

གངས་རྒྱལ་ས་མཐོན་བཞག་པའི་ཞབས་རྒྱུ་

ལྷེ་ཁོས་བཅམས།

དཔལ་ཚོས་དང་ལྷོ་བསྟན་གྱིས་བསྟུར།

ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་དཔལ་ལྷོ་ལྷོ་

图书在版编目(CIP)数据

西藏文史资料选辑.27辑:藏文/魏克著:西藏自治区
政协文史民族宗教法制委员会编.白曲,洛旦译.-北
京:民族出版社,2007.10

ISBN 978-7-105-08525-5

I.西… II.①魏… ②西… ③白… ④洛… III.文史资料-
西藏-藏语 IV.K297.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 154982 号

西藏文史资料选辑.27辑 留在雪域高原的脚印

译者	白曲 洛旦
编者	西藏自治区政协文史民 族宗教法制委员会编
出版发行	民族出版社
地址	北京市和平里北街 14 号
邮编	100013
排版	民族出版社微机照排
装帧	迪鑫印刷厂
经销	全国各地新华书店
开本	850mm×1168mm 1/32
网址	www.mzchs.com
印张	22.625
印数	0001-2000 册
版次	2007 年 10 月第 1 版
印次	2007 年 10 月北京第 1 次印刷
定价	36.20 元

ISBN 978-7-105-08525-5 本.910(藏 122)

该书如有印装质量问题,请与本社发行部联系退换
(藏文发行科电话:010-64227665 58130509)

རབས་ལས་བཀལ་བའི་འཐབ་ཚེད་ལོ་ལྔའི་སྐབས་སུ་སླེབས་པ་ལྟར་བྱུང་།

ལོ་རྒྱུས་འཕེལ་རྒྱས་ལ་སོ་སོའི་འཕེལ་རྒྱུགས་ཀྱི་ཚོས་ཉིད་རེ་ལྡན་ཡོད།
 བོད་འདིར་ལོ་རབས་ལྔ་བརྟུ་པ་དང་རྒྱལ་ཚུ་པའི་ནང་དུས་རབས་ལས་བཀལ་
 བའི་འཕོ་འགྲུར་ཆེན་པོ་ཡིང་དོན་ཡང་བོད་མི་དམངས་ལ་ཤུང་གོ་ཤུང་ཁྲུང་
 ཉང་དང་ཤུང་ཞི་མའོ་ཙེ་ཉུང་གི་དབུ་བྲིད་འོག་ཤུང་གོ་མི་དམངས་བཅིངས་
 འགོལ་དམག་བོད་སློང་དབུང་ཕྱེད་དེ་བཞིན་བོད་སློང་ས་གནས་ལས་དོན་མི་
 ལྟའི་རོགས་རམ་དང་། རྒྱལ་ཡོངས་མི་རིགས་ཁག་གི་མི་དམངས་ཀྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་
 ཐོབ་པར་བརྟེན་ནས་ལོ་ངོ་བརྒྱ་ལྷག་གི་བཀའ་བཀོད་རྒྱུད་འཛིན་ཞིང་བྲན་ལམ་
 ལྷགས་ཀྱི་དབང་རྒྱུར་ལ་ངོ་ཚོལ་བྱ་རྒྱུར་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་པ་དང་བཅའ་རྒྱལ་རིང་
 ལྷགས་དང་དེ་མིན་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་ལོག་སློང་ཤོག་ཁག་ལ་དཔལ་ངར་ལྷུ་མེད་ཀྱི་
 འཐབ་ཚེད་བྱས་པར་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་ལྟེ་བོད་ལྗོངས་འདི་བཞིན་ཚ་ཚ་ལུང་ལུང་གྱི་
 ལོ་རྒྱུ་བརྒྱུད་པར་བརྟེན་ནས་ད་ལྟའི་དར་ཞིང་རྒྱས་པ་དང་འཕུར་མཚོང་ལྟ་
 བུའི་རྣམ་པ་འདི་བྱུང་བ་རེད།

