

གུང་ཏོ་རྫོང་མི་དམངས་འབྲུག་མི་ཚོགས་ཆེན་སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའི་
共和县第十五届人民代表大会
གྲོས་ཚོགས་ཐེངས་གསུམ་པའི་ཚོགས་དེབ།
第三次会议汇刊

གུང་ཏོ་རྫོང་མི་དམངས་འབྲུག་མི་ཚོགས་ཆེན་རྒྱུ་ཁང་གཞུང་ལུང་ལས་ཁང་གིས་བསྐྱིགས་དཔལ་བྱས།

共和县人民代表大会常务委员会办公室编印

༢༠༡༨ལོའི་ཟླ༤

2018年3月

目 录

决 议·报 告

共和县第十五届人民代表大会第三次会议	
关于政府工作报告的决议	(6)
共和县人民政府工作报告	华 旦 (8)
《政府工作报告》名词解释	(32)
共和县 2018 年为民办 30 件实事	(36)
共和县第十五届人民代表大会第三次会议	
关于 2017 年国民经济和社会发展规划执 行情况与 2018 年国民经济和社会发展计 划的决议	(40)
共和县 2017 年国民经济和社会发展规划 执行情况与 2018 年国民经济和社会发 展计划报告	县发展和改革局 (41)
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 2017 年国民经济和社 会发展规划执行情况与 2018 年国民经济 和社会发展规划草案的审查结果报告	刘海军 (58)
共和县第十五届人民代表大会第三次会议	
关于 2017 年财政预算执行情况和 2018 年 财政预算情况的决议	(61)
共和县 2017 年财政预算执行情况和 2018 年财政预算报告	县财政局 (62)
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 2017 年财政预算执行	

情况和 2018 年财政预算报告草案的审查 结果报告	刘海军 (80)
共和县第十五届人民代表大会第三次会议	
关于共和县人大常委会工作报告的决议	(83)
共和县人大常委会工作报告	华旦扎西 (84)
共和县第十五届人民代表大会第三次会议	
关于共和县人民法院工作报告决议	(98)
共和县人民法院工作报告	李 捍 民 (99)
共和县第十五届人民代表大会第三次会议	
关于共和县人民检察院工作报告决议	(114)
共和县人民检察院工作报告	拉 松 (115)

选 举

共和县第十五届人民代表大会第三次会议	
选举办法	(134)
共和县第十五届人民代表大会第三次会议	
总监票人、监票人名单	(137)
共和县第十五届人民代表大会第三次会议	
主席团关于共和县监察委员会主任候选 人名单(草案)	(138)
共和县第十五届人民代表大会第三次会议	
主席团关于共和县监察委员会主任正式 候选人名单	(139)
共和县第十五届人民代表大会公告(第十一号)	(140)

议 案

共和县第十五届人民代表大会第三次会议

议案审查委员会组成人员名单..... (142)

共和县第十五届人民代表大会第三次会议

主席团关于议案截止日期的决定..... (143)

共和县第十五届人民代表大会第三次会议

代表议案审查委员会关于代表议案审查情况的报告... (144)

名 单

共和县第十五届人民代表大会第三次会议

主席团及秘书长名单..... (146)

共和县第十五届人民代表大会第三次会议

主席团常务主席名单..... (147)

共和县第十五届人民代表大会第三次会议

主席团执行主席名单..... (148)

共和县第十五届人民代表大会第三次会议

副秘书长名单..... (149)

共和县第十五届人民代表大会第三次会议

各代表团团长、副团长名单..... (150)

共和县第十五届人民代表大会第三次会议

代表、列席人员分组名单..... (151)

共和县第十五届人民代表大会第三次会议

代表名单..... (155)

共和县第十五届人民代表大会第三次会议

列席人员名单.....	(157)
-------------	-------

附 录

共和县第十五届人民代表大会第三次会议 议程.....	(163)
共和县第十五届人民代表大会第三次会议 日程.....	(164)
共和县第十五届人民代表大会第三次会议 日程明细安排.....	(170)
共和县第十五届人民代表大会第三次会议 会议须知.....	(208)
共和县第十五届人民代表大会第三次会议 简报.....	(210)
共和县人民政府工作报告藏文版.....	(244)
共和县 2018 年为民办 30 件实事藏文版.....	(281)
共和县 2017 年国民经济和社会发展规划 执行情况与 2018 年国民经济和社会发 展计划报告藏文版.....	(287)
共和县 2017 年财政预算执行情况和 2018 年财政预算报告藏文版.....	(312)
共和县人大常委会工作报告藏文版.....	(334)
共和县人民法院工作报告藏文版.....	(358)
共和县人民检察院工作报告藏文版.....	(380)

