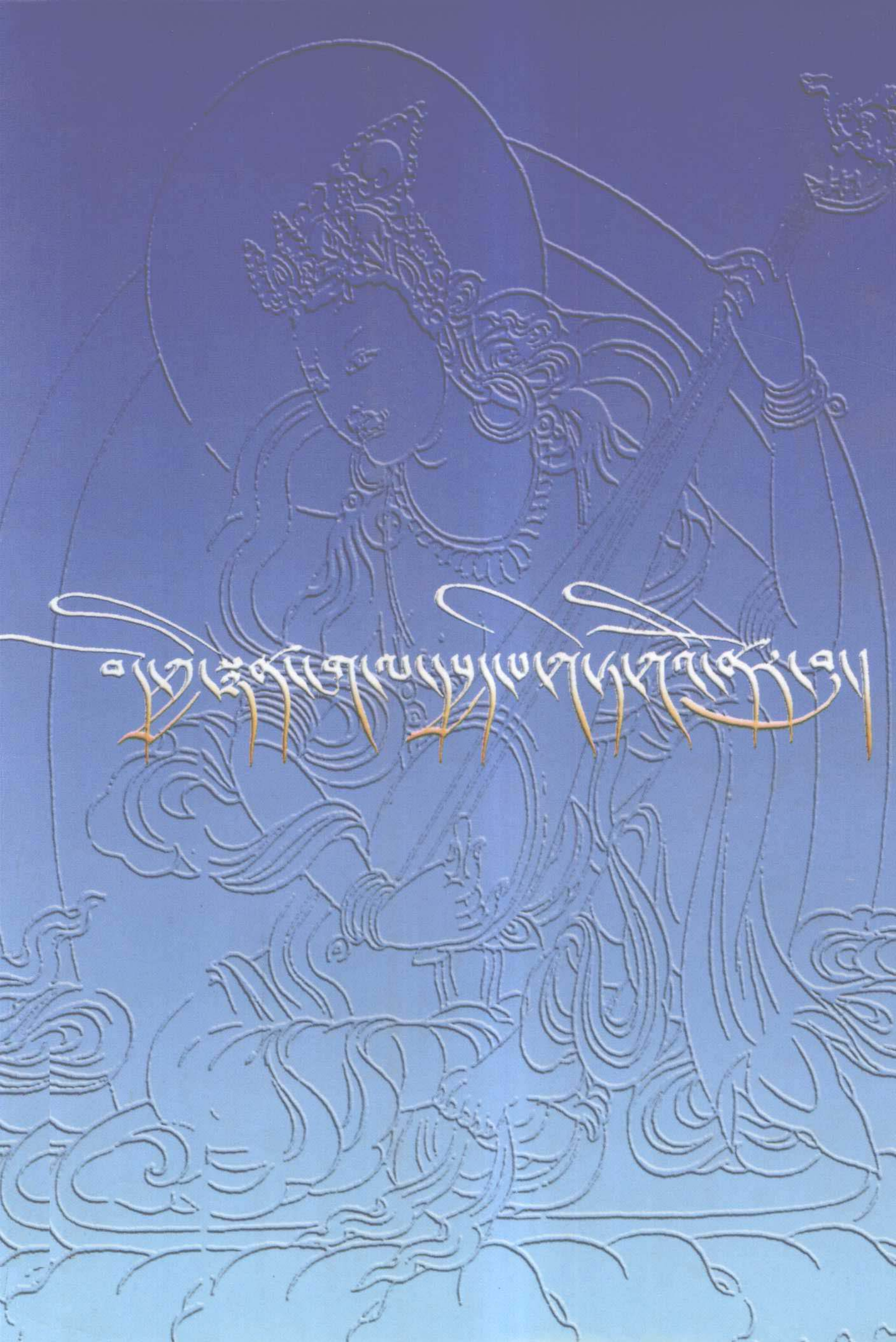

མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

༄༅། །བོད་ཀྱི་སྐད་ངག་ལ་དཔྱད་པ་
ཀེ་ཏ་ཀ་ཡི་ནོར་བུ།

འབྲུག་མ་སྐྱིད་ཀྱིས་བརྩམས།

མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

图书在版编目(C I P)数据

诗学探析/周毛吉著．—西宁：青海民族出版社，2002.8

ISBN 7-5420-0971-0

Ⅰ．诗…　Ⅱ．周…　Ⅲ．藏族—诗歌—修辞方法—文学研究—藏语　Ⅳ.I207.22

中国版本图书馆CIP数据核字(2002)第056768号

རྩོམ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་པ། རྡོ་རྗེ་ཚེ་རིང་།
མདུན་ཤོག་མཛེས་རིས་པ། ཚེ་གོ
མདུན་ཤོག་གཟིགས་ཞུང་པ། ནོར་བུ་ཚེ་རིང་།

བོད་ཀྱི་སྐད་ངག་ལ་དཔྱད་པ་ཀེ་ཏ་ཀ་ཡི་ནོར་བུ།

འབྲུག་མོ་སྐྱིད་ཀྱིས་བརྩམས།

པར་སྐྲུན།
འགྲེམས་སྤེལ། མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།(ཟི་ལིང་གྲོང་ཁྱེར་ཐུན་རིན་ལམ་སྡེ་ཨང10)

