གངས་ལྗོངས་རིག་བཅུའི་སྒོ་འབྱེད་ལྡེ་མིག

སྙན་ངག་ལ་འཇུག་པའི་སྒོ།

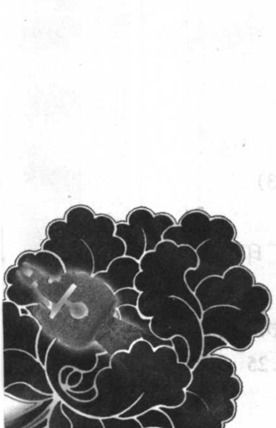
བསེ་ཚང་བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན་གྱིས་བརྩམས།

མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

གངས་ལྗོངས་རིག་བཅུའི་སྒོ་འབྱེད་ལྡེ་མིག

སྙན་ངག་ལ་འཇུག་པའི་སྒོ།

བསེ་ཚང་བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན་གྱིས་བརྩམས།



མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

图书在版编目(CIP)数据

藏族修辞学入门/赛仓罗桑华丹著. －北京:民族出版社,2006

(藏族十明学入门丛书)

ISBN 7－105－05649－5

Ⅰ.藏... Ⅱ.赛... Ⅲ.藏语—修辞学 Ⅳ.H214.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 061127 号

民族出版社出版发行

(北京市和平里北街 14 号 邮编 100013)

http://www.e56.com.cn

民族出版社照排中心照排 迪鑫印刷厂印刷

各地新华书店经销

2003 年 7 月第 1 版 2006 年 4 月北京第 2 次印刷

开本:787mm×1092mm 1/32 印张:6.25

印数:2001—7000 册 定价:9.80 元

该书如有印装质量问题,请与本社发行部联系退换

(发行部电话:58130509)

དཔེ་སྐྲུན་གསལ་བཤད།

བོད་ཀྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་རིག་གནས་ཏེ་བཅུ་ཕྲག་རིག་པའི་གནས་ཞེས་པ་འདི་ནི་འཛམ་གླིང་གི་རིག་གནས་ཧྲིལ་པོའི་གྲུབ་ཆ་མེད་དུ་མི་རུང་བ་ཞིག་ཡིན་ཏེ། བོད་ཀྱི་མཁས་པ་རིམ་བྱུང་གི་ཕྱག་སོར་རྩལ་ལས་ཐོན་པའི་བསྟན་བཅོས་དང་གཞུང་ལུགས་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུ་ཡོད་པ་རང་རྒྱལ་གྱི་རིག་གནས་བང་མཛོད་ཆེན་མོའི་ནང་དུ་ཡིད་བཞིན་གྱི་ནོར་བུ་ལྟ་བུར་གྱུར་ཡོད་པ་མ་ཟད། འཛམ་གླིང་གི་རིག་གནས་རྒྱུ་སྐར་ལྟ་བུའི་དབུས་ན་ཟླ་བ་དང་མེ་ཏོག་གི་ཚལ་ན་པདྨ་དཀར་པོ་ལྟར་བསྟགས་པའི་གནས་སུའང་གྱུར་ཡོད། དེང་སྐབས་རང་རེའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཡང་དག་པའི་དབུ་ཁྲིད་འོག་མི་རིགས་སོ་སོའི་སྲིད་འགྱུར་རིག་གསུམ་གྱི་བྱ་བ་མཐའ་དག་འཕེལ་རྒྱས་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་པ་དང་ཆབས་ཅིག བོད་ཀྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་རིག་གནས་ལ་སློབ་སྦྱོང་གནང་མཁན་ཡང་ཉིན་རེ་བཞིན་ཇེ་མང་ཡོང་ཞིང་འགྲོ་སུས་མཆིས། ཡིན་ནའང་རྒྱུས་བསྡུས་འཚམ་ཞིང་གོ་བདེ་བ། སྙིང་པོ་འདུ་ཞིང་དོན་གསལ་བའི་གཞུང་ཉེར་མཁོ་འོས་འཚམ་རེ་ལས་དང་པོ་བའི་སློབ་གཞིར་དཔར་དུ་བསྐྲུན་རྒྱུ་ནི་ཁ་ཚ་དགོས་གཏུགས་སུ་གྱུར་ཡོད། སྔོན་ཆད་བོད་ཡིག་གི་དཔེ་དེབ་སྐྲུན་མཁན་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་དག་གིས་རིག་པའི་གནས་བཅུའི་སྐོར་གྱི་གཞུང་མང་པོ་ཞིག་དཔར་དུ་བསྐྲུན་ཡོད་ཀྱང་། དེ་དག་གི་ཁྲོད་དུ་བློ་གསལ་དོན་གཉེར་ཅན་དང་ལྷག་

