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།

Regd. No. HPTIB/2017/74104 བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༥༢ རབ་གནས་ཤིང་སྦྲུལ། བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག

བོད་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༤ རེས་གཟའ་ལྷག་པ། ལོ་ ༥༦ ཨང་། ༡༤ Vol. 56 Issue 14 Price Rs. 1 2nd April 2025

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

སྐྱེ་ནོར་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་བཞུགས་སྒར་ཕོ་བྲང་དུ་མེར་ཁུ་རི་གསེར་གྱི་གཟེངས་རྟགས་འབུལ་བཞེས་བསྐྱངས་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༥ ཟླ་བ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ ཉིན་སྐྱེ་ནོར་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་རྡ་རམ་ས་ལའི་བཞུགས་སྒར་ཕོ་བྲང་དུ་མེར་ཁུ་རི་གསེར་གྱི་གཟེངས་རྟགས་(Gold Mercury Award 2025) འབུལ་བཞེས་བསྐྱངས་ཡོད་པ་རེད།

དེ་ཡང་གོང་ཚེས་ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་སྐྱེ་ནོར་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་བ། བོད་དང་ཧི་མ་ལ་ཡའི་རི་རྒྱུད་ཀྱི་མི་རིགས། སོག་པོ། རྒྱ་རིགས་སོགས་དད་ལྡན་མཇལ་བཅར་བ་སུམ་བརྒྱ་ཙམ་ལ་མཇལ་ཁ་སྩལ་རྗེས་ཨིན་ཡུལ་དུ་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཀློལ་ཊེ་མེར་ཁུ་རི་(Gold Mercury International) ཞེས་པའི་ཚོགས་པས་ཇི་ལྟར་གསོལ་བ་བཏབ་པ་ལྟར། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༥ ལོའི་ཀློལ་ཊེ་མེར་ཁུ་རི་གསེར་གྱི་གཟེངས་རྟགས་སྐྱེ་ནོར་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་འབུལ་ལམ་ཞུས་ཡོད། སྐབས་དེར་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཀློལ་ཊེ་མེར་ཁུ་རིའི་ཚོགས་གཙོ་ནི་ཀོ་ལ་ཊེ་སན་ཀྱིས་ (Nicolas De Santis) ལགས་ཀྱིས་སྔོ་ཁྲིད་པའི་ཡུ་རོབ་པེལ་ཇི་ཡམ་གྱི་འབྲུས་མི་གཅིག་དང་རྒྱ་གར་བ་བཞི། ཨི་ཊ་ལི་ནས་མི་བཅོ་ལྔ། ཨིན་ལན་ནས་མི་གཉིས། ཨ་རི་ནས་མི་གསུམ་བཅས་ཀྱིས་གྲུབ་པའི་ཚོགས་ཚུང་རྡ་རམ་ས་ལར་ཆེད་ཕེབས་ཀྱིས་སྐྱེ་ནོར་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ཞི་བདེ་དང་འཚེ་བ་མེད་པ། སྙིང་རྗེ་གོང་སྤེལ། ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ་བཅས་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་གནང་བར་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༥ ལོའི་ཀློལ་ཊེ་མེར་ཁུ་རི་གསེར་གྱི་གཟེངས་རྟགས་འབུལ་ལམ་ཞུས་པའི་སྐོར་༧སྐྱབས་མགོན་སེང་གིས་གཟེངས་རྟགས་འབུལ་བཞེས་དང་། སྐུ་པར་ལྷན་སྒྲིག་མཛད་རྗེས་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་གིས་བྱམས་བརྩེའི་སྐོར་ལ་བཀའ་སློབ་སྩལ་དོན། ང་ཚོའི་མི་ཚེ་ནི་ཨ་མའི་མངལ་ནས་འགོ་བཙུགས་པ་ཡིན་པས་ང་ཚོར་སྙིང་རྗེ་དང་བྱམས་བརྩེ་ཡོད་པ་རེད། ཨ་མའི་བྱམས་བརྩེ་མེད་ན་ང་ཚོ་འཚོ་གནས་ཐུབ་ཀྱི་མེད། ང་ཚོ་སྐྱེས་མ་ཐག་ཏུ་ཨ་མས་ང་ཚོ་ལ་དོ་སྣང་ཆེ་ཤོས་གནང་ཡོད་ལ། ང་ཚོ་རང་ཉིད་ཀྱང་ཨ་མ་ཡོད་པའི་རིང་ལ། ང་རང་དུ་ཆོག་བསམ་པའི་ཚོར་བ་ཡོད། ཨ་མ་མེད་ན་དངོས་གནས་དྲང་གནས་རོགས་མེད་མགོན་མེད་ཆགས་རྒྱུ་རེད། ང་ཚོས་ནམ་རྒྱུན་མར་གྱུར་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཅེས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ང་ཚོའི་ཨ་མར་གྱུར་མྱོང་བར་བཤད་ཀྱི་ཡོད། དཔེར་ན། གཙོ་བོ་ང་ཚོའི་མི་ཚེ་འདི་ལའང་། ཨ་མ་དང་འབྲེལ་བའི་ཚོར་བ་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡོང་བ་བཞིན་དེ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཕར་ཁྱབ་ཐུབ་དགོས། དེ་ནས་ང་ཚོས་དངོས་གནས་ཞི་བདེའི་འཛམ་གླིང་ཞིག་བསྐྲུན་ཐུབ། དེ་ནི་སྲིད་པ་ཞིག་ཡིན། དེ་མིན་ཁོང་ཚོ་ང་ཚོའི་དགྲ་བོ་རེད་ཅེས་བཤད་ན་དོན་སྙིང་གང་ཡང་མེད། ཚོས་དང་། ང་ཚོ་ཚང་མ་ཕུ་ནུ་སྤུན་ཟླ་རེད། ཐུགས་རྗེ་ཆེ། ཞེས་བཀའ་སློབ་བཀའ་དྲིན་སྩལ་ཡོད།

མེར་ཁུ་རི་གསེར་གྱི་གཟེངས་རྟགས་ནི་(Gold Mercury Award 2025) འཛམ་གླིང་ནང་གི་ཚོང་ལས་དང་། སྲིད་ཇུས། རིག་གཞུང་། ཚན་རིག་སོགས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་ནང་མཐོང་ཆེན་ཞུ་སའི་གཟེངས་རྟགས་ཤིག་ཡིན་པ་དང་། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༡ ལོར་གསར་འཛུགས་ཀྱིས་ལོ་རེར་སྤྱི་ཚོགས་ལ་ཞབས་འདེགས་ཕུལ་བྱུང་ཅན་ལ་གཟེངས་རྟགས་འདི་འབུལ་གྱི་ཡོད། གཟེངས་རྟགས་འདིའི་དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བོ་ནི། ལས་རིགས་ཁག་ནང་གི་མི་སྣ་དང་ཚོགས་པ་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་རྣམས་ལ་བསྔགས་བརྗོད་དང་ངོས་འཛིན། རྒྱལ་སྤྱིའི་ཚད་གཞི་ལྡན་པའི་དཔལ་འབྱོར་དང་། སྲིད་ཇུས། མི་སྤྱོད་ཀྱི་གནས་ཚད་ཡར་རྒྱས་གཏོང་བ། རྒྱལ་སྤྱིའི་ཚོང་ལས་དང་སྲིད་ཇུས་ཞིབ་འཇུག་ལ་སྐུལ་འདེད་བྱེད་པ་བཅས་ཡིན། དེ་སྔ་གཟེངས་རྟགས་འདི་ནི་ཨ་རིའི་སྲིད་འཛིན་སོགས་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ཅིག་འགོ་ཁྲིད་དང་། རྒྱལ་སྤྱིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཁག་གི་འགོ་ཁྲིད། ཚན་རིག་པ། སྒྱུ་རྩལ་པ། ཚོང་པ་སོགས་ལ་ཕུལ་མྱོང་ཡོད་པ་རེད། །

དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་འོག་མའི་ཚོགས་གཙོ་ཟུར་པ་ལྷུམ་སྐུ་ཞེན་སི་པེ་ལོ་སི་མཆོག་གི་འཁྲུངས་སྐར་ལ་མཚམས་འདྲི་ཞུས་གནང་བ།

༄༅། །བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་འོག་མའི་ཚོགས་གཙོ་ཟུར་པ་དང་། ཡུན་རིང་ནས་བོད་དོན་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་ལྷུམ་སྐུ་ཞེན་སི་པེ་ལོ་སི་མཆོག་དགུང་གྲངས་ ༨༥ ལ་ཕེབས་པར་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་དང་གཞིས་བྱེས་བོད་མི་ཡོངས་ཀྱི་ཚབ་ཞུས་ཏེ་དགའ་བསུའི་འཚམས་འདྲི་ཞུས་གནང་འདུག

