

རྒྱ་བྱེད་མཁའ་ལུ་བྱུང་།

ཁེའི་ཕུ་ལ།

ཀློང་མཁའ་ལུ་བྱུང་ཕུ་ལ།

འཕྲིན་པའི་ལུ་ལྷོ་ལྷོ་

১৫৭২৫১০১১

江苏工业学院图书馆
藏书章

藏書章

འདྲ་མཉམ་པའི་དཔེ་ལྟར་ཁད་།

图书在版编目(CIP)数据

藏族文学史. 2:藏文/角巴东主,南色编著. —拉萨:西藏人民出版社,2009.11
ISBN 978-7-223-02728-1

I. 藏… II. ①角…②南… 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 147125 号

藏族文学史 (二)

编 著	角巴东主 南色
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	14.5
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	ISBN978-7-223-02728-1
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

བོད་ཀྱི་རྩོམ་སྒྲིག་ལོ་རྒྱུས། (དེབ་གཉིས་པ)

རྩོམ་སྒྲིག་པ།	གཙོན་པ་དོན་གྲུབ། རྣམ་ཐུས།
རྩོམ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་པ།	བལྟན་བྱས། ལྷག་སྒྲོན།
མཛུན་ཤོག་འཆར་འཁོད་པ།	སྐལ་ཚོ།
སྒྲིག་ཁང་པར་གཞི་སྒྲིག་མཁན།	བདེ་ཆེན།
དཔེ་སྟར་འབྲུམ་སྤྲེལ་ཆན་པ།	ཐོད་སྡེང་ས་མི་དམངས་དཔེ་སྟར་ཁང་། (ལྷ་ས་སྤྱིང་སྐོར་བྱང་ལམ་སྒོ་ཡང་20པ་)
པར་འདེབས་ཆན་པ།	ལྷ་ས་སྤྱིང་ས་མི་དམངས་འདེབས་འགན་འཁུར་འབྲི་ཆ་ད་
དེབ་ཆད།	ཡོད་ཀྱང་སྤྱི།
པར་ཕྱག	850 × 1168 1/32
ཡིག་ཡུངས།	14.5
པར་གཞི།	ཁྱི་24.7
པར་ཁེངས།	2009ལོའི་ཟླ་11པར་པར་གཞི་1བརྒྱུགས།
པར་ཡུངས།	2009ལོའི་ཟླ་11པར་པར་ཁེངས་1བཟླ།
པར་ཡུངས།	01 - 3,000
དཔེ་དེབ་ཡང་རྟགས།	ISBN978 - 7 - 223 - 02728 - 1
ཕྱིན་ལོར་ཕྱིན།	23.00

པར་གཞི་སྒྲིག་བདག་ཡིན་པས་འདྲ་བཅས་པར་འདེབས་མི་ཆོག

དཔེ་སྒྲུབ་གསལ་བཤད།

སའི་གོ་ལ་ཕྱི་ལ་པོ་འཁོ་བ་མའི་རིགས་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་གོང་འཕེལ་གྱི་ཚ་བའི་
ཆོས་ཉིད་དང་མཚུངས་པར་རང་རེ་ཁ་བའི་སྡོང་ས་སུ་བསྐལ་པ་ཡ་ཐོག་གི་གདོད་
མའི་སྤྱི་ཚོགས་བརྒྱད་ཚུང་ཞིང་། རང་ཅག་གི་མེས་པོ་དྲིན་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་ཆོ་
ཆེ་རབས་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་
བསྐལ་ལམ་རིང་མའི་ནང་དཀའ་བ་བརྒྱ་ཕྱག་དང་ངལ་བ་བྲི་ཕྱག་སྲུང་བཞིན།
རྣམ་དཔྱད་གྱི་སྒྲོ་བ་ཡངས་པའི་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཚལ་པོ་ཆེར་བརྟེན་ནས་སྤྱན་མོང་
མ་ཡིན་པའི་ངོ་མཆར་ཐད་བྱུང་བོད་ཀྱི་རིག་གནས་ཞེས་སྒྲུབ་གསལ་གྱི་བ་དན་
མིད་ཅེར་གཡོ་བ་ཉིད་བཞིན། བོད་ཀྱི་རིག་གནས་བྱུང་བཞིང་ས་ཁྱོན་ཡོངས་ཁོད་
རྒྱ་སྐར་ནང་གི་པ་སངས་ཀྱི་རྒྱལ་བ་ཞིན་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེའི་གནས་བབ་བརྒྱུད་པའི་
ཚོམ་རིག་འདི་བཞིན་ཡ་ཐོག་རིང་མའི་ལོ་རྒྱུས་ལྡན་ཞིང་། བཙམས་ཆོས་ཀྱི་རྩ་
རིགས་དང་འཛོར་གྲངས་བཟང་གིས་མི་ལངས་པ་དང་། བསམ་སྤྱིའི་རང་
བཞིན་རྒྱ་ཆེ་གཉིད་ཟབ་པ། རྫོང་བྱེད་ཆོག་རྒྱན་སྤྱན་སྤམ་ཆོགས་ལ་སྤྱོད་པ་
ཉམས་འཇུར་ལྡན་པ། ཚོམ་ཚལ་བྱུང་བ་འཕགས་པ། མི་རིགས་རང་ཉིད་ཀྱི་
དམིགས་བསལ་བྱུང་ཆོས་འབྱུར་བ་བཅས་རྣམ་པ་དུ་མའི་སྒྲོ་ནས་རྒྱ་ཆེའི་
སྤྱོད་པ་པོ་ཁྱོན་ལ་ཞེས་མངར་རྩ་བཅུད་ལྡན་པའི་བདུད་རྩིའི་མེས་པོ་འཇད་
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་མོང་བའི་གཞུགས་བརྟན་དག་
གསུམ་བུ་བའི་རུས་རྩིབས་ཀྱི་སྒྲོམ་གཅིག་པོ་ལྟ་བུའམ་ཡང་ན་རུས་སྒྲོམ་མེད་
པའི་གསུམ་གི་སྤྱང་པོ་ཁེར་མ་ལྟ་བུ་མ་ཡིན་པར་གསུམ་གཉིས་ལྡན་གྱི་སྤྱང་པོའི་

