༄༅། །བཟོ་སྦྱོར་དབྱངས་ཅན་མའི་མདོའི་ མཆན་འགྲེལ་གཟུར་གནས་བློ་ལྡན་ མགུལ་རྒྱན་ཀེ་ཏ་ཀའི་ཕྲེང་མཛེས་ ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

༄༅། །ཧྲཱུ་ག་ར་ཙ་ཤྭ་ར་ཤྭ་སྟི་ཤྲཱ་ཡ་པ་ཐཱཿ་ཏུ

༄༅། །བཛྲ་སྒྲོད་དབྱངས་ཅན་མའི་མདོའི་འགྲེལ་

ལ་ཏི་ཀྲ་ཨུ་ཏྲུ་ཏྲི་སུཾ་གྲི་བི་ཡཾ་ཀི་ཙ་ཀཱཿ

གཏུར་གནས་བློ་ལྡན་མགུལ་རྒྱན་གེ་ཏ་

སུ་ལ་ཤྲུ་ནུ་མ་བི་ཧཻ་ཧྲུ་ར།།

ཀའི་ཕྲེང་མཛེས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།

ཤེས་རབ་ཆོས་འཕེལ་གྱིས་བརྩམས།

མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

图书在版编目(CIP)数据

妙音声明学补遗/西绕曲批著. -北京:民族出版社,1998
ISBN 7-105-02741 X

Ⅰ.妙… Ⅱ.西… Ⅲ.①藏语-语音-研究 Ⅳ.H214.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(96)第 23457 号

民族出版社出版发行
(北京市和平里北街 14 号 邮编 100013)
民族出版社微机照排 迪鑫印刷厂印刷
各地新华书店经销
1998 年 6 月第 1 版 1998 年 6 月北京第 1 次印刷
开本:787×1092 毫米 1/16 印张:7.875
印数:0001-3000 册 定价:11.80 元

该书如有印刷质量问题,请与本社发行部联系退换
(总编室电话:64212794;发行部电话:64211734)

རྩོམ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་པ། འཕྲིན་ལས་རྒྱལ་མཚན།
责 任 编 辑: 次勒降泽
མདུན་ཤོག་མཛེས་རིས། ཀརྨ་རྡོ་རྗེ་ཚེ་རིང་།
封 面 设 计: 吾 要

༄༅། །བརྡ་སྤྲོད་དབྱངས་ཅན་མའི་མདོའི་འགྲེལ་ གཟུར་གནས་བློ་ལྡན་མགུལ་རྒྱན་ཀེ་ཏ་ཀའི་ ཕྲེང་མཛེས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།

ཤེས་རབ་ཆོས་འཕེལ་གྱིས་བརྩམས།

*

མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་བསྐྲུན་ཞིང་འགྲེམས་སྤེལ་བྱས།
(པེ་ཅིང་ཧོ་ཕིང་ལི་བྱང་ལམ་ཨང་14པ། སྦྲག་ཨང་100013
ཁ་པར་ཨང་གྲངས་010－64234411)
མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གི་རྩིས་འཁོར་ནས་བསྒྲིགས།
ཏི་ཞིན་པར་ཁང་ནས་པར་བཏབ།
1998ལོའི་ཟླ་6པར་པར་གཞི་དང་པོ་བསྒྲིགས།
1998ལོའི་ཟླ་6པར་པེ་ཅིན་དུ་པར་ཐེངས་དང་པོ་བརྒྱབ།
དེབ་ཚད། 787×1092ཧྲོའི་སྦྱིའི་ 1/16 དཔར་ཤོག་7.875
དཔར་གྲངས། 0001－3000 དེབ་རེར་སྒོར་11.80

༄༅། །སྤྲིན་སྐྱོང་མཉམ་པའི་བྲི་ཚུལ་ལས་ཡི་གེ་བརྒྱན་
འཕྲེང་ལྡན་ལ་སྤྱིར་རྣམ་གྲངས་ཆེ། སྟོང་ཉེར་བཞི་ཡོད་པ་ལས་བྱེ་བྲག
བདུན་བརྒྱ་ཞེ་བདུན་མཚམས་ནས་ཐེན་པའི་བྲ་སྐུ་རིས་མཛེས་པར་སྤྲས་པའོ།

ཙ ཏྲ ག དྲི བྲ རི ཏི ཧྲི དྲི ཏ །།

༄༅། །སྐུ་བཞུ་རྩེ་ཚོགས་གཉིས་རྒྱ་གཏིང་ལས་འབྱུང་བའི།།

གོ ལ བུ ཕི ཧོ བ ལ ཡ ཀུ ཡ །།

མཚན་དཔེའི་དཀྱིལ་འཁོར་རྫོགས་པའི་ཟླ་གཞོན་ནུ།

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ཤྲཱི་ཡིགས་འོད་དཀར་བྲི་བའི་མཛོད་འཛིན་པ།

ཉམ་ཕྲིན་ཀླུ་ཁང་ཤེ་རབ་སྒྲོལ་གིས་མཆོག།

དཀར་ཆག

མཆོད་པར་བརྗོད་ཅིང་རྩོམ་པར་དམ་བཅའ་བ། .... (1)