དེ་ཡང་འཚམས་འདྲིའི་ནང་འཁོད་དོན། སྐུ་ཉིད་ཀྱིས་ད་བར་བོད་མིའི་འཐབ་རྩོད་ལ་མཐུན་འགྱུར་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་བ་ལ་བརྟེན་ནས་ང་ཚོའི་འཐབ་རྩོད་འདི་བཞིན་གསོན་ཤུགས་ལྡན་པའི་ཐོག་ནས་གནས་ཡོད་ལ། ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་སུ་ཁྱེད་ཀྱིས་བོད་དོན་ཆེད་སྤེལ་བའི་ཁྲིམས་འཆར་རྣམས་ནི་བོད་མི་རྣམས་ཀྱིས་ཡུན་རིང་དྲག་གནོན་མྱངས་པ་རྣམས་ལ་རེ་བ་སྤྲིན་པ་དེར་ང་ཚོས་བཀའ་དྲིན་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་བཞིན་ཁྱེད་ཀྱིས་བཞུགས་སྒར་དུ་སྐྱེ་ནོར་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་མཛའ་བརྩེ་ཆེན་པོའི་མཇལ་བཅར་དང་། ལོ་རྒྱུས་རང་བཞིན་ལྡན་པའི་བོད་དུ་ཕེབས་པ་རྣམས་བོད་མི་ཡོངས་ཀྱི་རྟག་ཏུ་དྲན་ངེས་ཡིན། སྐུ་ཉིད་ཀྱི་འཁྲུངས་སྐར་ཉིན་གཞིས་བྱེས་བོད་མི་ཡོངས་ནས་ཁྱེད་དང་། ཁྱེད་ཀྱི་ནང་མི་ཚང་དུ་སྨོན་ལམ་འདེབས་བཞིན་ཡོད། ཨ་རིའི་ཆབ་སྲིད་ནང་ཁྱེད་ཀྱི་རྒྱུན་མཐུད་མཉམ་ཞུགས་ནི་བོད་མི་ཙམ་མ་ཟད། འཛམ་གླིང་གང་སར་རང་དབང་དང་མང་གཙོ་དོན་གཉེར་བའི་ཆེད་དུ་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་ཡིན། ཞེས་གསུངས། །

གནས་ཚུལ་སྙིང་བསྡུས།

སྐྱེ་ནོར་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་འབར་མའི་ནང་ས་འགུལ་གྱི་གོད་ཆག་བྱུང་བར་ཐུགས་གསོ་མཛད་པ།

༄༅། །སྐྱེ་ནོར་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་འབར་མའི་ནང་ས་ཡོམ་ཤུགས་ཆེ་བརྒྱབ་སྟེ་མིའི་ཚེ་སྲོག་ཤོར་བ་དང་རྨས་སྐྱོན་ཕོག་པའི་ཡིད་སྐྱོའི་གནས་ཚུལ་ཐོན་པར་ཐུགས་ཕམ་དང་སྙུགས། ཡུལ་དེའི་མང་ཚོགས་ལ་ཐུགས་གསོ་མཛད་ཡོད།

དེ་ཡང་ཐུགས་གསོའི་གསུང་འཕྲིན་ནང་སྐྱེ་ནོར་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ས་འགུལ་གྱི་གོད་ཆག་དེའི་འོག་ཚེ་སྲོག་ཤོར་བའི་ཤུལ་ལུས་ནང་མི་ཉེ་འབྲེལ་ཡོངས་ལ་ཐུགས་གསོ་དང་འབྲེལ་འབར་མ་དང་ཁྱིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་ཐའི་ལེནྜ་ལྷ་བུའི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ཏུ་གནོད་སྐྱོན་ཕོག་པར་ཐུགས་སྨོན་མཛད་འདུག

གཞན་ཡང་སྐྱེ་ནོར་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་ཁག་དང་། རྒྱ་གར་གཙོས་པའི་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ཁག་ནས་ས་ཡོམ་གྱི་གནོད་འཚེ་འཕོག་ཡུལ་དུ་ཛ་དྲག་མྱུར་སྐྱོབ་ཀྱི་མཐུན་འགྱུར་རམ་འདེགས་གནང་བཞིན་པ་ནི་སེམས་འགུལ་ཐེབས་པ་ཞིག་ཡིན་ཞེས་དང་། ཐེངས་འདིར་གནོད་འཚེ་འཕོག་ཡུལ་འབར་མའི་མང་ཚོགས་ལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་དང་། དཀའ་སེལ་རོགས་སྐྱོར་ཆེད་གང་ཉིད་ནས་དཀའ་ལྷན་ཕོ་བྲང་དགེ་རྩ་བརྒྱུད་ཞལ་འདེབས་གསོལ་སྩལ་གནང་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་བཀའ་སྩལ་འདུག

བདེ་སྐྱོང་བཀའ་བློན་རྒྱ་རི་སྒྲོལ་མ་མཆོག་སྙིང་སྟོབས་ཀྱི་འབོད་སྒྲ་ཞེས་དབུས་བོད་ཀྱི་གཞོན་ནུ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གཏམ་བརྗོད་སྐོར་བསྐྱོད་ཀྱི་ལས་འགུལ་དབུ་འབྱེད་མཛད་སྒོར་ཕེབས་ཞུགས་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༥ ཟླ་བ་ ༤ ཚེས་ ༡ ཉིན་གྱི་དགོང་དྲོ་རྡ་ས་མེག་ལྷན་དུ་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་བོད་ཀྱི་བློས་གར་ཚོགས་པའི་ཚོགས་ཁང་དུ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདེ་སྐྱོང་བཀའ་བློན་རྒྱ་རི་སྒྲོལ་མ་མཆོག་དང་། ལས་བྱེད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གི་ཚོགས་གཙོ་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་ལགས། བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་དང་སྤྱི་འཐུས་ཁག་ཅིག་དབུ་བཞུགས་ཐོག་དབུས་བོད་ཀྱི་གཞོན་ནུ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོ་སྒྲིག་འོག་བོད་ནང་གི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་གསལ་སྟོན་ཆེད་སྙིང་སྟོབས་ཀྱི་འབོད་སྒྲ་ "A Fearless Voice" ཞེས་པའི་བརྗོད་གཞིའི་འོག་གཏམ་བརྗོད་གཟིགས་འབུལ་ཞུས་ཡོད་པ་རེད། དབུས་བོད་ཀྱི་གཞོན་ནུ་ལྷན་ཚོགས་ནས་ད་ཐེངས་བཞུགས་སྒར་རྡ་ས་ནས་དབུ་འཛུགས་ཀྱིས་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་སུ་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་འདུ་སྡོད་ས་གནས་ཁག་དང་སློབ་གྲྭ་ཁག་ཏུ་ཟླ་གྲངས་གཉིས་ཙམ་གྱི་རིང་གཏམ་བརྗོད་སྐོར་བསྐྱོད་ཀྱི་ལས་འགུལ་སྤེལ་རྒྱུ་ཡིན་འདུག་པ་བཅས། །

ཉི་འོང་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་ཁག་གི་ལོ་འཁོར་ཚོགས་འདུ་བསྐོང་ཚོགས་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༥ ཟླ་བ་ ༣ ཚེས་ ༢༨ ཉིན་ཉི་འོང་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་དང་། ཉི་འོང་བོད་སྐྱབ་ཚོགས་པ། (Save Tibet Network) ཉི་འོང་བོད་རིགས་ཚོགས་པ་བཅས་མཉམ་འབྲེལ་གྱི་གོ་སྒྲིག་འོག་དྲ་ལམ་བརྒྱུད་ཉི་འོང་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་ཁག་གི་ལོ་འཁོར་ཚོགས་འདུ་བསྐོང་ཚོགས་གནང་ཡོད།

དེ་ཡང་ཚོགས་འདུའི་ཐོག་ཉི་འོང་བོད་སྐྱབ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ཞབས་མ་ཀི་ནོ་སེ་ཤུ་ (Makino Seishu) ལགས་ཀྱིས་ཚོགས་བཅར་བ་རྣམས་ལ་ཕེབས་བསུ་བསྡུ་དང་སྒྲུགས། ཁོང་རང་ཉིད་བོད་དོན་ཐོག་ཡུན་རིང་གི་འབྲེལ་ལམ་སྐོར་དང་། བཞུགས་སྐབས་སུ་ཆེད་ཕེབས་ཀྱིས་སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་མཛལ་ཁ་ཞུས་པའི་སྐོར་ངོ་སྤྲོད་དང་འབྲེལ། ཚོགས་བཅར་བ་རྣམས་ལ་བོད་དོན་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་གནང་འདུག གཞན་ཡང་ཁོང་གིས་རྒྱ་ནག་དེ་བཞིན་མང་གཙོའི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཏུ་སྒྱུར་རྒྱུ་ནི་ཨེ་ཤེ་ཡ་དང་འཛམ་གླིང་ཁྱོན་ཡོངས་སུ། རྒྱ་ནག་གི་བཙན་གནོན་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་མང་པོ་ཞིག་སེལ་ཐབས་སུ་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་ཆགས་ཡོད་པ་གསལ་སྟོན་གནང་ཡོད།

