

19

བཅས་བྱེད་ལམས་པའི་ཚུལ་པ་པོ་ཞིག་རང་ལ་སྤྱིར་སྤྲོད་པས་ལྷན་པའི་ཚུལ་པ་པོ་ཞིག་ཡིན་པར་གཏོང་འཇོག་བྱེད་པ་ཞིག་ཡོད།

དེ་ལྟའི་གཏོང་འཇོག་བྱེད་པར་རྒྱ་མཚོ་ཡོད་དེ། ཚུལ་པ་པོས་དུས་རབས་ལ་འགན་འཁུར་བ་དང་། སྤྱི་ཚོགས་ལ་འགན་འཁུར་བ། མི་རིགས་ལ་འགན་འཁུར་བའི་སྐོར་གྱིས་བཅའ་སྤྱོད་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཉེས་སྦྱོར་ཐེར་འདོན་དང་དེར་བྱུང་བའི་རང་བཞིན་ལྷག་པ་ཚུལ་པ་པོ་ཡོད་ཅིང་། དོན་ངོ་མའི་བཤུག་བཅས་ལམ་པོ་ཞིག་གི་ཚུལ་དུ་སྤྱོད་པ་འབྱོར་ཡོད་པ་དང་། དྲང་བདེན་མ་ཡིན་པ་དང་ཚུལ་མིན་གྱི་རིགས་མཐའ་དག་དང་སྤྱི་ཚོགས་སུ་ལངས་ནས་བདེན་པ་མཐའ་འབྱོར་སྤྱོད་པ་ཡོད། དེ་ནི་ཉིད་ཀྱིས་“གཞི་རིམ་ནས་དཔོན་རྒྱུ་ཞིག་གི་འགན་ཁུར་སྐབས་འབྲོག་པ་ཞིག་གིས་ཏ་ཅང་གསལ་སྤྲོད་ཀྱིས་“དཔོན་པོ་དབང་ཆེན་དང་སྤྱི་ཡོང་ཆེན། རྩེ་དཔོན་ཡེར་པོ་སྤྱོད་མ་ཉམ་འབྲེལ་བྱས་ནས་ཚོས་ལུགས་ཀྱི་འབྲེལ་བ་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱིས་ང་ཚོར་དངོས་གནས་དབྱགས་གཏོང་དབང་མི་སྤྱིར་བ་དང་མགོ་དགོ་ཅུ་མི་འབྲུག་ཅེས་དུ་ལ་ཁད་ཀྱིས་གཏུག་བཤེར་བྱས་ཐུང་བ་དེ་ངས་ནམ་ཡང་བརྟེན་མི་སྤྱིར་”^① ཅེས་དང་། གང་གི་སྤྱོད་པ་དེ་ཆོ་བརྟན་གྱིས་“ཐོག་མར་ཁོང་ནི་གཞུང་རྒྱུད་དྲང་བའི་མི་ཞིག་ཡིན་ལ། དབང་ཆ་བེད་སྤྱོད་ནས་སྤྱིར་དོན་སྤྱོད་མི་དེའི་རིགས་ལ་ཁོ་རང་དག་ལྟར་སྤྱོད་པ་དང་། གཞན་ཁྱོད་རང་ལོ་ན་ཅི་ཅུམ་མཐོ་ཡང་རུང་། གལ་ཏེ་ཁྱོད་ནི་རང་དོན་འབའ་ཞིག་སྤྱོད་མཁན་ནམ་འོས་མིན་བཤད་སྤྱོད་པ་ལ་སྤྱོད་པ་རྩོད་པའི་མི་ཞིག་ཡིན་ཆོ་ཁོས་མཐོང་རྒྱུ་སྤྱོད་མེད་དུ་འཇོག་སྤྱོད་”^② ཅེས་པ་ལས་གསལ་པོར་མཐོང་བྱུང་།

སྤྱིར་འཇོག་སྤྱོད་ཐོག་སྤྲོད་ཆེན་གྱི་ཚུལ་པ་པོ་ཞིག་ཡིན་ཆོ་རྒྱུ་དུའི་དུས་ནས་མ་ཐུང་དག་ལྷག་གི་འཆོ་བ་སྤྱོད་དགོས་བྱུང་བ་དང་། བར་སྤོང་པའི་བརྒྱུད་རིམ་ཁྱོད་དུ་ཡང་ཀྱུ་ཀྱི་གཞི་ལམ་སུ་མང་པོ་བརྒྱུད་ནས་འཆོ་བའི་ཉམས་ཐུང་ལུན་སྤྱོད་ཆོག་པོ་ཡོད་པ་ལྟར། ཆོ་རིད་དོན་གྲུབ་ཀྱི་གསལ་ཚུལ་གྱི་འབྱུང་ཁུངས་ཀྱང་གང་གི་སྤྱིར་སྤྲོད་སྤྱི་ཚོགས་པའི་འཆོ་བའི་ཉམས་ཐུང་ཡིན་པ་ནི་“ང་རང་ལོ་ན་ཏ་ཅང་ཕྱི་བའི་དུས་ནས་བཟུང་ཨ་པའི་ལག་རྒྱུ་བྱས་ཏེ་དཀའ་སྤྱོད་གང་མང་མཐོང་། ང་ཚོའི་མགའ་ཁ་ཡོང་