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

གནའ་དེང་ཕྱི་ནང་གི་ལོ་རྒྱུས་དངོས་དོན་ལས་ར་འབྱོར་བྱུང་བར་ཚུལ་
རིག་གི་འབྱུང་ཁུངས་གསལ་མ་གྱི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་འཆོ་བ་ཡིན་པ་དང་། སྤྱི་ཚོགས་
ཀྱི་ཆབ་སྲིད་ལམ་ལུགས་དང་། དཔལ་འབྱོར་གྱི་འཁོས་བབ། སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་
དར་སྤྱོད། སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་དུས་བབ་སོགས་ཀྱིས་ཚུལ་རིག་དར་རྒྱུད་ལ་ཤུགས་སྤྱོད་
ངེས་ཅན་ཐེབས་ཀྱི་ཡོད་ལ་དེ་ལས་ཐོག་ཏེ་ཚུལ་རིག་གིས་སྤྱི་ཚོགས་འཆོ་བར་
ཤུགས་སྤྱོད་ངེས་ཅན་ཡོང་གི་ཡོད། ལྷག་པར་དུ་ཚུལ་རིག་གི་མི་རྒྱུས་ཀྱི་རིག་
སྟོབས་འཕེལ་བ་དང་། སྤྱི་སྤྱོད་འབྱེད་པ། སྤྱིང་སྟོབས་རབ་རྒྱས་བཅས་ཡོང་
བའི་རུས་པ། དེ་བཞིན་ཚུལ་རིག་གི་སྒྲིབ་གསོ་དང་དེའི་བསྐྱགས། སྤྱིང་སྟོབས་
ཁོད་སྟོན་བཅས་ཀྱི་རུས་པ་ནི་དེ་བས་སྤྱི་ཡུལ་ལས་འདས་པ་ཞིག་ཡིན།

དེང་གི་ཆར་འགོ་བཟེ་རིགས་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་འགོས་སྟབས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་དུས་
རབས་ཉེར་གཅིག་གི་དུས་འགོར་སྟེབས་པ་དང་། ཁ་བའི་རྒྱང་ས་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་
འདི་ཉིད་ཁྱང་གོ་ཁྱང་ཁྱང་ཉར་གི་དབྱེད་ཁོག་ཡུལ་གྱི་དུས་རབས་སྤྱིང་ཆའི་
ནང་འགོ་བཟེ་རིགས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་འཕེལ་རིམ་ཀྱི་དུས་རབས་འགའ་ཞིག་མཆོང་
སྟོང་གིས་གནམ་ས་སྤྱི་ལོག་འཁྱུར་པ་ལྟ་བུའི་འཕེལ་འཁྱུར་གྱི་ཕྱི་ཕྱོད་མི་
དམངས་རྒྱལ་ཁབ་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་བདག་པོར་གྱུར་པ་དང་འཆོ་བ་བདེ་སྦྱོང་སྤྱོད་
ཐོན་གསར་པའི་དཔལ་ལ་རྩལ་བ། ཆབ་སྲིད་དང་། དཔལ་འབྱོར། རིག་
གནས་སོགས་བྱ་གཞག་ཁག་ལྔ་བ་ཡར་རོལ་དཔལ་ལ་ཚོ་འདྲི་བ་ལྟར་གོང་འཕེལ་
སོང་། བོད་རིགས་མི་དམངས་ཁྱིམ་ཚང་བརྒྱ་ལྷག་གིས་སྟབས་སེམས་ཀྱིས་ཁེངས་
བཞིན་པར་མེས་རྒྱལ་གྱི་སྤྱན་རྒྱའི་མི་རིགས་གཞན་དང་ལྷན་དུ་སྤྱི་ཚོགས་རིང་
ལུགས་འབྱོར་འབྲིང་སྤྱི་ཚོགས་སྒོ་ཀྱན་ནས་འཕྱུགས་སྤྱོད་ཕྱེད་པའི་སྟབས་ཆེན་
བྱ་གཞག་ནང་འབད་བཅོན་དུར་སྦྱོང་བྱེད་བཞིན་ཡོད། ཁ་བའི་རྒྱང་ས་ཀྱི་ཚུལ་
རིག་སྤྱོ་ཙལ་བྱ་གཞག་གི་ཤར་ཁོར་དགའ་ཚལ་འདི་ཉིད་ཁྱང་ཉར་གི་མཛད་སྤྱོད་
ཀྱི་དུས་བབ་པོར་སྤྱིང་ཆར་ཟིལ་བྱས་ཆོམས་པར་བསྐྱངས་ཏེ་ལང་ཆོར་གི་

