[illegible]

ཀྲུང་དབྱང་མི་དམངས་ཀུན་ཁྱབ་རླུང་འཕྲིན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བོད་སྐད་ཚན་པས་བསྒྲིགས།

མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

[illegible]

[illegible]

ཀྲུང་དབྱང་མི་དམངས་ཀུན་ཁྱབ་རླུང་འཕྲིན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བོད་སྐད་ཚན་པས་བསྒྲིགས།

མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

༄༅། །བོད་སྐད་རྒྱང་འཕྲིན་གྱི་ཚེད་རྩོམ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

དཔེ་སྐྲུན་མཁན།	མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།
འགྲེམ་སྤེལ་མཁན།	མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གི་བོད་ཡིག་རྩོམ་སྒྲིག་ཁང་།
གནས་ཡུལ།	པེ་ཅིན་ཧོ་ཕིང་ལི་བྱང་ལམ་ཨང་14པ།
སྦྲག་ཨང་།	100013
ཁ་པར་ཨང་གྲངས།	010－64234411－6509
བསྒྲུབ་འཚོང་མཁན།	རྒྱལ་ཡོངས་ས་གནས་སོ་སོའི་ཞིན་ཧྭ་དཔེ་ཚོང་ཁང་།
པར་འདེབས་མཁན།	ཧྲི་ཞིན་པར་འདེབས་ཁང་།
དེབ་ཚད།	850mm × 1168mm 1/32
པར་ཐོ།	8.125
པར་གཞིའི་སྒྲིག་ཐེངས།	2004ལོའི་ཟླ་7པར་པར་གཞི་དང་པོ་བསྒྲིགས།
པར་ཐེངས།	2004ལོའི་ཟླ་7པར་པེ་ཅིན་དུ་པར་ཐེངས་དང་པོ་བརྒྱབ།
པར་གྲངས།	0001－1500
རིན་གོང་།	སྒོར་12.80

图书在版编目(CIP)数据

藏语广播论文集/中央人民广播电台藏语部编。-北京:民族出版社,2004.7
ISBN 7-105-06432-3
Ⅰ.藏... Ⅱ.中... Ⅲ.①藏语-广播工作-文集
藏语Ⅳ.G22-53
中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 069819 号

ZANG YU GUANG BO LUN WEN JI

出版发行	民族出版社
地　　址	北京市和平里北街 14 号
电　　话	010-64234411-6509
邮　　编	100013
印　　装	迪鑫印刷厂印刷
经　　销	各地新华书店
开　　本	850mm×1168mm 1/32
网　　址	www.e56.com.cn
印　　张	8.125
印　　数	0001-1500
版　　次	2004 年 7 月第 1 版
印　　次	2004 年 7 月北京第 1 次印刷
定　　价	12.80 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)

ཀྲུང་དབྱང་མི་དམངས་ཀུན་ཁྱབ་རླུང་འཕྲིན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བོད་སྐད་ལེ་ཚན་གསར་དུ་གཉེར་ནས་ལོ་ལྔ་བཅུ་ང་ལྔ་འཁོར་བར་རྟེན་འབྲེལ་ཞུ།

ཏང་གི་མགྲིན་ཚབ་དམངས་ཀྱི་གྲོགས་བློས་ཐུབ།
བོད་ཁུལ་ཁ་ཕྱོགས་སྤྱི་ཡོངས་ཞབས་ཞུར་བརྩོན།
ལམ་ཚད་ཕྱེད་བརྒྱར་བྱས་འབྲས་གཟེངས་སུ་ཐོན།
དུས་བསྟུན་གོང་འཕེལ་བྱས་རྗེས་གསར་པ་འཛོག

༢༠༠༤ལོའི་ཟླ་༥ཚེས་༣༡ཉིན།

祝中央人民广播电台藏语节目开办五十五周年

党的喉舌，人民知音
面向藏区，服务大局
半百历程，功绩卓著
与时俱进，再立新功

热 地

2004 年 5 月 31 日

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

༄༅། །ཁིས་ཚིག་དང་རེ་བ།

དབྱང་ཕྲོ།

《བོད་སྐད་རླུང་འཕྲིན་གྱི་ཆེད་རྩོམ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས》ཞེས་པ་འདི་རྒྱ་ཆེའི་བོད་རིགས་ཀློག་པ་པོ་རྣམས་པའི་འདྲེན་བྱེད་བྱུང་བ་རྟེན་པའི་གཟིགས་མོར་ཕུལ་ཐུབ་པ་ནི་རང་རྒྱལ་གྱི་བོད་སྐད་རླུང་འཕྲིན་ལས་རིགས་ཀྱི་དོན་ཆེན་ཞིག་ཡིན་པས། ངས་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

