Regd. No. HPTIB/2017/74104

TIBETAN NEWS

དབུ་མའི་ལམ་ནི།
རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྩ་ཁྲིམས་ཀྱི་སྒྲོམ་གཞིའི་ནང་ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་ཐོབ་ཐང་ཡོད་པའི་བོད་རིགས་ཡོངས་ལ་མི་རིགས་ས་གནས་རང་སྐྱོང་གི་གནས་བབ་ཚད་ལྡན་མིང་དོན་མཚུངས་པ་ཞིག་དགོས།
བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་བཀའ་ཤག་གིས།

བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༤༦ རབ་གནས་ས་ཕག་ལོ། | བོད་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡༣ རེས་གཟའ་ལྷག་པ། | 17th April 2019
ལོ་ ༣ ཨང་། ༡༦ | དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག | Vol. 3 Issue 16 Price Rs. 1

ངོས་རང་ད་ཅང་ཡག་པོ་དྲག་འདུག སྨོན་ལམ་བརྒྱབ་པ་དེས་ཕན་ཐོགས་ཏན་ཏན་བྱུང་ཡོད།

༄༅། །སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་མགུལ་ཆམ་ཕྱིན་པས་སྐུ་ངལ་གསོ་ཕྱིར་ཕེབས་ཀྱིས་བསྐྱང་གཞི་ཕྲན་བུ་བཞེས་ཏེ་ཟླ་འདིའི་ཕྱི་ཚེས་ ༨ ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོར་རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལིར་༧སྐུའི་འཕྲོད་བཞེས་བརྟག་དཔྱད་སྨན་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་ཡོད་ཀྱང་ད་ཆ་སྐུ་གཟུགས་ཐོར་བས་དྭངས་བསྐྱེད་ཐོག་སྨན་ཁང་ནས་བཞུགས་གནས་གསོལ་མགྲོན་ཁང་ Shera ton Hotel དུ་སྐུ་ངལ་གསོ་གནང་མཛད་བཞིན་ཡོད་སྐོར་ལྡི་ལི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་བཀའ་ཟུར་འཕྲིན་ཆུང་དངོས་གྲུབ་མཆོག་གིས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་གསར་འགྱུར་ལས་ཁང་གི་འགན་འཛིན་ཚེ་དབང་རྒྱལ་པོ་ཨཱརྻ་ལགས་ལ་གསུང་དོན།

སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ཕྱི་ཚེས་ ༨ ཉིན་བཞུགས་སྒར་ནས་ལྡི་ལིའི་མིག་སི་སྨན་ཁང་དུ་གློ་བུར་སྨན་པ་བསྟེན་གཏུགས་མཛད་དགོས་པའི་གནས་སྟངས་ཞིག་བྱུང་ཡོད་ཀྱང་ཉིན་གསུམ་བཞིའི་ནང་སྐུ་གཟུགས་དྭངས་བསྐྱེད་ཡག་པོ་བྱུང་འདུག སྐུ་གཟིམ་ཡག་པོ་དང་གསོལ་ཚིགས་དང་ག་ཡག་པོ་འདུག དེར་བརྟེན་དེ་རིང་ཕྱི་ཚེས་ ༡༣ གྱི་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༩ ཐོག་སྨན་ཁང་ནས་གསོལ་མགྲོན་ཁང་དུ་གདན་འདྲེན་ཞུས་ཡོད། ད་དུང་ཉིན་གཅིག་གཉིས་རིང་གསོལ་མགྲོན་ཁང་དུ་སྐུ་ངལ་གསོ་གནང་མཛད་རྒྱུ་རེད། སྤྱིར་མགོན་པོ་གང་ཉིད་ཀྱི་༧སྐུའི་འཕྲོད་བཞེས་དང་འབྲེལ་ཨ་རིའི་རྒྱང་འཕྲིན་ཁང་དང་ནོར་ཝེ་རྒྱང་འཕྲིན་ཁང་། དེ་བཞིན་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རྒྱང་འཕྲིན་ཁང་བཅས་བརྒྱུད་ནས་སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་གཞིས་བྱེས་བོད་མི་ཡོངས་ནས་ཐུགས་སྨོན་མཆམས་སྦྱོར་གནང་བར་བརྟེན་ཕན་ཐོགས་ཏན་ཏན་བྱུང་ཡོད་སྐབས་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་མཛད་འདུག ལྷག་པར་གོང་གི་རླུང་འཕྲིན་ལས་ཁང་གི་གསར་འགོད་པ་རྣམས་ཀྱིས་སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་ Sheraton Hotel གསོལ་མགྲོན་ཁང་དུ་༧སྐུའི་འཕྲོད་བཞེས་ཐོག་བཅར་འདྲི་ཞུ་སྐབས་མགོན་པོ་གང་ཉིད་ད་ཆ་༧སྐུ་གཟུགས་དྭངས་བསྐྱེད་ཡག་པོ་ཡོད་སྐོར་བཀའ་ལན་སྩལ་འདུག དེར་བརྟེན་གཞིས་བྱེས་བོད་མི་གཙོ་བོར་གྱུར་བའི་འབྲེལ་ཡོད་ཚང་མར་ཐུགས་ཁྲལ་གནང་དགོས་མེད་སྐོར་བཀའ་སྩལ།

དེ་ཡང་ཨ་རིའི་རླུང་འཕྲིན་ཁང་གིས་ཕྱི་ཚེས་ ༡༣ ཉིན་རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལིར་སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་བཞུགས་གནས་གསོལ་མགྲོན་ཁང་ནས་མགོན་པོ་མཆོག་ལ་བཅར་འདྲི་ཞུས་པའི་བརྙན་ཐུང་ཞིག་ད་ལམ་ཐོག་འགྲེམས་པ་ནང་བོད་མིའི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁྲིད་སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་བཀའ་ལན་དང་སྦྲགས་གཞིས་བྱེས་བོད་མིས་གཙོས་འཛམ་གླིང་ཕྱོགས་མཐའ་ཀུན་ཏུ་གནས་པའི་འབྲེལ་ཡོད་ཚང་མར་བཀའ་སློབ་འདི་ལྟར་སྩལ་དོན། ངོས་རང་ཏོག་ཙམ་མི་བདེ་བ་བྱུང་ནས་སྨན་ཁང་དུ་ཡོང་སྐབས་བོད་ཕྱི་ནང་གང་སར་གནས་པའི་བོད་རིགས་ཙམ་མིན་པར་ངོས་ལ་སེམས་པ་བྱེད་མཁན་ཏ་ལམ་ས་ཡ་མང་པོས་སྨོན་ལམ་བརྒྱབ་པ་དེ་འདྲ་བྱུས་འདུག ཚང་མར་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞེར་གྱི་ཡིན། ཐོག་མའི་ཕྱིན་རྩ་དེ་དེ་སྔོན་ནོ་རྗེ་གདན་དུ་ཆམ་རིམས་ལྷ་བུ་ཞིག་བྱུང་ནས་མི་བདེ་བ་བྱུང་བ་རེད། དེ་མ་དྲག་པར་བསྡད་འདུག དེ་རིང་འདིར་གློག་པར་བརྒྱབ་པ་སོགས་ཞིབ་འཇུག་མཐིལ་ཕྱིན་པ་བྱེད་སྐབས་གློ་བར་གཉན་ཁ་ཕྲན་བུ་འདུག་ཟེར་བྱུང་། འོན་ཀྱང་ནད་ངོ་འཕྲོད་སྐབས་སྨན་བཅོས་དེ་དག་བྱས་ནས་ད་ཆ་རྒྱུན་ལྡན་ལྟ་བུ་ཞིག་ཆགས་ཡོད། ད་ཅང་ཡག་པོ་དྲག་འདུག ཁྱེད་རང་ཚོ་ཚང་མ་བློ་བདེ་པོ་བྱོས། ཁྱེད་ཚོ་ཚང་མས་སེམས་ཁུར་བླངས། སྨོན་ལམ་བརྒྱབ་བྱུས་པ་དེར་ངོས་ཀྱིས་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཟེར་གྱི་ཡིན། ཁྱེད་རང་ཚོས་དགེ་བ་བསགས་པ་དེ། འཇམ་དཔལ་དཔའ་བོས་ཇི་ལྟར་མཁྱེན་པ་དང་། །ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་དེ་ཡང་དེ་བཞིན་ཏེ། དེ་དག་ཀུན་གྱི་རྗེས་སུ་བདག་སློབ་ཕྱིར། །དགེ་བ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་བསྔོ། ཞེས་གསུང་པ་ལྟར་ངོས་ཀྱིས་བསྔོ་བ་བྱ་རྒྱུ་ཡིན། ངོས་ཀྱི་ལུས་བདེ་ཐང་དང་ཚེ་འཕང་ཁྱེད་རང་ཚོས་བསམ་པ་རྣམ་དག་གིས་སྨོན་ལམ་བརྒྱབ་པ་དེས་ཏན་ཏན་ཕན་ཐོགས་བྱུང་ཡོད། ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཞེས་བཀའ་ལན་སྩལ། །

