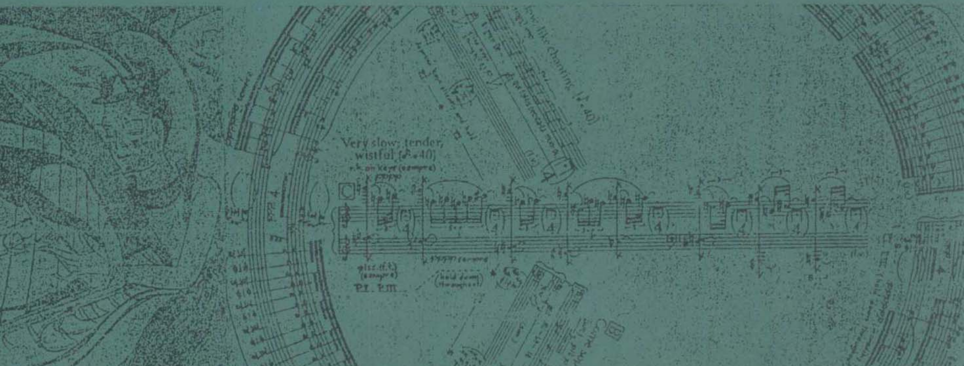
རོལ་མོའི་འཇུག་སྒོ་སྒྲ་དབྱངས་སློ་མདུད་ཀུན་གྲོལ།



གསང་བདག་གིས་བརྩམས།

མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

རོལ་མོའི་འཇུག་སྒོ་སྒྲ་དབྱངས་བློ་མདུད་ཀུན་གྲོལ།

གསང་བདག་གིས་བརྩམས།

མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

དཔེ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་པ། ཏ་རྡོ།
责 任 编 辑: 达多
མདུན་ཤོག་མཛེས་རིས། ཀཚ་རྡོ་རྗེ་ཚེ་རིང་།
封 面 设 计: 吾 要

རོལ་མོའི་འཇུག་སྒོ་སྒྲ་དབྱངས་བློ་མདུད་ཀུན་འགྲོལ།

*

གསང་བདག་གིས་བརྩམས།

མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་བསྐྲུན་ཞིང་འགྲེམས་སྤེལ་བྱས།

པེ་ཅིན་རྡོ་ཕིང་ལི་བྱང་ལམ་ཨང་14པ། སྦྲག་ཨང་100013

ཁ་པར་ཨང་གྲངས། 64234411－6511

http://www.e56.com.cn

མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་སྒྲིག་པར་བསྒྲིགས།

ཧི་ཞིན་པར་ཁང་ནས་པར་བཏབ།

2001ལོའི་ཟླ་7པར་པར་གཞི་དང་པོ་བསྒྲིགས།

2001ལོའི་ཟླ་7པར་པེ་ཅིན་དུ་པར་ཐེངས་དང་པོ་བརྒྱབ།

དེབ་ཚད། 787×1092 1/32 དཔར་ཤོག2.625

དཔར་གྲངས། 0001－1000 དེབ་རེར་སྒོར5.50ཡོན།

图书在版编目(CIP)数据

乐理知识入门：藏文/桑德编著. - 北京：民族出版社，2000.10
ISBN 7-105-04153-6

Ⅰ.乐... Ⅱ.桑... Ⅲ.基本乐理-藏语
Ⅳ.J613

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 55714 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
民族出版社微机照排　迪鑫印刷厂印刷
各地新华书店经销
2001 年 7 月第 1 版　2001 年 7 月北京第 1 次印刷
开本:787×1092　1/32　印张:2.625
印数:0001-1000 册　定价 5.50 元

