༨

༄༅། །རྒྱས་པའི་བསྟན་བཅོས་ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ་པཎ་ཆེན་ཤཀྱི་པ་བློ་གྲོས་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་མཛད་པ་བཞུགས་སོ། །

སྟོད་ཀ།

དཔལ་བརྩེགས་བོད་ཡིག་དཔེ་རྙིང་ཞིབ་འཇུག་ཁང་ནས་བསྒྲིགས།

སི་ཁྲོན་དཔེ་སྐྲུན་ཚོགས་པ།   སི་ཁྲོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

༄༅། །རྒྱས་པའི་བསྟན་བཅོས་ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ་
པཎ་ཆེན་ཤནྟི་པ་བློ་གྲོས་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་
མཛད་པ་བཞུགས་སོ། །

སྟོད་ཆ།

དཔལ་བརྩེགས་བོད་ཡིག་དཔེ་རྙིང་ཞིབ་འཇུག་ཁང་ནས་བསྒྲིགས།

སི་ཁྲོན་དཔེ་སྐྲུན་ཚོགས་པ། སི་ཁྲོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

图书在版编目(CIP)数据

释量论辨析/兴达巴·洛珠坚参著.－成都:四川民族出版社,2006.12
(知识宝瓶)
ISBN 978－7－5409－3395－1

Ⅰ.释... Ⅱ.兴 Ⅲ.因明－研究
Ⅳ.B81－093.51

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 163107 号

释量论辨析(上下册)

知识宝瓶之四

兴达巴·洛珠坚参 著

出 版 人:罗 勇
策 划 人:土登尼玛 罗勇 央娜 西绕桑波 嘎玛德勒
责任编辑:央青拉姆
封面设计:扎西 白玛
技术设计:阳 纳
出版发行:四川出版集团 四川民族出版社
地 址:成都市三洞桥路 12 号
印 刷:成都蜀通印务有限责任公司
成品尺寸:148mm×210mm
印 张:48.375
字 数:924 千
版 次:2007 年 1 月第一版
印 次:2007 年 1 月第一次印刷
印 数:0001～4000 册
书 号:ISBN 978－7－5409－3395－1
定 价:65.00 元(上下册)

ཀྱཻ༔ རྒྱལ་བའི་གསུང་རབ་བརྒྱལ་བརྟག་དྲི་མེད་ལས། །

གདན་ལ་འཁེབས་བྱེད་རིགས་གཞུང་ཆེན་པོ་འདི། །

བཤད་དང་རྩོད་དང་བསྒྲུབ་གསུམ་ཉམས་ལེན་དང་། །

མཁས་པའི་ཚོགས་རྣམས་ཡར་ངོའི་ཟླ་ལྟར་སྤེལ། །

༄༅། །འཇམ་དཔལ་སྨྲ་རྡོ་རྗེའི་སྤྲུལ་འཕྲུལ་ལོངས་ཞིང་ལས། །
བློ་གྲོས་ངོ་མཚར་སྟོང་གི་སློས་གར་མཁན། །
རྒྱལ་བ་གཉིས་པའི་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་ཅན། །
བསྐྱོང་མཁས་ཤྲཱི་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

༄༅། །སྔོན་འགྲོའི་ཞུ་ཚིག །

དེ་ལ་འདིར། རང་ཅག་ཁ་བ་ཅན་གྱི་ཞིང་འདིར་ཆོས་རྒྱལ་ལོ་པཎ་རྣམས་དང་། ས་དགེ་བཀའ་རྙིང་སོགས་ཀྱི་མཁས་ཤིང་གྲུབ་པ་བརྙེས་པའི་དམ་པའི་སྐྱེས་བུ་རྣམས་ཀྱིས། བཤད་སྒྲུབ་ཀྱི་ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་བཅོ་བརྒྱད་རྗེས་འབྲང་དང་བཅས་པའི་ཆོས་བརྒྱུད་དང་བཀའ་སྲོལ་མཐའ་དག་དང་། དེ་དང་རྗེས་སུ་འབྲེལ་བའི་ཐུན་མོང་གི་རིག་གནས་སུམ་རྟགས་སྙན་ངག་མངོན་བརྗོད་སྡེབ་སྦྱོར། སྐར་རྩིས་འབྱུང་རྩིས། སྒྲ་ཚད་བཟོ་གསོ་སོགས་མདོ་སྔགས་མདོ་སྔགས་རིག་གནས་དང་བཅས་པའི་གཞུང་ལུགས་ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆེ་བ་ཚང་ལ་མ་ནོར་བ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་ཞིག་འཆད་ཉན་འགྱུར་གསུམ་དང་། བཤད་སྒྲུབ་ལས་གསུམ་གྱི་སྒོ་ནས་ཐོག་མར་སྲོལ་གཏོད། བར་དུ་གདན་ལ་ཕབ། རིམ་བཞིན་དར་རྒྱས་བཏང་བ་སོགས་འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་བར་མཛད་པའི་བཀའ་དྲིན་བདག་རྐྱེན་ལ་བརྟེན་ནས། དབུས་གཙང་ཁམས་གསུམ་དུ་བཞུགས་སོ་ཅོག་གི་གླེགས་བམ་ཐམས་ཅད་གཅིག་ཏུ་སྤྱུངས་ན་རི་རབ་ལྷུན་པོའི་གདོས་དང་མཉམ་ཞིང་། ཆོས་ཚན་གྱི་རྣམ་དབྱེ་ཇི་སྙེད་ཡོད་པ་གྲངས་སུ་བགྲངས་ན་ནམ་མཁའི་གཟའ་སྐར་

