བོད་ཀྱི་ཡིག་ཚང་།

TIBETAN FREEDOM

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

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།

བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༤༣ རབ་བྱུང་རེ་ཟླའི་མེ་སྤྲེལ་ལོ། བོད་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༧ རེས་གཟའ་ལྷག་པ། 4th May 2016

ལོ་ ༩ ཡང་། ༡༨ དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག Vol. 9 Issue 18 Price Rs. 1

༧གོང་ས་མཆོག་དབུ་བཞུགས་ཐོག་རྒྱ་གར་གནའ་རབས་ཀྱི་ལྷ་གྲུབ་རིག་པ་དང་དེང་དུས་ཚན་རིག ཅེས་པའི་བརྗོད་གཞིའི་ཐོག་བགྲོ་གླེང་ཚོགས་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༨ རེས་གཟའ་པ་སངས་ཉིན་བཞུགས་སྒར་ཕོ་བྲང་ནང་སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་དབུ་བཞུགས་ཐོག་གནའ་བོའི་རྒྱ་གར་གྱི་ལྷ་གྲུབ་རིག་པ་དང་དེང་དུས་ཚན་རིག ཅེས་པའི་བརྗོད་གཞིའི་ཐོག་ཉིན་གཅིག་གི་མཁས་པའི་བགྲོ་གླེང་ཚོགས་ཡོད། དེ་ཡང་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༩ ཐོག་དབུ་འཛུགས་མཛད་པའི་གནའ་དེང་ཞིབ་བཤད་དབར་གྱི་བགྲོ་གླེང་ལྷན་ཚོགས་ལ་སྒྲིག་ཞུ་མཁན་དཔའ་ལྡན་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་གི་ཡིག་ཚང་ཡིན་ཞིང་། བགྲོ་གླེང་ལྷན་ཚོགས་སྐབས་རྒྱ་གར་གྱི་ཨང་རྩིས་མཁས་པ་སྐུ་ཞབས་སི་ཀ་ར་ཇུ་ C.K. Raju ལགས་དང་། ཨི་ཏ་ལིའི་ Italy ཛམ་སྦྱོར་རིག་པའི་མཁས་དབང་སྐུ་ཞབས་པེར་ལུ་ཇི་ལུ་སི་ Pierluigi Luisi ལགས། འཛིག་རྟེན་ཁམས་དང་ཁོར་ཡུག་རིག་པའི་ཐོག་མཁས་དབང་སྐུ་ཞབས་ Come Carpentier de Gourdon ལགས། རྒྱ་གར་གྲོང་ཁྱེར་སྨུམ་བྷེ་ནང་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་འཕྲུལ་རིགས་ཏྲེ་གནས་ཁང་གི་སློབ་དཔོན་སྐུ་ཞབས་ཀ་རཱ་མ་ནུ་སུ་བྲ་མཎྜ་ཡམ་ སུ་མི་ K. Ramasubramaniam ལགས། བཀའ་བློན་ཁྲི་ཟུར་སློབ་དཔོན་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་སོགས་ལྷན་འཛོམས་ཀྱིས་ཉིན་གཅིག་གི་མཁས་པའི་བགྲོ་གླེང་གཟབ་རྒྱས་ངང་བསྐོང་ཚོགས་མཛད་པ་མ་ཟད། ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་དྲ་རྒྱའི་ཐོག་བརྙན་འཕྲིན་གྱི་ལམ་ནས་ཐད་ཀར་རྒྱང་སྲིང་ཞུས་འདུག །

དགེ་བཤེས་མའི་རྒྱུགས་སྤྲོད་སྐབས་བཞི་པ་བཙུན་དགོན་དགེ་ལྡན་ཆོས་གླིང་དུ་དབུ་འཛུགས་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡ ཉིན་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་གོ་སྒྲིག་འོག་ཧ་ས་མེག་རྫན་དུ་ཡོད་པའི་བཙུན་དགོན་དགེ་ལྡན་ཆོས་གླིང་དུ་དགེ་བཤེས་མའི་རྒྱུགས་སྤྲོད་སྐབས་བཞི་པ་དེ་ཉིད་དབུ་འཛུགས་གནང་སོང་། དེ་ཡང་གོང་

ཆོས་ཉིད་ཀྱི་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༨ ཐོག་བཙུན་དགོན་ཁག་ལྔ་སྟེ་ཇ་ས་དགེ་ལྡན་ཆོས་གླིང་། སྒྲོལ་མ་གླིང་། འཇམ་དབྱངས་ཆོས་གླིང་། བལ་ཡུལ་ཀོ་པཎ། བྱང་ཆུབ་ཆོས་གླིང་། བཅས་ཀྱི་ལོ་རིམ་དང་པོ་ནས་བཞི་པའི་བར་གྱི་བཙུན་མ་གྲངས་ ༩༩ ནས་ཚད་མའི་རྩོད་རྒྱུགས་དང་འབྲི་རྒྱུགས་ཐོག་ཆ་ཤས་བླངས་ཡོད། ཐོག་མར་ལོ་རིམ་དང་གཉིས་གཉིས་ཀྱི་བཙུན་མ་རྣམ་པས་འབྲི་རྒྱུགས་འགོ་འཛུགས་གནང་བ་དང་། ཚད་མའི་རྩོད་རྒྱུགས་བཞེས་མཁན་འབྲས་སྤུངས་བློ་གསལ་གླིང་གི་ལྷ་རམས་དགེ་བཤེས་ཚེ་རིང་དར་རྒྱས་ལགས། འབྲས་སྤུངས་སྒོ་མང་ལྷ་རམས་དགེ་བཤེས་བསམ་གཏན་ཆེ་རིང་ལགས། དཀའ་ལྡན་བྱང་རྩེའི་ལྷ་རམས་དགེ་བཤེས་འཆི་མེད་བསྟན་འཛིན་ལགས། སེ་ར་བྱེས་ཀྱི་ལྷ་རམས་དགེ་བཤེས་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་གྲགས་བཅས་དབུ་བཞུགས་ཐོག་ལོ་རིམ་གསུམ་པ་དང་བཞི་པ་གཉིས་ཀྱི་བཙུན་མས་ཚད་མའི་རྩོད་རྒྱུགས་འབུལ་འགོ་བཙུགས། རྒྱུགས་སྤྲོད་སྐབས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཆོས་རིག་བཀའ་བློན་པདྨ་ཆོས་འབྱོར་མཆོག་གིས་གཙོས་ཆོས་རིག་དྲུང་ཆེ་ཚུ་སྐྱོ་སྨྲ་གཉིས་ཚེ་རྒྱལ་ལགས། ཟུར་དྲུང་ཐུབ་བསྟན་ཚེ་རིང་ལགས། དེ་བཞིན་འབྲེལ་ཡོད་ལས་བྱེད་གཅིག་དང་དགེ་ལྡན་ཆོས་གླིང་བཙུན་དགོན་གྱི་ལས་བྱེད། གསར་འགོད་པ་བཅས་མཉམ་ཞུགས་གནང་འདུག སྐབས་དེར་གསར་འགོད་པར་བཀའ་བློན་མཆོག་གིས་དགེ་བཤེས་མའི་རྒྱུགས་སྤྲོད་ལས་རིམ་སྐོར་ངོ་སྤྲོད་གནང་དོན། དེ་རིང་གི་དགེ་བཤེས་མའི་རྒྱུགས་སྤྲོད་འདི་ལོ་རིམ་བཞི་པ་དེ་ཡིན་སྐབས། སྤྱིར་བཏང་ ༡༩༩༥ ནས་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་དགེ་བཤེས་མའི་རྒྱུགས་སྤྲོད་གནོང་དགོས་ཀྱི་འདུག དེ་ཏ་ཙང་གལ་ཆེན་པོ་འདུག་ཅེས་བཀའ་སློབ་རབ་དང་རིམ་པར་ཕེབས་ཡོད། ཡིན་ནའང་དགེ་ལུགས་ནང་ལ་དཀའ་ངལ་ཅུང་འཕྲད་ཡོད་པ་རེད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ལོའི་ཕྱི་ཟླ་ ༨ པའི་ནང་ཆོས་བརྒྱད་ཁག་གི་ཚོགས་འདུ་འཚོགས་སྐབས་བཀའ་མོལ་བྱུང་བ་རེད། སྐབས་དེར་དགེ་ལུགས་ནང་ལ་དགེ་བཤེས་མ་གཏང་རྒྱུ་དེ་ཆོས་འདུལ་བའི་རིགས་ཤིག་ནས་དཀའ་ངལ་ཞིག་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་མིན་གཞན་སྙིང་མ་དང་ས་སྐྱ། བཀའ་བརྒྱུད་སོགས་ཆོས་བརྒྱུད་གཞན་ཁག་ལ་དཀའ་ངལ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། ཁོང་ཚོར་སློབ་དཔོན་མ་དང་རབ་འབྱམས་མ་སོགས་བྱུང་འདུག དགེ་ལུགས་ནང་བྱུང་ཐུབ་མེད། ཡིན་ནའང་སྐབས་དེ་དུས་ང་ཚོས་རིགས་བཀའ་བློན་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་ངས་གསལ་བཤད་ཅིག་བྱས་པ་ཡིན། འབྱེད་ཏ་ཙང་བྱུང་འདུག་ཅེས་དེ་ལ་ངས་རྩོད་གླེང་བྱས་མྱོང་། ང་ཚོ་བོད་ནང་དུ་དེ་རིགས་དམིགས་སུ་བཀག་པ་དེ་འདྲ་གང་ཡང་བྱུང་མེད། གོམས་གཤིས་ཐོག་ནས་དགེ་བཤེས་མ་མེད་པ་དེ་འདྲ་ཆགས་པ་རེད། ཡིན་ན་ཡང་རྒྱ་གར་དུ་བསྐྱེབས་ནས་སློབ་སྦྱོང་བྱས་པ་དེ་འདྲ་རེད། ང་ཚོས་༧སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་བཀའ་སློབ་ཕེབས་པ་གཞིར་བཞག་སྟེ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ལོའི་ཕྱི་ཟླ་ ༥ པའི་ནང་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་ནས་གཏན་འབེབས་བྱས་ཏེ་ལག་བསྟར་བྱས་པ་ཞིག་རེད། དེ་རིང་འདིར་མི་ལོ་ ༡༧ རིང་གཞིས་བྱེས་གཉིས་ནས་དགེ་སློང་མ་བཟོས་ནས་བསླབ་པ་སློབ་གཉེར་བྱས་ཏེ་ཚ་སློམ་གྱི་ཐོག་ནས་བརྒྱ་ཆ་ ༦༥ ལོན་པ་ཡིན་ན། ལོ་ ༩ རིང་དགེ་བཤེས་མར་རྒྱུགས་སྤྲོད་ཚོག་པར་གཏན་འབེབས་བྱས་ཏེ་ལས་དོན་རབ་དང་རིམ་པར་སྤེལ་བཞིན་པ་རེད། ང་ཚོའི་རྒྱལ་རབས་ལོ་རྒྱུས་ཐོག་ནས་འདི་ཏ་ཙང་གི་གལ་ཆེན་པོར་བརྩི་བཞིན་ཡོད། ཅེས་སོགས་གསུངས།།

