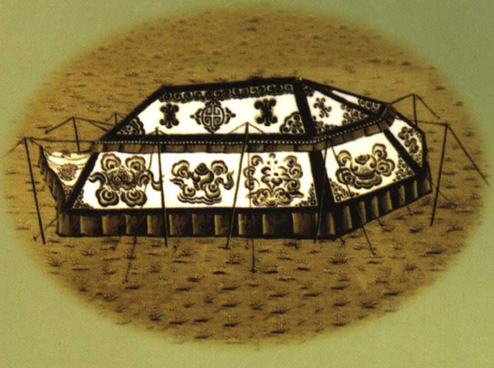
ལྷོ་ནུབ་མི་རིགས་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའི་བོད་ཡིག་སློབ་དེབ།

བོད་ཀྱི་ཉེ་རབས་དང་དེང་རབས་རྩོམ་ཡིག་གཅེས་བསྡུས།

རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བདེ་སྐྱིད་འཚོ། རིན་ཆེན་འཚོ།



སི་ཁྲོན་དཔེ་སྐྲུན་ཚོགས་པ། སི་ཁྲོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

图书在版编目(CIP)数据

藏族近现代文学作品选编/德吉草,仁青措主编.
成都:四川民族出版社,2005.5
ISBN 7－5409－3101－9

Ⅰ.藏...　Ⅱ.①德...②仁...　Ⅲ.①藏族－少数民族文学－作品综合集－中国－近代－高等学校－教材－藏语②藏族－少数民族文学－作品综合集－中国－现代－高等学校－教材－藏语　Ⅳ.I291.4

中国版本图书馆CIP数据核字(2005)第048863号

西南民族大学藏文教材

藏族近现代文学作品选编

责任编辑　林么周
封面设计　嘎尔玛泽朗
技术设计　星　光
责任校对　多　吉

出　　版	四川出版集团　四川民族出版社
地　　址	成都市盐道街3号
联系电话	028－86660903
排　　版	成都桑布扎照排部
印　　刷	四川嘉创印务有限责任公司
成品尺寸	185mm×260mm
印　　张	16.375
字　　数	232千字
版　　次	2005年6月第1版
印　　次	2005年6月第1次印刷
印　　数	1～600册
书　　号	ISBN 7－5409－3101－9/I・459
定　　价	38.00元

རྩོམ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་བ། གཉན་མོ་འགྲུབ།
མཐུན་ཤོག་འཆར་འགོད་པ། ཀརྨ་ཚེ་རིང་།
ཞུ་དག་པ། རྡོ་རྗེ།

ལྷོ་ནུབ་མི་རིགས་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའི་བོད་ཡིག་སློབ་དེབ།

བོད་ཀྱི་ཉེ་རབས་དང་དེང་རབས་རྩོམ་ཡིག་གཅེས་བསྡུས།

སི་ཁྲོན་དཔེ་སྐྲུན་ཚོགས་པ་དང་།
སི་ཁྲོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་པར་དུ་བསྐྲུན།
སམ་ཧྲ་ཏ་པར་སྒྲིག་ལྟེ་གནས་ནས་བསྒྲིགས།
༢༠༠༥ལོའི་ཟླ་༦པར་པར་གཞི་དང་པོ་བསྒྲིགས།
༢༠༠༥ལོའི་ཟླ་༦པར་པར་ཐེངས་དང་པོ་བཏབ།
དེབ་ཚད། ༡༨༥mm×༢༦༠mm ༡/༡༦
དཔར་ཤོག ༡༦.༣༧༥
ཡིག་གྲངས་སྟོང་། ༢༣༢
པར་གྲངས། ༡~༦༠༠
དཔེ་རྟགས། ISBN7—5409—3101—9/I. 459
དཔེར་རིན་སྒོར། ༣༨.༠༠

责任编辑
林么周
封面设计
嘎尔玛泽朗

编 写 德吉草

仁青措

此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

བོད་ཀྱི་ཉེ་རབས་དང་དེང་རབས་རྩོམ་ཡིག་གཅེས་བསྡུས་ཞེས་བྱ་བའི་བསླབ་གཞིའི་དབུར་ཕུལ་བའི་ཞུ་མཆིད།

