TIBETAN NEWS

Regd. No. HPTIB/2017/74104

བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༤༨ རབ་གནས་ལྕགས་གླང་ལོ། བོད་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༡ རེས་གཟའ་ལྷག་པ། 18th August 2021

ལོ་ ༥ ཨང་། ༣༣ བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག Vol. 5 Issue 33 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།

སྐྱི་ནོར་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་སྟོན་པའི་སྐྱེས་རབས་དང་འབྲེལ་བའི་བཀའ་སློབ་སྩལ་བ།

༄༅། །ཨིན་ཌོ་ནེ་ཤི་ཡའི་ (Indonesia) ནང་པའི་ཆོས་ཚོགས་བཀའ་གདམས་ཆོས་གླིང་གིས་ཇི་ལྟར་སྔོན་ནས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་ལྟར་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༡ ཉིན་རྒྱ་གར་ནང་གི་ཆུ་ཚོད་ ༩ ནས་ ༡༠ བར་སྐྱི་ནོར་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་བཞུགས་སྒར་རྒྱལ་བའི་ཕོ་བྲང་ནས་དྲ་ལམ་བརྒྱུད་ཨིན་ཌོ་ནེ་ཤི་ཡའི་རྒྱལ་ཡོངས་སློབ་གྲྭ་འདྲ་མིན་གྱི་སློབ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་སྟོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་སྐྱེས་རབས་དང་འབྲེལ་ནས་བཀའ་སློབ་སྩལ་དོན། ཚང་མར་སྔ་དྲོ་བདེ་ལེགས། དེ་རིང་ཨིན་ཌོ་ནེ་ཤི་ཡའི་གཞོན་སྐྱེས་སྤྱི་དང་ལྷག་པར་ནང་ཆོས་ལ་དོད་ཡོད་མཁན་རྣམས་དང་ལྷན་དུ་གོ་བསྡུར་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན་པ་རེད། ངོས་རང་ནང་ཆོས་ཉམས་ལེན་པ་ཞིག་ཡིན། ངོས་ཀྱི་འབག་འཁུར་གཅིག་ནི་ཆོས་ལུགས་ཕན་ཚུན་མཐུན་སྒྲིལ་གོང་མཐོར་གཏོང་རྒྱུ་དེ་ཡིན། ནང་པའི་ཆོས་ལུགས་དང་། ཧིན་དུ་ཆོས་ལུགས། གཅེར་བུ་བ། ཁ་ཆེའི་ཆོས་ལུགས། ཡེ་ཤུའི་ཆོས་ལུགས། ཇེའུ་ཆོས་ལུགས་སོགས་ལྟ་གྲུབ་ཀྱི་ཆ་ནས་མ་འདྲ་བ་ཡོད་ནའང་། ཆོས་ལུགས་དེ་དག་ཚང་མས་བྱམས་པ་དང་བརྩེ་བ། བཟོད་བསྲན། ངང་བདེན་སོགས་ཀྱི་བསླབ་བྱ་གཅིག་མཚུངས་སུ་གསུང་གི་ཡོད། གཞན་ཕན་གྱི་བློ་ར་ཡོད་ཆེས་ཤུགས་ཆེ་ཡོང་བར་ལྟ་གྲུབ་མ་འདྲ་བ་དེ་

དག་བེད་སྤྱོད་བྱེད་དགོས། ཁག་གཅིག་གིས་འཇིག་རྟེན་བཀོད་པ་པོ་ཡོད་པར་རྫོད་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། ཁག་གཅིག་གིས་འཇིག་རྟེན་བཀོད་པ་པོ་མེད་པར་རྫོད་ཀྱི་ཡོད། འདི་ནི་ཐབས་ལམ་ཙམ་རེད། དོན་དངོས་སུ་ང་ཚོ་བྱམས་བརྩེ་ལྡན་པའི་མི་ཞིག་བྱེད་དགོས། ཁ་ཆེ་ལ་མཚོན་ན་འཇིག་རྟེན་བཀོད་པ་པོ་ཨལླ་ཡར་ཡིད་ཆེས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ནང་པ་དང་གཅེར་བུ་བས་འཇིག་རྟེན་བཀོད་པ་པོར་ཡིད་ཆེས་བྱེད་ཀྱི་མེད། འདི་དག་ནི་ཐབས་ལམ་ཙམ་རེད། ང་ཚོའི་མཐར་ཐུག་གི་དམིགས་ཡུལ་ནི་དོན་དམ་པའི་བྱམས་བརྩེ་ལྡན་པའི་མི་ཞིག་བྱེད་རྒྱུ་དེ་ཡིན། རྒྱ་གར་ནང་འཛམ་གླིང་གི་ཆོས་ལུགས་ཕལ་ཆེ་བ་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཆོས་ལུགས་དེ་དག་ལོ་ངོ་སྟོང་ཕྲག་རིང་ཞི་བདེ་དང་འཆམ་མཐུན་ངང་གནས་ཡོད། རྒྱ་གར་ནི་འཛམ་གླིང་གི་མི་འབོར་མང་ཤོས་གྲས་ནས་གཅིག་རེད། རྒྱ་གར་ནང་ཆོས་ལུགས་ཚང་མ་འཆམ་མཐུན་ངང་གནས་ཡོད། དེ་རིང་ངོས་རང་ཨིན་ཌོ་ནེ་ཤི་ཡའི་མཆེད་གྲོགས་པོ་མོ་རྣམས་དང་ལྷན་དུ་ཐུག་འཕྲད་བྱ་རྒྱུ་བྱུང་བས་དགའ་པོ་བྱུང་། ཨིན་ཌོ་ནེ་ཤི་ཡ་ནི་འཛམ་གླིང་གི་མི་འབོར་མང་ཤོས་གྲས་ཤིག་རེད། ཆོས་ལ་ཡིད་ཆེས་བྱེད་དང་མ་བྱེད་གང་ཟག་སྒེར་སོ་སོའི་གནད་དོན་རེད། རྩ་བའི་ཆ་ནས་འགྲོ་བ་མི་ཚང་མ་སྐྱེས་པའི་སྐབས་ནས་ཨ་མའི་བྱམས་སྐྱོང་ལ་བརྟེན་ནས་འཚར་ལོངས་འབྱུང་གི་ཡོད། ཨ་མའི་བྱམས་སྐྱོང་མེད་ན་ང་ཚོ་ཙམ་མ་ཟད་ཐ་ན་དུད་འགྲོ་ཚུན་ཆད་ཀྱང་འཚོ་གནས་བྱེད་མི་ཐུབ། ང་ཚོ་འཚོ་གནས་བྱེད་པར་ཆ་རྐྱེན་གཙོ་བོ་ནི་བྱམས་བརྩེ་ཆགས་ཡོད། དེང་སང་སྤྱི་ཚོགས་གང་སར་རྟོག་གྲ་མང་པོ་འདུག འདས་པའི་འགྲོ་བ་མིའི་ལོ་རྒྱུས་ནང་མཆེད་གྲོགས་པོ་མོའི་འདུ་ཤེས་མེད་པ་དང་། བྱམས་བརྩེ་མ་འདང་བ་ལ་བརྟེན་ནས་རྟོག་གྲ་མང་པོ་བྱུང་ཡོད། ཆོས་ལུགས་ཀྱི་སྡེ་ཁག་ལ་བྱམས་བརྩེ་གོང་མཐོར་གཏོང་རྒྱུར་དམིགས་བསལ་འགན་ཡོད། འཛམ་གླིང་གི་མི་འབོར་ཐེར་འབུམ་བདུན་ཚང་མ་མཆེད་གྲོགས་པོ་མོ་ཡིན་པ་ལྟར་འཚོ་གནས་བྱེད་དགོས། ཆོས་ལུགས་ཀྱི་མི་སྣ་དང་། ལྷག་པར་ཁ་ཆེའི་ཚོགས་སྡེ་ཁག་ལ་ཆོས་ལུགས་མཐུན་སྒྲིལ་གཞིར་བཞག་ཐོག་འཛམ་གླིང་ཞི་བདེ་ལྡན་པ་ཞིག་སྐྲུན་རྒྱུའི་དམིགས་བསལ་གོ་སྐབས་ཡོད། ངོས་རང་ཁ་ཆེའི་མི་འབོར་མང་ཤོས་ཡོད་མཁན་གྱི་ལུང་པ་ཨིན་ཌོ་ནེ་ཤི་ཡའི་གཞོན་སྐྱེས་ཚོ་དང་ལྷན་ཐུག་འཕྲད་བྱ་རྒྱུ་བྱུང་བས་ད་ཅང་དགའ་པོ་བྱུང་། ཞེས་སོགས་ཀྱི་བཀའ་སློབ་སྩལ། །

རྒྱ་གར་ལ་རང་བཙན་ཐོབ་ནས་མི་ལོ་ ༧༥ འཁོར་བའི་དུས་དྲན་སྲུང་བརྩི་ཞུས་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༥ རེས་གཟའ་ཉི་མ་ཉིན་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་དིལླི་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་ཙམ་མ་ཟད། འཛམ་གླིང་ཡུལ་གྲུ་འདྲ་མིན་ནང་གནས་སྡོད་བྱེད་བཞིན་པའི་རྒྱ་གར་ཡུལ་མི་ཚོས། དེ་སྔ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༤༧ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༥ ཉིན་རྒྱ་གར་ཨིན་ཇིའི་བཙན་རྒྱལ་ལམ་ལུགས་ཀྱི་དབང་སྒྱུར་འོག་ནས་རང་བཙན་ཐོབ་སྟེ་ད་བར་མི་ལོ་ ༧༥ འཁོར་བའི་ཉིན་མོ་སྲུང་བརྩི་ཞུ་བཞིན་པའི་སྐབས་དང་བསྟུན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༥ ཉིན་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་བཀའ་ཤག་གི་མདུན་ཐང་དུ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་དང་། དབུས་ལས་ཁུངས་ཁག་གི་དྲུང་ཆེ་དང་དྲུང་འཕར་བཅས་ཚང་འཛོམས་ཐོག་རྒྱ་གར་རང་བཙན་ཐོབ་པའི་དུས་ཆེན་ཐེངས་ ༧༥ སྲུང་བརྩི་གནང་རྒྱུ་ཞུས་ཡོད། དེ་ཡང་གོང་ཚེས་ཉིན་གྱི་ཆུ་ཚོད་ ༩།༣༠ ཐོག་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་རྒྱལ་དར་མཁའ་དབྱིངས་སུ་བསྒྲེངས་པ་དང་སྦྲགས། རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་གླུ་དབྱངས་སུ་གྱེར་མཚམས་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་ཕྱི་ནང་གི་གསར་འགོད་པ་རྣམས་ལ་གསུང་དོན། དེ་རིང་ནི་ཨིན་ཇིའི་བཙན་རྒྱལ་ལམ་ལུགས་ཀྱི་དབང་སྒྱུར་འོག་ནས་རང་བཙན་ཐོབ་སྟེ་བར་མི་ལོ་ ༧༥ འཁོར་གྱི་ཡོད་པར་བརྟེན་ངས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ཚབ་ཞུས་ཏེ་རྒྱ་གར་གཞུང་མང་གཉིས་ལ་འཚམས་འདྲིའི་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཨིན་ཇིའི་བཙན་རྒྱལ་ལམ་ལུགས་འོག་ལོ་ངོ་ ༢༠༠ ལྷག་གནས་པའི་ལོ་རྒྱུས་རེད། བོད་པའི་གནད་དོན་ནི་ལོ་ངོ་བདུན་ཅུ་འགྲོ་གི་ཡོད། རྒྱ་གར་དང་བསྡུར་བ་ཡིན་ན་དུས་ཡུན་ཐུང་ཐུང་རེད། འོན་ཀྱང་རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་དང་མི་རིགས་གཅིག་གི་འཐབ་རྩོད་ཞེས་པ་འདི་ལོ་བརྒྱ་ཕྲག་འགྲོ་དགོས་བྱུང་ནའང་ཚང་མས་འབད་བརྩོན་བྱེད་དགོས། རྒྱ་གར་ནང་འཚེ་བའི་ཐོག་ནས་ཀྱང་འཐབ་རྩོད་བྱེད་མཁན་བྱུང་ཡོད། དེ་བཞིན་ཞི་བའི་ཐོག་ནས་འཐབ་རྩོད་བྱེད་མཁན་བྱུང་ཡོད། ལྷག་པར་མེས་པོ་དམ་པ་གཱན་དྷི་མཆོག་གི་དབུ་ཁྲིད་པའི་ཐོག་ནས་རྒྱ་གར་འཐབ་རྩོད་དེ་བཞིན་འཚེ་བ་མེད་པའི་ལམ་ལ་བསྐྱོད་ནས་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁྲིད་གཟེངས་སུ་ཐོན་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་ང་ཚོ་བོད་པའི་འཐབ་རྩོད་དེ་ཡང་མེས་པོ་དམ་པ་གཱན་དྷི་མཆོག་གི་ལམ་ལ་རྗེས་སུ་འབྲངས་ནས་སྐྱི་ནོར་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་དབུ་ཁྲིད་པའི་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་དང་བོད་ནང་གི་བོད་མི་རྣམས་ནས་གཞན་ལ་འཚེ་བ་མི་བྱེད་པར་གལ་སྲིད་འཚེ་བ་མི་བྱེད་པར་གལ་སྲིད་བྱུག་པོ་བྱུང་བ་ཡིན་ནའང་སོ་སོའི་སྲོག་ཡང་བློས་བཏང་སྟེ་འཐབ་རྩོད་ནང་ཞུགས་ཀྱི་ཡོད། རྒྱ་གར་ལ་རང་བཙན་ཐོབ་སྟེ་རྒྱ་གར་མང་ཚོགས་ཡོངས་ལ་རང་དབང་གི་ཉི་མ་ཤར་བའི་གོ་སྐབས་བྱུང་བ་ནང་བཞིན་རྒྱལ་ཁབ་མང་པོ་ཞིག་ལ་དམག་ཆེན་གཉིས་པའི་རྗེས་རང་བཙན་ཐོབ་ཡོད། སྐབས་མ་ལེགས་པ་ཞིག་ལ་འཛམ་གླིང་གི་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་རང་བཙན་ཐོབ་པའི་སྐབས་རྒྱ་ནག་དམར་པོའི་གཞུང་གིས་བོད་ས་བཙན་འཛུལ་གྱི་གནས་བབ་དེ་འདྲ་བྱུང་བ་རེད། མ་འོངས་པར་བོད་ནང་རང་དབང་སླར་གསོ་ཡོང་རྒྱུའི་ཆེད་བོད་ཕྱི་ནང་གཉིས་ཀྱི་བོད་མི་ཚང་མས་ལྷག་བསམ་ཞེ་ལ་མེད་ཀྱི་ཐོག་ནས་འབད་འབུངས་གནང་རོགས་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཞེས་གསུང་གྲུབ་མཚམས་བཀའ་ཤག་གི་མཇལ་འཕྲད་ཁང་ནང་རྟེན་འབྲེལ་གསོལ་ཇ་དང་མངར་ཟས་བཞེས་ཏེ་མཇུག་སྒྲིལ།

