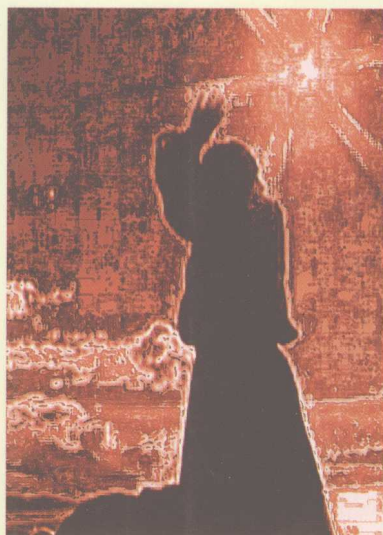

འབྲོག་སྒྲིན་ཉི་ཤུ་ལམ་བཅུ་མཁའ་

ཁྱེད་ཀྱི་ལུས་ལ་གྲུག་པའི་ཤིང་ལྷོད།

ཀའ་སྤུ་མི་རིགས་དབེ་སྒྲིན་ཁང་།

ཁོར་ཕྱག་ལ་སྐྱོན་བའི་སེམས།

འབྲོག་སྒྱུན་ཉི་ཅུ་ཀ་ལ་བརྩམས།

ཀན་སྤུ་མི་རིགས་དཔེ་སྒྱུན་ཁང་།

图书在版编目 (CIP) 数据

旦智嘉新诗集/旦智嘉著. —兰州: 甘肃民族出版社,
2006. 12

ISBN 7-5421-1167-1

I. 旦... II. 旦... III. 诗歌—作品集—中国—当代—藏语 IV. I227

中国版本图书馆CIP数据核字 (2007) 第015655号

书 名: 旦智嘉新诗集

作 者: 旦智嘉 著

责任编辑: 旦知草

封面设计: 才让先

出 版: 甘肃民族出版社(730030 兰州市南滨河东路520号)

发 行: 甘肃民族出版社发行部(730030 兰州市南滨河东路520号)

印 刷: 西宁民族印刷厂

开 本: 850毫米×1168毫米 1/32 **印张:** 6.875

版 次: 2006年12月第1版 2006年12月第1次印刷

印 数: 1~1,000

书 号: ISBN 7-5421-1167-1

定 价: 15.00元 (民文)

甘肃民族出版社图书若有破损、缺页或无文字现象,可直接与本社联系调换。

邮编:730030 地址:兰州市南滨河东路520号

电话:0931—8773261(编辑部) 联系人:李育立 E-mail:L1295@sohu.com)

电话:0931—8773271(发行部) 联系人:张明钰)

版权所有 翻印必究

ཚུམ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་བ། ཉ་མགྲིན་འཛོ།
མདུན་ཤོག་མངོས་རིམ། ཆེ་རིང་བྱམས།