སར་རྩོམས་བཞིན་ཏུ་བཙམས་ཆོས་ཟེའུ་འབྱེའི་ཞིང་པོས་དབྱིད་ཀྱི་དཔལ་ཡོན་
 ལ་རབ་ཏུ་འཁྲུ་བར་བྱེད། ཏུས་ཚོད་བསྐལ་པ་བཟང་པོ་འདི་འབྱེའི་འོག་མར་
 ཁེམ་རིང་ལྷགས་ཀྱི་ཚྭ་རིག་རིགས་པའི་གཞུང་ལྷགས་ཀྱིས་བྲིད་སྟོན་བྱེད་པ་
 དང་། ཚན་རིག་དང་མཐུན་པའི་སྟོན་ནས་བོད་ཀྱི་ཚྭ་རིག་ལྷན་འཇུག་གི་ལོ་
 རྒྱུས་ལ་ཚྭ་གས་སྟོན་ནན་ཏུ་ར་བཀྱིས་ནས་ཅུང་བརྒྱད་རིམ་ལྡན་པ་དང་། དེས་
 འོན་དང་འཆམས་པ། གཙུག་གནད་འབྱར་ཏུ་ལྷན་པ་བཅས་ཀྱི་བོད་ཀྱི་ཚྭ་རིག་
 ལོ་རྒྱུས་ཤིག་གིས་ཉེ་བོད་ཀྱི་ཚྭ་རིག་ཞིབ་འཇུག་དང་རིགས་པའི་གཞུང་ལྷགས་
 ལ་མང་གཞིའི་དབྱེད་གཞི་མཁོ་འདོན་བྱ་རྒྱ་དང་། གཞོན་སྡེད་ཚྭ་རིག་སྟོབ་
 གཉེར་བ་རྣམས་ལ་བསྐབ་གཞི་མཁོ་འདོན་བྱ་རྒྱ། འབྱར་འབྱར་ཀྱི་ཚྭ་རིག་
 གསར་ཚྭ་གི་ལག་ལེན་ལ་མཛུབ་བྲིད་བྱ་རྒྱ་བཅས་ལ་དགེ་པན་བསྐྱབ་རྒྱ་ནི་
 ཤིན་ཏུ་ཁ་ཆད་གོས་གཏུགས་སུ་སྒྱུར་ཡོད།

རེབ་གོང་རྩི་རྩེ་མཁར་དང་། ཁབ་འགག་རྩི་རྩེ་ཆོ་རིང་། གཙོད་པ་དོན་
 གྲུབ། ཏུ་བཞི་བསམ་པའི་དོན་གྲུབ། སྟོབས་ལྡན། རིན་ཆེན་ནོར་བུ། རྣམ་
 སྐྱེས་བཅས་མཁས་དབང་བདུན་པོས་བསམ་པ་གྲུ་ནང་དང་མཉམ་ལས་ཐོང་ཁ་
 གཅིག་སྒྲིལ་གྱིས་ཚྭ་སྒྲིག་གནང་བའི་《བོད་ཀྱི་ཚྭ་རིག་ལོ་རྒྱུས་(དེབ་ ༡ -
 ༩)》འདི་བཞིན་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཏུས་མཆམས་ལ་ཆ་མཆོན་ན་ལ་ཐོག་རིང་མའི་སྟེ་ཆ་
 བས་སྒྲིལ་ཏུ་ག་བརྒྱ་བཅུ་བདུན་ལོའི་བར་དང་། བཅན་པའི་ཏུས་སྐབས།
 བོད་སྐལ་བུར་ཐོར་བའི་ཏུས་ནས་དཔལ་ལྡན་ས་སྒྲུ་བའི་བར་བཅས་ཏུས་
 མཆམས་ཆེན་པོ་གསུམ་ཏུ་དབྱེ་བ་བྱེད་ཡོད་ཅིང་། ཚྭ་ལུས་རྣམ་པར་ཆ་མཆོན་
 བ་གཉོ་དབྱེད་དང་། མོ་བྲ། ཉུ་སྒྱུང་། ངག་རྒྱན། རྩེའུ། ཁེད། གབ་ཆོག་
 ཤགས་ཆོག་ལེགས་བཤད། གཏམ་དབེ། སྟན་ངག་མཁུར་གྲ། རྣམ་ཐར།
 ཉོགས་བརྗོད། དམངས་སྒྱུང་། རྩོས་གར། རྩི་རིང་ཡི་གེ། གཉེར་ཡིག་
 བསྐབ་བྱ། རྒྱར་ཡིག་སོགས་ཡོད། དེའི་ནང་ལོ་རྒྱུས་ཏུས་རབས་སོ་སོའི་མཆོན་
 གྲགས་ཆེ་ལ་འབྱུས་ཆ་བ་རང་བཞིན་ལྡན་པའི་བཙམས་ཆོས་དང་ཚྭ་པ་པོ་རོ་