བོད་ཀྱི་ཉེ་རབས་དང་དེང་རབས་རྩོམ་ཡིག་གཅེས་བསྡུས་ཞེས་བྱ་བའི་བསླབ་གཞི་འདི་ནི་རང་རེའི་སློབ་གླིང་གི་དངོས་གཞི་སློབ་མ་དང་རང་སྦྱོང་རྒྱུགས་ལེན་དོན་དུ་གཉེར་བའི་སློབ་མ་ཁག་གཅིག་ལ་དམིགས་ཏེ་བོད་ཉེ་རབས་དང་དེང་རབས་ཀྱི་རྩོམ་ཡིག་དག་ལས་རྩོམ་རིག་གི་རིན་ཐང་དང་སྒྱུ་རྩལ་གྱི་རིན་ཐང་ཆེས་ཆེར་ལྡན་པའི་རྩོམ་ཡིག་འདམ་སྐྱེ་བསྒྲིགས་པ་ཞིག་ཡིན་པར་མ་ཟད། བོད་རང་གི་རྩོམ་རིག་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཁྲིད་ཆོས་གཞིར་བཞག་ཐོག དེང་རབས་རྩོམ་རིག་གི་དམིགས་བསལ་ཁྲིད་ཆོས་དང་ཡོངས་སུ་མཐུན་པར་བྱས་ཏེ། ལྷུག་རྩོམ་དང་སྒྲུང་རྩོམ། སྙན་རྩོམ། སྒྱུར་རྩོམ། དཔྱད་རྩོམ་བཅས་ས་བཅད་ལྟར་ཕྱེས་ཡོད་པ་དང་། བསྡོམས་པས་རྩོམ་ཡིག་ཉི་ཤུ་ཡོད། སྤྱིར་བོད་ཀྱི་རྩོམ་རིག་ལ་མཚོན་ན་རྩོམ་ལུས་ལ་བཅད་ལྷུག་སྤེལ་མ་གསུམ་མ་གཏོགས་མེད་པ་སུ་ཞིག་ཡིན་ཀྱང་ཁས་ལེན་པ་དང་། རྩོམ་གྱི་སྲོག་དང་རྒྱན། དེ་མིན་ད་དུང་རྩོམ་སྟངས་དང་རྩོམ་ཐབས་སོགས་ཀྱི་ཐད་ནས་དགོས་དབང་གིས་སྒྱུར་རྩོམ་དང་དཔྱད་རྩོམ་གཉིས་བོད་ཉེ་རབས་དང་དེང་རབས་རྩོམ་ཡིག་ཏུ་བསྡུས་པ་ལ་མི་རིགས་གཞན་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཕྱིའི་རྩོམ་རིག་གི་གཞུང་ལུགས་སམ་ལོ་རྒྱུས་ཆེད་སྦྱོང་གི་སློབ་ཚན་ཞིག་བོད་ཀྱི་ཡི་གེར་ཕབ་མེད་པའི་སྐབས་འདིར་སྒྱོན་འཛུགས་ཀྱི་ཁབ་ཐུང་ཇི་ལྟར་བསྒྲིང་ཡང་དགེ་མཚན་གྱི་འདབ་མ་སྟོང་དུ་འཛུམ་པ་ལ་གནོད་པ་ཅི་ཡང་བྱེད་མི་ཐུབ་སྙམ།

རྩོམ་ཡིག་འདི་དག་གི་རྩོམ་པ་པོའི་ཐད་ནས་བཤད་ན། འདིར་བོད་ཉེ་རབས་དང་དེང་རབས་ཀྱི་རྩོམ་པ་པོ་གྲགས་ཆེན་དག་གི་ཚབ་བྱེད་ཐུབ་པའི་མཁས་དབང་དམ་པ་འདུས་ཡོད་པ་སྟེ། དཔེར་ན། བྱ་སྤྲེལ་གཏམ་རྒྱུད་ཀྱི་རྩོམ་པ་པོ་རྒྱལ་དབང་བཅུ་གཉིས་པ་འཕྲིན་ལས་རྒྱ་མཚོ་དང་། ཡངས་པའི་བློ་གྲོས་