ལམ་ཏ་ཅང་མང་ལ། དེ་ཆོའི་སྤྱོད་ན་བཅེས་འགྲོ་ལ་སྤྱོད་གྱི་སྤྱོད་མ་དང་བཅེས་འགྲོ་ལ་རྩེས་གྱི་རྩེས་པ་སྤྱོད་པ་ཆེ་བའི་《གེ་སར་སྤྱོད་》བཤད་ལམ་ལ། ལྷ་རྩེ་གི་དམག་མི་གྲངས་མེད་བསད་ཐུང་བའི་དཔའ་པོ། སྤྱིར་རྩེ་སྤྱོད་མ་ཡང་མེད་པའི་གསལ་བརྟེན་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཀྱུ་རིན། ལུས་ཀྱི་དབང་ཆ་ཡོངས་རྩོགས་འདོད་རུང་མཁུས་གྲུབ་པའི་དཔོན་པོ་སྤྱོད་པ་ཡོད། མི་དེ་དག་གཞན་དེ་ཚོས་བཤད་པའི་གཏམ་རྒྱུད་ནི་རྩེས་སུ་ཤེས་མེད་ཆོར་མེད་ངང་ངའི་སྤྱོད་གཏམ་ནང་གི་མི་སྤྱོད་དང་འཇོང་མཐའ་མེད་པའི་གསལ་ཚུལ་གྱི་རྒྱུ་ཆ་རྒྱུར་”^③ ཞེས་པ་དང་། ཆམ་བྲག་མགོན་པོ་སྤྱོད་པ་ཀྱིས་“ཁོང་གིས་བྱིས་དུས་སུ་ཨ་པའི་མགའ་ཁ་ནས་མི་མང་པོ་མཐོང་ཁོང་གཏམ་སྤྱོད་ཆོག་པ་དང་གནག་ཐེའི་སྤྱོད་སྤྱོད་ཐུངས་པ། དེ་ནས་སྤྱོད་ཀྱི་རིམ་པར་འགྲིམས་པ་དང་། རྒྱལ་ཁབ་ཕྱི་ནང་གི་བཅའ་སྤྱོད་ཆོས་མང་དུ་བསྐྱུགས་པ། ལས་ཁུངས་དང་ལས་གནས་དུ་མ་སྤྱོད་བསྤོངས་ཀྱིས་ཁོང་ལ་འཆོ་བའི་ཁྱེད་མང་རྒྱུར་གྱི་ཐུང་ཆོར་འབྲེལ་མེད་ཀྱི་སྤྱོད་པ་ཡོད་ཀྱི་ཡམ་མཚོན་ལྟར་མོ་མང་པོ་ཞིག་ཐོབ་ཡོད་པ་གོར་མ་ཆག་ལ། དེ་དག་ལས་ཁོང་གི་འཇོག་ཉེན་དང་མི་ཆོར་སྤྱོད་པའི་དབང་སྤྱོད་ཆོར་དང་བསམ་གཞིགས་ཀྱི་དྲི་བ་རེ་མང་། སྤྱི་འདོད་ཀྱི་འདུན་པ་རེ་དྲག་ཏུ་སྤྱོད་པའང་གཏོན་མི་ཟེམ། གསལ་ཚུལ་གྱི་མ་རྒྱུད་དེ་དག་ལ་བརྟེན་ནས་ཁོང་ནི་བོད་ཀྱི་ཚུལ་རིག་གསལ་བའི་གཤེད་ཉེགས་ཀྱི་གསལ་ཚུལ་ལས་རྒྱུན་མི་ལོ་སྤྱོད་ཅུར་ཉེ་བ་སྤྱོད་ཀྱི་སྤྱོད་ཅུར་ཏུ་སྤྱོད་ཀྱི་གཞིག་ཏུ་གྲུབ་པ་ཡིན་ཆོར་འདུག་སྤྱོད་མོ་”^④ ཞེས་པས་རྩོད་བྱ་བྱུང་།

ཆོ་རིད་དོན་གྲུབ་ཀྱི་བཅའ་སྤྱོད་སྤྱོད་པས་ཆེ་བར་ལུལ་ཆེ་གཞུང་དང་མི་ཨ་ལགས་འབྲོང་སྤྱོད་ཀྱི་གཏམ་འཇགས་ཡིན་པ་མ་ཟད། དོན་ཡང་སྤྱིར་ན་མདོ་སྤྱོད་མ་རྒྱུད་ཀྱི་འབྲོག་པའི་འཆོ་བ་དང་ཆེ་མང་གི་གནས་ཚུལ་ཡིན་པ་གཞིར་བཅས། བོད་མི་རིགས་ཀྱི་འཆོ་བའི་གནས་དང་ལས་དབང་། མདུན་ལམ་བཅས་ལ་ཞེ་གཏོང་ནས་མདོ་བསམ་གྱིས། བོད་སྤྱི་ཚོགས་དང་བོད་མིའི་སྤྱོད་པ་དང་དབང་ཆུང་ལ། མི་འགྲིག་པ་དང་མི་འདད་བ། སྤྱོད་མེད་ཀྱི་འདུ་ཤེས་སྤྱོད་པ་དང་ཡམ་མཚོན་གྱི་རང་གཞིས་ལ་སྤྱོད་པ་ཤེ་ཆོས་སྤྱོད་མེད་པར་བསམ་གཞིགས་དང་ཐེར་འདོན་བྱས་ཡོད་པ་

དང་། ཚུལ་མེད་དང་དྲང་བདེན་མ་ཡིན་པའི་རིགས་མཐའ་དག་ལ་གཏོང་གཏད་ནས་འཐབ་ཚིང་བྱ་དགོས་པའི་སྒྲུབ་མ་བྱས་ཡོད། དེ་ཡང་《གཅོན་གཙུང་》དང་། 《ཡ་ང་བའི་སྒྱུ་རེངས་》《བཙུན་ཡག་》《དག་ཤ་ལེན་པ་》ལྟ་བུས་ཚུ་ས་ཚིང་གི་དང་ནང་དཔེ་ནང་འབྲུག་གི་ཉེས་དཔེ་གསུམ་ཐེར་འདྲོན་གྱིས་ཚུ་ས་ཚུང་དུ་ཞིག་གི་དོན་དང་དོན་དག་ཕན་ཚུགས་ཤིག་གི་ཕྱིར་སྤུང་ཟླ་དང་སྤུང་ཉེན་ལྷུ་དུ་འབྲུག་སྒྱུར་གྱི་ལས་ལ་ཇི་མི་སྟམ་པར་འཇུག་པ་ནི་ཐབས་སྒྲུག་ཅི་འདྲ་ཞིག་ཡིན་པ་དེ་ལྟ་བུ་བྱས་ཡོད། དཔེར་ན། 《གཅོན་གཙུང་》དུ་པ་མའི་བཀའ་དྲིན་དང་ལུ་པོའི་སྒྲོང་སྒྲོང་ལ་ཇི་མི་སྟམ་པར་བྱིས་གཞིས་ཚུང་ཚུང་ཞིག་དང་ཚུ་ས་ཚུང་དུ་ཞིག་གི་དོན་དུ་གཅོན་གཙུང་གཉིས་པར་གསོད་ཚུང་གསོད་གྱིས་ང་མེད་ཁོ་མེད་ཀྱི་མཐའ་འབྲས་ངན་པའི་ལས་ལ་འཇུག་པ་མཛོན་མཛོན་བྱས་ཡོད་པ་དང་། 《དག་ཤ་ལེན་པ་》དུ་པ་ཡི་དག་ཤ་ལེན་པའི་བརྒྱུད་རིམ་ཞིག་དང་། དེ་ཡང་རྩོགས་མཐའ་མེད་པའི་ཤ་ལེན་གྱི་བརྒྱུད་རིམ་ཞིག་ཡིན་པའི་ཐོག་ནས་བོད་མི་ནང་ལྷུ་རྩ་རྒྱུ་ལེན་རིམ་བྱེད་པའི་སྒྲུབ་མ་བྱ་དེ་ནི་མི་རིགས་ཕྱང་ལ་སྒྱུར་བའི་བྱ་བ་ཐབས་སྒྲུག་ཞིག་ཡིན་པ་ལས་པོ་རྒྱུད་པོའི་འདྲོན་ཐང་གང་ཡང་མ་ཡིན་པའི་གནས་ལུགས་གསལ་སྟོན་བྱས་ཡོད།