༧གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་ལ་གཟེངས་རྟགས་འབུལ་རྒྱུར་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་ ༡༠༠ རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་ཡིག་ཐོག་མཚན་རྟགས་བཀོད་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༥ རེས་གཟའ་ཟླ་བ་ཉིན་ཧི་མ་ཅལ་མངའ་སྡེའི་སྤྱི་ཁྱབ་བློན་ཆེན་ཟུར་པ་དང་རྒྱ་གར་གྲོས་ཚོགས་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ཞབས་ཤན་ཏཱ་ཀུ་མཱར་ Shanta Kumar མཆོག་གིས་གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས་སྤེལ་བ་རྒྱ་གར་གྱི་རྟེན་གསར་ལས་ཁང་ Tribune News Service ནས་གནས་ཚུལ་སྤེལ་བ་ལྟར་ན། རྒྱ་གར་གྲོས་ཚོགས་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པས། རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་ལ་བོད་ཀྱི་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་ལ་རྒྱ་གར་གྱི་གཟེངས་རྟགས་མཐོ་ཤོས་བྷཱ་རཏ་རཏྣ་ Bharat Ratna ཞེས་པ་འབུལ་ལམ་ཞུ་དགོས་པའི་རེ་འདུན་ཤུགས་ཆེ་བཏོན་འདུག གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས་དེ་བཞིན་རེས་གཟའ་ཟླ་བའི་ཉིན་སྤེལ་འདུག་ཅིང་། དེའི་ནང་རྒྱ་གར་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་ཚོགས་པ་འདྲ་མིན་ནས་ཁྲིན་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་ ༡༠༠ ཡིས་བོད་ཀྱི་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་ལ་བྷཱ་རཏ་རཏྣ་ Bharat Ratna འབུལ་ལམ་ཞུ་དགོས་པའི་ཞུ་ཡིག་ཐོག་མཚན་རྟགས་བཀོད་ནས་རྒྱ་གར་ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་སྐུ་ཞབས་རཱཛ་ནཱཐ་སིངྒ་ Rajnath Singh མཆོག་ལ་ཕུལ་འདུག དེ་ཡང་སྐུ་ཞབས་ཤན་ཏཱ་ཀུ་མཱར་ Shanta Kumar མཆོག་གིས་གསུང་དོན། བོད་ཀྱི་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་གིས་འདས་པའི་མི་ལོ་དྲུག་ཅུ་ལྷག་རིང་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ལམ་ནས་བོད་མིའི་བདེན་པའི་འཐབ་རྩོད་ཀྱི་སྣེ་ཁྲིད་མཛད་ཡོད། ཁོང་གི་ཡང་དག་པའི་མཛད་བཟང་ལ་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁྲིན་ནས་ངོས་འཛིན་ཞུས་པ་དང་། ལྷག་པར་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༩ ལོར་ནོ་བེལ་ཞི་བདེའི་གཟེངས་རྟགས་འབུལ་བཞེས་མཛད་པ་རེད། དེར་བརྟེན་ཐེངས་འདིར་གྲོས་ཚོགས་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པས་བསམ་གཞིག་ནན་པོ་བཏང་རྗེས་བོད་ཀྱི་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་ལ་གཟེངས་རྟགས་འདི་བཞིན་མགྱོགས་མྱུར་འབུལ་ལམ་ཞུ་དགོས་པའི་རེ་འདུན་འདོན་བཞིན་ཡོད། ཅེས་གསུངས། །

གནས་ཚུལ་སྙིང་བསྡུས།

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

༄༅། །དཔལ་ལྡན་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༥ ནས་ ༡༨ བར་ཉིན་གྲངས་ ༤ རིང་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ཡོངས་མང་གཙོ་ཚོགས་པའི་དབུས་སྤྱི་ཁྱབ་རྒྱུན་ལས་ཁང་ནས་རྒྱ་གར་བྱང་ཕྱོགས་ཏེ་ར་ལྡུན་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཁྲབ་ཁོངས་ས་ཁུལ་ཁག་དང་། སྦོན་ཏ་ཚོལ་གསུམ་གཞིས་ཆགས། སྤུ་རུ་ཨ་ལ་ས་སྐྱ་གཞིས་ཆགས། དར་པ་སྒྲུར་འདོད་ཀྲུ་གཡུལ་རྒྱལ་གླིང་གཞིས་ཆགས་བཅས་ལ་མང་གཙོ་དང་ཚིག་སྒྲིལ། ཞེས་པའི་བརྗོད་གཞིའི་ཐོག་མི་མང་ལ་གསུང་བཤད་གནང་རྒྱུར་མགྲོན་འབོད་ལྟར་གཞུང་འབྲེལ་ཕྱོགས་ཕེབས་གནང་གཏན་འཁེལ་ཡོད། དེ་ཡང་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ཕྱི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༤ ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་བཞུགས་སྒར་ཛ་ས་ནས་བདེ་སྐྱིད་གླིང་གཞིས་ཆགས་སུ་ཕེབས་ཐོན་གནང་རྒྱུ་དང་། ཕྱི་ཚེས་ ༡༥ ཉིན་བདེ་སྐྱིད་གླིང་ས་གནས་མི་མང་དང་། ཧྲང་སྦྱར་ས་གནས་མི་མང་བཅས་སོ་སོར་གསུང་བཤད་གནང་རྒྱུ། ཕྱི་ཚེས་ ༡༦ ཉིན་ཚེ་རིང་དོན་ལྡན་ས་གནས་མི་མང་དང་། དོན་གྲུབ་གླིང་ས་གནས་མི་མང་བཅས་སོ་སོར་གསུང་བཤད་གནང་རྒྱུ། ཕྱི་ཚེས་ ༡༧ ཉིན་གླིང་ཚང་ས་གནས་མི་མང་དང་། དར་པ་སྒྲུར་འདོད་ཀྲུ་གཡུལ་རྒྱལ་གླིང་ས་གནས་མི་མང་བཅས་སོ་སོར་གསུང་བཤད་གནང་རྒྱུ། ཕྱི་ཚེས་ ༡༨ ཉིན་སྦོན་ཏ་ཚོལ་གསུམ་ས་གནས་མི་མང་དང་། སྤུ་རུ་ཨ་ལ་ས་སྐྱའི་ས་གནས་མི་མང་བཅས་སོ་སོར་གསུང་བཤད་གནང་རྒྱུ་ཡིན་པ་དང་། ཕྱི་ཚེས་ ༡༩ ཉིན་བཞུགས་སྒར་ཛ་སར་ཕེབས་འཁྱོར་གནང་རྒྱུ་ཡིན་པ་བཅས། །

༧གོང་ས་མཆོག་གི་༧སྐུའི་འཕྲོད་བཞེས་ཡག་པོ་ཡོད་སྐོར་སྐུའི་བླ་སྨན་པས་གསུང་།

༄༅། །སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་མགུལ་ཆམ་ཕྱིན་པས་སྐྱང་གཞི་ཕྲན་བུ་བཞེས་ཏེ་ཟླ་འདིའི་ཕྱི་ཚེས་ ༨ ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོར་རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལིར་༧སྐུའི་འཕྲོད་བཞེས་བརྟག་དཔྱད་སྨན་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་ཡོད་ཀྱང་ཛ་དྲག་གི་གནས་སྟངས་རིགས་གང་ཡང་མེད་སྐོར་༧སྐུའི་ཕྱི་ལུགས་བླ་སྨན་པ་ས་འདུ་ཚང་ཚེ་བརྟན་དོ་རྗེ་ལགས་ཀྱིས་གསུང་དོན། ༧སྐུ་མདུན་སྐུ་ཚད་རྒྱས་པ་དང་མགུལ་ཆམ་བཞེས་པ་ལྟ་བུ་འདུག་སྐབས། གཉན་ཁ་ཡོད་མེད་༧སྐུའི་འཕྲོད་བཞེས་བརྟག་དཔྱད་སྨན་ལྡི་ལིར་ཆིབས་སྒྱུར་གནང་རྒྱུ་ཡིན་སྐོར་བཀའ་ཕེབས་བྱུང་། སྔ་དྲོར་སྨན་ཁང་དུ་བརྟག་དཔྱད་ཚང་མ་ལེགས་གྲུབ་བྱུང་སྙེ་སྐུ་གཟུགས་ཕྲན་བུ་མི་བདེ་བ་རྣམས་ཞི་ནས་ཕྱི་དྲོར་སྐུ་ལྷོད་ལྷོད་བཞུགས་ཡོད། སྐུའི་སྐྱུང་གཞི་དེ་མགུལ་ཆམ་ལ་བརྟེན་ནས་གློ་ཚད་བྱུང་བ་ཡིན་འདུག་ཀྱང་། གློ་ཚད་རིམ་པ་མང་པོ་ཡོད་པའི་ནང་ནས་རིམ་པ་དམའ་ཤོས་དེ་ཡིན་པས་སྐུ་ཁམས་ཐོག་ལ་གློ་ཚད་དེ་ཤུགས་ཆེན་པོ་གང་ཡང་མི་འདུག འོན་ཀྱང་གཉན་འཛེམས་ཀྱི་གསོལ་སྨན་ཞིག་མཆོད་དགོས་སྐབས། ཉིན་ཤས་རིང་ལྡི་ལིར་བཞུགས་དགོས་པ་ལས་དེ་མིན་ཛ་དྲག་གི་གནས་སྟངས་གང་ཡང་མེད། ཅེས་གསུང་། །

