

ཀུན་ལོ་མཉམ་འབྲེལ་གྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་འཕྲིན་ལྷན་གྱི་ལོ་ལོ་  
ཉེ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་

བླ་མ་མཉམ་འབྲེལ་བ་དང་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་བརྒྱུ་མཉམ་འབྲེལ་



མཉམ་འབྲེལ་གྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་འཕྲིན་ལྷན་གྱི་ལོ་ལོ་

༄ | | ལུ་བ་མ་ཐའི་བཟུན་བཙོན་མི་ཤིག་རྒྱ་རྒྱའི་  
གོ་ཚ་ཞེས་བྱ་བ་བཟུགས་སོ། |

འགྲུ་ཤིས་བཟུན་པ་རབ་ལྷན་ལྱིས་བཙོན་སྒྲི།

མི་ཤིག་ལ་ལྷན་པར།



## 图书在版编目(CIP)数据

四宗源流简介/扎西丹巴饶杰著. - 北京:民族出版社,2004.12

ISBN 7-105-06708-X

I.四… II.扎… III.①大乘-研究-藏语②小  
乘-研究-藏语 IV.B946

中国版本图书馆CIP数据核字(2004)第128185号

## 四宗源流简介

---

著	者	扎西丹巴饶杰
出版	行	民族出版社出版发行
地	址	北京市和平里北街14号
电	话	010-64234411-6509
邮	编	100013
排	版	民族出版社微机照排
印	刷	艺辉印刷有限公司
经	销	各地新华书店经销
开	本	850mm×1168mm 1/32
印	张	5.875
版	数	0001-3000
印	次	2004年12月第1版
定	价	2004年12月北京第1次印刷
		9.50元

---

该书如有印装质量问题,请与本社发行部联系退换

### དཔེ་རྒྱན་གསལ་བཤད།

ལྷུང་མཐའི་བརྟན་བཙུག་གི་མིག་རྣམས་ལྷུང་མཐའི་མ་ཚེས་ལྷུང་པ་འདི་ནི།  
 དཀར་བརྟན་གྱི་བརྟན་པ་འཇིག་པའི་མཐུན་ཆེན་པོ་ལྷུང་མཐའི་མིག་བརྟན་པ་རབ་རྒྱས་  
 མཚོག་ནས་རྒྱལ་བའི་གསུང་རབ་ལ་གསན་བསམ་སྒྲོམ་གསུམ་ཡུལ་རིང་གནང་  
 བ་དང་ཉེ་རབས་ཀྱི་བསྐལ་ལྷན་ལྷུང་པའི་ཚོགས་ཀྱི་ལོ་དམོག་ལ་གཟིགས་ནས་  
 མཚན་གནང་བའི་ལྷུང་མཐའི་བརྟན་བཙུག་ཞིག་ལགས།

དཔེ་དེ་བ་འདིའི་ནང་ནང་པའི་ལྷུང་མཐའ་ཁག་གི་རང་རང་གི་འདྲ་  
 ཚུལ་གསལ་རྟོག་ཏུ་བཞོང་གནང་ཡོད་པ་དང་། ལྷུང་མཐའ་སོ་སོའི་སྐོར་སྐོར་  
 བའི་སྐབས་ལྷུང་མཐུན་ཏུ་ལྷགས་དེ་རང་གི་ཚུལ་ཏུ་གནས་པའི་སྐོར་སྐོར་འདྲ་  
 ཚུལ་མི་འདྲ་བ་ཁག་གི་གནང་འགག་ཁག་གསལ་འོར་སྐོར་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད།  
 གནང་འགག་དེ་དག་གི་སྐོར་ལ་རང་ལྷགས་ཀྱི་འདྲ་ཚུལ་དང་། གཞན་  
 ལྷགས་ཀྱི་འདྲ་ཚུལ་ཁག་སོ་སོར་བཞོང་ནས་ལོག་རྟོག་རྟམས་རེ་རེ་བཞིན་  
 བཀག་ཅིང་བསལ་བར་གནང་ཡོད།

