གཅན་ཚོའི་མདའ་རྩེ།

ཀན་སུའུ་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

གཙན་ཚའི་མདའ་རྩེད།

གཙོ་སྒྲིག་པ། དོ་རྒྱ་བསོད་ནམས་ཚེ་རིང་།

རྩོམ་སྒྲིག་པ། འབྲོང་བུ་རྡོ་རྗེ་རིན་ཆེན།

དོ་སྨོན་ཚེ་རིང་བཀྲ་ཤིས།

ཀན་སུའུ་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

图书在版编目（CIP）数据

尖扎射箭文化：藏文/ 索南才让著. —兰州：甘肃民族出版社，2008.12

ISBN 978-7-5421-1398-6

Ⅰ.尖... Ⅱ.索... Ⅲ.藏族-中国式射箭-文化-研究-尖扎县-藏语 Ⅳ.G852.9

中国版本图书馆CIP数据核字（2008）第186643号

书　　名：**尖扎射箭文化**
作　　者：索南才让
责任编辑：益希措姆
封面设计：扎　西
出　　版：甘肃民族出版社(730030　兰州市南滨河东路520号)
发　　行：甘肃民族出版社发行部（730030　兰州市南滨河东路520号）
印　　刷：西宁民族印刷厂
开　　本：850毫米×1168毫米　1/32　　**印张**：6.5　　**插页**：8
字　　数：120千
版　　次：2008年12月第1版　　2008年12月第1次印刷
印　　数：1 ～2 500
书　　号：ISBN 978-7-5421-1398-6
定　　价：15.00元　（民文）

甘肃民族出版社图书若有破损、缺页或无文字现象，可直接与本社联系调换。
邮编：730030　地址：兰州市南滨河东路520号　网址：http://www.gansnmz.com
电话：0931—8773420(藏文编辑部 联系人：交巴李加 E—mail：melce@sina.com)
电话：0931—8773261(汉文编辑部 联系人：李青立 E—mail：LiLi295@sohu.com)
电话：0931—8773219(策划部 联系人：桂谕 E—mail：lanzhougy@163.com)
电话：0931—8773271(经营部 联系人：葛慧 E—mail：gsmzgehui3271@tom.com)

版权所有　　翻印必究

མགོ་བརྗོད།

གཙན་ཚ་རྫོང་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་གི་རྫོང་དཔོན། ལྷ་སྐྱབས་རྒྱལ།

བོད་རིགས་ནི་མདོ་དབུས་མཐོ་སྒང་གི་བདག་པོར་གྱུར་ཏེ་ཡུན་རིང་གི་ལོ་རྒྱུས་ཁྲིད་དེ། མི་རིགས་གཞན་དང་ཡོངས་སུ་མཚུངས་པར་ཐུན་མོང་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་རིག་པའི་གནས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཞིག་གསར་དུ་བརྗོད་ཡོད་པ་རེད། གསར་དུ་བརྗོད་པའི་རིག་གནས་དེས་སླར་ཡང་རང་རེའི་འཚོ་སྡོད་དང་། འཕེལ་རྒྱས། སྙིང་སྟོབས་བཅས་ལ་གཞན་གྱིས་ཚབ་བྱེད་མི་ཐུབ་པའི་ནུས་པ་བླ་ལྷག་ཐོན་ཡོད་པ་རེད།

རང་རེའི་བོད་རིགས་ལ་མཚོན་ན་ནང་དོན་རིག་པ་སྲོག་ཤིང་དུ་མཛད་པའི་རིག་པའི་གནས་བཅུ་ནི་འཛམ་གླིང་གི་རིག་པའི་གླིང་ག་ན་འོད་ཟེར་རབ་ཏུ་འཕྲོ་བའི་མར་མེ་རེ་རེ་ལགས་ལ། དེ་ལ་མེས་པོའི་ཟུངས་ཁྲག་དྲོན་མོ་ཧ་འདྲའི་མང་པོ་ཞིག་བསྐྱིམས་ཡོད་པ་རེད་ཨང་། དེ་དང་མཉམ་དུ་དམངས་སྲོལ་ལ་གཏོགས་ཤིང་གཟུགས་སུ་མ་གྱུར་བའི་རིག་གནས་ཀྱང་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་ཅིང་བརྗོད་ཀྱིས་མི་ལངས་པའི་ཚོད་ན་ཡོད་པ་རེད།

གནའ་སྔ་མོ་ཞིག་ནས་ཕོ་རྩལ་སྣ་དགུ་ཞེས་རླུང་ལྷར་གྲགས་ཤིང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་རིག་པའི་གནས་འདི་ལ་མཚོན་ན་འང་དེ་འདྲ་ཞིག་ཅི་ལ་མིན། ཡིན་ན་འང་། དུས་རབས་ཀྱི་འགྱུར་ལྡོག་དང་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་གོད་ཆག འདུ་

ཤེས་འཛིན་སྟངས་ཀྱི་དབང་གིས་བརྗོད་ན་ཕངས་ཆེ་ཞིང་། ཉན་ན་ཡིད་སྨྱོ་བའི་རིག་གནས་མང་པོ་ཞིག་ཤེས་བཞིན་དང་ཤེས་བཞིན་མ་ཡིན་པའི་སྒོ……ནས་ཉམས་དམས་སུ་འགྲོ་བཞིན་པ་རེད།