བཀའ་དྲུང་གསར་རྙིང་དབར་རྩིས་སྤྲོད་རྩིས་ལེན་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༠ ཉིན་བཀའ་དྲུང་ཟུར་པ་རྗོང་ཁ་སློབས་རྒྱལ་ཚེ་རིང་ལགས་དང་བཀའ་དྲུང་གསར་པ་ཆུ་སྐྱ་སྣྲ་གཉིས་ཚེ་རྒྱལ་ལགས་གཉིས་དབར་རྩིས་སྤྲོད་རྩིས་ལེན་གྱི་མཛད་སྒོ་སྐབས་བདེ་ཞིག་ཚོགས་ཡོད།

དེ་ཡང་གོང་ཚེས་ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༩།༣༠ ཙམ་ལ་བཀའ་དྲུང་ཡིག་ཚང་དུ་བཀའ་དྲུང་ཆུ་སྐྱ་སྣྲ་གཉིས་ཚེ་རྒྱལ་ལགས་དང་། བཀའ་དྲུང་ཟུར་པ་རྗོང་ཁ་སློབས་རྒྱལ་ཚེ་རིང་ལགས། སྤྲོད་དཔང་ཕྱི་འབྲེལ་དྲུང་ཆེ་དྭགས་པོ་བསོད་ནམས་ནོར་བུ་ལགས་བཅས་ལྷན་འཛོམས་ཀྱིས་ཐོག་མར་བཀའ་དྲུང་ཟུར་པ་རྗོང་ཁ་སློབས་རྒྱལ་ཚེ་རིང་ལགས་ཀྱིས་བཀའ་དྲུང་གསར་པ་ཆུ་སྐྱ་སྣྲ་གཉིས་ཚེ་རྒྱལ་ལགས་ལ་ཡིག་སྣོད་དང་འཛིན་ཆས། གལ་ཆེའི་ཅ་དངོས་སོགས་རྩིས་སྤྲོད་གནང་བའི་ཁོངས་བཀའ་ཐམ་སྲིད་ཞིའི་བདེ་སྐྱིད་དང་། རྟགས་ཐམ། སེལ་ཐམ་བཅས་ཀྱང་ཡོད། དེ་རྗེས་བཀའ་དྲུང་ཟུར་པ་རྗོང་ཁ་སློབས་རྒྱལ་ཚེ་རིང་ལགས་ཀྱིས་བཀའ་དྲུང་གསར་པ་ཆུ་སྐྱ་སྣྲ་གཉིས་ཚེ་རྒྱལ་ལགས་ལ་མགུལ་དར་བསྒྲོན་མཚམས་གསོལ་ཇ་འབྲས་སིལ་འདེགས་འབུལ་ཞུས། དེ་ནས་འདི་གའི་གསར་འགོད་པས་བཀའ་དྲུང་ཆུ་སྐྱ་སྣྲ་གཉིས་ཚེ་རྒྱལ་ལགས་ལ་མྱོང་ཚོར་ཇི་བྱུང་སྐོར་བཀའ་འདྲི་ཞུས་སྐབས། ཁོང་གིས་གསུང་དོན། བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ལ་ཞབས་ཞུ་ཞུས་ནས་ཕལ་ཆེར་ལོ་ངོ་ ༣༥ ལྷག་འགྲོ་གི་འདུག བཀའ་ཤག་གིས་ཐུགས་རེས་དང་ཡིད་ཆེས་བློ་འགེལ་གནང་ནས་བཀའ་དྲུང་ལ་བསྐོ་གཞག་གནང་བ་རེད། ང་རང་གིས་ངོས་ནས་ཧུར་ཐག་གིས་ཞབས་ཞུ་བསྒྲུབ་རྒྱུ་ཡིན།

སྤྱིར་བཏང་བཀའ་དྲུང་གཅིག་པུས་གནང་རྒྱུ་གང་ཡང་མེད། གཤམ་འོག་གི་ལས་བྱེད་རྣམ་པ་ཚོ་ཡོད་པ་རེད། གོང་ལ་བཀའ་བློན་རྣམ་པ་ཚོ་ཡོད་པ་རེད། ཁོང་རྣམ་པ་ཚོའི་དྲུང་ནས་ལམ་སྟོན་ཞུ་རྒྱུ་དང་། གཤམ་འོག་ལས་བྱེད་ཚོར་རམ་འདེགས་དང་གཡས་སྐྱོར་གཡོན་སྐྱོར་གྱིས་འབད་བརྩོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཞེས་གསུངས།

དེ་བཞིན་བཀའ་དྲུང་ཟུར་པ་རྗོང་ཁ་སློབས་རྒྱལ་ཚེ་རིང་ལགས་ལ་མྱོང་ཚོར་ཇི་བྱུང་དང་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་སྲི་ཞུ་བའི་ལས་བྱེད་ཚོར་ལམ་སྟོན་ཇི་ཡོད་སྐོར་བཀའ་འདྲི་ཞུས་སྐབས། ཁོང་གིས་གསུང་དོན། བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ལ་ཞབས་ཞུ་ཞུས་ནས་ལོ་ངོ་ ༤༤ ལྷག་འགྲོ་གི་འདུག དེ་རིང་ང་འདི་ནས་མར་ཐོན་འགྲོ་དུས་སེམས་ལ་

དགའ་བ་དང་སྤོབས་པ་སྐྱེ་ཡི་འདུག བཀའ་དྲུང་ཆུ་སྐྱ་སྣྲ་གཉིས་ཚེ་རྒྱལ་ལགས་ལ་ཆ་མཚོན་ན། ད་བར་ལོ་ངོ་ ༣༥ ལྷག་གི་རིང་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ལ་ཞབས་ཞུ་བསྒྲུབས་ཡོད། དེར་བརྟེན་ངས་འདི་ནས་ཁོང་ལ་རྩིས་སྤྲོད་བྱེད་སྐབས་སེམས་ལ་དགའ་བ་དང་སྤོབས་པ་ཡོང་གི་འདུག ངའི་ལོ་ཚོད་གཅིག་པ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་ད་ལྟ་ཞབས་ཞུ་སྒྲུབ་བཞིན་པ་གསུམ་བཞི་མ་གཏོགས་མི་འདུག ང་ཚོའི་ཁ་རྒྱུན་ལ་ཆུ་ཕྱིན་པ་ཡིན་ནའང་། ཟམ་པ་གནས་དགོས་ཞེས་བཤད་སྲོལ་ཡོད་པ་ལྟར། བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་འདི་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། སྒྲིག་འཛུགས་འདི་གནས་དང་མ་གནས་ཟེར་བ་དེ་སྲི་ཞུ་བ་ཚོར་རག་ལས། སྲི་ཞུ་བའི་ལས་བྱེད་གོང་མ་ཚོས་སྐུ་ལས་བསྐྱོན་པར་བརྟེན། ད་བར་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་འདི་ཧ་དག་དག་གནས་ཐུབ་ཡོད། ད་ལྟ་གཞོན་སྐྱེས་ཚོའི་སྣང་ལ་འགན་བབ་ཡོད་སྐབས། སྲི་ཞུ་བའི་ལས་བྱེད་གཞོན་པ་ཚོས་ལྷག་བསམ་ཐོལ་མེད་ཀྱི་སྒོ་ནས་ཧུར་ཐག་འབད་ཐག་གིས་གནང་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་འདུག བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་འདི་མ་གནས་པ་ཡིན་ན། དཔལ་འབྱོར་ག་ཚོད་ཡོད་ཀྱང་ཐལ་བ་དང་གཅིག་པ་རེད།