གནས་ཚུལ་སྙིང་བསྡུས།

ལྡི་ལི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་འབྱོར་ཆུང་དངོས་གྲུབ་ལགས་ཀྱིས་ཨ་རིའི་གཞུང་ཚབ་པ་སྐུ་ཞབས་ཨ་ཊུལ་ཀེ་ཤབ་མཆོག་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༠ རེས་གཟའ་མིག་དམར་ཉིན་ལྡི་ལི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་འབྱོར་ཆུང་དངོས་གྲུབ་ལགས་ཀྱིས་རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལིར་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་ཨ་རིའི་གཞུང་ཚབ་ཆེན་མོ་སྐུ་ཞབས་ཨ་ཊུལ་ཀེ་ཤབ་ (Atul Keshap) མཆོག་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་ཡོད།

དེ་ཡང་རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལིར་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་ཨ་རིའི་གཞུང་ཚབ་ཆེན་མོ་སྐུ་ཞབས་ཨ་ཊུལ་ཀེ་ཤབ་ (Atul Keshap) ལགས་ཀྱིས་ཏ་ཕྱི་དར་ནང་སྐྱི་ནོར་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་སྐུ་ཚབ་ལྡི་ལི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་འབྱོར་ཆུང་དངོས་གྲུབ་ལགས་དང་མཇལ་འཕྲད་བྱུང་བར་དགའ་ཚོར་བྱུང་། ཨ་རི་གཞུང་གི་ངོས་ནས་ཆོས་དད་རང་དབང་དང་བོད་ཀྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་རིག་གཞུང་དང་སྐད་ཡིག་གི་ངོ་བོ་བཅས་མི་ཉམས་རྒྱུན་འཛིན་བྱེད་རྒྱུ་དང་། མགོན་པོ་གང་ཉིད་ཀྱི་འགྲོ་བ་མི་ཀུན་ལ་ཐོབ་ཐང་འདྲ་མཉམ་དགོས་པའི་དགོངས་གཞི་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་ཀྱི་ཡིན། ཞེས་བཀོད་འདུག་པ་བཅས། །

བལ་ཡུལ་དོན་གཅོད་ཁང་གི་འབྲེལ་མཐུད་པ་རྒན་པ་རྟ་མགྲིན་རྡོ་རྗེ་ལགས་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༠ རེས་གཟའ་མིག་དམར་ཉིན་བལ་ཡུལ་དོན་གཅོད་ཁང་གི་འབྲེལ་མཐུད་པ་རྒན་པ་རྟ་མགྲིན་རྡོ་རྗེ་ལགས་དགུང་ལོ་ ༧༥ ཐོག་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་བའི་ཡིད་སྐྱོའི་གནས་ཚུལ་ཐོན་པར་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ནས་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེ་གནང་ཡོད། དེ་ཡང་རྟ་མགྲིན་རྡོ་རྗེ་ལགས་ནི། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༤༦ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣ ཉིན་ལྷ་སར་སྐྱེས་ཤིང་། བཙན་བྱོལ་དུ་འབྱོར་རྗེས་ས་གནས་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་དང་། སྔར་ཁམས་སྐྱིད་སྡུག ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་སོགས་ཀྱི་ནང་ཞུགས་ལས་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༠ ནས་ ༢༠༠༣ བར་བལ་ཡུལ་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཚོགས་པའི་ (HURON) འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མིའི་ལས་འགན་གནང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡ ནས་བལ་ཡུལ་དོན་གཅོད་ཁང་གི་འབྲེལ་མཐུད་པར་བསྐོ་གཞག་གནང་སྟེ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ བར་ལོ་ལྔའི་རིང་ཞབས་ཕྱག་ལས་ཐུར་ཐག་གནང་ཡོད་པ་བཅས། །

ཐའེ་ཝན་བོད་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་དང་དྲུང་ཆེ་རྣམ་གཉིས་ཀྱིས་ཐའེ་ཝན་གྱི་སྲིད་འཛིན་ཟུར་པ་མཆོག་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༠ ཉིན་ཐའེ་ཝན་བོད་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་འབའ་བ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་དང་། དོན་ཁང་གི་དྲུང་ཆེ། གངས་ལྗོངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གི་འགན་འཛིན་བཅས་ནས་ཐའེ་ཝན་གྱི་སྲིད་འཛིན་ཟུར་པ་སྐུ་ཞབས་ཁྲིན་ཧྲུའི་པེན་མཆོག་གི་བཞུགས་ཡུལ་དུ་བཅར་ནས་མཇལ་འཕྲད་ཞུས་ཡོད་པ་རེད།

ཐོག་མར་དོན་གཅོད་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ཀྱིས་བོད་ལུགས་དཀར་གཙང་མཇལ་དར་ཕུལ་བ་དང་། དྲུང་ཆེ་ནས་ངོ་སྤྲོད་མཚམས་སྦྱོར་ཞུས་དོན། འདས་པའི་དོན་གཅོད་རིམ་པ་ནས་སྐུ་ཉིད་མཇལ་འཕྲད་ཞུ་མྱོང་ཡོད་པ་དང་། ཐའེ་ཝན་ནང་ནད་ཡམས་ཀྱིས་རྐྱེན་པས་དོན་གཅོད་གསར་པ་ད་བར་གཞུང་འབྲེལ་གནད་ཡོད་མི་སྣ་མཇལ་འཕྲད་རེ་ཞིག་འཕར་འགྱངས་ཞུ་དགོས་བྱུང་ཞིང་། ད་ཆ་ཐའེ་ཝན་ནང་ནད་ཡམས་ཅུང་ཡང་དུ་འགྲོ་བ་དང་བསྟུན་ཆེད་དུ་འཚམས་འདྲི་དང་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་བར་བཅར་བ་ཡིན་གནས་ཞུས། སྲིད་འཛིན་ཟུར་པ་སྐུ་ཞབས་ཁྲིན་ཧྲུའི་པེན་ལགས་ཀྱིས་༧གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་གི་སྐུ་གཟུགས་གནས་སྣངས་གང་འདྲ་ཡོད་དམ། རེ་བ་ཆེ་ཤོས་དེ་༧གོང་ས་མཆོག་ཐའེ་ཝན་ནང་ཆིབས་སྒྱུར་གནང་ཐུབ་རྒྱུ་དེ་ཡིན། ཁོང་ནི་འཛམ་གླིང་ནང་སྙན་གྲགས་ལྡན་པའི་ཆོས་ལུགས་དབུ་ཁྲིད་ཡིན་པ་མ་ཟད། ཐའེ་ཝན་ནང་དད་ལྡན་མི་མང་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད། ང་རང་སྲིད་འཛིན་ལས་ཐོག་སྐབས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྲིད་འཛིན་རིམ་པའི་གདན་ཞུ་དང་མཇལ་འཕྲད་ཞུས་པ་མ་ཟད། ངས་བཙན་བྱོལ་སྒྲིག་འཛུགས་དེ་གཞུང་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཐོག་ནས་བོད་མིའི་ཕྱི་སྐྱོད་ལག་དེབ་ (IC) གཞུང་འབྲེལ་གྱིས་ངོས་ལེན་དང་། མཐོང་མཆན་ཡང་ཕྱི་སྲིད་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་སྤྲོད་པའི་ལམ་སྲོལ་གསར་གཏོད་བྱས་པ་ཡིན་སྐོར་སོགས་ངོ་སྤྲོད་གནང་། དོན་གཅོད་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ཀྱིས་༧གོང་ས་མཆོག་གི་སྐུ་གཟུགས་གནས་སྣངས་དང་། ཨ་རི་གཞུང་ནས་བོད་དོན་ཐོག་བཞག་པའི་ཁྲིམས་ཡིག བཙན་བྱོལ་བོད་མིས་ཚབ་སྲིད་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་སྲིད་སྐྱོང་ཐད་ཀར་འོས་འདེམས། དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཞེས་པའི་མིང་བེད་སྤྱོད་བྱེད་པའི་དགོས་དམིགས། ད་ཆ་༧གོང་ས་མཆོག་གི་ཐུགས་བསྐྱེད་དམ་བཅའ་བཞི་པ་སྟེ་རྒྱ་གར་གྱི་གནའ་བོའི་རིག་གཞུང་སྔར་གསོ་མཛད་རྒྱུ། དེ་བཞིན་དོན་ཁང་གི་ལས་དོན་དང་འབྲེལ་བ། ལྷག་དོན་གངས་ལྗོངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ནས་རྒྱ་ཡིག་ཐོག་བོད་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་དཔེ་དེབ་པར་སྐྲུན་ཞུ་བཞིན་པ་སོགས་ངོ་སྤྲོད་གནང་། ཐེངས་འདིའི་མཇལ་འཕྲད་དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་གཅིག་ཙམ་རིང་ཕན་ཚུན་བཀའ་བསྡུར་ལྷུག་པོ་བྱུང་ཞིང་། མཇལ་འཕྲད་ཀྱི་སྒྲིག་གནང་མཁན་ཐའེ་ཝན་གྱི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་ཀོའོ་ཕྱོ་ཕྱེན་ལགས་མཉམ་ཞུགས་ཡོད་པ་ལྟར། དོན་ཁང་གི་ལས་དོན་ཐད་བོད་མིའི་ཕྱི་སྐྱོད་ཡིག་ཆ་

(IC) ཕྱི་སྲིད་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་སྤྲོད་ཀྱི་ཡོད་ཀྱང་། སློབ་ཕྲུག་གི་མཐོང་མཆན་དང་། དུས་ཡུན་ཐད་དུ་ཆ་དངོས་ཡོད་དཀའ་ངལ་ཡོད་པས་དོན་གཅོད་གསར་པའི་ངོས་ནས་འབྲེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་དཀའ་ངལ་དེ་དག་སེལ་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་ཡོད་པས། གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མིའི་ངོས་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོང་བ་ཞུས་པར། སྲིད་འཛིན་མཆོག་གིས་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མིར་མངགས་ཆ་ནན་པོ་གནང་དོན་ལྟར་ཞལ་བཞེས་ཐོབ། མཐའ་མ་གངས་ལྗོངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ནས་པར་སྐྲུན་ཞུས་པའི་དཔེ་དེབ་གསོ་བོ་《ཐའེ་ཝན་བོད་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་བཙུགས་ནས་ལོ་ཉི་ཤུ་འཁོར་བའི་ལོ་རྒྱུས་བརྟན་དེབ།》དང་། ར་ཤེ་ཡའི་རྩོམ་པ་པོ་སྐུ་ཞབས་ (S.L. Kuzmin) ལགས་ཀྱིས་རྩོམ་བྲིས་གནང་བ་《སྦས་བསྐུངས་ཀྱི་བོད།》 དེ་བཞིན་《བོད་མི་དམངས་འཆིངས་བྱེད་ཀྱི་ལྕགས་སྒྲིག་གྲོས་མཐུན་དོན་ཚན་བཅུ་བདུན་གྱི་ཐུ་ཕྱིའི་བྱུང་རིམ་ལ་དཔྱད་པ།》སོགས་དཔེ་དེབ་ཕྱག་རྟགས་ཕུལ་བར། སྲིད་འཛིན་མཆོག་གིས་ཀྱང་ཁོང་གི་མི་ཚེའི་ལོ་རྒྱུས་ཕྱག་རྟགས་གནང་ཞིང་། ཕྱག་དེབ་ཐོག་མཚན་རྟགས་དང་། 《ཐའེ་བོད་མཛའ་འབྲེལ་ཁྲི་ལོར་བརྟན་པར་ཤོག》ཅེས་ཕྱག་བསྐུར་གྱི་ཕྱག་བྲིས་གནང་ཡོད་པ་བཅས། །

ཉི་ཧོང་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གིས་བོད་ཡིག་འཛིན་གྲྭ་འགོ་འཛུགས་གནང་བ།

