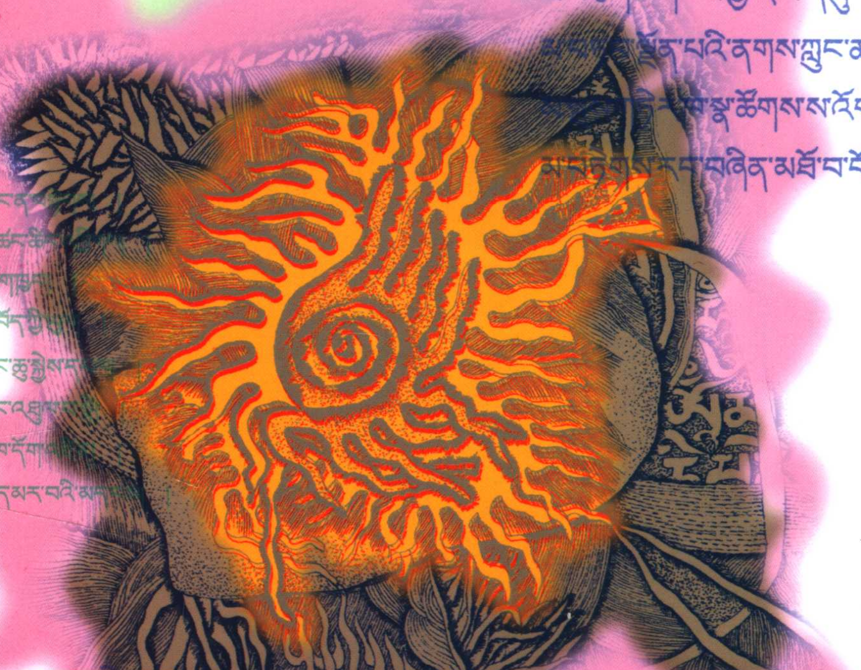
བོད་ཀྱི་སྙན་ངག་སྦྱོང་ཚུལ་དང་དཔེར་བརྗོད།

ཁྲབ་བརྟན་ཕུན་ཚོགས་ཀྱིས་བརྩམས།



མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

བོད་ཀྱི་སྙན་ངག་བྱུང་ཚུལ་དང་དཔེར་བརྗོད།

ཐུབ་བསྟན་ཕུན་ཚོགས་ཀྱིས་བརྩམས།

མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

图书在版编目（CIP）数据

藏族诗学起源与发展/土登彭措著.—北京:民族出版社,2006.3 重印

ISBN 7-105-05276-7

Ⅰ.藏...　Ⅱ.土...Ⅲ.藏族—诗歌史—藏语 Ⅳ.1207.209

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 009452 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　迪鑫印刷厂印刷

各地新华书店经销

2003 年 3 月第 1 版　2006 年 3 月北京第 2 次印刷

开本:850mm×1168mm　1/32　印张:4.5

印数:1501-5500 册　定价:6.80 元

此书如有印装质量问题,请与本社发行部联系退换

(发行科电话:58130509)

དཔེ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་པ།	འཕྲིན་ལས་རྒྱལ་མཚན།
责任编辑：	次勒降泽
པར་ཞུས་འགན་ཁུར་པ།	སྒྲོལ་མ་ཆོས་མཚོ།
责任校对：	卓玛青措
མཛེས་ཆ་རྟེན་འགོད་པ།	ཀརྨ་རྡོ་རྗེ་ཚེ་རིང་།
装帧设计：	吾　要

བོད་ཀྱི་སྙན་ངག་བྱུང་རྒྱལ་དང་དཔེ་བརྗོད།

ཐུབ་བསྟན་ཕུན་ཚོགས་ཀྱིས་བརྩམས།

*

མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་བསྐྲུན་ཞིང་འགྲེམས་སྤེལ་བྱས།

(པེ་ཅིན་ཧེ་ཕིང་ལི་བྱང་ལམ་ཨང་14པ། སྦྲག་ཨང་100013

ཁ་པར་ཨང་གྲངས། 58130509)

2003ལོའི་ཟླ་3པར་པར་གཞི་དང་པོ་བསྒྲིགས།

2006ལོའི་ཟླ་3པར་པེ་ཅིན་དུ་པར་ཐེངས་གཉིས་པ་བརྒྱབ།

དེབ་ཚད། 850mm×1168mm 1/32 དཔར་ཤོག4.5

པར་གྲངས། 1501－5500 དེབ་རིན་སྒོར6.80

རྩོམ་པ་པོའི་འདྲ་པར།

此为试读，需要完整PDF请访问： www.ertongbook.com

དཀར་ཆག

མཆོད་བརྗོད། .... (1)

