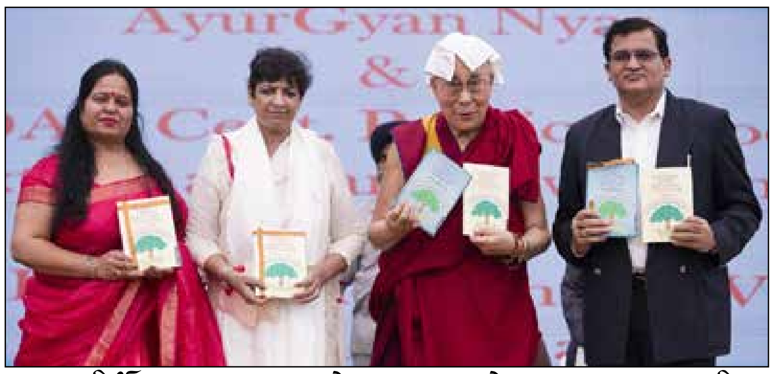
TIBETAN NEWS

བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༤༤ རབ་བྱུང་རི་ཟླའི་མེ་བྱ་ལོ། | བོད་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༨ རེས་གཟའ་ལྷག་པ། | 18h October 2017

ལོ་ ༡ ཨང་། ༣༥ | དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག | Vol. 1 Issue 35 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་གིས་ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤྱོད་ཀྱི་སློབ་དེབ་དབུ་འབྱེད་མཛད་རྗེས་རྒྱ་གར་བྱང་ཤར་མ་ཎི་པུར་མངའ་སྡེར་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་པ།



༄༅། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༥ རེས་གཟའ་ཉི་མའི་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༡༡ དང་སྐར་མ་ ༡༠ ཙམ་ལ་སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་བཞུགས་སྒར་ཕོ་བྲང་ནས་ག་ཞལ་གནམ་ཐང་བརྒྱུད་ཕྱི་ལོ་དང་། དེ་ནས་རྒྱ་གར་བྱང་ཤར་མ་ཎི་པུར་མངའ་སྡེའི་རྒྱལ་ས་ཨིམ་ཕལ་དུ་ Imphal ཆིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་ཡོད། དེ་ཡང་ཐོག་མར་རྒྱ་གར་ཡུ་པི་མངའ་སྡེའི་གྲོང་ཁྱེར་མེ་རཊ་ Meerut ནང་གཞུང་གི་སློབ་གྲྭ་ DAV school ཞིག་ཏུ་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་ནས་ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤྱོད་སྐོར་གྱི་སློབ་དེབ་དབུ་འབྱེད་མཛད་པ་མ་ཟད། དབུ་འབྱེད་མཛད་སྒོའི་བཀའ་སློབ་སྩལ། དེ་ནས་ཕྱི་ཚེས་ ༡༧ ཉིན་རྒྱ་གར་བྱང་ཤར་མ་ཎི་པུར་མངའ་སྡེའི་རྒྱལ་ས་ཨིམ་ཕལ་དུ་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་ནས་ཁུལ་དེར་མངའ་སྡེའི་གཞུང་གིས་གོ་སྒྲིག་ཞུས་པའི་ཞི་བདེའི་ལྟ་ཚོགས་ཐོག་བཀའ་སློབ་སྩལ་ཡོད་པ་དང་། ལྟ་ཚོགས་དེ་ནི་ཕྱི་ཚེས་ ༡༨ ཉིན་རྒྱལ་སའི་ཀོན་ཕེན་ཤེན་བསྡི་གནས་ཁང་ City Convention Centre དུ་འཚོགས་ཡོད། སྤྱིར་བཏང་འདིར་མ་ཎི་པུར་མངའ་སྡེའི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ཞབས་ཡུམ་ནམ་ཁིམ་ཙནྡ Shri Yumnam Khemchand མཆོག་གིས་༧གོང་ས་མཆོག་ལ་གདན་ཞུ་ཕུལ་བ་ཞིག་ཡིན་འདུག དེ་ཡང་ཞི་བདེའི་ལྟ་ཚོགས་ཐོག་འབར་མ་ Myanmar སོགས་ལྷོ་ཕྱོགས་ཨེ་ཤེ་ཡའི་ཡུལ་གྲུ་འདུ་མིན་ནས་ནང་པའི་ཆོས་ལུགས་དབུ་ཁྲིད་ཁག་ཕེབས་ཡོད། ༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ཕྱི་ཚེས་ ༡༨ ཉིན་ཏ་སར་༧ཞབས་སོར་འཁོད་གནང་མཛད་རྒྱུ་ཡིན་པ་བཅས།།

བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་རྩ་མེད་བཏང་དང་གཏོང་བཞིན་པའི་སྐོར་གྱི་དཔེ་དེབ་དབུ་འབྱེད་གནང་བ།

༄༅། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༦ ཉིན་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཕྱི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ཁྲབ་ཁོངས་བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཞིབ་ཁང་གི་གོ་སྒྲིག་འོག་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལིའི་རྒྱ་གར་རྒྱལ་སྤྱིའི་བསྡི་གནས་ཁང་ India International Centre གི་ཚོགས་ཁང་ནང་དུ་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་དང་གཞུང་ཚབ་པ། ཕྱི་སྲིད་དྲུང་ཆེ་ཟུར་པ། དེ་བཞིན་རྒྱ་རིགས་མཁས་དབང་ཁག་གཅིག་བཅས་ཁྲོན་མི་གྲངས་ ༢༥༠ ལྷན་འཛོམས་ཐོག་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་བློ་བཟང་སེངྒེ་མཆོག་ནས་རྒྱ་ནག་དམར་པོའི་གཞུང་གིས་བོད་ནང་རིག་གཞུང་རྩ་མེད་བཏང་བའི་སྐོར་གྱི་དཔེ་དེབ་དབུ་འབྱེད་གནང་འདུག ཕྱོགས་མཚུངས་སྐབས་དེར་མཁས་པ་དྲུག་དབུ་བཞུགས་ཀྱིས་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་ཐོག་བགྲོ་གླེང་ཐུག་པོ་གནང་འདུག དེ་ཡང་གོང་སྨོས་བརྗོད་གཞིའི་ཐོག་བགྲོ་གླེང་ལྷན་ཚོགས་གནང་སྐབས་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོ་ལྡི་ལི་མཐོ་སློབ་ཀྱི་ཤར་ཨེ་ཤེ་ཡའི་ཉམས་ཞིབ་ཚན་པའི་ Department of East Asian Studies འགན་འཛིན་བྱེད་པ་ཝུམ་སྐུ་མ་དྷུ་བྷལ་ལ་ Professor Madhu Bhalla ལགས་དང་། གསུང་བཤད་གནང་མཁན་རྒྱ་གར་གྲོས་ཚོགས་འོག་མའི་འཐུས་མི་ཝུམ་སྐུ་མི་ནཱ་ཀྵི་ལེ་ཁི་ Shrimati Meenakshi Lekhi མཆོག་ གཞུང་ཚབ་པ་སྐུ་ཞབས་ཀན་ཝལ་སི་བྷལ་ Kanwal Sibal མཆོག་ རྒྱ་གར་ཕྱི་སྲིད་དྲུང་ཆེ་ཟུར་པ་སྐུ་ཞབས་ཛ་ཡ་དེབ་ར་ན་དེབ་Mr. Jayadeva Ranade མཆོག་ ནེའུ་ཡོག་མཐོ་སློབ་ཀྱི་རྒྱ་ནག་གནད་དོན་ཉམས་ཞིབ་བསྡི་གནས་ཁང་གི་འགན་འཛིན་སྐུ་ཞབས་མིང་ཞི་ཡ་ Professor Ming Xia ལགས། དེ་བཞིན་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་སྲིད་སྐྱོང་བློ་བཟང་སེངྒེ་མཆོག་བཅས་ཡིན་འདུག སྐབས་དེར་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་བློ་བཟང་སེངྒེ་མཆོག་གིས་ཐོག་མར་བོད་ཀྱི་ཆོས་རྒྱལ་བཀའ་དྲིན་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་གཞོན་ནུ་བློ་རྣོ་བ་ཁག་རྒྱ་གར་དུ་ལེགས་སྦྱར་སློབ་ཕྱིར་བཏང་བའི་སྐོར་དང་། དེ་ནས་རིམ་བཞིན་བོད་རིགས་ལོ་པཎ་སོགས་མཁས་གྲུབ་དུ་མ་བྱོན་ནས་མདོར་ན་དུས་རབས་ ༧ ནས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ལོ་ངོ་ ༥༠༠ རིང་རྒྱལ་བའི་གསུང་རབས་ཀྱི་དགོངས་དོན་ཙམ་མ་ཟད། རིག་གནས་ཆེ་ཆུང་རྣམས་རིམ་བཞིན་བོད་སྐད་ནང་བསྒྱུར་བའི་སྐོར་དང་། དེ་ལྟ་བུའི་བོད་མིའི་གནའ་བོའི་རིག་གཞུང་རྩ་ཆེ་དེ་དག་དེང་སྐབས་རྒྱ་ནག་དམར་པོའི་དབང་སྒྱུར་འོག་དངོས་ཤུགས་བརྒྱུད་གསུམ་ནས་རྩ་གཏོར་བཏང་དང་གཏོང་བཞིན་པ་ནི་དཔེར་ན་དེ་ཟླ་བོད་དུ་རིག་གནས་གསར་བརྗེའི་ལས་འགུལ་སྤེལ་བ་དང་། དེང་སྐབས་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་དགོན་སྡེ་ཁག་ནང་གཞུང་གི་ལས་བྱེད་པས་ཆེད་མངགས་དགོན་པའི་བྱེད་སྒོ་རྣམས་གསུམ་ཐད་ཐེ་བྱུས་བྱེད་བཞིན་པ་དང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ནང་དབང་སྒྱུར་བྱས་པ་དེར་ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པའི་འགོ་ཁྲིད་མའོ་ཙེ་ཏུང་ལ་ཡིག་འབྲུ་ཁྲི་བདུན་ཞེས་པ་ཞིག་ཕུལ་བ་བརྒྱུད་ངོ་རྒོལ་གནང་ཡོད་སྐོར་སོགས་གསུངས། ཕྱོགས་མཚུངས་སྐབས་དེར་རྒྱ་གར་གཞུང་གི་ཕྱི་སྲིད་དྲུང་ཆེ་ཟུར་པ་སྐུ་ཞབས་ཀན་ཝལ་སི་བྷལ་ Kanwal Sibal མཆོག་གིས་བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་རྩ་མེད་བཏང་བའི་དེབ་དེ་ཀློག་སྐབས་སེམས་ནང་བློ་ཕམ་ཏ་ཙང་སྐྱེ་གཞིར་གྱུར་ཡང་བོད་མི་ཚོས་སྙིང་སྟོབས་ནམ་ཡང་ཞུམ་རྒྱུ་མེད་སྐོར་གསུངས། དེ་བཞིན་རྒྱ་གར་ཕྱི་སྲིད་དྲུང་ཆེ་ཟུར་པ་སྐུ་ཞབས་ཛ་ཡ་དེབ་ར་ན་དེབ་Mr. Jayadeva Ranade མཆོག་གིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ནང་འཆར་གཞི་དང་ཐབས་བྱུས་གཏིང་ཟབ་ཐོག་ནས་དབང་སྒྱུར་སྲ་བརྟན་གནས་ཐབས་བྱེད་བཞིན་པའི་སྐོར་གསུངས། སྐབས་དེར་རྒྱ་ནག་གནད་དོན་ཐོག་གི་མཁས་པ་དང་ཉམས་ཞིབ་པ་སྐུ་ཞབས་མིང་ཞི་ཡ་ Ming Xia ལགས་ཀྱིས་རིང་མིན་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་རྒྱལ་ཡོངས་འཐུས་མི་ཚོགས་ཆེན་སྐབས་ ༡༩ ཐོག་རྒྱ་ནག་འགོ་ཁྲིད་ཁྲོད་འཕོ་འགྱུར་འགྲོ་ཕྱོགས་ཐད་སྙིར་གྱི་གཟིགས་ཚུལ་སྐོར་གསུང་པ་དང་ སྤྲུགས། ཐེངས་འདིར་ཏང་གི་ཚོགས་ཆེན་སྐབས་དེར་བོད་ནང་ཆབ་སྲིད་ཐོག་བཟང་ཕྱོགས་ཀྱི་འགྱུར་བ་འགྲོ་རྒྱུའི་རེ་བ་གང་ཡང་མེད་པ་དེར་སེམས་འཚབ་གནང་འདུག ཕྱོགས་མཚུངས་སྐབས་དེར་ཝུམ་སྐུ་ Meenakshi Lekhi མཆོག་ནས་རྒྱ་གར་གཞུང་མང་གཉིས་ཀྱིས་དུས་རྟག་ཏུ་བོད་མིར་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་བཞིན་ཡོད་སྐོར་སོགས་གསུངས།།

