28114

1949—1999

ཀན་ལྷོའི་ལོ་རྒྱུས་དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་རིགས།

甘南文史资料

དེབ་བཅུ་གསུམ་པ།

第十三辑

ཀྲུང་གོ་མི་དམངས་ཆབ་སྲིད་གྲོས་མོལ་ཚོགས་འདུ་ཀན་ལྷོ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་ཨུ་ཡོན་
ལྷན་ཁང་གི་རིག་གནས་ལོ་རྒྱུས་དཔྱད་ཡིག་དང་སློབ་སྦྱོང་དྲིལ་སྒྲོག་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་།

中国人民政治协商会议甘南藏族自治州委员会
文史资料和学习宣传委员会

甘南文史资料

第十三辑

中国人民政治协商会议甘南藏族自治委员会
文史资料和学习宣传委员会
一九九九年十月

ཀན་ལྷོའི་ལོ་རྒྱུས་དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་རིགས（དེབ་བཅུ་གསུམ་པ）

甘南文史资料（第十三辑）

甘南州政协文史资料和学习宣传委员会编
甘南报社印刷厂印刷
印数 1—2000
准印证号：甘新出 082 字总 120 号(99)16 号

工本费：5.30 元

前　言

一九九九年是中华人民共和国建国五十周年、中国人民政治协商会议成立五十周年、澳门回归祖国，举国上下同喜共贺。五十年前中国共产党领导全国人民推翻了国民党反动统治，甘南地区也获得了解放。按照《中国人民政治协商会议共同纲领》和《中华人民共和国民族区域自治实施纲要》规定，一九五三年九月二十五日甘南地区召开了甘南藏区各族各界人民代表会议，选举产生了甘南藏族自治区人民政府和甘南藏族自治区各族各界人民代表会议协商委员会，并决定十月一日为自治区（后改州）成立日。一九五五年七月在原协商委员会的基础上，正式成立了中国人民政治协商会议甘南藏族自治州委员会，委员会届次至今已十届，经历了四十四年的风风雨雨。四十四年来，在中共甘南州委领导下，政协甘南藏族自治州委员会遵循“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的十六字方针，团结各族各界人士，调动政协委员的积极性，开展参政议政、民主监督的活动，为甘南地区的繁荣稳定发展做出了巨大贡献。目前，政协甘南藏族自治州委员会正高举邓小平理论伟大旗帜，进一步解放思想、改革开放，发挥政协委员参政议政的职能作用，为建设有中国特色的社会主义祖国，为建设社会稳定、经济繁荣的甘南而奋斗。

为庆祝建国五十周年暨全国政协成立五十周年、澳门回归祖国，也为庆祝甘南建州四十六周年、政协甘南州委员会成立四十四周年，本委员会组织专人编写了《中国人民政治协商会议甘南藏族自治州委员会历届委员会概况》以示庆贺纪念。

总编审：杨丹珠　罗　赛
编　审：旺　杰
编　辑：马建新

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

དཀར་ཆག

目 录

ཀྲུང་གོ་མི་དམངས་ཆབ་སྲིད་གྲོས་མོལ་ཚོགས་འདུ་ཀན་ལྷོ་བོད་རིགས་རང་
སྐྱོང་ཁྱལ་ཡུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་གནས་ཚུལ་མདོར་བསྡུས། …………(1)
中国人民政治协商会议甘南藏族自治州委员会
历届委员会概况 ……………………………………(109)
མི་རིགས་ཀྱི་བདེ་སྐྱིད་དང་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཡར་ཐོན་ལ་འབད་མཁན། (149)
为民族的幸福、社会的进步献身的人………………(166)
第一次赴玛曲建政纪实 ……………………………(172)
活捉匪首马良纪实 …………………………………(179)
舟曲巴藏民团抗击国民党军队经过 ………………(186)
解放前夏河县财政收支情况 ………………………(192)
甘南藏族自治州图书馆大事记 ……………………(198)
我在州博物馆工作纪事 ……………………………(208)
夏河解放前的民间运输工具 ………………………(221)
解放前甘南藏民族通信 ……………………………(223)
甘南藏医药的发展和现状 …………………………(233)
候显传及园城寺史略 ………………………………(239)
黄河首曲史话 ………………………………………(243)