决议·报告

共和县第十五届人民代表大会第三次会议

关于政府工作报告的决议

2018年2月12日共和县第十五届人民代表大会
第三次会议通过

共和县第十五届人民代表大会第三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2018年工作部署，决定批准这个报告。

会议认为，2017年是实施“十三五”规划的重要一年，是深化供给侧结构性改革、推动全县经济社会转型发展的关键一年，也是改革发展任务异常艰巨的一年。面对复杂严峻的经济形势和持续加大的经济下行压力，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，坚持以“四个转变”的理念推动“四个扎扎实实”落地生根，始终做到坚定决心不动摇、面对困难不回避、顶住压力不松劲，经济发展呈现出增速放缓、缓中趋稳的态势。

会议强调，今年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。全县各族人民要全面贯彻党的十九大、十九届二中全会、中央经济工作会议、中央农村工作会议、省第十三次党代会和省州委全体会议精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢牢把握稳中求进工作总基调，自觉坚持新发展理念，以“四个转变”落实“四

个扎扎实实”重大要求，深入实施“五四”战略，着力推动高质量发展，着力推动改革开放，着力打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战，着力实施乡村振兴战略，着力推进党的建设新的伟大征程，不忘初心、牢记使命，同心同德、奋发有为，努力满足人民对美好生活的新期待，不断促进社会公平正义，增强人民获得感、安全感、幸福感。

会议号召，全县各族人民要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和中央省州县有关会议精神，认真践行“四个扎扎实实”重大要求和“四个转变”发展理念，以更加坚定的决心、更加务实的举措、更加扎实的作风，加快建设绿色文明和谐美丽小康新共和，奋力谱写新时代中国特色社会主义新篇章！

政 府 工 作 报 告

——2018年2月10日在共和县第十五届人民代表大会
第三次会议上

县 长 华 旦

各位代表：

现在，我代表县人民政府向大会报告工作，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、2017年工作回顾

过去的一年，是实施“十三五”规划的重要一年，是深化供给侧结构性改革、推动全县经济社会转型发展的关键一年，也是改革发展任务异常艰巨的一年。一年来，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，我们团结带领全县各族干部群众，紧抓发展第一要务，爬坡过坎、迎难而上，坚持以“四个转变”的理念推动“四个扎扎实实”落地生根，始终做到坚定决心不动摇、面对困难不回避、顶住压力不松劲，经济发展呈现出增速放缓、缓中趋稳的态势。总结过去一年的工作，主要呈现出以下八个方面的特点：

（一）经济增速持续放缓。面对复杂严峻的经济形势和持续加大的经济下行压力，我们认真谋划，沉着应对，全面加强经济工作的领导，积极与省州政府汇报衔接，及时召开重点工作部署会、经济运行分析会及项目工作推进会等专题会议，

分析研判形势，找准问题症结，强化工作落实，扎实开展“百日攻坚”“黄金季会战”“夏秋季攻势”专项行动及“收好官、开好局”竞赛活动，全力做好稳增长“基本功”。但受宏观经济环境影响，全县经济连续多年高位增长的态势未能延续，经济增速明显回落放缓，固定资产投资、地方公共财政预算收入等完成情况不理想。全年实现地区生产总值67.96亿元、增长2.8%，完成全社会固定资产投资69.16亿元、下降52.35%，完成县属固定资产投资55.4亿元、下降39.76%，完成地方公共财政预算收入2.13亿元、同比下降16.7%，完成社会消费品零售总额15.37亿元、增长9.6%，城乡常住居民人均可支配收入分别达28705元、11086元，增长8.8%和9%。

（二）基础设施明显改善。始终把改善基础设施作为加快共和发展的重要抓手，围绕交通、水利、能源及信息化等重点领域，着力补齐发展短板。完成交通投资7866万元，实施公路项目20项，新增公路里程198.5公里，恰龙公路病害整治项目全面完成，全县城乡路网结构得到进一步优化。认真做好协调服务，扎倒高速共和段、倒淌河至大水桥改线等重大交通项目推进顺利，共玉高速公路建成通车，群众出行更加便捷。完成水利投资1.73亿元，实施农田水利工程、饮水安全及防洪工程等水利项目19项，解决了1.6万名群众、21.6万头只牲畜的饮水安全和5.763万亩农田灌溉用水问题。推进“千万千瓦级”可再生能源基地建设，黄河上游水电开发有限公司200兆瓦风电项目建成运行，全县光伏、风能并网发电达3868兆瓦。完成电力投资5280.48万元，实施沙珠玉乡耐海塔村高低压线路改造等项目11项，解决了265户无电户和72户用电困难户供电难题，城乡用电