ས་བཅད་དང་པོ། བོད་ཀྱི་སྨན་ངག་གི་ཐོག་མའི་བྱུང་རྒྱལ། .... (3)

གཅིག ངག་བརྒྱུད་ཀྱི་སྙན་ངག .... (5)

གཉིས། ཡིག་ཐོག་བརྒྱུད་པའི་སྙན་ཚོམ། .... (10)

གསུམ། དེང་རབས་རང་དབང་སྙན་ཚོམ་གྱི་སྐོར། ...... (14)

ས་བཅད་གཉིས་པ། བོད་ཀྱི་སྙན་ཚོམ་ལ་རྒྱ་གར་གྱི་ཚོམ་ཤན་ཞུགས་མིན་སྐོར། .... (16)

གཅིག རྒྱ་གར་གྱི་ཚོམ་ཤན་མ་ཞུགས་པའི་སྙན་ངག ... (16)

གཉིས། རྒྱ་གར་གྱི་ཚོམ་ཤན་ཞུགས་པའི་སྐོར།............ (19)

གསུམ། སྙན་ངག་ལ་ལུས་རྒྱན་སྲོག་གསུམ་གྱི་རྣམ་བཞག་ཡོད་མེད་སྐོར། .... (23)

ས་བཅད་གསུམ་པ། དོན་རྒྱན་སོ་གསུམ་གྱི་དཔེར་བརྗོད། .... (25)

གཅིག རང་བཞིན་བརྗོད་པའི་རྒྱན། .... (25)

གཉིས། དཔེ་རྒྱན། .... (27)

གསུམ། གཟུགས་ཅན་རྒྱན། …………………… (50)

བཞི། གསལ་བྱེད་རྒྱན། ………………………… (61)

ལྔ། བསྐོར་བ་ཅན་གྱི་རྒྱན། ……………………… (66)

དྲུག འགོག་པའི་རྒྱན། ………………………… (67)

བདུན། དོན་གཞན་བཀོད་པའི་རྒྱན། ……………… (75)

བརྒྱད། ལྡོག་པ་ཅན་གྱི་རྒྱན། …………………… (77)

དགུ སྦྱིད་པ་ཅན་གྱི་རྒྱན། ……………………… (82)

བཅུ། བསྡུས་བརྗོད་རྒྱན། ……………………… (83)

བཅུ་གཅིག ཞུལ་བྱུང་གི་རྒྱན། …………………… (86)

བཅུ་གཉིས། རབ་རྟོག་གི་རྒྱན། …………………… (88)

བཅུ་གསུམ། རྒྱུའི་རྒྱན། ……………………………… (91)

བཅུ་བཞི། ཕྲ་མོའི་རྒྱན། …………………… (97)

བཅོ་ལྔ། ཆའི་རྒྱན། ………………………………… (98)

བཅུ་དྲུག རིམ་པ་ཅན་གྱི་རྒྱན། ……………… (100)

བཅུ་བདུན། དགའ་བ་ཅན་གྱི་རྒྱན། ………… (100)

བཅོ་བརྒྱད། ཉམས་ལྡན་གྱི་རྒྱན། ……………… (103)

བཅུ་དགུ གཟི་བརྗིད་ཅན་གྱི་རྒྱན། ………… (106)

ཉི་ཤུ། རྣམ་གྲངས་བརྗོད་པའི་རྒྱན། ………… (107)

ཉེར་གཅིག ཀུན་ཏུ་ཕན་པའི་རྒྱན། ………… (107)

ཉེར་གཉིས། རྒྱ་ཆེ་བའི་རྒྱན། …………………… (107)

ཉེར་གསུམ། བསྔོན་དོར་གྱི་རྒྱན། ……………… (108)

ཉེར་བཞི། སྦྱར་བའི་རྒྱན། …………………… (111)

ཉེར་ལྔ། ཁྱད་པར་བརྗོད་པའི་རྒྱན། ………… (120)

ཉེར་དྲུག མཚུངས་སྦྱོར་གྱི་རྒྱན། ………………… (122)
ཉེར་བདུན། འགལ་བའི་རྒྱན། ………………… (123)
ཉེར་བརྒྱད། སྐབས་མིན་བསྟོད་པའི་རྒྱན། ………… (127)
ཉེར་དགུ ཟློལ་བསྟོད་ཀྱི་རྒྱན། ………………… (128)
སུམ་ཅུ། ངེས་བསྟན་གྱི་རྒྱན། …………………… (130)
སོ་གཅིག ལྷན་ཅིག་བརྗོད་པའི་རྒྱན། ………… (132)
སོ་གཉིས། ཡོངས་བརྗེས་ཀྱི་རྒྱན། ………………… (133)
སོ་གསུམ། ཤིས་བརྗོད་ཀྱི་རྒྱན། ………………… (133)