ལྷག་པར་ཏུ་དབུ་མ་རང་ཐལ་གཉེས་ཀྱི་སྐོར་རྣམས་གསལ་ཞིང་རྒྱས་པར་  
 གསུང་འདུག་པ་སོགས་མདོར་ན་མཐུན་དབང་དེ་ཉིད་ཀྱི་གསུང་ལ་ལྷན་མོང་མ་  
 ཡིན་པའི་བྱེད་ཚུལ་ཏུ་མ་ལྷན་འདུག་པ་ལ། གསུང་པོད་འདིས་རྒྱ་ཆེའི་བསྐལ་  
 ལྷན་སྐོབ་ཏུ་འདི་ཚོགས་ལ་ཉེར་མཐོའི་དཔེ་དེ་བ་ཀྱི་ལུས་པ་ཚོན་རྒྱ་ཡིན་པ་དང་།  
 ལྷུང་ནང་པའི་བརྟན་པ་དང་ཡང་སྐོར་དཀར་བརྟན་གྱི་གཞུང་ཆེན་ཁག་ལ་སོས་  
 བསམ་དང་ཞིབ་འཇུག་གནང་མཐུན་མཐུན་དབང་ཚོར་ཐན་སོགས་ཆེན་པོ་  
 ཡོད་རྒྱ་ཡིན་པ་བཙུག་དེ་ལ་མ་ཉེད་དཔེ་རྒྱན་ཁང་ནས་དཔེ་དེ་བ་འདི་ཉིད་པར་





ཚོགས་པའི་ཡབ་ལོར་དུ་རྒྱལ་མཚན་དང་བཟུ་མིས་རྣམ་རྒྱལ་སྤྱི་མཆོད་གཞིས་  
དང་ཡུལ་བཅོད་ནམས་སྤྱི་མོའི་སྲས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་རོ་མཚར་གྱི་ལྷས་དུ་མ་དང་  
བཅས་བདེ་བར་སྐྱབས་བལྟམས།

དེ་ནས་རིང་པོར་མ་ལོན་པར་ཡུལ་ཆེན་ཀར་ལོར་རིན་པོ་ཆེ་མཚོག་ནས་  
འདི་བརྟན་པ་ལ་མན་མིན་ཏུ་ཚོགས་པ་ཞིག་འོང་བ་འདུག་པས་མཚན་ལ་བརྟན་  
པ་དབུགས་ཞེས་གནང་བ་ལྟར་མཚན་དེ་ལྟར་བཏགས།

ཡབ་ཡུལ་གཞིས་ཀྱི་ཡུང་གཅོད་སྤྱི་དང་བཅས་ཉེ་བསྐྱེད་བསྐྱེད་སྤྱི་དམ། རིན་  
པོ་ཆེ་མཚོག་སྐྱེ་རྒྱུད་དུའི་དུས་ནས་ཡུང་རབ་རྒྱུད་གི་རྟེན་ཅན་ལ་ཡུགས་མིན་ཏུ་  
མཞེས་ཤིང་། དེའང་དགྲུང་ལོ་མིན་ཏུ་སྤྱི་བའི་དུས་སྤྱད་ལོན་ཡུང་ནང་ནས་  
དགེ་འདུན་གྱི་ཚོས་སྐར་ཚོགས་པའི་དུས་རིན་པོ་ཆེ་མཚོག་ཚོགས་མཇལ་བར་  
ཕེབས་པའི་སྐབས་འཁོལ་བས། རིན་པོ་ཆེས་དགེ་འདུན་འདུས་ཚོགས་འཇལ་  
མ་ཐག་ཡབ་ལ་ཞུས་པ། ང་ལྟ་བུའི་ཀྱི་ཡིན་ཞེས་ནན་ཉན་གྱིས་ཞུ་བ་སྤུལ་  
བས། ཡབ་ཀྱིས། ད་ལྟ་ཚུད་ལོ་ན་མིན་ཏུ་སྤྱི་བས་ག་ལ་ཡོང་རྗེས་སུ་བལྟོའི་  
ཞེས་གསུངས་ནས་དེ་ཞིག་མ་གནང་བས་རིན་པོ་ཆེ་མཚོག་ནས་རྒྱན་ཆབ་ལྷན་  
ལྷན་དུ་བཞིལ་བར་མངོད།