保障水平显著提升。信息基础不断夯实，农牧区宽带入户覆盖面持续扩大，智慧城市建设推进有序，海南州大数据产业园在共和启动建设。

（三）产业结构日趋优化。坚持把产业结构优化升级作为经济转型的主攻方向，着力构筑与转变经济发展方式相适应的现代产业体系。**农牧生产稳中有进。**全年新增耕地 2079.6 亩，播种农作物 44.3 万亩，粮油总产量达到 5.49 万吨，冷水鱼产量达 6200 吨，农畜产品供给能力持续提高。大力发展以藏系羊、环湖牦牛、藏香猪、獭兔等为主的特色养殖业，全县规模养殖场（小区）已达 71 处。着力培育新型农牧业经营主体，累计培育农牧民专业合作社 358 家、家庭农牧场 98 家、农牧业产业化龙头企业 15 家、种养殖大户 185 户，培训新型职业农牧民 500 人。深化农牧业供给侧结构性改革，挂牌成立青海农牧业信贷担保公司共和分公司，择优为 25 家企业和农牧民专业合作社发放“授信池”及农牧业信用担保贷款 5720 万元，有效解决了农牧业经营主体融资难问题。草地生态畜牧业股份制改造成效初显，实现年分红 563.93 万元；以哇玉草产业示范园区为核心的饲草料基地规模渐大，种植饲草料 7 万亩。狠抓农产品质量安全，完善出口食品农产品质量安全追溯体系，共和成功申报国家级出口食品农产品质量安全示范区。全年农林牧渔业增加值达 8.57 亿元、增长 5.09%。**工业经济稳中向好。**重点企业转型升级步伐加快，雪峰乳业年产 3.8 万吨牦牛乳制品加工、青海湖药业年产 1500 吨中药精制饮片加工等项目全面完成。着力推动重点企业规模化、集约化发展，青海民泽冷水鱼产品加工研发、共和玉

苗有机构杞深加工等项目进展有序。继续实施“扶大育小”、企业升规等计划，解决中小微企业发展资金 1420 万元，不断加大金河水泥、柴达木新能源等 29 家科技型、成长型中小微企业培育力度，切实提高发展速度和质量，增强市场竞争力。积极实施淘汰落后产能计划，督促企业安装使用除尘、脱硫、脱硝等环保设施，促进工业经济绿色健康发展。全县工业总产值达 65.1 亿元、增长 10.99%，销售产值达 64.5 亿元、增长 12.53%，工业增加值增长 13.7%。**商贸旅游稳中趋活。**完成投资 1.2 亿元，稳步推进高原温泉养老示范基地、东大山景区、黄河大峡谷景点二期等重点项目；认真做好倒淌河镇旅游服务中心项目前期工作，启动实施“厕所革命”，全县旅游发展基础不断夯实。扎实推进环湖旅游环境综合整治，依法查处违法违规旅游经营行为，全县旅游市场秩序得到进一步规范。着力加大旅游资源宣传推介力度，先后赴北京、重庆、成都、西安等地开展宣传推介活动，共和旅游知名度得到有效提升。全年共接待游客 294 万人次，实现旅游业总收入 6.49 亿元。大力发展商贸流通业，认真做好企业跟踪服务，全面推进农村电子商务发展，建成村级电子商务服务点 80 处，培育电商企业 15 家，平台入驻企业 41 家，实现线上交易额 1068.4 万元，县乡村三级电子商务运营服务体系日臻完善。

（四）生态环境稳步向好。牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念，扎实推进生态文明建设，全力实施三北防护林、三江源二期、国家公益林等重点生态工程，完成人工造林 18.68 万亩，封山育林 6.6 万亩、沙化土地治理 21.48 万亩；深入推进城乡绿化工程，完成恰卜恰镇重点区域绿化造林

