

༡༡། ཁོད་མའི་འབྲུང་བྲུངས་
གཞུང་དོན་གསལ་བཤད།

འཛིགས་མེད་བསམ་གྲུབ་ཀྱིས་བཅུམས།

ཀུང་མོའི་བོད་རིག་པ་དཔེ་སྟུན་ཁང་།

དཔེ་མཛོད་འགན་འཁུར་བ། གནམ་གང་ཆེ་རིང་།
མཐུན་ཤོག་རྩས་འགྲུབ་པ། ཀམ་དོ་རྩེ་ཆེ་རིང་།

༡༡། །ཆ་ད་མའི་འབྲུང་བྱངས་གཞུང་དོན་གསལ་བཤད།

*

འཇིགས་མེད་བསམ་གྲུབ་ཀྱིས་བཅམས།

གྲང་གོའི་བོད་རིག་པ་དཔེ་སྟུན་ཁང་གིས་བསྟན།

མཆོ་སྟན་ཞིང་ཆེན་ཞིན་རྩ་དཔེ་ཆ་ཁང་གིས་བཟུམ།

འདི་གའི་དཔེ་སྟུན་ཁང་གི་སྟོན་རྩལ་ཅིས་འཁོར་ཁང་གིས་པར་གཞི་བཟུགས།

མཆོ་སྟན་ཞིང་ཆེན་མི་རིགས་པར་ཁང་གིས་དཔར་བཟུམ།

1996 ལོའི་ཟླ 7 པར་པར་གཞི་དང་པོ་བཟུགས།

2004 ལོའི་ཟླ 7 པར་དཔར་ཐངས་གཉིས་པ་བཟུམ།

ISBN 7-80057-271-4/Z • 137

དེབ་རིམ་སྒོར། 20.00

责任编辑：朗岗次仁

封面设计：李建雄

中国版本图书馆 CIP 数据

因明学的起源及其理论探讨/吉美桑珠著. —北京：
中国藏学出版社，1996. 7(2004. 重印)

ISBN 7-80057-271-4

I. 因... II. 吉... III. 因明(印度逻辑)—藏语
IV. B81-093. 51

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 061572 号

因明学的起源及其理论探讨

(藏文)

吉美桑珠 著

中国藏学出版社出版

青海省新华书店发行

中国藏学出版社微机室排版

青海民族印刷厂印刷

开本：850×1168 1/32 印张：14.5 印数：2 001—2 000 册

1996 年 7 月第 1 版 2004 年 7 月第 2 次印刷

ISBN 7-80057-271-4/Z · 137

定价：20.00 元

དཔེ་སྒྲུབ་གསལ་བཤད།

གྲང་གི་འོ་བོད་ཀྱི་ཤེས་རིག་ཞིབ་འཇུག་ཉེ་གནས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཚོས་ལུགས་ཞིབ་...
འཇུག་ཚན་ཁག་གི་ཞིབ་འཇུག་པ་འཇིགས་མེད་བསམ་གྲུབ་ལགས་ནི་.....
༡༩༥༤ལོར་མཚོ་སྔན་ཞིང་ཆེན་རེབ་གོང་གསེར་མོ་སྡེངས་ཀྱི་ནང་ཆོན་རྟོ་
སྔན་བཟང་བླ་མ་ལོ་ཞེས་བའི་ལྷན་ཁྲིམས་ཤིང་། གཞོན་དུས་ནས་བོད་ཀྱི་
རིག་པའི་གནས་ཚུལ་ལ་སྤངས་པ་ནས་ཉན་བྱས་ཏེ། སྤྱི་ལོ་༡༩༧༤ལོར་མ་
ལུ་མི་རིགས་དགེ་ཐོན་སློབ་ཤུལ་ནས་འབྲིང་རིམ་སློབ་མཐར་ཕྱིན། སྤྱི་ལོ་
༡༩༧༤ལོར་མཚོ་སྔན་མི་རིགས་སློབ་ཤུལ་ཆེན་མོའི་བོད་ཡིག་ལྷན་ཁྲིམས་ལ་.....
ཞུགས། སྤྱི་ལོ་༡༩༨༡ལོར་རེབ་གོང་རྫོང་བོད་དགོན་ཆེན་གྱི་མཚན་ཉིད་ཤུ་
ཚད་ལ་ཞུགས་ཏེ། བསྟུས་ཤུ་དང་། གློ་རྟགས། རྣམ་འགྲེལ་སྐད་ཚད་མའི་
སྐར་དང་། གྲུབ་མཐའ། ས་ལམ། རྟོན་བརྟན་ཅུ། བར་ཕྱིན་སྤྱི་རྟོན་དང་
མཐའ་དཔྱད། ལུ་ར་བཀོད་སྐད་དང་། དབུ་མ། འདུལ་བ། མདོན་པ་
མཛོད་སྐད་མདོ་སྟོགས་ཀྱི་གཞུང་བཀའ་བོད་ལྟ་དང་། གསང་སྐད་སྟུང་
ལྷན་ཁྲིམས་ལམ་ལུ་ལམ་དང་བསྐྱེད་རྒྱུ་སྐར་སྐད་སྐད་
དང་། གཞན་ཡང་བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་དང་། གློ་སྦྱང་། སྦྱང་འཇུག་སྐད་སྐད་
མདོ་སྐད་སྐད་རིག་གནས་ཀྱི་གཞུང་ལུགས་རྣམས་སྤངས་པ་ཞིབ་མཐོང་གནང་།
སྤྱི་ལོ་༡༩༨༧ལོར་གྲང་གི་འོ་བོད་ཀྱི་ཤེས་རིག་ཞིབ་འཇུག་ཉེ་གནས་ཀྱི་ཞིབ་...
འཇུག་ལས་རིགས་ལ་ཞུགས། སྤྱི་ལོ་༡༩༨༩ལོར་གྲང་དབྱང་མི་རིགས་སློབ་
ཤུལ་ཆེན་མོའི་མཚན་ཉིད་རིག་པའི་ལྷན་ཁྲིམས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་རིང་ལ། མར་ལེ་
རིང་ལུགས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་རིག་པའི་གཞུང་སྐད་སྐད་ལ་སྤངས།

