སྙན་ངག་གི་རྣམ་བཤད།

བོད་ལྗོངས་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

༄༅། །སྙན་ངག་གི་རྣམ་བཤད་ཉི་འོད་འདྲེན་པའི་སྐྱ་རེངས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།

སྨད་པའི་དཀོན་མཆོག་སྐྱབས་ཀྱིས་བརྩམས།

བོད་ལྗོངས་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

图书在版编目(CIP)数据

诗学概论/关却加编著. - 拉萨:西藏人民出版社,2003.6

ISBN 7 - 223 - 01522 - 5

Ⅰ.诗... Ⅱ.关... Ⅲ.藏族 - 诗歌 - 文学研究 - 藏语

Ⅳ.I207.22

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 043021 号

诗 学 概 论

编　　著	关却加
责任编辑	刚　　组
封面设计	阿　　曲
出版发行	西藏人民出版社(拉萨市林廓北路 23 号)
印　　刷	西南冶金地质印刷厂印刷
开　　本	850×1168　1/32
印　　张	6.25
字　　数	100 千
版　　次	2003 年 6 月第 1 版
印　　次	2003 年 6 月第 1 次印刷
印　　数	01—3,000
书　　号	ISBN7 - 223 - 01522 - 5/H·23
定　　价	8.50 元

版权所有　翻印必究

སྙན་ངག་གི་རྣམ་བཤད།

རྩོམ་སྒྲིག་པ།	སྨད་པའི་དཀོན་མཆོག་སྐྱབས།
རྩོམ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་བ།	ཀྲང་བཙུགས།
མདུན་ཤོག་འཆར་འགོད་པ།	ངག་ཆོས།
དཔེ་སྐྲུན་འགྲེམས་སྤེལ་ཚན་པ།	བོད་ལྗོངས་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། (ལྷ་ས་གླིང་སྐོར་བྱང་ལམ་སྒོ་ཨང་23)
པར་འདེབས་ཚན་པ།	ཀྲོ་ཏུབ་ལུགས་བཞུ་ས་གཞིས་པར་འདེབས་བཟོ་གྲྭ།
དེབ་ཚད།	850×1168 1/32
པར་ཤོག	6.25
ཤིག་གྲངས།	ཁྲི་10
པར་གཞི།	2003ལོའི་ཟླ་6པར་པར་གཞི་1བསྒྲིགས།
པར་ཐེངས།	2003ལོའི་ཟླ་6པར་པར་ཐེངས་1བཏབ།
པར་གྲངས།	01－3,000
དཔེ་དེབ་ཨང་རྟགས།	ISBN7－223－01522－5/H·23
རིན་གོང་སྒོར།	8.50

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

སྔོན་གཞི།

སྙན་ངག་ནི་རྩོམ་རིག་གི་ཆེས་ཐོག་མའི་ལུས་ཏེ། རྩོམ་རིག་ཡོངས་ཀྱི་མ་ཡུམ་དང་། སྒྲ་རྩལ་ཀུན་གྱི་ཉིང་ཁུ། སྤྱི་ཚོགས་མཚོན་པའི་མེ་ལོང་། སེམས་ནང་གི་གླུ། འཛིག་རྟེན་གྱི་སྒྲ་སྙན་ལྷ་བུ་ཡིན་པས། གལ་ཏེ་གཏམ་རྒྱུད་དང་། སྒྲོས་གཏམ། རྟོགས་བརྗོད་སོགས་སྙན་ངག་གི་རོ་དང་བྲལ་ཚེ། མེ་ཏོག་ལ་དྲི་ཞིམ་གྱིས་དབེན་པའམ། མཛེས་མར་སྒྱིད་གཉིས་བཟང་པོ་མི་ལྡན་པ་དང་ཁྱད་པར་མེད་དེ། ཇི་སྐད་དུ། རྒྱལ་པོ་དགེ་བའི་དབང་པོས། མཁས་པ་ཉིད་ནི་མེད་ན་བློ་གྲོས་རྣམས་ཉམས་མི་རྣམས་འཚོ་བ་དོན་ཡོད་མིན།། མཚུངས་མེད་རྒྱས་པའི་སྙན་ངག་མེད་ན་མཁས་པ་རྣམས་ནི་ནེ་ཙོའི་སློག་དང་མཚུངས།། ཞེས་དང་། རྗེ་ཙོང་ཁ་བ་ཆེན་པོས།

རིགས་ལམ་རྣམ་པར་ཕྱེད་པའི་རྣམ་དཔྱོད་དང་།།
གཞུང་ལུགས་གདམས་པར་ཤར་བའི་གོ་བ་དང་།།
ཚིག་སྦྱོར་རྩལ་ལ་མཁས་པའི་ངག་གི་དཔལ།།
ས་སྟེང་འདི་ན་རིན་ཆེན་རྣམ་གསུམ་སྣང་།།
ཞེས་གསུངས་པ་དང་། ཟུར་མཁར་བློ་གྲོས་རྒྱལ་པོས།
རྒྱལ་པོ་ལང་ཚོས་དྲེགས་ཕྱུར་ཀྱང་།།
རྒྱན་མེད་པ་ན་སྐྱེ་བོས་གླེང་།།
དེ་བཞིན་སྙན་ངག་མི་ལྡན་པའི།།
བསྟན་བཅོས་མཁས་ལ་རྩིས་སུ་མེད།།

ཅེས་དང་། བོད་མཁས་པས་ཀྱང་། མཁས་པའི་བྱ་བ་འཆད་རྩོད་རྩོམ་གསུམ་གྱི་མཆོག་རྩོམ་པ་བཟང་ངན། སྙན་ངག་ཤེས་མི་ཤེས་ལ་འགྲོ་ཐོག་བྱེད་