2457.32 亩，栽种各类林木 76 万株。认真开展中央环保督察、环保部西北督查中心及省州督察反馈问题整改，四方热力“煤改气”顺利完成，恰卜恰河道沿线 150 个排污口全部纳入市政管网，依法拆除 6 家证照不全、生产工艺落后、高耗能砖厂，办结中央环保督察群众信访举报案件 47 件，整改省州环保督察反馈问题及自查问题 30 条；加强遥感监测重点问题核查整改，青海湖国家级自然保护区共和段 8 大类 97 处人类活动斑块整改基本完成。县财政投入资金 1571 万元，大力实施恰卜恰河道截污、城乡环境卫生整治等工程，重点开展废弃砂料坑点恢复治理工作，全县 136 处砂料坑点全部得到恢复治理。全面推行“河长制”，165 名河长正式履职，县乡村三级河长体系全面建立，河湖保护管理工作推进有力。

（五）城乡建设协调发展。把新型城镇化建设作为全面建成小康社会的重要载体，促进城乡均衡发展，加快环境优美、生态宜居的城乡建设步伐，城乡一体化进程持续深入。撤县设市顺利通过第三方评估验收，江西沟、黑马河、石乃亥撤乡建镇正式挂牌。充分发挥规划引领作用，严格实行规划审查审批制度，黑马河、倒淌河总体规划通过州县审批，龙羊峡镇特色风貌改造设计方案通过专家审查。着力加大规划执法力度，突出环湖沿线及恰卜恰镇区，依法开展“两违”整治，切实维护城乡规划严肃性。扎实推进市政基础设施建设，恰卜恰镇供水管网改扩建一期、老城区 15 条市政道路项目开工建设，都塘路（州藏医院）片区棚户区改造项目进展顺利，共和县民族体育场基础设施建设项目投入使用，2977 户农牧区危旧房改造项目全面完成，完工率达 100%。强化安全质量意识，严把工程质量

安全关，全县工程质量安全、农牧区危旧房改造顺利通过国家级检查验收。整合资金2.07亿元，推进8个高原美丽乡村建设，村庄环境得到有效治理，村容村貌得到明显改观，基础设施得到显著改善。

（六）民生福祉不断增进。以保障和改善民生为根本，全力推动社会各项事业发展，全年投入民生事业发展资金达20.38亿元，占财政支出的88.37%，年初承诺的30件民生实事全部落实。**脱贫攻坚扎实推进。**易地搬迁、产业扶贫、旅游扶贫、基础设施等项目进展顺利，贫困地区发展基础得到夯实。县级领导包“战区”督导机制作用明显，44条脱贫攻坚突出问题完成整改。到户产业发展项目成效显著，金融扶贫深入开展，互助资金运作合理，扶贫培训力度不断加大，“双帮”及“结对认亲”工作扎实有效，全县7个贫困村、23个非贫困村共913户2971人实现脱贫。**教育事业优先发展。**全面实施15年免费教育，发放各类教育奖补资金5557.45万元，惠及中小學生17007名、在园幼儿5418名。教育教学质量不断提高，县民中、县中学中考成绩名列全州前茅，全省基础教育信息化教学应用现场培训会在共和召开。**医疗卫生事业快速发展。**全国健康促进试点县创建工作全面启动，县乡村三级医疗机构国家基本药物使用率均达到100%。家庭医生签约服务工作全面推开，一般人群、重点人群签约服务覆盖率分别达32.8%和67%。计划生育工作成果丰硕。**食药监管提档升级。**省级食品安全示范县创建工作稳步开展，“两小”行业专项整治、“阳光厨房”工程推进有力，人民群众“舌尖上的安全”得到有效保障。**社会保障能力不断提高。**全民参保登记率达100%，城乡居民养老保

险、医疗保险参保人数分别为 49286 人、103593 人，参保率均达 99.6%。社会救助“一门受理，协同办理”机制全面建立，民生保障水平持续提升。**就业创业态势良好。**落实就业创业扶持资金 1137.63 万元，全县城镇新增就业 633 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 31608 人次，实现劳务收入 1.33 亿元。**文体广电事业蓬勃发展。**共和县广播电视台自办节目正式开播。龙羊峡镇分别被国家住建部、体育总局列入特色小镇和运动休闲特色小镇，青海省第六届民运会、第二届青海湖高原越野精英赛等大型赛事活动在共和成功举办，《日月山的传说》、《青海湖的传说》入选省级非物质文化遗产名录，《松巴·益西班牙觉文集》荣获第四届中国出版政府奖，共和县首届安多则柔专场演出顺利举办。

