

༢ འཕྲུལ་ལྷ་པོའི་མཛུགས་

བསོད་ནམས་ཀྱིས་བཅུམས།

མི་ཐུགས་དཔེ་ལྷན་ཁང་།

ཚོམ་གླིག་འགན་འཁུར་པ།

责任编辑：

མདུན་ཤོག་མཛེས་རིས།

封面设计：

པར་ཁྱུས་འགན་འཁུར་པ།

责任校对：

དཔལ་འཛོམས།

边 宗

ཀམ་རྡོ་རྗེ་ཆེ་རིང་།

吾 要

པ་སངས་དབང་ཆེན།

巴桑旺庆

བསྐྱེད་ནམས་ཞིང་གི་རྟོན་དབྱངས།

བསྐྱེད་ནམས་གྱིས་བརྩམས།

*

མི་རིགས་དཔེ་སྟེན་ཁང་གིས་བསྟན་ཞིང་འགྲེམས་སྤེལ་བྱས།

(པེ་ཅིན་རྟོ་མིང་མེ་བྱང་ལམ་ཨང་14པ། སྟག་ཨང་100013)

ཁ་པར་ཨང་གྲངས་64234411—6511)

མི་རིགས་དཔེ་སྟེན་ཁང་གི་སྤེལ་འོད་པར་གླིག་ཁང་ནས་པར་བསྒྲིགས།

ཉི་ཞེན་པར་ཁང་ནས་པར་བཏབ།

2001ལོའི་ཟླ་7 པར་པར་གཞི་དང་པོ་བསྒྲིགས།

2001ལོའི་ཟླ་7 པར་པེ་ཅིན་དུ་པར་ཐེངས་དང་པོ་བརྒྱབ།

ནིའཛེད་850×1168 1/32 དཔར་ཤོག་17.25

དཔར་གྲངས་0001—1500 རིམ་རེར་སྒྲིང་22.00

图书在版编目(CIP)数据

福田之歌/索朗著. —北京:民族出版社, 2001. 2

ISBN 7-105-04308-3

I. 福… II. 索… III. 少数民族文学—作品综合
集—中国—藏族—当代—藏语 IV. I 291. 4

中国版本图书馆CIP数据核字(2000)第 83533 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

2001 年 7 月第 1 版 2001 年 7 月北京第 1 次印刷

开本: 850×1168 1/32 印张: 17. 25

印数: 0001—1500 册 定价: 22. 00 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)

ནང་དོན་དོ་སྟོན་མདོར་བསྟུས།

དེ་ལ་འདིའི་ཚམ་པ་པོས་1984ལོ་ནས་བཟུང་རང་རྒྱུ་ལྱི་ཚགས་པར་དང་དུས་དེབ་ཁག་གི་ཚག་རྒྱུ་བྱུང་དང་། ལྷག་ཚམ། ཚམ་རིག་དཔུང་བརྒྱད། ལྷན་ཚིག་སྐགས་ཚུན་བསྐྱེམས་བཅམས་བྱ་རིང་བྱུང་ན་ཚིགས་རྩ་གྲངས་བཞི་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་སྟེ་ལ་ཡོད་ཅིང་། ཚིག་ལྷག་བཅམས་བྱ་ཁག་གཉིས་ལ་རྒྱལ་ཡོངས་དང་རྒྱུངས་རིམ་པའི་བྱ་དགའ་ཡང་དང་པོ་དང་གཉིས་པ་ཚོ་བ་སྟོང་ཡོད། ད་ལམ་དེ་ལ་འདིའི་ནང་ཚམ་པ་པོས་འགན་འཁུའི་ལས་དོན་གྱི་བར་གསེར་ཡོད་ཚད་དམ་འཛིན་བྱས་ཏེ་བྱས་པའི་ལྷན་ཚུལ་གྱིས་གཙོས་.....བཅམས་བྱ་ཁག་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་བསྟུས་ཡོད།

ལྷན་ཚུལ་དེ་ནམས་ཀྱི་བརྒྱད་དོན་སྟེ་ཆ་ནས་བཟུང་བཙོས་སྟོ་དཔེ་བྱས་པ་ནས་བཟུང་གི་རང་རྒྱུ་ལྱི་དཔལ་འཕྱོར་དར་རྒྱས་ལྷགས་ཆེན་བྱུང་བ་དང་མི་དམངས་ཀྱི་སྟོ་ཁོས་འཛོམས་སྟེ་སྤང་བའི་འཕོ་འཁྱར་ཆེན་པོ་ནམས་མངོན་པར་བྱས་ཡོད་ཅིང་། བཅམས་བྱ་ཁག་གཅིག་ལ་བརྒྱད་དོན་གྱི་ཆ་ནས་བཤད་ན་བྱུང་བའི་ནམ་པས་བསྐྱབ་བྱའི་དགེ་མཚན་ལྷན་པ་བྱས་ཡོད་པ་ནི་དཔེར་ན། ཀ་བཤད་“ཐམས་ཅད་ལ་ཡོད་སྟོན་གྱི་དུང་རམ་”ཞེས་པ་དང་“རང་ཉིད་བཞུད་ལྱལ་ལ་ལྟ་ཙམ་བྱས་པ་”ཞེས་པ། “མ་པ་”ཞེས་པ་ལྟ་བུས་ཞན་ཆ་ཡོད་པའི་སྟེ་བའི་གཟུགས་བརྟན་དང་བྱ་སྟོང་བཞོད་ཚོག་དེ་ཆོའི་ཚོག་ནས་མི་ནམས་ལ་བསྐྱབ་བྱ་རྒྱག་ཐབས་བྱས་ཡོད་པ་དང་། ཚམ་ཚལ་གྱི་ཐད་རང་ཅག་གངས་ཅན་པའི་རྒྱན་སྟོལ་ལྷན་རག་ཚུལ་སྟོལ་སྟངས་འཛིན་གང་ལེགས་བྱས་ཡོད་པ་དང་།