མཆོད་བརྗོད།

ལྷ་མོ་དབྱངས་ཅན་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
གངས་རིའི་མདངས་ལ་གཟི་ཡི་སྤྱན་འབྲས་གཡོ། །
བྱེ་རུའི་མཆུ་ལ་ཤེལ་གྱི་ནུ་འབུར་མཛེས། །
གདུང་བའི་བུ་ལ་བརྩེ་བའི་དྲོད་བྱིན་མ། །
དབྱངས་ཅན་ལྷ་མོ་མགྲིན་པའི་རྒྱན་འདི་རོལ། །

སྙན་པའི་ངག་སྒྲོར་མགྲིན་པའི་གཞིས་ལ་རྫོགས། །
འཛུམ་པའི་བཞིན་རས་ལྷན་སྐྱེས་མདངས་ལ་འཆར། །
བརྩེ་བའི་སྙིང་གཏམ་དབྱངས་སུ་གྱེར་མཁས་པ། །
སྙན་ངག་བྱེད་པོ་ཡུག་རྫི་ན་ཆུང་མ། །

འཕགས་བོད་མཁས་པའི་སྙིང་ནོར་མི་ལོང་མའི། །
དགོངས་དོན་རྒྱུད་མང་སྒྲོགས་ལ་ཟླ་བྲལ་བ། །
སྙན་ངག་སྨྲ་བའི་གཙུག་རྒྱན་བོད་མཁས་པ། །
གངས་ཅན་མཁས་པའི་དབུས་ན་ཁྱོད་ཉིད་ཙམ། །

གང་གི་ལེགས་བཤད་བདུད་རྩིའི་ཆུ་རྒྱུན་གྱིས། །
བདག་བློའི་བུམ་པ་ཡོངས་སུ་འགེངས་མཛད་པ། །
དབྱངས་བདུན་ངག་གི་དཔལ་རྫོགས་ཐང་བླ་རྗེ། །
མི་འབྲལ་ཡིད་ཀྱི་མཁའ་ལ་རྟག་ཏུ་བཞུགས། །

ལྷ་མ་བརྒྱུད་པའི་ཁྲིད་རྒྱུན་མཚད་ཅིང་། །
གདམས་ངག་གཞན་གྱི་ཚན་ཁ་ཉམས་མིན་པའི། །
སྙན་ཚིག་རྒྱུད་མང་སྒྲོག་པའི་སྒྲ་དབྱངས་འདི། །
ཕྱི་རབས་གཞོན་ནུའི་ཚོགས་ལ་སྐྱེས་སུ་སྤྲིང་། །

ཆུ་སྐྱེས་པདྨ་བཞད་པའི་སྐྱིད་ཚལ་ན། །
ཀ་ལ་པིང་ཀའི་སྒྲ་དབྱངས་མི་ལྡན་ཡང་། །
ལྷ་ཤུག་གཡུ་ལོ་རྒྱས་པའི་ནགས་ཁྲོད་ན། །
གཞན་གསོལ་མགྲིན་པའི་དབྱངས་སྙན་སྒྲོགས་ལ་བྲེལ། །