ཁོར་ཕྱག་ལ་ཁྲན་བའི་མེམས།

འབྲོག་སྒྲིན་. ཉེ་ཏུ་ཀས་བརྩམས།

ཀན་སྤུ་མི་རིགས་དཔེ་སྐྱོན་ཁང་གིས་བསྐྱོན་ཞིང་བཟུམ།

ཟེ་ཡིང་མི་རིགས་པར་ཁང་གིས་དཔར།

དེབ་ཚད། ཉ་སྒྲིས 850×1168 1/32 དཔར་ཤོག 6. 875

2006ལོའི་ཟླ12པར་པར་གཞི་དང་ཕོ་བསྒྲིགས།

2006ལོའི་ཟླ12པར་པར་ཐེངས་དང་ཕོ་དཔར།

དཔར་གྲངས། 1~1,000

ISBN 7-5421-1167-1 (民文) རིན་གོང་སྒྲིར། 15. 00

སྐྱེན་ལ་པོར་སྐྱེན་མར་དགོངས་དག་ལྷན་ལ།

སྐྱེན་ན་སྐྱེན་དེའི་འདིར་སྐྱེན་འགྲོ་ལགས་པོ་ཞིག་གིས་ཏེ།
ཀུན་ལ་སྐྱེན་བདེ་འཇུག་བདེ་ཞིག་བྱས་ན་བཟང་མོད། ར་ལ་རང་
དབང་མེད་པའི་སྐྱེན་བསྐྱེད་ཞིག་གིས་དབྱུགས་ཀྱང་གཙོད་ལ་.....
ཁད་འདུག མཚམས་ལན་རེར་སྐྱེན་བསྐྱེད་དེའང་མི་ཆེའི་བློ་ཆས་
སྐྱེ་མི་སྐྱེ་མཐས་མེད་རེད། ཡང་གཅིག་བཤད་ན་ཁོ་པོའི་རང་
གཤིས་རྩལ་པོའི་ཁར་རང་བཀྱར་གྱི་འདུ་ཤེས་ཤུགས་དྲགས་པས་
སྐྱེན་འགྲོ་རྫོབ་པོ་ཞིག་ལས་ཀྱུ་མི་གིད། དེ་བས་ད་ལྟ་མི་ལམ་སྐྱིད་
པོ་ཞིག་ལ་མྱོང་རྩལ་བྱེད་རྩལ་སྐྱེན་མི་འདུག

ངས་སྤྱིང་ཆོར་རང་ཉིད་ཀྱི་བྱུ་བ་བསྐྱེད་དང་པོ་འགོ་.....
བཅམས་པ་ཡིན། རང་ཉིད་སྐྱེན་ངག་གི་སྦྱགས་ལ་ཉ་ཅང་དབྱལ་
པོ་ཡིན། སྐྱེན་ངག་གི་སྦྱགས་ལ་དབྱལ་སྐྱེན་ནི་ངས་རང་ཉིད་ཀྱི་
མཐའ་སྤྱོད་ལ་གཏན་ནས་བསམ་གཞིག་བྱས་མ་མྱོང་། ཡང་ན་ད་
ལྟ་ནས་མ་འོངས་པར་རང་གི་སྦྱོར་དཔག་ཆོད་ཀྱིས་རང་ཉིད་ལ་
རང་ཉིད་ཀྱིས་ཉམས་ལེན་བྱེད་རྩལ་ཡིན།

ད་ལྟ་ངའི་དབྱུགས་མ་ཆད་པར་འདི་ལྟར་ལྷན་སྐྱེད་བ་པོ་མ་

པངས་སེམས་ཤིག་མི་སྤྱོད་ག་མེད་རེད། ད་རུང་ཁ་སང་དེ་རིང་ལྟ་
ང་རང་འཆོ་ཐུབ་སང་ན། འཇིག་རྟེན་འདིར་མི་སོ་སྐུལ་རིད་ངས་
རང་ཉིད་དང་འཆོམ་པའི་གཏན་ཆོག་ས་ཀྱི་ཚུང་མ་ཞིག་བསུ་རྒྱ་
ཡིན། འདི་ངས་བྱབ་བསྐྱགས་གཉིས་པར་བགྱང་གི་འདུག

བྱབ་བསྐྱགས་གསུམ་པ། སྒྲན་ངག་ནི་འབྲལ་འབྲལ་མི་ལམ་ལྟ་
བུ་ཞིག་རུ་སྒྲོམ་བཞིན་ཡོད། མི་ལམ་དེ་འགོ་གང་ནས་འབྲུངས་པ་
དང་མཐུག་གང་ནས་བསུ་བ་སོགས་མེད་པར། ཉམ་མཁའ་རུ་གྱ་
གཟིགས་གཏོང་བ་ལྟ་བུའི་བདེན་དོན་གྱི་ཞིང་ཁམས་ཤིག་རོ་སྤྱད་
པ་ཅམ་མོ།