如该书有印装质量问题，请与本社发行部联系退换
总编室电话:64212794;发行部电话:64211734

དཀར་ཆག

འགོ་བརྗོད། 1

དོན་ཚན་དང་པོ། དབྱངས་རིམ། 4

གཅིག ཟ་བའི་དབྱངས་རིམ་བདུན། 4

གཉིས། འགྱུར་དབྱངས་བཅུ་གཉིས། 6

དོན་ཚན་གཉིས་པ། རྣམ་བཤད། 7

གཅིག སྒྲ་མདོག 7

གཉིས། སྒྲ་ཡུན། 9

གསུམ། སྒྲ་ཤུགས། 12

བཞི། སྒྲ་ཚད། 13

དོན་ཚན་གསུམ་པ། བར་ཐག 16

གཅིག སྲིལ་མ། 17

གཉིས། བསྲེས་མ། 21

དོན་ཚན་བཞི་པ། གནས་གཞི། 23

གཅིག དབྱངས་གནས། 23

གཉིས། དབྱངས་གཞི། 25

མཇུག་གཏམ། 27

ཟུར་བཀོད་ 1 གླུ་དབྱངས་ཁག་བཅོ་བརྒྱད། 30

ཟུར་བཀོད་ 2 བོད་ཀྱི་དབྱངས་ཡིག་གི་ཕྱི་མོ། 75

ཟུར་བཀོད་ 3 བོད་རྒྱ་ཤན་སྦྱར་རོལ་མོའི་ཐ་སྙད་སྒྲིག་བཏང་བ། 76

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

འགོ་བརྗོད།

༄༅། །ཨ༷་ལས་འབྲུངས་ཤིང་ཨི་བརྗོད་མ༷། །
སྒྲ༷་ཡི་འགྱུར་ལུགས་ཨུ་སོགས་དབྱ༷ངས། །
ཕྱག་རྒྱུང་ཨེ་ཕྲོ་ལས་སྒྲོས་པའི། །
ལྷ༷་མོ༷ར་ཨོ་ཚོད་མིན་པར་འདུད།

དེ་ཡང་འདིར་མཆོད་བརྗོད་ཀྱི་ཚིག་སྐྱེ་ཤ་ལོ་ཀའི་མེ་ཏོག་གི་ཕྲེང་བས་སྤྱན་དྲངས་ཏེ་བརྗོད་པར་བྱ་བ་ནི་རང་རེ་ཁ་བ་ཅན་གྱི་རིག་གནས་ཆེ་བ་ལྔའི་ཡ་གྱལ་བརྡ་རིག་པའི་བྱེ་བྲག་ངག་བརྡ་ལས་མཆེད་པའི་རོལ་མོའི་བསྟན་བཅོས་ཏེ། དེ་ལ་དབྱངས་དང་ཚིག་དང་སྦྱོར་བ་གསུམ་ཞེས་པ་ལས་འདིར་དབྱངས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་རང་བློས་ཤེས་ཚོད་ལྟར་རགས་ཙམ་བརྗོད་པར་བྱ་བ་ལ། རིག་པའི་མདའ་མོར་མ་རྟོགས་འཁྲུག་ཡོ་ཅི་མཆིས་མཁས་དབང་རྣམ་པས་བསྲུང་བར་ཞུ། །

སྤྱིར་སྒྲ་ལ་རྩ་བའི་སྒོ་ནས་དབྱེ་ན། དབང་པོས་ཟིན་པའི་འབྱུང་བ་ལས་གྱུར་པའི་སྒྲ་དང་། དབང་པོས་མ་ཟིན་པའི་འབྱུང་བ་ལས་གྱུར་པའི་སྒྲ་སྟེ་གཉིས་སོ། །དེ་ལའང་ཡན་ལག་གི་སྒོ་ནས་དབྱེ་ན། ཟིན་པའི་འབྱུང་བ་ལས་གྱུར་པའི་སྒྲ་ལའང་སེམས་ཅན་དུ་སྟོན་པའི་སྒྲ་དང་མི་

སྙན་པའི་སྒྲ་གཉིས་སོ། །དེ་རེ་ལའང་སྒྲ་སྙན་པ་དང་མི་སྙན་པའི་ཆ་ནས་གཉིས་རེ་བཀར་བས་དབྱེ་བྲག་ཉིང་ལག་གི་སྒོ་ནས་དབྱེ་ན་བརྒྱད་ཡོད་དོ།།

