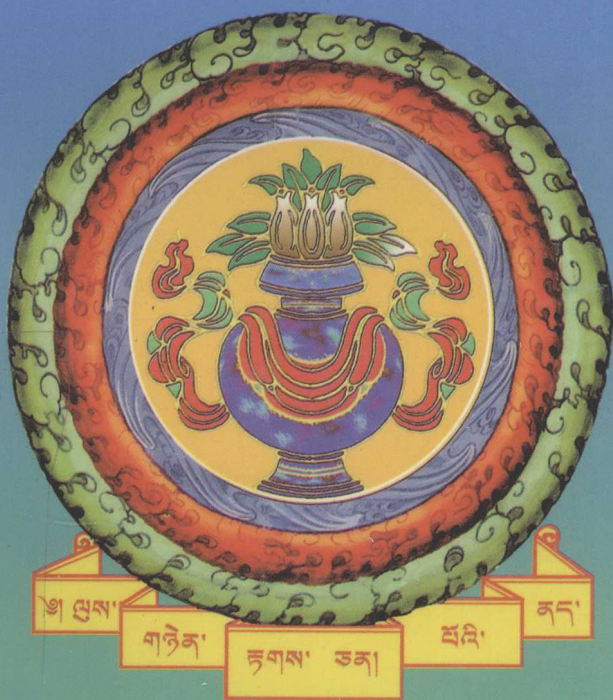

4

གསེར་རིག་ཉེར་མཁོ་གཅེས་བསྒྲུས།

དཀོན་མཆོག་དར་བྱས་སྒྲུས་ཀྱིས་མཛད།

ཚུམ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་པ། རིན་ཆེན་ཆོ་རིང་།

བོད་ཀྱི་གསེང་རིག་དཔེ་ཆེན་ཚུགས་བསྐྱེད་པ་
གསེང་རིག་ཁྱེར་མཁོ་གཅེས་བསྐྱེད་པ་
དཀོན་མཆོག་དང་ཚུས་སྐབས་ཀྱིས་མཛད།

མི་ཁྲོན་མི་རིགས་དཔེ་རྒྱན་ཁང་གིས་བརྒྱན་ནས་བསྐྲུན།
 མི་ཁྲོན་ཞིང་ཆེན་ཞིན་རྫུ་དཔེ་ཆེང་ཁང་གིས་བརྒྱན་ཆོང་བྱས།
 རྩོ་རྒྱུད་ལྷགས་བརྒྱ་མ་གཅིག་པར་བདེ་བས་བརྩི་གྲུས་དཔར།

དཔེ་ཀླགས། ISBN7-5409-2620-1/R · 26

དཔེ་རིན་སྒྲུབ། 21.00

图书在版编目(CIP)数据

藏医学要义明解 / 管却达杰等著. ——成都: 四川民族出版社, 2002. 7

(藏医珍稀古籍丛书; 5 / 洛智加措主编)

ISBN 7-5409-2620-1

I. 藏... II. 管... III. 藏医—藏语

IV. R291.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 043963 号

主编: 措如·罗追加措

副主编: 布地次仁

责任编辑: 仁青才让

封面设计: 罗追加措 马晓峰

技术设计: 张泽

整理者: 布地次仁

电脑排版: 西藏昌都地区印务有限公司

《藏医珍稀古籍丛书》之四

《藏医学要义明解》

管却达杰等 著

四川民族出版社出版发行(成都盐道街3号)