སྒྲ་རིག་པ་དར་ཚུལ།.. (5)

དང་པོ། ལྷའི་ཡུལ་དུ་དར་ཚུལ། .... (5)

གཉིས་པ། འཕགས་ཡུལ་དུ་དར་ཚུལ། .... (6)

༡ པཱ་ཎི་ནི་དར་ཚུལ།.................................... (6)

༢ ཀ་ལཱ་པའི་དར་ཚུལ། .... (7)

༣ ཙནྡྲ་པའི་དར་ཚུལ། .... (9)

༤ སཱ་ར་སྭ་ཏཱི་བྱཱ་ཀ་ར་ཎའི་དར་ཚུལ། .... (11)

གསུམ་པ། བོད་ཡུལ་དུ་དར་ཚུལ། .... (13)

གཞུང་དོན་དངོས་འཆད་པ།.................................... (20)

དང་པོ། དགེ་བ་སྐད་ཀྱི་དོན། .... (20)

གཅིག མཚན་དོན་བཤད་པ། .... (20)

གཉིས། འགྱུར་ཕྱུག་བཤད་པ། .... (21)

གཉིས་པ། དགེ་བ་གཞུང་གི་དོན་དངོས་འཆད་པ། .... (22)

གཅིག མཚམས་སྦྱོར་ལྔ་བཤད་པ།........................ (22)

༡ ཡི་གེ་རྣམས་ཀྱི་བརྡ་ཆད་སྟོན་པའི་མཚམས་སྦྱོར་བཤད་པའི་མདོ། .... (22)

༢ དབྱངས་མཚམས་སྦྱོར་གྱི་མདོ་བཤད་པ། .... (27)

༣ རང་བཞིན་དུ་གནས་པའི་མཚམས་སྦྱོར་གྱི་མདོ་བཤད་པ། .... (29)

༤ གསལ་བྱེད་མཚམས་སྦྱོར་གྱི་མདོ་བཤད་པ། .... (30)

༥ རྣམ་བཅད་མཚམས་སྦྱོར་སྐབས་ཀྱི་མདོ་བཤད་པ། ...... (33)

གཉིས། མིང་ལས་ཚིག་ཏུ་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པའི་མིང་ལེའུ་ཡན་ལག་དང་བཅས་པ་བཤད་པ། .... (37)

༡ སྐྱེས་པའི་རྟགས་དབྱངས་མཐའ་ཅན་སྐབས་ཀྱི་མདོ་སྒྲུབ་ཚུལ། .... (37)

༢ བུད་མེད་ཀྱི་རྟགས་དབྱངས་མཐའི་མདོ་བཤད་པ། ...... (42)

༣ མ་ནིང་གི་རྟགས་དབྱངས་མཐའ་ཅན་སྐབས་ཀྱི་མདོ་སྒྲུབ་ཚུལ། .... (44)

༤ སྐྱེས་པའི་རྟགས་ཏ་སའི་མཐའ་ཅན་སྐབས་ཀྱི་མདོ་བཤད་པ། .... (46)

༥ ཏ་སའི་མཐའ་ཅན་བུད་མེད་སྐབས་ཀྱི་མདོའི་མཆན་འགྲེལ། .... (53)

༦ མ་ནིང་གི་རྟགས་ཏ་སའི་མཐའི་སྐབས་ཀྱི་མདོའི་མཆན་འགྲེལ། .... (54)

༧ བརྗོད་པའི་རྟགས་ཡུཥྨད་ཨསྨད་ཀྱི་མདོ་བཤད་པ། ...... (54)

༨ མི་ཟད་པའི་སྐབས་ཀྱི་མདོའི་མཆན་བཤད་པ། .... (56)

༩ མིང་ལས་བུད་མེད་ཀྱི་རྐྱེན་དུ་སྒྲུབ་པའི་དམིགས་བསལ་གྱི་སྐབས་ཀྱི་མདོའི་མཆན་བཤད་པ། .... (58)

༡༠ བྱེད་པ་ཅན་གྱི་སྐབས་ཀྱི་མདོའི་མཆན་བཤད་པ། ... (60)

༡༡ ཚིག་སྡུད་སྐབས་ཀྱི་མདོའི་མཆན་བཤད་པ། .... (63)

༡༢ དེ་ཕན་སྐབས་ཀྱི་མདོའི་མཆན་བཤད་པ། .... (67)

