བོད་ཀྱི་རང་དབང་།

TIBETAN FREEDOM

Regd. No. HPTIB00011/08/1/2008-TC

བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༤༣ རབ་བྱུང་རི་ཟླའི་མེ་སྤྲེལ་ལོ། | བོད་ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢༣ རེས་གཟའ་ལྷག་པ། | 2nd March 2016

ལོ་ ༩ ཨང་། ༩ | དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག | Vol. 9 Issue 9 Price Rs. 1

དབུ་མའི་ལམ་ནི།

རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྩ་ཁྲིམས་ཀྱི་སྒྲོམ་གཞིའི་ནང་ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་ཐོབ་ཐང་ཡོད་པའི་བོད་རིགས་ཡོངས་ལ་མི་རིགས་ས་གནས་རང་སྐྱོང་གི་གནས་བབ་ཚད་ལྡན་མིང་དོན་མཚུངས་པ་ཞིག་དགོས།

བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་བཀའ་ཤག་གིས།

༧གོང་ས་མཆོག་སྐར་ཡང་མང་ཚོགས་ལ་སེམས་འགུལ་ཤུགས་ཆེ་ཤོས་གཏོང་གནང་མཛད་མཁན་གྱི་རླབས་ཆེན་དབུ་ཁྲིད་ཨང་དང་པོར་འོས་འདེམས་ཞུས་པ།

༄༅། །ཨིན་ཡུལ་གྱི་རྒྱལ་ས་ལོན་ཊོན་དུ་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་ཝཊ་ཀིན་ལུས་སེམས་

སྲོག་ Watkins Mind Body Spirit magazine ཅེས་པའི་དུས་དེབ་དེ་ལོ་ལྟར་ཕྱི་ཟླ་ ༣ ནང་འདོན་སྤེལ་གནང་སྲོལ་ཡོད་པ་ལྟར། དུས་དེབ་དེའི་ནང་འཛམ་གླིང་ནང་གི་ཆབ་སྲིད་དང་ཆོས་ཕྱོགས། རྩོམ་པ་པོ། གློག་བརྙན་བཟོ་སྐྲུན་པ། དེ་བཞིན་སྒྱུ་རྩལ་

བསོགས་ཀྱི་ཁྲིད་ཐོག་མར་གྲགས་ཅན་མི་སྣ་ ༦༠༠ འདེམས་སྒྲུག་གནང་བའི་ཁྲོད་ནས་མཐར་རླབས་ཆེན་མི་སྣ་ ༡༠༠ འདེམས་བཞིན་ཡོད། འདི་ལོར་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་འཛམ་གླིང་ནང་མང་ཚོགས་ལ་སེམས་འགུལ་ཤུགས་ཆེ་ཤོས་གཏོང་གནང་མཛད་མཁན་གྱི་རླབས་ཆེན་དབུ་ཁྲིད་བརྒྱ་ཐམ་པའི་མཚན་གཞུང་ནས་

སྐར་ཡང་ཨང་དང་པོར་འོས་འདེམས་ཞུས་འདུག ལས་འགུལ་འདི་ནི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ལོའི་དཔྱིད་ཀར་ཐོག་མར་དབུ་འཛུགས་གནང་བ་ཞིག་ཡིན་འདུག དེ་ཡང་ཚན་པ་དེའི་དྲ་རྒྱའི་ནང་མཚན་གཞུང་འདེམས་སྒྲུག་གནང་ཕྱོགས་སྐོར་འཁོད་དོན། ང་ཚོས་མི་སྣ་གང་མང་ཚུད་ཐབས་ཆེད་འབད་བརྩོན་གང་ཡོད་ཞུ་བཞིན་ཡོད་བཅས་དང་། དེ་ཡང་ལུས་སེམས་སྲོག་ཅེས་པའི་དུས་དེབ་ཀྱི་དྲ་རྒྱའི་སྟེང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ལོའི་འཛམ་གླིང་ནང་མང་ཚོགས་ལ་སེམས་འགུལ་ཤུགས་ཆེ་ཤོས་གཏོང་གནང་མཛད་མཁན་གྱི་སྐུ་འཚོ་བཞུགས་མི་སྣ་གྲགས་ཅན་བརྒྱའི་མཚན་གཞུང་གསལ་བསྒྲགས་གནང་བའི་ནང་ནས་སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ཆོས་ཕྱོགས་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་ཨང་དང་པོར་སྐར་ཡང་འདེམས་ཐོན་བྱུང་ཡོད་པ་དང་། དུས་དེབ་དེའི་ནང་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་བཀའ་

སློབ་ནང་ནས་རང་གཞན་གཉིས་ཀར་བདེ་སྐྱིད་དགོས་འདོད་ན་བྱམས་སྙིང་རྗེའི་ཉམས་ལེན་བྱ་དགོས་སྐོར་བཀའ་སློབ་སྩལ་བ་དེ་ལུང་འདྲེན་ཞུས་ནས། ༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ནི་གོ་ལ་འདིའི་སྟེང་མང་ཚོགས་ལ་སེམས་འགུལ་ཤུགས་ཆེ་ཤོས་བསྐུན་གནང་མཛད་མཁན་གྱི་ཆོས་ཕྱོགས་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་ཨང་དང་པོར་འདེམས་ཐོན་བྱུང་ཡོད། ཅེས་དང་། ༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ནས་བཟུང་བསྟུད་མར་འཛམ་གླིང་མི་མང་ལ་སེམས་འགུལ་ཤུགས་ཆེ་ཤོས་གཏོང་གནང་མཛད་མཁན་ཆོས་ཕྱོགས་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་ཨང་དང་པོར་འདེམས་ཐོན་བྱུང་འདུག འདི་ལོའི་གྲགས་ཅན་མི་སྣ་ཨང་གཉིས་པར་ཡི་ཤུའི་བླ་ཆེན་ Pope Francis མཆོག་དང་། ཨང་གསུམ་པར་ལྷོ་ཨ་ཕེ་རི་ཀའི་ཡི་ཤུའི་བླ་ཆེན་ Bishop Desmond Tutu མཆོག་སོགས་ཡིན་འདུག་པ་བཅས། །

སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་ཕྱི་དྲིལ་བཀའ་བློན་གྱི་ལས་འགན་གཅིག་ལྷོགས་གནང་རྒྱུའི་བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བསྒྲགས་སྤེལ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༩ རེས་གཟའ་ཟླ་བར་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ཕྱི་དྲིལ་བཀའ་བློན་བདེ་སྐྱིད་ཚེས་དབྱངས་མཆོག་གློ་བུར་དུ་བཀའ་བློན་གྱི་ལས་གནས་ནས་དགོངས་པ་ཞུས་པར་བརྟེན། དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་ཕྱི་དྲིལ་བཀའ་བློན་གྱི་ལས་འགན་གཅིག་ལྷོགས་གནང་རྒྱུའི་བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བསྒྲགས་སྤེལ་བའི་ནང་འཁོད་དོན། ད་ཉིན་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༩ རེས་གཟའ་ཟླ་བར་མའི་སྤྱི་དྲིལ་བཀའ་བློན་བདེ་སྐྱིད་ཚེས་དབྱངས་མཆོག་སློ་བུར་བཀའ་བློན་གྱི་ལས་གནས་ནས་དགོངས་ཞུ་གནང་འདུག་པ་དང་། དགོངས་ཞུ་གནང་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡིག་ཐོག་ཏུ་རང་ཚོའི་མདུན་དུ་ཕྲག་པའི་གནད་དོན་གལ་འགངས་ཆེ་བ་ཁག་གདོང་ལེན་གནང་བའི་ཆེད་དུ་ཡིན་སྐོར་དང་། ཞལ་ཐོག་ནས་བཀའ་བློན་ཡིན་མུས་ཐོག་དུ་ལྷ་འགྲོ་བཞིན་པའི་འོས་བསྡུ་ཆེན་མོའི་བགྲོ་གླེང་ལས་རིམ་ཁག་ནང་མཉམ་ཞུགས་མི་ཐུབ་པས་དེ་ལྟར་ཐུབ་པའི་ཆེད་དུ་ཡིན་སྐོར་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་ལ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་འདུག་ཅིང་། ད་ཉིན་ནས་གནས་སྐབས་རིང་ཕྱི་དྲིལ་བཀའ་བློན་གྱི་ཐུགས་འགན་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་ནས་མཉམ་ལྷོགས་གནང་རྒྱུ་གནང་སོང་བ་བཅས་ཀྱི་གསལ་བསྒྲགས་སུ། བཀའ་དྲུང་ཡིག་ཚང་ནས། ཞེས་འཁོད་འདུག །

ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གསལ་བསྒྲགས།

༄༅། །མཚུངས་མེད་དབུས་ལས་ཁུངས་ཁག་གི་དྲུང་ཆེ་རྣམ་པ། སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་རྣམ་པ། ས་གནས་འགོ་འཛིན་རྣམ་པ་བཅས་ཀྱི་སྙན་ལམ་དུ།