པར་དུ་ལོ་ཆུང་བྱིས་པ་དག་ལ་ཕན་པའི་དེབ་ནི་ཉིན་མོའི་སྐར་མ་བཞིན་ཧ་ཅང་དཀོན་པས། ང་ཚོས་ཚུལ་འདི་ལ་དམིགས་ཏེ་བོད་ཀྱི་རིག་པའི་གནས་སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་དུ་གནས་ཅེ་བྲག་ལ་ནང་བྱིན་ཆུད་པའི་མཁས་དབང་བཅུ་ལ་ཆེད་མངག་《གངས་ལྗོངས་རིག་བཅུའི་སྒོ་འབྱེད་ལྡེ་མིག་》ཅེས་པའི་དཔེ་ཚོགས་འདི་བརྩམས་སུ་བཅུག་པ་ཡིན། དཔེ་ཚོགས་འདིར་བསྡོམས་པས་དེབ་བཅུ་ཡོད་པ་སྟེ། 《བཟོ་རིག་ལ་འཇུག་པའི་སྒོ་》དང་། 《གསོ་རིག་ལ་འཇུག་པའི་སྒོ།》《སྒྲ་རིག་ལ་འཇུག་པའི་སྒོ།》《ཚད་མ་རིག་པ་ལ་འཇུག་པའི་སྒོ།》《ནང་དོན་རིག་པ་ལ་འཇུག་པའི་སྒོ།》《སྙན་ངག་ལ་འཇུག་པའི་སྒོ།》《མངོན་བརྗོད་ལ་འཇུག་པའི་སྒོ།》《སྡེབ་སྦྱོར་ལ་འཇུག་པའི་སྒོ།》《ཟློས་གར་ལ་འཇུག་པའི་སྒོ།》《སྐར་རྩིས་ལ་འཇུག་པའི་སྒོ་》བཅས་ཀྱིས་ལེགས་པར་གྲུབ་པའོ། །གལ་སྲིད་སྐུ་ཉིད་ཀྱིས་དཔེ་ཚོགས་འདི་ཉིད་ལ་བརྟེན་ཅིང་བསླབས་ན་དེབ་འདི་དག་གངས་ལྗོངས་རིག་བཅུའི་བང་མཛོད་ཀྱི་སྒོ་མོ་འབྱེད་བྱེད་ལྡེ་མིག་གམ་ལྷ་ཟུང་རིག་པའི་དགའ་ཚལ་དུ་བགྲོད་པའི་ལམ་ཡིག་ཏུ་འགྱུར་བར་ང་ཚོར་ཡིད་ཆེས་ཡོད།

དཔེ་ཚོགས་འདི་ལས་《སྙན་ངག་ལ་འཇུག་པའི་སྒོ་》ཞེས་པ་འདི་ནི་སྙན་གྲགས་ཀྱི་བ་དན་དཀར་པོ་ཕྱོགས་བཅུར་རྣམ་པར་གཡོ་ཞིང་དབྱངས་ཅན་ངག་གི་བདུད་རྩི་མཁྱེན་པར་འཁྱིལ་བའི་སྙན་ངག་སྨྲ་བའི་དབང་པོ་བསེ་ཚང་བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན་ཆོས་ཀྱི་རྡོ་རྗེའམ་མཚན་གཞན་ཚངས་སྲས་དགྱེས་པའི་བློ་གྲོས་སུ་འབོད་པས་བརྩམས་པ་ཡིན་ཞིང་། ཁོང་གིས་དེབ་འདིའི་ནང་དུ་མཆོད་བརྗོད་དང་རིག་པའི་གནས་བཅུ་ལ་སློབ་པའི་དགོས་པ་བརྗོད་པས་མདུན་བསྡུས་ཏེ་བོད་ཀྱི་སྙན་ངག་གི་བྱུང་འཕེལ་ལོ་རྒྱུས་

此为试读，需要完整PDF请访问： www.ertongbook.com

མདོར་བསྡུས་དང་། སྙན་ངག་ལ་ཇི་ལྟར་འཇུག་ཚུལ། ཐུན་མོང་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་རྒྱན་གྱི་རྣམ་པ། རྒྱན་སོ་སོའི་ངོ་བོའམ་ཁྱད་ཆོས། སྙན་ངག་གི་སྐྱོན་སེལ་དང་བཅས་པ་རྒྱས་བསྡུས་འཚམ་ཞིང་གོ་བདེ་བ། སྙིང་པོ་འདུ་ཞིང་དོན་གསལ་བའི་སྒོ་ནས་གསུངས་ཡོད་སྐབས། བོད་ཀྱི་སྙན་ངག་ལ་ཐོས་བསམ་འཇུག་འདོད་ཡོད་མཁན་བློ་གསལ་དོན་གཉེར་རྣམས་ལ་མཆོན་ན་སྙན་གཞུང་རྒྱ་མཚོར་འཇུག་པའི་གྲུ་གཟིངས་ལྟ་བུར་འགྱུར་ངེས་པས་ན། རྒྱ་ཆེའི་གཟིགས་པ་པོས་དགའ་བ་རབ་ཏུ་བརྟས་ནས་སློབ་གཞིར་བསྟེན་རྒྱུའི་རེ་བ་ནན་གྱིས་ཞུའོ། །