གསུམ།　བྱིངས་ལས་ཚིག་ཏུ་སྒྲུབ་པའི་ཀུན་བཤད་ཀྱི་རྟེན་རྣམས་བཤད་པ། ································· (76)
༡　བྱེད་པ་པོའི་རབ་ཏུ་བྱེད་པའི་སྐབས་ཀྱི་མདོའི་མཚན་བཤད་པ། ································· (76)
༢　དངོས་པོ་དང་ལས་ཀྱི་རབ་ཏུ་བྱེད་པའི་སྐབས་ཀྱི་མདོའི་མཚན་བཤད་པ། ································· (85)
༣　སྐོག་ཏུ་སྒྱུར་བའི་རབ་ཏུ་བྱེད་པའི་སྐབས་ཀྱི་མདོའི་མཚན་བཤད་པ། ································· (86)
༤　སྔོན་པའི་རྐྱེན་རྣམས་ཀྱི་སྐབས་ཀྱི་མདོའི་མཚན་བཤད་པ། ································· (90)
༥　དེ་རིང་མ་ཡིན་པའི་འབྱུང་འགྱུར་སྐབས་ཀྱི་མདོའི་མཚན་བཤད་པ། ································· (91)
༦　དུས་རིང་པོ་མ་འོངས་པའི་རྐྱེན་གྱི་སྐབས་ཀྱི་མདོའི་མཚན་བཤད་པ། ································· (91)
༧　བྱ་བ་ཤོར་བའི་སྐབས་ཀྱི་མདོའི་མཚན་བཤད་པ། ········· (92)
༨　འདས་པའམ་བྱུང་ཟིན་སྐབས་ཀྱི་མདོའི་མཚན་བཤད་པ། ································· (92)
༩　དངོས་པོ་དང་ལས་ཀྱི་སྐབས་ཀྱི་མདོའི་མཚན་བཤད་པ། ································· (94)
༡༠　ཐུལ་དུ་བྱུང་བ་ལ་ཡང་རྐྱེན་སོགས་འཇུག་ཚུལ་སྐབས་ཀྱི་མདོའི་མཚན་བཤད་པ། ························· (94)
༡༡　བྱེ་བྲག་ཡང་རྐྱེན་འཇིག་པའི་མདོའི་མཚན་བཤད་པ། ··· (95)
༡༢　བྱིངས་བྱིངས་སུ་སྒྲུབ་པ་དང་མིང་བྱིངས་སུ་སྒྲུབ་པའི་རྐྱེན་རྣམས་ཀྱི་སྐབས་ཀྱི་མདོའི་མཚན་བཤད་པ། ············ (96)

༡༣ ཀུན་ནས་བསྒྱུར་བའི་དོན་གྱི་སྐབས་ཀྱི་མདོའི་མཚན་བཤད་པ། .... (99)

༡༤ ཁྲིངས་དང་ཉེར་བསྒྱུར་སྒྱུར་ཚུལ་བཤད་པའི་སྐབས་ཀྱི་མདོའི་མཚན་བཤད་པ། .... (100)

བཞི། ཁྲིངས་ལས་མིང་དུ་བསྒྲུབ་པ་གྲིདྭའི་སྐབས་ཀྱི་མདོའི་མཚན་བཤད་པ། .... (106)

༄༅། །ཟད་ཐུང་མཁྱེན་བརྩེ་ཧ་ལྡང་འོད་འབར་བས། །
ལུས་ཅན་བློ་གྲོས་དཔལ་གྱི་འདབ་མ་བཞད། །
འཇམ་དབྱངས་བླ་མའི་ཐུགས་རྗེའི་ཀྱུ་བ་ཡིས། །
དུས་ཀུན་སློད་མེད་འདྲེན་མཛད་དགེ་ལེགས་སྩོལ། །

བརྒྱུད་ཟུང་ལང་ཚོ་ཡིད་འོང་ལི་ཁྲིའི་མདངས་འཕྲོག་མཚན་དང་དཔེ་བྱད་འོད་སྟོང་བཀྲ་བའི་སྐུ། །

སྟོང་ཕྲག་བརྒྱད་ཅུ་རྩ་བཞིའི་ཆོས་ཕུང་འདུས་པའི་གཞོམ་མེད་ཡན་ལག་དྲུག་བཅུའི་གསུང་དབྱངས་ལྡན། །

བདེ་སྟོང་དབྱེར་མེད་རྣམ་པར་མི་རྟོག་ཡེ་ཤེས་ཐུགས་མངའ་གཞོན་ནུ་ཟུར་ཕུད་ལྡ་པ་ཅན། །

གདོད་ནས་དག་ཀྱང་དུས་གསུམ་རྒྱལ་བའི་མཁྱེན་རབ་གཅིག་བསྡུས་རང་གཟུགས་འཇམ་པའི་དབྱངས་ལ་འདུད། །

རབ་དཀར་གངས་རིའི་མདོག་ལ་འགྲན་པའི་སྐུ། །
སྙན་འཇེབས་དྲི་ཟའི་དབྱངས་དང་མཚུངས་པའི་གསུང་། །
ཟབ་རྒྱས་ཆོས་ཀུན་འགོག་མེད་ཤར་བའི་ཐུགས། །
དྲན་དབང་རྒྱུ་སྐར་དཔལ་ཏུ་ངོམ་ལ་འདུད། །
མང་ཐོས་ལེགས་བཤད་ནོར་བུས་གཏམས་པའི་གླིང་། །
བརྩོན་འགྲུས་གྲུ་གཟིངས་ཕ་རོལ་སྐྱོལ་བ་ཡིས། །
སྐལ་ལྡན་དོན་མཐུན་ཡིད་བཞིན་རེ་སྐོང་པ། །
དོན་གཉིས་རྒྱ་མཚོའི་མཐར་སོན་གཙུག་གི་རྒྱན། །