（七）改革活力全面释放。以生态、医药卫生、司法三大“国字号”改革为引领，深化重点领域改革，最大限度释放改革红利。生态文明制度改革和司法体制改革稳步推进，集体林权改革已完成主体任务，共和县人民调解中心正式成立，矛盾纠纷排查调处新机制日益健全。医药卫生体制改革走在全州前列，县级公立医院改革深入推进，分级诊疗制度不断完善，“先住院后结算”服务全面推行，药品采购“两票制”实现全覆盖。扎实推进“放管服”改革，取消和调整行政审批事项 53 项，清理规范行政审批中介服务事项 71 项，建立公布 235 项双随机抽查事项清单。深化商事制度改革，推行“多证合一、一证一码”登记制度，全年新增各类市场主体达 1752 户、增长 40.1%。农牧区集体产权制度改革、湖东种羊场农垦改革工作推进顺利，农村供销社综合改革成效突出，2017 年全省供销社基层组织建

设现场会在共和召开。事业单位分类改革有序推进，户籍制度改革持续深入，公车制度改革全面启动。“营改增”全面推行，财税体制改革持续向好。严格控制“三公经费”，合理盘活和使用财政存量资金，财政资金使用效益不断提高。青海湖南岸环卫保洁服务市场化运作成效明显，为探索建立环卫保洁长效机制奠定了基础。创新贫困群众救助机制，建立贫困户慢性病门诊医疗救助制度，切实解决了贫困患病群众后顾之忧。

（八）稳定根基逐步夯实。深化“平安共和”建设，严厉打击各类违法犯罪行为，全年共破获各类刑事案件170起，破案率达42.39%；查处行政案件348起，查处率达74.84%。切实加强信访工作，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，妥善解决群众诉求，全年共受理来信来访160件，办结154件，办结率达96%，有效维护了社会大局稳定。深入推进民族团结进步创建活动，共和被国家民委命名为第五批全国民族团结进步创建示范区（单位）。切实加强寺院基础设施建设，进一步强化寺院民管会班子建设，稳步提高民管会办公经费及班子成员工作补贴，提高寺院民主化、社会化管理水平。认真开展普法宣传活动，强化法治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，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。认真开展安全生产巡查工作，不断加大整改落实力度，安全生产形势保持稳定，全县八大行业领域未发生安全责任事故；认真落实党中央、国务院《关于推进安全生产领域改革发展的意见》，单设县安监局为政府工作部门，安监执法力量得到进一步加强。

各位代表，一年来，我们始终把坚持党的领导放在首位，坚决维护党中央权威，真正做到向党看齐、听党指挥，坚决贯彻执行省州县委决策部署。我们认真学习贯彻党的十九大和省第十三次党代会精神，牢固树立“四个意识”，自觉践行“四个转变”，深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化。一年来，我们全面落实党风廉政建设责任制，把反腐倡廉建设放在突出位置，把全面从严治党主体责任扛在肩上，加大对重点环节、重点领域的监督检查力度，持之以恒抓好机关自身建设。我们严格执行“三重一大”决策制度，重要事项及时向县委请示，并向县人大常委会报告和县政协通报，自觉接受人大法律监督和政协民主监督，全年办理人大代表建议、政协委员提案 237 件。一年来，我们切实提高政府服务水平，进一步畅通群众诉求渠道，正式开通“12345”政府服务热线，为群众办事提供方便。我们全面推进法治政府建设，落实法律顾问制度，为政府重大决策提供法律意见，保证了决策的合法性。一年来，我们着力提升工作能力，创新工作理念，把狠抓落实体现在政府工作的全过程、各方面，扎实推进环保、扶贫、安全生产三大整改任务。我们坚持对外开放，招商引资到位资金达 20.93 亿元；落实援建资金 4245 万元，实施援建项目 6 个。

各位代表，回首过去一年的艰辛奋斗历程，我们经历了磨练，经受了考验，共和的发展又迈出了坚实的一步，我们率先在全省建立慢性病门诊医疗救助机制，我们率先在全州实现药品采购“两票制”全覆盖，我们率先在全州开展供销社综合改革试点，我们创新出台一整套扶贫攻坚办法举措，我们成立全州首家人民调解中心。我们凝聚各方力量，全力抓好国防动员