སྦྲག་ཨང 810001 ཁ་པར 6143426

བརྒྱུད་འཚོང་། མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ཞིན་ཧྭ་དཔེ་ཁང་།
པར་འདེབས། ཟི་ལིང་མི་རིགས་པར་ཁང་།
དེབ་ཚད། 850mm×1168mm 1/32
དཔར་ཤོག 6.125
ཡིག་གྲངས། ཁྲི 11.4
པར་ཐེངས། 2002 ལོའི་ཟླ 7 པར་པར་གཞི་དང་པོ་བསྒྲིགས།
དཔར་ཐེངས། 2002 ལོའི་ཟླ 7 པར་དཔར་ཐེངས་དང་པོ་དཔར།
དཔར་གྲངས། 1000

དཔེ་རྟགས། ISBN7—5420—0971—0/I・154
རིན་གོང་། སྒོར 10.00

པར་གཞི་འདི་གར་དབང་བས་པར་བཀུས་བརྒྱབ་ན་ཁྲིམས་ཆད་ཡོག
(ཤོག་ངོས་ཆད་ནོར་སློག་སྒྱུན་གང་ཙང་ཡོད་ཚེ་པར་ཁང་ལ་དྲི་གཏུག་བྱ)

责任编辑：　　多吉才郎
封面设计：　　才　　高
封面题字：　　诺吾才让

诗学探析

周毛吉　著

出版发行：　青海民族出版社(西宁市同仁路10号)
邮政编码 810001　　电话 6143426
经销：　青海省新华书店
印刷：　西宁民族印刷厂
开本：　850mm×1168mm　1/32
印张：　6.125
字数：　114千
版次：　2002年7月第1版
印次：　2002年7月第1次印刷
印数：　1000

书号：　ISBN7—5420—0971—0/I·154
定价：　10.00元

版权所有　翻印必究
(书中如有缺页、错页及倒装请与工厂联系)

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

དཀར་ཆག

མཆོད་པར་བརྗོད་པ། ……………………………………(1)

སྙན་ངག་སྤྱི་གླེང་བ།……………………………………(3)

སྙན་ངག་དང་ཤེས་བྱ་གཞན་བར་གྱི་འབྲེལ་བ། ……………(5)

སྙན་ངག་མེ་ལོང་གི་ལེའུ་དང་པོའི་ཡོན་ཏན་བཅུའི་སྐོར་ལ་
རགས་ཙམ་དཔྱད་པ། ……………………………………(7)

དང་པོ། ཡི་གེ་སྦྱོར་བ་ལྷི་བ་སྦྱར་བ། ……………………(9)

གཉིས་པ། འཇིག་རྟེན་གྲགས་པའི་དོན་ཅན་རབ་ཏུ་དྭངས་པ། ……(13)

གསུམ་པ། ཡི་གེ་འཇམ་རྩུབ་ཀྱི་སྦྱོར་བ་མཉམ་པ་མཉམ་ཉིད། ……(14)

བཞི་བ། སྒྲ་དོན་གྱི་ཉམས་དང་ལྡན་པའི་སྙན་པ། ……………(16)

ལྔ་བ། འཇམ་པའི་ཡི་གེ་ཤས་ཆེ་བའམ་མང་བ་ཤིན་ཏུ་གཞོན་
པ།……………………………………………(21)

དྲུག་པ། དོན་བརྟག་མི་དགོས་པར་གསལ་བས་དོན་གསལ།……(23)

བདུན་པ། ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པའི་ཡོན་ཏན་རྟོགས་པ་རྒྱ་ཆེ་
བ། ……………………………………………(25)

བརྒྱད་པ། ཚིག་སྐུད་ཀྱི་འཇུག་པ་མང་བ་བརྗོད་པ། ……………(27)

དགུ་བ། འཇིག་རྟེན་གྱི་དོན་ལས་མ་འདས་ཤིང་ཡིད་འཕྲོག་པར་
མཛེས་པ། ……………………………………(30)

བཅུ་བ། ཆོས་གཞན་ཆོས་ཅན་གཞན་ལ་བཀོད་པ་ཉིད་དེ་

འཛིན། ……………………………………………(33)

རང་བཞིན་བརྗོད་པའི་རྒྱན་གླིང་བ། ……………………(41)

དཔེ་རྒྱན་གྱི་སྐོར་གླིང་བ། ……………………………(53)

ཉམས་ལྡན་གྱི་རྒྱན་གླིང་བ། ……………………………(66)

བསྡུས་བརྗོད་ཀྱི་རྒྱན་གླིང་བ། ………………………(89)

ཕུལ་བྱུང་གི་རྒྱན་གླིང་བ། ……………………………(101)

སྒྲ་རྒྱན་གྱི་སྐོར་གླིང་བ། ……………………………(113)

སྙན་ངག་རང་དབང་ཅན་གླིང་བ། ……………………(135)

གཏན་ཚིགས་རིགས་པ་དང་སྙན་ངག་བར་གྱི་འབྲེལ་
བ། ………………………………………………(146)

སྙན་ངག་གི་ལམ་ནས་ལས་ཚིག་གི་ཁྱད་ཆོས་གླིང་བ། …(156)

དང་པོ། མཚུངས་གསལ་གྱི་སྐོར་ལ་དཔྱད་པ། ………………(158)

