སྙན་ངག་སློབ་དེབ།

མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

སྨན་ངག་སློབ་དེབ།

སི་ཁྲོན་ཞིང་ཆེན་བོད་ཡིག་སློབ་གྲྭའི་སློབ་དེབ་
རྩོམ་སྒྲིག་ཚོ་ཆུང་གིས་བསྒྲིགས།

མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

图书在版编目(CIP)数据

藏语诗歌教材/四川藏校教材编写组编. －北京:民族出版社,2003.4

ISBN 7－105－05455－7

Ⅰ.藏… Ⅱ.四… Ⅲ.藏族－诗歌－教材－藏语
Ⅳ.Ⅰ207.22

中国版本图书馆CIP数据核字(2003)第023112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 艺辉印刷有限公司
各地新华书店经销
2003年4月第1版 2003年4月北京第1次印刷
开本:850×1168毫米 1/32 印张:16.75
印数:0001－3000册 定价:26.00元

该书如有印装质量问题,请与本社发行部联系退换
(发行电话:64234411－6509)

རྩོམ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་བ། འཕྲིན་ལས་རྒྱལ་མཚན།
责任编辑： 次勒降泽
པར་ཞུས་འགན་ཁུར་པ། སྒྲོལ་མ་ཚོས་མཚོ།
责任校对： 卓玛青措
མདུན་ཤོག་མཛེས་རིས། ཀརྨ་རྡོ་རྗེ་ཚེ་རིང་།
装 帧 设 计： 吾 要

སྨན་ངག་སློབ་དེབ།

སི་ཁྲོན་ཞིང་ཆེན་བོད་ཡིག་སློབ་གྲྭའི་སློབ་དེབ་རྩོམ་སྒྲིག་ཚོ་ཆུང་གིས་བསྒྲིགས།

*

མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་བསྐྲུན་ཞིང་འགྲེམས་སྤེལ་བྱས།
(པེ་ཅིན་ཧྲོ་ཐིང་ལི་བྱང་ལམ་ཨང་14པ། སྦྲག་ཨང་100013
ཁ་པར་ཨང་གྲངས་64234411—6509)
2003ལོའི་ཟླ་4པར་པར་གཞི་དང་པོ་བསྒྲིགས།
2003ལོའི་ཟླ་4པར་པེ་ཅིན་དུ་པར་ཐེངས་དང་པོ་བརྒྱབ།
དེབ་ཚད། 850mm×1168mm 1/32 དཔར་ཤོག16 75
དཔར་གྲངས།0001－3000 དེབ་རེར་གོང་26 00

སྙན་ངག་སློབ་དེབ་ཀྱི་རྩོམ་སྒྲིག་ཚོ་ཆུང་གི་མིང་ཐོ།

《诗学教材》编纂人员

སློབ་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

降　措

གནས་བརྟན་ཚེ་རིང་།

勒丹泽仁

ཆོས་ཉིད་རྡོ་རྗེ།

曲　尼

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

འགོ་བརྗོད།

སྟོན་པ་ཚད་མ་མཉམ་མེད་ཟས་གཙང་སྲས། །
བསྟན་པ་ཚད་མ་ལུང་རྟོགས་དམ་པའི་ཆོས། །
བསྟན་འཛིན་ཚད་མ་འཕགས་ཚོགས་དགེ་འདུན་ཏེ། །
བསླུ་མེད་དཀོན་མཆོག་རྣམ་གསུམ་སྤྱི་བོར་མཆོད། །

གངས་རི་སྟོང་ལ་ཉི་གཞོན་འབུམ་འཁྲུད་ལྟར། །
མཚན་དཔེ་གཟི་བརྗིད་བལྟར་མི་མངོན་པའི་སྐུ། །
མཁྱེན་བརྩེའི་མངའ་བདག་འཇམ་དཔལ་ཡབ་དང་ཡུམ། །
བདག་ཡིད་དང་བའི་ཁྱིམ་འདིར་རྟག་བཞུགས་གསོལ། །

ཕྱག་ན་པདྨའི་གདུལ་ཞིང་བསིལ་ལྗོངས་འདིར། །
རིག་པའི་འོད་སྟོང་འདྲེན་མཛད་ཤིང་རྟ་ཆེ། །
མཁན་སློབ་ཆོས་རྒྱལ་ལོ་པཎ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི། །
བཀའ་དྲིན་བརྗོད་དུ་མེད་པར་བསམ་གྱིན་དད། །

སྙན་གྲགས་བསྐལ་བའི་མཐར་ཡང་འཛིན་བྱེད་པའི། །
སྙན་ཚིག་ངག་གི་སྦྱོར་བར་འཇུག་འདོད་ཆེད། །
སྙན་ངག་མཁས་པའི་ལེགས་གསུང་ལ་བརྟེན་ནས། །