དགྲུང་ལོ་དུག་གི་ཚོག་རིན་པོ་ཆེ་མཚོག་ནས་ཚོག་མར་སྐྱེ་ཆེ་འདིའི་ཡི་གེ་  
བསྐྱབ་འཚོ་བཅས་པའི་ཚུལ་བརྟན། འོན་ཀྱང་གཞན་དང་མི་འདྲ་བར་  
ཚོགས་མེད་ཏུ་མཁྱེན། དགྲུང་ལོ་བཅུ་བཞིའི་ཚོག་འཛུ་མདའ་རྒྱུད་འཛུ་སྐར་  
བཟུ་མིས་ཚོས་ཤིང་དུ་ཚོས་བཞུགས་གནང་ཚོག་འཛུ་སྐར་དགོན་གྱི་འདོན་རྟ་  
དགྲུང་ས། ཀར་འཆམ། འདུད་དཀོལ་ལོགས་ལ་མཇལ་བར་ཡུང། རིན་  
པོ་ཆེ་མཚོག་ནས་དེ་ཅམ་གྱིས་མཚོག་པར་མི་འཇིན་པར་དཔལ་རྒྱལ་བ་དོན་རྗེ་  
འཆང་དང་དབྱེར་མ་མཚེས་པའི་དགེ་བའི་བསེས་གཞེན་ཆེན་པོ་མཇུན་ཆེན་  
དོན་བརྒྱུད་ཉི་མའི་ཞབས་པད་སྤྱི་ཚོར་ལེན་པོའི་ཚུལ་བརྟན་ལྟེ་གཞུང་ཡུགས་

འདྲ་མཉམ་པའི་མཛད་ཀྱིས་མདོར་བསྟུན།

དེ་བཞིན་དེ་པོ་དག་གི་ལྷན་པ་དང་། དཔལ་ལྷན་ས་སྐྱུ། ལྷ་འཕྲུལ་  
 རྟོན་མ། དཔལ་རྫོགས་པ། མཉམ་མེད་དཀར་པ་རྒྱུད་པ་སྟེ་མདོར་བ་  
 གངས་ཅན་གྱི་ལྷན་པ་མཐའ་ཆེན་པོ་ལྷན་དེ་གི་གཞུང་གུ་མཚོའི་པ་རོལ་ཏུ་ཚོན་སྦྲིར།  
 དེས་མེད་གྱི་ལྷན་པ་མཐའ་མང་པོའི་བཤེས་གཉེན་ཅན་པའ་ཏུ་འཆད་ཞིང་ཞལ་  
 ཆད་པ་མོ་ཅམ་ཡང་མི་ཉམས་པར་ཚོས་བསམ་གྱི་སྟེང་པོའི་དོན་ལ་གཞོལ་བ་  
 དང་། ལྷག་པར་ཏུ་འགྲོ་མཚོན་དཀར་པ་རྒྱུད་པའི་དེང་ལྷན་པ་ལ་བྱང་བྱ་  
 རྒྱུད་པར་མཛད། ཡབ་ལྷན་དང་པ་ལྷན་དེང་ཏུ་སྤངས་ནས་འཇིག་རྟེན་ཚོས་  
 བརྒྱད་ལ་མགོ་སྟོན་པའི་ཚོས་སྦྱུང་གི་སྟེང་པོའི་དོན་ལ་གཞོལ་ནས། “དཀར་  
 པ་རྒྱུད་པའི་བཤད་སྐྱེ་ལྷན་དེ་གིས་སྦྱོར་བའི་དགའ་ཆེལ་” ཞེས་གསུང་འདྲུགས་  
 གནང་ཐོག་དེ་ན་འདྲུས་པའི་སྐལ་ལྷན་གྱི་གདུལ་བུ་མང་པོར། ལྷན་རྒྱུད་  
 སེམས་པའི་རྒྱུད་འཕྲུག་དང་། མར་རྒྱུན། གཞུང་བཀའ་པོད་ལ། བདེ་  
 རྒྱུས་གསང་གསུམ་སོགས་ཆོག་དོན་མི་ཉམས་པའི་ཆ་ནས་རྒྱལ་བཞིན་འཆད་  
 གནང་མཛད། དེའང་འཆད་གནང་མཛད་པའི་རྒྱལ་བོ་མོ་བདེ་ཞིང་གསལ་  
 བ། དེ་གསལ་ལམ་གྱི་རྒྱ་རྒྱུད་པ་དཀར་གནད་ལྷག་པར་སྐོལ་བ་སོགས།  
 མདོར་བ་འཆད་རྒྱལ་དེ་ལྷན་ལུས་པའི་མཁས་དབང་ཞིག་ད་ལྷན་སའི་ལྷན་  
 འདིར་དགོན། དེ་ཅམ་མ་ཟད་དེ་གིས་ལམ་སྤོམ་པོའི་རྫོགས་ཡང་ནས་ཡང་ཏུ་  
 ཉགས་གསལ་གྱི་ལམ་ནས་ཞིབ་པར་དབྱེད་དེ་གཉན་ལ་མཐའ་པའི་རྫོད་པའི་  
 དེ་གསལ་པ་ལ་མཚོན་ན། རྗེ་འདི་ལྷན་དེ་གིས་ལྱི་རྫོད་པ་ལས་ནས་ཡང་མམ་མ་  
 རྫོང་ཞིང་ལྷན་དེ་གིས་སྦྱོར་བའི་མཁས་པ་མང་པོ་ལས་རྒྱལ་བར་མཛད་པའི་མོ་རྒྱས་  
 མིན་ཏུ་མང་ཡང་འདིར་ཞིབ་པར་མི་སྦྱོའོ། །