ཚོགས་ཀྱང་སྐྱིངས་བར་བྱེད་པ་ཞིག་མཆིས་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། རྒྱ་བལ་ཧོར་སོགས་ཀྱི་ཡུལ་གྲུ་ཀུན་ཏུ་འང་དར་ཁྱབ་ཆེ། །

ད་ལྟའི་ཆར་བོད་རིག་པའམ་བོད་ཀྱི་ཤེས་རིག་ཅེས་སུ་གྲགས་པ་འདི་ཉིད་འཛམ་གླིང་ཤར་ནུབ་ཀྱི་ཡུལ་གྲུ་དག་ཏུ་འང་མཆེད་དེ། དཔེར་ན། ཨོཀ་སི་ཕོར་ཌྷི་དང་། ཧར་ཕྲེད་ལྷ་བྲུ་ཡོ་རོབ་དང་། ཨ་རི་སོགས་སུ་གྲགས་ཆེན་གྱི་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོ་རྣམས་སུ་བོད་ཡིག་གི་དཔེ་མཛོད་ཆེན་པོ་ཡོད་པར་མ་ཟད། བོད་ཀྱི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་སློབ་གཉེར་བྱེད་སའི་སྡེ་ཚན་དང་སློབ་མ་ཡང་མི་ཉུང་བ་ཡོད། །

དེ་ནི་གོང་དུ་སྨོས་པའི་བཤད་སྒྲུབ་ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་བཅོ་བརྒྱད་ཅེས་པ་དེ་གང་དང་གང་ཡིན་པའི་ངོ་སྤྲོད་མདོ་ཙམ་ཞུ་ན། དེ་ཡང་ཇི་སྐད་དུ། འཛམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞལ་ནས། ཆོས་བློན་ཐོན་མི་བཻ་རོ་སྐ་ཅོག་ཞང་། །གནུབས་ཆེན་རིན་བཟང་རྗོག་ལོ་ས་སྐྱ་པ། །བུ་སྟོན་བཤད་རྒྱུད་འདེགས་པའི་ཀ་ཆེན་བཅུ། །ཞེས་དང་། བོད་ཡུལ་སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་བརྒྱད། །རྙིང་མ་བཀའ་གདམས་ལམ་འབྲས་བཀའ་བརྒྱུད་པ། །ཤངས་པ་ཞི་བྱེད་སྦྱོར་དྲུག་བསྙེན་སྒྲུབ་པོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། ཤེས་བྱའི་གཞུང་ལུགས་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་འགྱུར་ཁྲིད་དང་འཆད་ཚུལ་གྱི་དབྱེ་བས་བཤད་རྒྱུད་འདེགས་པའི་ཀ་ཆེན་བཅུ་དང་། སྒྲུབ་པ་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་ལ་བརྒྱུད་