སྙན་ཚིག་རིག་པའི་སློབ་དེབ་སླར་ཡང་སྦྱོ། །

ཞེས་ཚིགས་སུ་བཅད་པའི་ངག་གིས་མདུན་བསྐུས་ཏེ་གང་ཞིག་གླེང་བར་བྱ་བ་ནི། དེ་ཡང་འཛམ་གླིང་ནོར་འཛིན་སྐྱེ་མོའི་ལ་ཐོད་ཀྱི་ཡང་རྩེར་གནས་པའི་བསིལ་ལྡན་ཆོས་ཀྱི་ཞིང་འདིར་སྔོན་བྱོན་མེས་པོ་བཀའ་དྲིན་ཅན་དག་གིས་རང་རང་གི་ཚེ་སྲོག་དང་ཟུངས་ཁྲག་གིས་བསྐྱུན་པའི་ཤུལ་བཞག གྲགས་སྙན་ལྷ་ཡི་ཛ་ཆེན་ལྷར་སྙིར་བའི་རིག་པའི་གནས་ཆེན་ལྔ་དང་གནས་ཆུང་ལྔ་བཅས་རྣམ་གྲངས་བཅུ་ཡོད་པ་ལས། འདིར་སྒྲ་རིག་པའི་ཡན་ལག་ཏུ་གྱུར་པའི་སྙན་ངག་རིག་པར་སློབ་འདོད་ཀྱི་སློབ་གྲྭ་ཆེ་ཁག་གི་སློབ་མ་དག་འཇུག་བདེའི་ཆེད་དུ་སློབ་ཚན་དང་སྒྲུང་གཞི་སོགས་དེང་རབས་སློབ་དེབ་ཀྱི་འགྲོས་དང་བསྟུན་པའི་སྙན་ངག་རིག་པའི་སློབ་དེབ་འདི་རྩོམ་སྒྲིག་བགྱིས་ཤིང་། སློབ་དེབ་འདིའི་སྒྲིག་གཞི་ནི་རྩ་བ་མེ་ལོང་མ་གཞིར་བྱས་ཏེ། དེའི་འགྲེལ་བཤད་དང་དཔེར་བརྗོད་སོགས་འཇམ་མགོན་མི་ཕམ་པ་དང་རྗེ་བོད་མཁས་པ་སོགས་སྔོན་བྱོན་མཁས་དབང་དམ་པའི་བཞེད་དགོངས་ལ་ཁུངས་བཙལ་ནས་རྩོམ་སྒྲིག་བྱས་ཡོད།

སྒྲིག་རིམ་གྱི་ཆ་ནས་སློབ་མའི་རྨང་གཞིའི་ཚད་དང་བསྟུན་པའི་སློབ་ཁྲིད་བྱེད་པའི་ཐབས་ལམ་རྩ་བར་བཟུང་སྟེ་སློབ་ཚན་རྣམས་མེ་ལོང་མའི་ལེའུའི་གོ་རིམ་ལྟར་མིན་པར་ཐུན་མོང་གི་རྒྱན་དག་སྔོན་དང་ཐུན་མིན་གྱི་རྒྱན་དག་མཇུག སྐྱོན་སེལ་རྣམས་མཐའ་མར་བཞག་ནས་གནའ་དེང་བོད་རང་གི་སྙན་ངག་འཆད་ཁྲིད་ཀྱི་གོ་རིམ་ལྟར་བསྒྲིགས་ཡོད་ལ། དེ་ཡང་རྒྱན་གང་ཞིག་ཡིན་ཡང་ཐོག་མར་རྒྱན་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་སོ་སོའི་གོ་དོན་རྣམས་གསལ་ལ་མ་འདྲེས་པར་བཀོད་ཅིང་། དེ་ནས་རིམ་བཞིན་རྩ་བ་མེ་ལོང་མའི་དཔེར་བརྗོད་དང་དེའི་འགྲེལ་བཤད་བཀོད། རྒྱན་སོ་སོའི་མཇུག་ཏུ་རྗེ་བོད་མཁས་པའི་སྙན་ངག་དཔེར་བརྗོད་རྣམས་གཙོ་བོར་བྱས་ནས་མཁས་དབང་གཞན་པ་འགའི་དཔེར་བརྗོད་འ ཀ ར་ཡང་བཏུས་ཏེ་འདེམས་བཀོལ་བྱས་ཡོད་པ་མ་ཟད་དེ་དག