དག་ཤ་ལེན་པ་འཇུག་པའི་ཤ་ལེན་གྱི་རྩོན་ལེན་པ་ནི་བོད་མཁས་དང་ལྷག་པར་དུ་མདོ་མཁས་ལྷུ་ལ་སྤྲུལ་ནས་ཆུགས་པའི་གོམས་གཤིས་ཤིག་ཡིན་ཞིང་། རྩོན་ལེན་པ་“པ་རྒྱུད་པོ་ཤ་ལེན་ཞིག་ལ་བྱ་བྱ་སྒྲུག་གཟན་ཞིག” ཅེས་སྟེ་ཡོངས་ཀྱིས་མཛོན་སྤྲུལ་འཛིན་མེད་དུ་དམའ་པོར་དེས་པ་དང་། སྟོན་འདྲེ་འདྲེའི་ཁྲོད་དུ་མགོ་ཡང་ལ་དེ་གྱི་བའི་དབང་མེད་པ་ཡང་རང་ལོའི་གོམས་གཤིས་ཤིག་ཡིན། ཕྱི་དག་པོར་རྒྱལ་ལ་ཇི་མི་སྟམ་པར་ཇི་མི་སྟམ་པར་འཇུག་པའི་ཤ་ལེན་རིམ་གྱིས་འབྲུག་སྒྱུར་ལ་ཇི་མི་སྟམ་པ་ནི་ལས་ངན་ཅི་འདྲི་ཞིག་ཡིན་པ་ཀུན་གྱིས་མཐུན་གསལ་ཡིན། དེའི་ཕྱིར་མི་རིགས་འདི་ལྟ་བུ་མོད་ཤིང་ཐོག་ཡང་ཐོག་གྱིས་ལྟ་བུ་མོད་གི་བདེ་བ་ཞིག་ཚིང་དགོས་ན་རང་རེར་ཁྲིམས་ལྷགས་ཀྱི་འདུ་ཤེས་དང་ཆམ་སྤྱིད་ཀྱི་འདུ་ཤེས་བཟང་པོ་ཞིག་ཅི་ནས་ཀྱང་དགོས་པ་

དང་ཡང་ཐོག་གྱི་གོམས་གཤིས་བཟང་པོ་ཞིག་དགོས་པ་སྒྲུབ་མི་དགོས།

སྒྱུར་ཚུ་ས་ཚིང་གི་དང་ནང་དཔེ་ནང་འབྲུག་ལྷུ་ལེན་གྱི་སྒྱུར་བམཐའ་དག་ནང་སེམས་དང་མཐའ་གཅིག་དུ་འབྲེལ་ཞིང་། སྒྲུབ་མ་བྱ་གྱི་གོམས་གཤིས་ཡོད་དོ་ཚོགས་མེད་ཀྱི་འདུ་ཤེས་གང་དུ་ཞིག་དང་འབྲེལ་ནས་ཡོད་པ་ཡང་ཤོད་མི་དགོས། དེ་ལྟ་བུ་མོད་《ཟླ་བ་》དང་། 《ཤིག་ཐོན་》《ར་ལོ་》ལྟ་བུས་རང་ལོའི་མེད་ཀྱི་འདུ་ཤེས་རྒྱུང་པ་དང་སྒྲུབ་མ་བྱ་ལ་ཐང་ཀར་དུ་དོ་རྒྱལ་བྱས་ཡོད། དཔེར་ན།《ཟླ་བ་》ལྟ་བུར་མཛོན་ན། ཚུལ་པོས་ཉེན་མོའི་རང་བཞིན་གྱི་ཚུམ་ཐབས་ལ་བརྟེན་ནས་དེར་བོད་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་བསམ་སྒྲོགས་རྒྱུ་གཉིས་དང་རིག་གནས་གསལ་རྒྱུ་གཉིས་ཀྱི་གཏོང་ལྷག་གི་སྤྱང་ཚུལ་དངོས་མཛོན་ཡོད་པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་མི་སྤྱང་གཏོང་བོ་བསྟན་འཛིན་དང་ཟླ་བ་གཉིས་ཀྱི་བཅོས་མེན་གྱི་པོ་མོའི་བཅེ་དུང་དེ་འདྲོད་དོན་བཞིན་མཛོན་འབྱུང་མ་བྱུང་བའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཁྱུ་ཁྱེད་དངོས་ཅད་གཏོང་གྱིས། དུས་རབས་གསལ་བའི་གཞིན་སྒྱུས་ནུས་ལ་ཡང་པོ་མོའི་བཅེ་དུང་གི་མཐུན་དུ་ལྷགས་ངན་གྱི་ལྷགས་སྒྲིག་གཏོར་ནས་རང་དབང་ཚིང་ལེན་བྱེད་པའི་སྒྱུར་ཚུལ་མེད་པའི་ལུས་མེད་དཔལ་འཁུམ་གྱི་བསམ་སྒྲོག་སྤུན་འབྲེལ་བྱས་ནས། དེ་ལྟའི་བསམ་སྒྲོག་གྱི་ཁྱུ་ཁྱེད་དངོས་ནི་འདུ་ཤེས་རྒྱུང་པའི་གཞིན་ལྷགས་ཆེ་བ་དང་དེའི་བབས་ཆུགས་ཟབ་པས་བྱས་པ་ན། སུ་མི་ཐོགས་ན་ཁ་ནང་སྤང་ལུང་ཞེས་པའི་དཔེ་ལྟར་སུ་མེད་ཀྱི་འདུ་ཤེས་རྒྱུང་པ་དང་སྒྲུབ་མ་བྱེད་གྱི་ལྷགས་ངན་པས་མི་ལ་དགོས་པའི་བདེ་སྤྱིད་མེད་པར་བཟོ་བའི་ཉེས་སྒྱུན་ཐེར་འདྲོན་གྱིས་བདེ་སྤྱིད་ཀྱི་ཚིང་དུ་རང་དབང་ཚིང་ལེན་བྱེད་དགོས་པའི་དགོངས་ཚུལ་ནན་པོ་གསུངས་ཡོད།

《Dཐེ་པའི་ལྷན་ཀ》དང་། 《ཤིག་ཐོན་》《རྒྱུད་ལྷན་འཛུལ་མ་》སྒྲུག་གྱིས་ཚོས་ལ་ཁག་ཡང་ནས་དང་ལྷན་མང་ཚོགས་མགོ་བསྐྱོར་བའི་ཚུལ་ལ་སྤུན་འབྲེལ་ནན་པོ་བྱས་ཡོད། བོད་མི་རིགས་ནི་ཚོས་ལ་དང་སེམས་ཆེ་བའི་མི་རིགས་ཤིག་ཡིན་ཞིང་། ཚོས་ཕྱིར་འདི་སྤྱང་ཐམས་ཅད་སྒྲོས་གཏོར་པོད་པ་ལྟ་བུའི་མི་རིགས་ཤིག་ཀྱང་ཡིན་ན། ཚོས་རྒྱུན་འགུལ་ཞིག་གིས་དང་ལྷན་

