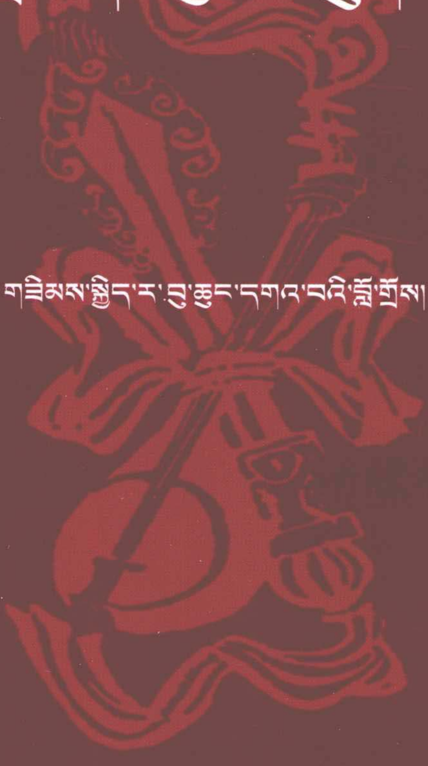
精品课·教参书

སྙན་ངག་ཡིག་རྒྱུགས་ཀྱི་སྦྱོང་གཞི་མཐོང་བ་ཀུན་གྲོལ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།། །



གཟིམས་སྤྱིད་ར་ཟླ་ཚང་དགའ་བའི་བློ་གྲོས།

བོད་ལྗོངས་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

སྙན་ངག་ཡིག་རྒྱུགས་ཀྱི་སྦྱོང་གཞི་མཐོང་བ་ཀུན་གྲོལ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

གཟིམས་[illegible]

江苏工业学院图书馆
藏书章

བོད་ལྗོངས་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

图书在版编目（CIP）数据

藏族诗学疑难解答：藏文/大普琼编著.—拉萨：西藏人民出版社，2012.09

ISBN 978－7－223－02788－5

Ⅰ.①藏… Ⅱ.①大… Ⅲ.①藏族－诗歌－文学研究－中国－藏语（中国少数民族语言）Ⅳ.①Ⅰ207.22

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第219491号

藏族诗学疑难解答

编　写	大普琼
责任编辑	刚组
封面设计	唐纪明
出版出行	西藏人民出版社(拉萨市林廓北路20号)
印　刷	西藏山水印务技术有限公司
开　本	850×1168　1/32
印　张	5.5
字　数	135千
版　次	2009年12月第1版
印　次	2009年12月第1次印刷
印　数	01－2000
书　号	ISBN978－7－223－02788－5
定　价	18.50元

版权所有　翻印必究

སྙན་ངག་ཡིག་རྒྱུགས་ཀྱི་སྦྱོང་གཞི་མཐོང་བ་ཀུན་གྲོལ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

རྩོམ་སྒྲིག་པ།	གཟིམས་སྐྱིད་ར་བྱ་ཚུང་དགའ་བའི་བློ་གྲོས།
རྩོམ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་བ།	ཀང་བཙུགས།
མདུན་ཤོག་འཆར་འགོད་པ།	ཐང་ཅིས་མིན།
དཔེ་སྐྲུན་འགྲེམས་སྤེལ་ཚན་པ།	བོད་ལྗོངས་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། (ལྷ་ས་གླིང་སྐོར་བྱང་ལམ་སྒོ་ཨང་20པ་)
པར་འདེབས་ཚན་པ།	བོད་ལྗོངས་རི་རྒྱུ་པར་འདེབས་ལག་རྩལ་ཚད་ཡོད་ཀུང་སི།
དེབ་ཚད།	850×1168　1/32
པར་ཤོག	5.5
ཡིག་གྲངས།	ཁྲི་13.5
པར་གཞི།	2009ལོའི་ཟླ་12པར་པར་གཞི་1པོ་བསྒྲིགས།
པར་ཐེངས།	2009ལོའི་ཟླ་12པར་པར་ཐེངས་1པོ་བཏབ།
པར་གྲངས།	01－2000
དཔེ་དེབ་ཨང་རྟགས།	ISBN978－7－223－02788－5
རིན་གོང་སྒོར།	18.50