རྒྱལ་མཚན་པ་དཔེ་དང་དཔེ་ཅན་ཤིན་ཏུ་འཐད་པར་བྱས་པ་ལས་སྒྲིག་པ་པོར་
 བཞད་གང་སྤྱོད་པའི་སྒྲུ་ཆ་ལ་གྱི་རིན་ཐང་དེས་ཅན་ལྡན་བྱུང་པ་བྱས་ཡོད་པ་ཞེ་
 དཔེར་ན། ཀ་བཤད་“རྩེ་རྒྱལ་ལྷ་ཁང་གི་བག་གཡོང་བར་གཏད་པའི་
 མཛུ་བ་ཞིག”ཅེས་པའི་ནང་གསལ། “ཡ་རབས་རྒྱལ་སྤེའི་འཛིང་མོ་ལྷ་བཞག་
 མིག་གིས་བལྟ་བར་མི་བཞོད་ཀྱང་། འཕད་དེ་ཆོར་སྐྱོན་ཀ་མ་ཆེད་མཐའ་མ་
 བྱིམ་དུ་ལོག་མ་ཐག ཟ་འབྲུང་གང་བྱས་ལང་ལོང་རྒྱགས་ཤིང་པོར་བྱ་གལ་
 རིལ་རྒྱག་པ་བཞིན། ཞ་ལའི་སྤེང་དུ་ཁ་བྱུང་སྒྲིག་ནས་སྒྲུར་འགོངས་ཤོད་པ་ཅི་
 ཞིག་འདྲ་”ཞེས་པ་ལྷ་བྱ་རེད།

ཡང་བྱ་དགའི་ལམ་ནས་བྱངས་པའི་ཀ་བཤད་དང་། སྐྱོན་དག་ཀྱང་
 བཟང་འཁོར་མ་དེ་ཆོག་སར་གཏོད་བྱས་པ་ཞིག་མིན་ཏུ་དེ་ཆོའི་བྱང་ཆས་ཆེ་
 བ་ཞིག་ནི་ཆོག་སྒྲུར་བདེ་བ་དང་། བཞོད་དོན་མ་སྒྲིལ་པ། དབྱངས་དེས་
 དགོས་པ་རྒྱལ་སྤེའི་དགར་གྲོལ་བ་ལྷ་བྱའི་སྤང་བ་དང་ལྡན་པ་བཅས་ཡིན།

མདོར་ན་དཔེ་དཔེ་འདིར་འཁོད་པའི་སྐྱོན་ཆོམ་ཆང་མར་ཆོག་སྒྲུར་བདེ་
 ལ་བཞོད་དོན་གནད་འཁལ་གྱི་དགེ་མཚན་དེས་ཅན་ལྡན་ཡོད་ཅིང་ཆོམ་ཆལ་གྱི་
 ཆ་ནས་བཟང་སྒྲིགས་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་ཆོས་སྒྲིག་སར་ཆོམ་འབྲི་ལ་དགའ་
 མཁན་ཆོར་དབྱུང་གཞིའི་རིན་ཐང་གང་འཆམ་ལྡན་ཡོད་པ་ནི་ཆོད་འཕེབས་བྱ་
 འོས་པའི་གནས་སུ་མཐོང་། འོན་ཀྱང་བཅམས་བྱ་ཆང་མར་སྒྲིན་ཆ་གཏན་
 ལ་མེད་པ་ཞིག་ཡོང་མི་སྲིད་པར་བཞོད་དོན་འདིན་སྒྲིགས་དང་ཆོག་སྒྲུར་བྱ་
 ཆུལ་ཐད་དུ་མི་སྤེང་ས་ཡོད་པ་ནི་སྒྲིལ་མེད་ཡིན་སྐབས་མཐོན་དཔྱད་ཡངས་
 པའི་སྒྲིག་པ་པོ་ཆོས་ཡོ་བསྟངས་གི་བཀའ་མོལ་རྒྱག་སྤོང་གནང་རྒྱ་ཁ་ཆ་ལ་འབྲལ་
 དོན་ཡོད་པར་སྐབས་ཐོག་དུ་བྱུང་དོར་གནང་གལ་ཆེ་བ་བཅས།