འདིར་སྙན་པའི་སྒྲ་དབྱངས་ནི་སེམས་ཅན་དུ་སྙན་པའི་སྒྲ་ལྡན་སྐྱེས་མ་ཡིན་པ་སྟེ་རྐྱེན་གཞན་ལས་གྲུབ་པའི་སྙན་པའི་སྒྲ་ལ་ཟེར། དེ་ཡང་སྒྲ་ལ་སྙན་པའི་ཆ་ནས་སྒྲ་དབྱངས། སྒྲ་གདངས་ཞེས་འབོད་ལ། མི་སྙན་པའི་ཆ་ནས་གཅེར་སྒྲ། འཛེར་སྒྲ་ཞེས་འབོད། སེམས་ཅན་དང་སེམས་མེད་ཀྱི་ཆ་ནས་སྐད་སྒྲ། གྲག་སྒྲ་ཞེས་སོ། དཔེར་ན། པི་ཝང་། རྒྱུད་མངས། གླིང་བུ་སོགས་ལས་བྱུང་བའི་འགྱུར་ཁུག་ལྡན་ཞིང་གོ་རིམ་ཡོད་པ། རྣ་བར་སྙན་པའི་རྩ་བའི་དབྱངས་རིམ་བདུན་ལས་གསལ་བར་གྲུབ་པའི་སྒྲ་སོགས་སྒྲ་དབྱངས་ཡིན་ལ། ཛ། འཁར་ཛ། འཁྲུལ་འཁོར་གྱི་སྒྲ་སོགས་འགྱུར་ཁུག་མེད་པ། རྩ་བའི་དབྱངས་རིམ་བདུན་སོགས་གསལ་བར་མ་གྲུབ་པ། ཉོག་རྫོབ་ཆེ་ལ་རྣ་བར་མི་སྙན་པའི་སྒྲ་ནི་གཅེར་སྒྲའམ་མཛེར་སྒྲའི་ཁོངས་སུ་གཏོགས། རོལ་མོ་ལ་འདི་གཉིས་གང་ཡང་མེད་དུ་མི་རུང་བའི་རྒྱུ་ཆར་གྲུབ་པས་ས་པཎ་གྱི་《རོལ་མོའི་སྟན་བཅོས》ལས་“དབྱངས་སྦྱོར་མང་ན་དོན་གོ་ཆུང་། བདེ་འབྱམ་མང་ན་ཐ་མལ་སྐྱོ། རྩ་ཅང་ཐལ་ན་མཁས་པ་ཁྲེལ། རན་པར་སྦྱེལ་བ་དུས་ཀྱི་གནད་”ཅེས་དབྱངས་དང་གཅེར་སྒྲ་གང་རུང་གཙོ་ཆེར་ཀུན་གྱི་དོན་གོ་ཞིང་སྦྱོར་བ་བདེ་བ། སྤུ་ཕྱི་མི་རླུས་མི་འགལ། རྐྱེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་དབྱེ་བསྡུ་དང་རྡུག་ཞན། འཇམ་རྩུབ། གཅེར་སྙན། མཐོ་དམན་སོགས་རན་པར་

སྦྱོར་བ་གཙོ་གནད་ཡིན་པ་བསྟན་ནོ། །དེ་ལྟར་རྐྱེན་གཞན་ལས་གྲུབ་པའི་སྦྲ་ལ། གཅོར་བ། སྣན་པ། སེམས་ཅན་དུ་སྟོན་པ་དང་མི་སྟོན་པ་སོགས་དང་། དེ་དག་སོ་སོ་ལའང་འདྲེན་པ། བཀུག་པ། བསྐྱུར་བ། སྙིངས་པ། ཕན་ཚུན་སྦྱོར་བ། སྦྱོར་བྱེད། སྦྱོར་གཞི་སོགས་རྒྱས་བཤད་བྱས་ན་བགྲང་ལས་འདས་ཤིང་འདིར་སྐབས་བབས་མ་ཡིན་པས་བཏང་སྙོམས་སུ་བྱ་ཞིང་། དེ་ཡི་ཆ་ཤས་སུ་གྱུར་བ་དབྱངས་ཀྱི་རྩ་བའི་ཤེས་བྱ་ཙམ་སྤྲོང་པར་བྱའོ། །

དོན་ཚན་དང་པོ། དབྱངས་རིམ།

དབྱངས་ལ་རྩ་བའི་དབྱངས་རིམ་བདུན་དང་འགྱུར་བའི་དབྱངས་རིམ་བཅུ་གཉིས་ཡོད་དེ། དེའི་ལུགས་གཤམ་གསལ།

