

责任编辑:当增扎西
装帧设计:吾 要

图书在版编目(CIP)数据

世纪的期望:藏区经济回眸与展望:藏文/道旦桑盖
著. —北京:民族出版社,2000. 9
ISBN 7-105-04116-1

I. 世… II. 道… III. 地区经济—经济建设—研究—
西藏—藏语 IV. F127.75

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 47633 号

民族出版社出版发行
(北京市和平里北街 14 号 邮编 100013)

迪鑫印刷厂印刷
各地新华书店经销

2000 年 10 月第 1 版 2000 年 10 月北京第 1 次印刷
开本:850×1168 1/32 印张:4
印数:0001—1000 册 定价:5.80 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)

ཚོམ་སྐྱིག་འགན་འཁུར་བ། ཉིང་འཁོན་བསྐྱེས།
མཉུན་ཤོག་མཁོས་ཤིས། ཀམ་རྩོམ་ཚེ་རིང་།

༡། །དྲུག་ཕྱིག་ཚགས་པའི་གསུམ་བུར་ས།
— རྩོད་ཕྱི་དཔལ་འཁྲོད་མོ་རྒྱུ་དང་སྤྲོལ་བཟུང་།

*

མོར་གོད་པ་ལྷོ་བས་ལྷན་པེང་གིས་བཙུངས།
མི་རིགས་དཔེ་རྒྱུན་ཁང་གིས་བརྒྱན་ཞིང་འགྲེམས་སྤྲོལ་བྱས།
(པེ་ཅིན་ཙོ་མིང་མི་བྱང་ལམ་ཨང་115། རྒྱག་ཨང་100013
ཁ་པར་ཨང་གྲངས་64234411—6511)
ཉི་ཞིན་དཔར་ཁང་ནས་པར་བཟང་བ།
2000ལོའི་ཟླ་10པར་པར་གཞི་དང་པོ་བསྐྱིགས།
2000ལོའི་ཟླ་10པར་པེ་ཅིན་དུ་པར་ཐངས་དང་པོ་བརྒྱབ།
དེབ་ཚད། 850×1168 1/32 དཔར་ཤོག་4
དཔར་གྲངས་0001—1000 དེབ་རྩིས་ཚོན་5.80

འགྲོ་བརྗེད།

ལོ་རྒྱུས་ཡུན་རིང་ཞིང་ཚོས་དང་རིག་གནས་ཀྱི་དཔེ་མཛོད་ལྟ་བུའི་བོད་གངས་ཅན་གྱི་ཡུལ་འདིར། ཏུས་རབས་རིམ་བུར་གི་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཡུལ་ཏུས་ཀྱི་དགོས་མཁོ་དང་བསྐྱུན་ནས། གསར་ཚོམ་གནང་བའི་བརྗེད་དང་། གསོ་བ། བད་ཚྭ་ད། ཚད་མ་ལ་སོགས་པ་རིག་པའི་གནས་བརླ་པོ་ལས་མཛོད་འཕྲོས་པའི་བསྐྱུན་བཅོས་ལྷན་པོའི་གཏོས་དང་མཉམ་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་བྱང་ཡོད་པ་འདི་ནི་རང་རེའི་མེས་པོ་རྣམས་ཀྱི་མཁས་མཛངས་ཀྱི་མཚོན་ཉུགས་ཤིག་རེད།

འོན་ཀྱང་དངོས་པོའི་དཔལ་ཡོན་ལ་ལྷག་པར་དུ་ཆགས་པའི་དེང་རབས་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་དུ། གོ་ལ་རྩེལ་པོའི་མིའི་འགྲོ་བ་ཐམས་ཅད་ཚན་རིག་དང་དཔལ་འབྱོར་ཡར་རྒྱས་ལ་ཡོང་བའི་ཐབས་ལམ་ལ་ཞིབ་འཇུག་དང་འབད་བརྗོན་བྱས་དང་བྱེད་བཞིན་པའི་ཏུས་འདིར། རང་རེ་བོད་ཀྱི་ཡུལ་ཏུས་དགོས་མཁོ་དང་བསྐྱུན་ནས་ཚན་རིག་དང་དཔལ་འབྱོར་རྐྱེར་གྱི་ཆེད་ཚོམ་འབྲི་མཁན་ནི་ཉིན་མོའི་རྐྱེར་མ་ལྟར་མཛོང་དཀའ་བ་ཞིག་གི་གནས་ཚུལ་འདི་ལྷག་ཡོད་པ་རེད། དེར་ཏུས་འཛམ་གླིང་ཡོངས་ལ་བོད་རིག་པ་ལ་དགའ་ཞེན་གྱི་ཚ་རྒྱུབས་གསར་བ་ཞིག་འཕྱར་བཞིན་ཡོད་པའི་རྒྱུ་ལྡན། བོད་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་གྱི་གནས་ཚུལ་ལྟ་ཅི་རྩམ་པའི་བྱང་ཁུངས་ཅམ་ཡང་མི་ཤེས་པའི་མི་རིགས་གཞན་དག་གིས་བོད་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་གྱི་རྐྱེར་ལ་རང་རྣང་གང་འཆར་གྱི་ཚོམ་ཡིག་ཐོ་ཚོར་བྲིས་ཡོད་པ་འདི་དག་ནི་ལོང་བས་ལོང་བ་བྲིད་པའི་དཔེར་ལས་གཞན་ཅི།