སྤྱད་བྱས་པའི་ཐང་གཞིའི་ཐོག་བཅམས་ཆོས་དེ་དག་གི་བསམ་སྒྲིའི་རང་བཞིན་
 དང་། ལྷ་ཙམ་གྱི་ཁྱད་ཆོས། ཚུལ་རིག་གི་རིན་ཐང་། ལོ་རྒྱུས་གྱི་རྒྱུ་ལྡན་ས།
 ལོ་རྒྱུས་གྱི་གོ་གནས། སྤྱི་ཆོག་ས་ལ་ཐོན་པའི་རྒྱས་པ་སོགས་ཅུང་རྒྱས་ཤིང་
 གནད་དུ་འཕེགས་པའི་སྒོ་ནས་བཀོད་འདུག དེའང་གནད་དུས་ཀྱི་ཚུལ་རིག་
 སྒྲོར་ས་བཅད་དུག་དང་། བཅན་པའི་སྐབས་ཀྱི་ཚུལ་རིག་སྒྲོར་ལེའུ་ལྷ་ས་
 བཅད་ཉེར་བཞི། བོད་སེལ་བྱུང་བོར་བ་ནས་ས་སྐྱ་བའི་བར་གྱི་ཚུལ་རིག་སྒྲོར་
 ལ་ལེའུ་གསུམ་ས་བཅད་དགུ་བཅས་ཡོད།

དེ་ནི་མཁས་དབང་བདུན་པོས་བསམ་པ་ཐག་པ་ནས་ཞེ་བཙན་བརྒྱུད་
 ནས་ནམ་དཔྱད་ཀྱི་འོ་མཆོ་བསྐྱབས་ཏེ་སྒྲིང་བཅུད་མར་གྱི་རི་རབ་བསྐྱབས་པ་
 ཞིག་ལགས་པས་འབྱུང་ཆའི་ཚུལ་རིག་གསར་ཚུལ་དང་ཞིབ་འཇུག་གི་གསལ་སྒྲུ་
 འབྱུང་ངེས་པར་བསམས་ཏེ་ད་ལམ་ངེད་ཆོ་བོད་ལྗོངས་མི་དམངས་དཔེ་རྒྱན་
 ཁང་གིས་དཔེ་རྒྱན་ཞུས་ནས་སློག་པ་པོའི་རྒྱན་སྒྲར་བཞུར་ལགས། འོན་ཀྱང་
 ངེད་དཔེ་རྒྱིག་འགན་འཁུར་བ་གཉིས་ཀྱི་ཤེས་ཚད་དམན་པ་དང་། བན་འཕྱེད་
 ཀྱི་རྒྱས་པ་ཉག་སྤྲ་བ། དུས་ཚོད་ཆེ་སྒྲུང་བ་བཅས་ཀྱི་རྒྱན་པས་དཔེ་རྒྱིག་བྱས་
 པའི་ནང་ནོར་འབྲུལ་མི་ཉུང་བ་འབྱུང་སྲིད་པས་སློག་པ་པོ་མཁྱེན་རྒྱན་ཡངས་པ་
 གྲུན་ནས་ཐིས་འབྲུང་ཡོ་བསྐང་ལ་སྒྲན་པའི་བཀའ་སློབ་འཛོམས་ཐོན་མེད་པར་
 གནད་སྤྱོད་ཡོད་པ་ཞུ། །

