TIBETAN NEWS

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་ ༢༡༤༤ རབ་བྱུང་རེ་ཟླའི་མེ་བྱ་ལོ། བོད་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༠ རེས་གཟའ་ལྷག་པ། 2nd August 2017
ལོ་ ༡ ཨང་། ༣༢ དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག Vol. 1 Issue 32 Price Rs. 1

༧གོང་ས་མཆོག་གིས་ལ་དྭགས་བོད་ཁྱིམ་དགེ་ལས་སློབ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་བཀའ་སློབ་སྩལ་བ།

༄༅། །སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ཕྱི་ཚེས་ ༡༥ ཉིན་ཞི་བའི་ཚལ་ཕོ་བྲང་གི་ཉེ་འགྲམ་དུ་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་ལ་དྭགས་བོད་ཁྱིམ་སློབ་གྲྭར་བསོད་ནམས་གླིང་གི་གཞིས་མི་དང་། བོད་ཁྱིམ་སློབ་གྲྭའི་དགེ་ལས་སློབ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་བླང་དོར་བཀའ་སློབ་སྩལ་འདུག

དེ་ཡང་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་སློབ་གྲྭར་༧ཞབས་སོར་འཁོད་སྐབས་སློབ་གྲྭའི་འགན་འཛིན་དང་སློབ་སྦྱིས་ཕེབས་བསུའི་སྔེ་ལེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་པ་དང་སྦྲགས། སློབ་ཕྲུག་ཕོ་མོ་ཀུན་གཞོན་རྣམས་ཀྱིས་ཕྱི་མར་ཆང་ཕུད་འདེགས་འབུལ་ཞུས་པ་མ་ཟད། སྒྲོལ་ཀྱུན་གྱི་བཀྲ་ཤིས་ཞོལ་པ་འབྲབ་སྟོན་གྱི་ལམ་ནས་ཕེབས་བསུའི་སྔེ་ལེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་རྗེས་བཞུགས་ཁྲིར་༧ཞབས་སོར་འཁོད་བསྟུན་སློབ་གྲྭའི་འགན་འཛིན་འཆི་མེད་ལྷུན་གྲུབ་ལགས་ཀྱིས་ལ་དྭགས་བོད་ཁྱིམ་སློབ་གྲྭ་ཐོག་མར་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༧༥ ལོར་གསར་འཛུགས་གནང་བ་དང་། ད་ལྟའི་འཆར་སློབ་ཕྲུག་གྲངས་ ༡༥༥༣ དང་། དགེ་ལས་གྲངས་ ༣༩༦ ཡོད་སྐོར་ལྷ་སྐན་སྙན་འབུལ་ཞུས་རྗེས་སློབ་ཕྲུག་ཁག་གཅིག་གིས་རིགས་ལམ་བགྲོ་གླེང་གི་རྟགས་གསལ་སྔུན་བསྐར་ཞུས། དེ་རྗེས་ལ་སྤྱིས་ལ་དྭགས་

བོད་མི་གཞིས་ཆགས་ཀྱི་ལོ་འཁོར་ལས་བསྐོམས་སྐན་སྙན་ཞུ་སྐབས་དེ་རྫ་བཙན་བྱོལ་དུ་འབྱོར་མཚམས་ལ་དྭགས་ཁུལ་དུ་བོད་མི་འགྲོག་པ་མི་གྲངས་ ༥༠༠ ཙམ་ཡོད་པ་དང་། དེ་རྗེས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༧༠ སྐབས་བོད་ནས་བོད་མི་བཙན་བྱོལ་བ་ ༦༠༠༠ འབྱོར་བར་བརྟེན་ད་ལྟའི་འཆར་བོད་མི་གྲངས་ ༧༠༠༠ ཡོད་སྐོར་ལྷ་སྐན་སྙན་འབུལ་ཞུས། དེ་ནས་ལ་དྭགས་བསོད་ནམས་གླིང་བོད་མི་རྣམས་ཀྱིས་གཞས་སྟ་འབྲབ་སྟོན་གཟིགས་འབུལ་ཞུས་རྗེས་༧གོང་ས་མཆོག་གིས་ལ་དྭགས་ས་གནས་རྗོང་དཔོན་སོགས་ལ་ལེགས་སྐྱེས་ཕྱག་རྟགས་གསོལ་སྩལ་མཛད་དེ་བཀའ་སློབ་སྩལ་དོན། ཁྱེད་རང་ཚོ་ལ་དྭགས་བོད་མི་བཙན་བྱོལ་བ་རྣམས་འདིར་འབྱོར་ནས་ལོ་ ༥༠ ཙམ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད། མི་རབས་བརྗེ་བཞིན་ཡོད། འོན་ཀྱང་བོད་མི་རིགས་ཀྱི་ལ་རྒྱ་མི་ཉམས་པར་སྲུ་མཐུད་གནས་ཡོད། དེ་རིང་འདིར་སྐུ་མགྲོན་རྣམ་པ་ཚོ་དང་ཁྱེད་རང་ཚོ་ཚང་མ་ཐུག་རྒྱུ་བྱུང་བ་ད་ཙང་དགའ་པོ་བྱུང་། གཞིས་བཞུགས་བོད་མི་ས་ཡ་དྲུག་ལ་གཏམ་བརྗོད་ཀྱི་རང་དབང་མེད་སྐབས། ང་ཚོ་རང་དབང་ལྡན་པའི་ནང་ཡོད་པའི་བོད་མི་ཚོས་གཞིས་ལུས་བོད་མི་ས་ཡ་དྲུག་གི་ཚབ་བྱེད་ནས་སྐད་ཆ་བཤད་ཐུབ་པ་བྱེད་དགོས། ངོས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་ཚོར་སྐྱོན་བརྗོད་བྱ་རྒྱུ་གང་ཡང་མེད། སྔ་མོ་དུས་རབས་ ༧ ཚེས་རྒྱལ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོའི་སྐུ་དུས་ནས་རྒྱ་དང་བོད་གཉིས་དབར་མཛའ་འབྲེལ་དམ་ཟབ་ཡོད། རྒྱ་ནག་ལ་མཚོན་ན་བོད་དུ་དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲ་ནས་བརྒྱུད་པའི་ནང་ཆོས་མ་དར་གོང་ནས་རྒྱ་ནག་ཏུ་ནང་ཆོས་དར་ཁྱབ་བྱུང་ཡོད། ད་ལྟ་ང་ཚོར་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བཞིན་པར་བརྟེན་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་ཚོར་ང་ཚོས་སྡང་ཟུག་བྱེད་དགོས་པ་གང་ཡང་མེད། འོན་ཀྱང་རྒྱ་ནག་འགོ་ཁྲིད་ཁྲོད་ཁག་གཅིག་བསམ་བློ་གུ་དོག་ཅན་རེད་འདུག ལོ་རྒྱུས་ཐོག་ནས་རྒྱ་བོད་དོར་གསུམ་ཞེས་རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོ་ཟུར་དུ་ཡོད། འོན་ཀྱང་ད་ཆ་རྒྱ་ནག་འགོ་ཁྲིད་གུ་དོག་ཅན་ཚོས་ཞི་བའི་བཅིངས་གྲོལ་ཟེར་ནས་བོད་ལ་དབང་སྒྱུར་བྱས་ཡོད། ཅེས་སོགས་ཀྱི་བཀའ་སློབ་སྩལ།།

དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་ལ་ལྡི་ལི་ཧྶ་རྫ་མཐོ་སློབ་ཀྱིས་ཆེ་བསྟོད་ཞུས་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༧ ཉིན་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་ལྡིར་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་ལྡི་ལི་མཐོ་སློབ་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་ཡོད་པའི་ཧྶ་རྫ་མཐོ་སློབ་ནས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་བློ་བཟང་སེངྒེ་མཆོག་ལ་ཆེ་བསྟོད་ཀྱི་གཟེངས་རྟགས་ Mahatma Hansraj Gaurav Samman ཞེས་པ་དེ་འབུལ་ལམ་ཞུས་འདུག སྤྱིར་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་མཐོ་སློབ་དེའི་སློབ་ཐོན་པ་ཡིན་ཞིང་ཁོང་ལ་ཆེ་བསྟོད་ཞུས་པའི་མངོན་བརྗོད་ཀྱི་ཚིགས་བརྗོད་ནང་འཁོད་དོན། སློབ་ཐོན་པ་ཁོང་ལ་ང་ཚོས་སྤུས་འདུད་དང་བཅས་ཆེ་མཐོང་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ཁོང་ནི་བོད་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་འཐབ་རྩོད་ཀྱི་སྔེ་འཁྲིད་མཁན་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། འབྱུང་འགྱུར་གཟེངས་རྟགས་དང་མདུན་ལམ་འདི་ལས་ལྷག་པ་ཞིག་ཡོང་རྒྱུར་སྨོན་འདུན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཞེས་འཁོད།