མང་ཚོགས་ཀྱི་ཚོས་དང་ཀྱི་བསམ་པ་དེ་བེད་སྤྱད་ནས་མགོ་སྐོར་
བསྐྱེད་བྱེད་པ་ནི་རྩལ་ནས་དབར་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཡོངས་ཁབ་རྒྱ་
ཚུལ་ཞིག་ཡིན། ཚེ་རིང་དོན་གྲུབ་ཀྱིས་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཚུལ་ངན་དེ་རྒྱ་
ཡན་དུ་གཏོང་བ་བསམ་མེད་པའི་གཤམ་ཆེན་གནད་དོན་ཞིག་ལ་འཛིན་
ནས་གང་གི་བརྒྱུ་མཉམས་རྒྱུ་མང་པོ་ཞིག་གིས་རྒྱ་ཚུལ་ངན་པ་དེར་
ཡིད་གཉིས་འཛིན་མེད་པར་སྤྱོད་འཕྱོད་ཀྱན་པོ་བྱས་ཡོད་ཅིང་ཨ་
ལས་ཀས་འཛོལ་ལྟ་དུ་ནི་དེའི་མཐད་ཀྱི་དཔེ་མཚོན་མི་སྣ་ཞིག་ཡིན།
དཔེར་ན།《Dཕྱི་པའི་ལྷན་ཀ》འུ་བོད་ཡུལ་དུ་དངོས་སུ་བྱུང་བའི་
གནས་ཚུལ་ལ་གཞིགས་ནས། ཞལ་འདེབས་ཐེངས་གསུམ་བཅོན་
ཀྱིས་ངེ་རྩལ་བསྐྱེད་པའི་བརྒྱུད་རིམ་དང་། བརྒྱུད་རིམ་དེ་ལ་
བརྟེན་ནས་ཚོས་སྤྱོད་ཀས་དང་། སྤྱི་སྤྱོད་ཀས་ མང་ཚོགས་བཅས་
ཀྱི་འཕྲས་ཚབ་མི་སྣ་རིགས་གསུམ་འབྲི་བ་ཞེས་བརྒྱུད། ཚོས་ལ་
ཁག་ཡང་ནས་རྒྱ་ཆེན་མི་དམངས་མང་ཚོགས་ཀྱི་བདེ་སྤྱུག་ལ་ངེ་མི་
སྣམ་པར་བརྒྱབ་གསུམ་ཆེན་པོ་བཅོས་པའི་སྤྱི་ཞེས་དམངས་འབྲུག་
ཀྱིས་ཚོས་སྤྱི་གང་ཡོན་ཀྱང་རྒྱ་ཆེན་མང་ཚོགས་ཀྱི་ཁེ་ཕན་དང་
འགལ་མི་རུང་བའི་གནས་ཚུལ་སྤྱོད་པ་དང་། གཤམ་སྤྱོད་
རྩལ་མེན་ན་མཐར་འཇུག་ཏེ་སྤྱོད་ཀས་མེད་ཁོང་ཀྱང་དུ་ལུས་དེས་
པའི་དྲན་སྐུལ་བྱས་སྤྱོད་ཚོས་པ་ཐོག་རྒྱ་ཆེན་མང་ཚོགས་ཀྱན་པོ་བསྐྱེད་
ཡོད།

ཁོ་ཡུལ་སྤངས་སྐྱབ་ནི་ཆེ་རིང་དོན་གྲུབ་ཀྱི་བཅའ་མ་སྤངས་གི་
 བར་དོན་གཞན་ཞིག་ཡིན། བཅའ་མ་སྤངས་ཆེས་མུང་གསལ་《ཟླ་
 བའི་གཏམ་རྒྱུད་》དང་། སྤངས་རིང་《མེས་པོ་》ཡིས་ཁོ་ཡུལ་སྤངས་
 སྐྱབ་ཀྱི་གལ་ཆེན་རང་བཞིན་ནོན་བཤད་བྱས་ཡོད། དཔེར་ན།
 《ཟླ་བའི་གཏམ་རྒྱུད་》དུ་“རི་ཐང་ན་མེ་ཏྲ་ག་བའི་ཁོང་ཆུ་ལམ་ན་
 ཆུ་ཐོན་མེད་པར་འཛིན་ནི་ན་ཅང་ཁུ་མེས་ཁོང་ཡིད་སྐྱོ་བར་
 འདུག བསྐབ་བྱ་སྤངས་ཆུ་མེད་པ་དང་རོལ་ཅེད་ཅེ་ཆུ་མེད་པའི་
 བྱིས་པ་ཆོའི་འཆོ་བ་ནི་དེ་བས་ཀྱང་སྤྲིང་བོ་བྲལ་ཁོང་གི་བ་དཔེན།
 དེའི་ཕྱིར་ཁོ་ཆོས་ཉིན་རྒྱར་བགྱིས་སོང་ཆོའི་མཐའ་བསྐོར་ནས་
 གཏམ་རྒྱུད་བཤད་པའི་ཁྱབ་བྱེད་”དེ། བགྱིས་སོང་ཆོས་ཟླ་བའི་
 གོ་ལ་རི་རྒྱར་ཐལ་བའི་རྒྱལ་དུ་བསྐྱལ་ནས་པའི་གཏམ་རྒྱུད་བཤད་པ་
 དང་། སའི་གོ་ལ་མི་གཙང་དྲི་མས་སྤྲུགས་ཏེ་“འགྲོ་བ་མིའི་

རིགས་ཡང་བརྒྱུད་ཡེ་ཐོག་གི་རྣམ་པར་སྤྱང་བར་མ་བཟང་སྤར་ལས་
 ལྷག་པའི་རང་བྱུང་གི་གནོད་འཚོ་དང་ནད་ཡམས་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་
 རྒྱུ་ཤོ་དུང་ཕུར་མང་པོའི་ཆོ་སྤྲུལ་སྤྲུལ་ཏེ་མིག་སྤེའི་ཚད་འདི་ལ་
 སྤྲེལ་སྤོད་པ་རེད” ཅེས་ཁོར་ཕུག་གཏོར་བསྐྱུག་གི་ངན་འབྲས་ལ་
 ང་བ་ཞིག་གིས་པ་བརྒྱུད་མིའི་རིགས་ཀྱི་འཚོ་རྟེན་དུ་ཕྱར་པའི་ས་
 གན་རིམ་འདིའི་འབྱུང་ཁམས་དོ་མཉམ་དང་ཁོར་ཕུག་སྤྱང་རྒྱུ་
 ཀྱི་གཤམ་ཆེའི་རང་བཞིན་ལ་ངོས་འཛིན་གསལ་པོས་དེ་དག་རང་གི་
 མིག་འབྲས་བཞིན་སྤྱང་རྒྱུ་མ་ཐུབ་ན་ངན་འབྲས་བསམ་གྱིས་མི་
 བྱལ་པ་ཐོན་ངེས་པ་དང་། ཁོར་ཕུག་ཆགས་འཛིག་ནི་འགོ་བཅི་
 རང་ཉིང་ཆགས་འཛིག་གི་ངང་ཚུལ་ལས་མ་འདས་པའི་གནས་
 ལུགས་བསྟན་ཡོད་ཅིང་། འཛིག་རྟེན་ཀུན་གྱིས་གནད་དེར་དོ་
 བླང་ཆེན་པོ་བྱེད་དགོས་པར་ནན་བཤད་བྱས་ཡོད།