མི་དམངས་ནི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་བདག་པོ་ཡིན། 《གངས་ལྗོངས་ས་མཐོར་
 བཞག་པའི་ཞབས་རྗེས》ཞེས་པའི་དེབ་འདིའི་ནང་ཆ་ཤས་སམ་རྩོགས་གཞན་
 ཞིག་གི་ཐོག་ནས་བོད་དུ་བྱུང་བའི་ལོ་རབས་ལྔ་བརྟུ་པ་དང་རྒྱལ་ཚུ་པའི་ནང་གི་
 ལོ་རྒྱུས་དོན་རྒྱུན་གལ་ཆེ་བ་དེ་དག་འབྲུལ་མེད་ཁྲུངས་བཅའ་གྲིས་འཁོད་ཡོད་
 པ་མ་ཟད་དུང་གསོན་ཉམས་ལྡན་པའི་ངང་ནས་དཔལ་བོའི་མི་རྣམས་དང་སློན་
 ཐོན་ཚོགས་པའི་འོད་སྟོང་འཕྲོ་བའི་བྱས་རྗེས་མི་ཉུང་བ་འཁོད་ཡོད། དུས་
 རབས་ཀྱིས་གསོ་སྐྱོང་བྱས་པའི་འོད་སྟོང་ལྡན་པའི་སྐར་ཚོགས་དེ་ཚོས་ཤུང་ལྷ་
 མི་རིགས་དར་རྒྱས་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་ལེན་པའི་རྒྱུ་གཅིག་ལྟར། ཞིང་བྲན་བྲི་ཚོ་

བརྒྱུ་ཡར་ལངས་ཀྱི་སྒྲིང་སྟོབས་ཀྱི་སྐུལ་ལྷག་འོག་ལྷག་བསམ་ནམ་དག་གིས་
 མཐུན་སྦྲིལ་དང་རང་སྲོག་སྟོས་གཏོང་གི་འབད་འཐབ་ཀྱིས་བོད་ཀྱི་བཅེངས་
 འགོལ་བྱ་གཞག་ལ་འོད་སྟོང་ལྡན་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཟིན་ཐོ་བྲིས་ཡོད། དེ་བ་
 འདིའི་ནང་འཁོད་པའི་བོད་སྟོན་དཔུང་ལྗེ་ལོ་སྐབས་ལ་རྒྱུས་མངའ་ཆེ་ཅམ་ཡོད།
 སྐབས་དེ་དུས་རང་ཉིད་ཀྱང་དེའི་ནང་གི་ཁོངས་མིའི་གྲས་ཤིག་ཡིན། དམག་
 དཔུང་དེར་དམག་འཐབ་ལོ་རྒྱུའི་གཟི་བརྗིད་ཀྱི་སྲོལ་རྒྱུན་ཡོད་པ་མ་ཟད། ལོ་
 རབས་ལྡེ་བཅུ་པ་དང་དུག་ཅུ་པའི་སྐབས་སྟོང་བརྟེན་ཐེབས་པའི་ཡུན་རིང་བོད་
 འཇུགས་སྐྱབ་དང་། མཐའ་མཚམས་རང་བྱིམ་དུ་བརྗིད་བཞེས་གཅིག་ནས་
 དཀའ་སྤྲུག་ལ་མི་སྐྱུག་པ་དང་གཉེས་ནས་འཆི་རྒྱུར་མི་སྐྱུག་པ། སྦྲིག་སྤྱང་
 བྲིམས་སྤྱང་། དཀའ་སྤྱད་གསར་གཏོད་བཅས་ཀྱི་“དཀའ་སྤྲུག་ཁྱད་པར་
 ལྱངས་སྐབ་པ་དང་། དམག་འཐབ་ཁྱད་པར་བྱེད་སྐབ་པ། བོད་བཟོན་
 ཁྱད་པར་སྟོམ་སྐབ་པ”བཅས་ཀྱི་“བོད་སྟོན་པ་ཟན་གས་ཀྱི་སྒྲིང་སྟོབས”ད་
 ལྟའི་བར་རྒྱུན་འབྲེངས་བྱེད་བཞིན་ཡོད། དེ་བ་འདི་ནི་བོད་སྟོན་དཔུང་ལྗེ་
 དང་། ས་གནས་ལས་དོན་མི་སྣ། དེ་བཞིན་བོད་ཀྱི་རྒྱ་ཆེའི་མི་དམངས་མང་
 ཚོགས་བཅས་ཀྱིས་སྐྱབ་ཐོང་ཐོག་བྲིས་པའི་བརྗིད་ཆགས་ཉམས་དང་ལྡན་ཞིང་
 མཚོན་མདངས་ནམ་པར་བཟུ་བའི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཤོག་དྲིལ་རི་མོ་ཞིག་ཡིན། དེ་བ་
 བ་ནང་འཁོད་པའི་མཐོ་རིམ་རྒྱུལ་གཅེས་མི་སྣའི་ནང་མི་ཉུང་བ་ཞིག་ནི་རང་ལོ་
 རབས་ལྡེ་བཅུ་པ་དང་དུག་ཅུ་པའི་ནང་བོད་དུ་ལས་ཀ་བྱེད་རིང་ངོ་ཤེས་སྤྱང་
 བའི་སྲོགས་པོ་སྟོས་སྐབ་ཡིན། ཁོང་ཚོས་རང་སོ་སོའི་ལས་གནས་ཐོག་བོད་ཀྱི་
 བཅེངས་འགོལ་དང་འཇུགས་སྐྱབ་བྱ་གཞག་ལ་ལེགས་སྦྲེས་སྐུལ་སྤྱོད་བ་རེད།
 ལ་རེ་ནི་དགོངས་པ་རྗོགས་ཟིན་དུང་ཁོང་ཚོའི་འཇུག་མདངས་ལྡན་པའི་བཞིན་