དེ་ཡང་སྐབས་དེར་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་གསུང་དོན། གཟེངས་རྟགས་འདིས་ཧྶ་རྫ་མཐོ་སློབ་ཀྱི་བཀའ་དྲིན་མཚོན་བཞིན་ཡོད་སྐབས། དེ་རིང་ང་རང་འདིར་དངོས་སུ་བཅར་ནས་གཟེངས་རྟགས་འདི་ལྷ་བུ་དང་ལེན་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་བ་ནི་ད་ཅང་སྐལ་བ་བཟང་པོ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་བཞིན་ཡོད། ང་རང་མཐོ་སློབ་འདིར་ཡོད་སྐབས་སློབ་ཕྲུག་དྲག་གྲས་ཤིག་མིན། འཛིན་གྲྭའི་ནང་འགྲོ་ཐེབས་ཁ་གྲངས་ཉུང་དྭགས་པར་བརྟེན་སློབ་སྤྱིས་ལས་ཁུངས་སུ་འབོད་འགུགས་གནང་མྱོང་ཡོད། འོན་ཀྱང་འགྲོ་ཐེབས་ཀྱི་གྲངས་ཚད་མ་ལང་བའི་རྒྱུ་མཚན་དེ་ཡང་བོད་དོན་ཆེད་དུ་ཆགས་པ་རེད། གང་ཡིན་བརྗོད་ན། ང་རང་མཐོ་སློབ་ཏུ་ཡོད་སྐབས་བོད་དོན་ཆེད་རྫམ་སྟོན་ཁྲིམ་སྐོར་ཀྱིས་གཙོས་ལས་འགུལ་སྣ་མང་ཐོག་མཉམ་ཞུགས་བྱས་ནས་བསྡད་པ་ཡིན། དེར་བརྟེན་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་ཁང་གི་འགྲམ་དུ་ཡོད་པའི་རྒྱ་གར་ཉིན་རྟོགས་ལས་ཁུངས་ནང་འགྱུར་བོ་ཕྱེད་ཀ་འཁོད་ཡོད་སྐབས། མཐོ་སློབ་དང་ཉིན་རྟོགས་ལས་ཁུངས་ནང་ངའི་འགྱུར་བོའི་གྲངས་གཉིས་པོ་བསྡོམས་ཚེ་འགྱུར་བོ་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ནས་བརྒྱ་ཡོང་ཐུབ་རྒྱུ་རེད། ཅེས་གསུང་སྐབས་དགེ་ལས་སློབ་ཕྲུག་སོགས་ཀྱིས་དགའ་བསུའི་ཐལ་མོ་ཤུགས་ཆེ་བརྡབས། ཡང་ཁོང་གིས་མུ་མཐུད་ནས་གསུང་དོན། རྒྱ་ཆེ་ས་ནས་བརྗོད་ན་གཟེངས་རྟགས་འདིས་རྒྱ་གར་གཞུང་གི་བཀའ་དྲིན་མཚོན་བཞིན་ཡོད། རྒྱ་གར་གཞུང་མང་གཉིས་ཀྱིས་བོད་མི་དང་༧གོང་ས་མཆོག་ལ་བཀའ་དྲིན་གནང་བ་བཞིན་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་སུས་ཀྱང་གནང་མྱོང་མེད། བོད་མིའི་འཐབ་རྩོད་འདི་ནི་རྒྱ་གར་གྱི་གནའ་རབས་རིག་གཞུང་འཚོ་མེད་ཞི་བའི་ལྟ་གྲུབ་ལ་གཞི་བཅོལ་བ་ཞིག་ཡིན་པ་མ་ཟད། བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་མང་གཙོའི་རིང་ལུགས་དེ་ཡང་རྒྱ་གར་གྱི་མང་གཙོའི་ལམ་སྲོལ་ལ་མིག་དཔེ་བལྟས་ཡོད། ད་ལྟའི་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་ཕལ་མོ་ཆེ་རྒྱ་གར་ནང་སྐྱེས་འཚར་བྱུང་བ་དང་། ཤེས་ཡོན་སློབ་སྦྱོང་ཡང་རྒྱ་གར་ནང་གནང་བ་ཤ་སྟག་ཆགས་ཡོད། ཅེས་སོགས་གསུངས།

ཕྱོགས་མཚུངས་མཐོ་སློབ་ཀྱི་ཉེ་བའི་གཙུག་ལག་སློབ་དཔོན་སྐུ་ཞབས་པྲི་ཏི་རྡམ་ར་ Dr Priti Dharmara ལགས་ཀྱིས་གསུང་དོན། དེ་རིང་ང་ཚོའི་མཐོ་སློབ་འདི་དབུ་བརྙེས་ནས་ལོ་ངོ་ ༧༠ འཁོར་བའི་དུས་དྲན་ཉིན་མོ་འདིར་འབུམ་རམས་པ་བློ་བཟང་སེངྒེ་མཆོག་ལ་ཆེ་བསྟོད་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་བ་ནི་ད་ཅང་དགའ་སྤྲོབས་ཀྱི་གནས་ཡིན། ལྷག་པར་ཁོང་གིས་ཚོར་ཤུགས་དྲག་པོས་བོད་དོན་ལས་འགུལ་ཐོག་སེམས་ཤུགས་མངོན་པར་གསལ་བ་བྱེད་སྐབས་ང་ཚོར་དགའ་སྤྲོབས་དེ་བས་ཆེ་བ་ཞིག་བྱུང་། ཞེས་སོགས་གསུངས།།

གནས་ཚུལ་སྙིང་བསྡུས།

དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གཞུང་འབྲེལ་ཕྱོགས་ཕེབས་གནང་གཏན་འཁེལ་བ།

༄༅། །དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་བློ་བཟང་སེངྒེ་མཆོག་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༣ ཉིན་རྒྱབ་ནས་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༣ བར་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་ལྡིལླི་དང་ཨོ་སི་ཊེ་ལི་ཡའི་གྲོང་ཁྱེར་སི་ཊི་ནི་དང་ཁན་བེ་ར། མེལ་བྷོན་བཅས་སུ་གསུང་བཤད་གནང་རྒྱུ་མ་ཟད། གནད་ཡོད་མི་སྣ་རྣམས་དང་མཇལ་འཕྲད་ཆེད་གཞུང་འབྲེལ་ཕྱོགས་བསྐྱོད་གནང་གཏན་འཁེལ་འདུག དེ་ཡང་ཕྱི་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༣ ཕྱེད་ཡོལ་ཆུ་ཚོད་ ༥ ཐོག་ཧ་ས་ག་ཀྲུལ་གནམ་ཐང་ནས་མཁའ་ལམ་བརྒྱུད་དིལླིར་ཕེབས་ཐོན་གནང་རྒྱུ་དང་། ཕྱི་ཚེས་ ༣ ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་ལྡི་ལིར་གནད་ཡོད་མི་སྣ་ཁག་གཅིག་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་རྒྱུ་མ་ཟད། བོད་དོན་ཐོག་བགྲོ་གླེང་གནང་གྲུབ་བསྟུན། ཕྱི་ཚེས་ ༤ སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༡༡:༤༠ ཐོག་ལྡིལླི་གནམ་ཐང་ནས་ཨོ་སི་ཊེ་ལི་ཡར་ཕེབས་ཐོན་གནང་རྒྱུ་ཡིན་འདུག ཕྱི་ཚེས་ ༥ ཉིན་ཁུལ་དེར་འབྱོར་འཕྲལ་གྲོང་ཁྱེར་སི་ཊི་ནི་རུ་ཡོད་པའི་ཚོགས་ཁང་གྲགས་ཅན་སི་ཊི་ནི་ཨོ་པེ་ར་ཚོགས་ཁང་ Sydney Opera House ཞེས་པའི་ནང་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་ནས་དུས་རབས་ ༢༡ ནང་བོད་ཅེས་པའི་བརྗོད་གཞིའི་ཐོག་གསུང་བཤད་གནང་རྒྱུ་དང་། ཚེས་ ༦ ནས་ ༧ བར་ཉེ་འཁོར་གྱི་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་ཁག་གཅིག་ནང་མགྲོན་འབོད་ལྟར་ཆེད་ཕེབས་ཀྱིས་སློབ་གྲྭའི་སློབ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་གསུང་བཤད་གནང་རྒྱུ་ཡིན་འདུག་པ་བཅས།།