ད་ལན་ཀྱང་དབྱང་མི་རིགས་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའི་བོད་རིག་པའི་ཚན་ཁག་གི་སློབ་མ་བཀའ་བརྩུ་བ། རྒྱབས་ལུན་ལེང་གས་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་དང་འབྲེལ་བའི་དཔལ་འབྱོར་འཕེལ་རིམ་དང་གནས་སྤངས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས། མིག་སྔ་བོད་ཀྱི་

ཞིང་འབྲོག་ལས་དཔལ་འབྱོར་གྱི་གནས་ཚུལ། འབྱུང་འབྱུར་ཞིང་འབྲོག་ལས་
 རྫོང་སྲིལ་ཐབས་དང་། བཀག་ཚལ་དང་འཁོར་ལུག་སྤྱང་རྫོབ་བྱེད་སྒྲིགས།
 བོད་གྱི་ལུལ་ཁམས་དང་བརྒྱན་པའི་ཁེ་ལས་དང་། བརྗོལ་ས། རྫོང་ས་རྒྱ་.....
 བཅས་གྱི་ལས་རིགས་གོང་འཕེལ་གཏོང་ཐབས་རྒྱར་ལ། 《 བོད་གྱི་དཔལ་.....
 འབྱོར་དུད་དྲེག་ཆགས་པའི་གསེར་ཟངས། 》 ཞེས་པའི་ཆེད་ཚོམ་ཞིག་གིས་.....
 འདུག་པ་འདི་ནི། ཚོམ་པ་པོ་རང་ཉིད་ཚུང་སྟེ་ཁྲག་བཅད་ནས་ད་བར་བོད་.....
 གྱི་སྤྱི་ཚོགས་གྱི་འཚོ་བའི་ནང་དུ་འཚོར་ཡོངས་བྱུང་པའི་ཞིང་འབྲོག་ལས་རིགས་
 གྱི་ཉམས་སྤྱོད་དངོས་དང་། དེང་རབས་འཚོ་སྤོང་གི་སྲིད་འབྱོར་རིག་གསུམ་
 གྱི་གནས་ཚུལ་དང་། འཕེལ་རྒྱས་རྫོར་ལ་རྫོབ་རྫོང་དང་ཞིབ་འཇུག་བྱས་པའི་
 རྫོང་འབྲས་གཉེས་པན་ཚུན་ཟུང་འབྲེལ་བྱས་ནས་གིས་པ་ཞིག་ཡིན་སྟབས།
 བོད་གྱི་དཔལ་འབྱོར་ཡར་རྒྱས་གཏོང་བའི་ཐབས་དང་། རིག་པ་ལ་གང་.....
 འཚོམ་གྱི་པན་ཚོག་ཡོང་ངེས་པ་དང་། རང་རིགས་གཞོན་ནུ་རྒྱམས་ལ་བོད་གྱི་
 དཔལ་འབྱོར་དར་སྲིལ་དང་། ཞིབ་འཇུག་བྱེད་རྒྱའི་དུན་རྫོང་དང་རྫོང་རྫོང་.....
 འབྱེད་པའི་སྡེ་ལུ་མིག་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡོང་ངེས་པ་མ་ཟད། དེང་རབས་བོད་གྱི་.....
 དཔལ་འབྱོར་རྫོར་བོད་རང་གི་རྒྱུད་ཡིག་ཚོག་གིས་པ་ཚོག་མར་ངེས་པས་དེར་.....
 བརྟེན་འབྲེལ་ཡོད་དཔེ་རྒྱན་ཁང་ནས་པར་རྒྱན་གནང་སྟབས་བར་བྱུང་ན། བོད་
 གྱི་ཞིང་འབྲོག་མི་དམངས་རྒྱམས་གྱི་དཔལ་འབྱོར་བསམ་རྫོང་ལུགས་ཆེ་དུ་ཡོང་.....
 བའི་མཐུན་རྐྱེན་དུ་འབྱུར་བ་མ་ཟད། བོད་གྱི་རྒྱུད་ཡིག་གི་བྱེད་རྫོང་དང་གནས་
 བབ་མཚོ་འདེགས་བྱེད་རྒྱའི་ཆ་རྒྱུན་དུ་ཡོང་ངེས་པས་དེ་བཞིན་ཅི་མཚུགས་གིས་
 པར་རྒྱན་བྱེད་ནས་སྤྱི་ཚོགས་ནང་ཁྲབ་སྟབས་པའི་རེ་བ་ལྟ།

གྲུང་དབྱང་མི་རིགས་རྫོབ་གྲུ་ཆེན་མོའི་དགེ་མིང་པ་ལུབ་བརྟན་ལུན་ཚོགས་དེས།
 གྱི་ལོ་༢༠༠༠ལོའི་ཟླ་བ་༤པའི་ཚེས་༢༡ཉིན། པེ་ཅིང་དུ་གིས།

ཤིས་ཚིག་འཁོར་འཕྲོའི་དར་དིར།

དུད་ཚོ་འབྲུམ་སྐྱལ་བཟླར་བའི་བསེལ་རྫོང་ས་སྟུ། །
གནའ་བོའི་དུད་དྲིག་ཆགས་པའི་མེས་དཔོན་གྱིས། །
ལྷལ་བཞག་རིག་གནས་གསེར་བཟང་ཁ་ཤུབས་པ། །
ལྱེན་དུ་བསྐྱངས་བའི་ལས་འདི་ང་ཚོའི་འགན། །