གཉིས་པ། བྱ་བ་རང་བཞིན་བརྗོད་པའི་རྒྱན་ལ་སོགས་པའི་རྒྱན་
འགར་དཔྱད་པ། ……………………………(161)

གསུམ་པ། མངོན་བརྗོད་ལ་དཔྱད་པ། ……………………(168)

བརྡ་སྤྲོད་དང་སྙན་ངག་བར་གྱི་འབྲེལ་བ། ………………(172)

ཟུར་བལྟའི་གཞུང་། ……………………………………(187)

མཆོད་པར་བརྗོད་པ།

མཐོན་མཐིང་དབུ་སྐྲའི་ལན་བུ་ཕྲག་སྟེང་ལ་འཕྱང་ཞིང་། །
རབ་དཀར་ལུས་ཀྱི་སྐེག་ཉམས་འབུམ་སྟོང་གིས་འཕྲུད་པའི། །
ཕྲ་ལྕུག་ཕྱག་ཟུང་རྒྱུད་མངས་པི་ཝང་གིས་བརྒྱན་པའི། །
འཛུམ་གྱིས་བལྟ་བའི་དབྱངས་ཅན་ལྷ་མོ་ཁྱོད་མཛེས་ཨང་། །
སྙན་སྙན་སྲིད་གསུམ་དབྱངས་ཀྱི་བཅུད་གཅིག་ཏུ་སྡུངས་འདྲའི། །
སྒྲ་འཛིན་དབང་པོ་མ་ལུས་སྐད་ཅིག་ལ་བསླུས་པའི། །
འཇེབས་འཇེབས་དྲི་ཟའི་བུ་མོ་སྟོང་ཕྲག་གི་སླུ་དབྱངས། །
མ་ཡིན་ཚངས་སྲས་ལྷ་མོའི་གསུང་ངག་རང་ལུགས་སོ། །
མ་རིག་མུན་པའི་གྲོང་ཁྱེར་ལྷག་མེད་དུ་འཇོམས་པའི། །
སྙན་ངག་ལྷ་མོའི་ཞལ་གྱི་སྒྲུན་ཟུང་གི་རང་མདངས། །
ལྷུན་པོའི་སྐེད་ན་ཆེམ་ཆེམ་རྩེད་མོ་ལ་རོལ་བའི། །
ཉི་ཟླ་ཟུང་གི་གཟི་འོད་འབར་བ་དང་མཚུངས་བྱུང་། །
རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་བའི་དེ་ཉིད་གཟུགས་བརྙན་དུ་སྟོན་པའི། །
སྙན་ངག་ལྷ་མོའི་བརྗོད་བྱ་རྨད་བྱུང་གི་དོན་སྙིང་། །
རླབས་ཕྲེང་འབུམ་གྱི་རི་མོ་གོས་ཆེན་གྱིས་མཛེས་པའི། །
ཕུན་ཚོགས་རིན་ཆེན་གཏེར་གྱི་རྒྱ་མཚོ་ལ་ལྟོས་ཤིག །

འཇིག་རྟེན་སྐྱེ་དགུར་མིག་གི་ཟླ་འཕྲུལ་གྱི་སྨན་གཅིག །
སྟེར་བའི་སྙན་ངག་ལྷ་མོའི་སྒྱུ་འཕྲུལ་གྱི་རྒྱལ་མཆོག །
ཀུན་གསལ་སྒེག་མོའི་ལམ་ན་རང་དབང་དུ་མཆོང་བའི། །
ནམ་མཁའ་ལྡིང་གི་གཤོག་རྒྱལ་ངོ་མཚར་ལ་འགྲན་བྱུང་། །
སྲིད་ན་མཛེས་སྡུག་མ་ལུས་རང་ཚོས་སུ་འཛིན་པའི། །
སྙན་ངག་ལྷ་མོའི་སྒེག་ཉམས་ལྟ་བས་ནི་མི་ངོམས། །
དོག་མོ་ས་གཞིའི་པང་ན་ཁྲ་ལམ་མེར་འཁྱིལ་བའི། །
ཚོན་ཅན་དཔྱིད་དཔལ་བུ་མོའི་ལང་ཚོ་རང་བཀྲུས་སོང་། །
བྱམས་དང་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོའི་བདག་ཉིད་དུ་འཁྲུངས་ཤིང་། །
མར་གྱུར་འགྲོ་ལ་ཆགས་པས་ཡང་ཡང་དུ་མནར་བས། །
ཀེམ་ཀེམ་མིག་གིས་ཀུན་ལ་ཁྱད་མེད་དུ་བལྟ་བའི། །
སྨྲ་བའི་རྒྱལ་མོ་བདག་གི་ཤེས་རབ་ཀྱི་མ་གཅིག །
ཁྱོད་ལ་དགའ་ཞིང་དྲན་པའི་དད་པ་ཡི་སེམས་ནི། །
མདོངས་མཐས་སྨྲ་བརྒྱ་བ་དང་དབུལ་པོ་ཡིས་ནོར་ཕྲུག།
ཁྱུ་མཆོག་ཚ་བས་གདུང་བས་པད་ཚལ་གྱི་མཚོ་མོ། །
སྐོམ་པས་ཆུ་དང་ལྟོགས་པས་ཟས་འདོད་བཞིན་དུངས་སོང་། །
ཨ་མ་མ་ལ་དབྱངས་ཅན་དབང་ཕྱུག་མ་དེ་རིང་། །
གསོན་པོར་མིག་གི་ལམ་ན་ལྡེམ་ལྡེམ་དུ་རྒྱུ་ན། །
ཐོད་པའི་མེ་ལོང་ས་ལ་ཡང་ཡང་དུ་ལྟུང་བས། །
མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་མ་ཉུང་བདག་སོགས་ལ་སྩོལ་ཅིག།