ཕྱོགས་མཚུངས་གསར་འགོད་པས་བཀའ་དྲུང་ཟུར་པ་རྗོང་ཁ་སློབས་རྒྱལ་ཚེ་རིང་ལགས་ལ་རྩིས་སྤྲོད་རྩིས་ལེན་གནང་ལུགས་གནང་སྟངས་སྐོར་བཀའ་འདྲི་ཞུས་སྐབས་བཀའ་དྲུང་ཟུར་པ་ལགས་ཀྱིས་གསུང་དོན། སྲི་ཞུ་བའི་ལས་བྱེད་གསར་རྙིང་དབར་རྩིས་སྤྲོད་རྩིས་ལེན་སྐབས་སྲོལ་རྒྱུན་གྱི་ལམ་ལུགས་འགྲོ་སྟངས་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རྩེ་ཡི་ཡོད། དེར་བརྟེན་དེ་རིང་སྲོལ་རྒྱུན་གྱི་འགྲོ་སྟངས་རང་ནས་རྩིས་སྤྲོད་རྩིས་ལེན་བྱས་ཐུབ་ཡོད། ཅེས་གསུངས།

བཀའ་ཐམ་སྲིད་ཞིའི་བདེ་སྐྱིད་ནི། ༧རྒྱལ་མཆོག་སྐུ་ཕྲེང་བདུན་པའི་སྐབས་བཟོ་གནང་མཛད་པ་དང་། གཞུང་ནས་ལས་ཁུངས་ཁག་ལ་དགོས་དངུལ་གཏོང་ལེན་སྐབས་དང་། བཀོད་རྒྱ་ཁག ལམ་ཡིག་ཁག་ལ་བཀའ་ཐམ་སྲིད་ཞིའི་བདེ་སྐྱིད་པེད་སྤྱོད་གནང་གི་ཡོད་པ་བཅས། །

བཙན་བྱོལ་བོད་པའི་དགོན་སྡེ་རྣམས་ལ་ལེགས་གསོལ་ལས་གཞིའི་གསལ་བསྒྲགས།

༄༅། །བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་བཙན་བྱོལ་བོད་པའི་དགོན་སྡེ་རྣམས་ཀྱི་བཤད་སྒྲུབ་ཆོས་སྤྱོད་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་དོན་གང་ཅིར་ཕན་གྲོགས་གཟིགས་སྐྱོང་མཚོན་ཕྱིར་སློབ་ཡོན་དང་། དགེ་རྒན་གླ་ཕོགས། འཚོ་སྣོན་སོགས་རོགས་སྐྱོར་ལས་གཞི་ཁག་ཅིག་ད་བར་སྤེལ་དང་སྤེལ་མུས་ཡིན་པའི་ཁར། ད་ལོ་བོད་རབ་གནས་ས་ཕག་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ འདི་བཞིན་སྲིད་ནོར་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་༧རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་དང་བོད་མི་ཆིག་འབུམ་ཉེ་བ་བཙན་བྱོལ་དུ་འབྱོར་ནས་མི་ལོ་ ༦༠ ཐམ་པ་རྫིལ་པོ་འཁོར་བའི་དུས་ཚིགས་ཁྱད་པར་ཅན་ཁེལ་བ་དང་། དེ་བཞིན་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་༧རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་ནང་དོན་རིག་པའི་གཞུང་ཆེན་གསན་བསམ་མཛད་ཚུལ་ལེགས་གྲུབ་ཀྱིས་དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པའི་མཚན་རྟགས་བཞེས་ནས་མི་ལོ་ ༦༠ ཐམ་པ་འཁོར་བའི་དུས་ཚིགས་ཀྱང་ཁེལ་བའི་རྗེས་དྲན་ཞུ་རྒྱུ་དང་། རང་ཅག་རྣམས་བཙན་བྱོལ་དུ་ཡོང་བའི་དགོས་དོན་གཙོ་བོ་ཞིག་ནི་བོད་ཀྱི་རྩ་ཆེའི་ཁྱད་ནོར་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་གཅེས་སྲུང་ཆེད་ཡིན་པ་དང་། དེ་ཐད་གཙོ་བོ་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་དང་རིས་མེད་བསྟན་བདག་བླ་ཆེན་དང་མཁན་སློབ་རྣམ་པའི་ཐུགས་རྗེ་བཀའ་དྲིན་ལ་བརྟེན་ནས་འདས་པའི་མི་ལོ་དྲུག་ཅུའི་རིང་བོད་ཀྱི་ཆོས་རིག་རྒྱུད་འཛིན་དང་གཅེས་སྲུང་ཐོག་གྲུབ་འབྲས་ཏ་ཙང་བཟང་པོ་ཐོན་ཡོད་པ་དེར་སྙིང་ནས་ཡི་རང་བསྔགས་བརྗོད་དང་སྨྲུགས་བཀའ་དྲིན་རྗེས་དྲན་ཞུ་རྒྱུ། ཁྱད་པར་སྲིད་ནོར་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་འཛམ་གླིང་གོ་ལ་འདིའི་སྐྱེ་འགྲོ་ཡོངས་ཀྱི་བདེ་སྐྱིད་སྣང་འཕགས་ཡུལ་གྱི་གདན་ས་ཆེན་པོ་དཔལ་ན་ལེནྡྲའི་ལྟ་སྒྲུབ་ཀྱི་སྲོལ་བཟང་རྣམས་སླར་གསོ་དང་ངོ་སྤྲོད་རྒྱ་གང་ཆེ་བྱེད་དགོས་པའི་བཀའ་སློབ་ཟབ་མོ་ཕེབས་མུས་ལ་མཐུན་འགྱུར་གཞོགས་འདེགས་ཞུ་རྒྱུ་བཅས་ཀྱི་ཆེད་དུ། བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་སྤྱིའི་མ་དངུལ་ཁོངས་ནས་འབྲེལ་ཡོད་འདི་ག་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་བཙན་བྱོལ་བོད་པའི་དགོན་སྡེ་ཁག་གི་གཞུང་ཆེན་དཔེ་འཁྲིད་དགེ་རྒན་རྣམས་གཙོ་བོ་དང་། དེ་བཞིན་སྒྲུབ་སྡེ་ཁག་གི་སྒོམ་འཁྲིད་དགེ་རྒན། དགོན་སློབ་ཁག་གི་གཞི་རིམ་ནང་རིག་དགེ་རྒན། དགོན་སྡེ་ཆུང་ཁག་གི་ཆོས་སྤྱོད་དཔེ་སློབ་དགེ་རྒན་བཅས་ཐེ་བའི་ཁྲོན་བསྡོམས་དགེ་རྒན་གྲངས་ ༤༡༦ ཙམ་ལ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡ ནས་བཟུང་ཟླ་རེར་ཧིན་སྒོར་ ༣༠༠༠ (སུམ་སྟོང་ཐམ་པ) རེ་གླ་ཕོགས་ཀྱི་ངོ་བོ་མིན་པར་ལེགས་གསོལ་མཚོན་བྱེད་ངོ་བོར་འགྲེམས་འབུལ་ཞུ་གཏན་འཁེལ་ཡོད་པ་ལྟར། འགྲེམས་འབུལ་ཞུ་ཕྱོགས་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་དངུལ་རྩིས་འགྲོ་ལུགས་གཞི་བཟུང་གནང་རྒྱུ་དང་། གནས་སྐབས་ཆར་ལེགས་གསོལ་མཚོན་བྱེད་འགྲེམས་འབུལ་ཞུ་ཡུལ་དགོན་སྡེ་དང་དགེ་རྒན་གྱི་གྲངས་ཐོ་རེའུ་མིག་ཟུར་གསལ་ལྟར་རྩ་འཛིན་གནང་རྒྱུ་གནང་སོང་ན། དེ་འབྲེལ་ལེགས་ཚོགས་ཇི་ཐོབ་བོད་ཀྱི་ནང་དོན་རིག་པའི་ཁྱད་ནོར་ལ་བརྟེན་ནས་དུས་རབས་ཉེར་གཅིག་པའི་རྒྱུད་ཚོགས་ཐམས་ཅད་ཛིག་མེད་དུ་ཞི་བའི་བསྔོ་སྨོན་མཚམས་སྦྱོར་གང་ཟབ་གནང་སྐྱོང་ཡོང་བ་ཞུ་རྒྱུ་བཅས་ཀྱི་གསལ་བསྒྲགས་སུ། ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༡ ལ་སྤེལ།།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡ ནས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་སྤྱིའི་མ་དངུལ་ཁོངས་ནས་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་བཙན་བྱོལ་བོད་པའི་དགོན་སྡེ་ཁག་གི་གཞུང་ཆེན་དཔེ་འཁྲིད་དགེ་རྒན་རྣམས་གཙོ་བོ་དང་། དེ་བཞིན་སྒྲུབ་སྡེའི་སྒོམ་འཁྲིད་དགེ་རྒན། དགོན་སློབ་ཁག་གི་གཞི་རིམ་ནང་རིག་དགེ་རྒན། དགོན་སྡེ་ཆུང་ཁག་གི་ཆོས་སྤྱོད་དཔེ་སློབ་དགེ་རྒན་བཅས་ཐེ་བའི་ཁྲོན་བསྡོམས་དགེ་རྒན་གྲངས་ ༤༡༦ ཙམ་ལ་ཟླ་བ་རེར་ཧིན་སྒོར་ ༣༠༠༠ (སུམ་སྟོང་ཐམ་པ) རེ་གླ་ཕོགས་ཀྱི་ངོ་བོ་མིན་པར་ལེགས་གསོལ་མཚོན་བྱེད་ངོ་བོར་འགྲེམས་འབུལ་ཞུ་ཡུལ་དགོན་སྡེ་དང་དགེ་རྒན་གྱི་གྲངས་ཐོ་རེའུ་མིག་བཀོད་པར།