མཐུག་གི་བྱབ་བསྐྱགས། ངས་རང་ཉིད་ཀྱི་ལྷག་ཚོམ་ཞིག་དྲན་
བྱང་། “ངས་ཁོར་ལུག་ལ་སེམས་པ་སྤྲན་རུས་ཅི་ཡང་མ་ཆོར།
འཇིགས་སྤྱག་གི་ཀྱ་ཅ་བར་མེད་མཆེད་པ་ལས་ངས་རང་ཉིད་སུ་
ཡིན་པ་ཆོར་མ་སྤྱབ།” སྤྱད་མར་ཡང་དགོངས་དག་མི་ལྷ་ཐབས་
མེད་རེད། ལྷག་ཚོམ་འདིའི་ཉིང་བཅུད་ཅམ་ཡིད་ན་ཡོད་པ་ལས་
ཆོག་རྟོག་དག་བརྗེད་སང་བས།

༡༠༠༩ལོའི་ལྷལ་བའི་ཆོས་ཀྱི་ཉིན།

དཀར་ཆག

- ཁག་གི་སྐྱོན་མེ་གཟིམས་རྗེས།.....(1)
- མ་ཕུལ། བཙེ་བའི་སྐྱོར་དུ་འཕྲོས་པའི་མ་ཕུལ།.....(3)
- སྐར་མས་མུ་བན་དཀྱོལ་བ།(8)
- རྒྱ་འབྲུལ་གྱི་རྩ་མོ་དཀྱོལ་བ།(10)
- ར་ཡོང་བའི་སྐབས་སུ།.....(12)
- ཕུག་གངས་བརྒྱའི་བདག་སོ།(14)
- དེ་ལྟར་མ་གནང་།(16)
- ག་རྒྱུད་ཡལ་བའི་མི།(18)
- ཉིན་ནས་ཟླ། ཟླ་ནས་ལོ།(20)
- འཕྲོག་སྡེ་ཆེན་སོ།(22)
- སྐལ་བཟང་ལྟ་མོ།(24)

རྒྱུ་གིས་ཁུར་སོང་།	(26)
འཇིག་རྟེན།	(28)
ཤེལ་མིག	(29)
ཁྱུ།	(30)
དེ་བས།	(31)
སེམས།	(32)
འཇིགས་རྟེན་ལས་སྒྲོལ་བ།	(33)
ཚར།	(34)
སྒྲན་ངག་ཁག་ལ།	(35)
རྒྱལ་པོའི་ཆགས་སྲིད་ཀྱིས་རལ་གྱི་ཏུ་བཞིན་འདུག	(37)
མེ་མོང་གི་ངོས་སུ།	(39)
སྒྲ།	(41)
མི།	(43)
སྒྲན་མེ་སྐར་བའི་སྒྲ་རྒྱུས་སུ།	(44)
མེ་རྟོག་དང་ཁ་བ།	(46)
སྐར་འཕུད་པ།	(47)
ཤོགས་པོའི་སེམས་གཏམ།	(48)
མེ་མོང་།	(50)
སེམས་ཀྱི་ཆོགས་འདུ།	(51)
སེམས།	(52)

ཁོར་ཡུག་ལ་སྐྱེན་པའི་སེམས།

༡༠༠༤. ༤ ༡༩ ཉིན་གྱི་སྐུ་ཁྱུང་གཞན་ཞིག	(53)
ཁ་སང་གིས་དེ་རིང་གི་ཚབ་བྱེད་མི་ཐུབ།	(54)
འཕྲད། བུལ།	(55)
འགྱུར་སྒྲིག་ཅིག་བྱུང་ངམ།	(56)
མི།	(57)
མཉམ་སྦྲེགས་གསར་འགྱུར།	(58)
མི།	(59)
འདི་ངས་མི་ཚོར།	(60)
གནས་བབ་འཆོལ་བ།	(61)
ཆེས་བཀྱར་འོས་པའི་མི།	(62)
ནམ་མཁའ་མེས་བསྐྱེད་པ།	(63)
མིའི་ཤུལ་རྗེས་སྟེག་པའི་རྒྱག་ཁྱི།	(64)
རང་གཉིད་གསོད་མཁན།	(66)
ཤ	(67)
ཐུན་འཛོམས།	(68)
ཞེན་པ་ཞིག་ལ།	(69)
ངའི་སྐྱེ་བ་འདིར།	(70)
སེམས། སེམས། སེམས་པ་མཐའ་དག	(72)
འགག་འཕྲང་དེ་ན།	(74)
ངའི་སྐྱེ་བཞི་ཁྲག་གིས་བསྐྱེས་ཀྱང་།	(76)

དཀར་ཆག

ནམ་མཁའ་དབྱེངས་སུ།	(78)
མི་ཆེན་འདབ་མའི་ལེའུ།	(79)
གངས་ཅིའི་སྐྱལ་མ།	(81)
སྤྲེལ་པ།	(82)
རོ་གདོང་སྒྱ་པོ།	(83)
ཆེ་སྒྲིག་གི་རྩལ་དབྱངས།	(85)
འདོད་ཆགས་སྒྲིང་།	(86)
མི།	(87)
དགོན་མཆོག་གི་སྒྲིང་ན་གིན་འདུག	(88)
ངའི་ཆེ་སྒྲིག་གི་རོ་ཐོར་འབྱར་བའི་རྩལ་དབྱངས།	(90)
དབྱར་དགུན་མེད་པའི་ས་ཆ།	(92)
སྐད་ཆ།	(93)
ཁ་སྒྲ།	(94)
གངས་ཀྱིས་བཀྱར་བའི་མི།	(95)
མེམས་བརྒྱད་ཅུའི་འགྲལ་སྤངས།	(96)
སྒྲན་ངག་གི་མཆོད་པར་གདམས་པ།	(97)
བྱ་མོ།	(98)
ལག་རྟགས།	(99)
དྲན་རྟེན།	(100)
སྒྲན་ངག་པ།	(101)

ངའི་ལས་དབང་།	(102)
ལྷ་ཚྭ་གས་ཀྱི་རྩམས་ཁ།	(103)
སྒྲག་.....	(105)
ཤམ་རྩ་ལ་མིའི་འཆོ་བརུད་ཀྱི་རྒྱན་མེ་རྩམ་པོ།	(108)
དོ་དགོང་གི་ཟླ་བ། ངའི་མ་ཡུམ་གྱི་ཞལ་རས།	(110)
འདྲེ། ལྷ། མི།	(113)
སྐར་མའི་མངའ་ཐང་།	(116)
ང་དང་ཁོ་མིའི་ཡང་སྟིང་།	(118)
སྟན་ངག་གི་ཡང་སྟིང་།	(120)
ས་མཐའི་རོལ་དབྱངས་ཀྱི་བཟུར་རྒྱན།	(122)
ཟུར་མིག་ནག་པོ།	(126)
ཉི་མ།	(128)
སྤ་གཞུག་.....	(129)
ངའི་ཆོ་སྟོག་གི་སྒྲུབས་མགོན།.....	(130)
མི་ཡུལ་གྱི་གོ་ས།	(133)
ཕྱིར་མིག་ཐེངས་ཤིག་.....	(134)
མིང་གཡར་མ།	(136)
འདྲེའི་སྐད་ཆ།	(137)
ནམ་མཁའ་རུ་འཕྱར་བའི་མི།.....	(139)
ནམ་ཡང་ང་རང་གཉིད་རྒྱང་མིན།	(140)