སྙན་ངག་གྱི་སྙིང་བ།

སྙན་ངག་ཅེས་པ་ནི་སྒྲ་དབྱངས་རྣ་ལ་སྙན་ཞིང་དོན་མཆོག་ངག་ལ········· བསིལ་བ་ཞིག་ལ་གོ་ཆོག་སྟེ། དེང་རབས་ཀྱི་སྙན་ངག་པ་འཇུ་སྐལ་བཟང་གིས་ཀྱང་སྙན་ངག་ནི་དབྱངས་ཀྱི་འདེགས་འཇོག་གསལ་བའི་ལུས་ལ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་རྒྱན་གྱིས་སྤྲས་ཤིང་སྤྱི་ཚོགས་འཚོ་བ་སྙིང་བསྡུས་སུ་སྒྲིག་ཏུ་བྱས་པའི་ཚོར་འདུ་ཤུགས་དྲག་པའི་རྩོམ་རིག་གི་རྣམ་པ་ཞིག་ལ་གོ་དགོས····སམ་སྙམ་ཞེས་བཞེད་ཡོད། མཁས་དབང་རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་ཀྱང་ཕར་ཕྱིན་སྤྱི་དོན་རོལ་མཚོ་ལས། རྗོད་བྱེད་རྣམ་པར་དག་བྱེད་ཀྱི་བསྟན་བཅོས་སུ་སྒྲའི་བསྟན་བཅོས་དང་། མིང་གི་མངོན་བརྗོད། སྙན་ངག་དང་། སྡེབ་སྦྱོར་བཅས་ཀྱི་བསྟན་བཅོས་སོགས་བཞག་ཡོད་པ་བཞིན། བོད་མཁས་པའི་སྙན་འགྲེལ་དཔྱིའི་དགོངས་རྒྱན་དུ་ཡང་།

རྨོངས་པའི་མུན་འཕྲོག་འཁོར་བའི་གདུང་སེལ་གཉེན།།
འཇིག་རྟེན་ཀུན་ལ་དགའ་བསྐྱེད་གྲགས་པའི་གཏེར།།
ཆོས་རབ་གསལ་བྱེད་བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོའི་ལམ།།
སྟོན་ནུས་སྙན་ཚིག་ཟླ་བ་གསར་པ་བཞིན།།

ཞེས་རྗོད་བྱེད་ཀྱི་ཚིག་ལ་ནུས་པ་སྟེར་བའི་ཚིག་རྒྱན་དུ་བྱེད་དོ། །གང་ལྟར་ཀྱང་སྙན་ངག་ཅེས་པར་འགྲེལ་སྟངས་སྣ་ཚོགས་ཡོད་ཀྱང་ང་ཚོས·········རིགས་གཉིས་སུ་དབྱེ་ཆོག་སྟེ། གཅིག་ནི་སྙན་ངག་ཅེས་པ་ནི་བསམ་པའི་བཀོད་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་སྣང་གཞིའི་སྟེང་སྟང་བརྟན་གཟུགས་སུ······