གནས་ཚུལ་སྙིང་བསྡུས།

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

༄༅། །བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་བློ་བཟང་སེངྒེ་མཆོག་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༥ ཉིན་རྒྱབ་ནས་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༨ བར་ལྡི་ལི་དང་། ལྡེ་ར་ལྡུན་ཁུལ་དུ་གཞུང་འབྲེལ་ཕྱོགས་ཕེབས་གནང་ཡོད། དེ་ཡང་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༥ ཉིན་རྒྱབ་ད་ས་ག་གལ་གནམ་ཐང་ནས་ལྡི་ལིར་བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་གི་དཔེ་དེབ་དབུ་འབྱེད་མཛད་སྒོ་དང་། གནད་ཡོད་མི་སྣ་མཇལ་འཕྲད་གནང་། ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༧ ཉིན་ལྡི་ལི་ནས་ལྡེ་ར་ལྡུན་ཁུལ་གྱི་མ་སུ་རི་བོད་ཁྱིམ་དང་། གཏན་སློབ་ཏུ་དགེ་ལས་སློབ་ཕྲུག་ཚོར་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད་པ་དང་། དེ་བཞིན་ལྡེ་ར་ལྡུན་དུ་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་འབྲི་གུང་༧སྐྱོབ་པ་འཇིག་རྟེན་གསུམ་གྱི་མགོན་པོ་བརྒྱད་བརྒྱའི་རྗེས་དྲན་མཆོད་འབུལ་ཆེན་མོའི་མཛད་སྒོར་གདན་འཛོམས་ཞུས་ཏེ་གསུང་བཤད་གནང་རྒྱུ་སོགས་ཀྱི་ལས་རིམ་ཁག་ལེགས་པར་གྲུབ་མཚམས་ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༨ ཉིན་ལྡི་ལི་ནས་ཏ་སར་ཕེབས་འབྱོར་གནང་རྒྱུ་ཡིན་འདུག་པ་བཅས།།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གཞུང་འབྲེལ་ཕྱོགས་ཕེབས་གནང་གཏན་འཁེལ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༨ དང་ ༡༩ ཉིན་དཔལ་ལྡན་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་རྒྱ་གར་བྱང་ཕྱོགས་ཧི་མ་ཅལ་མངའ་སྡེའི་རྒྱལ་ས་ཤིམ་ལར་ཆགས་པའི་ཟུ་འགྱུར་སྙིང་མའི་མ་དགོན་ཐུབ་བསྟན་དོ་རྗེ་བྲག་ཨེ་ཝཾ་ལྕོག་སྒར་ཆོས་འཁོར་རྣམ་རྒྱལ་གླིང་དུ་གཞུང་འབྲེལ་ཕྱོགས་ཕེབས་གནང་གཏན་འཁེལ་ཡོད། དེ་ཡང་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༨ ཉིན་ད་ས་ནས་ཐེབས་ཐོན་གནང་རྒྱུ་དང་། ཕྱི་ཚེས་ ༡༩ ཉིན་རྡོ་རྗེ་བྲག་ཨེ་ཝཾ་ལྕོག་སྒར་ཆོས་འཁོར་རྣམ་རྒྱལ་གླིང་དགོན་དུ་སྟེ་འགྱུར་རྣྟེང་མའི་དབུ་འཛིན་ཁྲི་རབས་དྲུག་པ་བདེ་བར་གཤེགས་པ་༧སྐྱབས་རྗེ་སྟག་ལུང་རྩེ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་སྐུ་གདུང་ཞུགས་འབུལ་ལ་ཆེད་བཅར་གནང་རྒྱུ་དང་། ཕྱི་ཚེས་ ༡༩ ཉིན་རྒྱབ་ད་སར་ཕྱིར་ཐེབས་གནང་རྒྱུ་ཡིན་པ་བཅས།།

ལ་དྭགས་སླེ་བྱང་དུ་གཟིགས་བསྐོར་ལེ་ཊ་གྲུབ།

༄༅། །སྐབས་ ༡༦ པའི་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་རྣམས་བོད་མིའི་འདུ་སྡོད་གཞིས་ཆགས་ཁག་ལ་ཕྱོགས་བསྐྱོད་ཐེབས་རྒྱུའི་ས་བཀོད་ཡོད་པ་ལྟར། སྤྱི་འཐུས་བསམ་གཏན་ཆོས་སྒྲོན་ལགས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༧ ནས་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༩ བར་རྒྱ་གར་བྱང་ཕྱོགས་ཛ་མུ་ཀ་ཤི་མིར་མངའ་སྡེའི་ནང་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་ལ་དྭགས་སླེ་བྱང་ཁྲབ་ཁོངས་བོད་མིའི་སྡོད་སྐར་ཁག་ལ་གཞུང་འབྲེལ་ཕྱོགས་བསྐྱོད་ལེགས་པར་གྲུབ་སྟེ་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༩ ཉིན་བཞུགས་གནས་སྤྱིལ་ཀོབ་ལ་ཐེབས་འཁྱོར་གནང་ཡོད་འདུག ལྷག་པར་དུ་ཐེངས་འདིའི་གཟིགས་བསྐོར་སྐབས་ལ་དྭགས་ནང་གི་ཨ་མ་ཚོགས་པ་དང་། ལ་དྭགས་ཡུལ་མིའི་གཞོན་ནུ་ཚོགས་པའི་པརྒྱན་ལས་རྣམས་དང་མཇལ་འཕྲད་ཀྱིས་བོད་པའི་གནས་སྟངས་སྐོར་ལ་གོ་བསྡུར་ལྷུག་པོ་གནང་ཡོད་འདུག་པ་བཅས།།

སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་རྣམ་པའི་ཉིན་གཉིས་རིང་གི་ལོ་འཁོར་ཚོགས་འདུ་ལེགས་གྲུབ་བྱུང་བ།

༄༅། །བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཕྱི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གོ་སྒྲིག་འོག་བཀའ་ཤག་ཚོགས་ཁང་དུ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༡ དང་ ༡༢ བཅས་ཉིན་གྲངས་གཉིས་རིང་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་རྣམ་པའི་ལོ་འཁོར་ཚོགས་འདུ་དབུ་འཛུགས་གནང་ཡོད། དེ་ཡང་ཕྱི་ཚེས་ ༡༡ སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༨ པའི་ཐོག་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་བློ་བཟང་སེངྒེ་མཆོག་དབུས་པའི་ཕྱི་འབྲེལ་དྲུང་ཆེ་དགས་པོ་བསོད་ནམས་ནོར་བུ་ལགས་དང་། དྲིལ་བསྒྲགས་དྲུང་ཆེའི་ཚད་མཉམ་ཤར་གླིང་བསྟན་འཛིན་ཟླ་སྒྲོན་ལགས། ཕྱི་དྲིལ་དྲུང་འཕར་རྣམ་གཉིས། དེ་བཞིན་ཨ་རི་དང་སུད་སི། ཨོ་སི་ཊེ་ལི་ཡ། ཛླ་ཨ་ཕི་རི་ཀ། ཕ་རན་སི། ལྡི་ལི། བལ་ཡུལ། སྟར་སེལ། ཐེ་ལྦན། རུ་སོག ལེ་ཀེན་ཨ་མེ་རི་ཀ་བཅས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་རྣམ་པ་དང་། གཞན་ཡང་རྒྱ་རིགས་འབྲེལ་མཐུད་པ་བཅས་ཚང་འཛོམས་ཀྱི་ཐོག་མར་ཕྱི་འབྲེལ་དྲུང་ཆེ་དྭགས་པོ་བསོད་ནམས་ནོར་བུ་ལགས་ཀྱིས་ངོ་སྤྲོད་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད། དེ་རྗེས་ཐོག་མར་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་བློ་བཟང་སེངྒེ་མཆོག་གིས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ལྷ་དང་ལྷ་ཚུའི་འཆར་སྣང་དང་འཐབ་ཇུས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ལོ་དེ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུའི་ལོར་སྲུང་བརྩི་ཞུ་གཏན་འཁེལ་བའི་སྐོར་སོགས་ངོ་སྤྲོད་གནང་བསྟུན་ཚོགས་འདུ་དངོས་གཞི་དབུ་འཛུགས་གནང་འདུག ཚོགས་འདུའི་སྐབས་གནད་དོན་གཙོ་བོ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ལོ་འདི་བོད་དོན་ལས་འགུལ་གྱི་ལོར་སྲུང་བརྩི་ཞུ་བཞིན་ཡོད་སྐབས། འབྱུང་འགྱུར་ལས་དོན་རྗེ་སྤེལ་དང་། དེ་སྔ་ལས་འགུལ་ཁག་གཅིག་སྤེལ་བ་རྣམས་སྙིང་བསྡུས་ངོ་སྤྲོད་དང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ལོ་དེ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུའི་ལོར་སྲུང་བརྩི་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་སྐབས་སྐབས་བསྟུན་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་སོ་སོ་ནས་ཡུལ་དུས་གནས་སྐབས་ལ་གཟིགས་ནས་ས་གནས་ཀྱི་འབབ་བསྟུན་ལས་འགུལ་ཆེ་ཕྲ་སྣ་ཚོགས་སྤེལ་འཆར་ཡོད་པ་རྣམས་ངོ་སྤྲོད། ཕྱོགས་མཚུངས་ཉིན་གཉིས་ཀྱི་ཚོགས་འདུའི་སྐབས་སྐུ་སྒེར་དྲུང་ཆེ་བསྟན་འཛིན་སྟག་ལྷ་མཆོག་དང་ཚེ་བརྟན་བསམ་གྲུབ་ལགས་རྣམ་གཉིས་ཀྱི་ ༧ གོང་ས་ ༧ སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ནང་ཆིབས་སྒྱུར་གོ་སྒྲིག་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་སོགས་ངོ་སྤྲོད་གནང་བ་མ་ཟད། དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་མཆོག་གིས་ལག་དེབ་སྔོན་པོ་དང་། དོན་ཁང་སོ་སོས་དཔལ་འབྱོར་འདུ་འགོད་གནང་ཕྱོགས་ཐད་ལམ་སྟོན་གནང་། ཕྱི་དྲིལ་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་སྲུང་སྐྱོབ་ཚན་པའི་ལས་བྱེད་སྐལ་ལྡན་མཚོ་མོ་ལགས་ཀྱིས་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ནང་བོད་དོན་ཞུ་གཏུག་གི་ལས་འགུལ་སྤེལ་ཕྱོགས་ཀྱི་ཐབས་ལམ། དྲིལ་བསྒྲགས་ཀམ་པུ་ཊར་སྡེ་ཚན་འགན་འཛིན་རྣམ་རྒྱལ་ལེགས་བཤད་ལགས་ཀྱིས་ཀམ་པུ་ཊར་ཉེན་སྲུང་ Cyber security ཇི་ལྟར་དགོས་མིན། དྲིལ་བསྒྲགས་དྲུང་ཆེའི་ཚད་མཉམ་ཤར་གླིང་བསྟན་འཛིན་ཟླ་སྒྲོན་ལགས་ཀྱིས་སྤྱི་ཚོགས་དྲ་རྒྱའི་ social media སྐོར། དེ་བཞིན་བསྟན་འཛིན་སྒྲོན་མཛད་ལགས་ཀྱིས་ལག་ཐོག་ཁ་པར་ནང་གི་མཉེན་ཆས་ apps གནས་ཚུལ་ཁྱབ་སྤེལ་གནང་སྟངས་སྐོར་ཞིབ་ཕྲ་གསལ་བཤད་གནང་འདུག་པ་བཅས།།

དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་རྒྱ་རིགས་ལས་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་ལྔ་པ་དབུ་འཛུགས་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༣ ཉིན་ད་སའི་ཉེ་ཁྲིམས་སུ་ཡོད་པའི་དབུས་སྡེ་ལེན་འབྲེལ་མཐུད་ཁང་གི་ཚོགས་ཁང་དུ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ཕྱི་དྲིལ་རྒྱ་ཡིག་ཚན་པའི་གོ་སྒྲིག་འོག་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་རྒྱ་རིགས་ལས་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་ལོ་འཁོར་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་ལྔ་པ་དབུ་འཛུགས་གནང་ཡོད། དེ་ཡང་གོང་ཚེས་ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༨ ཐོག་ཚོགས་འདུ་དབུ་འབྱེད་ཀྱི་མཛད་སྒོའི་སྐུ་མགྲོན་གཙོ་བོ་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་བློ་བཟང་སེངྒེ་མཆོག་དང་། བདེ་སྲུང་བཀའ་བློན་འཕགས་པ་ཚེ་རིང་མཆོག ཕྱི་འབྲེལ་དྲུང་ཆེ་དྭགས་པོ་བསོད་ནམས་ནོར་བུ་ལགས། དྲིལ་བསྒྲགས་དྲུང་ཆེའི་ཚད་མཉམ་ཤར་གླིང་བསྟན་འཛིན་ཟླ་སྒྲོན་ལགས། ནེའུ་ཡོག་གྲོང་ཁྱེར་སློབ་ཆེན་གྱི་དགེ་རྒན་ཆེན་མོ་སྐུ་ཞབས་ཞ་ཛིན་ལགས། ཆེས་མཐོའི་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་གི་དྲུང་ཆེ་ཤ་འབྲོང་བཀྲ་ཤིས་རྒྱ་མཚོ་ལགས། ཐེ་ཕྱན་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་ལགས། ཨོ་སི་ཊེ་ལི་ཡའི་རྒྱ་རིགས་འབྲེལ་མཐུད་པ་འབའ་པ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས། ཕྱི་དྲིལ་དྲུང་འཕར་ཚེ་རིང་དབྱངས་སྐྱིད་ལགས་དང་འཆི་མེད་ཚེ་དབྱངས་ལགས། ཕྱི་དྲིལ་རྒྱ་ཡིག་ཚན་པའི་འགན་འཛིན་ཤར་ཚོང་བསྟན་འཛིན་བདེ་ལྡན་ལགས། དེ་བཞིན་ཚོགས་བཅར་བ་དང་གསར་འགོད་པ་བཅས་ཚང་འཛོམས་ཀྱི་ཐོག་མར་ཕྱི་འབྲེལ་དྲུང་ཆེ་ཚེས་ཚོགས་འདུ་དབུ་འཛུགས་ཀྱིས་ངོ་སྤྲོད་གསུང་བཤད་གནང་དོན། དེ་རིང་གི་ཚོགས་འདུའི་དགོས་པ་དང་དམིགས་ཡུལ་རྣམ་པ་ཚོས་རོབ་ཙམ་མཁྱེན་གྱི་རེད་སྙམ་གྱི་འདུག བོད་དང་རྒྱ་ནག་གཉིས་དབར་གྱི་འབྲེལ་བ་ནི་ལོ་རྒྱུས་ཐོག་ནས་ཧ་ཅང་རིང་པོ་རེད། དེ་བཞིན་རྒྱ་བོད་གཉིས་ཁྲིམས་མཐུན་བྱུས་ནས་ལོ་མང་བསྙད་པ་རེད། འོན་ཀྱང་ད་ལྟའི་གནས་སྐབས་འདིར་བོད་རྒྱ་གཉིས་ཀྱི་དཀའ་ཚོགས་ད་ཅང་གིས་ཛ་དྲག་པོ་ཞིག་ཆགས་ཡོད། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༨ ལོར་སྤྱི་ནོར་ ༧ གོང་ས་ ༧ སྐྱབས་མཆོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ཐོག་མར་རྒྱ་གར་དུ་བཙན་བྱོལ་ལ་ཕེབས་པའི་སྐབས་དེ་ཛི་པུར་དང་ཐོག་གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས་ཞིག་སྤེལ་བའི་སྐབས་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་འགོ་ཁྲིད་ཚོས་བོད་མི་རིགས་ལ་ཏ་ཅང་གིས་གདུག་རྩུབ་མནར་གཅོད་བཏང་ཡོད་ཀྱང་རྒྱ་མི་རིགས་ལ་འཁོན་འཛིན་རྩ་བ་ནས་འཛིན་གནང་མཛད་ཀྱི་མེད། བོད་རྒྱ་གཉིས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་དེ་རྒྱ་མི་རིགས་དང་མཉམ་དུ་གྲོས་མོལ་གྱི་ལམ་ནས་གསལ་རྒྱུའི་ཡིད་ཆེས་མཛད་ཡོད། མ་འོངས་པར་བོད་རྒྱ་གཉིས་ཀྱི་མི་རིགས་དེ་འཆམ་མཐུན་ངང་མཉམ་གནས་ཐུབ་རྒྱུ་གལ་གནད་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡིན་སྐོར་༧གོང་ས་ཏ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་གིས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༨ ནས་བཀའ་སློབ་སྩལ་ཡོད། དེ་ནས་བཟུང་བཙན་བྱོལ་ནང་ལ་ལས་ཁུངས་དང་སྒྲིག་འཛུགས་ཁག་མང་པོ་ཞིག་བཙུགས་ཡོད་ནའང་བཙན་བྱོལ་ནང་ལ་རྒྱ་སྐད་ཤེས་མཁན་མེད་པའི་ཆ་ནས་ཕྱི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་སུ་རྒྱ་ཡིག་ཚན་པ་འཛུགས་མ་ཐུབ་པ་རེད། དེ་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༠ ནང་ལ་བོད་ནས་ཕེབས་མཁན་མང་པོ་བྱུང་བ་དང་། རྒྱ་སྐད་ཤེས་མཁན་ཁ་ཤས་ཤིག་ཡོད་པའི་ཆ་ནས་ཕྱི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ལ་རྒྱ་སྐད་ཤེས་མཁན་ཁག་གཅིག་བཙུགས་ནས་རྒྱ་མིའི་གསར་འགོད་པ་དེ་འདྲ་ཏ་སར་སླེབས་པ་ཡིན་ན། སྐད་སྒྱུར་དང་བོད་ནང་གི་གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཞིག་རྒྱ་ཡིག་ནང་ཡོད་པ་དེ་བོད་ཡིག་ཐོག་སྒྱུར་རྒྱུ་སོགས་ཀྱི་ཕྱག་ལས་གནང་ཡོད། དེ་རྗེས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༩ ལོར་ཕྱི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ནང་རྒྱ་ཡིག་ཚན་པ་དེ་ཐོག་མར་བཙུགས་པ་དང་དེའི་འགན་འཛིན་དེ་ཟླ་མཆོག་སྐུ་ཞབས་ཐུབ་བསྟན་ལྷ་དེ་རིམ་བྱ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁྲབ་ཁོངས་སུ་རྒྱ་ཡིག་ཚན་པ་བཙུགས་ནས་ལས་འགུལ་མང་དག་ཅིག་སྤེལ་ཡོད། ཅེས་སོགས་ཀྱི་གསུང་བཤད་གནང་རྗེས་སྐུ་མགྲོན་གཙོ་བོ་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་བློ་བཟང་སེངྒེ་མཆོག་གིས་གསུང་བཤད་གནང་དོན། ང་ཚོས་རྒྱ་རིགས་དང་མཉམ་དུ་འབྲེལ་བ་བྱ་རྒྱུ་གལ་ཆེའི་ནང་གི་དོན་ཆེར་བརྩི་བཞིན་ཡོད། ང་ཚོའི་བདེན་པ་དེ་རྒྱ་མི་དང་མཉམ་དུ་སྐད་ཆ་བཤད་ནས་གསལ་ཐུབ་པ་དགོས་ཀྱི་ཡོད། ང་ཚོས་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཐོག་ལ་གང་མང་སློབ་ཐབས་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་སྐབས། དོན་གཅོད་ཁག་ནང་རྒྱ་རིགས་འབྲེལ་མཐུད་པ་ཡོད། ཐེ་ཝན་དོན་གཅོད་ནས་ཟུར་དུ་དེའི་ཐོག་དམིགས་བསལ་འབད་བརྩོན་གནང་གི་ཡོད། གང་ལྟར་རྒྱ་རིགས་འབྲེལ་མཐུད་པ་རྣམས་ཀྱིས་གང་ཐུབ་ཅི་ཐུབ་གནང་བཞིན་ཡོད། ད་ཐེངས་ཀྱི་ཚོགས་འདུའི་ཐོག་ཚོགས་བཅར་བ་མང་དུ་བཏང་ནས་ལུང་པ་འདྲ་མིན་ནས་ཚོགས་བཅར་བ་བཅུ་ཙམ་བསླེབ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཚོགས་བཅར་བ་ལྔ་བཅུ་ཙམ་ཕེབས་ནས་མཐུན་རྐྱེན་ཚང་མ་སྦྲར་ཏེ་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་ནས་གོ་རྟོགས་ཆ་ཚང་སྤེལ་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། ཚོགས་བཅར་བ་ལྔ་བཅུ་བརྒྱད་ནས་རྒྱ་མི་མང་པོར་བསྙབ་ཐུབ་པ་བྱེད་རྒྱུའི་འབད་བརྩོན་བྱེད་དགོས་འདུག འབྲེལ་མཐུད་པ་རྣམས་ལའང་ཕྱག་རོགས་གནང་མཁན་ས་གནས་ས་ཐོག་ནས་ཕན་ཐོགས་ཡོང་གི་རེད་ཅེས་ང་ཚོས་མང་དུ་གཏོང་རྒྱུའི་འབད་བརྩོན་བྱེད་བཞིན་ཡོད། གཞི་རྩའི་ཚོགས་འདུ་དང་ཟབ་སྦྱོང་དེ་འདྲ་བ་སྨུ་མཐུད་ཚོགས་རྒྱུ་ཡིན་སྐབས། རྣམ་པ་ཚོ་བརྒྱད་ནས་ས་གནས་ས་ཐོག་ཏུ་ཕེབས་པའི་རྗེས་མ་འོངས་པར་ཚོགས་འདུ་གང་དུ་ཚོགས་པ་ཡིན་ནའང་ཕེབས་དགོས་ཀྱི་འདུག ལྷག་པར་གཞོན་སྐྱེས་རྒྱ་སྐད་ཤེས་མཁན་དེ་འདྲར་ད་ལྟ་ནས་འབྲེལ་བ་གནང་སྐེ་གྲ་སྒྲིག་གནང་རོགས་གནང་། ང་ཚོའི་དེ་རྒྱ་ཆེ་རུ་གཏོང་རྒྱུ་ཡིན་མ་གཏོགས་ཆུང་དུ་གཏོང་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་མེད། ང་ཚོས་རྒྱ་མི་དང་མཉམ་དུ་འབྲེལ་བ་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་སྐབས། རྒྱ་སྐད་ཤེས་མཁན་དགོས་ཀྱི་འདུག རྒྱ་མི་དང་མཉམ་དུ་སྐད་ཆ་ཤོད་མཁན་ཚོར་གྲ་སྒྲིག་དང་ཟབ་སྦྱོང་ཡག་པོ་སྤྲད་དེ་འགྲོ་དགོས་ཀྱི་འདུག་མ་གཏོགས་རྒྱ་མི་དང་མཉམ་དུ་སྐད་ཆ་བཤད་དེ་བགྲོ་གླེང་བྱེད་རྒྱུ་ལས་སླ་པོ་མེད། དེར་བརྟེན་ཚང་མ་མཉམ་དུ་འཛོམས་ནས་གྲོས་བསྡུར་དང་ཟབ་སྦྱོང་ཡག་པོ་གནང་ན་མ་གཏོགས་རྒྱ་མི་ལ་སྐད་ཆ་བཤད་རྒྱུ་ལས་དཀའ་ལས་ཁག་པ་མེད། དེར་བརྟེན་གལ་ཆེ་དོན་ཆེར་བརྩི་ནས་འདིར་ཕེབས་རོགས་ཞུ་དགོས་དོན་འདི་ཡིན། དེ་རིང་རྣམ་པ་ཚོ་ཚང་མ་འདིར་ཕེབས་པ་ཧ་ཅང་དགའ་པོ་བྱུང་། སྐྱི་ཡོངས་ནས་༧གོང་ས་མཆོག་དང་རྒྱ་གར་གཞུང་གི་བཀའ་དྲིན་ལ་བརྟེན་ནས་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཐོག་ནས་ང་ཚོའི་བདེན་པར་ནུས་པ་གང་ཙམ་ཐོན་ཡོད་རེད། གཙོ་ཆེ་ཤོས་ང་ཚོས་གདོང་ལེན་བྱ་རྒྱུ་རྒྱ་རིགས་ཡིན་སྐབས། རྣམ་པ་ཚོ་འདིར་ཕེབས་ཞོར་དུ་ངེས་པར་དུ་གལ་ཆེན་པོར་བརྩི་རོགས་གནང་། དེ་ནས་རྒྱ་ནག་དང་འབྲེལ་བའི་གནས་ཚུལ་གསར་པ་དང་རྩོམ་ཡིག་གསར་པ་དེ་འདྲ་ཡོད་ན། ངེས་པར་དུ་ཕྱི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱ་ཡིག་ཚན་པའམ་ཡང་ན་རྒྱ་ཡིག་འབྲེལ་མཐུད་པར་ངེས་པར་དུ་གཏོང་རོགས། ཕྱི་དྲིལ་དྲ་རྒྱ་སོགས་ཀྱི་ནང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱ་རྒྱུའི་འབད་བརྩོན་བྱེད་བཞིན་ཡོད། མ་འོངས་པར་བོད་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་སྐོར་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་པ་ཡིན་ན། གནས་ཚུལ་དེ་དག་དྲ་རྒྱའི་ནང་བཞག་ཡོད་སྐབས་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་མཁན་ཚང་མར་ཕན་ཐོགས་ཡོང་ངེས། ཞེས་སོགས་ཀྱི་གསུང་བཤད་གནང་རྗེས་ཚོགས་བཅར་བའི་དྲི་བ་ཁག་ལ་ལན་འདེབས་གནང་ཡོད། སྐྱིར་ཉིན་གྲངས་ལྔའི་རིང་གི་ཚོགས་འདུར་རྒྱལ་ཁབ་འདྲ་མིན་ནས་ཕེབས་པའི་རྒྱ་རིགས་འབྲེལ་མཐུད་པ་དང་རྒྱ་ཡིག་ཤེས་མཁན་བཅས་ཚོགས་བཅར་བ་གྲངས་ ༩༧ ཆེད་ཕེབས་གནང་ཡོད། ཚོགས་འདུ་དེ་བཞིན་ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༣ ནས་ ༡༧ བར་ཉིན་གྲངས་ལྔའི་རིང་འཚོགས་རྒྱུ་ཡིན་འདུག་པ་བཅས།།