ཆེད་ཞུ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡༧ ཉིན་དཀྱུང་གསར་ཆོས་བཅུའི་གཟབ་གསོལ་སྨྲུན་འདྲེན་སྐབས་གནས་ཆུང་ཆོས་རྒྱལ་ཆེན་པོའི་བཀའ་ལུང་ཕེབས་དགོངས་ལྟར། སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་སྐུ་ཕྱུ་དང་། སྐུ་ཁམས་སྙན་བཙོས་འཕྱོད་བཞེས། བསྟན་འགྲོའི་སྤྱི་མཐུན་བསོད་ནམས་གསོག་སྐད་དེ་ཐོན་གསལ་བསྒྲགས་ཞུས་པའི་ཞབས་རིམ། ༧རྒྱལ་བའི་མཚན་སྔགས་དང་། སྨན་བླའི་མདོ་ཆོག་དང་འབྲེལ་སྨན་གཟུངས་གྲངས་གསོག སྒྲོལ་མ་དང་སྒྲོལ་མའི་གཟུངས་སྔགས་བཅས་རྒྱུན་སྲིང་འབད་གལ་དང་། ཡང་བོད་དོན་བདེན་མཐའ་གསལ་ཐབས་དང་། བོད་ནང་གི་གནས་སྟངས་ལ་འགྱུར་བ་ཡོང་ཐབས། དེ་བཞིན་ས་ཡོམ་སོགས་འབྱུང་བའི་གནོད་པ་དང་། ལྷག་པར་འཕགས་པའི་ཡུལ་གྱི་བྱང་ཤར་མཚམས་སུ་འབྱུང་བ་ས་ཡི་གནོད་འཚེ་འབྱུང་ངོ་ཤར་བའི་བཟློག་ཐབས་བཅས་ཀྱི་ཕྱིར། མཆོག་དམན་ཀུན་ནས་གསུང་བྱིན་བདེན་པའི་ཛ་སྒྲ་དང་། མདྲ་ཀུ་རུའི་ཐུགས་དམ་གནད་བསྐུལ་དང་འབྲེལ་ཀུ་རུའི་གཟུངས་སྔགས་གྲངས་གསོག་བྱབ་པའི་མཚན་སྔགས། ཨོ་རྒྱན་འབྱུང་བཞིའི་ལྷ་མོའི་གསོལ་འདེབས་བཅས་རྒྱུན་སྲིང་གྲངས་གནང་དགོས་མཆིས་ན། སོ་སོའི་ཁྱབ་ཁོངས་དང་བཅས་པར་གསལ་བསྒྲགས་ནན་འདྲོངས་ཐོག་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༣༠ བར་དུ་གོང་གསལ་ཞབས་རིམ་སྒྲིན་སྒྲུབ་གྲངས་གསོག་གནང་བའི་སྒྲུབ་ཐོ་འདི་གཅེས་ རིག་ལས་ཁུངས་སུ་ཁ་གསལ་ངེས་གནང་ཡོང་བ་དེ་དོན་དགོངས་འཛུགས་ཞུ། ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༨ ལ་ཕྱུལ།།

གནས་ཚུལ་སྙིང་བསྡུས།

ཨང་རྩིས་སློབ་དེབ་གསར་པ་རྒྱུས་སྟོན་དང་ཁྲིད་ཐབས།

༄༅། །གདན་ཉིན་སློབ་གྲྭ་ཁག་གི་ཤེས་ཡོན་གྱི་རྨང་གཞི་ཚད་ལྡན་ཡོང་མིན་ནི། གཞི་རིམ་འོག་མའི་ཤེས་ཡོན་སྒྲོད་སྟངས་ལ་རག་ལུས་ཡོད་སྐབས། ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་གཞི་རིམ་ཤེས་ཡོན་སྲིད་བྱུས་དང་། བསླབ་གཞིའི་རྩ་འཛིན་གྱི་དགོངས་དོན་དང་མཐུན་པར་སློབ་དེབ་བསྒྱུར་ཞིབ་ཀྱིས་དཔར་འགྲེམས་བྱུས་པའི་གཞི་རིམ་འོག་མའི་ཨང་རྩིས་སློབ་དེབ་གསར་པ་རྒྱུས་སྟོན་དང་། ཁྲིད་ཐབས་ཟབ་སྦྱོང་སྒྲོད་ཆེད་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཨང་རྩིས་སློབ་དེབ་རྩོམ་སྒྲིག་པ་གཉིས་དང་། ཧ་སྔིང་བོད་ཁྲིམ་གྱི་ཨང་རྩིས་སློབ་སྟོན་པ་འཕྲིན་ལས་དཔལ་མོ་ལགས་བཅས་ཆེད་བསྐྱོད་ཀྱིས་སོ་ནབ་འདའ་བོད་མིའི་མཉམ་འབྲེལ་ཚོགས་ཁང་དུ་རྒྱ་གར་བྱང་ཤར་སློབ་གྲྭ་ཁག་གི་གཞི་རིམ་འོག་མའི་རྩིས་དགེ་རྣམས་ལ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༨ ནས་ ༢༩ བར་ཉིན་གསུམ་རིང་རྒྱུས་སྟོན་དང་ཟབ་སྦྱོང་གནང་ཡོད། ཐེངས་འདིའི་ཟབ་སྦྱོང་ནང་རྒྱ་གར་བྱང་ཤར་ཁུལ་གྱི་དབུས་བོད་སློབ་འཛིན་ཚོགས་ཀྱི་ཁྲབ་ཁོངས་རྫོང་གླིང་། སོ་ནབ་འདའ། ར་ཝང་ལ། ཀ་ལོན་སྤྲུག ཨོ་རི་ས། རྣན་རྣ་ར། མན་སྤར། མེའོ། དེ་རྫུ། བསྟན་འཛིན་སྒང་སློབ་གྲྭ་བཅས་དང་། སམ་ཧྲོ་ཊ་ཁྲབ་ཁོངས་ཀྱི་སྦྱོག་རི་སྤོང་དང་། ཤེས་ལོང་སློབ་གྲྭ་བཅས་སློབ་ཁག་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་རྩིས་དགེ་བཅུ་དྲུག་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད།།

བོད་དགེ་རྣམས་ལ་སྐད་ཡིག་སློབ་དེབ་གསར་པ་རྒྱུས་སྟོན།

༄༅། །གདན་ཉིན་སློབ་གྲྭ་ཁག་གི་ཤེས་ཡོན་གྱི་རྨང་གཞི་ཚད་ལྡན་ཡོང་མིན་ནི་གཞི་རིམ་འོག་མའི་ཤེས་ཡོན་སྒྲོད་སྟངས་ལ་རག་ལས་ཡོད་སྐབས། ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་གཞི་རིམ་ཤེས་ཡོན་སྲིད་བྱུས་དང་། བསླབ་གཞིའི་རྩ་འཛིན་གྱི་དགོངས་དོན་དང་མཐུན་པའི་སློབ་དེབ་བསྒྱུར་ཞིབ་དང་། རྩོམ་སྒྲིག་དཔར་འགྲེམས་སོགས་བྱས་དང་བྱེད་མུས་ཡིན་ཞིང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ལོར་སྟོན་འགྲོ་ནས་འཛིན་རིམ་ལྔ་པ་བར་གྱི་བོད་ཡིག་སློབ་དེབ་དང་། འཛིན་རིམ་དང་པོ་དང་གསུམ་པའི་ཨང་རྩིས། འཛིན་རིམ་གསུམ་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ཚན་རིག་བཅས་སློབ་དེབ་གསར་པ་ཁག་གཅིག་དཔར་འགྲེམས་ཀྱིས་སློབ་ཁྲིད་ལག་བསྟར་གནང་འགོ་བཙུགས་ཡོད། དེ་བཞིན་རྒྱ་གར་བྱང་ཕྱོགས་དང་ལྷོ་ཕྱོགས་ཀྱི་སློབ་གྲྭ་ཁག་གི་གཞི་རིམ་འོག་མའི་བོད་དགེ་རྣམས་ལ་བོད་ཡིག་སློབ་དེབ་གསར་པ་རྒྱུས་སྟོན་ཟབ་སྦྱོང་གྲུབ་ཟིན་པ་དང་། ད་ཐེངས་རྒྱ་གར་བྱང་ཤར་ཁུལ་དང་བལ་ཡུལ་གྱི་སློབ་གྲྭ་ཁག་གི་གཞི་རིམ་འོག་མའི་བོད་དགེ་རྣམས་ལ་བོད་ཡིག་སློབ་དེབ་གསར་པའི་ནང་དོན་ངོ་སྤྲོད་དང་། ཁྲིད་ཐབས་སོགས་ཀྱི་ཆེད་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བོད་ཡིག་སློབ་དེབ་རྩོམ་སྒྲིག་པ་གཉིས་ཆེད་བསྐྱོད་ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༢ ནས་ ༢༩ བར་ཉིན་གྲངས་གསུམ་རེར་སོ་ནབ་འདའ་བོད་མིའི་མཉམ་འབྲེལ་ཚོགས་ཁང་དུ་བོད་ཡིག་དགེ་རྒན་ཉི་ཤུ་ལ་རྒྱུས་སྟོན་ཟབ་སྦྱོང་ཞིག་གོ་སྒྲིག་གནང་ཡོད་པ་པ་བཅས། །