རས་ནི་སྤར་བཞིན་གནས་ལ་ང་ཚོས་ནམ་ཡང་ཁོང་ཚོ་བརྗོད་མི་སྲིད། ང་དང་
 རྒྱུ་མཐུན་མའི་ཁེ་ནི་1938ལོར་ངོ་ཤེས་བྱུང་བ་དང་དུས་རབས་བྱེད་ཀ་ལྟག
 ཅམ་གྱི་དམག་དམུང་གི་འཚོ་བའི་ནང་ང་ཚོ་དུས་ཚོད་གསུམ་ཆ་གཉིས་ཅམ་
 དམུང་ལྷེ་གཅིག་ནང་ལས་ཀ་བྱེད་ལྱོད། 1950ལོར་ང་ཚོ་མཉམ་ཏུ་བོད་རྒྱུད་
 བྱས་ཤིང་། ཁོང་ནི་ལོ་ངོ་20ཉག་ཉག་བོད་ལ་བསྐྱད་ཇེས་1970ལོར་གཞི
 རས་ནང་སར་ལས་རྒྱུར་བྱས་པ་དང་ཚེ་གང་རིང་གི་ཆེས་མཐོའི་སྐྱབས་ལུན་པའི་
 ལང་ཚོ་ནི་བོད་ལ་ལེགས་སྐྱེས་སུ་ལ་བ་རེད། ཁོང་ནི་སེམས་རྩ་འཁོལ་ཞིང་ལས་
 འོན་ཏེ་བསེམས་ཆེ་བའི་མི་ཞིག་ཡིན་ལ་བོད་ལ་ལྟག་པར་བརྗེ་བས་ཇེས་སུ་སྤར་
 ཡང་“ཁོང་གི་ས་ཡུལ་གཉིས་པར”ཐེངས་གསུམ་རྒྱུད་ནས་གཅེས་པའི་ས་ཡུལ་
 ཐུག་འཕྲད་གནང་ལྱོད་བ་རེད། ཁོང་ལས་བྲལ་ངལ་གསོ་གནང་ཇེས་བོད་ཀྱི་
 ཉང་གི་ལོ་རྒྱུས་དང་། དམག་དམུང་གི་ལོ་རྒྱུས། དེ་བཞིན་རིག་གནས་ལོ་
 རྒྱུས་ཀྱི་ཚོམ་འབྲིའི་ཐུག་ལས་ལ་བཅོལ་བ་གནང་བཞིན་བཞུགས། ཁོང་ལ་
 རིན་བྲལ་གྱི་གོམས་གཤེས་བཟང་པོ་ཞིག་ཡོད། དེ་ནི་ལོ་བཅུ་ཕྱག་མང་པོའི་
 རང་ཉེན་གཅིག་ལྟར་ཉེན་ཐོ་འབྲི་རྒྱ་རྒྱན་འཁྲོངས་བྱས་ཏེ་དམུང་གཞིའི་ཡིག་
 རིགས་ཉར་ཚགས་བྱ་རྒྱུར་དོ་གལ་ཆེན་པོ་བྱེད་པ་དེ་ཡིན། དུན་གསའི་དེབ་
 འདི་ནི་ཁོང་རང་ཉིད་ཀྱི་ཉེན་ཐོའི་འབྲི་དེབ་ཀྱི་ཟང་གཞིའི་ཐོག་ནས་ཉན་གྱིས་
 ཅད་ཞིབ་དང་ཞིབ་བསྐྱར་བྱས་ནས་ཚོམ་འབྲི་ཞིབ་ཚགས་བྱས་པ་ཞིག་རེད།
 དུན་ཐོའི་ནང་དོན་ཤུན་སུམ་ཚོགས་ལ་ལོ་རྒྱུས་རྒྱ་ཆ་ཁྲུངས་བཅོན་པ་དང་།
 ཚོམ་ལྟོལ་བབ་ཚགས་ཤིང་གསོན་ཉམས་ལུན་པ་བཅས་འདུག་པས་བོད་རྒྱུངས་
 ཤེས་རྟོགས་དང་ཞིབ་འཇུག་གནང་མཁན་གྱི་མཁུན་ལུན་པ་ཚོའི་ངོས་ནས་
 བརྗོད་ན་ཐོབ་པར་དཀའ་བའི་དམུང་གཞིའི་དེབ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་དམག་