ངོས་ཀྱི་བཤད་པ་དེ་དག་སློང་བཤད་དུ་མ་ཕྱིན་པར་ཁྱེད་ཚོས་ངོ་ཐོག་ལག་བསྟར་གནང་བ་མཐོང་སྐབས་དགའ་པོ་འདུག

༄༅། །བོད་མིའི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁྲིད་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་དེ་རིང་སྔ་དྲོ་རྒྱ་གར་ཡུ་པི་མངའ་སྡེའི་མེ་ར་ཏ་གྲོང་ཁྱེར་ནང་ Meerut རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་གཞུང་གི་སློབ་གྲྭ་ DAV Central Public School ཞེས་པའི་ནང་ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤྱོད་ཀྱི་སློབ་དེབ་དབུ་འབྱེད་མཛད་པ་མ་ཟད། མཛད་སྒོའི་སྐུ་མགྲོན་གཙོ་བོའི་ཚུལ་དུ་དགེ་ལས་སློབ་ཕྲུག་གྲངས་ ༡༥༠༠ བཅལ་བར་བླང་དོར་བཀའ་སློབ་ཡང་སྩལ་འདུག སྐབས་དེར་སྐྱབས་མཆོག་གིས་འཛིག་རྟེན་ཀུན་ལ་ཁྱབ་པའི་བཟང་སྤྱོད་ཅེས་པ་དེ་ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པར་གཞི་རྩའི་མིའི་ལྷན་སྐྱེས་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་སྐོར་དང་། རིན་ཐང་དེ་དག་དེང་དུས་ཤེས་ཡོན་གྱི་ལམ་ནས་གོང་མཐོར་གཏོང་ཐབས་བྱེད་དགོས་པའི་ལམ་སྟོན་སྩལ་བ་ལྟར་སློབ་གྲྭ་དེས་མཆོན་གྲོང་ཁྱེར་སུམ་རྡེའི་ནང་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་ཊ་ཊ་སྤྱི་ཚོགས་ཚན་རིག Tata Institute of Social Sciences ཤེས་ཡོན་བརྙི་གནས་ཁང་སོགས་རྒྱ་གར་ཙམ་མ་ཟད། ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་འདྲ་མིན་ནང་སློབ་དེབ་ངོ་བོའི་ཐོག་ནས་གཞན་སྐྱེས་རྣམས་ལ་གོ་རྟོགས་སྤེལ་ཐབས་བྱེད་བཞིན་པ་མཛལ་སྐབས་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་ཐུགས་དགྱེས་ཚོར་བྱུང་བཞིན་ཡོད་སྐོར་བཀའ་སློབ་སྩལ། སྤྱིར་དེང་དུས་འཛམ་གླིང་ནང་ཕྱི་དངོས་པོའི་མཐུན་རྐྱེན་གཙོ་བོར་བཟུང་ནས་ནང་གི་གཤིས་རྒྱུད་དང་འབྲེལ་བའི་བཟང་པོའི་རིན་ཐང་དེ་དག་སྣང་མེད་དུ་གཏོང་བཞིན་པར་བརྟེན་འཛམ་གླིང་ནང་རྟོག་བྲ་བསྟུད་མར་ཡོང་བཞིན་པ་དང་། རྟོག་བྲ་དེ་དག་དྲག་པོའི་སྟོབས་ཤུགས་ཀྱི་ལམ་ནས་སེལ་ཐབས་མེད་སྐབས་ནང་གི་བསམ་བློའི་ཐོག་ནས་སེལ་དགོས་པར་བརྟེན་ཕྱི་དངོས་པོའི་འཛུགས་སྐྲུན་དང་ནང་གཤིས་རྒྱུད་ཀྱི་རིན་ཐང་བྱམས་པ་དང་བརྩེ་བ། ཚོག་ཤེས། བཟོད་བསྲན་སོགས་བཟང་པོའི་རིན་ཐང་དེ་དག་ཟུང་འབྲེལ་ཐོག་ནས་འགྲོ་ཐུབ་དགོས་སྐོར་དང་། དུས་རབས་ ༢༡ འདི་གང་འདྲ་ཆགས་མིན་གཞོན་སྐྱེས་ཚོའི་ལག་ཏུ་ཡོད་པར་བརྟེན་ད་ལྟ་ནས་གཞོན་སྐྱེས་མི་རབས་གསར་པ་ཚོས་གོ་སྐབས་བཟུང་ནས་འཛམ་གླིང་འཚེ་མེད་ཞི་བདེ་དང་བྱམས་བརྩེ་ལྡན་པ་ཞིག་བཟོ་ཐབས་བྱེད་དགོས་སྐོར་སོགས་བཀའ་སློབ་སྩལ། དེ་ཡང་གཞི་རྩའི་ཐེངས་འདིར་ཆོས་ལུགས་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤྱོད་སྐོར་གྱི་སློབ་དེབ་དེ་དག་གོ་སྒྲིག་གནང་མཁན་ AyurGyan Nyas ཐེབས་རྩ་ཁང་ཡིན་འདུག་ཅིང་། འཛིན་རིམ་དྲུག་པ་ནས་བརྒྱད་པའི་བར་གྱི་སློབ་མ་ཚོར་ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤྱོད་ཀྱི་སློབ་ཚན་ཚོད་ལྟ་གནང་ཡོད། མཛད་སྒོའི་ཐོག་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་སློབ་གྲྭ་ཁག་དགུའི་སློབ་སྤྱི་རྣམས་ལ་ཆོས་ལུགས་དང་མ་འབྲེལ་བའི་བཟང་སྤྱོད་སྐོར་གྱི་སློབ་དེབ་རེ་གསོལ་སྩལ་མཛད་པ་བཅས།།

དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་བློ་བཟང་སེངྒེ་མཆོག་གིས་མི་རིགས་འདྲེས་མའི་བོད་རིགས་རྣམས་ལ་གསུང་བཤད་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༣ ཉིན་གྱི་ཕྱེད་ཡོལ་ཆུ་ཚོད་ ༥ ཐོག་ཕྱི་དྲིལ་ལྷག་པ་ཚེ་རིང་དྲུན་རྟེན་ཚོགས་ཁང་དུ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་བློ་བཟང་སེངྒེ་མཆོག་གིས་མི་རིགས་འདྲེས་མའི་བོད་རིགས་གཞོན་སྐྱེས་རྣམས་ལ་གསུང་བཤད་གནང་དོན། ཐོག་མར་ཚང་མར་དགའ་བསུའི་འཚམས་འདྲི་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། སྤྱིར་མི་རིགས་འདྲེས་མའི་བོད་རིགས་གཞོན་སྐྱེས་ཚོགས་འདུ་ཐོག་མར་ལས་འཆར་སྤེལ་མཁན་གྲངས་ང་རང་གཅིག་ཡིན། སྐབས་དེར་ལྷན་ཚོགས་དང་པོ་དེ་ཨིན་ཡུལ་རྒྱལ་ས་ལོན་ཊོན་ནང་ཚོགས་ཡོད། སེམ་ Sam གྱིས་སྐབས་དེར་སྲིད་སྐྱོང་ནས་ལྷན་ཚོགས་ལ་ཡིག་ཐོག་དང་། དེ་བཞིན་བརྟན་འཕྲིན་བྱུང་བྱུང་ཞིག་བཀྲར་རོགས་ཞེས་གསུང་བྱུང་། དེ་ནས་ལྷན་ཚོགས་ཐེངས་གཉིས་པ་དེ་སྦུད་སེར་ཚོགས་པ་རེད། སྐབས་དེར་མཐུན་འགྱུར་རོགས་རམ་གང་ཐུབ་ཞུས་རྒྱུ་བྱུང་། སྐབས་དེར་ཁྱེད་ཚོས་མ་འོངས་པར་ཧ་རམ་ས་ལར་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་ཐུབ་ཐབས་གནང་དགོས་པའི་བསམ་ཚུལ་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། གང་ཡིན་བརྗོད་ན་མི་རིགས་འདྲེས་མའི་བོད་རིགས་གཞོན་སྐྱེས་ཚོགས་འདུ་འཛམ་གླིང་ས་གནས་གང་སར་ཚོགས་ཡོད། འོན་ཀྱང་ཧ་རམ་ས་ལ་འདི་བོད་མིའི་འཐབ་རྩོད་ཀྱི་བརྙི་གནས་གཙོ་བོ་ཡིན་སྐབས་གནད་འགག་ཆེན་པོ་ཞིག་ཆགས་ཡོད། དེར་བརྟེན་ཐེངས་འདིར་ང་ཚོས་བོད་རིགས་འདྲེས་མའི་ལྷན་ཚོགས་འདི་ལྷ་བུ་གོ་སྒྲིག་ཞུ་ཐུབ་པ་འདི་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་བཞིན་ཡོད་སྐབས་བརྟགས་བརྗོད་དང་སྤྲོ་སྣང་དགའ་བསུ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། རྩ་ཡོར་སྲུད་སེར་ཡོད་སྐབས་བོད་རིགས་འདྲེས་མ་ཞིག་གིས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱིས་མི་རིགས་འདྲེས་མའི་བོད་རིགས་ཐོག་ལངས་ཕྱོགས་གང་ཡོད། ཅེས་དྲིས་བྱུང་། སྐབས་དེར་ངས་མི་རིགས་འདྲེས་མའི་བོད་རིགས་ཁྱེད་རྣམ་པ་ཚང་མ་བོད་མིར་ངོས་འཛིན་ཞུ་བཞིན་ཡོད། ཅེས་བརྗོད་རྒྱུ་བྱུང་། གང་ཡིན་བརྗོད་ན་ངས་ཁྱེད་ཚོ་མི་རིགས་འདྲེས་མ་ཙམ་ལས་བོད་རིགས་གཅང་མ་ཞིག་མིན་པ་ལ་ངོས་འཛིན་རྩ་བ་ནས་ཞུ་གི་མེད། དེར་བརྟེན་བོད་མི་སྤྱི་འདུ་སྤྱི་མཚུངས་ལ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ལངས་ཕྱོགས་གང་ཡིན་པ་དེ་དག་ཁྱེད་རྣམ་པར་ཡང་གཅིག་མཚུངས་རེད། ལྷག་པར་ང་རང་སྐར་ལ་མཆོན་ནའང་སྤུན་མཆེད་ཁག་གཅིག་མི་རིགས་འདྲེས་མ་ཡིན། སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ཡུ་རོབ་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་དཔེ་བཞག་གནང་མཛད་ནས་ང་ཚོ་ཚང་མ་འགྲོ་བ་མི་རིགས་གཅིག་གྱུར་གྱི་འདུ་ཤེས་རྩ་ཆེར་འཛིན་ནས་སྤྱིའི་བདེ་དོན་གལ་ཆེར་འཛིན་དགོས་པའི་ལམ་སྟོན་བཀའ་སློབ་གཞི་ར་བཞག་ཐོག ཁོང་གི་དབུ་ཁྲིད་ལམ་སྟོན་འོག་བོད་མི་རྣམས་ཀྱིས་བོད་མི་ཚོས་རྒྱ་མི་རིགས་དང་ལྷན་འཆམ་མཐུན་དང་མཉམ་གནས་ཡོང་ཐབས་བྱེད་བཞིན་ཡོད། དེར་བརྟེན་༧གོང་ས་མཆོག་གི་ཐུགས་ཀྱི་འཆར་སྣང་དེ་འགྲོ་བ་མི་རིགས་ཡོངས་རྫོགས་གཅིག་གྱུར་གྱི་འདུ་ཤེས་འཛིན་དགོས་པ་དེ་ཡིན་སྐབས་བོད་མི་ཚོས་ཁྱེད་རྣམས་ཀྱང་བོད་མི་སྤྱི་འདྲ་སྤྱི་མཚུངས་སུ་ངོས་འཛིན་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པ་གདོན་མི་ཟ། འདི་ག་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་དང་བླངས་ཞབས་ཞུ་ཚན་པའི་ནང་ཕྱུག་ལས་གནང་འདོད་ཡོད་རིགས་ནས་ཕྱུག་ལས་གནང་ཆོག ཁྱེད་རྣམ་པ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ཆ་ཤས་ཡིན་སྐབས་དང་བླངས་ཞབས་ཞུ་གནང་འདོད་ཡོད་ཚེ་སྒོ་ཕྱེ་ཡོད། འཛམ་གླིང་ནང་སྐྱབས་བཅོལ་བ་མི་གྲངས་ས་ཡ་ ༧༠ ཡོད་ཁོངས་ནས་བོད་མི་སྐྱབས་བཅོལ་བའི་གནས་སྟངས་དྲག་ཤོས་ཆགས་ཡོད། དེ་ཉི་གཙོ་བོ་སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་དང་མི་རབས་རྙིང་པ་ཚོས་སྐུ་ངལ་མཛད་པར་བརྟེན་ནས་བྱུང་ཐུབ་པ་ཞིག་རེད། ཅེས་སོགས་ཀྱི་གསུང་བཤད་གནང་། ཐེངས་འདིའི་ཚོགས་འདུ་དེ་བཞིན་བཞུགས་སྒར་ཧ་རམ་ས་ལའི་བོད་ཀྱི་དཔེ་མཛོད་ཁང་དུ་ཚོགས་ཡོད་པ་དང་། ཚོགས་འདུར་ཨ་རི་སོགས་རྒྱལ་ཁབ་བརྒྱད་ནས་བོད་རིགས་འདྲེས་མ་གཞོན་སྐྱེས་གྲངས་ ༡༩ མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད་པ་དང་། གཞོན་སྐྱེས་དེ་དག་ལ་སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་མཇལ་ཁ་དང་བཀའ་སློབ་སྩལ་འདུག་པ་མ་ཟད། གཞུང་འབྲེལ་མིན་པའི་ཚོགས་སྡེ་ཁག་དང་སློབ་གྲྭ་སོགས་སུ་འཚམས་གཟིགས་སུ་ཕེབས་ཡོད། ཚོགས་འདུ་འདིའི་ཐོག་མི་རིགས་འདྲེས་མའི་བོད་རིགས་ནང་ཁུལ་དབར་ངོ་ཤེས་དང་བསམ་ཚུལ་བརྗེ་ལེན། ལྷག་དོན་བོད་མིའི་ངོ་བོ་གཅེས་སྐྱོང་དང་། བོད་དོན་འཐབ་རྩོད་ཐོག་ནུས་པ་མཉམ་སྤྱོད་གནང་ཕྱོགས་སོགས་ཀྱི་ཐད་གོ་བསྡུར་སྤྱོད་བཤད་གནང་འདུག མི་རིགས་ འདྲེས་མའི་བོད་རིགས་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་དང་པོ་དེ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ལོར་ཨིན་ཡུལ་རྒྱལ་ས་ལོན་ཊོན་དུ་ཚོགས་པ་དང་། ཚོགས་འདུ་ཐེངས་གཉིས་པ་དེ་སྦུད་སེའི་གྲོང་ཁྱེར་ཛུ་རིག་ནང་ཚོགས་ནས་ད་ཐེངས་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་གསུམ་པ་ཆགས་ཡོད་པ་བཅས།།

འབྲས་སྤུངས་བདེ་ཡངས་གྲྭ་ཚང་གིས་གནས་ཆུང་སྐུ་རྟེན་མཆོག་ལ་བརྟན་བཞུགས་བསྟར་འབུལ་ཞུས་པ།

