

གུང་ཁྲིའི་དམངས་འཐུས་མི་ཚོགས་ཚེན་སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའི་
共和县第十五届人民代表大会
གྲོས་ཚོགས་ཐེངས་གཉིས་པའི་ཚོགས་དེབ།
第二次会议汇刊

གུང་ཁྲིའི་དམངས་འཐུས་མི་ཚོགས་ཚེན་རྒྱན་ལྷན་ཁང་གཞུང་ལས་ཁང་གིས་བསྐྱིགས་དཔར་བྱས།

共和县人民代表大会常务委员会办公室编印

༢༠༡༧ལོའི་ཟླ༣
2017年3月

目 录

决 议 报 告

共和县第十五届人民代表大会第二次会议

关于政府工作报告的决议 (1)

共和县人民政府工作报告 华 旦(3)

共和县 2017 年为民办 30 件实事 (24)

共和县第十五届人民代表大会第二次会议

关于 2016 年国民经济和社会发展规划

执行情况与 2017 年国民经济和社会

发展规划的决议 (28)

共和县 2016 年国民经济和社会发展规划

执行情况与 2017 年国民经济和社会

发展规划报告 县发展和改革局(29)

共和县第十五届人民代表大会财政经济专门

委员会关于共和县 2016 年国民经济和

社会发展规划执行情况与 2017 年国民

经济和社会发展规划草案的审查结果

报告 王文成(47)

共和县第十五届人民代表大会第二次会议	
关于 2016 年财政预算执行和 2017 年	
财政预算情况的决议	(50)
共和县 2016 年财政预算执行情况和 2017	
年财政预算报告县财政局	(51)
共和县第十五届人民代表大会财政经济专门	
委员会关于共和县 2016 年财政预算执	
行情况和 2017 年财政预算报告草案的	
审查结果报告	王文成(69)
共和县第十五届人民代表大会第二次会议	
关于共和县人大常委会工作报告的决议	(72)
共和县人大常委会工作报告	华旦扎西(73)
共和县第十五届人民代表大会第二次会议	
关于共和县人民法院工作报告决议	(85)
共和县人民法院工作报告	李捍民(86)
共和县第十五届人民代表大会第二次会议	
关于共和县人民检察院工作报告决议	(101)
共和县人民检察院工作报告	拉 松(102)

议 案

共和县第十五届人民代表大会第二次会议

 议案审查委员会组成人员名单 (119)

共和县第十五届人民代表大会第二次会议

 主席团关于议案截止日期的决定 (120)

共和县第十五届人民代表大会第二次会议

 代表议案审查处理意见的报告 (121)

名 单

共和县第十五届人民代表大会第二次会议

 主席团及秘书长名单 (125)

共和县第十五届人民代表大会第二次会议

 主席团常务主席名单 (126)

共和县第十五届人民代表大会第二次会议

 主席团执行主席名单 (127)

共和县第十五届人民代表大会第二次会议

 副秘书长名单 (129)

共和县第十五届人民代表大会第二次会议

 各代表团团长、副团长名单 (130)

共和县第十五届人民代表大会第二次会议	
代表、列席人员分组名单	(131)
共和县第十五届人民代表大会第二次会议	
代表名单	(135)
共和县第十五届人民代表大会第二次会议	
列席人员名单	(137)

附 录

共和县第十五届人民代表大会第二次会议	
议程	(145)
共和县第十五届人民代表大会第二次会议	
日程	(146)
共和县第十五届人民代表大会第二次会议	
日程明细安排	(150)
共和县第十五届人民代表大会第二次会议	
会议须知	(156)
共和县第十五届人民代表大会第二次会议	
简报	(158)

藏文资料

共和县人民政府工作报告 华旦(189)

共和县 2016 年国民经济和社会发展规划

执行情况与 2017 年国民经济和社会

发展规划报告 县发展和改革局(221)

共和县 2016 年财政预算执行情况和 2017 年

财政预算报告县财政局 (253)

共和县人大常委会工作报告华旦扎西 (284)

共和县人民法院工作报告 李捍民(307)

共和县人民检察院工作报告 拉松(329)

决议·报告

共和县第十五届人民代表大会第二次会议

关于政府工作报告的决议

2017年2月24日共和县第十五届人民代表大会
第二次会议通过

共和县第十五届人民代表大会第二次会议听取和审议了华旦县长所作的政府工作报告。会议充分肯定县人民政府过去一年的工作，同意报告提出的2017年工作部署，决定批准这个报告。

会议认为，2016年是实施“十三五”规划的开局之年，面对持续加大的经济下行压力和艰巨繁重的改革发展任务，在县委的坚强领导下，以习近平总书记系列重要讲话精神为指导，围绕“四个扎扎实实”重大要求，认真贯彻落实国家和省州一系列稳增长、调结构、促改革、惠民生政策措施，坚持稳中求进工作总基调，主动适应经济新常态，团结带领全县各族干部群众，砥砺奋进、积极作为，全面完成了各项工作任务，促进了经济社会持续健康发展。

会议强调，今年是实施“十三五”规划的重要一年，是供给侧结构性改革的深化之年，是决胜全面建成小康社会、推动“四个扎扎实实”落地生根的关键一年，做好今年的工作责任重大，意义深远。全县各族人民要全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神以及中央和省州县委关于经济工作的重大决策部署，深入学习贯彻习

近平总书记系列重要讲话精神，全面践行和落实“四个扎扎实实”重大要求，坚持稳中求进、创特提质工作总基调，立足稳增长、保生态、惠民生，着力抓好精准施策、项目支撑、产业升级、旅游推动、生态保护、城乡建设、民生改善、深化改革、转变作风等重点任务，努力促进“四个转变”，开创全县经济社会又好又快发展的新局面。

会议号召，全县各族人民要更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在县委的坚强领导下，全面贯彻落实“四个扎扎实实”重大要求，以更加坚定的决心，更加饱满的精神状态，更加忘我的工作热情，开创建设绿色文明和谐小康新共和新局面，努力以优异的成绩迎接党的十九大和省第十三次党代会胜利召开！

政 府 工 作 报 告

——2017年2月22日在共和县第十五届人民代表大会

第二次会议上

县 长 华 旦

各位代表：

现在，我代表县人民政府，向大会做工作报告，请予审议，并请县政协各位委员和列席会议的同志们提出意见。

一、2016年工作的回顾

2016年是实施“十三五”规划的开局之年，面对持续加大的经济下行压力和艰巨繁重的改革发展任务，我们在州委、州政府和县委的坚强领导下，在县人大、县政协的监督支持下，以习近平总书记系列重要讲话精神为指导，围绕“四个扎扎实实”重大要求，认真贯彻落实国家和省州一系列稳增长、调结构、促改革、惠民生政策措施，坚持稳中求进工作总基调，主动适应经济新常态，团结带领全县各族干部群众，砥砺奋进、积极作为，全面完成了各项工作任务，开创了经济社会持续健康发展的新局面。

（一）凝心聚力谋发展，经济建设稳步推进。坚持把推动经济平稳较快增长作为首要任务，突出三次产业对经济增长的稳定作用，项目投资对经济增长的拉动作用，社会消费对经济增长的助推作用，全力扩投资、抓产业、增效能，经

济发展速度、质量和效益得到有效提升。2016年，全县完成地区生产总值70.39亿元，同比增长11.04%；完成全社会固定资产投资145.16亿元，同比增长5.61%，其中完成县属固定资产投资91.96亿元，同比增长20.48%；完成地方公共财政预算收入2.56亿元，同比增长7.39%；完成社会消费品零售总额14.02亿元，同比增长11.53%；城镇常住居民人均可支配收入达26395元，同比增长9.1%，农村常住居民人均可支配收入达10168元，同比增长9.04%，年初预期目标全面完成，县域经济综合实力得到进一步提升。特别是针对上半年全县固定资产投资低位运行，我们主动加强与省州相关部门的沟通衔接，认真做好光伏、风电等新能源项目各项前期工作，随着一批重点光伏项目开工建设，县属固定资产投资实现稳定增长，超额完成了年初确定的目标任务。2016年全县共开工项目206项，投资对经济增长的拉动作用明显。

（二）全力以赴促升级，产业结构不断优化。深入研究国家产业政策和投资导向，积极顺应产业发展新形势和转型升级新要求，始终把优化产业结构作为经济转型升级、转换增长动力的主攻方向，不断培育壮大新的经济增长点，全县经济结构进一步优化。**农牧产业稳中有进**。全年种植农作物43.44万亩，其中以青稞、油菜、蚕豆、枸杞等为主的特色作物种植面积占全县总播面积的90%以上；打造万亩青稞和油菜基地4处，种植枸杞4.3万亩、藜麦3200亩；种植蔬菜1502亩，蔬菜产量达8900吨，蔬菜自给率达37%。草地生态畜牧业加快发展，培育扶持农牧民专业合作社26个，家庭农牧场38家；择优遴选2个生态畜牧业专业合作社探索推进股份制

改造工作，为全面推行草地生态畜牧业专业合作社股份制改革打下了坚实基础。推进以草定畜、种草养畜、草畜联动发展模式，完成当年生牧草种植4万亩、饲料3万亩，累计种植多年生牧草7万亩；切吉哇玉草产业示范园区主体工程全部完工，机械设备招标采购全面完成，园区建设初具规模，全县草产业发展成效显著。特色养殖业日益壮大，以生猪、藏香猪、獭兔、蛋土鸡养殖等为主的规模养殖场总量达到67处；冷水鱼养殖势头强劲，水产品产量达1万吨，实现冷水鱼增加值1.84亿元，同比增长20.17%。全年农林牧渔业增加值达8.03亿元，同比增长5.11%。工业结构持续优化。大力发展绿色、低碳工业和清洁能源产业，狠抓骨干企业升级改造，总投资2.56亿元的香三江熟食制品精深加工和雪峰乳业乳制品精深加工项目有序推进，重点企业转型升级步伐加快。新能源产业加快发展，海南州盛达公司400兆瓦风能装备制造、太阳能发电园区130兆瓦光伏、切吉99兆瓦风电等项目进展顺利，全县光伏和风电总装机容量达3437兆瓦，占全省总装机容量的50%以上，实现并网发电3238兆瓦，新能源产业持续保持快速增长态势。**第三产业扎实推进。**累计投资4.6亿元，加快龙羊峡生态旅游景区建设，黄河大峡谷、东大山黄河天险栈道等景点建设稳步推进，龙羊峡镇区观光自行车道项目全面完成。切实抓好倒淌河藏城、黑马河湖滨观日之城建设前期工作，编制完成了《倒淌河藏寨民俗旅游风情街方案设计》和《黑马河小城镇规划建设实施方案》，为发展环湖地区旅游业奠定了坚实基础。集中开展环湖旅游环境综合治理工作，重点整治私搭乱建、私开通道、乱搭帐篷宾馆等旅游乱

象，依法整治环湖地区在建“两违”建筑 1.8 万余平方米，拆除私搭乱设旅游接待帐篷 11748 顶，有效改善了全县旅游市场秩序。2016 年，全县共接待游客 208 万人次，实现旅游业总收入 5.23 亿元，同比增长 17.5%。积极发展商贸流通业，着力推进团结家园市场、百佳商贸城等升级改造工程，城北新区玉龙商贸城建设项目全面完工，景洲地王广场竣工并投入运营。深入实施电子商务进农村示范县项目，建成县级电子商务服务中心 1 处，乡（镇）级电子商务服务站 11 处，村级电子商务服务点 55 处，县乡村三级电子商务运营服务体系初步形成，实现网上销售 189 万元。

（三）尽心竭力固基础，城乡建设统筹发展。充分发挥规划在城市建设发展中的引领作用，严格实行规划审查审批制度，加强规划执行监督管理，切实维护城乡规划严肃性。全年共办理建设项目选址意见书 65 个、《建设用地规划许可证》31 件、《建设工程规划许可证》37 件、《乡村规划许可证》23 件。加快推进城镇基础设施建设，抓好恰卜恰城镇市政道路、集中供热、污水处理配套管网、城乡危旧房改造等工程，实施项目 14 项、总投资达 6.02 亿元。“智慧城市”、恰卜恰老城区十五条市政道路、恰卜恰镇区集中供热工程、广场路及相关配套管网等项目稳步推进，羊曲路、二建路等市政道路全面建成并通过验收。整合资金 1.86 亿元，扎实推进 8 个高原美丽乡村建设，改造围墙大门 2031 户，建设射箭场、篮球场及文化广场 4060 平方米，村级公共用房 910 平方米，促进了城乡区域协调发展。落实资金 7000 万元，实施农牧民危旧房改造工程，完成危旧房改造 2789 户。投资 0.98 亿元，实施

2016年交通精准扶贫新建公路、公路病害整治等项目，全县乡镇和建制村通客车率均达到99%，全县城乡路网结构得到进一步优化。投资1.48亿元，推进2016年农田水利设施建设项目县、共和县农业综合开发大水灌区节水配套改造、共和县城河道景观整治工程、2016年人饮巩固提升等重点项目，进一步夯实了城乡发展基础。

（四）持之以恒保生态，环境治理成效显著。严格落实习近平总书记在青海调研时提出的“扎扎实实推进生态环境保护”指示精神，突出“两湖、两滩”重点区域，持续加大生态治理和环境保护力度，生态环境得到显著改善。投资6187.5万元，实施三江源二期、“三北”防护林、塔拉滩封禁保护等重点治理项目，完成人工造林2万亩、封山育林2万亩、封沙育草3万亩，黑土滩治理7万亩；继续落实第二轮草原生态保护补偿奖励机制，共兑现补奖资金1.4亿元，较第一轮增加2608万元；兑现天然林管护、国家重点管护林、草原湿地生态管护、退耕还林等各类补助资金3640万元。深入推进城乡绿化工程，完成恰卜恰镇重点区域及高速公路进出口沿线绿化造林1600余亩、新农村村庄绿化和成片造林2000亩，栽种各类林木81万株。严肃查处乱垦乱挖等破坏生态环境的违法行为，受理环境违法投诉16起，有效处理16起，调查处理率达100%；开展联合环境执法96次，关停非法砂石料开采场4个，落实专项经费110.72万元，对关停砂石料场进行生态恢复，同时设置共和县综合整治固定检查站1处，县域内乱采乱挖的行为得到根本遏制。

（五）千方百计增投入，民生福祉持续改善。始终把保

障和改善民生作为政府工作的重中之重，全力推动社会各项事业健康发展，全年投入民生领域财政资金达 15.06 亿元，占总支出的 75.89%，年初承诺的 30 件民生实事全部落实。**教育事业优先发展。**加快教育重点项目建设，总投资 1.97 亿元的县中学初中校舍改造、中小学教师周转房、薄弱学校改造等项目基本完成；总投资 8173 万元的城北新区九年一贯制学校顺利开工。全面落实 15 年免费教育，学前三年免费教育及义务教育覆盖率达 100%，发放各类教育奖补资金 6137.59 万元，惠及中小學生 16807 名、在园幼兒 5418 名。狠抓教學规范管理，教育質量得到稳步提升，县中学中考成绩名列全州前茅。**文体事业繁荣发展。**顺利举办共和县第二届“圣湖杯”民族团结进步赛马旅游节暨高原民族美食展，承办了第二届中国·青海国际民族传统射箭精英赛，完成了第十五届“环湖赛”及首届中国青海湖高原越野精英赛协调服务工作，提升了共和的对外形象和美誉度。全面落实文化惠民政策，积极开展 2016 年春节暨藏历年文艺汇演、“三下乡”、“百姓大舞台”、“文化遗产日”等系列活动，演出达 85 场次，观众达 6.8 万余人次，完成农村公益电影放映 1230 余场，进一步丰富了群众的精神文化生活。**卫计事业健康发展。**继续深化医疗卫生体制改革，县级公立医院综合改革稳步推进，分级诊疗制度有效落实，“先住院后结算”模式进一步完善，国家基本药物制度不断巩固，基本药物配备率和使用率均达到国家标准。总投资 570 万元的 4 个乡镇卫生院业务综合楼、15 个村卫生室扩建等项目全部完工。全面落实两孩政策，大力推行“幸福家”行动，计划生育工作取得新成效。**社会保障逐步完善。**

以城乡养老、医疗、低保为主的社会保障体系建设进一步加强，城乡居民社会养老保险参保率和医疗保险参保率均达99.6%。全年共发放低保金4646.7万元、五保金321.82万元、70岁以上老人高龄补贴531.51万元。就业创业态势良好。全面落实创业就业优惠政策，大力推进“大众创业、万众创新”，落实就业创业扶持资金1433万元，统筹解决城乡就业问题，全县城镇新增就业643人，城镇登记失业率控制在3.3%以内；组织引导农牧区剩余劳动力转移就业33270人次，实现劳务收入1.34亿元。

（六）齐心协力补短板，脱贫攻坚扎实开展。认真贯彻落实中央和省州关于推进扶贫工作的部署要求，围绕基础设施建设和产业扶持，以精准扶贫为核心，全面落实“八个一批”脱贫攻坚计划，整合各类扶贫资金8161.8万元，大力实施整村推进、易地搬迁、产业扶贫、基础设施等扶贫项目，着力发展旅游扶贫，脱贫攻坚取得新进展。落实生态扶贫政策，设置草原生态管护员610名，并向贫困家庭倾斜，共招聘建档立卡贫困人口202名。加大扶贫培训力度，举办扶贫培训班8期，培训贫困村创业致富带头人20名、贫困劳动力短期技能培训400名；资助建档立卡贫困家庭大学生208名，“两后生”、“雨露计划”贫困学生职业学历教育补助208名；扶贫干部培训720人次。发挥龙头企业优势，开展村企结对帮扶，协调9家企业与9个贫困村建立结对帮扶关系，签订帮扶协议，建立了“联村帮户”长效工作机制。全县112户360名贫困人口实现脱贫，并通过省、州、县三级扶贫部门验收，扶贫工作顺利完成国务院扶贫办组织的第三方评估。

（七）想方设法优环境，深化改革进展顺利。不断加强政府自身建设，深入推进简政放权，着力建设职能科学、结构优化、廉洁高效、人民满意的服务型政府。扎实开展第二批行政审批事项清理工作，取消和调整非行政审批项目 49 项，承接行政审批项目 11 项，前置调整为后置行政审批项目 40 项。做好“两个清单”编制工作，公布各部门权力事项 3787 项、责任事项 3712 项、流程图 406 张。深入推进法治政府建设，扎实开展规范性文件清理工作，共清理出规范性文件 71 件。狠抓行政复议、行政应诉工作，年内办理行政复议案件 2 件，依法行政水平进一步提升。深化市场管理体制改革，全面推行“五证合一、一照一码”登记制度，全年新增各类市场主体 1636 户，换发营业执照 775 份，换证率达到 91%。着力理顺行政管理体制机制，成立了青海湖旅游警察大队，通过政府购买公共服务方式，启动实施了青海湖南岸地区生活垃圾治理市场化运营工作。继续加大对外开放力度，借助“青洽会”等平台，成功签约项目 6 个，签约金额 31.5 亿元，到位资金 20.82 亿元；认真做好对口支援工作，落实援建资金 7611.28 万元，实施援建项目 16 个。

（八）坚定不移抓稳定，综合治理全面深化。深入推进社会治安综合治理，深化“平安共和”建设，严厉打击“两抢一盗”、黄赌毒等违法犯罪行为，全年共破获各类刑事案件 176 起，破案率达 37%；查处行政案件 226 起，查处率达 100%。不断加强信访工作，积极开展县级领导轮流接访，认真处理征地拆迁、拖欠农民工工资等各类信访问题，加大社会矛盾调处力度，妥善解决群众诉求，全年共受理来信来访 180 件，

办结 172 件，办结率达 96%，有效保持了社会大局稳定。深入推进民族团结进步创建活动，切实抓好宗教工作，争取实施了 2 座寺院经堂老旧电线路改造、28 座寺院环卫设施配备、84 户僧舍新建等项目。结合环湖地区环境卫生综合整治，对青海湖南岸 4 处藏传佛教景点及 26 家宗教用品经营户进行了检查，确保了宗教用品规范使用，宗教活动依法有序开展。进一步规范寺院管理，评选和表彰“五好”和谐寺院 3 座，民族团结进步先进寺院 1 座，“三好”僧人 9 名，并荣获全州寺院社会化管理优秀县。认真落实中央和省州会议精神，扎实开展安全生产检查、专项整治、隐患排查和打非治违等活动，进一步规范了安全生产秩序。2016 年，全县发生道路交通生产经营性事故 16 起、同比增加 2 起，财产损失 4.7 万元、同比减少 47.7%，全县八大行业领域未发生安全责任事故。

各位代表，一年来，我们着力加强民主政治建设，坚持政府重大决策集体研究决定，重要事项向县委请示，并向县人大常委会报告和县政协通报。有关经济发展、城乡建设及民生改善等方面的重要工作，主动征求县人大、政协意见，促进了决策科学化、民主化。进一步畅通政府工作监督渠道，广泛听取各方意见建议，自觉接受人大监督，认真执行县人大及其常委会决议。2016 年，共办理人大代表议案和政协委员提案 272 件。我们着力推进党风廉政建设，认真履行政府党组党风廉政建设主体责任和“一岗双责”，结合“两学一做”学习教育，深入学习贯彻党的十八届六中全会精神，严格落实中央“八项规定”和省州县具体措施，深入推进正风肃纪，严肃查处干部违纪违规行为，预防腐败体系不断完善，纠正

损害群众利益不正之风成效明显。我们着力深化财税体制改革，全面落实“营改增”政策，积极培育新的市场主体和财税来源，努力增加财政收入。切实改进预算管理，严格控制“三公”经费开支，合理盘活使用财政存量资金，提高了财政资金使用效益，财税体制改革持续向好。我们着力开展普法宣传，紧紧围绕依法治县目标，强化法制宣传队伍和法治文化宣传阵地建设，扎实推进“法律十进”活动，广泛开展形式多样的法律宣传活动，群众法治观念和法治意识明显增强，全县法治化管理水平有效提高，普法宣传工作取得新成效。

各位代表，回顾过去的一年，我们凝聚各方力量，统筹做好国防动员、双拥共建、监察审计、移民安置、民族语言、统计、气象、地震、人防等工作，政府各项工作取得新成效。这些成绩的取得，是县委统揽全局、坚强领导的结果，得益于全县上下众志成城、奋力拼搏，凝聚着社会各界的关心、支持和参与。在此，我代表县人民政府，向全县各族干部群众，向全体人大代表、政协委员、离退休老干部、解放军和武警官兵，向所有关心支持共和建设与发展的同志们、朋友们，致以崇高的敬意，表示衷心的感谢！

各位代表，在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到，全县经济社会发展还存在一些困难和挑战：一是**农牧业基础薄弱**。全县农牧业基础设施建设滞后，设施农牧业发展规模小，农畜产品精深加工能力弱，产品附加值不高，农牧业持续增效、农牧民持续增收难度大。二是**生态环境治理任务繁重**。全县生态环境脆弱，退化沙化草场面积大，生态治理任务重，经济发展与生态环境保护之间的矛盾依然存在。三是

项目投资增长压力大。固定资产投资基数过大、光伏占比高，随着大部分光伏建设项目进入收尾阶段，固定资产投资增速实现持续较快增长难度较大。四是财政增收乏力。县财政底子薄，税收结构单一，收入来源渠道狭窄，特别是“营改增”改革后，税收来源减少，而近年来全县在城镇基础设施、民生保障、社会事业等方面的资金支出增大，刚性需求不断增加，收支矛盾突出。五是政府自身建设有待加强。政府自身建设还有薄弱环节，工作作风不实，工作效率不高的问题依然不同程度存在，对推动工作落实造成了一定影响。对于这些问题，我们将高度重视，认真分析原因，探索破解之策，在今后的工作中逐步予以解决。

二、今年工作的总体要求和主要目标

今年是实施“十三五”规划的重要一年，也是全面建成小康社会决胜阶段的攻坚之年。做好今年的工作责任重大，意义深远。根据省委十二届十三次、州委十三届二次全体会议精神，并按照县委提出的要求，今年经济工作的指导思想是：全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会和中央经济工作会议、省州委全体会议精神，以习近平总书记系列重要讲话精神为指导，全面落实“四个扎扎实实”重大要求，坚持稳中求进、创特提质工作总基调，着力稳增长、保生态、惠民生、抓党建，努力推动“四个转变”，开创建设绿色文明和谐小康新共和新局面，努力以优异的成绩迎接党的十九大和省第十三次党代会胜利召开。

今年经济社会发展的主要预期目标是：地区生产总值增长 7.5%，县属固定资产投资增长 10%，地方公共财政预算收

入同口径增长 7%，社会消费品零售总额增长 10%，城乡常住居民人均可支配收入均增长 8%，旅游总收入增长 18%，城镇登记失业率控制在 3.5%以内，居民消费价格涨幅控制在省定目标以内，节能减排指标控制在州定目标以内。

以上指标充分考虑了省、州预期目标和县情实际，符合我县“十三五”全面建成小康社会总体要求，是经过慎重研究确定的。我们一定要自我加压，奋力赶超，在确保完成既定目标任务的基础上，努力取得更大的发展成绩。

三、今年工作的具体任务

做好今年的政府工作，重点要抓好以下 10 个方面的工作。

（一）注重精准施策，完成脱贫攻坚年度任务。坚持把脱贫攻坚作为首要政治任务、第一民生工程 and 头等大事来抓，实施好“八个一批”脱贫攻坚工程，实现 7 个贫困村退出，2622 名建档立卡贫困群众脱贫。**扎实推进产业化扶贫。**利用 1400 余万元到户扶贫产业资金，按照“企业+基地+农户”的模式，在 5 个乡镇的 7 个贫困村实施产业扶贫项目，发展观赏菊、食用菌、中藏药材等种植业，扶持带动贫困人口通过发展扶贫产业增收脱贫。落实好总投资 9350 万元的光伏扶贫项目，完成 11 兆瓦的光伏建设任务。**稳步实施易地扶贫搬迁项目。**继续实施好珠玉村、祁加村、切扎村易地扶贫搬迁项目，加快完成建房工程及基础设施建设任务，着力改善贫困群众生产生活条件。**大力发展金融扶贫。**投入财政扶贫资金 500 万元，撬动金融借贷资金 1000 万元，争取实施切吉乡祁加村牦牛繁育和甘地乡切扎村牛羊繁育扶贫产业项目，进一步拓宽贫困群众增收渠道。**加快发展旅游扶贫产业。**投资 1500 万

元，实施好共和县扶贫产业园项目，通过引导农牧民群众生产销售民族工艺品、特色农畜产品等旅游商品，实现增收致富目标。

（二）强化项目支撑，夯实经济社会发展基础。继续把项目投资作为支持经济发展的“顶梁柱”和“助推器”，进一步规范项目建设程序，简化审批流程、强化责任落实，以项目建设的强劲推力助推经济社会快速发展。**认真做好项目储备。**紧紧围绕全县“十三五”规划和2017年投资重点方向，从产业发展、基础设施、城乡建设、生态环境保护、民生改善、社会事业、政权建设和社会管理等领域着手，积极申报和储备一批打基础、利长远的大项目、好项目，切实发挥投资对县域经济的拉动作用。**加快推进项目建设。**认真实施好恰龙公路病害整治、农村道路硬化、哇洪水库、农业水利配套设施建设等项目，配合做好“三滩”引水、青海湖机场、109国道改线等重点项目的前期工作，夯实项目投资工作基础。**不断优化投资结构。**贯彻关于鼓励引导民间投资健康发展的政策措施，注重发挥政府投资的带动和导向性作用，在抓好全县重大基础设施项目的前提下，积极引导社会力量和民间资本参与公共服务、基础设施等重点领域项目建设，不断拓宽投资来源、优化投资结构。**着力强化要素保障。**充分发挥县土地储备中心作用，统筹做好土地储备工作，加大项目用地保障力度。强化政银企对接，开辟项目建设融资新渠道，加强与国开行、农发行的协调衔接，加大专项基金申报力度，实施好总投资12.5亿元的共和县农村基础设施建设项目，确保全县投资总量持续增长。

（三）突出特色产业，促进农牧生产稳中趋好。围绕环湖生态畜牧业经济带和沿黄现代循环生态农牧业经济带建设，以农牧业供给侧结构性改革为主线，加快产业转型升级，着力构建农牧业现代产业体系、生产体系和经营体系。发展环湖草地生态畜牧业。充分发挥拉乙亥麻、祁加 2 个省级生态畜牧业专业合作社的示范引领作用，推进股份制、联户制、大户代牧制等多种形式的草地生态畜牧业专业合作社建设，有效提升草地生态畜牧业集约化、规模化、规范化营运水平。着重抓好规模养殖场及人工饲草地建设，构建万亩青稞、万亩油菜示范基地，实现“饲草料生产加工-粮油作物品质提升-畜禽结构优化”的目标。2017 年争取新建规模养殖场（小区）4 处，扶持和提升规模养殖场（小区）5 处，种植当年生牧草 3 万亩、优质青稞 5 万亩、良种油菜 4 万亩。提升沿黄现代循环生态农牧业。紧紧围绕特色作物、中藏药材等“十二大”重点特色产业，调整优化粮油作物种植结构，确保特色作物种植面积稳定在总播面积的 90%以上。探索发展共和盆地中藏药材种植业，着力打造中藏药材产业基地，力争以枸杞、甘草等为主的中藏药材种植面积达 4 万亩以上。增强蔬菜综合生产能力，改造和提升设施温室 400 栋，完成露天蔬菜种植 1100 亩。强化草产业基地建设，种植良种饲草 2 万亩，建设规模养殖场（小区）3 处，扶持提升规模养殖场（小区）10 处，提高畜产品供给能力。在环保达标的前提下，推进龙羊峡库区冷水鱼养殖规范化管理，适度发展沿黄冷水鱼养殖业。培育壮大新型经营主体。建立健全龙头企业联牧场机制，构建以股份合作型为主，合同订单型、服务协作型等为补充

的新型生态畜牧业经营体系，年内培育省级龙头企业 3 家、州级龙头企业 5 家，新建农牧业专业合作社 5 家、家庭农牧场 10 家。引导农畜产品加工企业和专业合作组织增强品牌意识，开展知名商标认证和地理标志商标注册，推进农畜产品可追溯体系建设，努力培育独具地方特色的品牌，提高共和特色农畜产品知名度。

（四）加快转型升级，带动工业经济提质增效。坚持“工业强县”战略，加快转变经济发展方式，调整优化产业结构布局，积极培育具有共和特色的优势产业和龙头企业，大力发展绿色、低碳工业和清洁能源产业，深入推进传统工业转型升级。**加大龙头企业培育力度。**扎实抓好传统农畜产品精深加工、新型建材、纺织、生物制剂等骨干企业升级改造项目，实施好银河纺织弹力服装面料二期扩建工程，开工建设盛达节能环保风能装备制造、寒雪宝加工产业改造升级、玉苗枸杞加工等项目，雪峰乳业年产 3.8 万吨牦牛乳制品、青海湖药业中藏药针剂生产线实现年内投产。**加强工业企业帮扶。**认真落实中央和省州关于稳增长和支持中小微企业发展的政策措施，切实解决企业在生产、经营、销售等环节存在的实际困难，为企业健康发展提供良好环境。依托恒晟投资有限公司融资平台，发挥 1000 万元县财政资金的杠杆作用，撬动银行金融信贷资金，扶持一批潜力大、前景广、效益好的企业提质增效、做大做强。**加快新能源产业发展步伐。**加大清洁能源开发利用力度，实施好 450 兆瓦光伏、风电项目，完成续建 750 千伏升压站、330 千伏升压站电网配套设施建设任务，全力做好已建光伏、风电项目的并网发电工作，加快资

源优势向经济优势转化，确保清洁能源产业快速健康发展。

（五）优化产业布局，推动商贸旅游全面发展。牢固树立“开放活县”意识，把第三产业作为转变经济增长方式的落脚点，深入挖掘优势资源，着力推进旅游、商贸服务业发展。**大力发展旅游业。**按照“一圈两湖四城”旅游发展布局，加快青海湖和龙羊湖旅游资源开发进程。龙羊峡围绕打造高原运动休闲暨黄河风情旅游景区，加快黄河大峡谷、东大山黄河天险栈道、高原养生基地等景点开发，实施好龙羊峡景区游览自行车道、共和至贵德沿黄旅游专线等重点工程，发展徒步游、水上游、自行车运动、沙漠越野等旅游项目，倾力打造龙羊湖体育运动休闲旅游升级版。倒淌河藏城重点建设风情园、藏文化博物馆、文成公主广场、藏式酒店、民俗商业街、游客服务中心等旅游基础设施，开发特色旅游商品，开辟融“吃住行游购娱”为一体的“全天候”旅游产业链；黑马河观日之城重点建设日出观景平台、千米经幡长廊、观日祭海台等项目，开展滨湖生态游、活力游、运动游，打造“西海旭日”旅游品牌，丰富旅游发展内涵，形成较为成熟的旅游产业链条，带动当地群众增收致富。**发展壮大商贸流通业。**稳步推进农村供销社综合改革，认真做好基层供销社恢复建设工作，继续抓好重点商贸流通企业建设，完善城乡服务体系和商品流通体系，形成以配送企业为龙头、乡镇店为骨干、村级店为基础的农牧区经营网络。狠抓电子商务进农村综合示范县项目，积极争取与阿里巴巴等国内知名电商企业合作，扩大农畜产品销路，探索出一条电子商务助推农牧民群众增收致富的新路径。做好电子商务与精准扶贫工作

的融合发展,力争 2017 年实现电子商务综合服务点覆盖 100% 的建档立卡贫困村。

(六) 狠抓环境保护, 开创生态建设全新局面。坚定不移地把保护生态环境放在更加突出的位置,继续围绕“两湖”、“两滩”等重点区域,进一步加大生态治理和环境保护力度,筑牢全县经济社会可持续发展根基。**推进重点生态工程。**突出抓好重点公益林、龙羊峡良好湖泊、“三北”防护林、三江源二期等重点建设项目,全面落实人工造林 10 万亩、封山育林 3 万亩建设任务。加快推进青海湖南岸垃圾填埋场和倒淌河、龙羊峡污水处理厂等建设项目,实施好恰卜恰污水处理厂提标改造工程,持续开展好 10 个村环境连片整治工作。**强化环境执法检查。**认真开展饮用水、大气、污水水质监测等工作,进一步加大环境监测执法力度,保持对环境违法行为“零容忍”和严查严管高压态势。积极汇报和协调上级有关部门,下决心解决好倒淌河镇及周边部分村社疑似人畜共患牙齿脱落疾病问题。**统筹推进城乡环境整治。**落实“河长制”和最严格的水资源管理制度,加强“三条红线”四项指标控制,突出抓好县域内主要河流和水域的生态综合治理,着力改善重要湖河水质。扎实做好省环境保护第二督察组转办问题整改工作,有序推进青海湖国家级自然保护区共和段人类活动斑块清理整顿工作。加强城市建设扬尘管理和大气污染防治工作,大力推广节能环保电动汽车,减少车辆废气排放,着力建设山青水秀天蓝的大美共和。

(七) 坚持统筹推进, 加快城乡一体建设步伐。以“撤县建市”为目标,围绕把共和打造成为青藏线上的经济重镇

和文旅名镇，积极借助“丝绸之路经济带”、三江源生态保护战略提升、国家支持藏区发展政策、区域经济格局调整优化等利好因素，统筹推进城乡建设，着力提高城镇化水平。加快撤县建市步伐。结合“智慧城市”和“高原美丽乡村”建设项目，加快恰卜恰旧城改造步伐，稳步推进州藏医院（都塘路）片区棚户区改造，有序推进江西沟、黑马河、石乃亥撤乡建镇工作，进一步完善市政公共基础设施，深入开展城乡环境卫生综合整治，为共和撤县建市奠定坚实基础。扎实推进规划编制工作。突出规划引领作用，按照“立足实际，突出特色，明确定位，完善功能”的原则，广泛征求各方意见建议，高标准、高质量地完成倒淌河、黑马河总体规划编制任务，开展好两个集镇打造工作。不断完善市政设施。加快推进恰卜恰老城区十五条市政道路、民族体育场基础设施、绿洲桥扩建工程等市政基础设施项目建设。有序实施城北新区集中供热、农牧区治安保障设施、二建廉租住房配套基础设施项目，不断提升城镇综合服务能力。认真推进高原美丽乡村建设。实施好总投资9000万元的8个高原美丽乡村建设，结合精准扶贫工作，完成总投资5000万元的农牧区危旧房改造项目。

（八）完善服务体系，促进社会民生持续改善。大力发展教育、卫生、文化、体育等社会事业，完善就业、社会保障体系，不断提高民生保障能力，切实增强群众的获得感。大力发展教育事业。加大教育项目建设力度，实施好城北新区九年一贯制学校等重点教育项目；全面落实15年免费教育政策，认真做好“控辍保学”工作，继续推进平安校园建设，

统筹抓好教师队伍建设及教学水平提高工作，促进全县教育事业更好发展。**积极发展卫生事业。**继续围绕医药卫生体制改革攻坚重点，不断完善医疗卫生服务体系，落实好基本医疗保障制度、国家基本药物制度和分级诊疗制度，有序推进县级公立医院和医疗联合体改革，全力促进基本公共卫生服务均等化，夯实医疗卫生保障基础。**全面强化社会保障。**以社会保障全覆盖为目标，加快推进各项社会保险制度改革，持续扩大城乡社会保险覆盖面。健全以最低生活保障、医疗救助、临时救助等形式为一体的救助体系，完善社会救助保障机制，稳步提升社会保障和救助能力。**持续发展文体事业。**继续完善公共文化服务体系，加强乡镇、村级文化基础设施和配套设施建设，提高公共文化服务能力和水平。全力实施好环湖南岸体育设施、全民健身体育设施等建设项目，协调做好全省民运会和“环湖赛”等重大赛事的后勤保障服务工作。**扎实推进宗教工作。**实施好投资 1273 万元的当家寺、千卜录寺等 6 座寺院的防洪渠、停车场、危殿堂加固等项目；落实县财政资金 100 万元，做好宗教场所公共服务设施修缮工作，不断改善寺院基础设施条件。加强宗教寺院社会化管理，深化“平安寺院”建设，持续推进“五好”和谐寺院创建，实现宗教事务管理规范化。**统筹推进城乡就业。**切实加大政策落实力度，把旅游业、劳动密集型产业、公益性岗位作为扩大就业的主要渠道，扎实推进高校毕业生就业创业、农村剩余劳动力转移工作，引导更多劳动力实现就业。**加强物价稳控。**加强对已建成 6 家平价商店的监督管理，确保平价目录范围内的蔬菜价格低于同类市场平均价的 15%以上，其

他农副产品价格低于同类市场平均价的 5%。继续加大对市场价格的监督检查力度，严厉查处价格违法行为，确保市场价格基本稳定。**抓好平安共和建设。**依法严厉打击各类违法犯罪活动，加强人防、物防、技防建设，不断完善社会治安防控体系建设。认真做好经济社会发展各领域安全生产检查工作，确保全县安全生产和社会治安大局稳定。**推进普法依法治理。**全面启动“七五”普法工作，按照“谁执法谁普法”的要求，开展法律“十进”和“法治大讲堂”活动，强化矛盾纠纷排查化解工作，有效预防和减少不和谐、不稳定因素。

（九）全面深化改革，激发县域经济发展动力。继续贯彻执行好国家及省州一系列改革措施，为县域经济发展提供强大动力。全面推进简政放权、放管结合，严格执行“两个清单”，确保政府各部门高效、有序运转。深化行政审批和商事制度改革，进一步放宽市场准入，释放市场活力。积极构建事中事后监管体系，全面推开“双随机、一公开”监管，促进社会公平公正。加快行政服务中心和便民服务中心标准化建设，积极开展项目联审联批，优化政务服务，不断增强全社会“双创”能力，消除经济发展瓶颈。深化财税体制改革，继续落实好“营改增”政策，想方设法拓宽财税增收渠道，积极培育新财源，逐步完善预算绩效考核办法，创新财政投资投入方式，提高财政资金使用效率。坚持“走出去、请进来”，继续依托“青洽会”、“清食展”等平台，持续扩大招商引资规模，强化同国家商务部、江苏省的沟通衔接，进一步争取援建方项目、人才、资金等方面的支持，再落实一批精优援建项目，不断改善全县经济社会发展基础条件。

（十）持续转变作风，促进政府工作务实有为。坚持在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，围绕贯彻落实十八届六中全会精神，践行“四个扎扎实实”重大要求，不断加强政府自身建设，着力打造法治型、效能型、服务型、廉洁性政府。积极落实党风廉政建设和反腐败工作主体责任，认真履行“一岗双责”，支持纪检监察部门加大纠正不正之风力度，重点整治损害群众利益的突出问题。加强廉政风险防控，进一步强化对关键岗位、关键环节，特别是“一把手”的廉政监督，从源头上预防和遏制腐败现象发生，营造风清气正的干事创业环境。狠抓法治政府建设示范创建活动，落实政府法律顾问制度，积极探索构建公众参与、专家论证和政府决策相结合的行政决策机制。加强规范性文件监督管理，认真办理行政复议和行政应诉案件，提高办案质量和效率。进一步强化执法监督，督促执法部门完善执法程序、履行执法责任、落实重大行政执法决定备案审查制度，提高公正文明执法水平。

各位代表！目标催人奋进，责任重于泰山。让我们在州委、州政府和县委的坚强领导下，在县人大、政协的监督支持下，以更加坚定的决心，更加饱满的精神状态，攻坚克难、真抓实干，为建设绿色文明和谐小康新共和而努力奋斗！

共和县 2017 年为民办 30 件实事

为进一步提升民生保障水平，让全县各族人民共享改革发展成果，提高广大群众的获得感和幸福感，2017 年，县委、县政府将整合各渠道资金 22.62 亿元，继续在改善全县基础设施、加强生态建设、推动农牧业发展、推进脱贫攻坚、解决群众就医就学和住房困难等方面集中为民办 30 件实事。

1.投资 1.98 亿元，实施以产业扶贫、易地搬迁、光伏扶贫、乡村旅游、“雨露计划”培训等为重点的扶贫开发项目。

2.投资 7302.55 万元，实施总投资 6013.55 万元的人畜饮水工程、沟道治理、村庄整治等移民安置项目；发放龙羊峡水库移民后期扶持直补资金 953 万元；落实托勒台、菊花台等泵站农灌电费及日常维修费用 336 万元。

3.落实资金 1.01 亿元，发放就业再就业专项资金 1800 万元，新增城镇就业 643 人，困难人员就业 17 人，城镇失业人员再就业 235 人；年内发放小额担保贷款 3500 万元；发放城镇企业职工基本养老金 4800 万元。

4.投资 3400 万元，实施城北新区新区东路、东城路道路工程。

5.投资 3500 万元，实施海南州民族体育场基础设施建设项目，新建道路 2534 米，停车场 98410 平方米，游步路 3924 米，绿化、排水、照明灯设施。

6.投资 1.2 亿元，实施州藏医院片区棚户区改造项目。

7.整合各类资金，实施农牧民危旧房改造 2000 户；实施龙

才村、黄科村、华塘村、曲宗村、下卡力岗村、曲沟村、七台村、切扎村高原美丽乡村建设项目。

8.投资 3285 万元，实施农业综合开发项目 5 项，其中草原建设项目 3 项，高标准农田建设项目 2 项。

9.投资 2863 万元，组织实施三江源二期工程，完成人工造林 1 万亩，封沙育草 1 万亩，生物治沙和复合治沙 3 万亩等建设任务。

10.落实资金 2170 万元，实施退牧还草围栏建设项目，完成草原休牧围栏 439 户 35 万亩、划区轮牧围栏 86 户 20 万亩、退化草地改良 11 户 2 万亩、毒杂草治理 56 户 2 万亩、新建舍饲棚圈 187 户 200 栋。

11.落实资金 8960 万元，组织实施投资 5460 万元的共和县草产业示范基地哇玉园区、饲草料基地、当年生牧草建植建设项目，在全县范围内种植当年生牧草 4 万亩、饲草料 3 万亩；建设有机肥加工生产线两条、草产品加工厂 1 处，建成占地 200 亩的肉羊养殖基地 1 处；实施投资 3500 万元的哇玉草产业基地配套工程。

12.落实资金 1600 万元，实施共和县草地生态畜牧业试验区建设和牲畜畜用暖棚建设项目，在草地生态畜牧业试点社内拉设围栏，在全县范围内建设高标准畜用暖棚 500 座。

13.落实资金 1500 万元，实施共和县农牧区耕地确权登记建设和农机购置补贴建设项目，在全县实施农牧区耕地确权登记 33.87 万亩，并推广应用大田作物机械化耕种收。

14.落实资金 3510 万元，实施共和县牛羊调出、畜用改良工程及规模养殖场建设项目，扶持 10 个生态畜牧业专业合作社进行牛羊调出，引进牦牛种公牛 200 头、藏羊种公羊 3000 只，

新建规模养殖场 7 处。

15.投资 1580 万元，实施龙羊峡库区码头建设项目，在龙羊峡库区建设旅游及鱼产品运输两用码头 1 处。

16.投资 1700 万元，实施村级“一事一议”财政奖补项目，完成道路改造、公共文化活动场所修建、环境卫生整治及安装太阳能路灯、水利设施修建等工程。

17.落实资金 1807.1 万元，实施投资 1475 万元的 35 个村级综合性文化服务中心和 12 个基层综合性文化服务中心建设项目。投资 332.1 万元，为全县各乡镇、社区以及寺院和部分行政村配置全民健身器材 81 套。

18.落实资金 6241.48 万元，发放城镇低保金 2914.37 万元，农村低保金 1732.33 万元，五保金 321.82 万元，孤儿生活补助 51.12 万元，困难儿童生活补贴 78.62 万元，70 岁以上老人高龄补贴 531.51 万元，廉租补贴费 77.81 万元，残疾人生活补贴及两项补贴 453.9 万元，落实救灾救济款 80 万元，救灾面粉 100 万斤、青稞 80 万斤、大米 50 万斤。

19.落实资金 8297 万元，实施投资 4900 万元的共和县养老养生示范基地建设项目；投资 3150 万元的共和县 36 个村（社区）办公服务用房及广场等配套设施建设项目；实施投资 247 万元的实施恰卜恰镇城南社区老年日间照料中心建设项目。

20.落实资金 1200 万元，发放城乡低保户和困难户群众医疗救助金 1000 万元、生活困难户临时救助金 200 万元。

21.投资 1.31 亿元，实施总投资 8329 万元的恰龙公路病害整治项目；实施总投资 4724 万元的切吉乡乔夫旦，塘格木镇东格、尕当村公路建设，切吉乡三大公路至乔夫旦村、切吉哇合村、石乃亥向公村、石乃亥铁卜加村至茶卡、石乃亥乡村砂石

公路等建设项目。

22.落实资金 5475.9 万元，发放各类教育奖补资金。

23.投资 1.17 亿元，实施教师周转房续建、薄改建设项目、学前教育扩大资源建设、城北新区九年一贯制学校等建设项目。

24.落实资金 3185 万元，实施投资 2935 万元的县中医院住院综合楼建设项目；投资 250 万元的共和县恰卜恰镇卫生院业务用房建设项目。

25.投资 5017.65 万元，实施城乡电网标准化维修、农网改造升级、乡镇供电所等项目 17 项。

26.投资 1.58 亿元，实施灌区改造、人畜饮水安全、河道治理、节水灌溉、水源工程等六大水利工程项目。

27.投资 2.19 亿元，实施青海湖南岸景区垃圾和污水处理 PPP 示范建设项目、黑马河河道治理项目。

28.投资 1.32 亿元，实施龙羊峡污水处理厂建设、恰卜恰污水处理厂提标改造及良好湖泊治理项目。

29.投资 2046.26 万元，兑现天然林和公益林管护资金。

30.落实资金 2 亿元，兑现草原生态保护补助奖励资金 14072.25 万元、国家重点公益林和天然林生态效益补偿资金 2046.26 万元、农业三项补贴资金 3900 万元。

共和县第十五届人民代表大会第二次会议 关于共和县 2016 年国民经济和社会发展规划 执行情况与 2017 年国民经济和社会发展规划 的决议

2017 年 2 月 24 日共和县第十五届人民代表大会
第二次会议通过

共和县第十五届人民代表大会第二次会议审查了县人民政府提出的《共和县 2016 年国民经济和社会发展规划执行情况与 2017 年计划草案的报告》及 2017 年国民经济和社会发展规划草案，同意县人民代表大会财政经济专门委员会的审查结果报告。会议决定，批准《共和县 2016 年国民经济和社会发展规划执行情况与 2017 年计划草案的报告》，批准 2017 年国民经济和社会发展规划。

共和县 2016 年国民经济和社会发展规划执行 情况与 2017 年国民经济和社会发展规划 (草案) 的报告

——2017 年 2 月 22 日在共和县第十五届人民代表大会
第二次会议
共和县发展和改革委员会

各位代表：

受县人民政府委托，现将 2016 年国民经济和社会发展规划执行情况与 2017 年计划（草案）提请县十五届人大二次会议审议，并请政协各位委员和列席会议的同志提出意见。

一、2016 年国民经济和社会发展规划执行情况

2016 年，是实施“十三五”规划的开局之年，在县委的坚强领导下，在县人大、县政协的监督指导下，全县上下紧紧围绕年初确定的目标，积极应对经济下行压力进一步加大的挑战，主动适应新常态，树立新理念，坚持稳中求进工作总基调，坚定信心、综合施策、精准发力，主动作为、攻坚克难，开拓进取、专注发展，以问题为导向，系统谋划经济社会发展，不断增添措施、破解发展难题，顶住了压力、站稳了脚跟。全年经济运行总体平稳，稳中有进，稳中有好，符合预期。

（一）促增长、强发展，经济保持平稳健康发展。2016

年，全县实现地区生产总值 70.39 亿元，同比增长 11.04%，超年度计划 3.04 个百分点；完成县属固定资产投资 91.96 亿元，同比增长 20.48%，超年度计划 5.48 个百分点；完成社会消费品零售总额 14.02 亿元，同比增长 11.53%，超年度计划 1.53 个百分点；完成地方公共财政预算收入 2.56 亿元，同比增长 7.39%，超年度计划 0.39 个百分点；实现城镇居民人均可支配收入 26395 元，同比增长 9.10%，超年度计划 0.10 个百分点；实现农村居民人均可支配收入 10168 元，同比增长 9.04%，超年度计划 0.04 个百分点；在经济总量平稳较快增长的同时，物价总水平保持低位运行，居民消费价格涨幅控制在 3% 以内。

（二）壮特色、调结构，三产布局进一步优化。三次产业比例达到了 11:57:32，产业结构不断优化。全年完成农林牧渔业增加值 8.04 亿元，同比增长 5.11%。**第一产业实现稳步发展。**全年种植农作物 43.44 万亩，实现粮油总产量 5.25 万吨，以青稞、油菜、蚕豆、枸杞等为主的经济作物种植面积占全县总播面积的 90% 以上。全县各类牲畜存栏总量 152.01 万头（只），全年出栏各类牲畜 82.71 万头（只），出栏率 53.99%，肉类总产量 1.93 万吨，冷水鱼养殖产量达 1 万吨，实现增加值 1.84 亿元，同比增长 20.17%。种植结构不断优化，累计种植多年生牧草 7 万亩，打造万亩青稞和油菜基地 4 处，种植枸杞 4.3 万亩、藜麦 3200 亩。大力推进“菜篮子”工程，新建节能温棚 200 栋、蔬菜保鲜库 1 座，全年种植露天蔬菜 1502 亩，蔬菜产量达 8900 吨，自给率达 37%。狠抓特色养殖基地建设，全年新增养殖繁育良种牛羊、藏香猪、獭兔等为主的规模养殖场 6 家，累计总量达到 67 家。持续推进生态畜牧业基础设施建设，建设

畜棚及贮草棚 1734 座。大力推广良种繁育技术，实施了环湖良种畜繁育生产技术、环湖藏羊高效生产关键技术集成与推广等项目，择优遴选 2 个生态畜牧业专业合作社探索推进股份制改造工作，培育省级生态畜牧业示范社 2 个，州级生态畜牧业示范社 4 个和县级生态畜牧业示范社 5 个。加大农牧区基础设施建设，实施了龙羊峡镇克才村温棚设施农业水利配套设施项目、倒淌河镇黄科村、切吉乡祁加村草原建设、塘格木尕当村高标准农田等项目，在持续改善发展基础的同时，加大新型经营主体培育力度，培育扶持农牧民专业合作社 26 个，家庭农牧场 38 家。**第二产业实现增量提质。**全年完成工业增加值 29.55 亿元，同比增长 16.7%，其中规上企业完成工业增加值 27.79 亿元，同比增长 17.3%。新能源产业不断壮大，新开工建设 21 项光伏发电和风电项目，新增光伏装机 1520 兆瓦、风电装机 99 兆瓦，全县累计光伏和风力发电总装机达到 3437 兆瓦，其中光伏装机 3225 兆瓦、风能 212 兆瓦，实现并网发电 3238 兆瓦，年总发电量达 44.73 亿度。不断提升传统产业，狠抓骨干企业的升级改造，实施了青海香三江畜牧业开发有限公司熟食制品精深加工、雪峰乳业乳制品精深加工、青海湖药业有限公司年产 1500 吨中药精制饮片生产线等项目，促进了龙头企业的转型升级，全县规上企业达到 31 家；培育壮大中小微企业，积极搭建融资平台，成立了共和县恒晟投资有限公司，缓解中小微企业融资难、融资慢的问题，全年新增成长型小微企业 29 户。**第三产业实现发展壮大。**全年完成第三产业增加值完成 22.32 亿元，同比增长 9.30%。提前谋划旅游集镇建设，启动倒淌河藏城、黑马河湖滨观日之城的城镇规划修编工作，为环湖

旅游业的发展奠定坚实基础。持续推进景区景点建设，坚持以“大景区”理念谋划发展旅游产业，巩固提升龙羊峡景区建设成果，继续加快龙羊峡生态旅游景区的黄河大峡谷、东大山等景点建设，实施了倒淌河旅游综合服务中心、环湖地区停车场等项目。扎实开展环青海湖南岸的环境综合整治，对非法侵占草原湿地、乱搭乱建、私开通道等旅游乱象行为进行专项整治，进一步规范了旅游经营市场。加大旅游推介和宣传力度，利用“青洽会”、共和旅游网、“旅游日”等平台提升共和旅游知名度，依托环青海湖国际公路自行车赛、中国青海湖高原越野精英赛、青海国际民族传统射箭精英赛等赛事活动，提高共和在旅游市场的竞争力，促进全县旅游经济的发展，全年共接待游客 208 万人次，实现旅游收入 5.23 亿元，旅游收入同比增长 17.5%。培育壮大商贸流通业和电子商务，大力发展餐饮、娱乐、物流、信息服务等现代服务业，挖掘社会消费的增长热点，实施了团结家园市场、百佳商贸城等升级改造工程，城北新区玉龙商贸城建设项目全面完工，景洲地王广场竣工并投入运营。深入实施电子商务进农村示范县项目，建成县级电子商务服务中心 1 处，乡（镇）级电子商务服务站 11 处，村级电子商务服务点 55 处，县乡村三级电子商务运营服务体系初步形成。

（三）重责任、强管理，项目建设投资高效推进。全县紧紧围绕项目建设这一主线，把项目投资作为推动经济社会发展的“主引擎”，坚定不移实施项目带动战略，建立县级领导包挂项目工作机制。2016 年共储备项目 237 项，开工建设项目 206 项，完成县属固定资产投资 91.96 亿元，同比增长 20.48%。城乡一体建设统筹发展。围绕“撤县建市”目标，加

快推进城乡一体化进程，大力实施城乡基础设施建设项目，全县城镇化率达到了 57.59%。继续加大市政设施建设，完成城北新区安东路、新源东路、恰卜恰镇二建路、羊曲路、恰卜恰镇集中供热二期、三期、恰卜恰镇城镇供水工程等项目。启动了恰卜恰镇城镇供水管网扩建一期、共和县城河道景观工程等项目。小城镇建设有序开展，按完善城镇设施，强化服务功能的原则，完成龙羊峡环境整治、龙羊峡镇美丽城镇、龙羊峡镇供水管网改扩建等工程。启动倒淌河、龙羊峡镇城污水处理场等项目。美丽乡村建设成效初显，扎实推进 8 个高原美丽乡村建设，完成危旧房改造 2789 户，促进了城乡区域协调发展。交通通行能力显著提升。投资 0.98 亿元，实施共和县 2016 年精准扶贫公路、恰龙公路病害整治、农村公路（美丽乡村）配套道路、切吉乡祁加村、倒淌河镇拉乙亥麻村道路硬化、江西沟乡汽车站等项目，全县乡镇和建制村通客车率均达到 99%，城乡路网结构得到进一步优化。水利设施得到巩固。投资 1.48 亿元，推进 2016 年农田水利设施建设项目县、共和县农业综合开发大水灌区节水配套改造、2016 年人饮巩固提升等重点项目，进一步夯实了水利发展基础。对外开放合作不断加强。积极承接江苏省常州市、商务部对口帮扶工作，进一步促进我县产业结构优化，基础设施完善，为经济社会可持续发展奠定了良好基础，全年共落实援建资金 7611.28 万元，实施援建项目 16 个。加大招商引资和项目推介力度，积极组团参加青洽会、清食展等推介会，成功签约项目 6 个，签约金额 31.5 亿元，到位资金 20.82 亿元。

（四）强保护、重建设，生态文明水平持续提升。扎扎实

实推进生态环境保护，持续加大生态治理和环境保护力度，生态环境得到显著改善。深入推进生态重点项目，投资 6187.5 万元，实施了三江源二期、天然林保护、防沙治沙、退牧还草等重点生态工程，年内完成人工造林 2 万亩、封山育林 2 万亩、封沙育草 3 万亩、黑土滩治理 7 万亩，取得了明显的生态、经济和社会效益。认真落实生态补偿各项政策，兑现第二轮草原生态保护补偿奖励机制补奖资金 1.4 亿元，兑现天然林、国家重点管护林、草原湿地管护、退耕还林等各类补助资金 3640 万元。深入开展家园美化、城乡清洁行动工程，完成恰卜恰镇重点区域及高速公路进出口沿线绿化造林 1600 余亩、新农村村庄绿化和成片造林 2000 亩，栽种各类林木 81 万株。强化矿产资源领域专项整治，一批无证开采、乱采滥挖等破坏生态环境的行为得到有效遏制。落实生态环保大检查整改任务，狠抓集中式饮用水源地环境整治、河道及水源地的污染监测，垃圾治理等工作。强化节能减排工作，全年单位 GDP 能耗下降，节能减排控制在州省定目标之内，实现集中式饮用水源地水质达标率达 100%，共和地区空气质量优良率达到 90%，高于计划任务的 6%。

（五）强保障、惠民生，人民群众共享发展成果。始终坚持抓民生就是抓发展的理念，以推进 30 件民生实事为重点，不断加大民生资金投入，民生支出占总支出的 76.6%。**脱贫攻坚高效推进。**全年共落实各类扶贫资金 8161.8 万元，抓好贫困村的基础设施、产业扶贫、异地扶贫搬迁等项目，实现了 112 户 360 人脱贫，并通过验收。实施了下梅、哈尔干、珠玉等 5 村易地扶贫搬迁项目。实施了倒淌河镇蒙古村乡村旅游扶贫项目，受益群众达 1478 人。建立生态扶贫管护机制，设置草原生态

管护员 610 名，共招聘建档立卡贫困人口 202 名。举办各类技能培训班 8 期，培训 420 人，扶贫干部培训 720 人次。资助建档立卡贫困家庭大学生 208 名，“两后生”、“雨露计划”贫困学生职业学历教育补助 208 名。发挥龙头企业优势开展村企结对帮扶，协调 9 家企业与 9 个贫困村建立结对帮扶关系，签订帮扶协议，建立了“联村帮户”长效工作机制。**社会事业稳步发展。****教育事业：**全面落实 15 年免费教育，学前三年免费教育及义务教育覆盖率达 100%，总投资 1.97 亿元实施了中小学教师周转房、县中学校舍改造、倒淌河、切吉、石乃亥中心幼儿园、江西沟乡莫热村幼儿园、县中学等 4 所学校供排水及校园附属设施、塘格木镇寄宿制小学等 5 所中小学薄弱学校改造等项目。**卫生计生事业：**继续深化医疗卫生体制改革，县级公立医院综合改革稳步推进，分级诊疗制度有效落实，“先住院后结算”模式进一步完善，国家基本药物制度不断巩固，基本药物配备率和使用率均达到国家标准；投资 570 万元实施了龙羊峡、塘格木、沙珠玉、切吉乡镇卫生院、村卫生室扩建等项目。全面落实两孩政策，大力推行“康福家”行动，计划生育工作取得新成效。**文体事业：**顺利举办共和县第二届“圣湖杯”民族团结进步赛马旅游节暨高原民族美食展，第二届中国·青海国际民族传统射箭精英赛等赛事，全面落实文化惠民政策，积极开展“三下乡”、“百姓大舞台”、“文化遗产日”等系列活动。**社会保障：**实现城镇新增就业 643 人，转移农村剩余劳动力 33270 人，实现劳务收入 1.34 亿元；城镇登记失业率控制在 3.3% 以内；城乡居民社会养老保险参保率和医疗保险参保率均达 99.6%；全年共发放低保金 4646.7 万元、五保金

321.82 万元、70 岁以上老人高龄补贴 531.51 万元。

（六）抓改革、促发展、全面增强创新内生动力。统筹推进各项改革，加快推进供给侧结构性改革和融资体制改革，全面激活发展动力。供给侧结构性改革深入推进。围绕供给侧结构性改革，着力落实“三去一降一补”五大任务，强力推动棚改货币化安置举措、做好铁合金淘汰产能、全面清理涉企收费，企业成本进一步降低等工作。编制完成了总投资为 12.5 亿元的共和县农村基础设施建设项目实施方案，争取国开行贷款，加大对扶贫攻坚、生态保护等领域投入力度，多措并举补短板。投融资体制改革取得实效。严格落实项目负面清单制度，核准目录外企业投资项目备案制度切实推进，项目投资在线联合审批平台投入使用；信用体系建设加快完善；大力推广政府和社会资本合作（PPP）模式及专项建设基金项目，落实专项建设基金项目 9 项，谋划基础设施和公共服务类 PPP 项目 4 项。重点领域改革深入推进。继续抓好生态、医疗、司法三大国字号改革，统筹推进各领域改革。简政放权持续推进，取消和调整非行政审批项目 49 项，承接行政审批项目 11 项，前置调整为后置行政审批项目 40 项。“五证合一、一照一码”登记制度正式实施，“营改增”工作全面推开。

在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，我县经济社会发展中还存在着一些困难和问题。主要表现在：一是经济总量不大、产业结构不尽合理，在提升发展质量、推动产业转型升级方面还面临诸多矛盾和挑战，受宏观经济下行影响持续加大，投资对经济的拉动逐渐减弱；二是产业发展方式粗放，资源消耗较高；三是环境治理任务依然繁重；四是城乡发展

不平衡，脱贫攻坚难度大，人均水平较低仍然是全面小康创建的最大短板；五是水、电、路等基础设施建设尚需进一步完善；六是城乡教育资源配置不够合理，医疗和社会保障水平还不高，群众创业就业渠道不广，文化事业发展还不能满足群众的现实需求。对这些问题，需要我们在新一轮发展中积极应对并加以解决。

二、2017年经济社会发展预期目标和主要任务

2017年是新一届政府的开局之年，是全面建成小康社会的承前启后之年，做好今年的工作责任重大，意义深远。综合考虑宏观经济形势及我县经济社会发展的阶段性特征和现实条件，2017年全县经济社会发展的主要预期目标是：

- 地区生产总值增长 7.5%；
- 县属固定资产投资增长 10%；
- 地方公共财政预算收入同口径增长 7%；
- 社会消费品零售总额增长 10%；
- 城乡常住居民人均可支配收入均增长 8%；
- 旅游总收入增长 18%；
- 城镇登记失业率控制在 3.5%以内；
- 居民消费价格涨幅控制在省定目标以内；
- 节能减排指标控制在州定目标以内。

（一）突出抓好项目建设，确保投资持续快速增长。充分发挥项目对经济增长的关键性作用，加大项目建设力度，以项目促投资，以投资稳增长，不断增强经济社会发展支撑能力，2017年全县计划实施项目 128 个，计划完成投资 101.21 亿元。强化项目前期工作。强力推进共和县哇洪水库前期工作，配合

推进“三滩”引水生态治理、青海湖机场、青海湖机场至青海湖景区、恰卜恰至贵德沿黄高速公路等重大项目前期工作。同时，抓紧时间完成今年110项拟开工项目的前期工作，确保按期开工建设。继续争取落实中央预算内投资、省级预算内投资、地方政府债券及专项建设基金等各类资金，抓紧充实完善县级项目库，争取更多项目列入“1+2”国家专项债项目滚动计划、“1+3”中央和地方政府投资项目滚动计划，全过程推动政府投资项目实施和投资计划落实，形成接续不断、滚动实施的陪备机制和良性循环。

加快实施重大工程项目。继续做好重大项目建设工作，加快实施高速公路、能源、重大水利工程、生态工程等一批项目，夯实投资稳定增长的基础。

交通方面：重点配合实施好国道(109)线改线、扎麻隆至倒淌河公路等建设项目，继续实施好恰龙公路病害整治工程，新建切吉乡乔夫旦村公路、龙羊峡镇查那村公路硬化、贫困村通畅、村道硬化等项目。

水利方面：力争开工建设哇洪水库重点水源骨干工程，加快推进布哈河、恰卜恰河河道治理工程，继续实施好共和县城河道景观工程，新建中小型灌区节水配套改造、2017年度人饮巩固提升工程等建设项目。

能源方面：进一步做好土地、环评等要素保障，切实搞好协调服务，实施好2016年光伏发电等项目，力争开工共和县水光风多功能互补发电项目和2017年风电项目。继续实施农网升级改造，增强用电保障能力。

加快专项建设基金项目和PPP项目的进度。紧跟国家投融资体制改革步伐，切实发挥民间资本在公益性项目建设中的重要作用，推进并实施好总投资20.49亿元的县养老养生示范基地、县高原地热温泉游泳馆、县全民健身体育设施、环青海湖南岸体育

馆设施、哇玉草产业示范基地、高原温泉养老示范基地、龙羊峡景区综合开发专项建设基金项目和恰卜恰镇城北新区集中供热、县污水处理厂提标改扩建、县恰卜恰镇老城区 15 条道路及配套设施和共和县倒淌河镇污水处理厂 PPP 项目建设进度。

（二）突出抓好现代农业，促进农民持续增收。以农业供给侧结构性改革为引领，围绕环湖生态畜牧业经济带和沿黄现代循环生态农牧业经济带建设，加快产业转型升级，着力构建农牧业现代产业体系、生产体系和经营体系。**发展环湖草地生态畜牧业。**着重抓好规模养殖场及人工饲草地建设，实施哇玉草产业示范基地、草地生态畜牧业试验区、规模养殖场、畜种改良工程，2017 年争取新建规模养殖场 4 处，扶持和提升规模养殖场 5 处，建设高标准畜用暖棚 500 座，建成有机肥生产线两条、草产品加工厂 1 处，种植当年生牧草 3 万亩、优质青稞 5 万亩、良种油菜 4 万亩。**提升沿黄现代循环生态农牧业。**稳定粮油种植面积，确保经济作物种植面积占总播面积的 90%以上。着力打造以有机枸杞、甘草等为主的中藏药材种植基地，种植面积达 4 万亩以上。改造和提升设施温室 400 栋，完成露天蔬菜种植 1100 亩。重点发展特色养殖业的基础上强化草产业基地建设，新建规模养殖场 3 处，扶持提升规模养殖场 10 处，种植饲草 2 万亩。实施投资 1580 万元的龙羊峡水产养殖基地码头项目建设。**培育壮大新型经营主体。**建立健全龙头企业联牧场机制，年内培育省级龙头企业 3 家、州级龙头企业 5 家。新建农牧业专业合作社 5 家、家庭牧场 10 家，提升和扶持专业合作社和家庭牧场共 30 家。引导农畜产品加工企业和专业合作组织增强品牌意识，开展知名商标认证和地理标志商标

注册，推进农畜产品可追溯体系建设，努力培育独具地方特色的品牌，提高共和特色农畜产品知名度。

（三）突出抓好要素保障，确保工业稳步运行。在紧紧围绕清洁能源重大基地和绿色生态产品生产基地两大目标，聚力发展新能源产业，乘势发展农畜产品加工、纺织等特色工业。**推进传统产业转型升级。**重点支持扎实抓好传统农畜产品精深加工、纺织、生物制剂等骨干企业升级改造项目，实施好银河纺织弹力服装面料二期扩建，开工建设寒雪宝加工产业改造升级、玉苗枸杞加工等项目，雪峰乳业年产 3.8 万吨牦牛乳制品、青海湖药业中藏药针剂生产线实现年内投产，保持工业经济稳步增。**培育壮大工业发展新动能。**加大工业园区基础设施建设，加快推进恰卜恰工业园区、海南生态光伏发电园区建设步伐，引进一批企业入驻园区集聚发展，形成规模效益，实施好 450 兆瓦光伏、风电项目，完成 750 千伏升压站、330 千伏升压站电网配套项目和海南州盛达节能环保有限公司风力发电设备总装生产项目。**帮助企业降低成本。**开展企业降成本增效益专项行动，认真落实中央和省州关于稳增长和支持中小微企业发展的政策措施，切实解决企业在生产、经营、销售等环节存在的实际困难，为企业健康发展提供良好环境。

（四）突出抓好现代服务业，提升三产发展质量。以旅游文化、电子商务、现代物流为重点，加快发展现代服务业，促进多种产业融合发展，推动第三产业实现新突破。**加快发展旅游文体产业。**完善旅游产业发展各项规划，重点推进龙羊峡景区综合开发、倾力打造龙羊湖体育运动休闲旅游升级

版，继续实施好共和县龙羊湖生态旅游综合开发项目。加快乡村旅游设施建设，配套完善水、电、路、旅游厕所等设施，提升建设规模与档次。加快发展乡村旅游业，实施投资 125 万元的黑马河文巴村乡村旅游富民工程。加快智慧旅游平台建设，提升旅游业整体发展水平。举办好全省民运会，借力“环湖赛”等重大赛事活动，促进旅游与文化、体育等产业深度融合。支持发展民族服饰、藏绣、藏式手工编织品等旅游产品。**发展壮大商贸流通业。**稳步推进农村供销社综合改革，认真做好基层供销社恢复建设工作，继续抓好重点商贸流通企业建设，完善城乡服务体系和商品流通体系，形成以配送企业为龙头、乡镇店为骨干、村级店为基础的农牧区经营网络。狠抓电子商务进农村综合示范县项目，积极争取与知名电商交易平台合作，扩大农畜产品销路，探索出一条电子商务助推农牧民群众增收致富的新路径。做好电子商务与精准扶贫工作的融合发展，力争 2017 年实现电子商务综合服务点全覆盖建档立卡贫困村。

（五）突出抓好基础设施建设，促进城乡统筹发展。以“撤县建市”为目标，进一步完善全县城乡公共基础设施建设。结合“高原美丽乡村”建设、政府购买环卫服务等工作，深入开展城乡环境卫生综合整治。**加快撤县建市步伐。**围绕把共和打造成为青藏线上的经济重镇和文旅名镇，积极借助“丝绸之路经济带”、三江源生态保护战略提升、国家支持藏区发展政策、区域经济格局调整优化等利好因素，加快恰卜恰旧城改造步伐，稳步推进投资 1.2 亿元的都塘路（州藏医院）片区棚户区改造，有序开展江西沟、黑马河、石乃亥撤乡建镇，为共和

撤县建市奠定坚实基础。**加强市政基础设施。**全面加快市政基础设施建设前期工作,继续实施投资 3000 万元的龙羊峡镇黄河村旅游公路及桥梁工程。新建投资 3400 万元的城北新区东城路、新区东路、投资 200 万元的恰卜恰镇绿洲桥、投资 1600 万元的同德路桥梁改扩建、投资 3500 万元的共和县民族体育场基础设施等建设项目;启动和实施总投资 2.84 亿元的恰卜恰镇拉泽塘路、新寺路、平安路及新平路、贵南东路、滨河东路等 15 条老城区道路改扩建项目;加快推进二建廉租住房配套基础设施和藏医院片区棚户区改造等民生项目,着力改善干部群众居住环境。加大城镇供水、排污、供暖等市政基础设施及各类管网建设力度,继续实施投资 3000 万元的恰卜恰镇供水管网扩建一期工程;力争开工建设恰卜恰镇供水管网扩建二期;启动和实施总投资 2.37 亿元的城北新区供热、县城污水处理厂提标改造、龙羊峡镇污水、倒淌河镇污水处理厂建设项目。**打造特色旅游小城镇。**完成黑马河、倒淌河总体规划修编,配合完成黑马河、倒淌河、恰卜恰、龙羊峡省级特色小城镇规划编制和申报工作,同时启动实施倒淌河藏城和黑马河湖滨观日之城等重点旅游城镇建设和品牌打造。做好环湖地区污水垃圾项目的前期工作,完善集镇基础设施。**建设高原美丽乡村。**以建设宜居村庄为目标,以提高公共服务水平为着力点,以点带面推进全县美丽乡村建设,不断完善农村水、电、路、网络等配套基础设施,实施 8 个高原美丽乡村建设,完成 2500 户农牧区危旧房改造项目。

(六)突出抓好生态文明建设,提高可持续发展能力。坚定不移地把保护生态环境放在更加突出的位置,继续围绕“两

湖”、“两滩”等重点区域，进一步加大生态治理和环境保护力度，筑牢全县经济社会可持续发展根基。**推进重点生态工程。**突出抓好重点公益林、龙羊峡良好湖泊、“三北”防护林、三江源二期等重点建设项目，全面落实人工造林 10 万亩、封山育林 3 万亩建设任务。**强化环境执法检查。**认真开展饮用水、大气、污水水质监测等工作，进一步加大环境监测执法力度，保持对环境违法行为“零容忍”和严查严管高压态势，确保节能减排指标控制在目标范围内。**统筹推进城乡环境整治。**突出抓好县域内主要河流和水域的生态综合治理，落实“河长制”和最严格的水资源管理制度，加强“三条红线”指标控制，着力改善重要湖河水质。全面加强污染治理，推进以大气、水、土壤为重点的环境综合整治，力促主要污染物指标进一步下降。强化约束性指标管理，对能源消耗等实行总量和强度控制。实施好青海湖南岸地区生活垃圾治理市场化运作服务等项目，持续开展好 10 个农村环境连片整治工作。

（七）着力实施精准扶贫方略，完成脱贫攻坚年度任务。坚持把脱贫攻坚作为首要政治任务、第一民生工程 and 头等大事来抓，实施好“八个一批”脱贫攻坚工程，实现 7 个贫困村退出，2226 名建档立卡贫困群众脱贫。**加快推进易地扶贫搬迁。**按照“搬得出、稳得住、能致富”的要求，继续实施好珠玉、祁加村等异地扶贫搬迁项目，投资 2700 万元实施塘格木镇曲宗村易地扶贫搬迁项目，着力改善贫困群众生产生活条件。**加强农村基础设施建设。**抓住涉农资金整合政策和国开行对农村基础设施贷款的机遇，力争投资 4.11 亿元，实施共和县 2017 年度村庄基础设施建设项目，加强贫困村水、

电、路、周边环境整治和公共服务设施建设。扎实推进产业化扶贫。利用 1400 万元财政扶贫资金和撬动资金，按照“企业+基地+农户”的模式，在 5 个乡镇的 7 个贫困村实施产业扶贫项目，发展观赏菊、食用菌、中藏药材等种植业，扶持带动贫困人口通过发展扶贫产业增收脱贫。推进资产收益分配扶贫。实施好投资 0.935 亿元的共和县光伏扶贫项目和投资 2400 万元的环湖旅游扶贫园区项目，加快完成龙羊峡镇瓦里关村乡村旅游扶贫等项目建设任务。大力发展金融扶贫。投入财政扶贫资金 500 万元，撬动金融借贷资金 1000 万元，争取实施牦牛繁育、牛羊繁育扶贫产业项目，进一步拓宽贫困群众增收渠道。

（八）突出抓好社会事业发展，切实保障和改善民生。加快发展教育、卫生、文化、科技等各项社会事业，加强社会保障和民生改善，努力让广大群众共享改革发展新成果。促进教育全面发展。加大教育项目建设力度，实施好总投资 8173 万元的城北新区九年一贯制学校；新建总投资 981 万元的共和县第三幼儿园、塘格木镇中心幼儿园等项目建设；全面落实 15 年免费教育政策，认真做好“控辍保学”工作，强化学校精细化管理，全面落实安全管理制度，创建平安校园，推进教育资源共享，促进各类教育全面均衡发展。提升医疗卫生服务水平。继续围绕医药卫生体制改革攻坚重点，不断完善医疗卫生服务体系，落实好基本医疗保障制度、国家基本药物制度和分级诊疗制度，有序推进县级公立医院和医疗联合体改革，全力促进基本公共卫生服务均等化，夯实医疗卫生保障基础。继续实施总投资 2945 万元的县中医院住院综合楼，开工建设总投资 1962

万元的疾控中心和食品安全检测站、恰卜恰卫生院等建设项目，力争开工建设城北新区县人民医院门诊医技综合楼、县妇幼保健计划生育服务中心业务楼等项目。**大力发展文化体育事业。**鼓励引导社会力量参与文化体育事业发展，不断完善城乡公共文化设施，加快推进总投资 2650 万元的江西沟、龙羊峡、倒淌河电视转播台、龙羊峡、切吉、江西沟足球场、村级综合性文化服务中心项目建设。**健全完善社会保障体系。**全面落实各项惠民富民政策，推进社会保障体系建设，提高社会保障水平。加大公共服务支出力度，及时足额发放保障性资金和补助，保障困难群众基本生活。实施总投资 3871 万元的村（社区）办公及综合服务用房、恰卜恰镇城南社区老年日间照料中心、儿童保护中心等项目。**进一步加强物价监控。**增加市场有效供给，规范市场流通秩序，保持物价总水平基本稳定。继续加大对市场价格监管力度，严厉查处价格违法行为，积极研究解决价格问题造成的影响社会大局稳定的突出问题，促进社会和谐稳定。

（九）突出抓好改革创新，激发经济社会发展活力。坚持把改革创新贯穿经济社会发展各领域全过程，在重点领域和关键环节取得突破，增强经济社会可持续发展的动力。**持续推进各领域改革。**深化行政审批制度改革，完善政府权力清单、责任清单。深化“五证合一、一照一码”制度改革，激发非公有制经济发展活力。加快供销合作社等农业农村综合改革，激发农村发展活力。深化财税体制改革，逐步完善预算绩效考核办法，创新财政投资投入方式，提高财政资金使用效率。**加大对外合作和开放。**坚持“走出去、请进来”，继续依托“青洽会”、“清食展”等平台，持续扩大招商引资

规模，不断拓宽融资渠道。强化同国家商务部、江苏省的沟通衔接，借助对口援建平台，不断夯实全县经济社会发展基础，做大经济总量盘子。深入实施创新驱动战略。大力实施“双创”发展行动、推动科技、产业、金融、人才等全面创新，促进新技术、新业态、新模式蓬勃发展。强化企业创新主导作用，构建以企业为主体，高校、科研机构多方协同的创业创新机制。

各位代表，新的一年，面临新的形势和任务，使命光荣，任务艰巨。让我们在县委、县政府的正确领导下，在县人大、县政协的监督和支持下，解放思想、凝心聚力、务实创新、努力拼搏，奋力争当海南州发展排头兵，为全面完成2017年各项经济社会目标任务、全面建成小康社会、奋力建设富裕文明绿色和谐新共和而努力奋斗！

以上报告，请予审议。

共和县第十五届人民代表大会财政经济专门委员会 关于共和县 2016 年国民经济和社会发展规划执行 情况与 2017 年国民经济和社会发展规划草案 审查结果的报告

2017 年 2 月 23 日共和县第十五届人民代表大会第二次会议
主席团第三次会议通过

县人大财政经济专门委员会主任委员 王文成

共和县第十五届人民代表大会第二次会议审议了县人民政府提交的《共和县 2016 年国民经济和社会发展规划执行情况与 2017 年国民经济和社会发展规划（草案）的报告》以及共和县 2017 年国民经济和社会发展规划（草案）。财政经济专门委员会结合代表审议意见，对计划报告和计划草案进行了审查，现将审查结果报告如下：

财政经济专门委员会认为，2016 年，面对严峻复杂的经济形势，县人民政府认真贯彻落实州委、州政府和县委的各项决策部署以及县十四届人大六次会议和十五届人大一次会议批准的计划目标，紧紧围绕“四个扎扎实实”重大要求，坚持稳中求进、创特提质总基调，主动适应经济发展新常态，综合施策，攻坚克难，着力抓改革、打基础、求赶超，全县经济运行总体平稳，完成或超额完成了年初确定的目标任务。同时，全县经济社会发展仍存在和面临经济下行压力加大，投资对经济的拉动作用减弱；经济总量小，产业结构不尽合理，转型升级缓慢；

城乡发展不平衡，脱贫攻坚难度较大；群众对基础设施建设和民生改善方面的需求较迫切等。对此，县人民政府应引起高度重视，积极应对并加以解决。

财政经济专门委员会认为，县人民政府提出的 2017 年国民经济和社会发展规划草案，体现了中央经济工作会议和省州县委全委会议精神，主要预期目标的安排，符合我县当前经济社会发展的实际。建议大会批准《共和县 2016 年国民经济和社会发展规划执行情况与 2017 年国民经济和社会发展规划（草案）的报告》，批准共和县 2017 年国民经济和社会发展规划（草案）。

2017 年，是全面建成小康社会决胜阶段的承前启后之年，也是推进结构性改革的攻坚之年，做好经济社会发展各项工作意义重大。为此，财政经济专门委员会提出以下建议：

一、深化改革举措，加速经济结构转型。积极推进供给侧改革，大力推动传统产业转型升级，加快发展战略性新兴产业，催生经济发展新动能。坚持把改革创新贯穿经济社会发展各领域全过程，着力推进简政放权、投融资、财税体制机制、政府购买服务、政府与社会资本合作等改革。进一步深入实施创新驱动战略，完善技术创新、科技成果转化、人才激励等机制，充分发挥创新要素的积极作用。

二、保障和改善民生，推进社会事业发展。认真贯彻中央扶贫战略，把精准扶贫、精准脱贫落到实处，全面完成脱贫攻坚任务。抓好高校毕业生、城镇困难人员等重点群体就业。全面提升城乡教育、文化、卫生、社保等公共服务水平，推进公共服务均等化，切实改善城乡居民生活质量。

三、加强生态环境保护，促进循环低碳发展。要认真贯彻实施大气、水体、土壤污染治理的法律法规，从严执法，科学

防控，精准治污。加强生态修复和环境保护，发展节能产业和环保产业，推进循环经济建设，促进我县经济绿色低碳发展。

四、突出抓好项目建设，确保投资持续增长。积极争取上级项目和投资，加快实施重大项目，尤其是加大开工滞后项目建设力度，充分发挥项目对拉动经济增长的关键性作用，进一步改善经济社会发展环境，提高经济社会发展质量。

五、推进新型城镇化，加快城乡统筹发展。以“撤县建市”为目标，优化城镇布局，做好城镇发展总体规划。推进农牧区基础设施和公共设施建设，把美丽乡村建设、发展现代农牧业、文化旅游产业和生态环境建设结合起来，最大限度地提高综合效益，加快城乡统筹发展。

共和县第十五届人民代表大会第二次会议 关于共和县 2016 年财政预算执行情况和 2017 年财政预算的决议

2017 年 2 月 24 日共和县第十五届人民代表大会
第二次会议通过

共和县第十五届人民代表大会第二次会议审查了县人民政府提出的《共和县 2016 年财政预算执行情况和 2017 年财政预算草案的报告》及 2017 年财政预算草案，同意县人民代表大会财政经济专门委员会的审查结果报告。会议决定，批准《共和县 2016 年财政预算执行情况和 2017 年财政预算草案的报告》，批准 2017 年县本级财政预算。

共和县 2016 年财政预算执行情况和 2017 年财政预算草案的报告

——2017 年 2 月 22 日在共和县第十五届人民代表大会
第二次会议上
共和县财政局

各位代表：

受县人民政府委托，现将 2016 年财政预算执行情况和 2017 年财政预算草案的报告提请县十五届人大二次会议审议，并请政协委员和列席会议的同志提出意见。

一、2016 年财政预算执行情况

2016 年，面对错综复杂的宏观经济形势，我们在县委的坚强领导下，在县人大及其常委会的监督指导下，深入贯彻落实省州财政工作会议和县委全委会精神，按照县十四届人大六次会议确定的各项工作任务，统筹稳增长、促改革、调结构、惠民生，财政改革发展有序推进，预算执行情况良好。

（一）地方公共预算收支执行情况

1. 地方公共预算收入情况。2016 年地方公共预算收入完成 25605 万元，为年初预算的 100.36%，同比增长 7.39%。

分税种完成情况：

税收收入完成 11909 万元，占收入的 46.5%，其中：增值税完成 2035 万元，为年初预算的 179.45%，占税收收入的

17.09%；营业税完成 3769 万元,为年初预算的 36.52%，占税收收入的 31.65%；个人所得税完成 518 万元，为年初预算的 110.68%，占税收收入的 4.35%；企业所得税完成 1223 万元，为年初预算的 81.59%，占税收收入的 10.27%；资源税完成 31 万元，为年初预算的 65.96%，占税收收入的 0.26%；城市维护建设税完成 1884 万元，为年初预算的 90.66%，占税收收入的 15.82%；印花税完成 241 万元，为年初预算的 99.59%，占税收收入的 2.02%；城镇土地使用税完成 270 万元，为年初预算的 97.83%，占税收收入的 2.27%；土地增值税完成 216 万元，为年初预算的 117.39%，占税收收入的 1.81%；车船税完成 961 万元，为年初预算的 112.40%，占税收收入的 8.07%；契税完成 291 万元，为年初预算的 33.45%，占税收收入的 2.44%；耕地占用税完成 470 万元，为年初预算的 26.01%，占税收收入的 3.95%。非税收入完成 13696 万元，占收入的 53.5%，行政性收费收入完成 1571 万元，为年初预算的 1619.59%，占非税收入的 11.47%；罚没收入完成 2344 万元，为年初预算的 5208.89%，占非税收入的 17.11%；专项收入完成 2898 万元，为年初预算的 79.2%，占非税收入的 21.16%；其他收入完成 130 万元，为年初预算的 13%，占非税收入的 0.95%；国有资源有偿使用收入完成 6753 万元，为年初预算的 723.79%，占非税收入的 49.31%。

2.地方公共预算支出情况。2016 年完成公共财政支出 208937 万元，为调整预算的 155.5%（超调整预算 28098 万元，主要为省州专项及新增转移支付支出），年度预算的 99.85%。

功能类支出情况：

一般公共服务支出完成 19687 万元，为调整预算的

106.71%，年度预算的 100%；国防支出完成 126 万元，为调整预算的 108.6%，年度预算的 100%；公共安全支出完成 6180 万元，为调整预算的 113.46%，年度预算的 99.98%；教育支出完成 31440 万元，为调整预算的 108.07%，年度预算的 100%；科学技术支出完成 731 万元，为调整预算的 146.79%，年度预算的 100%；文化体育与传媒支出完成 5218 万元，为调整预算的 209.22%，年度预算的 99.43%；

社会保障和就业支出完成 26994 万元，为调整预算的 83.77%，年度预算的 98.93%；医疗卫生支出完成 11166 万元，为调整预算的 95.39%，年度预算的 100%；环境保护支出完 8786 万元，为调整预算的 135.67%，年度预算的 100%；城乡社区事务支出完成 13840 万元，为调整预算的 149.06%，年度预算的 100%；农林水事务支出完成 56123 万元，为调整预算的 109.78%，年度预算的 100%；交通运输支出完成 2382 万元，为调整预算的 170.14%，年度预算的 95.97%；资源勘探电力信息等事务支出完成 1110 万元，为调整预算的 99.11%，年度预算的 100%；商业服务业等事务支出完成 1874 万元，为调整预算的 78.64%，年度预算的 100%；国土资源气象等事务支出完成 592 万元；为调整预算的 115.18%，年度预算的 100%；住房保障支出完成 11379 万元，为调整预算的 141.53%，年度预算的 100%；粮油物资储备事务完成 5 万元，为年度预算的 100%；其他支出完成 560 万元，为调整预算的 100%，年度预算的 100%；国债还本付息支出完成 230 万元，为年度预算的 100%。

3.地方公共预算执行结果。截止 2016 年底，全县公共财

政财力为 209941 万元，其中：上年结余 537 万元；地方公共财政收入 25605 万元；上级补助收入 173796 万元；调入资金 5397 万元；地方政府债券收入 4606 万元。公共财政预算支出为 208937 万元(本年支出 198423 万元，上解支出 1616 万元，地方债务还本支出 1830 万元，新增预算稳定调节基金 7068 万元)，年终滚存结余 1004 万元，其中：结转下年支出 469 万元，净结余 535 万元。

(二) 政府性基金预算收支执行情况

1. 政府性基金预算收支情况。基金预算收入完成 7349 万元(其中：土地出让收入为 6995 万元，污水处理费为 354 万元)，上级基金补助收入 13291 万元，为调整预算的 115.7%。基金预算支出完成 17044 万元，为调整预算的 95.6%，年度预算的 100%。

2. 政府性基金预算执行结果。政府性基金预算总收入完成 30695 万元，其中：基金补助收入 13291 万元；县级基金收入 7349 万元；上年结余 670 万元；新增地方政府债券 9385 万元。政府性基金支出 27429 万元，其中本年基金支出为 17044 万元，专项债务还本支出为 10385 万元，年终结余 3266 万元。

(三) 社保基金预算收支执行情况

1. 社保基金预算收入情况。2016 年，全县完成社会保险基金收入 8624 万元，为年度预算的 100%，其中：城镇职工基本养老保险基金收入 2631 万元；城乡居民基本养老保险基金收入 616 万元；城镇职工基本医疗保险基金收入 4776 万元；居民基本医疗保险基金收入 263 万元；工伤保险基金收入 238 万元；生育保险基金收入 127 万元。

2.社保基金支出情况。2016年，全县完成社会保险基金支出11722万元，为年度预算的100%，其中：城镇职工基本养老保险基金支出4862万元；城镇居民基本医疗保险基金支出1483万元；城镇职工基本医疗保险基金支出4776万元；居民基本医疗保险基金支出236万元；工伤保险基金支出238万元；生育保险基金支出127万元。

（四）政府性债务情况。

年初全县政府性债务余额为23183.4万元，其中：政府负有偿还责任的债务余额10130万元；政府负有担保责任债务2673.4万元；政府可能承担一定救助责任的债务325万元；专项债券资金3271.5万元；置换债券6783.5万元。当年还贷款本金6455万元，其中：土地储备项目贷款还本金4000万元；教育项目贷款还本1250万元；环城东路、团结南路改造工程贷款还本730万元；县中医疗设备购置贷款325万元；城市集中供暖项目贷款还本金150万元。当年新增专项债券资金2303万元，置换债券9385万元。年底政府性债务余额为28416.4万元。

各位代表，过去的一年，我们主要做了以下工作：

（一）下大气力抓收支。面对异常严峻的收入形势，我们始终抓收入、增总量摆在更加突出的位置，力促年度财政收支任务顺利完成。地方自有收入平稳增长。在经济下行压力加大、税源不足的大环境下，财税部门积极克服营改增等减收因素的不利影响，加强工作协调和信息反馈，切实加大对重点领域、重点税源的征管力度。同时，根据省州要求，全面清理地方财政专户，加大专项资金评审力度，竭尽全力

抓好自有收入组织工作，全县地方公共财政预算收入达到25605万元，同比增长7.39%，年度目标任务如期完成。**坚持不懈争取上级补助。**针对上级专项转移支结构调整、增量减少的情况，强化组织协调，加大对接落实力度，努力寻找新的突破口和增长点，着力增强争取工作的实效性，全年共争取上级各类转移支付资金173796万元，其中：一般性转移支付96369万元；社保、支农、教育、卫生、保障性住房等专项转移支付75625万元。**高度重视支出进度和效益。**狠抓支出进度管理，紧盯全县项目实施黄金期，督促项目主管部门加快项目实施进度，做好资金与项目对接工作，支出进度明显加快，有效发挥了财政支出对经济增长的拉动作用。

（二）统筹兼顾保民生。始终坚持把保障民生作为最重要的工作任务，通过优化支出结构，统筹整合存量资金，千方百计加大民生投入，全年用于民生领域的支出达到150578万元，占财政总支出的75.89%。**加大“三农”投入力度。**持续推进新农村新牧区建设，大力支持“美丽乡村”、“一事一议”、农业综合开发等惠民工程实施。全面贯彻落实耕地力保护补贴、燃油补助、农机具购置补助、生态移民补贴、草原补偿等各项惠农政策，增加农牧民收入。**支持实施精准扶贫。**坚持支农投入重点向扶贫领域倾斜，统筹整合涉农资金，支持实施产业脱贫、异地搬迁、连片特困地区特色优势产业发展，帮助贫困地区农牧民群众加快脱贫致富步伐。强化扶贫资金监管，完善财政扶贫资金绩效考评指标体系，促进扶贫资金规范高效使用。**推动教育均衡发展。**进一步巩固城乡义务教育经费保障机制，落实各阶段学生资助政策，加快推进

义务教育薄弱学校改造进程。支持改善人居环境。全面实施安居工程，推进农村危旧房改造、公租房、干部周转房以及配套设施建设，着力解决城乡困难群众及干部职工住房问题。支持社会保障和就业工作。稳步推进社会保险、低保、老年人、残疾人等工作，及时拨付配套资金，织牢织密社会保障网。认真落实就业方面的培训、补贴、奖励、担保、贷款贴息等政策措施，努力促进大众创业、万众创新。支持医疗卫生体制改革。全面落实新农合、城镇居民医保政策，同步调整城乡医保人均筹资、基本公共卫生服务人均补助等标准。支持基层医疗卫生改革，完善公共卫生服务体系。促进文化事业发展。优化资金导向，加大农村基层综合文化服务中心建设投入，支持开展民族传统文体活动，促进基本公共文化服务均等化。支持环保工程实施。全面落实三江源生态补偿和草原生态补助奖励政策，继续支持退牧还草、天然林保护等专项工程建设，生态保护工作扎实有效推进。持续提升城乡居民收入。调整提高城乡养老、低保、医保等部分民生标准和机关事业单位人员基本工资标准，全面实行机关公务员职务与职级并行制度，促进了城乡居民收入稳步增长。

（三）深化改革促发展。坚持问题导向，细化改革任务措施，稳步推进各项财税改革。预算管理更加科学精细。明确一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算的收支范围，政府的收入和支出全部纳入预算管理，进一步提高了综合预算编制水平。完善预算稳定调节基金，将公共预算执行中形成的超收、盘活整合等财力性结余资金列入预算稳定调节基金，重点用于弥补公共预算编制的收支缺口、解决

县委县政府决定的重大支出。积极编制中期财政规划，有计划安排项目支出，强化财政规划对年度预算的约束。扎实推进预决算信息公开，除涉密部门外，所有使用财政资金的部门和单位都公开预决算和“三公”经费信息，细化公开内容，主动接受社会监督，增强了预决算透明度。**税制改革稳步推进**。将营改增改革作为当年改革的一项重点任务来抓，财税部门密切配合，加强工作联动，扎实有效开展宣传动员、业务培训、平台建设、调试运行等各项工作。我县“营改增”工作于2016年5月初正式启动并全面推开，6月初纳税人开始申报纳税，营改增税制改革实现了平稳过度。**政府采购效益进一步显现**。坚持依法采购，注重程序规范和效益提升，2016年全县共组织政府采购92次，其中：政府集中采购9次；自行采购62次；部门集中采购21次，下达各类采购预算资金5595.56万元，实际完成采购资金5502.65万元，节约资金92.91万元，资金节约率达到1.66%。此外，根据全县PPP项目实施计划，通过政府采购方式完成了恰卜恰老城区15条道路建设项目的招投标工作。**国库支付范围不断扩大**。进一步完善国库集中支付运行机制，优化支付流程，扩大集中支付覆盖范围和直接支付比例，提高财政资金运行效率。年内通过国库集中支付系统支付各类资金26771笔28.25亿元，其中：直接支付13982笔26.27亿元；授权支付12789笔1.98亿元，直接支付率达到92.9%。**公务卡结算制度全面推行**。坚持将公务卡改革作为规范财政资金管理的有效举措，严格执行公务卡强制结算目录制度，督促各预算单位按公务卡刷卡目录进行公务消费，加大公务支出结算报销力度。目前，我县所有

的预算单位均已开展公务卡结算业务，全县共激活公务卡 744 张，2016 年通过公务卡消费 2766 笔 1365.84 万元，较上年增加 217 万元，增长 18.9%，刷卡率和消费额均得到明显提升。**绩效管理**水平不断提升。改进完善评价指标体系，进一步扩大支出绩效评价范围。年内将各单位公用经费、上级补助、项目建设经费分开考评，按上半年、下半年两次进行，考评中一级预算单位及乡镇考评率均达到了 100%。为切实提高县级专项资金使用效益，对 2016 年县级专项资金安排实施的城镇绿化、污水处理、菜篮子工程等 12 个项目采取了委托第三方评价方式，涉及资金 2641.7 万元，预算绩效管理工作取得了长足进步。**盘活整合财政存量**成效明显。积极采取加快历年项目实施和资金支出进度、收回结余结转资金等措施，着力减少和盘活财政存量，有效提高财政资金使用效益。2016 年初，全县存量资金 179997.78 万元，当年支出 144842.87 万元，年底结存 35154.93 万元（预算单位存量 6450.6 万元，财政存量 28704.33 万元）。

（四）创新方式增效益。坚持市场导向，把创新资金投入方式、提高资金使用效益，作为缓解财政收支矛盾的主要措施强力推进。**大力支持民间投资。**为缓解中小微企业融资难、融资慢和融资成本高的问题，于 2016 年 8 月份，委托海南州海汇投资公司正式组建成立了共和县恒晟投资有限公司。该公司为县国有资产运营管理中心出资设立的国有独资公司，注册资本 5000 万元，首期货币出资 1000 万元。自成立以来，公司着力加强与金融机构的业务合作，深入中小企业了解融资等方面存在的困难和问题，全面开展企业项目申报、公司归集审核、

扶持资金拨付等工作，并已向一些符合条件的企业落实扶持资金 500 余万元，有效解决了中小企业融资难问题。**推广运用 PPP 模式（政府与社会资本合作模式）。**积极主动加强与上级业务部门的沟通协调，扎实有效开展业务培训、项目筛选、咨询机构确定等各项工作。2016 年我县拟按 PPP 模式实施的项目共 3 项，总投资 44549.68 万元，其中：城区道路建设项目 1 项，投资 28426.08 万元；城区供热项目 1 项，投资 13471.49 万元；污水处理项目 1 项，投资 2652.11 万元。截止目前，老城区道路建设项目已完成招投标工作，倒淌河镇污水处理厂及配套污水管网建设项目、恰卜恰镇城北新区集中供热工程项目“两评一案”（《财政承受能力评价》、《物有所值评价》、《实施方案》）已完成，并通过县政府审批，已进入招标阶段。**逐步扩大政府购买服务范围。**在巩固提升政府购买恰卜恰老城区环卫服务的基础上，结合全县社会事业发展，2016 年开展并完成了恰卜恰镇第五幼儿园（公建民办）、青海湖南岸地区生活垃圾治理、重点项目审计、县级专项支出绩效考评项目的政府购买服务工作，安排资金 3057.57 万元（青海湖南岸地区生活垃圾治理项目 3019.65 万元、重点项目审计 30 万元、县级专项支出绩效考评项目 7.92 万元），目前各服务项目的购买工作已全部完成。

（五）强化监督促规范。着眼于财政收支全过程，进一步严肃财经纪律，规范财政行为，实行日常监督与重点检查相结合、行政监督与社会监督相结合的财政监管机制。为确保监督检查工作取得实际成效，在加强经常性审查和检查的同时，对经济热点和普遍性问题开展专项整治，年内财政、

监察、审计三部门联合组成工作组，在全县范围内开展了以财经纪律执行、非税收入管理、会计信息质量、财政存量管理为主要内容的严肃财经纪律专项监督检查，及时纠正了各预算单位财务管理方面存在的一些突出问题，进一步规范了全县财政运行秩序。

各位代表，2016年我县财政工作取得的新进展，是县委坚强领导和科学决策的结果，是县人大、政协及代表和委员们监督指导的结果，是上级财政部门大力支持的结果。在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，财政改革发展仍面临着一些困难和问题，主要是：受经济增速放缓、企业效益下滑，以及实施“营改增”改革、结构性减税等多重因素影响，税收征收后劲不足，财政收入继续保持增长的难度进一步加大；刚性支出持续增长，财政收支矛盾加剧，平衡预算压力越来越大；财政干部的思想观念和理财能力同引领新常态的要求还不相适应。我们将正视这些，采取有力措施，切实加以解决。

二、2017年财政预算草案

2017年，受宏观经济大环境的影响，我县经济发展形势依然严峻，经济支撑财政增收动力不足，加之国家实施减税降费政策效应继续显现，地方公共财政收入渠道将进一步收窄，收支矛盾突出存在，保障压力明显加大。为此，我们要牢固树立过“紧日子”的思想，进一步强化支出管理，提高资金使用效益。

根据上述特点，今年我县预算编制的总要求是：收入预

算编制实事求是、积极稳妥，并于经济社会发展水平相适应，与财政政策相衔接。支出预算编制要统筹兼顾、突出重点、勤俭节约，在保证基本公共服务合理需要的前提下，优先安排县委、县政府确定的重点民生支出。积极推进中期财政规划管理，年度预算应与中期财政规划相衔接，强化年度预算的约束性和确保财政可持续性。提高预算编制完整性，将政府的收入支出全部纳入预算管理，对上级财政提前通知下达的专项预告和转移支付数额，全部列入年初预算。完善政府预算体系，加大政府性基金预算、社保基金预算、与一般公共预算的统筹力度。将地方政府债务分门别类纳入全口径预算管理，切实履行偿债责任，妥善处理存量债务，防范和化解债务风险。

2017年财政收支预算安排如下：

（一）公共预算收支安排情况

1.公共财政预算财力情况。根据州下达增长目标任务，地方公共财政预算收入拟安排为24316万元，同口径增长7%。根据省财政厅预先告知财力通知，省级财力性补助收入72776万元，上级专项11612万元。上年结余安排1004万元（其中：公共预算净结余535万元，上年结转469万元），按上级部门要求预计列入新增均衡性转移支付资金500万元，调入资金2090万元，预计年初财力为112298万元（其中县级可用财力97597万元）。

公共财政预算收入按税种安排如下：

增值税4978万元；企业所得税2051万元；个人所得税675万元；资源税37万元；城市建设维护费2335万元；印花税

289 万元;城镇土地使用税 324 万元;土地增值税 259 万元;车船税 1153 万元;耕地占用税 564 万元;契税 349 万元;专项收入 3435 万元;行政事业性收费收入 596 万元;罚没收入 1559 万元;国有资源有偿使用收入 5425 万元;其他收入 286 万元。

2.公共财政预算支出安排情况。按照《预算法》关于地方财政不列赤字的规定，全县公共财政预算支出拟安排 112298 万元，具体为：**一是**工资福利支出安排 40010 万元，占财力的 35.62%;

二是对个人和家庭的补助安排 3594 万元，占财力的 3.2%;**三是公用经费**安排 3210 万元，占财力的 2.86 %，其中“三公”经费 685 万元，实现零增长;**四是县级各类专项**安排 40992 万元，占财力的 36.5%;**五是省级专项及转移支付专项资金**安排 24023 万元，占财力的 21.4%;**六是上年结转专项** 469 万元，占财力的 0.41%。

按支出功能分类安排如下：

一般公共服务支出 20537 万元;国防支出 41 万元;公共安全支出 5243 万元;教育支出 21283 万元;科学技术支出 349 万元;文化体育与传媒支出 1117 万元;社会保障和就业支出 20983 万元;医疗卫生支出 12720 万元;节能环保支出 8675 万元;城乡社区事务支出 7700 万元;农林水事务支出 9852 万元;交通运输支出 627 万元;商业服务等事务 300 万元;金融支出 172 万元;

国土资源气象等事务支出 273 万元;住房保障支出 2421 万元;粮油物资管理事务 5 万元;

（二）基金预算收支安排情况

1.收入安排情况。基金收入安排 3000 万元，为土地出让金。上年结余 3266 万元，基金预算财力为 6266 万元。

2.支出安排情况。基金支出安排 5253 万元，其中：债务还本付息 1020 万元；失地农民生活补助 360 万元；土地出让金手续费 150 万元；保障性住房及支农支出 600 万元，教育及农田水利支出 600 万元，土地占补平衡项目支出 396 万元，征地补偿 27 万元，调出资金 2090 万元。当年累计结余 1013 万元。

（三）社会保险基金收支预算安排情况

1.收入安排情况。全县社会保险基金收入安排 12423.6 万元，其中：城镇职工基本养老保险基金收入 4628 万元；城乡居民基本养老保险基金收入 1697 万元；城镇职工医疗保险基金收入 5502 万元；居民基本医疗保险基金收入 242.6 万元；工伤保险基金收入 227 万元；生育保险基金收入 127 万元。

2.支出安排情况。全县社会保险基金支出安排 12423.6 万元，其中：城镇职工基本养老保险基金支出 4628 万元；城镇居民基本养老保险支出 1697 万元；城镇职工基本医疗保险基金支出 5502 万元；居民基本医疗保险基金支出 242.6 万元；工伤保险基金支出 227 万元；生育保险基金支出 127 万元。

（四）政府性债务还本情况。2017 年全县债务余额为 28416.4 万元，其中：政府负有偿还责任的债务为 4000 万元；政府负有担保责任的债务为 2673.4 万元；置换债券资金 16168.5 万元；新发行债券 5574.5 万元。2017 年需还贷款本金 2000 万元，为土地储备项目贷款。

三、坚定信心，扎实工作，确保 2017 年财政工作任务圆满完成

2017 年是实施“十三五”规划的重要一年，我们将牢牢把握稳中求进的工作总基调，充分发挥财政职能作用，推动经济社会持续健康发展，重点抓好以下工作：

（一）**狠抓收入管理，做大财力总量。**主动适应收入低速增长的新常态，实事求是的安排好财政收支工作，着力在提高收入总量上下功夫，为改革发展提供有力支撑。一方面，密切关注国家税制改革动向，健全完善税收保障机制，创新非税收入征缴制度，支持税务部门加大税务稽查、征管力度，依法依规组织收入，确保应收尽收。落实财税优惠政策，支持重点产业、行业和企业加快发展，增强优势项目对经济增长、财政增收的支撑作用，促进税收平稳增长。另一方面，准确把握国家政策导向和支持重点，积极主动加强与省州财政部门的沟通衔接，一如既往地做好一般性转移支付和专项转移支付的争取工作，力求更多的资金支持，确保财力总量稳定增长。

（二）**优化支出结构，提升保障水平。**全面落实优化财政支出结构的政策措施，激活存量、优化增量，切实提高支出的精准度，以更好满足民生保障、基本运转等方面的需求。一是**强化支出执行管理。**加快各部门、各单位预算批复进度和转移支付资金下达进度，提升财政支出的均衡性和有效性。加强资金和项目对接工作，着力解决以往存在的“资金等项目”问题。二是**健全完善民生保障机制。**坚持以人为本，建设民生财政，集中财力继续实施好精准扶贫、教育、医疗卫

生、社保及再就业、科技、交通、住房保障、文化体育等方面的民生实事工作，农牧区基础设施建设资金纳入财政预算，进一步破解民生难题、回应社会关切、满足民生需求，让改革成果更好地惠及城乡群众。三是加大财政资金统筹使用力度。综合采取“收、调、减、控”等措施盘活存量资金，推进部门内部、跨部门项目资金的统筹整合，提升整体效益。建立健全财政存量资金与预算安排挂钩机制，对财政存量资金规模大的单位或部门，按一定比例核减下一年度转移支付规模。对各预算单位无法在规定期限内完成的结余结转资金，一律收回统筹使用。加大督查问责力度，定期对存量资金规模大、盘活不力的单位或部门进行通报公示。四是硬化预算执行约束。严禁超预算或无预算支出，牢固树立过“紧日子”的思想，继续压减一般性支出，严格控制“三公”经费，压缩会议费等非急需、非刚性支出。

（三）深化财政改革，推动体制创新。认真总结以往工作经验，不断巩固提高改革成效，按照省州财税体制改革方案明确的路线图和时间表，在继续深化预算管理、预算信息公开、政府采购、国库集中支付、公务卡结算、非税收入收缴、国有资产管理等改革的基础上，重点抓好以下几项工作。一是做好中期财政规划编制。做好拟出台的增资事项与中期财政规划的衔接，制定延续性政策要统筹考虑以后若干年度，强化财政规划对年度预算的约束，提高财政政策的前瞻性和可持续性。二是全面推行预算绩效管理。做实绩效目标，逐步将绩效管理范围覆盖到所有预算单位和财政资金。加大重点专项支出评价力度，拓展专项支出绩效评价领域范围。建

立健全评价结果与预算、项目安排结合机制，加大考评结果应用力度，促使预算单位强化自我约束，提高财政资金使用效益。三是稳步推进税制改革。继续做好“营改增”、资源税从价计征等改革。认真落实减税降费政策，及时跟进落实取消、调整和规范的行政事业性收费项目。四是加大 PPP 模式推广应用力度。通过融资支持、财政资金奖补等措施，推动更多 PPP 项目规范运作、加快落地，吸引、带动社会资本积极参与公共基础设施建设。五是稳妥推进政府购买公共服务。逐步扩大政府购买公共服务范围，探索建立信息公开、风险防控、绩效评价等机制。加强政银企合作，撬动更多的金融资本，解决项目建设资金短缺问题。

（四）严格监督管理，维护财经秩序。强化财政监督职能。继续保持严肃财经纪律专项治理高压态势，围绕财税政策落实、民生领域重点专项资金、预算执行、会计信息质量、“小金库”治理、政府采购等重点，进一步加大工作力度，提升监督质量，确保政策全面有效落实、资金安全规范使用。扎实有效开展村级财务专项清理整治工作，堵塞管理漏洞，健全体制机制，确保整治工作取得实际成效。落实部门共管机制。密切与巡视、巡察、审计等部门的协调配合，建立健全共管机制，着力提升监管实效，坚决查处违法违规问题，巩固和扩大整治成果。推进财政内部控制建设。突出对关键领域、关键岗位的监督，完善资金分配审批内控制度和机制，加快建立事前事中事后的全流程监督体系，从制度上及时堵塞漏洞。改进财政执法检查工作，紧紧扭住突出问题和薄弱环节，强化财政收入、政府采购等领域的监管，坚决防止财

政系统违规违纪问题发生，确保干部和资金“两个安全”。

各位代表，今年财政改革和发展的任务繁重而艰巨。我们将在县委的坚强领导下，在县人大及其常委会的监督支持下，坚定信心，真抓实干，为推动全县经济社会持续健康发展做出新的贡献！

共和县第十五届人民代表大会财政经济专门委员会关于共和县 2016 年财政预算执行情况和 2017 年财政预算草案审查结果的报告

2017 年 2 月 23 日共和县第十五届人民代表大会第二次会议
主席团第三次会议通过
县人大财政经济专门委员会主任委员 王文成

共和县第十五届人民代表大会第二次会议审查了县人民政府提出的《共和县 2016 年财政预算执行情况和 2017 年财政预算草案的报告》。财政经济专门委员会在对预算报告初步审查的基础上，根据各代表团的审议意见，作了进一步审查。现将审查结果报告如下：

2016 年，面对错综复杂的经济形势和艰巨繁重的改革发展稳定任务，县人民政府认真贯彻州委、州政府和县委的各项决策部署，有效应对经济下行压力加大带来的影响。加强收入征管，积极争取上级支持，财政收入平稳增长；高度重视支出效益，全力支持精准扶贫和民生工程，不断保障和改善民生；推进创新驱动发展，支持重大基础设施建设，促进各项社会事业健康发展；深化预算改革，加强预算管理。圆满完成了县十四届人大六次会议和十五届人大一次会议确定的各项年度预算收支任务。全县公共财政财力为 209941 万元，比调整预算增长 16.1%，支出 208937 万元，比调整预算增长 15.5%，净结余 535

万元。其中，县级收入 25605 万元，增长 7.39%；全县政府性基金预算总收入 30695 万元，支出 27429 万元，结余 3266 万元。其中，县级收入 7349 万元，支出 3728 万元；全县社会保险基金预算收入 8624 万元，支出 11722 万元。其中，县级收入 8624 万元，支出 8624 万元；年初全县政府性债务余额 23183.4 万元，年末政府性债务余额为 28416.4 万元。同时面临着，经济增速趋缓、实施“营改增”改革等因素对财政收入的影响显现；刚性支出持续增长，收支平衡压力加大；部分项目资金在中间环节滞留，支出进度偏慢；专项整合力度不够，部分资金使用效益不高；财政监督和绩效管理工作仍显薄弱。对此，县人民政府应高度重视，采取有效措施加以解决。

2017 年全县公共财政预算财力为 112298 万元，公共财政预算支出 112298 万元。其中，县级一般公共预算收入 24316 万元，同口径增长 7%；县级政府性基金预算收入 3000 万元，上年结余 3266 万元，预算支出 5253 万元；县级社会保险基金预算收入 12423.6 万元，预算支出 12423.6 万元。

财政经济专门委员会认为，县人民政府提出的 2017 年县级预算草案体现了州委、州政府和县委的决策部署，符合预算法的规定。收入安排充分考虑了宏观经济形势和财税政策，与全县经济社会发展预期目标相适应，积极稳妥。支出安排坚持实事求是、量入为出的原则，重点保障了脱贫攻坚、重大项目和民生支出，符合上级的政策取向和县委决策部署。建议大会批准《共和县 2016 年财政预算执行情况 and 2017 年财政预算草案的报告》，批准 2017 年县级财政预算草案。

2017 年是全面建成小康社会决胜阶段的承前启后之年，也是实施“十三五”规划的重要一年，圆满完成全年的预算任务

意义重大。为此，财政经济专门委员会提出以下建议：

一、落实各项财政政策，保持财政收入稳定增长。认真分析研判宏观经济形势和我县经济发展环境，主动适应经济发展新常态，落实好各项财政政策，有效应对经济下行压力。坚持依法征税，应收尽收，增强财政增收后劲。加强与上级有关部门的衔接，用足用好上级各项扶持政策，积极争取国家项目资金支持，提高财政保障能力。

二、优化支出结构，提升保障水平。在保障正常运转的基础上，保重点、保民生、促改革。加大财政资金对扶贫、重大基础设施建设、工业转型升级、现代农牧业和现代服务业等的投入，改善贫困地区基本生产生活条件，提高基本公共服务保障水平。创新投入方式，发挥财政资金的杠杆作用，撬动更多金融和社会资本增加实体经济投入，培育经济发展新动能。继续加大对教育、科技、文化、卫生、社保、环保等领域投入，切实保障和改善民生。

三、深化财政改革，加强预算管理。深化财税体制改革，推动财税体制创新。全面推行预算绩效管理，提高财政资金使用效益。将政府债务纳入预算，建立规范的政府举债融资机制，有效防范债务风险。抓好中期财政规划编制，强化与年度预算有效衔接，提高财政政策的前瞻性和可持续性。

四、贯彻落实预算法，强化财政监督。全面贯彻落实预算法，认真执行县人民代表大会及其常务委员会批准的预算，增强预算约束力。加强人大及其常委会预算决算审查监督职责，进一步增强监督实效。加大审计对预算和其他财政收支的监督力度，加强对重点支出、重大政策执行及其绩效的审计。依法公开预算，增强预算的透明度，自觉接受社会监督。

共和县第十五届人民代表大会第二次会议 关于共和县人民代表大会常务委员会 工作报告的决议

2017年2月24日共和县第十五届人民代表大会
第二次会议通过

共和县第十五届人民代表大会第二次会议听取和审议了华旦扎西主任所作的共和县人民代表大会常务委员会工作报告。会议充分肯定县人大常委会过去一年的工作，同意报告提出的2017年主要任务，决定批准这个报告。

会议要求，县人大常委会要在县委的坚强领导下，深入学习贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会精神、习近平总书记系列重要讲话和省州县委全委会议精神，紧紧围绕“四个全面”战略布局，牢固树立“五大发展理念”，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国的有机统一，全面践行和落实“四个扎扎实实”重大要求，努力促进“四个转变”，认真履行宪法和法律赋予的职权，为建设绿色文明和谐小康新共和作出新贡献。

共和县人民代表大会 常务委员会工作报告

——2017年2月23日在共和县第十五届人民代表大会
第二次会议上
人大常委会主任 华旦扎西

各位代表：

我受县人大常委会委托，向大会报告工作，请予审议。

2016年主要工作

2016年，是全面实施“十三五”规划的开局之年。一年来，县人大常委会在县委的正确领导下，深入贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会、习近平总书记系列重要讲话精神及“四个扎扎实实”重大要求，坚持“四个全面”战略布局，牢固树立“五大发展理念”，认真贯彻县委全委会议精神，严格行使宪法和法律赋予的职权，充分发挥地方国家权力机关作用，为建设绿色文明和谐小康新共和做出了积极贡献。

一、坚持党的领导，确保县委决策落实

常委会始终坚持党的领导这一政治原则，自觉将人大工作置于党的绝对领导下，主动跟进县委决策部署，讲规矩、

守纪律，通过依法行使各项职权，保证党的路线方针政策、县委重大决策部署和国家相关法律法规得到贯彻落实。一是**树立大局意识，维护县委权威**。在县委总揽全局、协调各方的格局中，始终坚持和依靠党的领导，严格遵守党的政治纪律、政治规矩，始终将人大工作融入县委工作大局，坚持重要会议、重要工作、重大事项及时向县委请示汇报制度，听取县委意见，服从县委决定，确保在政治上与县委保持高度一致，自觉把县委做出的重要部署和决策，通过法定程序作出相应的决议决定，把党的主张转变为国家意志和人民群众的自觉行动。二是**把握正确方向，落实县委决策**。按照县委全委会精神，科学制定思路举措，统筹安排各项工作和重要活动，切实做到与县委的中心工作相结合，与“一府两院”的重点工作相结合，与群众关注的热点难点相结合，确保县委重大决策的贯彻落实。一年来，共召开人代会 2 次，常委会议 7 次，主任会议 8 次，听取和审议“一府两院”专项工作报告 22 项，作出决议决定 13 项，开展执法检查、工作监督和视察调研 3 次，提出建议 14 条，配合省州人大常委会开展立法调研和执法检查等活动 8 次。三是**贯彻党委意图，依法人事任免**。坚持党管干部和人大依法任免干部相统一的原则，严格程序，完善制度，对“一府两院”提请任命的干部，严格执行组织提名、情况介绍、任前法律知识考试、表态发言、审议酝酿、表决任命和宣誓等工作程序，依法实现了县委的人事安排意图。一年来，共任免国家机关工作人员 136 人次，为社会各项事业发展提供了组织和人力保障。加强任后监督，听取了县水利局主要负责人述职，并进行评议，进一步增强

了被任命人员的责任意识和使命感。四是充分发挥作用，参与中心工作。常委会紧紧围绕全县经济、社会、文化、生态、扶贫及维稳等重点工作，积极宣传党的政策，维护社会稳定，主动参与高原美丽乡村建设、城乡环境卫生整治、旅游环境治理、征地拆迁、新农村牧区建设、精准扶贫、环青海湖自行车赛、射箭会等重点工作，有力促进了全县各项重点工作的顺利完成。

二、严格法定程序，圆满完成换届选举

根据省人大党组关于换届选举时间的要求和州县委的统一安排部署，严格按照《宪法》、《选举法》、《地方组织法》等法律法规的有关规定，圆满完成了县乡（镇）人大换届选举工作。一是加强组织领导，精心安排部署。为进一步明确责任主体，落实政治责任，根据省人大党组会议要求，及时向县委作出专题汇报，县委为加强对换届选举工作的组织领导，成立了以县委书记为组长的县乡（镇）两级换届选举工作委员会，加强对选举工作的组织领导，明确了组织、纪检和人大党组的责任，做到守土有责、守土负责、守土尽责。各乡（镇）党委和人大也根据县委的要求，成立了换届选举工作领导小组、选举工作委员会、选区工作小组，制定了工作方案、工作计划和时序表。县换届选举工作领导小组坚持教育在先、警示在先、预防在先，选派4个换届风气督查组和11个督导组，广泛宣传相关法律法规和换届选举“九严禁、九一律”，共编印宣传资料2500余份，发放换届选举指南200余册，使整个换届选举工作依法进行，程序到位，风清气正。二是严格依法办事，合理安排时间。按照换届选举领导小组

的统一要求，县人大常委会根据全县人口分布等基本情况，对县乡（镇）两级人大换届工作进行了具体安排，报经县委同意，确定县乡（镇）两级人大代表选举日。组织工作骨干和选民学习有关法律法规、选举程序，组织党员干部观看了警示教育片《镜鉴》，签订了严守换届纪律“承诺书”，全县共举办各类培训班 11 期，为顺利完成换届工作打下了良好的基础。三是科学划分选区，开展选民登记。根据行政区域分布的特点，参照上届划分的选区，力求大稳定、小调整，科学合理划分选区。全县划分选举县级人大代表选区 94 个，乡（镇）级人大代表选区 210 个。县乡（镇）选举委员会通过发布选民登记公告、培训选民登记员、成立选区登记小组等方法，以选区为单位，按照“三增三减”（增加新满十八周岁 1998 年 9 月 18 日零时前出生的进行登记、被剥夺政治权利期满后恢复政治权利的以及新迁入本选区的选民；同时减去死亡和依法被剥夺政治权利以及迁出本选区的人员）方式认真开展选民登记，并进行核对，做到不重、不漏、不错。四是充分发扬民主，依法确定代表候选人。坚持“组织选民先提名、政党团体后推荐”的原则，对提名推荐县乡（镇）两级人大代表初步候选人，经县乡（镇）选举委员会审核后，分别报县委常委会和乡（镇）党委会审批；对确定的初步候选人，各选区及时召开选民小组会议，组织选民反复酝酿、讨论、协商，按照多数选民的意愿，确定代表正式候选人。同时，县乡（镇）选举委员会联合组织、纪检等部门组成考察组，对县乡（镇）两级人大代表候选人进行了考察。五是规范选举程序，依法选举代表。常委会积极督促各选举单位，