དེ་མིན་རྒྱ་ཆེའི་ཀློག་པ་པོར་ཟུར་ལྟའི་ཆེད་དུ་དེབ་འདིར་སློབ་དཔོན་དབྱུག་པ་ཅན་གྱིས་མཛད་པའི་ཚིག་རྒྱན་གྱི་བསྟན་བཅོས་སྙན་ངག་གི་མེ་ལོང་ཞེས་བྱ་བ་དང་བོད་མཁས་པ་མི་ཕམ་དགེ་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས་མཛད་པའི་དཔེ་རྒྱན་གྱི་རྣམ་གྲངས་མཚུངས་གསལ་གྱི་སྒྲ་དྲུག་ཙུ་ཙ་ལྷའི་དཔེར་བརྗོད་རང་བྱུང་དབྱངས་ཀྱི་རྒྱལ་མོའི་མགྲིན་སྒྲ་ཞེས་པ་གཉིས་ཀྱིས་ཟུར་བརྒྱན་ཏེ་ལེགས་པར་བཀོད་ཡོད་དོ། །

མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ནས།

སྤྱི་ལོ་༢༠༠༣ལོའི་ཟླ་ཚེས་བཟང་པོར།

དཀར་ཆག

མཆོད་བརྗོད། .... (1)

རིག་པའི་གནས་ལ་སྦྱང་བའི་དགོས་པ་བཤད་པ། .... (4)

སྙན་ངག་ལ་ཇི་ལྟར་འཇུག་ཚུལ་བཤད་པ། .... (22)

སྙན་ངག་གཞུང་གི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས་བཤད་པ། .... (31)

སྙན་ངག་གི་རྒྱན་གྱི་རྣམ་པ་སྤྱིར་བཤད་པ། .... (77)

ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་རྒྱན་བཤད་པ། .... (77)

ཐུན་མོང་བའི་རྒྱན་བཤད་པ། .... (82)

སྒྲ་རྒྱན་བཤད་པ། .... (105)

གབ་ཚིག་གི་རྒྱན་བཤད་པ། .... (113)

སྙན་ངག་གི་སྐྱོན་སེལ་བཤད་པ། .... (117)

ཟུར་བཀོད། .... (124)

སྙན་ངག་མེ་ལོང་གི་རྩ་བ། .... (124)

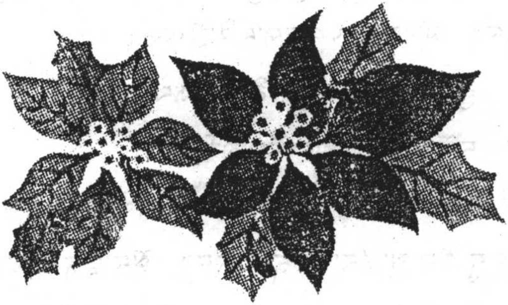
མཚུངས་གསལ་གྱི་སྒྲ་རེ་ལྷའི་དཔེར་བརྗོད། .... (186)

མཆོད་བརྗོད།

༄། །རང་བྱུང་ཡེ་ཤེས་འོད་དཀར་རབ་རྒྱས་པའི། །
ཡིད་འོང་མཚོ་ལས་བྱུང་བའི་ལྷ་གཞོན་སྐུ༑ ༑
དཔྱིས་འཛུམ་ཨུཏྤལ་ལང་ཚོ་སྙིག་པ་མོས། །
སྙན་ལྡན་ངག་གི་བདུད་རྩི་མགྲིན་པར་སྐྱིལ། །
གངས་ཅན་རིག་པའི་འོད་འབར་ནམ་མཁའི་ནོར། །
ཆུ་ལྷའི་ཕང་བར་མནལ་ལ་མངོན་ཕྱོགས་པར། །
རི་སྐྱེས་ཕྲུ་གུ་བོར་བའི་མ་མ་བཞིན། །
སྙིང་ལ་གདུང་ཞིང་བརྟངས་པའི་ངལ་བ་སྤྲིན། །
གནའ་དུས་རིགས་ཀྱི་མེས་པོ་ཡིས༑ ༑
རིག་པའི་སྒྲོག་དབང་འཚོ་བའི་བཅུད། །
གངས་རིའི་རྩེ་ནས་བླངས་པའི་སྨན། །
ཕྱུག་དར་ཁྲིད་པའི་སློང་དུ་ལྷུང་། །
བུ་ཡིས་མེས་པོའི་གཅེས་པའི་ནོར། །
རྫོག་པས་བཟློས་ལ་མ་མ་ཡིས། །
མཆི་མ་ཟགས་བཞིན་ངུད་མོའི་དབྱངས། །