四川省新华书店经销

西南冶金地质印刷厂印刷

开本 850mm×1168mm 1/32 印张 15.5 字数 450 千

2002 年 7 月第一版 2002 年 7 月第一次印刷

印数 1~2000 册

书号 ISBN7-5409-2620-1/R·26

定价: 21.00 元

དཔེ་སྒྲུབ་གསལ་བཤད།

༡། །གངས་ཅན་པོད་ཀྱི་བརྩ་ཕྱག་རིག་པའི་གནས་ཀྱི་ཡ་གྲུལ་
གཞན་རྗེས་སུ་འཛིན་པའི་གསོ་དབྱང་སྒྲུབ་ཀྱི་རིག་པ་ནི་ཡོངས་……
གྲགས་ལྟར་ན་ལོ་ངོ་ཉིས་སྟོང་ལྷག་ཙམ་གྱི་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྡན་ཞིང་།
མཐའ་བཞིའི་གསོ་དབྱང་ཀྱན་གྱི་སྒྲིང་པོ་གཅིག་ཏུ་འབྲེལ་བའི་ནོར་
བུའི་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡིན། གངས་རིའི་ར་བས་བསྐྱར་བའི་ཞིང་
ཆེན་པོ་འདིར། སྒྲུབ་བྱེད་མེས་པོའི་བཀའ་དྲིན་གྱི་མཐུ་ལ་བརྟེན་
ནས། གསོ་དབྱང་སྐྱར་གྱི་ཡིག་ཆ་དང་ཕྱག་ལེན་ངེ་སྟེད་པ་ཞིག་
བདག་ཅག་ཕྱི་རབས་ཚམས་ལ་གནང་བ་ལས། དེ་དག་སོ་སོར་སྟེ་སྟེ་
བཤད་ན། ཕྱི་ཤེས་བྱ་གཞུང་གི་སྐྱར། ནང་གདམས་པ་དོན་གྱི་སྐྱར།
གསང་བ་ལག་ལེན་དམར་བྲིད་གྱི་སྐྱར། ཡང་གསང་ཉམས་མུང་
ཐབས་གྱི་སྐྱར་དང་བཞིར་འདུས་སོ། །

དེ་ལྟ་བུའི་གཞུང་དང་གདམས་ངག་སྐྱར་གྱི་ཡིག་ཆ་གངས་ལས་
འདས་པ་ཞིག་བཞུགས་ཡོད་པ་ལས་ཁུང་ཤས་ཤིག་ཤིང་པར་བྱ་……
བསྐྱོས་པའམ་ཉེ་བའི་ལོ་ཤས་ནང་པར་སྒྲུབ་འགྲེམས་སྟེལ་བྱས་པ་
ལུང། དེ་བྱིངས་ཡིག་ཆ་པལ་མོ་ཆེན་དཔེ་རྒྱུན་ཤིན་ཏུ་དགོན་པའི་
ཡིག་རྟེན་གྱིས་མ་འབའ་ཞིག་ཡིན་མོད། འོན་ཀྱང་གཏོར་སྒྲུབ་གྱི་

རྒྱུ་རྒྱུ་ལ་དུག་པོ་མ་འཕེལ་བའི་དབུགས་རྒྱུན་མ་ཆད་ཅམ་དུ་.....
 གནས་པ་ཤིན་དུ་ཅ་ཆེ་བའི་དཔེ་རྒྱིང་དེ་དག་ནི་མདོ་དབུས་ཁམས་
 གསུམ་དུ་ལུང་ཁྱེད་སྒྲིལ་དང་། ལས་ཁུངས་སམ་མི་སྒྲིལ་ཁ་ཤས་ཀྱིས་
 བདག་དུ་བཟུང་བ་ལས། བོད་ཀྱི་གསོ་དབྱུང་གི་གཞུང་ལ་སློབ་སྦྱང་
 དང་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་མཁན་སློབས་པ་དང་ལྷན་པའི་སློ་གསལ་.....
 གཞོན་ཅུ་ལྷག་བསམ་དོན་གཉེར་ཅན་པལ་མོ་ཆེ་ཡིས་མཇུག་བའི་གོ་
 སྐབས་དང་བྲལ་བས། བོད་ཀྱི་གསོ་དབྱུང་ལ་སློབ་གཉེར་དང་ཞིབ་
 འཇུག་བྱེད་རྒྱུར་གོགས་དང་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་ཞིག་དུ་གྱུར་ཡོད།