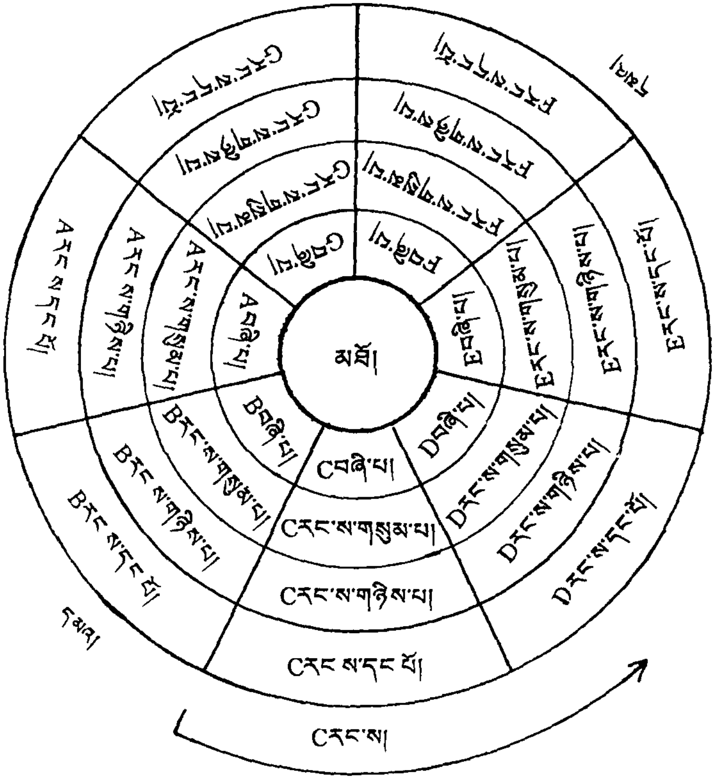
གཅིག རྩ་བའི་དབྱངས་རིམ་བདུན།

རྩ་བའི་དབྱངས་རིམ་བདུན་ལ་དབྱངས་ཀྱི་ངེས་པ་བདུན་ཡང་ཟེར། དེ་དག་ནི་བར་མ། དྲང་སྲོང་། ས་འཛིན། དྲུག་ལྡན། ལྔ་བ། བློ་གསལ། འཁོར་ཉན་ཏེ་སྒྲ་མིང་ངོ་། །དེ་དག་སོ་སོ་ལའང་ལེན་མིང་དབྱངས་མིང་གཉིས་རེ་མཚོན་པ་ནི།

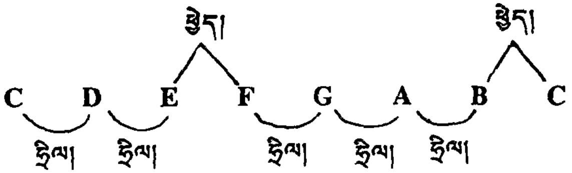
སྒྲ་མིང	བར་མ	དྲང་སྲོང	ས་འཛིན	དྲུག་ལྡན	ལྔ་བ	བློ་གསལ	འཁོར་ཉན
ལེན་མིང	ཏྰོ	ཏྰེད	མྰི	ཕྰ	སྰོ	ལྰ	སྰི
དབྱངས་མིང	C	D	E	F	G	A	B

རྩ་བའི་དབྱངས་རིམ་བདུན་བར་མ་ནས་གོ་རིམ་བཞིན་འཁོར་ཉན་བར་ལ་འཁོར་གཅིག་ཅེས་བྱ་ལ། གོ་རིམ་བརྒྱུད་པ་སྐྱར་བར་མ་རང་སར་བབས་ཀྱང་དབྱངས་ཀྱི་མཐོ་ཚད་འགྱུར་བས་རང་ས་མཐོ་ལྷབ་གཅིག་གམ་རང་སདང་པོ་ཞེས་བྱ། ཡང་འཁོར་རེ་བརྒྱལ་ན་རང་ས་རེ་འཕར་བས་

རང་ས་གཉིས་པ། རང་ས་གསུམ་པ། བཞི་པ་ལྔ་པ་སོགས་རིགས་བསྒྲེས་ཏེ་ཤེས་པར་བྱའོ། །གོ་དོན་དཔེ་རིས་གཤམ་གསལ།



དེ་ལྟར་ས་འཛིན(E)དང་དྲུག་ལྡན(F)གཉིས། འཁོར་ཉན(B)དང་བར་མ(C)བར་ལ་དབྱངས་ཕྱེད་རེའི་འབྲེལ་བ་ཡིན། གཞན་རྣམས་ཀྱི་གོ་རིམ་བར་ལ་དབྱངས་ཧྲིལ་པོའི་འབྲེལ་བ་ཡིན་པ་ཤེས་པར་བྱ་སྟེ། རང་ས་ནས་རང་ས་དང་པོའི་བར་གཤམ་གསལ།



གཉིས། འགྱུར་དབྱངས་བཅུ་གཉིས།

འགྱུར་དབྱངས་བཅུ་གཉིས་ནི་རྩ་དབྱངས་ཀྱི་དབྱངས་ཧྲིལ་པོའི་འབྲེལ་བ་འཛིན་པ་ལྔ་ཡོད་པ་དེ་དག་སྒོམས་པར་ཆ་གཉིས་སུ་བགོས་པས་དབྱངས་ཕྱེད་བཅུར་འགྱུར་ལ་དེའི་ཐོག་རྩ་དབྱངས་ཀྱི་ལྷག་མ་དབྱངས་ཕྱེད་ཀྱི་འབྲེལ་བ་འཛིན་པ་དེ་གཉིས་བསྣན་པས་བཅུ་གཉིས་ཡོད་དོ། ། དབྱངས་དེ་དག་མཐོ་དམན་འདེགས་འཇོག་གི་འགྱུར་བ་ཇི་ལྟར་སྒྱུར་ཀྱང་རྩ་བའི་དབྱངས་རིམ་བདུན་གཞི་བྱས་ནས་འབྱུང་བས་དེ་དག་གསལ་བར་སྟོན་པ་ལ་རྟགས་ཀྱིས་བསྒྲུབ་པོ། །

