4 2021ལོའི་ཟླ་2ཚེས་23 གལ་ཆེའི་གསར་འགྱུར།

ས་གནས། ལྷ་ས་རྡོ་སེང་གེ་ལམ་སྒོ་རྟགས། 36 སྦྲག་ཨང་། 850000 ཁ་པར་ཨང་གྲངས།6335974 སིལ་ཚོང་རིན་སྒོར་ཟུར།4 ཁ་ས་ཚགས་པར་རྒྱག་དུས་ཆུ་ཚོད།4:00 བརྒྱབ་ཟིན་དུས་ཆུ་ཚོད། 6:50

今日主要内容

▲ 2021年中央一号文件公布提出全面
推进乡村振兴
▲ 区党委召开常委会会议传达学习习近
平总书记在党史学习教育动员大会上的
重要讲话精神等
▲ 人民日报评论：在全党集中开展党史
学习教育正当其时十分必要
——论学习贯彻习近平总书记在党史学
习教育动员大会上重要讲话
▲ 人民日报社论：让广大农民过上更加
美好的生活
▲ 风雪中守护回家的路

第一版

第四版 ▲图片新闻
▲ 健康与生活

第二版

▲ 习近平总书记在党史学习教育动员大
会上的重要讲话意义重大、鼓舞人心
▲ 姜杰到区自然资源厅调研“政治标准
要更高、党性要求要更严、组织纪律性要
更强”专题教育
▲ 羌塘草原上的一场“三高”村会
▲ 桑珠孜区公安局开展防范电信网络诈
骗宣传工作

第三版 ▲图片荟萃

▲ 一周天气预报

(པར་ངོས་དང་པོར་མཐུད)འོན་ཀྱང་དེ་དུས་ནི་འགྲིམ་འགྲུལ་་་་་
ཉེན་རྟོག་པ་རྣམས་བྲེལ་བརྩོན་ཆེ་ཤོས་ཤིག་རེད།གློ་བུར་དུ་ཁ་བ་་་
ཆེན་པོ་བབས་ཀྱང་གྲོ་མོ་རྫོང་འགྲིམ་འགྲུལ་ཉེན་རྟོག་སྡེ་ཚན་གྱི་་་་་་་་
ལས་ཀའི་གོ་རིམ་འཁྲུག་མེད་པ་དང་ཛ་དྲག་ཆེན་པོ་ཡོད་རུང་་་་་་་་་་་་
འཕྲལ་དུ་བྱེད་ཐབས་རབ་དང་རིམ་པ་སྤྱད་མཐར་དུས་ཆེན་རིང་གི་
མང་ཚོགས་ཀྱི་ཕྱིར་སྐྱོད་བདེ་འཇགས་འགན་ལེན་ཐུབ་ཡོད།
གྲོ་མོ་རྫོང་སྤྱི་བདེ་སྡེ་ཚན་གྱིས་གྲོ་མོ་རྫོང་ཁོངས་ཀྱི་ཞིབ་བཤེར་
ས་ཚིགས་གལ་ཆེན་གསུམ་དུ་བཀག་སྡོམ་ཁུལ་བཙུགས་ཏེ་སོ་ལྟ་བྱས་
པ་དང་དུས་མཚུངས།གྲོ་མོ་རྫོང་གཞུང་ལམ་བདག་སྐྱོང་དུམ་བུའི་་
ལས་དོན་པ་དང་མཉམ་དུ་རྫོང་ཁོངས་ཀྱི་གཞུང་ལམ་གཙོ་བོའི་་་་་་་་་
གངས་གསོག་ནུས་ཤུགས་ཡོད་རྒུས་གཙང་སེལ་བྱས་པ་དང་།ཚང་་

མས་ཕྱར་བ་གྲུ་འདེགས་ཀྱིས་གཞུང་ལམ་གྱི་གངས་འཕྱག་པ་དང་།
ཚྭ་གཏོར་བ།འདྲེད་འགོག་བྱེ་མ་བཤོས་བ་བཅས་བྱས་ནས་གཞུང་་
ལམ་གྱི་གངས་གསོག་དུས་ཐོག་ཏུ་གཙང་འཕྱག་བྱས་ཏེ་ཐོག་གཞུང་་
ལམ་ཤར་གཏོང་བདེ་འཇགས་འགན་ལེན་བྱས་རྗེས་གཞི་ནས་་་་་་་་་་་
འགྲིམ་འགྲུལ་དོ་དམ་ཚོད་འཛིན་མེད་པར་བཟོས་པ་རེད།
“མ་གཞི་གནམ་གཤིས་གྲང་ངར་ཆེ་མོད།འོན་ཀྱང་ཚང་མའི་
བདེ་འཇགས་བསྲུངས་ཏེ་མང་ཚོགས་ལ་དུས་བདེ་དང་བཀྲ་ཤིས་་་་་་
པའི་ལོ་གསར་ཞིག་གཏོང་རྒྱུ་བྱུང་ཚེ་དཀའ་སྡུག་ཇི་ཙམ་ཆེའང་བྱེད་
རིན་ཡོད་པ་ཞིག་རེད”ཅེས་ལས་རོགས་ཉེན་རྟོག་པ་པད་མ་བསམ་་
གྲུབ་ཀྱིས་གསར་འགོད་པར་བཤད།