建设，军政军民关系更加紧密。全面加快公益福利和社会事业协调发展，红十字、残疾人、妇女儿童、民族语文、防灾减灾等各项事业迈上新台阶。统计、审计、科技、编制、气象、粮食、地震、市场监管、移民安置、人民防空、物价调控等工作都取得了新业绩。这些成绩的取得是州委、州政府和县委坚强领导、科学决策的结果，是县人大、县政协和社会各界有效监督、全力支持的结果，是全县各族群众风雨同舟、奋力拼搏的结果。在此，我代表县人民政府，向投身于共和改革发展的各族干部群众，向关心支持共和建设的社会各界人士，向始终理解支持政府工作的各位代表、各位委员，向各民主党派、工商联、无党派人士、人民团体，向驻恰各单位、解放军指战员和武警官兵、公安消防干警表示衷心的感谢并致以崇高的敬意！

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：**一是经济增长压力较大。**全县经济发展仍处于爬坡过坎、迎难而上的关键期，保持增长的内生动力不足，传统产业转型升级进程缓慢，发展短板依然较多，动能转换、结构调整任务艰巨，实现经济持续快速增长难度较大。**二是项目投资形势严峻。**固定资产投资基数过大、新能源投资占比过高，受宏观环境影响，光伏投资持续走低，加之环境约束不断加大，土地等要素保障日益趋紧，导致全社会和县属固定资产投资两项指标完成情况不理想。**三是财政收入增长乏力。**“营改增”后，地方公共财政收入缺乏新的增长点，支撑性税源缺乏，加之受经济增长放缓以及结构性减税等多重因素影响，地方性税源快速增长的趋势明显收紧，财政收入继续保持增长缺乏后劲。**四是发展短板依然突出。**基础设

施较为薄弱，城乡发展差距仍较明显，农牧业组织化、规模化、集约化、产业化程度低，民生改善和社会保障短板较多，基本公共服务不均等，脱贫攻坚难度很大，生态保护及转变地方发展方式的_{任务重}。五是政府自身建设仍需加强。部分干部工作执行力不够，工作能力不足，主动作为意识、责任意识、担当意识不强，导致去年部分重点建设项目推进缓慢。针对这些问题，我们要高度重视，采取有效措施，认真加以解决。

二、2018年工作的总体要求和主要目标

今年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。按照县委十五届五次全体会议和十五届三次党代会的安排部署，今年政府工作的总体要求是：全面贯彻党的十九大、十九届二中全会、中央经济工作会议、中央农村工作会议、省第十三次党代会和省州委全体会议精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢牢把握稳中求进工作总基调，自觉坚持新发展理念，以“四个转变”落实“四个扎扎实实”重大要求，着力推动高质量发展，着力推动改革开放，着力打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战，着力实施乡村振兴战略，着力推进党的建设新的伟大征程，加快建设绿色文明和谐美丽小康新共和，奋力谱写新时代中国特色社会主义共和新篇章。

今年经济社会发展的主要预期目标是：生产总值完成州定任务，全社会固定资产投资增长7.5%，地方公共财政预算收入同口径增长7.5%，社会消费品零售总额增长8.5%，旅游总收入

增长16%，全体居民人均可支配收入均增长7%，物价涨幅控制在3%以内，节能减排控制在州定目标以内。

上述指标充分考虑了省、州预期目标和县情实际，既遵循了全县经济运行规律，又结合了“十三五”规划和全面建成小康社会目标，是经过认真思考、反复研究确定的，我们要提高思想认识，聚焦目标任务，以“咬定青山不放松”的坚定决心，自我加压，奋力赶超，在确保完成既定目标任务的基础上，努力取得更大的成绩。

三、2018年工作的具体任务

今年，我们面临着一系列千载难逢的发展机遇，乡村振兴战略号角已响，深度贫困地区脱贫攻坚蓄势待发，撤县设市获批在望，青海湖机场、“三滩”引水生态治理工程开工在即。因此，我们要以“四个转变”推动落实“四个扎扎实实”重大要求，深入实施“五四”战略，着力推动高质量发展，着重抓好以下十个方面工作：

（一）以坚定不移打好三大攻坚战为根本，努力破解全面决胜小康的重难点问题。三大攻坚战既是当前的工作难点，也是维护群众利益的重点，更关系到全面小康大局，必须不折不扣的予以落实。**强化风险防控。**切实加强政府债务管理，妥善处置存量，有效遏制增量，并严格按照已制定下发的《共和县政府性债务风险应急处置预案》，正确处理发展需求与财力支撑的关系，准确把握政府负债与财政风险的平衡，统筹兼顾，量力而行，建立健全举债有度、用债有效、还债有信、管理有力的债务管理机制，有效防范和化解财政金融风险。**突出精准**

