[illegible]

青海民族学院院长基金资助项目

དུས་སྐབས་གསར་པའི་བོད་ཀྱི་སྐྱེས་གཏམ་ལ་
དཔུང་པ་སློབ་གསར་དགྲེས་པའི་དགའ་
སྟོན་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

(1978 – 2000)

རྣམ་པ་ལྟོས་བཅུ་མཁའ་།

མི་དུགས་དཔེ་སྟེན་ཁང་།

图书在版编目(CIP)数据

新时期藏族小说研究/南色著. —北京:民族出版社,

2005

ISBN 7-105-06916-3

I. 新... II. 南... III. 藏族—小说—文学研究—

中国—当代—藏语 IV. 1207.42

中国版本图书馆 CIP 数据核字(200)第号

新时期藏族小说研究

作 者	南 色
出版发行	民族出版社
地 址	北京市和平里北街 14 号
邮 编	100013
印 装	迪鑫印刷厂
经 销	各地新华书店
开 本	850mm×1168mm 1/32
网 址	www.e56.com.cn
印 张	8.25
印 数	0001—1500 册
版 次	2005 年 3 月第 1 版
印 次	2005 年 3 月北京第 1 次印刷
定 价	16.00 元

该书如有印装质量问题,请与本社发行部联系退换
(藏文室电话:010-64234411-6509)

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ।

010-64234411-6509
 850mm×1168mm 1/32
 8.25
 2005ལོའི་ཟླ་3པ་པར་ལེ་ཅིན་ཏུ་པར་བསྐྱུང་བའི་པར་བྱ་བ་
 2005ལོའི་ཟླ་3པ་པར་ལེ་ཅིན་ཏུ་པར་བསྐྱུང་བའི་པར་བྱ་བ་
 0001-1500
 16.00

རྒྱལ་ཁབ་ལྔ་པ་ནི་༡༩༥༧ལོར་།
 མདོ་སྨད་ཁྱིམ་ཁྱོད་སྐྱུ་པ་ལྟེ་བར་
 འབྲུངས། ༡༩༧༧ལོར་རྒྱ་བྱང་
 མི་རིགས་སློབ་གླིང་ཐོད་ཡིག་ལྟེ་ཁག་
 ཞིབ་འཇུག་འཛིན་གྲྭ་ནས་མཐར་།
 ཟུན། སློབ་ཁྱིམ་གྱི་ཞོར་དུ་《ཚུམ་
 ལ་འཇུག་ཚུལ་རིག་བརྒྱུ་སྒྲོ་།
 འབྲེད་》མཉམས་དཔེ་དེ་བ་གསུམ་།
 དང་། 《ཐོད་ཀྱི་གནད་རབས་སྒྲན་
 ངག་གི་རྒྱུ་ཡུལ་མཛེས་པ་སྒྲན་།
 བརྒྱད་པ་》མཉམས་ཆེད་ཚུམ་ལ་བརྒྱ་
 ལྷག་ཚུམ་གྱིས་གནད་ནས་སྒྲིལ་བ་
 དང་འབྲེལ། སྐྱུང་འབྲིང་《ཀྱག་
 ཀྱི་ལྟ་འབབ་པའི་ལུང་ཚུ་》དང་།
 སྐྱུང་ལྟར་《མི་རབས་གསུམ་གྱི་སྐྱག་
 ལ་》མཉམས་ནི་ཤུ་ལྷག་བཅུ་མས།
 ད་ལྟ་མཆོ་མོན་མི་རིགས་སློབ་གླིང་གི་
 ཐོད་རིག་པའི་ལྟེ་ཁག་གི་དགེ་རྒན་
 ཆེན་མོའི་སྐྱག་ལས་གནང་ལུས་།
 ཡོད། །