པར་གཞི་སྒེར་བདག་ཡིན་པས་འདྲ་བཅོས་པར་འདེབས་མི་ཆོག

གསལ་བཤད།

སྐད་ངག་ཡིག་རྒྱུགས་ཀྱི་སྦྱོང་གཞི་འདི་ནི་དེང་རབས་ཀྱི་མཁས་པའི་དབང་པོ་ཚེ་ཏན་ཞབས་དྲུང་འཇིགས་མེད་རིག་པའི་བློ་གྲོས་ཀྱིས་མཛད་པའི་《སྐད་ངག་མེ་ལོང་གི་སྤྱི་དོན་སྙེབས་ལེགས་རིག་པའི་འཆར་སྒོ་ཞེས་བྱ་བ》དང་། སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་དུང་དཀར་བློ་བཟང་འཕྲིན་ལས་ཀྱིས་མཛད་པའི་《སྐད་ངག་ལ་འཇུག་ཚུལ་ཚིག་རྒྱན་རིག་པའི་སྒོ་འབྱེད་》 བསེ་ཚང་བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་མཛད་པའི་《ཚངས་སྲས་བཞད་པའི་སྒྲ་དབྱངས》བཅས་སློབ་གཞིར་བཟུང་ནས་རྩོམ་སྒྲིག་བྱས་པ་ཡིན། ངེད་བོད་ལྗོངས་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའི་ནང་སྐད་ངག་སློབ་ཚན་འདི་ཉིད་སློབ་གྲྭ་དང་ཞིང་ཆེན་རིམ་པའི་དཔེ་མཚོན་སློབ་ཚན་ཞིག་ཏུ་འདེམས་ཐོན་བྱུང་བས་སྔོན་དཔག་གི་འཆར་གཞི་ལྟར་གང་དེའི་ཕྱོགས་ཀྱི་དཔྱད་གཞི་དག་བསྡུ་སྒྲིག་མཚམས་སྦྱོར་བྱེད་རྒྱུ་དང་དེང་རབས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་དང་ལྡན་པའི་བརྙན་འཕྲིན་སློབ་ཁྲིད་བྱེད་པ་སོགས་སྒོ་ཀུན་ནས་འབུས་སྒོ་ཚང་དུ་གཏོང་རྒྱུ་ནི་ང་ཚོར་གཡོལ་ཐབས་མེད་པའི་འགན་འཁྲི་ཞིག་ཡིན་པས་ན་ང་ཚོས་སྔར་ལས་ལྷག་པའི་སྒོ་ནས་སྐད་ངག

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

སློབ་ཚན་འདི་ཉིད་ཡག་ཐོག་ཡག་བརྩེགས་ཡོང་བ་དང་མི་རིགས་རིག་གནས་ལ་དོན་གཉེར་ཆེ་བའི་བློ་གསལ་རྣམས་ཀྱི་ཆེད་དུ་དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་འདི་མཁོ་འདོན་བྱས་པ་ཡིན། དེའང་སྐབས་དེར་འདུས་དང་ད་ལྟའི་བོད་ཀྱི་སྐད་ངག་མཁན་པོ་རྣམས་ཀྱིས་མཛད་པའི་སྐད་གཞུང་ཁག་དང་འབྲེལ་ཡོད་སྐད་ངག་གི་དཔྱད་རྩོམ་སོགས་ལས་བསྡུ་སྒྲིག་མཚམས་སྦྱོར་བྱས་ནས་སྐད་ངག་ཡིག་རྒྱུགས་ཀྱི་སྦྱོང་གཞི་འདིའི་ཐོག་མའི་ཟིན་དེབ་ཏུ་གྲུབ་པ་དང་ནང་ཁུལ་དུ་འགྲེམས་སྤེལ་བྱས་ཏེ་སྦྱོང་གཞིར་འཛིན་པ་རེད། ཟིན་དེབ་འདི་ལོ་མང་བེད་སྤྱོད་བྱེད་པའི་བརྒྱུད་རིམ་ནང་རྒྱ་ཆེའི་དགེ་སློབ་རྣམས་ཀྱི་དགོངས་འཆར་དང་ལྷག་པར་དུ་དཔེ་མཚོན་སློབ་ཚན་གྱི་རེ་འདུན་དང་ད་ལྟའི་དངོས་ཡོད་སློབ་ཁྲིད་ཀྱི་དོན་དངོས་གཞིར་བཟུང་སྐད་ངག་སློབ་ཁྲིད་ཀྱི་དཔྱད་གཞིའི་རྟེན་བསྐལ་དུ་སྦྱོང་གཞི་ཅུང་ཆ་ཚང་བ་ཞིག་དགོས་གལ་ཆེ་བར་བསམས་ནས། ད་ཐེངས་སྔར་ཡོད་ཀྱི་རྨང་གཞིའི་སྟེང་ཕྱོགས་ཁག་གི་དགོངས་འཆར་བསྡུ་ལེན་བྱས་ནས་སླར་མཚམས་སྦྱོར་བྱས་པ་འདིས་ཀྱང་བོད་ཀྱི་སྐད་ངག་རིག་པའི་གནས་ལ་ཐོག་མར་འཇུག་པའི་བློ་རིག་བསྐྱེད་ཐུབ་པ་དང་། སྐབས་འཕྲལ་བོད་ཀྱི་སྐད་ངག་གི་དོན་གཉེར་ཅན་སྤྱི་ལ་ཕན་པའི་ཕྱིར་ད་ལན་སྐད་ངག་གི་དྲི་གཞི་དང་དྲིས་ལན་གཉིས་སུ་སྒྲིགས་ནས་སྐད་ངག་གི་སློབ་གཞི་ལྟར་ཅུང་ཆ་ཚང་བར་བཀོད་ཡོད། འོན་ཀྱང་ངེད་ཚོའི་སྐྱེས་སྦྱངས་ཀྱི་ཡོན་ཚད་གང་ཅིར་དམན་པས་ཞན་ཆའི་ཆ་