༄༅། །ཉི་ཧོང་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གིས་རེས་གཟའ་སྲིན་པའི་བོད་ཡིག་འཛིན་གྲྭ་ཞིག་འགོ་འཛུགས་གནང་ཡོད་པ་དང་། རེས་གཟའ་སྲིན་པའི་བོད་ཡིག་འཛིན་གྲྭར་དངོས་སུ་འཛུལ་ཞུགས་གནང་མཁན་དང་དྲ་ལམ་བརྒྱུད་འཛུལ་ཞུགས་གནང་མཁན་གཉིས་བྱུང་བའི་ཁྲོད་ནས་ཕལ་ཆེ་བ་དྲ་ལམ་བརྒྱུད་འཛུལ་ཞུགས་གནང་ཡོད། ན་ནིང་ལོར་ཧོག་དབྱིབས་གཉན་རིམས་ཀྱིས་རྐྱེན་པས་བོད་ཡིག་འཛིན་གྲྭ་ཚོགས་ཐུབ་མེད། འབྲེལ་ཡོད་མི་ཉུང་བ་ཞིག་གིས་རེ་སྐུལ་གནང་བ་ལྟར་འདི་ལོར་བོད་ཡིག་འཛིན་གྲྭ་དྲ་ཐོག་ནས་མང་ཙམ་དང་འཛིན་གྲྭ་དངོས་སུ་འཚོགས་རྒྱུ་ཉུང་ཙམ་གནང་རྒྱུའི་ཐག་གཅོད་གནང་ཡོད། ཉི་ཧོང་གི་ཤིས་མན་ (Shimane) དང་ཨོ་ཀི་ནཱ་ཝའི་ (Okinawa) ས་ཁུལ་སོགས་ནས་སློབ་ཕྲུག་མི་ཉུང་བ་ཞིག་དྲ་ཐོག་གི་བོད་ཡིག་འཛིན་གྲྭར་འཛུལ་ཞུགས་གནང་ཡོད།

དེ་ཡང་ཉི་ཧོང་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་འབུམ་རམས་པ་ཨརྱ་ཚེ་དབང་རྒྱལ་པོ་ལགས་ཀྱིས་དྲ་ཐོག་ནས་བོད་ཡིག་འཛིན་གྲྭར་འཛུལ་ཞུགས་གནང་མཁན་ཡོངས་ལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུས་པ་དང་སྙིགས་བོད་ཀྱི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་སྐོར་གྱི་གོ་རྟོགས་ཆུ་ཚད་མཐོ་རུ་གཏོང་བར་གླེང་མོལ་དང་འབྲི་ཀློག་གི་འཛིན་གྲྭ་དེ་ཡིས་ཏན་ཏན་ཕན་གྲོགས་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད། ཅེས་དང་། ཕྱིའི་ལུང་པའི་རིག་གཞུང་དང་སྲོལ་རྒྱུན་སོགས་རྟོགས་པར་སྐད་ཡིག་ནི་ལག་ཆ་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་སྐབས། ཉི་ཧོང་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་གི་ངོས་ནས་རེས་གཟའ་སྲིན་པའི་བོད་ཡིག་འཛིན་གྲྭ་བརྒྱུད་བོད་ཀྱི་ཆོས་དང་། རིག་གཞུང་། ལོ་རྒྱུས་སོགས་ཀྱི་སྐོར་མཁྱེན་རྟོགས་སྐད་རམ་འདེགས་གང་ཐུབ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཞེས་གསུངས།

ཧོག་དབྱིབས་གཉན་རིམས་ཀྱི་ཉེན་ཁ་ཡོད་མེད་ལ་མ་ལྟོས་པར་སློབ་ཕྲུག་རྣམས་ཀྱིས་རེས་གཟའ་སྲིན་པའི་བོད་ཡིག་འཛིན་གྲྭར་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཐུབ་པར་དགའ་ཚོར་བྱུང་བའི་སྐོར་གསུངས་ཡོད། སློབ་ཕྲུག་ཁག་གཅིག་གིས་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་འཛིན་གྲྭ་བརྒྱུད་བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་ཕྱུག་པོ་དང་བོད་དོན་

ཕྱག་རོགས་འདེགས་མེད་ཆེ་བརྟན་ལགས། སྐོར་རྟོགས་ཐུབ་པའི་རེ་བ་རྒྱག་གི་ཡོད་སྐོར་གསུངས། ཉི་ཧོང་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་འབུམ་རམས་པ་ཨརྱ་ཚེ་དབང་རྒྱལ་པོ་ལགས་དང་། དང་བླངས་ལས་བྱེད་གཉིས་བཅས་ནས་བོད་ཡིག་འཛིན་གྲྭ་གོ་སྒྲིག་དང་འཆར་འགོད་གནང་ཡོད་པ་བཅས། །

ཧ་ས་ཁུལ་གྱི་ཚོགས་པ་ཁག་ནས་ས་གནས་ཀྱི་གནད་ཡོད་མི་སྣ་ཁག་གཅིག་དང་མཇལ་འཕྲད་ཀྱིས་བོད་དོན་དང་བོད་མིར་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་བར་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུས་ཡོད།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༩ རེས་གཟའ་ཟླ་བ་ཉིན་ཧ་ས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཀུན་དགའ་ཚེ་རིང་ལགས་ཀྱི་སྐྱེ་ཁྲིད་འོག་བདེ་ལེགས་སྨན་ཁང་གི་འགན་འཛིན་བླ་

བ་ཕུན་སྐྱིད་ལགས་དང་། ཡོངས་གླིང་སློབ་གྲྭའི་དབུ་འཛིན་བླ་བ་ཚེ་རིང་ལགས། ས་གནས་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོ་བསམ་གཏན་ལྷུན་གྲུབ་ལགས། གནས་ཆུང་དགོན་པའི་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་གྲགས་པ་ལགས། ཤེས་རབ་དགའ་ཚལ་སློབ་གླིང་གི་སློབ་སྤྱི་ཉི་མ་བུ་འཁྲིད་ལགས། མི་རྣམ་ཚོང་པ་སྐྱིད་སྡུག་གི་ཚོགས་གཙོ་ཚེ་རིང་དབྱངས་འཛོམས་ལགས། ས་གནས་ཧིན་བོད་མཛའ་འབྲེལ་ཚོགས་པའི་སྐྱི་དམངས་འབྲེལ་མཐུད་པ་ཐུབ་བསྟན་བླ་མ་ལགས། ས་གནས་བུད་མེད་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་བསྟན་འཛིན་ཉི་མ་ལགས་བཅས་ཀྱིས་ས་གནས་ཀྱི་རྒྱ་གར་གནད་ཡོད་མི་སྣ་རྩོམ་པ་པོ་དང་ཀ་ཅེ་རི་མཐོ་སློབ་ཀྱི་སློབ་སྤྱི་ཟུར་པ་སྐུ་ཞབས་པུར་མ་ནནྡ་ཤརྨ་ (Prof.Parmananda Sharma) ལགས་དང་། ཧི་མ་ཅལ་མངའ་སྡེའི་བློན་ཆེན་ཟུར་པ་དང་བོད་དོན་ཐོག་ཡུན་རིང་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་སྐུ་ཞབས་ཝི་ཇེ་སིངྒ་མན་ཀོ་ཊི་ཡ་ (Vijay Singh Makotia) ལགས། ཧིན་བོད་མཛའ་འབྲེལ་ཚོགས་པའི་སློབ་སྟོན་པ་སྐུ་ཞབས་རཱམ་སུ་རུབ (Ram Swaroop) ལགས་བཅས་ཀྱིས་གཙོས་པའི་གནད་ཡོད་མི་སྣ་ཁག་གཅིག་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་ཡོད། དེ་ཡང་ཐེངས་འདིར་མཇལ་འཕྲད་གནང་དགོས་དོན་གཙོ་བོ་ནི། ཁོང་རྣམ་པས་བོད་དོན་དང་བོད་མིར་རྒྱབ་སྐྱོར་ཤུགས་ཆེ་གནང་དང་གནང་བཞིན་པར་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་ཆེད་དུ་བཅར་བ་ཞིག་ཡིན་འདུག་པ་བཅས། །

དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ས་རྣ་མཐོ་སློབ་དབུ་བརྙེས་ནས་ལོ་ངོ་ ༣༣ འཁོར་བའི་མཛད་སྒོར་ཆེད་ཕེབས་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༣ རེས་གཟའ་པ་སངས་ཉིན་བཞུགས་སྒར་དྷ་ས་ཉེ་འགྲམ་དུ་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་རིགས་ལམ་སློབ་གཉེར་ཁང་གི་ཡན་ལག་ས་རྣ་བོད་ཀྱི་མཐོ་རིམ་སློབ་གཉེར་ཁང་དབུ་བརྙེས་ནས་ལོ་ངོ་ ༣༣ འཁོར་བའི་རྟེན་འབྲེལ་སྲུང་བརྩི་དགའ་སྟོན་དང་བསྟུན། སློབ་དུས་གསར་པ་དབུ་འཛུགས་ཀྱི་མཛད་སྒོར་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་སྐུ་མགྲོན་གཙོ་བོར་གདན་ཞུས་ལྟར་ཆེད་ཕེབས་གནང་ཡོད།

དེ་ཡང་གོང་ཚེས་ཉིན་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༡༠།༣༠ ཐོག་ས་རྣ་མཐོ་སློབ་ཚོགས་ཁང་དུ་སྐུ་མགྲོན་གཙོ་བོར་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་གཙོས། དམིགས་བསལ་སྐུ་མགྲོན་ཞེས་རིག་དྭང་ཆེ་འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་ལགས་དང་། བཀའ་དྲུང་ཚུ་སྐྱུ་སྲ་གཉིས་ཆེ་རྒྱལ་ལགས། རིགས་སློབ་མ་ལག་གཉིས་ཀྱི་དབུ་འཛིན་དགེ་བཤེས་བསམ་གཏན་རྒྱ་མཚོ་ལགས། ས་རྣ་མཐོ་སློབ་ཀྱི་སློབ་སྤྱི་པ་སངས་ཆེ་རིང་ལགས། དེ་བཞིན་ས་རྣ་མཐོ་སློབ་ཀྱི་དགེ་སློབ་ལྷན་འཛོམས་ཀྱི་ཐོག་མར་ས་རྣ་མཐོ་སློབ་ཀྱི་སློབ་སྤྱི་པ་སངས་ཆེ་རིང་ལགས་ཀྱིས་དོག་དབྱིབས་གཉན་རིམས་ཀྱིས་རྐྱེན་པས་སྔར་མཐོ་རིམ་སློབ་གཉེར་ཁང་དུ་དཔལ་འབྱོར་གྱི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པར་བརྟེན་ས་རྣ་སློབ་ཕྲུག་ཚང་མས་མ་བསྐུལ་དང་བླངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་མཐུན་འགྱུར་ཞལ་འདེབས་ཕོན་ཆེན་པོ་ཞིག་གནང་བ་མ་ཟད། ཉེ་ལམ་ས་རྣ་མཐོ་སློབ་ཏུ་སློབ་མ་དང་འབྲེལ་ཡོད་ལས་བྱེད་མང་དག་ཅིག་དོག་དབྱིབས་གཉན་རིམས་ཀྱི་ནད་མནར་བའི་སྐབས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་དང་བདེ་ལེགས་སྨན་ཁང་། དེ་བཞིན་ཉེ་འཁོར་གྱི་སློབ་གྲྭ་སོགས་ནས་གང་ཅིའི་ཐད་མཐུན་འགྱུར་གནང་བར་ས་རྣ་མཐོ་སློབ་ཀྱི་དགེ་ལས་སློབ་ཕྲུག་ཡོངས་ཀྱི་ཚབ་ཞུས་ཏེ་སྙིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཞེས་སོགས་གསུངས་དེ་སྔ་ལོའི་རྩིས་ཁྲ་སྙོགས་སྤྲོད་གནང་གྲུབ་མཚམས་རིགས་སློབ་མ་ལག་གཉིས་ཀྱི་དབུ་འཛིན་དགེ་བཤེས་བསམ་གཏན་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ཀྱིས་གསུང་བཤད་གནང་། དེ་ནས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་ས་རྣ་མཐོ་སློབ་ཀྱི་ཞབས་ལོ་ ༣༠ འཁོར་བའི་ལས་བྱེད་སློབ་སྤྱི་པ་སངས་ཆེ་རིང་ལགས་དང་། དཔེ་མཛོད་དོ་དམ་པ་ཚེ་དཔག་ལགས་རྣམ་གཉིས་ལ་ཐུབ་དབང་གི་སྐུ་དང་མཛལ་དར། དེ་བཞིན་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠-༢༠༢༡ སློབ་དུས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུགས་རྩེ་ཕུད་སོན་པའི་སློབ་མ་རྣམས་ལ་བྱ་དགའ། སློབ་དུས་གསར་པའི་སྤྱི་པའི་ཐན་བདག་རྣམས་ལ་མཛལ་དར་གནང་ཡོད། དེ་རྗེས་དམིགས་བསལ་སྐུ་མགྲོན་ཞེས་རིག་དྭང་ཆེ་འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་ལགས་ཀྱིས་ས་རྣ་མཐོ་སློབ་ཀྱི་དགེ་ལས་དང་སློབ་མ་གྲངས་ ༡༠༨ ལ་དོག་དབྱིབས་གཉན་རིམས་ཐོག་སྐབས་ཕྱུག་ལས་གནང་མཁན་མ་བྱུན་རྣམ་པ་དང་། ཁ་ལོ་བ། སྨན་ཞབས་པ། དེ་བཞིན་མ་སྐྱུལ་དང་བླངས་ཀྱི་ཕྱག་ལས་གནང་མཁན་སློབ་མ་རྣམས་ལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུའི་མཛལ་དར་གནང་།