ཁོ་བོ་ལ་མཚོན་ན། འབྲོག་པའི་རྩྭ་ཐང་ཞིག་ནས་འཚར་ལོངས་བྱུང་བ་དང་། འཚར་ལོངས་བྱུང་ནས་ཀྱང་མགོ་ཁྲིད་ཀྱི་ལས་ཀ་ཞིག་རག་པའི་བར་སྐབས་འདི་ནས། ཁོམ་སྐབས་རེ་བྱུང་ཚེ་རང་རེའི་དགེ་མཚན་ལྡན་པའི་རིག་གནས་འདི་དག་ཇི་ལྟར་སྤོག་འདོན་དང་། རྒྱུད་འཛིན་དར་སྤེལ་གཏོང་བའི་ཐད་ལ་བསམ་བློ་གཏོང་རེ་ཐུབ་བྱས་པ་ཡིན།

ངོ་མ། སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་མི་ཞིག་ཡིན་ཕྱིན། རང་ཉིད་དངོས་སུ་ལས་ཀ་དེ……དང་བྱ་འགུལ་དེ་ལ་མ་ཞུགས་ན་ས་གནས་དེ་དང་མི་རིགས་དེའི་རིག་གནས་ཉམས་སུ་མྱོང་བའི་ཚོར་བ་རྣལ་མ་ཞིག་ཡོང་ཐུབ་ཀི་མ་རེད། ང་རང་འབྲོག་པ་ན་ཡོད་དུས་འབྲོག་པའི་རྟ་རྒྱུག་རིག་གནས་དང་། གཏམ་བཤད་རིག……གནས་ལ་ཡིད་སྨོན་འཚོར་མྱོང་ཞིང་དེའི་རྒྱུད་འཛིན་དང་དར་སྤེལ་ལ་ལས……ཀ་ཕྲན་བུའང་བྱས་མྱོང་།

ཏག་ཏག་ལོ་ངོ་འགའ་ཤས་ཀྱི་ཡར་སྔོན་ལ་ང་རང་བྱ་བའི་དགོས་དབང་གིས་གཙན་ཚ་རོང་ཡུལ་དུ་བྱ་བ་ལས་པའི་གོ་སྐབས་རག་སོང་།

སྔོན་ཆད་ཡིན་ན་གཙན་ཚའི་མདའ་རྩེད་ཅེས་གོ་ཐོས་ཙམ་མ་གཏོགས་དངོས་སུ་མཐོང་བ་དང་ཞུགས་མྱོང་ནི་མེད་པས། ངོ་མ་ཐོག་དང་པོར་མཐོང་བའི་ཚེ་ཤིན་ཏུ་དགོད་བྲོ་ལ་ངོ་མཚར་བ་ཞིག་ཏུ་སྣང་།

རིམ་བཞིན་གཙན་ཚའི་ཡུལ་གྱི་ལོ་ལོན་དང་། མཁས་པ། མང་ཚོགས་ལ་

此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

འབྲེལ་འདྲིས་བྱས་པ་བརྒྱུད། གཅན་ཚའི་མདའ་རྩེད་ཅེས་པ་ལ་སྔར་དང་མི་མཚུངས་པའི་ལྟ་སྣངས་གསར་བ་ཞིག་བྱུང་སྟེ། འདི་འདྲའི་རིག་པའི་གནས་ཆེན་པོ་ཞིག་སྔོག་འདོན་དང་། རྒྱུད་འཛིན། དར་སྤེལ་མི་གཏོང་ན་གང་ཞིག་གཏོང་འདོད་དེ། ཐོག་མར་རྫོང་ཐོག་ནས་བྱ་འགུལ་རབས་དང་རིམ་པ་སྤེལ། དེ་ནས་རྒྱལ་ཁབ་རིག་གནས་ཕུའུ་ལ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་བ་ན་དེ་མ་ཐག་བཀྲ་ཤིས་པའི་ཁ་གཡང་དང་བཅས་གཅན་ཚ་མདའ་མོའི་ཕ་ས་ཞེས་པའི་ཚོ་ལོ་བསྐུལ་ཏོ།

དེ་དང་མཉམ་དུ་གཅན་ཚའི་མདའ་རྩེད་ཀྱི་ངོ་སྤྲོད་དང་། ཞིབ་འཇུག་རྒྱུད་འཛིན་བྱ་སྣངས་ཕྱོགས་ཀྱི་གླེགས་བམ་ཞིག་ཀྱང་མཁོ་བར་བསམས་ཏེ… འདིར་ལོ་ངོ་ཉི་ཤུ་ལྷག་གི་རིང་ལ་གཅན་ཚའི་ཡུལ་ཕྱོགས་ཀྱི་ཤེས་ལྡན་པ…… མང་པོ་ཞིག་གིས་མཛད་པའི་གཅན་ཚའི་མདའ་རྩེད་ཀྱི་རྒྱུ་ཆ་རྣམས་ཕྱོགས་‥ གཅིག་ཏུ་སྡུད་པའི་ལས་ཀ་སྒྲུབ་པའི་ཚོགས་པ་ཞིག་རྩ་འཛུགས་བྱས་ཏེ་ད་ལྟ་ཡོངས་སུ་གྲུབ་ཟིན་པ་རེད།

དེ་ལྟར་གཅན་ཚའི་མདའ་རྩེད་ཕྱོགས་ཀྱི་ལས་ཀ་མང་པོ་ཞིག་གྲུབ་ཟིན་སོང་། ཡིན་ནའང་བཀྲ་ཤིས་སྟ་ནག་མ་དང་ལྷན་ཅིག་བཞིན་ཞེས་པ་ལྟར་བྱ‥ འགུལ་དང་གླེགས་བམ་གང་ཙང་ན་མ་འདང་ས་དང་། མ་འཆམས་ས། མ…ཤེས་ས་ཤིན་ཏུ་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་སྲིད་པས། ཕྱིན་ཆད་གཅན་ཚའི་མདའ་རྩེད་ཀྱི་ལས་ཀ་གོང་དུ་འཕེལ་བའི་ཆེད་དུ་ཤེས་ནས་སྒྲ་བ་རྣམས་ཀྱིས་བཀའ་སློབ་ཡོད་པར་ཞུ།