ཀྲུང་གོ་མི་དམངས་ཆབ་སྲིད་གྲོས་མོལ་ཚོགས་འདུ་
ཀན་ལྷོ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་
སྐབས་རིམ་བྱུང་གི་གནས་ཚུལ་མདོར་བསྡུས།

[༡༩༥༣ ལོ་ནས ༡༩༩༩ ལོའི་བར།]

མཚམས་སྦྱོར་རགས་བསྡུས།

ཀྲུང་གོ་མི་དམངས་ཆབ་སྲིད་གྲོས་མོལ་ཚོགས [གཤམ་དུ་སྲིད······གྲོས་ཞེས་བརྗོད] ཀན་ལྷོ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་སྟེ། ཀྲུང་གུང་ཀན་ལྷོ་ཁུལ་ཨུའི་དབུ་ཁྲིད་འོག ཀྲུང་གོ་མི་དམངས་ཆབ་སྲིད་གྲོས་མོལ་ཚོགས་འདུའི་སྒྲིག་ཡིག་ཞེས་བྱ་བའི་གཏན་ཁེལ······གཞི་བཟུང་ནས་སུ་མཐུད་དུ་རྒྱ་ཆེ་ཞིང་སྤྲ་བརྟན་དང་འཕེལ་རྒྱས······བྱུང་། སྐབས་ཐོག་མ་ཉིད་ནས་མིག་སྔའི་རིམ་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཕྱོན་དུས་སུ་ལས་རིགས་ཁག་ཉེར་གཅིག་དང་ཨུ་ཡོན ༡༩༨ ཞུགས་པའི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་གྱུར།

ཐོག་མར ༡༩༥༣ ལོའི་ཟླ ༩ པའི་ཚེས ༢༥ ཉིན་ལ། ཀན་ལྷོའི་བོད་ཁུལ་གྱི་མི་དམངས་དང་ལས་རིགས་ཁག་གི་མི་དམངས་འཐུས······མིའི་གྲོས་ཚོགས་འཚོགས་ཏེ། ཀན་ལྷོ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་གྱི་མི་

དམངས་སྲིད་གཞུང་བཙུགས་པ་དང་ཆབས་ཅིག་ཀན་ལྷོ་བོད་རིགས་
རང་སྐྱོང་ཁུལ[རྒྱུས] གྱི་མི་རིགས་དང་ལས་རིགས་ཁག་གི་མི…………
དམངས་འབྲུས་མིའི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་གྲོས་མོལ་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གྲོས…
བསྡུར་བགྲིས་ཏེ་བཙུགས། ༡༩༥༥ ལོའི་ཟླ་བདུན་པའི་ཚེས་གསུམ་
ཉིན་ལ་ཀན་ལྷོ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་རྒྱུས་ཀྱི་མི་རིགས་དང་ལས…………
རིགས་ཁག་གི་མི་དམངས་འབྲུས་མིའི་གྲོས་མོལ་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི…
སྨང་གཞིའི་འཁོར། མི་རིགས་དང་ལས་རིགས་ཁག་གི་རྒྱལ་གཅེས་མི་
སྣས་གྲོས་མོལ་རྒྱ་ཆེར་དང་ཞུ་སྒྲིག་ནན་ཏན་བྱས་ཕྱིར། སྲིད་གྲོས་
ཀན་ལྷོ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་སྐབས་དང་པོའི…
ཚང་འཛོམས་གྲོས་ཚོགས་ཐེངས་དང་པོ་དངོས་སུ་བཀྲ་ཤིས་འཕྲིལ་དུ་
འཚོགས། དུས་དེ་ནས་བཟུང་ཀྲུང་གོ་གུང་ཁྲན་ཏང་གི་ཏང་མང་
མཉམ་འབྲེལ་དང་ཆབ་སྲིད་གྲོས་མོལ་བྱེད་པའི་ལམ་ལུགས་མཚོན་པ་
བྱུང་ལ། མི་དམངས་དམངས་གཙོའི་འཐབ་ཕྱོགས་གཅིག་གྱུར་གྱི་རྩ་
འཛུགས་དེ་ཀན་ལྷོའི་ཁུལ་དུ་རྣམ་པར་གྲུབ་ཅིང་གོང་དུ་སྤེལ་མགོ……
ཚུགས། འདས་པའི་ལོ་ངོ་བཅུ་ཕྲག་བཞི་ལྷག་གི་རིང་ལ་ཁུལ་སྲིད་
གྲོས་ཀྱིས་རྩ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་སྨང་གཞི་བརྩི་སྲུང་སྙོམས། "ཡུན་རིང་
མཉམ་གནས། ཕན་ཚུན་ལྟ་སྲུལ། གཅིག་སེམས་གཅིག་གཏད།