འཛིན་སྒྲིག་པས།

སྒྲིལ་འགྲོའི་གཏམ།

ཁོ་མོ་སྒྲིལ་ཆུང་ལོ་རིམ་ཁྱུག་པ་ཐོན་ནས་སྒྲིལ་འཁྱེད་ཀྱི་བརྒྱུད་ཁར་“རིག་གནས་གསར་བརྗེ་”ཞེས་པའི་དུས་ཟླ་ལངས་ཏེ་མུ་མཐུད་སྒྲིལ་གྱི་འགྲིམ་པའི་གོ་སྐབས་ཤོར་ཅོད། འོན་ཏེ་སེམས་གཏིང་ནས་རང་སྒྲིལ་ལ་བརྟེན་ནས་ཤེས་རྟོན་པ་ཞིག་ཆགས་འདོད་པའི་བཙུན་སེམས་ཀྱི་ཙུ་བ་བརྟན་པོར་འགལ་སྟེན་གང་གིས་ཀྱང་གཤེས་ཀྱི་གཏོང་མ་ཐུབ་ལྟེན་སྟེན་གསུམ་ཉག་གིས་ཀྱི་ཤེས་ཚད་དེ་དཔེ་དེ་བཞོན་འོ་སྒྲིལ་གསལ་གང་མཐོར་སོང་།

1977ལོ་ནས་1978ལོའི་བར་ཀྱི་ཤོང་གསེབ་ཀྱི་དམངས་བཅུགས་སྒྲིལ་གྱི་དཔེ་གན་ཕྱེད་པའི་གོ་སྐབས་འཁྲུག་ཙམ་ཞིག་ཐུང་བ་ནི་རང་གི་ཤེས་ཚད་ཉམས་ཉེས་སུ་མི་འགྲོ་བ་ཕྱེད་པའི་གོ་སྐབས་བཟང་པོར་ཟུང་། དེའི་རིང་ཁོ་མོས་སྒྲིལ་ཁྲིད་ལ་དང་དོད་གང་ཐུབ་ཀྱིས་པ་དང་ཆུགས་ཉིན་ལྟར་སྒྲིལ་ཁྲིད་ཀྱི་བརྒྱུད་རིམ་ནང་རང་ཉིད་ཀྱང་སྒྲིལ་མ་ཆུང་ཆུང་ཞིག་ཏུ་རྒྱས་ཐོན་ནས་རིག་གནས་ཀྱི་མང་གཞི་སྒྲིལ་བརྟན་བཞིན་།

གོ་ཤེས་ཀྱི་ལུས་པ་ཉིན་བཞིན་ཆེ་དུ་སོང་རྗེས་བར་གསེབ་ཐུང་འཕལ་ལགས་ཙན་སྟན་ཙམ་རིང་པོ་《གོ་སར་ཐུང་》པལ་མོ་ཆེ་དང་། 《གཞོན་ལུ་ཁྱུག་གི་རྟོགས་བརྗོད།》《ཕྱ་མོའི་འཁྲུག་གཞུང་བརྒྱད།》《གཞོན་ལུ་ཟླ་མེད་ཀྱི་གཏམ་རྒྱུད་》སྒྲིལ་བརྗོད་དོན་གཏིང་ཟབ་དང་རོ་མཆར་ཆེ་ལ་རྗོད་ཕྱེད་ཆོག་སྒྲིལ་ཀྱི་ཁོ་ལག་ཡངས་པོར་དཀྱོལ་བའི་གངས་རྒྱུང་གི་ཙུ་མ་རིག་དཔེ་ཆ་མང་པོ་

ཞིག་སྒྲིག་ཅིང་སྐོས་བསམ་གང་ཆེ་བྱས་པར་བརྟེན་ཚོམ་རིག་གི་ཐད་སྒྲོབ་འབྱིང་
སྒྲོབ་མ་མཐར་མྱོན་པ་ཞིག་ལས་ལྷག་ཆེ་བའི་སྐོས་རྒྱ་འཛུགས་བྱུང་བ་དང་།
ད་དུང་ལྷགས་ཅན་ལྷན་ཚོམ་དེ་ཆོའི་ཕྱགས་རྒྱུན་བཟང་པོས་ཁོ་ཐོད་ཀྱི་མེ་
མོང་རོགས་སྒྲ་ཚོམ་འབྱིའི་ལམ་དུ་གཞུག་རྒྱུའི་རིམ་གསལ་རྒྱུ་ཞིག་གྱུར་འཆར།