རྟག་ # འདིས་ཕྱེད་འདེགས་སྟོན། རྟགས་b འདིས་ཕྱེད་འཇོག་སྟོན། རྟགས་x འདིས་ཧྲིལ་འདེགས་སྟོན། རྟགས་bb འདིས་ཧྲིལ་འཇོག་སྟོན།

དེ་ལྟར་གཞི་དེ་ལས་དབྱངས་ཇི་ལྟར་འདེགས་འཇོག་བྱེད་པ་གསལ་པོར་སྟོན་ཐུབ་སྟེ། དཔེར་ན། གཞི་F ལས་སྒྲ་ཕྱེད་ཙམ་འདེགས་ཚེ # F འདིས་མཚོན་ལ། སྒྲ་ཧྲིལ་པོ་ཞིག་འདེགས་ཚེ་xF འདིས་མཚོན་ནོ། །དེ་བཞིན་ཡང་སྒྲ་དེ་ལས་ཕྱེད་ཙམ་འཇོག་ཚེ་bF འདིས་མཚོན་ལ། སྒྲ་ཧྲིལ་པོ་ཞིག་འཇོག་ཚེ་bbF མཚོན་ཐུབ་པོ། །

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

དོན་ཚན་གཉིས་པ། རྣམ་བཤད།

དེ་ཡང་རྟོགས་བྱ་དབྱངས་དེ་རྟོགས་བྱེད་རྣ་བའི་དབང་པོས་རྩོལ་བར་བརྟེན་ནས་བསྐྱེད་པའི་རང་བློ་ངོར་སྐྱེས་པའི་རྣམ་པ་ལ་སྒྲ་མདོག སྒྲ་ཡུན། སྒྲ་ཤུགས། སྒྲ་ཚད་དེ་བཞིའོ། །

གཅིག སྒྲ་མདོག

སྒྲ་མདོག་ནི་རྟོགས་བྱ་དབྱངས་དེ་རང་བློར་སྐྱེས་ཚེ་གསལ་བ། དྭངས་པ། སྨུན་པ། ཕྲ་བ། སྦོམ་པ་སོགས་དབྱིབས་མདོག་རིགས་མི་འདྲ་བའི་རྟོགས་པ་སྐྱེས་པ་དེ་ལ་ཟེར། དེ་ལ་རྒྱུད་སྐྱེས། ཧུང་སྐྱེས། ཁྱུང་སྐྱེས། ཟིལ་སྐྱེས། ཁྲོལ་སྐྱེས་སོགས་དགར་ནས་བཤད་ན།

1. རྒྱུད་སྐྱེས་ནི་རྒྱུད་སྐད་འཛིན་ནས་བྱུང་བའི་དབྱངས་ལ་ཟེར། དཔེར་ན། འདེགས་ཆུང་། འདེགས་ཆེན། ཕུས་འདེགས་རྒྱུད་གཉིས། འདེགས་སྒྲོམ། པི་ཝང་རྟ་མགོ་མ། པེ་ཅིན་ཕུས་འདེགས། ཕུས་འདེགས་ལེབ་ཁམ་སོགས་ལས་སྐྱེས་པའི་དབྱངས་སོ། །

2. ཁྲོལ་སྐྱེས་ནི་སོར་མོས་འཁྲོལ་བ་ལས་བྱུང་བའི་དབྱངས་ལ་ཟེར། དཔེར་ན། པི་ཝང་འབྲུག་མགོ་མ། རྒྱུད་མངས། སྣ་རོལ།

རོན་འབྲིང་། རོན་ཆེན། རྒྱུད་གསུམ་སོགས་ལས་སྐྱེས་པའི་དབྱངས་སོ།

3. རྡུང་སྐྱེས་ནི་དབྱུག་པ་སོགས་རྡུང་ཆས་ཀྱིས་བརྡུང་ནས་བྱུང་བའི་དབྱངས་ལ་ཟེར། དཔེར་ན། རྔ་དང་མཁར་རྔ། སྦུབ་ཆ། ཤིང་རོལ། ཁྲོ་ལིབ་ལ་སོགས་ལས་བྱུང་པའི་སྒྲ་དབྱངས་སོ། །