པའི་ཁྱད་པར་དང་མན་ངག་གི་དབྱེ་བས་སྒྲུབ་བརྒྱུད་འཛིན་པའི་ཤིང་རྟ་བཅུ
སྟེ། བཤད་སྒྲུབ་ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་བཅོ་བརྒྱད་རྗེས་འབྲང་དང་བཅས་པའི་
གསུང་རབ་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུ་ཞིག བདག་ཅག་གི་ཡབ་མེས་གོང་མ་རྣམས་ཀྱིས་
གཅེས་པའི་ལུས་སྲོག་ལོངས་སྤྱོད་ཐམས་ཅད་ཕངས་པ་མེད་པར་བཏང་སྟེ།
ཕྱི་རབས་རང་རེའི་བརྒྱུད་འཛིན་རྣམས་ལ་འཕྲལ་ཡུན་ཕན་བདེའི་དཔལ་ལ་
དམིགས་ནས་བཞག་པའི་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་ཡིད་བཞིན་དབང་གི་རྒྱལ་པོ་
མཐའ་ཡས་པ་ཞིག་མཆིས།

དེ་དག་ལས་མང་ཆེ་བ་རིག་གསར་ལོ་བཅུའི་གོད་ཆག་ཆེན་པོ་སོགས་
དུས་ཀྱི་རྐྱེན་པའི་དབང་གིས་སེམས་མེད་འབྱུང་བཞིའི་འཇིག་པ་དང་།
སེམས་ལྡན་མི་དང་མི་མིན་གྱི་གནོད་པས་ཉམས་ཉེས་ཆེན་པོར་གྱུར་པ་ནི་རྒྱ
བོད་ཡོངས་གྲགས་ལྟར་ལགས། །

རིག་གནས་གསར་བརྗེ་མཇུག་སྒྲིལ་བ་དང་ཆབས་ཅིག ཏང་གི་ཡང་
དག་པའི་སྲིད་ཇུས་ཀྱི་ཉི་འོད་སྣང་ཡང་འཕྲོས་ཏེ། ཏང་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་
འགོ་ཁྲིད་དང་རྒྱ་འཛུགས་གནང་ནས། དཔེ་རྙིང་འཚོལ་བསྡུ་དང་། ལེགས་
སྒྲིག དཔེ་སྐྲུན། སྒྱུར་སྒྲིལ་སོགས་ཀྱི་སྒོ་ནས་རང་རིགས་ཀྱི་རིག་གནས་
ཉམས་པ་སོར་ཆུད་དང་། མི་ཉམས་གོང་འཕེལ་གྱི་བྱ་བར་སོ་སོའི་འཁོས་
བསྟུན་གྱི་སྲི་ཞུ་སྒྲུབ་པའི་སྐལ་བ་བཟང་པོའི་དཔལ་ལ་ལོངས་སུ་སྤྱོད་དུ

ཡོད་པའི་སྐབས་འདིར། རང་རེའི་ཡབ་མེས་རྣམས་ཀྱིས་བཞག་པའི་ཕ་ནོར་མང་པོ་ཞིག་ད་དུང་ཡང་དེད་ཅག་གི་བསོད་ནམས་ཀྱི་བགོ་སྐལ་དུ་ལྷག་ཡོད་པ་རྣམས་ལ་གཅེས་སྤྲས་ཆེན་པོས་སྲུང་སྐྱོབ་དང་དར་སྤེལ་བྱེད་རྒྱུ་ནི་མེས་རྒྱལ་གྱིས་གནང་བའི་ལས་འགན་ཡིན་པར་མ་ཟད། འུ་ཅག་བོད་ཀྱི་རིག་གནས་སློབ་གསོའི་བྱ་བར་ལེགས་སྐྱེས་འབུལ་མཁན་གྱི་རྒན་དར་འབྲིང་གསུམ་གྱི་ཤེས་ཡོན་ཅན་ལ་མཚོན་ན། རང་རེའི་ཕྲག་པར་བབ་པའི་གཞན་དྲིང་མི་འཛོག་པའི་གཞི་འོད་བླ་ན་འབབ་བའི་འོས་འགན་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་ཞིག་ཀྱང་ཡིན་པར་སེམས། །

དེར་བརྟེན། དེང་དཔལ་བརྩེགས་བོད་ཡིག་དཔེ་རྙིང་ཞིབ་འཇུག་ཁང་གིས། ཤེས་བྱའི་གཏེར་བུམ་ཞེས་པའི་དཔེ་དེབ་ཀྱི་མེ་ཏོག་ཕྲེང་བ་རྒྱ་ཆེའི་གཟིགས་པ་པོ་རྣམས་ཀྱི་སྤྱན་ཟུར་ཡངས་པའི་བབས་སྟེགས་སུ་འབུལ་རྩིས་ཡིན། །