通过宣传动员、召开选举大会等方式，努力提高选民参选率，参选率达 79 %，比上届提高了 3.4 个百分点；选举产生新一届县级人大代表 147 名、乡（镇）级人大代表 505 名。新当选的县乡（镇）两级人大代表既有广泛性，又有代表性，结构比例较上届均有了新的改善和提高。六是精心谋划组织，圆满召开县乡（镇）人民代表大会。在州县委的统一安排下，县乡（镇）人大突出重点，把握关键，把坚持党的领导、充分发扬民主与严格依法办事有机地统一起来，最大限度地激发和调动了广大人民群众行使民主权利的积极性，保障了换届选举工作的成功。相继召开了新一届县乡（镇）人代会，依法选举产生了县乡（镇）新一届领导班子，各职候选人均以全票当选，实现了组织人事安排意图。

三、着力服务大局，不断强化监督工作

紧紧围绕全县工作大局，综合运用听取和审议专项工作报告、执法检查、视察调研等多种监督形式，切实做好会前调研、会中审议、会后督办，督促和支持“一府两院”改进工作，解决经济社会发展和民生领域的突出问题。一是加强经济工作监督。常委会坚持把财政预算执行情况作为监督重点，听取和审议县人民政府《关于 2015 年财政决算的报告》、《关于 2015 年县本级财政预算执行情况的审计报告》、《关于 2016 年 1 至 9 月份财政预算执行情况和县本级部分预算调整情况的报告》，提出改进意见建议 4 条，作出决议决定 2 项，有力促进了经济健康运行。二是加强法律实施监督。常委会坚持把法律法规的正确有效实施放在重要的位置，抓住突出问题，加大监督力度，努力为全县经济社会发展创造良好的

法治环境。听取审议和批准了在全县公民中开展法制宣传教育第七个五年规划，并作出决议；配合州人大对我县贯彻执行《环境保护法》、《电力法》、《广播电视管理条例》等法律法规开展了执法检查，提出了有针对性和操作性的意见建议，推进了依法治县进程，促进了法律法规的有效实施。三是**加强司法工作监督**。常委会围绕维护公平正义，推动人民群众反映强烈的突出问题开展监督，促进司法机关严格规范执法、公正文明执法。听取和审议了县人民法院关于行政审判工作、县人民检察院关于双语诉讼工作情况的专项报告，并提出了意见建议，进一步维护了法律尊严和公正司法。四是**加强民生工作监督**。常委会坚持把改善民生福祉、提升人民群众幸福指数作为履职重点，组织人大常委会组成人员和部分人大代表开展了全县学前教育、民族团结进步创建等工作情况的视察调研；先后听取和审议了县人民政府关于全县学前教育、旅游业发展、民族团结进步创建等工作情况的报告，提出了合理化建议 12 条。常委会注重通过信访渠道了解民情民意，一年来，共接待人民群众来访 33 余人（次），来信 11 件。通过受理来信来访，密切了与群众的联系，维护了群众的权益，促进了社会稳定。

四、做好代表工作，夯实人大工作基础

常委会始终把做好代表工作作为开展人大工作的一项基础性工作，坚持代表主体地位，注重发挥代表重要作用，支持和保障代表依法履职。一是**优化服务，搭建代表履职平台**。进一步拓宽闭会期间与代表和选民经常性联系渠道，坚持和完善“三联”制度（常委会主任、副主任联系委员、委员联

系代表、代表联系选民)，使联系代表和群众工作常态化。全面推进“两室”（代表接待室、代表联络室）建设，县乡（镇）两级人大代表接待室和联络室建成率达100%。积极探索出“一栏三图”（人大代表形象栏、代表选区划分图、活动流程图、分组联络图）、“一卡一台”（三级代表联系卡，乡镇人大代表联络室接待联系代表台账）、“五簿两册”（人大代表履职登记簿、乡镇人大会议记录簿、人大代表小组活动记录簿、人大代表议案建议记录簿、乡镇人大主席团联系接待选民登记簿、人大代表花名册、人大代表小组活动剪影册）工作新模式，使“代表接待室”和“代表联络室”真正成为代表的学习场地、活动阵地、服务窗口、履职平台。

二是强化措施，增强建议办理实效。坚持常委会领导重点意见建议督办制度，有力推动解决了一些突出问题。县十四届人大六次会议期间，代表提出的65件建议全部办复完毕，其中，解决和基本解决的25件，占总数的38.8%；正在解决和列入计划解决的28件，占总数的43%；因条件限制有待今后逐步解决的8件，占总数的12.3%；因政策原因和条件所限留作参考的4件，占总数的6.2%。

三是加强培训，提高代表履职能力。把强化培训作为提高代表履职水平和工作能力的重要途径。一年来，组织140名人大代表举办初任培训班，组织37名州县人大代表及机关工作人员在贵州、深圳开展培训；选派12名代表参加省州人大在深圳、厦门举办的代表培训班2期。通过培训学习，新一届代表素质得到提高，履职能力不断增强。

四是完善机制，拓宽代表知政渠道。不断拓宽代表知情知政渠道，依法保障代表的参与权和知情权。邀请80余名省州县人大代表分别参

加执法检查、专题调研和全县的民主评议及测评等活动，64名代表分批列席市人大常委会会议，有效释放了代表议政督政的活力。

五、加强自身建设，提高依法履职水平

常委会以开展“两学一做”学习教育为契机，从抓学习、强素质入手，着力加强机关政治、思想、组织、作风建设，机关自身建设得到加强，服务水平和履职能力不断提升。一是注重思想理论武装。坚持和完善学习制度，通过集中学习、个人自学、专题讨论、交流心得等方式，深入学习党的十八大、十八届历次全会和习近平总书记系列重要讲话精神、党章和党的纪律规定、党的民族宗教政策、法律法规以及换届选举相关知识，切实提高了机关干部整体工作水平。一年来，开展集中学习70余次，机关工作人员参加各类培训23人次，人均撰写心得体会9篇以上。二是夯实人大工作基础。进一步推进中央18号、省委14号文件精神的贯彻落实，县委高度重视，出台了《关于加强县乡人大工作和建设的实施意见》，结合县乡（镇）换届，健全配齐了县人大专门委员会、工作委员会和工作人员，常委会专职组成人员比例达52%；乡（镇）人大配备了专职主席。县乡（镇）人大的机构设置逐步健全，工作力量持续加强，人员结构不断优化，各项经费基本保障，县乡（镇）人大建设实现了新的突破。三是强化机关纪律作风。坚持以制度管人办事，修改完善了人大党组议事规则、机关会务、办公室室务会议等14项制度，并在抓落实上下功夫，进一步推进了常委会机关各项工作的制度化、规范化和程序化，增强了机关干部的“四个意识”。常委会领导高度重

视精准扶贫工作，经常深入贫困户家中嘘寒问暖，共谋脱贫计划。为贫困户送去慰问金 10000 元，面粉青油 5000 余斤。

四是加强党风廉政建设。认真履行党风廉政建设责任制，及时召开党组会议进行安排落实，明确工作任务，层层签订责任书，加强对权力运行的制约监督，增强领导干部廉洁从政意识。认真落实“一岗双责”，严格执行领导干部廉洁自律的各项规定，主动报告个人有关事项和重大事项，不打政策“擦边球”，不搞特殊化，保持清正廉洁。

五是严格机关工作程序。坚持民主集中制原则，重要工作由常委会党组、主任、办公室室务会议集体研究决定。全面落实常委会主任、副主任、办公室、各专委会、工委会主任分工并实行工作互补，促进各项工作的有序开展。不断规范办文、办会等工作程序，讲章法、立规矩，司其职、负其责，明程序、严要求。同时，明确了各委室工作职责，工作质量和办事效率显著提高。

各位代表，过去的一年，县人大常委会取得的工作成绩，得益于县委的坚强领导，得益于全体人大代表和人大工作者的共同努力，得益于“一府两院”和全县人民的大力支持。在此，我谨代表县人大常委会，向大家表示衷心的感谢！

在肯定成绩的同时，我们必须清醒地认识到，常委会的工作还存在着一些问题和不足，与人民的期望和代表的要求还有一定的差距，主要是：监督实效有待进一步增强；代表作用发挥有待进一步加强；建议办理质量有待进一步提高，对这些问题，我们必须增强担当意识，认真加以解决。

2017 年主要任务

各位代表，2017 年人大常委会工作的总体要求是：坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会、习近平总书记系列重要讲话和县十五届二次党代会精神，紧紧围绕“四个全面”战略布局、牢固树立“五大发展理念”，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，全面践行和落实“四个扎扎实实”重大要求，为建设绿色文明和谐小康新共和作出新贡献。

一、加强理论武装，不断增强政治意识

要深入学习贯彻党的十八大、十八届历次全会、习近平总书记系列重要讲话精神，特别是要学习贯彻习近平总书记在青海视察工作时提出的“四个扎扎实实”的重大要求，在纪念红军长征胜利 80 周年重要讲话和王国生书记在海南调研时的重要指示精神，省委十二届十三次、州委十三届二次全会精神，进一步强化政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识。把坚持党的领导贯穿于人大依法履职的全过程，做到思想上高度统一、政治上清醒坚定、行动上坚决有力。要把迎接党的十九大、学习宣传贯彻党的十九大精神作为重大政治任务，切实把思想行动统一到大会精神上，把智慧和力量凝聚到大会确定的目标和任务上来。

二、坚持依法原则，做好人事任免工作

强化人大常委会决定重大事项职能，紧贴国计民生、“十三五”规划实施、产业布局规划、自然资源开发利用以及事关全县改革发展的重大问题，认真落实重大事项决定权，建

立完善政府重大决策出台前向人大常委会报告制度，切实保障和推动科学、民主、依法决策。坚持依法行使干部任免权，积极推行干部任前法律知识考试、任前表态发言、向宪法宣誓制度，使人事任免工作更趋规范化。强化干部任后监督，扎实开展工作评议和干部述职评议，督促和支持被任命人员干事创业，自觉服务人民群众、服务经济社会发展。

三、改进工作方式，增强监督工作实效

突出重点，讲求实效，围绕法律法规在全县的贯彻实施和“一府两院”重点工作，进一步加大执法检查、视察调研力度，增强监督的实效性。围绕事关全县经济和社会发展的重大问题，听取和审议县人民政府关于环保领域改革、乡镇卫生院运行、财政预决算、支农资金拨付使用情况及“两院”的相关专项报告。围绕精准扶贫、高原美丽乡村建设、环境卫生整治、龙羊峡镇旅游业发展、社区工作运行、中小学管理及教学质量提升等情况开展调研视察。听取县政府相关领导及民政、住建、市场监督管理等部门主要负责人述职，并进行评议。积极配合好省州人大在我县开展的立法调研、执法检查等各项工作。各乡（镇）人大要制定翔实的年度工作计划，合理安排乡（镇）人民代表大会和主席团会议的内容和会期。要通过听取和审议政府工作报告、视察调研、执法检查等方式，对政府工作进行监督。

四、强化服务保障，全面发挥代表作用

充分发挥“两室”作用，积极组织闭会期间代表活动，坚持和完善“三联”制度、代表参与人大各项活动和列席人大常委会会议制度，扩大代表参与面。在乡（镇）人大继续推行和完善“一栏三图”、“一卡一台”、“五簿两册”工作模式。建立

运行县人大门户网站和县级人大代表手机信息联络平台，架设人大与群众间的桥梁，拓宽代表知情参政渠道。采取“走出去、请进来”的方式，不断加大代表培训工作力度，提高代表履职能力。坚持人大常委会组成人员重点建议督办机制，实行建议办复“四级审核”制度（县督查室初审、县政府办公室分管副主任复审、办公室主任把关、县政府分管领导审核），进一步提高建议办理质量。县乡（镇）人大要健全代表述职、履职档案制度和激励机制，增强代表履职意识，激发代表工作活力。

五、落实从严要求，不断加强自身建设

坚持不懈地抓好常委会自身建设，强化思想政治建设和理论武装，牢固树立党的观念、政治观念、大局观念、群众观念和法治观念，严守政治纪律和政治规矩，着力提高践行法治、推动发展的能力。全面贯彻落实中央、省州县委各项规定，结合“三基”建设，进一步加强常委会领导班子及机关干部队伍建设，不断提升工作效能。认真履行“一岗双责”和党风廉政建设主体责任，促进人大机关党风廉政建设深入开展。注重制度建设，深化对新形势下人大工作的认识和把握，不断修订完善人大党组议事规则、机关会务等各方面的制度，大力推进人大工作程序化、制度化、规范化建设。

各位代表，“四个扎扎实实”重大要求殷切而厚重，人大工作完善发展的使命艰巨而光荣。让我们更加紧密的团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，高举中国特色社会主义伟大旗帜，在县委的坚强领导下，牢记使命、不忘初心，再接再厉、扎实工作，不断开创人大工作新局面，以优异的成绩迎接党的十九大和省第十三次党代会胜利召开！

共和县第十五届人民代表大会第二次会议 关于共和县人民法院工作报告的决议

2017年2月24日共和县第十五届人民代表大会
第二次会议通过

共和县第十五届人民代表大会第二次会议听取和审议了李捍民院长所作的共和县人民法院工作报告。会议充分肯定县人民法院过去一年的工作，同意报告提出的2017年主要任务，决定批准这个报告。

共和县人民法院工作报告

——2017年2月23日在共和县第十五届人民代表大会
第二次会议上

共和县人民法院院长 李捍民

各位代表：

现在，我代表共和县人民法院向大会报告工作，请予审议，并请政协委员和列席会议的同志提出意见。

2016年主要工作

2016年，我院在县委的正确领导下，在县人大和州中院的监督指导下，在县政府及社会各界的关心支持下，深入贯彻党的十八大、十八届历次全会和习近平总书记系列重要讲话精神，牢牢把握“司法为民、公正司法”的工作主线，按照年初既定的“抓好审判，强化执行，促进公正；抓好改革，规范管理，提高效率”的工作思路，充分发挥审判职能，为维护共和县社会稳定、经济发展提供了强有力的司法保障和法律服务。全年，共受理各类案件1861件，结案1381件，结案率为74%，受案数同比上升30.2%。

一、依法惩治各类刑事犯罪，刑事审判工作取得新成绩

发挥刑事审判在维护社会稳定中的职能作用。同时，坚持宽严相济刑事政策，做到宽严有据、罚当其罪。全年，受理

刑事案件 126 件，审结 115 件，结案率 91.3%，受案数同比上升 8.6%。一是积极参与“平安共和”建设，依法打击严重影响农牧民群众安全的犯罪。审结故意伤害、“两抢一盗”等犯罪案件 56 件 84 人。二是严惩侵犯妇女儿童权益犯罪，对妇女儿童遭受的暴力、虐待、性侵害行为，坚决依法严惩。审结强奸犯罪案件 7 件 8 人。三是加强未成年人司法保护，进一步落实未成年人犯罪记录封存制度，采取圆桌审判、心理疏导、回访帮教等方式，保护未成年人合法权益。审结未成年人犯罪案件 3 件 3 人。四是树立谦抑、审慎、善意的司法理念，确保法律正确适用，将罪刑法定、证据裁判、疑罪从无等理念和原则，不折不扣落实到每一个案件。

二、依法妥善化解民商事纠纷，民商事审判工作取得新进展

依法保障农牧民群众的各项诉讼权利和涉诉实体利益，有效应对结构调整、动力转换引发的矛盾纠纷，依法维护农牧民群众合法权益，保障共和经济平稳健康发展。全年，受理民商事案件 1344 件，审结 968 件，结案率 72%，受案数同比上升 39.7%。一是加强对弱势群体合法权益保护。妥善审结婚姻家庭及继承、赡养等案件 207 件。在婚姻家庭纠纷、人身损害赔偿、相邻纠纷等矛盾容易激化的案件审理中，注重做好调解工作，民商事案件调解或通过调解撤诉 562 件，调撤率达 64%。二是依法规范市场经济秩序。在买卖合同纠纷、工程承包纠纷等案件的审理中，注重引导市场经济参与者遵纪守法，合法经营，提倡诚实信用的良好商业道德，从而保障正常有序的市场经济秩序，全年依法审结此类案件 1020 件。

三、依法贯彻新行政诉讼法，行政审判工作取得新成效

强化诉讼保护和依法监督，妥善化解行政争议，不断提升行政审判工作水平。全年，受理行政诉讼案件 12 件，审结 7 件，结案率 58%，结案率同比上升 75.8%。一是着力强化司法监督职能。规范行政裁量基准和行政执法程序，积极促进行政机关依法履行经济调控、市场监督、公共服务、社会管理职能。依法判决行政机关败诉 3 件，占结案总数的 43%。二是认真落实行政机关负责人出庭应诉制度。以中办国办印发《党政主要负责人履行推进法制建设第一责任人职责规定》为契机，积极推进行政应诉工作，切实提升行政机关负责人出庭应诉率。行政机关负责人出庭应诉 1 件，出庭率为 14%。三是努力化解社会矛盾。在审理行政案件时，能够认真分析案件的具体成因、社会影响，严格执行法律，做到既监督行政机关依法行政，又保护行政管理相对人的合法利益，得到了双方当事人的理解和支持。

四、依法维护司法裁判权威，执行工作取得新突破

突出执行工作强制性，全力推进信息化、规范化建设，保障胜诉当事人权益，执行工作实现良性循环。全年，受理执行案件 378 件，结案 292 件，结案率 77.2%，执结标的额为 1641.76 万元，受案数同比上升 18.1%。一是进一步推进执行规范化建设。以开展涉民生案件专项集中执行活动为契机，提高执结到位率，全年执结到位标的额 428.3 万元，到位率 44.36%。针对疑难执行案件，主动邀请有关人员及本院调解室专职调解员进行实地勘查和调解案件 40 件，占结案总数的 13.7%，取得满意效果。二是认真落实、推进“基本解决执行

难问题”工作。研究制定《共和县人民法院关于落实‘用两到三年时间基本解决执行难问题’的实施方案》，建立了一把手负总责、主管副院长分工抓、执行局长具体抓的工作格局，在人、财、物、车等多方面提供充足保障，层层传导压力，层层落实责任，举全院之力，确保把解决执行难各项措施落到实处。三是推进执行查询系统运用，通过与法官个人办案系统联网，为适时查询、冻结被执行人的账户，维护申请人的合法权益提供了更加便利的措施保障。

五、坚持从实际出发，积极稳妥推进司法改革

按照省高院关于深化司法体制改革的总体部署和要求，结合共和实际情况，加强组织领导，强化沟通协调，各项改革措施得到有序推进。一是扎实开展“家事审判”改革试点工作。经过多轮、多层次研究，总结全县家事审判经验，结合省法院对家事案件审判方式和工作机制改革的要求，依照依法有序、坚持先行试点的原则，制定了《共和县人民法院“家事审判”改革试点工作实施方案》、《家事案件审理规则》、《家事案件调查工作规则》、《家事案件调解工作规则》、《家事案件心理疏导工作规则》、《人身安全保护令实施细则》、《家事案件判后回访帮扶工作规则》等七个规范性文件，确立了家事案件财产申报、家事案件特邀调解、感情冷却期、灵活审限、家事调查、心理疏导、人身安全保护令等制度和操作规范。二是积极尝试轻微刑事案件快速审理工作。对犯罪情节轻微，性质不太严重，案件事实比较清楚、证据确凿且被告人自愿认罪的刑事案件，在保证案件审理质量的前提下，快速分流、简化审理流程、缩短办案期限。全年，审理轻微

刑事案件 4 件 7 人。三是加强立案、信访接待工作。强化对案件受理形势的研判，及时研究解决立案登记制改革后出现的新情况新问题。在信访接待工作中保证做到“有登记、有落实、有结果”。全年，接待来访群众 514 人（次），办结上级转办的案件 4 件，做到了件件有落实。同时，加大司法救助力度，进一步规范诉讼费减免制度，对经济确有困难的当事人，适当加大减免力度，为老弱病残者诉讼开辟“绿色通道”法律服务。全年，共为 76 件涉及人身损害赔偿、赡养、买卖合同纠纷案件减免诉讼费近 17 万元。四是为进一步深入推进诉前调解工作，有效化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定，根据《最高人民法院关于建立健全诉讼与非诉讼相衔接的矛盾纠纷解决机制的若干意见》，与县司法局联合成立了共和县人民调解委员会驻县法院调解室，对于当事人提起诉讼的纠纷案件在立案前或者当事人申请诉前保全的案件，通过人民调解、行政调解、司法调解等调解方式解决纷争，化解矛盾纠纷，自调解室成立以来调解案件 85 件，调解成功率为 68.2%。

六、坚持从审判监督着手，努力促进司法公平正义

公正司法是人民群众对审判工作的最大期望。我院着力在强化内部监督和外部公开上下功夫，以监督和公开促公正。一是深化司法公开，将司法活动置于社会公众的监督下。落实“每庭必录”要求，数字法庭同步录音录像率达 100%。强化电子档案同步扫描和电子档案随案移送工作，电子卷宗录入率 100%。推行裁判文书系统应用，加强网上办案成果转化和资源利用，裁判文书上网率 100%。首次通过“青海法院庭审直播网”进行了庭审直播案件 1 件，促进了法官驾驭庭审

的能力和水平，提升了司法公信力。全面应用网上办公平台，实现公文收发、审批流转、信息发布网上操作。二是落实案件质量评查制度。对所有案件随机抽查，对改判、发回重审案件逐案评查，对临限案件进行通报、催办，做好事前预防。对在审限内未结案件进行定期督办，对发现的问题责令案件承办人和相关负责人限期整改。全年，共评查案件 581 件，发现问题 103 处，全部及时整改。

七、坚持从严治院，打造过硬队伍

按照全面从严治党要求，从严监督管理，坚决正风肃纪，强化榜样示范，全面提升队伍建设水平。一是扎实开展“两学一做”学习教育。把巩固好党的群众路线教育实践活动成果与开展好“审判执法规范化建设年”、“创建民族团结进步先进州”等专题教育活动相结合。活动期间，组织全院干警学习了系列主题教育实践活动相关文件。全院干警共撰写心得体会 120 篇，剖析材料 120 篇；下乡发放征求意见建议表 250 份；送法下乡解民忧活动 15 次，发放宣传材料 1500 余份。同时，邀请州法院、县委政法委干警参加共和法院基本解决执行难问题座谈会。二是认真开展监督执纪问责，落实党风廉政建设主体责任。年初组织召开了党风廉政建设工作会议，对全年党风廉政建设工作进行了安排部署。同时，细化党风廉政建设各项任务，班子成员按照责任分工，分别与分管科室签订《党风廉政建设目标责任书》，建立了横向到边、纵向到底的责任体系。坚持“一把手”讲廉政党课制度，全年为全院干警讲授廉政党课 4 次。节假日前夕向全院干警发送“廉政短信”共计 8 条，温馨提醒广大干警过节不失节，过年不

忘“廉”，时刻保持清廉之心。组织全院干警观看法院系统违法违纪案例及有关警示教育录像片6次，参观警示教育基地1次。三是深入开展“结对共建”，全力助推精准扶贫。选派“第一书记”1名到恰卜恰镇乙浪堂村开展精准扶贫工作。全年，共计帮扶乙浪堂村现金10600元，大米、清油等生活物品价值22600元。深入联点石乃亥乡铁卜加村34户贫困户家中发放大米34袋、面粉34袋、清油34桶以及10000元慰问金。为综治联点龙羊峡社区解决冬季取暖大煤6吨。解决“美丽乡村”建设联点沙珠玉乡珠玉村建设经费2万元，台式电脑3台，打印机1台。到党建联点社区暨工业园区社区5户困难居民家中发放大米5袋、面粉5袋、清油5桶，并向社区捐赠一体机2台。四是进一步加强教育培训工作，为审判事业长远发展奠定人才基础。组织干警参加上级法院组织的司考和各类业务培训，培训人员146人（次），实现教育培训全员覆盖。有1名干警通过国家司法考试，配合省法官学院开展甘肃、青海两省藏汉双语法官观摩庭审工作，使我院法官庭审驾驭能力和法庭信息化运用水平得到全面提升。五是大力加强法院文化建设。积极参加第二届全州法院文化艺术节，配合县委政法委开展了法治大讲堂活动，主办了共和县政法系统第四届政法杯篮球赛暨民族团结进步运动会等一系列文化活动，在汇聚力量的同时，提升了法院文化“软实力”，增强了法院文化“正能量”。

八、坚持党的领导，自觉接受人大监督

始终把自觉接受监督作为谋划工作思路、依法正确履职的重要保证。一是自觉接受县人大及其常委会对审判工作的监

督，认真负责地做好年度工作报告，积极配合县人大常委会专题审议全县行政审判工作。并将全省、全州法院院长工作会议精神和最高法院部署开展的重点工作，以书面形式向人大常委会进行了专题汇报。二是邀请人大代表、群众代表、政协委员到本院参观视察，自觉接受农牧民群众监督，有力地规范了执法行为，促进了司法民主。通过积极主动的联系，力求审判工作在县委的领导，人大的监督，政府的支持下，服从和服务于全县工作大局。三是加强与检察机关的沟通协调，支持、配合检察机关依法履行法律监督职责。落实检察长列席审委会制度，邀请检察长列席会议2次，讨论案件2件。四是加大人民陪审员的培训力度，举办为期两天的人民陪审员业务技能培训，增强人民陪审员的法律素养和诉讼法律意识。人民陪审员参审案件452件，占适用普通程序案件的95%。同时，自觉接受新闻媒体和社会各界监督，加强正面宣传引导，及时回应社会关切。

各位代表，过去的一年，共和县人民法院先后荣获“全州法院先进党总支”、“全州先进职工之家”、“全省2013年-2015年文明单位”、“全县民族团结创建工作达标单位”等多项荣誉，这些成绩的取得，既是全体干警攻坚克难、团结拼搏的结果，更是县委的坚强领导、人大及其常委会的有效监督、县政府、政协及社会各界关心支持的结果。在此，表示衷心的感谢和崇高的敬意！

我们在看到成绩的同时，也清醒地认识到，当前法院工作还存在一些困难和问题：一是在深化司法公开、弘扬司法民主、推进司法改革、确保司法公正方面还需加大力度；二是信息化运用程度不高，离办案智能化、管理科学化和审判

能力现代化还有较大差距；三是干警对知识更新不够重视，不能适应审判工作的发展需要，干警队伍的业务素质、执法水平仍有待进一步提高。对于这些问题，我们将高度重视，认真研究，采取有力措施，努力加以克服和解决，也恳请各位代表和社会各界继续给予支持和帮助！

2017 年主要任务

2017 年是实施“十三五”规划的重要一年，也是推进司法体制改革的深化之年，面对新形势、新任务，共和县人民法院将深入贯彻党的十八大、十八届历次全会和习近平总书记系列重要讲话精神，全面落实“四个全面”重大要求，按照县十五届二次党代会精神，准确把握经济发展新常态下农牧民群众对司法需求的新变化，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享五个发展理念，努力推动“四个转变”，忠实履行宪法法律赋予的神圣职责，全面加强和改进法院各项工作，为推进法治共和、平安共和建设尽职履责。

一是依法公正履职，更好地保障经济社会发展。充分发挥审判职能，依法服务和保障经济发展。围绕全县工作大局，充分发挥审判职能作用，关注经济社会运行态势，依法审理投资建设、保障和改善民生过程中的各类案件，为在新常态下促进共和经济社会发展提供有力的司法保障。

二是推进司法改革，更好地促进公正高效司法。深化多元化纠纷解决机制改革，引导当事人选择适当的纠纷解决方式，及时有效化解各类矛盾，统筹推进执行工作体制、人民

陪审员制度、随机分案制度、家事审判等改革任务，使各项改革举措相互促进、相得益彰。

三是优化诉讼服务，更好地维护群众合法权益。加大信息技术运用，全面实现庭审网络直播常态化、生效裁判文书上网常规化、公众查阅审判流程信息网络化和新闻发布的经常化，实现司法公开的“五大转变”，促进办案智能化、管理科学化、监督适时化、审判能力现代化。大力推行巡回审判，通过假日法庭、“一站式”汉藏双语诉讼服务等形式，为农牧民群众诉讼提供便利。

四是加强队伍建设，更好地夯实法院工作基础。进一步加强队伍正规化、专业化、职业化建设。切实把全面从严治党贯穿于法院工作始终，坚持以学促做，充分利用微信群、内网等网络学习平台和渠道，深刻领会十八届六中及县委全委会议精神。通过继续开展“两学一做”教育学习以及“审判执行规范化建设年”、“创建民族团结进步先进州”等专题教育活动，不断提升干警综合素养，坚定干警的理想信念和法治信仰。

五是狠抓强制执行，更好地保障胜诉当事人权益。进一步加大强制执行力度，通过建立和公布失信被执行人名单、限制高消费、限制出境、打击拒执犯罪等多项强制措施运用，始终保持对失信被执行人的高压态势，倒逼其履行法定义务。同时，在打击拒执犯罪方面，加强与有关部门的协调和配合。坚持公诉和自诉并进的原则，构成拒执犯罪的，坚决依法追究刑事责任。

各位代表，在新的一年里，我们决心在县委的坚强领导

和县人大及其常委会的有力监督下，忠实履行宪法和法律赋予的职责，改革创新，锐意进取，全力做好法院各项工作，为促进平安共和、法治共和建设作出新的更大的贡献！

附件一

部分名词解释

1. **宽严相济刑事政策**：是我国的基本刑事政策，贯穿于刑事立法、刑事司法和刑罚执行的全过程，是惩办与宽大相结合政策在新时期的继承、发展和完善，是司法机关惩罚犯罪，预防犯罪，保护人民，保障人权，正确实施国家法律的指南。

2. **家事审判改革试点工作**：2016年4月5日，最高法召开专题会议，聚焦家事审判，研究部署家事审判方式和工作机制改革。最高人民法院院长周强强调，要充分发挥家事审判职能作用，维护家庭和谐，保障未成年人、妇女和老年人合法权益，促进社会公平正义，维护社会大局稳定。

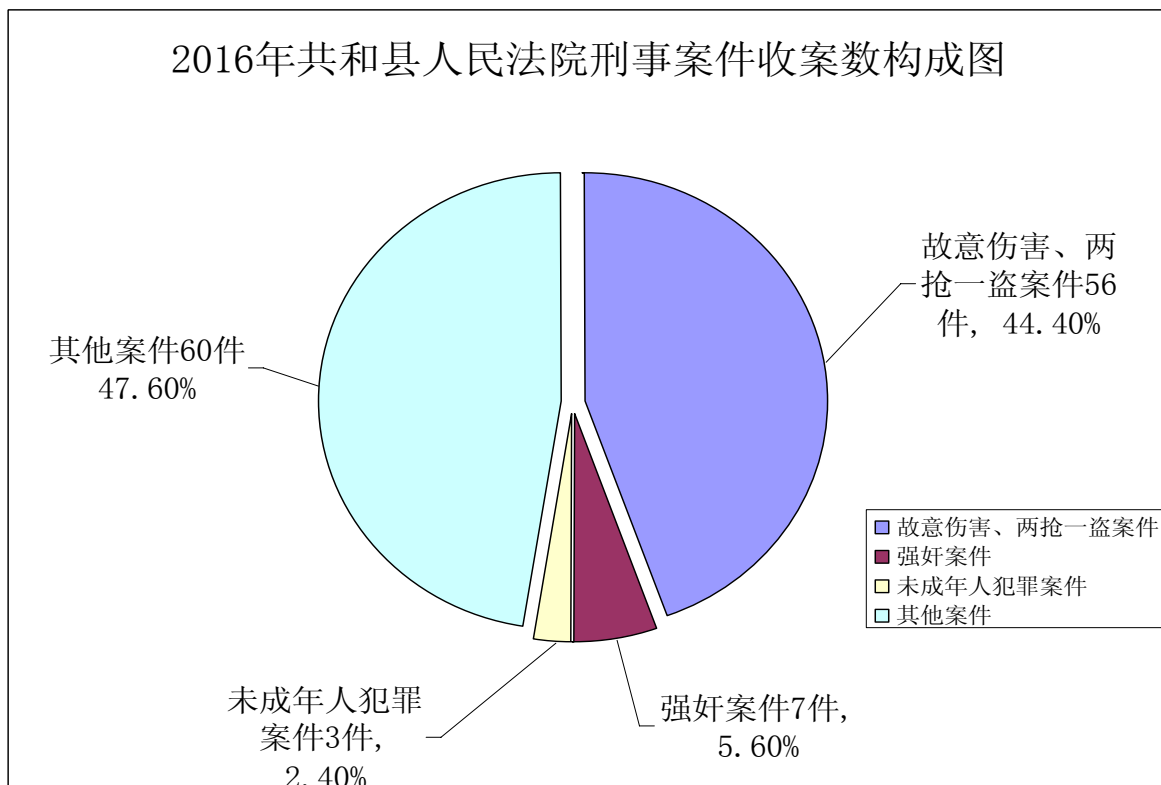
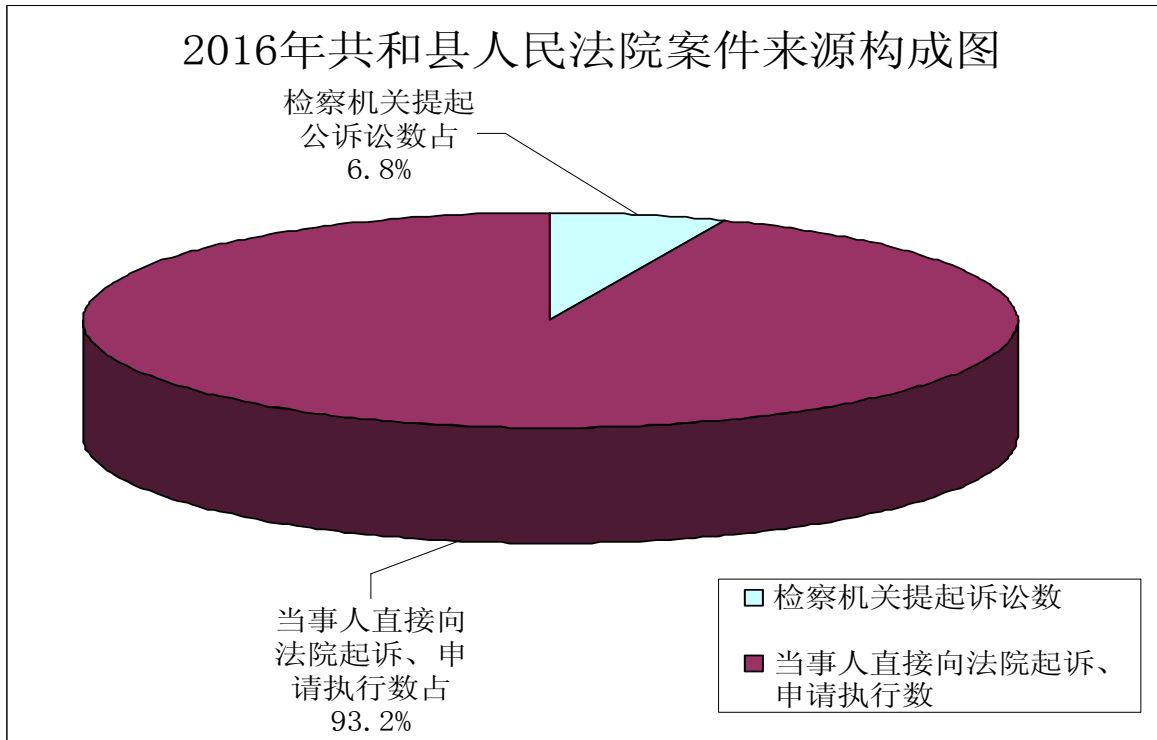
3. **轻微刑事案件**：是指犯罪性质不太严重，案件事实比较清楚，不需要运用专门技术和手段进行侦查，可由被害人或者他的法定代理人直接向人民法院起诉的刑事案件。

4. **三大公开平台建设**：2013年以来，为贯彻中央关于进一步深化司法改革的总体部署，推进阳光司法，最高人民法院提出建立完善审判流程公开、裁判文书公开、执行信息公开三大平台，这是人民法院深化司法公开的一项重大举措。

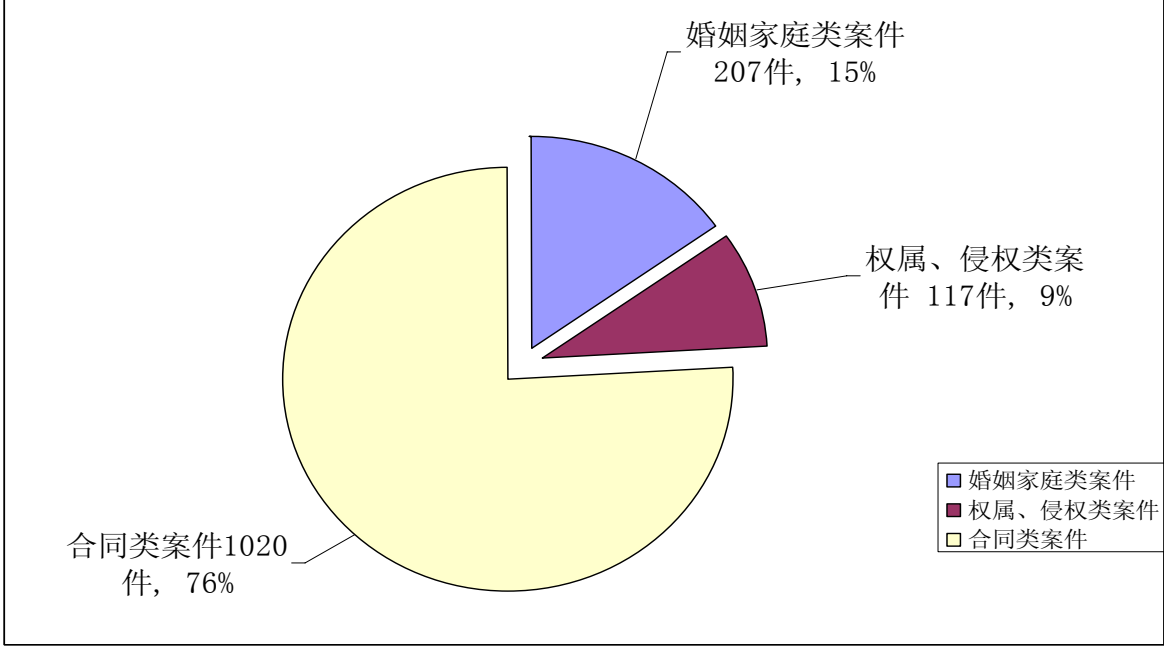
5. **网上办案**：充分运用信息技术，依托法院专网，将案件的办案流程进行数字化处理，以自动化流程方式取代传统的手工书写、手工记录和人工传递方式，实现案件网上收立、移送、结案、归档及文书的撰稿、送签和审批等，实现对案件审理的全程监控管理。

6.网络庭审直播:是指人民法院获得上级法院和中国法院网的审核批准后,通过官方网站视频直播形式向公众直播。直播过程为人民法院专门调派干警负责庭审拍摄,以及图像、文字内容同步录入,中国法院网也同步制作和审核把关,确保整个庭审过程完整清晰地呈现给广大群众。

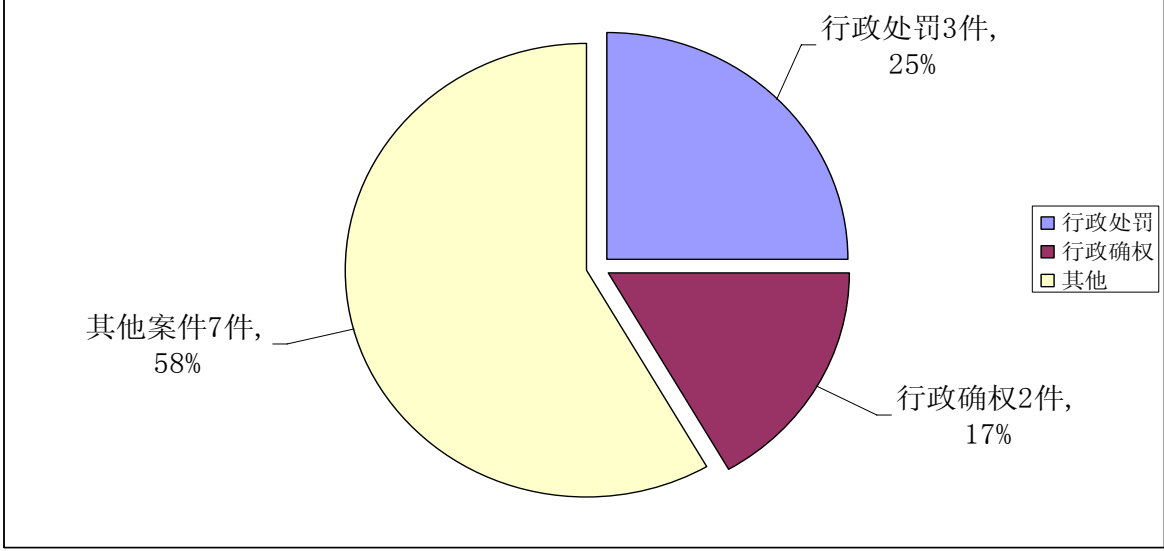
附件二

2016年共和县人民法院民商事案件收案数构成图

2016年共和县人民法院行政案件收案构成图

共和县第十五届人民代表大会第二次会议 关于共和县人民检察院工作报告的决议

2017年2月24日共和县第十五届人民代表大会
第二次会议通过

共和县第十五届人民代表大会第二次会议听取和审议了拉松检察长所作的共和县人民检察院工作报告。会议充分肯定县人民检察院过去一年的工作，同意报告提出的2017年主要任务，决定批准这个报告。

共和县人民检察院工作报告

——2017年2月23日在共和县第十五届人民代表大会

第二次会议上

共和县人民检察院检察长 拉松

各位代表：

现在，我代表共和县人民检察院向大会报告工作，请予审议，并请县政协委员和列席会议的同志提出意见。

2016年主要工作

2016年，在县委、上级院的正确领导、人大及其常委会的有力监督、县政府的大力支持、县政协的民主监督和社会各界的共同关心下，我院党组带领全体干警全面贯彻党的十八大和十八届历次全会精神，深入学习习近平总书记系列重要讲话精神，忠实履行宪法法律赋予的职责，强化法律监督，规范司法行为，推进司法改革，加强队伍建设，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。

一、依法履行职能，切实维护社会大局稳定

依法惩治各类刑事犯罪。2016年共受理公安机关提请逮捕案件118件193人。其中，经审查批准和决定逮捕94件139人，不批准逮捕24件54人，案件批捕准确率为100%。受理移送审查起诉案件120件175人，经审查提起公诉98件136人，不起诉9件13人，移送海南州检察院3件4人，撤回起诉2件3人，退回侦查机

关补充侦查3件7人，正在审查5件12人，法定审限内结案率为100%，有罪判决率为100%。

认真做好控告申诉检察工作。积极开展释法说理、检调对接、刑事和解等工作，把化解矛盾贯穿于执法办案全过程，建立集控告、申诉、举报等功能于一体的接待平台，坚持和完善检察长接待日制度、首办责任制，开创来访群众点名接待制度，促进接待方式由单向、被动、封闭式向双向、主动、开放式转变，赋予来访群众自主挑选接待人员的权利，最大限度地为来访群众提供便利，检察长接待来访群众77人次。受理信访案件26件，其中举报线索8件，控告案件15件，刑事申诉2件，民事行政监督案件1件。案件受理、办理、信访接待、答复率均达100%。对3名刑事案件被害人或其亲属发放救助金15000元。

积极参与社会治安综合治理工作。按照平安建设和依法治县工作的总要求，继续把维护社会和谐稳定和维护民族团结放在检察工作的重要位置。一是扎实推进检察人员“五进”、“法律七进”、举报宣传周、“12.4”法制宣传日等活动，开展法制宣传139次，发放双语宣传资料32000余份，受教育干部群众、师生达36900余人。二是对涉法涉诉矛盾纠纷执行周排查和月分析报告制度，对可能引发涉检信访案件的矛盾纠纷做好预案。三是切实强化重点地区、重点部位、重点寺院、重点人员的防范管控措施，落实领导带班、专人值班、24小时备勤、通讯工具24小时保持畅通和每日值班情况“零报告”等制度，备足应急处置力量，确保人员到岗、反映迅速。四是切实抓好节假日、敏感时期的维稳执勤工作，参加维稳执勤共计150余人次，出勤车辆20余辆次。

着力服务和保障民生。充分利用县级干部“十联”、“高原美丽乡村建设”和“结对共建”帮扶等活动，为联点帮扶村、寺院、贫困户、贫困大学生等发放慰问资金20000余元，为塘格木镇治海村提供帮扶资金30000元，为塘格木镇中果村帮扶价值20000元的会议桌椅1套；抽调1名干警担任恰卜恰镇下梅村“第

一书记”，开展精准扶贫工作，为下梅村制作价值16000元的扶贫宣传牌和价值2000元的扶贫流程图；抽调1名干警前往塘格木镇中果村宣讲中央、省委1号文件；抽调3名干警参与集中拆迁整治工作。

切实保障未成年人权益。利用预防未成年人犯罪教育基地的平台，充分发挥未成年人办案领导小组和法制副校长的积极作用，稳步推进未成年人刑事检察工作，最大限度保障未成年涉案人员合法权益。同时，积极开展送法进学校活动，结合办理的未成年典型案例，通过以案说法、模拟法庭等方式教育引导未成年人少犯罪，不犯罪。

二、坚定不移反对腐败，加大查办和预防职务犯罪力度

切实加大查办职务犯罪力度。坚决贯彻党中央关于反腐败斗争的决策部署，严肃查办涉农涉牧等重点领域、重点岗位的职务犯罪案件。共受理举报线索10件20人，立案1件8人，涉案金额为27万元，为国家挽回经济损失27万元。不立案3件4人，缓查存查1件1人，作其它处理1件2人，正在初查4件5人。

依法加强职务犯罪预防工作。坚持办案与预防同步推进，积极构建社会化预防体系。一是县预防职务犯罪指导委员会年初在全县党风廉政建设和反腐败工作会议上安排部署年度预防职务犯罪工作。二是制作《惩防并举、遏制贪腐》主题宣讲材料，开展预防职务犯罪宣讲活动13场次；三是将扶贫开发局纳入共同开展预防职务犯罪工作联合机制；四是在城北新区新源东路道路建设等项目中开展专项预防工作；五是大力推进扶贫领域惩治和预防职务犯罪专项活动、服务和保障换届选举专项检察工作，由我院牵头，与县人大、县纪委、县委组织部深入11个乡镇联合开展巡回宣讲23场。六是积极开展个案预防，向发案单位及相关部门发出《检察建议书》4份，其中1份得到州委、州检察院、县委主要领导批示，县政府已成立工作组入村整改落实；撰写《预防调查报告》3份，《典型案例分析》7份；七是向县委、县人大主要

领导呈报《预防职务犯罪年度分析报告》，得到领导们的充分肯定和重要批示，获得第二届全省检察机关惩治和预防职务犯罪十佳年度报告。

三、强化法律监督，做公平正义的守护者

加强刑事诉讼监督。一是强化对立案和侦查活动的监督力度，依法开展提前介入6次，直诉备案26件29人，追捕犯罪嫌疑人4人，制作《审查逮捕案件继续侦查取证意见书》24份，发出《不捕案件说明理由书》24份，《不批准逮捕案件补充侦查提纲》12份，向公安机关发出《说明不立案理由书》1份，纠正违法通知书2份，检察建议1份。二是加强刑事审判监督，检察长列席法院审委会2次、开庭前会议2次，加强量刑规范化工作，提出量刑建议98条。

加强民事诉讼监督。受理民事行政监督案件1件，参加共和县人民法院民事行政案件旁听庭审8次，审阅裁判文书370余份；邀请州院民行处、县司法局、各乡镇司法所召开“民事行政检察联络员联席会议”1次，联系民行联络员10次；积极开展“基层民事行政检察工作推进年”专项活动，走访人大代表、政协委员征求意见建议5条并加以整改落实。认真开展执行案款集中清理工作，调阅执行案卷159册，审查后发现执行监督案件7件，发出《检察建议书》7份，均被采纳并予以回复。

加强刑罚执行监督。加大对监管场所的监督力度，开展重大节假日安全检查4次，发现安全隐患1次，口头纠正违法8次，发出《检察建议书》2份；办理羁押必要性审查案件3件；开展械具和禁闭使用监督检查1次；与在押人员谈话56人次，在押人员约见检察官12人次；认真开展集中清理判处实刑犯罪未执行刑罚专项活动和财产刑执行专项检察活动；推进发挥拘役刑教育矫治作用改革工作，走访社区矫正对象22人次，开展《社区矫正实施办法》宣传4次。

四、坚持从严治检，打造素质过硬检察队伍

加强思想政治和业务能力建设。一是深入学习政治理论和业务知识，采用专题辅导、集中研讨、民主生活会等形式，进一步增强理想信念、宗旨意识、服务理念和职业道德水平。认真学习十八届六中全会精神、习近平总书记视察青海时的重要讲话精神，切实提高干警践行“四个扎扎实实”的自觉性；不断加强“三基”建设，以“三讲两建一创新”的工作思路，探索解决当前组织建设和检察工作中的突出问题和薄弱环节，下大力气夯实基层组织、打牢基础工作、提升基本能力，切实加强党员干部自身建设；开展建党95周年系列纪念活动，学习习近平总书记在纪念长征胜利80周年大会上的讲话精神，弘扬党的优良作风，教育党员干部保持和发扬党的光荣传统，不断增强党组和党支部的创造力、凝聚力和战斗力，推动检察工作持续健康发展。二是积极开展“两学一做”学习教育，坚持把“学党章党规、学系列讲话、做合格党员”纳入重点工作，讲授专题党课3次。三是认真开展创建民族团结进步先进区工作，制作宣传短片、手册、展板，认真收集装订资料，按时完成民族团结进步创建工作任务。四是始终坚持开展“大学习、大培训、大练兵”活动，实施人才兴检、素质强检战略，共选派60人次参加高检院、省州县举办的各类培训，1名年轻干警赴江苏省盐城市院进行为期半年的挂职锻炼。

扎实开展司法规范化建设。始终把司法规范化建设作为“一把手”工程抓牢、抓实、抓紧，以“抓铁有痕、踏石留印”的精神确保司法规范化建设的方向不偏、势头不减、力度不松，通过开展规范司法行为专项整治工作暨“规范司法强化年”、“执法司法规范化建设年”、“忠诚效法、忠于职守”、“文明规范执法从我做起”等活动，促进全体干警的司法理念进一步端正、司法行为进一步规范、司法作风进一步改进、司法公信力进一步提升。

全面运行检察机关统一业务应用系统。网上受理公安机关

批准逮捕案件118件、提起公诉案件120件、民事行政诉讼监督案件8件；全面打造“阳光检务”，自觉接受社会各界监督，积极运行案件信息公开系统，制作电子卷宗110件，公开法律文书75份、程序性信息339条，发布重要案件信息8条，全力提升检察业务工作的透明度和检察机关公信力。

狠抓党风廉政建设。将党风廉政建设作为检察工作的重中之重，一是贯彻落实院党组的主体责任和纪检组的监督责任，强化“一岗双责”。二是召开党风廉政建设和纪检监察工作会议，层层签订目标责任书。三是认真贯彻执行中央八项规定、全省政法系统“八条禁令”、省院23条措施和县委的相关措施。四是严格执行财务管理制度，重点解决公款吃喝、公车私用等问题，切实改进机关整体作风。五是严守防止冤假错案、办案安全、干警遵纪守法三条底线。实现了单位零事故、执法零过错、安全零隐患、干警零违纪的“四个零”目标，并连续六年获得全县政法系统党风廉政建设工作先进集体。

丰富检察文化内涵。一是积极开展和参与各类文体活动。组建男女篮球队参加县总工会组织的篮球赛；独自承办“百姓大舞台”活动，受到了广大群众的好评；组织干警积极参加共和县政法系统第四届运动会暨“政法杯”篮球赛，并为运动会开幕式选送两个文艺节目。二是从关心干警工作生活入手，购买各类最新业务书籍，开设电子阅览室，设置文化展板，悬挂名言警句，营造优美舒心的工作环境和良好的文化氛围。三是创新宣传方式，改变以往教条式宣传，编排富有检察文化内涵的小品、相声、舞蹈等文艺节目，深入乡镇以文艺汇演为主要形式开展检察文化送法下乡活动。

五、深化司法体制改革，促进司法公平公正

自2015年8月司法体制改革试点工作在全省全面铺开以来，我院严格遵照省委的部署要求和省州检察院关于司法体制改革的工作方案，学习借鉴先行试点院宝贵经验，以坚韧不拔的勇

气、积极进取的精神、扎实细致的作风，知难而进、攻坚克难，稳步推进司法体制改革试点工作。一是进一步落实完善人员分类管理制度。在首批检察官遴选工作的基础上，第二批检察官遴选工作已经结束，入额检察官正在确定当中。内设机构的整合，具体岗位的设置已经完成，工作职责更加明确；二是推进检察官办案责任制。以员额检察官为核心，成立了8个办案组，突出检察官办案主体地位，按照新的检察权运行机制，真正做到“谁办案谁负责，谁决定谁负责”；三是推进以审判为中心的诉讼制度改革工作。严格按照“指控犯罪有力，诉讼监督有效，社会治理有为”的总要求，探索建立捕诉一体化机制，努力适应以审判为中心的诉讼制度改革对公诉工作的新要求。

六、自觉接受监督，确保检察权在法治轨道上运行

始终坚持党的领导，接受人大、政协监督，认真执行人大决议，认真做好代表、委员意见建议的办理工作，不断提升检察工作水平。积极主动地向党委汇报请示各项检察工作的重要部署，确保检察工作的正确政治方向。及时向县人大常委会专题汇报预防职务犯罪工作、控告申诉检察工作、司法体制改革试点工作、依法打击破坏生态环境资源犯罪专项检察工作以及双语诉讼工作。自觉接受社会监督，开展检察开放日活动，邀请人大代表、政协委员和社会各界人士走进检察机关，监督检察工作。

各位代表，过去的一年，共和县检察院先后荣获“省级文明单位”、“省级文明接待室”、“民族团结进步示范点”、“三基建设优秀党支部”等多项荣誉，这些成绩的取得，既是全体干警攻坚克难，团结拼搏的结果，更是县委和上级院正确领导的结果，也是人大、政府、政协和社会各界大力支持的结果，是人大代表、政协委员关心帮助的结果。在此，表示衷心的感谢和崇高的敬意。

在看到成绩的同时，我们也清醒的认识到，当前检察工作

还存在不少困难和问题：一是部分干警履职办案时敢于较真、碰硬的勇气和能力不足；二是法律监督工作还存在一些薄弱环节，需要进一步完善和加强；三是执法司法能力建设仍需不断加强；四是信息化建设和运用信息化能力需进一步加强。对这些问题和困难，我们将认真研究，切实加以解决。

2017年主要任务

2017年检察工作的总体要求是：深入贯彻落实中央、省委和高检院的各项决策部署，紧紧围绕“四个扎扎实实”重大要求和“四个转变”治青理政新思路，准确把握检察工作一系列带有方向性、根本性的重大问题，牢牢把握维护社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的总任务，不断增强工作的前瞻性、预见性、针对性和主动性，着力加强检察业务、检察队伍和检察保障一体建设，扎实推进平安共和、法治共和建设，以优异成绩迎接党的十九大胜利召开。

一要下大气力破解难题、补齐短板，切实维护国家和社会稳定。认真贯彻县委关于法治共和建设的部署要求，积极适应和服务经济发展新常态，坚决打击危害国家安全、危害公共安全、危害民生民利的犯罪活动，积极参与社会治理体系建设，不断提高社会治理法治化水平。

二要坚持有腐必反、有贪必肃，推动形成不敢腐、不能腐、不想腐的良好风气。始终坚定不移地按照中央、省州县委的要求推进反腐败斗争，坚持“零容忍”的态度不变，坚持打“虎”拍“蝇”力度不减、节奏不乱，始终保持查办职务犯罪的高压态势，重点查处问题线索反映集中、群众反映强烈的腐败案件。

三要强化法律监督，维护宪法法律权威。紧紧围绕群众反映强烈的执法司法领域突出问题，全力加强对刑事、民事和行政诉讼活动的法律监督。依法监督纠正行政机关违法行使

职权或不行使职权的行为，积极探索开展公益诉讼，加快推进行政执法与刑事司法衔接，促进依法行政。深入开展审判活动和刑罚执行专项监督，维护司法公正。

四要在巩固成果的基础上，进一步全面深入推进司法体制改革。认真落实检察改革工作任务，深入推进检察官司法责任制、以审判为中心的诉讼制度、涉法涉诉等制度改革。科学设置检察机关内部司法办案权限，完善配套制度，健全办案质量终身负责制和错案责任倒查问责制，形成符合检察工作规律、检察职业特点的组织结构、责任体系和运行机制。

五要打造过硬检察队伍，提升严格规范公正文明司法水平。切实增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，扎实开展“两学一做”学习教育，继续加强“三基”建设，精心打造“大学习、大练兵、大培训”活动“升级版”，不断提升队伍业务素质。深化和巩固司法规范化建设成果，真正形成公正司法、严格执纪的思想自觉和行为习惯。强化党风廉政建设“两个责任”的落实工作，让铁规发力，禁令生威。

在今后的工作中，我们将在县委和上级院的正确领导下，自觉接受县人大及其常委会、政协和社会各界的监督，以更加奋发有为的精神状态和更加求真务实的工作作风，信仰法治、坚守法治，忠实履职，扎实工作，为维护共和经济建设和社会发展作出新的更大的贡献。

附件一：

有关用语说明

1、**检察人员“五进”活动**：是省检察院为加强新形势下群众工作，从2011年起部署的一项专项活动，即：进企业、进机关、进农村（牧区）、进学校、进社区。

2、**检察开放日**：是根据最高人民检察院的部署而开展的一项检察机关主动跟人民群众、社会各界人士进行接触，介绍检察机关的性质、任务和职权，内设机构设置及职能，执法办案的标准、依据和流程，检察业务工作和队伍建设、信息化建设的最新成果等情况的一项活动。其目的是使参观者对检察机关的性质、职能、办案流程等情况形成直观认识，让广大人民群众，更多地了解检察工作，对检察工作多提意见建议，进行必要的社会监督，实现检察工作在阳光下运行。

3、**检调对接**：检察机关在依法履行法律监督职能的同时，建立依托“大调解”工作体系化解社会矛盾纠纷的工作机制。2012年，省检察院与省司法厅会签了《青海省“检调对接”工作实施办法》。

4、**刑事和解**：指人民检察院在办理轻微刑事案件和民事行政申诉案件中，发现双方当事人有和解的意愿，可以促成犯罪嫌疑人与被害人及其亲属进行和解，或者建议有关部门通过人民调解或司法调解，促使犯罪嫌疑人真诚认罪悔过，积极对被害人或其亲属赔礼道歉、精神抚慰和给予经济赔偿并切实履行，被害人及其亲属对犯罪嫌疑人给予宽恕和谅解，从而使被犯罪嫌疑人破坏的社会关系得以及时修复，社会矛盾得以及时化解。

5、**刑事被害人救助**：是指由于案件事实不清、证据不足或者犯罪嫌疑人死亡，检察机关作出不批准逮捕或不起诉决定的刑事案件被害人，得不到刑事附带民事赔偿，且具有下列情形之一的：因遭受暴力犯罪侵害造成丧失劳动能力，无其他收入

来源；无力承担巨额直接医疗费用；被害人死亡，依靠其抚养或赡养的近亲属生活特别困难的，由政府给予适当的经济救助。

6、检察长接待日制度：检察长接待日工作制度，是指检察长、副检察长在规定的日期亲自接待人民群众来访，接受人民群众控告、申诉、举报，亲自为人民群众释疑解忧的工作制度。

7、羁押必要性审查：2012年修正后的刑事诉讼法，从完善强制措施体系和功能入手，主要是从增强取保候审的前置功能、发挥监视居住的替代功能、实现逮捕措施的兜底功能、赋予被追诉人申请变更强制措施的诉讼权利入手，对未决羁押作了全面的法律规制。其中，第93条规定：“犯罪嫌疑人、被告人被逮捕后，人民检察院仍应当对羁押的必要性进行审查。对于不需要继续羁押的，应当建议予以释放或者变更强制措施，有关机关应当在十日内将处理情况通知人民检察院。”首次设置了逮捕后羁押必要性审查制度，赋予检察机关对刑事诉讼全过程羁押必要性的审查监督权，力图严格控制未决羁押的适用，进而降低羁押率和缩短羁押期限。

8、案件信息公开系统：为提升检察工作透明度和检察机关公信力，2014年10月1日，我院案件信息公开系统正式运行，系统具有公开法律文书、案件程序性信息及发布重要案件信息三项功能。

9、检察官办案责任制改革：指最高人民检察院根据中央关于深化司法体制改革的部署而试点推行的一项改革措施。通过建立主任检察官制度、整合内设机构、科学划分办案权限，进一步发挥检察官在执法办案中的主体作用，强化检察官执法责任，形成更加符合检察职业特点和司法工作规律的组织结构、责任体系和运行机制。

10、司法体制改革：根据中央、省州委及省州检察院的安排部署，从2015年6月起，全面推行司法体制改革试点工作，改革共包括检察人员分类管理、省以下人财物统一管理、检察人

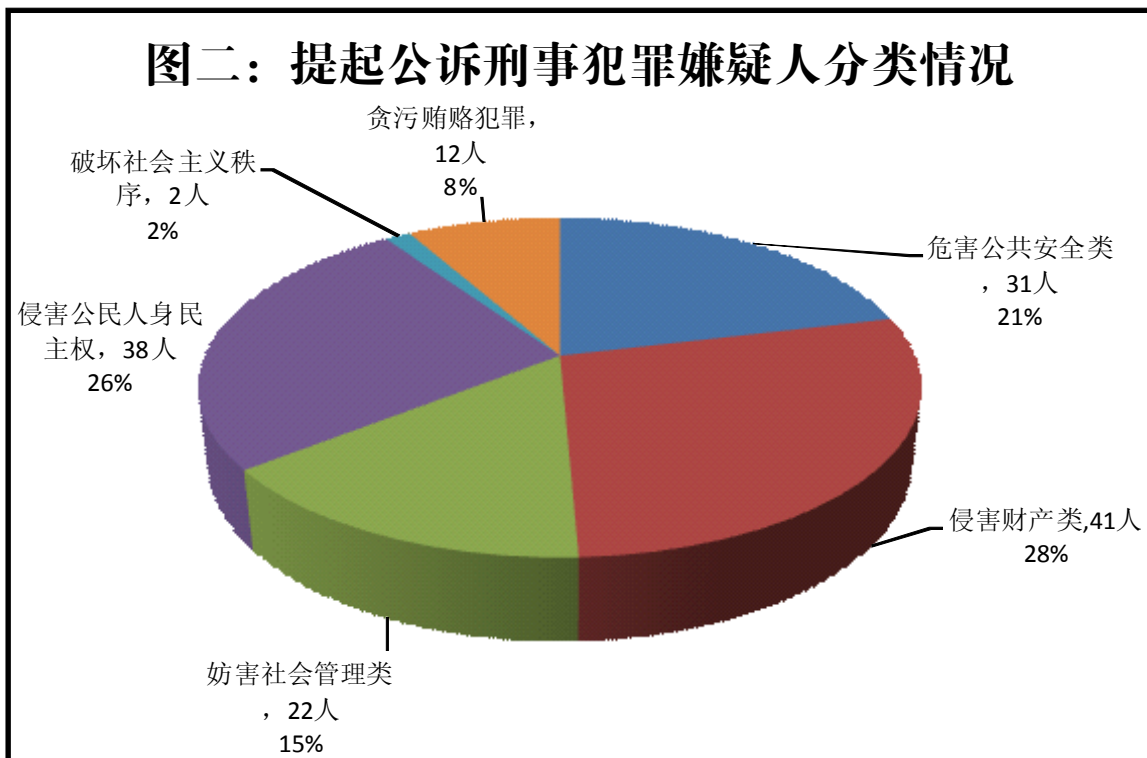
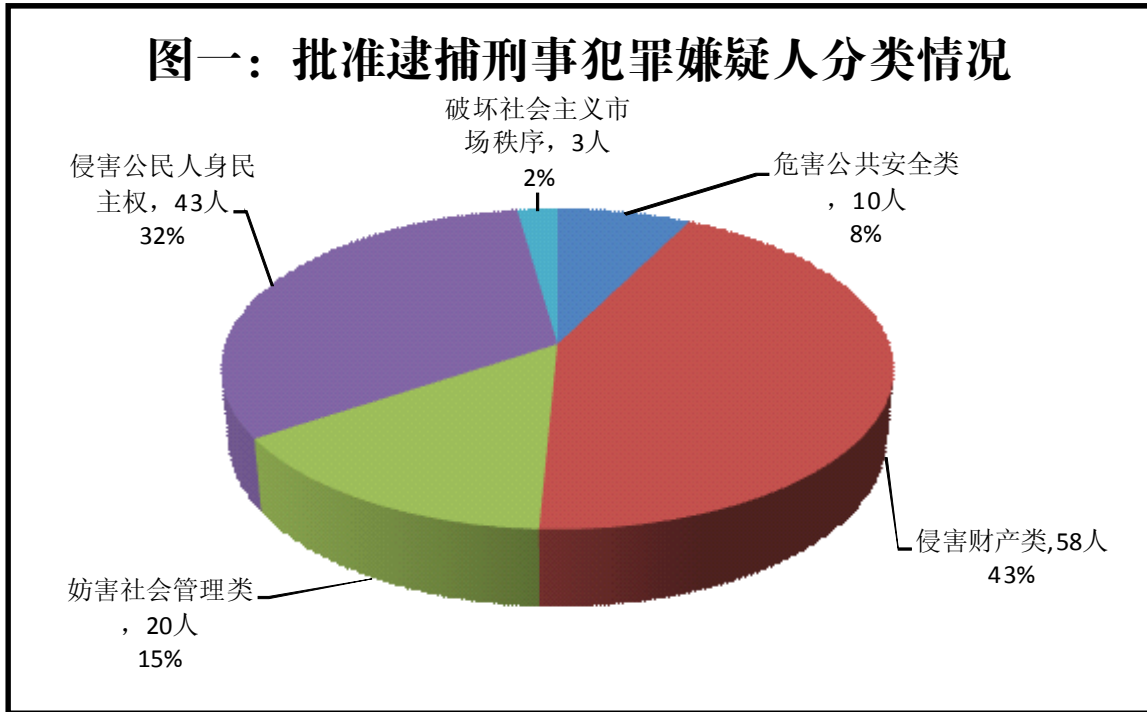
员责任制及职业保障四项任务。

11、公益诉讼：是指法律规定的机关和有关组织，对造成国家和社会公共利益损害或者有损害危险的违法行为，依法向人民法院提起诉讼。

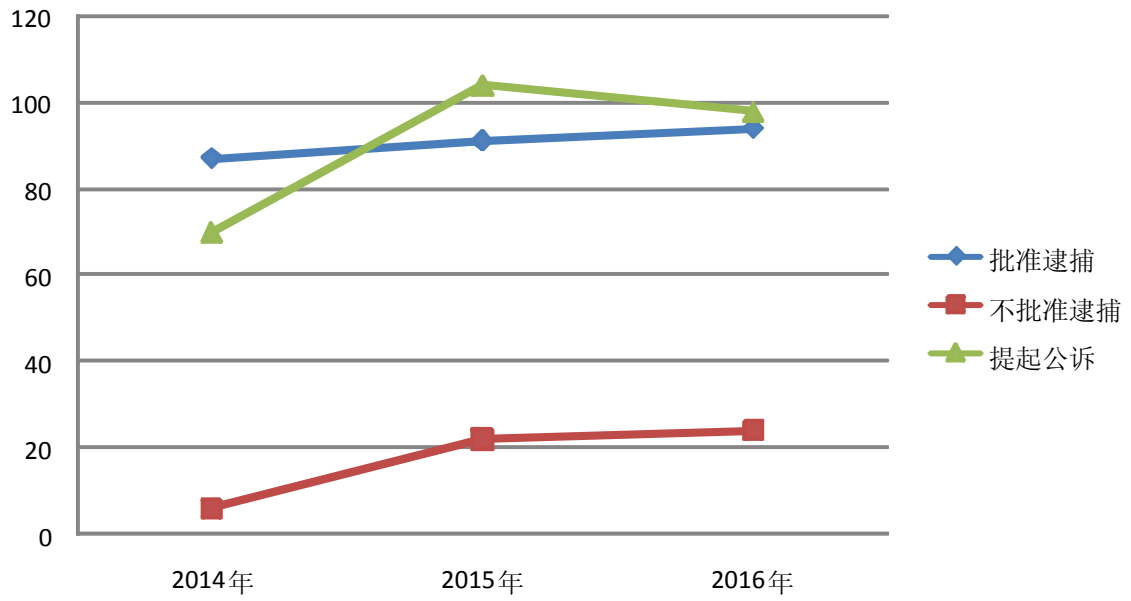
12、行政执法与刑事司法衔接：是指行政执法机关和司法机关在工作中加强协作配合，完善案件移送标准和程序，建立信息共享、案情通报、案件移送制度，防止有案不移、有案难移、以罚代刑，实现行政处罚和刑事处罚无缝对接，确保严格履行法定职责。

附件二：

2016 年检察工作有关数据图表

图三：2014-2016年案件办理情况对比

议 案

共和县第十五届人民代表大会第二次会议 议案审查委员会组成人员名单

2017年2月21日共和县第十五届人民代表大会第二次会议
预备会议通过

主任委员：

王锦章

副主任委员：

公保才旦

委员：

仁青加 仲志飞 索南拉旦

张玉花 索南才让

共和县第十五届人民代表大会第二次会议 主席团关于代表提出议案截止时间的决定

2017年2月21日共和县第十五届人民代表大会第二次会议
主席团第一次会议通过

共和县第十五届人民代表大会第二次会议主席团第一次会议决定:本次会议期间,代表10人以上联名提出属于县本级人民代表大会职权范围内的议案,截止日期为2017年2月23日上午12时。代表对各方面工作提出的建议、批评和意见,不受这个时间限制。

共和县第十五届人民代表大会第二次会议 议案审查委员会关于代表议案审查情况的 报告

2017年2月23日共和县第十五届人民代表大会第二次会议
主席团第三次会议通过
议案审查委员会主任委员 王锦章

在共和县第十五届人民代表大会第二次会议期间，出席会议的代表，以高度负责的态度，认真履行宪法和法律赋予的职责，结合各地实际，积极建言献策，提出了许多有利于促进我县经济建设和社会事业发展进步的意见建议。

截止2月23日上午12时，议案审查委员会收到意见建议22条（其中，交通5条，财政2条，经商2条，民政3条，城镇建设1条，扶贫3条，林业1条，旅游1条，国土1条，市场监督1条，农牧1条，教育1条），没有收到代表议案，故不在本次大会第三次会议上作议案审查的报告；建议将以上22条意见建议，会后，由县人大常委会转交“一府两院”及有关部门归口办理。

名 单

共和县第十五届人民代表大会第二次会议 主席团和秘书长名单

2017年2月21日共和县第十五届人民代表大会第二次会议
预备会议通过

主席团成员（以姓氏笔画为序排列，37名）

丁顺来（汉族）	力加	才项多杰
久买	马家芬（女）	王文成（汉族）
王锦章（汉族）	扎西	仁青加
公保才旦	东主加	旦正多杰
宁立勋	仲志飞（汉族）	华旦
华旦扎西	多杰仁青	多杰本
刘海军	安胜奎（土族）	许创业（汉族）
那扎	杨忠旦巴	余才让
宋宝成（汉族）	张玉花（女）	张润心（女，汉族）
陈鸿林（汉族）	范玉华（女，土族）	周加
赵梅（女，汉族）	格宝	索南
索南才让	索南拉旦	索南项欠
董锦花（女，汉族）		

秘书长
宁立勋（兼）

共和县第十五届人民代表大会第二次会议 主席团常务主席名单

2017年2月21日共和县第十五届人民代表大会第二次会议
主席团第一次会议通过

陈 鸿 林 华旦扎西 宁 立 勋
王 锦 章 许 创 业

共和县第十五届人民代表大会第二次会议 执行主席名单

2017年2月21日共和县第十五届人民代表大会第二次会议
主席团第一次会议通过

2月22日 开幕大会暨第一次全体会议

陈 鸿 林	华旦扎西	华 旦	安 胜 奎
公保才旦	宁 立 勋	王 锦 章	许 创 业
丁 顺 来	马 家 芬	仁 青 加	力 加
多 杰 本	杨忠旦巴	张 玉 花	周 加
索 南	索南项欠		

主持人：华旦扎西

2月23日 第二次全体会议

陈 鸿 林	华旦扎西	华 旦	安 胜 奎
公保才旦	宁 立 勋	王 锦 章	许 创 业
仲 志 飞	才项多杰	王 文 成	东 主 加
刘 海 军	余 才 让	张 润 心	赵 梅
索南才让	董 锦 花		

主持人：王 锦 章

2月24日 第三次全体会议暨闭幕大会

陈 鸿 林	华旦扎西	华 旦	安 胜 奎
宁 立 勋	公保才旦	王 锦 章	许 创 业
久 买	扎 西	旦正多杰	多杰仁青

那 扎 宋 宝 成 范 玉 华 格 宝
索南拉旦
主持人：宁 立 勋

共和县第十五届人民代表大会第二次会议 副秘书长名单

2017年2月21日共和县第十五届人民代表大会第二次会议
主席团第一次会议通过

王 国 勋 宋 宝 成 仲 志 飞
索南尼玛 王 海

共和县第十五届人民代表大会第二次会议 各代表团团长、副团长名单

(2017年2月21日)

第一代表团

团 长：周 加

副团长：王 凯 陈 军

第二代表团

团 长：扎 西

副团长：豆拉才让 赵启元

第三代表团

团 长：久 买

副团长：华旦俄日 元旦才让

第四代表团

团 长：多 杰 本

副团长：仁 增 仁增多杰

代表团分团名单

(注：1、陈鸿林、华旦扎西、华旦代表未编团；2、排名不分先后。)

第一代表团

(恰卜恰、军队代表共 52 名，列席 15 名)

召集人：	周 加	陈 军	王 凯	
代 表：	力石加	才科卓玛	马 龙	马进学
	马忠才	马家芬	王文成	王光瑞
	王 凯	王桂兰	王彩萍	公保才旦
	旦正才让	旦正多杰	力 加	先巴尖措
	仲志飞	华旦多杰	华措吉	多杰才旦
	刘海军	尖 产	尖 措	尕玛登登
	杨兴林	杨忠旦巴	杨 桑	芦双成
	李成秀	李捍民	余才让	陈占元
	陈 军	张润心	苟日尖措	范玉华
	拉 太	拉 加	拉 松	季 芳
	周 加	周悍英	赵海霞	索 南
	索南加	索南才让	候有红	郭庆明
	董锦花	雷 涛	赛日多	滕晓炜
列 席：	张云忠	李 勇	朱宏林	王烯臣
	才旦加	王宏林	王国勋	东忠民
	才让拉毛	樊德春	王 海	娄仲旭
	杨生宝	李 辉	何青芳	

讨论地点：县会议中心叁楼多功能厅

会议记录：拉格措 索南旦巴

服务人员：东主加

第二代表团

(龙羊峡、沙珠玉、铁盖代表共 28 名，列席 29 名)

召集人：扎 西 赵 启 元 豆拉才让

代 表：土旦龙多 才项多杰^(人大) 扎 西 旦巴达杰
宁 立 勋 吉 春 花 刘 桂 跃 杜 金 鑫
杨 世 放 宋 宝 成 娘 格 加 梁 小 英
谭 海 荣 万 玛 尖 措 韦 强 旦 正
田 养 秀 安 胜 奎 吉 先 加 祁 务 元
赵 启 元 马 生 兴 王 燕 仁 青 宽
加羊尖措 豆拉才让 星 长 存 索 南
列 席：谢 永 敏 谢 康 勇 李 文 兰 索南尼玛
张 海 燕 张 继 华 杨 应 奎 安 进 奎
才项多杰^(环林) 王 德 荣 赵 久 文 段 海 光
郑 伟 章 多 杰 杨 红 梅 沈 建 云
格 多 韩 香 刘 文 军 马 佐 邦
梁 海 青 魏 玉 玲 赵 顺 海 王 作 霖
赵 晓 萍 马 海 王 希 珍 尕 藏 当 周
李 发 来

讨论地点：县会议中心叁楼(2)厅

会议记录：旦 正 太 邓 洁

服务人员：普巴才让

第三代表团

(塘格木、切吉、甘地代表共 31 名，列席 26 名)

召集人：久 买 元旦才让 华旦俄日

代 表：丁 顺 来 才项多杰 久 洛 马 进 福

王锦章	元旦才让	尹领兄	索南拉旦
索南项欠	许创业	完科才让	张文良
张宏林	总巴	陶慧娟	桑吉尖措
才项	扎西加	东主加	华旦俄日
华科	多杰仁青	张玉花	南新友
桑格加	措尼	久买	角巴加
张文斌	南加才让	洛桑旦德	
列席：曹东海	司成奎	谢文军	韩忠明
登巴	普华才让	杜苏海	多杰南加
薛文财	诺日吉	才旦	祁玉林
赵金娥	鲍义峰	白玉花	郭连云
韩正刚	张正文	杨永福	许国芬
郭增鸿	辛元风	达洛	项秀卓玛
洛桑念智坚措	索南拉加		

讨论地点：县会议中心叁楼（1）厅

会议记录：任启军 万玛吉

服务人员：旦正才让

第四代表团

（倒淌河、江西沟、黑马河、石乃亥代表共 33 名，列席 23 名）

召集人：多杰本	仁增多杰	严海明	仁增
代表：才项彭措	见果	仁青加	仁增多杰
加羊	吉先才让	华毛本	那扎
完德太	闹日仓	赵梅	索南仁青
桑毛加	公保杰	叶太加	旦正吉
多杰本	南尖措	俄赛多杰	索南朋措

	公保索南	豆毛太	严海明	拉尤措
	索南东主	仁增	扎西	本措吉
	加羊夏忠	多杰才让	那科	格宝
	索南太			
列席：	关却杰	万玛端智	达哇智美	吉太本
	钟耀庭	巷青加	李秉福	党拉加
	吴斑	才让华旦	豆拉	本巴
	豆拉加	豆泰	周太加	贡太加
	宽太先	华毛	切群	多杰扎西
	江周加	华克加	更措加	

讨论地点：县会议中心叁楼（5）厅

会议记录：许忠渊 拉毛措

服务人员：洛桑航迪

共和县第十五届人民代表大会第二次会议

代 表 名 单

(147名，按姓氏笔画排序)

恰卜恰镇（52名）

力 加	力石加	才科卓玛	马 龙	马进学
马忠才	马家芬	王文成	王光瑞	王桂兰
王彩萍	公保才旦	旦正才让	旦正多杰	先巴尖措
仲志飞	华旦扎西	华旦多杰	华措吉	多杰才旦
刘海军	尖 产	尖 措	尕玛登登	杨兴林
杨忠旦巴	杨 桑	芦双成	李成秀	李捍民
余才让	陈占元	陈 军	陈鸿林	张润心
苟日尖措	范玉华	拉 太	拉 加	拉 松
季 芳	周 加	周悍英	赵海霞	索 南
索南加	索南才让	候有红	郭庆明	董锦花
赛日多	滕晓炜			

倒淌河镇（14名）

才项彭措	见 果	仁青加	仁增多杰	加 羊
吉先才让	华毛本	华 旦	那 扎	完德太
闹日仓	赵 梅	索南仁青	桑毛加	

龙羊峡镇（13名）

土旦龙多	才项多杰	扎 西	旦巴达杰	宁立勋
吉春花	刘桂跃	杜金鑫	杨世放	宋宝成
娘格加	梁小英	谭海荣		

塘格木镇（16名）

丁顺来 才项多杰 久洛 马进福 王锦章
元旦才让 尹领兄 索南拉旦 索南项欠 许创业
完科才让 张文良 张宏林 总巴 陶慧娟
桑吉尖措

切吉乡（10名）

才项 扎西加 东主加 华旦俄日 华科
多杰仁青 张玉花 南新友 桑格加 措尼

黑马河乡（5名）

公保索南 豆毛太 严海明 拉尤措 索南东主

甘地乡（5名）

久买 角巴加 张文斌 南加才让 洛桑旦德

沙珠玉乡（8名）

万玛尖措 韦强 旦正 田养秀 吉先加
安胜奎 祁务元 赵启元

石乃亥乡（8名）

仁增 扎西 本措吉 加羊夏忠 多杰才让
那科 格宝 索南太

铁盖乡（7名）

马生兴 王燕 仁青宽 加羊尖措 豆拉才让
星长存 索南

江西沟乡（7名）

公保杰 叶太加 旦正吉 多杰本 南尖措
俄赛多杰 索南朋措

军队（2名）

王凯 雷涛

和县第十五届人民代表大会第二次会议

列席人员名单

(共 223 人)

(2017 年 1 月 18 日共和县第十五届人民代表大会
常务委员会第三次会议通过)

一、法定列席人员 (54 名)

(一) 共和县人大常委会党组成员 (1 名)

王宏林 县人大常委会党组成员

(二) 共和县人民政府组成人员 (28 名)

张云忠 县政府副县长

李勇 县政府副县长

司成奎 县政府副县长、县公安局局长

谢康勇 县政府副县长

谢文军 县政府副县长

韩忠明 县政府副县长

李文兰 县政府副县长

索南尼玛 县政府办公室主任

杜苏海 县发展和改革局局长

张继华 县经济商务和信息化局局长

多杰 县教育局局长

段海光 县监察局局长

巷青加 县民政局局长

李秉福	县司法局局长
钟耀庭	县财政局局长
张海燕	县人力资源和社会保障局局长
薛文财	县国土资源局局长
才项多杰	县环境保护和林业局局长
赵久文	县住房和城乡建设局局长
郑伟章	县交通运输局局长
安进奎	县水利局局长
沈建云	县农牧和科技局局长人选
普华才让	县文化体育广播电视局局长人选
党拉加	县审计局局长
祁玉林	县统计局局长
樊德春	县市场监督管理局局长
吴斑	县扶贫开发局局长
白玉花	县卫生和计生局副局长

(三) 不是县人大代表的州人大代表 (25 名)

娄仲旭	县公安局河西派出所所长
郭增鸿	县林业工作站中级林业师
韩香	县统计局副局长
王作霖	县疾病预防控制中心主任
辛元风	县农业技术推广中心高级农艺师
赵晓萍	县第二寄宿制小学副校长
杨生宝	恰卜恰镇东巴清真寺教长
李辉	恰卜恰镇城中社区居民
何青芳	恰卜恰镇个体户
马海	龙羊峡镇黄河村村委会主任

贡太加	倒淌河镇元者村卸任老干部
宽太先	倒淌河镇甲乙村村委会主任
华毛	倒淌河镇蒙古村计生联络员
达洛	塘格木镇治海村党支部书记
切群	江西沟乡元者村党支部书记
多杰扎西	江西沟乡大仓村党支部书记
江周加	黑马河乡加隆村党支部书记
华克加	石乃亥乡切吉村党支部书记
更措加	石乃亥乡鲁色村妇代会主任
项秀卓玛	切吉乡加什科村妇代会主任
王希珍	铁盖乡卫生院医师
尕藏当周	铁盖乡吾雷村党支部书记
李发来	沙珠玉乡达连海村党支部书记
洛桑念智坚措	廿地乡千卜录寺活佛
索南拉加	廿地乡羊让村党支部书记

二、县政协相关领导及十届政协委员（130名）

（一）县政协相关领导（5名）

陈伦奇	县政协主席
侃卓本	县政协副主席
尕藏叶西智华	县政协副主席
段珠生	县政协副主席
李全林	县政协办公室主任

（二）县十届政协委员（125名，名单略）

三、共和县人大常委会决定列席人员（39名）

（一）县委有关领导和部门负责人（17名）

曹东海	县委专职维稳副书记、政法委书记
-----	-----------------

谢永敏	县委常委、县委宣传部部长
万玛端智	县委常委、县委统战部部长
关却杰	县委常委、县委组织部部长
达哇智美	县委常委、县纪委书记
登巴	千卜录寺管委会主任
吉太本	元者寺管委会主任
才旦加	新寺管委会主任
王国勋	县委办公室主任
东忠民	县委政法委副书记、县综治办主任
杨红梅	县考核办主任
豆泰	县直机关工委书记
豆拉	县委党校第一副校长
诺日吉	县委组织部副部长、县老干部局局长
豆拉加	县残联理事长
才让拉毛	县档案局局长
杨应奎	县机要局局长

(二) 大会有关副秘书长 (1 名)

王海 县公安局政委

(三) 县人武部相关领导 (2 名)

朱宏林 县委常委、县人武部政委

王烯臣 县人武部部长

(四) 县政府相关部门负责人 (13 名)

才让华旦 县宗教局副局长、县佛教协会秘书长

刘文军 县旅游局局长

王德荣 县移民安置局局长

赵顺海 县城镇管理局局长

本巴	县民语办主任
周太加	县文体广电局副局长兼县电视台台长
才旦	县信访局局长
许国芬	县房产管理局局长
多杰南加	县交警大队队长
格多	县编办主任
赵金娥	县政府政务服务中心主任
鲍义峰	县医保局局长
郭连云	县气象局局长

(五) 省驻恰单位及部分企事业负责人(6名)

张正文	县国税局局长
杨永福	县地税局局长
梁海青	龙羊峡国税局局长
魏玉玲	龙羊峡地税局局长
马佐邦	县调查大队队长
韩正刚	县供电公司经理

附 录

共和县第十五届人民代表大会第二次会议 议 程

2017年2月21日共和县第十五届人民代表大会第二次会议
预备会议通过

一、听取并审议共和县人民政府工作报告；

二、审议共和县2016年国民经济和社会发展规划执行情况与2017年国民经济和社会发展规划草案的报告（书面）；

审查并批准共和县2016年国民经济和社会发展规划执行情况与2017年国民经济和社会发展规划；

三、审议共和县2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案的报告（书面）；

审查并批准共和县2016年财政预算执行情况和2017年财政预算；

四、听取并审议共和县人大常委会工作报告；

五、听取并审议共和县人民法院工作报告；

六、听取并审议共和县人民检察院工作报告；

七、其他。

会议议程：

- 1.关于共和县人民政府工作报告的决议（草案）；
- 2.关于共和县 2016 年国民经济和社会发展规划执行情况与 2017 年国民经济和社会发展规划的决议（草案）；
- 3.关于共和县 2016 年财政预算执行情况和 2017 年财政预算的决议（草案）；
- 4.关于共和县人大常委会工作报告的决议（草案）；
- 5.关于共和县人民法院工作报告的决议（草案）；
- 6.关于共和县人民检察院工作报告的决议（草案）。

上午 10：10

举行第三次全体会议暨闭幕大会

地 点：县会议中心一楼报告厅

会议主持：宁立勋

会议内容：

- 1.表决关于共和县人民政府工作报告的决议（草案）；
 - 2.表决关于共和县 2016 年国民经济和社会发展规划执行情况与 2017 年国民经济和社会发展规划的决议(草案)；
 - 3.表决关于共和县 2016 年财政预算执行情况和 2017 年财政预算的决议(草案)；
 - 4.表决关于共和县人大常委会工作报告的决议（草案）；
 - 5.表决关于共和县人民法院工作报告的决议（草案）；
 - 6.表决关于共和县人民检察院工作报告的决议（草案）。
- 闭幕。

（日程如需调整,由大会主席团常务主席会议决定）

共和县第十五届人民代表大会第二次会议

日程明细安排

(仅供参考, 如有变动, 以会议通知为准)

共和县第十五届人民代表大会第二次会议秘书组

(2017年2月21日-24日)

时间		会议名称	地点	内容	参加人员	主持人	工作人员
上午	8:30-12:00	代表和列席人员报到	南海大酒店	1.代表和列席人员报到、发放会议有关文件及证卡、代表食宿安排、安全保卫工作; 2.其他工作。	全体代表和列席人员	范玉华	后勤与安保组全体人员
	15:00	各代表团召开组团会议	县会议中心各分团会议室	1.酝酿大会主席团和秘书长名单(草案); 2.酝酿大会议程(草案); 3.酝酿大会议案审查委员会组成人员名单(草案); 4.推选各代表团团长1名,副团长2名。	各代表团全体代表	各团召集人	分团记录员与服务人员
下午	15:30	大会预备会议	县会议中心一楼报告厅	1.选举大会主席团和秘书长; 2.表决大会议程(草案); 3.表决大会议案审查委员会组成人员名单(草案); 4.宣布各代表团团长、副团长名单。	全体代表	许创业	任启霞 吕青春 吕秀莲 东主加 丁红琴
	预备会议之后	主席团第一次会议	县会议中心一楼县人大常委会委员会会议室	1.推选主席团常务主席,印发全体代表; 2.表决大会日程(草案),印发全体代表; 3.推选大会执行主席,印发全体代表; 4.决定大会副秘书长人选,印发全体代表; 5.决定代表提出议案截止时间,印发全体代表。	主席团全体成员	许创业	
2月21日(星期二)							

时间		会议名称	地点	内容	参加人员	主持人	工作人员
上午	9:00	开幕暨第一次大会	县会议中心一楼报告厅	1. 共和县人民政府县长 华旦 作县人民政府工作报告； 2. 审查共和县 2016 年国民经济和社会发展规划执行情况与 2017 年国民经济和社会发展规划草案的报告（书面）； 3. 审查共和县 2016 年财政预算执行情况和 2017 年财政预算草案的报告（书面）。	全体代表和列席人员	华旦扎西	任启霞 吕青春 吕秀莲 东主加 丁红琴
	10:30	代表团第一次会议（分团审议）		1. 共和县人民政府工作报告。			
下午	15:00	代表团第二次会议（分团审议）	县会议中心各分团会议室	1. 共和县人民政府工作报告； 2. 共和县 2016 年国民经济和社会发展规划执行情况与 2017 年国民经济和社会发展规划草案的报告； 3. 共和县 2016 年财政预算执行情况和 2017 年财政预算草案的报告。	各代表团全体代表和列席人员	代表团团长或副团长	分团记录员和服务人员
	17:00	代表团第二次会议	县会议中心县人大常委会会议室	1. 听取各代表团审议共和县人民政府工作报告、共和县 2016 年国民经济和社会发展规划执行情况与 2017 年国民经济和社会发展规划草案的报告、共和县 2016 年财政预算执行情况和 2017 年财政预算草案的报告情况的汇报。	代表团全体成员	宁立勋	任启霞 吕青春 吕秀莲 东主加 丁红琴
2 月 22 日（星期三）							

时间		会议名称	地点	内容	参加人员	主持人	工作人员
2月23日(星期四)	上午	9:00 举行第二次大会	县会议中心一楼 报告厅	<p>1. 共和县人大常委会主任华旦扎西作县人大常委会工作报告；</p> <p>2. 共和县人民法院院长李捍民作县人民法院工作报告；</p> <p>3. 共和县人民检察院检察长拉松作县人民检察院工作报告。</p> <p>(注：代表提出议案截止时间为23日上午12时)</p>	全体代表和列席人员	王锦章	任启霞 吕青春 吕秀莲 东主加 丁红琴
	下午	15:00 代表团第三次会议 (分团审议) 议案审查委员会会议	县会议中心各分团 会议室 县人大机关三楼 会议室	<p>1. 共和县人大常委会工作报告；</p> <p>2. 共和县人民法院工作报告；</p> <p>3. 共和县人民检察院工作报告。</p> <p>1. 审查人大代表提出的议案，提出议案处理意见报告(草案)。</p>	各代表团 全体代表和 列席人员 议案审查委 员会全体组 成人员	代表团 团长或 副团长 王锦章	分团记录 员和服务 人员 东主加

时间	会议名称	地点	内容	参加人员	主持人	工作人员
2月23日(星期四) 下午 16:30	主席团 第三次会议	县会议 中心一楼 县人大 常委会 会议室	<p>1.听取各代表团审议共和县人大常委会、法院、检察院工作报告情况的汇报；</p> <p>2.表决议案审查委员会关于本次会议代表议案审查处理意见报告(草案)，印发全体代表；</p> <p>3.审议并表决关于共和县人民政府工作报告的决议(草案)，提交各代表团审议；</p> <p>4.听取并通过共和县人民代表大会财政经济专门委员会关于2016年国民经济和社会发展计划执行情况与2017年计划草案审查结果的报告，印发全体代表；</p> <p>5.审议并表决关于共和县2016年国民经济和社会发展计划执行情况与2017年国民经济和社会发展计划的决议(草案)，提交各代表团审议；</p> <p>6.听取并通过共和县人民代表大会财政经济专门委员会关于2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案审查结果的报告，印发全体代表；</p> <p>7.审议并表决关于共和县2016年财政预算执行情况和2017年财政预算的决议(草案)，提交各代表团审议；</p> <p>8.审议并表决关于共和县人大常委会工作报告的决议(草案)，提交各代表团审议；</p> <p>9.审议并表决关于共和县人民法院工作报告的决议(草案)，提交各代表团审议；</p> <p>10.审议并表决关于共和县人民检察院工作报告的决议(草案)，提交各代表团审议。</p>	主席团 全体成员	许创业	任启霞 吕青春 吕秀莲 东主加 丁红琴

时间	会议名称	地点	内容	参加人员	主持人	工作人员
2月24日(星期五) 上午	代表团第四次会 议(分团审议)	县会议中 心各分团 会议室	1.关于县人民政府工作报告的决议(草案); 2.关于共和县2016年国民经济和社会发展规划执行情况与2017年国民经济和社会发展规划的决议(草案); 3.关于共和县2016年财政预算执行情况和2017年财政预算的决议(草案); 4.关于县人大常委会工作报告的决议(草案); 5.关于县人民法院工作报告的决议(草案); 6.关于县人民检察院工作报告的决议(草案)。	各代表团 全体代表和 列席人员	代表团 团长或 副团长	分团记录 员和服 务人 员
	主席团 第四次会议	县会议 中心一楼 县人大 常委会 会议室	1.听取各代表团审议各项决议(草案)情况的汇报。	主席团 全体成员	王锦章	任启霞 吕青春 吕秀莲 东主加 丁红琴
	第三次大会 暨闭幕大会	县会议 中心一楼 报告厅	1.表决关于共和县人民政府工作报告的决议(草案); 2.表决关于共和县2016年国民经济和社会发展规划执行情况与2017年国民经济和社会发展规划的决议(草案); 3.表决关于共和县2016年财政预算执行情况和2017年财政预算的决议(草案); 4.表决关于县人大常委会工作报告的决议(草案); 5.表决关于县人民法院工作报告的决议(草案); 6.表决关于县人民检察院工作报告的决议(草案)。	全体代表和 列席人员	宁立勋	

共和县第十五届人民代表大会第二次会议

会议须知

一、出席会议的代表、列席人员和大会工作人员，报到后由大会秘书组分别发给相关证件。进入会场时，请将证件佩戴在胸前明显位置。参会人员参会时一律着正装或民族服装。

严格按照规定使用会议证件，妥善保管，不得转借；参加会议时，请自觉接受执勤人员的检查；证件如有遗失，请及时与大会秘书组联系补制。

二、代表出席全体会议时，请预先填写好“签到卡”，入场时交大会签到处，并按指定的座位就座，预备会议不按席位就座。

三、根据《中央办公厅、国务院办公厅〈关于规范国歌奏唱礼仪的实施意见〉的通知》要求，本次会议开幕、闭幕大会奏唱国歌，奏唱国歌时，应精神饱满，自始至终跟唱。

四、进入会场时，请关闭手机；举行大会期间，除摄影记者外，其他人员请勿拍照、摄影。

五、增强保密意识，凡未公开的会议文件以及大会内部情况，不得向外泄露。会议文件不得擅自外传、复制、拍照，不得携带文件到非会议场所。会议要求收回的文件，请在闭会前退各代表团工作人员，统一交大会秘书组，不得带走。

六、加强对计算机的管理，防止网络泄密。会议文件公布之前，不得在连接互联网的计算机上存储和处理，严禁在互联

网上传播或传递公文。存储会议文件所使用的存储设备应视同纸质介质文件进行严格管理。

七、代表和列席人员按时参加会议，确因特殊情况不能参加会议的，务必经代表团团长向大会秘书与组织组办理请假手续。请各代表团将每天出列席会议情况于 18 时前报送大会秘书组，秘书组每日将进行汇总通报。

八、对居住在恰卜恰地区的代表和列席人员，大会不安排食宿。不脱产代表的往返车费，由各代表团工作人员与大会后勤组联系，按规定凭据报销。

九、会议就餐统一安排在海南大酒店二楼，参加会议人员凭票按指定地点就餐。清真人员就餐由后勤与安保组另行安排。

十、会议期间请妥善保管房卡，会议结束后及时清退。

十一、房间内的物品损坏或丢失，由本人负责赔偿，长途电话费等收费服务项目个人自理。

十二、遵守大会作息时间，开会时间一律不要会客；严禁酗酒、赌博，禁止在公共区域吸烟，外出活动注意安全。

十三、大会设秘书组、会务组、宣传组、后勤与安保组、信访组，分工办理大会各项具体工作，有关事宜请各代表团与相关各组联系。

十四、大会设安保室和医务室，分别在海南大酒店 217、215 房间。

共和县第十五届人民代表大会第二次会议 简 报

第 1 期

大会秘书组（综合 1）

2017 年 2 月 22 日

共和县第十五届人民代表大会第二次会议隆重开幕

2 月 22 日上午，共和县第十五届人民代表大会第二次会议在县会议中心隆重开幕。会议应到代表 147 名，出席大会的代表 132 名。

会议由大会主席团常务主席、大会执行主席华旦扎西主持。大会执行主席陈鸿林、华旦扎西、华旦、安胜奎、公保才旦、宁立勋、王锦章、许创业、丁顺来、马家芬、杨忠旦巴、周加在主席台前排就座。出席和列席大会并在主席台就座的有县委、县政府、县政协、县法院、县检察院、县人武部的负责同志。列席大会的还有：共和县人大常委会党组成员，共和县出席海南州第十四届人民代表大会的部分代表，出席县政协十届二次会议的全体委员、县委有关部门负责人、县政府组成部门负责人、省驻恰单位及部分企事业单位负责人。

会议听取了县长华旦所作的政府工作报告。报告共分三个

部分：一、2016年工作的回顾；二、今年工作的总体要求和主要目标；三、今年工作的具体任务。

报告强调，2016年是实施“十三五”规划的开局之年，面对持续加大的经济下行压力和艰巨繁重的改革发展任务，县人民政府在州委、州政府和县委的坚强领导下，以习近平总书记系列重要讲话精神为指导，围绕“四个扎扎实实”重大要求，认真贯彻落实国家和省州一系列稳增长、调结构、促改革、惠民生政策措施，坚持稳中求进工作总基调，主动适应经济新常态，团结带领全县各族干部群众，砥砺奋进、积极作为，全面完成了各项工作任务，开创了经济社会持续健康发展的新局面。

报告提出，今年经济工作的指导思想是：全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会和中央经济工作会议、省州委全体会议精神，以习近平总书记系列重要讲话精神为指导，全面落实“四个扎扎实实”重大要求，坚持稳中求进、创特提质工作总基调，着力稳增长、保生态、惠民生、抓党建，努力推动“四个转变”，开创建设绿色文明和谐小康新共和新局面，努力以优异的成绩迎接党的十九大和省第十三次党代会胜利召开。

今年经济社会发展的主要预期目标是：地区生产总值增长7.5%，县属固定资产投资增长10%，地方公共财政预算收入同口径增长7%，社会消费品零售总额增长10%，城乡常住居民人均可支配收入均增长8%，旅游总收入增长18%，城镇登记失业率控制在3.5%以内，居民消费价格涨幅控制在省定目标以内，节能减排指标控制在州定目标以内。

报告指出，围绕上述目标，将重点抓好十个方面的工作：
一、注重精准施策，完成脱贫攻坚年度任务。二、强化项目支撑，夯实经济社会发展基础。三、突出特色产业，促进农牧生产稳中趋好。四、加快转型升级，带动工业经济提质增效。五、优化产业布局，推动商贸旅游全面发展。六、狠抓环境保护，开创生态建设全新局面。七、坚持统筹推进，加快城乡一体建设步伐。八、完善服务体系，促进社会民生持续改善。九、全面深化改革，激发县域经济发展动力。十、持续转变作风，促进政府工作务实有为。

报告号召，目标催人奋进，责任重于泰山。让我们在州委、州政府和县委的坚强领导下，在县人大常委会、政协的监督支持下，以更加坚定的决心，更加饱满的精神状态，攻坚克难、真抓实干，为建设绿色文明和谐小康新共和而努力奋斗！

会议还审查了共和县 2016 年国民经济和社会发展规划执行情况与 2017 年国民经济和社会发展规划草案的报告（书面）和共和县 2016 年财政预算执行情况和 2017 年财政预算草案的报告（书面）。

共和县第十五届人民代表大会第二次会议

简 报

第 2 期

大会秘书组（第三代表团 1）

2017 年 2 月 22 日

献言献策共谋发展 凝心聚力齐赴小康

2 月 22 日，第三代表团认真审议了政府工作报告。代表们踊跃发言，各抒己见，气氛活跃。一致认为，政府工作报告主题鲜明、思路清晰、目标明确，既有仰望星空的高度政治责任感，又有脚踏实地、普惠百姓的民本情怀，还有面对困难、迎接挑战的担当精神。报告总结过去一年的工作客观公正、实事求是、数据详实。部署今年工作紧扣中央和省州县委的决策部署，体现了“五大发展理念”、“四个扎扎实实”重大要求，站位高、定位准、符合共和县情民情，为全县经济社会发展绘就了蓝图、指明了方向，具有很强的指导性和操作性，是一个鼓舞人心、催人奋进的报告。

王锦章代表建议：一是加大对高能耗、低产出、重污染企业的管控力度，对达不到环保标准的企业坚决予以关停；二是加大老城区基础设施投资力度，进一步改善老城区居民生活环境；三是恰卜恰镇作为青海湖、龙羊峡等景点的旅游集散地、

周转点，其餐饮等行业服务作用发挥不够，在大力发展服务业的基础上，改造青海湖—恰卜恰的旅游公路，进一步提升服务功能；四是加大食品药品安全监管力度，提升市场准入门槛；五是恰卜恰河道依然存在脏、乱、差的问题，应采取有效措施，及时进行整治；六是政府平价羊肉供应点存在检查时平价，检查后高价的情况，应加强监管，让百姓能够真正享受政府的优惠政策。

久买、南加才让代表说，一是在实施 109 国道改线、青海湖机场建设等项目过程中，应提前做好周边旅游业发展规划，打造精品旅游路线，带动沿线农牧民脱贫致富；二是甘地乡因气候、地理等原因，产业发展以畜牧业为主，结构较为单一，加之水、电、路等基础设施薄弱，经济发展相对滞后。建议县政府在发展特色畜牧业和基础设施建设方面给予项目扶持，同时加大农牧业实用技能的培训，提高农牧业生产水平；三是在 109 国道建设中，个别钉子户漫天要价，导致征地困难，项目建设难以实施。建议政府拿出切实可行的办法，确保公路建设顺利进行。

元旦才让、马进福、张文良代表建议：一是进一步改变联点帮扶方式方法，把帮扶资金整合到危房改造项目中，切实解决贫困户自筹资金难的问题；二是县政府及相关部门清理切吉水库和五一水库的淤泥，并在水库底部修建大型蓄水池，解决塘格木镇人畜饮水、农田灌溉困难的问题；三是由于共和县塘格木镇和兴海县河卡镇区划不清，草山、地界、水事等各类矛盾纠纷突出。建议组成专门工作组，明确划分塘格木镇与河卡镇的行政区域界限，促进当地农牧民群众的和谐稳定。

华旦俄日、华科、南新友代表说，一是切吉乡部分村的水、

电、路基础设施建设相对滞后，**建议**加大基础设施建设投入力度，进一步提高群众的生产生活水平；二是切吉乡面积广、风沙大，环境整治工作上得不到改观。**建议**政府修建垃圾处理场，并配齐、配强环卫设施，确保环境整治取得实效；三是哇玉地区适龄儿童上学远、开支较大。**建议**在该地区修建一所学校，减轻群众负担；四是由于畜产品价格较低，影响农牧民生产的积极性。**建议**政府对畜产品价格进行调控；五是在下乡入村宣讲中央 1 号文件和相关政策时，要因地制宜，选派双语干部。

洛桑旦德代表建议：一是丰富寺院教育内容，扩充课程类目；二是加大教育资金投入，解决寺院聘请教师难的问题；三是寺院贫困人员较多，但是没有相应的政策照顾。**建议**政府重视寺院贫困僧人的生活问题。

才项多杰、东主加代表建议：由于部分草山征用、畜产品价格低等原因，农牧民牛羊养殖积极性较低，导致经济来源减少。**建议**在旅游业开发过程中，进一步统筹规划，出台相关政策，为农牧民在旅游业发展中拓宽经济收入来源方面给予大力支持。

索南拉旦代表建议：由于地域较广，环境整治点分散，单个村社或乡镇整治难度较大，应该将环境整治纳入省州层面进行统一整治。

共和县第十五届人民代表大会第二次会议

简 报

第 3 期

大会秘书组（第四代表团 1）

2017 年 2 月 22 日

2 月 22 日，第四代表团（倒淌河、江西沟、黑马河、石乃亥）审议了政府工作报告。与会代表一致认为，政府工作报告总结成绩客观真实，制定目标科学务实，安排工作周密详实，是一个特色鲜明、振奋人心的报告，大家表示完全赞同。

多杰本代表说，政府工作报告总结 2016 年工作实事求是，安排今年工作科学合理，将“四个扎扎实实”重大要求和“四个转变”精神贯穿到了报告当中，个人非常赞同华旦县长所作的报告。特别是在涉及环湖五乡镇发展方面，既有明确的措施和办法、又有具体的项目资金支持。“西海旭日”旅游品牌，倒淌河藏城、青海湖机场、青海湖南岸体育设施、倒淌河污水处理厂等项目实施，对环湖地区经济发展和生态保护具有重要意义。作为一名人大代表和环湖乡镇的党政负责人，深感责任重大，回去后要在第一时间把报告精神传达好、工作落实好。

仁青加代表说，政府工作报告在从八个方面总结 2016 年工作的同时，客观评估了当前经济社会发展面临的困难和挑战，

提出了解决的措施，很有针对性和可操作性。**建议**县政府在经济发展新常态下，要注意优化投资结构，主动适应新常态，围绕 PPP 等模式，引入民间资本参与基础设施建设，切实发挥投资对经济社会发展的拉动作用。

豆毛太、公保杰、索南朋措、华毛本、那科代表说，近年来，随着环湖地区旅游业加快发展，群众参与旅游发展的热情不断高涨，并且投入了大量人力物力从事旅游业，环湖地区“两违”整治和帐篷整治给部分群众带来了较大损失。但今年的政府工作报告没有提到环湖 46 个乡村旅游点打造工作，这个项目群众期望很高，恳请县政府加大协调力度，确保 46 个乡村旅游点建设工作能够顺利启动。**建议**：一是悉心研究国家、省州相关政策，加强对环湖地区各类整治工作的预判分析，提前告知群众整治工作开展的范围和领域，为环湖地区规划建设树立导向，最大限度地减少群众盲目投资、违规建设带来的损失。二是充分征求群众意见，科学合理编制环湖地区集镇规划，适当扩大镇区规模，引导群众依法有序参与旅游业，扶持藏式手工业等产业发展，增加就业岗位，实现增收脱贫。三是在环湖各乡镇划定专门区域，设置若干处帐篷旅游接待点，引导群众合法有序参与旅游增收，实行统一管理、规范经营，让群众共享发展成果。四是进一步整合资源，加大投入力度，增加环卫人员，配齐环卫设施，建立科学高效的环卫运行机制，解决黑马河等集镇周边环境污染问题。五是加大对民族语言、文字和服饰的推广使用力度，彰显民族特色，弘扬民族文化。六是 109 国道改线后，增设新 109 国道至环湖乡镇的支线公路，带动旅游业发展，方便群众生活，拓宽增收渠道。

嘉杨夏忠代表建议：县民族宗教事务局等相关部门大力整

治环湖地区个别人员粗制滥造宗教用品，打着宗教旗帜敛财的行为。

公保索南代表建议：一是在环湖公路沿线增设环境保护宣传牌，增强村民、游客的环保意识。二是物价部门加大对环湖地区宾馆、饭店随意涨价行为的管控力度，特别是在旅游旺季。

才项彭措代表建议：一是进一步加大对医师职业技能的培训力度，提高诊疗水平。二是简化转院证手续办理程序，方便群众就医，为群众提供更好的医疗服务。

吉先才让代表建议：一是县文化体育广播电视局积极协调上级业务部门解决环湖地区无法接收观看州、县电视频道的问题，方便群众及时了解相关政策信息。二是电力部门尽快将倒淌河镇黄科村 36 户无电户通电问题纳入农网改造规划，解决村民用电难问题。

索南太代表建议：石乃亥乡地处县域边缘，与其它乡镇相比，水电路基础设施建设相对滞后，希望政府加大投入力度，切实加以改善。

桑毛加代表建议：一是加大对妇女职业技能的培训力度，提高就业能力。二是降低妇女小额贷款审批标准，允许牧民以草场使用权、牲畜等生产要素作为贷款抵押物向银行贷款，促进妇女创业就业。

本措吉代表建议：部分乡镇幼儿园设施不配套、功能不齐全，县教育、卫生等部门积极争取项目，完善幼儿园卫生厕所等配套设施。

共和县第十五届人民代表大会第二次会议

简 报

第 4 期

大会秘书组（第二代表团 1）

2017 年 2 月 22 日

2 月 22 日，第二代表团认真审议了政府工作报告，代表们踊跃发言、热烈讨论，一致认为华旦县长所作的报告是一个振奋人心、求真务实的好报告。

华旦扎西代表说，《政府工作报告》简明扼要，思路清晰，重点突出，实事求是，催人奋进，报告从八个方面回顾总结了一年来所取得的成绩，并从十个方面对下一步工作进行了安排部署。在过去的一年，面对严峻复杂的宏观经济形势，县委县政府团结带领各族干部群众开拓创新、主动作为，各方面工作都取得了显著成效，尤其是在经济下行压力持续加大的情况下，县域主要经济指标超额完成，保持了经济较快发展。刚才，看到各位代表踊跃发言，感到特别欣慰，希望在座各位代表，在审议政府工作报告和其他报告的同时，要结合县情、乡情、村情积极建言献策，为推动政府各项工作提供决策依据。**建议：**一是加大项目筹备力度，谋划一批带动县域经济发展的好项目。二是进一步加大与援建方的沟通协调，全方位争取更多的项目

和资金，推动县域经济发展。

安胜奎代表说，报告总结成绩客观全面、实事求是、重点突出、结合县情，分析问题精准到位，安排部署工作鼓舞人心、催人奋进。会后，我们要做好以下四点工作：**一是**将学习、宣传、贯彻本次会议精神作为一项当前重要的政治任务抓实、抓好，全面、系统、翔实的了解会议精神和取得的重大成果，切实将思想和行动统一到县委县政府对未来一年的工作部署上来。**二是**把加强作风建设作为队伍建设的重中之重，大力倡导“讲诚信、讲道理、讲政治、讲团结”的好风尚，使全体干部思想上不松懈，不断增强党员干部的带头意识、服务意识，营造风清气正、廉洁高效、积极主动、奋发有为的干事氛围。**三是**进一步完善制度，加强宣传教育，努力营造诚实、自律、守信、互信的社会信用环境。**四是**在今后争取项目过程中，坚持从实际出发，实事求是，以免造成资源和资金的浪费。

杨世放、马生兴代表**建议**：**一是**鉴于村（社区）退休老干部工资待遇较低的实际，建议在政策允许的情况下适当提高村（社）退休老干部的工资待遇。**二是**近年来，随着农牧民进城务工逐年增多，农村荒地日趋普遍，建议县政府出台相关政策措施盘活农用荒地。**三是**为部分乡镇幼儿园配备校车，切实解决部分乡镇学前儿童接送难的问题。

杜金鑫代表**建议**：**一是**县政府对恰龙公路沿线乡村旅游进行合理规划，大力发展乡村旅游产业，拓宽农牧民群众增收致富渠道。**二是**县政府协调相关部门尽快解决拖欠恰龙公路补偿款的相关事宜，明确补偿款给付单位并予以解决。**三是**金融部门在发放粮补、草补等相关补助款项时，注明补助款项名称，让群众了解款项来源。

仁青宽、旦巴大杰代表建议：一是县政府协调相关部门划清倒淌河镇、瓦力关村、龙才村草山地界，并拉设网围栏。二是在瓦力关村和龙才村新建幼儿园或在龙羊峡镇幼儿园开设藏语班，切实满足群众需求。三是部分农牧区通信网络不畅通，建议县政府协调相关部门给予解决。

马生兴代表建议：一是对光伏项目建设时产生的失地农牧民，探索采取光伏+农户按年度分红的方式，保障农牧民的长远生计。二是加强对光伏园区项目征地工作的规划控制，尽量避免群众放牧草场被边缘化、碎片化，对群众生产生活造成影响。三是铁盖乡哈汗土亥村北坡滑坡严重，危及当地群众的生产生活，建议政府纳入生态治理规划范围并给予解决。

豆拉才让、吉先加、赵启元代表建议：一是铁盖乡教育基础设施较差、师资力量不足，建议相关部门引起高度重视给予解决。二是铁盖乡至恰卜恰镇硬化路因质量、管理等问题，损坏严重，建议相关部门给予解决。三是妥善解决沙珠玉乡珠玉村高原美丽乡村建设项目后续配套设施建设遗留问题。四是合理利用扶贫互助资金，依托农商行以农村信用程序，对扶贫互助资金进行规范管理和使用，防止资金流失。五是进一步加大基层干部双向交流力度，有效促进干部队伍建设。

韦强、旦正代表建议：一是加大政策宣传力度，认真落实国家禁牧封育相关政策，实现生态改善和农牧民收益的双赢局面。二是沙珠玉乡树木大面积枯死较为严重，建议县政府与有关部门尽快查明原因，并及时解决存在问题，防止生态持续恶化。三是加大对沙珠玉乡及周边沙漠化治理力度，持续改善黄河流域生态环境。

娘格加、谭海荣、梁小英代表建议：一是由于撤委建镇造

成龙羊峡下岗职工多和外出务工人员较多，人户分离现象日趋增多，不能享受居民最低生活保障政策，建议将人户分离贫困户纳入低保范围。二是县政府协调解决社区供暖费及龙羊峡社区工会经费，并列入财政预算。

吉春花、刘桂跃代表建议：一是近年来，农牧民群众修建的标准阳光板畜棚，至今未纳入畜棚建设项目范畴，建议县政府相关部门积极争取项目给予解决。二是县政府协调公交公司将龙羊峡至恰卜恰镇公交线路调整为龙羊峡—德胜—恰卜恰镇，切实为群众出行方便提供保障。

加羊尖措代表说，一是适当提高我县各大寺院的转移支付资金。二是在政策允许范围内，适当提高寺管会各成员的工资待遇。

共和县第十五届人民代表大会第二次会议

简 报

第 5 期

大会秘书组（第一代表团 1）

2017 年 2 月 22 日

2 月 22 日，第一代表团认真审议了政府工作报告，大家一致认为政府工作报告实事求是、客观公正、思路清晰，回顾总结 2016 年工作重点突出、亮点鲜明、数据翔实，安排部署 2017 年工作既符合省州大政方针又贴近共和实际，是一个鼓舞人心、催人奋进的报告。与会代表们踊跃发言，积极建言献策，提出了宝贵的意见和建议。

公保才旦代表说，听了政府工作报告，有以下几点感受：一是报告是一个催人奋进、备受鼓舞的报告，是一个提振全县人民信心、绘就共和美好未来的报告，30 件实事的完成、冷水鱼养殖等特色农牧业的快速发展、新型清洁能源的异军突起、民族团结进步创建的有效推进实现了“十三五”良好开局。二是报告是一个实事求是、接地气的报告，全篇以民生为主线，以提高群众幸福指数为主题，围绕一系列惠民项目的实施对全县民生工作进行了客观的评价。三是报告是一个立足当前、谋划全局的报告，围绕全面落实“四个扎扎实实”重大要求和“四个转变”，合理制定了今年经济社会发展主要预期目标，符合全

面建成小康社会总体要求。四是报告是一个立足实际、务求实效的报告，作为一名人大代表和政府工作者，我们要以干部作风转变进一步加大对年度工作任务的执行力度，要压实责任、层层衔接、环环相扣，一项一项抓推进，一件一件促落实，形成严抓细抓落实的“责任链条”。

拉松代表建议：一是龙羊湖污染较为严重，相关部门要尽快实施龙羊峡水库良好湖泊生态保护建设工程，加大水污染治理力度。二是针对区域性多发案件性质，相关部门应选派双语干部持续加大法治宣传力度，提高群众法律意识。

董锦花、旦正才让代表建议：民政部门在实施低保动态管理开展专项核查清理行动时，成立专门调查组，通过征求社区意见、定期组织入户等方式调查好贫困户的真实情况，确保低保动态管理切实能够帮助困难家庭。

刘海军、杨兴林代表建议：一是以共和撤县建市为契机，进一步完善恰卜恰老城区水、电、供暖等基础设施。二是恰卜恰镇部分新建住宅小区物业管理较为滞后、混乱，严重影响居民正常生活，相关部门应进一步规范小区物业管理，切实提升城镇综合服务功能。三是进一步加大恰卜恰镇河道治理项目。四是对海南州民族体育场地进行改扩建，增加观众席数量。

余才让、赛日多、侯有红、郭庆明代表建议：一是对恰卜恰镇社区的管辖范围进行重新划分或成立城北新区社区居委会，方便城镇居民办事。二是加大对社区藏汉双语干部的配备，同时加强业务培训，提高社区工作人员履职能力。三是在留住社区优秀工作人员方面出台新的政策措施，加大社区工作经费投入，适当提高社区工作人员薪资，确保社区人才队伍稳定。四是恰卜恰镇区沿街车辆维修店铺及摊位对城镇环境卫生影响

较大，相关部门应进一步加大对车辆维修店铺及私设摊位的管理；五是恰卜恰镇背街小巷和城乡结合部照明设施不健全，影响居民出行安全，建议加大项目资金投入，实现路灯全覆盖、无死角。六是针对恰卜恰镇区街边停车“只负责收费、不负责看管”问题，建议相关部门予以重视并加强管理或取消收费。

索南、力加代表说，一是肉类生产加工企业技术人才匮乏，对企业发展带来一定影响，县政府应采取资金扶持等措施，加大引进企业技术人才。二是相关部门要严格农牧户口办理程序，加大对农牧户口的管理。

马家芬代表说，一是部分村级卫生室建设不达标，药品、设备配备不到位，医疗条件不能满足群众治病需求，建议相关部门进一步加强对村级卫生室建设投入力度。二是县级医院控费严重，应进一步完善分病种手术收费制度，进一步减轻群众就医负担。

芦双成代表建议：一是下塔迈村52户移民搬迁户相应手续还未办理齐全，影响畜棚等惠民项目的申请，建议相关部门予以解决。二是下塔迈村水质差问题较为严重，建议相关部门尽快解决村民饮水困难问题。三是给予下塔迈村“高原美丽乡村”建设项目。

滕晓炜代表建议：一是为提高居家养老服务质量，方便接送空巢老人看病，望相关部门为社区配备专门交通工具。二是县民中附近河道污水严重，群众反映频繁，望相关部门予以重视。

杨忠旦巴、季芳代表建议：一是结合民族团结进步创建工作，加强对藏语言文字的使用。二是针对共和县第一小学“大班额”问题，建议教育部门适当加大班级数量，让学生有一个

舒适、宽松的学习环境。

陈军、马进学、赵海霞代表建议：一是针对农商银行未经一卡通用户同意，直接扣除入账扶贫资金来偿还贷款，建议银行进一步依法规范信贷程序，同时对入账扶贫资金进行明细提示，方便群众了解资金来源。二是规范户籍管理制度，采取有效措施杜绝蓄意拆分户籍问题。三是将恰江公路两侧卫生保洁工作纳入城镇购买环卫服务项目。四是对农村低保进行动态管理的同时，开展“两线合一”贫困户核查工作，确保扶贫对象识别精准。

共和县第十五届人民代表大会第二次会议

简 报

第 6 期

大会秘书组（综合 2）

2017 年 2 月 23 日

共和县第十五届人民代表大会举行第二次全体会议

2 月 23 日上午，共和县第十五届人民代表大会第二次会议举行第二次全体会议。会议应到代表 147 名，出席今天大会的代表 132 名，符合法定人数。

会议由大会主席团常务主席、大会执行主席王锦章主持。大会执行主席陈鸿林、华旦扎西、华旦、安胜奎、公保才旦、宁立勋、王锦章、许创业、仲志飞、东主加、赵梅、索南才让、董锦花在主席台前排就座。出席和列席大会并在主席台就座的有县委、县政府、县政协、县法院、县检察院、县人武部的负责同志。列席大会的还有：共和县人大常委会党组成员，共和县出席海南州第十四届人民代表大会的部分代表，出席县政协十届二次会议的全体委员、县委有关部门负责人、县政府组成部门负责人、省驻恰单位及部分企事业单位负责人。

会议听取了县十五届人大常委会主任华旦扎西作的共和县

人民代表大会常务委员会工作报告；县人民法院院长李捍民作的共和县人民法院工作报告；县人民检察院检察长拉松作的共和县人民检察院工作报告。

县人大常委会工作报告从坚持党的领导，确保县委决策落实；严格法定程序，圆满完成换届选举；着力服务大局，不断强化监督工作；做好代表工作，夯实人大工作基础；加强自身建设，提高依法履职水平等五个方面回顾总结了2016年县人大常委会的主要工作。