ང་རང་ནས་ཤེས་གསལ་ལྟར་ན། བོད་སྐད་རླུང་འཕྲིན་གྱི་ཆེད་རྩོམ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་འདི་འདྲ་རང་རྒྱལ་དུ་དཔར་དུ་བསྐྲུན་ཐེངས་དང་པོ་ཡིན་ཞིང་། དེབ་འདིའི་ནང་གི་རྩོམ་པ་པོ་ཚང་མ་ནི་ཀྲུང་དབྱང་མི་དམངས་ཀུན་ཁྱབ་རླུང་འཕྲིན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བོད་རིགས་རྩོམ་སྒྲིག་པ་དང་། གསར་འགོད་པ། ལོ་ཙཱ་བ། སྐད་སྒྲོན་པ། ལེ་ཚན་གཙོ་སྐྱོང་བ་ཤ་སྟག་ཡིན་ལ། ཁོང་ཚོ་ནི་བོད་རིགས་མི་དམངས་ཀྱི་ཕུལ་དུ་བྱུང་བའི་བུ་ཕྲུག་ཡིན། ཏང་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གསུང་སྒྲ་ཁྱིམ་ཚང་ཁྲི་སྟོང་མང་པོར་བརྒྱུད་བསྒྲགས་བྱས་ནས་བོད་རིགས་སྤུན་ཟླ་ཚོས་དུས་ཐོག་ཏུ་གནམ་འོག་གི་དོན་ཆེན་མཁྱེན་རྟོགས་ཐུབ་ཆེད། དུས་རབས་གོང་མའི་ལོ་རབས་ལྔ་བཅུ་པ་ནས་བཟུང་། བོད་རིགས་ཤེས་ཡོན་ཅན་མང་པོ་ཞིག་སྔ་རྟིང་དུ་རྒྱལ་ཁབ་རླུང་འཕྲིན་ལས་ཁུངས་ནང་ཕྱག་ལས་གནང་བར་ཕེབས་པས་ན། ཁོ་ཚོ་ཏང་གི་དྲིལ་བསྒྲགས་ལས་དོན་པར་གྱུར་ཡོད།

དེང་གི་བོད་སྐད་ཚན་པའི་ལས་མི་མང་ཆེ་བ་གཞོན་ནུ་ཡིན་པ་དང་། ཁོ་ཚོ་ནི་སེམས་ཤུགས་ཆེ་ཞིང་རླུང་འཕྲིན་བྱ་གཞག་ལ་དགའ་བ། གསར་གཏོད་གསར་བསྐྲུན་གྱི་སྙིང་སྟོབས་ལྡན་པ་ཤ་སྟག་ཡིན་པའི་ཐོག གོ་རྟོགས་དང་། ཕྱུགས་བསམ། རིག་གནས། འཛོན་ཐང་བཅས་མངའ་བའི་བོད་རིགས་ཀྱི་མི་རབས་གསར་པའང་ཡིན་པས། ཁོང་ཚོ་ནི་ང་ཚོ་ཀྲུང་དབྱང་མི་དམངས་ཀུན་ཁྱབ་རླུང་འཕྲིན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྤོབས་པ་ཡིན།

བོད་སྐད་རླུང་འཕྲིན་ནི་ཀྲུང་དབྱང་རླུང་འཕྲིན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་སྤྱི་ལོ་༡༩༥༠ལོའི་ཟླ་༥ཚེས་༢༢ཉིན་གསར་དུ་འཛུགས་གཉེར་བྱས་པའི་ཀྲུང་གོའི་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་སྐད་རིགས་ཀྱི་རླུང་འཕྲིན་ལེ་ཚན་དང་པོ་དེ་ཡིན། ལེ་ཚན་འདིས་བོད་ཞི་བས་བཅིངས་འགྲོལ་དང་། བོད་ཀྱི་གོང་འཕེལ་དང་། ཡར་ཐོན། བརྟན་སྙིང་བཅས་ཀྱི་ཐད་གལ་ཆེན་ལེགས་སྐྱེས་ཕུལ་ཡོད་པ་ནི་མི་རྣམས་ཀྱི་མཐོང་ཆོས་སུ་གྱུར་བ་ཞིག་རེད། དུས་རབས་ཕྱེད་ཀ་ཙམ་གྱི་རིང་། བོད་སྐད་རླུང་འཕྲིན་དེར་མའོ་ཙེ་ཏུང་དང་། ཀྲོའུ་ཨེན་ལའི། ཏིང་ཞའོ་ཕིང་སོགས་འགྲོ་མེད་གྲལ་རིམ་གྱི་གསར་བརྗེ་མཁས་ཅན་གཏན་རབས་ཚོའི་བྱམས་བརྩེའི་ཐུགས་འཁུར་ཐོབ་པ་དང་། ཀྲུང་དབྱང་དྲིལ་བསྒྲགས་སྡེའུ་དང་། རྒྱལ་ཁབ་རླུང་འཕྲིན་གློག་བརྙན་བརྙན་འཕྲིན་སྤྱི་ཁྱབ་ཅུས། བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཏང་ཨུད་དང་སྲིད་གཞུང་། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་འབྲེལ་ཡོད་སྡེ་ཁག་བཅས་ཀྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་རོགས་རམ་ཤུགས་ཆེན་ཐོབ་ཡོད། སྤྱི་ལོ་༢༠༠༢ལོའི་ལོ་འགོར། བློ་མཐུན་ཅང་ཙེ་མིན་གྱིས“བོད་ཞིན་ལས་གྲྭ”ཡི་གྲུབ་འབྲས་ལ་གཟིགས་ཞིབ་གནང་སྐབས་ད་དུང་བོད་སྐད་ཚན་པའི་འཕྲུས་མི་དང་ལྷན་དུ་སྐུ་པར་སྒྲོན་སྒྲུང་ཡོད། དེ་དག་ཐམས་ཅད་ནི་ང་ཚོས་དུས་ནམ་ཡང་བརྗེད་མི་ཐུབ་པ་ཞིག་རེད།བསྐྱར་བཅོས་སྒོ་དབྱེ་བྱས་རྗེས་དང་། ལྷག་པར་དུ“བོད་ཞིན་ལས་གྲྭ”