ཀྱི་གཤོག་རླབས་བསེར་མ་རླུང་ལས་སྨུར་ཞིང་ཉམས་འགྱུར་སྟོང་གི་ཕྱུག་རྩོམ་མི་ཚེའི་བཅུད་དུ་རྫོགས་པའི་མཁས་པ་རྒྱལ་ཁམས་པ་དགེ་འདུན་ཆོས་འཕེལ། འཆད་རྩོད་རྩོམ་གསུམ་གྱི་གཡུ་རལ་མཛོད་པར་གསིག་ཅིང་བློ་གསལ་བྱེ་བའི་གཙུག་གི་ནོར་བུར་བརྗིད་པའི་དེང་རབས་ཀྱི་མཁས་དབང་ཚེ་དམུ་དུང་གསུམ། སྟུག་ཁའི་སྐྱོ་འདེབས་ལོ་རྒྱུས་དངོས་ཀྱི་ཞིང་ས་དང་མི་འབྲལ་བའི་རྩོམ་པ་པོ་གྲགས་ཆེན་གླང་འདུལ་དཔལ་འབྱོར། རང་ཉིད་ཀྱི་ཚེ་སྲོག་ཀུང་རྩོམ་རིག་གི་ལ་རྒྱ་སྐྱོང་བའི་ཆེད་དུ་བཏང་བའི་ན་གཞོན་མཁས་པ་དོན་གྲུབ་རྒྱལ་སོགས་གཞུང་ལུགས་དང་རྩོམ་པ་གཉིས་ཀྱི་ཐད་ནས་ཀུན་གྱི་ནང་ན་རྒྱལ་མཚན་གྱི་ཏོག་ལྟ་བུར་གྱུར་པ་དག་གི་རྩོམ་རྩལ་མཚོན་ཐུབ་པའི་ཕྱུག་རྩོམ་རེ་གཉིས་འདམ་ཡོད་ཅིང་། དེ་དག་ལས་བོད་ཀྱི་ཉེ་རབས་དང་དེང་རབས་ཀྱི་རྩོམ་རིག་སྒྱུ་རྩལ་གྱི་དངོས་བསྟན་སྣང་བརྙན་དང་། འཕྲོས་དོན་འབྲེལ་ཡོད་ཀྱི་ཤེས་བྱ། དེ་མིན་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་རྒྱབ་ལྗོངས་སོགས་དངོས་ཤུགས་ཅི་རིགས་ཀྱི་སྒོ་ནས་མཚོན་ཡོད་པས། བློ་གསལ་རྣམས་ལ་བོད་ཀྱི་ཉེ་རབས་དང་དེང་རབས་རྩོམ་རིག་གིས་མཚོན་པའི་ཤེས་བྱ་མི་དམན་པ་འཁྱེར་བའི་རྟེན་དུ་འགྱུར་ངེས་སོ། །

སྒྲིག་པ་པོ།

༢༠༠༥(ལོའི་ཟླ་༣པའི་ཚེས་༧ཉིན།

དཀར་ཆག

སྙན་རྩོམ་གྱི་སྐོར།

ཀ་ཕྲེང་དང་སྦྱར་བའི་བསླབ་བྱ་དྲི་ཟའི་གླིང་བུ། ········· (1)
ཉ་གད་མོ་ཤོར་བ། ········· (6)
རྒྱལ་སྲིད་སྔ་བདུན་ལ་སྦྱར་བའི་འབེལ་གཏམ། ········· (18)
མི་རྟག་དྲན་པའི་གསུང་མགུར། ········· (32)
དཔྱིད་ཀྱི་བདག་མོ་ལྷ་ལས་བབས་པ། ········· (37)

ལྷུག་རྩོམ་གྱི་སྐོར།

ཀྲང་ལམ་ཕྲ་མོ། ········· (40)
བཙུ་ཕྲག་ནོར་བུའི་འོད་ཟེར། ········· (48)
མེ་ཏོག་ལྷམ་རའི་ནང་གི་གླན་ཀ ········· (64)
མདའ་རིས་སུ་གནའ་ཤུལ་གྲགས་ཅན་འཚོལ་ཞིབ་ཏུ་བསྐྱོད་པའི་ཟིན་བྲིས། ········· (80)
ཡང་ཅུན་མེ་ཏོག ········· (98)

བརྩམས་སྒྲུང་གི་སྐོར།

བརྩེ་དུང་གི་ཐ་སྐབས། ········· (116)
ཇ་སྒྲིལ་གཏམ་རྒྱུད། ········· (148)
ཏ་ནག་སྒྲོག་འགྲོས ········· (178)

སྒྱུར་རྩོམ་གྱི་སྐོར།

རྒྱབ་གཟུགས། ………………………………………… (195)

ང་ཡིས་ཉེ་ཟླའི་འོད་ཀྱི་འབྱུང་གནས་འཚོལ་ཞིང་སྙེག ………………………… (200)

སུ་ཞིག་རབ་ཏུ་གཅེས་སུ་འོས་པའི་མི་རེད། ………………………… (206)

བྱ་བ་ཆུང་ངུ་ཞིག ………………………………………… (216)

དཔྱད་རྩོམ་གྱི་སྐོར།

བོད་ཅེས་པའི་མིང་ཇི་ལྟར་བྱུང་བ་ཡིན་ནམ། ………………………… (221)

བོད་དུ་དར་བའི་ནང་བའི་གྲུབ་མཐའ་སོ་སོའི་མིང་འདོགས་ཀྱི་དཔྱད་པ། ……………… (230)

རྩོམ་པའི་རྣམ་གཞག་བཤད་པ། ………………………………………… (247)