མི་རྒྱལ་རང་གི་དབྱར་གྱི་མཛའ་ན་མ། །
ཤེས་རིག་འདབ་ལྗན་ཚེ་དགས་རྣམ་བཟླ་ཤིང་། །
དཔལ་འཕྲོར་ཤིས་བརྒྱའི་སྤང་ཆར་འབྲུར་བའི་ལྗེས། །
བདེ་དག་ལེགས་ཚོགས་བསྟུ་བའི་རི་མོར་འཇུ། །

སྤིང་སྟུལ་པས་ལྷ་མོས་༡༡ལ་བྲིས།

མཚན་གཏམ།

མིའི་རིགས་འདི་སྤྱིའི་གོ་ལ་ནས་མཆེད་པ་ཡིན་ནའང་འདྲ་ལ། ཏག་མོ་
 ཏག་སའི་གོ་ལ་རང་སྤྱོད་གི་སྐྱ་རིགས་ལས་མཆེད་པ་ཡིན་ནའང་འདྲ། “ཡར་
 ལུང་སྟོན་ལ་བཅད་ན། ཡར་ལུང་ཚོས་པ་བཀུར་དགོས”ཞེས་པ་ལྟར། མིའི་
 རིགས་སྤྱིའི་ཞི་བདེའམ་འཕེལ་རྒྱས་དང་འབྲེལ་བའི་བྱ་བ་ཞིག་ཡིན་ཅེ། རྒྱལ་
 ཁབ་བམ་མི་རིགས་གང་ཞིག་ཡིན་ཡང་། འཛམ་གླིང་སྤྱིའི་ཁ་སྐྱོགས་དང་བརྟུན་
 ཐབས་བྱེད་མིན་རྒྱལ་ཁབ་བམ་མི་རིགས་དེ་ཉིད་དར་རྒྱུད་གྱི་སྐོར་འགོའི་མཐུན་
 རྒྱུན་ཡིན་པ་འཛམ་གླིང་ལོ་རྒྱུས་ཀྱིས་བདེན་དཔང་བྱས་ཡོད་པ་འདི་རང་རེད།
 ད་དུང་མིའི་རིགས་མ་གཞི་གོ་ལ་གཅིག་གི་སྤྱོད་ཏུ་འཚོ་སྡོད་བྱས་ཡོད་ལ། ལྷག་
 པར་དུ་དེར་སང་འཛམ་གླིང་རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོས་སྤྱི་སྐྱོགས་སྐོར་འབྱེད་དང་ཚན་ཅལ་
 རྒྱ་ཆེར་སྤེལ་བས། སའི་གོ་ལ་ཉིན་བཞིན་རྒྱུད་ཏུ་འགོ་བཞིན་ཡོད་པ་ལྟ་བུར་
 ལྷུར་འདུག་རྒྱུན། རྒྱལ་ཁབ་བམ་མི་རིགས་སོ་སོའི་སྤྱིད་འབྱོར་དམག་གསུམ་གྱི་
 སྤེལ་སྐྱོགས་དེས་པར་དུ་འཛམ་གླིང་དང་བརྟུན་དགོས་རེད་འདྲོད་ཀྱི་ཡོད།

འཛམ་གླིང་འབྲུག་ཆེན་གཉིས་པའི་རྗེས་སུ། དཔལ་འབྱོར་དར་སྤེལ་གྱི་
 བན་ཁེ་འཛམ་གླིང་རང་བཞིན་གྱི་ཚོད་གཞི་གཙོ་བོར་གྱུར་ཞིང་། མི་རིགས་
 སམ་རྒྱལ་ཁབ། ཐ་ན་འཛམ་གླིང་སྤྱིའི་དཔལ་འབྱོར་གྲུབ་རྒྱལ་བཅོས་བསྐྱར་
 དང་། དཔལ་འབྱོར་གྱི་དུས་བཟའ་སྤྱི་ག ཚོར་རའི་དཔལ་འབྱོར་དར་སྤེལ་
 བཅས་གྱི་བསམ་སྐོར་བཅིངས་སྐོར་དང་རིག་པར་གསར་བརྗེ་སྐོབ་པ་མ་ཟད།
 རྒྱལ་ཁབ་བམ་མི་རིགས། ས་ཁུལ་སོ་སོས་འཛམ་གླིང་ཚོང་ར་ཚོད་ལེན་དང་
 ལུས་སྟོབས་ཁོར་ལུག་རྒྱ་སྤྱོད་གཏོང་བའི་འགལ་འདྲུ་ཉིན་བཞིན་རྒྱ་དུག་ལྡན་