དེ་ནས་ཕྱིར་གྱུར་གྱི་ཤེས་རིག་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་གནས་སུ་……
ཐེབས་ཏེ་བོད་བརྒྱུད་ཚད་མ་རིག་པའི་ཞིབ་འཇུག་གི་བྱ་ལས་གནང་།

དེར་སྐབས་རྒྱལ་ཁབ་ཕྱི་ནང་གུན་དུ་བོད་ཀྱི་ཚད་མ་རིག་པ་ལ་སྒྲིབ་
སྦྱང་དང་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་མཁན་གྱི་མཁས་པ་ཇི་མང་དུ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་པ་……
དང་། ཕྱིར་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་བསྟུན་པའི་བོད་ཀྱི་སྲོལ་རྒྱན་
རིག་གནས་མཐའ་དག་ཞིབ་དུ་ཚད་མ་རིག་པའི་གཞུང་འདི་ལ་བརྟེན་ནས་……
ཤེས་དགོས་པ་དང་། ཚད་མ་རིག་པའི་གཞུང་འདི་ལེགས་པར་རེས་ན་བོད་
ཀྱི་རིག་གཞུང་མཐའ་དག་གི་དོན་གྱི་སྒྲིང་པོ་དོ་མ་དེ་གསལ་པོར་རྟོགས་ཐུབ་
པ་ཞིག་ཡོང་བ་བཅས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་དུ་མ་ལྟན་པ་དང་། དེ་ལྟར་འཛིགས་མེད་
བསམ་གྲུབ་ལགས་ཀྱིས་བཅུམས་པའི་«ཚད་མ་རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་ཀྱི་……
འབྱུང་ཁུངས་དང་དེའི་གཞུང་དོན་བཅས་གསལ་བར་བཤད་པ་རིག་པའི་རྒྱ་
མཆོ་ཞེས་བྱ་བའི་»བསྟན་བཅས་འདི་ནི། རྒྱ་བོད་ཀྱི་ཚད་མ་རིག་པའི་གཞུང་
ལུགས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་དང་འབྲེལ། གཞུང་དོན་སོ་སོའི་སྒྲིང་པོ་རྣམས་གནང་བའི་
ཚཱ་ལུགས་ལྟར་མ་ཡིན་པར། དེར་སྐབས་ཀྱི་མཁས་པའི་ཚཱ་ནང་བཞིན་
སྐབས་དོན་གྱི་བརྗོད་བྱ་རྣམས་ཁ་གསལ་ཁིང་གོ་སླ་བ་སོགས་ཀྱི་སྒྲི་ནས་……
གཞུང་དངོས་ལ་ལེན་ཆེན་པོ་བཞིན་བཀོས་ཡོད་པ་དང་། ལེན་དང་པོའི་
ནང་དུ་ཕྱི་རོལ་པའི་ཚད་མ་རིག་པ་ཇི་ལྟར་དར་ཚུལ་དང་དེ་དག་གི་འདོད་……
ཚུལ་རྣམས་བཀོད་ཡོད་པ་དང་། ལེན་གཉིས་པའི་ནང་དུ་རྒྱ་གར་དུ་ནང་པ་
སངས་རྒྱས་པ་ལ་ཚད་མ་རིག་པ་ཇི་ལྟར་ཚུལ་དང་། རྒྱ་གར་གྱི་མཁས་པ་
རྣམས་ཀྱིས་ཚད་མ་རིག་པའི་དགོངས་འབྲེལ་གྱི་བསྟན་བཅས་ཇི་ལྟར་མཛད་
ཚུལ་སོགས་བརྗོད་ཡོད་པ་དང་། ལེན་གསུམ་པའི་ནང་དུ་བོད་གངས་ཅན་
ཀྱི་ལུལ་དུ་ཚད་མ་རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་ཇི་ལྟར་དར་ཚུལ་དང་། ལྷག་པར་