ཚུམ་གླིག་འགན་འཁུར་བ།

པར་ཁྱུས་འགན་ཁུར་བ།

མདུན་ཤོག་ཁྱུང་འབྲི་མཁན།

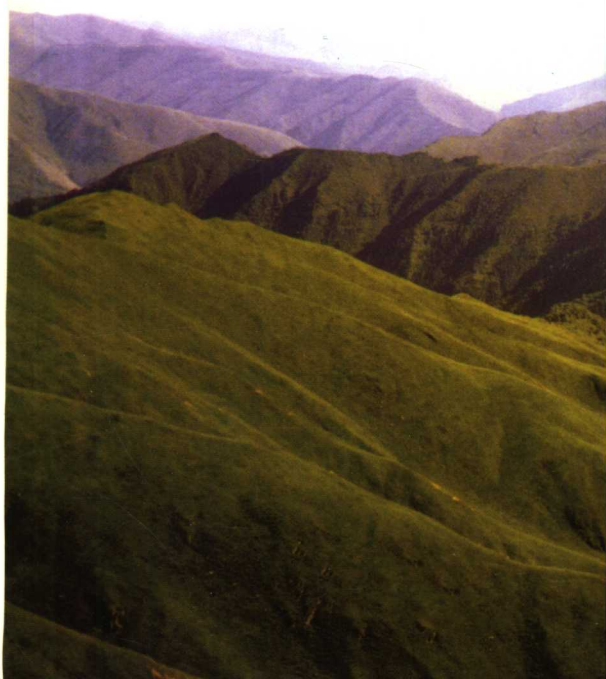
མདུན་ཤོག་མཇེས་རིས་འགོད་མཁན།

ཚོལ་མ་སྒྲུབས།

སྒྲུབ་ཐང་།

བསྟན་འཛིན་བྱེད་ཆོགས།

བྱེད་ཐང་།

གྲུང་གཞི།

ཏང་གི་སྐབས་བཅུ་གཅིག་པའི་ཀྲུང་ཁྲུ་ཆང་འཛམ་སྐྱོན་ཚོགས་ཐེངས་
གསུམ་པའི་རྗེས་སུ་བོད་ཀྱི་དེང་རབས་ཚོམ་རིག་ལ་སྤྱར་ཡང་སྒྲིམ་སྟབས་ཀྱི་
དཔལ་ཐོབ་པའི་དགེ་མཚན་ཉམས་དགའ་བ་ཞིག་ཤར་བྱུང་། དེ་ཡི་མཚན་
ཉགས་གཙོ་བོ་ནི་དེ་ལྟ་སྟན་པལ་མེད་པའི་རང་རིགས་ན་གཞན་ཚོམ་པ་པོ་
སྐོར་ཞིག་ཆར་རྗེས་ཀྱི་ལྷ་ལྷ་བཞིན་འཆར་ཡོངས་བྱུང་བ་དང་། དེ་དག་གིས་
རང་གི་སྐད་དང་ཡིག་ལ་བརྟེན་ནས་གསོན་ཉམས་ལྡན་པའི་དངོས་ཡོད་འཆོ་བ་
རིབ་ཞིན་མཚན་པའི་གསར་ཚོམ་གྱི་ལམ་ཞིག་བཏོད་པར་མ་ཟད། ད་དུང་རང་
ཉིད་ཀྱི་གསར་ཚོམ་ལག་ལེན་དངོས་ལས་མི་རིགས་རང་ཉིད་ཀྱི་སྐད་དང་ཡིག་
ལ་བརྟེན་ནས་གསར་ཚོམ་བྱེད་ཆུ་དེ་ནི་བོད་ཀྱི་ཚོམ་རིག་མི་ཉམས་གོང་དུ་སྒྲེལ་
བའི་ཐབས་ལམ་ཉག་གཅིག་ཡིན་པ་རྒྱུད་བྱས་པ་རེད། ཚོམ་པ་པོ་དེ་དག་
གིས་དུས་རབས་གསར་པའི་བོད་མི་དམངས་ཀྱི་འཆོ་བ་གསར་པ་མཚན་པ་དང་
སྒྲིཚགས་རིང་ལུགས་ལ་བརྟེན་བཟགས། བཅོས་སྒྱུར་དང་ཕྱི་སྒྲིགས་སུ་སྒྲི་
འབྱེད་བྱ་རྒྱུའི་ལམ་སྒྲིགས་སྒྲུབ་འཁྲོངས། དེ་མིན་མི་རིགས་དང་ཆོས་ལུགས་
མིད་རྒྱུས་ལ་སྐྱེས་པར་རྗེས་སུ་ཡི་རང་བྱེད་པའི་སྒྱུར་གྲུམ་བྱང་པས་སྤལ་དུ་
བྱུང་བ་མི་ཉུང་བ་ཞིག་བཙམས་ཤིང་། དེ་དག་ལས་དེང་དུས་བོད་རིགས་ཞིང་
འཁྱོག་མང་ཚོགས་ཀྱིས་ཆབ་སྲིད་དང་དཔལ་འཕྲོར། རིག་གནས་སྐྱེས་བྱུང་
ཁོངས་ནས་བྱངས་པའི་བྱུང་འབྲས་དང་ཉིན་རེར་འབྱུར་སྟོག་འབྱུར་བཞིན་