དོན་སྨུར་སྐབས་ ༩ པའི་ཚབ་གསར་ཚོགས་གཙོའི་ལས་འགྱུར་དམ་འབུལ་ལེགས་གྲུབ།

༄༅། །དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་དོན་སྨུར་རབ་རྒྱས་གླིང་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་སྐབས་ ༩ པའི་ཚོགས་གཙོ་བརྩོན་འགྲུས་རབ་རྒྱས་ལགས་རྩ་དགོངས་ཞུས་འཁྲོལ་བྱུང་བའི་གསར་འདེམས་ཚོགས་གཙོའི་ལས་འགྱུར་དམ་འབུལ་ཡོད་པའི་ཞུ་སྐུལ་འགྱུར་དོན་ལྟར། རྫོང་ཕྱོགས་ས་གནས་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་དུ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧།༠༧།༢༩ ཉིན་དོན་སྨུར་རབ་རྒྱས་གླིང་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་སྐབས་ ༩ པའི་ཚབ་གསར་ཚོགས་གཙོ་སྐྱིད་པ་ལགས་ནས་ས་གནས་ཁྲིམས་ཞིབ་པ་བསྟན་འཛིན་མཁྱེན་རབ་ལགས་ཀྱི་མདུན་སར་ལས་འགྱུར་དམ་བཅའ་འབུལ་བཞེས་ལེགས་གྲུབ་བྱུང་འདུག་པ་བཅས།།

སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་ཨི་ཡར་ཕྱོགས་ཕེབས་གནང་གཏན་འཁེལ་བ།

༄༅། །བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་དབུས་སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་རྒྱ་གར་ཆར་དུས་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་བཞིན་པའི་སྐབས་དང་བསྟུན་གང་ཅིའི་འབྲེལ་ལམ་ཆེད་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༣༠ ནས་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༡ བར་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་རྣམས་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་རྒྱུ་དང་། དེ་རྗེས་རྒྱ་གར་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མིའི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའི་གྲོས་ཚོད་དགོངས་དོན་བཞིན་ཕྱི་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༨ ཉིན་རྒྱ་གར་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མིའི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའི་ལྷན་ཚོགས་ཤིག་ཀྱང་ཚོགས་གནང་རྒྱུ་ཡིན་འདུག དེ་ཡང་སྤྱི་འཐུས་སྐུ་ཚབ་རྣམ་པ་ཕྱི་ཚེས་ ༣༠ ཉིན་ལྡི་ལིར་ཕེབས་ཐོན་གནང་རྒྱུ་ཡིན་པ་བཅས།།

སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ལ་དྭགས་སུ་བཙུན་མའི་དགོན་པ་དབུ་འབྱེད་མཛད་པ།

༄༅། །སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༨ ཉིན་ལ་དྭགས་ཞི་བའི་ཚལ་ཕོ་བྲང་ནས་རྒྱང་ཐག་སྤྱི་ལེ་ ༩ སར་ཆགས་པའི་ཤེལ་ས་གནས་སུ་ཉེ་ཆར་གསར་བཞེངས་ཟུར་འགྱུར་ཨུཌྜ་ཡཱ་ཀེ་ཤཱ་རའི་དགོན་པ་དང་དེའི་རྟེན་གཙོ་འཕགས་མཆོག་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཕྱག་སྟོང་སྤྱན་སྟོང་གི་སྐུ་བརྙན་སོགས་ལ་དབུ་འབྱེད་རབ་གནས་བཀའ་དྲིན་བསྐྱངས།

དེ་ཡང་ཐོག་མར་ཟུར་འགྱུར་ཨུཌྜ་ཡཱ་ཀེ་ཤཱ་རའི་དགོན་བདག་ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་དགོན་པའི་དམིགས་ཡུལ་དང་དེ་བཞིན་ལས་བསྒོམས་བཅས་པ་༧གོང་ས་མཆོག་ལ་ཞུ་སྙན་སྦྲོན་འབུལ་ཞུས། དེ་རྗེས་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་བཀའ་སློབ་སྩལ་དོན།

བོད་གངས་ཅན་གྱི་ལྗོངས་སུ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པར་སྣ་གང་ས་ནས་གེགས་དང་བར་ཆད་མང་དག་ཅིག་འཕྲད་པའི་སྐབས་འདིར་ཏི་སླ་ལ་ཡའི་རི་རྒྱུད་དུ་ཡོད་པའི་བོད་པ་དང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་འཛིན་མཁན་གཅིག་མཚུངས་ཡིན་པའི་ཡུལ་མི་ཚོས་རང་དབང་གི་གོ་སྐབས་ཡོངས་སུ་སྤྱད་དེ་ས་གནས་སུ་ཐུར་མེད་པའི་རབ་བྱུང་ཕོ་མོའི་སྡེ་གསར་འཛུགས་དང་། སྟར་ཡོད་ཐོག་ཡར་རྒྱས་གོང་འཕེལ་གཏོང་རྒྱུ་བཅས་བསྟན་པའི་ཞབས་འདེགས་ཆེན་ཆེན་ཞུ་བཞིན་ཡོད། ད་ཅང་ཡག་པོ་རེད། ངོས་རང་དགའ་པོ་ཞི་དྲག་བྱུང་། ཞེས་ཐུགས་དགྱེས་ཚོར་ཆེན་པོ་མཛད་པ་དང་། སྔགས། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་གསུམ་ཞེས་པ་དེ་གཙུག་ལག་ཁང་དང་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན། མཆོད་རྟེན་སོགས་བཞེངས་སྐྲུན་གཅིག་པུས་ཡོང་རྒྱུ་མིན་པར་གཙོ་བོ་སློབ་དཔོན་དབྱིག་གཉེན་གྱིས་མཛད་པ་མཛོད་ལས། སྟོན་པའི་དམ་ཆོས་རྣམ་གཉིས་ཏེ། །ལུང་དང་རྟོགས་པའི་བདག་ཉིད་དོ། །དེ་འཛིན་བྱེད་པ་སྨྲ་བྱེད་དང་། །སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་ཁོ་ན་ཡིན། ། ཞེས་བསྟན་པ་ལུང་རྟོགས་གཉིས་ཀྱི་ཐོག་ནས་འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་གསུམ་བྱེད་དགོས་སྐོར་ལུང་འདྲེན་མཛད།

སྐབས་དེར་ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་གསོལ་འདེབས་ཞུ་དོན་ལྟར། མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་གིས་སེར་སྐྱ་མང་ཚོགས་རྣམས་ལ་ཤེས་རབ་སྙིང་པོ་དང་། གང་བློ་མ། སྒྲོལ་མ། སྤྱན་རས་གཟིགས་དང་རྟ་འགྲིན་གྱི་གཟུངས་སྔགས། དེ་བཞིན་ཀུ་རུའི་མཚན་སྔགས་དང་སྨོན་པའི་མཚན་སྔགས་བཅས་ཀྱི་ལྷུགས་ལུང་བསྩལ། དེ་ཡང་དབུ་འབྱེད་མཛད་སྒོའི་ཐོག་བཀའ་སློབ་ཁྲི་ཐུར་མཁས་དབང་སློབ་དཔོན་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་དང་། ཁྲིག་སེ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག ལ་དྭགས་རང་སྐྱོང་རི་ལྗོངས་ཡར་རྒྱས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོས་གཙོས། ཞེལ་ཉེ་འཁོར་གྱི་མང་ཚོགས་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱལ་བ་འདུ་འཛོམས་བྱུང་འདུག །

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་རྒྱལ་གཅེས་པ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་དབྱིངས་ལགས་ཀྱི་མྱ་ངན་རྗེས་དྲན་མཛད་སྒོར་ཆེད་ཕེབས་ཀྱིས་གསུང་བཤད་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༨ རེས་གཟའ་ལྷག་པའི་ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་ཆུ་