ལག་བསྟར་བྱས་ཚུན། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཤུགས་ཆེན་འོག བོད་སྐད་རླུང་འཕྲིན་གྱི་ནུས་པ་ཇེ་ཆེར་སོང་བ་དང་ཆབས་ཅིག བོད་སྐད་ཚན་པའི་བློ་མཐུན་ཚོས་ཐུན་མོང་དང་འབད་བརྩོན་གནང་བའི་འོག ཉེ་བའི་ལོ་ཤས་ནང་བོད་སྐད་རླུང་འཕྲིན་ལ་འགྱུར་ལྡོག་ཆེན་པོ་བྱུང་ཡོད། ལོ་ཚན་ཡང་སྔར་ལས་ལེགས་སུ་ཕྱིན་ཏེ། རླུང་འཕྲིན་ཡིག་བསྒྱུར་ལོ་ཚན་ཞེས་པ་དང་། གངས་ལྗོངས་བསྒྲོ་གླེང་ཞེས་པ། མེས་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་བསྐོར་བ་ཞེས་པ་སོགས་ལོ་ཚན་ཤུགས་རྐྱེན་ཆེ་བ་ཁག་ཅིག་ཐོན་ཡོད་པར་བརྟེན། བོད་རིགས་ས་ཁུལ་ཁག་ནས་འབྱོར་བའི་ཕྱག་བྲིས་དང་ཞལ་པར་ཉིན་རེ་བཞིན་ཇེ་མང་དུ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད། ཀྲུང་དབྱང་རླུང་འཕྲིན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བོད་སྐད་ལོ་ཚན་དེ་བོད་ལྗོངས་ཙམ་མ་ཟད་བོད་རིགས་ས་ཁུལ་ཁག་ལ་ཤུགས་རྐྱེན་ངེས་ཅན་ཐོན་ཡོད་པས། ད་དང་རྒྱལ་ཁབ་ནས་རྒྱ་ཆེའི་བོད་རིགས་སྟུན་ཉན་ཚོར་འབྲེལ་གཏུག་གནང་བྱེད་ཀྱི་སྦྲེལ་ཟམ་ལྟ་བུར་གྱུར་ཡོད་ལ། ཕྱི་རྒྱལ་དུ་ཡོད་པའི་བོད་རིགས་སྟུན་ཉན་ཚོས་ཀྲུང་གོའི་གནས་ཚུལ་དང་བོད་ལྗོངས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་མཁྱེན་རྟོགས་གནང་ས་གཙོ་བོར་གྱུར་ཡོད།

རླུང་འཕྲིན་ལ་རིག་པ་ཡོད་ལ་མི་རིགས་རླུང་འཕྲིན་ལ་འང་རིག་པ་ཡོད། བོད་སྐད་རླུང་འཕྲིན་འདི་བཞིན་ཀྲུང་དབྱང་རླུང་འཕྲིན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལོ་ཚན་ནང་གི་གྲུབ་ཆ་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས། དེར་རང་ངོས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་དང་གོང་འཕེལ་གྱི་ཆོས་ཉིད་ལྡན་ཡོད། དུས་རབས་གསར་པར་སླེབས་པ་དང་སྦྲགས། བོད་སྐད་རླུང་འཕྲིན་ཡང་གོང་འཕེལ་གྱི་དུས་མཚམས་གསར་པར་སླེབས་ཡོད། ལག་ལེན་ལ་རིགས་པའི་གཞུང་ལུགས་ཀྱིས་མཇུག་ཁྲིད་བྱེད་དགོས་པར་བརྟེན། རང་རེའི་རླུང་འཕྲིན་ལས་ཀའི་ལག་ལེན་དེའང་ཟམ་མི་ཆད་པར་རིགས་པའི་གཞུང་ལུགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་དབྱེ་ཞིབ་ཐུབ་པ་བྱེད་དགོས

པའི་བླང་བྱ་དེ་ལ་བལྟས་ན། ང་ཚོས་བོད་སྐད་བླུང་འཕྲིན་གྱི་ཕྱོགས་གང་སར་རྗེས་དཔག་གི་བསམ་གཞིགས་བྱེད་དགོས། དེ་བ་འདིའི་ནང་བསྡུས་པའི་རྩོམ་ཡིག་གི་ནང་དོན་ནི་ཡིག་སྒྱུར་དང་། སྐན་སྒྲོན། ལེ་ཚན་གཙོ་སྐྱོང་། ལས་ཡུལ་དངོས་ཀྱི་གསར་འགྱུར་འགོད་སྒྲིལ་བཅས་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་ལ། སྐད་ཡིག་ཚད་ལྡན་བཟོ་རྒྱུ་དང་། འགྱུར་ཡིག་ལ་ཞུ་དག་གཏོང་ཚུལ། དེ་བཞིན་བླུང་འཕྲིན་ལེ་ཚན་གྱི་སྒྲ་ཕབ་ཚུལ། ལེ་ཚན་གཙོ་སྐྱོང་པའི་བྱུང་ཚད་སོགས་ཀྱི་ཐད་དཔྱེ་ཞིབ་དང་རྒྱུས་གླེང་གནང་ཡོད། དེ་དག་གི་ཐོག་ནས་ཁོང་རྣམ་པས་ནན་ཏན་དང་བསམ་གཞིགས་རྒྱ་ཆེ་ཞིང་གཏིང་ཟབ་པ་ཞིག་གནང་ཡོད་པ་མཚོན་ཐུབ་སྟབས། དེ་ནི་ཀྲུང་དབྱང་བླུང་འཕྲིན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགན་བབ་ལས་ཀའི་སྐོར་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་ཐད་ཀྱི་དགའ་འོས་པའི་སྣང་ཚུལ་ཞིག་ཡིན་པས། རང་རེའི་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བློ་མཐུན་ཚོས་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་འོས་པ་ཞིག་རེད།