ཁ་བ་བུ་ཡུག་ཁྲོད་ཁྱིམ་དུ་ལོག་པའི་ལམ་བུ་བརྟན་སྲུང་བྱེད་པ།

(པར་ངོས་དང་པོར་མཐུད)གྲོང་གསེབ་དུས་མཚུངས་སུ་ཕྱོགས་ཡོངས་་་་་་་
ནས་འབྱོར་འབྲིང་སྤྱི་ཚོགས་བསྐྲུན་ཐུབ་པར་བྱེད་པའི་དམིགས་ཚད་མངོན་་་་་་་་་་་
འགྱུར་ཐུབ་ལ་ཉེ་བ་བཅས་བྱུང་ཡོད།ཞིང་ལས་དང་གྲོང་གསེབ་འཕེལ་རྒྱས་ལ་་་་་
ལོ་རྒྱུས་རང་བཞིན་གྱི་གྲུབ་འབྲས་ཐོབ་སྟེ་ཏང་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་དཀའ་ཉེན་སྣ་་་་
ཚོགས་ལས་རྒྱལ་བ་དང་དཔལ་འབྱོར་དང་སྤྱི་ཚོགས་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་སྤྱི་ཡོངས་་་་་་་་་
བརྟན་པོ་ཡོང་ཆེད།“གྲུ་རྡོ”ལྟ་བུའི་ནུས་པ་བཏོན་ཡོད།བློ་མཐུན་ཞི་ཅིན་ཕིང་་
གིས་སྲོག་ཤིང་གནང་བའི་ཏང་ཀྲུང་དབྱང་གིས་རྒྱུན་སྲིང་ལྷོད་མེད་ངང་ཞིང་ལས་
ལ་མཐོང་ཆེན་དང་ཞིང་ལས་སྟོབས་ཆེར་གཏོང་བའི་འཐབ་ཇུས་ཀྱི་བཀོད་ཇུས་ནི་
རྦད་དེ་ཡང་དག་པ་ཞིག་ཡིན་པས་ཏང་གི“ཞིང་གསུམ”སྲིད་ཇུས་ལ་ཞིང་པ་དུང་་
ཕྱུར་མང་པོའི་ལྷག་བསམ་ཟོལ་མེད་ཀྱི་བརྩི་བཀུར་ཐོབ་པ་ལག་ལེན་དངོས་ལས་་་་་
ར་སྤྲོད་གང་ལེགས་བྱུང་ཡོད།
སྤྱི་ཁྱབ་ཧྲུའུ་ཅི་ཞི་ཅིན་ཕིང་གིས“ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་་་་་
དེང་རབས་ཅན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་བསྐྲུན་ཏེ་ཀྲུང་ཧྭ་མི་རིགས་རླབས་ཆེན་བསྐྱར་དར་་་་་
ཡོང་བ་བྱེད་པའི་ལྗིད་རྫོབ་ཆེ་ཤོས་ཀྱི་ལས་འགན་ནི་སྔར་བཞིན་གྲོང་གསེབ་ཏུ་་་་་་་
གནས་པ་དང་རྒྱ་ཆེ་ཤོས་དང་གཏིང་ཟབ་ཤོས་ཀྱི་རྨང་གཞི་སྔར་བཞིན་གྲོང་་་་་་་་་་་་
གསེབ་ཏུ་གནས་ཡོད”ཅེས་བསྟན་གནང་ཡོད།ངེས་པར་དུ་དོ་མི་སྙོམས་ཤིང་་་་་་་
གང་ལེགས་མ་བྱུང་བའི་གནད་དོན་ཐག་གཅོད་ཡག་པོ་བྱེད་པའི་གཙོ་གནད་དང་
དཀའ་གནད་ནི“ཞིང་གསུམ”དུ་གནས་ཡོད་པས་ཞིང་ལས་དང་གྲོང་གསེབ་ཀྱི་་་་་
ཞན་ཆ་གང་ལེགས་བསལ་ནས་གྲོང་ཁྱེར་དང་གྲོང་གསེབ་མཐུན་སྦྱོར་འཕེལ་རྒྱས་་
ལ་སྐུལ་འདེད་གཏོང་དགོས་པ་་དང་།འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་བཀོད་པ་གསར་པ་གཏོད་་་་
པའི་གཏིང་ཤུགས“ཞིང་གསུམ”དུ་གནས་ཡོད་པས་གྲོང་གསེབ་ཀྱི་དགོས་མཁོ་ཆེ་་
རུ་བཏང་ནས་གྲོང་ཁྱེར་དང་གྲོང་གསེབ་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་འཁོར་རྒྱུག་ཤར་གཏོང་་
ཐུབ་པ་བྱེད་དགོས་པ།རྒྱལ་ཁབ་ཕྱི་ནང་གི་ཉེན་ཁ་དང་འགྲན་སློང་སྣ་ཚོགས་ལ་་་
ཁ་གཏད་གཅོག་པའི་རྨང་གཞིའི་འདེགས་སྐྱོར“ཞིང་གསུམ”དུ་གནས་ཡོད་པས་་་
ཞིང་ལས་ཀྱི་གཞི་གདན་བརྟན་པོ་ཡོང་བར་བྱས་ནས“ཞིང་གསུམ”གྱི་རྨང་གཞི་་་་
བརྟན་པོ་སྲུང་དགོས་པ་བཅས་ལ་ངོས་འཛིན་གསལ་པོ་ཐུབ་པ་བྱེད་དགོས།
འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་དུས་མཚམས་གསར་པའི“ཞིང་གསུམ”ལས་དོན་སྔར་བཞིན་གལ་་་
འགངས་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་ཡོད་པས་ལྷོད་གཡེང་གཏན་ནས་མི་གཏོང་བར་ངེས་པར་
དུ་དམ་འཛིན་ཏན་ཏིག་བྱེད་དགོས།ཏང་ཡོངས་ཀྱིས་ངེས་པར་དུ་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་
དུས་མཚམས་གསར་པའི“ཞིང་གསུམ”ལས་དོན་ཡག་པོ་སྒྲུབ་པའི་གལ་ཆེའི་རང་་
བཞིན་དང་ཁ་ཚ་དགོས་གཏུགས་ཀྱི་རང་བཞིན་ལ་ངོས་འཛིན་གང་ལེགས་བྱས་ཏེ