ཚོད་ ༧ ཐོག་ཏུ་ས་དབུས་གཞོན་ནུ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་གོ་སྒྲིག་གནང་བའི་རྒྱལ་གཅེས་པ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་དབྱིངས་ལགས་ཀྱི་མྱ་ངན་རྗེས་དྲན་གྱི་མཛད་སྒོར་དཔལ་ལྡན་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་སྐུ་མགྲོན་གཙོ་བོར་གདན་ཞུས་ལྟར་ཆེད་ཕེབས་ཀྱིས་གསུང་བཤད་གནང་དོན། དེ་རིང་བཞུགས་སྣར་ལྷ་རྒྱལ་རི་ར་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་དབྱིངས་ཀྱི་སྐུ་ཕུང་ལ་མྱ་ངན་ཀུས་འདུད་ཞུ་རྒྱུའི་འདུ་འཛོམས་སྐབས་ཕེབས་པའི་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་གཞོན་པའི་དབུས་ཕྱག་སྤྲིལ་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པ་དང་། དེ་བཞིན་བཀའ་བློན་རྣམ་པ། རྒྱལ་གཅེས་པ་ཁོང་གི་ཕ་མ་གཉིས་ཀྱིས་གཙོས་ནང་མི་ལྷན་རྒྱས། གཞོན་ནུ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་དབུས་ལས་དང་། གཞུང་འབྲེལ་དང་གཞུང་འབྲེལ་མིན་པའི་ཚོགས་པ་ཁག་གི་འགན་ཁུར་བ་རྣམ་པ། དེ་བཞིན་སྐྱ་སེར་ཕོ་མོ་ཡོངས་ལ་དེ་རིང་འདིར་ཕེབས་པར་ཐོག་མར་སྤྲོ་དྲོ་བདེ་ལེགས་ཞུ་རྒྱུ་དང་རྒྱུ་ཆབས་ཅིག་དེ་རིང་ང་ཚོ་འདིར་འདུ་འཛོམས་གནང་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དང་། ལྷག་པར་དུ་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་ཁོང་གི་དེ་སྔོན་དགོངས་གཞི་གང་ཡོད་པ། རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་བའི་རྗེས་སུ་གནས་སྟངས་གང་བྱུང་ཡོད་མེད། གཞན་ནུ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་གཞོན་པས་ཞིབ་ཕྲ་འགྲེལ་བརྗོད་གནང་སོང་། དེའི་ཐོག་བསྐྱར་བཟློས་བྱེད་མི་དགོས་པར་ང་ཚོས་རྒྱལ་གཅེས་པ་ཁོང་གི་དམིགས་ཡུལ་གཞིར་བཟུང་ཐོག་ང་ཚོས་ཕྱུར་གྲུ་མཉམ་འདྲེགས་ཐོག་བོད་ཀྱི་རྩ་དོན་ཐོག་ལས་དོན་སྒྲུབ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་བཞིན་བོད་ནང་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གནང་མཁན་ ༡༤༩ ཙམ་དང་། བཙན་བྱོལ་ནང་བཅུ་ཕྲག་ལ་ཉེ་བར་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་ཁོང་རྣམ་པས་བློས་བཏང་གནང་བ་དེ་གཙོ་བོ་རང་མི་རིགས་དང་། རྒྱལ་ཁབ། ལྷག་པར་དུ་བོད་ནང་གི་བོད་མིའི་གནས་སྟངས་ཐོག་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་མཁྲེགས་ཐྲུང་སྲིད་ཇུས་དེ་མུ་མཐུད་གནས་བསྡད་པ་དེ་ཚོའི་རྐྱེན་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བ་ཞིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་རིང་འདུ་འཛོམས་དེའི་ཐོག་ནས་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཐོག་ལ་གོ་བརྡ་ཞིག་སྤྲད་པ་མ་ཟད་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་འང་གོ་བརྡ་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཞིག་ཀྱང་སྤྲད་"ཐུབ་ཀྱི་ཡོད། ཅེས་གསུངས།།

སྐྱབས་བཅོལ་བོད་ཕྲུག་རྣམས་ལ་སྨན་པའི་སློབ་སྦྱོང་ཆེད་ས་མིག་གཉིས་འཕར་མ་ཟུར་བཅད་གནང་འདུག

༄༅། །དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་གསལ་བསྒྲགས་གནང་དོན་ལྟར་ན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ནས་ཧི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡེ་གཞུང་གིས་སྐྱབས་བཅོལ་བོད་ཕྲུག་རྣམས་ལ་སྨན་པའི་སློབ་སྦྱོང་ཆེད་ས་མིག་གཉིས་འཕར་མ་བཀའ་འཁྲོལ་བསྩལ་ཡོད་འདུག ཟུར་བཅད་ས་མིག་དེ་བཞིན་སྲིད་སྐྱོང་བློ་བཟང་སེངྒེ་མཆོག་གི་འབད་རྩོལ་དང་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་མདུག་སྐྱོང་བསྟུད་མར་གནང་བའི་གྲུབ་འབྲས་ཤིག་ཡིན་འདུག གོང་གསལ་ས་མིག་གཉིས་ཏེ་ཌོག་ཊར་ཝའི་ཨེས་པར་མར་གཞུང་གི་སྨན་སློབ་ཁང་(Dr. Y. S. Parmar Govt. Medical College, Nahan) དང་། མོན་རྩི་གདན་སློབ་ཀྱི་སློབ་མ་ཕྱུ་བསྟན་འཛིན་ལྷ་སྲིད་དང་། པཎྜིཏ་ཛ་ཝ་ཧར་ལཱལ་ནེ་ཧ་རུ་གཞུང་གི་སྨན་སློབ་ཁང་ (Pt. Jawaharlal Nehru Govt. Medical College, Chamba) དུ་སེ་ལ་ཀུ་ཡི་བོད་ཁྲིམ་གྱི་སློབ་མ་ཕྱུ་བསྟན་འཛིན་མཚོ་མོ་གཉིས་ཚུད་ཡོད་འདུག ད་ལྟ་ཡོད་བཞིན་པའི་ས་མིག་གཉིས་ཀྱི་ཐོག་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་སྨན་པའི་འཚང་རྒྱུགས་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་གཞིར་བཟུང་རྩེ་བདོག་གིས་ཀ་སྨུག་གདན་སློབ་ཀྱི་སློབ་མ་ཕྱུ་བསྟན་འཛིན་བདེ་ཆེན་དང་། སེ་ལ་ཀུ་ཡི་བོད་ཁྲིམ་གྱི་སློབ་ཕྲུ་ཚེ་རིང་བསོད་ནམས་གཉིས་འདེམས་སྒྲུག་དང་། མོན་རྩི་གདན་སློབ་ཀྱི་སློབ་མ་ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྒྲོན་རྒྱ་གར་དབུས་བོད་སློབ་འཛིན་ཚོགས་ཀྱི་ཟུར་བཅད་ས་མིག་ཁོངས་འདེམས་ཐོན་བྱུང་ཡོད། འདི་ཐད་ཤེས་རིག་བཀའ་བློན་མཆོག་ནས་སྤྱི་ཁྱབ་བློན་ཆེན་བྷིར་བྷདྡྲ་སིངྒ (Shri Virbhadra Singh) མཆོག་དང་། འཕྲོད་བསྟེན་བློན་ཆེན་ཀཽལ་སིངྒ་ཐཱ་ཀུར་ (Shri Kaul Singh Thakur) མཆོག་རྣམ་གཉིས་ལ་དམིགས་བསལ་དགོངས་བཞེས་གནང་བར་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུས་པ་དང་སྦྲགས། སློབ་ཕྲུག་དེ་དག་སློབ་གྲྭ་ཐོན་རྗེས་བོད་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་ཞབས་འདེགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་པའི་འབད་ལེན་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་འདིས་བོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་ཏུ་ཡོད་པའི་སྨན་ཁང་ཁག་ལ་སྨན་པ་འདང་ངེས་མེད་པའི་གནས་སྟངས་དེ་བཟང་དུ་འགྲོ་བའི་ཐུགས་རེ་གནང་གི་ཡོད་ཅེས་བཀའ་གནང་འདུག །

༧གོང་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།

ཤེས་ཡོན་སྲིད་བྱུས་གོ་རྟོགས་སྤེལ་བ།

༄༅། །བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཤེས་ལྡན་འགན་འཛིན་དྲུང་འཕར་ཚེ་རིང་བསམ་གྲུབ་ལགས་ཐམ་སུ་རྟོགས་སྤེལ་རྗེས་དགེ་རྒན་གྱི་དོགས་དྲིར་གསལ་བཤད་གནང་ཡོད་པ་རེད། ཕྱི་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༥།༣༠ ནས་ ༧།༩༥ བར་དེ་གའི་

