནས་པ་བརྒྱན་གྱིས་ལྷན་དུ་ཚཱ་རིག་གནས་བའི་འབྲས་ཀྱི་
ཞིག་ཡིན་ལ། བར་དོན་གྱི་ཆ་ནས་ཐོག་མར་བོད་ཀྱི་གནའ་རབས་ཚཱ་རིག་
(གནའ་རབས་ནས་སྤྱི་ལོ་དྲུག་བརྒྱ་བཅུ་བརྒྱུ་ལོའི་བར་) དང་། དེ་ནས་
བཅན་པོའི་སྐབས་ཀྱི་ཚཱ་རིག་ མཐར་ཐོད་སེལ་བྱར་ཐོར་བའི་དུས་ནས་ས་སྤྱི་
བའི་བར་གྱི་ཚཱ་རིག་བཅས་ཀྱི་དབྱེ་བ་བྱེ་ཞིང་། དེ་ལ་གཙོ་བོར་དུས་རབས་
དེ་དག་གི་ཚཱ་རིག་ལོ་རྒྱུས་ཀྱིས་ཚཱ་རིག་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ལྷན་བ་
དང་དེ་འཕེལ་བའི་རྒྱུ་ཅུང་ཟུག་པར་འཁོད་པ་ཞིག་དུ་ལེགས་ལ། སྤྱིར་བོད་
ཀྱི་ཚཱ་རིག་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་བཅུན་བཅོས་ཐད་ནས་སློབ་ཀྱང་མིག་སྤར་གྱིང་དབྱང་མི་
རིགས་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོས་སྤྱི་ཚཱ་གནས་ཞིང་། སྤྱི་ལོ་ ༡༩༥༥ ལོར་མི་ཚོན་མི་
རིགས་དཔེ་སྐྱོན་ཁང་གིས་བསྐྱར་བའི་རྒྱ་ཡིག་གི་《བོད་ཀྱི་ཚཱ་རིག་ལོ་རྒྱུས་》
དང་། དེ་ནས་བྱུང་བའི་རིགས་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའི་དགེ་ཐོན་ཆེན་མོ་བ་ལྷང་
དབྱེ་ རོན་ དང་ ཐང་ ཅན་ རྩ་ གཉིས་ ཀྱིས་ སྤྱི་ཚཱ་ གནས་ ཞིང་། སྤྱི་ལོ་
༡༩༥༥ ལོར་མཆོ་སྒྲོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྱོན་ཁང་གིས་བསྐྱར་བའི་རྒྱ་ཡིག་གི་
《བོད་ཀྱི་ཚཱ་རིག་ལོ་རྒྱུས་》བྱུང་བའི་རིགས་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའི་དགེ་ཐོན་
དཔའ་ཅེ་དང་གཙོས་མི་རིགས་དགེ་ཐོན་སློབ་སྤྱིང་གི་དགེ་ཐོན་ལྷ་རྒྱལ་ཆེ་རིང་།