ས་བཅད་དང་པོ། བོད་ཀྱི་སྙན་ངག་གི་ཐོག་མའི་བྱུང་ཚུལ།

སྙན་ངག་ཟེར་བ་དེ་བརྗོད་བྱ་དེ་སྙན་པོ་ཡོང་བའི་ཆེད་དུ་བརྗོད་དོན་གང་དེ་ཐད་ཀར་མ་བརྗོད་པ་དེའི་ཁྱད་ཆོས་དང་། ནུས་པ། ཡོན་ཏན་སོགས་དང་ལྷན་དུ་བརྗོད་ནས་སྒྲིག་པ་པོ་དང་། ཉན་པ་པོའི་ཡིད་ལ་ཉམས་མཚར་བའི་ཚོར་སྣང་སྐྱེར་བའི་རྗོད་བྱེད་ཀྱི་ངག་རིགས་ཤིག་ཡིན། སྤྱིར་འགྲོ་བ་མིའི་སྐད་རིགས་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་གོ་རིམ་ནང་དུ་བརྗོད་དོན་སྟོན་པའི་ཐ་སྙད་ཇེ་མང་ཕྱིན་པ་དང་། སྐད་རིགས་དེ་ཉིད་མིང་ཚིག་དང་། ཐ་སྙད་ཀྱིས་ཕྱུག་པོ་ཆགས་ཏེ་སྙན་ངག་གི་ཤེས་རིག་འདི་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། དེར་བརྟེན་བོད་ཀྱི་སྙན་ངག་ཟེར་བ་དེ་བོད་དུ་རྒྱ་གར་གྱི་སྙན་ངག་མེ་ལོང་མའི་གཞུང་མ་བསྒྱུར་བའི་གོང་གི་ལོ་ངོ་སྟོང་ཕྲག་མང་པོའི་གོང་ནས་བྱུང་ཡོད་པ་མངོན་སུམ་མིག་ལམ་དུ་བསྟན་རྒྱུ་ཡོད་པ་འདི་རེད། ཡིན་ནའང་སྤྱི་ལོའི་དུས་རབས་བཅུ་གསུམ་པའི་ནང་དུ་བོད་ལ་ཆོས་སྲིད་ཟུང་འབྲེལ་གྱི་ལམ་ལུགས་བྱུང་བ་ནས་བཟུང་། བོད་ཀྱི་ཤེས་རིག་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཁུངས་རྒྱ་གར་ལ་གཏུགས་གང་ཐུབ་བྱས་ཡོད་པ་མ་ཟད་བོད་མིའི་འབྱུང་ཁུངས་ཡང་རྒྱ་གར་ལ་གཏུག་གང་ཐུབ་བྱས་ཡོད་པ་ནི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་དགོས་མཁོ་ཡིན་པ་ལས་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་དངོས་མིན་པ་ནི་བློ་རྣམ་དཔྱོད་དང་ལྡན་པའི་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་མཁྱེན་གསལ་ལྟར་རེད།

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

ཤེས་རིག་དང་རིག་གནས་གང་འདྲ་ཞིག་ཡིན་ཡང་ད་ལྟར་ཡུལ་གང་ལ་དར་རྒྱས་བྱུང་ཡོད་མེད་ལ་མ་ལྟོས་པར། ཤེས་རིག་གང་དེའི་འབྱུང་ཁུངས་ལོ་རྒྱུས་གང་ཡིན་བདེན་དྲང་གི་ལམ་ནས་གསལ་པོར་བསྟན་དགོས་པ་ནི་མི་རིགས་དང་རིག་གཞུང་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་པ་ལ་མེད་དུ་མི་རུང་བའི་བདེན་དཔང་ཞིག་ཡིན། དཔེར་ན། དེང་དུས་འཛམ་གླིང་འདིར་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ལུགས་དར་ཁྱབ་ཆེ་ཤོས་ནི་བོད་དུ་ཡིན་ཡང་། ནང་པའི་ཆོས་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས་ལོ་རྒྱུས་དེ་རྒྱ་གར་ལ་ཐུག་ཡོད་པ་ལས་བོད་ལས་བྱུང་ཡོད་ཅེས་བརྗོད་ན་དོན་དངོས་དང་མི་མཐུན་པ་ལྟར་རོ། ། འོན་ཀྱང་དེང་དུས་རྒྱུས་མེད་རྒྱུས་གཏམ་སྨྲ་བའི་མཁས་པ་གྲགས་པ་ཁ་ཅིག་གིས། བོད་ཀྱི་རང་བཞིན་ཅན་གྱི་ནང་ཆོས་དང་། བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་ཆོས་ལུགས་ཞེས་པའི་ཐ་སྙད་གསར་བཟོ་ལ་བརྟེན་ནས་འབྱུང་ཁུངས་བོད་ལ་ཐུག་པའི་ནང་ཆོས་ཤིག་ཡོད་པ་འགྲེལ་བཤད་གནང་བཞིན་འདུག་པ་དེ་ནི་ནང་ཆོས་ཀྱི་རྩ་བའི་སྙིང་པོ་གང་ཡིན་ཕྱོགས་ཙམ་ཡང་མི་ཤེས་པའི་སྐུགས་གཏམ་ཙམ་མོ། །