དཔུང་ལ་རྒྱལ་གཅེས་རིང་ལུགས་ཀྱི་སློབ་གསོ་དང་། མི་ཚོའི་ལྷ་བའི་སློབ་གསོ།
 ལས་བྱེད་པར་བཅི་བཀུར་དང་དམག་ལ་བྱམས་པའི་སྲིད་བཀུར་དམངས་
 གཅེས་ཀྱི་སློབ་གསོ། ཉང་དང་དཔུང་ལྗེའི་སྲོལ་རྒྱན་བཟང་པོ་དང་“བོད་
 སྲིད་པ་ཐོན་གསུམ་གྱི་སློབ་སྦྲོལ་བའི་བཅས་རྒྱན་འཛིན་དར་སྲིལ་གཏོང་རྒྱ་ལའང་
 འོན་ཏེ་ཟབ་མོ་ལྡན་པའི་རམས་འདེགས་སློབ་དེབ་ཅིག་ཡིན། སློག་པ་པོ་
 རྣམ་པས་དེབ་འདིར་ཉ་ཅང་མཉེས་པོ་གནང་རྒྱུར་ང་ལ་ཡིད་ཆེས་ཡོད།

1999ལོའི་ཟླ་12པར།

དཀར་ཆག

སྒྲིབ་གཞི།	དབྱིང་ལྷ་ཐང་།	1
བོད་རྒྱུད་ལས་འགན་སྒྲོལ་པའི་སྤྲུལ་རྒྱུ།		1
ཁམས་བོད་ས་མཐོར་དབྱེད་ཆེན་བརྒྱུད།		39
“ཞི་གོས་”ཡོང་གྱིར་དཀར་ཉེན་ཚད་མེད་ཁྱད་བསད་བྱས།		59
ཆབ་མདོའི་གཡུལ་འགྲེད་དོན་གྱིས།		96
ཁལ་གཡལ་གྱི་སྤོང་སྐྱེལ་འདྲེན་ལས་ཀར་བྲེལ།		122
ས་མཐོའི་དགུན་དུས་དང་པོ་དེ་ཡག་པོར་སྐྱེལ་དགོས་པ།		141
ཆབ་མདོའི་དགུན་ཁ།		164
ཆབ་མདོ་ས་ཁུལ་མི་དམངས་བཅེངས་འགོལ་ལྷུ་ཡོན་རྣམས་ཁང་ བརྒྱལ་ས་པ།		184
དགེ་ཤོན་ཆེན་མོས་སློབ་ཚུང་འཇུག་ས་གཉེན་བྱས་པ།.....		201
བཀའ་ཤགས་སྤྱིད་གཞུང་གིས་“ཞི་གོས་”འཇུག་མི་བེ་ཅིན་དུ་བཏང་ བའི་བརྒྱུད་རིམ།		224
བཅེངས་འགོལ་ཐོབ་པའི་ཆབ་མདོར་དབྱིད་ཀ་ཤར་བ་ལྟ།		248
བྱུང་གསལ་ཁོད་དུ་ལེ་དབར་ལྷ་སྤོང་དགའ་སྤོའི་སྐྱུ་རྒྱས་ཁུབ།.....		256
ཆབ་མདོ་ནས་ཀོང་པོ་རྒྱ་མདའི་ལམ་བར་གྱི་མཐོང་ཐོས།		274
རྒྱ་ཚར་བརྒྱུད་པ།		305

