

拉萨“3·14”打砸抢烧事件真相

这是一起骇人听闻的严重暴力犯罪事件。

3月14日，一群不法分子在西藏自治区首府拉萨市区的主要路段实施打砸抢烧，焚烧过往车辆，追打过路群众，冲击商场、电信营业网点和政府机关，给当地人民群众生命财产造成重大损失，使当地的社会秩序受到了严重破坏，18名无辜群众被烧死或砍死，造成直接财产损失近2.5亿元。

这是一场反对分裂，维护祖国统一和民族团结的斗争。

为了尽快恢复正常的社会秩序，西藏自治区党委、政府组织公安、武警，对在拉萨街头十分猖狂地进行打砸抢烧的不法分子依法打击，迅速平息了事态，维护了社会稳定，维护了国家法制，维护了西藏各族群众的根本利益。

根据目前掌握的情况，这起严重的暴力犯罪事件是由达赖集团有组织、有预谋、精心策划煽动的，是由境内外“藏独”分裂势力相互勾结制造的。

手段残忍 令人发指

3月14日，星期五。

这天上午，拉萨市民像往常一样上班、上学、逛街、做生意、转经，来自各地的游客三五成群地在街头游览。谁

曾料想到，一场劫难突然降临。

上午 11 时许，一些僧人在小昭寺用石头突然攻击值勤民警，几乎与此同时，一些不法分子开始在八廓街聚集，呼喊分裂国家的口号，潜伏在城区各处的不法分子也迅速出动，并开始用棍棒、石块、匕首暴力攻击执勤民警和过往的群众。

在拉萨八廓街、林廓北路、色拉路、纳金路、二环路和北京中路等地段，不法分子成群结队，疯狂地对一些政府机关、临街铺面和拉萨市二中、海城小学、冲赛康商场、中国银行西藏分行北京东路支行、电信移动营业网点以及新华社西藏分社、西藏日报社等新闻单位实施打、砸、抢、烧。

一时间，昔日美丽的“日光城”浓烟四起，高原古城笼罩在恐怖中。

早上还是阳光灿烂，下午则变得阴云压城。滚滚黑烟遮盖了蓝天白云，空气中弥漫着橡胶和燃烧物的气味，老城区及周边的街道上到处是燃烧的车子和商铺，大批商店、银行、宾馆、单位的财产被暴徒砸毁或焚烧，沿街的门窗、岗亭、自动取款机、红绿灯一片狼藉，部分城区停电、通信中断。

下午 3 时许，在北京中路的“以纯”服装店，6 个年轻女店员颤抖着挤在二楼仓库一张小木床底下，大气都不敢出，外面传来砸店铺的声音。突然，外面静了下来。藏族姑娘卓玛想出去看看，她的同伴次仁卓嘎死死拖住她：“别去呀，他们都有刀，要杀死我们的！”卓玛还是下了一

楼,她顿时惊呆了:一楼已是火光冲天。她赶紧向女孩们大喊:“快逃命啊,他们放火啦!”

留下,会被烧死;冲出去,可能会被不法分子打死。怎么办?犹豫了几秒钟,卓玛钻出了卷帘门,然后低着头拼命狂奔。而其他5个女孩没有跑出来。

等大火被扑灭后,人们发现,这5个平均年龄只有20岁的女孩全都死在了小木床边上,有的躺着,有的坐着,有的脸上还带着血迹。她们的手互相紧扣,掰都掰不开。她们的名字是次仁卓嘎、杨东梅、陈佳、何欣欣和刘燕。

5个年轻的生命就这样在不法分子点燃的大火中逝去。

14日下午,繁华的商业街朵森格路变成了一片火海。一伙不法分子纵火烧毁了一家服装店,躲藏在二楼的店主刘国兵和妻子情急之下跳窗逃命,妻子手臂摔断,刘国兵多处被烧伤,他们刚满20岁的女儿在店内被活活烧死。

在北京中路,几十辆汽车、摩托车、自行车被推翻在路中央并点燃,蘑菇状的烟云在半空翻腾。

在打砸抢烧中,不法分子的手段极其残忍、令人发指。他们背着装有石头、汽油瓶的背包,手持铁棍、木棍、长刀,见东西就砸,看到不顺眼的人就打,一边打一边狂笑。人们四处奔逃,医院急救中心的门口染满了鲜血,学生们躲在校园的操场上瑟瑟发抖。在江苏东路拉萨大桥车站,民工赵济民刚下公交车,就被一个暴徒用刀捅裂了肝脏。市民冯碧霞被割掉了耳朵。1名无辜群众被暴徒

浇上汽油活活烧死……

这些不法分子更是一群贪婪的劫匪。他们将店铺中的各种货物洗劫一空，他们还将抢来的床垫和桌椅摆放在道路中央阻断交通。

四个月前骑单车来西藏旅游的瑞典人杨内，当时正在北京中路一家小餐馆吃饭，他回忆说：“刚开始，我听到玻璃被打碎的声音。紧接着看到一群人沿北京中路放火烧商店、烧汽车，围攻追打行人，四周一片混乱。他们的行为简直不可理喻。”杨内说，“这些人手持木棍、铁棍和刀子，背包里装有预先准备好的石块。这次暴力事件完全是有组织的。”

