XIX. Tshe-brtan's Account of the Dogra Wars

When stationed at Kha-la-rtse, Ladakh, in 1899–1904, I made the acquaintance of an old man, Tshe-brtan of Kha-la-rtse, who in his younger days had done military service in the Dogra wars, 1834–42 A.D. I received the impression that he was a reliable man, and that he would not purposely invent. I therefore asked him to dictate to my munshi, Ye-śes-rig-ḥdzin, his reminiscences of the Dogra wars. The munshi's copy was then sent to the late mission schoolmaster and munshi, Shamuel Ḫbyor-ldan, at Leh, who corrected the orthographical mistakes and wrote a fair copy of it for lithographic reproduction. Tshe-brtan told the tale in 1901, and the lithographic printing of 40 to 50 copies took place at Leh in 1903. Tshe-brtan died at Kha-la-rtse in 1905, almost 90 years old. His account was translated into German by my wife, and fifty copies of her translation were printed. I am of opinion that Tshe-brtan's account, although it cannot replace that of the *La-dvags-rgyal-rabs*, throws so much fresh light on the history of that interesting war that it fully justifies its appearance among the Minor Chronicles.

TEXT

ཀ་ལ་ཆེ་བ་མེ་མེ་ཚོ་བརྟན་གྱིས་བཤད་པའི་

ཐའ་དམག་གི་ལོ་རྒྱུས་བཞུགས་སོ ||

སྤྱོན་མ་ལ་དྭགས་རྒྱལ་པོའི་ལོ་རྒྱུས་དང་ | ཞིང་པའི་དམག་གི་ལོ་རྒྱུས་དེ | ཏ་ཏ་རྒྱལ་པོའི་དྲུས་ལ | ཐན་མེ་ཞེར་ཚོང་མ་འབྲེ་ལ་དགས་ཀྱེན་ཐྱོགས | སྒལ་ཏེ་ཡུལ་ཀྱི་ཚོགས་འབའ་ལ་དགས་ཀྱེན་ཐྱོགས | ཟངས་དཀར་ཀྱི་ལ་འདུར་དགས་ཀྱེན་ཆྱོགས | ལྕམ་ར་ཤེ་འབྲེ་ལ་དང་ཞུགས | ཟང་ཐང་གི་ཙོ་ལོང་འདྲ་འདྲ་དང་ཞུགས | དེ་ཚོང་མ་ལ་དྭགས་ཏ་ཏ་རྒྱལ་པོའི་མདའ་ངེག་གི་ཐན་ཡིན་པས | རྟ་ཀྱམ་ཚོང་མ་ཏ་ཏ་རྒྱལ་པོའི་མིན་པ | སྐས་ཀྱང་མེད་པ་ཡིན | ཀ་རྩལ་ཆྱོགས་དགས་ལ་དྭགས་རྒྱལ་པོ་ལ་ས་ལྟམ་ཞྭ་ཅེས་ལ | ཀ་ཅེ་མ་ལིག་ཟེར་མཀན་དང་ | ཀོ་ལ་ཡ་ངོ་མི་རྟ་པ་བརྒྱ་ཙམ་ཡོངས་འདུག་པས | དེའི་ལན་ལ་ལ་དྭགས་རྒྱལ་པོས་ཀ་ལ་ཅེ་པ་དྲག་ཚོས་ངོན་སྐབ་ཟེར་མཀན་པོ་དང་མཉམ་པོ | ལ་དྭགས་པའི་ཐོན་ཁངས་གཡག་གཅིག | ལུག་གཅིག | ར་མ་གཅིག | ཁི་གཅིག | ཡང་བཟང་ནོར་ཀ་ཤས་དང་སྐྱགས་ཏེ་བཏང་ནོང་ | རྒྱལ་པོའི་ཐུག་མཛེད་ལ་སྐྱེ་མོ་པ་བྱིན་པོ་ག་ག་ཐུན་ཚོགས་རབ་བསྟན་ཡོད་པ་ཡིན | འདེགས་དཔོན་ལ་ལྷན་ལ་པ་གསོལ་དཔོན་པ་ཡོད་པ་ཡིན | ཐ་དཔོན་ལ་ཁལ་ཞི་ཏ་གཅེར་པ་སྐོབས་ལན་དང་ | རབ་ཏུ་བ་འབོ་པ་གཅེས་ཀྱང་ཡོད་པ་ཡིན | རྒྱལ་པོ་ལ་ཀར་རྡེ་ཅེ་དེ་དཔོན་མཀན་ལྕམ་ར་ནས་འཁོང་འདུག | ག་ག་བསྟན་འཛིན་ཟེར་མཀན་པོ་ཀར་ཇི་ཕི་གཅེར་པ་ཆེན་མོ་ལ་ཡོད་པ་ཡིན | གསོལ་མར་དགོས་མཀན་ཚོང་མ་ཟངས་དཀར་པས་འཁོང་འདུག | ཡང་ཟ་མིན་དྲང་ལ་བས་གསོས་དང་ཁལ་མཐུད་ཅང་མེད་པ་ཡིན | ལྷ་ས་ཐྱོགས་ལ་ཚོ་ཐ་ཅ་ན | ཡུལ་དེ་དེ་ནས་ཀོ་ལ་ཡ་ངོ་མི་དེ་བཏང་དགོས་འདུག་པས | དེ་ལ་སྐ་ཚ་ཧཱ་གཅིག་དེ་བཏང་