བོད་ཀྱི་ཚིག་རྒྱན་རིག་པའི་སྒོ་འབྱེད་འཕྲུལ་གྱི་ལྡེ་མིག

མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

༄། །བོད་ཀྱི་ཚོགས་ཀྲུན་རིག་

འཕྲེད་འཕྲུལ་གྱི་ལྡེ་མིག

མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

现代藏文修辞学浅谈

（藏文）

桑杰著

青海民族出版社出版

（西宁市西关大街96号）

责任编辑：智华嘉措　封面设计：白峰

青海省新华书店发行　　青海民族印刷厂印刷

开本：787×1092毫米1／32　印张 6.5

1983年3月第1版　　1983年3月第1次印刷

印数：1—6,500

统一书号：M9181·9　　定价：0.45元

བོད་ཀྱི་ཚིག་རྒྱན་རིག་པའི་སྒོ་འབྱེད་འཕྲུལ་གྱི་ལྡེ་མིག་

སངས་རྒྱས་ཀྱིས་བརྩམས།

རྩོམ་སྒྲིག་གི་འགན་འཁུར་མཁན། གྲགས་པ།

མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་པར་དུ་བསྐྲུན།

མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ཞིན་ཧྭ་དཔེ་ཁང་གིས་བཀྲམ།

མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་པར་ཁང་གིས་དཔར།

1983ལོའི་ཟླ3པར་པར་གཞི1པོ་བསྒྲིགས།

1983ལོའི་ཟླ3པར་པར་ཐེངས་དང་པོ་དཔར་བ་ཡིན།

དཔེ་རིན། དེབ་རེ་རེར་སྒོར 0.45

གསལ་བཤད།

ཆེད་རྩོམ་འདི་ནི་ཁོ་བོས་ 1981 ལོའི་སྟོན་ཁར་མཚོ་སྔོན་མི······རིགས་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའི་བོད་ཡིག་ཞིབ་འཇུག་འཛིན་གྲྭ་ནས་མཐར་ཕྱིན་པའི་འབྲས་རྟགས་སུ་བྲིས་པ་ཡིན། རྩོམ་འདི་གྲུབ་རྗེས་སློབ་གྲྭའི་ཕྱི་ནང་གི་ཤེས་ནས་སླ་བ་དང་དགེ་སློབ་མི་ཉུང་བ་ཞིག་གིས་དགྲེས་སྣང་ཆེན·····པོས་བསྐུལ་མ་གནང་ཞིང་། ཆེད་རྩོམ་དྲི་བ་དྲི་ལན་བྱེད་པའི་སྐབས་སུའང་དགེ་མཚན་ལྡན་པའི་དགོངས་འཆར་མི་ཉུང་བ་ཞིག་བརྗོད་པ·····དང་ཆབས་ཅིག་དག་བཅོས་ཀྱི་ཧིང་སྐུལ་ནན་མོ་མཛད་པས། འདིར་རང་བློས་དཔག་ཚོད་ཀྱིས་སྔོན་གྱི་མ་ཕྱིར་འཁྲི་སྔོན་ཅུང་ཙམ་བྱས་ཏེ······བོད་ཡིག་དོན་གཉེར་ཅན་རྣམས་ཀྱི་དཔྱད་གཞིར་ཕུལ་བ་ཡིན་ནོ།།

此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

དཀར་ཆག

དང་པོ། གླིང་གཞི། …………………………………… (1)

གཉིས་པ། ཚིག་རྒྱན་རིག་པ་མདོར་བཤད། ……………… (5)

གསུམ་པ། སྙན་ངག་དང་ཚིག་རྒྱན་ལ་ཁྱད་པར་ཡོད་དམ་མེད། …………………………………… (18)

བཞི་པ། «སྙན་ངག་མེ་ལོང»བོད་དུ་མ་བསྒྱུར་གོང་བོད་ལ་སྙན་ངག་དང་ཚིག་རྒྱན་ཡོད་དམ་མེད། ……………… (30)

ལྔ་པ། «སྙན་ངག་མེ་ལོང»མའི་མཐའ་དཔྱད་མདོར་བསྡུས། …………………………………… (38)

དྲུག་པ། བོད་ཀྱི་ཉེར་མཁོའི་ཚིག་རྒྱན། ……………… (51)

(དང་པོ) རང་བཞིན་བརྗོད་པའི་རྒྱན། ……………… (52)

(གཉིས་པ) འཁྱོག་བརྗོད་ཀྱི་རྒྱན། ……………… (55)

༡ དཔེ་རྒྱན། ………………………… (56)