事后查明，这天，不法分子纵火 300 余处，拉萨 908 户商铺、7 所学校、120 间民房、5 座医院受损，砸毁金融网点 10 个，至少 20 处建筑物被烧成废墟，84 辆汽车被毁。有 18 名无辜群众被烧死或砍死，受伤群众达 382 人，其中重伤 58 人。拉萨市直接财产损失超过达 24468.789 万元

暴行背后是分裂势力的黑手

目前有足够的证据证明，这次打砸抢烧事件是一起由境内外“藏独”分裂势力策划煽动的严重破坏社会秩序的事件，是我们同达赖集团长期尖锐斗争的集中反映，它有着深刻的政治背景和复杂的社会背景。

达赖集团 1959 年叛乱失败逃往国外后，不甘心失去他们在旧西藏的封建特权，一刻也没有放弃分裂破坏活动。上世纪 60 年代，他们重组叛乱武装，对西藏边界进行袭扰；在 80 年代策划拉萨骚乱，妄图将西藏从祖国分

裂出去。

事实上,分裂与反分裂、光明与黑暗的斗争从未停止过。

半个多世纪以来,流亡国外的达赖集团抓住一切机会,通过各种途径,向境内分裂主义分子授意,通过各种手段挑起西藏内部矛盾。

2003年7月3日,达赖集团下属的“藏青会”主席格桑平措在印度达兰萨拉接受记者采访时称:“达赖喇嘛多次宣称绝不诉诸暴力,而只要是为了我们的事业,我们是不惜使用任何手段的,无论是暴力还是非暴力。我们计划对我们成员进行为期六个月的游击战训练。”

今年1月4日,“藏青会”等5个激进组织就通过互联网发出了“西藏人民大起义运动”的叫嚣。同时,达赖集团还组织策划了境外藏人的“挺进西藏运动”,其主要策划者“藏青会”宣称:“不惜流血和牺牲生命也要恢复‘西藏独立’!”2月7日,达赖“流亡政府”伪议会议长噶玛群培声称,要“利用中国举办2008年奥运会的机会,展开各种活动,迫使中国政府在2008年或者未来两年内解决‘西藏问题’。”

如果说上述言行还仅仅是“口头暴力”的话,那么达赖集团“和平主义者”的面纱终于在3月10日被他们自己的行动撕下。

这一天,几名“藏独”分子闯入希腊古奥林匹克遗址,企图通过点燃火炬的方式“抗议即将在北京举行的奥运会”,遭到了希腊警方的坚决处置。

与此相呼应,“不谋求西藏独立”的谎言也被达赖集团自己戳穿。

3月10日下午3时50分,拉萨哲蚌寺300余名僧人分散下山,企图进入市区制造事端。两小时后,大昭寺广场突现僧人呼喊“西藏独立”等反动口号,并打出“雪山狮子旗”。

事实上,从3月10日起,达赖集团就对分裂活动进行不间断的遥控指挥和精心布置。他们通过电子邮件传递信息,散发光盘煽动更多人参与闹事,这些分裂祖国的罪恶活动终于在3月14日大规模爆发。

“3·14”打砸抢烧事件发生后,达赖的表态也印证了分裂势力的暴力嘴脸。

3月16日,他在印度达兰萨拉接受英国BBC采访时称,西藏目前的局势正变得复杂,“不论藏人在何时做什么事,我都会尊重他们的意愿,不会要求他们停下来。”

“3·14”事件有组织、有预谋,不法分子在策划时是颇费了一番心思的。自3月10日起,他们就在拉萨散布流言,以民族和宗教问题为由,蛊惑人心,挑拨矛盾。一时间,各类谣言在城内流传。

而3月10日的哲蚌寺不法僧人异动只是“虚晃一枪”,真正意图是“声东击西”,加大我警方防控难度。14日闹事的起点不在郊外的哲蚌寺,而改由市区内的小昭寺首先发难。

打砸抢烧的不法分子还提前设计好了逃跑路线。闹事后,他们主要逃往外来流动人口居住密集区域,如嘎玛

贡桑小区、八廓街、雪三村、团结新村、小昭寺等地段，混入普通市民中间，加大警方抓捕难度。

正义与邪恶的较量

面对不法分子的分裂破坏活动，西藏自治区党委、政府立即启动应急预案，采取了一系列坚决果断的措施。

14日晚，拉萨全市主要街道实施交通管制，抓捕不法分子的行动随即展开。

15日，西藏自治区高级人民法院、西藏自治区人民检察院、西藏自治区公安厅发出通告，敦促组织、策划、参与这次打、砸、抢、烧、杀的犯罪分子停止一切犯罪活动，投案自首，鼓励广大人民群众积极检举揭发犯罪分子。