སོ་སོར་འགྲེལ་བཤད་ཀྱང་བྱས། དེ་ནས་སློབ་ཚན་རེའི་རྗེས་སུ་སློབ་ཚན་གྱི་དོན་སྙིང་འདུས་པའི་བསམ་གཞིག་དང་སྦྱོང་གཞི་དག་ཀྱང་བཀོད་ནས་མཇུག་སྒྲིལ་བར་བྱས། ཡང་སྒྲ་རྒྱན་གྱི་སྐབས་སོགས་མི་ཡོང་མའི་དཔེར་བརྗོད་རྣམས་རྒྱ་སྐད་ལས་བོད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་རྗེས་དཔེར་བརྗོད་ཀྱི་རྣམ་པ་ཞིག་ནས་རྒྱན་གྱི་གོ་དོན་མེད་པ་དག་ལ་རྩ་བའི་དཔེར་བརྗོད་མ་བཀོད་པར་བོད་ཀྱི་མཁས་དབང་དག་གི་དཔེར་བརྗོད་ཀྱིས་འཐུས་པར་བྱས་ཡོད། འགྲེལ་བཤད་དེ་དག་ཀྱང་དཀའ་བ་ལ་གནད་འགྲེལ་དང་བསྡུས་པ་ལ་རྒྱས་འགྲེལ་བྱས་ཏེ། སྔོན་གྱི་འགྲེལ་བཤད་མཁན་པོའི་དགོངས་སྲོལ་དང་། རང་ཅག་དུ་ལྟའི་སློབ་ཁྲིད་ཀྱི་ཉམས་མྱོང་། མ་འོངས་བོད་རིག་པ་འཕེལ་འགྱུར་གྱི་ཁ་ཕྱོགས་ལྟར་དུས་རབས་རང་བཞིན་གྱི་སྙན་ངག་སློབ་དེབ་གསར་པའི་ཁྱད་ཆོས་དང་བོད་ཡིག་སློབ་ཁྲིད་ཀྱི་ཐུན་མིན་ཁྱད་ཆོས་དག་འབུར་དུ་ཐོན་པ་བྱས་ཡོད། །

དེ་ཡང་སློབ་དེབ་འདི་ལྟ་བུ་ཞིག་ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་བའི་རྒྱུ་རྐྱེན་གཙོ་བོ་ནི། གཅིག་ན་རང་རེའི་གནའ་དེང་གི་མཁས་དབང་གསེར་གྱི་ལྷུན་པོ་ལྟ་བུ་རྣམས་ཀྱི་བཀའ་དྲིན་ཉག་གཅིག་ལ་ཡོངས་སུ་སྤྱོད་ནས་ང་ཚོར་འདི་འདྲིའི་རྩོམ་སྒྲིག་གི་རྒྱུ་ཆ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཡོད་པ་དང་། གཉིས་ན་སློབ་གྲྭའི་དབུ་གཙོ་རྣམ་པ་དང་རྒན་རབས་སློབ་དཔོན་དམ་པ་མཁས་དབང་ཐུབ་བསྟན་ཉི་མ་རིན་པོ་ཆེ་དང་མཁས་དབང་བུ་ཕྲུག་སོགས་དགེ་རྒན་ལས་གྲོགས་ཡོངས་ཀྱི་ཐུགས་ཁུར་ལ་བརྟེན་ནས་ང་ཚོར་ཆ་རྐྱེན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་བསྐྲུན་པ་དང་། གསུམ་ན་མི་རིགས་དཔེ་བསྐྲུན་ཁང་གི་བློ་མཐུན་རྣམ་པའི་རྒྱབ་སྐྱོར་སྐུལ་འདེད་དང་གོ་བདུན་འཛིན་གྲྭ་དང་པོ་སོགས་རང་རེ་སློབ་གྲྭའི་སློབ་གྲོགས་དག་གིས་འབྲི་བཤུ་རོགས་རམ་བླ་ན་མེད་པ་གནང་བ་བཅས་ལགས་པས་འདིར་སྐབས་ཡང་ཁོང་རྣམ་པར་སྙིང་ཐག་པ་ནས་བཀའ་དྲིན་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ལ། གཞན་ང་ཚོའི་ཆུ་ཚད་དང་ལས་ཀའི་དུས་ཚོད་ཀྱི་དབང་གིས་སློབ་དེབ་འདིར་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་མི་ཉུང་བ་འབྱུང་ངེས་པས། གཟུར་གནས་མཁྱེན་ལྡན་རྣམས་ཀྱིས་སྐྱོན་འདོན་

དང་ཡོ་བསྲུང་གནང་རོགས་ཞུ་ཞུ། །

སི་ཁྲོན་ཞིང་ཆེན་བོད་ཡིག་སློབ་གྲྭའི་སློབ་དེབ་རྩོམ་སྒྲིག་ཚོ་ཆུང་ནས།
༢༠༠༢ལོའི་ཟླ་བ༧པའི་ཚེས༦ཉིན་ལའོ། །

དཀར་ཆག

སྔོན་འགྲོའི་སྐབས། ………… (1)

སློབ་ཚན་དང་པོ། སྙན་ངག་སྤྱིར་བཤད། ………… (1)

ཐུན་མོང་རྒྱན་གྱི་སྐབས། ………… (28)

ཐུན་མོང་རྒྱན་གྱི་ནང་གསེས་དང་པོ། དོན་རྒྱན། ………… (28)

སློབ་ཚན་གཉིས་པ། རང་བཞིན་བརྗོད་པའི་རྒྱན། ………… (30)