ད་ལན་ཕྱོགས་དང་རིས་སུ་མ་ཆད་པའི་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་རྣམས་ཀྱིས་ལྷུགས་རྩོམ་གནང་བའི་གསུང་རབ། བཤད་སྒྲུབ་ཤིང་རྟ་བཅོ་བརྒྱད་ལས་གྲུབ་པའི་མདོ་སྔགས་ཀྱི་གཞུང་བཤད་དང་། ཆོས་འབྱུང་དང་གདན་རབས། རྣམ་ཐར་དང་གསན་ཡིག བརྡ་སྤྲོད་དང་སྙན་ངག རྩིས་དང་གསོ་རིག་སོགས་དཔེ་དཀོན་འཐོར་བ་རྣམས་བསྡུས། ཆད་པ་རྣམས་བསབ། ཉམས

པ་རྣམས་གསོས། འཁྲུགས་པ་རྣམས་བསྒྲིགས་ཏེ་དཔེ་ཚོགས་ཤིག་རིམ་པ་བསྒྲར་ཆགས་སུ་པར་དུ་བསྐྲུན་རྩིས་ཡོད་པ་ལས། །

འདི་ར་ད་ལན་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོ་དགོན་གྱི་ཁྲི་རབས་དྲུག་པ་ཀུན་མཁྱེན་ལེགས་པ་དོན་གྲུབ་ཀྱི་འདུལ་བའི་སྤྱི་དོན་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེའི་འཕྲེང་བ་དང་ཁྲི་རབས་དགུ་པ་ཀུན་མཁྱེན་བློ་གྲོས་ལེགས་བཟང་གི་དབུ་མ་ལ་འཇུག་པའི་སྤྱི་དོན་དགོངས་པ་རབ་གསལ་གྱི་རྒྱན། ཡང་འདི་པས་མཛད་པའི་དུས་ཚིགས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་སླ་བའི་རྒྱན་བཅས་པ་འདི་གསུམ་དཔེ་རྒྱུན་ཤིན་ཏུ་དཀོན་པ་སྔར་ནས་དཔེ་འཕྲོར་ལྟ་བུར་བརྩི་མོད་ལ། སྔར་གྱི་དཔེ་རྙིང་ཤིན་ཏུ་གཙོགས་ཆེ་བ་འདི་ཉེ་ལམ་གཙུག་ལག་ཁང་ཉམས་གསོ་བྱེད་སྐབས་སྐྱི་རྒྱུའི་བསོད་ནམས་ཀྱི་རྟེན་དུ་རྩིག་གསེབ་ནས་བྱོན་འདུག་པ་མ་ཕྱི་དབུ་མེད་བྲིས་མ་སྐྱུང་ཡིག་ཤིན་ཏུ་མང་བས་བཅིངས་པ་ཞིག་འདུག་པར་དཀའ་ཆེན་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན་མཆོག་ནས་ཞུས་དག་གི་གཙོ་འགན་བཞེས་ཤིང་། སྦྱིན་བདག་དཀའ་ཆེན་དགེ་སློང་ཕུན་ཚོགས་ཆོས་འཕེལ་གཙོས་པས་དཔར་སྐྲུན་ཞུ་རྒྱུར་མཐུན་རྐྱེན་གྲུབ་རོགས་ཞུས་ནས་རྒྱ་ཆེའི་གློག་པ་པོ་རྣམས་ཀྱི་སྤྱན་ལམ་དུ་ཕུལ་བ་ལགས་སོ། །

འབྱུང་ཆར་ང་ཚོའི་དཔེ་ཚོགས་དཔར་སྐྲུན་ཞུ་རྒྱུའི་སྐོར་ལ་ལྷག་བསམ་ལྡན་ཞིང་མཁྱེན་སྤྱན་ཡངས་པའི་མཁས་དབང་རྣམས་ཀྱིས་དགོངས་

འཆར་གྱི་བཀའ་སློབ་སྩོལ་གནང་དང་། དཔེ་དཀོན་གྱི་ཕྱི་མོ་གཡར་གནང་གི་སྐྱབས་འཛུག་ཡོང་བ་མཁྱེན་མཁྱེན། །