དུས་རབས་གསར་པའི་བླུང་འཕྲིན་བྱ་གཞག་གི་མདུན་ལམ་མཛེས་སྡུག་ལྡན་པ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། བོད་སྐད་བླུང་འཕྲིན་ལའང་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བའི་གོང་འཕེལ་གྱི་མདུན་ལམ་ཆེན་པོ་ལྡན་ཡོད། མཇུག་ཏུ་ངས་ཀྲུང་དབྱང་བླུང་འཕྲིན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བོད་སྐད་ལེ་ཚན་ སྤར་བས་ལེགས་པར་གཉེར་ཐུབ་རྒྱུ་དང་། ལེ་ཚན་མང་ཚོགས་དང་ཐག་ཉེ་བ་དང་། དོན་དངོས་དང་ཐག་ཉེ་བ། འཚོ་བ་དང་ཐག་ཉེ་བ་བཅས་ཡོང་བའི་བཀྲ་ཤིས་སྨོན་འདུན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ལ། ང་ཚོས་ཐུན་མོང་ཐོག་འབད་བརྩོན་བྱས་ཏེ། ཏང་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གསུང་སྒྲ་འཛམ་གླིང་གི་ཡང་རྩེའི་ཁྲིམ་ཚང་ཁྲི་སྟོང་མང་པོར་བརྒྱུད་བསྒྲགས་དང་། ཀྲུང་གོའི་གསུང་སྒྲ་འཛམ་གླིང་ཀུན་ལ་ཁྱབ་པ་བྱེད་དགོས། བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས། །

༢༠༠༩ལོའི་ཟླ་༥ཚེས་༢༥ལ།

祝贺与希望

《藏语广播论文集》和广大的藏族读者见面了。这是我国藏语广播界的一件大事，值得祝贺。

据我所知，出版藏语广播的论文集在我国还是第一次。书中各篇文章的作者是中央人民广播电台的藏族编辑、记者、翻译、播音员和主持人。他们都是藏族人民的优秀儿女。为了让党和国家的声音传进千家万户，为了让藏族同胞及时了解天下大事，从上个世纪五十年代起，一批又一批的藏族知识分子陆续走进国家电台大门，成为党的宣传工作者。现在的藏语部成员大多数年轻、有朝气、热爱广播，具有创造性和开拓性。他们是一批有觉悟、有理想、有学问、有作为的藏族新一代，也是中央台的骄傲！

藏语广播是中央台于1950年5月22日开办的第一个中国少数民族语言的广播节目。这一节目为西藏的和平解放，为西藏的发展、进步和稳定作出了重要的贡献。这是有目共睹的。

半个世纪以来，藏语广播得到了毛泽东、周恩来、邓小平等老一辈无产阶级革命家的亲切关怀，得到了中宣部、国家广电总局、西藏自治区党委、政府和国家有关部门的大力支持与帮助。

2002年初，江泽民同志视察“西新工程”时，还同藏语部的代表一起照了像。这一切，都是我们永远不能忘记的。

改革开放以来，特别是实施“西新工程”以后，在国家的大力支持下，藏语广播的实力大大加强，在藏语部同志的共同努力下，近年来，藏语广播有很大起色，节目越办越好。出现了“空中信箱”、

“雪域访谈”、“走遍神州”等一批很有影响的栏目。各个藏区的听众来信、来电越来越多。中央台的藏语节目在西藏和各个藏区都有一定的影响，是党和国家联系广大藏族同胞的金桥，也是国外藏胞了解中国、了解西藏的重要窗口。

广播有学，民族广播也有学。藏语广播作为中央台节目系列的重要组成部分，有它自身的特色和发展规律。进入新世纪，藏语广播也进入了发展的新阶段。实践需要理论的指导，我们的广播实践也要不断上升到理论的层面。这就要求我们对藏语广播的方方面面不断进行理性的思考。收录到本书的文章，涉及了翻译、播音、节目主持、现场报道，也涉及了语言规范、审稿校对。有对广播节目音响的分析，也有对主持人素质的探讨，还有对审稿人应具备的修养问题的论述。看得出，大家的思考很认真，有广度，也有深度，是中央台业务研究可喜的现象，值得全台的同志学习。

新世纪的广播前程似锦，藏语广播同样具有广阔的发展天地。祝愿中央台的藏语节目越办越好，越来越贴近群众、贴近实际、贴近生活。让我们共同努力，把党和国家的声音传进世界屋脊的千家万户，让中国的声音传遍世界！

扎西德勒！

杨波

2004 年 5 月 15 日

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

༄༅། །བློ་མཐུན་མའོ་ཙེ་ཏུང་གིས་བོད་སྐད་སློབ་འཁྲིད་ལ་དོ་ཁུར་གནང་ཚུལ།

（གསར་དུ་སྤེལ་བའི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་དཔྱད་གཞི་ཁག་གཉིས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གླེང་བ།）