མི་ཞུང་བ་ཞིག་ཡོང་སྲིད་པས་ན་མཁས་དབང་རྣམ་པ་དང་རྒྱ་ཆེའི་དགེ་སློབ་རྣམས་ཀྱིས་རྩ་ཆེའི་དགོངས་མཚར་ལྷུག་སྩོལ་ཡོང་བའི་རེ་འདུན་ཞུ།

གཟིམས་སྐྱིད་ར་བྲུ་ཚུང་དགའ་བའི་བློ་གྲོས་ཀྱིས།

གང་འདྲ་ཞིག་ལ་སྙན་ངག་ཟེར་རམ།

ལན། རྣ་བར་སྙན་ཅིང་ཡིད་དབང་འཕྲོག་པའི་ངག་ལ་ཟེར།

དུང་དཀར་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ་ལས། སྤྱིར་ན་སྙན་ངག་ནི་འཇིག་རྟེན་ཁམས་སུ་གནས་པའི་འཚོ་བ་དངོས་ཀྱི་སྣང་ཚུལ་སྣ་ཚོགས་པ་ཞིག་མི་རྣམས་ཀྱི་བསམ་བློར་ཤར་བ་དེ་གཟུགས་སུ་བཀོད་པའི་ཚིག་སྦྱོར་སྙན་ཞིང་འཇེབས་པ་ཞིག་ལ་ཟེར། དེ་ལ་སྙན་ངག་གི་རིགས་པའི་གཞུང་ལུགས་དང་། གཞུང་ལུགས་དེ་གཞིར་བཟུང་ནས་བརྩམས་པའི་སྙན་ངག་དངོས་བཅས་གཉིས་ཡོད་པ་ཞིབ་པར་སྙན་ངག་གི་འགྲེལ་པ་རྣམས་ལས་གསལ་ཞིང་། དེ་འདྲའི་སྙན་ངག་ནི་འཚོ་བ་དངོས་མཚོན་པ་མ་ཟད་འཚོ་བ་དངོས་ལས་ཀྱང་ཚད་མཐོ་བའི་སྒྱུ་རྩལ་གྱི་རྣམ་པ་ཞིག་ཡིན་ལ། རིག་གནས་ཆུ་ཚད་མཐོ་བའི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་དང་མི་རིགས་ཁག་ཚང་མར་ཡོད་པ་དང་། རྣམ་གྲངས་ཀྱང་མང་ཤུང་སྣ་ཚོགས་ཡོད་ཅིང་། དེ་རྣམས་མཐར་གཏུགས་ན། ལུས་དང་། རྒྱན་དང་། སྐྱོན་སེལ་གསུམ་དུ་འདུས་པ་ཡིན་ཞེས་གསུངས།

སྤྱིར་སྙན་ངག་ཅེས་པར་འགྲེལ་ཚུལ་སྣ་ཚོགས་ཡོད་དེ།

༡ བོད་ཀྱི་རིག་གནས་ཆེ་ཆུང་བཅུ་ཡི་ནང་ནས་རིག་གནས་ཆུང་བ་ལྔའི་ནང་ཚན་ཞིག་ལ་འདོད་པ་དང་།

༢ བསམ་པའི་བཀོད་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ཟླང་གཞིའི་ཐོག་སྣང་བརྙན་གཟུགས་སུ་འགོད་པའི་ཐབས་ཤེས་ལ་བརྟེན་ནས་སྤྱི་ཚོགས་འཚོ་བའི་ནང་དོན་སྒྲོག་བཞིན་མཚོན་པའི་རྩོམ་རིག་སྒྱུ་རྩལ་གྱི་བརྩམས་ཆོས་སྤྱི་ལ་འདོད་པ།

༣ དབྱངས་ཀྱི་འདེགས་འཛོག་གསལ་བའི་ལུས་ལ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་རྒྱན་གྱིས་སྤྲས་ཤིང་སྤྱི་ཚོགས་འཚོ་བ་སྙིང་བསྡུས་སུ་སྒྲོག་ཏུ་ཛེས་པའི་ཚོར་འདུ་ཤུགས་དྲག་པའི་རང་རྒྱ་ཐུབ་པའི་རྩོམ་རིག་གི་རྩོམ་ལུས་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་ལ་འདོད་པ།