此为试读，需要完整PDF请访问： www.ertongbook.com

གངས་ཅན་ཆོ་རིག་བདུད་རྩིའི་མཆོག་སྦྱིན་ཞིང་། །
རྣམ་མང་རང་བཞིན་རྐྱེན་དང་རྣམ་འགྱུར་ལས། །
ལེགས་སྦྱར་བརྡ་སྤྲོད་ཚུལ་ལུགས་འབྱེད་མཁས་པའི། །
ཟླ་མེད་སློབ་དཔོན་མཆོག་ལ་ལན་བརྒྱར་བསྟགས། །
འཕགས་པའི་ཡུལ་དུ་མ་ཧཱ་པ་ཎྜི་ཏ། །
ཧརྵ་དཏྟ་ཙ་ཏུརྦེ་དཱའི་དྲུང་། །
པཱ་ཎི་ནི་ཡི་བརྡ་སྤྲོད་མདོའི་ཁྲིད་རྒྱུན། །
ལེགས་པར་ཐོབ་པའི་བཀའ་དྲིན་བསམ་ལས་འདས། །
ཕྱུག་ན་པཎྜིའི་ཞིང་ཁམས་ཡངས་པའི་མཁར། །
ཟླ་མེད་ཐུགས་བསྐྱེད་སྐྱ་རེངས་ཤིང་རྟ་ཡིས། །
འཕགས་ཡུལ་བརྡ་སྤྲོད་སྣང་བྱེད་པཎྜིའི་གཉེན། །
འདྲེན་མཛད་ལོ་པ་ཙ་བཀའ་དྲིན་སྙིང་ནས་དྲན། །
ཛྙོ་ཏའི་ཤེས་བྱ་རྣམ་མང་རྒྱ་མཚོའི་དབུས། །
བརྡ་སྤྲོད་གཞུང་གི་མན་ངག་ཙ་ཧླབས་འཕྱུར། །
འགལ་འགྲེལ་དྲི་མ་འཁྲུ་བའི་གཉེན་གྱུར་པ། །
ཡང་དག་དོན་འཇུག་རིན་ཆེན་ལྡེ་མིག་གོ །
ཁྱད་པར་དབྱངས་ཅན་བརྡ་སྤྲོད་ཕྱོགས་ཀྱི་གོས། །
བདག་བློ་བྱིས་པའི་འདོམ་གྱིས་འཇལ་མིན་ཡང་། །
གཞན་ཕན་ལྷག་བསམ་ཟླ་བའི་ཟེགས་མ་ཙམ། །
འགྱེད་ལ་སྤྲོ་འདི་སྐལ་ལྡན་གསོས་སུ་སྨིན། །
མདོ་སྔགས་གཞུང་ལུགས་དགོངས་དོན་ཟབ་ཞིབ་ཀུན། །
གསལ་བར་རྟོགས་འདོད་བློ་གསལ་གཞོན་ནུ་རྣམས། །
སྒྲ་ཡི་བསྟན་བཅོས་རྒྱ་མཚོའི་ཕ་རོལ་ཏུ། །
བགྲོད་པའི་གྲུ་གཟིངས་འདི་ཉིད་བསྟེན་པར་རིགས། །

