TIBETAN NEWS

Regd. No. HPTIB/2017/74104

བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༤༥ རབ་གནས་ས་ཁྱི་ལོ། | བོད་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༤ རེས་གཟའ་ལྷག་པ། | 21th March 2018

ལོ་ ༢ ཨང་། ༥༦ | དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག | Vol. 2 Issue 56 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་འཇར་མན་སྲིད་འཛིན་མཆོག་ལ་འཚམས་འདྲི་མཛད་པ།

༄༅། །སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་འཇར་མན་སྲིད་འཛིན་ཨིན་གེ་ལ་མར་ཀེལ་ Angela Merkel མཆོག་ཡུལ་དེའི་སྲིད་འཛིན་དུ་ཐེངས་བཞི་པར་འོས་འདེམས་བྱུང་བར་འཚམས་འདྲི་མཛད་པའི་ནང་འཁོད་དོན། སྐུ་ཉིད་མཆོག་ནི་འཆར་སྣང་ལྡན་པའི་ཐོག་ནས་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་བདེན་ཞིང་རྒྱུན་སྐྱོང་གནང་ཐུབ་མཁན་གྱི་དབུ་ཁྲིད་ལྷག་བསམ་དང་དྲང་བཙན་ཅན་ཞིག་ཡིན། ངོས་རང་ལ་མཚོན་ན་ཡུ་རོབ་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པའི་སྒྲིག་འཛུགས་ལ་ཆེ་མཐོང་དང་གདིང་འཛོག་ཏ་ཅང་ཆེན་པོ་ཞུ་མཁན་ཞིག་ཡིན། སྔོར་སྒྲིག་འཛུགས་ཁོངས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གཅིག་ལོ་རྒྱུས་བྲིད་ཕན་ཚུན་དམག་འཐབ་བྱས་སྐྱོང་ཡོད་ཀྱང་། ད་ཆ་རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོའི་སྒེར་གྱི་ཁེ་ཕན་ལས་སྤྱིའི་ཁེ་ཕན་གལ་ཆེ་བར་བརྩིས་ནས་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པའི་སྒྲིག་འཛུགས་གཅིག་གི་འོག་འཚམ་མཐུན་དང་གནས་ཐུབ་པའི་ལག་རྗེས་སུ་ལོ་ངོ་དྲུག་ཅུ་ཙམ་གྱི་རིང་ཞི་བདེ་བརྟན་ལྷིང་རྒྱུན་སྐྱོང་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། དེ་ནི་མིའི་རྣམ་དཔྱོད་ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་པའི་མཚོན་རྟགས་ཤིག་ཡིན་སྐབས་དགའ་སྤྲོབས་བྱ་འོས་པ་ཞིག་ཡིན། ངོས་ཀྱི་རེ་བ་མི་རིང་བར་ཡུ་རོབ་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པའི་སྒྲིག་འཛུགས་ལྟ་བུ་ཞིག་གླིང་ཆེན་ཨ་ཕི་རི་ཀ་དང་ལྷོ་ཨ་མི་རི་ཀ། དེ་བཞིན་ཨེ་ཤེ་ཡ་གླིང་ཆེན་ནང་དུའང་འཛུགས་ཐུབ་པའི་རེ་བ་ཞུ་བཞིན་ཡོད། དེང་ང་ཚང་ཟང་ཟིང་ཆེ་བའི་དུས་སྐབས་འདིར་སྐུ་ཉིད་མཆོག་གིས་རང་གི་མི་མང་གི་རེ་བ་དང་མངོན་འདོད་སྒྲུབ་ཐུབ་པ་ཙམ་མ་ཟད། འཛམ་གླིང་ཞི་བདེ་བརྟན་ལྷིང་ལྡན་པ་ཞིག་སྐྲུན་ཆེད་མུ་མཐུད་འབད་བརྩོན་གནང་བཞིན་པ་དེར་ངོས་ཀྱིས་ཡི་རངས་བསྔགས་བརྗོད་ཞུགས་ཆེ་ཞུ་བཞིན་ཡོད། ཅེས་འཁོད་འདུག།

འབུམ་རམས་པ་པདྨ་དབྱངས་ཅན་མཆོག་སྐབས་ ༡༥ པའི་བཀའ་ཤག་གི་བཀའ་བློན་དུ་འོས་འདེམས་བྱུང་བ།

༄༅། །སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའི་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ལྔ་པའི་ལས་ཉིན་བདུན་པའི་ལས་རིམ་གཉིས་པ་བཀའ་བློན་འོས་འདེམས་ཐོག་བཅའ་ཁྲིམས་དགོངས་དོན་གཞིར་བཟུང་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་ཚོགས་གཙོའི་བཀའ་འཁྲོལ་དང་འབྲེལ་བཀའ་བློན་འོས་མིའི་ལོ་རྒྱུས་ངོ་སྤྲོད་གནང་བསྟུན་ངོ་ཡོད་སྤྱི་འཐུས་གྲངས་ ༤༤ ནས་འོས་འདེམས་གནང་སྐབས། འབུམ་རམས་པ་པདྨ་དབྱངས་ཅན་མཆོག་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་འོས་གྲངས་ ༢༦ དང་། དགག་བྱ་གནང་མཁན་འོས་གྲངས་ ༡༥ བར་བཞུགས་ ༣ བྱུང་སྟེ་འབུམ་རམས་པ་པདྨ་དབྱངས་ཅན་མཆོག་སྐབས་ ༡༥ པའི་བཀའ་ཤག་གི་བཀའ་བློན་གྱི་འོས་མིར་འདེམས་ཐོན་བྱུང་ཡོད།

དེ་ཡང་འབུམ་རམས་པ་པདྨ་དབྱངས་ཅན་མཆོག་ནི་ཕ་ཡུལ་དབུས་གཙང་ཡིན་ཞིང་། འབྲུག་གི་རྒྱལ་ས་ཐིམ་ཕུར་འཁྲུངས། སྔོན་འགྲོ་ནས་འཛིན་རིམ་ལྔ་པའི་བར་འབྲུག་ཡུལ་ནང་གཞི་རིམ་སློབ་གྲྭ་འགྲིམས། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༣ ནས་ ༡༩༦༩ བར་ཧ་སྟེང་བོད་ཁྲིམས་སློབ་གྲྭ་ནས་འཛིན་རིམ་དྲུག་པ་ནས་བཅུ་གཉིས་བར་གཞི་རིམ་བར་མ་དང་། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༧༠ ནས་ ༡༩༧༣ བར་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལི་མཐོ་སློབ་ནས་ཨིན་ཡིག་རྩོམ་རིག་ཐོག་ཉེ་བའི་གཙུག་ལག་རབ་འབྱམས་པ་ཐོན། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༧༥ ལོར་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་ཊ་མིལ་ནཱ་ཌུའི་ནང་མ་དི་ར་སི་མཐོ་སློབ་ནས་དགེ་ཐུན་འོས་སྦྱོང་ B.Ed. སློབ་མཐར་ཕྱིན།

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༧༣ ནས་ ༢༠༠༢ བར་སུ་ཧྲ་བོད་ཁྲིམས་སློབ་གྲྭར་ཨིན་ཡིག་སློབ་དགེ་གནང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༢ ཟླ་ ༨ ནས་ ༢༠༠༣ ཟླ་ ༥ བར་ལོ་གཉིས་རིང་ཨ་རི་ར་མཐོ་སློབ་ University of Northern Iowa ཏུ་བསྐྱོད་ནས་ཨིན་ཡིག་སློབ་ཁྲིད་སྐོར་སློབ་སྦྱོང་བྱས་ཏེ་གཙུག་ལག་རམ་འབྱམས་པའི་MA TESOL ཤུག་འཕྲེར་ཐོབ།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༤ ནས་ ༢༠༠༦ བར་འབུམ་རམས་པའི་ཆེད་ལས་སློབ་ཐོན་གནང་།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༧ ནས་ ༢༠༠༨ བར་ཕྱིར་རྒྱ་གར་དུ་ཕེབས་ནས་སུ་ཧྲ་བོད་ཁྲིམས་སློབ་གྲྭར་ལོ་གཅིག་ཉམས་ཞིབ་གནང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོར་སླར་ཡང་ཨ་རི་རུ་ཕེབས་ནས་ཉམས་ཞིབ་ཀྱི་མཐའ་མའི་ལས་གཞི་མཇུག་ཡོངས་སུ་བསྒྲིལ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོར་བྱང་ཨ་རིའི་མཐོ་སློབ་ University of Northern Iowa ནས་ཤེས་ཡོན་དང་འབྲེལ་བའི་བསླབ་གཞི་དང་སློབ་ཁྲིད་ཅེས་པའི་བརྗོད་གཞིའི་ཐོག་འབུམ་རམས་པའི་ཤུག་འཕྲེར་ཐོབ།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ནས་ ༢༠༡༦ བར་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་སྦྱིང་ཡོར་དུ་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཐོ་སློབ་ཏུ་ཨིན་ཡིག་སློབ་དགེ་དང་། སྡེ་ཚན་འགན་འཛིན། སློབ་སྤྱི་གཉེན་པའི་ལས་འཁུར་ཞུས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ནས་ ༢༠༡༦ བར་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གོ་སྒྲིག་འོག་ཉམས་ཞིབ་ཀྱི་ངོ་སྤྲོད་ཅེས་པ་པའི་ཟབ་སྦྱོང་རྩ་ཕྱིཁག་གསུམ་དང་། སྣ་ར་མཐོ་སློབ་ཏུ་ཨིན་ཡིག་སློབ་ཁྲིད་ཀྱི་ཟབ་སྦྱོང་བཅས་གནང་། ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཐོ་སློབ་དང་། སུ་ཧྲ་བོད་ཁྲིམས། ཙོན་ཏ་ར་བོད་ཁྲིམས། ལ་དྭགས་བོད་ཁྲིམས་བཅས་སུ་ཆེད་ལས་གོང་འཕེལ་གྱི་བཟ་སྒྲོང་རིམ་བཞིན་ཐེངས་མང་སྲད།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ལོར་བཙན་བྱོལ་སློབ་གྲྭའི་དགེ་རྒན་སློབ་གསོ་གོང་འཕེལ། ཞེས་པའི་ཐོག་ཉམས་ཞིབ་བྱས་པའི་དཔྱད་རྩོམ་ལ་སློབ་སྟོན་པས་རྩེ་ཕུད་དུ་འདེམས་རྗེས། བྱ་དགའ་བཀོད་སྒྲིག་ཚོགས་ཆུང་ནས་ཀྱང་གཟེངས་སུ་ཐོན་པའི་ཆེད་རྩོམ་དུ་ངོས་འཛིན་ཐོབ་ནས་ Outstanding Doctoral Dissertation Award ཞེས་པའི་གཟེངས་རྟགས་ཐོབ་ཡོད། ད་ལྟ་ཁེ་ན་ཊ་གྲོང་འཁྱེར་ཝིག་ཊོ་རི་ཡེ་ Victoria ནང་བཟའ་ཟླ་རེབ་ཀོང་སྐལ་བཟང་དོ་རྗེ་ལགས་དང་ལྷན་དུ་བཞུགས་སྡུས་ཡིན་པ་བཅས།།

གནས་ཚུལ་སྙིང་བསྡུས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་འཚམས་འདྲིན་གནང་བ།

༄༅། །དཔལ་ལྡན་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གི་འཕྲོད་བསྟེན་བློན་ཆེན་སྐུ་ཞབས་ཇ་གད་པྲ་ཀཤ་ Sh. Jagat Prakash Nadda མཆོག་དང་། འགྲུལ་བཞུད་དང་གཞུང་ལམ། རྫས་ལུད་བློན་ཆེན་ Union Minister of Road Transport & Highways, Shipping, Chemical & Fertilizers སྐུ་ཞབས་མན་སུཀ་ Sh. Mansukh L. Mandaviya མཆོག་རྣམ་གཉིས་རྒྱ་གར་གྲོས་ཚོགས་གོང་མའི་འཐུས་མིར་ Rajya Sabha བསྐྱར་དུ་འོས་འདེམས་བྱུང་བར་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཁང་གིས་ཚབ་ཞུས་ཏེ་དགའ་བསྒུའི་འཚམས་འདྲི་གནང་འདུག