དགེ་མཚན་མཉམ་ཁྱུར་ཞེས་པའི་བྱེད་ཕྱོགས་ལག་ཏུ་བསྟར་ཅིང་། མཐུན་རྐྱེན་གང་བཟང་ཐམས་ཅད་བསྒྲུབ་ཏེ་མཐུན་སྦྲེལ་བྱ་ཐུབ་པའི་སྟོབས་ཤུགས་མཐའ་དག་ལ་མཐུན་སྦྲེལ་བྱས་ཤིང་། སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་དམངས་གཙོ་དར་སྤེལ་བཏང་གཤིས། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཧྲུས་ཆེན་བྱེད་ཕྱོགས་དང་རང་སྐྱོང་ཁུལ་གྱི་སྤྱི་དོན་གལ་ཆེན་དང་། མང་ཚོགས་ཀྱི་ཐོན་སྐྱེད་དང་འཚོ་བ། འཐབ་ཕྱོགས་གཅིག་གྱུར་གྲུས་ཀྱི་བྱེད་ཕྱོགས་སྲིད་ཇུས་གལ་ཆེན། ཆབ་སྲིད་གྲོས་མོལ་ལག་བསྟར། དམངས་གཙོའི་ལྟ་སྐུལ། སྲིད་ཞུགས་སྲིད་སྐྱོང་གི་འགན་ནུས་སྤྱོད་པ། ཕྱོགས་སོ་སོའི་འབྲེལ་བ་སྙོམ་སྒྲིག་བྱ་རྒྱུ། མི་རིགས་དང་ལས་རིགས་ཁག་གི་སྤྱི་ཚོགས་མི་སྣས་སྐབས་དོན་ཆབ་སྲིད་སློབ་སྦྱོང་རྩ་འཛུགས། འཐབ་ཕྱོགས་གཅིག་གྱུར་གྱི་གཞུང་ལུགས་དང་སྲིད་ཇུས་སློབ་སྦྱོང་རྩ་འཛུགས་བཅས་ཏང་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྤྱིའི་དམིགས་འབེན་དང་……སྤྱིའི་ལས་འགན་མངོན་དུ་འགྱུར་བར་བྱས་རྗེས་ཆེན་པོ་བཞག་གོ།

ས་བཅད་དང་པོ། སྲིད་གྲོས་ཀན་ལྷོ་བོད་རིགས་རང་
ཁུལ་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་སྐབས་རིམ་
ཀྲོན་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་།

གཅིག ཀན་ལྷོ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ [རྫས] གྱི་མི་རིགས་དང་

ལས་རིགས་ཁག་གི་མི་དམངས་འཐུས་མིའི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་གྲོས་མོལ་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་།