ལྷག་པར་དུ་གསོ་དབྱུང་བསྟན་པ་སྤྱི་ལ་ལྷག་བསམ་དམན་པའི་
 རྒྱུ་པོ་རྒྱུན་པོ་འགའ་ཡིས་རང་དོན་འབའ་ཞིག་ཡིད་ལ་བརྟགས་ནས།
 དཔེ་རྒྱིང་དེ་དག་བརྒྱུ་འབྱེད་དང་སྤྲོ་གསང་བྱས་དང་བྱེད་བཞིན་
 ལགས་པས། དུན་རིང་ན་དཔེ་རྒྱུན་ཆད་པའི་ཉེན་ཁ་ཤིན་དུ་ཆེ་བ་
 ཡིན།།

དེས་ན་མི་རིགས་ཀྱི་རིག་གནས་ལ་སློག་ལྟར་བཅའ་བའི་ཡ་.....
 རབས་གཞོན་ཅུ་མིག་རྒྱུང་རིང་ཞིང་ལྟ་བ་ཟབ་པ་རྣམས་ལ་འབད་
 ཐབས་བྲལ་བའི་བྱུགས་ཁྲེལ་གྱི་ཁྱུར་པོ་མེད་པོས་ནོན་བཞིན་ཡོད་
 པའི་གནས་ལུགས་དེ་དག་མཐོང་བཞིན་དང་ཤེས་བཞིན་ལ་གཡེལ་
 རྒྱུང་བྱས་ན་བསྐྱེད་བ་ལ་ཁག་བསྐྱེལ་བའི་ཐེམ་སྤང་མའམ་བཀའ་རྒྱ

མ་ཟེར་བ་ལྟ་བུ་བསད་པ་རང་ཡིན་པས་ཅི་སྟེ་རུང་།

གཞན་ཡང་། གནའ་རབས་ཀྱི་དཔེ་རྒྱུ་དེ་དག་ལག་བྲིས་མ་
འབའ་ཞིག་ཡིན་སྟབས་རྒྱ་བྱབ་རྒྱུ་དཔེ་གཅིག་བསྒྲགས་ན་དཔེ་
རྒྱུ་ཆད་ལ་ཉི་ཞིང་ཡིག་མོར་དང་བསྐྱུས་ཡིག་མང་པོ་བྲིས་འདུག་
པས་ཁྱེད་དག་དང་ཆོག་ཤོག་འབྲི་རྒྱ་བཅས་ཆད་མ་དཀའ་ངལ་ཆེ་
ལ་རྟོག་འདོད་ཆེ་བ་ཞིག་ཀྱང་རེད།

འོན་ཀྱང་འོས་འགན་ཡོད་པའི་རང་ཅག་རྣམས་ལ་ལོ་རྒྱུས་ཀྱིས་
སྤང་པའི་དུས་རབས་ཀྱི་ལས་འགན་ཡིན་པས་འཆོལ་བསྐྱུ་དང་……
ལེགས་བསྐྱེད་དཔེ་རྒྱུ་འགྲེམས་སྤེལ་བྱེད་རྒྱ་ནི་དཀའ་ངལ་ཆེ་ལ་
གཟི་བརྗིད་ཀྱང་ཆེ་བས་གཡོལ་ཐབས་མེད་པའི་བྱ་བ་རྒྱབས་པོ་ཆེ་
ཞིག་ཡིན་པ་གདོན་མི་ཟེམ།

རྒྱ་མཆན་དེ་དག་ལ་དམིགས་ནས། རེད་རྣམས་ཀྱིས་《ཐོད་ཀྱི་
གསེ་རིག་དཔེ་རྒྱུ་སྒྲགས་བསྐྱེད་གངས་རི་དཀར་པོའི་སྤང་བ།》
ཞེས་པའི་དཔེ་ཆོགས་འདི་ཉིད་དཔེ་རྒྱུ་བྱེད་རྒྱར་ཐོད་ཉི་ཤུ་ལྷག་
ཙམ་ལྟ་གོན་བྱས་ཤིང་། ཟི་ཁྱོན་མི་རིགས་དཔེ་རྒྱུ་ཁང་ནས་ཀྱང་
དཔེ་ཆོགས་འདི་ཉིད་དངོས་སུ་དཔེ་རྒྱུ་འགྲེམས་སྤེལ་བྱེད་རྒྱའི་…
དབུ་ཚུགས་པ་ཡིན།