ཀ་ཤྨིར་མངའ་ཁོངས་ལ་དྭགས་སུ་འདི་ཟླའི་ཚེས་ ༡༧ ནས་ ༣༠ བར་ལ་དྭགས་བོད་ཁྲིམ་སློབ་གྲྭའི་དགེ་ལས་སློབ་ཕྲུག་དང་དེ་གའི་གཞིས་ཁོངས་ཀྱི་ཕ་མ་རྣམས་ལ་ཤེས་ཡོན་སྲིད་བྱུས་ཐོག་གི་རྟོགས་སྤེལ་འདུག དེ་ཡང་ཕྱི་ཚེས་ ༡༧ སྔ་དྲོ་ལ་དྭགས་བོད་ཁྲིམ་སློབ་གྲྭ་དབུས་མའི་སྔོན་སློབ་དང་གཞི་རིམ་འོག་མར་རྟོག་ཞིབ་དང་། ཉིན་རྒྱབ་སློབ་གྲྭ་དབུས་མ་དང་། ཚོག་ལམ་ཡན་ལག་སློབ་གྲྭ སྨན་ལྷའི་ཡན་ལག་སློབ་གྲྭ་བཅས་ཀྱི་གཞི་རིམ་འོག་མའི་དགེ་རྒན་གྲངས་ ༢༥ ལ་ཤེས་ཡོན་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་སློབ་གྲྭ་དབུས་མའི་སློབ་ཕྲུག་གི་ཕ་མ་རྣམས་ལ་ཤེས་ཡོན་སྲིད་བྱུས་གོ་རྟོགས་སྤེལ། ཕྱི་ཚེས་ ༡༨ ཉིན་སྔན་ལྷ་ཉིན་སློབ་དང་། ཕྱི་ཚེས་ ༡༩ ཉིན་ཨག་གླིང་ཉིན་སློབ་བཅས་ལ་སྔ་དྲོའི་རིང་རྟོག་ཞིབ་དང་། ཉིན་རྒྱབ་དགེ་རྒན་རྣམས་དང་། ཕྱི་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༥།༣༠ ནས་ ༧།༩༥ བར་སློབ་ཕྲུག་གི་ཕ་མ་བཅས་ཁྲིན་གཞི་རིམ་འོག་མའི་དགེ་རྒན་གྲངས་ ༩༡ དང་ཕ་མ་གྲངས་ ༣༡༥ ལ་ཤེས་ཡོན་སྲིད་བྱུས་གོ་རྟོགས་སྤེལ་ཡོད་འདུག །

འབྲོག་ལམ་ཁུལ་དུ་རྒྱ་ནག་གིས་དཔུང་འཛུག་བྱེད་བཞིན་པ་ནི་རྒྱ་སྐྱིད་རིང་ལུགས་ཀྱི་མངོན་རྟགས་ཤིག་ཡིན།

༄༅། །ཉེ་ལམ་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལིའི་ དཀྱ་རྡང་མཐོ་སློབ་དབུ་བརྙེས་ནས་མི་

ལོ་ ༧༠ འཁོར་བའི་དུས་དྲན་དང་བསྟུན་ བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་བློ་བཟང་སེངྒེ་མཆོག་ལ་ཆེ་བསྟོད་ཀྱི་གཟེངས་རྟགས་ཕུལ་ཡོད།

སྐབས་དེར་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་ནས་དེང་སྐབས་རྒྱ་ནག་གིས་འབྲོག་ལམ་ས་ཁུལ་དུ་དཔུང་འཛུག་བྱེད་བཞིན་པ་དེ་ནི་རྒྱ་ནག་རྒྱ་སྐྱིད་ཀྱི་མངོན་རྟགས་ཤིག་ཡིན་པ་དང་། ད་ལྟ་ཁུལ་དེར་རྒྱ་དཀར་ནག་གཉིས་མདོང་ཐུག་བྱེད་བཞིན་པའི་སྐབས་འདིར་ང་ཚོས་མཐའ་གཅིག་ཏུ་རྒྱ་གར་གྱི་གནས་སྟངས་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་བཞིན་ཡོད་ཅེས་གསུངས་པ་མ་ཟད། རྒྱ་གར་གྱི་ཁ་གཏད་གཙོ་བོ་རྒྱ་ནག་ཆགས་ཡོད་པའི་སྐོར་དེ་སྔོན་རྒྱ་གར་གྱི་བདེ་སྲུང་བློན་ཆེན་སྐུ་ཞབས་ཇོར་ཇི་ཕར་ནན་ཌེ་སི་ George Fernandes མཆོག་ཙམ་མ་ཟད། བདེ་སྲུང་བློན་ཆེན་ཟུར་པ་སྐུ་ཞབས་མུ་ལ་ཡམ་སིང་ཡ་ཏབ་ Mulayam Singh Yadav མཆོག་ནས་ཀྱང་ཉེ་ལམ་རྒྱ་གར་གྲོས་ཚོགས་ནང་གཏམ་བཤད་དེ་བསྐྱར་ལྡབ་གནང་ཡོད་པ་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་ལུང་འདྲེན་གནང་བ་དང་སྦྲགས། དེང་སྐབས་རྒྱ་ནག་གིས་ལྷོ་རྒྱ་ནག་རྒྱ་མཚོ་དང་ཤར་རྒྱ་ནག་རྒྱ་མཚོ། སི་ཀར་བྷོ་རོ་གླིང་ཕྲན། Scarborough Island མིག་མོ་དན་ས་ཚིགས་སོགས་ཕྱོགས་གང་སར་དཔུང་འཛུག་བྱེད་བཞིན་པའི་ཁར་ཉེ་ལམ་འབྲོག་ལམ་ས་ཁུལ་དུའང་དཔུང་འཛུག་བྱེད་བཞིན་པ་འདི་ནི་རྒྱ་སྐྱིད་ཀྱི་གཡོ་ཐབས་ཤིག་ཡིན་པ་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་ཡིན་པ་དང་། ལྷག་པར་འབྲོག་ལམ་ཁུལ་དུ་དཔུང་འཛུག་བྱེད་བཞིན་པ་འདི་ནི་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཆེད་མངགས་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་ལ་ཏྲི་མེད་རྫོག་རོལ་གཏོང་བཞིན་པའི་སྲིད་བྱུས་ལག་བསྟར་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པ་གསལ་པོར་མཚོན་ཐུབ་སྐོར་གསུངས་པ་མ་ཟད།

མཇུག་སྒོ་གྲོལ་རྗེས་རི་པབ་ལིག་གསར་འགྱུར་བརྙན་འཕྲིན་ Republic TV ཚན་པའི་གསར་འགོད་པའི་དྲི་བར་ལན་འདེབས་གནང་སྐབས་གསུང་དོན། དེ་སྔ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༠ འགོ་སྐོར་དུ་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གཙོ་འཛིན་མའོ་ཙེ་ཏུང་ཁོ་པས་བོད་དེ་རྒྱ་ནག་གི་ལག་པ་གཡས་པའི་མཐིལ་ལྟ་བུར་དཔེ་སྦྱར་ནས་མཛུབ་མོ་ལྔ་པོ་དེ་དག་ལ་དྭགས་དང་བལ་ཡུལ། འབྲས་ལྗོངས། འབྲུག ཨ་རུ་ན་ཅལ་པར་དེ་ཤི་བཅས་ཡིན་སྐོར་བཤད་ཡོད།

དེར་བརྟེན་ད་ལྟའི་འཆར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དམག་དཔུང་གི་སྟོབས་ཤུགས་འོག་རྒྱ་གར་ལ་མཐའ་སྐོར་ནས་ཉམས་གུད་གཏོང་ཐབས་བྱེད་བཞིན་ཡོད། དེར་བརྟེན་ངས་དུས་རྟག་ཏུ་རྒྱ་གར་ལ་སྐྱུང་གྲུང་བྱེད་དགོས་པ་མ་ཟད། འཛམ་གླིང་གཞན་ཡང་བོད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཐོག་ངེས་པར་དུ་དོ་སྣང་གནང་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་ཞུ་བཞིན་ཡོད། བོད་མི་ཚོར་འཕྲད་བཞིན་པའི་དཀའ་ངལ་དེ་ཉིན་གཅིག་རྒྱ་གར་ལའང་འཕྲད་སྲིད་པ་ཞིག་རེད། ཅེས་གསུངས།།

བོད་དོན་གློག་བརྙན་བཟོ་སྐྲུན་ཆེད་མ་དངུལ་ཐོབ་མཁན་རྣམས་ལ་སྟོན་འགྲོའི་རྒྱུས་སྟོན་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༨ ཉིན་ཕྱི་དྲིལ་བོད་ཀྱི་བརྙན་འཕྲིན་ཚན་པས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ལོའི་གློག་བརྙན་མ་དངུལ་ནང་འདེམས་སྒྲུག་བྱུང་བ་རྣམས་ལ་སྟོན་འགྲོའི་རྒྱུས་སྟོན་གནང་ཡོད།

དེ་ཡང་གོང་ཚེས་ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༩།༣༠ ཐོག་ཕྱི་འབྲེལ་དྲུང་ཆེ་དྭགས་པོ་བསོད་ནམས་ནོར་བུ་ལགས་དང་། དྲིལ་བསྒྲགས་དྲུང་ཆེ་ཤར་གླིང་བསྟན་འཛིན་ཟླ་སྒྲོན་ལགས། བསྟན་འཛིན་ཚེ་བརྟན་མཆོག་ལེགས་ལགས། སྐལ་བཟང་རིན་ཆེན་ལགས། ཚེ་རིང་དོན་གྲུབ་ལགས། གློག་བརྙན་མ་དངུལ་ནང་འདེམས་སྒྲུག་བྱུང་བ་བཅས་ཚང་འཛོམས་ཀྱིས་ཐོག་མར་བོད་ཀྱི་སྒྲ་བརྙན་ཚན་པའི་འབག་འཛིན་རྣམ་རྒྱལ་ཚེ་དབང་ལགས་ཀྱིས་ཕེབས་