1980ལོར། ཁོ་ཐོ་རིན་སྤྱངས་རྒྱུ་མཁོ་སྤྱང་ཆོང་ཁང་དུ་ལས་ཀ་བྱེད་
རྒྱུ་བྱུང་སྐབས་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་ནི་གནས་སྐབས་ལས་བཅོ་བ་ཞིག་ཡིན་ཐོག་ཉིན་རེའི་
བྱ་བ་ཡང་ཤེས་བྱ་རིག་གནས་ལ་སྐོས་བསམ་བྱ་རྒྱ་མ་ཡིན་མོད། འོན་ཏེ་དེ་
སྐོན་རི་སྤྱལ་གྱི་སྐོན་མ་གྱིང་ཕྱི་རྒྱུ་ཞིག་གི་ནང་ནས་སྐབས་དང་མི་འདྲ་བར་
མཐོང་སྐོས་རྒྱ་ཆེར་སྐོང་བ་མ་ཟད། ལྷག་པར་དུ་རྒྱུ་མ་དཔལ་དུ་ཚོམ་འབྱི་
བྱེད་མཁན་ལས་བྱེད་ལས་བཅོ་དང་སྒྲོབ་འབྱིང་དགེ་གན་ཁ་ཤས་ཡོད་པ་དེ་ཚོས་
ཁོ་ཐོའི་ཚོམ་འབྱིའི་བྱ་བར་གཞུག་འདོད་ཀྱི་བསམ་སྦྱོར་ལ་འགན་སྒྲོང་དང་ཡར་
སྤེལ་གྱི་རུས་པ་མི་རྒྱུང་བ་ཞིག་ཐེབས་ཏེ་1982ལོ་ནས་གསར་འགྱུར་ཚོམ་འབྱི་
བྱེད་པའི་གོམ་པ་སྤོ་འགོ་འཁུགས་བྱུང་བར་གྱུར།

1985ལོར། ཐོད་རྒྱུངས་ཉིན་རེའི་ཆགས་པར་ཁང་གི་ལས་ཀར་ཞུགས་
ཤིང་། ཐོད་ཡིག་གསར་འགྱུར་འབྱིན་ཚོམ་ཚོམ་སྒྲིག་གི་ལས་གནས་སྤྱི་སྐབས་
པ་དེས་རང་ཉིད་ལས་ཐོག་གི་སྒྲོབ་སྒྲ་ཆེན་མོ་ཞིག་དུ་སྐྱེདས་པ་ལྟར་གྱུར་ཅིང་།
ཉིན་ལྟར་ཚོམ་སྒྲིག་བྱེད་པའི་ནང་དུ་སྤྱལ་ཆད་མཐོང་མཐོང་འབྱིང་གསུམ་དང་།
རིང་བྱུང་རྒྱས་འབྱིང་བསྐྱེད་གསུམ་གྱི་བཅའ་སྤྱོད་ལ་ལྟ་རྒྱ་ཡུང་།
གཤིས། དེ་ཚོས་རང་གི་སྤྱད་པའི་ནང་བྱུང་དོར་གྱི་གནས་བཞིན་ལས་འདས་
པ་བསྐུལ་ཡོང་ཏེ་ཚོམ་འབྱིའི་བྱང་ཆད་རྒྱན་ཆད་མེད་པར་མཐོང་ཁོང་།

རྒྱན་བཞིངས་ལག་ལེན་དངོས་ཀྱི་བཞུན་བདར་ནན་པོ་བྱུང་བ་བརྒྱུད་
གསར་འགྱུར་ཚོམ་ཡིག་བཅོས་སྒྲིག་བྱ་རྒྱུ་བྱང་ཆད་ལྟན་པར་གྱུར་ལ་རང་གིས་

། གྲང་ཚོན་ཆད་ལས་སྤྱོད་དག་པའི་ཚོམ་ཡིག་འབྲི་བྱུང་པར་ལྷུང་ཅིང་། ཚོམ་
 གྲིག་བྱེད་ཞོར་དུ་བྱིས་པའི་གསར་འཛུར་འཕྱིན་ཚོམ་ཁག་གཅིག་ལ་ཡོད་རང་
 རྒྱུད་རྒྱངས་གསར་འཛུར་ལས་དོན་པའི་མཐུན་ཚིགས་དང་། གསར་འཛུར་
 རིག་གཞུང་སྤྱོད་ཚིགས་ཀྱི་བྱ་དགའ་བདག་སྟེན་ཐོབ། དེ་དང་ཚུགས་.....
 མཚུངས་ཁོ་ཁོས་ཉིན་རེའི་འགན་བབ་ལས་ཀ་ཆར་རྗེས་རང་བྱིམ་དུ་དུས་ཚོད་
 དམ་འཛིན་གྱིས་ཆད་ལྡན་དུ་ལྷུང་པའི་ཚིག་ལྷག་དང་། ལྷུང་བྱུང་། རིག་
 ཚལ་དཔུང་བརྗོད་སོགས་ཀྱང་མི་ཉུང་བ་ཞིག་བྱིས་པ་དང་། ལྷན་ཚིག་ནི་དེ་
 བས་ཀྱང་ཁོ་ཁོས་དང་ཞིན་ཆེན་པོ་བྱེད་པའི་ཚོམ་འབྲིའི་ལག་ལེན་འབའ་ཞིག་
 ཡིན་ཅིན་དུས་ལྷན་དུ་ལྷན་གཞུང་འདྲ་མིན་ཡང་སྒྲིར་བསྐྱར་སྒྲིར་གྱིས་སྤྱངས་
 ལྷབས་ལག་ལེན་ལ་གཞུང་ལྷགས་ཀྱི་ཁྲིད་སྟོན་ཟབ་མོ་བྱུང་སྟེ་གང་དང་གང་ནས་
 མཐོང་སྟོན་བྱུང་བའི་བརྗོད་དོན་ལ་རྣམ་པ་འདྲ་མིན་གྱི་སྟུན་རག་རལ་བ་མི་ཆེ་
 བར་འབྲི་བྱུང་མཐུན་ཞིག་ཆགས་ཏེ་རང་རྒྱངས་ཀྱི་དུས་དེབ་དང་ཆགས་པར་
 ཁག་ལ་སྟན་ཚོམ་མཁོ་འདོན་བྱེད་མཐུན་རྒྱུ་འཛིན་ཚོམ་འབྲི་བའི་གས་སྟུ་
 སྟེབས།