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་ལྕམ་ས་རོཇ་པན་ཌེ་ Smt. Saroj Pandey ལགས་རྒྱ་གར་གྲོས་ཚོགས་གོང་མའི་ནང་སྐུ་ཞབས་ཨ་བྷི་ཤེ་ཀ་མ་ནུ་སིང་ཝི་ལགས་དང་། Shri Abhishek Manu Singhvi སྐུ་ཞབས་ར་ཇིབ་ཙནྡྲ་ཤེ་ཁར་ལགས། Shri. Rajeev Chandrasekhar སྐུ་ཞབས་བྷ་ཤི་ཊ་ན་རའ་ཡན་སིང་ Shri. Bashista Narain Singh ལགས་དང་ལྷན་དུ་འོས་འདེམས་བྱུང་བར་འཚམས་འདྲི་གནང་འདུག དེ་ཡང་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གི་འཚམས་འདྲིན་ནང་འཁོད་དོན། སྐུ་ཉིད་མཆོག་གི་ལས་ཡུན་རིང་ལས་དོན་གང་ཅིར་བྱ་བ་ལམ་ལྷོངས་ཡོང་བ་དང་། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མངོན་འདོད་རྣམས་ཡིད་བཞིན་དུ་སྒྲུབ་ཐུབ་པར་ངས་ཡིད་ཆེས་གཙང་མ་ཞུ་བཞིན་ཡོད། ཅེས་དང་། ཕྱོགས་མཚུངས་ང་ཚོས་དུས་རྒྱུན་དུ་རྒྱ་གར་ནི་སེམས་ཐག་ཉེ་པོ་ཞིག་དང་། ང་ཚོ་རྒྱལ་ཁབ་ཤོར་ནས་བོད་མི་ཡོངས་ལ་རྒྱ་གར་ནི་ཏ་ཅང་བཀའ་དྲིན་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡིན་པ་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། དེ་བཞིན་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་བློན་ཆེན་མཆོག་མཛད་བྲེལ་ཆེན་པོ་ཡོད་བཞིན་དུ་ཆེད་མངགས་དུས་ཚོད་བཏོན་གནང་ནས་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་སྐུ་ཚབ་རྣམ་པར་ཐུག་འཕྲད་གནང་བར་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུས་གནང་བ་དང་ལྷན་མ་འོངས་པར་མུ་མཐུད་བོད་དོན་ཐོག་རྒྱབ་སྐྱོར་རྒྱུན་སྐྱོང་ཡོང་བའི་རེ་འདུན་ཡང་ཞུས་འདུག །

རྡོ་ར་ལྡུན་ས་འབྱུས་སྐབས་ ༩ པའི་ཚབ་གསར་ཚོགས་གཞོན་དམ་འབུལ་ལེགས་གྲུབ།

༄༅། །རྡོ་ར་ལྡུན་ས་གནས་བདེ་སྐྱིད་གླིང་གཞིས་ཆགས་ཀྱི་ས་འཐུས་སྐབས་ ༩ པའི་ཚོགས་གཞོན་འཆི་མེད་ཚེ་རིང་ལགས་རྩ་དགོངས་ཞུས་འཁྲོལ་གྱི་ཚབ་གསར་ཚོགས་གཞོན་པདྨ་བསྟན་འཛིན་ལགས་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༩ ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་ཚོད་ ༩ ཐོག་ས་གནས་འབྱུས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་གཙོས་པའི་ཚོགས་མི་ ༡༩ དང་། ས་གནས་ཀྱི་ངོ་ལས་བཅས་ཚང་འཛོམས་ཀྱིས་ས་འབྱུས་ཚོགས་ཁང་ནང་བྱང་ཕྱོགས་ས་གནས་ཁྲིམས་ཞིབ་པ་ལྷ་འབྲུག་ལགས་ཀྱི་མདུན་དུ་ལས་འཁུར་དམ་བཅའ་འབུལ་བཞེས་ལེགས་གྲུབ་བྱུང་འདུག །

རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མི་རྣམ་པས་བོད་ནང་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཡར་རྒྱས་གཏོང་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་གནང་བ།

༄༅། །སྦུད་སི་གྲོང་ཁྱེར་ཇེ་ནི་ཤུའི་ནང་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་འཛམ་གླིང་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་ ༣༧ འཚོགས་བཞིན་པ་དང་བསྟུན། རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མི་རྒྱལ་ཁབ་ཨ་རི་དང་། ཇར་མན། ཕ་རན་སི། ཁེ་ན་ཌ། བུལ་ག་རི་ཡ་ Bulgaria བཅས་ཀྱིས་ཡུ་རོབ་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པའི་ཚབ་བྱས་ཏེ་རྒྱ་ནག་ནང་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་ཇེ་སྡུག་ཇེ་ཞན་དུ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་པའི་སྐོར་སེམས་འཚབ་དང་སྨྲགས། རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མི་དེ་དག་གིས་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ཐོབ་ཐང་རྩོད་ལེན་པ་བཀྲ་ཤིས་དབང་ཕྱུག་ལགས་ཀྱིས་གཙོས་ད་ལྟ་རྒྱ་ནག་གི་བཙོན་འོག་ཏུ་ཡོད་པའི་བཙོན་པ་ཡོངས་རྫོགས་གློད་བཀྲོལ་གཏོང་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་གནང་འདུག

དེ་ཡང་དོན་ཚན་ ༤། རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་དོ་སྣང་བྱེད་དགོས་པའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་ཁག་གཅིག་ Item 4 Human Rights situations that require the Council's attention ཅེས་པའི་བརྗོད་གཞིའི་འོག་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མི་ཡོངས་ནས་བགྲོ་གླེང་གནང་སྐབས། ཇར་མན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཆེས་མཐོའི་དམིགས་བསལ་སྐུ་ཚབ་མི་སྣ་བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཁག་ལ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་རྟོག་ཞིབ་ཆེད་གཟིགས་སྐོར་དུ་ཕེབས་ཆོག་པའི་འབོད་སྐུལ་ཞུས་འདུག་པ་མ་ཟད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཁྲིམས་བཤེར་བྱེད་སྐབས་དྲང་བདེན་གྱི་ཁྲིམས་བཤེར་ཞིག་ཡོད་པར་རྟོག་ཞིབ་མི་སྣ་ཆེད་བཙར་བྱ་ཆོག་པའི་ཐོབ་ཐང་སྤྲོད་ཀྱི་མེད་པ་དང་། དེ་བཞིན་སྨྲ་བརྗོད་རང་དབང་དང་། ཆོས་དད་རང་དབང་སོགས་རྩིས་མེད་ཐོག་རོལ་བཏང་དང་གཏོང་བཞིན་པ་བཅས་ལ་སེམས་འཚབ་ཏུ་ཅང་གནང་གི་ཡོད་ཅེས་དང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ཐོབ་ཐང་རྩོད་ལེན་པ་བཀྲ་ཤིས་དབང་ཕྱུག་ལགས་ཀྱིས་གཙོས་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་སྲུང་སྐྱོབ་པ་ཡོངས་རྫོགས་མགྱོགས་མྱུར་དང་གློད་བཀྲོལ་གཏོང་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་གནང་འདུག

ཕྱོགས་མཚུངས་ཡུ་རོབ་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་ནས་ཀྱང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཁྲིམས་བཤེར་བྱེད་སྐབས་དྲང་བདེན་ཡོང་ཆེད་ཟུར་ཉན་བཅར་འཛུག་དགོས་པ་དང་། བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ཐོབ་ཐང་རྩོད་ལེན་པ་བཀྲ་ཤིས་དབང་ཕྱུག་ལགས་ཀྱིས་གཙོས་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་སྲུང་སྐྱོབ་པ་ཡོངས་མགྱོགས་མྱུར་དང་གློད་བཀྲོལ་གཏོང་དགོས་པའི་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་འབོད་སྐུལ་གནང་འདུག་པ་མ་ཟད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་ཆོས་དད་རང་དབང་ལ་བརྩི་བཀུར་ཞུ་དགོས་པ་དང་། དེ་བཞིན་བོད་དང་ཡུ་གུར་ཐེ་བའི་སྣ་མང་རིག་གཞུང་བཅས་ལ་བརྩི་བཀུར་ཞུ་དགོས་པ་བརྗོད་འདུག

དེ་བཞིན་ཁེ་ན་ཌས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་མུ་མཐུད་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཐོག་གཉའ་གནོན་བྱེད་བཞིན་པའི་སྐོར་གླེང་སློང་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད། འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་སྲུང་སྐྱོབ་པ་ཡོངས་མགྱོགས་མྱུར་དང་གློད་བཀྲོལ་གཏོང་དགོས་པའི་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་འབོད་སྐུལ་གནང་འདུག ཨ་རིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཁག་ཏུ་དམག་ཁྲིམས་ལྟ་བུའི་དམ་བསྒྲགས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པར་སེམས་འཚབ་ཡོད་ཅེས་དང་། ཕ་རན་སིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ས་གནས་བོད་མི་མང་དང་ལྷན་དུ་གྲོས་མོལ་གནང་དགོས་ཞེས་འབོད་སྐུལ་གནང་འདུག

དེ་བཞིན་ཨིན་གཞུང་གིས་ཀྱང་རྒྱ་ནག་ནང་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་ཛ་དྲག་ཡིན་པས་སེམས་འཚབ་ཡོད་ཅེས་བརྗོད་འདུག རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་ལས་འགུལ་ཁང་གི་སྲིད་བྱུས་དང་ཞུ་གཏུག་འགན་འཛིན་མེ་ལ་ནི་ Melanie Blondelle ལགས་ཀྱིས་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མི་ཡོངས་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་སྡུག་རྩུབ་ཅན་གྱི་སྲིད་བྱུས་དང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ནང་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་བརྩི་མེད་དོག་རོལ་གཏོང་བཞིན་ཡོད་པའི་དཀའ་ངལ་དེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མི་ཡོངས་ནས་མཉམ་འབྲེལ་ཐོག་སེལ་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་གནང་ཡོད།

འཛམ་གླིང་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཆེས་མཐོའི་སྐུ་ཚབ་སྐུ་ཞབས་པི་རན་སི་ Prince Zeid Ra'ad al Hussein མཆོག་གིས་ཟླ་འདིའི་འགོ་སྟོད་དུ་རྒྱ་ནག་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་ཟིན་བྲིས་ལ་སེམས་འཚབ་ཡོད་པ་མ་ཟད། རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཁང་གི་ཚོགས་མི་ལས་ཁུངས་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ཐེ་བའི་རྒྱ་ནག་གི་ས་ཁུལ་འདྲ་མིན་ནང་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལ་བརྩི་མེད་དོག་རོལ་གཏོང་བཞིན་ཡོད་པའི་ཞུ་སྙན་མུ་མཐུད་འབྱོར་བཞིན་ཡོད་པ་བརྗོད་འདུག

རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་ ༣༧ མ་ཚོགས་གོང་ཕྱི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་དང་སྦུད་སི་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་གཉིས་ཟུང་འབྲེལ་ཐོག་རྒྱལ་ཚོགས་སུ་བདུན་ཕྲག་གཅིག་རིང་བོད་དོན་ཞུ་གཏུག་གིས་བོད་ནང་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་ཇེ་སྡུག་དང་ཇེ་ཞན་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་པའི་སྐོར་གསལ་འདེབས་གནང་ཡོད་པ་བཅས། །

གཞུང་འབྲེལ་སྨྱུང་ངན་གུས་འདུད་ཀྱི་རྗེས་དྲན་གྲོས་ཆོད།

༄༅། །འདས་པའི་མི་ལོ་ ༥༨ རིང་རྒྱ་དམར་དྲག་དཔུང་ནས་བོད་ནང་དྲག་གནོན་བཙན་བཟུང་བྱས་པའི་ངན་འབྲས་སུ་བོད་མི་རྣམས་གཞིས་བྱེས་གཉིས་སུ་གྱུར་སྡོད་དགོས་པ་དང་། བོད་མིའི་སྲོག་ལས་གཅེས་པའི་ཤེས་རིག་གི་བསྡི་གནས་དགོན་སྡེ་གྲྭ་ཚང་དྲུག་སྟོང་སྐོར་རྩ་གཏོར་གྱིས་རིན་ཐང་བྲལ་བའི་ལྷ་སྐུ་རྟེན་གསུང་དང་། ཡུལ་གྱི་རང་བྱུང་གཏེར་དངོས་ཀྱི་ཐོན་ཁུངས་རྩ་ཆེ་རྣམས་རྒྱ་ནག་ཏུ་འཁོར་འདྲེན་བྱས་པ། མི་སྙོད་ལས་འདས་པའི་གདུག་རྩུབ་མནར་གཅོད་འོག་ཉེས་མེད་བོད་མི་འབུམ་ ༡༢ ཙམ་དུས་མིན་རྐྱེན་འདས་སུ་བཏང་ཁར། བོད་མི་མང་པོ་ཞིག་ལ་མ་ཉེས་ཁག་གཡོག་གིས་ཉེས་མིང་སྣ་ཚོགས་འོག་ད་ལྟའང་བཙོན་འཇུག་དོ་དམ་འོག་གནས་བཞིན་པ་དང་། མདོར་ན། རྒྱ་གཞུང་གིས་དྲག་གནོན་པོ་ནའི་སྲིད་བྱུས་ལག་བསྟར་བྱས་པའི་ཉེར་ལེན་ལ་བརྟེན་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༧ ཉིན་བོད་ཨ་མདོ་རྔ་བ་ཀིརྟི་དགོན་གྱི་གྲྭ་རང་ལོ་ ༢༧ སོན་པ་བཀྲ་ཤིས་ལགས་ནས་བཟུང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༩ བར་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་གནང་མཁན་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་མི་གྲངས་ ༡༥༨ བྱུང་ཡོད་པ་རྣམས་ལ་སྟོན་ཏུ་སྐབས་ ༡༦ པའི་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༩ པ་བར་གཞུང་འབྲེལ་སྨྱུང་ངན་གུས་འདུད་ཀྱི་རྗེས་དྲན་གྲོས་ཆོད་སྙོལ་འཛུགས་ཞུས་ཟིན་ཡོད་པ་དང་།