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

ལ། བརྗོད་རྩལ་ཐ་མལ་བ་ལས་ཁྱད་པར་དུ་གྱུར་པའི་ཚིག་ཉམས་ཀྱིས་གདུལ་བྱ་ཡི་རང་ནས་གདམས་ངག་ལ་མཐུན་པར་འཛིན་པ་བྱུང་ཞིང་། མཁས་པའི་གྲགས་པ་དཀར་པོ་སྲིད་མཐར་འཕྲོ་བ་སོགས་དགོས་པ་རྒྱ་ཆེར་ཡོད་དོ། །ཞེས་མཁས་བརྒྱ་མགྲིན་གཅིག་ཏུ་སྙན་ངག་ནི་རྩོམ་རིག་གི་ཆེས་མཐོ་བའི་ཁྲིར་གདེངས་འཛོག་བྱས་པ་ལྟར། ང་ཚོའི་བོད་ལ་མཚོན་ན་སྙན་ངག་གིས་བོད་ཀྱི་རྩོམ་རིག་ལོ་རྒྱུས་ཁྲིད་སྒོ་གནས་གཟེངས་སུ་མཐོ་བ་བཟུང་ཡོད། སྔོན་ཆད་བོད་ཀྱི་མཁས་པ་ཞིག་ཡིན་ཚེ་ཕལ་ཆེར་ཚིག་རྒྱན་ལ་མཁས་པ་ཞིག་ཡིན་པས་ཁྱབ་པ་བཞིན། སྔོན་བྱོན་བོད་ཀྱི་མཁས་མང་གསེར་རིའི་ཕྲེང་གིས་བརྩམས་པའི་སྙན་རྩོམ་གྱི་གླེགས་བམ་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་སྤུངས་ན་གངས་དཀར་ལྷུན་པོར་ཡང་སྐྱེངས་པ་སྐྱེར་བ་ལྟ་བུར་འདུག་པས། མི་རིགས་གཞན་གྱིས་བོད་ལ་སྙན་ངག་གི་རྒྱ་མཚོ་འམ་སྙན་ངག་གི་མི་རིགས་ཞེས་བརྗོད་པ་དོན་དང་མཐུན། བོད་ཀྱི་སྙན་ངག་བྱུང་འཕེལ་སོགས་ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་བལྟས་ན། བོད་ཀྱི་སྙན་རྩོམ་འདི་རྣམས་ཀྱང་གློ་བུར་དུ་ཆུ་གཏེར་མཁའ་ལ་འཕྱུར་བའམ་གློག་ཞགས་ལམ་ལམ་འཁྱུགས་པ་ལྟ་བུ་མ་ཡིན་པར་སྔོང་བོ་ལ་རྩ་བ་དང་གཙང་པོ་ལ་འགོ་ཁུངས། འབྲས་བུ་ལ་རྒྱུ་ཡོད་པའི་དཔེ་ལྟར། ཐོག་མར་ངལ་རྩོལ་གྱི་རྒྱུད་རིམ་ཁྲིད་སླུ་བྱུང་བ་དང་། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་རང་གི་བསམ་བློ་དང་བརྩེ་དུང་མཚོན་པའི་མགུར་དང་། ཕ་རོལ་ལ་བཞད་གད་སློང་བའམ་སྨྲུགས་འདེབས་པའི་ཁེད། ལེགས་ཉེས་གསལ་བར་སྟོན་པའི་ལེགས་བཤད་སོགས་བྱུང་བར་གཞི་བྱས། གཞན་ལུགས《སྙན་ངག་མེ་ལོང་》དང་། 《ཕྲིན་གྱི་ཕོ་ཉ་》《དཔག་བསམ་འཁྲི་ཤིང་》《སྐྱེས་རབས་སོ་བཞི་པ་》《རཱ་མ་ཎའི་རྟོགས་བརྗོད་》སོགས་ཀྱི་བཅུད་བླངས་ཐོག་སྙན་ངག་པ་རང་རང་གིས་རིགས་པའི་རྩལ་སྤྲུགས་པ་ལས་བྱུང་བ་གདོན་མི་ཟ། དུས་རབས་བཅུ་གསུམ་པའི་དུས་སྐད་ཙམ་ལ《སྙན་གཞུང་མེ་