在处置这一事件时，我公安、武警始终保持了极大克制，坚决依法执法、文明执法，没有携带和使用任何杀伤性武器。

14日中午，在小昭寺门前，武警西藏总队直属支队一连新兵刘定伟，被暴徒用刀活生生从臂部挖去拳头大一块肉。被送到医院时，刘定伟全身已被血水浸透，医护人员一边掉眼泪一边为他实施抢救。从3月10日以来，公安民警、武警官兵伤亡242人，其中轻伤218人，重伤23人，牺牲1人。

与此同时，一场“绝地大救援”在拉萨全城展开。自治区迅速组织公安、武警和其他有关力量，扑灭着火点，救治受伤人员，并加强了对学校、医院、银行和政府机关的安全保卫。武警官兵从火灾现场共救出580多人，其中包括一所小学和一所中学的全部师生。

拉萨各有关部门也迅速展开了救助行动。各大医院的医护人员全部投入了忙碌的救治工作。很多医院开设绿色就医通道,准备出足够床位,保证受伤群众得到全方位医疗。接下来的几天里,很多医护人员每天只睡两三个小时。各个医院还为伤员免费提供饮食、住宿。西藏军区总医院成立了医疗巡诊队,走上街头,救治受伤群众。

一些电力设施遭受不同程度的破坏,导致拉萨市部分城区断电。14日晚,聚集的不法分子尚未完全散去,拉萨市电力部门就在武警的掩护下开始了电路抢修。当晚8时30分左右,抢先恢复了市区遭受破坏最严重的宇拓路、朵森格路的路灯照明。第二天一早,市区受损电力设备基本修复,大部分停电区域恢复供电。

为帮助无家可归的受害者解决基本生活问题,拉萨市救助站免费为他们提供衣食住医,并提供返乡车票。在救助站里,记者见到了正在等待孩子降生的回族孕妇美艳。一伙不法分子把她的家烧成了一片废墟。尽管她还不知道将来去何处安家,却对政府心怀感激。她说:“如果没有救助站,我和肚子里的孩子真不知道要去哪里求助。”

到16日,参与打砸抢烧事件的不法分子纷纷落网,一些不法分子在我强大法律震慑和政策宣传攻势下,纷纷投案自首。

从17日起,西藏自治区和拉萨市的主要党政机关、企事业单位正常上班,高校、中小学校正常开课。

据西藏自治区有关部门介绍,截至 21 日,拉萨已有 183 名参与打砸抢烧事件人员投案自首。

谎言掩盖不了铁的事实

达赖集团声称,此次行动的目的在于争取“自由”和“人权”。但伪善的谎言掩盖不了铁的事实。拉萨市民遭受的巨大的生命、财产损失证明,这次打砸抢烧事件,是一场在任何法制国家、任何文明社会都无法得到宽容的赤裸裸的犯罪暴行。

不法分子自己的供述是最有力的证据。一些参与打砸抢烧的不法分子是“藏独”分裂分子花钱雇来的。来自林芝地区的卓玛供认:“他们给我钱,让我去砸东西,还说多砸、多打、多烧,就多给钱,我一天挣了好几百元。”

全国人大常委会原副委员长、西藏自治区发展咨询委员会名誉主任热地愤慨地说:“试问,世界上哪个国家、哪个政府,对于出现类似拉萨这样的严重暴力犯罪事件能够无动于衷?能够置老百姓的生命财产安全于不顾?能够眼睁睁地看着暴徒们破坏和谐稳定的社会秩序?”

不法分子制造这一事件的根本意图何在? 20 日,在拉萨市公安局审讯现场,主要闹事者之一阿旺朗吉的供述泄露了“天机”。

早在 1989 年的西藏骚乱时,时为哲蚌寺僧人的阿旺朗吉就因在大昭寺广场悬挂反动标语而被捕。这一次,审讯人员开始提审时,他始终缄口不言,且态度极其傲慢。可是当我审讯人员拿出他多年来违法犯罪的有关材料和其同伙的招供材料后,他终于开口了:“自参加 1989

年骚乱被释放后，我在拉萨堆龙德庆县开了 5 家杂货店，店里聘请的布勇、索巴等 6 名服务员都是刑满释放人员。实际上，他们主要就是从事分裂活动。”

他供述，在“3·14”事件中，他策划、煽动和花钱雇用了一部分社会闲散人员进行打砸抢烧。

全国政协副主席帕巴拉·格列朗杰一针见血地指出，达赖集团制造“3·14”事件，其险恶用心，就是企图在敏感时期挑起事端，蓄意把事情搞大甚至造成流血事件，破坏安定和谐的政治局面。

许多藏族群众用实际行动表达了他们对暴行的控诉。14 日 15 时多，在小昭寺附近开首饰店的孙平江一出门就遭到二三十名暴徒围攻，手、腿、背、屁股被砍了十几刀。他好不容易挣脱险境，血肉模糊地拼命向前跑，敲了很多门都没人开。最后，一个开棋牌室的藏族老太太，主动开门让他进去，还帮他打电话给他的朋友。在武警官兵的帮助下，闻讯而来的朋友立即开车将他送到了医院。这位藏族老人说：“我不明白现在生活这么好，那些人还闹什么闹。”