“ཞིང་གསུམ”གྱི་གནད་དོན་ཐག་གཅོད་ཡག་པོ་བྱ་རྒྱུ་དེ་ཏང་ཡོངས་ཀྱི་ལས་ཀའི་་
གལ་ཆེའི་ནང་གི་འགངས་ཆེར་བརྩི་བ་དང་།གྲོང་གསེབ་དར་རྒྱས་ལ་ཕྱོགས་་་་་་་་
ཡོངས་ནས་སྐུལ་འདེད་གཏོང་རྒྱུ་དེ་ཀྲུང་ཧྭ་མི་རིགས་རླབས་ཆེན་བསྐྱར་དར་་་་་་་་་
མངོན་འགྱུར་བྱེད་པའི་ལས་འགན་གལ་ཆེན་ཞིག་ཏུ་བརྩིས་ཏེ་ཏང་ཡོངས་དང་སྤྱི་
ཚོགས་ཧྲིལ་པོའི་སྟོབས་ཤུགས་ལ་བརྟེན་ནས་ཞིང་ལས་དང་གྲོང་གསེབ་དེང་་་་་་་་་་
རབས་ཅན་མགྱོགས་སུ་བཏང་སྟེ་རྒྱ་ཆེའི་ཞིང་པ་ཚོ་དེ་བས་བདེ་སྐྱིད་ལྡན་པའི་་་་་་་
འཚོ་བ་སྐྱེལ་ཐུབ་པར་བྱེད་དགོས།
མི་རིགས་བསྐྱར་དར་ཡོང་བ་བྱེད་པར་གྲོང་གསེབ་ངེས་པར་དུ་དར་རྒྱས་་་་་་་་
ཡོང་བ་བྱེད་དགོས།དབུལ་སྒྲོལ་འགག་སྒྲོལ་ལ་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་རྗེས་གྲོང་གསེབ་དར་
རྒྱས་ལ་ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་སྐུལ་འདེད་གཏོང་དགོས་པ་ནི“ཞིང་གསུམ”ལས་ཀའི་་
གཙོ་གནད་ལོ་རྒྱུས་རང་བཞིན་གྱི་གཤམ་སྒྱུར་བྱས་པ་ཞིག་རེད།ང་ཚོས“ཡིག་ཆ་་
ཨང་དང་པོའི”དགོངས་དོན་ལག་བསྟར་དོན་འཁྱོལ་བྱས་ཏེ་གསར་འབྱེད་ཡར་་་་་
བརྩོན་དང་དངོས་འཛིན་དངོས་སྒྲུབ་ཐོག་ནས“ཞིང་གསུམ”ལས་དོན་གྱི་རྣམ་པ་་
གསར་པ་ཧུར་ཐག་གཏོད་དགོས།དབུལ་སྒྲོལ་འགག་སྒྲོལ་གྱི་གྲུབ་འབྲས་སྲ་་་་་་་་་་
བརྟན་དང་རྒྱ་སྐྱེད་གཏོང་རྒྱུ་དེ་གྲོང་གསེབ་དར་རྒྱས་དང་འབྲེལ་མཐུད་ནུས་ལྡན་
བྱས་ཏེ་འབྲེལ་མཐུད་ཀྱི་བར་བརྒལ་དུས་ཚོད་གཏན་འཁེལ་བྱས་ནས་བར་བརྒལ་་
དུས་ཚོད་ནང་སྲིད་ཇུས་ཁག་བརྟན་པོའི་ངང་བར་བརྒལ་ཐུབ་པ་བྱེད་པ་དང་་་་་་་་
དབུལ་སྒྲོལ་འགག་སྒྲོལ་གྱི་གྲུབ་འབྲས་རྒྱུན་མཐུད་སྲ་བརྟན་དང་རྒྱ་སྐྱེད་བཏང་སྟེ་
དབུལ་པོ་བསྐྱར་ལོག་བཀག་འགོག་གི་འགུལ་རྣམ་་ལྟ་ཞིབ་ཚད་ལེན་དང་རོགས་་་་་
སྐྱོར་ལམ་སྲོལ་བཙུགས་ནས་དབུལ་སྒྲོལ་ས་ཁུལ་གྱི་གྲོང་གསེབ་དར་རྒྱས་ལ་རྒྱུན་་་་་
མཐུད་ངང་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བ་དང་གྲོང་གསེབ་ཀྱི་ཡོང་འབབ་དམའ་བའི་མི་་་་་་
འབོར་ལ་རྒྱུན་མཐུད་རོགས་སྐྱོར་བྱ་རྒྱུར་ཤུགས་སྣོན་བརྒྱབ་སྟེ་གཞི་ཁྱོན་རང་་་་་་་་་
བཞིན་གྱི་དབུལ་པོ་བསྐྱར་ལོག་མི་ཡོང་བ་བྱེད་དགོས།ཞིང་ལས་དེང་རབས་ཅན་
ལ་མགྱོགས་མྱུར་སྐུལ་འདེད་བཏང་སྟེ་འབྲུ་རིགས་དང་ཞིང་ལས་ཐོན་རྫས་གཙོ་་་་་་
བོའི་མཁོ་སྤྲོད་འགན་ལེན་བྱེད་པའི་ནུས་པ་ཆེ་རུ་གཏོང་བ་དང་།འབྲུ་རིགས་་་་་་་
བདེ་འཇགས་ཐད་ཏང་སྲིད་འགན་འཁྲི་གཅིག་མཚུངས་ཡིན་པ་ལག་བསྟར་གྱིས་་་
འབྲུ་རིགས་འདེབས་ཁྱོན་དང་ཐོན་འབོར་མི་ཆག་པའི་འགན་ལེན་བྱེད་དགོས།
འདེབས་འཛུགས་ལས་རིགས་འཕེལ་རྒྱས་ཤུགས་ཆེན་ཡོང་བའི་དམག་འཐབ་་་་་་་་་
ཡག་པོ་བརྒྱབ་སྟེ་བྱེད་ཐབས་ནུས་ལྡན་སྤྱོད་པ་དང་།རྨོ་ཞིང་སྲུང་སྐྱོང་ལམ་་་་་་་་་་་
ལུགས་ནན་ཤོས་དོན་འཁྱོལ་བྱེད་པ།རྨོ་ཞིང་མུའུ་དུང་ཕྱུར་18ཀྱི་དམར་ཐིག་་་་་་་
བརྟན་སྲུང་མཐའ་གཅིག་ཏུ་བྱེད་པ།ཚད་གཞི་མཐོ་བའི་ས་ཞིང་འཛུགས་སྐྲུན་ལ་

