

Երեսնամյա

A decorative circular pattern with a central blue square containing the number 1. The background is a light beige color with a repeating pattern of stylized flowers and leaves. The circular pattern is composed of concentric rings of intricate designs, including floral motifs and geometric shapes. The central blue square is a solid color, and the number 1 is written in a white, serif font.

མི་ཁྱོད་དཔེ་རྒྱུན་ཚོགས་པ། མི་ཁྱོད་མི་འགས་དཔེ་རྒྱུན་ཁང་།

图书在版编目(CIP)数据

西藏文史资料选辑. 1~10卷: 藏文/政协西藏自治区
委员会文史资料编辑部编. - 成都: 四川民族出版社,
2009. 7

ISBN 978 - 7 - 5409 - 4286 - 1

I . 西… II . 政… III . 西藏 - 地方 - 文史资料 - 藏语
IV . K297.5

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第122675号

西藏文史资料选辑

(1~10卷)

政协西藏自治区委员会文史资料编辑部 编

责任编辑 央青拉姆 仁青才让 旦正加

封面设计 文小牛

出版发行 四川出版集团
四川民族出版社

(成都市三洞桥路12号 邮政编码: 610031)

印 刷 成都蜀通印务有限责任公司

版 次 2009年8月第一版

印 次 2009年8月第一次印刷

成品尺寸 260mm×185mm

印 张 401.5

字 数 5370千

书 号 ISBN 978 - 7 - 5409 - 4286 - 1

定 价 950.00元

(内部发行)

༡༡། རྩུང་དུ་མི་དམངས་མི་མཐུན་སྒུལ་ཁབ་
 རྩུང་བཞེས་ནས་ལོ་60འཁོར་བ་དང་། རོད་ལ་
 དམངས་གཙོའི་བཅས་བསྐྱར་བྱས་ནས་ལོ་50འཁོར་
 བ། ཡིད་ཤིང་རོད་དང་རྩུང་རྩུང་ས་ལྷ་ཡོན་ལྷན་ཁབ་
 རྩུང་བཞེས་ནས་ལོ་50འཁོར་བ་བཅས་ལ་དགའ་
 ལྷན་རྟེན་འབྲེལ་བྱ་མཆོག་ཏུ་འབྲེལ་བྱ་ཡིན།

ཕྱི་མ་སྒྲིག་ཕྱི་ཡོན་ལྷན་ཁང་།

སྒྲིག་པ་སྒོ་འདྲི་ལུ་ལུ་ལ།

འཕགས་པ་ལྷ་དག་ལེགས་ནམ་རྒྱལ། པ་སངས་དོན་གྲུབ།
སྒོ་བཟང་རྒྱལ་མཚན། བདེ་སྦྱིད་མཚོ་མོ། ཆའོ་ཡོན་གྲུང་།
ཆོ་སྒོན་གླིང་བསྟན་འཛིན་འཕྲིན་ལས། ལི་འུ་ཆེན་རྒྱུད།
ལྷ་སྒོན་བསོད་ནམས་ལྷན་གྲུབ། ཡབ་གཞིས་དབང་འདུས།
དག་སྒོན་འཕྲིན་ལས་དབང་རྒྱལ། ཆབ་སྒྲིལ་ཆོ་བརྟན་ལུན་ཚོགས།
རྩེ་ཕུང་དབྱིན། ལྷ་ཙོག ཐའོ་ཁང་སྤང་། ལི་འུ་མིན་ཡའོ།
གླིང་དཔོན་པད་མ་སྐལ་བཟང་།

གཙོ་སྒྲིག་པ།

སྒོ་བཟང་དོ་རྩེ།

གཙོ་སྒྲིག་གཞོན་པ།

བསོད་ནམས་སྒོལ་མ།

ཕྱི་མ་སྒྲིག་ཁོངས་མི།

སྒོ་བཟང་དོ་རྩེ། བསོད་ནམས་སྒོལ་མ། བསོད་ནམས་འཕེལ་རྒྱས།
ལུ་འུ་རྒྱུང་ལོ། བསྟན་པ་ཚོས་བཟང་། ལིན་ཏེ་ལུང་། མང་ཏེ་ཕུན།
ཁྲོན་ཏེ། བདེ་ཆེན་དབང་མོ། ལི་འུ་རྒྱུད་ཡོན། ལུན་པེ་ཡོན།
བསོད་ནམས་དག་ལེགས། རག་རུ་འཇམ་དབྱངས་མཚོག་རྒྱལ།
མཁར་སྤྱ་བདེ་ཆེན། ལུ་དགལ། དབང་འདུས། སྐལ་བཟང་སྒོལ་དགའ།

ལག་བསྟར་ཕྱི་མ་སྒྲིག་པ།

རག་རུ་འཇམ་དབྱངས་མཚོག་རྒྱལ།

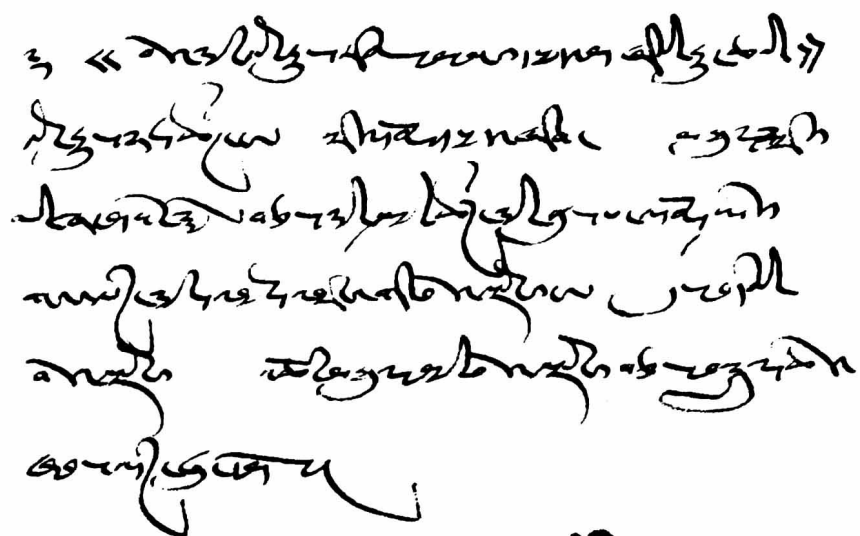

༦༩། འདི་ནི་བོད་སྐད་སྐད་སྐད་ལོ་སྐད་སྐད་སྐད་སྐད་
དང་། རྒྱ་ལ་གཅེས་རིང་ལྷགས་དང་ལྷི་ཆོགས་རིང་
ལྷགས་ཀྱི་སྐོབ་གསེར་མཁོ་བའི་རྒྱ་ཆ་རྒྱ་ཆེན་ཞིག་ཡིན་
པས་ད་ཆོས་མི་རབས་ནས་མི་རབས་བར་རྒྱད་སྐོབ་དང་།
སྐོབ་དབྱེད་དེར་གསུང་དགོས།