ཞེས་སྐན་འགྱུར་དྲི་ཟའི་ཕང་འགྲོའི་རྒྱུད་ལས་ཉེ་བར་དྲངས་པའི་ཤེས་བརྗོད་ཀྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པས་མདུན་བསུས་ཏེ་སྐབས་སུ་བབས་པ་སྤྱིར་བརྗོད་པར་བྱ་བ་ནི། ཇི་སྐད་དུ། སློབ་དཔོན་ཞི་བ་ལྷས། སྔོན་ཆད་མ་བྱུང་བ་ཡང་འདིར་བརྗོད་མེད། །སྡེབ་སྦྱོར་མཁས་པའང་བདག་ལ་ཡོད་མིན་ཏེ། །དེ་ཕྱིར་གཞན་དོན་བསམ་པའང་བདག་ལ་མེད། །རང་གི་ཡིད་ལ་བསྒོམ་ཕྱིར་ངས་འདི་བརྩམས། །ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན། སྔོན་ཕྱིན་འཕགས་བོད་ཀྱི་མཁས་གྲུབ་ཆེན་པོ་གནམ་གྱིས་ས་བཀབ་པ་ལྟ་བུ་རྣམས་ཀྱི་གསུང་རྒྱུན་ལས། རབ་འབྱམས་ཞིང་གི་རྣམ་འདྲེན་སྟོང་གི་དབུས་ན་པད་དཀར་ལྟ་བུར་བསྔགས་པ། བདག་ཅག་གི་སྟོན་པ་ཐུབ་པའི་དབང་པོ་མཆོག་གི་བསྟན་པ་འདི་ལ། བླ་ན་མེད་པའི་ཐར་བ་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་གྲོང་ཁྱེར་དུ་འཇུག་པའི་ཐེམ་སྐས་ནི་ཤེས་བྱ་རིག་པའི་གནས་ལྔ་ལ་བརྟེན་དགོས་ཏེ། རྒྱལ་ཚབ་ཆེན་པོ་མི་ཕམ་པས། རིག་པའི་གནས་ལྔ་དག་ལ་བརྩོན་པར་མ་བྱས་ན། །འཕགས་མཆོག་གིས་ཀྱང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་ཉིད་མི་འགྱུར་ཏེ། །དེ་ལྟ་བས་ན་གཞན་དག་ཚར་བཅད་རྗེས་སུ་བཟུང་ཕྱིར་དང་། །བདག་ཉིད་ཀུན་ཤེས་བྱ་ཕྱིར་དེ་ལ་དེ་བརྩོན་བྱ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། རིག་པའི་གནས་ལྔ་ཚུལ་བཞིན་དུ་མ་བསླབས་ན། མདོ་ལས། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རིག་པའི་དངོས་པོ་ལྔ་མ་བསླབས་ན་ནི་ནམ་དུ་ཡང་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་ཐོབ་པར་མི་ནུས་སོ། །དེ་བས་ན་བླ་ན་མེད་པའི་བྱང་ཆུབ་ཐོབ་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་རིག་པའི་དངོས་པོ་ལྔ་བསླབ་པར་བྱའོ། །ཞེས་གསུངས་པས། འདི་དག་ནི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བླ་ན་མེད་པའི་བྱང་ཆུབ་མཆོག་གི་གོ་འཕང་ཐོབ་པའི་རྒྱུ་ཀུན་གྱི་གཙོ་བོ་དང་། འཕྲུལ་ཡུན་རང་གཞན་གཉིས་ཀྱི་དོན་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་དགེ་ལེགས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གཞི་མའམ་འབྱུང་ཁུངས་ཡིན་པས་ཆེན་པོས་འཇུག་པའི་གནས་དམ་པའོ། །དེ་ལྟ་བུའི་ཤེས་བྱ་རིག་པའི་གནས་རྣམས་ལ་གྲངས་ཀྱིས་དབྱེ་བ་འདྲེན་ཚུལ་ལྔའམ་བཅུ་དང་། བཅོ་བརྒྱད་སོགས་དུ་མ་ཞིག་མཆིས་པ་ལ། ས་པཎ་གྱི་མཁས་པ་འཇུག་པའི་སྒོ་ལས། དེ་ཡུལ་བཟ་སྦྱོར་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། མདོར་བསྡུ་ན་རིག་པའི་གནས་ཆེ་བ་ལྔའི་ནང་དུ་འདུ་སྟེ། ཚིག་གི་འགལ་འབྲེལ་གྱི་འཁྲུལ་བ་རྣམས་ཚར་གཅོད་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་སྒྲ་དང་ཚད་མ། དོན་གྱི་གནད་མ་རྟོགས་པ་དང་ལོག་པར་རྟོག་པ། ཕྱི་ཚོམ་གྱི་དྲ་བ་གཅོད་པར་བྱེད་པའི་ཚུལ་གསུམ་དང་ལྡན་པའི་གཏན་ཚིགས་རིག་པ། དྲག་པོའི་སྒྱུ་རྩལ་སྣ་ཚོགས་ཉེར་སྤྱོད་བཟོ་སྦྱངས་གཏེར་ལས་འཕྲུལ་འཁོར་སོགས་རྒྱ་ཆེ་འཇིག་རྟེན་ཉེར་མཁོའི་བདེ་འབྱུང་གཞི་མ་རྗེས་འཛིན་བཟོ་རིག་པ། ཉེས་གསུམ་ན་འཚེའི་སྡུག་བསྔལ་ལས་སྐྱོབ་ཅིང་བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རིང་ནད་མེད་ལུས་སེམས་ཚོགས་པ་བདེ་བའི་དཔལ་སྟེར་རྗེས་འཛིན་གསོ་བ་རིག་པ། རང་ཉིད་ཆོས་ཀུན་ལས་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཁོང་དུ་ཆུད་ཅིང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་སྒྲུབ་པའི་ཕྱིར་ལམ་གྱི་རྣམ་པ་ཀུན་ཤེས་པར་བྱེད་པ་ནང་དོན་རིག་པ་སྟེ་ལྔའོ། །གཞན་ཡང་། སྒྲ་རིག་པའི་ཡན་ལག་ཏུ་འདུ་བ་ལ་བཞི་སྟེ། ཚིག་རྒྱན་ཤེས་ན་སྙན་ངག་ལ་མི་སྔོངས། མངོན་བརྗོད་ཤེས་ན་མིང་ལ་མི་སྔོངས། སྡེབ་སྦྱོར་ཤེས་ན་ཚིག་བཅད་ལ་མི་སྔོངས། ཟློས་གར་ཤེས་ན་སྐད་རིགས་ལ་མི་སྔོངས་པ་དང་། ཡང་སྐར་རྩིས་ཤེས་ན་གྲངས་ལ་མི་སྔོངས་པ་བཅས་ལྔ་བྱུང་རིག་པའི་གནས་སུ་འདུས་པ་གང་ཡང་མེད་དོ། །བྱེ་བྲག་ཏུ་བརྗོད་པར་བྱ་བ་ནི། འདི་ལྟ་སྟེ། བཅུ་ཕྲག་རིག་པའི་གནས་ཀུན་གྱི་ཐོག་མའམ་གཙོ་བོ་སྒྲ་རིག་པ་འདི་ཡིན་སྟེ། འདར་ལོ་ཆེན་པོའི་འགྲེལ་བ་གསལ་ལྡན་ལས། ཚུལ་འདི་རྟོགས་ན་ཤེས་བྱའི་གནས་ཀུན་ལ། །ཐོགས་པ་མེད་པར་བདེ་བླག་བགྲོད་པའི་ལམ། །བཅུ་ཕྲག་རིག་གནས་ཀུན་གྱི་དང་པོ་མཆོག །རྣམ་དག་བརྡ་སྤྲོད་གཞུང་འདིར་འཇུག་པར་རིགས། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། དེས་ན་བརྡ་སྤྲོད་རིག་པའི་བྱུང་བ་མདོ་ཙམ་ཞིག་བརྗོད་པར་བྱ་བའི་ཚུལ་ལ་གསུམ་སྟེ། དང་པོ་སུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་ལྷའི་གནས་སུ་དར་ཚུལ། བར་དུ་རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་ཡུལ་དུ་དར་ཚུལ། ཐ་མར་བོད་གངས་ཅན་གྱི་ལྗོངས་སུ་དར་ཚུལ་ལོ། །