དཀོན་པ་ཅིའི་ཕྱིར་རེད། གཞན་རིགས་རྒྱང་ལ་འགྲོ་ན་གནམ་གྲུ་དང་། ལས་
 ཀར་འགྲོ་ན་རྒྱང་ས་འཁོར་རྒྱུད་ཀྱི་ཡོད་ཀྱང་། ར་ཚོས་ད་དུང་གཡག་དང་བོང་
 བུར་ཚོན་ནས་ཡིད་སེམས་མ་གཏོགས་ཡོད་པའི་རྒྱ་མཚོན་ཅི། གཞན་དག་ཁང་བར་
 འཛིགས་ན་རྒྱག་སྐས་དང་། ཉེ་འབྲེལ་བྱེད་པར་ཁ་པར། རྒྱང་འབྲེལ་བྱེད་པར་
 རྒྱག་དུ། འཛམ་གླིང་གསལ་བའི་བརྟན་འཕྱིན་སོགས་དེར་རབས་རྒྱག་ཆས་
 འཚོ་བར་རོལ་གྱི་འདུག་ཀྱང་། ར་ཚོར་ད་དུང་རྩོམ་དང་ཤིང་ཆས་སྐྱས་
 ལེགས་ཤིག་གྲུང་མེད་དོན་ཅི་ཡིན། གཞན་པས་ཟས་སྤུན་གཅིག་ལ་ཟས་སྤུན་
 སྤག་འདེམས་ཀྱི་ཡོད་ཀྱང་། ར་ཚོས་ད་དུང་ཤ་རྩམ་ཁོ་ནས་མི་ཚོ་སྐྱེལ་གྱི་འདུག་
 པ་དག་འཕྲིགས་ཡིན་སྲིད་དམ། གཞན་པས་གོས་གང་འཛམ་དང་། གང་ཡང་།
 གང་དོ། གང་མཛེས། གང་བདེ་འདེམས་ཀྱི་ཡོད་ཀྱང་། ར་ཚོས་རྒྱག་པ་
 གཅིག་སུ་ལས་གོན་མི་ཚོག་ཅེས་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་གསུངས་པ་རེད་དམ། གཞན་
 པས་སྐད་རིགས་བཞི་ལྟ་རེ་རྒྱུ་བ་སྤུབ་ཀྱི་ཡོད་ཀྱང་། ར་ཚོས་རང་སྐད་ཀྱང་
 གཅིག་གྱུར་བརྗོད་མེད་པ་དགོས་དཔང་མེ་རེད། གཞན་པ་འདུག་ས་སོག་
 ཁང་དང་། ཉལ་ས་འབོལ་བྱི་ཡིན་ཀྱང་། ར་ཚོ་ད་དུང་ཆར་རྒྱང་མི་ཁོག་པའི་
 རྒྱ་ཁྱིམ་དུ་འཚོ་བ་འབྲུག་ཕྱིགས་ཡིན་ནམ། ཅིའི་ཕྱིར་ར་ཚོ་འདི་འདྲའི་གནས་
 ལུ་རྒྱུད་བ་རེད། བོད་དཔལ་འབྱོར་ཡང་ཅིའི་ཕྱིར་འདི་འདྲ་ཉམས་རྒྱད་ཆགས་
 པ་རེད། བོད་ལྷལ་གྱི་རང་བྱུང་ཚོན་སྤངས་ཀྱིས་མ་འདང་བའམ་བོད་མིའི་རྒྱ་
 རིག་གིས་མ་རྒྱས་པ་ཞིག་ཡིན་སྲིད་དམ། གཏན་ནས་མིན། གཙུ་བོ་བོད་དུ་
 ཤེས་ལྡན་མི་སྣ་ལུང་བ་དང་། ཤེས་ལྡན་མི་སྣ་མང་ཤོས་ཀྱང་གནའ་དེར་གཉིས་
 ཀར་སྐྱོན་དག་དང་ཚོས་ལྷགས་(སྐྱོན་དག་དང་ཚོས་ལྷགས་གཏན་ནས་མི་དགོས་
 ཟེར་བ་མིན)གཙུ་བུས་བའི་རིག་གནས་བཅུའི་ཚོད་འཛིན་ལས་བཀལ་མ་སྤུབ་
 པར་དཔལ་འབྱོར་རིག་པ་དང་། དམག་དོན་རིག་པ། ཆབ་སྲིད་རིག་པ།

ཚལ་རྩལ་རིག་པ་སོགས་ཀྱིས་མཚོན་པའི་རིག་པ་མང་པོ་ཞིག་ལ་ཆེད་གཉེར་ཞིབ་
 དུའོ་མ་བྱས་པ་དང་། བོད་མང་ཚོགས་ཀྱང་རྟོ་གོས་འཛོམས་པ་ཙམ་གྱིས་……
 ཡིད་སེམས་མགུ་ནས་མི་རིགས་འགན་དབང་དང་། ས་གནས་འགན་དབང་……
 སོགས་སྤང་མེད་ཏུ་བཞག་པའི་ཆ་རྒྱུན་འོག དཔལ་འབྱོར་ཉམས་རྒྱུད་ཆགས་
 པའི་ཤུལ་རྗེས་མངོན་གསལ་དོད་པོ་ཞིག་མ་རེད་དམ་བསམ་གྱི་ཡོད། དེ་བས།
 ད་ལྟོ་ང་ཚོས་དཔལ་འབྱོར་ཉམས་རྒྱུད་ཆགས་པའི་རྒྱ་རྒྱུན་འཚོལ་ཞིབ་བྱེད་པ་……
 དང་། ཇི་ལྟར་བྱས་ན་དགའོད་དཔལ་འབྱོར་དར་རྒྱས་འགྲོ་བར་བསམ་གཞིག་
 བྱེད་དགོས་ཚོད་རེད་སྟེ། ཐ་ན་རིག་གནས་དང་ལས་དོན་གཞན་དག་ལས་……
 ཀྱང་གལ་ཆེན་བྱེད་དགོས་ཚོད་མ་རེད་དམ་འདོད་གྱི་ཡོད།