༄༅། །དེ་ཡང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༣ ཉིན་སྔ་ཐོག་བཞུགས་སྒར་དུ་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་གནས་ཆུང་སྒྲ་དབྱངས་གླིང་གི་གྲྭ་ཚང་དུ་གཞུང་བསྟེན་དགྲ་ལྷའི་གཙོ་བོ་གནས་ཆུང་ཆོས་རྒྱལ་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་སྐུ་རྟེན་ཐུབ་བསྟན་དངོས་གྲུབ་མཆོག་འདི་ལོ་དགུང་གྲངས་ ༨༠ ཕེབས་པ་དང་། ཆོས་སྐྱོང་ཞལ་གཟིགས་བྱུང་ནས་མི་ལོ་ ༣༠ འཁོར་བའི་བཀྲིན་རྗེས་དྲན་དུ་འབྲས་སྤུངས་བདེ་ཡངས་གྲྭ་ཚང་གི་འདུས་མང་ཡོངས་ནས་བརྟན་བཞུགས་བསྟར་འབུལ་ཞུས་ཡོད། སྐབས་དེར་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་གཙོས་བཀའ་བློན་རྣམ་པ་དང་། བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཞོན་མཆོག་གིས་གཙོས་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པ། དེ་བཞིན་ཆེས་མཐོའི་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཁྲིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་མཆོག་དང་། ཁྲིམས་ཞིབ་པ་གཞན་མཆོག ལས་ཁུངས་ཁག་གི་དྲུང་ཆེ་ཆུང་རྣམ་པ་དང་། གཞུང་འབྲེལ་དང་གཞུང་འབྲེལ་མིན་པའི་ཚོགས་སྡེ་ཁག་གི་འགན་འཛིན་ཁག་གཅིག་བཅས་ཕེབས་ཡོད།།

ཞི་བདེའི་སྐུ་ཚབ་སྐུ་ཞབས་ Ravi Kandal ལགས་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཁང་དུ་ཕེབས་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༡ ཉིན་ཨ་རིའི་ནང་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་ kingdom Foundation འཛུགས་མཁན་

སྐུ་ཞབས་ Ravi Kandal ལགས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་དང་། བོད་པའི་གནས་སྟངས་ཤེས་རྟོགས་སླད་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཁང་དུ་གོང་ཚེས་ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༡༠ ཐོག་ཕེབས་སྐབས། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཞོན་ཨཙྭཪྻ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས་སྣེ་ལེན་མཛད་འཕྲོད་དང་སྦྲགས། བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་དང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ནང་བཙན་འཛུལ་བྱས་པའི་སྐོར། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ནང་དམ་བསྒྲགས་ཅན་གྱི་སྲིད་བྱུས་ལག་བསྟར་བྱས་དང་བྱེད་བཞིན་པ་དེར་བོད་མི་རྣམས་བཙོད་ཐབས་བྲལ་མཐར་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ནས་བོད་མི་ཚོས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གི་ལས་འགུལ་སྤེལ་འགོ་བཙུགས་པའི་སྐོར། དེ་བཞིན་བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་གནོད་སྐྱོན་ཆབས་ཆེ་བཏང་དང་གཏོང་བཞིན་པའི་སྐོར། བོད་ཀྱི་གཙང་པོ་ཆེ་ཁག་ཐོག་གང་བྱུང་ཚད་ལས་བཀལ་བའི་རྒྱུ་རྐྱེན་མང་དག་ཅིག་བརྒྱབ་དང་རྒྱག་བཞིན་པའི་ལས་འཆར་བསྟུད་མར་སྤེལ་བ་དེས་ཁྱིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི་འཚོ་རྟེན་སོགས་ལ་ཉེན་ཁ་ཏ་ཅང་འཕྲད་བཞིན་ཡོད་པའི་སྐོར་སོགས་ཞིབ་ཕྲ་གསལ་བཤད་གནང་བ་མ་ཟད། བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གྲུབ་ཆ་དང་། ལས་དོན་གནང་ཕྱོགས་སོགས་ཀྱི་ཐད་གསལ་བཤད་གཟབ་རྒྱས་གནང་། གཞན་ཡང་སྐབས་དེར་ཚོགས་གཞོན་མཆོག་ནས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་དབུ་མའི་ལམ་གྱི་སྐོར་ལ་འགྲེལ་བརྗོད་གནང་བ་དང་ཆབས་ཅིག་བོད་ཀྱི་བདེན་མཐའ་གསལ་ཐབས་སླད་སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་སྐུ་ཚབ་དང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་སྐུ་ཚབ་དབར་ཞི་བའི་ལམ་ནས་གྲོས་མོལ་གནང་ཐབས་བྱེད་བཞིན་ཡོད་སྐོར་གསུང་མཐར་དྲི་བ་ཁག་ལ་ལན་འདེབས་གསལ་བཤད་ཀྱང་གནང་ཡོད་པ་བཅས།།

མི་རིགས་འདྲེས་མའི་བོད་རིགས་ན་གཞོན་ཁག་ཅིག་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཁང་དུ་ཕེབས་པ།

༄༅། །ཇ་ས་བོད་ཀྱི་དཔེ་མཛོད་ཁང་དུ་མི་རིགས་འདྲེས་མའི་བོད་རིགས་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་གསུམ་པ་འཚོགས་བཞིན་པ་དང་བསྟུན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༡ ཉིན་མི་རིགས་འདྲེས་མའི་བོད་རིགས་ན་གཞོན་ཁག་ཅིག་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཁང་དུ་ཕེབས་པར་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཞོན་ཨཙྭཪྻ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་གིས་འཚམས་འདྲི་གནང་འདུག དེ་རྗེས་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཁང་ནང་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཞོན་མཆོག་ནས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་སྒྲོམ་གཞི་དང་། བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གྲུབ་ཆ། བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུའི་འགྲོ་ལུགས་དང་ལས་དོན་གནང་ཕྱོགས། དེ་བཞིན་རྒྱལ་སྤྱིའི་ནང་ཡོད་པའི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་དང་། རྒྱ་གར་གྲོས་ཚོགས་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ། རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའི་ལྷན་ཚོགས་སོགས་ཀྱི་སྐོར་ལ་འགྲེལ་བརྗོད་གནང་བ་མ་ཟད། ཁོང་རྣམས་ལ་བོད་ཀྱི་དངོས་ཡོད་ལོ་རྒྱུས་ཤེས་པའི་ཐོག་ནས་ཕྱིར་རང་ཡུལ་དུ་འབྱོར་མཚམས་གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོའི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་དང་། གཞུང་གི་གནད་ཡོད་འགོ་ཁྲིད་མི་སྣ་སོགས་ལ་བོད་དོན་ཐོག་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་ཆེད་ཞུ་གཏུག་གི་ལས་འགུལ་སྤེལ་ཐབས་གནང་དགོས་པའི་རེ་སྐུལ་ཡང་ཞུས་འདུག ཕྱོགས་མཚུངས་སྤྱི་འཐུས་བློ་བཟང་ཡེ་ཤེས་ལགས་ཀྱིས་ཁོང་རྣམས་ལ་གསུང་དོན། མིའི་རིགས་དཔྱད་ཞིབ་པ་དང་། གནའ་རྫས་དཔྱད་ཞིབ་པ་ཚོས་ཉམས་ཞིབ་བྱེད་སྐབས་བོད་མི་རིགས་དེ་ལོ་ངོ་སྟོང་ཕྲག་མང་པོའི་སྔོན་ནས་བྱུང་ཡོད་པར་བརྟེན་གཞོན་སྐྱེས་ཚོས་ཀྱང་རང་ཉིད་བོད་མི་ཞིག་ཡིན་བསམ་པའི་སེམས་ནང་སྤོབས་པ་དང་བཅས་བོད་ཀྱི་འཐབ་རྩོད་ཐོག་ནམ་ཡང་སེམས་ཤུགས་མ་ཆག་པར་དཀའ་ལས་རྒྱག་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་ཡང་ཞུས་ཡོད་པ་བཅས།།

ཅེག་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་ཕྱི་དྲིལ་འགྲེམས་སྟོན་ཚན་པས་པར་རིས་འགྲེམས་སྟོན་གྱི་ལམ་ནས་བོད་དོན་གོ་རྟོགས་རྒྱ་ཆེ་སྤེལ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༨ ནས་ ༡༣ བར་ཅེག་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྒྱལ་ས་པྲག Prague ནང་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་ཕ་སི་ལབ་ཧ་ཝེལ་ Vaclav Havel ཚོགས་ཁང་དུ་ཕྱི་དྲིལ་བོད་ཀྱི་འགྲེམས་སྟོན་ཚན་པའི་གོ་སྒྲིག་འོག Forum 2000 ཞེས་པའི་ཚོགས་པ་དང་། ལིན་ཧ་ཊ་ཐེབས་རྩ་ Linhart Foundation དེ་བཞིན་ Tibet Open House དང་རྒྱལ་ཡོངས་འགྲེམས་སྟོན་ཁང་ National Gallery ཕ་སི་ལབ་ཧ་ཝེལ་དཔེ་མཛོད་ཁང་ Vaclav Havel Library བཅས་ཀྱི་མཐུན་འགྱུར་གནང་སྟེ་སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་མཛད་རྣམ་དང་། འཛམ་གླིང་ཞི་བདེ། དེ་བཞིན་ཆོས་ལུགས་མཐུན་སྒྲིལ་དང་བོད་དོན་སྐོར་གྱི་པར་རིས་འགྲེམས་སྟོན་ཞིག་གནང་འདུག དེ་ཡང་འགྲེམས་སྟོན་དབུ་འབྱེད་སྐབས་ཕྱི་དྲིལ་བོད་ཀྱི་འགྲེམས་སྟོན་ཚན་པའི་འགན་འཛིན་བཀྲ་ཤིས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ཀྱིས་བོད་མི་དང་ཅེག་མི་མང་དབར་དམིགས་བསལ་འབྲེལ་བ་ཡོད་སྐོར་དང་། ཅེག་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱང་དེ་སྔ་གཅིག་བསྡུད་དབང་འཛིན་རིང་ལུགས་འོག་ལོ་ངོ་ ༤༠ ལྷག་ཙམ་རིང་སྡུག་སྦྱོང་མྱོང་ཡོད་པ་ལྟར་བོད་མི་རྣམས་ཀྱང་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ནས་བཟུང་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་གཅིག་བསྡུད་དབང་འཛིན་པ་ཚོའི་དམ་བསྒྲགས་ཅན་གྱི་སྲིད་བྱུས་འོག་དཀའ་སྡུག་ཏ་ཅང་མྱངས་དང་མྱོང་བཞིན་ཡོད་སྐོར་དང་། ལྷག་པར་སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ཅེག་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྲིད་འཛིན་དམ་པ་སྐུ་ཞབས་ཕ་སི་ལབ་ཧ་ཝེལ་མཆོག་དང་དམིགས་བསལ་མཛའ་བརྩེའི་