ཞོར་འཕྲོས་གསལ་འདེབས་ཞུ་བ། ལྷག་པར་དུ་ད་ལྟ་ལུས་ཀྱི་ལང་ཚོ་རྒྱས་ཤིང་། སེམས་ཀྱི་བློ་གྲོས་བཀྲ་བའི་གཞོན་སྐྱེས་རྣམས་ལ་མཚོན་ན། སྙིང་པོས་དབེན་པའི་ཁ་ཕོ་འདོན་པ་ལས། ཟོལ་མེད་ཀྱི་ལྷག་བསམ་དཀར་པོ་སྙིང་ལ་འཆང་། དོན་ལྡན་གྱི་རྣམ་དཀར་བྱ་བ་དང་དུ་ལེན། ལྷད་མེད་ཀྱི་ཆོས་དང་རིག་གནས་སློབ་གཉེར་བྱེད། འཕོས་བསྟུན་གྱི་སྤྱི་ཞུའི་ལས་ཀ་ཅུང་ཟད་རེ་སྒྲུབ་ནུས་ན། མེས་རྒྱལ་ལ་ཞབས་ཏོག་འགྲུབ། རང་རིགས་ལ་ལེགས་སྐྱེས་འབུལ། རང་ཉིད་ཀྱི་ལ་རྒྱ་མངོན་ཐུབ་པ་ཞིག་ཀྱང་འོང་བ་ནི་མཐོང་ཆོས་མངོན་གྱུར་ལགས་པས། དེ་བཞིན་དགོངས་དབྱེངས་སུ་ཆུབ་པར་ཞུའོ། །

ཕྲན་འབྲོག་རྒྱན་འབུམས་པོ་ཐུབ་བསྟན་ཉི་མས། །

སྤྱི་ལོ་༢༠༠༥ པའི་ཟླ་ཚེས་ལ་གུས་ཕུལ།

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

༄། །ཀུན་མཁྱེན་ཤཱཀྱ་པའི་མཛད་རྣམ་མདོར་བསྡུས།

༄། །ཕུལ་བྱུང་བློ་གྲོས་ཡངས་པའི་གཞལ་མེད་ཁང་། །
ལུང་རྟོགས་ཆོས་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་རབ་རྒྱས་ཤིང་། །
བཤད་སྒྲུབ་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་བསྒྲེངས་མཁས་པ། །
བཤེས་གཉེན་བཟང་པོའི་ཞབས་ལ་གུས་ཕྱག་འཚལ། །

དེ་ལ་འདིར། རང་ཅག་རྣམས་ཀྱི་འདྲེན་མཆོག་བླ་ན་མེད་པ་གདན་ས་འདི་ཉིད་ཀྱི་ཁྲི་ཐོག་བདུན་པ་ཀུན་མཁྱེན་མཁས་པའི་དབང་པོ་འཇམ་པའི་དབྱངས་ཤཱཀྱ་པ་བློ་གྲོས་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོ་མཆོག་ཉིད་ནི། ཇི་སྐད་དུ། གྲུབ་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྡོ་རྗེའི་གསུང་ལས། བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་གྲུབ་དགོན་གནས་སུ། །ཨུཏྤལ་སྔོན་པོའི་མདོག་འདྲ་བའི། །ལུང་གི་ཉི་མ་ཞེས་བྱ་བ། །ལུང་རིགས་སྨྲ་བྱེད་བཤེས་གཉེན་འབྱུང་། །དེ་ལྟ་བུ་ཡི་བཤེས་གཉེན་དེས། །གཤིན་རྗེ་གཤེད་སོགས་ལྷག་པའི་ལྷའི། །རིམ་པ་གཉིས་སོགས་དབུ་མ་ཡི། །ཟབ་དོན་དབྱེར