མོད་བསྟུན་འཆལ་བའི་རྫོས་ལྱི་མ་བསྟུན་པར་དཔལ་རྫོས་ལྱི་གསལ་པའི་  
 དེ་གསལ་ལམ་གཞིར་བཞག་གི་མོག་ནས་དཔོན་ལྷན་ལ་སམ་སོལ་ལྷན་དེ་གསལ་སྦྱོར་





ཡིག་སྐྱོད་པའི་ཉི་མ་གང་དེའི་མི་མཚུན་པའི་རྒྱུན་རན་པ་དག་ཞི་ནས་མཚུན་  
 རྒྱུན་ཡིད་བཞིན་དུ་འགྲུབ་པ་དང་མཚན་འཕྲིན་ཉི་ཟླའི་དབྱིས་འཁོར་གྱིང་  
 གཞིར་བྱུང་པའི་གསོལ་བ་ལན་བརྒྱར་འདེབས་པ་ལགས།

ཞེས་སའང་མགོན་པོ་གང་དེའི་ཞབས་རུལ་སྤྱི་པར་ལེན་པའི་སྐལ་བཟང་  
 ཚོབ་པ་ཤར་སྤྲུག་བརྟན་པའི་ཉིན་ལྟེན་ནས།

༡༠༠༧ལོའི་ས་རྒྱའི་༧ཚེས་༡༥ལི་རྒྱ་ཚེས་དགེ་བའི་ཉིན།  
 ལྷིང་ས་པོ་ཆེ་དགོན་ནས། འཕྲོད་ལོ་འཕེལ།



ལྷན་པ། བརྟན་པའི་ཡུལ་མཐའི་ཆུ་ལ་ལག་ནས་ཏེ་  
 ཡུལ་མཐའི་ཆུ་ལ་བཞག་བརྟན་པ། ..... (60)

དང་པོ། དུས་མཚན་རྒྱུད་པའི་ཆུ་ལ་ལག་ནས་ཏེ་  
 དུས་མཚན་རྒྱུད་པའི་ཡུལ་མཐའི་བརྟན་པ། ..... (60)

དང་པོ། རང་ལུགས་བཞག་པ། ..... (60)

གཞིས་པ། མོག་ཚོག་བསམ་པ། ..... (82)

གཞིས་པ། བརྟན་པའི་ཡུལ་མཐའི་བརྟན་པའི་ཆུ་ལ་  
 ལག་ནས་ཏེ་དུས་མཚན་རྒྱུད་པའི་ཡུལ་མཐའི་བརྟན་པ། ... (108)

ལྷན་པ། ལྷན་པའི་ཡུལ་མཐའི་ཆུ་ལ་ལག་ནས་ཏེ་  
 ལྷན་པའི་ཡུལ་མཐའི་ཆུ་ལ་ལག་ནས་ཏེ་ཡུལ་མཐའི་བརྟན་པ། ..... (154)

དང་པོ། ལོག་པའི་དུས་མཚན་རྒྱུད་པའི་ཡུལ་མཐའི་བརྟན་པ།  
 ཡུལ་མཐའི་བརྟན་པའི་ཡུལ་མཐའི་བརྟན་པ། ..... (154)

གཞིས་པ། ཆོས་ཀྱི་ཡུལ་མཐའི་ཆུ་ལ་ལག་ནས་ཏེ་ལྷན་པའི་ཡུལ་མཐའི་  
 ཡུལ་མཐའི་བརྟན་པའི་ཡུལ་མཐའི་བརྟན་པ། ..... (159)

ལྷན་པའི་ཆུ་ལ་ལག་ནས་ཏེ་ཡུལ་མཐའི་ཆུ་ལ་ལག་ནས་ཏེ་  
 ཡུལ་མཐའི་བརྟན་པའི་ཡུལ་མཐའི་བརྟན་པ། ..... (161)