དུ་རྩོག་སྒོ་ལྡན་ཤེས་རབ་ཀྱིས་བོད་ཀྱི་ཚད་མའི་འཆད་ཉན་དང་དགོངས་མའི་
འགྲེལ་གྱི་ཤིང་རྟའི་སྒྲིལ་མཛད་ཚུལ་དང་། ཆ་བ་ཚས་སེང་གིས་ཚད་མའི་
རིགས་ལམ་གསར་གཏོད་མཛད་ཚུལ། ཐུས་སུ་བོད་ཀྱི་མཁས་པ་ནམས་ཀྱི་
ཚད་མའི་གཞུང་གི་དགོངས་འགྲེལ་མཛད་ཚུལ་དང་ཚད་མའི་གཞུང་ལ་.....
སྤངས་པའི་དགོས་པ་སྟགས་རྒྱས་པར་བཤད་ཡོད་པ་དང་། ལེན་བཞི་པའི་
ནང་དུ་ཚད་མ་རིག་པའི་གཞུང་དོན་སྟོང་སྟོང་ཞིབ་དུ་འགྲེལ་ཡོད་པ་སྟགས་.....
དགོས་པ་དུ་མ་དང་ལྡན་པ་བཅས་ལགས་སོ། །

ཀྱང་གའི་བོད་ཀྱི་ཤེས་རིག་དཔེ་སྟུན་ཁང་།

1996ལོའི་ཟླ3པར།

མཚམས་ལྗོངས།

རང་ཅག་འཛམ་གླིང་ས་མཐོའི་ཆེ་མོར་གནས་པའི་བོད་རྒྱུངས་.....
འདིར་གནའ་རབས་ལོ་རྒྱུ་རྒྱུ་འགའ་ཞིག་འདས་པའི་སྔ་ན་མེས་.....
རིག་ལུན་པའི་རུས་རབས་སུ་སླེབས་ཏེ། བོད་མི་རིགས་རང་ཉིད་ཀྱི་བྱད་
ཆོས་ལུན་པའི་རིག་གནས་གསར་གཏོད་བྱས་པའི་མང་གཞིའི་ཐོག་ རུས་
རབས་བརྒྱད་པའི་དཀྱིལ་ཅམ་ནས་རིམ་བཞིན་ནང་བསྟན་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་.....
གཞུང་ཆེན་པོ་ལྟ་བུ་དར་བའི་འགྲོ་ཚུགས་པའི་ནང་གསེས་ཆོད་མ་རིག་...
པ་ནི། མདོ་རྩོགས་ཀྱི་དབུ་མ་དང་། གསང་སྐད་ཀྱི་གཞི་ལམ་འབྲས་
གསུམ་ཀྱི་རྣམ་གཞག་བཅས་ཀྱི་ཐད་ལ་མེད་རུ་མི་རུང་བའི་རིག་པའི་གཞུང་...
ལུགས་གལ་ཆེ་ཤོས་ཤིག་ཡིན་པར་བརྟེན། སྔ་ན་ལོ་རྒྱུ་བ་དང་།
མཁས་པ་མང་པོས་ཆོད་མའི་གཞུང་མང་པོ་ཞིག་རྒྱ་གར་སྐད་ནས་བོད་སྐད་...
ཐོག་བསྒྱུར་བ་དང་། ཆོད་ཚཱ་རྒྱས་འབྲིང་བསྟན་གསུམ་མཐའ་ཡས་པ་
སྤེལ་བར་མཛད་དེ་ནང་བསྟན་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་དགོངས་དོན་རྣམས་ཆ་ཆོད་...
ཞིང་མ་ནོར་བའི་སྒྲི་ནས་དར་སྤེལ་ཡོང་བའི་རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་ཀྱི་མང་...
གཞི་བཏིང་གནང་མཛད་པར་བརྟེན། དབུ་ཆོད་སྐད་གསུམ་བྱུང་རུ་
འབྲེལ་བའི་ནང་དོན་རིག་པ་ཞིག་བོད་རུ་དར་རྒྱས་ཆེན་པོ་བྱུང་བར་མ་.....
ཟད། དེར་རབས་འཛམ་གླིང་ཐོག་ཆོན་རིག་དང་རིག་གནས་གསར་པ་
གོང་འཕེལ་འགྲོ་བཞིན་པའི་རུས་སྐབས་འདིར་ཡང་སྤྱི་ལོ་ལྟུང་དང་།
ནང་ལྷུ་ཅན་སེམས་བར་གྱི་འབྲེལ་བ་དང་། འགྲོ་བ་མིའི་རིགས་ཀྱི་ལུས་