འགོད་པའི་ཐབས་ཤེས་ལ་བརྟེན་ནས་སྤྱི་ཚོགས་འཚོ་བའི་ནང་དོན་དེ………
གཅིག་སྟུད་ཀྱིས་མཚོན་པའི་རང་རྒྱ་ཐུབ་པའི་རྩོམ་ཡུལ་ཤིག་ལ་གོ་བ་དང་།
གཅིག་ནི་རྗོད་བྱེད་ཀྱི་ཚིག་མཛེས་པར་བྱེད་པའི་ཚིག་རྒྱན་ལ་གོ་སྙེ་རྗེ་ཚེ……
ཏན་ཞབས་དྲུང་གིས་སྙན་ངག་སྤྱི་དོན་ལས། སྙན་ངག་ཅེས་པ་ནི་ཚིག་
བཅད་ལྷུག་སྤེལ་མའི་རྩོམ་ཙམ་ལ་གོ་བར་བྱས་ན་ད་དུང་ཁྱབ་ཆུང་བས་དེ་
དག་ལས་མཁས་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་གདན་འཛོམས་པའི་དབུས་སུ་དོན་དང་
ལྡན་པའི་འབེལ་གཏམ་བྱེད་པ། སྐྱེ་བོ་མང་པོའི་ཁྲོད་དུ་གཙུག་ལག་ལས་
ལུང་དྲངས་པའི་གཞུང་འཆད་པ། དོན་གཉེར་དང་ལྡན་པའི་སློབ་བུ་
རྣམས་ལ་གཞུང་ཁྲིད་བྱེད་པ། ཕས་ཀྱི་རྒོལ་བ་དང་བརྒལ་ཞིང་བརྟག་པའི་
སྒོ་ནས་རྩོད་པ་བྱེད་པ། སྐབས་བབ་ཀྱི་དོན་དམིགས་ཕུག་པའི་ཆེད་དུ་ཟུར་
ཟ་དང་ཤགས་འགྱེད་བྱེད་པ། ཐ་ན་གྲོགས་ཕན་ཚུན་མཛའ་འདྲིས་ཀྱི་ཀུན་
སློང་མཚོན་པའི་སྐད་དུ་སོལ་མཆིད་དང་། གླེང་མོ་བྱེད་པ་ཙམ་གྱི་ཚིག་
སྦྱོར་སྤེལ་བའི་ཚེ་ཡང་རང་ཚིག་སྔ་ཕྱི་འབྲེལ་ཆགས་པ། ཚིག་དོན་གྱི་ཆ་ལ་
སྐྱོན་མེད་པ། བློ་དང་ལྡན་པ་སུས་ཀྱང་གོ་སླ་བ། ཚོགས་པར་དབྱུང་དུ་མི་
རུང་བའི་གྲོང་སྐད་དམ་ཕལ་སྐད་ཀྱིས་མ་བསླད་པ་སོགས་གོང་སྨོས་ཀྱི་ཁྱད་
ཆོས་དེ་དག་ཚང་བ་ཞིག་ཡིན་ན་སྙན་ངག་གི་ཉམས་རྩལ་མེད་དུ་འཐོན……
པར་འགྱུར་ལ་ཞེས་བཟླས་འགལ་ཆད་ལྷག་གི་སྐྱོན་དང་བྲལ་བའི་ཚིག་སྦྱོར་
སྤེལ་བ་ཐམས་ཅད་སྙན་ངག་ཡིན་པར་གསུངས་པ་བཞིན་ནོ། །གང་ལྟར་
ཀྱང་སྙན་ངག་ཅེས་པ་ནི་སྒྲ་དོན་གྱི་ཉམས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་ཆད་དུ་
བྱུང་བའི་སྒྱུ་རྩལ་ཞིག་ལ་བྱ་སྙེ་དཔེར་ན། ཟླ་དང་བྲལ་བའི་སྙན་ངག་པ་

ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གྲགས་པའི་ཀྣ་མ་ཊའི་རྟོགས་བརྗོད་ལས། སི་ཏའི་མཛེས་སྡུག་ལ་བསྔགས་པ་འདི་ལྟར་བརྗོད་ཡོད་དེ།

སྐྱེ་རྒུ་རིག་སྔགས་མཁན་རྣམས་ཀྱིས། །
སི་ཏའི་མིང་གི་བཟླས་བརྗོད་ཀྱིས། །
འགྲམ་པ་ཏུས་པའི་འཁྲུལ་འཁོར་ནི། །
དྲལ་བ་ནུ་མའི་ངོས་སུ་འཕྱུངས། །

ཞེས་པའི་སྙན་ཚིག་འདིའི་སྙན་པའི་ཉམས་ལ་གྱུངས་ན་ཚིམ་པ་མེད་པ་དང་། བསམས་ན་ངོ་མཚར་ཆེ་བ། བརྗོད་ན་ཡ་མཚན་སྐྱེས་པའི་ཡོན་ཏན་ཁྱད་པར་བ་ཞིག་ཡོད་པ་ནི་སྙན་ངག་གི་སྒྱུ་རྩལ་ཤ་སྟག་ལས་ཐོན་པ་…… ཡིན་པས་འདི་ལྟ་བུའི་བློ་ཡུལ་དུ་ཤོང་དཀའ་བའི་སྙན་ངག་གི་སྒྱུ་རྩལ་ཐོན་པ་ལ་རྒྱུ་རྐྱེན་སྣ་ཚོགས་ཤིག་འཛོམ་དགོས་ཏེ། རྩོམ་པ་པོའི་ཤེས་བྱའི་ཐོས་རྒྱ་ཆེ་བ་དང་དེར་ཡོན་ཏན་གྱི་ཚད་ངེས་ཅན་ཞིག་ལྡན་པ། འཚོ་བའི་ཉམས་མྱོང་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ། བསམ་པའི་དགོངས་པ་ཟབ་ལ་སྒྱུ་རྩལ་གྱི་གནས་ལ་མཁས་ཤིང་ཐབས་འཁྲུལ་ཁྱད་པར་ཅན་ལྡན་པ་བཅས་སོ། །རྒྱུ་རྐྱེན་དེ་དག་མེད་ན། སྙན་ངག་གི་ཉམས་དེ་འདྲ་འཐོན་དཀའ་འོ། །

སྙན་ངག་དང་ཤེས་བྱ་གཞན་བར་གྱི་འབྲེལ་བ།

རྩོམ་པ་པོའི་ཐོས་རྒྱ་ཆེ་ལ་ཡོན་ཏན་གྱི་ཚད་ངེས་ཅན་ཞིག་ལྡན་པ་ཞེས་པས་སྙན་ངག་དང་རིག་གནས་གཞན་བར་གྱི་འབྲེལ་བ་ཡང་ཤེས་ཐུབ་པ་སྟེ། རང་རྒྱལ་གྱི་མཁས་པ་ཀུན་གྱི་གཙུག་རྒྱན་དུ་གྱུར་པ་བློ་མཐུན་ཀོ་མོ་ཏུའོ་ཡི་