报告提出，县人大常委会在县委的正确领导下，深入贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会、习近平总书记系列重要讲话精神及“四个扎扎实实”重大要求，坚持“四个全面”战略布局，牢固树立“五大发展理念”，认真贯彻县委全委会议精神，严格行使宪法和法律赋予的职权，充分发挥地方国家权力机关作用，为建设绿色文明和谐小康新共和做出了积极贡献。围绕这个总体目标，着重做好以下工作：一是加强理论武装，不断增强政治意识；二是坚持依法原则，做好人事任免工作；三是改进工作方式，增强监督工作实效；四是强化服务保障，全面发挥代表作用；五是落实从严要求，不断加强自身建设。

报告号召，“四个扎扎实实”重大要求殷切而厚重，人大工作完善发展的使命艰巨而光荣。让我们更加紧密的团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，高举中国特色社会主义伟大旗帜，在县委的坚强领导下，牢记使命、不忘初心，再接再厉、扎实工作，不断开创人大工作新局面，以优异的成绩迎接党的十九大和省第十三次党代会胜利召开！

县人民法院工作报告从依法惩治各类刑事犯罪，刑事审判工作取得新成绩；依法妥善化解民商事纠纷，民商事审判工作取得新进展；依法贯彻新行政诉讼法，行政审判工作取得新成效；依法维护司法裁判权威，执行工作取得新突破；坚持从实际出发，积极稳妥推进司法改革；坚持从审判监督着手，努力促进司法公平正义；坚持从严治院，打造过硬队伍；坚持党的领导，自觉接受人大监督等八个方面回顾总结了2016年的主要工作。

报告提出，在县委的正确领导下，在县人大和州中院的监督指导下，在县政府及社会各界的关心支持下，深入贯彻党的十八大、十八届历次全会和习近平总书记系列重要讲话精神，牢牢把握“司法为民、公正司法”的工作主线，按照年初既定的“抓好审判，强化执行，促进公正；抓好改革，规范管理，提高效率”的工作思路，充分发挥审判职能，为维护共和县社会稳定、经济发展提供了强有力的司法保障和法律服务。重点做好以下工作：一是依法公正履职，更好地保障经济社会发展；二是推进司法改革，更好地促进公正高效司法；三是优化诉讼服务，更好地维护群众合法权益；四是加强队伍建设，更好地夯实法院工作基础；五是狠抓强制执行，更好地保障胜诉当事人权益。

县人民检察院工作报告从依法履行职能，切实维护社会大局稳定；坚定不移反对腐败，加大查办和预防职务犯罪力度；强化法律监督，做公平正义的守护者；坚持从严治检，打造素质过硬检察队伍；深化司法体制改革，促进司法公平公正；自觉接受监督，确保检察权在法治轨道上运行等六个方面回顾总结了2016年的主要工作。

报告提出，县检察院全体干警以更加奋发有为的精神状态和更加求真务实的工作作风，信仰法治、坚守法治，忠实履职，扎实工作，为维护共和经济建设和社会发展作出新的更大的贡献。重点做好以下五项工作：**一要**下大气力破解难题、补齐短板，切实维护国家安全和社会稳定。**二要**坚持有腐必反、有贪必肃，推动形成不敢腐、不能腐、不想腐的良好风气。**三要**强化法律监督，维护宪法法律权威。**四要**在巩固成果的基础上，进一步全面深入推进司法体制改革。**五要**打造过硬检察队伍，提升严格规范公正文明司法水平。

共和县第十五届人民代表大会第二次会议

简 报

第 7 期

大会秘书组（第三代表团 2）

2017 年 2 月 23 日

2月23日，第三代表团认真审议了人大常委会和“两院”工作报告，州委常委、县委书记陈鸿林参加了分团讨论。代表们踊跃发言，各抒己见，审议会场气氛热烈。一致认为，三个报告总结成绩实事求是，分析问题准确透彻，部署工作措施有力。人大常委会围绕共和发展大局，抓大事、议大事、谋大事，在增强监督实效、发挥人大代表作用和常委会自身建设等方面取得了新的进展，为促进共和经济社会发展做了大量卓有成效的工作。“两院”以司法为民、公正司法为工作主线，大力推进司法体制改革，全力维护公平正义，服务经济社会发展大局，为法治共和建设提供了有力的司法保障。

陈鸿林代表说，通过聆听讨论，大家的发言很实在，对共和的发展非常关心和重视，自己深感欣慰。对于代表提出的意见建议，他再三嘱咐工作人员认真梳理，结合“四个转变”大调研活动，转交相关部门及时回访落实。根据大家的发言，谈了四个方面的工作。一要抓好落实。这次大会对今年工作进行

了全面安排，特别是政府工作报告对扶贫攻坚、产业发展、项目建设、民生保障等领域做了详尽的安排，各乡镇、各部门，以及村“两委”班子要把抓落实放在首位，认真贯彻、狠抓落实，助推共和各项事业发展再创新佳绩。**二要补齐短板。**当前全县产业发展、民生保障领域基础设施建设薄弱，特别是环卫设施、水利设施、道路建设短板问题突出。会后各部门要根据大家提出的意见建议，结合共和发展实际多谋划项目、争取项目，多衔接沟通、多争取资金，把工作做前做实做细，全力以赴补齐短板。**三要转变作风。**各部门要敢作为、有所为，要能干事、会干事，特别是针对工程质量、私搭乱建等突出问题，要严格执法、依法行政，抓早、抓实、抓好，结合即将开展的深化机关作风建设活动，突出解决不作为、慢作为等问题，进一步转变工作作风，促进当前各项工作顺利推进。**四要提升能力。**各乡镇、各部门、村“两委”班子成员以及各代表要提高做群众工作的能力，特别是要提升教育、引导群众的能力，重点强化村“两委”班子自身建设能力、工作能力，代表的履职能力，以及乡镇党委、政府引导村民发展生产的能力，切实把群众工作做深做细做扎实。

张宏林代表建议：一是由政府牵头协调相关部门解决塘格木镇治海、哈尔干、黄河三村与沙珠玉乡扎布达村之间娘堂水库归属矛盾；二是有关部门及早采取有力措施，整治 109 国道改线项目中个别群众在公路沿线私搭乱建的行为，确保项目按期完工。

桑吉尖措代表建议：农牧区灌溉渠道等基础设施建设因工程质量把关不严，导致利用年限过短。政府及有关部门应高度重视，严格把关，切实提高工程质量，保证惠民项目发挥效益。

南新友代表建议：一是为拓宽群众增收渠道，加什科村在109国道改线工程中申请新建服务区项目已经批准，但是土地审批手续办理难度较大，希望政府予以帮助和支持；二是政府相关部门加大对学校附近商店的监管力度，杜绝出售“垃圾食品”，确保学生身体健康。

共和县第十五届人民代表大会第二次会议

简 报

第 8 期

大会秘书组（第一代表团 2）

2017 年 2 月 23 日

2 月 23 日，第一代表团认真审议了县人大常委会、县人民法院和县人民检察院工作报告，一致认为三个报告文风朴实、主题鲜明、语言精练，总结成绩客观实在，分析问题全面深刻，安排工作周密详实，大家表示一致赞同。

李捍民、拉松、周加、陈军、范玉华、力石加、周悍英代表说，县人大常委会工作报告深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，立足人大职能定位和县情，对过去一年的工作回顾实事求是，既肯定了取得的成绩，又指出了存在的问题，对今后一年的工作任务提出了具体要求，指导思想明确，工作思路清晰，重点突出，切合实际。“两院”报告紧密结合全县发展大局，围绕依法履职和司法公正，用数据展示成果，用改革推动工作，谈成绩实实在在，谈问题毫不回避，是站位高、定位准、说服力强的好报告。**建议：**一是为提高人大代表履职能力，更好发挥代表主体作用，县人大常委会多组织开展人大代表学习培训及异地观摩活动。二是县人大常委会要围绕全县重点工作

继续加大工作视察调研力度，履行好人大监督职能，为县委、县政府决策提供科学依据。三是“法检”两院要继续开展形式多样、通俗易懂的法律知识宣传，通过以案说法、以案释纪、以案施教等方式，用身边事教育身边人，激发正能量。四是县人民法院要进一步加强判决书的执行力，更好地保障胜诉当事人的合法权益。五是县人民检察院要继续做好惩治和预防职务犯罪工作，加强分析研判，做到提前介入，及时防范和化解各类职务犯罪风险。

王光瑞代表建议：一是继续加大县政府及其组成部门信息化建设力度，推广使用 OA 协同办公系统等软件，提高行政办公效率。二是县政府分批分次实施“智慧城市”项目，通过政府购买服务、以租代建等形式，由专业通信公司参与承建相关项目。

共和县第十五届人民代表大会第二次会议

简 报

第 9 期

大会秘书组（第四代表团 2）

2017 年 2 月 23 日

2 月 23 日，第四代表团（倒淌河、江西沟、黑马河、石乃亥）审议了人大常委会和“两院”三个工作报告，一致认为三个报告总结成绩客观真实，分析问题准确透彻，部署工作措施有力，纷纷表示赞同。

多杰本代表说，人大常委会工作报告突出工作特点，紧扣改革主题，强化监督职能，坚持与时俱进；法检“两院”忠实履行宪法和法律赋予的职权，坚持公正司法、践行司法为民、维护公平正义。三个报告对 2017 年的工作安排思路明晰、目标明确、措施得力，是主题鲜明、实事求是的好报告。**建议：**一是人大常委会建立和出台对乡镇人大工作进行年度评先评优的激励机制，表彰先进、鞭策后进，提高乡镇人大工作积极性。二是乡镇人大准确掌握代表参加会议、发挥作用、联系群众等情况，建立代表述职、履职档案制度和激励机制，择优表彰，进一步增强人大代表依法履职的责任感和使命感。

仁增多杰代表**建议：**一是人大代表培训工作要结合本地区

实际情况，坚持就近、实用原则，进一步加大培训力度，提高履职能力。二是发挥乡镇人大主席团联系群众的桥梁纽带作用，组织乡镇人大代表对环境保护、“两违”建筑等进行监督检查。

豆毛太代表建议：一是渔政等执法部门加强对青海湖裸鲤、野生动物的保护力度，防范和化解民间环保组织“单打独斗”可能产生的风险和矛盾。二是进一步简化村级转移支付资金拨付手续，为村“两委”履职提供便利。

叶太加代表建议：一是在环湖地区设立由住建、环保、国土等部门组成的综合执法派驻机构，或在环湖乡镇设立住建、环保、国土等执法岗位，确保公正、文明、合法执法。二是县国土、住建等部门简化环湖乡镇牧民群众合法宅基地审批手续，为群众生产生活提供便利。三是目前的《青海湖景区管理条例》与省环保、国土等相关部门发布的规范性文件及《海南州藏族自治州自治条例》的有关规定衔接不够，致使相关行政管理工作存在职责交叉、权责不清等现象，恳请县人大常委会向省州人大呼吁，对《青海湖景区管理条例》进行修改完善。四是加大对 109 国道北侧沿湖农牧民的政策、项目和资金扶持力度，促进区域均衡发展，缓和干群关系。

见果代表建议：一是加大对“高原美丽乡村”等项目实施的前期调查研究力度，充分征求村民意见，实现科学规划、合理布局，因地制宜地开展项目建设。二是“七五”普法期间，加大对村警的法律知识培训力度，改变村警履职能力不强、作用发挥不明显的现状。

俄赛多杰、完德太代表建议：一是加大对环湖地区特色农畜产品及相关专业合作社的引导扶持力度，促进产业发展和农牧民增收。二是加大对餐饮娱乐等公共场所藏语言文字使用不

规范问题的整治力度。

吉先才让代表建议：县交通运输局将黄科村至倒淌河镇 17 公里乡村道路纳入村级道路升级改造计划，为周边农牧民出行提供便利。

藏文材料

༡༡། སྲིད་གཞུང་གྲ་བའི་སྐྱོན་ལྷན་ལྷན།

—2017ལོའི་ཟླ2པའི་ཚེས22ཉིན་གསེར་ཚེན་རྫོང་མི་དམངས་འཕུས་མི་ཚོགས་ཚེན་སྐབས་བཙུག་པོ་

ལྷན་བའི་གྲོས་ཚོགས་ཐེངས་གཉིས་པའི་ཐོག

རྫོང་དཔོན། དཔལ་ལྷན།

འཕུས་མི་རྣམ་པ།

ད་ལྟོངས་རྫོང་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་གི་ཚབ་ཁྲིམས་ལྷན་ཚོགས་ཚེན་ལ་གྲ་བའི་སྐྱོན་ལྷན་ལྷན་གྱི་ཡིན་པས་གྲོས་ཞིབ་གནང་རྟོགས་ལྷན་ལྷན་ལ་ཟུང་། རྫོང་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ལྷན་ལྷན་ལ་དང་། གྲོས་ཚོགས་སུ་ཟུར་ཁྲིམས་བྱེད་པའི་སློབ་སྦྱོར་ཚོས་བསམ་འཆར་འདོན་པར་འཆམ།

གཅིག 2016 ལོའི་ལས་དོན་ལ་སྤྱི་མིག་ལྷན་པ།

2016 ལོ་ནི་ལོ་ལྷའི་འཆར་གཞི་བཅུ་གསུམ་པ་ལག་བསྟར་བྱེད་འགོ་བཙུགས་པའི་ལོ་ཞིག་ཡིན་པས། དཔལ་ལྷན་ལྷན་གྱི་གཞོན་ལུགས་སུ་མ་སྤྱད་དུ་རྩི་ཆེར་འགོ་བ་དང་དཀའ་ཚེགས་སྲིད་རྫོང་ཚེ་བའི་བསྐྱར་བཙུག་གོང་སྤེལ་གྱི་ལས་འགན་ལ་ཁ་གཏད་ནས། ང་ཚོས་ཁྲིམས་ལྷན་དང་ཁྲིམས་སྲིད་གཞུང་། རྫོང་ལྷན་བཙུགས་ཀྱི་ལྷན་ལྷན་གྱི་འགོ་ཁྲིད་འོག་དང་། རྫོང་དམངས་ཚེན་དང་རྫོང་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ལྷན་ལྷན་དང་རྒྱུ་རྐྱེད་འོག སྤྱི་ཁྲིམས་ལྷན་ལྷན་ལྷན་གྱི་ལས་འགན་ལ་ཁ་གཏད་གཞི་ཆེན་རབ་དང་རིམ་བའི་དགོངས་དོན་སློབ་སྦྱོར་དུ་འཛིན་ཞིང་། ཉན་ཉན་ཉིག་ཉིག་བཞིའི་སྐབས་ལྷན་ལྷན་གཞི་ཆེན་ལ་དམིགས་ནས། རྒྱལ་ཁབ་དང་ཞིང་ཆེན་། ཁྲིམས་ཀྱི་འཕར་བསྐྱོན་བཟོན་པོ། ལྷན་ལྷན་ལྷན་གྱི་སྤྱི་ཚོགས་ལྷན་ལྷན་གྱི་ལས་འགན་ལ་སྤྱི་ལོ་དམངས་འཚོར་པར་སྲིད་ལྷན་དང་བྱེད་ཐབས་རབ་དང་རིམ་བ་ལྟར་ཉན་སློབ་དོན་འཁྲོལ་བྱེད་ཅིང་། བཟོན་ཐོག་ཡར་འཕེལ་གྱི་ལས་ཀའི་རྩ་བའི་དགོངས་གཞི་མཐའ་འཁྲོལ་བྱེད་པ་དང་། དཔལ་ལྷན་ཀྱི་རྒྱན་རྣམས་ལ་ལ་རང་འགྲུལ་གྱིས་བསྐྱོན་ནས། རྫོང་ཡོངས་ཀྱི་རིགས་སོ་སོའི་ལས་བྱེད་

བ་དང་མང་ཚོགས་ལ་མ་ཐུན་སྒྲིལ་དང་སྡེ་ཁྲིད་དེ་འབད་འཐབ་ཡར་བཙོན་དང་ལས་དོན་ཉུང་ཐག་སྐྱབ་
བས། ལས་འགན་ཁག་ཁྱོན་ཡོངས་ནས་ལེགས་གྲུབ་བྱུང་ཞིང་། དཔལ་འབྱོར་དང་སྤྱི་ཚོགས་རྒྱན་
མ་ཐུན་དང་སྡོམ་བྲལ་ངང་འཕེལ་རྒྱས་འགོ་བཙེན་ལ་གསར་བ་བཏོད་ཡོད།

(གཅིག) སེམས་ཤུགས་གཅིག་སྒྲིལ་སྒོམ་འཕེལ་རྒྱས་བཙོན་བས།དཔལ་འབྱོར་འཇུགས་
སྐྱབ་བཟོན་པོའི་ངང་གོང་དུ་འཕེལ། དཔལ་འབྱོར་བཟོན་ཞིང་ཅུང་མགྱོགས་པོའི་ངང་འར་རྒྱ་དེ་ཕལས་
འགན་དང་པོར་བཙེན་ཉེ་ཐོན་ལས་གསུམ་བས་དཔལ་འབྱོར་འཐར་སྡོན་ཐད་ཐོན་པའི་བཟོན་ཉུང་དང་།
ནམ་གངས་དཔུལ་གཏོང་གིས་དཔལ་འབྱོར་འཐར་སྡོན་ཐད་ཐོན་པའི་སྐུལ་ཁྲིད་ཉུང་བ། སྤྱི་ཚོགས་
འཛད་སྲོད་གིས་དཔལ་འབྱོར་འཐར་སྡོན་ཐད་ཐོན་པའི་སྐུལ་འདེད་ཉུང་བ་བཅས་འབྱར་དུ་ཐོན་ཉེ་ཉུང་
ཤུགས་ཡོད་རྒྱས་དཔུལ་གཏོང་རྗེ་མང་དང་ཐོན་ལས་དམ་འཛིན། བན་ཉུང་འཐར་དུ་བཅུག་བས།
དཔལ་འབྱོར་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཚད་དང་སྒྲུས་ཚད། བན་འབྲས་བཅས་མཐོར་འདེགས་ཉུང་སྐྱབ་བྱུང་
ཡོད། 2016ལོར། རྫོང་ཡོངས་སྤྱི་ལུས་ཀྱི་ཐོན་སྐྱེད་སྤྱི་འབོར་སྐོར་དུང་ཕྱུར70.39ཡོངས་
འབྱུང་བྱུང་ཞིང་།ལོ་སྡོམ་མའི་དུས་མཉམ་ལས་11.04 %འཐར་ཡོད། སྤྱི་ཚོགས་ཡོངས་ཀྱི་གཏན་
འཛགས་རྒྱུ་ལོར་ཐད་མ་དཔུལ་སྐོར་དུང་ཕྱུར 145.16 བཏང་ལ།ལོ་སྡོམ་མའི་དུས་མཉམ་ལས་5.61
%འཐར། དེའི་ནང་ནས་རྫོང་ཁོངས་གཏོགས་ཀྱི་གཏན་འཛགས་རྒྱུ་ལོར་ཐད་མ་དཔུལ་སྐོར་དུང་
ཕྱུར91.96བཏང་བ་དང་། ལོ་སྡོམ་མའི་དུས་མཉམ་ལས20.48 %འཐར། ས་གནས་ཀྱི་སྤྱི་བའི་
ལོར་སྤྱི་དུས་ཚིག་ལོང་འབབ་སྐོར་དུང་ཕྱུར2.56ལེགས་གྲུབ་ཟིན་བ་དང་། ལོ་སྡོམ་མའི་དུས་མཉམ་
ལས7.39 %འཐར། སྤྱི་ཚོགས་འཛད་རྗེས་སིལ་ཚོང་བསྐྱེམས་འབོར་སྐོར་དུང་ཕྱུར14.02ལེགས་
འབྱུབ་ཟིན་བ་དང་། ལོ་སྡོམ་མའི་དུས་མཉམ་ལས11.53 %འཐར། མཁར་གོང་གི་རྒྱན་སྤྲོད་གོང་
མིས་མི་རེའི་ཆ་སྤྲོམས་སྤྱི་བའོལ་སྤྱི་དུང་ཚོག་པའི་ཡོང་འབབ་སྐོར26395ལ་སྤྲོམས་བ་དང་། ལོ་
སྡོམ་མའི་དུས་མཉམ་ལས9.1 %འཐར། ཞིང་སྤྱིའི་རྒྱན་སྤྲོད་ལུལ་མིས་མི་རེའི་ཆ་སྤྲོམས་སྤྱི་བའོལ་
སྤྱི་དུང་ཚོག་པའི་ཡོང་འབབ་སྐོར10168ལ་སྤྲོམས་བ་དང་། ལོ་སྡོམ་མའི་དུས་མཉམ་ལས9.04 %
འཐར་བས།ལོ་འབོར་སྡོམ་དཔག་བྱས་པའི་དམིགས་ཚད་སྤྱོད་ཡོངས་ནས་ལེགས་གྲུབ་ཟིན་བ་དང་།

ཚོང་ཁོངས་ཀྱི་དབུ་ལོ་འབྱོར་སྤྱོད་ལུགས་བསྐྱུས་དངོས་ཤུགས་སྲུང་བས་ཆེ་རུ་སྤྱོད་ཡོད། བར་སྒོས་སུ་ལོ་
སྟོན་དུ་ཚོང་ཡོངས་ཀྱི་གཏན་འཇགས་རྒྱ་ལོར་ཐད་དུ་ལ་གཏོང་ཉུང་བར་ཁ་གཏད་ནས། ང་ཚོས་རང་
འགྲུལ་གྱིས་ཞིང་ཆེན་དང་ཁུལ་གྱི་འབྲེལ་ཡོད་སྡེ་ཁག་ལ་འབྲེལ་མ་བྱུང་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་རུ་བཏང་ཞིང་།
འོད་ཤུགས་དང་རྒྱུ་སྒོལ་སོགས་ཀྱི་རྒྱ་གསར་པའི་རྣམ་གྲངས་ཀྱི་དུས་རིམ་ཐོག་མའི་ལས་དོན་ཁག་
ལེགས་པར་བསྐྱབ་པས། ལོ་འགོར་གཏན་འཁེལ་བྱས་པའི་དམིགས་ཚད་ལས་འགན་ཚད་ལས་བཀལ་
ནས་ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་ཡོད། 2016ལོར་ཚོང་ཡོངས་སུ་ཁྱོན་བསྡོམས་རྣམ་གྲངས་206ལས་འགོ་
བཅུམས་ནས།དབུ་ལོ་འབྱོར་འཕར་བསྡོམས་ཐད་སྐྱུལ་གྱིད་ཀྱི་རྒྱས་པ་མངོན་གསལ་དོད་པོ་ཐོན་ཡོད།

(གཉིས།)རྒྱས་ཤུགས་ཡོད་རྒྱས་རིམ་སྲུང་ལ་སྐྱུལ་སྡེལ་བཏང་ནས།ཐོན་ལས་གྲུབ་ཆ་རྒྱུན་
ཚད་མེད་པར་ལེགས་སུ་སྤྱོད་ཡོད།

ཞིང་སྤྱུགས་ཐོན་ལས་བཏན་ཐོག་ཡར་རྒྱས་བྱུང་། ལོ་ཉིལ་པོར་ལོ་ཉོག་སྤུལ་གྱི་43.44བཏབ་
པ་དང་། དེའི་ནང་དུ་ནས་དང་། བད་ཁ། རྒྱ་སྒྲ། འདྲེ་ཆེར་མ་སོགས་གཙོ་བོར་བྱས་པའི་ཁྲུང་ལྗོན་ལོ་ཉོག་
འདེབས་འཇུགས་བྱས་པའི་རྒྱ་ཁྱོན་དེས་ཚོང་ཡོངས་སུ་འདེགས་འཇུགས་བྱས་པའི་སྤྱི་ལོ་རྒྱ་ཁྱོན་གྱི་
90 % ཡན་ཟེན་ཡོད། སྤུལ་གྱི་ཡི་ནས་དང་བད་ཁའི་ཉེན་གཞི4བསྐྱུན་ཞིང་། འདྲེ་ཆེར་མ་སྤུལ་གྱི་
4.3དང་འབྲུ་རིགས་ལི་མའེ་སྤུལ་3200བཏབ། སྡོ་ཚལ་སྤུལ་1502བཏབ་ཅིང་ཐོན་ཚད་ཉུན་
8900ཟེན་པ་དང་། སྡོ་ཚལ་རང་མཁོ་རང་སྡོད་བྱེད་ཚད་37 % སྡེབས། ལྷ་ཐང་གི་སྤྱེ་ཁམས་
སྤུགས་ལས་འཕེལ་རྒྱས་མགྲོགས་པོ་བྱུང་ནས། རོང་འབྲོག་པའི་ཆེད་གཉེར་མཉམ་ལས་ཁང་26དང་
ཁྱིམ་ཚང་གི་ཞིང་སྤུགས་ར་བ་38སྤྱེད་སྤོང་བྱས། སྤྱེ་ཁམས་སྤུགས་ལས་ཆེད་གཉེར་མཉམ་ལས་ཁང་
བཟང་གས་2བདམས་ནས་མ་རྒྱུ་ལས་ལུགས་བསྐྱུར་བཞོད་ལས་དོན་སྡེལ་ཐབས་འཚོལ་ཞིབ་བྱས་ནས།
ལྷ་ཐང་སྤྱེ་ཁམས་སྤུགས་ལས་ཆེད་གཉེར་མཉམ་ལས་ཁང་གི་མ་རྒྱུ་ལས་ལུགས་བསྐྱུར་བཅོས་ལས་དོན་
སྤྱོད་ཡོངས་ནས་སྡེལ་པར་མང་གཞི་བཏན་པོ་བཏེང་བ་རེད། ལྷ་ཁང་གཞིགས་ནས་སྤུགས་གྲངས་
གཏན་འཁེལ་དང་། ལྷ་འདེབས་སྤུགས་གསོ། ལྷ་སྤུགས་མཉམ་འགྲུལ་འཕེལ་རྒྱས་གཏོང་བའི་དཔེ་
དབྱིབས་སྡེལ་ནས།ལོ་གཅིག་སྤྱི་ལོ་ལོ་སྤུགས་ལྷ་སྤུལ་གྱི་4དང་གཟན་ཚག་སྤུལ་གྱི་3བཏབ་ལ། ལོ་

མང་སྐྱེ་བའི་སྤྱུགས་རྩ་ཁྲོན་བསྐྱོམས་སྤྱུགས་ཀྱི་7བཏབ། ཚོས་རྗེ་དུ་གཞུང་ཅི་གོ་དོན་ལས་དཔེ་སྟོན་
 སྒྲིང་ཁུལ་གྱི་གཙོ་གནད་ལས་གཞི་ཚོང་མ་ལས་མཐུག་འབྲིལ་བ་དང་། འཕུལ་ཆས་སྒྲིག་བཞོན་འོས་
 སྤྱུལ་ཉོ་སྤྱོད་ལས་དོན་ཁྲོན་ཡོངས་ནས་ལེགས་གྲུབ་བྱུང་ཞིང་སྒྲིང་ཁུལ་འཐུགས་སྐྱོན་གཞི་ཁྲོན་ཞིག་
 ཚགས་བསམ། རྫོང་ཡོངས་ཀྱི་རྩེ་ཐོན་ལས་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་ཕན་འབྲས་མངོན་གསལ་དོད་པོ་ཐོབ་ཡོད།
 ཁྲུང་ལྡན་གསོ་སྤེལ་ལས་རིགས་ཉིན་རེ་བཞེན་སྟོབས་ཚེར་སོང་བ་དང་། གསོ་སྤེལ་དང་། བོད་སྐབས་
 ཁྲིམ་བྱ་སོགས་གཙོ་རྒྱུས་པའི་གཞི་ཁྲོན་ཅན་གྱི་གསོ་སྤེལ་ར་བ་ཁྲོན་བསྐྱོམས་67 ཡོད། ཚུ་གྲང་ཉ་
 གསོ་སྤེལ་བྱེད་ལྷགས་རེ་ཚེར་སོང་ཞིང་། རྩེ་ཐོན་རྩལ་གྱི་ཐོན་ཚད་ཉུན་མི་15དང་། ཚུ་གྲང་ཉ་རིན་ཐང་
 འཕར་མ་སྒོར་དུང་ཕྱུར་1.84 མངོན་འགྲུར་བྱུང་སྟེ། ལོ་སྟོན་མའི་དུས་མཉམ་ལས་20.17% འཕར་
 སྟོན་བྱུང་། ལོ་ཉིལ་པོར་ཞིང་ནགས་སྤྱུགས་ཉ་ལས་ཀྱི་རིན་ཐང་འཕར་མ་སྒོར་དུང་ཕྱུར་8.03ལ་
 སྤེབས་བ་དང་། ལོ་སྟོན་མའི་དུས་མཉམ་ལས་5.11% འཕར། བཟོ་ལས་གྲུབ་ཆ་སྤྱི་མཐུན་ལེགས་སྒྲིག་
 བྱུང་ཡོད། ཀྲང་འདྲིན་ཁེ་ལས་རིམ་སྒོར་སྤྱིར་བཏོན་དམ་འདྲིན་བྱས་པ་སྟེ། བསྐྱོམས་བསམ་མ་དུལ་སྒོར་
 དུང་ཕྱུར་2.56 བཏང་བའི་གཙང་གསུམ་ཞིམ་པའི་གྲུབ་རྩལ་ལས་སྟོན་ཞིབ་ཚགས་དང་གངས་ཅེ་འོ་
 བཟོས་ཐོན་རྩལ་ལས་སྟོན་ཞིབ་ཚགས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་གོ་རིམ་ལྡན་པའི་དང་སྤེལ་བསམ། ཁེ་ལས་གལ་
 ཚེན་ཕྱོགས་སྤྱིར་རིམ་སྒོར་གྱི་གོམ་སྤབས་རེ་མཁྱོགས་སྤྱི་བཏང་ཡོད། ལུས་སྤྱི་གསར་པའི་ཐོན་ལས་
 འཕེལ་རྒྱས་རེ་མཁྱོགས་སྤྱི་སོང་ཡོད་དེ། མཚོ་སྟོ་ཁུལ་ཉིན་ཉ་སྤྱི་གཉེར་གྱི་གཞི་མ་400ཡི་རྒྱང་ལུས་
 སྤྱི་གཞི་ཆས་བཟོ་སྤྱོད་དང་། ཉི་ལུས་སྤྱི་གཞི་འདོན་སྒྲིང་ཁུལ་གྱི་གཞི་མ་130ཡི་འོད་ལྷགས། ཚོས་རྗེ་འི་
 གཞི་མ་99ཡི་རྒྱང་སྤྱི་གཞི་སོགས་རྣམ་གྲངས་ཁག་བདེ་སྐྱབ་དང་སྤེལ་བསམ། རྫོང་ཡོངས་ཀྱི་འོད་ལྷགས་
 དང་རྒྱང་སྤྱི་གཞི་གི་སྤྱི་འདོན་ཚད་དེ་གཞི་མ་3437ལ་སྤེབས་ནས། ཞིང་ཚེན་ཡོངས་ཀྱི་སྤྱི་འི་
 སྤྱི་གཞི་འདོན་འཕུལ་འཁོར་གྱིས་སྤྱི་གཞི་འདོན་ཚད་ཀྱི་50% ཡན་ཟེན་ཞིང་། ད་སྤེལ་སྤྱི་གཞི་འདོན་གཞི་མ་
 3238མངོན་བྱུང་བྱུང་ལ། ལུས་སྤྱི་གསར་པའི་ཐོན་ལས་མཁྱོགས་སྤྱིར་འཕར་བའི་རྣམ་པ་སྤྱི་མཐུན་
 དུ་རྒྱན་འཁྲོངས་བྱས། ཐོན་ལས་གསུམ་པ་སྤྱི་སྤེལ་ཉན་ཉིག་བཏང་ཡོད། རིམ་ཅིས་སྤྱིར་བཏོན་མ་དུལ་
 སྒོར་དུང་ཕྱུར་4.6བཏང་ནས་ཚལ་ར་འགག་གི་སྤྱི་ཁམས་ལུལ་སྒོར་མངོན་སྤོངས་ཁུལ་མཁྱོགས་སྤྱིར་

གྲིས་བསྐྱུན་ཡོད་དེ། མ་ཚུའི་ཕྱོག་པོར་ཆེན་པོ་དང་། ཤར་རི་མ་ཚུའི་འགག་བཅོན་གསུང་འདེགས་འབྲང་
 ལམ་སོགས་མཛེས་སྐྱོང་ས་ཁུལ་བསྐྱུན་ལ། ཚོལ་རྩལ་འགག་གོང་རྩལ་དུ་ལྷ་སྐོར་སྤྱད་ས་རྟེན་བསྐྱོད་ལམ་
 གྲི་རྣམ་གྲངས་ཁྲོན་ཡོངས་ནས་ལེགས་བྱུང་བྱུང་། རིག་སྐྱོན་པོད་མཁར་དང་རྟོན་ག་མའི་མཆེ་ཕུ་འགམ་
 སྐྱོངས་གཞིགས་གོང་ཁྲིར་འཇུགས་སྐྱུན་གྱི་སྐོན་གྲབས་ལས་ག་དམ་པོར་བརྒྱུང་ཞིང་། རིག་སྐྱོན་པོད་
 མཁར་གྱི་དམངས་སྐོལ་ཡུལ་སྐོར་ཁྲོམ་གཞུང་རྩལ་གཞི་འཆར་འགོད་དང་། རྟོན་ག་མ་གོང་རྩལ་ཚུང་
 གྲས་འཇུགས་སྐྱུན་གྱི་ལག་བསྟར་རྩལ་གཞི་སྤྱི་ག་བཟོ་བྱས་ཐེན་བས། མཚོ་སྐོར་ས་ཁུལ་གྱི་ཡུལ་སྐོར་
 ལས་རིགས་གོང་འཕེལ་གཏོང་བའི་ཐད་དུ་མང་གཞི་བརྟན་པོ་བཏོང་ཡོད། མཚོ་སྐོན་པོ་སྐོར་བའི་ཡུལ་
 སྐོར་གྱི་ཁོར་ཡུག་སྤོགས་བསྐྱུས་བཅོས་སྐྱོང་ལས་དོན་གཅིག་སྤྱད་སྐོས་སྤེལ་ཞིང་། གང་བྱུང་དུ་
 འཇུགས་སྐྱུན་དང་རྒྱ་ལམ་སྤེལ། གང་བྱུང་དུ་རས་གྲུར་མགོན་ཁང་ལུབ་བ་སོགས་གྱི་གནས་ཚུལ་གཙོ་
 གནད་དུ་བཅོས་སྤྱི་ག་བྱས་ཏེ། མཚོ་སྐོར་ས་ཁུལ་དུ་འཇུགས་སྐྱུན་གྱི་བཞིན་པའི་གཉེས་འགལ་བཟོ་
 སྐྱུན་རྒྱ་ཁྲོན་སྤེལ་བཞིན་མ་ཞི་1.8ལྷག་ཁིམས་ལྷར་བཅོས་སྐྱོང་བྱས་ལ། གང་འདོད་དུ་ལུབ་པའི་ཡུལ་
 སྐོར་བ་སྤེལ་བེན་གྱི་པའི་སྤྱ་གྲུར་11748བཞིག་བས། རྫོང་ཡོངས་གྱི་ཡུལ་སྐོར་ཁྲོམ་པའི་སྤྱི་ག་ལམ་
 ལེགས་བཅོས་རྒྱས་ལྷན་བྱས། 2016 ལོར། རྫོང་ཡོངས་གྲིས་ཡུལ་སྐོར་བ་ ཁྲོན་བསྐོམས་མི་ཐེངས་
 ཞི208སྟེ་ལེན་ཞུས་པ་དང་། ཡུལ་སྐོར་ལས་རིགས་གྱི་ཡོང་འབབ་བསྐོམས་འཕོར་སྐོར་དུང་
 ལྷར5.23མངོན་གྲུར་གྲུར་ལ། ལོ་སྐོན་མའི་དུས་མཉམ་ལས་17.5 % འཕར། སྐོག་རྩལ་ཚོང་དོན་
 ཞིང་སྤེར་ཁུལ་པའི་དཔེ་སྐོན་རྫོང་གི་རྣམ་གྲངས་ལག་བསྟར་བྱས་ནས། རྫོང་རིམ་པའི་སྐོག་རྩལ་ཚོང་
 དོན་ཞབས་ཞུ་སྟེ་གནས་1བསྐྱུན་པ་དང་། ཞང་ (གོང་རྩལ་) རིམ་པའི་སྐོག་རྩལ་ཚོང་དོན་ཞབས་ཞུའི་
 ས་ཚོགས་11། སྤེ་བ་རིམ་པའི་སྐོག་རྩལ་ཚོང་དོན་ཞབས་ཞུའི་གནས་ཡུལ་55བཅས་བསྐྱུན་ནས། རྫོང་
 དང་ཞང་། སྤེ་བ་རིམ་པ་གསུམ་གྱི་སྐོག་རྩལ་ཚོང་དོན་གཉེར་སྐྱོང་ཞབས་ཞུའི་མ་ལག་རགས་ཅམ་གྲུབ་
 པ་དང་། བསྐོག་གས་ཐེན་ཚོང་སྐོར་ཞི189མངོན་གྲུར་བྱུང་།

(གསུམ།) སེམས་རྒྱས་ཡོད་རྒྱ་བཏོན་ནས་མང་གཞི་སྤེལ་བརྟན་དུ་བཏང་བས། མཁར་ཞང་
 འཇུགས་སྐྱུན་གཅིག་གྲུར་སྐོས་གོང་དུ་འཕེལ། ལོ་ཕྱི་ལ་པོར་བསྐོམས་པས་འཇུགས་སྐྱུན་རྣམ་གྲངས་གྱི་

གནས་ལུགས་འདེམས་སྐྱོད་གི་བསམ་འཆར་ཡི་གེ་65དང་། འཇུག་ས་སྐྱོད་འཆར་གཞིའི་ཚོག་
 འཇུག་ལག་ཁྱེར་31། འཇུག་ས་སྐྱོད་ལས་གྲུའི་འཆར་འགོད་ཚོག་འཇུག་ལག་ཁྱེར་37། ཞིང་སྡེའི་
 འཆར་འགོད་ཚོག་འཇུག་ལག་ཁྱེར་23བཅས་བསྐྱབ་མཁར་གྲོང་གི་མང་གཞིའི་སྤྱི་ག་བཀོད་མཁྱོད་གས་
 ལྷུང་གིས་བསྐྱབ་ཞིང་། ཆབ་ཆ་གྲོང་རྒྱུ་གི་གྲོང་སྡེ་བཀོད་ལམ་དང་གཅིག་ལྷུང་བོད་གཏོང་། བཙོག་
 ལུ་གཙང་གསེང་གི་སྤྱི་ག་ལྷུང་། མཁར་ཞང་གི་ཉེན་ཆེ་སྤོང་ཁང་དང་ཁང་རྩིང་སྤྱི་ག་བཀོད་སོགས་ཀྱི་ལས་
 གཞི་སྤེལ་ཏེ། རྣམ་གྲངས་14 ལག་བསྟར་བྱས་ཤིང་སྤྱིའི་མ་དུལ་བཏང་ཚད་སྐོར་དུང་ལྷུང་6.02ལ་
 སྤེལ་སྤྱི་ག་མ་དུལ་སྐོར་དུང་ལྷུང་1.86བཏང་ནས། མཐོ་སྐྱོད་གི་མཛེས་སྤྱི་ག་སྤྱོད་ལའི་ཞིང་
 སྤེལ་ཉེན་ཉིག་སྤོང་བསྐྱབ་བ་དང་། ལྷུང་སྐོར་སྤོང་ཆེན་2031སྤྱི་ག་བཀོད་བྱས་ཤིང་། མདའ་ར་དང་སྤོ་
 ལོ་ཐང་། རིག་གནས་ཐང་ཆེན་སྤོ་བའི་མ་4060དང་། སྤོ་བ་རི་མ་ལའི་སྤོ་སྤོང་ཁང་བ་སྤོ་བའི་
 མ་910བཅས་བསྐྱབ་བས། མཁར་ཞང་མཐུན་སྤོར་ངང་གོང་དུ་སྤེལ་བར་སྐྱེལ་འདེད་བྱས། མ་དུལ་
 སྐོར་ཁྱི་7000དངོས་འབེབས་བྱས་ཏེ། ཞིང་སྤྱི་གས་མང་ཚོགས་ཀྱི་ཉེན་ཆེའི་སྤོང་ཁང་དང་ཁང་རྩིང་
 2789བསྐྱབ་བཀོད་བྱས། ལུང་དུལ་སྐོར་དུང་ལྷུང་0.98བཏང་སྟེ། 2016ལོར་འགྲིམ་འགྲུལ་གནད་
 ཁེལ་དུལ་སྤོར་གྱི་གཞུང་ལམ་གསར་སྤྱོད་དང་གཞུང་ལམ་གྱི་གཞོད་འཆེ་བཙོས་སྤྱི་ག་སོགས་ཀྱི་རྣམ་
 གྲངས་ལག་བསྟར་བྱས་ཏེ། རྫོང་ཡོངས་ཀྱི་ཞང་གྲོང་དང་སྤྱི་ག་ཚང་སྟེ་བ་ཏུ་འགྲུལ་སྤྱོད་ལ་རྒྱུངས་འཁོར་
 འདར་གཏོང་བྱས་ཚད་ཚང་མ་99 % ལ་སྤེལ་སྤྱོད། རྫོང་ཡོངས་ཀྱི་མཁར་ཞང་གི་ལམ་ལུང་གི་སྤྱི་ག་ཚང་སྤྱི་
 བས་ལེགས་སྤྱི་ག་ཡོད། མ་དུལ་སྐོར་དུང་ལྷུང་1.48བཏང་ནས། 2016ལོར་ཞིང་ཁའི་ལུ་བེད་ཀྱི་
 སྤྱི་ག་བཀོད་འཇུག་ས་སྐྱོད་རྣམ་གྲངས་རྫོང་དང་། ལྷུང་ཏེ་རྫོང་ཞིང་ལས་སྤོ་གས་བསྐྱབ་གསར་སྤེལ་ལུ་
 འདེན་ཁུལ་གྱི་ལུ་གྲོན་ལུང་གི་སྤྱི་ག་ཆས་སྤྱི་ག་བཀོད། གསེར་ཆེན་རྫོང་གི་ལུ་ལམ་མཛེས་སྤོར་ས་བཙོས་
 སྤྱི་ག་ལས་གཞི། 2016ལོའི་མིའི་འཇུང་རྒྱའི་སྤྱི་བཏུན་མཐོར་གཏོང་སོགས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་གཙོ་ཕོ་
 ཁལ་སྤེལ་ནས། མཁར་ཞང་གི་འཕེལ་རྒྱས་མང་གཞི་སྤྱི་ག་བས་བཏུན་དུ་སོང་ཡོད།

(བཞེ།) ལུ་ག་འཁྱོད་ས་སྤོད་ལེད་ཀྱིས་སྤྱི་ཁམས་སྤྱི་གས་ཁོར་ལུག་བཙོས་སྤོར་གི་ཕན་
 འབྲས་མངོན་གསལ་དོད་པོ་བྱུང་ཡོད།

མ་དུལ་སྒོར་གྱི་6187.5བཏང་སྟེ་གཙང་གསུམ་ཚུ་འགོའི་དུས་ཐངས་གཉིས་བ་དང་། ལྷན་
 གསུམ་འགོག་སྤྱད་ནགས་ཚེ། བཏུལ་ཐང་བཀག་སྡོམ་སྤྱད་སྤྱོད་སོགས་ཀྱི་བཅོས་སྤྱོད་རྣམས་ལྷན་གྲངས་
 གཙོ་བོ་ཁག་ལག་བསྟར་བྱས་ཤིང་། རྣམས་འཇུགས་སྤྱུ་གི་25དང་། རི་རྒྱ་ནགས་གསོ་སྤྱུ་གི་2། ལྷན་
 བཀག་རྒྱ་འདེབས་སྤྱུ་གི་3། ས་ནག་ཐང་བཅོས་སྤྱོད་སྤྱུ་གི་7བཅས་ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་ལ། རེས་
 སྒོར་གཉིས་བའི་རྒྱ་ཐང་སྤྱི་ཁམས་སྤྱད་སྤྱོད་ཀྱི་ཁ་གསལ་རོགས་དུལ་དང་བྱ་དགའི་ལམ་ལུགས་སྤྱི་
 མཐུན་དུ་དངོས་འབེབས་བྱས་པས། རྒྱུ་བསྐྱོན་ཁ་གསལ་བྱ་དགའི་མ་དུལ་སྒོར་དུ་སྤྱད་1.4དོན་
 མོག་དུ་འཁྲོལ་ཡོད་དེ། རེས་སྒོར་དང་བོ་ལས་སྒོར་གྱི་2608འཕར་པར་བྱུང་ནགས་ཚེ་བདག་སྤྱོད་
 དང་། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བདག་སྤྱོད་ནགས་ཚེ་གཙོ་བོ་རྒྱ་ཐང་འདམ་རའི་སྤྱི་ཁམས་བདག་སྤྱོད་། མོ་བསྐྱར་
 རྣམས་གསོ་སོགས་ཀྱི་ཁ་གསལ་མ་དུལ་སྤྱོད་སྤྱོད་སྒོར་གྱི་3640དོན་འཁྲོལ་བྱས་པས་ཞང་གི་
 སྤོ་བསྐྱར་ལས་གཞི་གཉིད་ཟབ་དུ་སྟེལ་ནས། ཚབ་ཚལ་གྲོང་རྒྱུ་གི་ས་ཁོངས་གཙོ་བོ་དང་དེ་བཞིན་སྤྱད་
 བཟོད་གཞུང་ལམ་གྱི་འཇུག་སྤོ་དང་འབྲུད་སྤོའི་ལམ་རྒྱུད་དུ་སྤོ་བསྐྱར་ནགས་འཇུགས་སྤྱུ་1600ལྷག་
 ཅམ་དང་། ཞིང་སྤྲེགས་ར་བའི་སྤོ་བ་སྤོ་བསྐྱར་དང་ཡུག་གཅིག་ནགས་འཇུགས་སྤྱུ་2000ལེགས་
 འགྲུབ་བྱུང་ལ། ཤིང་ནགས་སྤྱོད་སྤྱོད་སྤྱོད་སྤྱོད་སྤྱོད་སྤྱོད་སྤྱོད་སྤྱོད་སྤྱོད་སྤྱོད་སྤྱོད་སྤྱོད་སྤྱོད་སྤྱོད་
 སྤོ་བ་འདོན་སོགས་སྤྱི་ཁམས་ཁོང་ཡུག་ལ་གཉོར་བའི་གཉོར་བའི་ཞིམས་འགལ་གྱི་བྱ་སྤོད་ལ་ཅད་
 གཙོ་བོ་ལྷན་མོ་བྱས་ཡོད་དེ། ཁོང་ཡུག་སྤྱད་སྤྱོད་ཐད་ཀྱི་ཞིམས་འགལ་ལྷན་གྲུབ་གྲོང་གཞི་16སྤོད་ལེན་
 བྱས་ཤིང་ཚང་མར་ཐག་གཅོད་རུས་ལྡན་བྱས་ལ། བཏུག་དུལ་དང་ཐག་གཅོད་བྱེད་ཚད་ནི་100%
 རེད། མཉམ་འབྲེལ་ཁོང་ཡུག་ཞིམས་བསྟར་ཐངས་96སྟེལ་བ་དང་། ཞིམས་འགལ་གྱི་བྱ་དོ་བསྤོག་
 འདོན་ར་བ་4ཡི་སྤོ་བསྐྱར་ལ། ཚེད་དམིགས་འགོ་བོན་སྤོར་གྱི་110.72དངོས་འབེབས་བྱས་ཏེ། སྤོ་
 བསྐྱར་བའི་བྱ་དོ་བསྤོག་འདོན་ར་བའི་སྤྱི་ཁམས་སྤྱད་སྤོར་བྱས་ལ། དུས་མཚུངས་སྤྱི་གསལ་ཚེན་རྫོང་
 གི་སྤོགས་བསྐྱར་བཅོས་སྤྱོད་གནས་གཏན་ཞིབ་བཤེར་ས་རྒྱུགས་གཅིག་བཏུགས་ནས། རྫོང་ཁོངས་སྤྱི་
 གང་བྱུང་དུ་སྤོག་འཇུག་བྱེད་པའི་བྱ་སྤོད་རྩ་བ་ནས་བཀག་འགོག་བྱས་ཡོད།

(ལྷན་)ཐབས་བརྒྱ་རུས་སྤོར་གི་ས་མ་དུལ་གཉོར་ལྷགས་ཚེ་དུ་བཏང་ནས། དམངས་འཚོའི་

བདེ་སྲིད་ལུ་མ་ཐུང་དུ་ལེགས་བཅོས་བྱུང་ཡོད། ལོ་མིལ་ལོར་དམངས་འཚོའི་ཁྲབ་ཁོངས་སུ་ནོར་སྲིད་
 གྱི་མ་དུལ་བཏང་ཚད་སྐོར་དུང་ཕྱུར་15.06ལ་སླེབས་ནས་སྤྱིའི་འགོ་སོང་གི་75.89%ཟིན་ཡོད།
 ལོ་འགོར་ཁས་བླངས་པའི་དམངས་འཚོའི་དོན་དངོས་30ཚང་མ་དོན་འཁྲོལ་བྱས། སློབ་གསོའི་བྱ་
 གཞག་སློབ་ལ་འཕེལ་རྒྱས་བྱུང་ཡོད། སློབ་གསོའི་རྣམ་གྲངས་གཙོ་བོ་མཁོ་གས་སྤྱི་ལོ་བསྐྱུལ་ནས།
 ཁྱོན་བསྡེམས་མ་དུལ་སྐོར་དུང་ཕྱུར་1.97བཏང་བའི་རྫོང་སློབ་འབྲིང་གི་དམངས་རིམ་སློབ་འབྲིང་གི་
 ཁང་པ་བསྐྱར་བཞུག་དང་། སློབ་གྲྭ་འབྲིང་རྒྱ་ལོ་དགེ་ཚན་གྱི་ལས་ཤག་ཆ་རྒྱུན་ཞན་པའི་སློབ་གྲྭ་སྤྱི་
 བཞུག་སོགས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ཕལ་ཆེར་ལེགས་བྱུང་བྱུང་། ཁྱོན་བསྡེམས་མ་དུལ་སྐོར་ཁྲི8173བཏང་
 བའི་མཁར་བྱང་ཁུལ་གསར་གྱི་ལོ་དགུའི་བསྐྱེད་འབྲེལ་ལམ་ལུགས་ཀྱི་སློབ་གྲྭ་བདེ་སྐྱབས་པར་ལས་འགོ་
 བཅུམས། ལོ་15སློབ་ཡོན་མི་དགོས་པའི་སློབ་གསོ་ཁྱོན་ཡོངས་ནས་དོན་འཁྲོལ་བྱས་པས། སློབ་སློབ་
 ལོ་གསུམ་གྱི་སློབ་ཡོན་མི་དགོས་པའི་སློབ་གསོ་དང་། འོས་འགན་སློབ་གསོ་ཁེབས་ཚད་100%ལ་
 སླེབས་པ་དང་། སློབ་གསོའི་བྱ་དགའ་དང་ཁ་གསལ་གྱི་མ་དུལ་སྐོར་ཁྲི6137.59བཏང་སྟེ། སློབ་
 གྲྭ་འབྲིང་རྒྱ་ལོ་སློབ་མ16807དང་བུ་བཅོལ་ཁང་དུ་ཡོད་པའི་སྤྱ་གྲུ་5418ལ་ཕན་བཏགས། སློབ་
 ཁྲིད་ཚད་ལྡན་དོ་དམ་བཟུང་ནས་སློབ་གསོའི་སྤྱི་ཚད་མཐོར་འདེགས་བཟུན་བོ་བྱུང་བ་དང་། རྫོང་
 སློབ་འབྲིང་གི་འབྲིང་རིམ་སློབ་ཁྲུགས་རྒྱགས་ལེན་གྱི་སྤྱི་ཚད་འབྲས་དེ་ཁུལ་ཡོངས་ཀྱི་མཐུན་གསུ་
 སླེབས་ཡོད། རིག་གཞན་ལུས་རྩལ་བྱ་གཞག་དར་རྒྱས་གོང་འཕེལ་བྱུང་ཡོད་དེ། གསེར་ཆེན་རྫོང་གི་
 རྩ་མཚོ་རྟགས་མའི་མི་རིགས་མཐུན་སྦྲིལ་ཡར་ཐོན་གྱི་རྩ་རྒྱུག་ལུལ་སྐོར་དུས་ཆེན་དང་ས་མཐོའི་
 མི་རིགས་ཀྱི་བོ་ལྡན་བས་རིགས་འགྲེམ་སྟོན་སྐབས་གཉིས་བ་བདེ་སྐྱབས་པར་སླེལ་ཞིང་། གྲུང་གོའི་མཚོ་
 སློབ་རྒྱལ་སྤྱིའི་མི་རིགས་ཀྱི་སློབ་རྒྱུན་མདའ་ཅལ་སྤུལ་བྱུང་འགྲན་བསྐྱར་སྐབས་གཉིས་བ་སླེལ་བ་
 དང་། མཚོ་སློབ་ལོ་སྐོར་བའི་འགྲན་བསྐྱར་སྐབས་བཅོ་ལྔ་པ། དེ་བཞིན་གྲུང་གོའི་མཚོ་སློབ་ལོའི་ས་
 མཐོའི་བྱེས་བགོད་འགྲན་བསྐྱར་སྐབས་དང་ལོའི་མཐུན་སྐོར་ཞབས་ཞུའི་ལས་ཀ་བཅས་ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་
 བས། གསེར་ཆེན་རྫོང་གི་སྤྱི་སྲོགས་ཀྱི་སྤྱི་བརྟན་དང་མཚན་སྟོན་ཇི་གསལ་སུ་སོང་ཡོད། རིག་
 གཞན་གྱི་དམངས་ཕན་སྲིད་རྩ་སྲོན་ཡོངས་ནས་དོན་འཁྲོལ་བྱས་ཤིང་། 2016ལོའི་དབྱིད་གསར་

ཏུས་ཆེན་དང་བོད་ལོའི་ལོ་གསར་གྱི་རིག་ཅུལ་འཁམས་སྟོན། ཞང་སྐྱེལ་གསུམ།མང་ཚོགས་གྱི་གར་
 སྟེགས་ཆེན་ལོ། རིག་གནས་ལུལ་བཞག་ཉིན་ལོ་སོགས་གྱི་བྱེད་སྒོ་རབ་དང་རིམ་བ་སྐྱེལ་ཡོད་
 དེ།འཁམས་སྟོན་ཐངས་85བུས་བ་དང་སྟང་ལོ་བ་མི་ཐངས་ཁྲི་6.8སྟག་ཅུ་ཐེན། ཞིང་སྡེ་ཏུ་སྐྱི་བན་
 སྟོག་བརྟན་ཐངས་1230སྟག་བརྟན་བས། མང་ཚོགས་གྱི་བསམ་པའི་རིག་གནས་དང་འཚོ་བ་སྤར་
 ལས་སྟུན་སྟུམ་རེ་ཚོགས་སུ་བཏང་ཡོད། འཕྲོད་བརྟེན་དང་འཆར་སྐྱེ་བྱ་གཞག་བདེ་ཐང་དང་འཕེལ་
 རྒྱས་བྱུང་ཡོད། སྤོར་བཅོས་འཕྲོད་བརྟེན་གྱི་སྒྲིག་སྲོལ་བསྐྱར་བཅོས་སུ་མ་བྱུང་དུ་བབ་སྐྱེལ་བུས་ཤིང་།
 རྫོང་རིམ་པའི་གཞུང་བཅུགས་སྟུན་ཁང་སྟོགས་བསྐྱས་བསྐྱར་བཅོས་ལས་དོན་གཏན་བརྒྱུ་དང་སྐྱེལ་
 བ་དང་།རིམ་དབྱེད་སྟུན་བཅོས་ལས་ལུགས་དོན་འཁྲོལ་བུས་ལྡན་བུས། སྟོན་ལ་སྟུན་བཅོས་དང་རྗེས་
 སུ་ཅིས་ལུ་བྱེད་སྟངས་སྤར་བས་འཇུག་ཚང་དུ་བཏང་ཞིང་། རྒྱལ་ཁབ་གྱི་གཞི་ཅིའི་སྟུན་རྗེས་ལམ་
 ལུགས་ཐམ་མི་ཚད་བར་སྤ་བརྟན་དུ་བཏང་བས། གཞི་ཅིའི་སྟུན་རྗེས་སྒྲིག་སྐྱོར་བྱེད་ཚད་དང་བེད་སྐྱོད་
 བྱེད་ཚད་བཅས་ཚད་གཞིར་སྐྱེ་བས་ཡོད། ཁྲོན་བསྐྱོམས་མ་དངུལ་སྟོར་ཁྲི་570བཏང་བའི་ཞང་གོང་
 གི་འཕྲོད་བརྟེན་སྟུན་ཁང་གི་ལས་སྟོའི་སྟོགས་བསྐྱས་ཐོག་ཁང་45དང་གོང་སྡེའི་འཕྲོད་བརྟེན་ཁང་15རྒྱས་
 སྟུན་སོགས་གྱི་རྣམ་གྲངས་ཚང་མ་ལས་མཇུག་འགྲིལ་བ་རེད། ལུ་གུ་གཉིས་སྐྱེ་ཚོག་པའི་སྲིད་ཏུས་
 ཁྲོན་ཡོངས་ནས་དོན་འཁྲོལ་བུས་བ་དང་། ཏུས་ལུགས་ཆེན་པོས་བདེ་སྐྱིད་ཁམས་བཟང་ཁྲིམ་ཚང་གི་
 བྱ་འགུལ་སྐྱེལ་ཞིང་འཆར་སྟུན་བྱ་བཅའི་ལས་དོན་ལ་བྱུབ་འབྲས་གསར་བ་ཐོབ་ཡོད། སྐྱི་ཚོགས་
 འགན་སྲུང་རིམ་བཞིན་འཇུག་ཚང་དུ་གྱུར་ཡོད། མཁར་ཞང་གི་རྒན་གསོ་དང་། སྟུན་བཅོས་མ་མཐའི་
 འཚོ་བའི་འགན་སྲུང་གཙོ་བོ་བུས་པའི་སྐྱི་ཚོགས་འགན་སྲུང་མ་ལག་འཇུགས་སྐྱོང་བྱེད་ལུགས་སྤར་
 ལས་ཆེ་དུ་བཏང་བས། མཁར་ཞང་གི་སྟོད་དམངས་སྐྱི་ཚོགས་རྒན་གསོའི་འགན་བཅོལ་དུ་ལུགས་ཚད་
 དང་སྟུན་བཅོས་འགན་བཅོལ་ནང་ལུགས་ཚད་99.6 % ཐེན་ཡོད། ལོ་སྡེལ་པོར་ཁྲོན་བསྐྱོམས་མ་
 མཐའི་འགན་སྲུང་མ་དངུལ་སྟོར་ཁྲི་4646.75དང་། ལུ་སྐྱོང་མ་དངུལ་སྟོར་ཁྲི་321.82། ལོ་70
 ཡན་གྱི་རྒན་བར་ཁ་གསལ་མ་དངུལ་སྟོར་ཁྲི་531.51བཅས་འབྲེམ་གཏོང་བུས།ལས་ལུགས་དང་ལས་
 གཏོད་གྱི་རྣམ་བཤ་བཟང་པོ་ཆགས་ཡོད། ལས་གཏོད་དང་ལས་ལུགས་གྱི་གཞིགས་སྐྱོང་སྲིད་ཏུས་ཁྲོན་

ཡོངས་ནས་དོན་འཁྲུལ་བྱས་ཤིང་། དམངས་ཡོངས་ཀྱི་ས་ལས་གཏོད་དང་ཀུན་གྱིས་གསར་གཏོད་ཀྱི་
 རྒྱུ་ལྡན་གསལ་སྒྲུབ་འདེད་ལྷན་ཚེར་བཏང་ཐོག ལས་ཁུགས་ལས་གཏོད་ཀྱི་རོགས་སྐྱོར་མ་དཔུལ་
 སྐོར་ཁྲི1433དོན་འཁྲུལ་བྱས་པ་དང་། མཁར་ཞང་གི་ལས་ཁུགས་ཀྱི་གནད་དོན་གཅིག་གྱུར་གྱིས་
 ཐག་གཅོད་བྱས་པས། རྫོང་ཡོངས་ཀྱི་མཁར་གྲོང་དུ་ལས་ཁུགས་མི་གངས་643གསར་དུ་བསྐྱེད་
 ཞིང་། མཁར་གྲོང་དུ་ཐོ་བཀོད་བྱས་པའི་ལས་ཀ་ཤོར་ཚད་3.3 % ཚུན་དུ་ཚོད་འཛིན་བྱས་ཡོད། རོང་
 འགྲོག་ཁུལ་གྱི་རལ་ཚོལ་ཀུན་ལྷན་སྒྲུབ་མ་མི་ཐངས་33270བསྐྱུར་སྐོར་ལས་ཁུགས་བྱས་ལ།
 རལ་ཀུན་ཡོང་འབབ་སྐོར་དུང་ལྷུང་1.34མངོན་གྱུར་བྱུང་།

(བྱུག) སེམས་ལྷན་གཅིག་སྐྱེལ་གྱིས་ཞན་ཆ་གསལ་བསྐྱེད་པའི་ཐད་དཀའ་སེལ་ཉན་ཉིག་
 གིས་སྐྱེལ་ཡོད། སྐོར་ཁག་བརྒྱུད་ཀྱི་དཔུལ་ཐར་དཀའ་སེལ་འཆར་གཞི་ཁྲོན་ཡོངས་ནས་དོན་འཁྲུལ་
 བྱས་པ་དང་། དཔུལ་སྐོར་མ་དཔུལ་སྐྱོར་སྐོར་ཁྲི8161.8སྐྱེལ་སྐྱིག་བྱས་ནས། རྩེ་བ་མིལ་སོར་
 སྐྱེལ་བ་དང་གཞན་ལྷན་གནས་སྐོར། ཐོན་ལས་དཔུལ་སྐོར་ཁྲི་མང་གཞིའི་སྐྱིག་བཀོད་སོགས་ཀྱི་དཔུལ་
 སྐོར་ནམ་གངས་ལག་བསྐྱུར་བྱས་པ་དང་། ལྷན་སྐོར་དཔུལ་སྐོར་ལྷན་ཚེར་སྐྱེལ་བསྐྱེད་པའི་ཐད་
 དཀའ་སེལ་ཐད་གྲུབ་འབྲས་གསར་བ་བྲངས་ཡོད། རྩེ་ཁམས་དཔུལ་སྐོར་གྱི་སྤིད་རྒྱས་དོན་འཁྲུལ་
 བྱས་ཏེ། ལྷ་ཐང་གི་རྩེ་ཁམས་ལྷ་སྐོར་བ་610བཀོད་སྐྱིག་བྱས་པ་མ་ཟད། དཔུལ་སོངས་ཁྲིམ་ཚང་ལ་
 ཁ་སྐྱོགས་ནས་ཡིག་ཚགས་བཅོས་པའི་དཔུལ་སོ་202བསྐྱུ་སྐྱོད་བྱས། དཔུལ་སྐོར་ཐད་ཀྱི་གསོ་སྐྱོང་
 སྐྱེལ་ལྷན་ཚེར་བཏང་སྐྱེ། དཔུལ་སྐོར་གྱི་གསོ་སྐྱོང་འཛིན་གྲྭ་སྐབས་8གཉེར་བ་དང་། དཔུལ་སོངས་
 སྐྱེ་བའི་ལས་གཏོད་སྐྱུག་འགྱུར་སྐྱེ་བྱིད་པ་20ལ་གསོ་སྐྱོང་བྱས་ཤིང་། དཀའ་རལ་ཅན་400ལ་དུས་
 ལྷུང་ཅུལ་ཀུན་གསོ་སྐྱོང་བྱས། ཡིག་ཚགས་བཅོས་པའི་དཔུལ་སོངས་དུང་ཚང་གི་སྐོབ་ཆེན་སྐོབ་
 ལ་208ལ་རོགས་སྐྱོར་བྱས་པ་དང་། ལུབ་པའི་སྐོབ་མ་དང་ཆར་ཐེལ་འཆར་གཞིའི་ཁྲོད་དུ་དཀའ་རལ་
 ཡོད་པའི་སྐོབ་མ་208ལ་ལས་རིགས་སྐོབ་གཉེར་གྱི་སྐོབ་གསོའི་རོགས་སྐྱོར་བྱས། དཔུལ་སྐོར་ལས་
 རྒྱུད་པར་གསོ་སྐྱོང་མི་ཐངས་720བྱས་ཡོད། སྐྱེ་འཛིན་ཁེལ་སྐྱིག་ལེགས་ཆ་འདོན་སྐྱེལ་བྱས་ཏེ། སྐྱེ་
 བ་དང་ཁེལ་སྐྱིག་རོགས་སྐྱོར་གྱི་བྱ་འགྲུལ་སྐྱེལ་བ་དང་། ཁེལ་སྐྱིག་9ལ་མཐུན་སྐྱོར་བྱས་ནས་

དབུལ་པོའི་སྡེ་བ་ 9 དང་ཆ་སྐྱིག་རོགས་སྐྱོར་གྱི་འབྲེལ་བ་བཙུགས་པ་དང་རོགས་སྐྱོར་གྱི་གྲོས་ཡིག་
བཞག་ལ། རྒྱུ་ལ་དུད་རོགས་གྱི་ཡུན་ཕན་བྱ་བའི་ལམ་སྲོལ་བཙུགས། རྫོང་ཡོངས་གྱི་དུད་ཚང་
112 གྱི་དབུལ་པོ་360 དབུལ་པོའི་ལས་ཐར་བ་མ་ཟད། ཞིང་ཆེན་དང་ཁུལ་རྫོང་བཅས་རིམ་བ་
གསུམ་གྱི་དབུལ་སྐྱོར་སྡེ་ཁག་གིས་ཚད་ལོན་ཅིས་ལེན་ཐོབ་པ་དང་། དབུལ་སྐྱོར་ལས་དོན་དེ་རྒྱལ་སྤྱི་
སྤྱི་ཁབ་ཁང་གི་དབུལ་སྐྱོར་གཞུང་ལས་ཁང་གི་སློབ་གསུམ་པས་དབུད་དཀག་བྱས།

(བདུན།) ཐབས་བརྒྱ་རྩུས་སྟོང་གིས་ཁོར་ཡུག་ལེགས་བཅོས་བྱས་པས། བསྐྱར་བཅོས་
གཏོང་ཟབ་བྱེད་པའི་ལས་དོན་བདེ་ལྷག་ངང་སྡེ་ལ། སྤྱི་འཛིན་གྱི་ཞིབ་མཆན་འགོད་རྒྱུའི་ལས་དོན་
གཙང་བཤེར་བྱ་བ་སྐོར་ཁག་གཉིས་པ་ཉན་ཉིག་ངང་སྡེ་ལ་ཉེ། སྤྱི་འཛིན་ཞིབ་བཤེར་མཆན་བཀོད་མ་
བྱས་པའི་རྣམ་གྲངས་49 མེད་པར་བཅོས་པ་དང་ལེགས་སྐྱིག་བྱས་ལ། སྤྱི་འཛིན་ཞིབ་བཤེར་མཆན་
འགོད་གྱི་རྣམ་གྲངས་11 དང་ལེན་བྱས་ཤིང་། སྤྱི་འཛིན་མཆན་བཀོད་མ་བྱས་པའི་རྣམ་གྲངས་
40 སྤྱི་འཛིན་ཞིབ་བཤེར་མཆན་འགོད་གྱི་རྣམ་གྲངས་སུ་བསྐྱར། ཅིས་ཐོ་གཉིས་བཅོ་བའི་ལས་དོན་
ཡག་པོ་བསྐྱབས་ཉེ། རྒྱེ་ཁག་སོ་སོའི་དབང་ཆའི་བྱ་བ་3787 དང་འགན་འཁུལ་3712། རྒྱུན་རིམ་
406 བཅས་ཁབ་བསྐྱབས་བྱས་ཤིང་སྤྱི་འཛིན་གཞུང་འཇུགས་སྐྱོང་གཏོང་ཟབ་དུ་སྡེ་ལ་ཞིང་། ཚད་
ལྡན་རང་བཞིན་གྱི་ཡིག་ཆ་གཙང་བཤེར་ལས་དོན་ཉན་ཉིག་སྐོས་སྡེ་ལ་ནས། རྫོན་བསྐྱོམས་ཚད་ལྡན་
རང་བཞིན་གྱི་ཡིག་ཆ་71 གཙང་བཤེར་བྱས། སྤྱི་འཛིན་བསྐྱར་གྲོས་དང་སྤྱི་འཛིན་ལུ་གཏུག་ལས་
དོན་ལ་དམ་པོར་བཟུང་སྟེ། ད་ལོར་སྤྱི་འཛིན་བསྐྱར་གྲོས་གྱི་གྲོད་གཞི་2 བསྐྱབས་ནས་ཤིང་སྤྱི་འཛིན་
སྤྱི་འཛིན་གྱི་ཚུ་ཚད་སྤར་བས་མཐོར་འདེགས་བྱུང་། ཚོང་རར་དོ་དམ་ལམ་ལུགས་བསྐྱར་བཅོས་
གཏོང་ཟབ་བྱེད་ཅིང་། དཔང་ལྡན་གཅིག་བསྐྱབས་དང་། ལག་ཉུགས་གཅིག་ལ་ཨང་ཉུགས་གཅིག་གི་ཐོ་
འགོད་ལམ་ལུགས་རྫོན་ཡོངས་ནས་ཁབ་གདལ་དུ་བཏང་སྟེ། ལོ་ཉེལ་པོར་ཁོས་རའི་ཚོང་བ་སྐྱོམས་
1636 གསར་དུ་བསྐྱབས་པ་དང་། ཚོང་གཉེར་ལག་ཁྲེར་775 བཟེ་སྤོད་བྱས་ལ། ལག་ཁྲེར་བཟེ་ཚད་91
% ཟེན་ཡོད། སྤྱི་སློབ་སུ་སྐོར་འབྲེད་ལུགས་སུ་མ་ཟུང་ཆེ་རུ་བཏང་ཞིང་། མཚོ་སྡོད་གྱི་རོ་འཕྲད་
གྲོས་མོལ་ཚོགས་འདུ་སོགས་གྱི་ལས་སྡེ་གསུམ་བརྒྱུད་ནས། རྣམ་གྲངས་6 ལ་གན་རྒྱ་བཞག་ལ། གན་

འདོག་དཔུལ་གྲངས་སྒོར་དུང་ཕུར་31.5དང་དམིགས་སར་འགྱུར་བའི་མ་དཔུལ་སྒོར་དུང་ཕུར
20.82 ཡོད།ཁ་གཏང་རོགས་སྒོར་ལས་དོན་ནན་ཏན་ངང་བསྐྱབ་སྟེ། རོགས་སྐྱུན་མ་དཔུལ་སྒོར་
ཁྱི7611.28དངོས་འབེབས་བྱས་ལ།རོགས་སྐྱུན་རྣམས་གྲངས་16 ལག་བསྟར་བྱས་ཡོད།

(བརྒྱད།) ལྷོ་བརྟན་འགྲུར་མེད་ཀྱིས་བརྟན་སྲུང་བྱ་བར་དམ་འདོན་བྱས་པས། ཕྱོགས་བསྐྱུས་
བཅོས་སྒོར་གི་ལས་དོན་ཁོ་ལོངས་ནས་གཏིང་ཟབ་ཏུ་སྟེལ་ཡོད། སྤྱི་ཚོགས་བདེ་འཇགས་ཕྱོགས་
བསྐྱུས་བཅོས་སྒོར་གི་བྱ་བ་གཏིང་ཟབ་དུ་སྟེལ་ཞིང་། དུས་བདེའི་གསར་ཆེན་འཇུགས་སྐྱུན་ཟབ་སྟེལ་བྱས་
ལ། ཕྱོག་གཉིས་རྒྱ་གཅིག་དང་།འཚལ་རྒྱ་དུག་གསུམ་སོགས་ཁྲིམས་འགལ་གྱི་ནག་ཉེས་བྱ་སྟོང་ལ་
དུང་རྟེན་ནན་མོ་བཏང་བས།ལོ་ཉེལ་པོར་ཁོ་ལོངས་སྟོན་བསྟོམས་ཉེས་དོན་གྱོད་གཞི་སྤྱི་ཚོགས་176ཅད་ཚོད་བ་
དང་།ཅད་ཚོད་ཚོད་ནི37 % རེད། སྤིང་འདོན་ཐད་གྱི་གྱོད་དོན་226ཅད་གཅོད་བྱས་ལ།ཅད་ཚོད་
ཚོད་ནི100 % རེད།འཕྲིན་བཅར་བྱ་བར་སྲུ་མ་ཐུང་དུ་བྱུགས་བསྐྱུན་ནས། རྫོང་རིམ་བའི་འགོ་ཁྲིད་
ཀྱིས་རེས་མོས་བྱས་ནས་དོ་བཅར་ཡོང་མཁན་ལ་སྤྱི་ལེན་ལྷུས་པས། ས་ཆ་བསྐྱུ་ལེན་དང་བཞེག་སྟོ།
ཞིང་བ་ལས་མིའི་སྤྱི་ཆ་ཚད་འགྲུངས་སོགས་འཕྲིན་བཅར་གྱི་གནད་དོན་སྤྱི་ཚོགས་ནན་ཏན་གྱིས་ཐག་
གཅོད་བྱས།ལོ་ཉེལ་པོར་ཡིག་བསྐྱར་དོ་བཅར་180སྟོང་ལེན་བྱས་པ་དང་། 172བསྐྱབས་ཐེན་ཏེ།
བསྐྱབ་ཚད་ 96 % ལ་སྟེབས།མི་རིགས་མ་ཐུན་སྤྱིལ་ཡར་ཐོན་གསར་འཇུགས་བྱེད་སྟོན་གཏིང་ཟབ་ཏུ་
སྟེལ་ཞིང་།ཚོས་ལུགས་ལས་དོན་ལེགས་པར་བརྱུང་ཡོད་དེ།དགོན་སྡེ་2གྱི་འདུ་ཁང་གི་སྟོག་ལམ་རྒྱུང་
བ་བསྐྱར་བཀོད་དང་།དགོན་སྡེ་28གྱི་ཁོར་སྲུང་སྤྱིག་ཆས་སྡེ་བསྤྱིག་ གྲུ་ཤག་84གསར་བསྐྱུན་སོགས་
གྱི་རྣམས་གྲངས་ལག་ལེན་དུ་བསྟར་རྒྱ་བཅོལ་ལེན་བྱས། མཚོ་སྒོར་ས་ཁུལ་གྱི་ཁོར་ལུག་འཕྲོད་བསྟེན་
ཕྱོགས་བསྐྱུས་བཅོས་སྒོར་དང་སྟེལ་ནས། མཚོ་སྒོན་པོའི་སྟོད་རོགས་གྱི་པོད་བརྒྱད་ནང་བསྟན་ཚོས་
ལུགས་མཛེས་སྡོངས་ས་གནས་4དང་ཚོས་ལུགས་མཁོ་ཆས་ཚོང་གཉེར་ཁང་ 26 ལ་ཞིབ་བཞེར་བྱས་
པས། ཚོས་ལུགས་མཁོ་ཆས་ཚོད་ལྡན་ངང་བེད་སྟོང་སྐབས་པ་དང་ཚོས་ལུགས་གྱི་ཚོག་ཁྲིམས་ལྟར་གོ་
རིམ་ལྡན་བའི་སྟོན་སྟེལ་སྐབས་ཁག་སྲུང་བྱས།དགོན་པར་དོ་དམ་སྲུང་བས་ཚོད་ལྡན་དུ་བཏང་སྟེ།
སྤྱི་བཟང་ཞི་མ་ཐུན་དགོན་སྡེ་3དང་། མི་རིགས་མ་ཐུན་སྤྱིལ་ཡར་ཐོན་གྱི་སྟོན་ཐོན་དགོན་སྡེ་1། བཟང་

གསུམ་གྲ་བཅུ་དང་ལྔ་པ་འདེམས་དང་གཞེངས་བསྟོད་བྱས་པ་མ་ཟད། ལྷ་ལོངས་ཀྱི་དགོན་སྡེ་སྤྱི་
 ཚོགས་ཚན་གྱི་དོན་ལཱ་བྱེད་པའི་ལུས་བྱུང་རྫོང་གི་མཚན་སྟོན་ཐོབ། བྱུང་དབྱེད་དང་ཞིང་ཆེན། ལྷ་ལོངས་
 གྱིས་ཚོགས་འདུའི་དགོངས་དོན་དོན་འཁྲོལ་ནན་ཉན་བྱས་ཤིང་། བདེ་འཇགས་ཐོན་སྐྱེད་ཀྱི་ཞིབ་
 བཤེར་དང་ཆེད་དོན་བཅོས་སྤྲིལ། མངོན་མེད་རྒྱུན་ལྔ་བཀའ་བཤེར། འཇིགས་འགལ་ལ་རྒྱུང་རྟེན་དང་
 སྤྲིལ་འགལ་བཅོས་སྐྱོང་སོགས་ཀྱི་བྱེད་སྐོར་ཉན་ཉིག་སྐོས་སྤེལ་བས། ཉན་མེད་ཐོན་སྐྱེད་ཀྱི་སྤྲིལ་ལམ་
 ལྷར་བས་ཚད་ལྡན་བྱུང་བ་རེད། 2016ལོར། རྫོང་ལོངས་སུ་གཞུང་ལམ་འགྲིམ་འགྲུལ་ཐོན་སྐྱེད་
 གཉེར་སྐྱོང་རང་བཞིན་གྱི་དོན་རྒྱུན་16བྱུང་བ་དང་། ལོ་སྟོན་མའི་དུས་མཉམ་ལས་དོན་རྒྱུན་22ཇི་མང་
 སོང་ལ། རྒྱལ་ལོ་གྱི་ཕྱོད་གྲུབ་སྐོར་ཁྲི་4.7ཐེབས་པ་དང་། ལོ་སྟོན་མའི་དུས་མཉམ་ལས་47.7%ཇི་
 ཉུང་སོང་ཡོད། རྫོང་ལོངས་ཀྱི་ལས་རིགས་ཆེན་པོ་བརྒྱུད་ཀྱི་ཁྲུབ་ཁོངས་སུ་བདེ་འཇགས་འགན་
 འཁུའི་དོན་རྒྱུན་བྱུང་མེད།

འཇུག་མི་རྣམས་ལ། ལོ་གཅིག་གི་རིང་། ང་ཚོས་དམངས་གཙོའི་ཆབ་སྲིད་འཇུགས་སྤེལ་ལ་
 ལྷགས་བསྟན་ནས། སྤྱིད་གཞུང་གི་ཐབས་རྒྱུས་གལ་ཆེན་རིགས་སུ་མོང་དུ་ཞིབ་འཇུག་བྱས་ནས་
 ཐག་གཅོད་རྒྱ་རྒྱུན་འཁྲོངས་བྱས་ཤིང་། དོན་དག་གལ་ཆེན་རིགས་རྫོང་ལྷུ་ལ་སྟོན་ལྷུ་འགྲུལ་བ་མ་ཟད་
 རྫོང་དམངས་ཆེན་རྒྱུན་ལྷུ་ཁང་ལས་སྟོན་སོང་ལྷུ་བ་དང་རྫོང་སྤྱིད་གྲོས་ལ་བརྟུན་སྤེལ་བ་རེད། དཔལ་
 འགྱུར་གོང་སྤེལ་དང་མཁར་ཞང་འཇུགས་སྟོན། དམངས་འཚོ་ལེགས་བཅོས་སོགས་ཐད་ཀྱི་བྱ་བ་གལ་
 ཆེན་སྐོར་རྫོང་དམངས་ཆེན་དང་སྤྱིད་གྲོས་ཀྱི་བསམ་འཆར་བསྟུ་ལེན་བྱས་པས། རྒྱུས་འགོད་ཆོད་རིག་
 ཚན་དང་དམངས་གཙོ་ཚན་དུ་འགྱུར་བར་སྦྱོལ་འདེད་བྱས། སྤྱིད་གཞུང་གི་བྱ་བའི་ལྷ་སྦྱོལ་ཐབས་ལམ་
 ལྷར་ལས་རྒྱ་བསྐྱེད་དེ། རྒྱུགས་གང་ཅིའི་ཐད་ཀྱི་བསམ་འཆར་ལ་ཉན་བ་དང་། རང་རྒྱུགས་ཀྱི་དམངས་
 ཆེན་གྱི་ལྷ་སྦྱོལ་དང་ལེན་བྱས་ཏེ། རྫོང་དམངས་ཆེན་དང་དེའི་རྒྱུན་ལྷུ་ཁང་གི་གྲོས་ཚོད་ནན་ཉན་སྐོས་
 ལག་བསྟར་བྱས། 2016ལོར། རྫོང་ལོངས་དམངས་ཆེན་འཇུག་མི་འཇུག་འཆར་དང་སྤྱིད་གྲོས་ལྷུ་
 ཡོན་གྱི་གྲོས་གཞི་272ཐག་གཅོད་བྱས། ང་ཚོས་རྒྱུས་ལོད་རྒྱུས་ཉར་སྐོར་ལོ་བསྐྱུང་དང་སྤྱིད་
 དོན་གཅོད་སྐྱོང་བྱས་ཏེ། སློབ་གཉེས་བྱེད་གཅིག་གི་སློབ་སྐྱོང་དང་སློབ་གསོ་བྱ་འགྲུལ་གཉེད་ཟབ་དུ་

སྐྱེལ་བ་དང་སྐྱེལ་ནས། ཉང་གི་སྐྱབས་བཙུག་པའི་ཡུང་ལུ་ཚང་འཛོམས་གྲོས་ཐེངས་དྲུག་པའི་
 དགོངས་དོན་ལ་སློབ་སྦྱོང་གཉིད་ཟབ་བྱས་པ་དང་། ཡུང་དབྱེང་གི་གཏན་འབེབས་བརྒྱུད་དང་། ཞིང་ཆེན་
 དང་ཁུལ། རྫོང་བཙུན་གྱི་ཞིབ་པའི་བྱེད་ཐབས་ལ་དོན་འཁྲོལ་ནན་མོ་བྱས་པའི་ཁར། ལས་བྱེད་པའི་
 སྤྲིག་འགལ་ལུགས་འགལ་གྱི་བྱ་སྦྱོང་ལ་ཞིབ་བཤེར་ཐག་གཅོད་ནན་མོ་བྱས་པས། རུལ་འགོག་མ་ལག་
 ལུ་མ་ལུང་དུ་རྗེ་ལེགས་སུ་སྤྱིན་པ་དང་། མང་ཚོགས་ཀྱི་བདེ་ཅེར་སྤྱོད་པའི་སྲོལ་རན་ཡོ་བསྐང་བྱས་
 པའི་ཕན་འབྲས་མངོན་བསལ་བྲུངས་ཡོད། ང་ཚོས་ལུགས་བཏོན་ནས་ནོར་ཁལ་གྱི་སྤྲིག་སྲོལ་བསྐྱར་
 བཙུག་ཐབས་སྤེལ་བྱས་ལ། ལས་ཁལ་ནས་འཕར་ཁལ་དུ་བསྐྱར་བའི་སྤྱིད་རུས་ཁྲོན་ཡོངས་ནས་དངོས་
 འབེབས་བྱས་ཏེ། རྫོང་ལས་བ་གསར་བ་དང་ནོར་ཁལ་གྱི་ཡོང་ཁུངས་རྩར་ཐག་གིས་སྦྱེད་སྤོང་བྱས་པ་
 དང་། རྫོང་སྤྱིད་ཀྱི་ཡོང་འབབ་རྗེ་མང་དུ་བཏང་། ཁྲོན་ཚེས་དོད་མ་ལེགས་བཙུག་བྱས་པ་དང་། གཞུང་
 རྫོང་གསུམ་གྱི་འགྲོ་སོང་ལ་ཚོད་འཛིན་ནན་མོ་བྱས་ཤིང་། རྫོང་སྤྱིད་གསོག་འཛོག་མ་དུལ་བེད་སྦྱོང་
 འོས་འཚམ་བྱས་པས། རྫོང་སྤྱིད་ཀྱི་མ་དུལ་བེད་སྦྱོང་བྱེད་པའི་ཕན་འབྲས་མཐོར་འདེགས་བཏང་
 ཡོད། ང་ཚོས་རུས་ལུགས་ཡོད་རྒྱས་ཁྲིམས་ལུགས་ཁྲབ་གདལ་དང་དེའི་ལ་བསྐྱབས་བྱས་ཡོད་དེ།
 ཁྲིམས་ལུགས་རྣམས་རྫོང་བའི་དམིགས་འབེན་ལ་དམ་པོར་དམིགས་ནས། ཁྲིམས་ལུགས་དེའི་བསྐྱབས་ཀྱི་
 དབྱེད་ཁལ་དང་ཁྲིམས་སྦྱོང་རིག་གནས་དེའི་བསྐྱབས་ཀྱི་གཞུག་ས་འཇུགས་སྐྱབ་ལ་ལུགས་བསྐྱབ་
 ཞིང་། བཙུན་ཁྲིམས་བཅུ་ལ་ཁྲབ་པའི་བྱེད་སློབ་ནན་ཏན་གྱིས་སྤེལ་བའི་ཁར། ཁྲིམས་ལུགས་དེའི་སྦྱོག་
 གི་བྱ་འགུལ་རྣམས་སྤྲོ་ཚོགས་རྒྱ་ཚེར་སྤེལ་བས། མང་ཚོགས་ཀྱི་ཁྲིམས་སྦྱོང་འདུ་ཤེས་མངོན་བསལ་
 ཀྱི་མཐོར་འདེགས་བྱུང་ལ། རྫོང་ཡོངས་ཀྱི་ཁྲིམས་སྦྱོང་དོད་མ་གྱི་ཚུ་ཚད་མཐོར་འདེགས་རུས་སྐྱབ་
 བྱུང་བ་དང་། ཁྲིམས་ལུགས་ཁྲབ་གདལ་དང་དེའི་ལ་བསྐྱབས་ཀྱི་བྱ་བར་ཕན་འབྲས་གསར་བ་བྲུངས་ཡོད།
 འཇུག་མི་རྣམས་ལ། ང་ཚོས་བྱུབ་འབྲས་མཐོར་བའི་དུས་མཚུངས་སུ་རྫོང་ཡོངས་ཀྱི་དཔལ་འགྱུར་
 དང་སྤྱི་ཚོགས་གོང་འཕེལ་གཏོང་རྒྱའི་ཐད་དུ་དུང་དུང་དཀའ་ངལ་དང་འགན་སྦྱོང་ཁལ་ཅིག་གནས་ཡོད་པའང་
 གསལ་བོར་ངེས་དགོས་ཏེ། གཅིག་ནི་ཞིང་སྤྱོད་ལས་ཀྱི་མང་གཞི་ཞན་ལ། རྫོང་ཡོངས་ཀྱི་ཞིང་
 སྤྱོད་ལས་ཀྱི་མང་གཞི་སྤྲིག་བཞེད་འཇུགས་སྐྱབ་རྗེས་སུ་ལུས་པ་དང་། སྤྲིག་བཞེད་ཞིང་སྤྱོད་ལས་

གཉེས། དེའི་བྱ་བའི་སྤྲིའི་སྒྲང་བྱ་དང་དམིགས་འབེན་གཙོ་བོ།

དེའི་ནི་ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་བཅུ་གསུམ་པ་ལག་བསྟར་བྱེད་པའི་གལ་ཆེའི་ལོ་ཞིག་ཡིན་ལ།
འབྱོར་འབྲིང་སྤྱི་ཚོགས་སློ་ཀུན་ནས་སྐྱུན་པའི་དཀའ་ཁག་སེལ་བའི་ལོ་ཞིག་ཡིན། དེའི་ལས་དོན་
ཡག་པོ་བསྐྱབ་པའི་འགན་འཁུར་ཉ་ཅང་སྤྲིད་ལ་དོན་སྤྲིང་གཉིང་ཟབ་པོ་ཡོད། ཞིང་ཆེན་ཉང་ལྷུའི་སྐབས་
བཅུ་གཉེས་པའི་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་བཅུ་གསུམ་པ་དང་། ལྷུའི་སྐབས་བཅུ་གསུམ་པའི་ཆང་
འཛོམས་གྲོས་ཚོགས་ཐེངས་གཉེས་པའི་དགོངས་དོན་གཞིར་བཟུང་ཞིང་། རྫོང་ལྷུས་བཏོན་པའི་སྒྲང་
བྱ་ལྟར་། དེའི་དབལ་འབྱོར་ལས་དོན་གྱི་མཚུབ་སྟོན་བསམ་སློ་ནི། ཉང་གི་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་བཙུ་
བཟུད་པ་དང་། སྐབས་བཙུ་བཟུད་པའི་ལྷུ་ལྷུ་ཆང་འཛོམས་གྲོས་ཚོགས་ཐེངས་གསུམ་པ་དང་བཞི་
བཅུ་བཅུ་གསུམ་པ་ལྷུ་དབྱང་གི་དབལ་འབྱོར་ལས་དོན་ཚོགས་འདུ། ཞིང་ཆེན་དང་ལྷུའི་ཆང་
འཛོམས་གྲོས་ཚོགས་བཙུ་གི་དགོངས་དོན་ཁོ་ལོངས་ནས་ལག་བསྟར་དོན་འཁྲོལ་བྱེད་ཅིང་། སྤྱི་
ལྷུ་ལྷུ་ལྷུ་ཅི་ཞེས་ཅིན་ལིང་གི་དགོངས་དོན་གལ་ཆེན་རབ་དང་རིམ་བ་སློབ་སྟོན་དུ་བཟུང་སྟེ། ཉན་ཉན་
ཉིག་ཉིག་བཞི་ཡི་སྒྲང་བྱ་ཁོ་ལོངས་ནས་དོན་འཁྲོལ་བྱེད་པ་དང་། བཏོན་ཐོག་ཡར་འཕེལ་དང་ལྷུ་
གཉོད་སྐྱུས་འདེགས་གྱི་ལས་ཀའི་ཙུ་བའི་དགོངས་གཞི་རྒྱན་འཁྲོངས་བྱས་ཉེ། ལུས་ལྷུ་གས་ཡོད་རྒྱས་
འཕར་སྟོན་བཏོན་པོ་དང་སྤྱི་ཁམས་སྤྱང་སྤྱོད་། དམངས་འཚོར་མན་འདོགས་པ། ཉང་འཇུགས་དམ་
འཛིན་བྱས་པའི་ཁར་རྣམ་པ་བསྐྱུར་བ་བཞི་ཉུར་ཐག་གིས་སྤྲོལ་ནས་ལྷུ་མདོག་དང་ཤེས་དབལ་། འཆམ་
མ་སྐྱུན། འབྱོར་འབྲིང་བཙུ་གི་གསེང་ཆེན་གསར་པ་དང་རྣམ་པ་གསར་བ་གཉོད་པ་དང་། འབད་བཙོན་
སྟོད་མེད་གྱིས་སྤུལ་དུ་བྱུང་བའི་བྱ་བ་འབྲས་སྒྲངས་ནས་ཉང་གི་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་བཅུ་དགུ་བ་དང་།
ཞིང་ཆེན་ཉང་གི་འབྲས་མི་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་བཅུ་གསུམ་པ་རྒྱལ་ཁའི་ངང་ཚོགས་པར་བསྐྱུ་མ་ལུ་
དགོས།

དེའི་དབལ་འབྱོར་དང་སྤྱི་ཚོགས་འཕེལ་རྒྱས་གཉོང་བའི་སྟོན་དབལ་དམིགས་ཆང་གཙོ་བོ་
ནི། ས་ལྷུ་གྱི་ཐོན་སྐྱེད་རིན་ཐང་བསྐྱོམས་འབོར་7.5 % འཕར་བ་དང་། རྫོང་ཁོངས་གཉོགས་གྱི་
གཉན་འཇགས་རྒྱ་ལོར་ལ་མ་དུལ་འཛོག་གྲངས་10 % འཕར་བ། ས་གནས་གྱི་སྤྱི་པའི་ལོར་སྤྲིད་

སྲོན་ཅིས་ཡོང་འབབ་ལོ་སྲོན་མའི་དུས་མཚུངས་ལས་7 % འཕར་བ། སློལ་གྱི་འཛད་རྣམས་སིལ་
འཚོང་སློལ་འཕོར་10 % འཕར་བ། མཁའ་ལྷན་གྱི་སློལ་ཕྱི་ལོ་མི་སེམ་མི་རེར་ཆ་སྟོ་མས་བཀོལ་སློལ་
ཚོག་པའི་ཡོང་འབབ་8 % འཕར་བ། ལུས་སྒྲོར་གྱི་སློལ་ཡོང་འབབ་18 % འཕར་བ། མཁའ་གྲོང་
དུ་ཐོ་འགོད་བྱས་པའི་ལས་ཤོར་གྱི་ཚད་གངས་3.5 % ཚུན་དུ་ཚོད་འཛིན་བྱེད་ཅིང་། སྲོང་མིའི་
འཛད་སློལ་རིན་གོང་འཕར་ཚད་དེ་ཞིང་ཆེན་རིམ་པས་གཏན་ཁེལ་བྱས་པའི་དམིགས་ཚད་གྱི་ཚུན་དུ་
ཚོད་འཛིན་བྱེད་པ་དང་། ལུས་ཁུངས་སྲོན་ཚུང་དང་བཙོག་འབྲུད་ཉུང་གཏོང་གི་དམིགས་ཚད་དེ་ལུས་
ལས་གཏན་ཁེལ་བྱས་པའི་དམིགས་འབེན་གྱི་ནང་ཚུན་དུ་ཚོད་འཛིན་བྱེད་དགོས།

གོང་གསལ་དམིགས་ཚད་ཁག་ནི་ཞིང་ཆེན་དང་། ལུས་གྱིས་སྲོན་དབག་བྱས་པའི་དམིགས་
འབེན་དང་། རྫོང་གི་དོན་དངོས་ལ་བསམ་གཞིགས་བཏང་ཡོད་པས་། རྫོང་གི་ལོ་ལྗེའི་འཆར་གཞི་
བཅུ་གསུམ་པའི་སྐབས་སུ་སྲོན་ཡོངས་ནས་འབྲོར་འབྲིང་སློལ་གསུམ་བུ་སྲོན་པའི་སློལ་ལྷན་གྱི་དང་མ་ཐུན་
ཞིང་། ཞིབ་འཇུག་གཟབ་ནན་བྱས་ཐེས་གཏན་འཁེལ་བྱས་པ་ཡིན། རྫོང་ལས་ལས་ལྟེང་གི་ལ་
གཞོན་ལྷན་སྐྱོར་བ་དང་། ལུས་ལྷན་གང་ཡོད་ཀྱིས་བསྐྱོད་སྐྱོད་བྱས་ཏེ་གཏན་འཁེལ་བྱས་
པའི་དམིགས་ཚད་ལས་འགན་ལེགས་སྐྱབ་བྱེད་པའི་སྐྱོར་གཞིའི་ཐོག་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་བྱུང་འབྲས་སྲར་
ལས་ཆེ་བ་ཐོབ་པར་འབད་བཙོན་བྱ་དགོས།

གསུམ། ད་ལོའི་བྱ་བའི་ལས་འགན་དངོས།

ད་ལོའི་སྲིད་གཞུང་གི་ལས་དོན་ཡག་པོ་བསྐྱབ་ན། གཙོ་བོ་གཞུང་གི་སྲོལ་སྲིད་10ཐད་ཀྱི་ལས་
དོན་ལེགས་པར་འཛིན་དགོས་ཏེ།

(གཅིག) གནད་ཁེལ་རྒྱས་འདོན་ལ་མཐོང་ཆེན་བྱས་ཏེ་དབུལ་ཐར་དཀའ་སེལ་གྱི་ལོ་གཅིག་
གི་ལས་འགན་ལེགས་བྱུང་བྱ་དགོས། དབུལ་ཐར་དཀའ་སེལ་དེ་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ལས་འགན་དང་ཕོ་དང་།
དམངས་འཚོའི་ལས་གཞི་དང་ཕོ་དོན་ཆེན་དང་ཕོར་བཅིས་པའི་ཁར། སྒྲོར་ཁག་བརྒྱད་ཀྱི་དབུལ་ཐར་
དཀའ་སེལ་གྱི་ལས་གཞི་ལག་བསྟར་ཡག་པོ་བྱས་ནས། དབུལ་ཕོངས་སྡེ་བ་7དང་ཡིག་ཚགས་བཅོས་
པའི་དབུལ་ཕོ་མང་ཚོགས་2622བཅས་དབུལ་ཐར་སྐྱབ་པར་བྱེད་དགོས། ཐོན་ལས་ཚན་གྱི་དབུལ་

ལྷོར་ལས་དོན་ཉན་ཉིག་སྐོས་སྤེལ་དགོས་ཏེ། འོར་སྤིང་གི་དབུལ་སྐྱོར་མ་དུལ་སྐྱོར་གི་1400བེད་
 ལྷུད་དེ། ཁེ་ལས་+ ཉེན་གཤེན་+ ཞིང་དུད་གི་དཔེ་དབྱིབས་ལྟར། ཞང་གོང་5ལི་དབུལ་སྐྱོར་སྤེལ་
 བ7ནས་ཐོན་ལས་དབུལ་སྐྱོར་གི་རྣམ་གྲངས་ལག་བསྟར་གྱིད་ཅིང་། ལྷ་གཟིགས་ལུག་མིག་དང་། བཟའ་
 གུའི་ལ་མོ། ལྷུང་བོད་སྐྱེན་རྩ་སོགས་གི་འདེབས་འཇུགས་ལས་རིགས་སྤེལ་ནས། དབུལ་སྐྱོར་རྣམས་
 དབུལ་སྐྱོར་ཐོན་ལས་ལ་བརྟེན་ནས་ཡོང་འཕལ་དབུལ་སྐྱོར་སྐྱབ་པར་རོགས་སྐྱོར་གྱིད་དགོས། སྤྱིའི་མ་
 དུལ་སྐྱོར་གི་9350བེད་བའི་འོད་ལྷགས་དབུལ་སྐྱོར་རྣམ་གྲངས་དོན་འཁྲོལ་ཡག་པོ་བྱས་ཏེ། གུའི་
 མ་11གི་འོད་ལྷགས་འཇུགས་སྐྱུན་ལས་འགན་ལེགས་འགྲུབ་བྱ་དགོས། ལུལ་གཞན་གནས་སྤོའི་
 དབུལ་སྐྱོར་རྣམ་གྲངས་བརྟན་པའི་ངང་ནས་སྤེལ་དགོས་ཏེ། ཁ་ཚང་བོང་མ་དང་ཚུ་སྐྱ། ཚོས་ཚ་སྤེལ་བའི་
 ལུལ་གཞན་གནས་སྐྱོར་གི་རྣམ་གྲངས་སྐྱ་མ་ལུང་དུ་ལག་བསྟར་ཡག་པོ་གྱིད་པ་དང་། སྤོད་ཁང་བསྐྱུན་
 བའི་ལས་གཤེན་དང་མང་གཤེན་སྤྱིག་བཀོད་འཇུགས་སྐྱུན་གི་ལས་འགན་གང་མཚུགས་གིས་བསྐྱབ་ནས།
 ལྷགས་ཆེན་པོས་དབུལ་སྐྱོར་མང་ཚོགས་གི་ཐོན་སྐྱེད་དང་འཚོ་བའི་ཆ་རྒྱུན་རྩེ་ལེགས་སྐྱ་གཏོང་
 དགོས། དབུལ་སྐྱོར་དབུལ་སྐྱོར་ལྷགས་ཆེན་པོས་སྤེལ་དགོས་ཏེ། འོར་སྤིང་གི་དབུལ་སྐྱོར་མ་དུལ་
 ལྷོར་གི་500བེད་ཞིང་། དབུལ་སྐྱོར་དབུལ་སྐྱོར་གི་1000ལྷངས་ནས། ཚོས་རྩེ་ཞང་ཚུ་སྐྱ་སྤེལ་
 བའི་འབྲི་གཡག་རྒྱུད་འཕེལ་དང་ཞིང་སྤྱི་ཞང་ཚོས་ཚ་སྤེལ་བའི་འོར་ལུག་གསོ་སྤེལ་གྱིད་པའི་དབུལ་སྐྱོར་
 ཐོན་ལས་གི་རྣམ་གྲངས་བརྟེན་ལེན་བྱས་ཏེ། དབུལ་སྐྱོར་མང་ཚོགས་གི་ཡོང་སྐོ་འཕལ་བའི་ཐབས་
 ལམ་སྤར་བས་རྒྱ་བསྐྱེད་དགོས། ལུལ་སྐྱོར་གི་དབུལ་སྐྱོར་ཐོན་ལས་འཕེལ་རྒྱས་རྩེ་མཚུགས་སྐྱ་གཏོང་
 དགོས་ཏེ། མ་དུལ་སྐྱོར་གི་1500བེད་ནས། གསལ་ཆེན་རྫོང་གི་དབུལ་སྐྱོར་ཐོན་ལས་སྤིང་ལུལ་
 གི་རྣམ་གྲངས་ལག་བསྟར་ཡག་པོ་དང་། རོང་འབྲོག་མང་ཚོགས་གིས་མི་རིགས་གི་བཟོ་རྩལ་ཚོང་རྩིས་
 དང་ལྷུང་ལྷན་ཞིང་སྐྱུགས་ཐོན་རྩིས་སོགས་གི་གནས་སྐྱོར་ཚོང་རྩིས་ཐོན་སྐྱེད་དང་ཕྱིར་ཚོང་གྱིད་པར་
 སྤིང་རྟོན་བྱས་པ་བརྒྱུད་ནས་ཡོང་འཕལ་སྐྱུག་བསྐྱུར་གི་དམིགས་འཕེན་མངོན་འགྱུར་གྱིད་དགོས།

(གཉིས།) རྣམ་གྲངས་གིས་འདེགས་སྐྱོར་ལ་ལྷགས་བསྐྱུན་ནས། དབུལ་སྐྱོར་དང་སྤྱི་
 ཚོགས་འཕེལ་རྒྱས་གི་མང་གཤེན་རྩེ་བརྟན་དུ་གཏོང་དགོས། འན་ཉན་གིས་རྣམ་གྲངས་གྲུབས་གསོག་

ལེགས་པར་བྱེད་དགོས་ཏེ། རྫོང་ཡོངས་ཀྱི་ལོ་ལྗེའི་འཆར་གཞི་བཅུ་གསུམ་པའི་འཆར་འགོད་དང་།
2017ལོའི་མ་དངུལ་གཏོང་སྤྱོད་གསལ་གཞི་བོ་ལ་དམ་པོར་དམིགས་ཤིང་། རོན་ལས་འཕེལ་རྒྱས་དང་
མང་གཞིའི་སྤྱི་ག་བཀོད། མཁར་ཞང་འཛུགས་སྐྱུན། སྤྱི་ཁམས་ཁོར་ཡུག་སྐྱུང་སྐྱོད། དམངས་འཆོ་
ལེགས་བཅོས། སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་བྱ་གཞག་སྤེལ་དབང་འཛུགས་སྐྱོད་། སྤྱི་ཚོགས་དོ་དམ་སོགས་ཀྱི་ཁྲབ་
ཁོངས་ནས་འགོ་བརྩམས་ཏེ། མང་གཞི་འདིར་བ་དང་ཡུན་རིང་པོར་ལེ་ཆུང་གྲངས་ཆེ་གྲས་དང་བཟང་
བོ་སྐོར་ཞིག་རྒྱུར་ཐག་གིས་དེ་ལྟར་དང་གསོག་འཛོག་བྱས་ནས། དངུལ་གཏོང་གིས་རྫོང་ཁོངས་ཀྱི་དཔལ་
འབྱོར་ལ་ཐེབས་པའི་སྐྱུལ་ཁྲིད་ལུས་པ་འདོན་སྤེལ་ཉན་ཉིག་བྱ་དགོས། མཁོགས་སྐྱུར་གྱིས་ལེ་ཆུང་གྲངས་
འཛུགས་སྐྱུན་བྱེད་དགོས། ཆབ་ཆ་ནས་ཆོལ་རྩ་འགག་བར་གྱི་གཞུང་ལམ་གྱི་གཞི་འཛུགས་འཆོ་བཅོས་སྤྱི་ག་
དང་། ཞིང་སྤེལ་བཀོད་ལམ་སྤེལ་འགྲུར་ཞིང་ལས་རྒྱ་ལོད་ཀྱི་སྤྱི་ག་ཆས་འཛུགས་སྐྱུན་སོགས་ཀྱི་ལེ་ཆུང་
གྲངས་ལག་བསྟར་ཡག་པོ་བྱེད་ཅིང་། ཐང་གསུམ་གྱི་འདོན་རྒྱ་དང་མཚོ་སྐོན་སོའི་གཞུང་གྲུ་ཐང་། ལྷུ་ལ་
ལམ་109 ལམ་ཐིག་སོགས་ཀྱི་ལེ་ཆུང་གྲངས་གཞི་བོའི་སྐོན་གྲུབས་ལས་ཀ་ལེགས་འགྲུབ་ཡོང་བར་རམ་
འདེགས་བྱས་ནས། ལེ་ཆུང་གྲངས་དངུལ་གཏོང་གི་བྱ་བའི་མང་གཞི་སྤེལ་བཀོད་རྒྱ་གཏོང་དགོས། མ་དངུལ་
འཛོག་པའི་བྱ་བ་ཚུལ་རྒྱུན་མི་ཆད་པར་ལེགས་སྐྱུར་བྱ་དགོས། དམངས་ཁོང་གི་དངུལ་གཏོང་སྐོན་གྲུབ་
དང་གོང་རྒྱ་སྤེལ་རྒྱའི་སྐོར་གྱི་སྤེལ་རྒྱས་དང་བྱེད་ཐབས་ལག་བསྟར་ནན་པོ་བྱེད་ཅིང་། སྤེལ་གཞུང་
གིས་མ་དངུལ་གཏོང་བའི་སྐྱུལ་ཁྲིད་དང་ཁྲིད་སྐོན་ལུས་པ་འདོན་སྤེལ་བྱ་རྒྱུར་དོ་སྣང་བྱས་པའི་ཁར།
རྫོང་ཡོངས་ཀྱི་མང་གཞིའི་སྤྱི་ག་བཀོད་ཀྱི་ལེ་ཆུང་གྲངས་ལེགས་པར་བཟུང་བའི་ཆ་རྒྱུན་འོག་རྒྱ་སྤྱི་ཚོགས་
ཀྱི་སྐོབས་ལུགས་དང་དམངས་ཁོང་གི་མ་ཅཱ་ལེ་ཆུང་སྤྱི་པའི་ཞབས་ལུ་དང་མང་གཞིའི་སྤྱི་ག་བཀོད་སོགས་
ཁྲབ་ཁོངས་གཞི་བོའི་ལེ་ཆུང་གྲངས་འཛུགས་སྐྱུན་ཁོང་རྒྱ་ལུགས་པར་ཁྲིད་སྐོན་བྱས་ནས། དངུལ་གཏོང་གི་
འབྲུང་ཁུངས་ལུ་མཐུན་རྒྱ་བསྐྱེད་པ་དང་མ་དངུལ་འཛོག་ཚུལ་ལེགས་བསྐྱུར་བྱེད་དགོས། རྒྱ་རྒྱུན་
གཞི་བོས་འགན་ལེན་བྱེད་ལུགས་ཆེ་རྒྱ་གཏོང་དགོས། རྫོང་གི་ས་ཆའི་གསོག་འཛོག་སྤེལ་གནས་ཀྱི་ལུས་
པ་འདོན་སྤེལ་གང་ལེགས་བྱས་ཏེ་ས་ཆ་གྲུབས་གསོག་གི་ལས་དོན་ཡག་པོ་སྐྱབ་ཅིང་། ལེ་ཆུང་གྲངས་ཐང་
རྒྱ་བཀོལ་སྐོན་བྱེད་པའི་ས་ཆར་འགན་སྐྱུང་བྱེད་ལུགས་ཆེ་རྒྱ་གཏོང་དགོས། སྤེལ་གཞུང་དང་དངུལ་

ཁང་། ཁེ་ལས་བཅས་པའི་ཚུན་སླེལ་མ་ཐུང་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་ཏུ་བཏང་ནས། རྣམ་གྲངས་འཇུགས་སྐྱོན་གྱི་མ་
 དུལ་བསྐྱེད་ཀྱི་ལྗོངས་འཕེལ་རྒྱུ་ལ་འགོ་བརྩམས་པ་གཏོང་བ་དང་། རྒྱལ་ཁབ་གསར་སྐྱེལ་དུལ་ཁང་དང་
 ཞིང་ལས་འཕེལ་རྒྱས་དུལ་ཁང་བར་དུ་མ་ཐུན་སྐྱོར་དང་འབྲེལ་མ་ཐུང་ཡག་པོ་བྱེད་ཅིང་། ཆེད་
 དམིགས་ཐེབས་ཚུལ་ལྟར་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་ཏུ་བཏང་བའི་ཁང་། འོན་ཀྱང་སྐྱོན་མེད་མ་དུལ་སྐྱོར་དུང་ཐུང་
 12.5བཏང་བའི་གསེར་ཆེན་རྫོང་ཁོངས་ཞིང་སླེལ་མང་གཞིའི་སྤྱི་གཞི་འཇུགས་སྐྱོན་གྱི་རྣམ་གྲངས་
 ལག་བསྟར་ཡག་པོ་བྱས་ནས། རྫོང་ཡོངས་ཀྱིས་དུལ་གཏོང་སྤྱི་འབོར་རྒྱུན་མ་ཐུང་དང་འཕེལ་བ་
 འགན་ལེན་བྱེད་དགོས།

(གསུམ་པ།) རྒྱུ་ཕྱན་ཐོན་ལས་འབྲུང་དུ་བཏོན་ནས། ཞིང་སྤྲུགས་ཐོན་སྐྱེད་བརྟན་པོའི་དང་རི་
 ལེགས་སུ་གཏོང་དགོས། མཚོ་སྐོར་རྩ་ཐང་གི་སྤྱི་ཁམས་སྤྲུགས་ལས་པོང་དུ་སྤེལ་དགོས། རབ་ལོག་མ་
 དང་ཚུ་སྐྱེ་བའི་ 2 ཀྱིས་ཞིང་ཆེན་རིམ་པའི་སྤྱི་ཁམས་སྤྲུགས་ལས་ཆེད་གཉེར་མཉམ་ལས་ཁང་གི་དཔེ་
 ལྷན་སྐྱེ་བྱིང་གི་རུས་བ་འདོན་སྤེལ་གང་ལེགས་བྱས་ཐོག མ་རྒྱུ་ལས་སྤྲུགས་དང་དུང་སྤེལ་ལས་
 སྤྲུགས་སོགས་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་རྩ་ཐང་སྤྱི་ཁམས་སྤྲུགས་ལས་ཆེད་གཉེར་མཉམ་ལས་ཁང་འཇུགས་
 སྤེལ་བྱས་ནས། རྩ་ཐང་སྤྱི་ཁམས་སྤྲུགས་ལས་ལེགས་བསྐྱེད་ཞིབ་གཉེར་ཅན་དང་། གཞི་རྒྱ་ཅན། ཆོད་
 ཕྱན་ཅན་དུ་གཉེར་སྐྱོར་བྱེད་པའི་ཚུ་ཆོད་མཐོ་ཏུ་གཏོང་དགོས། གཞི་འོན་ཅན་གྱི་གསོ་སྤེལ་ར་བ་དང་
 མིས་བཅོས་གཟན་རྩ་ལུ་འཇུགས་སྐྱོན་གཙོ་གནད་དུ་བཟུང་ཞིང་། ལུ་ལྷན་ལྷན་གྱི་རྣམ་དང་བད་ཁའི་
 དཔེ་སྐྱོན་ཉེན་གཞི་བསྐྱོན་ནས་གཟན་ཆག་ཐོན་སྐྱེད་ལས་སྐྱོན་དང་། འབྲུ་སྐྱུ་ལོ་ཉོག་གི་སྤྲི་ཚད་
 མཐོར་འདེགས། སྐོ་སྤྲུགས་དང་ཁྱིམ་བུའི་ཡུལ་ཚུལ་ལེགས་བསྐྱེད་བྱེད་པའི་དམིགས་ཚད་མཐོན་
 འབྲུང་བྱེད་དགོས། 2017ལོར་གཞི་འོན་ཅན་གྱི་གསོ་སྤེལ་ར་བ་ (ལུ་ལྷན་) 4བཅོན་ལེན་བྱེད་
 ཅིང་། གཞི་འོན་ཅན་གྱི་གསོ་སྤེལ་ར་བ་ (ལུ་ལྷན་) 5ལ་རོགས་སྐྱོར་དང་མཐོར་འདེགས་གཏོང་
 དགོས་ལ། ལོ་གཅིག་སྤྱི་ལོ་ལྷན་རྩ་ལྷན་ལྷན་3 དང་། སྤྲི་ཚད་ལེགས་ནས་ལུ་ལྷན་ལྷན་5། ལྷན་ལྷན་སོན་
 བཟང་ལུ་ལྷན་4བཅས་འདེབས་དགོས། མ་ཚུའི་འགྲམ་རྒྱུད་ཀྱི་དེང་རབས་འཁོར་སྐྱོད་སྤྱི་ཁམས་ཞིང་
 སྤྲུགས་ལས་དང་རྒྱས་སུ་གཏོང་དགོས། རྒྱུ་ཕྱན་ལོ་ཉོག་དང་། ཡུང་པོད་སྤྲུགས་སྐྱོན་རྩ་སོགས་ལྷན་

ལྷན་ཐོན་ལས་གཙོ་ཆེན་བརྒྱ་གཉིས་ལ་དམ་པོར་དམིགས་ཏེ། འགྲུ་སྐྱུམ་ལོ་ཉོག་འདེབས་འཇུགས་ཀྱི་
 བྱལ་ཆ་ལེགས་སྒྲིག་གེད་པ་དང་། རྒྱ་ཚོས་ལྷན་པའི་ལོ་ཉོག་འདེབས་ཁྱོན་དེ་སྤྱིའི་འདེབས་ཁྱོན་གྱི་
 90 % ཡན་ཟེན་བར་གྱེད་དགོས། གསེར་ཆེན་གཤོངས་སའི་ཤུང་ལུགས་དང་བོད་ལུགས་སྐྱན་རྩ་
 འདེབས་འཇུགས་ཀྱི་ལས་རིགས་སྟེ་ལ་ནས། ལུས་ལྷགས་ཡོད་རྒྱས་ཤུང་ལུགས་དང་བོད་ལུགས་སྐྱན་
 རྩའི་ཐོན་ལས་ཉེན་གཞི་བསྐྱུན་ཞིང་། འདྲེ་ཆེར་མ་དང་མངར་ཤིང་སོགས་གཙོ་བོར་ཤུས་པའི་ཤུང་ལུགས་
 དང་བོད་ལུགས་ཀྱི་སྐྱན་རྩ་འདེབས་འཇུགས་གེད་པའི་གཞི་ཁྱོན་ལྷན་ཁྱུ་མི་ 4 ཡན་ཟེན་བར་བཙོན་ལེན་
 གྱེད་དགོས། སྒྲིག་ཆས་ཅན་གྱི་རྫོང་ཁང་400བསྐྱར་བཞོན་དང་རེ་ལེགས་སུ་བཏང་ཞིང་། ཕྱི་རོལ་
 ལས་སྡོལ་ཆ་ལ་སྤྱི་ལྷན་1100 འདེབས་དགོས། རྩའི་ཐོན་ལས་ཉེན་གཞི་འཇུགས་སྐྱུན་ལ་ལྷགས་བསྐྱུན་
 ཏེ།སོན་བཟང་གཟན་རྩ་སྤྱི་ལྷན་2འདེབས་པ་དང་། གཞི་ཁྱོན་ཅན་གྱི་གསོ་ཚགས་ར་བ་(ལུས་རྒྱུང་)
 3བསྐྱུན་ཞིང་། གཞི་ཁྱོན་ཅན་གྱི་གསོ་ཚགས་ར་བ་(ལུས་རྒྱུང་)10 ལ་རོགས་སྐྱོར་དང་རེ་ལེགས་
 ལྷན་བཏང་སྟེ། ལུགས་ལས་ཐོན་རྫས་མཁོ་སྟོན་གྱེད་ལུས་མཐོ་རུ་གཏོང་དགོས། ཁོར་ལུགས་སྤྱང་སྤྱོད་གི་
 ཚོད་གཞིར་ལོངས་པའི་ཆ་རྒྱུན་ལོག་ཏུ། ཆ་ལ་རྩ་འགག་རྒྱ་མཐོང་ལུས་ཀྱི་རྒྱ་གྲང་ཉ་གསོ་སྟེ་ལ་དེ་ཚོད་
 ལྷན་ཅན་དུ་དོ་དམ་གྱེད་པ་དང་། མ་རྒྱུའི་འགྲུམ་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱ་གྲང་ཉ་གསོ་སྟེ་ལ་ལས་རིགས་གོང་འཕེལ་
 རོས་འཚམ་གཏོང་དགོས། གཉེར་སྤྱོད་གི་གཙོ་གཞི་གསར་པ་སྤྱེད་བསྐྱོང་དང་རྒྱ་བསྐྱེད་དགོས། ལྷེ་
 འདྲེན་ཁེ་ལས་དང་ལུགས་ར་མཉམ་འབྲེལ་ལས་སྟོལ་འཇུགས་པ་དང་འཇུགས་སྟོང་དུ་བཏང་ནས། མ་
 ཀྱང་མཉམ་ལས་ཅན་གཙོ་བོར་བཟུང་ཞིང་གན་རྒྱའི་མངགས་ཐོ་ཅན་དང་ཞབས་ཞུ་རོགས་ལས་ཅན་སོགས་
 ཁ་གསལ་གྱེད་པའི་སྟེ་ཁམས་ལུགས་ལས་ཀྱི་གཉེར་སྤྱོད་མ་ལག་གསར་པ་བསྐྱུན་ཏེ། ད་ལོར་ཞིང་ཆེན་
 རིམ་པའི་སྟེ་འདྲེན་ཁེ་ལས་3དང་ལུས་རིམ་པའི་སྟེ་འདྲེན་ཁེ་ལས་5སྤྱེད་སྤོང་གྱེད་པ་དང་། ཞིང་
 ལུགས་ལས་ཀྱི་ཆེད་གཉེར་མཉམ་ལས་ཁང་5 དང་ཁྱིམ་ཚང་གི་ཞིང་ལུགས་ར་བ་ 10 གསར་དུ་བསྐྱུན་
 དགོས། ཞིང་ལུགས་ཐོན་རྫས་ལས་སྟོན་ཁེ་ལས་དང་ཆེད་གཉེར་མཉམ་ལས་རྩ་འཇུགས་ལ་སྟེ་ཁྱིའི་དེ་
 བོང་རྟགས་ཀྱི་འདུ་ཤེས་ཆེ་རུ་གཏོང་བ་དང་། ཚོང་རྟགས་གྲགས་ཅན་སྟོན། ས་ཁམས་ཀྱི་མཚོན་རྟགས་
 དང་ཚོང་རྟགས་ཐོ་འགོད་བཅས་བྱས་ཏེ། ཞིང་ལུགས་ཐོན་རྫས་ལུགས་འདེད་བྱས་ཚོགས་པའི་མ་ལག་

འཇུགས་སྐྱུན་ལ་སྐྱུལ་འདེད་བྱེད་པ་དང་། ལྷན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ས་གནས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་ལྡན་པའི་ཐོང་
རྟགས་སྐྱེད་སྤོང་བྱས་ནས། གསལ་ཆེན་གྱི་ཁྱད་ཆོས་ལྡན་པའི་ཞིང་ཕྱུགས་ཐོན་རྫས་ཀྱི་མཚན་སྟོན་རེ་
གྲགས་སུ་གཏོང་དགོས།