ཤུགས་སྣོན་རྒྱག་པ།དེང་རབས་ཞིང་ལས་ཚན་རྩལ་དང་དངོས་པོའི་སྒྲིག་ཆས་ཀྱི་
འདེགས་སྐྱོར་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་རུ་གཏོང་བ།དེང་རབས་གྲོང་གསེབ་ཀྱི་ཐོན་ལས་མ་
ལག་བསྐྲུན་པ།ཞིང་ལས་ལྗང་མདོག་འཕེལ་རྒྱས་ལ་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བ་བཅས་་
བྱས་ནས་དེང་རབས་ཞིང་ལས་གཉེར་སྐྱོང་མ་ལག་བསྐྲུན་རྒྱུར་སྐུལ་འདེད་གཏོང་་
དགོས།གྲོང་གསེབ་འཛུགས་སྐྲུན་གྱི་བྱ་སྤྱོད་ལག་བསྟར་ཤུགས་ཆེན་བྱས་ཏེ་གྲོང་་
གསེབ་ཀྱི་འཆར་འགོད་ལས་དོན་ལ་མགྱོགས་མྱུར་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བ་དང་།
གྲོང་གསེབ་ཀྱི་སྤྱི་པའི་རྨང་གཞིའི་སྒྲིག་བཀོད་འཛུགས་སྐྲུན་ལ་ཤུགས་སྣོན་རྒྱག་་
པ།གྲོང་གསེབ་ཀྱི་སྡོད་མལ་ཁོར་ཡུག་བཅོས་སྒྲིག་དང་སྤུས་ཚད་མཐོར་གཏོང་་
གི་ལོ་ལྔའི་བྱ་སྤྱོད་ལག་བསྟར་བྱེད་པ།གྲོང་གསེབ་ཀྱི་རྨང་གཞིའི་སྤྱི་པའི་་་་་་་་་་་
ཞབས་ཞུའི་ཆུ་ཚད་མཐོ་རུ་གཏོང་བ།གྲོང་གསེབ་ཀྱི་འཛད་སྤྱོད་ལ་ཕྱོགས་་་་་་་་་
ཡོངས་ནས་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བ།རྫོང་ཁོངས་ཀྱི་གྲོང་ཁྱེར་དང་གྲོང་གསེབ་་་་་་
མཉམ་འདྲེས་འཕེལ་རྒྱས་མགྱོགས་སུ་གཏོང་བ།ཞིང་ལས་དང་གྲོང་གསེབ་་་་་་་
སྔོན་ལ་འཕེལ་རྒྱས་གཏོང་བའི་མ་དངུལ་འགན་ལེན་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་རུ་གཏོང་བ་
བཅས་བྱས་ནས་གྲོང་གསེབ་སྒྱུར་བཅོས་ལ་སྐུལ་འདེད་གཏིང་ཟབ་གཏོང་་་་་་་་་་་
དགོས།ཏང་གིས“ཞིང་གསུམ”ལས་དོན་ལ་ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་འགོ་ཁྲིད་བྱ་་་་་་
རྒྱུར་ཤུགས་སྣོན་བརྒྱབ་སྟེ་རིམ་ལྔའི་ཧྲུའུ་ཅིས་གྲོང་གསེབ་དར་རྒྱས་ལ་དམ་་་་་་་་་
འཛིན་བྱེད་པའི་ལས་ཀའི་ལམ་སྲོལ་འཛུགས་ཤུགས་ཆེ་རུ་གཏོང་བ་དང་།ཏང་
ཨུད་ཀྱི་གྲོང་གསེབ་ལས་དོན་འགོ་ཁྲིད་ཚོགས་ཆུང་དང་ལས་ཀའི་སྒྲིག་གཞི་་་་་་་་་
འཛུགས་རྒྱུར་ཤུགས་སྣོན་རྒྱག་པ།ཏང་གི་གྲོང་གསེབ་ཀྱི་གཞི་རིམ་རྩ་འཛུགས་་
འཛུགས་སྐྱོང་དང་གྲོང་གསེབ་བཅོས་སྐྱོང་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་རུ་གཏོང་བ།དུས་་་་་་
རབས་གསར་པའི་གྲོང་གསེབ་ཀྱི་བསམ་པའི་དཔལ་ཡོན་སྲོལ་གཏོད་ལ་ཤུགས་་་
སྣོན་རྒྱག་པ་བཅས་བྱས་ནས་གྲོང་གསེབ་དར་རྒྱས་ཀྱི་དཔྱད་ཞིབ་དོན་འཁྱོལ་་་་་
ལམ་སྲོལ་འཐུས་སྒོ་ཚང་དུ་གཏོང་དགོས།
འདི་ལོ་ནི“ལོ་ལྔ་ཚན་བཅུ་བཞི་པའི”འཆར་འགོད་ལག་བསྟར་བྱེད་པའི་་་
ལོ་ཞིག་རེད་ལ།ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་དེང་རབས་ཅན་གྱི་་་་་
རྒྱལ་ཁབ་སྐྲུན་པའི་མདུན་སྐྱོད་ཀྱི་ལམ་བུ་གསར་པར་སྐྱོད་འགོ་ཚུགས་པའི་ལོ་་་་
དང་པོ་དེའང་ཡིན་པས་ལས་དོན་མཐའ་དག་འགོ་ཡག་པོ་འཛུགས་པ་དང་གོམ་
པ་བརྟན་པོ་སྤོ་རྒྱུར་དམིགས་དགོས།ཞི་ཅིན་ཕིང་གི་དུས་རབས་གསར་པའི་་་་་
ཀྲུང་གོའི་ཁྱད་ཆོས་ལྡན་པའི་སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་དགོངས་པ་མཛུབ་ཁྲིད་དུ་
བྱ་རྒྱུ་མཐའ་འཁྱོངས་བྱས་ཏེ་བློ་བརྟན་འགྱུར་མེད་ངང་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་འདུ་ཤེས་
གསར་པ་ལག་བསྟར་དང་།ཀྲུང་གོའི་ཁྱད་ཆོས་ལྡན་པའི་སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་