སློབ་ཚན་གསུམ་པ། དཔེ་རྒྱན། ………… (39)

སློབ་ཚན་བཞི་པ། གཟུགས་ཅན་གྱི་རྒྱན། ………… (86)

སློབ་ཚན་ལྔ་པ། གསལ་བྱེད་ཀྱི་རྒྱན། ………… (110)

སློབ་ཚན་དྲུག་པ། བསྐོར་བའི་རྒྱན། ………… (126)

སློབ་ཚན་བདུན་པ། འགོག་པའི་རྒྱན། ………… (131)

སློབ་ཚན་བརྒྱད་པ། དོན་གཞན་བཀོད་པའི་རྒྱན། ………… (164)

སློབ་ཚན་དགུ་པ། ལྡོག་པ་ཅན་གྱི་རྒྱན། ………… (176)

སློབ་ཚན་བཅུ་པ། ཁྱད་པ་ཅན་གྱི་རྒྱན། ………… (192)

སློབ་ཚན་བཅུ་གཅིག་པ། བསྔགས་བརྗོད་ཀྱི་རྒྱན། ………… (199)

སློབ་ཚན་བཅུ་གཉིས་པ། ཡུལ་ལྡང་གི་རྒྱན། ………… (208)

སློབ་ཚན་བཅུ་གསུམ་པ། རབ་རྟོག་གི་རྒྱན། ………… (215)

སློབ་ཚན་བཅུ་བཞི་པ། རྒྱུའི་རྒྱན། ………… (225)

སློབ་ཚན་བཅོ་ལྔ་པ། ཕྲ་མོའི་རྒྱན། .... (247)
སློབ་ཚན་བཅུ་དྲུག་པ། ཆ་ཡི་རྒྱན། .... (252)
སློབ་ཚན་བཅུ་བདུན་པ། རིམ་པ་ཅན་གྱི་རྒྱན། .... (258)
སློབ་ཚན་བཅོ་བརྒྱད་པ། དགའ་བའི་རྒྱན། .... (261)
སློབ་ཚན་བཅུ་དགུ་པ། ཉམས་ལྡན་གྱི་རྒྱན། .... (266)
སློབ་ཚན་ཉི་ཤུ་པ། གཟི་བརྗིད་ཅན་གྱི་རྒྱན། .... (279)
སློབ་ཚན་ཉེར་གཅིག་པ། རྣམ་གྲངས་བརྗོད་པའི་རྒྱན། .... (281)
སློབ་ཚན་ཉེར་གཉིས་པ། ཀུན་ཕན་གྱི་རྒྱན། .... (284)
སློབ་ཚན་ཉེར་གསུམ་པ། རྒྱ་ཆེ་བའི་རྒྱན། .... (287)
སློབ་ཚན་ཉེར་བཞི་པ། བསྙོན་དོར་གྱི་རྒྱན། .... (292)
སློབ་ཚན་ཉེར་ལྔ་པ། སྦྱར་བའི་རྒྱན། .... (298)
སློབ་ཚན་ཉེར་དྲུག་པ། ཁྱད་པར་བརྗོད་པའི་རྒྱན། .... (321)
སློབ་ཚན་ཉེར་བདུན་པ། མཚུངས་སྦྱོར་གྱི་རྒྱན། .... (329)
སློབ་ཚན་ཉེར་བརྒྱད་པ། འགལ་བའི་རྒྱན། .... (334)
སློབ་ཚན་ཉེར་དགུ་པ། སྐབས་མིན་བསྟོད་པའི་རྒྱན། .... (345)
སློབ་ཚན་སུམ་ཅུ་པ། ཟོལ་བསྟོད་ཀྱི་རྒྱན། .... (348)
སློབ་ཚན་སོ་གཅིག་པ། ངེས་བསྟན་གྱི་རྒྱན། .... (355)
སློབ་ཚན་སོ་གཉིས་པ། ལྷན་ཅིག་བརྗོད་པའི་རྒྱན། .... (360)
སློབ་ཚན་སོ་གསུམ་པ། ཡོངས་བརྗེས་ཀྱི་རྒྱན། .... (365)
སློབ་ཚན་སོ་བཞི་པ། ཤིས་བརྗོད་ཀྱི་རྒྱན། .... (367)
སློབ་ཚན་སོ་ལྔ་པ། རབ་སྲིལ་གྱི་རྒྱན། .... (369)
སློབ་ཚན་སོ་དྲུག་པ། དགོངས་པ་ཅན་གྱི་རྒྱན། .... (374)