ཀ་ཁྲིང་དང་སྦྱར་བའི་བསླབ་བྱ་དྲི་ཟའི་གླིང་བུ།

དུང་དཀར་བློ་བཟང་འཕྲིན་ལས།

ཀ་ཅིའི་རས་དཀར་བརྐྱངས་འདྲའི་སེམས་ཤུགས་ཀྱིས།།
ཁ་བའི་ལྗོངས་ཀྱི་ངོ་མཚར་རིག་གནས་རྣམས།།
ག་འདྲ་ཞིག་ཀྱང་རིན་ཆེན་ནོར་མཆོག་བཞིན།།
ང་ཅན་མི་རབས་རྗེས་མས་གཅེས་པར་བཟུང་།།

ཅ་རེ་ཉིན་མཚན་དུས་དྲུག་ཐམས་ཅད་ཀྱི།།
ཆ་ཤས་རེར་ཡང་སློབ་སྦྱོང་ལ་འབད་ན།།
ཇ་ཆང་ཧུབ་གཅིག་འཐུང་བའི་ཡུན་ལ་ཡང་།།
ཉ་རྒྱུས་ཟླ་བ་ལྟ་བུའི་ཡར་རྒྱས་འགྱུར།།

ཏ་ཏོག་ཙམ་མིན་དུས་རབས་མང་པོའི་རིང་།།
ཐ་དད་མི་རིགས་ཁག་གི་རིག་གཞུང་མཛོད།།
ད་ལྟའི་བར་དུ་འོད་ཟེར་སྟོང་འཕྲོ་བའི།།
ན་རིམ་མེས་པོའི་ལོ་རྒྱུས་ཤུལ་རྒྱུན་ཡོད།།

པ་ཀ་ཧྲུ་ལ་སོགས་ཆུ་ཀླུང་གྲགས་ཅན་བཞི།།
ཕ་རོལ་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོའི་ཆུ་མགོ་རྣམས།།
བ་གམ་ཅན་གྱི་འཛམ་གླིང་ཡང་ཐོག་ནས།།
མ་ཐོགས་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་ཕྱོགས་བཞིར་འབབ།།

ཙ་རི་ལ་སོགས་གྲགས་ཅན་རི་བོ་བཞིན།།
ཚ་བ་གསུམ་སོགས་སྨན་སྣ་ཡོངས་གང་བས།།
ཛ་དྲག་ན་ཚས་མནར་བར་འགྱུར་ན་ཡང་།།
ཞྭ་ལེར་སྨུར་སེལ་གསོ་རིག་ནོར་མཛོད་ཡོད།།

ཞ་ཉེ་སྙེས་སོགས་ལྕུགས་རིགས་སྣ་ལྔ་དང་།།
ཟ་འོག་གོས་ལ་འགྲན་པའི་འཐག་ལས་སོགས།།
འ་ཅག་བོད་ལྗོངས་ས་མཐོའི་མི་དམངས་ལ།།
ཡ་མཚར་ངོ་མཚར་སྐྱེ་བའི་ལག་རྩལ་ཡོད།།

ར་ལུག་འབྲི་སོགས་དཀར་ནག་ཕྱུགས་རིགས་ཀྱིས།།
ལ་ལུང་རྩྭ་ཐང་ལྗོངས་ཀུན་ཕྱུར་བུར་ཁེངས།།
ཤ་མར་བལ་སོགས་འབྲོག་ལས་དངོས་ཟློག་གིས།།
ས་ཆེན་དོག་པོར་འགེངས་པའི་བདེ་སྐྱིད་ཡོད།།

此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

ཀ་ཅང་ཡངས་པའི་ཞིང་ཐང་རྒྱ་ཆེའི་ངོས།།
ཁ་གྲོ་ལ་སོགས་འབྲུ་རིགས་སྣ་ཚོགས་ཞིག །
ཁ་མེས་རྒན་པོ་ནས་བཟུང་བྱིས་པའི་བར།།
ཀ་ཅང་དགའ་སྤྲོ་སྐྱེ་བའི་ལོ་ལེགས་བྱུང་།།

ས་སྟེང་འདིར་གནས་མི་རིགས་སོ་སོ་རྣམས།།
ཤ་མདོག་རུས་རྒྱུད་དབྱེ་བ་མི་འདྲ་ཡང་།།
འ་འུར་བདེ་སྐྱིད་འཚོ་བ་བསྐྱུན་པའི་ཆེད།།
ར་མདའི་ལྷག་བསམ་འོ་མའི་མཚོ་ལ་འགྲན།།

ཡ་རབས་སྤྱོད་བཟང་མེས་པོའི་ཤུལ་རྒྱུན་ཀུན།།
འ་ཅག་མི་རབས་རྗེས་མས་བཟུང་བྱས་ཏེ།།
ཟ་ཟེར་ཙམ་མིན་རིག་གནས་ལེགས་སྲུངས་ན།།
ཞྭ་ལུ་སྐྱེས་ལྷར་བློ་གྲོས་གོང་འཕེལ་འབྱུང་།།