ལོང་》བོད་ཡིག་ཏུ་ཡོངས་སུ་བསྒྱུར་ཅིང་འཆད་ཉན་གྱི་སྲོལ་དར་བ་ནས་སྙན་ངག་སྒྲ་བས་བོད་ཡུལ་བཀང་ཞིང་སྙན་ངག་གིས་བོད་ཀྱི་རྩོམ་རིག་ལ་ཁ་ལོ་བསྒྱུར་ཏེ་ཤུགས་རྐྱེན་ཆེན་པོ་ཐེབས་ཡོད་པ་བསྙོན་དུ་མེད་ཀྱང་། 《སྙན་གཞུང་མེ་ལོང་》བོད་དུ་དར་རྗེས། བོད་ཀྱི་སྙན་ངག་གི་ཧ་ཁ་རྣམ་པ་རིང་ལུགས་པའི་ཕྱོགས་སུ་འཐེན་ཏེ། ཚིག་རྒྱན་གྱི་ལམ་ཕྲ་མོར་ཞུགས། ཧ་ཁ་འཐེན་མཁན་ནི་སློབ་དཔོན་དཎྜི་ཡིན་ནམ་བོད་རང་ཉིད་ཡིན་པ་མེ་ལོང་མའི་ལེའུ་དང་པོའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཡོན་ཏན་བཅུ་དང་ལེའུ་གཉིས་པའི་དོན་རྒྱན་སོ་ལྔ་པར་བལྟས་ན་ཤེས། དེང་སྐབས་འཛམ་གླིང་སྤྱིའི་སྙན་ངག་གི་འཕེལ་ཚད་ལ་བསྟུར་ན་བོད་ཀྱི་སྙན་རྩོམ་ནི་ད་དུང་སྔོན་ཐོན་མི་རིགས་སོང་ཟིན་པའི་ལམ་དུ་འཕག་འཚག་རྒྱག་པའི་ཚོད་དུ་འདུག་ལ། རྣམ་པའི་ཆ་ནས་འཕེལ་རྒྱས་ཆེན་པོ་ཕྱིན་ཡོད་ཀྱང་། སྒྲ་དོན་ཟུང་འབྲེལ་དང་། ཀུན་རྟོག་འཁྲབ་ཡུལ། ཚོར་འདུ་ཤུགས་དྲག་མང་ཚོགས་ཅན་དུ་བསྒྱུར་བ། སྤྱི་ཚོགས་མཚོན་ཐུབ་པ། གསར་གཏོད་སོགས་ཀྱི་ཕྱོགས་ནས་མི་འདང་ས་མང་བས། སྔོན་ཐོན་མི་རིགས་ཀྱི་སྙན་རྩོམ་དང་བསྡུར་དེ་དཔྱད་པ་ཆེ་ལོང་ཙམ་གཏོང་བར་འདོད་མོད། འོན་ཀྱང་ཁོ་བོ་ནི་སྐྱེས་སྦྱངས་ཀྱི་ཤེས་རབ། གཞུང་ལུགས་ཀྱི་མཐོང་རྒྱ། རིགས་ལམ་ལ་དཔྱད་སྟོབས་སོགས་ཞན་པའི་རྐྱེན་གྱིས་རྒྱ་ཁབ་ཕྲ་མོའི་བུ་ག་ནས་ནམ་མཁའི་ཚོད་འཛིན་པའི་དཔེ་བཞིན་གཞུང་དོན་དྭངས་གསལ་པད་མའི་མཚོ་མོ་ལྟ་བུ་རྫོངས་པའི་རྟོག་ཆུས་བསླད་ཀྱང་སྲིད་མོད། ཀན་དོར་ཞི་དང་། དཔའ་རིས་སངས་རྒྱས་སོགས་ཀྱི་བཀའ་དྲིན་གྱི་གྲུ་ཆར་བདག་ཡིད་འཛིན་མའི་བསོ་སྐལ་དུ་ཐོབ་པ་དང་། མི་རིགས་གཞན་གྱི་སྙན་ངག་ལ་སྦྱོང་བ་ཕྲན་བུ་བྱས་པ་ལས་བློ་བསྐྱེད་ཏོག་ཙམ་འབྲི་འདོད་སྐྱེས་ཤིང་། དེ་ཡང་དཔྱད་རྩོམ་སོ་ཕག་ལྟ་བུ་འདིས། གཞན་དག་གི་དགོངས་འཆར་གཡང་ཏེ་ལྟ་བུ་འདྲེན་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ན་ཅི་མ་རུང་སྙམ་པས་རྩོམ་པ་ལ་འཇུག་གོ།

དཀར་ཆག

ལེའུ་དང་པོ། སྙན་ངག་གི་བྱུང་འཕེལ་སྐོར་གླེང་བ། ……… (1)
གཅིག སྙན་ངག་གི་ཐོག་མའི་བྱུང་ཚུལ། ……………… (1)
གཉིས། སྙན་ངག་གི་འཕེལ་ཚུལ། ……………………… (3)
ལེའུ་གཉིས་པ། རྒྱ་བོད་སྙན་རྩོམ་གྱི་འབྲེལ་བ། ……………… (22)
ས་བཅད་དང་པོ། རྒྱ་བོད་སྙན་རྩོམ་སོ་སོའི་ཐུན་མིན་ཁྱད་ཆོས། ……………………………………………… (22)
ས་བཅད་གཉིས་པ། རྒྱ་གར་སྙན་རྩོམ་གྱིས་བོད་ཀྱི་སྙན་རྩོམ་ལ་ཤན་ཞུགས་ཚུལ། ……………………………… (31)
ས་བཅད་གསུམ་པ། རྒྱ་བོད་སྙན་རྩོམ་གྱི་ཁྱད་ཆོས་གཞིབ་བསྡུར། ……………………………………… (33)
གཅིག རྒྱ་བོད་སྙན་རྩོམ་གྱི་འདྲ་སའི་སྐོར། …………… (34)
གཉིས། རྒྱ་བོད་སྙན་རྩོམ་གྱི་ཁྱད་པར། ………………… (40)
ལེའུ་གསུམ་པ། སྙན་གཞུང་མེ་ལོང་མའི་ལེའུ་དང་པོར་དཔྱད་པ། ……………………………………………………… (52)
ས་བཅད་དང་པོ། ལུས་སྲོག་རྒྱན་གསུམ་ལ་དཔྱད་པ། …… (53)
གཅིག སྙན་ངག་གི་ལུས། ……………………………… (53)
གཉིས། སྙན་ངག་གི་སྲོག ……………………………… (57)
གསུམ། སྙན་ངག་གི་རྒྱན། ……………………………… (68)
ས་བཅད་གཉིས་པ། ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཡོན་ཏན་བཅུར་དཔྱད་པ། ……………………………………… (73)

གཅིག ཕྱོ་ཤར་མི་གཅིག་པའི་རྒྱུ་མཚན། …………………… (73)
གཉིས། ཡོན་ཏན་བཅུར་དབྱེ་བའི་ཁྱད་ཆོས། …………………… (75)
གསུམ། རྒྱ་གར་སྨྲ་གཞུང་གི་སྲོག་ཆེ་ཆུང་དང་སྡེབ་སྦྱོར་གཞུང་གི་སྒྲའི་ཀློ་ཡང་ལ་ཁྱད་པར་ཡོད་ཚུལ། …………… (81)
བཞི། བོད་ཀྱི་སྙན་གཞུང་གི་སྲོག་ཆེ་ཆུང་དང་སུམ་རྟགས་གཞུང་གི་སྒྲའི་དྲག་ཞན་གྱི་རྗེ་བག …………………… (84)
ལྔ། བོད་ཀྱི་སྲོག་ཆེ་ཆུང་དང་ཀློ་ཡང་གི་ཡི་གེ་བཀར་ཚུལ་གླིང་བ། …………………………………… (85)
དྲུག ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཡོན་ཏན་བཅུའི་མཚན་ཉིད་དང་དཔེར་བརྗོད་ལ་དཔྱད་པ། …………………… (87)
བདུན། ཡོན་ཏན་བཅུར་གཞུང་ལུགས་ཀྱི་རང་བཞིན་ལྡན་ཚུལ། …………………………………… (114)
ལེའུ་བཞི་པ། བོད་ཀྱི་སྙན་ངག་གི་རྒྱན་འཛིན་དང་བསྡུ་ལེན་གསར་གཏོད་སྐོར། …………………………………… (122)
དང་པོ། རྒྱན་འཛིན་སྐོར་གླིང་བ། ……………………… (122)
གཉིས་པ། བསྡུ་ལེན་སྐོར་གླིང་བ། ……………………… (129)
གསུམ་པ། གསར་གཏོད་སྐོར་གླིང་བ། …………………… (133)
༡. བོད་ཀྱི་སྲོལ་རྒྱུན་སྙན་ངག་གི་གསར་གཏོད་ཀྱི་རྟགས་མ། …………………………………………… (136)
༢. ཇི་ལྟར་གསར་གཏོད་བྱེད་ཚུལ་གྱི་བསམ་འཆར། … (142)
ལེའུ་ལྔ་པ། དེང་རབས་སྙན་རྩོམ་ནང་གལ་ཆེར་འཛིན་དགོས་པའི་གནད་དོན་འགའ། …………………………………… (150)
ས་བཅད་དང་པོ། སྙན་གསར་གྱི་རྣམ་པ། ……………… (151)
གཅིག ཐ་སྙད་ཀྱི་བཀོད་སྒྲིག …………………………… (152)