0 五世达赖喇嘛转世灵童认定 274

ཀོང་པོ་རྒྱ་མདུང་བཅའ་སྲུང་བྱེད་རིང་། 320

བོད་རྒྱུད་ལམ་བར་གྱི་དྲིལ་བསྐྱབས་ལས་དོན། 341

ལྷ་སར་ཐོག་མར་སླེབས་པ། 364

བོད་ཀྱི་རྒྱལ་གཅེས་གཞོན་ཏུ་ཤེས་རིག་མཐུན་སྲོག་ས་ཚོགས་པ་
བཅུགས་པའི་སྒྲིལ་སྒྲུ། 375

གངས་ལྗོངས་ས་མཐོང་ཐོག་གི་ལུས་རྩལ་འགྲུན་ཚོགས་ཐེངས་
དང་པོ།..... 399

བོད་ཀྱི་རྩོམ་སྐྱོལ་ཁུལ་དུ་འཚམས་འདྲིའི་འབྲེལ་སྟོན་བྱས་པ་
ཐོར་བྲ།..... 413

དམག་དམངས་དཔུང་པ་མཉམ་གཤིབས་ཀྱིས་གསེར་རམ་
བཅུགས་པ། 429

བོད་མི་དམངས་ཀྱི་དུས་ཚེན་འཚོ་བ། 457

ཁམས་བོད་དང་མཚོ་བོད་གཞུང་ལམ་ལྷ་སར་གཏོང་བྱུང་པའི་
དགའ་སྟོན་རྟེན་འབྲེལ། 483

རྒྱལ་ཁབ་བརྒྱུད་ཀྱི་གསར་འགོད་པའི་བཅར་འདྲིར་དགའ་བསྟེ
ཞུས་པ།..... 496

མའོ་གུའུ་ཞིས་བཏང་གནང་བའི་གཞིན་ཉེ། 507

ས་མོད་གྲམ་ཐང་དག་ལའང་འབྲུ་རིགས་ལེགས་སྐྱེས་འབུལ་དུ་
བཅུག 539

རྩ་ཚེན་སློག་ཁང་གིས་འོད་གསལ་བྱིན། 552

དགའ་སྟོན་དཔོན་གྱི་དམངས་གཙོ་བོའི་སྐྱོད་སྐྱོར་བཀོད་པ། 568

དར་རྒྱས་ཤང་ལ་བཅར་འདྲི་ཐེངས་བཞི་བྱས་པ། 595

བོད་རྒྱུད་ལས་འགན་རྒྱུད་པའི་ལྷ་རྒྱུས་སུ།

1949ལོའི་ལོ་མཇུག་ཏུ་བྱེད་ཀྱི་གཡུལ་འབྲེད་རྒྱལ་ཁབ་དང་མཇུག་འབྲིལ་ནས་ད་ཆོའི་ཉི་ཤོག་དང་གཉིས་པ་རྒྱལ་ཁབ་རྒྱ་སྐང་དང་བཅས་ཟི་ཁྲོན་མའི་ཉུན་རྒྱུད་ཐའེ་རྟོ་བྱེད་ནས་ཡི་མིང་ལ་འབྱོར་ཉེ་ཟི་ཁྲོན་རྒྱ་རྩོམ་ལ་སྐར་བཏབ་ཅིས་བྱས། 1950ལོའི་ཟླ་1ཚེས་4ཉིན་དཔུང་རྒྱུད་འཆོ་བའི་ཉིན་དང་པོ་དེ་འགོ་རྒྱུགས། ཚེས་7ཉིན་ཆོན་ལྷན་རྒྱུས་རྒྱུད་ལ་སླེབས།

