གངས་ལྗོངས་རིག་བཅུའི་སྒོ་འབྱེད་ལྡེ་མིག

སྡེབ་སྦྱོར་ལ་འཇུག་པའི་སྒོ།

མཁན་པོ་ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་བརྩམས།

མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

སྡེབ་སྦྱོར་ལ་འཇུག་པའི་སྒོ།

མཁན་པོ་ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་བརྩམས།

图书在版编目(CIP)数据
藏族韵律学入门/堪布·慈成坚赞著. -北京:民族出版社,2003.8
(藏族十明学入门丛书)
ISBN 7-105-05648-7

Ⅰ.藏... Ⅱ.慈... Ⅲ.藏语—韵律学-基本知识
Ⅳ.H214.5

中国版本图书馆CIP数据核字(2003)第061204号

(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
2006年4月第1版 2006年4月北京第1次印刷
开本:787mm×1092mm 1/32 印张:4.75
印数:0001—3000册 定价:7.80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)

༄༅། །སྦྱིན་སྦྱོར་ལ་འཇུག་པའི་སྒོ་པད་དཀར་ཕྲེང་མཛེས།

མཁན་པོ་ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་བརྩམས།

*

མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་བསྐྲུན།
(པེ་ཅིན་ཧོ་ཕིང་ལི་བྱུང་ལམ་ཨང་14པ། སྦྲག་ཨང་100013
ཁ་པར་ཨང་གྲངས58130509)
མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་སྤྲུལ་འཁོར་པར་སྒྲིག་ཁང་ནས་པར་བསྒྲིགས། ཧྲི་ཞིན་པར་ཁང་ནས་པར་བཏབ།
ཞིན་ཧྭ་དཔེ་ཚོང་ཁང་གིས་འགྲེམས་སྤེལ་བྱས།
2006ལོའི་ཟླ་4པར་པར་གཞི་དང་པོ་བསྒྲིགས།
2006ལོའི་ཟླ་4པར་པེ་ཅིན་དུ་པར་ཐེངས་དང་པོ་པར་བརྒྱབ།
དེབ་ཚད787mm×1092mm 1/32 དཔར་ཤོག4.75
པར་གྲངས0001－3000 དེབ་རིན་སྒོར7.80

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་རྒྱལ་པོའི་གྲུབ་ཆ་མེད་དུ་མི་རུང་བ་ཞིག་ཡིན་ཏེ། བོད་ཀྱི་མཁས་པ་རིམ་བྱུང་གི་ཕྱག་སོར་རྩལ་ལས་གྲོན་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་ཏུ་པདྨ་དཀར་པོ་ལྟར་བཀྲགས་པའི་གནས་སུའང་གྱུར་ཡོད། དེང་སྐབས་རང་རེའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཡང་དག་པའི་དབུ་ཁྲིད་འོག་མི་རིགས་སོ་སོའི་སྲིད་འཛུར་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་སྲུས་མཆིས། ཡིན་ནའང་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་པའི་མིག་གི་དགའ་སྟོན་དུ་འགྱུར་སྲིད་པའི་དེབ་ནི་ཉིན་མོའི་སྐར་མ་བཞིན་ཏ་ཙང་དཀོན་པས། བོད་ཡིག་དཔེ་སྐྲུན་ལས་གནས་ལ་མཚུངས་ནས་བཤད་ན་རྒྱུས་བསྡུས་འཚམ་ཞིང་གོ་བདེ་བ་དང་། སྙིང་པོ་འདུ་ཞིང་དོན་གསལ་བའི་དེབ་ཉེར་མཁོ་འོས་འཚམ་རེ་ལས་དང་པོ་བའི་སློབ་གཞིར་དཔར་དུ