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རེབ་གོང་རོང་པོ་དགོན་པའི་དགེ་འདུན་པ་ཆོས་འཕེལ་ལགས་ལ་བཙོན་འཇུག་ཁྲིམས་ཐག་བཅད་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡༧ ཉིན་བོད་རེབ་གོང་རོང་པོ་དགོན་པའི་དགེ་འདུན་པ་ཆོས་འཕེལ་ལགས་ལ་རྨ་ལྷོ་ཁུལ་འཁྲིད་རིམ་མི་མང་ཁྲིམས་ཁང་གིས་སྤྱི་ཚོགས་བརྟན་ལྷིང་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཁ་བྲལ་གནོད་པའི་བྱ་སྤྱོད་སྤེལ་བའི་ཉེས་འཛུགས་འོག་ཟླ་བ་བདུན་རིང་བཀག་ཉར་འདི་རྗེས་ཁྲིམས་མཐར་ལོ་གཉིས་ཀྱི་བཙོན་འདུག་ཁྲིམས་ཐག་བཅད་ཡོད་འདུག

དེ་ཡང་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་གི་ནང་གནས་ཚུལ་ཐོན་གསལ་ལྟར་ན། ཟླ་འདིའི་ཕྱི་ཚེས་ ༡༧ ཉིན་རྨ་ལྷོ་ཁུལ་འཁྲིད་རིམ་མི་མང་ཁྲིམས་ཁང་གིས། ཆ་འཕྲིན་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་གི་ནང་༼གོང་ས་མཆོག་གི་སྐུ་པར་བརྒྱུད་སྤྲུར་དང་ཉར་ཚགས་བྱས་དེ། སྤྱི་ཚོགས་བརྟན་ལྷིང་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཁ་བྲལ་གནོད་པའི་བྱ་སྤྱོད་སྤེལ་ཡོད་པའི་ཉེས་མིང་འོག་དགེ་འདུན་པ་སྒྲོན་དམར་ཆོས་འཕེལ་ལགས་ལ་ལོ་གཉིས་དུས་བཀག་བཙོན་འཇུག་གི་ཁྲིམས་ཐག་བཅད་དེ་ད་ལྟའི་ཆར་རེབ་གོང་རྫོང་གི་བྲག་དམར་འོག་བཙོན་ཁང་དུ་བཅུག་ཡོད་པ་དང་། ཁྲིམས་ཐག་བཅད་ནས་ཉིན་བཅུའི་རྗེས་སུ་ནང་མི་རྣམས་བལྟ་རུ་ཡོང་ཆོག་སྐོར་བཤད་ཡོད་འདུག ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༠ ཉིན་ཐུང་རིན་རྫོང་གི་རྒྱ་གཞུང་སྤྱི་བདེ་ཉེན་རྟོག་པས་དགེ་འདུན་པ་སྒྲོན་དམར་ཆོས་འཕེལ་ལགས་དགོན་པའི་ནང་ནས་འཛིན་བཟུང་བཅའ་ཁྲིད་བྱས་ཡོད། རྒྱ་གཞུང་གིས་ཁོང་འཛིན་བཟུང་བྱེད་དགོས་དོན་ནི་ཁོང་གི་གྲ་ཤག་ཏུ་རྫོག་གཞེར་བྱེད་སྐབས་༼གོང་ས་མཆོག་གི་སྐུ་པར་སྒྲིག་གཞག་བྱས་ཡོད་སྐོར་བཤད་ནས་འཛིན་བཟུང་བྱས་པ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། ད་ལྟ་བར་ཟླ་བ་བདུན་ལྷག་རིང་ཁོང་ལ་འདྲི་རྩད་དང་གཅར་རྡུང་། བཀག་ཉར་བྱས་མཐར་ལོ་གཉིས་ཀྱི་བཙོན་འདུག་ཁྲིམས་ཐག་བཅད་ཡོད།

དགེ་འདུན་པ་སྒྲོན་དམར་ཆོས་འཕེལ་ལགས་ནི། མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་རྨ་ལྷོ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་རེབ་གོང་རྫོང་གཉན་ཐོག་ཡུལ་ཚོ་སྒྲོན་དམར་གྲོང་ཚོའི་ཀླུ་བྱམས་ཀྱི་བུ་ཡིན་ཞིང་། ད་ལྟ་རང་ལོ་ ༤༧ ཡིན་པ་དང་། ཆུང་དུས་ནས་རེབ་གོང་རོང་པོ་དགོན་པའི་ཐོས་བསམ་ནོར་གླིང་གྲྭ་ཚང་དུ་ཞུགས་ཏེ་ད་ལྟ་འདུལ་བ་འཛིན་གྲྭར་བསླེབས་ཡོད་འདུག །

ཁམས་དཀར་མཛེས་རི་མཚོ་ཁ་ཨཛྷ་གླིང་དགོན་པའི་དགེ་འདུན་པ་སྐལ་བཟང་དབང་འདུས་ལགས་ཀྱིས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་སྟེ་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་པ།

༄༅། །བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནང་གནས་ཚུལ་སྤེལ་བ་ལྟར་ན། ཁམས་དཀར་མཛེས་རི་མཚོ་ཁ་ཨཛྷ་གླིང་དགོན་པའི་རང་ལོ་ ༡༨ སོན་པའི་དགེ་འདུན་པ་སྐལ་བཟང་དབང་འདུས་ལགས་ཀྱིས་རང་ཉིད་ཀྱི་དགོན་པའི་ཉེ་འཁྲིས་སུ་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་སྟེ་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་འདུག དེ་ཡང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༩ ཉིན་གྱི་ཕྱི་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༦ ཐོག་དགེ་འདུན་པ་སྐལ་བཟང་དབང་འདུས་ལགས་ཀྱིས་དཀར་མཛེས་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་གྱི་ཉག་རོང་རྫོང་རི་མཚོ་ཁ་ཨཛྷ་གླིང་དགོན་པའི་ཉེ་འཁྲིས་སུ་བོད་ནང་རང་དབང་དགོས་ཞེས་ཞི་རྙོལ་སྐད་འབོད་གནང་སྟེ་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་བ་དང་། དེ་རྗེས་སི་ཁྲིན་ཁུལ་གྱི་སྨན་ཁང་ཞིག་གི་ནང་འཁྱེར་འདུག་ཀྱང་། ཁྲིན་ཏུར་མ་འབྱོར་གོང་ལམ་བར་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་འདུག དགེ་འདུན་པ་སྐལ་བཟང་དབང་འདུས་ལགས་ནི། ཕ་སོ་བཀྲ་དང་མ་དབུ་རྒྱན་སྒྲོལ་མ་རྣམ་གཉིས་ཀྱི་བུ་ཡིན་འདུག

སྤྱིར་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༧ ཉིན་དགེ་འདུན་པ་བཀྲ་སྟེ་ལགས་ཀྱིས་འགོ་འཛུགས་ཀྱིས་ད་བར་གཞིས་ལུས་བོད་མི་ཁྲིན་མི་གྲངས་ ༡༤༣ ནས་བོད་བཙན་སྲིད་དང་བོད་མི་རིགས་ཆེད་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་སྟེ། རྒྱ་གཞུང་ལ་ཞི་རྙོལ་གནང་ཡོད་པའི་ཁྲོད་ནས་བོད་མི་གྲངས་ ༡༢༤ འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་ཡོད། རང་ལུས་མེར་སྲེག་གཏོང་མཁན་མང་ཆེ་བས་༼གོང་ས་མཆོག་བོད་དུ་གདན་འདྲེན་ཞུ་དགོས་པ་དང་བོད་ལ་རང་དབང་དགོས་ཞེས་འབོད་སྒྲ་གཅིག་གྱུར་བསྒྲགས་ཡོད། །

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་མདོ་སྨད་ཛ་པ་རྫོང་རྨེའུ་རུ་མ་ཡུལ་ཚོའི་མང་དགའ་ལགས་འཛིན་བཟུང་བྱས་པ།

༄༅། །འདི་གར་བཞུགས་སྒར་ཀེ་ཧྲེའི་བྱེས་པ་གྲྭ་ཚང་གི་བོད་གནས་འབྲེལ་མཐུད་པ་ཀ་ཉག་ཚེ་རིང་ལགས་དང་བློ་བཟང་ཡེ་ཤེས་ལགས་གཉིས་ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ལོའི་ཟླ་ ༣ པའི་ཚེས་ ༢ ཉིན་བཏང་གནས་ནང་འཕྲོད་དོན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡ ཉིན་གྱི་བོད་ནང་གི་ཆུ་ཚོད་ ༡༢ ཙམ་ལ་བོད་མདོ་སྨད་ཛ་པ་རྫོང་རྨེའུ་རུ་མ་ཡུལ་ཚོའི་རུ་ཆེན་དང་པོའི་བཀྲ་ཤིས་གཡས་འཁྱིལ་ཚང་གི་བུ་མོ་མང་དགའ་ལགས་ཀྱིས། རྨེའུ་རུ་མའི་ཡུལ་ཚོའི་ཁྲོམ་ལམ་དུ་༼སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་སྐུ་པར་ཞིག་ལག་གཉིས་ཀྱིས་གནམ་ལ་འཕྱར་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ཐོག་འཛིན་པའི་བཙན་གནོན་སྲིད་ཇུས་ལ་ངོ་རྒོལ་སྐད་འབོད་བྱེད་བཞིན་གོམ་བགྲོད་གནང་ཡོད་ཅིང་། དེ་མ་ཐག་ས་གནས་སུ་ཡོད་པའི་ཉེན་རྟོག་པ་རྣམས་ཀྱིས་འཛིན་བཟུང་བཅའ་ཁྲིད་བྱས་ནས་ད་བར་གནས་སྟངས་གང་ཡང་ཤེས་རྟོགས་མེད་པར་གྱུར་ཡོད།