༤ ཛོད་བྱེད་ཀྱི་ཚིག་མཛེས་པར་བྱེད་པའི་ཚིག་རྒྱན་ནམ་ཚིག་རྒྱན་རིག་པར་འདོད་པ།

༥ སྙན་ངག་ཇི་ལྟར་རྩོམ་ཚུལ་གྱི་རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་ཏེ་སྙན་གཞུང་ལ་འདོད་པ་སོགས་སྒྲ་ཡངས་དོག་གི་འཇུག་པའི་སྒོ་ནས་མང་དུ་ཕྱེ་བ་ཡོད་པས་དོན་དེར་དཔྱད་དཔྱོད་གྲོས་བསྡུར་གྱི་ཐབས་སྐྱིད་ནས་དེ་ལ་དེ་འཚམ་གྱིས་གོ་དོན་ལེན་དགོས་པ་ནི་གནད་ཡིན་པས་འདིར་ཆེར་བཀྲལ་ནས་བརྗོད་པར་མི་བྱའོ། །

གང་འདྲ་ཞིག་ལ་སྙན་གཞུང་ཟེར་རམ།

ལན། སྙན་ངག་ཇི་ལྟར་རྩོམ་ཚུལ་གྱི་རིགས་པའི་གཞུང་ལུགས་ལ་ཟེར།

《སྙན་ངག་ལ་འཇུག་ཚུལ་ཚིག་རྒྱན་རིག་པའི་སྒོ་འབྱེད་》ལས། སྤྱིར་སྙན་ངག་ཅེས་པ་ནི། རྣ་བར་སྙན་ཅིང་ཡིད་དབང་འཕྲོག་པའི་ཚིག་སྦྱོར་ལ་ཟེར་ཞིང་། དེའི་བསྟན་བཅོས་ལ་སྙན་ངག་གི་མཚན་ཉིད་སྟོན་པའི་གཞུང་དང་། གཞུང་དེ་དང་མཐུན་པར་སྦྱར་བའི་སྙན་ངག་གི་བསྟན་བཅོས་གཉིས་ཡོད་པས། 《སྙན་ངག་མེ་ལོང་》ནི། སྙན་ངག་གི་གཞུང་ཡིན་གྱི་སྙན་ངག་དངོས་མིན་ལ། 《སྐྱེས་རབས་དཔག་བསམ་འཁྲི་ཤིང་》ལྟ་བུ་ནི་སྙན་ངག་ཡིན་ཀྱང་སྙན་ངག་གི་གཞུང་མིན་ནོ་ཞེས་གསུངས།

《སྙན་ངག་མེ་ལོང་》གི་རྩོམ་པ་པོ་སུ་ཡིན་ནམ།

ལན། 《སྙན་ངག་མེ་ལོང་》གི་རྩོམ་པ་པོ་ནི་རྒྱ་གར་གྱི་སྙན་ངག་མཁས་ཅན་སློབ་དཔོན་དཎྜི་སྟེ་དབྱུག་པ་ཅན་ཡིན།

《སྙན་ངག་མེ་ལོང་》གི་རྩོམ་པ་པོ་སློབ་དཔོན་དཎྜི་འམ་དབྱུག་པ་ཅན་གྱི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས་ཤིག་ཤོད་དང་།

ལན། སློབ་དཔོན་དཎྜི་འམ་དབྱུག་པ་ཅན་ནི་དུས་རབས་བདུན་པ(འདི་དུས་གང་དུ་བྱུང་མིན་ལ་མཁས་པའི་གསུང་ཚུལ་མང་བས་དཔྱད་ཅིག)ཙམ་ན་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་ཀཱཉྩིའི་ཡུལ་བྱ་བར་འགྲན་ཟླ་བྲལ་བའི་སྙན་ངག་མཁན་ཆེན་པོ་ཧྲ་རི་ཕྲིའམ་མོ་དར་ཞེས་བྱའི་གདུང་རྒྱུད་དུ་སྐུ་འཁྲུངས།

(ཧྲ་རི་ཕྲི་ནས་རྩིས་པའི་མི་རབས་བཞི་པ་ཡིན་པར་དུང་དཀར་རིན་པོ་

ཚེས་བཞེད།)ཚུང་དུས་ནས་ཕ་མ་གཉིས་ཀ་གྲོངས་ནས་དྭ་ཕྲུག་ཏུ་ལུས་པས་གནས་ངེས་མེད་དུ་འཁྱམས། རེ་ཞིག་ནས་ཡུལ་དེར་འབངས་དང་རྒྱལ་པོ་མི་མཐུན་པའི་འཁྲུགས་པ་བྱུང་བའི་རྐྱེན་གྱིས་ནགས་ཁྲོད་དུ་བྲོས་ནས་ཡུན་རིང་སྡོད་སྐབས་རིག་གནས་ལ་མཁས་པར་སྦྱངས། ཡུལ་གྱི་འཁྲུག་པ་ཞི་ནས་སླར་འཁོར་ཏེ་རྒྱལ་པོ་ཕ་ལ་ལྷའི་བློན་པོར་གྱུར། རྒྱལ་པོ་ཕྱུ་ལ་ཀེ་ཤ་ཞེས་བྱ་བའི་ཕྱུན་ཁྱབ་འཇུག་དང་མཛའ་གྲོགས་སུ་གྱུར་པས། རྒྱལ་པོ་དེའི་བུ་རྣམས་ཀྱི་ཆེད་དུ《སྙན་ངག་མེ་ལོང་》འདི་བརྩམས་པར་གྲགས།