“为什么达赖集团要搞暴力破坏活动？究竟是谁在为西藏各族人民谋幸福？到底是谁在戕害西藏各族人民的利益？”藏族退休干部尼玛次久愤慨地说，“政治上的反动性、宗教上的虚伪性和手法上的欺骗性，是达赖集团惯用的伎俩。这场暴行，让我们更加看清了他们的险恶用心。”

ལྷ་སའི་“3.14”རྒྱ་གཟིག་འཛིག་ཐེག་གི་དོན་
ལྟར་ཤི་གནས་ཆུང་ལོ་ལྟ།

འདི་ནི་ཐོས་པ་ཙམ་གྱིས་སྒྲུག་སྒྲུབ་ཏུ་དགོས་པའི་གདུལ་སྒྱུར་ནེས་
གསོས་གཏོང་བ་སྒྲུབ་ཆད་པ་མེད་ཞིག་ཡིན།

ཟླ3ཆེས14ཉིན་བོད་རང་སྐྱོང་ཁྲུང་ལུང་གི་ཉེ་བའི་སྤང་བྱུང་ལྷ་སའི་གཞུང་ལམ་གཙོ་བོའི་དུམ་བུར་གྲིམས་འགལ་བ་ཁག་ཅིག་གིས་རྒྱང་གཙོག་འཕྲོག་སྤྱེག་བྱས་ཏེ་འགྲོ་འདྲེད་བྱེད་པའི་རྒྱང་སའ་ལམ་མེར་བསྐྱེགས་པ་དང་ཡར་འགྲོ་ཚུར་འདྲེད་མཁན་མང་ཆོག་གས་ཉེས་འདེད་བཏང་བ། ཆོང་ར་དང་སྤྱོག་འཕྲིན་ལས་གཉེར་བྱ་བ། སྤྱིད་གཞུང་ལས་ཁུངས་སུ་ཤོར་བ་བཅས་བྱས་ནས་ས་གནས་དེ་གའི་མི་དམངས་མང་ཆོག་གས་ཀྱི་ལུས་སྤྱོག་རྒྱ་ཁྱོར་ལ་གྱུར་གྱུ་ཆ་བས་ཆེན་བཟོས་པ་དང་ས་གནས་དེ་གའི་སྤྱི་ཆོག་གས་སྤྱོག་ལམ་ལ་གཏོར་བཤིག་ཆ་བས་ཆེན་སྤྱོག་ཉེས་མེད་མང་ཆོག་གས་18མེར་བསྐྱེགས་ནས་ཤི་བའམ་ཡང་ན་ཉེས་རྒྱང་བཏང་ནས་བསད་པ་དང་། རྒྱ་ཁྱོར་གྱི་གྱུར་གྱུ་ཁྱོར་དུང་ཕྱུར་2.5ཡན་བཟོས་ཡོད།

དེ་ནི་ཁ་ཕྱུང་ལ་རོ་སྒྲིལ་དང་། མེས་རྒྱལ་གཅིག་གྱུར་དང་མི་རིགས་
མཐུན་སྒྲིལ་ལ་ཡུར་རྒྱུར་བྱེད་པའི་འཐབ་ཚད་གཅིག་ཡིན། རྒྱལ་གཏན་གྱི་ཕྱི་
ཆོག་སྒྲིག་ལམ་གང་མཐུག་སྐྱུར་གསེལ་ཆེད་ཐོད་རང་རྒྱུར་རྒྱུར་སྟངས་
ཡུན་དང་མིན་གཞུང་གིས་སྒྲིག་དེ་དང་ཐུག་ཆས་ཉེན་རྒྱལ་པ་སྒྲིག་འཇུག་སྐུས་

ཉེ་ལྷ་སའི་ཁྲིམ་གཞུང་དུ་སྒྲིུ་ཏམ་ཆེན་པོས་རྒྱུང་གཙག་འཕྲོག་གིས་བྱེད་མཁན་
 ཁྲིམས་འགལ་བར་ཁྲིམས་ལྟར་རྒྱུང་རྟེན་བཏང་བ་དང་དུས་བབ་ལྟར་དུ་ཞོད་
 འཇགས་སུ་བཏང་ཉེ་སྤྱི་ཚོགས་བཟན་ཉིང་དང་། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཁྲིམས་ལུགས་
 བོད་ཀྱི་མི་རིགས་ཁག་གི་མང་ཚོགས་ཚོའི་ཙུང་པོ་ལེ་ཡན་བཅས་སུ་རྒྱུང་བྱས་
 ཡོད། མིག་སྲུང་ཤེས་པའི་གནས་ཚུལ་ལ་གཞིགས་ན། གཏུམ་སྤྱོད་ཉེས་
 གསེག་གི་དོན་ཚུན་ཆབས་ཆེན་དེ་ནི་རྒྱ་ལའི་དུ་ཚོགས་ཀྱིས་སྤྱི་གཞུགས་དང་
 རྒྱུང་རྟེན་ཡོད་པ་དང་ངན་བཞོད་དང་ངན་སྤྱོད་ཞིབ་ཚགས་བྱས་པ་དང་ས་
 ཁོངས་ཕྱི་ནང་གི་“བོད་རང་བཙན” ཀྱི་ཁ་ཕྱལ་སྤྱོད་པས་བྱུགས་ཀྱིས་ཡན་ཚུན་
 ངན་འབྲེལ་བྱས་ནས་བཅོས་པ་ཞིག་ཡིན།