དུས་ལྷན་ལོ་ངོ་བཅུ་ལྷག་ཙམ་རིང་བྱིས་པའི་ཁོ་ཁོས་སྟན་ཚོམ་རྣམས་
 རྟོགས་མཆེད་འགའ་ཞིག་གིས་གཟིགས་རྗེས་ཁོ་པོར། “ཁྱོད་རང་གི་བཙམས་
 བྱ་དེ་རྣམས་ཚུགས་སྟེག་བྱས་པའི་དཔེ་དེབ་གཅིག་པར་སྟན་བྱུང་ན་ཡག་པོ་ཡོང་
 བ་འདུག གང་ལགས་ཞེ་ན། ཁྱོད་ཀྱི་བཙམས་བྱ་མང་པོ་ཞིག་ལ་དུས་བབ་
 བཟང་པོའི་འཕོ་འཛུར་དངོས་མཚན་གྱི་གསོན་ཉམས་ལྡན་པ་དང་།
 བཙམས་བྱ་འགའ་ཞིག་གི་ནང་དོན་འཆོ་བ་དང་ཐག་ཉེ་བ། འགའ་ཞིག་ལ་
 ལྷན་ཟེའི་སོག་ནས་རྒྱལ་མིན་བསམ་སྟོན་འགོག་པའི་རུས་པ་ཆེ་བ། དེ་མིན་
 ཚོམ་ཚལ་གྱིས་སྟོག་པ་པོར་གད་མོ་བསྐྱངས་ཏེ་སྟོ་སྤང་འབྱིན་པའི་བྱུང་ཚོས་ཡོད་

པ་དང་། སྐྱོག་སར་ཚོམ་འབྱི་བར་ཚོམ་ཐབས་དབྱུང་གཞིའམ་སྐྱོ་སྐྱོ་འབྱེད་
ཐབས་པའི་དགོ་མཚན་ཡང་འདུག་”ཅེས་བརྗོད་བྱུང་།

སྐབས་དེར་ཁོ་ཤོའི་སེམས་ལ་སྐྱོག་མཁན་ཁག་ཅིག་གིས་རང་ཉིད་ཀྱི་ཚོམ་
ཡིག་ལ་གདེང་འཇོག་མཚན་པོ་དེ་འདྲ་བྱས་ན་འང་དེས་སྐྱོག་པ་པོ་རྒྱུ་ཡོངས་ཀྱི་
ཚབ་ག་ནས་ཕྱེད་ཐུབ། གལ་ཏེ་འཚབ་འཛུབ་ངང་ཚོམ་དེ་བ་གཅིག་བརྟོན་
ནས་དེའི་ནང་སྐྱོག་ས་གང་ཐད་ཀྱི་ཞན་ཆ་མི་ཁྱུང་བ་ཞིག་སོན་ན་འབྲུག་པ་ཀྱང་
ཡིག་ས་ཀྱིས་“མི་ཤེས་ཤེས་མདོག་ཕྱེད་པ་དེ། རང་རྒྱུན་རང་གིས་འཕྱར་བ་
འདྲ་”ཞེས་པར་འགྲོ་རྒྱུ་ལས་མ་འདས་སྐྱམ་ནས་སྐྱོག་ས་མཆིད་དེ་ཆོར་ཁོ་ཤོའི་
ཚོམ་ཡིག་ལ་གདེང་འཇོག་གནང་ཞེ་གསར་ཚོམ་ལ་སྐྱལ་སྐྱལ་གནང་བ་བཀའ་
དྲིན་ཆེ་ཞེས་བྱས་ནས་གང་ལྟར་སྐྱོག་ས་སྐྱིག་དཔེ་དེ་བ་འདོན་ཚིས་མ་བྱས།