མགྲིན་པའི་ཡོལ་གོར་ཤོང་མིན་པ༔ ༔
རིགས་བཟང་འཕྲོག་བྱེད་བུ་ཡིན་ན། །
བློ་ཡིས་ཇི་ལྟར་བཟོད་དམ་ཅི། །
མཚན་མོར་རྒྱུ་བའི་རྗེ་བོ་ཡིས། །
སྲིད་སྡེགས་ཤིང་སྐམ་རྩེར་འཛོགས་པའི། །
འཁྲུལ་བློའི་མུན་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལས། །
ཐན་ལྟས་ངག་གི་ངར་སྒྲ་འབྱིན། །
དམུས་ལོང་སྲིན་བུའི་འཁོར་ཚོགས་ཅན༔ ༔
མིག་སྟོང་ཅན་ལས་ཁེངས་པ་མཐོ། །
གངས་ལྗོངས་རིག་པའི་པད་མོའི་ཚལ། །
བཅོམ་ལ་ངོ་སོར་ཕྲིར་བ་མང་། །
ཤེས་ལྡན་སྙིང་ལ་ཚ་བའི་མེ། །
སྨིན་པས་དགའ་བསྐྱེད་འདབ་སྟོང་ཟུམ། །
འོན་ཀྱང་རྒྱལ་སྐྱོང་གནམ་གྱི་ལྷས། །
རང་རིག་བདུད་རྩི་མངར་བའི་རོར། །
ཡོངས་སྤྱོད་ཏུང་བའི་ཤིས་ཚིག་གི །
རིས་མེད་དབྱངས་ཀྱི་ང་རོ་སྒྲོགས། །
དེ་ཕྱིར་རིག་པའི་ལང་ཚོ་སྣེག་པ་མོ། །
གངས་ལྗོངས་གཞོན་ནུའི་བློ་དང་མཛའ་སྙེབ་པས། །
ཉམ་དཔྱོད་སྤྱུན་སྟོང་གཡོ་བའི་གར་སྟབས་ཀྱིས། །
རབ་འབྱམས་ཤེས་བྱའི་མཐའ་ལ་འདེགས་འཛོག་སྤྱིལ། །

ཟླུན་ཟླིན་འདམ་གྱིས་མ་གོས་པད་མ་དཀར། །
ངོ་མཚར་སྲིད་པའི་རྒྱན་དུ་འཛུམ་གྲོལ་བས། །
གྲགས་སྙན་འཛམ་གླིང་རིགས་བརྒྱའི་ཅོད་པན་དུ། །
གཡོ་བས་ཕྱོགས་མཚན་རྒྱུ་བའི་དཔུང་བ་བཅོམ། །
མེས་པོའི་ཕྱུག་རྗེས་གསེར་གྱི་ཤིང་རྟ་ལས། །
སར་བ་སར་བའི་ཤེས་རིག་འོད་སྟོན་ཅན། །
གངས་ལྗོངས་པད་མའི་ཚལ་དུ་ཉེར་དྲངས་པས། །
འཕྲོག་བྱེད་ལང་ཚོ་དར་མའི་སྟོབས་རྩལ་རྫོགས། །
ཚངས་སྲས་དགྱེས་པའི་གཟི་བྱིན་ནོར་བུའི་ཕྲེང་། །
མགུལ་མཛེས་དོ་ཤལ་རྒྱན་དུ་ལྷན་སྐྱེས་བཞིན། །
དེ་ཕྱིར་སྙན་ཚིག་ཟླ་ཏུའི་བུ་མོའི་ཆབ། །
ཀློ་གསལ་ཇ་བའི་བདུད་རྩིར་འབབ་ལ་སྤྲོ། །



རིག་པའི་གནས་ལ་སྦྱོང་བའི་དགོས་པ་བཤད་པ།

དེ་ཡང་གནས་ལྔ་ཀུན་གཟིགས་འཇམ་མགོན་ས་སྐྱ་པཎྜི་ཏའི་ཞལ་ནས།

རང་བློ་ཤེས་བྱའི་གནས་ལ་མ་སྦྱངས་ན། །
ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ནམ་མཁའི་མཐའ་ལྟར་རིང་། །
དེ་ལྟར་དགོངས་ནས་རྒྱལ་དང་རྒྱལ་སྲས་ཀྱིས། །
ཤེས་བྱའི་གནས་ཀུན་སྦྱངས་ཞེས་ལེགས་པར་གསུངས། །

ཞེས་དང་། མཁས་པ་ལ་འཇུག་པའི་སྒོ་ལས། །

རྒྱལ་སྲས་རྣམས་ཀྱིས་མི་བསླབ་པའི། །
དངོས་དེ་ནམ་ཡང་ཡོད་མ་ཡིན། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། རྒྱལ་བའི་སྲས་པོ་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་། གཞན་དོན་དུ་ལོག་སྨྲ་ཚར་གཅོད་པ་དང་། སྐལ་ལྡན་རྗེས་སུ་འཛིན་པ་དང་། རང་ཉིད་ཀྱིས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་མངོན་དུ་བྱ་བ་སོགས་རང་གཞན་གྱི་དོན་གཉིས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་ཕྱིར་རིག་པའི་གནས་དེ་དག་ལ་བརྩོན་པར་མཛད་དགོས་ན། རང་ཅག་སོ་སྐྱེ་ཐལ་བ་