གནས་ཚུལ་སྙིང་བསྡུས།

༧གོང་ས་མཆོག་མོན་རྟ་འདོད་ཀུ་གླིང་དུ་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐྱོད་རྒྱུ།

༄༅། །སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་འདི་ལོའི་ཕྱི་ཟླ་ ༦ ཟླ་མཇུག་ཏུ་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་མོན་རྟ་འདོད་ཀུ་གླིང་དུ་ཆིབས་སྒྱུར་བཀའ་དྲིན་བསྐྱངས་རྒྱུ་ཡིན་པའི་གནས་ཚུལ་ཐོན་འདུག དེ་ཡང་ཕྱི་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡ ནས་བཟུང་ཉིན་གྲངས་བཅུ་ཙམ་རིང་གདན་ས་འབྲས་སྤུངས་བླ་སྤྱི་སེར་འབྲས་དཔལ་གསུམ་གཙོ་བོར་གྱུར་བའི་དགེ་འདུན་པ་བརྒྱ་ཕྲག་ཁ་ཤས་ལ་བསྙེན་རྫོགས་ཀྱི་སྡོམ་པ་བསྩལ་རྒྱུ་དང་སྐུའི་འཁྲུངས་སྐར་གྱི་མཛད་སྒོར་དབུ་བཞུགས་མཛད་རྒྱུ། གྲྭ་ཚང་ཁག་ལ་གནས་གཟིགས་མཛད་རྒྱུ་སོགས་ཀྱི་མཛད་འཆར་ཡོད་འདུག་པ་བཅས།།

ཚོགས་བཙ་གསལ་བསྒྲགས།

༄༅། །བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་བཅའ་ཁྲིམས་དོན་ཚན་བཞི་བཅུ་པ་ནང་གསལ་ལྟར། སྐབས་ ༡༦ པའི་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་དང་པོ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡ ནས་ ༣ བར་ཉིན་གྲངས་གསུམ་རིང་བཞུགས་སྒར་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་ཁང་དུ་འཚོགས་གཏན་འཁེལ་སོང་ན། ཚོགས་མི་རྣམས་དུས་ཐོག་ཚོགས་བཅར་ཐོག སྤྱི་འཐུས་རྣམས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༣༨ ཉིན་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་སུ་ངོ་བཅར་འབྱོར་ཐོ་འགོད་འབུལ་གནང་དགོས་བཅས་ཀྱི་ཚོགས་བཙ་གསལ་བསྒྲགས་སུ། ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༣ ལ།།

བོད་རིགས་གཞོན་སྐྱེས་ཚོར་རིག་གསར་ཚོང་ལས་ཀྱི་རྒྱུས་སྟོན་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༣༨ ཉིན་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཚོང་ལས་ཡར་རྒྱས་རམ་འདེགས་ལས་གཞིའི་གོ་སྒྲིག་འོག་རིག་གསར་ཚོང་ལས་ཀྱི་བསམ་བློ་ཡོད་མཁན་བོད་རིགས་གཞོན་སྐྱེས་ཚོར་རྒྱུས་སྟོན་ཐེངས་གཉིས་པ་གནང་འདུག རྒྱུས་སྟོན་ལས་རིམ་ཐོག་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་ཚེ་རིང་དོན་གྲུབ་མཆོག་དང་། དྲུང་ཆེ་འཕྲིན་ལས་རྒྱ་མཚོ་ལགས། དྲུང་ཆེ་དངོས་གྲུབ་རྡོ་རྗེ་ལགས། དེ་བཞིན་འབྲེལ་ཡོད་ལས་བྱེད་བཅས་ཕེབས་ཡོད་འདུག ད་ཐེངས་ཞུ་སྐན་འབུལ་མཁན་མི་གྲངས་བཅོ་དགུ་ནས་བདུན་འདེམས་ཐོན་བྱུང་ཡོད་པ་དང་། དེ་ཚོའི་ཁོངས་ནས་མི་བཞི་སྔོན་འགྲོའི་སྐྱེད་སྲིང་སྦྱོང་བརྡར་ཆེད་ཚོང་ལས་གཉེར་ཕྱོགས་དང་འབྲེལ་བའི་རྒྱ་གར་གྱི་མཐོ་སློབ་གྲགས་ཅན་ཞིག་ཏུ་གཏོང་རྒྱུ་རེད་འདུག ཚོང་ལས་པ་དེ་དག་བརྒྱུད་རང་རེའི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་ལས་རིགས་ཀྱི་གོ་སྐབས་མང་དུ་གཏོང་ཐབས། དེ་བཞིན་རིམ་པས་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་མང་ཚོགས་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་གནས་བབ་ཡར་རྒྱས་སུ་བརྟན་ཡོང་རྒྱུ་བཅས་རེད། ལོ་སྔོན་མར་རིག་གསར་ཚོང་ལས་ཀྱི་བསམ་བློ་ཡོད་མཁན་གཞོན་སྐྱེས་ཁག་གཅིག་ལ་ཚོང་ལས་གཉེར་ཕྱོགས་དང་འབྲེལ་བའི་སྔོན་འགྲོའི་སྐྱེད་སྲིང་སྦྱོང་བརྡར་དང་། ཚོང་ལས་འཆར་གཞི་བཟོ་འགོད་ཀྱི་རམ་འདེགས། ཚོང་ལས་དངོས་སུ་གཉེར་ཕྱོགས་ཀྱི་ལམ་སྟོན་མཐུན་འགྱུར། དེབ་སྐྱེལ་རམ་འདེགས་དང་། ཚོང་ལས་འགོ་འཛུགས་ཀྱི་མ་དངུལ་མཐུན་འགྱུར་བཅས་སྦྱོར་སྤྲོད་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད།།

དགེ་འདུན་པ་བློ་བཟང་ཐུབ་བསྟན་ལགས་འཛིན་བཟུང་བྱས་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢ ཉིན་ཛ་པ་ཀིརྟི་དགོན་པ་ནས་ཡིན་པའི་དགེ་