བསུའི་གསུང་བཤད་གནང་གྲུབ་མཚམས་ཕྱི་འབྲེལ་དྲུང་ཆེ་དྭགས་པོ་བསོད་ནམས་ནོར་བུ་ལགས་ཀྱིས་གསུང་བཤད་གནང་དོན། ཕྱི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ནས་བོད་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་གློག་བརྙན་བཟོ་སྐྲུན་ཞུ་རྒྱུའི་ལས་གཞིའི་ཐོག་ཡིག་རྒྱུགས་བཏང་ནས་རྣམ་པ་ཚོ་དྲག་འདེམས་བྱུང་སྙེ་ཟབ་སྒྲོང་ཕེབས་པར་འཚམས་འདྲིའི་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། རྩ་བའི་རྣམ་པ་ཚང་མས་མཁྱེན་གསལ་རེད། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་ང་ཚོ་བཙན་བྱོལ་ལ་འབྱོར་བའི་སྐབས་བོད་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་ལས་རིགས་མང་པོ་ཞིག་ལ་སྦྱངས་པ་དང་ཉམས་མྱོང་མེད། འོན་ཀྱང་བཙན་བྱོལ་ནང་མི་ལོ་ ༥༨ ཙམ་བསྡད་པའི་རིང་ལ་ལས་རིགས་འདྲ་མིན་མང་པོ་ཞིག་ལ་སློབ་སྦྱོང་གནང་ནས་ལས་ཀ་མང་པོ་ཞིག་གཞན་ལ་རེ་མི་དགོས་པར་ང་རང་ཚོ་རང་གིས་བྱེད་ཐུབ་པའི་གནས་བབ་སླེབ་ཡོད། དེར་བརྟེན་ཕྱི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ནས་བོད་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་གློག་བརྙན་བཟོ་སྐྲུན་སྣད་གཞོན་སྐྱེས་རྣམས་ལ་གོ་སྐབས་གནང་རྒྱུའི་གནད་དོན་ཆགས་ཡོད། སྔོན་ཞུ་འབུལ་མཁན་མང་པོའི་ནང་ནས་རྣམ་པ་ཚོ་འདེམས་སྒྲུག་བྱུང་བ་འདི་ནི་དངོས་གནས་ལ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད། དན་གྱི་འདུག གློག་བརྙན་བཟོ་བའི་སྐབས་གློག་བརྙན་གྱི་བརྗོད་གཞི་དང་རྩུས་བཀོད་བྱེད་མཁན་ཕྱི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ཆགས་ཡོད། གློག་བརྙན་གང་བཟོ་བ་ཡིན་ནའང་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་དང་། ལྷག་པར་ང་ཚོ་བཙན་བྱོལ་ནང་བསྡད་ཡོད་པར་བརྟེན་བོད་པའི་རྩ་ཁྲིམས་དང་བཅའ་ཁྲིམས། སྒྲིག་གཞི་ཁག་གཞི་ལ་བཞག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པར་བརྟེན། དེ་དག་དང་མ་འགལ་བ་ཐུགས་ལ་འཇོག་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། ཅེས་སོགས་ཀྱི་གསུང་བཤད་གནང་།།

གཞི་རིམ་བར་མའི་འཛིན་གྲྭ་དྲུག་པ་ནས་བརྒྱད་པ་བར་གྱི་བོད་ཡིག་སློབ་དེབ་བསྐྱར་ཞིབ་གནང་འདུག

༄༅། །བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་གི་གོ་སྒྲིག་འོག ཕྱི་ལོ་༢༠༡༧ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༩ ནས་ ༢༦ བར་ཉིན་གསུམ་རིང་། ས་

ན་བོད་ཀྱི་མཐོ་རིམ་སློབ་གཉེར་ཁང་དུ་གཞི་རིམ་བར་མ་འཛིན་རིམ་དྲུག་པ་ནས་བརྒྱད་པ་བར་གྱི་བོད་ཡིག་སློབ་དེབ་བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་ཚོགས་འདུ་སྐོང་ཚོགས་གནང་ཡོད།

ཐེངས་འདིའི་སློབ་དེབ་བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་ཚོགས་འདུ་འདི་ནི། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ལོར་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་གཞི་རིམ་ཤེས་ཡོན་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་དགོངས་དོན་བཞིན་བཟོ་འགོད་གནང་བ་དང་། བཀའ་ཤག་གིས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་གཞི་རིམ་བར་མའི་བསླབ་གཞིའི་རྩ་འཛིན་གྱི་དགོངས་གཞི་ལྟར། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ལོར་རྩོམ་སྒྲིག་དང་འགྲེམས་སྤེལ་གནང་། དེ་ནི་ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་གིས་གཞི་རིམ་བར་མའི་སློབ་གྲྭའི་བོད་ཡིག་སློབ་དེབ་རྣམས་ལོ་དྲུག་རེའི་མཚམས་བསྐྱར་ཞིབ་དང་གདན་འཛོམས་བྱ་རྒྱུར་དམིགས་ཚད་བཟུང་བ་ལྟར་སྐོང་ཚོགས་གནང་བ་ཞིག་ཡིན། དེ་ཡང་གོང་ཚེས་ཉིན་ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་འགན་འཛིན་དྲུང་འཕར་ཚེ་རིང་བསམ་གྲུབ་ལགས་དང་། བོད་ཡིག་ཤེས་ཡོན་འགན་འཛིན་དངོས་གྲུབ་བསྟན་པ་ལགས། བོད་ཡིག་སློབ་དེབ་རྩོམ་སྒྲིག་པ་དགེ་འདུན་དོན་ཡོད་ལགས་དང་བཀྲ་ཤིས་རྡོ་རྗེ་ལགས། བོད་ཡིག་སློབ་དེབ་བསྐྱར་ཞིབ་ཚོགས་མི་ས་ནྟ་བོད་ཀྱི་མཐོ་རིམ་སློབ་གཉེར་ཁང་གི་རྩོམ་རིག་སློབ་དཔོན་ཏན་ཨ་འཇམ་ལགས་དང་། རྡ་སྟེང་བོད་ཁྲིམ་གྱི་བོད་ཡིག་རྒྱུས་སྟོན་པ་ཏན་མིང་ཆུང་ལགས། རྡ་ཤོད་བོད་ཁྲིམ་གྱི་བོད་དགེ་ངག་དབང་བྱམས་པ་ལགས། མ་སུ་རི་བོད་ཁྲིམ་གྱི་བོད་ཡིག་རྒྱུས་སྟོན་པ་ཏན་བཟང་པོ་ལགས། སཾ་བྷོ་ཊའི་བོད་དགེ་བྱམས་པ་བཀྲ་ཤིས་ལགས་བཅས་མཉམ་ཞུགས་ཀྱིས་གཞི་རིམ་བར་མའི་དགེ་ཏན་རྣམས་ནས་སྤྱད་ལེན་བྱས་པའི་བསམ་ཚུལ་གཞི་ལ་བཞག་སྟེ། ད་ཡོད་སློབ་ཚན་ཁག་ལ་བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱིས་གྲོས་སྡུར་ལྷུག་པོར་གནང་སྟེ་དཀར་ཆག་སྒྲིག་འགོད་གནང་འདུག །

སི་པན་བོད་ཁང་གི་ཚོགས་མི་ཁག་གཅིག་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཁང་དུ་བཅར་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ལོའི་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༨ ཉིན་ཡུ་རོབ་དང་ཨ་ཕི་རི་ཀ་ཁུལ་གྱི་ཀྱི་གྲུབ་ཆ་དང་། དེ་བཞིན་ལས་དོན་བྱེད་ཕྱོགས་སོགས་ཀྱི་ཐོག་འགྲེལ་བརྗོད་གནང་

བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་དབང་ཆེན་ལགས་ཀྱིས་སྣེ་འཁྲིད་པའི་སི་པན་བོད་ཁང་གི་ཚོགས་མི་ ༡༡ ཙམ་ཉིན་རྒྱབ་ཆུ་ཚོད་ ༢།༣༠ ཐོག་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཁང་དུ་ཕེབས་པར་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་གིས་ཕེབས་བསུའི་འཚམས་འདྲི་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་ཡོད། དེ་རྗེས་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཁང་ནང་གདན་ཞུས་ཀྱིས་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་བ་མ་ཟད་ཁོང་རྣམ་པའི་དྲི་བར་ལན་འདེབས་ཀྱང་གནང་ཡོད་པ་བཅས།།

ཀ་ཤི་མིར་མི་མང་རྣམས་ལའང་ཉིན་གཅིག་བཀའ་སློབ་སྩལ་ཆེད་གདན་འདྲེན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༨ ཉིན་བོད་མིའི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁྲིད་འཛམ་གླིང་ཞི་བདེའི་དེད་དཔོན་སྐྱེ་ནོར་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ལ་དྭགས་རྒྱལ་ས་སླེ་རུ་དང་ཉན་སེར་སྐྱ་མང་ཚོགས་ ༩༠༠༠༠ ཙམ་ལ་རྒྱལ་སྲས་ཆེན་པོ་ཞི་བ་ལྷས་མཛད་པའི་སྤྱོད་འཇུག་ཆེན་མོའི་བཀའ་ཆོས་དབུ་འཛུགས་མཛད།

དེ་ཡང་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་མི་འཇིགས་གདོང་ལྔས་བསྐྱེགས་པའི་གསེར་གྱི་ཁྲི་འཕང་མཐོན་པོར་༧ཞབས་སོར་མངོན་པར་འཁོད་བསྡུན། ཐོག་མར་སློབ་ཕྲུག་ཁག་གཅིག་གིས་རྟགས་གསལ་སྦྲུན་བསྐར་ཞུས། དེ་རྗེས་༧གོང་ས་མཆོག་གིས་ཐུ་ལོའི་སྤྱོད་འཇུག་ཆེན་མོའི་ཆོས་འབྲེལ་འགྲོ་སྐྱོང་མཛད། དེ་ཡང་ཆོས་འབྲེལ་ཉིན་གསུམ་གྱི་མཐའ་མར་༧གོང་ས་མཆོག་གིས་ཚེ་དབང་བཀའ་དྲིན་སྩལ་རྗེས་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་ལ་བརྟན་བཞུགས་བསྟར་འབུལ་ཞུས་པ་མ་ཟད། དགེ་བསྙེན་དང་བྱང་སེམས་ཀྱི་སྡོམ་པ་སོགས་འབོག་ཆོག་མཛད།

དེ་ཡང་བཀའ་ཆོས་ཉིན་མཐའ་མའི་སྐབས་ཛམ་མུ་ཀ་ཤི་མིར་ Jammu & Kashmir མངའ་སྡེའི་སྤྱི་ཁྱབ་བློན་ཆེན་ལྷམ་སྐུ་མེ་ཧྦུ་བྷ་མུབ་ཏི་ Smt. Mehbooba Mufti Sayeed མཆོག་ཆེད་མངགས་གསུང་ཆོས་ར་བར་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་མཇལ་བཅར་ཞུས་འདུག སྐབས་དེར་སྤྱི་ཁྱབ་བློན་ཆེན་མཆོག་གིས་༧གོང་ས་མཆོག་ལ་སྲོལ་རྒྱུན་ན་བཟའ་ Shawl འབུལ་ལམ་ཞུས་པར་ཐུགས་དགྱེས་ཚོར་མཛད་པ་མ་ཟད། མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་གིས་ཀྱང་བློན་ཆེན་མཆོག་ལ་འཚམས་འདྲིའི་མཇལ་དར་སྩལ་གནང་མཛད། དེ་ནས་མངའ་སྡེའི་སྤྱི་ཁྱབ་བློན་ཆེན་མཆོག་གིས་ཐོག་མར་ཡུལ་སྐད་ནང་འཚམས་འདྲི་ཞུས་བསྟུན་གསུང་དོན། དེ་རིང་ང་རང་འདིར་བཅར་རྒྱུ་བྱུང་བར་ཆེ་མཐོང་ཐོབ་པ་ཞིག་བྱུང་། སྐུ་ཉིད་མཆོག་འདིར་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་པར་བརྟེན་ཛམ་མུ་ཀ་ཤི་མིར་མངའ་སྡེའི་སྤྱི་དང་ལྷག་པར་ལ་དྭགས་ཡུལ་མི་ཚོའི་སེམས་ནང་དགའ་སྤྲོ་ཧ་ཅང་འཕེལ་ཡོད། ལྷག་པར་སྐུ་ཉིད་མཆོག་གིས་ཁ་ཆེའི་ཆོས་པ་དང་འཇིགས་སྐྲག་རིང་ལུགས་གཉིས་དབར་དབྱེ་འབྱེད་མཛད་ནས་ཁ་ཆེའི་ཆོས་དེ་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ཆོས་ལུགས་ཤིག་ཡིན་པ་ནན་གཏན་མཛད་པ་དེར་ང་རང་སྙིང་ལ་སེམས་འཚོར་ཏ་ཅང་སྐྱེས་བྱུང་། གལ་དེ་ཀ་ཤི་མིར་ནང་གནས་སྟངས་ཇེ་བཟང་དུ་ཕྱིན་ནས་དུས་ཚོད་རན་པ་ཞིག་འཆར་བ་ཡིན་ན། ངས་སྐུ་ཉིད་མཆོག་ལ་ཀ་ཤི་མིར་མི་མང་རྣམས་ལའང་བྱམས་བརྩེ་དང་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ལམ་སྟོན་བཀའ་སློབ་སྩོལ་ཆེད་གདན་འདྲེན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཞེས་གསུངས།།

བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཡར་རྒྱས་ལས་འཆར་དབུ་འཛུགས།

༄༅། །ཨའི་ཨེམ་ IM རོགས་ཚོགས་ཀྱི་རོགས་དངུལ་མཐུན་རྐྱེན་འོག་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་སྐབས་ ༡༥ པའི་ལྷ་དང་ལྷ་བཅུའི་སྲིད་བྱུས་དགོངས་དོན་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཡར་རྒྱས་ལས་འཆར་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་གཞི་དེ་བཞིན། དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྒྲིག་འཛུགས་སྲ་བརྟན་ལས་འཆར་འདི་ཟླའི་ཚེས་ ༢༡ ནས་ ༢༨ བར་ཉིན་དྲུག་རིང་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་མཆོག་དང་དྲུང་ཆེ་རྣམ་གཉིས་དབུ་བཞུགས་ཐོག

དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྲི་ཞུ་བ་ཚང་མས་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད། དེ་ཡང་ཉིན་དང་པོ་དང་གཉིས་པ་གངས་སྐྱིད་ཕྱི་ཡོགས་དང་དེ་འཕྲོས་གཉའ་ཁྲི་ཚོགས་ཁང་དུ་ཚོགས་ཡོད། དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་མཆོག་གིས་ལས་འཆར་དབུ་འབྱེད་ཀྱི་བཀའ་སློབ་གནང་སྐབས། བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཡར་རྒྱས་ལས་འཆར་འདི་བཞིན་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེ་དང་། ད་ལྟའི་བཀའ་ཤག་གི་ལྷ་དང་ལྷ་བཅུའི་མཛད་བྱུས་དགོངས་གཞི་ཆེ་གྲས་ཤིག་ཡིན་པར་བརྟེན་ཚང་མས་ཆ་ཤས་ལེན་དགོས་སྐོར་གསུང་ཡོད། ལས་འཆར་འདིའི་དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བོ་ནི། འབྱུང་འགྱུར་མ་འོངས་ལོ་ ༥ དང་ ༡༠ ནང་རོགས་ཚོགས་ཁག་ལ་མུ་མཐུད་བརྟེན་མི་དགོས་པར་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་འདི་རང་ཁ་རང་གསོ་ཡོང་ཐབས་སུ་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འདས་པའི་ལོ་རྒྱུས་ལ་གཞིར་བཞག་གིས་དཔལ་འབྱོར་འདུ་འགོད་གསོག་འཇོག་གི་འཆར་སྣང་གཙོ་བོར་བཟུང་སྟེ་དངོས་སུ་ལག་བསྟར་ཐུབ་པའི་དཔལ་འབྱོར་འདུ་འགོད་ཀྱི་ལས་འཆར་སྤེལ་ཕྱོགས་དང་། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ནུས་པ་དང་མཐུན་རྐྱེན་རྣམས་ཚད་ལྡན་བེད་སྤྱོད་ཀྱིས་ལམ་ནས་དཔལ་འབྱོར་འདུ་འགོད་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་འཆར་བཟོ་འགོད། ལས་འཆར་བཟོ་འགོད་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་བྱེད་རེ་རེ་ནས་བསམ་ཚུལ་བརྗེ་རེས་དང་ནུས་པ་མཉམ་སྤྱོད་ཀྱིས་བཀའ་ཤག་གི་དགོངས་གཞི་ལྟར་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་སྲ་བརྟན་ལས་འཆར་ཁག་གོ་བསྡུར་ལྷུག་པོ་ཞུས་ཡོད། ད་རེས་ཀྱི་ལས་འཆར་འདིའི་ནང་ཁྲིད་ལས་མི་སྣ་ལྔ་ཡིས་རྒྱུས་སྟོན་མཐུན་འགྱུར་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད་མཁས་པའི་གསུང་བཤད་ལེ་ཚན་ཞིག་ཀྱང་གོ་སྒྲིག་གནང་ཡོད་པ་བཅས།།

ཐེ་ཝན་དོན་གཅོད་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་མང་གཙོ་དོན་གཉེར་བ་ཚོར་བོད་དོན་ངོ་སྤྲོད་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༡ ཕྱི་དྲོ་ཐེ་ཝན་བོད་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་གི་ནང་ཆོས་འཛིན་ཁང་དུ་ཕྱི་སྡོད་རྒྱ་ནག་མང་གཙོ་དོན་གཉེར་

བ་དང་། ཧོང་ཀོང་གི་རང་དབང་རྩོད་ལེན་པ་ཁག་གཅིག་ལ་བོད་དོན་ངོ་སྤྲོད་དང་ཕན་ཚུན་བགྲོ་གླེང་ལྷུག་པོ་གནང་འདུག

དེ་ཡང་ཨ་རི། ཁ་ན་ཊ། ཨོ་སི་ཊེ་ལི་ཡ། ནེའུ་ཛི་ལན་ཊ། ཧོང་ཀོང་སོགས་ནང་གནས་བཞུགས་རྒྱ་རིགས་མང་གཙོ་དོན་གཉེར་བ་དང་། ཧོང་ཀོང་གི་རང་དབང་རྩོད་ལེན་པ་ཁག་གཅིག་ཐེ་ཝན་ནང་བདུན་ཕྲག་གཅིག་རིང་བགྲོ་གླེང་དང་། གཟིགས་སྐོར་དུ་ཕེབས་པའི་ལས་རིམ་ཁོངས་ཐེ་ཝན་བོད་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་དུ་གཟིགས་སྐོར་གྱི་ལས་རིམ་བཀོད་སྒྲིག་གནང་ཡོད་པ་ལྟར། དོན་གཅོད་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་ལགས་ཀྱིས་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་དང་། གངས་ལྗོངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གི་ལས་དོན་སོགས་ངོ་སྤྲོད་དང་། ལྷག་དོན་བོད་རྒྱའི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་དབུ་མའི་ལམ་ལ་འགྱུར་བ་མེད་པ་གཞིར་བཟུང་ཐོག་ཐེ་ཝན་ནང་ལས་དོན་སྤེལ་བཞིན་ཡོད་སྐོར། དེ་བཞིན་ཐེ་ཝན་ནང་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་གྱི་གཞུང་འབྲེལ་མིན་པའི་ཚོགས་པ་ཁག་གཅིག་ཡོད་པ་རྣམས་ཀྱི་ལངས་ཕྱོགས་མི་འདྲ་བ་ཡོད་པ་རྣམས་གསལ་བཤད་གནང་། དཔེར་ན་ཐེ་ཝན་བོད་རྒྱ་མཐུན་ཚོགས་ལྟ་བུར་མཚོན་ན། དབུ་མའི་ལམ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་ཞུ་མཁན་ཞིག་ཡིན་པ་ཕུད། དེ་མིན་ཚོགས་པ་གཞན་ཕལ་མོ་ཆེས་བོད་རང་བཙན་བསྐྱར་གསོ་ཡོང་རྒྱུར་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་བཞིན་ཡོད་སྐོར་དང་། དེ་མིན་ཐེ་ཝན་ནང་བོད་ཀྱི་ཆོས་ལུགས་རིས་མེད་ཀྱི་ཆོས་ཚོགས་བརྒྱ་ཕྲག་ལྷག་ཡོད་པ། ད་ལྟའི་ཆར་ལག་དེབ་སྔོན་པོ་བརྒྱུད་ནས་བོད་དོན་ཆེད་ཞལ་འདེབས་འབུལ་མཁན་མི་གྲངས་མང་ཤོས་ཐེ་ཝན་ནང་ཡོད་སྐོར་སོགས་ངོ་སྤྲོད་གནང་།

གཞན་ཡང་ཐེ་ཝན་ནང་རིགས་གཅིག་གིས་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་ལ་ཆེད་མངགས་མཚན་དམས་ཞུས་པའི་གནས་ཚུལ་དེ་དག་རྒྱ་ཡན་དུ་མ་བཏང་བར་ཁྲིམས་གཏུགས་བྱེད་སྐོར་གྱི་གནས་སྟངས་སྐོར་དང་ཁྲིམས་གཏུག་བྱུང་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྒྱལ་ཁ་དེ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ལ་ཐོབ་ཡོད་པའི་བརྒྱུད་རིམ་ཁག་ངོ་སྤྲོད་བཅས་གནང་ཡོད་པ་རེད།།

སུ་ཇ་བོད་ཁྱིམ་དུ་འཛིན་རིམ་བཅུ་པའི་སློབ་མ་སུམ་ཅུ་ཙམ་ལ་བུད་མེད་ཀྱི་གཞི་རིམ་འཕྲོད་བསྟེན་སྐོར་གོ་རྟོགས་སྤེལ་བ།

༄༅། །བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༧ ནས་ ༢༨ བར་ཉིན་གྲངས་གཉིས་རིང་སུ་ཇ་བོད་ཁྱིམ་སློབ་གྲྭར་འཛིན་རིམ་བཅུ་པའི་སློབ་མ་སུམ་ཅུ་ཙམ་ལ་བུད་མེད་ཀྱི་གཞི་རིམ་འཕྲོད་བསྟེན་སྐོར་གོ་རྟོགས་སྤེལ་འདུག

ཉིན་གྲངས་གཉིས་རིང་གི་ཟབ་སྦྱོང་སྐབས་སྤྱིར་ཡན་ལག་སྨན་རྩིས་ཁང་དང་། འཕྲོད་བསྟེན་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་། རྡ་ས་བདེ་ལེགས་སྨན་ཁང་སོགས་ནས་ཆེད་ལས་མི་སྣ་མགྲོན་འབོད་ཀྱིས་སྤྱིར་བཏང་འཕྲོད་བསྟེན་དང་། འབྲས་ནད། མཆིན་པའི་གཉན་ཚད། གཉན་ནད་རིགས་དྲུག གློ་ནད་ཀྱི་རྣོ། སེམས་ཁམས་འཕྲོད་བསྟེན་བཅས་སོགས་ཀྱི་སྐོར་ངོ་སྤྲོད་གནང་ཡོད། སྐབས་དེར་རྣམ་རྒྱལ་གྲྭ་ཚང་གི་དགེ་བཤེས་བློ་བཟང་གྲགས་པ་ལགས་དང་། བོད་ཀྱི་སྨན་རྩིས་ཁང་ནས་སྨན་པ་བདེ་ཆེན་ཆོས་སྒྲོན་ལགས་དང་། བདེ་ལེགས་སྨན་ཁང་ནས་ཕྱི་ལུགས་སྨན་པ་རྣམ་གྲོལ་ལགས། དེ་བཞིན་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་བྱེད་མིག་དམར་བཀྲ་ཤིས་ལགས་བཅས་ཀྱིས་གོ་རྟོགས་སྤེལ་འདུག དེ་ཡང་ཟབ་སྦྱོང་ནང་མཉམ་ཞུགས་གནང་མཁན་སློབ་མ་གཅིག་གིས་གསུང་དོན། ཟབ་སྦྱོང་འདི་ལྟ་བུ་འདི་གར་ཐེངས་དང་པོ་ཆགས་ཡོད་ཙང་། མཉམ་ཞུགས་བྱ་རྒྱུ་བྱུང་བར་ཧ་ཅང་དགའ་པོ་བྱུང་བ་མ་ཟད། གནས་ཚུལ་གལ་ཆེན་པོ་མང་པོ་ཞིག་གསར་པ་ཤེས་རྟོགས་ཐུབ་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་བཟང་པོ་ཞིག་མཐོང་བྱུང་། ཞེས་གསུངས།།

Published by: Tsering Yangkyi, DIIR, **Printer:** Narthang Press (DIIR), CTA, Gangchen Kyishong, Dharamshala-176215 H.P., INDIA **Name of Editor:** Ngawang Thogmed,
Place of Publication: CTA, Gangkyi, Dharamshala-176215 H.P., INDIA Tel:+91-1892-222457/222510 **Email:** diiraddl.secy@tibet.net **Website:** www.bod.asia