ཞལ་ནས་ཀྱང་། རྩོམ་ཡག་པོ་ཞིག་འབྲི་འདོད་ན། གཏན་ཚིགས་དང་བརྡ་སྤྲོད་རིག་པ་དང་ཚིག་རྒྱན་རྣམས་རགས་ཙམ་ཞིག་ཅི་ནས་ཀྱང་ངེས་པ་བྱ་དགོས་ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། ངོ་མཚར་བའི་སྙན་ངག་གི་ཉམས་སྣེག་དེ་རྒྱུ་བརྡ་སྤྲོད་དང་གཏན་ཚིགས། བཟོ་གསོ་སོགས་ལས་ཐོན་ལ། གལ་ཏེ་བརྡ་སྤྲོད་དང་གཏན་ཚིགས་སོགས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་ฐུ་ཙམ་ཡང་མེད་ན། སྙན་པའི་ངག་ཅེས་པ་དེ་མུན་པའི་ནང་དུ་ལག་སྐོར་དང་བྱེ་མ་བ་ཅོར་ནས་མར་ཁུའི་དཔེ་བཞིན་ཟིན་ཐབས་མེད་དེ། མཁས་མཆོག་རྗེ་འཇིགས་མེད་རིགས་པའི་བློ་གྲོས་ཀྱི་ཞལ་ནས་ཀྱང་། དེ་ལྟར་ཚིགས་བཅད་ཀྱི་སྦྱོར་བ་ཇི་ལྟར་བསྡེབས་པའི་ཚུལ་ལ་བློ་ཁ་ཉེ་བར་ཕྱོགས་ཚེ་ཚིག་ལྷུག་པའམ་བཅད་······ པའམ་བཅད་ལྷུག་སྤེལ་མ་གང་རྩོམ་པའི་ཚེ་ཡང་སུམ་རྟགས་དག་གསུམ་གྱི་དགོངས་དོན་དང་མི་འགལ་བ་གཞིར་བྱས་ཀྱི་སྟེང་། ཚིག་གི་རྒྱུས་བསྡུས་སྐབས་བབ་དང་བསྟུན་ཏེ་ཐབས་ཅི་ཞིག་གིས་བཤད་ན་སྐབས་དོན་མ་ལུས་ཤིང་རྫོགས་པར་སྟོན་པ་དང་། ཉན་པར་མི་སྤྲོ་བའི་ཚིག་གི་སྦྱོར་བ་ཉག་ཉོག་ཏུ་མ་གྱུར་པར་འབྲེལ་ཆེ་བ་དང་ཚིག་གི་གོང་འོག་བསྟོལ་བསྡེབས་ཀྱི་ལྷུ་འགྲིག་པ་དང་མཚམས་མཚམས་སུ་དཔེ་དང་གཏན་ཚིགས་ལུང་འདྲེན······ སོགས་ཀྱིས་དོན་དེ་གནད་དུ་ཐེངས་པར་སྟོན་པ་སོགས་ཀྱི་ཚུལ་ལ་གཟབ······ པར་བྱ་བ་ནི་ཚིག་སྦྱོར་ལེགས་པོ་བྱུང་བའི་ཐབས་དམ་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །

སྨན་ངག་མེ་ལོང་གི་ལེའུ་དང་པོའི་ཡོན་ཏན་བཅུའི་སྐོར་ལ་རགས་ཙམ་དཔྱད་པ།

སྨན་ངག་མེ་ལོང་གི་ལེའུ་དང་པོའི་བརྗོད་བྱ་གཙོ་བོ་ནི་ཡོན་ཏན་བཅུ······ཡིན་ལ། སྤྱིར་ཡོན་ཏན་ཞེས་པ་ནི་བརྗོད་དོན་གང་མང་ཞིག་ལ་འཇུག་སྟེ། དཔེར་ན། རིག་གནས་ཆུ་ཚད་ཀྱི་དོན་དང་མཐུ་དང་ནུས་པའི་དོན་དང་། བཟང་ཆ་དང་ཕན་པའི་དོན་དང་། ཁྱད་པར་གྱི་ཆོས་ཀྱི་དོན་དང་། རང་བཞིན་དང་ངོ་བོ་སོགས་ལ་འཇུག་ཅིང་། ཡོན་ཏན་གྱི་མཚན་ཉིད་ནི་རྒྱུ་ཁྱད་པར་བ་ལས་བྱུང་བའི་འབྲས་བུ་ཁྱད་པར་བ་ལ་བྱ། སྐབས་འདིའི་ཡོན་ཏན་གྱི་དོན་ཡང་འབྲས་བུ་ཁྱད་པར་བ་ཞིག་ལ་གོ་དགོས་སྙམ་ལ། དེ་ཅི་ཡིན་ཞེ་ན་ཡོན་ཏན་བཅུ་ནི་རྒྱུ་དོན་རྒྱན་སྒྲ་རྒྱན་གབ་ཚིག་གི་རྒྱན་མཐའ······དག་ལ་བྱུང་བ་ལས་གྲུབ་པའི་ཡོན་ཏན་ཁྱད་པར་ཅན་ཏེ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཉམས་དང་ལྡན་པའི་རྩོམ་གཤིས་ཤིག་ཡིན་པས་ན་དེ་སྐད་བརྗོད་ལ། ཡོན་ཏན་བཅུ་ནི་སྤྱིར་བཏང་གི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་རྒྱན་བཅུ་ཙམ་མ······ཡིན་པར་ཚོགས་པ་ཞིག་གིས་བསམ་པའི་ཕྱོགས་ལྷུང་དང་སྨྱུ་རྩལ་ལྟ་བ······མཛེས་དཔྱོད་འདུན་མ། གསར་རྩོམ་རང་གཤིས་སོགས་ཆ་འདྲ་བའམ་རིགས་མཚུངས་སུ་སོང་བའི་གསར་རྩོམ་ཚོགས་པ་གཉིས་ཀྱི་ལུགས་གཉིས་ལ་གོ་དགོས་ཏེ། སྐྱེ་བ་རིན་སྤུངས་པའི་སྙན་འགྲེལ་མི་འཇིགས་སེང་གེའི་ང་རོ་ལས། སྦྱར་བ་ལ་སོགས་པ་དེ་རྣམས་ནི་མཁས་པ་སོ་སོའི་ཀུན་སློང་དང་