དཔུང་རྒྱུད་མཚམས་བཞག་ནས་བཀའ་རྒྱག་པ།

དེ་ནས་ཚེས་8ཉིན་གྱི་ཞོགས་པར་དམག་དཔུང་དོག་ཐོན་བྱེད་གྲབས་སུ་རྒྱ་བྱར་དུ་“དཔུང་རྒྱུད་བྱེད་མཚམས་བཞག་ནས་བཀའ་རྒྱག་དགོས”པའི་བཀའ་རྒྱ་ཞིག་འབྱོར། ཐོག་མར་ཆང་མའི་སེམས་ལ་ལམ་བར་དལ་གསོ་ཐངས་ཤིག་རྒྱག་རྒྱུ་རེད་སྟེ། དེ་ལྟར་གོ་ཐོས་སུ་ཐང་འཐབ་སེམས་ལྷན་ཇ་དྲག་རྒྱོག་འཕྲིན་འབྱོར་གསལ་ལྟར་ཉི་ཤོག་གི་འགོ་བེད་པ་ཅུན་གྲང་གྲང་གོ་ཏུ་དང་ལྟན་དུ་ལུའུ་གྲུ་ནས་གྲུར་བསྐྱེད་དེ་བྱུང་ཆིང་ལ་ལས་འགན་གསར་པ་ལེན་པར་རྒྱུད། ལས་འགན་ཅི་ཡིན་སྟོར་“ཆོན་མོ་བརྒྱུང་རྒྱུང”འགའ་ཞིག་གིས་འོག་ཏུ་རྒྱུད་དཔག་རྣ་རྒྱུགས་བྱེད་གྱི་འདུག འགའ་ཞིག་གིས་ད་ཆོ་ལུན་ནན་ལ་བྱེན་ནས་རྒྱལ་མཚམས་ས་ཁོངས་སུ་ཁ་ཐོར་བའི་ཅང་ཅའེ་རྩེའི་ཇག་

སློབ་རྒྱུང་བྱེད་སྐབས་ “ཐའེ་དབན་དང་བོད་སོགས་ས་ཆར་བཅིངས་འཕྲོལ་གཏོང་བར་གྱ་རྒྱུག་འབྲུས་ཆར་དང་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་བྱུང་བས་ད་བྱེད་དགོས་”ཟེར་བའི་སྐད་ཆར་རྣམས་པར་དོ་རྣང་ཆེན་པོ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ང་ཚོའི་ཁོའོ་ཡི་སློབ་མཐུན་ཚོའི་བསམ་པར་གལ་ཏེ་དངོས་འབྲེལ་བོད་བཅིངས་འཕྲོལ་གཏོང་བའི་ལས་འགན་རྒྱུ་བ་དགོས་ལྟར་ཚོང་ཚོ་རྒྱུ་ལ་བརྒྱགས་ཁོའོ་ཡིས་གྲུ་རྒྱུག་ཅི་ཞིག་བྱེད་དགོས་སམ། སློབ་མཐུན་ཚོས་དམག་དཔུང་གི་རྒྱུ་ལ་བརྒྱགས་སློབ་གསོའི་ལས་དོན་ལ་གཞིགས་ནས་ངེས་པར་ན་གཞོན་སློབ་རྒྱུག་ཁག་གཅིག་བརྒྱས་ཏེ་ལས་འགན་གསར་པའི་དགོས་མཁོ་དང་འཚམ་པོ་བྱེད་དགོས་པའི་ངོས་འཛིན་བྱས་ཤིང་། ཅུ་ཤོག་ནས་ཚོགས་མཆོད་སྐབས་པ་བརྒྱད་ཚེས་11ཉིན་ང་ཚོས་སློབ་བརྒྱའི་འབྲེལ་མས་ཡིག་སྤྲུལ། དེ་ལྷན་ཅུ་ཤོག་གི་རིག་ཅལ་འབྲེལ་རྩོན་ཏུ་ཁག་གིས་ཆེད་མངགས་དབྱེད་ཀའོ་རྒྱུག་འཇུགས་བྱས་ནས་རྒྱུ་ལ་བརྒྱགས་ལ་གཞིགས་འདེགས་བྱས། དེ་ནི་བཅིངས་འཕྲོལ་བྱུང་བའི་ཁྲལ་གསར་བར་རྣམ་མོ་ཆེན་པོ་བྱུང་ནས་གོང་ཁྲེང་ཡོངས་ཀྱི་སོ་སོ་ཀན་གཞོན་ལ་རྣམ་ཏུ་གས་སློབ་ཅམ་ཤིའི་སོན་ཐང་ཆེན་དང་སྤོམ་གཞུང་ཏུ་རྣམ་མོར་འཁོར། ང་ཚོའི་རྒྱུ་ལ་བརྒྱགས་དང་དོན་དངོས་ཀྱི་བྱ་རྒྱུང་ལས་ན་གཞོན་སོ་སོ་མང་པོ་ཞིག་གིས་གཅིག་རྗེས་གཉིས་མཐུད་ཀྱི་སློབ་ནས་དམག་ལ་ཞུགས་རྒྱུའི་སོ་འགོད་བྱེད་ཀྱི་འདུག དེ་ནས་རྒྱུགས་ལེན་དང་ཞིབ་བཤེར་བྱས་པ་བརྒྱད་བརྒྱའེན་བྱས་པའི་མི་96དང་བརྒྱ་ཅིས་ཡོད་པའི་མི་10ཡི་གཟི་བརྗིད་མིང་སོ་སྐར་བ་རེད། བརྒྱའེན་བྱས་པའི་ན་གཞོན་སོ་སོ་དེ་དག་དགའ་ཐག་ཚོད་ནས་རྒྱའེན་གར་འབྲེལ་བྱེད་པ་ནི་དངོས་ནས་མི་སེམས་འགྲུལ་བ་ཞིག་འདུག

