[illegible]

—དཀོན་མཆོག་རྡོ་རྗེའི་ལྷུག་རྩོམ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

སི་ཁྲོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

ISBN 7-5409-2490-X

9 787540 924904 >

ISBN7-5409-2490-X

I·396　定价：8.00

4224

0464291

西南民族学院
藏书章
图书馆

[illegible]

—དཀོན་མཆོག་རྡོ་རྗེའི་ལྷུག་རྩོམ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

西南民族学院图书馆
0464291

སི་ཁྲིན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

དཔེ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་པ། པདྨ་ཚུལ་ཁྲིམས།

མདུན་ཤོག་འཆར་འགོད་པ། བསམ་གཏན།

མཚོ་སྔོན་དུ་འཕོར་བའི་སེམས་པ།

——དཀོན་མཆོག་རྡོ་རྗེའི་ལྷུག་རྩོམ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

སི་ཁྲོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་པར་དུ་བསྐྲུན་ནས་བཀྲམས།

སི་ཁྲོན་ཞིང་ཆེན་ཞིན་ཧྭ་དཔེ་ཚོང་ཁང་གིས་བརྒྱུད་ཚོང་བྱས།

སྔོ་ཏུབ་ལུགས་བཞུ་ས་གཉིས་པར་འདེབས་བཟོ་གྲྭ་དཔར།

དེབ་ཚད།787mm×1092mm 1/32 པར་ཤོག3.5 ཡིག་འབྲུ་སྟོང་།46

2001ལོའི་ཟླ་5པར་པར་གཞི་དང་པོ། 2001ལོའི་ཟླ་5 པར་པར་ཐེངས་དང་པོ་དཔར།

པར་གྲངས།0001～1000

དཔེ་རྟགས།ISBN7—5409—2490—x/I·396

དཔེ་རིན་སྒོར།8.00

དཀོན་མཆོག་རྡོ་རྗེ། 1966ལོར་ཁམས་སྡེ་དགེ་རྦ་སྐྱེས། 1986ལོར་སི་ཁྲོན་ཞིང་ཆེན་བོད་ཡིག་སློབ་གྲྭ་ནས་སློབ་མཐར་ཕྱིན་ཏེ་དཀར་མཛེས་གསར་འགྱུར་ཁང་དུ་ལས་དོན་བསྒྲུབས། རྩོམ་རྗེས་སུ་སྒྲུང་རྩོམ་དང་ལྷུག་རྩོམ། སྙན་རྩོམ། སྙན་སྒྲོན་རྩོམ་རིག་སོགས་བོད་ཡིག་གི་རྩོམ་ཆོས་མང་པོ་བྲིས་ནས་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་དུས་དེབ་དང་ཚགས་པར་ཁང་སུམ་ཅུ་ལྷག་གི་ཐོག་བཀོད···སྤྱོད། རྩོམ་ཡིག་ཁག་གཅིག་ལ་སྐབས་གསུམ་པའི་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་དེང་རབས་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་རྩོམ་རིག་ཞིབ་འཇུག་གསར···རྩོམ་གྱི་མི་སྣ་གསར་པ་ཞེས་པའི་བྱ་དགའ་དང་། སི་ཁྲོན་ཞིང་ཆེན་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་ཕུལ་བྱུང་རྩོམ་རིག་གི་བྱ་དགའ···དང་། ཐེངས་དང་པོའི་སི་ཁྲོན་ཞིང་ཆེན་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་ལྷུག་རྩོམ་དང་སྙན་རྩོམ་འགྲན་སྡུར་གྱི་བྱ་དགའ་སོགས་ཐོབ་སྤྱོང་པ་དང་ད་དུང་རྩོམ་ཡིག་ཉེར་ལྔ་ལ་རྒྱལ་ཡོངས་དང་ཞིང···ཆེན་གྱི་གསར་འགྱུར་རྩོམ་ཡིག་གི་བྱ་དགའ་ཐོབ་མྱོངས། ད་ལྟ་དཀར་མཛེས་གསར་འགྱུར་ཁང་གི་རྩོམ་སྒྲིག་ཨུ་ལྷན་གྱི་ཨུ་ཡོན་དང་། བོད་ཡིག་གི་སྲིད་སློབ་རིག་གནས་ཕྱུའུ་ཡི་ཀྲུའུ་རེན་ཡིན།