གཉིས། སྙན་ངག་གི་སྐད་ཆ། .... (153)
གསུམ། སླི་ཡང་འགྱུར་ཁུགས། .... (155)
བཞི། དཔེ་དོན་སྦྱོར་ཚུལ། .... (158)
ལྔ། ལུས་ཀྱི་རང་དབང་། .... (161)
ས་བཅད་གཉིས་པ། བརྗོད་དོན། .... (162)
གཅིག སྙན་ངག་གི་ཁ་གཏོད་ཡུལ་དངོས་སྤྲི་ཚོགས་འཚོ་བ།
.... (164)
གཉིས། མང་ཚོགས་ཀྱི་རང་བཞིན། .... (166)
གསུམ། མི་རིགས་ཀྱི་རང་བཞིན། .... (167)
བཞི། ཚོར་འདུ། .... (169)
ས་བཅད་གསུམ་པ། སྙན་རྩོམ་ལ་ཇི་ལྟར་ཞུ་དག་བྱེད་ཚུལ།
.... (171)
ས་བཅད་བཞི་པ། མཁས་བརྒྱ་འགྲན་གླིང་དང་མེ་ཏོག་མཉམ་
བཞད། .... (181)

ལེའུ་དང་པོ།

སྙན་ངག་གི་བྱུང་འཕེལ་སྐོར་གླེང་བ།

གཅིག   སྙན་ངག་གི་ཐོག་མའི་བྱུང་ཚུལ།

ངལ་རྩོལ་ནི་རྒྱུ་ནོར་གྱི་འབྱུང་ཁུངས་ཡིན་ལ། རང་བྱུང་ཁམས་ཀྱིས་ངལ་རྩོལ་ལ་རྒྱུ་ཆ་སྤྲོད་དེ་ངལ་རྩོལ་གྱིས་རྒྱུ་ཆ་དེ་རྣམས་རྒྱུ་ནོར་དུ་བཏང་། ང་ཚོའི་མེས་པོ་རྣམས་ཀྱང་ལོ་ཁྲི་ཕྲག་མང་པོའི་སྔོན་དུ་སྤྲེའུ་ཡིན་ཞིང་། དེ་ནས་རིམ་བཞིན་སྤྲ་རུ་གྱུར། ངལ་རྩོལ་གྱི་འཕེལ་རྒྱས་ཁྲོད་སྤྲ་ཡང་མིར་གྱུར་བ་དང་། མིའི་ལག་པས་རྡོ་ལེབ་མོའི་གྲི་དང་། དགར་ཡོལ། ཁབ་སོགས་བཟོས་པའི་བར་ལོ་ཁྲིའི་འཕེལ་རིམ་རིང་མོ་བརྒྱུད་ཡོད་པ་སྨོས་མ་དགོས། རིམ་བཞིན་ངལ་རྩོལ་ལ་བརྟེན་ནས་ལག་ཟུང་ལ་རང་དབང་བྱུང་སྟེ་ལག་རྩལ་བྱུང་། ཐོག་མའི་དྲན་རྩལ་སོགས་ལག་པས་བསྟན། དེ་ནས་སྤྲའི་སྐྱེ་གནས་སོགས་ལ་བརྟེན་ནས་སྒྲ་སྐད་སྣ་ཚོགས་བྱུང་སྟེ་རང་བྱུང་ཁམས་ཀྱི་སྒྲ་སྣ་ཚོགས་ལ་ལད་ཟློས་བྱས་ནས་སྐད་ཆ་བྱུང་། ངལ་རྩོལ་ལམ་རྩེད་མོའི་འགུལ་སྐྱོད་ཀྱི་འདེགས་འཇོག་ལ་བརྟེན་ནས་ཆེས་ཐོག་མའམ་ཚད་དམའ་བའི་གླུ། ཧང་ཡོ་ཧང་ཡོའི་སྙན་ངག་ལྟར། ཀི་ཀི་སྭ་སྭ། ཞེས་པ་ལྟ་བུའི་སྙན་ངག་སོགས་བྱུང་བར་ཐེ་ཚོམ་ཅི། ཞབས་བྲོ་དང་སྒྱུ་རྩལ་ཚང་མ་ཡང་ངལ་རྩོལ་ལ་འབྲེལ་བ་ངེས་ཅན་ཡོད་ལ། ངལ་རྩོལ་