དང་སེམས་བར་གྱི་འབྲེལ་བ། མངོན་སུམ་ཚད་མ་དང་རྗེས་དཔག་ཚད་
 མའི་བར་གྱི་འབྲེལ་བ་སོགས་གལ་ཆེན་གནད་དོན་མང་པོ་ཞིག་ཚད་མ་རིག་...
 པའི་གཞུང་ལ་བརྟེན་ནས་ཆ་ཆོད་བར་ཤེས་སྟབས་པའི་བྱང་ཆོས་གསལ་པོར་...
 མཐོང་མཁན་རྗེ་མང་དང་། ཚད་མ་རིག་པའི་གཞུང་ལ་ཞིབ་འཇུག་དང་
 སློབ་སྦྱང་བྱེད་མཁན་རྗེ་མང་དུ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་པར་བརྟེན། བྱང་གོའི་
 བོད་ཀྱི་ཤེས་རིག་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་གནས་ཀྱི་ནང་བསྟན་མཚན་ཉིད་རིག་པའི་...
 ཞིབ་འཇུག་མཁས་ཅན་འཛིགས་མེད་བསམ་གྲུབ་ལགས་ཀྱིས་དེད་དུས་སློ་...
 གསར་གཞིན་ཁུ་རྒྱལ་ལ་གོ་སླ་ཞིང་འཇུག་པ་བདེ་བའི་ཚད་མའི་གཞུང་...
 ལྷགས་ཀྱི་སྤྱི་དོན་ཞིག་ཏུ་ཅང་དགོས་མཁོ་ཆེ་བར་གཟིགས་ཏེ། «ཚད་མ་
 རིག་པའི་གཞུང་ལྷགས་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས་དང་དེའི་གཞུང་དོན་བཅས་གསལ་...
 བར་བཤད་པ་རིག་པའི་རྒྱ་མཚོ་»ཅས་པའི་ཁ་བྱང་ཅན་གྱི་ཚྭ་ཡིག་ཞིག་...
 འབྲི་གནད་འཇུག་པས་འདིར་སྤྱི་ཚྭ་གྱི་ཚད་མའི་གཞུང་གཞན་དག་དང་མི་
 འདྲ་བའི་བྱང་ཆོས་འགའ་ཞིག་འཇུག་པ་གཤམ་གསལ།

༡. འཇམ་གླིང་ཐོག་གི་རྒྱ་གར་དང་བོད་དུ་ཚད་མ་རིག་པའི་གཞུང་
 ལྷགས་རྗེ་ལྟར་བྱང་ཆུལ་གྱི་ལོ་རྒྱུས་གོ་རིམ་ལྟན་ཞིང་ཆ་ཆོད་ཅམ་ཡོད་པ།

༢. སྤྱི་ཚྭ་གྱི་ཚད་མའི་གཞུང་ལས་གསལ་བའི་རྟགས་གསལ་བྱུང་
 གསུམ་གྱི་སློབ་པ་རྒྱལ་བསྟན་མཚད་མ་རིག་པའི་ཆོང་གཞིའི་ཤེས་ཡོན་...
 རོ་སྦྱང་གསལ་པོར་བཤད་ཡོད་པ།

༣. སྤར་སྒྲིལ་དུ་ཡོད་པའི་གཞན་ལྷགས་དགག་པ་དང་། རང་
 ལྷགས་བཞག་པ། དེ་ལ་གཞན་གྱིས་ཚད་པ་སྤངས་པ་གསུམ་གྱི་རྣམ་གྲངས་
 བསྟན་ནས་སྐབས་སུ་བབ་པའི་བརྗོད་དོན་སྤྱིར་པོ་ཆ་ཆོད་པ།

༤. དགོས་མེད་ཀྱི་ཆོག་ལོ་མང་པོའི་རྒྱུ་སློབ་དོར་ནས་སློ་གྲོས་...

དམན་པ་ནམས་ཀྱིས་གོ་སྤྲོད་ཞིང་དོན་ཚད་བའི་སྐད་ཆ་ཁ་གསལ་བ།

ཡ. ཚད་མ་རིག་པའི་གཞུང་རྒྱ་ཆེན་པོར་ལྟ་བའི་སྐྱོ་བརྒྱ་འབྱེད་པའི་
ལྡེ་མིག་ལྟ་བུའི་ཕན་ལུས་ལྡན་པ་བཅས་བྱང་འདུག