མེད་གོམས་པའི་མཐུས། །ཐུབ་པའི་བཀའ་ལས་མི་འདའ་བའི། །ཆོས་
སྐྱོང་བསྲུང་མའི་ཚོགས་རྣམས་དང་། །ཁྱད་པར་ལྷ་མོ་རེ་མ་ཏིས། །གང་
བཙོལ་ལས་རྣམས་སྒྲུབ་པར་བྱེད། །དམ་པ་དེ་ལས་ལེགས་སྐྱེས་པའི། །
ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན་འཛིན་བྱེད་པ། །སྡོམ་བརྩོན་མཁས་པ་མང་པོ་
ནི། །དབུས་གཙང་མངའ་རིས་རྣམས་སུ་འབྱུང་། །དེ་ཡི་འཕྲིན་ལས་ཐ་
མ་ལ། །མངའ་རིས་གུ་གེའི་ས་ཡི་ཆར། །འགྲོ་བ་མང་པོ་སྨིན་གྲོལ་ལ། །
འགོད་པར་བྱེད་པ་ཐེ་ཚོམ་མེད། །བཅུ་ཕྲག་བརྒྱད་མཐའ་རྫོགས་པ་ན། །
མ་ཕམ་འཇམ་དཔལ་སྙིང་པོ་ཡི། །གསུང་གི་བདུད་རྩི་ལེགས་མྱངས་
ནས། །སླར་ཡང་བསྟན་པའི་མེ་རོ་གསོ། །ཞེས་ལུང་བསྟན་པ་ལྟར།
གང་ཉིད་འཁྲུངས་པའི་ཡུལ་ནི། མངའ་རིས་སྟོད་ཀྱི་སའི་ཆ་གུ་གེ་ཞེས་
བྱ་བ། དཔལ་མར་མེ་མཛད་ཡེ་ཤེས་དང་ལྷ་བླ་མ་ཡེ་ཤེས་འོད་སོགས་
སྐྱེས་བུ་དམ་པ་མང་པོས་བྱིན་གྱིས་རླབས་པའི་གནས་སུ་སྔོན་གྱི་སྐྱེས་
བུ་དམ་པ་མང་པོ་དང་གསང་སྔགས་སྔ་འགྱུར་གྱི་རིག་པ་འཛིན་པ་དུ་མ་
འཁྲུངས་པའི་ཉང་གི་རིགས་སུ། རབ་བྱུང་བརྒྱད་པའི་མེ་ལུག་(༡༩༤༧)
ལོར། ཡབ་རིག་འཛིན་ཞི་བ་བཟང་པོ་དང་། ཡུམ་བྱིན་ཟླ་ལམ་སྒྲོན་
གཉིས་ཀྱི་སྲས་སུ་སྐུ་བལྟམས། ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ལ་སྲས་འདི་ཉིད་
ལས་མེད། དེ་ནས་དགུང་ལོ་གཉིས་ཙམ་ན་ཡུལ་དེའི་ཉེ་འཁོར་ན་

མཁས་གྲུབ་དམ་པ་རིན་ཆེན་དཔལ་བཟང་བཞུགས་པའི་དྲུང་དུ་བྱོན་ཏེ། སྐུ་སྐྱེ་སྔ་མ་དྲན་པའི་གསུང་མང་དུ་བྱོན་པས། མཁས་གྲུབ་དམ་པ་རིན་ཆེན་དཔལ་བཟང་གིས་གཞོན་ནུ་འདི་ལ། ཁྱོད་གང་ནས་འོངས་པ་ཡིན་གསུངས་པས། ང་རི་བོ་དགེ་ལྡན་གླིང་ནས་འོངས་པ་ཡིན། བོང་བུ་བཟང་པོ་ཞིག་ལ་དཔེ་ཆ་མང་པོ་བཀལ། ཞྭ་གོས་སོགས་ཀྱང་སོ་མ་བྱས་པར་འོངས་པ་ཡིན་གསུངས། འོ་ན་ཁྱེད་ཀྱི་བླ་མ་སུ་ཡིན་བྱས་པས། ངའི་བླ་མ་བློ་བཟང་གྲགས་པ་ཡིན་མོད་གསུངས་པ་སོགས་སྐུ་སྐྱེ་སྔ་མའི་གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཞུ་བར་མཛད་པས། མཁས་གྲུབ་དམ་པ་རིན་ཆེན་དཔལ་བཟང་གིས་ཕྱིན་ཆད་གཞོན་ནུ་འདི་ལ་དགའ་གླིང་པ་ཞེས་འབོད་པར་མཛད་ཅིང་གཞོན་ནུ་འདི་དབུས་གཙང་ལ་ཕེབས་ནས་སློབ་གཉེར་བྱས་ན་བསྟན་པ་ལ་ཕན་པའི་དགེ་བཤེས་ཆེན་པོ་རང་ཞིག་ཡོང་བ་འདྲ་གསུངས། དེ་ལྟ་བུའི་གཞོན་ནུ་འདི་སྔོན་ལན་གཅིག་མ་ཡིན་པར་ལེགས་པར་གོམས་པའི་བཟང་པོའི་བག་ཆགས་ཡོངས་སུ་སད་པའི་མཐུས་བག་མེད་པའི་གནས་མཐའ་དག་ལས་ལོག་ཅིང་ཉེས་སྤྱོད་རྣམས་རང་བཞིན་གྱིས་བསྡམས་པ། བློ་གྲོས་དཔག་པར་དཀའ་ཞིང་ཆོས་ཚོལ་བ་ལ་ངང་གིས་ཞུགས་ཏེ། ཁྱིམ་ན་གནས་པ་ནི་ཉེས་པ་དུ་མའི་འབྱུང་ཁུངས་དང་། རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ནི་དེ་ལས་ལྡོག་སྟེ་ཡོན་ཏན་