ཡིན་ན་འང་དེའི་རྗེས་ཡང་བསྐྱར་སྐྱོག་ས་པོ་ཞིག་གིས་ཀྱས་ལ་སྐྱོག་ས་སྐྱིག་
དཔེ་དེ་བ་འདོན་རྒྱུར་ནན་སྐྱལ་གནང་བ་མ་ཐད། ཁོ་ཤོར་“རྒྱུད་ཀྱིས་དཔེ་
དེ་བ་པར་རྒྱུན་ཕྱེད་ཚིས་མེད་དོན་དྲང་པོ་ཞིག་ཤོད་དང་”ཟེར། དེ་དུས་ཀྱས་
ནས་སྐྱོག་ས་པོ་དེར་དེ་སྐྱེ་སེམས་ནང་དུན་པའི་འབྲུག་པ་ཀྱང་ཡིག་ས་ཀྱི་བཀའ་
མོལ་དང་བཅས་པ་བྱས་ཅོན། ཁོང་ན་ཏེ། “དེ་ག་རང་། མ་གཞི་དེ་འདྲ་
ཡིན་ཅུང་རྒྱུན་ཆ་ཐན་པུ་ཡོད་མྱིང་པར་སྐྱག་ནས་བཟུང་ཆོ་དེ་ལས་ལྷག་པའི་
དགོ་མཚན་ནམས་ཀྱང་བཟུན་མི་བྱུབ། ཚོམ་མཁན་ཆོང་མར་ཐེ་ཚོམ་དེ་འདྲ་
ཡོད་ན་དཔེ་དེ་བ་གསར་པ་ཞིག་ལས་སྐྱོ་ཤོར་ག་ནས་འདོན་བྱུང་”ཅེས་དང་།
ཚོམ་ཡིག་བཟུ་སྐྱོག་ས་དང་། གདམ་གསེས་བྱ་ཐབས། ཤོ་རིམ་སྐྱིག་སྐྱངས་
སྐག་ས་ལ་སྐྱོག་བཟང་མང་པོ་ཞིག་འདོན་གནང་མཛད་བྱུང་བས་ན་ད་གཞིད་
ཀྱས་ནས་སྐྱུན་ཚོམ་སྐྱོག་ས་སྐྱིག་གི་དཔེ་དེ་བ་གཅིག་པར་རྒྱུན་བྱ་རྒྱུའི་ཐབས་བྱས།
འོན་ཏེ་དཔེ་དེ་བ་པར་རྒྱུན་ཕྱེད་པར་མ་གནས་ཚོམ་པ་པོས་འགན་འཁུར་བྱ་

དགོས་པའི་སྒོར་ཤེས་སྐབས་“སེམས་བཟང་པོས་བར་ནུ་ན་རྒྱག་སྒྲུལ་ཡང་།
རྒྱ་དངོས་པོས་སྒར་མཐིལ་ལ་སྔ་མི་ཐེབས་”ཞེས་པ་ལྟར་སྒྲུར་ནི་དབྱགས་རིང་
བཟང་ནས་སྒྲོད་དགོས་པར་སྒྲུར།

དེ་ནས་གྲས་པས་སྒྲུར་ཡང་ཡིད་བླང་ཆད་པ་ལས་ཐོག་ཉེ་ལུ་མ་བྱུང་གསར་
ཚོམ་གྱི་རྒྱ་ལྷ་ལྷ་འགྲུལ་མཆམས་མ་བཞག་པ་དང་སྒྲགས་རེ་འདོད་དང་དཀའ་
གནད་ཆ་ཆང་ལེ་ཅིན་མི་རིགས་དཔེ་རྒྱན་ཁང་པོད་ཡིག་ཚོམ་སྒྲིག་ཁང་ལ་ཞུས་
པས་ན་ཁོ་པོའི་ཁ་ཞེ་གཉིས་བལ་གྱི་བསམ་འདུན་ལ་མི་རིགས་དཔེ་རྒྱན་ཁང་གི་
པོད་ཡིག་ཚོམ་སྒྲིག་ཁང་ནས་འབྲུལ་དུ་བདག་སྒྲོད་གནང་ཡུང་བས་ན་དེས་
གསར་ཚོམ་གྱི་སྒྲིང་སྒྲོབས་ལ་བྲུལ་ཞུག་ཆད་མེད་ཐེབས་ནས་“བདག་གི་ཉེ་ཁག་
འཕོ་ས་”ཞེས་པ་དང་“ན་རྒྱང་ལྷ་མོ་ལྷ་བྱིད་”ཅེས་པ། འདུ་འཛི་ཆེ་བའི་ལྷ་
སའི་“འཇད་སྒྲོད་རྒྱ་ཁང་”ཞེས་པ་སོགས་བཅམས་བྱ་ཁག་ཅིག་གསར་དུ་
བཅམས།