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook

བསྟན་རྒྱུ་ནི་ཁ་ཚ་དགོས་གཏུགས་སུ་གྱུར་ཡོད། ང་ཚོས་ཚུལ་འདི་ལ་དམིགས་ཏེ་བོད་ཀྱི་རིག་པའི་གནས་སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་དུ་གནས་ཕྱེ་བྲག་ལ་ནང་བྱན་ཆུད་པའི་མཁས་དབང་བཅུ་ལ་ཆེད་མངག་《གངས་ལྗོངས་རིག་བཅུའི་སྒོ་འབྱེད་ལྡེ་མིག》ཅེས་པའི་དཔེ་ཚོགས་འདི་བརྩམས་གནང་རྒྱུའི་རེ་ཞུས་ལྟར་ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་བ་ཡིན། དཔེ་ཚོགས་འདིར་བསྡོམས་པས་དེབ་བཅུ་ཡོད་པ་སྟེ། 《བརྡ་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།》《རྩིས་རིག་ལ་འཇུག་པའི་སྒོ》བཅས་ཀྱིས་ལེགས་པར་གྲུབ་པའོ། །གལ་སྲིད་སྤྱུ་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《སྡེབ་སྦྱོར་ལ་འཇུག་པའི་སྒོ》ཞེས་པ་འདི་ནི་རིག་པའི་གནས་ལ་མཆོག་ཏུ་མཁས་ཤིང་མཚན་སྙན་འབྲུག་ལྟར་གྲགས་པའི་དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའི་མཁན་པོ་ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱལ་མཚན་ནམ་མཚན་གཞན་དུ་གཙུག་ལག་ལེགས་བཤད་གྲུབ་པའི་བློ་གྲོས་ཟླ་བ་དགྱེས་པའི་ལང་ཚོ་རུ་འབོད་པས་བརྩམས་པ་ཡིན་ཞིང་། ཁོང་གིས་དེབ་འདིའི་ནང་དུ་མཆོད་བརྗོད་དང་རྩོམ་པར་དམ་བཅའ་བས་མདུན་བསུས་ཏེ། སྡེབ་སྦྱོར་ཇི་ལྟར་དར་བའི་ལོ་རྒྱུས་དང་། སྡེབ་སྦྱོར་གྱི་དགོས་པ། དགོས་པ་ཅན་གྱི་སྡེབ་སྦྱོར་གྱི་རྣམ་གཞག་དང་བཅས་པ་རྒྱས་བསྡུས་འཚམ་ཞིང་གོ་བདེ་བ། སྙིང་བོ་འདུ་ཞིང་དོན་གསལ་བའི་སྒོ་ནས་གསུངས་ཡོད་སྟབས། བོད་ཀྱི་སྡེབ་སྦྱོར་རིག་པ་ལ་ཐོས་བསམ་འཇུག་འདོད་ཡོད་མཁན་བློ་གསལ་དོན་

གཉེར་རྣམས་ལ་མཚོན་ན་སྡེབ་སྦྱོར་རིག་པའི་རྒྱ་མཚོར་འཇུག་པའི་གྲུ་གཟིངས་ལྟ་བུར་འགྱུར་ངེས་པས་ན། རྒྱ་ཆེའི་གཟིགས་པ་པོས་དགའ་བ་རབ་ཏུ་བཏས་ནས་སློབ་གཞིར་བརྟེན་རྒྱུའི་རེ་བ་ནན་གྱིས་ཞུའོ། །

དེ་མིན་དེབ་འདིར་སློབ་དཔོན་ཤཱཀྱ་བས་མཛད་ཅིང་། སྟག་ཚང་ལོ་ཙཱ་བ་ཤེས་རབ་རིན་ཆེན་གྱིས་བོད་ཡིག་ཏུ་བསྒྱུར་བའི་གཞུང་གྲགས་ཅན་《སྡེབ་སྦྱོར་རིན་ཆེན་འབྱུང་གནས་》ཞེས་པས་ལེགས་པར་ཟུར་བརྒྱན་ཏེ་བཀོད་ཡོད་པས། རྒྱ་ཆེའི་ཀློག་པ་པོའི་བློ་གྲོས་ཀྱི་སྤྱན་རྒྱ་ཆེ་ཡངས་ཡོང་བའི་གསོས་སུ་འགྱུར་བར་སྨོན་ནོ། །

མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ནས།
སྤྱི་ལོ་༢༠༠༣ལོའི་ཟླ་ཚེས་བཟང་པོར།

དཀར་ཆག

མཆོད་པར་བརྗོད་པ་དང་རྩོམ་པར་དམ་བཅའ་བ། ……(1)

ས་བཅད་དང་པོ། སྡེབ་སྦྱོར་ཇི་ལྟར་དར་བའི་ལོ་རྒྱུས། ……(5)

ས་བཅད་གཉིས་པ། སྡེབ་སྦྱོར་གྱི་དགོས་པ། ……(20)

ས་བཅད་གསུམ་པ། དགོས་པ་ཅན་གྱི་སྡེབ་སྦྱོར་གྱི་རྣམ་གཞག……(27)

དང་པོ། སྡེབ་སྦྱོར་གང་ལ་བྱ་བའི་གཞི་ངོས་བཟུང་བ།……(27)

གཉིས་པ། ཇི་ལྟར་བྱ་བའི་སྡེབ་སྦྱོར་དངོས་བཤད་པ།……(36)

(དང་པོ།) སྡེབ་སྦྱོར་རིགས་གཉིས་སུ་དབྱེ་བ།……(36)

(གཉིས་པ།) ཀུན་ལ་མཁོ་བའི་བརྡ་ཆད་བསྟན་པ། ……(41)

(གསུམ་པ།) བྲིཏྟ་སོགས་སོ་སོར་བཤད་པ། ……(51)

གཅིག བྲིཏྟ་བཤད་པ།……(51)

གཉིས། ཛཱ་ཏི་བཤད་པ། ……(85)

གསུམ། ངོ་མཚར་རྟོགས་བྱེད་བཤད་པ།……(96)

ཟུར་བཀོད། སྡེབ་སྦྱོར་རིན་ཆེན་འབྱུང་གནས་སྟག་ཡིག་བསྒྱུར་བ། ……(127)

༄༅། ཨོཾ་སྭསྟི་པྲ་ཛྙཱ་ཧྲཱིཿ

ཡང་དག་སོ་སོ་རིག་བཞིའི་ཡེ་ཤེས་བརྙེས།།
མི་འཇིགས་རྣམ་བཞི་སེངྒེའི་སྒྲ་ཆེན་སྒྲོགས།།
སྟོན་པ་མཚུངས་མེད་འགྲོ་བའི་བླ་མ་ལ།།
སྒོ་གསུམ་གུས་པའི་ཕྱག་གིས་ལན་བརྒྱར་འདུད།།

མཁྱེན་གཉིས་ཡེ་ཤེས་འོད་ཀྱི་སྣང་བ་ཡིས།།
མ་རིག་མུན་པའི་ཚང་ཚིང་ཀུན་བསལ་ཏེ།།
གཟུངས་སྤོབས་བློ་མཆོག་པདྨ་རྒྱས་མཛད་པའི།།
འཇམ་དབྱངས་ཉི་མ་གཞོན་ནུ་སྤྱི་བོས་མཆོད།།

རབ་མཛེས་མཚན་དཔེའི་རྒྱན་གྱིས་སྤྲས་པའི་སྐུ།།
རབ་སྙན་ཚངས་དབྱངས་སྙན་ཚིག་འདོད་འཇོའི་གསུང་།།
རབ་གསལ་ཡེ་ཤེས་ཐུགས་ལྡན་མཚོ་བྱུང་ལྷས།།
རབ་འབྱམས་ཆོས་ཀུན་སྨྲ་བའི་བློ་གྲོས་སྩོལ།།

ཡོན་ཏན་བརྒྱད་ཀྱིས་དམར་སེར་ཅན་ལུགས་ལས།།
ཇོ་མཚར་ཁྱད་འཕགས་སྙེབ་སྦྱོར་ལེགས་བཤད་གཞུང་།།