ཨང་།	ཆོས་བརྒྱུད།	དགེ་རྒན་གྲངས་བསྡོམས།	དགོན་སྡེ་གྲངས་བསྡོམས།
༡	རྙིང་མ།	༩༠	༥༠
༢	བཀའ་བརྒྱུད།	༩༣	༥༥
༣	ས་སྐྱ།	༨༢	༣༦
༤	དགེ་ལུགས།	༡༠༥	༣༨
༥	གཡུང་དྲུང་བོན།	༢༠	༠༩
༦	ཇོ་ནང་།	༠༨	༠༤
༧	བུ་ལུགས།	༠༣	༠༡
༨	བོ་དོང་།	༠༣	༠༡
༩	ཞི་བྱེད།	༠༣	༠༡
༡༠	རིས་མེད།	༡༡	༠༥
བསྡོམས་ཆེན།		༤༡༦	༢༠༠

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།

ཨིན་བོད་བརྡ་ཆད་གདན་འབེབས།

Family planning	ནང་མི་འཆར་འགོད།
Family tree	མི་རྒྱུད་སྡོང་འགྲེམས།
Fashion show	དཔེ་གསར་འགྲེམས་སྟོན།
think tank	བསམ་མཛོད།
podium	གསུང་སྟེགས།
touch screen	རེག་ཤེལ།
warm up	རྩ་བཤང་།
resort	སྐྱིད་ལྗོངས།

དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་གསར་འགྱུར་ལས་ཁང་དབུ་འབྱེད་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༣ ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོའི་ཆུ་ཚོད་ ༩།༣༠ ཐོག་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་གསར་འགྱུར་ལས་ཁང་ Tibet News Bureau གསར་རྒྱག་ལེགས་པར་གྲུབ་པའི་བཀྲ་ཤིས་དབུ་འབྱེད་མཛད་སྒོ་ཚོགས་ཡོད།

དེ་ཡང་མཛད་སྒོའི་ཐོག་མར་གནས་ཆུང་སྒྲ་དབྱངས་གླིང་གྲྭ་ཚང་གི་དགེ་འདུན་པས་བཞི་གྲུབ་བཀྲ་ཤིས་སྨོན་ཚིག་གསུང་འདོན་གནང་གྲུབ་མཚམས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་བློ་བཟང་སེངྒེ་མཆོག་གིས་དར་མཚོན་སྣ་ལྔ་གཅོད་འབྲེག་གནང་སྟེ་གསར་འགྱུར་ལས་ཁང་དབུ་འབྱེད་གནང་། དེ་ནས་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་དང་། ཁྲིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་མཆོག ཁྲིམས་ཞིབ་པ་གཞན་མཆོག བཀའ་བློན་རྣམ་པ། རང་དབང་ཅན་གྱི་སྡེ་ཚན་ཁག་གི་འགན་འཛིན་རྣམ་པ། བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་རྣམ་པ། ལྷན་ཁང་ཁག་གི་དྲུང་ཆེ་རྣམ་པ་སོགས་ནས་༧རྒྱལ་བའི་སྐུ་པར་མཐོང་གྲོལ་རིན་པོར་མཇལ་དར་སྟོན་འབུལ་ཞུས་རྗེས་གསར་འགྱུར་ཚན་པ་ཁག་དང་བོད་ཀྱི་བརྙན་འཕྲིན་གྱི་སྒྲ་བརྙན་འཛུགས་ཁང་གཉིས་ངོ་སྤྲོད་གནང་ཡོད།

དེ་རྗེས་སྐུ་མགྲོན་རྣམ་པ་ཕྱི་དྲིལ་ལྟག་པ་ཚེ་རིང་དྲན་རྟེན་ཚོགས་ཁང་ནང་བཞུགས་གྲལ་དུ་འཁོད་རྗེས་རྟེན་འབྲེལ་མཆོད་ཆེད་གསོལ་ཇ་འབྲས་སིལ་འདེགས་འབུལ་ཞུས། དེ་རྗེས་ཕྱི་དྲིལ་དྲུང་ཆེ་དྭགས་པོ་བསོད་ནམས་ནོར་བུ་ལགས་ཀྱིས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་གསལ་འགྱུར་ལས་ཁང་དང་། བོད་ཀྱི་བརྙན་འཕྲིན་གྱི་སྒྲ་བརྙན་འཛུགས་ཁང་གཉིས་གསར་རྒྱག ཕྱི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ཉམས་གསོའི་ལས་དོན་སྐོར་ངོ་སྤྲོད་གནང་། དེ་ནས་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་དབུ་འབྱེད་མཛད་སྒོའི་གསུང་བཤད་གནང་དོན། དུས་རྒྱུན་ཡིན་ན་ལྷན་ཁང་ཁག་གི་དབུ་འབྱེད་མཛད་སྒོ་དེ་འདྲའི་སྐབས་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་གདན་འདྲེན་ཞུ་རྒྱུའི་ལུགས་སྲོལ་ཡོད་པ་མ་རེད། ཕྱི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་འདི་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཡོངས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་ཤིག་ཡིན་པ་མ་ཟད། ལས་ཁུངས་འདིས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ལྷན་ཁང་ཁག་དང་། རང་དབང་ཅན་གྱི་སྣེ་ཚན་ཁག་སོགས་ལ་ཞབས་འདེགས་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་སྐབས། ད་ལམ་དབུ་འབྱེད་མཛད་སྒོར་ལྷན་རྒྱས་ཕེབས་ཐུབ་ན་བསམས་པ་རེད།

ད་བར་ང་ཚོའི་གསར་འགྱུར་འགོད་སྟངས་དེ་ལས་བསྒོམས་ལྟ་བུ་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། གསར་འགྱུར་ཆགས་དགོས་ཀྱི་འདུག གསར་འགྱུར་ཆགས་པར་ཞིབ་འཇུག analysis མཐིལ་ཕྱིན་པ་བྱ་དགོས་ཀྱི་འདུག

དཔེར་ན་ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་འཚོགས་པའི་སྐབས་བརྗོད་གཞི་གཙོ་བོ་ཐོག་གཏིང་ཟབ་ཏུ་འགྲོ་དགོས་ཀྱི་འདུག

ཕྱི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གསར་འགོད་པ་ཚོ་ཡིན་ནའང་ལས་བྱེད་ནང་བཞིན་བསམ་བློ་གཏོང་རྒྱུ་མི་འདུག གསར་འགོད་པ་རང་ནང་བཞིན་གནས་ཚུལ་མགོ་སྙུབ་སྐད་འགྲོ་དགོས་ཀྱི་འདུག གསར་འགོད་པ་རྣམ་པ་གཉིས་རེ་གསུམ་རེ་བྱུས་ནས་ལྷན་ཁང་ཁག་ལ་བགོ་འགྲེམ་བརྒྱབ་ནས་ལོ་གསུམ་བཞི་རིང་ལ་ལྷན་ཁང་གཅིག་གི་ཐོག་ལས་ཀ་བྱས་པ་ཡིན་ན། ལས་དོན་ཐོག་ཆ་ཚང་བ་ཞིག་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཞིབ་འཇུག་བྱེད་ཐུབ་མཁན་ཞིག་ཀྱང་ཆགས་ཀྱི་རེད།