སྒྲ་རིག་པ་དར་ཚུལ།

དང་པོ། ལྷའི་ཡུལ་དུ་དར་ཚུལ།

ཐོག་མར་ལྷའི་གནས་སུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་ན་སངས་རྒྱས་སྟེ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཞེས་བྱ་བའི་སྒྲ་མཁན་ཞིག་བྱུང་བ་དེས། སངས་རྒྱས་བྱཱ་ཀ་ར་ཎ་ཞེས་བྱ་བའི་སྒྲའི་བསྟན་བཅོས་ཆེན་པོ་ཞིག་ཐོག་མར་བརྩམས། དེ་ལ་ལྷའི་དབང་པོ་བརྒྱ་བྱིན་གྱིས་བསྙེན་ཅིང་བསླབས་ཏེ། བརྒྱ་བྱིན་གྱིས་ཨིནྡྲ་བྱཱ་ཀ་ར་ཎ་དབང་པོའི་བརྡ་སྤྲོད་པ་ཞེས་པའི་བསྟན་བཅོས་ཞིག་བརྩམས། དེས་བྲི་ཧསྤ་ཏིའམ་རིག་བྱེད་བདག་པོ་ཞེས་དྲང་སྲོང་ཕུར་བུ་ལ་བསླབས་ཏེ་མཁས་པར་གྱུར་པས། ལྷ་རྣམས་ཀྱི་སྒྲའི་སློབ་པར་བསྐོས་ཤིང་ལྷ་རྣམས་ཀྱི་སྤྱི་བོར་བཀུར་བས་ན་ལྷའི་བླ་མའམ་སྒྲ་མཁན་ཞེས་མིང་དུ་གྲགས་པའི་ཚེ་ན། དེའི་རང་ལས་བརྡ་སྤྲོད་རིག་པའི་གཞུང་ལ་མཁས་པ་ཞིག་མེད་པར་འདུག་སྙམ་པའི་ང་རྒྱལ་སྐྱེས་ཏེ་ལྷ་རྣམས་ཀྱིས་བསྙེན་དཀའ་བ་བྱུང་ཚེ། ལྷའི་དབང་པོས་མཁྱེན་ནས་ཕུར་བུ་ལ་གསེར་གྱི་བུམ་པ་ཞིག་བསྐུར་ཏེ་རྒྱ་མཚོའི་ནང་ནས་ཆུ་བུམ་པ་གང་ཡོངས་གསུངས་པ་ལྟར་བླངས་པས། དེ་ལས་ཀུ་ཤའི་རྩེས་ཆུ་ཐིགས་གཅིག་བླངས་ནས། སྒྲ་ཡི་བསྟན་བཅོས་རྒྱ་མཚོ་ཙམ། ཁོ་བོས་ཤེས་པ་བུམ་པ་གང་། ཁྱོད་ཀྱིས་ཤེས་པ་ཆུ་ཐིགས་ཙམ། ཞེས་གསུངས་པས་ཕུར་བུའི་ང་རྒྱལ་བཅག་སྟེ་ཡིད་སྨུག་ནས་ཕྱིན་ཆད་སྒྲ་མི་སློབ་པར་དམ་བཅའ་བ་ན། དབང་པོས། འོན་ཀྱང་རང་གིས་ཇི་ལྟར་ཤེས་པ་དེ་སློབས་ཤིག་ཅེས་བཀའ་བསྩལ་པས། ཕུར་བུས་བཀའ་ལས་འགོངས་མ་ནུས་པར་དམ་བཅའ་མ་འདོར་ཙམ་དུ་དུས་གཉན་བཞི་ལ་སྒྲ་མི་སློབ་པའི་དམ་བཅའ་མཛད་པ། ཚེས་བརྒྱད་ལ་ནི་སློབ་དཔོན་འཇོམས། བཅུ་བཞི་ལ་ནི་སློབ་མ་འཇོམས། གནམ་སྟོང་ལ་ནི་རིག་པ་འཇོམས། ཚེས་གཅིག་ལ་ནི་ཐམས་ཅད་འཇོམས། ཞེས་དུས་གཉན་བཞི་ལ་སྒྲའི་འཆད་ཉན་མི་བྱེད་པར་དགེ་སྦྱོར་གཞན་བྱེད་ལ།