ཁོང་མོ་རང་ལོ་ ༢༢ དང་། ཕ་མིང་ལ་ཚེ་པེ། མ་མིང་ལ་པདྨ་སྐྱིད་ཟེར་ཞིང་། ཕ་མ་གཅིག་པའི་མིང་སྲིང་དགུ་ཡོད་པ་ལས་བརྒྱད་པ་དེ་ཡིན་འདུག ཤུལ་དུ་ལོ་ ༡༩ ཡིན་པའི་ཁོང་གི་བུ་མོ་གང་གཟའི་ལྷ་མོ་གཅིག་པུ་ལས་ཁྱིམ་མི་གཞན་མེད་འདུག གཞན་ཡང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ ལོ་རྨེའུ་རུ་མའི་མི་ཚང་རེ་རེར་རྒྱ་དར་འཕྱར་དགོས་པའི་བཙན་བཀའ་བཏང་སྐབས་མང་དགའ་ལགས་ཀྱིས་དང་ལེན་མ་གནང་བར་མ་ཟད་འབྲེལ་ཡོད་ལས་བྱེད་དང་རྩོད་པ་ཤོར་ནས་ཟླ་བ་བརྒྱད་ལྷག་རིང་འཛིན་བཟུང་གིས་གཅར་རྡུང་དང་། ཉེས་བཅོས་ཚད་ལས་བརྒལ་བ་ཐོག་མྱོང་མཁན་གྱི་ཆབ་སྲིད་བཙོན་ཟུར་ཞིག་ཀྱང་ཡིན་འདུག གནས་ཚུལ་དེ་བྱུང་བའི་རྗེས་སུ་རྨེའུ་རུ་མའི་ཡུལ་ཚོའི་སྟེང་དམག་མི་དང་ཉེན་རྟོག་པ་ཕྲུར་ལས་མང་པོ་འགྲེམས་འཛོག་བྱས་ཡོད་འདུག ལོ་སྔོན་མའི་ཕྱི་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༠ ཉིན་ནས་ཛ་པ་རྫོང་དུ་རྒྱ་གཞུང་གི་ལས་ཁང་ཁག་ཕུད་པའི་དྲ་རྒྱའི་བརྒྱུད་ལམ་ཡོངས་རྫོགས་བཀག་སྡོམ་བྱས་ཡོད་ཅིང་། དེའི་རིང་ལ་ཟ་ཁང་དང་ཚོང་གི་སྒྲིན་བདག་སོགས་མང་ཚོགས་ཚོས་དྲ་སྒོ་ཕྱེ་དགོས་པའི་རེ་ཞུ་ཐེངས་མང་བྱས་ཀྱང་ཉན་འཇོག་རྩ་བ་མེད་པར་མྱུ་མཐུད་མང་ཚོགས་ཀྱི་དྲ་བའི་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ཆ་ཚང་བཅད་ཡོད་འདུག་པ་བཅས། །

༼གོང་ས་མཆོག་གི་མཛད་འཕྲིན་ཁག་དང་། དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ། སོགས་དྲ་རྒྱའི་ཁ་བྱང་ www.bod.asia ཐོག་གཟིགས་པར་འཚལ།

མ་སུ་རི་བོད་ཁྱིམ་སློབ་གྲྭའི་སློབ་མ་དོ་རྗེ་ཚེ་རིང་ལགས་ཀྱིས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༩ ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༨།༣༠ ཙམ་ལ་རྒྱ་གར་བྱང་ཕྱོགས་ཌེ་ར་ཌུན་གྱི་ཁྱབ་ཁོངས་དར་པ་པུར་འདོད་ཀུ་གཡུ་རྒྱལ་གླིང་གཞིས་ཆགས་ཀྱི་ནད་གསོ་ཁང་གི་ཉེ་འཁྲིས་སུ་མ་སུ་རི་བོད་ཁྱིམ་གྱི་འཛིན་རིམ་བཅུ་པའི་སློབ་ཕྲུག་དོ་རྗེ་ཚེ་རིང་ལགས་ཀྱིས། རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་བར་བརྟེན་ད་ལྟ་ལྡི་ལིའི་སབ་དར་ཛང་ (Safdarjung hospital) སྨན་ཁང་ནང་སྨུར་སྐྱོབ་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པ་དང་། གནས་ཚུལ་ཐོན་གསལ་ལྟར་ན་གཟུགས་པོའི་བརྒྱ་ཆ་ ༩༥ ཙམ་མེས་ཚིག་ཟིན་ཡོད་འདུག

ལྡི་ལི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་བཀའ་ཟུར་བསྟན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ཚབ་ཞུས་ནས་སྨན་ཁང་དེར་ཕེབས་ནས་སློབ་མ་ཁོང་ལ་ནད་གསོའི་ཐུག་འཕྲད་གནང་བ་མ་ཟད། ཁོང་གི་ཕ་མ་རྣམས་ལ་སེམས་གསོ་དང་སྟགས། མཐུན་འགྱུར་ཇི་འདྲ་ཞིག་སྒྱུར་དགོས་ཀྱང་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ངོས་ནས་གནང་རྒྱུ་ཡིན་སྐོར་གསུངས། སྤྱིར་མ་སུ་རི་བོད་ཁྱིམ་སློབ་གྲྭའི་ཤེས་ཡོན་འགན་འཛིན་དང་འབྲེལ་ཡོད་ལས་བྱེད་ཀན་པ་གཅིག་བཅས་སྨན་ཁང་དུ་དོ་རྗེ་ཚེ་རིང་ལགས་ཐུག་འཕྲད་ཆེད་ཕེབས་འདུག སྨན་བཅོས་ཀྱི་འགྲོ་གྲོན་ཡོངས་རྫོགས་མ་སུ་རི་བོད་ཁྱིམ་སློབ་གྲྭས་གནང་རྒྱུ་ཡིན་འདུག

སྤྱིར་དོ་རྗེ་ཚེ་རིང་ལགས་མ་ནཱ་ལི་ནས་ཡིན་འདུག་པ་དང་ད་ལྟ་མ་སུ་རི་བོད་ཁྱིམ་གྱི་འཛིན་རིམ་བཅུ་པའི་ནང་སློབ་གཉེར་གནང་མུས་ཡིན་འདུག ཁོང་གི་ཕ་ཐུབ་བསྟན་ནི་དགུང་ལོ་ ༦༦ ཙམ་དང་། མ་ཉི་མ་དབྱངས་འཛོམས་ནི་དགུང་ལོ་ ༥༨ ཡིན་འདུག ཁོང་གཉིས་ལ་བུ་གསུམ་དང་བུ་མོ་གཉིས་ཡོད་པའི་ནང་ནས་དོ་རྗེ་ཚེ་རིང་ལགས་ཆུང་ཤོས་དེ་ཡིན་འདུག །

༄༅། །༼གོང་ས་མཆོག་གི་མཛད་འཕྲིན་དང་གསུང་ཆོས་ཁག དེ་བཞིན་བོད་དོན་སྐོར་གྱི་བརྙན་འཕྲིན་གསར་འགྱུར་གཟིགས་བློ་ཡོད་ཚེ། དྲ་རྒྱའི་ཁ་བྱང་། www.tibetonline.tv ཐོག་གཟིགས་གནང་ཡོང་བ་ཞུ།།