ད་ཐོག་ཚོགས་འདུའི་ཐོག་ལྷན་ཞུགས་ཡོད་པའི་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ཕྱི་དྲིལ་དྲུང་ཆེ་ཀརྨ་ཆོས་དབྱིངས་ལགས་ཀྱིས་ཉི་འོང་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའི་ཚོགས་མི་རྣམ་པས་བོད་དོན་ལ་ཐུགས་སྣང་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་བཞིན་པར་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུས་གནང་སྟེ། ཉི་འོང་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མིའི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་ཟུར་པ་སྐུ་ཞབས་ཤི་མོ་མུ་ར་ཧ་ཀུ་བྷུན་ (Shimomura Hakubun) ལགས་དང་། དྲུང་ཆེ་སྐུ་ཞབས་ན་ག་ཨོ་ཏ་ཀ་ཤི་ (Nagao Takashi) ལགས་རྣམ་གཉིས་ལ་ཐུགས་རྗེ་ལེགས་འབུལ་དང་། ཚབ་གསར་ཉི་འོང་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མིའི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་ཡུམ་སྐུ་ཡ་མ་ཏ་ནི་ཨེ་རི་ཀོ་ (Yamatani Eriko) ལགས་དང་དྲུང་ཆེ་སྐུ་ཞབས་ཡ་མ་ད་ཧི་རོ་ཤི་ (Yamada Hiroshi) ལགས་རྣམ་གཉིས་ལ་དགའ་བསུའི་འཚམས་འདྲི་ཞུས་གནང་འདུག

གཞན་ཡང་ཚོགས་འདུའི་ཐོག་ཉི་འོང་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་འབུམ་རམས་པ་ཨརྱ་ཚེ་དབང་རྒྱལ་པོ་ལགས་ཀྱིས། རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་དབང་སྒྱུར་འོག་བོད་ནང་གི་བོད་ཕྲུག་རྣམས་ལ་སོ་སོའི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་། སྐད་ཡིག་སྦྱོང་སྦྱོད་སྤེལ་གསུམ་ཐོག་དམ་དྲག་གིས་བོད་མིའི་ངོ་བོ་རྩ་མེད་གཏོང་བའི་ངན་བྱུས་སྐོར་གསུང་ཞིང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ནང་ཆེད་འཛུགས་བྱས་པའི་མི་སེར་སྤེལ་ཡུལ་གཏན་འཛུགས་སློབ་གྲྭ་ཁག་གི་ངན་བྱུས་དང་། སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་༧སྐུའི་ཡང་སྲིད་ངོས་འཛིན་གནང་སྐོར་བདག་དབང་ཡོད་ལུགས་ཀྱིས་ཐེ་བྱུས་བྱེད་བཞིན་པའི་སྐོར་གསལ་བཀྲོལ་གནང་འདུག

དེ་བཞིན་སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ཕྱི་ལུགས་དགུང་གྲངས་ ༩༠ ལ་ཕེབས་པའི་༧སྐུའི་གོ་སྟོན་སྤྱུང་བརྩི་དང་བསྟུན་ཉི་འོང་དུ་ཡོད་པའི་ལྷ་ཁང་དང་མཆོད་རྟེན་ཉི་འཁོར་དུ་ས་ཀུ་ར་ (Sakura) ཤིང་སྡོང་ ༩༠ ཙམ་འདེབས་འཛུགས་གནང་རྒྱུའི་ལས་འཆར་ཡོད་པ་གསུང་འདུག ཐེངས་འདིའི་ཚོགས་འདུའི་ཐོག་ཉི་འོང་བོད་སྐྱབ་ཚོགས་པ་དང་། ཉི་འོང་དགེ་འདུན་ལྷན་ཚོགས་ནས་འགོ་འཛུགས་ཀྱིས་འདས་པའི་ལོའི་ནང་བོད་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་གཞི་ལས་དོན་སྤེལ་བ་ཁག་སྙན་སྒྲོན་དང་མ་འོངས་ལས་དོན་སྤེལ་ཕྱོགས་སྐོར་བཀའ་བསྡུར་སོགས་གནང་འདུག

རྒྱ་གར་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མིའི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་དང་། རྒྱ་གར་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའི་ཚོགས་འདུའི་ཐོག་བོད་དོན་དྲིལ་བསྒྲགས་དང་གོ་རྟོགས་སྤེལ་ཕྱོགས་ཐད་གྲོས་བསྡུར་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༥ ཟླ་བ་ ༠༣ ཚེས་ ༢༥ ཉིན་འཕགས་བོད་འབྲེལ་མཐུན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གོ་སྒྲིག་འོག་རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལི་གསར་པའི་ནང་ཡོད་པའི་ (Constitution

Club of India) ཞེས་པའི་ཚོགས་ཁང་ནང་རྒྱ་གར་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མིའི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་དང་། རྒྱ་གར་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའི་སྡོན་འགྲོའི་ཚོགས་འདུ་བསྐོང་ཚོགས་གནང་ཡོད། དེ་ཡང་སྐབས་དེར་རྒྱ་གར་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མིའི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ཞབས་བྷར་ཏུར་ཧ་རི་མཱ་ཧ་ཏབ་ (Bhartruhari Mahtab) ལགས་དབུ་བཞུགས་གནང་ཞིང་། རྒྱ་གར་གྲོས་ཚོགས་ནང་བོད་དོན་ཐོག་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་། རྒྱ་གར་མི་མང་ལ་བོད་ཀྱི་གནས་སྟངས་སྐོར་གོ་རྟོགས་སྤེལ་རྒྱུ། དེ་བཞིན་རྒྱ་གར་དུ་གནས་པའི་བོད་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་རྣམས་སེལ་ཐབས་བྱ་རྒྱུའི་སྐོར་བགྲོ་གླེང་གནང་ཡོད། ཚོགས་འདུའི་སྐབས་རྒྱ་གར་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་མང་པོ་ཞིག་འཛོམས་ཡོད་པ་དང་། དེའི་ཁྲོད་དུ་རྒྱ་གར་ནཱ་གཱ་ལེནྜ་མངའ་སྡེའི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་སུ་པོང་མེ་རེན་ཛ་མིར་ (Shri Supongmeren Jamir) ལགས་དང་། ཨ་སམ་མངའ་སྡེའི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་ཨ་མར་སིང་ཏི་སོ་ (Shri Amarsing Tisso) ལགས། འབྲས་ལྗོངས་མངའ་སྡེའི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་ཨིན་དྲ་ཧང་སུབ་བ་ (Shri Indra Hang Subba) ལགས། ཨ་སམ་མངའ་སྡེའི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་གའོ་རབ་གོ་གོ་ཡི་ (Shri Gaurav Gogoi) ལགས། ཨོ་ཊི་ཤཱ་མངའ་སྡེའི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་བགྲེས་པ་སྐུ་ཞབས་བྷར་ཏུར་ཧ་རི་མཱ་ཧ་ཏབ་ (Shri Bhartruhari Mahtab) ལགས། ཨ་རུ་ཎ་ཅལ་མངའ་སྡེའི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་ཏ་པིར་གཱའོ་ (Shri Tapir Gao) ལགས། ཨ་སམ་མངའ་སྡེའི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་ཀམ་ཁྱ་པྲ་སད་ཏཱ་ས་ (Shri Kamkhya Prasad Tasa) ལགས། ནུབ་བང་ཀ་ལ་མངའ་སྡེའི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་ཡུམ་སྐུ་ཇུན་མ་ལི་ཡ་ (Smt. June Malia) ལགས། མ་ཎི་པུར་མངའ་སྡེའི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་ཨཱལ་ཕྲེཊ་ཀན་ང་མ་ཨཱ་ཐར་ (Shri Alfred Kan Ngam Arthur) ལགས། ཨ་སམ་མངའ་སྡེའི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་ཇོ་ཡན་ཏ་བ་སུ་མ་ཏ་རི་ (Shri Joyanta Basumatary) ལགས་བཅས་ཡིན།