根秋多吉，藏族，1966年出生，德格县柯洛洞人。1986年四川省藏校毕业后，到《甘孜报》社从事新闻工作。先后在全国三十多家报刊上发表过小说、散文、诗歌、报告文学等藏文文学作品。小说《博情》获第三届全国当代少数民族文学研究创作新人奖，小说《背运》获四川省少数民族优秀文学奖，散文《回到故乡》获首届“团结杯”四川省少数民族散文诗歌征文二等奖。还曾有25件作品获全国和省级以上新闻奖。现任《甘孜报》社编委、藏文政文部主任。

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

责任编辑：白玛次成
装帧设计：桑　　丹

[illegible]

0464291

དཀར་ཆག

ཧི་མ་ལ་ཡི་གསང་གཏམ། ……………………(1)

ཟླ་འོད། ……………………(7)

གངས་ཁྲོད་ཀྱི་སྨྲ་གཟུར་སློབ་གྲྭའི་སྐྱིད་སྡུག ……………………(10)

མཛོ་སྨད་དུ་འཁོར་བའི་སེམས་པ། ……………………(25)

ལུག་རྫི་བུ་མོའི་ལས་སྐལ། ……………………(29)

གངས་དཀར་གྱི་འདབ་མ་དང་པོ་ས་ལ་ལྷུང་དུས། ……………………(32)

ཕ་ཡུལ་དུ་ཚུར་ལོག་པ། ……………………(34)

འཆར་ཀའི་ཉི་གཞོན། ……………………(39)

འདས་ཟིན་པའི་དུས་ཚོད་དེ་ཕྱིར་འཁྲོག་རྒྱུ་ཞིག་
ཡོད་ན། ……………………(42)

སྟོན་ཀའི་སྙན་ངག ……………………(46)

ཅང་བཟ། ……………………(48)

སྙིང་དབུས་སུ་སྦྲུམས་པའི་འདུན་པ། ……………………(50)

སྤྲིན་ཆེན་གྱི་ཨ་མ། ……………………………………(55)

ངས་ཁྱེད་ཀྱི་འོད་ཟེར་འཐུང་ནས་བཟི་འདོད། …………(58)

གཡང་དཀར་ལུག་གི་འབབ་སྒྲ། ……………………………(61)

ཆར་པ། ……………………………………………(63)

དཔྱིད་བསུའི་མེ་ཏོག………………………………(68)

རྒྱ་འཛིན་གྱི་མཚོ་མོ་བརྗོད་པའི་འཇིག་རྟེན། ……………(71)

གངས་རྒྱའི་འགྱུར་དབྱངས། ……………………………(76)

གཞོན་ནུ་ལགས། ……………………………………(77)

འཛུམ་མྡོག་ལྡན་པའི་དཔྱིད་དཔལ།……………………(79)

འདི་སྐྱི་ལམ་ཡིན་ནམ། ………………………………(84)

ཐོ་རངས་དེ་ཕོས་གསུང་སྐད་འབྲིན་ཆེ། ………………(87)

དུག་དང་བདུད་རྩི། …………………………………(89)

གཟི་བརྗིད་ཀྱི་མཚན་བྱང་། …………………………(92)

ཅང་ཤེས་རྟ་ཕོ། མདུན་དུ་སྐྱོད་ཅིག ……………………(96)

དུས་རབས་ཞིག་གི་རྫོགས་ཚིག…………………………(99)

མཇུག་བྱང་། ……………………………………(104)