4. ཁུང་སྐྱེས་ནི་ཁུང་བུ་ལྡན་པའི་རོལ་ཆས་ལས་སྐྱེས་པའི་དབྱངས་ལ་ཟེར། འདི་ལ་ཟངས་ཁུང་སྐྱེས་དང་ཤིང་ཁུང་སྐྱེས་གཉིས་ཏེ། དཔེར་ན། གླིང་བུ། ཤིང་གླིང་སོ་ཡ་མ། ཤིང་གླིང་སོ་ཆ་མ། པ་གླིང་སོགས་ནི་ཤིང་ཁུང་སྐྱེས་ཡིན། དུང་ཆུང་། དུང་ཆེན། དུང་རིང་། དུང་གོར་སོགས་ལས་བྱུང་བའི་དབྱངས་ནི་ཟངས་ཁུང་སྐྱེས་ཀྱི་དབྱངས་ཡིན།

5. སིལ་སྐྱེས་ནི་དཀྲོགས་ནས་བྱུང་བའི་སྒྲ་ལ་ཟེར། འདི་ད་ལྟ་ཧ་ཡམ་རྡུང་སྐྱེས་ཀྱི་ཁོངས་སུ་བཞག་འདུག་ཀྱང་ངོ་བོ་ཐ་དད་དུ་འདོད་དོ། ། དཔེར་ན། སིལ་རྔ། དྲིལ་བུ། སྒྲིལ་དྲིལ། འཁར་སིལ། སིལ་ཁྲོལ་(བོད་གནའ་བོའི་རོལ་ཆས) སོགས་དཀྲོགས་ནས་བྱུང་བའི་སྒྲའོ།།

གཞན་ཡང་བསྒྱུར་ཕྲེང་ལས་སྐྱེས་པའི་རོལ་ཆས་རྔ་རོལ། རླུང་རོལ། སྒྲོག་རོལ་སོགས་མང་བས་འདིར་དེ་ཙམ་བྱ། གོ་དུ་བཤད་པའི་རོལ་ཆས་སོ་སོ་ནས་བྱུང་བའི་སྒྲ་དང་དབྱངས་ཀྱི་ངོ་བོ་མི་གཅིག་ལ་རང་སྒྲར་སྐྱེས་པའི་སྣང་མདོག་ཀྱང་ཐ་དད་པས་དེ་དག་གི་རྣམ་པ་ལ་སྒྲའི་སྣང་མདོག་ཏུ་འདོད་དོ། །

གཉིས། སྒྲ་ཡུན།

སྒྲ་ཡུན་ནི་དབྱངས་དེ་གནས་པའི་དུས་ཡུན་རིང་ཐུང་ལ་ཟེར། དེ་ལ་འགྲོས་དང་འགྲོས་ལྡབ། འགྲོས་སྟངས། མཚམས་གསོད་དང་བཞིའོ།

1. དབྱངས་ཀྱི་རིང་ཐུང་ནི་འགྲོས་ཀྱི་འཇལ་བར་བྱ་སྟེ། འགྲོས་གཅིག་གི་སྐར་ཚད་དལ་མགྱོགས་འབྲིང་གསུམ་སྐྱེས་པའི་བློ་ཡིས་གཅོད་པར་བྱའོ། །

དེ་ལ་འགྲོས་བཞིའི་ཡུན་ཚད་ལ་འགྲོས་ཆ་ཚང་། འགྲོས་གཉིས་ཀྱི་ཡུན་ཚད་ལ་འགྲོས་ཉིས་ཆ། འགྲོས་གཅིག་གི་ཡུན་ཚད་ལ་འགྲོས་བཞི་ཆ། འགྲོས་1/2ཡུན་ཚད་ལ་འགྲོས་བརྒྱད་ཆ། འགྲོས་1/4ཡུན་ཚད་ལ་འགྲོས་བཅུ་དྲུག་ཆ་ཞེས་བརྗོད་དོ། །

ཀོ་དོན་རིས་མིག

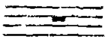
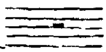
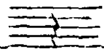
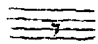
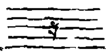
མིང	དབྱངས་ཡིག		ཡུན་ཚད
	ཐིག་ཡིག	ཨང་ཡིག	
འགྲོས་ཆ་ཚང	𝅝	5 – – –	འགྲོས་བཞི
འགྲོས་ཉིས་ཆ	𝅗𝅥 (𝅗𝅥)	5 –	འགྲོས་གཉིས
འགྲོས་བཞི་ཆ	𝅘𝅥 (𝅘𝅥)	5	འགྲོས་གཅིག
འགྲོས་བརྒྱད་ཆ	𝅘𝅥𝅮 (𝅘𝅥𝅮)	5	འགྲོས་ཕྱེད1/2
འགྲོས་བཅུ་དྲུག་ཆ	𝅘𝅥𝅯 (𝅘𝅥𝅯)	5	འགྲོས་ཡང་ཕྱེད1/4