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

རང་ཪོས་ནས་མི་རབས་རེ་རེ་བཞིན་མི་གཅིག་པར་འགྱུར་བཞིན་ཡོད། ཐོག་མར་ངལ་རྩོལ་གྱིས་མིའི་རིགས་སྲོག་ཆགས་ཀྱི་ཁྲོད་ནས་བཀར་ཏེ་ལག་ཟླུང་ལ་བཅིངས་བཀྲོལ་ཐོབ་པ་དང་། དེ་ནས་ཡར་འགྲེང་སྟེ་འགྲོ་ཐུབ་པ། རིམ་བཞིན་སྐྱེ་གནས་བྱེད་རྩོལ་འཕེལ་ཏེ་མི་མང་མཉམ་དུ་ངལ་རྩོལ་བྱེད་ཆེད་དང་། མི་དང་མིའི་བར་གྱི་སེམས་པ་མཚོན་བྱེད་ཀྱི་རྣམ་པ་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པའི་སྐད་ཆ་བྱུང་། མིའི་རིགས་ཀྱི་སྐད་ཆ་དང་ཉམས་འགྱུར་ཚང་མ་ངལ་རྩོལ་གྱི་གཏེར་སྐྱོང་ལས་མ་བྱུང་བ་སུས་བསྙོན་ཐུབ། སྐད་ཆ་དང་ཉམས་འགྱུར་ཇི་མང་དུ་སོང་བ་དང་བསྟུན། གླུ་གར་གྱི་རྨང་གཞི་ཡང་འཚར་ལོངས་བྱུང་། གནའ་མིའི་ངལ་རྩོལ་ལ་འབྲས་བུ་བྱུང་རྗེས། ཚད་མེད་པའི་དགའ་བ་བྱུང་སྟེ་སྤྲོ་བ་ཡིད་ལ་མ་ཤོང་བར་ལུས་ཀྱི་འགྱུར་བའི་གླུ་དང་གར་བྱུང་། དཔེར་ན། འཐབ་འཛིང་གི་རྒྱལ་ཁའི་བསྔགས་བརྗོད་དང་། རི་དྭགས་རྔོན་པའི་གྲུབ་འབྲས། ཕྱུགས་ལས་སྐབས་ཀྱི་ཕྱུགས་འཕེལ་བ། ཞིང་ལས་སྐབས་ཀྱི་ལོ་ལེགས་བྱུང་བ་སོགས་ཀྱི་གླུ་གར་ལྟ་བུས་མཚོན་ནོ། །

ཡང་ཕྱོགས་གཞན་ཞིག་ནས་སྙན་ངག་གི་བྱུང་རྩལ་ཆོས་ལུགས་ལ་ཡང་འབྲེལ་བ་ཡོད། ངལ་རྩོལ་གྱིས་མི་གསར་སྤྲུན་བྱས་ཤིང་། མིས་ངལ་རྩོལ་གྱི་རྒྱུད་རིམ་ཁྲོད་ལྷ་གསར་སྤྲུན་བྱས་ལ། ལྷ་ནི་མིའི་རིགས་ཀྱི་བསམ་གཞིགས་རྗེ་མཐོར་སོང་བ་དང་བསྟུན་ནས་བྱུང་། རང་བྱུང་ཁམས་ཀྱིས་མིའི་རིགས་ལ་གནོད་ཁོལ་དང་། དགའ་བ། ཕན་བདེ་སྤྱིན་པའི་མོད། མིའི་འཇིགས་པ་དང་། སའི་འཇིགས་པ། ཆུའི་འཇིགས་པ། རླུང་གི་འཇིགས་པ་སོགས་བྱུང་བས། ཡ་ཐོག་མིའི་ངལ་རྩོལ་གྱི་འབྲས་བུར་གཏོར་བརླག་ཚབས་ཆེན་བཏང་སྟེ་ཁོང་ཚོའི་འཚོ་སྡོད་ལ་གནོད་པ་ཐེབས། ཁོ་ཚོ་ཐབས་ཟད་ཞུ་ཐུག་བྱུང་ནས་གནམ་དང་ས། རི། ཆུ་སོགས་ལ་དད་པའི་རང་བྱུང་དད་པའམ་གདོན་མའི་ཆོས་

ལུགས་སོགས་བྱུང་སྟེ། གནམ་ན་ལྷ་དང་། བར་ན་བཙན། འོག་ན་ཀླུ་ཡོད་པར་བསམས་ནས་སྤྲོག་ཆགས་མང་པོའི་མཆོད་བཀུར་དང་དེ་རྣམས་ཀྱིས་འཇིགས་པ་མི་ཡོང་བར་སྐྱབས་འཇུག་དང་བསྟོད་གླུ་ཞུལ་བ་ཡང་སྨན་ངག་གི་ཐོག་མའི་འབྱུང་ཁུངས་ཡིན་པར་བསྟན། ཀོར་ཅིས། གདོད་མའི་རྩོམ་རིག་ནི་ངལ་རྩོལ་དང་འགྲོགས་ཏེ་བྱུང་། ཞེས་དང་། ལུའུ་ཞུན་གྱིས། སྨན་རྩོམ་ནི་ངལ་རྩོལ་དང་ཆོས་ལུགས་ལས་བྱུང་། ཞེས་དང་། ཡ་ལི་སི་ཧྲོ་ཏེས། སྨན་རྩོམ་ནི་ལད་ཟློས་ལས་བྱུང་། སོགས་གསུངས་པ་ལས་ཀྱང་ཤེས། གནད་དོན་མང་པོ་ཞིག་གི་ཕྱོགས་ནས་ང་ཚོས་ངལ་རྩོལ་ཁྲིད་སྤྲོག་ཆགས་གཞན་ལ་ལད་ཟློས་བྱས་ཏེ་མིའི་རིགས་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་ཕུན་སུམ་ཇེ་ཚོགས་སུ་བཏང་། ཡང་ཅིག་བསམས་ན་ང་ཚོའི་སེམས་ཙོ་རྗེ་མེ་སེ་ཕྱོགས་གཞན་ཞིག་ནས་སྤྲོག་ཆགས་འགའི་སློབ་མ་རེད་ཅེས་ཀྱང་བརྗོད་ཆོག འཇིག་རྟེན་སྟེང་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པའི་འཐག་མཁན་སྲོམ་གྱིས་ང་ཚོའི་སེམས་པོར་རས་སོགས་འཐག་པའི་ལག་རྩལ་སྦྱིན་པ་དང་། ཁྱག་ཏ་སོགས་ཀྱིས་ཁང་པའི་བཟོ་རྩལ་སོགས་བསྟན། ངང་པ་དང་ཁྲུང་སེར། འཇོན་མོ། ཁུ་བྱུག་སོགས་ལས་གླུ་དབྱངས་ལེན་རྒྱུ་ཤེས་ཞེས་ཀྱང་བཤད་ཆོག་སྙམ་མོ། །