དེར་རབས་སྒོ་གསར་གཞོན་ཅུ་ཞིག་གིས་རང་ཉིད་ཀྱི་ནམ་དུའོ་
དང་། སྒོ་གོས་ཀྱི་ཚལ་ལ་བཞེན་ནས་དམིགས་བསལ་བྱང་ཆོས་གཟེངས་སུ་
ཐོན་པའི་ཆེད་ཚོམ་འདི་ལྟ་བུ་ཚོམ་འབྲི་བྱས་པར་ལྷག་བསམ་ནམ་དག་གིས་
ཐུགས་རྗེ་ཆེ་བ་ཡིན།

པོད་ལྷངས་སྒོ་བ་ཤུ་ཆེན་མོའི་དགེ་ཀན་ཆེན་མོའི་མིང་འཛིན་

བྱང་དཀར་སྒོ་བཟང་འཕྲིན་ལས་ཀྱིས།

༡༩༩༣. ༥. ༡༠ལ།

དཀར་ཆག

མཚན་བཟོད།..... (1)

ལེའུ་དང་པ། རྒྱུ་འཇིག་རྟེན་ཏུ་ཚད་མ་རིག་པ་རི་ལྟར་དར་

བའི་ཚུལ་བཤད་པ།..... (2)

དང་པོ། རྒྱུ་པ་དངོས་གཙུག་པའི་ལུགས་བཟོད་པ།..... (4)

གཉིས་པ། རྒྱུ་པ་མེས་གཙུག་པའི་ལུགས་བཟོད་པ། (6)

ལེའུ་གཉིས་པ། རྒྱ་གར་ཏུ་ནང་བ་སངས་རྒྱས་པ་ལ་ཚད་མ་

རིག་པ་རི་ལྟར་དར་བའི་ཚུལ་བཤད་པ། (8)

དང་པོ། ནང་པའི་བསྟན་པའི་བདག་པོ་རྟོན་པ་སྤྱུ་ཐུབ་པས་ཚད་

མ་ལ་སོགས་པའི་བཀའ་རི་ལྟར་གསུང་ཚུལ་བཤད་པ།..... (8)

གཅིག་ རྟོན་པ་རྒྱ་བལྟམས་པའི་སྐབས། (8)

གཉིས། རྟོན་པ་རྒྱལ་པོའི་ཁབ་ཏུ་བཞུགས་པའི་སྐབས། (10)

གསུམ། རབ་ཏུ་བྱུང་བ་དང་མངོན་པར་སངས་རྒྱས་པའི་ཚུལ། (13)

བཞི། རྟོན་པས་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐྱར་བའི་ཚུལ།..... (16)

ལ། རྟོན་པ་ཐུང་ན་ལས་འདས་པའི་ཚུལ། (17)

གཉིས་པ། སློབ་དཔོན་ཚུགས་སྐང་གི་ལོ་རྒྱུས་དང་ཁོང་གི་ཚད་མ་

རིག་པའི་ཤིང་རྟེན་སྤེལ་རི་ལྟར་སྤེལ་བའི་ཚུལ་བཤད་པ། (20)

གསུམ་པ། སློབ་དཔོན་ཚུགས་སྐང་གིས་ཚད་མའི་བསྟན་བཅོས་

- ཇི་ཅམ་མཛད་མིན།(25)
- བཞི་པ། དཔལ་ལྷན་ཆོས་གྲགས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་དང་ཁོང་གིས་ཆད་མའི་
དགོངས་འགྲེལ་ཇི་ལྟར་མཛད་ཚུལ་བཤད་པ།(28)
- ལྷ་པ། སློབ་དཔོན་ལྷ་དབང་སློ་སོགས་ཀྱི་གར་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་
མཛད་པའི་ཆད་གཞུང་སྟོར།(43)
- ཡེ་འུ་གསུམ་པ། བོད་གངས་ཅན་གྱི་ཕུལ་བྱ་ཆད་མ་རིག་པ་
ཇི་ལྟར་དར་བའི་ཚུལ་བཤད་པ།(47)
- དང་པོ། བཟླན་པ་སྟེ་དར་གྱི་སྐབས་སུ་བོད་ལ་ཆད་མ་རིག་པ་ཇི་
ལྟར་དར་བའི་ཚུལ་བཤད་པ།(47)
- གཉིས་པ། བཟླན་པ་ཕྱི་དར་གྱི་སྐབས་སུ་བོད་ལ་ཆད་མ་རིག་པ་ཇི་
ལྟར་དར་བའི་ཚུལ་བཤད་པ།(51)
- གསུམ་པ། ལོ་རྒྱུ་བ་ཆེན་པོ་རྟོག་སློ་ལྷན་ཤེས་རབ་ཀྱིས་བོད་བྱ་ཆད་
མ་རིག་པའི་འཆད་ཉན་དང་དགོངས་འགྲེལ་གྱི་ཤིང་རྟའི་
སྟོལ་རྒྱ་ཆེར་བྱེ་ཚུལ་བཤད་པ།(53)
- བཞི་པ། ཆ་བ་ཆོས་ཀྱི་སང་གས་བོད་ཀྱི་ཆད་མའི་རིགས་ལམ་གསར་
གཏོད་མཛད་ཚུལ།(61)
- གཅིག་ དབུས་གཙང་བྱ་ཆད་མའི་འཆད་ཉན་གྱི་ཚྭ་གྲུ་ཐོག་མར་
གང་བྱ་དར་བ་བཤད་པ།(65)
- གཉིས། བྱེ་བྲག་མདོ་སྟོང་བྱ་ཆད་མའི་ཚྭ་གྲུ་ཐོག་མར་གང་བྱ་དར་
བ་བཤད་པ།(66)
- ལྷ་པ། བོད་རང་གི་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་མཛད་པའི་ཆད་མ་རིག་པའི་
གཞུང་ལུགས་ཀྱི་སྟོར།(67)