པའི་བསམ་སྒྲིའི་བྱད་ཚུལ་གསལ་པོར་མཚོན་ཡོད་པས་པོད་མི་དམངས་ཀྱི་
དགའ་བསྟུང་དང་རྗེས་སྤྱི་ཡོད་ཐོབ་པ་རེད།

ཚུམ་རིག་ནི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་རྟོག་པའི་རྣམ་པ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་
འཚོ་བ་ངེས་ཅན་ཞིག་ཚུམ་མཁན་གྱི་སྤྱད་པའི་ནང་ཚུར་ལྷང་བའི་ཐོན་དངོས་
ཤིག་ཡིན། དེ་ལས་ཚུམ་རིག་གི་བརྗོད་བྱའི་བརྗོད་སྟངས་ནི་ཚུམ་མཁན་གྱི་སྤྱད་
པའི་ནང་ཚུར་ལྷང་བའི་ཐོན་དངོས་དེ་ལ་ཚུམ་མཁན་གྱིས་སྤྱད་དོར་ཡོད་པའི་སྒྲི་
ནས་ལེགས་སྤྱིག་དང་ལས་སྟོན་བྱས་རྗེས་སྤྱི་ཚུལ་གྱི་གཟུགས་བརྟན་སྤྱི་ཚོགས་ལ་
བརྟན་ནས་མཚོན་པའི་བསམ་སྒྲིའི་སྟེང་བཅུད་ཅིག་རེད། གོ་སྐྱབ་པའི་རག་གིས་
བཤད་ན། ཚུམ་རིག་གི་བརྗོད་བྱའི་བརྗོད་སྟངས་ནི་དུས་རབས་ངེས་ཅན་ཞིག་
ལས་བྱུང་བའི་དུས་རབས་ཀྱི་མེ་ལོང་སྟེ། མེ་ལོང་དེ་ལས་སྐྱོག་པ་པོས་དུས་
རབས་ངེས་ཅན་ཞིག་གི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་རྣམ་པ། མི་རྣམས་ཀྱི་འཚོ་བ་དང་བསམ་
པའི་འདུ་ཤེས་སྐོག་གསལ་པོར་མཚོང་བྱས། ལྷག་པར་དུ་སྤྱང་རིང་ལ་མཚོན་
ན། དུས་རབས་སོ་སོའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་རྣམ་པ་སྐོག་སྤྱུལ་དུས་ཀྱི་བཀག་ཁྱེད་
པའི་རང་གསལ་པོར་མཚོན་ནས་པས་སྤྱང་རིང་རེ་རེ་ནི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་དབུ་མེར་རེ་
ཡིན་ཞེས་བཤད་ཆོག དེ་ལས་སྤྱང་གཏམ་རིང་པོའི་བརྗོད་བྱའི་བརྟན་དོན་ནི་
ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཆ་ཤས་གཙོ་བོ་ལས་སྤྱང་གཏམ་གྱི་བྱུང་ཆ་གཙོ་བོ་ཡིན། དེའི་ཕྱིར་
དུས་རབས་ངེས་ཅན་ཞིག་ནས་བྱུང་བའི་སྤྱང་གཏམ་ཁག་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་
དུས་ངེས་པར་དུ་བརྩམས་ཚུལ་དེ་ཚོའི་བྱུན་ལོང་གི་བརྗོད་བྱའི་བརྗོད་སྟངས་དང་
སྤྱི་ཚུལ་རྣམ་པ་བཅས་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་དགོས། པོད་ཀྱི་དུས་རབས་ཉི་ཤུ་
པའི་སྤྱད་དུ་བྱུང་བའི་སྤྱང་གཏམ་སྤྱི་དང་ལྷག་པར་དུ་སྤྱང་གཏམ་རིང་པོ་དག་
ནི་མི་རིགས་ཀྱི་དུས་ལེགས་སྟེལ་བྱས་པའི་དགེ་མཚན་ལོག་གསར་སྤྱིས་དང་