སློབ་དཔོན་དབྱུག་པ་ཅན་འདི་གྲུབ་མཐའ་ཕྱི་ནང་གང་ཡིན་ནམ།

ལན། སློབ་དཔོན་དཎྜི་འམ་དབྱུག་པ་ཅན་འདི་ཕྱི་པ་མུ་སྟེགས་པ་དང་ནང་པ་གང་ཡིན་ལ་བཤད་སྒྲོལ་མི་འདྲ་བ་མང་དུ་མཆིས་ཀྱང་། ཕྱི་པ་མུ་སྟེགས་པའི་པཎྜི་ཏ་ཕྱི་ནང་གཉིས་ཀའི་གྲུབ་མཐའ་ལ་མཁས་ཤིང་། བྲམ་ཟེའི་རིགས་ཀྱི་ཚ་བྱད་ལག་ཏུ་དབྱུག་གུ་འཆང་བས་དབྱུག་པ་ཅན་ཞེས་ཐོགས་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས《སྙན་ངག་ལ་འཇུག་ཚུལ་ཚིག་རྒྱན་རིག་པའི་སྒོ་འབྱེད་》ལས་གསུངས།

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

《སྙན་ངག་མེ་ལོང་》བོད་ཡིག་ཏུ་ཐོག་མར་ཆ་ཚང་བར་བསྒྱུར་མཁན་དེ་སུ་ཡིན་ནམ། བསྒྱུར་ཡུལ་གང་དུ་ཡིན་པ་དང་། དུས་ཇི་ཙམ་ལ་བསྒྱུར་བ་ཡིན་ནམ།

ལན། འགྲོ་མགོན་ཆོས་རྒྱལ་འཕགས་པའི་བཀའ་བཞིན་དུས་རབས་བཅུ་གསུམ་པའི་ནང་ཤོང་སྟོན་ལོ་ཙཱ་བ་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན་མཆོག་གིས་དཔལ་ས་སྐྱའི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་པཎྜི་ཏ་ལཀྵྨི་ཀ་རའི་མདུན་ནས《སྙན་ངག་མེ་ལོང་》གི་གཞུང་འདི་ཐོག་མར་ཆ་ཚང་བ་བོད་ཡིག་ཏུ་བསྒྱུར་གནང་བའོ། །

《སྙན་ངག་མེ་ལོང་》བོད་ཡིག་ཏུ་མ་བསྒྱུར་གོང་བོད་ལ་སྙན་ངག་རྩོམ་རྩལ་ཡོད་དམ། ཇི་ལྟར་ཡིན།

ལན། 《སྙན་ངག་མེ་ལོང་》བོད་ཡིག་ཏུ་མ་བསྒྱུར་གོང་བོད་ལ་སྙན་ངག་རྩོམ་རྩལ་ཡོད་དེ། རང་རེ་བོད་ཀྱི་ཡུལ་འདིར་སྙན་ངག་རྩོམ་སྲོལ་ནི་སྙན་ངག་མེ་ལོང་གི་གཞུང་འདི་བོད་ཡིག་ཏུ་བསྒྱུར་རྗེས་དར་བ་ཞིག་མ་ཡིན་ལ། ཆོས་རྒྱལ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོའི་སྐུ་དུས་སུ་སློབ་དཔོན་ཐུ་མི་སམ་བྷོ་ཊའི་བོད་ཀྱི་ཡི་གེ་འདི་གསར་གཏོད་མཛད་རྗེས་གཞི་ནས་དར་བ་ཞིག་ཀྱང་མ་ཡིན། གནའ་བོའི་བོད་མིའི་ངག་ཐོག་ཏུ་ཐོན་པའི་དམངས་གཞས་སྣ་ཚོགས་དང་། ཏུན་ཧོང་ནས་ཐོན་པའི་བོད་ཀྱི་གནའ་རབས་ཡིག་རྙིང་གི་མགུར་གྱི་རྣམ་པའི་རྩོམ་ཡིག་སོགས་པ་ལས་ར་སྤྲོད་བྱས་པར་གཞིགས་ན་བོད་སྔོངས་ནི་འཛམ་གླིང་ཤེས