བྱ་བབས་གདུག་རྒྱབ་ཆེ་བས་མི་རྒྱམས་ཁོང་ཁྲོ་ཆད་མེད་སྤྱི་དགོས་པ་ཞིག་
 ཡོད།

33ཚེས14ཉིན། གཟུང་པ་སངས།

ཉིན་དེའི་ལྷ་རྒྱུང་ཉེ་ལྷ་སའི་གྲོང་མི་རྒྱམས་དུས་རྒྱུན་དང་འདྲ་བར་ལས་
 ཀར་འགྲོ་བ་དང་། སྤྱོད་ལྟར་སྤྱོད་པ། ཁྲིམ་གཞུང་དུ་སྒྲིུ་བ། ཚོང་གཉེར་
 བྱེད་པ། བར་སྒྲོར་དང་སྤྱིང་སྒྲོར་འགྲོ་བ་བཅས་དང་ས་གནས་ཁག་ནས་ཡོང་
 བའི་ཕྱོངས་རྒྱ་བ་རྒྱམས་ཁྲུ་དང་ཁྲུ་བྱས་ནས་ཁྲིམ་གཞུང་དུ་ལྷ་སྒྲོར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།
 སྤྱི་བྱར་དུ་ཆགས་ཞིག་བྱུང་བ་དེ་མི་རྒྱམས་ཀྱི་བསམ་ཡུལ་ལས་འདས།

ལྷ་རྒྱུང་ཆུ་ཚོད་11ཡོལ་ཙམ་ལ་ར་མོ་ཆེ་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་ལྷ་པ་ཁག་
 གཅིག་གིས་ལས་རེས་སྒྲོར་གཡེང་རྒྱག་མཁན་མི་དམངས་ཉེན་རྟོག་པར་སྤྱི་བྱར་
 དུ་རྒྱུ་བ་དང་ཏ་ལ་མ་དེ་དང་ཆབས་ཅིག་ཁྲིམས་འགལ་བ་ཁག་གཅིག་བར་
 སྒྲོར་དུ་འཛོམས་འགོ་ཚུགས་ཉེ་རྒྱལ་ཁབ་ཁ་ཕྱལ་གྱི་འབོད་ཚོགས་སྤྱི་གཞུག་པ་དང་

གྲོང་ཁྱེད་ཀྱི་ཡོང་བ་ལྟར་པའི་ཁྱིམ་སྒམ་ལ་བས་ཀྱང་ལྷུ་དུ་ཐོན་པ་དང་སྐྱག་ས་
 དབྱག་པ་དང་། རྒྱུ་གི་བཅས་འབྱེད་ནས་ལས་རེས་སྒྲོར་གཡེང་རྒྱག་མཁན་
 མི་དམངས་ཉིན་ཉིན་པ་དང་ཡར་འགོ་རྒྱུ་རྒྱུ་འོང་བྱེད་མཁན་མང་ཆོག་སྒྲོ་གཞུ་
 འགོ་རྒྱུ་གས། ལྟ་སའི་བར་སྒྲོར་དང་། མྱིང་སྒྲོར་བྱང་ལམ། སེར་ལམ། ར་
 ཆེན་ལམ་སྒྲོར་ལམ་གཉིས་པ། བེ་ཅིང་དཀྱིལ་ལམ་སྐྱག་ས་སྒྲོ་བྱམ་བྱར་
 ཁྱིམ་སྒམ་ལ་བ་མི་དབྱང་ཁྱུ་སྒྲིག་གིས་སྲིད་གཞུང་ལས་ཁུངས་དང་། ལམ་
 རྒྱུད་ཆོང་ཁང་། ལྟ་ས་གྲོང་ཁྱེད་སྒྲོ་བ་འབྱེད་གཉིས་པ། ཉེ་ཁྱེད་སྒྲོ་བ་རྒྱུང་།
 ཁྱོམ་གཟིགས་སྒྲོང་ཆོང་ར། ཀྱང་གོ་དབྱུང་ཁང་བོད་ཡན་ལག་ཁང་གི་བེ་ཅིང་
 བར་ལམ་ཉིང་ལག་ཁང་། སྒྲོག་འཕྲིན་ལས་གཉིས་སྐྱག་ས་བཅས་དང་དེ་
 བཞིན་མིན་རྒྱ་གསར་འབྱུང་ཁང་བོད་ཡན་ལག་ཁང་དང་བོད་རྒྱུང་ས་ཉིན་རེའི་
 ཆོག་ས་པར་ཁང་སྐྱག་ས་གསར་འབྱུར་ཆོན་པར་སྒྲོ་བྱམ་ཆེན་པོས་རྒྱུང་གཅོག་
 འཕྲོག་སྐྱོག་བྱས་པ་རེད། ཡུད་ཅམ་ཞིག་རིང་ལྟ་ས་སྐྱག་པའི་“ཉི་འོད་གྲོང་
 ཁྱེད་” དེར་དུ་ནག་ལང་ལོང་དུ་འབྱུར་བ་དང་ས་མཐོའི་གནའ་གྲོང་དེར་
 འཛིག་ས་སྒྲོང་གི་རྒྱམ་པས་ཁེས།

