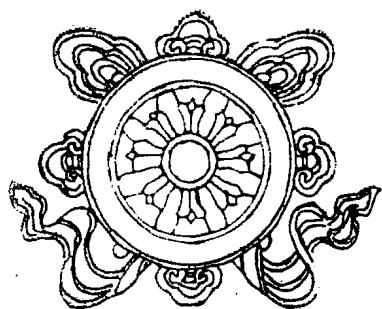

སྒྲིང་ཐིག་སྒྲོན་ལྟོའི་བྲིང་ཡིག

ཀུན་བཟང་སྒྲ་མའི་ནལ་ལུང་།

དཔེ་སྒྲིག་ལ་བརྟེན་པའི་ཁྱད་པར་མཛད། རྩུང་སྐུ་ཅན་གྱི་སྤྱོད།
 རྩུང་སྐུ་ཅན་གྱི་སྤྱོད་ཀྱི་སྤྱོད་ཀྱི་སྤྱོད། ཅུང་ཞེས་ཆེ།
 དཔེ་དེ་ལ་བརྟེན་པའི་སྒྲིག་ལ་བརྟེན་པའི་བ། སྤྱོད་ཀྱི་སྤྱོད།

ਅੰਗ ਸ੍ਰੀ ਮਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ

རྩ་དཔལ་སྤལ་གྱིས་བརྒྱུཌས།

མི་ཁྱོན་མི་རིགས་དཔེ་རྒྱན་ཁང་གིས་བསྐྲུན།

མི་ཁྱོད་ཞིང་ཆེན་ཞིན་ཏུ་དཔེ་ཚོང་ཁང་གིས་བཀྲམ།

མི་སྐྱོན་ཞིན་ཏུ་པར་འདེབས་བཟོ་གྲུས་དཔར།

དཔེ་ཏྲགས། ISBN7-5400-0138-1/B·2

དཔེ་རིན་མེད། 8.40 (དེབ་དཔྱད་མ་མ)

(川) 新登字002号

责任编辑：央青拉姆

封面设计：蒋 光 年

技术设计：席 伟

法要导读—普贤上师言教

巴竹·吉美却旺 著

四川民族出版社出版

(成都盐道街三号)

四川省新华书店发行

四川新华印刷厂印刷

开本787×1092毫米 1/32 印张20 插页5 字数320千

1989年7月第一版

1993年10月第四次印刷

平装累计数印数：21101—34100册

ISBN 7-5409-0138-1/B·2

定价：8.40元

(平装)

ཚེ་མ་པ་པོ་རྩ་དཔལ་སྒྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་འི (1808

1887) རྩ་མཁར་མདོར་བཅས།

རྩ་དཔལ་དགེ་སྒྲུལ་སྐུ་འཕྲུལ་ཆོག་ཆོག་དཔལ་སྒྲུལ་རིན་པོ་
ཆེ་མཆོག་གི་རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་ས་འབྲུག་ལོ་རྒྱུས་ལྟར་
འཕྲོག་དགེ་ཆེ་རྩ་ཆུ་ཁའི་སྒྲིལ་གཏོགས་ཀྱིས་ཐག་ཅན་པའི་གདུང་
ལས་སྐུ་འབྱུང་ས། རྩ་བྱུང་ཆོག་འཛིགས་མེད་སྤྱོད་ལས་འོད་ཟེར་
གྱིས་དཔལ་དགེ་བསམ་གཏན་ལྷན་ཆོགས་ཀྱི་སྒྲུལ་སྐུར་རོས་བཟུང་།
ཨོ་ཀྱན་འཛིགས་མེད་ཆོས་ཀྱི་དབང་པོ་ཞེས་སུ་མཆན་གསལ།
སྐུ་ན་རྒྱུང་རྒྱུ་རྒྱུས་ནས་ཡི་གེ་འབྲི་སྟོག་ནམས་ཆོགས་མེད་དུ་
མཁྱེན། མཁན་གེས་རབ་བཟང་པོ་ལས་རབ་དུ་བྱུང་། རྩ་ཟླ་
འཛིགས་མེད་སྐལ་བཟང་དང་། འཛིགས་མེད་རྩ་མཆར།
ཀྱིས་སྤྲོད་གཞན་པ་ན་མཐའ་ཡས་སྤྲོད་ཀྱི་རྒྱུ་ནས་ངལ་གསོ་
སྐྱོར་གསུམ་དང་། རྩོད་འཁྱུག་ ཅེས་ཀྱི་གསུང་བ་སྟོང་པོ་
སྤྲོད་མདོ་སྤྲོད་ཀྱི་གཞུང་མང་པོ་དང་། རིག་གཞན་བཅས་