༥༩. ༥

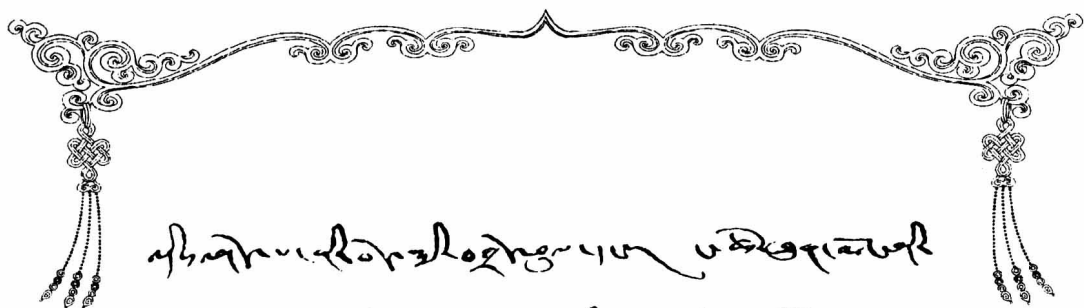
这是了解西藏、认识西藏，进行
爱国主义、社会主义教育的宝贵资料。
我们应世代相传，鉴往知来。

执
笔

۱۰

阿沛·阿旺晋美

ཡིག་མཉམ་པའི་མཉམ་པ་ལྟ་བུ་ཡིག་མཉམ་པའི་
དཔེ་མཉམ་པའི་ཡིག་མཉམ་པའི་ཡིག་མཉམ་པའི་
ཡིག་མཉམ་པའི་ཡིག་མཉམ་པའི་ཡིག་མཉམ་པའི་
ཡིག་མཉམ་པའི་ཡིག་མཉམ་པའི་ཡིག་མཉམ་པའི་

这里记录的是西藏的昨天，是我们共同的记忆，愿我们以史为鉴，继往开来。

帕巴拉·格列朗杰

འགོ་བརྗེད།

མི་དམངས་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་རིག་གནས་དབྱུང་གཞིའི་རྒྱ་ཆའི་ལས་དོན་ནི་1959
ལོའི་ཟླ་4པའི་ཆེས་29ཉིན་ཅུང་ལི་གཤམ་ལིས་བཏོན་གནང་བའི་ “སྤྲུག་གང་ཅིའི་ཐད་ཀྱི་
མི་སྣ་ཁྱོད་གས་ཀྱིས་རང་གི་སྤྱོད་བརྒྱུས་ལི་གོར་བཀོད་དེ་མི་རབས་རྗེས་མར་བརྒྱུད་སྤེལ་བྱེད་
དགོས” བའི་འབོད་སྤྱུལ་ལ་གཞིགས་ནས་སྤེལ་བ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། དེ་ནི་དང་རབས་ལ་ཕན་
ཐོགས་ཡོད་པ་དང་། མི་རབས་རྗེས་མར་ཕན་པ་ཐོབ་པའི་སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་བྱ་གཞག་ཅིག་
ཡིན། རང་སྤྱོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་རིག་གནས་དབྱུང་གཞིའི་རྒྱ་ཆའི་ལས་དོན་དེ་ “རིག་གནས་གསར་
བརྗེ་ཆེན་པོའི” གོང་ནས་སྤེལ་འགོ་ཚུགས་གིང་། 1965ལོའི་ཟླ་9པར་རང་སྤྱོད་སྤྱོད་སྲིད་གྲོས་
ཀྱིས་ལོ་རྒྱུས་རིག་གནས་དབྱུང་གཞིའི་རྒྱ་ཆའི་ལས་དོན་ཚོགས་ཚུང་བཅུགས་པ་དང་། རང་སྤྱོད་
སྤྱོད་མི་དམངས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཆོན་སི་ཏི་ཡིས་གཙོ་གཉེར་བྱས་ཏེ་ལོ་རྒྱུས་རིག་གནས་
ཀྱི་དབྱུང་གཞིའི་རྒྱ་ཆ་མི་ཉུང་བ་ཞིག་འཛོལ་བསྟུ་དང་རྩོམ་འབྲི་བྱས་ཡོད། འོན་ཀྱང་ “རིག་
གནས་གསར་བརྗེ་ཆེན་པོའི” གཏོར་བཤིག་ཆབས་ཆེན་པོ་གཉིས་ཀྱི་ཆེད་ལོ་རྒྱུས་རིག་གནས་
དབྱུང་གཞིའི་རྒྱ་ཆ་དེ་དག་ཆང་མ་བོར་བརྒྱུག་སོང་བ་མ་ཟད། ལོ་རྒྱུས་རིག་གནས་དབྱུང་གཞིའི་རྒྱ་
ཆའི་ལས་དོན་ཡང་དུས་ཡུན་ལོ་12རིང་བར་མཆམས་ཆད་པ་རེད། “མི་བཞི་ཤོག་ཁག” ཐལ་
བའི་དུལ་དུ་བརྒྱགས་རྗེས། 1977ལོའི་ཟླ་11པར་རང་སྤྱོད་སྤྱོད་སྲིད་གྲོས་སྤྱི་ལོ་གསུམ་བྱས་པ་
དང་འབྲེལ། 1978ལོའི་ཟླ་4པར་བོད་རང་སྤྱོད་སྤྱོད་སྲིད་གྲོས་ལོ་རྒྱུས་རིག་གནས་དབྱུང་གཞིའི་རྒྱ་
ཆ་ཞིབ་འཇུག་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་བཅུགས་ཏེ། སྤྱི་ཡང་ལོ་རྒྱུས་རིག་གནས་དབྱུང་གཞིའི་རྒྱ་ཆ་
འཛོལ་བསྟུ་དང་ལེགས་སྒྲིག་བྱེད་པའི་ལས་འགོ་བཙུགས་ཡོད། གྲུང་གོ་གྲུང་ཁྲན་ཏང་བོད་རང་