རིག་རྒྱལ་ཁབ་སྤྱི་དང་འདྲ་བར་འགྲོ་བ་མིའི་རིགས་བྱུང་བ་དང་ཐོན་སྐྱེད་ངལ་རྩོལ་ཁྲིད་མི་རྣམས་ཕན་ཚུན་གོ་བརྡ་ངག་གིས་སྤྲོད་ཤེས་པ་ནས་རིམ་བཞིན་འཕེལ་རྒྱས་འགྲོ་བའི་རྒྱུད་རིམ་ནང་སྨན་ངག་བྱུང་བ་ཡིན། དེའང་ཐོག་མར་ངག་ཐོག་ནས་བརྒྱུད་དེ་དར་ཁྱབ་བྱུང་བ་དང་དེ་ནས་ཡིག་ཐོག་ཏུ་བཀོད་ནས་དར་སྤྲོལ་བྱུང་བ་ཞིག་རེད།

རྒྱ་གར་དུ《སྨན་ངག་མེ་ལོང་》མ་དར་གོང་སྨན་ངག་གི་གཞུང་གང་གི་སྙིང་ནས་སྤྱང་སྤྲོལ་ཡོད་དམ།

ལན། སྔོན་རྒྱ་གར་དུ་དྲང་སྲོང་རྒྱས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཞིག་ཡོད་པ་དེས། སྨན་ངག་གི་བསྟན་བཅོས་ཙ་ར་ཀ་ཞེས་བྱ་བ་ཞིག་བརྩམས་པ་ཚོགས་བདག་གིས་ཡིག་མཁན་བྱས་ནས་བྲིས་པར་གྲགས་པའི་གཞུང་ཤློ་ཀ་འབུམ་ལྷག་ཡོད་པ་དང་། དྲང་སྲོང་མེ་བཞིན་འཇུག་གི་བུ་མོས་སྨན་ངག་སྒོམ་པའི་ཆོས་ཞེས་བྱ་བ་ཞིག་མཛད། ཡང་དྲང་སྲོང་གྲོག་མཁར་གྱིས་སྨན་ངག་རཱ་མ་ཡ་ན་ཞེས་པ་ཞིག་བརྩམས་པ་དེ་ནི་རྒྱལ་པོ་རཱ་མ་ན་དང་དེའི་བཙུན་མོ་རོལ་རྙེད་མའི་ལོ་རྒྱུས་སྨན་ངག་ཏུ་སྒྱུར་བ་ཤློ་ཀ་འབུམ་ཡོད་པ་ཞིག་དང་། མཁེ་ཊ་ཊ་ཡིས་བརྩམས་པའི་སྨན་གི་བསྟན་བཅོས་ཁྲབ་འཇུག་གི་འཇུག་པ་བཅུ་སོགས་གཙོ་བོར་སྟོན་པ་ཤློ་ཀ་འབུམ་ལྷག་ཡོད་པ་ཞིག་དང་། རཱ་མ་ཤཱཀྱས་མཛད་པའི་སྨན་ངག་གི་བསྟན་བཅོས་ཤློ་ཀ་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱད་བཅུ་ཅན་དང་། ནག་མོལ

ཁོལ་གྱིས་མཛད་པའི་སྨན་ངག་གཞོན་ནུ་འབྱུང་བ་དང་། གཞན་སྨན་ངག་གི་བསྟན་བཅོས་དཔྱངས་ཅན་མགུལ་རྒྱན་སོགས་མང་པོ་ཡོད་ལ། དེ་དག་ལས《སྨན་ངག་མེ་ལོང་》མ་དར་གོང་སློབ་དཔོན་རྟ་མ་ཤཱཀྱས་མཛད་པའི་སྨན་ངག་གི་གཞུང་དང་། 《དཔྱངས་ཅན་མགུལ་རྒྱན་》གྲགས་ཆེ་བ་དང་ཁྱབ་གདལ་ཆེ་བསདེ་གཉིས་ཀྱི་སྟེང་ནས་སྦྱང་སྲོལ་ཡོད་ཅེས《ཚངས་སྲས་བཞད་པའི་སྒྲ་དཔྱངས》ལས་གསུངས།

《སྨན་ངག་མེ་ལོང་》ལ་ལེའུ་ག་ཚོད་ཡོད་དམ། དེའི་བརྗོད་བྱའི་དོན་བསྡུས་ན་གང་དང་གང་ཡིན་ནམ།