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

ཐུན་མོང་རྒྱུན་གྱི་ནང་གསེས་གཉིས་པ། སྨྲ་རྒྱུན།………………… (377)
སློབ་ཚན་སོ་བདུན་པ་ཟླུང་ལྡན་གྱི་རྣམ་བཞག ………………… (377)
སློབ་ཚན་སོ་བརྒྱད་པ་བྱ་དཀའ་བའི་ཁྱད་པར་གཞན།………………… (421)
སློབ་ཚན་སོ་དགུ་པ་དབྱངས་སོགས་ངེས་པའི་བྱ་དཀའ་བ། ……… (425)
ཐུན་མོང་རྒྱུན་གྱི་ནང་གསེས་གསུམ་པ། གབ་ཚིག ………………… (434)
སློབ་ཚན་བཞི་པ་བཅུ་པ་གབ་ཚིག་གི་རྒྱན། ………………… (434)
ཐུན་མིན་རྒྱུན་གྱི་སྐབས།………………… (459)
སློབ་ཚན་ཞེ་གཅིག་པ་རྒྱན་བཅུའི་རྣམ་བཞག ………………… (459)
སྐྱོན་སེལ་གྱི་སྐབས། ………………… (498)
སློབ་ཚན་ཞེ་གཉིས་པ་སྐྱོན་སེལ་གྱི་རྣམ་བཞག ………………… (498)

སྔོན་འགྲོའི་སྐབས།

སློབ་ཚན་དང་པོ། སྙན་ངག་སྤྱིར་བཤད།

སྙན་ངག་གི་མིང་དོན་དང་རིག་གནས་སྤྱིའི་རྣམ་བཞག

ངག་གི་རྒྱན་གང་ཞིག་སྒྲ་དང་དོན་གྱི་རྣམ་པ་བརྗོད་ཚུལ་མཛེས་ཤིང་ཡིད་དུ་འོང་བའི་ཡོན་ཏན་གྱི་ཁྱད་པར་དང་ལྡན་པ་ལ་སྙན་ངག་ཅེས་མངོན་པར་བརྗོད་པ་ཡིན་ཅིང་། ངག་གི་ཡོན་ཏན་དེ་ལྟ་བུ་སྐྱེད་པར་བྱེད་པའི་བསྟན་བཅོས་ཀྱི་གཞུང་དེ་ལ་སྙན་དངགས་ཞེས་དུས་འཕྱུལ་ཅན་བྱེད་པའི་ཚིག་ཏུ་སྔོན་གྱི་ལོ་ཙྪ་བ་མཁས་པས་བརྡ་མཛད་པ་ཡིན་པས། སྙན་ངག་གི་རྒྱན་དང་ལྡན་པའི་སྐྱེས་རབས་སོ་བཞི་ལྟ་བུ་རྣམས་དུས་འཕྱུལ་མེད་པའི་སྙན་ངག་བྱས་ཀྱང་ལེགས་སོ། །

དེ་ཡང་ཚིག་ལ་འཁྲུལ་བ་སེལ་བྱེད་སྒྲ་རིག་པ། དོན་ལ་འཁྲུལ་བ་སེལ་བྱེད་ཚད་མ་རིག་པ་སྟེ་འདི་གཉིས་གཞན་གྱི་སྒྲོར་ཡང་གྲུར་སོད་ཀྱི་གཙོ་བོར་ལོག་སྨྲ་ཚར་གཅོད་པའི་རིག་པ་དང་། རིག་གནས་གཞན་བཞི་མ་གཏོགས་པའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཉེ་བར་མཁོ་བའི་དོན་སྣ་ཚོགས་ལ་འཇུག་པ་ཤེས་པ་བཟོ་རིག་པ། ལུས་ཀྱི་ཉེས་པ་སེལ་ཞིང་ཕན་པ་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་ཤེས་པ་གསོ་བ་རིག་པ་འདི་གཉིས་གཙོ་ཆེར་གཞན་རྗེས་སུ་བཟུང་བའི་རིག་པ་ཡིན་ཅིང་། གཏན་བདེ་ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་ལམ་གཏན་ལ་འབེབས་པ་ནི་

ནང་རིག་པ་སྟེ། འདིས་ནི་བདེན་པ་གཉིས་ཀྱིས་བསྡུས་པའི་ཤེས་བྱའི་དོན་ཀུན་གྱི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཤེས་པར་བྱེད་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཤེས་བྱ་ཐམས་ཅད་ལ་མ་རྨོངས་པར་བྱ་བའི་སླད་དུ་གནས་ལྔ་རིག་པ་དེ་དང་དེ་ལ་རྣམ་མཁྱེན་དོན་དུ་གཉེར་བའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་དག་བརྩོན་པར་མཛད་པ་ནི། རྒྱལ་ཚབ་ཆེན་པོས་མདོ་སྡེ་རྒྱན་ལས།

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་བཟུང་དང་། །
བདག་ཉིད་ཀུན་ཤེས་བྱ་ཕྱིར་དེ་ལ་དེ་བརྩོན་བྱ། །