ཀྲང་ཞའོ་ཧྲིང་།

ཀྲུང་དབྱང་མི་དམངས་ཀུན་ཁྱབ་སློབ་འཁྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་སྤྱི་ལོ ༡༩༥༠ལོའི་ཟླ་༥པར་བོད་སྐད་ཡིག་ཚད་གཉེར་བ་ནས་བཟུང་ཀྲུང་གོའི་རྒྱལ་ཁབ་སློབ་འཁྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་སྐད་རིགས་ཀྱི་སློབ་འཁྲིད་ཡིག་ཚད་གཉེར་འགོ་བཙམས། དུས་རབས་ཕྱེད་ལྷག་ཙམ་གྱི་རིང་བོད་སྐད་སློབ་འཁྲིད་ཡིག་ཚད་དེ་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་ཧང་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མི་རབས་གསུམ་གྱི་དབུ་ཁྲིད་ཀྱི་ཐུགས་ཁུར་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་འོག་འཚར་ལོངས་བྱུང་ཡོད། མི་རིང་བའི་གོང་པར་བསྐྲུན་བྱས་པའི་མའོ་ཙེ་ཏུང་གི་བོད་ཀྱི་ལས་དོན་སྐོར་གྱི་གསུང་རྩོམ་གཅེས་བསྡུས་ཞེས་པ་དེའི་ནང་ཐེངས་དང་པོར་སྤེལ་བའི་“བོད་ཡིག་སློབ་འཁྲིད་ཀྱི་ཞིབ་གཤེར་གནད་དོན་སྐོར”ཞེས་པ་དེའི་ནང་བློ་མཐུན་མའོ་ཙེ་ཏུང་གིས་ཀྲུང་དབྱང་མི་དམངས་ཀུན་ཁྱབ་སློབ་འཁྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་བོད་སྐད་ཡིག་ཚད་ཐོག་མར་གཉེར་སྐབས་ནས་དེའི་ཐད་ཐུགས་ཁུར་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད་བོད་སྐད་ཡིག་ཚད་གཉེར་སྐྱོང་སྐོར་སོགས་པའི་གནད་དོན

ཐད་ལའང་མཚན་བཀོད་མཇུབ་སྟོན་གལ་ཆེན་གནང་ཡོད། དེ་ནི་ལྷོ་མཐུན་མའོ་ཙེ་ཏུང་གིས་ཀྲུང་གོའི་རླུང་འཕྲིན་ལས་དོན་པར་བཞག་གནང་བའི་བསམ་པའི་རྒྱུ་ནོར་རིན་ཐང་བྲལ་བ་ཞིག་རེད།

ལྷོ་མཐུན་ མའོ་ ཙེ་ ཏུང་ གི་ མཚན་ བཀོད་ མཇུབ་ སྟོན་ གྱི་ ནང་ དོན་ ནི། “ལྷོ་མཐུན་ལི་ལྷི་ཧྲན་ནས་བོད་ཡིག་རླུང་འཕྲིན་གྱི་ཞིབ་གཤེར་གནང་འགན་འཁུར་ཐོག་རླུང་འཕྲིན་རྣམ་གྲངས་སྤྱིའི་ནང་དོན་དང་མཛད་ཕྱོགས་གཏན་འབེབས་གནང་རྒྱུ། མའོ་ཙེ་ཏུང་ནས། ཟླ་༥ཚེས་༡༣ཉིན་” ཞེས་འཁོད་གནང་འདུག (མའོ་ཙེ་ཏུང་གི་བོད་ཀྱི་ལས་དོན་སྐོར་གྱི་གསུང་རྩོམ་གཅེས་བསྡུས་ཞེས་པའི་ཤོག་ངོས་༡༩པར་གསལ།)

མཚན་བཀོད་མཇུབ་སྟོན་དེའི་མཚན་འགྲེལ་ནང་གསུང་རྩོམ་གཅེས་བསྡུས་ཀྱི་རྩོམ་སྒྲིག་པས་མཚན་འགོད་མཇུབ་སྟོན་དེའི་རྒྱབ་ལྗོངས་སྐོར་ལ་གསལ་བཤད་ཞིབ་ཕྲ་བྱས་ཡོད་པ་སྟེ། “དེ་ནི་ཀྲུང་གུང་ཀྲུང་དབྱང་ལྷོ་ནུབ་ཅུས་ཀྱིས་༡༩༥༠ལོའི་ཟླ་༥ཚེས་༣ཉིན་དཀར་མཛེས་གསང་འཕྲིན་ས་ཚོགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་སྙན་ཞུ་ཀྲུང་དབྱང་ལ་བརྒྱུད་འབུལ་ཞུས་པའི་སྙན་ཞུའི་ཐོག་མའོ་ཙེ་ཏུང་གིས་མཚན་བཀོད་མཇུབ་སྟོན་གནང་བ་ཞིག་རེད། དཀར་མཛེས་གསང་འཕྲིན་ས་ཚོགས་ཀྱི་སྙན་ཞུའི་ནང་བོད་པ་ཞིག་གིས་པེ་ཅིན་གྱི་བོད་སྐད་རླུང་འཕྲིན་ནང་ “བོད་ལྗོངས་མི་དམངས་རྣམས་ལྷ་དབང་དང་སྐུ་དྲག་གི་གཞའ་གཞོན་ གཉིས་འོག་ཏུ་གནས་ཡོད་པས་ང་ཚོས་ཁྱེད་རྣམས་བཅིངས་འགྲོལ་གཏོང་བར་ཡོང་ངེས་ཡིན” ཞེས་བཏང་སོང་ཟེར་གྱི་འདུག གལ་སྲིད་དྲག་ཤུགས་ལ་བརྟེན་ནས་བོད་ལྗོངས་བཅིངས་འགྲོལ་གཏོང་རྒྱུ་ཡིན་ན་དེ་ལྟར་བཤད་ཀྱང་ཆོག གལ་ཏེ་དེ་ལས་ལོག་ན་དེ་འདྲ་ཤོད་མི་དགོས། ལྷག་པར་དུ་བོད་ལྗོངས་སུ་བོད་སྐད་རླུང་འཕྲིན་ཉན་མཁན་སྐུ་དྲག་ལས་མེད་པ་དང་། སེ