མདོར་ན། གྲས་ནས་ཁོ་པོ་བཅུ་བྲག་གཅིག་ཙམ་རིང་ལས་ཞོར་དུ་བྲིས་
པའི་ཆོག་ལྷག་དང་། སྒྲུང་བྲུང་། སྒྲན་ཚོམ་སོགས་ཁག་བཞི་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་
ཡོད་པ་ནས་ད་ལམ་བཅམས་བྱ་ཁག་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་བརྒྱས་པའི་དཔེ་དེབ་འདི་
བར་རྒྱན་བྱས་ནས་སྒོག་པ་པོའི་རྒྱན་ལམ་དུ་འབྲུལ་བྲུབ་པ་སྒྲུང་བ་ནི་ལེ་ཅིན་མི་
རིགས་དཔེ་རྒྱན་ཁང་གིས་བྲགས་འཁྱར་ཆད་མེད་གནང་བ་དང་ཁ་བྲལ་བསམ་
མེད་པས་དཔེ་རྒྱན་ཁང་ལ་སྒྲིང་དབྱས་ནས་བྲགས་རེ་ཤིན་ཏུ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་
ཡང་སྒོས་པོད་ཡིག་ཚོམ་སྒྲིག་ཁང་གི་དབུ་འཛིན་པ་དང་ཚོམ་སྒྲིག་པས་ཞིབ་ཐའི་
བྲག་ལས་དུ་ཅང་མང་པོ་གནང་བར་བཀའ་རྒྱ་ཤིན་ཏུ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་དགོས་ཡོད།

གཞན་ཡང་རང་གི་སྒྲིས་སྒྲུང་དམན་པའི་ཆད་བཀག་འཁེལ་ནས་སྒྲོན་ཆ་
མང་པོ་ཡོད་དེས་ལ་རྒྱ་ཆའི་སྒོག་པ་པོ་སྒྲན་རྒྱས་ནས་འབྲི་ཆལ་འཕེལ་རིམ་

སྐྱེ་བའི་ཐུག་པའི་མཉམ་པའི་རྒྱ་རྒྱ་དང་རྒྱ་རྒྱ་སྐྱེ་བའི་དགོངས་འཆར་ལྟ་བུ་
པོར་གནང་རྒྱ་རྒྱ་དང་བཅས།

སྐྱེ་བའི་པོ།

ཐེས་པོ་དང་བུ་ཚའི་མིང་ལོ་ལ་དོན་ལྟན།	(103)
ནད་གདུང་ཐེལ་བའི་མཐོང་འཆར་གྱི་བརྗེད་པོ།	(107)
རྒྱན་པོ་བར་བཞོན་པའི་ག་མེད་གི་བྱི་བ།	(109)
ཡིད་ལ་འཐད་པའི་མྱིང་རྩལ་རྩ་བར་རྒྱ་འཐད་པ།	(111)
འཇམ་མིང་གི་རྒྱན་ཆ། བོད་མིའི་སྒྲིབས་པ།	(115)
རྩལ་ཁྱོ་བའི་གནས།	(117)
དགའ་རྩོ།	(119)
ཨ་ཁོང་ལྟར་རྒྱ་འཐད་པའི་རྩ་མའི་བར་སྒྲོར་ཁྲོམ།	(122)
དབང་པོ་རྩལ་	(124)
དགའ་ས་དང་། མི་དགའ་ས།	(128)
ཁྱེད་པའི་ཉིན་གཅིག་གི་མཐོང་ཐོས།	(130)
འདུས་བྱས་མི་ཉག་པའི་ར་རྩྭ་ད།	(132)
མཐོང་སྒྲུང་ཡིད་དགའི་ཆབ་རྒྱན།	(134)
འབོད་གྲ།	(136)
རྩན་གྱི་ཐེག་ཚེས་ལ་ཐེམས་པ་ཤོར་བ།	(138)
རྩ་མའི་ཞོ་རྩན་སྐབས།	(140)
དགའ་རྩལ་བརྩུར་བའི་གཏམ་ཚོགས།	(144)
ཚས་ལམ་ཐིན་པའི་མི་ལུས་ཀྱི་མཐོང་སྒྲུང་ཆ་ཤས།	(147)
རྩན་ཉམས་རྒྱ་མིང་རང་གྲ།	(149)
མཐོངས་མའི་ཡོན་ཏན།	(151)
གཟི་འོད་འབར་བའི་བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱི་དགེ་མཚན།	(153)
སྒྲོངས་ཐེམས་འདུལ་བའི་གཏམ་གྱི་གཉེན་པོ།	(155)
རྩ་རྩན་ཁྲོམ་གཞུང་ལ་གཟིགས་དང་།	(157)
རྒྱངས་ལམ་བཤད་དེ་རྒྱུང་བའི་བྱེད་པ།	(159)