གཉིས། སྙན་ངག་གི་འཕེལ་རྒྱུད།

དངོས་པོ་གང་ཡིན་རུང་ཕྱི་རྒྱུ་འབྲས་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་རང་བཞིན་ཡོད་པ་ནི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཆོས་ཉིད་ལྟ་བུ་ལགས་ན། སྙན་རྩོམ་ཡང་དེ་ལས་གཞན་མ་ཡིན་སོད། རྗེས་མ་རྗེས་མ་སྔ་མ་སྔ་མའི་རྨང་གཞི་ལས་འཕེལ་བ་ཡིན་ལ། དེ་ལྟ་མིན་ན་རྩ་བ་མེད་པའི་སྡོན་པ་དང་འགོ་ཁུངས་མེད་པའི་ཆུ་བོ་ལས་ཅི། སྡོན་

མའི་རྣང་གཞི་ལས་འཕེལ་བ་གནའ་དེང་ཀུང་ཕྱི་སྙན་རྩོམ་ལོ་རྒྱུས་ལས་རྟོགས་ཐུབ།

གནའ་བོའི་རྒྱ་གར་སྒྲ་རྩལ་གྱི་གཞུང་ལུགས་ལ་མཚོན་ན། དྲང་སྲོང་གྲོག་མཁར་གྱིས་ཉིན་ཞིག་གཙང་པོ་ཞིག་གི་འགྲམ་དུ་ཉ་འཛིན་པའི་དུས་སུ། གཙང་པོའི་སྟེང་ཁྱུད་དགའ་ང་དགའི་ཆུ་བྱ་ཆ་གཅིག་ལས་གཅིག་རྫོན་པ་ཞིག་གིས་བསད་པས། ཅིག་ཤོས་དེ་གདུང་བས་ཆུ་སྟེང་དུ་འཕག་འཚག་གི་གཤོག་རྡེབ་བྱེད་པ་དང་། གཙང་པོ་དེའི་མཁའ་དབྱིངས་སུ་ལྡིང་བསྐོར་བྱེད་པའི་རྣམ་པས་དྲང་སྲོང་ཁོང་གི་ཡིད་ལ་སྙིང་རྗེ་ཚད་མེད་སྐྱེས་ཏེ་སེམས་ཀྱི་ཤོག་དམར་ངོས་སུ་སྙན་ཚིག་ཤོ་ལོ་ཀ་གཅིག་འབྲུངས་པ་རྗེས་སུ་རྒྱ་གར་སྙན་རྩོམ་གྱི་མ་དཔེར་གྱུར་བའི་ལོ་རྒྱུས་ཡོད་པ་དང་། ད་བར་མཐོང་བའི་དཔེ་ཆ་ སྔ་ཤོས། 《རྒྱ་ཉི་ཊིའི་བསྟན་བཅོས》ཏ་ལམ་སྤྱི་ལོའི་སྔོན་གྱི་དུས་རབས་བཞི་པར་འདེད་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། དྲང་སྲོང་གྲོག་མཁར་གྱིས་བརྩམ་འགོ་ཚུགས་ཤིང་དུས་རབས་གཉིས་པའི་སྐབས་སུ་ཡོངས་སུ་གྲུབ་པའི་《ར་མ་ཎའི་རྟོགས་བརྗོད》དང་ཚོགས་བདག་གིས་ཡིག་མཁན་བྱས་ཏེ་དྲང་སྲོང་རྒྱས་པས་བརྩམ་འགོ་ཚུགས་ཤིང་སྤྱི་ལོའི་དུས་རབས་བཞི་པར་ཡོངས་སུ་གྲུབ་པའི་《མ་ཧཱ་བྷཱ་ར་ཏ》ཞེས་ཤོ་ལོ་ཀ་འབུམ་གྱི་བདག་ཉིད་ཅན། ཕལ་ཆེར་སྤྱི་ལོའི་རྗེས་སུ་བྱུང་བའི་《མེ་ལྷའི་བྱུང་བ་བརྗོད་པ》 ཤར་ཕྱོགས་པའི་སྙན་ངག་པ་ནག་མོ་ཁོལ་གྱི་《སྤྲིན་གྱི་ཕོ་ཉ》 རྒྱལ་པོ་དགེ་དབང་གི་《དཔག་བསམ་འཁྲི་ཤིང》 སློབ་དཔོན་སྙ་མ་རྣའི་《སྙན་ངག་གི་རྒྱན་གྱི་བསྟན་བཅོས》 སློབ་དཔོན་དཔའ་བོའི་《སྐྱེས་རབས་སོ་བཞི》 སློབ་དཔོན་དབྱུག་པ་ཅན་གྱི་《སྙན་གཞུང་མེ་ལོང》 མཚན་ཉིད་རིག་པའི་ཐོག་ནས་སྙན་སྲོག་གི་སྐོར་རྒྱས་གླེང་བྱས་ཡོད་པའི་སློབ་དཔོན་གསར་སྐྱབས་ཀྱི་《དབྱངས་སྒྲོན་འགྲེལ་པ》 སློབ་དཔོན་དགའ་འཕེལ་གྱི་《སྙན་ངག་གི་འོད་

ཟེར་》 སློབ་དཔོན་འཇིག་རྟེན་མགོན་པོའི་《ཉམས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་》 སློབ་དཔོན་ནོར་རྒྱས་ཀྱི་《གཟུགས་བཅུ་》 མཁས་དབང་རིན་ཆེན་འབྱུང་གནས་ཀྱི་《སྦྱོར་རིན་ཆེན་འབྱུང་གནས་》སོགས་ཀྱང་སྔ་མ་སྔ་མ་འཕེལ་བ་ལས་བྱུང་བར་ཐེ་ཚོམ་ཅེ། དུས་རབས་བཅུ་གསུམ་ཡར་སྟོན་དུ་རྒྱ་གར་གྱི་སྨན་རྩིས་ཕྱོགས་ཀྱི་རིག་གཞུང་རིན་ཐང་འབུར་དུ་ཐོན་པ་བཅུ་བཞི་པོ་འདི་ཙམ་ཡིན་པར་སྙམ་མོ། །