གཉིས་ཀྱིས་ཐྱིག་ཚུལ་གནང་ཞིང་། སྤྱི་ལོ་༡༩༥༥ལོར་ཀན་སུའུ་མི་རིགས་དཔེ་
 རྒྱན་ཁང་གིས་བསྐྱན་པའི་བོད་ཡིག་གི་《བོད་ཀྱི་ཚུལ་རིག་ལོ་རྒྱུས་》མཆོ་སྟོན་དག་
 ཐོན་སྟོན་ཆེན་མི་རིགས་དག་ཐོན་སྟོན་སྒྲིང་གི་དག་ཀན་རྒྱ་ཡེ་བཟ་ན་སྟོན་གསུམ་
 ཀྱིས་ཀྱང་དབྱང་མི་རིགས་སྟོན་གྱི་ཆེན་མོའི་དག་ཀན་སྐྱོན་ཅིན་ཏུ་སྟོན་གསུམ་
 ཐྱིག་ཚུལ་གནང་བའི་རྒྱ་ཡིག་གི་《བོད་ཀྱི་ཚུལ་རིག་ལོ་རྒྱུས་》དེ་ཉིད་གཙོ་གཞིར་
 བཟུང་ནས་ཐྱིག་ཚུལ་གནང་ཞིང་། སྤྱི་ལོ་༡༩༩༩ལོར་མཆོ་སྟོན་མི་རིགས་དཔེ་
 རྒྱན་ཁང་གིས་བསྐྱན་པའི་བོད་ཡིག་གི་《བོད་ཀྱི་ཚུལ་རིག་ལོ་རྒྱུས་སྐུལ་བཟང་
 མིག་སྟོན་》བཅས་བོད་ལ་ཚུལ་རིག་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་བཞུག་བཅས་བཞེ་ཅམ་ལས་མེད་
 ལ། གངས་ཆད་འདིའང་ཕྱི་ནང་གི་སྟོན་ཐོན་མི་རིགས་ཁག་དང་བཟུར་ཆེད་
 ཏུ་དགོས་ཤེས་ཀྱི་གལ་ཆེན་རང་བཞིན་ལྡན་པ་ནི་སྤྲུལ་ཅི་འཆལ། དེར་བརྟེན་
 རེབ་ཤོར་རྩ་རྒྱུ་མཁར་སྟོན་གསུམ་ཐྱིག་ཚུལ་གནང་བའི་《བོད་ཀྱི་ཚུལ་རིག་ལོ་
 རྒྱུས་》འདིའང་བོད་ཀྱི་གནའ་རབས་ཚུལ་རིག་ནས་ས་སྐྱ་བའི་བར་ཀྱི་ཚུལ་རིག་
 མ་གཏོགས་ཏུས་རབས་ཉིལ་པའི་ཚུལ་རིག་ལོ་རྒྱུས་ཆ་ཆང་བར་འཁོད་པ་ཞིག་ཏུ་
 མ་ལགས་མོད། འོན་ཀྱང་བོད་ཀྱི་ཚུལ་རིག་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་བཞུག་བཅས་ཀྱི་གངས་
 ཆད་དམ་ནང་དོན་བཅས་སྟོགས་གང་ཅིའི་ཐད་ནས་ཀྱང་ཁ་སྐོང་དང་སྐྱོན་སྐྱུ་
 ཆོགས་པར་གནང་བ་ཞིག་དང་། ཡང་ན་བོད་ཀྱི་ཚུལ་རིག་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་
 ཉིད་འཆོལ་སྟེགས་དང་། མེ་ཏོག་མཉམ་བཞད་དང་མཁས་བརྒྱ་འབྲན་སྒྲིང་
 གིས་སྟེགས་དོར་བཅུད་ལེན་གྱི་ལས་ལ་འཇུག་པའི་དབྱེད་གཞིའི་མཐུན་སྦྱོར་
 ཞིག་ཏུ་འབྱུར་ཤིང་། །

ཚུལ་ཐྱིག་བསམ།

དཀར་ཆག (དེབ་དང་ཙ)

ཟེར་གཞི། (1)

(གནའ་རྒྱུ་ནས་ཐུ་མེ་ཐུག་པ་ཐུ་བཅུ་བཅུ་མེ་མེ་བར)

ས་བཅད་དང་ཙ། གནའ་རབས་ཐུ་མེ་གས་ཀྱི་འཕེལ་ཐུས་དང་
ཚུ་མ་རིག་གི་གནས་ཚུལ་མདོར་བསྟུས།

..... (1)

གཅིག གནའ་རབས་ཐུ་མེ་གས་ཀྱི་འཕེལ་ཐུས་གནས་ཚུལ་བསྟུས་
བཤད། (1)

གཉིས། གདོད་མའི་ཚུ་མ་རིག་གི་གནས་ཚུལ་ཐུ་བཤད།
..... (4)

གསུམ། མངའ་མཛད་བཅུ་དང་ཐུལ་སྤུན་སེལ་མ་བཅུ་གཉིས་
སྐབས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་དང་ཤེས་རིག་ (6)

ས་བཅད་གཉིས་པ། གཡུང་རྒྱུ་ཚོན་དང་འབྲེལ་ནས་ཚུ་མ་རིག་
གི་ཐུ་བྱ་གསར་བྱ་འབྲས་པ། (11)

གཅིག མྱོན་པ་གཤེན་རབ་ཀྱི་མཛད་ཆ་མ། (11)

གཉིས། གཏོ་དབྱེད་ཀྱི་སྒྲོར་བཤད་པ། (14)

གསུམ། མོ་སྤེལ་སྒྲོར་བཤད་པ། (17)

ས་བཅད་གསུམ་པ། གདོད་མའི་ཕྱ་ཐུང་བཤད་པ།..... (21)