ཞོགས་པར་ཉི་འོད་རབ་དུ་འཕྲོ་ཡང་ཕྱི་དོ་སྒྲིན་ནག་འཕྲིག་ས། བམ་
 མཁའ་སྒྲོན་པོར་དུ་ནག་ལང་ལོང་དུ་འབྱུར་བ་དང་མཁའ་རྒྱུང་ཁྱོད་དུ་འབྲིག་
 གྲི་དང་འཆོག་གྲིས་ཁེས་པ་དང་གྲོང་ཁྱེད་གཉིས་པ་དང་། དེ་བཞིན་མཐའ་
 འཕྲོར་ཁྱོམ་གཞུང་གང་སར་རྒྱང་ས་འཕྲོར་དང་ཆོང་ཁང་ལ་མེ་སྒྲར་བ། ཆོང་
 ཁང་དང་། དབྱུང་ཁང་། མགོན་ཁང་། ཆོན་པ་བཅས་ཀྱི་རྒྱ་ལོར་གཏུམ་
 རྒྱུད་པས་རྒྱུང་གཅོག་བྱས་པ་འམ་ཡང་ན་མེར་བསྐྱོགས་པ། ལམ་རྒྱུད་ཀྱི་སྒྲིལ་
 ཁུང་དང་རང་འགྲུལ་དབྱུང་ལེན་འབྱུར་འཕྲོར་སྐྱག་ས་གཏོར་སྒྲོན་བཏང་བ།

ཤོང་ཁུལ་ཁག་གཅིག་ཏུ་སློག་དང་འཕྲིན་གཏོང་ཆད་ཡོད་པ་རེད།

ཕྱི་རྒྱུ་ཆུ་ཆོད་གསུམ་པ་ཡོལ་ཙམ་ལ་ལེ་ཅིང་དགྲེལ་ལམ་གྱི་“དབྱེ་
ཁུན”གྱི་ཆས་ཆོང་ཁང་གི་ལོན་ཕྱབ་ལེ་ཞབས་ཞུ་བ་བུ་མོ་དུག་དང་ངས་སྒྲག་
ཆེན་པོས་ཐོག་སོ་གཉིས་པའི་མཛོད་ཁང་གི་ཉལ་ཁྱི་རྒྱུ་རྒྱུ་ཞིག་གི་འོག་ཏུ་
ཡིབ་ནས་དབུགས་ཀྱང་གཏོང་མེ་ཡོད་པ་དང་ཆོང་ཁང་རྒྱུ་གཅིག་བྱེད་པའི་སྒྲ་
གསལ། སློབ་ཁྱེད་ཏུ་འཇམ་ཐིང་ལེར་གྱུར་པས་བུ་མོ་སློལ་མས་ལྷ་ཙམ་བྱེད་པར་
འགྲོ་ཅིས་བྱས་ཀྱང་ཁོང་གི་ལས་རོགས་ཆེ་རིང་སློལ་དཀར་གྱིས་དམ་པོར་འཇུས་
ཏེ་“མ་འགྲོ། ཁོ་པ་ཆོ་ཆང་མར་གྱི་ཡོད་པས་ང་ཆོག་སོད་གྱི་རེད”ཅེས་བཤད་
ཀྱང་སློལ་མས་ཆོང་ཁང་གི་ཤོད་ཏུ་ཕྱིན་པས་སྐད་ཅིག་ཉིད་ཏུ་ཉར་སངས་པ་སྟེ།
ཆོང་ཁང་གི་ཤོད་ཏུ་མེ་ཆེན་འབར་ཡོད་པས་ཁོང་གིས་འཕྲལ་ཏུ་བུ་མོ་ཆོར་
“མཁྱེགས་པོ་ཐོས་འགྲོ། ཁོ་པ་ཆོས་མེ་བརྒྱབ་བཞག”ཅེས་སྐད་ལྟགས་ཆེན་
པོས་སྒྲུས། བསྐྱད་ཆེ་མེས་འཆོག་རྒྱ་ཡིན་པ་དང་། རྟོན་ཆེ་བྱིམས་འགལ་བས་
གསོད་སྟིད། ཇི་ལྟར་བྱེད་དགོས་སམ། ཡུད་ཙམ་ཞིག་རིང་ཅི་བྱ་གཏོལ་བལ་
གྱི་གནས་སུ་གྱུར་ཀྱང་སློལ་མས་ལྷགས་སློན་ནས་དོན་རྗེས་མགོ་བོ་དུད་བཞིན་ཏུ་
བྱོས། འོན་ཏེ་དེ་བྱིངས་བུ་མོ་ལྷ་པོ་སྟོས་མ་བྱུབ་པ་རེད། མེ་ཆེན་བསད་རྗེས་
ཆ་སྟོམས་ལོན་20ལས་སྟེབས་མེད་པའི་བུ་མོ་ལྷ་པོ་ཆང་མ་ཉལ་ཁྱི་ལྱུར་ཏུ་ཤི་
བ་དང་ཁོང་ཆོ་ཕན་རྒྱུན་ལག་པ་བཏང་ཡོད་པ་མི་ནམས་གྱིས་མཐོང་། ཁོང་
ཆོའི་མིང་ལ་ཆེ་རིང་སློལ་དཀར་དང་། དབྱང་རྒྱུང་མའེ། ཁྱིང་ཅ། རྟོ་ཤིན་
ཤིན། ལེའུ་ཡན་བཅས་ཟེར་གྱི་ཡོད། ལོན་ཕྱབ་ལེ་ཆེ་སློག་ལྷ་པོ་བྱིམས་
འགལ་བས་སྒར་བའི་མེ་ཆེན་ཁོད་ཏུ་ཆོ་འདས།