དགེ་ལུགས་ཡོངས་ཀྱི་༧རྒྱལ་བའི་བཀའ་དྲིན་རྗེས་དྲན་དང་འབྲེལ་༧རྒྱལ་བའི་མཛད་རྣམ་དང་། གསུང་རྩོམ། དགོངས་གཞི་བཅས་ཀྱི་ཐོག་རིས་མེད་མཁས་པའི་བགྲོ་གླེང་ཚོགས་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༥ ནས་ ༢༨ བར་དགེ་ལུགས་ཡོངས་ཀྱི་༧རྒྱལ་བའི་བསྟན་བཞུགས་དང་བཀའ་དྲིན་རྗེས་དྲན་ཚོགས་ཆུང་གིས་གོ་སྒྲིག་ཞུས་ཏེ། དགེ་ལུགས་ཡོངས་ཀྱི་༧རྒྱལ་བའི་བཀའ་དྲིན་རྗེས་དྲན་དང་འབྲེལ་༧རྒྱལ་བའི་མཛད་རྣམ་དང་། གསུང་རྩོམ། དགོངས་གཞི་བཅས་ཀྱི་ཐོག་རིས་མེད་མཁས་པའི་བགྲོ་གླེང་ཆེན་མོ་ཞིག་ཧ་སའི་ཉེ་འཁོར་དཔལ་ལྡན་རྒྱུད་སྨད་ར་མོ་ཆེ་གྲྭ་ཚང་དུ་ཚོགས་ཡོད། དེ་ཡང་ཕྱི་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༥ ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༨།༤༥ ཐོག་དབུ་འཛུགས་མཛད་སྒོ་ཚོགས་ཡོད་པ་དང་། སྐུ་མགྲོན་རྣམ་པ་དང་། ཚོགས་བཅར་བགྲོ་གླེང་བ། ཟུར་ཞན་པ། གཞན་ཡང་དཔལ་ལྡན་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་དང་། ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱིས་དབུས་པས་གཞུང་འབྲེལ་དང་། གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡིན་པའི་ཚོགས་པ་ཁག་གི་སྐུ་ཚབ་བཅས་ཁྲིན་མི་གྲངས་ཉིས་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་བཅས་དཔལ་ལྡན་རྒྱུད་སྨད་གྲྭ་ཚང་གི་འདུ་ཁང་དུ་བཞུགས་གྲལ་དུ་འཁོད་མཚམས། སྐུ་མགྲོན་གཙོ་བོ་ཁྲམས་མགོན་དུ་ཡི་སི་ཏུ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་དང་། དམིགས་བསལ་སྐུ་མགྲོན་བཀའ་ཟུར་ཀིརྟི་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག གོ་སྒྲིག་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོ། དཔལ་ལྡན་རྒྱུད་སྨད་གྲྭ་ཚང་གི་མཁན་བླ་གཉིས་དང་། དབུ་ཆོས་རྣམ་པ་གཉིས་བཅས་ནས་༧རྒྱལ་བའི་སྐུ་པར་མཐོང་གྲོལ་རིན་པོ་ཆེ་སྤོས་སྤྲེལ་གདན་ཞུས་ཀྱིས་ཁྲི་ཁར་བཞུགས་སུ་གསོལ་ཏེ་མཇལ་རྟེན་གསུམ་འདེགས་འབུལ་ཞུས། དེ་རྗེས་དགེ་ལུགས་ཡོངས་ཀྱི་༧རྒྱལ་བའི་བསྟན་བཞུགས་དང་བཀའ་དྲིན་རྗེས་དྲན་གྱི་རྒྱུན་ལས་ཚོགས་གཙོ་དགེ་ལུགས་སྤྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་རིང་པོ་བློ་བཟང་སྙན་གྲགས་ལགས་ཀྱིས་ཕེབས་བསུ་དང་འབྲེལ། གོ་སྒྲིག་ཚོགས་ཆུང་ངོ་སྤྲོད་དང་། འདས་པའི་ཟླ་ཤས་ནང་བཀའ་དྲིན་རྗེས་དྲན་གྱི་མཛད་རིམ་གང་དང་གང་བསྒྲུབས་ཡོད་མེད་དང་། མ་འོངས་པར་བྱེད་འཆར་ག་རེ་ཡོད་མེད། མཛད་རིམ་ཁག་ཅི་གསུང་བཀའ་སྒྲུབ་གཙོར་བཟུང་གིས་དགོས་པ་དང་དམིགས་ཡུལ་སོགས་ངོ་སྤྲོད་གནང་།།

རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༦–༡༧ ལོའི་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་སྔོན་རྩིས་དང་འབྲེལ་བའི་ཚོད་དཔག་འཆར་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་ལས་དོན་དབུ་འཛུགས་གནང་བ།

༄༅། །བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་མ་ལག་ཁྱབ་ཁོངས་དང་བཅས་པའི་ལོ་འཁོར་སྔོན་རྩིས་འཆར་གཞིར་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོད་དཔག་འཆར་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་ཆེད་འཛུགས་ཐོག་ཞིབ་འཇུག་ནན་ཏན་གྱིས་གྲོས་ཚོགས་སུ་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོ་འབུལ་ལམ་ལྟར། རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༦–༡༧ ལོའི་སྔོན་རྩིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་མི་འགྲོར་སྤྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་དང་། སྤྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་ལགས། སྤྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་ཨ་ཀུ་ཆེ་བརྟན་ལགས། སྤྱི་འཐུས་ཨ་ཙཱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས། སྤྱི་འཐུས་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་ལགས་བཅས་བསྐོ་འཛུགས་བཞིན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༨ ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༨ ཐོག་ཚོགས་ཆུང་ལྷན་འཛོམས་ཀྱིས་ཐོག་མར་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོ་སྤྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་དང་། ཚོགས་དྲུང་སྤྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་ལགས་རྣམ་གཉིས་བྱུགས་གདན་འཁེལ་ཏེ་ཆུ་ཚོད་ ༡༠ ཐོག་

ཚོགས་གཙོ་སྤྲེལ་པོར་ཚོགས་ཆུང་གི་གནང་སྒོ་དང་འབྲེལ་བའི་ལམ་སྟོན་ཞུས་རྗེས་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཁང་གི་ཚོགས་ཆུང་ཁང་ནང་ལས་དོན་དངོས་སུ་དབུ་འཛུགས་གནང་སོང་། དེ་ཡང་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ནས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའི་རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༦།༢༠༡༧ ལོའི་སྔོན་རྩིས་རྩིས་ཤོག་ཡིག་སྐྱོད་གྲངས་ ༣༠ ཚོགས་གཙོ་རྣམ་གཉིས་ནས་བསྐོ་གཞག་གནང་བའི་སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའི་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་སྔོན་རྩིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་ལ་ཕུལ་ཡོད་པ་དེ་དག་ཚང་མར་བསྐྱར་ཞིབ་བྱས་ནས་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་བཅུ་གཅིག་མ་འཚོགས་གོང་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་སུ་སྙན་ཐོ་འབུལ་རྒྱུ་ཡིན་འདུག་པ་བཅས། །

བོད་མིའི་ཚོང་ལས་ཡར་རྒྱས་རམ་འདེགས་ལས་གཞིའི་སྐོར་གོ་རྟོགས་སྤེལ་འགོ་བཙུགས་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༨ ཉིན་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བོད་མིའི་ཡར་ཐོན་ཚོང་ལས་རམ་འདེགས་ལས་གཞི་ Tibetan Entrepreneurship Development TED ཚན་པས་ཧ་ས་ཁུལ་གྱི་མི་མང་རྣམས་ལ་ཚོང་ལས་ཡར་རྒྱས་རམ་འདེགས་ལས་གཞིའི་སྐོར་གོ་རྟོགས་སྤེལ་འགོ་བཙུགས་འདུག་པ་དང་བདུན་ཕྲག་རྗེས་མའི་ནང་ལས་གཞི་འདི་བཞིན་བོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཆེ་ཁག་བཅུའི་ནང་སྤེལ་འཆར་འདུག ལས་གཞི་འདིའི་དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བོ་ནི་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བོད་མིའི་ཡར་ཐོན་ཚོང་ལས་རམ་འདེགས་ལས་གཞིའི་འོག་བོད་མིའི་ཚོང་པ་རྣམས་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་མཚོན་སྐད་ལས་གཞི་སྣ་མང་སྤེལ་ཡོད་པ་དེ་དག་གི་སྐོར་གོ་རྟོགས་སྤེལ་སྐད་ཡིན་པ་རེད།

དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འབྲེལ་ཡོད་ལས་བྱེད་རྣམ་པས་ཧ་སས་གཙོས་ལྷོ་ལི་བསམ་ཡས་གླིང་དང་། བདེ་སྐྱིད་སྐར་གསོ། ལུགས་བཟང་བསམ་གྲུབ་གླིང་། དོན་གྲུབ་རབ་རྒྱས་གླིང་། ཀོ་ལི་ཀླལ་དོན་ལྡན་གླིང་། སྤྲིར་བོད་ཚོགས། ཅོན་ཏ་ར། མོན་གྷོ་འདོད་རྒྱ་གླིང་བཅས་སུ་ཕེབས་ཏེ་གོ་རྟོགས་ཀྱི་ལས་གཞི་སྤེལ་འཆར་འདུག ལས་རིམ་ཐོག་འབྲེལ་ཡོད་ལས་བྱེད་རྣམ་པས་ལས་གཞིའི་འོག་བོད་མིའི་ཚོང་པ་རྣམས་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་མཚོན་སྐད་ལས་གཞི་སྣ་མང་སྤེལ་ཡོད་པ་དེ་དག་ཞིབ་ཕྲ་འགྲེལ་བརྗོད་གནང་རྒྱུ་མ་ཟད། མང་ཚོགས་ཀྱི་དོགས་འདྲི་ཁག་ལ་ལན་འདེབས་ཀྱང་གནང་རྒྱུ་ཡིན་འདུག ལས་གཞི་འདིའི་ནང་ཞུགས་བློ་ཡོད་རིགས་ནས་འཚང་སྐྱན་འགེངས་ཤོག་འབྲེལ་ཡོད་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་དང་། ཡང་ན་དྲ་རྒྱ་ནས་ཕབ་ལེན་བྱ་འཐུས། ཆ་རྐྱེན་དང་འཚང་སྐྱན་འབུལ་ཕྱོགས་སོགས་ཀྱི་ཞིབ་གནས་ལས་གཞི་འདིའི་དྲ་རྒྱར་གཟིགས་རྒྱུ་ཡོད་པར་ཐུགས་ཞིབ་ཡོང་བ། དྲ་རྒྱའི་ཁ་བྱང་ www.tibetanentrepreneurs.org ཡིན།།