དུས་གཞན་རྣམས་སུ་སྒྲའི་འཆད་ཉན་བྱ་རུང་བའི་སྲོལ་བྱས་པར་གྲགས་སོ། །འདིའི་ཡན་དང་པོ་སུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་ལྷའི་ཡུལ་དུ་སྒྲ་རིག་པ་སམྟ་རྞ་བྱཱ་ཀ་ར་ཎ་དང་ཨིནྡྲ་བྱཱ་ཀ་ར་ཎའི་བསྟན་བཅོས་གཉིས་དར་བ་དང་འཆད་ཉན་ཇི་ལྟར་སྤེལ་བའི་ཚུལ་ཀུན་ལ་གྲགས་པ་ལྟར་མདོར་བསྡུས་ཙམ་ཞིག་བཀོད་པ་ཡིན་ནོ། །

གཉིས་པ། འཕགས་ཡུལ་དུ་དར་ཚུལ།

རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་ཡུལ་དུ་བྱུང་བ་མདོ་ཙམ་བརྗོད་པ་ལ། རྒྱལ་པོ་ཙན་དན་སྐྱོང་གི་དུས་སུ། བྲམ་ཟེ་ཨིནྡྲ་རྡུ་བ་ཞེས་བྱ་བ་རྒྱལ་པོའི་གྲོགས་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་དེས་ལྷའི་དབང་པོ་བསྒྲུབ་ནས་གྲུབ་པ་ན་སྒྲའི་ངེས་གནས་ཞུས་ཏེ། ལྷའི་དབང་པོས་བཤད་པ་དག་ཡི་གེར་བཀོད་པ་འདི་ཨིནྡྲ་བྱཱ་ཀ་ར་ཎའམ་དབང་པོའི་བརྡ་སྤྲོད་པ། ཤླཽ་ཀ་ཉིས་ཁྲི་ལྔ་སྟོང་ཡོད་པ་འདི་ལ་ལྷས་བསྟན་པའི་བརྡ་སྤྲོད་པར་ཡང་གྲགས་སོ། །

༡ པཱ་ཎི་ནི་དར་ཚུལ།

པཱ་ཎི་བྱཱ་ཀ་ར་ཎའི་བསྟན་བཅོས་ནི། ལང་ཀར་གཤེགས་པའི་མདོ་ལས། སྒྲ་ཞེས་པ་ནི་པཱ་ཎི་ནིའོ། །ཞེས་དང་། འཇམ་དཔལ་རྩ་རྒྱུད་ལས། བྲམ་ཟེ་ཕྲེའུ་པཱ་ཎི་ནི། །ངེས་པར་ཉན་ཐོས་བྱང་ཆུབ་ཏུ། །ང་ཡིས་ལུང་བསྟན་བྱས་པ་ཡིན། །འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་བདག་ཉིད་ཆེ། །དེ་ཉིད་དེ་ཡིས་སྔགས་གྲུབ་པོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་སྟོན་པ་མྱ་ངན་ལས་འདས་ནས་ལོ་བཞི་བརྒྱ་ཙམ་ན། རྒྱ་གར་བྱང་ཕྱོགས་ཀྱི་རྒྱུད་དུ་རྒྱལ་པོ་དགའ་བོ་ཟེར་བ་ལ་གྲོགས་པོ་ཕྲེའུ་པཱ་ཎི་ཞེས་པ་ཞིག་ཡུལ་ནུབ་ཕྱོགས་ཧི་རུ་ཀའི་ཚལ་དུ་སྐྱེས་ཤིང་། ཁོས་སྒྲ་སློབ་པར་སྨམ་སྟེ། སྒྲ་རིག་པ་ཤེས་སམ་མི་ཤེས་ལག་རིས་མཁན་ལ་བསྟན་པས། སྒྲ་ཤེས་པའི་མཚན་མ་མི་འདུག་ཅེས་པ་ལ་རྗེས་སུ་སྒྲ་ཤེས་པའི་མཚན་མ་ལུང་བསྟན་པར། དེས་གྲི་རྣོན་པོས་རང་ཉིད་ཀྱི་ལག་རིས་བཅོས་ཏེ་སློབ་དཔོན་བཙལ་བས་མ་རྙེད་པའི་ཚེ་ན། འཕགས་པ་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་ཡི་དམ་གྱི་ལྟར་བརྟེན་ནས