འདུན་པ་བློ་བཟང་ཐུབ་བསྟན་ལགས་ཀྱིས་ཛ་བ་རྫོང་གི་ཁྲིམ་གཞུང་དུ་ཞི་བའི་སྐད་འབོད་གནང་སྐབས་ཉེན་རྟོག་པས་འཛིན་བཟུང་བཙན་འཁྲིད་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ་ཐོན་འདུག དེ་ཡང་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནང་གནས་ཚུལ་སྤྱེལ་བཀྲར་ན། བོད་ནང་གི་ཕྱི་དྲིའི་ཆུ་ཚོད་ ༣ པའི་ཐོག ཛ་བ་རྫོང་གི་ཁྲིམ་གཞུང་དུ་དགེ་འདུན་པ་བློ་བཟང་ཐུབ་བསྟན་ལགས་ཀྱིས་ལག་ཏུ་༧གོང་ས་མཆོག་གི་སྐུ་པར་བཟུང་སྟེ། སྐད་འབོད་རྒྱག་བཞིན་ཞི་བའི་གོམ་བགྲོད་གནང་ཡོད་པ་དང་། དེ་མ་ཐག་ཉེན་རྟོག་པ་བསླེབས་ཏེ་ཁོང་འཛིན་བཟུང་བཙན་ཁྲིད་བྱས་ཡོད་འདུག

དགེ་འདུན་པ་བློ་བཟང་ཐུབ་བསྟན་ལགས་ནི་ཛ་བ་ཀིརྟི་དགོན་ནས་ཡིན་ཞིང་། ཛ་བ་རྫོང་རྨེ་རུ་མ་ཡུལ་ཚོའི་རུ་ཆེན་དང་པོ་ནས་ཡིན་འདུག ད་ལྟའི་ཆར་ཁོང་གི་གནས་སྟངས་གང་འདྲ་ཆགས་ཡོད་མེད་སོགས་ཅི་ཡང་ཤེས་རྟོགས་ཐུབ་ཀྱི་མེད་སྐབས། ཁོང་གི་ཁྱིམ་མི་སོགས་ཀྱིས་སེམས་འཚབ་ཆེན་པོ་བྱེད་བཞིན་ཡོད་འདུག །

གཞི་རིམ་འོག་མའི་དགེ་འོས་པ་རྣམས་ལ་རྩོད་རྟོག་འདུམ་སྒྲིག་སྐོར་ཟབ་སྦྱོང་འགོ་འཛུགས་གནང་བ།

༄༅། །ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གོ་སྒྲིག་འོག་ས་རྣ་བོད་ཀྱི་མཐོ་རིམ་སློབ་གཉེར་ཁང་དུ་འགྲོ་བཞིན་པའི་གཞི་རིམ་འོག་མའི་དགེ་

རྒན་འོས་སྦྱོང་བ་རྣམས་ལ་ཕྱི་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢ ནས་ ༥ བར་ཉིན་གྲངས་བཞིའི་རིང་རྩོད་རྟོག་འདུམ་སྒྲིག་སྐོར་ཟབ་སྦྱོང་ཞིག་འགོ་འཛུགས་གནང་ཡོད་པ་དང་། ཟབ་སྦྱོང་སློབ་ཁྲིད་གནང་མཁན་རྡ་ས་བོད་ཀྱི་རྩོད་རྟོག་འདུམ་སྒྲིག་ལྟེ་གནས་ཁང་གི་འགན་འཛིན་ཀརྨ་ལེགས་བཤད་ལགས་དང་།

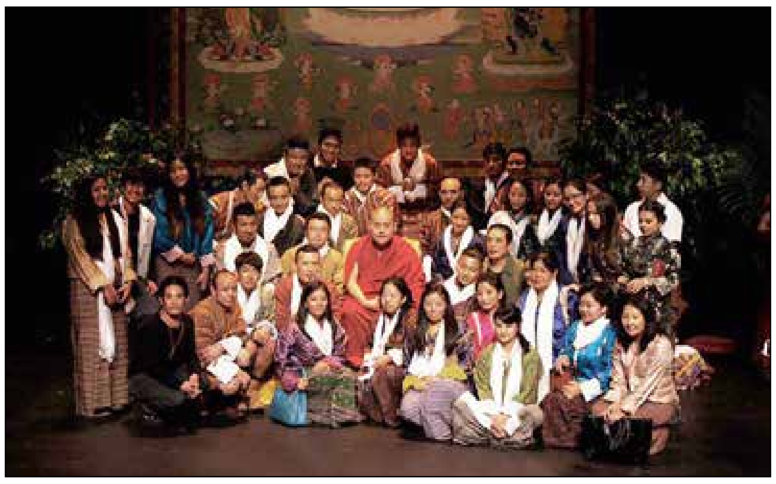
ཉམས་ཞིབ་པ་བསོད་ནམས་དབང་ཕྱུག་ལགས་རྣམ་གཉིས་ཡིན་འདུག་དེ་ཡང་ཟབ་སྦྱོང་གི་ཐོག་མར་སློབ་ཁྲིད་གནང་མཁན་དང་འོས་སྦྱོང་བ་རྣམས་རིམ་བཞིན་སོ་སོའི་ངོ་སྤྲོད་དང་སྟབས། ལྟེ་གནས་ཁང་དེ་ཉིད་གསར་འཛུགས་གནང་བའི་དགོས་དམིགས་དང་ད་བར་ལོ་ངོ་བཅོ་ལྔ་ལྷག་རིང་ཟབ་སྦྱོང་དང་སྦྱོང་བརྡར་ཇི་ཙམ་གོ་སྒྲིག་ཞུས་པ། དེས་རང་རེ་བོད་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་ཕན་ནུས་དང་འབྲེལ་བའི་སྐོར་ངོ་སྤྲོད་གནང་བ་དང་སྟབས། རྩོད་རྟོག་གི་ངོ་བོ་དང་རྩོད་རྟོག་འབྱུང་གཞི་བཅས་ཀྱི་སྐོར་རྒྱབ་ལྗོངས་གནས་ལུགས་ཡིག་ཐོག་ནས་འགྲེལ་བཤད་ཟབ་ཅིང་རྒྱས་པ་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད། འོས་སྦྱོང་བ་ནང་ཁུལ་བྱེད་སྒོ་འདྲ་མིན་གྱི་ལམ་ནས་རྩོད་རྟོག་འབྱུང་སྟངས་དང་དེར་གདོང་ལེན་བྱེད་ཕྱོགས་ཀྱི་འཁྲབ་ཚན་ཐུང་དུ་བརྒྱུད་ངོ་སྤྲོད་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད། དགེ་འོས་པ་རྣམས་ནས་ཀྱང་ཟབ་སྦྱོང་དེའི་ནང་དོན་དབྱིངས་ཆེན་པོའི་ཐོག་ནས་མཉམ་ཞུགས་གང་ལེགས་གནང་བཞིན་ཡོད་འདུག་པ་བཅས།།

རྒྱལ་སྤྱིའི་གནས་ཚུལ།

ཨོ་སི་ཊྲེ་ལི་ཡར་བོད་ཀྱི་དུས་སྟོན་ཐེངས་བརྒྱད་པ་སྲུང་བརྩི་ཞུས་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༥ ནས་ཕྱི་ཚེས་ ༢༩ བར་བཅས་ཉིན་གྲངས་བདུན་རིང་ཨོ་སི་ཊྲེ་ལི་ཡའི་གྲོང་ཁྱེར་པེར་ཐི་སི་ཊེན་དུ་ཐེངས་བརྒྱད་པའི་བོད་ཀྱི་དུས་སྟོན་ཞེས་བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་དང་འབྲེལ་བའི་ཐོག་ནས་གླུ་གར་སྒྲོ་ཚོགས་དང་། བགྲོ་གླེང་གླེང་སྟེགས་ཀྱི་ལས་རིམ་དང་ཟབ་སྦྱོང་། དེ་བཞིན་རྒྱ་གར་ནང་གི་བོད་ཁྲིམ་སློབ་ཕྲུག་ཁག་གི་སློབ་ཡོན་ཆེད་མ་དངུལ་བསྡུ་རུབ་གནང་བ་སོགས་བོད་ཀྱི་དུས་སྟོན་གཞི་རྒྱ་ཆེ་བ་ཞིག་སྲུང་བརྩི་གནང་ཡོད་འདུག དེ་ཡང་དུས་སྟོན་ཐོག་སྐྱབས་རྗེ་གླིང་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ཕེབས་པ་དང་། སྐབས་དེར་ཨོ་སི་ཊྲེ་ལི་ཡར་གནས་སྡོད་གཞས་པ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་རྒྱལ་ལགས་ཀྱིས་བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་དང་འབྲེལ་བའི་གཞས་སྨྲ་གཟིགས་འབུལ་ཞུས། གཞན་ཡང་སྐབས་དེར་གླིང་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་མང་ཚོགས་ལ་བཀའ་སློབ་དང་། དེ་བཞིན་ས་ཁུལ་དེའི་བོད་མིས་གཙོས་འབྲུག་དང་འབྲས་ལྗོངས་བཅས་ཀྱི་མི་མང་རྣམས་ལའང་མཛལ་ཁ་གནང་ཡོད་འདུག

གཞན་ཡང་དུས་སྟོན་སྐབས་ཀྱི་སྐུ་མགྲོན་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཐོག་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ་ཆེད་འཐབ་རྩོད་གནང་མཁན་གྲགས་ཅན་པ་ལྷུམ་སྐུ་ཕྱན་ད་ན་ཤི་ཕ་ Dr. Vandana Shiva ལགས་ཀྱིས་གོ་ལ་འདིའི་སྟེང་ཞི་བདེ་སྐྲུན་