(བཞི།) གང་མཚོ་གསལ་སྐྱོད་ཚུལ་སྦྱར་རིམ་སྒྲིབ་བྱས་ནས། བཟོ་ལས་དཔལ་འབྱོར་སྐྱུས་
ལེགས་ལུས་ཆེར་ཡོང་བར་སྐྱུལ་ཁྲིད་བྱེད་དགོས། སྤེལ་འདེབ་ཁེ་ལས་སྐྱེད་སྤོང་བྱེད་ཕྱུགས་ཆེ་རུ་
གཏོང་དགོས། སྐྱོད་ལྡན་གྱི་ཞིང་ཕྱུགས་ཐོན་རྫས་ལས་སྟོན་ཞིབ་ཚགས་དང་། ཨར་ལས་རྒྱ་ཆས་གསལ་
བཤམ་ལས་འཐབ་སྐྱེད་དངོས་སྤེལ་རྫས་སོགས་ཀྱི་རྒྱ་འདོན་ཁེ་ལས་རིམ་སྐྱོར་སྦྱར་བཞེད་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་
ལེགས་པར་བརྒྱུད་ཞིང་། དགུ་ཚོགས་འཐབ་འཐབ་ལྡེམ་ཆེའི་ཕྱོད་ཆས་ཀྱི་རས་ཆ་རྒྱས་སྐྱུན་ལས་གཞི་
རྒྱལ་ས་གཉིས་པ་ལག་བསྟར་ཡག་པོ་བྱེད་པ་དང་། ཉེང་ཉ་རུས་ཁུངས་ཕྱོད་ཆུང་དང་ཁོར་ལུག་སྦྱར་སྐྱོར་
གི་ཆུང་རུས་སྐྱིག་ཆས་བཟོ་སྐྱུན། ཉན་ཞལ་པའི་ལས་སྟོན་ཐོན་ལས་སྦྱར་བཞེད་རིམ་སྐྱོར། འདྲེ་ཆེར་
མ་ལས་སྟོན་སོགས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ལས་འགོ་བཅའ་ས་པའི་ཁར། གངས་ཅེ་འོ་ལས་ཀྱིས་ལོ་གཅིག་ལ་
འགྲི་གཡག་འོ་བཟོས་ཐོན་རྫས་ཉུན་མི་3.8ཐོན་སྐྱེད་བྱེད་པ་དང་། མཚོ་སྟོན་པོ་སྐྱུན་ལས་ཀྱང་ཕྱུགས་
དང་པོ་ཕྱུགས་ཀྱི་སྐྱུན་ཁབ་ཐོན་སྐྱེད་བྱེད་ལུལ་ད་ལོར་དངོས་སུ་ཐོན་སྐྱེད་བྱེད་འགོ་ཚུལ་དགོས། བཟོ་
ལས་དང་ཁེ་ལས་ལ་རོགས་སྐྱོར་བྱེད་ཕྱུགས་ཆེ་རུ་གཏོང་དགོས། གྲུང་དབྱུང་དང་ཞིང་ཆེན་། ཁུལ་བཅས་
ཀྱི་འཕར་སྐྱོན་བརྟན་པོ་དང་ཁེ་ལས་འགྲིང་ཆུང་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་པའི་སྐྱོར་གྱི་སྤོང་རུས་དང་བྱེད་ཐབས་
ལག་བསྟར་དོན་འབྲོལ་བྱེད་པ་དང་། ཁེ་ལས་ཀྱིས་ཐོན་སྐྱེད་དང་ཚོང་གཉེར་བྱིན་ཚོང་སོགས་བྱེད་པའི་
བརྒྱུད་རིམ་ཁོད་གནས་པའི་དཀའ་ཁག་དངོས་ཐབས་གཅོད་བྱས་ནས། ཁེ་ལས་སྐྱོན་བྲལ་ངང་གོང་དུ་སྤེལ་
བར་ཁོར་ལུག་ལེགས་པོ་ཞིག་བསྐྱུན་དགོས། ཉིན་ཉིན་དེལ་གཏོང་ཆད་ཡོད་སྤྱི་གཉེར་གྱི་མ་དེལ་
བསྐྱེད་བྱེད་པའི་སྤེལ་བྱ་ལ་བརྟེན་ནས། སྐྱོར་མི་1000ཡི་ལོ་རྒྱུས་མ་དེལ་གྱི་ཁག་འཁུར་རུས་
པ་འདོན་སྤེལ་གང་ལེགས་བྱེད་པ་དང་། དེལ་ཁང་གི་དེལ་བུན་བཞེད་སྐྱོད་བྱས་ནས། མངོན་མེད་
སྐྱོར་ཕྱུགས་ཆེ་བ་དང་མདུན་སྐྱོངས་ཡག་པ། བན་འབྲས་ལེགས་པའི་ཁེ་ལས་བསྐྱོར་ཞིག་ལ་རོགས་
སྐྱོར་བྱས་ཏེ་སྐྱུས་ཚད་རེ་ལེགས་དང་པན་འབྲས་རེ་བཟང་། རྒྱ་རེ་ཆེ་དང་སྐྱོར་ཕྱུགས་རེ་ཆེར་གཏོང་

དགོས། ལུས་རྒྱ་གསར་པའི་ཐོན་ལས་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་གོམ་སྟབས་རེ་མཁྱོགས་སུ་གཏོང་དགོས། ལུས་
 རྒྱ་གཙང་མ་གསར་སྐྱེལ་བྱེད་ལུགས་ཆེ་ཏུ་གཏོང་བ་དང་། གཤེ་ཐ450ཡི་འོད་ལུགས་དང་རྒྱང་
 ལུགས་སློབ་འདོན་ནམ་གངས་ལག་བསྟར་བྱས་ནས། རྫོང་རྒྱུ་750ཡི་སློབ་ལུགས་སྤྱིར་གཏོང་ས་
 ཆེགས་མ་ཐུད་སྐྱུན་དང་རྫོང་རྒྱུ་330 ཡི་སློབ་ལུགས་སྤྱིར་གཏོང་ས་ཆེགས་ཀྱི་སློབ་ཆས་འཇུགས་
 སྐྱུན་ལས་འགན་བསྐྱབས་པ་དང་། ལུས་ལུགས་འོད་རྒྱས་བཅུགས་ཟིན་པའི་འོད་ལུགས་དང་རྒྱང་
 ལུགས་སློབ་འདོན་ནམ་གངས་བྱ་སྐྱེལ་སློབ་འདོན་བྱེད་པའི་ལས་དོན་ལེགས་པར་བསྐྱབ་དགོས། ཐོན་
 ཁུངས་ཀྱི་ཁུད་སྟོབས་དེ་དཔལ་འབྱོར་གྱི་ལེགས་ཆར་བསྐྱར་ནས། དུངས་གཙང་ལུས་རྒྱུའི་ཐོན་ལས་
 མཁྱོགས་སུ་དང་སློབ་བྲལ་རང་འཕེལ་རྒྱས་ཡོང་བར་ཁག་སྲུང་བྱ་དགོས།

(ལཱ།) ཐོན་ལས་ཀྱི་ཆགས་སྒྲུངས་ལེགས་སྒྱུར་དང་། ཚོང་དོན་ཡུལ་སྐྱོར་ཁྱོད་ཡོངས་
 བས་འཕེལ་རྒྱས་ཡོང་བར་སྐྱུལ་འདེད་གཏོང་དགོས། ལུགས་ཆེན་པོས་ཡུལ་སྐྱོར་ལས་རིགས་གོང་ཏུ་
 སྐྱེལ་དགོས། རྫོང་གཅིག་མཆོད་གཉིས་མཁར་བཞིའི་ཡུལ་སྐྱོར་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་བཀོད་སློབ་ལྟར་
 མཆོ་སྟོན་པོ་དང་ཚལ་ར་མཆོད་ལུའི་ཡུལ་སྐྱོར་ཐོན་ཁུངས་གསར་སྐྱེལ་བྱེད་ལུགས་རེ་མཁྱོགས་སུ་གཏོང་
 དགོས། ཚལ་ར་འགག་གིས་ས་མཐོའི་ཡུལ་རྩལ་སློབ་གསུང་དང་ཡུལ་སྐྱོར་མཛེས་སྡེ་ས་ཁུལ་བསྐྱུན་པར་
 དམིགས་ནས། མ་རྒྱུའི་སློབ་འོད་ཆེན་པོ་དང་ཤར་རིའི་མ་རྒྱུའི་གདུང་འདེགས་འཕྲང་ལམ། མཐོ་སྐང་གི་
 ཡུལ་གསོ་རྟེན་གཞི་སོགས་མཛེས་སྡེ་ས་ཁུལ་གསར་སྐྱེལ་བྱེད་པ་དང་། ཚལ་ར་འགག་མཛེས་སྡེ་ས་
 ཁུལ་དུ་ལྷ་སྐྱོར་སྐྱུགས་ཉའི་ལམ་དང་གསེར་ཆེན་རྫོང་ནས་ཁྲི་ཀའི་མ་རྒྱུའི་འགྲམ་རྒྱུད་ཀྱི་ཡུལ་སྐྱོར་ལམ་
 ཐིག་སོགས་ཀྱི་ལས་གཞི་གཙོ་བོ་ལག་བསྟར་ཡག་པོ་བྱས་ནས། དེམ་པ་འཕར་བའི་ཚལ་ར་མཆོད་ལུའི་
 ཡུལ་རྩལ་སློབ་གསུང་དང་ཡུལ་སྐྱོར་ལས་རིགས་བསྐྱུན་དགོས། དེག་སྟོན་པོ་དང་མཁར་ནས་གཙོ་བོ་ཡུལ་
 སྟོལ་སྤྱིར་དང་པོ་དེ་གྱི་རིག་གནས་རྟེན་རྫས་བཤམས་མཛོད་ཁང་། རྒྱ་བཟའ་གོང་ཚོའི་ཐང་ཆེན་པོ་དང་
 བཟོའི་མཁྱོན་བྲང་། དཔངས་སྟོལ་ཚོང་ལས་སྐོམ་གཞུང་། ཡུལ་སྐྱོར་བར་ཞབས་ཞུ་སྟེ་གནས་སོགས་ཀྱི་
 ཡུལ་སྐྱོར་མང་གཞིའི་སློབ་ཆས་དག་བསྐྱུན་པ་དང་། ཁུད་ཚོས་ལྡན་པའི་ཡུལ་སྐྱོར་ཚོང་རྩིས་གསར་
 སྐྱེལ་བྱས་ནས། བ་སྟོད་སྟོད་སྟོར་ཉོ་རོལ་བཅས་གཞི་གཅིག་ཏུ་འདུས་པའི་ཡུལ་སྐྱོར་ཐོན་ལས་ཀྱི་

འབྲེལ་ཐབས་གསལ་དུ་གཏོང་དགོས། ཉེ་ནས་མ་ཉམས་ཉི་ཤར་སྡོང་ས་གཞིགས་སྟེགས་ཀྱི་དང་། སྤྲི་ཁྲི་ཡི་དར་
 ལྗོངས་ཀྱི་ལྷན་པོ་རིང་། མཚོ་མཚོད་སྟེགས་ཀྱི་སོགས་ཀྱི་ཚུལ་གྲངས་གཙོ་བོར་བསྐྱུན་ཞིང་། མཚེའུ་འབྲེལ་
 ལྷེ་ཁམས་ཡུལ་སྐོར་སོགས་ཀྱི་བྱ་འགུལ་སྟེལ་ནས། ལུ་མཚེའུ་ཉི་གཞོན་གྱི་ཡུལ་སྐོར་ཚོར་ཉམས་
 བསྐྱུན་ནས། བཀའ་དེ་གའི་མང་ཚོགས་ལ་སྟེ་ཁྲིད་དེ་ཡོང་འཕར་ལྷུག་བསྐྱུར་བྱེད་དགོས། ཚོར་གཉེར་
 འཁོར་ལྷུགས་ལས་རིགས་འཕེལ་རྒྱས་དང་རྒྱ་སྐྱེད་གཏོང་དགོས། ཞིང་སྟེའི་མཁོ་ཚོང་ཁང་ལྷོགས་
 བསྐྱུས་བསྐྱུར་བཅོས་བཅུན་པོའི་ངང་སྟེལ་ཞིང་། གཞི་རིམ་གྱི་མཁོ་ཚོང་ཁང་སྐྱེད་གསོ་འཇུགས་སྐྱུན་
 བྱེད་པའི་ལས་དོན་ཅན་ཉམ་གྱིས་བསྐྱབ་པའི་ཁར། ཉོ་ཚོང་འཁོར་ལྷུག་གི་ཁེ་ལས་འཇུགས་སྐྱུན་གཙོ་
 གནད་དུ་བཟུང་ཞིང་། མཁར་ཞང་གི་ཞབས་ཞུའི་མ་ལག་དང་ཚོང་ཚོག་འཁོར་ལྷུག་མ་ལག་འཇུག་ཚང་
 དུ་བཏང་ནས། སྟེལ་སྟེལ་ཁེ་ལས་སྟེལ་འདེན་དུ་བྱེད་ཅིང་། ཞང་གོང་གི་ཚོང་ཁང་རྒྱ་རྒྱུ་འཛིན་བྱེད་པ་དང་སྟེ་
 བ་རིམ་པའི་ཚོང་ཁང་རྒྱ་རྒྱུ་གཞི་བྱས་པའི་རོང་འགོག་ལུལ་གྱི་ཚོང་གཉེར་བ་རྒྱ་ཞིག་ཆགས་སུ་འཇུག་
 དགོས། ལྷོག་རྩལ་ཚོང་དོན་ཞིང་སྟེལ་སྟེལ་པའི་ལྷོགས་བསྐྱུས་དཔེ་སྟོན་ཚོང་གི་ཚུལ་གྲངས་དམ་འཛིན་
 བྱེད་ཅིང་། ཨ་མི་བ་བ་སོགས་རྒྱལ་ནང་གི་ལྷོག་རྩལ་ཚོང་དོན་ཁེ་ལས་གྲགས་ཅན་དང་མཉམ་ལས་བྱ་
 རྒྱ་བཅོན་ལེན་བྱས་ཏེ། ཞིང་ལྷུགས་ཐོན་རྫས་ཀྱི་ཚོང་ལམ་བསྐྱེད་པ་དང་། ལྷོག་རྩལ་ཚོང་དོན་གྱིས་རོང་
 འགོག་མང་ཚོགས་ཡོང་འཕར་ལྷུག་འགྱུར་བྱེད་པའི་ཐབས་ལམ་གསལ་བ་ཞིག་འཚོལ་ཞིབ་བྱེད་དགོས།
 ལྷོག་རྩལ་ཚོང་དོན་དང་གནད་ཁེལ་དབུལ་སྐྱོར་ལས་དོན་མཉམ་འདེས་འཕེལ་རྒྱས་ཡོང་བར་བྱས་ཏེ།
 2017ལོར་ལྷོག་རྩལ་ཚོང་དོན་གྱི་ལྷོགས་བསྐྱུས་ཞབས་ཞུའི་ས་ཚིགས་དེ་ཡིག་ཆགས་བཅོས་པའི་
 དབུལ་ཐོངས་སྟེལ་བར་100% ཞིབས་པར་བཅོན་ལེན་བྱེད་དགོས།

(རྒྱལ) ཁོར་ཡུག་སྐྱེད་སྐོར་ལ་དམ་པོར་བཟུང་ཞིང་། ལྷེ་ཁམས་འཇུགས་སྐྱུན་གྱི་ཚུལ་བ་གསལ་
 བ་གཏོང་དགོས། ལྷོ་བཅུན་འགྱུར་མེད་ཀྱིས་སྟེལ་ལྷེ་ཁམས་ཁོར་ཡུག་ལ་སྐྱེད་སྐོར་བྱ་རྒྱ་དེ་སྐྱེད་ལས་འགྱུར་
 དུ་ཐོན་པའི་གོ་གནས་སུ་བཞག་པའི་ཁར། ལུ་མཚེའུ་ནས་མཚེའུ་གཉེས་དང་ཐང་གཉེས་སོགས་ས་
 ཁོངས་གཙོ་བོ་ལ་དམིགས་ནས། ལྷེ་ཁམས་བཅོས་སྐྱོར་དང་ཁོར་ཡུག་སྐྱེད་སྐོར་བྱེད་ལུགས་སྐྱེད་ལས་
 རེ་ཚོར་བཏང་སྟེ། ཚོང་ཡོངས་ཀྱི་དཔལ་འགྱུར་དང་སྐྱེ་ཚོགས་རྒྱུན་མཐུན་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་རྒྱ་ཞིག་

བཟུང་པོ་འདིར་དགོས། སྤྱི་ཁམས་ཀྱི་ལས་གཞི་གཙོ་བོར་སྐྱེལ་འདེད་བྱ་དགོས། སྤྱི་ཕན་ནགས་ཚལ་
གཙོ་བོ་དང་། ཚལ་རྩ་འགག་གི་མཆོའུ་ཡག་པོ། བྱང་གསུམ་འགོག་སྤྱང་ནགས་ཚལ་གཙོ་བོ་གསུམ་ཚུ་
འགོའི་དུས་ཐེངས་གཉིས་པ་སོགས་ཀྱི་འཇུགས་སྐྱུན་ནམ་གངས་གཙོ་གནད་དུ་བཟུང་ཞིང་། ནགས་བརྩོ་
ལུ་མི་10དང་། རི་འགོག་ནགས་གསོ་ལུ་མི་3མི་འཇུགས་སྐྱུན་ལས་འགན་ཁྲོན་ཡོངས་ནས་ལག་
བསྟར་བྱེད་པ་དང་། མཚོ་སྒོན་པོའི་རྩེ་རྒྱུ་ལས་ཀྱི་གད་སྤྱི་གས་སྤྱས་ས་དང་། རིག་སྒོན་དང་ཚལ་རྩ་འགག་
གི་བཙོག་ཚུ་གཙོ་བོ་གསོ་བྱ་སོགས་ཀྱི་འཇུགས་སྐྱུན་ནམ་གངས་མཁྱོགས་སྤྱང་གིས་སྤེལ་བའི་ཁང་།
ཆབ་ཆའི་བཙོག་ཚུ་གཙོ་བོ་སེལ་བཙོ་གྲུའི་ཚད་གཞི་མཐོ་རུ་སྤྱང་བཞེད་ལས་གཞི་དང་སྤེལ་བ་10ལི་ཁོར་
ཡུག་ཡུག་འབྲེལ་བཙོས་སྤྱོད་བྱ་བ་རྒྱུན་མཐུན་དང་སྤེལ་དགོས། ཁོར་ཡུག་ལ་ཁྱིམས་བསྟར་ཞིབ་
བཤེར་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་རུ་གཏོང་དགོས། འཕྲུང་ཚུ་དང་རྒྱུང་ཁམས་ཆེན་པོ་བཙོག་ཚུའི་ཚུ་སྤྱས་སྤྱོད་ཞིབ་
ཚད་ལེན་སོགས་ཀྱི་བྱ་བ་ནན་ཏན་གྱིས་བསྐྱབ་པ་དང་། ཁོར་ཡུག་ལྟ་ཞིབ་ཚད་ལེན་དང་ཁྱིམས་བསྟར་
བྱེད་ཤུགས་སྤར་བས་ཆེ་རུ་བཏང་ནས་ཁོར་ཡུག་ཐད་ཀྱི་ཁྱིམས་འགལ་བྱ་སྤྱོད་ལ་གཏན་ནས་མི་གཟོད་
པ་དང་དོ་དམ་དང་ཚད་གཙོད་ནན་མོ་བྱེད་དགོས། གོང་རིམ་འབྲེལ་ཡོད་སྤེལ་ཁག་ལ་མཐུན་སྤྱོད་བྱས་
ནས། རིག་སྒོན་གྲོང་རྩལ་དང་དེའི་མཐུན་འཁོར་སྤེལ་ཁག་གཅིག་གི་མི་སྤུགས་ཀྱི་སོ་སྤྱང་བའི་ནད་
རིགས་ཐག་གཙོད་ལེགས་པོ་བྱེད་དགོས། མཁར་ཁང་གི་ཁོར་ཡུག་བཙོས་སྤྱོད་བྱ་བ་གཅིག་གྱུར་
གྱིས་སྤེལ་དགོས །ཚུ་བཙོས་ལས་ཡུགས་དང་ཚུའི་ཐོན་ཁུངས་དོ་དམ་ལས་ཡུགས་ཆེས་ནན་མོ་ལག་
བསྟར་བྱེད་ཅིང་། དམར་ཐིག་གསུམ་གྱི་དམིགས་ཚད་བཞིས་ཚོད་འཛིན་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་རུ་གཏོང་བ་
དང་། རྫོང་ཁོངས་ཀྱི་འབབ་ཚུ་གཙོ་བོ་དང་ཚུ་ཁོངས་ཀྱི་སྤྱི་ཁམས་ལ་སྤོགས་བསྐྱུས་བཙོས་སྤྱོད་ལེགས་
པར་བྱས་ནས་མཆོའུ་ཚུ་གཙོ་བོའི་ཚུ་སྤྱས་ལེགས་བཙོས་བྱ་དགོས། ཞིང་ཆེན་ཁོར་ཡུག་སྤྱང་སྤྱོད་གི་
རྩེ་ཞིབ་ཚོགས་ཚུང་གཉིས་པས་བརྒྱུད་སྤྱོད་བྱས་པའི་གནད་དོན་དག་ཐེངས་ལེགས་བཙོས་ལས་ཀར་ཏན་
ཏིག་སྤོས་བསྐྱབ་ནས། མཚོ་སྒོན་པོའི་རྩལ་ཁབ་རིམ་པའི་རང་བྱུང་སྤྱང་སྤྱོད་ཁུལ་གྱི་གསེར་ཆེན་
མཚམས་རྒྱུད་དུ་མི་རི་རིགས་འགྲུལ་སྤྱོད་བྱེད་སར་གཙོད་བཤེར་དག་ཐེངས་ཀྱི་བྱ་བ་རིམ་པ་ལྟར་པའི་སྤོ་
ནས་སྤེལ་དགོས། གོང་ཁྲེད་འཇུགས་སྐྱུན་གྱི་ཐལ་རྩལ་དོ་དམ་དང་རྒྱུང་ཁམས་ཆེ་མོའི་སྤུགས་བཙོག་

འགོག་བཅོས་ལས་དོན་སྐྱེལ་ཕྱགས་རེ་ཆེར་བཏང་ཞིང་། ཕྱགས་ཆེན་པོས་རྒྱས་ཁུངས་ཕྱོན་ཚུང་དང་
ཁོར་ལུག་སྤྱང་སྐྱོང་གི་སྐོག་སྤྱུལ་རྒྱངས་འཁོར་ཁྲུབ་གདམ་དུ་བཏང་སྟེ། འཁོར་རིགས་ཀྱི་རྒྱངས་རོ་
འབྲུད་གཏོང་རེ་ཅུང་དུ་གཏོང་བ་དང་། རྒྱས་ཕྱགས་ཡོད་རྒྱས་མཛེས་སྤྱད་ལྡན་པའི་གསེར་ཆེན་
འཇུགས་བསྐྱུན་གྱིང་དགོས།

(བདུན།) གཅིག་སྤྱར་གྱིས་འཆར་འགོད་ལ་སྤྱུལ་འདེད་བཏང་ནས།མཁར་ཞང་གཞི་གཅིག་དུ་
འཇུགས་སྐྱུན་གྱིང་པའི་གོམ་སྤྱབས་རེ་མཚོགས་སུ་གཏོང་དགོས། རྫོང་ཕྱོང་ཁྲིར་དུ་བསྐྱར་བའི་གོམ་
སྤྱབས་རེ་མཚོགས་སུ་གཏོང་དགོས། ཤེས་རིག་ཕྱོང་ཁྲིར་དང་མཐོ་སྤྱང་གི་མཛེས་སྤྱད་ལྡན་པའི་ཞིང་
སྟེ་འཇུགས་སྐྱུན་གྱི་རྣམ་གྲངས་དང་བསྐྱུན་ནས། ཆབ་ཆ་ཕྱོང་ཁྲུལ་རྫིང་བ་སྤྱར་བའོད་གྱིང་པའི་གོམ་
སྤྱབས་མཚོགས་སུ་གཏོང་བ་དང་། ཁྲུལ་བོད་སྐྱུན་ཁང་(བདུལ་ཐང་ལམ)མཐའ་སྐྱོར་གྱི་སྤྱིལ་ཁང་སྤྱར་
བའོད་གྱིང་བ་དང་། ཅང་ཤེས་དང་རྟོག་གཤམ། སྤྱིལ་ནག་བཅས་ཞང་གསུམ་པོ་ཕྱོང་རྣམ་དུ་བསྐྱར་བའི་
ལས་དོན་གོ་རིམ་ལྡན་པའི་ངང་ནས་སྐྱེལ་བའི་ཁང་། ཕྱོང་ཁྲིར་གྱི་སྤྱི་པའི་རྒྱང་གཞིའི་སྤྱིག་བའོད་སྤར་
བས་འཇུས་ཚང་དུ་བཏང་ཞིང་།མཁར་ཞང་གི་ཁོར་ལུག་སྐོགས་བསྐྱུས་བཅོས་སྐྱོང་གཏོང་བའ་དུ་སྐྱེལ་
ནས། གསེར་ཆེན་རྫོང་ཕྱོང་ཁྲིར་དུ་བསྐྱར་བར་རྒྱང་གཞི་བརྟན་པོ་འདིང་དགོས། འཆར་འགོད་སྤྱིག་
བརྗེའི་བྱ་བ་ཉན་ཉིག་ངང་སྐྱེལ་དགོས།འཆར་འགོད་གྱི་སྐྱེ་ཁྲིད་རྒྱས་པ་འབྲུར་དུ་ཐོན་ཞིང་། ཕྱོགས་སོ་
སོའི་བསམ་འཆར་བསྐྱེལ་བྱས་ནས།ཚང་གཞི་མཐོན་པོ་དང་སྤྱས་ཚང་ལེགས་པའི་སྐོར་ནས་རིག་སྐྱོན་
དང་རྟོག་གཤམ་པའི་སྤྱིའི་འཆར་འགོད་སྤྱིག་བའོ་ལས་འགན་ལེགས་འགྲུབ་ཡོང་བར་གྱིང་ཅིང་།འདུས་ཕྱོང་
གཉིས་བསྐྱུན་པའི་བྱ་བ་ལག་པོ་སྐྱེལ་དགོས། ཕྱོང་ཁྲིར་གྱི་སྤྱིག་ཆས་སུ་མཐུད་དུ་འཇུས་ཚང་གཏོང་
དགོས། ཆབ་ཆའི་མཁར་རྫིང་གི་ཕྱོང་ཁྲིར་གཞུང་ལམ་བཅོ་ལྷ་དང་མི་རིགས་ལུས་ཅམ་ཐང་གི་རྒྱང་
གཞིའི་སྤྱིག་བའོད། སྤར་སྐྱོངས་ཐམ་པ་རྒྱས་སྐྱུན་ལས་གཞི་སོགས་ཕྱོང་ཁྲིར་གྱི་རྒྱང་གཞིའི་སྤྱིག་
བའོད་འཇུགས་སྐྱུན་རྣམ་གྲངས་མཚོགས་སུ་གྱིས་སྐྱེལ་དགོས། མཁར་བྱང་ཁྲུལ་གསར་གྱི་གཅིག་
བསྐྱུས་ཐོད་འདོན་དང་། རོང་འགོག་ཁྲུལ་གྱི་བདེ་འཇགས་འགན་སྤྱང་སྤྱིག་ཆས། ཨར་ཅན་གྱི་སྤྱིལའི་
སྟོད་ཁང་གི་རྒྱང་གཞིའི་སྤྱིག་ཆས་འཇུགས་སྐྱུན་རྣམ་གྲངས་གོ་རིམ་ལྡན་པའི་ངང་ནས་ལག་བསྐྱར་བྱས་

ཉེམཁར་གྲོང་གི་སྲོགས་བསྐྱུས་ཞབས་ཞུའི་རུས་པ་ཟམ་མི་ཚད་པར་མཐོ་རུ་གཏོང་དགོས། མཐོ་སྐྱད་གི་མངེས་སྲུག་ལྷན་པའི་ཞིང་སྡེ་འཇུགས་སྐྱོན་བྱ་བ་ཉན་ཉིག་གིས་སྡེལ་དགོས། སྤྱིའི་མ་དུལ་སྐོར་གྱི་9000བཏང་བའི་མཐོ་སྐྱད་གི་མངེས་སྲུག་ལྷན་པའི་ཞིང་སྡེ་8འཇུགས་སྐྱོན་གྱི་བྱ་བ་ལེགས་པར་སྡེལ་ཞིང་། གནད་ཁེལ་དུལ་སྐོར་ལས་དོན་དང་སྡེལ་ནས། ཁྱོན་མ་དུལ་སྐོར་གྱི་5000བཏང་བའི་རོང་འཕྲོག་ཁུལ་གྱི་ཉེན་ཆེད་སྐོད་ཁང་དང་ཁང་རྩིང་སྐྱུར་བཀོད་རྣམ་གྲངས་ལེགས་པར་བསྐྱུས་དགོས།

(བརྒྱན།) ཞབས་ཞུའི་མ་ལག་འཇུག་ཚད་དུ་བཏང་ནས། སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་དམངས་འཚོ་སྤྱོད་མཐུན་དུ་རྩི་ལེགས་སུ་གཏོང་དགོས། སློབ་གསོའི་བྱ་གཞག་ཤུགས་ཆེན་པོས་གོང་སྡེལ་གཏོང་དགོས། སློབ་གསོའི་རྣམ་གྲངས་འཇུགས་སྐྱོན་གྱི་ཤུགས་ཆེ་རུ་བཏང་ཞིང་། མཁར་བྱང་ཁུལ་གསར་གྱི་ལོ་དགུ་བསྐྱེད་འབྲེལ་ལམ་ལུགས་ཀྱི་སློབ་གྲྭ་སོགས་ཀྱི་སློབ་གསོའི་རྣམ་གྲངས་ གཙོ་བོ་ལག་བསྟར་ཡག་པོ་གྱུར་དགོས་ལ། ལོ་15ཡི་སློབ་ཡོན་མི་དགོས་པའི་སློབ་གསོའི་སྤིང་རུས་སྲོགས་ཡོངས་ནས་དོན་འབྲེལ་དང་། སློབ་གྲྭ་ཞུགས་ཚད་འགན་སྲུང་གྱུར་བའི་ལས་དོན་ཡག་པོ་སྐྱུབ་པའི་ཁར། མཐུན་དུ་བདེ་འཇགས་སློབ་ར་བསྐྱོན་བ་དང་། དགེ་ཆུན་གྱི་དཔུང་ཁག་འཇུགས་སྐྱོན་དང་སློབ་ཁྲིད་གྱི་ཚུ་ཚོད་རི་མཐོར་གཏོང་བའི་ལས་དོན་དམ་འཛིན་བྱས་ནས། རྫོང་ཡོངས་ཀྱི་སློབ་གསོའི་བྱ་གཞག་སྲུང་ལས་ལེགས་པའི་སློབ་པ་དར་རྒྱས་ཡོང་བར་སྐྱུལ་འདེད་གཏོང་དགོས། འཕྲོད་བསྟེན་ལས་དོན་ཉུར་ཐག་གིས་གོང་དུ་སྡེལ་དགོས། སྐྱོན་རྣམས་དང་འཕྲོད་བསྟེན་གྱི་སྤྲིག་སྲོལ་བསྐྱུར་བཅོས་གྱུར་བའི་དཀའ་ཁག་ལ་དམིགས་ནས། སྐྱོན་བཅོས་འཕྲོད་བསྟེན་ཞབས་ཞུའི་མ་ལག་ཟམ་མི་ཚད་པར་འཇུག་ཚད་དུ་གཏོང་བ་དང་། གཞི་ཅའི་སྐྱོན་བཅོས་འགན་སྲུང་ལམ་ལུགས་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གཞི་ཅའི་སྐྱོན་རྣམས་ལམ་ལུགས་ཤིམ་དུ་འདེད་ནད་བཟླ་སྐྱོན་བཅོས་ལམ་ལུགས་བཅས་དོན་འབྲེལ་ཡག་པོ་བྱས་པའི་ཁར། རྫོང་རིམ་པའི་གཞུང་བཅུགས་སྐྱོན་ཁང་དང་སྐྱོན་བཅོས་མཉམ་འབྲེལ་སྤྲིག་གཞི་བསྐྱུར་བཅོས་བྱ་བ་གོ་རིམ་ལྷན་པར་སྡེལ་ནས། རུས་ཤུགས་ཡོད་རྒྱས་གཞི་ཅའི་སྤྱི་པའི་འཕྲོད་བསྟེན་ཞབས་ཞུའི་མཉམ་ཉམ་ཅན་དུ་འགྱུར་བ་དང་། སྐྱོན་བཅོས་འཕྲོད་བསྟེན་གྱི་འགན་ལེན་མང་གཞི་རི་བཟླ་དུ་གཏོང་དགོས། སྤྱི་ཚོགས་འགན་སྲུང་ལ་སྲོགས་ཡོངས་ནས་ཤུགས་སྐྱོན་དགོས། སྤྱི་ཚོགས་འགན་སྲུང་ཁྱོན་ཡོངས་ལ་ཁུར་རྒྱུར་

དམིགས་འབེན་དུ་བསྐྱེད་ཞེ། སྤྱི་ཚོགས་འགན་བཅོལ་ལས་ལུགས་ཁག་མགྲོགས་སྤྱི་ལོ་གིས་བསྐྱུར་
 བཅོལ་བྱས་ནས། མཁར་ཞང་གི་སྤྱི་ཚོགས་འགན་བཅོལ་གི་བྱ་བ་རྒྱ་ལྡན་མཐུན་དུ་རྩི་ཆེར་གཏོང་
 དགོས། མ་མཐའི་འཚོ་བའི་འགན་སྲུང་དང་སྤྱོད་བཅོལ་རོགས་སྤོབ་། གནས་སྐབས་རོགས་སྤོབ་སོགས་
 གི་རྣམ་པ་གཞི་གཅིག་དུ་སྦྱེལ་བའི་རོགས་སྤོབ་མ་ལག་འཇུག་ཚང་དུ་བཏང་ཞིང་། སྤྱི་ཚོགས་རོགས་
 སྤོབ་འགན་སྲུང་གི་ལས་སྤོལ་འཇུག་ཚང་དུ་བཏང་ནས། སྤྱི་ཚོགས་འགན་སྲུང་དང་རོགས་སྤོབ་བྱས་པ་
 བརྟན་པོའི་ངང་མཐོང་འདེགས་གཏོང་དགོས། རིག་ཅུལ་གི་བྱ་བ་ཞུགས་མཐུན་ངང་གོང་དུ་སྦྱེལ་
 དགོས། སྤྱི་བའི་རིག་གནས་ཞབས་ཞུའི་མ་ལག་ལུ་མཐུན་དུ་འཇུག་ཚང་དུ་གཏོང་བ་དང་། ཞང་ངམ་གྲོང་
 རམ་དང་སྤེལ་བ་རིམ་བའི་རིག་གནས་གི་མང་གཞིའི་སྤྱི་ག་བཀོད་དང་ལེ་ལག་སྤྱི་ག་ཆས་འཇུགས་སྤྱོད་
 །ལུགས་ཆེ་དུ་བཏང་སྟེ། སྤྱི་བའི་རིག་གནས་ཞབས་ཞུའི་བྱས་པ་དང་ཚུ་ཚད་མཐོ་དུ་གཏོང་དགོས། མཚོ་
 སྤོན་པོའི་སྟོ་རོགས་གི་ལུས་ཅུལ་སྤྱི་ག་བཀོད་དང་དམངས་ཡོངས་གི་ལུས་སྤོང་སྤྱི་ག་ཆས་སོགས་གི་
 འཇུགས་སྤྱོད་རྣམ་གྲངས་ལེགས་པར་སྦྱེལ་ནས་ཞིང་ཆེན་ཡོངས་གི་མི་རིགས་ལུས་ཅུལ་འགྲམ་ཚོགས་
 དང་མཚོ་སྐོར་འགྲན་བསྐྱར་སོགས་གི་བྱ་བ་སྤོགས་མཐོ་སྤྱོད་འགན་ལེན་ཞབས་ཞུའི་ལས་དོན་ཡག་པོ་
 བསྐྱུར་དགོས། ཚོས་ལུགས་ལས་དོན་ཉན་ཉིག་སྐོས་སྦྱེལ་དགོས། མ་དུལ་སྐོར་ཁྱི1273བཏང་བའི་
 རྒྱུ་དགོན་པ་དང་འབྲུམ་དུ་དགོན་པ་སོགས་གི་དགོན་སྡེ་6གི་ཚུ་རྟ་དང་རྒྱུངས་འཁོར་འདོགས།
 ཉེན་ཆེའི་འདུ་ཁང་སྤྱོད་དུ་གཏོང་བ་སོགས་གི་རྣམ་གྲངས་ལག་བསྟར་ཡག་པོ་བྱེད་པ་དང་། རོར་
 སྤོང་གི་མ་དུལ་སྐོར་ཁྱི100དངོས་འབེབས་བྱས་ཏེ། ཚོས་ལུགས་སྦྱེལ་གནས་གི་སྤྱི་བའི་ཞབས་
 ཞུའི་སྤྱི་ག་ཆས་ཆག་གསོ་བྱ་བ་ལེགས་པར་བསྐྱུར་ནས། དགོན་པའི་མང་གཞིའི་སྤྱི་ག་ཆས་ལུ་མཐུན་དུ་
 ལེགས་བཅོལ་བྱེད་དགོས། ཚོས་ལུགས་དགོན་སྡེ་སྤྱི་ཚོགས་ཅན་དུ་དོ་དམ་བྱེད་ལུགས་ཆེ་དུ་བཏང་
 ཞེ། དུས་བདེའི་དགོན་སྡེ་འཇུགས་སྤྱོད་བྱེད་པ་དང་། ལུ་བཟང་འཆམ་མཐུན་གི་དགོན་སྡེ་གསར་སྤྱོད་
 ལས་དོན་ལུ་མཐུན་དུ་སྦྱེལ་ནས་ཚོས་ལུགས་ལས་དོན་དོ་དམ་ཚན་ལུ་འགྱུར་བར་མདོན་འགྱུར་བྱེད་
 དགོས། མཁར་ཞང་གཅིག་གྱུར་གིས་ལས་ཞུགས་སྤྱོད་པར་སྤྱོད་འདེད་གཏོང་དགོས། སྤྱི་ལོ་ལྷུས་དོན་
 འཁྲོལ་བྱེད་ལུགས་ཆེ་དུ་བཏང་ཞིང་། ལུལ་སྐོར་ལས་རིགས་དང་ངལ་ཚོལ་འདུས་ཆེའི་ཐོན་ལས། སྤྱི་

བན་རང་བཞིན་གྱི་ལས་གནས་སོགས་ལས་ལྷན་གྱི་སྲིད་གཏོང་བའི་ཐབས་ལམ་གཙོ་བོར་བསྐྱར་ནས།
 སློབ་ཆེན་མཐར་ཕྱིན་སློབ་མའི་ལས་ལྷན་དང་ལས་གཏོང་། ཞིང་སྤྲིའི་རལ་ཚོལ་རུས་ལྷན་གསུམ་ལས་
 ལས་དོན་གཞན་པ་གཉེར་བར་སྐྱལ་འདེད་བཏང་སྟེ་རལ་ཚོལ་པ་སྤར་བས་མང་བོ་ཞིག་ལས་ལྷན་གསུམ་གྱི་
 བར་ཁྲིད་སྟོན་གྱིད་དགོས། ཐོག་གོང་ཚོད་འཛིན་གྱིད་ལྷན་ཆེ་ཕྱ་གཏོང་དགོས། བསྐྱར་ཐོབ་པའི་གོང་
 བདེ་ཚོང་ཁྲོམ་6ལ་སྟེ་སྐྱལ་དོ་དམ་གྱིད་ལྷན་གསུམ་ཇི་ཆེར་བཏང་ནས། གཞུང་བཅད་རིན་གོང་གི་དཀར་
 ཆག་ནང་དུ་འདུས་པའི་སྡེ་ཚོལ་གྱི་རིན་གོང་དེ་ཁྲོམ་རའི་ཆ་སྟོམས་གྱི་རིན་གོང་ལས་15 % ཡན་དམའ་
 བ་དང་། ཞིང་ཞོར་ཐོན་རྫས་གཞན་དག་གི་རིན་གོང་དེ་ཁྲོམ་རའི་ཆ་སྟོམས་གྱི་རིན་གོང་ལས་5 % ཡི་
 དམའ་བར་ཁག་ཐེག་གྱིད་དགོས། སྤུས་ལྡན་དུ་ཚོང་རའི་རིན་གོང་ལ་སྟེ་སྐྱལ་དང་ཞིབ་བཤེར་གྱིད་
 ལྷན་ཆེ་ཕྱ་གཏོང་བ་དང་། རིན་གོང་ཐང་གྱི་ཁྲིམས་འགལ་བྱ་སྟོན་ལ་ཞིབ་བཤེར་ཐག་གཅོད་ནན་མོ་
 གུས་ནས་ཚོང་རའི་རིན་གོང་བརྟན་པོ་ཡོང་བར་འགན་ལེན་གྱིད་དགོས། དུས་བདེའི་གསེར་ཆེན་
 འཇུགས་སྐྱབ་བྱ་བ་ལེགས་པར་འཛིན་དགོས། ཁྲིམས་འགལ་ཉེས་གསོག་གི་བྱ་སྟོན་སྣ་ཚོགས་ལ་
 ཁྲིམས་ལྟར་རྒྱུ་
 བསྐྱར་ནས་སྤྲི་ཚོགས་བདེ་སྤྱད་གི་སྟོན་འགོག་དང་ཚོད་འཛིན་མ་ལག་སྤུས་ལྡན་དུ་འབྱས་ཚང་གཏོང་
 དགོས། དཔལ་འགྱུར་དང་སྤྲི་ཚོགས་འཕེལ་བྱས་ཀྱི་ཁྲུ་ཁོངས་ཁག་གི་བདེ་འཇགས་ཐོན་སྐྱེད་དང་
 ཞིབ་བཤེར་ལས་དོན་ནན་ཉན་གྱིས་བསྐྱབ་ནས། རྫོང་ཡོངས་ཀྱི་བདེ་འཇགས་ཐོན་སྐྱེད་དང་སྤྲི་ཚོགས་
 བདེ་འཇགས་བརྟན་སྤོང་ཡོང་བར་ཁག་ཐེག་གྱིད་དགོས། ཁྲིམས་ལྷན་གསུམ་ཁྲུ་གདམ་དང་ཁྲིམས་ལྟར་
 བཅོས་སྟོང་ལ་སྐྱལ་འདེད་གཏོང་དགོས། བདུན་ལྗེ་ཁྲིམས་ལྷན་གསུམ་ཁྲུ་གདམ་ལས་དོན་ཁྲོན་ཡོངས་
 བསྐྱར་སྤེལ་འགོ་བཙུགས་ཤིང་། སྤུ་ཞིག་གིས་ཁྲིམས་བསྟར་ན་དེས་བཅའ་ཁྲིམས་ཁྲུ་གདམ་གཏོང་བའི་
 ལྷན་གྱི་ལྷན། བཅའ་ཁྲིམས་བཅུ་བསྟོན་དང་ཁྲིམས་སྟོང་གི་འཆད་ཁྲིད་ཆེན་མོའི་གྱིད་སྟོན་སྤེལ་ཞིང་།
 འགལ་བ་དང་ཚོད་གཞི་ཅད་འབྱུང་དང་བར་འདུམ་གྱིད་ལྷན་ཆེ་ཕྱ་གཏོང་ནས། འཆམ་མཐུན་དང་བརྟན་
 བརྩིང་མིན་པའི་གནད་གཞི་སྟོན་འགོག་རུས་ལྷན་གྱིད་དགོས།

(དགུ།) ལྷན་གསུམ་ཡོངས་ནས་བསྐྱར་བཅོས་ཐབས་སྤེལ་བྱས་ཏེ་རྫོང་ཁོངས་དཔལ་འགྱུར་འཕེལ་

རྒྱལ་གྱི་སྐྱེལ་ཕྱགས་སྐྱེལ་སྐྱེལ་བྱ་དགོས། རྒྱལ་ཁབ་དང་ཞིང་ཆེན། ལྷོ་ལ་བཅས་ཀྱི་བསྐྱར་བཅོས་བྱེད་
ཐབས་རབ་དང་རིམ་བཤུ་མཐུན་དུ་ལག་ལེན་མཐར་ཕྱིན་བྱས་ཏེ། རྫོང་ཁོངས་དཔལ་འབྱོར་འཕེལ་རྒྱས་
ལ་སྐྱེལ་ཕྱགས་ཆེན་པོ་འདོན་སྤྲོད་བྱེད་དགོས། ལས་ཁུངས་ཁུ་བསྐྱུ་དང་དབང་ཆ་གཤམ་སྤྲོད་བྱེད་ཅིང་
ཅིས་ཐོ་གཉིས་ལག་བསྟར་ནན་མོ་བྱས་ནས་སྲིད་གཞུང་གི་སྡེ་ཁག་སོ་སོར་ལས་ཚོད་ཆེ་བ་དང་གོ་རིམ་
ལྡན་པའི་སློབ་སྦྱོར་འཁོར་སྤྲོད་སྐབས་ལས་ཁག་སྤྲོད་བྱེད་དགོས། སྲིད་འཛིན་ཞིབ་མཚན་དང་ཚོང་དོན་
ལམ་ལུགས་སྐྱར་བཅོས་བཅས་སྡེལ་བྱེད་ཅིང་ཚོང་རང་ཞུགས་རྒྱུའི་བཀག་རྒྱ་རྗེ་ཡངས་སུ་བཏང་སྟེ། ཚོང་
རའི་གསོན་ཕྱགས་རྒྱས་པར་བྱེད་དགོས། ལས་དཀྱིལ་དང་ལས་མཐུག་གི་ལྷ་སྐྱེལ་དོ་དམ་མ་ལག་ཉུར་
ཐག་གིས་འཇུགས་སྤྲོད་བྱེད་པ་དང་། རྩོན་ཡོངས་ནས་སྐབས་བསྐྱེད་གཉིས་དང་ཡོངས་བསྐྱགས་
གཅིག་གི་ལྷ་སྐྱེལ་དོ་དམ་བྱེད་ཐབས་སྡེལ་ནས། སྤྱི་ཚོགས་ཤང་སྟོམས་ཤང་བདེན་ཡོང་བར་སྐྱེལ་འདེད་
བྱེད་དགོས། སྲིད་འཛིན་ཞབས་ཞུའི་ལྷེ་གནས་དང་དམངས་པན་ཞབས་ཞུ་སྡེ་གནས་ཚོད་ལྡན་ཅན་དུ་
མཁྱོད་གས་སྐྱར་གྱིས་བསྐྱེད་པ་དང་། རྣམ་གྲངས་མཉམ་ཞིབ་མཉམ་མཚན་བཀོད་ནས་སྲིད་དོན་ཞབས་
ཞུ་རྗེ་ལེགས་སུ་བཏང་ཞིང་། སྤྱི་ཚོགས་ཡོངས་ཀྱི་གསར་གཏོད་གཉིས་ཀྱི་རུས་པ་བཅས་མི་ཚད་པར་ཆེ་
དུ་གཏོང་བ་དང་། དཔལ་འབྱོར་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་བཀག་རྒྱ་སེལ་དགོས། རོར་ཁལ་ལམ་སོལ་བསྐྱར་
བཅོས་གཏོང་བའི་ཉུ་སྡེལ་ཞིང་། ལས་ཁལ་འཕར་ཁལ་དུ་བསྐྱར་པའི་སྲིད་ཁུས་སུ་མཐུན་དུ་དོན་འཁྲོལ་
ཡག་པོ་བྱེད་པ་དང་། ཐབས་བརྒྱ་རྒྱས་སྤོང་གིས་རོར་ཁལ་གྱི་ཡོང་སློབ་འཕར་པའི་ཐབས་ལམ་བསྐྱེད་
ནས་རྒྱ་ལོར་གྱི་ཡོང་ཁུངས་གསར་བ་གསོ་སྤྲོད་བྱེད་པའི་ཁར། རིམ་བཞིན་སློབ་ཅིས་ལས་འབྲས་དཔུང་
ཞིབ་བྱ་ཐབས་འབྲས་ཚོང་དུ་གཏོང་བ་དང་། རོར་སྲིད་ཀྱི་མ་དཔུལ་འདོག་སྤངས་གསར་གཏོད་བྱས་
ནས་ལོར་སྲིད་མ་དཔུལ་བེད་སྤྲོད་བྱེད་པའི་ལས་ཚོད་མཐོ་དུ་གཏོང་དགོས། མཚོ་སློབ་དོ་འབྲུད་གོས་
མོལ་ཚོགས་འདུ་དང་དཀྱི་སི་ལན་བས་རིགས་འབྲེམས་ཚོགས་སོགས་ཀྱི་ལས་སྡེ་གས་བརྒྱད་ནས། ལྷ་
མཐུན་དུ་ཚོང་འགྲུག་དཔུལ་འདེན་གྱི་གཞི་ཚོན་ཆེ་དུ་བཏང་ཞིང་། རྒྱལ་ཁབ་ཚོང་དོན་ལུ་དང་ཅང་
སུ་ཞིང་ཆེན་བར་དུ་འབྲེལ་ལམ་བརྟུགས་ནས། རོགས་སྐྱེད་བྱེད་མཁན་གྱི་རྣམ་གྲངས་དང་འདོན་མི།
མ་དཔུལ་སོགས་ཐད་ཀྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོབ་པར་བཅོན་ལེན་བྱེད་པ་དང་། ལྷོ་ལ་ལེགས་ཀྱི་རོགས་སྐྱེད་

ནས་གངས་ཁག་ཅིག་དོན་འཁྲོལ་བྱས་ཏེ། རྗེ་ཡོངས་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་དང་སྤྱི་ཚོགས་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་
མང་གཞིའི་ཆ་རྒྱུན་སྲུ་མ་མཐུད་དུ་རྗེ་ལེགས་སྲུ་གཏོང་དགོས།

(བཅུ།)སྲུ་མ་མཐུད་དུ་སྤྱོད་ཚུལ་ལེགས་སྐྱུར་བྱས་ནས། སྤིང་གཞུང་གི་དངོས་དོན་གཉེར་ཐུབ་
པ་བྱེད་དགོས། བསམ་སྒོ་དང་ཆབ་སྤིང་། བྱ་སྤྱོད་བཅས་ཀྱི་ཐོག་ནས་སྒོ་མ་ཐུན་ཞེས་ཅིན་མིང་སྟེ་བར་
བཟུང་བའི་ཉར་གྲུང་དགྲུང་དང་ཚད་མཐོའི་གཅིག་མ་ཐུན་ཡོང་བ་བྱེད་ཅིང་། སྐབས་བཙུན་བའི་
གྲུང་ལྷ་ཚང་འཛོམས་གྲོས་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པའི་དགོངས་དོན་ལག་བསྟར་དོན་འཁྲོལ་བྱ་རྒྱུར་དམིགས་
ཏེ། ཉན་ཉིག་བཞིའི་སྤང་བྱ་གལ་ཆེན་ལག་ལེན་བསྟར་བ་དང་། སྲུ་མ་མཐུད་དུ་སྤིང་གཞུང་གི་རང་རྒྱུང་
འཛུགས་སྐྱོང་བྱས་པའི་ཁར། རྒྱལ་སྤྱོད་ཆེན་པོ་བཏོད་དེ་ཁྲིམས་སྐྱོང་ཅན་དང་། བན་ཅུས་ཅན། ཞབས་ཞུ་
ཅན། སྤྱོད་གཙང་ཅན་གྱི་སྤིང་གཞུང་ཞེས་བསྟན་དགོས། ཉར་སྤོང་སྤིང་གཙང་འཛུགས་སྐྱོང་དང་རུལ་
སྲུངས་ལ་དོ་རྒྱུ་བྱེད་པའི་གཙོ་འགན་དོན་འཁྲོལ་བྱེད་ཅིང་། ལས་གནས་གཅིག་ལ་འགན་འཁུ་
གཉིས་ལག་བསྟར་བྱེད་པ་དང་། སྤྱི་ག་བཤེར་ལྟ་ཞིབ་སྟེ་ཁག་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱས་ནས་ཚུལ་མིན་སྤྱོད་རན་
ཡོ་བསྐང་བྱེད་ལྷགས་ཆེ་རུ་བཏང་སྟེ། མང་ཚོགས་ཀྱི་ཁེ་ཕན་ལ་གཞོན་པའི་གནད་དོན་གཙོ་གནད་
ཁག་བཙོས་སྤྱི་ག་བྱེད་དགོས། སྤིང་དོན་གཙང་སྐྱོང་གི་ཉེན་ཁ་སྤོང་འགོག་དང་བཀག་སྡོམ་བྱེད་ལྷགས་
ཆེ་རུ་བཏང་ཞིང་། ལས་གནས་འགངས་ཆེན་དང་བརྒྱུད་རིམ་གལ་ཆེན་ཁྲུང་པར་དུ་གཙོ་འགན་འཁུར་
མཁན་གྱིས་སྤིང་དོན་གཙང་སྐྱོང་གི་ཐད་དུ་ལྟ་སྐྱུལ་བྱེད་ལྷགས་ཆེ་རུ་བཏང་སྟེ། རུལ་སྲུངས་སྲུ་འགྲུར་
བའི་སྤང་ཚུལ་འགྲུར་ཅན་སྤོང་འགོག་དང་བཀག་སྡོམ་བྱེད་དགོས། ཁྲིམས་སྐྱོང་སྤིང་གཞུང་གི་དཔེ་
སྟོན་གསར་འཛུགས་བྱེད་པའི་བྱ་འགུལ་དམ་པར་བཟུང་ཞིང་། སྤིང་གཞུང་གི་བཅའ་ཁྲིམས་སྒོ་འདྲིའི་
ལམ་ལུགས་དོན་འཁྲོལ་དང་། སྤྱི་དམངས་ཞུགས་པ་དང་ཆེད་མཁས་པས་ར་སྤོད། སྤིང་གཞུང་གིས་
རུས་ཐག་གཅོད་པ་བཅས་ལྷུང་འབྲེལ་བྱེད་པའི་སྤིང་འཛིན་རུས་འགོད་ལམ་སྤོང་འཚོལ་ཞིབ་བྱེད་དགོས།
ཚད་ལྡན་ཅན་གྱི་ཡིག་ཆར་ལྟ་སྐྱུལ་དོ་དམ་བྱེད་ལྷགས་ཆེ་རུ་བཏང་ཞིང་། སྤིང་འཛིན་བསྐྱར་གྲོས་དང་
སྤིང་འཛིན་ཞུ་གཏུག་གི་གྲོད་དོན་ཅན་ཉན་གྱིས་བསྐྱབ་ནས། གྲོད་གཞི་སྐྱབ་གཉེར་གྱི་སྤྱི་ཚོང་དང་
ལས་ཚོད་མཐོ་རུ་གཏོང་དགོས། གོམ་གང་མདུན་སྤོང་གྱིས་ཁྲིམས་བསྟར་དང་ལྟ་སྐྱུལ་བྱེད་ལྷགས་ཆེ་

རུ་བཏང་ཞིང་། གྲིམས་བསྟར་གྱི་ཁག་ལ་སྐྱལ་སློང་བྱས་ནས་གྲིམས་བསྟར་གྱི་གོ་རིམ་འཇུག་ཚང་དུ་
བཏང་ཞིང་གྲིམས་བསྟར་གྱི་འགན་འཁུན་ལག་བསྟར་དང་། གཤམ་ཆེའི་སྲིད་འཛིན་གྲིམས་བསྟར་གྱི་གཏན་
འབེབས་མོ་ཉར་དང་ཞིབ་བཤེར་བྱེད་པའི་ལམ་ལུགས་དོན་འཁྲོལ་བྱས་ཏེ། དང་གཞག་ལུགས་མ་ཐུན་
གྱི་གྲིམས་བསྟར་ཚུ་ཚད་མཐོ་རུ་གཏོང་དགོས།

འཇུག་མི་རྣམས་ལ། དམིགས་འབེན་གྱིས་ང་ཚོ་མཐུན་དུ་སྐྱོད་པར་སྐྱལ་སྐྱུག་བཏང་ཡོད་ལ།འགན་
འཁུན་ནི་རི་རབ་ལས་ལྡིད་པས། ད་ལོའི་སྲིད་གཞུང་གི་ལས་དོན་ཡག་པོ་བསྐྱབ་པའི་ལས་འགན་དཀའ་
ཚོགས་ཆེ་ཞིང་གཟི་བུ་ལྡིད་ལྡན། ང་ཚོས་ལུས་ལྷུང་དང་ལུས་སྲིད་གཞུང་།རྫོང་ལྷུང་བཅས་ཀྱི་ལུས་མེད་གྱི་
འགོ་བློད་འོག རྫོང་དམངས་ཆེན་དང་སྲིད་གྲོས་གྱི་ལྷ་སྐྱལ་དོ་དམ་འོག ལྷུང་ལས་བཏུན་པའི་ཚོད་
སེམས་དང་ལས་ཀའི་སློ་སེམས་ཀྱིས་དཀའ་ངལ་བྱུང་བས་ད་དང་དངོས་དོན་བཙོན་གཉེར་བྱས་ནས། ལྷུང་
མདོག་དང་ཤེས་དཔལ་འཆམ་མ་ཐུན། འགྲོར་འབྲིང་བཅས་ཀྱི་གསེར་ཆེན་གསར་བ་བསྐྱུན་པར་འབད་
བཙོན་ཉུང་ཐག་བྱེད་དགོས།

གུང་ཏོ་རྫོང་གི་2016ལོའི་རྒྱལ་དམངས་དཔལ་འབྱོར་དང་སྤྱི་ཚོགས་
འཕེལ་རྒྱས་འཆར་གཞི་ལག་བསྟར་བྱས་ཚུལ་དང་2017ལོའི་རྒྱལ་
དམངས་དཔལ་འབྱོར་དང་སྤྱི་ཚོགས་གོང་འཕེལ་གཏོང་རྒྱུའི་འཆར་
གཞི(འཆར་བེན) གྱི་སྟན་ལྷན་ཁྲུང་།

——2017ལོའི་ཟླ2པའི་ཚེས22ཉིན་གྱི་གུང་ཏོ་རྫོང་མི་དམངས་འཕུས་མིའི་ཚོགས་ཆེན་
སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའི་གྲོས་ཚོགས་ཐེངས་གཉིས་པ།
གུང་ཏོ་རྫོང་འཕེལ་རྒྱས་དང་བཅོས་སྐྱར་ཅུང་།

འཕུས་མི་རྣམ་པ།

རྫོང་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་གི་མངགས་བཅོལ་ལྟར། ད་ལྟ་2016ལོའི་རྒྱལ་དམངས་
དཔལ་འབྱོར་དང་སྤྱི་ཚོགས་འཕེལ་རྒྱས་འཆར་གཞི་ལག་བསྟར་བྱས་ཚུལ་དང་ 2017ལོའི་
རྒྱལ་དམངས་དཔལ་འབྱོར་དང་སྤྱི་ཚོགས་གོང་འཕེལ་གཏོང་རྒྱུའི་འཆར་གཞི(འཆར་བེན)ལ་
རྫོང་གི་མི་དམངས་འཕུས་མིའི་ཚོགས་ཆེན་སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའི་གྲོས་ཚོགས་ཐེངས་གཉིས་པས་
གྲོས་ཞིབ་དང་སྲིད་གྲོས་ཟུ་ཡོན་དང་ཚོགས་ཞུགས་སློ་མཐུན་ཚོས་བསམ་འཆར་འདོན་རོགས།
དང་པོ། 2016ལོའི་རྒྱལ་དམངས་དཔལ་འབྱོར་དང་སྤྱི་ཚོགས་འཕེལ་རྒྱས་འཆར་གཞི་
ལག་བསྟར་བྱས་ཚུལ།

2016ལོ་ནི་“ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་བཅུ་གསུམ་པའི”ལག་བསྟར་འཆར་འགོད་གྱི་འགོ་
བརྒྱུས་པའི་ལོ་ཡིན་ལ། རྫོང་ཞུའི་དབུ་བྲིད་དང་རྫོང་དམངས་ཆེན། རྫོང་སྲིད་གྲོས་གྱི་ལྟ་

ཉོག་མཚུབ་རྩོམ་འོག རྫོང་ཡོངས་ནས་ལོ་མགོའི་གཏན་འཁེལ་གྱི་དམིགས་འབེན་ལ་ཕྱོགས་ཏེ།
 ཏུར་ཐག་སྐོས་དཔལ་འབྱོར་མར་གཏོང་གི་གཞོན་ཤུགས་ལ་སྤར་ལས་གདོང་གཏང་ཅིང་། རང་
 འགུལ་སྐོས་འཕེལ་འགྱུར་གསར་བ་དང་ལེན་དང་འདུ་ཤེས་གསར་བ་འཛུགས་པ། བརྟན་
 ཐོག་ཡར་འཕེལ་གྱི་ལས་ཀའི་རྩ་བའི་དགོངས་གཞི་མཐའ་འབྱོར་དང་། རྫོང་བརྟན་འགྱུར་
 མེད། ཕྱོགས་བསྐྱུས་རྒྱས་བརྟུན། གནད་འཕེགས་ཤུགས་འདོན། རང་འགུལ་ངང་བྱ་གཞག་
 སྤེལ་བ། འགག་སྐོལ་དཀའ་སེལ། གསར་གཏོང་ཡར་བཙོན། རྩེ་གཅིག་གིས་འཕེལ་རྒྱས་དང་།
 གནད་དོན་རྩོམ་ཕྱོགས་སུ་བབུང་ཏེ། སྤྱི་ཚོགས་དཔལ་འབྱོར་འཕེལ་རྒྱས་ལ་མ་ལག་རང་
 བཞིན་གྱི་འཆར་འགོད་བྱེད་པ། བྱེད་ཐབས་གསར་བ་ལ་རྫོན་དང་འཕེལ་རྒྱས་དཀའ་སེལ།
 གཞོན་ཤུགས་ཐོག་བ་དང་རྐང་ཚུགས་པར་བྱེད་པ། ལོ་རྒྱུ་བོའི་དཔལ་འབྱོར་འཁོར་ཡུན་སྤྱི་
 ཕྱོགས་ནས་བརྟན་འཕེལ་དང་། བརྟན་ཐོག་ཡར་འཕེལ་དང་བརྟན་ཐོག་ལེགས་པས་རྫོན་
 དཔག་དང་མཐུན་ཡོད།

གཅིག་ འབབ་འཕར་ལ་སྐྱལ་འདེད། འཕེལ་རྒྱས་སྲ་བརྟན་ལས་དཔལ་འབྱོར་བརྟན་པོ་
 དང་རྫོན་བྲལ་ངང་འཕེལ་རྒྱས་ཡོང་བར་བྱས་པ། 2016ལོར། རྫོང་ཡོངས་ཀྱི་ཐོན་སྐྱེད་སྤྱིའི་
 ཡོངས་འབབ་སྐོར་དུང་ཕྱུར་70.39མངོན་འགྱུར་བྱས་ཏེ་ལོ་རྫོན་མ་དང་བསྟུར་ན11.04%
 འཕེར་ཡོད་ལ། ལོའི་འཆར་གཞི་ལས་བརྒྱ་ཆའི་ཚོགས་3.04བརྒྱལ་ཡོད། རྫོང་ཡོངས་གཏོགས་
 ཀྱི་གཏན་འཇགས་རྒྱ་ཐོར་མ་འཛོག་སྐོར་དུང་ཕྱུར་91.96ལེགས་འགྲུབ་དང་། ལོ་རྫོན་མ་
 དང་བསྟུར་ན20.48%འཕེར་ཡོད་ལ། ལོའི་འཆར་གཞི་ལས་བརྒྱ་ཆའི་ཚོགས་5.48བརྒྱལ་
 ཡོད། སྤྱི་ཚོགས་འཛིན་སྤྱོད་དངོས་པོ་སེལ་འཚོང་སྐོར་དུང་ཕྱུར་14.02ལེགས་འགྲུབ་དང་།
 ལོ་རྫོན་མ་དང་བསྟུར་ན11.53%འཕེར་ཡོད་ལ། ལོའི་འཆར་གཞི་ལས་བརྒྱ་ཆའི་
 ཚོགས་1.53བརྒྱལ་ཡོད། ས་གནས་སྤྱི་སྤྱོད་ཐོར་སྤོང་རྫོན་དཔག་ཡོངས་འབབ་སྐོར་དུང་
 ཕྱུར་2.56ལེགས་འགྲུབ་དང་། ལོ་རྫོན་མ་དང་བསྟུར་ན7.39%འཕེར་ཡོད་ལ། ལོའི་
 འཆར་གཞི་ལས་བརྒྱ་ཆའི་ཚོགས་0.39བརྒྱལ་ཡོད། གྲོང་རྒྱུ་སྤོང་དམངས་ཡོངས་འབབ་ཆ

ལྷོ་མ་སྐོར་26395མངོན་འགྱུར་དང་། ལོ་སྡོམ་མ་དང་བསྟུར་ན9.10%འཕེར་ཡོད་ལ།
 ལོའི་འཆར་གཞི་ལས་བརྒྱ་ཆའི་ཚོག་0.10བརྒྱལ་ཡོད། ཞིང་ལྗོངས་སྤྱོད་དམངས་ཡོངས་འབབ་ཆ་
 ལྷོ་མ་སྐོར་10168མངོན་འགྱུར་དང་། ལོ་སྡོམ་མ་དང་བསྟུར་ན9.04%འཕེར་ཡོད་ལ།
 ལོའི་འཆར་གཞི་ལས་བརྒྱ་ཆའི་ཚོག་0.04བརྒྱལ་ཡོད། དཔལ་འབྱོར་སྤྱིའི་ཚད་བརྟན་
 འཇགས་སྐྱུར་བའི་འཕེལ་ཚད་དང་མཉམ་དུ། དངོས་ཚོག་རིན་པོང་དམའ་བའི་རྣམ་པ་འཁོར་
 སྤོང་བྱས་ཏེ། སྤོང་དམངས་འཛད་སྤྱོད་རིན་པོང་འཕེར་ཚད་30%ནང་ཚད་འཛིན་བྱས་ཡོད།
 གཉིས། ལྷན་ཚོས་བསྐྱུར་བ་དང་གྲུབ་ཆ་ལེགས་སྒྲིག་ ཐོན་ལས་གསུམ་གྱི་བཀོད་པ་ལེགས་
 འགྱུར་སྒྲར་ལས་སྐྱོལ་བར་བྱས་ཡོད། ཐོན་ལས་གསུམ་གྱི་བསྟུར་ཚད་11:57:32སྒྲིབས་ཡོད་
 པ་དང་། ཐོན་ལས་སྒྲིག་གཞི་ལེགས་སྐྱུར་བྱས་ཡོད། ལོ་རྒྱུ་བོར་ཞིང་ནགས་ལྗུགས་ཉ་ཐོན་
 ལས་སྐོར་དུང་ཕྱུར་8.04ལེགས་འགྲུབ་དང་། ལོ་སྡོམ་མ་དང་བསྟུར་ན5.11%འཕེར་ཡོད།
 ཐོན་ལས་དང་པོའི་བརྟན་འཇགས་འཕེལ་རྒྱས་མངོན་འགྱུར་བྱས་ཡོད། ལོ་རྒྱུ་བོར་འདེབས་
 འཇགས་མཉམ་ཁུངས་ཁྲི43.44དང་། འབྲུ་སྐྱུམ་སྤྱིའི་ཐོན་ཚད་ཉུན་ཁྲི5.25མངོན་འགྱུར་བྱས་ཡོད་
 ལ། ལྷན་དང་པད་ཁ། ལྷན་སྐྱོད། འཕང་འབྲས་སོགས་གཙོ་བོར་བྱས་པའི་དཔལ་འབྱོར་ཐོན་དངོས་
 ལྷན་ལྷོན་གྱིས་རྫོང་ཡོངས་ཀྱི་འདེབས་འཇགས་ལྷན་ལྷོན་གྱི་90%ཡན་བཟུང་ཡོད། རྫོང་ཡོངས་ཀྱི་
 ལྷན་སྐྱོད་རིགས་སྤྱི་བསྐྱོར་ཁྲི152.01ཡོད་ལ། ལོ་རྒྱུ་བོར་བཤམ་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པའི་
 ལྷན་སྐྱོད་ཁྲི82.71དང་། བཤམ་ཚད་53.99%དང་། ཤ་རིགས་སྤྱིའི་ཐོན་འབབ་ཉུན་
 ཁྲི1.93། ལྷན་འབྲུགས་ཉ་གསོ་སྤོང་ཚད་ཉུན་ཁྲི1ལ་སྒྲིབས་ཏེ་གོང་ཚད་སྐོར་དུང་ཕྱུར་1.84
 མངོན་འགྱུར་དང་། ལོ་སྡོམ་མ་བསྟུར་ན20.17%འཕེར་ཡོད། འདེབས་འཇགས་ཀྱི་གྲུབ་ཆ་
 ཟམ་མི་ཚད་པར་ལེགས་སུ་བྱིན་པ་དང་། རིམ་རྒྱུས་བྱས་ན། ལོ་མང་སྤྱོད་ཞིང་སྤོང་པའི་གཟན་
 ལྷན་འདེབས་འཇགས་མཉམ་ཁུངས་ཁྲི7དང་། ལྷན་དང་པད་ཁའི་རྟེན་གཞི་ལྷན་4དང་། འཕང་
 འབྲས་འདེབས་འཇགས་མཉམ་ཁུངས་ཁྲི4.3དང་། འབྲུ་རིགས་ལི་མའི་མཉམ་ཁུངས་3200། “ཤ་ཚོལ་སྐོར་
 གསུམ་ལས་གཞི་ལ་སྐྱོལ་འདེད་ལྷན་ཚོག་གཏོང་བ་དང་། ལྷན་སྐྱོད་བསྐྱོར་ཚོགས་ཀྱི་དོད་ཁང་

ལྷན་པ་200གསར་རྒྱུག་དང་། སྤྱི་ཚེས་སོ་སོ་ཉེར་མཛོད་གཅིག་ལོ་རྒྱུས་པོར་ཐོག་མེད་སྤྱི་ཚེས་
 འདེབས་འཇུགས་མུའུ1502བཀོད་པ་དང་། སྤྱི་ཚེས་ཐོན་ཚད་ཉུན་8900དང་། རང་མཁོ་
 རང་སྤོང་བྱེད་ཚད་37%ཟིན་པ་རེད། ལྷན་ཚོས་ལྷན་པའི་གསོ་སྦྱིལ་རྟེན་གཞི་འཇུགས་སྐྱུན་
 ལ་དམ་འཛིན་ནན་པོ་བྱས་པ་དང་ལོ་རྒྱུས་པོར་ནོར་ལྷག་རྒྱུད་བཟང་གསོ་སྦྱིལ་དང་། བོད་
 བཀ་དང་རི་བོང་སོགས་གཙོ་བོ་བྱེད་པའི་གཞི་ཁྲོན་གསོ་སྦྱིལ་ར་བ་དྲུག་དང་། རིམ་རྩིས་བྱས་
 བ་གསོ་སྦྱིལ་ཁང་67ཡོད། སྤོང་བཅུད་འབྲོག་ལས་ཀྱི་མང་གཞིའི་སློབ་བཀོད་འཇུགས་སྐྱུན་ལ་
 རྒྱུན་མཐུད་ཀྱིས་སྐྱུལ་འདེད་གཏོང་བ་དང་། ལྷགས་ཁང་སྐྱུན་པ་དང་དེ་བཞིན་གཟན་
 ཁང་1734ཡོད། ལག་རྩལ་ཁྱབ་གདལ་ཤུགས་ཆེན་བཏང་ནས་སོན་བཟང་གསོ་སྦྱིལ་དང་།
 མཚོ་སྐོར་ལྷགས་རྒྱུད་བཟང་གསོ་སྦྱིལ་ཐོན་སྐྱེད་ཀྱི་ལག་རྩལ་ལག་བསྟར་བྱས་པ་དང་། མཚོ་
 སྐོར་དང་ལྷག་རྩལ་ཆེའི་ཐོན་སྐྱེད་ཀྱི་འགག་རྩའི་ལག་རྩལ་རྣམ་གྲངས་གཅིག་སྤུད་དང་ཁྱབ་
 གདལ་གཏོང་བ། སྤོང་བཅུད་འབྲོག་ལས་ཆེད་ལས་མཉམ་ལས་ཁང་བཟང་གསུམ་2གདམ་
 གསེས་ཀྱིས་འཚོལ་ཞིབ་ལས་དོན་མ་རྟེན་ལམ་ལྷགས་སྐྱུལ་སྦྱིལ་བྱས། ཞིང་ཆེན་རིམ་པའི་སྤོང་
 བཅུད་འབྲོག་ལས་དཔེ་སྟོན་མཉམ་ལས་ཁང་ 2སྐྱེད་སྤིང་དང་ལུལ་རིམ་པའི་སྤོང་བཅུད་བྲོག་
 ལས་དཔེ་སྟོན་ཁང་ 4དང་རྫོང་རིམ་པའི་སྤོང་བཅུད་འབྲོག་ལས་དཔེ་སྟོན་མཉམ་ལས་ཁང་5
 བཅས་ཡོད། ཞིང་འབྲོག་ལུལ་གྱི་མང་གཞིའི་སློབ་བཀོད་འཇུགས་སྐྱུན་ཤུགས་སྤོན་དང་། ཚ་
 ར་འགག་གོང་དལ་ཁེ་ཆོ་གོང་ཚོ་དོད་ཁང་སློབ་བཀོད་ཞིང་ལས་རྒྱ་བེད་མ་ལག་ཚང་བའི་
 སློབ་བཀོད་རྣམ་གྲངས་ལག་བསྟར་བྱས་པ་དང་། རིག་སློབ་གོང་དལ་དཔོན་སྐོར་གོང་ཚོ་
 དང་། ཚོས་རྗེ་ཞང་རྒྱ་སྐྱོ་གོང་ཚོའི་རྩ་ཐང་འཇུགས་སྐྱུན་དང་། ཐང་སྐར་མ་གོང་ཚོའི་ཚད་
 གཞི་མཐོ་བའི་ས་ཞིང་སོགས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་སོགས་འཇུགས་སྐྱུན་ལ་ཤུགས་སྤོན་བྱས་ཏེ། འཕེལ་
 རྒྱས་ཀྱི་མང་གཞི་རྒྱུན་མཐུད་དང་ལེགས་སུ་གཏོང་བ་དང་ཆབས་ཅིག་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་བཏང་
 བས་རྣམ་པ་གསར་པའི་གསོ་སྤོང་གྲུབ་ཆ་གཙོ་བོ་སྐྱེད་སྤིང་། ཞིང་འབྲོག་པའི་ཆེད་ལས་
 མཉམ་ལས་ཁང་སྐྱེད་སྤིང་རོགས་སྐྱོར་26དང་། བྱིམ་ཚང་གི་ཞིང་ལྷགས་ར་38བཅས་ཡོད་པ་

རེད། ཐོན་ལས་གཞིས་པའི་སྤྱི་ཚད་མཐོར་འདེགས་མངོན་འགྱུར་བྱས་ཡོད། ལོ་རྒྱུ་ལོར་
 བཟོ་ལས་འཕེར་ཚད་སྒོར་དུང་ཕྱུར་29.55ལེགས་འགྲུབ་དང་། ལོ་སྡོན་མ་ལས་16.7%
 འཕེར་བ། དེ་ལས་འབྲིང་རིམ་ཡན་གྱི་ཁེ་ལས་བཟོ་ལས་སྒོར་དུང་ཕྱུར་27.79ལེགས་འགྲུབ་
 དང་། ལོ་སྡོན་མ་ལས་17.3%འཕེར་ཡོད། ཐོན་ལུངས་གསར་བའི་ཐོན་ལས་ཟུ་མཐུད་དུ་རྒྱ་
 སྐྱོད་པ་དང་། འོད་རླུང་སྐྱོག་འདོན་དང་རྒྱུ་རླུང་སྐྱོག་འདོན་ནམ་གངས་གསར་
 བ21གསར་སྐྱེད་དང་། སྐྱོག་འདོན་འོད་འཁྲུགས་གསར་བ་སྐྱོག་སྐྱོར་བྱས་པའི་འཕྲུལ་འཁོར་
 གཏོ་མ1520དང་རྒྱུ་རླུང་སྐྱོག་འདོན་འཕྲུལ་འཁོར་སྐྱོག་སྐྱོར་གཏོ་མ99དང་། རྫོང་
 ཡོངས་ཀྱི་འོད་རླུང་དང་རྒྱུ་རླུང་སྐྱོག་འདོན་འཕྲུལ་ཆས་སྐྱེ་སྐྱོན་གཏོ་མ3437དང་། དེ་
 ལས་འོད་རླུང་སྐྱོག་འཕྲུལ་གཏོ་མ3225དང་རྒྱུ་རླུང་གཏོ་མ212ལས་5སྐྱེལ་སྐྱོག་གཏོང་
 གཏོ་མ3238མངོན་འགྱུར་བྱས་ལ། ལོ་རྒྱུ་ལོར་སྐྱོག་གཏོང་ཚད་དུལ་དུང་
 ཕྱུར་44.73སྐྱེབས་ཡོད། རྒྱུ་མི་ཚད་པར་སྐོལ་རྒྱུ་གྱི་ཐོན་ལས་རིམ་སྐྱོར་དང་རྒྱུ་འཛིན་
 ཁེ་ལས་བཅས་ཀྱི་སྐྱུར་བཀོད་དམ་འཛིན། མཚོ་སྡོན་ཞིམ་གཙང་གསུམ་ཕྱགས་ལས་གསར་
 སྐྱེལ་ཚད་ཡོད་ཀྱང་སི་ཟས་རིགས་འཚོས་མའི་ཐོན་རྫས་ལས་སྡོན་ཞིབ་ཚགས་དང་། གངས་
 རིའི་འོ་ལས་འོ་བཟོས་ཐོན་རྫས་ལས་སྡོན་ཞིབ་ཚགས་དང་། མཚོ་སྡོན་པོ་སྐྱེད་ལས་ཚད་ཡོད་
 ཀྱང་སིས་ལོ་རེའི་སྐྱེད་ཐོན་སྐྱོད་དུ་འབྱོར་སྤྱོད་ཀྱི་རྒྱུ་རླུང་སྐྱོག་འདོན་གྱི་རྒྱུ་རླུང་སྐྱོག་
 བཀོད་རིམ་སྐྱོར་ལ་སྐྱུལ་འདེད་བྱས་ནས་རྫོང་ཡོངས་ཀྱི་འབྲིང་རིམ་ཡན་གྱི་ཁེ་ལས་ 31ལ་
 ཐོན་ཡོད། འབྲིང་རིམ་མན་གྱི་ཁེ་ལས་རྒྱུ་རླུང་སྐྱོག་འདོན་གཏོ་མ་དུལ་ཕྱུགས་བསྐྱེད་
 སྐྱོགས་བྱ་འཕྲུགས་སྐྱེད་ལ་ཕྱགས་སྡོན་བྱས་ཏེ། གྲང་ཏོ་རྫོང་གི་ཉིན་ཉིན་མ་འཛོག་ཚད་ཡོད་
 ཀྱང་སི་འཕྲུགས་སྐྱེད་བྱས་ནས། འབྲིང་རིམ་མན་གྱི་ཁེ་ལས་བའི་མ་དུལ་བསྐྱེད་བའི་དཀའ་
 དལ་དང་མ་དུལ་བསྐྱེད་བའི་གནད་དོན་ཐག་གཅོད་བྱས་པ་ལས་ལོ་རྒྱུ་ལོར་ཁེ་ལས་
 རྒྱུ་རླུང་སྐྱོག་འདོན་ཚད་ཡོད། ཐོན་ལས་གསུམ་པའི་འཕེལ་རྒྱས་རིམ་གཏོང་བ་མངོན་འགྱུར་བྱས་
 ཡོད། ལོ་རྒྱུ་ལོར་ཐོན་ལས་གསུམ་པའི་ཁ་སྡོན་སྒོར་དུང་ཕྱུར་22.32ལེགས་འགྲུབ་དང་། ལོ་

སློན་མ་ལས9.30%འཕེར་ཡོད། སློན་ཚུད་ནས་ཡུལ་སྐོར་གྲོང་རྒྱུ་འཕུགས་སྐྱོན་འཆར་
 འགོད་བྱས་ཏེ། རིག་སློན་བོད་གྲོང་དང་ཉ་ནག་མ་ཚུ་བོ་མཚོ་ལྷོ་འགམ་ཉི་མའི་གྲོང་ཁྱིམ་གྱི་
 གྲོང་རྒྱུ་འཆར་འགོད་བཟོ་སྐྱོད་བྱེད་པའི་ལས་ཀ་འགོ་ཚུགས་པ་ནས་མཚོ་སློན་བོད་ཡུལ་
 སྐོར་ལས་རིགས་འཕེལ་རྒྱས་ལ་མང་གཞི་བཟོན་པོ་བཏོངས་ཡོད། མངོས་སློངས་ཁུལ་འཕུགས་
 སྐྱོན་ལ་མུ་མཐུད་སྐུལ་འདེད་དང་། “མངོས་སློངས་ཁུལ་”ཡུལ་སྐོར་ཕོན་ལས་འཆར་འགོད་
 འཕེལ་རྒྱས་སྐྱོན་འགྲོངས། ཚལ་རྩ་འགག་མངོས་སློངས་ཁུལ་འཕུགས་སྐྱོན་གྱི་གྲུབ་འབྲས་ལྟ་
 བཟོན་དང་གོང་མཐོར་བཏང་ནས། ཚལ་རྩ་འགག་སློང་བཟུང་ཡུལ་སྐོར་མངོས་སློངས་ཁུལ་མ་
 ཚུའི་གོག་རོང་ཆེན་པོ་དང་ཤར་གྱི་རི་བོ་སོགས་གནས་བཟང་སྐྱོན་པ་མུ་མཐུད་མཁྱོགས་སུ་
 བཏང་བ། རིག་མོ་གཞུང་ཡུལ་སྐོར་སྤྱོད་པ་བསྐྱུ་ཞབས་ལྷན་ལྷན་གྱི་གནས་དང་མཚོ་སྐོར་ས་ཁུལ་
 རྒྱངས་འཁོར་འཛོག་ས་སོགས་ནམ་གངས་ལག་བསྟར་བྱས་ཡོད། མཚོ་སློན་བོད་ལྗོངས་ཀྱི་
 ཁོར་ཡུག་སྤྱོད་པ་བསྐྱུ་བཅོས་སློང་ཏན་ཏེག་ངང་སྐྱེལ་བ་དང་། ཚུ་ཐང་དང་འདམ་ར་བཅས་
 ལ་ཁྱིམས་འགལ་གྱིས་བཅོན་བཟུང་དང་། གང་བྱུང་དུ་སྐྱེར་གྱི་བཟོད་ལམ་སོགས་ཡུལ་སྐོར་སློ་
 འཆར་གྱི་གནས་ཚུལ་ལ་གཞོད་པའི་བྱ་སློང་ལ་ཆེད་དོན་བཅོས་སྐྱོད་བྱས་ཏེ་ཡུལ་སྐོར་ཚོང་
 གཉེར་ཁྲོམ་ར་ལྟར་བས་ཚོད་ལྷན་དུ་བཏང་། ཡུལ་སྐོར་འོས་སློར་དང་དེལ་བསྐྱོགས་བྱེད་
 བྱགས་ཆེ་ཅུ་བཏང་ནས། “མཚོ་སློན་རོ་འཕྲད་གོས་མོལ་ཚོགས་འདུ”དང་གྲང་ཉི་ཡུལ་སྐོར་
 ང་ཚུགས། “ཡུལ་སྐོར་ཉིན་མའི” སོགས་གྱི་སྐྱོགས་བྱ་བེད་སློང་བཏང་ཉེ་སྤྱི་མཐུན་གྱི་ཡུལ་
 སྐོར་སྐྱོན་གྲགས་ཆེ་ཅུ་བཏང་ནས། མཚོ་སྐོར་གཞུང་ལམ་སྐྱོགས་ཉ་འགམ་བསྐྱུར་དང་གྲང་གོ་
 མཚོ་སློན་བོད་ས་མཐོའི་བྱེས་བཟོད་ཅེན་སོན་འགམ་བསྐྱུར། མཚོ་སློན་རྒྱལ་སྤྱིའི་མི་རིགས་
 སོལ་རྒྱན་མདའ་འཕེན་འགམ་བསྐྱུར་སོགས་བྱ་འགུལ་ལ་བཏོན་ནས། ཡུལ་སྐོར་ལས་རིགས་
 ཁྲོད་གྲང་ཉིའི་འགམ་བྱགས་མཐོར་འདེགས་བཏང་ནས། རྫོང་ཡོངས་ཀྱི་ཡུལ་སྐོར་དཔལ་
 འཕྱོར་འཕེལ་རྒྱས་སྐུལ་འདེད་བཏང་ཡོད་ལ། ལོ་རྒྱུ་བོར་འགུལ་བ་མི་བྱི208ལས་ཡུལ་
 སྐོར་ཡོང་འབབ་སྐོར་དུང་ཕྱུར5.23མངོན་འགྱུར་བྱས་ཡོད། ཡུལ་སྐོར་ཡོང་འབབ་ལོ་སློན་

མ་ལས17.5%འཕེར་ཡོད། ཉེ་འཛོལ་ལས་དོན་དང་སློབ་རྒྱུ་ལྡུང་ཚོང་དོན་རྒྱ་ཆེར་གསོ་སྦྱོང་།
 ལྷན་པོ་ཆེན་པོས་བཟུང་བའི་དང་དང་རོལ་ཅིང་། རྩོད་སྲིད་ལ། ཆ་འཕྲིན་ཞབས་ཞུ་སོགས་དེར་
 རབས་ཞབས་ཞུའི་ལས་རིགས་འཕེལ་རྒྱས་སུ་བཏང་ཡོད། སྤྱི་ཚོགས་འཛིན་སྦྱོང་ཆ་ཤོས་སྲོག་
 འདོན། མཐུན་སྦྱིག་བྱིས་གཞིའི་ཚོང་ར་དང་པའི་ཅ་ཉེ་འཛོལ་སྤེ་གནས་སོགས་ལས་གཞི་རིམ་
 འཕེར་བཅོས་སྐྱུར་ལས་གཞི་ལག་བརྟར་བྱས་ཡོད། མཁར་བྱང་གསར་ཁུལ་གྱི་གཡུ་འབྲུག་ཉེ་
 འཛོལ་སྤེ་གནས་རྣམས་གྲངས་སྟོན་ཡོངས་ནས་ཡོངས་འབྲུབ་བྱས་ཡོད་ལ། གནས་བདག་ཚོང་
 ར་ལེགས་གྲུབ་བྱུང་སྟེ་བཀོལ་སྦྱོང་བྱེད་མགོ་བཙུགས་ཡོད། སློབ་རྒྱུ་ལྡུང་ཚོང་དོན་ཞིང་སྤེ་རྩ་
 བསྦྱོང་པའི་དཔེ་སྟོན་རྫོང་གི་རྣམས་གྲངས་གཏོང་བའི་སློབ་ལག་བརྟར་བྱས་ཏེ། རྫོང་རིམ་པའི་
 སློབ་རྒྱུ་ལྡུང་ཚོང་དོན་ཞབས་ཞུ་སྤེ་གནས་གཅིག་དང་། ཞང་རིམ་པའི་སློབ་རྒྱུ་ལྡུང་ཚོང་དོན་
 ཞབས་ཞུ་སྤེ་གནས་བཅུ་གཅིག རྩོད་བ་རིམ་པའི་སློབ་རྒྱུ་ལྡུང་ཚོང་དོན་ཞབས་ཞུ་སྤེ་གནས་ལྔ་
 བཅས་བཅུ་གས་ནས། རྫོང་ཞང་སྤེ་བ་བཅས་རིམ་པ་གསུམ་གྱི་སློབ་རྒྱུ་ལྡུང་ཚོང་གཉེར་མ་ལག་ལ་
 ཐོག་མའི་རྣམ་པ་གྲུབ་ཡོད།

གསུམ། གཤམ་ཆེད་འགན་འཁུན་དང་དོ་དམ་བྱེད་རྒྱུར་ལྷན་པོ་ཆེན་གྱི་བརྒྱུ་བཟོ་བྱས་རྣམས་གྲངས་
 འཛུགས་སྐྱུར་ལ་མ་འཛོག་ལས་སྦྱོང་ཆེ་པའི་སློབ་རྣམས་སྐུལ་འདེད་བཏང་བ། རྫོང་ཡོངས་ཀྱིས་
 རྣམས་གྲངས་འཛུགས་སྐྱུར་གཙོ་ཐོག་ལ་དམ་པོར་དམིགས་ཏེ། རྣམས་གྲངས་ཀྱི་མ་དུལ་གཏོང་
 རྒྱ་དེ་དཔལ་འགྱུར་དང་སྤྱི་ཚོགས་འཕེལ་རྒྱས་གཏོང་བའི་སྐུལ་ལྷན་གཙོ་བོ་བྱེད་པ། རྣམས་
 གྲངས་སྤེ་བྱིང་འཐབ་རྩུས་སློབ་འཁུར་འགྱུར་མེད་ཀྱིས་ལག་བརྟར་དང་། རྫོང་རིམ་པའི་འགོ་
 བྱིང་ཀྱིས་འགན་གཙོ་ལེན་དང་རྣམས་གྲངས་ལས་ཀའི་ལམ་སྲོལ་བཅུ་གས་པ། 2016ལོར་སྤྱི་
 རྩོན་རྣམས་གྲངས་237བསྐྱུ་གསོག་བྱས་ལ། ལས་གཞི་རྣམས་གྲངས་206ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ།
 རྫོང་གི་གཏན་འཇགས་རྒྱ་ལོར་མ་འཛོག་སློབ་རྒྱུ་ལྡུང་ཚོང་ལྷན་པོ་ཆེན་གྱི་ལྷན་པོ་ཆེན་གྱི་
 རྩོན་མ་ལས་20.48%འཕེར། རྩོད་སྲིད་དང་རྩོད་གསེབ་གཞི་གཅིག་ཏུ་འགྱུར་བའི་འཛུགས་
 རྒྱུ་ལ་གཅིག་གྱུར་འཆར་འགོད་ཀྱིས་གོང་དུ་སྤེལ་བ། “རྫོང་གོང་བྱིར་ལ་བསྐྱུར་སྐྱུར་གྱི་

དམིགས་ཚད་ལས། གྲོང་ཁྱིམ་དང་གྲོང་གསེབ་གཞི་གཅིག་ཅན་གྱི་འཕེལ་རིམ་སྐྱེལ་འདེད་
 མགྲོགས་སུ་གཏོང་བ་དང་། འུགས་ཆེན་པོས་གྲོང་ཁྱིམ་དང་གྲོང་གསེབ་སྤང་གཞིའི་འཛུགས་
 གྲུབ་རྒྱུ་གངས་ལག་བསྟར་བྱས་ཏེ། རྫོང་ཡོངས་ཀྱི་གྲོང་རྒྱུ་ཅན་གྱི་འགྲུ་
 ཚད་57.59%སླེབས་ཡོད། གྲོང་ཁྱིམ་གྱི་སློབ་བཞོན་འཛུགས་སྐྱུ་མུ་མཐུད་ཆེ་ཅུ་བཏང་
 བས། མཁར་བྱང་གསར་ཁུལ་གྱི་ཨན་ཏུང་ལམ། ཞིན་ཡོན་ཤར་ལམ། ཆབ་ཆ་གྲོང་རྒྱུ་
 འཛུགས་སྐྱུ་ལམ་གཉིས་པ། གཡང་ཚུ་ལམ། ཆབ་ཆ་གྲོང་རྒྱུ་གཅིག་བསྐྱས་ཀྱིས་ཚ་དོད་
 མའོ་འདོན་གྱི་དུས་ཐེངས་གཉིས་དང་། དུས་སྐབས་གསུམ་པ། ཆབ་ཆ་གྲོང་རྒྱུ་གྲོང་ཁྱིམ་
 དང་གྲོང་རྒྱུ་ཆུ་མའོ་འདོན་ལས་གྲུ་སོགས་རྣམ་གངས་ལེགས་འགྲུབ། ཆབ་ཆ་གྲོང་རྒྱུ་
 གྱི་གྲོང་ཁྱིམ་དང་གྲོང་རྒྱུ་ཆུ་མའོ་འདོན་ལས་གཞི་དང་པོ། བྱང་ཏོ་རྫོང་མཁར་ཆུ་མཁར་
 ལྷ་ཡུལ་ལས་གཞི་སོགས་རྣམ་གངས་འགོ་ཚུགས་ཡོད། གྲོང་ཁྱིམ་དང་གྲོང་རྒྱུ་གསལ་
 འཛུགས་སྐྱུ་གོ་རིམ་ཐུན་པའི་སློབ་ལས་འཇུག་ཚད་དུ་སླེལ་བ་དང་། གྲོང་ཁྱིམ་དང་གྲོང་རྒྱུ་
 གྱི་སློབ་ཆས་འཇུག་ཚད་དང་ཞབས་ཞུའི་བྱེད་རུས་ཆེ་ཅུ་གཏོང་བའི་ཚ་དོན་ཉམས། ཚལ་ར་
 འགག་ཁོར་ཡུག་ལེགས་སྐྱུར་དང་། མངོས་པའི་གྲོང་རྒྱུ་ཆུ་འདོན་དང་ཆུ་སྐྱེད་སོགས་
 ལས་གཞི་ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་ཡོད། རིག་སློབ་གྲོང་རྒྱུ་དང་ཚལ་ར་འགག་གྲོང་རྒྱུ་ཆུ་ཉོག་
 དུངས་སྐྱུར་སོགས་རྣམ་གངས་འགོ་བཅུམས་པ་དང་། མངོས་པའི་ཞིང་སྡེ་འཛུགས་སྐྱུ་གྲུབ་
 འབྲས་མདོན་གསལ་ཡིན་པ་དང་། མཐོ་སྐང་མངོས་པའི་ཞིང་སྡེ་འཛུགས་སྐྱུ་བརྒྱུད་བཏོན་
 འཇགས་དང་སྐྱེལ་འདེད། ཉེན་ཚབས་ཁང་བ་སྐྱུར་བཅོས་ཁྱིམ་ཚང་2789བཅས་བྱས་ཏེ།
 ཞང་གྲོང་མཐུན་སྦྱོར་འཕེལ་རྒྱས་ལ་སྐྱེལ་འདེད་བཏང་ཡོད། འགྲིམ་འགྲུལ་བསྐོད་ལམ་རུས་པ་
 མདོན་གསལ་སློབ་མཐོར་འདེགས་བཏང་བ། མ་དུལ་སློབ་དུང་ལྟར་0.98བཏང་བས་གྲུང་
 ཏོ་རྫོང་གི 2016ལོའི་དབུལ་སྦྱོར་གནད་དམིགས་གཞུང་ལམ་དང་ཆབ་ཆ་ནས་ཚལ་ར་
 འགག་གཞུང་ལམ་ཞིག་གསོ། ཞིང་སྡེ་གཞུང་ལམ་ལེགས་སློབ་ལམ། ཚོས་རྗེ་ཞང་ཚོས་རྒྱལ་སྡེ་
 བ། རིག་སློབ་གྲོང་རྒྱུ་རབ་ཡོག་མ་སྡེ་བའི་གཞུང་ལམ་སྲ་འགྲུ། ཅིང་ཞི་ཁུག་ཞང་རྒྱངས་

འཁོར་ས་ཚོགས་སོགས་རྣམ་གྲངས་ལག་བརྟུར་བྱས། རྫོང་ཡོངས་ཀྱི་ཤང་གྲོང་དང་སློབ་གཞི་
 ཚང་བའི་གྲོང་ཚོར་འགྲུལ་སླེལ་སྐྱོད་ལ་འཁོར་ཤར་གཏོང་ཚད་99%ཟིན་པ་དང་། གྲོང་རྒྱལ་
 དང་གྲོང་གསེབ་ཀྱི་གཞུང་ལམ་དུ་བར་སྐྱར་ལས་ལྷག་པའི་ལེགས་སྐྱུར་བྱུང་། རྒྱ་བོད་སློབ་
 ཚུལ་སློབ་འཇུག་དུ་བཏང་། མ་དུལ་སྐོར་དུང་ཕུར་1.48བཏང་ནས་2016ལོའི་ཞིང་སའི་རྒྱ་
 བོད་སློབ་ཚུལ་སློབ་འཇུག་སྐྱོན་རྣམ་གྲངས་དང་གྲུང་ཉོ་རྫོང་ཞིང་ལས་ཕྱོགས་བསྐྱུས་གསལ་འབྱེད་
 གོམ་རྒྱ་སློབ་ཚུལ་སློབ་འཇུག་ལེགས་སྐྱུར། 2016ལོའི་མའི་འཇུང་རྒྱ་སློབ་ཚུལ་སློབ་འཇུག་སོགས་
 གཙོ་གནད་རྣམ་གྲངས་སྐྱུལ་འདེད་བཏང་ནས། སྐྱར་ལས་ལྷག་པའི་སྐོར་སྐྱོན་རྣམ་ཚུ་བོད་འབེལ་
 རྒྱས་མང་གཞི་བརྟུན་པོར་བྱས་ཡོད། ཕྱི་ཕྱོགས་སྐོར་འབྱེད་མཉམ་འབྲེལ་ལུ་མཐུད་དུ་ཤུགས་སྐོར་
 བྱས་པ། ཅང་སྤུའུ་ཞིང་ཆེན་ཁང་གོའུ་གྲོང་གྲུང་དང་འབྲེལ་བ་རྒྱུན་མཐུད་བྱས་པ་དང་ཚོང་
 དོན་ཕུའུ་ཁ་གཏད་རོགས་སྐྱོར་བྱ་བ། སྐྱར་ལས་ལྷག་པའི་སྐོར་སྐྱོན་རྣམ་རང་རྫོང་གི་ཐོན་ལས་སློབ་
 གཞི་ལེགས་སྐྱུར་དང་མང་གཞིའི་སློབ་ཚུལ་སློབ་འཇུག་ཚང་བཏང་སྟེ། དཔལ་འབྱོར་གྱི་ཚོགས་
 རྒྱུན་མཐུད་ལ་མང་གཞི་བརྟུན་པོ་བཞག་ཡོད། ལོ་རྒྱུས་པོར་རོགས་སྐྱོན་མ་དུལ་སྐོར་
 བྱི7611.28ཐག་གཅོད་དང་། རོགས་སྐྱོན་རྣམ་གྲངས་16ལག་བརྟུར་བྱས། རྫོང་འགྲུགས་
 མ་འདྲེན་དང་རྣམ་གྲངས་འོས་སྐྱོར་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་ཏུ་བཏང་བ་དང་། དུར་ཐག་གིས་མཚོ་
 སྐོན་གྱི་ངོ་འཕྲད་གོས་མོལ་ཚོགས་འདུ་དང་དབྱི་སི་ལན་གྱི་ཟས་རིགས་འབྲེལ་ཚོགས་སོགས་
 འོས་སྐྱོར་ཚོགས་འདུ་ལ་ཞུགས་ཏེ། རྣམ་གྲངས་6ལ་མིང་ཉུགས་བཀོད་པ་དང་མ་དུལ་སྐོར་
 དུང་ཕུར་31.5ལས་དངོས་འབྱོར་སྐོར་དུང་ཕུར་20.82ཡོད།

བཞི། སྤང་སྐོར་ལ་ཤུགས་སྐོར་དང་འཇུགས་སྐྱོན་བྱེད་རྒྱ་གཙོ་བོར་བཟུང་ནས་སྐོར་བརྟུད་
 ཤེས་དཔལ་རྒྱ་ཚད་ལུ་མཐུད་མཐོ་ཏུ་བྱིན་པ། ཉན་ཉིག་ངང་སྐོར་བརྟུད་ཁོར་ཡུག་སྤང་སྐོར་ལ་
 སྐྱུལ་འདེད། ལུ་མཐུད་སྐོར་བརྟུད་བཅོས་སྐོར་དང་ཁོར་ཡུག་སྤང་སྐོར་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་ཏུ་
 བཏང་སྟེ། རྒྱུ་ཁམས་ཁོར་ཡུག་ལེགས་བཅོས་མངོན་གསལ་དོད་པོ་ཡོང་བ། གཏིང་ཟབ་སྐོར་སྐྱེ་
 ཁམས་གཙོ་གནད་རྣམ་གྲངས་སྐྱུལ་འདེད་བཏང་སྟེ། མ་དུལ་སྐོར་བྱི6187.5བཏང་ནས་

གཙང་གསུམ་འབྲུང་ཡུལ་ཐངས་གཉིས་པ་དང་རང་བྱུང་ནགས་ཚལ་སྤང་སྤོང་། བྱེ་སྤོང་།
 འགོག་བཅོས། རྒྱགས་བསྐྱར་རྩ་གསོ་སོགས་གཙོ་གནད་སྤྱི་ཁམས་ལས་གཞི་ལག་བསྐྱར་བྱས་ཏེ།
 ལོ་གཅིག་ནང་མི་བཅོས་ནགས་ཚལ་སྤུའུ་བི25དང་། རི་བཀག་ནགས་གསོ་སྤུའུ་བི2། བྱེ་བཀག་
 རྩ་གསོ་སྤུའུ་བི3། ས་ནག་ཐང་བཅོས་སྤོང་སྤུའུ་བི7ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་ནས། སྤྱི་ཁམས་དང་
 དཔལ་འབྱོར། སྤྱི་ཚོགས་བཅས་ལ་མངོན་གསལ་གྱིས་ཁེ་ཕན་ཐོབ། བཟ་ཏུ་སྤོང་སྤོང་བཅུད་
 ལ་གསལ་གྱིད་རྒྱས་ལག་དོན་འབྱོར་དང་། རེས་སྐོར་གཉིས་པའི་རྩ་ཐང་འབྲུང་ཁམས་སྤང་
 སྤོང་གི་ལ་གསལ་འགོག་དུལ་དང་བྱ་དགའི་ལམ་ལུགས་འཛིན་སྤོང་ལ་གསལ་བྱ་དགའི་མ་
 དུལ་སྐོར་དུང་ལྷུང་1.45དང་། རང་བྱུང་ནགས་དང་རྒྱལ་ཁབ་གཙོ་གནད་སྤང་སྤོང་ནགས།
 འདམ་རྩ་དོ་དམ་སྤང་སྤོང་། མོ་བསྐྱར་ནགས་འདེབས་སོགས་རིགས་སྤྱི་ཚོགས་གི་མ་དུལ་
 སྐོར་བི3640འཛིན་སྤོང་བྱས། གཏེར་ཟབ་སྤོང་བྱིས་གཞི་མངོས་བཅོ། གོང་དལ་དང་གོང་
 གསེབ་གཙང་སྤོང་འགྲུལ་སྤོང་ལས་གཞི་སྤོང་ཏེ། ཆབ་ཆ་གོང་དལ་གཙོ་གནད་ལུལ་དང་ལྷུང་
 བཅོད་གཞུང་ལམ་འཇུལ་འབྲུང་སའི་ལམ་འགྲམ་ནགས་ཚལ་སྤང་སྤོང་སྤུའུ་བི1600ལྷག་དང་།
 ཞིང་སྤོང་གསར་བའི་སྤང་སྤོང་དང་ཐད་ཀར་ནགས་སྤོང་སྤུའུ་བི2000། རགས་རིགས་འདེབས་
 འཇུགས་སྤོང་བི81ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་། གཏེར་ཐོན་ཐོན་ལུངས་ལུབ་ཁོངས་གི་ཆེད་དོན་བཅོས་
 སྤོང་བྱེད་བྱགས་ཆེ་བྱ་བཏང་བ་དང་། ལག་ཁྱེར་མེད་པར་གཏེར་དོ་སྤོང་འདོན་མཁན་ལག་
 གཅིག་དང་བྱུང་རྒྱལ་དུ་སྤོང་འདོན་སོགས་འབྲུང་ཁམས་ཁོར་ཡུག་ལ་གཞོད་འཚོ་གཏོང་བའི་
 བྱེད་སྤོང་བཀག་འགོག་བྱས་ལྷན་ལུབ་ཡོད། སྤྱི་ཁམས་ཁོར་ཡུག་སྤང་སྤོང་ཞིབ་བཞེར་ཆེ་མོ་
 དག་ཐེར་ཡོ་བསྐང་གི་ལས་འགན་དོན་འབྱོར། གཅིག་སྤོང་རྣམ་པའི་འབྲུང་རྒྱའི་རྒྱ་ལུངས་
 ཁོར་ཡུག་བཅོས་སྤོང་དམ་འཛིན་དང་། རྒྱ་ལམ་དང་རྒྱ་མགོ་གནས་ཡུལ་གི་སྤོང་བཅོས་ལ་
 ལྷ་ཞིབ་ཚད་ལེན་དང་གད་སྤོང་གཙང་བཅོས་སོགས་སྤོང་ཡོད། རུས་ལུངས་གོན་རྒྱུད་དང་
 བཅོས་འབྲུང་ལུང་གཏོང་གི་ལས་དོན་སྤོང་བཏང་བཏང་སྤོང་། ལོ་རྒྱལ་བའི་ལས་ལུངས་
 གི་GDPརུས་ལུངས་ཟད་གོན་མར་འཆག་པ་དང་། རུས་ལུངས་གོན་རྒྱུད་ལུལ་དང་ཞིང་

ཚེན་རིམ་པའི་དམིགས་འབེན་ནང་བཀག་འགོག་བྱས་ཡོད། གཅིག་སྲུང་རྣམ་པའི་འབྲུང་ཚེན་མགོ་ཁྲུངས་ཀྱི་ཚུའི་སྲུང་ཚད 100%ཐོན་ཡོད་པ་དང་གུང་རྟོ་ས་ཁུལ་གྱི་མཁའ་དབུགས་སྲུང་ཚད90%ཐོན་ཡོད་ལ། འཆར་གཞིའི་ལས་འགན་ལས6%མཐོ་རུ་བྱིན་ཡོད།

ལྷན་ཁག་ཐོག་སྲ་བརྟན་དང་དམངས་འཚོས་ཕན་ཐོགས་བཏང་སྟེ། མི་དམངས་མང་ཚོགས་ཀྱིས་འཕེལ་རྒྱས་གྲུབ་འབྲས་མཉམ་སྦྲོད་བྱས་པ། དམངས་འཚོས་དམ་འཛིན་ནི་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་འདུ་ཤེས་འཛིན་པ་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་རྒྱུན་འབྱོར་བྱས་ནས་དང་། དམངས་འཚོས་བྱ་བ་30གཙོ་གནད་དུ་བབྱུང་བར་སྐྱུལ་འདེད་བཏང་ནས། ལུ་མཐུད་དུ་དམངས་འཚོས་མ་དབུལ་གཏོང་བར་བྱུགས་སྡོན་བྱས་ལ། དམངས་འཚོས་འགོ་གྲོན་ལ་སྦྱིའི་འགོ་གྲོན་གྱི་76.6%ཟིན་ཡོད། དབུལ་སྒོལ་འགག་སྒོལ་རྣམས་པ་ཚེན་པོས་སྐྱུལ་འདེད་བཏང་བ། ལོ་རྒྱུལ་པོར་དབུལ་སྒྱུར་རིགས་སྣ་ཚོགས་ལ་མ་དབུལ་སྒོལ་གྱི་8161.8བཏང་བ་དང་། དབུལ་ཕོངས་སྡེ་བའི་ཚང་གཞིའི་སྒྲིག་ཆས་དང་ཐོན་ལས་དབུལ་སྒྱུར། གནས་སྡོད་དབུལ་སྒྱུར་སོགས་རྣམས་གངས་དམ་པོར་བབྱུང་སྟེ། བྱིས་ཚང112ཀྱི་མི་གངས་360དབུལ་ཐར་མངོན་འགྱུར་བྱུང་བར་མ་ཟད་ཞིབ་བཤེར་རྩིས་ལེན་བྱས། མེ་རྟོག་ལྷང་བ་དང་ཉར་རྒྱ། ས་ཤུ་བཞི་སོགས་སྡེ་བ་ལྔ་ལ་གནས་སྡོད་དབུལ་ཐར་རྣམས་གངས་ལག་བསྟར་བྱས། རིག་སྡོན་གྲོང་རྒྱལ་སོགས་པོ་སྡེ་བའི་ཡུལ་སྒྲོར་དབུལ་ཐར་རྣམས་གངས་ལག་བསྟར་བྱས་སྟེ། ཁེ་ཕན་ཐོབ་པའི་མི་གངས་1478སྟེངས་ཡོད། རྒྱེ་ཁམས་སྤྱང་སྒྲོང་དབུལ་ཐར་དོ་དམ་ལམ་ལུགས་བཅུགས་སྟེ། ལྷ་ཐང་རྒྱེ་ཁམས་དོ་དམ་སྤྱང་སྒྲོང་དོ་དམ་པ610འདེམས་པ་དང་། རྒྱེ་བཅོམས་ཚགས་ཡིག་བཅོས་པའི་དབུལ་ཐར་མི་གངས་202ཡོད། ལག་རྩལ་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་གསོ་སྦྱོང་འཛིན་གྲྭ་ཐབས་8བསྐྱུས་སྟེ་གསོ་སྦྱོང་མི་གངས་420དང་། དབུལ་སྒྱུར་ལས་བྱེད་གསོ་སྦྱོང་མི་གངས་720བྱས། དབུལ་ཕོངས་བྱིས་ཚང་སྟོབ་ཆེན་པའི་ཚགས་ཡིག་མི་གངས་208བཅོས་ལ། དམའ་འབྲིང་དང་མཐོ་འབྲིང་སྟོབ་མཐར་བྱིན་རྗེས་ལུ་མཐུད་སྟོབ་གྲར་མ་སོང་བའི་སྟོབ་མ་དང་དབུལ་ཕོངས་སྟོབ་མའི་ལས་རིགས་བསྐྱབ་གནས་སྟོབ་གསོའི་རོགས་སྦྱོར་མི་སྣ་208། ཁེ་ཕན་གྱི་ཁེ་ཕན་འཕེལ་རྒྱས་ལས་

རྩེ་བ་དང་ཁེ་ལས་སྒྲེལ་མཐུད་རོགས་སྐྱོར་ལས། ཁེ་ལས9དང་དབུལ་སྐོངས་སྒྲེ་བ9བར་དབུལ་
 སྐྱོར་འབྲེལ་བ་བཅུགས་པ་དང་། རོགས་སྐྱོར་གྲོས་ཡིག་ལ་མིང་ཉུགས་བཀོད་པ་དང་སྒྲེ་བར་
 འབྲེལ་ཏེ་ཁྱིམ་ཚང་ལ་རོགས་སྐྱོར་གྱི་ཡུན་རིང་བུ་བའི་ལམ་སྲོལ་བཅུགས། སྤྱི་ཚོགས་ལས་དོན་
 བརྟན་འཇགས་ངང་འཕེལ་རྒྱས་བྱུང་བ། སློབ་གསོའི་ལས་དོན། ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་ལོ15རིན་
 མེད་སློབ་གསོ་ལག་བརྟར་བྱས་ཏེ། སློབ་སྡོམ་ལོ་གསུམ་གྱི་རིན་མེད་སློབ་གསོ་དང་འོས་འགན་
 སློབ་གསོའི་བྱ་བ་ཚད100%ལ་སླེབས་པ་དང་། མ་དུལ་དུང་ཕུར1.97བཏང་ནས་རྒྱང་
 འབྲིང་སློབ་གྲུའི་དགོ་རྒྱུ་གྱི་འཁོར་རྒྱུགས་ཁང་བ་དང་རྫོང་སློབ་འབྲིང་གི་སློབ་མའི་ཉལ་ཁང་
 ལེགས་སྐྱུན། རིག་སྡོམ། ཚོས་རྗེ། སྒྲེལ་ནག་ལྟེ་གནས་བྱིས་སྐྱོང་ཁང་། ཅང་ཞི་ཁྱུག་ཁང་རྫོག་རྒྱ་
 རྩེ་བའི་བྱིས་སྐྱོང་ཁང་། རྫོང་སློབ་འབྲིང་སོགས་སློབ་གྲྭ4ཆུ་ཕུད་དང་སློབ་གྲུའི་སྤྱི་གཞི་
 ཐང་སྐར་མ་གྲོང་རྫོང་ལག་སྡོད་སློབ་རྒྱུང་སོགས་རྒྱུང་འབྲིང་སློབ་གྲྭ 5ཡིས་ཆ་རྒྱུན་ལན་པའི་
 སློབ་གྲུའི་ལེགས་སྐྱུན་སོགས་གྱི་རྣམ་གྲངས་ལག་བརྟར་བྱས་པ། འཕྲོད་བསྟེན་འཆར་ལྡན་བྱ་
 བཅའི་ལས་དོན། ལྷན་བཅོས་འཕྲོད་བསྟེན་སྤྱི་གཞི་སློབ་བརྒྱུར་བཅོས་སྤྱི་མཐུད་ཟབ་སྒྲེལ་དང་།
 རྫོང་རིམ་པའི་གཞུང་བཅུགས་སྐྱུན་ཁང་ཕྱོགས་བསྐྱུར་བསྐྱུར་བཅོས་སྐྱུལ་སྒྲེལ་གཏན་བཟུང་
 ཡོང་བ་དང་། རིམ་དབྱེའི་སྐྱུན་བཅོས་ལམ་ལུགས་རྣམས་ལྡན་དོན་འབྱོལ། རྫོང་བཅོས་རྗེས་སུ་
 ཚིས་རྒྱལ་པའི་རྣམ་པ་སྐར་ལས་འབྲུས་ཚང་དུ་བཏང་བ། རྒྱལ་ཁབ་གཞི་ཚའི་སྐྱུན་རིགས་ལམ་
 ལུགས་སུ་མཐུད་དུ་སྐྱ་བརྟན་བཏང་བ། ཅ་བའི་སྐྱུན་རིགས་སྒྲེབ་སྐྱོར་ཚད་དང་བཀོལ་ཚད་
 རྒྱལ་ཁབ་གྱི་ཚད་གཞི་ནང་ཐོན་ཡོད། མ་དུལ་སྐོར་ཁྲི570བཏང་གྱི། ཚལ་རྫ་འགག་དང་
 ཐང་སྐར་མ། ས་གྲུ་བཞི། ཚོས་རྗེ་ཁང་གྲོང་རྫོང་འཕྲོད་བསྟེན་ཁང་། རྩེ་བའི་འཕྲོད་བསྟེན་ཁང་
 རྒྱ་བསྐྱེད་སོགས་གྱི་རྣམ་གྲངས་ལག་བརྟར་བྱས། བྱོན་ཡོངས་ནས་སུ་གཉིས་སྐྱེ་ཚོག་པའི་
 མིང་རྒྱས་དོན་འབྱོལ་བྱས་ནས་རྣམས་ལྷན་ཆེན་པོས་“བདེ་སྐྱིད་ཁམས་བཟང་བྱིམ་ཚང་”འགྲུལ་
 སྐྱོད་སྐྱུལ་འདེད་བྱས་ཏེ་འཆར་ལྡན་བྱ་བཅའི་ལས་དོན་ལ་གྲུབ་འབྲས་གསར་པ་ཐོབ་ཡོད།
 རིག་རྒྱལ་ལས་དོན། གུང་ཏོ་རྫོང་“སྤྱ་མཚོ་ཉུགས་མའི་”མི་རིགས་མཐུན་སྒྲིལ་སྡོམ་ཐོན་ཏེ་རྒྱལ་

ཡུལ་སྒོར་དུས་ཚེན་དང་མཐོ་སྒང་མི་རིགས་ཟས་མཚོག་འབྲེམས་སྟོན་སྐབས་གཉིས་པ། གྲུང་
 གོ་མཚོ་སྟོན་རྒྱལ་སྤྱིའི་མི་རིགས་སྒོལ་རྒྱུན་མདའ་འཕེན་རྩིས་སོན་འགྲན་བསྐྱར་སྐབས་གཉིས་
 པ་སོགས་བདེ་སྐྱབས་ངང་སྤེལ་བ་དང་། རྩོན་ཡོངས་ནས་རིག་གནས་དམངས་པན་སྤྱོད་རྒྱས་
 འོན་འཁྲོལ། “གྲོང་གསེབ་ཏུ་བསྐྱོད་པ་གསུམ”ཀྱི་སྒྲིག་འཛུགས་དྲུང་ཐག་སྤེལ་བ། “དམངས་
 ཀྱི་གར་སྟེགས་ཚེན་མོ།” “རིག་གནས་ཤུལ་བཞག་ཉིན་མོ།”སོགས་བྱ་འགུལ་རབ་དང་རིམ་པ་
 ལག་བསྟར་བྱས། སྤྱི་ཚོགས་འགན་སྲུང་། གྲོང་རྒྱལ་ལས་ཁུགས་མི་མཉམས་643དང་ཞིང་ཕྱི་ངལ་
 ཚོལ་སྟག་མ་གནས་སྟོ་མི་མཉམས་33270ལས་ངལ་ཚོལ་ཡོང་འབབ་སྒོར་དུང་ཕུར་ 1.34མངོན་
 འགྱུར་བྱས། གྲོང་རྒྱལ་ལས་ཤོར་ཐོ་འགོད་ཚད་3.3%ནང་ཚོད་འཛིན་བྱས་ཡོད་ལ། གྲོང་
 རྒྱལ་དང་ཞང་རིམ་པའི་སྤྱོད་དམངས་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་གསོའི་ཁག་ཐེག་དང་སྤྱོད་བཅོས་ཁག་
 ཐེག་ནང་ཁུགས་ཚད་99.6%སྤེལ་སྤོང་། ལོ་རྒྱུས་ཐོར་ཆེས་དམའ་འཚོ་བའི་དུལ་སྒོར་
 བེ4646.7དང་ལྷ་སྐྱོང་དུལ་སྒོར་བེ321.82། ལོ་70ཡན་གྱི་ཀྱན་པའི་གསལ་དུལ་
 སྒོར་བེ531.51བཏང་ཡོད།

རྒྱལ་བཅོས་སྐྱར་དམ་འཛིན་དང་འཕེལ་རྒྱལ་སྐྱེལ་འདེད་བྱས་ཏེ། རྩོན་ཡོངས་ནས་ནང་
 སྐྱེས་སྐུལ་ཤུགས་གསར་གཏོད་སྒོ་བཏུན་བཏང་བ། གཅིག་གྲུང་སྒོས་བཅོས་སྐྱར་གྱི་རྣམ་གྲངས་
 སོ་སོར་སྐུལ་འདེད་བཏང་སྟེ། མཐོ་སྒོད་ཕྱོགས་གྱི་གྲུབ་ཚའི་རང་བཞིན་གྱི་སྐྱར་བཅོས་དང་མ་
 ཅ་མཉམ་འདྲེས་གྱི་ལམ་སྒོལ་བསྐྱར་བཅོས་མགྲོགས་སུ་བཏང་ནས། རྩོན་ཡོངས་ནས་འཕེལ་
 རྒྱས་གྱི་སྐུལ་ཤུགས་སྤོང་དགོས། མཐོ་སྒོད་ཕྱོགས་གྱི་གྲུབ་ཚའི་རང་བཞིན་བཅོས་སྐྱར་གཏོད་
 ཟབ་སྐུལ་འདེད་བཏང་བ། མཐོ་སྒོད་ཕྱོགས་གྱི་གྲུབ་ཚའི་རང་བཞིན་བཅོས་སྐྱར་ལས། ཤུགས་
 ཚེན་པོས་“གསུམ་དོར་གཅིག་གཅོག་གཅིག་གསལ་”ཀྱི་ལས་འགན་ལྡེལ་ལག་བསྟར། སྤྱོད་ཁང་
 སྐྱོ་ཁུལ་དུལ་ལོར་ཅན་དུ་བསྐྱར་བཀོད་བཀོད་སྒྲིག་བྱེད་ཐབས་སྐུལ་འདེད། ལྷགས་རིགས་
 བསྐྱེས་མ་འདོར་བའི་ཐོན་རྒྱས་བསྐྱབས་པ་དང་རྩོན་ཡོངས་ནས་ཁེ་ལས་དང་འབྲེལ་བའི་ཕྱོན་
 བསྐྱར་གཙང་བཤེར་ཤུགས་ཚེན་བཏང་ནས། ཁེ་ལས་མ་ཅུ་སྐྱར་ལས་སྟེགས་པར་མར་ཕབ་པ་

ལྷུབ་འབྲས་ལ་ཁས་ལེན་ཐོབ་པ་དང་མཉམ་དུ་རང་རྫོང་གི་དཔལ་འབྱོར་སྤྱི་ཚོགས་འཕེལ་
 རྒྱས་ཁྱོད་ད་དུང་དཀའ་ཁག་དང་གནད་དོན་ཡོད་པ་མངོན་གསལ་སྒོམ་ཤེས་ཡོད་ལ། གཅིག་
 འི་དཔལ་འབྱོར་སྤྱི་ཚོད་མི་ཆེ་བ་དང་ཐོན་ལས་སྐྱོད་གཞི་འོས་འཚམ་མིན་པ། འཕེལ་རྒྱས་
 ལྷུས་ཚད་མཐོར་འདེགས་དང་ཐོན་ལས་རིམ་སྐྱུར་གོང་འཕེལ་སྤྱོད་སྲུང་དུང་འགལ་བ་དང་
 འགན་སྲོང་གང་མང་མཆིས། སྤྱི་ཁོག་དཔལ་འབྱོར་ཆག་པའི་ཤུགས་རྒྱུན་རྒྱུན་མཐུད་དང་ཆེ་
 ཅུ་ཕྱིན་པ་དང་། མ་འཇོག་གིས་དཔལ་འབྱོར་ལ་སྐྱལ་འདེད་གཏོང་བའི་རིམ་བཞིན་ཇི་ཉུང་
 དུ་ལྷུང། གཉིས་འི་ཐོན་ལས་འཕེལ་རྒྱས་རྣམ་པ་རགས་པ་དང་ཐོན་ཁུངས་འཛད་པ་ཅུང་མཐོ།
 གསུམ་འི་ཁོར་ཡུག་བཅོས་སྐྱོང་ལས་འགན་ཉ་ཅང་སྤྱིད་པ། བཞི་འི་གོང་རྒྱལ་དང་གོང་གསེབ་
 འཕེལ་རྒྱས་དོ་མཉམ་མིན་པ། དབུལ་ཐར་འགག་སྐྱོལ་དཀའ་ཁག་ཆེ་བ། མི་རེའི་ཆ་སྟོམས་
 ཡོངས་འབབ་དམའ་བ་འི་ལྷན་བཞིན་འབྱོར་འབྲིང་སྤྱི་ཚོགས་སྐྱུན་པའི་ཞན་ཆ་ཆེས་ཆེ་བ་རེད།
 ལྷ་འི་རྒྱ་དང་སྒོག་ ལམ་སོགས་མང་གཞིའི་སྤྱི་ཚོགས་འཇུགས་སྐྱུན་ལྷན་ལས་སྤྲོད་པར་འབྲས་
 ཚང་དུ་གཏོང་དགོས། དུག་འི་གོང་གསེབ་སྒོམ་གསོའི་ཐོན་ཁུངས་བཀོད་སྤྱོད་འོས་འཚམ་
 མིན་པ་དང་། ལྷན་བཅོས་དང་སྤྱི་ཚོགས་ཁག་ཐེག་རྒྱ་ཚད་མི་མཐོ་བ། མང་ཚོགས་ལས་གཏོད་
 ལས་ལྷགས་ལམ་ཁ་དོག་པ། རིག་གནས་ལས་དོན་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་མང་ཚོགས་ཀྱིས་དངོས་ཡོད་
 དགོས་མཁོ་སྐྱོང་མི་ཐུབ་པ། གནད་དོན་འདི་དག་ལས། འཕེལ་རྒྱས་གསར་བའི་ཁྱོད་ནས་ང་
 ཚོས་དུར་ཐག་སྐོས་ཐག་གཅོད་གཏོང་དགོས་འདུག

གཉིས་པ། 2017ལོའི་དཔལ་འབྱོར་སྤྱི་ཚོགས་འཕེལ་རྒྱས་སྒོམ་དཔལ་དམིགས་འབེན་
 དང་ལས་འགན་གཙོ་བོ།