ལན། རྒྱ་གར་སྨན་ངག་བསྟན་བཅོས་རྣམས་ཀྱི་དོན་འདུས་ཤིང་དཔེར་བརྗོད་ཀྱི་ཚིག་སྦྱོར་ཤིན་ཏུ་གསལ་བ། རྒྱ་གར་ཤར་ལྷོ་གཉིས་ཀྱི་ལམ་སྲོལ་ཐ་དད་དང་ཐ་དད་མ་ཡིན་པ་རྣམས་ཀྱི་སྙིང་པོ་བསྡུས་ནས་ལེའུ་གསུམ་གྱི་གཞུང་ཚད་དུ་དྲིལ་བར་མཛད་པའི《སྨན་ངག་མེ་ལོང་》ཞེས་པ་རྒྱ་གར་གྱི་སྨན་ངག་མཁས་ཅན་སློབ་དཔོན་དབྱུག་པ་ཅན་གྱིས་དུས་རབས་བདུན་པའི་ནང་བརྩམས་པ་དང་། གཞུང་འདིའི་གྲངས་ཚད་ཀྱང་ལེའུ་དང་པོར་ཤློ་ཀ་བརྒྱ་དང་ལྔ། ལེའུ་གཉིས་པར་ཤློ་ཀ་སུམ་བརྒྱ་དང་རེ་ལྔ། ལེའུ་གསུམ་པར་ཤློ་ཀ་བརྒྱ་དང་གྱ་དྲུག་སྟེ་བསྡོམས་ཤློ་ཀ་དྲུག་བརྒྱ་དང་ང་དྲུག་ཡོད་ཅིང་། དེ་དག་གི་དོན་བསྡུན་ལུས་དང་། རྒྱན་དང་། སྐྱོན་སེལ་གསུམ་དུ་འདུས་པ

ཡིན་ནོ་ཟེར།

ཡང་ན། 《སྙན་ངག་མེ་ལོང་》ལ་ལེའུ་གསུམ་ཡོད་པ་དང་། ལེའུ་དང་པོར་སྙན་ངག་གི་ལུས་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་རྒྱན་ནམ་ལམ་གྱི་ཡོན་ཏན་བཅུ་བཤད་པ་དང་། ལེའུ་གཉིས་པར་ཐུན་མོང་བའི་རྒྱན་ལས་དོན་རྒྱན་སོ་ལྔ་བཤད་པ། ལེའུ་གསུམ་པར་ཐུན་མོང་བའི་རྒྱན་ལས་སྒྲ་རྒྱན་དང་གབ་ཚིག་གི་རྒྱན་བཤད་པ་དང་། སྐྱོན་སེལ་བཤད་པའོ། དེ་དག་གི་དོན་བསྡུ་ན་ལུས་དང་། རྒྱན་དང་། སྐྱོན་སེལ་གསུམ་དུ་བསྡུ་བ་ཡིན་ནོ། །

སྙན་ངག་ལ་སྦྱངས་པའི་དགེ་མཚན་གང་ཡོད་དམ།

ལན། རང་གིས་སྒྲ་རྩལ་གྱི་ཉམས་དང་ལྡན་པའི་རྩོམ་རིག་འབྲི་ཤེས་པ་དང་གཞན་གྱི་རྩོམ་ཡིག་ལྟ་ཀློག་ཤེས་པ་མ་ཟད། སྙན་རྩོམ་གྱི་རོ་བཅུད་མྱོང་ཤེས་པ་དང་རྩོམ་གྱི་སྐྱོན་ཡོན་ལ་དཔྱད་དཔྱོད་ཐུབ་པ་སོགས་ཀྱི་རྨང་གཞི་ལེགས་པོ་ཞིག་འདིང་བར་དགེ་མཚན་ཆེས་ཆེར་ལྡན།

སྙན་ངག་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་རྒྱུ་གསུམ་ཞེས་པ་གང་དང་གང་ཡིན་ནམ།

ལན། སྙན་ངག་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་རྒྱུ་གསུམ་ནི། སྐྱེས་ཐོབ་ཀྱི་ཤེས་རབ་ལས་གྲུབ་པའི་སྤོབས་པ་དང་། རིག་པའི་གནས་སྤྱི་དང་། བྱེ་བྲག་སྙན་ངག་གི་བསྟན་བཅོས་དང་། མིང་གི་མངོན་བརྗོད་སོགས་མང་དུ་ཐོས་ཤིང་

ཐེ་ཚོམ་གྱི་དྲི་མ་མེད་པ། སྐད་དག་སྦྱོར་བ་ལ་སོགས་སེམས་གོམས་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་བརྩོན་གྲུས་མི་དམན་པ་གསུམ་ནི་སྐད་དག་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་རྒྱུའོ། །