ཕྱི་ལོ2008ལོའི་ཟླ1ཚེས15ཉིན་གཅན་ཚ་མདའ་མོ་གཡང་རྫོང་ནས།

དཀར་ཆག

མགོ་བརྗོད།……………………………………………ལྷ་སྐྱབས་རྒྱལ།(1)

མདའ་རྩེད་ངོ་སྤྲོད།

གཅན་ཚའི་མདའ་རྩེད་རིག་གནས་ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས། ……………………
……………………………………………… དོ་སྨྲོན་ཚེ་རིང་བཀྲ་ཤིས།(1)

མདའ་རྩེད་བརྡ་ཆད།

གཅན་ཚའི་མདའ་རྩེད་ལས་སྲོལ་རྒྱུན་བརྡ་ཆད་གཙོ་བོ་ཁག་ཅིག་གི་འགྲེལ་
བཤད། …………………………………… དོ་རྒྱ་བསོད་ནམས་ཚེ་རིང་།(48)

མདའ་རྩེད་རྒྱུན་སྲོལ།

སྨྲ་རྩལ་དོ་ར་ན་མཚར་སྡུག་འོད་སྟོང་འབར་བའི་སྨྲ་རྩལ་ཞིག ……………
…………………………………… དོ་རྒྱ་བསོད་ནམས་ཚེ་རིང་།(55)

ཁ་སྣང་ས་ཆའི་མདའ་རྩེད་ཀྱི་ཡུལ་སྲོལ་སྐོར་གླེང་བ།……… ཁ་སྣང་པ།(65)

མདའ་རྩེད་བཤད་པ།

མདའ་བཤད་དཔལ་འབབ་རིང་མོ། ………… འབྲོང་བུ་རྡོ་རྗེ་རིན་ཆེན།(98)
གཙན་ཚའི་མདའ་བཤད་རྒྱན་གཞོན་འཇུམ་པའི་མགྲིན་ངག………………
……………………………………………… པདྨ་ལྷུན་གྲུབ།(104)
མདའ་གཞུའི་བཤད་པ། ………………………………… ཀུན་བཟང་།(111)

མདའ་རྩེད་ཞིབ་འཇུག

མདོ་སྨད་གཙན་ཚའི་ཡུལ་གྱི་མདའ་རྩེད་ལ་རགས་ཙམ་དཔྱད་པ། …………
……………………………………… དོ་རྒྱ་བསོད་ནམས་ཚེ་རིང་།(117)
ཅོང་ཁའི་ལྟོ་རྒྱུད་དུ་དར་ཆེ་བའི་མདའ་རྩེད་སྐོར་གླེང་བ། ………………….
……………………………………………… གཙན་ཏྲི་གཞོན།(131)
མདོ་སྨད་གཙན་ཚའི་ཡུལ་ན་དར་བའི་མདའ་མོའི་སྒྲ་རྩལ་ལ་རགས་ཙམ……
དཔྱད་པ། ………………………………… སྒྲ་རིངས་ཤར་འཕགས།(152)
མདོ་སྨད་གཙན་ཚ་ས་ཁུལ་དུ་དར་བའི་མདའ་རྩེད་སྐོར་རགས་ཙམ་གླེང་བ།
…………………………………………… དབང་ཆེན་ཚེ་རིང་།(169)
མཇུག་བྱང་། ……………………………………………… (192)

གཅན་ཚའི་མདའ་རྩེད་དང་འབྲེལ་བའི་རིག་གནས་སྣང་ཚུལ་ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས།

དོ་སྨྲོན་ཚེ་རིང་བཀྲ་ཤིས།

མདའ་རྩེད་ནི་གནའ་བོའི་དུས་ནས་བཟུང་རང་རེའི་གངས་ཅན་བོད་ཡུལ་དུ་དར་ཡོད་པར་མངོན་ཏེ། ང་ཚོར་རྒྱུས་ཆེ་བའི་འབྲེལ་ཡོད་ལོ་རྒྱུས་ཡིག་ཆ་ལྟར་ན། མདའི་རིག་གནས་འདི་དར་རྒྱུད་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་གོ་རིམ་གང་མང་བརྒྱུད་མཐར་ཆེས་ཐོག་མའི་རི་དྭགས་རྔོན་བྱེད་ཀྱི་ལག་ཆ་ནས་བར་གྱི་དགྲ་འདུལ་གཉེན་སྐྱོང་གི་མཚོན་ཆ་དང་། དེ་ནས་ལོ་རྒྱུས་དང་ཆོས་ལུགས། གོམས་སྲོལ། ལུས་རྩལ་སོགས་རིག་གནས་ཀྱི་ཁྲོ་བས་ཕྱུག་པའི་དམངས་ཁྲོད་ཀྱི་རྩེད་མོའི་རྣམ་པ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་བར་བཤད། ངག་རྒྱུན་དུ་མདོ་སྨད་ཡུལ་འདིར་བཙན་པོའི་དུས་སྐབས་ཀྱི་མཐའ་མཚམས་རྒྱ་སྐྱིད་དང་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་པའི་རྟེན་གཞི་གལ་ཆེན་རིགས་གང་མང་ཡོད་པར་བཤད་ལ། སྐབས་དེའི་དམག་ལ་ཡང་མདའ་གཞུ་འཛིན་མཁན་དང་གྲི་མདུང་འཛིན་མཁན། སྒྱུ་དམག་དང་རྐང་དམག་སོགས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་མང་དུ་ཡོད་པ་ལས། གཅན་ཚ་ཉིན་སྲིབ་གཉིས་དང་གྲོ་ཚང་སོགས་ཀྱི་ས་ཆ་དག་ནི་སྐབས་དེའི་དམག་དཔུང་ལས་མདའ་གཞུ་འཛིན་མཁན་གྱི་དམག་དཔུང་གི་སྡེར་གཏོགས་པའི་