བུག་པ།	བསྐྱུས་ཚན་གྱི་དབྱེ་བ་དང་མིང་གི་ནཱ་གངས་བཤད་པ།	(79)
བརྟན་པ།	ཚད་མའི་གཞུང་ལ་སྦྱངས་པའི་དགོས་པ་བཤད་པ།.....	(83)
བརྒྱད་པ།	ཚད་མ་རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་འདི་ཕྱི་ནང་ཐུན་མོང་གི་ རིག་གནས་ཡིན་མིན་ལ་དབྱད་པ།	(87)
དགུ་པ།	ཕྱི་ནང་གཉིས་ཀྱི་གཏན་ཚིགས་རིག་པའི་གཞུང་གི་བརྗོད་ བྱའི་ཁྱད་པར་མི་འདྲ་ཚུལ་བཤད་པ།	(95)
ལེ་བྲུ་བཞི་པ།	ཚད་མ་རིག་པའི་གཞུང་དོན་དངོས་བཤད་པ།	(97)
ས་བཅད་དང་པོ།	ཤེས་བྱ་བཤད་པ།	(98)
ས་བཅད་གཉིས་པ།	རྟག་པ་བཤད་པ།	(100)
དང་པོ།	ནཱ་པ་ཐམས་ཅད་པའི་རྟག་པ་བཤད་པ།	(101)
གཉིས་པ།	རེ་འགའ་བའི་རྟག་པ་བཤད་པ།	(102)
ས་བཅད་གསུམ་པ།	དངོས་པོ་བཤད་པ།.....	(102)
དང་པོ།	གཞུགས་བཤད་པ།	(103)
གཅིག	ཕྱི་ནང་གཞུགས་བཤད་པ།	(105)
1.	གཞུགས་ཀྱི་སྐྱེ་མཆེད་བཤད་པ།.....	(105)
2.	སྐྱེ་སྐྱེ་མཆེད་བཤད་པ།	(107)
3.	དྲི་སྐྱེ་མཆེད་བཤད་པ།	(109)
4.	རྩི་སྐྱེ་མཆེད་བཤད་པ།	(109)
5.	རེག་བྱའི་སྐྱེ་མཆེད་བཤད་པ།	(110)
གཉིས།	ནང་གི་གཞུགས་བཤད་པ།	(114)
གསུམ།	མཁས་པ་སོ་སོའི་རང་ལུགས་ཀྱི་བཞེད་ཚུལ་མི་མཐུན་ པ་ནཱས་ལ་དབྱད་པ།	(117)

1. གཟུགས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་ལ་དབྱད་པ།	(117)
2. ལ་དོག་གི་སྒྲིབ་ལ་དབྱད་པ།	(121)
3. རྩལ་སྤྲོ་རབ་ལ་དབྱད་པ།	(124)
གཉིས་པ། ཤེས་པ་བཤད་པ།	(130)
གཅིག སེམས་དང་སེམས་བྱང་གཉིས་སུ་དབྱེ་བ་བཤད་པ།	(132)
1. སེམས་བཤད་པ།	(132)
2. སེམས་བྱང་བཤད་པ།	(140)
(1) ཀྱུན་འགོ་ལྔ་བཤད་པ།	(140)
(2) ཡུལ་ངེས་ལྔ་བཤད་པ།	(148)
(3) དགེ་བ་བརྩ་གཅིག་བཤད་པ།	(165)
(4) ཅ་ཉོན་རྩ་གཤམ་བཤད་པ།	(173)
(5) ཉེ་ཉོན་ཉི་ཤུ་བཤད་པ།	(176)
(6) གཞན་འགྱུར་བཞི་བཤད་པ།	(185)
3. མིག་ཤེས་སོགས་ཀྱི་སྤྱན་མོང་མ་ཡིན་པའི་བདག་སྤྱོད་ལ་ དབྱད་པ།	(187)
གཉིས། རྟོག་བཅས་དང་རྟོག་མེད་གཉིས་སུ་དབྱེ་བ་བཤད་པ།	(190)
1. རྟོག་བཅས་ཀྱི་སྒྲོ་བཤད་པ།	(190)
2. རྟོག་མེད་ཀྱི་སྒྲོ་བཤད་པ།	(194)
གསུམ། སྒྲོ་རིག་བརྩན་རྩ་དབྱེ་བ་བཤད་པ།	(195)
1. མངོན་སུམ་བཤད་པ།	(195)
(1) དབང་པོའི་མངོན་སུམ་བཤད་པ།	(196)
(2) ཡིད་མངོན་བཤད་པ།	(197)