བསམ་པའི་རང་བཞིན་བརྟགས་པ་ལས་གྲུབ་མཐའ་ཐ་དད་པ་བེདྣྟ་དང་། གོ་ཏ་པའི་ལམ་སྔེ་གཉིས་སུ་ཕྱེ་ཞིང་བསྟན་པ་ཡིན་ལ་ཞེས་གསུངས་པ……… བཞིན་སྐྱན་འགྲེལ་དབྱངས་ཅན་དགྱེས་པའི་རོལ་མཚོ་ལས། མི་རྣམས་ཀྱི་ཁ་ཅིག་རྩོམ་གཤིས་ཚིག་དྭངས་ཤིང་གསལ་བ་ལ་དགའ་བ་ནི་འདི་བ་ལུགས་(སྔོ་ཕྱོགས)བེདྣྟ་ལ་སོས་པའི་བག་ཆགས་ཅན་ནོ། །ཡང་ཁ་ཅིག་རྩོམ་གཤིས་དེ་ཏ་ཙང་ཤེས་སླ་བ་མིན་པ་ཙུང་ཟད་ཁ་དམ་པའི་སྐྱན་ངག་ལ……… དགའ་བ་ནི་གོ་ཏ་པའི་ལུགས་ལ་སོས་པ་ཅན་དུ་གཤིས་ཀྱིས་འབྱུང་བའོ། ། ཞེས་ཐུན་མིན་ཡོན་ཏན་བཅུ་ནི་མི་མཐུན་པའི་རྩོམ་གཤིས་ལུགས་གཉིས་སུ་ངེས་བཟུང་བས་ཀྱང་ཤེས་ཤིང་། རྩོམ་གཤིས་ལ་ལུགས་མི་འདྲ་བ་བྱུང་བའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་གཙོ་བོ་མི་རྣམས་ཀྱི་བསམ་པའི་འཕྲིར་སོ་དང་མཛེས……… དཔྱོད་ལྟ་བ། སྒྲུ་རྩལ་ཐབས་ལམ། སྐད་ཀྱི་བརྗོད་སྟངས་སོགས་མི་འདྲ་བའི་རྐྱེན་གྱིས་བྱུང་བ་ཞིག་ཡིན་ལ་དཔེར་ན། སྐད་ཀྱི་བརྗོད་སྟངས་གཅིག་པུར་མཚོན་ནའང་ས་ཆའི་དབང་གིས་བརྗོད་སྟངས་སོ་སོ་ཡིན་པ་ང་ཚོའི……… བོད་སྐད་ལས་ཤེས་ཏེ་བོད་སྐད་ཡིན་པ་འདྲ་ཡང་ཨ་མདོ་དང་ལྷ་ས་ཁམས་སོགས་ཀྱི་བརྗོད་སྟངས་ཐད་དེ་སོ་སོ་ཡིན་ཏེ་ཁ་དཔེ་ལ་ཡང་གཏམ་བཤད་ན་ལྷ་སའི་སྐད་གྱིས་ཤོད། ཆོས་འདོན་ན་ཨ་མདོའི་སྐད་གྱིས་ཐོན་ཅེས་པ་འདི་གཉིས་ལའང་ཁ་དམ་ལྷོད་དང་བརྗིད་ཆེ་མིན། སྐྱན་འཛམ་མིན་སོགས་ཀྱི་རྣམ་པ་མི་འདྲ་བ་མངོན་སུམ་དུ་གྲུབ་ཡོད། འདིས་རྒྱ་གར་གྱི་ལུགས་དེ་ཇི་ལྟར་བྱུང་བའི་ཚུལ་རྟོགས་ཐུབ་སྟེ། ཇི་སྐད་དུ་མཁས་པ་འཇུག་པའི་སྒོ་ལས། འཕགས་ཡུལ་མཁས་པ་རྣམས་ལ་ཚིག་སྦྱོར་ཚུལ་