མཛད་མཁས་ཀུན་མཁྱེན་གཉིས་པ་ཤཱཀྱ་པ། །
འཛམ་གླིང་ཀུན་ཏུ་སྙན་པར་གྲགས་དེ་རྒྱལ། །

སྦྱོངས་འདིར་ཐ་སྙད་རིག་གནས་རྣམ་པ་ལྔའི། །
ལམ་སྲོལ་རྣམ་འབྱེད་ཐོག་མའི་ཤིང་རྟ་ཆེ། །
འཇམ་དབྱངས་རྣམ་འཕྲུལ་གངས་ཅན་མཁས་པའི་གཙོ། །
ས་སྐྱ་པཎ་ཆེན་ཞབས་ལ་མགོས་ཕྱག་འཚལ། །

སྲིཧྲ་ཧྣེ་ཏི་ཊོ་མཚར་རྟོགས་བྱེད་ཀྱི། །
སློབ་སྦྱོར་གཞུང་བཟང་བསྒྱུར་དང་སྤེལ་མཛད་པའི། །
ཤོང་དཔང་ཡབ་སྲས་ཆོས་སྐྱོང་བཟང་པོ་དང་། །
སྣག་ཚང་ལོ་ཙྪའི་བཀའ་དྲིན་དྲན་པས་འདུད། །

ཁྱད་པར་བདག་བློ་དད་གསུམ་རིན་ཆེན་སྟོད། །
རིག་གནས་ལེགས་བཤད་བདུད་རྩིས་འགེངས་མཛད་པའི། །
མཁྱེན་བརྩེའི་བདག་ཉིད་དོན་གྱི་པཎ་ཆེན་གསུམ། ①②
མི་ཕྱེད་དད་པས་སྙིང་དབུས་པདྨར་མཆོད། །

མ་ཆན་འགྲེལ།

1 ངག་དབང་བློ་གྲོས་རིན་ཆེན། འཇམ་དབྱངས་ཞུང་རྟོགས་དཔལ་བཟང་། ཀརྨ་ངེས་དོན་ནམས་མཆོག་ལྡན།

བློ་གསལ་འཇུག་ངོགས་རིག་པའི་གནས་ལྔ་ལས། །
སྒྲ་ཡི་ཡན་ལག་ངོ་མཚར་སྙེབ་སྦྱོར་གྱི། །
རྣམ་གཞག་སྨྲ་དབང་མཁས་པའི་གསུང་གི་བཅུད། །
དོན་འདུས་ཚིག་གསལ་པད་དཀར་ཕྲེང་མཛེས་སྤེལ།།

ཞེས་མཆོད་པར་བརྗོད་ཅིང་རྩོམ་པར་དམ་བཅའ་བ་སྔོན་དུ་བཏང་ནས······གང་གླེང་བར་བྱ་བ་ནི། འཕགས་ཡུལ་གྱི་པཎྜི་ཏ་རྣམས་ལ་རིག་པའི་གནས་བཅུ་ཞེས་གྲགས་པ་ལས་ཆུང་བ་ལྔ་ཡི་ཡ་གྱལ། སྙེབ་སྦྱོར་ཤེས་ན་ཚིགས་བཅད་ལ་མི་སྡོངས་ཞེས་གྲགས་པ་ལྟར། མཁས་པ་རྣམས་བསྟན་བཅོས་རྩོམ་པ་ལ་འཇུག་པ་ན། བརྗོད་བྱ་གང་དང་གང་སྟོན་པར་འདོད་པའི་དོན་རྣམས་རྗོད་བྱེད་ཚིགས་སུ······བཅད་པའི་ངག་གི་ཕྲེང་བར་སྤེལ་བ་ལ་ཤིན་ཏུ་ཉེ་བར་མཁོ་བ་ནི་སྙེབ་སྦྱོར་གྱི······རིག་པ་འདི་ཉིད་ཡིན་ཏེ། ཆོས་རྗེ་ས་སྐྱ་པཎྜི་ཏས་མཛད་པའི་སྙེབ་སྦྱོར་མེ་ཏོག་གི་ཆུན་པོ་ལས། རང་གིས་བརྗོད་པ་བདེ་ཞིང་། གཞན་གྱིས་རྟོགས་པར་སླ་ལ་གཉིས་ཀའི་རྣ་བར་སྙན་པ་ཞིག །སྙེབ་སྦྱོར་གྱི་གཙུག་ལག་ཤེས་ན་འབྱུང་། ཞེས་དང་།