༢ གཟུགས་རྒྱན། ………………………… (68)

༣ ཁྱད་པར་བརྗོད་པའི་རྒྱན། ………………………… (73)

༤ རབ་བརྟགས་ཀྱི་རྒྱན། ………………………… (78)

༥ ཚབ་བྱེད་པའི་རྒྱན། ………………………… (85)

༦ ཕུལ་བྱུང་གི་རྒྱན། ………………………… (89)

༧ རྗེས་སུ་ཁྲིད་པའི་རྒྱན། ………………………… (93)

༨ འགལ་བའི་རྒྱན། .... (96)

༩ ཟླ་བོ་དངོས་པོའི་རྒྱན། .... (101)

༡༠ ངང་ཚུལ་སྟོན་པའི་རྒྱན། .... (108)

༡༡ མཉམ་ཉིད་ཀྱི་རྒྱན། .... (112)

༡༢ རྟོག་པའི་རྒྱན། .... (120)

༡༣ ཟོལ་སྦྱོར་གྱི་རྒྱན། .... (125)

༡༤ གཞན་འདྲེན་པའི་རྒྱན། .... (128)

༡༥ ཁྱད་དུ་གསོད་པའི་རྒྱན། .... (131)

༡༦ དགག་པའི་རྒྱན། .... (136)

༡༧ བཟློག་པའི་རྒྱན། .... (140)

༡༨ རིམ་པ་ཅན་གྱི་རྒྱན། .... (145)

༡༩ ཁྱེང་བའི་རྒྱན། .... (149)

༢༠ མཛེས་པར་བྱེད་པའི་རྒྱན། .... (154)

༢༡ རྣམ་གྲངས་གཞན་བརྗོད་པའི་རྒྱན། .... (158)

༢༢ འདོད་པའི་རྒྱན། .... (164)

༢༣ དྲི་བའི་རྒྱན། .... (170)

༢༤ ཟུང་ལྡན་གྱི་རྒྱན། .... (175)

༢༥ སྦྲ་རྒྱན། .... (179)

༢༦ གབ་ཚིག་གི་རྒྱན། .... (184)

༢༧ རབ་སྤེལ་གྱི་རྒྱན། .... (190)

བདུན་པ། མཇུག་བསྡུ་བའི་གཏམ། .... (194)

བརྒྱད་པ། ཟུར་ལྟའི་སྙན་གཞུང་གི་དཀར་ཆག .... (198)

དང་པོ། གླེང་གཞི།

བསིལ་བའི་ལྗོངས་འདིར་སྨན་ཚོགས་རིག་པའི་རྒྱན། །
མཚུངས་མེད་རྣམ་དཔྱོད་སྐལ་ལྡན་ཤིང་རྟ་ཡིས། །
འདྲེན་མཁས་ཤོང་དཔང་ཞབས་དང་ངག་གི་དཔལ། །
ལྡན་པའི་ཕྱིས་འབྱུང་མཁས་དབང་རྣམས་ལ་འདུད། །

ཅེས་མཆོད་བརྗོད་མེ་ཏོག་གི་ཕྲེང་བས་སྔོན་བསུས་ཏེ་འདིར་བརྗོད་པར་བྱ་བ་ནི། དུས་རབས་བཅུ་གསུམ་པའི་སྐབས་སུ་ལོ་ཙཱ་བ་ཤོང་སྟོན་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་རྒྱ་གར་གྱི་སྨན་ངག་མཁན་ཆེན་པོ་ད་ཧྲིའི་བསྟན་བཅོས《སྨན་ངག་མེ་ལོང》བོད་དུ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་བསྒྱུར་བ་དང་དཔང་བློ་གྲོས་བརྟན་པས་འགྱུར་བཅོས་དང་འཆད་ཉན་མཛད་པ་ནས་བཟུང་། བོད་དུ་སྨན་ངག་གི་གཞུང་སྟོན་པའི་བསྟན་བཅོས་དང་བོད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་མ་ཉམས་པར་མཚོན་པར་བྱེད་པའི་དཔེར་བརྗོད་བགྲང་གིས་མི་ལང་བ་སྤེལ་ཏེ་ཕྱི་རབས་པ་རྣམས་ལ་སྨན་ངག་རིན་ཆེན་ནོར་བུས་ཡོངས་སུ་གཏམས་པའི་རིག་པའི་བང་མཛོད་ཆེན་པོ་ཞིག་ལེགས་སྐྱེས་སུ་བཞག་ཡོད་པ་ནི་ལོང་བས་མཐོང་ཆོད་དང་འོན་པས་ཐོས་ཆོད་རེད་དེ། སྔོན་ཆད་ལྟ་ཅི་ད་ལྟ་རང་རེའི་བོད་ཀྱི་རིག་གནས