脱贫。以共和被列入深度贫困地区为契机，不断完善“八个一批”和十个行业专项扶贫规划，全力实施好各类扶贫开发项目，管好用好扶贫资金，重点推进塘格木、沙珠玉、铁盖、甘地、切吉5个乡镇49个行政村的公共服务配套设施建设，积极扶植贫困群众发展扶贫产业，进一步拓宽贫困群众增收渠道，持续激发贫困群众内生脱贫动力。在全面完成15个贫困村退出，1143户3849名建档立卡贫困群众稳定脱贫的基础上，我们要自我加压，主动作为，争取更多的贫困群众实现精准脱贫，切实巩固脱贫攻坚成效。扎实推进总投资4400万元的99个行政村集体经济项目，发展壮大村集体经济实力，带动贫困农牧民群众脱贫致富。加快推进共和县扶贫产业园，9.6兆瓦光伏扶贫，144户建档立卡贫困户危旧房改造，黑马河镇文巴村、沙珠玉乡上卡力岗村旅游扶贫等项目，继续实施好铁盖乡铁盖村、切吉乡莫合村、甘地乡切扎村易地扶贫搬迁项目，着力改善贫困群众生产生活条件。全面推行保险扶贫助推脱贫攻坚行动计划，努力让贫困群众生产生活得到全方位保障；认真开展中国社会扶贫网注册工作，提高贫困群众注册率、爱心人士参与率和贫困需求对接率。用好939万元到户产业资金，扶持石乃亥镇、黑马河镇1467名建档立卡贫困群众发展种养业、农畜产品加工及农机具购置等项目。

推进污染防治。始终紧绷环境保护这根弦，聚焦生态环境薄弱环节，扎实开展第二次全国污染源普查工作，强力推进中央环保督察等各类反馈问题整改，着力加大环湖地区生活污水及垃圾直排、人类活动斑块等突出问题的整改力度，确保问题整到位、不反弹。按照“巩固气、突破水、研究土”的工作总基调，全力推进“水十条”“气十条”“土十

条”实施，通过改善生态环境质量，为经济发展创造良好环境条件。在大气治理上，紧紧扭住拆除燃煤小锅炉、淘汰黄标车等重点任务不放松，强力推进煤改气，确保大气环境质量持续改善。在水污染治理上，全面实施“湖长制”，深入推行“河长制”和最严格的水资源管理制度，通过开展工业集聚区水污染防治、饮用水源保护区专项整治、河道排污口规范化整治、城镇污水处理厂提标改造、黑臭水体整治等一系列措施，保饮水安全，促水质改善。土壤污染治理方面，做好土壤污染状况详查前期准备，为下一步开展土壤治理和修复提供准确详实的基础数据。同时，通过污染治理和生态建设，引导服务好环保相关产业发展，提供优质营商条件。

（二）以全面深入实施乡村振兴战略为重点，着力解决好“三农”问题。乡村振兴战略是进一步解决“三农”问题的又一次利好机遇，我们要按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，深入调研，认真谋划制定科学、可行的县乡村三级乡村振兴战略发展规划，明确目标任务，细化工作举措，把脱贫攻坚作为实施乡村振兴战略的重要突破口，创新工作机制，在农牧区大力发展适合企业化经营的特色种养业，持续向农牧业输入现代生产要素和经营模式。**持续推进农牧区改革。**加快承包地“三权分置”改革，建立县乡村三级产权交易体系，扩大土地流转规模，保持土地承包关系稳定并长久不变。深入推进集体产权制度改革，年内完成99个村集体清产核资、资产股份量化等工作，明晰集体所有产权关系，并统筹发展股份合作经济，发展壮大村集体经济。**优化农牧业要素配置。**深化农牧业供给侧结构性改革，创新金融支农模式，