གཞན་ཡང་《གོམ་ཁུའི་རང་སྐད་ཀྱི་རྒྱ་གསལ་》
དང་《སྐར་》《ཁེ་རྒྱུ་》ལྟ་བུ་ཚུ་མི་དང་དང་བཞེན་མ་
ཡིན་པར་གདོང་གཏད་ནས་སྒྲིལ་ཆེན་པོས་འཐབ་ཆོད་བྱ་དགོས་
པར་སྒྲུལ་ཡོད།

[illegible]

ལྷ་ལ་ཤེས་པ་བཞི། མ་འོངས་པ་ལ་དཔྱད་ཤེས་ཅུང་རེ་ཡོད་པ་ཞིག་
ཡིན་ཕྱིན་བཀའ་མ་ཆར་པའི་རྩོད་ལ་སེམས་སུ་འཇིགས་སྒྲག་ཅིག་
གཤ། ཡི་ཆད་ཅིག་ ཁོང་ཁོ་ཞིག་ རྒྱ་སྤྱུག་ཅིག་ ཡངས་སེམས་
ཤིག་ བ་རྩུག་ཅིག་ རོ་ཆ་ཞིག་ བྲེལ་འཆོང་ཅིག་ཅི་རིགས་རེ་
དང་དམ་དུ་བསྐྱེད་པར་མ་བཟད། ལྷས་ནས་དང་དས་འདར་ཞིག་
དང་། དག་ནས་སྤྱེ་ལུ་ཞིག་དང་། མིག་ནས་མཆི་ཡོང་ཞིག་ཀྱང་།
དབང་མེད་དུ་འཆོར་ཁོང་ཨོང་ ཤར་ ལྷག་ཆོན་ ཞིག་ག་ལྷས་པའི་
ཉམས་སྤང་ ཡང་ འབྱུང་ བར་”^⑤ དེས། རྩོམ་པ་ བོ་གང་གི་
བསམ་པ་སྤྱད་དུ་འབྲི་བ་ཁོངས་བྱས་པའི་ཆོས་པ་རྩུབ་མ་ཙམ་ལགས་
འབོང་དང་། གཞོམ་ཆུང་ནུས་མེད་ཀྱི་ར་ལོའི་སྤང་བ་རྟན་པོ་བོད་
ཀྱི་དང་རབས་རྩོམ་རིག་གི་སྤྱ་སྤུལ་སྤང་བ་རྟན་ལས་དཔེ་མཆོད་
འོས་པའི་སྤང་བ་རྟན་དུ་འཛིན་ཆོག་ཆོད་ཡིན།

ཐད་བཟོད་དང་ཕྱིར་བྱ་བུར་འབྲེལ་ནི་ཆོ་འཕྲིན་དོན་གྲུབ་
 གྱི་བཅའ་མ་སྤྱད་གི་བྱུང་མེས་ཐད་གྱི་བྱུང་ཆོས་ཤིག་ཡིན་པར་ཤོད་
 ཆོག་ཅིང། སྤྱིར་གསུང་པོར་དེ་ལྟའི་ཐབས་སྤྱད་ཡོད་ལ།
 སྤྱིར་འབྲིང་《ཡང་བའི་སྐྱེ་འཕེལ་དང་《ར་ལོང་》ཡང་ཐབས་དེ་
 སྤྱད་ཡོད།

གནས་པར་མོས་སྤྱོད་ཐོན་པའི་མཁས་པ་གནད་དུ་
འཁེལ་བ་དང་། གཏམ་སྒྲིལ་རྣམས་ལྷུ་ལ་དུས་དང་མཐུན་ཞིང་མི་
སྣ་སོ་སོའི་སྤྱི་མཁས་ཀྱི་གནས་པའ་དང་འཆོམས་པའི་ཁམས་
བརྗོད་དོན་ཅི་འདྲ་ཞིག་ཡིན་ན་ཡང་མདོན་སྤྲུལ་དབང་པོའི་ལྷུ་ལ་
དུག་པ་ལྟར་མཆོད་པར་བྱེད་པའི་བྱུང་ཆོས་ཡོད།

གཞིར་པ། 《རྩམ་པ་》

《རེའོ་ཁྱིའི་ཆེ་བོ་དོན་གྲུབ་ཀྱི་འབྲུག་མེད་པ་བརྒྱུ་ལས་ཆོས་
ཡིན་པ་དང་། བོད་ཀྱི་དེད་རབས་བརྒྱུ་ལས་སྤྱི་ཆེས་ཕུལ་དུ་བྱུང་
བ་ཞིག་ཡིན། རྒྱུ་འབྱེད་དེ་1991ལོར་《རྒྱུ་ཆར་》དུས་དེབ་
ཐོག་སྟེན་པ་ནས་བཟུང་ཆེད་དུ་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་མཁན་མང་པོ་
བྱུང་ཡོད་པ་དང་། ཆེ་བོ་དོན་གྲུབ་ཀྱི་བརྒྱུ་ལས་སྤྱི་ལས་ཞིབ་
འཇུག་བྱེད་པ་ཆེས་མང་ཐོས་ཀྱི་བརྒྱུ་ལས་ཆོས་ཞིག་ཡིན་ཞིང་།
“བོད་ཀྱི་བརྒྱུ་ལས་སྤྱི་གསར་བའི་ལོ་རྒྱུས་སྤྱིར་བཏགས་ཀྱི་གཤིས་
ཀའའི་བ་ཅན་ཨང་དང་པོ་བ་ཡིན།”^⑥ པར་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་