སྐུ་ཟྲད་སྔོ་རྡུག་གི་སྣང་ཚུལ་ཐོས་ན་རྣར་གཟོན་པ་དང་མཐོང་ན་མིག་་་་་་
གཟོན་པའི་སྐབས་སུ་བབ་པའི་ཚོ་ནའང་། ད་དུང་སྨན་དག་གི་ཁྲིད་
རྒྱུན་ཁྲུངས་བཙུན་ཞིང་ཞིབ་ཐོན་པའི་སྨན་དག་སྨྲ་བ་ཁ་ཤས་སྐུ་འཚོ་་་་་་
དགེ་ཞིང་སྨན་དག་ལ་སྦྱངས་པ་མི་དམན་པའི་གསར་སྐྱེས་གཞོན་ནུ་མི་་་
ཉུང་བ་ཞིག་འཚར་ལོངས་བྱུང་དང་འབྱུང་བཞིན་ལགས་ན། སྔོན་བྱོན་
མཁས་པ་རྣམས་ཀྱི་བཀའ་དྲིན་གཞལ་བའི་སྤོབས་པ་ག་ལ་ཡོད། ལྷག་
པར་དུ་སྔོན་ནས་ད་བར་གྱི་མཁས་པ་རིམ་བྱོན་གྱིས་འཆད་རྩོམ་གྱི་བྱ་་་་་
བའི་ཁྲོད་དུ་སྨན་དག་སེ་ལོང་གཞིར་བྱས་ཀྱི་སྙིང་དུ། ད་དུང་བོད་ཀྱི་
དམངས་ཁྲོད་ནས་ཚིག་དོན་གྱི་ཉམས་འདོན་པར་བྱེད་པ་ལ་ཉེ་བར་་་་་་
མཁོ་བའི་རྒྱན་མི་ཉུང་བ་ཞིག་སྤྱད་ལེན་བྱེད་པ་དང་ཆབས་ཅིག་གང་ལ་་
གང་འཚམ་གྱིས་གསར་སྐྲུན་མཛད་དེ་དར་སྤེལ་བྱས་ཐོག བོད་ཀྱི་ཚིག་
རྒྱན་དེ་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་འཕེལ་རྒྱས་བྱུང་ནས་སྔར་ལས་ཕུན་སུམ་་་་་་་་
ཚོགས་ཤིང་གྲུ་ནོམ་པར་གྱུར་ཅིང་བོད་རང་གི་ཁྱད་ཆོས་དང་གོམས་་་་་་
སྲོལ་ལ་ཡོངས་སུ་མཐུན་པའི་རིག་གནས་སེད་མི་ཉུང་བ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་
ཡོད་པ་ཚང་མས་ཤེས་གསལ་བཞིན་ནོ། །དེས་ན་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་
རང་གི་སྐད་ཡིག་གི་ནང་དུ་རང་འཛུགས་སུ་གནས་པའི་ཚིག་རྒྱན་སྣ་་་་་
ཚོགས་རིགས་པའི་སྒོ་ནས་འདུ་སྒྲིག་དང་དབྱེ་ཞིབ་གཏན་འབེབས་་་་་་་་
བཅས་བྱས་ཏེ་གསལ་ཆ་ཐོན་པའི་བཤད་པ་མཛད་པའི་ལེགས་བཤད་་་་་
ཀྱི་སྐྱེས་རེ་གནང་ན་ནི་ཕྱི་རབས་པ་རྣམས་ལ་ཕན་ཆེན་པོ་ཐོགས་པར་་་་
གདོན་མི་ཟ་མེད། འོན་ཀྱང་མཁས་པ་ཆོས་བསྟན་བཙོས་རྩོམ་པའི་