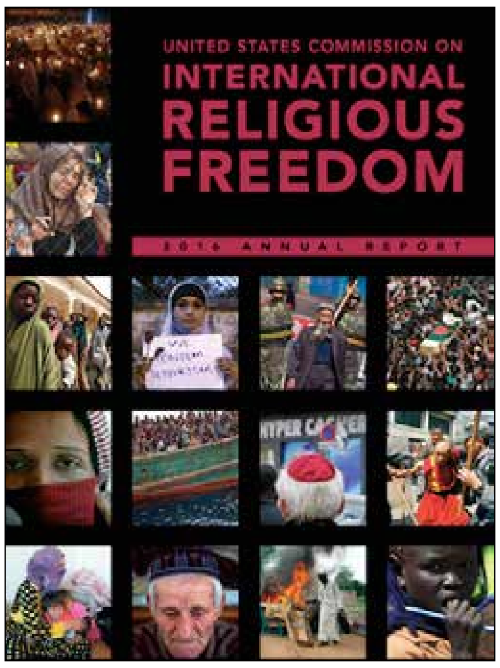
དགོས་པ་དང་། བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་གླེང་ཆེན་ཨེ་ཤེ་ཡར་ཇི་ཙམ་གལ་འགངས་ཆེ་ཚུལ་སོགས་ཀྱི་སྐོར་གསུང་བཤད་ཀྱང་གནང་། དེ་བཞིན་དུས་སྟོན་ཐོག་ཨོ་སི་ཊྲེ་ལི་ཡེ་བོད་དོན་ལྷན་ཁང་ Australian Tibet Council གིས་གོ་སྒྲིག་འོག་བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་སྐོར་ཆེད་ལས་མི་སྣ་མགྲོན་འབོད་ཀྱིས་བགྲོ་གླེང་གླེང་སྟེགས་ཀྱི་ལས་རིམ་ཞིག་བཀོད་སྒྲིག་གནང་བའི་ནང་། བོད་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་བཙོན་ཟུར་ཚེ་རིང་རྡོ་རྗེ་ལགས་དང་། ཁེ་ན་ཌའི་ཁོར་ཡུག་ཐོག་ཆེད་ལས་པ་མཁས་དབང་སྐུ་ཞབས་མི་ཤེལ་བྷུག་ལི་ Michael Buckley ལགས། གཞན་ཡང་མཁས་དབང་ཁག་གཅིག་བཅས་བགྲོ་གླེང་དྲ་ཅང་ལྷུག་པོ་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད། བསྟན་འཛིན་ཚེ་བརྟན་ལགས་ཀྱིས་བཟོ་སྐྲུན་གནང་བའི་ Bringing Tibet Home ཞེས་པའི་གློག་བརྙན་ཞིག་གཟིགས་འབུལ་དང་སྒྱུ་རྩལ་འགྲེམས་སྟོན་སོགས་གནང་ཡོད་འདུག དེ་མཚུངས་བོད་ཀྱི་དུས་སྟོན་འགན་འཛིན་གཞས་པ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་རྒྱལ་ལགས་དང་ཨོ་སི་ཊྲེ་ལི་ཡའི་གཞས་སྨྲ་ཁག་ཁག་གཅིག བོད་རིགས་གཞས་པ་གཞས་མ་བཅས་ཀྱིས་གླུ་དབྱངས་ལེན་པ་སོགས་ཀྱི་དུས་སྟོན་རྒྱས་པ་ཞིག་སྲུང་བརྩི་གནང་ཡོད་པ་བཅས། །

སྦྲར་ཛིལ་རྒྱལ་སར་བོད་ཀྱི་རྩ་རླུང་སྒོམ་སྒྲུབ་དང་བོད་སྨན་བཅས་ཀྱི་སྐོར་གསུང་བཤད་གནང་བ།

༄༅། །སྦྲར་ཛིལ་རྒྱལ་ས་སོ་པོ་ལོའི་ནང་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་མ་སུ་བྷ་རའི་གསོལ་མགྲོན་ཁང་ Hotel Matsubara in Sao PaoloCity དུ་བོད་ཀྱི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་། ཡུལ་སྲོལ་གོམས་གཤིས་སོགས་སྐོར་ལྷག་རྒྱུས་མངའ་ཡོང་ཆེད་མཁས་དབང་ཁག་གཅིག་གདན་ཞུས་ཀྱིས་གསུང་བཤད་ལས་རིམ་གོ་སྒྲིག་གནང་དང་གནང་བཞིན་པར་བརྟེན། ཐེངས་འདིར་གསུང་བཤད་ལས་རིམ་ཐེངས་གསུམ་པ་དེ་བཞིན་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༥ ཉིན་གོ་སྒྲིག་གནང་ཡོད་པ་དང་། སྐབས་དེར་ཨ་རིའི་ཊེག་ས་སི་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་ University of Texas གི་སྨན་གྱི་སྡེ་ཚན་ནས་འབྲས་ནད་ཉམས་ཞིབ་ཚོགས་ཚུང་གི་ངེས་སྟོན་པ་མཁས་དབང་སྐུ་ཞབས་ཨ་ལེ་ཛན་ཌྲོ་ Alejandro ལགས་ཆེད་འབོད་གནང་ནས་ཁོང་གིས་སྐབས་དེར། རང་ཉིད་བོད་པའི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་ཐོག་རྒྱུས་མངའ་ཇི་བྱུང་དང་། བོད་ཀྱི་རྩ་རླུང་སྒོམ་སྒྲུབ་དང་བོད་སྨན་བཅས་ཀྱི་སྐོར་གསུང་བཤད་གནང་བ་མ་ཟད། ཁོང་དེ་སྔ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༩ ལོར་ཐེངས་དང་པོར་ཧི་མ་ལ་ཡ་རི་རྒྱུད་ལ་དྭགས་དང་ན་རམ་ས་ལར་བསྐྱོད་དེ་༧གོང་ས་མཆོག་མཇལ་ཁ་ཞུས་མྱོང་བའི་ལོ་རྒྱུས་དང་། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༣ ལོར་༧གོང་ས་མཆོག་ལྷོ་ཨ་མེ་རི་ཀའི་ཡུལ་གྲུ་ཨར་ཛེན་ཊི་ནར་ཆིབས་སྒྱུར་ཐེངས་དང་པོ་བསྐྱངས་སྐབས་ཁོང་ལ་བོད་ཀྱི་ཆོས་དང་གསོ་བ་རིག་པའི་སྐོར་དོ་སྣང་ཤུགས་ཆེ་སྐྱེ་འགོ་ཚུགས་སྐོར་གྱི་ལོ་རྒྱུས། དེ་བཞིན་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རིག་པའི་དམིགས་བསལ་ཁྱད་ཆོས་ནི་ལུས་ཀྱི་ནད་གཞི་བཅོས་ཐབས་ཙམ་མིན་པར་སེམས་ངལ་སོགས་ནང་གི་བསམ་བློ་དང་འབྲེལ་བའི་དཀའ་ངལ་དེ་དག་ཀྱང་སེལ་ཆེད་ཕན་ཐོགས་ཏ་ཅང་ཡོད་སྐོར། ལུས་སེམས་གཉིས་དབར་འབྲེལ་བ་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་བཞིན་དེང་སྐབས་རིག་གསར་ཚན་རིག་དང་ནང་ཆོས་དབར་ལུས་སེམས་གཉིས་ཀྱི་ལྟོས་འབྲེལ་བཞིན་འབྲེལ་བ་ཤུགས་ཆེ་ཡོད་སྐོར། དེ་མཚུངས་ཁོང་ཉིད་གཙུག་ལག་སློབ་ཁང་དུ་འགྲོ་བ་མིའི་རིན་ཐང་དང་སྨན་སོགས་ཀྱི་སྐོར་ཕྱག་ལས་གནང་སྐབས་མྱོང་ཚོར་ཇི་བྱུང་། ལྷག་པར་བོད་ཀྱི་སྲོལ་རྒྱུན་རྩ་རླུང་སྒོམ་སྒྲུབ་ཉམས་ལེན་བྱས་པ་དེ་བཞིན་མི་ཚེའི་ནང་སེམས་ངལ་རིགས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་རྒྱུར་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པ། དེ་བཞིན་ MD Anderson Cancer Center ནང་འབྲད་ནད་རྣམས་ལ་རྩ་རླུང་སྒོམ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཉམས་ལེན་བྱས་པ་བརྒྱུད་ནད་གཞི་དེར་གདོང་ལེན་བྱ་རྒྱུར་ཕན་ཐོགས་ཇི་བྱུང་སྐོར་སོགས་ཀྱི་གསུང་བཤད་གནང་གྲུབ་རྗེས་ལྷོ་ཨ་མེ་རི་ཀའི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཚེ་དབང་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ཀྱིས་སྦྲར་ཛིལ་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་གི་ཚབ་ཞུས་ཏེ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུས་ཏེ་ཐེངས་དེའི་ལས་རིམ་ལེགས་པར་མཇུག་སྒྲིལ་ཡོད་འདུག་པ་བཅས། །