གསལ། ཞེ་ཆེན་དཔོན་སྤྱལ་མཐུ་སྟོབས་ནམ་གྱལ་ལས་པ་ཀའ་
 འཕྱར་གྱི་ལུང་དང་སྤྱི་རིག་པ་གསལ། པཀའ་བསྟན་འཕྱར་རྩ་
 ཅན་དང་སྟོང་མའི་ཀུན་མཁྱེན་ཡབ་སྤུས། ས་པཎ། རྩི་ཅོང་
 ཁ་བ་སྟོགས་གསར་སྟོང་སྟེན་ཆེན་ནམས་ཀྱིས་ལེགས་པར་བཤད་
 པའི་གནས་མཐའ་དག་ལ་གསལ་བསམ་སྟོགས་མེད་དང་དཔེ་...
 གཞིགས་ཏེ་འཕྱར་སྤྱི་མཛད་པས་མཁས་པའི་ཡ་རྩལ་དུ་བྱིན།
 འཁྱེན་མེད་གྱལ་བའི་ལྷ་གྲུ་ལས་སྟོང་ཆེན་སྟོང་ཐིག་གི་སྟོན་...
 འཕྱེད་ལམ་སྟོང་སྤྱི་ཕྱིར་ལན་གྲངས་ཉིར་ལྷ་གསལ་བར་མ་བད།
 སྟོང་སྤྱི་དེ་སྟོང་ཅིག་གྲུབ་པར་མཛད། གཞན་ཡང་ཅ་སྟོང་
 དང་རྩིགས་ཆེན་གྱི་སྟོང་སྟོགས་དང་། སྤྱི་འཕྱར་པཀའ་མ་ཆས་
 སྟོར་ནམས་མང་དུ་གསལ། མདོ་མཁྱེན་བཙེ་ཡེ་ཤེས་དོ་རྩི་ནས་
 བརྒྱལ་བྱུགས་ཐབས་ཀྱི་སྟོང་པས་རིག་པ་བཅར་སྟོག་གི་ཚུལ་དུ་
 རྩི་འབྱོར། སྟོང་ཆེན་སྟོང་ཐིག་གི་ཅ་སྟོང་གི་སྟོང་སྤྱི་ཕྱིར་སྤྱི་
 དུ་བསྐྱེད། རྩིགས་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་མི་འཕྱར་ནམ་མཁའི་དོ་རྩི་
 སྟོགས་ལས་ཆས་ཀྱི་བདུད་བཙི་མཐའ་ཡས་པ་བཞེས། ཅ་དམ་
 ཡང་དཔོན་གཞིན་རྩི་སྤྱི་ཕྱིར་དང་། ཅ་རིང་ཕྱིར་སྟོགས་རྩིགས་

ཆེན་གྱི་གདན་སར་ཡུན་རིང་དུ་བཞུགས་ཏེ་བསྐྱོན་བསྐྱུབ་ལ་.....
 གཞོལ་བས་རྟོག་པ་ནས་མཁའ་དང་མཉམ་པ་བརྟེན། དགུང་ལོ་
 ལྷམ་ཅུའི་ནང་ནས་གསེར་ཐལ་ཡར་ལུང་བད་མ་བཀོད་སྟགས་སུ་
 རེབས་ཏེ་སྐལ་ལྷན་རིག་པ་འརྒྱུ་པའི་ཆོགས་ལ་རྒྱུད་གསང་བ་...
 རྟེན་པའི་ཐུགས་ཁྲིད་རྒྱས་པར་གནང་། གསེར་ཐལ་དང་རྩི་རྟེན་
 རྒྱུད་གྱི་འདུས་སྡེ་ཡོངས་ལ་རྒྱུད་འཇུག་དང་། མ་ཞི་བཀའ་
 འབུམ། བདེ་སྐྱོན་སྟགས་གྱི་ཆས་སྤྱིན་གྲངས་མེད་བསྟུལ།
 རྟེན་རྟག་གི་རྒྱན་བཅད། དམར་རྟེན་གྱི་སྐལ་བསྐྱབས། དེ་ནས་
 རམ་ཐང་དུ་ཤེབས་ཏེ་གཙང་པ་རྟག་དབང་ཆས་འཁྱོར་ལས་རྒྱུར་
 དུག་གསན། མི་ཉག་གི་ཡུལ་དུ་བྱོན་ཏེ་འདྲ་དགེ་བཤེས་ཆུལ་
 བེམས་ནས་རྒྱལ་ལ་ཡར་བྱོན་སྐར་གྱི་དྲི་བ་དང་བརྒྱ་ཁྱེད་མང་དུ་
 མཛད་པ་སོར་གནས་ངེས་མེད་དུ་ཀུན་སྤངས་བྱ་བ་དང་གི་མཛད་
 པས་འཁྱོད་རྟོག་སྟོགས་མེད་དུ་བསྐྱུངས། རྟོགས་ཆེན་གྱི་སྤྱི་མེད་ཆས་
 ཟུ་དང་། བད་མའི་ཐང་སྟགས་སུ་བུམས་ཆས་དང་། དབུ་མ།
 མཛེན་པ། རྒྱུད་གསང་རྟེན་། ཡོན་ཏན་མཛོད། རྩམ་
 གསུམ་ནས་ངེས་སྟགས་ཆས་གྱི་འཁོར་ལོ་བར་མེད་དུ་བསྐྱོར།