ཀྱི་གྲོང་གསེབ་དར་རྒྱས་ཀྱི་ལམ་བུའི་ཐོག་སྐྱོད་པ།སྟོབས་ཤུགས་དེ་བས་ཆེ་བ་་་་་་་
གཅིག་སྒྲིལ་བྱེད་པ།བྱེད་ཐབས་དེ་བས་ནུས་ལྡན་སྤྱོད་པ།གྲོང་གསེབ་དར་རྒྱས་
ལ་ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བ།ཞིང་ལས་དང་གྲོང་གསེབ་དེང་་་་་་་་་་
རབས་ཅན་མགྱོགས་སུ་གཏོང་བ་བཅས་བྱས་ཚེ་ང་ཚོས་ཕུལ་བྱུང་གི་གྲུབ་འབྲས་་་་་
ཐོག་ནས་ཏང་དབུ་བརྙེས་ནས་ལོ་ངོ་100འཁོར་བར་རྟེན་འབྲེལ་ཞུ་བ་དང་སྤྱི་་་་་་་
ཚོགས་རིང་ལུགས་དེང་རབས་ཅན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་སྐྲུན་པའི་འགོ་་
ཡག་པོ་འཛུགས་པ་དང་གོམ་པ་བརྟན་པོ་སྤོ་ཆེད་འདེགས་སྐྱོར་ནུས་ལྡན་བྱེད་་་་་་་་
ཐུབ་ངེས་རེད།
（བདེ་སྐྱིད་དང་པད་ཆོས་ཀྱིས་སྒྱུར་ཞུས་བྱས）