གོང་འཕེལ་བྱང་བ་ཡིན་ལ་སྤྱང་གཏམ་དེ་ཚོའི་བརྗོད་བྱའི་བརྗོད་ཉིང་དང་སྤྱང་
ཚལ་མཚོན་ཐབས་ཐད་སྤྱན་མིན་གྱི་བྱང་ཚས་འགའ་ཤས་ལྟན་པ་ཅུང་ཟད་
འཆད་པ་ལ་སྤྱོད་བས་འཕྲུག་གོ །

དཀར་ཆག

མེ་འུ་དང་མོ། འུས་སྐབས་གསར་བའི་སྒྱུར་གཏམ་གྱི་

བྱང་འཕེལ་མདོར་བཤད། (1)

ས་བཅད་དང་མོ། སྒྱུར་གཏམ་བྱང་འུའི་བྱང་བ།

..... (1)

ས་བཅད་གཉིས་པ། མེམས་ཆའི་སྒྱུར་གཏམ་གྱིས་སྒྲིན་ཞིབ་དང་འགྱུར་
བཤགས། (4)

ས་བཅད་གསུམ་པ། མི་ཚོས་ཀུན་སྒྲིལ་གྱིས་སྒྲི་ཚོགས་ཁོར་ཡུག་ལེགས་
པར་བསྒྱུར་བ།

..... (7)

ས་བཅད་བཞི་པ། ཚོས་ཡུགས་རྒྱན་མའི་གདོང་འབག་བཟུས་ཏེ་
སྒྲིངས་དད་ལ་མཚང་འབྱེན་བྱེད་པ།

..... (10)

ས་བཅད་ལྔ་པ། གྲོལ་རྒྱན་གྱི་འདུ་ཤེས་དང་བསམ་སྒྲོ་གསར་བ་
བར་གྱི་འགལ་བ།

..... (12)

ས་བཅད་དྲུག་པ། སྒྱུར་གཏམ་ཡིག་བརྒྱ་མ་དང་བཅམས་ཚུལ་རྩ་
སྒྲིལ་མདོར་བཤད།

..... (16)

ཕེབ་གཉིས་པ། རྟོན་ཐུབ་ཐུང་ལ་མོགས་པའི་

ཚུལ་པ་ཚེ་འགའ་ཞིག་..... (21)

ས་བཅད་དང་པོ། རྟོན་ཐུབ་ཐུང་གི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྟུན།
..... (21)

ས་བཅད་གཉིས་པ། ཁོང་གི་བཅུ་མ་མ་ཚུལ་རྟོག་པ།
..... (23)

ས་བཅད་གསུམ་པ། ལྷན་འབྲེལ་«སངས་ཀྱིས་བཅུ་མ་པའི་མེ་རྟག»ལ་
དབྱེད་པ་ཅུང་ཟད་འཛུལ་པ། (25)

ས་བཅད་བཞི་པ། ཚེ་ཡིང་རྟོན་ཐུབ་དང་ཁོའི་ལྷན་གཏམ།
..... (30)

ས་བཅད་ལྔ་པ། ལ་ཚུལ་བཟང་གིས་རྟོན་ཐུབ་དང་ཁོའི་ལྷན་
གཏམ། (39)

ས་བཅད་དྲུག་པ། རང་ལྷན་དང་ཁོའི་ལྷན་གཏམ།
..... (71)

ཕེབ་གསུམ་པ། དུས་སྐབས་གསར་བའི་ཚད་ཀྱི་ལྷན་ཡིང་།

..... (84)

ས་བཅད་དང་པོ། ལོ་རྒྱུས་ལྟར་བཟུང་བཅུ་མ་ནས་བཟུང་ཚད་ཀྱི་
ལྷན་ཡིང་གསར་ཚུལ་ལ་འཕེལ་བྱས་ཆེན་པོ་
ལྷན་པ།
..... (85)

ས་བཅད་གཉིས་པ། དུས་སྐབས་གསར་བའི་ཚད་ཀྱི་ལྷན་ཡིང་གི་

བསམ་སྒྲིའི་ཚུགས་ལྷན་ཏུ་ར་པོར་སོང་བ།

..... (89)

ས་བཅད་གསུམ་པ། བོད་ཀྱི་སྐལ་ལྷན་གྱི་ཚམ་འབྲིའི་ཐབས་ཚལ་

ལེགས་པར་སྒྲུད་ཡོད་པ། (94)

ལེའུ་བཞི་བ། འཇམ་དབལ་རྒྱ་མཚོ་དང་ཁོའི་རྒྱང་

རིང་«སྐལ་བཟང་མེ་ཉིག»། (99)

ས་བཅད་དང་པོ། ཚམ་པ་པོའི་ལོ་རྒྱུས་དང་འབྲེལ་ནས་གསར་

ཚམ་གྱི་ལམ་ལ་ཞུགས་ཚུལ་རོ་སྒྲུད་པ།

..... (99)

ས་བཅད་གཉིས་པ། «སྐལ་བཟང་མེ་ཉིག»གི་ཐུན་སུམ་ཚོགས་པའི་

བརྗོད་བྱའི་ནང་དོན་བསྟན་པ།

..... (103)

ས་བཅད་གསུམ་པ། བདེ་སྲིད་ཀྱི་འཆོ་བར་རེ་ཞིང་སྟེག་པའི་དཔལ་

འབར།

..... (110)

ས་བཅད་བཞི་བ། «སྐལ་བཟང་མེ་ཉིག»གི་བསམ་སྒྲིའི་ནང་དོན་

གཙོ་བོ་བསྟན་པ། (117)

ས་བཅད་ལྔ་བ། རྒྱང་གཏམ་གྱི་རྒྱ་ཚལ་ཁྱད་ཚོས་ཚུགས་གསུམ་

ནས་དབྱེ་ཞིབ་བྱེད་པ། (119)

ལེའུ་ལྔ་བ། རྒྱང་མཉུན་དཔལ་འབྱོར་དང་ཁོའི་

རྒྱང་རིང་«གཙུག་གཡུ»། (135)

ས་བཅད་དང་པོ། ཚམ་པ་པོའི་ལོ་རྒྱུས་དང་འབྲེལ་ནས་གསར་

ཙམ་གྱི་ལམ་ལ་ཞུགས་ཚུལ་རྟོ་སྟོད་པ།
 (135)

ས་བཅད་གཉིས་པ། བོད་མིའི་དད་སེམས་ལས་མཆིད་པའི་གཏམ་
 ཟུད། (137)

ས་བཅད་གསུམ་པ། དུལ་གོམས་གཤེས་ལུགས་ཀྱི་ནང་རྒྱུ་སྤྱན་སྤུམ་
 ཚོགས་པ།
 (139)

ས་བཅད་བཞི་པ། «གཙུག་གཡུ»ཡི་བརྗོད་བྱའི་བསྟན་དོན།
 (145)

ས་བཅད་ལྔ་པ། གནའ་དེར་སྤྱད་གཏམ་འགམ་གཉིས་སྒྲེལ་བའི་
 ཟམ་པ།
 (147)

ལེའུ་བྱུག་པ། བཟླ་ཤིས་དཔལ་ལྷན་དང་ཁོའི་སྤྱང་རིང་།

«པལ་བའི་བྱིམ་ཆར་གི་སྤྱིད་ལྷག»།
 (152)

ས་བཅད་དང་པོ། ཙམ་པ་པོའི་ལོ་རྒྱུས་དང་འབྲེལ་ནས་གསར་
 ཙམ་བརྒྱད་ལམ་རྟོ་སྟོད་པ། (152)

ས་བཅད་གཉིས་པ། ཞིང་པ་རྣམས་ཀྱི་རེ་བ་དང་རར་སེམས་དེ་
 བཅམས་ཚོས་ཀྱི་བརྗོད་བྱར་ལྟར་བ།
 (158)

ས་བཅད་གསུམ་པ། སྤྱང་རིང་«པལ་བའི་བྱིམ་ཆར་གི་སྤྱིད་ལྷག»
 གི་བརྗོད་བྱའི་ནང་དོན་བསྟན་པ།

..... (162)

ས་བཅད་བཞི་བ། «ཡལ་བའི་ཁྱིམ་ཚང་གི་སྤྱད་ལྷག་» གི་ཐོད་
ཚུངས་གཙང་ཚུགས་ཞིང་ཤོང་གི་སྤེབས་རིས་
ཆེན་མོ་ཞིག་ཡིན། (164)

ས་བཅད་ལྔ་བ། བཅམས་ཚས་ཀྱི་སྒྲ་ཙལ་མཚན་ཐབས་ཐད་ཀྱི་
མཐའ་དཔྱད་འགའ། (169)

ཡེའུ་བརྟན་བ། ལྷག་འབྲམ་རྒྱལ་དང་ཁོའི་སྤྱང་རིང་«ལྷིང་འཇགས་ཀྱི་སྒྲ་
ཐང་»། (173)

ས་བཅད་དང་པོ། ཚྭ་པ་པོའི་ལོ་རྒྱུས་དང་འབྲེལ་ནས་གསར་
ཚྭ་བརྒྱད་ལམ་ངོ་སྤྱོད་བ། (173)

ས་བཅད་གཉིས་པ། བཅམས་ཚས་ཁག་གི་བརྗོད་བྱའི་ནང་དོན་གྱི་
ཙ་བ་འབྲེག་ཁྲུལ་འཆོ་བའི་གཤེན་སར་བྲུག་བ།
..... (177)

ས་བཅད་གསུམ་པ། འབྲུག་ཆ་དོད་ཅིང་ལྷིང་འཇགས་མིན་པའི་སྒྲ་
ཐང་། (180)

ས་བཅད་བཞི་བ། «ལྷིང་འཇགས་ཀྱི་སྒྲ་ཐང་» གི་བརྗོད་བྱའི་
བཤམ་དོན། (182)

ས་བཅད་ལྔ་བ། མངོན་གསལ་དོད་པའི་མི་རིགས་དང་ས་གནས་
ཀྱི་བྱད་ཚས་འབྱར་དུ་ཐོན་བ། (184)

ཡེའུ་བརྟན་བ། རེབ་གང་རྩ་རྩེ་མཁར་དང་ཁོའི་སྤྱང་རིང་«རྒྱལ་བའི་འཇིག་
རྟེན་འབྲེལ་བའི་གཏམ་རྒྱུད་»། (191)

ས་བཅད་དང་པོ། ཚྭ་པ་པོའི་ལོ་རྒྱུས་དང་འབྲེལ་ནས་གསར་

- ཙམ་བརྒྱད་ལམ་རོ་སྟོན་པ། (191)
- ས་བཅད་གཉིས་པ། «རྒྱལ་བའི་འཇིག་རྟེན་དུ་རྒྱལ་བའི་གཏམ་
རྒྱད་» གྱི་བརྗོད་བྱའི་ནང་དོན་བོད་ཀྱི་རིག་
གནས་ལོ་རྒྱུས་དང་དམ་པོར་འབྲེལ་བ།
..... (197)
- ས་བཅད་གསུམ་པ། «རྒྱལ་བའི་འཇིག་རྟེན་དུ་རྒྱལ་བའི་གཏམ་
རྒྱད་» གྱི་བརྗོད་བྱའི་སྟེང་ཐོ་བསྟན་པ།
..... (206)
- ས་བཅད་བཞི་བ། «རྒྱལ་བའི་འཇིག་རྟེན་དུ་རྒྱལ་བའི་གཏམ་
རྒྱད་» གྱི་རྒྱ་ཙམ་ཁྱད་ཆོས། (209)
- ལེབ་དབྱ་བ། བཟླ་ཆ་དང་ཁོ་མོ་སྒྲུང་ཡིང་«ཁྱིན་པོ་གཡུ་རྩོག་དང་ཉི་མ་ལྷ་ས»།
..... (213)
- ས་བཅད་དང་པོ། ཙམ་པ་པོའི་ལོ་རྒྱུས་དང་འབྲེལ་ནས་གསར་
ཙམ་བརྒྱད་ལམ་རོ་སྟོན་པ། (213)
- ས་བཅད་གཉིས་པ། ཁོང་གི་བཙམས་ཆོས་སྒྲིའི་བརྗོད་བྱ་འདོན་
སྤངས་ཐད་ནག་ཐོག་ཁབ་གཅགས་ཀྱི་རྒྱས་པ་
ལྟན་པ། (217)
- ས་བཅད་གསུམ་པ། ཁྲག་གིས་བསྐྱེས་པའི་དབྱས་ལམ།
..... (224)
- ས་བཅད་བཞི་བ། «ཁྱིན་པོ་གཡུ་རྩོག་དང་ཉི་མ་ལྷ་ས» ཡི་གསར་
ཙམ་ལོ་རིམ། (226)
- ས་བཅད་ལྔ་བ། «ཁྱིན་པོ་གཡུ་རྩོག་དང་ཉི་མ་ལྷ་ས» ཡི་བརྗོད་

- བུའི་ནང་དོན་བཟུན་པ། (229)
- ས་བཅད་རྒྱག་པ། «སྤྱི་པོ་གཡུ་རྩོག་དང་ཉི་མ་ལྟ་ས་»ཡི་སྒྲུ་ཙལ་
 གྲུབ་འབྲས། (230)
- ལེབ་བཅུ་བ། རག་པོ་སྐལ་བཟང་དང་ཁོང་གི་སྒྲུང་རིང་«ལྷ་འབྲམ་མི་ཤོད་»།
 (233)
- ས་བཅད་དང་པོ། ཚྭ་པ་པོའི་ལོ་རྒྱུས་དང་འབྲེལ་ནས་གསར་
 ཚྭ་གྲི་ལམ་ལ་ཞུགས་ཚུལ་རོ་སྤྲད་པ།
 (233)
- ས་བཅད་གཉིས་པ། དྲང་བདེན་ལ་མངོན་པར་སྟོགས་པའི་མི་ཤོད་
 གྲི་གཏམ་རྒྱད། (237)
- ས་བཅད་གསུམ་པ། «ལྷ་འབྲམ་མི་ཤོད་»ཀྱི་བརྗོད་བྱའི་བཟུན་དོན།
 (239)
- ས་བཅད་བཞི་པ། གནའ་རབས་བོད་ཀྱི་དྲག་ཙལ་རིག་གནས་རྒྱན་
 འཛིན་དང་དར་སྤེལ་བྱས་ཡོད་པ།
 (243)
- ས་བཅད་ལྔ་པ། «ལྷ་འབྲམ་མི་ཤོད་»ཀྱི་སྒྲུ་ཙལ་ཁྱད་ཆོས། ...
 (247)

ལེབ་དང་པོ། ཏུས་སྐབས་གསར་པའི་སྤྱང་གཏམ་གྱི་ བྱང་འཕེལ་མདོར་བཤད།

ས་བཅད་དང་པོ། སྤྱང་གཏམ་བྱང་ཅའི་བྱང་བ།

ཏུས་སྐབས་གསར་པའི་སྤྱང་གཏམ་བྱང་གསལ་ནི་ལོ་རབས་བདུན་བཅའི་
མཁའ་ཅམ་དུ་དོན་བྱུང་བ་ལྟར་གྱི་«པད་མཚོ»དང་«འབྲུག་མཚོས་»མཚོན་པའི་
སྤྱང་གཏམ་བྱང་ཏུ་ཁག་ཅིག་«མཚོ་སྔོན་པོད་ཡིག་གསར་འབྱུར་»སྤྱང་བཀོད་
པ་ནས་འགོ་བཙམས་ཤིང་། ལོ་རྒྱུ་ལྷག་གི་གསར་ཚམ་འཕེལ་རིམ་ལ་
བརྟེན་ཆེ། ཚམ་པ་པོ་མང་པོས་འཚོ་བ་དངོས་ཁྲུངས་བྱས་ཏེ་རང་རིགས་གྱི་ལྷ་
སྤངས་དང་བྱད་ཆོས། སྤྱི་ཚོགས་གྱི་འགན་འཁུའི་འདུ་ཤེས་ལྷན་གསོན་ཉམས་
ལུན་ཞིང་གཞུགས་སྤང་ཡོད་པའི་སྔ་ནས་དགའ་སྤྱོད་ཆགས་སྤང་གསལ་ཞིང་ག་
ཁག་གཞན་ས་བཅས་གྱི་མི་དམངས་གྱི་འཚོ་བ་མཚོན་ཡོད་པས། ཚམ་གྱི་སྤྱིང་པོ་
དོན་དང་ལུན་ཞིང་། སྤྱི་ཐབས་སུན་སུམ་ཚོགས་པས་སློག་མཁན་རྣམས་ལ་སྤར་
མེད་གྱི་དགའ་བ་བསྐྱེད། ཚམ་པ་པོ་དེ་དག་གིས་སྤྱོད་བྱུན་གྱི་ཚམ་སྤངས་བྱང་
པའི་བཀག་བྱ་བཀྲོལ་ནས་ནང་དོན་དང་རྣམ་པ་སུན་སུམ་ཚོགས་པའི་འཕེལ་
ལམ་དུ་ཞུགས་ཐོག་བཙམས་བྱའི་ཏུས་རབས་གྱི་བྱད་ཆོས་ལ་གཅིགས་འདོན་
བྱས་ཏེ། བདེན་སྤང་གི་འབྲི་ཐབས་ལ་བརྟེན་ནས་མི་རྣམས་ལ་བོད་རིགས་ས་