དཔེ་ཆོགས་འདི་ཉིད་སྒྲགས་བསྐྱེད་དང་ཁྱེད་དག་དཔེ་རྒྱུ་…

བྱེད་པའི་བརྒྱུད་རིམ་ནང་དུ་མཆོག་སྤྱུལ་ཨ་དགོན་རིན་པོ་ཆེ་ནས་
 ཡིག་རྟེན་མང་དག་ཅིག་འཆོལ་བསྟུ་གནང་བར་མ་ཟད། དཔེ་རྒྱན་
 བྱ་རྒྱུར་དཔལ་འབྱོར་གྱི་འགྲོ་གྲོན་ཡོངས་རྫོགས་བཏང་བ་སོགས་སྒྲ་
 ན་མེད་པའི་ཐུགས་ཁུར་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་མཛད་གནང་བ་དང་། སྒན་
 ནས་ཀྱང་ཁོ་མང་རིང་དཀའ་བ་བྱུང་དུ་བསད་ཅིང་ངལ་བ་དང་དུ་
 སྒངས་ཏེ་སྒྲེར་གྱི་འགྲོ་སང་སོགས་ལ་མ་བརྟུས་པར་དཔེ་རྟེན་འཆོལ་
 བསྟུ་དང་སྟོགས་བསྐྱིགས་བྱ་དག་བཅས་གྱི་ལས་འགན་སྤག་ཐོག་དུ་
 ཁུར་ནས་འབད་བཅོན་བྱས་པ་ཡིན།

གཞན་ཡང་རིས་སུ་མ་ཆད་པའི་མཁན་པོ་དང་སྤྱན་པ་དག་...
 སྒན་སོགས་མཁས་དབང་མང་པོ་ཞིག་གདན་ཞུས་གྱིས་བྱ་དག་བྱས་
 ཏེ་མངོན་གསལ་དོད་པོས་ཐག་ཆད་པའི་ཡིག་ཐོར་རྣམས་སྤྲུལ་པའི་
 གཞུང་ལུགས་ཁག་ལ་ཁུངས་གཏུགས་ཏེ་བཅོས་པ་ལས་གདམ་ང་...
 དང་། སྤྱན་གྱི་བརྒྱ་ཆད་སོགས་དེ་བཞིན་ཁུངས་ལུང་མ་རྟེན་པའི་ཐེ་
 ཆོམ་དང་བཅས་པ་རྣམས་རང་སོར་བཞག་ཡོད། ཤིན་ཏུ་དགོན་
 པའི་དཔེ་རྟེན་ཁག་ཅིག་ལ་མ་དཔེ་གཅིག་ལས་མེད་སྟབས་ཡིག་ཐོར་
 དང་ཆད་ལྷག་མི་ཉུང་བ་ཡོད་པ་གདོན་མི་ཟ། དེ་བཞིན་ཡི་གེ་མི་
 གསལ་བ་དང་བརྒྱ་མ་འཕྲོད་པ་དུས་ཐུང་འབྲལ་སྒྲིབ་དགོས་པའི་
 རྒྱུན་ལས་བྱ་དག་མཐར་ཐྱིན་པ་མ་བྱུང་བའི་རིགས་ལ་མཁུན་སྤྱན་

ཡངས་པའི་ཞིབ་འཇུག་པ་རྣམས་ཀྱིས་དུས་ཐོག་ཏུ་དག་ཐེར་གནང་
སྟེ་ཟླ་བ་ཁོ་མི་རིགས་དཔེ་སྟུན་ཁང་ལ་འབྲེལ་བ་བཀའ་སློབ་ཡོད་པ་
ལྟ།