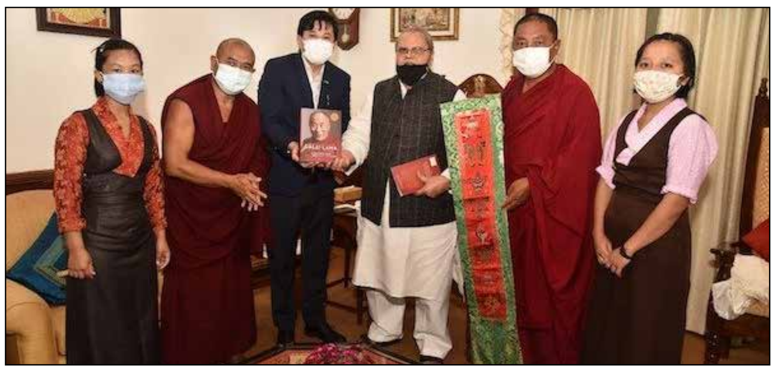
དེ་ནས་སྐུ་མགྲོན་གཙོ་བོ་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་གསུང་བཤད་གནང་དོན། དེ་རིང་ས་རྣ་བོད་ཀྱི་མཐོ་རིམ་སློབ་གཉེར་ཁང་དབུ་བརྙེས་ཏེ་ལོ་ངོ་ ༣༣ འཁོར་གྱི་ཡོད། ཕྲན་རང་ཉིད་ལ་མཆོན་ན་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༣ ལོར་འདིར་བཅར་སྒྲོང་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཞིང་གཤེགས་དབུ་དགེ་དམ་པ་ཀུན་བློ་བཟང་རྒྱ་མཚོ་མཆོག་ངོ་ཤེས་ཀྱི་ཡོད། སྐབས་དེ་དུས་དབུ་དགེ་དམ་པ་ཁོང་ཡོད་པ་རེད། ཞིང་གཤེགས་དབུ་དགེ་དམ་པ་ཀུན་བློ་བཟང་རྒྱ་མཚོ་མཆོག་གིས་བོད་སྤྱི་པའི་རྩ་དོན་སྤྱི་དང་། ལྷག་པར་བོད་མིའི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁྲིད་སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་བཀའ་དགོངས་གཞིར་བཟུང་ལས་དོན་སྒྲུབ་མཁན་ཞིག་ཡིན་པར་བརྟེན་སྒྲིག་འཛུགས་འདི་ལྟ་བུ་བཙུགས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། སྒྲིག་འཛུགས་འདིའི་སློབ་མ་ཁྲིད་ཚོ་དང་འདྲ་བའི་སློབ་མ་མང་དག་ཅིག་ལ་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་བྱུང་ཡོད། སློབ་སྤྱི་པ་སངས་ལགས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ལྟར་ཐེངས་འདིར་དོག་དབྱིབས་གཉན་རིམས་ཀྱིས་རྐྱེན་པས་དཔལ་འབྱོར་གྱི་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཡོད། སྐབས་དེ་དུས་སློབ་ཕྲུག་རྣམ་པས་དང་བླངས་ཐོག་འགན་བཞེས་ཏེ་མཐུན་འགྱུར་གནང་བ་འདིས་དེ་སྔ་མཐོ་སློབ་ཀྱི་དགེ་རྒན་དང་འཛིན་སྐྱོང་ངོས་ནས་སློབ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་ཤེས་ཡོན་དང་གང་ཅིའི་ཐད་མཐུན་འགྱུར་ཡག་པོ་གནང་བ་ཞིག་མངོན་གྱི་ཡོད། བོད་པའི་སྤྱི་ཚོགས་སམ་སྒྲིག་འཛུགས་གང་འདྲ་ཞིག་ཡར་རྒྱས་ཇི་ལྟར་གཏོང་དགོས་ཐད་གཞན་རྟེན་གྱི་བསམ་བློ་དོར་ཏེ་བོད་མི་ནང་ཁུལ་ཕན་ཚུན་རོགས་པ་བྱེད་རྒྱུ་ཤུགས་ཆེ་རུ་བཏང་བ་ཡིན་ན། ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀྱི་རང་ཁ་རང་གསོ་ཡོང་གི་རེད། རང་ཉིད་ཀྱི་ལས་དོན་རྣམས་གཞན་རྟེན་དུ་མ་བཅོལ་བར་རང་ངོས་ནས་སྒྲུབ་རྒྱུའི་འབད་བརྩོན་བྱེད་དགོས། ད་རེས་མཐོ་སློབ་ཏུ་དངོས་ཡོད་དཀའ་ངལ་འཕྲད་སྐབས་སློབ་ཟུར་ངོས་ནས་ཞལ་འདེབས་བརྒྱ་ཚབ་བྱས་པ་དེས་གང་སྟོན་གྱི་ཡོད་དམ་ཞེ་ན། སློབ་ཟུར་དེ་དག་རྒྱ་དགའ་ཡོད་པའི་རྟགས་ཤིག་སྟོན་གྱི་ཡོད། ཕྱོགས་མཚུངས་གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་སློབ་ཕྲུག་རྣམས་ཀྱི་ཆེད་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་གཙོས་གཞན་ཁག་གཅིག་ནས་སློབ་ཡོན་འབུལ་གྱི་ཡོད། སློབ་ཡོན་དེར་རིན་ཐང་ཆེན་པོ་བརྩིས་པའི་ཐོག་སློབ་སྦྱོང་ཏུར་བརྩོན་གནང་སྟེ་གྲུབ་འབྲས་གཟེངས་སུ་ཐོན་པ་ཞིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད། དེ་ལྟར་བྱུང་ན་སློབ་ཡོན་གྱི་དམིགས་ཡུལ་ཚད་ལྡན་ཞིག་སྒྲུབ་ཀྱི་ཡོད། དེ་མིན་ཐོབ་ཐང་གི་ངོ་བོར་རྩི་ན་དངུལ་དེར་རིན་ཐང་མེད། སློབ་སྦྱོང་སྦྲང་བའི་སྐབས་སོ་སོའི་འཚོ་བའི་དོན་དུ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པའི་བློ་དེ་དོར་ཏེ་གཞན་ཕན་གྱི་བློ་དང་ལྷན་སེམས་པ་བཟང་པོ་བྱེད་དགོས། ང་ཚོར་བོད་མི་ལ་གཞན་དང་མི་འདྲ་བའི་འགན་འཁར་མ་ཞིག་ཡོད། བོད་ས་རྒྱ་ནག་གིས་བཙན་བཟུང་བྱས་པ་རེད། གཞིས་བཞུགས་བོད་མི་རྣམས་ལ་རང་དབང་གི་ཐོག་ནས་བོད་ཀྱི་ཐུན་མིན་སྐད་ཡིག་དང་ཆོས། རིག་གཞུང་རྣམས་ཉམས་ལེན་བྱེད་འདུག་གི་མེད་སྐབས། ང་ཚོ་བཙན་བྱོལ་དུ་ཡོད་པ་རྣམས་ཀྱིས་བོད་ཀྱི་ཐུན་མིན་སྐད་ཡིག་དང་ཆོས། རིག་གཞུང་སོགས་མི་ཉམས་རྒྱུན་འཛིན་དང་ཉམས་པ་སླར་གསོ་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད། གཞན་ཡང་ཚེ་འདི་ཕྱི་གཉིས་ཀྱི་མགོན་སྐྱབས་སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་བཀའ་སློབ་རྣམས་ཡང་ཡང་ཉན་དགོས་པ་དང་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་གནས་བབ་རྣམས་ཏ་ཙང་ཡག་པོ་ཤེས་པའི་ཐོག་མ་འོངས་པར་མདུན་བསྐྱོད་ཇི་ལྟར་བྱེད་དགོས་ཐད་བསམ་བློ་གཏོང་དགོས། ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་དང་བོད་མིའི་ཐུན་མིན་སྐད་ཡིག་དང་ཆོས། རིག་གཞུང་སོགས་ཏ་ཐག་ཐག་ཡོད་པ་འདི་སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་བཀའ་དྲིན་ཉག་གཅིག་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བ་ཞིག་ཡིན།བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་འགན་གཙོ་བོ་ནི་བོད་རྒྱའི་དཀའ་རྙོག་གསལ་རྒྱུ་དང་བོད་མིའི་བདེ་དོན་ཐོག་གཟིགས་རྟོག་གནང་རྒྱུ་དེ་རེད། བོད་རྒྱའི་དཀའ་རྙོག་སེལ་ཐབས་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་སྐད་རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་ལྷན་སྐད་ཆ་མ་བཤད་པར་ཡོང་རྒྱུ་མེད། དབུ་མའི་ལམ་གྱི་སྲིད་བྱུས་ནི་སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་དགོངས་གཞི་དང་། བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་གཏན་འབེབས་གནང་བ་ཅམ་མ་ཟད། བོད་མི་མང་ཚོགས་ཀྱི་བསམ་འཆར་ལ་གཞིགས་ཏེ་གཏན་འབེབས་གནང་བ་ཞིག་ཡིན། སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་བཀའ་སློབ་རབ་དང་རིམ་པ་སྩལ་བ་ལྟར། བོད་ཀྱི་དཀའ་རྙོག་སེལ་ཐབས་སྐད་ཨ་རིས་གཙོས་གཞན་རྒྱལ་ཁབ་རྣམས་ཀྱིས་དམག་རྒྱག་གི་མ་རེད། དེར་བརྟེན་ང་ཚོ་བོད་མི་རང་ངོས་ནས་དེའི་ཐད་བསམ་བློ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པར་བརྟེན་གཉིས་སྐན་དབུ་མའི་ལམ་གྱི་སྲིད་བྱུས་སྙིབས་པ་རེད། བཙན་བྱོལ་དུ་ཡོད་པའི་བོད་མི་རྣམས་གཞིས་བཞུགས་བོད་མིའི་སྐུ་ཚབ་མཆོན་གྱི་ཡོད་སྐབས། བོད་ནང་གི་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ལ་དོ་སྣང་བྱས་པའི་ཐོག་ཞིབ་འཇུག་མཐིལ་ཕྱིན་པ་བྱས་ཏེ་གཞན་ལ་བོད་ནང་གི་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་འགྲེལ་བཤད་བརྒྱབ་དགོས།

དེ་བཞིན་བོད་ཀྱི་ཐུན་མིན་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་སོགས་ཉར་ཚགས་བྱེད་དགོས། ད་ཆ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ནང་དམ་བསྒྲགས་ཤུགས་ཆེ་བྱེད་བཞིན་ཡོད་སྐོར་གྱི་གནས་ཚུལ་མང་དག་ཅིག་གོ་ཐོས་འབྱུང་གི་འདུག སྐད་ཡིག་སྦྱང་རྒྱུར་དམ་བསྒྲགས་ཤུགས་ཆེ་བྱེད་བཞིན་ཡོད། ཁྱེད་རྣམ་པར་རང་དབང་ཚད་ལྡན་དང་ནུས་པ་ཆ་ཚང་ཡོད་སྐབས་ཏུར་བརྩོན་གནང་དགོས། ས་རྣ་མཐོ་རིམ་སློབ་གཉེར་ཁང་གི་དགེ་ལས་སློབ་ཕྲུག་དང་བཅས་པ་ཐུག་འཕྲད་བྱུང་བར་ཧ་ཅང་དགའ་ཚོར་བྱུང་། ཞེས་གསུངས།

མཐར་ས་རྣ་མཐོ་སློབ་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་གཙུག་ལག་སློབ་དཔོན་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ཀྱིས་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུའི་གསུང་བཤད་གནང་སྟེ་མཛད་སྒོ་རྒྱལ་ཁའི་ངང་གྲོལ་ཡོད་པ་བཅས།།

ཤེས་ཡོང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱིས་རྒྱ་གར་བྱང་ཤར་མེ་གྷ་ལ་ཡ་མངའ་སྡེའི་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༣ ཉིན་ཤེས་ཡོང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་པདྨ་དོན་གྲུབ་ལགས་དང་། ལས་དྲུང་བསྟན་འཛིན་དབྱངས་ཅན་ལགས། ཡན་ལག་སྨན་རྩིས་ཁང་གི་སྨན་པ་བསྟན་འཛིན་མཚོ་མོ་ལགས། དགོན་པའི་སྐུ་ཚབ་བཅས་ཀྱིས་རྒྱ་གར་བྱང་ཤར་མེ་གྷ་ལ་ཡ་མངའ་སྡེའི་སྲིད་སྐྱོང་སྐུ་ཞབས་སཏྱ་པཱལ་མ་ལིཀ་ (Satya Pal Malik) མཆོག་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་ཡོད། སྐབས་དེར་ཤེས་ཡོང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་པདྨ་དོན་གྲུབ་ལགས་ཀྱིས་རྒྱ་གར་བྱང་ཤར་མེ་གྷ་ལ་ཡ་མངའ་སྡེའི་སྲིད་སྐྱོང་སྐུ་ཞབས་སཏྱ་པཱལ་མ་ལིཀ་མཆོག་ལ་འཚམས་འདྲིའི་མགུལ་དར་དང་། ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་མཆོན་དོན་དུ་དྲན་རྟེན་ཕྱག་རྟགས་ཕུལ་ཡོད་པ་མ་ཟད། ས་གནས་སུ་དགོན་པ་དང་རིག་གཞུང་བསྐྱེ་གནས་ཁང་གསར་བཟོ་སྐད་མཐུན་འགྱུར་ཡོང་བའི་འབོད་སྐུལ་ཞུས་པར་མངའ་སྡེའི་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་ཞལ་བཞེས་གནང་ཡོད་པ་བཅས། །



བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ནས་ཧོག་དབྱིབས་གཉན་རིམས་ཀྱི་ནད་རྐྱབས་གཉིས་པས་རྐྱེན་པས་འཚོ་བའི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བཞིན་པ་རྣམས་ལ་ཛ་དྲག་མཐུན་རྐྱེན་སྐྱོར་སྐྱོད་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༨ ཉིན་སྐབས་ ༡༦ པའི་བཀའ་ཤག་གིས་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ནང་ཧོག་དབྱིབས་གཉན་རིམས་ཀྱི་ནད་རྐྱབས་གཉིས་པས་རྐྱེན་པས་འཚོ་བའི་དཀའ་ངལ་ད་ཅང་འཕྲད་བཞིན་པའི་བཙན་བྱོལ་བོད་མི་དུད་ཚང་སྒེ་དང་། ལྷག་པར་ཀན་འཁོགས་ཉམ་ཐག་དང་གཞོན་སྐྱེས་དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན་རྣམས་ལ་ཛ་དྲག་གི་འཚོ་བའི་མཐུན་རྐྱེན་སྐྱོར་སྐྱོད་གནང་དགོས་པའི་ཡོངས་ཁྱབ་གསལ་བསྒྲགས་ལམ་སྟོན་གནང་བ་ལྟར། བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ནས་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ནང་ཡོད་པའི་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་རྣམ་པར་འབྲེལ་ཡོད་ས་གནས་སུ་ཧོག་དབྱིབས་གཉན་རིམས་ཀྱི་ནད་རྐྱབས་གཉིས་པས་རྐྱེན་པས་འཚོ་བའི་དཀའ་ངལ་ད་ཅང་འཕྲད་བཞིན་པའི་བཙན་བྱོལ་བོད་མི་དུད་ཚང་རྣམས་ལ་རོགས་ཞིབ་གནང་སྐེ་ཐོ་གཞུང་བསྡུ་རུབ་གནང་དགོས་པའི་ལམ་སྟོན་གནང་དོན་བཞིན་ས་གནས་འགོ་འཛིན་སོ་སོ་ནས་གཤམ་འཁོད་རྒྱ་གར་དང་། བལ་ཡུལ། འབྲུག་བཅས་ཀྱི་ནང་ཧོག་དབྱིབས་གཉན་རིམས་ཀྱིས་རྐྱེན་པས་འཚོ་བར་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བཞིན་པའི་དུད་ཚང་ཁག་དང་། ཀན་འཁོགས་ཉམ་ཐག་དང་གཞོན་སྐྱེས་དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན་རྣམས་ཀྱི་ཐོ་གཞུང་ཕུལ་ཡོད།

དེ་ཡང་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ནས་མི་སྣེར་དང་ཚོགས་པ་སྐྱིད་སྡུག་ཁག་ལ་ཧོག་དབྱིབས་གཉན་རིམས་ཀྱི་ཛ་དྲག་མ་དངུལ་སྣད་དཔལ་འབྱོར་ཞལ་འདེབས་གནང་དགོས་པའི་རེ་སྐུལ་ཞུས་པ་བཞིན། ད་བར་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ནས་ཧོག་དབྱིབས་གཉན་རིམས་ཀྱི་མ་དངུལ་སྣད་

ཁྲོན་དིན་སྒོར་ས་ཡ་ ༡༨.༨ ཕྲག་བསྡུ་རུབ་ཞུས་ཐུབ་པ་བྱུང་བ་གཤམ་གསལ། ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ནས་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་གྱི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་རྣམ་པ་བརྒྱུད་ཧོག་དབྱིབས་གཉན་རིམས་ཀྱི་ཛ་དྲག་མཐུན་རྐྱེན་སྐྱོར་སྐྱོད་སྣད་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་གྱི་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་ ༩༣ གྱི་བོད་མི་དུད་ཚང་རེར་དིན་སྒོར་ ༡༠༠༠༠ ཐམ་པ་རེ་གནང་བའི་ཁྲོད་ནས་ བལ་ཡུལ་ཁུལ་དུ་དུད་ཚང་གྲངས་ ༧༨༧ དང་། འབྲུག་ཡུལ་ནང་དུད་ཚང་ ༣༠། རྒྱ་གར་ནང་དུད་ཚང་ ༡༥༣༨ བཅས་ཁྱོན་བསྡོམས་བཙན་བྱོལ་བོད་མི་དུད་ཚང་གྲངས་ ༢༣༣༦ ལ་ཐད་ཀར་ཛ་དྲག་ངལ་སེལ་རོགས་དངུལ་གནང་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད།

དེ་བཞིན་རྒྱ་གར་ནང་ཡོད་པའི་ཉམ་ཐག་དུད་ཚང་གྲངས་ ༣༥༡ ལ་ཛ་དྲག་ངལ་སེལ་གྱི་རོགས་དངུལ་མགྱོགས་མྱུར་གནང་འཆར་ཡོད། དེ་བཞིན་ཉམ་ཐག་ཁ་པའི་ཁོངས་གཏོགས་སུ་ཡོད་པའི་དུད་ཚང་གྲངས་ ༣༩༨ ལ་དིན་སྒོར་ ༥༠༠༠ རེ་གནང་ཡོད་པ་དང་། ལྷག་མ་དུད་ཚང་གྲངས་ ༣༥༥ ལ་ཛ་དྲག་ངལ་སེལ་གྱི་རོགས་དངུལ་མགྱོགས་མྱུར་གནང་རྒྱུ་ཡིན་པ་བཅས།།

བྱིས་པའི་ཀློག་རྩལ་གོང་འཕེལ་གཏོང་ཐབས་ཀྱི་དེབ་ཕྲེང་བཞི་བཅུ།

༄༅། །བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་བྱིས་པའི་ཀློག་རྩལ་གོང་

མཐོར་གཏོང་ཐབས་སྣད་བྱིས་པའི་ཀློག་སྦྱོང་བདེ་ལམ། ཞེས་པའི་དཔེ་དེབ་རིམ་པ་ ༩༠ ཅན་ཞིག་པར་སྐྲུན་ཞུས་ཏེ་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སློབ་གྲྭ་ཁག་དང་། བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་དང་རིག་གཞུང་སློབ་གྲྭ་ཁག་ལ་རིན་མེད་འགྲེམས་སྤེལ་ཞུས་དང་ཞུ་མུས་ཡིན། ཀློག་དེབ་འདི་ཉིད་རྣམ་སོ་བོད་ཕྲུག་ཁྲིམ་སྡེའི་བོད་ཡིག་རྒྱུས་སྟོན་པ་ཀན་མིང་ཆུང་ལགས་ཀྱིས་ལོ་ངོ་དུ་མའི་རིང་རྩོམ་སྒྲིག་གནང་བ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། དཔེ་དེབ་དེ་དག་སྒྲིག་འགྲོ་དང་གཞི་རིམ་འོག་མའི་སློབ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་དམིགས་ནས་བརྩམས་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད། བྱིས་པའི་ཀློག་སྦྱོང་བདེ་ལམ། ཞེས་པ་འདི་ཀློག་སྦྱོང་ཁོ་ནར་དམིགས་ནས་བརྩམས་པ་ཞིག་སྟེ། རང་རིགས་བྱིས་པ་རྣམས་ཀྱིས་བོད་ཡིག་མཐོང་མ་ཐག་དོན་རྟོགས་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མེད་ལ་མ་ལྟོས་པར་སྒྲ་གདངས་འཁྲུལ་མེད་ཤར་ཀློག་ཐུབ་པ་ཞིག་ཡོང་ཐབས་སུ་དམིགས་ཡོད་པ་དང་། སྡེ་ཚན་དང་པོ་དབྱངས་གསལ་ནས་སྡེ་ཚན་བདུན་པ་ཀློག་སྦྱོང་བར་དེབ་ཕྲེང་བཞི་བཅུའི་ནང་ཐ་སྙད་ ༣༠༥༧ ཕྲག་ཙམ་དང་། ཐ་སྙད་དང་པར་རིས་སྦྲགས་མ་ ༨༠༠ ཕྲག་ཙམ། བརྗོད་པ་དང་པར་རིས་སྦྲགས་མ་ ༣༠༠ ཕྲག་ཙམ་གྱིས་བསྒྲིགས་ཡོད་པ་མ་ཟད། འདིར་དགོས་དབང་གིས་དབུ་ཅན་དང་དབུ་མེད་ཡིག་གཟུགས་ལྟན་དུ་བསྒྲིགས་ཡོད་པས། སློབ་ཕྲུག་གི་ངོས་ནས་གང་སྦྱངས་པ་ལྟར་བཀླག་ཆོག

ལས་འཆར་འདི་ཉིད་ཕེགས་གྲུབ་ཡོང་བར་ཊེན་སྣུཀ་གཞུང་གི་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཡར་རྒྱས་རོགས་འཆར་ནས་རྒྱལ་སྤྱིའི་མཉམ་སྦྲེལ་དང་ཤེས་ཡོན་ལྟེ་གནས་ཁང་བརྒྱུད་དཔལ་འབྱོར་མཐུན་འགྱུར་གནང་ཡོད་པ་བཅས། །

ལས་བྱེད་གསར་འདེམས་གསལ་བསྒྲགས།

༄༅། །འདི་ནས་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༨ ཉིན་ཕྱི་དྲིལ་ཁྱབ་ཁོངས་བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཆེད་ཁྱད་ལས་དྲུང་གཞོན་ས་མིག་ ༡ ཆེད་སྲི་ཞུའི་ཞབས་འདེགས་ཞུ་བློ་ཡོད་རིགས་ནས་འཚང་སྙན་སྤྲག་ཐོག་ངེས་པར་གཏོང་གནང་ཡོང་བ་གསལ་བསྒྲགས་སྤེལ་བ་བཞིན།། དོན་དམ་འཚང་སྙན་བ་གཅིག་ལས་འབྱོར་མེད་སྐབས། ལྷན་ཚོགས་ནས་ཐག་གཅོད་གནང་དོན་ ཁྱད་ལས་དྲུང་གཞོན་གསར་འདེམས་དེ་བཞིན་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༣ བར་ཕར་འགྱངས་གནང་སོང་བ་དེ་དོན་ཞབས་འདེགས་ཞུ་འདོད་ཡོད་རིགས་ནས་འཚང་སྙན་འབུལ་གནང་ཡོང་བ་ཞུ།

ཁྱད་ལས་དྲུང་གཞོན་ས་མིག་ ༡ ཆེད་དགོས་ངེས་ཆ་རྐྱེན་གཤམ་གསལ།

༡༽ ཤེས་ཚད། རྒྱ་དཀར་ནག་གཉིས་ཀྱི་འབྲེལ་ལམ་དང་འབྲེལ་བའི་སློབ་ཚན་ཐོག་ཉུང་མཐར་འབུམ་རམས་པའི་ (PhD) ཐོན་པའི་ལག་འཁྱེར་ཡོད་པ། ཡང་ན། རྒྱལ་རབས་ལོ་རྒྱུས་ཐོག (M. Phil History) ལག་འཁྱེར་ཐོག་ལོ་ ༤ ལས་ཀའི་ཉམས་མྱོང་ཡོད་པ་དགོས།

༢༽ ལོ་ཚད། ༢༠༢༡།༠༨།༡༣ ཉིན་རང་ལོ་ ༢༡ ལས་མི་ཉུང་ཞིང་ ༤༠ ལས་མ་བརྒལ་བ་དགོས།

༣༽ རྒྱུགས་གཞི། ངག་རྒྱུགས་ཚད་ལྡན་གྱི་ལམ་ནས་འདེམས་སྒྲུག་གནང་རྒྱུ།

༤༽ ལས་འགན། རྒྱ་དཀར་ནག་གཉིས་ཀྱི་འབྲེལ་ལམ་དང་། བོད་ནང་འཛུགས་བསྐྲུན་དང་བདེ་འཇགས་སྐོར་ཉམས་ཞིབ་ ཞུ་རྒྱུ།

གོང་གསལ་ས་མིག་ཐོག་ཆ་རྐྱེན་ལྡན་རིགས་ནས་འདི་ག་ལས་ཁུངས་དང་། ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས། གཞུང་འབྲེལ་དྲ་རྒྱ (www.tibet.net) ནས་བོད་ཡིག་ཐོག་གཏན་འབེབས་ཡོད་པའི་འཚང་སྙན་འགེངས་ཤོག་ཕབ་ལེན་གྱིས་དོན་ཚན་རྣམས་འཀེམས་ལུས་མེད་པ་བཀང་ཟིན་རྗེས།

༡༽ རང་ཉིད་ཀྱི་ད་ལྟའི་ཕྱེད་པར་ཚོན་ལྡན་ ༢ རེ། (One passport & one stamp size photo)

༢༽ ཤེས་ཚད་ལག་འཁྱེར་དང་། ཨང་ཤོག (Degree Certificate & Marks sheet) བཅས་ཀྱི་ངོ་བཤུས།

༣༽ འབུལ་འབབ་གཙང་འབུལ་ཟིན་པའི་དཔྱ་དངུལ་ལག་དེབ་ཀྱི་ཤོག་གྲངས་དང་པོ་དང་། གཉིས་པ། མཐའ་མ་བཅས་ཀྱི་ངོ་བཤུས།

༤༽ སྐྱེས་ཚེས་ལག་འཁྱེར་ཡོད་ན་དང་། དེ་མིན་རང་ཡུལ་ཁུངས་སྐྱེས་ཚེད་འཛིན་རིམ་ ༡༠ པའི་ལག་འཁྱེར་གྱི་ངོ་བཤུས།

༥༽ བོད་མིའི་སྒྲིག་གཙུགས་ཀྱི་འཕྱོད་བསྙེན་ལས་ཁུངས་ཁྱབ་ཁོངས་རྒྱ་བོད་སྨན་ཁང་ཡོད་ན་དང་། དེ་མིན་སྨན་ཁང་ཚད་ལྡན་གང་རུང་ནས་ནད་རིགས་མེད་པར་གཟུགས་བབ་ལས་འཕེར་ཡིན་པའི་སྨན་པའི་ངོས་སྦྱོར་ཁ་གསར་སྙེང་རང་ཉིད་ཀྱི་འདྲ་པར་མཉམ་སྦྱར་ཐོག་དག་མཆན་ལས་དམ་འཁོད་པ་ངོ་མ།