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

དག་གིས་རང་ཉིད་ཤེས་བྱ་ལ་བློ་གྲོས་རྒྱས་པའི་ཕྱིར་རིག་པའི་གནས་མཐའ་དག་ལ་ཐོས་སྦྱོང་བྱེད་དགོས་པ་སྨྲ་མི་དགོས་ཏེ། ཇི་སྐད་དུ།

རྒྱུ་འབྲས་སླུ་བ་མེད་པ་འདི། །
ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་ཁྱད་ཆོས་ཡིན། །
མ་བསླབས་པ་ལ་ཀུན་མཁྱེན་དུ། །
འགྲོ་ན་རྒྱུ་འབྲས་ག་ལ་བདེན། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །འོ་ན་ཇི་ལྟར་བསླབ་དགོས་ཞེ་ན། རྗེ་ས་པཎ་གྱིས།

མཁས་གང་ཤེས་བྱའི་དེ་ཁོ་ན། །
ཇི་བཞིན་རྟོགས་པ་ཡིན་པར་འདོད། །
བྱེ་བྲག་སྦྱངས་པའི་དོན་ཤེས་པ། །
དེ་ཡང་དེ་ལ་མཁས་ཞེས་བྱ། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། སྤྱིར་ཤེས་བྱའི་གནས་མཐའ་ཡས་པ་ཡོད་པས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་མ་ཐོབ་བར་དུ་ཤེས་བྱའི་གནས་ཐམས་ཅད་ལ་མཁས་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་མི་ཐུབ་ཀྱང་། ད་ལྟ་ཡོངས་སུ་གྲགས་པའི་ཤེས་པར་བྱ་བའི་ཡུལ་གཙོ་བོ་བསྡུས་པའི་ཚུལ་གྱིས་བསླབ་པར་བྱ་བ་ཤེས་བྱ་རིག་པའི་གནས་ལྔ་ཞེས་གྲགས་པ་འདི་ཐམས་ཅད་ལ་མཁས་པར་གྱུར་ན་མ་ཧཱ་པཎྜི་ཏའི་མཚན་གྱི་སྙན་པ་ཐོབ་ཅིང་མཁས་པའི་མཆོག་ཏུ་འགྱུར། ཡང་རིག་པའི་གནས་བྱེ་བྲག་གཅིག་ལ་སྦྱངས་པ་གནད་དུ་ཕྱིན་པ་བྱས་ཏེ་དེའི་དོན་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པར་ཤེས་པ་དེ་

ལ་ཡང་མཁས་པ་ཞེས་བཤད་ཚོག་པར་གསུངས་སོ། །དེ་ནས་བསླབ་པར་བྱ་བའི་ཤེས་བྱ་རིག་པའི་གནས་དེ་དག་ཀྱང་། སྔོན་བྱོན་རྒྱ་བོད་ཀྱི་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པའི་རྣམ་གྲངས་གསུང་ཚུལ་མང་དུ་ཡོད་དེ། འདུལ་བ་ལུང་རྣམ་འབྱེད། ཀོ་ས་ལའི་རྒྱན། དུས་འཁོར། དབྱིག་གཉེན་གྱི་མཛོད་རང་འགྲེལ། སྐྱེས་རབས་རྒྱ་ཆེར་འགྲེལ་སློབ་དཔོན་རཏྣ་ཀཱིརྟིས་མཛད་པ་སོགས་ལས་རིག་པའི་གནས་བཅོ་བརྒྱད་དུ་བསྡུས་ཏེ་གསུངས་པ་དང་། ལུང་ཐྲན་ཚོགས་ཀྱི་འགྲེལ་བ་སློབ་དཔོན་ཚུལ་ཁྲིམས་བསྐྱངས་ཀྱིས་མཛད་པ་དང་། བྱེ་བྲག་རྟོགས་བྱེད་སོགས་ལས་སྒྱུ་རྩལ་དྲུག་ཅུ་རྩ་བཞི་བཤད་པ་དང་། དུས་འཁོར་ནས་འཕྲུལ་འཁོར་བརྒྱད་གསུངས་པ་སོགས་རྣམ་གྲངས་མང་པོ་བཤད་པ་དང་། དེ་དག་ལའང་འདྲེན་ཚུལ་མི་འདྲ་བ་སྣ་ཚོགས་ཡོད་མོད། དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀྱང་སྒྲ་དང་། ཚད་མ། བཟོ། གསོ་བ། ནང་དོན་རིག་པ་སྟེ་རིག་གནས་ཆེ་བ་ལྔའི་ནང་དུ་མ་འདུས་པ་མེད་དེ། འཇམ་མགོན་ས་སྐྱ་པཎྜི་ཏའི་མཁས་པ་ལ་འཇུག་པའི་སྒོ་ལས།