བསྐྱེད་སྤྱོད་ཀྱི་ཐད་བསྐྱར་སྒྲིལ་དང་ཁ་སྐྱོང་གང་ཡང་མ་
བྱས་པར་དཔེ་རྟོག་སོ་སོའི་གཞུང་གི་བྱ་དམག་ལྟར་རང་སྲུང་བཞག་
ནས་འཆོལ་བའི་དཀར་ཆགས་དང་མཇུག་ཏུ་སོ་སོའི་ཞུས་དག་
བྱས་ཚུལ་སྔ་བྱ་ཅམ་བཞུགས་ཡོད།

མདུན་ཤོག་རི་མོ་(ལུས་ནད་གཉེན་པོའི་རྟགས་ཅན་)ཞེས་པ་
འདིས་ནི་རྒྱ་དཀར་བསྟན་ལྟར་ལུས་ནད་གཉེན་པོའི་འབྲེལ་བ་
མཆོག་ཕྱིར་ཁོ་རྩ་དགོན་པོ་སྟུན་ཁང་གིས་ལག་ལེན་སྤྲོ་བཅས་དང་
རྒྱ་བོ་མིན་པ་དོ་སྟོན་ཞུ་བྱེད་ལས་རྟགས་སུ་མཁས་མཆོག་ཆེ་
རྣམ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞལ་བཞུགས་ལྟར་བྱས་པའོ།

དཔེ་ཆོགས་འདི་ཉིད་སྟོགས་བསྐྱེད་སྤྱོད་བྱས་པའི་ཐོག་མཐའ་
ཀྱན་ཏུ་གངས་ཅན་མཁས་པའི་བྱ་མཆོག་མཁན་ཆེ་རྣམ་རིན་པོ་ཆེ་
ནས་དབྱེས་ཆོར་ཆེན་པོའི་ཞལ་བཞུགས་ལྟར་པར་བསྐྱེད་ཞིང་། དེ་
མིན་གསེར་དབྱེད་སྟུན་གྱི་རིག་པ་ལ་རང་བྱུང་རྒྱ་ཆུང་པའི་མཁས་པ་དུ་
མ་དང་། རིག་པ་འདི་ལ་རྟག་བསམ་རྣམ་པར་དག་པའི་འཆོ་བྱེད་
དུ་མ་སྟེ་དགོ་པོ་སྟུན་ཁང་གཞན་ཡང་འབྲེལ་ཡོད་ལས་ཁྱེད་དང་

དབུ་ཁྱིེ་ཚན་པ་ཁག་ནས་དཔེ་རྟེན་མཁོ་འདོན་དང་ཁྱེད་ཀྱི་ལེགས་
བསྐྱེད་པ་བཅས་ཀྱི་བྱ་བར་རོགས་རམ་གནང་བ་ལ་ཕྱན་གྱིས་རྟེན་
ཐག་པ་ནས་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ལྷན་ཐུ་ཡིན།