ལྷ་ལེར་གསལ་བའི་ཤེས་རིག་རྒྱས་པའི་དུས།།
ཛ་དྲག་བརྩོན་འགྲུས་རྩོམ་ལ་མཁས་གྱུར་ན།།
ཚ་ཟེར་ཅན་དང་འཕྲད་པའི་པད་མོ་བཞིན།།
ཙ་ན་ཡིན་ཡང་སྐྱེས་སྟོབས་དཔལ་རབ་འབར།།

མ་ལ་ཡར་སྐྱེས་ཙན་དན་གཞོན་ནུ་འདྲའི།།
བ་གམ་མཛེས་པའི་རྒྱན་དུ་གྱུར་འདོད་ན།།
ཕ་མེས་རྒན་རབས་རིག་གཞུང་ནོར་གྱི་མཛོད།།
པ་ཏའི་མདུད་པའི་རྒྱ་བཞིན་སེམས་ལ་ཆིངས།།

ན་གཞོན་དུས་རབས་ཡིད་བཞིན་ནོར་ལས་ལྷག།
ད་ལྟ་ལུས་སེམས་སྐྱེས་སྟོབས་དཔལ་འབར་ཚེ།།
ཐ་ཚད་དོན་ཆུང་བྱ་བར་ཆུད་ཟོས་ན།།
ཏ་སྟོབས་ན་སོ་རགས་དུས་འགྲོད་ཀྱང་འཕྱིས།།

ཉ་རྒྱས་ཟླ་བར་འགྲན་པའི་ལྷག་བསམ་གྱིས།།
ཇ་ཚང་བཏུང་བས་མཚོན་མིན་བསླབ་བྱ་གཏམ།།
ཆ་ཤས་ཙམ་ཞིག་ཀ་ལིའི་ཕྲེང་བ་སྨྲ།
ཅ་ཅོའི་ངག་དང་སྦྲེལ་ཏེ་བྲིས་པ་འདིས།།

ང་ཅག་གངས་ལྗོངས་རིག་གཞུང་ནོར་བུའི་མཛོད།།
ག་བུར་འཛིན་པའི་ཆ་ཤས་འཕེལ་བ་བཞིན།།
ཁ་བ་ཅན་སོགས་ཡངས་པའི་འཛིག་རྟེན་ལ།།
ཀ་ཎྜེ་ཀ་མཚུངས་མཛེས་པའི་རྒྱན་གྱུར་ཅིག།

ཚིག་འགྲེལ།

ཀ་ཅི།	ཀ་ཅི་ནི་ཡུལ་ཞིག་གི་མིང་ཡིན་ལ། ཡུལ་དེ་ནས་ཐོན་པའི་རས་དཀར་སྲབ་མོ་ཞིག
ཅ་རི།	དུས་རྒྱུན་དུའམ་ནར་མ།
ཉིན་མཚན་དུས་དྲུག	ཉིན་མཚན་ཐུན་དྲུག་ལའང་ཟེར།
ཆུ་ཀླུང་གྲགས་ཅན་བཞི།	སྔར་རྒྱ་གར་གྱི་ཆུ་བོ་གངྒཱ་དང་། པཀྵུ། སི་ཏཱ། སིནྡྷུ་སྟེ་བཞི།
ཙ་རི།	བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཀྱི་ཡུལ་གྱི་གནས་རི་ཞིག་ཡིན་པ་འདི་ལ་བཀའ་བརྒྱུད་པ་གཙང་རྒྱ་རས་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེས་སྤྲེལ་ལོ་ནམ་འཆར་ལ་རོང་སྐོར་དུ་འགྲོ་བའི་སྲོལ་རྒྱུན་གཏོད་པ།
གྲགས་ཅན་རི་བོ་བཞི།	གངས་ཏི་སེ་དང་། ཇོ་མོ་གླང་མ། ཙ་རི། གཉན་ཆེན་ཐང་ལྷ་བཅས།
ཚ་བ་གསུམ།	སྨན་གྱི་ཚ་བ་གསུམ་སྟེ། སྒ་སྐྱ་སྒ་སྨུག་དང་། པི་པི་ལིང་། ཕོ་བ་རིས་བཅས་གསུམ།
ཞ་ཉེ་སྐྱེས།	ལི་ཁྲི།
ཨ་གྲོ།	གྲོ་རྡོག་ཆེ་ཞིང་སྦྲུས་ལེགས་པ།
འོ་མའི་མཚོ།	སེམས་དཀར་པོ།
ཞྭ་ལུ་སྐྱེས།	ལོ་མ་གསར་དུ་ཁ་འབུས་པ།
མ་ལ་ཡར་སྐྱེས།	ཙན་དན་སྤྱི།
ཀརྞི་ཀ	རྣ་རྒྱན།