བཟན་རྒྱས་ཀྱིས།

སྒྲིང་གཞི།

《བོད་ཀྱི་ཚཱ་རིག་ལོ་རྒྱུས་》ཀྱི་དེ་བུ་འདི་ནི་མཆོ་སྒྲོན་མི་རིགས་སློབ་ལྷན་ཆེན་མོ་དང་། མཆོ་སྒྲོན་དགེ་ཐོན་སློབ་ཆེན་མི་རིགས་དགེ་ཐོན་སློབ་མིང་། མཆོ་སྒྲོན་གེ་སར་ཞིབ་འཇུག་ཁང་། རྒྱལ་ཁབ་ཡིག་བསྐྱར་རྒྱུ་ལྟེ་གནས་བཅས་པའི་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རིག་གནས་པ་བདུན་གྱིས་ལྷན་དུ་ཚཱ་རིག་གནང་བའི་འབྲས་བུ་ཞིག་ཡིན་ལ། ནང་དོན་གྱི་ཆ་ནས་ཐོག་མར་བོད་ཀྱི་གནའ་རབས་ཚཱ་རིག་(གནའ་རབས་ནས་སྤྱི་ལོ་དུག་བརྒྱ་བརྒྱ་བདུན་ལོའི་བར་)དང་། དེ་ནས་བཅན་པའི་སྐབས་ཀྱི་ཚཱ་རིག་ མཐར་ཐོད་སེལ་བྱས་ཐོར་བའི་དུས་ནས་ས་སྤྱི་བའི་བར་གྱི་ཚཱ་རིག་བཅས་ཀྱི་དབྱེ་བ་སྟེ་ཞིང་། དེ་ལ་གཙ་བོར་དུས་རབས་དེ་དག་གི་ཚཱ་རིག་རྒྱ་རྒྱུད་ཀྱིས་ཚུལ་ལས་ད་དུང་ཚཱ་རིག་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་བྱུང་བ་དང་དེ་འཕེལ་བའི་ཚུལ་ཅུང་ལྡན་པར་འཁོད་པ་ཞིག་དུ་ལེགས་ལ། སྤྱིར་བོད་ཀྱི་ཚཱ་རིག་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་བརྒྱན་བཅས་ཐད་ནས་སློབ་བྱུང་མིག་སྒར་བྱང་དབྱང་མི་རིགས་སློབ་ལྷན་ཆེན་མོས་སྤྱི་ཚཱ་གནང་ཞིང་། སྤྱི་ལོ་༡༩༥༥ལོར་མི་ཁྲོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྱོན་ཁང་གིས་བསྐྱར་བའི་རྒྱ་ཡིག་གི་《བོད་ཀྱི་ཚཱ་རིག་ལོ་རྒྱུས་》དང་། དེ་ནས་རྒྱབ་བྱང་མི་རིགས་སློབ་ལྷན་ཆེན་མོའི་དགེ་ལྡན་ཆེན་མོ་བ་ཤར་དབྱེ་ཅོན་དང་། ཐང་ཅོན་ལྷན་གཉིས་ཀྱིས་སྤྱི་ཚཱ་གནང་ཞིང་། སྤྱི་ལོ་༡༩༥༥ལོར་མཆོ་སྒྲོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྱོན་ཁང་གིས་བསྐྱར་བའི་རྒྱ་ཡིག་གི་《བོད་ཀྱི་ཚཱ་རིག་ལོ་རྒྱུས་》རྒྱབ་བྱང་མི་རིགས་སློབ་ལྷན་ཆེན་མོའི་དགེ་ལྡན་དཔེ་སྐྱོན་གཙམ་མི་རིགས་དགེ་ཐོན་སློབ་མིང་གི་དགེ་ལྡན་ལྷན་ལྷན་ཆེ་རིང་།

དཀར་ཆག
(དེབ་གཉིས་པ)

- ཟེང་གཞི། (1)
- བཅན་པོའི་བྱས་སྐབས་ཀྱི་ཚུལ་རིག
ལེན་གསུམ་པ། སྐབས་དེའི་བསྐབ་བྱའི་སྐོར་བཤད་པ།
..... (1)
- ས་བཅད་དང་པོ། རྒྱལ་པོ་སྐོར་བཅན་སྐམ་པོའི་བསྐབ་བྱ་བཤད་
པ། (1)
- དང་པོ། ཚུལ་པ་པོའི་ལོ་རྒྱུས་བཤད་པ། (1)
- གཉིས་པ། ལོ་རྒྱུས་རྒྱལ་པོའི་སྐོར་བཤད་པ། (8)
- ༡ 《པོད་ཁམས་སྤྱི་ལ་གདམས་པ》བཤད་པ། (13)
- ༢ 《ཕྱི་སྐོན་ནམས་ལ་གདམས་པ》བཤད་པ། (16)
- ས་བཅད་གཉིས་པ། སྐོར་དཔོན་པོའི་བསྐབ་བྱ་བཤད་པ།
..... (20)
- དང་པོ། 《པོད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ནམས་ལ་གནང་བའི་ཞལ་ཆེམས་》
བཤད་པ། (26)
- ༡ 《ཞལ་ཆེམས་》ཀྱི་བརྗོད་དོན་མདོར་བསྟུན། (26)
- ༢ 《ཞལ་ཆེམས་》ཀྱི་བསམ་སྒྲུབ་ནང་དོན་དང་སྤྱི་ཚོགས་