སྤྱིར་རིག་གནས་ཞེས་པ་དེ་མིའི་བློ་རིག་ལ་བརྟེན་ནས་གསར་སྤྲུན་དང་། དར་སྤེལ་བཏང་བའི་ཤེས་རིག་ཅིག་ཡིན་སྟབས་མི་རིགས་གཅིག་གི་ཤེས་རིག་ལ་བརྟེན་ནས་མི་རིགས་གཞན་ཞིག་གི་ཁྱད་ཆོས་དང་མཐུན་པའི་རིག་གནས་གསར་པ་ཞིག་གསར་སྤྲུན་བྱས་པ་ལ་མི་རིགས་དེ་དང་དེའི་རིག་གཞུང་ཞེས་བརྗོད་ན་མི་འགྲིག་པ་ཆེར་མེད་ཀྱང་། ནང་ཆོས་ནི་དེ་ལྟར་མིན་ཏེ། ནང་ཆོས་ཞེས་པའི་དོན་མདོར་བསྡུས་ནས་བཤད་ན། སེམས་དངོས་པོའི་གནས་ལུགས་སྟོན་པའི་ཤེས་རིག་ཅིག་ཡིན། དངོས་པོའི་གནས་ལུགས་ཞེས་པ་དེ་ངོ་བོ་གཅིག་མ་གཏོགས་ཡོང་སྲིད་ཀྱི་མ་རེད། སེམས་དངོས་པོའི་གནས་ལུགས་ཐོག་མར་མཐོང་མཁན་དེ་སྟོན་པ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ཡིན་ཞིང་། ཁོང་གིས་རྟོགས་པའི་

དོན་དམ་བདེན་པའི་གནས་ལུགས་དང་། དེ་རྟོགས་པའི་ཐབས་སུ་ཀུན་རྫོབ་བདེན་པའི་ཆོས་ཚུལ་དེ་ཉིད་ཡུལ་གང་དུ་དར་ཀྱང་ཡང་དག་པའི་ལུགས་ལ་ནང་ཆོས་གཅིག་མ་གཏོགས་ཡོང་སྲིད་ཀྱི་མ་རེད། རྩ་བའི་གནད་དོན་དེ་མི་ཤེས་པའི་གང་ཟག་རྣམས་ཀྱི་ངོར་ཕྱི་ཚུལ་གྱི་སྤྱོད་ལམ་ཙམ་མི་འདྲ་བ་ལ་བརྟེན་ནས་ནང་པའི་ཆོས་ལ་ཡང་འབྱུང་ཁུངས་མི་འདྲ་བར་འགའ་ཞིག་ཡོད་པར་སེམས་པ་ནི་ནང་ཆོས་ཀྱི་རིག་གཞུང་མི་ཤེས་པའི་གཏམ་ཙམ་དུ་ཟད། དེས་ན་བོད་ཀྱི་ཆོས་དང་རིག་གནས་ཕལ་ཆེའི་འབྱུང་ཁུངས་ནི་བོད་རང་ནས་ཡིན་ཡང་། བོད་དུ་དར་བའི་ནང་པའི་འབྱུང་ཁུངས་ནི་རྒྱ་གར་ཡིན་པ་ལས་ནང་ཆོས་བོད་ལས་དར་བའི་ཁུངས་ནམ་ཡང་རྙེད་མི་སྲིད།

གཅིག ངག་བརྒྱུད་ཀྱི་སྨན་ངག

བོད་ཀྱི་སྨན་ངག་དེ་ཐོག་མར་ངག་ཐོག་ནས་བརྒྱུད་དེ་དར་ཁྱབ་བྱུང་བ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། དེ་ནས་རིམ་བཞིན་ཡིག་ཐོག་ཏུ་བཀོད་ནས་དར་སྤེལ་བྱུང་ཡོད་པ་ནི་སྨོས་མི་དགོས་པ་ཞིག་རེད། བོད་ཀྱི་སྨན་ངག་གི་ཐོག་མར་ནི་གླུ་གཞས་ཀྱི་རིགས་དང་། ཁ་རྩོམ་ཞེས་པ་དེ་རྣམས་ཡིན་ཞིང་། གླུ་གཞས་དང་ཁ་རྩོམ་གྱི་སྐོར་རྣམས་མང་ཆེ་བ་དེ་ལོ་ངོ་སྟོང་ཕྲག་མང་པོའི་གོང་ནས་ད་བར་ངག་ཐོག་ནས་བརྒྱུད་དེ་དར་ཁྱབ་བྱུང་བ་ཞིག་ཡིན་སྐབས། གླུ་གཞས་དང་ཁ་རྩོམ་མང་ཆེ་བ་དེ་ད་ལྟའང་ངག་ཐོག་ནས་བརྒྱུད་དེ་བེད་སྤྱོད་བྱེད་བཞིན་པ་ལས་ཡིག་ཐོག་ཏུ་འཁོད་མེད། གླུ་གཞས་དང་ཁ་རྩོམ་གྱི་སྨན་ངག་རིགས་འདི་དག་མི་ལོ་སྟོང་ཕྲག་མང་པོའི་གོང་ནས་མི་རྣམས་ཀྱི་དགའ་བ་དང་། སྐྱོ་བ།