སྐྱོང་ལྗོངས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་བྱམས་བརྩེའི་ཐུགས་ཁུར་དང་། རང་སྐྱོང་ལྗོངས་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་
 ཐད་ཀའི་འགོ་ཁྲིད་འོག བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་རིག་གནས་དབྱུང་གཞིའི་རྒྱ་ཆ་བདམས་བསྐྱིགས་
 ཞེས་པ་དེ་1981ལོར་དབྱུང་དེབ་ཐོག་མར་བཅོས་ཏེ་འགྲེམ་སྤྲོལ་བྱས་པ་དེའི་ཐོག་ནས་རང་ལྗོངས་ཀྱི་
 ལོ་རྒྱུས་རིག་གནས་དབྱུང་གཞིའི་རྒྱ་ཆའི་ལས་དོན་དེ་དུས་རིམ་གསར་པ་ཞིག་ལ་སྤེབས་པ་
 མཆོག་ཐུབ། ལོ་20ལྷག་ཙམ་གྱི་འཕེལ་རྒྱས་བརྒྱུད། བོད་ཡིག་དབར་མའི་《བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་
 རིག་གནས་དབྱུང་གཞིའི་རྒྱ་ཆ་བདམས་བསྐྱིགས་》འདོན་ཐེངས་26དཔེ་བསྐྱུན་འགྲེམ་སྤྲོལ་བྱས་
 ཟིན་པ་དང་། རྒྱ་ཡིག་དབར་མའི་《བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་རིག་གནས་དབྱུང་གཞིའི་རྒྱ་ཆ་བདམས་
 བསྐྱིགས་》འདོན་ཐེངས་22དཔེ་བསྐྱུན་འགྲེམ་སྤྲོལ་བྱས་ཡོད་པས། སྤྱི་བོ་ཀྱན་གྱིས་དོ་ཁུར་བྱེད་
 པའི་རིག་གནས་བྱ་གཞག་ཅིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད་ལ། མི་དམངས་སྲིད་གྲོས་ལས་ཀའི་གལ་ཆེའི་གྲུབ་
 ཆ་ཞིག་ཏུ་འདྲ་གྱུར་ཡོད། དེས་རྒྱལ་གཅིས་འཐབ་ཕྱོགས་གཅིག་གྱུར་རྒྱ་བསྐྱེད་དང་། རང་ལྗོངས་
 ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་དངོས་པོའི་དཔལ་ཡོན་དང་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་དཔལ་ཡོན། བསམ་པའི་
 དཔལ་ཡོན་བཙས་འཛུགས་སྐྱུན་དང་། སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་འཆམ་མཐུན་སྤྱི་ཚོགས་གསར་
 སྐྱེད་བྱེད་པའི་ཁྲོད་གལ་ཆེའི་རྣམ་པ་འདོན་སྤྲོལ་བྱས་ཡོད།

ལོ་རྒྱུས་ནི་བར་མཚམས་གཅོད་མི་ཐུབ་པ་ཞིག་ཡིན། ད་ལྟའི་ཀྱང་གོ་ནི་དེ་སྔོན་གྱི་ཀྱང་
 གོ་འཕེལ་རྒྱས་དང་འཕོ་འགྱུར་སོང་པའི་འབྲས་བུ་ཞིག་ཡིན་པས། དེ་སྔོན་གྱི་ལོ་རྒྱུས་མ་ཤེས་ན་
 ད་ལྟའི་དོན་དངོས་ཤེས་མི་ཐུབ། “ལོ་རྒྱུས་མེ་ལོང་དུ་བཟུང་ཆོ། དུས་རབས་ཀྱི་འཕོ་འགྱུར་
 ཏྲོགས་ཐུབ” ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་དོ་བདག་ངོ་མའི་ “དངོས་གསུམ་” (དངོས་སུ་བརྒྱུད་མྱོང་བ་དང་།
 དངོས་སུ་མཐོང་བ། དངོས་སུ་ཐོས་པ་) ཐོག་ནས་ཉེ་རབས་དང་དེང་རབས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་དོན་
 རྒྱུན་དང་མི་སྣ། མས་རྒྱལ་ནང་སའི་དབར་གྱི་འགོ་འདྲ་ཟབ་མོ་དང་རྒྱལ་གཅིས་ཀྱི་སྤྲིང་སྤྲོབས།