ཡང་ན། 《སྐད་དག་ལ་འཇུག་ཚུལ་ཚིག་རྒྱན་རིག་པའི་སྒོ་འབྱེད་》ལས། སྐྱེ་བོ་གང་དག་སྐྱེས་སྟོབས་འབར་བའི་ཤེས་རིག་ཆེས་གསལ་བ་དང་། བློ་གྲོས་ཀྱི་རྩལ་ལས་སྐད་དག་གི་ཚིག་སྦྱོར་ཅི་རིགས་རྩོམ་ནུས་པའི་ངག་སྒོ་ཡངས་པོ་ནི་ཐོག་མའི་རྨང་གཞི་ཡིན་ཞིང་། དེའི་སྟེང་འཚོ་བ་དངོས་ཀྱི་རྨང་གཞི་ཡག་པོ་ཡོད་པ་དེ་ཉིད་རང་བཞིན་གྱི་སྐད་དག་ལ་མཁས་པར་འགྱུར་བའི་རྨང་གཞི་གཉིས་པ་ཡིན་ལ། དེ་འདྲ་མིན་ན་ཡང་སྔོན་བྱུང་གི་གཏམ་རྒྱུད་དང་། མིང་གི་མངོན་བརྗོད་སོགས་མང་དུ་ཐོས་པ་དང་། གཞུང་ལུགས་སྤྱི་དང་། ལྷག་པར་སྐད་དག་གི་གཞུང་མང་པོར་ལྟ་རྒྱ་ཆེ་ཞིང་། དེ་དག་གི་དོན་ཡིད་ལ་འདྲིས་པར་བྱེད་པ་དང་། དེ་དང་མཚུངས་པར་རྩོམ་པའི་སྐབས་སྐད་དག་གི་ཚིགས་བཅད་མང་པོ་དབྱངས་སུ་གྱུར་ནས་ངག་ཏུ་འདོན་བཞིན་པར་རྩོམ་རྩལ་ལ་ཡོངས་སུ་གོམས་པར་བྱེད་པ་ནི་རྨང་གཞི་གསུམ་པ་ཡིན་ཞེས་གསུངས།

བོད་ཀྱི་སྐད་གཞུང་ལ་ཟླ་བ་དེ་གང་ཡིན་ནམ།

ལན། བོད་མི་རང་གིས་བརྩམས་པའི་སྐད་དག་གི་གཞུང་ལུགས་ཐོག་མ་ནི། ས་སྐྱ་པཎྜི་ཏ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་མཛད་པའི་《མཁས་པ་འཇུག་པའི་སྒོ་》ཞེས་བྱ་བའི་བསྟན་བཅོས་དེ་ཡིན། དེ་ལས་རྩོམ་པ་ལ་འཇུག

ཚུལ་གྱི་རྣམ་བཤད་སྒྲུབ་བྱེད་དུ《དབྱངས་ཅན་མགུལ་རྒྱན》སོགས་རྒྱ་གར་སྙན་ངག་གི་བསྟན་བཅོས་ལས་ལུང་མང་པོ་བོད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ཏེ་དྲངས་ཡོད།

བོད་ཀྱི་སྙན་འགྲེལ་ཆེས་སྔ་བ་དེ་མཁས་པ་སུ་ཞིག་གིས་མཛད་པ་ཡིན་ནམ།

ལན། ཤོང་སྟོན་ལོ་ཙྪ་བ་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན་མཆོག་གིས་སྙན་ངག་མེ་ལོང་གི་རྩ་བ་རྟོགས་དཀའ་བ་རྣམས་ལ་སླར་ཡང་འགྱུར་བཅོས་གནང་སྟེ《སྙན་ངག་གི་བསྟན་བཅོས་དབྱངས་ཅན་མགུལ་རྒྱན》དུ་གྲགས་པའི་འགྲེལ་པ་ཤིན་ཏུ་བསྡུས་པ་ས་བཅད་ཀྱི་ཆིངས་ཙམ་ཡོད་པ་ཞིག་མཛད་པ་དེ་ནི་བོད་ཀྱི་སྙན་འགྲེལ་ཆེས་སྔ་བ་དེ་ཡིན་ནོ། །

བོད་ལ་སྙན་གཞུང་འཆད་ཉན་གྱི་རྒྱུན་ཐོག་མ་སྤེལ་གནང་མཁན་གྱི་མཁས་པ་དེ་སུ་ཡིན་ནམ།

ལན། ཤོང་སྟོན་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་སློབ་མ་གཙོ་བོ་གང་གི་དཔོན་པོ་ཤོང་ལོ་ཙྪ་བ་བློ་གྲོས་བརྟན་པ་ཡིན་ཅིང་། དེ་ལ་སློབ་མ་གཙོ་བོ་ལོ་ཙྪ་བ་མཆོག་ལྡན་ལེགས་པའི་བློ་གྲོས་བྱུང་། ཁོང་གི་སློབ་མ་གཙོ་བོ་ནི་དཔང་ལོ་ཙྪ་བ་བློ་གྲོས་བརྟན་པ་སྟེ་བོད་ཀྱི་རྩོམ་རིག་ལོ་རྒྱུས་ཐོག་ཤོང་དཔང་རྣམ་གཉིས་ཞེས་ཉི་ཟླ་ལྟ་བུར་མཚན་སྙན་ཡོངས་སུ་གྲགས་པར་གྱུར་པས་མཛད་རྗེས་ལྷག་པར་ཆེ་ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། "ས་ཤོང་དཔང་གསུམ"གྱི་སྙན་གཞུང་འཆད་ཉན་གྱི་

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com