གཅིག རང་ཐུང་ཁམས་ཀྱི་ཕྱ་ཐུང་སྒྲོར་བཤད་པ། (23)

༡ 《ཁིད་པ་ཆགས་ཐུ》 (23)

༢ 《ཁིད་པས་བརྒྱུང་བཤས་ཐུ》 (25)

ག གདོད་མའི་མཆོ་བྱིན་ས་ས་གཞི་ཆེན་པོ་ཐུང་བའི་སྒྲོར་
ཀྱི་ཕྱ་ཐུང་། (27)

གཉིས། མའི་རིགས་ཀྱི་འཐུང་ཁུངས་སྒྲོར་ཀྱི་ཕྱ་ཐུང་།
..... (31)

༡ ཐེའུ་ལས་མའི་འགྲོ་བ་ཐུང་ཚུལ། (31)

༢ ཚུལ་གྱི་ཆེན་གྱིས་མིང་གིས་གཉིས་ཚོ་ཤུག་ཏུ་ཐུར་བ།
..... (32)

ག སྒོ་ང་ལས་དཔའ་ཆོད་སྒྲིམ་པ། (33)

གསུམ། ཐོན་ཐུང་ངལ་ཚོལ་སྒྲོར་ཀྱི་ཕྱ་ཐུང་། (36)

༡ ཉ་ཐུང་གི་དབྱེ་བ་ཐུང་ཚུལ།..... (36)

༢ ནས་ཀྱི་ས་ཐོན་ཐུང་ཚུལ། (37)

ག ཐུང་སྒྲོར་ཐུན་བདུན། (39)

ས་བཅད་བཞི་པ། གནའ་རབས་ཀྱི་རག་རྒྱན། (43)

གཅིག གནའ་བྱི་བཅན་པོའི་སྒྲོར་ཀྱི་རག་རྒྱན། (43)

གཉིས། བྱི་ཐུམ་བཅན་པོའི་སྒྲོར་ཀྱི་རག་རྒྱན། (45)

ས་བཅད་ལྔ་པ། གནའ་རབས་ཀྱི་མགུར་ཐུ། (49)

གཅིག ཐུ་དེ་ཐུང་ཐུལ་གྱིས་སྒྲངས་པའི་མགུར། (51)

གཉིས། ཐུང་ཅོང་ཐུས་སྒྲངས་པའི་མགུར། (55)

གཤམ། ལྷག་རི་གཉན་གཟིགས་ཀྱི་འབངས་ཀྱིས་སྐྱངས་པའི་
མཁུར། (58)

བཞི། ལྷང་ཙེང་སྐྱ་དང་དབའ་དབྱི་ཙེང་གཉིས་ཀྱིས་སྐྱངས་པའི་
མཁུར། (60)

ཟ། ལྷང་པོ་སྐྱང་སྐྱ་ཙེང་སྐྱངས་པའི་མཁུར། (63)

བྱག་ ལྷང་མང་པོ་རྩེ་ཞང་རྩེ་གིས་སྐྱངས་པའི་མཁུར། (70)

ས་བཅད་བྱག་པ། ལྷང་རྩེ་ཕོ་ན་གཤམ་དང་མི་དང་ཕྱི་མཛོད།
..... (77)

གཅིག་ ལྷང་རྩེ་ཕོ་ན་གཤམ་ཀྱི་སྐྱར། (77)

༡ ར་འབངས་གཉིས་ལྷང་གི་སྐྱར་བཤད་པ། (78)

༢ མ་འབངས་ཀྱི་ལྷང་གི་སྐྱར་བཤད་པ། (79)

ག མཆིལ་པའི་ལྷང་བཤད་པ། (82)

གཉིས། རྩེ་ཕོ་ན་སྐྱར་བཤད་པ། (84)

གཤམ། ཕོ་ན་ཀྱི་སྐྱར་བཤད་པ། (88)

བཞི། མི་དང་ཕྱི་མཛོད། (91)

བཙན་པོ་འོ་སྐྱབས་ཀྱི་ཚུལ་རྟོག་ ཚུལ་རྟོག་གི་འབྱུང་
ཁངས་བཤད་པ། (96)

ལྷེ་དྲུ་དང་པོ། བཙན་པོ་འོ་སྐྱབས་ཀྱི་སྟན་རག་གི་
སྐྱར་བཤད་པ། (106)