གྱི་དོན་སྤྱོད་། (27)

གཉིས་པ། 《ཐོད་གྱི་སྤྱོད་པ་རྣམས་ལ་གནང་བའི་ཞལ་ཆེམས་》
བཤད་པ། (31)

གསུམ་པ། 《ཐོད་གྱི་དགོས་བསེས་སྤྱོད་པ་རྣམས་ལ་གནང་བའི་ཞལ་
ཆེམས་》བཤད་པ། (34)

བཞི་པ། 《ཐོད་གྱི་བྱད་མེད་རྣམས་ལ་གནང་བའི་ཞལ་ཆེམས་》
བཤད་པ། (37)

ས་བཅད་གསུམ་པ། རྒྱལ་པོ་བྱིས་པ་མེད་པ་བཅུ་གཉིས་《བཀའ་ཡི་
ནན་ཐག་ཅི་ལྟར་གདམས་སྒྲུབ་》
སྒྲོན་བཤད་པ། (42)

དང་པོ། རྣམ་པ་པོའི་ལོ་རྒྱུས་བཤད་པ། (42)

གཉིས་པ། ལོ་རྒྱུས་རྒྱ་བ་རྒྱུང་ས་བཤད་པ། (47)

གསུམ་པ། བརྗོད་བྱའི་ནང་དོན་དང་སྤྱུ་ཚལ་ཁྱད་ཆོས་བཤད་པ།
..... (49)

ས་བཅད་བཞི་པ། སྐབས་དེའི་བསྐྱབ་བྱའི་བྱ་རྒྱུ་མོང་གི་ཁྱད་
ཆོས་བཤད་པ། (53)

དང་པོ། བསྐྱབ་བྱའི་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་སྤྱི་བཤད། (53)

གཉིས་པ། བརྗོད་བྱ་རྒྱ་ཆེ་བའི་ཁྱད་ཆོས། (55)

གསུམ་པ། བསྐྱབ་བྱའི་ནང་དོན་གཙོ་བོ་ལྟ་ཆོས་སྤྱབ་སྒྲུབ་ལ་སྤྱད་
པ། (57)

༡ བསྐྱབ་བྱ་དེ་དག་མང་གཞི་གང་ལ་བྱས་ནས་བཅུ་མས་

- ཚུལ་བཤད་པ། (59)
- ཁ བསྐབ་བྱ་དེ་དག་གི་ཤུན་ལྷགས་སྒྲིབ་བཤད་པ།
..... (63)
- ཕེབ་བཞི་པ། སྐབས་དེའི་འཇུར་ཚོམ་དང་དེའི་ཤུན་
ལྷགས་སྒྲིབ་བཤད་པ། (69)
- ས་བཅད་དང་ཕོ། བཇུར་བའི་དགོས་པ་དང་མོ་རྩ་བྱེད་སྤངས་
སྒྲིབ་བཤད་པ། (69)
- དང་ཕོ། སྐབས་དག་གི་འཇུར་ཚོམ་སྒྲིབ་བཤད་པ། (75)
- ཀ 《སྐུས་རབས་མོ་བཞི》དང་དེའི་ཤུན་ལྷགས་བཤད་པ།
..... (82)
- ཁ 《བྱུང་པར་འཇགས་བསྟོད་དང་《ལྟ་ལས་སྤུལ་བྱུང་གི་
བསྟོད་འབྲེལ》བཤད་པ། (102)
- ག 《བཤེས་སྒྲིབ་སྤེལ་བཤད་པ། (116)
- གཉིས་པ། བོད་འཇུར་སྐབས་དག་གི་སྒྲིབ་བྱུང་ཚོམ་དང་དེའི་ཤུན་
ལྷགས་བཤད་པ། (124)
- ཀ བོད་འཇུར་སྐབས་དག་སྒྲིབ་བྱེད་སྤངས་བཤད་པ།..... (125)
- ཁ བོད་འཇུར་སྐབས་དག་གི་ཤུན་ལྷགས་བཤད་པ།..... (132)
- ས་བཅད་གཉིས་པ། བཇུར་བའོས་ཀྱི་སྒྲིབ་བཤད་པ།
..... (143)
- དང་ཕོ། ལྷགས་ཀྱི་བསྐབ་བའོས་བཤད་པ།..... (143)
- ཀ སྐབས་དཔོན་སྤྱུ་བྱུང་དང་འབྲེལ་བའི་མོ་རྩས་བཤད་པ།
..... (146)