(༣) རང་རིག་མངོན་སུམ་བཤད་པ།.....	(19*)
(༤) རྣལ་འབྱོར་མངོན་སུམ་བཤད་པ།.....	(200)
༡. རྗེས་དཔག་བཤད་པ།	(203)
༢. དབྱེད་ཤེས་བཤད་པ།	(207)
༣. ཡིད་དབྱེད་བཤད་པ།	(211)
༤. ལྷ་ལ་མ་དེས་པའི་སྒོ་བཤད་པ།	(214)
༥. ཐེ་ཚོམ་བཤད་པ།	(215)
༦. ལོག་ཤེས་བཤད་པ།	(218)
བཞི། ཚད་མ་དང་ཚད་མིན་གཉིས་སུ་དབྱེ་བ་བཤད་པ།	(219)
༡. ཚད་མ་བཤད་པ།	(219)
(༡) ཚད་མའི་གངས་དེས་བཤད་པ།.....	(221)
(༢) རང་ལས་དེས་ཀྱི་ཚད་མ་དང་གཞན་ལས་དེས་ཀྱི་ཚད་	
མ་གཉིས་བཤད་པ།	(224)
༢. ཚད་མིན་གྱི་ཤེས་པ་བཤད་པ།	(227)
ལ། རྟོགས་པའི་སྒོ་དང་མ་རྟོགས་པའི་སྒོ་གཉིས་སུ་དབྱེ་བ་	
བཤད་པ།.....	(228)
༡. རྟོགས་པའི་སྒོ་བཤད་པ།	(228)
༢. མ་རྟོགས་པའི་སྒོ་བཤད་པ།	(229)
རྒྱལ། འབྲུལ་ཤེས་དང་མ་འབྲུལ་བའི་ཤེས་པ་གཉིས་སུ་དབྱེ་བ་	
བཤད་པ།.....	(230)
༡. འབྲུལ་ཤེས་བཤད་པ།	(230)
༢. མ་འབྲུལ་བའི་ཤེས་པ་བཤད་པ།	(232)

གསུམ་པ།	ལྷན་མིན་འདུ་བྱེད་བཤད་པ།	(233)
གཅིག	དུས་བཤད་པ།	(237)
གཉིས།	ལོ་བཤད་པ།	(238)
གསུམ།	གང་ཟག་བཤད་པ།	(238)
བཞི།	བག་ཆགས་བཤད་པ།	(240)
༡.	བག་ཆགས་གང་གིས་བགོ་བའི་བགོད་བྱེད་བཤད་པ།	(241)
༢.	བག་ཆགས་གང་ལ་བགོ་བའི་གཞི་བཤད་པ།	(243)
༣.	གང་བགོ་བའི་བག་ཆགས་ཀྱི་ངོ་བོ་བཤད་པ།	(245)
ས་བཅད་བཞི་པ།	རྒྱ་འབྲས་གཉིས་བཤད་པ།	(254)
དང་པོ།	རྒྱ་བཤད་པ།	(254)
གཅིག	དངོས་རྒྱ་དང་བརྒྱད་རྒྱ་གཉིས་སུ་དབྱེ་བ་བཤད་པ།	(256)
གཉིས།	ཉེར་ལེན་དང་ལྷན་ཅིག་བྱེད་ཀྱིན་གཉིས་སུ་དབྱེ་བ་ བཤད་པ།	(259)
གསུམ།	སྐུ་མ་བཞུགས་ཀྱི་སྐོན་ལ་བྱུག་ཏུ་དབྱེ་བ་བཤད་པ།	(262)
༡.	བྱེད་རྒྱ་བཤད་པ།	(262)
༢.	ལྷན་ཅིག་འབྱུང་བའི་རྒྱ་བཤད་པ།	(266)
༣.	སྐུ་མ་ལྷན་ཅིག་རྒྱ་བཤད་པ།	(267)
༤.	མཆོངས་ལྷན་ཅིག་རྒྱ་བཤད་པ།	(270)
༥.	ཀྱན་འགོའི་རྒྱ་བཤད་པ།	(272)
༦.	རྒྱ་མཐོང་གི་རྒྱ་བཤད་པ།	(274)
གཉིས་པ།	རྒྱ་བཤད་པ།	(278)
གཅིག	རྒྱ་རྒྱ་བཤད་པ།	(279)