ཆོས་14ཉེན་གྱི་ཕྱི་རྒྱུ་འདྲུ་འཛི་ཆེ་བའི་ཆོང་ལས་ཁོ་མ་གཞུང་རྟོ་མེད་གི་

ལམ་གྱི་གང་སར་མེ་འབར་བ་དང་བྲིམས་འགལ་བ་ཁ་ཤས་ཀྱིས་གྲོན་ཆས་ཚོང་
ཁང་གཅིག་མེ་བརྒྱབ་པས་ཐོག་སོག་ཉེས་པར་ཡིབ་ངན་དེ་པའི་སྤྱོད་བདག་ལིའུ་
གོ་པིན་དང་བཟའ་ལྷ་དང་ངས་སྤྲུག་སྤྲུག་ཏེ་སྤེའུ་ཁང་ནས་མཚོང་ས་པས་བཟའ་
ལྷའི་ལག་པ་ཆག་པ་དང་། ལིའུ་གོ་པིན་གྱི་ལུས་པོའི་གང་སར་མེས་འཆོག་ས་པ།
ལེ་ཉི་ཤར་སྤེབས་མ་ཐག་པའི་ཁོང་གཉིས་ཀྱི་བྱ་ཕོ་ཚོང་ཁང་ནང་མེས་འཆོག་ས་
ནས་ཤི་བ་རེད།

པེ་ཅིང་དགྱིལ་ལམ་དུ་རྒྱང་ས་ལཁོར་དང་། ཐུག་ཐུག་ ཀྱང་ལཁོར་
བཅས་བརྒྱ་ཕྲག་ཁ་ཤས་ལམ་གྱི་དབུས་སུ་མགོ་རྟིང་བསྐྱོགས་པ་དང་འབྲེལ་མེ་
བརྒྱབ་པས་བར་ནང་དུ་དུ་ནག་ལང་ལོང་དུ་འཕུར། རྒྱང་གཅོག་འཕྲོག་གྲེག་
བྱེད་རིང་བྲིམས་འགལ་བའི་བྱ་བ་བས་གདུག་ཅུབ་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བས་མི་རྒྱུས་ཁོང་
ཁྱོ་བུ་དགོས་པ་ཞིག་ཡོད། ཁོ་པ་ཚོས་རྟོ་དང་རྒྱང་ས་སྐྱུ་མ་ཤེལ་དམ་སྤྲུག་ས་པའི་
སྐལ་ཁུར་རྩོད་པ་དང་བྱིར་བ་དང་ལག་དུ་ལྷག་ས་ཤིང་དང་། དབུག་པ། གྱི་
བཅས་བྱིར་ནས་དངོས་པོ་མཐོང་མ་ཐག་རྒྱང་གཅོག་དང་མིག་ནང་མི་འགྲོ་བའི་
མི་མཐོང་ཆེ་ཉེས་རྒྱང་གཏོང་གི་ཡོད། མི་རྒྱུས་སྤྲུག་ས་བཞི་མཚམས་བརྒྱད་
ལ་བྲོས་པ་དང་སྤྲུག་ཁང་གི་ཐུར་སྤྱོད་ཏེ་གནས་ཀྱི་སྒོ་འགྲམ་ཁྲག་གིས་འཆོས་པ་
དང་སྤྱོད་ཕྲུག་ཆོས་སྤྱོད་གྲུའི་ལུས་རྩལ་ཐང་དུ་འདར་སིག་སིག་ངང་ཡིབ་ནས་
བསྐྱད་ཡོད། ཅང་སྤུ་ཤར་ལམ་རྩ་སའི་བམ་ཆེན་གྱི་རྒྱང་ས་ལཁོར་བབས་
ཚུགས་སུ་ཡུལ་མི་ལས་པ་གྲའི་ཅི་མིང་སྤྱི་སྤྱོད་རྒྱང་ས་ལཁོར་ནས་བབས་མ་ཐག་
གདུམ་སྤྱོད་པས་གྱི་བཅུགས་ནས་མཆིན་པར་བྱག་པ་དང་། ཁྱོང་མི་ཡུང་པི་
ཞའི་རྩ་ཅོག་བྲེག་པ། ཉེས་མེད་མང་ཆོག་ས་གཅིག་གདུམ་སྤྱོད་པས་རྒྱང་ས་
སྐྱུ་མ་བཤོས་ནས་མེར་བསྐྱེགས་པ་རེད། བྲིམས་འགལ་བ་དེ་དག་འདྲོད་ཇམ་