སྐར་སྐྱས་པ།

དེ་ལྟར་བསྐྱེད་པའི་བསོད་ནམས་དཔག་མེད་དང་། །

ནམ་དཀར་དགེ་བའི་གཡུར་འབྲས་ཉིལ་འབྲུ་ཅམ། །

གང་མཆིས་མེད་གསུམ་ཞི་བ་ཆེན་པོའི་སྐྱོང་། །

བདེ་བའི་རྒྱ་མཚོའི་དཔལ་ལ་རྒྱུད་ལྷུར་ཅིག །

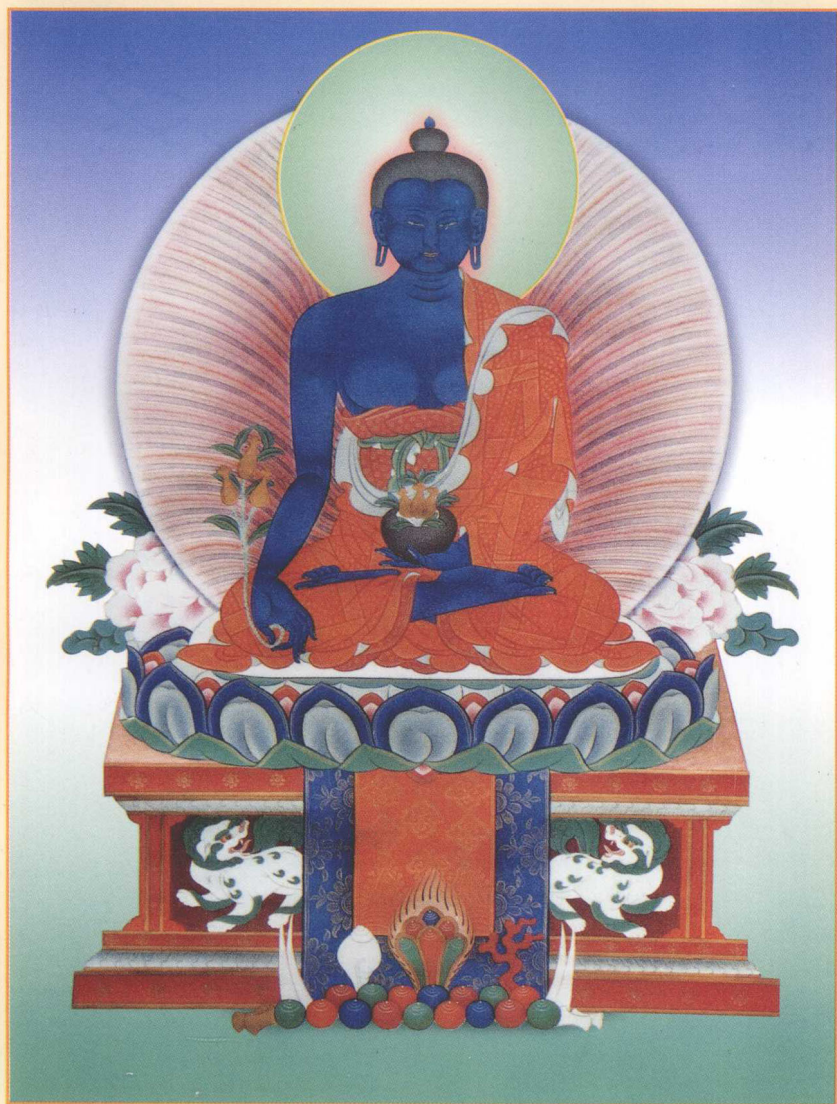
ངོ་ཡར་རྒྱ།

མདོ་ཁམས་ས་ཡི་ཐིག་ལེ་ཆབ་འབྱེལ་དགའ་བའི་ཚལ་དུ་

དཔལ་ཁོ་ལྷའི་འདུ་དགོན་ཐིག་མཚོག་དར་རྒྱས་སྤྱིང་གི་སྐྱལ་མིང་པ།

སྐྱུ་སྐྱུ་རྒྱ་མཚོ་ནས།

༡༠༠༠ལོའི་རྒྱ་ལམ་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ལམ།

ཨ། ཁྱ་ཆེན་ཐུགས་ཟེའི་ཀུན་གསལ་སྒྲིངས་ཡངས་ནས།
 མཁུན་བཟེའི་དགྱིལ་འཁོར་མ་ལུས་རབ་རྒྱས་ཤིང་།
 ཆོད་མེད་ཐུགས་ཟེའི་སྒྲིང་བ་འོད་ཟེར་ཅན།
 སྒྲུག་གྱི་སྒྲ་མ་ཉིན་མོར་བྱེད་ལ་འདུད།