ཁ 《ཐུ་བོ་གསེ་ཐིགས་》བཤད་པ། (148)

ག 《ཤེས་རབ་བརྒྱ་པ་》བཤད་པ། (158)

ང 《ཤེས་རབ་སྒྲིབ་པ་》བཤད་པ། (164)

ཅ ལྷགས་ཀྱི་བརྟན་བཙས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་དང་དེའི་ཤན་
ལྷགས་བཤད་པ། (170)

ཆ ལྷགས་ཀྱི་བརྟན་བཙས་ཀྱི་བརྟན་དོན་དང་ཚུལ་
སྤངས་བཤད་པ། (186)

ས་བཅད་གསུམ་པ། སྐྱེས་རབས་དང་རྟོགས་བརྗོད་སྐོར་བཤད་
པ། (195)

དང་ལ། ཐུབ་པའི་སྐྱེས་རབས་སྐོར་བཤད་པ། (195)

ག 《མདོ་མཛངས་བླ་མ་》བཤད་པ། (212)

ཁ 《འཕགས་པ་ལོ་རྒྱུ་དོན་གྱི་མདོ་》བཤད་པ།
..... (221)

ག 《ཀུལ་པོ་ལོ་རྒྱུ་གི་སྐྱེས་རབས་》བཤད་པ།
..... (227)

ང 《རྟོ་ཀུལ་པོ་ལོ་རྒྱུ་གི་སྐྱེས་རབས་》བཤད་
པ། (233)

ཅ 《མདོ་ཐེ་ལས་བརྒྱ་པ་》བཤད་པ། (238)

གཉིས་པ། ཐུབ་པའི་སྐྱེས་རབས་དང་རྟོགས་བརྗོད་དེ་དག་ལོད་
ལ་འཇུག་བཤད་པོད་ཀྱི་ཚུལ་རིག་གི་བརྗོད་བྱའི་དོན་
དང་ནམ་གངས་ལྷན་སྐྱེས་ཆོགས་པར་བཏང་བའི་སྐོར་
བཤད་པ། (242)

- ༡ རྒྱལ་གཏམ་གྱི་བརྗོད་བྱའི་ནང་དོན་དུ་ལྷུར་བ།
 (243)
- ༢ ལྷན་ངག་གི་བརྗོད་བྱའི་ནང་དོན་དུ་ལྷུར་བ། (246)
- ༣ ལེགས་བཤད་ཀྱི་བརྗོད་བྱའི་ནང་དོན་དུ་ལྷུར་བ།
 (248)
- ༤ རྒྱལ་གཏམ་གྱི་བརྗོད་བྱའི་ནང་དོན་དུ་ལྷུར་བ། (250)
- ༥ རྒྱལ་གི་བརྗོད་བྱའི་ནང་དོན་དུ་ལྷུར་བ། (251)
- ༦ ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ངག་རྒྱུན་ལ་ཤན་བྱུགས་པ། (254)
- གཞུམ་པ། རྒྱལ་པའི་སྤྱེས་རབས་དང་རྟོགས་བརྗོད་དེ་དག་གིས་
 བོད་ཀྱི་ཚོམ་རིག་གི་ཚོམ་ཆལ་རེ་མཐོར་གཏོང་བར་
 དཔེ་མཆོན་གྱི་རྒྱས་པ་བསྐྱེད་ཡོད་པའི་སྒོར་བཤད་པ།
 (257)
- ༡ ཆོག་གི་ལྷས་ལ་དཔེ་མཆོན་གྱི་རྒྱས་པ་བསྐྱེད་པ།
 (258)
- ༢ ཚོམ་གྱི་ལྷས་ལ་དཔེ་མཆོན་གྱི་རྒྱས་པ་བསྐྱེད་པ། (259)
- ༣ རྒྱག་གཞིར་དཔེ་མཆོན་གྱི་རྒྱས་པ་བསྐྱེད་པ། (260)
- ༤ མི་སྤུང་སྤུང་བརྟན་བཞུགས་པའི་ཐབས་ལ་དཔེ་མཆོན་
 གྱི་རྒྱས་པ་བསྐྱེད་པ། (261)
- ༥ རྒྱལ་རིམ་བཞུགས་པའི་ཐབས་ལ་དཔེ་མཆོན་གྱི་རྒྱས་པ་བསྐྱེད་
 པ།..... (270)
- བཞི་པ། རྒྱལ་པའི་སྤྱེས་རབས་དང་རྟོགས་བརྗོད་དེ་དག་བོད་ལ་
 འཕུར་བ་དེས་བོད་ཀྱི་ཚོམ་རིག་འཕེལ་རྒྱས་སུ་འགྲོ་བར་
 རྒྱལ་མ་ཆེན་པོ་ཐེབས་ཚུལ་བཤད་པ།..... (272)