བཤད་ཚུལ་འདུག

དེང་གི་ཆར། རྒྱལ་སྤྱི་རྒྱལ་ནང་དུ་མི་རིགས་སྲོལ་རྒྱུན་རིག་གནས་ལ་དོ་སྣང་ཆེན་པོ་བྱེད་པའི་གོ་སྐབས་བཟང་པོ་འདི་དང་བསྟུན་ནས་གཙན་ཚ·····ཛོང་ཞུ་དང་ཛོང་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་གི་མགོ་ཁྲིད་རྣམ་པའི་བསྐོན་ལེན··ལ་བརྟེན་ནས། གཙན་ཚའི་དམངས་ཁྲོད་ཀྱི་མདའ་རྩེད་རིག་གནས་འདིར··ཡང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་འབྲེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཁས་ལེན་མཛད་ཅིང་། ཞིང···ཆེན་དང་རྒྱལ་ཁབ་རིམ་པས་སྤྱ་རྗེས་སུ་མི་རིགས་སྲོལ་རྒྱུན་མདའ་རྩེད་ཀྱི་ཕ་ས་དང་ཀྲུང་གོའི་མདའ་རྩེད་ཀྱི་ཕ་ས་ཞེས་པའི་མིང་གི་ཚོ་ལོ་ཡང་རིམ········བཞིན་བསྩལ་བྱུང་། དེས་ན་བདག་གིས་མདའ་རྩེད་རིག་གནས་ལ་རྒྱུས་ཡོན་བྱེད་འདོད་ཡོད་པའི་མི་སྣ་རྣམས་ལ་ཐོག་མའི་ངོ་སྤྲོད་ཀྱི་ཚུལ་དུ་གཙན་ཚའི་མདའ་རྩེད་ཀྱི་རིགས་དབྱེ་དང་དེ་དང་འབྲེལ་བའི་རིག་གནས་སྣང་ཚུལ······གཞན་དག་སྐོར་མདོར་བསྡུས་ཤིང་གོ་སླ་བའི་ཚུལ་གྱིས་ངོ་སྤྲོད་བྱེད་པ་ལ།

དང་པོ། མདའ་རྩེད་ཀྱི་རིགས་དབྱེ།

གཅིག སྒྲ་ཅེ།

གཙན་ཚའི་ཡུལ་དུ་འཚར་ལོངས་བྱུང་བའི་བྱིས་པ་ཞིག་ཡིན་ཕྱིན། ཆུང་བྱིས་པའི་དུས་ནས་མདའ་རྩེད་ཀྱི་བྲ་འགྲུལ་འདིའི་ནང་དུ་ཞུགས་མ་མྱོང······མཁན་ཞིག་ཕལ་ཆེར་ཡོད་མི་སྲིད་ལ། མདའ་རྩེད་ཀྱིས་ཕོ་ཚོའི་འཚོ་བའི་བར་

གསེང་དུ་རྫོགས་མེད་ཀྱི་སྒྲ་དགའ་དང་བརྗེད་མེད་ཀྱི་བག་ཆགས་གང་མང་ཞིག་བཞག་ཡོད་པས་མི་ཚད། ཁོ་ཚོའི་མི་ཚེ་ཡི་གོ་རིམ་ཁྲོད་དུ་གཞན་གྱིས་ཚབ་བྱེད་མི་ཐུབ་པའི་གྲུབ་ཆ་གལ་ཆེན་ཞིག་ཀྱང་ཟིན་འདུག

སྐུ་ཅེ་ཞེས་པ་ནི་བྱིས་པའི་མདའ་ཡི་དོན་ཏེ། ཅེ་ཞེས་པ་ནི་གཅན་ཚའི་ཁ་སྐད་དུ་ཆུང་ངུ་ཞེས་པའི་དོན་ཡིན། སྐུ་ཆ་ནི་ཤིང་སོག་པ་དང་སྐྱེར་བ། ཚོ་རི། ཞུ་གུ་ཐར་སོགས་ཡིན་ལ། སྒྲ་ནི་དེ་ཕོ་དང་། གོང་མོ། ཕུག་རོན་སོགས་འཕུར་རྒྱལ་ཞན་པའི་འདབ་ཆགས་དག་གི་སྒྲ་ཡིན་པ་དང་། དེ་ཡང་མདའ་ཤིང་གི་སྟོང་ནས་མར་སོར་གཉིས་ཀྱི་མཚམས་ནས་ཉིས་གཤགས་བྱས་ཏེ་སྒྲ་བར་དུ་ལེགས་པར་བཅོར་བའམ་སྦྱར་ཏེ་ལས་ཤིང་། མདའ་སྣེར་མདེའུ་མི་སྒྲོད་པར་ཐད་ཀར་དུ་མདའ་ཤིང་གི་སྣེ་མོ་གཞོགས་ནས་མདེའུའི་ཚབ་བྱེད་པ་དེ་འདྲའི་མདའ་ལ་ཟེར། གཞུ་ནི་སྐྱེར་བ་དང་བྲ་མ་ལྕེམ་སོགས་མཉེན་འགྱུག་སླ་བའི་ཤིང་རིགས་ཀྱིས་ལས་པས་ཁ་རྒྱུན་དུ་འང"བྲ་མ་ལྕེམ་གྱི་གཞུ་དང་ཞུ་གུ་ཐར་གྱི་མདའ"ཟེར་སྒྲོལ་ཡོད།