འཛིན་པ་ཆེ་པའི་བྱིས་འཛིན་ལ།	(161)
རྒྱུན་པར་དུ་བཟོ།	(163)
ཀ་མེད་ལས་དྲུང་ས་པའི་རྒྱང་ལྷན་རྒྱུ་གྱི་གཏམ་ཆོག་ལ།	(166)
རྒྱ་གསར་རྒྱལ་པའི་གཙོ་བོ་རྒྱལ་འདེབས།	(172)
མ་ནམ་པ་ཆད་པའི་དྲུག་རྒྱལ།	(174)
ཡུ་ཤིས་གཞིན་རྒྱུ་མཛད་ཆོར་འཇུག་པའི་ཀ་མེད།	(176)
ཨ་ཁུ་མི་མེད་གི་ཆེད་འཇུ།	(178)
དཔྱིད་ཀའི་ཉམས་བཟང་ལ་བཞུས་པ།	(180)
མིང་དཔྱུ་མི་འཇུག་པ།	(182)
རྒྱན་པར་འཇུ་ལས་ཐེལ་ནས་དཔྱུན་མཁོར་གཏུགས་པའི་བར་གྱི་མཛོད་ ཆོས་དང་རྒྱན་འཇུག།	(184)
རྒྱལ་བཟང་མོ་རྒྱའི་ཡུ་ཤིས་ལོགས་རྒྱ་ཉིན་ལ།	(187)
ཀ་མེད་ཆོས་ཀྱི་ཁྱད་ལ། ཡིད་ལ་འཇུག་པའི་ཀ་བཟང།	(189)
ཡིག་རྒྱངས་བཞི་ཡིག་གིས་རྒྱངས་པའི་རྒྱ་ཁྱ།	(191)
འཁོག་རྒྱུག་པ་ཡི་ས་ཡུལ་མཛོས་རྒྱལ་ལྷན།	(193)
ས་མའི་དྲིན་ལ་མིང་ནས་ཡུར་བཞི་བྱ།	(195)
གངས་རྒྱངས་ནས་འཇུར་པའི་འཇུག་གྱི་མོ་ཉ།	(197)
མཐུན་ལམ་གསེར་གྱི་མོ་ཉིན་ནམ་པར་བཟ།	(200)
རྒྱ་གསར་ཆད་པའི་གདམ་པ།	(202)
འཇུག་ལྷན་རྒྱུ་ཁ་དང་རྒྱལ་འཇུར་གྱི་ཉམས་བཟང།	(204)
ཡིད་གྱི་གཙོ་བོ་ནད་མེད་པའི་བུད་མོ།	(206)
ཁོར་མིང་རྒྱན་རྒྱུ་དག་འཛོམས་ཀྱིས་ཡུལ་པའི་དཔྱེས་རྒྱུ།	(208)
ཉེས་ཆད་པ། ཡིག་ས་ཆ།	(210)
དྲིན་ཅན་པ་ལ།	(212)

གངས་རྒྱུང་ས་ཁྱི་མེས་པོ།	(214)
ཆོ་སྒྲིག་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བདག་པོ།	(216)
ཀ་ཚོམ་ལ་དབྱུང་པའི་ཀ་མེད་ཡིད་ཀྱི་བདུད་མི།	(218)
དག་འདུན་ཀུན་བཟང་འཁོར་པོ།	(220)
ཀུན་གཟིགས་པ་ཅ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་ལྷ་མེད་བརྒྱ་པ་མཆོག་ལ་རྟེན་	
དཔེ་བྱ་བ།	(222)
དགའ་ལྷན་ལྷ་མཆོད།	(226)
རྒྱུ་རྩེས་སྤྲུག་གིས་དགའ་ལྷོ་འཛིན་པོ།	(228)
དཔེ་བྱ་བ་ཀྱི་གཟུང་མཆོད་སྤྲུག་པའི་གཏམ་གྱི་ཕྱོག་པ།	(235)
གཏན་ནས་ཉིད་མི་འཇགས། — བདག་གི་སེམས།	(243)
ཡར་ལུང་ལྷ་རྩེ་ཀྱི་སྤྲུག་མོར་བསྐྱོན་པའི་ཀུན་འཁོར་གྱི་དོ་གཤམ། ...	(247)
རྒྱུད་ལམ་གྱི་རྒྱུན་མཚང་བརྟོལ་བའི་གཏམ་སེང་གའི་ར་འོ།	(248)
རྒྱ་རྒྱུང་ཡིད་དུ་འབེབས་པའི་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་དབྱུང་ས།	(255)
ན་ཚུར་ལྷ་མོ་བུ་ཤིད།	(266)
ལྷ་ལྷན་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་བསྐྱོད་པའི་ཐུན་མོ་དད་སེམས་འཕེལ་བའི་	
རོལ་དབྱུང་ས།	(277)
ཡིད་རངས་ཀྱི་མགིན་སྤྲ།	(287)
《གངས་རྒྱུང་ས་རིག་གནས་》དུས་དེ་བ་ཀྱི་མདུ་བྱུང་ནང་དོན་སྤྱིར་བའི་	
ཀུན་འཁོར།	(290)
ཆོག་རྒྱུད་དོན་ལ་འབྲེལ་བའི་གདམ་རག་བཟང་པོ།	(291)
ཉིད་གི་མཛའ་མོ་མཛོར་བའི་སྤྱད་བྱུང་ས།	(296)
དཔེ་བྱ་བ་ཆ་གསལ་གྱིས་བརྒྱན་པའི་སྤྲུགས་རིགས་ཀྱི་དགེ་མཆོད། ...	(300)
མཁའ་རེག་རི་པོའི་གནས་བསྐྱོད་དོན་བཟང་སྤྲུག་ལྷན།	(303)
ལྷ་སའི་དཔལ་ཡོན་མཆོད་པའི་སྤྲུག་འཇེབས་དུང་སྤྲ།	(310)