ཅེས་གསུངས་ཤིང་། དྲིན་ལན་གསབ་པའི་མདོ་ལས་ཀྱང་། །དམ་པའི་ཆོས་མདོ་སྡེ་བཅུ་གཉིས་དང་། རྒྱུའམ་གཏན་ཚིགས་རིག་པ་དང་། སྒྲ་རིག་པ་དང་། སྨན་དཔྱད་ཀྱི་རིག་པ་དང་། འཇིག་རྟེན་པའི་བཟོའི་རིག་པ་བསླབ་དགོས་ཚུལ་སོ་སོར་གསུངས་ནས། གལ་ཏེ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རིག་པའི་དངོས་པོ་ལྔར་མ་བསླབས་ན་ནམ་དུ་ཡང་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་བམ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་ཐོབ་པར་མི་འགྱུར་རོ། །དེ་བས་ན་བླ་ན་མེད་པའི་བྱང་ཆུབ་ཐོབ་པའི་ཕྱིར་རིག་པའི་དངོས་པོ་ལྔ་ལ་བསླབ་པར་བྱའོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །

ལུང་སྔ་ཕྱི་འདི་དག་གི་གོ་དོན། ཐེག་ཆེན་གྱི་འཕགས་པ་ཕྱིར་མི་ལྡོག་པའི་ངེས་པ་ལ་གནས་པའི་ཚོགས་འཕགས་མཆོག་རྣམས་ནི་རིག་པའི་གནས་ལྔ་དག་ལ་བསླབ་ཅིང་བརྩོན་པར་བྱས་ནས་རིག་གནས་ལྔ་ཀ་ལ་མཁས་པར་འགྱུར་པ་འབའ་ཞིག་ཡིན་གྱི། མ་བརྩོན་པ་དང་མི་མཁས་པ་ནི་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་མི་སྲིད་དོ། །གལ་ཏེ་དེ་དག་རིག་པའི་གནས་ལྔ་ལ་བསླབ་ཅིང་བརྩོན་པར་མ་བྱས་ཤིང་དེའི་དོན་ཁོང་དུ་མ་ཆུབ་པ་ཞིག་ཡིན་ན་ནི། དེ་འདྲའི་འཕགས་མཆོག་དེ་དག་གིས་ཀྱང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་ཐོབ་པར་མི་འགྱུར་ཏེ། རིག་པའི་

གནས་ལྔ་ལ་མ་བསྟེན་ཞིང་མི་མཁས་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཁྱབ་པ་ཡོད་དེ། ཤེས་བྱ་འམ་བསླབ་བྱ་མཐའ་དག་གནས་ལྔ་རིག་པས་བསྡུས་པས་ན། དེ་མ་ཤེས་པའི་ཀུན་མཁྱེན་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་མི་སྲིད་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཞེས་འདི་ལྟར་བཤད་དགོས་ཀྱི། འཕགས་པ་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་ཞིག་གིས་སྔར་ལྔ་རིག་ལ་བསླབ་བརྟོན་མ་བྱས་ཤིང་མ་མཁྱེན་པར་དུ་གཟོད་གསར་དུ་སློབ་སྦྱོངས་ཀྱི་འགོ་འཛིན་དགོས་པ་ལྟ་བུར་བཤད་ན་ནི་ཤིན་ཏུ་མི་རིགས་པས་གནད་འདི་ངེས་པ་གལ་ཆེའོ། །

དེ་ལྟར་འཕགས་པ་མཆོག་ཅེས་མཆོག་གི་སྒྲས་ཐེག་ཆེན་འཕགས་པ་བསྟན་ཅིང་། དེ་རྣམས་ལྔ་རིག་ལ་བསྟེན་པར་མཛད་པ་དང་། གནས་དེ་ལ་མཁས་པ་ཡིན་པར་ངེས་ཀྱང་ད་དུང་མི་སློབ་པའི་ལམ་གྱི་བར་དུ་ལྔ་རིག་མཁྱེན་པ་གོང་ནས་གོང་དུ་རྫོགས་པར་འགྱུར་བའང་ཡིན་པར་ཤེས་པར་བྱའོ། །