དེའི་རྗེས་སུའང་བོད་མིའི་ཆོས་སྲིད་རང་དབང་གི་དོན་དུ་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་སུ་མཐུད་གཏོང་གནང་མཁན་(༡༥༠) པ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༦ ཉིན་བོད་ཁམས་དཀར་མཛེས་ནས་ཡིན་པ་རང་ལོ་ ༦༣ སོན་པ་གྲྭ་བསྟན་དགའ་ལགས་དང་། (༡༥༡) ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༢༣ ཉིན་བོད་ཨ་མདོ་ནས་ཡིན་པ་རང་ལོ་ ༣༠ ཙམ་སོན་པ་དཀོན་དཔེ་ལགས་དང་། (༡༥༢) ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༧ ཉིན་བོད་ཨ་མདོ་རྔ་བ་རྨེའུ་རུ་མ་རུ་ཆེན་བཞི་པ་གནམ་མཚོ་སྡེ་པ་ནས་ཡིན་པ་རང་ལོ་ ༤༤ ཡས་མས་ཙམ་སོན་པ་ཚེ་ཁོ་ལགས་བཅས་ནས་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་གནང་སྐོར་རྣམས་གསུམ་འདས་གྲོངས་སུ་ཕྱིན་ཡོད་པ་དང་། ད་བར་ཤེས་རྟོགས་ར་འཕྲོད་གསལ་པོ་བྱུང་བ་ཁྲོན་གཞིས་ལུས་བོད་མི་སེར་སྐྱ་གྲངས་ ༡༥༣ ཀྱིས་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་གནང་ཡོད། དེ་དག་གི་ཁྲོད་ནས་མི་གྲངས་ ༡༣༠ ཡི་སྐུ་སྲོག་ཤོར་ཡོད་པ་དང་། མི་གྲངས་ ༩ ཡི་སྐུ་གཟུགས་གནས་སྟངས་སྐྱོན་ཅན་ཆགས་ཡོད་པ། འཕྲོས་མི་གྲངས་ ༡༤ ད་ལྟའི་ཆར་འདས་གསོན་གནས་སྟངས་གསལ་པོ་ཆགས་ཐུབ་མེད།

རྒྱ་གཞུང་གིས་བོད་ནང་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་ཀྱི་འབྱུང་རྐྱེན་རྒྱལ་ཁབ་ཕྱི་ལོགས་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་དང་ཆོས་ལུགས་ལས་རིགས་ཁག་ནས་ངན་སྐུལ་བྱས་པ་ཡིན་ལུགས་སོགས་མ་རུངས་ཁོག་བཅངས་ཀྱི་དྲིལ་བསྒྲགས་སྣ་ཚོགས་པ་ཞིག་རྒྱ་ནག་ནང་དང་། རྒྱལ་སྤྱིའི་ཐོག་སྤེལ་དང་སྤེལ་བཞིན་པ་མ་ཟད། བོད་རྒྱལ་ཁབ་དང་མི་རིགས་ཀྱི་དོན་དུ་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་གནང་མཁན་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་དེ་རྣམས་ལ་མཚན་ཤགས་ཀྱི་དྲིལ་བསྒྲགས་ལོག་པ་སྤེལ་ཏེ། བོད་ཡུལ་སྟོད་སྨད་བར་གསུམ་ཁྲོན་ཡོངས་སུ་དྲག་པོའི་དམག་གྲབས་འོག་མི་རིགས་དབྱེ་འབྱེད་དང་། དཔལ་འབྱོར་དབྱེ་འབྱེད། ཉེས་མེད་སྐྱོན་འཛུགས། མི་སེར་སྤེལ་ཡུལ། ཁོར་ཡུག་གཏོར་བཤིག་སོགས་མདོར་ན། བོད་རིགས་བོད་སར་གནས་མི་ཐུབ་པ་དང་། བོད་ཡུལ་རྒྱ་ཡུལ་ཅན་དུ་བསྒྱུར་བའི་སྲིད་བྱུས་ཤིག་མངོན་གསལ་དོད་པོས་ལག་བསྟར་བྱེད་བཞིན་ཡོད། བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་འདྲ་མིན་ནང་ཉེས་མེད་ཉེས་འཛུགས་ཀྱིས་བོད་མི་ཇི་ཙམ་བཤད་ཡོད་མེད་དང་།

འཛིན་བཟུང་བཀག་ཉར། བཙོན་འཇུག་མནར་གཅོད་ཇི་ཙམ་བྱས་དང་བྱེད་བཞིན་ཡོད་མེད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཆ་ཚང་བ་ཞིག་ཤེས་རྟོགས་མི་ཐུབ་པའི་གནས་སུ་གྱུར་ཡོད། བོད་བསྟན་སྲིད་མི་རིགས་ཀྱི་བདེ་རྩའི་སྐད་རང་ཉིད་ཀྱི་ལུས་སྲོག་ཡོངས་སྦྱིན་ཡོངས་སུ་བློས་གཏོང་གནང་མཁན་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་ཁོང་གསུམ་ནི། བོད་རང་དབང་འཐབ་རྩོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་སུ་ཇི་སྲིད་བསྐལ་པའི་བར་བརྗོད་དཀའ་ཞིང་འོད་སྟོང་འབར་བའི་ལེ་ཚན་ཞིག་ཏུ་གནས་ངེས་པས། སྨྱུང་ངན་གུས་འདུད་ཀྱི་རྗེས་དྲན་གྲོས་ཆོད་ཅིག་འཛུགས་དགོས་དུས་ཀྱི་དགོས་མཁོར་མཐོང་།

གྲོས་ཆོད།

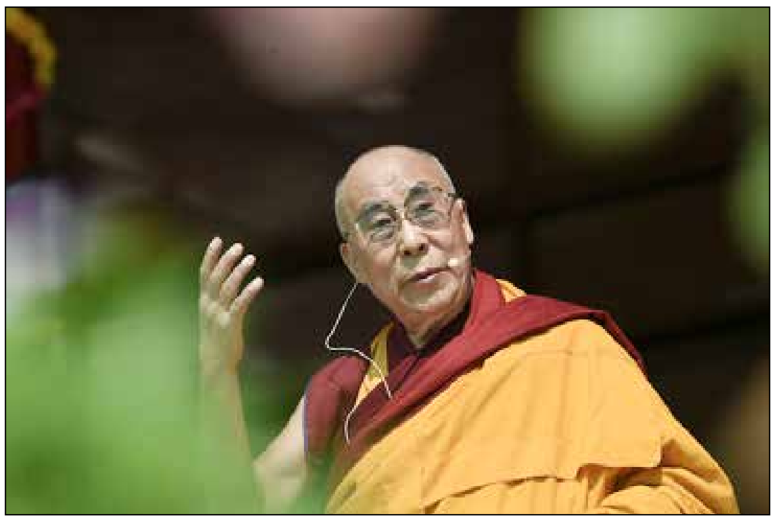
རྒྱལ་གཅེས་པ་ཁོང་རྣམ་གསུམ་གྱི་མཛད་རྗེས་ལ་ཡི་རངས་བསྔགས་བརྗོད་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་བྱས་བསགས་སྡིག་ལྟུང་རྣམས་བྱང་ཞིང་དག་ནས་ཐེག་མཆོག་འཁོར་ལོ་བཞི་ལྡན་གྱི་རྟེན་བཟང་རིམ་བརྒྱུད་ཀྱིས་ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་གོ་འཕང་ལ་མྱུར་དུ་རེག་པའི་སྨོན་འདུན་དང་། ཤུལ་ལུས་ནང་མི་ཉེ་འབྲེལ་བཅས་རྣམས་ལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་དང་། རྒྱལ་གཅེས་ལྷག་བསམ་ཅན་ཁོང་རྣམ་གསུམ་གྱི་མདུན་འདོད་ལྟར། ཁམས་གསུམ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་རང་ཡུལ་གངས་ཅན་ཞིང་དུ་༧ཞབས་སོར་བདེ་བར་འཁོད་ཐུབ་པ་དང་། གཞིས་བྱེས་བོད་མི་ཡོངས་ལ་རང་དབང་བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་ཉི་མ་མགྱོགས་ནས་མྱུར་དུ་ཤར་བའི་མཆོག་གསུམ་༧རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོར་གདུང་ཤུགས་དྲག་པོས་གསོལ་འདེབས་ཞུ་རྒྱུ་བཅས་ཀྱི་སྤྱི་མོས་གྲོས་ཆོད་དོ།

སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་ལས་འགུལ་ཁང་དབུ་བརྙེས་ནས་ལོ་ངོ་ ༣༠ འཁོར་བར་འཚམས་འདྲི་མཛད་པ།

༄༅། །རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་ལས་འགུལ་ཁང་ International Campaing for Tibet དབུ་བརྙེས་ནས་ལོ་ངོ་ ༣༠ འཁོར་བའི་ཉིན་བོད་མིའི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁྲིད་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་འཚམས་འདྲི་མཛད་པའི་ནང་འཁོད་དོན། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༠ ང་གྲངས་ལོ་མཇུག་མཚམས་དང་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༠ སྐབས་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་འགོ་ཁྲིད་མཁྲིགས་འཛིན་པ་ཚོས་དྲག་པོའི་དམག་ཤུགས་འོག་ནས་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་དེ་རྩ་མེད་དུ་གཏང་ཐུབ་རྒྱུ་ཡིན་པར་ཡིད་ཆེས་བྱས་ཡོད། འོན་ཀྱང་ད་ཆ་ལོ་ངོ་ ༦༠ འཁོར་ལ་ཉེ་བའི་མཚམས་འདིར་ཡང་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་ནམ་ཡང་རྩ་ཡལ་དུ་གཏང་མ་ཐུབ་པར་གནས་ཡོད། སྤྱིར་རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོ་སྙེར་ལས་སྤྱིའི་ཁེ་ཕན་དེ་གཙོ་ཆེ་བ་ཡིན། ལྟ་གྲུབ་དེར་གཞི་བཅོལ་ནས་ངོས་རང་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་དང་མཉམ་གནས་བྱ་རྒྱུར་འདོད་བབ་ཡོད། སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པའི་ཐ་སྙད་ཀྱང་རྒྱ་སྐད་ནང་ gongheguo ཡོད། དེར་བརྟེན་རྒྱ་མིའི་ལམ་སྲོལ་ནང་དུའང་ལམ་ལུགས་དེ་ཡོད་པ་ཞིག་རེད།

དེ་ཡང་སྐར་མ་བརྒྱད་ཙམ་གྱི་གསུང་འཕྲིན་དེའི་ནང་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་མུ་མཐུད་བཀའ་སློབ་སྩལ་དོན། བོད་ཀྱི་གནད་དོན་དེ་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནད་དོན་ཆུང་བ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱེད་མི་རུང་། བོད་ཀྱི་གནད་དོན་བརྗོད་སྐབས་བོད་ཀྱི་ཐུན་མིན་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་བཅས་པར་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་གནད་དོན་ཞིག་ཆགས་ཡོད།

ད་ཆ་བོད་ཀྱི་གནའ་རབས་ཀྱི་རིག་གཞུང་ལ་དོ་སྣང་བྱེད་མཁན་ཁྲིད་རྒྱ་རིགས་གཙོས་མི་མང་ཇེ་མང་དུ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད། རིག་གཞུང་དེ་དག་རྒྱ་གར་གནའ་རབས་དཔལ་ན་ལེནྡྲ་ནས་དར་བ་ཞིག་ཡིན། ཚན་རིག་པ་ཚོས་ཀྱང་དོ་སྣང་བྱེད་བཞིན་འདུག བློའི་རྣམ་གཞག་དང་སེམས་ཁམས་རིག་པའི་ལྟ་གྲུབ་དང་འབྲེལ་བའི་བོད་ཀྱི་གནའ་བོའི་རིག་གནས་དེ་དག་གིས་འགྲོ་བ་མི་རིགས་སྤྱིའི་ལུས་སེམས་བདེ་ཐང་ཡོང་རྒྱུར་ཞབས་འདེགས་རྒྱ་ཆེ་བསྒྲུབ་ཐུབ་རྒྱུ་རེད། དཔལ་ན་ལེནྡྲའི་ལེགས་བཤད་ལ་མཚོན་ནའང་ལེགས་བཤད་དེ་དག་ཆ་ལག་ཚང་བ་ཞིག་ད་ཆ་གཟིགས་དགོས་ན་བོད་ཡིག་དང་བོད་སྐད་ནང་ཡོད་པ་ནང་བཞིན་ད་ལམ་སྐད་ཡིག་གཞན་ནང་རྙེད་དཀའ། དེར་བརྟེན་བོད་མི་ཚོས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པར་ཞབས་འདེགས་ཕྱུལ་བྱུང་ཞིག་བསྒྲུབས་ཐུབ་ཡོད། ཅེས་ཕལ་ཆེར་ཞུ་ཚོག ནང་པ་མིན་པ་ཚོ་ལའང་ནང་ཆོས་ནས་གསུང་པའི་ཚད་མ་རིག་པ་དང་སེམས་ཁམས་རིག་པའི་རྣམ་གཞག་དེ་དག་ཕན་ཐོགས་ཡོང་ངེས། སྤྱིར་རྣམ་གཞག་དེ་དག་ནང་པའི་གཞུང་



ནས་གསུངས་ཡང་རྣམ་གཞག་དེ་དག་རིས་མེད་ཀྱི་རྣམ་གཞག་ཡིན་སྐབས་ཤེས་ཡོན་གྱི་ངོ་བོའི་ཐོག་ནས་གཟིགས་དགོས། ང་ཚོས་རྒྱུན་ལྡན་ལུས་པོའི་འཕྲོད་བསྟེན་གལ་ཆེར་བརྩི་བ་ལྟར་ངོས་ཀྱིས་བསམ་བློའི་འཕྲོད་བསྟེན་དགོས་གལ་ཡིན་པ་བརྗོད་བཞིན་ཡོད།