དེ་བཞིན་རྒྱ་གར་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ཞབས་རིན་ཆེན་མཁའ་འགྲོ་ཁྲི་རི་མེ་ལགས་དང་། ཧི་ལི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་འཇིགས་མེད་འབྱུང་གནས་ལགས་ཀྱང་ཕེབས་ཞུགས་གནང་ཡོད། བགྲོ་གླེང་ཚོགས་འདུའི་བརྗོད་གཞི་གཙོ་བོ་ནི་རྒྱ་གར་ནང་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཇེ་ཤུགས་ཆེ་རུ་གཏོང་རྒྱུ་དང་། བོད་མིའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ངོ་བོ་སྲུང་སྐྱོབ་བྱ་རྒྱུ་བཅས་ཡིན།

བགྲོ་གླེང་སྐབས་རྒྱ་ནག་གིས་མི་རིགས་བཙན་བསྒྱུར་གྱི་སྲིད་བྱུས་སྤེལ་བཞིན་པའི་སྐབས་རྒྱ་གར་ནང་བོད་མིའི་ངོ་བོ་སྲུང་སྐྱོབ་བྱ་རྒྱུའི་གལ་གནད་སྐོར་གསལ་སྟོན་དང་འབྲེལ། རྒྱ་གར་གྲོས་ཚོགས་དང་། མངའ་སྡེའི་ཚོགས་འདུ་ཁག་ཏུ་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་གླེང་སློང་རྒྱབ་སྐྱོར་འཚོལ་རྒྱུ་དང་། རྒྱ་གར་མི་མང་ལ་བོད་དང་བོད་མིའི་སྐོར་གོ་རྟོགས་ལས་འགུལ་སྤེལ་རྒྱུ་བཅས་ཀྱི་ཐོག་བགྲོ་གླེང་ལྷུག་པོ་གནང་ཡོད། གཞན་ཡང་ཚོགས་འདུའི་ཐོག་ཕྱི་མི་གནས་སྤོ་རྩིས་ཚན་གྱི་འབྲེལ་ཡོད་རྣམ་པས་བོད་མིའི་ཕྱི་བསྐྱོད་ལག་དེབ་སེར་པོའི་སྐོར་གོ་རྟོགས་མེད་པའི་རྐྱེན་གྱིས་བོད་མི་རྣམས་ཕྱིའི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ཏུ་བསྐྱོད་རྒྱུར་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བཞིན་པའི་སྐོར་གླེང་སློང་ཡང་བྱུང་འདུག མཐར་བོད་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་ཞུ་གཏུག་དང་གོ་རྟོགས་ལས་རིམ་བཅས་ཀྱི་མཐུན་སྒྲིལ་ཚོགས་འདུ་བསྐོང་རྒྱུའི་གྲོས་ཆོད་གཏན་འབེབས་གནང་ཡོད་པ་བཅས།།

སྐབས་བཅུ་བདུན་པའི་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་དགུ་པའི་ལས་ཉིན་བཅུ་གཉིས་པའི་གནས་ཚུལ།

༄༅། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༥ ཟླ་བ་ ༣ ཚེས་ ༡༧ ནས་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་སྐབས་ ༡༧ པའི་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་དགུ་པ་འཚོགས་བཞིན་ཡོད་པ་ལྟར། དེ་རིང་ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༨ ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༩།༣༠ ཐོག་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་དབུ་བཞུགས་ཐོག་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་དགུ་པའི་ལས་ཉིན་བཅུ་གཉིས་པ་ཚོགས་གནང་བ་དང་། དེ་ཡང་སྔ་དྲོ་བོད་ནང་གི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་ལ་གཞུང་འབྲེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་ཀྱི་གྲོས་ཆོད་ཅིག་གཏན་འབེབས་དང་། དེ་རྗེས། ཆེས་མཐོའི་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཁྲིམས་ཞིབ་པ་དང་། རྩིས་ཞིབ་སྤྱི་ཁྱབ་པའི་འོས་འདེམས་ལས་རིམ་ཐོག ཆེས་མཐོའི་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཁྲིམས་དྲུང་ཡེ་ཤེས་དབང་མོ་ལགས་གྲོས་ཚོགས་སུ་འོས་བསྡུའི་ལམ་ནས་མང་མོས་ཐོག་ཆེས་མཐོའི་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཁྲིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བར་བདམས་ཐོན་དང་། སྤྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱིད་ལགས་དང་། བཀའ་བློན་འཕགས་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་རྣམ་གཉིས་འོས་བསྡུའི་ལམ་ནས་མང་མོས་ཐོག་ཆེས་མཐོའི་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཁྲིམས་ཞིབ་པ་གཞན་གཉིས་བཅས་ལ་བདམས་ཐོན། དེ་བཞིན་སྤྱི་ཁྱབ་རྩིས་ཞིབ་ལས་ཁང་གི་དྲུང་ཆེ་བཀྲ་ཤིས་སློབས་རྒྱལ་ལགས་གྲོས་ཚོགས་སུ་འོས་བསྡུའི་ལམ་ནས་མང་མོས་ཐོག་སྤྱི་ཁྱབ་རྩིས་ཞིབ་ལས་ཁང་གི་རྩིས་ཞིབ་སྤྱི་ཁྱབ་པར་བདམས་ཐོན་བྱུང་ཡོད།

དེ་ཡང་སྔ་དྲོ་སྤྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་ཨ་གྲོང་རིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ཀྱིས་ཡིག་ཆ་ཨང་། ༥༨ པ། བོད་ནང་གི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་ལ་གཞུང་འབྲེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་ཀྱི་གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར་བཏོན་གནང་བར། སྤྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀུ་ཚེ་བརྟན་ལགས་ཀྱིས་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་རྗེས། སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པས་བགྲོ་གླེང་ཞུགས་པོ་གནང་སྟེ། རྒྱ་ནག་དམར་གཞུང་གིས་བོད་མི་རིགས་རྩ་མེད་བཟོ་རྒྱུའི་སྲིད་བྱུས་ལ་ངོ་རྒོལ་དང་། སྐད་ཡིག་བཀོལ་སྤྱོད་བྱ་རྒྱུར་རང་དབང་སྤྲོད་དགོས་པ། པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་གཅིག་པ་མཆོག་གིས་གཙོས་པའི་བོད་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་བཙོན་པ་རྣམས་གང་མགྱོགས་གློད་བཀྲོལ་བཏང་སྟེ་འགྲོ་བ་མིའི་གཞི་རྩའི་ཐོབ་ཐང་ཡོངས་སུ་སྤྲོད་འཛུགས་དགོས་པ། ལོ་རྒྱུས་ཐོག་བོད་རང་བཙན་

གཙང་མ་ཡིན་པ་དང་། ད་ལྟའི་ཆར་གཉིས་སྣན་དབུ་མའི་ལམ་གྱི་སྲིད་བྱུས་བརྒྱུད་བོད་རྒྱའི་དཀའ་རྙོག་སེལ་ཐབས་བྱེད་བཞིན་ཡོད་ཀྱང་། རྒྱ་ཕྱོགས་ནས་གཡས་ཁག་གཡོན་དཀྲིས་ཀྱིས་བོད་རྒྱའི་དཀའ་རྙོག་སེལ་ཐབས་མ་བྱེད་ས་ཚེ་མ་འོངས་པར་ཛ་དྲག་གནས་ཚུལ་ཇི་བྱུང་གི་འགན་ཡོངས་ཇོགས་རྒྱ་གཞུང་ལ་ཡོད་པ་ནན་བརྗོད་བྱས་པ་སོགས་བོད་ནང་གི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་དང་འབྲེལ་བའི་དོན་ཚན་དྲུག་ཅན་གྱི་གྲོས་ཆོད་གཏན་འབེབས་གནང་སོང་།