དེར་བརྟེན་ང་ཚོས་ལྷན་ཁང་ཁག་ལ་གསར་འགོད་པ་བགོ་འགྲེམ་བརྒྱབ་ཡོད། མ་འོངས་པར་ལྷན་ཁང་ཁག་གིས་ཚོགས་འདུ་དེ་འདྲ་འཚོགས་པའི་སྐབས་ཕྱི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གསར་འགོད་པ་ཚོར་ཡོང་རོགས་གནང་ཞེས་གསུང་རོགས། དེ་ལྟར་གསུང་རྒྱུ་ཏ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད།

དཔེར་ན་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་སྨན་བཅོས་ལྷ་སྐྱིད་ལས་གཞིའི་ཐོག་ཚོགས་འདུ་ཞིག་འཚོགས་དགོས་ཡོད་ན། ཕྱི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གསར་འགོད་པ་ཚོ་ཡོང་རོགས་གནང་ཞེས་གསུང་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན་པ་མ་ཟད། ཁོང་རྣམ་པ་ཚོ་ཚོགས་འདུ་འཚོགས་པའི་སྐབས་ཉིན་གཉིས་གསུམ་རིང་བསྡད་འདུག་རྒྱུ་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེན་པོ་རེད།

དེ་རིང་ཁ་སང་བརྙན་འཕྲིན་ལ་ལྟ་མཁན་མང་པོ་ཡོད་པའི་ཆ་ནས་ང་ཚོས་བརྙན་འཕྲིན་གསར་ཁང་ཆེད་དུ་བཙུགས་པ་རེད། གསར་འགོད་པ་རང་ཆགས་པར་ཕྱི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གསར་འགོད་པ་ཚང་མ་ལས་ཁུངས་གཅིག་གི་ནང་བཞག་ཡོད། ཨེ་ཤི་ཡའི་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་དང་། ཨ་རིའི་རླུང་འཕྲིན་ཁང་སོགས་ཀྱིས་གནས་ཚུལ་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ ནས་ ༦༠ བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་དྲ་རྒྱ་ནས་འདོན་གྱི་ཡོད། ཅེས་གསུང་གི་འདུག དེར་བརྟེན་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་དྲ་རྒྱའི་སྙིང་གནས་ཚུལ་ག་ཚོད་འགོད་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། དེ་ཚོད་ཀྱིས་ཁྱབ་བསྒྲགས་འགྲོ་ཐུབ་ཀྱི་རེད། བོད་ཀྱི་སྒྲ་བརྙན་ཚན་པས་བཅར་འདྲི་གནང་བའི་སྐབས་ངེས་པར་དུ་བོད་ཆས་གྱོན་རོགས་གནང་ཞེས་སོགས་ཀྱི་གསུང་བཤད་གནང་། གྲུབ་མཚམས་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་གསར་འགྱུར་ལས་ཁང་དང་བོད་ཀྱི་བརྙན་འཕྲིན་གྱི་སྒྲ་བརྙན་འཛུགས་ཁང་གཉིས་གསར་རྒྱག་གི་ཐོགས་ལེན་པ་ཚེ་རིང་དོན་གྲུབ་ལགས་ལ་ཐུགས་རྗེ་ཞུའི་མཁུལ་དར་གནང་བ་དང་འབྲེལ་དབུ་འབྱེད་མཛད་སྒོ་རྒྱལ་ཁའི་ངང་གྲོལ་ཡོད།

བོད་ཀྱི་བརྙན་འཕྲིན་ཚན་པའི་ལོ་རྒྱུས་སྙིང་བསྡུས།

དེ་སྔ་དྲིལ་བསྒྲགས་ལས་ཁུངས་ནས་བོད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་དྲིལ་བསྒྲགས་ཆེད་བོད་དོན་གློག་བརྙན་བཟོ་སྐྲུན་བྱེད་མཁན་ཚོར་མཐུན་འགྱུར་ཞུ་རྒྱུ་དང་། སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་ལམ་སྟོན་བཀའ་སློབ་སོགས་བོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་ཏུ་གཟིགས་འབུལ་དང་འགྲེམས་སྤེལ་ཞུ་རྒྱུའི་ལས་དོན་གནང་བཞིན་པར། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༡ ལོར་ཕྱི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ནང་བརྙན་འཕྲིན་ཚན་པ་དང་། འདྲ་པར་ཚན་པ་ཞེས་སྡེ་ཚན་གསར་གཏོད་གནང་འདུག ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༠ ལོར་ཚན་པའི་མིང་ལ་བརྙན་འཕྲིན་དང་འཕོད་སྒྲ་ཚན་པ་ཞེས་འཕོད་པ་དང་།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ ལོར་སྒྲ་བརྙན་སྡེ་ཚན་དུ་མིང་སྒྱུར་དང་འབྲེལ་ཁྲབ་ཁོངས་སུ་བརྙན་འཕྲིན་ཚན་པ་དང་། དྲ་རྒྱའི་བརྙན་འཕྲིན་ཚན་པ། འགྲེམས་སྟོན་ཚན་པ་བཅས་གསུམ་བཞག་འདུག

༡༽ བོད་ཀྱི་བརྙན་འཕྲིན་ཚན་པའི་ལས་གཞི་འདི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ ལོར་ཕྱི་དྲིལ་སྒྲ་བརྙན་ཚན་པའི་འོག་བོད་ཀྱི་བརྙན་འཕྲིན་དྲ་རྒྱ་ཚན་པའི་མིང་ཐོག་གསར་བཙུགས་གནང་བ་ཞིག་ཡིན།

༢༽ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༦ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༣ ཉིན་སྐབས་དེའི་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་སློབ་དཔོན་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་དྲ་རྒྱ་དང་བོད་ཀྱི་བརྙན་འཕྲིན་དྲ་རྒྱའི་གསར་འགྱུར་ལས་རིམ་གཉིས་དབུ་འབྱེད་གནང་།

༣༽ དྲ་རྒྱའི་ནང་གཙོ་བོ་སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་གསུང་ཆོས་དང་། བཀའ་སློབ་མཛད་འཕྲིན་ཁག བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་མཛད་སྒོ་དང་ལས་དོན་ཁག ཟླ་རེར་བོད་དོན་གསར་འགྱུར་ཕྱོགས་བསྡུས་ཀྱི་བརྙན་འཕྲིན་ལས་རིམ་གཅིག་བཅས་འཛིན་བཞིན་ཡོད།

༤༽ རིམ་པས་བོད་ཀྱི་བརྙན་འཕྲིན་དྲ་རྒྱ་དང་། ཕྱི་དྲིལ་སྒྲ་བརྙན་ཚན་པ་གཉིས་ལས་དོན་གྱི་ཆ་ནས་གཅིག་པ་ཡིན་སྐབས་ཚན་པ་གཅིག་གི་ངོ་བོར་འགྱུར།

༥༽ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ཟླ་ ༡༡ ནང་དྷ་རམ་ས་ལའི་ Bagsu Cable བརྒྱུད་བཞུགས་སྒར་ཁུལ་ལ་བོད་ཀྱི་བརྙན་འཕྲིན་ཞེས་པའི་ཉིན་རེར་ཆུ་ཚོད་བཞིའི་ལས་རིམ་ཞིག་གསར་བཙོ་གནང་སྟེ་སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་གསུང་ཆོས་དང་། བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གྲོས་ཚོགས་ལས་རིམ། བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་མཛད་སྒོ་ཆེ་ཁག་ཐད་ཀར་རྒྱང་བསྒྲིངས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད།

༦༽ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ལོར་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་གི་བཀའ་འཁྲོལ་དང་བཅས་བོད་ཀྱི་བརྙན་འཕྲིན་དྲ་རྒྱ་ཚན་པ་འདི་བཞིན་བོད་ཀྱི་བརྙན་འཕྲིན་ TibetTV ཞེས་མིང་སྒྱུར་གནང་།

༧༽ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ནས་ཕྱི་དྲིལ་གསར་འགྱུར་ཚན་པ་ཡོངས་རྫོགས་གཅིག་ཏུ་ཟླ་སྒྲིལ་བཏང་ནས་བོད་ཀྱི་གསར་འགྱུར་ལས་ཁང་ Tibet News Bureau ཞེས་གསར་གཏོད་གནང་བར་བོད་ཀྱི་བརྙན་འཕྲིན་ཚན་པ་འདི་བོད་ཀྱི་གསར་འགྱུར་ལས་ཁུངས་ཁོངས་སུ་ཡོད།

༨༽ བོད་ཀྱི་གསར་འགྱུར་ལས་ཁང་དང་། བོད་ཀྱི་བརྙན་འཕྲིན་གྱི་སྒྲ་བརྙན་འཛུགས་ཁང་འདི་བཞིན་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ལོའི་ཟླ་ ༣ ནས་ལས་འགོ་འཛུགས་ཏེ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ལོའི་ཟླ་ ༣ བར་ལས་གཞི་ཆ་ཚང་བསྒྲུབས་པ་བྱུང་ཡོད།