དེ་བཞིན་དབྱིན་འགོག་འཐབ་ཚོད་ཁོད་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་གཅིས་མཐོ་རིམ་མི་སྣ་དང་རྒྱ་ཆེའི་སེར་རྒྱ་
 མི་དམངས་ཀྱིས་མེས་རྒྱལ་གོང་བུ་གཅིག་གྱུར་ལ་སྤྱང་སྒྲོབ་དང་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་བཙན་གཞོན་འགོག་
 རུང་བྱས་པའི་དཔལ་བོའི་མཇད་རྗེས་ཡི་གེར་བཀོད་དེ། བོད་རིགས་མི་དམངས་ཀྱིས་བཙན་
 འཛུལ་པའི་མདུན་དུ་ “གི་ཡང་མགོ་མི་སྒྱར་བའི” འཛིགས་པ་མེད་པའི་སྤྱིང་སྒྲོབས་མཆོན་པར་
 བྱས་ཡོད་པ་དང་། 《གྲུང་དབྱང་མི་དམངས་སྤྱིད་གཞུང་དང་བོད་ས་གནས་སྤྱིད་གཞུང་གི་བོད་ཞི་
 བས་བཅའ་འགྲོལ་འབྱུང་ཐབས་སྒྲོར་གྱི་གྲོས་མཐུན་》 ལ་མིང་རྟགས་བཀོད་པ་དང་ལག་བསྟར་
 བྱེད་པ། གཏོར་བཤིག་ཐོག་པ་བཙས་ཀྱི་བརྒྱད་རིམ་དང་། དེ་བཞིན་མི་དམངས་བཅའ་འགྲོལ་
 དམག་བོད་དུ་དཔུང་བསྐྱོད་དང་། ཟེང་འབྲུག་ཞོད་འཇགས། དམངས་གཙོའི་བཙས་
 བསྐྱར། གྲུང་ཉིན་དབར་གྱི་རང་སྤྱང་གྲོལ་ལན་དམག་འཐབ། རང་སྤྱང་སྤྱོད་དབུ་བརྟེས་པ།
 བསྐྱར་བཙས་སྒོ་དབྱེ་བཙས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་དབྱུང་གཞིའི་རྒྱ་ཆ་འགའ་ཤས་ཡི་གེར་བཀོད་ཡོད་
 པ་དེ་དག་ནང་དོན་བདེན་པ་ཡིན་ལ་མི་སེམས་འགྲུལ་བ་དང་། རྩ་ཆེའི་རྒྱ་ཆ་གསོན་རྗེན་ཞིག་
 ཡིན། ཁོང་ཚོས་ཡིག་ཐོག་བཀོད་པ་བརྒྱད། བོད་འདི་ཉིད་ནི་གནའ་སྤྱོད་མོ་ནས་གྲུང་གོའི་སྤྱོད་
 མེད་པའི་མངའ་ཁོངས་ཀྱི་ཁ་བྲལ་དུ་མི་རུང་བའི་ཆ་ཤས་ཤིག་ཡིན་ཞིང་། “བོད་རང་བཙན” ཞེས་
 པ་ནི་བཙན་རྒྱལ་རིང་ལུགས་ཀྱིས་གྲུང་གོར་བཙན་འཛུལ་བྱས་པའི་འབྱུང་འབྲས་ཤིག་ཡིན་པ་
 དང་། ཁ་བྲལ་དང་ཁ་བྲལ་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱེད་པའི་འཐབ་ཚོད་ནི་དུས་ཡུན་རིང་ལ་རྩོད་རྗེ་བ་དང་།
 རྟོག་འཛིང་ཆེ་བ་ཞིག་ཡིན་པ་གསལ་བཤད་གང་ལེགས་བྱུང་ཡོད་པས། ང་ཚོས་རྒྱུན་བསྐྱིད་སྤྱོད་
 མེད་སྒོ་ནས་ཁ་བྲལ་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱེད་པའི་འཐབ་ཚོད་མཐར་ཕྱིན་པ་སྤེལ་རྒྱུའི་ཆོད་སེམས་དང་ཡིད་
 ཆེས་སྤར་བས་སྤྱ་བརྟན་དུ་བཏང་ཡོད། དེ་དང་དུས་མཚུངས། ང་ཚོས་ཏང་གྲུང་དབྱང་གིས་བོད་
 ཀྱི་མི་རིགས་ཁག་གི་མི་དམངས་ལ་དམིགས་བསལ་གཞིགས་སྒྲོལ་དང་གཅིས་སྤྱོད་གནང་བ་མྱོང་

ཚེ་ཐུབ་མོ་སྐྱུ་པ་དང་། བོད་སྡོད་མི་དམངས་བཅའ་ཁྲིམས་འགྲེལ་དཔལ་གྱི་དཔེ་དཔལ་དང་བོད་
 བསྐྱོད་ལས་བྱེད་ལས་བཅོ་ཚེས་ནན་ཏན་སྒོ་ནས་མི་རིགས་སྤྱི་དུས་དང་ཚེས་ལུགས་སྤྱི་དུས།
 འཐབ་ཕྱོགས་གཅིག་གྱུར་སྤྱི་དུས། མི་རིགས་ས་ཁོངས་རང་སྤྱོད་ཁྱིམ་ལུགས་བཅས་ལག་
 བསྟར་བྱས་ཏེ། དེ་བས་དཀའ་སྤྱད་སྤྱོད་སྐྱུ་པ་དང་། དེ་བས་དཔལ་འཐབ་བྱེད་སྐྱུ་པ། དེ་
 བས་མཐུན་སྒྲིལ་བྱེད་སྐྱུ་པ། དེ་བས་བཅོད་སྒྲོམ་བྱེད་སྐྱུ་པ། དེ་བས་ལེགས་སྒྲིམ་འབྲུལ་སྐྱུ་
 པ་བཅས་ཀྱི་བོད་བསྐྱོད་ཀླན་གས་པའི་སྤྱི་དུས་དང་སྤྱི་དུས་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་སྒོ་
 གཅིག་སེམས་གཅིག་གིས་བོད་རིགས་སྤྱན་རླབས་ལུ་བྱས་པར་བརྟེན། བོད་དུ་མཁྱོགས་
 སྤྱར་རང་དམངས་གཙོ་བོ་བཅས་བསྐྱར་དང་། སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་བསྐྱར་བཀོད་བྱ་རྒྱ་ལེགས་
 གྲུབ་སྐྱུ་པ། སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་འཛུགས་སྤྱན་ཀྱི་དུས་རིམ་གསར་པ་ཞིག་ལ་སྒྲེབས་པ་དང་།
 ལོ་རྒྱུས་རང་བཞིན་གྱི་མཆོངས་བསྐྱོད་མཛོད་འགྱུར་སྐྱུ་པ་ནས། དུས་རབས་20པར་མེད་རིགས་ཀྱི་
 འཕེལ་རྒྱས་ལོ་རྒྱུས་ཐོག་བྱས་རྗེས་ངོ་མཚར་ཅན་གསར་གཏོད་སྐྱུ་པ་བྱུང་ཡོད། ཁོང་ཚོས་ཡིག་
 ཐོག་བཀོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཐོག་ནས། བདེན་དོན་ཞིག་ར་སྤྱོད་གསལ་བོ་སྐྱུ་པ་ཡོད་པ་ནི། གྲུང་
 གོ་གྲུང་ཁན་ཏང་མེད་ན་སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་གྲུང་གོ་གསར་པ་མེད་པ་དང་། སྤྱི་ཚོགས་རིང་
 ལུགས་ཀྱི་བོད་སྡོད་གསར་པ་མེད་པ། བོད་ཀྱི་མི་དམངས་རྣམས་གྲུང་གོ་གྲུང་ཁན་ཏང་གི་འགོ་
 བློན་ཁོ་ནའི་འོག་སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་འགོ་ལམ་ཐོག་བསྐྱོད་ཆོ། གཞི་ནས་བཅོན་རྒྱལ་རིང་
 ལུགས་ཀྱི་འཛིང་རྒྱ་ལས་གྲོལ་སྐྱུ་པ། མི་རིགས་ནང་ཁུལ་གྱི་མཐུན་སྒྲིལ་མཛོད་འགྱུར་སྐྱུ་
 ཆོ། གཞི་ནས་རྒྱལ་ཡོངས་མི་རིགས་ཁག་གི་མི་དམངས་དང་མཉམ་དུ་སྤྱན་རླབས་ཐོག་མཐུན་སྒྲིལ་
 འབད་འཐབ་དང་། སྤྱན་རླབས་ཐོག་དར་རྒྱས་གོང་འཕེལ་འགོ་སྐྱུ་པ་དང་། གཞི་ནས་ད་ལྟའི་
 བདེ་སྤྱོད་ལྷན་པའི་འཛོལ་དང་སྤྱར་བས་མཛེས་སྤྱད་ལྷན་པའི་འབྱུང་འགྱུར་ཡོང་སྐྱུ་པ་དེ་ཡིན།

《བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་རིག་གནས་དབྱུང་གཞིའི་རྒྱ་ཆ་བདམས་བསྒྲིགས་》ཀྱི་ཚུལ་པ་པོ་མང་
 ཆེ་བ་ནི་མི་དམངས་བཅིངས་འགོལ་དམག་གི་བཀོད་འདོམས་པ་དང་། དེ་ལྟེང་གི་སྐབས་གནས་
 སྤང་གཞུང་གི་དཔོན་རིགས། སྤྱི་དག སྤྱི་སྤྱུལ། སྤྱི་ཚོགས་ཐོག་གི་གྲགས་ཅན་མི་སྣ། དམིགས་
 བསལ་གྱི་ཡོན་ཏན་ལྡན་པའི་མཁས་དབང་། དེ་བཞིན་གོ་མིན་ཏང་བོད་སྤྱོད་དོན་གཅོད་ཁྲུལ་
 མི་སྣ་སོགས་ཡིན་ཞིང་། ཚུལ་ཡིག་འགའ་ཤས་ནི་ལོ་རྒྱུས་དངོས་བརྒྱུད་མཁན་ཞིག་མིན་ན་
 འབྲེམ་བྱུང་བ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། དེའི་ནང་དོན་རྒྱ་ཆེ་བ་སྟེ། ཆབ་སྤྱོད་དང་དཔལ་འབྱོར། དམག་
 དོན། སྤྱི་ཚོགས། སློབ་གསོ། རིག་གནས། མི་རིགས། ཆོས་ལུགས། མི་སྣའི་རྣམ་ཐར་སོགས་
 རྒྱགས་ཁག་གི་ལོ་རྒྱུས་དོན་དངོས་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པ་དེ་དག་གིས་བོད་ཀྱི་བཀའ་བཀོད་རྒྱུད་
 འཛིན་ཞིང་བྱན་ལམ་ལུགས་ཀྱི་རུལ་སྤངས་སུན་ནག་དང་། སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ལམ་ལུགས་
 ཀྱི་ཁྱད་འཕགས་མཚོན་ཡོད་ལ། བོད་ཀྱི་ཞིང་བྱན་ལམ་ལུགས་ཐོག་མ་བྱུང་བ་དང་འཕེལ་རྒྱས་
 སྤང་བ་ནས་དུས་རབས་20པའི་དུས་དཀྱིལ་དུ་རིམ་བཞིན་ཉམས་རྒྱུད་དང་ཅ་ཐོར་བཅས་སྤང་
 བའི་ལྷན་མེད་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་དང་། བོད་འདི་ཉིད་སུན་ནག་ནས་འོད་ཟེར་རྒྱགས་སུ་བསྐྱོད་པ།
 རྗེས་ལུས་ནས་ཡར་ཐོན་རྒྱགས་སུ་བསྐྱོད་པ། དབུལ་ཕོངས་ནས་ལྷན་འགྱུར་རྒྱགས་སུ་བསྐྱོད་
 པ། རྒྱུར་གཅོད་ནས་དམངས་གཙོའི་རྒྱགས་སུ་བསྐྱོད་པ། བཀག་སྡོམ་ནས་སྒོ་དབྱེའི་རྒྱགས་སུ་
 བསྐྱོད་པ་བཅས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་གདམ་ཁ་མཚོན་པར་བྱས་ཡོད། དེ་ནི་རྒྱལ་གཅིས་རིང་ལུགས་
 དང་སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས། གསར་བརྗེའི་སྟོལ་རྒྱུན་བཅས་ཀྱི་སློབ་གསོ་གཏོང་བའི་སློབ་གཞི་
 ཡག་པོ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། རིན་ཐང་ཆེན་པོ་ལྡན་པའི་བསམ་པའི་རྒྱ་ལོར་ཞིག་ཡིན་པ་མ་ཟད།
 དེ་དག་ལ་སྤྱི་ཚོགས་ཚན་རིག་དང་། ལོ་རྒྱུས་ཞིབ་འཇུག། རིག་རྩལ་གསར་ཚུལ་སོགས་ཀྱི་ཚན་
 པར་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཡིག་ཚགས་མི་འདད་བ་ཁ་གསལ་བྱེད་པའི་གལ་ཆེའི་དབྱུང་གཞིའི་རྒྱ་ཆ་མཐོ་

འདོན་གྱི་ཙྰ་ཆེའི་རིན་ཐང་ལྟན་ཡོད། སྤྱིད་གྲོས་གྱི་ལོ་རྒྱུས་རིག་གནས་དབྱུང་གཞིའི་རྒྱ་ཆའི་ “ལོ་
 རྒྱུས་ཉར་ཚགས་དང་། སྤྱིད་དོན་དབྱུང་ཞིབ། མཐུན་སྦྱིལ། མི་སྣ་གསོ་སྦྱོང་” བཅས་གྱི་སྤྱི་
 ཚོགས་གྱི་རྒྱུས་པ་འདོན་སྤེལ་གང་ལེགས་བྱུང་ཆེད། གྲུ་ཞི་ལྟན་ཚོགས་གྱིས་མོས་མཐུན་
 གནང་བ་བརྒྱད། རང་སྦྱོང་ལྗོངས་སྤྱིད་གྲོས་གཞུང་དོན་ཐིང་དང་། རང་སྦྱོང་ལྗོངས་སྤྱིད་གྲོས་
 ལོ་རྒྱུས་རིག་གནས་དབྱུང་གཞིའི་རྒྱ་ཆ་སློབ་སྦྱོང་ལུ་ཡོན་ལྟན་ཁང་གིས་བོད་ཡིག་དཔར་མའི་
 《བོད་གྱི་ལོ་རྒྱུས་རིག་གནས་དབྱུང་གཞིའི་རྒྱ་ཆ་བདམས་བསྐྱིགས་》འདོན་ཐེངས་ 1-26
 བར་གྱི་ནང་དོན་ཕྱོགས་སྦྱིག་གིས་དེབ་སྐྱུས་ལེགས་བོད་ 1、2、3、4、5、6、7、8、9、
 10 བཅས་དཔེ་བསྐྱུན་འགོམ་སྤེལ་བྱ་རྒྱ་གཏན་འཁེལ་བྱས་པ་དེས་ལོ་རྒྱུས་ཉར་ཚགས་དང་ལོ་
 རྒྱུས་སློབ་སྦྱོང་དང་ཞིབ་འཇུག་བྱ་རྒྱུ་ལམ། ཡང་ན་བྱི་རབས་པར་སྟན་གྲགས་འཛིག་རྒྱ་གང་ཞིག་གི་
 རོས་ནས་བརྗོད་ཀྱང་། བྱས་རྗེས་བསམ་གྱིས་མི་བྱུང་བའི་བྱ་བ་བཟང་བོ་ཞིག་ཡིན།