སྨན་རྩིས་གཞུང་ལུགས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་ཕྱོགས་ནས་བལྟས་ན། 《རྟ་ཉི་ཊཱའི་བསྟན་བཅོས་》ནི་རྒྱ་གར་རྩིས་རིག་གི་དར་ཆ་འཕྱིར་མཁན་དང་རྩིག་རྨང་ལྟ་བུ་ལགས་ན། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་《ནཱ་མ་ཊའི་རྟོགས་བརྗོད་》དང་། 《མ་དྷཱ་ན་ར་ཏ་》ཞེས་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཐོག་རྒྱ་གར་གྱི་སྨན་རྩིས་ཆེས་རིང་མོ་གཉིས་ཞེས་བསྔགས་བརྗོད་ཀྱི་སྨན་གྲགས་སིང་ཆེན་པགས་པའི་ཟ་བཞིན་ལྷིར་བ་དེ་གཉིས་བྱུང་། དེ་བྲུང་ལ་བརྟེན་ནས་《སྲིན་གྱི་ཕོ་ཉ་》སོགས་རྒྱ་གར་ཤར་ལྷོའི་སྨན་རྩིས་མང་པོ་བྱུང་། གོང་གི་སྨན་རྩིས་རྣམས་ཀྱི་བཅུད་བསྡུས་ཏེ་སློབ་དཔོན་དབྱུག་པ་ཅན་གྱིས《སྨན་གཞུང་མེ་ལོང་》བརྩམས། སྨན་གཞུང་མེ་ལོང་ནང་སྒྲའི་སྨན་ཆ་དང་། ཚིག་ཡང་རིང་ཐུང་། སྲོག་ཆེ་ཆུང་། སྒྲ་དོན་གྱི་ཉམས་འགྱུར་སོགས་བརྗོད་པ་ཟབ་ཞིང་ཞིབ་ཀྱང་། རྣམ་པ་རིང་ལུགས་པའི་ཕྱོགས་སུ་གཞོལ་ཆེ་ལ། མཚོན་དོན་དང་སྨན་སྲོག་གི་སྐོར་ཞིབ་བརྗོད་བྱས་མེད་པས། དུས་རབས་དགུ་པའི་བར་དུ་སྨན་ངག་ལ་སྲོག་ཡོད་མེད་དང་། དགོས་མིན་གྱི་རྩོད་པ་བྱུང་། དུས་དེར་སློབ་དཔོན་དགའ་འཕེལ་གྱི་《དབྱངས་སྙན་》དང་། སློབ་དཔོན་གསར་སྐྱབས་ཀྱི་《དབྱངས་སྙན་འགྲེལ་པ་》 སློབ་དཔོན་ཀུན་ཏ་ལའི་《འཁྲིག་བརྗོད་ཀྱི་སྲོག་བཤད་པ་》སོགས་ཀྱིས་རྣམ་པ་རིང་ལུགས་པའི་ཕྱོགས་སུ་བསྐྱོད་པའི་རྟ་སྣབ་ཕྱིར་འཐེན་ཏེ་རྒྱ་གར་སྨན་རྩིས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ལ་གཟི་འོད་བསྣན་ནོ། །

ནུབ་གླིང་རིག་རྩལ་བསྒྱུར་དར་ལ་མཚོན་ན་ཡང་གནའ་བོའི་ཞི་ལྷ་དང་ལོ་མའི་སྙན་རྩོམ་ཤུལ་བཞག་ལ་བསྒྱུར་བཅོས་དང་། འཕེལ་རྒྱས་བྱུང་བ་ལས་འབྲུངས་ཤིང་། སྔོན་གྱི་རྩོམ་རིག་ལ་ཁྲག་རྩ་ཐམས་ཅད་སྙིང་དང་འབྲེལ་བའི་འབྲེལ་བ་ཡོད། དུས་རབས་བཅུ་དགུ་པའི་དངོས་ཡོད་དགག་རྒྱག་རིང་ལུགས་འཕེལ་རྒྱས་ཆེན་པོ་བྱུང་བའང་རིག་རྩལ་བསྒྱུར་དར་སྐབས་སོགས་ཀྱི་དངོས་ཡོད་རིང་ལུགས་རྩོམ་རིག་གི་རྨང་གཞི་ལས་ལོགས་སུ་བྱུང་བ་ཞིག་ག་ལ་ཡིན། དངོས་ཡོད་རིང་ལུགས་ཀྱི་སྙན་རྩོམ་ནམ་བྱུང་སྐོར་ལ་ཡང་སྙན་ངག་པ་རྣམས་ལ་བརྗོད་ཚུལ་གཉིས་ཡོད། འགའ་ཞིག་གིས་གནའ་ནས་ཡོད་ཟེར། ཡང་ལ་ལས་མིའི་རིགས་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་ཚད་ངེས་ཅན་ཞིག་ལ་ཐོན་པའི་རིག་རྩལ་བསྒྱུར་དར་སྐབས་སུ་བྱུང་བར་འདོད། དངོས་ཡོད་རིང་ལུགས་དང་འཆར་ཡན་རིང་ལུགས་གཉིས་ནི་རྩོམ་རིག་ནང་གི་འཕེལ་ཕྱོགས་གལ་ཆེན་གཉིས་ཡིན། དེ་གཉིས་ཀྱི་སྔ་གཞུག་ལ་མཚོན་ན་འཆར་ཡན་རིང་ལུགས་ནི་སྙན་རྩོམ་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་ཚད་ངེས་ཅན་ཞིག་ཏུ་ཐོན་རྗེས་བྱུང་ཡང་། དངོས་ཡོད་རིང་ལུགས་ནི་གནའ་ནས་ཡོད་ཅེས་བརྗོད་ན་སྙན་ངག་གི་འཕེལ་རིམ་དང་མཐུན་ནོ། །