༩༽ བོད་ཀྱི་གསར་འགྱུར་ལས་ཁང་ནང་བོད་ཀྱི་བརྙན་འཕྲིན་དང་། བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བོད་ཡིག་ Bod.asia དྲ་རྒྱ། ཨིན་ཡིག་ Tibet.net དྲ་རྒྱ། རྒྱ་ཡིག་ Xizang-zhiye དྲ་རྒྱ་བཅས་ཡོད།

༡༠༽ བོད་ཀྱི་བརྙན་འཕྲིན་ནང་གཙོ་བོ་སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་མཛད་འཕྲིན་སྤྱི་དང་། ལྷག་པར་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་དོན་ཁག བོད་ནང་གི་གནད་དོན་སོགས་ཀྱི་ཉིན་རེའི་གསར་འགྱུར་ལས་རིམ་དང་། བོད་རྒྱ་ཨིན་གསུམ་གྱི་བདུན་ཕྲག་གཅིག་གི་བོད་དོན་གནས་ཚུལ་ཕྱོགས་སྒྲིག་སྒྲ་བརྙན་གླེང་སྟེགས། བཅར་འདྲིའི་ལས་རིམ་སོགས་ཡོད། །

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

བཀའ་དྲུང་གསར་པ་ཚུ་སྐྱ་སྦྲ་གཉིས་ཚེ་རྒྱལ་ལགས་ཀྱི་ངོ་སྤྲོད་སྙིང་བསྡུས།

༄༅། །ཚུ་སྐྱ་སྦྲ་གཉིས་ཚེ་རྒྱལ་ལགས་ནི། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༣ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡ ནས་དྲུང་ལས་གནས་རིམ་ཐོག་གསར་བསྐོ་གནང་སྟེ། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༣ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༠ ནས་ཚོད་བལྟའི་ཐོག་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་སུ་དྲུང་ལས་གནས་རིམ་ཐོག་ལས་འཁུར་ཞུས། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༤ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༩ ནས་འཕྲོད་བསྟེན་དྲུང་ལས་ངོ་མ་དང་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༧ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༩ ནས་འཕྲོད་བསྟེན་དྲུང་གཞོན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༠ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡ ནས་ཏཱལ་ཧོར་ དུ་གནས་སྡོམས་གནང་སྟེ་བཟོ་འགོ་དང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གནང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༣ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༨ ནས་ཟུར་དྲུང་གནས་རིམ་དུ་གནས་སྤར་གྱིས་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་དྲུང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༤ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༠ ནས་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་དྲུང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༦ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༦ ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༥ བར་ལོ་གཉིས་རིང་མངོན་དགའ་སློབ་གྲྭའི་འགན་འཛིན་དུ་ཞབས་གཡར་དང་ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༦ ནས་ལོ་གཉིས་རིང་ཞབས་གཡར་འཕར་འགྱངས་གནང་སྟེ་ལས་འཁུར་མུ་མཐུད་ཞུས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢༠ ནས་ཞབས་ལོའི་ཆ་ནས་དྲུང་ཆེ་ལས་འཕར་གྱི་གནས་རིམ་དུ་གནས་སྤར་དང་འབྲེལ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༥ ནས་བཀའ་ཤག་ངེས་མེད་དུ་གནས་སྡོམས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡ ནས་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་སུ་གནས་སྡོམས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༧ ནས་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་དྲུང་ཆེ་ལས་ཚབ་ཏུ་ལས་འཁུར་བཀོད་སྒྲིག ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༣ ནས་དྲུང་ཡིག་ཆེན་མོའི་གནས་རིམ་དུ་གནས་སྤར། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༥ ནས་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དྲུང་ཡིག་ཆེན་མོར་བསྐོ་གཞག་གནང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༥ ནས་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དྲུང་ཡིག་ཆེན་མོའི་ལས་འཁུར་ཞུས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡ ནས་སླར་ཡང་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དྲུང་ཆེ་བསྐོ་གཞག་གནང་།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༨ ཉིན་བཀའ་ཤག་དྲུང་ཡིག་ཆེན་མོར་བསྐོ་གཞག་གི་ལས་འཁུར་བཞེས་མུས་ཡིན་པ་བཅས། །

ཚོགས་འདུ་གསལ་བསྒྲགས།

༄༅། །བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་བཅའ་ཁྲིམས་དོན་ཚན་བཞི་བཅུ་པའི་ནང་གསལ་ལྟར་སྐབས་ ༡༦ པའི་**བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་བརྒྱད་པ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༠ རེས་གཟའ་པ་སངས་ནས་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༠** རེས་གཟའ་ཟླ་བ་བར་ལས་དུས་ཉིན་གྲངས་དགུའི་རིང་བཞུགས་སྒར་སྤྱི་ལྷན་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཁང་དུ་ཚུགས་གཏན་འཁེལ་སོང་ན། ཚོགས་མི་རྣམས་དུས་ཐོག་ཚོགས་བཅར་ཐོག་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༩ ཉིན་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་སུ་ངོ་བཅར་འབྱོར་ཐོ་འགོད་འབུལ་གནང་དགོས་བཅས་ཀྱི་ཚོགས་བརྡ་གསལ་བསྒྲགས་སུ། སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༩ ལ། །

རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་ཁུལ་ལ་གནས་ཚུལ་མཁོ་གཏོང་བ་གཅིག་གླ་གཡར་བྱ་རྒྱུའི་གསལ་བསྒྲགས།

༄༅། །བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཕྱི་དྲིལ་བོད་ཀྱི་བརྙན་འཕྲིན་གསར་འགྱུར་ཚན་པར་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་ཁུལ་ལ་གནས་ཚུལ་མཁོ་གཏོང་བ་གཅིག་གླ་གཡར་བྱ་རྒྱུའི་གསལ་བསྒྲགས།

ལས་ཀའི་ངོ་བོ། རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་གཞིས་ཆགས་ཁག་དང་། བོད་མི་གནས་ཡུལ་ས་གནས་ཁག་གི་གཞུང་འབྲེལ་གསར་འགྱུར་བརྙན་འཕྲིན་པར་ལེན་གྱིས་བོད་ཀྱི་བརྙན་འཕྲིན་ཚན་པར་གཏོང་རྒྱུ་དང་། གཞན་ཡང་གོང་རིམ་ནས་སྐབས་བསྟུན་ལས་དོན་བཀོད་སྒྲིག་ཇི་གནང་དང་ལེན་བྱ་རྒྱུ་བཅས།

དགོས་ངེས་ཆ་རྐྱེན་ཁག

༡། བོད་ཡིན་སྐད་ཡིག་གཉིས་ཀའི་ཐོག་རང་རྒྱ་འཕེར་ངེས་ཡོད་པ།

༢། གསར་འགྱུར་མཁོ་སྒྲུབ་དང་། གནད་དོན་བཅར་འདྲི་སོགས་བྱེད་ཐུབ་པ།

༣། བརྙན་འཕྲིན་པར་ལེན་དང་། ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་ཐུབ་པ།

༤། གསར་འགོད་པའི་ཆེད་ལས་སློབ་སྦྱོང་གནང་བའི་ལག་འཁྱེར་ཡོད་རིགས་ལ་དམིགས་བསལ་གོ་སྐབས་ཡོད།

༥། དང་ལྷངས་དཔྱ་དངུལ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ བར་གཙང་ཕྱུལ་ཟིན་པའི་ངོས་སྦྱོར།

༦། སྐབས་བཅོལ་ལག་དེབ་ཀྱི་ངོ་བཤུས།

༧། སྨན་པ་ཚད་ལྡན་ནས་གཟུགས་གཞི་བདེ་ཐང་ལས་འཕེར་ཡིན་པའི་ངོས་སྦྱོར་ངོ་མ།

༨། ས་གནས་འགོ་འཛིན་ནས་རྒྱུན་དུ་བྱ་སྤྱོད་ཉེས་སྐྱོན་མེད་པའི་ངོས་སྦྱོར།

༩། ད་ལྟ་ལས་ཀ་བྱེད་མུས་ཡིན་ཚེ་འབྲེལ་ཡོད་ནས་དགག་བྱ་མེད་པའི་ངོས་སྦྱོར།

གནས་ཚུལ་གཏོང་གླ། གནས་ཚུལ་གཏོང་ཐེངས་རེར་ཧིན་སྒོར་ ༢༥༠༠།༠༠ དང་། (ཟླ་རེར་གནས་ཚུལ་ ༡༠ མང་མཐའ།) ཟླ་རེའི་དོད་ཧིན་སྒོར་ ༥༠༠༠།༠༠ ཕྱོགས་བསྐྱོད་ལམ་གྲོན་ཟུར་ཐོབ་གཞུང་ཞབས་ལས་དོའི་གནས་རིམ་ལྟར་ཐོབ་རྒྱུ། པར་ལེན་ཡོ་ཆས་ཆ་ཚང་འདི་ནས་སྤྲོད་རྒྱུ་ཡིན།