སྤྱི་ལོ་ ༡༩༤༩ ས་གླང་ལོར་བཅིང་འགྲོལ་དམག་འཁྲུག་ཅེས་པ་རྒྱལ་ཁའི་ངང་གྲུབ་པ་ལས་ཀན་ལྷོའི་ཡུལ་གྲུའང་ཞི་བདེའི་བཅིང·········འགྲོལ་ཐོབ་སྟེ་གོ་མིན་ཏང་གི་ལོག་སྤྱོད་དབང་སྒྱུར་ལས་ཐར་བར········གྱུར། མི་རིགས་དང་ལས་རིགས་ཁག་གི་མི་དམངས་དེ་ཀྲུང་གོ་གུང་ཁྲན་ཏང་གི་དབུ་ཁྲིད་འོག་ཏང་གི་མི་རིགས་སྲིད་ཇུས་ལག་ལེན·········མཐར་ཕྱིན་དང་རྒྱ་ཆེ་བའི་འཐབ་ཕྱོགས་གཅིག་གྱུར་འགྲུབ་བཞིན་སྤྱི་ཚོགས་སྒྲིག་ལམ་སྲུང་སྐྱོང་དང་། རྒྱལ་ཁའི་འབྲས་བུ་སྲུང་སྐྱོབ། དཔལ་འབྱོར་རིག་གནས་སླར་གསོ་དར་སྤེལ་གཏོང་བའི་ཆབས་ཅིག

ཀན་ལྷོ་ཁུལ་གྱི་སྐབས་དེའི་སྤྱི་ཚོགས་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་གཞིར་བཟུང་ནས་སྲིད་དབང་འཛུགས་པའི་བྱ་བ་བསྒྲུབས། ༡༩༥༠ ལོའི་ཟླ་བཅུ་བའི་ནང་ཀྲུང་དབྱང་གི་མི་རིགས་འཚམས་འདྲི་ཚོགས་པ་ལས་ནུབ་བྱང་ཡན་ལག་ཚོགས་པ་ཀན་ལྷོར་ཕེབས་ནས། རིགས་སོ་སོའི་མི་དམངས་ལ་ཏང་ཀྲུང་དབྱང་དང་མའོ་ཀྲུའུ་ཞིའི་བྱམས་བརྩེའི་ཐུགས་ཁུར་མཚོན་པ་དང་། ཏང་གི་མི་རིགས་ཀྱི་སྲིད་ཇུས་དང་ཆོས་ལུགས་དང་མོས་རང་དབང་གི་སྲིད་ཇུས་རྒྱ་ཆེར་བསྒྲགས། ༡༩༨༢ ལོའི་ཟླ་

བདུན་པར་ནུབ་བྱང་དམག་སྲིད་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གིས་ཀན་ལྷོའི་བོད་ཁུལ་འཚམས་འདྲི་ཚོགས་པ་བཙུགས་ནས་ཡུལ་ཕྱོགས་འདིར་འཚམས་འདྲི་བྱེད་པར་མི་རིགས་འདྲ་མཉམ་དང་མི་རིགས་མཐུན་སྒྲིལ་སྲིད་·····ཇུས་བསྒྲགས་པའི་དུས་མཚུངས་སུ། ཉང་གི་མི་རིགས་ས་ཁོངས་རང་སྐྱོང་གི་རང་སྐྱོང་སྲིད་ཇུས་དྲིལ་སྒྲོག་ཤུགས་ཆེན་བྱས་ཏེ། ཀན་ལྷོའི་ས་ཁུལ་གྱི་དམངས་གཙོས་སྲིད་འཛུགས་དང་མི་རིགས་ས་ཁོངས་རང་སྐྱོང་ལག་ཏུ་བསྟར་བའི་ཐད་སྦྱོད་ལམ་ལེགས་པོ་ཞིག་བཏིངས།

༡༩༥༢ ལོའི་ཟླ་གཉིས་པའི་ཚེས་བཅུ་གཉིས་ལ་ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆེན་གྱི་མི་རིགས་དོན་བྱེད་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གིས་ཨུ་ཡོན་རྒྱུས་འཛོམས་གྲོས་····ཚོགས་བསྡུས་ནས། ཀྲུང་གོ་མི་དམངས་ཆབ་སྲིད་གྲོས་མོལ་ཚོགས་འདུའི་ཐུན་མོང་རྩ་འཛིན་ཞེས་བྱ་བ་དང་། ཀྲུང་དབྱང་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་གིས་བསྒྲགས་པའི་ཀྲུང་ཧྭ་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མི་རིགས་ས་ཁོངས་རང་སྐྱོང་ལག་བསྟར་རྩ་གནད་ཅེས་པའི་··········དགོངས་དོན་གཞིར་བཟུང་ནས། ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆེན་གྱི་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་འདུས་སྡོད་ས་ཁུལ་སོ་སོར་མི་རིགས་ས་ཁོངས་རང་སྐྱོང་·······བཀྱི་བར་རིམ་པ་ཁག་གི་རང་སྐྱོང་ཁུལ [རྫོང] འཛུགས་རྒྱུ་བྱས།