དེའི་ཕྱིར། ཏུས་རབས་གསར་བའི་འཕུལ་རྩལ་དང་བསམ་སློབ་གསར་བའི་
 འཐབ་ཚོད་འདིའི་ཤོད་རྒྱལ་ཁབ་བམ་མི་རིགས་གང་ཞིག་ཡིན་ཡང་སྐོ་འགོག་……
 ཅན་ཏུ་ལ་བྱས་ནས་འདུག་ཐབས་སམ་གནས་དབང་མེད་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཆགས་……
 འདུག་པས། རང་ཅག་བོད་མི་རིགས་ཀྱིས་ཀྱང་ཀྱང་གོའི་སྤྱི་ཚོགས་འི་ལུགས་
 གྱི་ཚོར་རྒྱའི་དཔལ་འབྱོར་དང་ཀྱང་གོའི་ལུགས་སྤྱི་ཚོད་ཆེན་མོ་སོགས་ཀྱང་
 ཁྲན་ཏང་གི་ཡིད་རྒྱས་བཟང་པོའི་མཚུབ་རྟོན་འོག སྤྱི་ཚོགས་དཔལ་འབྱོར་……
 དར་སྤེལ་དང་གསར་རྒྱུད་རིག་གནས་མཉམ་སྦྲེལ་གྱིས་སྤྱུག་འགྱུར་དང་། འདྲ་
 མཉམ། ཞི་བདེ་བཅས་ལ་བརྩོན་གཉེར་བྱེད་པའི་ལས་འགན་བོད་མི་རེ་རེས་མ་
 སྤུལ་དང་ལེན་བྱ་བའི་འཕོད་པ་གཏོང་བྱེད་དང་། ཏུས་རབས་ཉེར་གཅིག་པའི་
 བར་ཏུ་བོད་རང་གི་སྐད་ཡིག་ཚོག་དཔལ་འབྱོར་དཔེ་གཞུང་གི་མཚོན་བྱེད་ཙམ་
 ཡང་མེད་པའི་ལོ་རྒྱུས་རྙོག་ཆ་སྤོང་སེམས་གཉིས་ཀྱི་ཀྱན་སྤོང་དུག་པོས་རབ་ཏུ་
 སྤུལ་བས། ཟླ་གཅིག་ལྟག་གི་སློབ་ཤིང་ཞོར་དུ། 《བོད་དཔལ་འབྱོར་——
 ཏུད་ཤོག་ཆགས་པའི་གསེར་ཟངས་》 ཞེས་པའི་དེབ་རྒྱུད་འདི་འགྲི་ལུལ་བྱས་པ་

ལགས་མོད། དབྱུང་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཉུང་བ་དང་རང་གི་ཤེས་རྒྱ་ཚུང་བས་ནོར་
སྒྲིན་མང་པོ་ཡོད་མྱོང་བས་དགོངས་འཆར་རྒྱུག་ཚོལ་གནང་བའི་ལེ་བུ་
འབྲེལ་གཏུགས་བྱ་ལུལ་(0941—6121736 E—mail—gze@263 net)
འཛོད་བཟ། (0941)1271415168

གཞན་སློབ་དཔོན་ལྷན་བཅུན་ལྷན་ཚོགས་དང་སློབ་ཚན་ལ་ལམ་ལོ། དགོ་
ཆེ། ལུ་པོ་ཚེ་ཚོ། སློབ་ཐུང་བཟུ་ཤིས། རྒྱལ་མཚོན་རྒྱལ་ས། ལྷམ་བཟང་.....
བསམ་འགྲུབ་བཅས་ཀྱིས་དེབ་རྒྱུང་འདི་ལུལ་བར་བསམ་དོན་གང་ཅུང་གིས་
རོགས་སྐྱོར་དང་ལྷགས་ལྷན་གནང་བར་སྙིང་ཐག་བ་ནས་བཀའ་ཁྲིན་ཆེ་ལྟོ།།

ཞེས་གྲུང་དབྱུང་མི་རིགས་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའི་སློབ་ཁང་ཨང་ 8
པའི་མལ་ཁང་(418)རིག་སྐོལ་ཁང་ནས་རྒྱུར་བ་དགེའོ།
2000. 5. 1 ཉིན་གྱིས།

དཀར་ཆགས།

- འག་བརྗོད།ལྷོ་བརྟན་ལྷོ་ཚོགས་གྱིས། (1)
- ལེ་ལྷོ་དང་ལ། ལོ་ལྷོ་ལ་རྒྱ་དམར་ལྷོ་ལ། (1)
- ས་བཅད་དང་ལ། ལོ་ལྷོ་ལ་ལས་ཆགས་ཚོ། (1)
- ས་བཅད་གཉིས་ལ། ལོ་ལྷོ་ལ་ལྷོ་ལ་བཅད་ལ། (4)
- ས་བཅད་གསུམ་ལ། ལོ་ལྷོ་ལ་ལྷོ་ལ་ལྷོ་ལ་ལོ་ལྷོ་དཔལ་
 འཕྱོད། (12)
- གཅིག ལོ་ལྷོ་ལ་ལྷོ་ལ་གསུམ་གཉིས། (12)
- གཉིས། ལོ་ལྷོ་ལ་ལྷོ་ལ་རྒྱ། (14)
- གསུམ། ལོ་ལྷོ་ལ་ལྷོ་ལ་དཔལ། (16)
- བཞི། ལོ་ལྷོ་ལ་ལྷོ་ལ་ལྷོ། (18)
- ལ། ལོ་ལྷོ་ལ་ལྷོ་ལ་ལྷོ་ལ་ལྷོ། (23)
- ལྷོ། ལོ་ལྷོ་ལ་ལྷོ་ལ་ལྷོ། (24)
- ལྷོ་ལ། ལོ་ལྷོ་ལ་ལྷོ་ལ་ལྷོ། (25)
- ལྷོ་ད། ལོ་ལྷོ་ལ་ལྷོ་ལ་ལྷོ་ལ་ལྷོ། (26)
- དལ། ལོ་ལྷོ་ལ་ལྷོ་ལ་ལྷོ། (28)
- ལྷོ། ལོ་ལྷོ་ལ་ལྷོ་ལ་ལྷོ་ལ་ལྷོ་ལ་ལྷོ།
 ལྷོ་ལ་ལྷོ། (28)
- ལེ་ལྷོ་གཉིས་ལ། ལོ་ལྷོ་ལ་ལྷོ་ལ་ལྷོ་ལ་ལྷོ། (35)
- ས་བཅད་དང་ལ། ལྷོ་ལ་ལྷོ་ལ་ལྷོ་ལ་ལྷོ། (35)
- ས་བཅད་གཉིས་ལ། ལྷོ་ལ་ལྷོ་ལ་ལྷོ་ལ་ལྷོ། (37)