ཁོ་ཚོའི་མདའ་གཞུ་གཉོམ་ལ་ཤེད་ཏ་ཅང་ཆུང་བས་སྐུགས་རའི་རྒྱ་ཆུང་ལ་འབེན་ཐག་ཀྱང་ཏ་ཅང་ཐུང་བ་དང་། འབེན་འདྲ་ཅུང་ཆུང་བ་མ་གཏོགས་ལས་ཚུལ་སོགས་ཕྱོགས་གང་ཅིའི་ཐད་ནས་གསར་བུ་རྣམས་ཀྱི་འབེན་འདྲ་དང་མཐུན་ལ། མདའ་རྩེད་ཀྱི་གོ་རིམ་ཁྲོད་དུ་སྐུགས་ཡ་ཕན་ཚུན་ནོན་རེས་བྱེད་པ་དང་འཁོར་ཚུལ། ཁོག་དཔུང་ལ་རྒྱ་སྟོད་ཚུལ་སོགས་ཏ་ཅང་གཟབ་ནན་ཡིན་པའི་མི་ཚད་བསང་མཆོད་སོགས་ཀྱི་ཆོ་ག་ཡང་སྣ་ཚོགས

此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

བྱེད་པར་ངེས། མདའ་སྦྱོང་བྱེད་སྐབས་སེམས་ཡོངས་སུ་རྩེད་མོའི་ནང······
འཁོར་ནས་ཐུབ་རེའི་ཟས་བཟའ་རྒྱུའང་བརྗེད་འགྲོ་བའི་ཁར། མཐེབ་མོའི་··
སྙིང་ནས་ཁྲག་བཞུར་ཡང་རང་ཉིད་ལ་མཐེབ་རྩལ་བཟང་པོ་ཞིག་འགྱུར་བའི་
ཆེད་དུ་སྣང་ངོགས་སྤུ་ཙམ་ཡང་བྱེད་མི་སྲིད་ལ། ཕ་རོལ་བོས་ཁོ་ཚོར་མདའ་
བཀལ་ཚེ་ཉིན་མོའི་ཟས་དང་མཚན་མོའི་གཉིད་ཀྱང་མི་ཁུགས་པའི་ཚོད་ཡིན།
ཁོ་ཚོས་ཀྱང་རྣ་གཞུ་འཛིན་མཁན་གྱི་གསར་བུ་རྣམས་ཀྱི་ལད་མོ་བྱས་ནས····
ཙང་ཐག་ཉེ་བའི་སྐྱེ་བ་གཞན་ལ་མདའ་སྨྱུགས་བྱེད་དུ་འགྲོ་བར་མ་ཟད།
གཟབ་རྒྱུས་མེད་པའི་མདའ་སྟོན་ཚུང་ངུའང་བྱེད། དེར་རྗེས་ཀྱི་རྣ་གཞུའི····
མདའ་འཕེན་ལ་སྦྱོང་བརྡར་དང་གྲ་སྒྲིག་བྱེད་པའི་ཉམས་འདུག གཞན·····
ཡང་ཤིང་ལས་བྱས་པའི་པོའུ་ཡི་སྙིང་གཞུ་སྤྲད་རྗེས་མདའ་བཞག་ནས་འཕེན་
ཚོག་པའི་བྱིས་པའི་རྩེད་ཆས་བ་མདའ་ཟེར་བ་ཞིག་ཀྱང་ཡོད་ལ་འདི་ཡང་སྐྱུ་
ཙའི་བྱེ་བྲག་ཅིག་གོ།

གཉིས། སྐྱུ་འཐེན།

སྐྱུ་འཐེན་ཟེར་བ་ནི་སྐྱེ་བ་གཉིས་ཕན་ཚུན་བར་མདའ་སྟོན་མ་བྱས་པར་
མདའ་རྩེད་བྱེད་པ་ལ་ཟེར་ཞིང་། འདིའི་སྐབས་སུ་རྐམ་བྱེད་པ་དང་ཞག·····
འདུག་བྱས་ནས་སྟོན་མོ་བཤམས་པ་སོགས་མི་བྱེད་པར་མདའ་འཕངས་ཚར་
རྗེས་དུས་ཚོད་ཡོད་ཚེ་ཕན་ཚུན་སླུ་གཅིག་གཉིས་རེ་ལེན་རེས་བྱས་མཐར·····
རང་རང་སར་སྒྲོལ་འགྲོ་བ་ཡིན།