དེ་རིང་གི་ལས་རིམ་གཉིས་པར། ཆེས་མཐོའི་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཁྲིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བའི་འོས་འདེམས་ཐོག བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་བཅའ་ཁྲིམས་དོན་ཚན་ ༦༣ པའི་ནང་གསེས་ ༡ པོའི་དགོངས་དོན། ཆེས་མཐོའི་ཁྲིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་དང་། ཁྲིམས་ཞིབ་པ་གཞན་གཉིས་བཅས་སོ་སོའི་གོ་ཡུལ་སྟོང་པ་ནམ་ཐོན་ལ་ཆེས་མཐོའི་ཁྲིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་དང་། སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་ཚོགས་གཞོན། སྲིད་སྐྱོང་བཅས་ཚང་འཛོམས་བྱུང་ན་སློས་མེད་དང་། གལ་ཏེ་ཚང་འཛོམས་མ་ཐུབ་ཚེ་ངོ་ཡོད་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་སྐབས་དེའི་འོས་མི་འདེམས་སྒྲུག་ཁ་ནའི་ཆེད་བསྒོ་འཛུགས་བྱས་པའི་མི་འགྲོ་གསུམ་མམ་ལྔ་ཡོད་པའི་འདེམས་སྒྲུག་ཚོགས་ཆུང་གིས་ཉིས་ལྡབ་ལས་མ་ཉུང་བའི་འཆར་ཕུལ་ལྟར་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སུ་འོས་བསྡུའི་ལམ་ནས་མང་མོས་ཐོབ་པ་དེར་ཁྲིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བའམ་ཁྲིམས་ཞིབ་པར་འོས་ཐོན་བྱུང་བར་ངོས་འཛིན་བྱ་རྒྱ། ཞེས་པའི་ཆ་རྐྱེན་འོག འདེམས་སྒྲུག་ཚོགས་ཆུང་ནས། ཆེས་མཐོའི་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་གི་དྲུང་ཆེ་ཡེ་ཤེས་དབང་མོ་ལགས་དང་། སྤྱི་ཟུར་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་ལགས་རྣམ་གཉིས་འཆར་འབུལ་བྱུང་བར། སྐབས་བཅུ་བདུན་པའི་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་དགུ་པའི་ལས་ཉིན་བཅུ་གཉིས་པའི་ཐོག་ངོ་ཡོད་སྤྱི་འཐུས་རྣམས་ནས་གསང་བའི་འོས་ཤོག་འཕངས་ཏེ་ཆེས་མཐོའི་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་གི་དྲུང་ཆེ་ཡེ་ཤེས་དབང་མོ་ལགས་ལ་འོས་གྲངས་ ༢༡ དང་། སྤྱི་ཟུར་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ལ་འོས་གྲངས་ ༡༣ ཐོབ་པ་བཅས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་ཆེས་མཐོའི་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་གི་དྲུང་ཆེ་ཡེ་ཤེས་དབང་མོ་ལགས་མང་མོས་ཐོག་ཆེས་མཐོའི་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཁྲིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བར་བདམས་ཐོན་བྱུང་བའི་གསལ་བསྒྲགས་དང་། ཁྲིམས་ཞིབ་པ་གཞན་གྱི་འོས་འདེམས་ཐོག འདེམས་སྒྲུག་ཚོགས་ཆུང་གིས་སྤྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱིད་ལགས་དང་། སྤྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སྒྲོན་ལགས། ཕུར་བུ་རྡོ་རྗེ་ལགས་བཅས་གསུམ་འཆར་འབུལ་བྱུང་བར། ངོ་ཡོད་སྤྱི་འཐུས་རྣམས་ནས་གསང་བའི་འོས་ཤོག་འཕངས་ཏེ་སྤྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱིད་ལགས་ལ་འོས་གྲངས་ ༢༥ དང་། སྤྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སྒྲོན་ལགས་ལ་འོས་གྲངས་ ༥། ཕུར་བུ་རྡོ་རྗེ་ལགས་ལ་འོས་གྲངས་ ༧ ཐོབ་པ་དང་། འོས་གྲངས་ ༤ རྩིས་མེད་བྱུང་བ་བཅས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་སྤྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱིད་ལགས་མང་མོས་ཐོག་ཆེས་མཐོའི་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཁྲིམས་ཞིབ་པ་གཞན་བདམས་ཐོན་བྱུང་བའི་གསལ་བསྒྲགས། དེ་བཞིན་ཁྲིམས་ཞིབ་པ་གཞན་གཉིས་པའི་འོས་འདེམས་ཐོག འདེམས་སྒྲུག་ཚོགས་ཆུང་ནས་བཀའ་བློན་འཕགས་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་དང་། སྤྱི་བློན་རྒྱ་རི་སྒྲོལ་མ་ཆེ་དབང་ལགས་རྣམ་གཉིས་འཆར་འབུལ་བྱུང་བར། ངོ་ཡོད་སྤྱི་འཐུས་རྣམས་ནས་གསང་བའི་འོས་ཤོག་འཕངས་ཏེ་བཀའ་བློན་འཕགས་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ལ་འོས་གྲངས་ ༢༡ དང་། སྤྱི་བློན་རྒྱ་རི་སྒྲོལ་མ་ཆེ་དབང་ལགས་ལ་འོས་གྲངས་ ༡༣ ཐོབ་པ་བཅས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་བཀའ་བློན་འཕགས་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་མང་མོས་ཐོག་ཆེས་མཐོའི་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཁྲིམས་ཞིབ་པ་གཞན་ལ་བདམས་ཐོན་བྱུང་བའི་གསལ་བསྒྲགས་གནང་སོང་།

བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་བཅའ་ཁྲིམས་ལེའུ་བཅུ་པ། དོན་ཚན་ ༡༠༧ ནང་གསེས་ ༡ པོའི་(ཀ) ཡི་དགོངས་དོན། སྤྱི་ཁྱབ་རྩིས་ཞིབ་ལས་ཁང་ལ་རྩིས་ཞིབ་སྤྱི་ཁྱབ་པ་གཅིག་དགོས་པར། གོ་ཡུལ་སྟོང་པ་ནམ་ཐོན་སྐབས། ཆེས་མཐོའི་ཁྲིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་དང་། སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་ཚོགས་གཞོན། སྲིད་སྐྱོང་བཅས་ཚང་འཛོམས་བྱུང་ན་སློས་མེད་དང་། གལ་ཏེ་ཚང་འཛོམས་མ་ཐུབ་ཚེ་ངོ་ཡོད་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་སྐབས་དེའི་འོས་མི་འདེམས་སྒྲུག་ཁ་ནའི་ཆེད་མི་འགྲོ་གསུམ་དམིགས་འཛུགས་གནང་བའི་ཚོགས་ཆུང་དེས་ཉིས་ལྡབ་ལས་མ་ཉུང་བའི་འོས་འཆར་ཕུལ་བར་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སུ་འོས་བསྡུ་བྱས་ཏེ་མང་མོས་སུ་ཐོབ་ལ་སྤྱི་ཁྱབ་རྩིས་ཞིབ་ལས་ཁང་གི་རྩིས་ཞིབ་སྤྱི་ཁྱབ་པར་འོས་ཐོན་བྱུང་བར་ངོས་འཛིན་བྱ་རྒྱ། ཞེས་པའི་ཆ་རྐྱེན་འོག འདེམས་སྒྲུག་ཚོགས་ཆུང་གིས། སྤྱི་ཁྱབ་རྩིས་ཞིབ་ལས་ཁང་གི་དྲུང་ཆེ་བཀྲ་ཤིས་སློབས་རྒྱལ་ལགས་དང་། རྩིས་ཞིབ་ལས་ཟུར་བསམ་གཏན་ནོར་བུ་ལགས་རྣམ་གཉིས་འཆར་འབུལ་བྱུང་བར། ངོ་ཡོད་སྤྱི་འཐུས་རྣམས་ནས་གསང་བའི་འོས་ཤོག་འཕངས་ཏེ་སྤྱི་ཁྱབ་རྩིས་ཞིབ་ལས་ཁང་གི་དྲུང་ཆེ་བཀྲ་ཤིས་སློབས་རྒྱལ་ལགས་ལ་འོས་གྲངས་ ༣༡ དང་། བསམ་གཏན་ནོར་བུ་ལགས་ལ་འོས་གྲངས་ ༢ ཐོབ་པ་དང་། འོས་གྲངས་ ༣ རྩིས་མེད་བྱུང་བ་བཅས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་སྤྱི་ཁྱབ་རྩིས་ཞིབ་ལས་ཁང་གི་དྲུང་ཆེ་བཀྲ་ཤིས་སློབས་རྒྱལ་ལ་མང་མོས་ཐོག་རྩིས་ཞིབ་སྤྱི་ཁྱབ་པར་བདམས་ཐོན་བསྐོ་གཞག་བྱུང་བའི་གསལ་བསྒྲགས་གནང་སོང་།

ཚོགས་ཐུན་བཞི་པར་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཞོན་སྒྲོལ་མ་ཚེ་རིང་མཆོག་དབུ་བཞུགས་ཐོག ཨ་རིའི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་སྙིང་རྩིས། ཨ་རིའི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གི་བོད་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་དགེ་རྩའི་ཟུར་བཀོལ་སྙིང་རྩིས་བཅས་གཏན་འབེབས་དང་། ཨ་རིའི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྩིས་ལོ་ ༢༠༢༥~༢༦ ལོའི་དམིགས་བསལ་སྙིང་རྩིས་ཐོག་ཨ་སྒོར་ ༤,༠༠༠,༠༠༠ གཅིག་ཆའི་གྲོས་འཆར་དེ་ཟགས་རྗེས། ཨ་རིའི་དམིགས་བསལ་སྙིང་རྩིས་གཏན་འབེབས་གནང་རྗེས། མང་ཚོགས་རྩིས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་ ༡༣ པའི་ཚོགས་དྲུང་སྤྱི་འཐུས་རྒྱལ་ལྷོང་ཕུར་པ་དོ་རྗེ་ལགས་དང་། ཚོགས་མི་སྤྱི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རི་རྣམ་རྒྱལ་སྒྲོལ་དཀར་ལགས། ཚོགས་མི་སྤྱི་འཐུས་བསྟན་འཛིན་ཆོས་འཛིན་ལགས་བཅས་ཀྱིས་རིམ་པས་ཚོགས་ཆུང་གི་སྙན་ཐོ་སྙན་སྒྲོན་གནང་ཡོད་པ་དང་། མཐར་ཚོགས་དྲུང་བསོད་ནམས་རྡོ་རྗེ་ལགས་ནས་དགོངས་ཤོག་ཁག་དང་། བདུན་རྗེས་མའི་ལས་རིམ་སྙན་སྒྲོན་ཞུས་གནང་ཡོད་པ་བཅས། །

