བོད་ཡིག་དུས་བབ།

TIBETAN NEWS

Regd. No. HPTIB/2017/74104

བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༤༥ རབ་གནས་ས་ཁྱི་ལོ། | བོད་ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢༡ རེས་གཟའ་ལྷག་པ། | 7th March 2018

ལོ་ ༢ ཨང་། ༥༤ | དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག | Vol. 2 Issue 54 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།

སྐྱིད་ཤོར་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་རིས་མེད་བཙུན་དགོན་ཁག་གིས་བརྟན་བཞུགས་བསྟར་འབུལ་ཞུས་པ།

༄༅། །བོད་ཀྱི་ བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁྲིད་སྐྱི་ཤོར་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་རིས་མེད་བཙུན་མ་ཡོངས་ཀྱི་༧རྒྱལ་བའི་བརྟན་བཞུགས་འབུལ་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ནས་ཇི་ལྟར་སྟོན་ནས་གསོལ་འདེབས་ཞུས་དོན་ལྟར་བཀའ་བཞེས་བཟང་པོ་སྩལ་སྐྱོན་ཐོབ་སྟེ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡ ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོར་བཞུགས་སྒར་རྟ་ས་ཐེག་ཆེན་ཆོས་གླིང་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ནང་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་ཆོས་བརྒྱུད་ཆེན་པོ་བཞི་དང་གཡུང་དྲུང་བོན་བཅས་ཀྱི་བཙུན་དགོན་ཁག་ ༩༠ ཙམ་ནས་སྒྲོལ་དཀར་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོའི་ཚོ་གའི་སྒོ་ནས་༧བརྟན་བཞུགས་བསྟར་འབུལ་ཞུས་ཡོད།

དེ་ཡང་གོང་ཚེས་ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༨།༣༠ ཐོག་སྐྱི་ཤོར་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་གདན་ཞུས་ཀྱིས་བཞུགས་ཁྲིར་༧ཞབས་སོར་བདེ་བར་འཁོད་པ་དང་བསྟུན། གྲྭ་བཙུན་རྣམ་པས་སྔོན་ལམ་གསུང་འདོན་གནང་བ་དང་འབྲེལ་མཎྜལ་རྟེན་གསུམ་འདེགས་འབུལ་ཞུས། དེ་རྗེས་བརྟན་བཞུགས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་སྐུ་བཅར་རྣམ་རྒྱལ་ལེགས་བཤད་ཕན་བདེ་གླིང་གི་མཁན་པོ་ཁྲིམ་ཐོག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་མཇལ་ལྡགས་བཤད་རྒྱས་པར་གསུང་འདོན་གནང་སྟེ་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་ལ་བརྟན་བཞུགས་བསྟར་འབུལ་ཞུས་གྲུབ་མཚམས་སྐྱི་ཤོར་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་མང་ཚོགས་ལ་བཀའ་སློབ་ལམ་སྟོན་སྩལ་དོན། དེ་རིང་བྱེས་འཁོད་རིས་སུ་མ་ཆད་པའི་བཙུན་དགོན་ཁག་ཐུན་མོང་ནས་སྒྲོལ་དཀར་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོའི་སྒྲུབ་པ་དང་འབྲེལ་ནས་བརྟན་བཞུགས་གནང་བ་རེད། ཁྱེད་རང་ཚོ་ཚང་མར་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གལ་ཆེ་ཤོས་ཁྱེད་རང་ཚོའི་དགོས་འདུན་ནང་འཁོད་པ་ལྟར། དང་པོ། སྐྱི་ཤོར་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་དགོངས་གཞི་དང་བཀའ་སློབ་ལམ་སྟོན་ཐོག་དད་དམ་གཡོ་བ་མེད་པའི་ངང་ཤར་བསྒྲོད་བྱེད་རྒྱུ།

གཉིས་པ། དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་བཞེངས་ཕྱོགས་དབུ་མའི་ལམ་ལ་ཤར་བསྒྲོད་བྱེད་རྒྱུ།

གསུམ་པ། དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་གསོལ་མི་བྱེད་པ་མ་ཟད། ཁོ་པའི་རྗེས་འབྲང་རྣམས་དང་ཆོས་དང་ཟང་ཟིང་གི་འབྲེལ་བ་མི་བྱེད་པའི་དམ་བཅའ་འབུལ་རྒྱུ། ཞེས་འཁོད་འདུག གང་ལྟར་བརྟན་བཞུགས་ནི་ཚིག་འདོན་པ་གཅིག་པུའི་སྐད་ཆ་མ་རེད། རྒྱུན་དུ་དད་པ་དང་དམ་ཚིག་གཡོ་བ་མེད་པ་ཡོད་ན། བླ་མའི་ཚེ་ཡུན་རིང་གནས་རྒྱུར་ཕན་ཐོགས་ཡོད། ཁྱེད་རང་ཚོས་དད་དམ་གཡོ་བ་མེད་པར་སོ་སོའི་གནས་སྟངས་གསུང་པ་རེད། ད་ཅང་ཡག་པོ་རེད། འདིའི་ནང་དུའང་བགོད་འདུག ང་ཚོ་རྒྱ་གར་ལ་སླེབས་ནས་བཙུན་མ་ཚོས་དཔེ་ཆ་བལྟ་དགོས་ཞེས་འབོད་སྐུལ་ཞུས་པ་གཞིར་བཟུང་གིས་བཙུན་མ་ཚོས་ཀྱང་གཞུང་ཆེན་ཁག་ལ་བལྟས་ནས་བཙུན་མའི་དགེ་བཤེས་མ་ཐོན་ཡོད། རྗེས་སུ་ཡི་རངས་ཡོད། ད་ཅང་ཡག་པོ་རེད། དགེ་བཤེས་འཛོག་རྒྱུ་ནི་བླ་བ་ཁ་ཤས་དང་ལོ་ཁ་ཤས་ལ་བསྒྲིན་པ་བཏང་ནས་དགེ་བཤེས་ཆགས་ཐབས་མེད། ལོ་མང་པོར་གཞུང་ཆེན་ཁག་གི་རྩ་བ་བློ་ལ་བཟུང་། འགྲེལ་བ་ཚིག་རེ་རེ་ནས་རྒྱ་གཞུང་གི་འགྲེལ་བ་དེ་དག་རྩ་བར་བཞག་ནས་འགྲེལ་བ་རྒྱག་པ་དང་། འགྲེལ་བའི་ཐོག་ནས་སོ་སོར་གོ་བ་ཞིག་ཆགས་པ་དེ་ཕྱོགས་གླང་དང་ཆོས་གྲགས་ཀྱི་ཚད་མ་རིག་པའི་ཐོག་ནས་བདར་ཤ་བཅད་ནས་སློབ་གཉེར་གནང་གི་ཡོད་པ་རེད། ཁྱོད་རང་ཚོ་དགེ་བཤེས་མ་ཚོས་ལོ་བཅུ་བདུན་བཅོ་བརྒྱད། ཉི་ཤུ་ཙམ་གྱི་རིང་ལ་དཔེ་ཆ་བལྟས་ཏེ་ཡོང་བ་རེད། ལུང་རྟོགས་ཀྱི་བསྟན་པ་བཤད་སྒྲུབ་གཉིས་ཀྱི་ཐོག་ནས་འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་གསུམ་བྱེད་རྒྱུ་མ་གཏོགས་ཚོག་འདོན་པ་དང་། རྟགས་ཆ་ལུགས་ཙམ་གྱིས་བསྟན་པ་འཛིན་སྐྱོང་བྱེད་པའི་མཚན་ཉིད་ཚང་བ་ཡོང་ཁག་པོ་རེད། དེ་སྔ་བོད་དུ་བསྟན་པ་ས་དར་ནི་དར་ཡོད་ཀྱང་། མང་པོ་ཞིག་ལམ་དང་ལུགས་སྲོལ་ལྟ་བུར་ཕྱིན་པ་མ་གཏོགས། སྐྱབས་གསུམ་གྱི་མཚན་ཉིད་ཀྱང་ཡག་པོ་མ་ཤེས་པར་སྐྱབས་སུ་མཆི་ཟེར་གྱི་ཡོད། སྐྱབས་སུ་འགྲོ་སའི་ཡུལ་གྱི་ངོ་བོ་ཇི་ལྟར་ཡིན་པ་དང་། དེ་ལྟ་བུའི་སྐྱབས་དེ་རྒྱུ་རྐྱེན་གང་ལ་བརྟེན་ནས་གྲུབ་པ་རེད། ཆོས་དཀོན་མཆོག་སྐྱབས་དངོས་ཟེར་གྱི་ཡོད། སྐྱབས་དངོས་ཡིན་སྟངས་ཇི་ལྟར་ཡིན་པ་དང་། དགེ་འདུན་སྐྱབས་དངོས་སྒྲུབ་པའི་ཟླ་གྲོགས་ཟེར་གྱི་ཡོད། སངས་རྒྱས་ལ་སྐྱབས་སྟོན་པ་པོ་ཟེར་གྱི་ཡོད། སོགས་ཀྱི་བཀའ་སློབ་སྩལ་བ་བཅས།།

དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་མེ་གྷ་ལ་ཡ་མངའ་སྡེའི་སྲི་ཁྲབ་བློན་ཆེན་གསར་པ་མཆོག་ལ་འཚམས་འདྲི་ཞུས་པ།

༄༅། །བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་གིས་ རྒྱ་གར་བྱང་ཤར་མེ་གྷ་ལ་ཡ་ Megha-laya མངའ་སྡེའི་སྲི་ཁྲབ་བློན་ཆེན་གསར་པ་སྐུ་ཞབས་སང་མ་ Conrad K Sang ma མཆོག་ལ་དགའ་བསུའི་འཚམས་འདྲི་ཞུས་གནང་ཡོད།

དེ་ཡང་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་འཚམས་འདྲིའི་ནང་འཁོད་དོན། སྐུ་ཉིད་མཆོག་གི་ལས་ཡུན་རིང་ལས་དོན་གང་ཅིར་གྲུབ་བ་ལམ་ལྡོངས་ཡོང་བའི་སྨོན་འདུན་དང་། མི་མང་གི་མངོན་འདོད་རྣམས་སྒྲུབ་ཐུབ་པའི་རེ་བ་བཟང་པོ་ཞུས་ཀྱི་ཡོད། ཕྱོགས་མཚུངས་དེ་རིང་གོ་སྐབས་བཟང་པོ་འདིའི་བརྒྱུད་མངའ་སྡེའི་གཞུང་མང་གཉིས་ལ་བོད་མི་མི་ཉུང་བ་ཞིག་མངའ་སྡེའི་རྒྱལ་ས་ཤི་ལོང་དུ་འཚོ་གནས་སྡོད་མཐུན་འགྱུར་གནང་བར་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཞེས་འཁོད་འདུག་པ་བཅས།།

གནས་ཚུལ་སྙིང་བསྡུས།

སྔར་ཇོལ་རྒྱལ་ཁབ་ནང་གི་ཆེད་ལས་སྨན་པ་ཁག་ཅིག་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཁང་དུ་ཕེབས་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༦ ཉིན་སྔར་ཇོལ་རྒྱལ་ཁབ་ནང་གི་ཆེད་ལས་སྨན་པ་ ༡༠ བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཁང་དུ་ཕེབས་པར་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོན་ཨཙྱུ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་གིས་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཁང་ནང་མཇལ་འཕྲད་གནང་ཡོད། སྐབས་དེར་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོན་མཆོག་གིས་ཁོང་རྣམས་ལ་འཚམས་འདྲི་དང་སྦྲགས། བོད་ཀྱི་འདས་པའི་ལོ་རྒྱུས་སྐོར་སྙིང་བསྡུས་དང་། ད་ལྟའི་བོད་ནང་གི་ཇ་དྲག་གནས་སྟངས་སྤྱི་དང་ལྷག་པར་བོད་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་དྲག་གནོན་གདུག་རྩུབ་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ལ་འགྱུར་བ་མེད་པར་མུ་མཐུད་ལག་བསྟར་བྱེད་བཞིན་པར་བོད་མི་རྣམས་མི་བཟོད་པར་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གནང་བཞིན་པའི་སྐོར་འགྲེལ་བརྗོད་གནང་ཡོད། དེ་བཞིན་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་སྐོར་ངོ་སྤྲོད་ཞིབ་ཕྲ་གནང་བ་དང་། སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་ཡོང་ཁུངས། སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གྲུབ་ཆ་དང་ཚོགས་འདུའི་འགྲོ་ལུགས། རྒྱལ་སྤྱིའི་གྲོས་ཚོགས་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའི་སྐོར་དང་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་གཞན་ཁག་གི་སྐོར་ངོ་སྤྲོད་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཁོང་རྣམས་ལ་བོད་ཀྱི་དངོས་ཡོད་ལོ་རྒྱུས་ཐོག་ཞིབ་འཇུག་གིས་ཤེས་པ་གནང་སྟེ། འབྱུང་འགྱུར་རང་ཡུལ་དུ་ཕེབས་འཁྱོར་མཚམས། བོད་དོན་ཐོག་ས་གནས་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མིའི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོབ་ཐབས་སྐད་ལས་འགུལ་སྤེལ་གནང་རྒྱུ་དང་། བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་བཙུགས་པ་སོགས་བོད་ཀྱི་འཐབ་རྩོད་ཐོག་རྒྱབ་སྐྱོར་གང་ཐུབ་གནང་སྐྱོང་ཡོང་བའི་རེ་སྐུལ་ཞུས་གནང་བ་དང་། དེར་ཁོང་རྣམས་ནས་ཀྱང་གང་ཐུབ་གནང་རྒྱུའི་ཞལ་བཞེས་ཐོབ་ཡོད། དེ་རྗེས་ཁོང་རྣམས་ནས་བོད་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་ཐོག་དྲི་བ་གང་མང་འདོན་གནང་བར་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོན་མཆོག་གིས་ལན་འདེབས་གསལ་བཤད་གནང་ཡོད་པ་བཅས།།

ཕྱི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ནས་ཟ་ས་ཁུལ་གྱི་གསར་འགོད་པ་རྣམས་ལ་གསོལ་སྟོན་གོ་སྒྲིག་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༥ ཉིན་གྱི་དགོང་དྲོར་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཕྱི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གོ་སྒྲིག་འོག་བཞུགས་སྒར་ཟ་ས་ཁུལ་གྱི་བོད་རིགས་དང་རྒྱ་གར་ས་གནས་གསར་འགོད་པ་རྣམས་ལ་ཟ་ཤོད་རྡོ་ལ་དར་ Daulad-har གསོལ་མགྲོན་ཁང་དུ་གསོལ་སྟོན་རྒྱས་པ་ཞིག་གོ་སྒྲིག་ཞུས་ཡོད། ཐེངས་འདིར་ཕྱི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ནས་གསར་འགོད་པ་ཚོར་གསོལ་སྟོན་གོ་སྒྲིག་ཞུས་པ་ཐེངས་ལྔ་པ་ཆགས་ཡོད། ཕྱི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ནས་ས་གནས་ཀྱི་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ་ལོ་འཁོར་གསོལ་སྟོན་གོ་སྒྲིག་ཞུས་དགོས་དོན་ནི། བོད་རིགས་དང་རྒྱ་གར་གྱི་གསར་འགོད་པའི་དབར་འབྲེལ་ལམ་དམ་ཟབ་ཡོང་ཐབས་དང་། ལྷག་པར་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་དང་ས་གནས་ཀྱི་གསར་འགོད་པའི་དབར་འབྲེལ་ལམ་དམ་ཟབ་ཡོང་སྐད་དང་། ཕྱོགས་མཚུངས་ གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་གིས་སྤྱི་ཚོགས་ཁྲིད་གོ་རྟོགས་ཀྱི་ལས་དོན་རླབས་ཆེན་སྤེལ་བཞིན་པའི་བྱས་རྗེས་དེར་ངོས་འཛིན་གནང་ཆེད་ཀྱང་ཡིན་འདུག་པ་བཅས།།