དེ་འདྲའི་སྙེབ་སྦྱོར་ལེགས་རྟོགས་ནས། །
ཚིགས་བཅད་རྣམས་ལ་འཇུག་པ་ཡིན། །
འདི་ལ་རྒྱུན་གཞན་སྦྱོར་ཤེས་ན། །
མཁས་པ་རྣམས་ཀྱི་ཡིད་འཕྲོག་བྱེད། །

ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །དེས་ན་འདིར་སྙེབ་སྦྱོར་གྱི་སྤྱི་དོན་ཅུང་ཟད་ཕྱེ་བ་

此为试读，需要完整PDF请访问： www.ertongbook

ལ་དོན་གསུམ་སྟེ། སྦྱིན་སྦྱོར་ཇི་ལྟར་དར་བའི་ལོ་རྒྱུས། སྦྱིན་སྦྱོར་གྱི་དགོས་པ། དགོས་པ་ཅན་གྱི་སྦྱིན་སྦྱོར་གྱི་རྣམ་གཞག་དངོས་སོ། །

ས་བཅད་དང་པོ། སྡེབ་སྦྱོར་ཇི་ལྟར་དར་བའི་ལོ་རྒྱུས།

དང་པོ། སྡེབ་སྦྱོར་ཇི་ལྟར་དར་བའི་ལོ་རྒྱུས་ནི། སྔོར་འཕགས་པའི་ཡུལ་དུ་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་བཀའ་ཐམས་ཅད་ནི། དོན་བཟང་པོ། ཚིག་འབྲུ་བཟང་པོ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རང་བཞིན་གྱིས་སྙན་ཞིང། སྒྲ་དང་སྙན་ངག །སྡེབ་སྦྱོར་དང་མངོན་བརྗོད་སོགས་ཚིག་གི་རྒྱན་མ་ཚང་བ་མེད་པས་བརྒྱན་པ། མཐོང་བ་ཙམ་གྱིས་ཡིད་འཕྲོག་ཅིང། ཐོས་པ་དང། བསམ་པ་དང། སྒོམས་པར་བྱས་ན་དད་པ་དང། དགའ་བ་དང། བློ་གྲོས་རྣམ་པར་འཕེལ་བའི་རྒྱུར་གྱུར་པ་ཤ་སྟག་ཡིན་ལ། སྡེབ་སྦྱོར་རང་རྐང་གི་གཞུང་ཐོག་མར་མཛད་པ་པོ་ནི། སྡེབ་སྦྱོར་མེ་ཏོག་ཆུན་པོ་ལས།

དམར་སེར་དང་ནི་རྒྱལ་བའི་ལྷས།།
མདོ་དང་དེ་ཡི་དཔེར་བརྗོད་བྱས།།
རིན་ཆེན་འབྱུང་གནས་ཞི་བ་ཡིས།།
སྡེབ་སྦྱོར་རིན་ཆེན་འབྱུང་གནས་མཛད།།

ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་རྒྱ་གར་དུ་དྲང་སྲོང་དམར་སེར་ཞེས་བྱ་བས་སྡེབ་སྦྱོར་གྱི་རྩ་བ་བརྩམས། དྲང་སྲོང་འདི་འགའ་ཞིག་གིས་ཀླུ་ལྷག་མ་ཅན་ཡིན་ཡང་ཟེར།