གོང་གསལ་ཡིག་ཆའི་སྟེང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ནམ་གཞུང་ཞབས་གནས་རིམ་ཟུར་དྲུང་ཡན་གྱི་དག་མཐུན་དང་ལས་དམ་བཀོད་དེ་གཤམ་གསལ་ཞལ་བྱང་ཐོག་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༥ ཕྱི་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༥ གོང་འབྱོར་དགོས། ངོ་བདག་སོ་སོར་འབྲེལ་བ་ཞུ་བདེའི་སྐད་ཁ་ཐུང་དང་། གློག་འཕྲིན་ Email ID དེ་བཞིན་ཁ་པར་ཨང་གྲངས་སོགས་འཚང་སྙན་ནང་ཁ་གསལ་འགོད་དགོས་པ་དང་། ཡིག་ཆ་ངོ་མ་རྣམས་འབྱོར་ཐོ་འགོད་བཅར་སྐབས་མིག་སྟོན་དགོས། ཆ་རྐྱེན་ཚང་བ་རྣམས་ལ་འདེམས་རྒྱུགས་བརྒྱུད་རིམ་དང་ཚེས་ཆ་གཉིས་བརྡ་ལན་སྤྲོད་རྒྱུ་ཡིན་པ་བཅས། བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཕྱི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༥ ལ།།

(འཚང་སྙན་འབུལ་ཡུལ།)

Secretary
Department of Information &
International Relation, CTA
Gangchen Kyishong,
Dharamsala 176215
Distt Kangra H.P
གློག་འཕྲིན།
Email ID info@tibetonline.tv
diirsec@tibet.net

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

འགྲེམས་སྟོན་རིག་པའི་སློབ་ཡོན་གསལ་བསྒྲགས།

༄༅། །བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་གསལ་བསྒྲགས་ཞུ་རྒྱུར། རང་རིགས་བོད་ཕྲུག་གཅིག་ལ་རྒྱ་གར་ནང་ལོ་གཉིས་ཀྱི་འགྲེམས་སྟོན་རིག་པའི་སློབ་སྦྱོང་བྱ་རྒྱུའི་ཆེད་སློབ་སྦྱོང་གི་དུས་ཡུན་ཆ་ཚང་རིང་སློབ་ཡོན་ཧིན་སྒོར་འབུམ་གཉིས་(༢༠༠,༠༠༠) གནང་རྒྱུ་ཡིན་པས་དགོས་ངེས་ཆ་རྐྱེན་ཚང་རིགས་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༣༠ ཕྱི་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༥ འགྱངས་མེད་གཤམ་གསལ་སྦྲེལ་མཐུད་ཁ་བྱང་བརྒྱུད་འཚང་སྙན་ཕུལ་ཞིན་པ་དགོས། https://forms.gle/bsCXGRwJiK 2FX8GU8

སློབ་ཡོན་ཞུ་ལེན་གྱི་དགོས་ངེས་ཆ་རྐྱེན་དང་། དགོས་མཁོའི་ཡིག་ཆ་ཁག་གཤམ་གསལ།

༡། འཚང་སྙན་འབུལ་མི་རྣམས་བཙན་བྱོལ་བོད་མི་ཡིན་པ་གང་ཞིག་ངོ་བདག་དང་ཕ་མའི་དྭང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ བར་གཙང་འབུལ་ཟིན་པ་དང་། རྒྱ་གར་དུ་གནས་སྡོད་བྱེད་མཁན་ཡིན་ན་སྐྱབས་བཅོལ་ལག་དེབ་དུས་འགྱངས་བཀའ་འཁྲོལ་ཡོད་པ་དགོས། དེའི་ཐད་ཞིབ་ཕྲའི་གནས་ཚུལ་ཁག འགེངས་ཤོག ཀ པའི་ནང་ཁ་གསལ་བཀང་སྟེ་རང་ཉིད་གནས་ཡུལ་གྱི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ནས་དག་མཐུན་ཞུ་དགོས། (འགེངས་ཤོག ཀ) པ་འབུལ་དགོས།

༢། འཚང་སྙན་འབུལ་མི་རྣམས་ཉེ་བའི་གཙུག་ལག་རབ་འབྱམས་པ་ B.A. / B.Sc. / B.F.A. བཅས་གང་རུང་ཐོན་པའམ། ལོ་གསུམ་རིང་མི་ཆོས་རིག་པའམ། སྤྱི་ཚོགས་རིག་གནས། ཚན་རིག་བཅས་ཀྱི་སློབ་ཚན་ཐོག་སློབ་སྦྱོང་ཐོན་པ་གང་ཞིག ཡིག་རྒྱུགས་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་ཉུང་མཐར་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ ཡོད་པ་ཞིག་དགོས། (ཉེ་བའི་གཙུག་ལག་རབ་འབྱམས་པའི་ཨང་ཐོབ་ལག་འཁྱེར་འབུལ་དགོས།)

༣། འཚང་སྙན་འབུལ་མི་རྣམས་བྱུང་ན་སྒྱུ་རྩལ་གྱི་བྱུང་རབས་དང་། འགྲེམས་སྟོན་རིག་པའི་སློབ་སྦྱོང་གི་རྒྱབ་ལྗོངས་སམ་ཉམས་ཞིབ་ཡོ་མའི་ལག་འཁྱེར་ཡོད་མཁན་དགོས། (ལག་འཁྱེར་ཡོད་ཚེ་ངོ་བཤུས་འབུལ་དགོས།)

མཆན།

༡། སློབ་ཕྲུག་གི་འདེམས་སྒྲུག་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཕྱི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ནས་གནང་རྒྱུ།

༢། བདམས་ཐོན་བྱུང་བའི་སྙན་འབུལ་བར་བོད་ཀྱི་འགྲེམས་སྟོན་ཁང་གི་ལས་སྣེ་རྣམས་ནས་མཐོ་སློབ་ནང་སློབ་འཛུགས་ཐོབ་ཐབས་ཆེད་ལམ་སྟོན་དང་མཐུན་འགྱུར་གནང་རྒྱུ།

༣། སློབ་སྦྱོང་ཐོན་རྗེས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཕྱི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བོད་ཀྱི་འགྲེམས་སྟོན་ཁང་དུ་ཉུང་མཐར་ལོ་གསུམ་རིང་ཞབས་འདེགས་ཞུ་དགོས་རྒྱུ་བཅས་ཀྱི་གསལ་བསྒྲགས་སུ། ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༠༤ ཚེས་ ༡༦ ལ།།

འབྲེལ་གཏུག་ཞུ་ཡུལ།

བསྟན་འཛིན་བཀྲ་ཤིས།
scholarship@tibet.net
Department of Education, CTA
Gangchen Kyishong,
Dharamsala – 176215
District Kangra,
Himachal Pradesh,
India
Phone no. +91.01892.226695, 222572 and 222721
Website: www.sherig.org, www.lamton.org
Facebook: www.facebook.com/doe.lobyon/

TIBETAN FREEDOM
ཙཱ་ཡི་ཀེ་ཌེ་ཕ་ཌམ།

སྤྱི་ཁྱབ་རྩོམ་སྒྲིག་པ།	ངག་དབང་ཐོགས་མེད།
གསར་འགོད་པ།	ཡེ་ཤེས་ཀུན་གྲགས།
གསར་འགོད་པ།	སྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚོ།
གསར་འགོད་པ།	སྐལ་བཟང་བདེ་སྐྱིད།
འགྲེམས་སྤེལ་བ།	ནོར་བུ་དབང་འདུས།
ཀོམ་པུ་ཊར་འཛུགས་མཁན།	སྐལ་བཟང་བདེ་སྐྱིད།

ཕྱི་དྲིལ་སྐར་ཐང་པར་ཁང་དུ་དཔར་སྐྲུན་ཞུས།
Publisher: Secretary, DIIR,
Printer: Narthang Press,
Owner: DIIR, CTA, Gangchen Kyishong, Dharamshala-176215 H.P., INDIA
Place of Publication: CTA, Gangkyi, Dharamshala-176215 H.P., INDIA
Name of Editor: Nagwang Thogmed
Subscription Address: DIIR, CTA, Gangkyi, Dharamshala-176215 H.P., INDIA
Tel:+91-1892-222457/222510
Email: tibfreedom@tibet.net
Website: www.bod.asia
Regd. No. HPTIB/2017/74104

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