- ས་བཅད་གསུམ་པ། གནའ་རབས་པོད་ཀྱི་ཤེས་རིག་དཔལ་འབྱོར། ... (40)
- ས་བཅད་བཞི་པ། གནའ་རབས་པོད་ཀྱི་ཚོང་ལས་དཔལ་འབྱོར། (43)
- ཡེ་ལྷུ་གསུམ་པ། བོད་བཅའ་ཚའི་བྱས་རབས་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར། ... (45)
- ས་བཅད་དང་པོ། ལྷགས་ལས་དཔལ་འབྱོར། (45)
- ས་བཅད་གཉིས་པ། ཞིང་ལས་དཔལ་འབྱོར། (47)
- ས་བཅད་གསུམ་པ། བཟོ་ལས་དཔལ་འབྱོར། (50)
- ས་བཅད་བཞི་པ། ཚོང་ལས་དཔལ་འབྱོར། (54)
- ཡེ་ལྷུ་བཞི་པ། བོད་སེལ་བྱུང་འབྱོར་རྩམ་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར། (58)
- ས་བཅད་དང་པོ། བོད་སེལ་བའི་སྐབས་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར།..... (58)
- ས་བཅད་གཉིས་པ། ས་རྒྱ་བའི་སྐབས་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར། (60)
- ས་བཅད་གསུམ་པ། བག་མོ་བྱ་བའི་སྐབས་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར། (62)
- གཅིག ལྷི་ཚོགས་དཔལ་འབྱོར་ལམ་ལུགས་ལེགས་བཅོས་བྱས་ཚུལ། (63)
- གཉིས། ལག་ཤེས་བཟོ་ལས་དར་ཚུལ། (64)
- ས་བཅད་བཞི་པ། གཙང་བ་རྒྱལ་བོའི་སྐབས་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར། (67)
- ས་བཅད་ལྔ་པ། དགོ་ལྷན་པའི་སྐབས་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར། (67)
- ས་བཅད་དྲུག་པ། སངས་རྒྱལ་ཚོས་ལུགས་བྱིས་བོད་དཔལ་འབྱོར་ལ་ཐེབས་...
པའི་ལུགས་རྒྱུན། (68)
- ཡེ་ལྷུ་ལྔ་པ། བོད་དཔལ་འབྱོར་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་ཐར་ལམ། ... (76)
- ས་བཅད་དང་པོ། བོད་ཀྱི་དེང་རབས་ཞིང་ལས་སྐུལ་ཐབས། (78)
- གཅིག ཞིང་ལས་ཐོན་རྒྱུད་ཀྱི་ཤེས་རྟོགས་མཚོར་འདེགས་གཏོང་
དགོས། (79)
- གཉིས། ཞིང་ས་རྒྱར་རྒྱུང་དང་ལེགས་བཅོས་བྱེད་དགོས། (80)

གསུམ། ཚོན་ཚལ་ལ་བཞེན་ནས་ཞིང་རའི་ཁོར་ཕྱག་འཇུགས་སྐྱབ་བྱ་
དགོས། (81)

བཞི། ཞིང་ལས་ལག་ཚལ་མི་རྣམས་ལོ་རྒྱུས་བྱ་དགོས། (82)

ས་བཅད་གཉིས་པ། བོད་ཀྱི་དེང་རབས་འགྲོག་ལས་སྐྱེལ་ཐབས། (83)

གཅིག སྲང་རྒྱུངས་ལེགས་བཅས་དང་དོ་དམ་བྱ་དགོས། (84)

གཉིས། ལྷ་རྣམས་འདེབས་གཉེར་ཁེ་ལས་འཇུགས་དགོས། (85)

གསུམ། ལྷགས་རྒྱུད་ལེགས་བཅས་དང་དོ་དམ་ཚོད་
མཚོར་གཏོང་དགོས། (86)

བཞི། ལྷགས་ལས་ཚོན་རྒྱུད་དང་འབྲེལ་བའི་བརྗོད་སྐྱོད་ལུགས་
བྱ་དགོས། (87)

ས་བཅད་གསུམ་པ། བོད་ཀྱི་དེང་རབས་ནགས་ལས་སྐྱེལ་ཐབས། (88)

གཅིག ནགས་ཚལ་སྲུང་རྒྱུས་དང་དོ་དམ་ལེགས་པོ་བྱ་དགོས། ... (89)

གཉིས། ཁོར་ཕྱག་རྒྱུད་ལྷན་ཅན་དུ་བསྐྱར་བར་འབད་བཅོལ་བྱ་དགོས། (89)