ལྟ་བུ་པར་དུ་ལོ་བསྟུང་མར་སྦྱོང་འཇུག་ལྷགས་ཁྱིད་གནང་བས་ཀྱི་
 རྒྱུ་ལས་ཆེན་མྱི་སེང་གི་ཉི་འབྲུམ་དུ་མེ་རྟོག་སེར་ཆེན་འདུལ་མ་སྐྱུམ་
 རུ་དང་ལྷ་བརྒྱུ་ཅན་མང་དུ་སྦྱིས་པ་ལ་སྦྱོང་འཇུག་མེ་རྟོག་དུ་གྲུ་
 པ་བྱུང་། གཏེར་སྟོན་མཚོག་གྲུར་བདེ་ཆེན་གྱིང་པས་རྒྱུ་ལས་ཆེན་
 གངས་ཁྱིད་ནས་བདེ་མཚོག་སངས་རྒྱས་མཉམ་སྦྱོར་གྱི་གཏེར་ཁ་
 བཞེས་སྐབས་རྗེ་ཉིད་ཆོས་སྒྲོར་དེ་དང་རིགས་གསུམ་སྟོང་ཐེག་ཀྱི་
 སྐུ་ལས་ཀྱི་ཆོས་བདག་དུ་མངའ་གསོལ་གྱིང་དེ་དག་གི་དབང་ལྷང་
 ཁྱིད་ཡོངས་རྒྱུ་ལས་བཅོག་ཆོས་སྐྱུ་ཅལ། ཀུ་མོག་དོ་རྗེ་གདན་
 དུ་ཤེབས་ཏེ་དམ་གཙང་བྱམས་གསུམ་གྱི་གདུང་འབྲུམ་ལ་བྱག་ཀྱི་
 སྒྲོར་མཛད། སེ་དུ་མཚོག་སྐྱུ་ལ་ཆོས་ཀྱི་སྒྲོ་གྲོས་སྐུ་ལས་ཀྱིས་
 གསོལ་བ་བདུབ་པ་ལྟར་འདུས་སྟེ་ཡོངས་ལ་སྦྱོང་འཇུག་གི་བཤད་
 ཁྱིད་རྒྱས་པར་གནང་། སེར་ལྷལ་དགོན་དང་། ལཔ་ཁྱི་འདུ་
 དགོན། རུ་རྟོར་དགོན་སྐུ་ལས་རི་ཁོ་དགེ་ལྡན་པའི་དགོན་ཆེན་
 དག་དུ་བྱོན་ནས་སྦྱོང་འཇུག་སྐུ་ལས་ཀྱི་བཤད་པ་རྒྱ་ཆེར་མཛད་ཀྱི་
 ཅིང་། དེ་དག་གྲུང་ཞལ་གསལ་ལ་སྐྱུ་དག་པ་ཆོག་ཉུང་ལ་དོན་
 འདུས་པ། གནད་ཉམས་ལེན་གྱི་སྟེང་དུ་བསྒྲོར་ནས་གསུང་བས་

དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པ་མང་པོས་ཀྱང་བསྐྱགས་པའོད་ཀྱི་མེ་ཉིག་
 འཕྱོར་ཞིང་གྲུས་པས་བདུད། རྩ་ཀླུ་དགོན་གྱི་ཉི་མོར་དུ་ཆས་
 འཁོར་གྱི་གདན་ས་མཇུག། སྐྱ་ཐོག་གོང་མ་དཔལ་དགེ་བསམ་
 གདན་ཕུན་ཚོགས་ཀྱིས་བཞེངས་པའི་དོ་འབྱམ་ཆེན་མོ་དེར་ཁ་ཁྱོད་
 གསའི་ཆུལ་དུ་སྒྲན་གྱི་དོ་འབྱམ་ལས་ཀྱང་རྒྱ་ཆེ་ཞིང་དཔངས་མཐོ་
 བ། འབྱོན་སྒྲོས་གིང་སྒྲུས་ལེགས་པ་ཞིག་བཞེངས་ཏེ་དཔལ་སྒྲུལ་
 དོ་འབྱམ་ཞེས་སུ་བྲགས་པ་བྱུང་། རྩ་འདི་ཉིད་ཀྱི་སྐྱ་ཆེ་ལྷུ་
 སྤར་རང་དོན་དུ་ཐོས་བསམ་སྒྲུལ་གསུམ་དང་། གཞན་དོན་དུ་
 འཆད་ཚོད་ཚུལ་གསུམ་གྱི་མཇུག་པ་ཁོ་ནས་ནམ་ཐར་བསྐྱངས་ཏེ་
 ཁམས་སྟོད་སྟོད་བར་གསུམ་དུ་སྦྱོད་འཇུག་དང་། བྱམས་ཆོས།
 སྒྲུལ་གསུམ། ཡོན་ཏན་མཛོད་སྐྱེས་ཀྱི་འཆད་ཉན་ས་དར་དོ་
 དར་དུ་བྱུར་པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་རྒྱུད་གསང་བ་སྤྱིང་པའི་
 བཤད་རྒྱུན་དང་། སྟོང་ཆེན་སྤྱིང་ཐིག་གི་ཅ་རྒྱུད་དང་བྱིད་སྐྱེས་
 ཀྱི་ཆོས་རྒྱུན་ནམས་སྒྲུལ་བད་ཀྱི་མར་མེ་བཞིན་དུ་འབྱུར་པ་ན།
 རྩ་འདི་ཉིད་ཀྱི་བཀའ་རྒྱུན་ལ་བརྟེན་ནས་སྤར་ཡང་ཆེས་ཆེར་དར་
 བར་བྱུར་ཏེ་འོད་གསལ་དོ་རྩི་སྤྱིང་པའི་བརྟན་པའི་རིང་ལུགས་

ས་ག་ཟླ་བའི་ཆེས་པོ་བརྒྱད་ཉིན་རེ་ཞིག་གཟུགས་སྐྱའི་བཞོན་པ་
ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་ཉི་ཤེས་བསྐྱུ་བའི་ཚུལ་བཞུགས།

དམ་པ་འདི་ཉིད་ཀྱིས་གདུལ་བྱ་རང་རང་གི་ཚུལ་རྣམས་འགྲོ་
བའི་སྒོ་དང་འཆམ་པའི་ལྷགས་རྩེམ་མཐའ་ཡས་པ་ཞིག་གནང་པ་
མོད། དེ་དག་ནི་སྤྱི་ཚུལ་ཆེན་པོས་ཉི་ཤེས་ཆགས་བྱས་པ་
ལས། རྗེ་རང་ཉིད་དང་། ཉི་གནས་ནམས་ཀྱིས་གཅིག་དུ་
བསྐྱུ་ཉར་མ་བྱས་པས་མང་ཤོས་ཞིག་འཕྲོར་ནས་པར་དུ་འཁོད་མ་
ཐུབ་པར་སྤངས། སྤྱི་ཚུལ་པར་དུ་འཁོད་ཅིང་། དེང་སྐབས་
མིག་གི་བདུད་ཅིར་ལུས་པ་ནི་སྒྲིགས་བམ་ཕྱིན་དུག་གི་གངས་ཀྱིས་
བརྒྱན་པ་ནམས་སོ། གསུང་ཚུལ་དེ་དག་གི་ཁོད་དུ་བྱམས་ཆོས་
དང་། སྤྱི་འཇུག་ཡོན་ཏན་མཛད་སྤྱོད་ཀྱི་གཞུང་འབྲེལ་དང་
ས་བཅད་ཡོད་ལ། སྤྱི་འགྲོའི་བྲིད་ཡིག་ཀྱན་བཟང་སྒྲ་མའི་ཞལ་
ལུང་སྤྱོད་གདམ་བཟུང་གནད་ཀྱི་མན་ངག་གི་ཉམས་བྲིད་སྒྲོར་པ་
དང་། གདམ་པ་དང་མའི་ཆལ་གྱི་སྒྲོས་གར་སྤྱོད་གདམ་ཆོགས་
དང་ཞལ་གདམས། བསྐྱེད་ཆོགས་སྤྱོད་སྤྱོད་རིགས་སྤྱོད་ཆོགས་སྤྱོད་
མཛད་པ་ཐམས་ཅད་མཁས་རྣམས་ཀྱི་སྤྱོད་པ་མ་མཛད་པར་གདུལ་