༄། གང་ལ་སྐྱབས་སོང་ཐུགས་རྗེའི་ཆཱ་འིས་གྱིས།
 རྫོ་ཤོས་ཀུན་དཔེ་འཕྱུ་དཀར་འབྱེད་པ་དང་།
 མི་ཤེས་ཐུན་པ་བྱང་ནས་འབྱེན་མཛད་པ།
 གཡུ་ཐོག་ཆཱ་བའི་དབང་པོར་ཐུག་འཚལ་ལོ།

༄༅། རྒྱལ་པ་ཉིད་ལས་སྒྲོན་བྱང་ཆུབ་ཀྱང་རྒྱལ་པས་ཟླ་ལོད་གཞོན་ཅུའི་ཚུལ།
 གངས་ཅན་འགོ་ལ་བརྩེ་བས་གར་བསྐྱར་དགེ་སྦྱོར་འཆོ་བྱེད་ཅེས་བྱ་བ།
 རྒྱལ་པས་ལྷང་བསྐྱར་སྟེར་མའི་དུས་འདིར་ངེས་དོན་ཆོས་སྤྱ་ཆེར་སྦྱོར་བ།
 ལྷ་མ་པོ་པ་ཞེས་ས་གསུམ་ཡོངས་གྲགས་སྒྲོན་པ་གཉིས་པ་དེ་ལ་འདུད།

དཀར་ཆག

- དང་པོ། གསེ་དབྱེད་ཉིད་མཁོ་གཅེས་བཟུམ་ཞེས་བྱ་བ་གསུང་ཏུ་བྱོན་པ་
 ལྷག་ཆར་ལོ་རྒྱུ་བའི་ཡེགས་བཟང་ཤེས་རབ་ཚུལ་འབྱོར་གྱི་ཉམས་ལེན་
 ཞེས་བྱ་བ་བཟུགས་སོ། ལྷག་ཆར་ལོ་རྒྱུ་བས་མཛད།(1)
- ལེའུ་དང་པོ། ཉན་གཞི།(3)
- ལེའུ་གཉིས་པ། རིམས་ནད་གསོ་བ།(8)
- ལེའུ་གསུམ་པ། མགོ་ནད་སྦྱིར་གསོ་བ།(11)
- ལེའུ་བཞི་པ། མིག་ནད་ཕྱེ་བྲག་ཏུ་གསོ་བ།(15)
- ལེའུ་ལྔ་པ། རོ་སྤྲོད་གྱི་ནད་གསོ་བ།(18)
- ལེའུ་དྲུག་པ། སྤྲོད་གྱི་ནད་ཁྲོལ་གསོ་བ།(22)
- ལེའུ་བདུན་པ། སྤྲོད་གྱི་ནད་ཁྲོལ་གསོ་བ།(23)
- ལེའུ་བརྒྱད་པ། ལོང་ཁ་མན་ཆད་གསོ་བ།(27)
- ལེའུ་དབུ་པ། འབྱུང་ཁུངས་སྦྱིར་གསོ་བ།(31)
- གཉིས་པ། གསེ་བ་རིག་པའི་མན་རག་ཏུག་འཛམས་བདུད་ཅིའི་ཆ་རྒྱན་
 ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ།དཀོན་མཆོག་དར་རྒྱས་གྱིས་མཛད།(39)
- གསུམ་པ། གསེ་རིག་ཉིད་མཁོ་གཅེས་བཟུམ་ཡེམ་སྦྱོན་ཉམས་སྦྱོར་བྱེད་
 པའི་གསལ་བྱེད་ཅེས་བྱ་བ། སྤྲུ་བསམ་རིན་ཆེན་གྱིས་མཛད།(135)