ཁྲི་བ་ལ་སོགས་པའི་སེམས་ཀྱི་ཉམས་འགྱུར་རྣམས་ངག་ཐོག་ཏུ་ཐལ་བྱུང་དུ་ཐོན་པའི་ཚིག་སྦྱོར་ཞིག་ཡིན་ཡང་། རྩོམ་ཚུལ་གྱི་སྒོ་ནས་སྙན་ངག་སྒྲ་རྒྱན་དང་། དོན་རྒྱན། གབ་ཚིག་གི་རྒྱན་སོགས་རྒྱ་བོད་མཁས་པའི་སྙན་ངག་གི་རིག་གཞུང་རྣམས་ཀྱི་རྩོམ་ཚུལ་ལས་མ་འདས་པ་ཤ་སྟག་ཡིན་སྟེ།

དཔེར་ན། གླུ་གཞས་ཀྱི་རིགས་ལ།

རྫ་ཁྲ་ཡག་རིག་དུས་གནའ་གཡག་དྲན།
ཤ་འབྲི་མོ①མེད་ན་ཅི་ལ་དྲན།
སྡེ་རྒྱ་གྲོང་རིག་དུས་རོགས་དགའ་དྲན། །
ཞི་མཐུན་མོ་མེད་ན་ཅི་ལ་དྲན། །

ཞེས་པ་ལྟ་བུ་ཟླ་བ་དངོས་པོའི་དཔེ་དང་།

རྫ་རི་རྫ་ཤོག་བདེ་མོར་བཞུགས། །
རྫ་ཚུ་སིལ་མ་འགྲོ་མི་ཡིན། །
སྤང་རི་སྤང་ཤོག་བདེ་མོར་བཞུགས། །
སྤང་རྒྱན་མེ་ཏོག་འགྲོ་མི་ཡིན། །

ཞེས་པ་ལྟ་བུ་སྒྲ་རྒྱན་དང་བསྟུས་བརྗོད་འདྲེས་མ།

ཡང་ན། ལ་མོ་རྒྱབ་ཀྱི་ཆུ་དེ། །
དུག་ཆུ་ཡིན་པར་མ་ཤེས། །
ད་ནི་བདུད་རྩི་ཡིན་ཡང་། །
མི་འཐུང་ཐག་གི་བཅད་འགྲོ། །

---

① འབྲི་མོ། ཞེས་ཤ་སོགས་ཀྱི་བྲི་བ་ཞིམ་པའི་དོན།

ཞེས་པ་ལྷ་བུ་བསྡུས་བརྗོད་ཀྱི་རྒྱན།

ཤར་ཕྱོགས་སྤྲིན་པ་འགྲོ་འགྲོ། །
རང་གཉིས་འགྲོ་རྒྱུ་བྱུང་ན། །
མི་ཁ་སྔོ་སྤྲིན་བཞིན་འདི། །
ཁུར་དགོས་བྱུང་ན་ལས་ཡིན། །

ཞེས་པ་ལྷ་བུ་དཔེ་རྒྱན་དང་།

ཞྭ་མོ་ཚེ་རིང་ལྷེ་འགག །
མགོ་ལ་བཞག་རྒྱུ་བྱུང་ན། །
དབུ་སྐྲ་རྒྱ་ལུང་ལོ་མ། །
བྲིགས་དགོས་བྱུང་ན་ལས་རེད། །

ཞེས་པ་ལྷ་བུ་གཟུགས་ཅན་གྱི་རྒྱན།

འདྲི་བ།   གནའ་སྔ་མོ་སྲིད་པ་ཕྱུགས་ཆགས་སྐབས། །
ཆགས་པ་སྔ་འམ་སྲིད་པ་སྔ། །
ཆགས་སྲིད་གཉིས་ནང་གང་གང་སྔ། །

དྲིས་ལན།   གནའ་སྔ་མོ་སྲིད་པ་ཕྱུགས་ཆགས་སྐབས། །
ཆགས་པ་སྔ་སྟེ་རྒྱ་མཚོ་སྔ། །
སྲིད་པ་སྔ་སྟེ་རུས་སྦལ་སྔ། །
ཆགས་སྲིད་གཉིས་དེ་མཉམ་སྔ་ཡིན། །