2. འགྲོས་ལྡབ་ནི་འགྲོས་ཀྱི་དྲག་ཞན་གྱི་འགྱུར་སྟངས་ལས་གྲུབ་པའི་མཚོན་བྱ་རང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་འགྲོས་གཞི་དང་འགྲོས་ཚོས་མཚོན་བྱེད་3/4 4/4 6/8 སོགས་ཀྱི་སྟོན་པ་ལ་ཟེར། དེའང་འགྲོས་ཆ་གང་ཞིག་འགྲོས་གཅིག་གི་དབང་དུ་བྱས་ནས་འགྲོས་ཤད་གཅིག་འགྲོས་ཏི་ཙམ་གྱིས་གྲུབ་པ་མཚོན་པར་བྱ་སྟེ། དཔེར་ན། 3/4 མ་གྲངས 4 འགྲོས་བཞི་ཆ(♩)འགྲོས་གཅིག་གི་དབང་དུ་བྱེད་པ་མཚོན་ལ། ཁུ་གྲངས་3གྱིས་འགྲོས་ཤད་གཅིག་ན་འགྲོས་གསུམ་ཡོད་པ་མཚོན་ནོ། །དེ་བཞིན4/4 དང་6/8 གཉིས་ཀྱིས་འགྲོས་བཞི་ཆ་འགྲོས་གཅིག་གི་དབང་དུ་བྱས་ནས་འགྲོས་ཤད་རེར་འགྲོས་བཞི་དང་འགྲོས་བརྒྱད་ཆ(♪)འགྲོས་གཅིག་གི་དབང་དུ་བྱས་ནས་འགྲོས་ཤད་རེར་འགྲོས་དྲུག་ཡོད་པ་མཚོན་ནོ། །གོ་དོན་རིས་མིག་གཤམ་གསལ།

འགྲོས་ལྡབ།	དཔེ་མཚོན།	གསལ་ བཤད།	དྲག་ ཞན།
2/4	♩♩|𝅗𝅥|	འགྲོས་ཤད་རེར་འགྲོས་གཉིས། / འགྲོས་བཞི་ཆ་འགྲོས་གཅིག	● ○ དྲག ཞན།
3/4	♩♩♩|𝅗𝅥|	འགྲོས་ཤད་རེར་འགྲོས་གསུམ། / འགྲོས་བཞི་ཆ་འགྲོས་གཅིག	● ○ ○ དྲག ཞན། ཞན།
4/4	♩♩♩♩|𝅗𝅥|	འགྲོས་ཤད་རེར་འགྲོས་བཞི། / འགྲོས་བཞི་ཆ་འགྲོས་གཅིག	● ○ ◐ ○ དྲག ཞན། ཅུང་དྲག ཞན།
3/8	♪♪♪|♩.|	འགྲོས་ཤད་རེར་འགྲོས་གསུམ། / འགྲོས་བརྒྱད་ཆ་འགྲོས་གཅིག	● ○ ○ དྲག ཞན། ཞན།
6/8	♫♪♫♪|♩.♩.|	འགྲོས་ཤད་རེར་འགྲོས་དྲུག / འགྲོས་བརྒྱད་ཆ་འགྲོས་གཅིག	● ○ ○ ◐ ○ ○ དྲག ཞན། ཞན། ཅུང་དྲག ཞན། ཞན།