གནས་ལྔ་རིག་པའི་ཡན་ལག་རིག་གནས་ཆུང་བ་ལྔ་ནི། འཕགས་ཡུལ་མཁས་པའི་གསུང་ལས། ཚིག་རྒྱན་ཤེས་ན་སྙན་ངག་ལ་མི་སྙོངས། སྡེབ་སྦྱོར་ཤེས་ན་ཚིགས་བཅད་ལ་མི་སྙོངས། མྔོན་གར་ཤེས་ན་སྐད་རིགས་ལ་མི་སྙོངས། མངོན་བརྗོད་ཤེས་ན་མིང་ལ་མི་སྙོངས། སྐར་རྩིས་ཤེས་ན་གྲངས་ལ་མི་སྙོངས་ཞེས་གྲགས་པ་བཞིན། གཞུང་མེ་ལོང་མ་ལྟ་བུ་ལ་ཚིག་རྒྱན་གྱི་བསྟན་བཅོས་སུ་གདགས་པ་ལེགས་ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཚིག་གི་རྒྱན་དུ་གྱུར་པ་ཡོན་ཏན་བཅུ་དང་། དོན་རྒྱན་སོ་ལྔ་སོགས་ཀྱི་ཚུལ་ཤེས་ན་ཡིད་འཕྲོག་པའི་སྙན་ངག་སྦྱོར་བ་ལ་མཁས་པའང་ཡིན་མོད་ཀྱི། སྙན་ངག་གི་རང་བཞིན་དུ་གྱུར་བའི་ཡོན་ཏན་བཅུ་དང་། དོན་རྒྱན་སོགས་ཇི་ལྟར་ཡིན་པའི་ཚུལ་ཤེས་ན་ཡིད་དུ་འོང་བའི་ཚིག་གི་རྒྱན་སྦྱོར་བ་ལ་མི་སྙོངས་པས་དེ་གཉིས་གང་ལྟར་བརྗོད་ཀྱང་དོན་ལ་འགལ་བ་མེད་དེ། བརྡ་སྤྲོད་པའམ་ལུང་སྟོན་པའི་གཞུང་ལ་སྒྲ་རིག་པ་ཞེས་བརྗོད་པ་བཞིན་ནོ། །དེ་ཡང་སྙན་དངགས་དང་སྡེབ་སྦྱོར་མངོན་བརྗོད་ཟློས་གར་བཞི་སྒྲ་རིག་པའི་ཡན་ལག་ཡིན་ཅིང་། སྡེབ་སྦྱོར་དང་

མངོན་བརྗོད་དག་སྙན་ངག་ལ་ཡང་ཉེ་བར་དགོས་པ་ཉིད་ཡིན་ལ། ཟློས་གར་ཀྱང་སྙན་ངག་གི་ཉམས་དང་ལྡན་པར་གཞུང་ལས་གསུངས་སོ། །འདི་ལྟར་དོན་གང་དང་གང་ཞིག་ཤེས་པར་འདོད་པ་དེས་རྗོད་བྱེད་ཀྱི་ཚིག་གི་ལམ་ལ་བརྟེན་ནས་དོན་གོ་བར་བྱ་དགོས་པས། སྒྲ་ཤེས་ན་དོན་ལ་མི་རྨོངས་ཞེས་གྲགས་པ་ལྟར་རིག་གནས་ཀུན་ལ་འཇུག་པའི་སྒོ་དང་རྩ་བ་ལྟ་བུ་སྒྲ་རིག་པ་ཡན་ལག་གསུམ་དང་བཅས་པ་འདི་དག་ཡིན་ལ། དེ་ལས་ཀྱང་མཁས་པ་རྣམས་རྩོམ་པའི་བྱ་བ་ལ་འཇུག་པའི་སྐབས་སུ་སྙན་ངག་གི་གཞུང་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེ་བ་ཡིན་ནོ། །

འགྲེལ་བ་འགར་སྙན་ངག་སྒྲ་རིག་པའི་ཡན་ལག་མིན་ཏེ། དེ་གཉིས་ཚུལ་ཐ་དད་པས་འདི་བཟོ་རིག་གི་ནང་ཚན་ངག་བཟོའི་གཙོ་བོར་གཏོགས་ཞེས་གསུངས་ཀྱང་། དེ་ལྟར་ན་སྒྲ་རིག་པའང་ངག་བཟོར་གཏོགས་རུང་ལ། སྒྲ་དང་མངོན་བརྗོད་སོགས་ལའང་ཚུལ་ཐ་དད་པ་ཡོད་མོད། ལེགས་སྦྱར་དང་སྐད་གཞན་དག་གང་དང་གང་ཡིན་ཀྱང་རུང་། ཡུལ་སོ་སོའི་ལུགས་ཀྱི་མིང་དང་དེ་ལ་རྐྱེན་ནམ་ཕྲད་སོགས་ཚུལ་བཞིན་སྦྱར་བས་བརྗོད་བྱའི་དོན་ལེགས་པར་བརྡ་འཕྲོད་པར་བྱེད་པའི་རྣམ་བཞག་སྟོན་པའི་བསྟན་བཅོས་དེ་དག་རང་རང་གི་ལུགས་ཀྱི་ལུང་སྟོན་པའམ་སྒྲ་རིག་པར་འགྱུར་ཞིང་། དེ་འདྲའི་བརྡ་སྤྲོད་པའི་བསྟན་བཅོས་དང་མཐུན་པའི་ངག་དེ་ལ་ཡང་སྙན་པའི་ཉམས་དང་ལྡན་པའི་ཆ་ནས་སྙན་ངག་དང་། བརྡ་འཕྲོད་པར་བྱེད་པའི་རྣམ་བཞག་སྟོན་པའི་བསྟན་བཅོས་དེ་དག་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་དུ་མ་དང་ལྡན་པའི་ཆ་ནས་མངོན་བརྗོད་དང་། སྐད་སྣ་ཚོགས་སྤེལ་བའི་ཆ་ནས་ཟློས་གར་དང་། ཚིགས་བཅད་ལ་ཟློ་ཡང་གི་རྣམ་པ་བསྒྲིགས་པ་ལ་སྡེབ་སྦྱོར་ཞེས་གདགས་པ་ཡིན་པས་འདི་བཞི་སྒྲ་རིག་པའི་ཡན་ལག་ཏུ་འདོད་པ་ལ་འགལ་བ་མེད་ཅིང་། ཟློས་གར་ལ་ལུས་ཀྱི་འཆམ་སྟབས་དང་གླུ་དབྱངས་ལྟ་བུ་ལུས་ངག་གི་བཟོར་གཏོགས་པའི་ཆ་ཡང་ཡོད་མོད་ཀྱི། སྐད་རིགས་སྣ་ཚོགས་བསྲེས་པའི་ཆ་ནས་སྒྲ་རིག་