རང་རྒྱལ་གྱི་རྒྱའི་རྩོམ་རིག་ལ་མཚོན་ན་ཡང་། རྒྱུད་འཛིན་ལས་འཕེལ་བ་དཔེར་ན་གཟུགས་མེད་ཀྱི་ཟམ་ཆེན་ཞིག་དང་མཚུངས་པར་རྩོམ་རིག་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་གོ་རིམ་རྡིལ་བོ་སྤྲེལ་ཡོད། རྒྱའི་ཆེས་སྔ་བའི་ལྷུབས་ཆེན་གྱི་སྙན་ངག་པ་ཆུས་ཡོན་གྱི་《离骚》ཞེས་པ་ནི་གནའི་ལྷུ་སྒྲུང་དང་། དམངས་གླུ་ལ་བརྟེན་ནས་བརྩམས་ཤིང་། ཚིག་སྦྱོར་ལ་ཏ་ཅང་མཁས་པས། ཚིག་ནི་གོས་བཞིན་བསྒྱོན་མཁས་པ། མི་རབས་གཅིག་ཏུ་ཡོད་མ་ཡིན། ཞེས་པའི་གཏམ་རྒྱུད་ཡོད། 《སྙན་ངག་གསུང་རབ》ནི་རྒྱའི་ཆེས་སྔ་བའི་ཚིག་རྒྱན་གྱི་གླེགས་བམ་ཡིན་པས་ཏན་ཐེ་རྒྱལ་རབས་ཀྱི་སྙན་ངག་པ་རྣམས་ཀྱིས་དེའི་ནང་གི་ཉམས་མྱོང་དང་

ལེགས་ཆ་རྒྱུན་འཛིན་བྱས་ཡོད་ལ། དེ་མིན་ནན་པླེ་རྒྱལ་རབས་སྨན་ཚིག་གི་འཕེལ་རྒྱས་ལ་སྐུལ་འདེད་ཐེབས། ཐང་རྒྱལ་སྐབས་རྒྱའི་སྨན་ངག་གི་ཐ་སྙོང་དགུང་དུ་འཕྱུར་བའང་དེ་རྣམས་འཕེལ་བ་ལས་ཏེ། རྒྱའི་སྨན་རྩོམ་པོ་རྒྱུས་ཁྲིད་མཚན་སྨན་འབྲུག་སྟོང་ཅིག་ཅར་ལྷེར་བའི་ལི་པླེ་དང་ཧོའུ་རྫོའུ་གཉིས་ཀྱིས་ཀྱང་ཆུས་དང་། ཐོ། ཚོ་སོགས་ཀྱི་སྨན་ངག་གི་ཐབས་རྩལ། ཉམས་མྱོང་། གསར་གཏོད་སོགས་ལ་བསླབ་སྦྱང་བྱས་ཐོག་རང་ཉིད་ཀྱིས་གསར་གཏོད་ལ་བརྟེན་ནས་མཚན་སྨན་ཕྱོགས་བཞིར་ཁྱབ་པ་གདོན་མི་ཟ། དེ་ནས་ལྔ་བཞིའི་ལས་འགུལ་ཚུན་གྱི་སྨན་རྩོམ་ཚང་མ་ཡང་སྔ་མ་སྔ་མའི་རྨང་གཞི་རྒྱུན་འཛིན་བྱས་པ་ལས་བྱུང་བ་ཡིན་གྱི་གློ་བུར་དུ་ཆུ་ལོག་རྒྱུགས་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་མ་ཡིན་ནོ། །

རང་རེ་བོད་ཀྱི་སྨན་ངག་གི་འཕེལ་ཚུལ་ལ་མཚོན་ན་ཡང་། / ངལ་རྩོལ་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་རིང་མོའི་ཁྲོད་རང་བྱུང་ཁམས་ཀྱི་འགྱུར་ཁྱུག་ལ་ལད་ཟློས་བྱས་ཏེ་སྐད་བརྗ་བྱུང་ལ། རླུང་སོགས་ལ་ལད་ཟློས་བྱས་ཏེ་སྒྲ་དབྱངས་བྱུང་། མ་རྫོགས་པའི་ལོ་ཏོག་སོགས་ཚར་བ་དང་བསྡུན་འཚོ་སྐྱོད་ཀྱི་ཆེད་རི་དྭགས་རྔོན་པ་དང་། ལོ་ཏོག་འདེབས་པ། སྒོ་ཕྱུགས་སྐྱོང་རྒྱུ་སོགས་རིམ་པར་འཕེལ། ཡ་ཐོག་མིའི་སྐབས་རྗེ་ཆས་ཙམ་ལས་ལག་ཆ་བཟང་པོ་མེད་ཅིང་། ལག་ཆ་ལེགས་པོ་མེད་ན་མི་གཅིག་གིས་རི་དྭགས་རྔོན་པ་དང་། ལོ་ཏོག་འདེབས་པ། སྒོ་ཕྱུགས་སྐྱོང་རྒྱུ་སོགས་མི་ནུས་པས་མིའི་ཚོགས་པ་བྱུང་། ངལ་རྩོལ་གྱི་ཆེད་ཐན་ཚུན་ལ་སེམས་པ་མཚོན་བྱེད་ཀྱི་ལག་པའི་འགུལ་སྟངས་འཕེལ་ཏེ་ལད་ཟློས་ཀྱི་སྐད་ཆ་བྱུང་། ངལ་རྩོལ་ལ་གྲུབ་འབྲས་ཐོབ་རྗེས་དགའ་བ་ཡིད་ལ་མ་ཤོང་བར་ཕྱི་ལུས་ཉམས་ལ་ཤར་བའི་སྒྲུ་གླུ་སོགས་ཐོག་མར་གླངས། དེ་ནི་སྨན་ངག་ནི་ཐོག་མ་ཡིན་པར་སྣམ། སྨན་ངག་ནི་སྒྲུ་རྩལ་ཀུན་གྱི་མ་ཡུམ་ཡིན་ཟེར་བའང་འདིར་ཐུག སྨན་ངག་གི་འབྱུང་ཁུངས་ཐད་ཕྱི་ནང་མཁས་པ་ཀུན་ལ་འདོད་

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com