༦༽ རང་ཉིད་གཏན་སྡོད་བྱ་ཡུལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་དམ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱི་བྱ་སྤྱོད་ཐལ་སྐྱོན་མེད་པའི་ངོས་སྦྱོར་ (Character Certificate) ངོ་མ།

༧༽ གལ་སྲིད་སྔར་གྱི་སྡེ་ཚན་གང་རུང་ནང་གཏན་འཇགས་ལས་ཀ་བྱེད་མུས་རིགས་ཡིན་ན་སྡེ་ཚན་དེའི་འགན་འཛིན་ནས་ དཀག་ཆ་མེད་པའི་ངོས་སྦྱོར་ངོ་མ་དང་བཅས་གོང་གསལ་ངོ་བཤུས་ཡིག་ཆ་ཚང་མར་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ནམ། ལས་བྱེད་འདེམས་ལྷན་ནས་བསྐོ་གཞག་བྱས་པའི་ཟུར་དུང་གནས་རིམ་ཡན་སུ་རུང་གི་དག་མཆན་ལས་དམ་ (Attestation) ཞུས་ཏེ། ༢༠༢༡ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༣ ཉིན་རྒྱབ་ཚོད་ ༥ པ་འགྱངས་མེད་རང་ཉིད་ཀྱི་ཁྲིམ་གཞིས་དང་། ད་ལྟའི་སྡོད་གནས་སུ་འབྲེལ་བ་གནང་བདེའི་ཁ་བྱང་། ཁ་དཔར་ཨང་། གློག་འཕྲིན། (E-mail) སོགས་ཁ་གསལ་བཀོད་དེ་ག་ཤམ་གསལ་དྲུང་ཆེའི་མཚན་བྱང་ཐོག་ཕུལ་འབྱོར་ཞིན་པ་དགོས་རྒྱུ། གོང་གསལ་དུས་བཀག་རྗེས་འཚང་སྙན་ཕུལ་འབྱོར་རིགས་རྩིས་མེད་ཡིན། དུས་ཐོག་འབྱོར་རིགས་རྣམས་ཀྱི་ཡིག་ཆ་ཁག་ལ་ཞིབ་འཇུག་དང་འབྲེལ་འོས་ཚོས་ལྡན་པ་ཚོར་དུས་ ཐོག་འབོད་ བརྡ་བྱ་རྒྱུར་སྐབས་བསྟུན་ལག་འཁྱེར་སོགས་ཡིག་ཆ་ངོ་མ་ཁག་མཉམ་འཁྱེར་གྱིས་འབྱོར་ཐོ་འགོད་བཅར་དགོས་པ་ བཅས་ཀྱི་གསལ་བསྒྲགས་སུ། ལས་བྱེད་འདེམས་བསྒོ་ལྷན་ཁང་ནས་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༣ ལ།།

Secretary
Public Service Commission
Central Tibetan Administration
Gangchen Kyishong,
Dharamsala-176215
Distt.Kangra(H.P)
E-mail:psc@tibet.net

ཕྱི་དྲིལ་བོད་ཀྱི་འགྲེམས་སྟོན་ཁང་གིས་བོད་ཡིག་ཐོག་འགྲེམས་སྟོན་དྲ་ཚིགས་དབུ་འབྱེད་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༣ ཉིན་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཕྱི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བོད་ཀྱི་འགྲེམས་སྟོན་ཁང་གིས་དྲ་ལམ་བརྒྱུད་རྒྱལ་ཁབ་དང་ངོ་བོ། རིག་གཞུང་མི་ཉམས་རྒྱུན་འཛིན་ (Nationhood and Identity: Preserving Lost Heritage) ཞེས་པའི་བརྗོད་གཞི་དང་འབྲེལ་ནས་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་ཡོད། སྐབས་དེར་དྲ་ལམ་བརྒྱུད་ཐུན་མོང་གི་འགྲུལ་བཞུད་འགྲེམས་སྟོན་དྲ་ཚིགས་ཀྱི་ཁོངས་སུ་བོད་ཡིག་ཐོག་འགྲེམས་སྟོན་དྲ་ཚིགས་ཤིག་དབུ་འབྱེད་གནང་ཡོད། ཕྱི་དྲིལ་བོད་ཀྱི་འགྲེམས་སྟོན་ཁང་གི་འགྲེམས་སྟོན་དོ་དམ་པ་བསྟན་འཛིན་སྒྲིན་པ་ལགས་ཀྱི་གོ་སྒྲིག་དང་ཐུན་མོང་གི་འགྲུལ་བཞུད་འགྲེམས་སྟོན་དོ་དམ་པ་རཱ་དྷི་ཀ་ (Radhika Heittarchchi) ལགས་ཀྱིས་ལས་རིམ་གཙོ་སྐྱོང་གནང་ཡོད།

ཕྱི་དྲིལ་བོད་ཀྱི་འགྲེམས་སྟོན་ཁང་གི་འགན་འཛིན་བཀྲ་ཤིས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་དང་། བྷཱ་ར་ཏ་ལ་དེ་ཤའི་བཙེ ངས་གྲོལ་དམག་གི་འགྲེམས་སྟོན་ཁང་གི་ཉམས་ཞིབ་པ་ཨི་མི་རན་ཨ་ཛ་དི་ (Emraan Azad) ལགས། ཀམ་པོ་ཊེ་ཡུའི་ཞི་བདེ་སློབ་གཉེར་བསླབ་གནས་ཁང་གི་འབྲེལ་མཐུད་པ་ཀེབ་ས་རང་ (Kiev Sarang) ལགས་བཅས་ཀྱིས་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད།

དེ་ཡང་ཕྱི་དྲིལ་བོད་ཀྱི་འགྲེམས་སྟོན་ཁང་གི་འགན་འཛིན་བཀྲ་ཤིས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ཀྱིས་བོད་ཡིག་ཐོག་འགྲེམས་སྟོན་དྲ་ཚིགས་དབུ་འབྱེད་གནང་བ་དང་འབྲེལ་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་དང་ད་ལྟའི་བོད་ནང་གི་གནས་སྟངས་སྐོར་གསུངས་ཡོད། གཞན་ཡང་ཁོང་གིས་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་གཞུང་གིས་བོད་ཡུལ་རྒྱ་ཡུལ་ཅན་དུ་སྒྱུར་བཞིན་པ་དང་། བོད་ནང་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་རྩིས་མེད་དོག་རོལ་གཏོང་བཞིན་པ། དབར་བོད་མི་གྲངས་ ༡༥༥ ཡིས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་བ་སོགས་ཀྱི་སྐོར་གསུངས།

དེ་ཡང་ཐུན་མོང་གི་འགྲུལ་བཞུད་འགྲེམས་སྟོན་

སྟོན་དྲ་ཚིགས་ནི། ཨེ་ཤི་ཡ་དང་ཞི་བདེ་རྒྱ་མཚོའི་མངའ་ཁུལ་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་བདུན་ནས་ཚོགས་པ་བཅུ་གཉིས་ཀྱིས་ཐུན་མོང་གིས་སྤེལ་བའི་འགྲེམས་སྟོན་ལས་གཞི་དྲ་ཚིགས་ཤིག་ཡིན་ཞིང་། ཚོགས་པ་དེ་དག་ནི། ཨཕ་ག་ནིསྟན་གྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་མང་གཙོ་སྲུང་སྐྱོབ་ཚོགས་པ་དང་། བྷཱ་ར་ཏ་ལ་དེ་ཤའི་བཙེ ངས་གྲོལ་དམག་གི་འགྲེམས་སྟོན་ཁང་། དེ་བཞིན་ཀམ་པོ་ཊེ་ཡུའི་ཞི་བདེ་སློབ་གཉེར་བསླབ་གནས་ཁང་དང་། ན་གཞོན་ཞི་བདེ་ཚོགས་པ། སྙིང་རྗེ་ཚོགས་པ། བལ་ཡུལ་གྱི་གར་སྟོང་ཆ་མེད་དུ་གྱུར་པའི་ཤུལ་ལུས་འབྲེལ་ལམ་དང་བུད་མེད་འཐབ་རྩོད་སྡེ་ཚོགས་པ། བུད་མེད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ལས་གཞི་ཚོགས་པ། ཤྲི་ལང་ཀའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་མི་རིགས་ཞེས་ཡོན་བསླབ་གནས་དང་སྤྱི་ཚོགས་འཕེལ་རྒྱས་བསླབ་གནས་ཁང་། ཐའི་ལྡན་རྒྱལ་ཡོངས་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་འགྲེམས་སྟོན་ཁང་། རྒྱ་གར་ནང་ཡོད་པའི་ཕྱི་དྲིལ་བོད་ཀྱི་འགྲེམས་སྟོན་ཁང་བཅས་ཡིན།

དྲ་ཐོག་གི་ཚོགས་འདུ་འདིའི་དགོས་པ་དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བོ་ནི། མི་རབས་ཕྱི་མ་རྣམས་ལ་འབྲེལ་ཡོད་ཚོགས་པ་སོ་སོའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་དང་། རིག་གཞུང་མི་ཉམས་རྒྱུན་འཛིན་སོགས་ཀྱི་གལ་གནད་སྐོར་ངོ་སྤྲོད་གནང་རྒྱུ་དེ་ཡིན། །

འབྲི་རུ་བསམ་གྲུབ་བདེ་ཆེན་ཆོས་འཁོར་གླིང་གི་གདུང་རྒྱུད་སྤྲུལ་སྐུ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་སྦྲིར་བོད་ཚོགས་ཁྲབ་ཁོངས་བོད་མི་རྣམས་ལ་ངལ་སེལ་ཆེད་སྐམ་ཟས་རིགས་བགོ་འགྲེམས་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༡ རེས་གཟའ་ཕུར་བུ་ཉིན་སྦྲིར་བོད་ཚོགས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཁྲབ་ཁོངས་འབྲི་རུ་བསམ་གྲུབ་བདེ་ཆེན་ཆོས་འཁོར་གླིང་གི་དགོན་བླ་

ཨོ་སྒྲི་ལི་ཡ་བཅའ་བཞུགས་ངག་དབང་བློ་གྲོས་བསྟན་པ་རྒྱལ་མཚན་ནམ་གདུང་རྒྱུད་སྤྲུལ་སྐུ་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་ཕྲེང་ ༡༩ མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་ནང་དོག་དབྱིབས་གཉན་རིམས་ཀྱི་ནད་རྐྱབས་དང་པོ་དང་གཉིས་པ་བྱུང་བའི་དབང་གིས་དཀའ་ངལ་ཚབས་ཆེ་འཕྲད་མུས་ལྟར། དྷི་སྣུ་ཅལ་མངའ་སྡེ་གཞུང་ནས་ཁྱིམ་སྡོད་བཀའ་རྒྱ་རྫ་རྗེས་བརྫམས་པར་བརྟེན་རང་གཞན་ཚང་མར་གང་ཅིའི་ཐད་ནས་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པར་བརྟེན། འབྲི་རུ་དགོན་གདུང་རྒྱུད་སྤྲུལ་སྐུ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་སྦྲིར་བོད་ཚོགས་ཁོངས་ཀྱི་ཁྱིམ་ཚང་དང་། ས་གནས་འཕྲོད་བསྟེན་སྨན་ཁང་། ཡན་ལག་སྨན་རྩིས་ཁང་། ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས། དེ་བཞིན་སོ་སྡེ་ཊ་ཉིན་སློབ་ཀྱི་དགེ་ལས་བཅས་ཁྲིན་ཁྱིམ་ཚང་གྲངས་ ༡༢༠ ཕྱག་ལ་འབྲས་དང་གྲོ་ཞིབ་ཀྱི་ཡོ་ ༡༠ རེ་དང་། ཟ་སྣུམ་དང་བྱེ་མ་ཀ་ར། ཚ། ལག་སེལ་སྨན་རྫས། ཁ་རས། ལུས་ཟུངས་སྐྱོབས་སྨན་བཅས་བགོ་འགྲེམས་ཀྱི་ལས་འགུལ་བཟང་པོ་ཞིག་སྤེལ་གནང་བ་བྱུང་ཡོད། ས་གནས་དོག་དབྱིབས་གཉན་རིམས་ཚོགས་ཆུང་དང་། དང་བླངས་ཞབས་ཞུ་བ་རྣམས་ནས་ཅ་དངོས་ལོར་འདྲེན་དང་བགོ་འགྲེམས་སོགས་ཀྱི་མཐུན་འགྱུར་ཞུ་སྒོ་ཁག་འགྲུབ་ཚང་གང་ལེགས་བྱུང་ཡོད། སྤྲུལ་སྐུ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ལ་ས་གནས་ཁྲབ་ཁོངས་མི་མང་ཡོངས་ཀྱི་ཚབ་ཞུས་ཏེ་ཐུགས་རྗེ་བཀའ་དྲིན་བླ་མེད་དུ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་བཅས། །

ལས་བྱེད་གསར་འདེམས་གསལ་བསྒྲགས།

༄༅། །འདི་ནས་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༨ ཉིན་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཆེད་ཁྲིད་ལས་དྲུང་ལས་ས་མིག་ ༡ ཆེད་སྤྱི་ཞུའི་ཞབས་འདེགས་ཞུ་བློ་ཡོད་རིགས་ནས་འཚང་སྙན་སྒྲུག་ཐོག་ངེས་པར་གཏོང་གནང་ཡོང་བ་གསལ་བསྒྲགས་སྤེལ་བ་བཞིན། དོན་དམ་འཚང་སྙན་བ་གཅིག་ལས་འབྱོར་མེད་སྐབས། ལྷན་ཚོགས་ནས་ཐག་གཅོད་གནང་དོན་ཁྲིད་ལས་དྲུང་ལས་ས་མིག་ གསར་འདེམས་དེ་བཞིན་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༣ བར་ཕར་འགྱངས་གནང་སོང་བ་དེ་དོན་ཞབས་འདེགས་ཞུ་འདོད་ཡོད་ རིགས་ནས་འཚང་སྙན་འབུལ་གནང་ཡོང་བ་ཞུ།

འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཆེད་ཁྲིད་ལས་དྲུང་ལས་ས་མིག་ ༡ ཆེད་དགོས་ངེས་ཆ་རྐྱེན་གཤམ་གསལ།

༡༽ ཤེས་ཚད། ཚད་ལྡན་མཐོ་སློབ་ཞིག་ནས་གཙུག་ལག་རབ་འབྱམས་ (Master of Science in Health Informatics) ཐོན་པའི་ཤེས་ཚད་ལག་འཁྱེར་ཡོད་པ།

༢༽ ཉམས་མྱོང་། ཉམས་མྱོང་ལོ་ ༣ ཡོད་པ།(ཉམས་མྱོང་དེ་བཞིན་ཞོར་ལས་མིན་པར་ལས་དུས་ཆ་ཚང་ (full time) ཡིན་པ་དགོས།)

༣༽ ལོ་ཚད། ༢༠༢༡།༠༡།༢༣ ཉིན་རང་ལོ་ ༢༡ ལས་མི་ཉུང་ཞིང་ ༤༠ ལས་མ་བརྒལ་བ་དགོས།

༤༽ རྒྱུགས་གཞི། ཆ་རྐྱེན་ཚང་བའི་མི་འགྲོ་རྣམས་ལ་ངག་རྒྱུགས་དང་། ལག་བསྟར་བྱེད་ཕྱོགས་ Practical ཡིག་རྒྱུགས་ཀྱི་ལམ་ནས་དྲག་འདེམས་གནང་རྒྱུ།

༥༽ ལས་འགན། འཕྲོད་བསྟེན་གྲངས་ཐོའི་མཉེན་ཆས་བརྒྱུད་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་ཁག་གི་གྲངས་ཐོ་དུས་ཐོག་བསྡུ་རུབ་དང་ཕྱོགས་བསྒྲིམས་བཟོ་རྒྱུ། མཉེན་ཆས་ལ་བསྐྱར་བཅོས་དགོས་རིགས་བཟོ་རྒྱུ།

གོང་གསལ་ས་མིག་ཐོག་ཆ་རྐྱེན་ལྡན་རིགས་ནས་འདི་ག་ལས་ཁུངས་དང་། ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས། གཞུང་འབྲེལ་དྲ་རྒྱ་ (www.tibet.net) ནས་བོད་ཡིག་ཐོག་གཏན་འཁེལ་ཡོད་པའི་འཚང་སྙན་འགེངས་ཤོག་ཕབ་ལེན་གྱིས་དོན་ཚན་རྣམས་འཚེམས་ལུས་མེད་པ་བཀང་ཟིན་རྗེས།

༡༽ རང་ཉིད་ཀྱི་ད་ལྟའི་ཕྱེད་པར་ཚོན་ལྡན་ ༢ རེ། (One passport & one stamp size photo)

༢༽ ཤེས་ཚད་ལག་འཁྱེར་དང་། ཨང་ཤོག (Degree Certificate & Marks sheet) བཅས་ཀྱི་ངོ་བཤུས།

༣༽ འབུལ་འབབ་གཙང་འབུལ་ཟིན་པའི་དཔྱ་དངུལ་ལག་དེབ་ཀྱི་ཤོག་གྲངས་དང་པོ་དང་། གཉིས་པ། མཐའ་མ་བཅས་ཀྱི་ངོ་བཤུས།

༤༽ སྐྱེས་ཚེས་ལག་འཁྱེར་ཡོད་ན་དང་། དེ་མིན་རང་ལོའི་ཁུངས་སྐྱེལ་ཆེད་འཛིན་རིམ་ ༡༠ པའི་ལག་འཁྱེར་གྱི་ངོ་བཤུས།

༥༽ བོད་མིའི་སྒྲིག་གཙུགས་ཀྱི་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཁྲབ་ཁོངས་རྒྱ་བོད་སྨན་ཁང་ཡོད་ན་དང་། དེ་མིན་སྨན་ཁང་ཚད་ལྡན་གང་རུང་ནས་ནད་རིགས་མེད་པར་གཟུགས་བབ་ལས་འཕེར་ཡིན་པའི་སྨན་པའི་ངོས་སྦྱོར་ཁ་གསར་སྟེང་རང་ཉིད་ཀྱི་འདྲ་པར་མཉམ་སྦྱར་ཐོག་དག་མཆན་ལས་དམ་འཁོད་པ་ངོ་མ།

༦༽ རང་ཉིད་གཏན་སྡོད་བྱ་ཡུལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་དམ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱི་བྱ་སྤྱོད་ཐལ་སྐྱོན་མེད་པའི་ངོས་སྦྱོར་ (Character Certificate) ངོ་མ།

༧༽ གལ་སྲིད་སྔར་གྱི་སྡེ་ཚན་གང་རུང་ནང་གཏན་འཛུགས་ལས་ཀ་བྱེད་མུས་རིགས་ཡིན་ན་སྡེ་ཚན་དེའི་འགན་འཛིན་ནས་དཀག་ཆ་མེད་པའི་ངོས་སྦྱོར་ངོ་མ་དང་བཅས་གོང་གསལ་ངོ་བཤུས་ཡིག་ཆ་ཚང་མར་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ནམ། ལས་བྱེད་འདེམས་ལྷན་ནས་བསྐོ་གཞག་བྱས་པའི་ཟུར་དྲུང་གནས་རིམ་ཡན་སུ་རུང་གི་དག་མཆན་ལས་དམ་ (Attestation) ཞུས་ཏེ། ༢༠༢༡ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༣ ཉིན་རྒྱབ་ཚོད་ ༥ པ་འགྱངས་མེད་རང་ཉིད་ཀྱི་ཁྲིམ་གཞིས་དང་། ད་ལྟའི་སྡོད་གནས་སུ་ འབྲེལ་བ་གནང་བདེའི་ཁ་བྱང་། ཁ་དཔར་ཨང་། གློག་འཕྲིན། (E-mail) སོགས་ཁ་གསལ་བཀོད་དེ་གཤམ་གསལ་དྲུང་ཆེའི་མཚན་བྱང་ཐོག་ཕུལ་འབྱོར་ཟིན་པ་དགོས་རྒྱུ། གོང་གསལ་དུས་བཀག་རྗེས་འཚང་སྙན་ཕུལ་འབྱོར་རིགས་རྩིས་མེད་ཡིན། དུས་ཐོག་འབྱོར་རིགས་རྣམས་ལ་ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་ནས་ཞིབ་འཇུག་དང་འབྲེལ་འོས་ཚོས་ལྡན་པ་ཚོར་དུས་ཐོག་འབོད་བརྡ་བྱ་རྒྱུར་སྐབས་བསྟུན་ལག་འཁྱེར་སོགས་ཡིག་ཆ་ངོ་མ་ཁག་མཉམ་འཁྱེར་གྱིས་འབྱོར་ཐོ་འགོད་བཅར་དགོས་པ་བཅས་ཀྱི་གསལ་བསྒྲགས་སུ། ལས་བྱེད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་ནས་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༣ ལ།།

Secretary
Public Service Commission
Central Tibetan Administration
Gangchen Kyishong,
Dharamsala-176215
Distt.Kangra(H.P)
E-mail:psc@tibet.net

བོད་ཀྱི་ཟློས་གར་ཚོགས་པ་དབུ་བརྙེས་ནས་མི་ལོ་ ༨༢ འཁོར་བའི་དུས་དྲན་དང་བསྟུན་ཞང་བྲོ་གླུ་གཞས་འགྲན་བསྡུར་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༡ རེས་གཟའ་ལྷག་པ་ཉིན་བཞུགས་སྒར་ད་སར་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་བོད་ཀྱི་ཟློས་གར་ཚོགས་པའི་ཚོགས་ཁང་དུ་བོད་ཀྱི་ཟློས་གར་ཚོགས་པ་དབུ་བརྙེས་ནས་མི་ལོ་ ༨༢ འཁོར་བའི་དུས་དྲན་དང་བསྟུན་རྒྱ་ཡུ་རུ་ཁག་དང་རྫོང་པ་རུ་ཁག་གཉིས་དབར་ཞང་བྲོ་གླུ་གཞས་འགྲན་བསྡུར་གནང་སྐེ་རྫོང་པ་རུ་ཁག་ལ་ཐེངས་འདིའི་ཞང་བྲོ་གླུ་གཞས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་ཡོད། དེ་ཡང་གོང་ཚེས་ཉིན་གྱི་ཕྱེད་ཡོལ་ཆུ་ཚོད་ ༢།༡༥ ཐོག་སྐུ་མགྲོན་གཙོ་བོ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་དང་། དམིགས་བསལ་སྐུ་མགྲོན་ཨ་རུ་ཎ་ཙལ་མངའ་སྡེ་གཞུང་གི་ཆོས་རིག་ལྷན་ཁང་གི་དབུ་འཛིན་འཇམ་དཔལ་དབང་འདུས་མཆོག ཁྲིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་དྭགས་པོ་བསོད་ནམས་ནོར་བུ་མཆོག་དང་ཁྲིམས་ཞིབ་པ་གཞན་གཉིས་མཆོག རང་དབང་ཅན་གྱི་ལས་ཁུངས་ཁག་གི་འགན་འཛིན་རྣམ་པ། བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་ཁག་གི་དྲུང་ཆེ་རྣམ་པ། ཚོགས་སྡེ་ཁག་གི་འགན་འཛིན་རྣམ་པ། ཟློས་ཟུར་ཚོགས་མི་རྣམ་པ། གཟུ་དཔང་བཅས་ལྷན་འཛོམས་ཀྱིས་ཐོག་མར་བོད་ཀྱི་ཟློས་གར་ཚོགས་པའི་དྲུང་ཆེ་བསོད་ནམས་ཚོས་འཕེལ་ལགས་ཀྱིས་དུས་དྲན་ངོ་སྤྲོད་ཀྱི་གསུང་བཤད་གནང་། དེ་ནས་སྐུ་ཙལ་སློབ་ཁྲིད་འགན་འཛིན་བློ་བཟང་བསམ་གཏན་ལགས་ཀྱིས་རུ་ཁག་གཉིས་དབར་ཞང་བྲོ་གླུ་གཞས་འགྲན་བསྡུར་གྱི་གཟུ་དཔང་རྣམས་ངོ་སྤྲོད་གནང་རྗེས་རྒྱ་ཡུ་རུ་ཁག་དང་རྫོང་པ་རུ་ཁག་གཉིས་དབར། རྐྱང་གཞས་དང་། འཁྲབ་གཞས། དེ་བཞིན་མཉམ་གཞས་བཅས་འགྲན་བསྡུར་གནང་མཐར་རྫོང་པ་རུ་ཁག་གིས་རྒྱལ་ཁ་བླངས།

བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་བོད་ཀྱི་ཟློས་གར་ཚོགས་པའི་བསླབ་གཞི་རྩ་འཛིན་དེབ་ཕྲེང་གསུམ་དང་ཆོས་རྒྱལ་ཁྲི་རལ་པ་ཅན་གྱི་མཛད་རྣམ་འཁྲབ་གཞུང་གི་དཔེ་དེབ་དབུ་འབྱེད་དང་འགྲན་བསྡུར་གྱི་བྱ་དགའ་བཅས་གསོལ་རས་གནང་སྐབས་གསུང་བཤད་གནང་དོན། དེ་རིང་དབྱར་སྐྱིད་ཀྱི་དུས་དྲན་མཛད་སྒོར་དཔལ་ལྡན་ཁྲིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་མཆོག་གིས་དབུས་ཁྲིམས་པ་གཞན་གཉིས་མཆོག དམིགས་བསལ་སྐུ་མགྲོན་འཇམ་དཔལ་དབང་འདུས་ལགས་ཨ་རུ་ཎ་ཙལ་མངའ་སྡེ་ནས་ཆེད་མངགས་འདིར་ཕེབས་པ་རེད། ཨ་རུ་ཎ་ཙལ་མངའ་སྡེའི་མོན་ཏ་དབང་གི་རིག་གཞུང་འཁྲབ་སྟོན་བསྡེ་གནས་ཁང་དེ་ཉིད་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ལོ་ནས་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་སྐྱེ་གསར་བཙུགས་གནང་ཐུབ་པ་བྱུང་བ་རེད། གལ་ཏེ་དེ་སྔ་ནས་འགོ་བཙུགས་ཐུབ་ཡོད་ན། ད་ཆ་གང་ཅམ་ཆགས་ཡོད། གོང་དུ་བོད་ཀྱི་ཟློས་གར་ཚོགས་པའི་དྲུང་ཆེས་གསུངས་པ་ལྟར་དེ་སྔ་འབྲས་ལྗོངས་ཁུལ་གྱི་སློབ་མ་ཁག་གཅིག་ལའང་ཟབ་སྦྱོང་སྤྲད་པ་དང་། གང་ལྟར་ཧི་མ་ལ་ཡ་རི་རྒྱུད་ཡོངས་སུ་རྗོགས་པ་བོད་ཀྱི་ས་མཚམས་འཁེལ་གྱི་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཆོས་དང་རིག་གཞུང་གི་ཐོག་ནས་ཐུན་མོང་གི་རིག་གཞུང་དང་རིག་གནས་ཡོད་པའི་གནས་སྟངས་ཀྱི་འོག་ནས་ང་ཚོ་འདིར་སྐྱབས་བཅོལ་ལ་གནས་ཡོད་ནའང་། ཧི་མ་ལ་ཡ་རི་རྒྱུད་ལ་ནང་ཆོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བོད་པའི་དགོན་སྡེ་ཁག་གི་ནང་དུ་བོད་མི་ལས་ཧི་མ་ལ་ཡ་རི་རྒྱུད་མང་བ་ཆགས་ཡོད། དེ་བཞིན་རིག་གཞུང་ཐོག་ནས་ང་ཚོ་འབྲེལ་བ་སྙིང་པ་ཡོད་པ་དང་། འབྲེལ་བ་གསར་དུ་བཟོ་རྒྱུའི་གནས་སྟངས་མང་པོ་ཞིག་ཆགས་བཞིན་ཡོད། སྔན་གྱི་ཐོག་ནས་ཀྱང་ཧི་མ་ལ་ཡ་རི་རྒྱུད་དང་ང་ཚོའི་དབར་འབྲེལ་བ་ཧ་ཅང་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད།