3. འགྲོས་སྟངས་ནི་འགྲོས་ཀྱི་སྟངས་སྟབས་ཀྱི་རྣམ་པའི་འགྱུར་ལུགས་ལ་ཟེར། འདི་ལ་ངོ་བོ་ཐ་དད་པ་དང་ཐ་མ་དད་པའི་སྒྲའི་རིང་ཐུང་དང་དྲག་ཞན་སོགས་ཀྱི་འགྱུར་ལུགས་བགྲངས་ལས་འདུས་ཤིང་རོལ་མོ་ལ་སྒྲ་སྒྲིལ་ཙམ་གྱིས་མཚོན་པར་བྱ་སྟེ། དཔེར་ན། ཏ་རྒྱུག་པའི་འགྲོས་སྟངས་ འདི་གཞི་བྱས་ནས་མཚོན་པར་བྱེད་ལ་དེ་ཐོས་མ་ཐག་ཏུ་ཏ་རྒྱུག་དུས་ཀྱི་སྒྲའི་སྟངས་སྟབས་སོགས་བློ་ངོར་ལྷ་ལེར་ཤར་པས་སོ། །དེ་བཞིན་འབྲུག་སྐད་འགྲོས་སྟངས་ འདིས་མཚོན་པར་བྱེད། གཞན་ཡང་ཆུ་སྒྲ། བྱ་སྐད། མི་འཁོར་གྱི་སྒྲ་སོགས་འཇིག་རྟེན་བྱ་དངོས་ཀྱི་འགྱུར་ཚུལ་ཅི་ཙམ་མཆིས་པ་བཞིན་སྒྲ་ལའང་དེ་ཙམ་གྱི་འགྲོས་སྟངས་ཡོད་པས་བློ་ལྡན་རྣམ་པས་ཞིབ་ཏུ་བརྟག་པར་བྱའོ། །

4. མཚམས་གསོ་ནི་སྒྲ་མངོན་པར་མ་གནས་པའི་བར་སྐབས་ལ་ཟེར། དེའི་དུས་ཡུན་རིང་ཐུང་ཡང་འགྲོས་ཀྱིས་འཇལ་བར་བྱ་སྟེ། དཔེར་ན། འགྲོས་བཞིའི་ཡུན་ཚད་ལ་སྒྲ་མངོན་པར་མ་གནས་པ་ལ་མཚམས་གསོ་ཆ་ཚང་། འགྲོས་གཉིས་ཀྱི་ཡུན་ཚད་ལ་སྒྲ་མངོན་པར་མ་གནས་པ་ལ་མཚམས་གསོ་ཉིས་ཆ། འགྲོས་གཅིག་གི་ཡུན་ཚད་ལ་སྒྲ་མངོན་པར་མ་གནས་པ་ལ་མཚམས་གསོ་བཞི་ཆ། འགྲོས་1/2གི་ཡུན་ཚད་ལ་སྒྲ་མངོན་པར་མ་གནས་པ་ལ་མཚམས་གསོ་བརྒྱད་ཆ། འགྲོས་1/4གི་ཡུན་ཚད་ལ་སྒྲ་མངོན་པར་མ་གནས་པ་ལ་མཚམས་གསོ་བཅུ་དྲུག་ཆ་ཞེས་བརྗོད་དོ། །གོ་དོན་རིས་མིག་གཤམ་གསལ།

མིང	དབྱངས་ཡིག		ཡུན་ཚད
	ཐིག་ཡིག	ཨང་ཡིག	
མཚམས་གསོ་ཆ་ཚང		0 0 0 0	འགྲོས་བཞི
མཚམས་གསོས་ཉིས་ཆ		0 0	འགྲོས་གཉིས
´མཚམས་གསོ་བཞི་ཆ		0	འགྲོས་གཅིག
མཚམས་གསོ་བརྒྱད་ཆ		0	འགྲོས་ཕྱེད1/2
མཚམས་གསོ་བཅུ་དྲུག་ཆ		0	འགྲོས་ཡང་ཕྱེད1/4

གསུམ། སྒྲ་ཤུགས།

སྒྲ་ཤུགས་ནི་འབྱུང་བྱ་སྒྲ་དེ་ཉིད་འབྱུང་ཡུལ་གང་དེའི་འགུལ་ཤུགས་ཆེ་ཆུང་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བའི་སྒྲའི་གྲག་ཚད་ལ་ཟེར། འདི་ལ་དྲག་ཞན་བར་མ་གསུམ་སྟེ།

1. དྲག་ལ་དྲག་པོའི་དྲག་པོ་དང་དྲག་པོ་གཉིས། དྲག་པོའི་དྲག་པོ་རྟགས་ffའདྲིས་མཚོན་ལ། དྲག་པོ་རྟགས་fའདྲིས་མཚོན་ནོ། །

2. ཞན་ལའང་ཞན་པའི་ཞན་པ་དང་ཞན་པ་གཉིས། ཞན་ཞན་པའི་ཞན་པ་རྟགས་ppའདྲིས་མཚོན་པ་དང་། ཞན་པ་རྟགས་pའདྲིས་མཚོན་ནོ། །

3. བར་མ་ལའང་དྲག་པོ་མ་ཞིང་དང་ཞན་པ་མ་ཞིང་གཉིས་སྟེ། mp ཡིས་ཞན་པ་མ་ཞིང་དང་mf ཡིས་དྲག་པོ་མ་ཞིང་མཚོན་ནོ། །

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com