ཕྱི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ནས་ཧྲ་ས་ཁུལ་གྱི་གསར་འགྱུར་ལས་ཁང་ཁག་གི་སྤྱི་ཁྱབ་རྩོམ་སྒྲིག་པ་དང་གསར་འགོད་པ་རྣམས་ལ་ཀུང་ཚིགས་གསོལ་སྟོན་གོ་སྒྲིག་གནང་བ།

༄༅། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༥ ཟླ་བ་ ༠༣ ཚེས་ ༣༡ ཉིན་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཕྱི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གསར་འགོད་འབྲེལ་མཐུད་ཚན་པའི་གོ་སྒྲིག་འོག་ཧྲ་རམ་ས་ལའི་རོ་ཡལ་ཀ་སལ་ (Hotel Royal Castle) ཞེས་པའི་གསོལ་མགྲོན་ཁང་དུ་ས་གནས་རྒྱ་གར་དང་བོད་ཀྱི་གསར་འགྱུར་ལས་ཁང་ཁག་ཕན་ཚུན་འབྲེལ་ལམ་གོང་མཐོར་གཏོང་རྒྱུ་དང་། བོད་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་གནས་ཚུལ་གོ་རྟོགས་འཕྲིམས་སྤེལ་ཡོང་སླད་གསར་ཁང་ཁག་གི་རྩོམ་སྒྲིག་པ་དང་། གསར་འགོད་པ་ལྷན་འཛོམས་ཀྱི་ཀུང་ཚིགས་འདུ་འཛོམས་ཤིག་གོ་སྒྲིག་ཞུས་ཡོད།

དེ་ཡང་ས་གནས་གསར་ཁང་མི་འདྲ་བ་ ༣༠ ནས་རྒྱ་གར་བ་དང་བོད་མི་གསར་འགོད་པ་གྲངས་ ༢༠ ལྷག་ལྷན་ཞུགས་ཐོག་ཕྱི་དྲིལ་དྲུང་ཆེ་ཀརྨ་ཆོས་དབྱིངས་ལགས་ཀྱིས་གསར་ཁང་གི་རྩོམ་སྒྲིག་པ་དང་གསར་འགོད་པ་ཡོངས་ལ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ཚབ་ཞུས་ཏེ་འཚམས་འདྲི་དང་སྦྲགས། ད་བར་ས་གནས་གསར་ཁང་ཁག་གིས་བོད་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་གནས་ཚུལ་རྒྱལ་སྤྱི་ནང་དུ་འཕྲིམས་སྤེལ་གནང་བར་ཐུགས་རྗེ་ལེགས་འབུལ་དང་། སྐད་མར་དེ་ལུགས་མུ་མཐུད་གནང་སྐྱོང་ཡོང་བའི་རེ་སྐུལ་གནང་ཡོད། དེ་བཞིན་བོད་མི་རྣམས་རྒྱ་གར་དུ་བཙན་བྱོལ་སླེབས་ཏེ་མི་ལོ་ ༦༦ ཕྱིན་ཡོད་ཀྱང་རང་དབང་ལྡན་པའི་ཐོག་གནས་ཐུབ་པར་རྒྱ་གར་གཞུང་མང་གཉིས་དང་། ལྷག་པར་ཧི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡེའི་གཞུང་ལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུས་ཡོད།

སྐབས་དེར་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་མཁྱེན་ཚབ་ཕྱི་འབྲེལ་དྲུང་འཕར་བསྟན་འཛིན་ལེགས་བཤད་ལགས་དང་། དྲིལ་བསྒྲགས་དྲུང་འཕར་རྣམ་རྒྱལ་ཚེ་དབང་ལགས། འཛིན་སྐྱོང་འགན་འཛིན་བྲང་དྲུང་ངག་དབང་དགེ་ལེགས་ལགས་ཀུང་ལྷན་ཞུགས་གནང་ཡོད་པ་བཅས།།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་སྐབས་བཅུ་བདུན་པའི་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་དགུ་པའི་ཚོགས་འདུ་མཇུག་བསྒྲིམས་ཀྱི་གསུང་བཤད་གནང་བ།

༄༅། །དཔལ་ལྡན་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་གིས་སྐབས་བཅུ་བདུན་པའི་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་དགུ་པའི་མཇུག་བསྒྲིམས་གསུང་བཤད་གནང་དོན། དེ་རིང་ང་ཚོ་སྐབས་བཅུ་བདུན་པའི་བོད་མི མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་དགུ་པ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༥ ཟླ་བ་ ༣ ཚེས་ ༡༨ ནས་ ༢༡ བར་དུ་ལས་ཉིན་བཅུ་གསུམ་ཙམ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། ཚོགས་གཙོའི་མཇུག་བསྒྲིམས་དང་དབུ་འབྱེད་གཏམ་བཤད་གནང་རྒྱུ་དེ་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུའི་འགྲོ་ལུགས་དང་། ལས་དོན་བྱེད་ཕྱོགས་ཀྱི་སྒྲིག་གཞི་དོན་ཚན་གྱི་གསུམ་པའི་ནང་ལ་གསལ་བ་ལྟར། ཚོགས་གཙོའི་མཇུག་བསྒྲིམས་ཀྱི་གཏམ་བཤད་ཡིན་ནའང་འདྲ། དབུ་འབྱེད་ཀྱི་གཏམ་བཤད་ཡིན་ནའང་འདྲ། དེ་ཡང་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུའི་ལས་རིམ་དང་འབྲེལ་བ། ལས་རིམ་གྱི་གྲུབ་འབྲས་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པ་ཞིག་གསུང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས། དེ་ལས་གཞན་པའི་ཚོགས་གཙོའི་གསུང་བཤད་དེ་ཐག་གཅོད་བཀོད་ཁྲབ་དེ་འདྲའི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད་ཟེར་ནས་འདི་ཐོག་མར་སྐྱན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

དེ་བཞིན་དེ་རིང་ང་ཚོའི་སྐབས་བཅུ་བདུན་པའི་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་དགུ་པའི་ནང་ལ་ལས་རིམ་ཁག་བསྐྱངས་པ་དེ་སྐན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གཅིག་དེ་ང་ཚོའི་གཞུང་འབྲེལ་མྱུ་ངན་གྱུས་འདུད་ཀྱི་རྗེས་དྲན་གྲོས་ཚོད་གྲོས་འཆར་བརྒྱད་ཕེབས་ཐུབ་ཡོད། གཉིས་པ་དེར་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་རྩིས་ལོ་ ༢༠༢༥~༢༠༢༦ ལོའི་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་མཆོག་གི་སྔོན་རྩིས་གསུང་བཤད་དང་བཀའ་ཤག་གིས་ཆབས་འབུལ་བྱས་པ། དེ་ནས་སྔོན་རྩིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་སྐན་ཐོ། དེ་བཞིན་མང་ཚོགས་རྩིས་ཁྲ་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་ ༡༣ པའི་སྐན་ཐོ། བཞི་པ་དེར་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་འཕོ་འགྱུར་དང་འབྲེལ་བའི་སྒྲིག་གཞི་བསྐྱར་བཅོས་ཁྲིམས་འཆར་ཐོག་བསྐྱར་ཞིབ་ཆེད་འཛུགས་ཚོགས་ཆུང་གི་ལས་བསྒྲིམས་དང་འཆར་ཟིན། ལྔ་པ་དེར་ཁྲིམས་བཟོའི་ལས་དོན་ཁྲངས་བཅུ་བཞི། དྲུག་པ་དེར་གཞུང་འབྲེལ་གྲོས་ཚོད་གྲོས་འཆར་ཁྲངས་བརྒྱད། བདུན་པ་དེར་སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྲི་བ་གཅིག དེ་ག་ནང་བཞིན་གྱི་གཞུང་འབྲེལ་གྲོས་ཚོད་གྲོས་འཆར་ནང་ནས་གཅིག་དེ་བོད་ནང་གི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་ཐོག་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་ཀྱི་གྲོས་ཚོད་གྲོས་འཆར་གཅིག དེ་ནས་དགུ་པ་དེར་རྩིས་ཞིབ་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཁྲིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་དང་ཁྲིམས་ཞིབ་པ་གཞན་གཉིས། དེ་བཞིན་སྤྱི་ཁྱབ་རྩིས་ཞིབ་ལས་ཁང་གི་རྩིས་ཞིབ་སྤྱི་ཁྱབ་པ་འོས་འདེམས་བྱུང་ཐུབ་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་སྐན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