རྒྱ་ཆེའི་ཞིང་པ་ཚོ་བདེ་སྐྱིད་ལྡན་པའི་འཚོ་བ་སྐྱེལ་རྒྱུ་ཡོང་བ་བྱེད་དགོས།

བདདེ་ཐང་དང་འཚོཚོ་བ་།
（འདོན་ཐེངས་47）

བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་འཕྲོད་བསྟེན་བདེ་ཐང་་་་
ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་དང་།
བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་མི་འབོར་དང་ལེཌ་བཙའ་
ལེཌ་གསོ་དྲིལ་བསྒྲགས་སློབ་གསོ་ལྟེ་གནས་ནས།

བསྒྲགས།

1.སྤྲོ་སྣང་བག་ཡངས་ཀྱི་སེམས་ཁམས་ཡག་པོ་རྒྱུན་་་་་་་་་་་་་་
འཁྱོངས་བྱེད་དགོས།ཞིབ་འཇུག་ལས་ར་འཕྲོད་དོན།དུས་་་་་་་
ཡུན་རིང་པོ་སེམས་སྦུག་དོག་པོ་དང་དགའ་སྐྱོ་ཆགས་སྡང་ཤུགས་
ཆེ་བའི་མིར་དབང་རྩ་ཉམས་པའི་ནད་ཕོག་ཉེན་ཆེན་པོ་ཡོད།
གལ་ཏེ་དབང་རྩ་ཉམས་ཚེ་རུས་ཚིགས་དང་ཤ་གནད་ཀྱི་ངལ་་་་་་་་
གསོ་བར་ཤུགས་རྐྱེན་ཐེབས་ཀྱི་ཡོད།དེ་ལྟར་ཡུན་རིང་སོང་ཚེ་་་་
མཇིང་པ་དང་ཕྲག་པ་ན་བདེ་པོ་ཡོད།དེས་ན་རྟག་ཏུ་སྤྲོ་སྣང་་་་་་
ཡར་སྐྱེད་ཀྱི་སེམས་ཁམས་ཡག་པོ་རྒྱུན་འཁྱོངས་བྱེད་དགོས།
2.མཇིང་ཕྲག་གི་ཤ་གནད་སྦྱོང་བརྡར་ལ་ཤུགས་སྣོན་རྒྱག་་་
དགོས།རྟག་ཏུ་མགོ་བོ་དང་ལག་པ་རྒྱབ་མདུན་དུ་འགུལ་བ་་་་་་་་
དང་སྐོར་བ་རྒྱག་པ་སོགས་བྱས་ཚེ་ལུས་པོར་ངལ་གསོ་ཐེབས་པ་་་
མ་ཟད། ད་དུང་ཤ་གནད་རྒྱས་ཏེ་མཉེན་ཆ་དོད་དུ་སོང་ནས་་་་་་་
མཇིང་ཚིགས་མ་འཆུས་སྔོན་འགོག་ཐུབ་ལ་མཇིང་ཕྲག་དབར་གྱི་་
ཐོལ་བྱུང་གི་འགུལ་སྐྱོད་ནུས་པའང་ཆེ་རུ་འགྲོ་ཐུབ།
3.སྔས་མགོ་མཐོ་པོ་རྒྱག་པའི་གོམས་གཤིས་ངན་པ་འདོར་་་
དགོས།སྔས་མགོ་མཐོ་པོ་བརྒྱབ་ཚེ་མགོ་བོའི་གནས་སའང་དེ་་་་་
མཚུངས་ཀྱིས་མཐོ་རུ་སོང་ནས་མཇིང་ཚིགས་ཀྱི་གནོན་ཤུགས་ཆེ་་
རུ་འགྲོ་བ་དང་ཆབས་ཅིག་མཇིང་ཚིགས་འཆུས་པའི་ཉེན་ཁ་ཆེ་་་་
རུ་འགྲོ་སྲིད།
4.མཇིང་ཕྲག་གི་དྲོ་ཇུས་བྱེད་དགོས།མགོ་བོ་དང་མཇིང་་་
པའི་ངོས་སུ་ཅ་དངོས་ལྕི་པོ་མི་འཁུར་བ་དང་།དཀའ་ལས་ཁག་་
དྲག་རྒྱུ་མེད་པ།རླངས་འཁོར་ལ་སྡོད་སྐབས་གཉིད་ཅོག་མི་རྒྱག་
པ་བཅས་བྱེད་དགོས།
5.མཇིང་ཕྲག་དང་སྒལ་པའི་ཕུང་གྲུབ་སྙི་མོ་ཉམས་ཚེ་སྔ་་་་་་
ཙམ་ནས་སྨན་བཅོས་མཐར་ཕྱིན་བྱས་ཏེ་མཇིང་ཚིགས་ནད་ལ་མི་
འགྱུར་བར་བྱེད་དགོས།
6.ངལ་རྩོལ་དང་འགྲུལ་བཞུད་བྱེད་སྐབས་རང་ངོས་སྲུང་་་་
སྐྱོང་ལ་དོ་སྣང་བྱས་ཏེ་གཟུགས་པོར་ངོས་སུ་རྨས་སྐྱོན་མི་ཕོག་པ་་
བྱེད་དགོས།
7.གཞུང་ལས་ཀྱི་སྒྲོག་ཙེའི་མདུན་དུ་ལས་ཀ་བྱེད་ཡུན་རིང་་
མཁན་གྱིས་ངེས་པར་དུ་མགོ་བོ་ཡང་སེ་གཡུག་པ་དང་དུས་ཐོག་་་
ཏུ་མཇིང་པའི་ཤ་གནད་ལ་སྦྱོང་བརྡར་བྱེད་དགོས།
8.མགོ་བོ་དང་།མཇིང་པ།ཕྲག་པ།སྒལ་པ་བཅས་སྲོང་་
པོར་སྡོད་པ་ལས་མགོ་བོ་དང་ཕྲག་པ་འཁྱོག་པ་སོགས་མི་བྱེད་་་་་་་
པར་ཕན་ཚུན་གླེང་མོ་བྱེད་སྐབས་ཀྱང་སྲོང་པོར་བསྡད་ནས་་་་་་་་་
སྒལ་ཚིགས་མི་འཁྱོག་པར་བྱེད་དགོས།དུས་ཡུན་རིང་པོ་འབྲི་་་་་