> དེ་ཡུལ་བཟ་སྦྱོད་རྟོག་གེ་དང་། །
> འཚོ་བ་ཕྱི་ནང་རིག་ཅེས་བྱ། །
> གཞན་ལས་གཞན་དག་རྣམ་བཤད་པ། །
> འདི་ཡི་ནང་དུ་འདུས་ཞེས་བྱ། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། རིག་གནས་ཆེ་བ་ལྔ་པོ་འདིའི་ནང་དུ་ཅི་རིགས་པར་འདུས་པར་བཞེད་དོ། །

གཞན་ཡང་། དེང་སྐབས་ཀྱི་དངོས་གཙོའི་རྩོད་སྒྲུབ་རིག་པ་སྣིང་

པོར་གྱུར་པའི་མཚན་ཉིད་རིག་པ་དང་། སྤྱི་ཚོགས་ཚན་རིག་གི་རིགས་སྣ་ཚོགས་ཀྱང་ཚད་མ་རིག་པའི་ནང་དུ་འདུ་བ་དང་། སྒྱུ་རྩལ། ཟློས་གར། གློག་འཕྲུལ། ཕྲ་རབ་རྡུལ་རྫས་ཀྱི་རིག་པ། ཞིང་ནགས་སོགས་རང་བྱུང་ཚན་རིག་དང་། བཟོ་ལས་ལྟེ་ཡང་། འཕྲུལ་ཆས་ཀྱི་རིག་པ་སོགས་བཟོ་བ་རིག་པའི་ནང་དུ་འདུ་ཞིང་། སྤྱིར་བཟོ་རིག་པར་ལུས་བཟོ། ངག་བཟོ། ཡིད་བཟོ་བཅས་གསུམ་དུ་གསུངས་པས། ནང་བ་ལས་གཞན་པའི་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་རིག་པ་དང་། སློབ་གསོ། ལོ་རྒྱུས། ཆབ་སྲིད་ཀྱི་རིག་པ། མི་དང་དངོས་པོ་བརྟག་པའི་རིག་པ་སོགས་ཀྱང་ཡིད་བཟོ་བའི་ཁོངས་སུ་འདུ་བ་དང་། བོད་གངས་ཅན་གྱི་སྐད་ཡིག་དང་བརྡ་སྤྲོད་རིག་པ། རྒྱ་དང་། སོག་པོ། ཕྱི་རྒྱལ་སོགས་ཀྱི་སྐད་ཡིག་དང་། བརྡ་སྤྲོད་རིག་པ་རྣམས་ཀྱང་སྒྲ་རིག་པའི་ཁོངས་སུ་འདུ་བར་འདོད་དོ། །དེས་ན་རང་ཅག་ཁ་བ་རི་བའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་རིག་གནས་ཞེས་འཛམ་གླིང་ཡོངས་ལ་ཀླུང་ལྟར་གྲགས་པ་འདི། ད་ལྟ་ཉམས་པ་སོར་ཆུད་དང་། **མ་ཉམས་པ་གོང་འཕེལ་**གྱི་སྒོ་ནས་རྒྱུད་འཛིན་དང་དར་སྤེལ་གྱི་ཐབས་ལ་རང་རིགས་ཀྱི་ན་གཞོན་རྣམས་ཀྱིས་སྙིང་སྟོབས་བསྐྱེད་དེ་འབད་དགོས་པ་ནི། རང་ཅག་ལ་བབས་པའི་འོས་འགན་གྱི་གཙོ་བོ་ཡིན། སྤྱིར་མི་རིགས་གང་ལ་ཡང་། རང་རང་གི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་སྐད་ཡིག་དང་། རིག་གནས། ཡང་ན་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་འཚོ་བའི་གོམས་གཤིས་སོགས་གཞན་དང་མི་འདྲ་བའི་ཁྱད་ཆོས་ཤིག་ཡོད་པས། ཁྱད་ཆོས་དེས་མི་རིགས་དེ་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་པ་ལས། ཐམས་ཅད་ཐུན་མོང་དུ་གྱུར་ན་མི་རིགས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་ཉམས་པར་འགྱུར་ཞིང་། རིམ་གྱིས་ཆུ་ནང་དུ་ཆུ་བྱོ་བ་ལྟར་ངོ་བོ་དབྱེར་མེད་དུ