རྒྱལ་གཅེས་པ་ཚེ་ཁོ་ལགས་ཀྱིས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གནང་རྗེས་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་བ།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༧ ཉིན་གྱི་བོད་ནང་གི་ཕྱི་དྲོའི་ཆུ་ཚོད་༣།༣༠ ཡས་མས་སུ་ བོད་མདོ་སྨད་ཛ་པའི་རྨའུ་ར་མ་ཡུལ་ཚོའི་གྲོག་ཚེ་ཁོ་ལགས། རང་ལོ་ ༩༩ ཡིན་པ་ཁོང་གིས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གནང་ནས་རྒྱ་གཞུང་གིས་བོད་གྲོག་འཛིན་པའི་སྲིད་བྱུས་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱས་ཏེ་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་འདུག ཚེ་ཁོ་ལགས་ནི། རྨའུ་ར་མ་ར་ཆེན་བཞི་པ་གནམ་མཚོ་མ་སྡེ་བ་ཡིན་ཞིང་། ཕ་མིང་ལ་ཀ་དག་དང་ མ་མིང་སྐྱིད་ལྷ་ཡིན་པ་ཕ་མ་གཉིས་ཀ་གྲོངས་ཚར་ཡོད་འདུག ཁོང་ཚུང་ཚུང་སྐབས་གནམ་མཚོ་དགོན་པར་གྲྭ་པ་བྱས་ཡོད་པ་དང་། རྗེས་སུ་གྲྭ་ལོག་བྱས་ནས་ཁྱིམ་ཐབ་བཟུང་ཡོད་ཀྱང་བཟའ་ཟླའི་མིང་དང་ཕྲུ་གུ་ཅི་ཡོད་སོགས་ཞིབ་ཕྲ་ཤེས་རྟོགས་མ་བྱུང་། དེ་མིན་ཕྱི་ལོ་༢༠༠༨ ལོར་ཁོང་གི་ཕ་གཅིག་གི་སྤུན་གནམ་མཚོ་དགོན་གྱི་གྲྭ་ས་སྙིང་ལགས་བཙོན་ཁང་གི་མནར་གཅོད་འོག་ནད་གཅོང་ཆགས་ནས་གསོན་པའི་རེ་བ་མེད་པར་གྱུར་རྗེས་གློད་གྲོལ་ཙམ་བྱུང་ཡང་། དུག་བསྐྱེད་མ་བྱུང་བར་ཟླ་བ་ཁ་ཤས་རྗེས་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་ཡོད་པ་དང་། ཡང་ཕ་གཅིག་གི་སྤུན་སྐབས་དེའི་གནམ་མཚོ་དགོན་གྱི་དགེ་བསྐོས་ཡིན་པ་ཨུ་རྒྱན་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ལ་བཙོན་འཇུག་ཁྲིམས་ཐག་བཅད་ཡོད་འདུག དེ་ཡང་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་གིས་ཚེ་ཁོ་ལགས་ཀྱིས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གནང་རྗེས་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་བའི་ཡིད་སྐྱོའི་གནས་ཚུལ་ཐོན་པར་སེམས་འཚབ་''དང་ལྷན་གསུང་དོན། བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ནས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་མ་གནང་རོགས་ཞེས་འབོད་སྐུལ་ཡང་ཡང་ཞུས་ཡོད་ཀྱང་ཕྱི་ལོ་༢༠༠༩ ནས་བཟུང་ད་བར་བོད་མི་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གནང་མཁན་ ༡༥༣ བྱུང་ཡོད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་དམ་བསྒྲགས་སྲུན་གཅེར་འོག་བོད་མི་རྣམས་ཞི་བདེའི་འཚོ་བ་བསྐྱལ་རྒྱུར་དཀའ་ངལ་ཇི་ཙམ་འཕྲད་བཞིན་ཡོད་པ་གནས་ཚུལ་འདི་རིགས་ནས་ད་ཅང་གསལ་པོར་མཚོན་ཐུབ། ད་ཆ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་མིའི་མངོན་འདོད་ལ་ཉན་འཇོག་དང་བརྩི་བཀུར་ཞུ་ཐོག་བོད་མིར་རང་དབང་སྤྲོད་དགོས་པ་དང་། སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་བོད་ནང་གདན་འདྲེན་ཞུ་དགོས། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་མིའི་དངོས་ཡོད་དཀའ་ངལ་རྣམས་ངེས་པར་དུ་སེལ་ཐབས་གནང་དགོས། བོད་ཀྱི་གནད་དོན་གསལ་ཆེད་ཐབས་ལམ་ཡག་ཤོས་ནི་དབུ་མའི་ལམ་གྱི་སྲིད་བྱུས་གཞི་རྩར་བཟུང་བའི་ཐོག་འཆམ་མེད་ཞི་བའི་གྲོས་མོལ་གྱི་ལམ་ནས་བོད་མིའི་སྐུ་ཚབ་དང་ལྷན་གྲོས་མོལ་བསྐྱར་གསོ་བྱ་རྒྱུ་དེ་ཡིན། ཞེས་གསུངས།།

རྒྱལ་སྤྱིའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཚོགས་པས་རྒྱ་ནག་ནང་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་ཡར་རྒྱས་གཏོང་དགོས་པའི་ཞུ་ཡིག་ཕུལ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༥ ཉིན་འཛམ་གླིང་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཁང་གིས་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་ ༣༧ སྐབས་མིའི་གྲོང་ཁྱེར་ཇེ་ནི་ཝ་ནང་ཚོགས་པ་དང་བསྟུན། རྒྱལ་སྤྱིའི་ཉེས་ཡངས་ཚོགས་པ་དང་། རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་ལས་འགུལ་ཁང་སོགས་རྒྱལ་སྤྱིའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཚོགས་པ་གཙོ་གྲས་ཁག་གཅིག་གིས་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མི་རྣམས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་ལ་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་ཡར་རྒྱས་གཏོང་དགོས་པའི་ཞུ་ཡིག་ཅིག་ཕུལ་ཡོད། དེ་ཡང་ཞུ་ཡིག་ནང་འཁོད་དོན་

ལྟར་ན། རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མི་རྣམས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་ནང་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཡར་རྒྱས་ཡོང་ཆེད་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་གནོན་ཤུགས་སྤྲོད་དགོས་པ་བཀོད་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཞུ་ཡིག་དེའི་ནང་རྒྱ་ནག་གི་བཙོན་འོག་ཏུ་ཡོད་པའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་རྩོད་ལེན་པ་ལྔའི་མཚན་བྱང་འདོན་ཞུས་ཡོད་པ་གཤམ་གསལ།

༡། ནོ་བེལ་ཞི་བདེ་གཟེངས་རྟགས་ཐོབ་མཁན་ལིའུ་ཞའོ་པོའི་ Liu Xiaobo ཡུམ་ལིག་ཤ་ Liu Xia ལགས་དང་།

༢། རྒྱ་རིགས་ཁྲིམས་རྩོད་པ་ཝང་ཆུན་ཀྲང་ Wang Quanzhang ལགས།

༣། རྒྱ་རིགས་སུ་ཝེ་ཌེན་གྱི་མི་སེར་ཡིན་པ་ཀོས་མིན་ཧེད་ Gui Minhai ལགས།

༤། བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་སྲུང་སྐྱོབ་ལས་འགུལ་བ་བཀྲ་ཤིས་དབང་ཕྱུག་ལགས།

༥ རྒྱ་རིགས་ཁྲིམས་རྩོད་པ་གྲགས་ཅན་ཡུ་ཝུན་སྲིང་ Yu Wensheng ལགས་བཅས་ཡིན།

ཞུ་ཡིག་འབྲི་མཁན་ཡོངས་ནས་གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས་ཤིག་སྤེལ་བའི་ནང་འཁོད་པ་ལྟར་ན། ཞི་ཅིན་ཕིང་རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་འཛིན་བྱས་པ་ནས་བཟུང་རྒྱ་ནག་ནང་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་ཇེ་སྡུག་ཇེ་ཞན་དུ་ཕྱིན་ཡོད་པའི་སྐོར་བརྗོད་འདུག རྒྱལ་སྤྱིའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཚོགས་པ་དེ་དག་གིས་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མི་རྒྱལ་ཁབ་རྣམས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་ནང་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་སྲུང་སྐྱོབ་དང་། གོང་འཕེལ་གཏོང་དགོས་པའི་རེ་སྐུལ་ཞུས་ཡོད་པ་མ་ཟད། རྒྱལ་སྤྱིའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་རིན་ཐང་ལ་བརྩི་སྲུང་དང་ལག་བསྟར་ཞུ་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་གནང་འདུག་པ་དང་བཅས།།

ཕྱི་དྲིལ་བོད་ཀྱི་འཕྲོད་བསྟེན་ཁང་གསར་རྒྱག་གི་ལས་གཞིར་དམིགས་པའི་དྲ་ཐོག་བརྒྱུད་མང་ཚོགས་མ་དངུལ་བསྡུ་རུབ་ཞུ་རྒྱུ།