འབྲས་དགེ་གསུམ་གྱི་ཐད་ནས་བཤད་ན་དེ་བས་ཕོག་ཐུག་གཏོང་མི་ཉུང་། སེ་འབྲས་དགེ་གསུམ་གྱིས་ཧྭ་ལའི་བླ་མར་བསྙེ་བཀུར་བྱེད་པ་དང་། ཡང་ཧྭ་ལའི་བླ་མར་ནང་སར་ཕྱོགས་པའི་བསམ་པ་ཡོད་པས། ཧྭ་ལའི་བླ་མའི་བློ་ཡིད་འགུགས་དགོས། དེ་ལྟར་ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་ན་བོད་ཞིང་ཆེན་བཅིངས་འགྲོལ་གཏོང་རྒྱུར་ངལ་ཆུང་འབྲས་ཆེའི་ཕན་ནུས་ཐོན་ཐུབ་ཅེས་འཁོད་ཡོད་པ་རེད།

བློ་མཐུན་མའོ་ཙེ་ཏུང་གི་མཚན་བཀོད་མཛུབ་སྟོན་དེའི་གོ་དོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་ལ་གཏིང་ཟབ་པས་དེ་ནི་ཞིབ་འཇུག་དང་གོ་བ་གཏིང་ཟབ་ལེན་འོས་པ་ཞིག་ཡིན་ཏེ། དང་ཐོག་དེའི་ཐོག་ནས་བློ་མཐུན་མའོ་ཙེ་ཏུང་གིས་ཀྲུང་དབྱང་མི་དམངས་ཀུན་ཁྱབ་སླུང་འཁྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བོད་སྐད་སླུང་འཁྲིད་ལ་དོ་ཁུར་ཆེན་པོ་གནང་བ་མཚོན་གྱི་ཡོད། དུས་རབས་གོང་མའི་ལོ་རབས་ལྔ་བཅུ་པའི་དུས་འགོར་ཀྲུང་ཧྭ་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་དབུ་བརྙེས་མ་ཐག་ཡིན་པ་དང་། རྒྱལ་ཡོངས་སུ་བཅིངས་འགྲོལ་བཏང་མེད་པ་བོད་ལྗོངས་དང་ཐའི་ཝན་ལས་མེད། སྐབས་དེར་སླུང་འཁྲིད་ནི་ཆེས་དེང་རབས་ཅན་གྱི་དྲིལ་བསྒྲགས་ཡོ་ཆས་ཤིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས། བཅིངས་འགྲོལ་དམག་བོད་ལ་དཔུང་འཇུག་མ་བྱས་གོང་ཏང་ཀྲུང་དབྱང་དང་མའོ་ཀྲུའུ་ཞིའི་གསུང་སྒྲ་བོད་ལྗོངས་སུ་སྟོན་ལ་ཁྱབ་བྱེད་ཀྱི་ཐབས་ཡག་ཤོས་ནི་བོད་སྐད་སླུང་འཁྲིད་གཏོང་རྒྱུ་དེ་རེད། ༡༩༥༠ལོའི་ཟླ་༣པར་ཀྲུང་དབྱང་གི་བླང་བྱ་ལྟར། ཀྲུང་དབྱང་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་གསར་འགྱུར་སྤྱི་ཁྱབ་ཧྲུས་གསར་འགྱུར་ལས་དོན་གྲོས་ཚོགས་འཚོགས་ནས། ཀྲུང་དབྱང་མི་དམངས་ཀུན་ཁྱབ་སླུང་འཁྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་བོད་སྐད་ལེ་ཚན་གཉེར་རྒྱུའི་ཐུགས་ཐག་བཅད་པས་དེ་རར་དོན་སྙིང་ཆེན་པོ་ལྡན་ཡོད། དེའི་གོང་རོལ་ཙམ་ལ་མའོ་ཙེ་ཏུང་གིས་བོད་ཞིང་ཆེན་བཅིངས་འགྲོལ་གཏོང་རྒྱུའི་ལས་དོན་ཐད་འཐབ་ཇུས་བཀོད་སྒྲིག་གནང་འགོ་ཚུགས་ནས་བོད

ལད་ཕྱུང་འཇུག་བྱེད་རྒྱུ་དེ་“འགྲུངས་ན་མི་འཚམ་སྐྱ་ན་འཚམ”ཞེས་པའི་
གྲགས་ཅན་བཀོད་ཇུས་གནང་བ་རེད། གྲུང་དབྱང་མི་དམངས་ཀུན་ཁྱབ་ནྲུང་
འཁྲིན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་རྒྱལ་ཁབ་ནྲུང་འཁྲིན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གྲངས་ཉུང་མི་
རིགས་སྐད་རིགས་ཀྱི་ལེ་ཚན་དང་པོར་བོད་སྐད་ལེ་ཚན་གསར་དུ་གཉེར་བ
དེའི་ཐོག་ནས་ནྲུང་འཁྲིན་ལེ་ཚན་དེ་རང་གྲུང་དབྱང་གིས་བོད་ཞི་བས་བཅིངས
འགྲོལ་གཏོང་རྒྱུའི་ཐད་བཟུང་བའི་བྱ་ཐབས་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན་པ་མཚོན་ཐུབ།