སྤྱད་ཕྱིན། ཚང་མས་ཡང་འབད་བསྐྱར་འབད་སྒོ་ནས་ཉམས་སྦྱོང་ཕྱོགས་བསྐྱོམས་ཟམ་
 མི་ཆད་པར་བྱས་ཏེ་སྤྱིད་གྲོས་གྱི་ལོ་རྒྱུས་རིག་གནས་དབྱུང་གཞིའི་རྒྱ་ཆའི་ལས་དོན་སྤར་བས་ཡག་
 བོ་སྦྱུང་ནས། འབྱོར་འབྲིང་བོད་ལྗོངས་དང་དུས་བདེའི་བོད་ལྗོངས། འཆམ་མཐུན་གྱི་བོད་ལྗོངས་
 བཅས་འཛུགས་སྐྱུན་བྱེད་ཆེད་སྤར་ལས་ཆེ་བའི་ལེགས་སྦྱེས་གསར་པ་འབུལ་རྒྱུའི་རེ་བ་ཡོད། །

འཕགས་པ་ལྷ་དགེ་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ།

2009ལོའི་ཟླ་7ཚེས་18ཉིན།

བསྐྱར་དཔར་གསལ་བཤད།

མིང་གོས་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ལྷན་ཁང་ལོ་རྒྱུས་རིག་གནས་དབྱུང་གཞིའི་རྒྱ་ཆ་ལྷན་ཁང་གིས་དུས་རབས་ཉི་ཤུ་པའི་ལོ་རབས་བརྒྱད་ཅུའི་དུས་འགོ་ནས་《བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་རིག་གནས་དབྱུང་གཞིའི་རྒྱ་ཆ་བདམས་བསྐྱེད་གསལ་བཤད་》བོད་ཡིག་ཐོག་ནས་ཚུལ་འབྲི་བྱེད་འགོ་བཙུགས་གིང་། 1981ལོར་དཔེ་སྐྱོན་འགྲེམ་སྤྱོད་བྱས་ཤིང་། དེ་ཡང་ཆ་རྒྱུན་འཛུགས་མིན་སྟབས་ཀྱིས་འདོན་ཐེངས་འགའ་ཤས་ཙམ་ནང་ཁུལ་དབྱེད་ཡིག་གི་ཚུལ་དུ་པར་འགྲེམས་བྱས་པ་ལས་མང་ཆེ་བ་བོད་ལྗོངས་མི་དམངས་དཔེ་སྐྱོན་ཁང་དང་བེ་ཅིང་མི་རིགས་དཔེ་སྐྱོན་ཁང་གིས་ཡོངས་ཁྱབ་ཐོག་པར་རྒྱག་འགྲེམ་སྤྱོད་བྱས་པ་ཞིག་ཡིན།

དེ་བཞིན་ནང་དུས་རབས་ཉི་ཤུ་པའི་ལོ་རབས་20 (དུས་རབས་བརྒྱ་བདུན་པའི་དབྱུང་གཞིའི་རྒྱ་ཆ་འགའ་ཤས་ཀྱང་ཡོད) ནས་ལོ་རབས་90བར་གྱི་བོད་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་དང་། དཔལ་འབྱོར་། རིག་གནས་། དམག་དོན་། སློབ་གསོ་། མི་རིགས་། ཆོས་ལུགས་། བློ་རིག་། བཞུགས་ལུགས་། དེ་བཞིན་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་མི་སྣའི་རྣམ་ཐར་དང་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་འཚོ་བའི་ཚུགས་གང་ཅིའི་ཐད་ཀྱི་དབྱུང་གཞིའི་རྒྱ་ཆ་འཚོལ་བསྟར་བྱས་ཡོད་ཅིང་། གཙོ་གནད་ནི་བཙན་ཤོལ་རྒྱལ་གཅེས་ཀྱི་སྟོབས་ལུགས་དང་། བཙན་ཉེ་ཁ་ཤལ་སྟོབས་ལུགས་དབར་གྱི་འཐབ་ཚུད་དང་། བཙན་རྒྱལ་རིང་ལུགས་ཀྱི་བཙན་འཛུལ་ལ་ངོ་ཚྏ་ལ། མེས་རྒྱལ་གོང་ལུ་གཅིག་གྱུར་ལ་སྤྱང་སྐྱོང་། མི་རིགས་མཐུན་སྦྲེལ་ལ་ལུགས་སྟོན་། དེ་བཞིན་མི་རིགས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་དང་མི་རིགས་དབར་གྱི་འབྲེལ་བ་བཙན་སྐྱོར་གྱི་ལོ་རྒྱུས་རྒྱ་ཆ་ཡིན་པ་དང་། མ་ཡིག་ཁང་མ་ནི་ཚུལ་པ་པོ་རང་ཉིད་ཀྱིས་དངོས་སུ་བརྒྱུད་སྐྱོང་བ་དང་མཐོང་ཐོས་བྱུང་བ་ཤིག་ཡིན་གཤིས། འདིའི་ནང་དོན་ནི་བོད་ཀྱི་དུས་རབས་བྱེད་ཀ་ལྷན་ཙམ་ལ་ཉེ་བའི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་དཔང་རྟགས་ཡིན་པས། ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་རྒྱ་ཆའི་རིན་ཐང་ཏ་ཅང་ཆེན་པོ་ལྟར་ཡོད།

བོད་ཡིག་དཔར་མའི་《བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་རིག་གནས་དབྱུང་གཞིའི་རྒྱ་ཆ་བདམས་བསྒྲིགས》
དཔེ་རྒྱུན་བྱས་ཚུན་ཁྱོན་བསྐྱམས་འདོན་ཐེངས་26འགེམ་སྒྲེལ་བྱས་ཡོད་པ་དང་། དེའི་ནང་ནས་
དེབ་མི་ཉུང་བ་ཞིག་ཡང་སྒྲོར་བསྐྱར་སྒྲོར་དཔེ་རྒྱུན་བྱས་རུང་སྤར་བཞིན་དགོས་མཐོ་སྒྲོང་བྱུང་གི་
མེད།