གྱུར་ནས་མིང་ཙམ་དུ་འགྱུར་བར་ངེས། དེས་ན་བོད་རང་གི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་རིག་གནས་ནི། བོད་མི་རིགས་ཀྱི་སྲོག་སྙིང་ལྟ་བུར་གྱུར་པས། རང་གི་རིག་གནས་དར་འཕེལ་གཞིར་བཞག་གི་སྟེང་། དཔལ་འབྱོར་དང་། སློབ་གསོ། ཚན་རིག འཛུགས་སྐྲུན་སོགས་ཕྱོགས་སོ་སོ་ནས་དེང་རབས་ཅན་གྱི་འཛུགས་སྐྲུན་སྣ་ཚོགས་འཕེལ་རྒྱས་སུ་བཏང་སྟེ། མེས་རྒྱལ་དང་། མི་རིགས་ས་ཁུལ་དར་རྒྱས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་འབྱུང་བའི་ཐབས་ལ་འབད་དགོས། དེ་ན་བསླབ་པར་བྱ་བའི་ཡུལ་ནི་ཚིག་དང་དོན་གྱི་འཁྲུལ་བ་ཚར་གཅོད་པ་ལ་སྒྲ་རིག་པའམ་བརྡ་སྤྲོད་རིག་པ་དང་གཏན་ཚིགས་རིག་པ། གཞན་ལ་ཕན་ཞིང་རྗེས་སུ་འཛིན་པ་ལ་བཟོ་རིག་པ་དང་གསོ་བ་རིག་པ། རང་ཉིད་ཀུན་མཁྱེན་ཐོབ་པའི་ལམ་གྱི་རྣམ་པ་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པར་ཤེས་པར་བྱེད་པ་ལ་ནང་དོན་རིག་པ་སྟེ་རིག་གནས་ཆེ་བ་ལྔ་དང་། སྒྲ་རིག་པའི་ཡན་ལག་ཏུ་གྱུར་པའི་སྙན་ངག མངོན་བརྗོད། སྡེབ་སྦྱོར། ཟློས་གར། སྐར་རྩིས་ཏེ་རིག་གནས་ཆུང་བ་ལྔ་དང་བཅས་པ་ནི་བཅུ་ཕྲག་རིག་པའི་གནས་ཞེས་བྱ་བ་དེ་ཡིན། སློབ་དཔོན་དབྱིག་གཉེན་གྱིས། གང་ཞིག་ཀུན་ལ་ཕན་པ་གཏན་བཙོམ་ཞིང་། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། ཤེས་བྱའི་གནས་ཇི་སྙེད་པ་ཐམས་ཅད་ལ་མཁས་པ་སངས་རྒྱས་ཉག་གཅིག་ཡིན་ཀྱང་། རང་ཅག་སོ་སྐྱེ་རྣམས་ཀྱིས་རིག་པའི་གནས་བཅུའམ་དེའི་གང་ཡང་རུང་བ་ཞིག་ལ་མཁས་པར་གྱུར་ན་མཁས་པའི་མིང་ཐོབ་པ་སྤྱིར་བཤད་པ་ལྟར་དང་། སྔོན་ཆད་རིག་གནས་ཆེ་བ་ལྔ་ལ་མཁས་ན་པཎ་ཆེན་དང་། ཆུང་བ་ལྔ་ལ་མཁས་ན་པཎ་ཆུང་ཞེས་པའི་ཐ་སྙད་ཀྱང་བྱེད་པར་གྲགས། རིག་གནས་ཆུང་བ་ལྔའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་

པའི་ཁྱད་པར་གྱི་དགོས་པ་ནི།

ཚིག་རྒྱན་ཤེས་ན་སྙན་ངག་ལ་མི་རྨོངས། །
མངོན་བརྗོད་ཤེས་ན་མིང་ལ་མི་རྨོངས། །
སྒྲས་གར་ཤེས་ན་སྐད་རིགས་ལ་མི་རྨོངས། །
སྡེབ་སྦྱོར་ཤེས་ན་ཚིགས་བཅད་ལ་མི་རྨོངས། །
རྩིས་རིག་ཤེས་ན་གྲངས་ལ་མི་རྨོངས། །

ཞེས་བཤད་པ་དེ་ལྟར་ཡིན། ལ་ལས་ངག་རྒྱན་མ་དག་པའི་བཤད་རྒྱན་འཁྲམས་པ་ལས་སྙན་ངག་ཤེས་ན་ཚིག་རྒྱན་ལ་མི་རྨོངས་ཞེས་བྲིས་འདུག་པ་ནི་རྒྱུ་འབྲས་གོ་ལྡོག་ཏུ་གྱུར་པས་མཁས་པ་དག་མི་བཞེད་དོ། །