ཨ་རིའི་གཞུང་གི་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཆོས་དད་རང་དབང་སྲུང་སྐྱོབ་ཚན་པས་རྒྱ་ནག་ལ་སྐྱོན་བརྗོད་ཤུགས་ཆེ་བྱས་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༣ ཉིན་ཨ་རིའི་གཞུང་གི་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཆོས་དད་རང་དབང་སྲུང་སྐྱོབ་ཚན་པས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ལོའི་ལོ་འཁོར་སྙན་ཐོ་ཞིག་འདོན་སྤེལ་གནང་བའི་ནང་འཛམ་གླིང་ཁྱོན་ཡོངས་ཀྱི་ཆོས་དད་རང་དབང་ཐོག་ཉེན་ཚབས་ཤུགས་ཆེ་འཕྱད་བཞིན་ཡོད་སྐོར་འཁོད་འདུག དེ་ཡང་སྙན་ཐོའི་ནང་རྒྱ་ནག་ནང་གི་ཆོས་དད་རང་དབང་སྐོར་འཁོད་དོན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ལོའི་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་མུ་མཐུད་ཆོས་དད་རང་དབང་ལ་རྩིས་མེད་དོག་རོལ་བཏང་ཡོད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྙིང་རང་ཉིད་ལ་བདེན་པ་ཡོད་ཁུལ་བྱེད་བཞིན་ཡོད་ཀྱང་། རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ནང་དུ་མི་སྣེར་དང་ཚོགས་སྡེ་ཁག་སུ་རུང་གིས་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་ཚུལ་ལྡན་ཁྲིམས་ལུགས་དབང་བསྒྱུར་ཐོག་ནས་འགྲོ་རྒྱུའི་ལམ་སྲོལ་དེར་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱས་པ་ཡིན་ན་དེར་དམ་བསྒྲགས་བྱས་དང་བྱེད་མུས་ཡིན། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཡུ་གུར་ཁ་ཆེ་བ་དང་བོད་རིགས་ནང་པའི་ཐོག་སྡུག་གཅེར་དང་དྲག་གནོན་མུ་མཐུད་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པ་མ་ཟད། བོད་ཀྱི་སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་ཡང་སྲིད་ངོས་འཛིན་བྱེད་རྒྱུའི་བདག་དབང་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཡོད་སྐོར་བརྗོད་བཞིན་ཡོད། ཅེས་དང་། ཡང་སྙན་ཐོའི་ནང་འཁོད་དོན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་མི་ནང་པ་རྣམས་ཀྱི་ཐོག་དམ་བསྒྲགས་ཤུགས་ཆེ་བྱས་པ་བརྒྱུད་བོད་པའི་རིག་གཞུང་དང་ཆོས་དད་ཐོག་སྐྲངས་འཛིན་དང་དྲག་གནོན་བྱེད་བཞིན་ཡོད། བོད་པའི་དགོན་སྡེ་ཁག་གི་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ལས་བྱེད་པ་ཚོས་དོ་ནན་ཐོག་ཧྲོག་ཞིབ་བྱེད་བཞིན་པ་མ་ཟད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་དཔོན་རིགས་ཚོས་དགོན་པའི་ནང་དམར་ཤོག་ཚོགས་པའི་དྲིལ་བསྒྲགས་རྒྱ་ཆེ་སྤེལ་བཞིན་ཡོད། ཅེས་འཁོད་ཡོད། དེ་བཞིན་སྙན་ཐོའི་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་མི་ཆོས་བྱེད་དགེ་འདུན་པ་གཞོན་སྐྱེས་ཚོའི་སློབ་གཉེར་གནང་ཕྱོགས་ཐད་བྱུས་གཏོགས་ན་ཅང་བྱེད་བཞིན་ཡོད་སྐོར་འཁོད་པ་ཙམ་མ་ཟད། བོད་མིའི་རང་སྲེག་ལས་འགུལ་སྤེལ་མཁན་ཇེ་མང་དུ་འགྲོ་བཞིན་པ་དང་། བོད་མི་སྤྱི་ཚོགས་ལས་འགུལ་བ་དང་ཆོས་ཕྱོགས་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་སྤྲུལ་སྐུ་བསྟན་འཛིན་བདེ་ལེགས་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་བཙོན་ཁང་ནང་གྲོངས་བར་དུ་འདས་གྲོངས་ཕྱིན་པ་སོགས་གསལ་བརྗོད་གནང་འདུག །



ཁང་པ་བོགས་གཏོང་གསལ་བསྒྲགས།

༄༅། །དྷ་ས་གངས་སྐྱིད་ལས་བྱེད་གསོལ་ཚང་གི་ཉེ་འདབས་སུ་ཡོད་པའི་འོག་ཐོག་ཁང་མིག་རྒྱ་ཁྱོན་ཁྲུ་ ༣༠ x༣༠ x༤་༨ ཅན་གཅིག་དང་། ཐབ་ཚང་རྒྱ་ཁྱོན་ཁྲུ་ ༡༨་༡༡ x ༨་༩ x ༡༠་༣ ཅན་ཇ་ཁང་ཟས་ཟ་ཁང་ (Cafeteria or Canteen) ཆེད་བོགས་གཏོང་ཞུ་འཆར་ལགས་ན། བོགས་ལེན་འདུལ་ཞུགས་གཏའ་དངུལ་རྙིན་སྒོར་ ༡,༠༠༠། ཕུལ་འབྱོར་བྱུང་མཚམས་བོགས་འབྲན་འགེངས་ཤོག་རིན་མེད་ཞུ་ལེན་ཆོག་རྒྱུ་དང་། བོགས་ལེན་འགེངས་ཤོག་ཞིབ་བཀང་གིས་ (Sealed Envelope) དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་སུ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༣༡ ཕྱི་དྲོའི་ཆུ་ཚོད་ ༥ འགྱངས་མེད་ཕུལ་ཟིན་པ་གནང་དགོས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༣ སྔ་དྲོའི་ཆུ་ཚོད་ ༡༠།༣༠ ཐོག་གསང་བའི་བོགས་ལེན་འགེངས་ཤོག་ (Sealed Envelope) ཁ་ཕྱེས་རྒྱུ་ཡིན་པའི་གསལ་བསྒྲགས་སུ། དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༣ ལ།

འབྲེལ་གཏུགས་ཞུ་ཡུལ། དཔལ་ལས་དྲུང་གཞོན་དགེ་འདུན་ཆོས་འཕེལ་ལགས། ཞལ་པར་ཨང་། ༠༡༨༩༢-༢༢༢༩༨༧། ༢༢༣༧༣༨ ཕྱག་ཁྲིར་ཞལ་པར་ཨང་། ༩༨༨༡༦༥༦༥༣༧ གློག་འཕྲིན། Email: finance@tibet.net

བོད་མིའི་ན་གཞོན་ལ་འགོ་ཁྲིད་ཟབ་སྦྱོང་།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༨ ནས་ ༣༡ བར།

ཚོགས་ཡུལ། གངས་སྐྱིད་གཉའ་ཁྲི་ཚོགས་ཁང་། རོགས་ཚོགས། DFATD, Canada

ཟབ་སྦྱོང་ནང་མཉམ་ཞུགས་གནང་མཁན་ལ་ཚང་དགོས་པའི་ཆ་རྐྱེན་ཁག

* ད་བར་གཞུང་དང་གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡིན་པའི་ཚོགས་པ་གང་རུང་གིས་གོ་སྒྲིག་ཞུས་པའི་འགོ་ཁྲིད་ཟབ་སྦྱོང་ནང་ནམ་ཡང་ཞུགས་མྱོང་མེད་པ་ཞིག
* ཉེ་བའི་གཙུག་ལག་རབ་འབྱམས་པ་ U.G ལོ་རིམ་གཉིས་པ་དང་དེ་ལས་མཐོ་བའི་ནང་སློབ་གཉེར་བྱེད་བཞིན་པའི་སློབ་མ་ཞིག
* ས་གནས་སློབ་ཕྲུག་ཚོགས་པའམ་གཞོན་ནུའི་རུ་ཁག་ནས་འདེམ་སྒྲུག་བྱས་པ་ཞིག
* གལ་ཏེ་སློབ་ཕྲུག་ཚོགས་པ་དང་གཞོན་ནུའི་རུ་ཁག་མེད་པའི་ས་གནས་ནས་ཡིན་ན་རང་ངོས་ནས་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ལ་ཐོ་འགོད་བྱ་དགོས།

ས་མིག་གྲངས་ཚད་ཆ་བགོས།

* ཉེ་བའི་གཙུག་ལག་རབ་འབྱམས་པའི་སློབ་གཉེར་བྱེད་བཞིན་པའི་རྒྱ་གར་ནང་གི་གྲོང་ཁྱེར་ཆེ་ཁག་ ༡༥ ནས་བུ་རེ་དང་བུ་མོ་རེ་བཅས་ཁྱོན་བསྡོམས་སློབ་ཕྲུག ༣༠ །
* རྒྱ་གར་ནང་གི་བོད་ཀྱི་རིག་གནས་སློབ་གཉེར་ཁང་ ༥ ནས་བུ་རེ་དང་བུ་མོ་རེ་བཅས་ཁྱོན་སློབ་ཕྲུག་གྲངས་ ༡༠ །
* རྒྱ་གར་ནང་གི་གྲོང་ཁྱེར་ཆེ་ཁག་ཏྲེང་ཀ་ལོར་དང་། ཆེ་ནའི། དྷི་ལི། མུའི་སོར། ཀྲ་རོ་ད་བཅས་ ༥ ནང་གཙུག་ལག་རབ་འབྱམས་པའི(P.G)སློབ་གཉེར་བྱེད་བཞིན་པ་བུ་རེ་དང་བུ་མོ་རེ་བཅས་ནས་ཁྱོན་སློབ་ཕྲུག་གྲངས་ ༡༠ །
* བལ་ཡུལ་ནང་མཐོ་སློབ་འགྲིམ་བཞིན་པའི་སློབ་ཕྲུག་བུ་ ༣ དང་། བུ་མོ་ ༣ བཅས་ཁྱོན་བསྡོམས་གྲངས་ ༦།

འདེམ་སྒྲུག་བྱ་སྟངས།

* ས་གནས་སློབ་ཕྲུག་ཚོགས་པའམ་གཞོན་ནུའི་རུ་ཁག་གིས་གོང་གསལ་ཆ་རྐྱེན་ཁག་ལ་གཞིགས་ཏེ་འགྲོ་མི་གདམ་རྒྱུ།
* ས་གནས་སློབ་ཕྲུག་ཚོགས་པའམ་གཞོན་ནུའི་རུ་ཁག་གིས་འདེམས་སྒྲུག་ཟིན་པའི་འགྲོ་མིའི་ཐོ་གཞུང་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་སུ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༧ འགྱངས་མེད་འབྱོར་དགོས།
* དུས་བཀག་ནང་འགྲོ་མིའི་ཐོ་གཞུང་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་སུ་ཕུལ་མ་ཐུབ་པ་བྱུང་རིགས་ཀྱི་ས་མིག་རྣམས་སློབ་ཚོགས་མང་བའི་ས་གནས་ཁག་ལ་གནང་རྒྱུ་ཡིན།

ལམ་བར་དུ་འགྲུལ་བཞུད་སྐབས་རྣ་ཧི་རྟ་ནི་མ་ཡིན་པའི་གྲང་གློག་རིམ་པ་གསུམ་པའི་མེ་འཁོར་དང་། གྲང་གློག་མེད་པའི་སྤྱི་སྤྱོད་རླངས་འཁོར་གྱི་རིན་བབ་དང་། ཉིན་རེར་ཟས་དོད་རྙིན་སྒོར་ ༣༠༠ དང་། ལམ་བར་དུ་ཞག་སྡོད་བྱ་དགོས་རིགས་ལ་ཞག་རེར་ཁང་རིན་རྙིན་སྒོར་ ༥༠༠ རེ་འདི་ག་ཤེས་རིགས་ལས་ཁུངས་ནས་ནར་གཏོང་གནང་རྒྱུ་ཡིན།

ཟབ་སྦྱོང་ཚོགས་ཡུན་རིང་རང་ཉིད་ཀྱི་གཉེན་ཉེ་སོགས་ཀྱི་གམ་དུ་གནས་སྡོད་བྱེད་མཁན་ལ་ཉིན་རེར་རྙིན་སྒོར་ ༥༠༠ དང་། སྡོད་གནས་འདི་ག་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་གོ་སྒྲིག་གནང་དགོས་རིགས་ལ་ཉིན་རེར་དོད་རྙིན་སྒོར་ ༢༥༠ རེ་འདི་ག་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་གནང་རྒྱུ་ཡིན།

སྡོད་གནས་འདི་ནས་གོ་སྒྲིག་གནང་དགོས་རིགས་རྣམས་ཀྱི་མིང་ཐོ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༧ འགྱངས་མེད་འདི་ག་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་སུ་ཕུལ་ཐེན་པ་དགོས། སློབ་ཕྲུག་རང་ཉིད་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༥ ཕྱི་དྲོ་ཕྱུག་ཚོད་ ༥།༠༠ སྔོན་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་སུ་འབྱོར་ཐོ་འགོད་དགོས་ཤིན་པ།

འགྲོ་སོང་དངུལ་བབ་ཕྱིར་སློག་གནང་ཕྱོགས་ཀྱི་སྒྲིག་གཞི།

ལམ་བར་གྱི་འགྲོ་སོང་ཧྲི་སོང་ཕྱིར་ཐོབ་ཡོང་ཆེད་འགྲོ་སོང་འགེང་ཤོག་འགེང་སྐབས་མེ་འཁོར་དང་། རླང་འཁོར། ཁང་རིན་སོགས་ཀྱི་འཛིན་ཤོག་དང་། ཐོབ་འཛིན། དེ་བཞིན་བྱུང་འཛིན་ངོ་མ་ཧྲི་ཡོད་མཉམ་སྦྲར་དགོས་པ་ཡིན། རྒྱ་མཚན་ཡང་དག་ཡོད་རུང་བྱུང་འཛིན་སོགས་མེད་པ་རྣམས་ལ་འགྲོ་སོང་ཕྱིར་སློག་མི་ཐོབ། དེ་ཡི་འགན་འཁྲི་ནི་ངོ་བདག་སོ་སོ་ལས་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ལ་མེད།

ཟབ་སྦྱོང་སྐབས་གྱོན་ཆས་གྱོན་སྟངས་ཀྱི་ལམ་སྟོན།

བུ་རྣམས་ཀྱིས་བོད་བཟོའི་སྟོད་ཐུང་དང་། བྱུང་ན་རས་ཆ་དང་དེ་མིན་ཚད་ལྡན་རྗེན་གྱི་གོས་ཐུང་གྱོན་ནས་ཡོང་དགོས།

བུ་མོ་རྣམས་ཀྱིས་བྱུང་ན་བོད་ཆས་དང་། དེ་མིན་བོད་བཟོའི་སྟོད་ཐུང་དང་། རས་ཆའམ་ཚད་ལྡན་རྗེན་གྱི་གོས་ཐུང་གྱོན་ནས་ཡོང་དགོས།

འབྲེལ་གཏུགས་ཞུ་ཡུལ།

དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མདུན་ལམ་སློབ་སྟོན་ཚན་པ།

ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁ་པར་ཨང་གྲངས། ༠༡༨༩༢ ༢༢༧༥༧༣

ལག་ཐོག་ཁ་པར་ཨང་གྲངས། ༠༨༨༢༣༩༠༣༧༡༣། ༠༨༨༠༥༦༨༥༦༦༨། ༠༨༨༠༥༥༦༣༨༨༧

ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡ ལ།

བཟང་དྭང་སྒྲོལ་དཀར་དབང་མོ།
མདུན་ལམ་སློབ་སྟོན་ཚན་པའི་འགན་འཛིན།

List of places & seat distribution (56 seats):

a)	List of Cities:	No. of Seats
1.	Bangalore	2 seats
2.	Chennai	2 seats
3.	Mysore	2 seats
4.	Baroda	2 seats
5.	Delhi	2 seats
6.	Chandigarh	2 seats
7.	Mangalore	2 seats
8.	Vijawada	2 seats
9.	Darjeeling	2 seats
10.	Sikkim	2 seats
11.	Kolkata	2 seats
12.	Pune	2 seats
13.	Jullundhar	2 seats
14.	Dehra Dun	2 seats
15.	Shimla	2 seats
b) Postgraduate & above seats based on student population		
1.	Delhi	2 seats
2.	Bangalore	2 seats
3.	Mysore	2 seats
4.	Chennai	2 seats
5.	Baroda	2 seats
c) Tibetan Learning Center		
1.	Central University of Tibetan Studies, Sarnath	(2 seats)
2.	College for Higher Tibetan Studies, Sarah	(2 seats)
3.	Tibetan Medical & Astrological Institute, Dharamsala	(2 seats)
4.	Dalai Lama Institute of Higher Education, Bangalore	(2 seats)
5.	Tibetan Transit School (TTS), Dharamsala	(2 seats)
d)	Tibetan College Students studying in Nepal:	06 Seats

༄༅། །༄དགོངས་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།།

དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་སྤྱི་ནུར་མགོན་པོ་རྡོ་རྗེ་ལགས་དམ་པ་དེས་བརྩམས་པའི་དཔེ་དེབ་དབུ་འབྱེད་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༨ ཉིན་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་སྲིད་སྐྱོང་བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་གིས་ད་ས་བོད་ཀྱི་དཔེ་མཛོད་ཁང་གི་ཚོགས་ཁང་ནང་སྤྱི་ནུར་དམ་པ་མགོན་པོ་རྡོ་རྗེ་ལགས་ཀྱི་མི་ཚེའི་ལོ་རྒྱུས་དང་འབྲེལ་ནས་དུས་རབས་གསར་རྙིང་གི་བོད། ཅེས་པའི་ལོ་རྒྱུས་དེབ་ཕྱིར་སྟོད་སྨད་གཉིས་དབུ་འབྱེད་དང་འབྲེལ་གསུང་བཤད་གནང་སོང་། དེ་ཡང་གོང་ཚེས་ཉིན་གྱི་ཕྱེད་ཡོལ་ཆུ་ཚོད་ ༤ ཐོག་སྐུ་མགྲོན་གཙོ་བོ་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་དང་། དམིགས་བསལ་སྐུ་མགྲོན་བཀའ་ནུར་འབྲོང་ཆུང་དངོས་གྲུབ་མཆོག བཀའ་ནུར་རིན་ཆེན་མཁའ་འགྲོ་མཆོག བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་ག་གཟི་ཚེ་རིང་པོ་ལགས། སྤྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་ལགས། སྤྱི་འཐུས་དབྱངས་ཅན་སྒྲོལ་དཀར་ལགས། དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་འགན་འཛིན་ཤོ་ནུར་བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ་ལགས། བོད་ཀྱི་དཔེ་མཛོད་ཁང་གི་དྲུང་ཆེ་ངག་དབང་ཡེ་ཤེས་ལགས། ཨ་མྱེས་རྨ་ཆེན་བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་ཞིབ་འཇུག་ཁང་གི་འགན་འཛིན་བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རིང་ལགས། དེ་བཞིན་གསར་འགོད་པ་བཅས་ཁྲིན་མི་གྲངས་ ༢༠ བརྒལ་བའི་དབུས་སུ་ཐོག་མར་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་སྣང་གསལ་ཞལ་ཕྱེ་གནང་གྲུབ་མཚམས་བོད་ཀྱི་དཔེ་མཛོད་ཁང་གི་དྲུང་ཆེས་དཔེ་དེབ་ངོ་སྤྲོད་ཞུས། དེ་ནས་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་དཔེ་དེབ་དབུ་འབྱེད་དང་འབྲེལ་གསུང་དོན། དེ་རིང་འདིར་སྤྱི་ནུར་དམ་པ་མགོན་པོ་རྡོ་རྗེ་ལགས་ཀྱིས་ལྷུག་རྩོམ་གནང་བའི་ཕྱག་དེབ་སྟོད་སྨད་གཉིས་དབུ་འབྱེད་ཆེད་གལ་ཆེ་དོན་ཆེན་བརྩིས་ནས་ལྷན་རྒྱས་ཚོ་འདིར་ཕེབས་པ་རེད། དེ་བཞིན་ད་ས་བོད་ཀྱི་དཔེ་མཛོད་ཁང་ནས་དཔེ་དེབ་འདི་ཉིད་དཔར་བསྐྲུན་ཞུ་ཆེད་མཐུན་འགྱུར་རོགས་རམ་གནང་བར་ངོས་ཀྱིས་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ངོས་རང་སྒེར་ངོས་ནས་མགོན་པོ་རྡོ་རྗེ་ལགས་མཇལ་འཕྲོད་ཡོད། ཁོང་གིས་དཔེ་དེབ་འདོན་བཞིན་ཡོད། ཅེས་བརྗོད་སྐབས་རང་བཞིན་གྱི་ངོར་གླིང་སྐོར་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་ངེས་རེད་བསམས་བྱུང་། ཞེས་དང་། ཁོང་ནི་ཆོས་ཕྱོགས་དང་ནང་མིའི་ཐོག་ནས་གནད་འགག་ཡོད་པའི་གང་ཟག་ཞིག་དང་། རྡོར་གླིང་དུ་དགེ་རྒན་གནང་བ། རང་དབང་གསར་ཤོག་ནང་རྩོམ་སྒྲིག་པ་སོགས་ལས་ཁུར་གནང་བ། ས་གནས་གཞོན་ནུ་འགོ་འཛུགས་གནང་མཁན། སྤྱི་འཐུས་གནང་བ་སོགས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་བརྒྱུད་རིམ་ཁག་གསུངས་གྲུབ་རྗེས་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་མུ་མཐུད་ནས་གསུང་དོན། མི་རབས་རྙིང་པ་ཚོས་ལོ་རྒྱུས་ལྷུག་རྩོམ་གནང་ཐུབ་ན་དགེ་མཚན་ཆེན་པོ་ཡོད་སྐོར་སོ་སོ་གསུངས་པ་མ་ཟད། རྩོམ་པ་པོ་རང་ཉིད་དཔེ་དེབ་དབུ་འབྱེད་མ་གནང་བའི་ཉིན་གསུམ་གོང་སྐུ་ཚེའི་འཕེན་པ་རྫོགས་པར་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེ་ཡོད་སྐོར་གསུངས་ཏེ་ལས་རིམ་གྲོལ་ཡོད།།

བོད་མི་ནང་ཁུལ་འཐེན་འཁྱེར་བྱེད་ཚེ་འཐབ་རྩོད་ཀྱི་ནུས་པ་ཉམས་རྒུད་འགྲོ་རྒྱུ་ཡིན་སྐོར་གསུངས་པ།

༄༅། །སྲིད་སྐྱོང་ལས་ཐོག་པ་བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་སྐབ་ཡང་སྲིད་སྐྱོང་དུ་བདམས་ཐོན་བྱུང་རྗེས་ཕྱི་དྲིལ་བརྙན་འཕྲིན་ཚན་པའི་གསར་འགོད་པ་བསྟན་འཛིན་འཆི་མེད་ལགས་ཀྱི་དྲི་བར་ལན་འདེབས་གནང་དོན། གཙོ་ཆེ་ཨ་གོང་ས་མཆོག་གིས་གསོལ་སྩལ་མཛད་པའི་མང་གཙོའི་ལམ་སྲོལ་འདི་བརྟན་དུ་ཕྱིན་ཡོད་པ་ཏ་ཙང་གསལ་པོ་རེད། གང་ཡིན་བརྗོད་ན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ལོའི་འོས་བསྡུའི་སྐབས་དང་བསྡུར་བ་ཡིན་ན། ཐེངས་འདིར་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ལོའི་འོས་བསྡུའི་ནང་ཚ་ཤས་ལེན་མཁན་མང་དུ་ཕྱིན་ཡོད། དེར་བརྟེན་ཨ་གོང་ས་མཆོག་གིས་གསོལ་སྩལ་མཛད་པའི་མང་གཙོའི་ལམ་ལུགས་འདིའི་ནང་འགན་ཁུར་དང་ཚ་ཤས་ལེན་མཁན་མང་དུ་ཕྱིན་པ་མ་ཟད། མང་ཚོགས་ཁྲོད་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་གོ་རྟོགས་ཀྱང་ཆེ་རུ་ཕྱིན་པ་ཏ་ཙང་གསལ་པོ་རེད། དངོས་སྐྱེར་ལ་འོས་ཤོག་འཕེན་མཁན་གྱི་གྲངས་འབོར་དེ་ཡང་དེ་སྔ་དང་བསྡུར་ན་ཕྲན་བུ་མང་དུ་ཕྱིན་འདུག ང་ཚོས་ལོ་ལྔ་མ་ཟིན་ཙམ་རིང་ཞབས་འདེགས་ཞུས་པ་རེད། དེར་མང་ཚོགས་ནས་ཀྱང་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་བ་མ་ཟད། འབྱུང་འགྱུར་ཡང་མུ་མཐུད་ལས་ཀ་བྱེད་དགོས། དཀའ་ལས་རྒྱབ་ཤོག ཅེས་མང་ཚོགས་ནས་བཀའ་ལུང་ཕེབས་ཡོད། དེར་བརྟེན་ཐོག་མར་ངོས་ནས་ཐེངས་འདིར་འོས་བསྡུའི་ལས་རིམ་ནང་ཚ་ཤས་ལེན་མཁན་མང་ཚོགས་རྣམས་ལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། འོས་བསྡུའི་ལས་རིམ་ནང་ཚ་ཤས་བླངས་པ་དེ་ད་ཙང་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན། གང་ཡིན་བརྗོད་ན། འོས་བསྡུའི་ལས་རིམ་ནང་ཚ་ཤས་བླངས་པ་ཙམ་གྱིས་རྒྱལ་སྤྱི་དང་། རྒྱ་ནག་ལ་བད་ལན་ཞིག་བཏང་བ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། གཞིས་ལུས་བོད་མི་ཚོ་ལ་འང་རེ་བའི་བད་ལན་ཞིག་བཏང་ཡོད། ལྷག་པར་རྒྱ་གར་གཞུང་མང་ཡིན་ནའང་བཙན་བྱོལ་སྒྲིག་འཛུགས་ལ་མི་མང་ནས་འགན་འཁུར་ལེན་བཞིན་འདུག བསམས་པ་ཞིག་ཡོང་ངེས་རེད། དེར་བརྟེན་ཚང་མར་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ད་ཆ་སྔར་དང་མི་འདྲ་བར་འགན་ཆེ་རུ་ཕྱིན་ཡོད། འོན་ཀྱང་དཀའ་ལས་མུ་མཐུད་བརྒྱབ་ནས་གྲུབ་འབྲས་སླེན་པ་ཞིག་བཟོ་དགོས་སྐབས། ངོས་ལ་ཐེངས་འདིར་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་བྱུང་བསམས་པའི་ཚོར་སྣང་གི་ཚབ་ཏུ་འགན་ཞིག་གནང་བྱུང་སེམས་བཞིན་ཡོད། དེར་བརྟེན་སྔར་ལྟག་མིན་ནའང་སྔར་བཞིན་མུ་མཐུད་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་རྒྱུའི་ཚོད་སེམས་བརྟན་པོ་ཡོད། ཆིག་སྒྲིལ། གསར་གཏོད། རང་ཁ་རང་གསོ་བཅས་སྐབས་ ༡༤ བཀའ་ཤག་གི་ལྡ་ཁྲབ་གསུམ་ནས་གཙོ་བོ་ཆིག་སྒྲིལ་ནི། སྔོན་འགྲོའི་འོས་བསྡུ་བར་དུ་ཡག་ཐག་གཅོད་ཡོད། དེ་རྗེས་དངོས་གཞིའི་སྐབས་སུ་འཁྲུག་ཆ་དོད་པོ་བྱུང་བ་དང་། སྤྱི་ཚོགས་ནང་གླེང་སློང་ཤུགས་ཆེན་པོ་བྱུང་བར་བརྟེན། དེ་ལ་སེམས་འཚབ་དང་བློ་ཕམ་བྱུང་། གང་ཡིན་བརྗོད་ན། བཀའ་ཤག་འདིའི་ཐོག་ནས་ལོ་བཞི་དང་ཕྱེད་ཀའི་རིང་ཆིག་སྒྲིལ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་ཅེས་གོ་རྟོགས་དང་འབོད་སྐུལ་ཞུས་ཡོད་ཀྱང་དངོས་གཞིའི་འོས་བསྡུའི་སྐབས་སུ་ཆིག་སྒྲིལ་དང་མཐུན་འབྲེལ་ལ་དོ་ཕོག་ཕྱིན་ཡོད་པ་མ་ཟད། ལྷག་པར་ང་ཚོའི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁྲིད་སྤྱི་ནོར་ཨ་གོང་ས་ཨ་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ཐུགས་ཕམ་དགོས་པའི་གནས་ཚུལ་ཡང་ལྷག་པ་རེད། དེར་བརྟེན་རང་བཞིན་གྱིས་སེམས་འཚབ་ད་ཙང་བྱེད་དགོས་པའི་གནས་སྟངས་ཛ་དྲག་པོ་ཞིག་ཆགས་ཡོད། དེའི་ཐོག་འཁྱོག་པོ་ཡོ་བསྲང་རྗེ་འདྲ་ཞིག་བྱེད་དགོས་ཀྱང་ང་ཚོས་བྱེད་དགོས་པ་ཞིག་རེད། ཅེས་སོགས་གསུངས་ཡོད་པ་བཅས། །

ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་མཆོག་གིས་ཛ་མུ་ཀ་ཤི་མིར་མངའ་སྡེའི་སྤྱི་ཁྱབ་བློན་ཆེན་མཆོག་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༧ ཉིན་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་རྒྱ་རི་སྒྲོལ་མ་མཆོག་རྒྱ་གར་བྱང་ཕྱོགས་ཛ་མུ་ཀ་ཤི་མིར་མངའ་སྡེའི་སྤྱི་ཁྱབ་བློན་ཆེན་ལྕམ་སུ་མེ་ཧྦུབ་ཧྦ་མུབ་ཏི་ Mehbooba Mufti མཆོག་གིས་གཙོས་མངའ་སྡེའི་སྤྱི་ཁྱབ་བློན་ཆེན་གཞོན་པ་མཆོག་དང་། མངའ་སྡེའི་མཉམ་འབྲེལ་བློན་ཆེན་ཚེ་རིང་རྡོ་རྗེ་མཆོག་བཅས་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་སྟེ། བཙན་བྱོལ་བོད་མིར་མཐུན་རྐྱེན་སྦྱོར་སྤྲོད་བྱེད་ཕྱོགས་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཞེས་པ་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གིས་གཏན་འབེབས་གནང་བའི་སྲིད་བྱུས་དེ་མགྱོགས་མྱུར་ཕྱག་བསྟར་གནང་ཐབས་དང་། མངའ་སྡེའི་ནང་གནས་སྡོད་བཙན་བྱོལ་བོད་མི་རྣམས་ལ་མཐུན་འགྱུར་རོགས་རམ་རྒྱ་གང་ཆེ་གནང་སྐྱོང་ཡོང་བའི་འབོད་སྐུལ་ཡང་ཞུས་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཁུལ་དེའི་བོད་མི་རྣམས་ལ་བཟའ་འབྲུའི་ལག་དེབ་ ration card ཀྱི་མཐུན་འགྱུར་གནང་སྐྱོང་ཡོང་བའི་རེ་སྐུལ་ཡང་ཞུས་ཡོད། དེ་བཞིན་ལ་དྭགས་ལྗོངས་གཉིས་ཀྱི་བོད་མི་ཚོར་མཐུན་འགྱུར་རོགས་རམ་སྣ་མཐུད་གནང་སྐྱོང་ཡོང་བའི་འབོད་སྐུལ་གྱི་ཞུ་སྙན་ཞིག་ཀྱང་ཕུལ་འདུག མཇལ་འཕྲད་སྐབས་ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་མཆོག་གིས་སྤྱི་ཁྱབ་བློན་ཆེན་མཆོག་ལ་ཕྱག་རྟགས་སུ་སྟོན་པའི་སྐུ་བརྙན་ཞིག་དང་མཇལ་དར་བཅས་ཕུལ་ཡོད། སྐབས་དེར་མངའ་སྡེའི་མཉམ་འབྲེལ་བློན་ཆེན་སྐུ་ཞབས་ཚེ་རིང་རྡོ་རྗེ་མཆོག་གིས་ཀྱང་བྱང་ཐང་ས་ཁུལ་རྣམས་ལ་རྒྱ་གར་གཞུང་ངོས་ནས་བཀའ་འཁྲོལ་ཐོབ་པའི་ལས་གཞི་ལག་བསྟར་གནང་གི་ཡོད་སྐོར་སྤྱི་ཁྱབ་བློན་ཆེན་མཆོག་ལ་སྙན་སེང་ཞུས་འདུག ཕྱི་ཚེས་ ༢༨ ཉིན་ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་མཆོག་གིས་མངའ་སྡེའི་སྤྱི་ཁྱབ་བློན་ཆེན་གཞོན་པ་སྐུ་ཞབས་ནི་རམ་ཀུ་མར་སིངྒ་ Nirmal Kumar Singh མཆོག་གི་བཞུགས་གནས་སུ་ཆེད་ཕེབས་ཀྱི་མཇལ་འཕྲད་དང་སྦྲགས། བཀའ་བློན་མཆོག་གིས་བཙན་བྱོལ་བོད་མིར་མཐུན་རྐྱེན་སྦྱོར་སྤྲོད་བྱེད་ཕྱོགས་ཀྱི་སྲིད་བྱུས། ༢༠༡༤ ཞེས་པ་དེ་ཉིད་ལག་བསྟར་གནང་ཐབས་གནང་སྐྱོང་ཡོང་བའི་འབོད་སྐུལ་ཡང་ཞུས་འདུག ཐེངས་འདིར་ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་མཆོག་དང་ལྷན་ནང་སྲིད་དྲུང་འཕར་དཔལ་ལྡན་དོན་གྲུབ་ལགས་དང་། ལ་དྭགས་བསོད་ནམས་གླིང་བོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཀྱི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཚེ་བརྟན་དབང་ཕྱུག་ལགས། ནང་སྲིད་དྲུང་ལས་དངོས་གྲུབ་འོད་ཟེར་བཅས་ལྷན་བཅར་ཞུས་ཡོད་པ་བཅས། །

TIBETAN FREEDOM

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་པ།	བསྟན་འཛིན་རབ་དགའ།
ཀོམ་པུ་ཊར་འཇུག་མཁན།	བསོད་ནམས་མཚོ་མོ།

ཕྱི་དྲིལ་སྣར་ཐང་པར་ཁང་དུ་དཔར་བསྐྲུན་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