དེ་བྱུང་ན་ལུས་སེམས་གཉིས་ཀ་བདེ་ཐང་ཞིག་ཡོང་ཐུབ། དེར་བརྟེན་བོད་ཀྱི་གནའ་རབས་སྲོལ་རྒྱུན་རིག་གནས་དེ་དག་གནའ་བོའི་ལེགས་བཤད་ཡིན་པ་ཙམ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བྱས་ནས་གཅེས་ཉར་བྱེད་དགོས་ཟེར་བ་ཞིག་མ་རེད། རིག་གནས་དེ་དག་དེང་དུས་སྤྱི་ཚོགས་ནང་དགོས་མཁོ་དང་འབྲེལ་བ་ཡང་ཏ་ཅང་ཡོད་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད། བོད་རྒྱ་གཉིས་མཐུན་འགྲིག་བྱུང་ན་ཕྱོགས་གཉིས་ཀར་ཁེ་ཕན་ཡོང་རྒྱུ་རེད། རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ང་ཚོ་བསྡད་པ་ཡིན་ན་ང་ཚོས་རྒྱ་མི་རིགས་ལ་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་སོགས་གནའ་བོའི་རིག་གནས་དེ་དག་བརྒྱུད་ཞབས་འདེགས་ཏན་ཏན་ཞུ་ཐུབ་རྒྱུ་དང་།

བོད་མི་ཚོར་མཚོན་ནའང་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ནང་མཉམ་སྡོད་བྱེད་སྐབས་དཔལ་འབྱོར་གྱི་ཁེ་ཕན་ཡོང་ངེས། ཞེས་བཀའ་སློབ་སྩལ་བ་མ་ཟད། དབུ་མའི་ལམ་གྱི་སྲིད་བྱུས་སྐོར་བཀའ་སློབ་སྩལ་དོན། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༧༤ ཙམ་ནས་ང་ཚོས་རང་བཙན་རྩོད་རྒྱུ་མིན་པའི་ཐག་གཅོད་བྱས་ཡོད། དེར་བརྟེན་ད་ཆ་དབུ་མའི་ལམ་གྱི་སྲིད་བྱུས་རྒྱུན་སྐྱོང་བྱེད་བཞིན་པ་འདིར་ཨ་རིས་གཙོས་སྲིད་གཞུང་མང་པོས་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་བཞིན་ཡོད།

ལྷག་པར་ཨ་རིའི་སྲིད་འཛིན་ཨོ་བྷ་མ་མཆོག་གིས་ཕོ་བྲང་དཀར་པོའི་གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས་སྒྲིལ་བ་བརྒྱད་དབུ་མའི་ལམ་གྱི་ལངས་ཕྱོགས་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་ཡོད། ཕྱོགས་མཚུངས་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་མང་པོ་ཞིག་གིས་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་བཞིན་ཡོད། ལྷག་པར་རྒྱ་མི་རིགས་ཆོས་གནས་ཚུལ་ངོ་མ་གང་ཡིན་རྟོགས་སྐབས་བོད་དོན་ལ་དགའ་པོའི་ཐོག་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་མཁན་ཇེ་མང་དུ་འགྲོ་བཞིན་འདུག ཁྱེད་ཚོའི་ཚོགས་པ་དེར་མཚོན་ན་ཚོགས་པ་དེ་བཙུགས་ནས་ལོ་ངོ་ ༣༠ རིང་བོད་དོན་ཐོག་ཁ་ཞེ་གཉིས་མེད་ཀྱིས་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་ཡོད། ངོས་ཀྱིས་དུས་རྟག་ཏུ་བོད་དོན་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱས་པ་དེ་བོད་མིར་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱས་པ་ཙམ་མིན་པར་བདེན་དོན་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱས་པ་ཞིག་རེད། ཅེས་བརྗོད་བཞིན་ཡོད། དེར་བརྟེན་ཁྱེད་ཚོས་རྒྱ་ནག་ནང་དུའང་དཀའ་ངལ་འོག་ཚུད་པའི་རྒྱ་མི་རིགས་ཚོ་ལ་རོགས་རམ་གནང་ཐུབ་ན་ཏ་ཅང་ཡག་པོ་རེད། ཅེས་བཀའ་སློབ་སྩལ།།

སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་བཙན་བྱོལ་དུ་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་པའི་ཉིན་མོ་པར་རིས་འགྲེམས་སྟོན་གྱི་ལམ་ནས་རྗེས་དྲན་ཞུས་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ཚེས་༡༧ ཉིན་གྱི་ཕྱི་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༣ ཡོལ་ཙམ་ལ་པར་རིས་འགྲེམས་སྟོན་གྱི་ལམ་ནས་《རང་ཡུལ་ནས་བཙན་བྱོལ།》ཞེས་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་

༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ནོར་གླིང་རྟག་བརྟན་མི་འགྱུར་ཕོ་བྲང་ནས་རྒྱ་གར་དུ་བཙན་བྱོལ་ལ་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་པའི་སྐབས་ཀྱི་སྐུ་པར་འགྲེམས་སྟོན་ཞིག་དབུ་འབྱེད་གནང་སོང་།

དེ་ཡང་ཉིན་མོ་དེ་ནི་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཁྲོད་གལ་འགངས་ཏ་ཅང་ཆེན་པོ་ཞིག་ཆགས་ཡོད། སྐུ་པར་འགྲེམས་སྟོན་དབུ་འབྱེད་མཛད་སྒོའི་ཐོག་སྐུ་མགྲོན་གཙོ་བོ་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཞོན་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ཕེབས་ནས་འགྲེམས་སྟོན་དབུ་འབྱེད་གནང་གྲུབ་མཚམས་ཕྱི་དྲིལ་འགྲེམས་སྟོན་ཚན་པའི་འགན་འཛིན་བཀྲ་ཤིས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ཀྱིས་སྐུ་པར་འགྲེམས་སྟོན་སྐོར་ངོ་སྤྲོད་གསུང་བཤད་གནང་།

དེ་རྗེས་སྐུ་མགྲོན་གཙོ་བོ་དཔལ་ལྡན་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཞོན་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་གིས་གསུང་དོན། སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་མཛད་རྣམ་ངས་སློབ་གྲྭའི་སྐབས་དངོས་སུ་སློབ་སྦྱོང་བྱས་པ་དང་། ཕྱིས་སུ་དགེ་རྒན་ཡིན་སྐབས་སློབ་ཁྲིད་བྱས་མྱོང་ཡོད།

ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༧ ཉིན་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ནོར་གླིང་ཕོ་བྲང་ནས་རྒྱ་གར་དུ་ཆིབས་སྒྱུར་མ་གནང་གོང་ཐུགས་སྨོན་མཛད་པ་དང་། དེ་བཞིན་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐྱུད་གནང་མཛད་རྒྱུ་ཐུགས་ཐག་གཅོད་རྒྱུ་དེ་དག་གློག་པའི་སྐབས་སུ་སེམས་ནང་ཚོར་བ་ཤུགས་ཆེ་དང་སྡུགས། མིག་ཆུ་ཤོར་བ་བཅས་ནི་གཙོ་བོ་ཉིན་མོ་དེར་བསམ་བློ་གཏོང་སྐབས་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཁྲོད་ཏ་ཅང་ཛ་དྲག་པོ་དང་། བློ་ཕམ་ཆེ་ཤོས་ཀྱི་དུས་སྐབས་ཤིག་ཆགས་ཡོད།

ལོ་རྒྱུས་དེ་བོད་པར་གསར་པ་གང་ཡང་མ་རེད། ང་ཚོ་ཚང་མས་ཤེས་པ་དང་མཁྱེན་པའི་ཐོག་ནས་ཚོར་བ་རང་བཞིན་གྱི་ཡོང་བཞིན་པ་ཞིག་རེད། སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ཕྱི་ཚེས་ ༡༧ ཉིན་ནོར་གླིང་ཕོ་བྲང་ནས་ཆིབས་སྒྱུར་གནང་སྐབས་ཐེབས་ལམ་དུ་བྱུང་བའི་སྐུ་ངལ་དང་། རྒྱ་ནག་གི་ཉེན་ཁ་རང་བཞིན་གྱི་ཡོང་རྒྱུ་ཞིག་རེད།

འོན་ཀྱང་བོད་སྐྱོང་ལྷ་སྲུང་རྣམས་ཀྱི་གྲོགས་འཕྲིན་ལས་དང་། བོད་མིའི་བསོད་ནམས་དང་ལས་དབང་སོགས་ཀྱི་མཐུ་ལ་བརྟེན་ནས་ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ ཉིན་རྒྱ་གར་གྱི་ས་མཚམས་སུ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་༸ཞབས་སོར་བདེ་བར་འཁོད་ཐུབ་པ་བྱུང་བ་རེད།

དེར་བསམ་བློ་གཏོང་སྐབས་བོད་སྤྱི་པའི་འཐབ་རྩོད་ལ་ཇི་ཙམ་ཤུགས་རྒྱག་དགོས་པ་གལ་ཆེ་ཡིན་པ་དེ་རང་བཞིན་གྱི་ངེས་པ་རྙེད་ཐུབ་པར་བརྟེན་ང་ཚོས་སེམས་ཤུགས་འཕར་མ་སྐྱེ་དགོས་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད། ལྷག་པར་ཕྱི་དྲིལ་བོད་ཀྱི་འགྲེམས་སྟོན་ཁང་ནས་འགྲེམས་སྟོན་ཞུས་པའི་སྐུ་པར་འདི་དག་མཛལ་ཡོང་སྐབས་བོད་བསྟན་པ་ཆབ་སྲིད་སྤྱི་དང་། ཡང་སྒོས་བོད་བསྟན་སྲིད་དང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པའི་འགྲོ་དོན་སླད་སྐུ་ངལ་འཛེམས་མེད་དང་༸ཞབས་སོར་འཁོད་པ་རེད་མ་གཏོགས་༸རྒྱལ་དབང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་སྐུ་སྒེར་གྱི་དོན་དུ་གང་ཡང་མ་རེད།

རྒྱ་གར་ནང་༸ཞབས་སོར་འཁོད་རྗེས་མོན་ཏ་དབང་གཡས་གཡོན་དུ་མི་མང་ནས་མཇལ་ཁ་དང་། རྒྱ་གར་ས་མཚམས་ནས་མ་སུ་རིར་༸ཞབས་སོར་བདེ་བར་འཁོད་པའི་བར་དུ་རྒྱ་གར་གཞུང་ནས་སྙེ་ལེན་དང་ཆེ་མཐོང་ཞུས་པ་ཆ་ཚང་པར་རིས་ལམ་ནས་དངོས་སུ་མཇལ་རྒྱུ་ཡོད་སྐབས། ད་ཅང་གནད་འགག་ཆེན་པོ་རེད། ཅེས་སོགས་གསུངས། །

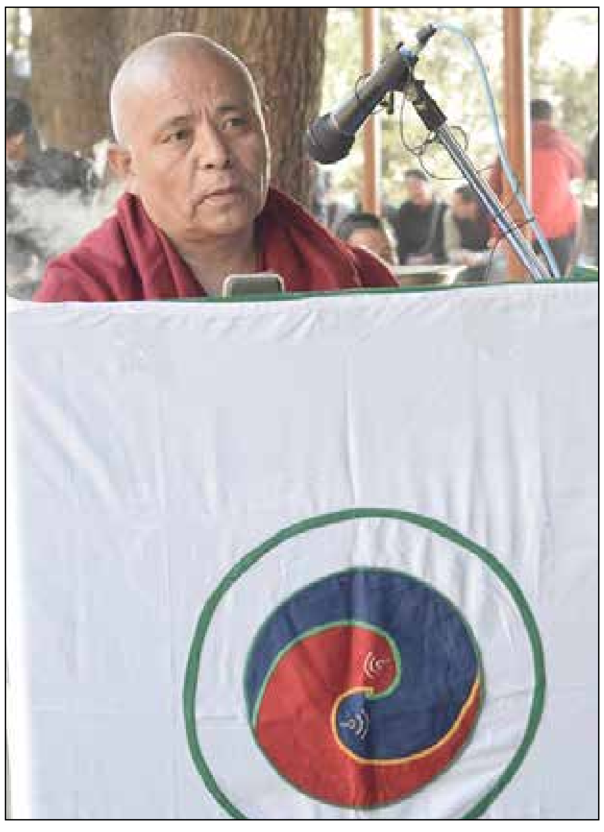
སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་བཙན་བྱོལ་དུ་༧ཞབས་སོར་འཁོད་ནས་ལོ་ངོ་ ༦༠ འཁོར་བའི་ཉིན་མོ་དང་སྐབས་བསྟུན་རྒྱ་གར་གཞུང་མང་ལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུའི་ཉིན་མོ་སྲུང་བརྩི་ཞུ་གཏན་འཁེལ་བ།