དུ་མའི་འབྱུང་ཁུངས་སུ་དགོངས་ཏེ་དགུང་གྲངས་བཅུ་གཅིག་གི་ཐོག་
མཁས་གྲུབ་དམ་པ་རིན་ཆེན་དཔལ་བཟང་གི་དྲུང་དུ་དགེ་བསྙེན་དང་
རབ་བྱུང་འགྲུབ་པར་མཛད། མཚན་བློ་གྲོས་རྒྱལ་མཚན་དུ་གསོལ།
དགུང་ལོ་བཅུ་གཉིས་ནས་ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ་སོགས་ཐུགས་འཛིན་
མཛད། མཁས་མང་དབུས་སུ་འགྲོ་གླེང་གནང་སྐབས་རྣམ་དཔྱོད་
ཡངས་པས། ཀུན་གྱིས་བསྔགས་བརྗོད་ཞུས། དགུང་ལོ་བཅོ་ལྔ་པ་ལ།
དབུས་ལ་ཐེབས་པའི་ཐུགས་འདུན་ཡོད་ཀྱང་སྐུ་གཟུགས་མི་བདེ་བ་
ཞིག་བྱུང་བ་དང་ལྷག་པའི་ལྷས་དངོས་དང་རྨི་ལམ་ཅི་རིགས་པར་
གཙང་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོ་རང་དུ་བཞུགས་དགོས་པའི་ལུང་བསྟན་དང་
རྟེན་འབྲེལ་སྒྲིག་པ་མཛད་པ་བཞིན། ལྕགས་མོ་བྱའི་ལོར་གདན་ས་
འདི་ཉིད་དུ་ཐེབས། པཎ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་རྩེ་མོས་མཁན་པོ་དང་། དགེ་རྩུ
རབ་འབྲམས་པས་སློབ་དཔོན། མཁས་མཆོག་ཤཱཀྱ་པས་དུས་གོ་བ་
མཛད་དེ་དགེ་ཚུལ་གྱི་སྡོམ་པ་མནོས། དེ་ནས་བཟུང་རྗེ་འདི་ལ་ཤཱཀྱ་པ་
ཞེས་མཚན་ཐོགས། པཎ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་རྩེ་མོ་ལས་བཀའ་གདམས
གླེགས་བམ་ཆ་ལག་ཡོངས་རྫོགས་དང་། དཀའ་ཆེན་བཞི། དབུ་མ་རྩ་
འཇུག་གི་ཊཱིཀྐ་རྣམས་གསན། ཊཱི་ཀ་ཆེན་ཐར་ལམ་གསལ་བྱེད་དང་།
རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ། རིགས་རྒྱན་བཅས་ཐུགས་འཛིན་མཛད་ཅིང་། རྒྱ