རྩ་བའི་ང་ཚོའི་དེ་རིང་གི་ལས་ཉིན་མང་ཆེ་བ་དེ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༥~༢༦ ལོའི་སྔོན་རྩིས་ཀྱི་གྲོས་ཚོགས་ཐོག་ལ་དུས་ཚོད་བཏང་ཡོད། སྐབས་དེ་དུས་བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཡིན་ནའང་ལས་ཁུངས་ཁག་ཆ་ཚང་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་ནས་བགྲོ་གླེང་ཞུ་རྒྱུ། དེ་བཞིན་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་ཡིན་ནའང་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་དབུས་པའི་བཀའ་བློན་རྣམ་པའི་ཐོག་ནས་འབྲེལ་ཡོད་སོ་སོའི་ལས་ཁུངས་ཐོག་ལ་གསལ་བཤད་ལན་འདེབས་གནང་དགོས་པ་དང་། སྔོན་རྩིས་ཐོག་ལའང་དོགས་འདྲི་ཕེབས་པར་ལན་འདེབས་གསལ་བཤད་གནང་དགོས་པ། སྤྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་སྔོན་རྩིས་ཀྱི་མཐའ་མ་དེ་རིང་ང་ཚོས་གཏོང་ལེན་ཁྲིམས་ཡིག་ནང་ལ་གསལ་བ་གཞིར་བཟུང་རེད། ས་ཡ་སུམ་སྟོང་ལྷག་ཙམ་ང་ཚོས་བཀའ་འཁྲོལ་གནང་འཐེབས་བྱུང་ཐུབ་ཡོད། དེའི་བརྒྱུད་ནས་ང་ཚོའི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཐག་གཅོད་བྱུང་ཡོད་རེད། དངོས་སུ་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཉིན་རེ་བཞིན་ལག་ལེན་བསྟར་མཁན་དེ་སྲི་ཞུའི་ལས་བྱེད་རྣམ་པ་ཚགས་ཀྱི་ཡོད། གྲོས་ཚོགས་ནང་ཡང་དགོངས་ཚུལ་ཁག་བྱུང་བར་གཞིར་བཞག་ནས་སྔོན་རྩིས་ཀྱི་ཐོག་ལ་བསྒྲི་ཚགས་གནང་རྒྱུ་རེད། གང་ལྟར་སྔོན་རྩིས་ཀྱི་ལས་རིམ་གང་དང་གང་བརྩམ་པ་ཡིན་ནའང་། དེ་དོན་དག་དེ་ལ་སྣན་པོ་དང་ཕན་ཐོགས་པ་ཞིག་ཡོང་ཐུབ་རྒྱུར་ཚང་མས་འབད་འབུར་བཞེས་ཐུབ་དགོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་འདུག་ཅེས་འདི་གཅིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

དེ་དང་འབྲེལ་བའི་ཐོག་ནས་དེའི་སྔོན་དུ་ང་ཚོ་བོད་པའི་ལོ་གསར་ཚེས་ ༢ ལ་ང་ཚོ་སྲིལ་ཀོབ་ལ་སྐབས་དེ་དུས་བཅར་བ་རེད། ཡུགས་བདེ་གཉིས་ཀྱིས་གཞུང་འབྲེལ་གྱི་ཁོ་རང་ཚོའི་ལོ་གསར་ཞིག་གཏོང་གནང་གི་འདུག་སྐུ། དེ་དུས་ནས་ཞུས་པ་ཡིན། ང་ཚོའི་སྟོན་རྩིས་འབུལ་སྐྱངས་ལ་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་སྟོན་རྩིས་འབུལ་སྐྱངས་གཅིག་བྱུས། འཛིན་སྐྱོང་དང་། སྤྱི་ཚོགས་བདེ་དོན་ཞེར་ནས་སྟོན་རྩིས་སྟེ་ཚན་འདྲ་གསུམ་ནང་ལ་བསྡུ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། སྟོན་རྩིས་གཏོང་ས་མང་ཤོས་དེ་སྤྱི་ཚོགས་བདེ་དོན་གྱི་ཐོག་ལ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། འཕྲོད་བསྟེན་རེད། ཤེས་ཡོན་རེད། རིགས་གཅིག་ང་ཚོས་མ་གཏོང་ཀ་མེད་ཆགས་ཀྱི་རེད། དེ་མ་ཡིན་པའི་ང་ཚོ་བཙན་བྱོལ་ནང་ལ་གྱུར་ནས་ལོ་ངོ་དྲུག་ཅུ་རེ་དྲུག་ཙམ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། རང་ཁ་རང་གསོའི་འགྲེལ་བཤད་སྣ་ཚོགས་པ་གནང་གི་འདུག་སྟེ། དེ་སོ་སོས་གཞན་ལ་བརྟེན་མ་དགོས་པ་ཞིག་ཡོང་ཐུབ་དགོས་རྒྱུ་འདི་གལ་ཆེན་པོ་རེད་བསམས་ཀྱི་འདུག མང་ཚོགས་ཡིན་ནའང་རྩ་བའི་དཀའ་ངལ་ཡོད། འོན་ཀྱང་དཀའ་ངལ་སེལ་རྒྱུར་སོ་སོའི་ངོས་ནས་ཐབས་ཤེས་བྱེད་ཐུབ་དགོས་རྒྱུ། གཞུང་ལ་ཡིན་གཅིག་མིན་གཅིག་ཞུས་ནས་ཡོང་དགོས་རྒྱུའི་རེ་བ་འདི་ཧྲིག་ཙམ་ཞུང་དུ་གཏོང་ཐུབ་རྒྱུར་འབད་བརྩོན་ཞུ་ཐུབ་དགོས་པ་དང་། གཞུང་གི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཡིན་ནའང་འདྲ། དེ་བཞིན་དཔལ་འབྱོར་གྱི་ལས་དོན་མང་བ་ཞིག་ང་ཚོ་བོད་མི་སྤྱི་ལ་ཕན་ཐོགས་ཐུབ་རྒྱུར་གཏོང་ཐུབ་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་དང་དེ་འདྲའི་རྣམ་པ་འདྲ་ཞིག་ཤུགས་ཆེ་བ་ཞིག་ཐོན་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། ང་ཚོའི་བཙན་བྱོལ་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་འདི་ཧྲག་ཙམ་ཆབ་སྲིད་རེད། དཔལ་འབྱོར་རེད། རིག་གནས་རེད། གང་ཅིའི་ཐོག་ནས་ཡར་ཐོན་ཡོང་ཐུབ་རྒྱུར་དཔེ་མཚོན་འདྲ་པོ་ཞིག་འཛུགས་ཐུབ་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་ཤིག་ཧན་ཧན་ཡོང་གི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དེ་ཡོང་ཐུབ་པར་ཚང་མས་འབད་བརྩོན་ཞུ་ཐུབ་དགོས་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་འདུག དངོས་གནས་ཀྱི་ཉམ་ཐག་དཀའ་ངལ་ཅན་འདྲ་པོ་ཡིན་ན། ང་ཚོས་ཡིན་དང་ཡིན། གཏོང་དགོས་ངེས་ཅན་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་བཅའ་ཁྲིམས་ནང་ལ་འཐབ་ཆོས་ལྷན་འཛུགས་ལས་སྟོན་འགན་འཁུར་ཞུ་སྐབས་གཉིས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། གཅིག་དེ་བོད་ཀྱི་རྩ་དོན་འཐབ་རྩོད་ཐོག་ལ་བོད་དོན་བདེན་མཐའ་གསལ་ཐུབ་དགོས་རྒྱུ། གཉིས་པ་དེ་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་བདེ་དོན་གཟིགས་སྐྱོང་བྱེད་དགོས་རྒྱུ་འདི་ང་ཚོར་འགན་བསྐུར་ཡོད། ཡིན་ནའང་། ང་ཚོས་འགན་བསྐུར་བ་གཞིར་བཟུང་ལག་ལེན་ཐོག་ནས་ཕེབས་དགོས་རེད་དེ། སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ངོས་ནས་དེ་ལ་ཆ་ཤས་བཞེས་པ་སྣང་ཀྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་ཡར་རྒྱས་ཏོག་ཙམ་གཏོང་ཐུབ་དགོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་མེད་ནམ་ཟེར་ནས་འདི་གཅིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