༄། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ ཉིན་སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་བཙན་བྱོལ་དུ་༧ཞབས་སོར་འཁོད་ནས་ལོ་ངོ་ ༦༠ འཁོར་བའི་ཉིན་མོ་དང་སྐབས་བསྟུན་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ནས་རྒྱ་གར་གཞུང་མང་གཉིས་ལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུའི་ཉིན་མོ་སྲུང་བརྩི་ཞུ་རྒྱུ་དང་། དེ་ཉིན་ཧྲ་ས་ཐེག་ཆེན་ཆོས་གླིང་གཙུག་ལག་ཁང་གི་གསུང་ཆོས་ར་བའི་ནང་སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་དབུ་བཞུགས་ཐོག་ཕྱི་ནང་སྐུ་མགྲོན་ཁག་གཅིག་དང་། ཧ་སར་གཉུག་མར་གནས་པ་དང་གློ་བུར་དུ་ལྷགས་པའི་སེར་སྐྱ་མང་ཚོགས་བཅས་ཚང་འཛོམས་ཐོག་དུས་དྲན་གྱི་མཛད་སྒོ་གཟབ་རྒྱས་དང་སྲུང་བརྩི་ཞུ་གཏན་འཁེལ་འདུག དེ་ཡང་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་གིས་གསུང་དོན། འཕགས་བོད་གཉིས་ལོ་རྒྱུས་ཐོག་ས་འབྲེལ་ཙམ་མ་ཟད། ཆོས་དང་རིག་གཞུང་། སྐད་ཡིག་བཅས་ཀྱི་ཐོག་བླ་སློབ་ཀྱི་འབྲེལ་བ་དམ་ཟབ་རྒྱུན་སྐྱོང་བྱེད་བཞིན་པ་མ་ཟད། བོད་མི་ཚོས་རྒྱ་གར་ཡུལ་འདི་ཉིད་ལ་རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་ཡུལ། ཞེས་ཆེ་བསྟོད་ཀྱི་ཚུལ་དུ་འབོད་སྲོལ་ཡོད། ལྷག་པར་སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་དུས་དང་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་རྒྱ་གར་ང་ཚོའི་བླ་མ་དང་། བོད་མི་ཚོ་རྒྱ་གར་གྱི་སློབ་མར་ངོས་འཛིན་མཛད་པ་ཙམ་མ་ཟད། མགོན་པོ་གང་ཉིད་རྒྱ་གར་གྱི་བུ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་གཱན་དྷི་མཆོག་གི་རྗེས་འབྲང་གཞའ་མ་ཞིག་ཡིན་སྐོར་བཀའ་སློབ་སྩལ་དང་སྤྱོལ་མུས་ཐོག་རྒྱ་གར་གནའ་རབས་དཔལ་ན་ལེནྡྲའི་རིག་གཞུང་གཙོ་བོར་གྱུར་བའི་སེམས་ཁམས་རིག་པའི་རྣམ་གཞག་དང་འབྲེལ་བའི་རིག་གནས་བསྐྱར་གསོ་ཡོང་ཐབས་མཛད་བཞིན་ཡོད། དེར་བརྟེན་དེང་སྐབས་༧གོང་ས་མཆོག་ནི་རྒྱ་གར་གནའ་རབས་ཀྱི་འཚེ་བ་མེད་པ་དང་བྱམས་བརྩེའི་ལྟ་གྲུབ། ཆོས་ལུགས་མཐུན་སྒྲིལ། འགྲོ་བ་མིའི་གཞི་རྩའི་བཟང་སྤྱོད་ཀྱི་ལྟ་གྲུབ་གོང་མཐོར་གཏོང་གནང་མཛད་མཁན་རྒྱ་གར་གྱི་སྐུ་ཚབ་ཕུལ་བྱུང་ཞིག་ལ་

ངོས་འཛིན་ཞུ་ཆོག ཅེས་སོགས་གསུངས། དེ་ཡང་མཛད་སྒོ་སྒྲིག་ཚོགས་ཚུང་གི་ཚོགས་གཙོ་ཕྱི་འབྲེལ་དྲུང་ཆེ་དགས་པོ་བསོད་ནམས་ནོར་བུ་ལགས་ཀྱིས་གསུང་དོན། རྒྱ་གར་ཡུལ་འདི་ནི་བོད་མི་ཚོར་ཕ་ཡུལ་གཉིས་པ་ཞིག་ཡིན་པ་མ་ཟད། བོད་མིའི་འཐབ་རྩོད་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཤུགས་ཆེ་གནང་དང་གནང་མུས་ཡིན། དེར་བརྟེན་སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་དབུ་བཞུགས་ཐོག་འཛམ་གླིང་ས་ཕྱོགས་གང་སར་གནས་པའི་བོད་མི་ཚོས་རྒྱ་གར་གཞུང་མང་གཉིས་ལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་མ་ཟད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ལོ་འཁོར་མོར་རྒྱ་གར་གཞུང་མང་གཉིས་ལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུའི་ལས་འགུལ་སྤེལ་གཏན་འཁེལ་ཡོད། ཅེས་གསུངས། ཕྱོགས་མཚུངས་དྲིལ་བསྒྲགས་དྲུང་ཆེའི་ཚད་མཉམ་ཤར་གླིང་བསྟན་འཛིན་ཟླ་སྒྲོན་ལགས་ཀྱིས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ལོ་འཁོར་མོར་རྒྱ་གར་གཞུང་མང་གཉིས་ལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུའི་ལས་འགུལ་སྤེལ་གཏན་འཁེལ་ཡོད། ལས་འགུལ་ལ་མཚོན་ན་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་སུ་ལུས་ངག་གི་རྣམ་འགྱུར་གཉིས་ཀའི་ཐོག་ནས་སྤེལ་རྒྱུ་དང་། ལྷག་པར་བོད་ཀྱི་ཐུན་མིན་རིག་གཞུང་རྒྱ་གར་བཙན་བྱོལ་ནང་མི་ཉམས་རྒྱུན་འཛིན་དང་ཉམས་པ་སླར་གསོ་ཐུབ་པ་དེ་དག་འགྲེམས་སྟོན་གྱི་ཚུལ་དུ་གཟིགས་འབུལ་བརྒྱུད་སྲུང་བརྩི་ཞུ་གཏན་འཁེལ་ཡོད། བོད་མི་ཚོས་བཙན་བྱོལ་བའི་གནས་སྟངས་འོག་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་དང་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་སྲ་བརྟན་རྒྱུན་སྐྱོང་ཐོག་ནས་བོད་དོན་བདེན་མཐའ་མ་གསལ་བར་མུ་མཐུད་འཐབ་རྩོད་བྱ་རྒྱུ་དང་། གྲོས་མོལ་གྱི་ལམ་ནས་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་གསལ་ཆེད་འབད་བརྩོན་མུ་མཐུད་བྱ་རྒྱུར་ཚོད་སེམས་བརྟན་པོ་ཡོད། ཅེས་གསུངས།

དབུས་གཙང་དམ་པ་ཆོས་ཀྱི་ཚོལ་ཁའི་སྒྲིག་འཛུགས་དབུ་བརྙེས་ནས་ལོ་ངོ་ ༣༥ འཁོར་བའི་དུས་དྲན་མཛད་སྒོར་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཞོན་མཆོག་གིས་གསུང་བཤད་གནང་བ།

༄། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༦ ཉིན་ཧ་ས་ལྷ་རྒྱལ་རིའི་རྟེན་མཁར་མདུན་དུ་དབུས་གཙང་དམ་པ་ཆོས་ཀྱི་ཚོལ་ཁའི་སྒྲིག་འཛུགས་དབུ་བརྙེས་ཏེ་མི་ལོ་ཐེངས་ ༣༥ འཁོར་བའི་དུས་དྲན་མཛད་སྒོ་སྲུང་བརྩི་ཞུས་གནང་ཡོད། དེ་ཡང་གོང་ཚེས་ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༩ ཐོག་མཛད་སྒོའི་སྐུ་མགྲོན་གཙོ་བོར་དཔལ་ལྡན་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཞོན་ཨཙཱརྻ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་དང་། གཞན་སྐུ་མགྲོན་དུ་དབུས་གཙང་གི་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པ། དབུས་གཙང་ཚོལ་ཁའི་རྒྱུན་ལས་རྣམ་པ། དེ་བཞིན་སེར་སྐྱ་མི་མང་སོགས་ཁྱོན་མི་གྲངས་ ༥༠ བརྒལ་བ་འདུ་འཛོམས་གནང་ཡོད། སྐབས་དེར་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཞོན་མཆོག་གིས་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚབ་ཞུས་ཏེ་མཛད་སྒོར་ཕེབས་པའི་སྐུ་མགྲོན་རྣམས་ལ་འཚམས་འདྲི་དང་སྒྲུབ་གསུང་བཤད་གནང་དོན། ད་ལྟ་གོང་དུ་དབུས་གཙང་དམ་པ་ཆོས་ཀྱི་ཚོལ་ཁའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོའི་གསུང་བཤད་ནང་འཁོད་པ་གཞིར་བཟུང་། རྩ་བའི་དབུས་གཙང་དམ་པ་ཆོས་ཀྱི་ཚོལ་ཁའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་དང་། ད་ལྟའི་ཕྱག་ལས་གནང་ཕྱོགས། དེ་བཞིན་འབྱུང་འགྱུར་ལས་འཆར་བཅས་ཀྱི་ཐོག་རྡ་ཐག་ཐག་ཡོད་པ་དེར་ངས་དམིགས་བསལ་འགྲེལ་བརྗོད་མི་དགོས་པ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།



ཚོགས་པ་སྒྲིག་འཛུགས་ལྷ་བུར་ཆ་བཞག་ན། ཐོག་མར་འགོ་འཛུགས་པའི་སྐབས་དང་ད་ལྟའི་གནས་བབ་གཉིས་དབར་ཁྱད་པར་གནམ་ས་ཡོད་པ་ཞིག་དང་། ཚོགས་པ་སྒྲིག་འཛུགས་འགོ་བཙུགས་གནང་བའི་སྐབས་སུ་ད་ལྟ་ནང་བཞིན་མཐུན་རྐྱེན་ཡག་པོ་མེད། འོན་ཀྱང་ད་ལྟ་ཕྱིར་ལོག་བྱས་ནས་བལྟས་པ་ཡིན་ན། རྒན་རབས་ཚོས་དགོངས་པ་ཆེར་བཞེས་ཀྱི་ཐོག་ནས་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་ནས་བཙུགས་པའི་སྒྲིག་འཛུགས་འདི་ད་ལྟ་དཀའ་བ་སྒོམ་དགོས་རྒྱུ་ཞིག་ཆགས་ཡོད། སྔོན་གྱི་རྒན་རབས་ཚོས་མུ་མཐུད་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་པར་བརྟེན་ད་ལྟ་ལོ་ངོ་ ༣༥ འཁོར་བའི་དུས་དྲན་སྲུང་བརྩི་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་བ་རེད། སྒྲིག་འཛུགས་གང་བཙུགས་པ་དེར་བཙུགས་མཁན་གྱི་དམིགས་ཡུལ་དང་དགོས་པ་ཡོད་པ་ནང་བཞིན། སྐབས་དུས་སོ་སོར་རང་བཞིན་གྱི་བསྒྱུར་བཅོས་དང་བསྒྱུར་བཅོས་ཡོང་གི་ཡོད་རེད། རྩ་མ་གང་ཡོད་པ་དེའི་ཐོག་མུ་མཐུད་རྒྱུན་འཁྱོངས་ཚགས་ཚུད་དགོས་རྒྱུ་དེ་གནད་འགག་གཅིག་རེད། དེ་ཡོང་བ་བྱེད་པར་དེའི་ཐོག་ཕྱག་ལས་གནང་མཁན་རྣམས་ཀྱིས་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་དང་། ཁ་ཞེ་གཉིས་མེད། བབ་ཐིང་བརྟན་གསུམ་གྱི་ཐོག་ནས་ཕྱག་ལས་གནང་དགོས་རེད་ཅེས་ག་བར་ཡིན་ནའང་ཞུ་ཡི་ཡོད། བྱས་ཙང་ག་དུས་ཡིན་ནའང་བབ་ཐིང་བརྟན་གསུམ་གྱི་ཐོག་ནས་ཕྱག་ལས་གནང་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། ད་ལྟ་གྲོས་ཚོགས་འཚོགས་བཞིན་པ་ཡོད་པ་དང་། རྣམ་པ་ཚོས་ཐད་ཀར་རྒྱང་བསྲིངས་བརྒྱུད་ལམ་ནས་གཟིགས་ཀྱི་ཡོད་རེད། བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་ཆ་བཞག་པ་ཡིན་ན་ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་གནང་གི་ཡོད་པ་རེད། བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་སྟོན་རྩིས་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་མཆོག་གིས་སྙན་སྒྲོན་ཞུས་པ་དང་། ཚོད་དཔག་འཆར་རྩིས་ཚོགས་ཚུང་གིས་ལས་སྟོན་དང་བཅས་པའི་མཐོང་ཚུལ་སྙན་སྒྲོན་ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་ཐོག་ནས་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡིན་ཙང་། ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ངོས་ནས་དཔལ་འབྱོར་མཐུན་འགྱུར་ཆ་བགོས་གང་འདྲ་གནང་གི་ཡོད་པ་དང་། ག་བར་གནང་གི་ཡོད་པ་རྣམས་ལ་རྒྱ་ཆེའི་མང་ཚོགས་ཀྱིས་ཐུགས་སྣང་གནང་རྒྱུ་གལ་ཆེའི་རང་བཞིན་ཞིག་མཐོང་གི་འདུག ཐུགས་སྣང་གནང་བའི་གནས་བབ་ཐོག་ནས་ཚོགས་པ་སོ་སོས་ཕྱག་ལས་གང་གནང་དགོས་པ་དང་མཐུན་སྒྲིར་གང་གནང་དགོས་པ་གཟིགས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། ད་ལྟ་རྒྱ་གར་གྱི་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་བཞུད་ཡོད། དཔལ་འབྱོར་ཆ་བགོས་གང་འདྲ་གནང་གི་ཡོད་པ་དེ་ཚོའི་གནས་བབ་དང་། ང་ཚོའི་དཔལ་འབྱོར་གྱི་ཆ་བགོས་ཀྱི་གནས་བབ་གཉིས་དབར་ཁྱད་པར་ཆེན་པོ་ཡོད་རེད། རང་དབང་ཡོད་པའི་རྒྱལ་ཁབ་རྒྱ་གར་ལྟ་བུར་མཚོན་ན་དཔལ་འབྱོར་ཆ་བགོས་གནང་བའི་སྐབས་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་རྣམས་ཀྱིས་སོ་སོའི་ས་ཆ་དང་། ས་ཆའི་ཉེ་འཁོར་ལ་དགོས་མཁོ་དེ་འདྲ་འདུག་ཅེས་ཡར་ལྷན་ཁང་ཁག་ལ་ཞུ་ས་ཡོད་རེད། དེ་བཞིན་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་སོ་སོར་ཕྱག་དངུལ་ཡོད་རེད། བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་མང་གཙོའི་ནང་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་དགོངས་འཆར་ཕུལ་བ་དང་། མི་མང་གི་གནད་དོན་རྣམས་འཛིན་སྐྱོང་ལ་དགོངས་འཆར་ཕུལ་བའི་ཐོག་ནས་འཛིན་སྐྱོང་གིས་ལས་འཆར་བང་བསྒྲིགས་ནས་གནང་བཞིན་ཡོད། དེ་བཞིན་བོད་མི་ཆབ་སྲིད་ཐོག་གཏིང་ཟབ་པོ་ཞིག་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་མ་ཐུབ་ནའང་། ཆབ་སྲིད་ཀྱི་གནད་དོན་ཙ་འཛིན་བྱེད་ས་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གསུམ་བཅུའི་དུས་དྲན་གྱི་གསུང་བཤད་དང་། བཀའ་ཤག་གི་གསུམ་བཅུའི་དུས་དྲན་གསུང་བཤད། གྲོས་ཚོགས་ནང་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་ཀྱི་གྲོས་ཚོད་བཞག་པ་དེ་རྣམས་རྩ་འཛིན་བྱས་ནས་ཕྱི་ནང་གི་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ་བོད་པ་ཞིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་གསུང་བྱོན་ཐུབ་ན་དེའང་ཕྱུར་གྲུ་མཉམ་འདེགས་རེད། དེ་ཚོར་ཐུགས་སྣང་གནང་བ་ཡིན་ན་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ལས་འགུལ་སྤེལ་བ་ལྷ་བུའི་ཕན་ཐབས་ཆེན་པོ་ཡོད་རེད་ཅེས་གསུང་བཤད་གནང་།