2017ལོའི་སྐབས་གསར་བའི་སྤྱི་གཞུང་གི་འགོ་འཇུགས་ལོ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། གས་
 ཡོངས་ནས་འབྱོར་འབྲིང་སྤྱི་ཚོགས་སྐྱུན་ཐུབ་པ་བྱེད་པའི་ལྷ་མཐུད་ཕྱི་སྤེལ་གྱི་ལོ་ཡང་ཡིན།
 ད་ལོའི་བྱ་བའི་གཙོ་གནད་འགན་འཁུར་ཡག་པོ་བསྐྱབ་པ་དང་དོན་སྤྱིང་ཆེན་པོ་ལྷན་ཡོད།
 སྤྱི་ཁོག་དཔལ་འབྱོར་གྱི་དུས་བབ་དང་རང་རྫོང་དཔལ་འབྱོར་སྤྱི་ཚོགས་འཕེལ་རྒྱས་སྐབས་ཀྱི་

བྱང་ཚོས། དངོས་ཡོད་ཆ་རྒྱུན་ལ་སྤྲོད་པ་བསྟུན་གྱིས་བསམ་སྒོ་བཏང་ནས། 2017ལོའི་རྗེས་ ཡོངས་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་གྱི་ཚོགས་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་སྒོམ་དཔག་དམིགས་འབེན་གཙོ་བོ་ནི།

—ས་ཁུལ་ཐོན་སྐྱེད་སྤྱིའི་རིན་ཐང7.5%འཕེར་བ།

—རྗེས་གོ་ཁོངས་གཏོགས་གཏན་འཇགས་མ་དུལ་མ་འཛོག་10%འཕེར་བ།

—ས་གནས་སྤྱི་པའི་རྣམ་སྲིད་ཡོང་འབབ7%འཕེར་བ།

—སྤྱི་ཚོགས་ཚོང་ཚོགས་ལེལ་འཚོང་སྤྱིའི་བསྐྱམས་10%འཕེར་བ།

—གྲོང་རྒྱུ་དང་གྲོང་གསེབ་གཏན་སྡོད་མང་ཚོགས་མི་རེའི་ཆ་སྟོམས་ཡོང་ འབབ8%འཕེར་བ།

—ཡུལ་སྐོར་སྤྱིའི་ཡོང་འབབ18%འཕེར་བ།

—གྲོང་རྒྱུ་ལས་ཤོར་ཐོ་འགོད་ཚད3.5%ཚོད་འཛིན་སྟབས་ལ།

—སྡོད་དམངས་འཛོལ་སྤྱོད་རིན་གོང་འཕེར་ཚད་ཞིང་ཆེན་རིམ་པའི་དམིགས་འབེན་ བང་ཚོད་འཛིན་བྱེད་ལ།

—རྒྱལ་ཁུངས་ཐོན་ཚུང་དང་སྤྲོད་པ་རྒྱུ་རྒྱུ་གཏོང་གི་དམིགས་ཚད་ཁུལ་གྱི་དམིགས་ འབེན་བང་ཚོད་འཛིན་བྱེད་ལ།

གཅིག་ རྣམ་གྲངས་འཇུགས་བསྐྱུན་ནན་འཛིན་འཁུར་ཐོན་དང་། མ་འཛོག་རྒྱུན་མཐུད་ མགྲོགས་སྤྱི་པའི་འཕེར་བ་ལག་ཐོག་ རྣམ་གྲངས་ཀྱིས་དཔལ་འབྱོར་འཕེར་རྒྱུ་འགག་ཚུའི་རང་ བཞིན་གྱི་རྒྱུ་པ་འདོན་སྤེལ་གང་ལེགས་བྱེད་པ་དང་། རྣམ་གྲངས་འཇུགས་སྐྱེད་བྱེད་ཤུགས་ ཆེ་ཏུ་བཏང་ཐོག་རྣམ་གྲངས་སྐྱེད་པ་དེས་མ་འཛོག་ལ་སྐུལ་གཏོང་། མ་འཛོག་བཏན་པོའི་ དང་འཕེར་བ་དང་། དཔལ་འབྱོར་གྱི་ཚོགས་འཕེལ་རྒྱས་འདེགས་སྐྱོར་གྱི་རྒྱུ་པ་ཟམ་མི་ཚད་ པར་ཆེ་ཏུ་བཏང་། 2017ལོའི་རྗེས་ཡོངས་སུ་རྣམ་གྲངས་128ལག་བཟར་བྱེད་རྒྱ་འཆར་ གཞི་དང་། འཆར་གཞི་ལེགས་འགྲུབ་ལ་མ་དུལ་སྐོར་དུང་ཕྱུར་101.21གཏོང་རྒྱ། རྣམ་ གྲངས་སྡོད་གྱི་བྱ་བར་ཤུགས་སྐྱོན་ལ། ཤུགས་ཆེན་པོས་གྲུང་ཉི་རྗེས་གོ་བ་ཚུ་མཛོད་སྡོད་གྱི་

བྱ་བར་སྐྱལ་འདེད་དང་། ཐང་གསུམ་གྱི་ཚུ་འདྲེན་སྐྱེ་ཁམས་བཅོས་སྐྱོང་དང་མཚོ་སྡོན་པོའི་
 གནམ་གྱི་ཐང་དང་དེ་ནས་མཚོ་སྡོན་པོ་ཡུལ་སྐོར་ཁུལ། ཆབ་ཆ་ནས་བྲི་ཀ་བར་གྱི་མ་འགུམ་
 གཞུང་ལམ་སོགས་གཙོ་གནད་རྣམ་གྲངས་སྡོན་གྱི་བྱ་བར་སྐྱལ་འདེད་དང་མཉམ་འབྲེལ་བྱེད་
 དགོས། དུས་མཉམ་དུ། དུས་ཚོད་དམ་འཛིན་བྱས་ཏེ་ད་ལོར་ལས་འགོ་ཚུམ་པའི་རྣམ་
 གྲངས་110སྡོན་གྱི་བྱ་བ་ལེགས་འགྲུབ་ཡོང་བར་བྱས་ཏེ། དུས་ལྟར་ལས་འགོ་ཚུམ་པར་ལག་
 ཐེག་བྱ་རྒྱ། གྲུང་དབྱང་སྡོན་ཚེས་ནང་གི་མ་འཛོགས་ལུ་མཐུད་དོན་འཁྱོལ་བཅོན་ལེན་དང་།
 ཞིང་ཆེན་རིམ་པའི་སྡོན་ཚེས་ནང་གི་མ་འཛོགས་དང་། ས་གནས་སྲིད་གཞུང་གི་བྱ་བ་འཛིན་
 དང་དེ་བཞིན་ཆེད་དོན་གྱི་འཇུགས་སྐྱབ་ཐེབས་ཚུ་སོགས་རིགས་འདྲ་མིན་གྱི་མ་དདུལ་ལུ་
 མཐུད་དུ་བཅོན་ལེན་བྱས་ཏེ། རྫོང་རིམ་པའི་རྣམ་གྲངས་མཛོད་ཁང་འབྲུས་ཚང་ལ་དམ་
 འཛིན་དང་། རྣམ་གྲངས་གང་མང་“1+2”རྒྱལ་ཁབ་ཆེད་དོན་བྱ་ལོན་འགྲེལ་འདེད་འཆར་
 གཞི། “1+3”གྲུང་དབྱང་དང་ས་གནས་སྲིད་གཞུང་མ་འཛོགས་རྣམ་གྲངས་འགྲེལ་འདེད་
 འཆར་གཞི་གང་མང་བཅོན་ལེན་བྱ་རྒྱ། སྲིད་གཞུང་གིས་མ་དདུལ་འཛོགས་པའི་རྣམ་གྲངས་
 ལག་བསྟར་དང་མ་དདུལ་འཛོགས་པའི་འཆར་གཞི་བརྒྱད་རིམ་ཡོངས་དོན་འཁྱོལ་ལ་སྐྱལ་
 འདེད་བྱས་ཏེ། རྒྱུན་ལྟར་ཆགས་པ་དང་འགྲེལ་འགྲུལ་ལག་བསྟར་བྱེད་པའི་སྲིག་གཞི་དང་
 འཁོར་རྒྱུག་བཟང་པོ་གྲུབ་པར་བྱ་རྒྱ། གཙོ་གནད་ལས་གཞི་རྣམ་གྲངས་ལག་བསྟར་མགྲོགས་
 པོར་གཏོང་བ། གལ་ཆེན་རྣམ་གྲངས་འཇུགས་སྐྱབ་ལས་དོན་ལུ་མཐུད་ལག་པོ་བསྐྱབ་པ་དང་།
 རྒྱུར་བཤོད་གཞུང་ལམ་དང་རྣམ་ཁུངས། ཚུ་བེད་གཙོ་གནད་ལས་གཞི། རྐྱེ་ཁམས་ལས་གཞི་
 སོགས་རྣམ་གྲངས་དག་ལག་བསྟར་བྱ་རྒྱ་མགྲོགས་ལུ་གཏོང་བ་དང་། མ་འཛོགས་ལུ་མཐུད་
 བརྟན་ཐོག་ཡར་འཕེལ་གྱི་མང་གཞི་བསྐྱབ་པ། འགྲེལ་འགྲུལ་ཐང་ནས། གཙོ་གནད་རྒྱལ་
 ལམ(109) ལམ་བསྐྱར་དང་གྲ་མ་ལུང་ནས་རིག་སྡོན་བར་གྱི་གཞུང་ལམ་སོགས་འཇུགས་
 བསྐྱབ་རྣམ་གྲངས་ལག་བསྟར་ལ་རམ་འདེགས་བྱེད་པ། ལུ་མཐུད་དུ་ཆབ་ཆ་ནས་ཚལ་ར་
 འགག་བར་གྱི་ལམ་སྐྱོན་ཅན་ལེགས་སྐྱོང་གི་ལས་གཞི་ལག་བསྟར། ཚོས་རྗེས་ལང་མཚོད་ཏེན་

རྗེ་བའི་གཞུང་ལམ་དང་། ཚལ་རྩ་འགག་གྲོང་རྩལ་བྲག་ནག་རྗེ་བའི་གཞུང་ལམ་སྲ་འགྲུམ་
 དབུལ་རྗེ་ལམ་ཐོན་པ། རྗེ་ལམ་སྲ་འགྲུམ་སོགས་རྣམ་གྲངས་གསར་བསྐྱུན་བྱེད་དགོས། རྒྱ་བོད་
 ཐད་ནས། བ་རྒྱ་རྒྱ་མཚོ་དགའ་ལོ་གནད་རྒྱ་ཁུངས་རྒྱ་འཛོན་ལས་གཞི་ལས་འགོ་རྩམ་པར་
 བརྩོན་ལེན་དང་། འུ་ཏུ་རྒྱ་བོ་དང་ཆབ་ཆ་རྒྱ་བོའི་རྒྱ་ལམ་བཅོས་སྐྱོང་ལས་གཞི་མཁོ་གས་ལྟུར་
 ལྟུལ་འདེད། གྲུང་ཉོ་རྩོམ་གི་མཁའ་རྒྱའི་ལས་གཞི་ལྟ་མཐུང་ཏུ་ལག་བསྟར་བཟང་པོ་བྱེད་པ།
 རྒྱ་འབྲིང་རྒྱ་མཚོ་དགོན་རྒྱུ་ཆས་བཅོས་སྐྱུར་དང་། 2017ལོའི་མེའི་འབྲུང་རྒྱའི་སྲ་
 བརྩན་གོང་འཕེལ་ལས་གཞི་སོགས་འཇུགས་བསྐྱུན་རྣམ་གྲངས་གསར་འཇུགས་བྱེད་པ། རུས་
 ཁུངས་ཐད་ནས། ས་གཞི་དང་ཁོར་ཕུག་ཞིབ་དཔྱད་སོགས་རྒྱ་རྒྱུན་ལྡར་ལས་ལྷག་པར་ཁག་
 ཐེག་བྱས་ཏེ། ལྷོ་མས་སློབ་ཞབས་ལྷུ་དངོས་ཐོག་བསྐྱུབ་དགོས། 2016ལོའི་འོད་སློབ་སོགས་
 རྣམ་གྲངས་ལག་བསྟར་ཡག་པོ་བྱེད་དགོས་ལ། གྲུང་ཉོ་རྩོམ་རྒྱ་འོད་རྒྱང་སོགས་རུས་ལྡན་པན་
 རྒྱུན་ཁ་གསལ་བྱུང་བའི་རྣམ་གྲངས་དང་2017ལོའི་རྒྱང་སློབ་རྣམ་གྲངས་ལས་འགོ་རྩམ་……
 པར་བརྩོན་ལེན་བྱེད་སྟེ། ལྟ་མཐུང་ཏུ་ཞིང་སྤེའི་དྲ་རྒྱའི་བཅོས་སྐྱུར་ལས་གཞི་ལག་བསྟར་དང་
 ལྷོག་བཀོལ་ཁག་ཐེག་རུས་པ་རེ་དྲག་ཏུ་གཏོང་དགོས། ཚང་སྐྱོད་འཇུགས་སྐྱུན་ཐེབས་རྩ་རྣམ་
 གྲངས་དང་PPPརྣམ་གྲངས་ཀྱི་ལྟུར་ཚད་མཁོ་གས་སུ་གཏོང་དགོས། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མ་འཛོག་
 དང་མ་རྩ་མཉམ་འདྲེས་ཀྱི་སློབ་སྦྱོར་བསྐྱུར་བཅོས་བྱེད་པའི་གོམ་ལྟབས་ཀྱི་རྗེས་སུ་དམ་པོར་
 ལྷོག་པ་ཏན་ཏེག་བྱས་ཏེ་དམངས་ཁོང་མ་རྩལ་སྦྱི་པན་རང་བཞིན་གྱི་རྣམ་གྲངས་འཇུགས་སྐྱུན་
 ཁོང་རུས་པ་གལ་ཆེན་འདོན་དགོས་ལ། ལྷིའི་མ་དབུལ་སྐོར་དུང་ཕུར་20.49བཏང་ཉེ་རྩོམ་
 གན་གསོ་ལུས་གསོ་དཔེ་སྟོན་ཉེན་གཞི་དང་རྩོམ་མཐོ་སྐྱང་རྒྱ་ཚན་ཁང་། རྩོམ་ལུས་སྐྱོང་སློབ་
 ཆས། མཚོ་སྟོན་པོ་སྟོ་དོས་རྩལ་སྐྱོང་ཁང་སློབ་ཆས། ཅི་ཚོད་ཐོན་ལས་དཔེ་སྟོན་ཉེན་གཞི།
 མཐོ་སྐྱང་རྒྱ་ཚན་གན་གསོ་དཔེ་སྟོན་ཉེན་གཞི། ཚལ་རྩ་འགག་ལུལ་སྐོར་ཕྱོགས་བསྐྱུས་གསར་
 རྗེལ་ཚང་སྐྱོད་འཇུགས་བསྐྱུན་མ་དབུལ་རྣམ་གྲངས་དང་ཆབ་ཆ་མཁའ་བྱང་གསར་ཁུལ་ཕྱོགས་
 བསྐྱུས་དྲོད་རྒྱངས། རྩོམ་རྒྱ་རྟོག་གཙང་སྐྱུར་བཅོ་གྲའི་རྒྱ་བསྐྱེད། རྩོམ་ཆབ་ཆ་གྲོང་རྩལ་མཁའ་

ལུས་རྩིང་བའི་ལམ་15དང་དེའི་སྒྲིག་ཆས། གུང་ཉོ་རྩོད་རིག་སྐོན་གྲོང་རྒྱུ་ཚུ་རྩོག་བཅས་
རྒྱུ་བཟོ་གྲུ་ PPP རྣམ་གྲངས་འཇུགས་བསྐྱོན་རྒྱུ་ཚད་ལ་སྐུལ་འདེད་དང་ལག་བསྟར་
བཟང་པོ་བྱེད་དགོས།

གཉིས། དེང་རབས་ཞིང་ལས་འབྲུར་ཐོན་སྐྱོན་ནན་འཛིན། ཞིང་བའི་ཡོང་འབབ་རྒྱུ་
འཕེལ་ལ་སྐུལ་འདེད་གཏོང་དགོས། ཞིང་ལས་མཁོ་སྤོང་ཕྱོགས་ཀྱི་གྲུབ་ཆའི་རང་བཞིན་གྱི་
རྒྱུ་བཅས་ལ་བརྟེན་ནས་སྡེ་བུ་བྱས་ཏེ། མཚོ་སྐོར་སྤོང་བཅུད་འབྲོག་ལས་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་
དར་ལུས་དང་མ་ཚུའི་འབྲམ་རྒྱུད་ཀྱི་དེང་རབས་ཀྱི་རེས་འཁོར་སྤོང་བཅུད་ཞིང་འབྲོག་ལས་
ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་འཇུགས་རྒྱུ་ལ། སྡེ་འབྲིད་པར་ཐོན་ལས་གཞན་རྒྱུ་རིམ་སྐོར་རེ་མཁོ་གས་
སུ་གཏོང་བ། ཞིང་འབྲོག་ལས་དེང་རབས་ཀྱི་ཐོན་ལས་མ་ལག་དང་ཐོན་སྐྱེད་མ་ལག་དང་
གཉེར་སྤོང་མ་ལག་འབྲམ་ཆེན་པོས་འཇུགས་རྒྱུ་བྱེད་དགོས། **མཚོ་སྐོར་རྩ་སའི་སྐྱེ་ཁམས་**
ཕྱགས་ལས་འཕེལ་རྒྱས་གཏོང་བ། གཞི་ཁྲོན་གསོ་སྦྲེལ་ར་བ་དང་མིས་བཟོས་གཟན་རྩ་ལུས་
འཇུགས་རྒྱུ་གཙོ་གནད་དུ་བཟུང་ནས་དམ་འཛིན་དང་རྩི་རྩོད་ཐོན་ལས་ཀྱི་དཔེ་རྩོན་ཉེན་
གཞི། རྩ་སའི་སྐྱེ་ཁམས་ཕྱགས་ལས་ཚོད་ལྷ་ལུས། གཞི་ཁྲོན་ཅན་གྱི་གསོ་སྦྲེལ་ར་བ། ཕྱགས་
རྒྱུད་ལེགས་སྦྲེལ་ལས་གཞི་ལག་བསྟར། 2017ལོར་གཞི་ཁྲོན་གསར་པའི་གསོ་སྦྲེལ་ར་
བ4གསར་འཇུགས་བཅོན་ལེན་དང་། གསོ་སྦྲེལ་ར་བ5ལ་རོགས་སྐྱོར་དང་མཐོར་འདེགས་སུ་
གཏོང་རྒྱ། ཚད་གཞི་མཐོ་བའི་ཕྱགས་སྤོང་དོད་ཁང500བསྐྱོན་རྒྱ། སྐྱེ་ཐུན་ལུང་རྩལ་ཐོན་
སྐྱེད་ལམ་གཉིས་ དང་རྩའི་ཐོན་རྩལ་ལས་སྐོན་བཟོ་གྲུ་གཅིག་སྐྱོན་ཐུབ་པ། ཕྱགས་རྩ་ལོ་ཐུབ་
མ་ཐུང་བྲི3དང་། སྐྱུ་ལེགས་ནས་ཐུང་བྲི5དང་། བད་ཁའི་སོན་བཟང་ཐུང་བྲི4འདེགས་
འཇུགས་བྱེད་རྒྱ། **མ་འགྲམ་དེང་རབས་འཁོར་བསྐྱོད་སྐྱེས་ཁམས་ཞིང་ཕྱགས་ལས་མཐོར་**
འདེགས་གཏོང་བ། བཟང་སྐུམ་འདེགས་འཇུགས་རྒྱ་ཁྲོན་གཏན་འཇགས་སུ་བཏང་སྟེ། དཔལ་
འབྱོར་འདེབས་འཇུགས་རྒྱ་ཁྲོན་གྱིས་སྤྱིའི་འདེབས་འཇུགས་རྒྱ་ཁྲོན་གྱི90%ཡན་བེན་པར་
ལག་ཐོག་བྱ་དགོས། ལྷར་ཐག་བཏོད་ནས་སྐྱེ་ཐུན་ཕངས་འབྲས་དང་། ཤིང་མངར་སོགས་གཙོ་

བོ་བྱེད་པའི་ཀྲུང་ལུགས་དང་བོད་ལུགས་ཀྱི་སྐོན་རྩ་འདེབས་འཇུགས་ཏེན་གཞིར་གྱི་འདེབས་
 འཇུགས་རྒྱ་ཁྱོན་ལྷན་མི4ཡན་ཟེན་གྱི་ཡོད། བསྐྱར་བཀོད་དང་རིམ་སྐར་སྐྱིག་བཀོད་དོད་
 ཁང་སྐར་པ་400དང་། ཐོག་མེད་སྔ་ཚལ་འདེབས་འཇུགས་ལྷན་མི1100ཟེན་པ་ལེགས་
 འགྲུབ་བྱ་དགོས། གཙོ་གནད་ཁྱད་ལྡན་གསོ་སྦྱོལ་ལས་རིགས་གོང་འཕེལ་གཏོང་བའི་མང་
 གཞིའི་ཐོག་རྩའི་ཐོན་ལས་ཏེན་གཞི་འཇུགས་སྐྱུན་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་ཅུ་གཏོང་བ་དང་། གཞི་
 ཁྱོན་གསོ་སྦྱོལ་ར་བ་གསུམ་གསར་དུ་བསྐྱུན་པ། གཞི་ཁྱོན་གསོ་སྦྱོལ་ར་བ་10རྟོགས་སྐྱོར་སྐྱོས་
 མཐོར་འདེགས་གཏོང་བ། གཟུན་རྩ་ལྷན་མི2འདེབས་པ། མ་དུལ་སྐོར་མི1580བཏང་
 བས་ཚལ་རྩ་འགག་ཆུ་ཐོན་གསོ་སྦྱོལ་ཏེན་གཞིའི་གྲ་ཁ་འཇུགས་སྐྱུན་གྱི་རྣམ་གྲངས་ལག་བཟུར་
 བྱེད་པ། རྣམ་པ་གསར་སའི་ཚོང་གཉེར་སྐྱོང་གཙོ་གཟུགས་སྐྱེད་བསྐྱིང་དང་ཇེ་ཆེར་གཏོང་བ།
 ལྷོ་འདྲེན་ཁེ་ལས་མཉམ་འབྲེལ་འབྲོག་རའི་ལམ་སྲོལ་འཇུགས་སྐོ་ཚང་དུ་བཏང་བས། ལོ་འདིའི་
 བང་ཁིང་ཆེན་རིམ་པའི་སྐྱེ་འདྲེན་ཁེ་ལས་3དང་ཁུལ་རིམ་པའི་སྐྱེ་འདྲེན་ཁེ་ལས་5གསོ་སྐྱོང་
 བྱེད་རྒྱ། ཞིང་ཕྱུགས་ལས་ཆེད་ལས་མཉམ་ལས་ཁང་5དང་ཁྱིམ་ཚང་ཕྱུགས་ར་10གསར་
 འཇུགས། ཆེད་ལས་མཉམ་ལས་ཁང་དང་ཁྱིམ་ཚང་ཕྱུགས་ར་30མཐོར་འདེགས་དང་རྟོགས་
 སྐྱོར་བྱེད་རྒྱ། ཞིང་ཕྱུགས་ཐོན་རྩས་ལས་སྐོན་ཁེ་ལས་དང་ཆེད་ལས་མཉམ་ལས་རྩ་འཇུགས་ལ་
 ལྷན་ཏུགས་ཀྱི་འདུ་ཤེས་ཆེ་ཅུ་གཏོང་བར་སྐྱོ་བྲིད་བྱས་ཏེ། ཤུགས་ཅན་ཚོང་ཏུགས་ཀྱི་བདེན་
 དཔང་ར་སྐྱོད་དང་ས་ཁམས་ཀྱི་མཚོན་ཏུགས་ཀྱི་ཚོང་ཏུགས་ཐོ་འགོད་སྦྱོལ་རྒྱ། ཞིང་ཕྱུགས་
 ཐོན་རྩས་ཀྱི་ཁྱད་ལས་འདེད་མ་ལག་འཇུགས་སྐྱུན་ལ་སྐུལ་འདེད། ས་གནས་ཁྱད་ཚོན་ཚོང་
 ཏུགས་ལྷན་ཐག་སྐོས་གསོ་སྐྱོང་བྱས་ཏེ། གྲང་ཉོའི་ཞིང་ཕྱུགས་ཐོན་རྩས་མིང་གྲགས་མཐོར་
 འདེགས་སུ་གཏོང་རྒྱ།

གསུམ། རྒྱ་རྒྱུན་གཙོ་བོའི་འགན་ལེན་བྱ་རྒྱ་དམིགས་སུ་བཀའ་ནས་དམ་འཛིན་དང་། བཟོ་
 ལས་བཏུན་པའི་དང་འཁོར་སྐྱོད་ལུབ་པར་ཁག་ཐེག་ ལུས་རྒྱ་གཙང་མའི་ཏེན་གཞི་དང་གཞོད་
 མེད་འབྱུང་འཕྲོད་ཐོན་རྩས་ཐོན་སྐྱེད་ཏེན་གཞི་གལ་ཆེན་དམིགས་ལུལ་འདི་གཉེས་དང་

འཕེལ་ཏེ། ལུས་རྒྱ་གསར་པའི་ཐོན་ལས་འཕེལ་རྒྱས་དམ་པོར་དམིགས་ཏེ། ཞིང་ཕྱུགས་ཐོན་
རྫས་ལས་སྣོན་དང་འཁེལ་འཐག་བཟོ་ལས་སོགས་ཁྱད་ཚོས་ལྡན་པའི་བཟོ་ལས་དུས་བཟུན་
འཕེལ་རྒྱས་སུ་གཏོང་དགོས། སྲོལ་རྒྱན་ཐོན་ལས་ལས་རྒྱར་རིམ་འཕེར་ལ་སྐྱད་འདེད། སྲོལ་
རྒྱན་ཞིང་ཕྱུགས་ཐོན་ལས་སྤུས་དག་ལས་སྣོན་དང་འཁེལ་འཐག་སྐྱེ་དངོས་སྤྱོད་འདྲེས་སོགས་
རྒྱ་ཁྲིམ་འཛིན་ཁེ་ལས་རིམ་འཕེར་རྒྱར་བཀོད་རྣམ་གྲངས་གཙོ་གནད་དུ་བབས་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་
དང་དམ་འཛིན་བྱེད་དགོས། དགུ་ཚོགས་འཁེལ་འཐག་གྲོན་གོས་གོས་རིགས་ཐངས་གཉིས་
པའི་རྒྱ་བསྐྱེད་ལག་བསྟར་བཟང་པོ་དང་། དགུན་ལ་བཟོ་བའི་ལས་སྣོན་ཁང་རྒྱར་བཅོས་རིམ་
འཕེར། འཕང་འབྲས་ལས་སྣོན་སོགས་རྣམ་གྲངས་ལས་འགོ་ཚུལ་ལ། གངས་རིའི་འོ་བཅོས་ལོ་
གཅིག་ནང་འོ་བཅོས་རྒྱ་ཆ་དུན་ 3.8 དང་མཚོ་སྣོན་པོ་སྣོན་ལས་ཀྱང་ཕྱུགས་དང་བོད་ཕྱུགས་
སྣོན་སྤྱོད་ཐོན་སྐྱེད་ལོ་གཅིག་གི་དམིགས་འབེན་མངོན་འགྱུར་བྱས་ཏེ་བཟོ་ལས་དཔལ་འབྱོར་
བཏུན་.....འཇགས་ངང་འཕེལ་རྒྱས་གཏོང་དགོས། བཟོ་ལས་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་ལུས་པ་གསར་བ་
གསོ་སྦྱོང་དང་རྒྱ་ཅི་ཆེར་གཏོང་བ། བཟོ་ལས་ར་བའི་མང་གཞིའི་འཇུགས་བསྐྱར་ལ་ཤུགས་
བསྐྱར་ཏེ། ཆབ་ཆ་བཟོ་ལས་ཁྲུལ་དང་མཚོ་སྣོ་སྐྱེ་ཁམས་སློག་འདོན་ཁྲུལ་གྱི་འཇུགས་བསྐྱར་
གོམ་སྤབས་ཅི་མགྲོགས་སུ་གཏོང་བ། ཁེ་ལས་སློར་ཅིག་ནང་འདྲན་བྱས་ནས་གཅིག་སྐྱད་ངང་
འཕེལ་རྒྱས་བཏང་སྟེ་གཞི་ཁྱོན་ཅན་གྱི་ལུས་པ་ཐོན་པར་བྱེད་རྒྱ། གའོ་མ450ཉི་འོད་སློག་
འདོན་དང་རྒྱང་སློག་རྣམ་གྲངས་ལག་བསྟར་བཟང་པོ་བྱེད་པ། ལྷོང་ཕྱུ750ཡི་སློག་ཤུགས་
ཕྱིར་གཏོང་ས་ཚོགས་དང་ལྷོང་ཕྱུ 330 ཡི་སློག་ཤུགས་ཕྱིར་གཏོང་ས་ཚོགས་སློག་ཏུ་སྐྱིག་
ཆས་དང་མཚོ་སྣོ་ཁྲུལ་ཉིན་ཏུ་གོན་ལུས་ཁོར་སྤང་ཚད་ཡོད་ཀྱང་སེའི་རྒྱང་སློག་སྐྱིག་ཆས་ཐོན་
སྐྱེད་རྣམ་གྲངས་ལོགས་གྲུབ་འབྱུང་བར་བྱེད་དགོས། ཁེ་ལས་ཀྱི་མ་རྩ་མར་ཆག་པར་རོགས་
སྐྱོར་བྱེད་པ། ཆེད་དོན་བྱ་སྤྱོད་སྤེལ་ནས་ཁེ་ལས་ཀྱི་མ་གནས་དམའ་ཅུ་བཏང་ནས་ཕན་ལུས་
ཆེ་ཅུ་གཏོང་རྒྱ་དང་། ཀྱང་དབྱང་དང་ཞིང་ཆེན། ཁྲུལ་བཅས་ཀྱིས་ཁེ་ལས་འབྲིང་རྒྱང་དང་
ཆེས་རྒྱང་གས་འཕེལ་རྒྱས་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་པའི་མིང་རྒྱས་དང་བྱེད་ཐབས་ཁེ་ལས་ཀྱིས་ཐོན་

སྐྱེད་ཐག་གཅོད་ཀྱི་དོན་འབྱུང་ནས་ཉན་དང་། ཁེ་ལས་ཀྱི་ཐོན་སྐྱེད་དང་ཚོང་གཉེར། ཉེ་
འཚོང་སོགས་ཀྱི་བྱོང་གནས་པའི་དོན་དངོས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ཐག་གཅོད་བྱེད་པ་དང་། ཁེ་
ལས་སྐྱོན་བྲལ་ངང་འཕེལ་རྒྱས་འགོ་རྒྱུར་ཁོར་ཡུག་བཟང་པོ་བསྐྱེད་དགོས།

བཞི། དེང་རབས་ཞབས་ཁུའི་ལས་རིགས་འབྱུང་ཐོན་ཉན་དང་། ཐོན་ལས་གསུམ་གྱི་
སྐྱེད་ཚད་མཐོར་འདེགས་གཏོང་དགོས། རིག་གནས་ཡུལ་སྐོར་དང་སློབ་རྒྱུ་ཚོང་གཉེར། དེང་
རབས་ཐོང་སྐྱེལ་གཙོ་གནད་དུ་བཟུང་ནས། དེང་རབས་ཞབས་ཁུའི་ལས་རིགས་མགྲོགས་
འཕེར་དང་ཐོན་ལས་སྣ་མང་མཉམ་འབྲེལ་འཕེལ་རྒྱས་ལ་སྐྱེལ་འདེད། ཐོན་ལས་གསུམ་པའི་
མངོན་འགྱུར་གྱི་འཕོ་འགྱུར་གསར་བར་སྐྱེད་འདེད་གཏོང་དགོས། རིག་གནས་ཡུལ་སྐོར་རིག་
རྒྱུ་ཐོན་ལས་མགྲོགས་སྐྱུར་ངང་གོང་འཕེལ་གཏོང་བ། ཡུལ་སྐོར་ཐོན་ལས་འཕེལ་རྒྱས་འཆར་
འགོད་འཇུག་ཚོང་དུ་བཏང་ནས། གཙོ་བོ་ཚལ་རྩ་འགག་སྡོངས་རྒྱ་ཕྱོགས་བསྐྱེད་གསར་སྐྱེལ་
སྐྱེལ་འདེད་དང་། ལུང་དབྱང་མཚོའི་ལས་རྒྱལ་འགྲུལ་སྐྱོད་ཡུལ་སྐོར་རིམ་འཕེར་ལ་ཤུགས་
ཚེག་འདོན་པ། ལུང་ཉེ་རྫོང་ལུང་དབྱང་མཚོའི་སྐྱེ་ཁམས་ཡུལ་སྐོར་ཕྱོགས་བསྐྱེད་གསར་སྐྱེལ་
ནས་གངས་ལྷ་མཚུང་དུ་ལག་བཟུར་ལྷོ་བྱེད་པ། ཞིང་སྡེའི་ཡུལ་སྐོར་སྐྱིག་ཆས་འཇུགས་སྐྱེན་
ལ་ཤུགས་བསྐྱེད་ནས་ཚུ་དང་སློབ་ལམ། ཡུལ་སྐོར་སྐྱོད་ཁང་སོགས་སྐྱིག་ཆས་འདང་བར་བྱེད་
པ་དང་། གཞི་བྱོན་དང་རིམ་པ་ཇི་མཐོར་གཏོང་དགོས། མ་དུལ་སྐོར་མི125བཏང་སྟེ་ཉེ་
ནག་མ་བུམ་པ་སྟེ་བའི་ཡུལ་སྐོར་དམངས་པན་ལས་གཞི་ལག་བཟུར་བྱས་ཏེ་ཞིང་སྡེའི་ཡུལ་སྐོར་
ལས་རིགས་མགྲོགས་སྐྱུར་ངང་འཕེལ་རྒྱས་སུ་གཏོང་དགོས། ཤེས་རིག་ཡུལ་སྐོར་གྱི་འཁོར་རྒྱ་
འཇུགས་སྐྱེན་མགྲོགས་སུ་གཏོང་བ་དང་། ཡུལ་སྐོར་ལས་རིགས་སྐྱེ་ཡོངས་ཀྱི་འཕེལ་རྒྱས་རྒྱ་
ཚོད་མཐོ་རུ་གཏོང་དགོས། ཞིང་ཚོན་ཡོངས་ཀྱི་དམངས་ཀྱི་ལུས་རྒྱལ་འགྲན་ཚོགས་ལེགས་
པོར་བསྐྱབ་པ་དང་། “མཚོ་སྐོར་འགྲན་བསྐྱེད་མོགས་གལ་ཚེའི་འགྲན་བསྐྱེད་བེད་སྐྱེད་དེ།
ཡུལ་སྐོར་དང་རིག་གནས། ལུས་རྒྱལ་སོགས་ཐོན་ལས་མཉམ་འབྲེལ་ལ་སྐྱེལ་འདེད་གཏོང་
དགོས། མི་རིགས་གྱོན་གོས་དང་བོད་ཀྱི་གཙོགས་དུ་བ། བོད་ལུགས་ལག་བཟོས་འཁེལ་འཐག་

སོགས་ཡུལ་སྐོར་ཐོན་རྫས་འཕེལ་རྒྱས་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་དགོས། ཚོང་གཉེར་འཁོར་རྒྱལ་ལས་
 རིགས་འཕེལ་རྒྱས་དང་རྒྱ་སྐྱེད་གཏོང་དགོས། རྒྱང་གསེབ་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་ཕྱོགས་བསྐྱུས་བསྐྱར་
 བཅོས་མཁོ་ཚོང་བརྟན་པོའི་ངང་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བ་དང་། གཞི་རིམ་གྱི་མཁོ་འཚོང་ཁང་
 རྒྱར་གསོ་འཇུགས་སྐྱུན་བྱེད་པའི་ལས་དོན་ནན་ཏན་གྱིས་ལེགས་པར་བསྐྱབ་པ། གཙོ་གནད་
 ཚོང་དོན་འཁོར་རྒྱལ་ཁེ་ལས་འཇུགས་སྐྱུན་ལུ་མཐུང་དམ་འཛིན་དང་། རྒྱང་བྱིར་དང་རྒྱང་
 གསེབ་ཀྱི་ཞབས་ཞུའི་མ་ལག་དང་ཚོང་ཚོགས་འགོ་རྒྱལ་མ་ལག་འཇུག་ཚང་དུ་གཏོང་བ། རྩེབ་
 སྤྱིལ་ཁེ་ལས་སྣེ་འདྲན་དང་། རྒྱང་རྩལ་གྱི་ཚོང་ཁང་རྒྱང་འཛིན། རྒྱང་ཚོ་རིམ་པའི་ཚོང་ཁང་
 མང་གཞི་བྱས་པའི་ཞིང་འབྲོག་ཁུལ་གྱི་ཚོང་གཉེར་དུ་བ་ཆགས་སུ་འཇུག་དགོས། སློབ་རྩལ་
 ཚོང་དོན་ཞིང་སྡེ་ཅུ་བསྐྱོད་པའི་ཕྱོགས་བསྐྱུས་དཔེ་སྟོན་རྫོང་གི་རྣམ་གྲངས་དམ་འཛིན་བྱས་
 ཏེ། མིང་གྲགས་སློབ་རྩལ་ཉེ་ཚོང་སྡེ་གསུམ་ཅུ་མཉམ་འབྲེལ་བྱེད་པར་བཅོམ་ལེན་ལས། ཞིང་
 ཕུགས་ཐོན་རྫས་ཀྱི་ཚོང་ལམ་རྒྱ་ཇེ་ཆེར་བཏང་ནས། སློབ་རྩལ་ཚོང་དོན་ལས་ཞིང་འབྲོག་
 མང་ཚོགས་འབྲོར་ཕུག་ཅན་གྱི་ལམ་དུ་སླིད་པའི་ལམ་གསར་བ་ཞིག་འཚོལ་ཞིབ་བྱེད་དགོས།
 སློབ་རྩལ་ཚོང་དོན་དང་གནད་འཕེལ་དབུས་སྐྱོར་བྱ་བ་མཉམ་འབྲེལ་འཕེལ་རྒྱས་བྱ་བ་ལག་
 པོ་བསྐྱབ་ཞེ། 2017ལོར་སློབ་རྩལ་ཚོང་དོན་ཕྱོགས་བསྐྱུས་ཞབས་ཞུའི་ས་ཚོགས་ཁྱོན་ཡོངས་
 ལ་ཁྱབ་རྒྱུའི་བཅོམ་ལེན་བྱས་ཏེ། རྒྱང་ཚོ་དབུལ་པོའི་ཡིག་ཚགས་བཟོ་དགོས།

ལ། མང་གཞི་སློབ་ཚན་འཇུགས་སྐྱུན་དམ་འཛིན་འབྲུར་ཐོན་བྱས་ཏེ། རྒྱང་རྩལ་དང་རྒྱང་
 གསེབ་གཅིག་མཐུན་སློབ་འཕེལ་རྒྱས་ལ་སྐུལ་འདེད་གཏོང་དགོས། “རྫོང་རྒྱང་བྱིར་དུ་བསྐྱར་
 བ་”དམིགས་ཡུལ་དུ་བརྒྱུད་ནས་རྫོང་ཡོངས་ཀྱི་རྒྱང་བྱིར་དང་རྒྱང་གསེབ་ཀྱི་སྤྱི་པའི་མང་གཞིའི་
 སློབ་བཀོད་འཇུགས་སྐྱུན་རྒྱར་བས་འཇུག་ཚང་དུ་གཏོང་དགོས། “མཐོ་སྐང་གི་མཛོས་པའི་
 ཞིང་སྡེ་”འཇུགས་སྐྱུན་དང་སློབ་གཞུང་གིས་ཁོར་སྐྱོང་ཞབས་ཞུའི་སོགས་ཉེ་བའི་བྱ་བར་མཉམ་
 འབྲེལ་བྱས་ཏེ། གཏིང་ཟབ་པའི་སློ་ནས་རྒྱང་རྩལ་དང་རྒྱང་གསེབ་ཁོར་ཡུག་འཕྲོད་བརྟེན་
 ཕྱོགས་བསྐྱུས་བཅོས་སྐྱོང་སྣེལ་དགོས། རྫོང་རྒྱང་བྱིར་དུ་བསྐྱར་བའི་གོམ་སྐབས་ཇེ་མགྱོགས་སུ་

གཏོང་བ། གུང་ཉོ་མཚོ་བོད་ལམ་ཐོག་ཐོག་གི་དཔལ་འབྱོར་གཙོ་གནད་གྲོང་དང་རིག་གནས་
 དུལ་སྐོར་གྲགས་ཅན་གྲོང་དུ་བསྐྱུན་པ་དམིགས་ཡུལ་བྱས་ནས། “དར་གོས་འགྲུལ་ལམ་
 དཔལ་འབྱོར་ས་རྒྱུད་”དང་། གཙང་གསུམ་འབྲུང་ཡུལ་སྐྱེ་ཁམས་སྲུང་སྐྱོང་འབྲེལ་རྒྱས་མཐོར་
 འདེགས། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་བོད་ཁྲུལ་འཕེལ་རྒྱས་མིན་རྒྱས། ས་ཁོངས་དཔལ་འབྱོར་རྣམ་པ་
 ལེགས་སྐྱོག་སོགས་རྒྱ་རྒྱུན་བཟང་ཤོས་དུར་ཐག་སྐོས་སྲུང་དེ། ཆབ་ཆའི་མཁར་རྙིང་ལེགས་
 བསྐྱུན་གྱི་ཤོམ་རྟུབས་ཇི་མཚོགས་སུ་བཏང་ནས། མ་དུལ་སྐོར་དུང་ཕྱུར་1.2བཏང་ནས་
 དུར་ཐང་ལམ་གྱི་སྔོན་ཁང་ལེགས་སྐྱུར་བརྟན་འཇགས་ངང་སྐྱུལ་འདེད་བྱེད་དགོས། གོ་རིམ་
 ཡོད་པའི་སྐོར་ནས་ཅང་ཞི་ལུག་དང་ཉ་ནག་མ། སྤེལ་ནག་བཅས་སུ་གྲོང་རྒྱལ་བཅུགས་ནས།
 གུང་ཉོ་གྲོང་ཁྱེར་དུ་བསྐྱུར་བར་མང་གཞི་བརྟན་པོ་འཛོག་དགོས། གྲོང་ཁྱེར་གྱི་མང་གཞིའི་
 སྐྱོག་བཀོད་ལ་ཤུགས་སྐོར་རྒྱག་དགོས། ཁྱོན་ཡོངས་ནས་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་མང་གཞིའི་སྐྱོག་བཀོད་
 འཇུགས་སྐྱུན་སྐོར་གྱི་བྱ་བ་ལེགས་པོར་བསྐྱབ་སྟེ། མ་དུལ་སྐོར་ཁྲི3000བཏང་བའི་ཚལ་ར་
 འགག་གྲོང་རྒྱལ་མ་རྒྱ་ལྗེ་བའི་ཡུལ་སྐོར་གཞུང་ལམ་དང་ཟམ་པའི་བཟོ་སྐྱུན་སུ་མཐུན་དུ་ལག་
 བསྟར་བྱེད་དགོས། མ་དུལ་སྐོར་ཁྲི3400བཏང་ནས་མཁར་བྱང་གསར་ཁྲུལ་མཁར་ཤར་
 ལམ་དང་གསར་ཁྲུལ་ཤར་ལམ་གསར་བསྐྱུན། ཆབ་ཆ་གྲོང་རྒྱལ་གྱི་སྔོ་ལྗང་ཟམ་པར་མ་དུལ་
 སྐོར་ཁྲི200། ལུག་ཏེ་ལམ་གྱི་ཟམ་པ་རྒྱ་བསྐྱེན་འཇུགས་བསྐྱུན་ལ་མ་དུལ་སྐོར་ཁྲི1600།
 གུང་ཉོ་རྫོང་མི་རིགས་ལུས་རྩལ་ར་བའི་མང་གཞིའི་སྐྱོག་ཆས་སོགས་འཇུགས་བསྐྱུན་ལ་མ་
 དུལ་སྐོར་ཁྲི3500བཏང་ཡོད། མ་དུལ་སྐོར་དུང་ཕྱུར་2.84བཏང་ནས་ཆབ་ཆ་གྲོང་
 རྒྱལ་ལབ་ཅོ་ཐང་ལམ་དང་དགོན་གསར་ལམ། བདེ་འཇགས་ལམ། ཞིན་ཕིན་ལམ། ཀོས་ནན་
 ཤར་ལམ། མ་འགུམ་ཤར་ལམ་སོགས་མཁར་རྙིང་གི་ལམ་15རྒྱ་བསྐྱེད་རྣམ་གྲངས་གྱི་ལས་
 འགོ་རྩོམ་པ་དང་ལག་བསྟར་བྱེད་རྒྱ། ཐངས་གཉིས་པའི་གོང་བདེ་སྔོན་ཁང་མང་གཞིའི་སྐྱོག་
 ཆས་དང་བོད་སྐྱུན་ཁང་གི་སྔོན་ཁང་དམངས་པན་རྣམ་གྲངས་མཚོགས་སུ་ངང་སྐྱུལ་འདེད་
 བཏང་སྟེ། ལས་བྱེད་མང་ཚོགས་གྱི་སྔོན་ཁང་ཁོར་ཡུག་ཇི་ལེགས་སུ་གཏོང་དགོས། གྲོང་རྒྱལ་

གྱི་ཚུ་མཐོ་སྤྱོད་དང་ཚུ་སྤོང་འཕུད་པ། རྟོད་རྒྱུ་མ་གཏོང་བ་སོགས་གྲོང་ཁྱིམ་མང་གཞིའི་སྤྱི་ག་
 ཆས་དང་དོ་དམ་ཏུ་བ་འཇུགས་བསྐྱུན་ལ་ཤུགས་ཆེན་འདོན་དགོས། མ་དངུལ་སྐོར་
 གྱི་3000བཏང་སྟེ་ཆབ་ཆ་གྲོང་རྒྱུ་ཚུ་མཐོ་སྤྱོད་དོ་དམ་ཏུ་བའི་ལས་གཞི་རིམ་པ་དང་པོ་ལུ་
 མཐུད་ཏུ་ལག་བཟུར་བྱེད་པ་དང་། མ་དངུལ་སྐོར་གྱི་2.37བཏང་སྟེ་མཁར་བྱང་གསར་ཁུལ་
 གྱི་རྟོད་རྒྱུ་མ་དང་རྫོང་མཁར་ཚུ་སྤོང་ཐག་གཅོད་བཟོ་གྲུའི་ལེགས་བསྐྱུར། ཚལ་རྩ་འགག་གི་
 ཚུ་སྤོང་ རིག་སྐྱོན་གྲོང་རྒྱུ་ཚུ་སྤོང་ཐག་གཅོད་བཟོ་གྲུའི་འཇུགས་བསྐྱུན་རྣམ་གྲངས་ལས་
 འགོ་རྩམ་པ་དང་ལག་བཟུར་བྱེད་ཏུ། བྱང་ཚོས་ལྷན་པའི་ཡུལ་སྐོར་གྲོང་རྒྱུ་ཚུ་བར་བསྐྱུན་
 པ། ཏྲ་ནག་མ་དང་རིག་སྐྱོན་ས་ཆའི་སྤྱིའི་འཆར་འགོད་བཅས་སྤྱི་ལེགས་འགྲུབ་བྱས་ཏེ། ཏྲ་
 ནག་མ་དང་རིག་སྐྱོན། ཆབ་ཆ། ཚལ་རྩ་འགག་བཅས་ཞིང་ཆེན་རིམ་པའི་བྱང་ཚོས་ལྷན་པའི་
 ཡུལ་སྐོར་གྲོང་རྒྱུ་ཚུ་བའི་འཆར་འགོད་ཕྱོགས་.....བསྐྱིགས་དང་རེ་ལྷ་བྱ་བ་ལེགས་འགྲུབ་
 ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་དགོས། དུས་མཉམ་ཏུ་རིག་སྐྱོན་བོད་མཁར་དང་ཏྲ་ནག་མའི་ཉེ་མའི་གྲོང་
 སོགས་གཙོ་གནད་ཡུལ་སྐོར་གྲོང་རྒྱུ་ཚུ་འཇུགས་བསྐྱུན་དང་མིང་ཏྲ་གས་ལག་བཟུར་འགོ་རྩམ་
 དགོས། མཚོ་སྐོར་ས་ཁུལ་གྱི་བཅོམ་ཚུ་དང་གད་སྤོགས་རྣམ་གྲངས་ཀྱི་དུས་འགོའི་ལས་དོན་
 ཡག་པོ་དང་གྲོང་རྒྱུ་ཚུ་མང་གཞིའི་སྤྱི་ག་བཀོད་འཇུག་ཚང་དུ་གཏོང་བ། མཐོ་སྤྱོད་མཚོས་
 ལྷག་ཞིང་སྤེའི་འཇུགས་སྐྱུན། གནས་སྤོང་དང་འཆོམ་པའི་གྲོང་ཚོ་འཇུགས་སྐྱུན་དམིགས་
 འབེན་ལ་བརྟེན་ནས། སྤྱི་པའི་ཞབས་ཁུའི་ཚུ་ཚད་མཐོ་ཏུ་གཏོང་རྒྱ་ཤུགས་པ་དང་། བྱོན་
 ཡོངས་གནད་གཅིག་གིས་རྫོང་ཡོངས་ཀྱི་མཚོས་སྤྱི་ག་ལྷན་པའི་ཞིང་སྤེའི་འཇུགས་སྐྱུན་ལ་སྐུལ་
 འདེད་གཏོང་བ་དང་། ལུ་མཐུད་ཏུ་ཞིང་སྤེའི་ཚུ་དང་སྤོང་ ལམ། ཏུ་རྒྱ་སོགས་མང་གཞིའི་སྤྱི་ག་
 ཆས་འཇུག་ཚང་དུ་བཏང་སྟེ། མཐོ་སྤྱོད་མཚོས་སྤྱི་ག་ཞིང་སྤེའི་འཇུགས་བསྐྱུན་དང་ཉེན་ཁ་
 ཅན་གྱི་བྱིམ་ཚང་གི་ཁང་བ2500ལེགས་བཅས་ལག་བཟུར་བྱེད་ཏུ།

དུག སྤྱི་ཁམས་དཔལ་ལོན་འཇུགས་སྐྱུན་ནན་བཞེན་དང་། ལྷན་མཐུད་འཕེལ་རྒྱས་རུས་
 པ་མཐོར་འདེགས། སྤོང་བཏུན་འགྲུར་མེད་ཀྱི་སྤོང་ནས་སྤྱི་ཁམས་ཁོར་ཡུག་ལ་སྤུང་སྤོང་བྱ་རྒྱ་དེ་

ལྷར་བས་འབྱུང་དུ་ཐོན་པའི་གོ་གནས་སུ་འཛིན་པ་དང་། ལུ་མཐུན་ནས་“མཚོ་གཉིས་”དང་།
 “ཐང་གཉིས་”སོགས་གཙོ་གནད་ས་ཁོངས་ལ་ལྷར་བས་ཆེ་ཅུ་བཏང་ལྟེ་སྡོད་བཅུད་བཅོས་སྦྱོང་
 དང་ཁོར་ཡུག་སྤང་སྦྱོང་བྱེད་བྱུགས་ཆེ་ཅུ་གཏོང་རྒྱ་དང་། རྗེས་ཡོངས་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་དང་
 སྤྱི་ཚོགས་རྒྱན་མཐུན་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་མང་གཞི་བརྟན་པོ་འདིང་དགོས། སྤྱི་ལམས་གཙོ་གནད་
 ལས་གཞི་སྤེལ་འདེད། སྤྱི་པན་ནགས་ཚལ་གཙོ་གནད་དམིགས་སུ་བཀར་ནས་དམ་འཛིན་
 དང་། ཚལ་རྩ་འགག་གི་མཚེན་ལྟ་ “བྱང་གསུམ་”འགོག་སྤང་ནགས་ཚལ་དང་། གཙང་གསུམ་རྒྱ་
 འགོའི་སྐབས་གཉིས་པ་སོགས་གཙོ་གནད་འཇུགས་སྦྱོར་གྱི་རྣམ་གྲངས་ཁྱོད་ཡོངས་ནས་དོན་
 འབྱོལ་ལ་བརྟེན་ནས་ནགས་བཟོ་ལུ་བྱི་10དང་། རི་བཀག་ནགས་གསོ་ལུ་བྱི་3འཇུགས་
 སྦྱོར་ལས་འགན་ལག་བསྟར་བྱེད་དགོས། ཁོར་ཡུག་ཁྲིམས་སྦྱོང་ཞིབ་བཤེར་སྤྱི་བརྟན་ལྟར། འཐུང་
 རྒྱ་དང་། མཁའ་དབུགས། བཅོམ་རྒྱ་རྒྱུ་ཚད་ལ་ལྟ་ཞིབ་ཚད་ལེན་སོགས་ཀྱི་ལས་དོན་
 བཟོ་ཏན་གྱིས་སྤེལ་བ་དང་། ཁོར་ཡུག་ལྟ་ཞིབ་ཚད་ལེན་གྱི་ཁྲིམས་འཛིན་བྱེད་བྱུགས་ལྷར་
 བས་ཆེ་ཅུ་བཏང་ལྟེ་ཁོར་ཡུག་ཐང་གྱི་ཁྲིམས་འགལ་བྱ་སྡོད་ཐར་པར་གཏན་ནས་མི་གཏོང་བའི་
 དོ་དམ་ནན་པོ་དང་ཞིབ་བཤེར་.....ཐག་གཙོད་ནན་མོ་རྒྱན་འབྱོངས་དང་། ལུས་ཁྲུངས་གོན་
 རྒྱུང་དང་བཅོམ་འབྱུང་ཉུང་གཏོང་གི་དམིགས་ཚད་ཚོད་འཛིན་དམིགས་འབེན་གྱི་བྱེད་ཁོངས་
 བཟོ་འགན་ལེན་བྱ་དགོས། སྤོང་བྱེད་དང་སྤོང་གསེབ་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་བཅོས་སྦྱོང་ལ་གཅིག་གྱུར་
 སྤེལ་འདེད་བྱ་དགོས། རྗེས་ཡོངས་ཀྱི་འབབ་རྒྱ་གཙོ་བོ་དང་རྒྱ་ཁོངས་ཀྱི་སྡོད་བཅུད་ཚུགས་
 བསྐྱུས་བཅོས་སྦྱོང་ལ་མངོན་གསལ་དོད་པོས་དམ་འཛིན་ཡག་པོ་དང་། “རྒྱ་རྒྱན་རིང་བའི་
 ལམ་ལུགས་”དང་ཆེས་གཟབ་ནན་ཡིན་པའི་རྒྱུ་ཐོན་ཁྲུངས་དོད་པོས་ལམ་ལུགས་དོན་འབྱོལ་
 དང་། “དམར་ཐིག་གསུམ་”གྱི་དམིགས་ཚད་ཚོད་འཛིན་ལེགས་སུ་ཏུར་ཐག་གཏོང་བ། མཚེན་
 རྒྱ་རྒྱས་ལེགས་བསྐྱུར་གཅིགས་སུ་འཛིན་པ། ཁྱོད་ཡོངས་ནས་སྤྱུགས་བཅོམ་བཅོས་སྦྱོང་ལ་
 བྱུགས་སྡོད་རྒྱག་པ་དང་། མཁའ་དབུགས་དང་། རྒྱ་ས་གཤེན་གཙོ་གནད་དུ་བྱས་པའི་ཁོར་
 ཡུག་ཚུགས་བསྐྱུས་བཅོས་སྦྱོང་ལ་སྤེལ་འདེད་གཏོང་བ། སྤྱུགས་དངོས་གཙོ་བོའི་དམིགས་ཚད་

ལ་སྐུལ་འདེད་ལྗང་ལས་ཆག་པར་བྱེད་པ། ཚོད་འཛིན་རང་བཞིན་གྱི་དམིགས་ཚད་དོ་དམ་ལ་
ཤུགས་སྒོམ་རྒྱལ་པ་དང་། ལུས་པའི་འབྲུང་ཁུངས་ཟད་གོམ་སོགས་ལག་བསྟར་གྱི་བསྐྱོམས་
འཕོར་དང་ཤུགས་ཚད་ལ་ཚོད་འཛིན་བྱ་དགོས། མཚོ་སྒོམ་པའི་སྟོ་དོགས་ས་ཁུལ་གྱི་འཚོ་བའི་
གད་སྟོགས་བཅོས་སྐྱིག་འོམ་ར་ཅན་གྱི་འཕོར་རྒྱལ་ཞབས་ཁུ་སོགས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ལག་བསྟར་
ཡག་པོ་བྱེད་པ་དང་། གྲོང་གསེབ་10ཞིང་མེ་ཁོག་ཡུག་འབྲེལ་བཅོས་ལེགས་སྐྱིག་ལས་ཀ་མུ་
མཐུད་དུ་གཟབ་ནན་སྒོམ་སྟེལ་བ།

བདུན། ཤུགས་བཏོན་ནས་གནད་སྲིལ་དབུལ་སྐྱོར་རྒྱས་ཆེན་ལག་བསྟར་བྱེད་པ་དང་།
དབུལ་སྐྱོལ་འགག་སྐྱོལ་ལོ་འཕོར་གྱི་ལས་འགན་ལེགས་གྲུབ་བྱ་དགོས། དབུལ་ཐར་འགག་སྐྱོལ་
གྱི་ལས་འགན་ཆབ་སྲིད་གྱི་འགན་ཁུར་ཨང་དང་པོར་བཅིས་ཏེ། དམངས་འཚོའི་ལས་གྲྭ་ཨང་
དང་པོ་དང་དོན་ཆེན་ཨང་དང་པོར་བཅིས་ནས་དམ་འཛིན་བྱེད་པ། འགག་སྐྱོལ་གྱི་ལས་
གཞི་བརྒྱད་ལག་བསྟར་ཡག་པོ་བྱེད་དགོས་པ་དང་། དབུལ་པོ་གོང་ཚོ་7དབུལ་ཐར་མངོན་
འགྱུར་བྱ་དགོས་ཤིང་། མང་ཚོགས་དབུལ་པོ་མི་གྲངས་2226དབུལ་ཐར་ཡིག་ཚགས་བཅོ་
དགོས། གནས་སྐོ་དབུལ་སྐྱོར་སྐུལ་འདེད་མགྲོགས་སུ་གཏོང་བ། “སྟོ་སྐབ་པ་དང་། སྟོད་སྐབ་པ།
སྐུག་པོ་ཆགས་སྐབ་པ”བཅས་གྱི་སྐང་བྱ་ལྟར། ས་གྲུ་བཞི་དང་ཚོས་རྒྱ་སྟེ་བའི་གནས་སྐོ་དབུལ་
སྐྱོར་རྣམ་གྲངས་མཐུད་དུ་ལག་བསྟར་ཡག་པོ་བྱེད་དགོས་ཤིང་། མ་དབུལ་སྐོ་

མི2700བཏང་ནས་ཐང་སྐར་མ་གོང་དལ་ཚོས་རྫོང་སྟེ་བའི་གནས་སྐོ་དབུལ་སྐྱོར་རྣམ་གྲངས་
ལག་བསྟར་བྱེད་པ། དབུལ་པོངས་མང་ཚོགས་གྱི་ཐོན་སྐྱེད་འཚོ་བའི་ཆ་སྟེན་ཤུགས་ཆེན་པོས་
ལེགས་བརྒྱུར་བྱེད་དགོས། ཞིང་སྟེའི་རྒྱང་གཞི་སྐྱིག་ཆས་འཇུགས་སྐྱུན་ལ་ཤུགས་རྒྱལ་པ། ཞིང་
འབྲེལ་མ་དབུལ་སྟེལ་སྐྱིག་གི་སྲིད་རྒྱས་དང་རྒྱལ་ཁབ་གསར་སྟེལ་དབུལ་ཁང་གིས་གོང་གསེབ་
གྱི་རྒྱང་གཞིའི་སྐྱིག་བཀོད་གྱི་དབུལ་སྐྱེད་གྱི་གོ་སྐབས་དམ་འཛིན་བྱས་ཏེ། མ་འཛོག་སྐོར་
དུང་ཕུར་4.11བཙོན་ལེན་བྱེད་དགོས། ལུང་ཉོ་རྫོང་གི་2017ལོའི་ལོ་འཕོར་གྱི་གོང་སྟེའི་
རྒྱང་གཞིའི་སྐྱིག་བཀོད་འཇུགས་སྐྱུན་རྣམ་གྲངས་ལག་བསྟར་དང་། དབུལ་པོངས་སྟེ་བའི་ཚུ་

བྱ་དགོས། ལྷོ་ཡོངས་ནས་སློབ་གསོ་འཕེལ་རྒྱས་ལ་སྐུལ་འདེད། སློབ་གསོའི་ལས་གཞི་
འཇུགས་སྐྱོན་ལ་ཤུགས་ཆེན་བརྒྱབ་སྟེ། སྤྱིའི་མ་དུལ་སྒྲོལ་བའི་མཁར་བྱང་
གསར་ཁུལ་གྱི་ལོ་དགའི་ལུ་འབྲེལ་ལམ་ལུགས་སློབ་གྲྭ་ལག་བརྟུན་བཟང་བོ་བྱེད་དགོས། མ་
དུལ་སྒྲོལ་བའི་981བྱང་ནས་བྱང་ཉོ་ཚོང་བྱིས་སྐྱོང་ཁང་གསུམ་པ་དང་། ཐང་སྐར་མ་གྲོང་
རྒྱལ་དཀྱིལ་སྤོང་བྱིས་སྐྱོང་ཁང་སོགས་རྣམས་གྲངས་འཇུགས་སྐྱོན་ལག་འཁོ་ཚོམ་དགོས། ལོ་15ཡི་
སློབ་ཡོན་མི་དགོས་པའི་སློབ་གསོའི་སྲིད་ཇུས་ལྟོགས་ཡོངས་ནས་དོན་འབྱོལ་དང་། “སློབ་
འཐེན་ནན་འགོག་དང་སློབ་ལྷགས་འགན་ལེན”གྱི་ལས་དོན་ཁག་ནན་ཏན་ངང་ཡག་པོ་སྐྱབ་
པ་དང་། སློབ་གྲྭ་ཞིབ་ཚགས་ཅན་གྱི་དོ་དམ་ལ་ཤུགས་སྐྱོན་རྒྱག་པ་དང་། བདེ་འཇགས་དོ་
དམ་ལམ་ལུགས་ལྟོགས་ཡོངས་ནས་དོན་འབྱོལ་དང་། བདེ་འཇགས་སློབ་ར་བསྐྱོན་པ་དང་།
སློབ་གསོའི་ཐོན་ཁུངས་མཉམ་སྦྲེད་ལ་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བ། རིགས་སོ་སོ་ཁག་གི་སློབ་གསོ་
ལྟོགས་ཡོངས་ནས་དོ་མཉམ་ངང་འཕེལ་རྒྱས་ཡོང་བར་སྐུལ་འདེད་བྱ་དགོས། **སྐྱོན་བཅོས་**
འཕྲོད་བསྟེན་ཞབས་ཞུའི་ཚུ་ཚད་མཐོ་ཅུ་གཏོང་དགོས། སྐྱོན་རྣམས་འཕྲོད་བསྟེན་གྱི་སྤྱི་གྲོ་སྒོལ་
བསྐྱར་བཅོས་གྱི་འགག་སྒོལ་ལུ་མཐུན་གཙོ་གནད་དུ་བཟུང་སྟེ། སྐྱོན་བཅོས་འཕྲོད་བསྟེན་
ཞབས་ཞུའི་མ་ལག་ཟམ་མི་ཚད་པར་འཐུས་ཚང་དུ་གཏོང་བ་དང་། གཞི་རྒྱའི་སྐྱོན་བཅོས་
འགན་སྲུང་ལམ་ལུགས་དང་། རྒྱལ་ཁབ་གྱི་གཞི་རྒྱའི་སྐྱོན་རྣམས་ལམ་ལུགས་དང་། རིམ་དབྱེའི་
ནད་བརྟག་སྐྱོན་བཅོས་ལམ་ལུགས་དོན་འབྱོལ་ཡག་པོ་གཏོང་བ། རྫོང་རིམ་པའི་གཞུང་
བཅུགས་སྐྱོན་ཁང་དང་སྐྱོན་བཅོས་མཉམ་འབྲེལ་སྤྱི་གྲོ་གཞི་བསྐྱར་བཅོས་གོ་རིམ་ལྡན་པའི་ངང་
སྐུལ་འདེད་གཏོང་བ་དང་། ལུས་ཤུགས་ཡོད་རྒྱས་སྤྱི་པའི་འཕྲོད་བསྟེན་ཞབས་ཞུ་ཆ་སྟོམས་
ཅན་དུ་འགྱུར་བར་ཤུགས་ཆེན་པོས་སྐུལ་འདེད་དང་སྐྱོན་བཅོས་འཕྲོད་བསྟེན་འགན་སྲུང་མང་
གཞི་བཅོམ་ལེན་བྱེད་དགོས། སྤྱིའི་མ་དུལ་སྒྲོལ་བའི་2945བྱང་བའི་རྫོང་སྐྱོན་ཁང་སྤོང་
བཅོས་ལྟོགས་བསྐྱས་ཐོག་ཁང་ལུ་མཐུན་དུ་ལག་བརྟུན་དང་། ལས་ནད་ཡམས་སྐྱོན་འགོག་ལྟེ་
གནས་དང་ཟས་རིགས་བདེ་འཇགས་ཞིབ་བཤེར་ས་ཚོགས། ཆབ་ཆའི་འཕྲོད་བསྟེན་ཁང་

སོགས་འཇུགས་བསྐྱེད་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ལ་སྤྱིའི་མ་དངུལ་སྒོར་ཁྲི1962བཏང་། མཁར་བྱང་
 གསར་ཁུལ་གྱི་རྫོང་སྐོན་ཁང་གི་སྒོ་བཞེན་སྐོན་བཅས་ཕྱོགས་བསྐྱེད་ཐོག་ཁང་དང་རྫོང་མ་བྱ་
 བདེ་སྤང་འཆར་ལྷན་བཅས་ཞབས་ཀྱི་ལྷན་གནས་ལས་དོན་ཐོག་ཁང་སོགས་རྣམ་གྲངས་ལས་
 འགོ་ཚུལ་པར་བཅོན་ལེན་བྱེད་དགོས། རིག་གནས་ལུས་རྩལ་ལས་དོན་ཤུགས་ཆེན་པོས་འཕེལ་
 རྒྱས་གཏོང་བ། སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་སྟོབས་ཤུགས་རིག་གནས་ལུས་རྩལ་ལས་དོན་འཕེལ་རྒྱས་ཁྲོད་
 ཟབ་ཞུགས་བྱེད་པར་བཞུགས་སྐྱུལ་དང་། སྲོང་ཁྲིམ་དང་སྲོང་གསེབ་ཀྱི་སྤྱི་པའི་རིག་གནས་
 སྤྱིག་བཀོད་ཟམ་མི་ཚད་པར་འཇུག་ཚད་དུ་གཏོང་བ་དང་། མ་དངུལ་སྒོར་ཁྲི2650བཏང་
 བས་བསྐྱེད་པའི་ཅང་ཞི་ལུག་དང་ཚལ་རྩ་འགག རིག་སྐོན་བཅས་ཀྱི་བརྟན་འཕྲིན་བརྒྱུད་
 གཏོང་ཁང་དང་། ཚལ་རྩ་འགག་དང་ཚོས་རྩེ། ཅང་ཞི་ལུག་གི་རྐང་རྩེད་སྤོ་ལོ་ར་བ། རྩེ་བ་
 རིམ་པའི་ཕྱོགས་བསྐྱེད་རང་བཞིན་གྱི་རིག་གནས་ཞབས་ཀྱི་ལྷན་གནས་རྣམ་གྲངས་འཇུགས་བསྐྱེད་
 གང་མགྲོགས་སྒོས་སྐྱུལ་འདེད་གཏོང་དགོས། སྤྱི་ཚོགས་འགན་སྲུང་མ་ལག་འཇུགས་སྒོ་རིམ་ཚད་
 དུ་གཏོང་བ། དམངས་པན་དམངས་ཕྱུག་སྲིད་རྩལ་ཁྲོན་ཡོངས་ནས་དོན་འབྱོར་དང་། སྤྱི་
 ཚོགས་འགན་སྲུང་མ་ལག་འཇུགས་སྒོར་། སྤྱི་ཚོགས་འགན་སྲུང་གི་རྒྱ་ཚད་མཐོ་རུ་གཏོང་
 དགོས། སྤྱི་པའི་ཞབས་ཀྱི་གཏོང་སྒོ་ཤུགས་ཆེ་རུ་གཏོང་བ་དང་། འགན་སྲུང་རང་བཞིན་གྱི་
 མ་དངུལ་དང་ཁ་གསལ་རོགས་དངུལ་དུས་ཐོག་ཏུ་ཚད་ལུས་མེད་པར་སྒྲོད་རྒྱུ་དང་། དཀའ་
 ངལ་ཡོད་པའི་མང་ཚོགས་ཀྱི་གཞི་རྩའི་འཚོ་བར་འགན་སྲུང་ཁག་ཐེག་བྱེད་དགོས། མ་དངུལ་
 སྒོར་ཁྲི3871བཏང་སྟེ་སྤྱི་པའི་གཞུང་ལས་ཁང་དང་ཕྱོགས་བསྐྱེད་ཞབས་ཀྱི་ཁང་བ། ཆབ་ཆ་
 སྲོང་རྩལ་མཁར་སྟོ་ལུལ་གན་པའི་ཉེན་མེད་བདག་སྒྲོང་སྟེ་གནས། དུས་པ་སྤང་སྒྲོབ་སྟེ་གནས་
 སོགས་རྣམ་གྲངས་ལག་བརྟན་བྱེད་དགོས། རིན་གོང་ཚོད་འཛིན་ལྡར་བར་ཤུགས་བརྒྱག་པ།
 ཁྲོམ་རའི་མཁོ་སྒྲོད་རྣམ་པ་མང་དུ་གཏོང་བ་དང་། ཁྲོམ་རའི་འཁོར་རྒྱགས་སྤྱིག་ལམ་ཚད་
 ལྷན་དུ་གཏོང་བ། ཐོག་གོང་གི་སྤྱིའི་རྒྱ་ཚད་རྩ་བའི་ཆ་ནས་བརྟན་པོ་ཡོང་བ་བྱེད་དགོས།
 ཚོང་རའི་རིན་གོང་ལ་ཉ་སྐུལ་དོ་དམ་བྱེད་ཤུགས་ལུ་མཐུད་དུ་ཆེ་རུ་གཏོང་བ་དང་། རིན་

གོང་ཐང་གི་ཁྲིམས་འགལ་བྱ་སྤྱོད་ལ་ཞིབ་བཤེར་དང་སྤྱི་ཚོགས་ཁྱོད་ཡོངས་བརྟན་སྡོམ་བཅས་
གི་མངོན་གསལ་དོད་པའི་གནད་དོན་ལ་བཟོས་པའི་ཤུགས་རྒྱུན་ཐག་གཅོད་ནན་པོ་གཏོང་
དགོས། སྤྱི་ཚོགས་འཆམ་མཐུན་དང་བརྟན་སྡོམ་ཡོང་བར་སྐུལ་སྤེལ་གཏོང་དགོས།

དགུ། བརྒྱུད་བཅོས་གསར་གཏོང་མངོན་གསལ་དོད་པོས་དམ་འཛིན་ཡག་པོ་དང་། དཔལ་
འབྱོར་དང་སྤྱི་ཚོགས་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་གསོན་ཤུགས་འཕེལ་བར་བྱེད་དགོས། བརྒྱུད་བཅོས་དང་
གསར་གཏོང་དེ་དཔལ་འབྱོར་སྤྱི་ཚོགས་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་བྱུང་ཁོངས་བརྒྱུད་རིམ་ནང་རྒྱན་འབྲེངས་
བྱས་ཏེ། གཙོ་གནད་བྱུང་ཁོངས་དང་འགག་ཚུལ་སྤྱི་ཚོགས་ཐང་ཚད་བཟུལ་བྱུང་བ་དང་།
དཔལ་འབྱོར་དང་སྤྱི་ཚོགས་རྒྱན་མཐུན་དང་འཕེལ་རྒྱས་འགོ་བའི་སྐུལ་ཤུགས་ཇི་ཉུག་ཏུ་གཏོང་
དགོས། རྒྱན་མཐུན་བྱུང་ཁོངས་ཁག་གི་བརྒྱུད་བཅོས་ལ་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བ། མིང་འཛིན་ཞིབ་
མཚན་འགོད་པའི་ལམ་ལུགས་བརྒྱུད་བཅོས་གཏོང་ཟབ་ཏུ་གཏོང་བ། མིང་གཞུང་གི་དབང་
ཆ་གསལ་ཚོ་དང་འགན་འཁུར་གསལ་ཚོ་འཕུས་ཚང་ཏུ་གཏོང་བ། “ལག་བྱེད་ལྟ་གཅིག་ཏུ་སྤྲིལ་
བ་དང་ལག་བྱེད་གཅིག་ལ་ཨང་རྟགས་གཅིག་གི་ལམ་ལུགས་བརྒྱུད་བཅོས་གཏོང་ཟབ་ཏུ་གཏོང་
བ། གཞུང་ལ་དབང་བ་མིན་པའི་ལམ་ལུགས་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་གསོན་ཤུགས་
འདོན་དགོས། མཁོ་ཚོང་མཉམ་ལས་ཁང་སོགས་ཞིང་ལས་གྲོང་གསེབ་ཀྱི་ཕྱོགས་བརྒྱས་བརྒྱུད་
བཅོས་མགྲོགས་སུ་གཏོང་བ། གྲོང་གསེབ་ཀྱི་འཕེལ་རྒྱས་གསོན་ཤུགས་འཕེལ་བར་བྱེད་དགོས།
འོར་ཁལ་ལམ་སྲོལ་བརྒྱུད་བཅོས་གཏོང་ཟབ་ཏུ་གཏོང་བ་དང་། རྩོན་རྩིས་ཀྱི་རྩིས་འབྲས་ཀྱི་
དབྱུང་ཞིབ་བྱེད་ཐབས་རིམ་བཞིན་འཕུས་སྒོ་ཚང་ཏུ་གཏོང་རྒྱ། འོར་མིང་མ་དུལ་བཏང་རྩེ་
མ་འཛོག་བྱེད་སྤངས་གསར་གཏོང་དང་། འོར་མིང་མ་དུལ་བེད་སྤྱོད་བྱེད་པའི་ཕན་འབྲས་
མཐོ་ཏུ་གཏོང་དགོས། ཕྱི་ཕྱོགས་མཉམ་ལས་དང་སྒོ་འབྲེད་ལ་ཤུགས་སྒོན། “ཕྱིར་སྤྱོད་བ་དང་
གདན་འདྲེན་བ་”རྒྱན་འབྲེངས་བྱས་ཏེ། ལུ་མཐུན་དུ་“མཚོ་སྒོན་གྱི་ངོ་འཕྲད་གོས་མོལ་
ཚོགས་འདུ”དང་“དབྱི་སི་ལན་ཟས་རིགས་འབྲེམས་སྟོན་”སོགས་ལས་རྩེགས་བེད་སྤྱོད་དེ།
ཚོང་འགྲུགས་མ་འདྲེན་གཞི་ཁྱོད་ལུ་མཐུན་དུ་རྒྱ་སྤྱོད་དེ་མ་དུལ་བསྐྱུ་བའི་ལམ་ཁ་ཇི་ཡངས་

སྤྱི་གཞི་དགོས། རྒྱལ་ཁབ་ཚོང་དོན་ཕུན་པོ་དང་ཅང་སྤྱི་ཁོང་ཚོ་དང་འབྲེལ་མཐུན་བྱེད་
ཤུགས་ཆེ་བུ་གཞི་བ་དང་། ཁ་གཏད་རོགས་སྐྱོན་གྱི་ལས་སྟེགས་ལ་བརྟེན་ནས་རྫོང་ཡོངས་
གྱི་དཔལ་འབྱོར་དང་སྤྱི་ཚོགས་འཕེལ་རྒྱས་གཞི་བའི་མང་གཞི་རྒྱུན་མི་ཚད་པར་སྤྱི་བརྟེན་
དུ་བཏང་སྟེ། དཔལ་འབྱོར་སྤྱི་འཕེལ་སྟེགས་བུ་ཆེ་བ་དེ་བསྐྱོན་དགོས། གསར་གཏོད་སྐྱེལ་འདེད་
འཐབ་རྩལ་ལག་བསྟར་གཏོད་ཟབ་བྱ་དགོས། རྒྱལ་ཕྱགས་གང་ཡོད་གྱི་སློ་ནས་གསར་གཏོད་
གཉེས་ཀྱི་འཕེལ་རྒྱས་འགྲུལ་སྐྱོད་ཤུགས་ཆེན་པོས་ལག་བསྟར་དང་། ཚོན་རྩལ་དང་ཐོན་ལས།
དཔལ་རྩལ། འཛོན་མི་སོགས་སྤྱོད་ཡོངས་ནས་གསར་གཏོད་ལ་སྐྱེལ་འདེད་བྱེད་དགོས། ལག་
རྩལ་གསར་བ་དང་ལས་སྐྱབ་གསར་བ། རྣམ་བཤགས་བཤགས་ལེལ་རྒྱས་ལ་སྐྱེལ་འདེད། ཁེ་ལས་
གྱི་གསར་གཏོད་གཙོ་བོ་བྱེད་ཀྱི་རྒྱལ་པ་སྤྱི་བརྟེན་དང་། ཁེ་ལས་ནི་གྲུབ་ཆ་གཙོ་བོར་བྱེད་པ།
མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭ་དང་ཚོན་རིག་ཞིབ་འཇུག་སྤྱི་གཞི་ལག་སྤྱོད་མང་མཉམ་སྲིབ་གྱི་ལས་གཏོད་
གསར་གཏོད་ལམ་སྲོལ་འཇུགས་དགོས།

འཕུས་མི་རྣམས་པ། ལོ་གསར་བ་ཞིག་གི་ནང་དུ་ཡང་རྣམ་བཤགས་དང་ལས་འགན་གསར་བར་
གཏོད་གཏོད་དགོས་ལ། ལས་འགན་གཟི་བརྗིད་ལྡན་ལ་འགན་འཁུར་དཀའ་ལག་ཆེ། རྫོང་ཨུ་
དང་རྫོང་སྲིད་གཞུང་གི་ཡང་དག་པའི་འགོ་བཟོ་འོག་ རྫོང་དམངས་ཚོ་དང་རྫོང་སྲིད་གོས་
གྱི་ལྷ་རྟོག་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་འོག་ བསམ་སློབ་བཅེངས་འགོལ་དང་སེམས་ཤུགས་གཅིག་སྦྲེལ།
དངོས་སྐྱབ་གསར་གཏོད། འབད་བཙོན་སྟོད་མེད་བྱས་ཏེ། མཚོ་སྟོ་ལུལ་ཡིས་འཕེལ་རྒྱས་གྱི་སྡེ་
བྲིད་པར་བཙོན་ལེན་དང་། 2017ལོའི་དཔལ་འབྱོར་སྤྱི་ཚོགས་དམིགས་ཚད་ལས་འགན་སོ་
སོ་ཁྱོད་ཡོངས་ནས་ལེགས་འགྲུབ་དང་འབྱོར་འབྲིང་སྤྱི་ཚོགས་ཁྱོད་ཡོངས་ནས་འཇུགས་སྐྱོན།
སྟོབས་ཤུགས་ཆེར་སྐྱེད་གྱིས་འབྱོར་ཕུག་ཤེས་དཔལ་སྤྲོད་མདོག་དང་འཚམ་མཐུན་གྲུང་ཏོ་
གསར་བ་ཞིག་བསྐྱོན་པར་ཉུར་ཐག་འབད་བཙོན་བྱེད་དགོས།

གོང་གསལ་གྱི་སྟེན་ལྗོངས་གོས་ཞིབ་གནང་རོགས།

གྲང་རྟོ་རྫོང་གིས་ལའི་འོ་སྲིད་ཚྲོན་རྩིས་ལག་བསྟར་བྱས་པའི་2016

ལའི་འོ་སྲིད་ཚྲོན་རྩིས་འཆར་བེན་གྱི་སྟུན་ལྷན་ལྷན་གྱི་2017གནས་ཚུལ་དང

_____ལའི་སློབ་གཉེས་པའི་ཚེས་201722ཉིན།གྲང་རྟོ་རྫོང་གིས་སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའི་མི་
དམངས་འཕུས་མི་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་གཉིས་པའི་སྟེང་།

གྲང་རྟོ་རྫོང་འོ་སྲིད་ཚུམ་ལྷན་

རྒྱ་ཆེ་བའི་འཕུས་མི་རྣམ་པ།

རྫོང་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་གི་འགན་བཅོལ་བཞིན་ད་ལྟ་ལའི་འོ་སྲིད་2016
ལའི་འོ་སྲིད་མཉན་2017ཚྲོན་རྩིས་ལག་བསྟར་གྱི་གནས་ཚུལ་དང་ འོ་སྲིད་ཚྲོན་རྩིས་ཀྱི་འཆར་བེན་
སྟུན་ལྷན་སྟེང་རང་རྫོང་གི་སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའི་མི་དམངས་འཕུས་མི་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་གཉིས་
པའི་གྲོས་ཞིབ་ལྷན་སྲིད་གྲོས་ལྷན་ལོན་དང་ཚོགས་ལྷན་སློབ་མཁུན་ཚོའི་བསམ་འཆར་འདོན་
རྒྱ།

གཅིག ལའི་འོ་སྲིད་ཚྲོན་རྩིས་ལག་བསྟར་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།2016

ལའི་རྫོག་འཛིང་ཆེ་2016པའི་སྤྱི་ལོ་དཔལ་འབྱོར་གྱི་གནས་བབ་ལ་ཁ་གཏད་ནས་
ང་ཚོས་རྫོང་ལྷན་སློབ་ལྷན་འགྲུལ་མེད་ཀྱི་འགོ་བཙུག་ལོག་ རྫོང་དམངས་ཆེན་དང་རྒྱན་ལས་
ལྷན་ལོན་སྟེ་ཚོགས་ཀྱི་ལྷན་སྐྱེས་དང་མཚུབ་སྟོན་ལ་བརྟེན་ནས་ཞིང་ཆེན་དང་ལུལ་འོ་སྲིད་བྱ་
བའི་གྲོས་ཚོགས་དང་རྫོང་ལྷན་ལྷན་ལོན་སྟེ་ཚོགས་ཀྱི་དགོངས་དོན་གཏིང་ཟབ་སློབ་དོན་འབྱོལ་
ཡོང་བ་བྱ་དགོས། རྫོང་གི་སྐབས་བཅུ་བཞི་པའི་མི་དམངས་འཕུས་མི་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་དྲུག་
པའི་གྲོས་ཚོགས་ལས་གཏན་འཁེལ་སྟེ་བའི་ལས་འགན་ལྷན་ གཅིག་གྱུར་འཆར་འགོད་

རྩི་བརྟན་དང་བཅས་སྐྱུར་ལ་སྐྱུལ་འདེད། རྩིག་གཞི་སྟོམས་རྩིག་དམངས་ཚོས་སྐྱབས་བདེ།
འོ་སྲིད་བཅས་སྐྱུར་འཕེལ་རྒྱས་ལ་གོ་རིམ་ཡོད་པའི་སློན་ཁྲིམས་སྐྱུལ་འདེད་གཏོང་བ་དང་སློན་
ཚིས་ལག་བརྟན་བྱས་པའི་གནས་ཚད་ཅུང་བཟང་།

(དང་པོ) ས་གནས་སྤྱིའི་སློན་ཚིས་ཀྱི་གཏོང་ཡོང་ལག་བརྟན་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།

1. ས་གནས་སྤྱིའི་སློན་ཚིས་ཀྱི་ཡོང་འབབ་གནས་ཚུལ།

ལེགས་འགྲུབ་25605ལོར་ས་གནས་ཐུན་མོང་གི་སློན་ཚིས་ཡོང་འབབ་སློར་ཁྲི་2016
དང་བསྟུར་ན་བརྒྱ་ཆའི་100.36བྱུང་བ་དང་། ལོ་མགོར་སློན་ཚིས་བྱས་པའི་བརྒྱ་ཆའི་
རྩི་མཐོར་སོང་།7.39

(1) ལྷུ་ལྷུ་ལོང་འབབ་སློར་ཁྲི་བྱུང་བ་དང་།ཡོང་འབབ་ཀྱི་བརྒྱ་11909

ཆའི་བཟ46.5 རྩི་ཡོད། དེའི་ཁྲི་དུ། གནས་ཐང་འཕར་བའི་ལྷུ་སློར་ཁྲི་དང་།2035 ལོ་
མགོར་སློན་ཚིས་བྱས་པ་བརྒྱ་ཆའི་ཡིན་ལ། དྲུ་ལྷུ་ལོང་འབབ་བརྒྱ་179.45
དང་ལོ་མགོར་སློན་3769ལ་སྐྱབས། ཚོང་གཉེར་ལས་རིགས་ཀྱི་ལྷུ་སློར་ཁྲི་17.9ཆའི་
ལ་སྐྱབས་པ་མ་ཟད། དྲུ་ལྷུ་36.52ཆའི་ཚིས་སློན་ཚིས་བྱས་པའི་བརྒྱཡོང་འབབ་ཀྱིས་
བརྒྱ་ཆའི་དང་ལོ་མགོར་སློན་ཚིས་བྱས་518བཟུང་ཡོད། རྩི་ལ་ཐོབ་པའི་ལྷུ་སློར་31.65
ཟེན་ཡོད། ལེ་ལས་4.35དང་དྲུ་ལྷུ་ལོང་འབབ་ཀྱིས་བརྒྱ་ཆའི་110.68པའི་བརྒྱ་ཆའི་
ལོ་མགོར་སློན་ཚིས་བྱས་པའི་བརྒྱ་ཆའི་ ཡིན་པ་དང་།1223ལ་ཐོབ་པའི་ལྷུ་སློར་
དང་དྲུ་ལྷུ་ལོང་འབབ་ཀྱི་81.59 ེས་བརྒྱ་ཆའི་ཟེན་ཡོད། ཐོན་ལུངས་ལྷུ་1027
ལ་སྐྱབས་པ་དང་། དྲུ་65.96ཡིན་ལ། ལོ་མགོར་སློན་ཚིས་བྱས་པའི་བརྒྱ་ཆའི་31སློར་ཁྲི་
ཟེན་ཡོད། གོང་ཁྲིར་འགན་སྲུང་འཇུགས་སྐྱུར་ལྷུ་0.26ལྷུ་ལོང་འབབ་ཀྱིས་བརྒྱ་ཆའི་
སློར་ལ 1884 དང་ལོ་མགོར་སློན་ཚིས་བྱས་པའི་བརྒྱ་ཆའི་ 90.66 ལ་སྐྱབས་ཡོད་ལ་དྲུ་
ལྷུ་ལོང་འབབ་ཀྱིས་བརྒྱ་ཆའི་ཟེན་15.82ཡོད། དཔར་འགྲེམ་གྱི་དྲུ་ལྷུ་སློར་

བྱི་ལོ་མགོ་རྩོམ་རྩིས་བྱས་པའི་བརྒྱ་241ཆའི་ཡིན་ལ། དབྱ་ཁྲལ་ཡོང་འབབ་ཀྱི་99.59
 གོང་དུ་གྱི་ས་ཞིང་བཀོལ་སྤྱོད་བྱས་པའི་དབྱ་ཁྲལ་སྒོར་ ཟེན་ཡོད། 2.02བརྒྱ་ཆའི
 དང་། 270ལྷོ་མགོ་རྩོམ་རྩིས་བྱས་པའི་བརྒྱ་ཆའི་ཡིན་ལ། དབྱ་ཁྲལ་ཡོང་འབབ་97.83
 དང་། ལོ་མགོ་216ཟེན་ཡོད། ས་གཞིས་འཕར་སྤོམ་གྱི་དབྱ་ཁྲལ་སྒོར་ཁྲི2.27ཀྱི་བརྒྱ་ཆའི
 ཟེན་1.18ཀྱི་བརྒྱ་ཆའི་ཡིན་ལ། དབྱ་ཁྲལ་ཡོང་འབབ་117.39རྩོམ་རྩིས་བྱས་པའི་བརྒྱ་ཆའི
 དང་། ལོ་མགོ་རྩོམ་རྩིས་བྱས་པའི་བརྒྱ་961ཡོད། འཁོར་ལོའི་རིགས་ཀྱི་དབྱ་ཁྲལ་སྒོར་ཁྲི
 ཟེན་ཡོད། གན་རྒྱའི་ཁྲལ་སྒོར་8.07ཡིན་ལ། དབྱ་ཁྲལ་ཡོང་འབབ་ཀྱི་བརྒྱ་ཆའི122.4ཆའི
 ཡིན་ལ། དབྱ་ཁྲལ་ཡོང་འབབ་33.45དང་། ལོ་མགོ་རྩོམ་རྩིས་བྱས་པའི་བརྒྱ་ཆའི291ལྷོ
 དང་། ལོ་470ཟེན་ཡོད། ས་ཞིང་སྤོམ་འདེབས་ཀྱི་དབྱ་ཁྲལ་སྒོར་ཁྲི2.44འི་ཀྱི་བརྒྱ་ཆའི་མགོ་
 རྩོམ་རྩིས་བྱས་པའི་བརྒྱ་ཆའི་ཟེན་3.95ཡིན་ལ། དབྱ་ཁྲལ་ཡོང་འབབ་ཀྱི་བརྒྱ་ཆའི26.01
 དང་། ཡོང་13696ཡོད། དབྱ་ཁྲལ་མ་ཡིན་པའི་ཡོང་འབབ་སྒོར་ཁྲིའབབ་ཀྱི་བརྒྱ་
 ཆའི་ཟེན་ཡོད། སྤྱི་འཛིན་རང་བཞིན་གྱི་ཡོང་འབབ་སྒོར་53.5ལྷོད་ལ། ལོ་མགོ་རྩོམ་1571
 ཡིན་ལ། དཔ1619.59རྩིས་བྱས་པའི་བརྒྱ་ཆའི་ རྒྱ་ཁྲལ་མ་ཡིན་པའི་ཡོང་འབབ་ཀྱི་བརྒྱ་
 ཆའི་དང་། ལོ་མགོ་2344ཟེན་ཡོད། གཞུང་བཞེས་བཏང་བའི་ཡོང་འབབ་སྒོར་ཁྲི11.47
 རྒྱ་པའི་ཡོང་འབབ་ཀྱི་བརྒྱ་ཆའི་ཡིན་ལ། དབྱ་ཁྲལ་མ་ཡི5208.89རྩོམ་རྩིས་བྱས་པའི་བརྒྱ་ཆའི
 དང་། ལོ་མགོ་2898ཟེན་ཡོད། ཆེད་གཉེར་རྣམ་གཤམ་གྱི་ཡོང་འབབ་སྒོར་ཁྲི17.11ཆའི
 རྩོམ་རྩིས་བྱས་པའི་བརྒྱ་ཆའི་ཡིན་པ་དང་། དབྱ་ཁྲལ་མ་ཡིན་པའི་ཡོང་འབབ་ཀྱི་བརྒྱ་79.2
 དང་། ལོ་མགོ་རྩོམ་རྩིས་བྱས་130ཟེན་ཡོད། ཡོང་འབབ་གཞན་དག་སྒོར་ཁྲི21.16ཆའི
 ཟེན་ཡོད། 0.95ཡིན་ལ། དབྱ་ཁྲལ་མ་ཡིན་པའི་ཡོང་འབབ་ཀྱི་བརྒྱ་ཆའི13པའི་བརྒྱ་ཆའི
 རྒྱལ་གཉེར་ཐོན་ཁུངས་བཅའ་སྤྱོད་ཀྱི་ཡོང་འབབ་སྒོར་ཁྲི ྱི་དང་། ལོ་མགོ་རྩོམ་6753
 རྩིས་བྱས་པའི་བརྒྱ་ཆའི་ཡིན་ལ། 723.7 དབྱ་ཁྲལ་མ་ཡིན་པའི་ཡོང་འབབ་ཀྱི་བརྒྱ་
 ཆའི་ཟེན་ཡོད། 49.31

(2) ས་གནས་སྤྱིའི་འགོ་བོའ་སྤོན་སྤོན་ཚེས་ཀྱི་གནས་ཚུལ།

ལོ་རྒྱུ་པའི་ལོ་རྒྱུ་ཀྱི་འགོ་བོའ་སྤོན་སྤོན་མི་2016208937ཡིན་པ་དང་། སྤོན་ཚེས་
ལེགས་སྤྱིའི་གི་བརྒྱ་ཆའི་155.5ཟེར་ཡོད་ལ། སྤོན་ཚེས་ལེགས་སྤྱིའི་ལས་སྤོན་མི་28098བརྒྱ་
ཡོད་པ་དང་། གཙོ་བོ་ཞིང་ཆེན་དང་ཁུལ་རིམ་པའི་ཆེད་གཉེར་རྣམ་གྲངས་དང་གསར་དུ་
འབར་སྤོན་བྱུང་བའི་སྤོན་སྤོན་འགོ་སྤོན་མི་ཐད་ལ་འགོ་བོའ་བཏང་བ་རེད། ལོ་སྤྱིའི་སྤོན་ཚེས་
ཀྱི་བརྒྱ་ཆའི་ཟེར་ཡོད། 99.85

ལུས་སྤོན་འཇགས་ཀྱི་འགོ་བོའ་སྤོན་གནས་ཚུལ།

སྤྱིར་བཏང་དུ་སྤྱི་པའི་ཞབས་ཞུའི་འགོ་བོའ་སྤོན་སྤོན་མི་ཡིན་པ་དང་། སྤོན་ཚེས་19687
ཟེར་ཡོད། རྒྱལ་100ཡིན་ལ། ལོ་སྤྱིའི་སྤོན་ཚེས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆའི་106.71ལེགས་སྤྱིའི་གི་བརྒྱ་ཆའི་
ཡིན་པ་དང་། སྤོན་ཚེས་ལེགས་སྤྱིའི་126སྤྱིའི་གི་འགོ་བོའ་སྤོན་སྤོན་མི་གི་བརྒྱ་ཆའི་ཡིན་108.6
ཟེར་ཡོད། སྤྱི་པའི་བདེ་འཇགས་ཀྱི་འགོ་བོའ་སྤོན་སྤོན་100ན་ཚེས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆའི་ལ། ལོ་སྤྱིའི་སྤོན་
ཡིན་ལ། ལོ་སྤྱིའི་སྤོན་113.46ཡིན་པ་དང་། སྤོན་ཚེས་ལེགས་སྤྱིའི་གི་བརྒྱ་ཆའི་6180མི
ཡིན་པ་དང་31440ཟེར་ཡོད། སྤོན་གསལ་འགོ་བོའ་སྤོན་སྤོན་མི་99.98ཚེས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆའི་དང་། སྤོན་
ཚེས་ལེགས་སྤྱིའི་གི་བརྒྱ་ཆའི་ཟེར་ཡོད། 100ཡིན་ལ། ལོ་སྤྱིའི་སྤོན་ཚེས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆའི་108.07
ཡིན་པ་དང་། སྤོན་ཚེས་ལེགས་སྤྱིའི་གི་བརྒྱ་ཆའི་731ཚན་རིག་ལག་ཅུལ་གྱི་འགོ་བོའ་སྤོན་སྤོན་མི་
ཟེར་ཡོད། རིག་ཅུལ་དང་སྤོན་བྱུང་100ཡིན་ལ། ལོ་སྤྱིའི་སྤོན་ཚེས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆའི་146.79ཆའི་
ཀྱི་འགོ་བོའ་སྤོན་སྤོན་མི་ཡིན་ལ། 209.22ཚེས་ལེགས་སྤྱིའི་གི་བརྒྱ་ཆའི་ཡིན་པ་དང་། སྤོན་5218
ཟེར་ཡོད། 99.43ལོ་སྤྱིའི་སྤོན་ཚེས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆའི་ སྤྱི་ཚོགས་འགན་སྤྱུང་དང་ལས་ཞུགས་འགོ་
སང་ལ་སྤོན་མི་26994བཏང་། སྤོན་ཚེས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆའི་83.77དང་། ལོ་འཁོར་གྱི་སྤོན་ཚེས་
རྒྱལ་པའི་བརྒྱ་ཆའི་98.93ལེགས་སྤྱིའི་བྱེད་ཆེད། སྤོན་བཅོས་འཕྲོད་བཞེན་གྱི་འགོ་སང་སྤོན་
མི་11166བཏང་བ་དང་། སྤོན་ཚེས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆའི་95.39དང་ལོ་འཁོར་ལ་སྤོན་ཚེས་བྱས་

པའི་བརྒྱ་ཚེ་100ཡིན། ལོ་ལྷན་སྤྱང་སྤྱང་གིས་འགོ་སོང་ལ་སྒོར་ཁྲི8786བཏང་བ་དང་།
 སྡོན་རྩིས་ཀྱི་བརྒྱ་ཚེ་135.67དང་། ལོ་འཁོར་ལ་སྡོན་རྩིས་བྱས་པའི་བརྒྱ་ཚེ་100ཡིན།
 གོང་ཁྱེར་དང་གོང་གསེབ་སྡོད་ཁུལ་གྱི་ལས་གཉེར་ཁང་གིས་འགོ་སོང་ལ་སྒོར་ཁྲི13840བཏང་།
 སྡོན་རྩིས་ཀྱི་བརྒྱ་ཚེ་149.06དང་། ལོ་འཁོར་ལ་སྡོན་རྩིས་བྱས་པའི་བརྒྱ་ཚེ་100བཏང་
 བ་དང་། འབྲིང་ལས་ནགས་ལས་ཚུ་ལས་ལས་གཉེར་ཁང་གིས་འགོ་སོང་སྒོར་ཁྲི56123བཏང་།
 སྡོན་རྩིས་ཀྱི་བརྒྱ་ཚེ་109.78དང་། ལོ་འཁོར་ལ་སྡོན་རྩིས་བྱས་པའི་བརྒྱ་ཚེ་100བཏང་།
 འགྲིམ་འགྲུལ་སྐྱེལ་འདྲན་གྱི་འགོ་སོང་ལ་སྒོར་ཁྲི2382བཏང་། སྡོན་རྩིས་ཀྱི་བརྒྱ་
 ཚེ་170.14དང་། ལོ་འཁོར་ལ་སྡོན་རྩིས་བྱས་པའི་བརྒྱ་ཚེ་95.97ལེགས་སྐྱིག་བྱེད་ཆེད།
 ཐོན་ཁུངས་རྩད་གཅོད་སློབ་ཤུགས་ཆ་འཕྲིན་སོགས་ཀྱི་ལས་གཉེར་ཁང་གིས་སྒོར་
 ཁྲི1110བཏང་། སྡོན་རྩིས་བྱས་པའི་བརྒྱ་ཚེ་99.11དང་། ལོ་འཁོར་ལ་སྡོན་རྩིས་བྱས་པའི་
 བརྒྱ་ཚེ་100ལེགས་སྐྱིག་བྱེད་ཆེད། ཚོང་ལས་ཞབས་ཁུ་ལས་རིགས་སོགས་ལས་གཉེར་ཁང་
 གིས་འགོ་སོང་སྒོར་ཁྲི1874བཏང་། སྡོན་རྩིས་བྱས་པའི་བརྒྱ་ཚེ་78.64དང་། ལོ་འཁོར་
 ལ་སྡོན་རྩིས་བྱས་པའི་བརྒྱ་ཚེ་100ལེགས་སྐྱིག་བྱེད་ཆེད། རྒྱལ་ཁོངས་ཐོན་ཁུངས་གནས་
 ཚུལ་སོགས་ལས་གཉེར་ཁང་གིས་འགོ་སོང་སྒོར་ཁྲི592བཏང་། སྡོན་རྩིས་བྱས་པའི་བརྒྱ་ཚེ་
 115.18དང་། ལོ་འཁོར་ལ་སྡོན་རྩིས་བྱས་པའི་བརྒྱ་ཚེ་100ལེགས་སྐྱིག་བྱེད་ཆེད། སྡོད་
 ཁང་འགན་སྤྱང་གིས་འགོ་སོང་སྒོར་ཁྲི11379བཏང་། སྡོན་རྩིས་བྱས་པའི་བརྒྱ་
 ཚེ་141.53དང་། ལོ་འཁོར་ལ་སྡོན་རྩིས་བྱས་པའི་བརྒྱ་ཚེ་100ལེགས་སྐྱིག་བྱེད་ཆེད།
 འགྲུ་རིགས་དང་བཟའ་སྐྱུ་དངོས་རྩིས་གསོག་འཛོག་ལས་གཉེར་ཁང་གིས་སྒོར་ཁྲི5བཏང་།
 ལོ་འཁོར་ལ་སྡོན་རྩིས་བྱས་པའི་བརྒྱ་ཚེ་100དང་། གཞན་གྱི་འགོ་སོང་སྒོར་ཁྲི560བཏང་
 བ་ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་། སྡོན་རྩིས་རྒྱུ་པའི་བརྒྱ་ཚེ་100དང་། ལོ་འཁོར་ལ་སྡོན་རྩིས་རྒྱུ་
 པའི་100ལེགས་སྐྱིག་བྱེད་ཆེད། རྒྱལ་བཟོ་མ་སྐྱེད་འཇལ་སྡོད་ཀྱིས་འགོ་སོང་སྒོར་ཁྲི
 230བཏང་། ལོ་འཁོར་གྱི་སྡོན་རྩིས་རྒྱུ་པའི་བརྒྱ་ཚེ་100ཡིན།

(3) ས་གནས་སྤྱི་ཡོངས་ཀྱིས་སྡོན་ཕྱིས་ལག་བསྟར་བྱས་པའི་མཚུགས་འབྲས།

2016ལོའི་ལོ་མཚུགས་བར་དུ། རྫོང་ཡོངས་ཀྱི་སྤྱི་ཡོངས་ཀྱི་འོས་སྲིད་རྒྱ་ཐུགས་ཅི་སྐོར་
མི209941ཡོད་པ་དང་། དེའི་ཁྲོད་ལོ་སྡོན་མའི་ལྷག་མ་སྐོར་མི5375དང་། ས་གནས་ཀྱི་
སྤྱིའི་རྒྱ་འོས་ཀྱི་ཡོང་སྐོ་སྐོར་མི25605ཡིན། གོང་རིམ་གྱིས་ཁ་གསལ་བྱས་པའི་ཡོང་སྐོ་སྐོར་
མི173796དང་བསྐོར་བའི་མ་དུལ་སྐོར་མི5397དང་། ས་གནས་སྲིད་གཞུང་བྱ་
འཛིན་ཡོང་སྐོ་སྐོར་མི4606ཡིན། སྤྱིའི་རྒྱ་འོས་སྡོན་ཕྱིས་བྱས་པའི་འགོ་སོང་སྐོར་
མི208937(ལོ་འདིའི་འགོ་སོང་སྐོར་མི198423བཟང་པ་དང་། གོང་རིམ་ལ་སྐོར་
མི1616དང་། ས་གནས་ཁྲལ་དོན་མ་ཅུ་འཇལ་སྲོད་ལ་སྐོར་མི1830དང་། གཞུན་འཇགས་
སྡོམས་སྒྲིག་སྡོན་ཀྱི་སྐོར་མི7068བཅས་ཡིན།)དང་ལོ་མཚུགས་གི་འགྲིལ་གསོག་ལྷག་མ་སྐོར་
མི1004ཡོད་པ་དང་། དེའི་ཁྲོད་བསྡོམས་ཕྱིས་རྒྱབ་ཏེ་ལོ་རྗེས་མ་ལ་སྐོར་མི469བསྐོར་བ་
དང་། ལྷག་མ་སྐོར་མི535ལྷག་ཡོད་པ་རེད།

(གཉིས་པ) སྲིད་གཞུང་རང་བཞིན་གྱི་མ་དུལ་སྡོན་ཕྱིས་གཏོང་ལེན་ལག་བསྟར་བྱས་
པའི་གནས་ཚུལ།

(1) སྲིད་གཞུང་རང་བཞིན་གྱི་མ་དུལ་སྡོན་ཕྱིས་གཏོང་ལེན་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།

མ་དུལ་སྡོན་ཕྱིས་བྱས་པའི་ཡོང་སྐོ་སྐོར་མི7349ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་། དེའི་ཁྲོད་ས་
ཁོང་བསྐོར་བའི་ཡོང་སྐོ་སྐོར་མི6995དང་བཙོག་རྒྱ་ཐུགས་གཅོད་བྱས་པའི་སྐྱ་ལ་སྐོར་
མི354བྱིན། གོང་རིམ་གྱིས་མ་དུལ་ཁ་གསལ་བྱས་པའི་ཡོང་སྐོ་སྐོར་མི13291དང་། འོས་
ཕྱིས་བྱས་པའི་བརྒྱ་ཆའི་115.7ལེགས་སྒྲིག་བྱེད་ཆེད། མ་དུལ་སྡོན་ཕྱིས་འགོ་སོང་སྐོར་
མི17044བཟང་། འོས་ཕྱིས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆའི་95.6དང་ལོ་འཁོར་ལ་སྡོན་ཕྱིས་བྱས་པའི་བརྒྱ་
ཆའི་100ལེགས་སྒྲིག་བྱེད་ཆེད།

(2) སྲིད་གཞུང་རང་བཞིན་གྱི་མ་དུལ་སྡོན་ཕྱིས་ལག་བསྟར་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།

སྲིད་གཞུང་རང་བཞིན་གྱི་མ་དུལ་སྡོན་ཕྱིས་སྤྱིའི་ཡོང་སྐོ་སྐོར་མི30695ལེགས་འགྲུབ་

བྱུང་། དེའི་ཁྲོད་མ་དུལ་ཁ་གསལ་གྱི་ཡོང་སྒོ་སྒྲིལ་གྱི་13291 དང་། རྫོང་རིམ་པའི་མ་དུལ་ཡོང་སྒོ་སྒྲིལ་གྱི་7349 དང་ལོ་སྒྲོན་མའི་སྟག་མ་སྒྲིལ་གྱི་670 དང་གསར་དུ་བསྐྱེད་པའི་ས་གནས་སྤོང་གཞུང་གི་བྱུང་འཛིན་སྒྲིལ་གྱི་9385 ཡོད། སྤོང་གཞུང་རང་བཞིན་གྱི་མ་དུལ་འགོ་སོང་སྒྲིལ་གྱི་27429 བྱེད་པ་དང་དེའི་ཁྲོད་དམའི་མ་དུལ་སྒྲིལ་གྱི་17044 བཟང་། ཆེད་སྤྱོད་བྱ་ལོན་མ་ཚ་བྱིར་སྤོང་གྱིས་སྒྲིལ་གྱི་10385 བཟང་བ་དང་ལོ་མཇུག་གི་སྒྲིལ་སྟག་མ་གྱི་3266 ཡོད་པ་རེད།

(གསུམ་པ) སྤྱི་ཚོགས་འགན་སྲུང་མ་དུལ་སྒྲོན་རྩིས་གཏོང་ལེན་ལག་བརྒྱར་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།

(1) སྤྱི་ཚོགས་འགན་སྲུང་མ་དུལ་སྒྲོན་རྩིས་ཡོང་སྒོའི་གནས་ཚུལ།

2016 ལོར། རྫོང་ཡོངས་ཀྱིས་སྤྱི་ཚོགས་འགན་ལེན་མ་དུལ་གྱི་ཡོང་སྒོ་སྒྲིལ་གྱི་8624 ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་བ་དང་། ལོ་འཁོར་གྱི་སྒྲོན་རྩིས་ཀྱི་100 ཡིན། དེའི་ཁྲོད་གྲོང་རྡལ་གྱི་ལས་བཅོམ་བའི་གཞི་རྩའི་རྒན་གསོའི་འགན་ལེན་མ་དུལ་གྱི་ཡོང་སྒོ་སྒྲིལ་གྱི་2631 དང་གྲོང་གསེབ་སྤོང་དམངས་ཀྱི་གཞི་རྩའི་རྒན་གསོའི་འགན་ལེན་མ་དུལ་གྱི་ཡོང་སྒོ་སྒྲིལ་གྱི་616 དང་། གྲོང་རྡལ་གྱི་ལས་བཅོམ་བའི་གཞི་རྩའི་སྐྱེན་བཅོས་འགན་ལེན་མ་དུལ་གྱི་ཡོང་སྒོ་སྒྲིལ་གྱི་4776 དང་སྤོང་དམངས་ཀྱི་གཞི་རྩའི་སྐྱེན་བཅོས་འགན་ལེན་མ་དུལ་གྱི་ཡོང་སྒོ་སྒྲིལ་གྱི་263 དང་། ལས་ཁུལ་འགན་ལེན་མ་དུལ་གྱི་ཡོང་སྒོ་སྒྲིལ་གྱི་238 དང་བྱིས་པ་སྐྱེས་པའི་འགན་ལེན་མ་དུལ་གྱི་ཡོང་སྒོ་སྒྲིལ་གྱི་127 བཅས་ཡོད་པ་རེད།

(2) སྤྱི་ཚོགས་མ་དུལ་འགོ་བྱོན་བཟང་བའི་གནས་ཚུལ།

2016 ལོར། རྫོང་ཡོངས་ཀྱིས་སྤྱི་ཚོགས་འགན་ལེན་མ་དུལ་གྱི་འགོ་བྱོན་སྒྲིལ་གྱི་11722 བཟང་བ་ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་བ་དང་། ལོ་འཁོར་གྱི་སྒྲོན་རྩིས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆའི་100 ཡིན་པ་རེད། དེའི་ཁྲོད་གྲོང་རྡལ་ལས་བཅོམ་བའི་གཞི་རྩའི་རྒན་གསོའི་འགན་ལེན་མ་དུལ་འགོ་བྱོན་སྒྲིལ་གྱི་4862 དང་གྲོང་རྡལ་སྤོང་དམངས་གཞི་རྩའི་སྐྱེན་བཅོས་འགན་ལེན་

མ་དངུལ་འགོ་གོན་སྒྲོལ་གྱི་ 148355 ། གྲོང་རྒྱུ་ལས་བཟོ་བའི་གཞི་རྒྱུ་བཙུག་བཙུག་
འགན་ལེན་མ་དངུལ་འགོ་གོན་སྒྲོལ་གྱི་ 4776 བཟོ་བའི་དམངས་ཀྱི་གཞི་རྒྱུ་བཙུག་བཙུག་
འགན་ལེན་མ་དངུལ་འགོ་གོན་སྒྲོལ་གྱི་ 236 ལས་མས་འགན་ལེན་མ་དངུལ་འགོ་གོན་སྒྲོལ་
གྱི་ 23855 བྱིས་པ་སྐྱེས་པའི་འགན་ལེན་མ་དངུལ་འགོ་གོན་སྒྲོལ་གྱི་ 127 བཙུག་བཙུག་བཟོ་བའི་དམངས་

(བཞི་བ) སྤྱི་གཞུང་རང་བཞིན་གྱི་བྱ་ལོན་གྱི་གནས་ཚུལ།

ལོ་རྒྱུ་ལ་རྒྱུ་ལོངས་ཀྱི་སྤྱི་གཞུང་རང་བཞིན་གྱི་བྱ་ལོན་སྒྲོལ་གྱི་ 23183.4 ཡིན།
དེའི་སྤྱི་གཞུང་གིས་སྤྱི་ཚབ་སྤྱི་པའི་འོས་འགན་ལོངས་པའི་བྱ་ལོན་སྒྲོལ་ 1013055 །
སྤྱི་གཞུང་གིས་འགན་ལེན་བྱས་པའི་འོས་འགན་ལོངས་པའི་བྱ་ལོན་སྒྲོལ་གྱི་ 2673.455 ། སྤྱི་གཞུང་གིས་ཕལ་ཆེར་སྤྱི་ཚབ་འོས་འགན་ལོངས་པའི་བྱ་ལོན་སྒྲོལ་གྱི་ 325 བཟོ་བའི་དམངས་ཀྱི་སྤྱི་གཞུང་རང་བཞིན་གྱི་བྱ་ལོན་སྒྲོལ་གྱི་ 3271.555 ། བཟོ་བའི་དམངས་ཀྱི་སྤྱི་གཞུང་རང་བཞིན་གྱི་བྱ་ལོན་སྒྲོལ་གྱི་ 6783.5 ཡིན།
ལོ་རྒྱུ་ལ་དངུལ་མ་དངུལ་སྒྲོལ་གྱི་ 6455 བྱིས་བྱིས། དེའི་སྤྱི་གཞུང་ཆ་གསོག་འཛོག་གི་རྒྱུ་
གངས་ཀྱིས་སྤྱི་ཚབ་ལ་མ་དངུལ་སྒྲོལ་གྱི་ 4000 བྱིས་པ་དང་སྤྱི་གཞུང་གསོའི་རྒྱུ་གངས་ཀྱི་སྤྱི་
དངུལ་ལ་མ་དངུལ་སྒྲོལ་གྱི་ 1250 བྱིས། གྲོང་སྒྲོལ་ཤར་ལས་དང་མཐུན་སྤྱི་ལས་སྤྱི་ལས་ཀྱི་
བཙུག་བཙུག་བཟོ་བའི་སྤྱི་གཞུང་རང་བཞིན་གྱི་བྱ་ལོན་སྒྲོལ་གྱི་ 730 བྱིས། སྤྱི་གཞུང་
བཙུག་བཙུག་ཆས་ཀྱིས་སྤྱི་གཞུང་གྱི་དང་། གྲོང་ཁྱིམ་གཅིག་བཙུག་བཙུག་གྱི་རྒྱུ་སྤྱི་གཞུང་པ་ 325
བྱིས། ལོ་རྒྱུ་ལ་གསར་དུ་ལ་སྤྱི་གཞུང་རང་བཞིན་གྱི་བྱ་ལོན་སྒྲོལ་གྱི་ 150 བཟོ་བའི་དམངས་ཀྱིས་དངུལ་ལ་སྤྱི་གཞུང་གྱི་
དང་། ལོ་མཐུག་ཏུ་སྤྱི་གཞུང་རང་བཞིན་གྱི་བྱ་ལོན་སྒྲོལ་གྱི་ 2303 ལོན་སྒྲོལ་གྱི་
བཞིན་གྱི་བྱ་ལོན་སྒྲོལ་གྱི་ 28416. ལོངས་པ་རེད། 4

འཕུས་མི་རྒྱུ་ལ། འཕུས་པའི་ལོ་གཅིག་གི་རིང་འཕུས་གཙོ་བོ་གཤམ་གྱི་བྱ་བ་འདི་དག་
སྤྱི་བ་ཡིན།

(1) འཕུས་ཆེན་སྤྱི་གཞུང་ལེན་དམ་འཛིན་བྱ་དགོས།

རྒྱུ་སྤྱི་གཞུང་ལོངས་པའི་ལོངས་སྤྱི་གཞུང་གཞི་རྒྱུ་བཙུག་བཙུག་དང་ལ་གཞུང་དགོས་པས། ང་

ཚོའི་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་ཀུན་ཏུ་ཡོང་སྒོ་དམ་འཛིན་བྱས་ཏེ། བསྐྱེམས་འབོར་འཕར་བ་ནི་
གཟེངས་སུ་ཐོན་པའི་གནས་སུ་བཞག་པ་དང་། ལོ་མཚུག་གི་ནོར་སྲིད་གཏོང་ལེན་གྱི་འོས་
འགན་བདེ་ལེགས་ངང་ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་བར་ཤུགས་སྒོན་བྱ་དགོས། ས་ཁུལ་གྱི་ཡོང་སྒོ་
བརྟན་བརླིང་གིས་འཕེལ་བ། དཔལ་འབྱོར་མར་འགྲིབ་པ་དང་བསྐྱེད་ནས་སྒོན་ཤུགས་ཆེ་བ་
འགོ་ལ། ཁུལ་ཁུངས་གིས་མི་འདང་བའི་ཁོར་ཡུག་གི་འོག་ཏུ་ནོར་སྲིད་དཔུ་ཁུལ་སྡེ་ལག་གིས་
ལྷན་དུ་ཤུགས་སྒོན་བྱས་ཏེ། ལས་སྐྱབ་མཐུན་སྦྱོར་དང་གནས་ཚུལ་སྦྱོར་འདྲེན། གཟབ་ནན་
སྒོས་མངའ་ཁོངས་གཙོ་བོར་དང་དཔུ་ཁུལ་ཡོང་ཁུངས་སོགས་ཀྱིས་དོ་དམ་ལ་ཤུགས་སྒོན་
བྱས་པ་མ་ཟད། ཞིང་ཆེན་དང་ཁུལ་གྱི་རེ་བ་ལྟར། སྤྱོད་ལེན་ལེགས་ས་ཁུལ་གྱི་ནོར་སྲིད་
གཙང་བཤེར་དང་ཤུགས་ཆེན་པོས་མ་དདུལ་ཞིབ་དཔུད་བྱེད་པ། ལྷན་ཤུགས་གང་ཡོད་
བརྟོན་ནས་ཡོང་སྒོ་རྩ་འཛུགས་གྱི་བྱ་བ་སྐྱབ་པ་དང་རྫོང་ཡོངས་གྱི་བྱ་བ་མོང་གི་ནོར་སྲིད་སྒོན་
ཚེས་གྱི་ཡོང་འབབ་ནི་སྒོར་ཁྲི་ལྔ་ཐོན་པ་དང་བསྐྱེད་ནས་བརྒྱ་ཆའི་25605 7.39 འཕར་བ་
རེད། ལོ་མཚུག་གི་དམིགས་འབེན་དང་འོས་འགན་ནི་དུས་ལྟར་ལེགས་འགྲུབ་བྱ་རྒྱུ་དེ་ཡིན།
རྣམ་གཤམ་མེད་པའི་སྒོ་ནས་གོང་རིམ་གྱི་ཁ་གསལ་བཅོམ་ལེན་བྱ་དགོས། གོང་རིམ་ལ་ཁ་
གཏད་ནས་འཕེལ་སྒོན་བྱུང་བའི་ཚད་རིམ་ཉུང་དུ་འགྲོ་བའི་གནས་ཚུལ་སོགས་ལ་གཞིགས་ནས་
ཤུགས་ཆེན་པོས་རྩ་འཛུགས་མཐུན་སྦྱོར་དང་དོན་ཐོག་ཏུ་འབྱོལ་བར་བྱས་ཏེ། ལྷན་བཅོམ་
གྱིས་ལམ་སྡེ་གསར་བ་ཞིག་དང་འཕེལ་གནས་གསར་བ་ཞིག་འཚོལ་དགོས། ཤུགས་བརྟོན་དེ་
སྐར་ལས་ལྟག་པའི་བྱ་བ་སྐྱབ་པའི་ཕན་འབྲས་གསར་བ་ཞིག་ལ་བཅོམ་ལེན་བྱ་དགོས། ལོར་
ཉེལ་བོར་སྤྱི་བསྐྱེམས་བྱས་པས་གོང་རིམ་གྱི་རིགས་སོ་སོའི་གཏོང་སྲོད་མ་དདུལ་སྒོར་
ཁྲི་ལྔ་བཅོམ་ལེན་བྱས་པ་དང་། དེའི་ཁྲོད། སྤྱིར་བཏང་རང་བཞིན་གྱི་གཏོང་སྲོད་173796
། འཕྲོད་ཡིན་ལ། སྤྱི་ཚོགས་འགན་བཅོལ་དང་ཞིང་ལས་རྒྱབ་སྦྱོར། སློབ་གསོ་96369སྒོར་ཁྲི་
བཞེད། འགན་སྲུང་རང་བཞིན་གྱི་སྲོད་གནས་སོགས་ཆེད་གཉེར་ལས་གཞི་ལ་གཏོང་སྲོད་
སྒོར་ཁྲི་བཏང་བ་རེད།75625 འགོ་སོང་གི་སྤྱིར་ཚད་དང་ཕན་ཁེ་ཚད་མཐོའི་གཙོགས་སུ་