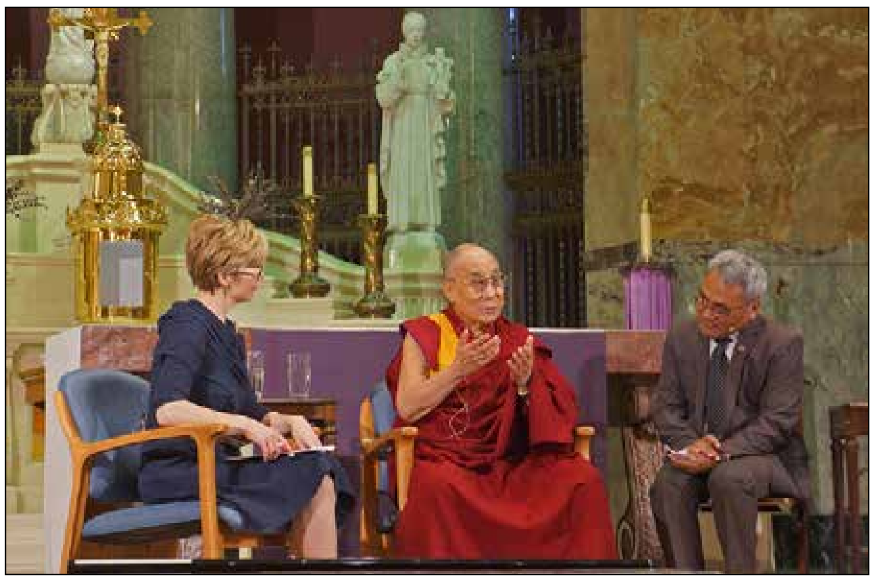
རྒྱ་གར་བྱང་ཕྱོགས་ནང་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་ལྷན་ཚོགས་གོ་སྒྲིག་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༠ ཉིན་ཧིན་བོད་མཛའ་འབྲེལ་ཚོགས་པས་གོ་སྒྲིག་འོག་རྒྱ་གར་བྱང་ཕྱོགས་ཨུཏྟར་པྲ་དེ་ ཤེའི་གྲོང་ཁྱེར་ཙིཏྲ་ཀོ་ཊེ་ Chitrakoot ནང་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་ས་གནས་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའི་ལྷན་ཚོགས་ཤིག་སྐོང་ཚོགས་གནང་འདུག སྐབས་དེར་གྲོང་ཁྱེར་ཙིཏྲ་ཀོ་ཊེ་དུ་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་མེས་པོ་དམ་པ་གནྡི་རྗེས་དྲན་མཐོ་སློབ་ཁང་དུ་སློབ་གཉེར་བྱེད་བཞིན་པའི་ལོ་རིམ་མཐའ་མའི་སློབ་མ་ཁག་གཅིག་དང་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའི་ཚོགས་མི་བཅས་ཁྲིན་མི་གྲངས་བརྒྱ་ཙམ་ལྷན་ཚོགས་སུ་ཕེབས་འདུག དེ་ཡང་ལྷན་ཚོགས་སྐབས་ཨུ་ཏྟར་པྲ་དེ་ཤེ་མངའ་སྡེའི་ས་གནས་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའི་འགན་འཛིན་སྐུ་ཞབས་སུན་དར་ལལ་སུ་མཎ་ Sunderlal Suman ལགས་

དང་། སྐུ་མགྲོན་གཙོ་བོ་ར་ཧི་སི་ཐན་མངའ་སྡེའི་ནང་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་གཞུང་གི་མཐོ་སློབ་ཀྱི་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་སྐུ་ཞབས་ཤྱཱམ་ནཐ་མིཤྲ་ Shyamnath Mishra ལགས་ཀྱིས་རྒྱ་དཀར་ནག་གཉིས་ཀྱི་འབྲེལ་ལམ་ཐད་བོད་དེ་ཇི་ཙམ་གྱི་གལ་འགངས་ཆེ་སྐོར་གྱི་གསུང་བཤད་གནང་བའི་ནང་། བོད་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དབང་བསྒྱུར་བྱས་པ་ནས་བཟུང་རྒྱ་དཀར་ནག་གཉིས་ཀྱི་ས་མཚམས་ཐོག་གླེང་གཞི་ཆགས་པ་དེ་རྗོན་རྩ་བ་ཉིད་ནས་གོ་སྐྱོང་མེད། ཅེས་དང་། ཡང་ཁོང་གིས་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་ནི་རྒྱ་གར་གྱི་བརྟན་ལྷིང་དང་བདེ་འཇགས། ས་མཚམས་གོང་བུ་ཆིག་སྒྲིལ་གྱི་གནད་དོན་ཞིག་ཡིན་སྐབས། བོད་ནང་རང་དབང་སྐད་གསོ་ཡོང་ཆེད་རྒྱ་གར་གཞུང་མང་གཉིས་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་མུ་མཐུད་གནང་དགོས་སྐོར་སོགས་ཀྱི་གསུང་བཤད་གནང་། ཕྱོགས་མཚུངས་འཕགས་བོད་འབྲེལ་མཐུད་ལས་ཁང་གི་འགན་འཛིན་འཛིགས་མེད་ཚུལ་ཁྲིམས་ལགས་ཀྱིས་རྒྱ་གར་ནང་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་འགོ་ཚུགས་སྐབས་ཀྱི་རྒྱུད་རིམ་དང་རྒྱབ་ལྗོངས། དེ་བཞིན་རྒྱ་གར་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པས་བོད་དོན་ལས་འགུལ་ཇི་ཙམ་སྤེལ་བ་སོགས་ཀྱི་སྐོར་དང་། ཉེ་དུས་རྒྱ་གར་བྱང་ཤར་གོ་ཕ་ཏ་ཀེར་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའི་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་ལྔ་པ་བསྐོང་ཚོགས་གནང་སྐོར་དང་། སྐབས་དེར་རྒྱ་གར་ཁྱོན་ཡོངས་ནས་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་བའི་ཚོགས་མི་ཉི་བརྒྱ་ལྷག་བཅུ་ཙམ་གྱིས་མཉམ་ཞུགས་གནང་ནས་བོད་དོན་བདེན་མཐའ་གསལ་ཐབས་སྐོར་བགྲོ་གླེང་ལྷག་པོ་གནང་ཡོད་སྐོར་སོགས་འགྲེལ་བརྗོད་དང་། བོད་ཀྱི་ཆུ་ཀླུང་རྣམས་ནི་ཤེས་འོག་རྒྱ་གར་གྱིས་གཙོས་ཁྱིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ལ་ཕན་ཚུན་འབྲེལ་བ་ཆེན་པོ་ཡོད་པ། བོད་དོན་ཐོག་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་རྒྱུའི་བདེན་པར་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱས་པ་ཞིག་ཡིན་སྐོར་སོགས་གསུངས། དེ་བཞིན་མེས་པོ་དམ་པ་གནྡི་རྗེས་དྲན་མཐོ་སློབ་ཁང་གི་འགན་འཛིན་སྐུ་ཞབས་ཕྱི་ནོ་ཊ་ཤངྐར་ Vinod Shankar ལགས་ཀྱིས་གསུང་བཤད་གནང་གྲུབ་མཚམས་ཕ་རྣ་ཊ་སི་ཧིན་བོད་མཛའ་འབྲེལ་ཚོགས་པའི་དྲུང་ཆེ་སྐུ་ཞབས་ཨན་ཛ་ནི་ཀུ་མཱར་མིཤྲ་ Anjani Kumar Mishra ལགས་ཀྱིས་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུའི་གསུང་བཤད་གནང་སྟེ་ལས་རིམ་མཇུག་སྒྲིལ།།

༧གོང་ས་མཆོག་གིས་མེ་ཡོ་སྨན་ཁང་གི་སྨན་པ་སོགས་ལ་བླང་དོར་བཀའ་སློབ་སྩལ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༩ རེས་གཟའ་ཟླ་བའི་ཉིན་༧གོང་ས་མཆོག་གིས་ཨ་རིའི་མི་ནི་སོ་ཏ་མངའ་སྡེའི་གྲོང་ཁྱེར་རུ་ཆེ་སི་ཏར་ Rochester ནང་ཧེན་གཞི་ཆགས་པའི་མེ་ཡོ་སྨན་ཁང་དུ་སྨན་པ་དང་སྨན་ཞབས་པ་སོགས་ལ་འཕྲོད་ལས་ཐོག་བྱམས་བརྩེའི་ཉམས་ལེན་གལ་ཆེ་ཡིན་སྐོར་བཀའ་སློབ་སྩལ་བ་དང་སྦྲགས། བགྲོ་གླེང་ལྷན་ཚོགས་ཤིག་བསྐྱངས་ཡོད། དེ་ཉིན་༧གོང་ས་མཆོག་གིས་ཉིན་དགུང་ཞལ་ལྷུགས་སྐབས་གྲུབ་རྗེས་སྨན་ཁང་གི་མཆོད་ཁང་ཞིག་ཡོད་པ་དེར་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་སྐབས་ཞབས་རྟེན་ཆེད་རྒྱུན་ཤོག་ཐོབ་པའི་ཚོགས་བཅར་བ་མི་གྲངས་ ༥༠༠ རྣམས་ཀྱིས་ཕེབས་བསུ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས། དེ་རྗེས་མེ་ཡོ་སྨན་ཁང་གི་ཚོགས་གཙོ་དང་འཛིན་སྐྱོང་འགན་འཛིན་གཅིག་ཕྱོགས་ཡིན་པ་སྐུ་ཞབས་ཇོན་ནུ་སི་ཝོར་དི་ John Noseworthy མཆོག་གིས་ཐོག་མར་ཚོགས་བཅར་བ་རྣམས་ལ་༧གོང་ས་མཆོག་ངོ་སྤྲོད་གནང་གྲུབ་མཚམས། ༧གོང་ས་མཆོག་གིས་བཀའ་སློབ་སྩལ་དོན། རྣམ་པ་ཚོའི་འབད་བརྩོན་ལ་བརྟེན་ནས་སྨན་ཁང་འདི་ལྟ་བུ་དྲག་དག་བྱས་ནས་འཛིན་སྐྱོང་ཐུབ་བཞིན་ཡོད། དེར་བརྟེན་དེ་རིང་ཁྱེད་རྣམ་པའི་མདུན་དུ་སྐད་ཆ་ཤོད་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་བྱུང་བར་ངོས་ལ་ཆེ་མཐོང་ཐོབ་པ་ཞིག་བྱུང་། མི་བརྒྱ་ཕྲག་སྟོང་ཕྲག་མང་པོས་རེ་བ་བཅོལ་ནས་འདིར་བསྟེན་གཏུགས་ཆེད་ཕེབས་མཁན་ཚོར་ཁྱེད་རྣམ་པས་ནད་པ་དེ་དག་གི་རེ་འདོད་སྐོང་བཞིན་ཡོད། ལུས་སེམས་གཉིས་ནད་ཀྱིས་མནར་བ་རྣམས་ལ་ལྟ་རྟོག་བྱ་རྒྱུའི་ལས་ཀ་དེ་དཀའ་ཚེགས་ཅན་ཞིག་རེད། ངོས་རང་སྨན་ཁང་འདིར་བསྟེན་



