

ལྷ་ལྷན་ཡུལ་ལ་ལུབ་ལ་བའི་ལྷ།

གུང་ཐང་བསྟན་པའི་དབང་ལྷན།

དགའ་ལམ་དབྱེས་ཡེ་ཤེས་རྒྱས་བརྟམས།

མི་རིགས་དཔེ་ལྷན་ཁང་།

图书在版编目(CIP)数据

献给圣地的歌:藏文/葛·嘉洋益喜著. - 北京:民族出版社, 1998.5

ISBN 7-105-03131-X

I. 献… II. 葛… III. 诗歌-作品集-中国-当代-藏语 IV. 1227

中国版本图书馆 CIP 数据核字(98)第 08797 号

民族出版社出版发行

(北京市和平里北街 14 号 邮编 100013)

民族出版社微机照排 迪鑫印刷厂印刷

各地新华书店经销

1998 年 6 月第 1 版 1998 年 6 月北京第 1 次印刷

开本:787×1092 毫米 1/36 印张:2.5

印数:0001—3000 册 定价:3.80 元

该书如有印装质量问题,请与本社发行部联系退换
(总编室电话:64212794;发行部电话:64211734)

མདུན་ཤོག་གཟིགས་བྱང་།
封面题字：

གུང་ཐང་ཚང་བསྟན་པའི་དབང་ཕྱུག
贡唐仓·丹贝旺旭

ཚོམ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་པ།
责任编辑
དབ་གཞིའི་བཅོ་བཤེད།
装帧设计
པར་ལྷས་འགན་འཁུར་པ།
责任校对

ཏཱ་མགྲིན་རྗེ་རྗེ།
丹真多杰
ཀམ་རྗེ་རྗེ་ཚེ་རིང་།
吾 要
བདེ་སྦྱིད་མེ་ཉོག
德吉美朵

གནས་མཚོག་ལ་ཕུལ་བའི་བྱ།
དགའ་འཇམ་དབྱངས་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་བཅུ་མས།

*

མི་རིགས་དཔེ་སྐྱོན་ཁང་གིས་བསྐྱོན་ཞིང་འགྲེམས་སྤེལ་བྱས།
(ལེ་ཅིན་རྟོ་མིང་ལི་བྱང་ལམ་ཨང་14པ། སྤྱི་ཨང་100013
ཁ་པར་ཨང་གྲངས་64234411 - 6511)

མི་རིགས་དཔེ་སྐྱོན་ཁང་གི་སྤེལ་འོད་པར་སྒྲིག་ཁང་ནས་པར་བསྒྲིགས།
ཉེ་ཞིན་པར་ཁང་ནས་པར་བཏབ།
1998ལོའི་ཟླ་6པར་པར་གཞི་1པོ་བསྒྲིགས།
1998ལོའི་ཟླ་6པར་ལེ་ཅིན་དུ་པར་ཐིངས་1པོ་བཏབ།
དེབ་ཚད་787 × 1092ཏེའི་སྒྲིའི་1/36
དཔར་གྲངས་0001—3000 དེབ་རེར་སྒོར་3.80

རང་ཅག་ཚང་མར་འཛོམས་པའི

སྤྲོ་སྤྲོ་ཏུ་འཇུག་པར་ཤོག

—འགོ་བརྗོད་གྱི་ཚབ་ཏུ།

དགའ་འཇམ་དབྱངས་ཡི་ཤེས་དང་ངེད་གཉིས་ནི་སྣོན་
ཆད་ནས་སྤྲོ་སྤྲོ་མཚོག་ཡིན། ང་ཚོས་ཕན་ཚུན་ལ་བསྐྱར་བའི་
འཕྲིན་ཡིག་ནང་དུ་སྣོན་ངག་གསར་ཚོམ་ཐད་གྱི་བསྐྱོ་སྤྲོ་བྱེད་
སྤྲོད། དང་སྤྲོ་ངེད་གཉིས་ཕན་ཚུན་ངོ་འཕྲད་པའི་དུས་སུ་
ཁོང་ནི་འབྲུག་རྒྱ་རྒྱུ་ལུ་ཅི་གཞོན་པ་ཡིན་ལ། ཁོང་གིས་
སྣོན་ངག་གི་ཚོམ་ཡིག་ཀྱང་མི་ཉུང་བ་ཞིག་དུས་དེབ་དུ་སྤྲོ་སྤྲོ་
ཁོང་གིས་མི་ཀུན་གྱི་སྣོན་ངོར་གཞུང་རྒྱུད་དང་ཁོང་རྣམ་རིག་
གསལ་བའི་བག་ཆགས་ཤིག་འཛོག་པ་དང་། བྱང་སྣོན་སུ་ཁོང་
གི་བྱམས་སེམས་ལྡན་པའི་ཁ་རྒྱུང་མིག་རྒྱུང་ལས་ཁོང་ནི་གཞུང་
སེམས་རྣམ་དག་པ་ཞིག་ཡིན་པ་རྟོགས་བྱུང་བ་ཅིང་། ང་རང་གིས་
ཁོང་ཉིད་མཐོང་མ་ཐག་དུ་སྣོན་མ་ནང་བཞིན་ཡིན་པའི་སྣོན་བ་
ཞིག་ཀྱང་སྤྲོ་སྤྲོ་བ་རེད།

ཁོང་ནི་གཟབ་ནན་གྱི་ཉེ་སྤྲོ་འགོ་བྱིན་ཞིག་ཡིན་ནའང་།
ཁོང་གི་རྣམ་འབྲུར་དང་བྱ་སྤྲོད་ལས་སྣོན་ངག་མཁན་རྣམས་ལ་
ཡོད་པའི་སྣོན་བསམ་རྣམ་དག་དང་གྲུང་ཤ་དོད་པོ་དེ་འགོ་བས་
ཐབས་བྲལ། ཁོང་གིས་སྤྲོ་སྤྲོ་གཅིག་ནས་དུར་ཐག་འབད་ཐག་

此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

གིས་ཉང་སྲིད་གྱི་ལས་དོན་བརྒྱབས་ཤིང་། ལྷོགས་གཞན་ཞིག་
 རས་གཟབ་ནན་སྒྲིལ་སྒྲུབ་ངག་གསར་རྩམ་མཛད་པ་རེད། དེང་
 སྐབས་སྲིད་ཚོགས་གྱི་ཁྲིད་དུ་མི་རྣམས་གྱི་སྤང་དོར་སྲིད་དོན་དང་
 གསར་རྩམ་ནི་རྩོག་མ་གཡུགས་པའི་རྟ་དང་ཁལ་ལྷིད་ལྷུང་བའི་
 གཡག་དང་འདྲ་བར་མགོ་བོ་སྐྱར་ནས་མི་མཐོང་རུང་མགོ་བོ་
 དགུས་ནས་མཐོང་ཐུབ་པའི་དཔེ་ལྟར་རེད། རིག་གསར་གྱི་རྗེས་
 ལྷན། ང་རང་གིས་ཆེད་དམིགས་སུ་སྒྲུབ་ངག་གིས་པའི་བྱ་རིམ་
 རང་དུ། རྩམ་རིག་གི་ཆ་ལ་བྱང་ཚད་ངེས་ཅན་ལྟར་པའི་ན་
 གཞོན་ཁ་ཤས་ཤིག་རྒྱན་པར་ཁོ་བོའི་མཐོང་ལམ་དུ་མངོན་ཐུང་
 བས། ང་རང་ཉིད་ལ་སེམས་འགྲུལ་དཔག་མེད་ཐེབས་པར་སྐྱར།
 ཁོ་ཚོས་གིས་པའི་རྩམ་ཡིག་ལ་བརྗོད་བྱ་དང་རྗོད་བྱེད་གྱི་ཆ་ལ་
 འབྲས་བུ་ལེགས་པོ་རེ་ཐོབ་པའི་ཚེ། ཡིད་ཕངས་པ་ཞིག་ལ་མི་
 རྣམས་གྱིས་དེ་ཚོར་ལྟ་སྤངས་གསར་པ་རེ་བརྒྱུང་ནས། དེའི་མགོ་
 རུ་ཁའོ་ཀྱང་ཞེས་པའི་གོ་གནས་གྱི་ལྷ་མོ་ཞིག་བསྐྱོན་པ་དང་མཉམ་
 དུ་དེ་ཚོའི་གྲིབ་མ་ཅམ་ཡང་མཐོང་མི་ཐུབ་པར་སྐྱར་འགྲོ། དེ་ནི་
 ང་རང་ཉིད་ལ་མཚོན་ན་ཡིད་འཕྲོད་སྐྱེས་པ་ཞིག་ཡིན་པས།
 གང་ལྟར་ཡང་ཐོབ་སྐྱ་པོ་དེ་ཤོར་སྐྱ་པོ་ཞིག་ཀྱང་རེད། དེའི་སྐྱར།
 ཁོ་ཚོའི་ལྷ་མོ་དེའི་ཐོག་དུ་མི་ཉོག་གིས་ཡོད་མེད་ང་རང་གིས་ཤེས་
 མི་འདུག དགའ་འཇམ་དབྱངས་ལེ་ཤེས་ནི་རྩོག་མ་གཡུགས་
 པའི་རྟ་པོ་ཞིག་ཡིན་ལ་ཡང་ན་ཁལ་ལྷིད་ལྷུང་བའི་གཡག་རྒན་ཞིག་
 ཀྱང་ཡིན། འདི་ལྟ་བུའི་སྤང་རྒྱལ་དེ་བོད་གྱི་ལོ་རྒྱུས་རིམ་བྱང་
 ལས་མཐོང་ཐུབ་ནའང་། དེང་སྐབས་སྲིད་དོན་གྱི་ཁྲིད་དུ་དེ་

འདྲ་ཤིན་ཏུ་མང་བ་དཔེར་ན། སུན་ཚོགས་དབང་རྒྱལ་དང་ལྷག་
 པ་ སུན་ ཚོགས། སྐལ་ བཟང་ རྗེ་ རྗེ། ཏྲ་ མགྲིན་ མགོན་ པོ།
 མགོན་ པོ་ སྐབས་ སོགས་ ལྟ་ བྱ་ ཡིན། ང་ རང་ གིས་ སྤང་ ཚུལ་ འདི་
 དག་ ལ་ “འོ་ ཚུ་ འདྲིས་ མའི་ སྤང་ ཚུལ་” ཟེར་ བ་ ཡིན། འདི་ དག་
 ལས་ བོད་ གྱི་ རིག་ གནས་ འདྲུ་ ཤེས་ ལ་ ལྷམ་ པ་ མེད་ པའི་ རང་ བཞིན་
 ལྡན་ པ་ གསལ་ པོར་ མངོན་ པ་ རེད། དེ་ དག་ གནས་ ས་ འགོབས་
 པའི་ ཚོང་ རའི་ དཔལ་ འཕྱོར་ གྱི་ སྐབས་ རྒྱན་ ཚེན་ པོའི་ རང་ ཏུ་ སྤར་
 བཞིན་ གནས་ ཡོད་ པས། ང་ རང་ ཉིད་ གྱིས་ དེ་ ལྟ་ བྱའི་ ལྷམ་ མེད་
 གྱི་ རང་ བཞིན་ ལ་ བསྐྱུགས་ བརྗོད་ བྱེད་ པ་ དང་། དེ་ ལྟ་ བྱའི་ སྤང་
 སྐབས་ ལ་ བརྗོད་ མཐོང་ བྱེད་ རེས་ ཡིན།

དགའ་ འཇམ་ དབྱངས་ ཡེ་ ཤེས་ གྱིས་ བསྐྱུད་ མར་ སྟན་ ཚོམ་
 གྱི་ དཔེ་ ཆ་ གསུམ་ དཔར་ ཏུ་ སྐྱོན་ པ་ དང་། སྐྱེས་ སུ་ ཁོང་ གི་ བོད་
 ཡིག་ སྟན་ ཚོམ་ གཅེས་ བསྐྱུས་ དཔར་ ཏུ་ སྐྱོན་ པའི་ ཏུས་ འདིར། ང་
 རང་ གིས་ དགའ་ སྐྱོ་ ཚད་ མེད་ གྱི་ རང་ རས་ ཁོང་ ཉིད་ གངས་ སྤོངས་
 ཡུལ་ གྱི་ ཅན་ པ་ རྣམས་ དང་ གཞོན་ ལུ་ གཅེན་ གཅུང་ རྣམས་ ལ་
 མཚམས་ སྐྱུར་ བྱེད་ པ་ སྐྱི་ དང་། རང་ སྐྱེས་ སུ་ ཁོང་ གིས་ དོན་
 གཉེར་ བྱས་ པའི་ འབྲས་ བྱ་ ལ་ བསྐྱུགས་ བརྗོད་ བྱེད་ པ་ ཡིན་ ལ།
 ཡང་ ར་ ཁོང་ གིས་ སྟན་ ངག་ གསར་ ཚོམ་ བྱེད་ པར་ སྤར་ ལས་ ཡར་
 རྒྱས་ ཡོང་ བར་ ཉེན་ འབྲེལ་ ལུ་ བ་ ལགས།

དགའ་ འཇམ་ དབྱངས་ ཡེ་ ཤེས་ རི་ འབྲུག་ རྒྱ་ རྗོང་ གི་ མི་ ཡིན།
 ཡུལ་ དེ་ ར་ འབྲུག་ རྒྱ་ གཙང་ པོ་ ཤར་ ཏུ་ རྒྱ་ བས་ མིང་ དེ་ ཐོག་ མར་
 གྲགས། གལ་ ཉེ་ མིང་ གི་ ཁ་ འབབ་ དེ་ རྗོད་ མངའ་ རིས་ སྐྱེར་ གསུམ་

བརྒྱད་ནས་གངས་རྒྱུད་ས་ཀྱི་རུབ་ཚུགས་སུ་འབབ་པ་དང་། དེས་
 བ་འབྲུག་ཚུ་གཙང་པོ་དེ་མདོ་སྐད་ཀྱི་ཡུལ་གྱི་བརྒྱད་ནས་གངས་
 རྒྱུད་ས་ཀྱི་ཤར་ཚུགས་སུ་འབབ་པ་རེད། ཡུལ་འདིའི་རྒྱང་རིང་
 བའི་ས་རུ་གངས་དཀར་ལྷན་པོས་བསྐྱར་བ་དང་། ཐག་ཉེ་བའི་
 ས་རུ་ནགས་ཚལ་སྐྱུག་པོས་ཁེབས་ཏེ། རི་ལྗང་ཀུན་ཏུ་མེ་ཏོག་
 འདབ་བརྒྱ་ལྷག་པར་བཞད་ཅིང་། སེལ་ཏོག་ཨ་མ་དང་སྐར་ཀ
 གཡེར་མ་སོགས་ཀྱི་སྤོང་བོ་དང་། དེ་མིན་སྐྱོན་ལྷ་ཚ་ཆེན་གྱི་
 རིགས་ཤིན་ཏུ་མོད་པ་རེད། ཡུལ་འདིའི་ཁ་སྐད་དང་ཡུལ་སྤྱིལ་
 གོམས་གཤིས་ནི་ས་ཁུལ་གཞན་གྱི་ལྷན་ཚོས་དང་མི་འདྲ་ཞིང་།
 ལྷག་པར་དུ་ལོ་རེ་ཐེངས་རེའི་དུས་སྟོན་ཏེ་“མེ་ཏོག་འབྲུ་བའི་དུས་
 ཆེན་” ཀྱི་ཉིན་མོར་འབྲུ་བའི་ “སྤོང་སྐྱེམ་ཞབས་རྩོ” དེས་
 ཉམས་འགྱུར་མད་དུ་བྱུང་བའི་གར་ཉམས་ཀྱིས་ན་གཞོན་པོ་མོ་
 རྣམས་རང་བྱུང་ཁམས་ཆེན་པོའི་ནང་དུ་མི་མདོན་པ་དང་
 མཚུངས་པར་ཡིད་དབང་འགྲུགས་སུ་བ་པ་ཞིག་རེད། ཡུལ་
 འདིའི་བྱང་མེད་ཀྱི་རྒྱུན་ཆས་དང་འདོགས་ཆ་ནི་དེ་བས་ཀྱང་ཚོན་
 མདངས་རྣམ་པར་བཀྲ་བ་ཞིག་ཡིན་པས། དེ་ནི་གནའ་སྤྱི་མོའི་
 བོད་ཀྱི་དམག་གི་རྒྱུན་གོས་རྒྱུད་འགྱུར་བྱུང་བ་དང་འདྲ། ལོ་
 རྒྱུས་ལྟར་ན། ཁོ་ཚོ་ནི་གནའ་བོའི་བོད་མི་ཤར་ཚུགས་སུ་གནས་
 སྤོ་བའི་ཚོ་ཁག་ཅིག་ཡིན་སྐད། གོས་རྒྱུན་གྱི་ཆ་ལྷགས་ནི་ཕལ་
 ཆེར་སྐབས་དེའི་བོད་མི་ཡོངས་དམག་མི་ཡིན་པའི་གོམས་སྤྱིལ་དེ་
 དུས་ད་ལྟའང་གནས་པའི་དྲན་གསོ་ཡིན་ཤས་ཆེ། དེ་འདྲའི་ལོ་
 རྒྱུས་ཀྱི་རྒྱུན་རིང་ཞིང་རང་བྱུང་གི་མཛེས་རྒྱུད་ས་དང་མིའི་བཟོས་

བཀོད་པ་བཅས་ཀྱིས་སྐྱོན་ངག་མཁན་ལ་སྐྱིད་ལྷག་རང་ཤེས་ཀྱི་
ཡིད་དཀྱིལ་ཆེན་པོའི་སློབ་རྒྱ་རིམ་བཞིན་སྐྱིད་བྱུང་།

ལོ་རྒྱུས་ནི་གཟབ་ནན་གྱི་སློབ་དེབ་ཅིག་ཡིན། གཟབ་ནན་
ཡིན་པ་ནི་བྲག་རི་གཟར་མོ་དག་དང་འདྲ་བར་འགྲིལ་མ་བྱུང་བ་
ནི་འཚོ་གནས་ཀྱི་ཚད་ལངས་པ་ཞིག་ཡིན། ང་ཚོའི་མི་རིགས་
འདིས་དཀའ་ངལ་དང་ཉེན་ཁ་བརྒྱད་ཚུང་ལ། འབྲུག་ཆུའི་བོད་
རིགས་འདིས་དེ་བས་ཀྱང་དཀའ་ངལ་མང་པོ་བརྒྱད་ཚུང་བ་དེ།
ལོ་རྒྱུས་ཀྱིས་པ་ཚོས་མ་སྐྱད་ཀྱི་ཀ་ཁ་འདོན་ཤེས་མིན་ལས་ཉ་ལམ་
ཉོགས་བྱུང་ངེས་ཡིན། ཡུང་རྩ་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་
དབུ་བརྒྱུས་རྗེས། ཉང་གི་མི་རིགས་འདྲ་མཉམ་གྱི་སྲིད་ཅུས་ཀྱི་
འོད་སྟོང་འབར་བའི་འོག་ཏུ། ད་གཟོད་འཚོ་གནས་དང་འཕེལ་
རྒྱས་བྱུང་བའི་བདག་དབང་སྐོབ་པར་གྱུར། ཅུས་དེ་ནས་བརྒྱུད་
སློབ་གསོ་ལ་འཕེལ་རྒྱས་བྱུང་བ་དང་ཆབས་ཅིག་ བོད་མི་རིགས་
ཀྱི་རང་གི་མ་སྐྱད་ཀྱིས་དཔེ་བྲིད་བྱེད་པའི་སློབ་གྲྭ་རྒྱུང་བ་དང་
འབྲིང་རིམ་སློབ་གྲྭ་དག་ཡོད་ཅིང་། མི་ཉ་ཅང་མང་པོ་ཞིག་ལ་
མཐོ་རིམ་སློབ་གསོ་ཚུང་བའི་སྐལ་བ་ལྡན་པར་གྱུར། དེའི་སྲོད་
ཀྱི་མི་ཁ་ཤས་ཤིག་རིགས་མི་འདྲ་བའི་ཤེས་ལྡན་ཆེད་ལས་མི་སྣ་རུ་
གྱུར་ཡོད། དགའ་འཇམ་དབྱུངས་ཡེ་ཤེས་ནི་དེ་དག་གི་སྲོད་ཀྱི་
གཟི་བརྗིད་ལྡན་པའི་མི་སྣ་ཞིག་ཡིན།

དགའ་འཇམ་དབྱུངས་ཡེ་ཤེས་ནི་གངས་དཀར་ཁ་བས་
ཀུན་ནས་གཡོགས་པའི་མིན་ཅེན་རི་བོའི་པང་དང་། འབྲུག་ཆུ་
གཙང་པོའི་འགྲམ་ངོགས་སུ་ནར་སོན་པའི་ཕོ་སྐོད་ཅིག་ཡིན་པས།

ཁོང་ལ་མེན་ཅིན་རི་པོ་ལྟ་བུའི་སློབ་བཅུན་འབྱུང་མེད་ཀྱི་ངང་རྒྱུད་
 ལྡན་པར་མ་ཟད། ད་རུང་འབྲུག་རྒྱ་གཙང་པོ་ནང་བཞེན་ལང་
 མོང་ཉམས་མེད་དང་དཔའ་མཛངས་རྒྱལ་མོད་ཀྱི་སློབ་སྦྱོར་སྒྲུབ་ས་
 གྲུང་ལྡན་པར་གྱུར། གྲུང་གོ་གསར་པའི་ཉིན་བྱེད་དཔང་པོའི་
 མདུན་བསྐྱུས་པ་དང་མཉམ་དུ། ཁོང་གིས་རང་ཡུལ་ནས་སློབ་
 རྒྱུང་དང་སློབ་འབྲིང་འགྲིམས་ཏེ། ཚིག་དགུ་རེ་རྒྱག་མོར་རྒྱབ་
 བྱང་མི་རིགས་སློབ་སློབ་དུ་སྦྱངས་འབྲས་ལུལ་བྱང་སྤངས་ཏེ་སྤྱི་
 ཚོགས་ཀྱི་ལས་རྒྱུ་དུ་སློབས་མ་ཐག ལོ་རྒྱུས་སྤྱི་བྱང་མ་ཚུང་
 པའི་རིག་གསར་གྱི་རྒྱུང་འཚུབ་དང་འབྲུད་དེ། ཁོང་ཉིད་བཟོ་
 བཅོས་རིང་ལུགས་ཀྱི་ཚོན་རྩ་ཚེན་པོའི་ནང་ནས་ཚོས་ཁྱེད་འགོས་
 པའི་སློབ་གྲྭ་ཚེན་མོ་བའི་གས་སྤྱི་བཞག་སྟེ། བྱ་བའི་ལས་གནས་
 བཀོད་སྤྱོད་མ་བྱས་པར་ཞིང་སྡེ་རུ་སོང་ནས་འཐབ་འཛིང་གི་ཁྱུས་
 བདར་བྱེད་དགོས་བྱུང་། འབྲིང་རིམ་ཚེད་གཉེར་གྱི་སློབ་ཡུན་
 མཚུགས་ཚོགས་མ་ཐག་པའི་ཁོང་ཉིད་ལ་མཚོན་ན། དེ་ལྟ་བུའི་
 གནས་ཚུལ་ལ་བསམ་སློབ་གཏོང་ཁོམ་ཅི་ཡང་མེད། སྐབས་དེར་
 བརྒྱ་ཆའི་བརྒྱ་ཡིས་བཙུ་བཀུར་བྱེད་དགོས་པ་ལས་རྒྱན་ཚོག་
 བཟོས་རུང་གཡོལ་ཐབས་བྲལ། “ཁྱུས་བདར་” དེས་ལོ་རྩ་
 བདུན་གྱི་རིང་ལ་དཀའ་ངལ་གྱི་སྦྱང་རྒྱུས་སྦྱང་བ་རེད།

ཡིན་ནའང་། ཁོང་གིས་སློབ་སེམས་མི་བཅངས་པ་ནི་མི་
 ཚེའི་ལུལ་ལམ་རིང་མོའི་ནང་དུ་རི་པོར་འཛོག་དགོས་པའི་གནས་
 ལུགས་ཡོངས་སྤྱི་ཚོགས་པ་དེ་ཡིན། གལ་ཏེ་རུས་བྱུགས་ཡོད་རྒྱ་
 འདོན་བྱུབ་པའི་མི་ཞིག་ཡིན་ཚེ་ད་གཟོད་འོད་སློང་འབར་བའི་

ཡང་ཚེར་སྟེག་ཐུབ་པར་ངེས། དེའི་ཕྱིར། ཁོང་གིས་མི་ཚེའི་
ཤུལ་ལམ་རིང་མོའི་ནང་གི་རི་བོར་འཛོག་རྒྱུའི་སྤྱོད་རྒྱུ་གི་འགོ་
བརྩམས་པ་ལགས།

སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའི་ནང་དུ་ཐོན་མཁན་ཞིག་ལ་མཚོན་ན།
དྲེགས་ཉམས་ཀྱིས་ཁེངས་པ་ནི་སྟོག་ཐབས་མེད་པ་ཞིག་ཡིན་
ནའང་། དངོས་གནས་དང་གནས་ཀྱིས་ངལ་རྩོལ་བྱེད་དགོས་པ་
ནི་ཚིག་ཉིད་ཡིན།

རྒྱ་མཚན་ནི་སྟོན་ཆད་ཁོང་གིས་རྩིས་གཉེར་བའི་ལས་ལ་
སློབ་སྦྱོང་བྱས་སྤྱོད་ལ། རྩིས་གཉེར་བའི་འཛོན་ཐང་ལ་བརྟེན་
ནས་ཐོན་སྐྱེད་རུ་ཁག་གི་རྩིས་གཉེར་བའི་འགན་སྲུང་དེའང་ཁྱེད་
སྤྱོད།

ཁོང་ཉིད་རྩོམ་རིག་ལ་དགའ་ཞེན་ཆེ་ཞིང་ཚིག་སྦྱར་བདེ་
ཕྱིར། ཁོང་ཉིད་རུ་ཆེན་གྱིས་སྲིད་འཛོན་དུང་ཡིག་ལ་ཡར་འཐེན་
བྱས།

ཁོང་ཉིད་ཞིབ་རྩིས་རྒྱག་པར་མཁས་ལ། བསམ་སྒྲོག་ཉོང་
བར་དེ་བས་ཀྱང་མཁས་པས། ལས་བྱེད་པའི་གས་སུ་བསྐྱུ་ལེན་
བྱས་པར་མ་བཟད། ཞང་ཀྱང་ལའང་བསྐྱོ་བཞག་བྱས་པ་རེད།

ཁོང་གིས་ཞང་ཀྱང་གི་འགན་ཁྱེད་རྩིས་སྐྱབ་འབྲས་མངོན་
གསལ་སྒྲངས་པར་བརྟེན། ཁོང་ཉིད་རྫོང་ཡུའི་རྒྱུ་ཅི་གཞོན་
པར་བསྐྱོས་བྱུང།

ཁོང་གིས་རྒྱུ་ཅི་གཞོན་པའི་ལས་གནས་སུ་རང་གི་འཛོན་
ཐང་བསྐྱུན་རྩིས། མི་དམངས་ཀྱིས་ཁོང་ཉིད་རྫོང་དཔོན་ལ་

བདམས་བྱུང་།

དེའི་རྗེས་སྟེ། བེ་ཅིན་དུ་ཡོད་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ནགས་ལས་
ཕུའུ་རུ་བྱ་བའི་ལས་གནས་སྣ་ཉེ། སི་ཀྲང་གི་ལས་རྒྱུ་ལས་པའི་
འགན་ཁུར་ཞིང་། བྱ་བའི་སྐབས་བདེ་ལ་བསྐྱུན་ཏེ་ཁོང་ཉིད་
ཀྲང་གོའི་མངའ་ཁོངས་ཀྱི་ཤར་རྩོམ་རྒྱུ་བྱང་སྐབས་ལ་ཐེབས་ཏེ།
མཐོང་རྒྱ་རྗེ་ཆེ་དང་ཤེས་རྒྱ་རྗེ་འཛོམས་སྟེ་བཏང་། དེས་ཁོང་གི་
སྐྱོན་ངག་གསར་རྩོམ་བྱེད་པར་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་བྱུང་བ་རེད།

ད་ལྟ་ཁོང་ནི་ཀན་སྟོ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་ཞིང་ནགས་
ཅུས་ཀྱི་ཏང་ཨུ་ཏུའུ་ཅིའམ་ཅུས་ཀྲང་ཡིན།

མིག་དབང་འཕྲུལ་བའི་རྒྱང་རྗེས་སྐྱང་སྐྱང་མང་པོ་དེ་དག་
ལ་བྱིད་ཀྱིས་བསྐྱུགས་བརྗོད་མི་བྱེད་ཐབས་མེད་ཅིག་ཡིན། བྱིད་
ཀྱི་བྱ་རྒྱུང་མིག་ལམ་དུ་རིམ་པ་མང་པོའི་རྒྱང་རྗེས་དེ་དག་མཐོང་
བྱུང་བ་ནི། དཔའ་ངར་ལྷུ་མ་མེད་ཀྱི་རི་འཛོག་པ་ཞིག་གི་སྐྱོང་
སྐྱོབས་ཀྱི་གྲུབ་གཟུགས་ལགས།

ཡིན་ནའང་དེ་བཞིན་དུ། ཁོང་ནི་འབད་བཙོན་སྟོད་མེད་
བྱེད་མཁན་གྱི་ཤེས་ལྡན་མི་སྣ་ཞིག་རེད། དེ་སྐྱོ་ལོ་ངོ་བདུན་གྱི་
འཐབ་འཛིང་གི་བྱུས་བདར་བྱས་པ་དེས། ཁོང་གི་ཤེས་བྱ་སྐྱོང་
བའི་ལམ་བུ་བཀག་མ་སྐྱོང་བར། དེ་ལས་སྟོན་ཉེ་ཁོང་ལ་ཤེས་བྱ་
མཁོ་བའི་འདུན་པ་རྗེ་ཆེར་གྱུར། དེའི་སྐྱིར་རྩོམ་རིག་དང་ཁོང་
གཉིས་ལ་ལས་འབྲེལ་ཡོད་ཅིང་། དུས་དེར་ཁོང་ཉིད་རྩོམ་རིག་
ཅེས་པ་བལྟས་ན་ཡག་ཀྲང་འཛོག་པར་དཀའ་བའི་རི་བོ་དེ་ལ་
དགའ་བྱུང་། རྒྱན་པར་ཁོང་གིས་ཉིན་རེའི་བྱ་བའི་ལས་རིམ་

ཡང་ས་སྤྱ་བྱུ་བ་རྗེས་མཚན་མོའི་དཀར་གསལ་སྒྲོན་མེ་དོགས་སྤྱ་
 དཔེ་སློག་བྱས་ནས་ཚྭ་རིག་གི་ཤེས་བྱའི་སྣང་བཅུད་སྤངས་པ་
 དང་། ཉིན་རྒྱན་བསགས་པའི་འཚོ་བའི་སྤྱང་ཚོར་དེ་དག་སྤྱུག་
 བྱའི་འོག་ནས་སྒྲོན་ངག་ཏུ་བསྐྱུར། ཁོང་གི་ཚྭ་ཡིག་ཕལ་ཆེ་བ་
 སློག་སྒྲོན་གྱི་འོད་ལས་བྱུང་བའི་སྤྱ་གཞས་ཤ་རྟག་ཡིན། ཁོང་ནི་
 མི་བཙུན་སེམས་ཅན་ཞིག་ཡིན་པས། ཁོང་གིས་སྤྱིད་ན་གྲགས་ཆེ་
 བའི་ཚྭ་རིག་གི་གསུང་འབྲུམ་མང་པོར་ལྟ་སློག་བྱས་པའི་དུས་སྤྱི་
 ཚྭ་ཡིག་གི་སྤྱིད་གྱི་སྤྱང་བརྟན་དེ་དག་གིས་ཁོང་ཉིད་ལ་སྤྱལ་མ་
 ཐེབས་ཏེ། ཚྭ་རིག་གི་ཤེས་བྱ་འཛོལ་ཆེན་ཞིག་ཁོང་གི་རང་
 སེམས་རྒྱུད་ལ་ངེས་བྱུང་བར་བྱུར། རྟག་པར་དུ་ཁོང་གིས་སྤྱིད་
 གྲགས་སྤྱིད་ལ་བྱུང་བའི་ལོ་རྒྱུས་གྱི་སྒྲོན་ཚྭ་རིང་མོ་«སྤྱིད་གི་སར་
 རྒྱལ་པོའི་སྤྱིད་» གི་ལེན་མང་པོ་ཞིག་གྱུར་འདོན་བྱས་སྤྱོད་ས།
 སྒྲོན་ངག་གི་གོ་དོན་གཉིད་ཟབ་མོ་ཞིག་རྟོགས་པར་བྱུར་ཏེ།
 ཁོང་གིས་སྒྲོན་ངག་གི་གཞུང་ལ་རང་རྟོགས་གྱི་སློན་ནས་དོན་གཉེར་
 བྱེད་པར་སྤྱལ་མ་ཐེབས། ཁོང་གི་སེམས་ཁྲུངས་ལས་ཐོན་པའི་
 སྒྲོན་ཚྭ་དེ་དག་གི་ནང་དུ་སྤྱོད་སེམས་ཆེ་བའི་མེས་རྒྱལ་དང་སྤྱོད་སེམས་ཆེ་
 བའི་ཏང་། རང་ཉིད་གྱི་མ་ཡུམ་རྟུར་ཡིན་པའི་མི་རིགས་ལ་བརྩེ་
 སེམས་མདོན་པར་མཚོན།

ངས་དུས་ནམ་ཀུན་ཏུ་སེམས་ལ་“སྤྱུག་དོན་མེད་དུ་སྤྱིད་བ་
 ཞིག་ག་ལ་ཡིན། སྤྱུག་སྤྱིད་མཁན་དེ་ལ་རིན་འབབ་ཅིག་ལས་
 ཡོད་”སྒྲུལ་པ་དང་། ཡང་སེམས་ལ་སྤྱོད་སེམས་ཐོག་གི་དྲན་ཤེས་དེ་
 ཡིད་ལ་ངེས་དགོས་པ་ནི་ཆེ་གང་པོར་སྤྱིད་འདོད་པའི་རྒྱ་ཚོར་ཞིག་

ཡིན་པར་སྒྲུལ་བྱུང་། དགའ་འཇམ་དབྱངས་ཡེ་ཤེས་ནི་སྤྱད་མྱོང་།
 བའི་མི་ཞིག་ཡིན་ལ། ཡང་ན་ཡིད་འཛིན་ཤིན་ཏུ་ལེགས་པའི་མི་
 ཞིག་གྱུང་ཡིན། རས་གོ་ཐོས་སྟར་ན། ཁོང་གིས་དུས་ད་ལྟའང་
 རང་གི་འགན་འབྲི་བྱ་བའི་རི་མགོར་འཛེག་པ་དང་མཉམ་དུ།
 གསར་ཚོམ་ཐད་ལ་སྤྱད་ཏེ་ཅང་མང་པོ་ཞིག་མྱོང་བའི་ཐོག་ ཁོང་
 གིས་དུས་དེབ་བརྒྱད་བྲིད་སློབ་ཆེན་གྱི་དཔལ་འབྱོར་དོ་དམ་རིག་
 པར་སློང་དུས་ཆེན་པོས་སློབ་སྦྱོང་བྱས་པ་རེད། རས་སྤྱད་བསམ་
 རྒྱལ་མེད་གྱིས་ ཁོང་གིས་འབད་བཙོན་བྱས་པའི་འབྲས་བུ་དེ་
 འབྲུག་ཚུ་གཙང་པོ་ནང་བཞུག་རྒྱ་བ་དང་། ཁོང་གི་སྟན་ཚོམ་དེ་
 དག་གངས་སྤོངས་ ཤར་སྤྱོད་གས་གྱི་གཡུ་འབྲུག་དཀར་པོ་ནང་
 བཞུག་རར་སྐད་བསྒྲགས་པར་སློབ་འདུན་ལྷ།

དགའ་འཇམ་དབྱངས་ཡེ་ཤེས་ནི་རྒྱ་ཡིག་ལ་བརྟེན་ནས་
 གསར་ཚོམ་མཛད་མཁན་ཞིག་ཡིན། གནས་ཚུལ་འདི་དག་གྱུང་
 བ་ནི་མི་ག་གོ་མོ་ཞིག་གི་རང་མོས་གྱི་རེ་འདུན་ཞིག་མ་ཡིན་པར།
 དུས་སྐབས་གཅིག་གི་རིང་ལ་མི་རྣམས་གྱིས་རང་མི་རིགས་གྱི་མ་
 སྐད་སྤྱད་དེ་སྐད་ཡིག་གཞན་པས་གསར་ཚོམ་བྱེད་པ་དེ། རང་
 མི་རིགས་གྱི་ཚོམ་རིག་བརྩི་མི་བརྩི་བའི་གནད་དོན་ཐད་སློབ་ཆད་
 ཚོད་སློང་བྱུང་མྱོང་། ཚོད་སློང་དེ་དག་ང་ཚོར་ཡོད་མྱོང་ལ། མི་
 རིགས་གཞན་པ་ལ་འང་ཡོད་མྱོང་།

གནད་དོན་དེའི་ཐད་ལ། རས་ཆེག་དགུ་གྱུ་གཉིས་ལོར་
 རྒྱལ་ཡོངས་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་གྱི་ཚོམ་རིག་སློབ་ཚོགས་གྱི་ལ་
 ཚོགས་སློང་དུ་“ང་ཚོའི་མེས་པོས་བཤད་པ་སྟར་ན། གངས་རིའི་

ལྷོང་དུ་གངས་སེང་ཡོད་ནའང་། ད་ལྟ་གངས་སེང་དཀར་མོ་ཡི་
ནས་མི་མཐོང་ན། དུ་སེང་དུ་རྒྱ་ལིས་གངས་སེང་དཀར་མོ་འི་
 ཚབ་བྱེད་དགོས་བྱུང་” ཞེས་པའི་གཏམ་བཤད་པ་ཡིན། ངས་
 འདི་ལྟར་བཤད་དོན་ནི་གཅིག་ནས་བོད་ཀྱི་དེང་རབས་རྩོམ་རིག་
 དེ་གནའ་རབས་ཀྱི་རྩོམ་རིག་ལ་མི་དོ་བ་དང་། གཉིས་ནས་ལོ་
 རྒྱུས་ཀྱི་རྒྱ་རྒྱུན་གྱི་དབང་གིས། ང་རང་གིས་བོད་ཡིག་སློབ་མ་
 མུང་བས་མ་སྐད་ཀྱིས་གསར་རྩོམ་བྱེད་མི་བྱུང་བར་ངོ་གཞོང་ཞིང་
 འདི་ལྟ་བུའི་གཞོང་འཁྱོད་ང་ལ་ཡོད་པར་མ་ཟད། དེ་བཞིན་དུ་
 མི་གཞན་པ་མང་པོ་ཞིག་ལའང་ཡོད་སྟེ། འདི་ནི་རྒྱུན་མེད་
 པའི་བརྗེ་དུངས་སྤྱིར་མངོན་པ་ཞིག་ཡིན། རྒྱ་མཚན་ནི་རྩོམ་རིག་
 གིས་མི་དམངས་ལ་ཞབས་འདེགས་ལྷུ་དགོས་ཏེ། མ་སྐད་རྩོམ་
 རིག་དར་རྒྱས་སུ་གཏོང་དགོས་མིན་ནི་བོད་རིགས་མི་དམངས་ལ་
 ཐད་ཀར་གྱིས་ཞབས་འདེགས་ལྷུ་བྱུང་མིན་གྱི་གནད་དོན་ཞིག་
 ཡིན། བྱ་བ་འདི་བརྗེད་པར་གྱུར་ན་རང་ཉིད་སྤྱིས་སའི་མ་ཡུམ་
 གྱི་དཀར་ཡོལ་ནང་དུ་ཇ་གང་ལྷག་མ་བྱུང་བ་དང་འདྲ་བའི་ངོ་ཚ་
 ཞིག་ཡིན་པས། (དེ་ལ་རང་ཉིད་སྤྱིས་སའི་མ་ཡུམ་གྱིས་རང་གི་ཤ་
 ལས་མཆེད་པའི་བྱ་བུ་བརྗེ་སྟེ་དམ། དུས་མཚུངས་སུ་ང་ཚོས་
 ཤེས་དགོས་པ་ཞིག་ནི། རྩོམ་རིག་ཅེས་པ་དེ་མཐར་བུག་ཏུ་སྐད་
 ཚའི་རྒྱ་རྒྱུ་ལ་ཞིག་ཡིན། དེར་བརྟེན། མ་སྐད་ཀྱི་རྩོམ་རིག་དར་
 རྒྱས་སུ་གཏོང་དགོས་པ་ནི་མི་རིགས་ཀྱི་སྐད་ཡིག་དར་སྤེལ་དུ་
 གཏོང་བའི་གནད་དོན་ཞིག་ཡིན། དེའི་སྤྱིར་བོད་ཀྱི་རྩོམ་རིག་ལ་
 མཚོན་ན་མ་སྐད་ཀྱི་རྩོམ་རིག་ནི་འགྲོ་སྤྱོད་གས་གཙོ་བོ་ཡིན་དགོས།

ལྷ་མཚན་ནི་མི་རྣམས་ཀྱིས་མི་རིགས་ཤིག་གི་ཚྭ་རིག་ལ་ཚོད་
 དཔག་བྱས་ན། ལྷ་བཞིན་རིག་གནས་ཚང་མ་མི་རིགས་དེའི་མ་
 སྐད་ཀྱི་བརྗོད་ཀྱི་ལས་དང་དེ་ཡོད་ཀྱི་འཚོ་བ་ལས་བྱུང་བའི་མཚན་
 རྗེས་གཞི་བྱེད་དགོས་པ་དེ་ཡིན། འདི་ནི་ལྷ་ལྷ་གི་ཁོར་ལུག་
 འོད་ཀྱི་གནད་དོན་མངོན་གསལ་ཅན་ཞིག་ཡིན་ཅོ།

ཡིན་ནའང་། སྐད་ཆ་གཉིས་པ་བཀོལ་བའམ། ཡང་ན་
 གསུམ་པ་དང་བཞི་པ་བཀོལ་ནས་ཚྭ་ཡིག་འབྲི་བ་དེ་དང་བཞི་པ་ཞིག་
 མ་ཡིན་པར། དེ་དག་ལ་ངེས་པར་དུ་སྐྱེལ་མ་གཏོང་དགོས་པ་
 ཞིག་ཡིན་པར་སྒྲུམ།

(ང་ཚོའི་དགའ་ཞིང་གུས་པའམ་གངས་རྒྱུངས་ཀྱི་མགོན་
 སྐྱབས་དམ་པ་པཎ་ཆེན་སྐྱ་བུ་བཅུ་པ་ཚོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་མཚོག་
 ཉིད་ཞལ་བཞུགས་པའི་དུས་སུ། ཁོང་ཉིད་མཚོག་གིས་སྐད་ཡིག་
 གཉིས་ལ་བྱང་ཚུབ་པའི་མིར་བསྟོན་བཞུགས་ཀྱི་རྒྱལ་དུ་“ལྷ་
 གཉིས་ཀྱིས་སེམས་སྐྱ་གཏོང་བའི་མི” ཞེས་གསུངས་སོ།

ངའི་གྲོགས་མཚོག་གམ་སྐྱན་ངག་པ་ཏ་མགོན་མགོན་པོ་
 མཚོག་གིས་“མི་རིགས་ག་གི་མོ་ཞིག་གི་རིག་གནས་དར་རྒྱས་སུ་
 གཏོང་བའི་དམིགས་བསལ་གྱི་དུས་རིམ་ནང་དུ། ཁོ་ཚོའི་འོད་ཀྱི་
 མི་ཁག་ཅིག་གིས་མ་སྐད་བཀོལ་སྟོན་བྱེད་པ་ལས་གཞན། དེ་
 མིན་སྐད་ཡིག་གཉིས་པ་བཀོལ་སྟོན་བྱས་ནས་འབྲེལ་འབྲེས་བྱས་
 ཏེ་གཞན་པའི་ཚྭ་རིག་གི་ཤེས་བྱའི་སྣང་ཁུ་སྤངས་ཤིང་། ཐ་ན་
 སྐད་ཡིག་དེ་བཀོལ་ནས་ཚྭ་ཡིག་འབྲི་བའི་གནས་རྒྱལ་བོད་རང་
 ལ་ཡོད་པས། དེའི་མིང་ལ་བོད་ཀྱི་རྒྱའི་ཚྭ་རིག་བཟུང་ན་འོས།

མིག་སྒྲུབ་བོད་ཀྱི་སྐྱེས་པ་མོ་སྐྱེས་བརྒྱ་ལྷག་གིས་རྒྱུ་རྒྱུ་ཡིག་ལ་
 བརྟེན་ནས་གསར་ཚཱ་བྱེད་བཞིན་ཡོད་” ཅེས་རྒྱས་བཤད་
 གནད་ལ་འཕྲིགས་པ་ཞིག་གནང་བྱུང་། ང་རང་“བོད་ཀྱི་རྒྱུ་
 ཚཱ་རིག་” ཅེས་པའི་མཚན་ཉིད་དེ་ལ་དགའ། འདི་ལྟ་བུའི་
 གནས་ཚུལ་ནི་བོད་ལ་ཡོད་པར་མ་ཟད། ད་དུང་གཞན་པར་
 ཡོད་པ་དཔེར་ན་སོག་པོ་དང་དབྱིས་རིགས། ཉའི་རིགས། བློ་
 ཞན་རིགས་སོགས་མི་རིགས་ལའང་ཡོད་པ་རེད། དེ་དག་ལ་མ་
 རྒྱུ་རྒྱུ་ཚཱ་རིག་ཡོད་པ་ལས་གཞན། ད་དུང་ཚང་མར་རིགས་
 འདྲ་བའི་རྒྱུ་ཚཱ་རིག་ཀྱང་ཡོད་དོ།

གནས་ཚུལ་འདི་རིགས་ཀྱང་གོ་རྒྱུ་ཁབ་གཅིག་ཕུ་ལ་ཡོད་
 པར་མ་ཟད། རྒྱུ་ཁབ་གཞན་ལ་ཡོད་པ་དཔེར་ན་བློ་ཞན་
 དང་ཡོན་ན། རི་ཕིན་སོགས་རྒྱུ་ཁབ་ལའང་ཡོད་པ་རེད།
 དཔེར་ན་འཇམ་གླིང་དུ་སྐྱེན་པའི་གྲགས་པ་བྱུང་བའི་རྒྱ་གར་གྱི་
 རྒྱང་གུ་ལ་མི་རིགས་ཀྱི་རྒྱབས་ཆེ་བའི་སྐྱེན་ངག་པ་ཐའེ་གར་གྱིས་
 རང་མི་རིགས་ཀྱི་རྒྱུ་རྒྱུ་ཡིག་གིས་རྒྱུ་གྲགས་འཇམ་གླིང་ལ་བྱུང་
 བའི་ཚཱ་ཡིག་གིས་པ་ལས་གཞན། ད་དུང་དབྱིན་ཇིའི་རྒྱུ་རྒྱུ་
 གི་སོག་ནས་ཚཱ་ཡིག་གིས་ཉེ་ཙེ་པེར་ཚཱ་རིག་གི་བྱུ་དགའ་སོབ་
 པ་རེད། དེ་ནི་དབྱིན་ཇིའི་རྒྱུ་རྒྱུ་ཡིག་ལ་བརྟེན་ནས་གིས་པ་ཞིག་
 ཡིན་པས། ཁོང་ནི་རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱང་གུ་ལ་མི་རིགས་ཀྱི་སྐྱེན་ངག་པ་
 ཞིག་ཡིན་ལ། ཡང་ན་མི་རིགས་ཡོངས་ཀྱི་སྐྱེན་ངག་པ་ཞིག་ཀྱང་
 ཡིན་ཅོ།

ཚཱ་པ་པོ་སྐྱེས་ཀྱང་མི་རིགས་རང་གི་རྒྱུ་རྒྱུ་དང་ཡང་

此為試讀，需要完整PDF請訪問：www.ertongbook.com