ཞེས་པ་ལྷ་བྲུ་དྲི་བ་དྲིས་ལན་གྱི་ཚུལ་དུ་བརྗོད་པའི་རང་བཞིན་བརྗོད་པའི་རྒྱན་ལ་སོགས་པ་དམངས་ཁྲོད་ཀྱི་གླུ་གཞས་ཀྱི་ནང་དུ། རྒྱ་གར་གྱི་སྐད་ངག་མི་ཡོང་མའི་ནང་གསལ་བཞིན་སྐད་ངག་གི་རྒྱན་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་འདུག དེས་ན་རྒྱ་གར་གྱི་སྐད་ངག་མི་ཡོང་མའི་གཞུང་གི་བསམ་བློ་འདི་ཡང་རྒྱ་གར་བ་གཅིག་པུའི་བསམ་བློ་ཙམ་མ་ཡིན་པ་ཧི་མ་ལའི་རི་རྒྱུད་དུ་གནས་པའི་གནའ་བོའི་མི་རིགས་དེ་དག་གི་ཐུན་མོང་གི་བསམ་བློ་དང་། ཤེས་རིག་ཅིག་ཡིན་པར་གསལ། གནའ་བོའི་བོད་མི་རྣམས་ཀྱིས་ངག་ནས་ངག་ཏུ་བརྒྱུད་པའི་གླུ་གཞས་འདི་དག་ཞིང་འབྲོག་མི་དམངས་ཚོས་གསར་རྩོམ་བྱས་པ་ཞིག་ཡིན་སྟབས། བོད་གངས་ཅན་གྱི་ཡུལ་དུ་འཚོ་གནས་བྱས་པའི་མི་རིགས་འདིའི་བསམ་བློ་དང་། སྐད་ངག་གི་ཤེས་རིག་མཚོན་བྱེད་ཅིག་ཡིན།

དེ་བཞིན་དུ་དམངས་ཁྲོད་དུ་ཧ་ཅང་དར་ཁྱབ་ཆེ་བའི་ཁ་རྩོམ་ཞེས་པ་དེ་ཡང་མང་ཆེ་བ་སྐྱི་བཏང་གི་ཞིང་འབྲོག་མི་དམངས། ཐ་ན་ཡི་གེའི་སྦྱོར་ཀློག་ཙམ་ཡང་མི་ཤེས་པའི་མི་རྣམས་ཀྱིས་བརྩམས་པ་ཤ་སྟག་ཡིན། དེས་ན་སྐད་ངག་ནི་བོད་མི་རིགས་ཀྱི་རིག་པའི་གཤིས་ལ་རང་ཆས་སུ་གནས་པའི་ཤེས་རིག་ཅིག་ཡིན་པར་མཐོང་ངོ་། ཁ་རྩོམ་རིགས་དེ་དག་ཕལ་ཆེར་སྒྲ་རྒྱན་ཐོག་ཏུ་བྲིས་པ་མང་སྟེ། དཔེར་ན། སྤྱི་ལོ1948ལོར་ཁམས་སྡེ་དགེ་རྒྱལ་པོའི་མངའ་ཁོངས་ཀྱི་དཔོན་རིགས་འདུ་སྐོར་ཁག་གཉིས་ནང་འཁྲུག་བྱུང་བ་རེད། དུས་དེར་བྲི་འབོད་དཔོན་གྱི་སྲས་བྲི་འབོད་ལྷ་རྒྱལ་ཟེར་བ་དེ་དཔོན་གཡོག་མང་པོ་ཞིག་དང་བཅས་སྡེ་དགེ་རྒྱལ་པོའི་མདུན་དུ་ཁ་མཆུ་གཏུག་སར་འགྲོ་བའི་ཚེ། སོག་མོ་དཔོན་དང་འཇུ་ཚང་དཔོན་གཉིས་མཉམ་བསྡེབས་ཀྱིས་རྨི་ཤོད་དགྲ་མནན་འགག་ཟེར་བའི་འཕྲང་ལམ་དུ་སྒྲུག་ནས། བྲི་འབོད་ལྷ་རྒྱལ་སྐོག་མདའ་བརྒྱབ་ནས་བསད། བློན་པོ་རྣམས་འགའ་ཞིག་བསད། འགའ་ཞིག