ལོ་རྒྱུས་རིག་གནས་དབྱུང་གཞིའི་རྒྱ་ཆར་ལྟན་པའི་དམིགས་བསལ་ཁུས་པ་འདོན་སྒྲེལ་
དང་། རྒྱ་ཆའི་གྲོག་པ་པོས་ཉར་ཆགས་དང་ལྟ་གྲོག་བྱ་རྒྱུར་སྐབས་བདེ་བསྐྱུན་ཆེད་རང་སྦྱོང་ལྗོངས་
སྤྲོད་གོས་གི་དྲུང་ཆའི་ཆོགས་འདུས་ཞིབ་འཇུག་དང་། རང་སྦྱོང་ལྗོངས་སྤྲོད་གོས་གི་ཀྱུ་ཕུ་ཞི་
ལྟན་ཆོགས་ཐེངས་67པས་མོས་མཐུན་གནང་བ་བརྒྱད་ཡང་བསྐྱར་དཔེ་རྒྱུན་འགེམ་སྒྲེལ་བྱ་རྒྱུ་
གཏན་འཁེལ་བྱས་ཏེ་ཀྱང་དུ་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་དབུ་བརྟེན་ནས་ལོ་60ལྷོར་བ་དང་།
བོད་ལ་དམངས་གཙོས་བཅོས་བསྐྱར་བྱས་ནས་ལོ་50ལྷོར་བ། སྤྲོད་གོས་བོད་རང་སྦྱོང་ལྗོངས་
ཡུ་ཡོན་ལྟན་ཁང་དབུ་བརྟེན་ནས་ལོ་50ལྷོར་བ་བཅས་ལ་ཕྱག་རྟགས་སུ་འབུལ་རྒྱ་ཡིན།

ཀྱུ་ཕུ་ཞི་ལྟན་ཆོགས་གིས་ཡང་བསྐྱར་དཔེ་རྒྱུན་བྱ་རྒྱུའི་མ་ཡིག་ལ་བཏོན་གནང་བའི་བླང་
བྱ་ལྟར་དང་བོད་རང་སྦྱོང་ལྗོངས་ཏང་ཨུད་དྲིལ་བསྐྱགས་ཕུལ་དང་། བོད་རང་སྦྱོང་ལྗོངས་ཏང་
ཨུད་འཐབ་ཕྱོགས་གཅིག་གྱུར་ཕུལ། བོད་རང་སྦྱོང་ལྗོངས་ཚུམ་རྒྱུར་ཅུས་སྐོག་འབེལ་ཡོད་ཆོན་
པའི་དགོངས་འཆར་ལྟར་ཆོག་དོན་འགའི་ཐད་བཟོ་བཅོས་བྱས་ཡོད། ད་ཆ་1981—2006ལོ་
བར་དཔེ་རྒྱུན་འགེམ་སྒྲེལ་བྱེད་པའི་དཔེ་འདོན་ཐེངས་1—26བར་གི་ནང་དོན་རྣམས་ཕྱོགས་སྒྲིག་
གིས་དེབ་སྐྱུས་ལེགས་བོད་1、2、3、4、5、6、7、8、9、10ཡི་ཐོག་ནས་ཡང་བསྐྱར་དཔེ་
རྒྱུན་བྱ་རྒྱ་སྟེ། 1.དཔེ་འདིའི་ནང་གི་རྒྱ་ཆ་ནི་མི་མང་པོས་བྲིས་པའི་བརྒྱམས་བྱ་ཡིན་པ་དང་། ཁག་
ཅིག་ཡིག་རྒྱུར་བརྒྱམས་བྱ་ཡིན་པའི་ཐོག་ལ་དཔེ་རྒྱུན་བྱས་པའི་ལོ་རབས་མི་འདྲ་བར་བརྟེན་དུས་
ཆོད་དང་། མིའི་མིང་། ས་གནས་གི་མིང་། བརྗོད་པ་སྐོག་གི་ཐད་གཅིག་གྱུར་རང་མིན་པའི་
གནད་དོན་ལ་ཐེངས་འདིའི་དཔེ་རྒྱུན་སྐབས་དག་བཅོས་གཅིག་གྱུར་གང་ཡོད་བྱས་པ། 2.ཚུམ་ཡིག་
གི་ནང་དོན་ཐད། དཔེར་ན་རྩ་སྟག་གི་དོན་ཁྱེན་དང་། གཞུང་སླེའི་དབར་བྱུང་བའི་འགལ་བ། བརྟན་
རྒྱས་སྤྱིང་གི་དོན་ཁྱེན་སྐོག་ཚུམ་ཡིག་འགའ་ཤས་གི་སྒྲོར་ལྟ་ཚུལ་དང་བཤད་ཚུལ་ཐད་ལ་ཚུམ་པ་

པའི་རང་ཁུངས་ཕྱོགས་ཞེན་གྱི་ལྟ་བུ་ཐོན་ཅོང་ཡོད་ཀྱང་འདི་ནི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་དབྱུང་གཞིའི་རྒྱ་ཆ་ཡིན་ཕྱིར་
 རྒྱ་བཀོད་བཞིན་སོར་བཞག་བགྱིས་ཡོད། 3.ཐེངས་འདིའི་བོད་ཡིག་དཔར་མའི་《བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་
 རིག་གནས་དབྱུང་གཞིའི་རྒྱ་ཆ་བདམས་བསྐྱིལ་སྒྲིག་སྐབས་ཚུལ་ལྟར་གི་ནང་དོན་དང་
 དཔེ་སྒྲིག་སྐབས་ཀྱི་སྐབས་དོན་ལ་བརྟུན་དགོས་པས་རྒྱ་བོ་རིམ་ལ་འགྱུར་ཤོག་ཐོན་ཅོང་གཏོང་
 དགོས་ཀྱིས་བྱུང་བ། 4.རྒྱ་དཔར་སྐྱོན་ཟེན་པའི་ཚུལ་ལྟར་གི་ནང་དོན་ཐད་པལ་ཆེར་གཅིག་མཚུངས་
 ཡིན་པའི་ཚུལ་ལྟར་ཁུངས་ཁག་གཅིག་དང་དབྱུང་གཞིའི་རིན་ཐང་ཅུང་ཅུང་པའི་ཚུལ་ལྟར་རེ་
 གཉིས་ཐེངས་འདིའི་བསྐྱར་དཔར་སྐབས་སྒྲིག་སྐབས་མེད་པ་བཅས་དེ་ལྟགས་རྒྱ་ཆའི་གྲོག་པ་པོ་རྣམས་
 བསྐྱོར་འཇགས་འཆོལ།