བོད་ལྗོངས་བཅིངས་འགྲོལ་གཏོང་རྒྱུའི་ཐད། སྣྲ་མཐུན་མའོ་ཙེ་ཏུང་
ཞི་པའི་ཕོ་རུབཞུགས་སྐབས་སུའུ་ལེན་གྱི་ཆེད་བསྐོས་ཕོ་ཉ་སྨི་ཀའོ་དབྱང་ལ
བོད་ལྗོངས་ཀྱི་གནད་དོན་ཐག་གཅོད་བྱེད་རྒྱུའི་སྐོར་གྱི་དགོངས་ཚུལ་གསུངས
ཡོད་པ་སྟེ། “དོན་དངོས་ཐོག་བོད་ལྗོངས་ཀྱི་གནད་དོན་ཡང་ཐག་གཅོད
བྱེད་ཁག་པོ་མེད། དེ་ཡང་མགྱོགས་དྲག་རྒྱུ་མེད་ལ་རྩོལ་རྒྱུགས་ཚ་དྲག་རྒྱུའང་
མེད། གང་ལགས་ཤེ་ན། (༡) འཁྲིམ་འགྲུལ་ཐད་དཀའ་ངལ་ཆེ་བས
དཔུང་ཆེན་གྱི་བྱ་སྤྱོད་སྤེལ་བདེ་པོ་མེད་ལ་མགོ་སྤྲོད་ཐད་ལའང་རྙོག་དྲ་ཆེ་ཙམ
ཡོད་པ་དང་། (༢) མི་རིགས་ཀྱི་གནད་དོན་དང་ལྷག་པར་དུ་ཆོས་ལུགས
ཀྱིསཁ་ལོ་བསྒྱུར་བའི་ས་ཁུལ་གྱི་གནད་དོན་ཐག་གཅོད་བྱེད་པར་དུས་ཚོད་དེ
བས་རིང་བ་དགོས་པས་གོམ་པ་བརྟན་པོས་མདུན་སྐྱོད་བྱེད་དགོས་པ་ལས
འཚབ་ཐལ་འཕྱོལ་མི་རུང་” ཞེས་གསུངས་ཡོད་པ་རེད།(མའོ་ཙེ་ཏུང་དང་སྤྲི་མཐུན་
རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་དོན་ཆེན་ཁག་ཅེས་པའི་ཤོག་ངོས་༢༥པར་གསལ།) བཀའ་སློབ་དུམ་བུ་དེ་
ནི་མིག་སྔར་མཐོང་ཐུབ་པའི་སྣྲ་མཐུན་མའོ་ཙེ་ཏུང་གི་བོད་ལྗོངས་བཅིངས
འགྲོལ་གཏོང་ཐབས་སྐོར་གྱི་རྣམ་བཤད་སྔ་ཤོས་དེ་ཡིན་པ་དང་། དགོངས
དོན་དེ་རྗེས་སུ་གསལ་བའི་སྣྲ་མཐུན་མའོ་ཙེ་ཏུང་གི་རྣམ་བཤད་རབ་དང་རིམ
པ་དང་ཐད་དེ་གཅིག་མཚུངས་ཡིན་ལ་བཀའ་སློབ་དེ་ནི་མཚན་བཀོད་མཛུབ

སྟོན་དེའི་མཚན་འགྲེལ་ལག་ཤེས་ཤིག་རེད་ཅེས་བརྗོད་ཚོག བོད་ལྗོངས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་དང་བོད་ལྗོངས་ཀྱི་གནད་དོན་ནི་དམིགས་བསལ་ཅན་ཞིག་ཡིན་པས། བོད་ལྗོངས་ཀྱི་གནད་དོན་ཐག་གཅོད་བྱ་ཐབས་ཀྱང་ངེས་པར་དུ་དམིགས་བསལ་ཅན་ཞིག་དགོས་ཀྱི་རེད། ཁྲི་མཐུན་མའོ་ཙེ་ཏུང་གིས་གནས་ཚུལ་དེ་ར་གཞིགས་ནས་བོད་ལྗོངས་ཀྱི་གནད་དོན་ཐག་གཅོད་བྱེད་རྒྱུ་དེ་ཀྲུང་གོའི་གསར་བརྗེའི་ཉིན་རེའི་ལམ་རིམ་ནང་བཙུག་པའི་ཉིན་མོ་དེ་ནས་བཟུང་། བོད་ལྗོངས་ཀྱི་གནད་དོན་ཐད་མཐོ་བསམ་གཏོང་གཞི་དམིགས་བསལ་ཞིག་གཏན་འབེབས་གནང་བ་མ་ཟད། ནང་ས་དང་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ས་ཁུལ་གཞན་དག་དང་ཐད་དེ་མི་འདྲ་བའི་དམིགས་བསལ་གྱི་སྲིད་ཇུས་ཀྱང་རབ་དང་རིམ་པ་གཏན་འཁེལ་གནང་བ་རེད། ཁྲི་མཐུན་མའོ་ཙེ་ཏུང་གིས་སྐབས་དེར་མཐོང་ཆེན་པོ་གནང་བ་མ་ཟད་འཕྲལ་དུ་མཚན་བཀོད་མཇུབ་སྟོན་ཡང་གནང་བ་དེའི་ཐོག་ནས་ཁོང་གིས་བོད་ལྗོངས་བཅིངས་འགྲོལ་གཏོང་རྒྱུའི་ཐད་ཀྱི་བྱ་བ་གང་དང་གང་ལའང་མཐོང་ཏ་ཅང་ཆེན་པོ་གནང་ནས་གནད་དོན་མ་ལྷག་པ་ཡོང་ཙི་ཐུབ་གནང་བ་མཆིན་ཡོད། ༡༩༥༣ ལོའི་ཟླ་༩ ཚེས་༨ ཉིན་ཁྲི་མཐུན་མའོ་ཙེ་ཏུང་གིས་རྩོ་ནུབ་ཅུས་དང་བོད་ལས་དོན་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་ལ་མཚན་བཀོད་མཇུབ་སྟོན་གནང་བའི་ནང་དེ་བས་ཁ་གསལ་བའི་ཐོག་ནས "བོད་ལས་དོན་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གིས་བོད་ཕྱོགས་དང་འབྲེལ་གཏུགས་བྱེད་དགོས་པའི་དོན་གཞི་ཐོན་པའམ་ཡང་ན་ཧིན་ཏུ་དང་ནེ་པ་ལ་སོགས་རྒྱལ་ཁབ་དང་ཕྱི་འབྲེལ་གྱི་དོན་གཞི་བྱུང་རིགས་ཚང་མ་རེ་རེ་བཞིན་སྙན་སེང་དགོངས་སྐོར་ཞུས་ནམ་གཏོགས་ཐག་གཅོད་བྱས་མི་ཆོག་ཅེས་དང་། བོད་རིགས་ཀྱི་གནད་དོན་ཏ་ཅང་ཉེན་ཚབས་ཆེན་པོ་ཡིན་པས་ངེས་པར་དུ་ངོས་འཛིན་ཐུབ་པ་བྱེད་དགོས་པ་དང་། ངེས་པར་དུ་ཁ་གཏད་འོས་ཤིང་འཚམ་ཞིག་གཙོག་དགོས་པ