གཏོང་བ། དཀའ་ལག་ཆེ་བའི་ས་ཁུལ་གྱི་རོང་འབྲོག་མང་ཚོགས་རྣམས་ལ་རོགས་རམ་བྱས་ཏེ་
 དབུལ་མཐར་སྟུག་འགྱུར་གྱི་ལམ་དུ་བསྐྱོད་པར་བྱ་དགོས། འུགས་ཆེན་སློབ་དབུལ་སོངས་མ་
 དབུལ་ལ་སྟ་སྐྱལ་བྱས་ཏེ་ཚད་མཐོ་བའི་སློབ་ནས་དམངས་ཀྱི་འཚོ་བར་སྐྱར་ལས་བདེ་སྦྱིད་ལྡན་
 པར་བྱ་དགོས། སློབ་གསོ་དོ་མཉམ་པའི་སློབ་ནས་འཕེལ་རྒྱས་སྐྱལ་འདེད་བྱ་དགོས། སྐྱར་ལས་
 ལྷག་པའི་སློབ་ནས་གོང་གསེབ་ཀྱི་འོས་འགན་སློབ་གསོའི་འགྲོ་སོང་ལ་འགན་སྲུང་བྱེད་པ་དང་
 རིམ་པ་སོ་སོའི་སློབ་མའི་རོགས་སྐྱོར་གྱི་རྒྱས་རྒྱས་དོན་འཁྲུལ་ཡོང་བར་བྱེད་པ། མཚོགས་སྐྱོར་
 སློབ་འོས་འགན་སློབ་གསོ་ཞན་པའི་སློབ་གྲྭ་བཅོས་སྐྱོར་བྱེད་པར་སྐྱལ་འདེད་གཏོང་བ། མི་
 སྲོད་ཁོར་ཡུག་བཅོས་སྐྱོར་བྱེད་པར་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་དགོས། འུགས་ཡོངས་ནས་བདེ་སྲོད་ལས་གྲྭ་
 འཛུགས་པར་ལག་བརྟར་བྱས་ཏེ་ཞིང་སྡེ་ཉེན་ཁང་བཅོས་སྐྱོར་ལ་སྐྱལ་འདེད་དང་། རྒྱུ་ལ་
 གཡོར་བའི་ཁང་བ། ལས་བྱེད་བརྗེ་སྐྱོར་གྱི་ཁང་བ་སོགས་སློབ་གཞི་འཇུག་ཚང་སློབ་
 འཛུགས་སྐྱོན་བྱེད་པ། གོང་གསེབ་ཀྱི་དཀའ་ལག་ཅན་གྱི་མང་ཚོགས་དང་ལས་བྱེད་ཀྱི་
 སྲོད་ཁང་ལ་དམིགས་ཏེ་གནད་དོན་ཐག་གཅོད་བྱེད་པ། རྒྱུ་ཚོགས་འགན་སྲུང་དང་ལས་
 རྒྱགས་བྱ་བར་རྒྱབ་སྐྱོར། རྒྱུ་ཚོགས་འགན་ལེན་ལ་གཏན་འཇགས་བྱེད་པར་སྐྱལ་འདེད་
 དང་། མ་མཐའི་འགན་སྲུང་། བཞན་པ། དབང་བོ་སྐྱོན་ཅན་སོགས་ཀྱི་བྱ་བ་དུས་ལྟར་མ་
 དབུལ་གཏོང་སྲོད་བྱེད་དགོས། རྒྱུ་ཚོགས་ཀྱི་འགན་སྲུང་དམ་སྲོད་མེད་པར་གསང་རྒྱ་བྱུ་
 པའི་དུ་རྒྱ་འཛུགས་དགོས་ལ། ལས་རྒྱགས་ཀྱི་འུགས་ལ་གསལ་སྲོད་དང་ཁ་གསལ། གཞེངས་
 ཏུགས་དང་བར་འདུག མ་དབུལ་བསྐྱེ་བའི་བདེ་འཕྱིན་སོགས་ཀྱི་སྲིད་རྒྱས་ལ་གཟབ་ཀན་
 དོན་འཁྲུལ་བྱ་དགོས། ཏུར་བཅོམ་སློབ་མང་ཚོགས་ཀྱི་གསར་སྐྱོན་ལ་སྐྱལ་སྡེལ་བྱེད་པ་མ་
 ཟང་རྣམ་པ་གསར་བ་ཞིག་བསྐྱོན་དགོས། སྐྱན་བཅོས་འཕྲོད་བསྐྱོན་གྱི་སློབ་གཞི་ལ་བཅོས་
 བསྐྱོར་བྱེད་པར་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་པ། འུགས་ཡོངས་ནས་ཞིང་སྡེ་གསར་བའི་མཉམ་ལས་དོན་
 འཁྲུལ་ཡོང་བ་དང་གོང་དལ་སྲོད་དམངས་ཀྱི་སྐྱན་བཅོས་འགན་ལེན་གྱི་སྲིད་རྒྱས་གོང་གསེབ་
 དང་གོང་དལ་གྱི་སྐྱན་བཅོས་འགན་ལེན་མི་རེའི་ཆ་སྟོམས་ཀྱི་མ་དབུལ་གྲུབས་གསོག་འགྲོས་

མཉམ་སྟོམས་སློབ་བྱེད་པ། སྤྱིའི་འཕྲོད་བསྟེན་ཞབས་བྱེ་མི་རེའི་ཁ་གསལ་སོགས་ཀྱི་མང་གཞི་
 རྟེན་ཚད་ལྡན་དུ་གཏོང་བ། གཞི་རིམ་གྱི་སྤྲོད་བཅས་འཕྲོད་བསྟེན་བཅས་སྐྱུར་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་
 དང་སྤྱིའི་འཕྲོད་བསྟེན་ཞབས་བྱེ་སློབ་གཞི་འཇུག་ཚད་དུ་གཏོང་བ། རིག་གནས་ལས་རིགས་
 ཀྱི་འཕེལ་རྒྱས་ལ་སྐྱུལ་འདེད་གཏོང་བ། མ་དངུལ་གྱི་འཁོར་ཕྱོགས་ལེགས་བསྐྱུར་བྱས་ནས་
 རྒྱལ་སྤྱིའི་ཆེན་པོས་གཞི་རིམ་ཞིང་གོང་གི་ཕྱོགས་བསྐྱུར་རིག་གནས་ཞབས་བྱེ་སྤེ་གནས་འཇུགས་
 སྐྱོར་གྱི་ཕྱོགས་ལ་གཏོང་སྒྲོད་བྱེད་པ། མི་རིགས་སོལ་རྒྱུ་རིག་ཅུལ་བྱ་འགྲུལ་སྤེལ་བར་རྒྱབ་
 སྐྱོར་དང་སྤྱིའི་རིག་གནས་ཞབས་བྱེ་འདྲ་མཚུངས་རང་བཞིན་ལ་མང་གཞིའི་རྟེན་སྐྱུལ་འདེད་
 གཏོང་བ། ཁོར་ལུག་སྤྱང་སྐྱོབ་ཀྱི་ལས་གཞི་ལག་བརྟུན་བྱེད་པར་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་པ། ཕྱོགས་
 ཡོངས་ནས་མ་འབྲི་རྩ་གསུམ་གྱི་སྐྱེ་ཁམས་ལ་ཁ་གསལ་དང་རྩ་ཐང་སྐྱེ་ཁམས་ཁ་གསལ་ལ་སྤྱིད་
 རྩས་ཀྱི་བྱ་དགའ་གནང་། གནལ་དོར་རྩ་འདེབས་ལ་སྤེལ་མཐུད་དུ་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་རང་བྱུང་
 བྱས་ཚུལ་ལ་སྤྱང་སྐྱོབ་བྱེད་པ་སོགས་ཚད་གཉེར་རྣམ་གྲངས་ཀྱི་བཟོ་བྲལ་འཇུགས་སྐྱོར་བྱེད་
 པ་མ་ཟད། སྐྱེས་ཁམས་སྤྱང་སྐྱོབ་བྱ་བར་ཕན་ལུས་ལྡན་པའི་སློབ་སྐྱུལ་འདེད་གཏོང་དགོས།
 གོང་གསལ་སྒྲོད་དམངས་ཀྱི་ཡོངས་འབབ་བསྐྱུད་ལུས་མཐོར་འདེགས་གཏོང་བ། སྟོམས་སློབ་
 མཐོར་འདེགས་བྱས་ཏེ་གོང་དུ་དང་གོང་གསལ་གྱི་གན་གསོ་དང་མ་མཐའི་འགན་སྤྱང་།
 སྤྲོད་བཅས་འགན་ལེན་སོགས་དམངས་འཚོ་ཚད་ལྡན་དང་འབྲེལ་ཡོད་ལས་དོན་ལས་ཁུངས་
 ཀྱི་མི་སྣས་གཞི་རྩའི་སྒྲོ་ཕོག་ཚད་ལྡན་དུ་གཏོང་བ་དང་ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་གཞུང་ཞབས་པའི་
 ལས་འགན་དང་འགན་རིམ་མཉམ་སྐྱུབ་ལམ་ལུགས་དང་གོང་དུ་དང་གོང་གསལ་སྒྲོད་
 དམངས་ཀྱི་ཡོངས་འབབ་གཏན་འཇགས་ཀྱིས་འཕེལ་བར་སྐྱུལ་འདེད་བྱེད་དགོས།

(3) བཅས་བསྐྱུར་བཟོ་སྤེལ་བྱེད་པའི་ཕྱོགས་ལ་སྐྱུལ་འདེད་གཏོང་དགོས།

གནད་དོན་གྱི་ཕྱོགས་སྟོན་མཐའ་འཁྲུངས་བྱས་ཏེ་ཞིབ་ཕྲ་སློབ་ལས་འགན་བྱེད་ཐབས་
 བཅས་བསྐྱུར་བྱེད་དགོས་པ་དང་། གོམ་པ་བརྟན་པོས་མོར་སྤྱིད་དུ་ཁུལ་གྱི་རྣམ་གྲངས་སོ་
 སོའི་བཅས་བསྐྱུར་ལ་སྐྱུལ་འདེད་བྱ་དགོས། སྟོན་རྩིས་དོ་དམ་སྟེན་ལྷན་ཁྲུ་ཚོན་རིག་དང་མཐུན་

དགོས། སྤྱིར་བཏང་གི་སྤྱི་པའི་སྲོན་ཚེས་དང་སྲིད་གཞུང་རང་བཞིན་གྱི་མ་དུལ་སྲོན་ཚེས།
 སྤྱི་ཚོགས་ཉེན་སྲུང་གི་མ་དུལ་སྲོན་ཚེས་ཀྱི་གཏོང་ཡོང་བྱུང་ཁོངས་གཏན་འབེབས་གསལ་བོ་
 བྱེད་དགོས་པ་དང་། སྲིད་གཞུང་གི་ཡོང་འབབ་དང་འགོ་སོང་ཡོད་ཚད་སྲོན་ཚེས་དོ་དམ་
 བར་དུ་ཚུད་པར་བྱ་དགོས། གོམ་གང་མདུན་སྲོམ་གྱིས་སྤྱོད་པའི་སྲོན་ཚེས་བཟོ་འགོད་ཀྱི་
 ཚུ་ཚད་མཐོར་འདེགས་སུ་བྱེན་ཡོད་པ་དང་། སྲོན་ཚེས་གཏན་འཇགས་ལེགས་སྤྲོད་མ་
 དུལ་འཇུག་ཚང་ཡིན་པ། སྤྱི་པའི་སྲོན་ཚེས་ལག་བསྟར་བྱེད་ཀྱི་ཚད་བཟུལ་ཡོང་སྟོན་དང་མ་
 དུལ་སྤྱོད་པའི་སྲོན་ཚེས་བཟོ་བའི་སྤྱོད་པའི་སྲོན་ཚེས་གཏན་འཇགས་
 ལེགས་སྤྲོད་མ་དུལ་གྱི་ཁོངས་སུ་འཛོག་དགོས། གནད་གཅོད་ཤོས་ནི་སྤྱི་པའི་སྲོན་ཚེས་འཆར་
 འགོད་ཀྱི་གཏོང་ཡོང་ཚད་སྟོང་ལ་ཁ་གསལ་བྱུང་པར་བེད་སྤྱོད་གཏོང་དགོས་པ་དང་། རྗེས་
 ཟུ་དང་རྗེས་སྲིད་གཞུང་གིས་གཏན་འབེབས་གནང་བའི་འགོ་སོང་འཕོར་ཆེན་ཐག་གཅོད་བྱེད་
 དགོས། དུར་ཐག་གིས་དུས་རིམ་བར་མའི་འོར་སྲིད་འཆར་གཞི་འགོད་པ་དང་འཆར་གཞི་
 དང་ཐུན་པའི་སྟོན་ལས་རྣམས་ཀྱི་འགོ་སོང་བཀོད་སྤྲོད་བྱེད་དགོས། རྒྱལ་སྤྱི་ཚོགས་འོས་
 འོར་སྲིད་འཆར་གཞིས་ལོ་རའི་སྲོན་ཚེས་ཚོད་འཛོན་བྱེད་དགོས། གཟུང་ནན་སྟོན་སྲོན་ཚེས་
 བྱས་པའི་གནས་ཚུལ་བྱུང་བསྐྱེད་བྱེད་པར་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བ་དང་། གསང་དོན་དང་
 འབྲེལ་བའི་སྤྱི་ལག་ལས་གཞན་འོར་སྲིད་མ་དུལ་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་པའི་སྤྱི་ལག་དང་ལས་
 ལུངས་ཡོད་ཚད་ཀྱིས་སྲོན་ཚེས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ་དང་གཞུང་གསུམ་གྱི་དུལ་གྱི་གནས་
 ཚུལ་བྱུང་བསྐྱེད་བྱེད་དགོས། ཞིབ་ཤེད་འོར་སྲིད་དོན་བྱུང་བསྐྱེད་བྱེད་པ་དང་། རང་རྟོགས་
 སྟོན་སྤྱི་ཚོགས་དོ་དམ་དང་ལེན་བྱེད་དགོས། སྲོན་ཚེས་ཐག་གཅོད་ཀྱི་གསལ་ཚད་ཇི་གསལ་ཏུ་
 བཏང་ཡོད། ལྷན་སྐྱེད་ལས་ལྷན་སྐྱེད་འཆར་བཟོ་བྱེད་པར་གོམ་པ་བརྟན་པོས་སྐུལ་འདེད་
 གཏོང་བ། བཅོས་བསྐྱར་ཇི་ལེགས་སུ་གཏོང་བ་ནི་ལོ་དེ་གར་བཅོས་བསྐྱར་བྱེད་པའི་རྣམ་
 གྲངས་གཅོད་ཤོས་ཀྱི་འོས་འགན་ཏུ་འཛོན་དགོས་པ་དང་། འོར་སྲིད་དཔུ་ལྷན་ལས་ལུངས་ཀྱིས་
 དམ་ཟབ་སྟོན་རོགས་འདེགས་བྱེད་དགོས་པ་དང་། བྱ་བའི་མཉམ་འགྲུལ་ལ་རྒྱལ་སྤྱི་བྱུང་བ་

དང་། གཟུང་བ་ནས་དང་བུས་ཕན་སྐྱོན་ཁྲུབ་བསྐྱུགས་སྐྱུལ་སྒྲོང་། ལས་རིགས་གསལ་སྒྲོང་དང་
 ལས་སྡེ་གསལ་འཇུགས་སྐྱུན། ལྷོ་མ་སྒྲིག་ཚོད་ལྷ་འཁོར་སྒྲོང་བྱེད་པ་བཅས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་སོ་སོའི་
 ལས་འགུལ་སྐྱེལ་དགོས། རང་རྫོང་གིས་བཅས་བསྐྱར་རེ་ལེགས་སུ་གཏོང་བའི་བྱ་བ་ནི་
 2016ལོའི་ཟླ་ 5 པའི་ཟླ་ལྷོད་ནས་བཟུང་དངོས་སུ་མགོ་བཙུགས་ཏེ་སྤྱོད་ཡོངས་ནས་ཁྲུབ་
 བཅུལ་དུ་བཏང་བ་དང་། ཟླ་6པའི་ཟླ་ལྷོད་ནས་བཟུང་ཁྲུབ་འཇུག་མཐའ་གྲིས་དངོས་སུ་
 ཁྲུབ་འཇུག་གི་སྟན་ལུ་འདོན་བྱས་དང་། བཅས་བསྐྱར་རེ་ལེགས་ཀྱི་ཁྲུབ་སྐྱེད་ལམ་ལུགས་བཅས་
 བསྐྱར་ནི་བཏུན་བསྐྱེད་གི་ཚད་བཀའ་དུ་མཛོན་ཡོད། སྤྱི་དགའ་བོའི་ཉེ་སྐྱུབ་པམ་ཁེ་སྐྱར་
 ལས་སྐྱུག་པའི་གསལ་བོར་མཛོན་བཤ། འཇུགས་སྐྱུག་ཉེ་སྐྱུབ་རྒྱུན་འགྲུབ་བྱེད་དགོས་པ་དང་། ལོ་
 རིམ་ཚད་ལྡན་ལ་དོ་སྣང་བྱེད་པ་དང་པམ་ཁེ་རེ་ལེགས་སུ་གཏོང་དགོས། 2016ལོར་རྫོང་
 ཡོངས་ནས་སྒྲོམ་པའི་རྩ་འཇུགས་སྤྱི་དགའ་བོའི་ཉེ་སྐྱུབ་ཐེངས་92སྡེ་བས་ཡོད་པ་དང་། དེའི་
 འོད་དུ་སྤྱི་དགའ་བོའི་གཅིག་བསྐྱེད་ཀྱི་ཉེ་སྐྱུབ་ཐེངས་9དང་། ལོ་སོས་ཉེ་སྐྱུབ་ཐེངས་62དང་།
 ལས་ཁུངས་གཅིག་བསྐྱེད་ཀྱི་ཉེ་སྐྱུབ་ཐེངས་21ཡོད། རིགས་སོ་སོའི་ཉེ་སྐྱུབ་ཀྱི་སྒྲོན་རྩིས་རྒྱབ་
 པའི་མ་དངུལ་ནི་སྒྲོར་ཁྲི་5595.56དང་། དངོས་སུ་ཉེ་སྐྱུབ་བྱས་ཚར་བའི་མ་དངུལ་སྒྲོར་
 ཁྲི་5502.65དང་། སྒོན་རྒྱུ་བྱས་པའི་མ་དངུལ་སྒྲོར་ཁྲི་92.91དང་། མ་དངུལ་སྒོན་
 རྒྱུ་བྱས་པའི་ཚད་ནི་བརྒྱ་ཆའི་1.66%ཟེན་ཡོད། དེ་ལས་གཞན་རྫོང་ཡོངས་ཀྱི་pppནམ་
 གྲངས་ཀྱི་ལག་བསྟར་འཆར་གཞི་ལྟར་སྤྱི་དགའ་བོའི་ཉེ་སྐྱུབ་ཀྱི་རྣམ་པ་སྐྱེད་དེ་ཆབ་ཆས་ཁྲུབ་
 ཀྱི་མཐར་ཁུལ་རྒྱུ་ལོང་བའི་འགོ་ལམ་15པའི་རྣམ་གྲངས་འཇུགས་སྐྱུན་གྱི་སྐྱུལ་འཛོན་དེ་འགུག་
 གི་བྱ་བ་ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་། རྒྱུ་མཛོད་ཀྱི་དངུལ་སྒྲོང་ཁྲུབ་ཁོངས་སུ་མཐུན་དུ་རྒྱ་བསྐྱེད་
 དགོས། རྐྱུང་ལས་སྐྱུག་པའི་རྒྱུ་མཛོད་གཅིག་བསྐྱེད་ཀྱི་དངུལ་སྒྲོང་འཁོར་སྒྲོང་ལམ་ལུགས་
 འཇུགས་ཚད་དུ་གཏོང་བ་དང་དངུལ་སྒྲོང་གོ་རིམ་རེ་ལེགས་སུ་གཏོང་དགོས་པ་དང་། གཅིག་
 བསྐྱེད་དངུལ་སྒྲོང་གི་འཇུགས་རྒྱ་དང་ཐད་ཀར་དངུལ་སྒྲོང་གི་བསྐྱར་ཚད་རྒྱ་བསྐྱེད་ཏེ་ལོར་སྤྱི་
 མ་དངུལ་གྱི་འཁོར་སྒྲོང་ལས་ཚད་མཐོར་འདེགས་སུ་གཏོང་དགོས། ལོ་མཇུག་ཚུན་ལ་རྒྱུ་

མཛོད་གཅིག་བསྟུན་གྱི་དུལ་སྤོང་མ་ལག་བརྒྱུད་དེ་དུལ་སྤོང་བྱས་པའི་མ་དུལ་26771ཚོར་
 དུང་ཕྱིར་28.25ཡོད། དེ་ལས་གཞན་ཐད་ཀར་དུལ་སྤོང་བྱས་པ་13982ཚོར་དུང་ཕྱིར་
 26.27དང་། དབང་བཅོལ་དུལ་སྤོང་བྱས་པ་12789ཚོར་དུང་ཕྱིར་1.98དང་།
 ཐད་ཀར་དུལ་སྤོང་གྱི་བསྟུར་ཚད་ནི་98%ཟིན་ཡོད། གཞུང་ལས་བྱང་བུའི་བཅོམས་ཚུལ་
 ལམ་ལུགས་ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་ཁྱབ་སྤེལ་གཏོང་དགོས། གཞུང་ལས་བྱང་བུའི་བཅོམ་བསྟུར་ནི་
 འོས་ཤིང་མ་དུལ་དོ་དམ་གྱི་རྣམ་ཐོན་བྱེད་ཐབས་སུ་འཛིན་པ་རྒྱུ་འབྱོར་བྱེད་པ་དང་།
 གཟུང་ནས་སྐོས་གཞུང་ལས་བྱང་བུའི་བཅོམས་ཚུལ་གྱི་དཀར་ཆག་ལམ་ལུགས་ལག་བསྟར་
 གནང་དགོས། སྤོང་ཚུལ་ལས་ཁུངས་སོ་སོས་གཞུང་ལས་བྱང་བུ་འདུད་པའི་དཀར་ཆག་
 གཞུང་ལས་འཛོད་སྤོང་བྱེད་པར་སྐུལ་འདེད་གཏོང་དགོས། རྒྱགས་ཆེན་པོས་གཞུང་ལས་
 འགོ་སོང་བཅོམས་ཚུལ་ཚུལ་ལྷན་ལྷན་གྱི་ལྷན་འདོན་པ་དང་། མིག་ལྡན། རང་རྐྱེད་གི་སྤོང་ཚུལ་
 ལས་ཁུངས་ཡོད་ཚད་ཀྱིས་གཞུང་ལས་བྱང་བུས་བཅོམས་ཚུལ་བྱེད་སྐོ་སྤེལ་བཞིན་ཡོད། རྐྱེད་
 ཡོངས་ནས་བཅོམས་པའི་སྤོང་བཞིན་པའི་གཞུང་ལས་བྱང་བུ་744ཡོད་པ་དང་། 2016ལོར་
 གཞུང་ལས་བྱང་བུས་འཛོད་སྤོང་བྱས་པའི་2766ཚོར་མི་136584དང་། ལོ་སྤོང་མ་དང་
 བསྟུར་ན་སྐོར་མི་217ཡི་འཕར་ཡོད་པ་དང་། བརྒྱ་ཆའི་18.9%ཇི་མང་དུ་ཕྱིན་ཡོད།
 བྱང་བུ་འདུད་པའི་ཚད་དང་འཛོད་སྤོང་མ་དུལ་མངོན་གསལ་དུ་ཇི་མཐོར་ཕྱིན་ཡོད། ལས་
 ཕྱོད་དོ་དམ་ཚུ་ཚད་སུ་མཐུད་དུ་མཐོར་འདེགས་སུ་ཕྱིན་པ། དཔུང་འཛོག་དམིགས་ཚད་གྱི་
 མ་ལག་ཇི་ལེགས་ནས་འཇུག་ཚད་ཅུ་བཏང་དགོས་པ་དང་། གོམ་གང་མདུན་སྤོང་གྱིས་ལས་
 ཕྱོད་དཔུང་འཛོག་གི་འགོ་སོང་ཁྱབ་ཁོངས་རྒྱ་བསྐྱེད་དགོས། ལོ་མཇུག་ཚུན་ལ་ལས་ཁུངས་སོ་
 སོས་སྤྱི་སྤོང་འགོ་སོང་དང་། གོང་རིམ་གྱི་རོགས་སྐྱོར། རྣམ་གྲངས་འཇུགས་སྐྱོར་གྱི་འགོ་སོང་
 དབྱེ་རིམ་གྱི་སྤོང་ནས་དཔུང་འཛོག་གནང་བ་དང་། ལོ་སྤོང་དང་ལོ་སྤོང་རྣམ་པ་གཉིས་བརྒྱུད་
 དེ་ལག་བསྟར་གནང་རྒྱ་ཡིན། དཔུང་འཛོག་ཁྲོད་རིམ་པ་དང་པོའི་སྤོང་ཚུལ་ལས་ཁུངས་དང་
 དེ་མིན་གྲོང་རྒྱུ་དཔུང་འཛོག་གི་བསྟུར་ཚད་བརྒྱ་ཆའི་100%ཟིན་ཡོད། དངོས་ནས་རྐྱེད་

རིམ་པའི་ཚེད་གཉེར་རྣམ་གྲངས་ཀྱི་མ་དུལ་སྤྱད་པའི་ཕན་ཁེ་མཐོར་འདེགས་སུ་བྱིན་ཡོད།
 2016ལོར་རྫོང་རིམ་པའི་ཚེད་གཉེར་རྣམ་གྲངས་བཀོད་སྡོམ་ལག་བཟུར་བྱས་པའི་གྲོང་རྒྱུ་
 རྒྱུ་བཟུར་དང་བཅོམ་ཚུ་ཐག་གཅོད། ཚལ་རིགས་བཟོ་སྐྱུན་བཅས་རྣམ་གྲངས་༡༢ཡིས་
 མངག་བཅོལ་ཕྱོགས་གསུམ་པའི་དབྱུད་འཛོག་རྣམ་པ་སྤྱད་ཡོད། འབྲེལ་ཡོད་མ་དུལ་སྤོར་
 བི་2641.7ཡོད། རྫོན་རྩིས་ཀྱི་ལས་ཕྱོད་དོ་དམ་བྱ་བར་འཕེལ་རྒྱས་ཆེན་པོ་བྱིན་ཡོད། མ་
 དུལ་སྤྱད་སྡོམ་གི་འོར་སྲིད་གསོགས་ཚད་ཀྱི་འབྲས་བུ་མངོན་གསལ་ཡིན་པ། ཏུར་ཐག་གིས་
 ལོ་རྫོན་མའི་རྣམ་གྲངས་ལག་བཟུར་དང་མ་དུལ་འགོ་སྤང་གི་སྤྱད་ཚད། མ་དུལ་སྤོག་མ་
 དང་བརྒྱུད་སྤོང་མ་དུལ་བཅས་ཕྱིར་སྤྱད་བྱེད་ཐབས་ལག་བཟུར་གནང་དགོས། མ་དུལ་
 སྤྱད་སྡོམ་དང་གསོགས་ཚད་རྗེ་ཉུང་དུ་གཏོང་བ་དང་། རུས་ལྡན་རང་བཞིན་གྱི་འོར་སྲིད་མ་
 དུལ་བཀོལ་སྤོང་གི་ཕན་ཁེ་མཐོར་འདེགས་སུ་གཏོང་དགོས། ༢༠༡༤ལོའི་ལོ་རྒྱུད་དུ་རྫོང་
 ཡོངས་ཀྱི་མ་དུལ་གསོགས་ཚད་སྤོར་བི་179997.78དང་། ལོ་དེ་གའི་འགོ་སྤང་བི་སྤོར་
 བི་144842.87དང་། ལོ་མཚུགས་གི་བསྐྱོར་རྩིས་གསོགས་ཚད་བི་སྤོར་བི་
 35154.93དང་། (རྫོན་རྩིས་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གསོགས་ཚད་བི་སྤོར་བི་6450.6དང་།
 འོར་སྲིད་གསོགས་ཚད་བི་སྤོར་བི་ 28704.33)།

(4) གསར་སྐྱུན་བྱེད་ཐབས་ཕན་ཁེ་མཐོ་ཅུ་གཏོང་བ།

ཚོར་རའི་ཕྱོགས་རྫོན་མཐའ་འཁྱོངས་བྱས་ཏེ་མ་དུལ་གཏོང་འཛོག་གི་བྱེད་ཐབས་
 གསར་སྐྱུན་བྱེད་པ་དང་མ་དུལ་བཀོལ་སྤོང་གི་ཕན་ཁེ་མཐོ་ཅུ་གཏོང་བ། དལ་སྤོང་གི་འོར་
 སྲིད་གཏོང་ཡོང་གི་འགལ་བའི་བྱེད་ཐབས་བཅོན་ཤུགས་ཀྱིས་སྐུལ་སྤེལ་བྱེད་དགོས། རུས་
 ཤུགས་ཆེན་པས་དམངས་ཁྲོད་ཀྱི་མ་དུལ་གཏོང་བར་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་དགོས། ཁེ་ལས་ཚུང་
 འབྲིང་གི་མ་དུལ་འཁོར་རྒྱུགས་དཀའ་བ་དང་དལ་བ། མ་རྩ་མཐོ་བ་སོགས་རྗེ་ཡངས་སུ་
 གཏོང་བའི་གནད་དོན་ལ། 2016ལོའི་ཟླ་8པའི་ནང་མཚོ་སྡོ་ཁུལ་ཉའེ་ཉེ་མ་རྩ་གཏོང་
 འཛོག་ཀྱང་མིས་དངོས་སུ་རྩ་འཛུགས་བྱས་ཏེ་ཀྱང་ཉོ་རྫོང་ཉིན་མིན་མ་རྩ་གཏོང་འཛོག་ཀྱང་

ལུ་གསར་འཛུགས་བྱས་པ་དང་། གུང་ལུ་དེ་ནི་རྫོང་གི་རྒྱལ་ཁབ་ལ་དབང་བའི་མ་རྩ་འཁོར་
 རྒྱལ་ཁབ་དོ་དམ་ཁྲོད་མ་རྩ་གཏོང་བར་གསར་འཛུགས་བྱས་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ལ་དབང་བའི་མ་རྩ་
 ཁོར་འཛོག་གི་གུང་སི་ཞིག་ཡིན། གུང་སི་ཐོ་འགོད་བྱས་པའི་མ་རྩ་སྐོར་བྲི་སྟངས་5000ཡིན།
 ཐེངས་དང་པོར་དངུལ་ལོ་གཏོང་བའི་མ་རྩ་སྐོར་བྲི་སྟངས་1000ཡིན། གུང་སི་གསར་
 འཛུགས་བྱས་པ་ནས་བཟུང་། གུང་ལུས་དངུལ་རྩ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་སྒོ་མཉམ་སྦྲེལ་བྱས་
 བྱུགས་ཆེན་པོ་འདོན་པ་དང་། གཏོང་ཟབ་སྐོས་ཁེ་ལས་རྒྱུང་འབྲིང་གིས་དངུལ་ལོའི་མ་རྩ་
 རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དཀའ་ཁག་དང་གནད་དོན་ལ་རྒྱས་ལོན་བྱེད་པ་དང་། རྒྱལ་ཁབ་ལོངས་ནས་ཁེ་ལས་
 རྣམ་གྲངས་ཀྱི་སྟན་ལུ་འབྲུལ་བ་དང་། གུང་སི་ཞིབ་བཤེར་གཏན་འབེབས། མ་རྩའི་རོགས་
 སྐྱོར་བཅས་ཀྱི་ལས་སྒོ་སྤེལ་དགོས། ཆ་རྒྱུན་དང་མཐུན་པའི་ཁེ་ལས་རོགས་སྐྱོར་ལག་བསྟར་
 བྱེད་པའི་མ་དངུལ་ནི་སྐོར་བྲི་500ལྟ་ཡིན་པ་དང་། ལུས་ལྡན་རང་བཞིན་གྱིས་ཁེ་ལས་རྒྱུང་
 འབྲིང་གི་མ་རྩའི་དཀའ་ཁག་ཐག་གཅོད་བྱེད་དགོས། pppདཔེ་དབྱིབས་ཁྱབ་སྤེལ་དང་བེད་
 སྟོད་བྱེད་དགོས། (སྲིད་གཞུང་དང་སྤྱི་ཚོགས་མ་རྩ་མཉམ་སྦྲེལ་དཔེ་དབྱིབས)། ལུས་བཅོན་
 རང་འགུལ་གྱིས་གོང་རིམ་ལས་སྒོ་སྤེལ་ཁག་ལ་འབྲེལ་ལམ་མཐུན་སྐྱོར་བྱེད་པ་དང་། གཟུགས་
 བྱིས་ལུས་ལྡན་ཅན་གྱི་ལས་སྒོ་གསོ་སྟོང་དང་རྣམ་གྲངས་ལེགས་འདེམས། འདྲི་རྒྱུ་ལས་
 ཁུངས་ཐག་གཅོད་བྱེད་པ་བཅས་ཀྱི་བྱེད་སྒོ་སྤེལ་དགོས། ༢༠༡༤ལོར་རང་རྫོང་གིས་
 pppདཔེ་དབྱིབས་ལག་བསྟར་བྱས་པའི་རྣམ་གྲངས་གསུམ་ཡོད། མ་རྩ་གཏོང་བ་བཅོས་སུ་
 པའི་སྐོར་བྲི་44549.68དང་། དེའི་ཁྲོད་དུ་མཁར་ཁུལ་འགོ་ལམ་འཛུགས་སྐྱོན་རྣམ་གྲངས་
 1དང་། མ་རྩ་སྐོར་བྲི་28426.06དང་། མཁར་ཁུལ་ཆ་དྲོད་མཐོ་འདོན་གྱི་རྣམ་གྲངས་1།
 མ་རྩ་སྐོར་བྲི་13471.49དང་། བཅོག་རྒྱ་ཐག་གཅོད་བྱས་པའི་རྣམ་གྲངས་1། མ་རྩ་སྐོར་
 བྲི་2652.11ཡིན། ད་ལྟའི་ཚུན་དུ་མཁར་ཁུལ་རྫོང་བའི་འགོ་ལམ་འཛུགས་སྐྱོན་རྣམ་
 གྲངས་ལུས་འཛོན་དེ་འགུག་གི་བྱ་བ་ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་བ་དང་། རིག་སྐྱོན་གྲོང་རྒྱུ་རྒྱ་
 རྒྱུགས་དུངས་བཅོ་ཁང་དང་རྒྱ་རྒྱུགས་དོ་དམ་བྱ་རྒྱ་འཛུགས་སྐྱོན་གྱི་རྣམ་གྲངས་དང་། ཆབ་

ཆ་གྲོང་རྒྱུ་གྲོང་ཁྱིམ་བྱང་ཕྱོགས་ཀྱི་ས་ཁུལ་གསར་བའི་ཚ་དྲོད་མཁོ་འདོན་བཟོ་སྐྱབ་རྣམ་
གྲངས་ཀྱི་“དབྱུང་འཛོག་གཉིས་དང་འཆར་གཞི་གཅིག” 《འོ་སྲིད་ཐེག་འཁུར་ལུས་པའི་
གདེང་འཛོག་》 | 《དངོས་བའི་རིན་ཐང་གི་གདེང་འཛོག་》 《ལག་བརྟུར་འཆར་གཞི་》 ལེགས་
འགྲུབ་བྱུང་ཡོད། དེ་མིན་རྫོང་སྲིད་གཞུང་གིས་ཞིབ་བཤེར་མཚོག་ཆན་གནང་ཏེ་སྲུང་འཛོན་
དེ་འགྲུག་གི་དུས་རིམ་དུ་སླེབས་ཡོད། རིམ་གྱིས་སྲིད་གཞུང་གི་ཉོ་སྐྱོལ་ཞབས་ཞུའི་བྱ་བ་ཁོངས་
རྒྱ་བསྐྱེད་དགོས། སྲིད་གཞུང་གིས་ཆབ་ཆ་གྲོང་རྒྱུ་མཁོ་འཁུར་སྐྱོང་བ་ཉོ་སྐྱོལ་བྱེད་པའི་
ཁོར་ལུག་སྲུང་སྐྱོབ་ཞབས་ཞུ་མཐོར་འདེགས་སུ་གཏོང་བའི་སྲིད་གཞིའི་ལྗོངས་ཀྱི་
སྤྱི་ཚོགས་ལས་དོན་འཕེལ་རྒྱས་དང་བྱུང་དུ་འབྲེལ་དགོས། ༢༠༡༤ལོར་ཆབ་ཆ་གྲོང་རྒྱུ་
བྱིས་སྐྱོང་ཁང་ལ་བ་དང་《གཞུང་སྐྱབ་དམངས་བཅུགས་》 དང་། མཚོ་སྐྱོན་པོ་སྐྱོ་སྐྱོགས་ས་
ཁུལ་གྱི་གད་སྐྱོགས་གཙང་སེལ་རྣམ་གྲངས་གཙོ་ཤོས་ཚུལ་བཤེར་། རྫོང་རིམ་པའི་ཆེད་གཉེར་
རྣམ་གྲངས་ཀྱི་འགྲོ་སོང་ལས་ཕྱོད། གདེང་འཛོག་རྣམ་གྲངས་ཀྱི་སྲིད་གཞུང་གི་ཉོ་སྐྱོལ་ཞབས་
ཞུའི་ལས་སྒོ་སྐྱེལ་བ་དང་དེ་མིན་ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་ཡོད། བཀོད་སྐྱོག་མ་དངུལ་མི་སྒྲིལ་
ཁྲི3057.57 (མཚོ་སྐྱོན་པོ་སྐྱོ་སྐྱོགས་ས་ཁུལ་གྱི་གད་སྐྱོགས་གཙང་སེལ་རྣམ་གྲངས་ཀྱི་མ་
དངུལ་སྒྲིལ་ཁྲི་3019.65 དང་། རྣམ་གྲངས་གཙོ་ཤོས་ཚུལ་བཤེར་བྱས་པའི་མ་དངུལ་སྒྲིལ་
ཁྲི་ 30 དང་། རྫོང་རིམ་པའི་ཆེད་གཉེར་རྣམ་གྲངས་ཀྱི་ལས་ཕྱོད་གདེང་འཛོག་རྣམ་གྲངས་
ཀྱི་མ་དངུལ་སྒྲིལ་ཁྲི་7.92ཡིན།) ལེགས་ལྷན་རྣམ་གྲངས་སོ་སོའི་ཉོ་སྐྱོལ་གྱི་ཞབས་ཞུའི་བྱ་བ་
ཡོངས་སུ་ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་ཡོད།

(5) ལྷ་སྐྱུལ་ལ་ལུགས་བསྐྱབ་ཏེ་ཚད་ལྡན་ཅན་དུ་གཏོང་དགོས།

འོ་སྲིད་གཏོང་ཡོང་གི་གོ་རིམ་ཉིལ་བོར་དམིགས་ཏེ་སྲུང་ལས་སྐྱོག་པའི་འོ་སྲིད་དཔལ་
འབྱོར་གྱི་སྐྱོག་ལམ་བཟེ་སྲུང་བྱེད་བ་དང་། འོ་སྲིད་བྱ་སྐྱོད་ཚད་ལྡན་ཡིན་པ། དུས་རྒྱུན་གྱི་
ལྷ་སྐྱུལ་དང་གཙོ་གནད་ཞིབ་བཤེར་བྱུང་དུ་འབྲེལ་བ་དང་། སྲིད་གཞུང་ལྷ་སྐྱུལ་དང་སྐྱི་
ཚོགས་ལྷ་སྐྱུལ་བྱུང་དུ་འབྲེལ་བའི་འོ་སྲིད་ལྷ་སྐྱུལ་ལམ་ལུགས་ལག་བརྟུར་གནང་དགོས། ལྷ་

སྐྱུལ་ཞིབ་བཤེར་བྱ་བའི་དངོས་ཡོད་འབྲས་བུ་ལ་འགན་སྲུང་དང་རྒྱན་ལྡན་རང་བཞིན་གྱི་ཞིབ་
བཤེར་དང་རྟོག་ཞིབ་བྱེད་པའི་དུས་མཚུངས་སུ། དཔལ་འབྱོར་ཚ་ཤོས་དང་ཡོངས་ཁྱབ་རང་
བཞིན་གྱི་གནད་དོན་ལ་ཆེད་དམིགས་ལེགས་བཅོས་ཀྱི་བྱེད་སྒོ་སྤེལ་དགོས། ལོ་མཇུག་དུ་
མོ་མེད། ལྷ་ཞིབ། ཚིས་བཤེར་རྣམ་པ་གསུམ་གྱི་བྱ་བ་ཚན་ཚུང་ཅ་འཇུགས་བྱས་ཏེ་རྫོང་
ཡོངས་ནས་མོ་མེད་དཔལ་འབྱོར་གྱི་སྒྲིག་ལམ་ལག་བསྟར། དབྱ་ཁྲལ་ཡོང་འབབ་མ་ཡིན་
པའི་དོ་དམ། ཚིས་གཉེར་གནས་ཚུལ་གྱི་སྒྲུ་སྒྲུས། མོ་མེད་གསོགས་ཚད་ཀྱི་དོ་དམ་ནི་ནང་
དོན་གཙོ་བོའི་མོ་མེད་དཔལ་འབྱོར་སྒྲིག་ལམ་གྱི་ཆེད་དམིགས་ལྷ་སྐྱུལ་ཞིབ་བཤེར་བཅི་སྲུང་
བྱེད་དགོས་པ་ཡིན། དུས་ཐོག་དུ་སྟོན་ཚིས་ལས་ཁུངས་སོ་སོའི་མོ་མེད་དོ་དམ་བྲོད་གནས་
ཡོད་པའི་གནད་དོན་འབྱུང་ཐོན་ཅན་དག་བཅོས་བྱས་ཡོད་པ་དང་། ལྷ་ལས་སྟག་པའི་མོ་མེད་
མོ་མེད་འཁོར་སྐྱོད་ཀྱི་སྒྲིག་རིམ་ཚད་ལྡན་ཅན་དུ་བཏང་ཡོད།

འབྲས་མི་རྣམ་པ། 2016ལོར་རང་རྫོང་གི་མོ་མེད་བྱ་བ་འཕེལ་རྒྱས་ཆེན་པོ་ཕྱིན་
ཡོད་པ་ནི་རྫོང་ལྗེའི་སློབ་ཏུན་འགྱུར་མེད་ཀྱི་འགོ་བློན་དང་ཚོན་རིག་ཐབས་རྒྱས་གཏན་འབེངས་
བྱས་པའི་གྲུབ་འབྲས་ཡིན་པ་དང་། རྫོང་མི་དམངས་འབྲས་མི་ཚོགས་ཆེན་དང་མོ་མེད་
སྟོན་འབྲས་མི་དང་ལྷ་ཡོན་རྣམ་པས་ལྷ་སྐྱུལ་དང་མཇུག་སྟོན་གནད་བའི་གྲུབ་འབྲས་དང་།
གོང་རིམ་མོ་མེད་མེ་ལག་གིས་རུས་ཤུགས་ཆེན་པོས་རྒྱབ་སྐྱོར་གནད་བའི་གྲུབ་འབྲས་ཡིན།
གྲུབ་འབྲས་ཐག་གཅོད་བྱེད་པའི་དུས་མཚུངས་སུ། ང་ཚོར་ངོས་ཟེན་གསལ་པོ་ཐོབ་པ་ནི་མོ་མེད་
མོ་མེད་བཅོས་བསྐྱར་གྱི་འཕེལ་རྒྱས་ད་རུང་དཀའ་ལག་དང་གནད་དོན་ཁ་ཤས་ལ་ཐུག་ཡོད་པ་
ནི་གཙོ་བོ། དཔལ་འབྱོར་གྱི་འཕེལ་རྒྱས་དལ་མགོགས་ཤོར་བ། ཁེ་ལས་ཀྱི་ཁེ་ཕན་རྗེ་དམའ་རུ་
འགྲོ་བ། དེ་མིན་བཅོས་བསྐྱར་རྗེ་ལེགས་སུ་གཏོང་བའི་བཅོས་བསྐྱར་ལག་བསྟར་བྱེད་པ།
སྒྲིག་གཞི་རང་བཞིན་གྱི་དབྱ་ཁྲལ་རྗེ་དམའ་གཏོང་བའི་རྒྱ་རྒྱུན་མང་པོས་ཤན་ཤུགས་ཐེབས་
ཡོད་པ་དང་། ཁྲལ་འབབ་དང་བསྐྱེད་ལེན་གྱི་གཏོང་ཤུགས་མི་འདང་བ། མོ་མེད་ཡོང་འབབ་
ལྷ་མཇུག་དུ་རྒྱན་འབྱོངས་བྱས་ཏེ་ལྷ་ལས་སྟག་པའི་རྗེ་ལེགས་སུ་གཏོང་དགོས། འགྲོ་སོང་རྗེ་

མཐོང་འགྲོ་བ་དང་འོ་སྲིད་གཏོང་ཡོང་གི་འགལ་བ་ཤོར་བ། འདྲ་མཉམ་སྒོམ་སྒྲིབ་རྩིས་རྒྱལ་
པའི་གཞོན་ཤུགས་ཆེ་ནས་ཆེ་ཏུ་འགྲོ་བ། འོ་སྲིད་ལས་བྱེད་མི་སྣའི་བསམ་སྒྲིབ་འདུ་ཤེས་དང་
དདུལ་དོན་དོ་དམ་གྱི་རྣམ་པ་ཆ་རྒྱུན་དང་འོ་སྲིད་མཚམས་མིན་པས། ང་ཚོས་དེར་མཐོང་ཆེན་
བྱས་ཏེ་རྣམ་ལུགས་བྱེད་ཐབས་སྤུང་དེ་ཐག་གཅོད་ནན་པོ་བྱེད་དགོས།

གཉིས། 2017ལོའི་འོ་སྲིད་སྒྲིབ་རྩིས་ཀྱི་འཆར་བཞིན།

2017ལོར་ཆེ་མཐོང་དཔལ་འབྱོར་གྱི་ཁོར་ལུག་ཆེན་པོའི་ཤུགས་རྒྱུན་ཐེབས་པས། རང་
རྗེས་གི་དཔལ་འབྱོར་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་རྣམ་པ་ལྡར་བཞིན་དུག་པོ་ཡིན་པ་དང་། དཔལ་འབྱོར་
འདེགས་པའི་འོ་སྲིད་ཡོང་སྒྲིབ་ཅེ་མང་ཏུ་གཏོང་བའི་རྣམ་ཤུགས་མི་འདང་བ་དང་། རྒྱལ་
འབ་ཀྱིས་དཔུ་ཁལ་ཅེ་ཡང་ཏུ་གཏོང་བའི་སྲིད་ཇུས་སུ་མཐུན་ཏུ་མངོན་གསལ་ཡིན་པ། ས་
གནས་ཀྱི་ཐུན་མོང་འོ་སྲིད་ཡོང་འབབ་ཀྱི་ལམ་བུ་ལྡར་ལས་སྤུག་པའི་ཅེ་རྒྱུ་ཕྱིན་ཡོད་
པ་དང་། མ་དདུལ་གཏོང་ཡོང་གི་འགལ་རྒྱ་རྩོད་པ་ཡིན་པ་དང་འགན་སྲུང་གི་གཞོན་ཤུགས་
མངོན་གསལ་གྱིས་ཆེ་ཏུ་འགྲོ་བ། དེ་བས། ང་ཚོས་དུས་ལུག་དམ་འཛིན་གྱི་བསམ་སྒྲིབ་འདུ་
ཤེས་བསྐྱེད་དེ་ལྡར་ལས་སྤུག་པའི་སྒོ་ནས་དདུལ་སྒྲོད་དོ་དམ་ལ་རྣམ་ཤུགས་བཏོན་ཏེ་མ་དདུལ་
གྱི་བཀོལ་སྤོང་ཁེ་ཕན་མཐོང་འདེགས་སུ་གཏོང་དགོས། བོང་གི་གནས་ཚུལ་ལྡར་ན། ད་ལོར་
རང་རྗེས་གི་སྒྲིབ་རྩིས་བཟོ་འགོད་ལམ་ལུགས་ཀྱི་སྤྱིའི་རེ་འདུན་ནི། ཡོང་འབབ་སྒྲིབ་རྩིས་བཟོ་
འགོད་ལམ་ལུགས་དངོས་ཐོག་བདེན་འཚོལ། ཏུར་བཙོན་དང་བརྟན་བརྩིས་ཡིན་པར་མ་ཟད།
སྤྱི་ཚོགས་དཔལ་འབྱོར་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་རྒྱ་ཚད་དང་མཐུན་པ། འོ་སྲིད་སྲིད་ཇུས་འཕེལ་
དགོས་པ་དང་། དདུལ་སྒྲོད་སྒྲིབ་རྩིས་བཟོ་འགོད་ལམ་ལུགས་ནི་གཅིག་གྱུར་གྱི་འཆར་འགོད་
དང་སྤྱོད་ལམ་ལ་ལྷ་རྟོག་གཙོ་གནད་འདུར་ཐོན། ཏུར་བཙོན་གྲོན་རྒྱུ་གཞི་ཚུལ་
སྤྱི་པའི་ཞབས་ཞུ་འོ་སྲིད་མཚམས་ཀྱིས་དགོས་པའི་འགན་ལེན་བྱེད་སྒྲིབ་འགོའི་ཆ་རྒྱུན་འོག་ཐོག་
མར་རྗེས་ལྷ་དང་རྗེས་སྲིད་གཞུང་གིས་གཏན་འབེབས་གནང་བའི་དམངས་ཀྱི་འཚོ་བར་དདུལ་
སྒྲོད་གཏོང་དགོས། ཏུར་ཐག་གིས་དུས་རིམ་བར་མའི་འོ་སྲིད་འཆར་གཞི་དོ་དམ་ལ་སྤྲུལ་

འདེད་གཏོང་བ་དང་། ལོ་རེའི་སྡོམ་རྩིས་ནི་དུས་རིམ་བར་མའི་ལོ་རྒྱུད་འཆར་གཞི་དང་
འབྲེལ་དགོས།

ལོ་རེའི་སྡོམ་རྩིས་ཀྱི་ཚོད་འཛིན་རང་བཞིན་ལ་བཅན་སྐུལ་དང་ལོ་རྒྱུད་ལྟུང་འབྲེལ་
རང་བཞིན་འགན་ལེན་བྱེད་དགོས། སྡོམ་རྩིས་བཟོ་འགོད་ལམ་ལུགས་ཀྱི་ཆ་ཚང་རང་བཞིན་
མཐོར་འདེགས་སུ་བཏང་ཏེ་སྲིད་གཞུང་གི་ཡོང་འབབ་དང་འགོ་སློང་ཡོད་ཚད་སྡོམ་རྩིས་དོ་
དམ་གྱི་ཁོངས་སུ་འཛོག་དགོས། རིམ་པ་གོང་མའི་ལོ་རྒྱུད་ཀྱིས་སྡོམ་རྩིས་བཟོ་སྐྱོར་གཏོང་བའི་
ཆེད་དམིགས་སྡོམ་ལྟ་དང་བརྒྱུད་འགོད་དུལ་སྡོད་མ་དུལ་གྱི་གྲངས་ཀྱི་ཡོད་ཚད་ལོ་རྒྱུད་
ཀྱི་སྡོམ་རྩིས་ཀྱི་ཁོངས་སུ་འཛོག་དགོས། སྲིད་གཞུང་གི་སྡོམ་རྩིས་མ་ལག་འབྲུས་ཚང་ཏུ་
གཏོང་དགོས། སྲིད་གཞུང་རང་བཞིན་གྱི་མ་དུལ་སྡོམ་རྩིས་དང་། སྤྱི་ཚོགས་ཉེན་སྲུང་མ་
དུལ་སྡོམ་རྩིས། སྤྱིར་བཏང་གི་ལོ་རྒྱུད་སྡོམ་རྩིས་གཅིག་གྱུར་རྒྱས་ཚད་ལ་རྒྱས་ཤུགས་ཆེན་
པོ་འདོན་དགོས། ས་གནས་སྲིད་གཞུང་གི་བྱ་ལོན་རིགས་སྣ་དབྱེ་འབྱེད་ཁ་ཚད་སྡོམ་རྩིས་དོ་
དམ་གྱི་ཁོངས་སུ་འཛོག་དགོས། གཟམ་ནས་གྱིས་སྤྱི་ཚོགས་འཇུག་བའི་འགན་འཁུར་ལག་
བསྟར་བྱེད་པ་དང་། གསོགས་ཚད་བྱ་ལོན་འཇུག་བར་ཐག་གཅོད་འོས་མཚས་བྱེད་པ་དང་བྱ་
ལོན་གྱི་ཉེན་ཁ་དོགས་ཟོན་ནས་མོ་བྱེད་དགོས། ལོ་རྒྱུད་གཏོང་ལེན་སྡོམ་རྩིས་2017
བཟོ་དེ་སྤྱི་གཞི་གཤམ་གསལ་ལྟར་ཡིན།

(གཅིག) སྤྱི་སྡོམ་གཏོང་ལེན་སྡོམ་རྩིས་བཟོ་སྐྱོར་གཞི་གཞུག་གནས་ཚུལ།

(1) སྤྱི་སྡོམ་ལོ་རྒྱུད་ལྟུང་འབྲེལ་སྡོམ་རྩིས་གནས་ཚུལ།

ལུས་རིམ་པའི་གཏོང་ལེན་གོང་འཕེལ་ཏུ་གཏོང་དགོས་པའི་དམིགས་ལྷུལ་གཞིར་བཟུང་
ནས། ས་གནས་སྤྱི་སྡོམ་ལོ་རྒྱུད་ཀྱི་ཡོང་སློ་སྡོམ་རྩིས་སློར་སྤོལ་གཏུན་འཁེལ་བྱས་24316
ཡིན། ཞིང་ཆེན་ལོ་རྒྱུད་ཐོན་སྐྱོར་བཟོ་སྐྱོར་བྱེད་པའི་7ཡོད་ལ། འཕར་ཚད་བརྒྱ་ཆའི་
ལོ་རྒྱུད་གསལ་བསྐྱེད་སྤྱོད་ལ། ཞིང་ཆེན་རིམ་པའི་ལོ་རྒྱུད་རོགས་དུལ་ཡོད་སློ་
སློར་སྤོལ། ལོ་སྡོམ་མའི་ལྷན་11612གས་སློར་སྤོལ་དང་། གོང་རིམ་ཆེད་དམི72776

ཡིན།1004དུལ་སྒོར་མི་(དེ་ལས་སྤྱི་སྤྱོད་སྒོར་ཚེས་ལྷག་དུལ་སྒོར་མི་དང་། ལོ་535
 469སྒོར་མའི་ཚེས་འཇུག་བསྐྱེལ་བའི་སྤྱོད་དུལ་སྒོར་མི་) གོང་རིམ་གྱི་རེ་བ་ལྟར་གསར་
 ཏུ་བསྐྱོན་པའི་ཆ་སྟོམས་གཏོང་སྤྱོད་མ་དུལ་སྒོར་མི་ནང་སྒོར་མ་དུལ་སྒོར་ དང་།500
 ཡིན།112298། ལོ་མགོའི་ལོ་རྒྱུས་སྒོར་ཚེས་སྒོར་མི་2090མི་(དེའི་ཁྲོད་རྫོང་རིམ་
 པའི་བཀོད་སྤྱོད་བྱས་ཚོགས་པའི་མ་དུལ་སྒོར་མི་ཡིན།97597)

སྤྱི་སྤྱོད་ལོ་རྒྱུས་སྤྱོད་སྒོར་ཚེས་ཡོང་སྒོ་ཁྲལ་རིགས་ལྟར་བཀོད་སྤྱིག་བྱས་པ་གཤམ་གསལ་ལྟར་
 ཡིན།

རིན་ཐང་འཕར་བའི་ཁྲལ་སྒོར་མི་དང་།ཁེ་ལས་སྤྱི་ཚན་ལས་སྐྱབས་པའི་ཁྲལ་སྒོར་4978
 ། གོང་37། ཐོན་ཁུངས་ཀྱི་ཁྲལ་སྒོར་མི་675། སྤྱི་དམངས་སྐྱོར་གྱི་ཁྲལ་སྒོར་མི་2051མི་
 ཁྲེ་འཇུགས་བསྐྱོན་དང་སྤྱོད་སྤྱོད་ཀྱི་དུལ་སྒོར་མི་། འཛིན་བྱང་སྤྱོད་པའི་ཁྲལ་2335
 སྒོར་མི་ ད་སྤྱོད་ཀྱི་ཁྲལ་སྒོར་མི་གོང་བརྒལ་གྱི་ས་གཞི་བཀོ 289 324 ། ས་ཁིང་རིན་ཐང་
 འཕར་བའི་ཁྲལ་སྒོར་མི་ 1153། རྫོང་འཁོར་དང་གྲུ་གཟེངས་ཀྱི་ཁྲལ་སྒོར་མི་259
 ། ཆེད་དམི349། གན་ཁྲལ་སྒོར་མི་564ཁིང་ས་གཟུང་བའི་ཁྲལ་སྒོར་མི་གས་ཡོང་སྒོ་སྒོར་
 མི་གཞུང་གཞིས་དང་ཆད་པའི་ཡོང་སྒོ་ 1596། སྤྱོད་དོན་ལས་ཀའི་ཡོང་སྒོ་སྒོར་མི་3435
 ། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཐོན་ཁུངས་རིན་ཡོད་དང་བཀོད་སྤྱོད་བྱས་པའི་ཡོང་སྒོ་སྒོར་ 1559སྒོར་མི་
 ཡིན།286། རྩོགས་གཞན་གྱི་ཡོང་སྒོ་སྒོར་མི་5425མི་

(2) སྤྱི་སྤྱོད་ལོ་རྒྱུས་སྤྱོད་སྒོར་ཚེས་འཕྱོར་སྒོ་བཀོད་སྤྱིག་གནས་ཚུལ།

སྤྱོད་སྒོར་ཚེས་ཁྲེམས་ལྷགས་ཀྱི་ས་གནས་ལོ་རྒྱུས་སྤྱོད་སྒོར་ཚེས་ལས་མི་བཟུལ་པའི་སྤྱིག་ལམ་གཞིར་
 གཟུང་ནས་རྫོང་རྒྱལ་བོའི་ལོ་རྒྱུས་སྤྱོད་སྒོར་ཚེས་སྒོར་མི་ 112298 ལ་གཏན་འཁེལ་
 བྱས་ཡོད། རེ་རེ་ལྟར་གསལ་བར་བཀོད་ན་འདི་ལྟ་སྟེ། དང་པོ་ལས་བྱེད་ཚོའི་སྤྱོད་སྤྱོད་དང་
 རོགས་དུལ་འཕྱོར་སྒོ་སྒོར་མི་ཡིན་ལ་དེས་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆའི་40010 35.62 ཟེན་
 ཡོད། གཞིས་པ། མི་སྐྱོར་དང་བྱིས་ཚང་གི་ལྷན་སྤྱོད་རོགས་དུལ་སྒོར་མི་ཡིན་ལ་3594

ཟེལ། གསུམ་པ། སྤྱི་སྤྱོད་ཤོན་དངུལ་བཀོད་སྒྲིག་སྒོར་3.2དེས་ལོར་ཤུགས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆའི་མི་
 འི་ཁྲོད་སྤྱི་གསུམ་ཤོན་ཟེལ་ཡོད། དེ2.86ཡིན་ལ་དེས་ལོར་ཤུགས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆའི་3210
 ཡིན་ལ་དེ་ལས་ཡར་མི་འཕར། བཞི། རྫོང་རིམ་པའི་ཕྱོགས་སོ་སོའི་ཆེད་685དངུལ་སྒོར་མི་
 ཟེལ། ལྡན36.5ཡིན་ལ་དེས་ལོར་ཤུགས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆའི་40992 འོན་ཤོན་དངུལ་སྒོར་མི་
 ཞིང་ཆེན་རིམ་པའི་ཆེད་དོན་དང་སྤྱི་སྤྱོད་གཏོང་སྤྱོད་མ་དངུལ་སྒོར་མི་ཡིན་ལ་24023ལོར་
 ཤུགས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆའི་ཟེལ། རྟུག ལོ་སྡོན་མའི་རྩིས་འཇུག་བསྐྱེལ་བའི་སྤོ་དངུལ་སྒོར་མི་21.4
 ཟེལ།0.41ཡིན་ལ་ལོར་ཤུགས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆའི་469

ཕྱི་རུས་ལྟར་འཕྲོར་སྒོ་རིགས་དབྱེ་དང་བཀོད་སྒྲིག་བྱས་པ་གཤམ་གསལ་ལྟར་ཡིན།

སྤྱིར་བཏང་སྤྱི་སྤྱོད་ཞབས་ཞུའི་འགོ་ཤོན་སྒོར་མི་ 20537 ཡིན་ལ་རྒྱལ་སྤྱང་འགོ་ཤོན་
 སྒོར་མི་ཡིན། སྤོ་བ་གསོའི་ཕྱོགས་5243ཡིན། སྤྱི་འབངས་བདེ་སྤྱང་འགོ་ཤོན་སྒོར་མི་41
 རིག་གནས་349ཚན་རིག་ལག་རྩལ་ཐད་ཀྱི་འགོ་ཤོན་སྒོར་མི་ 21283ཀྱི་འགོ་ཤོན་སྒོར་མི་
 ལུས་རྩལ་དང་རྒྱུ་སྒྲིག་བརྟན་འཕྲིན་ཐད་ཀྱི་འགོ་ཤོན་སྒོར་མི་སྤྱི་ཚོགས་འགན་ལེན་1117དང་
 ལས་ཞུགས་ཐད་ཀྱི་འགོ་ཤོན་སྒོར་མི་8675ལོར་ཡུག་སྤྱང་སྤྱོད་ཐད་ཀྱི་འགོ་ཤོན་སྒོར་མི་20983
 ཤོང་བརྒྱལ་དང་ཡུལ་ཚོའི་ཞབས་ཞུའི་ཐད་ཀྱི་འགོ་ཤོན་སྒོར་མི་ཞིང་ལས་དང་ནགས་7700
 ལས་ཁུ་ལས་ཐད་ཀྱི་འགོ་ཤོན་སྒོར་མི་འགྲིམ་འགྲུལ་ཐད་ཀྱི་འགོ་ཤོན་སྒོར་མི་ 9852
 627 ཚོང་ལས་ཞབས་ཞུའི་འགོ་ཤོན་སྒོར་མི་ 300 དངུལ་ལོར་འགོ་ཤོན་སྒོར་མི་ 172 རྒྱལ་
 ས་ཐོན་ཁུངས་དང་གནམ་གཤིས་ཐད་ཀྱི་འགོ་ཤོན་སྒོར་མི་སྤོང་ཁང་འགན་ལེན་འགོ་ 273
 འབྲུ་2421ཤོན་སྒོར་མི་རིགས་དང་རྩུམ་དོ་དམ་བྱ་བའི་ཐད་ཀྱི་འགོ་ཤོན་སྒོར་མི་ ཡིན།5

(གཉིས་པ།) མ་དངུལ་སྡོན་རྩིས་གཏོང་ལེན་བཀོད་སྒྲིག་གནས་ཚུལ།

(1) ཡོང་སྒོ་བཀོད་སྒྲིག་གནས་ཚུལ།

མ་དངུལ་ཡོང་སྒོའི་བཀོད་སྒྲིག་སྒོར་མི་ནི་ས་གཞི་གཡར་གླ་ཡིན་ལ། ལོ་སྡོན་3000
 མ་ 3266མའི་རྩུག་དངུལ་སྒོར་མི་དངུལ་སྡོན་རྩིས་ལོར་ཤུགས་སྒོར་མི་ ཡིན།6266

(2) འགོ་ཤོན་བཀོད་སྒྲིག་གནས་ཚུལ།

མ་དུལ་འགོ་ཤོན་བཀོད་སྒྲིག་སྐོར་གྱི་ཡིན། དེའི་ཁྲོད་བྱ་ལོན་འཇལ་བའི་5253
'དང་། ཞིང་ས་ཤོར་བའི་ཞིང་བའི་འཚོ་བའི་རོགས་དུལ་སྐོར་གྱི་1020སྐྱེད་ཀ་སྐོར་གྱི་
ཞིང་ས་གཞན་ལ་བསྐོར་ 360བའི་འགོ་ལྷགས་ལ་སྐོར་གྱི་སྤྲོད་ཁང་འགན་ལེན་ 150
སྐོར་གསོ་དང་ཞིང་ལས་ཚུ་ལས་ཐད་འགོ་ 600དང་ཞིང་ལས་ཐད་ཀྱི་འགོ་ཤོན་སྐོར་གྱི་
396ཞིང་ས་ཆ་སྟོམས་གཏོང་བའི་རྣམ་གྲངས་ཀྱི་འགོ་ཤོན་སྐོར་གྱི་ 600ཤོན་སྐོར་གྱི་
བྱ 27ཞིང་ས་གཞུང་ལ་སྐྱབས་བའི་ཁ་གསལ་རོགས་དུལ་སྐོར་གྱི་ ིར་བུར་མ་དུལ་
སྐོར་གྱི་ ཡིན།1013 དེའི་སྟེན་དུལ་སྟོམ་གྲངས་སྐོར་གྱི་ལོ 2090

(གསུམ།) སྤྱི་ཚོགས་འགན་ལེན་མ་དུལ་གཏོང་ལེན་སྤོན་ཅིས་བཀོད་སྒྲིག་གི་གནས་ཚུལ།

(1) ཡོང་སྐོར་བཀོད་སྒྲིག་གནས་ཚུལ།

རྫོང་རྩིལ་བོའི་སྤྱི་ཚོགས་འགན་ལེན་མ་དུལ་
ཡོང་སྐོར་སྐོར་གྱི་12423.6ཡིན། དེའི་ཁྲོད་ལས་བྱེད་དག་གིས་གཞི་ཅའི་ཆུང་གསོ་འགན་
བཅོལ་མ་དུལ་གྱི་ཡོང་སྐོར་སྐོར་གྱི་4628དང་། ཤོང་ཚོའི་སྤྲོད་དམངས་ཀྱི་གཞི་ཅའི་ཆུང་
གསོ་འགན་བཅོལ་མ་དུལ་གྱི་ཡོང་སྐོར་སྐོར་གྱི་ 1697 ལས་བྱེད་དག་གི་སྤོན་བཅོས་འགན་
བཅོལ་མ་དུལ་གྱི་ཡོང་སྐོར་སྐོར་གྱི་5502སྤྲོད་དམངས་ཀྱི་སྤོན་བཅོས་འགན་བཅོལ་མ་དུལ་
གྱི་ཡོང་སྐོར་སྐོར་གྱི་242.6ལས་མས་འགན་བཅོལ་མ་དུལ་གྱི་ཡོང་སྐོར་སྐོར་གྱི་227 སྤྱི་འཕེལ་
འགན་བཅོལ་མ་དུལ་གྱི་ཡོང་སྐོར་སྐོར་གྱི་ 127ཡིན།

(2) འགོ་ཤོན་བཀོད་སྒྲིག་གི་གནས་ཚུལ།

རྫོང་རྩིལ་བོའི་སྤྱི་ཚོགས་འགན་བཅོལ་མ་
དུལ་གྱི་འགོ་ཤོན་སྐོར་གྱི་12423.6ཡིན་ལ། དེའི་ཁྲོད་ལས་བྱེད་དག་གིས་གཞི་ཅའི་
ཆུང་གསོ་འགན་བཅོལ་མ་དུལ་གྱི་འགོ་ཤོན་སྐོར་གྱི་4628དང་། ཤོང་ཚོའི་སྤྲོད་དམངས་
ཀྱི་གཞི་ཅའི་ཆུང་གསོ་འགན་བཅོལ་མ་དུལ་གྱི་འགོ་ཤོན་སྐོར་གྱི་ 1697 ལས་བྱེད་དག་གི་
སྤོན་བཅོས་འགན་བཅོལ་མ་དུལ་གྱི་འགོ་ཤོན་སྐོར་གྱི་5502 སྤྲོད་དམངས་ཀྱི་སྤོན་བཅོས་
འགན་བཅོལ་མ་དུལ་གྱི་འགོ་ཤོན་སྐོར་གྱི་ 242.6 ལས་མས་འགན་བཅོལ་མ་དུལ་གྱི་

འགྲོ་གྲོན་སྒོར་ཁྲི་227 གྱི་འཕེལ་འགན་བཅོལ་མ་དངུལ་གྱི་འགྲོ་གྲོན་སྒོར་ཁྲི་127ཡིན།

(བཞི) མིང་གཞུང་རང་བཞིན་གྱི་བྱ་ལོན་གྱི་མ་སྐྱེད་ཕྱིར་སློག་གི་གནས་ཚུལ།

2017ལོའི་རྫོང་རྒྱལ་བོའི་བྱ་ལོན་སྤྱད་གངས་སྒོར་ཁྲི་28416.4ཡིན་ལ། དེའི་ཁྲོད་
དུ་མིང་གཞུང་གིས་ཕྱིར་སློང་དགོས་པའི་བྱ་ལོན་སྒོར་ཁྲི་4000དང་། མིང་གཞུང་གིས་
འགན་ལེན་བྱས་ཡོད་པའི་བྱ་ལོན་སྒོར་ཁྲི་2673.4བྱ་ལོན་གོ་བརྗེའི་མ་དངུལ་སྒོར་ཁྲི་
16168.5 གསེར་སྲེལ་བྱ་ལོན་སྒོར་ཁྲི་5574.5ཡོད། 2017ལོར་ཕྱིར་སློང་དགོས་པའི་
བྱ་ལོན་སྒོར་ཁྲི་2000ཡོད་ལ་དེ་ནི་ས་ཞིང་གསོག་འཛོག་རྣམ་གངས་ཀྱི་བསྐྱིས་དངུལ་ཡིན།

གསུམ། ཡིད་ཆེས་བརྟན་པོ་དང་བྱ་བར་འབད་འཁུངས་བྱས་ནས། 2017ལོའི་ནོར་
མིང་ལས་འགན་ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་བར་ལེག་ཐེག་བྱེད་དགོས།

2017ལོ་ནི་བཅུ་གསུམ་ལྗེའི་འཆར་འགོད་ལག་བརྟེན་བྱེད་པའི་ལོ་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན་
ལ། ང་ཚོས་བརྟན་བརླིང་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་བྱ་བའི་རྩ་དོན་མ་དོར་བར་ནོར་མིང་གྱི་འགན་
ལུས་འདོན་སྲེལ་གང་ལེགས་བྱས་ནས། སྤྱི་ཚོགས་དཔལ་འབྱོར་གྱི་འཕེལ་རྒྱས་ལ་སྐུལ་
འདེད་བྱེད་པར་གཤམ་གྱི་གཙོ་གནད་འདི་དག་ལ་མཉམ་འཛོག་བྱ་དགོས།

(གཅིག) ཡོང་འབབ་དོ་དམ་དམ་འཛིན་བྱས་ནས་ནོར་ལྷགས་ཀྱི་སྲོམ་འཕོར་མང་དུ་
གཏོང་དགོས།

ཡོང་འབབ་སྐྱུར་ཚད་དལ་བའི་ངང་གོང་དུ་འཕེལ་བའི་རྣམ་པ་གསར་བར་གོམས་དགོས་
ལ། དྲང་བདེན་དགོས་ནོར་མིང་གཏོང་ལེན་གྱི་བྱ་བར་བཀོད་སློག་བྱེད་པ་དང་། སྤྱིའི་ཡོང་
འབབ་མཐོ་འདེགས་ཀྱི་ཕྱོགས་ལ་འབད་བྱས་ནས་བཅོས་བསྐྱུར་དང་འཕེལ་རྒྱས་ཕྱོགས་ལ་
རེམ་འདེགས་བྱེད་དགོས། ཕྱོགས་གཅིག་ནས་རྒྱབ་ཁབ་ཀྱི་ཁྲལ་དོན་བཅོས་བསྐྱུར་གྱི་ཁ་
ཕྱོགས་ལ་མཉམ་འཛོག་བྱེད་པ་དང་། ཁྲལ་དོན་འགན་ལེན་སློག་གཞི་འཇུག་ཚད་དུ་གཏོང་
བ། ཁྲལ་མིན་ཡོང་སྒོ་བསྐྱུ་འཇུག་བྱེད་པའི་ལམ་ལུགས་གསར་གཏོང་བྱེད་པ་དང་། ཁྲལ་
དོན་སྲེ་ཚོན་གྱིས་ཁྲལ་དོན་ཞིབ་བཤེར་ནན་མོ་དང་། དོ་དམ་དམ་འཛིན་བྱེད་པར་རྒྱབ་

ལྷོར་དང་། བྲིམས་མཐུན་ལྷགས་མཐུན་སྒྲིམ་ཁྲལ་བསྐྱུ་ཙུ་འཇུགས་བྱེད་པ་དང་། བན་
 ཏན་སྒྲིམ་ཁྲལ་བསྐྱུ་དགོས་པ་དག་ཚད་དུ་འཇུག་མི་ཅུང་། འོར་སྲིད་གཟིགས་སྦྱོར་སྲིད་ཇུས་
 དོན་འཁྲུལ་ཡོང་བར་བྱེད་དགོས། གཙོ་གནད་ཐོན་ལས་དང་ལས་རིགས། ཁེ་ལས་དག་
 མགྲོགས་ལྷུར་དང་འཕེལ་རྒྱས་གཏོང་བར་རྒྱབ་སྦྱོར་བྱེད་པ་དང་། ལེགས་ཆ་ལྡན་པའི་རྣམ་
 གངས་དག་གིས་དཔལ་འབྱོར་འཕེལ་རྒྱས་དང་འོར་སྲིད་ཡོང་འབབ་མཐོར་འདེགས་དང་།
 ཁྲལ་དོན་ཡོང་སྒོ་མང་དུ་གཏོང་བར་སྐྱལ་འདེད་ཀྱི་རུས་པ་ཐོན་དགོས། ལྷོགས་གཞན་ནས་
 རྒྱབ་ཁབ་ཀྱི་སྲིད་ཇུས་ཀྱི་འགོ་ལྷགས་དང་རྒྱབ་སྦྱོར་ཁ་ལྷོགས་ཤེས་པར་བྱེད་དགོས་ལ། ཞིང་
 ཚེན་དང་ཁྲལ་རིམ་པའི་འོར་སྲིད་ལས་ཁུངས་དང་འབྲེལ་འདྲིས་དམ་ཟབ་བྱེད་དགོས། ལྷུར་
 བཞིན་སྦྱོར་བཏང་སྟོ་སྦྱར་གཏོང་སྟོན་དང་ཚེད་དོན་གཏོང་སྟོན་ལེགས་པར་བསྐྱབ་ནས། མ་
 དངུལ་མང་པོའི་རྒྱབ་སྦྱོར་འཐོབ་པར་བརྩོན་ལེན་དང་འོར་སྲིད་ལྷགས་སྒྲིམ་གངས་མང་དུ་འཕེལ་
 བར་འབད་པ་བྱེད་དགོས།

(གཉིས་པ།) འགོ་བོན་སྦྱིག་གཞི་ལེགས་བསྐྱར་དང་འགན་ལེན་ཚུ་ཚད་མཐོར་འདེགས་
གཏོང་དགོས།

ལྷོགས་ཡོངས་ནས་འོར་སྲིད་འགོ་བོན་སྦྱིག་གཞི་ལེགས་བསྐྱར་བྱེད་པའི་སྲིད་ཇུས་ལག་
 བསྟར་བྱེད་པ་དང་། གསོག་ཚད་མང་དུ་གཏོང་བ། འཕེལ་ཚད་ལེགས་བསྐྱར་བྱེད་པ།
 འགོ་བོན་ཀྱི་གངས་ཚད་མ་འོར་བར་བྱས་ནས་དམངས་ཀྱི་འཚོ་བའི་འགན་ལེན་དང་འཚོ་བའི་
 འཐུན་སྦྱོར་བསྐྱབ་དགོས། གཅིག་ནི་འགོ་བོན་ལག་བསྟར་དོ་དམ་ནན་མོ་བྱེད་དགོས། ཟླ་
 ལག་སོ་སོ་དང་ལས་ཁུངས་སོ་སོའི་སྟོན་རྩིས་མཚོག་མཚན་སྦྱབ་ཚད་དང་མ་དངུལ་འདོན་སྟོན་
 ཀྱི་ཚད་ལྷུར་བར་བཏང་ནས་འོར་སྲིད་ཀྱི་འགོ་བོན་ཀྱི་ཆ་སྟོམས་རང་བཞིན་དང་བྱུས་མཐོར་
 འདེགས་གཏོང་དགོས། མ་དངུལ་དང་རྣམ་གངས་ཀྱི་འབྲེལ་མཐུད་ལས་དོན་ལ་ལྷགས་
 བསྐྱན་ནས་སྟོན་ཚད་ཀྱི་རྣམ་གངས་དང་མ་དངུལ་འདྲ་བའི་གནད་དོན་དག་མི་འབྱུང་བར་
 བྱེད་དགོས། གཉིས་ནི་དམངས་ཀྱི་འཚོ་བའི་འགན་ལེན་སྦྱིག་གཞི་འཐུས་ཚད་དུ་གཏོང་

དགོས། མི་རྒྱ་བར་འཛིན་པར་མཐའ་འཁྱུངས་དང་དམངས་དོན་ལོ་མེད་མིང་འཇུགས་བསྐྱུན་
 བྱས་ནས་ལོ་རྒྱུགས་གཅིག་ཏུ་བསྐྱུས་ཏེ་ལྷག་སྐྱོབ་དང་སྐྱོབ་གསོ། སྐྱུན་བཅས་འཕྲོད་
 བསྟེན། སྐྱེ་ཚོགས་འགན་སྲུང་དང་ལས་ལྷུགས། ཚོན་རྒྱལ། འགྲིམ་འགྲུལ། རྫོང་
 གནས་འགན་ལེན། ལྷན་རྒྱལ་སྐྱོང་བརྒྱུ་སྐྱོང་སྐྱོང་སྐྱོང་གི་འཚོ་བའི་འཕུན་སྲུང་བསྐྱུབ་
 དགོས། ཞིང་འབྲོག་ལས་ས་ལྷུལ་གྱི་མང་གཞིའི་སྐྱིག་གཞི་འཇུགས་བསྐྱུན་གྱི་མ་དུལ་
 ལོ་མེད་མིང་གི་སྐྱོན་རྩིས་གསུ་བཞག་ནས་དམངས་གྱི་དཀའ་གནད་སེལ་བ་དང་། སྐྱེ་ཚོགས་
 ལ་དོ་ལྷུང་དང་དམངས་གྱི་དགོས་མཐོ་བསྐྱང་ནས་བཅས་བསྐྱུར་གྱི་ལྷུང་འབྲས་མང་ཚོགས་གྱི་
 གསུ་སྐྱུ་བྱུ་བརྒྱལ་དུ་གཏོང་དགོས། གསུ་མ་ནི་ལོ་མེད་མིང་མ་དུལ་གཅིག་གྱུར་འཆར་འགོད་
 དང་ལག་ལེན་མཐོར་འདེགས་གཏོང་དགོས། བསྐྱུ་བ་དང་སྐྱོམས་སྐྱིག་འཐེན་པ། ཚོད་
 འཛིན་བཅས་གྱི་ཐབས་ལམ་སྐྱུད་ནས་མ་དུལ་གསོག་ཚད་མང་དུ་གཏོང་བ་དང་། རྒྱ་
 ལག་ནང་ལྷུང་དང་རྒྱ་ལག་པན་རྒྱུན་བར་གྱི་རྣམ་གྲངས་མ་དུལ་གཅིག་གྱུར་འཆར་འགོད་
 བྱས་ནས་སྐྱེ་ཡོངས་པན་ལེ་མཐོར་འདེགས་གཏོང་བ། ལོ་མེད་མ་དུལ་གསོག་ཚད་དང་
 སྐྱོན་རྩིས་བཞོད་སྐྱིག་འབྲེལ་མཐུད་ལམ་སྐྱོམས་སྐྱིག་འཇུགས་བྱས་ནས། ལོ་མེད་མ་དུལ་
 གསོག་ཚད་མང་པའི་ལས་ལྷུངས་དང་རྒྱ་ལག་གི་ལོ་རྒྱུས་མའི་སྐྱོ་སྐྱུར་གཏོང་སྐྱོད་ཚད་གཞི་ཉུང་
 དུ་གཏོང་རྒྱ། གཏན་འཁེལ་གྱི་དུས་ཚོད་ནང་དུ་སྐྱོན་རྩིས་དང་རྩིས་ཐོ་སྐྱོ་བའི་ལྷག་
 དུལ་སྐྱོམས་རྩིས་བྱེད་མི་ཐུབ་པའི་ལས་ལྷུངས་དག་གི་མ་དུལ་ཐམས་ཅད་བྱིར་སྐྱངས་ནས་
 སྐྱེ་འདོམས་བཞོད་སྐྱོད་བྱེད་རྒྱ། ལྷ་སྐྱུལ་དང་འགན་འཁེལ་ཚད་གཅོད་བྱུགས་ཆེ་ཏུ་གཏོང་
 བ་དང་། དུས་ཚོད་ངེས་ཅན་ནང་མ་དུལ་གསོག་ཚད་མང་ཞིང་བཞོད་སྐྱིག་ལེགས་པོ་
 བྱེད་མི་ཐུབ་པའི་ལས་ལྷུངས་དག་ལ་སྐྱོན་བརྗོད་ཡོངས་བསྐྱུགས་བྱེད་རྒྱ། བཞི་བ་ནི་སྐྱོན་
 རྩིས་མ་དུལ་ལག་ལེན་སྐྱིག་ཁྲིམས་ཇི་བཅོན་དུ་གཏོང་བ། སྐྱོན་རྩིས་མ་དུལ་ལས་བཟུལ་
 བ་དང་སྐྱོན་རྩིས་མེད་པར་མ་དུལ་བཞོལ་སྐྱོད་གཏན་ནས་བྱས་མི་ཚོགས་འཚོ་བ་ལོན་རྒྱུ་
 གིས་རོལ་བའི་འདུ་ཤེས་སྐྱོ་བཏན་གཏོང་བ་དང་། སྐྱེ་བཏང་གི་འགོ་སྐྱོན་དག་ཉུང་དུ་

གཏོང་བ་དང་སྤྱི་གསུམ་གྱི་དངུལ་ལ་ཚོད་འཛིན་ནན་མོ་བྱེད་དགོས། ཚོགས་འདུའི་མ་
དངུལ་སོགས་ངེས་བར་དུ་མི་མཐོ་བའི་འགྲོ་གྲོན་དག་ཉུང་དུ་གཏོང་དགོས།

(གསུམ་པ།) འོ་མེད་བསྐྱར་བཅོས་གཏོང་བའི་དང་སྤྱི་གསུམ་གསུམ་གཏོང་ལ་སྐུལ་
འདེད་བྱེད་དགོས། བཟ་ཏན་སྒོས་བྱ་བའི་ཉམས་སྤོང་སྤྱི་སྒོས་བྱས་ནས་བཅོས་བསྐྱར་གྱི་གྲུབ་
འབྲས་མཐོར་འདེགས་དང་སྤྱི་བཏན་གཏོང་དགོས། ཞིང་ཆེན་དང་ཁྲུལ་རིམ་པའི་འོ་མེད་ཁྲུལ་
སྤྱི་གཞི་བཅོས་བསྐྱར་གྱི་ཐབས་ལམ་དང་དུས་ཚོད་ལ་གཞིགས་ནས། མ་དངུལ་དོ་དམ་དང་
མ་དངུལ་ཡིག་ཆ་གསལ་བསྒྲགས། མིང་གཞུང་གི་ཉེ་སྤྱོད་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་འོ་མེད་ནས་གཅིག་
གཏུང་གཏོང་སྤོང། གཞུང་དོན་བྱང་བྱས་སྒོས་ཚེས་རྒྱུ་པ། ཁྲུལ་མིན་ཡོང་འབབ་ཚེས་ལན།
རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཐོན་རྫས་དོ་དམ་སོགས་བཅོས་བསྐྱར་གྱི་མང་གཞིའི་སྤོང་གཤམ་གསལ་གྱི་གཙོ་
གནད་དག་དམ་འཛིན་བྱེད་དགོས། དང་པོ་ནི་དུས་རིམ་བར་མའི་འོ་མེད་འཆར་གཞི་བཟོ་
འགོད་བྱེད་པ། གསུམ་དུ་བཏོན་པའི་མ་དངུལ་འཕར་སྤོང་གཏོང་གྱི་དོན་དག་དང་དུས་
རིམ་བར་མའི་འོ་མེད་འཆར་འགོད་གཉིས་འབྲེལ་མཐུན་བྱེད་པ་དང་། དུས་རིང་མིང་རྒྱས་
སྤྱི་གསུམ་འཇུགས་བྱེད་པར་རྗེས་སྤོང་གྱི་ལོ་འགའི་གནས་ཚུལ་ལ་བསམ་སྒོ་གཏོང་དགོས། འོ་མེད་
མིང་འཆར་འགོད་གྱིས་སྤོང་ཚེས་མ་དངུལ་ལ་ཐེ་གཏོགས་གྱི་རུས་པ་ཐོན་དགོས་ལ། འོ་མེད་
མིང་རྒྱས་གྱི་མང་གཞིའི་རང་བཞིན་དང་རྒྱན་མཐུན་རང་བཞིན་མཐོར་འདེགས་གཏོང་དགོས།

གཉིས་པ་སྤོང་ཚེས་ཀྱི་ཕན་འབྲས་དོ་དམ་སྤོང་གསལ་ལོངས་ནས་ཁྲུལ་གདལ་གཏོང་བ། ལས་
འབྲས་དམིགས་འབེན་འགྲུབ་པར་བྱེད་པ་དང་། སྤོང་ཚེས་ཚད་གཞི་དང་འོ་མེད་མ་
དངུལ་ཐམས་ཅད་ལས་འབྲས་དོ་དམ་ཁྲུལ་ཁོངས་སུ་རྒྱུད་པར་བྱེད་དགོས། གཙོ་གནད་
ཚད་དམིགས་འགྲོ་གྲོན་གྱི་གདེང་འཛིན་ཚད་གཞི་མཐོར་འདེགས་གཏོང་བ་དང་། ཚད་
དོན་འགྲོ་གྲོན་ཕན་འབྲས་གདེང་འཛིན་གི་ཚད་གཞིའི་ཁྲུལ་ཁོངས་ཆེ་ཅུ་གཏོང་དགོས།

གདེང་འཛིན་གི་འབྲས་བུ་དང་སྤོང་ཚེས། རྣམ་གྲངས་ཀྱི་བཀོད་སྤྱི་གསུམ་བཅས་གཞི་
གཅིག་དུ་སྤོང་ནས་སྤོང་གསལ་ལོངས་ཀྱི་སྤྱི་གཞི་སྤོང་པ། དབྱེད་ཞིབ་བྱས་འབྲས་ཀྱི་ཉེར་སྤོང་

ལུས་ཤུགས་མཐོ་ཏུ་གཏོང་བ། ཡང་དག་གི་སྒོན་ཚེས་འཇལ་ཚད་ཀྱིས་རང་གཙུག་རང་
སྒོམ་མཐོ་ཏུ་འདེགས་པ། འོར་སྲིད་དངུལ་ལོན་གྱི་བཀོལ་སྦྱོད་བྱེད་ལུས་མཐོར་འདེགས་
བྱེད་པ། གསུམ་པ། བརྟན་འཇགས་ངང་ཁྲལ་དོན་ལས་ལུགས་བསྐྱར་བཅོས། ལུ་མཐུད་དུ་
ལས་གཉེར་མཐོར་འདེགས་དང་ཐོན་ཁུངས་ཁྲལ་དངུལ་རིམ་འཕར་ཚེས་ལུགས་ཅན་སོགས་
བསྐྱར་བཅོས་བྱེད་པ། ཁྲལ་འཕྲི་དངུལ་གཅོག་གི་སྲིད་ཇུས་དོན་འཁྲོལ་བྱེད་པ་དང་བརྟུན་
ནས། སྲིད་འཛིན་ལས་དོན་རང་བཞིན་གྱི་དངུལ་སྦྱོད་རྣམ་གྲངས་ལ་རྗེས་འབྲངས་དོན་
འཁྲོལ་མེད་པར་བཟོ་བ་དང་སྒྲིམས་སྒྲིག་ ཚད་ལྡན་དུ་གཏོང་བ། བཞི་བ། **ppp**རྣམ་པའི་
ཁྲལ་སྐྱེལ་ཉེར་སྦྱོད་གྱི་བྱེད་ལུས་ལ་ཤུགས་འདོན་པ། མ་དངུལ་བསྐྱ་སྐྱེལ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་
འོར་སྲིད་མ་དངུལ་གྱི་བྱ་དགའི་ཁ་གསབ་སོགས་གྱི་བྱེད་ཐབས་ལ་བརྟེན་ནས། **ppp**ལི་རྣམ་
གྲངས་ཚད་ལྡན་འགྲུལ་ལུས་དང་དངོས་དོན་མཁྲོགས་སྐྱར་ཡོང་བ། འགྲུགས་ལུས་དང་རྗེ་
ཁྲིད་ཀྱིས་སྐྱེ་ཚོགས་གྱི་མ་ཚའི་སྐྱེ་ཡོངས་གྱི་མང་གཞིའི་སྐྱིག་ཆས་འཇུགས་སྐྱུན་ལུབ་པ། ལྷ་བ།
བརྟན་འཇགས་ངང་སྲིད་གཞུང་གི་སྐྱེ་བའི་ཞབས་ཁུ་ཉོ་སྐྱབ་ལ་སྐྱལ་འདེད་གཏོང་བ། སྲིད་
གཞུང་གི་སྐྱེ་བའི་ཞབས་ཁུ་ཉོ་སྐྱབ་རྒྱ་ཁྲོན་ཆེ་ཏུ་སྐྱེལ་བ། ཆ་འཕྲིན་ཡོངས་བསྐྱགས་འཇུགས་
སྐྱུན་དང་ཉེན་ཁ་འགོག་སྒོམ། ལས་འབྲས་དབྱུད་འཛོག་སོགས་གྱི་སྐྱིག་གཞི་འཚོལ་ཞིབ།
སྲིད་གཞུང་དང་ཁེ་ལས་མཉམ་འབྲེལ་སྒྲིམ་འོར་སྲིད་མ་ཚའི་གནད་དོན་ཕྱོགས་ཡོང་ནས་ཐག་
གཅོད་བྱེད་པ།

(བཞི་བ།) ཉ་སྐྱལ་དོ་དམ་ནན་མོ་འོར་དཔལ་སྐྱིག་ཁྲིམས་སྐྱང་སྐྱོབ། འོར་སྲིད་ཉ་སྐྱལ་
དོ་དམ་འགན་ལུས་དྲག་འགྱུར། ལུ་མཐུད་དུ་འོར་སྲིད་རྩ་འཛིན་གྱི་ཆེད་དོན་ལས་འཇུག་
གི་ཆེས་མཐོ་བའི་རྣམ་པ་རྒྱན་སྐྱང་། འོར་ཁྲལ་སྲིད་ཁྲིམས་དོན་འཁྲོལ་དང་དམངས་གྱི་
ཁྲལ་ཁོངས་ནས་ཆེད་དོན་གྱི་མ་ཚུ་གཅོ་གནད་དུ་འཛིན་པ། སྒོན་ཚེས་ལག་བཟླར། ཆ་
འཕྲིན་ལུས་པ་སྐྱེ་སྒོམ། གསེར་མཛོད་རྒྱུད་བའི་ལས་འཇུག་ སྲིད་གཞུང་གི་ཉོ་སྐྱབ་སོགས་
ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་གཅོ་གནད་དུ་འཛིན་པ། གོམ་གང་མདུན་སྒོས་ཀྱིས་ལས་ཀའི་ལུས་ཚད་

འཇུག་པ་བསྐྱེད་པ། ལྷ་སྐུལ་གྱི་སྐྱུས་ཚད་མཐོར་འདེགས། རྒྱལ་མོ་ལོངས་ནས་མིང་རྒྱས་
རྒྱས་པ་དོན་འཕྲོལ། མ་དདུལ་བདེ་འཇགས་དང་ཚད་ལྡན་གྱིས་བཀོལ་བ་བཅས་ལ་ངེས་
གཏན་ཐུབ་པ། རྗེ་བ་རིམ་བཤི་ལོར་མིང་ཚེད་དོན་ཚོལ་སྐྱིལ་སྦྲོམས་སྐྱིག་ལས་ཀ་དོན་
དངོས་ཐོག་བྱེད་རྒྱས་ལྡན་པར་སྐྱེལ་བ། དོ་དམ་གྱིས་མ་འདད་བར་འགག་པ། རྒྱལ་མོ་
ལོངས་ནས་ཅུ་ཁྲིམས་སྐྱིག་གཞི་སྐྱུན་པ། སྦྲོམས་འཇུག་ལས་ཀར་དོན་དངོས་གྱིས་བྱེད་རྒྱས་
ཐོན་པར་ངེས་གཏན་ཡོང་བ། རྗེ་ལག་གི་སྐྱི་བཤི་སྐྱིག་གཞི་དོན་འཕྲོལ། སྐོར་སྐྱོད་ལྟ་ཞིབ་
དང་སྐོར་དཔྱོད། ཚུམ་གཤེར་པའི་རྗེ་ལག་དག་ལ་སྦྲོམས་འཇུག་གི་འབྲེལ་འདྲིས་ཟབ་བར་
གཏོང་བ། སྐྱི་བཤི་སྐྱིག་གཞི་རྒྱལ་མོ་ལོངས་ནས་སྐྱུན་པ། ལྷ་སྐུལ་དོ་དམ་གྱི་བྱེད་རྒྱས་
མཐོར་འདེགས། སྐྱིག་འགལ་ཁྲིམས་འགལ་གྱི་གནད་དོན་ལ་ངེས་བར་དུ་རྟོག་ཞིབ་བྱེད་པ།
ལེགས་སྐྱིག་བྱས་འབྲས་གཏན་འཇགས་དང་རྒྱ་བསྐྱེད་པ། ལོར་མིང་ནང་ལྷུལ་གྱི་ཚོད་
འཛིན་སྐྱིག་འཇུགས་སྐུལ་འདེད། གནད་འགག་གི་བྱེད་ཁོངས་དང་གནད་འགག་གི་ལས་
གནས་གྱི་ལྷ་སྐུལ་འབྱུར་དུ་ཐོན་པ། མ་དདུལ་བཀོ་བྱའི་ཞིབ་བཤེར་ལ་ནང་ལྷུལ་ཚོད་འཛིན་
ལས་ལུགས་གྱི་སྐྱིག་གཞི་འབྲས་ཚང་དུ་གཏོང་བ། མཁྱེགས་སྐྱུར་སྐོས་ལས་དོན་གྱི་ལྗེ་སྐྱི་བར་
གསུམ་གྱི་སྐྱབ་ལུགས་ཚ་ཚང་ཞིང་ལྷ་སྐུལ་མ་ལག་ཅན་དུ་སྐྱུན་པ། སྐྱིག་གཞིའི་སྟེང་སྐབས་
བསྐྱུན་གྱིས་གོ་འཛོལ་ལེགས་བཅོས་གཏོང་བ། ལྷ་ཞིབ་ལས་ཀའི་ལོར་མིང་གྱི་ལག་བསྐྱར་
ཁྲིམས་ཇི་ལེགས་སུ་གཏོང་བ། འབྱུར་ཐོན་གནད་དོན་དང་རྒྱང་ཞན་པའི་ལག་དུ་གཏོང་
ཟབ་དུ་འབྲེལ་བ། ལོར་མིང་གྱི་ཡོང་འབབ་དང་མིང་གཞུང་གི་སྐྱི་བཤི་ཉོ་སྐྱབ་བྱེད་ཁོངས་སུ་
ལྷ་སྐུལ་དོ་དམ་དུག་འགྱུར་བྱེད་པ། ལོར་མིང་མ་ལག་གི་སྐྱིག་འགལ་ཁྲིམས་འགལ་གྱི་གནད་
དོན་འབྱུང་བར་ངེས་བར་དུ་སྦྲོན་འགོག་བྱེད་པ། འགོ་བྲིད་དང་མ་ཅུའི་བདེ་འཇགས་གཉིས་
ངེས་བར་དུ་སྐྱུང་སྐྱོབ་ཐུབ་པ།

རྒྱལ་མོ་ལོངས་ཀྱི་འབྲས་མི་རྣམས་པ། ད་ལོའི་ལོར་མིང་བཅོས་བསྐྱུར་དང་འཕེལ་རྒྱས་
གྱི་འགར་འཁྱུར་ནི་མྱོད་ཅིང་དཀའ་ཚོགས་ཆེ་བ་ཞིག་ཡིན་ལ། ད་ཚོའི་མི་འགྲུངས་བར་རྣོང་

ལྷན་ལྷན་མེད་སྟོབས་ལྡན་གྱི་འགོ་བཟུང་འོག་ རྗེས་མི་དམངས་འཕུས་མི་ཚོགས་ཚེན་དང་རྒྱན་
ལས་ལྷན་ལོན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཉ་སྐུལ་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་ལ་བརྟེན་ནས། རྗེས་བརྟན་འགྱུར་མེད་དང་
དམ་པ་དོར་གཏེར་གྱིས། རྗེས་ཡོངས་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་དཔལ་འབྱོར་རྒྱན་མཐུད་དང་སྐྱོན་བྲལ་
ངང་འཕེལ་རྒྱས་ཡོང་རྒྱུར་ལེགས་སྐྱེས་གསར་བ་འཛོག་དགོས།

གུང་རྟོ་རྫོང་མི་དམངས་འཐུས་མིའི་ཚོགས་ཆེན་རྒྱན་ལས་

ཨུ་ལོན་ལྷན་ཁང་གི་ལས་དོན་ལྷན་ལུ།

——2017ལོའི་ཟླ་2པའི་ཚེས་23ཉིན་གུང་རྟོ་རྫོང་གི་མི་དམངས་འཐུས་མི་ཚོགས་ཆེན་

སྐབས་བཅུ་ལྔ་པའི་གྲོས་ཚོགས་ཐེངས་གཉིས་པའི་སྟེང་།

རྫོང་དམངས་ཆེན་རྒྱན་ལས་ཨུ་ལོན་ལྷན་ཁང་གི་ཀུན་རིན་དཔལ་ལྷན་བཀའ་ཤིས།

འཐུས་མི་ལྷན་རྒྱུ།

ངས་རྫོང་དམངས་ཆེན་རྒྱན་ལས་ཨུ་ལོན་ལྷན་ཁང་གི་མངགས་བཅོལ་ལྷན། ཚོགས་ཆེན་
ལ་ལས་དོན་ལྷན་ལུ་འབྲུལ་རྒྱ་ཡིན་པས། གྲོས་ཞིབ་གནང་རོགས་ལུ།

2016ལོའི་ལས་དོན་གཙོ་བོ།

2016ལོ་ནི་“ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་བཅུ་གསུམ་པའི་”འཆར་འགོད་སྤྱོད་ལོ་ལྔའི་ནས་
ལག་བསྟར་བྱེད་འགོ་ཚུགས་པའི་ལོ་ཡིན་ཞིང་། ལོ་གཅིག་རིང་ལ། རྫོང་དམངས་ཆེན་རྒྱན་
ལས་ཨུ་ལོན་ལྷན་ཁང་གིས་རྫོང་ཨུ་ལོན་ལྷན་ཁང་གི་འགོ་བཟུང་འོག་ ༡༨་གི་ཚོགས་ཆེན་བཅོ་
བརྒྱད་པ་དང་སྐབས་བཅུ་བརྒྱད་པའི་ཀུང་ཨུའི་ཚང་འཛོམས་གྲོས་ཚོགས་རིམ་བྱུང་དང་། ལྷི་
ལྷུ་ལྷུ་ཅི་ཞིས་ཅིན་ཕིང་གི་རབ་དང་རིམ་པའི་གསུང་བཤད་གལ་ཆེན་དང་། “༡༧་༡༧་
ཉིག་ཉིག་བཞིའི་”སྐབས་བྱ་གལ་ཆེན་ལག་ལེན་མཐེལ་ཕྱིན་བྱས་ཉེ། “སྤྱོད་ལོ་ལྔའི་

བཞིའི་ཡོད་པ་ལྟར་བཞུགས་པ་ལོང་སྐྱིད་ལྟུན་འབྲེངས་དང་། “འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་འདུ་ཤེས་ཆེན་པོ་
ལྟུན་པ་ལྟར་པོ་གཏོང་བ་དང་། རྗེས་ཀྱི་ལྟུན་ལོན་ཚང་འཛོམས་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་དགོངས་དོན་
དོན་འབྲེལ་ནན་མོས། ཅ་ཁྲིམས་དང་བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱིས་བསྐྱེད་བའི་འགན་དབང་ནན་ཏན་
ཀྱིས་བེད་སྤྱོད་བྱས་ནས། ས་གནས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དབང་ཆའི་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རུས་པ་གང་
ལེགས་ཀྱིས་འདོན་སྤེལ་བྱས་ཏེ། ལྗང་མདོག་དང་ཤེས་ལོན། འཆམ་མཐུན་བཅས་ཀྱི་འབྲེལ་
འབྲིང་གི་གུང་ཉོ་གསར་པ་བསྐྱུན་པར་རུས་ཤུགས་ཡོད་ཀྱི་འདོན་དགོས།

གཅིག ཏང་གི་སྡེ་འབྲིང་རྒྱུན་འབྲེངས་བྱས་ཏེ། རྗེས་ཀྱི་ཐབས་ལྟར་དོན་འབྲེལ་བྱེད་
པར་ཁག་ཐེག་བྱེད་དགོས།

རྒྱུན་ལས་ལྟུན་ལོན་སྐྱུན་ཁང་གིས་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་ཏང་གི་སྡེ་འབྲིང་པའི་ཆབ་
སྲིད་ཀྱི་ཅ་དོན་འདི་རྒྱུན་འབྲེངས་བྱས་ཏེ། རང་ཉོགས་ཀྱིས་དམངས་ཆེན་གྱི་ལས་དོན་དེ་
ཏང་གིས་སྡེ་འབྲིང་གི་འོག་ཏུ། རྗེས་ཀྱིས་ཐབས་ལྟར་བཞུགས་པ་ལོང་སྐྱིད་གི་རྗེས་སུ་སྐྱོད་པ་དང་།
སྐྱིད་ཁྲིམས་སྤང་བ་དང་ཁྲིམས་བཅིས་ནས། ཁྲིམས་ལྟར་འགན་བཅུ་དབང་ཆ་དག་བཞུགས་
སྤྱོད་བྱས་པ་བརྒྱད། ཏང་གི་ལས་ཤུགས་བྱེད་སྤེལ་གྱི་སྲིད་ལྟར་དང་རྗེས་ཀྱིས་ཐབས་ལྟར་
གལ་ཆེན་གྱི་བཞུགས་དང་། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་འབྲེལ་ཡོད་བཅའ་ཁྲིམས་ཁྲིམས་སྒོལ་ལག་བསྟར་
དོན་འབྲེལ་ཡོང་བར་ཁག་ཐེག་བྱས་པ་ཡིན། གཅིག་ནི་སྤྱི་ཡོངས་ཀྱི་འདུ་ཤེས་བརྟན་པོར་
བརྩམས་ཏེ། རྗེས་ཀྱི་དབང་ཆར་སྤང་སྤྱོད་བྱས། རྗེས་ཀྱི་འབྲེལ་ཡོད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་འཛོམ་
སྤྱོད་དང་ཕན་ཚུན་མཐུན་སྦྲེལ་བྱེད་པའི་གནས་བབ་ཁྲོད། ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་ཏང་གི་
སྡེ་འབྲིང་རྒྱུན་འབྲེངས་དང་ཉེན་གཞི་བྱས་ཏེ། ཏང་གི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་སྐྱིད་ཁྲིམས་དང་སྐྱིད་
ལས་ལ་ནན་ཏན་གྱིས་བཅི་སྤང་བྱས་པ་དང་། དམངས་ཆེན་གྱི་ལས་དོན་དེ་རྗེས་ཀྱི་བྱ་
གཞག་གལ་ཆེན་གྱི་གསུམ་སུ་བཞག་ཡོད། གྲོས་ཚོགས་གལ་ཆེན་དང་བྱ་གཞག་གལ་ཆེན། དོན་
དག་གལ་ཆེན་དུས་ཐོག་ཏུ་རྗེས་ཀྱི་ལ་རེ་ལྷུ་དང་སྐྱུན་སེང་ལྷུ་བའི་ལས་ཤུགས་རྒྱུན་འབྲེངས་
བྱས་ཏེ། རྗེས་ཀྱི་བསམ་འཆར་ཉན་པ་དང་། རྗེས་ཀྱི་ཚད་དོན་བཅི་སྤང་སྤོས། ཆབ་སྲིད་

གྱི་ཐོག་ནས་རྫོང་ལྷུ་དང་གཅིག་གྱུར་ཡོང་བར་བྱས་ལ། རང་རྟོགས་ཀྱིས་རྫོང་ལྷུས་ཐག་
 བཅད་པའི་བཀོད་སློག་དང་ཐབས་རྒྱས་གལ་ཆེན་ནི་དུས་ཐོག་ཏུ་བྱིས་པ་བཀོད་ཀྱི་གོ་རིམ་
 བརྒྱད་དེ་འོས་འཚམ་གྱི་གྲོས་ཐག་ཚད་པར་བྱས་ནས། ཏང་གི་འདོད་ཚུལ་དེ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་
 འདོད་འདུན་དང་མི་དམངས་མང་ཚོགས་ཀྱི་རང་འགྲུལ་གྱི་བྱ་སྤྱོད་དུ་བསྐྱར་བ་ཡིན། གཉིས་
 བེ་ཡང་དག་པའི་ཁ་ཕྱོགས་དམ་འཛིན་སློམ། རྫོང་ལྷུའི་ཐབས་རྒྱས་ལག་བསྟར་བྱས། རྫོང་
 ལྷུའི་ལྷུ་ཡོན་ཚང་འཛུམས་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་དགོངས་དོན་ལྟར། ཚན་རིག་དང་མཐུན་པའི་བྱེད་
 ཐབས་གཏན་འབེབས་དང་། ལས་དོན་སྣ་ཚོགས་དང་བྱེད་སློ་གལ་ཆེན་གཅིག་གྱུར་གྱིས་
 བཀོད་སློག་བྱས་ཏེ། ཏན་ཏིག་གིས་རྫོང་ལྷུའི་དཀྱིལ་སློང་བྱ་བ་དང་“གཞུང་གཅིག་ཁང་
 གཉིས་”ཀྱི་གཙོ་གནད་ལས་དོན། མང་ཚོགས་ཀྱིས་དོ་ལྟར་བྱེད་པའི་གཙོ་གནད་དཀའ་
 གནད་བཅས་ལ་ཟུང་འབྲེལ་སློམ། རྫོང་ལྷུས་ཐབས་རྒྱས་གལ་ཆེན་ལག་བསྟར་དོན་འཁྱོལ་
 བྱེད་པར་ཁག་ཐེག་བྱས། ལོ་ངོ་གཅིག་གི་ནང་དུ། རྩི་བཟོམས་པས་མི་དམངས་འཕུས་མིའི་
 ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་2དང་རྒྱན་ལས་ལྷུ་ཡོན་གྱི་གྲོས་ཚོགས་ཐེངས་7། ཀྲུང་ལོ་གྲོས་ཚོགས་
 ཐེངས་8དང་། “གཞུང་གཅིག་ཁང་གཉིས་”ཀྱི་ཆེད་དམིགས་ལས་དོན་གྱི་སྟན་ལུ་ཉན་པ་
 དང་གྲོས་ཞིབ་བྱས་པའི་དོན་22ཡོད་པ་དང་། གྲོས་ཐག་ཚད་པའི་དོན་13དང་། བྱིས་པ་
 བསྟར་ཞིབ་བཤེར་དང་ལས་དོན་ལྷ་སྐྱུལ། ལྷ་ཞིབ་བརྟག་དབྱུད་ཐེངས་3སྟེལ་བ་དང་། བསམ་
 འཆར་དོན་ཚན་14བཏོན་ལ། ཞིང་ཆེན་དང་ལྷུའི་དམངས་ཆེན་རྒྱན་ལས་ལྷུ་ཡོན་སྟན་ཁང་
 ལ་གཞོགས་འདེགས་བྱས་ཏེ་བྱིས་པ་འཕྲུགས་བརྟག་དབྱུད་དང་བྱིས་པ་བསྟར་ཞིབ་བཤེར་
 སོགས་ཀྱི་བྱེད་སློ་ཐེངས་8ལ་སྟེལ་བ་ཡིན། གསུམ་ནི་ཏང་ལྷུའི་འདོད་སློའི་ལག་བསྟར་
 སློམ། བྱིས་པ་སྟར་མི་སྣ་བསློའི་འཐེན་བྱས། ཏང་གིས་ལས་བྱེད་པ་དོ་དམ་བྱེད་པ་དང་
 དམངས་ཆེན་གྱིས་བྱིས་པ་སྟར་མི་སྣ་བསློའི་འཐེན་བྱེད་པ་གཅིག་གྱུར་གྱི་ཅ་དོན་
 རྒྱན་འཁྱོངས་དང་། བརྒྱད་རིམ་ནན་མོ་དང་ལམ་ལུགས་འཕུས་ཚང་དུ་བཏང་སྟེ། “གཞུང་
 གཅིག་ཁང་གཉིས་”ཀྱིས་བསློའི་འཐེན་གྱི་རེ་ལུ་བཏོན་པའི་ལས་བྱེད་པར། སློག་འཕྲུགས་ཀྱིས་

མིང་འདོན་པ་དང་གནས་ཚུལ་ངོ་སྤོང། གོ་ས་མ་སྤྲད་གོང་གི་བཅའ་ཁྲིམས་ཤེས་བྱའི་སྐོར་
 རྒྱགས་ལེན་པ་དང་། གཏམ་བཤད་གནང་བ། གོས་ཞིབ་གོས་མོལ། བཅས་ཐག་བཅད་དེ་
 བསྐོ་གཞག་དང་དམ་བཅའ་འཛོག་པ་སོགས་ཀྱི་བྱ་བའི་བརྒྱུད་རིམ་ལག་བཟུར་ནན་ཏན་
 བྱས་པས། ཁྲིམས་ལྟར་རྫོང་ཡུའི་མི་དོན་བཀོད་སྐྱོད་བྱེད་པའི་དགོངས་དོན་མངོན་འགྱུར་
 བྱུང་། ལོ་ངོ་གཅིག་གི་རིང་ལ། ཁྱོད་བཅོམས་པས་རྒྱལ་ཁབ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བྱེད་མི་སྣ་
 བསྐོ་འཐེན་བྱས་པ་མི་ཐེངས་136ཡོད་ཅིང་། སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་བྱ་གཞག་ཁག་འཕེལ་རྒྱས་སུ་འགོ་
 བར་རྩ་འཛུགས་དང་མི་ཤུགས་འགན་སྲུང་མཁོ་སྤོང་བྱས་ཡོད། འགན་ཁུར་རྗེས་ལྷ་སྐུལ་ལ་
 ཤུགས་བསྐྱོན་ཞིང་། རྫོང་རྒྱ་བོད་ཅུའི་འགོ་འཛོན་པ་གཙོ་བོས་འགན་འཁུར་སྐབས་ཚུལ་ལ་ཉན་པ་
 དང་གོས་ཞིབ་བྱས་པས། བསྐོ་བཞག་མི་སྣའི་འགན་འཁུར་འབྲིའི་འདུ་ཤེས་དང་འགན་ཁུར་གྱི་བསམ་
 རྗེ་ཆེས་ཆེར་བཏང་ཡོད། བཞི་ནི་རུས་པ་གང་ལེགས་ཀྱིས་འདོན་སྤེལ་བྱས་ཏེ། དཀྱིལ་སློང་གི་
 བྱ་བའི་གས་སུ་ཞུགས། རྒྱལ་ལས་ལྷ་ཡོན་སྐྱོན་ཁང་གིས་རྫོང་ཡོངས་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་དང་སྤྱི་
 ཚོགས། རིག་གནས། སྤྱི་ཁམས། དབུལ་སྐྱོར་དང་བཏན་སྲུང་སོགས་ཀྱི་ལས་དོན་གཙོ་བོར་
 དམིགས་ཏེ། གང་ལེགས་ཀྱིས་ཏང་གི་སྲིད་ཚུལ་དེལ་བསྐྱོད་དང་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་བཏན་སློང་
 ལ་སྲུང་སྐྱོང་། རང་ཉོགས་ཀྱིས་མཐོ་སྐང་གི་མཛོས་སྤྱད་ལུན་པའི་གོང་གསེབ་འཛུགས་སྐྱོན་
 དང་མཁར་ཞང་གི་ཁོར་ཡུག་འཕྲོད་བསྐྱེན་ལེགས་བཅོས། དུལ་སྐོར་ཁོར་ཡུག་བཅོས་སྐྱོང་
 དང་། ས་བསྐྱུ་བཞེག་སྟོ། རོང་འབྲོག་ཁུལ་གསར་བ་འཛུགས་སྐྱོན་དང་། གནད་ཁེལ་
 དབུལ་སྐྱོར། མཚོ་སྐོར་ལྷགས་རྒྱགས་འགྲན་བསྐྱར། ཏྲ་རྒྱག་འགྲན་ཚོགས་དང་མདའ་འཕེན་
 འགྲན་ཚོགས་སོགས་ཀྱི་ལས་དོན་གཙོ་བོར་ནང་དུ་ཞུགས་ནས།
 རྫོང་ཡོངས་ཀྱི་ལས་དོན་གཙོ་བོ་དག་བདེ་སྐྱོད་དང་ལེགས་སྐྱབ་ཡོང་བར་སྐུལ་འདེད་ཀྱི་རུས་
 པ་ཐོན་ཡོད།

གཉིས། ཁྲིམས་བཀོད་ཀྱི་བརྒྱུད་རིམ་ནན་མོ་བྱས་ཏེ། སྐབས་བརྗེ་འདེམས་བསྐོ་བདེ་སྐྱོད་
 དང་ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་།

ཞིང་ཆེན་དམངས་ཆེན་གྱི་ཏང་ཚུལ་ཡིས་སྐབས་བརྗེ་འདེམས་བསྐྱོའི་དུས་ཚོད་སྐོར་
 གྱི་སྐབས་བྱ་དང་ལུས་རྗེས་ལྷུ་གཅིག་གྱུར་བཞིན་སྒྲིག་གཞིར་བཟུང་ནས། ཉན་ཏན་སྐོས་ཅཱ་
 བྲིམས་ཀྱི་དང་《འདེམས་བསྐྱོའི་བཅའ་བྲིམས།》 《ས་གནས་ཅཱ་འཇུགས་ཀྱི་བཅའ་བྲིམས་ཀྱི་
 སོགས་འབྲེལ་ཡོད་བཅའ་བྲིམས་བྲིམས་སྒོལ་གྱི་གཏན་འབེབས་ལྟར། རྗེས་ཞབ་གི་ (གྲོང་རྒྱུ་) རྣམས་
 དམངས་ཆེན་གྱི་སྐབས་བརྗེ་འདེམས་བསྐྱོའི་བྱ་བ་ཡོངས་སུ་ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་། གཅིག་ནི་
 ཅཱ་འཇུགས་འགོ་བྱིད་ལ་ཤུགས་བསྐྱོན་ཏེ། ཞིབ་ཅིང་ཕྱ་བའི་སྐོར་ནས་བཞིན་སྒྲིག་
 གནང་། ལྷན་ལས་ལྷག་པའི་སྐོར་ནས་འགན་འཁུར་གཅོ་བོ་མངོན་གསལ་ཡོང་བ་དང་། ཆབ་
 མིང་གྱི་འགན་འཁུར་དོན་འཁྲོལ་བྱེད་པའི་ཕྱིར་དུ། ཞིང་ཆེན་དམངས་ཆེན་གྱི་ཏང་ཚུལ་ཡི་
 སྐོས་ཚོགས་ཐོག་གི་སྐབས་བྱ་ལྟར། རྗེས་ལྷུ་ལ་དུས་ཐོག་ཏུ་ཆེད་དོན་སྐྱོན་སེང་ལྷུས་པ་
 དང་། རྗེས་ལྷུས་སྐབས་བརྗེ་འདེམས་བསྐྱོའི་བྱ་བའི་ཅཱ་འཇུགས་འགོ་བྱིད་ལ་ཤུགས་སྐྱོན་བྱ་
 ཆེད། རྗེས་ལྷུའི་ཏུལ་ཅི་ནི་ཚོགས་གཙོ་ཡིན་པའི་རྗེས་ཞབ་ (གྲོང་རྒྱུ་) རིམ་པ་གཉིས་ཀྱི་
 སྐབས་བརྗེ་འདེམས་བསྐྱོའི་བྱ་བའི་ལྷུ་ཡོན་སྐྱོན་ཚོགས་བཅུགས་ཏེ། འདེམས་བསྐྱོའི་བྱ་བའི་ཅཱ་
 འཇུགས་འགོ་བྱིད་ལ་ཤུགས་སྐྱོན་དང་། ཅཱ་འཇུགས་དང་སྒྲིག་བཤེར། དམངས་ཆེན་ཏང་
 ཚུལ་ཡི་འགན་འཁུར་གསལ་བོར་བྱས་ནས། མངའ་ཁོངས་སྤྱང་བའི་འགན་འཁུར་ཡོད་པ་དང་
 མངའ་ཁོངས་སྤྱང་བའི་འགན་འཁུར་འཁུར་དགོས་པ། མངའ་ཁོངས་སྤྱང་བའི་འགན་འཁུར་
 གཙོ་བོ་བྱེད་བྱེད་པར་བྱས་ཡོད། ཞང་དང་གྲོང་བརྒྱུ་ལག་གི་ཏང་ལྷུ་དང་དམངས་ཆེན་
 གྱིས་ཀྱང་རྗེས་ལྷུའི་སྐབས་བྱ་ལྟར། སྐབས་བརྗེ་འདེམས་བསྐྱོའི་བྱ་བའི་འགོ་བྱིད་ཚན་ཚུང་དང་
 འདེམས་བསྐྱོའི་བྱ་བའི་ལྷུ་ཡོན་སྐྱོན་ཚོགས། འདེམས་ལུས་གྱི་བྱ་བའི་ཚན་ཚུང་བཅུགས་ཡོད་
 པ་མ་ཟད། ལས་དོན་གྱི་ལུས་གཞི་དང་ལས་ཀའི་འཆར་གཞི། དུས་རིམ་རེལ་མིག་བཅས་
 ཀྱང་གཏན་འབེབས་བྱས་ཡོད། རྗེས་གི་སྐབས་བརྗེ་འདེམས་བསྐྱོའི་བྱ་བའི་འགོ་བྱིད་ཚན་
 ཚུང་གིས་སྐོབ་གསོ་དང་བྱ་སྐྱུལ། སྐོན་འགོག་བཅས་ཨང་དང་པོར་འཛིན་པ་རྒྱན་
 འཁྲོངས་བྱས་ཏེ། སྐབས་བརྗེའི་རྣམ་པར་ལྟ་སྐྱུལ་ཞིབ་བཤེར་གྱི་ཚན་ཚུང་4དང་མཇུག་བྱིད་

གྱི་ཚན་ཚུང་ 11 བདམས་མངགས་བྱས་པ་དང་། བཅའ་ཁྲིམས་ཁྲིམས་སློལ་དང་སྐབས་བརྗེ་
 འདེམས་བསྐོས་སྐོར་གྱི་འབྲེལ་ཡོད་ཤེས་བྱ་དྲིལ་བསྐྱགས་རྒྱ་ཚེར་བྱས་པ་རེད། སྤྱི་བཅོམས་པས་
 དྲིལ་སློག་ཡིག་རིགས་ 2500 ལྟག་དང་། སྐབས་བརྗེ་འདེམས་བསྐོརི་སྤྱོད་སྟོན་ལག་དེབ་
 200 ལྟག་ཕྱིན་པས། སྐབས་བརྗེ་འདེམས་བསྐོརི་བྱ་བ་ཁྲིམས་ལྟར་སྐྱབ་ལ། གོ་རིམ་ལྟན་
 ཞིང་ཚུལ་མཐུན་གྱི་ལུགས་སྲུ་ཚགས་ཡོད་པ་རེད། གཉེས་ནི་ཁྲིམས་ལྟར་བྱ་བ་ནན་གྱིས་
 བསྐྱབ་པ་དང་། འོས་འཚམ་གྱིས་དུས་ཚོད་བཀོད་སྤྲོད་བྱས། སྐབས་བརྗེ་འདེམས་བསྐོརི་
 འགོ་བྱིང་ཚན་ཚུང་གིས་གཅིག་གྱུར་སྤང་བྱ་ལྟར། རྗེས་དམངས་ཚེན་རྒྱན་ལས་ཤུ་ཡོན་ལྟན་
 ཁང་གིས་རྗེས་ཡོངས་ཀྱི་མི་འབོར་ཁྱབ་ཚུལ་སོགས་ཀྱི་གཞི་རྒྱུ་གནས་ཚུལ་གཞི་བབྱང་སྟེ།
 རྗེས་དང་ཞང་ (གྲོང་རྫོང་) རིམ་པ་གཉེས་ཀྱི་དམངས་ཚེན་སྐབས་བརྗེའི་བྱ་བ་ལག་བསྟར་
 དོན་འཁྲོལ་བྱས་ལ། རྗེས་ཤུ་ལ་སྟན་སང་ལྷན་ནས་འཐད་པ་བྱུང་རྗེས། རྗེས་དང་ཞང་ (གྲོང་
 རྫོང་) རིམ་པ་གཉེས་ཀྱི་དམངས་ཚེན་འཐུས་མི་འདེམ་པའི་ཉེན་མོ་གཏན་ཁེལ་བྱས། ལས་
 དོན་རྐང་འཛིན་པ་དང་འདེམས་དམངས་རྩ་འཛུགས་བྱས་ཏེ་འབྲེལ་ཡོད་ཀྱི་བཅའ་ཁྲིམས་
 ཁྲིམས་སློལ་དང་འདེམས་བསྐོརི་རིམ་པར་སློབ་སྦྱོང་དང་། ཏང་ཡོན་ལས་བྱེད་པ་རྩ་འཛུགས་
 བྱས་ཏེ་ཉེན་མོ་སློབ་གསོའི་བརྟན་འཕྲིན་《མེ་ལོང་》 གི་ལེ་ཚན་ལ་གཟུགས་མོལ་གནང་བ་
 དང་། སྐབས་བརྗེའི་སྤྱོད་ཁྲིམས་ནན་སྲུང་གི་“དམ་བཅའ་ཡི་གེ” ལ་འགྲུབ་པ་མ་ཟད། རྗེས་
 ཡོངས་སྲུ་རིགས་འདྲ་མིན་གྱི་གསོ་སྦྱོང་འཛིན་གྲྭ་ཐངས་ 11 སྟེལ་ཏེ། སྐབས་བརྗེའི་བྱ་བ་བདེ་
 ལྷག་ངང་ལེགས་འགྲུབ་ཡོང་བར་སྤང་གཞི་བཟོན་པོ་བཏོང་པ་ཡིན། གསུམ་ནི་ཚན་རིག་དང་
 མཐུན་པའི་སློ་ནས་འདེམས་ཁོངས་དབྱེ་སྟེ། འདེམས་དམངས་ཀྱི་མིང་ཐོ་འགོད་དུ་བཅུག་
 སྟེ་འཛིན་ས་ཁོངས་ཀྱི་ཁྱབ་ཚུལ་གྱི་ཁྱད་ཚོས་གཞིར་བབྱང་ནས། སྐབས་སྟོན་མའི་འདེམས་
 ཁོངས་དབྱེ་ཚུལ་ལ་བལྟས་ཏེ། ཚན་རིག་དང་མཐུན་པའི་སློ་ནས་འདེམས་ཁོངས་དབྱེ་བ་དང་།
 རྗེས་ཡོངས་སྲུ་རྗེས་རིམ་པའི་མི་དམངས་འཐུས་མིའི་ཚོགས་ཚེན་གྱི་འདེམས་ཁུལ་ 94 དང་།
 ཞང་གྲོང་རིམ་པའི་དམངས་ཚེན་འཐུས་མིའི་འདེམས་ཁུལ་ 210 མཆིས། རྗེས་ཞང་ (གྲོང་