གཉིས་ཏེ། སྔ་ཕྱོགས་བཞད་རྣའི་མཁས་པ་རྣམས་དགའ་བའི་ཚོགས་སུ་བཅད་པ་ནི་ཀཾ་ཏ་པ་ཞེས་ཁ་གསལ་ཞིང་མངོན་ཉམས་ཀྱི་རྩོམ་གཤིས་ལུགས་མི་འདྲ་བ་གཉིས་བྱུང་བ་ཡང་གཙོ་བོ་སྐད་ཀྱི་སྦྱོར་ཚུལ་མི་གཅིག་པ་ལས······བྱུང་བར་བསྟན་ཡོད་ཅིང་།ད་ལྟ་མངོན་དཔྱོད་རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་ལྟར་ན་རྩོམ་གཤིས་ལ་བརྗོད་ཉམས་ཅན་དང་མངོན་ཉམས་ཅན་གཉིས་སུ་དབྱེ་བ་རྣམ་པ་གཅིག་མཚུངས་ཡིན་པས་ཡོན་ཏན་བཅུ་ནི་རྒྱུན་མཐའ་དག་ལ·····བྱུང་བའི་མཐར་ཐུག་གི་འབྲས་བུ་སྟེ་བརྗོད་ཉམས་ཅན་ཤར་པའི་ལུགས······དང་མངོན་ཉམས་ཅན་ལྷོ་པའི་རྩོམ་གཤིས་མི་འདྲ་བ་གཉིས་བསྟན་ཡོད······པར་སྣམ་མོ། །རྩོམ་གཤིས་དེ་གཉིས་ཀྱང་གཙོ་བོ་སྒྲ་དོན་གཉིས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་ཅན་ཞིག་ཡིན་པ་ཡང་ང་ཚོས་དེའི་ནང་གསེས་ཡོན་ཏན་བཅུ་པོ་ལས···རྟོགས་ཐུབ་སྟེ། དེ་ལས་སྒྲའི་ཁྱད་ཆོས་ཅན་ནི་སྦྱར་བ་དང་མཉམ་པ། གཞོན་པ་དང་བརྗིད་པ་རྣམས་ཡིན་ལ། དོན་གྱི་ཁྱད་ཆོས་ཅན་ནི་དོན་གསལ་དང་རབ་དྭངས། སྙན་པ། རྒྱ་ཆེ་བ་དང་མངོན་པ། ཏིང་ངེ་འཛིན་བཅས་ཡིན་ཞིང་། མངོན་དཔྱོད་ཀྱི་ལྟ་བ་སོ་སོ་བ་ཡིན་པ་དེ་དག་གི་ནང་གསེས་རེ་རེའི་འདོད་པ་མི་འདྲ་བ་ལས་རྟོགས་ཐུབ་སྟེ། དཔེར་ན།

དང་པོ། ཡི་གེ་སྦྱོར་བ་ཕྲི་བ་སྦྱར་བ།

ཀ ཤར་པའི་ལུགས་ནི་རྩ་བར།

སྙོད་པ་སྣ་ལ་ཏེ་སྣ་ལྣ།།
ཕོ་ལྣ་ལི་ཀ་ལི་ལ་བཞིན།།
ཀཾ་ཏ་པ་ཡི་རྗེས་ཁྲིད་སློས་དེ་འདོད།།

ཅེས་པ་སྡེ་སྐོད་པའམ་སྒྲོག་ཆུང་གི་ཡི་གེ་འབའ་ཞིག་བཅུ་གཅིག་གི་ནང་དུ་ལ་ཡིག་ཡང་ཡང་སྐོར་བའི་རྗེས་ཁྲིད་དང་བཅས་པ་འདི་འདྲ་ནི་ཤར······ཕྱུགས་གཽ་ཏ་པ་ཡི་སྒྱུར་བའི་ཡོན་ཏན་དུ་འདོད་དོ་ཞེས་སོ། ། བོད་མཁས་པས།

ཉི་མའི་འོད་མིན་ནང་གི་སྣང་བྱེད་མ། །
སུ་ཏིག་འོད་ལྡན་མ་གཅིག་བློ་གཏེར་མ། །
ཀྱི་མ་མ་ལ་ཡིད་ནི་མ་དགའ་བའི། །
མ་མ་ཀུན་ལ་མ་གཡེལ་བརྩེ་བར་མཛོད། །

ཅེས་སྒྲོག་ཆུང་གི་ཡི་གེ་འབའ་ཞིག་ལ་ཡི་གེ་རྗེས་ཁྲིད་དང་བཅས་པའོ། ། སྐབས་འདིའི་སྒྲོག་ཆེན་སྒྲོག་ཆུང་གི་རྣམ་གཞག་གོ་བདེ་བར་བྱས་ན།

གསལ་བྱེད་སྡེ་བ་རྣམས་ཀྱི་ནི། །
དང་པོ་གསུམ་པ་ལྔ་བ་དང་། །
མཐར་གནས་རྣམས་ནི་སྒྲོག་ཆུང་སྟེ། །
སྡེ་བའི་གཉིས་པ་བཞི་བ་དང་། །
ཧ་བ་མཐར་ཟད་ཡི་གེ་རྣམས། །
སྒྲོག་ཆེན་ཞེས་སུ་བརྗོད་པ་ཡིན། །
བོད་ཡིག་ཙ་ཚ་ཛ་གསུམ་པོ། །
ཙ་ཚ་ཛ་དང་ཞ་ནི་ཤ །
ཟ་ནི་ས་དང་འ་ནི་ཨར། །
བསྒྱུས་ནས་ཚིག་སྦྱོར་བྱས་ན་མཛེས། །

此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbook.c