གཉིས།	དེ་མ་ཐག་པའི་རྒྱུ་བཤད་པ།.....	(280)
གསུམ།	དམིགས་པའི་རྒྱུ་བཤད་པ།	(281)
བཞི།	བདག་པོའི་རྒྱུ་བཤད་པ།.....	(282)
གསུམ་པ།	འབྲས་བུ་བཤད་པ།	(284)
གཅིག།	དངོས་འབྲས་དང་བརྒྱད་འབྲས་གཉིས་བཤད་པ།	(285)
གཉིས།	འབྲས་བུ་ལ་སྦྱས་བརྗོད་རིགས་ཀྱི་དབྱེ་བ་བཤད་པ།	(286)
1.	རྣམ་སྤྲིན་གྱི་འབྲས་བུ་བཤད་པ།	(287)
2.	བདག་པོའི་འབྲས་བུ་བཤད་པ།.....	(288)
3.	རྒྱ་མཐུན་གྱི་འབྲས་བུ་བཤད་པ།	(289)
4.	སྦྱོར་བུའི་བྱེད་པའི་འབྲས་བུ་བཤད་པ།	(289)
5.	བལ་བའི་འབྲས་བུ་བཤད་པ།	(290)
ས་བཅད་ལྔ་པ།	དུས་གསུམ་གྱི་རྣམ་གཞག་བཤད་པ།	(291)
དང་པོ།	འདས་པ་བཤད་པ།.....	(291)
གཉིས་པ།	མ་འོངས་པ་བཤད་པ།	(292)
གསུམ་པ།	ད་ལྟ་བ་བཤད་པ།	(294)
ས་བཅད་དྲུག་པ།	མཚན་མཚོན་གྱི་རྣམ་གཞག་བཤད་པ།	(307)
དང་པོ།	མཚན་མཚོན་གཞི་གསུམ་གྱི་དོན་བཤད་པ།	(307)
གཉིས་པ།	མཚན་ཉིད་བཤད་པ།	(317)
གསུམ་པ།	མཚོན་བྱ་བཤད་པ།	(321)
བཞི་པ།	མཚན་མཚོན་གང་ཡང་མ་ཡིན་པ་བཤད་པ།	(324)
ས་བཅད་བདུན་པ།	སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་གི་རྣམ་གཞག་བཤད་པ།	(330)
དང་པོ།	སྤྱི་བཤད་པ།	(330)

གཉིས་པ།	བྱེ་བྲག་བཤད་པ།	(334)
གསུམ་པ།	དེ་གཉིས་ཀྱི་དོན་གསལ་བར་བཤད་པ།	(336)
ས་བཅད་བརྒྱད་པ།	འགལ་འབྲེལ་གཉིས་བཤད་པ།	(337)
དང་པོ།	འགལ་བ་བཤད་པ།	(338)
གཅིག	ཕན་ཚུན་སྦྲངས་འགལ་བཤད་པ།	(339)
གཉིས།	ལྟན་ཅིག་མི་གནས་འགལ་བཤད་པ།	(346)
གཉིས་པ།	འབྲེལ་བ་བཤད་པ།	(350)
གཅིག	བདག་གཅིག་འབྲེལ་བཤད་པ།	(351)
གཉིས།	དེ་བྱང་འབྲེལ་བཤད་པ།	(356)
གསུམ།	མཐའ་དབྱུད་པ།	(357)
ས་བཅད་དགུ་པ།	རང་མཚན་དང་སྦྱི་མཚན་གཉིས་བཤད་པ།	(363)
དང་པོ།	རང་མཚན་བཤད་པ།	(363)
གཉིས་པ།	སྦྱི་མཚན་བཤད་པ།	(366)
ས་བཅད་བརྒྱུ་པ།	བདེན་པ་གཉིས་བཤད་པ།	(371)
དང་པོ།	དོན་དམ་བདེན་པ་བཤད་པ།	(372)
གཉིས་པ།	ཀྱན་རྫོབ་བདེན་པ་བཤད་པ།	(373)
ས་བཅད་བརྒྱ་གཅིག་པ།	ཀྱན་བཏགས་གཞན་དཔང་ཡོངས་གྲུབ་ བཅས་མཚན་ཉིད་གསུམ་རུ་དབྱེ་བ་བཤད་པ།	(383)
དང་པོ།	ཀྱན་བཏགས་བཤད་པ།	(383)
གཉིས་པ།	གཞན་དཔང་བཤད་པ།	(384)
གསུམ་པ།	ཡོངས་གྲུབ་བཤད་པ།	(384)
ས་བཅད་བརྒྱ་གཉིས་པ།	རྣམ་ལྟོག་གཉིས་བཤད་པ།	(392)