ཚེ་ན་དེ་དག་སྲ་ཆོས་སུ་བྱས་ཏེ་བཏང་སྐོམས་སུ་བཞག་ཅིང་། ཕྱར་སྐུས་བཞིན་མི་ཤོང་མའི་འགྲེལ་བཤད་ཀྱི་ཚུལ་དུ་རྩོམ་པ་ལས་སྔོན་མེད་གསར་བརྗོད་བྱེད་མི་ཐོད་པ་ཤིན་ཏུ་ཐངས་ཆེ་བར་སེམས། རིག་གནས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་རིང་མོ་ཡོད་པའི་མི་རིགས་ཤིག་ལ་མཚོན་ན། སྙན་ངག་དང་ཚིག་རྒྱན་གྱི་དབྱེ་བ་ནི་ད་དུང་རྟ་མོག་གི་སྤུ་ལྟར་དབྱེ་དཀའ་བའི་གནས་སུ་གྱུར་པ་ནི་མཚང་ཆུང་ཟད་ཆེ་བའི་གནས་ཤིག་རེད་སྙམ། རྒྱུ་མཚན་དེའི་ཕྱིར་ངན་སེམས་ཞེ་འཆང་གི་མི་རེ་གཉིས་དང་བོད་ཀྱི་རིག་གནས་ལ་འཇུག་པའི་རྣམ་དཔྱོད་ཁབ་ཀྱི་བུ་ག་ལས་ཕྲ་ཞིང་སྙན་ངག་ཚིག་བཞི་ཙམ་ཡང་མི་སྦྱོགས་པའི་ཤེས་རྣོམ་འགའ་ཞིག་གིས་མཛོན་སུམ་འཛོམ་མེད་སྐོས་རྒྱ་གར་གྱི་སྙན་ངག་བོད་ལ་མ་བསྒྱུར་གོང་དུ་བོད་རིགས་ལ་སྙན་ངག་དང་ཚིག་རྒྱན་ཟེར་བ་མེད་ཅིང་། ད་ལྟའི་སྙན་ངག་འདི་ཡང་དུས་རབས་བཅུ་གསུམ་པའི་སྐབས་སུ་དར་བའི་རྒྱ་གར་གྱི་བསྟན་བཅོས《སྙན་ངག་མེ་ལོང》ཞེས་པ་དེ་ཇི་མ་ཇི་བཞིན་དུ་ལྡ་མོ་བྱེད་པ་ཞིག་ལས་འདི་བོད་ཀྱི་སྙན་ངག་ཡིན་ཞེས་ངོམ་དུ་རེ་བ་ཞིག་མི་སྣང་ལ། ལྟག་པར་དུ་སྙན་ངག་མེ་ལོང་ནི་རྩོག་འཛིང་གི་ཕུང་པོ་ཞིག་ཡིན་པས་གསར་སློབ་པ་རྣམས་ཀྱི་མགོ་བོ་འཁོར་བའི་རྒྱུར་འགྱུར་བ་མ་གཏོགས། ད་ལྟའི་དུས་དང་འཚམ་ཞིང་ཉེ་བར་མཁོ་བའི་རྒྱན་ནི་ཤིན་ཏུ་ཉུང་ཞེས་འཕྱོན་མའི་དམོད་འཛིང་བཞིན་དུ་ཡིད་ལ་གང་དྲན་སྨྲ་བའི་ཅ་ཅོའི་སྒྲ་ཡིས་ཐོས་འཛིན་རྣ་རྗེའི་ཁང་བ་ཡང་གཞོམ་ལ་ཉེ་བར་བྱས་སོ། །དེས་ན་སྙན་ངག་གི་རིག་པ་འདི་ས་ཁྲབ་རྣ་ཁྲབ་ཏུ་སོང་

བའི་བསིལ་ལྡན་འཛིན་མའི་ཁྲོན་འདི་ལ་རིག་པའི་ནམ་ཚོད་འཛིན་པའི་
མཁས་དབང་གསེར་བྱ་དེ་ཕོ་རེ་བྱུང་འཚོ་ཞིང་གཞིས་བཞིན་དུ་ནློ·········
དམན་མཁྲིན་བཟང་བདག་འདྲ་བས་མི་སྨན་ཀུ་ཙོ་འདོན་པ་འོས་ཤིན···
ཏུ་མ་མཆིས་ཀྱང་། རང་རེ་བོད་ཀྱི་སྨན་ངག་ལ་ཁོལ་ཕྱུང་ཙམ་སྦྱངས་
པ་དང་གཅིག མི་རིགས་གཞན་དག་གི་ཚིག་རྒྱན་རིག་པ་ལས་ཀློ་སྐྱེད་
ཧོག་ཙམ་ཐོབ་པ་དང་གཉིས། ཁྱུངས་མེད་ཀྱི་ལོང་གཏམ་དེ་དག་ལ་
སུན་འབྱིན་དགག་གཞག་སྤྲོ་བའི་ཀུན་སློང་སྐྱེས་པ་དང་གསུམ་སྟེ། དེ་
གསུམ་གྱིས་རྐྱེན་བྱས་པས་རང་རྩོམ་སོ་ཕག་ལྷ་བྲུ་ཡིན་ཡང་གཞན་རྩོམ···
གཡང་ཏེ་ལྷ་བྲུ་འདྲེན་པའི་རྒྱུ་རུ་འགྱུར་ཐུབ་ནའང་ཅི་མ་རུང་སྙམ་པའི་
སྤོབས་པས་ཀུན་ནས་བསླངས་ཏེ་ལྕུགས་པར་བྲིས་ནས་ཤེས་ལྡན་རྣམས་
ཀྱི་དཔྱད་གཞིར་ཕུལ་བ་ཡིན་ནོ།།