༡ གད་མོ་ཤོར་བ།

(བོད་ཀྱི་དམག་སྒྲུང་ཚོགས་པ་བཅད་ཀྱི་ལམ་དུ་དྲངས་པ)

ཆབ་སྤེལ་ཚེ་བརྟན་ཕུན་ཚོགས།

མི་ཡི་རིགས་ཀྱི་ཤེས་རིག་གི །འབྱུང་ཁུངས་ཆེན་པོ་མང་ཚོགས་ཉིད། །དམངས་དང་བྲལ་ལ་ཡོན་ཏན་མེད། །དེ་ཡང་འདི་སྐད་རྗེས་སུ་ཐོས། །སྔོན་ཚེ་དབྱིག་ལྡན་ཞེས་གྲགས་པའི། །འཛམ་གླིང་ས་ཡི་ལྟེ་བ་ན། །ས་བདག་འདོད་པའི་དབང་ཕྱུག་ཅེས། །གྲགས་པའི་ཡི་གེ་གསལ་བ་ཡོད། །ལྷ་བརྒྱ་བཙུན་མོའི་འཁོར་དང་བཅས། །རྩེ་བྲེད་ས་ཡི་མིག་སྟོང་ཅན། །དེ་མཐོང་མཆོད་སྦྱིན་བརྒྱ་པ་ཡང་། །སྐྱེངས་ཏེ་ལྷུན་པོའི་སྒོ་ལ་བཞིན། །རྣམ་རྒྱལ་ཁང་བཟང་ལ་འགྲན་ཕོ་བྲང་མཐར། །བརྒྱ་ཕྲག་ལྷ་ལྡན་བཙུན་མོ་རེ་རེའི་མཁར། །ཉམས་དགའི་བྱུག་རིས་ཚར་དུ་དངར་བ་ཡིས། །ཡོངས་བསྐོར་སྨུ་ཏིག་ཕྲེང་བས་གཙུག་ཏོར་བཞིན། །བཙུན་མོའི་ལང་ཚོར་རྗེས་ཆགས་ས་བདག་དེས། །མཁར་རེར་ནུབ་རེ་གཅིག་ནས་ལྷ་བརྒྱའི་བར། །མིས་བཟོས་ས་ཡི་གོ་ལའི་སྒྲུང་སྐར་གྱིས། །ས་སྣང་བཞིན་དུ་རང་གི་ཕོ་བྲང་བསྐོར། །རིན་ཆེན་རྒྱན་དང་ཟ་འོག་གིས་བསྐུབས་ཀྱང་། །བག་ཡོད་ངོ་ཚའི་གོས་བྲལ་གཅེར་བུར་རྒྱུ། །ཆགས་སྲེད་རྭལ་དྲི་བྲོ་བའི་སྤྱོད་ཚུལ་དེར། །དམངས་ཀྱིས་དམོད་པའི་རིགས་སྔགས་ཤུབ་བུར་བཟླ། །ཁུ་བྱུག་སྨྱོས་པའི་སྒྲ་དབྱངས་ཀྱིས། །སྐལ་ལྡར་མེ་ཏོག་འདབ་བརྒྱ་གྲོལ། །དྲི་ཞིམ་བསུང་བས་བུང་བ་བཞིན། །དེས་ཀྱང་དཔྱིད་ཀྱི་དཔལ་ཡོན་བཀུག ། ངོམས་མེད་འདོད་པའི་རྩེ་དགའ་ལ། །རོལ་པས་རེ་ཞིག་སྐྱིད་ལུག་པ། །མི་བདག་སྐྱིད་མོས་ཚལ་ཡངས་སུ། །འཁོར་བཅས་འཆག་ཅིང་འཕྲུམས་པ་ལས། །ཀུན་འབྱུང་ཕྲེང་བས་ཡོངས་བསྐོར་བའི། །རབ་དྭངས་སྔོ་སངས་རྫིང་བུའི་ངོགས། །འདབ་སྟོང་བཞད་པའི་ཚུ་སྐྱེས

ཚོགས། །ས་སྐྱོང་ཕེབས་པར་སྒྲ་བ་བཞིན། །རབ་དྭངས་པད་མ་ཅན་གྱི་རྫིང་བུའི་ཁར། །རབ་སྨྱུམ་ལྡོན་པའི་བསིལ་གྲིབ་ཉམས་དགའ་བར། །རབ་དཀར་རྒྱ་སེལ་བརྙོས་མའི་སྟེགས་བུ་ལ། །རབ་འབད་ཚ་གདུང་སེལ་ཕྱིར་ངལ་གསོ་བསྟེན། །མི་དབང་ཀོས་ཀོ་ལག་པ་ལ་བརྟེན་ནས། །རྒྱ་ནང་ལྷ་སྐབས་སྤྲལ་བ་ཕོ་མོ་གཉིས། །བརྩེགས་ནས་སྐོམས་འཇུག་བདེ་བའི་རྩེ་དགའ་ལ། །རོལ་མཐོང་ཡིད་ལ་རྣམ་རྟོག་འདི་ལྟར་འཆར། །ཀྱེ་མ་སྲོག་ཆགས་ཕྲ་མོ་འདི་ལྟ་ཡང་། །རང་རང་གྲོགས་དང་འབྲལ་མེད་ལྷན་གཅིག་འགྲོགས། །སྟོང་ཕྲག་ཕྱེད་ལྔན་ཁོ་བོའི་བཙུན་མོ་དག ། བཞི་བརྒྱ་གོ་དགུར་གྲོགས་མེད་རབ་གདུང་སྐམ། །དེ་ཚེ་མཐིང་སྔོན་རྒྱ་རྫིང་ལས། །ས་ཡི་ཟླ་བའི་མདངས་འཕྲོ་བའི། །མིག་མི་འཛུམ་ཞིག་མགོ་བཏེགས་ནས། །ཏ་ཏ་ཞེས་པའི་དགོད་སྒྲ་སྒྲོག །འདོད་པའི་དབང་ཕྱུག་རང་གི་བསམ་གཏན་ལས། །གློ་བུར་སད་དེ་ཡ་མཚན་རྒྱས་པར་བསམས། །ཨེ་མ་གསེར་ཉམས་མི་ལྟར་དགོད་པའི་གཏམ། །སྔོན་ཆད་འཇིག་རྟེན་འདི་ན་གྲགས་པ་མེད། །འདི་ནི་ཐུན་མོང་ཉིད་མིན་པའི། །ངོ་མཚར་མཆོག་ལྡན་རྒྱུ་ཅི་ཞིག ། འཚོལ་འདོད་རིངས་པའི་བློ་གྲོས་ཀྱིས། །རྒྱལ་པོའི་ཕོ་བྲང་ཕྱོགས་སུ་ལྡོག །མེས་པོའི་བློ་ལྡན་དུ་རྣོམ་པའི། །ཆེ་རྒུ་བློན་པོའི་མདུན་གྲོས་སུ། །རྒྱུ་མཚན་བཤད་ཚེ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་། །རི་མོར་བྲིས་པའི་གཟུགས་བརྙན་བཞིན། །མཐར་གྱིས་འབྲེལ་མེད་ཡུ་ཙོར་གནས། །རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་མང་སྒྲ་ཡང་། །དག་བྱེད་སྦྲུབ་ལས་སྐྱེ་བཙུད་བཞིན། །རྫོ་ཁ་རྒྱ་ཤིང་སྙིང་པོར་འགྲུན། །ས་བདག་རེ་བའི་རྐང་འཕྲང་ནི། །འབྲས་བུས་མ་དུད་ཁོང་ཁྲོའི་མེས། །དགྱེས་པ་བཟློགས་ནས་སྨྲ་བའི་ཚིག །འདི་སྐད་བློན་པོའི་ཚོགས་ལ་བསྒྲགས། ། བདག་གི་མངོན་འདོད་དྲི་བའི་ལན། །འཕྲུང་མོའི་དྲ་བ་གཅོད་པའི་ཚིག །མི་གླན་ཁྱོད་ཅག་དར་ཟབ་ཀྱིས། །གཡོགས་པའི་ཁྲི་ལུད་ཉིད་དུ་ཟད། །སོང་ཞིག་བདུན་ཕྲག་གདུགས་ཀྱི་རིང་། །རྒྱལ་ཁམས་ཀུན་ཏུ་དྲིས་ལ་སོམས། །གལ་ཏེ་ད་དུང་དོན་མེད་ན། །འཇིག་རྟེན་ཕ་རོལ་འཚོལ་ཕྱིར་མངག །དེ་སྐད་བཙན་པོའི་བཀའ་ལུང་དེས། །བློན་དང་བློན་པོས་འཁོར་དང་འབངས། །སྔོང་སྐྱེས་ལུས་ཀྱི་སྤུ་ཚོགས་བཞིན། ། གོང་མ་གོང་མས་འོག་མ་མནན། །མི་ཟད་རྗེ་བོའི་དཔྱ་དང་སྐྱེས་ནི་ཟླ་བའི་མ་མའི་རླབས་ཕྲེང་བཞིན། །