གསུམ། ནགས་ལས་བརྗོད་སྐྱོད་ལུགས་གཉེར་བྱ་དགོས། (90)

ས་བཅད་བཞི་པ། བོད་ཀྱི་དེང་རབས་ཉེ་ལས་སྐྱེལ་ཐབས། (92)

གཅིག ཉེ་ལས་ཤེས་རྟོགས་ཇི་མཚོར་གཏོང་དགོས། (93)

གཉིས། ཉེ་ལས་དོ་དམ་ཚོད་མཚོར་གཏོང་དགོས། (94)

གསུམ། ཉེ་ལས་ཁེ་ལས་འཇུགས་གཉེར་བྱ་དགོས། (95)

ས་བཅད་ལྔ་པ། བོད་ཀྱི་དེང་རབས་བརྗོད་སྐྱོད་ལས་སྐྱེལ་ཐབས། (95)

གཅིག ཕྱལ་བསྐྱབ་བརྗོད་སྐྱོད་ལུགས་གཉེར་བྱ་དགོས། (97)

གཉིས། བདག་གཉེར་དོ་དམ་སྐྱིག་གཞི་དམ་ཚལ་བྱ་དགོས། ... (98)

གསུམ། མཉམ་འབྲེལ་ཁེ་ལས་འཇུགས་ནས་བཅས་བསྐྱར་རྒྱ་

འབྲེད་རྒྱུན་འཁྱོད་མ་བྱ་དགོས།	(99)
བཞི། ཤེས་ལྡན་མི་ནང་ལྷ་འདྲེན་གསོ་རྒྱུར་བྱ་དགོས།	(100)
ས་བཅད་དྲུག་པ། དུལ་རྫོང་ལས་རིགས་སྡེའ་ཐབས།	(101)
གཅིག དུལ་རྫོང་ལས་རིགས་ཀྱི་ཤེས་རྟོགས་ཆེ་མཐོར་གཏོང་དགོས།	(103)
གཉིས། དུལ་རྫོང་ཚོན་ཁུངས་སྤྱད་རྒྱུར་དང་ལེགས་བཅོས་བྱ་དགོས།	(105)
གསུམ། དུལ་རྫོང་ཆེད་གཞེས་མི་ལྷ་བཟུ་རྒྱུར་ལེགས་པོ་བྱ་དགོས།	(106)
བཞི། དུལ་རྫོང་ཁུབ་བསྐྱལ་ས་རྒྱ་ཆེར་བར་བྱགས་རྫོན་བྱ་དགོས།	(107)
ལ། ལྷོ་རྫོང་གཞིས་ཀྱི་དུལ་རྫོང་ལས་རིགས་གཞེས་བར་བཅོལ་དགོས།	(108)
མཇུག་གཏམ།	(1)

ལེབ་དང་ཕྱོགས་

བོད་ཡུལ་རྒྱ་རྒྱུད་མདོར་བཟུངས།

ས་བཅད་དང་ཕྱོགས་

བོད་ཀྱི་ཡུལ་ཁམས་ཆགས་ཚུལ།

དེ་ཡང་《 ཚོས་འབྲུང་མཁས་པའི་དགའ་ལྷན་ 》 ཏུ་“མཚོ་དེ་འཁོལ་བ་ཞི་
 རིང་རབ་ཏུ་བསྐྱེད། ཀློང་གི་རྩ་བ་རྒྱལ་ཅེས་བྱའི་ཚོམ་ཕྱེས་བས། རྩ་བ་ཞི་རྩ་
 ཡིས་གང་བ་དེ་ཅ་ཐིམ། བོད་ཁམས་ཡུལ་གྱི་རྣམ་པ་གསལ་བོར་དོད།” ཞེས་……
 གསུངས་བ་ནང་བཞིན། འཛམ་གླིང་གི་ཡང་སྤེང་ངམ་ཨ་ཤི་ཡའི་དབྱིལ་དབུས་
 ཏེ། སའི་སྔ་ལའི་འབྲེད་ཐིག་བྱང་མའི་ཚད་ 25° —42° གྱི་བར་དང་།
 གཞུང་ཐིག་གི་ཚད་ 75° —105° ཅམ་གྱི་བར་ཏུ་གངས་རྒྱུངས་སམ་ཁ་བ་……
 ཅན་ཏུ་འབོད་པའི་ཡུལ་ཁམས་འདི་ཆགས་ཤིང་། རྫོ་མཐའ་རྒྱ་གར་(India)
 དང་། རྒྱ་མཐའ་སུ་ཀི་སུ་སུན་(Pakistan) བཅས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་དང་བྱང་ཤང་
 རང་རྒྱལ་གྱི་ཡི་ཡུལ་སྐོག་གི་མི་རིགས་གཞན་གྱི་ཡུལ་དང་འབྲེལ་ཡོད། ཟན་
 རྟུབ་བརྟན་སུན་ཚོགས་ལགས་ཀྱི་རྫོང་བྱིན་ཟིན་གྱིས་ཞིག་ཏུ་“ས་གནས་ས་སའི་
 རྒྱི་བཤད་རྒྱ་ཡིག་དང་ 1982 ལོའི་མི་འབོར་ཞིབ་བཤེར་ཐངས་གསུམ་པའི་……
 བརྗེས་སུ་ཚེས་ལྟར་ན། བོད་ཡུལ་རྒྱའི་རྒྱ་ཁྲོན་ལ་རྒྱུ་ལེ་གྲུ་བཞི་མ་ 2400000
 ཅམ་ཡོད་པ་དང་། དེ་ལས་བོད་རང་རྫོང་རྫོངས་ཡོངས་ཀྱི་ས་ཁྲོན་རྒྱུ་ལེ་གྲུ་བཞི་
 མ་ 1200000 ལྟག་ཅམ་དང་། སི་ཁྲོན་ཞིང་ཆེན་དཀའ་མཛེས་བོད་རིགས་རང་
 རྫོང་ཁུལ་གྱི་ས་ཁྲོན་རྒྱུ་ལེ་གྲུ་བཞི་མ་ 153870 ཅམ། ར་བ་བོད་རིགས་རང་རྫོང་
 ཁུལ་གྱི་ས་ཁྲོན་རྒྱུ་ལེ་གྲུ་བཞི་མ་ 83426 ཅམ། ཨ་མ་རང་རྫོང་ཁུལ་གྱི་མངའ་……