ཧི་མ་ལ་ཡི་གསང་གཏམ།

ང་རང་ཐོག་མར་འདི་ཡོང་ནས་བགྲང་བྱ་ཅི་ཙམ་འདས་སོང་བ་ང་རང་གིས་ཀྱང་བརྗེད་ཟིན། འོན་ཏེ། ང་ཐོག་མར་འདི་ཡོང་དུས་འཇིག་རྟེན་ཞེས་པའི་མིང་མ་གྲུབ་ལ་སྐྱེ་འགྲོ…ཞེས་པའི་ཐ་སྙད་ཀྱང་མེད། དེ་དུས་ངའི་གྲོགས་པོ་ནི་ཉི་ཟླ་ཟུང་གཉིས་དང་ངའི་རྗོག་འོག་ནི་སྟོ་ཐིང་ཐིང་གི་འཇིག་རྟེན་ཁོ་ནའོ། །ངའི་མེས་པོ་ཚོས་ང་ནི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ་འདི་ལས་སྐྱེས་པ་རེད་ཟེར།

རྒྱ་མཚོ་རིམ་གྱིས་ཞི་སོང་། ངའི་མཐར་སྐོར་དུ་རྨ་ཆེན་སྤོམ་ར་དང་། གངས་དཀར་རི་བོ། སྤང་ཆེན་འཁྱིང་རི། རི་བོ་རྩེ་ལྔ་སོགས་ཟུར་ཟླ་དང་གྲོགས་པོ་མང་དག་འཚར་ལོངས་བྱུང་བ་དང་རིམ་བཞིན་ངའི་རྗོག་འོག་ཏུ་འགྲོ་བ་མིའི་རིགས་དང་མིང་བརྗོད་པ་དཀའ་བའི་བྱ་དང་རི་དྭགས་སོགས་ཀྱི་དབུགས་ཀྱི་རྒྱུ་

བ་འཕར་ནས་རང་བྱུང་ཁམས་ཆེན་པོའི་མ་ཡུམ་ལ་འབྲུད་དོ། །དེ་ནས་བཟུང་ང་གཅིག་པུ་གནས་པའི་སྲུན་སྣང་རིམ་བཞིན་ཡལ་ནས་ང་ཡང་དེའི་ནང་གི་གཅིག་ཤོས་སུ་གྱུར།

ཨེ་མ། མིའི་རིགས་ནི་ཅི་འདྲའི་བློ་ཆོད་ཅིང་ཤེས་རབ་རྣོ་བ་ཞིག་རེད། ཁོ་ཚོས་དཀའ་སྤྱད་སྙིང་རུས་དང་སྤྱང་གྲུང་བརྩོན་སེམས་ལ་བརྟེན་ནས་སྔོན་མེད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་གསར་པ……གྲངས་མེད་བསྐྲུན། གལ་ཏེ་འཛམ་གླིང་གི་ཡང་རྩེ་རུ་འཁྲིངས་པའི་ཕོ་བྲང་པོ་ཏ་ལའི་ཉམས་འགྱུར་དང་བཟོ་འགོད་དེ་བོད་མི་རིགས་ཀྱི་བློ་རྩལ་ལས་བསྐྲུན་པའི་དོན་དངོས་དེ་ངས་དངོས་སུ་མ་མཐོང་ན། དེ་ནི་སྒྱུ་མ་མཁན་གྱིས་བསྐྲུན་པ་ལས་དེ་འཇིག་རྟེན་མིས་བསྐྲུན་པ་རེད་ཟེར་ན་བདེན་བཟུང་དཀའ། གལ་ཏེ་ངས་ལོ་སྟོང་ཕྲག་མང་པོའི་སྔོན་ནས་བོད་དུ་ཞུགས་བྱུང་གི་སྐད་ཡིག་དང་ཚན་རིག་དང་མཐུན་པའི་སྨན་རྩིས་བཟོ་རྩལ་སོགས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པོ་ཡོད་པའི་བདེན་དཔང་མ་བྱུས་ན་ད་ལྟ་སུས་དེ་ལ་ཡིད་ཆེས་དང་བདེན་བཟུང་བྱ།

ལ་ལས་ང་ནི་བགྲང་བྱའི་ཁྱུར་པོ་བརྩེགས་པའི་འདས……

དོན་གྱི་ཕུང་པོ་ཞིག་རེད་ཟེར། ལ་ལས་ང་ནི་སྐྱིད་སྡུག་གི་རི་མོ་སེམས་སུ་བཀྲ་བའི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཇོ་རིང་ཞིག་རེད་ཟེར། གང་ལྟར། ང་ནི་བསྐལ་པ་མ་ཆགས་གོང་ནས་འདི་ན་གནས་ཤིང་། ནམ་ཞིག་བསྐལ་པ་འཇིག་པའི་དུས་སུའང་འདི་ན་གནས་ངེས། ངས་སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་སྐུ་བལྟམས་ནས་རྒྱལ་སྲིད་སྐྱོང་ཚུལ་མཐོང་མྱོང་ངས་ལ། སངས་རྒྱས་ཤིང་སྐུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཡང་མཐོང་མྱོང་ངས། ངས་གུ་གེ་རྒྱལ་པོ་ཆགས་ནས་དར་རྒྱས་བྱུང་ཚུལ་མཐོང་མྱོང་ངས་ལ། ཐུབ་གཅིག་རིང་གྲུང་རར་སོང་བའི་གསང་བ་ཡང་ཡིད་ལ་མངོན་ཡོད།

འཛམ་གླིང་མདུན་དུ་སྤྱོད་སོང་། ཕྱི་ཚོགས་དར་ཞིང་རྒྱས་སོང་། ངས་ལྷ་སའི་སྐྱིད་ཆུའི་འགྲམ་དུ་ཆར་རྗེས་ཀྱི་མྱུ་གུ……བཞིན་འབུས་པའི་གྲོང་སྡེ་དེ་མཐོང་དུས། དེ་སུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་གྱི་ལྷ་གནས་ཡིན་སྣང་འཆར་སོང་། ངས་མཚན་མོ་མེད་པའི་གྲོང་ཁྱེར་དང་གནམ་བདེ་སྔོ་མོའི་ཐང་ཆེན་དུ་སྤེལ་བའི་དུས་སྟོན་དེ་མཐོང་དུས་རྨི་ལམ་གྱི་ཞིང་དུ་བགྲོད་པའི་སྣང་བ……འཆར་རོ། །ད་དུང་ངས་གནམ་ལ་འཕུར་ཞིང་ཆུ་ནང་འཛུལ་བ་

དང་ཁྱིམ་ནང་གི་སྐམ་བུ་ཞིག་ལས་འཛམ་གླིང་གི་གནས་ཚུལ་ཚང་མ་དེ་མ་ཐག་ལྷ་ཐུབ་པའི་ངོ་མཚར་བའི་འཕྲིག་རྟེན་འདི་མཐོང་དུས་ང་རང་ཉིན་མཚན་ཀུན་ཏུ་མིག་ཀྱང་འབྱེད་འཛུམ་བྱེད་ཁོམ་མེད་པར་ཡ་མཚན་པའི་ལྟད་མོ་ལ་ཡེངས་སོང་།

ཨ་ཚ། སུ་ཡིས་ངའི་ལུས་ཀྱི་བ་སྤུ་བྲེག་པ་རེད། ཨ་ན། སུ་ཡིས་ངའི་ནང་འཁྲོལ་གཤོང་བ་རེད། ཉོན་དང་། སུ་ཡིས་ཆེ་སྲོག་སྐྱབ་རོགས་ཞེས་ཀུ་ཅོ་འདོན་པ་རེད།

ངས་འཛམ་གླིང་གི་ལྟད་མོ་ལ་ཡེངས་པའི་བློ་སེམས་ཚུར་བཀུག་ནས་ལྟ་དུས། ངའི་ལུས་ལས་སྐྲེས་པའི་རྐང་འཕྲུང་མ་རྣམས་སྔོན་གྱི་ལྷང་མདོག་གི་ཡལ་ག་ས་ལ་ལྷུང་ནས་རྫིང་པ་སྐྱ་རྒྱལ་གེ་ཤུར་འདུག །ངའི་ལུས་ལ་བུ་བཞིན་འཁོར་བའི་རི་དྭགས་དང་གཅན་གཟན་དག་ཀྱང་སྔོན་གྱི་ངར་སྒྲ་དང་འབབ་སྒྲ་ཚད་ནས་ག་ས་ག་ལ་ཏུས་ཆ་དང་པགས་ཚད་འཐོར་འདུག །མཐར་ན་ངའི་ལུས་ཀྱི་དོན་ལྔ་སྣོད་དྲུག་གི་ཚུལ་དུ་གནས་པའི་རིན་ཆེན་རིགས་ཀྱི་གཏེར་རྫས་ཀྱང་ཏ་ལམ་འདོན་ཟིན། མི་འདི་དག་དངོས་གནས་གདོན་གྱིས་སྨྱོས་པ་མ་རེད་དམ།

འགྱུར་ཟིན། གྲོང་ཁྱེར་དང་གྲོང་གསེབ་ནས་ཕོར་ཡུག་གི་མཛེས་མདངས་འཕྲོག་པའི་དུག་ནག་གི་ན་བུན་འཕྱུར་བཞིན་འདུག །སྨྱོ་སོང་། རི་ཁྲོད་ཀྱི་བླ་མ་མཚམས་ལས་གྲོལ་ཏེ་གྲོང་སྟོ་འགྲིམ་སོང་། གྲོང་སྡོད་ཀྱི་དཔོན་པོ་ཐོབ་ལ་སྦྱོས་ནས་མི་སེར་སྡུག་ལ་སྦྱར་སོང་། གྲོང་སྐྱིད་ཀྱི་སྡུག་ཤར་ཆང་དུད་ལ་དང་ནས་ཕ་ནོར་སྨུག་པོ་ཕྱི་ལ་སྐྱེལ་སོང་། གྲོང་སྨད་ཀྱི་བུ་མོ་རྒྱ་ལ་ཞེན་ནས་རང་ལུས་གསོན་པོ་མི་ལ་བཙོང་སོང་། ཡལ་སོང་། ཞི་བདེ་ཡི་དགོད་བྲ་ཡལ་སོང་། སྒྲོག་སོང་། འཁྲུག་རྩོད་ཀྱི་དུ་སྒྲ་སྒྲོག་སོང་། མི་དང་མིའི་བར། ཡུལ་སྡེ་དང་ཡུལ་སྡེའི་བར། རྒྱལ་ཁབ་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བར་བཅས་སུ་དོན་མེད་ཀྱི་འཁྲུག་རྩོད་ཇེ་མང་དུ་གྱུར་སོང་། སྐབས་དེར། ངའི་རྔོག་འོག་ཏུ་ཁྲག་མཚོ་འཁྱིལ། ངའི་མིག་ཆུ་གཙང་པོ་ལྟར་འབབ་སོང་།

ལྷག་བསམ་དུང་ལས་དཀར་ཞིང་བློ་ཤུགས་མདའ་ལས་་དྲང་བའི་ན་གཞོན་རྣམ་པ། ཁྱེད་ཚོ་སེམས་མ་སྐྱུག །ཡིད་མ་ཤི། འཇིག་རྟེན་ལ་ཆགས་འཇིག་གནས་པ་རང་བྱུང་ཁམས་ཀྱི་ངོ་བོ་དང་སྐྱེ་འགྲོ་ལ་བདེ་སྡུག་མངའ་བ་མི་རྟག་པའི་ཁྱད་ཆོས……

ལགས་པས་མཚན་མོ་མེད་པའི་འཇིག་རྟེན་ཞིག་དང་སྐྱིད་སྡུག་མེད་པའི་འཚོ་བ་ཞིག་ག་ལ་ཡོད། གསལ་བྱེད་ཀྱི་ཉིན་བྱེད་དབང་པོའང་རེ་ཞིག་ནུབ་རིར་བཞུད་སྲིད་ཀྱང་། སང་ཉིན་འཆར་བའི་ཉི་གཞོན་ནི་སྔོན་ལས་འོད་སྟོང་འཕྲོ་ཞིང་བདེ་སྟོད་འབར་ངེས།