བུའི་རྒྱུད་དང་བསྟན་ནས་གསུངས་པས་ཐུན་མེན་བྱང་ཚས་སླ་ན་
 མེད་པ་ཞིག་ཡིད་པ་ནི་དོ་གྲུབ་འཇིགས་མེད་བསྟན་པའི་ཉི་མས་
 མཛད་པའི་དཔལ་སྒྲུལ་ནམ་ཐར་ལས་འདི་སྐད་ཅིས་གསུངས་ཏེ་
 “མཁས་པས་བརྟགས་ན་དོན་བཟང་བ། ལྷན་པོས་ཉན་ཡང་གོ་
 སླ་བ། གནད་འདུས་ལ་འཛིན་བདེ་བ། རན་ལ་འབྲེལ་
 ཆགས་པ། ལྷན་ལ་རྩ་ཉམས་དང་ལྡན་པ། འཇམ་རྩལ་རི་
 ལྟར་བཤད་ཀྱང་གདམ་དག་གི་རྩ་གཅིག་ཏུ་མཐུན་པར་འབྱུང་”
 བས་མཁས་ཚོངས་བར་མའི་སྒྲུ་པོ་མཐུན་དག་གི་ཡིད་འཕྲོག་པ་
 ཡིད་” གསུངས་པ་ལྟར་ལགས་སོ།།

དཀར་ ཆག

ཚུམ་པ་པའི་རྣམ་ཐར་མདོར་བསྡུས། 1

མགོ་ཚུམ། 3

ཐུན་མར་བྱིའི་ཐུན་ལྟོ

དང་པོ། དལ་འབྱོར་རྟེན་པར་དཀར་བ།6

1 བྱིའི་ཐུན་པའི་ཚུལ། 6

2 བཞད་བྱུ་ཚུལ་གྱི་རིམ་པ།24

(1) རོ་པོ་དལ་བ་བསམ་པ། 25

(2) ཐུན་པར་བྱི་ཚུལ་འབྱོར་བ་བསམ་པ།28

(3) རྟེན་དཀར་དཔེ་ལ་བསམ་པ།46

(4) བྱངས་གྱི་ཐུན་པར་བསམ་པ།48

གཉིས་པ། ཆོ་མི་རྟག་པ། 53

1 བྱི་རྟེན་གྱི་འཇིག་རྟེན་ལ་བསམས་ཏེ་མི་རྟག་པ་བསྒྲུབ་པ།.....53

2 ལང་བཅུད་གྱི་སེམས་ཅན་ལ་བསམས་ཏེ་མི་རྟག་པ་.....

བསྒྲུབ་པ།56

3 དམ་པའི་སྤྱིས་བྱུ་ལ་བསམས་ཏེ་མི་རྟག་པ་བསྒྲུབ་པ།59

- 4 རྩི་དགའི་བདག་པོ་ལ་བསམས་ཏེ་མི་རྟག་པ་བསྐྱེམ་པ།61
- 5 དཔེ་དོན་ལྡོ་ཆོགས་ལ་བསམས་ཏེ་མི་རྟག་པ་བསྐྱེམ་པ།64
- 6 འཆི་བྱེན་ངེས་མེད་ལ་བསམས་ཏེ་མི་རྟག་པ་བསྐྱེམ་པ།77
- 7 འདུན་པ་རྟག་པོ་ལ་བསམས་ཏེ་མི་རྟག་པ་བསྐྱེམ་པ།80

གསུམ་པ། འཁོར་བའི་ཉིས་དམིགས།88

- 1 འཁོར་བའི་རྟག་བཟུལ་གྱིས་བསམ་པ། 88
- 2 རིགས་རྟག་མ་མའི་རྟག་བཟུལ་བྱེ་བྲག་རྟ་བསམ་པ།92
- (1) དམུལ་པ། 92
- (2) མི་རྟགས། 108
- (3) རྟ་འཕྲོ མི་རྟགས། 115
- (4) མི། 119
- (5) ལྟ་མིན། 141
- (6) ལྟ། 143