ཆེ་བའི་རྒྱལ་པ་ཁྱུ་གཅིག་དེ་བས་ཡིན། ཁོ་པ་ཆོས་ཚོང་ཁང་ནང་གི་ཆོང་ཚོགས་
མཆོག་ས་ཐང་དེ་བཅོམ་པ་དང་ད་དུང་བཅོམ་པའི་ཉལ་གདན་དང་སྒྲིག་ཅི་
རྒྱལ་སྤྱི་གསལ་གཞུང་ལམ་དབུས་སུ་སྤྱང་ས་ནས་འགྲིམ་འབྲུལ་བཀག་ཡོད།

སྐབ་བཞིའི་གོང་དུ་རྒྱ་ཁོར་བཞོན་ནས་བོད་དུ་སྤྱོད་ས་རྒྱ་ཡོང་
བའི་རུའི་ཉན་བ་དབྱང་ནི་སྐབས་དེར་ལེ་ཅིང་དཀྱིལ་ལམ་གྱི་ཟ་ཁང་གཅིག་
ནང་ལྟོ་ཆས་ཟ་བཞིན་ཡོད་ཅིང་། ཁོང་གིས་“ཐོག་མར་ཤེལ་སྒོ་བཅག་པའི་སྒྲ་
ཐོས་བྱུང་། དེ་རྗེས་མི་ཁྱུ་གཅིག་གིས་ལེ་ཅིང་དཀྱིལ་ལམ་རྒྱུད་དུ་ཆོང་ཁང་དང་
སྤང་ས་ལྟོར་ལ་མེ་བརྒྱབ་པ་དང་། སར་འགྲོ་རྒྱུར་འོང་བྱེད་མཁན་སྒྲོར་རྒྱང་
གཏོང་བ་མཐོང་བྱུང་”ཞེས་དང་དབྱང་ནིས་“མི་དེ་དག་གིས་ལག་ཏུ་དབྱུག་པ་
དང་། ལྷག་ས་ཤིང་། གི་བཅས་འཕྱེར་བ་དང་རྒྱལ་ཁྲུང་ལྟོ་མད་ནང་སྒྲོན་
རྒྱུད་ནས་ཤ་སྒྲིག་ལེགས་པར་བྱས་པའི་དོ་སྒྲགས་འདུག ད་རེས་གྱི་གཏུམ་
སྒྱུད་དོན་སྒྲིབ་དེ་ནི་བད་དེ་སྒྲིག་འཛུགས་ཡོད་པ་རེད་འདུག” ཅེས་དྲན་གསོ་
བྱས་ནས་ཤོད་གྱི་འདུག རྗེས་སུ་བརྟག་དབྱུད་བྱས་པར་གཞིགས་ན། ཉེ་
དེར་བྲིམས་འགལ་བས་ས་ཆ་ཁག་300ལྷག་ཙམ་ལ་མེ་བརྒྱབ་པ་དང་ལྟ་སའི་
ཆོང་ཁང་908དང་། སྒོ་བ་ཟླ་7 མང་ཆོག་ས་གྱི་སྤྱོད་ཁང་ཁང་མིག་120

སྒྲན་ཁང་5བཅས་ལ་གྱིང་གུན་ཕོག་པ། ད་དུལ་ཙའི་དྲ་ཆོག་ས་10གཏོར་
བ། ཁུང་མཐར་འཛུགས་སྒྲན་དངོས་པོ་20མེས་བསྐྱེད་ས་ནས་འཆོག་རོར་
གྱུར་ཡོད་པ། སྤང་ས་ལྟོར་84གཏོར་སྒྲོན་བཏང་བ། ཉེས་མེད་མང་ཆོག་ས་
18མེས་འཆོག་ས་ནས་ཤེ་བའམ་ཡང་ན་ཉེས་རྒྱང་བཏང་ནས་བསད་པ། ལྷས་
སྒྲོན་ཕོག་པའི་མང་ཆོག་ས་382ཡོད་པ་དེའི་ནང་མི་58ལ་ལྷས་སྒྲོན་ཆ་བས་
ཆེན་ཕོག་ཡོད། ལྷས་གོང་ཁྱིར་དུ་བད་ཀར་རྒྱ་ལྟོར་གྱིང་གུན་ཕོག་ཆོད་སྒྲོར་བྲི་