གིས་བྲིས་བཞིན་འཐབ་བཞིན་བྱས་མཐར་ཕམ་ཁ་ཁྲུར་དགོས་པ་བྱུང་བ་རེད། འོན་ཀྱང་བྲི་དམག་འགའ་ཞིག་ནགས་གསེབ་ཏུ་བྲོས་འཛུ་སོག་གི་དམག་ལ་དགྲ་ལེན་སློག་པས་སོག་མོ་དཔོན་གྱི་སྲས་ཨུ་བརྟན་ཆག་རའི་སྟེང་དུ་ལངས་ནས་ཐིག་ཐིག་བྱས་པ་དང་དུས་མཉམ་དགྲ་བོས་མེ་མདའ་འཕངས་པ་དེ་ཨོང་ཐུས་ཐོག་ཏུ་ཕོག་ནས་བསད། ཉིན་དེར་འཁོར་འཛམ་དང་། གྲོ་ཐོད་ཟེར་བའི་བློན་པོ་རྣམས་ཀྱང་བྲི་དམག་གིས་རྒྱང་འདས་བསད་པར་གྲགས། དོན་རྐྱེན་དེ་ལ་རྨི་ཕོད་སྐྱེ་པའི་མི་སེར་ཚོས་ཁ་རྩོམ་བཀོད་པར།

ཁོབ་ཟེར་དུས་འཁོར་འཛམ་ཡ་ཐོད་བཀོག །

གྲོ་ཐོད་གྲོ་ཞིང་ནང་ལ་བསྒྲིལ། །

བྲིད་ཁ་སེ་བྲི་འབོད་ལྷ་རྒྱལ་བསྒྲིལ། །

ཨོང་ཐུས་མ་གནོན་ཨུ་བརྟན་ལངས། །

ཨུ་བརྟན་ཨོང་ཐུས་ལོགས་ལ་བརྒྱབས། ། ཞེས་པ་ལྟ་བུ་དང་།

ཡང་སྐྱེ་དགེའི་འཛོ་མདའ་ཕྱོགས་ཀྱི་འཛོ་ཆུང་ཁོག་ཟེར་བའི་ལུང་པ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། དུས་རྒྱུན་ལུང་པ་དེའི་བུད་མེད་རྣམས་ཁ་རྩོམ་བཀོད་རྒྱུ་དགའ་པོ་དང་། ཁ་རྩོམ་མཁས་པོ་ཡོད་པ་རེད། ལུང་པ་དེའི་དཔོན་པོ་ལ་འཛོ་ཆུང་དཔོན་ཟེར། འཛོ་ཆུང་དཔོན་པོ་དེ་ཁའི་འགྲམ་ཏུ་རྨ་ཤུལ་ཞིག་ཡོད་པ་དང་། སྣ་རྩེ་རིང་པོ་ཅན་ཞིག་ཡོད་སྐད། ཐེངས་ཤིག་འཛོ་ཆུང་དཔོན་གྱིས་སྐྱེ་པ་གཞན་ཞིག་གི་ཕྱོགས་ཀྱི་བུ་མོ་ཞིག་མནའ་མར་བསྲུས་པ་དང་། མནའ་མ་ལ་པགས་སློག་གསར་པ་ཞིག་བཟོས། ཁོང་གིས་འཛོ་ཆུང་སྐྱེ་པའི་བུད་མེད་ཚོ་རྩོམ་བཀོད་དགའ་པོ་རེད། ད་ལེན་ཕལ་ཆེར་ཁོ་ཚོས་ང་ལ་རྩོམ་བཀོད་སྲིད་ཀྱི་རེད། གལ་སྲིད་ང་ལ་རྩོམ་སྲུས་བཀོད་བྱུང་ན་ངས་དེའི་སྣ་གཙོད་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་གསུངས། སྐད་ཆ་དེ་འཛོ་ཆུང་སྐྱེ་པའི་བུད་མེད་ཚོས་ཐོས་པ་དང་། ཁོ་ཚོས་བཙམས་མཁན་སུ་ཡིན་མ་ངེས་པའི་རྩོམ་ཞིག་བཀོད་ནས་ག་ས་ག་ལ་ཁྱབ་པར་བྱས་པ་འདི་ལྟར།

འཛོ་ཆུང་ཁོག་གི་དཔོན་རྐོབ་①ཀྱིས། །

ལྤགས་རྐོག་གསུམ་གྱིས་སློག་རྐོག་②བྲུབས། །

---

① རྐོབ། ཞེས་པ་རྐྱོག་རྐྱོག་ཆ་པོའི་དོན་ཡིན།

② རྐོག ཞེས་པ་ཀོ་བ་སོགས་སྐམ་ནས་གྱོང་པོ་ཆགས་པའི་དོན།

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com