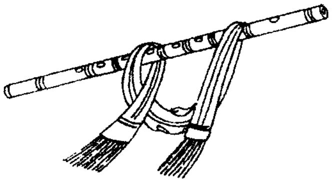
གལ་ཏེ། ན་གཞོན་ཆོས་སློ་སྟོབས་དང་སྤྱང་གྲུང་། དད་བརྩོན་དང་འདུན་པ་ཡོད་དགུ་གོ་ལ་འདིར་ཕུལ་ན་མི་རིང…·བར་ཁོར་ཡུག་གཙང་ལ་འཐབ་རྩོད་ཞི་ཞིང་ཡོངས་སྤྱོད་རྒྱས་··པའི་འཇིག་རྟེན་གསར་པ་ཞིག་བསྐྲུན་ཐུབ་པ་གདོན་མི་ཟའོ། །དེ་བས་ན་ངས་ནམ་ཡང་ཁྱེད་ཅག་གི་བྱ་བ་ལམ་དུ་འགྲོ་བའི་··སྨོན་ལམ་ལན་བརྒྱར་འདེབས་རྒྱུ་དང་ང་ནི་ནམ་ཡང་ཁྱེད་ཚོའི་རྒྱབ་ཏུ་གནས་ངེས།

གངས་ཕྲུག་གི་ན་གཞོན། འཆར་ཀའི་ཉི་གཞོན་ལགས།

སྤོས་དང་། ངའི་ལུས་ལས་སྣར་ཡང་སྤོ་ལྡང་གི་བ་སྤུ་སྐྱེ་བཞིན་འདུག །

སྐྱིད་ཅིག །ཁྱེད་རྣམས་དུས་རབས་ཉེར་གཅིག་པའི་

འཕྲུལ་བྱ་ལ་བཞུགས་ནས་མ་འོངས་འོད་སྟོང་འབར་བའི་ཞིང་ཁམས་སུ་སྐྱོད་ཅིག །



༡ འོད།

ནོར་འཛིན་གྱི་ཁྱོན་ཀུན་ མུན་པའི་ཡོལ་བས་བཀབ་སྟེ…… མདུན་ངོས་ཀྱི་ལྗོན་ཤིང་དང་ཁང་པ་སོགས་ཀུང་རབ་རིབ་ཙམ་ ལས་གསལ་པོར་མཐོང་མི་ཐུབ་པའི་མཚན་མོའི་སྐྱག་རུམ་མུན་ པའི་ཁྲོད་དུ་ང་རང་དོན་ཆེན་ཞིག་གི་ཕྱིར་སྐྱག་ལམ་མི་བརྒྱུད་ ཀ་མེད་བྱུང་།

ངའི་སེམས་ལ་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཡིན་མི་ཤེས་པར་བྲེལ་ཐེང… དང་དངངས་སྐྲག་སྐྱེས་ནས་སྙིང་གར“ཧིག་ཧིག”ཅེས་འཕགས་ ཀྱིན་འདུག ། གོམ་པ་སྤོ་སྐབས་ཀྱང་རྐང་པ་ས་ལ་མ་རེག་པ་ ལྟར་གྱུར། དེའི་སྐབས་ངའི་སེམས་ཀྱི་འདུན་པ་ནི་འཇིགས་ ཤིང་བཙོད་དཀའ་བའི་སྐྱག་རུམ་དེ་ལས་མྱུར་བར་འབྲལ་ཐུབ་ པར་བྱེད་པ་དེ་ཁོ་ནའོ། ། དེ་ནས་གོམ་འགྲོས་རེ་རེ་བཞིན་ དམིགས་པའི་ས་ཕྱོགས་སུ་སྐྱོད་པའི་སྐབས་སུ་ནམ་མཁའི་སྤྲིན་

此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com