སྡེབ་སྦྱོར་ཤེས་ན་ཚིགས་བཅད་ལ་མི་རྨོངས་ཞེས་པ་ནི། འཕགས་ཡུལ་གྱི་ཡི་གེའི་དབང་དུ་བྱས་པ་ཡིན་པས། དེ་ནི་ལེགས་སྦྱར་སྐད་ཀྱི་ཡི་གེའི་སྟེང་ནས་ཚིགས་བཅད་རྩོམ་ཚུལ་དབྱངས་ཀྱི་ཡི་གེ་བགྲང་བ་ཕྲིཏྟ་དང་། ཕྲི་མོ་བགྲང་ཞིང་མི་མཉམ་པ་ལ་ཛཱ་ཏི་ཞེས་པ་གཉིས་ཇི་ལྟར་སྦྱོར་བའི་ཚུལ་སྟོན་པ་ཡིན་ཞིང་། དེ་ཡང་ཡི་གེ་ལྕི་ཡང་སྤྱིལ་ནས་སྦྱོར་དགོས་པས། རྒྱ་གར་བའི་སྙན་ངག་གི་ཚིག་ལ་ཡི་གེ་ལྕི་ཡང་གི་གྲིག་ལུགས་སྡེབ་སྦྱོར་ལྟར་དུ་མ་སོང་བ་དང་། ངལ་གསོའི་སྡོད་མཚམས་སོགས་མ་འགྲིགས་ན་ཚིགས་སུ་བཅད་པའི་ཡི་གེ་ལ་སྐྱོན་ཆེན་པོ་འབྱུང་བས། སྙན་ངག་གི་སྐྱོན་བཅུའི་ནང་གི་སྡེབ་སྦྱོར་ཉམས་པའི་སྐྱོན་ཞེས་བྱ་བ་དེ་ཡིན། རང་རེ་བོད་ཀྱི་ཡི་གེ་ལ་ལྕི་ཡང་གི་ཁྱད་པར་བྱས་མེད་ཅིང་། རྒྱ་གར་བའི་ཡི་གེ་དང་བོད་ཀྱི་ཡི་གེ་གཉིས་མི་འདྲ་བས་ཞྭ་དཔེ་ལྟམ་འགེབ་ལྟར་བྱ་མི་རུང་། འོན་ཀྱང་། བོད་ཡིག་གི་མིང་གཞིའི་ཡི་གེ་ཙམ་གཞིར་བཟུང་ནས།

འཕགས་ཡུལ་གྱི་ཡི་གེ་དང་སྒྲིགས་འདྲ་བ་ཙམ་གྱི་སྨན་ཚིག སྨན་ངག་ལེའུ་གསུམ་པའི་དཔེར་བརྗོད་དུ་བོད་ཀྱི་མཁས་པ་སྔ་ཕྱི་རྣམས་ཀྱིས་འབྲི་བའི་སྲོལ་རྒྱུགས་ཡོད།

གློས་གར་ཤེས་ན་སྐད་རིགས་ལ་མི་རྨོངས་ཞེས་པ་ནི། སྔོན་ཚད་འཕགས་ཡུལ་དུ་གློས་གར་བྱེད་ཚེ། ལྷའི་ཆས་སུ་ཞུགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་སཾསྐྲི་ཏའི་སྐད་ཀྱིས་གཏམ་སྨྲ་ཞིང་གླུ་ལེན་པ་དང་། མིའི་ཆས་སུ་ཞུགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཡུལ་དབུས་པ་མ་ག་དྷ་ལ་སོགས་པའི་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་མིའི་སྐད་དེ་པྲཱ་ཀྲྀ་ཏའི་སྐད་དང་། ཙོ་འདྲི་བ་དང་། གཏམ་བརྗོད་སོགས་ཕལ་ཆེར་ལ་བྲུར་ཆག་གི་སྐད་དང་། འབྱུང་པོ་རོ་ལངས་སོགས་མི་མ་ཡིན་པའི་ཆས་སུ་ཞུགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཤ་ཟའི་སྐད་དུ་སྨྲ་ཞིང་གླུ་ལེན་པ་སོགས་རིགས་གང་གི་ཆས་སུ་ཞུགས་ན་དེའི་སྐད་ཀྱིས་སྨྲ་བ་དང་གླུ་ལེན་པ་སོགས་བྱེད་དགོས་པས། སྐད་རིགས་དེ་དག་མ་ཤེས་ན་དེའི་གློས་གར་བྱེད་མི་ཐུབ་པའི་རྒྱུན་གྱིས་དེ་ལྟར་དུ་གསུངས་ཀྱང་། རང་རེའི་ཡུལ་འདི་དག་གི་གློས་གར་པ་རྣམས་ཀྱིས་སྟེགས་བུའི་སྟེང་མི་རིགས་ཀྱི་གློས་གར་སྣ་ཚོགས་འཁྲབ་པ་ལ། ཆ་མི་མཐུངས་པའི་ཡ་མ་བྲུང་མང་དུ་འདུག་པར་སྣང་བས་གློས་གར་ཤེས་ན་སྐད་རིགས་ལ་མི་རྨོངས་ཞེས་པའི་ཐ་སྙད་དེ་མི་ཐོབ།

མངོན་བརྗོད་ཤེས་ན་མིང་ལ་མི་རྨོངས་ཞེས་པ་ནི། མངོན་བརྗོད་ཅེས་པ་ཆོས་གང་དང་གང་གི་འབྱུང་ཁུངས་སམ་དེའི་ལོ་རྒྱུས་ལ་བརྟེན་ནས། དེ་དང་ཆ་འདྲ་བ་སོགས་རྒྱུ་མཚན་དུ་བྱས་ཏེ་འདོད་རྒྱལ་གྱི་དབང་གིས་ཆོས་དེ་ལ་མིང་དེའི་ཐ་སྙད་བཏགས་པ་སྟེ། ཆོས་གཅིག་ལ་མིང་མང་པོ་བརྗོད་པ་དང་། མིང་གཅིག་དོན་མང་པོ་ལ་འཇུག་པ་སོགས་སྟོན་པ

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com