ནུབ་བྱང་དམག་སྲིད་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གིས་ཚོད་དོན་འདི་ལྟར··········

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

འཚམས་འདྲི་ཚོགས་པའི་མི་སྣ་ཁ་ཤས་ཀན་ལྷོ་ནས་བསྐྱར་ཏེ་ཀན་ལྷོ་
བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ [ས་ཁུལ་རིམ་པའི་ཆུས] སྲིད་དབང·········
འཇུག་པའི་སྔ་གོན་གྱི་བྱ་བ་སྒྲུབ་རོགས་བྱས།

༡༩༥༢ ལོའི་ཟླ་ ༡༢ པའི་ཚེས་ ༢༨ ཉིན་ལ་ཏང་གི་མི་རིགས་ས་
ཁོངས་རང་སྐྱོང་སྲིད་རྫུས་ཀྱི་ཡིད་འགུག་ཐབས་པ་ལས་ཚོ་བ་སྔོག········
པའི་མགོ་བ་དང་དང་དཔོན་པོ། ཆོས་ལུགས་ལས་རིགས་ཀྱི་མཛོ་
འབྲིང་རིམ་པའི་མི་སྣ། རོང་འགྲོག་པ། བཅིང་འགྲོལ་དམག བཟོ་
ཚོང་ལས་རིགས་པ། ལས་ཁུངས་དང་ཚོགས་པའི་བྱ་བྱེད་མི་སྣ་ལ་
སོགས་ཞུགས་པའི་ཀན་ལྷོའི་བོད་ཁུལ་གྱི་མི་རིགས་དང་ལས་རིགས·····
ཁག་གི་མཛའ་འབྲེལ་འདུ་ཚོགས་ཞེས་པ་བསང་རྒྱ་ནས་དངོས་སུ·········
འཚོགས། ཚོགས་འདུར་འགྲོར་འོས་འཐུས་མི་ ༣༠༡ ཡོད་ཀྱང་
དངོས་སུ་ཕྱིན་ཐུབ་པ ༢༥༡ ཡོངས་ཏེ། དེའི་གྲས་སུ་བོད་རིགས
༡༩༣ དང་། ཧེ་རིགས་ ༢༠ རྒྱ་རིགས་ ༣༣ བཅས་འདུས། ཚོགས་
འདུའི་སྟེང་ཕར་ཚུར་བསམ་པ་རྣམ་དག་སྒོས་མི་རིགས་དང་ལས·········
རིགས་ཁག་གི་འཐུས་མི་རྣམས་གནས་གཅིག་ཏུ་འདུས་ཏེ་ཕན་ཚུན·····
སེམས་ཤེས་བཟོད་བསྲུན་དང་བསམ་ཚུལ་བརྗེ་རེས། མཛའ་འབྲེལ་
གསར་འཛུགས་བཅས་པའི་སྒོ་ནས་ཇག་དམག་གཙང་སེལ་དང་། སྤྱི་

ཚོགས་བདེ་འཛུགས། མི་རིགས་མཐུན་སྒྲིལ་ཤུགས་སྟོན། ཞིང་ཕྱུགས་ལས་ཐོན་སྐྱེད་གོང་སྤེལ། ཀན་ལྷོ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་སྐྱོང་ཁུལ [ཚུས] སྨ་གོན་ཞུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་འཛུགས་པ། རང་སྐྱོང་ཁུལ [ཚུས] མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་འཛུགས་པ་ལ་སོགས་པའི་གནད·······དོན་གལ་ཆེན་གྲོས་མོལ་ཡང་ཡང་བགྱིས། འདུ་ཚོགས་ཀྱི་མཇུག་མཐར་རང་སྐྱོང་ཁུལ [ཚུས] སྨ་གོན་ཞུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་དང་གྲ་སྒྲིག·····ཁང་གི་ཀྲུའུ་རིན་དང་། ཀྲུའུ་རིན་གཞོན་པ། ཞུ་ཡོན་རྣམས་བདམ་ཐོན་བྱུང་། གྲོས་ཚོགས་སྟེང་ཀྲུང་དབྱང་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་གི་མི་རིགས་ས་ཁོངས་རང་སྐྱོང་ལག་བསྟར་བྱེད་པའི་སྐོར་གྱི་གཏན·······འཁེལ་བཅི་སྒྲུང་བྱེད་བཞིན་ཀན་ལྷོ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ [·······ཚུས] དང་རང་སྐྱོང་ཁུལ [ཚུས] མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་འཛུགས་རྒྱུ་གྲོས་ཐག་བཅད་དོ།།