此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

གཉིས་པ། ཚིག་རྒྱན་རིག་པ་མདོར་བཤད།

མི་རྣམས་ཀྱིས་ཕན་ཚུན་གླེང་སོལ་བྱེད་ཚེ་རང་རང་གི་ཁ་སྐད……གཞིར་བཟུང་ནས་བཤད་དགོས་པ་དང་། རྩོམ་ཡིག་འབྲི་བའི་ཚེ་ན་ཐུན་མོང་གིས་བྱེད་པའི་ཡིག་སྐད་གཞིར་བཟུང་ནས་འབྲི་དགོས་པས། སྤྱིར་སྐད་ཆ་ཞེས་པ་ལ་ངག་ཐོག་གམ་ཡིག་ཐོག་གི་ཁྱད་པར་རེ་འབྱེད་རྒྱུ་ཡོད་ཀྱང་གཉིས་ཀ་སྐད་ཆའི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པ་ཤེས་དགོས། སྐད་ཆ་མེད་ན་མི་རྣམས་ཀྱིས་ཕན་ཚུན་དུ་བསམ་པ་བརྗེ་རེས་བྱེད་མི་ཐུབ……ཅིང་། སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཐོན་སྐྱེད་དང་མིའི་རིགས་ཀྱི་འཚོ་བ་དོན་དང……ལྡན་པ་ཞིག་མི་ཡོང་བས། སྐད་ཆ་ཡག་པོ་ཞིག་ཤེས་པའི་དགོས་པ་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བར་སེམས། དེ་ལྟར་བཤད་མ་ཐག་མི་ལ་ལས་སླ་ཤེས་དོན་གོ་བའི་ཆ་ནས་མི་དང་བྱོལ་སོང་གི་ཁྱད་པར་ཕྱེས་པ་ཡིན་པས། མི་ཞིག་ཡིན་ན་སྐད་ཆ་བཤད་མི་ཤེས་པ་ག་ལ་ཡོད་སྙམ་ནས་རྩོད་བྲོ་བའང་སྲིད་སོད། དེར་ཅི་སྐྱོན། ལྐན་སྐྱེས་ཀྱི་གླེན་ལྐུགས་མ་ཡིན་པའི་མི་སུ་ཡིན་ཡང་རང་ཉིད་ནར་སོན་པའི་གོ་རིམ་ནང་ངང་ངམ་ཤུགས་ཀྱིས་འགྲོ……འདུག་གནས་མལ་བཟའ་བཏུང་ལོངས་སྤྱོད་ལ་སོགས་ཀྱི་སྐད་འཆར……ཅན་པ་རྣམས་བཤད་ཤེས་ན་ཡང་། དོན་ཅུང་ཟད་རྙོག་འཛིང་ཆེ་བ་ཞིག་བརྗོད་དགོས་ཚེ་སོ་སོའི་སྦྱངས་པ་མཆོག་དམན་གྱི་ཁྱད་པར་གྱིས་ལ