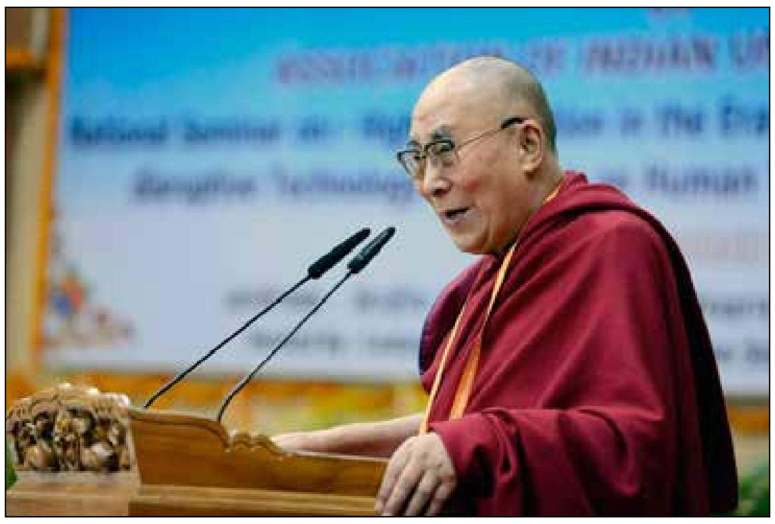
༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་མཐོ་སློབ་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་ལོ་འཁོར་ཚོགས་ཆེན་དབུ་འབྱེད་མཛད་པ།

༄༅། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༥ རེས་གཟའ་ཟླ་བའི་སྔ་དྲོ་སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ལྷ་ཊ་ཁོད་ཀྱི་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་དུ་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་མཐོ་སློབ་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་ལོ་འཁོར་ཚོགས་ཆེན་དབུ་འབྱེད་མཛད་འདུག

དེ་ཡང་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལྷ་ཊ་ཁ་ཤིའི་གནམ་ཐང་དུ་༧ཞབས་སོར་འཁོད་མཚམས་ཉེ་བའི་རིགས་བདག་དགེ་བཤེས་ངག་དབང་བསམ་གཏན་མཆོག་གིས་ཕེབས་བསུའི་སྣེ་ལེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་པ་མ་ཟད། སློབ་ཕྲུག་ཁག་གཅིག་གིས་བཀྲ་ཤིས་ཞོལ་པ་འབྲུབ་སྟོན་ཞུས་ཏེ་རིམ་བཞིན་གཙུག་ལག་སློབ་ཁང་དུ་༧ཞབས་སོར་འཁོད་སྐབས་དགེ་ལས་སློབ་མ་རྣམས་ཀྱིས་ལག་ཏུ་དཀར་གཙང་མཛལ་དར་དང་མེ་ཏོག བདུག་སྤོས། དེ་བཞིན་སློབ་མ་ཕོ་མོ་གཉིས་ཀྱི་བོད་ལུགས་གཟབ་མཆོར་ལེགས་པར་སྤྲས་དེ་ཕྱི་མར་ཚང་ཕུད་འདེགས་འབུལ་ཞུས།

སྐབས་དེར་ཐོག་མར་སློབ་མ་ཁག་གཅིག་གིས་ལེགས་སྦྱར་སྐད་ཐོག་ཤིས་བརྗོད་གསུང་འདོན་དང་གཙུག་ལག་སློབ་ཁང་གི་རིགས་ཀྱི་གླུ་དབྱངས་སུ་ཕྱིར། མཛད་སྒོ་དངོས་གཞིའི་ཐོག་མར་གཙུག་ལག་སློབ་ཁང་གི་ཉེ་བའི་རིགས་བདག་དགེ་བཤེས་ངག་དབང་བསམ་གཏན་མཆོག་གིས་ཕེབས་བསུའི་གསུང་བཤད་གནང་། དེ་ནས་མཐོ་སློབ་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་དྲུང་ཆེ་སྐུ་ཞབས་ཕར་ཀན་ཀ་མྨར་ Furqan Qamar ལགས་ཀྱིས་ཉིན་གསུམ་གྱི་ལོ་འཁོར་ཚོགས་འདུ་ངོ་སྤྲོད་དང་སྟབས་ཐེངས་འདིར་བརྗོད་གཞི་གཙོ་བོ། དེང་རིག་གསར་དང་ཁེ་ལས། དེ་བཞིན་ཚུལ་མིན་འཕྲུལ་ཆས་རིགས་ཡར་རྒྱས་ད་ཅང་འགྲོ་བཞིན་པའི་དུས་སྐབས་འདིར་གཙོ་བོ་འགྲོ་བ་མིའི་བཟང་སྤྱོད་ལ་དམིགས་ནས་ཚད་མཐོའི་ཤེས་ཡོན་ཡར་རྒྱས་ཇི་ལྟར་གཏོང་དགོས་པའི་སྐོར་ངོ་སྤྲོད་ཞུས། དེ་རྗེས་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ཞབས་པི་སྦི་ཤརྨ་ Prof PB Sharma མཆོག་གིས་ད་ལྟའི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་ཤེས་ཡོན་ལམ་ལུགས་དེ་བཟང་སྤྱོད་གཞི་རྩར་བཞག་པ་ཞིག་དགོས་རྒྱུ་ད་ཅང་གལ་ཆེ་ཡིན་སྐོར་སོགས་གསུངས།

དེ་རྗེས་སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་མཐོ་སློབ་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་ལོ་འཁོར་ལས་བསྡོམས་དབུ་འབྱེད་མཛད་རྗེས་བཀའ་སློབ་སྩལ་དོན། འཛམ་གླིང་ནང་འགྲོ་བ་མི་གྲངས་ཐེར་འབུམ་བདུན་ཡོད་པ་རྣམས་འགྲོ་བ་མི་རིགས་གཅིག་གྱུར་རེད། དེར་བརྟེན་ངོས་ཀྱིས་གདམ་བཤད་འགྲོ་འདུག་ནམ་བྱེད་སྐབས་སྤུན་མཆེད་པོ་མོ་ལྟ་ཀྱུས་ཞེས་འབོད་ཀྱི་ཡོད། དེ་ནི་ངོས་ཀྱིས་ཁ་ཞེ་གཉིས་མེད་ཐོག་ནས་ཞུ་བཞིན་ཡོད། གང་ཡིན་བརྗོད་ན་གལ་ཏེ་ང་ཚོས་སེམས་གཏིང་ནས་འདུ་ཤེས་དེར་ཡིད་ཆེས་བློ་འགེལ་བྱས་པ་ཡིན་ན་ད་ལྟ་ང་ཚོར་འཕྲད་བཞིན་པའི་དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཞིག་རང་བཞིན་གྱིས་སེལ་ཐུབ་ངེས་ཡིན། དེང་སྐབས་



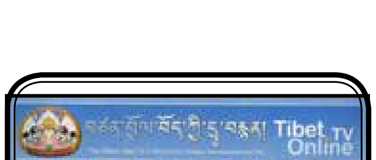
འཛམ་གླིང་གོ་ལ་ཁྱིལ་པོ་འདི་ད་ཅང་ཐག་ཉེ་རུ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་པ་དང་དུས་མཚུངས་ཕན་ཚུན་གཅིག་གི་གཅིག་ལ་བརྟེན་དགོས་པའི་དུས་སྐབས་ཤིག་ཆགས་ཡོད། གོ་ལའི་དཔལ་འབྱོར་ལ་མཚོན་ན་ས་མཚམས་གང་ཡང་མེད། ཕྱོགས་མཚུངས་གོ་ལའི་ཁོར་ཡུག་འགྱུར་བའི་མཇུག་འབྲས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་འཛམ་གླིང་སྤྱི་ལ་ཐུན་མོང་དུ་འཕྲད་བཞིན་ཡོད། ང་ཚོ་འབྱུང་ཆུར་བརྟེན་ནས་འཚོ་བཞིན་ཡོད། འབྱུང་ཆུ་མེད་ན་ང་ཚོ་འཚོ་ཐབས་བྲལ། འོན་ཀྱང་ད་ཆ་འབྱུང་ཆུ་མི་འདང་བའི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བཞིན་ཡོད། དེར་བརྟེན་ད་ལྟའི་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་འདིའི་འོག་ནས་ང་ཚོས་བསམ་བློ་གསར་པ་ཞིག་དང་སྤྱོད་ལམ་གསར་པ་ཞིག་བསྟེན་དགོས་པ་ཆགས་ཡོད། འཚེ་བ་དང་དམག་འཁྲུག་ཟེར་བ་དེ་དག་ད་ཆ་དུས་ཚོད་ཡོལ་ཟིན་སྐབས་ངེས་པར་དུ་མཚམས་འཇོག་བྱེད་དགོས། རྒྱ་གར་གནའ་རབས་ཀྱི་ལེགས་བཤད་ནང་བློའི་རྣམ་གཞག་དང་བྱེད་ལས་དེ་དག་གིས་དེང་དུས་ཤེས་ཡོན་ལམ་ལུགས་ནང་ཞབས་འདེགས་ཤུགས་ཆེ་སྒྲུབ་ཐུབ་པའི་ནུས་པ་ཡོད། ང་ཚོས་ཕྱུ་གུ་ཚོར་ལུས་པོའི་འཕྲོད་བསྟེན་གལ་ཆེའི་སྐོར་ལམ་སྟོན་བྱེད་པ་ལྟར་བསམ་བློའི་འཕྲོད་བསྟེན་གོ་རྟོགས་སྤེལ་དགོས་པ་ད་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད།