ས་བཅད་དང་པོ། ཕོ་ན་མི་མཚ་སྟོང་དང་ཁོང་གི་སྟན་རག་
བཤད་པ། (106)

དང་པོ། སམ་ཚོ་རྟེན་དང་འབྲེལ་བའི་རིག་གནས་ལོ་རྒྱུས་འགའ་
བཤད་པ། (106)

གཉིས་པ། སམ་ཚོ་རྟེན་འི་ཡིག་ཤུད་སྟན་འག་བཤད་པ། (114)

གསུམ་པ། སམ་ཚོ་རྟེན་འི་ཡིག་ཤུད་སྟན་འག་དེ་དཔེ་གར་ལ་
བརྟེན་ནས་བཙམས་པའི་སྐོར་བཤད་པ། (120)

བཞི་པ། སམ་ཚོ་རྟེན་ལིག་ཤུད་སྟན་འག་གི་ལོ་རྒྱུས་གོ་གནས་
བཤད་པ། (123)

ས་བཙད་གཉིས་པ། སྐབས་དེའི་མོ་ཆེ་གཤིས་སྐོར་བཤད་པ།
..... (126)

དང་པོ། མོ་ཆེ་གཤུང་བའི་དྲུས་དང་ཕྱེན་བཤད་པ། (126)

གཉིས་པ། མོ་ཆེ་གཤིས་མཉམ་གྱི་བྱུང་ཚུལ་བཤད་པ། (143)

གསུམ་པ། མོ་ཆེ་གཤིས་མཚན་དོན་བཤད་པ། (147)

བཞི་པ། མོ་ཆེ་གཤུང་སྟན་འག་ལ་བྱུང་པར་ཡོད་མེད་བཤད་པ།
..... (150)

གཅིག འབྱུང་ཁྲུངས་ལ་བྱུང་པར་ཡོད་པ།..... (150)

གཉིས། བྱུང་བའི་དྲུས་ལ་བྱུང་པར་ཡོད་པ། (151)

ས་བཙད་གསུམ་པ། སྐབས་དེའི་ཐེའུ་འི་སྐོར་བཤད་པ།
..... (152)

དང་པོ། ཐེའུ་འི་སྐོར་གྱི་རྟེན་བཤད་པ། (152)

གཉིས་པ། ཐེའུ་བྱུང་བའི་དྲུས་མཚན་སྐོར་བཤད་པ། (160)

གསུམ་པ། ཐེའུ་ཐོག་མའི་བྱུང་ཡུལ་སྐོར་བཤད་པ། (161)

བཞི་པ། ཐེའུ་དང་ཁྱེད་གཤིག་གཤིག་གསུམ་གྱི་བྱུང་པར་བཤད་པ།

..... (165)

ལྷ་པ། རྟེན་དང་ཁྱེད་གཤམ་ཆོག་གསུམ་གྱི་ཁྱད་ཆོས་སྒྲོར་བཤད་

པ། (183)

ས་བཅད་བཞི་པ། སྐབས་དེའི་རྒྱུད་དང་གཏམ་རྒྱུད་སྒྲོར་

བཤད་པ།..... (189)

དང་པོ། གཏམ་རྒྱུད་སྒྲོར་སྒྱིར་སྒྲིབ་པ། (189)

གཉིས་པ། རྟེན་གྱི་སྒྲོར་བཤད་པ།..... (192)

གསུམ་པ། རག་རྒྱུན་གྱི་སྒྲོར་བཤད་པ། (202)

བཞི་པ། རྒྱུད་གཏམ་གྱི་སྒྲོར་བཤད་པ། (213)

ས་བཅད་ལྷ་པ། སྐབས་དེའི་ཤགས་ཆོག་དང་ལེགས་བཤད་

གཏམ་དཔེའི་སྒྲོར་བཤད་པ། (233)

དང་པོ། ཤགས་ཆོག་གི་སྒྲོར་བཤད་པ། (233)

གཉིས་པ། ལེགས་བཤད་ཀྱི་སྒྲོར་བཤད་པ། (244)

གསུམ་པ། གཏམ་དཔེའི་སྒྲོར་བཤད་པ། (248)

ས་བཅད་བྲུག་པ། མཐུར་རྒྱུའི་སྒྲོར་བཤད་པ། (253)

དང་པོ། མཐུར་རྒྱུའི་སྒྲོར་སྒྱིར་སྒྲིབ་པ། (253)