ལས་ཚིག་ཉུང་ཞིང་དོན་གསལ་བ་ཞིག་བཤད་ཐུབ་ལ། འགའ་ཞིག་གིས་སྨུར་སྨུར་སིབ་སིབ་ཅིག་ལས་བཤད་མི་ཐུབ་པ་དེ་ལྟ་ན་སྐད་ཆ······སྦྱོང་བ་ནི་རྐྱོད་བྲོ་བའི་གནས་ཤིག་མ་ཡིན་པར་དེ་ལས་སྡིག་སྡེ་མི་སྲུ······དང་སྲུ་ཡིན་ཡང་བརྩོན་པ་ཆེར་བསྐྱེད་ཀྱིས་སློབ་པའི་གནས་ཤིག་ཏུ······འགྱུར་སོ། །དེས་ན་སྐད་ཆ་དག་ཅིང་གསལ་བ་ཞིག་བཤད་འདོད་ན་ཐོག་མར་བརྡ་སྤྲོད་རིག་པའི་རྣམ་གཞག་དང་མཐུན་པ་བྱེད་དགོས······ཏེ། དེ་ལྟར་བྱས་ན་ང་ཚོའི་སྐད་ཆ་དེ་གཞི་ནས་གོ་རིམ་ལྡན་ཞིང་སེམས་ལ་ངེས་པ། བརྗོད་བདེ་ཞིང་གོ་སླ་བ་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་ཐུབ་རྒྱུ་རེད། འོན་ཀྱང་དེ་ཙམ་གྱིས་ད་དུང་མི་ཚོག་སྟེ། རང་གི་སྐད་ཆ་དེ་ད་དུང་གཞན་གྱིས་ཉན་ན་འདོད་ཅིང་ཉན་པ་ཙམ་གྱིས་སྤྲོ་བ་འཕེལ་བ། ཕ་རོལ་གྱི་སེམས་དབང་མེད་དུ་ཁུགས་པའི་ནུས་པ་ལྡན་པ་ཞིག་ཏུ་གཏོང······འདོད་ན་ད་དུང་ཚིག་རྒྱན་ལ་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་དགོས། དེ་ལྟ་བུའི་ཚིག་རྒྱན་གྱི་རིག་པ་དེ་གལ་ཆེ་བའི་ཚུལ་ལ་ཐུར་མཁར་པ་བློ་གྲོས་རྒྱལ་པོས།

ཀྱལ་པོ་ལང་ཚོས་དྲེགས་གྱུར་ཀྱང་། །
རྒྱན་མེད་པ་ན་སྐྱེ་བོས་གླེང་། །
དེ་བཞིན་སྙན་ངག་མི་ལྡན་པའི། །
བསྟན་བཅོས་མཁས་ལ་རྟེས་སུ་མེད། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་སྙན་ངག་གི་ཉམས་དང་ལྡན་པའི་ཚིག་རྒྱན······མེད་ན། བསྟན་བཅོས་རྩོམ་པའི་མཁས་པར་ནམ་ཡང་མི་བརྩི་ལ། དོན་འདི་ལ་དགོངས་ནས་ཀུན་མཁྱེན་འཇམ་དབྱངས་བཞད་པའི་རྗེ······

ཞེས་ཀྱང་།

གང་ཞིག་བློ་ལྡན་མང་དུ་འདུས་པའི་ཚེ། །
མཁས་དང་རྨོངས་པའི་ཁྱད་ཕྱེད་གཏན་ཚིགས་དང་། །
སྨྲ་རིག་འཁོར་བཅས་ཡིན་ནོ་ཁྱད་པར་དུ། །
མཁས་པའི་ཞལ་མཛེས་སྙན་ངག་ཁོ་ན་ཡིན། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རྣམ་དཔྱོད་དང་ལྡན་པ་རྣམས་གཏན……… ཚིགས་དང་སྨྲ་རིག་པ་ལ་སོགས་རིག་གནས་སྤྱི་ལ་མཁས་པར་བྱ་དགོས་… པ་མ་ཟད། ཁྱད་པར་སྙན་ཚིག་གི་རིག་པ་སྟེ་ཚིག་རྒྱན་ལ་བསླབ་ཅིང་མཁས་པར་བྱ་དགོས་ཏེ། ཚིག་རྒྱན་ནི་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱི་ངག་མཛེས་པར་བྱེད་པའི་རྒྱན་འབའ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེང་གི་མཁས་པའི་དབང་པོ་འཇིགས་མེད་རིགས་པའི་བློ་གྲོས་ཀྱིས་ཀྱང་།

མཐོང་བ་ཙམ་གྱིས་ཁོང་འཛུམ་སྒྲོ་བྱེད་ཅིང་། །
དཔེ་བྲལ་སྙན་འཇེབས་རྣ་བའི་བཅུད་ལེན་གང་། །
ཚིག་སྦྱོར་རྨད་བྱུང་འཇོ་བའི་འབྱུང་གནས་ཆེ། །
སྙན་ངག་ཞུལ་བྱུང་སྲིད་འདིའི་རིན་ཆེན་གཅིག །

ཅེས་གསུངས་ཏེ། སྙན་ངག་ནི་ས་སྟེང་གི་རིན་པོ་ཆེའི་ཡ་ཀྱལ་ཞིག་ཏུ་བགྲང་བ་དང་། དོན་དེ་ལ་དགོངས་ནས་ཨ་ལག་ཤ་ངག་དབང་བསྟན་དར་གྱིས་ཀྱང་།