༧ ཐོག་མའི་གྲ་སྒྲིག

(1) སྐུགས་ར་དང་འབེན་འདྲ།

མདའ་རྩེད་བྱེད་པའི་དུས་ནི་དབྱར་དགུན་གཉིས་ཡིན་ཞིང་དེ་ལས····ཀྱང་དགུན་ཁ་ཕྱོགས་ཆེ་བ་དང་། མདའ་འཕེན་མཁན་གྱི་ལོ་ཚོད་ནི་ལོ་བཅོ་ལྔ་ནས་ལྔ་བཅུ་ཡས་མས་ཀྱི་སྐྱེས་པ་ཤ་སྟག་ཡིན། དེ་ཡང་ལོ་རེའི་ཧོར་ཟླ་བཅུ་པ་དང་བཅུ་གཅིག་པ་ནས་བཟུང་སོ་ནམ་གྱི་ཁོམ་ལོང་དང་བསྟུན་ནས་སྡེ····བའི་གསར་བུ་གཙོ་བྱས་སྐྱེས་པ་རྣམས་གཞི་གཅིག་ལ་འཚོགས་ཏེ། ས་བདེ···ཞིང་ཡངས་ས་ཞིག་ནས་ཕོ་གསར་གྱི་གོམ་པ་བདུན་ཙུའི་ཡས་མས་ཡོད་པའི་ཕྱོགས་གཉིས་ལ་མདའ་མོ་ཕོག་ཡུལ་གྱི་འབེན་ཞབས་འདལ་ལ་རྩེ་ཕྲ་བ། རྒྱབ་ཏུ་པོ་ཐོ་བརྩིགས་པ། དབྱིབས་ཟུར་གསུམ་ཞིག་ས་ཡིས་ཆེད་དུ་ལས་ཤིང་། ས་འབེན་གྱི་དཀྱིལ་ལ་མིག་ལ་ལེན་བདེ་ཕྱིར་ཞེ་སོང་གི་ཚབ་ཏུ་ཤོག་བུ་སྦྱར་བ་ལ"དཀར་པོ"ཞེས་ཟེར་བ་དང་། ས་འབེན་གྱི་རྩེ་མོར་མིའི་མགོ་བོའི་ཚབ་ཏུ་ས་ཐོ་ཆུང་ཆུང་ཞིག་འཛུགས་པ་ལ"ཐོ་ལི"ཞེས་ཟེར་བ། ཐོ་ལི་དང་ས་འབེན····བར་གྱི་རྩེ་མོ་ཕྲ་ས་ནས་ཤིང་ཐུར་མ་ལས་ཙུང་སྒྲོམ་པ་ཞིག་ཁ་ཐུར་ཏུ་འཛོར་ནས་སྔེ་མོས་མདའ་ཡི་མཐོ་དམན་འཇལ་བྱེད་མིའི་མིད་ཐག་གི་ཚབ་བྱེད་པ་ལ"རྒྱ་མ"ཟེར་བ། འབེན་གྱི་ཁ་འདབས་ལ་ཕྱི་ནང་མི་ནོར་བའི་རྟགས་སུ་རྩི་ཐག་འཐེན་པ་ལ"རྩི་ཐག"སྐྱེ་མིའི་ལུས་དང་ཁྲབ་ཀྱི་དབྱེ་མཚམས་འབྱེད་བྱེད་དེ་ལྟ་བུའི་ས་འབེན་ཞིག་ལ"འབེན་འདྲ"ཟེར་བ་དང་། འཕེན་ཡུལ་གྱི་གནས་དེ་ལ"སྐུགས་ར"ཞེས་པོས་ནས་མདའ་མོ་སྤྱངས་ཡུལ་དང་སྐུགས་ཡུལ་བྱེད།

(2) མདའ།

མདའ་ཡི་རིགས་ལ་མདའ་ཤེད་གི་ཆ་ནས་གསོམ་མདའ། སྨུག་མདའ། ལྕགས་མདའ་སོགས་ཡོད་ལ། སྒྲོའི་ཆ་ནས་ཁྲ་སྒྲོ་མ་དང་སླག་སྒྲོ་མ། ཤུག་སྒྲོ་མ་སོགས་ཡོད། མདའ་མཁན་གྱིས་མདའ་ཤེད་གི་རྒྱུ་ཆ་གྲ་སྒྲིག་གང་ལེགས་བྱས་རྗེས་ལེགས་པོར་གཞོག་ནས་སྦྱོམ་ཕྲ་རན་པར་བྱས་རྗེས་སྡེ་ཕྲ་ས་ནས་གཞུ…… ཐིག་གི་ཚད་དང་རན་པའི་ཉག་མ་ཞིག་བཏོད་པ་ལ་ལྟོང་གི་མིང་གིས……… འདོགས། གོང་གི་འདབ་ཆགས་གང་རུང་གི་སྒྲོ་དེ་གཞུང་རྟའི་ངོས་ནས་སྐྱི… པགས་སྦྱར་བྱུར་བཀོག་རྗེས་སྐྱི་པགས་ངོས་ཀྱི་རྗེན་པོས་དལ་བྱུར་གཞོག་ནས་ངོས་སྙོམས་པོར་བཟོས་རྗེས་དེའི་སྟེང་སྤྱིན་ཤུང་ཙམ་རན་པར་བསྐུས་རྗེས… མདའ་ཤེད་གི་ཕྲ་སའི་སོར་གཉིས་ཀྱི་མཚམས་ནས་བཟུང་དྲང་མོར་སྦྱར…… དགོས་ལ། དེ་ལྟར་མདའ་གཅིག་གི་སྟེང་དུ་སྒྲོ་དེ་འདྲ་གསུམ་སྦྱར་བ་ལ་གསུམ་བསྟོད་དང་བཞི་སྦྱར་བ་ལ་བཞི་བསྟོད་ཀྱི་མིང་འདོགས་ལ། སྒྲོ་གསུམ་བསྟོད… དང་སྒྲོ་བཞི་བསྟོད་ཡན་བྱེད་པའི་སྲོལ་མེད་དོ།།