བོད་ཀྱི་ཚད་མའི་གཞུང་ལུགས་ལ་གཟིགས་རྟོག་མཛད་ནས་རིགས་
ལུང་ལ་བརྟོན་པར་མཛད། དེ་ནས་ཕར་ཕྱིན་ལ་སློབ་གཉེར་གནང་སྟེ།
ལེགས་བཤད་རིན་པོ་ཆེ་གསེར་གྱི་ཕྲེང་བ་དང་། རྣམ་བཤད་སྙིང་པོའི་
རྒྱན་སོགས་ཕལ་ཆེར་ལ་གཟིགས་རྟོག་དང་ཐུགས་འཛིན་གནང་སྟེ་
ཕར་ཕྱིན་ལ་སློབ་གཉེར་མཛད། དེ་རྗེས་རྣམ་བཤད་དགོངས་པ་རབ་
གསལ། རྩ་ཤེས་ཊཱིཀ་ཆེན། སྟོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབྱེད། དྲང་
ངེས་ལེགས་བཤད་སྙིང་པོ་སོགས་ལ་ཐུགས་སྦྱོང་མཛད་དེ་དབུ་མའི་
གཞུང་ལ་ཐོས་བསམ་གནང་སྟེ་ཐུགས་སུ་ཆུད། དེ་ནས་འདུལ་མདོན་
གྱི་རྩ་བ་ཐུགས་འཛིན་ཐོག་རྗེ་དགེ་འདུན་གྲུབ་ཀྱི་ཊཱིཀྐ་གཉིས་ཀྱིས་
མཚོན་གཞུང་འགྲེལ་རྣམས་དཔྱོད་ཅིང་གཟིགས་པས་གཞུང་ལུགས་དེ་
དག་གདམས་པར་ཤར། དེའི་སྐབས་རབ་འབྱམས་པ་སངས་དབང་
དང་། སློབ་དཔོན་ཆོས་གྲགས་པ། པཎ་ཆེན་ལྷས་བཙུན་བསྟན་པའི་ཉི་
མ་བཅས་ཀྱི་དྲུང་ནས། མངོན་པ་གོང་འོག །ཕར་ཚད་དབུ་གསུམ་
སྐྱེས་རབས་སོ་བཞི་པའི་བཤད་ལུང་། བྱམས་ཆོས་སྡེ་ལྔ། འདུལ་བའི་
གླེང་འབུམ་ཆེན་མོ། མདོ་རྩའི་ཊཱིཀ་ཆེན། སོ་ཐར་གྱི་མདོ་འགྲེལ། སྡོམ་
གསུམ་རྣམ་གཞག་ཐུབ་བསྟན་བྱི་དོར་སོགས་མདོ་ཕྱོགས་ཀྱི་གསུང་
ཆོས་མང་པོ་གསན་པར་མཛད། ཧ་ནག་རྡོ་རྗེ་གདན་དུ། རྗེ་དགེ་འདུན་

རྒྱ་མཚོའི་ཞབས་དྲུང་ནས། ཉི་གུ་ཆོས་དྲུག་དང་སྒྲོལ་མ་ཡིད་བཞིན་
འཁོར་ལོའི་ཚེ་དབང་སོགས་སྔགས་ཀྱི་ཆོས་འཁོར་མང་དུ་གསན།
མཁས་མཆོག་ཤཱཀྱི་པའི་དྲུང་དུ་དཔལ་ཧ་མགྲིན་གྱི་རྗེས་གནང་དང་།
རབ་འབྱམས་པ་སངས་དབང་གི་དྲུང་དུ་ལམ་རིམ་ཆེན་མོ། བསླབ་བྱ་
ཆེན་མོ་སོགས་ལྷུགས་ལུང་གསན། པཎ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་རྩེ་མོ་ལས། སྨན་
བླའི་རྗེས་གནང་གིས་གཙོ་བྱས། སྒྲོལ་མ་དཀར་ལྗང་། རྣམ་རྒྱལ་རྣམ་
འཇོམས། གདུགས་དཀར། མགོན་པོ་ཕྱག་དྲུག་པ། ཕྱག་བཞི་པ། དམ་
ཅན་ཆོས་རྒྱལ། དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོ། ཆོས་སྐྱོང་བེགྩེ་སོགས་ཀྱི་རྗེས་
གནང་གི་སྐོར་མང་དུ་གསན། གཞན་ཡང་པཎ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་རྩེ་མོ་ལས།
ཕར་ཚད་དབུ་མ་གདུལ་མཛོད་སོགས་མཛུབ་འཁྲིད་མང་དུ་གསན།
དགོང་ལོ་ཉེར་ལྔ་པར་པཎ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་རྩེ་མོའི་བཀའ་བཞིན་རྒྱལ་
མཆོག་དགེ་འདུན་རྒྱ་མཚོ་གདན་འདྲེན་དུ་དབུས་སུ་ཕེབས། དཔལ་
ལྡན་འབྲས་སྤུངས་ཀྱི་མཁས་མང་དབུས་སུ་དམ་བཅའ་འཛོག་གནང་
མཛད་དེ། སྟོན་པའི་གྲགས་པས་ཁྱབ། ཇོ་བོ་ཤཱཀྱ་མུ་ནི་སོགས་ལ་
མཇལ་ཁ་དང་མཆོད་འབུལ་ཞུས་ཏེ་ལྷོ་ཁར་ཕེབས། རྒྱལ་དབང་དགེ་
འདུན་རྒྱ་མཚོ་དང་མཇལ་ཏེ། པཎ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་རྩེ་མོས་བཀུར་གནང་
བའི་ཞུ་ཡིག་རྟེན་དང་བཅས་པ་འབུལ་བར་མཛད་པས། རྗེ་དགེ་འདུན་

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com