པའི་ཡན་ལག་ཏུ་བཞག་པའོ། །དེས་ན་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱིས་ལྷ་ཀླུ་གནོད་སྦྱིན་མི་ལ་སོགས་པའི་སྐད་མཐའ་ཡས་པའི་ངེས་ཚིག་སོ་སོ་ཡང་དག་པའི་རིག་པ་ཐོབ་ནས། ལེགས་སྦྱར་ལྷ་བྲུར་སྐད་གཅིག་ཕུར་ངེས་པ་མེད་པར་སེམས་ཅན་སོ་སོ་དང་མཐུན་པའི་སྐད་མཐའ་ཡས་པས་ཆོས་སྟོན་ཅིང་། སྐད་མཐའ་ཡས་པའི་རང་བཞིན་ཅན་གྱི་ཐུགས་ཀྱང་བྱིན་གྱིས་རློབ་པ་ཡིན་ལ། དེ་དག་སོ་སོར་རང་རང་གི་སྐད་ཀྱིས་རིག་པའི་གནས་ཐམས་ཅད་ཁོང་དུ་ཆུད་པའང་ཡོད་པས། སྒྲ་རིག་པ་ཞེས་པ་སཾ་སྐྲི་ཏའི་སྐད་ཀྱི་རྣམ་བཞག་སྟོན་པའི་གཞུང་ཁོ་ནར་འཛིན་མི་དགོས་ཏེ། བོད་དུའང་སློབ་དཔོན་ཨ་ནུས་ལུང་སྟོན་པ་རྩ་བ་སུམ་ཅུ་པ་ཞེས་སོགས་གསུངས་པ་འདི་ཡང་བོད་ཀྱི་སྒྲ་རིག་པའི་བསྟན་བཅོས་ཡིན་པ་བཞིན་ནོ། །སྡེབ་སྦྱོར་ཀྱང་ལེགས་སྦྱར་ལྟར་སྐད་གཞན་ལའང་ཆ་འདྲ་སྦྱར་རུང་ངོ། །

བོད་དུ་སྙན་ངག་དང་སྙན་ངག་གི་གཞུང་ཇི་ལྟར་དར་ཞིང་འཕེལ་བའི་ཚུལ།

སྙན་ངག་ཅེས་པ་ནི་མི་རྣམས་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་འཚོ་བའི་ནང་གི་རྟོག་འཛིན་ཆེ་བའི་རང་བཞིན་དགའ་བ་དང་། སྡུག་བསྔལ། བྱམས་པ་དང་། སྙིང་རྗེ། ཁྲོ་བ་དང་བརྩེ་བ་སོགས་ཀྱི་འདུ་ཤེས་མངོན་གསལ་ལམ། སྐྱོག་སྒྱུར་གྱི་ཐོག་ནས་མཚོན་པར་བྱེད་པའི་ཚད་མཐོའི་སྒྱུ་རྩལ་གྱི་རང་བཞིན་ལྡན་པའི་རྩོམ་རིག་ཅིག་ཡིན་ཏེ། ཚིག་སྦྱོར་མཛེས་ཤིང་ཡིད་འགུག་པའི་ནུས་པ་དང་ལྡན་པའི་ཐབས་ལམ་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་སྒོ་ནས་མི་རྣམས་ཀྱི་ནང་གི་བསམ་པའི་འཆར་སྒོ་སྣ་ཚོགས་དང་། ཕྱིའི་ཡུལ་ངག་གི་སྣང་ཚུལ་སྣ་ཚོགས། དེ་བཞིན་འཇིག་རྟེན་གྱི་སྣོད་བཅུད་ཀྱི་བཀོད་པ་སྣ་ཚོགས་དང་། དེ་དག་གི་འཕོ་འགྱུར་སོགས་གཟུགས་བརྙན་དུ་བསྒྱུར་ཏེ། བརྗོད་དོན་གང་ཡིན་པ་དེ་མངོན་སུམ་

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com