སྒྲོ་བསྐྱད་ཚར་རྗེས་ཁེ་གྲི་རྣོན་པོའམ་ཡང་ན་ལྕགས་ཐུར་དྲོང་མོ་ཞིག་མེ་ལ་ལེགས་པོར་ངར་དུ་བཙུག་རྗེས་སྒྲོ་ཞེང་ཚུང་ཆུང་བའི་སྒོ་ནས་ལེགས་པར་འདྲ་དགོས། དེ་ཟིན་མཚམས་སྟག་པའི་ཤུན་པ་སྦྱབ་བྱུར་བཤུས་ནས་ལེགས་པར་བཙོས་རྗེས་སྟེང་དུ་སྤྱིན་ཤུང་ཙམ་བསྐུས་རྗེས་མདའི་ལྟོང་གི་མཚམས… ནས་སྒྲོ་བར་དང་། མདེའུའི་མཚམས་ནས་ཡར་མཐོ་གང་གི་མཚམས་བར་དུ་གསེག་ནས་དཀྲིས་པར་གྲོ་ཤུན་ཟེར་ལ་ལྕགས་མདེའུའི་ཡང་ཀྱི་སོགས་མདའ་

ཐག་རིང་པོར་སློབས་མིན་དང་ཐད་ཀར་འབྲེལ་ཡོད་པས་མདའ་ལས་སྐབས་ཉམས་སྦྱོང་ཅན་གྱི་མདའ་མཁན་གྱི་ལག་ནས་ལས་རྒྱུ་ནི་གལ་ཆེན་པོར་བརྩིའོ། །

(3) གཞུ།

གཞུ་ལ་རྭ་གཞུ་དང་ལྕགས་གཞུ་སོགས་སྤྱོད་ལ། རྭ་གཞུ་ལའང་ཤ་རྭ་དང་དགོ་རྭ། འབྲོང་རྭ་སོགས་ཀྱིས་བྱེད་པ་མང་། གཞུ་ལ་གྲུབ་སྟངས་ཀྱི་ཆ་ནས་དཀྱིལ་གྱི་ལག་པ་འཛུ་བྱེད་ལ་འཆང་བཟུང་དང་དེའི་སྟོད་ཀྱི་ཆ་ལ་ཡ་མཚོག་དང་སྨད་ཀྱི་ཆ་ལ་མ་མཚོག ཡ་མཚོག་དང་མ་མཚོག་གི་སྣེ་གཉིས་ཀྱི་གཞུ་ཐུག་སྦྲེད་ས་ནས་སོར་ལྔ་དྲུག་ཙམ་གྱི་ནང་ངོས་སུ་གཞུ་ཐིག་ཁེལ་སའི་མཐེབ་རྭ་བྲེར་བ་ཞིག་ཡོད་ལ། གཞུ་ཐུག་ནི་ཁྲི་དང་སྤྲུང་གི་སོགས་ཀྱི་ཀོ་བས་བྱེད་དོ། བོད་ཡུལ་འདིར་དུས་ཚིགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཆེན་པོ་ཡོད་པས་སྲོལ་རྒྱུན་གྱི་གཞུ་ལའང་དུས་ཚིགས་ཀྱི་ཆ་ནས་དགུན་ཁར་སྤྱོད་པའི་དགུན་གཞུ་དང་དབྱར་ཁར་སྤྱོད་པའི་དབྱར་གཞུ་སོགས་ཡོད་མོད། དེང་རབས་ཅན་གྱི་ལྕགས་གཞུ་ལ་དེ་འདྲའི་ཁྱད་པར་ཆེན་པོ་མེད་དོ། །གཞུ་འདི་སྔོན་ཆད་གཙན་ཚ་སྲིབ་ལྷ་ས་ཆར་ལས་མཁན་ཡོད་པར་བཤད་ཀྱང་ད་ལྟ་རྒྱུན་ཆད་པས་གཞུའི་ལས་སྟངས་སྐོར་ངོ་སྤྲོད་བྱེད་པའི་སྤོབས་པ་མ་བྱུང་ངོ་། །གཞུ་འདི་གཙོ་ཆེར་གྲོ་ཚོང་དང་བཀའ་མ་ལོག (དེང་གི་མིན་ཏོ) སོགས་ས་ཆར་ལས་མཁན་མང་ངོ་། །