འབྲེལ་ལམ་དམ་ཟབ་ཡོད་པ་ཙམ་མ་ཟད། ཞི་བདེའི་དེད་དཔོན་རྣམ་གཉིས་དབར་མང་གཙོའི་རིང་ལུགས་གོང་མཐོ་དང་། འཆམ་མཐུན་གྱི་སྤྱི་ཚོགས་སྐྲུན་གནང་མཛད་རྒྱུའི་རླབས་ཆེན་གྱི་མཛད་རྗེས་སོགས་ཐུན་མོང་གི་བཞེངས་ཕྱོགས་གཅིག་གྱུར་ཡིན་པ། སྲིད་འཛིན་དམ་པ་ཁོང་སྐུ་འཚོ་བཞུགས་སྐབས་ཏེ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༠ ལོར་སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ཡུལ་དེར་གདན་འདྲེན་ཞུས་པ་ལྟར་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་༧ཞབས་སོར་བཀའ་དྲིན་བསྐྱངས་ཡོད་པ་དེ་ནི་ཡུལ་དེར་རང་བཙན་ཐོབ་རྗེས་གཡལ་ཆེའི་མི་སྣ་གདན་འདྲེན་ཞུས་པ་ཆེད་ཐོག་མ་ཆགས་ཡོད་པ་མ་ཟད། དུས་སྐབས་དེ་ནས་བཟུང་ཡུལ་དེར་སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ཆིབས་སྒྱུར་ཐེངས་ ༡༡ བསྐྱངས་ཡོད་པར་བརྟེན་བོད་མི་རྣམས་ཀྱིས་སྲིད་འཛིན་དམ་པ་ཁོང་གིས་༧གོང་ས་མཆོག་ཡུལ་དེར་གདན་འདྲེན་ཞུ་གནང་མཛད་པ་དེར་དུས་རྟག་ཏུ་བཀའ་དྲིན་རྗེས་དྲན་ཞུ་བཞིན་ཡོད་པ་དང་། སྲིད་འཛིན་དམ་པ་ཁོང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ལོར་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་བ་དེ་ནི་བོད་མི་རྣམས་ལ་གྱོང་གུན་ཏ་ཅང་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡིན་སྐོར་གསུངས། ཕྱོགས་མཚུངས་འགན་འཛིན་བཀྲ་ཤིས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ཀྱིས། སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་བོད་མི་རྣམས་ལ་མང་གཙོའི་ལམ་བཟང་གསོལ་སྩལ་མཛད་པ་དེ་ནི་དུས་རབས་ ༢༠ ནང་བྱུང་བའི་མང་གཙོའི་འཐབ་རྩོད་གཞན་ལྟར་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ཞིག་གིས་དྲག་པོའི་སྟོབས་ཤུགས་ལ་བརྟེན་པ་ལྟ་བུ་དང་། ཡང་ན་རྒྱལ་ཁབ་རང་གི་མི་མང་གྱེན་ལངས་བྱུང་ནས་འཚེ་བའི་ལས་འགུལ་སྤེལ་མཐར་མང་གཙོ་བྱུང་བའི་གནས་སྟངས་ལྟ་བུ་རྩ་བ་ནས་མིན་པར། ༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ཐུགས་དགྱེས་ཚོར་དང་སྤོབས་པ་བཅས་དང་བོད་མི་རྣམས་ལ་མང་གཙོའི་ལམ་བཟང་གསོལ་སྩལ་མཛད་པ་ཞིག་ཡིན་སྐོར་གསུངས། ཐེངས་འདིར་འགན་འཛིན་བཀྲ་ཤིས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་དང་ལྷན་སྟག་པྲག་ནང་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་བོད་ཁང་ Tibet Open House གི་འགན་འཛིན་དགེ་བཤེས་ཡེ་ཤེས་དཀའ་བ་ལགས་ཀྱང་ཡོད་པ་བཅས།།

ལས་བྱེད་གསར་འདེམས་གསལ་བསྒྲགས།

༄༅། །ཇ་ས་གངས་སྐྱིད་ལས་བྱེད་གསོལ་ཁང་དུ་མ་བྱུན་ལས་རོགས་དང་གཙང་བཟོ་གཅིག་ཕྱོགས་ཀྱི་ས་མིག་སྟོང་པ་གཅིག་ཡོད་ན། གཤམ་གསལ་ཆ་རྐྱེན་ཚང་ཐོག་ལས་བྱེད་དུ་ཞུགས་བློ་ཡོད་རིགས་ནས་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༣༠ ཕྱི་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༥:༠༠ འགྱངས་མེད་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དྲུང་ཆེའི་མཚན་ཐོག་འཚང་སྙན་དང་ཡིག་ཆ་ཁག་ཕུལ་འབྱོར་ཟིན་པ་དགོས།

དགོས་ངེས་ཆ་རྐྱེན།

༡། བོད་ཀྱི་ཡུལ་མི་རང་ལོ་ ༢༡ ནས་མི་ཉུང་ཞིང་ ༤༧ ལས་མ་བརྒལ་བ།

༢། ལོ་གསུམ་རིང་སྤྱི་སྒེར་ཚོགས་པ་གང་རུང་ནས་མ་བྱུན་ལས་རོགས་སམ་གཙང་བཟོའི་ལས་འཁུར་ཞུས་མྱོང་ཡོད་པར་དམིགས་བསལ་དགོངས་བཞེས་གནང་རྒྱུ།

༣། རྒྱ་གར་ནང་གནས་སྡོད་ཆོག་པའི་སྐྱབས་བཅོལ་ལག་དེབ་དུས་འགྱངས་ཟིནཔའི་ངོ་བཤུས་དང་དྭང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ བར་ཕུལ་ཟིན་པའི་ངོ་བཤུས་བཅས་ཀྱི་སྙིང་ས་འགོ་འཛིན་ནམ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ཟུང་དྭང་ཡན་གྱི་དག་མཆན་འཁོད་པ།

༤། གཙོང་ནད་མེད་པ་དང་གཟུགས་གཞི་བདེ་ཐང་ལས་འཕེར་ཡིན་པའི་སྨན་པའི་ཚད་ལྡན་ནས་ངོ་སྤྲོད་ངོ་མ།

༥། རྒྱུན་དུ་བ་སྤྱོད་ཉེས་སྤྱོད་མེད་པའི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ནས་རྒྱབ་གཉེར་ངོས་སྦྱོར་ངོ་མ།

༦། ད་ལྟ་ལས་ཀ་བྱེད་མུས་ཡིན་ཚེ་འབྲེལ་ཡོད་ནས་དག་ཆ་མེད་པའི་ངོས་སྦྱོར་ངོ་མ།

༧། ངོ་བདག་སོ་སོར་འབྲེལ་ཞུ་བདེའི་སྐད་ཁ་བྱང་། གློག་འཕྲིན། ཁ་པར་ ཨང་གྲངས་སོགས་འཚང་སྙན་ནང་ཁ་གསལ་བཀོད་དགོས། གོང་གསལ་ས་དམིགས་ཐོག་གདམས་བསྡུ་བྱུང་རྗེས་ཟླ་དྲུག་རིང་ཚོད་ལྟ་དང་། དེ་རྗེས་ལོ་གཉིས་རིང་ཚོད་གན་ཐོག་བསྐོ་གཞག་རྗེས་བབ་གཟིགས་ཀྱིས་ལས་བྱེད་གསོལ་ཁང་གི་ལས་བྱེད་ངོ་མར་བསྐོ་གཞག་གནང་རྒྱུ་ཡིན་པ་བཅས་ཀྱི་ཡོངས་ཁྱབ་གསལ་བསྒྲགས་སུ།

དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ནས་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༡ ལ།།

Secretary
Department of Finance
Central Tibetan Administration
Gangchen Kyishong, Dharamsala-176215
Distt. Kangra(H.P)
Tel: +91-1892-223738 / 222487
Fax: +91-1892-222349
E-mail: finance@tibet.net

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

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