སྐབས་རེ་ང་ཚོའི་ངོས་ནས་ཕར་འབྲེལ་བ་ཞུ་སྐྱངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཡིན་ནའང་འདྲ་འདུག

དེ་བཞིན་ཧི་མ་ལ་ཡ་རི་རྒྱུད་ཀྱི་ངོས་ནས་ཚུར་འབྲེལ་བ་གནང་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཡིན་ནའང་འདྲ་འདུག སྐབས་འགར་ཕན་ཚུན་ཕྲན་བུ་མཐོ་དམན་འགྲོ་མི་སྲིད་པ་མ་རེད། འོན་ཀྱང་ཁྲོན་ཡོངས་ནས་འབྲེལ་བ་ཧ་ཅང་བཟང་པོ་ཡོད། གཙོ་བོ་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་ཐུགས་ཆེན་གྱི་དགོངས་གཞི་འོག་ནས་ཡོང་བཞིན་ཡོད་པ་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་རེད། དགོན་སྡེ་ཁག་གི་ནང་དུ་འང་གྲྭ་བཙུན་མང་དུ་འགྲོ་བཞིན་པ་དེ་དག་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་དགོངས་པ་གཞི་ལ་བཞག་ནས་ཡོང་བཞིན་ཡོད་པ་དེ་དག་ཧི་མ་ལ་ཡ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། ༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་དགོངས་པ་བོད་ཀྱི་གཅེས་ནོར་ནང་ཆོས་འདི་བོད་པ་ཙམ་མིན་པར་མི་རིགས་གཞན་སུ་འདྲ་ཞིག་ཡིན་རུང་ཚང་མར་ཕུགས་ཕན་གསོ་བའི་ཆོས་ཤིག་ཡོད་སྐབས། སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་དགོངས་པར་དགོན་སྡེ་ཁག་ཡིན་ནའང་ནཱ་ལེནྡྲ་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ནང་བཞིན་དང་། ཡང་ན་ (International Buddhist Studies) ནང་ལྟར་སྒྱུར་ཐུབ་པའི་ཐུགས་རེ་གནང་གི་ཡོད་པ་རེད། ཐུགས་རེ་གནང་བ་ནང་བཞིན་སྒྲུབ་དང་མ་སྒྲུབ་ང་ཚོའི་ལག་ཏུ་རག་ལུས་ཡོད་པར་བརྟེན་ཚང་མས་འབད་བརྩོན་གནང་དགོས་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད། སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་དགོངས་པ་ནི་ཧ་ཅང་གི་རླབས་ཆེན་རེད། བོད་མི་ཙམ་དུ་མ་ཟད་མི་རིགས་ཡོངས་ལ་ཕན་ཐོགས་ཐུབ་པ་ཞིག་ཡིན་པར་བརྟེན་ད་ཆ་བསམ་བློ་གཏོང་ཡོང་དུས་མགོན་པོ་གང་ཉིད་ཀྱི་དགོངས་པ་འདི་བཞིན་ཧ་ཅང་གི་རླབས་ཆེན་ཞིག་ཡིན་པ་དྲན་གྱི་འདུག རིག་གནས་གཞན་དག་རྣམས་ཀྱི་ཐད་ང་ཚོ་དང་ལྷན་འབྲེལ་བ་དམ་ཟབ་ཆེ་རུ་འགྲོ་རྒྱུ་དང་། རྩ་བའི་ང་ཚོར་ལུང་པ་མེད། འོན་ཀྱང་མཐུན་རྐྱེན་དེ་ལྟར་སྒྲུབ་ཐུབ་པ་འདི་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་དབུས་བསྟན་བདག་བླ་ཆེན་རྣམ་པའི་བཀའ་དྲིན་ལ་བརྟེན་ནས་ཡོང་བ་ཞིག་ཡིན་པར་བརྟེན་བཀའ་དྲིན་རྗེས་སུ་དྲན་དགོས་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད།

དེ་རིང་གི་དབྱར་སྐྱིད་དུས་སྟོན་དང་འབྲེལ་བའི་ཐོག་ཞང་བྲོ་གླུ་གཞས་འཁྲབ་རྒྱུ་དང་། གླུ་གཞས་གཏོང་རྒྱུ། དེ་བཞིན་ནམ་རྒྱུན་ལས་དོན་སྒྲུབ་རྒྱུ་ནི་སྲོལ་རྒྱུན་གྱི་གཞན་སྣ་གལ་ཆེན་པོ་རྩིས་གནང་གི་ཡོད། དབྱར་སྐྱིད་འདི་བཞིན་ལོ་གཅིག་གི་ནང་གོ་སྐབས་གཅིག་རེད། འཁྲབ་སྟོན་པ་དང་དགེ་རྒན། སློབ་སྟོན་པ་རྣམས་ཀྱིས་རང་གི་རིག་པའི་རྩལ་དཀྲུག་སྐེ་རྣམ་དཔྱོད་བཏོན་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་ཤིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། ཕྱོགས་མཚུངས་མ་འོངས་པར་ལྟ་ས་ཞིག་ཀྱང་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། དེ་རིང་གི་བརྗོད་གཞིར་ཆ་མཚོན་ན། གཞས་སྨྲའི་ནང་དགའ་སྐྱོའི་ཚོར་བ་སྣ་ཚོགས་ལྡན་འདུག་པ་དེ་ཡོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད། བོད་ནང་གི་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་དང་གནའ་རབས་ཀྱི་གཞས་ཁག་གཅིག་བཏང་གནང་སོང་། དེའི་ནང་གོ་བ་ལེན་དགོས་རྒྱུ་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། གཞས་སྐྲ་རེ་རེར་བལྟས་པའི་སྐབས་རྒྱབ་ལྗོངས་གང་ཡིན་པ་དང་དཀའ་ལས་མང་པོ་ཞིག་བརྒྱབ་ཡོད་པ་མ་ཟད། མིའི་སེམས་ནང་འཛུག་པ་དང་འགྱུར་བ་ཐེབས་རྒྱུའི་གནད་དོན་མང་པོ་ཞིག་འདུག་རང་ཚོ་བཙན་བྱོལ་གནས་སྟངས་འདིའི་འོག་ནས་ཆོལ་ཁ་གསུམ་གཅིག་སྒྲིལ་ཡོང་དང་མི་ཡོང་གི་གནས་སྟངས་ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་དང་འཚམ་པའི་ཟློས་གར་གི་ངོ་བོའི་ཐོག་ནས་བལྟས་ཚེ་སེམས་འཚབ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་རིང་ཟློས་གར་གྱི་འཁྲབ་སྟོན་གྱི་བརྒྱུད་ནས་མཚོན་ཐུབ། གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་མ་ཐུབ་པར་བརྟེན་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁྲོད་ང་ཚོའི་མཐུན་ཕྱོགས་རྒྱལ་ཁབ་མང་དག་ཅིག་གིས་སེམས་འཚབ་གནང་བཞིན་ཡོད། གཞིས་བཞུགས་བོད་མི་ཚོས་ཀྱང་སེམས་འཚབ་ཆེན་པོ་བྱེད་ཀྱི་འདུག རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ངོས་ནས་གནས་སྟངས་འདི་གཞི་ལ་བཞག་པའི་ཐོག་ནས་བདེ་སྲུང་ལོག་པ་མང་པོ་ཞིག་གཏོང་གི་ཡོད་པ་རེད།

ད་ཆ་འཛམ་གླིང་ཁྲོན་ཡོངས་སུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ལྟ་ཕྱོགས་ཇི་ལྟར་ཡོད་སྐོར་ང་ཚོས་ཤེས་བཞིན་དུ་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་རྣམས་རྒྱ་ཁྱབ་ཆེ་རུ་གཏོང་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་བཟང་པོའི་དུས་འདིར་ང་ཚོ་ནང་ཁུལ་གྱི་གནས་ཚུལ་ལ་བརྟེན་ནས་ཕྱོགས་ལྷུང་རི་ལྟ་བུ་འཁྱེར་ནས་བསྡད་པ་འདིས་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་དང་མི་མཐུན་པ་ཞིག་ཡིན་པར་ཚང་མས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད། ད་ལྟའི་དུས་ཚོད་ལ་གོ་སྐབས་དམ་འཛིན་བྱེད་དགོས་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད། དེ་རིང་ཟློས་གར་གྱི་ལེའུ་གཅིག་གི་ཐོག་ནས་ངོ་བོ་གསལ་པོ་ཞིག་སྤྲད་ཐུབ་སོང་། དེར་བརྟེན་ཚང་མས་བསམ་བློའི་རྒྱབ་ལྗོངས་ལ་གཞི་བཞག་ནས་ང་ཚོ་ནང་ཁུལ་མཐུན་ལམ་ཇི་ལྟར་སྒྲུབ་དགོས་པ་ཤེས་ཡོན་ཡོད་ཟེར་མཁན་ཡོད་པ་རེད། ཉམས་མྱོང་ཡོད་ཟེར་མཁན་ཡོད། འོན་ཀྱང་མཐར་ཐུག་དུས་ཚུང་ཚུང་ཞིག་ལས་རྒྱ་ཆེ་སར་བསམ་བློ་བཏང་མི་ཐུབ་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཡོང་བཞིན་འདུག

ཕྱོགས་གཅིག་ནས་བལྟས་པ་ཡིན་ན་ཞབས་འདྲེན་རེད། ལུང་པ་ཡོད་པ་མ་རེད། ས་ལག་མཐིལ་གང་ཡང་མེད། ང་ཚོ་ནང་ཁུལ་འཁྲུག་རྩོད་བྱེད་བཞིན་ཡོད། དེའི་སྐབས་ཁ་གཏད་དེ་རྒྱ་ནག་ལྟ་བུ་ཐུག་ཡོད། དེ་འདྲའི་དཀའ་ངལ་ཞིག་གི་འོག་ནས་གདོང་ལེན་བྱེད་དགོས་རྒྱུའི་གནས་སྟངས་དང་། ད་ལྟའི་དུས་སུ་སྟར་དང་མི་འདྲ་བའི་གོང་བུ་གཅིག་སྒྲིལ་དགོས་པའི་གནས་སྟངས་ཡིན་ནའང་གནས་སྟངས་འདི་འདྲ་ཞིག་གི་ནང་ལྷུང་ཡོད་པ་འདི་སེམས་འཚབ་སྐྱེས་འོས་པ་ཞིག་རེད། ང་ཚོར་སེམས་འཚབ་མེད་པ་གང་ཡང་མ་རེད། སེམས་འཚབ་ཡོད། ཡིན་ནའང་ད་ཆ་ལག་པ་སྡམ་པ་ལྟ་བུའི་གནས་སྟངས་ཤིག་འགྲོ་བཞིན་འདུག འབྲེལ་ཡོད་སུ་ཡིན་ནའང་དེ་དག་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་ཏེ་རྒྱ་ཆེ་ས་ནས་བསམ་བློ་བཏང་སྐེ་བོད་སྤྱི་པའི་རྩ་དོན་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། ང་ཚོ་ཚང་མར་ཐུགས་ཕན་གསོ་ཐུབ་པ་ཞིག་ཆགས་ཀྱི་རེད་བསམས་ནས་དེ་རིང་ཟློས་གར་གྱི་འཁྲབ་སྟོན་བརྒྱུད་འདི་གཅིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་། སྲིད་སྐྱོང་ཆགས་པ་ནས་བཟུང་བོད་ཀྱི་ཟློས་གར་ཚོགས་པར་བཅར་བ་ཐེངས་གཉིས་པ་ཡིན། ཁྲོན་ཡོངས་ནས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ལངས་ཕྱོགས་དང་ལས་དོན་བྱེད་ཕྱོགས་ཐོག་གནད་དོན་ཇི་ལྟར་ཡིན་མིན་ཁ་སྟོན་བོད་ཀྱི་ཟློས་གར་ཚོགས་པའི་འགན་ཁུར་བ་ཡོངས་ལ་ཞུས་ཟིན་པ་ཡིན། རིམ་བཞིན་ས་གནས་ཁག་ཏུ་བཅར་བའི་སྐབས་ས་གནས་ལ་ཞུ་དགོས་ཁག་ཞུ་གི་རེད། ཅེས་སོགས་ཀྱི་གསུང་བཤད་གནང་སྐེ་མཛད་སྒོ་རྒྱལ་ཁའི་ངང་མཇུག་སྒྲིལ། །

༸གོང་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།

TIBETAN FREEDOM
རང་དབང་གསར་ཤོག

སྤྱི་ཁྱབ་རྩོམ་སྒྲིག་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།
ཀཾ་པུ་ཊར་འཇུག་མཁན།	སྐལ་བཟང་བདེ་སྐྱིད།

ཕྱི་དྲིལ་སྒར་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