(4) གཞུ་བདུངས།

གཞུ་ནི་གཙན་ཚའི་ས་ཆར་ལས་མཁན་དཀོན་ལ་རྒྱུ་ཆ་ཡང་ཅུང་དཀོན་

སྐབས་སྐྱེ་བ་རེར་གཞུ་གསུམ་བཞི་རེ་མ་གཏོགས་མེད་པས། སྐྱེ་བའི་གཞུང་གི་
རྒྱུ་ནོར་རྩ་ཆེན་དུ་བརྩིས་ནས་མདའ་འཕེན་མཚམས་བཞག་རྗེས་སྐྱེ་བ་གཞུང་
གི་བཙན་ཁང་སོགས་ཀྱི་ནང་དུ་བཞག་ནས་དོ་དམ་བྱེད་པ་དང་། མདའ……
འཕེན་པའི་དུས་སྐབས་ལ་ཐོན་དུས་སྐྱེ་བའི་གསར་བུ་བདུན་ཡན་འཚོགས…
རྗེས། སྐྱེ་བའི་གཞུང་ནས་བླངས་ཏེ་གསར་བུ་ཤེད་ཆེན་ཞིག་གི་ལག་ཏུ་བཞག་
རྗེས་དེ་ཐང་དུ་ཐོག་ནས་ཕུས་མོ་གཉིས་གཞུའི་ཡ་མཆོག་དང་མ་མཆོག……
གཉིས་ཀྱི་མཚམས་སུ་ཁེལ་རྗེས་གཞུའི་སྣེ་གཉིས་ནས་ལག་པས་བཟུང་ནས…
ཤེད་ཀྱིས་འགུགས་པ་དང་། མི་གཞན་ཞིག་གིས་གཞུ་ཐུག་ལེགས་པོར་བསྙོན་
པ་དང་ཡ་མཆོག་དང་མ་མཆོག་གཉིས་བཀུགས་པ་མང་ཉུང་རན་དུས་ད……
གཟོད་མདའ་འཕངས་ཆོག་པ་ཡིན། གོ་རིམ་འདི་ལ་གཅན་ཚ་ས་ཆར་གཞུ…
བདུངས་ཟེར།

(5) མདའ་སྒྲུངས།

གཞུ་བདུངས་རྗེས་ཉིན་ལྔ་དྲུག་ཙམ་ནས་བཅུ་ཁ་བར་སྐྱེ་བ་ནས་འགྲན་
ཡ་མེད་པར་ཉིན་རེ་བཞིན་མདའ་འཕེན་སྦྱོང་བརྡར་གྱི་ལས་བྱེད་པ་དེར“
མདའ་སྒྲུངས”ཟེར་ལ། མདའ་སྒྲུངས་སྐབས་བསང་འབུད་པ་དང་འཁོར་བ་
སོགས་ཀྱི་ཆོ་ག་རིགས་བྱེད་པའི་སྲོལ་མེད་པར་མདའ་བ་དག་གིས་རང……
དགར་འབེན་ལ་དམིགས་ནས་མདའ་འཕེན་རྩལ་སྦྱོང་བརྡར་བྱེད་པ་ཡིན།

༢ སྒྲུ་འཕེན་དངོས་གཞིའི་གོ་རིམ།

(1) མདའ་དཔོན་མདའ་ཇ་བསྐོ་བ།

མདའ་སྒྱུར་བྱས་ནས་གང་མཚམས་སོང་རྗེས། སྡེ་བས་གསར་བུ……རྣམས་རྩ་འཛུགས་བྱས་ཏེ་འགྲན་ཡ་རྩེད་རོགས་འཚོལ་བའི་ཆེད་དུ་སྡེ་བ……གཞན་ལ་མི་རེས་མདའ་ཆ་རེ་དང་སྡེ་གཞུང་ནས་གཞུ་ཁྱེར་ཏེ་མདའ་འཕེན་དུ་འགྲོ། འགྲོ་ཁར་མདའ་འཕེན་མཁན་རྣམས་སྡེ་བའི་མ་ཎི་ཁང་དུ་འདུས་ཏེ་རང་ཉིད་ཀྱི་སྡེ་བས་བསྟེན་པའི་སྲུང་མར་བསང་ཕུད་གསོལ་མཆོད་དང……མདའ་བ་རེ་རེར་ཤུག་པ་བདུག་ནས་ལུས་ཀྱི་མི་གཙང་བ་ཡོངས་སུ་དག་པར་བྱས་རྗེས། ཡུལ་ལྷ་གཞི་བདག་གི་བྱིན་རླབས་རང་གི་ལུས་སྟེང་དུ་ཞུགས་པའི་འདོད་པ་གཏོང་བ་དང་། སྡེ་བའི་སྟོབས་འཆང་རྒན་པ་ཀུན་གྱིས་གུས་བཀུར་བྱེད་ས་ཞིག་ལ་མདའ་མོ་འདེབས་སུ་བཅུག་ནས་མདའ་དཔོན་ཞེས་དམག…དཔོན་གྱི་ཚབ་ཏུ་མདའ་འཕེན་སྐབས་ཀྱི་མགོ་མ་དང་གཞུ་འཛིན་མཁན། མདའ་ཧ་ཞེས་པ་མདའ་འཕེན་སྐབས་ཀྱི་གཞུག་མ་དང་མདའ་འཛིན་མཁན་གཉིས་བསྐོ་བཞག་བྱེད་པ་དང་། མདའ་དཔོན་ནི་དམག་དཔོན་གྱི་ཚབ་ཡིན་པས་མི་ཁ་ལས་ཅན་དང་དབང་ཐང་ཅན་ཞིག་དང་། མདའ་ཧ་ནི་རྒྱལ་ཕམ་གྱི་ཐག་གཅོད་མཁན་ཡིན་པས་མདའ་མོའི་འཕོང་སྐྱེན་པ་ཞིག་བྱུང་ན་རབ་…ཏུ་བརྩིའོ།།

མདའ་མོ་འདེབས་སྐབས་སྡེ་བའི་མདའ་འཕེན་གྲས་ནས་དབང་པོ་སྐྱོན་མེད་ལ་ལུས་པོ་བདེ་ཐང་ཡིན་པ་དང་། ལོ་དེའི་ནང་ཁ་ལས་རླུང་རྟ་དང……དབང་ཐང་དར་བའི་མི་བདུན་བདམས་ཏེ། དེ་དག་རེ་རེའི་མདའ་གཅིག་རེ་མཉམ་དུ་བསྡུས་རྗེས། སྲུང་མ་དང་ཆོས་སྐྱོང་སོགས་ལ་འཕྲིན་ལས་བཅོལ་ཏེ་

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com