གཅིག་མཐུག་གཉིས་སུ་མཐུད་པའི་ཉེར་འཚེས་བར་མཚམས་མེད་པར་རྡུག་གཙེས་པས། །ཚེ་གཅིག་སོ་ནམ་བུ་བར་འབད་ཀྱང་ལྟོ་དང་གོས་ཀྱིས་རབ་དབུལ་བའི། །སེར་སྐྱའི་ཡུལ་མཚུངས་ཞིང་གྲོང་ཀུན་ཏུའང་བཙན་པོའི་ལུང་དེས་ཧྲུང་ལྷར་བསྐྱེགས། །ཆ་མེད་ཞིང་པའི་སྐྱེ་བོ་རྣམས། །རྒྱུས་མེད་དོན་དེ་ཐོས་པའི་ཚེ། །ཁྲིམས་ཀྱིས་བསྡིགས་པའི་སྐྲག་དང་བཅས། །ལ་འུར་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་བལྟ། །དེ་ཚེ་བས་མཐའི་རི་གྲོང་ན། །གནས་བཅས་འགྱུར་པས་ཡོངས་བཏང་ཡང་། །ཤེས་རིག་ནོར་གྱིས་རབ་ཕྱུག་པའི། །གཞོན་ནུ་ཞིག་གིས་བསམས་ཤིང་སྨྲས། །གྲོགས་དག་ཉོན་མོངས་མི་འཚལ་བར། །ཞག་འགའི་རྒྱུགས་ཕྱི་བདག་ལ་སྟོལ། །ཀུན་གྱི་སྣང་དུ་ཕྱོག་གྱུར་འདི། །འཚོལ་བའི་དམ་བཅའ་ཁོ་བོས་ལེན། །དེ་ཐོས་ཐབས་ཀྱིས་ཡོངས་པའི་སོ་ནམ་པ། །ཉི་ཟེར་རེག་པའི་པད་མའི་དགའ་ཚལ་བཞིན། །འཛུམ་པའི་སོ་ཕྲེང་གི་སར་དགོད་དང་བཅས། །ཙུང་ཟད་ལྷག་མའི་ཟས་དག་ཉེར་བསྡོག་བྱེད། །གཞོན་ནུ་དེས་ཀྱང་ངན་ངོན་ཟས་དང་གོས། །ཁྲེས་པོར་བཀྲིས་དང་དུ་མའི་སེམས་ཀྱི་ཁུར། །ལྷན་ཅིག་རང་གི་ཕྲག་པ་ལ་བཀོད་དེ། །གྲོང་མདའི་ཤུལ་ལམ་ཆེན་པོར་རིམ་གྱིས་ཞུགས། །སོང་ཞིང་སོང་ལས་རྒན་པོ་ཞིག །མདུན་ན་འགྲོ་དང་ལྷན་ཅིག་བསྡོངས། །ཕན་ཚུན་འདྲིས་པའི་གཏམ་སྨྲ་བཞིན། །ངམ་གཟར་ཅན་གྱི་ལ་རྩར་སླེབས། །དེ་ཚེ་གཞོན་ནུས་སྨྲར་བསམས་པ། །རིག་པ་ཅན་གྱི་མི་འཚོལ་ན། །གོ་བ་ཡོད་པའི་གླེང་སློང་སྨོམ། །ཐོལ་བྱུང་རྒད་པོ་ལ་སྨྲས་པ། །མེས་ཀྱི་ལ་ཆེན་མ་འཛེགས་གོང་། །རང་ཅག་བསྐྱོག་པའི་ཟན་བཟའ་འམ། །ཡང་ན་རི་ཡི་སྟོར་ཕྱིན་ནས། །བསོད་པའི་ཤ་ཡི་འཚལ་མ་འཚལ། །ཞེས་ལ་རྒད་པོས་ཟན་ལས་ནི། །ཤ་ཉིད་རོ་གདའ་བཅུད་ལྡན་སྨམ། །འུ་ཅག་དཀའ་བ་སྟོན་སྤྱད་དེ། །ལ་རྩེར་ཟས་ཀྱི་བྱ་བ་བྱེད། །ཞེས་ཐོས་རྒད་པོའི་འཆར་སྒོ་དང་དུ་བླངས། །བལ་ལྡན་རྒྱུ་མའི་བཀོད་པ་དང་མཚུངས་པའི། །འཁྱུག་འཁྱོག་གྱེན་ལམ་གོམ་པའི་འདེགས་འཛེག་གིས། །བུས་མཐར་ལྷུན་སྟུག་རི་བོའི་རྩེ་མོར་ཕྱིན། །རབ་དཀར་ཆུ་འཛིན་གཉིས་འཐུང་གིས་འཁྲུད་པའི། །གསེར་ལྡན་སྣེག་མོའི་ནུ་འབུར་ཡང་རྩེ་དེར། །ངལ་བཅས་ལྷགས་པའི་མགྲོན་ལ་མཆོད་ཡོན་དུ། །བསྐྱུན་འདྲའི་རང་བྱུང་བདུད་རྩིའི་ལྗིང་ཀ་མཐོང་། །དེར་ནི་གཞོན་ནུས་ཁུར་

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com