གཉིས་པ། རྒྱུད་བཅན་སྐམ་པའི་སྐབས་ཀྱི་མཐུར་རྒྱ། (257)

གསུམ་པ། ཁྱི་འདུས་ལྷོད་སྐབས་ཀྱི་མཐུར་རྒྱ། (274)

བཞི་པ། ལེས་ལག་ཆོམ་སྐབས་ཀྱི་མཐུར་རྒྱ།

..... (280)

ལྷ་པ། མཐུར་རྒྱའི་ཁྱད་ཆོས། (287)

ལེབ་གཉིས་པ། སྐབས་དེའི་ལྷག་ཚུལ་སྐྱོར་བཤད་པ།
 (303)

ས་བཅད་དང་པོ། ལོ་རྒྱུས་དང་རྣམ་ཐར་བཤད་པ།
 (311)

དང་པོ། 《བཀའ་ཆེན་སྐུ་ཁྲིམ་མེད་པའི་ལོ་རྒྱུས་ལྟར་བཤད་པ།》 (311)

ཀ བཀའ་ཆེན་སྐུ་ཁྲིམ་མེད་པའི་ལོ་རྒྱུས་ལྟར་བཤད་པ། (311)

ཁ བཀའ་ཆེན་སྐུ་ཁྲིམ་མེད་པའི་ལོ་རྒྱུས་ལྟར་བཤད་པ། (315)

ག བཀའ་ཆེན་སྐུ་ཁྲིམ་མེད་པའི་ལོ་རྒྱུས་ལྟར་བཤད་པ། (334)

གཉིས་པ། 《མ་ཁི་བཀའ་འབྲུག་ལྟར་བཤད་པ།》 (336)

ཀ མ་ཁི་བཀའ་འབྲུག་ལྟར་བཤད་པ། (336)

ཁ མ་ཁི་བཀའ་འབྲུག་ལྟར་བཤད་པ། (338)

ག མ་ཁི་བཀའ་འབྲུག་ལྟར་བཤད་པ། (346)

གསུམ་པ། 《བཀའ་ཐང་ལྟར་བཤད་པ།》 (349)

ཀ བཀའ་ཐང་ལྟར་བཤད་པ། (349)

ཁ བཀའ་ཐང་ལྟར་བཤད་པ། (349)

དཔྱད།	(355)
ག བཀའ་ཐང་ལྡེ་ལའི་བྱང་ཆོས་དང་ལོ་རྒྱུས་གོ་གནས།	(369)
ས་བཅད་གཉིས་པ། རྩོམ་གྱི་ལྷན་ཚུལ་བཤད་པ།	(372)
དང་པོ། 《སྐུ་བཞེད་》བཤད་པ།	(372)
ག བླ་མ་ཞེས་ཀྱི་བཞུགས་པའི་དོན་དང་མཐའ་དཔྱད།	(372)
ཁ བླ་མ་ཞེས་ཀྱི་རྒྱུ་ཚལ་ཚོམ་སྤངས་བཤད་པ།	(378)
གཉིས་པ། 《ལྷ་སའི་གཙུག་ལག་ཁང་གི་རྩོམ་པ་ལོ་གཞི་ལྡན་གྱི་ལོ་རྒྱུས་བཤད་པ།	(385)
ག རྩོམ་པ་ལོ་གཞི་ལྡན་གྱི་ལོ་རྒྱུས་བཤད་པ།	(385)
ཁ རྩོམ་པ་ལོ་གཞི་ལྡན་གྱི་ལོ་རྒྱུས་བཤད་པ།	(395)
གསུམ་པ། གཉེར་ཡིག་《མཆོད་རྟེན་ཆེན་མོ་བྱ་རྒྱུ་ཁ་ཤོར་གྱི་ལོ་རྒྱུས་ཐོས་གྲོལ་ཆེན་མོ་》བཤད་པ།	(398)
ག གཉེར་ཡིག་དེ་གྲུབ་པའི་རྩམ་དང་གཉེར་ནས་བཏོན་པའི་རྩམ་སྤྲོད་བཤད་པ།	(398)
ཁ གཉེར་ཡིག་དེའི་བཞུགས་པའི་དོན་དང་ཚལ་སྤངས་བཤད་པ།	(400)
ས་བཅད་གསུམ་པ། ལྷན་ཚུལ་གྱི་ལྷན་ཚུལ་ཐོས་གྲོལ་ཆེན་མོ་བཤད་པ།	(407)