ཟླ1ཚེས20ཉིན་ང་ཚོའི་ཅུ་ཤོག་གི་མཛོས་པའི་ཡུལ་རྫོང་ས་སྤུ་བྱུང་

ཆའོ་དང་གུའུ་ཀན་ཐན་སློབ་གསལ་ལ་གནས་སྡོལ་བྱས། ལྷུ་ལྷུ་ཆའོ་ལ་སླེབས་
རྗེས་ཚང་མས་ལས་འགན་གསར་པ་བྱུང་བ་སྐྱབས་བྱ་རྒྱུར་སེམས་འཚབ་རང་
ནས་སྐྱབས་བཞེན་བརྟན།

ཐོན་ལ་དཔུང་སྐྱོད་བྱེད་པའི་ལས་འགན་དང་
དུ་ལེན་པའི་དུས་ལ་བབས།

ཅི་ཤོག་གི་ཆབ་སྲིད་ལྷུ་ཡོན་སློ་མཐུན་ལུའུ་ཀན་གོ་ཚེས་21 ཉིན་ལྷུང་
ཚིང་ཐང་འཐབ་སི་ལིང་ལྷུ་ནས་ཕེབས་བྱུང་། ཅི་ལྷུ་ཡི་ཚོགས་འདུར་
ཞུགས་པའི་ཐོན་ཤོག་སོ་སོའི་ལས་བྱེད་པ་ཚོས་སེམས་འཚབ་རང་ཆབ་སྲིད་ལྷུ་
ཡོན་ལུའུ་ཀན་གོ་ས་ཚང་མའི་སློ་རྟོགས་སེམས་བའི་གསར་འགྱུར་འབྱེད་མེད་དམ་
སྟམ་པའི་རེ་འདོད་བྱས། ཚེས་22 ཉིན་ཆབ་སྲིད་ལྷུ་ཡོན་ལུའུ་ཀན་གོ་ཡིས་
ཐོན་ཤོག་ཡན་གྱི་ལས་བྱེད་པར་སྟོན་ཞུ་བརྒྱུད་བསྐྱབས་བྱས་དོན་“ར་ཚོ་ད་རེས་
ཐང་འཐབ་སི་ལིང་ལྷུ་ལ་ལས་འགན་ཚིས་ལེན་པར་འགོ་སྐབས་སི་ལིང་ཡོན་
ལུའུ་ལྷུ་འོ་བྲིང་གིས་ཚུན་གང་གང་གོ་སྤྱད་ར་ཚོ་ལྷུ་ལ་ཕྱལ་གསུངས་པར།
‘མའོ་གུའུ་ཞིས་སྤུའུ་ལེན་ནས་སློབ་འཛིན་བཏང་གནང་ནས་བོད་བཅིངས་
འགོ་ལག་ཏོང་རྒྱའི་ལས་འགན་དེ་བྲིད་ཚོར་སྐྱོད་རྒྱ་དང་། མའོ་གུའུ་ཞིས་ར་
ཚོར་ད་ལོ་བོད་ལ་དཔུང་སྐྱོད་བྱེད་དགོས་པའི་བཀའ་བཏང་བ་ནི་མིག་སྲེའི་
རྒྱལ་སྤྱིའི་འཐབ་ཚོད་དུས་བབ་ཀྱི་དགོས་ལེན་རེད། བྲིད་ཚོ་ཚུན་ཤོག་བཅོ་
བརྒྱུད་པས་སློབ་སྦྱོང་ཚེར་སྐྱོད་ཀྱིས་གཟི་བརྗིད་ཀྱི་ལས་འགན་དེ་ཁྱུང་
དགོས་ཞེས་གསུངས།

ཆབ་སྲིད་ ལྷ་ ཡོན་ ཉེང་ ལའོ་ སིང་ གིས་ གསུངས་ འོན། ‘བོད་ ལ་
 བཅིངས་འགོལ་གཏོང་བར་དམག་དོན་གྱི་གནད་དོན་ཡོད་པས་གྲངས་ཚད་
 དེས་ཅན་གྱི་དམག་དོན་སྟོབས་ལྷགས་ཡོད་དགོས། ཡིན་ནའི་དམག་དོན་དང་
 ཆབ་སྲིད་བསྐྱར་བ་ཆབ་སྲིད་ཀི་གཙོ་བོ་ཡིན། ལོ་རྒྱུས་ཐོག་ནས་བརྟུས་ན་བོད་
 ལ་དམག་མི་ཐེངས་མང་བཏང་ནས་གནད་དོན་ཐག་གཅོད་བྱས་ཏུང་ཐག་
 གཅོད་མཐའ་གྲིས་ཆབ་སྲིད་ལ་བརྟེན་པ་མང་བ་ཡོད། དམག་དོན་དང་ཆབ་
 སྲིད་གཞིགས་འདེགས་ཀྱིས་ཐག་གཅོད་བྱེད་དགོས། ད་དུང་དེས་པར་དུ་མཁོ་
 སྐྱོད་སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་གཞུང་ལམ་ཐག་གཅོད་བྱེད་དགོས། སྲིད་ཅུས་གྱི་གནད་
 དོན་ཀི་གལ་འགངས་ཤིན་ཏུ་ཆེ། ཚ་དོན་ཀི་མི་རིགས་རང་སྐྱོང་དང་། ཆོས་
 སྲིད་དབྱེ་འབྱེད། ཏུ་ལའི་དང་པའ་ཆེན་ཤོག་ཁ་གཉིས་ལ་མཐུན་སྐྱེལ་བུ་རྒྱ་
 བཅས་ཡིན། མའོ་གུའུ་ཞིས་གསུངས་པར། ཐའི་དབབ་དང་བོད་ད་དུང་
 བཅིངས་འགོལ་གཏོང་རྒྱུར་བསྐྱད་ཡོད། དེ་ཀི་གནད་འགག་ཆེ་བའི་འཐབ་
 ཚུང་ལས་འགན་ཞིག་ཡིན། བོད་ལ་བཅིངས་འགོལ་གཏོང་རྒྱ་ཀི་ལས་འགན་
 དཀའ་འཚོགས་ཆེ་ལ་གཟི་བརྗིད་ལྡན་པ་ཞིག་ཡིན། བོད་ཀི་འཛམ་གླིང་གི་ས་
 ཁམས་མཐོ་ཤོས་སུ་གནས་ཤིང་མི་བྱིས་ཏུང་ལ་རི་མཐོ་ལམ་ཐག་རིང་བའི་
 གནས་ཤིག་རེད། འོན་ཀྱང་རང་རྒྱལ་གྱི་སྟོ་རུབ་མཐའ་མཚམས་སུང་སྐྱོབ་
 དང་། འཛམ་གླིང་ཞི་བདེ་སུང་སྐྱོང་། འཛམ་གླིང་གསར་བརྗིད་རྒྱུང་སྐྱོར་
 བཅས་ལ་གལ་འགངས་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བའི་འཐབ་ཅུས་གྱི་དོན་སྐྱོང་ལྡན་ཡོད།
 གྲང་དབྱང་དང་སྟོ་རུབ་ཅུས་གྱི་ལས་འགན་དཀའ་འཚོགས་ཆེ་བ་དེར་གཞིགས་
 བས་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱིས་བྱིང་ཚོར་རྒྱུང་སྐྱོར་བྱེད་པ་དང་འོས་ཤིང་འཚམས་ལ་དགོས་
 མཁོ་ཡོད་པའི་རྒྱ་དངོས་ཡིན་ཕྱིན་གང་དགོས་དེ་སྐྱོད་དང་གཞུང་ལམ་གང་དུ་