རྒྱ་གར་གནའ་རབས་ལ་མཚོན་ན་ཞི་གནས་དང་ལྷག་མཐོང་ཉམས་ལེན་བྱས་པར་བརྟེན་བློའི་རྣམ་གཞག་སྐོར་ད་ཅང་གཏིང་ཟབ་པོ་རྟོགས་ཐུབ་ཡོད། སྤྱིར་རྣམ་གཞག་དེ་དག་ཆོས་ལུགས་ནས་གསུངས་ཡོད་ཀྱང་དེ་རིང་དུས་ཤེས་ཡོན་གྱི་ལམ་ལུགས་ནང་འཇོག་མ་ཐུབ་པ་གང་ཡང་མེད། ལྷག་པར་ཚད་མ་དང་གཏན་ཚིགས་རིག་པའི་རྣམ་གཞག་དེ་དག་དེང་དུས་ཚན་རིག་དང་ད་ཅང་མཐུན་པ་ཞིག་རེད། ཅེས་བཀའ་སློབ་སྩལ་བ་མ་ཟད། རྒྱ་གར་ནང་ཡོ་རོབ་ཕྱག་རིང་ནས་དར་བའི་ཆོས་ལུགས་འདུ་མིན་འཆམ་མཐུན་དང་གནས་ཐུབ་པ་དཔེ་མཚོན་དུ་བཀོད་ནས་འཛམ་གླིང་གཞན་གྱིས་རྒྱ་གར་མིག་དཔེར་བཟུང་ནས་ཆོས་ལུགས་མཐུན་འབྲེལ་དགོས་པ་གལ་ཆེ་སྐོར་དང་། ༧གོང་ས་མཆོག་གིས་ལོ་ངོ་ ༣༠ ལྷག་རིང་ཚན་རིག་པ་དང་ལྷན་བགྲོ་གླེང་མཛད་པ་དང་། རྒྱ་གར་གནའ་རབས་ཀྱི་སེམས་ཁམས་རིག་པའི་རྣམ་གཞག་དང་དེང་དུས་ཚན་རིག་ནས་བཤད་པའི་སེམས་ཁམས་རིག་པ་གཉིས་བསྡུར་བ་ཡིན་ན་དེང་དུས་སེམས་ཁམས་རིག་པའི་རྣམ་གཞག་དེ་དག་སྔོན་འགྲོའི་གནས་ཚད་ལས་མེད་སྐོར་སོགས་བཀའ་སློབ་སྩལ་རྗེས་གཙུག་ལག་སློབ་ཁང་གི་རིགས་དྲུང་སྐུ་ཞབས་ཨུ་པཱདྷ་ Dr RK Upadhyay ལགས་ཀྱིས་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུའི་གསུང་བཤད་གནང་རྗེས་རྒྱ་གར་རྒྱལ་གླུ་ཕུལ་བ་དང་བསྟུན་རེ་ཞིག་མཛད་སྒོ་རྒྱལ་ཁའི་ངང་གྲོལ་མཚམས། དུས་འཁོར་ལྷ་ཁང་གི་མདུན་དུ་སྐུ་པར་ལྷན་སྒྲོན་མཛད། ཕྱི་ཚེས་ ༡༠ མཐོ་སློབ་ཀྱི་ཨ་དི་ཤའི་ཚོགས་ཁང་དུ་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་ཉེ་བའི་རིགས་བདག་དང་རིགས་བདག་ཆེན་མོའི་ལོ་འཁོར་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་ ༩༣ ཐོག་དབུ་བཞུགས་མཛད་ཡོད་པ་བཅས།།

རྒྱལ་སྤྱིའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་སྲུང་སྐྱོབ་ལྷན་ཚོགས་ཐེངས་ ༥ ཐོག་༧གོང་ས་མཆོག་བཙན་བྱོལ་དུ་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་པའི་ཉིན་མོའི་སྐོར་བགྲོ་གླེང་ཚོགས་པ།

༄༅། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༧ ཉིན་རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལིར་རྒྱལ་སྤྱིའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་སྲུང་སྐྱོབ་ལྷན་ཚོགས་ཐེངས་ ༥ ཚོགས་ཡོད། སྐབས་དེར་བཙན་བྱོལ་ནང་བྱུང་བའི་༧གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་གི་མཛད་རྣམ། ཞེས་སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་རྒྱ་གར་ལ་བཙན་བྱོལ་དུ་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་པའི་ཉིན་མོར་ཚོགས་ཡོད། དེ་ཡང་རྒྱལ་སྤྱིའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་སྲུང་སྐྱོབ་ལྷན་ཚོགས་ཐེངས་ ༥ དེ་བཞིན་རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལི་ནང་དེན་གཞི་བྱས་པའི་ནེ་རུ་དྲན་རྟེན་འགྲེམས་སྟོན་དང་དཔེ་མཛོད་ཁང་དུ་གོ་སྒྲིག་ཞུས་ཡོད་པ་དང་། ཚོགས་འདུའི་ཐོག་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཕྱི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་དང་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཚན་པའི་འབྲེལ་ཡོད་ལས་བྱེད་འབྲུག་བསྟན་སྐྱིད་ལགས་ཀྱིས་སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་རྒྱ་གར་ནང་བཙན་བྱོལ་དུ་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་པའི་སྐོར་དང་། ད་ལྟའི་བོད་ནང་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་སྐོར།

དེ་བཞིན་རྒྱ་ནག་གིས་བོད་ས་ཡོངས་རྫོགས་དབང་སྒྱུར་བྱས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་བོད་མི་སྟོང་ཕྲག་མང་པོ་རྒྱ་གར་ནང་བཙན་བྱོལ་དུ་ཐེབས་པའི་སྐོར་སོགས་དང་། ཕྱོགས་མཚུངས་རྒྱ་ནག་གིས་བོད་ས་ཡོངས་རྫོགས་ལ་ཐུག་རྩུབ་ཅན་གྱི་སྲིད་བྱུས་ལག་བསྟར་བྱས་དང་བྱེད་བཞིན་པར་བརྟེན། ད་བར་བོད་མི་ ༡༥༣ གྱིས་བོད་ལ་རང་དབང་དགོས་པ། སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་བོད་ལ་གདན་འདྲེན་ཞུ་དགོས་ཞེས་པའི་འཐོད་སྒྲ་འོག་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་བ་དང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡ ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ཐོབ་ཐང་རྩོད་ལེན་པ་བཀྲ་ཤིས་དབང་ཕྱུག་ལགས་ཁྲིམས་མེད་ལུགས་མེད་ཐོག་འཛིན་བཟུང་བྱས་པའི་སྐོར། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་གླ་རྫུང་སྒར་དང་ཡ་ཆེན་སྒར་སོགས་ཀྱིས་མཚོན་པའི་བོད་ཀྱི་དགོན་སྡེ་ཁག་གཏོར་བཤིག་བཏང་དང་གཏོང་བཞིན་པ་བཅས་ཀྱི་སྐོར་ལ་ངོ་སྤྲོད་གནང་ཡོད། བགྲོ་གླེང་ཚོགས་འདུ་སྐབས་ཕྱི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ནས་བཟོ་སྐྲུན་གནང་བའི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ལོར་བོད་ནང་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལ་བཙི་མེད་རྡོག་རོལ་བཏང་བའི་ཟ་དྲག་ཅན་གྱི་དོན་ཚན་ཕྱལ་ལ་བསྒྲགས་ཞིབ་ཅེས་པའི་བརྙན་ཐུང་ཞིག་གཟིགས་འབུལ་ཞུས་པ་དང་། ལོ་ངོ་ ༣༨ རིང་ཕྱི་འབྲེལ་ཐོག་ཕྱག་ལས་གནང་མྱོང་མཁན་རྒྱ་གར་གྱི་གཞུང་ཚབ་ཝི་རནྡྲ་ Virendra Gupta ལགས་ཀྱིས་འཕགས་བོད་གཉིས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་རང་བཞིན་ལྡན་པའི་འབྲེལ་བ་དང་རྒྱ་ནག་གིས་བོད་ས་ཡོངས་རྫོགས་དབང་སྒྱུར་བྱས་པའི་སྐོར་ལ་འགྲེལ་བརྗོད་གནང་བ་དང་། ཐེངས་འདིའི་བགྲོ་གླེང་ཚོགས་འདུའི་ཐོག་རྒྱ་གར་གྱི་ཆེས་མཐོའི་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཁྲིམས་རྩོད་པ་ཁག་གཅིག་དང་། མཐོ་སློབ་ཁག་གི་སློབ་དཔོན། ཁྲིམས་ཀྱི་སྐོར་སློབ་སྦྱོང་གནང་བཞིན་པའི་སློབ་མ། གསར་འགོད་པ། འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཐོག་ཕྱག་ལས་གནང་མཁན་བཅས་མི་གྲངས་ ༥༠ ལྷག་ཕེབས་ཡོད་པ་དང་། ལྡི་ལི་མཐོ་སློབ་ཀྱི་སློབ་དཔོན་ལོ་ཆེན་ Dr. Amarjiva Lochan ལགས་ཀྱིས་བགྲོ་གླེང་གཙོ་སྐྱོང་གནང་འདུག་པ་བཅས།།



༄༅།།ཕྱི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ནས་བོད་ཀྱི་བརྙན་འཕྲིན་དྲ་རྒྱའི་ཐོག་༧གོང་ས་མཆོག་གི་མཛད་འཕྲིན་དང་གསུང་ཆོས་ཁག་རྒྱུན་དུ་འཛིན་སྐྲུན་ཐོག་བོད་དོན་སྐོར་གྱི་བརྙན་འཕྲིན་གསར་འགྱུར་ཉིན་ལྟར་འཛུགས་སྐྲུན་ཡིན། དྲ་རྒྱའི་ཁ་བྱང་། www.tibetonline.tv ཐོག་གཟིགས་གནང་ཡོད་པ་ཞུ།

སྐྱེ་ནོར་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་བསླབ་པ་མཐར་སོན་གྱི་མཛད་སྒོར་བཀའ་སློབ་སྩལ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༨ ཉིན་བོད་མིའི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁྲིད་སྐྱེ་ནོར་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་སྡུ་ཏྲི་ཐོག་མར་ཛམ་མུ་གྲོང་ཁྱེར་ནང་གི་བཞུགས་གནས་གསོལ་མགྲོན་ཁང་དུ་ལ་དྭགས་དང་ཟངས་དཀར་ནས་མཇལ་བཅར་བ་རྣམས་ལ་བཀའ་སློབ་ཁྱུག་ཙམ་སྩལ་རྗེས་ཛམ་མུ་གྲོང་ཁྱེར་ནང་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་མཐོ་སློབ་ཀྱི་བསླབ་པ་མཐར་སོན་གྱི་མཛད་སྒོར་དབུ་བཞུགས་མཛད་ནས་བཀའ་སློབ་སྩལ་འདུག

དེ་ཡང་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་གིས་མཇལ་བཅར་བ་རྣམས་ལ་བཀའ་སློབ་སྩལ་དོན། ཁྱེད་ཚོས་ལོ་ངོ་སྟོང་ཕྲག་རིང་ནས་དར་བའི་བོད་ཀྱི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་གསུམ་བྱས་ནས་ཡོང་བ་རེད། ད་ཆ་དུས་རབས་ ༢༡ ནང་པ་ཞིག་བྱེད་དགོས་སྐབས། ཁ་འདོན་བཏོན་པ་ཙམ་དང་ཕྱག་མཆོད་འབུལ་ཙམ་གྱི་ཚོག་ཤེས་བྱས་ནས་དབང་རྟུལ་དད་པའི་རྗེས་འབྲང་པ་ཞིག་མིན་པར་རིག་པའི་ལམ་ནས་བརྟག་ཞིབ་དཔྱད་དེ་ནང་ཆོས་ལ་ཤེས་ནས་དད་པ་ཐོབ་པ་ཞིག་བྱེད་དགོས། དེ་འདྲ་ཡོང་བར་ནང་ཆོས་ལ་ངེས་པར་དུ་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་དགོས། དེ་སྔ་བོད་ཀྱི་ལོ་པཎ་དང་མཁས་གྲུབ་དུ་མས་ལ་དྭགས་དང་ཟངས་དཀར་ས་ཁུལ་སོགས་བརྒྱུད་ནས་རྒྱ་གར་ནང་ཕེབས་པ་རེད། ལྷག་པར་ཕྱིས་སུ་ལོ་ཙཱ་བ་རིན་ཆེན་བཟང་པོའི་སྐུ་དུས་སུ་ཇོ་བོ་རྗེ་དཔལ་ལྡན་ཨ་ཏི་ཤའང་མངའ་རིས་སྟོད་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་གསོལ་འདེབས་ཞུས་པ་ལྟར་ས་ཁུལ་དེ་དག་བརྒྱུད་རྒྱ་གར་ནས་བོད་དུ་ཕེབས་ཡོད། འཛམ་གླིང་ནང་ཆོས་ལུགས་འདྲ་མིན་གྱི་རྗེས་འབྲང་པ་ཚོས་ཁ་ཞེ་གཉིས་མེད་ཐོག་ནས་རང་རང་སོ་སོའི་ཆོས་ལ་ཉམས་ལེན་བྱས་པ་ཡིན་ན་ཆོས་ལུགས་ཚང་མས་མིའི་བསམ་བློར་སྙིང་སྟོབས་སྤེལ་ཐུབ། དེར་བརྟེན་ངོས་ཀྱིས་ཆོས་ལུགས་ཚང་མར་གུས་བཀུར་ཞུ་བཞིན་ཡོད། ཆོས་ལུགས་མཐུན་འབྲེལ་ཐེར་བ་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཅིག་ཡིན་པ་ནི་རྒྱ་གར་ལ་དཔེ་མཚོན་འཛུགས་ཆོག རྒྱ་གར་ནང་ལ་མཚོན་ན་འང་ཆོས་ལུགས་འདྲ་མིན་འཆམ་མཐུན་དང་ལོ་ངོ་སྟོང་ཕྲག་རིང་ནས་འཚོ་གནས་ཐུབ་ཡོད། ཛམ་མུ་ཀ་ཤི་མིར་མངའ་སྡེ་འདིའི་ནང་དུའང་ཆོས་ལུགས་མཐུན་སྒྲིལ་རྒྱུན་སྐྱོང་བྱེད་བཞིན་ཡོད་སྐབས། ངོས་ཀྱིས་ལམ་སྲོལ་བཟང་པོ་དེ་མུ་མཐུད་ཁྱེད་ཚོས་རྒྱུན་སྐྱོང་གནང་རོགས་ཞེས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་བཞིན་ཡོད། ཅེས་བཀའ་སློབ་སྩལ།