ངལ་) གི་འདེམས་བསྐྱོའི་ཤུ་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་འདེམས་དམངས་ཚོ་འགོད་ཀྱི་སྤྱི་བསྐྱུགས་
 བྱེད་སྒྲུབ་དང་འདེམས་དམངས་ཚོ་འགོད་པ་གསོ་སྦྱོང་། འདེམས་ཁུལ་གྱི་ཚོ་འགོད་ཚན་རྒྱུ་
 འཇུགས་པ་སོགས་ཀྱི་ཐབས་ཤེས་བརྒྱུད་དེ། འདེམས་ཁུལ་རེ་ནི་སྡེ་ཁག་རེ་དང་། “གསུམ་
 འཕར་གསུམ་འཕྲིའི་”བྱེད་ཐབས་གཞི་བཟུང་ནས། འདེམས་དམངས་ཚོ་འགོད་བྱས་པ་མ་
 ཟད། ཞིབ་བརྒྱུར་བྱས་ཏེ། བསྐྱར་སྐྱོར་དང་ཚད་ལུས། རྗེས་འཇུགས་མེད་པར་བྱས་པ་ཡིན།
 བཞི་ནི་དམངས་གཙོ་དར་སྤེལ་གང་ལེགས་བྱས་ཏེ། བྱིས་ལ་འཇུག་མེད་འདེམས་སྐྱུག་མི་
 ལྷན་གཏན་ཁེལ་བྱས། “འདེམས་དམངས་ཚོ་འཇུགས་བྱས་ཏེ་སྐྱོན་ལ་མིང་འདོན་པ་དང་། སྤྱི་
 ཏང་ཚོགས་པས་རྗེས་སུ་འོས་སྦྱོར་བྱེད་པའི་”ཙམ་དོན་རྒྱུན་འགྲོའམ་བྱས་ཏེ། རྗེས་ཞང་ (གྲོང་
 ངལ་) རིམ་པ་གཉིས་ཀྱི་དམངས་ཚོན་འཇུག་མི་ལ་མིང་བཏོན་པ་དང་འོས་སྦྱོར་བྱས་པའི་
 འོས་མི་ཐོག་མར། རྗེས་ཞང་ (གྲོང་ངལ་) གི་འདེམས་བསྐྱོའི་ཤུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གིས་ཞིབ་བཤེར་
 བྱས་རྗེས། རྗེས་ཤུའི་རྒྱུན་ལས་ཤུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་དང་ཞང་གྲོང་གི་ཏང་ལྟེན་ཞིབ་བཤེར་
 མཚོགས་མཚན་གྱི་སྐྱོན་ལྷན་ལྷན་ལྷན་གྱི་ཤིང་། འཇུག་མིར་འོས་པའི་འདེམས་སྐྱུག་མི་ལྷན། འདེམས་
 ཁུལ་དག་གིས་དུས་ཐོག་དུ་འདེམས་དམངས་ཚོན་རྒྱུ་གི་གྲོས་ཚོགས་འཚོགས་ཏེ། འདེམས་
 དམངས་ཀྱིས་ཡང་ཡང་གྲོས་ཞིབ་དང་བཏོན་སྡེད། གྲོས་ཚོལ་བྱེད་པ་ཙམ་འཇུགས་བྱས་ཏེ།
 འདེམས་དམངས་མང་ཤོས་ཀྱི་བསམ་འཚར་ལྷན། འཇུག་མི་དངོས་ཡིན་པ་གཏན་ཁེལ་བྱས་
 པ་དང་། དེ་མིན། རྗེས་ཞང་ (གྲོང་ངལ་) གི་འདེམས་བསྐྱོའི་ཤུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གིས་ཙམ་འཇུགས་
 དང་སྤྱི་བཤེར་སོགས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་དང་མཉམ་འབྲེལ་སྐྱོན་ཏོག་ཞིབ་ཚོགས་པ་བཅུགས་ཏེ།
 རྗེས་ཞང་ (གྲོང་ངལ་) རིམ་པ་གཉིས་ཀྱི་དམངས་ཚོན་འཇུག་མིའི་འོས་མི་ལ་རྒྱུག་ཞིབ་བྱས་
 པ་ཡིན། རྗེས་འདེམས་བསྐྱོའི་གོ་རིམ་ཚད་ལྷན་དུ་བཏང་སྟེ། བྱིས་ལ་འཇུག་མི་འདེམས་
 བསྐྱོའི་བྱས། རྒྱུན་ལས་ཤུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གིས་འདེམས་བསྐྱོའི་ལས་ཁུངས་སོ་སོས་འདེམས་ཤོག་
 འཕངས་ཏེ་འདེམས་བསྐྱོའི་བྱེད་པའི་ཕྱོགས་ལ་གཟབ་ནན་གྱིས་ཙམ་འཇུགས་ལེགས་པོར་བྱེད་
 པར་ལྷ་སྐྱུལ་བྱས་པས། འདེམས་བསྐྱོར་ལྷགས་པའི་ཚད་ནི་བརྒྱ་ཆའི་79ལ་སྐྱེབས་ཡོད་ཅིང་།

སྐབས་ཚོན་མ་ལས་བརྒྱ་ཆའི་གྲངས་3.4ཡིས་མཐོ་རུ་སོང་བ་དང་། རྫོང་རིམ་པའི་དམངས་
 ཆེན་གྱི་འཕུས་མི་147དང་། ཞང་གོང་རིམ་པའི་དམངས་ཆེན་གྱི་འཕུས་མི་505བདམས་
 ཐོན་བྱུང་བ་རེད། གསར་དུ་བདམས་ཐོན་བྱུང་བའི་རྫོང་ཞང་(གོང་རྒྱལ་)རིམ་པ་གཉིས་ཀྱི་
 དམངས་ཆེན་འཕུས་མི་ལ་ཡོངས་ཁྲུབ་ཀྱི་རང་བཞིན་དང་མཚོན་བྱེད་ཀྱི་རང་བཞིན་མཆིས་
 ཤིང་། གྲུབ་ཚུལ་ནི་སྐབས་ཚོན་མ་དང་བསྐྱར་ན་ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་ལེགས་བཅོས་དང་གོང་
 མཐོར་སོང་ཡོད། སྲུག་ནི་སེམས་ཞིབ་མོས་འཆར་འགོད་ཅེ་འཇུགས་བྱས་ཏེ། རྫོང་ཞང་(གོང་
 རྒྱལ་)གི་མི་དམངས་འཕུས་མིའི་ཚོགས་ཆེན་བདེ་ལེགས་ངང་འཚོགས་པ་རེད། ལུལ་ལྷན་
 གཅིག་གྱུར་བའོད་སློབ་འོག་ རྫོང་ཞང་གི་(གོང་རྒྱལ་)དམངས་ཆེན་གྱིས་གཙོ་གནད་འབྱུར་
 ཐོན་དང་། འགག་ཅེ་དམ་འཛིན་སློབ། ཏང་གི་འགོ་བཟུང་རྒྱན་འབྲེངས་བྱེད་པ་དང་དམངས་
 གཙོ་དར་སྐྱེལ་གང་ལེགས་བྱེད་པ། བྱིས་སྐྱེས་བྱ་བ་ནན་མོར་བསྐྱབ་པ་དང་གཅིག་གྱུར་ཡོང་
 བར་བྱས་ཏེ། ཚད་མཐོན་པོའི་སློ་ནས་རྒྱ་ཆའི་མི་དམངས་མང་ཚོགས་ཀྱིས་དམངས་གཙོའི་
 དབང་ཆ་སྦྱོང་བའི་བསམ་སློབ་སྐྱེལ་སྦྱོང་བྱས་པས། སྐབས་བརྗེ་འདེམས་བསྐྱེལ་བྱ་བ་ལེགས་
 འགྲུབ་ཡོང་བར་འགན་ལེན་བྱས་པ་དང་། རྗེས་སུ་རྫོང་ཞང་(གོང་རྒྱལ་)གི་སྐབས་གསར་
 བའི་དམངས་ཆེན་ཚོགས་འདུ་འཚོགས་ནས། རྫོང་ཞང་གི་(གོང་རྒྱལ་)སྐབས་གསར་པའི་
 འགོ་བཟུང་ཚན་ཁག་བྱིས་སྐྱེས་བདམས་ཐོན་བྱུང་བ་དང་། ལས་གནས་ཁག་གི་གདམ་བྱའི་
 འོས་མི་ཚང་མ་འདེམས་ཤོག་ཁ་ཚང་ཐོབ་ཅིང་། ཅེ་འཇུགས་དང་མི་དོན་གྱི་བའོད་སློབ་བྱེད་
 པའི་དགོངས་འཆར་ཡང་མངོན་འགྱུར་བྱུང་།

གསུམ། སྲུགས་ཆེན་པོས་ཁྱོད་ཡོངས་ལ་ཞབས་འདེགས་ལུས་ཏེ། ལྷ་སྐྱེལ་ལས་དོན་ལ་ལྷ་
 མཐུད་དུ་སྲུགས་སློབ་བྱས།

རྫོང་ཡོངས་ཀྱི་ལས་དོན་ལ་དམ་པོར་དམིགས་ཏེ། ཚད་དོན་བྱ་བའི་སློབ་ལུ་དང་བྱིས་སྐྱེས་
 བསྐྱར་ཞིབ་བཤེར། ལྷ་ཞིབ་ལ་ཉན་པ་དང་གོས་ཞིབ་བརྟག་དབྱེད་བྱེད་པ་སོགས་ཀྱི་ལྷ་སྐྱེལ་
 གྱི་རྣམ་པ་སྤྲོ་ཚོགས་ཕྱོགས་བསྐྱས་ཀྱིས་བའོད་སྦྱོང་བྱས་ནས། ཚོགས་འདུ་མ་འཚོག་གོང་གི་

བཏྲག་དབྱུང་ཞིབ་འཇུག་དང་གོས་ཚོགས་སྐབས་ཀྱི་གོས་ཞིབ། ཚོགས་འདུ་གོལ་རྗེས་ཀྱི་རྗེས་
 འདེད་ལེགས་པོར་སྐྱབ་པ་དང་། “གཞུང་གཅིག་ཁང་གཉིས་”ཀྱི་ལེགས་བཅོས་བྱ་བར་རྒྱབ་
 གྱིར་དང་སྐུལ་འདེད་སྒོམ། དཔལ་འབྱོར་གྱི་ཚོགས་འཕེལ་རྒྱས་སུ་འགོ་བ་དང་དམངས་ཚོས་
 ལྷན་ཁོངས་ཀྱི་གནད་དོན་གཙོ་བོ་ཐག་གཅོད་བྱས། གཅིག་ནི་དཔལ་འབྱོར་ལས་དོན་གྱི་ལྷ་
 སྐུལ་ལ་ཤུགས་བསྐྱེད་པ། རྒྱུན་ལས་ཟུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གིས་འོར་མིང་གྱི་སྡོན་ཅིས་ལག་བསྟར་
 བྱས་པའི་གནས་ཚུལ་ནི་ལྷ་སྐུལ་བྱེད་པའི་གཙོ་གནད་དུ་བཟུང་། རྗེས་མི་དམངས་མིང་
 གཞུང་གི་《2015ལོའི་འོར་མིང་གྱི་དེས་ཅིས་སྐོར་གྱི་སྡོན་ལྷ་》དང་། 《2015ལོའི་རྗེས་
 རིམ་པ་དེ་གའི་འོར་མིང་གྱི་སྡོན་ཅིས་ལག་བསྟར་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ་སྐོར་གྱི་ཅིས་བཤེར་
 སྡོན་ལྷ་》དང་། 《2016ལོའི་ཟླ་1ནས་9པའི་བར་གྱི་འོར་མིང་གྱི་སྡོན་ཅིས་ལག་བསྟར་བྱས་
 པའི་གནས་ཚུལ་དང་རྗེས་རིམ་པ་དེ་གའི་སྡོན་ཅིས་ཁ་ཤས་ལེགས་སྐྱིག་བྱས་ཚུལ་སྐོར་གྱི་སྡོན་
 ལྷ་》 ལ་ཉན་པ་དང་གོས་ཞིབ་བྱས་ནས། ལེགས་བཅོས་བྱ་རྒྱུའི་བསམ་འཆར་དོན་ཚན་
 4དང་། གོས་ཐག་བཅད་པའི་དོན་2བཏོན་ཏེ། དཔལ་འབྱོར་སྡོན་བལ་ངང་འཁོར་སྐྱོད་ཡོང་
 བར་སྐུལ་འདེད་བྱས། གཉིས་ནི་བཅའ་བྲིམས་ལ་ལྷ་སྐུལ་བྱེད་པ་ལག་བསྟར་བྱས། རྒྱུན་ལས་
 ཟུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གིས་བཅའ་བྲིམས་བྲིམས་སྒོལ་ཡང་དག་ལུས་ལྷན་གྱིས་ལག་བསྟར་བྱེད་པ་
 ནི་གལ་འགངས་ཆེ་བའི་གནད་དུ་བཟུང་ནས། གནད་དོན་མངོན་གསལ་དམ་འཛིན་བྱེད་པ་
 དང་ལྷ་སྐུལ་བྱེད་པའི་ལུས་ཤུགས་ཆེ་ཅུ་བཏང་། རྗེས་ཡོངས་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་གྱི་ཚོགས་
 འཕེལ་རྒྱས་སུ་འགོ་བར་བྲིམས་སྐྱོང་གི་ཁོར་ལུག་ལེགས་པོ་ཞིག་བསྐྱེད་པར་དུར་བཅོམ་བྱས་
 པ་དང་། རྗེས་ཡོངས་ཀྱི་སྐྱེ་དམངས་ཁྲོད་དུ་བྲིམས་ལུགས་དྲིལ་བསྐྱགས་སྒོལ་གསའི་དོན་
 ཚན་བདུན་པའི་ལོ་ལྔའི་འཆར་འགོད་ཀྱི་གོས་ཚོད་ལ་ཉན་ཞིབ་བྱས་པ་དང་མཚོག་མཚན་
 ཐོབ་ལ། ལུས་དམངས་ཆེན་དང་གཞོགས་འདེགས་བྱས་ཏེ་རང་རྗེས་གི་《ཁོར་ལུག་སྐྱོབ་
 སྐོར་གྱི་བཅའ་བྲིམས་》 དང་《སྐོག་ཤུགས་བཅའ་བྲིམས།》 《རྗེས་འཕྲིན་བརྒྱན་འཕྲིན་དོ་
 དམ་སྒོལ་ཡིག་》 སོགས་ཀྱི་བཅའ་བྲིམས་བྲིམས་སྒོལ་ལག་བསྟར་དང་བྲིམས་བསྟར་ཞིབ་

བཅར་ཏུ་ཡོང་བ་མི་ཐངས་ 33 ངང་ཡིག་བསྐྱར་ 11 ལྷེ་ལེན་པ་དང་། ཡིག་བསྐྱར་ངོ་གཏུག་
བདག་སློང་བྱས་པ་བརྒྱད་དེ། མང་ཚོགས་བར་གྱི་འབྲེལ་བ་དམ་ཟབ་ཏུ་སོང་ཞིང་། མང་
ཚོགས་ཀྱི་ཁེ་དབང་ལ་སྤྱང་སློང་དང་། སྤྱི་ཚོགས་བརྟན་ལྷིང་ལ་སྐྱུལ་འདེད་ཀྱང་བྱས་ཡོད།
བཞི་བ། འཕྲུལ་མིའི་ལས་དོན་ལེགས་པོར་བསྐྱབས་ཏེ། དམངས་ཚེན་གྱི་བྱ་བའི་མང་
གཞི་སྤྱོད་བརྟན་དུ་བཏང་།

རྒྱུན་ལས་ཟུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གིས་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་འཕྲུལ་མིའི་ལས་དོན་
བསྐྱབ་རྒྱ་དེ་དམངས་ཚེན་ལས་དོན་གྱི་མང་གཞིའི་ལས་དོན་ཞིག་ཏུ་བསྐྱར་སྟེ། འཕྲུལ་མིའི་
ཐུབ་ཆ་གཙོ་བོའི་གནས་བབ་རྒྱུན་འགྲོའངས་དང་། འཕྲུལ་མིས་རུས་པ་གཤམ་ཚེན་ཐོན་པར་དོ་
སྤྲོད། འཕྲུལ་མིས་ཁྲིམས་ལྟར་འགན་འཁུར་བྱེད་པར་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་འགན་སྲུང་བྱས་པ་
ཡིན། གཅིག་ནི་འབས་ལྷ་རྩེ་ལེགས་སུ་བཏང་སྟེ། འཕྲུལ་མིས་འགན་འཁུར་བའི་སྟེགས་བུ་
ཞིག་བཙུགས། ཚོགས་འདུ་གྲོལ་རྩེས་གྱི་རིང་ལ་འཕྲུལ་མི་དང་འདེམས་དམངས་དུས་རྒྱུན་
འབྲེལ་བ་བྱེད་པའི་ཐབས་ལམ་ལྟར་བས་རྒྱ་བསྐྱེད་དེ། “འབྲེལ་གཏུག་གསུམ་” གྱི་ལམ་
ལུགས་རྒྱུན་འགྲོའངས་དང་འཕྲུལ་ཚང་དུ་བཏང་ནས། (རྒྱུན་ལས་ཟུ་ལྷན་གྱི་ཀུའུ་རིན་དང་
ཀུའུ་རིན་གཞོན་པས་ཟུ་ཡོན་ལ་འབྲེལ་གཏུག་བྱེད་པ་དང་། ཟུ་ཡོན་གྱིས་འཕྲུལ་མིར་
འབྲེལ་གཏུག་བྱེད་པ། འཕྲུལ་མིས་འདེམས་དམངས་ལ་འབྲེལ་གཏུག་བྱེད་པ།) འཕྲུལ་མི་
དང་མང་ཚོགས་འབྲེལ་གཏུག་བྱེད་པའི་བྱ་བ་རྒྱུན་ལྷན་ཅན་དུ་བསྐྱར་ལ། རྩོན་ཡོངས་ནས་
“ཁང་གཉིས་” (འཕྲུལ་མི་སྤེལ་ལེན་ཁང་། འཕྲུལ་མིའི་འབྲེལ་གཏུག་ཁང་) འཕྲུགས་སྐྱབ་
དང་། རྩོང་ཞང་(གྲོང་བརྒྱལ་)རིམ་པ་གཉིས་ཀྱི་དམངས་ཚེན་འཕྲུལ་མིའི་སྤེལ་ལེན་ཁང་
དང་འབྲེལ་གཏུག་ཁང་བཙུགས་པའི་ཚད་ནི་བརྒྱ་ཆའི་ 100 ལ་སྟེབས་ཡོད། ཏུར་ཐག་གིས་
“མཚོན་བྱང་གཅིག་དང་རི་མོ་གསུམ།” (དམངས་ཚེན་འཕྲུལ་མིའི་སྤེལ་བརྟན་མཚོན་བྱང་དང་
འཕྲུལ་མིའི་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་དབྱེ་ཚུལ་རི་མོ། བྱེད་སྟེའི་བརྒྱད་རིམ་རི་མོ། ཚོན་ཚུང་ལག་
བསྟོས་ཀྱི་འབྲེལ་གཏུག་རི་མོ) དང་། “བྱང་བྱ་གཅིག་དང་རྩེས་ཐོ་གཅིག་” (རིམ་པ་གསུམ་

གྱི་འཕུས་མིའི་འབྲེལ་གཏུག་བྱང་བྱ་དང་། འདྲ་གྲོང་གི་མི་དམངས་འཕུས་མིའི་ཚོགས་ཚེན་
 གྱི་འབྲེལ་གཏུག་ཁང་གིས་འཕུས་མིར་སྡེ་ལེན་འབྲེལ་གཏུག་བྱེད་པའི་ཚུལ་ལྟར། "ཟིན་དེབ་ལྔ་
 དང་ཐོ་དེབ་གཉིས" (དམངས་ཚེན་འཕུས་མིའི་འགན་འབྲི་རྒྱབ་པའི་ཐོ་འགོད་དེབ་
 དང་། གྲོང་རྒྱལ་མི་དམངས་འཕུས་མིའི་ཚོགས་ཚེན་གྱི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ཟིན་ཐོ་དེབ་
 དང་། དམངས་ཚེན་འཕུས་མིའི་ཚོགས་ཚུང་གི་བྱེད་སྒྲུབ་ཟིན་ཐོ་དེབ། དམངས་ཚེན་འཕུས་
 མིའི་གྲོས་གཞི་བསམ་འཆར་གྱི་ཟིན་ཐོ་དེབ་དང་། འདྲ་གྲོང་མི་དམངས་འཕུས་མིའི་ཚོགས་
 ཚེན་གྱི་ཀུའུ་ཞིའི་ཚོགས་པས་འདེམས་དམངས་འབྲེལ་གཏུག་སྡེ་ལེན་གྱི་ཐོ་འགོད་དེབ་
 དང་། དམངས་ཚེན་འཕུས་མིའི་མིང་ཐོ་དེབ། དམངས་ཚེན་འཕུས་མིའི་ཚན་ཚུང་གི་བྱེད་སྒྲུབ་
 རགས་བྲིས་དེབ) ཀྱི་རྣམ་པ་གསར་པའི་བྱ་བ་འཚོལ་ཞིབ་བྱས་ཏེ། “འཕུས་མི་སྡེ་ལེན་
 ཁང་” དང་ “འཕུས་མིའི་འབྲེལ་གཏུག་ཁང་” རི་འཕུས་མིའི་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་ཡུལ་དང་བྱེད་སྒྲུབ་
 གྲུབ་ཡུལ། འབས་ལུའི་བརྒྱབ་ས་དང་ལས་འགན་རྒྱབ་པའི་སྟེགས་བུ་ཞིག་ཏུ་གྲུབ་པར་བྱས་
 ཡོད། གཉིས་ཤི་བྱེད་ཐབས་ལ་ཤུགས་བརྩམས་ཏེ། བྱ་བ་རྒྱབ་པའི་ཕན་འབྲས་ཆེ་ཅུ་གཏོང་
 བར་བསམ་འཆར་བཏོན། རྒྱུན་ལས་ལྷན་ལོན་ལྷན་ཁང་གི་འགོ་ཁྲིད་ཀྱི་བསམ་འཆར་དང་
 གྲོས་གཞི་གཙོ་བོར་ལྷན་སྐྱེས་བྱེད་པའི་ལམ་ལུགས་ལ་རྒྱུན་འབྲེངས་བྱས་ཏེ། མངོན་གསལ་དོད་
 པའི་གནད་དོན་ལ་ཤས་ཐག་གཅོད་བྱས་པ་དང་། རྫོང་དམངས་ཚེན་གྱི་སྐབས་བརྒྱབ་པའི་
 གྲོས་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པའི་རིང་ལ། འཕུས་མིས་བཏོན་པའི་གྲོས་འཆར་ 65ཚང་མ་
 བརྒྱབས་ཚར་ལ་ལན་ཡང་བཏབ་ཚར་བ་ཡིན། དེའི་ནང་དུ། ཐག་གཅོད་དང་གཞི་རྒྱུ་ཆ་
 རས་ཐག་གཅོད་བྱས་པའི་དོན་25ཡོད་པ་དང་། དེས་སྤྱི་འབོར་གྱི་བརྒྱ་ཚའི་
 38.8ཟིན། ཐག་གཅོད་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པ་དང་འཆར་གཞིའི་ནང་བརྒྱག་སྟེ་ཐག་གཅོད་བྱ་
 དགོས་པའི་དོན་28དང་། དེས་སྤྱི་འབོར་གྱི་བརྒྱ་ཚའི་ 43ཟིན། ཆ་རྒྱུན་གྱི་དབང་གིས་
 སླད་ཕྱིན་རིམ་གྱིས་ཐག་གཅོད་བྱེད་དགོས་པའི་དོན་8ཡོད་པ་དང་། དེས་སྤྱི་འབོར་གྱི་བརྒྱ་
 ཚའི་ 12.3ཟིན། མིང་རྒྱས་རྒྱ་རྒྱུན་དང་ཆ་རྒྱུན་གྱི་ཚོད་འཛིན་ཐེབས་པའི་དབང་གིས་དཔྱད་

གཞིར་འཛིན་དགོས་པའི་དོན་ 45དང་།དེས་སྤྱི་འཕོར་གྱི་བརྒྱ་ཚའི་6.2ཟེན་པ་རེད། གསུམ་
 རི་གསོ་སྦྱོང་ལ་ཤུགས་བསྐྱེད་ཏེ། འཕུས་མི་ཡིས་འགན་འབྲི་སྐྱབ་པའི་རུས་པ་ཆེ་ཏུ་བཏང་བ་
 ཡིན། གསོ་སྦྱོང་ལ་ཤུགས་སྒོར་རྒྱ་དེ་འཕུས་མིས་འགན་འབྲི་སྐྱབ་པའི་ཚུ་ཚད་དང་བྱ་བ་
 བསྐྱབ་པའི་རུས་པ་ཆེ་ཏུ་གཏོང་བའི་ཐབས་ལམ་གལ་ཆེན་ཞིག་ཏུ་བཟུང་བ་ཡིན་ཞིང་། ལོ་
 གཅིག་གི་རིང་ལ། དམངས་ཆེན་འཕུས་མི་140ཙམ་འཇུགས་བྱས་ཏེ་ཐོག་མའི་ལས་ལྷགས་
 གསོ་སྦྱོང་འཛིན་གྲྭ་སྐྱེལ་བ་དང་། ལྷུ་དང་རྫོང་གི་མི་དམངས་འཕུས་མིའི་ཚོགས་ཆེན་གྱི་
 འཕུས་མི་དང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བྱེད་མི་སྡེ་37ཙམ་འཇུགས་བྱས་ཏེ་ཀུའི་གྲོའུ་དང་ཉིན་གཉིན་
 ཏུ་གསོ་སྦྱོང་སྐྱེལ་བ་དང་། ཞིང་ཆེན་དང་ལྷུ་དམངས་ཆེན་གྱི་འཕུས་མི་ 12འདེམས་
 མངགས་བྱས་ཏེ་ཉིན་གཉིན་དང་ཞུ་མོན་ཏུ་འཕུས་མིའི་གསོ་སྦྱོང་འཛིན་གྲྭ་ཐེངས་2ལ་སྐྱེལ་བ་
 རེད། གསོ་སྦྱོང་བྱས་པ་བརྒྱད་སྐབས་གསར་པའི་འཕུས་མི་བྱང་ཚད་མཐོ་ཏུ་སོང་
 ཞིང་། འགན་འབྲི་སྐྱབ་པའི་རུས་པ་རྗེ་ཆེ་ནས་རྗེ་ཆེར་སོང་ཡོད། བཞི་ཞི་ལམ་སྲོལ་འཕུས་
 ཚང་ཏུ་བཅོས་ཏེ། འཕུས་མིས་ཆབ་སྲིད་རྟོགས་པའི་ཐབས་ལམ་རྒྱ་ཆེར་བཏང་། འཕུས་མི་
 ཡིས་གནས་ཚུལ་དང་སྲིད་དོན་རྟོགས་པའི་ཐབས་ལམ་ལུ་མཐུད་ཏུ་རྒྱ་བསྐྱེད་པས། བྲིམས་
 ལྟར་འཕུས་མིའི་ཐེ་ལྷགས་ཀྱི་དབང་ཆ་དང་རྒྱས་མངའི་དབང་ཆ་འགན་སྲུང་བྱས་ཡོད་
 ཅིང་། ཞིང་ཆེན་དང་ལྷུ་རྫོང་གི་དམངས་ཆེན་གྱི་འཕུས་མི་80ལྟག་གདན་འདྲེན་ལྷུས་ཏེ་
 བྲིམས་བསྟར་ཞིབ་བཤེར་དང་ཆེད་དོན་བཏག་ཞིབ་བྱེད་པ། རྫོང་ཡོངས་ཀྱི་དམངས་གཙོའི་
 དབུད་མོལ་དང་དབུད་དཔོག་བྱེད་པ་སོགས་ཀྱི་བྱེད་སྒྲུབ་ལྷགས་སུ་བསྐྱེད་པ་དང་། འཕུས་
 མི་64ལག་བཞོས་ནས་རྫོང་དམངས་ཆེན་རྒྱན་ལས་ལྷུ་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གྲོས་ཚོགས་ལ་བྱུར་
 ལྷགས་བྱེད་ཏུ་བསྐྱེད་སྤོ། འཕུས་མི་ཡིས་ཆབ་སྲིད་གྲོས་མོལ་དང་སྲིད་གཞུང་ལ་ལྷ་སྐྱེལ་བྱེད་
 པའི་གསོན་ཤུགས་ཆེ་ཏུ་བཏང་ཡོད།

ལྷ། རང་སྤྱིང་གི་འཇུགས་སྐྱེད་ལ་ཤུགས་བསྐྱེད་ཏེ། བྲིམས་ལྟར་འགན་འབྲི་སྐྱབ་པའི་
 ཚུ་ཚད་མཐོ་ཏུ་བཏང་།

རྒྱུན་ལས་ལྷན་པོ་ལྟན་ལང་གིས་“སློབ་གཉེས་བྱེད་གཅིག”གི་སློབ་སྦྱོང་སློབ་གསོ་སྐྱེལ་
བའི་གོ་སྐབས་དམ་འཛིན་སྒྲིག་སློབ་སྦྱོང་དམ་འཛིན་དང་བྱང་ཚད་མཐོར་འདེགས་སུ་
གཏོང་བ་ནས་འགོ་ཚུགས་ཏེ། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཚབ་སྲིད་དང་བསམ་སློབ། ཅ་འཇུགས། སྦྱོང་ཚུལ་
འཇུགས་སྐྱོན་བཅས་ལ་ཤུགས་བསྐྱུར་དེ། ལས་ཁུངས་རང་སྤྱོད་གི་འཇུགས་སྐྱོན་ལ་ཤུགས་
སྦྱོན་དང་།

ཞབས་ཁུའི་ཚུ་ཚད་དང་འགན་འཁུར་བའི་རུས་པ་མཐོ་ཏུ་བྱིན། གཅིག་ནི་བསམ་སློབ་
རིགས་གཞུང་གི་ཚུ་ཚད་མཐོ་ཏུ་གཏོང་བར་དོ་སྣང་བྱས་པ། སློབ་སྦྱོང་གི་ལམ་ལུགས་རྒྱུན་
འཁྱོངས་དང་འཐུས་ཚང་དུ་བཏང་སྟེ། གཅིག་སྤྱད་སློབ་སྦྱོང་དང་རང་སྦྱོང་བྱེད་པ། ཚེད་
དོན་གོས་བསྐྱར་བྱེད་པ། བསམ་ཚུལ་བརྗེ་རེས་སོགས་ཀྱི་ཐབས་ཤེས་སྤྱད་ནས། ཏང་གི་
ཚོགས་ཚེན་བཅོ་བརྒྱད་པ་དང་སྐབས་བཅོ་བརྒྱད་པའི་ཚང་འཛོམས་གོས་ཚོགས་རིམ་བྱུང་

དང་། སྤྱི་ཁྱབ་རྒྱུ་ཅི་ཞེས་ཅིན་མིང་གི་རབ་དང་རིམ་པའི་གསུང་བཤད་གལ་ཆེན་གྱི་
དགོངས་དོན། ཏང་གི་སློབ་ཡིག་དང་ཏང་གི་སློབ་ཁྲིམས་ཀྱི་གཏན་འབེབས། ཏང་གི་མི་
རིགས་ཚོས་ལུགས་ཀྱི་སྲིད་ཅུས་དང་བཅའ་ཁྲིམས་ཁྲིམས་སོལ། དེ་མིན་སྐབས་བརྗེ་འདེམས་
བསྐྱེད་འབྲེལ་ཡོད་ཀྱི་ཤེས་བྱ་བཅས་ལ་གཏོང་བའི་ལྷན་པོ་སློབ་སྦྱོང་བྱས་པས། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་
བྱེད་པ་ཡོངས་ཀྱི་བྱ་བ་བསྐྱབ་པའི་ཚུ་ཚད་མཐོ་ཏུ་བྱིན་ཡོད། ལ་འོ་གཅིག་རིང་ལ། གཅིག་

སྤྱད་སློབ་སྦྱོང་ཐེངས་70ལྟ་དང་། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བྱེད་མི་སྣ་རིགས་འདྲ་མིན་གྱི་གསོ་
སྦྱོང་དུ་ཞུགས་པ་ཐེངས་23དང་། མི་རེའི་ཆ་སྟོམས་ཀྱིས་བསམ་སློབ་སྦྱོང་ཚུར་9ཡི་ཡན་ཡོད་
པ་རེད། གཉེས་ནི་དམངས་ཚེན་ལས་དོན་གྱི་སྤང་གཞི་བརྟན་པོར་བཏང་། ཀྱང་དབྱེད་གི་
ཡིག་ཆ་ཨང་18དང་ཞིང་ཆེན་ཏང་ལྷན་པོའི་ཡིག་ཆ་ཨང་14དགོངས་དོན་སྤར་ལས་སྟག་པའི་
སློ་ནས་དོན་འཁྱོལ་སྐྱེལ་འདེད་བྱེད་པའི་བྱིར་དུ། རྗེས་ཀྱིས་ཚད་མཐོའི་མཐོང་ཆེན་གནང་

སྟེ། «རྗེས་ཞང་རིམ་པའི་དམངས་ཚེན་ལས་དོན་དང་འཇུགས་སྐྱོན་ལ་ཤུགས་སྦྱོན་རྒྱུ་པའི་
སློར་གྱི་ལག་བསྐྱར་བསམ་འཆར་» བཏོན་ཞིང་། བ་ལོང་གི་རྗེས་ཞང་(གྲོང་རྡལ་)གི་སྐབས་

བརྗེ་འདེམས་བསྐྱོད་དང་བྱུང་འབྲེལ་བྱས་སྒྲིགས། རྗེས་དམངས་ཆེན་གྱི་ཆེད་དོན་ལྷན་ཡོན་ལྷན་
 ཁང་དང་ལས་དོན་ལྷན་ཡོན་ལྷན་ཁང་། ལས་བྱེད་མི་སྣ་འབྲུས་ཚང་དུ་བཏང་ལ། རྒྱུན་ལས་ལྷན་
 ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཆེད་ལས་ཁོངས་མིའི་བསྐྱར་ཚད་བརྒྱ་ཆའི་ 52ཟེན། ཞང་(གྲོང་
 ཇམ་)དམངས་ཆེན་ལ་ཆེད་གཉེར་གྱི་ཀུན་ལོ་བཞེད་སློག་བྱས་ཡོད། རྗེས་ཞང་(གྲོང་
 ཇམ་)དམངས་ཆེན་གྱི་སློག་གཞི་འཇུགས་ལུགས་དེ་རིམ་པ་བཞིན་འབྲུས་ཚང་དུ་སོང་ལ། བྱ་
 བ་བསྐྱབ་པའི་རྣམས་པ་གོང་མཐོར་དང་མི་སྣའི་ཀྱབ་ཆ་ལུ་མཐུད་དུ་རྗེ་ལེགས་སུ་བྱེན་པ་
 དང་། འགོ་གོན་དག་ལ་འགན་སྲུང་བྱས་པས། རྗེས་ཞང་(གྲོང་ཇམ་)དམངས་ཆེན་གྱི་
 འཇུགས་སྐྱབ་ལ་འཕེལ་རྒྱས་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། གསུམ་ནི་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སློག་
 ལམ་དང་སྦྱོང་ཚུལ་ལ་ཤུགས་བསྐྱར། ལམ་ལུགས་དང་མཐུན་པའི་སློ་རས་ལས་དོན་བསྐྱབ་པ་
 དང་མི་སྦྱོང་བ་རྒྱུན་འབྲེལ་སྒྲིགས། དམངས་ཆེན་ཏང་ཚུལ་ཡི་གོས་མོལ་བྱེད་སྲོལ་དང་ལས་
 ཁུངས་ཀྱི་ལས་དོན། གཞུང་ལས་ཁང་གི་ལས་དོན་གོས་ཚོགས་སོགས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་14ལ་
 བཟོ་བཅོས་དང་འབྲུས་ཚང་དུ་བཏང་བ་མ་ཟད། ལག་བསྟར་དོན་འབྲེལ་བྱེད་པའི་སྦྱོགས་
 ལ་དུར་ཐག་བྱས་པ་དང་། རྒྱུན་ལས་ལྷན་ཡོན་ལྷན་ཁང་དང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་དོན་ཁག་ལྔར་
 བས་ལམ་ལུགས་ཅན་དང་ཚད་ལྡན་ཅན། གོ་རིམ་ཅན་དུ་འགྱུར་བར་སྐྱུལ་འདེད་བྱས་
 ཏེ། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བྱེད་པའི་"འདུ་ཤེས་བཞི"མཐོ་རུ་བཏང་ཡོད། རྒྱུན་ལས་ལྷན་
 ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་འགོ་བློང་གིས་གནད་ཁེལ་དབུལ་སྦྱོར་གྱི་ལས་དོན་གཅིགས་སུ་བབྱུང་སྟེ། དུས་རྒྱུན་
 དབུལ་པོའི་བྱིམ་ཚང་དུ་བསྦྱོང་ནས་བདེ་སྲུག་བཅར་འདྲི་དང་། དབུལ་ཐར་འཆར་གཞི་
 མཉམ་དུ་འཚོལ་བཞིན་མཆིས་ལ། དབུལ་པོའི་བྱིམ་ཚང་དུ་འཚོམས་འདྲིའི་དབུལ་སྦྱོར་བྱི་
 1བྱེན་པ་དང་། ལྷམ་བུ་བཅོམས་པས་རྒྱ་མ་གློང་5ལྟག་སྐྱེལ་བ་རེད། བཞི་ནི་ཏང་སྲོལ་སྲིད་
 གཙུང་གི་འཇུགས་སྐྱབ་ལ་ཤུགས་སྒྲོན་བྱས། ཏང་སྲོལ་སྲིད་གཙུང་གི་འཇུགས་སྐྱབ་གྱི་
 འགན་འཁུའི་ལམ་ལུགས་ནན་ཏན་གྱིས་ལག་བསྟར་བྱས་ཏེ། དུས་ཐོག་དུ་ཏང་ཚུའི་ཚོགས་
 འདུ་འཚོགས་ནས་བཞེད་སློག་ལག་བསྟར་དང་། བྱ་བའི་ལས་འགན་གསལ་བོར་དབྱེ་

བ། རིམ་པ་བཞིན་འགན་འཁུར་ཡི་གོ་བཞག་ནས། དབང་ཆ་འཁོར་སྐྱོད་ལ་ཚོད་འཛིན་ལྟ་
སྐྱུལ་བྱེད་པར་བྱུགས་སྣོན་དང་། འགོ་བློད་ལས་བྱེད་པ་སྐྱོད་གཙང་གི་ལྷན་ཁག་གི་འདུ་ཤེས་
ཆེ་བྱེད་པར་སྐྱོད་གཙང་རང་གཞུག་གི་གཏན་འབེབས་ཁག་ལག་བསྟར་ནན་ཏན་སྒོས། རང་
འགུལ་གྱིས་མི་སྐྱེར་གྱི་འབྲེལ་ཡོད་བྱ་བ་དང་དོན་དག་གལ་ཆེན་སྟན་ལུ་ལུ་བ་
དང་། དམིགས་བསལ་ཅན་མི་སྐྱེལ་བར་སྟེང་མེད་སྐྱོད་གཙང་རྒྱན་འབྲོངས་བྱས་པ་ཡིན། ལྷ་
ནི་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བྱ་བའི་བརྒྱུད་རིམ་ལ་དམ་འཛིན་བྱས། དམངས་གཙོ་གཅིག་སྟེང་ལམ་
ལུགས་ཀྱི་ཅ་དོན་རྒྱན་འབྲོངས་བྱས་ཏེ། གལ་ཆེད་ལས་དོན་ནི་རྒྱན་ལས་ལྷན་ལང་གི་
ཏང་ཚོུ་དང་གཏུ་རིན། གཞུང་ལས་ཁང་གི་ལས་དོན་གྲོས་ཚོགས་བཅས་ཀྱི་ཐུན་མོང་གིས་
ཐག་གཅོད་བྱེད་པ་དང་། རྒྱན་ལས་ལྷན་ལང་གི་གཏུ་རིན་དང་གཏུ་རིན་གཞོན་
པ། ཆོད་དོན་ལྷན་ལང་། བཟོ་ལྷན་ཚོགས་པའི་གཞུང་ལས་ཁང་གི་གཏུ་རིན་ཆེད་
དོན་བཅས་ཀྱི་ལས་བཀོས་སྟེགས་ཡོངས་ནས་ལག་བསྟར་བྱས་པ་མ་ཟད། བྱ་བ་གསལ་རེས་
བྱས་ཏེ། ལས་དོན་ཁག་གོ་རིམ་ལྡན་པའི་དང་སྐྱབ་པར་སྐྱུལ་སྐྱེལ་བྱས་པ་དང་། ཡིག་ཆ་དང་
གཞུང་སྐྱབ་སོགས་ཀྱི་བྱ་བའི་གོ་རིམ་ཚད་ལྡན་དང་། བཅའ་བྲིམས་སྲོང་བ་དང་སྐྱིག་སྐོལ་
གཏན་ལ་ཕབ་སྟེ། རང་འགན་རང་འཁུར་དང་རེ་བ་ནན་མོ་བཟུང་བས། ལྷན་ལྷན་ལང་
གཞུང་ལས་ཁང་གི་བྱ་བའི་འགན་འཁུར་གསལ་བོར་བྱས་ནས། བྱ་བའི་སྐྱེས་ཚད་དང་ལས་སྐྱབ་
ལས་ཚོད་ཀྱི་ཚད་མངོན་གསལ་དོད་པོས་མཐོ་བུ་བྱིན་ཡོད།

འཇུག་མི་རྣམ་པ། འདས་པའི་ལོ་གཅིག་གི་རིང་ལ། རྗོང་དམངས་ཆེན་རྒྱན་ལས་ལྷན་ལྷན་
ལང་གི་ཐོབ་པའི་བྱ་བའི་གུབ་འབྲས་ནི། རྗོང་ལྷན་ལྷན་ལང་གི་འགོ་བློད་
དང་། དམངས་ཆེན་གྱི་འཇུག་མི་ཡོངས་དང་དམངས་ཆེན་གྱི་བྱ་བ་བསྐྱབ་མཁན་དག་གི་ཐུན་
མོང་འབད་འཐབ་དང་། “གཞུང་གཅིག་ཁང་གཉིས་”དང་རྗོང་ཡོངས་མི་དམངས་ཀྱི་རྒྱབ་
སྐྱོར་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བ་ཡིན་པས། འདི་ནས་དམངས་ཆེན་རྒྱན་ལས་ལྷན་ལྷན་

ལྷན་ཁང་གི་ཚབ་ཁྲིམས་ཏེ། ཚང་མར་སྤོང་ཁོངས་རྩལ་པའི་སྤོང་ནས་ཕྱགས་རྗེ་ཆེ་ལྷ་བ་ཡིན།
 གྲུབ་འབྲས་ཁས་ལེན་བྱེད་པ་དང་ལྷན་དུ། ང་ཚོས་ངེས་པར་དུ་ཤེས་དགོས་པ་ཞིག་
 བློ་རྒྱུ་ལས་ཟུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་བྱ་བར་གནད་དོན་དང་མི་འདང་ས་མཆིས་ལ། མི་
 དམངས་ཀྱི་འདོད་སློང་དང་འཕྲུལ་མིའི་རེ་བའི་བར་ལའང་ཉེ་བཟུལ་གནད་དོན་གཙོ་བོ་
 བློ། དངོས་འབྲས་ལྷ་སྐྱལ་ལྷན་ལས་གོང་མཐོར་གཏོང་བ་དང་འཕྲུལ་མིའི་རྣམས་པ་འདོན་
 སྲེལ་གྱི་སྤྱོད་ལ་ལྷན་ལས་ཕྱགས་སྤོན་བྱེད་པ། ལས་སྐྱབ་སྐྱས་ཚད་ཀྱི་བསམ་འཆར་ལྷན་
 བས་མཐོ་རྩ་གཏོང་བ་སོགས་ཡིན་པས། ང་ཚོས་ངེས་པར་དུ་འགན་འཁུལ་འདྲིའི་འདུ་ཤེས་མཐོ་རྩ་
 བཏེགས་ཏེ། རན་ལྷན་ལྷན་ལྷན་གྱིས་གནད་དོན་འདི་དག་ཐག་གཅོད་བྱ་དགོས།

2017ལོའི་ལས་འགན་གཙོ་བོ།

འཕྲུལ་མི་རྣམས་པ། 2017 ལོའི་རྗོངས་དམངས་ཚེན་རྒྱུ་ལས་ཟུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ལས་
 དོན་སྤྱིའི་སླང་བྱ་ནི། ཏང་ཞའོ་ཕིང་གི་རིགས་པའི་གཞུང་ལྷན་པའི་དང་“མཚོན་བྱེད་
 གསུམ་”གྱི་དགོངས་པ་གལ་ཆེན། ཚེན་རིག་དང་མཐུན་པའི་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་ལྷ་བ་སློབ་སྦྱོར་
 དུ་འཛིན་པ་རྒྱུ་འགྲོངས་དང་། ཏང་གི་ཚོགས་ཚེན་བཅོ་བརྒྱད་པ་དང་སྐབས་བཅོ་བརྒྱད་
 པའི་ཀྱང་ཟུ་ཚང་འཛུམས་གོས་ཚོགས་རིམ་བྱུང་དང་། སྤྱི་ཁྱབ་རྒྱུ་ཅི་ཞེས་ཅིན་ཕིང་གི་
 རབ་དང་རིམ་པའི་གསུང་བཤད་གལ་ཆེན་དང་རྗོངས་ཀྱི་སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའི་ཏང་འཕྲུལ་ཚོགས་
 ཚེན་ཐེངས་གཉིས་པའི་དགོངས་དོན་སྤྱོད་ལོངས་ནས་ལག་བརྟུར་དོན་འགྲུལ་སློབ་། “སྤྱོད་པ་
 ཡོངས་བཞིའི་”

འཐབ་རྩལ་བཀོད་སྤྱོད་དང་“འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་འདུ་ཤེས་ཚེན་པོ་ལྔ་”བརྟུན་པོར་གཏོང་བ་གཙོགས་
 ལྷ་བརྒྱུད་ནས། ཏང་གི་འགོ་བཟུང་དང་མི་དམངས་ཀྱིས་རང་བྱིམ་རང་བདག་བྱེད་པ། བྱིམས་

ལ་བཏེན་ནས་རྒྱལ་ཁབ་སྐྱོད་བ་བཅས་གཅིག་གྱུར་གང་ལེགས་ཡོང་བར་རྒྱན་འབྲེངས་
དང་། རྒྱལ་ལོངས་ནས་“ཉན་ཉན་ཉིག་ཉིག་བཞིའི་”སྒྲིབ་བྱ་གལ་ཆེན་ལག་བཟུར་དང་
དོན་འབྲེལ་བྱས་ཏེ། འབྲོར་འབྲིང་གི་སྤྱི་ཚོགས་ཁྱོད་ཡོངས་ནས་འཇུགས་སྐྱུན་བྱེད་པ་
དང་། འབྲོར་ཕྱག་དང་དཔལ་ཡོན། འཚམ་མཐུན་བཅས་ཀྱི་གྲུང་ཉོ་གསར་པ་བསྐྱུན་རྒྱུར་
རྒྱལ་ཁབ་འཕོབ་པར་བྱས་རྗེས་སླ་མེད་འཛོག་དགོས།

གཅིག་རིགས་པའི་གཞུང་ལུགས་ཀྱི་ཚུ་ཚད་མཐོ་ཅུ་བཏང་སྟེ། རྒྱན་ཚད་མེད་པར་ཚབ་
སྲིད་ཀྱི་འདུ་ཤེས་གོང་མཐོར་གཏོང་དགོས།

ཉང་གི་ཚོགས་ཆེན་བཙེན་བརྒྱུད་པ་དང་སྐབས་བཙེན་བརྒྱུད་པའི་གྲུང་ལྷན་ཚོང་འཛོམས་
གོས་ཚོགས་རིམ་བྱུང་། སྤྱི་ཁྱབ་རྒྱུ་ཅི་ཞེས་ཅིན་ཕིང་གི་རབ་དང་རིམ་པའི་གསུང་བཤད་
གལ་ཆེན་གྱི་དགོངས་དོན་བཅས་ལ་སློབ་སྦྱོང་དང་ལག་བཟུར་དོན་འབྲེལ་བྱ་དགོས་པ་
དང་། ཁྱད་པར་དུ་སྤྱི་ཁྱབ་རྒྱུ་ཅི་ཞེས་ཅིན་ཕིང་གིས་མཚོ་སྡོན་དུ་གཟུགས་ཞེས་གནང་
སྐབས་བཏོན་པའི་“ཉན་ཉན་ཉིག་ཉིག་བཞིའི་”སྒྲིབ་བྱ་གལ་ཆེན་དང་། དམར་དམག་
རྒྱུང་སྐྱོད་ལ་རྒྱལ་ཁབ་ཕོབ་ནས་ལོ་ངོ་ 80འགོར་བའི་དྲན་གསོ་ཞུ་བའི་གསུང་བཤད་གལ་ཆེན་
དང་རྒྱུ་ཅི་ལྷན་གོ་ཉིན་གྱིས་མཚོ་སྡོན་ཉོག་ཞེས་གནང་སྐབས་ཀྱི་གལ་ཆེའི་མཇུག་སྟོན་གྱི་
དགོངས་དོན། ཞིང་ཆེན་ཉང་ལྷའི་སྐབས་བཅུ་གཉིས་པའི་གོས་ཚོགས་ཐེངས་བཅུ་གསུམ་པ་
དང་། ལྷལ་ལྷའི་སྐབས་བཅུ་གསུམ་པའི་ཚང་འཛོམས་གོས་ཚོགས་ཐེངས་གཉིས་པའི་
དགོངས་དོན་བཅས་ལ་སློབ་སྦྱོང་དང་ལག་བཟུར་དོན་འབྲེལ་བྱས་ཏེ། ལྷར་ལས་ལྷག་པའི་
སློ་ནས་ཚབ་སྲིད་ཀྱི་འདུ་ཤེས་དང་ཁྱོད་ཡོངས་ཀྱི་འདུ་ཤེས། རྗེ་བའི་འདུ་ཤེས་དང་མས་
མཐུན་གྱི་འདུ་ཤེས་སོགས་ལ་འགྲུགས་བསྟོན་པ་དེ། ཉང་གི་འགོ་བྲིད་པས་དམངས་ཆེན་གྱིས་
བྲིམས་ལྷར་འགན་འབྲི་སྐྱབ་པའི་བརྒྱུད་རིམ་ཡོངས་ལ་ཁྱབ་པར་བྱས་ནས། བསམ་སློབ་སྟེང་
ཚད་མཐོའི་གཅིག་གྱུར་དང་། ཚབ་སྲིད་ཀྱི་ཐད་ནས་རིག་པ་གསལ་ཞིང་སློ་ཅ་བཏུན་
པ། བྱ་སྐྱོད་ཀྱི་ཐད་ནས་སློ་ཐག་ཐད་ཚོད་ཀྱི་རུས་པ་ལྷན་པར་བྱ་དགོས་ཤིང་། ཉང་གི་

ཚོགས་ཚེན་བཅུ་དགུ་བ་བསུ་མ་བྱེད་པ་དང་ཉང་གི་ཚོགས་ཚེན་བཅུ་དགུ་བའི་དགོངས་དོན་
སློབ་སྦྱོང་དང་དྲིལ་བསྐྱབས་དོན་འཕྲོལ་བྱེད་པ་ནི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་འགན་འཁུར་གལ་ཆེན་ཞིག་
དང་། བསམ་སློབ་དང་ལག་ལེན་གཅིག་གྱུར་བྱ་རྒྱུ་ནི་ཚོགས་ཚེན་གྱི་དགོངས་དོན་ཐོག་དུ་ཡོང་
བར་བྱ་དགོས་པ་དང་། ཤེས་རིག་དང་སློབ་སྦྱོང་གི་ལཱ་གཅིག་སྒྲིལ་གྱིས་ཚོགས་ཚེན་གྱི་དམིགས་
ཚད་དང་འོས་འགན་སྟེང་དུ་ཡོང་བར་བྱ་དགོས།

གཉིས། བྱིས་སྐྱེས་སྦྱོང་བའི་རྩ་དོན་རྒྱུན་འབྲུངས་བྱས་ཏེ། ལོ་གནས་བསྐོར་འཐེན་གྱི་བྱ་
བ་ལེགས་པོར་བསྐྱབ་དགོས།

དམངས་ཚེན་རྒྱུན་ལས་ཟུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གིས་དོན་དག་གལ་ཆེན་ཐག་གཅོད་བྱེད་པའི་
འགན་ཁུས་ཆེ་བ་གཏོང་བ་དང་། རྒྱལ་རྒྱུས་དམངས་འཚོ་དང་“ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་བཅུ་
གསུམ་པའི་”འཆར་འགོད་ལག་བསྟར། ཐོན་ལས་བཀོད་སྒྲིག་གི་འཆར་འགོད་དང་། རང་
བྱུང་ཐོན་ཁུངས་གསར་སྐྱེལ་བཀོད་སྦྱོང་དང་རྫོང་ཡོངས་ཀྱི་བཅོས་སྐྱུར་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་
གནད་དོན་གལ་ཆེན་བཅས་དང་དམ་པོར་འབྲེལ་ཏེ། ལྷན་ཉེན་གྱིས་གལ་ཆེའི་དོན་དག་ཐག་
གཅོད་བྱེད་པའི་དབང་ཆ་ལག་བསྟར་དང་། སྲིད་གཞུང་གི་ཐབས་རྒྱས་གལ་ཆེན་མ་བཏོན་
གོང་ལ་དམངས་ཚེན་རྒྱུན་ལས་ཟུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་ལ་སྐྱེས་སེང་ལུ་བའི་ལམ་ལུགས་འཇུགས་པ་
དང་འཐུས་ཚང་དུ་བཏང་ནས། ལྷན་ཉེན་གྱིས་ཚོན་རིག་དང་དམངས་གཙོ། བྱིས་སྐྱེས་
རྒྱས་ཐག་གཅོད་པ་བཅས་ལ་འགན་སྲུང་དང་སྐྱུ་འདེད་བྱ་དགོས་ཤིང་། བྱིས་སྐྱེས་ལས་
བྱེད་པ་བསྐོར་འཐེན་གྱི་དབང་ཆ་སྦྱོང་བ་རྒྱུན་འབྲུངས་དང་། ལས་བྱེད་པ་གོ་གནས་མ་
བསྐོས་གོང་ལ་བཅའ་བྱིས་སྐོར་གྱི་ཤེས་བྱ་རྒྱུགས་ལེན་པ་དང་གཏམ་བཤད་གནང་བ། རྩ་
བྱིས་སྐྱེས་ལ་དམ་བཅའ་འཛོག་པའི་ལམ་ལུགས་བཅས་གང་ལེགས་གྱིས་སྐྱུ་སྐྱེལ་བྱས་ཏེ། ལོ་
གནས་བསྐོར་འཐེན་གྱི་ལས་དོན་དེ་སྤར་བས་ཚད་ལྡན་བསྐྱུར་བ་དང་། ལོ་གནས་སྤྱད་རྩིས་ལྟ་
སྐྱུ་བྱ་རྒྱུར་ལཱ་གསུམ་སློབ་དང་། ལྷན་ཉེན་གྱིས་ལས་དོན་དབྱུང་མོལ་དང་ལས་བྱེད་པའི་ལས་
འགན་སྐྱབ་ཚུལ་དབྱུང་མོལ་བྱ་བ་བཅུག་ནས། ལོ་གནས་བྱ་རྒྱུའི་མི་སྣའི་ལས་སྐྱབ་ལས་

གཏོང་ལ་རྒྱ་རྒྱུ་དང་སྐྱལ་འདེད་སྒོམ། རང་རྟོགས་ཀྱིས་མི་དམངས་མང་ཚོགས་ལ་ཞབས་
འདེགས་ལྷུ་བ་དང་དཔལ་འབྱོར་སྤྱི་ཚོགས་འཕེལ་རྒྱས་སུ་འགོ་བར་ཞབས་འདེགས་ལྷུ་དགོས།

གསུམ། བྱ་བ་བསྐྱབ་སྤངས་ལེགས་བཅས་བྱས་ཏེ། བྱ་བའི་ཕན་འབྲས་ལ་ལྷ་སྐྱལ་བྱེད་པ་
མཐོ་ཅུ་གཏོང་དགོས།

གཙོ་གནད་འཁུར་ཐོན་དང་ཕན་འབྲས་ཏུར་བཅོམ་གྱིས། བཅའ་བྲིམས་བྲིམས་སྒོམ་དེ་
རྫོང་ཡོངས་སུ་ལག་བསྟར་མཐར་ཕྱིན་བྱེད་པ་དང་“གཞུང་གཅིག་ཁང་གཉིས་”ཀྱི་ལས་དོན་
གཙོ་བོར་བྱུང་བར་དམིགས་ཏེ། བྲིམས་བསྟར་ཞིབ་བཤེར་དང་བརྟག་དབྱེད་ཞིབ་འཇུག་གི་
ལུས་ཤུགས་སྤར་ལས་སྟག་པར་ཆེ་ཅུ་གཏོང་རྒྱ་དང་། ལྷ་སྐྱལ་གྱི་ཕན་འབྲས་གོང་མཐོར་

གཏོང་དགོས། རྫོང་ཡོངས་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་སྤྱི་ཚོགས་འཕེལ་རྒྱས་སུ་འགོ་བའི་གནད་དོན་
གལ་ཆེན་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པར་དམིགས་ནས། རྫོང་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་གི་ཁོར་ཕྱག་
སྤུང་སྤྱོད་བྱུང་བའི་ཁྱེད་ཀྱི་བསྐྱར་བཅས་དང་ཞང་གོང་འཕྲོད་བསྟེན་ཁང་གི་འཁོར་སྤྱོད། འོར་
སྲིད་ཀྱི་སྲོལ་རྩིས་ངེས་རྩིས། དེ་མིན་“ཁང་གཉིས་”ཀྱི་འབྲེལ་ཡོད་ཆེད་དོན་སྐོར་གྱི་སྟན་ལྷུ་
ལ་ཉན་པ་དང་གོས་ཞིབ་བྱ་རྒྱ་དང་། གནད་ཁེལ་དབྱེད་སྤྱོད་དང་མཐོ་སྤང་གི་མཛེས་སྟུག་
ལྡན་པའི་ཞིང་གོང་འཇུགས་སྐྱུན། ཁོར་ཕྱག་འཕྲོད་བསྟེན་ལེགས་བཅས། ཚལ་ར་འགག་གོང་
རྣམ་གྱི་ཕྱལ་སྐོར་ལས་རིགས་ཀྱི་འཕེལ་རྒྱས་དང་། སྲོད་ལུལ་གྱི་བྱ་བའི་འཁོར་སྤྱོད། སློབ་གྲྭ་
རྒྱུང་འབྲིང་གི་དོ་དམ་དང་སློབ་བྲིད་ཀྱི་སྐྱུས་ཚད་གོང་མཐོར་གཏོང་བ་སོགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་
ལ་དམིགས་ནས་བརྟག་དབྱེད་ཞིབ་འཇུག་བྱ་དགོས་ཤིང་། རྫོང་སྲིད་གཞུང་གི་འབྲེལ་ཡོད་
འགོ་བྲིད་དང་དམངས་སྲིད། སྲོད་ཁང་འཇུགས་སྐྱུན། ཚོང་རར་ལྷ་སྐྱལ་དོ་དམ་སོགས་ལས་
ལུངས་ཀྱི་འགན་འཁུར་བ་གཙོ་བོས་ལས་འགན་སྐྱབ་ཚུལ་གྱི་སྟན་ལྷུ་ལ་ཉན་དགོས་པ་མ་

ཟད། གོས་ཞིབ་བྱ་དགོས། ཞིང་ཆེན་དང་ལུལ་དམངས་ཆེན་གྱིས་རང་རྫོང་དུ་བྲིམས་
འཇུགས་རྟོག་ཞིབ་དང་བྲིམས་བསྟར་ཞིབ་བཤེར་སོགས་ཀྱི་ལས་དོན་ལ་རམ་འདེགས་གང་
ལེགས་བྱ་རྒྱ། ཞང་གོང་དམངས་ཆེན་སོ་སོས་ཞིབ་ཅིང་སྤྲ་བའི་ལོ་རེའི་ལས་ཀའི་འཆར་གཞི་

བཟོ་བ་དང་། མི་དམངས་འཕུས་མིའི་ཚོགས་ཆེན་དང་གྲུ་ཞི་ཚོགས་པས་གོས་ཚོགས་ཀྱི་
ནང་དོན་དང་འཚོགས་ལུན་འོས་འཚམ་གྱིས་བཀོད་སྒྲིག་བྱ་རྒྱུ་སྲིད་གཞུང་གི་ལས་དོན་སྟན་
ལུ་དང་གཞིགས་ཞིབ་རྟོག་ཞིབ། བྱིམས་བསྟར་ཞིབ་བཤེར་སོགས་ཀྱི་བྱེད་ཐབས་ལ་ཉན་པ་
དང་གོས་ཞིབ་བྱས་པ་བརྒྱུད། སྲིད་གཞུང་གི་ལས་དོན་ལ་ལྷ་སྐྱུལ་བྱ་དགོས།

བཞི། ཞབས་ཞུའི་འགན་ལེན་ལ་ཤུགས་བསྐྱེད་ཏེ། ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་འཕུས་མིའི་རུས་པ་
འདོན་སྤེལ་བྱ་དགོས།

“ཁང་གཉིས་”ཀྱི་རུས་པ་གང་ལེགས་ཀྱིས་འདོན་སྤེལ་དང་། ཚོགས་འདུ་གོལ་རྗེས་
ཀྱི་འཕུས་མིའི་བྱེད་སྐོར་ཙུ་འཇུགས་ལེགས་པོར་བྱས་ཏེ། “འབྲེལ་གཏུག་གསུམ་”ཀྱི་ལམ་
ལུགས་དང་འཕུས་མི་དམངས་ཆེན་གྱི་བྱེད་སྐོར་ཁག་ཏུ་ལྷགས་པ། དམངས་ཆེན་རྒྱན་ལས་ལྷ་
ཡོན་སྟན་ཁང་གི་གོས་ཚོགས་ལ་ཟུར་ལྷགས་བྱེད་པའི་ལམ་ལུགས་བཅས་རྒྱུན་འགྲོའངས་དང་
འཕུས་ཚང་དུ་བཏང་ནས། འཕུས་མི་ཐེ་ལྷགས་བྱེད་པའི་ཚད་རྒྱ་བསྐྱེད་བྱ་དགོས། ཞང་གོང་
གི་དམངས་ཆེན་ནས་མཚོན་བྱང་གཅིག་དང་རི་མོ་གསུམ་དང་། “བྱང་བྱ་གཅིག་དང་རྩེས་
ཐོ་གཅིག་” “ཟེན་དེབ་ལྡ་དང་ཐོ་དེབ་གཉིས་”ཀྱི་བྱ་བའི་རྣམ་པ་གསར་པ་ལུ་མཐུད་དུ་སྐྱུལ་
སྤེལ་བྱ་རྒྱུ། རྫོང་དམངས་ཆེན་གྱི་དྲ་ཚོགས་དང་རྫོང་རིམ་པའི་དམངས་ཆེན་གྱི་འཕུས་མིར་
འབྲེལ་གཏུག་བྱེད་པའི་སྟེགས་བུ་འཇུགས་པ་དང་འཁོར་སྐྱོད་བྱས་ཏེ། དམངས་ཆེན་དང་
མང་ཚོགས་ཀྱི་བར་ཐག་ཉེ་བར་བྱས་ནས། འཕུས་མིའི་ཤེས་རྟོགས་དང་སྲིད་ལྷགས་ཀྱི་
ཐབས་ལམ་རྒྱ་སྐྱེད་བྱ་རྒྱུ། “སྲིད་བཟོད་པ་དང་ནང་དུ་འདྲེན་པའི་”བྱ་ཐབས་སྐྱུད་
དེ། འཕུས་མིའི་གསོ་སྦྱོང་གི་རུས་ཤུགས་མཐོར་འདེགས་དང་། འཕུས་མིའི་འགན་འཁུ་
སྐྱབ་པའི་རུས་པ་ཆེ་ཏུ་གཏོང་དགོས། དམངས་ཆེན་རྒྱན་ལས་ལྷ་ཡོན་སྟན་ཁང་གི་ཁོངས་མིའི་
བསམ་འཚར་གཙོ་བོའི་ལྷ་སྐྱུལ་གྱི་ལམ་སྲོལ་རྒྱན་འགྲོའངས་དང་། བསམ་འཚར་སྐྱབ་པ་དང་
དྲིས་ལན་གནང་བའི་“རིམ་པ་བཞིའི་དབྱུང་ཞིབ་ཀྱི་”ལམ་ལུགས་(རྫོང་རྟོག་ཞིབ་ཁང་གིས་
ཐོག་མར་དབྱུང་ཞིབ། རྫོང་སྲིད་གཞུང་གཞུང་ལས་ཁང་གི་ལས་བཟོས་གྲུ་ཞིན་གཞོན་པས་

བསྐྱར་ཞིབ། གཞུང་ལས་ཁང་གི་ཀུན་རིན་གྱིས་གནད་འགག་དམ་འཛིན། རྗེས་སྤྱོད་གཞུང་གི་ལས་བཀོས་འགོ་བློན་གྱིས་(ཞིབ་བཤེར་)ལག་བསྟར་དང་། རྒྱལ་གཞི་རྒྱུ་པའི་སྤྱི་ཚད་སྤར་བས་མཐོ་རུ་གཏོང་དགོས། རྗེས་ཞང་(སྲོང་རྩལ་)གི་དམངས་ཚེན་གྱིས་འཇུག་མིའི་ལས་རྒྱུ་སྟན་ལུ་དང་འགན་རྒྱུ་གི་ཡིག་ཚགས་ལམ་ལུགས། ངར་སྐུལ་གི་ལམ་སྲོལ་འཇུག་ཚད་དུ་བཏང་སྟེ། འཇུག་མིས་འགན་འཁུར་རྒྱུ་པའི་འདུ་ཤེས་གོང་མཐོར་དང་། འཇུག་མིས་ལས་རྒྱུ་གི་གསོན་ཤུགས་ཆེ་རུ་གཏོང་དགོས།

ལྷན་རེ་བ་ནན་མོ་འཛིན་པ་ལག་བསྟར་བྱས་ཏེ། རང་སྣང་གི་འཇུགས་རྒྱུ་ལ་ཤུགས་སྣོན་བྱ་རྒྱུ།

རྒྱུ་ལས་ལྷན་ལོན་སྟན་ཁང་གི་རང་སྣང་གི་འཇུགས་རྒྱུ་ལ་དམ་འཛིན་དང་། བསམ་སློབ་ཆབ་སྤྱོད་གི་འཇུགས་རྒྱུ་དང་རིགས་པའི་གཞུང་ལུགས་གི་ཚུ་ཚད་མཐོར་འདེགས། ཏང་གི་འདུ་ཤེས་དང་ཆབ་སྤྱོད་གི་འདུ་ཤེས། རྒྱུ་ལོངས་གི་འདུ་ཤེས། མང་ཚོགས་གི་འདུ་ཤེས་དང་བྲིམས་སྲོལ་གི་འདུ་ཤེས་བརྟན་པོར་བཅུགས་ཏེ། ཆབ་སྤྱོད་གི་རྒྱུ་བྲིམས་དང་ཆབ་སྤྱོད་གི་རྒྱུ་ལམ་ནན་སྲུང་དང་། ཤུགས་ཚེན་པོས་བྲིམས་སྲོལ་ལག་ལེན་དང་འཕེལ་རྒྱས་སྐུལ་སྤེལ་གི་རུས་པ་གོང་མཐོར་གཏོང་དགོས་ལ། ཀུང་དབྱུང་དང་ཞིང་ཚེན། ལུལ་དང་རྗེས་ལྷན་གཏན་འབེབས་བྱས་པ་མཐའ་དག་ཕྱོགས་ལོངས་ནས་དོན་འཁྲུལ་དང་། “གཞི་གསུམ་”འཇུགས་རྒྱུ་དང་ཟུང་འབྲེལ་སྒོམ། རྒྱུ་ལས་ལྷན་ལོན་སྟན་ཁང་གི་འགོ་བློན་ཚན་ལག་དང་ལས་ཁུངས་གི་ལས་བྱེད་པའི་དཔུང་གི་འཇུགས་རྒྱུ་ལ་སྤར་བས་ཤུགས་བསྐྱར་དེ། བྱ་བའི་ཕན་རུས་ལུ་མཐུན་དུ་མཐོ་རུ་གཏོང་རྒྱུ། ལག་བསྟར་ནན་ཏན་བྱས་ནས་“ གནས་གཅིག་འགན་གཉིས་”དང་ཏང་སྲོལ་སྤྱོད་གཙང་འཇུགས་རྒྱུ་གི་འགན་འཁུར་གཙོ་བོ་ནན་ཏན་གྱིས་ལག་བསྟར་བྱས་ཏེ། དམངས་ཚེན་ལས་ཁུངས་གི་ཏང་སྲོལ་སྤྱོད་གཙང་འཇུགས་རྒྱུ་གཏོང་བའི་དུ་སྤེལ་བར་སྐུལ་འདེད་བྱ་རྒྱུ། ལམ་ལུགས་འཇུགས་སྲོལ་ལ་དོ་གཟབ་བྱས་ཏེ། གནས་བབ་གསར་པའི་དམངས་ཚེན་གི་ལས་དོན་ལ་དོས་འཛིན་གཏོང་བའི་གཟབ་

བྱ་རྒྱ་དང་། དམངས་ཆེན་ཏང་ཚུའུ་ཡི་གོས་མོལ་ལམ་སྲོལ་དང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གོས་དོན་སོགས་
ཕྱོགས་སོ་སོའི་ལམ་ལུགས་ལུ་མཐུད་དུ་དག་བཅས་དང་འབྲས་ཚང་དུ་གཏོང་བ་དང་། འབྲས་
ཆེན་པོས་དམངས་ཆེན་གྱི་ལས་དོན་བརྒྱུད་རིམ་ཅན་དང་ལམ་ལུགས་ཅན། ཚད་ལྡན་ཅན་དུ་
འགྱུར་བར་རྒྱལ་སྤེལ་བྱ་དགོས།

འབྲས་མི་རྣམས་ཀྱིས། “ཏན་ཏན་ཏིག་ཏིག་བཞིའི་” ལྷང་བྱ་གལ་ཆེན་ནི་སྐྱེ་བོ་ཀུན་གྱི་
འདོད་མོས་ཡིན། དམངས་ཆེན་གྱི་ལས་དོན་འབྲས་ཚང་འཕེལ་རྒྱས་སུ་འགོ་བའི་ཁུར་བོ་སྡེ་
ཡང་གཟེ་བརྗེད་ལྡན་པས། ང་ཚོས་ལྲུ་ལས་རྣམས་པར་མཐུན་སྦྲིལ་དམ་ཟབ་གྱིས་སློ་མཐུན་
ཞེས་ཅིན་ཕིང་སྲོག་གིང་ཡིན་པའི་ཏང་ཀྲུང་དབྱང་གི་མཐའ་འཁོར་དུ། ཀྲུང་གོའི་ཁྱད་ཚོས་
ལྡན་པའི་སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་དར་ཆ་མཐོན་པོར་བསྐྱེད་ལྡོ། རྗེས་འབྲེལ་སྲི་ཞིང་བཏན་
པའི་འགོ་ཁྲིད་ཀྱི་འོག་དུ། ལས་འགན་སློ་དོར་འཇགས་པ་དང་ཐོག་མའི་བསམ་འདུན་མ་
བརྗེད་པར། འབད་བཅོམ་སྡོད་མེད་དང་ཏན་ཏིག་གིས་བྱ་བ་བརྒྱབ་ནས། དམངས་ཆེན་
ལས་དོན་གྱི་རྣམ་པ་གསར་གཏོང་དང་། གཡུར་དུ་བའི་གྲུབ་འབྲས་གྱིས་ཞིང་ཆེན་གྱི་
རྒྱབ་སྐྱོར་གསུམ་པའི་ཏང་འབྲས་ཚོགས་ཆེན་དང་ཏང་གི་ཚོགས་ཆེན་བཅུ་དགུ་པ་རྒྱལ་ཁབ་
ངང་འཚོགས་པར་དགའ་བ་འབྲུམ་གྱིས་བསུ་མ་བྱེད།

གུང་རྟོ་རྫོང་མི་དམངས་བྲིམས་ཁང་གི་བྱ་བའི་སྟན་ལྗེ

——2017ལོའི་ཟླ2པའི་ཚེས23ཉིན་གྱི་གུང་རྟོ་རྫོང་མི་དམངས་འཕུས་མི་ཚོགས་ཚེན་
སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའི་གོས་ཚོགས་ཐེངས་གཉིས་པའི་སྟེང་།
གུང་རྟོ་རྫོང་མི་དམངས་བྲིམས་ཁང་གི་འགོ་གཙོ་ལི་ཉན་མིན།

འཕུས་མི་རྣམ་པ།

ད་ལྟོ་ངས་གུང་རྟོ་རྫོང་མི་དམངས་བྲིམས་ཁང་གི་ཚབ་བྱས་ཏེ་ཚོགས་ཚེན་ལ་བྱ་བའི་
སྟན་ལྗེ་འབུལ་རྒྱ་ཡིན་པས།གོས་ཞིབ་བྱེད་པར་མ་ཟད།སྲིད་གོས་ལྷན་ཡོན་དང་ཚོགས་འདུར་
ཟུར་ཞུགས་བྱས་ཡོད་པའི་སློ་མཐུན་རྣམ་པས་དགོངས་འཆར་གནང་བར་མཁྱེན།

2016ལོའི་བྱ་བ་གཙོ་བོ།

2016ལོར་ངེད་བྲིམས་ཁང་གིས་རྫོང་ལྗེའི་ཡང་དག་པའི་འགོ་བཟོད་དང་།རྫོང་དམངས་
ཚེན་དང་ལུལ་འབྲིང་རིམ་མི་དམངས་བྲིམས་ཁང་གི་ལྷ་སྐུལ་དང་མཚུབ་སྟོན་རྫོང་སྲིད་གཞུང་
དང་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ལས་རིགས་སོ་སོའི་རྒྱབ་སྐྱོར་བཅས་ཀྱི་འོ་གཏང་གི་ཚོགས་ཚེན་བཅོ་བརྒྱད་
པ་དང་ཚང་འཛོམས་གོས་ཚོགས་སྐབས་བཅོ་བརྒྱད་པའི་ཚོགས་འདུ་རིམ་བྱུང་། སྤྱི་ལྷན་རྒྱུ་
ཅི་ཞི་ཅིན་ཕིང་གི་ལུ་འབྲེལ་གསུང་བཤད་གལ་ཆེན་གྱི་དགོངས་དོན་བཅས་གཏོང་བའི་སློ་
ལག་ཏུ་བསྟར་ཞིང་། “དམངས་ཀྱི་ཆེད་དུ་བྲིམས་འཛིན་པ་དང་དྲང་གཞག་ལ་བསྐུལ་
བའི་”བྱ་བའི་རྩ་ཐིག་དམ་པོར་བརྒྱུང་བོག་ ལོ་སྟོན་ལ་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་“འདྲི་གཙོད་དམ་

འཛིན་དང་ལག་བསྟར་ནན་འཛིན། སྤང་གཞག་ལ་བསྐྱེད་བཀའ་ཚུལ་སྐྱུར་ནན་འཛིན། ཉོ་དམ་
 ཚད་ལྡན་དུ་གཏོང་བ། ལས་སྦྱོང་མཐོ་རུ་འདེགས་པ་བཅས་ཀྱི་བྱ་བའི་རིགས་ལམ་ལྟར། འདྲི་
 གཙོད་འགན་རུས་ལེགས་པོར་འདོན་སྤེལ་བྱས་ཏེ་གྲུང་ཏོ་རྫོང་གི་སྤྱི་ཚོགས་བརྟན་འཇགས་
 དང་དབལ་འབྱོར་གོང་སྤེལ་ཐད་དྲག་ཅིང་ཤུགས་ཆེ་བའི་བྲིམས་འཛིན་འགན་སྲུང་དང་བཅས་
 བྲིམས་ཞབས་ལུ་འདོན་སྦྱོང་བྱས། ལོ་རྒྱུ་པོར་བསྐྱོད་པས་གྱོད་གཞི་1 8 6 1བདག་སྦྱོང་
 བྱས་པ་དང་། གྱོད་གཞི་1381མཚུག་བསྐྱེད། གྱོད་གཞི་མཚུག་བསྐྱེད་ཚད་74%ལ་བསྐྱེད་སྤེལ་
 ཤིང་། གྱོད་གཞི་བདག་སྦྱོང་བྱས་ཚད་དུས་མཉམ་དང་བསྐྱུར་ན་30.2%འཕར།

**གཅིག་ཉེས་དོན་བྱས་ཉེས་རིགས་སྣ་ཚོགས་བྲིམས་ལྟར་ཉེས་ཚད་བཅད་ནས་ཉེས་དོན་
 འདྲི་གཙོད་བྱ་བར་གྲུབ་འབྲས་གསར་བ་སྤངས་པ།**

ཉེས་དོན་འདྲི་གཙོད་ཀྱིས་སྤྱི་ཚོགས་བརྟན་འཇགས་སྲུང་སྐྱོང་བྱོང་ཐོན་པའི་འགན་རུས་
 འདོན་སྤེལ་བྱས་ལ། དེའི་མཚུངས་སུ་དམ་སྟོང་ཟུང་སྤེལ་གྱི་ཉེས་དོན་སྲིད་ཚུལ་རྒྱུན་འབྱོར་སྤེལ་
 བྱས་ནས། དམ་སྟོང་ལུངས་བཅོལ་ལྡན་ཞིང་བྲིམས་ཚད་དང་བྱས་ཉེས་རན་པོར་ཆགས། ལོ་
 རྒྱུ་པོར་ཉེས་དོན་གྱོད་གཞི་126བདག་ལེན་བྱས་པ་དང་། གྱོད་གཞི་115གྱོད་གཞི་མཚུག་
 བསྐྱེད། གྱོད་གཞི་མཚུག་བསྐྱེད་ཚད་91.3%ལ་བསྐྱེད་སྤེལ་བ་དང་། གྱོད་གཞི་བདག་སྦྱོང་བྱས་
 ཚད་དུས་མཉམ་དང་བསྐྱུར་ན་8.6%འཕར། གཅིག་ནས་“བདེ་འཇགས་ཀྱི་གྲུང་ཏོ”འཇུགས་
 རྒྱུན་བྱེད་པའི་བྱོང་རྒྱུར་ཐག་གིས་ལྷགས་ནས། མི་དམངས་མང་ཚོགས་ཀྱི་བདེ་འཇགས་ལ་
 གཞོད་པ་ཆེ་བའི་བྱས་ཉེས་ཚབས་ཆེན་བྲིམས་ལྟར་རྒྱང་རྟེན་བྱས། བསམ་བཞིན་དུ་གཞོད་པ་
 བཅོས་པ་དང་འཕྲོག་གཉིས་རྒྱ་གཅིག་སོགས་ཀྱི་བྱས་ཉེས་གྱོད་གཞི་56དང་མི84ཡི་གྱོད་དོན་
 མཚུག་བསྐྱེད། གཉིས་ནས་བྱད་མེད་དང་བྱིས་པའི་ཁེ་དབང་ལ་གཞོད་པའི་བྱས་ཉེས་ལ་
 བྲིམས་ཚད་ནན་མོ་བཅད་པ་སྟེ། བྱད་མེད་དང་བྱིས་པར་ཐེབས་པའི་བཅོན་ཤུགས་དང་
 མནར་གཙོད། ལོག་གཡེམ་བཅས་ཀྱི་བྱ་སྦྱོང་ལ་བྲིམས་ལྟར་རྒྱང་རྟེན་དྲག་པོ་བྱས། ལོག་གཡེམ་
 ཀྱི་ཉེས་བསགས་གྱོད་གཞི་7དང་མི8གྱི་གྱོད་དོན་མཚུག་བསྐྱེད། གསུམ་ནས་ནར་མ་སོན་པའི་

མིའི་བྲིམས་འཛིན་སྲུང་སྐྱོབ་ལ་ཤུགས་བསྐྱུར་ནས། རྩ་མ་སོན་པས་པས་བྱས་ཉེས་བཟོ་བའི་
ཟེན་ཐོ་ཉར་ཚགས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ལུ་མཐུན་དུ་དངོས་འབེབས་བྱས་ཤིང་། གཟུབ་ནན་སྒོས་
འདྲི་གཙོད་དང་སེམས་ཁམས་སློབ་སྟོན། རོགས་སྐྱོར་སློབ་གསོ་སོགས་ཀྱི་བྱེད་ཐབས་སྲུང་ནས་
ནར་བ་སོན་པའི་མིའི་བྲིམས་མཐུན་ཁེ་དབང་ལ་སྲུང་སྐྱོང་བྱས། རྩ་མ་སོན་པའི་མིས་བཟོས་
པའི་ཉེས་བསགས་གྱོད་གཞི3དང་མི3ཀྱི་གྱོད་དོན་མཚུག་བསྐྱེལ། **བཞི་ནས་སྔོད་ཡངས་**
དང་། གཟུབ་བཤེར། དགེ་བསྐྱེལ་གྱི་བྲིམས་འཛིན་འདུ་ཤེས་བཅངས་པ་དང་། བཅའ་བྲིམས་
ཡང་དག་པར་སྐྱོད་པར་ཁག་ཐེག་བྱས་ལ། ཉེས་ཚད་བྲིམས་བཀོད་དང་། བདེན་དཔང་གིས་
ཤན་འབྱེད་པ། དོག་ཡོད་བྱས་ཉེས་མེད་པར་བཟོ་བ་སོགས་ཀྱི་འདུ་ཤེས་དང་ཅ་དོན་གྱོད་
གཞི་རེ་རེའི་སྐོད་དངོས་འབེབས་བྱས།

གཉིས། དམངས་དོན་དང་ཚོང་དོན་གྱི་འགལ་ཚད་བྲིམས་ལྟར་འོས་འཚམ་གྱིས་ཞི་
འཇགས་སུ་བཏང་བས།དམངས་དོན་དང་ཚོང་དོན་གྱི་འདྲི་གཙོད་བྱ་བར་ཕན་འབྲས་གསར་བ་
སྐྱབས་པ།

རོང་འབྲོག་མང་ཚོགས་ཀྱི་འུ་གཏུག་ཁེ་དབང་དང་འུ་གཏུག་ལ་འབྲེལ་བའི་དངོས་གཞིའི་
ཁེ་ཕན་རིགས་ལྷ་ཚོགས་བྲིམས་ལྟར་འགན་སྲུང་བྱས་ཤིང་། རྒྱུག་གཞིའི་ལེགས་རྒྱུག་དང་སྐྱེལ་
ཤུགས་བསྐྱར་བཅོས་ལས་བྱུང་བའི་ཚོང་སྐྱོང་ལ་གོ་བསྐྱུར་སྒོས་རོང་འབྲོག་མང་ཚོགས་ཀྱི་བྲིམས་
མཐུན་ཁེ་དབང་ལ་བྲིམས་ལྟར་སྲུང་སྐྱོང་བྱས་ལ། གུང་ཉོའི་དཔལ་འབྱོར་བརྟན་ཞིང་བདེ་
ལེགས་ངང་གོང་དུ་སྐྱེལ་སྐྱབས་པར་བྲིམས་ལྟར་འགན་སྲུང་བྱས།ལོ་ཉིལ་བོར་དམངས་དོན་
དང་ཚོང་དོན་གྱོད་གཞི1344བདག་སྔོད་བྱས་པ་དང་། གྱོད་གཞི968མཚུག་བསྐྱེལ་ལ།
གྱོད་དོན་མཚུག་བསྐྱེལ་ཚད72%ལ་བསྐྱེབས། གྱོད་གཞི་བདག་སྔོད་བྱས་ཚད་དུས་མཉམ་
དང་བསྐྱར་ན39.7%འཕར། གཅིག་ནས་ཉམས་ཚུང་ཚོགས་སྤྱིའི་བྲིམས་མཐུན་ཁེ་དབང་ལ་
སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་པར་ཤུགས་བསྐྱུར། གཉེན་རྒྱུག་བྲིམ་ཚད་དང་ཤུལ་འཛིན། གཉོར་སྐྱོང་སྐྱོར་གྱི་
གྱོད་གཞི207འོས་འཚམ་ངང་མཚུག་བསྐྱེལ་ལ། གཉེན་རྒྱུག་བྲིམ་ཚད་གི་འགལ་ཚད་དང་མི་

ལུས་ལ་གཞོན་པ་བཟོས་པའི་སྐྱོན་ཚབ། བྱིས་མཚོས་བར་གྱི་འགལ་ཚུད་སོགས་འགལ་བ་རི་
 དྲགས་སུ་འགྱུར་སྐྱོད་གཞི་འདྲི་གཙོ་བོ་བྱེད་པའི་སྐབས་སུ་བར་འདུམ་གྱི་བྱ་བ་གཅིགས་སུ་
 བཟུང་ནས་བསྐྱབས་པས། དམངས་དོན་དང་ཚོང་དོན་གྱི་གཞི་ལས་བར་འདུམ་མམ་ཕྱིར་
 འཐེན་བྱས་པའི་གྱོད་གཞི་562ཡོད་པ་དང་། བར་འདུམ་མམ་ཕྱིར་འཐེན་བྱས་ཚད་64%ལ་
 བསྐྱབས། གཉིས་ནས་ཚོང་རའི་དཔལ་འབྱོར་གྱི་སྐྱོད་ལམ་བྱིས་སྐྱོད་ལྟར་ཚད་ལྡན་དུ་བཏང་། ཉེ་
 འཚོང་གན་རྒྱའི་འགལ་ཚུད་དང་ལས་གཞིའི་འགན་གཙོ་བོ་ལེན་གྱི་འགལ་ཚུད་སྐོར་གྱི་གྱོད་
 གཞིའི་འདྲི་གཙོ་བོ་ལྟར། ཚོང་རའི་དཔལ་འབྱོར་གྱི་ནང་ལྷགས་པས་སྐྱོད་བྱིས་སྐྱོད་བཅི་སྐྱོད་
 དང་བྱིས་སྐྱོད་མཐུན་སྐོར་ལས་གཉེར་བྱེད་པར་སྐྱོད་ཚུངས་ཅིང་། བདེན་པ་བདེན་དུང་དང་ཡིད་
 ཉོན་ལྷན་པའི་ཚོང་ལས་ཀྱི་སྐྱོད་དར་སྐྱོད་དུ་བཏང་བས། རྒྱུན་ལྡན་དང་གོ་རིམ་ལྡན་པའི་
 ཚོང་རའི་དཔལ་འབྱོར་གྱི་སྐྱོད་ལམ་དེ་འགན་སྐྱོང་སྐྱོད་ལ། ལོ་རྒྱུས་བོར་ཚོང་དོན་སྐོར་གྱི་
 གྱོད་གཞི་1020བྱིས་སྐྱོད་ལྟར་མཐུག་བསྐྱོད་སྐྱོད་པ་བྱུང་།

**གསུམ། མིང་འཛིན་གཏུག་བཤེར་གྱི་བཅའ་བྱིས་སྐྱོད་གསར་བ་བྱིས་སྐྱོད་ལྟར་ལག་དུ་བསྐྱར་
 བསྐྱོད་འཛིན་འདྲི་གཙོ་བོ་བྱེད་པར་བྱས་རྗེས་གསར་བ་བྱིས་སྐྱོད་པ།**

གཏུག་བཤེར་གྱི་སྐྱོད་དང་བྱིས་སྐྱོད་ལྟར་སྐྱོད་བྱེད་པར་ཤུགས་བསྐྱར་ཞིང་། མིང་
 འཛིན་ཚུད་གཞི་འོས་འཚམ་གྱིས་ཐག་གཙོ་བོ་བྱེད་ནས། མིང་འཛིན་འདྲི་གཙོ་བོ་བྱེད་པའི་ཚུ་
 ཚད་ལྡན་མཐུན་དུ་མཐོར་འདེགས་བཏང་། ལོ་རྒྱུས་བོར་མིང་འཛིན་གཏུག་བཤེར་གྱི་གྱོད་
 གཞི་12བདག་སྐྱོད་བྱས་པ་དང་། གྱོད་གཞི་7མཐུག་སྐྱོད་པ་དང་། གྱོད་དོན་མཐུག་བསྐྱོད་
 ཚད་58%ལ་བསྐྱབས་ཤིང་དུས་མཉམ་དང་བསྐྱར་ན་75.8%འཕར། གཅིག་ནས་བྱིས་སྐྱོད་
 འཛིན་སྐྱོད་གྱི་འགན་ལུས་ཤུགས་ཆེན་པོས་རི་དྲག་དུ་བཏང་། མིང་འཛིན་བྱིས་སྐྱོད་གཙོ་
 གྱི་གཞི་རྒྱའི་ཚད་གཞི་དང་མིང་འཛིན་བྱིས་སྐྱོད་གྱི་གོ་རིམ་ཚད་ལྡན་དུ་བཏང་ནས།
 མིང་འཛིན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་དཔལ་འབྱོར་ཚོང་འཛིན་དང་ཚོང་རའི་སྐྱོད་ལྟར་སྐྱོད་པའི་ཞབས་
 ལུ། སྐྱོད་ཚོགས་དོ་དམ་བཅས་གྱི་འགན་ལུས་བྱིས་སྐྱོད་ལྟར་ལག་བསྐྱར་བྱེད་པར་སྐྱོད་འདེད་བྱས།

པའི་གྲོང་གཞི་292ཡོད་ལ་གྲོང་མཚུག་བསྐྱེལ་ཚད་77.2%ལ་བསྐྱེལ་ས། ལག་བསྟར་མཚུག་
 བསྐྱེལ་གྱི་དམིགས་རྟེན་གཐུལ་བཅད་གྲངས་སྒྲིབ་18.1%ལ་འཕམ། གྲོང་གཞི་བདག་
 སྲོང་བྱས་ཚད་དུས་མཉམ་དང་བསྟར་ན་18.1%འཕམ། གཅིག་ནས་ལག་བསྟར་ཚད་ལྡན་
 ཅན་དུ་གཏོང་བའི་འཇུགས་སྐྱུན་སྲུ་མཐུད་དུ་སྐྱེལ་བཤད་མངས་འཚོ་ལ་འབྲེལ་བའི་གྲོང་གཞི་
 ཚེད་དུ་གཅིག་བསྐྱེལ་གྱིས་ལག་བསྟར་བྱེད་པའི་བྱ་འགུལ་སྐྱེལ་བའི་སྐབས་དང་བསྐྱུན་ནས།
 ལག་བསྟར་མཚུག་བསྐྱེལ་དམིགས་སར་སྐྱེལ་ཚད་མཐོར་འདེགས་བཏང་ལམ་ལོ་རྒྱུ་ལོར་ལག་
 བསྟར་མཚུག་བསྐྱེལ་གྱི་དམིགས་དངུལ་སྒྲིབ་428.3ཡིན་པ་དང་། དམིགས་སར་སྐྱེལ་
 ཚད་44.36%བསྐྱེལ་ས། རོགས་གཞི་ཅན་དང་དཀའ་ཚོགས་ཅན་གྱི་ལག་བསྟར་གྲོང་
 གཞིར་དམིགས་ནས་འབྲེལ་ཡོད་མི་སྣ་དང་དེད་བྲིམས་ཁང་བར་འདུམ་ཁང་གི་ཚེད་བསྐྱོས་བར་
 འདུམ་པ་རང་རྟོགས་སྒྲིབ་གདན་ལུ་བྱས་ནས་ཡུལ་དངོས་སུ་རྟོག་ཞིབ་དང་བར་འདུམ་བྱས་
 པའི་གྲོང་གཞི་40ཡོད་པ་དང་། གྲོང་གཞི་མཚུག་བསྐྱེལ་བའི་བསྐྱོམས་གྲངས་ཀྱི་13.7%ཟིན་
 པས་ཐུབ་འབྲས་ལེགས་པོ་ཞིག་ཐོན། གཞིས་ནས་ལག་བསྟར་དཀའ་བའི་གནད་དོན་ཕལ་
 ཚེར་ཐག་གཅོད་པའི་བྱ་བ་ཏན་ཏིག་གིས་དངོས་འབེབས་དང་སྐུལ་སྐྱེལ་བྱས། «གྲུང་ཉོ་རྫོང་
 མི་དམངས་བྲིམས་ཁང་གི་ལོ་གཞིས་ནས་ལོ་གསུམ་གྱི་དུས་ཚོད་སྐད་ནས་ལག་བསྟར་དཀའ་
 བའི་གནད་དོན་ཕལ་ཚེར་ཐག་གཅོད་པའི་ལག་བསྟར་འཆར་བཀོད་དངོས་འབེབས་བྱེད་
 པའི་སྒྲིབ་» ཞིབ་འཇུག་དང་གཏན་འབེབས་མཛད་ཅིང་། གཙོ་འགན་འཁུར་མཁན་གྱིས་སྐྱི་
 འགན་འཁུར་བ་དང་། གཙོ་གཞིར་འགོ་གཙོ་གཞིན་པས་ལས་བཀོས་ལྟར་འཛིན་པའལག་
 བསྟར་རྒྱུ་གྲང་གིས་དངོས་སུ་འཛིན་པའི་བྱ་བའི་སྐྱིག་གཞི་བཙུགས་མི་དང་རྒྱ། དངོས་
 སོགས་ཕྱོགས་མང་པོ་ནས་འགན་སྐྱུང་འདང་དེ་ཞིག་འདོན་སྲོད་བྱས་ལ། རིམ་པ་རེ་རེ་བཞིན་
 གཞོན་ཤུགས་རྒྱུད་སྐྱེལ་དང་རིམ་པ་རེ་རེ་བཞིན་འགན་འཁུར་འབྲི་དངོས་འབེབས། བྲིམས་ཁང་
 ཡོངས་ཀྱི་རྣམས་ཤུགས་ཡོད་ཚད་གཅིག་དུ་བསྐྱེལ་པས། ལག་བསྟར་དཀའ་བ་ཐག་གཅོད་པའི་
 བྱེད་ཐབས་སྣ་ཚོགས་དངོས་ཐོག་དུ་འབེབས་པར་ཁག་ཐེག་བྱས། གསུམ་ནས་ལག་བསྟར་

འཚོལ་ཞིབ་མ་ལག་གི་བཀོལ་སྤྱོད་ལ་སྐུལ་སྤེལ་བྱས། བྲིམས་དཔོན་མི་སྐྱེར་གྱི་གྲོང་སྐྱབ་མ་
ལག་དང་དྲ་སྤེལ་བར་བརྒྱུད། ལག་བཟར་བྱ་ཡུལ་གྱི་ཚེས་ཐོ་ལ་དུས་ཐོག་འཚོལ་ཞིབ་དང་
བཀག་འཛོག་བྱེད་པ་དང་། ཡར་ཁྱུ་པའི་བྲིམས་མཐུན་ཁེ་དབང་ལ་སྤྱང་སྤྱོད་བྱེད་པར་སྐར་
ལས་སྐབས་བདེ་བའི་བྱེད་ཐབས་གྱི་འགན་སྲུང་འདོན་སྤོང་བྱས།

ལྗོད་དངོས་ནས་གཞིགས་པར་རྒྱན་འབྲེངས་བྱས་ཏེ་བྲིམས་འཛིན་བཅོས་སྐྱར་དུར་ཐག་
གིས་སྤེལ་བ།

ཞིང་ཆེན་མཚོ་རིམ་མི་དམངས་བྲིམས་ཁང་གི་བྲིམས་འཛིན་སྐྱིག་སློལ་བཅོས་སྐྱར་གྱི་སྤྱིའི་
བཀོད་སྐྱིག་དང་སྐྱབས་བྱ་གཞིར་བཟུང་ཐོག བྱང་ཉེ་དོན་དངོས་གནས་ཚུལ་དང་བྱང་
སྤེལ་སློལ་རྩ་འཇུགས་གྱི་འགོ་བེད་དང་འབྲེལ་འདྲིས་སམ་མཐུན་སྦྱོར་ལ་བྱགས་བསྐྱོན་པས།
བཅོས་སྐྱར་བྱེད་ཐབས་རིགས་སྣ་ཚོགས་གོ་རིམ་ལྡན་པའི་དང་སྐུལ་སྤེལ་བྱས། གཅིག་
ནས་“བྲིམ་དོན་འདྲི་གཙོད”གྱི་བཅོས་སྐྱར་ཚོད་ལྟའི་བྱ་བ་ཉན་ཏིག་གིས་སྤེལ། སྐོར་ཐངས་
མང་པོ་དང་རིམ་པ་མང་པོའི་ཞིབ་འཇུག་སྤེལ་པར་མ་ཟད། རྫོང་ཡོངས་གྱི་བྲིམ་དོན་འདྲི་
གཙོད་ཉམས་སྤྱོད་སྤྱི་བསྐྱོན་དང་། ཞིང་ཆེན་བྲིམས་ཁང་གིས་བྲིམ་དོན་གྲོང་གཞིར་འདྲི་
གཙོད་བྱེད་པའི་ཐབས་དང་བྱ་བའི་ནང་རྒྱུན་བཅོས་སྐྱར་གྱི་སྐྱབས་བྱར་བྱང་དུ་སྤེལ་ནས།
བྲིམས་སྐྱར་སྐྱིག་རིམ་ལྡན་ཞིང་སྤོན་བསྤྱོད་ཚོད་ལྟའི་གནས་གྱི་རྩ་དོན་གཞིར་བཟུང་ནས།
བྱང་ཉེ་རྫོང་མི་དམངས་བྲིམས་ཁང་གི་“བྲིམ་དོན་འདྲི་གཙོད”བཅོས་སྐྱར་གྱི་ཚོད་ལྟའི་བྱ་
བའི་ལག་བཟར་འཆར་བཀོད་ཀྱི་དང་། «བྲིམ་དོན་གྲོང་གཞིའི་འདྲི་གཙོད་སྐྱིག་ལམ།» | «བྲིམ་
དོན་གྲོང་གཞིའི་རྟོག་ཞིབ་བྱ་བའི་སྐྱིག་ལམ།» | «བྲིམ་དོན་གྲོང་གཞིའི་བར་འདུམ་བྱ་བའི་སྐྱིག་
ལམ།» | «བྲིམ་དོན་གྲོང་གཞིའི་སེམས་ཁམས་སློབ་སྦྱོར་བྱ་བའི་སྐྱིག་ལམ།» | «མི་ལུས་བདེ་
འཇགས་སྤྱང་སྦྱོབ་བཀའ་ཡིག་ལག་བཟར་གྱི་སྐྱིག་སློལ་ཞིབ་ཐུ།» | «བྲིམ་དོན་གྲོང་གཞི་འདྲི་
གཙོད་རྗེས་སུ་བསྐྱར་འདྲི་དང་རོགས་སྦྱོར་བྱ་བའི་སྐྱིག་ལམ།» བཅས་ཚོད་ལྡན་རང་བཞིན་གྱི་
ཡིག་ཆ་བདུན་གཉན་འབབས་བྱས་ལ།བྲིམ་དོན་གྲོང་གཞིའི་རྒྱ་ལོར་སྐྱོན་ལུ་དང་། བྲིམ་དོན་

གྲོང་གཞིའི་ཆེད་ལུང་བར་འདུམ། བརྗེ་སེམས་ཡལ་བའི་དུས་ལ་བ་བསྐྱུན་འདྲི་གཙོད་དུས་
ཡུམ། བྱིས་དོན་རྟོག་ཞིབ་སེམས་ཁམས་སློབ་སློན་མི་ལུས་བདེ་འཇགས་སྲུང་སྐྱོབ་བཀའ་ཡིག་
སོགས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་དང་ལས་སྐྱབ་ཚད་གཞི་གཏན་ལ་ཕབ། གཉིས་ནས་ཉེས་དོན་གྲོང་གཞི་
ཚབས་ཚུང་ཤོས་སྐྱུར་དུ་འདྲི་གཙོད་བྱེད་པའི་བྱ་བ་རྒྱར་ཐག་གིས་ཚོད་ལྟ་བུས། བྱས་ཉེས་ཀྱི་
ཚུལ་ཚབས་ཆེན་མ་ཡིན་པ་དང་། རོ་བོ་ཚབས་ཆེན་མ་ཡིན་པ། གྲོང་གཞིའི་དོན་དངོས་ཅུང་
གསལ་བོ་ཡིན་པ། བདེན་དཔང་ལུངས་བཅན་ཞིང་ལྷ་སྐྱུར་བྱི་མ་བས་རང་རྟོགས་སློབ་རང་
ཉེས་དོས་ལེན་གྱི་ཉེས་དོན་གྲོང་གཞིའི་རིགས་ལ་གྲོང་གཞི་འདྲི་གཙོད་ཀྱི་རྒྱ་སྐྱུས་ལག་ཐེག་བྱས་
པའི་ཆ་རྒྱུན་འོག་ལག་བཞོས་སྐྱུར་བ་དང་། འདྲི་གཙོད་རིམ་པ་ལྟབས་ཇི་བདེ་གྲོང་སྐྱབ་དུས་
ཡུམ་ཇི་ལུང་དུ་བཏང་། ལོ་རྒྱུ་བོར་ཚབས་ཚུང་ཤོས་རིགས་ཀྱི་ཉེས་དོན་གྲོང་གཞི་4དང་
མི7ཞིབ་གཙོད་བྱས། གསུམ་ནས་གྲོང་དོན་ཐོ་འགོད་དང་ཡིག་བསྐྱར་དོ་གཏུག་སྡེ་ལེན་གྱི་བྱ་
བར་ལུགས་བསྐྱར། གྲོང་གཞི་ཞིབ་གཙོད་ཀྱི་རྣམ་པའི་ཞིབ་འཇུག་དང་ཐག་གཙོད་ལ་ལུགས་
བསྐྱར་ཏེ། གྲོང་གཞི་ཐོ་འགོད་ལམ་ལུགས་བཅོས་སྐྱུར་བྱས་རྗེས་ལུང་བའི་གནས་ཚུལ་གསར་
བ་དང་གནད་དོན་གསར་བ་དུས་ཐོག་དུ་ཞིབ་འཇུག་དང་ཐག་གཙོད་བྱས། ཡིག་བསྐྱར་དོ་གཏུག་
སྡེ་ལེན་གྱི་བྱ་བར་“ཐོ་འགོད་ཡོད་པ་དང་། དངོས་འབེབས་ཡོད་པ། འབྲས་བུ་ཡོད་པ་”བཅས་
ལག་ཐེག་བྱས། ལོ་རྒྱུ་བོར་མང་ཚོགས་མི(ཐེངས)514སྡེ་ལེན་བྱས་པ་དང་། རིམ་པ་གོང་
མའི་བསྐྱར་སློབ་བྱས་པའི་མཇུག་བསྐྱིལ་གྲོང་གཞི་4ཡོད་པས། གྲོང་གཞི་རེ་རེ་དངོས་འབེབས་
བྱུང་། དེའི་མཚུངས་སུ་བྲིམས་འཛིན་རོགས་སྐྱོབ་བྱ་འགུལ་རྒྱར་ཐག་གིས་སྐྱེལ་བ་དང་།
གཏུག་བཤེར་འགོ་གོན་ཇི་ཉུང་དང་མེད་པར་བཅོ་བའི་ལམ་ལུགས་སུ་མཐུན་དུ་ཚོད་ལྟ་དུ་
བཏང་ལ། དཔལ་འབྱོར་ཐད་དངོས་གནས་དཀའ་ངལ་ཡོད་པའི་དོ་བདག་ལ་གཏུག་བཤེར་
འགོ་གོན་ཇི་ཉུང་དུ་གཏོང་ཚད་ཆེ་བྱ་བཏང་བས། བྲན་པ་དང་ཉམས་ཚུང་། བྲན་པ། དབང་
བོ་སྐྱོན་ཅན་བཅས་ཀྱི་གཏུག་བཤེར་ལ་“སྐྱབས་བདེའི་ཐབས་ལམ”ཀྱི་བཅའ་བྲིམས་ཞབས་ལྷ་
འདོན་སྐྱོད་བྱས། ལོ་རྒྱུ་བོར་མི་ལུས་གཞོད་ཐེབས་ཀྱི་གུན་གསལ་དང་། གཉོར་སྐྱོང་། ཉོ་

འཚོང་གན་རྒྱའི་འགལ་ཚོད་སོགས་སུ་འབྲེལ་བའི་གྲོད་གཞི་76གི་གཏུག་བཤེར་གྲོན་དངུལ་
 སྒོར་ཁྲི17ལ་ཉེ་བ་ཇི་ཉུང་དང་མེད་པར་བཅོས། བཞི་ནས་གཏུག་བཤེར་སྒོན་གྱི་བར་འདུམ་
 བྱ་བ་སུ་མཐུན་དུ་སྐྱེལ་ནས། འགལ་ཚོད་ལེགས་པོར་ཞི་འཇགས་སུ་བཏང་ཞིང་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་
 འཚམ་མཐུན་བརྟན་འཇགས་ལ་སྤྱང་སྦྱོང་བྱས། 《ཆེས་མཐོའི་མི་དམངས་ཁྲིམས་ཁང་གི་
 གཏུག་བཤེར་དང་གཏུག་བཤེར་མ་ཡིན་པ་མཐུན་སྐྱེལ་བྱེད་པའི་འགལ་ཚོད་ཐག་གཅོད་ཀྱི་ནང་
 རྒྱུན་གསར་འཛུགས་དང་འཐུས་ཚང་དུ་གཏོང་བའི་སྒོར་གྱི་བསམ་འཚར་ཁ་ཤས》 གཞིར་
 བཟུང་ནས། རྫོང་ཁྲིམས་འཛིན་རྒྱུ་དང་མཉམ་འབྲེལ་བྱས་ཏེ་གྲང་ཉོ་རྫོང་མི་དམངས་བར་
 འདུམ་ལྷ་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་རྫོང་མི་དམངས་ཁྲིམས་ཁང་བར་འདུམ་ཁང་བཅུགས་ནས། རོ་
 བདག་གིས་གཏུག་བཤེར་བྱས་པའི་འགལ་ཚོད་གྲོད་གཞི་གྲོད་ཐོ་མ་བཀོད་པའི་སྒོན་ནམ་ཡང་
 ར་དོ་བདག་གིས་གཏུག་བཤེར་སྒོན་གྱི་ཉམས་མེད་ཉར་སྤྱང་གི་རེ་ལྷ་བཏོན་པའི་གྲོད་གཞིར་
 མི་དམངས་བར་འདུམ་དང་སྤྱི་འཛིན་བར་འདུམ། ཁྲིམས་འཛིན་བར་འདུམ་སོགས་ཀྱི་བྱེད་
 ཐབས་སྤྱད་ནས་ཚོད་གཞི་ཐག་གཅོད་དང་འགལ་ཚོད་ཞི་འཇགས་སུ་བཏང་ལ། བར་འདུམ་
 ཁང་བཅུགས་པ་ནས་བཟུང་གྲོད་གཞི85བར་འདུམ་བྱས་པ་དང་། བར་འདུམ་ལ་རྒྱལ་ཁ་
 ཐོབ་ཚད་68.2%ལ་བསྐྱེད་སྤྲོད་

ལྷན་ འདྲི་གཅོད་ལ་ལྷ་སྐྱེལ་བྱེད་པ་ནས་བཟུང་སྤྱི་ཁྲིམས་འཛིན་འདྲ་མཉམ་དང་དྲང་
 གཞུག་ཡོང་བར་དྲུང་ཐག་གིས་བསྐྱེད་བཀ།

ཁྲིམས་འཛིན་འདྲ་མཉམ་དྲང་གཞུག་ཡོང་བ་ནི་མི་དམངས་མང་ཚོགས་ཀྱིས་འདྲི་གཅོད་
 བྱ་བར་བཅངས་པའི་ཆེས་ཆེ་བའི་རེ་བ་ཡིན་པས། དེད་ཁྲིམས་ཁང་གིས་ནང་ཁུལ་གྱི་ལྷ་སྐྱེལ་
 དང་བྱི་བྱོགས་ཡོངས་སྒྲོག་ཐད་ཤུགས་བཏོན་ནས། ལྷ་སྐྱེལ་དང་ཡོངས་སྒྲོག་གིས་འདྲ་མཉམ་
 དྲང་གཞུག་ཡོང་བར་བསྐྱེད། གཅིག་ནས་ཁྲིམས་ས་རེ་རེ་དེས་པར་ཟེན་བཀོད་ཀྱི་སྒྲུབ་བྱ་
 གཏན་འཁེབས་བྱས་ནས། ཁྲིམས་ས་དུས་མཉམ་དུ་སྐྱོ་ཕབ་དང་བརྟན་ཕབ་བྱས་
 ཚད་100%ལ་བསྐྱེད་སྤྲོད་སྒྲོག་རྒྱལ་ཡིག་ཚགས་དུས་མཉམ་དུ་འདྲ་བཤུ་དང་། སྒྲོག་རྒྱལ་ཡིག་

ཚགས་གྲོང་གཞི་དང་སྐྱེ་བུ་སྤོང་སྤྱི་ལ་བྱེད་པའི་བྱ་བར་ཤུགས་བསྐྱེད་ནས། སློབ་ཤུལ་ཡིག་
 ཚགས་ནང་འཇུག་བྱས་ཚད་100%ལ་བསྐྱེད་སྤོང་། བྱིས་ས་བཅད་ཡི་གེའི་མ་ལག་བཀོལ་སྤོང་
 བྱས་ཐོག གྲ་ཐོག་གྲོང་སྐྱབ་ཀྱི་འབྲས་བུའི་སློབ་སྦྱོར་དང་ཐོན་ལུངས་ཀྱི་བེད་སྤོང་ལ་ཤུགས་
 བསྐྱེད་པས། བྱིས་ས་གཙོང་ཡི་གེ་གྲ་ཐོག་ཏུ་སྤོང་ཚད་100%ལ་བསྐྱེད་སྤོང་། ཐེངས་དང་
 བོར་“མཚོ་སྐྱོན་བྱིས་ས་ཁང་གི་བྱིས་ས་སའི་འདྲི་གཙོང་ཐད་གཏོང་དྲ་བ”བརྒྱུད་ནས་གྲོང་
 གཞི1ལ་བྱིས་ས་སའི་འདྲི་གཙོང་ཐད་གཏོང་བྱས་པས། བྱིས་ས་དཔོན་གྱིས་བྱིས་ས་སའི་འདྲི་
 གཙོང་ལ་ཁ་ལོ་བསྐྱར་པའི་རྣམས་པ་དང་ཚུ་ཚད་ལ་སྐྱུལ་འདེད་བྱས་ཤིང་། བྱིས་ས་འཛིན་གྱི་
 སྤྱིའི་ཡིད་རྟོན་འཕེར་ཤུགས་མཐོར་འདེགས་བཏང་། གྲ་ཐོག་གཞུང་སྐྱབ་ཀྱི་སྤྲོད་སྤྱོད་ལྷན་
 ཡོངས་ནས་བེད་སྤོང་བྱས་ནས། གཞུང་ཡིག་གི་གཏོང་ལེན་དང་། ཞིབ་བཤེར་དང་ཚོགས་
 མཚན་གྱི་སློབ་སྤོང་། ཚ་འཕྲིན་གྱི་སློབ་གཏོང་བཅས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཞུང་བསྐྱབ་བྱེད་པ་མངོན་
 འགྱུར་བྱུང་། གཞིས་ནས་གྲོང་གཞིའི་སྤོང་ཚད་ཀྱི་དབྱུང་ཞིབ་ལམ་ལུགས་དངོས་འབེབས་བྱས།
 གྲོང་གཞི་ཐམས་ཅད་ལ་སྐྱབས་བསྐྱེད་ཞིབ་བཤེར་བྱས་པར་མ་ཟད། བྱིས་ས་བཅད་བསྐྱར་
 བཅོས་དང་བསྐྱར་ཞིབ་བྱེད་པའི་གྲོང་གཞི་དག་རེ་རེ་བཞིན་དབྱུང་ཞིབ་བྱས་ཤིང་། དུས་ལུན་
 འདུལ་ཁའི་གྲོང་གཞིར་བརྒྱབ་གཏོང་བ་དང་གྲོང་སྐྱབ་ཀྱི་སྐྱུལ་འདེད་བཏང་ནས་གྱི་སྤོང་
 འགོག་གི་བྱ་བ་ལེགས་པོར་བསྐྱབས། ཞིབ་གཙོང་དུས་ལུན་ནང་གྲོང་མཇུག་མ་བསྐྱེད་པ་
 དག་ལ་དུས་བཅད་ལྟར་བརྒྱབ་གཏོང་བ་དང་དུས་བཅད་ལྟར་གྲོང་སྐྱབ་སྐྱུལ་འདེད་བྱས་
 ལ། ཤེས་རྟོགས་བྱུང་བའི་གནད་དོན་དག་གྲོང་གཞིའི་འགན་སྐྱབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་
 འཁུར་བར་དུས་བཅད་ནང་ལྟར་བསྐྱར་བཅོས་བྱེད་དུ་བརྒྱག་པས། ལོ་རྒྱུ་བོར་བཞུགས་པས་
 གྲོང་གཞི་581དབྱུང་ཞིབ་བྱས་ནས་གནད་དོན་103ཤེས་རྟོགས་བྱུང་ལ། དེ་དག་ཐམས་
 ཅད་དུས་ཐོག་བསྐྱར་བཅོས་བྱས།

བདུན། གཞུང་ནས་གྱིས་བྱིས་ས་ཁང་སྤོང་བ་རྒྱུན་འབྲོངས་བྱས་ནས་དབྱུང་སྤོང་ཤེ་ཤུགས་པོ་གསོ་
 སྤོང་བྱས་པ།

ཁྱོད་ཡོངས་ནས་གཟབ་ནན་གྱིས་ཏང་ཚོལ་བའི་སྒྲུབ་བྱ་ལྟར། ལྷ་སྐུལ་དོ་དམ་གཟབ་
 ནན་དང་། ཚོལ་པ་ལེགས་ཤིང་སློབ་ལམ་བཅའ་པོར་བཟུང་ཐོག་ མིག་དཔེའི་གཞན་ལྟོན་
 ལ་ཤུགས་བསྐྱོན་པས། དཔུང་སྡེའི་འཇུགས་སྐྱུན་ཚུ་ཚད་ཁྱོད་ཡོངས་སུ་མཐོར་འདེགས་
 བཏང་། གཅིག་ནས་“སློབ་གཉིས་སྐྱབ་གཉིས”ཀྱི་སློབ་སྦྱོང་སློབ་གསོ་བྱ་འགུལ་ཏན་ཏིག་གིས་
 སྤེལ། ཏང་གི་མང་ཚོགས་ལམ་སྟོགས་ཀྱི་སློབ་གསོ་ལག་ལེན་བྱ་འགུལ་གྱི་གྲུབ་འབྲས་སྲ་བརྟན་
 ཏུ་གཏོང་བ་དེ་“བྲིམས་བསྟར་དང་བྲིམས་འཛིན་ཚད་ལྡན་ཅན་ཏུ་གཏོང་བའི་འཇུགས་སྐྱུན་
 ལོ”དང་“མི་རིགས་མཐུན་སྦྲིལ་ཡར་ཐོན་སྲོལ་ལྟུང་པ”སོགས་ཀྱི་ཆེད་སྤེལ་སློབ་གསོ་
 བྱ་འགུལ་དང་བྱུང་སྤེལ་བྱས། བྱ་འགུལ་གྱི་སྐབས་སུ་བྲིམས་ཁང་གི་ལས་བྱེད་ཉེན་རྟོག་པ་
 ཡོངས་རྒྱ་འཇུགས་བྱས་ནས་ལྷ་ས་འབྲེལ་བརྗོད་དོན་སློབ་གསོ་ལག་ལེན་བྱ་འགུལ་གྱི་འབྲེལ་
 ཡོད་ཡིག་ཆར་སློབ་སྦྱོང་བྱས། བྲིམས་ཁང་གི་ལས་བྱེད་ཉེན་རྟོག་པ་ཡོངས་ཀྱིས་ལོ་རྒྱུས་པོར་
 བསམ་ཚུལ་སྦྱོང་ཚོར་120ལྟག་དང་། དབུ་ཞིབ་རྒྱ་ཆ་120བྲིས། སྒོང་གསེབ་ཏུ་སོང་ནས་
 བསམ་འཆར་བསྐྱུ་ལེན་རེའུ་མིག་250འབྲེལ་སྤེལ་བྱས། སྒོང་གསེབ་ཏུ་བྲིམས་སྤེལ་ནས་
 དམངས་ཀྱི་དཀའ་སྤུག་སེལ་བའི་བྱ་འགུལ་ཐེངས་15ལ་སྤེལ་ནས། སྤེལ་སློབ་རྒྱ་ཆ་
 1500ལྟག་བཀྲས། དེའི་མཚུངས་སུ་ཁུལ་བྲིམས་ཁང་དང་རྫོང་ཨུའི་སྤྱི་བྲིམས་ཨུའི་ལས་
 བྱེད་ཉེན་རྟོག་པ་གདན་འུལ་བྱས་ནས་སྤྱི་བྲིམས་ཁང་གི་ལག་བསྟར་དཀའ་བའི་གནད་
 དོན་པལ་ཆེར་ཐག་གཅོད་པའི་བཞུགས་མོལ་གྲོས་ཚོགས་ལ་ཞུགས། གཉིས་ནས་སློབ་བྲིམས་
 ལག་བསྟར་གྱི་འགན་འཁུན་ཅད་གཅོད་ཀྱི་ལྷ་སྐུལ་ནན་ཏན་གྱིས་སྤེལ་ཞིང་། ཏང་སློབ་སྤྱི་བྲིས་
 གཅོད་གཅོད་གྲུབ་འགན་འཁུན་འཁུའི་དངོས་འབེབས་ནན་ཏན་གྱིས་སྤེལ། ལོ་རྒྱུས་ལ་ཏང་སློབ་
 སྤྱི་བྲིས་གཅོད་གཅོད་ཀྱི་འཇུགས་སྐྱུན་བྱ་བའི་ཚོགས་འདུ་བསྐྱུ་བར་རྒྱ་འཇུགས་བྱས་པ་དང་། ལོ་རྒྱུས་
 པོར་ཏང་སློབ་སྤྱི་བྲིས་གཅོད་ཀྱི་འཇུགས་སྐྱུན་བྱ་བར་བཞེད་སློབ་བྱས། དེའི་མཚུངས་སུ་ཏང་སློབ་
 སྤྱི་བྲིས་གཅོད་ཀྱི་འཇུགས་སྐྱུན་གྱི་འགན་འཁུན་ལྷ་ས་ཚོགས་སྐྱོད་ཞིབ་ཏུ་བཏང་ཐོག་རྒྱ་འཇུགས་ཀྱི་
 ཁོངས་མི་རྣམས་ཀྱིས་ཁག་བཞོལ་ལྟར་ལས་བཞོལ་འགན་གཉེར་ཚན་ཁག་བར་ 《ཏང་སློབ་

སྲིད་གཙང་འཇུགས་སྐྱུན་གྱི་དམིགས་འབེན་འགན་འཁུལ་གྱི་ཡི་གེ། ལྷོང་མིང་ཏྲགས་བཀོད་
 བས། འབྲེད་དུ་མཐའ་ཅུ་སོན་པ་དང་གཞུང་དུ་གཏོང་དུ་ཟུག་པའི་འགན་འཁུལ་མ་ལག་བསྐྱུན།
 ‘གཙོ་འགན་འཁུལ་མཐའ་ལྷན་གྱིས་སྲིད་གཙང་གི་ཏང་གི་ཤེས་བྱ་བྲིད་པའི་ལམ་ལུགས་སྐྱུན་འཁྱོངས་
 བྱས་ཏེ། ལོ་རྒྱུ་ལོ་ལྔ་འཁུལ་ཁང་གི་ལས་བྱེད་ཉེན་རྟོག་པ་ཡོངས་ལ་སྲིད་གཙང་གི་ཏང་གི་
 ཤེས་བྲི་སློབ་བྲིད་ཐེངས་4ལ་སྐྱེལ་བ་དང་། དུས་ཚེན་གྱི་ཚོན་དུ་བྲིམས་ཁང་གི་ལས་བྱེད་
 ཉེན་རྟོག་པ་ཡོངས་ལ་སྲིད་གཙང་འཕྲིན་ཐུང་བསྐྱོམས་པས་8བསྐྱར་ནས། དུས་ཚེན་རོལ་ཡང་
 སྲོལ་ལུགས་མི་ཉམས་པ་དང་ལོ་གསར་ཡིན་ཡང་སྲིད་གཙང་ཡིན་དགོས་པའི་གསལ་འདེབས་
 བཏོན་པས། རྣམ་ཀུན་དག་གཙང་གི་བསམ་པ་བཅངས། བྲིམས་ཁང་གི་ལས་བྱེད་ཉེན་རྟོག་པ་
 ཡོངས་རྩ་འཇུགས་བྱས་ནས་བྲིམས་ཁང་གི་བྲིམས་འགལ་སྐྱིག་འགལ་གྲོད་གཞིའི་དཔེ་མཚོན་
 དང་འབྲེལ་ཡོད་ཉེན་ཚོན་སློབ་གསོའི་བརྟན་སློབ་ཐེངས་6ལ་བལྟས་པར་མ་ཟད། ཉེན་ཚོན་
 སློབ་གསོའི་རྟོག་གཞི་ཐེངས་1ལ་ལྷ་ཞིབ་བྱས།

གསུམ་ནས ‘‘ཆ་བསྐྱིགས་མཉམ་བསྐྱུན་གཏོང་བའི་གྲིས་སྐྱེལ་ནས་གནད་ཁེལ་དབུལ་
 སྐྱོར་ལུགས་ཚེན་པོས་བསྐྱུལ། ‘‘རྒྱུ་ཅི་དང་པོ་མི་1ཆབ་ཆ་གོང་བདེལ་གཟི་ལུང་ཐང་སྐྱེ་བ་ཅུ་
 མངགས་ནས་གནད་ཁེལ་དབུལ་སྐྱོར་གྱི་བྱ་བ་སྐྱེལ་བ་སྟེ། ལོ་རྒྱུ་ལོ་ལྔ་གཟི་ལུང་ཐང་སྐྱེ་བ་ལ་
 ལག་དབུལ་སྐྱོར་10600དང་། འབྲས་དང་སྐྱུ་མ་སོགས་འཚོ་བའི་དངོས་རྩལ་རིན་ཐང་སྐྱོར་
 22600ཡོད་པའི་རོགས་སྐྱོར་གནད་། དེས་བཏགས་གནས་ཏེ་སྐྱེའུ་ནག་ལུལ་ཚོའི་ཐེབ་རྒྱ་སྐྱེ་
 བ་ཡི་དབུལ་པོངས་བྲིམ་ཚང་34ལ་འབྲས་ལུག་མ་34དང་། བྱེ་ལུག་མ་34། ལྷུ་མ་ཚོ་བ་34།
 འཚོམས་འབྲིའི་དབུལ་སྐྱོར་10000བཅས་བྱིན། ཚལ་རྩ་འགག་སྐྱོད་ལུལ་དུ་དགུན་ཁའི་
 རྩོད་འདོན་རྩོ་སོལ་ཏུན་6བྱིན། དེས་བཏགས་གནས་ཏེ་ས་གྲུ་བཞི་ལུལ་ཚོ་ས་གྲུ་བཞི་སྐྱེ་བ་ཅུ་
 འཇུགས་སྐྱུན་གོན་དབུལ་སྐྱོར་བྲི2དང་། སྐྱོག་ལྡང་3། དཔར་ཆས་1བཅས་བྱིན། བཟོ་ལས་
 སྲིད་སྐྱོད་ལུལ་གྱི་དབུལ་པོངས་བྲིམ་ཚང་5ལ་འབྲས་ལུག་མ་5དང་། བྱེ་ལུག་མ་5། གཡིས་ཚོ་
 བ་5བཅས་བྱིན་པར་མ་ཟད། སྐྱོད་ལུལ་དུ་ལུང་གཅིག་ཅན་གྱི་འཇུལ་ཆས་2བྱིན། བཞི་ནས་

སློབ་གསོ་གསོ་སློབ་བྱ་བ་ནས་ཉན་གྱིས་སློབ་ལ་ནས། འདྲི་གཙོང་ལས་དོན་ཡུན་དུ་འཕེལ་རྒྱས་
 འབྱུང་བར་ཤེས་ཡོན་པའི་སྤང་གཞི་བརྟན་པོ་བཞག་ལས་བྱེད་ཉེན་རྟོག་པ་རྩ་འཇུག་སྤྱད་
 བས་གོང་རིམ་བྲིམས་ཁང་གིས་བཀོད་སྤྱོད་བྱས་པའི་བྲིམས་འཛིན་རྒྱལ་གཞི་དང་ལས་སློབ་
 གསོ་སློབ་རིགས་ལྷ་ཚོགས་ལ་ཞུགས་པ་སྟེ། གསོ་སློབ་བྱས་པའི་མི་ལྷ་མི་(ཐེངས་)146ཡོད་
 ཅིང་། སློབ་གསོའི་གསོ་སློབ་ཚང་མས་སྤོང་ཐུབ་པར་བྱས། ལས་བྱེད་ཉེན་རྟོག་པ་1གིས་
 རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བྲིམས་འཛིན་རྒྱལ་གཞི་འཕྲོད་ལ། ཞིང་ཆེན་བྲིམས་དཔོན་སློབ་གྲར་རམ་
 འདེགས་བྱས་ནས་ཀན་སུའུ་དང་མཚོ་སྤོན་གྱི་བོད་རྒྱ་སྐད་གཉིས་བྲིམས་དཔོན་གྱིས་བྲིམས་སའི་
 འདྲི་གཙོང་ལ་ཉ་སློབ་བྱེད་པའི་བྱ་བ་སླེལ་བས། དེད་བྲིམས་ཁང་གི་བྲིམས་དཔོན་གྱིས་བྲིམས་
 སའི་འདྲི་གཙོང་ལ་ཁ་ལོ་བསྐྱར་པའི་རུས་པ་དང་བྲིམས་སའི་ཆ་འཕྲིན་ཅན་བཀོལ་སློབ་ཀྱི་རྒྱ་
 ཚང་སྤོན་ཡོངས་ནས་མཐོར་འདེགས་བྱུང་། ལྷ་ནས་བྲིམས་ཁང་གི་རིག་གནས་འཇུག་སྤྱད་
 ལ་ཤུགས་ཆེན་པོ་བསྐྱེད། ལྷ་ཡོངས་ཀྱི་བྲིམས་ཁང་གི་རིག་གནས་རྒྱ་རྩལ་དུས་ཆེན་སྐབས་
 གཉིས་པར་དུར་ཐག་གིས་ཞུགས་པ་སྟེ་རྫོང་ལྷ་དང་མིང་བྲིམས་ལྷ་ལ་རམ་འདེགས་བྱས་ནས་
 བྲིམས་སློབ་དཔེ་བྲིད་སྟེགས་བུའི་བྱ་བ་འགྲུལ་སླེལ་བ་དང་། ལྷ་ཡོངས་ཉ་རྫོང་མིང་བྲིམས་ལས་ལྷ་ཡོངས་
 ཀྱི་མིང་བྲིམས་ཉ་གས་བུའི་གཞེན་གྲུག་འགྲན་བསྐྱར་རམ་མི་རིགས་མཐུན་སྦྲིལ་ཡར་ཐོན་ལུས་
 རྩལ་འགྲན་ཚོགས་སྐབས་བཞི་པ་སོགས་རིག་གནས་བྱ་བ་འགྲུལ་ཁག་ཅིག་གཙོ་སྤྱོད་བྱས་པས།
 རུས་ཤུགས་གཅིག་དུ་བསྐྱེལ་ཐུབ་པའི་མཚུངས་སུ། བྲིམས་ཁང་རིག་གནས་ཀྱི་“ཉམས་ཆག་
 སློབས་ཤུགས་”རྒྱས་སུ་བརྟུག་ཅིང་། བྲིམས་ཁང་རིག་གནས་ཀྱི་“དགོ་མཚན་ལྡན་པའི་རུས་
 པ་”འཕེལ་ཐུབ་པ་བྱུང་།

བརྒྱད། ཉང་གི་འགོ་བྲིད་དང་དམངས་ཆེན་ལྷ་སྐུལ་རྒྱུན་འཁྲུངས་བྱས་པ།

ལྷ་སྐུལ་རང་རྟོགས་སློབ་དང་ལེན་བྱེད་པ་དེ་བྱ་བའི་རིགས་ལམ་རྒྱས་འགོད་དང་འགན་
 འཁུན་བྲིམས་ལྷ་ར་ལག་དུ་བསྐྱར་བའི་ཁག་ཐེག་གཙོ་བོ་ཞིག་དུ་བརྒྱུང་། གཅིག་ནས་རྫོང་
 དམངས་ཆེན་དང་དེའི་རྒྱུན་ལྷའི་ལྷ་ཚོགས་ཀྱིས་འདྲི་གཙོང་བྱ་བར་གནང་བའི་ལྷ་སྐུལ་རང་

ཉམ་གསལ་སྒྲིལ་དང་ལེན་བྱས་ཤིང་། ལོ་རེའི་བྱ་བའི་སྒྲིལ་ལུ་ལེགས་པོར་བསྐྱབ་པར་ནན་ཏན་
 གྱིས་འགན་འཁུར་བ་དང་། རྗེས་དམངས་ཆེན་རྒྱུན་ལྷན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་རྗེས་ཡོངས་ཀྱི་སྲིད་
 འཛིན་འདྲི་གཙུག་གི་བར་ཆེད་དུ་གོས་ཞིབ་བྱེད་པར་གཞིགས་འདེགས་བྱས། དེར་མ་ཟད་
 ཞིང་ཆེན་ཡོངས་དང་ལྷན་ཡོངས་ཀྱི་བྲིམས་ཁང་གི་འགོ་གཙུག་གི་བའི་ཚོགས་འདུ་དགོངས་
 དོན་དང་། ཆེས་མཐོའི་མི་དམངས་བྲིམས་ཁང་གིས་བཀོད་སྒྲིག་བྱས་ནས་སྐྱེལ་བའི་བྱ་བ་
 གཙོ་བོ་དག་ཡི་གེའི་རྣམ་པ་སྤྱད་ནས་དམངས་ཆེན་རྒྱུན་ལྷན་ཚོགས་ལ་ཆེད་དོན་ཡར་
 ལུ་བྱས། གཉིས་ནས་དམངས་ཆེན་འཇུག་མི་དང་མང་ཚོགས་འཇུག་མི། སྲིད་གོས་ལྷན་ཡོན་
 རྣམས་གདན་ལུ་བྱས་ཏེ་དེད་བྲིམས་ཁང་དུ་གཞིགས་ཞིབ་གནང་ཞིང་། རོང་འབྲོག་མང་
 ཚོགས་ཀྱི་ལྷ་སྐུལ་རང་རྒྱུ་སྒྲིལ་དང་ལེན་བྱས་པས། བྲིམས་བཟུང་བྱ་སྲོད་ཤུགས་ཆེན་པོས་
 ཚད་ལྡན་དུ་བཏང་ལ། བྲིམས་འཛིན་དམངས་གཙོ་ལ་སྐུལ་སྐྱེལ་བྱས། རང་རྒྱུ་སྒྲིལ་ཀྱིས་འབྲེལ་
 བ་རྒྱུན་འཛིན་བྱས་པར་བརྒྱུད་ནས། འདྲི་གཙུག་གི་བའི་རྗེས་ལྷན་ལྷན་འགོ་བཟུང་དང་དམངས་
 ཆེན་གྱི་ལྷ་སྐུལ། སྲིད་གཞུང་གི་རྒྱབ་སྐྱོར་བཅས་ཀྱི་འོག རྗེས་ཡོངས་ཀྱི་བྱ་བའི་སྲིད་བྱུགས་ལ་
 བསྐྱུན་ཞིང་དེར་ཞབས་ལུ་བསྐྱབ་ཐུབ་པར་ཤུགས་བརྒྱོན། གསུམ་ནས་ཞིབ་དཔྱད་ལས་
 ལུངས་ཀྱི་འབྲེལ་འདྲིས་དང་མཐུན་སྲོད་ལ་ཤུགས་བསྐྱུན་ནས། ཞིབ་དཔྱད་ལས་ལུངས་ཀྱིས་
 བཅའ་བྲིམས་ལྷ་སྐུལ་གྱི་འགན་འཁུར་བྲིམས་ལྷ་སྐུལ་ལག་ཏུ་བཟུང་བར་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་རམ་འདེགས་
 གནང་། ཞིབ་དཔྱད་འགོ་གཙོ་འདྲི་གཙུག་ལྷན་ཚོགས་སུ་ཟུར་ལྷན་བྱས་བྱེད་པའི་ལམ་
 ལུགས་དངོས་འབེབས་བྱས་ཤིང་། ཞིབ་དཔྱད་འགོ་གཙོ་གདན་ལུ་བྱས་ནས་ཚོགས་འདུར་
 ཐེངས་2ལ་ཟུར་ལྷན་བྱས་པ་དང་། གྲོད་གཞི2ལ་གོས་མོལ་མཛད་པའི་ནས་མི་དམངས་
 འདྲི་གཙུག་ལས་རོགས་པའི་གསོ་སྲོད་ཤུགས་ཚད་ཆེ་བ་བསྐྱེད་པ་སྟེ། ཉམ་གསལ་རིང་གི་མི་
 དམངས་འདྲི་གཙུག་ལས་རོགས་པའི་འཛིན་གྲུ་ཐོག་མ་བསྐྱུས་ནས། འདྲི་གཙུག་ལས་རོགས་
 པའི་བཅའ་བྲིམས་བྱང་ཚད་དང་གཏུག་བཤེར་གྱི་བཅའ་བྲིམས་འདུ་ཤེས་ཇི་དྲག་ཏུ་བཏང་།
 མི་དམངས་འདྲི་གཙུག་ལས་རོགས་པ་འདྲི་གཙུག་ལྷན་ལྷན་ལྷན་གྱི་475ཡོད་པ་དང་།

དེས་གོ་རིམ་སྤྱིར་བཏང་བར་སྐྱོད་པའི་གྲོད་གཞིའི་95%ཟིན་ཡོད། དེའི་མཚུངས་སྤྱི་གསར་
འགྲུལ་སྐྱུན་སྐྱོར་དང་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་རིགས་སོ་སོའི་ལྷ་སྐྱུལ་རང་རྟོགས་སྒོས་དང་ལེན་བྱས་ཤིང་།
དང་སྤྱི་གསར་ཀྱི་དྲིལ་སྒོག་དང་སྤྱི་བྱུགས་ལ་བྱུགས་བསྐྱོར་པར་མ་ཟད། སྤྱི་ཚོགས་དོ་སྣང་ལ་དུས་
ཐོག་དུ་ལན་བསྒོགས།

འབྲུག་མི་རྒྱུ་ལ། འདས་པའི་ལོ་གཅིག་ནང་གྲུང་ཏོ་རྫོང་མི་དམངས་བྲིམས་ཁང་
ལ་“འབྲུག་ཡོངས་ཀྱི་བྲིམས་ཁང་གི་སྡོན་ཐོན་ཏང་སྤྱི་བྱུགས་ཡན་ལག་ཁང་”དང་། “འབྲུག་ཡོངས་
ཀྱི་སྡོན་ཐོན་ལས་བཅོ་བའི་བྲིམ་”། “2013ལོ་ནས་2015ལོའི་ཞིང་ཆེན་ཡོངས་ཀྱི་ཚུལ་ལྡན་
ལས་ཁུངས་”། “འབྲུག་ཡོངས་ཀྱི་མི་རིགས་མཐུན་སྦྲིལ་གསར་བསྐྱུན་བྱ་བའི་ཚད་མཐུན་ལས་
ཁུངས་”སོགས་ཀྱི་མཚན་སྟོན་མང་པོ་ཐོབ་ཅིང་། སྤྱི་བྱུགས་འདི་དག་སྒྲངས་པ་ནི་ལས་བྱེད་
ཉེན་རྟོག་པ་ཡོངས་ཀྱིས་དཀའ་ངལ་བྱུང་གསོད་དང་མཐུན་སྦྲིལ་དུ་བཅོམ་བྱས་པའི་འབྲས་
བུ་ཡིན་ལ། རྫོང་ལྗེའི་འགོ་བློན་བཏུན་པོ་དང་། དམངས་ཆེན་དང་དེའི་རྒྱུན་ལྗེའི་ལྷན་ཚོགས་
ཀྱི་ལྷ་སྐྱུལ་ལེགས་པོ། དེ་མིན་རྫོང་སྲིད་གཞུང་དང་སྲིད་གྲོས། སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ལས་རིགས་སོ་
སོའི་རྒྱུ་སྐྱོར་བཅས་ཀྱི་འབྲས་བུ་ཡིན་པ་དེ་ལས་ཀྱང་སྐྱུས་མ་དགོས་པས། ལྷག་བསམ་རྒྱུ་
དག་གིས་བཀའ་དྲིན་ལྷ་བ་དང་མཉམ་དུ་སྐྱུ་ན་མེད་པའི་གུས་འདུད་ལ།

ང་ཚོས་སྤྱི་བྱུགས་མཐོང་བའི་མཚུངས་སྤྱི་གསར་ལ་བོར་རྟོགས་དགོས་པ་ཞིག་ནི་བྲིམས་
ཁང་གི་བྱ་བའི་སྤོང་ད་དུང་དཀའ་ཁག་དང་གནད་དོན་འགའ་ཞིག་ཡོད་པ་སྟེ། **གཅིག་ནས་**
བྲིམས་འཛིན་ཡོངས་སྒོག་གཏིང་ཟབ་དང་བྲིམས་འཛིན་དམངས་གཙོ་དར་སྟེལ། བྲིམས་
འཛིན་བཅོས་སྐྱུར་ལ་སྐྱུལ་སྟེལ། བྲིམས་འཛིན་འབྲུ་མཉམ་དང་གཞག་ཡོང་བའི་ཐད་ལྷ་
མཐུད་དུ་བྱུགས་འདོན་དགོས། **གཉིས་ནས་**ཆ་འཕྲིན་ཅན་བཀོལ་སྤྱོད་བྱས་པའི་ཚད་མི་མཐོ་
ལ། གྲོད་སྐྱུབ་རིག་སྟོབས་ཅན་དང་དོ་དམ་ཚན་རིག་ཅན། འདྲི་གཙོད་རྣམས་པ་དེང་རབས་
ཅན་དུ་གཏོང་བའི་ཐད་ཚད་སྟོང་ཅུང་ཆེན་པོ་འདུག། **གསུམ་ནས་**ལས་བྱེད་ཉེན་རྟོག་པས་
ཤེས་བྱ་གསར་བསྐྱོར་སྤྱོད་བྱས་ཚུལ་མི་འདང་བ་དང་། འདྲི་གཙོད་བྱ་བའི་འཕེལ་རྒྱས་

དགོས་མཁོར་བསྐྱེན་ཐུབ་ཀྱིན་མེད་ལ། ལས་བྱེད་ཉེན་རྟོག་པའི་ལས་སྒྲིའི་བྱང་ཚད་དང་
 བྲིམས་བསྟར་ཚུ་ཚད་ད་རྩལ་ལུ་མཐུན་དུ་མཐོར་འདེགས་གཏོང་དགོས། གནད་དོན་འདི་
 དག་ལ་ང་ཚོས་མཐོང་ཆེན་དང་ནན་ཏན་གྱི་ཞིབ་འཇུག་བྱས་ཐོག་བྱེད་ཐབས་རུས་ལྡན་སྦྱང་
 རས་དུར་ཐག་གིས་ཁྱུང་གསོད་དང་ཐག་གཅོད་བྱེད་རྒྱ་ཞིང་། འབྲུས་མི་རྣམ་པ་དང་སྤྱི་
 ཚོགས་ཀྱི་ལས་རིགས་སོ་སོས་ལུ་མཐུན་དུ་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་རོགས་རམ་གནང་བར་མཁྱེན།

2017ལོའི་བྱ་བའི་བཀོད་སྒྲིག

2017ལོ་ནི་“ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་བཅུ་གསུམ་པ་”འཆར་འགོད་བྱེད་པའི་ལོ་གལ་ཆེན་
 ཞིག་ཡིན་ལ། བྲིམས་འཛིན་སྒྲིག་སྒོལ་གྱི་བཅོས་སྐྱུར་གཏོང་བའི་དུས་ཚིག་གཏོང་བའི་ལོ་ཞིག་ཀྱང་
 ཡིན་པས། གནས་བབ་གསར་བ་དང་ལས་འགན་གསར་བར་གཏོང་གཏུག་ནས། ལྷན་ཚོགས་ལ་
 མི་དམངས་བྲིམས་ཁང་གིས་ཏང་གི་ཚོགས་ཆེན་བཅོ་བརྒྱད་པ་དང་ཚང་འཛོམས་གོས་ཚོགས་
 སྐབས་བཅོ་བརྒྱད་པའི་ཚོགས་འདུ་རིམ་བྱུང་། སྤྱི་བྱུང་དུ་ཅི་ཞི་ཅིང་ཕིང་གི་ལུ་འབྲེལ་
 གསུང་བཤད་གལ་ཆེན་གྱི་དགོངས་དོན་བཅས་གཏོང་བའི་སྐོར་ལག་དུ་བསྟར་རྒྱ་ཡིན་ཞིང་།
 ཚོང་ལྗེའི་ཚང་འཛོམས་གོས་ཚོགས་སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའི་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་གཉིས་པའི་དགོངས་
 དོན་ནན་ཏན་གྱིས་དངོས་འབེབས་བྱས་ནས།གསར་གཏོང་དང་། མཐུན་སྦྱོར། ལྷན་
 མདོག་སྒོའི་ཡངས། མཉམ་འཛུགས་བཅས་ཀྱི་འཕེལ་རྒྱས་འཆར་སྐོར་བརྟན་པོར་བཅངས་སྟེ། དཔལ་
 འབྱོར་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་རྣམ་པ་གསར་བའི་འོག་མི་དམངས་མང་ཚོགས་ཀྱི་བྲིམས་འཛིན་དགོས་
 མཁོའི་འགྱུར་ལྡོག་གསར་བ་ཡང་དག་པོར་འཛིན་པ་དང་། ཅུ་བྲིམས་དང་བཅས་བྲིམས་ཀྱིས་
 གནང་བའི་སླ་མེད་འགན་འཁུན་ལྷན་བསམ་རྣམ་དག་གིས་ལག་དུ་བསྟར་རྒྱ་ཡིན་ལ། བྲིམས་
 ཁང་གི་རིགས་སོ་སོའི་བྱ་བ་བསྐྱུར་བཅོས་བྱས་ཏེ། ཚོང་ཡོངས་ཀྱི་“ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་བཅུ་
 གསུམ་པའི་”འཆར་བཀོད་དམིགས་འབེན་མདོན་འགྱུར་འབྱུང་བར་རུས་པ་ལྡན་པའི་བྲིམས་

འཛིན་འགན་སྲུང་དང་བཅའ་ཁྲིམས་ཞབས་ལུ་འདོན་སྤྱོད་བྱ་ངེས།

གཅིག་ནི་ཁྲིམས་སྒྲུབ་དང་གཞག་གིས་འགན་ལུས་ལག་ཏུ་བསྟར་བའི་ཐད་ཕན་འབྲས་གསར་བ་ལེན་པ། འདྲི་གཙོད་འགན་ལུས་འདོན་སྤྱོད་དང་། དཔལ་འབྱོར་འཕེལ་རྒྱས་ལ་ཁྲིམས་སྒྲུབ་ཞབས་ལུ་དང་འགན་སྲུང་བྱེད་དགོས། རྗེས་ཡུལ་གྱི་བྱ་བའི་སྤྱི་ཕྱོགས་དང་དམ་པོར་འབྲེལ་ནས། འདྲི་གཙོད་འགན་ལུས་ཀྱི་ལུས་པ་འདོན་སྤྱོད་དང་དཔལ་འབྱོར་སྤྱི་ཚོགས་འཁོར་སྐྱོད་ཀྱི་རྣམ་པར་དོ་སྣང་བྱས་ཐོག དངུལ་གཏོང་འཇུགས་སྐྱབ་ལ་ཁྲིམས་སྒྲུབ་འདྲི་གཙོད་དང་། དམངས་འཚོ་གོ་རིམ་ཁོང་གྱི་ལྷོད་གཞི་རིགས་སྤྱི་ཚོགས་ལ་འགན་སྲུང་དང་ལེགས་བཅོས་བྱས་ཏེ། རྣམ་པ་གསར་བའི་འོག་གྲུང་ཉིའི་དཔལ་འབྱོར་དང་སྤྱི་ཚོགས་འཕེལ་རྒྱས་ལ་སྐུལ་སྤེལ་བྱེད་པར་ལུས་བྱུགས་ལྡན་པའི་ཁྲིམས་འཛིན་འགན་སྲུང་འདོན་སྤྱོད་བྱ་ངེས།

གཉིས་ནི་ཁྲིམས་འཛིན་བཅོས་སྐྱུར་ལ་སྐུལ་སྤེལ་བྱེད་པའི་ཐད་ཕན་འབྲས་གསར་བ་ལེན་པ། རྣམ་པ་འཛིན་ཅན་གྱི་འགལ་ཚོད་ཐག་གཙོད་ཀྱི་ནང་རྒྱུན་བཅོས་སྐྱུར་གཏོང་བའི་བྱ་བ་དང་། ཐོག་དོ་བདག་གིས་འགལ་ཚོད་ཐག་གཙོད་བྱེད་ཐབས་འོས་འཚམ་ཞིག་གདམ་པར་སྐྱེ་བྲིད་ནས། འགལ་བ་རིགས་སྤྱི་ཚོགས་ལེགས་པོར་ཐག་གཙོད་བྱེད་པར་མ་ཟད། ལག་བསྟར་བྱ་བའི་སྤྱིག་སྲོལ་དང་མི་དམངས་འདྲི་གཙོད་ལས་རོགས་པའི་ལམ་ལུགས། སྐབས་བསྐྱབ་ལྷོད་དགར་ལམ་ལུགས། ཁྲིམ་དོན་འདྲི་གཙོད་ཀྱི་བཅོས་སྐྱུར་ལས་འགན་སོགས་གཅིག་གྱུར་དགོས་སྐུལ་སྤེལ་བྱས་ཏེ། བཅོས་སྐྱུར་གྱི་བྱེད་ཐབས་སྤྱི་ཚོགས་ཕན་ཚུན་ལ་སྐུལ་འདེད་དང་ཕན་ཚུན་ལ་སྤེལ་རེས་བྱེད་དགོས།

གསུམ་ནི་གཏུག་བཤེར་ཞབས་ལུ་ཇི་ལེགས་སུ་གཏོང་བའི་ཐད་ཕན་འབྲས་གསར་བ་ལེན་པ། ཆ་འཕྲིན་ལག་རྩལ་གྱི་སྤྱོད་སྤོང་ཇི་ཇི་བཏང་ཐོག་ཁྲིམས་རའི་འདྲི་གཙོད་ཀྱི་དྲ་ཐོག་ཐད་གཏོང་རྒྱུན་ལྡན་ཅན་དུ་གཏོང་བ་དང་ལུས་པ་ཐོན་པའི་ཁྲིམས་བཅད་ཡི་གེ་དྲ་ཐོག་འགོད་པ་ཚད་ལྡན་ཅན་དུ་གཏོང་བ། ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་འདྲི་གཙོད་གོ་རིམ་དང་ཆ་འཕྲིན་འཚོལ་བཤེར་བྱེད་པ་དྲ་རྒྱ་ཅན་དུ་གཏོང་བ། གསར་འགྱུར་ཁྱབ་སྤྱོད་རྒྱུན་འབྱུང་ཅན་དུ་གཏོང་བ་

བཅས་མངོན་འགྱུར་འབྱུང་དགོས་པར་མ་ཟད། བྲིམས་འཛིན་ཡོངས་སློབ་གཤེན་གྱི་བསྐྱུར་བཅོས་སྒྲུབ་མངོན་འགྱུར་འབྱུང་དགོས་ཤིང་། གྲོང་སྐྱུབ་རིག་སློབ་ཅན་དང་། རོ་དམ་ཚན་རིག་ཅན། ལྷ་སྐྱུལ་དུས་ཐོག་ཅན། འདྲི་གཙོད་རུས་པ་དང་རབས་ཅན་བཅས་སྐྱུལ་འདེད་བྱེད་དགོས། རྒྱུ་རྒྱུ་བསྐྱེད་འདྲི་གཙོད་སྒྲེལ་ཐོག་གྲུང་གསེང་བྲིམས་ས་དང་ས་ཚོགས་གཅིག་ཅན་གྱི་བོད་རྒྱ་སྐད་གཉིས་གཏུག་བཤེར་གྱི་ཞབས་ལྷ་སོགས་ཀྱི་རྣམ་པ་བརྒྱད་ནས་རོང་འབྲོག་མང་ཚོགས་ཀྱི་གཏུག་བཤེར་ལ་སྐྱབས་བདེ་བསྐྱུར་དགོས།

བཞི་མི་དཔུང་གྲེའི་འཇུགས་སྐྱུན་ལ་ཤུགས་སློབ་པའི་ཐད་པན་འབྲས་གསར་བ་ལེན་པ།

དཔུང་གྲེ་ཚད་ལྡན་ཅན་དང་ཚེད་ལས་ཅན། ལས་རིགས་ཅན་དུ་གཏོང་བའི་འཇུགས་སྐྱུན་ལ་ལུ་མཐུང་དུ་ཤུགས་སློབ་དགོས། གཟབ་ནན་གྱིས་ཏང་སྐྱོང་བ་དེ་བྲིམས་ཁང་གི་བྱ་བའི་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་འཁྲོལ་བར་བྱས་ནས། སློབ་གྲིས་སྐྱུབ་ལ་བསྐྱུལ་ཐོག་རྒྱུ་འཕྲིན་གྱི་ཚོགས་པ་དང་ནང་ཁོངས་ཀྱི་དྲ་རྒྱ་སོགས་དྲ་ཐོག་སློབ་སྦྱོང་གི་སྟེགས་བྱ་དང་ཐབས་ལམ་བེད་སྤྱད་ནས། རྒྱབས་བཅོ་བརྒྱད་པའི་ཀྱང་ཞུའི་ཚང་འཛོམས་གོས་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པ་དང་རྫོང་ཞུའི་ཚང་འཛོམས་གོས་ཚོགས་ཀྱི་དགོངས་དོན་ཁོང་དུ་རྒྱུད་པར་བྱེད་དགོས། “སློབ་གཉིས་སྐྱུབ་གཉིས”ཀྱི་སློབ་གསོའི་བྱ་འགུལ་དང་བྲིམས་བསྐྱར་དང་བྲིམས་འཛིན་ཚད་ལྡན་ཅན་དུ་གཏོང་བའི་འཇུགས་སྐྱུན་ལོ། “འདྲི་གཙོད་ལག་བསྐྱར་ཚད་ལྡན་ཅན་དུ་གཏོང་བའི་འཇུགས་སྐྱུན་ལོ། “མི་རིགས་མཐུན་སྦྲིལ་ཡར་ཐོན་གསར་བསྐྱུར་སོགས་ཀྱི་ཚེད་དོན་སློབ་གསོ་བྱ་འགུལ་སོགས་ལུ་མཐུང་དུ་སྒྲེལ་ནས། ལས་བྱེད་ཉེན་རྟོག་པའི་བྱང་ཚད་ལུ་མཐུང་དུ་མཐོར་འདེགས་དང་། ལས་བྱེད་ཉེན་རྟོག་པའི་སློ་རྩ་དང་བྲིམས་སྐྱོང་དང་མོས་རྗེ་བརྟན་དུ་གཏོང་དགོས།

འབྲས་མི་རྣམ་པ། ལོ་གསར་བའི་ནང་ང་ཚོས་རྫོང་ཞུའི་འགོ་བེད་བརྟན་པོ་དང་།

རྣམ་ངས་ཚེད་དང་དེའི་རྒྱུན་ཞུའི་སྐྱུན་ཚོགས་ཀྱི་ལྷ་སྐྱུལ་འོག་ཚུ་བྲིམས་དང་བཅའ་བྲིམས་གྱིས་བསྐྱུལ་བའི་འགན་འཁུན་སྟེན་བསམ་རྣམ་དག་གིས་ལག་བསྐྱར་བྱེད་པའི་ཁར། བཅོས་སྐྱུར་

གསར་གཏོང་དང་ཡར་རྒྱས་བརྩོན་ལེན་སློབ་སློབ་སློབ་སློབ་ལང་གི་བྱ་བ་རིགས་སྣ་ཚོགས་ལེགས་པོར་
བསྐྱབ་ཏུ། བདེ་འཇགས་ཀྱི་གྲང་ཉོ་དང་སློབ་སློབ་སློབ་སློབ་ལྟེང་གི་གྲང་ཉོའི་འཇུགས་སྐྱོན་ལ་སྐྱུ་སྐྱུ་སྐྱུ་སྐྱུ་
བྱེད་པར་སྐྱར་ལས་སྐྱོག་པའི་བྱས་རྗེས་གསར་བ་བསྐྱོན་རྒྱ་ཡིན།

ལྷ་ནི་སློབ་སློབ་བཀོད་ལག་བསྟར་ལ་ཤུགས་སློན་དང་སྐྱར་ལས་སྐྱོག་པའི་སློན་ནས་དོ་བདག་
ཕྱོགས་གཉིས་ཀའི་ཁེ་དབང་ལ་སྐྱུང་སྐྱོབ་བྱེད་པ། ལྷ་ལས་སློབ་སློབ་བཀོད་ལག་བསྟར་ལ་ཤུགས་
སློན་བྱས་ཏེ། ཡིད་ཉོན་ཤོར་ཟེན་པའི་ལག་བསྟར་བྱ་ཡུལ་གྱི་མིང་ཐོ་བྱུང་བསྐྱོགས་དང་
འཇུགས་བསྐྱོན། འཚད་སྐྱོད་མཐོ་བ་དང་ཕྱིར་རྒྱལ་དུ་འགྲུབས་པ་ལ་ཚོད་འཛིན། སློབ་སློབ་
བཀོད་ལག་བསྟར་བྱ་བར་རྒྱབ་འགལ་བྱས་པའི་ཉེས་བསགས་ལ་རྒྱུང་འདེག་གཏོང་བ་སོགས་
ཐབས་ལམ་སྣ་ཚོགས་སྐྱུང་དེ། སློབ་སློབ་བཀོད་ལག་བསྟར་རང་འགན་ངང་གཙང་ལེན་བྱེད་པ།
དེ་དང་བསྐྱོན་ནས། ལག་བསྟར་བྱ་བ་རྒྱབ་འགལ་བྱས་པའི་ཉེས་བསགས་ལ་རྒྱུང་འདེག་
གཏོང་བའི་ཐད། འབྲེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་དག་གི་མཐུན་སྦྲེལ་དང་རམ་འདེགས་ལ་ཤུགས་
སློན་དགོས། གཞུང་གཏུག་སྐྱེར་གཏུག་མཉམ་གཤིབ་ཀྱི་ཚ་དོན་རྒྱུང་འཛིན་བྱས་ནས་ནག་
ཉེས་བསགས་པ་ལ་ངེས་པར་དུ་སློབ་སློབ་སློབ་སློབ་ལྟེང་གི་ཉེས་དོན་འགན་འཁུར་སྐྱོབ་དགོས་པ་
བཅས་སོ། །

ལས་བཀོད་གཅིག

མིང་ཚིག་འབྲེལ་བཤད་ཁག་ཅིག

1. དམ་སྒོར་བྱང་སྤེལ་གྱི་ཉེས་དོན་སྲིད་ཇུས། དེ་ནི་རང་རྒྱལ་གྱི་གཞི་ཚུལ་ཉེས་དོན་སྲིད་ཇུས་ཡིན་ཞིང་། ཉེས་དོན་བྲིམས་འཇུགས་དང་ཉེས་དོན་བྲིམས་འཛིན། ཉེས་ཆད་ལག་བསྟར་གྱི་གོ་རིམ་ཡོངས་སུ་འཕྲོལ་བར་བྱས་ཡོད་ལ། དེ་ནི་ཉེས་གཙོད་དང་གུ་ཡངས་བྱང་སྤེལ་གྱི་སྲིད་ཇུས་དེ་དུས་རབས་གསར་བར་རྒྱུན་འཛིན་དང་གོང་སྤེལ་འཕུས་ཚང་དུ་གཏོང་བ་ཡིན། དེ་ནི་བྲིམས་འཛིན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཉེས་ཆད་ལ་བྲིམས་གཙོད་དང་། ཉེས་ཆད་སྒྲོན་འགོག་མི་དམངས་ལ་སྤྱད་སྤོང་མི་དབང་ལ་འགན་སྲུང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བཅའ་བྲིམས་ཡང་དག་པར་ལག་ཏུ་བསྟར་བའི་སྤྱོད་སྤོང་སྒྲོན་ཡིན།

2. བྲིམ་དོན་འདྲི་གཙོད་བཅོས་སྐྱར་ཚོད་ལྟའི་གནས་ཀྱི་བྱ་བ། 2016ལོའི་ཟླ4པའི་ཚེས5ཉིན་ཆེས་མཐོའི་མི་དམངས་བྲིམས་ཁང་གིས་ཆེད་དོན་ཚོགས་འདུ་བསྐྱུས་ནས། བྲིམ་དོན་འདྲི་གཙོད་གཅིག་བསྐྱུས་དང་། བྲིམ་དོན་འདྲི་གཙོད་ཀྱི་བྱེད་ཐབས་དང་བྱ་བའི་ནང་རྒྱུན་བཅོས་སྐྱར་ལ་ཞིབ་འཇུག་དང་བཀོད་སྤྱོད་བྱས། ཆེས་མཐོའི་མི་དམངས་བྲིམས་ཁང་གི་འགོ་གཙོ་ཀྲོའུ་ཚང་གིས་བྲིམ་དོན་འདྲི་གཙོད་ཀྱི་འགན་ལུས་ལུས་བསྐྱེད་འདོན་དང་། བྲིམ་ཚང་གི་འཆམ་མཐུན་ལ་སྤྱད་སྤོང་། སྤྱི་བོ་ལོ་ན་མ་སོན་པ་དང་བྱུང་མེད། ཚན་པ་བཅས་ཀྱི་བྲིམས་མཐུན་ཁེ་དབང་ལ་འགན་སྲུང་། སྤྱི་ཚོགས་འདུ་མཉམ་དུང་གཞུག་ལ་སྐྱུལ་འདེད། སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་སྤྱིའི་བརྟན་འཇགས་ལ་སྤྱད་སྤོང་བྱེད་དགོས་ཞེས་ནན་གྱིས་བསྟན།

3. ཚབས་ཚུང་བའི་ཉེས་དོན་གྱོད་གཞི། དེ་ནི་བྱས་ཉེས་ཀྱི་དོ་བོ་ཚབས་མི་ཆེ་ཞིང་གྲོད་གཞིའི་དོན་དངོས་ཅུང་གསལ་བོ་ཡིན་པ་དང་། ཆེད་སྤྱོད་ལག་རྩལ་དང་བྱེད་ཐབས་སྤྱད་ནས་སྤུལ་ཞིབ་བྱེད་མི་དགོས་པ། གཞོད་འཚེ་ཐེབས་མཁན་ནམ་ཡང་ན་ཁོའི་བྲིམས་བཀོད་འཕུས་ཚབ་པས་ཐད་ཀར་མི་དམངས་བྲིམས་ཁང་ལ་ཞུ་གཏུག་བྱེད་ཚོག་པའི་ཉེས་དོན་གྱོད་གཞི་ལ་ཟེར།

4. ཡོངས་སྤོང་སྤྱོད་སྤོང་བྱ་ཆེ་ཤོས་གསུམ་གྱི་འཇུགས་སྐྱུན། 2013ལོ་ནས་བཟུང་། གྲུང་

དབྱང་གིས་སྲིམས་འཛིན་བཅོས་སྐྱར་ལུ་མཐུང་དུ་གཏོང་བའི་ལུ་གཏོང་བའི་སྐོར་གྱི་སྤྱི་བོད་
སྤྱི་ལག་ལུ་བསྟར་ཆེད་གསལ་རྗེན་གྱི་སྲིམས་འཛིན་སྤེལ་ཞིང་། ཆེས་མཐོའི་མི་དམངས་
སྲིམས་ཁང་གིས་འདྲི་གཙོད་གོ་རིམ་ཡོངས་སྤོངས་སྤོངས་དང་། སྲིམས་གཙོད་ཡི་གེ་ཡོངས་སྤོངས་ལག་
བསྟར་ཆ་འཕྲིན་ཡོངས་སྤོངས་བཅས་ཀྱི་སྤྱི་གསལ་བྱ་ཆེ་ཤོས་གསལ་འཕྲོགས་སྤོངས་དང་འབྲུམ་ཚང་
དུ་གཏོང་དགོས་ཞེས་བཏོན་ལ། འདི་ནི་མི་དམངས་སྲིམས་ཁང་གིས་སྲིམས་འཛིན་ཡོངས་
སྤོངས་གཏོང་བའི་ལུ་གཏོང་བའི་བྱེད་ཐབས་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན།

5.5 ཐོག་གྱོད་སྐྱབ། ཆ་འཕྲིན་ལག་རྒྱལ་བེད་སྤོངས་དང་སྲིམས་ཁང་གི་ཆེད་བཅུགས་དྲ་
རྒྱ་བརྟེན་ནས། གྱོད་གཞིའི་གྱོད་སྐྱབ་གོ་རིམ་ལ་གྲངས་འཛིན་ཅན་གྱི་སྤྱི་བོད་བཅོས་ བྱེད་
ཅིང་། རྩིས་བྲལ་ཅན་གྱི་ལས་རིམ་བྱེད་ཐབས་ཀྱིས་སྤོངས་རྒྱུན་གྱི་མིས་འབྲི་བ་དང་མིས་ཟིན་ཐོ་
འགོད་པ། མིའི་རྩིས་བའི་བརྟེན་ནས་བརྒྱུད་གཏོང་བྱེད་པའི་ཐབས་ལམ་གྱི་ཚབ་བྱས་ཏེ་གྱོད་
གཞི་དྲ་ཐོག་ནས་དང་ལེན་དང་གྱོད་ཐོ་འགོད་པ། རྩིས་བའ། གྱོད་མཇུག་སྤོངས་བའ། ཡིག་ཚགས་
སྤོངས་འཛིན་པ། ཡི་གེའི་རྩིས་འབྲི། འབྲེམ་གཏོང་། ཞིབ་བཤེར་ཚོག་མཆན་འགོད་པ་སོགས་
མངོན་འགྱུར་འབྱུང་བར་མ་ཟད། གྱོད་གཞི་འདྲི་གཙོད་གྱི་གོ་རིམ་ཡོངས་སྤོངས་སྤོངས་སྤོངས་ཚོད་
འཛིན་དང་དོ་དམ་བྱུ་རྒྱ་དེ་ཡིན།

6.5 ཐོག་སྲིམས་སའི་འདྲི་གཙོད་གྱི་ཐད་གཏོང་། དེ་ནི་མི་དམངས་སྲིམས་ཁང་ལ་གོང་
རིམ་སྲིམས་ཁང་དང་ཀྱང་གོ་སྲིམས་ཁང་དྲ་བའི་ཞིབ་བཤེར་ཚོག་མཆན་ཐོབ་རྗེས། གཞུང་
སྤོངས་དྲ་བའི་བརྟེན་གཞུགས་ཐད་གཏོང་གི་རྣམ་པ་བརྒྱུད་ནས་སྤྱི་བྱེད་སའི་ཐད་ཀར་གཏོང་
བ་ཡིན། ཐད་གཏོང་གི་གོ་རིམ་གྱིས་མི་དམངས་སྲིམས་ཁང་གི་ཆེད་མངགས་ལས་བྱེད་ཉེན་
རྒྱུ་པར་སྲིམས་སའི་འདྲི་གཙོད་གྱི་བརྟེན་པའི་དང་། པར་ རིམ་དང་ཡི་གེའི་ནང་དོན་དུས་
མཉམ་དུ་པའི་པར་འགན་འཁུར་བ་ཡིན་ལ། ཀྱང་གོ་སྲིམས་ཁང་དྲ་བས་ཀྱང་དུས་མཉམ་དུ་
སྤྱི་བོད་དང་ཞིབ་བཤེར་བྱས་ནས། སྲིམས་སའི་འདྲི་གཙོད་གྱི་གོ་རིམ་ཡོངས་ཆ་ཚང་དང་
གསལ་བོའི་དང་རྒྱ་ཆེའི་མང་ཚོགས་ལ་འདོན་པ་ཡིན།

7. བཅའ་ཁྲིམས་རོགས་སྐྱོབ་བྱ་བའི་ས་ཚོགས། དེ་ནི་རང་གཏུག་པ་དང་བསྐྱར་ཞིབ་རེ་ཞུ་
བ། ཞུ་གཏུག་པ་སོགས་འབྲེལ་ཡོད་མི་སྣའི་བཅའ་ཁྲིམས་རོགས་སྐྱོབ་ཀྱི་རེ་ཞུའི་ཐོག་མའི་ཞིབ་
བཤེར་དང་། བཤེར་ཚོད་དག་འབྱུང་བྱེད་པའི་བརྒྱ་ལྷོད་ཡི་གེ་དང་གོས་ཞིབ་ཀྱི་གདན་ཞུ་ཡི་
གའི་བསྐྱར་སྐྱོད། ཞུ་གཏུག་ཏུ་ཡོང་བའི་མང་ཚོགས་ཀྱི་བཅའ་ཁྲིམས་འདྲི་རྟོག་བཅས་སུ་
འགན་འཁུར་བར་མ་ཟད། འབྲེལ་ཡོད་དོ་བདག་པས་ཁྲིམས་གཙོད་བཙུགས་དང་དོ་གཏུག་
འདོར་བའི་ཁེ་དབང་ལ་སྐྱེད་སྐྱོབ་བྱེད་པ་སོགས་ཀྱི་བྱ་བའི་ལས་ཁུངས་ཤིག་ཡིན། བྱ་བའི་ས་
ཚོགས་འདི་ནི་ཁྲིམས་འཛིན་དམངས་བདེ་ཅན་དང་དམངས་ཕན་ཅན་དུ་གཏོང་བའི་བྱེད་ཐབས་
གསར་བ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱི་རོགས་སྐྱོབ་བྱ་བ་དང་མི་དམངས་ཁྲིམས་ཁང་གི་
ལས་སྒྲིའི་བྱ་བ་གཉིས་ཀྱི་མཐུན་སྦྲེལ་དང་རམ་འདེགས་ལ་ཤུགས་སྣོན་པ་དང་། བཅའ་ཁྲིམས་
རོགས་སྐྱོབ་ཀྱི་ཞབས་ཞུའི་ཐབས་ལམ་རྒྱ་བསྐྱེད་པ། ཁྲིམས་ཁང་གི་གྲོད་དོན་ཐོ་འགོད་པའི་སྡེ་
ལེན་དང་དོགས་སེལ་སོགས་ཀྱི་བྱ་བའི་གཞོན་ཤུགས་ཇི་ཚུང་དུ་གཏོང་བ། འདྲི་གཙོད་ཐོན་
ཁུངས་སྤེལ་བ། ཞུ་གཏུག་བཤེར་ཞབས་ཞུའི་རུས་པ་མཐོར་འདེགས་གཏོང་བ་བཅས་སུ་ཕན་ལོ།

གུང་ཏོ་རྫོང་མི་དམངས་ཞིབ་དཔྱད་ཁང་གི་བྱ་བའི་སྟན་ལྷན་གྲུ

—2017ལོའི་ཟླ2པའི་ཚེས23ཉིན་གུང་ཏོ་རྫོང་མི་དམངས་འཕུས་མི་ཚོགས་ཚེན་སྐབས་བཙུག་པའི་གྲོས་ཚོགས་ཐངས་གཉིས་བའི་སྟངས་ཀྱི་སྟན་ལྷན་གྲུ
གུང་ཏོ་རྫོང་མི་དམངས་ཞིབ་དཔྱད་ཁང་གི་ཞིབ་དཔྱད་འགོ་གཙོ། ལྷ་སྤང་།

འཕུས་མི་རྣམས་པ།

ད་ལྟོ་ངས་གུང་ཏོ་རྫོང་མི་དམངས་ཞིབ་དཔྱད་ཁང་གི་ཚབ་བྱས་ཏེ་ཚོགས་ཚེན་ལ་སྟན་ལྷན་གྲུ་འབུལ་རྒྱུ་ཡིན་པས་།རྫོང་གི་སྟན་ལྷན་གྲུ་ཡོན་དང་ཚོགས་ཚེན་ལ་བྱུང་བྱུགས་ཀྱི་སློ་མཐུན་རྣམ་པས་གྲོས་གཞི་བྱེད་པར་འཚལ།

2016ལོའི་བྱ་བ་གཙོ་བོ།

2016ལོའི་དེང་ལ་རྫོང་གྲུ་དང་གོང་དེམ་ཞིབ་དཔྱད་ཁང་གི་ཡང་དག་པའི་འགོ་བཟུང་དང་།རྫོང་དམངས་ཚེན་དང་དེའི་རྒྱུ་རྐྱེན་ཁང་གི་ལྷ་སྤང་ལ་དྲུང་གི་སྟན་ལྷན་གྲུ་གི་སྤྱུགས་ལྷན་གྲུ་བསྐྱོར་དང་གི་སྟན་ལྷན་གྲུ་དམངས་གཙོའི་ལྷ་སྤང་སྤྱི་ཚོགས་ལས་དེགས་ཁག་གི་སྤྱུགས་ལྷན་གྲུ་འོག་ཏུ་ཞིབ་དཔྱད་ཁང་གི་ཏང་ཅེ་འཇུགས་ཀྱིས་ཞིབ་དཔྱད་མི་སྣ་ཡོངས་བསྟན་ནས་ཚོགས་ཚེན་བཙུག་པའི་དང་ཏང་གི་སྐབས་བཙུག་པའི་གུང་ཏོ་རྫོང་ཚང་འཛོམས་གྲོས་ཚོགས་དེམ་བྱུང་ལག་བསྟར་ནན་མོ་དང་སྤྱི་བྱུང་རྒྱུ་ཅི་ཞི་ཅིན་ཅིན་གྱི་རབ་དང་དེམ་པའི་གསུང་བཤད་གཤམ་ཚེན་གྱི་དགོངས་དོན་བཅས་ལ་སློབ་སྦྱོང་ནན་མོ་བྱས་པར་མ་ཟད།རྩ་བའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱིས་ལག་བསྟར་བྱས་པ་དང་། བྱིས་ལྷན་གྲུ་

ཉོགས་ལ་བྱགས་སྒོན། བྱིས་ལ་འཛིན་སྐྱོད་བཏང་ཚད་ལྡན། བྱིས་ལ་འཛིན་བཅས་བསྐྱར་སྐྱུལ་
 སྤེལ་སྤྱོད་ལག་འཇུགས་སྐྱོན་ལ་བྱགས་སྒོན་བཅས་བྱས་ནས་དུར་བཅོན་གྱིས་བྱིས་ལ་འཛིན་གྱིད་
 གཞི་རེ་རེའི་སྤོང་ནས་མི་དམངས་མང་ཚོགས་ལ་འདྲ་མཉམ་དུང་བདེན་གྱི་ཚོར་བ་སྤོང་དུ་བཅུག
 གཅིག བྱིས་ལ་སྤྱོད་ལག་ལུས་ལག་བསྟར་བྱས་ཏེ། སྤྱི་ཚོགས་ཡོངས་ཀྱི་བཏོན་སྤོང་
 སྤང་སྤོང་བྱས།

ཉེས་དོན་སྤྱི་ཚོགས་བྱིས་ལ་སྤྱོད་ལག་གིས་བཅད། 2016ལོ་སྤྱི་བདེ་ལས་ཁུངས་གྱིས་
 འཛིན་བཟུང་ཚོག་མཆན་ལྷན་པའི་གྱིད་གཞི118དང་མི193སྤོང་ལེན་བྱས་ལ།དེ་ལས་ཞིབ་
 བཤེར་བྱས་རྗེས་གྱིད་གཞི 94 དང་མི139ལ་འཛིན་བཟུང་ཚོག་མཆན་བཀོད།འཛིན་བཟུང་
 ཚོག་མཆན་མ་བཀོད་པའི་གྱིད་གཞི 24 དང་མི 54 ཡོད། གྱིད་གཞི་ལ་འཛིན་བཟུང་ཚོག་
 མཆན་བཀོད་པའི་དག་ཚད་ནི 100%ཡིན་སྤྱོད་བསྐྱུལ་བྱས་ཏེ་ཞིབ་བཤེར་བྱེད་པའི་ལྷ་
 གཏུག་གྱིད་གཞི 120 དང་མི 175 སྤོང་ལེན་བྱས།ཞིབ་བཤེར་བྱས་རྗེས་གྱིད་གཞི 98དང་
 མི 136ལ་གཞུང་གཏུག་བྱས་ཤིང་གྱིད་གཞི 9དང་མི13ལྷ་གཏུག་མ་བྱས།ལྷ་ཞིབ་དཔྱད་
 ཁང་དུ་གྱིད་གཞི3དང་མི4སྤོང་བསྐྱུལ་བྱས། གྱིད་དོན2དང་མི3ལྷ་གཏུག་ཕྱིར་འཐེན་བྱས།
 གྱིད་དོན 3 དང་མི 7 ལྷ་ཞིབ་སྤྱོད་ལག་ལ་ཕྱིར་སྤོང་བྱས་ནས་ལྷ་ཞིབ་ལ་གསལ་བྱེད་དུ་
 བཅུག་གྱིད་དོན5དང་མི 12ཞིབ་བཤེར་བྱེད་བཞིན་པའི་སྤོང་ཡིན། བྱིས་ལ་བཀོད་འདྲི་གཅོད་
 དུས་ཡུན་ནང་གྱིད་ཐག་ཚད་ཚད 100%དང་ཉེས་ཅན་ལ་ལྷན་གཅོད་ཚད100% ཡིན།

བཏོན་ཏེ་གྱིས་ལྷ་སྤོང་ཐེར་འདོན་དང་ལྷ་གཏུག་ཞིབ་དཔྱད་བྱ་བ་ལེགས་བསྐྱུལ་བྱས།
 བཅའ་བྱིས་ལ་འགྲེལ་བཤད་དང་ཉེས་དོན་འདུམ་འགྲིག་སོགས་ཀྱི་བྱ་བ་དུར་ཐག་གིས་སྤེལ་
 བྱས། འགལ་བ་འདུམ་སྤྱིག་བྱེད་པ་དེ་བྱིས་ལ་སྤྱོད་ལག་གྱི་སྤོང་གི་རྒྱུད་རིམ་ཡོངས་སུ་བརྒྱུད་
 སྤོང་བྱས་ནས། ཞིབ་དཔྱད་འགོ་གཅོས་དོ་གཏུག་སྤོང་ལེན་ཉེན་མོ་ལས་ལྷགས་དང་ཐོག་སྤོང་
 འགན་འཁུར་ལས་ལྷགས་རྒྱུན་འབྲེངས་དང་འཇུག་ཚད་དུ་བཏང་ཏེ། དོ་གཏུག་མང་ཚོགས་ཀྱི་
 རེ་བ་སྤོང་མིང་བཏོན་ལས་བྱེད་པས་སྤོང་ལེན་གྱི་ལས་ལྷགས་གསར་དུ་བཅུགས་ཤིང་ལྷ་གཏུག་

དང་རྒྱ་མཚན་ལུ་འབྲུལ་ཐེར་འདོན་བཅས་རྣམས་པ་གཞི་གཅིག་ལ་འདུས་པའི་སྡེ་ལེན་སྟེགས་བུ་
 བཅུགས། སྡེ་གཅིག་དང་གཞན་དབང་། བཀག་སྡོམ་གྱི་སྡེ་ལེན་བྱེད་ཐབས་དེ་སྡེ་མང་དང་རང་
 འགུལ་སྡོམ་འབྱེད་གྱི་བྱེད་ཐབས་ལ་བརྒྱུད། རོ་བཅར་དུ་ཡོང་བའི་མང་ཚོགས་ལ་སྡེ་ལེན་མི་སྡེ་
 གདམ་ག་རྒྱག་ཚོག་པའི་དབང་ཆ་བྱིན་ནས་སྟབས་བདེ་ཆེན་པོ་བཟོས། ཞིབ་དཔྱད་འགོ་གཙོ་
 ཡིས་མང་ཚོགས་ 77 ལྟག་ལ་སྡེ་ལེན་བྱས་ཤིང་གྲོད་དོན་ 26 སྡོད་ལེན་བྱས་དེ་ལས་ཁུངས་སྡེ་
 ཐེར་འདོན་ 8 དང་བྲིམས་སྒྲུབ་གྱི་གྲོད་གཞི་ 15 །ཉེས་དོན་ལུ་གཏུག་ 2 དམངས་དོན་སྲིད་
 འཛིན་ཉ་སྐུལ་གྲོད་གཞི་ 1 སྡོད་ལེན་བྱས་ཤིང་། གྲོད་གཞི་ཐག་གཅོད་དང་ཡིག་སྒྲུབ་རོ་
 གཏུག་སྡེ་ལེན་ལན་བཏབ་ཚད་ 100% ཟིན་ཉེས་དོན་གྲོད་གཞིའི་ཁྲོད་གཞོད་འཚོ་ཕོག་
 མཁན་རྣམས་ཡང་ན་དེའི་གཉེན་ཉེ་ལ་རོགས་དུལ་སྒྲོར་ 15000 བྱིན།

དུར་ཐག་གིས་སྤྱི་ཚོགས་བདེ་འཇགས་ཕྱོགས་བསྐྱུས་བཅོས་སྐྱོད་བྱ་བར་ལྷགས། བདེ་
 འཇགས་འཇུགས་སྐྱུན་དང་བྲིམས་ལྟར་རྫོང་སྐྱོད་བྱ་བའི་སྤྱིའི་གླང་བྱ་ལྟར་མཐུན་ནས་སྤྱི་
 ཚོགས་འཚམ་མཐུན་དང་མི་རིགས་མཐུན་སྦྲིལ་སྲུང་སྐྱོད་བྱ་རྒྱ་དེ་ཞིབ་དཔྱད་བྱ་བའི་ཁྲོད་གོ་
 གནས་གལ་ཆེན་དུ་བཞག། གཅིག་ནི་ཞིབ་དཔྱད་མི་སྡེ་ལྷགས་པ་ལྔ་དང་བྲིམས་ལྷགས་
 ལྷགས་པ་བདུན། ཐེར་འདོན་དྲིལ་སྒྲོག་གཟུང་འཁོར་དང་ 12.4 བྲིམས་ལྷགས་དྲིལ་
 སྒྲོག་ཉེན་མོ་སོགས་བྱ་འགུལ་སྟེལ། བྲིམས་ལྷགས་དྲིལ་སྒྲོག་སློབ་གསོ་ཐེངས་ 139 ཟེལ་
 ཞིང་། དྲིལ་སྒྲོག་ཡིག་ཆ་ 32000 ལྟག་བཀག་སྡོམ་གསོ་ཕོབ་མཁན་གྱི་ལས་བྱེད་མང་
 ཚོགས་དང་དགོ་སློབ་མི་སྡེ་ 36900 ལྟག་ལ་སྟེབས། གཉེས་ནི་བཅའ་བྲིམས་དང་ལུ་གཏུག་ལ་
 འབྲེལ་ཡོད་གྱི་ཚྭ་གཞི་ལ་གཟུང་འཁོར་རེར་ལེབ་བཤེར་དང་ཟླ་རེར་དབྱེ་ཞིབ་གྱི་སྟན་ལུ་ལམ་
 ལྷགས་ལག་བསྟར་བྱས་ཤིང་ཞིབ་དཔྱད་དང་འབྲེལ་བའི་ཡིག་སྒྲུབ་རོ་གཏུག་གྲོད་དོན་
 འབྱུང་སྲིད་པའི་ཚྭ་གཞི་ལ་སྡོམ་རྒྱས་བཀོད། གསུམ་ནི་གཙོ་གནད་ས་ཁུལ་དང་དགོན་པ་མི་
 སྡེར་འགོག་ཐོན་དོ་དམ་དང་ཚོད་འཛིན་བྱེད་པར་ལྷགས་བསྐྱུར་ཉེ། འགོ་བྲིད་གྱིས་ལས་རེས་
 སྡེ་བྲིད་དང་ཆེད་མིའི་ལས་རེས། རྒྱ་ཚོད་ 24 ལ་གྲ་སྒྲིག་དང་རྒྱ་ཚོད་ 24 ལ་ཁ་བར་

འཕྲོད་པ། ལས་རིམ་བྱས་ཚུལ་ཡར་བྱ་སོགས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ལག་བསྟར་བྱས། བཞི་ནི་དུས་
ཚོད་དང་གནད་ཚེ་དུས་སྐབས་ཀྱི་གཏན་སྲུང་བྱ་བ་ནན་མོར་བཟུང་ལ། མི་ཐེངས་ 150ལྟ་
དང་རྒྱུ་ལོ་ཐེངས་ 20ལྟ་གཏན་སྲུང་བྱ་བའི་ཁྲོད་ལྷགས།

དམངས་འཛོམས་ཞབས་ཁུ་དང་འགན་སྲུང་ལ་ཤུགས་སྒྲོན་བྱས། རྗེས་སུ་ལམ་བུ་བྱེད་
པའི་མཉམ་སྲེལ་བཅུ་དང་། མཐོ་སྐང་མཛེས་ལྗན་ཞིང་སྡེ་འཇུགས་སྐྱུན། ཆ་སྐྱིག་མཉམ་སྐྱུན་
གནས་འབྲེལ་རོགས་སྐྱོར་སོགས་ཀྱི་བྱ་འགུལ་བརྒྱུད་ནས། གནས་འབྲེལ་རོགས་སྐྱོར་སྡེ་བ་དང་
དགོན་པ། དབུལ་བྱིས། དཀའ་ངལ་ཡོད་པའི་སློབ་ཚན་བ་སོགས་ལ་རིན་པོ་སྐྱོར་གྱི་2ལྟ་
ཀྱི་འཚམས་འདྲིའི་མ་དུལ་བཏང་བ་དང་ཐང་དཀར་མ་གྲོང་བརྡལ་བྲག་དཀར་སྡེ་བར་
དབུལ་སྐྱོར་མ་དུལ་གྱི་3བཏང་། ཐང་དཀར་མ་གྲོང་བརྡལ་འབྲོང་མགོ་སྡེ་བའི་དབུལ་སྐྱོར་
ལ་སྐྱོར་གྱི་2ལྟ་གི་གྲོས་ཚོགས་མདུན་ཅོག་དང་ཨོང་སྟེགས་ཉེས། ཞིབ་དཔྱད་མི་སྣ་གཅིག་
སྐོང་འཐེན་བྱས་ནས་ཆབ་ཆ་གྲོང་བརྡལ་མེ་རྟོག་ལུང་བ་སྡེ་བའི་རྒྱུ་ཅི་དང་པོའི་འགན་
ཁུར་དུ་བཅུག་པར་མ་ཟད། མེ་རྟོག་ལུང་བ་སྡེ་བར་སྐོར་16000ཀྱི་དབུལ་སྐྱོར་དྲིལ་བསྐྱེད་
བྱང་བུ་བཅོས་བ་དང་སྐོར་2000ཀྱི་དབུལ་སྐྱོར་བརྒྱུད་རིམ་དཔེ་རིས་བཅོས། དུས་མཚུམས་
སུ་ཞིབ་དཔྱད་མི་སྣ་གཅིག་སྐོང་འཐེན་བྱས་ནས་ཀྲུང་དབྱང་དང་ཞིང་ཚོད་ཀྱི་ཏང་ཨུའི་ཡིག་
ཆ་དང་པོ་སྐྱོག་འབྲེལ་བྱ་བར་ལྷགས་པ་དང་། ཞིབ་དཔྱད་མི་སྣ་གསུམ་སྐོང་འཐེན་བྱས་ནས་
བཞིག་སློབ་པའི་སྐོང་བྱ་བར་ལྷགས།

ལོ་ན་མ་སོན་པའི་ན་གཞོན་གྱི་ཁེ་ཕན་སྲིམས་མཐུན་གྱིས་འགན་སྲུང་བྱས། ལོ་ན་མ་སོན་
པའི་ཉེས་སྐྱོན་སྡེ་འགོག་སློབ་གསོའི་སྟེགས་བུ་བཅུ་དྲུག་དེ། རྒྱུད་སྐྱབ་འགོ་བཟུང་ཚན་རྒྱུང་
དང་སྲིམས་ལུགས་སློབ་གཙོ་གཞོན་པའི་དགོ་མཚན་འདོན་སྡེལ་བཏང་ནས། ལོ་ན་མ་སོན་
པའི་ཞིབ་དཔྱད་བྱ་བ་བརྟན་པོའི་ངང་སྡེལ་བ་དང་རྒྱུད་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་མི་སྣའི་སྲིམས་
མཐུན་ཁེ་དབང་ལ་ཁག་ཐེག་བྱས། དེ་མིན་བཅའ་སྲིམས་སློབ་རར་སྐྱེལ་བའི་བྱ་འགུལ་སྡེལ་
ནས་ལོ་ན་མ་སོན་པ་ལ་ཉེས་སྐྱོན་མི་བཅོ་བའི་ཕྱོགས་ནས་སློབ་གསོ་གང་མང་བཏང་།

གཉེས། རྩོམ་ལུགས་ལྟར་མེད་ཀྱིས་རྩལ་སྤྲུངས་ལ་ངོ་རྒྱུ་དང་བྲིམས་ལྟར་ལས་ཐོག་ཉེས་
བསགས་སྒྲོན་འགོག་ལ་ཞིབ་གཙུག་བྱས།

ཏང་ཀྲུང་དབྱུང་གིས་རྩལ་སྤྲུངས་ངོ་རྒྱུ་བྱ་བར་བཏོན་པའི་འཐབ་རྩུས་དང་བཀོད་སྒྲིག་
ལག་བསྟར་དོན་འཁྲུལ་བྱས་ཏེ། ཞིང་ཕྱུགས་ལས་རིགས་དང་འབྲེལ་བའི་བྱ་བ་ཁོངས་གཙུག་
བོའམ་ལས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་གྱི་ལས་ཐོག་ཉེས་བསགས་གྱུར་དོན་ལ་ཞིབ་གཙུག་ནན་མོ་བྱས་ཤིང་།
སྒྲོམ་པས་གྱུར་གཞིའི་སྤྲུངས་སྡེ་ 10 དང་མི 20 སྒྲོན་ལེན་བྱས་པ་དང་། གྱུར་དོན་ 1 དང་མི
8 ཐོ་བཀོད། གྱུར་འབྲེལ་མ་དུལ་སྒྲོར་མི 27 ཡོད། རྩལ་ཁབ་ལ་སྒྲོར་མི 27 གྱི་དཔལ་
འབྱོར་གྱུར་གྲུན་སེལ་གྱུར་དོན་ 3 དང་མི 4 ཐོ་བཀོད། གྱུར་དོན་ 1 དང་མི 1 དལ་མོར་
ཉར་ཞིབ་བྱེད་པའི་གས་སུ་བཞག་གྱུར་དོན་ 1 དང་མི 2 ལ་ཐག་གཙུག་གཞན་པ་བྱས་གྱུར་
དོན་ 4 དང་མི 5 ལ་ཐོག་མའི་ཞིབ་དཔྱད་བྱེད་བཞིན་ཡོད།

བྲིམས་ལྟར་ལས་ཐོག་ཉེས་བསགས་སྒྲོན་འགོག་བྱ་བར་ཤུགས་སྒྲོན་ཆེན་པོ་བྱས། རྩོན་
འགོག་དང་གྱུར་སྐྱབ་དུས་མཉམ་དུ་སྡེལ་ཏེ་སྤྱི་ཚོགས་རང་བཞིན་གྱི་རྩོན་འགོག་མ་ལག་
བཅུགས། གཞིག་ནི་རྫོང་གི་ལས་ཐོག་ཉེས་བསགས་སྒྲོན་འགོག་བྱ་བའི་ཡུ་ཡོན་སྤྱོད་ལྟར་གས་
ལོ་རེའི་ལོ་འགོ་ལ་རྫོང་ཡོངས་ཀྱི་ཏང་སྲོལ་སྲིད་གཙུག་འཇུགས་སྐྱབ་དང་རྩལ་སྤྲུངས་ངོ་རྒྱུ་
བྱ་བའི་སྒྲོར་གྱི་ཚོགས་འདུའི་སྟེང་དུ་ལོ་རེའི་ལས་ཐོག་ཉེས་བསགས་སྒྲོན་འགོག་བྱ་བར་བཀོད་
སྒྲིག་གཏན་འབེབས་བྱས། གཉེས་ནི་ « ཆད་འགོག་མཉམ་བསྟར་དང་། རྩོག་རྒྱ་རྩལ་
སྤྲུངས་བཀག་འགོག་» ཆད་དོན་སྒྲོག་བཤད་རྒྱ་ཆ་བཅོས་ནས་ལས་ཐོག་ཉེས་བསགས་སྒྲོན་
འགོག་སྒྲོག་བཤད་བྱ་འགྲུལ་ཐེངས་ 13 སྡེལ་གསུམ་ནི་རྫོང་དུལ་སྒྲོར་གསར་སྡེལ་བྱུང་ནས་
ལས་ཐོག་ཉེས་བསགས་སྒྲོན་འགོག་མཉམ་འབྲེལ་ལས་སྲོལ་བཅུགས། བཞི་ནི་མཁར་བྱང་
གསར་སྡེལ་ཤར་ལམ་འཇུགས་སྐྱབ་བཅས་ལས་གཞིའི་ནུས་གྲངས་ཁྲོད་ལས་ཐོག་ཉེས་བསགས་
སྒྲོན་འགོག་བྱ་བ་སྡེལ། ལྷ་ནི་དུལ་སྒྲོར་བྱ་བ་ཁོངས་ཀྱི་བྲིམས་གཙུག་བྱ་བ་དང་ལས་ཐོག་
ཉེས་གསོག་སྒྲོན་འགོག་ཆེད་དོན་བྱ་འགྲུལ་སྡེལ་བ་དང་། རྒྱབས་བརྩེ་འདེམས་བསྐྱོའི་ཞིབ་

དཔྱད་བའི་ཆེད་དོན་འགན་སྲུང་བྱས་པར་མ་ཟད། དེ་ཞིབ་དཔྱད་ཁང་གིས་སྡེ་བུ་བྲིད་བྱས་
 བས་རྗེས་དམངས་ཆེན་དང་རྗེས་སྐྱོད་ལྷན་པོའི་ཚུ་འཇུགས་ལུ་སོགས་ཞབ་མོང་ 11 ལ་
 སོང་ནས་སྐོར་སྐྱོད་སྐོར་བཤད་ཐེངས་ 23 ལྷན་ལྷན་གྱི་མཉམ་འབྲེས་ལ་དམིགས་ནས་
 རྒྱ་ལོ་ལྷན་པོའི་བྱ་འགུལ་སྡེ་ལ་ཉེ་མྱོད་གཞི་བྱུང་བའི་ལས་ཁུངས་དང་འབྲེལ་ཡོད་ལས་
 ཁུངས་ལ་《 ཞིབ་དཔྱད་བསམ་འཆར་ཡིག་ཆ 》 15བཀའ་བཤད་། 《 རྒྱ་ལོ་ལྷན་པོའི་བྱ་
 དཔྱད་སྐོར་ལུ 》 23 དང་《 དཔེ་མཚོན་མྱོད་གཞི་དབྱེ་བའི་བཤམ་ལུ 》 4བཤམ་ དེའི་ནང་ལུ་ལྷན་དང་
 ལུ་ཞིབ་དཔྱད་ཁང་། རྗེས་སྐྱོད་ལོ་ལྷན་གཞི་བའི་ཆོག་མཆན་གནང་བ་དང་རྗེས་སྐྱོད་
 གཞུང་གིས་བྱ་བའི་ཆོན་ལུང་བཅུགས་ནས་སྡེ་བར་སོང་དེ་བཅས་བསྐྱར་དངོས་འབེབས་བྱས་
 ཉེ་མྱོད་ལོ་ལྷན་པོའི་བྱ་འགུལ་ལུ་ 3 དང་དཔེ་མཚོན་མྱོད་དོན་ 7 ལ་དབྱེ་བའི་བྱ་བཤམ་བཤམ་གྱི་
 རྗེས་སྐྱོད་དང་རྗེས་སྐྱོད་དམངས་ཆེན་གྱི་ལོ་ལྷན་གཞི་བའི་ཆོག་མཆན་ལ་《 ལས་ཐོག་ཉེས་བསམས་རྒྱ་
 ལོ་ལྷན་པོའི་ལོ་ལྷན་པོའི་དབྱེ་བའི་བྱ་འགུལ་ལུ 》 ལུ་བསམ་འགོ་བྲིད་ནམས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་དང་ཆོག་མཆན་
 གལ་ཆེན་དང་སྐབས་གཉིས་པའི་ཞིང་ཆེན་ཡོངས་ཀྱི་ཞིབ་དཔྱད་སྡེ་ལག་གི་བྲིམས་གཞི་བྲིད་བྱ་
 བ་དང་ལས་ཐོག་ཉེས་གསོག་རྒྱ་ལོ་ལྷན་པོའི་བྱ་འགུལ་ལུ་བཟུང་སྐོར་ལུ་ལྷན་པོའི་ཆོན་ལུང་ཐོབ།

གསུམ། བཅའ་བྲིམས་ལྷ་སྐྱེལ་གྱི་ལྷན་པོའི་ཆེ་བྱུང་སྡེ་བུ་ལྷན་པོའི་དང་བཞག་གི་བདེན་
 པ་སྲུང་མཁན་ཞིག་བྱས།

ཉེས་དོན་གཞུག་བཤམ་གྱི་ལྷ་སྐྱེལ་ལ་ལྷན་པོའི་ལྷན་པོའི་སྡེ་བུ་བྱས། གཞིག་གི་མྱོད་དོན་ཐོ་འགོད་
 དང་ལྷན་པོའི་བྱ་འགུལ་ལ་ལྷ་སྐྱེལ་བྱེད་པའི་ལྷན་པོའི་ཆེ་བྱུང་སྡེ་བུ་བྲིམས་ལྷན་པོའི་སྡེ་བུ་
 ཞིབ་བཤམ་ཐེངས་ 6 ལྷན་པོའི་དང་། མྱོད་དོན་ 26 དང་མི་ 29 ལ་ཐད་གཞུག་ཐོ་འགོད་
 ལྷན་པོའི་ཅན་མི་ 4 འཛིན་བཟུང་བྱས་ཞིབ་བཤམ་འཛིན་བཟུང་མྱོད་དོན་ལ་ལྷ་སྐྱེལ་དུ་ལྷན་པོའི་
 ཞིབ་དཔྱད་འཛིན་བསམ་འཆར་ཡི་གེ་ 24 བཤམ་པོའི་དང་། འཛིན་བཟུང་མི་བྱེད་པའི་མྱོད་དོན་
 གསལ་བཤད་གནས་ལུགས་ཡི་གེ་ 24 སྡེ་བུ་འཛིན་བཟུང་ཆོག་མཆན་མི་བཤམ་པའི་མྱོད་དོན་
 ལ་གསལ་བྱས་ཞིབ་བྱེད་པའི་ཡི་གེ་ 12 བཤམ་པོའི་དང་། ལྷན་པོའི་ལས་ཁུངས་ལ་མྱོད་དོན་མི་སྐྱབ་

པའི་གནས་ལུགས་གསལ་བཤད་ཡི་གེ 1 གྱིས། བྱིས་མ་འགལ་དག་བཅས་བརྒྱ་ལྷོ་ཡི་གེ 2 གྱིས་
པ་དང་ཞིབ་དཔྱད་བསམ་འཆར་ཐེངས་ 1 ལ་བཏོན། གཉིས་ནི་ཉེས་དོན་འདྲི་གཙུག་ལྷ་
སྐུལ་ཇི་དྲག་ཏུ་བཏང་སྟེ། ཞིབ་དཔྱད་འགོ་གཙོ་བོ་བྱིས་མ་འགལ་གི་འདྲི་ཞིབ་ལྷ་ཡོན་སྟན་འང་
དང་འདྲི་ཞིབ་སྟོན་གྱི་གྲོས་ཚོགས་ 2 ལ་ཟུར་ཞུགས་བྱས། ཉེས་ཚད་འཇལ་བ་ཚད་ལྡན་ཅན་གྱི་
བྱ་བར་ཤུགས་སྟོན་བྱས་ཏེ། ཉེས་ཚད་འཇལ་བའི་རེ་བ 98 བཏོན།

དམངས་དོན་སྲིད་འཛིན་གཏུག་བཤེར་ལ་ལྷ་སྐུལ་ནན་མོ་བྱས། དམངས་དོན་སྲིད་འཛིན་
ལྷ་སྐུལ་གྱི་གཞི 1 སྲོད་ལེན་བྱས་པ་དང་། དེ་ལས་གུང་རྟོ་རྫོང་མི་དམངས་བྱིས་མ་འགལ་གི་
དམངས་དོན་སྲིད་འཛིན་ཐད་གྱི་གྱོད་དོན་ 8 ལ་འདྲི་གཙུག་བྱེད་པར་ཉན། འདྲི་གཙུག་
དཔང་ཡིག་ 370 གཟུགས་ཞིབ་གནང་། ལུས་ཞིབ་དཔྱད་འང་གི་དམངས་དོན་སྲིད་འཛིན་
ཚན་འག་དང་རྫོང་བྱིས་མ་འགལ་ཅུ་བུ། འང་རྣལ་སོ་སོའི་བྱིས་མ་འགལ་འང་གི་ལས་བྱེད་པ་
གདན་དྲངས་ནས་དམངས་དོན་སྲིད་འཛིན་ཞིབ་དཔྱད་འབྲེལ་གཏུག་པའི་མཉམ་འབྲེལ་གྲོས་
ཚོགས་ཐེངས་ 1 ལ་བསྐྱུལ། དམངས་དོན་སྲིད་འཛིན་འབྲེལ་གཏུག་པར་འབྲེལ་བ་ཐེངས་
10 བྱས། གཏུག་བཤེར་སྐུལ་འདེད་དང་འགན་ཁུས་ལག་བསྟར་སྐུལ་འདེད་ཆེད་དོན་བྱ་
འགུལ་དང་། གཞི་རིམ་དམངས་དོན་སྲིད་འཛིན་ཞིབ་དཔྱད་བྱ་བ་སྐུལ་འདེད་ལོ་ཞེས་པའི་
ཆེད་དོན་བྱ་འགུལ་སྐྱེལ་བ་དང་། མི་དམངས་འཕུས་མི་དང་སྲིད་གྲོས་ལྷ་ཡོན་བཅས་ལ་
འཚམས་འདྲིར་སོང་ནས་བསམ་འཆར་དང་གྲོས་གཞི་ 5 བསྐྱུ་ལེན་བྱས་པར་མ་ཟད། དེ་དག་
དག་ཐེར་དོན་འཁེལ་གྱང་བྱས་ཚར། གྱོད་འབྲེལ་མ་དཔུལ་གཅིག་བསྐྱུས་ཐག་གཙུག་བྱ་བ་
སྐྱེལ་ནས་ལག་བསྟར་བྱས་ཚར་བའི་གྱོད་དོན་ 159 ལ་བསྐྱུར་ལྷ་བྱས་ནས་ལྷ་རྟོགས་གྱོད་གཞི་
7 གྱི་གནད་དོན་རྟེན་པས་ཞིབ་དཔྱད་བསམ་འཆར་ཡི་གེ་ 7 བཏོན་པ་ཚང་མ་དང་ལེན་
བྱས་པར་མ་ཟད་ཕྱིར་ལན་ཡང་སྤྲད་ཟིན།

ཉེས་ཚད་ལག་བསྟར་ལ་ལྷ་སྐུལ་བྱེད་པར་ཤུགས་བསྐྱུལ། ལྷ་སྐུལ་དོ་དམ་ས་གནས་ལ་
ལྷ་སྐུལ་བྱེད་ཤུགས་ཇི་ཆེར་བཏང་སྟེ། དུས་ཚིག་ལ་བདེ་འཇགས་ཞིབ་བཤེར་ཐེངས་ 4 བྱས་

ནས། བདེ་འཇགས་ཐད་གྱི་མངོན་མེད་རྒྱུ་དམ 1 ཤེས་པ་དང་སྤྲིམས་འགལ་བྱ་བ་ 8 ལ་
 དག་ཐོག་ནས་ཡོ་བསྐང་བྱས། །《 ཞིབ་དཔྱད་གོས་གཞི་ཡི་གེ》 2 བཏང་ནས་ཡོངས་སུ་བཅོས་
 ལྷུང་བྱས། དགོས་ངེས་རང་བཞིན་གྱི་གྱོད་དོན་3 ལྷོད་ལེན་བྱས། སྤྲིམས་འགལ་ཚོན་ཆ་བཅན་
 བཀག་བཀོལ་སྤྱོད་བྱས་ཚུལ་ལ་ལྟ་སྐུལ་དང་ཞིབ་བཤེར་ཐེངས་1 བྱས། བཀག་གཉེར་མི་སྣར་ཁ་
 བད་ཐེངས་ 56 བྱས། བཀག་གཉེར་མི་སྣས་མིང་ཐོ་བཏོན་ནས་ཞིབ་དཔྱད་མི་སྣ་12 ལ་ངོ་
 བློན་ཉེས་ཆད་བཅད་་ཀྱང་ལག་བསྟར་མ་བྱས་པ་དང་རྒྱ་ལོར་གྱོད་དོན་གཙང་བཤེར་བྱེད་
 པའི་ཆེད་དོན་བྱ་འགུལ་གཅིག་བསྐྱུས་སློབ་སླེལ། རྗེ་ལྷུལ་གྱི་ཡོ་བསྐང་བྱ་ཡུལ་མི་ཐེངས་22 ལ་
 བཅར་འདྲི་བྱས་ཤིང་། 《རྗེ་ལྷུལ་ཡོ་བསྐང་ལག་བསྟར་བྱེད་ཐབས་》 དྲིལ་བསྐྱགས་ཐེངས་ 4 ལ་བྱས།

བཞི། ཞིབ་དཔྱད་ནན་སྤྱོད་དང་སྤྲིམས་འཛིན་ཚད་ལྡན་དུ་བཏང་ནས་བྱང་ཚད་མཐོ་
 པའི་ཞིབ་དཔྱད་དཔུང་ལག་ཅིག་བསྐྱུན།

བསམ་སློབ་ཆབ་སྲིད་དང་ལས་སྐོའི་རྣམ་པ་རྗེ་ཆེར་བཏང་། གཅིག་ནས་ཆབ་སྲིད་གཞུང་
 ལུགས་དང་ལས་རིགས་ཤེས་བྱའི་ཐད་སློབ་སྦྱོང་བྱས་པ་དང་། ཆེད་སྲིད་དང་ཞིབ་བསྐྱུར།
 དམངས་གཙོ་འཛུགས་པའི་ཚོགས་འདུ་བཅས་ཀྱི་རྣམ་པ་སྦྱོང་ནས་ལུགས་བསམ་དང་དད་མོས།
 དམིགས་ཡུལ་གྱི་འདུ་ཤེས། འབས་ལྷའི་འདུ་ཤེས། ལས་རིགས་ཀྱན་སྦྱོང་གྱི་ཚུ་ཚད་
 བཅས་སྣར་བས་རྗེ་མཐོར་བཏང་། རན་ཏན་གྱིས་ཏང་གི་སྐབས་བཅོ་བརྒྱད་པའི་གོས་ཚོགས་
 ཐེངས་དྲུག་པའི་དགོངས་དོན་དང་ཞི་ཅིན་ཕིན་མཚོ་སྡོན་ལ་སླེབས་དུས་གྱི་གསུང་བཤད་གལ་
 ཚོན་ལ་སློབ་སྦྱོང་བྱས་ནས་ཞིབ་དཔྱད་མི་སྣའི་ཏན་ཏན་ཏིག་ཏིག་བཞི་ཡི་རང་རྟོགས་རང་
 བཞིན་མཐོར་འདེགས་དང་། གཞི་གསུམ་འཇུགས་སྐྱུན་ལ་ལུགས་སློབ་བྱས་པས་གཞི་གསུམ་
 འཇུགས་སྐྱུན་གྱི་དཔེ་མཚོན་ལས་ཁུངས་སུ་འདེམ། གཉིས་ནས་དྲུང་བཅོན་སློབ་སློབ་གཉིས་
 བྱེད་གཅིག་གི་སློབ་གསོའི་བྱ་འགུལ་ཐེངས་གསུམ་སླེལ་ཏེ་ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་ཏང་བཅུགས་ནས་
 ལོ་འཁོར་གོ་ལྷ་ལོན་པའི་རྗེས་དྲན་བྱ་འགུལ་རབ་དང་རིམ་པ་སླེལ་བ་དང་ཞི་ཅིན་ཕིན་གྱིས་
 རྒྱུད་བསྐྱོད་རྒྱལ་ཁ་སྐྱབས་ནས་ལོ་འཁོར་80 ལོན་པའི་དུས་སྟོན་ཚོགས་ཚོན་སྟེང་གི་གསུང་

བཤད་གལ་ཆེན་ལ་སློབ་སྦྱོང་བྱས། གསུམ་ནས་མི་རིགས་མཐུན་སྦྲིལ་ཡར་ཐོན་གསར་
 འཛུགས་བྱ་འགུལ་ནན་ཏན་གྱིས་སྒྲེལ་ནས་དྲིལ་བསྐྱགས་བརྟན་ལྷན་ལྷན་དང་ལག་དེབ། འགྲེམ་
 རྩོན་བྱང་བྱ་བཅོས་ཏེ་དུས་བཟུང་འགན་ཁུར་ལེགས་འགྲུབ་བྱས་པས་མི་རིགས་མཐུན་སྦྲིལ་ཡར་
 ཐོན་གསར་འཛུགས་དཔེ་མཚོན་ལས་ཁུངས་སུ་འདེམ། བཞི་ནས་"སློབ་སྦྱོང་ཆེན་མོ་དང་གསོ་
 སྦྱོང་ཆེན་མོ། སྦྱོང་བཅར་ཆེན་མོའི་"བྱ་འགུལ་སྒྲེལ་ནས་ཤེས་ལྡན་མི་རྣམས་ཞིབ་དཔྱད་དར་
 པ་དང་བྱང་ཚད་གྱིས་ཞིབ་དཔྱད་རྒྱས་པའི་ཐབས་རྒྱས་ལག་བརྟར་བྱས་མི་ཐེངས་60ལྟོ་འཕེན་
 བྱས་ནས་ཆེས་མཐོའི་ཞིབ་དཔྱད་ཁང་དང་ཞིང་ཆེན་དང་ཁུལ། རྫོང་གིས་སྒྲེལ་པའི་གསོ་སྦྱོང་
 ལྷ་ཚོགས་ལ་ཞུགས། ན་གཞོན་ཞིབ་དཔྱད་མི་རྣམས་1 ཅང་སོའུ་ཞིང་ཆེན་ཡན་འབྲུག་གོང་ཁྲེར་ཞིབ་
 དཔྱད་ཁང་དུ་ལོ་ཕྱེད་རིང་གི་ལས་འཁུར་སྦྱོང་བཅར་བྱས། ཞིབ་དཔྱད་མི་རྣམས་ཡོངས་གྱིས་ཏུར་
 ཐག་བྱས་པས་2016ལོའི་ཟླ11པར་ཞིང་ཆེན་རིམ་པའི་ཤེས་དཔལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མཚན་
 ལྷན་ཐོབ།

བྲིམས་འཛིན་ཚད་ལྡན་ཅན་འཛུགས་སྦྱོང་བྱ་བ་ཏན་ཏེག་གིས་སྒྲེལ། བྲིམས་འཛིན་ཚད་
 ལྡན་ཅན་འཛུགས་སྦྱོང་དེ་ལས་གཞི་ཨང་དང་པོའི་ཚད་བཞག་ནས་དམ་པོར་བཟུང་། རྩོ་
 ལ་རི་མོ་བརྗོད་པའི་སྒྲིང་སྒྲོབས་གྱིས་བྲིམས་འཛིན་ཚད་ལྡན་ཅན་དུ་བསྐྱུར། བྲིམས་འཛིན་བྱ་
 སྦྱོང་ཚད་ལྡན་དུ་གཏོང་བའི་ཆེད་དོན་བཅོས་སྦྱིག་བྱ་བ་དང་བྲིམས་འཛིན་ཚད་ལྡན་ནན་
 འཛིན་ལོ། བྲིམས་ལ་སློ་དཀར་ཞིང་རང་ལ་འགན་ཁུར་བཀུལ་མཐུན་ཚད་ལྡན་གྱིས་བཅའ་
 བྲིམས་ལག་བརྟར་རང་ཉིད་ནས་བྱེད་འགོ་བཙུགས་པ་སོགས་ཀྱི་བྱ་འགུལ་སྒྲེལ་བ་བརྒྱུད་ནས།
 ལས་བྱེད་པ་ཡོངས་ཀྱི་བྲིམས་འཛིན་འདུ་ཤེས་ལྡན་བས་ཇེ་ལེགས་དང་བྲིམས་འཛིན་བྱ་སྦྱོང་
 ལྡན་བས་ཚད་ལྡན་བྲིམས་འཛིན་སྦྱོང་ཚུལ་ལྡན་བས་ཇེ་བཟང་། བྲིམས་འཛིན་ལ་ཡིད་ཉོན་
 ཚད་ཇེ་མཐོར་བཏང་།

རྩོན་ཡོངས་ནས་ཞིབ་དཔྱད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གཅིག་གྱུར་ལས་སྒྲོ་ཉེར་སྦྱོང་མ་ལག་འཁོར་
 སྦྱོང་བྱས་པ། ད་ལྟའི་ཚུན་དུ་བྱེད་སྐྱེད་ནས་སྦྱི་བདེ་ལས་ཁུངས་ལ་འཛིན་བཟུང་བདག་

སྐྱོད་བྱས་པའི་གྱོད་དོན་ 118 དང་། གཞུང་གཏུག་གྱོད་དོན་ 120 དང་དམངས་དོན་སྲིད་
 འཛིན་གཏུག་བཤེར་ལྷ་སྐྱུལ་གྱོད་དོན་ 8 ཡར་ལྷུ་བྱས། སྤྱོད་པའི་ཡོངས་ནས་ཞིབ་དཔྱད་ལས་
 སྐོད་རྒྱུ་བཏང་ནས་རང་རྟོགས་སྐོས་སྤྱི་ཚོགས་ལས་རིགས་སོ་སོའི་ལྷ་སྐྱུལ་དང་ལེན་བྱས།
 གང་རུས་སྐོས་གྱོད་གཞིའི་ཆ་འཕྲིན་ཡོངས་བསྐྱོད་མ་ལག་འཁོར་རྒྱུགས་བྱེད་དུ་བཅུག་ནས།
 སྐོག་ཁྲུང་ཡིག་ལྷན་ 110 དང་ཡོངས་བསྐྱོད་སྤྱོད་ལུགས་ཡིག་ཆ་ 75 སྤྱོད་བཟོ་བྱས་ལ།
 བྱ་རིམ་ཅན་གྱི་བཅུ་འཕྲིན་339 དང་གྱོད་དོན་གལ་ཆེན་གྱི་བཅུ་འཕྲིན་8 སྤྱོད་བྱས། ཞིབ་དཔྱད་
 ལས་རིམ་ཇེ་གསལ་དང་ཞིབ་དཔྱད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྤྱི་བའི་ཡིད་རྟོན་ཚད་ལ་མཐོར་འདེགས་
 བྱུང་།

ཏང་སྲོལ་སྲིད་གཙང་འཇུགས་སྐྱོད་བྱ་བར་དམ་འཛིན་བྱས་པ། ཏང་སྲོལ་སྲིད་གཙང་
 འཇུགས་སྐྱོད་བྱ་བའི་ཞིབ་དཔྱད་བྱ་བའི་ལས་རིམ་ཁོང་གྱི་བྱ་བ་འགངས་ཆེན་ཞིག་ཡིན་ཏེ།
 གཅིག་ནི་ཞིབ་དཔྱད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཏང་ཙུ་འཇུགས་ཀྱིས་གཙོ་བོ་བྱེད་འགན་འཛིན་དང་སྤྱོད་
 བཤེར་ཙུ་འཇུགས་ཀྱིས་ལྷ་སྐྱུལ་འགན་འཛིན་བྱ་བ་དོན་འཁྲུལ་ཡོང་བ་བྱས་ནས། ལས་གནས་
 གཅིག་ལ་འགན་འཛིན་གཉིས་ཀྱི་ཙུ་དོན་ལ་ཤུགས་སྐོན་བྱས། གཉིས་ནི་ཏང་སྲོལ་སྲིད་གཙང་
 བྱ་བ་འཇུགས་སྐྱོད་དང་སྤྱོད་བཤེར་ལྷ་སྐྱུལ་བྱ་བའི་ཚོགས་འདུ་བསྐྱུས་ནས། རིམ་བཤེན་
 དམིགས་ཚད་འགན་འཁུལ་ཡི་གེ་བྲིས། གསུམ་ནི་ནན་ཏན་གྱིས་ཀྱང་དབྱང་གི་ཚོད་དོན་དོན་
 ཚན་བརྒྱུད་དང་ཞིང་ཆེན་ཡོངས་ཀྱི་སྲིད་སྤྱོད་ལས་ཁུངས་ཁག་གི་བསྐྱུས་རྒྱ་དོན་ཚན་བརྒྱུད།
 དེ་བཞིན་ཞིང་ཆེན་ཞིབ་དཔྱད་ཁང་གི་བྱ་བའི་དོན་ཚན་23 དང་རྫོང་ལྷུང་འབྲེལ་ཡོད་བྱེད་
 ཐབས་ཁག་ལག་ལེན་མཐར་ཕྱིན་བྱས། བཞི་ནི་ནན་ཏན་སྐོས་ལོར་ཚེས་དོ་དམ་ལམ་ལུགས་
 ལག་བསྟར་བྱས་ནས་གཞུང་རྒྱ་ཡོངས་སྐྱོད་དང་གཞུང་འཁོར་སྐོད་སོགས་ཀྱི་གནད་དོན་
 ཁག་གཙོ་གནད་དུ་བཟུང་ནས་ཐག་བཅད་པ་དང་ལས་ཁུངས་སྤྱིའི་སྐྱོད་སྲོལ་ལེགས་བསྐྱུར་
 བྱེད་པར་ཤུགས་སྐོན་བྱས། ལྷ་ནི་མ་ཉེས་ཁ་གཡོག་གི་གྱོད་དོན་གཏན་འགོག་དང་གྱོད་སྐྱབ་
 བདེ་འཇགས་ལ་ཤུགས་སྐོན་དང་། ལས་བྱེད་པའི་སྤྱོད་སྐྱོང་བ་བཅས་ཀྱི་ཙུ་དོན་གསུམ་ནན་

གྲིས་བརྗེ་སྤྱད་བྱས་ནས།ལས་ཁུངས་ལ་ལས་འཛོལ་མེད་པ།བྲིམས་བཟུང་བར་འོར་འཛོལ་མེད་
པ། བདེ་འཇགས་ལ་གནད་དོན་མེད་པ། ལས་བྱེད་པར་སློག་འགལ་མེད་པའི་མེད་པ་བཞིའི་དམིགས་
ཚད་མངོན་འགྱུར་བྱས་པས།བཟུང་སྤྱད་ལུས་ལོ་ངོ་དྲུག་རིང་རྗེས་ཡོངས་ཀྱི་སྲིད་བྲིམས་ལས་ཁུངས་
ཁག་ལས་ཉང་སྲོལ་སྲིད་གཙང་བྱ་བ་འཇུགས་སྐྱོང་གི་སྡོན་ཐོན་སྤུན་མོང་གི་བྱ་དགའ་ཐོབ།

ཞིབ་དཔྱད་རིག་གནས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤུན་སྤུམ་ཇི་ཚོགས་སུ་བཏང་བ། གཅིག་ནི་སྐྱ་མང་
གི་རིག་རྩལ་བྱ་འགུལ་སྐྱེལ་ཅིང་ཟབ་ཞུགས་བྱས། སོ་མོ་གཉི་གའི་སྐར་ལི་རྩ་ཁག་བཅུགས་
ནས་རྗེས་གི་ལས་བཟོ་བའི་སྡོན་ཚོགས་ཀྱིས་རྩ་འཇུགས་བྱས་པའི་འགུན་བསྐྱར་དུ་ཞུགས་པར་
མ་ཟད། མང་ཚོགས་གར་སྟོགས་ཆེན་མོའི་བྱ་འགུལ་སྐྱེལ་བས་མང་ཚོགས་ཀྱིས་དགའ་བསུ་
ཆེན་པོ་ཐོབ། ལས་བྱེད་པ་རྩ་འཇུགས་སྐོས་གསེར་ཆེན་རྗེས་གི་སྲིད་བྲིམས་ལས་ཁུངས་ཁག་གི་
སྐབས་བཞི་བའི་ལུས་རྩལ་འགུན་ཚོགས་དང་སྲིད་བྲིམས་རྟགས་མའི་སྐར་ལི་འགུན་བསྐྱར་དུ་
ཞུགས། དེ་མ་ཟད་ལུས་རྩལ་འགུན་ཚོགས་ཀྱི་མགོ་ཚུགས་མངོན་སྲོར་རིག་རྩལ་འབྲེལ་སྟོན་
བྱས། གཉིས་ནི་ལས་བྱེད་པའི་བྱ་བ་དང་འཚོ་བར་དོ་སྤངས་བྱས་ཏེ། ཆེད་ལས་དཔེ་དེབ་སྐྱོ་ཉོ་
དང་སློག་སྐྱོད་དཔེ་སློག་ཁང་བཅུགས། རིག་གནས་དྲིལ་སློམ་དང་ལེགས་བཤད་བྱང་བྱ་
བཟོས་ནས་བྱ་བའི་ཁོར་ཡུག་དང་རིག་གནས་མཁའ་དབུགས་ལེགས་པོ་ཞིག་བསྐྱུན། གསུམ་ནི་
དྲིལ་སློག་བྱ་སྤངས་གསར་གཏོད་བྱས་ནས། ཞིབ་དཔྱད་རིག་གནས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤུན་པའི་
གར་རྒྱུང་དང་ཁ་ཤགས། ཞབས་བྲོ་སོགས་སྤུན་སྤུམ་ཚོགས་པའི་རིག་རྩལ་འབྲེལ་ཚན་བཀོད་
སློག་སྐོས། ཞིབ་དཔྱད་རིག་གནས་གཞི་རིམ་ཡུལ་ཚོ་དང་གོང་བརྒྱུ་དུ་སྐྱེལ་བའི་བྲིམས་
ལུགས་ཤེས་བྱའི་བྱ་འགུལ་སྐྱེལ།

ལ། བྲིམས་འཛིན་སློག་གཞི་བཙོས་བསྐྱར་གཏོང་ཟབ་སྐོས་བྲིམས་འཛིན་འདྲ་མཉམ་
དང་བཞག་སྐྱེལ་སྐྱེལ་བྱས།

2015 ལོའི་ཟླ 8 ནས་བཟུང་བྲིམས་འཛིན་སློག་གཞི་བཙོས་སྐྱུར་ཚོད་ལྟའི་བྱ་བ་ཞིང་
ཆེན་ཡོངས་ནས་སྐྱེལ་བའི་ཚུན་ལ། རང་རེའི་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཞིང་ཆེན་ཉང་ཤུའི་བཀོད་སློག་

རྒྱུ་བྱ་དང་། ཞིང་ཆེན་ནས་ལྷུ་ལ་རིམ་པའི་ཞིབ་དཔྱད་ལས་ལྷུ་དང་ལག་གིས་བཏོན་པའི་ཁྲིམས་
 འཛིན་སྐྱིག་གཞི་བཙུག་སྐྱུར་བྱ་བའི་རྒྱུ་གཞིར་བཅི་སྤྱད་དང་ཚོད་ལྷ་བྱ་ལྷུ་གི་ལས་ལྷུ་དང་
 ལག་གི་ཉམས་སྤྱོད་ལ་སློབ་སྦྱོང་དང་དཔེ་ལྷ་བྱས་ཏེ། དཔལ་ངར་ལྷུ་མེད་ཀྱི་སློབས་པ་
 དང་འབད་བཙོན་སྐྱུར་ལེན་གྱི་སྤྱི་སློབས། བཏུན་བཟོང་ནན་ཏུན་གྱི་སློབ་བཟང་དར་སྤེལ་
 སློམ། དཀའ་བ་གདོང་གིས་བསྐྱུར་ཏེ་གཏན་འཇགས་ཀྱིས་ཁྲིམས་འཛིན་སྐྱིག་གཞི་བཙུག་
 གྱི་ཚོད་ལྷུ་བྱ་བ་ལེགས་པོར་སྤེལ། གཅིག་ནི་ལྷུ་ལས་སྤྱུག་པའི་སློབ་ནས་མི་སྣ་དབྱེ་བཀའ་དོ་
 དམ་ལམ་ལྷུ་གས་འཇུག་ཚང་དུ་བཏང་། ཐེངས་དང་པོའི་ཞིབ་དཔྱད་དཔོན་འདེམས་བསྐོས་བྱ་
 བའི་ཚང་གཞིའི་སྤྱི་ཐེངས་གཉིས་པའི་ཞིབ་དཔྱད་དཔོན་འདེམས་བསྐོས་བྱ་བའང་གཞི་གནས་
 མཚུག་བསྐྱུར་བྱེད། འོས་མིང་དུ་ཚུད་པའི་ཞིབ་དཔྱད་དཔོན་གཏན་འཇགས་བྱ་བ་སྤེལ་བཞིན་
 པའི་སྤྱི་ཡིན། རང་ལྷུ་སྐྱིག་གཞི་མཉམ་སྐྱིག་དང་བྱེ་བྲག་གི་ལས་གནས་བཀོད་སྐྱིག་བྱས།
 བྱ་བའི་འགན་འཁུར་ལྷུ་སྐྱོས་ལ་གསལ་དོད་པོ་བྱུང་ཡོད། གཉིས་ནི་ཞིབ་དཔྱད་དཔོན་
 གྱི་ཤོད་སྐྱུར་འགན་འཁུར་ལམ་ལྷུ་གས་ལག་བསྟར་བྱས། འོས་མིང་ཞིབ་དཔྱད་དཔོན་སྤྱི་བ་
 བྱས་ཐོག་ཤོད་སྐྱུར་ཚོན་ཚུངས་ལྷུ་གས་ནས། འོས་མིང་ཞིབ་དཔྱད་དཔོན་གྱི་ཤོད་སྐྱུར་གཙོ་
 སྤྱི་གོ་གནས་མངོན་པར་གཏང། ཞིབ་དཔྱད་དབང་ཆའི་འཁོར་རྒྱུགས་མ་ལག་གསར་བ་
 བཞིན་སྐྱུར་ཤོད་གཞི་སྐྱུར་ན་དེས་འགན་ལེན་པ་དང་། སྐྱུར་ཤོད་འཇུག་བཅད་ན་དེས་
 འགན་ལེན་པའི་རྩ་དོན་ལག་བསྟར་བྱས། གསུམ་ནི་ཁྲིམས་གཙོད་སྤྱི་བར་འཛིན་པའི་གཏུག་
 བཤེར་ལམ་ལྷུ་གས་བཙུག་བྱ་བ་སྤེལ། རན་ཏུན་གྱིས་ཉེས་འཇུགས་གཏུག་བཤེར་ལ་པན་
 པ་དང་། ལྷུ་གཏུག་ལྷ་སྐྱུ་ལྷུ་ལྷུ་ལོང་བ། སྤྱི་ཚོགས་བཙུག་བྱེད་པའི་སྤྱི་ཚང་བྱ་
 སྤྱི་བཙུག་བྱེད་འཛིན་གཏུག་གཞི་གཅིག་ཅན་གྱི་སྤྱི་སློབ་གསར་འཇུགས་བྱེད་པར་འཚོལ་
 ཞིབ་བྱས་ནས། ཁྲིམས་གཙོད་སྤྱི་བར་འཛིན་པའི་གཏུག་བཤེར་ལམ་ལྷུ་གས་བཙུག་བྱ་བའི་
 རྒྱུ་བྱ་དང་འཚོམ་པར་བྱ་དགོས།

དུག རང་རྟོགས་སློབ་ལྷ་སྐྱུ་དང་ལེན་བྱས་ཏེ། ཞིབ་དཔྱད་དབང་ཆ་ཁྲིམས་སྤྱོད་

འཁོར་ལམ་སྒྲིང་འཁོར་རྒྱལ་སྤྱོད་པར་བྱེད་དགོས།

ཉང་གི་དབུ་བྱིད་རྒྱུན་འགྲོངས་བྱས་ནས་དམངས་ཆེན་དང་སྲིད་གྲོས་གྱི་ཉུང་སྐུལ་ངེས་ལེན་
བྱས་ཐོག་དམངས་ཆེན་གྱི་གྲོས་ཚོད་ནན་ཏན་གྱིས་ལག་བརྟུང་དང་། ནན་ཏན་གྱིས་འཕུས་
ཚབ་དང་ལྷ་ཡོན་གྱི་བསམ་འཆར་བྱ་བ་ལེགས་པར་སྐྱབ་ནས། ཞིབ་དཔྱད་བྱ་བའི་ཚུ་ཚོད་
མཐོར་འདེགས་དང་། རང་རྟོགས་ཀྱིས་ཉང་ལྷ་ལ་ཞིབ་དཔྱད་བྱ་བའི་བཀོད་སྲིད་གལ་ཆེན་
ལག་སྟན་སེང་བཀའ་བྱ་བྱས་ནས། ཞིབ་དཔྱད་བྱ་བའི་ཡང་དག་ཚབ་སྲིད་ལམ་སྤྱོད་གཞུག་
འཁེལ་བྱ་དགོས། དུས་ཐོག་དུ་རྗེས་མི་དམངས་འཕུས་མི་ཚོགས་ཆེན་རྒྱུན་ལས་ལྷ་ཡོན་ལྷན་
ཁང་ལ་ལས་ཐོག་ཉེས་བསགས་སྡོན་འགོག་དང་བྲིམས་སྦྱར་རྒྱ་མཚན་བྱ་བའི་ཞིབ་དཔྱད་
བྱ་བ། བྲིམས་འཛིན་སྲིད་སྲོལ་བཅོས་སྦྱར་ཚོད་ལྟའི་བྱ་བ། སྐྱེ་ཁམས་ཁོར་ཡུག་ཐོན་ཁུངས་
གཏོར་བརླག་ལ་རླུང་རྟེན་བྱེད་པའི་ཆེད་དོན་ཞིབ་དཔྱད་བྱ་བ། རྒྱུ་གཉེས་གཏུག་བཤེར་བྱ་
བ་བཅས་ཀྱི་ཆེད་དོན་སྟན་བྱ་བུ་སྤུལ། རང་རྟོགས་ཀྱིས་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཉུང་སྐུལ་དང་ལེན་དང་།
ཞིབ་དཔྱད་སྒོ་འབྲེད་ཉེན་མའི་བྱ་བུ་ལྷུ་སྤུལ། མི་དམངས་འཕུས་མི་དང་སྲིད་གྲོས་ལྷ་ཡོན་།
སྤྱི་ཚོགས་ལས་རིགས་ལག་གི་མི་སྣ་གདན་དྲངས་ནས་ཞིབ་དཔྱད་བྱ་བ་ལ་ལྷ་སྐུལ་གནང་།

འཕུས་མི་རྣམ་པ། འདས་པའི་ལོ་གཅིག་གི་རིང་ལ་ངེད་ཞིབ་དཔྱད་ལས་ཁུངས་གིས་ལྔ་
གཞུག་དུ་ཞིང་ཆེན་རིམ་པའི་དཔལ་ཡོན་ལས་ཁུངས་དང་ཞིང་ཆེན་རིམ་པའི་དཔལ་ཡོན་སྣེ་
ལེན་ཁང་། མི་རིགས་མཐུན་སྦྲིལ་སྡོན་ཐོན་དཔེ་སྟོན་ས་གནས། གཞི་གསུམ་འཇུགས་སྐྱབ་སྤུལ་
བྱུང་ཉང་གི་སྤུ་བཅས་ཀྱི་བྱ་དགའ་མང་པོ་སྤངས་པའི་ཚོས་སྤངས་པའི་བྱ་བུ་འབྲས་འདི་དག་
འི་རྗེས་ལྷ་དང་གོང་རིམ་ཞིབ་དཔྱད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཡང་དག་སྣེ་བྱིད་དང་དམངས་ཆེན། སྲིད་
གཞུང་། སྲིད་གྲོས། སྤྱི་ཚོགས་ལས་རིགས་ལག་གི་སྤྱོད་སྤྱོད་དང་རྒྱུ་སྦྱོར་གྱི་འབྲས་བུ་ཡིན་
པས། ངས་འདི་ནས་ལྷ་དུ་རྗེས་མི་དམངས་ཞིབ་དཔྱད་ཁང་གི་ཚབ་བྱས་ཏེ་སྒྲིང་ཐག་པ་
ནས་སྤྱོད་རྗེ་ཆེ་བྱ་བ་ཡིན། དུས་མཚུངས་སུ་ང་ཚོས་གསལ་བོར་ཤེས་སྤྱོད་པ་འི་མིག་ལྔར་གྱི་
ཞིབ་དཔྱད་བྱ་བའི་ཁྲོད་ད་དུང་གནད་དོན་དང་མི་འདང་ས་གང་མང་མང་ཡོད་དེ། གཅིག་

བེ་ཞིབ་དབྱེད་མི་སྣ་ལ་ལར་གྱོད་དོན་སྐྱབ་ཤིང་པ་དང་། མི་བསྐྱུན་པོར་ཕོག་ཕྱག་གཏོང་ཤིང་
 པའི་རྒྱས་པ་མི་འདང་། གཞིས་ནི་བྲིམས་ལུགས་ལྟ་སྐྱལ་བྱ་བའི་ཁྲོད་ད་དུང་ཞན་ཆ་མང་པོ་
 འདུག་པས་མི་མཐུན་དུ་འཐུས་ཚང་དུ་གཏོང་བར་ཤུགས་སྒོན་བྱེད་དགོས། གསུམ་ནི་བྲིམས་
 ལུགས་ལག་བསྟར་གྱི་བྲིམས་འཛིན་རྒྱས་ཤུགས་འཇུགས་སྐྱུན་ཐད་ལ་མུ་མཐུན་དུ་ཤུགས་སྒོན་
 བྱེད་དགོས། བཞི་ནི་ཆ་འཕྲིན་ཅན་འཇུགས་སྐྱུན་དང་ཆ་འཕྲིན་ཅན་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་པའི་
 རྒྱས་པར་ལྡར་ལས་ཤུགས་སྒོན་དགོས། ང་ཚོས་གནད་དོན་འདི་དག་ལ་མཐོང་ཆེན་བྱས་ཏེ་
 ཞིབ་འཇུག་དང་ཐག་གཅོད་བྱེད་ངེས་ཡིན།

2017ལོའི་བྱ་བ་གཙོ་བོ།

ཞིབ་དབྱེད་བྱ་བ་ནི་ཏང་དང་རྒྱལ་ཁབ་གྱི་བྱ་བའི་ཁྲོད་གྱི་གྲུབ་ཆ་གཙོ་བོ་ཡིན་ཏེ། ངེད་
 ཞིབ་དབྱེད་ཁང་གི་ལས་བྱེད་ཡོངས་ཀྱིས་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་འདུ་ཤེས་གསར་བ་བརྟན་པོ་བཙུགས་
 རས་དཔལ་འབྱོར་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་རྒྱུ་རྐྱེས་གསར་བར་བསྐྱུན་དགོས། སྤྱི་ཚོགས་ཡོངས་ཀྱི་
 བརྟན་ལྷིང་སྤངས་སྐྱོང་ཡག་པོ་དང་སྤྱི་ཚོགས་དྲང་སྟོངས་དྲང་བདེན་ལ་སྐྱལ་འདེད།དེ་ནས་མི་
 དམངས་བདེ་སྤོང་ལས་བཅོམ་འགན་སྤང་བཅས་ཀྱི་འགན་འབྲི་ལག་བསྟར་བྱས་ཏེ། འབྱོར་
 ལྡན་འཆམ་མཐུན་ཅན་གྱི་གྲུང་ཉོ་གསར་བ་འཇུགས་སྐྱུན་བྱེད་པར་བྲིམས་འཛིན་ཐད་ཀྱི་འགན་
 སྤང་ནན་མོ་བྱེད་དགོས།གཅིག་ནས་རྒྱས་ཤུགས་ཡོད་རྒྱས་དཀའ་གནད་འགོལ་བ་དང་། མི་
 འདང་བར་ཁ་གསལ་ནས་རྒྱལ་ཁབ་བདེ་འཇགས་དང་སྤྱི་ཚོགས་གཏན་འཇགས་ལ་སྤངས་སྐྱོང་
 བྱེད་དགོས། རྫོང་ལྷན་བྲིམས་སྐྱོང་གྲུང་ཉོ་འཇུགས་སྐྱུན་སྐོར་གྱི་བཀོད་སྤྱིག་ལྟངས་བྱ་ནན་ཏན་
 ངང་ལག་བསྟར་བྱེད་པ་དང་། དཔལ་འབྱོར་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་རྒྱུ་རྐྱེས་གསར་བ་དང་བསྐྱུན་
 ཞིང་ཞབས་ལུ་སྐྱབ་པ། རྒྱལ་ཁབ་དང་སྤྱི་པའི་བདེ་འཇགས་དམངས་འཚོ་བཅས་ལ་གཞོན་པ་
 བཟོ་བའི་སྤྱོད་པར་ལ་རྩུང་རྟེན་ནན་མོ་བཏང་ཞེ། སྤྱི་ཚོགས་བཅོས་སྐྱོང་མ་ལག་འཇུགས་སྐྱུན་

བྱ་བར་ལྷགས་ནས་སྤྱི་ཚོགས་བཅོས་སྐྱོད་བྲིམས་ལྷགས་ཅན་གྱི་ཚུ་ཚད་ཇི་མཐོར་གཏོང་དགོས།
 གཉིས་ནས་རྩལ་སྤངས་ལ་ངོ་སྤོང་དང་སྐྱོག་ཟར་ནན་བཟུང་བྱས་ཏེ། རྩལ་སྤངས་བྱེད་མི་
 སོད་པ་དང་། རྩལ་སྤངས་བྱེད་མི་ཐུབ་པ། རྩལ་སྤངས་བྱེད་མི་འདོད་པའི་སློལ་བཟང་གྲུབ་ཏུ་
 འཇུག་ཐོག་མཐའ་ཀུན་དུ་ཀྱང་དབྱང་དང་ཞིང་ཆེན། ལྷལ་དང་རྫོང་ལྷུ་འུལ་ལྷུ་ལྷུ་རེ་བ་ལྟར་རྩལ་
 སྤངས་ངོ་སྤོང་གི་འཐབ་ཚུད་ལ་སྐྱུལ་འདེད་གཏོང་ཞིང་། བཟོད་སྐྱོམ་གཏན་ནས་མི་བྱེད་པའི་
 རྣམ་འགྱུར་ལ་འགྱུར་སྤོང་མེད་པ་དང་། "ལྷག" "དང" "ག་སྤང" "ལ་རྩལ་རྟེན་བྱེད་ལྷགས་ཇི་
 ངག་ཏུ་གཏོང་བ། མང་ཚོགས་ཁྲོད་སྤོང་ཆ་ཆེ་བའི་རྩལ་སྤངས་ཀྱི་གྲོད་གཞི་ལ་གཙོ་བྱས་ནས་
 འདྲི་གཙོ་བྱེད་དགོས། གསུམ་ནས་བཅའ་བྲིམས་ཀྱི་ལྷ་སྐྱུལ་བྱེད་ལྷགས་ཇི་ཆེར་གཏོང་ཞིང་།
 ཅུ་བྲིམས་དང་བཅའ་བྲིམས་ཀྱི་དབང་ཆར་སྤང་སྐྱོད་བྱེད་དགོས། མི་དམངས་མང་ཚོགས་
 ཁྲོད་སྤོང་ཆ་ཆེ་བའི་བྲིམས་འཛིན་བྲིམས་བཟུར་བྱུང་བའི་ཁོངས་ཀྱི་འབྲུར་ཐོན་གནད་དོན་ལ་དམ་
 བོར་དམིགས་ཏེ། ཉེས་གྲོད་དམངས་དོན་དང་མིང་འཛིན་གཏུག་བཤེར་བྱ་འགྲུལ་འུལ་བཅའ་
 བྲིམས་ལྷ་སྐྱུལ་ལ་ལྷགས་སྤོང་དགོས། མིང་འཛིན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་བྲིམས་འགལ་གྱིས་འགན་
 དབང་སྤོང་རྒྱ་དང་ཡང་ན་འགན་དབང་མི་སྤོང་པའི་བྱ་བར་བྲིམས་ལྷར་ལྷ་སྐྱུལ་ལོ་བསྐང་
 བྱེད། སྤྱི་ཕན་གཏུག་བཤེར་བྱ་བ་སྤོང་ནས་མིང་འཛིན་བྲིམས་སྤྱུར་དང་ཉེས་དོན་བྲིམས་
 འཛིན་འབྲེལ་མཐུན་བྱས་ནས་བྲིམས་ལྷར་མིང་འཛིན་སྐྱུལ་སྤོང་བྱེད་དགོས། འདྲི་གཙོ་བྱེད་བྱ་
 འགྲུལ་དང་བྲིམས་ཆད་ལག་བཟུར་ཆེད་དོན་ལྷ་སྐྱུལ་གཏོང་བའི་སྤོང་མི་སྤོང་ཏེ་བྲིམས་འཛིན་དང་
 གཞག་ལོང་བར་སྤང་སྐྱོད་བྱ་དགོས།

བཞི་ནས་བྲིམས་འཛིན་སྤྱི་གྲོལ་བཅོས་སྐྱོད་བྱུང་བའི་ལོངས་ནས་སྤོང་ཏེ་བཅོས་སྐྱོད་
 ལམ་ལྷགས་ལེགས་པོ་འཇུགས་དགོས། ཞིབ་དཔྱད་བཅོས་སྐྱོད་བྱ་བ་གྱི་ལས་འགན་དོན་འབྲེལ་
 རན་མོ་དང་། ཞིབ་དཔྱད་དཔོན་གྱི་བྲིམས་འཛིན་འགན་འཁུར་ལམ་ལྷགས་དང་འདྲི་གཙོ་བྱེད་
 གཙོ་བོར་འཛིན་པའི་གཏུག་བཤེར་ལམ་ལྷགས། བྲིམས་འབྲེལ་གཏུག་བཤེར་ལམ་ལྷགས་
 གཏོང་བའི་དུ་སྤོང་དགོས། ཚོན་རིག་དང་མཐུན་པའི་སྤོང་ནས་ཞིབ་དཔྱད་ལས་ཁུངས་ནང་

ལུས་གྱི་བྲིམས་འཛིན་གྱི་དགའི་ཞིབ་གཙོ་དབང་ཚད་གཏན་ཁེལ་བྱས་ནས་བྱས་ནས་ཆ་སྐྱོད་
ལམ་ལུགས་དང་གྱོད་སྐྱབ་སྐྱུ་ཚད་ཚོ་གང་འགན་འབྲིའི་ལམ་ལུགས། གྱོད་དོན་ལོ་གཙོ་
བྱང་བའི་འགན་འབྲི་སྐྱོད་བཤེར་ལམ་ལུགས་འཇུག་ཚད་དུ་གཏོང་བ། ཞིབ་དཔྱད་བྱ་བའི་
ཚོས་ཉིད་དང་ཞིབ་དཔྱད་ལས་རིགས་ཀྱི་བྱང་ཚོས་དང་མཐུན་པའི་ཅུ་འཇུགས་ཀྱི་གྲུབ་ཚུལ་
དང་འགན་འབྲིའི་མ་ལག་དང་འཁོར་སྐྱོད་ནང་རྒྱན་འཇུགས་དགོས།

ལྷ་ནས་ལུས་ལྷན་གྱི་ཞིབ་དཔྱད་དཔུང་ལག་ཞིག་བཅུགས་ཏེ་དྲང་གཞག་ཚུལ་མཐུན་གྱི་
བྲིམས་འཛིན་ཚུ་ཚད་མཐོར་འདེགས་བྱེད་དགོས། "ནན་གསུམ་རྣལ་གསུམ་"གྱི་སྤང་བྱ་ལག་
ལེན་གཏོང་ཟབ་མོ་བྱས་ནས་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་འདུ་ཤེས་དང་ཁྱོད་ཡོངས་ཀྱི་འདུ་ཤེས་དཀྱིལ་སྤོང་
གི་འདུ་ཤེས་གཅིག་གྱུར་གྱི་འདུ་ཤེས་བཅས་རྗེ་ཟབ་དུ་གཏོང་དགོས། "སློབ་གཉིས་བྱེད་གཅིག་
"སློབ་སྦྱོང་སློབ་གསོ་བྱ་འགྲུལ་ནན་ཏན་སློས་སྟེལ། སློ་ཅེ་གཅིག་སྐྱིམ་གྱིས་ "སློབ་སྦྱོང་ཆེན་
མོ་དང་སྦྱོང་བཅར་ཆེན་མོ་གསོ་སྦྱོང་ཆེན་མོའི་"བྱ་འགྲུལ་རིམ་པ་མཐོན་པོ་སྐྱུན་རྒྱ་སྟེ་དཔུང་
ལག་གི་ལས་སྒྲིའི་ལུས་ཚད་མཐོ་དུ་གཏོང་དགོས།བྲིམས་འཛིན་ཚད་ལྷན་ཅན་གྱི་འཇུགས་སྐྱུན་
གྱི་གྲུབ་འབྲས་སྐྱ་བཏན་དུ་གཏོང་ཞིང་། བྲིམས་འཛིན་དྲང་གཞག་དང་སྐྱོད་ལམ་ནན་བསྟར་
གྱི་བསམ་སྒྲིའི་རང་ཉོགས་དང་བྱ་སྦྱོང་སྟེལ་སྟེལ་གྲུབ་དགོས།ཏང་སྟེལ་སྲིད་གཙོ་འཇུགས་
སྐྱུན་གྱི་"འགན་འབྲི་གཉིས་" དོན་འབྱོལ་བྱས་ནས་སྐྱོད་ལམ་གྱིས་ལུས་ལུགས་ཆེས་ཆེར་
འདོན་དགོས། རྗེས་སྟོན་གྱི་བྱ་བའི་ཁོད་དུ་ང་ཚོས་རྗེ་ཏུ་དང་གོང་རིམ་ཞིབ་དཔྱད་ཁང་
གི་ཡང་དག་མགོ་བྲིད་འོག ཐངས་འདིའི་གོས་ཚོགས་ཀྱི་དགོངས་དོན་ལག་བསྟར་བྱས་ཏེ་
སྤར་ལས་སྐྱོད་པས་རྗེ་དམངས་ཆེན་དང་དེའི་རྒྱན་ལྷ་ཁང་བྲིད་གོས་དང་སྐྱེ་ཚོགས་ལས་
རིགས་ལག་གི་སྐྱ་སྐྱུལ་དང་ལེན་བྱེད་དེས་ཡིན། གསོན་ལུགས་རྒྱས་ཤིང་དངོས་ཐོག་བདེན་
འཚོལ་གྱི་བྱ་བའི་རྣམ་འགྱུར་ལུགས་པོ་བཅིང་སྟེ་བྲིམས་སྦྱོང་ལ་དང་ཅིང་བཏན་དུ་སྤང་ནས་
སྐྱོད་སེམས་རྣམ་དག་གིས་རྗེས་སྟོན་གྱི་བྱ་བའི་ཁོད་ལུགས་པ་དང་། གྲུང་ཉོའི་དཔལ་འབྱོར་
སྐྱེ་ཚོགས་འཕེལ་རྒྱས་ཡོང་བར་རང་ལུས་ཡོད་ཚད་འདོན་དེས་ཡིན།