ཤེས་རབ་ལང་ཚོ་སྨིན་པའི་ལུས་ཕྲ་མ། །
འཆད་རྩོད་རྩོམ་པའི་གོས་བཟང་གླུབས་ཤུར་ཀྱང་། །

སྙན་ངག་ཚིག་གི་རྣ་རྒྱན་མ་བཏགས་ན། །

སྐྱོན་གཅིག་གིས་ནི་ཀུན་གྱི་སྨིང་བྱར་འགྱུར། །

ཞེས་གསུངས་ཏེ། འཆད་རྩོད་རྩོམ་གསུམ་གྱི་བྱ་བ་གང་ལའང་ཚིག་རྒྱན་ནི་མེད་དུ་མི་རུང་ཞིང་གལ་ཏེ་མེད་ན་ནི་སྐྱོན་ཞིག་ཏུ་བརྩིས···ནས་སྨད་པར་འགྱུར་བས་ཅི་ནས་ཀྱང་སྤྲོལ་དགོས་པའི་རང་བཞིན······བསྟན་ཏོ། །

རྗེ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོས།

དོན་དང་ཚིག་གི་རྒྱན་ལ་སོགས་པ་ཡི། །

མཛེས་བྱེད་རྒྱན་གྱིས་སྤུད་པའི་ཚིག་སྦྱོར་ཚུལ། །

སྙན་ངག་གཞུང་བཞིན་ལེགས་པར་སྦྱར་བ་ན། །

བློ་གསལ་རྣམས་ལ་དགའ་བ་རྒྱས་པར་བྱེད། །

ཅེས་སྙན་ངག་ཤེས་པའི་ཕན་ཡོན་གསུངས་པ་དང་། གཞན་ཡང་སྙན་ངག་ལ་སོགས་པའི་ཚིག་གི་བརྡ་སྤྲོད་ལ་མི་མཁས་པ་དེས་སྙན་ངག་གི་རྩོམ་གང་དང་གང་ཡིན་ཡང་ཚིག་དོན་གྱི་ཆ་ལ་ངེས་ཤེས་འདྲོངས་པ······ཞིག་ཡོང་མི་ཐུབ་སྟེ་བསྟན་བཅོས་ཀྱི་དགོངས་དོན་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཏུ་གོ······ཞིང་གཞན་ལའང་དེ་ལྟར་འཆད་ན་ནི་རང་གཞན་གཉིས་ཀ་ནོར་འཁྲུལ་གྱི་གཡང་སར་འདྲེན་པས་ན་མི་ཤེས་པའི་ཉེས་དམིགས་མཐའ་ཡས་ཏེ། རྒྱ་གར་གྱི་སྙན་ངག་པ་སློབ་དཔོན་དཔའ་བོས།

གང་དག་སྙན་ངག་ལ་སོགས་པའི། །

ཚིག་གི་བརྡ་སྤྲོད་མི་མཁས་པ། །

དེ་ཡིས་གསུང་རབ་དགོངས་དོན་ཡང་། །
ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཏུ་བཀྲལ་བས་ལྷུང་། །

ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན་នོ། །དེ་ཡང་ངག་རྒྱུན་དུ་ཧུར་ཆེད་སོག་པོ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་ལྡན་ཟེར་བ་ཞིག་ཡོད་པ་དེས་ཉིན་རེར་རང་གི་ཞལ་འདོན་«དགའ་ལྡན་ལྷ་བརྒྱ་མ»ཞེས་པའི་ནང་གི

དགའ་ལྡན་ལྷ་བརྒྱའི་མགོན་གྱི་ཐུགས་ཀ་ནས། །
རབ་དཀར་ཞོ་གསར་སྤུངས་འདྲའི་ཆུ་འཛིན་རྩེར། །
ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཀུན་མཁྱེན་བློ་བཟང་གྲགས། །
སྲས་དང་བཅས་པ་གནས་འདིར་གཤེགས་སུ་གསོལ། །.