བཞི་པ། ལས་ཀྱི་འབྲས།155

- 1 ལྷ་བྱ་མི་དགེ་བའི་ལས།155
- (1) ལྷ་གཙོ་བོ་ལས། 156
- (2) ལྷ་བྱེན་པོ་ལས།162

(3) འོག་གཡེམ།	166
(4) རྩྱུན།	167
(5) སྤ་མ།	168
(6) ཆིག་རྩྱུབ།	169
(7) རག་ཀྱལ།	169
(8) བརྒྱུ་མེམས།	171
(9) གནོད་མེམས།	172
(10) འོག་ལྷ།	172
2 བརྒྱུ་བྱ་དག་བའི་ལས།	184
(1) ལུས་ཀྱི་དག་བ་གསུམ།	186
(2) རག་ཀྱི་དག་བ་བཞི།	186
(3) ཡིད་ཀྱི་དག་བ་གསུམ།	187
3 ཐམས་ཅད་ལས་ཀྱི་རང་བཞིན་དུ་བརྟན་པ།	188
ལྷ་པ། ཐར་བའི་ཡན་འོན།	213
1 ཐར་བའི་གོ་འཕང་ཐོབ་བྱེད་ཀྱི་རྒྱ།	213
2 འབྲས་བྱ་བྱང་རྒྱུ་གསུམ་གྱི་གོ་འཕང་།	214
རྩྱུ་པ། བཤེས་གཉིན་བརྟན་པ།	215

1	ཐུ་མ་པརྟག་པ།		215
2	ཐུ་མ་པལྟེན་པ།		226
3	དགོངས་སྦྱུད་པསྐབ་པ།		237

བྱན་མིན་ནང་གི་སྒྲན་འགྲོ

དང་པོ།	སྐབས་སུ་འགྲོ་བ།		271
--------	-----------------	-------	-----

1	སྐབས་འགྲོའི་དབྱེ་བ།		272
2	སྐབས་སུ་འགྲོ་ཚུལ།		282
3	བསྐབ་བྱ་དང་ཕན་ཡོན།		291

གཉིས་པ།	བྱང་ཚུབ་མཚལ་དུ་སེམས་པསྦྱུད་པ།		310
---------	-------------------------------	-------	-----

1	ཅད་མེད་བཞིའི་སྒྲ་སྦྱང་བ།		310
2	སེམས་པསྦྱུད་དངོས།		352
3	སྒྲན་འཇུག་གི་བསྐབ་བྱ།		359

གསུམ་པ།	རྟོ་རྒྱུ་སེམས་དཔའི་སྒྲོམ་བསྐྱས།		428
---------	---------------------------------	-------	-----

1	སྒྲིག་པ་བཤགས་ན་འདག་པའི་ཚུལ།		429
2	སྒྲིག་པ་བཤགས་པའི་ཐབས།		431
(1)	རྟེན་གྱི་སྒྲོམས།		431
(2)	སྒྲན་འབྱེན་པའི་སྒྲོམས།		432

(3) རྟོམ་པའི་སྟོབས།	433
(4) གཉེན་པོ་ཀུན་ཏུ་སྦྱང་པའི་སྟོབས།	434
3 རྟོར་མེམས་པ་སྟོམ་པ་སྟོས་དངོས།	435
བཞི་པ། མཚུལ།	459
1 ཚོགས་པས་གས་པའི་དགོས་པ།	459
2 རྒྱལ་པའི་མཚུལ།	462
3 མཚོད་པའི་མཚུལ།	463
ལྔ་པ། ཀུ་སྟེ་ལའི་ཚོགས་པས་གས།	481
1 ལུས་སྦྱིན།	481
2 ལུས་སྦྱིན་དངོས།	483
3 གཙོད་གྱི་གོ་དོན།	492
དྲུག་པ། ལྷ་མའི་རྣལ་འབྱོར།	499
1 ལྷ་མའི་རྣལ་འབྱོར་གྱི་དགོས་པ།	500
2 ལྷ་མའི་རྣལ་འབྱོར་སྟོམ་ཚུལ།	507
(1) ཚོགས་ཞིང་གསལ་འདེབས་པ།	507
(2) ཡན་ལག་བདུན་པ།	512
(3) གསལ་པ་ལྷ་མའི་ཚུགས་སུ་འདེབས་པ།	533