དེ་རྗེས་ཛམ་མུ་མཐོ་སློབ་ཀྱི་བསླབ་པ་མཐར་སོན་གྱི་མཛད་སྒོར་ཆིབས་སྒྱུར་བཀའ་དྲིན་སྐྱོང་སྐབས་མཐོ་སློབ་ཀྱི་ཉེ་བའི་རིགས་བདག་སྐུ་ཞབས་ཨ་ཤོག་ཨེ་མ་ Prof Ashok Aima མཆོག་སོགས་ཀྱིས་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་ཕེབས་བསུའི་སྒོ་ལེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས། མཛད་སྒོའི་ཐོག་མར་༧གོང་ས་མཆོག་དབུ་བཞུགས་ཐོག་ཉེ་བའི་རིགས་བདག་མཆོག་གིས་མཐོ་སློབ་དེ་ཐོག་མར་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༨ ནང་གསར་འཛུགས་གནང་ནས་ད་བར་ཤེས་ཡོན་སོགས་ཀྱི་ཐོག་གྲུབ་འབྲས་ཇི་ཐོན་རྣམས་སྙན་སྒྲོན་ཞུས་གྲུབ་མཚམས། ཆེ་བསྟོད་ཀྱི་གཟེངས་རྟགས་དང་གསེར་གྱི་རྟགས་མ་སོགས་གཟེངས་རྟགས་དང་ཕྱག་འཁྱེར་ཁག་འབུལ་ལམ་ཞུ་རྒྱུའི་ལས་རིམ་ཡོངས་སུ་གྲུབ་རྗེས་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་བསླབ་པ་མཐར་སོན་གྱི་མཛད་སྒོར་བཀའ་སློབ་སྩལ་དོན། དེང་དུས་ཤེས་ཡོན་གྱི་ལམ་ལུགས་ནང་གཙོ་བོ་ཕྱི་དངོས་པོའི་མཐུན་རྐྱེན་ཡར་རྒྱས་ཁོ་ནའི་ཐོག་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་པ་མ་གཏོགས་མིའི་བཟང་པོའི་རིན་ཐང་དེ་དག་ལ་དེ་ཙམ་དོ་སྣང་བྱེད་ཀྱི་མེད། སྔ་སྔོ་མོའི་དུས་སྐབས་སུ་བྱམས་བརྩེ་དང་བཟོད་བསྲན། ཚོག་ཤེས་སོགས་བཟང་པོའི་རིན་ཐང་དེ་དག་ཆོས་ལུགས་ཁག་གིས་སློབ་སྟོན་རྒྱུན་འཛིན་བྱེད་སྲོལ་ཡོད། འོན་ཀྱང་ད་ཆ་རིན་ཐང་དེ་དག་དེང་དུས་ཤེས་ཡོན་ལམ་ལུགས་ནང་བཞག་ནས་གླད་པ་ཡར་རྒྱས་བཏང་བ་དང་ལྷན་ནང་གི་བསམ་བློར་ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཐབས་བྱེད་དགོས། ཞེས་སོགས་ཀྱི་བཀའ་སློབ་སྩལ་རྗེས་ཕྱི་ཚེས་ ༡༨ ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོར་ལྡི་ལི་ནས་མཁའ་ལམ་བརྒྱུད་ལྷ་ཁ་བོད་ཀྱི་མཐོ་སློབ་ཏུ་ཆིབས་སྒྱུར་བཀའ་དྲིན་བསྐྱངས་ཡོད་པ་བཅས།།

འཕགས་བོད་ས་མཚམས་ནས་ཞི་བའི་གོམ་བགྲོད་ལས་འགུལ་སྤེལ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༨ ཉིན་རྒྱ་གར་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་ Core group for Tibetan Cause དང་། རྒྱ་གར་བྱང་ཤར་ཨ་རུ་ཎ་ཅལ་མངའ་སྡེའི་མོན་རྟ་དབང་དང་ནུབ་ཀ་མེང་རྫོང་ཁུལ་གྱི་རྒྱ་ཆེ་མི་མང་དང་དགོན་སྡེ་གྲྭ་ཚང་སོགས་ས་གནས་ཀྱི་གཞུང་འབྲེལ་མིན་པའི་ཚོགས་པ་ཁག་གིས་སྐྱེ་ནོར་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་བོད་ནས་རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་ཡུལ་དུ་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་ནས་ལོ་ངོ་དྲུག་ཅུ་འཁོར་ལ་ཉེ་བའི་དུས་དྲན་སྲུང་བརྩི་ཞུ་སྐད་མོན་རྟ་དབང་ཆུ་དངས་མ་ནས་ཏེ་ཛ་པུར་ Tezpur བར་ཞི་བའི་གོམ་བགྲོད་ཀྱི་ལས་འགུལ་ཞིག་འགོ་འཛུགས་གནང་འདུག

དེ་ཡང་གོང་ཚེས་ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༨ ཐོག་ཞི་བའི་གོམ་བགྲོད་ཀྱི་ལས་འགུལ་དབུ་འབྱེད་ཀྱི་མཛད་སྒོར་༧རྒྱལ་བའི་ཞབས་བརྟན་གསུང་འདོན་དང་། སྐུ་མགྲོན་གཙོ་བོ་རྟ་དབང་དགོན་པའི་མཁན་ཟུར་གུ་རུ་སྤྲུལ་སྐུ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་༧རྒྱལ་བའི་སྐུ་པར་མཐོང་གྲོལ་རིན་པོ་ཆེར་མཇལ་རྟེན་གསུམ་འདེགས་འབུལ་ཞུས། ཞི་བའི་གོམ་བགྲོད་ཀྱི་ལས་འགུལ་ནང་རྟ་དབང་དང་ཉེ་འཁོར་གྱི་ས་ཁུལ་ཁག་ནས་མི་མང་ ༢༠༠ ལྷག་ཙམ་མཉམ་ཞུགས་གནང་འདུག སྐབས་དེར་རྒྱ་གར་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ཞབས་རིན་ཆེན་མཁའ་འགྲོ་ཀར་མི་

R.K.Khrimey ལགས་ཀྱིས་ཞི་བའི་གོམ་བགྲོད་ལས་འགུལ་འདི་ཉིད་གཙོ་བོ་སྐྱེ་ནོར་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་སྐུ་ཚེ་ཡུན་རིང་བརྟན་ཅིང་། ༧གོང་ས་མཆོག་གིས་འཛམ་གླིང་ཞི་བདེའི་སླད་རླབས་ཆེན་གྱི་མཛད་འཕྲིན་བསྐྱངས་དང་སྐྱོང་བཞིན་པ་རྣམས་གོང་ནས་གོང་དུ་འཕེལ་བ། ལྷག་པར་སྐྱེ་ནོར་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་ཡུལ་དུ་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་ཏེ་ལོ་ངོ་དྲུག་ཅུ་འཁོར་ལ་ཉེ་བའི་དུས་དྲན་སྲུང་བརྩི་ཞུ་སྐད་ཡིན་སྐོར་སོགས་ངོ་སྤྲོད་གནང་། དབུ་འབྱེད་མཛད་སྒོ་གྲུབ་མཚམས་ཞི་བའི་གོམ་བགྲོད་པ་རྣམས་ཀྱིས་༧རྒྱལ་བའི་སྐུ་པར་མཐོང་གྲོལ་རིན་པོ་ཆེར་མཇལ་དར་ཕུལ་བ་དང་གྲྭ་བཙུན་རྣམས་ནས་སྨོན་ལམ་གསུང་འདོན་གནང་།

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་༧གོང་ས་མཆོག་ཆུ་དངས་མ་ཞེས་འཕགས་བོད་ས་མཚམས་སུ་༧ཞབས་སོར་བདེ་བར་འཁོད་སྐབས་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་ལ་གསོལ་མར་དང་ཆུར་བ་འབུལ་ལམ་ཞུས་ཏེ་ཕེབས་བསུའི་སྒོ་ལེན་ཞུ་མཁན་ལྷུན་པོ་གྲོང་གསེབ་ནས་ཡིན་པ་སྐབས་དེར་རང་ལོ་ ༡༥ སོན་པ་བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན་ལགས་ད་ལྟ་འཚོ་ཞུགས་ཡོད་པ་དང་། ཁོང་ལ་༧གོང་ས་མཆོག་གི་མཚན་རྟགས་འཁོད་པའི་སྐུ་པར་ཞིག་ལེགས་སྐྱེས་སུ་ཕུལ་འདུག ཆུ་ཚོད་ ༡༠།༡༥ ཐོག་ཞི་བའི་གོམ་བགྲོད་དངོས་སུ་དབུ་འཛུགས་ཀྱིས་ཆུ་ཚོད་ ༡༢།༡༥ ཐོག་སྔོར་ཟམ་མཆོད་རྟེན་དུ་འབྱོར་སྐབས་ས་གནས་མི་མང་སྟོང་ཕྲག་ལྷག་གིས་ཕེབས་བསུའི་སྐྱེ་ལེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་འདུག

ཆུ་ཚོད་ ༣ ཐོག་མཛད་སྒོ་ཞིག་ཚོགས་ཡོད་པ་དང་། མཛད་སྒོའི་ཐོག་སྐུ་མགྲོན་གཙོ་བོ་གུ་རུ་སྤྲུལ་སྐུ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་དང་། ས་གནས་ཀྱི་གནད་ཡོད་མི་སྣ་སྐུ་ཞབས་ཐུབ་བསྟན་ཕུན་ཚོགས་ལགས། སྐུ་ཞབས་ངག་དབང་ནོར་བུ་ལགས་སོགས་ཀྱིས་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད་པ་བཅས། །

དབུ་མའི་ལམ་གྱི་ཟབ་སྦྱོང་ལེགས་གྲུབ་བྱུང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༧ ནས་ ༡༨ བར་ཉིན་གྲངས་གཉིས་རིང་སྲུད་སི་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་གི་གོ་སྒྲིག་འོག་འཇར་མན་བོད་རིགས་མཐུན་ཚོགས་དང་རྒྱུན་ལས་རྣམ་པ། སློབ་ཕྲུག་སོགས་ཁྲོན་མི་གྲངས་ ༣༠ ལྷག་ལ་དབུ་མའི་ལམ་གྱི་སྐོར་གོ་རྟོགས་སྤེལ་ཏེ་ཟབ་སྦྱོང་ལེགས་པར་མཇུག་སྒྲིལ་འདུག དེ་ཡང་ཟབ་སྦྱོང་དབུ་འབྱེད་མཛད་སྒོའི་ཐོག་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་དངོས་གྲུབ་རྡོ་རྗེ་ལགས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་གྲོས་མོལ་གྱི་ལམ་ནས་བོད་དོན་བདེན་མཐའ་

གསལ་ཐབས་བྱེད་རྒྱུ་ནི་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ལངས་ཕྱོགས་ཡིན་པ་ནན་བརྗོད་གནང་བ་མ་ཟད། ཟབ་སྦྱོང་འདི་རིགས་ཡུ་རོབ་ནང་གོ་སྒྲིག་གནང་བ་ཐེངས་དང་པོ་ཡིན་པར་བརྟེན། ཚང་མས་དབུ་མའི་ལམ་གྱི་སྲིད་བྱུས་ཐོག་བགྲོ་གླེང་དང་གྲོས་བསྡུར་ལྷུག་པོ་གནང་སྟེ་ཟབ་སྦྱོང་དེ་དོན་དང་ལྡན་པ་ཞིག་ཡོང་བ་དང་། དབུ་མའི་ལམ་གྱི་སྐོར་སྔར་ལས་ལྷག་གོ་རྟོགས་རྒྱ་ཆེ་ཡོང་སླད་གོ་སྒྲིག་གནང་བ་ཞིག་ཡིན་སྐོར་སོགས་གསུངས་འདུག གཞན་ཡང་འཇར་མན་བོད་རིགས་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་བློ་བཟང་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ཀྱིས་ཟབ་སྦྱོང་གོ་སྒྲིག་དང་ཟབ་ཁྲིད་གནང་མཁན་ལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུས་འདུག་པ་མ་ཟད། འཇར་མན་བོད་རིགས་མཐུན་ཚོགས་ནས་མ་འོངས་པར་མུ་མཐུད་དབུ་མའི་ལམ་སྐོར་ཟབ་སྦྱོང་གོ་སྒྲིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཁས་ལེན་གནང་ཡོད། ཟབ་སྦྱོང་ཐོག་མཉམ་ཞུགས་གནང་མཁན་འཚི་མེད་ལགས་ཀྱིས་གསུང་དོན། ངས་ཐེངས་འདིའི་དབུ་མའི་ལམ་གྱི་ཟབ་སྦྱོང་འདི་འདྲའི་ཚགས་ཚུད་པོ་དང་བློ་སྐྱིད་ཆེན་པོ་ཞིག་བྱུང་གི་རེད་བསམ་མ་སོང་། ཅེས་བརྗོད་འདུག ཐེངས་འདིའི་ཟབ་སྦྱོང་གོ་སྒྲིག་ཞུ་མཁན་ཇེ་ནི་ཕ་ནང་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་སྲུད་སི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཡིན་པ་དང་། ཕྱི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་དང་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཚན་པའི་འགན་འཛིན་སྐལ་ལྡན་མཚོ་མོ་ལགས་ཀྱིས་ཟབ་ཁྲིད་གནང་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**