ལས་རྒྱུན་ལྡན་གྱི་འབྲེལ་བ་ཐག་གཅོད་བྱེད་པ་དང་གཅིག་པར་འཛིན་རྒྱུ་མེད་”
ཅེས་བསྟན་ཡོད་པ་རེད།(མའོ་ཙེ་ཏུང་གི་བོད་ཀྱི་ལས་དོན་སྐོར་གྱི་གསུང་རྩོམ་གཅེས་བསྡུས་ཞེས
པའི་ཤོག་ངོས(༨༥པར་གསལ།) མཚན་བཀོད་མཛུབ་སྟོན་དེ་བསླབས་རྗེས། བློ
མཐུན་མའོ་ཙེ་ཏུང་གིས་ཀྲུང་དབྱང་མི་དམངས་ཀུན་ཁྱབ་རླུང་འཕྲིན་ལས
ཁུངས་ཀྱི་བོད་སྐད་རླུང་འཕྲིན་ལ་དོ་ཁུར་གནང་རྐྱེན་ལ་གོ་བ་ལེན་དེ་བས་སླ
བར་གྱུར་ཡོད་པ་རེད། དེ་མིན་བློ་མཐུན་མའོ་ཙེ་ཏུང་གིས་ཀྲུང་དབྱང་མི
དམངས་ཀུན་ཁྱབ་རླུང་འཕྲིན་ལས་ཁུངས་བོད་སྐད་རླུང་འཕྲིན་ལ་དོ་ཁུར
གནང་ནས་སྐབས་དེའི་ཀྲུང་གུང་ཀྲུང་དབྱང་འཐབ་ཕྱོགས་གཅིག་གྱུར་པུའུ་ཡི
པུའུ་ཀྲང་དང་། ཀྲུང་དབྱང་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་མི་རིགས་ལས་དོན་ཨུ
ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཀྲུའུ་རེན་ཨུ་ཡོན་གཅིག་ཕྱོགས་སུ་བཞེས་ཡོད་པའི་བློ་མཐུན
ལི་ཝེ་ཧན་ལ་“བོད་ཡིག་རླུང་འཕྲིན་གྱི་ཞིབ་གཤེར་གནང་འགན་འཁུར་ཐོག
རླུང་འཕྲིན་གྱི་རྣམ་གྲངས་དེའི་ནང་དོན་དང་མཛད་ཕྱོགས་གཏན་འབེབས
གནང་རྒྱུ”ཞེས་མཛུབ་སྟོན་གནང་ཡོད་པ་རེད། མཛུབ་སྟོན་དེ་འདྲ་ཀྲུང་གོ
མི་དམངས་ཀྱི་རླུང་འཕྲིན་བྱ་གཞག་སྤེལ་བའི་ལོ་རྒྱུས་ཐོག་དེ་ཁོ་ན་ཙམ་མ
གཏོགས་བྱུང་སྲོང་མེད་པ་ཞིག་རེད། མའོ་ཀྲུའུ་ཞིའི་མཛུབ་སྟོན་ལ་གཞིར
བཞག་ཐོག་སྐབས་དེར་བོད་ལྗོངས་བཅིངས་འགྲོལ་བཏང་མེད་པ་དང་། བོད
ལ་དཔུང་འཇུག་བྱེད་རྒྱུ་དང་བོད་ས་གནས་སྲིད་གཞུང་དང་ཞི་བའི་གྲོས་མོལ
བྱེད་རྒྱུའི་གྲ་སྒྲིག་ལས་དོན་སྒྲུབ་བཞིན་ཡོད་པ། བོད་ལྗོངས་ཀྱི་སྐབས་དེའི
ཆབ་སྲིད་དུས་བབ་དང་རླུང་འཕྲིན་ཉན་པའི་ཆ་རྐྱེན་བཅས་ཀྱི་གནས་ཚུལ
དངོས་ལ་གཞིགས་ནས། ཀྲུང་དབྱང་མི་དམངས་ཀུན་ཁྱབ་རླུང་འཕྲིན་ལས
ཁུངས་ཀྱིས་བོད་ས་གནས་ཀྱི་མཐོ་རིམ་མི་སྣ་དག་བོད་སྐད་རླུང་འཕྲིན་གཏོང
ཡུལ་གཙོ་བོར་གཏན་འཁེལ་བྱས་པ་དང་། དེའི་ལས་འགན་གཙོ་བོ་ནི་ཀྲུང

此为试读，需要完整PDF请访问： www.ertongbook.com