དེའི་འོག་ཏུ་རྒྱལ་བའི་ལྷ་ཞེས་བྱ་བས་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་རྣམས་ཀྱི་དཔེར་བརྗོད་སྨྲར། དེའི་རྗེས་སུ་དེ་དག་གི་རྗེས་སུ་འབྲངས་པ་དག་གིས་ཀྱང་ཐ་དད་པ་དུ་མ་བྱས་སོ། །འོན་ཀྱང་དེ་དག་གིས་ནི་པྲསྟཱ་ར་ལ་སོགས་པ་བསྒྱུས་ཏེ་མ་བསྟན་པས་དགོད་བྱའི་རིམ་པ་ལ་མྱུར་ཐུག་པ་མེད་པ་དང་། ཀླུ་ཡང་གི་མིང་ལ་སོགས་པ་ཚིགས་སུ་བཅད་པས་མ་བཅིངས་པ་དང་། ཕལ་ཆེར་མི་གསལ་བ་དང་། གསལ་བའི་སྦྱོར་བ་རྣམས་ཀྱང་སྐྱོན་མེད་པ་མ་བྱས་པ་དང་། ངལ་གསོ་བ་དང་ལུས་དང་སྡེབ་སྦྱོར་སྤྱི་ཕྱིའི་མིང་རྣམས་ཀྱི་ཕན་ཚུན་འབྲེལ་པ་ཡང་མ་ཕྱེད་པ་དང་། དེ་ཉིད་ཀྱིས་བརྗོད་སླ་བ་མེད་པས་འདོན་པ་ན་གདོང་ཕམ་པར་འགྱུར་བ་དང་། ཚིགས་ཀྱི་མཐར་ངལ་གསོ་བ་དང་ཡི་གེ་དག་མི་མཉམ་པར་གཅོད་པས་ན། གོ་རིམ་རིགས་པ་མེད་པ་དང་། ཚིགས་སུ་བཅད་པ་འགའ་ཞིག་འདོན་པ་མི་བདེ་བས་སྐྱོན་དང་བཅས་པ་ཡིན་ནོ། །

དེ་ནས་དུས་རེ་ཞིག་གི་ཚེ་འཕགས་ཡུལ་གྱི་གཙུག་ལག་ཁང་བི་ཀྲ་མ་ཤཱི་ལ་སྡེ་རྣམ་གཉོན་ཚུལ་ཁྲིམས་སུ་གྲགས་པ་ན་མཁས་པ་སྣ་ཚོགས་ཏུ་གྲགས་པ་བྱོན་པའི་ཡ་ཀུལ་ཤར་སྒོ་སྲུང་བའི་པཎྜི་ཏ་ཤཱནྟི་པ་སྟེ་སྟོད་དུས་ཀྱི་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་སློབ་དཔོན་རིན་ཆེན་འབྱུང་གནས་ཞི་བ་ཞེས་བྱ་བ་བྱོན། དེས་དམར་སེར་སོགས་ཀྱིས་བྱས་པའི་སྡེབ་སྦྱོར་གྱི་འཁྲུལ་པའི་ཆ་རྣམས་སུན་ཕྱུང་ནས་བདེ་བླག་ཏུ་བསྟན་པའི་ཕྱིར་དང་། ཕྱི་ནང་གི་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་བྱས་པའི་སྐད་ངག་རྣམས་ལ་ཚིག་གི་སྦྱོར་ཚུལ་ཁྱད་པར་ཡོད་པ་ཉིད་དཀའ་ཚེགས་མེད་པར་རྟོགས་པའི་དོན་དུ

སྙེབ་སྦྱོར་གྱི་བསྟན་བཅོས་རིན་ཆེན་འབྱུང་གནས་ཞེས་བྱ་བ། དེ་ཡང་རིན་ཆེན་འབྱུང་གནས་ནི་རྒྱ་མཚོའི་མིང་ཡིན་པས་སྙེབ་སྦྱོར་རིན་པོ་ཆེ་ཐམས་ཅད་འབྱུང་······བ་དཔེའི་སྒོ་ནས་བཏགས་པའམ། མཛད་པ་པོ་སློབ་དཔོན་གྱི་མཚན་དང་ལྡན་པའི་བསྟན་བཅོས་ཆེན་པོ་རང་འགྲེལ་དང་བཅས་པ་མཛད་པ་ཡིན་ཏེ། རང་འགྲེལ་ལས། རང་གི་སྐད་ངག་དང་། གཞན་གྱི་སྐད་ངག་རྣམས་ལ་ཇི་ལྟར་བྱ་བ་བྱེ་བྲག་ཏུ་རྟོགས་པར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་བསྟན་བཅོས་རྩོམ་མོ། །ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན་ནོ། །

དེ་ཉིད་ནི་དམར་སེར་ཅན་དང་རྒྱལ་བའི་ལྷས་མཛད་པ་ལས་ཡོན་ཏན་········བརྒྱད་ཀྱིས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པར་གསུངས་ཏེ། དེ་ཡང་ཕྲསྟཱ་ར་མདོར་བསྡུས་པ་དང་། གཞུང་ཚིགས་བཅད་དུ་བཞུགས་པ་དང་། རང་བཞིན་གྱིས་ཚིག་དོན་གཉིས་ཀ་གསལ་བ་དང་། མདོ་དེ་གའི་སྐད་དོད་ཀྱིས་སྙེབ་སྦྱོར་སོ་སོའི་དཔེར་བརྗོད་བྱས་པ་དང་། ངལ་གསོ་དང་མིང་སོགས་མ་འདྲེས་ཤིང་། སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་སོགས་གོ་རིམ་མ་ནོར་བ་ངག་ཏུ་འདོན་སླ་བ་དང་། ཤྲཱི་ཧྲ་ཧྟི་གཉིས་ཀ་ལ་མཐར་སྟོད་པ་ཡོད་ཅིང་། ཧྲ་ཧྟི་ཡི་གེ་བཞི་རེ་ལ་ཚོགས་ཉིད་ཅེས་འཛོག་པ་རྣམས་ཡིན་ཏེ། ཇི་སྐད་དུ།

བསྡུས་དང་ཚིགས་བཅད་རང་བཞིན་གསལ། །
མདོ་ལ་དཔེར་བརྗོད་བྱས་པ་དང་། །
མ་འདྲེས་རིམ་འདོན་ཐ་མ་ཏྲ། །

ངལ་གསོའི་ཡི་གེ་ཡོན་ཏན་ཡིན།།

ཞེས་མི་རྟག་རྒྱུན་པོར་བསྒྱུར་འདུག་པ་ལྟར་ཡིན་ཞིང་། གཞུང་དེ་ཉིད་འཕགས་ཡུལ་དུ་རིག་གནས་ཀྱི་བསྟན་པ་འཛིན་པ་རྣམས་ཀྱིས་བསྐྱངས་ཏེ་ཕྱག་ལེན་ཆེས་ཆེར་དར་བར་གྱུར་ལ་གཞན་ཡང་པཎྜི་ཏ་རྣམས་ཀྱིས་མཛད་པའི་རྒྱ་གཞུང་འགའ་ཞིག་ཡོད་པར་གྲགས་ཤིང་སློབ་དཔོན་གྲིཥྞ་མི་ཤྲས་མཛད་པའི་སྤེལ་སྦྱོར་ཐོས་པས་ཆུབ་པ་སི་ཏུ་པཎ་ཆེན་གྱིས་གསར་འགྱུར་མཛད་པ་ད་ལྟ་བཞུགས་སོ།།

ཁྱད་པར་བོད་གངས་ཅན་གྱི་ལྗོངས་སུ་ཇི་ལྟར་དར་བའི་ཚུལ་ནི། སྟག་ཚང་ལོ་ཙཱ་བའི་རིག་གནས་ཀུན་ཤེས་ལས།

སྒྲ་དང་སྙན་ངག་སྤེལ་སྦྱོར་མངོན་བརྗོད་དང་།།
ཟློས་གར་རྣམས་ལ་རིག་གནས་ཆུང་ངུའམ། །
ཐ་སྙད་རིག་པའི་གནས་ལྔར་གྲགས་པ་རྣམས།།
ཆོས་རྗེ་ས་པཎ་ཡན་ལ་མ་དར་ཞིང་།།
ཕར་ལོ་ཡན་ལ་སྒྲ་མདོ་འགྱུར་བ་མེད།།

ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར། ལྗོངས་འདིར་རིག་གནས་ཆུང་ངུ་རྣམ་པ་ལྔའི་སྲོལ་ཆེན་པོ་གང་ཟག་གཅིག་གིས་གསར་དུ་ཕྱེ་ཞིང་རིག་གནས་ཆེ་ཆུང་བཅུ་ཆ་ཚང་བ་མཛད་པ་པོ་ཐོག་མར་ཕྱུན་པ་ནི་ས་སྐྱ་པཎྜི་ཏ་ཡིན་ནོ། །ཆོས་ཀྱི་རྗེ་འདི་ཉིད་མ་ཕྱུན་པའི་སྔོན་དུ་ཐེག་པ་གསུམ་གྱི་ཆོས་དང་རིག་གནས་ཆ་ཤས་ཙམ་གྱི་འགྱུར······

དང་བཤད་པ་མཛད་པ་དུ་མ་བྱོན་ཡང་། དཔེར་ན་རིན་པོ་ཆེ་དབྱིབས་དང་ཁ་དོག་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་རྡོག་མ་ཤིན་ཏུ་མཛེས་པ་མང་པོ་ཡོད་ཀྱང་། བུག་པ་མ་ཕུག་བར་དུ་སྲད་བུར་བརྒྱུ་བ་ཙམ་ཡང་མི་ནུས་ན། མཛེས་པའི་རྒྱན་ཕྲེང་དུ་ངོམ་པ་ཇི་ག་ལ་ཐོགས། དེ་དག་བཟོ་བོ་མཁས་པས་རྡོ་རྗེ་ཕ་ལམ་ལྟ་བུས་བུག་པ་ཕུག་ན་སྲད་བུ་འཇམ་པོས་ཀྱང་ཕྲེང་བར་སྤེལ་ཏེ་མགྲིན་པའི་རྒྱན་དུ་བྱེད་ཐུབ་པ་དེ……བཞིན་དུ། ཤིན་ཏུ་རྟོགས་པར་དཀའ་བ་རིག་གནས་རྣམ་པ་བཅུ་ཡི་བརྗོད་དོན་ཟབ་མོ། མཁས་པར་གྲགས་པ་རྣམས་ཀྱང་བློ་གྲོས་ཐོགས་མེད་དུ་འཇུག་པར་མ་ནུས་པ་ལ། བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་འདིའི་སྐྱེས་སྦྱངས་སློམ་སྟོབས་ཀྱི་རྣམ་དཔྱོད་བློ་གྲོས་མཚུངས་པ་མེད་པས་འགྲུལ་མེད་དུ་རྟོགས་ནས། དེ་དག་གི་དོན་གཏན་ལ་འབེབ་པའི་བསྟན་བཅོས་རྩོམ་པ་སོགས་ཀྱིས་སྲོལ་ལེགས་པར་ཕྱེ་སྟེ། ཞལ་སློབ། ཡང་སློབ། ཉིང་སློབ་བརྒྱུད་འཛིན་དང་བཅས་པས་དར་རྒྱས་སུ་མཛད་པས་ད་ལྟའི་བར་དུ་རིག་གནས་མཐའ་དག་གི་གཞུང་དང་ལག་ལེན་མ་ཉམས་པར……བཞུགས་པས་ལྷོངས་འདིར་རིག་གནས་ཀུན་ལ་སྦྱངས་པའི་མཁས་པ་རྣམས……ལའང་འཕགས་ཡུལ་བ་ལྟར་པཎྜི་ཏ་ཞེས་པའི་མཚན་གྱི་ཅོད་པན་སྒྲོན་དུ་ཡོད་པ…འདིས་ཀྱང་མི་རིགས་འདི་ཉིད་དཀར་པོར་བྱས་པ་ཡིན་ནོ། །དེས་ན་ཆོས་རྗེ་ཉིད་ཀྱིས།

ཤེས་བྱའི་མེ་ཏོག་ཡོན་ཏན་དྲི་བསུང་ཅན། །
སྣན་པའི་མདོག་མཛེས་ཀུན་གྱིས་བསྔགས་ན་ཡང་། །

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook