༄༅། །གནའ་མི་བོད་ཀྱི་གཏམ་དཔེ།

ཀན་སུའུ་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

༄༅། །གནའ་མི་བོད་ཀྱི་གཏམ་དཔེ།

ཀན་སུའུ་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

图书在版编目(CIP)数据

藏族古代谚语：藏文/牙治查保，昂文格来收集整理.
兰州：甘肃民族出版社，2009.9
ISBN 978-7-5421-1518-8

Ⅰ.藏… Ⅱ.①牙…②昂… Ⅲ.藏族—谚语—汇编—中国—藏语 Ⅳ.H214.3

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第141625号

书　　名：藏族古代谚语
作　　者：牙治查保　昂文格来
责任编辑：周甲克
封面设计：宙谟吉
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：青海新宏铭印业有限公司
开　　本：850毫米×1168毫米　1/32　印张:21.125
字　　数：300千
版　　次：2009年9月第1版　　2009年9月第1次印刷
印　　数：1～2 000
书　　号：ISBN 978-7-5421-1518-8
定　　价：42.00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　网址:http://www.gansumz.com
投稿邮箱:liuxingtian@yahoo.com.cn
发行部:葛慧　联系电话:0931-8773271(传真)E-mail:gsmzgehui3271@tom.com

版权所有　翻印必究

༄༅། །གནའ་མི་བོད་ཀྱི་གཏམ་དཔེ།

རྩོམ་པ་པོ། གཡག་དཀྲ་བྲ་སྟོག རྡོ་རྗེ་ངག་དབང་དགེ་ལེགས།

རྩོམ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་བ། འབྲུག་རྒྱལ་མཁར།

མདུན་ཤོག་མཛེས་རིས་པ། ཀླུ་ཚང་འབྲུག་མོ་སྐྱིད།

དཔེ་སྐྲུན། ཀན་སུའུ་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

འགྲེམས་སྤེལ། ཀན་སུའུ་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

པར་འདེབས། མཚོ་སྔོན་ཞིན་ཧུང་ཟིན་པར་ཁང་།

རིབ་ཚད། ཧྥོ་སྨི850 × ཧྥོ་སྨི1168 1/32

དཔར་ཤོག 21.125

ཡིག་གྲངས། ཁྲི30

པར་ཐེངས། 2009ལོའི་ཟླ9པར་པར་གཞི་དང་པོ་བསྒྲིགས།

དཔར་ཐེངས། 2009ལོའི་ཟླ9པར་དཔར་ཐེངས་དང་པོ་དཔར།

དཔར་གྲངས། 1~2 000

དཔེ་རྟགས། ISBN 978-7-5421-1518-8

རིན་གོང་། སྒོར 42.00

པར་དབང་འདི་གར་ཡོད་པས་པར་བཤུས་བརྒྱབ་ན་ཁྲིམས་ཆད་ཕོག

(ཤོག་ངོས་ཆད་ནོར་སློག་སྐྱོན་གང་བྱུང་ཡོད་ཚེ་པར་ཁང་ལ་དྲི་གཏུག་བྱ།)

སྔོན་འགྲོའི་གཏམ།

འཇིག་རྟེན་ཁམས་ཀྱི་ཆོས་སྲིད་ཁྲིམས་གསུམ་བཅས། །
བརྗོད་བྱར་གྱུར་པའི་དོན་དངོས་མཆིས་སོ་ཅོག །
དཔེ་ཡི་སྒོ་ནས་གསལ་བར་མཚོན་བྱེད་ཕྱིར། །
དཔེ་ཚོགས་འདི་ནི་རིན་ཆེན་སྒྲོན་མེ་འདྲ། །

ལུགས་ཟུང་སྲིད་པའི་དགའ་སྟོན་མཛའ་བརྩེ་སོགས། །
རྗོད་བྱེད་ཚིག་གི་ཕྲེང་བ་སྤེལ་བ་ལ། །
དཔེ་ཡི་སྒོ་ནས་མཛེས་པར་བྱེད་པའི་ཕྱིར། །
དཔེ་ཚོགས་འདི་ནི་རིན་ཆེན་རྒྱན་ཆ་འདྲ། །

འདི་ཕྱིར་རང་རིགས་བློ་གསལ་སྐྱེས་བུ་དག །
ཡབ་མེས་གོང་མའི་ཤུལ་བཞག་ཕ་ནོར་འདི། །
འདོ་མེད་ཕྱུག་དར་ཁྲིད་དུ་མ་དོར་བར། །
ཁ་ལྟེ་བྱུང་བྱུང་བར་དུ་འཛིན་མཛོད་ཀྱི། །

དེ་ཡང་ད་ལྟ་དུས་རབས་གསར་བའི་སྤྱི་ཚོགས་མདུན་སྐྱོད་ཀྱི་འགྲོ་ལམ་ནི་ཡངས་ཞིང་རྒྱ་ཆེ་བ་དང་རང་རྒྱལ་གྱི་རིག་གནས་དགའ་ཚལ་དུ་དངོས་ཡོད་དྲང་བདེན་གྱི་མི་རིགས་སོ་སོའི་སྲོལ་རྒྱུན་རིག་གནས་དར་སྤེལ་ནི་མེ་ཏོག་མཉམ་བཞད་དང་། མཁས་བརྒྱ་འགྲན་གླེང་། ཡུན་རིང་མཉམ་གནས། ཕན་ཚུན་ལྟ་ཞིབ། གཅིག་ཕན་གཅིག་གྲོགས་ཀྱིས་མདུན་དུ་བསྐྱོད་པའི་འགྲོ

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

ལམ་ཐོག་ཏུ་མི་རིགས་ཚང་མ་ཙང་ཤེས་ཀྱི་བང་རྩལ་འགྲན་པ་ལྟར་རྒྱུག་བཞིན་ཡོད་ལ། གོ་སྐབས་འདིར་རིགས་སོ་སོའི་མི་དམངས་ཀྱིས་རང་རང་གི་རིག་གནས་དང་སྲོལ་རྒྱུན་དེ་རང་རང་གིས་མེད་པ་སྲུང་གསོ་དང་། ཉམས་པ་སོར་ཆུད། སྔར་མེད་གསར་བསྐྲུན་བཅས་རིག་པའི་གནས་ཡོད་ཚད་དེ་ཆེས་མགྱོགས་པའི་འགྲོས་ཀྱིས་མདུན་དུ་བསྐྱོད་ཀྱིན་ཡོད་པ་རེད། སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་རིག་གནས་དགའ་ཚལ་འདིར་སྤྲོ་སེམས་རབ་ཏུ་འཕེལ་ནས་ལེགས་སྐྱེས་སུ་ཕུལ་བ་ནི། མི་རི་བོང་ཙམ་གྱིས། བསམ་པ་རི་རྒྱལ་ཙམ་ཞེས་པའི་དཔེ་ལྟར་དེབ་འདིའི་རྩོམ་སྒྲིག་པ་རྡོ་རྗེ་ངག་དབང་དགེ་ལེགས་དང་། གཡག་དགྲ་ཁྲ་སྒྲོག་གཉིས་ཀྱིས་མི་རིགས་རང་གི་ལ་རྒྱུ་དང་དྲང་བདེན་ཞིག་ཏུ་དམིགས་ཏེ་འཚོལ་སྡུད་དང་དག་སྒྲིག་བྱས་པའི《གནའ་མི་བོད་ཀྱི་གཏམ་དཔེ》ཞེས་པའི་དེབ་འདི་པར་དུ་བསྐྲུན་ཏེ་ཀློག་པ་པོ་ཚོའི་སྤྱན་ལམ་དུ་འབུལ་ཐུབ་པ་བྱུང་བ་འདི་ལ་གཏམ་དཔེ་ཚན་པ༥༡༨༠ཙམ་བསྡུས་ཡོད། དེབ་འདི་ནི་གཏམ་གྱི་དཔེ་ལ། ཡོང་བས་མི་རྙེད་རྒྱུ་དེ་མིག་རྫོགས་དང་། ཞ་བོས་མི་རྙེད་རྒྱུ་དེ་རྐུས་པ་ཞེས་པའི་དཔེ་ལྟར་ང་ཚོ་བོད་ཀྱི་མི་རིགས་དང་མ་ཟད་འཛམ་གླིང་མི་རིགས་སྤྱིའི་རིག་གནས་བང་མཛོད་ནང་ལའང་མེད་དུ་མི་རུང་བའི་དེབ་ཅིག་ཡིན་སྙམ་ཡོད་ལ། ང་ཚོའི་ཏང་གི་སྐབས་བཅུ་གཅིག་པའི་ཀྲུང་ཡུ་ཚང་འཛོམས་གྲོས་ཚོགས་ཐེངས་གསུམ་པའི་རྗེས་ནས་ཏང་གི་སྲིད་ཇུས་སྣ་ཚོགས་དྲང་ལམ་དང་དོན་ཁེལ་བྱས་པ་ནས་བཟུང་། བོད་ཀྱི་མཁས་པ་མང་པོས་རང་མི་རིགས་ཀྱི་ལ་རྒྱུ་དང་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་དགོས་མཁོ་ལ་དམིགས་ཏེ་བོད་ཀྱི་གཏམ་དཔེ་ཕྱོགས་བསྒྲིག་གི་དཔེ་ཆ་མང་པོ་པར་སྐྲུན་བྱས་ཡོད་མོད། དེ་ཚོའི་ནང་ནས་ད་ཐེངས་ཀྱི《གནའ་མི་བོད་ཀྱི་གཏམ་དཔེ》ཞེས་པ་འདི་ནི་ཕྱོགས་ཡོངས་ནས

ཅུང་བཟང་ཤོས་དང་ཆ་ཚང་ཤོས་དེ་ཡིན་པར་སྙམ་པ་མ་ཟད། འདི་ནི་དབྱར་ཨེ་འབབ་བསམ་པའི་ཆར་བ་དང་། དགུན་ཨེ་དྲོ་བསམ་པའི་ཉི་མ་དང་མཚུངས་ལ་ཧ་ཅང་དགོས་གལ་ཆེ་བ་དང་། དུས་ཐོག་ཏུ་ཁེལ་བ་ཞིག་ཡིན་སྙམ་ཡོད་ལ། གཏམ་དཔེའི་དཔེ་ཆ་འདི་ལ་དགོས་པ་ཆེན་པོ་གསུམ་ཡོད་པ་ནི།

༡. བོད་མདོ་དབུས་ཁམས་གསུམ་གྱི་གཏམ་དཔེ་རྣ་ཐོས་བྱུང་བ་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་ཁམས་སྟོད་ཡུལ་ཤུལ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་གྱི་མངའ་འོག་རྫོང་ཁག་དྲུག་གི་ཁོངས་གཏོགས་བོད་མིའི་གཏམ་དཔེ་དང་། ཁྱད་པར་དུ་དགེ་འབྲོང་གཉིས་ཀྱི་ས་ཆའི་གཏམ་དཔེ་དེ་དག་གཙོ་བོ་བྱས་ནས་བསྡུས་ཡོད། སྤྱིར་བོད་ཀྱི་གཏམ་དཔེ་ནི་ཚིག་བཅད་འཁྲིག་ལ་ཚིག་སྦྱོར་སྙན་ཞིང་ནང་དོན་ལྡན་པའི་ལེགས་བཤད་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། ནང་དོན་གཙོ་ཆེ་བ་ནི་འཛིག་རྟེན་ཐོག་གི་སྐྱེ་བོ་མཐའ་དག་གི་བྱ་དངོས་དང་ལས་རིགས་བྱ་འགུལ་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་སྐབས་སུ་དཔེར་ན། མགར་བའི་ཐོ་སྐམ་དང་། ལྷ་བཟོའི་པིར་ཚོན། བཟོ་བའི་ཁབ་སྐུད་དང་། རྫོན་པའི་མདའ་གཞུ། ཚོང་བའི་དངོས་ཟོག་དང་། གྲུ་བའི་གྲུ་ཤན། དཔའ་བོའི་གོ་ཆ་དང་། མཛེས་མའི་རྒྱན་ཆ་ལྟ་བུ་མདོར་ན་མི་རིགས་འདི་ཇི་སྲིད་འཚོ་བའི་བར་དུ་འཚོ་བ་དང་ཁ་འབྲལ་ཐབས་མེད་པའི་ལག་ཆ་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན་པའི་དགོས་པ་དང་།

༢. གནའ་མིའི་གཏམ་དཔེ་ནི་མི་རྣམས་ཀྱི་ཕྱི་ཡི་ཀུན་སྤྱོད་དང་། ནང་གི་ཀུན་སློང་། གཟུགས་ཁམས་ཀྱི་འཕྲོད་བསྟེན། ཁོར་ཡུག་དང་དངོས་ཁམས། སྐྱེ་དངོས་དང་སྐྱེ་མཆེད། རིག་གནས་དང་སློབ་གསོ་སོགས་འཛིག་རྟེན་ཁམས་ཀྱི་བྱ་དངོས་ཡོད་ཚད་སོ་སོ་ཐ་དད་ཡིན་ནའང་བྱ་

དངོས་དེ་དག་ཕན་ཚུན་དབྱེ་བསྡུར་གྱི་འདྲ་དཔེ་བཀོད་ན་ཕན་འབྲས་ངེས་ཅན་
ཞིག་ཡོད་པ་རེད། དཔེར་ན། བླ་སྤྲུལ་མཁན་སློབ་དང་། རབ་བྱུང་པོ་
མོ། རྟོགས་ལྡན་སྔགས་འཆང་དང་། རྒྱལ་བློན་བཙུན་གསུམ།
འབངས་སྤྱི་མི་སེར་དང་། དབུལ་ཕྱུགས་མཆོག་དམན་སོགས་དང་། ད་
ལྟའི་དུས་ཡིན་ན་འང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ལས་བྱེད་པའི་གོ་ས་མཐོ་དམན་བཅས་མདོར་
ན་ཀན་བྱིས་གཞོན་གསུམ་ཚང་མར་ལུགས་ཟུང་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཞི་བདེའི་རྩ་བ་ལྷ་
ཆོས་དགེ་བ་བཅུ་དང་། མི་ཆོས་གཙང་མ་བཅུ་དྲུག ཁྲིམས་ཡིག་ཞལ་ལྕེ་
བཅུ་གསུམ་སོགས་མེད་དུ་མི་རུང་བའི་ཆོས་སྲིད་ཁྲིམས་གསུམ་དང་། སྲིད་
འབྱོར་རིག་གསུམ་གྱི་གཞུང་ལུགས་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་བཟང་ངན་དང་།
བདེན་རྫུན། དགའ་སྡུག དྲང་འཁྱོགས། རྒྱལ་ཕམ། བཙན་
གནོམ། བརྒྱགས་ལྟོག དབུལ་ཕྱུག དགེ་སྡིག ཡིན་མིན། དག་
དང་མ་དག དཀའ་བ་དང་སླ་བ། ཡོད་པ་དང་མེད་པ། བྱུང་བ་དང་
ནུབ་པ། སྐྱེ་བ་དང་འཆི་བ་སོགས་ལ་དབྱེ་འབྱེད་ཀྱིས་བླངས་དོར་འབྱེད་
པའི་མིག་ལྟ་བུ་ལ་མི་རྣམས་ཀྱིས་ངག་གིས་འདོན་མོས་པ། ཡིད་ལ་འཛིན་སླ་
བ། གང་ཟག་ལ་དཔྱད་པ་རེ་རེས། བཟང་ངན་གྱི་ངོ་བོ་གསལ་བ།
འཇིག་རྟེན་གྱི་འདྲ་དཔེ་རེ་རེས། དངོས་ཡོད་ཀྱི་དཔེར་བྱ་འོས་པ། ཐད་
ཀར་གྱི་གསལ་སྣང་རེ་རེས། དོན་དངོས་ལ་གོ་བ་སླ་བ། ཡིན་མིན་གྱི་
དགག་བཞག་རེ་རེས། རྩ་དོན་ལ་གཡོ་བ་མེད་པ། དངོས་པོ་ལ་དབྱེ་
འབྱེད་རེ་རེས། ལེགས་ཉེས་ཀྱི་རྣམ་པ་གསལ་བ། བསྟོད་ཚིག་གི་ཆུན་པོ་
རེ་རེས། བཟང་རིགས་ལ་བསྟོད་བསྔགས་བྱས་པ། ཚིག་མཚོན་གྱི་མདའ་
མོ་རེ་རེས། ངན་རིགས་ཀྱི་མཚང་ལ་ཟུག་པ། ཚིག་ཟུར་གྱི་རྡོ་དབལ་རེ་

རེས། ཉེས་ཅན་གྱི་སྙིང་རྩ་འདར་བ། དཔའ་སྐད་ཀྱི་ཁ་ཕོ་རེ་རེས། སྤྲར་མ་ཡང་སྙིང་སྟོབས་འཕེལ་བ། བདེན་ཚིག་གི་སྟོབས་ཤུགས་རེ་རེས། རྒྱལ་པོ་ཡི་ཁྲིམས་ར་འགྱུལ་བ། བླངས་དོར་གྱི་དཔྱད་པ་རེ་རེས། ཡིན་མིན་གྱི་བརྡར་ཤ་གཅོད་པ། བདེན་སྟོབས་ཀྱི་འདྲ་མ་རེ་རེས། སྐལ་བ་ཡི་ཆགས་འཛིག་གསལ་བ། ཆོས་རྒྱུད་ཀྱི་སྒང་བླང་རེ་རེས། ཆོས་མཛད་པའི་མཛད་རྣམས་གསལ་བ། ཁྲིམས་ཕྱོགས་ཀྱི་བལྟ་སྟངས་རེ་རེས། ཁྲིམས་དཔོན་གྱི་དྲང་འཁྱོག་གསལ་བ། སྔོན་མཐོང་གི་ཚོད་བགམ་རེ་རེས། ཐལ་སོང་གི་ངོ་འབག་བཤུ་བ་སོགས་བསྟེན་ན་མིག་གི་བདུད་རྩི་དང་། ཉན་ན་རྣ་བའི་བུ་རམ། དཔྱད་ན་བསམ་པའི་སློབ་གསོ་ཐུ་གྱུར་བའི་དགོས་པ་དང་།

༣. བོད་ཡིག་གི་དཔེ་ཆ་སྣ་ཚོགས་པར་སྒྲུན་བྱེད་པ་ནི་ང་ཚོ་བོད་ཀྱི་རིག་གནས་གོང་དུ་སྤེལ་བའི་སྲོག་ཤིང་རེད། ང་ཚོ་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་སློབ་སྦྱོང་གི་དགོས་གལ་ཆེ་བའི་སྐབས་འདིར། བོད་ཡིག་གི་དཔེ་ཆར་བལྟ་བའི་གོམས་གཤིས་ཆགས་པ་ཞིག་བྱེད་རྒྱུ་ནི་ང་ཚོ་ཤེས་རིགས་ལྡན་པའི་མི་རིགས་ཤིག་ཆགས་ཐུབ་མིན་གྱི་འགག་རྩ་ཉག་གཅིག་ཡིན་ལ། མི་རིགས་སུ་ཡིན་ཡང་རང་གི་མི་རིགས་དེའི་བློ་སྲོག་ལ་ཐུག་པའི་དོན་ཆེན་ཡོད་ཚད་ཀྱི་འགག་རྩ་ནི་མི་རིགས་རང་གི་སྐད་ཡིག་སློབ་སྦྱོང་དང་བེད་སྤྱོད་བྱེད་ཐུབ་མིན་ལ་ཐུག་ཡོད་པ་རེད། བོད་ཀྱི་གཏམ་དཔེ་ལ་ཡང་། རང་གི་སྐད་ཡིག་མཁས་པ་དང་། གཞན་གྱི་སྐད་ཡིག་ཤེས་པས་ན། དེ་ལ་ཡང་དག་མཁས་པ་ཟེར། རང་གི་སྐད་ཡིག་མི་ཤེས་པར། གཞན་གྱི་སྐད་ཡིག་མཁས་པ་ནི། ཕ་མེའི་བླ་བཙོང་མཁས་པ་རེད། ཅེས་དང་། ཡང་ཕ་ཡུལ་བརྗེར་ཡང་། ཕ་སྐད་མ་སྒྱུར་ཞེས་པ་སོགས་ཀྱི་དཔེ་དེ་ཚོ་ཅི་འདྲའི་ལ་རྒྱ་ཡོད་པའི་གཏམ་དཔེ་ཞིག་དང

སྤྱི་ཚོགས་འཕོ་འགྱུར་གྱི་སྔོན་མཐོང་ཞིག་རེད་ཡང་། དཔེར་ན། མི་རིགས་ཤིག་གིས་མི་རིགས་རང་གི་ད་ལྟའི་གཞོན་ནུ་རྣམས་ལ་མི་རིགས་རང་གི་སྐད་དང་ཡི་གེ་མ་བསླབས་པར་མི་རིགས་གཞན་གྱི་སྐད་དང་ཡི་གེ་ཁྱུང་ཁྱུང་བསླབ་པ་ཡིན་ན་མི་རིགས་དེས་རང་གི་སྐད་ཡིག་མེད་པར་གཏོང་བའི་སྔ་ལྟས་ཤིག་རེད་ལ། མི་རིགས་དེ་མེད་པར་འགྲོ་བའི་སྔ་ལྟས་ཤིག་ཀྱང་རེད། མི་རིགས་ནྲབས་ཆེན་སུ་འདྲ་ཞིག་ཡིན་ཡང་། རང་རིགས་ཀྱི་སྐད་ཡིག་མེད་པར་བཏང་ཚར་ན། མི་རིགས་དེ་རང་གི་ཤ་ཁྲག་རུས་གསུམ་མ་བརྗེས་པའི་སྔོན་ནས་མི་རིགས་སུ་དང་སུ་ཞེས་པའི་ཐ་སྙད་དེ་མེད་པར་བཏང་ཚར་བ་རེད། མདོར་བསྡུས་ཏེ་བཤད་ན། ཚིག་བརྒྱ་བཤད་ཀྱི་སྙིང་པོ་དོན། འོ་མ་བརྒྱ་གཡུག་གི་སྙིང་པོ་མར་ཞེས་པའི་དཔེ་ལྟར། མི་རིགས་ཤིག་གི་སྐད་ཡིག་མེད་ཚར་དུས་མི་རིགས་དེས་རང་གི་ཆོས་སྲིད་ཁྲིམས་གསུམ་དང་སྲིད་འབྱོར་རིག་གསུམ། སྲོལ་རྒྱུན་རིག་གནས། རང་དབང་ལམ་ལུགས་བཅས་པ་ཡོད་ཚད་མེད་པར་བཏང་ཚར་བ་རེད། དེ་འདྲའི་མི་རིགས་ཤིག་གི་ཆགས་འཇིག་ལ་ཐུག་པའི་འགག་སྒོ་གནད་ཆེན་ཞིག་ནི་མི་རིགས་རང་གི་སྐད་ཡིག་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་རྒྱུ་ལ་ཐུག་ཡོད།

རྒྱུ་མཚན་དེ་འདྲའི་དབང་གིས་ང་ཚོ་མི་རིགས་སུ་འདྲ་ཞིག་ཡིན་ཡང་དེ་ལ་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཞིག་ཡོད་པར་བརྟེན་ནས་རང་རིགས་ཀྱི་སྐད་ཡིག་སློབ་པའི་སྲོལ་རྒྱུན་འདི་འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་གསུམ་དང་། སློབ་ལ་སྦྱོང་བརྩོན་དང་ཧུར་བརྩོན་ཤུགས་ཆེན་བྱེད་དགོས། འདི་ནི་མི་རིགས་རང་གི་ཆགས་འཇིག་ལ་ཐུག་པའི་དར་ཆ་ཞིག་ཡིན་ལ། ད་ལྟ་མི་རིགས་སུ་འདྲ་ཡིན་ཡང་མི་རིགས་དེ་གནས་པ་དང་། བརྟན་པ། གྲགས་པ། བཙན་པ་ཞིག་བྱེད

དམ། ཡང་ན་ཉམས་པ་དང་རྒུད་པ། མེད་པར་གཏོང་བ་བཅས་ཀྱི་གནད་འགག་ཐུག་ས་དེ་རང་རིགས་ཀྱི་སྐད་ཡིག་སློབ་སྦྱོང་ལ་འབད་བརྩོན་བྱེད་མིན་ལ་རག་ལས་ཡོད་པ་རེད། དེ་བས་དོན་ཆེན་དེ་ལ་འབྲེལ་བའི《གནའ་མི་བོད་ཀྱི་གཏམ་དཔེ》ཞེས་པའི་དཔེ་དེབ་འདི་ལ་ཡང་མི་ཚང་མས་བལྟ་བ་དང་། ཀློག་པ། ཡིད་ལ་འཛིན་པ། དོན་དངོས་དང་འབྲེལ་བ་སོགས་བྱེད་རྒྱུ་ནི་ང་ཚོ་རང་གི་སྐད་ཡིག་ཡིན་པའི་ཁར། ཡིག་ཚོགས་མང་བས་རང་གི་སྐད་ཡིག་འདོན་ཤེས་པ་ལ་ཕན་པ་དང་། དཔེ་ལ་བརྟེན་ནས་དོན་གསལ་བར་བྱེད་པ་ཡིན་པས་འཛིག་རྟེན་དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་དོན་དངོས་གསལ་བ་ལ་ཕན་པ་བཅས་སོ། །

སྣད་མར། དེབ་འདིའི་ནང་གི་གཏམ་དཔེ་ཕལ་ཆེ་བ་དེ་ང་ཚོ་ཁམས་སྟོད་ཡུལ་ཤུལ་གྱི་ཡུལ་སྐད་སོར་འཇོག་བྱས་ཡོད་པ་དང་། དེའི་ནང་གི་དགོས་ངེས་འགའ་རེ་ལ་མཆན་འགྲེལ་ཡང་ཡོད་མོད། ཡུལ་སྐད་སོར་བཞག་བྱས་པའི་དབང་གིས་ད་དུང་དོན་མི་གོ་ས་ཡོད་རིགས་ལ་ཀློག་པ་པོ་རྣམས་ཀྱིས་ཉོར་བཅོས་བྱེད་རོགས།

ཞེས་དགེ་མིང་བ་སྐྱུ་རའི་བསམ་གཏན་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས་གསུས་པས་ཕུལ་བ་དགེ།

2009.4.15

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

དཀར་ཆག

སྔོན་འགྲོའི་གཏམ། 1

ཀ་སྡེ། 1

ཁ་སྡེ། 32

ག་སྡེ། 73

ང་སྡེ། 135

ཅ་སྡེ། 151

ཆ་སྡེ། 157

ཇ་སྡེ། 175

ཉ་སྡེ། 181

ཏ་སྡེ། 196

ཐ་སྡེ། 222

ད་སྡེ། 233

ན་སྡེ། 259

པ་སྡེ། 276

ཕ་སྡེ། 295

བ་སྡེ། 337

མ་སྡེ། 382

ཙ་སྡེ། 432
ཚ་སྡེ། 441
ཛ་སྡེ། 457
ཝ་སྡེ། 465
ཞ་སྡེ། 468
ཟ་སྡེ། 475
འ་སྡེ། 492
ཡ་སྡེ། 495
ར་སྡེ། 511
ལ་སྡེ། 532
ཤ་སྡེ། 551
ས་སྡེ། 577
ཧ་སྡེ། 599
ཨ་སྡེ། 606
སྣ་ཚོགས་སྡེ། 619
མཇུག་བྱང་། 657

ཀ་སྡེ།

1. ཀ་བ་བཞིན་དུ་དྲང་དགོས།
ཀ་རྡོ་བཞིན་དུ་བརྟན་དགོས།
2. དཀའ་བའི་ལས་ལ་མ་འབད་ན།
བདེ་བའི་སྐྱིད་ལ་འཕྲད་པ་དཀའ།
3. བཀའ་ལ་ཡར་རྫོགས[①]མི་ཕོད།
གསུང་ལ་བསག་དྲས[②]མི་རུང་།
4. དཀའ་བའི་ལ་མོ་མ་བརྒྱབ་ན།
བདེ་མོའི་ཐང་ལ་ཕྱིན་ལེ་མེད།
སྲ་བའི་རུས་པ་མ་བཅག་ན།
ཞིམ་པོའི་རྐང་མར་ཟ་ལེ་མེད།
5. དཀའ་བ་དང་དུ་བླང་།
སྐྱི་བ་ཕྲག་ཏུ་ཁུར།
6. དཀར་པོ་ནོག་སླ།
མཐོན་པོ་རྡིབ་སླ།
7. དཀར་ནག་དབྱེ་བ་འབྱེད་དགོས།
ཐག་ནག་མདུད་པ་གྲོལ་དགོས།

① མཆན། ཡར་རྫོགས་ནི་བཀའ་ལྟར་མི་སྒྲུབ་ནས་གྱེན་ལོག་བྱེད་པ་ལ་ཟེར།
② མཆན། བསག་དྲས་ཟེར་བ་ནི་ཁམས་སྐད་ཀྱི་ཡུལ་སྐད་ཡིན་ལ། གསེག་གི་དོན་ཡིན།

8. ཀརྨ་པ་ལ་ཀ་ཁའི་ཡར་ཞུ་མི་དགོས།

སྤྱན་རས་གཟིགས་ལ་མ་ཎིའི་ལུང་འདྲེན་མི་དགོས།

9. སྐྱིད་མི་རྟག་ཕ་ཆེན་བུ་མོ་དེ།

སྤྲང་བེར་ཀ་བཟུང་བ་ལ་ཐང་མེད།

སྡུག་མི་རྟག་དྭ་བུ་སྐྱབས་ལུག་དེ།

དཔོན་ད་བཞུགས་ཟེར་བ་ལ་ཐང་མེད།

10. ཀ་བའི་ངོས་ནས་ཁབ་རྒྱན་དང་།

ར་བའི་ནང་གི་རྟ་རྒྱན་གཉིས་འདྲ།

11. རྒྱན་མའི་རྒྱན་འཕོངས་མདན་ལེ་དེ།

ཁྲིམས་མེད་དཔོན་པོ་ངན་ཡོབ་རེད།

12. སྐྱེས་ཕོ་བརྒྱ་ཞེད་པའི་ཤ་ཕ།

སྨན་མོ་བརྒྱ་སྤྲོ་བའི་དགའ་རོགས།

13. སྐྱེ་བ་རྒས་པ་འཆི་བ་གསུམ།

གཅིག་ལ་མ་རེད་ཀུན་ལ་རེད།

14. སྐྱིད་ན་རྟ་ཕོ་མཉམ་གཤིབ་བྱེད།

སྡུག་ན་ཁྲིས་པོ་མཉམ་ཁྱེར་བྱེད།

15. སྐྱིད་འདོད་ན་མི་རྒན་ཆུང་མ་གྱིས།

གཞོན་འདོད་ན་སྨན་མར་བཅུད་ལེན་གྱིས།

ཤི་འདོད་ན་མ་ཎི་འབྲུ་དྲུག་ཐོན།

16. སྐྱེས་ཕོ་རབ་འཁྱོག་པ་སྟ་འཁྱོག་འདྲ།

སྟ་ཉི་མས་དྲོས་ན་གར་སྦྱོང་ཡིན།

ཕོ་འབྲིང་འཁྱོག་པ་རྭ་འཁྱོག་འདྲ།
རྭ་མེ་ཡིས་བརྡོས་ན་གར་སྒྲོང་ཡིན།
ཕོ་ཐ་མ་འཁྱོག་པ་རྡོ་འཁྱོག་འདྲ།
རྡོ་གོར་མོ་འཁྱོག་ན་བཅོས་རྒྱུ་མེད།
17. སྐྱིད་ན་མགོ་འཕང་མར་ལ་ཕོབས།
སྡུག་ན་སེམས་འཕང་གྱེན་ལ་བསྟོད།
18. སྐོམ་ན་ཡུར་ཆུ་མི་འཐུང་བ།
བྲེ་སེར་འབྲོང་གི་ངང་ཚུལ་ཡིན།
ལྟོགས་ན་ཞུབ་རྩུལ་མི་ཟ་བ།
ཁ་དཀར་ཁྲུང་གི་ཡ་ཚུལ་ཡིན།
སྡུག་ན་མཆི་མ་མི་གཏོང་བ།
སྐྱེས་པ་ཕོ་ཡི་དཔའ་ཚུལ་ཡིན།
19. ཀུན་ལ་ཕན་པའི་སེམས་དགོས།
གྲོགས་ལ་མཐུན་པའི་ཚིག་དགོས།
20. ཀོར་ཀོར་བྱས་ན་དཀྱིལ་ལ་འདུག་མཁན།
ཤར་ཤར་བྱས་ན་མགོ་ལ་འདུག་མཁན།
21. སྐེ་རང་ལ་ཡོད་བཞིན་དུ།
མགོ་གཞན་ལ་འདོགས་དོན་མེད།
22. སྐད་ཆ་མང་ན་འཆལ་འགྲོ།
སྐུད་པ་རིང་ན་ཆད་འགྲོ།
23. སྐྱོན་ཅན་སྐྱོན་གྱིས་འཛོགས་ན་ཡང་།

སྐྱོན་མེད་ཚིག་གིས་འཕྲོགས་དོན་མེད།

24. སྐྱོན་ཆེན་རྒྱལ་པོས་མི་ཁེབས།

སྡིག་ཆེན་བླ་མས་མི་དྲོངས།

25. སྐྲག་ན་ཚིག་ཤོར།

རྒྱུག་ན་གཡག་ཤོར།

26. སྐྲག་མི་དགོས་ཨ་ཕས་རྒྱབ་རྩ་ཡོད།

ལྟོགས་མི་དགོས་ཨ་མས་ཁྲོ་ཁ་ཡོད།

27. སྐྱེ་ཡག་བུ་མོའི་ཚེ་རིགས་དེ།

བསམ་མི་མང་སྟེ་ལོན་མི་དཀོན།

སྐྱིད་འདོད་འཁོར་བའི་སོན་མ་དེ།

སྒྲུབ་མི་མང་སྟེ་འགྲུབ་མི་དཀོན།

28. སྐྱིད་མ་མཐོང་སེམས་ཀྱི་ཟུག་གཟེར་དེ།

སྨན་བཟང་དྲུག་ཐུས་པས་སེལ་རྒྱུ་མེད།

29. སྐྱིད་མི་ཤེས་ཤྭ་བོའི་ངུ་འབོད་བྱེད།

སྡུག་མི་ཤེས་འུག་པ་མཚན་དགོད་བྱེད།

30. སྐྱེས་ཕོ་རབ་ལས་དེ་དང་པོ་དྲན།

ལས་གང་བྱས་ཐམས་ཅད་མཐའ་རུ་ཕྱིན།

དོན་དེ་བྱས་གྲགས་པས་རྒྱལ་ཁམས་ཁྱབ།

སྟོང་མི་སྡེའི་ངོ་བསྟོད་ཡིད་སྨོན་བྱེད།

ཕོ་འབྲིང་རི་ཐང་མཚམས་སུ་དྲན།

ལས་སྔོན་ལ་མ་སོང་དྲན་པས་ཟིན།

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com