ལྷན་པ།  
 ལྷན་པའི་ཡུལ་མཐའི་ཆུ་ལ་ལག་ནས་ཏེ་ ..... (169)

ལྷན་པའི་ཡུལ་མཐའི་བརྟན་པ། ..... (173)



ཞིག་རང་རྒྱའི་མེས་རབ་ཟབ་མོ་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་འཇུག་བས་ན་འདིར་གྲུབ་  
 མཐའི་གནད་གསར་རྣམས་པའི་རང་རྒྱུད་ཀྱི་མེས་རབ་ཟབ་མོ་མི་ཉམས་པའི་  
 གསོས་སྤྱི་གྲུབ་མཐའི་དགའ་གནད་ཅུང་ཟད་བཤད་པ་ལ་ས་བཅད་ནམས་ཀྱི་ག་  
 རྟེ། རྒྱ་ཆེན་རྒྱ་མ་ལུ་དྲའི་ཚོས་རྒྱལ་ལ་གནས་ཏེ་ནང་པར་གྱུར་པའི་སངས་  
 རྒྱས་པའི་ནམ་བཞག་བརྟན་པ། འཇིག་རྫོང་པའི་ཚོས་རྒྱལ་ལ་གནས་ཏེ་འཇིག་རྫོང་  
 རྫོང་པའི་ནམ་བཞག་བརྟན་པ། མདོ་རྟེ་པའི་ཚོས་རྒྱལ་ལ་གནས་ཏེ་མདོ་རྟེ་པའི་  
 རམ་བཞག་བརྟན་པ། སེམས་ཙམ་པའི་ཚོས་རྒྱལ་ལ་གནས་ཏེ་སེམས་ཙམ་པའི་  
 རམ་བཞག་བརྟན་པ། བ་རྩུང་དུ་དུའམ་པའི་ཚོས་རྒྱལ་ལ་གནས་ཏེ་བ་རྩུང་  
 དུ་དུའམ་པའི་ནམ་བཞག་བརྟན་པ། རྒྱ་ཆེན་རྒྱ་མ་ལུ་དྲའི་ཚོས་རྒྱལ་ལ་  
 གནས་ཏེ་མཇུག་ཡོངས་སྤྱོད་གསལ་པའི་བྱ་བ་བརྟན་པའོ། །

དང་པོ། རྒྱ་ཚོན་རྒྱུ་མ་ལྷུང་བའི་ཚོས་རྒྱལ་ལ་གནས་  
ཏེ་ནང་པར་ལྷུང་པའི་སངས་རྒྱལ་  
པའི་རྣམ་པའི་གཞུང་བཟུང་བ་ལྟར་དུ།

དང་པོ་ལ། རང་ལྷུང་ས་པའི་གཞུང་བཟུང་བ་དང་། རོག་རྩོག་བསལ་བ་གཉིས་  
ལས།

དང་པོ། རང་ལྷུང་ས་པའི་གཞུང་བཟུང་བ་ལྟར་དུ།

དང་པོ་ནི། དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་རྒྱལ་ས་སུ་འགོ་བའི་ཡང་དག་པའི་  
རྒྱལ་ས་འགོ་རང་ལ་ལྷན་པའི་རིགས་སུ་གནས་ཤིང་དེ་ལས་གཞན་པའི་རོག་པའི་  
རྒྱལ་ས་འགོ་རང་ལ་མི་ལྷན་པའི་གང་ཟག་གི་རིགས་སུ་གནས་པ་ནང་པར་ལྷུང་  
པའི་སངས་རྒྱལ་པའི་མཚན་ཉིད་དོ། འདི་ལ་དཀོང་ས་ཏེ། ཟ෍་པ་ནང་པ་  
རྒྱལ་ས་འགོ་འཁྲུང་། ། ཅེས་གསུངས་སོ། །

གཉིས་པ། རོག་རྩོག་བསལ་བ་ལ།

རོག་རྩོག་བསལ་བ་ནི། ཁ་ཅིག་ན་རེ། དཀོན་མཆོག་གསུམ་རྒྱལ་ས་  
གནས་ཡང་དག་ཏུ་ཁས་ལེན་ཞིང་དེ་ལས་གཞན་པའི་རྒྱལ་ས་གནས་མི་འདོད་  
པའི་གང་ཟག་ནང་པར་ལྷུང་པའི་སངས་རྒྱལ་པའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་ཞིང་།