ཀློག་བྱེད་པ་དང་།ཤོ་སྦག་རྒྱག་པ།ཏག་སེ་རྒྱག་པ།བརྙན་་་་་་་
འཕྲིན་ལྟ་བ་སོགས་བྱ་མི་རུང་།
9.ཀྲུང་ལུགས་གསོ་རིག་གིས་ངོས་འཛིན་བྱས་དོན།སྟར་་་་
ཁ་དང་། རྩྭ་སྨན་ཧྲེང་ཏི།ཏིལ་ནག་སོགས་ལ་མཁལ་མ་དང་་་་་་་
རྐང་ནུས་གསོ་བའི་ནུས་པ་ལྡན་ཞིང་།གལ་ཏེ་ཚད་རན་པོ་་་་་་་་་་
བཏང་ཚེ་རྩ་རྒྱུས་ཡག་ཏུ་འགྲོ་བ་དང་མཁལ་མ་དང་ཚིགས་ཀྱི་་་་་་་
ནུས་པ་ཉམས་འགོར་བའི་ནུས་པ་ལྡན་ཡོད།
10. མཇིང་ཚིགས་ན་སྐབས་རྐང་འཁོར་བཞོན་པ་དང་་་་་་་
འཐག་སླས་སོགས་དང་དེ་བཞིན་དུས་ཡུན་རིང་པོ་བྱེད་དགོས་་་་་
པའི་ལས་ཀ་གནས་སྐབས་མཚམས་འཇོག་བྱེད་དགོས།
མཇིང་ཚིགས་ནད་ཀྱི་སྔོན་འགོག་ལ་དོ་སྣང་བྱེད་དགོས་་་་་་་་
པའི་དོན་ཚན་གཉིས་ཡོད་དེ།གཅིག་ནས་མཇིང་ཚིགས་ལ་རྐྱེན་་
ངན་པའི་རྡབ་རྡེག་མི་ཕོག་པ་བྱེད་དགོས་པ་དང་།གཉིས་ནས་་་
མཇིང་པའི་ཤ་གནད་ཀྱི་སྦྱོང་བརྡར་ལ་ཤུགས་སྣོན་རྒྱག་དགོས།
དེ་ཡང་དང་ཐོག་མཇིང་ཚིགས་ནད་ཕོག་པའི་དོགས་གཞི་ཡོད་་་་་
པའམ་ཡང་ན་མཇིང་ཚིགས་ནད་མ་ཕོག་སྔོན་དུ་ངེས་པར་དུ་་་་་་་་
མཇིང་ཚིགས་ལ་རྐྱེན་ངན་པའི་རྡབ་རྡེག་མི་ཕོག་པ་བྱེད་དགོས།
གལ་ཏེ་མཇིང་ཚིགས་ལ་རྐྱེན་ངན་པའི་རྡབ་རྡེག་མི་ཕོག་པ་བྱས་་་
ཚེ་མཇིང་ཚིགས་ནད་མ་ན་སྔོན་འགོག་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད།རྒྱུན་གཏན་
འཚོ་བའི་ཁྲོད་ངེས་པར་དུ་མགོ་བོ་བསྒུར་ནས་ལག་ཐོགས་ཁ་་་་་་་་
པར་སྤྱོད་པ་དང་དེ་བཞིན་དུས་ཡུན་རིང་པོ་གློག་ཀླད་སྤྱོད་པ་་་་་་་
དང་། གཞུང་ལས་ཀྱི་སྒྲོག་ཙེའི་མདུན་དུ་ལས་ཀ་བྱེད་པ།
རླངས་འཁོར་གཏོང་བ་སོགས་བྱ་མི་རུང་།དེ་ནས་ངེས་པར་དུ་་་
མཇིང་པའི་ཤ་གནད་ཀྱི་ནུས་པའི་སྦྱོང་བརྡར་ལ་ཤུགས་སྣོན་་་་་་་་་
བརྒྱབ་སྟེ།ཤ་གནད་ཀྱི་ནུས་སྟོབས་ཆེ་རུ་གཏོང་བ་དང་ཆབས་་་་
ཅིག་མཇིང་ཚིགས་ཀྱི་བརྟན་པའི་རང་བཞིན་ཡང་ཆེ་རུ་བཏང་་་་་
ནས་མཇིང་ཚིགས་ནད་ཕོག་པའི་ཉེན་ཁ་ཆུང་དུ་གཏོང་དགོས།