༡༩༥༣ ལོའི་ཟླ་༩ པའི་ཚེས་༢༥ ཉིན་ལ་ཀན་ལྷོའི་བོད་ཁུལ་གྱི་མི་རིགས་དང་ལས་རིགས་ཁག་གི་མི་དམངས་འཐུས་མིའི་གྲོས་ཚོགས་ཏེ་བསང་ཆུ་ནས་འཚོགས། གྲོས་ཚོགས་སུ་འབྱོར་འོས་འཐུས་མི ༣༥༠་ཡོད་ཀྱང་། དངོས་སུ་ཐོན་པ་༣༣༢ དང་། ཟུར་ཞུགས་པ་༡༩ ཡོད། གྲོས་ཚོགས་ཀྱིས་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་ཆེན་གྱི་དབང་ཚབ་

མཛད་དེ་གྲོས་མོལ་ལྷུག་པོར་བརྒྱུད་ཅིང་མཐུན་སྒྲིལ་གྱི་ངང་ཚུལ་ལས་རང་སྐྱོང་ཁུལ [ཆུས] མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་དང་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་གི་ཀྲུའུ་ཞི་དང་། ཀྲུའུ་ཞི་གཞོན་པ། སྲིད་གཞུང་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཨུ་ཡོན་བཅས་པ་བདམས་པ་དང་ཆབས་ཅིག་ཀན་ལྷོ་བོད……རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ [ཆུས] གྱི་མི་རིགས་དང་ལས་རིགས་ཁག་གི་མི་དམངས་འཐུས་མི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་གྲོས་མོལ་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་བདམ……ཐོན་བྱུང་སྟེ། ཀྲུང་གུང་ཀན་ལྷོ་ཁྲོ་ཨུའི [ཁྲོ་བྱེད་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང] ཧྲུའུ་ཅི་ཀྲུའུ་ཞ་ཧྲི་ཞི་ཀྲུའུ་ཞི་དང་། དབྱང་དོན་གྲུབ [ཙེ་ནེ་མཁ་པོ] བླ་བྲང་སྨིན་པ་ཕྲུག་མཛོད། ཉིང་ལི་ཧྲི [ཉེ་རིགས] ནི་ཀྲུའུ་ཞི་གཞོན་པ། གྲོས་མོལ་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཨུ་ཡོན་ཞེ་དགུ་བཅས་བདམས། གྲོས་ཚོགས་ཀྱིས་རང་སྐྱོང་ཆུས [ཁུལ] མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་དངོས་སུ་བཙུགས་པ་བསྒྲགས་པ་དང་། ལོ་དེའི་ཟླ་བཅུ་བའི་ཚེས་གཅིག་ཉིན་ནི་རང་སྐྱོང་ཁུལ [ཆུས] དབུ་བརྙེས་པའི་ཉིན་མོར་ཐག་བཅད་དོ། ཟླ ༡༠ བའི་ཚེས ༡ ཉིན་ལ་རང་སྐྱོང་ཁུལ [ཆུས] མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་དང་གྲོས་མོལ་ཨུ་ཡོན་ལྷན……ཁང་གཉིས་གསར་རང་རང་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་གྲོས་ཚོགས་ཐེངས་དང་པོ་འཚོགས། གྲོས་མོལ་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཨུ་ཡོན་གྲོས་ཚོགས་ཀྱིས་