དེ་བཞིན་ང་ཚོ་བཙན་བྱོལ་ལ་གྱུར་ནས་ལོ་ངོ་ ༦༦ ཆགས་ཀྱི་ཡོད། ང་ཚོ་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་སྐབས་བཅོལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། གཙོ་བོ་དེ་ང་ཚོ་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་འཐབ་རྩོད་ཐོག་ལ་བོད་མི་གནས་བསྟན་ཡོངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་འགན་འཁུར་ཆེ་ཙམ་བཞེས་ཐུབ་དགོས་རྒྱུ། དེ་བཞིན་བོད་ནང་གི་བོད་མི་ཚོས་བློས་བཏང་རེད། ལྷག་པར་བོད་ནང་གི་བོད་མི་ཚོ་ཉིན་འཁྱོལ་ནའང་མཚན་མ་འཁྱོལ་བའི་གནས་སྟངས་ཤིག འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་། ཆོས་དད་རང་དབང་། ཁོར་ཡུག་གི་གནས་སྟངས། འདུ་འཛོམས་ཀྱི་རང་དབང་། སྨྲ་བརྗོད་རང་དབང་། ཐ་ན་སོ་སོའི་སྐད་ཡིག་ཡིན་ནའང་བེད་སྤྱོད་གཏོང་མི་ཆོག་པའི་དུས་ཚོད་དེ་འདྲ་ཞིག་བསླེབས་ཀྱི་ཡོད། དེ་ལ་གཞི་བཞག་ནས་ང་ཚོའི་ཐོག་ནས་གདོང་ལེན་གནང་ཕྱོགས་དེ་གང་འདྲ་དགོས་ཀྱི་འདུག དེང་སང་བོད་ཕྱི་ནང་གཉིས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་དེ་ཚོ་གང་ལ་གང་འཚམ་ང་ཚོས་ཚོད་དཔག་བྱེད་ཐུབ་པའི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། སྤྱི་ཚོགས་དྲ་རྒྱ་དེ་ཚོ་བརྒྱུད་ནས་བོད་ནང་གི་བོད་མི་ཚོས་བཀའ་མོལ་གསུངས་པ་རེད། ག་རེ་གནང་བ་ཡིན་ན། ང་ཚོས་གང་ལ་གང་འཚམ་རྟོགས་ཐུབ་ཀྱི་འདུག ང་ཚོ་བཙན་བྱོལ་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་གནས་བབ་ཡིན་ནའང་གང་ལ་གང་འཚམ་བོད་ནང་གི་བོད་མི་ཚོས་རྟོགས་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད། དེ་ཡིན་དུས་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་སེམས་ཤུགས་སྤར་རྒྱུ་དང་། གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་གྲོགས་སུ་འགྲོ་ཐུབ་རྒྱུར་ང་ཚོས་འབད་བརྩོན་ག་རེ་ག་རེ་བྱ་རྒྱུ་འདུག དེ་ཚོའི་ཐོག་ལ་ཡང་ང་ཚོས་ཧན་ཧན་གྱི་དགོངས་པ་ཆེན་པོ་བཞེས་རྒྱུ་ཡོད་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དེའི་ཐོག་ནས་ཀྱང་ལེགས་ཆ་འདྲ་པོ་དེ་གང་འདྲ་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མེད། ཚང་མས་གོ་སྐབས་ཟིན་ནས་གནང་ཐུབ་དགོས་རྒྱུ་འདི་གཅིག་རེད་འདུག དེ་བཞིན་ང་ཚོ་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ནང་ལ་བོད་དོན་ཐེར་དུས། ཨ་རིས་མཚོན་པའི་ཡུ་རོབ་རེད། ཨོ་ཤེ་ཡའི་ནང་ལ་གང་ལ་གང་འཚམ་གྱིས་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་འདི། གང་ལྟར་རིམ་པ་དང་པོ་བསླེབས་མ་ཐུབ་ནའང་ཚང་མས་ཐུགས་སྣང་གནང་སའི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། དེ་ཚོའི་ཐོག་ལ་ཡིན་ནའང་ང་ཚོའི་ངོས་ནས་རེ། ང་ཚོ་བཙན་བྱོལ་སྤྱི་ཚོགས་ལ་ཁྱུར་ནས་ལོ་ངོ་ ༦༦ ཆགས་འགྲོ་ཡི་འདུག ང་ཚོས་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་གནས་སྟངས་དང་། སོ་སོའི་ངོས་ནས་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞིག་གནས་བབ་ཀྱི་ཐོག་ནས་གོ་བརྡ་འཕྲོད་ཐུབ་རྒྱུའི་ཐབས་ལམ་འདྲ་མ་སོང་ན། སོ་སོར་ཆ་ཚང་ཚང་བརྟུད་ཀྱི་ཡོད། དེ་ཡིན་དུས་དེ་ཚོའི་ཐོག་ནས་པེད་སྤྱོད་ཡག་ས་ཞིག་ལ་གཏོང་ཐུབ་དགོས་རྒྱུ་འདི་གལ་ཆེན་པོ་རེད་འདུག་བསམས་ཀྱི་འདུག རྒྱལ་སྤྱིའི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ཡང་ང་ཚོ་ཕར་འཕྱིམ་སོང་བ་ཡིན་ན། ང་ཚོ་གང་ཡང་མ་རེད། མི་འབོར་ཉུང་ཉུང་རེད། ང་ཚོའི་ངོས་ནས་ཟུར་དུ་ཐོན་ནས་བོད་ཟེར་བའི་རྣམ་པ་ཐོན་ཐུབ་པ་ལ་སོ་སོའི་ངོས་ནས་ག་རེ་བྱེ་རྒྱུ་འདུག བོད་མིའི་འདུ་ཤེས་ག་རེ་འཁྱུར་དགོས་ཀྱི་འདུག བོད་ཟེར་བ་འདི་རྣམ་པ་མ་ཡལ་བར་ག་རེ་བྱེད་ཐུབ་དགོས་ཀྱི་འདུག དེ་ཚོའི་གྲས་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་ཐུབ་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་འདུག ཐ་ན་སྤྱི་ཚོགས་དྲ་རྒྱ་བེད་སྤྱོད་གཏོང་སྟངས་ཡིན་ནའང་སོ་སོའི་སེར་ཡོད། སུ་གཅིག་ལ་ཡང་བསྟུན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད། དེའི་ཐོག་ནས་བོད་ཟེར་བ་དང་། བོད་མི་ཟེར་བ། བོད་ཀྱི་རྩ་དོན་ཟེར་བ། དེ་ཚོའི་ཐོག་ལ་ག་རེ་ཞུ་རྒྱུ་འདུག སོ་སོའི་ངོས་ནས་འདི་ཉིན་ལྟར་དོ་སྣང་གནང་བ་ཡིན་ན་ཧན་ཧན་མི་གཉིས་ཀྱིས་མཐོང་གི་རེད། གསུམ་གྱིས་མཐོང་གི་རེད། བཞི་ཡིས་མཐོང་གི་རེད། དེ་ནས་ཕར་ཁྱབ་སྤེལ་འགྲོ་ན་གང་ལ་གང་འཚམ་ཤུགས་ཆེན་པོ་མཐོང་གི་ཡོད་པ་རེད། དེའི་ཐོག་ནས་བོད་དོན་ཐེར་རྒྱུ་འདི་དྲིལ་བསྒྲགས་རང་བཞིན་གྱིས་ཆགས་འགྲོ་ཡི་ཡོད།

དེ་མ་ཡིན་པའི་སྤྱི་ཚོགས་དྲ་རྒྱ་ཡིན་གཅིག་པེད་སྤྱོད་ལོག་པ་བཏང་ནས་ཁྲིད་དང་། ང་དང་། ཁོ་དང་། སུ་འདུག གང་ལྟར་དེ་འདྲ་རང་གི་རྣམ་པ་དེ་འགྲོ་བསྟུད་པ་ཡིན་ན། སྤྱི་ཚོགས་དྲ་རྒྱ་པེད་སྤྱོད་གཏོང་མཁན་ཁོ་རང་གི་འཚོ་བ་ལ་ཕན་ཐོགས་ཡོད་ན་མི་ཤེས་ཏེ། གང་ལྟར་སྤྱི་ཚོགས་སྤྱི་ཡོངས་ལ་དེས་བརྡབ་གསིག་ཅིག་ཐེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་གསལ་པོ་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་སོགས་ཀྱི་གསུང་བཤད་གནང་།།