ཁོངས་སུ་ཡོད་པའི་སྤྱི་ལོ་བོད་རིགས་རང་རྒྱུང་རྫོང་ཡོངས་ཀྱི་ས་ཁྲོན་སྤྱི་ལེ་གྲུ་
 བཞི་མ་ 12000 ལྷག་ཙམ། ཡུན་ནན་ཞིང་ཆེན་བདེ་ཆེན་བོད་རིགས་རང་རྒྱུང་
 ཁྲུལ་ས་ཁྲོན་སྤྱི་ལེ་གྲུ་བཞི་མ་ 23870 ལྷག་ཙམ། མཚོ་སྤོང་ཞིང་ཆེན་མཚོ་ཤར་
 བོད་རིགས་རང་རྒྱུང་ཁྲུལ་གྱི་ས་ཁྲོན་སྤྱི་ལེ་གྲུ་བཞི་མ་ 17000 ལྷག་ཙམ། མཚོ་
 བྱང་ས་ཁྲུལ་གྱི་ས་ཁྲོན་སྤྱི་ལེ་གྲུ་བཞི་མ་ 52000 ལྷག་ཙམ། མཚོ་སྤོང་བོད་རིགས་
 རང་རྒྱུང་ཁྲུལ་གྱི་ས་ཁྲོན་སྤྱི་ལེ་གྲུ་བཞི་མ་ 46000 ལྷག་ཙམ། མཚོ་རུབ་བོད་
 སོག་ཁྲུལ་གྱི་ས་ཁྲོན་སྤྱི་ལེ་གྲུ་བཞི་མ་ 320900 ལྷག་ཙམ། ཡུལ་ཤུལ་བོད་རིགས་
 རང་རྒྱུང་ཁྲུལ་གྱི་ས་ཁྲོན་སྤྱི་ལེ་གྲུ་བཞི་མ་ 267000 ལྷག་ཙམ། མ་སྤོང་བོད་རིགས་
 རང་རྒྱུང་ཁྲུལ་གྱི་ས་ཁྲོན་སྤྱི་ལེ་གྲུ་བཞི་མ་ 17902 ལྷག་ཙམ། ཀན་སུའུ་ཞིང་
 ཆེན་ཀན་སྤོང་བོད་རིགས་རང་རྒྱུང་ཁྲུལ་གྱི་ས་ཁྲོན་སྤྱི་ལེ་གྲུ་བཞི་མ་ 45000 ལྷག་
 ཙམ། ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆེན་དཔའ་རིས་བོད་རིགས་རང་རྒྱུང་རྫོང་གི་ས་ཁྲོན་སྤྱི་
 ལེ་གྲུ་བཞི་མ་ 8000 ལྷག་ཙམ། ཟིན་ཡོད་ཅེས་གསལ་བ་མ་ཟད། ད་དུང་སི་ཁྲོན་
 སིན་ལུ་རྫོང་ཁོངས་སུ་བོད་རིགས་(白马藏族)མི་འབོར་ 10000 ལྷག་དང་།
 ས་དམ་རྫོང་(丽江县)ཁོངས་སུ་བོད་རིགས་ 1400 ལྷག་ཙམ། འངར་ཁྲ་འབུམ་
 དཀོན་རྫོང་(贡山县)ཁོངས་སུ་བོད་རིགས་ 1290 ལྷག་ཙམ། ཉེན་ལམ་རྫོང་
 (宁源县)ཁོངས་སུ་བོད་རིགས་ 7000 ལྷག་ཙམ། ཨར་ཡུན་རྫོང་(平源县)
 ཁོངས་སུ་བོད་རིགས་ 200 ལྷག་ཙམ། འངར་ད་ལི་(大理县)རྫོང་ཁོངས་སུ་
 བོད་རིགས་ 170 ལྷག་ཙམ། ཉེ་ཆེང་རྫོང་(鹤庆县)ཁོངས་སུ་འབུམ་སྤོང་བོད་
 རིགས་ 30 ལྷག་ཙམ། ཡངས་པའི་རྫོང་(洋濞县)ཁོངས་སུ་འབུམ་སྤོང་བོད་
 རིགས་ 20 ལྷག་ཙམ། ཀལཡང་ཕྱིན་རྫོང་(永睢县)ཁོངས་སུ་འབུམ་སྤོང་བོད་
 རིགས་སུམ་རུ་ལྷག་ཙམ་ཡོད་ཞེས་འབུག་པ་དང་། 《དེང་རབས་བོད་རྫོང་ས་
 དཔལ་འབྱོར་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྟུན་》ཞེས་པའི་ནང་དུ་..... སི་