གཏུགས་བྱེད་མཁན་ནད་པ་རྙིང་པ་ཞིག་ཡིན། ཐེངས་འདིར་ངོས་ཀྱིས་སྨན་ཁང་འདིར་ཟླ་བ་གཅིག་ལྷག་ཙམ་རིང་བསྡད་པ་ཡིན། ངོས་རང་འདིར་སྡོད་པའི་རིང་སྨན་པ་དང་སྨན་ཞབས་པ། དེ་བཞིན་འབྲེལ་ཡོད་བཅས་ཚང་མས་ངོས་ལ་བྱམས་སྐྱོང་ད་ཅང་གནང་བྱུང་། ཁྱེད་ཚོས་རང་འབྲི་ལས་འགན་ཏུར་ཐག་གནང་བ་ཙམ་མ་ཟད་གསོ་ཆེ་ཤོས་གཞན་ཕན་གྱི་ཀུན་ནས་སླངས་ཏེ་བྱམས་སྐྱོང་གནང་བྱུང་། ཞེས་དབུ་འཛུགས་མཛད་རྗེས་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བཞིན་པའི་མི་རྣམས་ལ་ཆོས་དད་ཀྱིས་རེ་བའི་ངལ་གསོ་སྦྱིན་བཞིན་ཡོད། དད་པས་དཀའ་ངལ་ལ་གནོད་ཡེན་བྱ་རྒྱུའི་རེ་བ་སྦྱིན་བཞིན་ཡོད་པ་མ་ཟད། འཛིག་རྟེན་ཕྱི་མའི་ལྷ་ཡུལ་དུ་སྐྱུར་བར་མངོན་དུ་ཕྱོགས་པའི་མི་ལ་འང་དད་པས་རེ་བ་སྦྱིན་བཞིན་ཡོད། ང་ཚོའི་དབར་རིགས་རུས་དང་རྒྱལ་ཁབ། ཆོས་དད་ཡོད་མེད། དབུལ་ཕྱུག་ ཤེས་ཡོན་ཡོད་མེད་སོགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་དེ་དག་གཞི་རྩའི་ང་ཚོ་ཚང་མ་འགྲོ་བ་མི་རིགས་གཅིག་གྱུར་ཡིན་པ་དེའི་ཐོག་ནས་བསམ་བློ་གཏོང་བ་ཡིན་ན་རིམ་པ་གཉིས་པ་རེད། དེར་བདེན་གལ་ཏེ་ང་ཚོས་རིམ་པ་གཉིས་པ་དེར་གཙོ་འདོན་བྱས་ནས་ཕྱིན་པ་ཡིན་ན་རྣོག་གྲ་བཟོ་རྒྱུ་རེད། གཞི་རིམ་ཐོག་ནས་ང་ཚོ་ཚང་མ་གཅིག་པ་ཡིན་སྐབས། འཛམ་གླིང་ནང་གི་འགྲོ་བ་མི་རིགས་དུང་ཕྱུར་ ༧༣ ཡོད་པ་དེ་དག་འགྲོ་བ་མི་གཅིག་གྱུར་ཡིན་བསམས་པའི་འདུ་ཤེས་འཛིན་ཐུབ་པ་ཡིན་ན་རྣོག་གྲ་དང་དཀའ་ངལ་མང་དག་ཅིག་སེལ་ཐུབ་རྒྱུ་རེད། དེར་བརྟེན་ངོས་ཀྱིས་ཐོག་མར་འཚམས་འདྲི་ཞུ་སྐབས་སྤྱན་མཆེད་པོ་མོ་རྣམ་པ། ཞེས་བརྗོད་ཀྱི་ཡོད། གལ་ཏེ་ངོས་ཀྱིས་ཁྱེད་ཚོ་དང་ངོས་གཉིས་དབར་མི་འདྲ་བའི་ཁྱད་པར་ལ་བསམ་བློ་གཏོང་ནས་བཤད་པ་ཡིན་ན། དཔེར་ན། ངོས་རང་ཨེ་ཤི་ཡ་ནས་ཡིན་པ་དང་ནང་པའི་དགེ་སློང་ཞིག་ཡིན་པ། དེ་བཞིན་བོད་མི་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། ༧རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་ཡིན་བསམས་ནས་བཤད་པ་ཡིན་ན་རང་བཞིན་གྱིས་ངོས་དང་ཁྱེད་ཚོའི་དབར་བར་ཁྱད་གཅིག་ཆགས་ནས་ངོས་རང་ཁེར་རྐྱང་དུ་ལུས་རྒྱུ་རེད། དེ་ལས་ལྡོག་སྟེ་གལ་ཏེ་ངོས་ཀྱིས་ཁྱེད་རྣམས་དང་མཚུངས་པར་ངོས་རང་ཉིད་ཀྱང་འགྲོ་བ་མི་ཞིག་ཡིན་བསམས་ནས་གཅིག་གྱུར་གྱི་འདུ་ཤེས་འཛིན་པ་ཡིན་ན་ང་ཚོའི་དབར་ས་མཚམས་ཀྱི་མ་ཚོད་པར་འགྲོ་བ་མི་རིགས་ཐེར་འབུམ་ ༧ ཡོད་པ་ཚང་མ་གཅིག་གྱུར་ཞིག་ཡོང་ཐུབ། དེང་སྐབས་འདི་ལྟ་བུའི་འདུ་ཤེས་འཛིན་རྒྱུ་ད་ཅང་གལ་ཆེ་བར་བདེན་ཤེས་ཡོད་ལས་ལུགས་ཐོག་ནས་འགྲོ་བ་མི་རིགས་ཕན་ཚུན་འཆམ་མཐུན་དང་མཐུན་སྒྲིལ་གོང་མཐོར་གཏོང་ཐབས་བྱེད་དགོས་པའི་དུས་ལ་བབ་ཡོད། ཁྱེད་རྣམ་པས་སྨན་ཁང་འདིར་ནད་པ་བསྟེན་གཏུགས་ཡོང་མཁན་ཚོའི་ནད་དེར་བཅོས་ཐབས་ཇི་ལྟར་བྱེད་དགོས་མིན་ལྟ་བ་ལས་གང་ནས་ཡོང་མིན་དང་ཆོས་ལུགས་གང་ཡིན་སོགས་ཀྱི་སྐོར་འདྲི་རྩད་གང་ཡང་བྱེད་རྒྱུ་མ་རེད། དེ་ལྟ་བུའི་འདུ་ཤེས་འཛིན་ནས་ང་ཚོ་ཕན་ཚུན་མི་དང་མིའི་ཉིན་རེའི་འབྲེལ་ལམ་ཁྲིད་ལག་བསྟར་གནང་ཐུབ་པ་ཡིན་ན་ཚང་མར་ཕན་ཐོགས་ཡོང་ངེས་རེད། བྱམས་བརྩེ་ཅེར་བ་དེ་གཞན་གྱི་བདེ་སྡུག་ལ་སེམས་ཚོར་ཡོད་པ་དང་ཞ་ཚ་ཡོད་པ་ཞིག་ལ་བརྗོད་ཀྱི་ཡོད། ཁྱེད་རྣམ་པས་བྱམས་བརྩེའི་ཉམས་ལེན་ཐོག་ནས་ནད་པར་སྨན་བཅོས་གནང་བ་ཡིན་ན་ནད་པ་རང་ཉིད་ཙམ་མ་ཟད། ནད་པ་དེའི་ནང་མི་ཉེ་འབྲེལ་ཚང་མར་ཕན་ཐོགས་ཡོང་རྒྱུ་རེད། ཅེས་བཀའ་སློབ་སྩལ་རྗེས་ཚོགས་བཅར་བའི་དྲི་བར་བཀའ་ལན་སྩལ།།

༧རྒྱལ་བའི་བཀའ་དྲིན་རྗེས་དྲན་ཤྲི་ལངྐའི་གནས་བརྟན་སྡེ་པ་དང་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་གཞི་ཐམས་ཅད་ཡོད་པར་སྨྲ་བའི་སྡེ་པའི་དབར་དམ་ཆོས་འདུལ་བའི་བགྲོ་གླེང་།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༦ ནས་ ༡༧ བར་དགེ་ལུགས་ཡོངས་ཀྱི་༧རྒྱལ་བའི་བརྟན་བཞུགས་དང་བཀའ་དྲིན་རྗེས་དྲན་ཚོགས་ཆུང་གིས་གོ་སྒྲིག་ཞུས་ཏེ། ཤྲི་ལངྐའི་གནས་བརྟན་སྡེ་པ་དང་། བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་གཞི་ཐམས་ཅད་ཡོད་པར་སྨྲ་བའི་སྡེ་པའི་དབར་དམ་ཆོས་

འདུལ་བའི་བགྲོ་གླེང་ཞིག་དཔལ་ལྡན་འབྲས་སྤུངས་སྒོ་མང་གྲྭ་ཚང་དུ་ཚུགས་ཡོད་པ་དང་། དགའ་ལྡན་ཁྲི་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་དབུ་བཞུགས་ཐོག་སྐུ་མགྲོན་གཙོ་བོ་ཤྲི་ལངྐའི་བླ་ཆེན་ཨོ་ཏུ་པ་ན་ཧྭ་མ་ལངྐ་ར་སྣ་ཏ་ན་ཡེ་ཀེ་རྣམ་པ་གཉིས་ནས་མར་མེ་ཞལ་འབྱེད་དང་བསྟུན། བྱང་འདྲེན་མཆོག་ནས་དབུ་བསྐུལ་ཀྱིས་སྟོན་པའི་བསྟོད་པ་ཤློཀ་གསུམ་དང་བཀྲ་ཤིས་པའི་ཤློཀ་གསུམ་གསུང་འདོན་གནང་ཞིང་། ཤར་རྩེ་མཁན་པོས་གཞི་ཐམས་ཅད་ཡོད་པར་སྨྲ་བའི་ངོ་སྤྲོད་དང་། ཤྲི་ལངྐའི་བོད་ཀྱི་ནང་ཆོས་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་ཊོག་ཏར་ཧྲ་མེན་དྲ་པོར་ཀེ་ནས་གནས་བརྟན་སྡེ་པའི་ངོ་སྤྲོད་ཞུས་གྲུབ་རྗེས། ཚོགས་ཐེངས་དང་པོར་དགའ་ལྡན་ཤར་རྩེ་མཁན་པོ་བྱང་ཆུབ་ཆོས་ལྡན་མཆོག་གིས་གཙོ་སྐྱོང་འོག་ཤྲི་ལངྐའི་གནས་བརྟན་ Dr. Pallekande Rathanasara Thero དང་། རྣམ་རྒྱལ་གྲྭ་ཚང་གི་མཁན་པོ་ཁྲིམ་ཐོག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ནས་རབ་བྱུང་སྒྲུབ་ཚུལ་དང་བསྙེན་རྫོགས་སྒྲུབ་ཚུལ་གྱི་སྐོར་གསུང་བཤད་གནང་བ་དང་། ཤྲི་ལངྐའི་གནས་བརྟན་ Dr. Medagama Nandavansa Thero དང་། དགའ་ལྡན་བྱང་རྩེ་བློ་གྲོས་བཟང་པོ་ལགས་ཀྱི་དགེ་སློང་གི་ལྟུང་བ་རྣམ་གཞག་སྐོར་གསུང་བཤད་དང་། སྔངས་འཛིན་པས་གཟིགས་ཚུལ་གསུངས། ཚོགས་ཐེངས་གཉིས་པར་བློ་གླིང་མཁན་པོ་བློ་བཟང་ཡེ་ཤེས་མཆོག་གིས་གཙོ་སྐྱོང་འོག་ཤྲི་ལངྐའི་གནས་བརྟན་ Dr. Medagampitiye Wijithadhamma Thero དང་། སེར་སྨད་སྟོང་སྐོར་རིན་པོ་ཆེ་ནས་སྤང་ལྟུང་དང་། ལྟུང་བྱེད་འབབ་ཞིག་པ། སོར་བཤགས་དང་བསླབ་བྱའི་ཉེས་བྱས། རྩོད་པ་ཞི་བར་བྱ་བའི་ཆོས་བཅས་ཀྱི་སྐོར་དང་། ཤྲི་ལངྐའི་གནས་བརྟན་ Dr. Medagampitiye Wijithadhamma Thero དང་། སྒོ་མང་མཁན་པོ་བློ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་མཆོག་གིས་གསོ་སྦྱོང་དང་། དབྱར་དགག་དབྱེ་བཅས་ཀྱི་སྐོར་ལ་གསུང་བཤད་དང་། ཕྱི་ཚེས་ ༡༧ ཉིན་ཚོགས་ཐེངས་གསུམ་པར་སྒོ་མང་མཁན་པོས་གཙོ་སྐྱོང་འོག་ཤྲི་ལངྐའི་གནས་བརྟན་ Ven. Muruddeniye Dhammarathana Thero དང་། བློ་གླིང་དགེ་བཤེས་ཡེ་ཤེས་ལྷུན་གྲུབ་ལགས་ཀྱིས་སྤྱིར་བཏང་དགེ་སློང་གི་འཚོ་བའམ་ཀུན་སྤྱོད་ཀྱི་སྐོར་དང་། དེ་ནས་དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའི་ཆོས་བརྒྱུད་འཛིན་པ་རྣམས་ཀྱིས་འདུལ་བ་ལ་སློབ་གཉེར་ཆེད་དམ་བཅའ་དང་རྩོད་པ་བྱེད་ཚུལ་གཟིགས་འབུལ་དང་། མཇུག་བསྡོམས་སུ། ཤྲི་ལངྐའི་ནང་པའི་སློབ་ཆེན་ཊོག་ཏར་ཧྭ་ཤི་རི་དྷ་ས་ནཱ་ཧ་པ་མཆོག་གིས་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད་པ་དང་། ཤྲི་ལངྐའི་ནང་ཆོས་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་ཊོག་ཏར་ཧྲ་མེན་དྲ་པོ་ར་ཀེ་མཆོག་གིས་༧སྐྱབས་རྗེ་དགའ་ལྡན་ཁྲི་ཆེན་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་པོ་མཆོག་དང་། ཤྲི་ལངྐའི་ནང་པའི་སློབ་ཆེན་ཊོག་ཏར་ཧྭ་ཤི་རི་དྷ་ས་ནཱ་ཧ་པ་མཆོག་རྣམ་གཉིས་ལ་དམིགས་བསལ་ཆེ་མཐོང་ཕྱག་རྟགས་འབུལ་བཞེས་ཞུས་ཤིང་། གོ་སྒྲིག་ཚོགས་ཆུང་ནས་སྐུ་མགྲོན་རྣམ་པར་ཕྱག་རྟགས་འབུལ་བཞེས་ཞུས་ཡོད་པར་མ་ཟད། ཤྲི་ལངྐའི་ནང་པའི་སློབ་ཆེན་དང་། བླ་ཆེན་རྣམ་གཉིས་ཀྱི་སྐུ་འཁོར་བཅས་གདན་ས་གྲྭ་ཚང་ཁག་ཏུ་མཆོད་མཇལ་གཟིགས་སྐོར་དུ་འཕྱིད་ནས་ཕན་ཚུན་མཛའ་བརྩེ་ཟབ་མོའི་བཀའ་མོལ་གནང་ཡོད་པར་མ་ཟད། མ་འོངས་པར་བོད་པའི་དགེ་འདུན་པ་ཤྲི་ལངྐའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ཕེབས་ཏེ་ཕན་ཚུན་ཆོས་ཕྱོགས་ཀྱི་ཕྱག་ལས་མཉམ་རུབ་གནང་ན་དགེ་མཚན་ཆེ་སྐོར་གསུངས་ཡོད་པ་རེད།།

UMAYLAM 中間道路
Middle Way Approach
Peaceful conflict resolution for the 21st century
www.tibet.net/mwa

TIBETAN FREEDOM
རང་དབང་།

སྤྱི་ཁྱབ་རྩོམ་སྒྲིག་པ། ངག་དབང་ཐོགས་མེད།
གསར་འགོད་པ། བསོད་ནམས་མཚོ་མོ།
གསར་འགོད་པ། ཡེ་ཤེས་ཀུན་གྲགས།
གསར་འགོད་པ། བསྟན་འཛིན་རབ་རྒྱས།
འགྲེམས་སྤེལ་བ། བསྟན་འཛིན་རབ་དགའ།
ཀཾ་པུ་ཊར་འཇུག་མཁན། བསོད་ནམས་མཚོ་མོ།

ཕྱི་དྲིལ་སྒར་ཐང་པར་ཁང་དུ་དཔར་སྐྲུན་ཞུས།
Publisher: Secretary, DIIR,
Printer: Narthang Press,
Owner: DIIR, CTA, Gangchen Kyishong, Dharamshala-176215 H.P., INDIA
Place of Publication: CTA, Gangkyi, Dharamshala-176215 H.P., INDIA
Name of Editor: Nagwang Thogmed
Subscription Address: DIIR, CTA, Gangkyi, Dharamshala-176215 H.P., INDIA
Tel:+91-1892-222457/222510
Email: tibfreedom@tibet.net
Website: www.bod.asia
Regd. No. HPTIB00011/08/1/2008-TC