པར མཇིང་ཚིགས་ནད་སྔོན་འགོག་ཇི་ལྟར་བྱེད་དགོས་སམ། ་རིས་གསར་འགྱུར།
ཉེ་དུས་འཛམ་གླིང་ཐོག་གི་མཐོ་ལྕོག་གསུམ་སྦྲེལ་གྱི་འཕྱང་ཟམ་རིང་ཤོས་ཏེ་ཅི་ནན་ཧྥེང་ཧོང་ལམ་རྨ་ཆུའི་ཟམ་ཆེན་གྱི་ལྷོ་བྱང་མཐོ་ལྕོག་གཉིས་ཀྱི་ཐོག་བཀབ་ནས་་་་་་་་
ལས་གྲྭ་ཆ་ཚང་ལེགས་གྲུབ་བྱུང་ཡོད།ཚེས་2ཉིན་གསར་འགོད་པས་ལས་ཡུལ་དུ་བཟོ་པ་ཚོས་ལས་གྲྭའི་གོ་རིམ་གཞིར་བཟུང་རྗེས་མཐུད་ལས་དོན་སྒྲུབ་བཞིན་ཡོད་པ་་་་་་་་་
མཐོང་བྱུང་།ཅི་ནན་ཧྥེང་ཧོང་ལམ་རྨ་ཆུའི་ཟམ་ཆེན་ལ་རིང་ཚད་སྨི་6683ཡོད་པ་དང་ཕྱོགས་གཉིས་སུ་འཁོར་ལམ་བརྒྱད་ཡོད་པའི་རིམ་པ་དང་པོའི་འཁོར་ལམ་གྱི་ཚད་
གཞི་གཞིར་བཟུང་བསྐྲུན་ཡོད།སྔོན་རྩིས་བྱས་ན་2021ལོའི་ལོ་མཇུག་ཏུ་རླངས་འཁོར་ཤར་གཏོང་ཐུབ་རེ་ཡོད།

འཛམ་གླིང་གི་མཐོ་ལྕོག་གསུམ་སྦྲེལ་གྱི་འཕྱང་ཟམ་རིང་ཤོས་ཀྱི་ཐོག་བཀབ་པ།

འདི་ནི་2019ལོའི་་
ཟླ་3ཚེས་8ཉིན་པར་་་་་་
བླངས་པའི་ཅི་ནན་་་་་་་་
ཧྥེང་ཧོང་ལམ་རྨ་ཆུའི་་་་
ཟམ་ཆེན་གྱི་ལས་ཡུལ་་་་
ཡིན་པ།

འདི་ནི་2020ལོའི་
ཟླ་4ཚེས་3ཉིན་པར་་་་་
བླངས་པའི་ཅི་ནན་་་་་་་་
ཧྥེང་ཧོང་ལམ་རྨ་ཆུའི་་་
ཟམ་ཆེན་གྱི་ལས་ཡུལ་་་
ཡིན་པ།

འདི་ནི་2021ལོའི་་
ཟླ་2ཚེས་2ཉིན་པར་་་་་་
བླངས་པའི་ཅི་ནན་ཧྥེང་
ཧོང་ལམ་རྨ་ཆུའི་ཟམ་་་་
ཆེན་གྱི་ལས་ཡུལ་ཡིན་་་་
པ།