ག བརྗད་བྱའི་ཉེར་ནས་ཐོད་ཀྱི་ཚུལ་རིག་ཕྱན་ཕྱམ་ཆོག་ས་
 བེར་གོང་འཕེལ་རྒྱ་འགོ་བར་སྐྱལ་མ་ཐེབས་ཚུལ།

..... (273)

ཁ བརྗད་དོན་བསམ་སྒྲིའི་ཉེར་ནས་ཐོད་ཀྱི་ཚུལ་རིག་
 ཕྱན་ཕྱམ་ཆོག་ས་བེར་གོང་འཕེལ་རྒྱ་འགོ་བར་སྐྱལ་
 མ་ཐེབས་ཚུལ།

(276)

ཡེ་ལྟ་ཐུང་། མིར་གཤམ་ཕྱར་གི་སྒྲོར་བཤད་པ།

..... (280)

ས་བཅད་དང་པོ། མིར་ཕྱར་གི་ཁྱད་འཕགས་ཀྱི་རིན་ཐང་།

..... (280)

ས་བཅད་གཉིས་པ། མིར་གཤམ་ཕྱར་ཐོད་ཀྱི་ཕྱར་བ་བརྗད་པ།

..... (286)

ས་བཅད་གསུམ་པ། མིར་ཕྱར་གི་བརྗད་བྱའི་དོན་ཀྱི་སྒྲོར་

བཤད་པ།

(293)

ས་བཅད་བཞི་པ། མིར་ཕྱར་གི་སྒྲུ་ཚལ་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་སྒྲོར་།

..... (306)

དང་པོ། ཕྱར་བྱའི་འབྲུང་ཁྲུང་ས་དང་ལུས་བཤད་པ།..... (306)

ག ཕྱར་བྱའི་འབྲུང་ཁྲུང་ས།

(306)

ཁ ཕྱར་བྱའི་ལུས་བཤད་པ།

(311)

གཉིས་པ། རྗོད་བྱེད་ཆོག་གི་ཁྱད་ཆོས་གཙོ་མོ་བཤད་པ།..... (314)

ག གཏམ་དཔེའི་སྒྲོར་།..... (318)

- ཁ་ བཤད་པ་རྣམ་གསུམ་གྱི་སྒྲིང་།..... (329)
- ག་ སྒྲིང་རྒྱང་ལས་དཔེ་རྒྱན་དང་གཟུགས་རྒྱན་སྒྲིང་གྱི་སྒྲིང་། (335)
- ས་བཅད་ལྟ་བུ། སྒྲིང་རྒྱང་གི་མི་ལྷ་ཞིབ་འཁྲིའི་སྒྲིང་བརྒྱན་དུ།
..... (350)
- དང་ཨ། སྒྲིང་རྒྱང་ལས་དྲང་ཚུགས་གྱི་མི་ལྷ་ཞིབ་འཁྲི་བྱས་
པའི་སྒྲིང་། (352)
- གཉིས་ལ། སྒྲིང་རྒྱང་ལས་ཐོག་ཚུགས་གྱི་མི་ལྷ་ཞིབ་འཁྲི་བྱས་
པའི་སྒྲིང་། (361)
- གསུམ་ལ། སྒྲིང་རྒྱང་ལས་རྒྱལ་རྒྱུ་གྱི་མི་ལྷ་ཞིབ་འཁྲི་གཟུགས་བརྒྱན་
ཞིབ་འཁྲི་བྱས་པའི་སྒྲིང་།..... (368)
- ས་བཅད་བྱུག་ལ། སྒྲིང་གི་སར་རྒྱང་ལ་ཆོས་འཁྲུགས་གྱི་ཕན་
བྱུགས་ཐེབས་པའི་སྒྲིང་སྒྲིང་བ། (374)
- དང་ཨ། ལྷ་སྒྲུ་གཉན་གསུམ་དང་འབྲེལ་བ་དམ་ལ། (376)
- གཉིས་ལ། ལྷ་གནས་གྱི་རྒྱས་འཁྲུགས་འཁྲུང་བྱ་ཐོན་ལ།..... (379)
- གསུམ་ལ། རྒྱལ་རྒྱུ་རྒྱི་མཁུ་རྒྱས་ཐོན་ལ། (381)
- བཞི་ལ། དྲུང་འཕྲོ་ཕྱག་ཆགས་བཅས་གྱི་མི་དོན་རྒྱབ་ལ།
..... (384)
- ལྟ་བུ། ལྷ་པ་དང་མ་པ་བཅས་གྱི་སྒྲིང་།..... (386)
- བྱུག་ལ། ཆོས་གཞུང་བརྒྱན་པའི་རྒྱང་དཔེ། (389)
- ས་བཅད་བྱུག་ལ། སྒྲིང་གི་སར་རྒྱལ་པོའི་བྱལ་རྟེན་གྱི་སྒྲིང་
ལ་དབྱེད་ལ། (400)