ཡོད། “ལིག་ཅེ་རྒྱུ་རྩུ་བ་། འངས་སྤིང་གི་དོན་བརྗོད་རིགས་
 གྲི་ཚུམ་རིག་གི་སྦྱིལི་འཕེལ་བྱུགས་ནི། ཀཏམ་རྒྱུད་ཀྱི་བྱུང་རིམ་
 གཙོར་གྱུར་བ་ནི་ཐོག་མའི་དུས་དང་། མི་སྤེལ་གཤིས་ཀའི་
 བཞེངས་རྒྱུ་གཙོར་གྱུར་བ་བར་མའི་དུས་དང་། རེ་མས་ཁྲམས་
 གྱི་འཆོལ་དཔྱད་གཙོར་གྱུར་བ་ཐ་མའི་དུས་ཡིན་ཟེར་”⁽⁷⁾ བ་རྩུ་
 བ་། ངོ་མ་བོད་ཀྱི་དེང་རབས་བརྒྱུ་རྩུ་གསར་ཚུ་གྱི་ངོས་
 བས་བཤད་ན་ལམ་དེ་འདྲ་ཞིག་བརྒྱུད་ཡོད་པར་བརྗོད་ཆོག་པས།
 《ར་ལོས་》བོད་ཀྱི་དེང་རབས་བརྒྱུ་རྩུ་གི་འཕེལ་རིམ་ཁྲོད་
 གལ་ཆེད་གནས་བབ་བཟུང་ཡོད་པ་དང་། དེ་ནི་དུས་རབས་ཉི་ཤུ་
 པའི་ལོ་རབས་དགུ་བརྒྱུ་པ་ནས་བཟུང་བོད་ཀྱི་བརྒྱུ་རྩུ་དེ་མི་
 སྤེལ་གཤིས་ཀའི་བཞེངས་གཙོར་གྱུར་པའི་དུས་སུ་སླེབས་ཡོད་
 པའི་མཆོད་རྟགས་སུ་འདྲིན་ཆོག

《ར་ལོ》ནི་མི་རྒྱའི་གཤིས་ཀ་འབྲི་བའི་བསྐྱམས་སྤྱད་ཞིག་
ཡིན་པ་བསྟོན་ཏུ་མེད་ནའང་ཡང་སྤྱིར་སྤྱད་བརྟན་དེ་སྤྱད་བརྟན་
ཅི་འདྲ་ཞིག་ཡིན། གནད་དོན་དེ་དག་མཐད་ཞིབ་འཇུག་པ་མ་ཁུ་
ཆོར་ལྟ་ཚུལ་མི་གཅིག་པ་ཡོད། དཔེར་ན། བདུད་རྩ་རྒྱུལ་གྱིས་
“ང་ཆོའི་སྤྱང་ངོར་ར་ལོ་འདྲི་མི་ཆོས་ཡམ་ཆོན་པ། དགོང་བྲོ་བ།
ཡིད་ལྷག་པ། སྐུན་སྐུན་ནི། དྲང་དྲང་དེ་ཞིག་ཡིན་ལ། ཁོའི་
གཤིས་ཀ་དང་ཁོའི་མི་ཆོལ་འཇུར་སྟོག་བཟོ་བྱེད་ཀྱི་ཁོའི་གཤིས་
སྤྱོད་ལ་བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད་ན་འདྲི་འདྲ་དག་ཡོད་དེ།

གཞིག་ར་ལོ་ནི་བྱ་བའི་འགོ་ཚུགས་ས་དེ་ནས་མཐར་
འབྱོལ་མི་ཐུབ་པ་ཞིག་ཡིན།

གཉིས། ར་མོ་འཇམ་གཞིགས་ཀྱི་དཔྱད་པ་ནི་དགོང་མོ་
བཟུང་ཅི་ལོག་པ་ཞིག་ཡིན།

གསུམ། ར་ལོ་ནི་རང་ཉིད་འཛོལ་སྒྲུབ་པའི་ཁྱིམ་གསུམ་
ལ་གསལ་ཆད་རྒྱས་མང་འཕེད་པ་ཅན་ཞིག་ཡིན།

པཐི་ག་ ར་མའི་འཛིན་ཉེན་དེ་སྐྱེ་བུར་བ་ (或然)
 ཅན་ལས་རྩུ་འབྲས་གཏུག་མོགས་ཅན་ཞིག་མ་ཡིན་”^⑧ པར་
 གསུངས་ཡོད་པ་དང་། རང་གི་འཛིན་པ་མེད་པའི་བོད་མི་རིགས་
 གྱི་བསྐྱེས་གསུགས་ཡིན་པར་གསུངས་ཡོད། གཏུགས་དཀར་ཆོ་
 རིང་གིས་ར་མའི་རྩལ་བརྟན་ལྷི་ལེར་ཀྱང་གི་རྩལ་ཤེས་དང་། ཉམ་

པོ་ཞིག་ཡིན། དེ་ལྟ་ཡིན་མོད་མི་རིགས་ཤིག་ཡོངས་ནས་བརྟམ་ན་
དེད་གི་དུས་སྤུ་ཡང་བསམ་སྒྲོ་དང་སྤྱི་ལོ་ལྟ་བུ་དེ་འདྲ་ལྟ་བུ་མང་
པོ་མིན་པས། ཚུལ་པ་པོས་གནད་འགག་དེ་ཞན་ཆ་ཞིག་ཡིན་པ་
གསལ་པོར་མཐོང་ནས་བརྒྱུ་སྤྱོད་དེ་དང་དེར་འབྲི་བཞེད་ས་
བྱས་པའི་ར་ལོའི་སྤྱོད་བརྟན་གྱི་ཐོག་ནས་སྤྱོད་ཚུལ་དེ་མཚོན་ཡོད།
ཚུལ་པ་པོས་ཚུལ་མཁུག་དུ་ར་ལོར་སྤྱོད་ཡང་བྱུང་མེད་གཞན་ཞིག་
འཕྲད་ཅིང་། “བྱུང་མེད་འདི་ནི་ཆུ་ལེན་བྱ་མོད་དེ་ཡིན་མི་སྤྱི་
ན་འང་ར་ལོའི་ཆུང་མ་འཕྲུལ་ན་དག་འགྲོགས་སོ་སེར་མ་དེ་ལས་
སྤྱི་དུ་སྤྱོད་པ་དང་འོག་པའང་དེ་ལས་ལྟ་བུ་འགྱུར་གྱིས་དྲང་མོ་
ཡིན་པ་འདྲ། དེས་ན་ར་ལོས་ཀྱང་སེམས་གཏིང་ནས་རང་གི་སྤྱོད་
ལྷན་པའི་སྤྱོད་ངན་བརྒྱུར་ཏེ་ཡིད་སེམས་དྲང་པའི་བྱ་མོ་འདི་དང་
མཉམ་དུ་འཛོལ་རོལ་རྒྱུ་ལྟེ་སེམས་ཐག་བཅད་ནས་ཨ་ལགས་ཤིག་
གི་དྲང་ནས་ཆང་ཡང་བཅད་པ་རེད” ཅེས་དང་། “ཁོ་གཉིས་སྤྱོད་
སོམ་ཞིག་གི་ནང་དུ་དགོད་སྤྱོད་ཁོས་ཁོས་བཞིན་བཟད་ཡོད” ཅེས་
མཁུག་མཐར་ཁོའི་གཤིས་ངན་བརྒྱུར་ཅིང་འཛོལ་ར་ལོ་བས་ཁོས་
པ་ཆེད་དུ་བྲིས་པ་ཡང་སྤྱི་ཚུགས་ཤིག་དང་། མི་རིགས་ཤིག་
མཐའ་ན་མི་རྒྱུད་སོ་སོའི་དོས་ནས་སྤྱོད་ན་ཡང་དམིགས་པ་གསལ་
པའི་ལྷན་པའི་ལྷན་ཞིག་དང་། གནད་དོན་ལ་དབྱེ་ཞིབ་བྱེད་པར་
རང་ཚུགས་ཐུབ་པའི་བསམ་སྒྲོ་ཞིག་ གནད་འགག་གི་མཐུན་དུ་སྤྱོད་
ཚུགས་མཐར་སྤྱོད་པའི་སྤྱི་ལོ་ལྟ་བུ་ཤིག་དགོས་པའི་སྤྱོད་སྤྱོད་
གསལ་སྤྱོད་བྱས་པ་ཞིག་ཡིན།

ར་ལོར་སྤྱོད་ཆེས་སུ་བྱུང་མེད་གསུམ་འཕྲད་ཡོད་ཅིང་།
ཆང་མ་དང་འཛོལ་འཛུབ་གྱིས་འདུས་པ་ལས་དུས་ཆོད་གྱིས་ཆོད་
འགམ་ཐེགས་པ་དང་བྲིམས་མཐུན་གྱི་གཉེན་སྤྱོད་པ་མིན། བྱུང་
མེད་དང་པོའི་བྲིམ་གྱིས་ཁོར་དཔེ་མི་སྤྱི་པའི་བརྟན་བཅོས་གྱིས་
ཕྱིར་བསྐྱོད་པ་དང་། བྱུང་མེད་གཉིས་པ་གཞན་གྱིས་བཅོན་
འཕྲོག་བྱས་པ་རེད་ལ་བྱུང་མེད་གསུམ་པ་དང་ཡང་བྲིམས་མཐུན་
གྱི་གཉེན་སྤྱོད་ཞིག་མ་ཡིན། དེའི་ཐོག་ནས་རང་པོའི་ལུང་ལྷན་
མང་པོ་ཞིག་ལ་གཉེན་སྤྱོད་གི་ལྟ་བུ་གཟུབ་ནན་མིན་པ་དང་།
བྲིམས་ལྷན་གྱི་འདུ་ཤེས་གསལ་པོ་མེད་ན། དངོས་ཡོད་ཀྱི་འཛོལ་
པའི་སྤྱོད་དག་འང་ལ་སྤྱོད་ཚུགས་འཕྲད་བཞིན་པ་ཡང་མཚོན་ཐུབ།

བརྒྱུ་སྤྱོད་འདིའི་འགོ་ནས་མཁུག་བར་ར་ལོར་རྫོགས་
རྒྱ་མེད་པའི་སྤྱོད་ལྟ་བུ་པ་དང་། གཞན་གྱིས་ཁོར་རྫོགས་རྒྱ་མེད་
པའི་འགྲམ་ལྷན་གཞུགས་ཡོད། དོན་དངོས་ཐོག་ར་ལོ་ནི་མདོ་མེད་
ཆོ་མེད། གཉོམ་ཆུང་ལུས་མེད། ལྷན་ཆོངས་ལྷན་ཆོགས། དགོད་
སྤྱོད་ལྷན་གི་རང་གཤིས་ལྟ་བུ་པ་དང་། བདག་འཛིན་གྱི་འདུ་
ཤེས་མེད་ལ་རང་ལ་དམིགས་འབེན་གསལ་པོ་ཡོད་པ་ཞིག་ཀྱང་
མིན་ཞིང་། རང་ཚུགས་ཐུབ་པའི་བསམ་སྒྲོ་མེད་ལ་གནད་འགག་
གི་མཐུན་དུ་སྤྱོད་ཚུགས་མཐར་སྤྱོད་པའི་སྤྱི་ལོ་ལྟ་བུ་ཤིག་པ་
ཞིག་ཀྱང་མིན་པས། ར་ལོ་ནི་བོད་མི་རིགས་ཀྱི་སྤྱོད་ལས་བསམ་སྒྲོ་
ཆེས་ལུས་ཅན་ནུས་ཀྱི་བརྟམ་གཞུགས་ཡིན་པར་བརྟེན་ཆོག།

བརྒྱུ་སྤྱོད་ཆོས་དེའི་སྤྱོད་ཚུལ་གྱི་དོས་ནས་སྤྱོད་ན། བྱུང་
ལྟ་བུ་གྱིས་“བོད་ཀྱི་བརྒྱུ་སྤྱོད་གསལ་པ་ལས་ཆོར་པའི་བྱུང་
མིའདི་.....རྒྱུད་ཆོག་པ་ཡིན་ཏེ། གཞུང་རྒྱ་ལུའི་བྱུང་མིའ་
གཅིག་གིས་བརྒྱུ་སྤྱོད་ཡོངས་སུ་བྱུང་ཆར་བར་བྱས་པ་དང་།
བྱུང་མིའ་ཆེན་པོ་གཅིག་པོ་དེའི་གཏམ་རྒྱུད་ཆར་བ་དང་བརྒྱུ་སྤྱོད་
སྤྱོད་ཀྱང་ཆར་བ་ཡིན། 《ར་ལོར་》མཚོན་ན་ཐོག་མར་འདིའི་
ནང་དུ་གཞུང་རྒྱ་ལུའི་གཙོ་བོ་དང་གཅིག་པོ་དེ་མེད། ཆོན་པ་
སོ་སོས་བྱུང་མིའ་རེ་རེ་བྱུང་པར་བྱེད་ལ་བྱུང་མིའ་སོ་སོའི་གོ་ས་
མཉམ་མཉམ་དུ་ཡོད་པ་ཡིན། བྱུང་མིའ་སྤྱི་པའི་བར་གྱི་འབྲེལ་བ་
དེ་བྱུང་མིའ་རང་དོས་ཀྱི་རྒྱ་འབྲས་གཏན་ཆོགས་གྱིས་སྤྱོད་ཡོད་དུ་
བྱས་པ་ཡིན། དེ་བས་ར་ལོའི་གཤིས་ཀ་དོས་མ་བཟུང་བས་བྱུང་
མིའ་སོ་སོའི་ནང་གནས་གྱི་འབྲེལ་བ་ཡང་དག་དེ་ཡང་མཐོང་
དག་ལ། འདི་ལྟའི་བྱུང་མིའ་ནི་དགའོད་རྒྱུད་ཆོག་པ་ཅན་མ་ཡིན་
ལ། རྒྱུན་གཅིག་པའི་བྱུང་མིའ་ཀྱང་མི་ཟེར། དེ་བས་《ར་ལོར་》
འདི་བོད་ཀྱི་བརྒྱུ་སྤྱོད་གསལ་པའི་ལོ་རྒྱུས་སྤྱོད་ནས་མི་སྤྱོད་
གཤིས་ཀ་འབྲི་བ་ཅན་ཨང་དང་པོ་བ་ཡིན་ཞེས་བཤད་ཆོག”^①
ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར། མི་སྤྱོད་གཤིས་ཀ་འབྲི་བ་གཙོ་བོ་བཟུང་ནི་
《ར་ལོར་》ཀྱང་ཆོས་གཙོ་བོ་ཡིན་པ་དང་། དེ་ཡང་མི་སྤྱོད་ཁོར་རྒྱུད་
གི་གཤིས་ཀ་ཅན་མ་ཡིན་པར་མི་རིགས་གཅིག་དང་མི་ཚུགས་
གཅིག་ལ་བྱུང་པའི་བརྟམ་གཞུགས་ཞིག་དང་སྤྱི་གཞུགས་ཞིག་གི་
ཐོག་ནས་མི་སྤྱོད་སྤྱོད་བརྟན་བྱུང་འཕགས་ཅན་ཞིག་འབྲི་བཞེད་ས་

བྱས་ཡོད་པ་ནི་དེ་བས་མངོན་པར་བསྟོན་པའི་བྱད་ཆོས་སུ
མངོན། དེའི་ཕྱིར་བོད་གྱི་དང་རབས་བརྒྱམས་སྤྱང་ཁྱེད་དུ་མི་
སྤེམ་སྤང་བརྟན་ཅི་སྟེང་ཅིག་འཁྲི་བཞེངས་བྱས་ཡོད་ནའང་དཔེ་
མཆོད་གྱི་སྤང་བརྟན་ནི་དོན་གྲུབ་ཀྱི་ཡི་ལྷ་ཡི་ལྷ་ཡི་
དང་། 《མད་ཀྱིས་བསྟོན་པའི་མེ་ཏོག》གི་ལྷ་སྤྱི། མུ་པ་པ་
གང་གི་བརྒྱམས་སྤྱང་ནང་གི་ཨ་ལགས་འཁྱོད་ལྟ་བུ་ལས་མཐོང་
དགོན་པའི་ཆོད་དུ་སྤང་བ་ལས་ར་ལོ་སྤངས་ལྷག་ནི་གཞོན་ཆུང་
ལུས་མེད་གྱི་དཔེ་མཆོད་མི་སྤང་ཞིག་ཏུ་འབྱོར་ཆོས།
གཞན་ཡང་བརྒྱམས་སྤྱང་འདི་སྤྱིར་སྤྱོད་གང་གི་རང་བཞིན་

ལྷན་པ་ཞིག་ཡིན་ནའང་སློབ་པ་མོས་དབྱེད་ཆོས་སྒྲིག་ཁོར་མཆོད་པ་
 ཡིན་པར་“སྒྲིག་གི་ཚུལ་དུ་བྱིས་པའི་སྒྲིག་”ཞིག་ཡིན་ཞེ་
 འདིར་འཕྱ་དགོད་དང་ཟུར་ཟའི་རང་བཞིན་ལྷན་པ་མ་ཟད།
 བསྐྱམས་ཆོས་སྒྲིག་པོ་བཟླ་སྟོག་བརྒྱད་མི་ནུས་ལ་འགྲོད་གཏུང་
 དང་། རོ་ཆོ་སྒྲིག་ཤུག་ཁོར་འདུག་ན་ཟུག་བསམ་པའི་ཆོར་
 བ་སྒྲིག་ཆོས་དབང་མེད་དུ་སྒྲིབ་ནས། མཐོ་བསམ་དུག་པའི་སྒྲིག་
 དུད་ཀྱི་བར་ཁྱེད་ཀྱི་ཡོད། དེས་ན་《ར་ལོ་》ནི་མོད་ཀྱི་དེང་རབས་
 བསྐྱམས་སྒྲིག་ཆོས་ལུ་དུ་བྱུང་བ་ཞིག་ཡིན།

མཆན་དང་དབྱེད་གཞིའི་ཡིག་རིགས།

①②③ བཀའ་ཁྲིའི་འཕྲིན་ལྷན་ཁང་། [M] མི་རིགས་དཔེ་སྟླ་ཁང་ནས་2006ལོའི་ཆུ་ཕར་བསྟན། ཡ 22 ཡ 30 ཡ 20

④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪《ཆེ་བོ་དོན་གྱི་བརྒྱུད་ལྟུང་ཞེས་འབྲུག》 [M] ཀན་སུ་མི་རིགས་དཔེ་སློབ་ཁང་ནས་2011 ལོའི་ཆུ་ལོར་བསྐྱུག། ས
3-4 ས 8-9 ས 66 ས 62 ས 68-72 ས 108 ས 59-60 ས 65-67

ཀུན་པོ་ལྟེན་པ་

① ཆེ་ཤིང་དོན་གྲུབ་ཀྱི་བསྐྱེད་སྤྱོད་ཀྱི་ཁོ་ལུག [M] ཀའ་ལྷུ་མི་རིགས་དཔེ་སྟླན་ཁང་ནས་2011ལོའི་ཟླ6པར་བསྟན།

② བཀས་སྡོད་ཁུལ་གྲུ་གཤམ་པ་ལྟ་བུ་ལྟེན་[M] མི་རིགས་དཔེ་སྟླན་ཁང་ནས་2006ལོའི་ཟླ6པ་ལ་བསྟན།

③ བདུད་མྱ་ལྟལ་ བོད་ཀྱི་ཚོམ་རིག་གསར་པའི་བརྒྱུ་མཐུན་ཚོས་བདམས་བཀོད་དང་དེ་དག་གི་བཙན་པ། [M] ཀན་སྤྱི་མི་རིགས་དཔེ་སྟླ་ཁང་
ནས་1998ལོའི་ཟླ10པར་བསྟན།

④ ཁྲུང་ཁུལ་ རྒྱ་རྒྱལ་གསར་འཛིན་པོ་དཀྱིལ་གྲུ་ལ་དབྱེད་པ། [M] མི་རིགས་དཔེ་སྟླ་ཁ་ལྷན་2006ལོའི་ཆེད་པར་བསྟན།

⑤ ལྷ་ལགས་རྒྱ་མཁོན། བོད་གྲི་དེར་རབས་ཚུལ་རིག་ལེ་རྒྱུ་མ། [M] མི་རིགས་དཔེ་སྟན་ཁང་ནས་2007ལོར་བསྟན།

⑥ 丁帆,朱晓进. 中国现当代文学 [M]南京大学出版社,2007。

⑦ 郑万鹏. 中国当代文学史 [M] 华夏出版社, 2007。

[རྩོམ་གླིང་འགན་འཁུར་བ། ལྷག་པ་པུན་ཚོགས།]

A Talk on Tsering Dondrub and His Fiction Creation in Modern Short Stories and Novellas

Lhakpa Chonphel

(The School of Humanities of Tibet University; Lhasa, Tibet, 850000)

Abstract: The article analyzes on Tsering Dondrub's fiction creation in the field of modern short stories and novellas; meanwhile, it introduces his magnum opus, *Ralo* (Eng.: Translator Ra) and its artistic characteristics.

Keywords: Tsering Dondrub, fiction creation, achievement.