༄༅། །བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཕྱི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ནས་ཕྱི་དྲིལ་བོད་ཀྱི་འཕྲོད་བསྟེན་ཁང་གསར་རྒྱག་གི་ལས་འཆར་ཆེད་དུ་ལམ་བརྒྱུད་མང་ཚོགས་མ་དངུལ་བསྡུ་རུབ་ཀྱི་ལས་འགུལ་ཐེངས་དང་པོ་ཞིག་འགོ་འཛུགས་ཞུ་རྒྱུ་ལགས་ན། མ་དངུལ་བསྡུ་རུབ་ཀྱི་ལས་འགུལ་འདི་བཞིན་དུས་ཡུན་ཉིན་གྲངས་ ༥༠ རིང་ཡིན་པ་དང་། འཛམ་གླིང་ས་ཕྱོགས་གང་སར་གནས་པའི་སྐྱེ་བོ་སུ་རུང་ནས་གལ་འགངས་ཆེ་བའི་ལས་གཞི་འདིའི་ནང་མཉམ་ཞུགས་ཀྱིས་ཞལ་འདེབས་འབུལ་རྒྱུའི་ཐུགས་འདོད་ཡོད་ཚེ་དྲ་རྒྱའི་ཁ་བྱང་འདི་བརྒྱུད་ཞལ་འདེབས་འབུལ་གནང་ཡོང་བར་དགོངས་འཇགས་ཞུ། འདི་ནས་ང་ཚོས་ཞལ་འདེབས་གནང་མཁན་ཚོར་ཐུགས་རྗེ་ལེགས་འབུལ་གྱི་བྱ་དགའ་རེ་འབུལ་རྒྱུ་ཡིན། མང་ཚོགས་མ་དངུལ་བསྡུ་རུབ་ཀྱི་ལས་འགུལ་གྱི་དགོས་དམིགས་གཙོ་བོ་ནི། བོད་ཀྱི་འཕྲོད་བསྟེན་ཁང་གསར་

རྒྱག་གི་ལས་འཆར་ཙམ་མིན་པར་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཁྲབ་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པའི་ལས་འཆར་གལ་གནད་ཆེ་ཤོས་ཤིག་ཡིན་པའི་སྐོར་གོ་རྟོགས་སྤེལ་རྒྱུ་དང་། བོད་ཀྱི་འཕྲོད་བསྟེན་ཁང་འདི་ཉིད་བོད་ཀྱི་ཐུན་མིན་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་མི་ཉམས་རྒྱུན་འཛིན་བྱེད་རྒྱུ་ཙམ་མིན་པའི་ཐོག བོད་ཀྱི་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་འཛམ་གླིང་ཡོངས་ལ་ཁྱབ་སྤེལ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། དེ་བཞིན་འཛམ་གླིང་ས་ཕྱོགས་གང་སར་བཞུགས་པའི་ཤེས་ལྡན་མི་སྣ་དང་། ཉམས་ཞིབ་པ་ཚོས་བོད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ངོ་མ་ཇི་ཡིན་སྐོར་སློབ་གཉེར་''གནང་ཡུལ་ཤེས་ཡོན་གྱི་བསླེ་གནས་ཁང་ཞིག་ཀྱང་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། དེ་ལྟར་གཞི་རྒྱ་ཆེ་ཞིང་དམིགས་ཡུལ་བཟང་བའི་ལས་འཆར་གང་ཞིག་ལ་དཔལ་འབྱོར་གྱི་རྒྱབ་རྟེན་ནི་མེད་དུ་མི་རུང་བ་ཞིག་ཡིན་པར་སོང་། ད་ལྟའི་ཆར་ལས་འཆར་འདིའི་ཆེད་མ་དངུལ་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ མགོ་སྒྲུབ་བྱུང་ཡོད། མང་ཚོགས་ནས་རང་རང་བློས་བཅད་ཀྱི་ཞལ་འདེབས་ཇི་ཙམ་འབུལ་ཀྱང་དགའ་བསུ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ལས་འཆར་འདིའི་ཆེད་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་དང་། ཕྱི་དྲིལ་དྲུང་ཆེ་ཚད་མཉམ་ཤར་གླིང་བསྟན་འཛིན་ཟླ་སྒྲོན་ལགས། སྤྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་རྩའི་འགན་འཛིན་སྐལ་རྡོར་ལགས། ཕྱི་དྲིལ་བོད་ཀྱི་འཕྲོད་བསྟེན་ཁང་གི་འགན་འཛིན་བཀྲ་ཤིས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་བཅས་ནས་མང་ཚོགས་ལ་ལས་འགུལ་འདིའི་སྐོར་སྐད་གྲངས་གསུམ་ཅན་གྱི་བརྙན་ཐུང་ཞིག་འདོན་སྤེལ་ཞུ་གི་ཡོད། །

༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ཆོ་འཕྲུལ་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོའི་ཚོགས་མགོན་དུ་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་ཏེ་བཀའ་ཆོས་སྩལ་བ།

༄༅། །བོད་ཟླ་དང་པོའི་ཚེས་བཅོ་ལྔའི་ཉིན་གཉན་ཡོད་དུ་མཉམ་མེད་ཤཱཀྱའི་རྒྱལ་པོས་མུ་སྟེགས་ཀྱི་སྟོན་པ་དྲུག་འཁོར་དང་བཅས་པ་ཆོ་འཕྲུལ་གྱི་སྒོ་ནས་ཕམ་པར་མཛད་པའི་དུས་ཆེན་ཁྱད་པར་ཅན་སྲུང་བརྩི་ཞུ་སྲོལ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢ ཉིན་རྡ་ས་ཐེག་ཆེན་ཆོས་གླིང་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་གཞུང་འབྲེལ་གྱིས་ཆོ་འཕྲུལ་དུས་ཆེན་གྱི་ཉིན་མོ་སྲུང་བརྩི་ཞུས་ཡོད། དེ་ཡང་གོང་ཚེས་ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༨།༤༥ ཙམ་ལ་སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་བཞུགས་གནས་ཕོ་བྲང་ནས་རྡ་ས་ཐེག་ཆེན་ཆོས་གླིང་གཙུག་ལག་ཁང་གི་གསུང་ཆོས་ར་བའི་བཞུགས་ཁྲི་རིན་པོ་ཆེར་༧ཞབས་སོར་འཁོད་གྲུབ་མཚམས་དགེ་འདུན་དམངས་ཀྱིས་ཤེས་རབ་སྙིང་པོ་གསུང་འདོན་གནང་བ་དང་འབྲེལ་ཆོས་རིག་བཀའ་བློན་མཆོག་གིས་རྟེན་གསུམ་འདེགས་འབུལ་ཞུས། དེ་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་གིས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་དང་། སྤྱི་ཞུའི་ལས་བྱེད། ཇ་ས་ཁུལ་གྱི་གྲྭ་བཙུན་སྔགས་གསུམ། གཉུག་མར་གནས་པ་དང་གློ་བུར་དུ་ལྷགས་པའི་སེར་སྐྱ་མི་མང་སྟོང་ཕྲག་བཅལ་བར་ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་ཀྱི་བཀའ་སློབ་སྩལ་དོན། དེ་རིང་ཆོ་འཕྲུལ་ཟླ་བའི་སྨོན་ལམ་ཚོགས་སྲོལ་ཡོད། ལྷ་སར་ཆོ་འཕྲུལ་སྨོན་ལམ་དབུ་བཙུགས་ནས་ཕལ་ཆེར་ལོ་ ༦༠༠ ཕྱིན་མིན་ནམ། ཆོ་འཕྲུལ་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་ཞེས་གང་ལྟར་སྟོན་པ་བཀའ་དྲིན་ཅན་གྱིས་རྒྱ་གར་ནང་ཟླ་བ་འདིའི་སྐབས་སུ་མུ་སྟེགས་པ་དང་བགྲོ་གླེང་གནང་བའི་ཐོག་ནས་རྫུ་འཕྲུལ་དེ་འདྲ་ཡང་བྱུང་བའི་རྗེས་དྲན་བྱས་ནས་ཆོ་འཕྲུལ་ཟླ་བར་སྨོན་ལམ་ཚོགས་རྒྱུ་དེ་ལྟར་ཡིན་པ་རེད། ལྷ་དང་གནོད་སྦྱིན། མི་མ་ཡིན། མདོར་ན་འབྱུང་པོ་ནག་པོའི་ཕྱོགས་དང་བཅས་པ་དེ་དག་ཚང་མ་གང་ལྟར་བདེ་སྐྱིད་འདོད་ཀྱི་ཡོད། བདེ་སྐྱིད་ཡོང་རྒྱུའི་རྩ་བ་སེམས་ལ་

ཐུག་ཡོད། སྲིད་པ་འཁོར་བ་ལས་ཐར་ནས་ཐར་པའི་གོ་འཕང་ཐོབ་ཐེར་རྒྱུ་འདི་དུས་ཚོད་གང་ཙམ་བགོར་རྒྱུ་ཞིག་རེད། ལས་སླ་པོ་མེད། སྟོན་ལ་ཉིན་རེའི་བསམ་བློ་གཏོང་སྟངས་ཐོག་ནས་སེམས་ཞི་བདེ་སྐྱུབ་རྒྱུའི་ཐབས་ཤེས་ཡོད་པ་རེད། ཆོས་ཁས་ལེན་མཁན་དང་མི་ལེན་མཁན་ཡིན་ནའང་རེད། གང་ལྟར་སེམས་ཀྱི་བདེ་སྐྱིད་ཚང་མས་འདོད་ཀྱི་ཡོད། དུད་འགྲོ་ཡིན་ནའང་ཉེན་ཁ་མེད་པ་ཡིན་ན། ལྷོད་ལྷོད་དང་སྟོད་ཀྱི་འདུག དུད་འགྲོ་ཚོ་ཡིན་ནའང་འདི་ལ་དགའ་བ་བྱེད་ཀྱི་རེད། ཉེན་ཁ་ཡོད་སར་གཡོལ་གྱི་འདུག དེར་བརྟེན་སེམས་ནང་གི་འཇིགས་སྣང་དང་། ཁོང་ཁྲོ། དོགས་པ་དེ་ཚོའི་གྲས་ཀྱིས་མ་སྐྱིད་པ་བཟོ་གི་ཡོད། གང་ལྟར་མ་སྐྱིད་པ་བཟོ་མཁན་ནི་སོ་སོའི་སེམས་རྒྱུད་མ་དུལ་བའི་དབང་གིས་སེམས་མ་སྐྱིད་པ་བཟོ་གི་ཡོད་པ་རེད། སེམས་མ་སྐྱིད་པ་བཟོ་མཁན་དེ་ལ་ཉོན་མོངས་ཞེས་མིང་བཏགས་ཀྱི་ཡོད། ལོ་སྟོང་ཕྲག་གསུམ་ལྷག་གི་སྔོན་ལ་རྒྱ་གར་གྱིས་བདེ་བ་ཟེར་མཁན་དེ་སེམས་ཀྱི་ཞི་བདེར་གཙོ་བོར་བརྩིས་ནས་ཕྱི་དངོས་པོ་ཡར་རྒྱས་སྒོ་ལྔའི་ཤེས་པ་ལ་གནས་སྐབས་ཡིད་ཚིམ་པ་ཡོང་རྒྱུ་གཅིག་ཕྱུར་མི་བརྟས་པར་སེམས་རྒྱུད་ཞི་བདེ་ལ་བསམ་བློ་བཏང་ནས་སེམས་རྒྱུད་ཀྱི་ཞི་བདེ་དཀྲུག་མཁན་གྱི་བློའི་རིགས་དེ་ལ་ཉོན་མོངས་ཞེས་མིང་བཏགས་ནས་མུ་སྟེགས་པ་ཚོ་ཡིན་ནའང་ཉོན་མོངས་ལ་དབྱེ་ན་ཕྲ་རགས་མང་པོ་ཡོད། ནང་པའི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་གོང་འོག་གིས་ཉོན་མོངས་འཇོག་སྟངས་ལ་ཁྱད་པར་ཡོད། རྩ་བ་སེམས་རྒྱུད་དཀྲུག་མཁན་གྱི་བློ་ཞིག་ལ་བློ་གང་འདྲ་ཞིག་སྐྱེས་པ་ཡིན་ནའང་ཉོན་མོངས་པ་བྱུས་པའམ་མ་སྐྱིད་པ་བྱེད་མཁན། མ་རུང་བ་བྱེད་མཁན་དེ་འདྲ་ཞིག་ལ་ཉོན་མོངས་ཟེར་གྱི་འདུག སངས་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་འདི་ཉོན་མོངས་པའི་ཉེས་ཀུན་སེལ་བ་བྱེད་པ་ཡིན་པས། ཉོན་མོངས་པའི་ཉེས་པ་སེལ་བར་བྱེད་རྒྱུ། ཉོན་མོངས་པའི་ཉེས་པ་སེལ་བར་བྱེད་སྐབས་ནི། རང་རྒྱུད་ཀྱི་ཉོན་མོངས་མི་འོང་བར་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་སྦྱིན་རླབས་གནང་རོགས་གནང་། ཞེས་ཟེར་རྒྱུ་མེད། ཐུབ་རྣམས་སྡིག་པ་ཆུ་ཡིས་མི་འཁྲུ་ཞིང་། །འགྲོ་བའི་སྡུག་བསྔལ་ཕྱག་གིས་མི་སེལ་ལ། །ཉིད་ཀྱི་རྟོགས་པ་གཞན་ལ་སྤོ་མིན་ཏེ། །ཆོས་ཉིད་བདེན་པ་བསྟན་པས་གྲོལ་བར་འགྱུར། །ཞེས་ང་ཚོའི་སྡུག་བསྔལ་འདི་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ཕྱག་གིས་སེལ་ཐུབ་ཐབས་མེད། སྡུག་བསྔལ་གྱི་རྒྱུ་ཀུན་འབྱུང་འདི་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་སྦྱིན་རླབས་གནང་བ་འབྲུ་ཡི་ཆུས་འཁྲུད་རྒྱུ་མེད། ཡང་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཐུགས་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པའི་སྤངས་རྟོགས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་འདི་ང་ཚོ་ལ་མར་སྦྱིན་རྒྱུ་ཡོད་མ་རེད། ཐུབ་རྣམས་སྡིག་པ་ཆུ་ཡིས་མི་འཁྲུ་ཞིང་། འགྲོ་བའི་སྡུག་བསྔལ་ཕྱག་གིས་མི་སེལ་ལ། ཉིད་ཀྱི་རྟོགས་པ་གཞན་ལ་སྤོ་མིན་ཏེ། འོན་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱི་གཞན་དོན་ཇི་ལྟར་མཛད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེ་ན། ཆོས་ཉིད་བདེན་པ་བསྟན་པས་གྲོལ་བར་འགྱུར། གང་ལྟར་ང་ཚོར་སྡུག་བསྔལ་ཡོང་རྒྱུ་ནི་སེམས་མ་དུལ་བའི་དབང་གིས་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད། སེམས་མ་དུལ་བ་ཟེར་རྒྱུ་འདི་ཡར་གཏུག་ཡོང་དུས་རྒྱུ་མཚན་ལྟར་སྣང་ཞིག་ལ་བརྟེན་ནས་མིག་འགྱངས་ཐུང་དུར་སྐབས་མཚམས་བློ་གུ་དོག་པོའི་ཐོག་ནས་ཆགས་སྡང་སྐྱེ་སའི་ཡུལ་དེ་དག་བདེན་པ་ཞིག་ལ་བརྟེན་ནས་ཡིད་དུ་འོང་བ་ལ་ཞེན་གྱི་ཆགས། ཇི་ཙམ་ཞེན་ཆགས་ཡོད་པ་ཚོད་ཀྱིས་དེའི་འགལ་ཟླ་མི་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་མ་སྐྱིད་པ་དང་། ཁོང་ཁྲོ། ཐེ་ཚོམ་ཡོང་རྒྱུ་ཆོས་ཉིད་རེད། ཅེས་སོགས་ཀྱི་བཀའ་སློབ་སྩལ་རྗེས་སྐྱེས་རབས་སོ་བཞིའི་བཀའ་ཆོས་དབུ་འཛུགས་མཛད། ཆུ་ཚོད་༡༡།༣༠ ཙམ་ལ་སྐྱེས་རབས་ཀྱི་གསུང་ཆོས་གནང་མཚམས་བཞག་སྟེ་བཀའ་སློབ་སྩལ་དོན། སྐྱེས་རབས་ནམ་རྒྱུན་འཆར་ཅན་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ས་བཅད་མ་སྟོང་ཙམ་ཞིག་བྱུས་པ་དེ་ཡིན། དེ་རིང་འདིར་ངོས་ཀྱིས་རྟེན་འབྲེལ་བསྟོད་པ་འདོན་འདོད་བྱུང་། རྟེན་འབྲེལ་བསྟོད་པའི་བཤད་ལུང་གི་རྒྱུན་སྤྱིར་བཏང་དཀོན་པོ་རེད། ངོས་ཀྱིས་ཁུ་ནུ་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེ་དགེ་བཤེས་རིག་འཛིན་བསྟན་པའི་སྐུ་མདུན་ནས་ཞུས་པ་ཡིན། དགེ་བཤེས་རིག་འཛིན་བསྟན་པས་ཁང་གསར་རྡོ་རྗེ་འཆང་གི་སྐུ་མདུན་ནས་གསན་འདུག འདི་ད་ཅང་དཀོན་པོ་ཞིག་རེད། རྟེན་འབྲེལ་བསྟོད་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཞེས་རྟེན་འབྲེལ་བསྟོད་པའི་བཤད་ལུང་དབུ་འཛུགས་གནང་བ་དང་། བཤད་ལུང་དང་འབྲེལ་བཀའ་སློབ་སྩལ་དོན། ང་ཚོ་བོད་ཆོལ་ཁ་གསུམ་ལ་དངོས་གནས་ཐུགས་མཐུན་ཁྲིམས་གཙང་དགོས་རྒྱུ་ད་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད། ཤེས་སོང་ངམ། སྔར་ཆོས་རྒྱལ་ཚོའི་སྐབས་ལ་བོད་གོང་བུ་གཅིག་གྱུར་ཡོད་པའི་ཆ་ནས་གཞན་དང་མི་འདྲ་བའི་སྟོབས་ཤུགས་ཡོད་བརྗོད་པ་རེད། བོད་སིལ་བུར་ཆགས་ནས་བོད་ཀྱི་ནུས་པ་ད་ཅང་ཉམས་པ་རེད། དེའི་སྐོར་རྒྱ་ཡིག་ནང་ནས་ཀྱང་ཐོན་ཡོང་གི་འདུག ང་ཚོའི་བོད་ཡིག་ནང་གཅིག་པོ་མ་རེད། རྒྱ་ཡིག་ནང་ལོ་རྒྱུས་མཁས་པ་ཚོས་དེ་འདྲ་བཤད་ཀྱི་འདུག དེར་བརྟེན་དུས་ད་ལྟ་ང་ཚོ་རྐྱེན་ངན་གྲོགས་ལ་ཤར་ནས། དེ་སྔ་ཡིན་ན་ང་རང་ཚོ་ཁམས་པ་དང་བོད་པ་ཟེར་བ་ཨ་བྱ་དང་། ཨ་མདོ་དང་། བོད་པ་ཟེར་བ་ཨ་བྱ། ཨ་མདོ་དང་ཁམས་པ་ཟེར་བ་ཨ་བྱ་མིག་རྒྱང་ཐུང་ཐུང་བྱས་ནས་གཅིག་གིས་གཅིག་བར་ཐག་རིང་པོར་བསྡད་པ་རེད། ད་ང་ཚོ་རྐྱེན་ངན་གྲོགས་ལ་ཤར་ནས་བོད་ཆོལ་ཁ་གསུམ་གྱི་མདོ་སྨད་སྟོད་ཀྱི་མི། དབུས་གཙང་། སྟོད་མངའ་རིས་དང་བཅས་པའི་བོད་རིགས་ཡོངས་རྫོགས་ལ་གཅིག་གྱུར་གྱི་འདུ་ཤེས་ད་ཅང་ཤུགས་ཆེན་པོ་བསྐྱེབས་འདུག སོགས་ཀྱིས་བཀའ་འགྲེལ་སྩལ།།

༧གོང་ས་མཆོག་གི་མཛད་འཕྲིན་ཁག་དང་། དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ། སོགས་ད་རྒྱའི་ཁ་བྱང་ www.bod.asia ཐོག་གཟིགས་པར་འཚལ།

ཤེས་ཡོན་སྲིད་བྱུས་དང་ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤྱོད་སློབ་སྦྱོང་གྱི་ཟབ་སྦྱོང་ཚོགས་པ།

༄༅།། མ་སུ་རི་བོད་ཁྱིམ་སློབ་གྲྭ་ནས་གདན་ཞུ་གནང་དོན་ལྟར། ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་འགན་འཛིན་ཚེ་རིང་བསམ་གྲུབ་ལགས་དེ་གར་ཆེད་ཕེབས་ཀྱིས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༧ དང་ ༢༨ བཅས་ཉིན་གྲངས་གཉིས་རིང་ཤེས་ཡོན་སྲིད་བྱུས་དང་ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤྱོད་སློབ་སྦྱོང་གྱི་ཟབ་སྦྱོང་ཚོགས་གནང་ཡོད། དེ་ཡང་ཕྱི་ཚེས ༢༧ ཉིན་རྡུང་ཕུར་བོད་ཁྱིམ་གྱི་སྟོན་འགྲོ་དང་གཞི་རིམ་འོག་མའི་སློབ་དགེ་རྣམས་ལ་ཤེས་ཡོན་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་དགོས་དམིགས་བཞི་དང་། སློབ་མ་དབུས་བཞག་གི་སློབ་ཁྲིད་གནང་སྟངས། ཆོས་ལུགས་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤྱོད་སློབ་སྦྱོང་གི་བསླབ་གཞི་རྩ་འཛིན་གྱི་བརྗོད་གཞི་ཁག་ངོ་སྤྲོད་དང་དྲི་བ་དྲིས་ལན་གནང་། དེ་བཞིན་འདི་ལོའི་སློབ་དུས་གསར་བའི་ནང་ཤེས་ཡོན་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་དགོས་དམིགས་བཞིའི་སྒོ་ནས་འཛིན་གྲྭའི་ནང་དུ་སློབ་ཁྲིད་གནང་སྐབས་ལག་བསྟར་གནང་སྟངས་སྐོར་ཐབས་ཀྱི་གོ་བསྡུར་སྒྲུང་བཤད་གནང་ཡོད་པ་རེད། ཕྱི་ཚེས་ ༢༨ ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་མ་སུ་རི་བོད་ཁྱིམ་གྱི་ཤེས་ཡོན་འགན་འཛིན་གྱིས་ཟབ་སྦྱོང་གལ་གནད་སྐོར་ངོ་སྤྲོད་དང་། འབྲེལ་སྟོན་འགྲོ་དང་གཞི་རིམ་འོག་མའི་དགེ་རྒན་རྣམས་ལ་གོང་གསལ་བརྗོད་གཞི་ཐོག་དང་། གཞི་རིམ་བར་མ་དང་གོང་མའི་དགེ་རྒན་རྣམས་ལ་ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤྱོད་སློབ་སྦྱོང་གནང་ཕྱོགས་སྐོར་ངོ་སྤྲོད་སྒྲུང་བཤད་གནང་བ་དང་ཆབས་ཅིག་ཉེ་སྔོན་ས་རྣ་བོད་ཀྱི་མཐོ་རིམ་སློབ་གཉེར་ཁང་དུ་ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤྱོད་སློབ་སྦྱོང་གི་ཟབ་སྦྱོང་དུ་མཉམ་ཞུགས་གནང་མཁན་ལྷ་གྲུབ་དགེ་རྒན་ལྷུང་རིགས་ངག་དབང་ལགས་དང་། སློབ་དགེ་བསོད་ནམས་ཚེ་རིང་ལགས། སློབ་དགེ་བློ་བཟང་དོན་གྲུབ་ལགས་བཅས་ནས་ཀྱང་མ་སུ་རི་དང་རྡེ་ཧྲུན་སློབ་དགེ་རྣམས་ལ་ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤྱོད་ཀྱི་བརྗོད་གཞིའི་ཐོག་ཉམས་མྱོང་བརྗེ་རེས་གནང་། ཟབ་སྦྱོང་མཇུག་བསྒྲིལ་སྐབས་མ་སུ་རི་བོད་ཁྱིམ་གྱི་དྲུང་ཆེ་ཀརྨ་ཚུང་བདག་ལགས་ནས་མཇུག་བསྒྲིལ་གསུང་བཤད་དང་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་གནང་སྟེ་ཟབ་སྦྱོང་ལེགས་གྲུབ་བྱུང་བ་བཅས།།

ལྷ་སའི་གཙུག་ལག་ཁང་གི་མེ་སྐྱོན་སྐོར་རང་དབང་གི་ཐོག་ནས་ཞིབ་འཇུག་མཐར་ཕྱིན་པ་བྱེད་དགོས།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༧ ཉིན་བོད་ནང་གི་ཕྱི་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༦།༤༠ ཙམ་ལ་ལྷ་ལྡན་གཙུག་ལག་ཁང་ལ་མེ་སྐྱོན་ཤོར་བའི་གནས་ཚུལ་སྤྱི་ཚོགས་དྲ་རྒྱ་དང་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ཏུ་ཁྱབ་པ་ནས་བཟུང་ད་བར་མེ་སྐྱོན་རྐྱེན་པས་གནོད་སྐྱོན་ག་ཚོད་བྱུང་ཡོད་མེད་ད་དུང་ཁ་གསལ་ཤེས་ཐུབ་ཀྱི་མེད་པ་མ་ཟད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་མེ་སྐྱོན་སྐོར་གྱི་གནས་ཚུལ་ཐད་དམ་བསྒྲགས་ཧ་ཅང་བྱས་དང་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པར་བརྟེན། མང་ཚོགས་ནས་ཧ་ཅང་ཐུགས་འཚབ་དང་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་མཁྱེན་འདོད་ཤུགས་ཆེ་གནང་གི་ཡོད། ཁུངས་ལྡན་གནས་ཚུལ་འབྱོར་གསལ་ལྟར་ན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༧ ཉིན་གྱི་ཕྱི་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༦།༤༠ ཙམ་ལ་ལྷ་སའི་གཙུག་ལག་ཁང་གི་ཇོ་བོ་ཤཱཀྱ་མུ་ནེའི་སྐུ་བརྙན་བཞུགས་ཁང་ལ་མེ་སྐྱོན་རྐྱེན་པས་ཇོ་བོའི་སྐུ་བརྙན་གྱི་རྒྱབ་ངོས་སུ་མེ་སྐྱོན་ཚབས་ཆེ་བྱུང་ཡོད་པ་དང་། ཇོ་བོའི་སྐུ་བརྙན་ལ་མེ་སྐྱོན་ཕོག་ཡོད་མེད་ཁ་གསལ་མི་འདུག ཕྱོགས་མཚུངས་ཡུམ་དྲུག་མོའི་ལྷ་ཁང་དང་། སྒྲོང་བཙན་ལྷ་ཁང་། ༼རིག་གནས་གསར་བརྗེའི་སྐབས་སྐྱོན་བྱུང་མེད་ནའང་ད་རེས་སྐྱོན་བྱུང་ཡོད།༽ མ་ཧེ་ལྷ་ཁང་། ༼ལྷ་ཁང་འདིའི་ནང་མ་ཧེ་བཀའ་འབུམ་སོགས་རིན་ཆེན་སྣ་ཚོགས་ལས་གྲུབ་པའི་ལག་བྲིས་བཀའ་བསྟན་སོགས་ཀྱི་དཔེ་དེབ་རྙིང་པ་མང་པོ་ཡོད།༽ གནམ་སྲས་ལྷ་ཁང་བཅས་ལ་མེ་སྐྱེན་ཚབས་ཆེ་བྱུང་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཡར་བཞེངས་ནས་ཡོད་པའི་སྐུ་རྙིང་པ་བྱིན་ཅན་ ༡༩ ལ་ཆག་འཇིག་ཆེན་པོ་བྱུང་ཡོད་པ་དང་། ཇོ་རིན་པོ་ཆེའི་སྐབས་ཀྱི་རིན་ཆེན་གསེར་ལས་གྲུབ་པའི་གནམ་ཡོལ་ཡའང་མེ་སྐྱོན་ཆེན་པོ་བྱུང་ཡོད་འདུག མེ་གསོད་པར་ཆུ་ཚོད་ ༣ དང་སྐར་མ་ ༤༠ འགོར་ཡོད་པ་དང་། མེ་སྐྱོན་ཁྲོད་མེ་གསོད་རུ་ཁག་དང་། གཙུག་ལག་ཁང་གི་ལས་བྱེད་སོགས་ཁྲིན་མི་གྲངས་ ༡༣ ལ་རྨས་སྐྱོན་ཕོག་ཡོད། ཕྱི་ཚེས་ ༡༨ ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༡༡ ༡༣ ཙམ་ལ་རྒྱ་ནག་སྲི་བདེ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བློན་ཆེན་གཞོན་པ་དང་། རྒྱལ་ཁབ་རིག་

དངོས་དོ་དམ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགན་འཛིན་གཞོན་པ། རྒྱལ་སྲིད་སྲི་ཁྲབ་ཁང་གི་མི་སྣ་བཅས་ལྷ་སར་སླེབས་ཡོད། བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཀྱི་དམར་ཤོག་ཚོགས་པས་གཙུག་ལག་ཁང་གི་དགེ་འདུན་པ་དང་། ལས་བྱེད་སོགས་ལ་གཙུག་ལག་ཁང་གི་མེ་སྐྱོན་དང་འབྲེལ་བའི་དང་ལེན་བྱེད་དགོས་པ་གཉིས་དང་། བཤད་མི་ཆོག་པ་བརྒྱད་ཅེས་པའི་ཡིག་ཆ་ཞིག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱས་ཡོད། བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་དམར་ཤོག་ཚོགས་པས་ཐེངས་འདིའི་མེ་སྐྱོན་ཁྲོད་རྒྱ་སྐོར་ས་ཡ་སུམ་ཙུ་ནས་ལྔ་བཅུ་བར་གྱི་གྲོང་གུད་བྱུང་བའི་ཚོད་དཔག་བྱེད་བཞིན་ཡོད། དེ་ཡང་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་བློ་འཚབ་དང་འབྲེལ་གསུང་དོན། འཛམ་གླིང་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་དང་། ཚན་རིག རིག་གཞུང་བཅས་ཀྱི་ལྷན་ཚོགས་ཡུ་ནེ་སི་ཁོ UNESCO ཞེས་པས་འཛམ་གླིང་གི་ཤུལ་བཞག་རིག་གནས་སུ་ངོས་འཛིན་གནང་ཟིན་པའི་ཇོ་ཁང་ལ་མེ་སྐྱོན་བྱུང་རྐྱེན་དང་གནོད་སྐྱོན་ག་ཚོད་ཐེབས་ཡོད་མེད་ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་དགོས་པ་དང་། གཙུག་ལག་ཁང་གི་མེ་སྐྱོན་གྱི་གནས་ཚུལ་ཁ་གསལ་མེད་པར་བརྟེན། འཛམ་གླིང་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་དང་། ཚན་རིག རིག་གཞུང་བཅས་ཀྱི་ལྷན་ཚོགས་ནས་གཙུག་ལག་ཁང་གི་མེ་སྐྱོན་དང་འབྲེལ་བའི་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་རྟོགས་ཞིབ་སྟད་བོད་ནང་གསར་འགོད་མི་སྣ་བཏང་སྟེ་རང་དབང་གི་སྒོ་ནས་ཞིབ་འཇུག་བྱ་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་གནང་འདུག ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་རྒྱ་ནག་གིས་བོད་ས་ཡོངས་རྫོགས་དབང་སྒྱུར་བྱས་པ་ནས་བཟུང་བོད་ནི་འཛམ་གླིང་ནང་ཆེས་གཉའ་གནོན་འོག་གནས་བཞིན་པའི་ལུང་པ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། རྒྱལ་མཚམས་མེད་པའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་རང་དབང་གསར་འགོད་པ་ཚོས་བརྗོད་པ་ལྟར་ན། བྱང་ཀོ་རི་ཡ་ལས་ཀྱང་བོད་ནང་གསར་འགོད་པ་ཚོ་བསྐྱོད་པར་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་ཡོད་པ་བརྗོད་འདུག །

བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་དང་ཤེས་ཡོན་སློབ་སྟོན་ཚོགས་ཆུང་གི་ལྷན་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པ་ཚོགས་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༦ ཉིན་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བཀའ་ཤག་ཚོགས་ཁང་དུ་ཤེས་རིག་ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོ་སྒྲིག་འོག བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་དང་ཤེས་ཡོན་སློབ་སྟོན་ཚོགས་ཆུང་གི་ལྷན་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་

པ་ཚོགས་སོང་། དེ་ཡང་གོང་ཚེས་ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༩།༣༠ ཐོག་ལྷན་ཚོགས་དབུ་འབྱེད་ཀྱི་མཛད་སྒོར་སྐུ་མགྲོན་གཙོ་བོ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ཤེས་རིག་བཀའ་བློན་གཡུ་ཐོག་ཀརྨ་དགེ་ལེགས་མཆོག་དང་། ཤེས་རིག་དྲུང་ཆེ་ཀརྨ་སིདྡྷི་ལགས། ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་དགེ་བཤེས་ལྷག་རྡོར་ལགས། ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་གི་འགན་འཛིན་ཚེ་རིང་བསམ་འགྲུབ་ལགས། ཤེས་རིག་དེང་སྲོལ་ཤེས་ཡོན་ཚན་པའི་འགན་འཛིན་བསྟན་འཛིན་རྡོ་རྗེ་ལགས། སཾ་ཀྲི་ཏ་བོད་སློབ་སྤྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་རྣམ་རྒྱལ་ཡར་འཕེལ་ལགས། ར་ས་བོད་ཁྲིམས་སྤྱི་ཁྱབ་ཤེས་ཡོན་ངེས་སྟོན་པ་བསོད་ནམས་སྲི་གཙོད་ལགས། མ་སུ་རི་བོད་ཁྱིམ་གྱི་ཤེས་ཡོན་འགན་འཛིན་པ་སངས་དོན་གྲུབ་ལགས། ས་རྣ་མཐོ་སློབ་ཀྱི་སློབ་དཔོན་སྤྱི་ཟུར་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་ལགས། ཕ་ཊ་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་གི་སློབ་དཔོན་ལྷག་པ་ཚེ་རིང་ལགས། བལ་ཡུལ་གངས་ཅན་བདེ་རྩའི་ཤེས་ཡོན་འགན་འཛིན་བསྟན་འཛིན་རབ་རྒྱས་ལགས་བཅས་ཚང་འཛོམས་ཀྱིས་ཐོག་མར་ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་འགན་འཛིན་ཚེ་རིང་བསམ་གྲུབ་ལགས་ཀྱིས་ཕེབས་བསུ་དང་ངོ་སྤྲོད་གསུང་བཤད་གནང་གྲུབ་མཐམས་སྐུ་མགྲོན་གཙོ་བོ་མཆོག་གིས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་པར་སྐྲུན་གནང་བའི་༼གཞི་རིམ་གོང་མའི་བསླབ་གཞི་རྩ་འཛིན།༽ཞེས་པའི་དཔེ་དེབ་དབུ་འབྱེད་དང་། འབྲེལ་གསུང་བཤད་གནང་དོན། དེ་རིང་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་དང་ཤེས་ཡོན་སློབ་སྟོན་ཚོགས་ཆུང་གི་ལྷན་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པ་བསྐོང་ཚོགས་གནང་ཡོད། ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་བོད་ཀྱི་དཔེ་མཛོད་ཁང་གི་དགེ་བཤེས་ལྷག་རྡོར་ལགས་དང་། ཤེས་རིག་དྲུང་ཆེ། ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མི་རྣམས་པ། བར་ལམ་བཀའ་ཤག་ནས་བསྐོ་བཞག་གནང་བའི་མཁས་པའི་ཚོགས་མི་ཁག་རྣམས་པ། དེ་བཞིན་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འབྲེལ་ཡོད་ལས་བྱེད་དང་ཟུར་ཞན་རྣམས་ལ་ངས་ཐོག་མར་བཀའ་ཤག་དང་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཚབ་ཞུས་ཏེ་འཚམས་འདྲིའི་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། སྤྱིར་ངས་གནད་དོན་ཁ་ཤས་ཤིག་གི་ཐོག་ལ་ཞུ་ཐུབ་ན་བསམ་སོང་བ་མ་ཟད། གོ་སྐབས་བཟང་པོ་ཞིག་ཀྱང་མཐོང་སོང་། དང་པོར་ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ངོ་བོ་ཐོག་ཐོག་མའི་དགོངས་གཞི་གང་འདྲ་བཟུང་ཡོད་པ་དང་། ད་བར་དེའི་ཐོག་དངོས་ཡོད་གནས་བབ་གང་འདྲ་ཆགས་ཡོད་པ་འདིའི་སྐོར་བཀའ་བསྒྱུར་ཞོར་ལ་ཡོང་ངེས་རེད། ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་འདི་ཐོག་མར་དགོངས་གཞི་བྱས་ནས་བཙུགས་ཡོང་དུས་དམིགས་ཚད་མཐོ་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་དང་། དེ་ལ་དཔགས་པའི་སྒྲིག་གཞི་ཟིན་བྲིས་ཚོགས་ཆུང་དེ་འདྲ་བསྒོ་བཞག་གནང་སྐྱེ་བཀའ་ཤག་ནས་ལམ་སྟོན་གནང་བ་གཞིར་བཟུང་ཟིན་བྲིས་ཡར་ཕུལ་ནས་རིམ་བཞིན་བཀའ་འཁྲོལ་གནང་བའི་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་བྱས་ཡོད། གཏན་འབེབས་གནང་བ་དེ་དག་གནས་ཚད་མཐོ་པོའི་སྣང་གནས་ཡོད། སྟོན་མ་དགོངས་གཞིའི་ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ངོ་བོ་གང་འདྲ་རེད་ཅེ་ན། ཁྲིམས་ཀྱི་དབང་ཚད་ཅན་གྱི་ཚོགས་སྡེ་ཞིག་བཀའ་ཁྲོལ་ཞུས་ཏེ་ཡིན་ཛེ་ཚོག Statutory Body ཡི་ངོ་བོ་ཐོག་ཞིབ་འཇུག་དང་སྐད་ཆ་མང་པོ་དྲིས་ནས་མཐའ་མར་ Statutory Body གཞུང་འབྲེལ་བྱེད་རྒྱུ་ བྱུང་ན་ཞེས་རྩ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཚོགས་སྡེ་དང་ནོར་རྒྱུ་མེད། Statutory Body དང་ Constitutional Body གཉིས་གནས་བབ་ཀྱི་ཐོག་ཁྱད་པར་ཡོད། མདོར་ན། གང་ལྟར་ཁྲིམས་བཟོ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གཏན་འབེབས་གནང་བའི་ཁྲིམས་ཡིག་ཟུར་དུ་ཡོད་མཁན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གནས་བབ་ཞིག་ལ་དགོངས་གཞི་བཅངས་ནས་བཟོས་པ་རེད། ད་ལྟ་ཡོད་བཞིན་པའི་སྒྲིག་གཞི་དེ་ཡང་རྣམ་པ་དང་གོ་བ་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་རེད། འདི་གནད་དོན་གཅིག་རེད། འདི་དངོས་སུ་ལག་བསྟར་དང་འཛུགས་རྒྱུའི་སྐད་བཀའ་མོལ་གནང་ཡོང་དུས་དེ་འདྲ་རང་བྱུང་ཐུབ་མེད། དཔེར་ན་སྒྲིག་གཞི་གཅིག་གཏན་འབེབས་ཡོད་རེད། སྒྲིག་གཞི་དེ་བཀའ་ཤག་རང་གིས་གཏན་འབེབ་གནང་སྟེ་བཀའ་འཁྲོལ་གནང་བ་ཞིག་མ་གཏོགས་ཁྲིམས་བཟོ་ལྷན་ཚོགས་ནས་ཁྲིམས་ཡིག་གི་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་གནང་བ་ཞིག་ཆགས་མེད། དེར་བརྟེན་ཁྲིམས་ཀྱི་དབང་ཚད་ཡོད་མཁན་གྱི་ཚོགས་སྡེ་ཞིག་སྒྱུར་མ་ཐུབ་པ་ལྟ་བུར་འཛིན་སྐྱོང་གི་སྒྲིག་གཞི་ཟུར་དུ་ཡོད་མཁན་གྱི་ཚོགས་སྡེ་ཞིག་མ་གཏོགས་ཁྲིམས་ཀྱི་དབང་ཚད་ཡོད་མཁན་གྱི་ཚོགས་སྡེ་ལྟ་བུར་སྒྱུར་མ་ཐུབ་པ་འདྲ་པོ་དང་། དེ་ཡང་མཐའ་གཅིག་ཏུ་འགྱུར་བ་བཏང་བ་དེ་འདྲའང་མ་རེད། གནས་སྐབས་རིང་འདི་ལྟར་མ་གཏོགས་རྒྱུ་རྐྱེན་མང་པོ་ཞིག་གི་སྒོ་ནས་ཡོང་རྒྱུ་མེད་པར་གནས་སྐབས་རིང་འདི་ལྟར་བྱས་ན་ཞིས་དང་། ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་དེ་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྩེ་ཚན་བྱས་ནས་དྭང་འཕར་གནས་རིམ་ཅན་གྱི་ཤེས་རིག་ལས་བྱེད་གཅིག་འགན་འཛིན་གནང་རྒྱུ་བྱས་ནས་དེ་ལྟར་འགྲོ་བཞིན་པ་ཞིག་རེད། སྟོན་མ་ཐོག་མར་འགོ་བཙུགས་ཡོང་དུས་རང་ཉིད་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནང་དྭང་ཆེའི་འགན་འཁུར་ནས་ཡོད་པའི་སྐབས་སུའང་སྒྲིག་གཞི་དེ་གང་ཙམ་མཐོ་པོ་ཐོན་པའི་བཟོ་འདྲ་ཞིག་དང་། དངོས་སུ་ལག་བསྟར་བྱེད་རྒྱུ་དེ་དྭང་འཕར་གནས་རིམ་ཅན་གྱི་འགན་འཛིན་གྱིས་བྱེད་ཡོང་དུས་ལག་ལེན་བསྟར་དུས་གོ་ནོར་ཡོང་རྒྱུའི་གཞི་མང་པོ་ཡོད། དེ་དུས་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་མཁས་དབང་བསམ་གྱི་མི་ཁྲབ་པ་སློབ་དཔོན་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་བཞུགས་ཡོད། དེ་དུས་རྩ་འཛིན་ལམ་སྟོན་དེ་འདྲ་ཞུས་ནས་ད་བར་དེ་ལྟར་གནས་ཡོད། ཐོག་མའི་དགོངས་གཞི་ལ་དམིགས་བསལ་གྱི་ཆ་ནས་འགྱུར་བ་ཡོད་ཀྱི་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག རིམ་པས་འདིའི་ཕྱོགས་སུ་འགྲོ་ཐུབ་རྒྱུར་ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་རང་ནས་དགོངས་པ་བཞེས་གནང་ན་འོས་ཤིང་འཚམ་པ་དང་། ཡག་པོ་མེད་དམ་ཞེས་དེ་རིང་དྲན་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཞེས་སོགས་ཀྱི་གསུང་བཤད་གནང་།།

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 **Regd. No. HPTIB/2017/74104**