ཀ རིམས་ཚད་གསོ་བ།	(138)
ཁ ཚད་རྒྱུད་གསོ་བ།.....	(142)
ག བད་ཚད་གསོ་བ།	(145)
ང ། འདུས་ནད་གསོ་བ།.....	(145)
ཅ ། གཙོང་ནད་གསོ་བ།	(147)
ཆ ། སྒྲན་སེལ་བ།	(148)
ཇ ། གཙོང་ནད་ཞེ་དྲུག་ནད་ཚན་དབྱེ་བ་ལས།	(150)
ཉ ། ཁ་འཛོར་ཉེ་བར་མཁོ་བ།	(156)
ཏ ། རྫོ་ནག་གསོ་བ།	(161)
ཐ ། སྙིང་རྒྱུད་གསོ་བ།.....	(163)
ད ། མཆིན་ནད་གསོ་བ།	(163)
ན ། མཚོར་ནད་གསོ་བ།	(164)
བ ། མཁལ་ནད་གསོ་བ།	(164)
པ ། བགས་ནད་སེལ་བ།	(166)
བ ། དྲེག་ནད་གསོ་བ།.....	(167)
མ ། སྤུམ་བུའི་ནད་ལ་གསོ་ཐབས་ཉེ་བར་མཁོ་བ།	(169)
ཅ ། རྒྱུང་འབམ་གསོ་བ།	(171)
ཆ ། རེག་དྲུག་བཙོས་ཐབས།	(177)

ཇ། འཁོར་ནད་བཙས་ཐབས།(178)

མ། རྒྱགས་པ་བཙས་པ།(180)

ཁ། མེས་ཚིག་ཆ་གས།(181)

ཟ། རྩ་སྤངས་བཙས་པ།(182)

ལ། བམེ་ཁྱི་བཙས་པ།(182)

ཡ། འབྲུ་ནད་བཙས་པ།(185)

ར། རྒྱགས་པ་བཙས་པ།(185)

ལ། ཁྱི་འགགས་བཙས་པ།(186)

ཤ། ཚ་དཀར་ནད་ཀྱི་སྒོས་བཙས།(186)

ས། ཆ་གས་བ།(188)

ཏ། ཁྱི་རྩག་བཙས་པ།(190)

ཨ། བཤལ་བཙས་ཐབས།(196)

སྟོབས་ཟད་ཆས་པ་བསྐྱང་བ།(210)

ཁིམས་ནད་ནག་པོ་གསུམ་འགྲིལ།(211)

ཉེ་བར་མཁོ་བ་སླ་གནས།(215)

༄༅། འདོད་འབྲུང་མན་རག་ཡོན་ཏན་ནོར་བུའི་བར་མཛོད་གསལ་བྱེད་

ཕན་བདེའི་སྒོ་འབྱེད་ཐེ་མིག་ཅེས་བྲ་བ། ... ཀམ་རནས་མཛད།(219)

སྐབས་དང་པོ། རྒྱང་བཙས་སྐབས།(223)

སྐབས་གཉིས་པ། བད་ཀན་བཙུག་སྐབས།	(229)
སྐབས་གསུམ་པ། ཚེ་བ་གསོ་བ།	(249)
སྐབས་བཞི་པ། ལུས་སྒྲིང་གསོ་བ།	(294)
སྐབས་ལྔ་པ། རྟོན་སྒྲིང་གསོ་བ།	(306)
སྐབས་དྲུག་པ། གསར་ནད་གསོ་བ།	(312)
སྐབས་བདུན་པ། རྩེ་ནད་གསོ་བ།	(313)
སྐབས་བརྒྱད་པ། ལྷན་སྦྲེས་ཆ་གསོ་བ།	(334)
སྐབས་དགུ་པ། བྱིས་པ་གསོ་སྐབས།	(343)
སྐབས་བརྒྱ་པ། མོ་ནད་གསོ་བ།	(350)
སྐབས་བརྒྱ་གཅིག་པ། གདོན་ནད་གསོ་བ།	(360)
སྐབས་བརྒྱ་གཉིས་པ། རྩ་གསོ་བ།	(381)
སྐབས་བརྒྱ་གསུམ་པ། རྩ་ནད་གསོ་བ།	(451)
སྐབས་བརྒྱ་བཞི་པ། རྩ་ནད་གསོ་བ།	(474)
སྐབས་བརྒྱ་ལྔ་པ། རྩ་ནད་གསོ་བ།	(478)