ཞེས་པའི་ཚིག་བཞི་དེ་འདོན་པའི་ཚེ། ཁོ་བས་ཚིག་རྒྱན་མི་ཤེས་པའི་རྐྱེན་གྱིས“རབ་དཀར་ཞོ་གསར་སྤུངས་པ”ཞེས་པ་ནི་ཆུ་འཛིན་ཏེ་ནམ་མཁའི་སྤྲིན་གསལ་བར་སྟོན་བྱེད་ཀྱི་དཔེ་ཡིན་པ་མ་ཤེས་པར་ཞོ……གསར་བ་མཆོད་པའི་དོན་ལ་འཁྲུལ་ནས་ཞོ་མཆོད་དུ་བཏོན་པ་ཕྱིས་སུ……མི་རྣམས་ཀྱི་བཞད་གད་ཀྱི་རྒྱུར་གྱུར་པ་ལྟ་བུའོ། །སྔོན་ནས་ད་བར་གྱི་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཚིག་རྒྱན་གྱི་ཤེས་བྱ་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བྱེད་པ་ལ་དོ་སྣང་ཆེན་པོ་གནང་བས། ཁོ་ཚོ་ནི་བསམ་བློ་བ་དང་རིགས་པ་སྨྲ་བ་ཡིན་པ་དང་ཆབས་ཅིག་སྙན་ངག་པའང་ཡིན་པ་གདོན་མི་ཟ། ཁོ་ཚོས་གཏམ་མམ་རྩོམ་གྱི་སྒྱུར་བ་གང་ཞིག་སྤེལ་བའི་ཚེའང་བརྗོད་བྱ་དག……ཅིང་གསལ་ལ་རྗོད་བྱེད་སྙན་ཞིང་འཇེབས་པའི་ཐད་ལ་ཐུགས་བརྩོན……གཡེལ་མེད་མཛད་པའི་སྒྲོད་བཟང་ནི་ང་ཚོས་སློབ་སྦྱོང་གི་མ་དཔེར……

བྱེད་རིགས་པ་ཡིན། ཐང་རྒྱལ་རབས་དུས་ཀྱི་རྒྱ་ནག་པ་ཀཱུ་ཧྥོ་ཞེས་པ་དེས"ཚིག་རྐང་གཉིས་ཙམ་ལོ་ངོ་གསུམ་གྱིས་གྲུབ། །ཀློག་བཞིན་གདོང་ལ་དཀའ་བའི་མཆི་མས་བྲན"ཞེས་པ་ལྟ་བུའི་རྣམ་ཐར་སྐྱོང་ཚུལ་བཤད་པ་ནི་ཅུང་ཟད་ཐལ་ཆེ་བའི་གཏམ་དུ་སྣང་ཡང་། ལོ་བས་མིང་དང་ཚིག་གི་བདར་ཤ་ཡང་ཡང་གཅོད་པའི་སྙིང་ཚུས་དེ་གསལ་པོར······མཚོན་ཡོད་པ་སྨོས་ཅི་དགོས། རྒྱ་གར་གྱི་སྙན་ངག་མཁན་དབྱུག་པ་ཅན་གྱིས《སྙན་ངག་མེ་ལོང》ཞེས་པའི་བསྟན་བཅོས་དེའི་ནང་དུ"སྙན་ངག་དམ་པའི་རྒྱན་ལྡན་ནི། །བསྐལ་བའི་བར་དུ་གནས་པར་འགྱུར"ཞེས་གསུངས་པའི་དོན་ནི། ཚིག་གི་རྒྱན་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་རྣམ་པར་སྤྲས་པའི་ལེགས་བཤད་ཀྱི་རྩོམ་ནི་བསྐལ་བ་ཇི་སྲིད་ཀྱི་བར་དུ་གནས་ཤིང་། དེ་ལྟ་མ་ཡིན་ན་དེ་ལས་ལྡོག་པས་ཚིག་རྒྱན་སློབ་པའི་དགོས་པ་ཤུགས····ནས་བསྟན་ཏོ། །

འོ་ན་ཅི་ཞིག་ལ་ཚིག་རྒྱན་ཟེར་བ་དང་ཅི་ཞིག་ལ་ཚིག་རྒྱན་རིག་པ་ཟེར་བ་ཡིན་ཞེ་ན། བདག་གིས་འདི་ལྟར་འདོད་དེ། ཚིག་རྒྱན་ཞེས་པའི"ཚིག"ནི་ངག་ཚིག་གི་སྦྱོར་བ་སྟེ་སྐད་ཆ་ལ་གོ་དགོས་ཤིང་། "རྒྱན"ཞེས་པ་ནི་སྐད་ཆ་མཛེས་པར་བྱེད་པའི་ཆ་དེ་ལ་གོ་དགོས་ཏེ། བརྗོད་འདོད་ཀྱི་དངོས་པོ་གང་ཞིག་དོན་གསལ་ཞིང་མཚར་ཉམས་ལྡན··པའི་སྒོ་ནས་གསལ་བར་བྱེད་པའི་ཆེད་དུ་ཚིག་གི་ཉམས་སྣ་ཚོགས·········གདོན་པའི་ཐབས་དེ་ལ་ཚིག་རྒྱན་ཟེར་རོ། །ཁམས་ཀྱི་སྙན་ངག་པ་ཆེན་པོ་འཇུ་མི་ཕམ་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོས་རང་གི་བསྟན····

此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com