རིག་སྔགས་རྩེ་གཅིག་ཏུ་སྒྲུབ་པ་ན་བླ་བ་དྲུག་ནས་འཕགས་པའི་ཞལ་དངོས་སུ་བསྟན་ནས་ཅི་འདོད་གསུངས་པ་ན་སྒྲ་ཤེས་པར་འཚལ་ཞུས་པས། ཨ་ཨི་ཨུ་ཏ་སོགས་ཡི་གེ་བསྡུས་པ་བཀའ་སྩལ་མ་ཐག་སྟོན་གོམས་བག་ཆགས་སད་པ་དང་འཕགས་པའི་ཐུགས་རྗེའི་བྱིན་རླབས་ཀྱི་སྟོབས་ཀྱིས་སྒྲ་རིག་པའི་གནས་ལ་ལག་དང་བཅས་པ་ཡོངས་སུ་ཤེས་པར་གྱུར་ཏེ། དེས་པཱ་ཎི་བྱཱ་ཀ་ར་ཎ་ཞེས་བྱ་བའི་བསྟན་བཅོས་སྒྲ་སྦྱོར་བའི་མདོ་ཤློ་ཀ་སྟོང་དང་། བྱེ་བྲག་འབྱེད་པའི་མདོ་ཤློ་ལ་ཀ་སྟོང་སྟེ་ཤློ་ཀ་ཉིས་སྟོང་ཡོད་པའི་བརྡ་སྤྲོད་པའི་གཞུང་ཆེན་པོ་ཞིག་མཛད། དེ་ལ་བླ་ནོར་རྒྱས་ཀྱིས་ཤློ་ཀ་འབུམ་ཡོད་པའི་འགྲེལ་བ་མ་ཧཱ་བྷཱ་ཥྱ་དང་བཅས་པ་མཛད་པ་ནི་པད་དཀར་རྒྱན་པོར། པཱ་ཎི་བྱཱ་ཀ་ར་ཎ་ཤློ་ཀ་ཉིས་སྟོང་ཅན་དེ་ལ་བླུ་ནོར་རྒྱས་ཀྱིས་ཤློ་ཀ་འབུམ་ཡོད་པའི་འགྲེལ་བ་མ་ཧཱ་བྷཱ་ཥྱ་ཞེས་པ་ཞིག་བརྩམས་ཏེ་རྩ་འགྲེལ་གཉིས་ལ་འཆད་ཉན་ལན་རེ་བྱེད་པ་ལ་སོ་བཅུ་རེ་དགོས་པས་བཞུགས་ཚོགས་ཆེ་ཡང་དར་རྒྱས་བྱུང་བར་བཤད་དོ། །

༢ ཀ་ལཱ་པའི་དར་ཚུལ།

བརྡ་སྤྲོད་པའི་བསྟན་བཅོས་ཆེན་པོ་ཀ་ལཱ་པའི་དར་ཚུལ་ནི། ཁྱེས་སུ་སློབ་དཔོན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་སྦྱིན་བདག་རྒྱལ་པོ་བདེ་སྤྱོད་བཟང་པོས་བཙུན་མོ་ལེགས་སྦྱར་གྱི་སྐད་ཤེས་པ་ཞིག་ཁབ་ཏུ་བསུས། ནམ་ཞིག་གི་ཚེ་ན་རྒྱལ་པོ་ཡབ་ཡུམ་གཉིས་སྐྱིད་མོའི་ཚལ་དུ་ཁྲུས་ལ་ཞུགས་པའི་ཚེ། རྒྱལ་པོས་བཙུན་མོ་ལ་ཆུ་ཅུང་ཟད་གཏོར་པས། བཙུན་མོས་ལེགས་སྦྱར་གྱི་སྐད་དུ་མ་མོ་ད་ཀཱ་སིཉྩ་ཞེས་སྨྲས་པ། བོད་སྐད་དུ་བདག་ལ་ཆུ་མ་གཏོར་ཞེས་བརྗོད་པ་ན་རྒྱལ་པོས་ལེགས་སྦྱར་སྐད་མི་མཁྱེན་པས་ཡུལ་སྐད་དང་སྦྱར་ནས་ཏིལ་གྱི་ལ་དུ་སློང་པར་གོ་སྟེ། བྲན་ལ་ཏིལ་གྱི་ལ་དུ་བསྐུར་པར་བྱིན་བཙུན་མོས་སྤྱར་སྨྲས་དོན་རྒྱལ་པོས་མ་གོ་བ་རྟོགས་ནས་རྒྱལ་པོས་ལེགས་སྦྱར་སྐད་མི་ཤེས་པ་བ་ལང་ལྟ་བུ་དང་འགྲོགས་པ་ལས་ཤི་བ་ལེགས་སྙམ་ནས་ཡིད་མུག་ཅིང་ལྡེབས་པར་རྫོམ་པ་ན། རྒྱལ་པོས་སྒྲ་སློབ་པར་དམ་བཅས་པས་བཙུན་མོའི་སྐྱོ་བ་སངས་སོ། །དེ་ནས་རྒྱལ་པོར་རང་གི་ཞང་པོ་དབང་ཕྱུག་གོ་ཆ་བྱ་བས། རྒྱལ་པོས་སྒྲའི་སློབ་དཔོན་མཁས་པ་ཡང་རྙེད་པར་དཀའ།

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com