ཀྲུང་གྲུང་ཀན་ལྷོ་བྲོ་ཞུའི་འཐབ་ཕྱོགས་གཅིག་གྱུར་སྤུའུ་ཡི་སྤུའུ་ཀྲང་ཚོ་ཝོ་ཡན་ཞེས་པ་བྲུང་ཡིག་ཆེན་མོར་བདམས་པ་དང་། ཕྱིན་ཆད་ཀྱི་བྱ་བའི་འགན་ཁུར་རྣམས་ངེས་གཏན་བྱས། ཟླ ༡༠ བའི་ཚེས ༣ ཉིན་ལ་རང་སྐྱོང་ཁུལ [ཆུས] མི་རིགས་དང་ལས་རིགས་ཁག་གི་མི·····དམངས་འཐུས་མིའི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱིས་ཚོགས་ཆེན་གྱི་གྲོས་ཚོད་དང······མའོ་ཀྲུའུ་ཞི་ལ་སྤྲིངས་པའི་གསུས་ཞུའི་སློག་འཕྲིན་བཅས་གྲོས་འཆམ·····བྱུང་ངོ་།།

ཀན་ལྷོ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ [ཆུས] གྱི་མི་རིགས་དང་ལས་རིགས་ཁག་གི་མི་དམངས་འཐུས་མིའི་གྲོས་ཚོགས་ནི་ཀྲུང་གོ་མི···········དམངས་ཆབ་སྲིད་གྲོས་མོལ་ཚོགས་འདུའི་ཐུན་མོང་རྩ་འཛིན་ཞེས་བྱ་བའི་གཏན་འཁེལ་གཞིར་བཟུང་ཞིང་། རང་སྐྱོང་ཆུས་ཡོངས་ཀྱི་མི་རིགས་དང་ལས་རིགས་ཁག་གི་མི་དམངས་ཀྱི་འཐུས་མིའི་ངོ་བོ་ལྡན····གཤིས། མི་དམངས་འཐུས་མི་ཚོགས་ཆེན་མ་འཚོགས་གོང་མི་དམངས་འཐུས་མི་ཚོགས་ཆེན་གྱི་འགན་དབང་བེད་སྤྱོད་པར་གྱུར།

དེ་རྗེས ༡༩༥༤ ལོའི་ཟླ ༣ པའི་ཚེས ༢ ཉིན་ལ་རང་སྐྱོང་ཁུལ་གྱི་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་དང་། གྲོས་མོལ་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་མཉམ་འབྲེལ [རྒྱ་སྐྱིད] གྲོས་ཚོགས་ཐེངས་དང་པོ་འཚོགས་

པར་གྲོས་ཚོགས་སུ་ཞུགས་པ་ཨུ་ཡོན་རེ་དྲུག་དང་། ཟུར་ཞུགས་དང་གདན་དྲངས་པའི་མི་སྣ་རེ་གསུམ་སྟེ་བསྡོམས་པས་མི ༡༣༨ ཡོད། ཐེངས་འདིའི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་གྲོས་དོན་ནི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དུས་རིམ་བརྒལ་བའི་མི་རིགས་ཀྱི་གནད་དོན་ཕྱོགས་ཀྱི་སྤྱིའི་ལས་འགན་གྱི་དགོངས…… དོན་ལ་བརྟེན་ནས། རང་སྐྱོང་ཁུལ་གྱི ༡༩༥༣ ལོའི་བྱ་བ་སྣ་ཚོགས་བརྟག་ཞིབ་དང་ཕྱོགས་སྡོམ་བྱས་ཤིང་། ཀན་ལྷོ་ས་ཆའི་གནས་ཚུལ་དངོས་ལྟར་མི་རིགས་མཐུན་སྒྲིལ་དང་ཇག་ལྷག་གཙང་འདུལ་ལ་ལྷག་ཏུ་ཤུགས་བསྣན་ནས། སྤྱི་ཚོགས་བདེ་འཇགས་ཇེ་བརྟན་དང་། རོང་འབྲོག་ཐོན་སྐྱེད་གོང་སྤེལ་སྔོས། འཐབ་ཕྱོགས་གཅིག་གྱུར་དང་མང་ཚོགས་ཀྱི་བྱ་བའམ་འབྲུ་རིགས་མཁོ་སྒྲུབ་ཀྱི་བྱ་བ་བཟང་པོར་བསྒྲུབས།