ཉིན་མཚན་གྱི་བར་གསེང་དུ།.....	(141)
མྱིང་གསོན་པོའི་འགྲལ་སྤངས།	(143)
རྩ་ལ།	(144)
ཉིན་དེ་ནས་བཟུང་།	(145)
ངས་ཁེར་རྒྱུད་གི་སྤྱད་བསྐྱེད་རྒྱུངས་འདོད།	(147)
ངའི་སྒྲན་ངག་གི་སེམས་བསྐྱེད་ཐོག་མ།	(149)
ད་ལོར། ངའི་པ་ལྷལ་དུ།	(150)
སེམས་ཀྱི་ཁྲིུ།	(152)
དཔ།	(153)
མིད་སྒྲན་འཁྱུང་བའི་ང་རང་།	(154)
རྒྱལ་པོ་ལགས། ང་ལ་གྲུ་ཡངས་ཐེངས་གཅིག་སྟེར་རོགས།.....	(156)
ཨ་མ།	(158)
བྱད་སྒྲིག་བྱལ་པའི་མྱད་ཅ།	(160)
མོ་སྒྲིག་གི་སྒྲོང་པོ།.....	(162)
རྒྱལ་མའི་འཚལ་བཞེན་པ་དེའི་ཕྱིར་དུ།	(164)
སྒྲིགས་པོར་བསྐྱར་བའི་འཕྲིན་ཐེངས་དགུ་བ།.....	(166)
གནམ་འོག་ནས་རང་ཉིད་འཚལ་བ།	(168)
ལག་ལེན་དེ།.....	(170)
3. 8 ཉིན་གྱི་འཇིག་རྟེན།	(172)
གཡུ་བྱར་གྱི་མིང་ཚད།	(174)

ཁོར་ཕྱག་ལ་སྒྲན་པའི་སེམས།

ངའི་མི་རབས་རྗེས་མ།	(176)
ཅི་བྱས་ཀྱང་རྫོང་དང།	(178)
རྫོང་རིང་ཆེན་པོ།	(180)
གཞུང་གྲ།	(182)
ཁོར་ཕྱག་ལ་སྒྲན་པའི་སེམས།	(184)
སྒྲ་ལོ།	(187)
བསམ་གཞིག་དམར་རྗེས་མ།	(190)
བདག་པོ།	(191)
ཉིང་ཁྱ་གཞིབས་ཆར་རྗེས།	(192)
ཤེས་རབ་ཀྱི་ལྷ་ཆོགས།	(194)
མི་ཆེན་མངའ་བའ་།	(196)
མིག་བྱང་གིས་སྒྲུབ་པའི་ཆར་ཚུ།	(198)
སྒྱིག་ལའ་བ་དེའི་རྗེས་སུ།	(200)
མི་སེམས་ཀྱི་ཀླང་མིང་།	(202)
སེམས་བྱང་གིས་བསྐྱར་བའི་བདེ་སྦྱིད།	(204)
མཁུག་གི་སྒྲོན་ཆོག	(206)

ཁྱེད་ཀྱི་སྒྲན་མེ་གཟིམས་རྒྱུ།

ཁྱེད་ཀྱི་སྒྲན་མེ་གཟིམས་རྒྱུ།

ཡོད་ཆད་གཟིམས་པ་འདྲ།

ནམ་ཤེས་མེད་པའི་ཤེས་པ་དེ།

ནད་རྩིང་དུ་བྱུང་ནས་འདུག

ཁྱེད་ཀྱི་སྒྲན་མེ་གཟིམས་རྒྱུ།

མིའི་ལག་གི་དཀར་ཡོལ་འབྱུག་མ་དེ་སིང་ད་ལེར་གས་སོང་།

སྒྲོང་ལ་སྒྲོང་གི་ལྷ་ཤྱ།

ས་ཆེན་པོའི་ཡང་སྒྲོང་ན།

རུལ་རྒྱུང་གིས་རུལ་མགོ་བཙམས།

མིའི་སྤྱི་འདུག་པོ་གཤེར་ཁུ་ལས་གྲུབ་པས།

མེ་ཏོག་གི་འདབ་མ།

མིའི་མགོ་རུ་སྒྲུལ་མོང་།

ཁྲག་དམར་གྱི་བྱང་བས་འཁྱར་བ་བྱི་སྒྲིག་ཞོར།

ར་ཙོག་ཉིས་འགྲུལ་ཙམ་གྱིས་འཇིག་རྟེན་སྒྲུལ་བྱུང་།

ཁྲག་གི་སྒྲུ་མ་དམར་བོས།

ས་ཆེན་པོའི་མགོ་རུ།

སྒྲི་སྤྱི་མཆིན་གསུམ་གྱི་སྤྱིན་པ་བཏང་བྱུང་།

དགུང་སྒོན་གྱི་དབྱིངས་སུ།

མེ་ཏོག་གི་འཇུ་མ་མདངས་བསྐྱེལ་བ།

མིའི་སེམས་ཁ་རུ་བབས་བྱུང་།

༡༩༥༤. ༧. ༡༥

པ་ཕྱལ། བཙེ་བའི་སྐྱོང་དུ་འཕོས་པའི་པ་ཕྱལ།

རི་གསུམ་གྱི་ཆེ་མོ་ན་གནས་པའི་པ་ཕྱལ།

ཉི་འོད་དང་ཉི་མ་ན་གནས་པའི་པ་ཕྱལ།

སྐར་ཕྱན་སྟོང་གི་ཡང་སྟོང་ནས།

བདག་གིས་མིག་ཚུ་གཏོང་བ་མཐོང་བུང་ངམ།

——ཕྱགས་ཇིའི་ཉིན་མོ་ལས་བཟུས་ཏེ་དྲངས།

པ་ཕྱལ། བཙེ་བའི་སྐྱོང་དུ་འཕོས་པའི་པ་ཕྱལ།

ཆུ་ཐིགས་ལས་དྲངས་བསིལ། དྲངས་བསིལ་གྱི།

སྐྱོན་ངག་གི་ཆུ་རྫོང་ཁམས་ནས། ངའི་པ་ཕྱལ། ངའི་པ་ཕྱལ་གྱི།

གན་དར་གཞོན་གསུམ་གྱི་སྟིང་ཁར་བྱོན་འདྲོད།

མེ་རྟག་ མེ་རྟག་གི་ མེ་རྟག་གི་མཛེས་པ་རྒྱ་བའི་ནོར་ལྷག
དབྱར་ཁར་ས་གཞིན་མེ་རྟག་བཞིན་བཀྲམ་ཞིང་། སྟོན་ཁར། ལྷངས་
འཁོར་གྱི་ཡང་སྟེང་ན།

འབའ་སྒྲ་དང་རྩར་སྒྲས། བ་ཡུལ་དང་གྲུས་ལྷག་འབྲུལ་རྩས།
ཨ་མ་ཚོད་ཀྱི་འཇུག་མདངས་འབར། ཨ་ལགས་ཀྱི་དགོད་སྒྲ་སྒྲར།

ནགས་ཚལ་ཁ་སྒྲ་བཞིན་གཟེངས་ཤིང་ནམ་མཁའ་དབྱིག་པའི་སྐབས་
དེར།

རྒྱུ་མ་དང་བྱ་སྒྲ་རྒྱུ་སྒྲིད་དེ། སྒྲོང་གིན་སྒྲོང་གིན་ཡོང་བའི་
སྒྲགས་གན་རལ་བ་ཅན་དེས།

རྩད་ལྗེར་རང་ཉིད་སྒྲར་རྒྱུ་ ད་རྩང་བསྟན་ན་ཡོང་རྒྱ་ཡོད་པའི་
ལྷང་བསྟན་ཞིག་གནང་བྱུང་།

ངའི་རྒྱུང་མ་པ་ཡུལ་ན་ཡོད་པས། བྱེ་རྩལ། བྱེ་རྩལ་ནས།

བདག་གིས་རྒྱ་ནོར་གྱི་སྒྲིད་ཚད་བྱིར་ནས་འགྲོ་དགོས།

ད་རྩང་ཨ་ལགས་དང་། ཨ་ལགས་ཀྱི་ལྷང་བསྟན་ཡང་།

པ་ཡུལ་ན་ཡོད་པས། པ་ཡུལ་གྱི་གཉེན་ཉེ་དང་པ་མས།

ང་ལ་གྲུ་ཡངས་གཏོང་མི་སྲིད།