དེ་བུ་འདི་དཔེ་སྐྱོན་ཕྱིན་པའི་བརྒྱུད་རིམ་ནང་སྐབས་བཅུ་པའི་རྒྱལ་ཡོངས་མི་དམངས་
 འཐུས་ཚོགས་རྒྱུན་ལས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཨུ་ཡོན་ཀྱང་སྐྱབས་གཞོན་རག་སྒྲིལ་དང་། རྒྱལ་ཡོངས་
 སྤྱི་གྲོས་ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞི་སྐྱབས་གཞོན་ང་ཡོད་དག་དབང་འཛིགས་མེད། རྒྱལ་ཡོངས་སྤྱི་གྲོས་ཀྱི་ཀྲུའུ་
 ཞི་སྐྱབས་གཞོན། བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་སྤྱི་གྲོས་ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞི་འཕགས་པ་ལྟ་དགེ་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ་
 བཅས་ཀྱི་ཐུགས་ཁུར་ཐོབ་ཡོད་པ་མ་ཟད། བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་སྤྱི་གྲོས་ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞི་སྐྱབས་གཞོན་
 རྣམ་པ་དང་། རྒྱུ་ཆེ། རྒྱུ་ཆེ་གཞོན་པ་བཅས་ཀྱི་ཐུགས་ཁུར་གནང་ཡོད་པ་དང་། ཟླ་བཅུ་མི་
 དམངས་དཔེ་སྐྱོན་ཁང་བོད་ཡིག་ཚུལ་སྒྲིག་སྐབས་སྤྱི་དང་སྤྱི་ལྟར་པར་སྐྱོན་ལྟེ་གནས་ཀྱི་ཐུགས་ཆའི་རྒྱུ་
 སྐྱོར་ཐོབ་ཡོད་པས་འདིར་ལྟག་བསམ་དཀར་པོས་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ལྷུ་རྒྱུ་ཡིན།

གཞན་ཡང་ཐེངས་འདིའི་ཚུལ་སྒྲིག་དཔར་སྐྱོན་སྐབས་རང་བྱུས་གང་ཡོད་ཀྱིས་དག་བཅོས་ལྷུ་
 དག་བགྱིས་ཁུལ་བྱས་ཀྱང་གེས་ཡོན་གྱི་རྒྱ་ཆ་དང་དུས་ཚོད་སྐབས་ཀྱི་རྒྱུན་པས་འདིའི་ནང་ད་
 དུང་མ་འགྲིག་པའི་ཆ་ཡོད་དེས་པར་རྒྱ་ཆའི་གྲོག་པ་པོ་རྣམས་ནས་ལྟག་བསམ་བཟང་པོས་ཡོ་
 བསྐྱང་དང་དགོངས་འཆར་ཡོང་བའི་རེ་འདུན་བཅས།

སྤྱི་གྲོས་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་ལོ་རྒྱུས་རིག་གནས་དབྱུང་གཞིའི་རྒྱ་ཆ་ཚུལ་སྒྲིག་སྐབས་ལྟེ་གནས།
 2009ལོའི་ཟླ་7ཚེས་18ཉིན།

དཀར་ཆག

འགོ་བརྗོད།འཕགས་པ་ལྷ་དག་ལེགས་ནམ་རྒྱལ། (1)

བསྐྱར་དཔར་གསལ་བཤད།

མིད་གོས་བོད་རང་སྐྱོད་ལྷོངས་ལྷ་ཡོན་ལྷན་ཁང་ལོ་རྒྱུས་རིག་གནས་དབྱེད་གཞིའི་རྒྱ་ཆ་ཚོམ་སྒྲིག་པུལ། (7)

བོད་མི་རིགས་ལ་བཅིངས་འགོལ་འཐོབ་ཐབས་ཀྱི་འགྲོ་ལམ།ལི་ལཱ་ཁྲོ། (1)

དྲོ་སྐྱིད་ལྷན་པའི་མེས་རྒྱལ་བྱིས་ཆང་ཆེན་པོའི་ནང་།ངལོད་དག་དབང་འཛིགས་མེད། (35)

བོད་ཀྱི་མི་རིགས་དར་རྒྱས་ཡོང་བའི་རྒྱབས་ཆེན་གྱི་ཁ་ཕྱོགས་འགྱུར་མཆོམས།

.....བཀ་ཆེན་ཨེར་ཏི་ནི་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཆོན། (46)

ཅུང་ལི་ཀཱུ་ཨེན་ལེས་ཐུགས་འཁུར་དང་བསྐྱབ་བྱ་གནང་བར་

དན་གསོ་ཞུས་པ།འཕགས་པ་ལྷ་དག་ལེགས་ནམ་རྒྱལ། (57)

《བོད་ཞི་བས་བཅིངས་འགོལ་འབྱུང་ཐབས་སྒྲོར་གྱི་གོས་མཐུན་དོན་ཆོན་བཅུ་བདུན་》

ལ་མིང་རྟགས་བཀོད་པའི་ཐོན་རྗེས་སུ།ལྷ་ལྷ་ར་ཐུབ་བསྟན་བསྟན་དར། (64)

བོད་ཞི་བས་བཅིངས་འགོལ་སྒྲོར་གྱི་ཉིན་ཐོ་གནད་བཤུས།ལུའི་ལུས་ཏུང། (87)

གདོང་ལེན་དཔུང་ལྷེས་ལེ་དབར་སྐྱོང་ཐུག་བསྐྱོད།ཆེ་ཅིན་ལུ། (133)

ཆབ་མདོ་ས་ཁུལ་བཅིངས་འགོལ་བཏང་བའི་དམག་འཐབ།ཁྱེད་ཅོ་གྱི། (162)

ངས་དམག་དཔུང་ཁྱིད་ནས་འོས་ལངས་བྱས་པའི་

བརྒྱུད་རིམ།ལྷ་དག་སྐལ་བཟང་དབང་འདུས། (195)

མི་དམངས་བཅིངས་འགོལ་དམག་ལྷ་སར་བཅའ་ཐོན་བྱས་རྗེས།ལྷ་ཁྱེད་ཅོ་དབང་དོ་རྗེ། (214)