མི་རིགས་དང་དམངས་གཙོ་སྲིད་དབང་ལྟེ་བ་བྱེད་པ་འཛུགས་པ་དང་འཐུས་ཚང་དུ་གཏོང་བ་དང་ཕྱིན་ཆད་ཀྱི་བྱ་བའི་བྱེད་ཕྱོགས…… དང་འགན་ཁུར་ངེས་གཏན་བགྱིས་སོ།། ༡༩༥༨ ལོའི་ཟླ ༦ པའི་ཚེས ༡༣ ཉིན་ལ་རང་སྐྱོང་ཁུལ་གྱི་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་དང་། གྲོས་མོལ་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་མཉམ་འབྲེལ [རྒྱ་སྐྱིད] གྲོས་ཚོགས་ཐེངས་གཉིས་པ་འཚོགས་པར། ཚོགས་ཞུགས་ཨུ་ཡོན་ང་གཉིས་དང་། ཟུར་ཞུགས་དང་གདན་དྲངས་མི་སྣ་ང་གཅིག་སྟེ

བསྡམས་པས་མི ༡༠༣ ཡོད། གྲོས་ཚོགས་ཀྱིས་སྔ་མཐུད་དུ་མི་རིགས་
མཐུན་སྒྲིལ་ལ་ཤུགས་སྣོན་པ་དང་། ཞིང་ཕྱུགས་ལས་ཐོན་སྐྱེད་གོང་
སྤེལ་དང་། འབྲུ་རིགས་མཁོ་སྤྲོད་ལེགས་སྒྲུབ། དུ་འདེབ་དུ་འཛིན་
འགོག་པའི་བྱ་བ་གཙོ་བོའི་སྒོ་ནས་དུ་འགོག་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་འདེམ་
ཐོན་བྱུང་ནས་དུ་འགོག་སྤྱི་སྒྲིག་སྤེལ། ༡༩༥༨ ལོའི་ཟླ ༧ པའི་ཚེས
༢༧ ཉིན་ལ་ཀན་ལྷོ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་གྱི་སྐབས་དང་པོའི་མི་
རིགས་དང་ལས་རིགས་ཁག་གི་མི་དམངས་འཐུས་མིའི་གྲོས་ཚོགས······
ཐེངས་དང་པོ་འཚོགས། གྲོས་ཚོགས་སུ་ཞུགས་པའི་འཐུས་མི ༢༦༨
ཡོད་པ་དང་། ཟུར་ཞུགས་པ་དང་གདན་དྲངས་པའི་མི་སྣ་ཞེ་དྲུག་སྟེ་
བསྡོམས་པས་མི ༣༡༨ ཡོད། རང་སྐྱོང་ཁུལ་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་
གི་ཀྲུའུ་ཞི་གཞོན་པ་དབྱང་ཧྲི་ཞིན [པདྨ་དབང་ཕྱུག] གྱིས་ཚོགས······
མགོའི་གཏམ་བཤད་པ་དང་། འཐུས་མི་རྣམ་པས་ཀྲུའུ་ཞི་ཧོང་ཀྲིན་
ཆེན [བློ་བཟང་ཚེ་དབང] གྱི་གནང་བའི་ཀན་ལྷོ་བོད་རིགས་རང······
སྐྱོང་ཁུལ་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་ཚུགས་ནས་ཟླ་བཅུའི་ཚུན་གྱི་བྱ་བའི་
གནས་ཚུལ་དང་ཕྱིན་ཆད་ཀྱི་ལས་འགན་ཞེས་བྱ་བའི་སྙན་ཞུ་གསན····
ཅིང་གྲོས་ཞིབ་བྱས་པ་དང་། ཀྲུང་གུང་ཀན་ལྷོ་བྱ་ཨུའི་ཧྲུའུ་ཅི་གཞོན་
པ་ཀྲའོ་ཙི་ཁང་གིས་གནང་བའི་ཀྲུང་ཧྭ་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ······