TIBETAN NEWS

Regd. No. HPTIB/2017/74104

བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༤༥ རབ་གནས་ས་ཁྱི་ལོ། བོད་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༠ རེས་གཟའ་ལྷག་པ། 16th January 2019

ལོ་ ༣ ཨང་། ༣ དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག Vol. 3 Issue 3 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།

སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ལོའི་ནང་བཞུགས་སྒར་ཁུལ་དུ་མཛད་འཕྲིན་བསྐྱང་གཏན་འཁེལ་བ་ཁག་གཅིག

༄༅། །དཀའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་གི་དྲ་རྒྱའི་ནང་གནས་ཚུལ་སྤེལ་གསལ་ལྟར་ན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ལོའི་ནང་སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་བཞུགས་སྒར་དུ་མཛད་འཆར་བསྐྱང་གཏན་འཁེལ་བ་ཁག་གཅིག་གསལ་བསྒྲགས་སྤེལ་འདུག་པའི་ནང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡༩ ཉིན་སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ཇ་ས་ཐེག་ཆེན་ཆོས་གླིང་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་སྐྱེས་རབས་གསུང་ཆོས་བཀའ་དྲིན་སྩལ་རྒྱུ་དང་།

ཕྱི་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༠ ནས་ ༢༤ ཉིན་བར་གྲངས་བཞིའི་རིང་དབུ་མ་སྙིང་པོའི་གསུང་ཆོས་བཀའ་དྲིན་སྩལ་རྒྱུ་ཡིན་ཞིང་། ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༧ ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་ཐེག་ཆེན་ཆོས་གླིང་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་ཚོགས་པ་མི་འདྲ་བ་ཁག་བཞི་ཡིས་བརྟན་བཞུགས་བསྟར་འབུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་འདུག ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༥ ནས་ ༧ བར་ཉིན་གྲངས་གསུམ་རིང་ཐེག་ཆེན་ཆོས་གླིང་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་བོད་རིགས་གཞོན་སྐྱེས་རྣམས་ལ་གསུང་ཆོས་བཀའ་དྲིན་སྩལ་རྒྱུ་དང་། ཕྱི་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༩ ཉིན་བཞུགས་སྒར་ཧ་རམ་ས་ལའི་ཐེག་ཆེན་ཆོས་གླིང་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་ཚོགས་པ་ཁག་གཉིས་ཀྱིས་བརྟན་བཞུགས་བསྟར་འབུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་འདུག དེ་བཞིན་ཕྱི་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༨ ཉིན་སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་བཞུགས་སྒར་ཧ་རམ་ས་ལའི་ཐེག་ཆེན་ཆོས་གླིང་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱིས་བརྟན་བཞུགས་བསྟར་འབུལ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ཕྱི་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༣ ནས་ ༦ བར་ཉིན་བཞིའི་རིང་ཧ་རམ་ས་ལའི་ཐེག་ཆེན་ཆོས་གླིང་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་ཨིན་ཇི་ཤེས་ཡ་དང་ལྷོ་ཤར་ཤེས་ཡ། སིང་པོར། ཐའི་ལན་ཏེ། ཕྱི་དེ་ནམ་སོགས་ཚུད་པའི་ཨེ་ཤི་ཡའི་དད་ལྡན་ཆོས་ཞུ་བར་སློབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་བསྐྱངས་ཀྱིས་མཛད་པའི་དབུ་མ་རྩ་བའི་འགྲེལ་པ་བུདྡྷ་པཱ་ལི་ཏའི་གསུང་ཆོས་འཕྲོ་སྐྱོང་མཛད་རྒྱུ་དང་།

ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༣ ནས་ ༥ བར་སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་ཐའི་ལྷན་གྱི་དད་ལྡན་ཆོས་ཞུ་བས་ཇི་ལྟར་གསོལ་བ་བཏབ་པ་ལྟར་ཉིན་གྲངས་བཞིའི་རིང་གསུང་ཆོས་བཀའ་དྲིན་སྩལ་རྒྱུ་ཡིན་འདུག ཕྱི་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༤ ནས་ ༦ བར་ཐེག་ཆེན་ཆོས་གླིང་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་ཀོ་རི་ཡའི་དད་ལྡན་ཆོས་ཞུ་བས་ཇི་ལྟར་གསོལ་བ་བཏབ་པ་ལྟར་ཉིན་གྲངས་གསུམ་རིང་གསུང་ཆོས་བཀའ་དྲིན་སྩལ་རྒྱུ་ཡིན་པ་བཅས།

བཙན་བྱོལ་བོད་མི་རྣམས་ལ་དབྱར་ཚོང་ཆེད་དེན་སྟོར་ས་ཡ་ ༡༣༠ རོགས་སྐྱོར་ལས་གཞི་དང་པོ་འགོ་འཛུགས་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༡ རེས་གཟའ་པ་སངས་ཉིན་བཀའ་ཤག་ཚོགས་ཁང་དུ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ནས་བཙན་བྱོལ་བོད་མི་རྣམས་ལ་དབྱར་ཚོང་ཆེད་དེན་སྟོར་ས་ཡ་ ༡༣༠ རོགས་སྐྱོར་ལས་གཞི་དང་པོ་འགོ་འཛུགས་སྐོར་གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས་ཤིག་སྤེལ་ཡོད།

དེ་ཡང་གོང་ཚེས་ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོའི་ཆུ་ཚོད་ ༡༡ ཐོག་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་དབུ་བཞུགས་ཐོག་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་མཆོག་དང་། དཔལ་འབྱོར་དྲུང་ཆེ་ཡེ་ཤེས་དབང་མོ་ལགས། CEO Ram Mohan Rao ལགས། དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་རྩའི་འགན་འཛིན་དབུ་དཀར་ཚང་སྐལ་བཟང་དོ་རྗེ་ལགས། འཆར་འགོད་འགན་འཛིན་འབུམ་རམས་པ་དཀོན་མཆོག་བརྟན་འགྱུར་ལགས། ཕྱི་ནང་གི་གསར་འགོད་པ་བཅས་ཁྲིན་མི་གྲངས་ ༣༠ ཙམ་ལྷན་འཛོམས་གནང་ཡོད། སྐབས་དེར་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་གངས་ལྗོངས་དཔལ་འབྱོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་ལ་རྒྱ་གར་ RBI དངུལ་ཁང་ཆེན་མོ་ནས་ལག་འཁྱེར་ཐོབ་པ་དེ་ཉིད་མང་ཚོགས་ལ་ངོ་སྤྲོད་གནང་བ་དང་སྙིགས་གསུང་དོན། རྒྱ་གར་དངུལ་ཁང་ཆེན་མོ་ནས་ Certificate of Registration ལག་འཁྱེར་ཐོབ་ཡོད། གངས་ལྗོངས་དཔལ་འབྱོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་ལ་ད་ལན་གཞུང་འབྲེལ་གྱི་ཡིག་ཆ་དེ་ཐོབ་པར་བརྟེན་ཕྱུག་ལས་ཇི་ལྟར་གནང་ཡང་རྒྱ་གར་གྱི་ཁྲིམས་དང་མཐུན་པ་ཞིག་དང་། བཀའ་འཁྲོལ་ཡོད་པའི་ཐོག་ནས་གནང་གི་ཡོད། ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ཚང་མས་མཁྱེན་གསལ་ལྟར། བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ནས་སྲུད་ཚོང་གི་བུན་གཡར་ལས་གཞི་སྤེལ་བ་རེད། ཐ་ལོར་སྲུད་ཚོང་བ་རྣམས་ལ་རོགས་སྐྱོར་ཕུལ་ཐུབ་ཡོད་པ་དང་མ་དངུལ་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་གཏན་འབེབས་དུས་ཚོད་ལས་སྔོན་དུ་ཕྱིར་སློག་ཐུབ་པར་ཨ་རིའི་ཐེབས་རྩ་དང་། དེ་བཞིན་རོགས་དངུལ་གནང་མཁན་རྣམས་ཀྱིས་དང་སང་བའི་རྣམ་འགྱུར་སྟོན་ཡོད། བོད་མི་རིགས་ཀྱི་ཡ་རབས་བཟང་སྤྱོད་དང་བྱམས་སྙིང་རྗེ་སྟོན་གྱི་ཡོད། དེར་མངགས་བརྗོད་གནང་བ་དང་སྦྲགས། རོགས་སྐྱོར་ལས་གཞི་དེ་ཉིད་མུ་མཐུད་སྤེལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པར་བརྟེན། ཧ་དྲིལ་དོ་སྐྱེལ་བ་དང་། ལམ་ཟུར་དུ་ཙག་ཅིག་ཚོང་ལས་གཉེར་མཁན། དེ་བཞིན་གཞིས་ཆགས་ཁག་གི་ནང་འགྲུལ་སྐྱོད་གླ་འཁོར་གཏོང་མཁན་རྣམས་ཀྱི་ཆེད་མཐུན་རྐྱེན་སྦྱོར་སྤྲོད་ཀྱི་ལས་གཞི་སྤེལ་ཡོད། ཕྱོགས་མཚུངས་ལས་གཞི་རྣམས་དུས་ཐོག་ལམ་ལྷོངས་བྱུང་བཞིན་འདུག དེའི་ཐོག་ལ་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་མཆོག་གི་ཞིབ་ཕྲ་གསུང་གི་རེད། དེ་རྗེས་དགུན་ཚོང་རོགས་སྐྱོར་ལས་གཞི་སྤེལ་ཡོད། ད་ལན་དབྱར་ཚོང་ཆེད་རོགས་སྐྱོར་ལས་གཞི་ཞིག་འགོ་འཛུགས་གནང་རྒྱུ་རེད། འདི་ལོར་དབྱར་ཚོང་གནང་མཁན་ས་གནས་ཁག་ ༡༣ ནང་ཡོད་པའི་བོད་མི་གྲངས་ ༨༠༠ ཙམ་ལ་དེན་སྟོར་ས་ཡ་ ༡༣༠ དབྱར་ཚོང་རོགས་སྐྱོར་ལས་གཞི་གསར་པ་ཞིག་ཕྱི་ཟླ་ ༢ ནས་འགོ་འཛུགས་རྒྱུ་རེད། ཅེས་སོགས་ཀྱི་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད་པ་བཅས། །

གནས་ཚུལ་སྙིང་བསྡུས།

རྒྱ་གར་ཡུལ་མི་ཚོས་བོད་པ་དེ་ཚོ་སེམས་པ་བཟང་པོ་དང་དྲང་བདེན་ཡོད་པ་བརྗོད་ཀྱི་འདུག

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༤ ཉིན་བོད་མིའི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁྲིད་སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་བཞུགས་སྒར་༧རྒྱལ་བའི་གཟིམ་ཆུང་དུ་མཇལ་བཅར་བ་བོད་རིགས་གཞོན་སྐྱེས་ཁག་གཅིག་དང་། གཞན་ཡང་རྒན་རྒོན་སོགས་ལ་ཐོག་མར་མཇལ་ཁ་སྩལ་བ་དང་། དེ་རྗེས་བོད་མི་དེ་དག་ལ་བླང་དོར་བཀའ་སློབ་སྩལ་བའི་སྐབས་སུ། ས་གནས་གང་དུ་བསྐྱོད་ཀྱང་རང་ཉིད་བོད་མི་ཞིག་ཡིན་བསམ་པའི་བསམ་བློ་དེ་མ་བརྗེད་པར། བོད་མི་ཞིག་ཡིན་ཕྱིན་འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་གདུལ་ཞིང་གི་མི་ཞིག་ཆགས་ཡོད་སྐབས། སེམས་བཟང་པོ་བྱེད་དགོས། སྔ་མོ་བོད་པའི་གཞིས་ཆགས་ཡོད་སར་རྒྱ་གར་ཡུལ་མི་ཚོ་དང་། དེ་བཞིན་ཕྱི་རྒྱལ་བ་ཚོས་ཀྱང་བོད་པ་ཟེར་དུས་དྲང་པོ་དྲང་གཞག སེམས་པ་བཟང་པོ་ཏ་ཙང་ཡག་པོ་འདུག་ཅེས་བརྗོད་ཀྱི་ཡོད། དེ་སེམས་ལ་ཞོག ཅེས་བཀའ་སློབ་སྩལ་བསྟུན་སྐུ་པར་ལྷན་སྒྲོན་མཛད། །

སློབ་དགེ་དང་མདུན་ལམ་སློབ་སྟོན་པ་ཁག་ལ་ལང་ཚོ་དར་བབ་ཆེད་འཚོ་ཐབས་རིག་རྩལ་གྱི་སྦྱོང་བརྡར།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༠ ནས་ ༡༣ བར་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་དང་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་སྦྱིང་ལོར་གྲོང་ཁྱེར་ནང་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་ NIMHANS ཞེས་པའི་སེམས་ཁམས་འཕྲོད་བསྟེན་བསྟི་གནས་ཁང་གཉིས་ཟུང་འབྲེལ་ཐོག་རྒྱ་གར་དབུས་དང་ལྷོ་ཕྱོགས་ཁུལ་གྱི་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སློབ་གྲྭ་ཁག་གི་སློབ་དགེ་དང་མདུན་ལམ་སློབ་སྟོན་པ་ཁག་གཅིག་ལ་ལང་ཚོ་དར་བབ་ཆེད་འཚོ་ཐབས་རིག་རྩལ་གྱི་སྦྱོང་བརྡར་ཞིག་གོ་སྒྲིག་གནང་འདུག

དེ་ཡང་ཟབ་སྦྱོང་ཐོག་འཚོ་ཐབས་རིག་རྩལ་དང་འབྲེལ་བའི་ཐོག་ཐབས་ལམ་འདྲ་མིན་གྱི་ལམ་ནས་ཟབ་ཁྲིད་གནང་ཡོད་པ་དང་། ཟབ་སྦྱོང་ཐོག་མཉམ་ཞུགས་གནང་མཁན་གྱི་དགེ་རྒན་དང་མདུན་ལམ་སློབ་སྟོན་པ་གྲངས་ ༣༣ ཡོད་པ་དེ་དག་ནི་སློབ་གྲྭ་ཁག་གི་འཕྲོད་བསྟེན་དང་ལང་ཚོ་དར་བབ་སྐོར་ཚན་གྱི་ཚོགས་མི་ཤ་སྟག་ཡིན་འདུག ཟབ་སྦྱོང་གི་དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བོ་ནི། སློབ་གྲྭ་ཁག་གི་དགེ་རྒན་དང་ལས་བྱེད། དེ་བཞིན་མདུན་ལམ་སློབ་སྟོན་པ་བརྒྱུད་ནས་སློབ་ཕྲུག་རྣམས་ཀྱི་འཕྲོད་བསྟེན་གོང་མཐོར་གཏོང་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་ཡིན་འདུག་པ་བཅས། །

སློབ་གྲྭའི་སྡེ་ཁག་ཡོངས་ནས་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་བརྟན་བཞུགས་བསྟར་འབུལ་ཞུ་རྒྱུའི་ཞབས་རིམ་གསོག་སྒྲུབ་ཞུ་བཞིན་པ།

༄༅། །འདི་ལོ་ཕྱི་ཟླ་ ༡ པའི་ནང་ཤེས་རིག་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་བདུན་པ་དང་། ཕ་མའི་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་གཉིས་པ་ད་སར་འཚོགས་གཏན་འཁེལ་བ་དང་སྐབས་བསྟུན་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་མ་འོངས་བོད་ཀྱི་སོན་རྩ་བུ་ཕྲུག་རྣམས་འཕྲལ་ཕུགས་ཕན་བདེའི་གཞི་རྩ་གནའ་དེང་ཟུང་འབྲེལ་གྱི་ཤེས་ཡོན་སློབ་སྦྱོང་གི་གོ་སྐབས་བཟང་པོ་བསྐྲུན་གནང་མཛད་པ་སོགས་རླབས་ཆེན་གྱི་མཛད་རྗེས་ལ་བཀའ་དྲིན་རྗེས་དྲན་ཞུ་སྐད་དང་། ཆབས་ཅིག་བསྟན་འགྲོའི་དོན་དུ་སྐུ་ཚེ་༧ཞབས་པད་བསྐལ་བརྒྱར་བརྟན་སྐད་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་དང་ཁྲབ་ཁོངས་སློབ་སྡེ་ཁག་ཡོངས་ནས་མ་གྲོས་བསམ་པ་གཅིག་མཐུན་གྱི་སྒོ་ནས་འདི་ལོ་ཕྱི་ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༧ ཉིན་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་བརྟན་བཞུགས་བསྟར་འབུལ་ཞུ་རྒྱུའི་སྐལ་བཟང་གི་གོ་སྐབས་བཀའ་འཁྲོལ་བསྩལ་སྩོལ་བྱུང་ཡོད་པས། བརྟན་བཞུགས་གོ་སྒྲིག་དང་འབྲེལ་བའི་ཤེས་ཡོན་སྡེ་ཁག་གི་ལས་དོན་ཚོགས་ཆུང་ནས་དཔལ་ས་སྐྱ་༧གོང་མ་ཁྲི་ཆེན་རྡོ་རྗེ་འཆང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ལ་ཐུགས་དམ་ཞུས་འབྲས། ༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་སྐུ་ཕྱྭའི་ཞབས་རིམ་དུ་རྩ་གསུམ་ཚོགས་མཆོད་འབུམ་ཐེར་དང་། དམ་ཚིག་རྡོ་རྗེའི་གཟུངས་སྔགས་དུང་ཕྱུར་བཅས་མཛད་དགོས་པ་ཕེབས་དགོངས་ལྟར།

སློབ་གྲྭའི་སྡེ་ཁག་ཡོངས་ནས་དམ་ཚིག་རྡོ་རྗེའི་གཟུངས་བཟླས་གསོག་སྒྲུབ་དང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༧ ཉིན་རཱཛ་པུར་

དཔལ་ས་སྐྱའི་ཆོས་སྐར་དུ་ཤེས་རིག་དྲུང་ཆེ་ཀརྨ་སེང་གེ་ལགས་དང་མ་སུ་རི་བོད་ཁྲིམ་དྲུང་ཆེ་ཀརྨ་ཆུང་བདག་ལགས་ཀྱིས་གཙོས། ལས་དོན་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི་ད་ས་བོད་ཁྲིམ་དྲུང་ཆེ་ཆོས་དབྱིངས་དོན་གྲུབ་ལགས། མ་སུ་རི་བོད་ཁྲིམ་དྲུང་ཆེ་ལས་རོགས་དགེ་འདུན་རིན་ཆེན་ལགས། སོ་ཉྫ་ཏའི་འགན་འཛིན་གཞོན་པ་ཚེ་དབང་ནོར་བུ་ལགས་བཅས་ནས་རྩ་གསུམ་ཚོགས་མཆོད་འབུམ་ཐེར་གྲྭ་སྒྲིག་ཁག་ལ་གཟིགས་ཞིབ་ལེགས་པར་གནང་།

ཕྱི་ཉིན་ཚེས་ ༨ སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༨།༠༠ ཐོག་ས་སྐྱ་༧གོང་མ་ཁྲི་ཆེན་རྡོ་རྗེ་འཆང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་རཱཛ་པུར་དཔལ་ས་སྐྱའི་ཆོས་སྐར་དུ་ཆིབས་སྒྱུར་སྐྱོང་སྐབས། ཤེས་རིག་དྲུང་ཆེ་དབུས་པའི་ལས་དོན་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི་རྣམས་ནས་སྤོས་སྣེས་སྔོན་བསུས། དེ་ནས་ས་སྐྱ་༧གོང་མ་ཁྲི་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་དབུ་བཞུགས་ཐོག་ཆོས་སྐར་གྱི་གྲྭ་དགེ་འདུན་པ་ ༡༢༨ མཉམ་ཞུགས་ཀྱིས་འབུམ་ཚོགས་དབུ་འཛུགས་གནང་། འབུམ་ཚོགས་དེ་བཞིན་ཉིན་གསུམ་རིང་བསྐྱངས་གཏན་འཁེལ་ཡོད་པ་བཅས། །

རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་བོད་ནང་གི་ཆོས་ཕྱོགས་ཀྱི་བྱེད་སྒོ་ཁག་ལ་མུ་མཐུད་དམ་བསྒྲགས་བྱེད་བཞིན་པ།

༄༅། །རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་མིའི་ཆོས་ཕྱོགས་ཀྱི་བྱེད་སྒོ་ཁག་ལ་ཐེ་བྱུས་བྱས་པ་བརྒྱུད་མུ་མཐུད་དམ་དྲག་ཅན་གྱི་སྲིད་བྱུས་ལག་བསྟར་བྱེད་བཞིན་ཡོད།

དེ་ཡང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཉེ་ལམ་ལྷ་ས་ཁུལ་གྱི་བོད་རིགས་ལས་བྱེད་རྣམས་ལ་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་བྱེད་སྒོ་ཁག་ལ་ཞུགས་མི་ཆོག་པ་མ་ཟད་གལ་ཏེ་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་བྱེད་སྒོ་ཁག་ལ་མཉམ་ཞུགས་བྱས་པ་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་ཚེ་མི་ཚེ་ཧྲིལ་པོའི་ཐོབ་ཐང་ཡོངས་རྫོགས་འཕྲོག་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཉེན་བརྡ་ཡང་བཏང་ཡོད།

ཕྱོགས་མཚུངས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་བོད་ལྗོངས་ཁ་རྩེད་ཐང་ས་ཁུལ་གྱི་སློབ་གྲྭ་ཁག་གི་དགུན་དུས་གུང་སེང་སྐབས་བོད་རིགས་སློབ་ཕྲུག་རྣམས་ནས་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་བྱེད་སྒོ་ཁག་ལ་ཞུགས་མི་ཆོག་པའི་དམ་དྲག་བཀག་སྡོམ་ཡང་བྱས་ཡོད། རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་བྱེད་སྒོར་དམ་དྲག་འདི་ལྟ་བུ་དེ་སྔ་ཡང་བྱས་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༧ ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཟེར་བའི་ཁྲུབ་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པའི་བོད་པའི་སློབ་ཕྲུག་ཚོས་དགུར་ཁའི་གུང་གསེང་སྐབས་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་བྱེད་སྒོ་ཁག་ལ་ཞུགས་མི་ཆོག་པའི་བཀའ་རྒྱ་བཏང་བ་དང་། བོད་ཟླ་བཞི་པ་ས་ག་ཟླ་བ་སྨྱུང་བཅེ་ཞུ་རྒྱུར་བཀག་འགོག་བྱས་པ་མ་ཟད། གལ་ཏེ་བྱིས་པ་ཚོས་སྐྱོག་ལ་དགོན་པ་དང་ཆོས་ལུགས་བྱེད་སྒོར་ཞུགས་ཚེ་སྒྲིག་འགལ་ཆད་པ་གཅོད་རྒྱུ་ཡིན་ལུགས་ཡང་བཤད་ཡོད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཕྱོགས་གཅིག་ནས་རྒྱུན་དུ་བོད་ནང་གི་ཆོས་ཕྱོགས་ཀྱི་བྱེད་སྒོ་ཁག་ལ་དམ་དྲག་བྱས་དང་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པ་དང་། ཕྱོགས་གཞན་ཞིག་ནས་དགོན་སྡེ་ཁག་གི་གྲྭ་བཙུན་རྣམས་ལ་ཆེ་བསྟོད་ཀྱི་ཕྱག་འཕྱིར་སོགས་སྤྲད་དེ་རྒྱ་ནག་རང་ཉིད་ཀྱི་ལྟ་སྤྱོད་དང་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་སུ་བློ་འགྱུར་ཐབས་བྱེད་བཞིན་ཡོད། །

ཨ་རིའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཆོས་དད་རང་དབང་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་འབུམ་རམས་པ་བསྟན་འཛིན་རྡོ་རྗེ་མཆོག་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཁང་དུ་གདན་ཞུས་ལྟར་ཆེད་ཕེབས་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༡ ཉིན་ཨ་རིའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཆོས་དད་རང་དབང་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་འབུམ་རམས་པ་བསྟན་འཛིན་རྡོ་རྗེ་ལགས་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཁང་དུ་གདན་ཞུས་ལྟར་ཆེད་ཕེབས་སྐབས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་སྤྲེལ་པོ་མཆོག་གིས་གཙོས་སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་རྣམ་པས་མཇལ་འཕྲད་གནང་ཡོད། དེ་ཡང་གོང་ཚེས་ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༩།༣༠ ཐོག་སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཚོགས་ཁང་ནང་ཨ་རིའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཆོས་དད་རང་དབང་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་འབུམ་རམས་པ་བསྟན་འཛིན་རྡོ་རྗེ་ལགས་དང་། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་སྤྲེལ་པོ་མཆོག་གིས་གཙོས་སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་རྣམ་པ་ལྷན་འཛོམས་ཀྱིས་ཐོག་མར་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཞོན་ཨཱ་ཙཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་གིས་འབུམ་རམས་པ་བསྟན་འཛིན་རྡོ་རྗེ་ལགས་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཁང་དུ་ཕེབས་པར་འཚམས་འདྲི་དང་། སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་རྣམ་པ་རེ་རེ་བཞིན་ངོ་སྤྲོད་གནང་བ་དང་།

དེ་ནས་དཔལ་ལྡན་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་གིས་འབུམ་རམས་པ་བསྟན་འཛིན་རྡོ་རྗེ་ལགས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་སྙིང་བསྡུས་ངོ་སྤྲོད་དང་སྦྲགས་གསུང་དོན། བོད་པའི་མི་རིགས་གཅིག་ཨ་རིའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཆོས་དད་རང་དབང་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོར་བསྐོས་པ་དེ་སྤོབས་པ་སྐྱེ་འོས་པ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། དེ་བཞིན་དེ་རིང་འདིར་བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་རྣམ་པ་དང་ལྷན་མཇལ་མོལ་གནང་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་བྱུང་བར་ངས་ཐོག་མར་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། འབུམ་རམས་པ་བསྟན་འཛིན་རྡོ་རྗེ་ལགས་ཀྱིས་ཕྱག་ལས་གང་གནང་མིན་ང་ཚོས་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་བརྒྱུད་ནས་ཤེས་གསལ་རེད། གཙོ་བོ་བོད་མི་ཞིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་བོད་ནང་གི་ཆོས་དད་རང་དབང་མེད་པའི་གནས་སྟངས་ཐོག་དམིགས་བསལ་འགན་ཞིག་ཡོད་རེད་བསམ་གྱི་འདུག བར་ལམ་ཞིག་ནས་ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེའི་ཡང་སྲིད་སྐོར་དང་གཞན་ཡང་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་མང་པོ་ཞིག་གི་ཐོག་ལ་ཕྱག་ལས་གནང་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་ཡོད་པ་ལྟར་གནང་དགོས་པ་ཞིག་ཀྱང་ཡིན་པར་བརྟེན། དེ་མཚུངས་ཕྱག་ལས་གནང་བཞིན་འདུག དེར་བརྟེན་ཐུགས་རྗེ་ཆེ། ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། མ་འོངས་པར་ཡང་རྣམ་པ་ཚོ་ལྷན་འཛོམས་ག་དུས་བྱུང་བ་ཡིན་ནའང་བོད་ནང་དུ་ཆོས་དད་རང་དབང་མེད་པའི་གནས་སྟངས་སྐོར་གླེང་སློང་གནང་རོགས་གནང་། ཞེས་ངས་བོད་སྐུལ་དང་། རེ་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཞེས་གསུངས།

དེ་རྗེས་ཨ་རིའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཆོས་དད་རང་དབང་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་འབུམ་རམས་པ་བསྟན་འཛིན་རྡོ་རྗེ་ལགས་ཀྱིས་གསུང་དོན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་སྤྲེལ་པོ་མཆོག་གིས་གཙོས་སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་རྣམ་པ་མཛད་འབྲེལ་ཆེན་པོ་ཡོད་ཀྱང་མཇལ་འཕྲད་གནང་རྒྱུའི་དུས་ཚོད་བཏོན་གནང་བར་བཀའ་དྲིན་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་རིང་ང་རང་གཞུང་འབྲེལ་འཚམས་གཟིགས་

ཞིག་མ་རེད། ང་རང་ས་ནྟ་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭའི་གུང་གསེང་སྐབས་ཉམས་ཞིབ་ཀྱི་ཐབས་ལམ་དེ་འདྲ་སློབ་འཁྲིད་བྱེད་པར་ཡོང་རོགས་གསུངས་སོང་། ང་རང་སློབ་གྲྭ་དེ་དང་དམིགས་བསལ་འབྲེལ་བ་ཞིག་ཡོད། རྩ་བའི་ང་རང་སྔོན་མ་རིགས་ལམ་སློབ་གཉེར་ཁང་ལ་ས་བཅད་མ་སྟོང་ཙམ་སློབ་སྦྱོང་བྱས་པ་དང་ཀན་དམ་པ་མཇལ་སྐྱོང་ཡོད། ཀན་དམ་པའི་སྐུ་དྲིན་གསབ་ཆེད་སོ་སོས་འཛིན་ཚོད་དཔག་ཚོད་ཀྱི་འདིར་གང་མང་བཅར་ཐུབ་ཐབས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ཅེས་སོགས་གསུང་བཤད་གནང་རྗེས། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་སྐུ་ཞབས་ཁོང་ལ་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་དྲན་རྟེན་ཕྱག་རྟགས་ཕུལ་རྗེས། གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཁང་ནང་གཟིགས་སྐོར་ཕེབས་གནང་བ་བཅས། །

བོད་ལྗོངས་སློབ་ཆེན་སློབ་མ་ཚོས་ཧམ་སྟོན་ཁྲིམ་སྐོར་བྱས་ནས་ལོ་ ༣༠ འཁོར་བར་དྲན་གསོ།

འཕྲོས་སྟོན་མའི་འདོན་ཐེངས།

……………………སློབ་ཕྲུག་ཚོས་ངག་ནས་སྐད་གསང་མཐོན་པོས་གོང་གསལ་འབོད་ཚིག་ཁག་སྒྲོག་ཅིང་། ལམ་བར་མི་མང་ལ་བོད་ཀྱ་ཡིག་རིགས་གཉིས་ཐོག ད་རེས་ཀྱི་ཁྲིམ་སྐོར་དམིགས་ཡུལ་ནི་བོད་སྤྱི་ཡོངས་ལ་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་བེད་སྤྱོད་བྱ་རྒྱུ་ཁ་བཤད་དོན་འཁྱོལ་དགོས་པ་དང་། བོད་མི་དམངས་ཀྱི་ཡུལ་སྲོལ་གཤིས་ལུགས་ལ་བརྩི་འཛོག་དགོས་པ། མང་ཚོགས་ཀྱི་ཁྲིམ་སྐོར་ལ་མཚོན་ཆས་དྲག་གནོན་བྱེད་མི་ཚོག་པ་བཅས་ཀྱི་འཛམ་གླིང་ཞི་བདེ་སྲུང་སྐྱོབ་དགོས་པ་ནི་ཚང་མའི་འོས་འགན་ཡིན་པས་རྒྱ་ཆེའི་བོད་རིགས་མང་ཚོགས་ཀྱིས་རབ་དང་རིམ་པའི་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་རོགས་ཞུ། ཞེས་ལག་བྲིས་ཀྱི་ཤོག་བྱང་འགྲེམས་སྤེལ་བྱས།

སློབ་མ་ཚོར་སྟོན་ཚུད་ནས་སེམས་ནང་གྲ་སྒྲིག་བརྟན་པོ་ཡོད་པ་ནི། ཁྲིམ་སྐོར་བྱས་པའི་དབང་གིས་འཛིན་བཟུང་དང་། ཉེས་རྫང་ཕོག་པ། སློབ་གྲྭ་ནས་ཕྱིར་འབུད་སོགས་མཇུག་འབྲས་ངན་པ་ཅི་ཡང་ཡོང་སྲིད་པས། སློབ་ཕྲུག་ཡོངས་ཀྱིས་མནའ་གན་སྟོན་དུ་བཞག་པ་སྟེ། ཁྲིམ་སྐོར་སྐབས་སྣེ་འཁྲིད་བྱེད་མཁན་གྱི་ལམ་སྟོན་ལྟར་འགྲོ་དགོས་པ་དང་། སྐབས་འདིའི་སློབ་ཕྲུག་གི་ལས་འགུལ་ནི་སློབ་མ་ཡོངས་ཀྱིས་གོ་བསྡུར་ཐག་གཅོད་བྱས་པ་ཞིག་ཡིན་པས། མཇུག་འབྲས་གང་འདྲ་ཞིག་བྱུང་རུང་སློབ་མ་ཡོངས་ཀྱིས་མཉམ་དུ་འགན་ལེན་བྱ་རྒྱུ་མ་ཟད། ཅི་སྟེ་སློབ་ཕྲུག་གཅིག་འཛིན་བཟུང་བྱས་པའམ། སློབ་གྲྭ་ནས་ཕྱིར་འབུད་བྱས་ཚེ། སློབ་མ་ཡོངས་ནས་སློབ་མཚམས་བཞག་སྟེ་སློབ་ཕྲུག་གང་དེ་ཕྱིར་སྤྲོད་དང་། ལུགས་མཐུན་གྱི་ཐག་གཅོད་མ་བྱུང་བར་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ངོ་རྒོལ་བྱ་རྒྱུའི་མོས་མཐུན་ཚོད་སེམས་བརྟན་པོ་བཞག ཁྲིམ་སྐོར་ཉིན་སློབ་ཕྲུག་ཚོས་ལུས་ལ་གྱོན་ཆས་མཐུག་པོ་གྱོན་ཡོད་པ་དང་། ཨམ་ཕྲག་ནང་གྲིང་མོག་སོགས་བཅུག་ཡོད་པ་རེད། འཛིན་བཟུང་བྱས་ཚེ་བཀག་ཉར་ཁང་ནང་ཉལ་ཆས་དང་ཟ་མ་སོགས་ཉིན་འགའ་ཤས་ཐོབ་རྒྱུར་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་དེ་སེལ་ཆེད་ཡིན་པ་རེད།

ན་གཞོན་སློབ་མའི་ཧམ་སྟོན་ཁྲིམ་སྐོར་གྱི་གོམ་སྟབས་ལྷ་སའི་གཞུང་ལམ་ཐོག་ནས་བསྐྱོད་ཅིང་། དེ་འབྲེལ་མི་མང་ཡང་གཅིག་མཇུག་གཉིས་མཐུད་ཀྱིས་ཁྲིམ་སྐོར་ཕྱོགས་སུ་ཤར་མར་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་པར་རྒྱུགས་ཡོང་། དུས་དེའི་ཚེ་ན། ཉེན་རྟོག་མི་སྣ་ཡང་ཁྲིམ་སྐོར་གྱི་རྗེས་སུ་བསྙེགས་ཟིན་ཏེ་མི་མང་རྣམས་ལ་སྒྲིག་དང་ཐག་ཉེར་བཅར་མ་བཅུག་པ་དང་། ཕྱི་རྒྱལ་མི་སྣའི་དཔར་ལེན་བཀག་སྡོམ་བྱས་ཤིང་། ཁྲིམ་སྐོར་གྱི་གོམ་བགྲོད་གཞུང་ལམ་ཐོག་དལ་ལྷོད་དུ་སྡོད་མ་འཇུག་པར། ཉེན་རྟོག་པས་འགྲོ་ལམ་བཤངས་ཏེ་ཤར་མར་མདུན་སྐྱོད་བྱེད་དུ་བཅུག དེ་ནི་སློབ་ཕྲུག་གི་ཁྲིམ་སྐོར་གང་མགྱོགས་མཇུག་སྒྲིལ་རྒྱུའི་ཆེད་ཡིན་ཞིང་། མི་ཚོགས་ཆེ་བའི་གཞུང་ལམ་བརྒྱུད་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་ཟེར་བའི་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྒོ་ཆེན་མདུན་སླེབས་མཚམས། ཁྲིམ་སྐོར་མདུན་དུ་བསྐྱོད་མཚམས་བཞག་སྟེ་སྲིད་གཞུང་གིས་སློབ་མའི་རེ་འདོད་ཤེས་རྟོག་ཆེད་སྐད་གསང་མཐོན་པོས་འབོད་ཚིག་སྒྲོག་པའི་སྐབས། དྲག་ཆས་ཉེན་རྟོག་དམག་ཕྱིར་ཐོན་ནས་སྲིད་གཞུང་གི་ལྕགས་སྒོ་ཆེན་པོ་དེ་བརྒྱབ་སོང་བ་དང་། སློབ་ཕྲུག་གི་ཁྲིམ་སྐོར་མཉམ་དུ་ཡོང་མཁན་མི་མང་ཚོས་ལག་རྡོ་ཁ་ཤས་གཡུག་སོང་བས་ཕན་ཚུན་འཁྲུག་རྩོད་ཟིང་མི་ཡོང་ཆེད་ཁྲིམ་སྐོར་མུ་མཐུད་ཤར་བསྐྱོད་བྱས། གྲལ་སྟར་རིང་བའི་སློབ་ཕྲུག་གི་རུ་སྟར་གྱི་གཡས་གཡོན་དང་མདུན་ཏུ་མི་མང་བརྒྱ་ཕྲག་མང་པོ་མཉམ་དུ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་པར་འགྲོར་ཡོད། དེ་འདྲའི་ངང་ལྷ་སའི་གྲོང་ཁྱེར་ཆ་ཚང་ཞིག་བསྐོར་ཟིན་རྗེས། སློབ་ཕྲུག་རྣམས་བོད་ལྗོངས་སློབ་ཆེན་གྱི་སྒོ་ཆེན་ནང་འཛུལ་བ་དང་། ཉེན་རྟོག་པས་སློབ་གྲྭའི་ལྕགས་སྒོ་བརྒྱབ་སྟེ་ཕྱི་ནང་འགྲོ་བསྐྱོད་བཀག་སྡོམ་བྱས། མི་མང་ཚོ་ཡང་སློབ་གྲྭའི་ཕྱི་རོལ་དུ་ལྷགས། སློབ་ཕྲུག་རྣམས་ནས་སློབ་གྲྭའི་ཁང་ཆེན་ལ་མུ་མཐུད་སྐད་འབོད་དང་སྒྲུབས་གོམ་བགྲོད་ཐེངས་གསུམ་བསྐོར་ཏེ་ཧམ་སྟོན་ཁྲིམ་སྐོར་རེ་ཞིག་མཇུག་སྒྲིལ།

དེ་ཉིན། གཞུང་ཕྱོགས་དང་སློབ་གྲྭའི་ཕྱོགས་ནས་རྣམ་འགྱུར་ཅི་ཡང་བཏོན་མེད་ཅིང་། སྤྱི་ལོའི་ལོ་གསར་ཚར་རྗེས་འཆར་ཅན་སློབ་ཚན་འགོ་འཛུགས་སྐབས་ཀྱང་། གཞུང་ཕྱོགས་ནས་ལངས་ཕྱོགས་ཀྱི་རྣམ་པ་གང་ཡང་གསལ་སྟོན་མེད་པར། སློབ་ཕྲུག་ཚོའི་འབོད་སྐུལ་རྒྱ་མཚོར་རྡོ་གཡུག་གི་གནས་སུ་ལྷུང་བར་བརྟེན། སློབ་མ་རྣམས་ཀྱིས་རང་འགུལ་དང་ཞུ་འབོད་བྱེད་དོན། སློབ་གྲྭའི་འགན་འཛིན་དང་འབྲེལ་ཡོད་སྲིད་གཞུང་གི་འགོ་བྱེད་མཉམ་དུ་སློབ་ཕྲུག་གི་འཐུས་མི་ཐུགས་འཕྲད་དང་ཕན་ཚུན་བགྲོ་གླེང་བྱ་རྒྱུ་དང་། དུས་མཚུངས་གསར་འགྱུར་ལས་རིགས་ཀྱང་འཛུལ་ཞུགས་ཚོག་པའི་རེ་འདུན་ལ། སློབ་གྲྭའི་འགན་འཛིན་དང་མཉམ་དུ་ནང་ཁུལ་ཐུགས་འཕྲད་བྱ་རྒྱུ་མོས་མཐུན་བྱུང་ཡང་གསར་འགོད་པ་དང་ཕྱི་མི་མཉམ་ཞུགས་ལ་མོས་མཐུན་མ་ཐོབ། མཐའ་མར་སློབ་གྲྭ་ནས་འཕྲལ་མར་དགུན་དུས་ཀྱི་གུང་སེང་སྔ་བསྐུར་གྱིས་བཏང་སྟེ་ཕྱོགས་མཐའི་ས་ཁུལ་ཁག་གི་སློབ་མ་རྣམས་རང་རང་གི་ཁྱིམ་ཚང་དུ་ཕྱིར་ལོག་དང་། དགུན་དུས་ཟླ་བ་གཉིས་མ་ཟིན་ཙམ་གྱི་གུང་སེང་རྫོགས་ནས་སློབ་མ་རྣམས་བསྐྱར་དུ་སློབ་གྲྭར་འཁྱོར་སྐབས། སློབ་གྲྭ་ནས་སྟོན་ཚུད་གཏིང་ཟབ་པའི་འཆར་གཞི་བཀོད་སྒྲིག་ཞིན་པ་ལྟར། ༡༩༨༨ ལོར་ཐོན་མཁན་འཛིན་གྲྭ་ཁག་གི་སྟོན་སྦྱོང་དུས་ཚོད་སྔར་ཡང་སྔ་བསྐུར་བྱས་ཏེ་སློབ་མ་རྣམས་ལྷ་ས་གྲོང་ཁྱེར་ནས་འགྱངས་ཐག་ཆོད་པའི་ས་གནས་འདྲ་མིན་དུ་ཁ་བཀྲམས། སྟོན་

སྦྱོང་མཇུག་སྒྲིལ་བ་དང་སློབ་གྲྭ་ཐོན་པ་དུས་མཉམ་གྱིས་ས་གནས་གང་སར་ལས་བགོས་བྱས་ཤིང་སློབ་ཕྲུག་དེ་རྣམས་སློབ་གྲྭ་ནས་ཁ་ཀྱིས། གཞན་ཡང་བོད་ལྗོངས་སློབ་ཆེན་གྱི་བོད་སྐད་ཚན་ཁག་ཡོངས་སུ་གནས་སྤོས་ཏེ། སློབ་གླིང་གཞན་ཞིག་གསར་འཛུགས་བྱས་པ་རེད།

དེ་འདྲའི་སྲིད་གཞུང་གི་ཉིག་གཡོ་ངན་བྱུས་ཀྱི་བྱ་ཐབས་ལ་བརྟེན་ནས། བོད་ལྗོངས་སློབ་ཆེན་གྱི་བོད་ཕྲུག་སློབ་མའི་ནུས་ཤུགས་ཇེ་ཞན་དང་། མི་རིགས་ཀྱི་ལ་རྒྱར་འབུར་འཛོམས་བྱས་པས། སྐབས་དེའི་ཁྲིམ་སྐོར་བྱས་པ་བརྒྱུད་མིག་མཐོང་ལག་ཟིན་གྱི་གྲུབ་འབྲས་ཤིག་མཐོང་རྒྱུ་མེད་ཀྱང་། སློབ་ཕྲུག་གི་གཞི་རྒྱ་ཆེ་བའི་ཧམ་སྟོན་གྱི་ཁྲིམ་སྐོར་དེ་ནི་བརྗེད་པར་དཀའ་བའི་འདས་དོན་ཞིག་དང་། བོད་ཀྱི་རྒྱལ་རབས་ལོ་རྒྱུས་ཐོག་བསུབ་ཐབས་བྲལ་བའི་བོད་རིགས་ན་གཞོན་ཤེས་ཡོན་ཅན་གྱི་ལག་རྗེས་ཤིག་ཡིན།

གཞན་ཡང་། གོང་ཞུས་སྐབས་དེའི་པེ་ཅིང་མི་རིགས་སློབ་གླིང་གི་བོད་པའི་སློབ་ཕྲུག་ཚོས་ཁྲིམ་སྐོར་བྱས་པའི་སྐོར་དེ་སྔ་ཨ་རི་ཁུལ་ནས་འདོན་སྤེལ་བྱས་པའི་ བོད་དོན་གླེང་སྟེགས་ ཞེས་པའི་རྒྱ་ཡིག་ཚགས་ཤོག་གཅིག་(ཚགས་ཤོག་ཐོག་འདོན་སྤེལ་གྱི་དུས་ཚོད་མ་གསལ་ཡང་། ནང་དོན་ནས་ཤེས་རྟོགས་ཐུབ་པ་ཞིག་ནི་ ༡༩༨༨ ལོ་མཇུག་ཏུ་འདོན་སྤེལ་གནང་བ་ཞིག་རེད་འདུག)ལག་སོན་བྱུང་བ་དེའི་ནང་གནས་ཚུལ་བཀོད་པ་གཤམ་དུ་བོད་སྒྱུར་ཞུས་ཡོད།

བོད་དོན་གླེང་སྟེགས་ པར་ངོས་ ༣ པའི་ཐོག་ཙོམ་སྒྲིག་པ་སྐུ་ཞབས་ང་ཕོད་འཇིགས་མེད་ལགས་ཀྱིས་སྤེལ་བའི་འགོ་བརྗོད་དུ། བོད་པའི་སློབ་ཕྲུག་གི་ཧམ་སྟོན་ཁྲིམ་སྐོར་ལ་དཔྱད་པ་ ཞེས་པའི་དཔྱད་གཏམ་ཞིག་སྤེལ་བའི་ནང་འཁོད་དོན། ཉེ་ཆར། ཕྱི་ཕྱོགས་ནས་བོད་པའི་སློབ་ཕྲུག་གིས་ཧམ་སྟོན་ཁྲིམ་སྐོར་ཐེངས་འགའ་ཤས་བྱས་པའི་གསར་འགྱུར་བསྒྲགས་མར་ཐོན་པ་དང་། སྔ་ལོ་(༡༩༨༨)ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༨ ཉིན། པེ་ཅིང་དུ་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་བཞིན་པའི་བོད་པའི་སློབ་ཕྲུག་བརྒྱ་སྐོར་ཞིག་གིས་པེ་ཅིང་གནམ་བདེ་སྒོ་མོ་ཐང་ཆེན་དང་། ཀྲུང་ནན་ཧེ་སྒོ་ཆེན་མདུན་ཧམ་སྟོན་ཁྲིམ་སྐོར་བྱས་ཏེ། རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་དྲག་གནོན་དང་། ལྷ་སར་མི་དམངས་ཀྱི་ལག་ཏུ་མཚོན་ཆ་ཁབ་ཙམ་མེད་པའི་ཧམ་སྟོན་ཁྲིམ་སྐོར་བྱེད་མཁན་དམར་གསོད་བཏང་བར་ངོ་རྒོལ་བྱས་ཡོད་པ་རེད། སློབ་ཕྲུག་ཚོས་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལ་བརྩི་བཀུར་བྱེད་དགོས་ཞེས་དང་། ཞི་བའི་སྒོ་ནས་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་ཐག་གཅོད་བྱ་དགོས་ཞེས་པའི་ཕྲེང་དར་འཕྱར་ཡོད་པ་རེད། ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༣༠ ཉིན། བོད་ལྗོངས་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའི་སློབ་ཕྲུག་ལྔ་བརྒྱ་སྐོར་གྱིས་ལྷ་སར་ཧམ་སྟོན་ཁྲིམ་སྐོར་བྱས་ཡོད་པ་དང་། སྔར་ཡང་ཞི་བའི་སྒོ་ནས་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་ཐག་གཅོད་བྱ་དགོས་ཞེས་དང་། ཧམ་སྟོན་ཁྲིམ་སྐོར་བྱེད་མཁན་ལ་སྡུག་རྩུབ་ཀྱིས་དམར་གསོད་བཏང་བར་ངོ་རྒོལ་ཡོད་སོགས་ཀྱི་འབོད་ཚིག་བསྒྲགས་ཡོད། ཁོང་ཚོས་ད་དུང་སློབ་གྲྭའི་བསླབ་གཞི་དང་སྲིད་གཞུང་གི་ཡིག་ཆ་ཁག་ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་བོད་ཡིག་སྤྱོད་དགོས་པའི་སྐད་འབོད་བྱས་ཡོད། གཞན་ཡང་། དབྱིན་ཡུལ་ལུན་ཏུན་གྱི་དཔལ་རྩའི་དུས་བབ་ཞེས་པའི་ཐོག་གནས་ཚུལ་ཐོན་གསལ། སྤྱི་ལོ་སྤྱི་ཟླ་ ༡༠ པའི་ནང་མཚོ་སྔོན་གྱི་དགེ་འོས་སློབ་གླིང་གཅིག་དང་། མི་རིགས་སློབ་གླིང་གཅིག གསོ་རིག་སློབ་གླིང་གཅིག་གི་བོད་པའི་སློབ་ཕྲུག་ཚོས་ཀྱང་དེ་འདྲ་བའི་ཧམ་སྟོན་ཁྲིམ་སྐོར་གྱི་ལས་འགུལ་སྤེལ་ཡོད་པ་རེད། ཅེས་ངོ་སྤྲོད་གནང་ཡོད།

དེ་བཞིན། བོད་དོན་གླེང་སྟེགས་ དཔར་ངོས་ ༧ པའི་ཐོག་འགོ་བརྗོད་དུ། བོད་པའི་སློབ་ཕྲུག་གིས་པེ་ཅིང་དུ་ཧམ་སྟོན་ཁྲིམ་སྐོར་བྱས་པ་ ཞེས་པའི་གསར་འགྱུར་ཞིག་བཀོད་པའི་ནང་དོན་ཁག་གཅིག་གཤམ་དུ་བཀོད་པར།

(པེ་ཅིང་ནས་གནས་ཚུལ་སྤེལ་གསལ།)སྤྱི་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༨ ཉིན་བོད་པའི་སློབ་ཕྲུག་བརྒྱ་སྐོར་ཞིག་གིས་པེ་ཅིང་གནམ་བདེ་སྒོ་མོའི་ཐང་ཆེན་མདུན་ཧམ་སྟོན་ཁྲིམ་སྐོར་བྱས་ཤིང་། ཚེས་ ༡༠ ཉིན་རྒྱ་ནག་དམག་དཔུང་གིས་ལྷ་སར་བོད་མི་དམར་གསོད་བཏང་བར་ངོ་རྒོལ་དང་། མ་ཟད་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཞི་བའི་སྒོ་ནས་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་ཐག་གཅོད་བྱ་དགོས་པའི་རེ་སྐུལ་བཏོན་ཡོད་པ་རེད། དེ་ནི་འདས་པའི་ལོ་ཤས་ནང་བོད་དུ་ཧམ་སྟོན་ཁྲིམ་སྐོར་གྱི་དོན་རྐྱེན་བྱུང་རྗེས་བོད་མི་ཚོས་པེ་ཅིང་དུ་ཐོག་མར་ཁྲིམ་སྐོར་བྱས་པ་ཞིག་རེད།

ཁྲིམ་སྐོར་ནང་ཞུགས་མཁན་སློབ་ཕྲུག་གིས་ངོ་སྤྲོད་བྱས་པ་ལྟར་ན། ཆུ་ཚོད་ ༡༡:༣༥ ཐོག་པེ་ཅིང་དུ་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་བཞིན་པའི་བོད་པའི་སློབ་ཕྲུག་གྲངས་ ༤༣ ཀྱིས་ཉིན་ཤས་གོང་འཆར་གཞི་བཀོད་པ་ལྟར། རིམ་བཞིན་གནམ་བདེ་སྒོ་མོ་ཐང་ཆེན་གྱི་མི་དམངས་དཔའ་བོའི་དྲན་གསོའི་རྡོ་རིང་ཉེ་འགྲམ་དུ་འདུ་འཛོམས་རྗེས། རས་གདན་གྱིས་བཟོས་པའི་ཕྲེང་དར་ཁ་གྲངས་ལྔ་ཡོད་ཁོངས་ནས་གཅིག་ཐོག་བོད་ཡིག་བྲིས་ཡོད་པ་དང་། ཕྲེང་དར་ལྔ་པོའི་ཐོག་གི་འབོད་ཚིག་ནི། ཞི་བདེ་ཁྲི་ལོར་བརྟན་པར་ཤོག འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལ་བརྩི་བཀུར་བྱ་དགོས། མཚོན་ཆས་དྲག་གནོན་བྱས་པར་ངོ་རྒོལ་བྱ་རྒྱུ། ཞི་བའི་སྒོ་ནས་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་ཐག་གཅོད་ཡོང་རྒྱུར་བསྐུལ་བཀུར་ཞུ་རྒྱུ། བོད་ཀྱི་བདག་པོ་བོད་མི་ཡིན། ཞེས་སོགས་འཁོད་ཡོད་པ་དང་། སློབ་ཕྲུག་ཚོས་ནང་དོན་གཅིག་པའི་འབོད་ཚིག་སྒྲོག་ཡོད་པ་རེད། ཆུ་ཚོད་ ༡༠ པ་ཙམ་ལ་སློབ་ཕྲུག་ཚོ་ཁྲང་ཨན་སྲང་ལམ་བརྒྱུད་ནུབ་ངོས་སུ་བསྐྱོད་དེ། ཀྲུང་ནན་ཧེ་སྒོ་ཆེན་མདུན་སློབ་མའི་འགོ་ཁྲིད་ཀྱིས་མི་དམངས་ལ་གཏམ་བཤད་སྤེལ་དོན། ཚང་མས་ཤེས་གསལ་ལྟར། བོད་དུ་ཧམ་སྟོན་ཁྲིམ་སྐོར་བྱེད་མཁན་ཚོ་ཡང་ཉེ་བའི་ཆར་པེ་ཅིང་དང་། ཧྲང་ཧེ་སོགས་ས་ཁུལ་ཁག་ཏུ་རྒྱ་རིགས་ཚོས་ཧམ་སྟོན་ཁྲིམ་སྐོར་བྱས་པ་དང་གཅིག་མཚུངས་ཏེ་ལག་ཏུ་མཚོན་ཆ་གང་ཡང་འཁྱེར་རྒྱུ་མེད། རྒྱ་མཚན་གང་ལ་བརྟེན་ནས་བོད་མི་གཅིག་པུའི་ཐོག་སྡུག་རྩུབ་ཀྱི་དྲག་གནོན་བྱེད་དགོས་དོན་གང་ཡིན་ནམ། དེ་ནི་ང་ཚོ་བོད་པ་མི་རེ་ངོ་རེས་བསམ་བློ་ཞིབ་ཏུ་གཏོང་དགོས་པ་ཞིག་རེད་འདུག

ཐེངས་འདིའི་ཁྲིམ་སྐོར་ནང་ཞུགས་མཁན་གཙོ་བོ་པེ་ཅིང་ཀྲུང་དབྱང་མི་རིགས་སློབ་གླིང་ནས་ཡིན་པ་དང་། སློབ་གླིང་འདི་རུ་ཡོད་དངོས་གཞིའི་ཚན་ཁག་ནང་བོད་པའི་སློབ་ཕྲུག་བརྒྱ་སྐོར་ཉེ་བ་ཞིག་ཡོད་ཁོངས། སློབ་ཕྲུག་གྲངས་ ༥༡ དངོས་གཞིའི་འཛིན་གྲྭ་དང་། གྲངས་ ༡༠ གྲ་སྒྲིག་འཛིན་གྲྭ་ནས་ཡིན་པ་མ་ཟད། དེ་མིན་སློབ་ཕྲུག་གྲངས་ ༡༩ ཙམ་པེ་ཅིང་དུ་ཡོད་པའི་མཐོ་སློབ་གཞན་ནང་ཡོད་པའི་བོད་པའི་སློབ་ཕྲུག

ཚོས་མཉམ་ཞུགས་བྱས་ཡོད་པ་རེད། ཅེས་སོགས་གནས་ཚུལ་བཀོད་ཡོད།

སྐུ་ཞབས་ང་ཡོད་འཛིགས་མེད་ལགས་ཀྱིས་བོད་པའི་སློབ་ཕྲུག་གི་ཧམ་སྟོན་ཁྲིམས་སྐོར་གྱི་ལས་འགུལ་ལ་དཔྱད་གཏམ་སྤེལ་བའི་ནང་། ཐོག་མར་སློབ་ཕྲུག་གི་ཁྲིམས་སྐོར་ཐེངས་འགའ་ཤས་ཀྱི་རྒྱབ་ལྗོངས་མདོར་བསྡུས་ངོ་སྤྲོད་དང་། ལྷག་པར་སློབ་ཕྲུག་གི་འཐོར་ཚིག་གི་ནང་དོན་སྐོར་ལ་དབྱེ་ཞིབ་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད། སློབ་ཕྲུག་གི་ཁྲིམས་སྐོར་ཐད་གཤམ་གསལ་ཁྱད་ཆོས་ཁག་གསུམ་ངོ་སྤྲོད་གནང་འདུག

དང་པོ། ངོ་རྒོལ་གྱི་ལས་འགུལ་ཁག་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་མཚོན་ཆས་ཧམ་སྟོན་ཁྲིམས་སྐོར་ལ་དྲག་གནོན་གྱིས་མི་གསོད་ཁྲག་སྤྱོར་གྱི་དོན་རྐྱེན་བྱུང་བའི་རྗེས་དུས་ཡུན་རིང་པོ་སོང་མེད་པ་དང་། སློབ་ཕྲུག་ཚོས་སྐར་ཡང་དག་གནོན་དང་ཐ་ན་དམར་གསོད་ཀྱི་ཉེན་ཁར་མ་འཛེམས་པར། དཔའ་ངར་ཆེར་སྐྱེད་དང་ཕྱིར་ཐོན་པ་དེས་ཆེས་སྙིང་སྟོབས་དང་ཆེས་བློ་ཁོག་ལྡན་པ་དེ་མཚོན་ཐུབ། གཉིས་པ། ཁྲིམས་སྐོར་ཐེངས་འགའ་ཤས་བྱུང་བ་དེ་དག་ནི་ཞི་བ་དང་། འཚེ་བ་སྤངས་པས་ཁྲག་སྤྱོར་གདོང་ཐུབ་གི་དོན་རྐྱེན་བྱུང་མེད། རྒྱུན་དུ་ཨེ་ཤེ་ཡའི་ས་ཁུལ་གཞན་ཁག་གི་ནང་དུག་སྤྱོད་སློབ་ཕྲུག་ཚོས་ཤེལ་སྣོད་ས་སྨུམ་འབར་མདེལ་གཡུག་སྣེ་ཉེན་རྟོག་པར་ཁ་གཏད་གཅོག་པའི་དོན་རྐྱེན་ཡང་ཡང་མཐོང་རྒྱུ་ཡོད་ཀྱང་། བོད་པའི་སློབ་ཕྲུག་ཚོས་དེ་འདྲའི་བབ་བརླིང་དང་བཟོད་བསྲན་ཐུབ་སྙེ་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་རྩ་དོན་མཐའ་འཁྱོངས་བྱེད་ཐུབ་པ་དེ་ནི་མཐོང་ཐོས་གསར་པ་ཞིག་ཡིན་པར་མངོན། གསུམ་པ། སློབ་ཕྲུག་ཆོས་བརྩོན་པའི་འཐོར་ཚིག་ནི་ཕྱིད་ཁོག་ཆེ་ལ། བཤད་ཚོད་རན་པ་དང་། ཕྱུགས་རྒྱུད་རིང་བའི་དམིགས་ཡུལ་ལྡན་ལ། མིག་སྔའི་ཛ་དྲག་གི་དགོས་འདུན་བརྗོད་ཡོད་པ་མ་ཟད། གནད་དུ་འཁེལ་ཐུབ་ཡོད་ལ། མིག་སྔའི་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་རྩ་ཁྲིམས་ནང་ཁས་ལེན་བྱས་པའི་ཁྲབ་ཁོངས་ལས་མ་བརྒལ་བར། སྔོན་མ་མའོ་ཙེ་ཏུང་གིས་བཤད་པ་ལྟར། གནས་ལུགས་ཡོད་པ། ཕན་ནུས་ཡོད་པ། མཚམས་ཚིག་ཡོད་པ། ཞེས་པ་དེ་དག་དོན་དུ་ལག་ལེན་ཐོག་འཁེལ་ཐུབ་པ་བྱུང་འདུག ཅེས་གདེང་འཛོག་ཆེན་པོ་གནང་འདུག

ནུབ་བྱང་མི་རིགས་སློབ་གླིང་གི་སྐོར། བཙན་བྱོལ་དུ་འབྱོར་ཐུབ་པའི་ནུབ་བྱང་མི་རིགས་སློབ་གླིང་གི་སློབ་ཟུར་གཉིས་ལ་བཅའ་འདྲི་ཞུས་པ་གཤམ་དུ་ཡིག་ཐོག་སྙིང་བསྡུས་འགོད་འབུལ་ཞུས་ཡོད།

ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆེན་ནུབ་བྱང་མི་རིགས་སློབ་གླིང་གི་སློབ་ཟུར་དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་བདེ་སྲུང་བཀའ་བློན་འཕགས་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ལ་བཀའ་དྲི་ཞུས་ལན་ངོ་སྤྲོད་གནང་བ་ལྟར་ན། ཁོང་ཉིད་ནུབ་བྱང་མི་རིགས་སློབ་ཆེན་དུ་སློབ་སྦྱོང་གནང་བའི་དུས་བོད་པའི་སློབ་ཕྲུག་ཚོས་ལས་འགུལ་ཆེ་བ་ཁག་གཉིས་ཙམ་སྤེལ་སྒྲོང་ཡོད་པ་དང་། ཁོང་ཉིད་ལས་འགུལ་དེ་གཉིས་ཀའི་ནང་དངོས་སུ་མཉམ་ཞུགས་བྱེད་སྒྲོང་ཡོད་ཀྱང་། བོད་ནས་རྒྱ་གར་ནང་བཙན་བྱོལ་དུ་ཡོང་སྐབས་ལམ་བར་གྱི་ཟ་གོས་འདེང་ངེས་ཙམ་ལས་གཞན་གང་ཡང་འཁྱེར་ཐབས་བྲལ་བ་མ་ཟད། ད་ཆ་དུས་ཡུན་ལོ་མང་འདས་ཟིན་པས་ཞིབ་ཕྲའི་ལོ་ཟླ་ཚེས་སོགས་གསལ་པོ་ཞུ་ཐབས་བྲལ་ཡང་། ལས་འགུལ་ཆེ་བ་ཁག་གཉིས་ཀྱི་འབྱུང་གཞིའི་སྐོར་ངོ་སྤྲོད་གནང་བ་གཤམ་དུ་བཀོད་པ་ལྟར།

ད་ལམ་སྤྱི་ལོ་ ༡༩༨༦ ལོའི་ནང་ཀན་སུའུ་ནུབ་བྱང་མི་རིགས་སློབ་གླིང་བོད་སྐད་ཡིག་ཚན་པའི་བོད་ཕྲུག་ཚོས་ངོ་རྒོལ་གྱི་ལས་འགུལ་ཞིག་སྤེལ་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡང་སློབ་གླིང་དེའི་སྤྱི་ལོ་ ༡༩༨༥ སྐབས་ཀྱི་བོད་ཕྲུག་སློབ་མ་ཨ་མདོ་ཟླ་བྲང་བསང་རྒྱ་ནས་ཡིན་པ་རྒྱ་མཚོ་ཞུ་བ་ཞིག་སློབ་གྲྭའི་རྒྱ་རིགས་དགེ་རྒན་གྱི་བུ་ཕྲུག་ཁ་ཤས་ཀྱིས་མཉམ་རུབ་རྡུང་རྡེག་བཏང་བའི་རྐྱེན་གྱིས་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་ཡང་། གཞུང་ཕྱོགས་ནས་དྲང་བདེན་གྱི་ཁྲིམས་ཐག་མ་བཅད་པར་བོད་མིའི་ཚེ་སྲོག་ལ་སྨད་ཆུང་བྱས་པར་བརྟེན། འཛིན་གྲོགས་སློབ་མ་ཚོས་རྒྱ་ནག་དབུས་གཞུང་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ལས་ཁུངས་དང་། འཐབ་ཕྱོགས་གཅིག་གྱུར་ལས་ཁུངས། སློབ་གསོ་ལས་ཁུངས་སོགས་གོང་རིམ་ལ་ཡིག་ཐོག་སྙན་ཞུ་ཐེངས་མང་ཕུལ་བ་དང་། ལྷག་པར་སློབ་མ་ཚོ་དངོས་སུ་ཕྱིར་ཐོན་ཏེ་སློབ་གྲྭ་ནས་འགོ་བཙུགས་ཀྱིས་ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆེན་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་ལ་ཞུ་གཏུག་སོགས་དུས་ཡུན་ཟླ་བ་གཅིག་ལྷག་སློབ་མཚམས་བཞག་སྟེ་ཞུ་གཏུག་གི་ལས་འགུལ་སྨྲ་མང་སྤེལ་ཡང་མཐར་གྲུབ་འབྲས་ཐོན་པ་གང་ཡང་བྱུང་མེད།

གཞན་ཡང་། ད་ལམ་ ༡༩༨༨ ལོའི་ནང་ནུབ་བྱང་མི་རིགས་སློབ་གླིང་བོད་སྐད་ཡིག་ཚན་པ་གཙོས་བོད་ཕྲུག་སློབ་མ་བརྒྱ་ཆ་དགུ་བཅུ་ཡན་མཉམ་ཞུགས་ཀྱིས་ཀན་སུའུ་མི་དམངས་གཞུང་སྲིད་གཞུང་མདུན་ཧམ་སྟོན་ཁྲིམས་སྐོར་གྱི་ངོ་རྒོལ་ལས་འགུལ་གཞི་རྒྱ་ཆེ་བ་ཞིག་སྤེལ་ཡོད། སྐབས་བབ་ཀྱི་རྒྱུ་རྐྱེན་གཅིག་ནི་ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆེན་ལན་ཀྲོའི་གྲོང་ཁྱེར་དུ་ཆགས་པའི་ལན་ཀྲོའི་གནམ་གཤིས་སློབ་གྲྭའི་ནང་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ནས་ཡོང་བའི་བོད་པའི་སློབ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་སློབ་གྲྭ་དེའི་ནང་གི་གྲངས་འབོར་མང་བའི་རྒྱ་རིགས་སློབ་མ་ཚོས་བརྙས་བཅོས་བྱས་ཏེ་མཉམ་རུབ་ཀྱིས་ཉེས་རྡུང་བཏང་ཡོད་པ་དང་། སློབ་མའི་གྲངས་འབོར་མང་ཉུང་དབང་གིས་མཐར་བོད་པའི་སློབ་མ་ཚོ་སྒྲོག་ཉེན་ལས་ཐར་ཆེད་ཁང་ཆེན་ཐོག་རྩིག་གི་ཡང་སྟེང་དུ་ཕྲོས་དགོས་བྱུང་བའི་ཡིད་སྐྱོ་གནས་ཚུལ་ལྷག་ཡོད་པ་རེད། དེའི་དུས་ནུབ་བྱང་མི་རིགས་སློབ་གླིང་གི་བོད་པའི་སློབ་ཕྲུག་རྣམས་མཚན་ཚོགས་ཤིག་བསྡུས་པའི་སྐབས་ཤིག་གི་དགོང་དྲོར། ལན་ཀྲོའི་གནམ་གཤིས་སློབ་གྲྭའི་བོད་པའི་སློབ་ཕྲུག་གཅིག་རྒྱུགས་ཡོང་ནས། རྒྱ་མིའི་སློབ་ཕྲུག་ཚོས་བོད་ཕྲུག་ཚོར་བརྙས་བཅོས་གཏོང་ལུགས་འགྲེལ་བཤད་བྱས་པར། དེར་ཡོད་བོད་ཕྲུག་སློབ་མ་རྣམས་བཟོད་ཐབས་བྲལ་བར་གྱུར་ནས་དེ་མ་ཐག་ཏུ་རྒོལ་ལན་སློག་པར་འགྲོ་རྒྱུའི་སེམས་ཐག་བཅད་ཀྱང་། བོད་པའི་དགེ་རྒན་གྱིས་ཕྱུགས་རྒྱུད་དང་གནས་སྟངས་ལ་གཞིགས་པའི་སློབ་གསོ་བརྒྱབ་སྟེ། སང་ཉིན་གཞུང་ཕྱོགས་དང་སྐད་ཆ་ཤོད་རྒྱུ་གནང་སྙེ་དེ་ཉིན་སློབ་ཕྲུག་རྣམས་ཕྱིར་ཐོན་བཅུག་མེད། དེ་རྗེས་བོད་པའི་སློབ་ཕྲུག་ཚོས་ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆེན་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་ལ་ཡིག་ཐོག་སྙན་ཞུ་རིམ་པ་ཕུལ་ཡང་དེར་ཡ་ལན་བདག་སྤྲོད་གང་ཡང་མེད་སྐབས། གོང་ཞུས་ལྟར་ནུབ་བྱང་མི་མིགས་སློབ་གླིང་བོད་སྐད་ཡིག་ཚན་པས་གཙོས་སློབ་མ་རྣམས་ཀྱིས་ལན་ཀྲོའི་གནམ་གཤིས་སློབ་གྲྭའི་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ནས་སླེབས་པའི་བོད་ཕྲུག་རྣམས་ལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེ་དང་། བོད་པའི་སློབ་ཕྲུག་གི་བདེ་སྡུག་ཞུ་གཏུགས་ལ་གཞུང་ཕྱོགས་ནས་དྲང་བདེན་གྱི་ཡ་ལན་བདག་སྤྲོད་མེད་པར་ངོ་རྒོལ་ཆེད་གཞི་རྒྱ་ཆེ་བའི་ཧམ་སྟོན་ཁྲིམས་སྐོར་ཞིག་བྱས་ཡོད་པ་རེད། སློབ་ཕྲུག་ཚོས་རས་གདན་གྱིས་ཕྱེད་དར་བཟོས་པ་དང་། དེའི་ཐོག མི་རིགས་འདྲ་མཉམ་དགོས། ཞེས་དང་། ལྷ་སར་དྲག་པོའི་ཁྲིམས་གཞི་བསྒྲགས་པ་མེད་པ་བཟོ་དགོས། སོགས་འཁོད་པའི་ཕྱེད་དར་འཕྱར་ཏེ། སློབ་གྲྭ་ནས་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་བར་ངག་ནས་འཐེད་ཚིག་སྒྲོག་བཞིན་ཤར་བསྐྱོད་བྱས་ཡོད། མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་གི་ར་སྐོར་ནང་དཔོན་རིགས་ཁག་གཅིག་ནས་སློབ་ཕྲུག་ཐན་པ་ཁག་གཅིག་ཐུགས་འཕྲད་བྱས་ཡོད་ཀྱང་། སློབ་ཕྲུག་ཚོས་འདོད་པ་ཁེངས་པའི་གྲུབ་འབྲས་ཐོན་ཐུབ་མེད། སྐབས་དེ་དུས་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་དུ་ཡོད་པའི་མི་རིགས་སློབ་ཆེན་དང་། དགེ་འོས་སློབ་ཆེན་གྱི་བོད་པའི་སློབ་ཕྲུག་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་པར་བསྐྱོད་ཡོད་པ་དང་། སློབ་ཕྲུག་ཁག་གཅིག་གཞུང་ཕྱོགས་ཀྱིས་ཟི་ཞིང་རི་ཞིའི་བབ་ཚུགས་ནས་བཀག་འགོག་བྱས་ཏེ་ས་གནས་སུ་སླེབས་ཐུབ་མེད་པ་དང་། ཁག་གཅིག་ལན་ཀྲོའི་གྲོང་ཁྱེར་དུ་འབྱོར་བ་གོ་ཐོས་ཙམ་ལས་ཕན་ཚུན་ཐུགས་འཕྲད་མ་བྱུང་ཞེས་སོགས་འགྲེལ་བརྗོད་གནང་བྱུང་།

དེ་བཞིན། ད་ཆ་སི་པན་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་གནས་བཞུགས་ནུབ་བྱང་མི་རིགས་སློབ་གླིང་གི་སློབ་ཟུར་རྩོམ་པ་པོ་སངས་རྒྱས་སྐྱབས་ལགས་ཀྱིས་ཁྲིམས་སྐོར་ནང་འགྲོ་མྱོང་མཁན་གྱི་སློབ་མ་ཞིག་དང་ཁ་བརྡ་བྱང་བའི་གནས་ཚུལ་སོགས་ཡིག་ཐོག་མགོ་སྤྲོད་གནང་ཁོངས་ནས་སྔོན་བསྟུས་ཤིག་གཤམ་དུ་འགོད་པར།

ནུབ་བྱང་མི་རིགས་སློབ་གླིང་གི་ངོ་རྒོལ་དེ་ ༡༩༨༨ ལོ་རེད། ལན་ཀྲོའི་གནམ་གཤིས་སློབ་གྲྭ་ཟེར་བའི་ནང་བོད་ལྗོངས་ལྷ་སའམ་བོད་ལྗོངས་འཛིན་གྲྭ་ཟེར་བ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། དེའི་དོན་རྐྱེན་གོང་དུ་བརྗོད་པ་དེ་རང་རེད། སྐབས་དེར་ནུབ་བྱང་མི་རིགས་སློབ་གླིང་གིས་ངོ་རྒོལ་བྱས་པ་མ་ཟད། མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་སློབ་གླིང་གི་སློབ་ཕྲུག་མང་པོ་ཟི་ལིང་ནས་ལན་ཀྲོའི་རུ་སོང་བ་དང་། སྐབས་དེར་འགྲོ་མཁན་ཚོས་བརྗོད་པ་ལྟར་ན་ཁོང་ཚོས་ཉལ་ཆས་ནང་ཡོག་ལ་ཁ་ཚེམས་བྲིས་པ་ཡིན་ཟེར། ཟི་ལིང་ནས་མར་ལན་ཀྲོའི་རུ་འབྱོར་མ་ཐག་མེ་འཁོར་བབས་ཚུགས་ནས་ཤར་རྒྱུག་ཞིང་ཆེན་སྲིད་གཞུང་བར་གྱི་གཞུང་ལམ་ལས་དེ་མིན་གྱི་ལམ་གཞན་ཚང་མ་བཀག་ཟིན་པ་དང་། ཁོང་ཚོ་ཤར་རྒྱུག་ཞིང་ཆེན་སྲིད་གཞུང་དུ་ཁྲིད་སྐབས་ཕྱི་རོལ་དུ་གནས་ཚུལ་ཁྱབ་ཡོད་པ་མ་རེད། གོང་དུ་བདེ་སྲུང་བཀའ་བློན་མཆོག་གིས་གསུངས་པའི་དོན་རྐྱེན་དེ་བྱུང་རྗེས་ཞིང་ཆེན་སྲིད་གཞུང་གིས་གཟབ་གཟབ་དང་ཐག་གཅོད་ཡག་པོ་བྱ་རྒྱུ་མ་ཟད་ཁས་ལེན་ཡང་མང་པོ་བྱས་ཡོད། དཔེར་ན་རྒྱ་རིགས་སློབ་ཕྲུག་ཚོར་ཉེས་པ་གཏོང་རྒྱུ་ལ་སོགས་རེད། དེ་བཞིན་བོད་ལྗོངས་ཕྱོགས་ནས་འབྲེལ་ཡོད་དཔོན་རིགས་འབྱོར་ནས་ནུབ་བྱང་མི་རིགས་སློབ་གླིང་དང་མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་སློབ་གླིང་གི་སློབ་མ་ཚོ་ཐུགས་འཕྲད་གནང་བ་སོགས་ཀྱིས་མཐར་དོན་རྐྱེན་རེ་ཞིག་ཞི་བར་གྱུར་བ་དང་མཚོ་སྔོན་གྱི་སློབ་ཕྲུག་ཚོ་ཕྱིར་ཟི་ལིང་དུ་ལོག་པ་རེད། འོན་ཀྱང་རྗེས་སོར་གཞུང་ཕྱོགས་ནས་ཐག་གཅོད་ཡག་པོ་ཞིག་བྱས་མེད་པ་གོ་ཐོས་བྱུང་།

ཡིན་ཡང་རིང་པོར་མ་སོང་བར་ལན་ཀྲོའི་གྲོང་ཁྱེར་ནང་བོད་པར་མཐོང་ཆུང་བྱེད་པའི་ཡིག་ཆ་མང་པོ་འགྲེམས་སྤེལ་བྱས་པ་རེད། བོད་པ་ཚོ་ལན་ཀྲོའི་ནས་ཕྱིར་འབུད་བྱེད་དགོས། ཟླ་སྒྲིལ་དེ་ཚོ་ཡོང་ནས་ལན་ཀྲོའི་ཡི་མཁའ་དབྱུགས་བཙོག་པོ་བཟོས་སོང་སོགས་འཁོད་པའི་ཡི་གེ་སྦྱར་སྐབས། ནུབ་བྱང་མི་རིགས་སློབ་གླིང་གིས་ཡང་བསྐྱར་གཞི་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ངོ་རྒོལ་བྱས། སྐབས་དེ་དུས་བོད་རིགས་སློབ་ཕྲུག་ཕལ་ཆེ་བ་ཚང་མ་མཉམ་ཞུགས་བྱས་ཡོད་པར་བརྗོད། དེ་སྐབས་སུ་ལན་ཀྲོའི་རུ་རྒྱའི་སློབ་ཕྲུག་ཚོས་པེ་ཅིང་གི་སློབ་ཕྲུག་བཞིན་གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། བོད་པ་ཉུང་ཉུང་ཡིན་པས་གྲལ་རིང་པོ་ཡོང་ཆེད་མི་དང་མིའི་བར་གྱི་བར་ཐག་རིང་པོ་བྱས་ནས་ངོ་རྒོལ་ཁྲིམས་སྐོར་བྱས་པས། བོད་རིགས་སློབ་མ་ཚོས་ནུབ་བྱང་མི་རིགས་སློབ་གླིང་ནས་ཞིང་ཆེན་སྲིད་གཞུང་གི་གཞུང་ལས་ཁང་བར་ཁྲིམས་སྐོར་བྱས་པ་དང་། མཐར་ཞིང་ཆེན་འགོ་ཁྲིད་ཚོས་སྒེ་ལེན་དང་སློབ་གསོ། དེ་བཞིན་ཁ་འཁྲུག་བཟོ་མཁན་དེ་ཚོར་ཉེས་པ་ཚ་ནན་གཏོང་རྒྱུ་སོགས་ཁས་ལེན་བྱས་པར་བརྟེན། བོད་རིགས་སློབ་ཕྲུག་ཚོ་ཕྱིར་ལོག་སྟེ་ཉིན་ཤས་རྗེས་ཚང་མ་རང་རང་གི་ཕ་ཡུལ་དུ་ལོག་ནས་ཡུན་རིང་སློབ་གྲྭར་ཕྱིར་ལོག་བྱས་མེད་པ་རེད། རྗེས་སུ་སློབ་གླིང་ནས་སློབ་མའི་ཁྲིམ་བདག་ལ་ཡི་གེ་ཡང་ཡང་བཏང་བས་སློབ་ཕྲུག་ཚོ་ཕྱིར་ལོག་པ་རེད། སྐབས་དེར་ཏ་ཅང་གིས་ཉེན་ཁ་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་ནི་བོད་རིགས་དང་རྒྱ་རིགས་སློབ་མ་ཕན་ཚུན་ལག་འཛིང་འཁྲུག་རྩོད་ཤོར་ཉེན་ཡོད་པ་དང་། གལ་ཏེ་དེ་འདྲ་བྱུང་ན་བོད་རིགས་ཏ་ཅང་ཉུང་ཉུང་ཡིན་སྐབས་གྱོང་ཆེན་པོ་རགས་རྒྱུ་ཞག་ཅིག་རེད་ཅེས་སོགས་ངོ་སྤྲོད་གནང་བྱུང་།

མཐའ་དོན། ཡིག་ཆ་ཁ་གསལ་མི་ཐོབ་པའི་དབང་གིས་འདིར་དུས་ཚེས་སོགས་གནས་ཚུལ་ཁག་གཅིག་གསལ་འདོན་ཞུ་ཐུབ་མེད། དམིགས་ཡུལ་དང་དགོས་འདུན་མི་འདྲ་བའི་གངས་ལྗོངས་གདོང་དམར་ཤེས་ཡོན་ཅན་ཚོས་སྤེལ་བའི་ལས་འགུལ་ཁག་ནང་དངོས་སུ་ཞུགས་མཁན་རྣམས་ཀྱིས་མི་རབས་རྗེས་མར་ངོ་སྤྲོད་དང་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་དཔང་པོར་འཇོག་ཆེད་བློའི་གློང་དུ་ཡོད་པའི་འདས་དོན་ཁག་མི་འཇིག་བྲག་གི་རྡོ་རིང་དུ་འགོད་རྒྱུ་ཛ་དྲག་གི་འོས་འགན་ཡིན་པས་དེ་ལྟར་གུས་པས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་བཞིན་ཡོད།

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༡ ལོར་ཐོན་བོད་ལྗོངས་སློབ་ཆེན་བོད་ཡིག་ཚན་ཁག་སློབ་ཟུར་བསོད་ནམས་རྡོ་རྗེས།

འདིར་འཁོད་རྩོམ་ཡིག་འདི་རྩོམ་པ་པོ་ལས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བསམ་ཚུལ་ཡིན་པའི་ངེས་པ་མེད།

ཨིན་བོད་བརྡ་ཆད་གཏན་འབེབས།

Etymology	ཚིག་དཔྱོད་རིག་པ།
Genetics	རིགས་རྒྱུན་དཔྱད་ཞིབ་རིག་པ།
Geography	ས་ཁམས་རིག་པ།
Gymnastics	རྩལ་སྦྱོང་རིག་པ།
Dentistry	སོའི་བཅོས་ཐབས།
Journalish	གསར་འགོད་ལས་རིགས།

དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་ཨ་རིའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཆོས་དད་རང་དབང་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་འགན་འཛིན་བསྟན་འཛིན་དོ་རྗེ་ལགས་ལ་འཁོར་ལོ་གསུམ་གྱི་གཟེངས་བསྟོད་ཕུལ་བའི་མཛད་སྒོར་ཕེབས་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༣ ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༡༠ ཐོག་བཞུགས་སྒར་ཏ་ས་འི་ཉེ་འགྲམ་དུ་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་ས་ན་བོད་ཀྱི་མཐོ་རིམ་སློབ་གཉེར་ཁང་དུ་རིགས་སློབ་མ་ལག་གཉིས་ནས་འབུམ་རམས་པ་བསྟན་འཛིན་དོ་རྗེ་ལགས་སུ་འཁོར་ལོ་གསུམ་གྱི་གཟེངས་བསྟོད་ཕུལ་བའི་མཛད་སྒོ་ཞིག་ཚོགས་ཡོད་པ་དང་། མཛད་སྒོའི་ཐོག་སྐུ་མགྲོན་གཙོ་བོ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་བློ་བཟང་སེངྒེ་མཆོག་དང་། བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཞོན་ཨ་ཙཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ཤེས་རིག་བཀའ་བློན་པདྨ་དབྱངས་ཅན་མཆོག ཆོས་རིག་དྲུང་ཆེ་བསྟན་འཛིན་ལུང་རྟོགས་ལགས། ཨ་རིའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཆོས་དད་རང་དབང་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་འགན་འཛིན་བསྟན་འཛིན་དོ་རྗེ་ལགས། རིགས་སློབ་མ་ལག་གཉིས་ཀྱི་སྤྱི་ཁྱབ་དབུ་འཛིན་དགེ་བཤེས་བསམ་གཏན་རྒྱ་མཚོ་ལགས། ས་ནྟ་བོད་ཀྱི་མཐོ་རིམ་སློབ་གཉེར་ཁང་གི་དགེ་ལས་སློབ་ཕྲུག་བཅས་ཕེབས་ཡོད་པ་རེད།

དེ་ཡང་མཛད་སྒོའི་ཐོག་མར་རིགས་སློབ་མ་ལག་གཉིས་ཀྱི་སྤྱི་ཁྱབ་དབུ་འཛིན་དགེ་བཤེས་བསམ་གཏན་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ཀྱིས་འཁོར་ལོ་གསུམ་གྱི་གཟེངས་བསྟོད་དང་གཟེངས་བསྟོད་དེ་བཞེས་མཁན་ཨ་རིའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཆོས་དད་རང་དབང་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་འགན་འཛིན་བསྟན་འཛིན་དོ་རྗེ་ལགས་ཀྱི་མི་ཚེའི་ལོ་རྒྱུས་སྐོར་ངོ་སྤྲོད་གསུང་བཤད་གནང་གྲུབ་མཚམས་སྐུ་མགྲོན་གཙོ་བོ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་བློ་བཟང་སེངྒེ་མཆོག་གིས་ཨ་རིའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཆོས་དད་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་འགན་འཛིན་བསྟན་འཛིན་དོ་རྗེ་ལགས་ལ་འཁོར་ལོ་གསུམ་གྱི་གཟེངས་བསྟོད་ཕུལ།

དེ་རྗེས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ཤེས་རིག་བཀའ་བློན་པདྨ་དབྱངས་ཅན་མཆོག་གིས། སྣ་མང་རིག་གཞུང་དབར་གྱི་འབྲེལ་ལམ་ Communicating Across Culture ཞེས་པའི་དཔེ་དེབ་དབུ་འབྱེད་གནང་། དཔེ་དེབ་དེ་རྩོམ་མཁན་ཨ་རིའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཆོས་དད་རང་དབང་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་འགན་འཛིན་བསྟན་འཛིན་དོ་རྗེ་ལགས་དང་སི་ཏེ་ལ་ Stella Ting Toomey ལགས་རྣམ་གཉིས་ཡིན། གཟེངས་བསྟོད་ཀྱི་མཛད་སྒོ་དང་འབྲེལ་ནས་བསྟན་འཛིན་དོ་རྗེ་ལགས་ཀྱིས་གསུང་བཤད་གནང་དོན།

བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་སྲིད་སྐྱོང་བློ་བཟང་སེངྒེ་མཆོག་གིས་དབུས་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཞོན་ཨ་ཙཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག ཤེས་རིག་བཀའ་བློན་པདྨ་དབྱངས་ཅན་མཆོག ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དྲུང་ཆེ་བསྟན་འཛིན་ལུང་རྟོགས་ལགས། དེ་བཞིན་རིགས་སློབ་མ་ལག་གཉིས་ཀྱི་དགེ་ལས་སློབ་ཕྲུག་ཡོངས་ལ་འཚམས་འདྲིའི་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། འཁོར་ལོ་གསུམ་སྟེ། ཀློག་པ་ཐོས་བསམ་གྱི་འཁོར་ལོ་དང་། སྤོང་བ་བསམ་གཏན་གྱི་འཁོར་ལོ། བྱ་བ་ལས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བཅས་གསུམ་ནང་ནས་ང་རང་གི་བློར་འདུག་ཤོས་དེ་བྱ་བ་ལས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་རེད། དྲང་པོར་ཞུས་པ་ཡིན་ན། ངས་དཀའ་ལས་ད་ཅང་བརྒྱབ་ཡོད། བོད་ཀྱི་དཔེ་མཛོད་ཁང་དུ་ལོ་ངོ་ ༡༣ ཙམ་ལ་གསུང་སྒྲུར་ཞུས་པ་ཡིན། གསུང་སྒྲུར་ཞུ་མཁན་གྲས་ནས་ང་ཕལ་ཆེར་རྙིང་ཤོས་རེད། ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་འོག་མའི་ཚོགས་གཙོ་ལྷུམ་སྐུ་ནེན་སི་པེ་ལོ་སི་མཆོག་གིས་ང་རང་མིང་འདོན་གནང་སྐྱེ་ཨ་རིའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཆོས་དད་རང་དབང་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་འགན་འཛིན་ལ་བསྐོ་གཞག་གནང་བ་རེད། ཕྲན་བསྟན་འཛིན་དོ་རྗེ་གལ་ཆེན་པོ་མ་རེད། ང་ཚོ་བོད་མི་རིགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ད་ཅང་གཉེན་འཕྲང་ཅན་གྱི་དུས་སྐབས་འདིར་བོད་པའི་མི་ཞིག་ཨ་རིའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཆོས་དད་རང་དབང་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོར་བསྐོ་བཞག་ཐུབ་པ་དེ་ང་ཚོའི་གཟི་བརྗིད་རེད། ཅེས་གསུངས། དེ་རྗེས་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་བློ་བཟང་སེངྒེ་མཆོག་གིས་གསུང་བཤད་གནང་དོན། ཚང་མར་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས། ཟླ་བ་དྲུག་གི་ནང་ཚུད་ལ་ང་རང་ས་ནྟ་བོད་ཀྱི་མཐོ་རིམ་སློབ་གཉེར་ཁང་ལ་ཐེངས་གཉིས་བསླེབས་པ་ཡིན། དེ་རིང་སྔར་ཡང་ས་ནྟ་བོད་ཀྱི་མཐོ་རིམ་སློབ་གཉེར་ཁང་དུ་རིགས་སློབ་མ་ལག་གཉིས་ནས་འཁོར་ལོ་གསུམ་གྱི་གཟེངས་བསྟོད་དེ་བཞིན་བསྟན་འཛིན་དོ་རྗེ་ལགས་ལ་འབུལ་རྒྱུའི་མཛད་སྒོར་དགའ་པོའི་ངང་བཅར་བ་ཡིན། རིགས་སློབ་མ་ལག་གཉིས་ཀྱི་སྤྱི་ཁྱབ་དབུ་འཛིན་དགེ་བཤེས་བསམ་གཏན་རྒྱ་མཚོ་ལགས་འཛིན་དང་དགེ་ལས་སློབ་ཕྲུག་ཡོངས་ཀྱིས་སྐུ་ལས་ད་ཅང་བསྐྱོན་ཏེ་ཆབས་ཆེན་གྱི་གྲུབ་འབྲས་སླེན་ཡོད།

དང་ཐོག་ས་ནྟ་བོད་ཀྱི་མཐོ་རིམ་སློབ་གཉེར་ཁང་ལ་དགེ་རྒན་དང་སློབ་ཕྲུག་བསྐྱིས་པའི་མི་གྲངས་ ༣༥ དང་། ད་ལྟའི་ཚར་དགེ་ལས་སློབ་ཕྲུག་གྲངས་ ༥༥༥ ཡོད་གསུངས་སོང་། གང་ཅིའི་ཐད་ནས་ཡར་རྒྱས་འགྲོ་དང་འགྲོ་མུས་ཡིན་པ་ད་ཅང་གསལ་པོ་རེད། བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བཀའ་ཤག་དང་། ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས། ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་བཅས་ནས་མཐུན་རྐྱེན་བསྐྲུན་དང་སྐྲུན་བཞིན་པ་རེད། ས་ནྟ་བོད་ཀྱི་མཐོ་རིམ་སློབ་གཉེར་ཁང་འདི་བཞིན་བྱུས་རྗེས་ཅན་གྱི་མཐོ་སློབ་ཅིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་ངེས་འཛིན་ཞུ་བཞིན་ཡོད། སྐྱི་ནོར་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་བཀའ་སློབ་ལམ་སྟོན་གཞིར་བཟུང་ཤེས་ཡོན་ད་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད། དེ་བཞིན་སྤྱི་ཚོགས་ཞབས་ཞུ་སྒྲུབ་རྒྱུ་དེ་ཡང་ད་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད། བསྟན་འཛིན་དོ་རྗེ་ལགས་ཨ་རིའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཆོས་དད་རང་དབང་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་འགན་འཛིན་ཆགས་པ་དེ་ང་ཚོ་བོད་རིགས་སྤུན་ཟླ་ཚོས་དགའ་སྤྲོབས་བྱེད་དགོས་པ་ཞིག་རེད། ཅེས་སོགས་ཀྱི་གསུང་བཤད་གནང་།

སྤྱིར་འབུམ་རམས་པ་བསྟན་འཛིན་དོ་རྗེ་ལགས་ལོ་མང་རིང་བོད་ཀྱི་དཔེ་མཛོད་ཁང་དང་སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་དབུས་བླ་ཆེན་དུ་མའི་གསུང་སྒྲུར་ཞུས་ཏེ་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་དར་སྤེལ་ཆེད་ཕྱག་ལས་གནང་བ་མ་ཟད། ད་ལྟ་ཨ་རིའི་ཁེ་ལི་ཧྥོར་ནི་ཡ་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་གི་སློབ་དཔོན་དང་། ཨ་རིའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཆོས་དད་རང་དབང་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོའི་ཐུགས་འགན་བཞེས་བཞིན་པ་སོགས་གཟེངས་སུ་ཐོན་པའི་བྱས་རྗེས་ལ་འཁོར་ལོ་གསུམ་གྱི་གཟེངས་བསྟོད་འདི་རིགས་སློབ་མ་ལག་གཉིས་ནས་ཕུལ་བ་ཞིག་རེད།།

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

ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤྱོད་སློབ་སྤེལ་གྱི་རྒྱུས་སྟོན་པའི་ཟབ་སྦྱོང་ལེགས་གྲུབ་བྱུང་བ།

༄༅། །བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་དང་ཨེ་མོ་རི་མཐོ་སློབ། Emory University ཇ་ས་བོད་ཀྱི་དཔེ་མཛོད་ཁང་བཅས་ཐུན་མོང་གི་གོ་སྒྲིག་འོག རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་མོན་ལྒོ་འདོད་ཀ་གླིང་གཞིས་ཆགས་པོ་དཔལ་ལྡན་འབྲས་སྤུངས་བློ་གསལ་གླིང་གྲྭ་ཚང་གི་ཚན་རིག་སྡེ་ཚན་ཁང་གི་ཚོགས་ཁང་ནང་དུ། ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤྱོད་

ཕྱོགས་མོན་ལྒོ་འདོད་ཀ་གླིང་གཞིས་ཆགས་སུ་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་བྱེས་ཀྱི་གདན་ས་ཆེན་སློབ་སྤེལ་གྱི་རྒྱུས་སྟོན་པའི་ཟབ་སྦྱོང་ལེགས་གྲུབ་བྱུང་འདུག ཟབ་སྦྱོང་དེ་བཞིན་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༧ ནས་ ༡༠ བར་ཚོགས་པ་དང་། མཛུག་སྒོམ་མཛད་སྒོར་འབྲས་བློ་གླིང་གྲྭ་ཚང་གི་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་དགེ་བཤེས་བློ་བཟང་བསམ་གཏན་ལགས་དབུ་བཞུགས་ཐོག ཇ་ས་བོད་ཀྱི་དཔེ་མཛོད་ཁང་གི་འགན་འཛིན་དགེ་བཤེས་ལྷག་དོར་ལགས་དང་། ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་ཚན་པའི་ལས་བྱེད་བསྟན་འཛིན་པདྨ་ལགས། ཨེ་མོ་རི་མཐོ་སློབ་ཀྱི་སློབ་དཔོན་དགེ་བཤེས་བློ་བཟང་བསྟན་འཛིན་ནེ་གི་ལགས་སོགས་ཕེབས་འདུག

ཟབ་སྦྱོང་སྐབས་བོད་པའི་སློབ་འབྲིང་དགེ་རྒན་གྲངས་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་དང་། བལ་ཡུལ་དུ་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་གངས་ཅན་བོད་ཀྱི་ཐེབས་རྩའི་ཤེས་ཡོན་འགན་འཛིན། ས་ནྟ་མཐོ་སློབ་ཀྱི་སློབ་དགེ་ཁག་གཅིག གདོང་ཞབས་ཞུ་ཁང་གི་ལས་བྱེད། བལ་ཡུལ་དུ་ཡོད་པའི་འཛམ་དབྱངས་བདེ་ཆེན་ཆོས་ཚོགས། དེ་བཞིན་རྒྱ་གར་སློབ་གྲྭ་ཁག་འདྲ་མིན་བཅས་ཁྲོན་མི་གྲངས་ ༨༣ མཉམ་ཞུགས་གནང་འདུག

ཟབ་སྦྱོང་གི་དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བོ་སྤྱི་ཚོགས་དང་ཚོར་ཤེས། དེ་བཞིན་བཟང་སྤྱོད་གཞི་རྩར་བཞག་པའི་འབྲིང་རིམ་སློབ་གྲྭའི་སློབ་ཚན་གྱི་སྒྲོམ་གཞི་ཇི་ལྟར་གཏན་འབེབས་གནང་ཕྱོགས་ཐད་ཡིན་འདུག སློབ་ཚན་གཏན་འབེབས་ཐེན་མཚམས་སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་དང་རྒྱ་གར་བ་བྱིས་པའི་ཐོབ་ཐང་འཐབ་རྩོད་པ་ནོ་བེལ་ཞི་བའི་གཟེངས་རྟགས་བཞེས་མྱོང་མཁན་སྐུ་ཞབས་ཀཻ་ལ་ཤི་སཏྟརཐི་ Kailash Satyarthi མཆོག་རྣམ་གཉིས་ཀྱིས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༩ ནས་ ༦ བར་སློབ་དེབ་དེ་བཞིན་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཐོག་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལིར་དབུ་འབྱེད་མཛད་གཏན་འཁེལ་འདུག་པ་བཅས། །

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

གངས་ལྗོངས་ནོར་འབྲས་བཟོ་གྲྭའི་ཐོན་སྐྱེད་སྐོར་གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས་ཤིག་བསྐོང་ཚོགས་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༥ རེས་གཟའ་མིག་དམར་ཉིན་ད་ས་གངས་སྐྱིད་གཉའ་ཁྲི་ཚོགས་ཁང་དུ་སྟན་དར་ནོར་རྒྱས་གླིང་བོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་སུ་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་གངས་ལྗོངས་ནོར་འབྲས་བཟོ་གྲྭའི་ཆེས་ཐོག་མའི་ཐོན་སྐྱེད་གངས་ལྗོངས་ནོར་འབྲས་ Tibet Premium Rice འགྲེམ་ཚོང་སྐོར་གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས་ཤིག་བསྐོང་ཚོགས་གནང་ཡོད།

དེ་ཡང་གོང་ཚེས་ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༡༡ ཐོག་སྐུ་མགྲོན་གཙོ་བོ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འཆར་འགོད་འགན་འཛིན་འབུམ་རམས་པ་དཀོན་མཆོག་བརྩོན་འགྲུས་ལགས་དང་། ནང་སྲིད་དྲུང་འཕར་ཀརྨ་ཆོས་དབྱིངས་ལགས། སྟན་དར་ནོར་རྒྱས་གླིང་བོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཀྱི་མཉམ་འབྲེལ་ཚོགས་གཙོ་ཕུན་ཚོགས་བཀྲ་ཤིས་ལགས་དང་། དྲུང་ཆེ་བསྟན་འཛིན་ཕན་བདེ་ལགས། དེ་བཞིན་ཕྱི་ནང་གི་གསར་འགོད་པ་བཅས་ཁྲིན་མི་གྲངས་ ༢༥ ཙམ་ལྷན་འཛོམས་ཀྱི་ཐོག་མར་འཆར་འགོད་འགན་འཛིན་འབུམ་རམས་པ་དཀོན་མཆོག་བརྩོན་འགྲུས་ལགས་ཀྱིས་འཚམས་འདྲི་དང་སྦྲགས་གསུང་དོན། བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ནས་ལོ་གཉིས་དང་ཕྱེད་ཀ་གོང་ལ་སྤྱི་ཚོགས་བདེ་དོན་དང་། དཔལ་འབྱོར་འཛུགས་སྐྲུན། དེ་བཞིན་ཚོགས་པ་ཡར་རྒྱས་གཏོང་སྐད་ལས་གཞི་ཞིག་སྤེལ་བ་དེ་ཉིད་ལེགས་གྲུབ་ཀྱིས་ ༼ གངས་ལྗོངས་ནོར་འབྲས། ༽ ཞེས་པ་འདི་ཉིད་ཕྱིར་འགྲེམས་བྱེད་རྒྱུའི་དུས་ཚོད་སླེབ་ཡོད། ད་ལྟའི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་གནས་ཚུལ་གསར་པ་ཞིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། ལས་གཞི་འདི་ནི། བཟོ་གྲྭ་ཞིག་བཙུགས་

པའི་ཐོག་ནས་ས་གནས་ཀྱི་ཐོན་ཁུངས་དེ་བཞིན་ཁྲོམ་རྭའི་ནས་འགྲེམས་སྤེལ་བྱེད་རྒྱུའི་འབད་བརྩོན་གནང་བ་ལྟར་ལམ་ལྷོངས་བྱུང་ཐུབ་ཡོད། སྤྱིར་སྟན་དར་ནོར་གླིང་བོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་ནི་ཚ་དྲོད་ཆེན་པོའི་ས་ཁུལ་ཞིག་ཡིན། འོན་ཀྱང་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་ནང་བལྟས་ཚེ་འབྲས་ཀྱི་བང་མཛོད་ཞིག་ཀྱང་ཡིན། སྟན་དར་ནོར་རྒྱས་གླིང་གངས་ལྗོངས་ནོར་འབྲས་བཟོ་གྲྭའི་ཐོན་སྐྱེད་གངས་ལྗོངས་ནོར་འབྲས་ནི་བོད་རིགས་ཚོགས་པ་སྐྱིད་སྡུག་ཁག་དང་། དེ་བཞིན་ཁྲོམ་རྭ་འབྲིང་རིམ་གཉིས་པའི་ནང་འགྲེམས་སྤེལ་ཞུ་ཐུབ་རྒྱུའི་ནུས་པ་ཚད་ལྡན་ཞིག་དང་། སྤུས་ཚད་གང་ལེགས་ཤིག་ཡོད། ཅེས་སོགས་ཀྱི་གསུང་བཤད་གནང་།

དེ་རྗེས་སྟན་དར་ནོར་རྒྱས་གླིང་མཉམ་འབྲེལ་ཚོགས་གཙོ་ཕུན་ཚོགས་བཀྲ་ཤིས་ལགས་ཀྱིས་གསུང་དོན། ད་རེས་ཐ་སར་བཅར་དགོས་པའི་དམིགས་ཡུལ་རྣམས་གོང་དུ་འཆར་འགོད་འགན་འཛིན་ལགས་ཀྱིས་གསུང་སོང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ལོར་བོད་མིའི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁྲིད་སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་སྟན་དར་ནོར་རྒྱས་གླིང་བོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་སུ་ཆིབས་སྒྱུར་བཀའ་དྲིན་བསྐྱངས་ཏེ་དཔལ་ལྡན་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་ནས་འབྲས་འཐག་གི་ལས་གཞི་ཐད་མ་དངུལ་ཁྲིན་བསྩོལ་ཧིན་སྒོར་འབུམ་ ༡༥༧ ཐམ་པ་སྩལ་ཡོད་པ་དང་། སྟན་དར་མཉམ་འབྲེལ་གྱི་དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བོ་ནི། མང་ཚོགས་ལ་ཁེ་ཕན་དང་། འདོད་པ་བསྒྲུབ་ཐབས་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་པ་མ་ཟད། ལས་གཞི་ཇི་ལྟར་སྤེལ་

གསུང་བཤད་གནང་མཚམས་མཉམ་འབྲེལ་དྲུང་ཆེ་བསྟན་འཛིན་ཕན་བདེ་ལགས་ཀྱིས་སྟན་དར་ནོར་རྒྱས་གླིང་བོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཀྱི་མཉམ་འབྲེལ་ནི་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༧༩ ལོར་འགོ་བཙུགས་གནང་བ་དང་། མ་ཧ་རཱཥ་ཊྲ་མངའ་སྡེའི་མཉམ་འབྲེལ་སྒྲིག་འཛུགས་འོག་དེབ་སྐྱེལ་བྱས་ནས་ལོ་ངོ་ ༣༩ འཁོར་བཞིན་ཡོད། སྟན་དར་མཉམ་འབྲེལ་གྱི་དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བོ་ནི། མང་ཚོགས་ལ་ཁེ་ཕན་དང་། འདོད་པ་བསྒྲུབ་ཐབས་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་པ་མ་ཟད། ལས་གཞི་ཇི་ལྟར་སྤེལ་རྡུང་ཆགས་ཚུད་པོ་ཡོང་ཐབས་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན། ལས་གཞི་དེའི་ཐོག་མཐུན་འགྱུར་རོགས་རམ་དང་། ཐུགས་འཁུར་ཆེན་པོ་བཞེས་པའི་ཐོག་སྐུ་ལས་སྐྱོན་མཁན་ཡོངས་ལ་སྟན་དར་ནོར་གླིང་བོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་འགོ་ལས་ཡོངས་ཀྱི་ཚབ་ཞུས་ཏེ་དམིགས་བསལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་བཞིན་མཉམ་འབྲེལ་གྱི་དྲུང་ཆེ་ཟུར་པ་ཚེ་རིང་དབང་ཕྱུག་ལགས་སུ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

གངས་ལྗོངས་ནོར་འབྲས་བཟོ་གྲྭའི་ཐོན་སྐྱེད་གངས་ལྗོངས་ནོར་འབྲས་དེ་བཞིན་གཞན་དང་སྤུས་ཚད་སྡུར་ཚེ་ཆེས་ཐོག་མར་སླེབ་མི་ཐུབ་ཀྱང་གཉིས་པར་སླེབ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད། འདི་ལྟ་བུའི་ལས་གཞི་ནི་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་གི་ནང་ནས་སྟན་དར་ནོར་རྒྱས་གླིང་བོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་ནི་ཐེངས་དང་པོ་ཆགས་བཞིན་ཡོད། ཅེས་དང་།

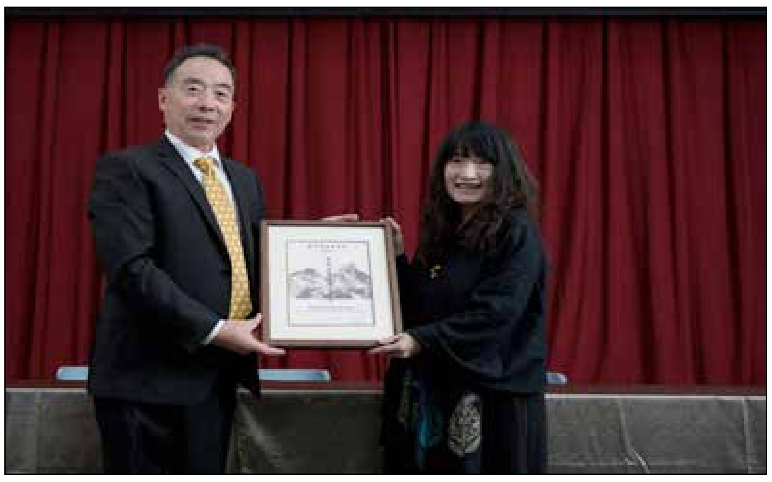
གཞན་ཡང་གངས་ལྗོངས་ནོར་འབྲས་བཟོ་གྲྭའི་ཐོན་སྐྱེད་གངས་ལྗོངས་ནོར་འབྲས་ཁག་གི་རིན་འབབ་ངོ་སྤྲོད་གནང་གྲུབ་མཚམས་གསར་འགོད་པས་དྲི་བར་ལན་འདེབས་གནང་སྟེ་གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས་དེ་བཞིན་གྲོལ་ཡོད་པ་བཅས། །

ཐེ་ཝན་གངས་ལྗོངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ལ་ལས་དོན་གཟེངས་རྟགས་བྱ་དགའ་ཐོབ་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༣ ཉིན་ཐེ་ཝན་རྒྱལ་ས་ཐེ་པེ་རུ་གངས་ལྗོངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གི་ལས་དོན་གཟེངས་སུ་ཐོན་པའི་གཟེངས་རྟགས་འབུལ་བཞེས་ཀྱི་མཛད་སྒོ་ཞིག་བསྐོང་ཚོགས་གནང་ཡོད།

ཨོ་སི་ཀྲི་ལི་ཡར་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་བོད་རྒྱ་དམངས་ཁྲིད་འབྲེལ་ལམ་སྐྱུལ་སྤེལ་ཚོགས་པ་ནས་ལོ་ལྟར་བོད་རྒྱ་མི་རིགས་གཉིས་བར་གྱི་དམངས་ཁྲིད་འབྲེལ་ལམ་གཟེངས་སུ་ཐོན་པའི་ཚོགས་པ་དང་མི་སྒེར་ལ་བྱ་དགའ་གནང་སྲོལ་ཡོད་པ་ལྟར་སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ལོའི་སྐབས་བདུན་པའི་བྱ་དགའ་དེ་བཞིན་ཐེ་ཝན་གངས་ལྗོངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ལ་གནང་ཡོད་པ་རེད། ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ཞབས་ཡུའུ་ཧྲི་ཤིན་ལགས་ཀྱིས་གསུང་དོན། ཐེ་ཝན་གངས་ལྗོངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ནས་ལོ་མང་རིང་དཀའ་ངལ་དང་གནོན་ཤུགས་ལ་གདོང་ལེན་བྱས་ཏེ་བོད་དོན་སྐོར་གྱི་རྒྱ་ཡིག་དཔེ་དེབ་མང་པོ་པར་སྐྲུན་གནང་ཡོད། དངོས་ཡོད་ཀྱི་ལམ་ནས་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ལ་བདེན་དཔང་དང་། བོད་ནང་གི་ད་ལྟའི་གནས་བབ། བོད་ཀྱི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་སྲུང་སྐྱོབ། བོད་མིའི་མངོན་འདོད་མཚོན་པའི་དེབ་རིགས་མང་པོ་པར་སྐྲུན་གནང་ཡོད་པར་གཟེངས་རྟགས་ཕུལ་བ་ཡིན་ཞེས་སོགས་གསུངས། གངས་ལྗོངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གི་འགན་འཛིན་ལྷུམ་ལྷོ་གཡུས་ཉིང་ལགས་ཀྱིས་གཟེངས་ཐོན་བྱ་དགའ་གནང་བར་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་དང་། ཐེ་ཝན་བོད་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་གི་སྐྱངས་འཛིན་འོག་དང་གླངས་ཞབས་ཞུ་བ་ཚོས་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་པར་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་སོགས་གསུང་བཤད་གནང་།

དེ་བཞིན་ཐེ་ཝན་བོད་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་དང་། ཐེ་ཝན་བོད་རྒྱ་མཐུན་ཚོགས་མཉམ་འབྲེལ་ཐོག ༼དངོས་བདེན། འབྲི་རྩོམ་དང་པར་སྐྲུན༽ ཞེས་པའི་བརྗོད་གཞིའི་ཐོག་མཁས་པའི་བགྲོ་གླེང་ཚོགས་འདུ་ཞིག་གོ་སྒྲིག་གནང་བ་དང་དུས་མཚུངས། གངས་ལྗོངས་དེབ་ཕྲེང་ ༢༡ དང་ ༢༣ གཉིས་དབུ་འབྱེད་གནང་། ཐེ་ཝན་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་ Freddy ལགས་ཀྱིས་གངས་ལྗོངས་དེབ་ཕྲེང་ ༢༡ ཏེ་ ༼ ༧གོང་ས་མཆོག་གིས་བོད་སྐོར་གླེང་བ། ༽ ཞེས་པའི་དེབ་དབུ་འབྱེད་གནང་སྐབས་ ༧གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་ནི་ཆབས་ཆེན་གྱི་མི་སྣ་ཞིག་དང་། འཛིག་རྟེན་འདིའི་སྙིང་གི་ཁྱད་ནོར་ཞིག་ཡིན་པས། ཁོང་བོད་དུ་ཕྱིར་ལོག་གནང་མི་འདུག་པ་ནི་རྒྱ་ནག་ལ་གྱོང་གུན་ཞིག་རེད་སོགས་གསུངས།



ཨ་རི་ཉིའུ་ཡོག་གྲོང་ཁྱེར་སློབ་ཆེན་གྱི་དགེ་རྒན་སྐུ་ཞབས་ཞུ་སྨིན་ལགས་ཀྱིས་བོད་མི་བཙན་རྐོལ་དང་བཙན་བྱོལ་དུ་ལོ་ངོ་དྲུག་ཅུ་འཁོར་བའི་དྲན་རྟེན་ཆེད་རྩོམ་བྲིས་གནང་བ་ ༼རི་མགོ་ཆུ་གཙང་། ༽ ཞེས་པའི་དཔེ་དེབ་དབུ་འབྱེད་དང་གསུང་བཤད་གནང་།

དེ་ཉིན་གྱི་མཁས་པའི་བགྲོ་གླེང་ཚོགས་འདུའི་ཐོག་ཨ་རི་དང་། ཨོ་སི་ཀྲི་ལི་ཡ། ཐེ་ཝན་སོགས་ཀྱི་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའི་དགེ་ཆེ་དང་། པར་སྐྲུན་ལས་རིགས་ཀྱི་འགན་འཛིན། རྩོམ་པ་པོ་སོགས་ནས་གཙོ་བོ་བོད་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་རྩོམ་ཡིག་སྒྲོགས་སྤྲོད་གནང་ཁོངས། ཐེ་ཝན་ནང་རྒྱ་གར་ཞིབ་འཇུག་གི་མཁས་དབང་ཁྲིན་སྨུ་སྨིན་ལགས་ཀྱིས་རྒྱ་དཀར་ནག་གཉིས་ཀྱི་ས་མཚམས་ངོ་སྤྲོད་གནང་སྐབས། ས་མཚམས་དེ་དོན་དངོས་ཐོག་བོད་དང་རྒྱ་གར་བར་གྱི་ས་མཚམས་ཡིན་ཞིང་། ལོ་རྒྱུས་བརྒྱུད་རིམ་ཐོག་ས་མཚམས་དེའི་ཆགས་སྟངས་སྐོར་བོད་དང་བྲིད་ཀར་འབྲེལ་བ་ཡོད་པས། བོད་དང་རྒྱ་གར་བར་གྱི་ས་མཚམས་ཆགས་སྟངས་དང་འབྲེལ་ལམ་བྱུང་སྟངས་སྐོར་བོད་ཡིག་དང་། ཨིན་ཡིག་ཐོག་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཡིག་ཆ་ཁག་ལ་ཉམས་ཞིབ་གནང་ཐུབ་ན། བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་གནས་བབ་རང་བཞིན་གྱིས་གསལ་པོ་ཡོང་ངེས་ཡིན་གནས་སོགས་གསུང་བཤད་གནང་།

གཞན་ཡང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ལོའི་ཐེ་པེ་རྒྱལ་སྤྱིའི་དཔེ་དེབ་འགྲེམས་སྟོན་ནང་གངས་ལྗོངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་མཉམ་ཞུགས་ཀྱི་སྟོན་འགྲོའི་ལས་འགུལ་ཆེད། དེ་ཉིན་ཚོགས་ཁང་ནང་གངས་ལྗོངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ནས་པར་སྐྲུན་ཞུས་པའི་གངས་ལྗོངས་དེབ་ཕྲེང་ ༢༣ དང་། ཐེ་ཝན་དོན་ཁང་ནས་པར་སྐྲུན་གནང་བའི་ཀུན་གསལ་འོད་སྣང་དུས་དེབ་གྲངས་ ༢༣ དང་། ༧གོང་ས་མཆོག་གི་བཀའ་སློབ་དེབ་ཕྲེང་གྲངས་ ༡༨ སོགས་དཔེ་དེབ་ཀྱི་འགྲེམས་སྟོན་ཡང་བཤམས་ཡོད་པ་བཅས། །

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