充分利用青海农牧业信贷担保公司共和分公司作用，加大农牧业信用担保贷款投放力度，进一步加快村集体经济发展。围绕乡村振兴战略试点园区及试点村，着力打造好共和县农业生态示范园区，推进恰卜恰镇上塔迈、下塔迈，龙羊峡镇克才、麻尼磨台，黑马河镇然去乎，沙珠玉乡上卡力岗6个试点村基础设施建设、村集体经济发展等工作，实现园区发展与群众增收“双赢”目标。探索草地生态畜牧业新机制新模式，加快合作社股份制改造，巩固提升省级示范社2个、州级示范社3个，种植饲草料7万亩，新增多年生牧草1万亩。**完善农牧业发展基础。**围绕“两带一区”现代农牧业发展格局，全力打造万亩青稞、万亩油菜大宗粮油优势产区，着力发展肉牛羊、饲草料及中藏药材等“十二大”重点特色产业。大力发展特色种养业，提特扩优有机枸杞3.12万亩，新建规模化养殖场5处，扩能改造规模化养殖场23处。深化“菜篮子”建设，升级改造现有高标准日光节能温室1538栋，种植露天蔬菜1200亩。继续加强草原生态保护和基础设施建设，年内完成草原鼠虫害防治200万亩，新建草场围栏50万亩。适度发展沿黄冷水鱼养殖业，扎实推进投资3亿元的龙羊峡冷水鱼产品加工产业园建设，进一步完善集养殖、加工、销售为一体的冷水鱼产业链条。**加快建设宜居乡村。**全力实施农村环境综合整治、村庄整治等项目，切实改善农牧区环境，建好管好护好运营好农村公路，加大农牧区改厕力度。充分发挥铁盖乡上合乐寺村被评为全国改善农村人居环境示范村的辐射带动作用，继续在全县范围内围绕“田园美、村庄美、生活美”的建设目标，充分尊重村情民意，发挥群众主体、坚持规划先行、整合各方力量、推行联点帮扶，结合传

统村落保护和危旧房改造，实施好8个高原美丽乡村建设项目。**加强和创新乡村治理。**推动“软硬件”同步发展，弘扬社会主义核心价值观，推进乡风文明建设，健全完善村规民约。严查村干部“微腐败”，严厉打击“村霸”和宗族势力，建设平安乡村。强化乡村振兴人才支撑，着力培育一批农牧区创业致富带头人，造就一支懂农牧业、爱农牧区、帮农牧民的“三农”工作队伍。

（三）以不断扩大投资为突破，扎实推动经济实力阔步迈进。充分发挥项目投资拉动作用，把扩大有效投资、推进重大项目建设作为扩内需、稳增长的重要举措，力促经济平稳较快增长，为长远发展奠定坚实基础。**加强项目谋划储备。**主动融入“一带一路”“兰西城市群”国家发展战略，充分利用国家支持藏区发展、东西部扶贫协作等利好政策，围绕重大基础设施、新型城镇化、节能环保、社会民生等领域，认真谋划储备一批投资规模大、产业关联度高、带动能力强的重大项目。认真做好“十三五”规划中期评估，紧盯国家重大项目规划，密切关注投资动向，加大衔接协调力度，及时包装项目进行对接，争取更多项目安排。**不断扩大有效投资。**以促进县域投资、稳定经济增长为目标，不断深化投融体制改革，充分激发社会投资的动力和活力，认真落实国务院民间投资“新10条”以及《基础设施和公用事业特许经营办法》，除法律法规有特殊规定之外的公共服务领域基础设施建设运营，一律向社会资本开放，推动实施一批合法合规的PPP项目。提高项目前期工作质量，加快项目设计、招投标等工作进度，全力推进龙羊峡特色小镇产业综合开发等项目前期工作；协助做好“三滩”引水生态治理、

青海湖机场、青海湖机场至青海湖公路等重大项目前期工作。实行项目建设并联审批制度，严格落实重点项目县级领导联点责任制，充分利用投资项目在线审批监管平台，切实强化项目监管。建立健全“要素资源跟着项目走”保障机制，对已开工续建项目集中抓进度、赶工期，促投产投用；对未开工筹建项目全力抓服务、保开工，尽快形成实物工作量。**抓好重点项目建设。**突出项目带动战略，着力抓好交通、水利、能源、市政基础设施及信息化等重点项目建设。实施好沙珠玉至109连接线等项目，积极配合推进沿黄公路贵德至共和段、扎倒高速共和段、倒淌河至大水桥改线等新在建重大交通建设项目，持续改善县域交通条件。开工建设哇洪水库、哇玉灌区田间配套等重点农田水利工程，实施好恰卜恰河防洪、切吉水库除险加固等重点防洪工程，扩大节水灌溉面积，改善人畜饮水条件。着力发展绿色、低碳工业和清洁能源产业，扎实推进1000兆瓦风光水多能互补、100兆瓦光伏扶贫、20兆瓦储能光伏、1350兆瓦风电等项目，力争今年实现1500兆瓦并网发电。加快推进恰卜恰镇滨河东路及滨河西路等道路工程项目，统筹推进恰卜恰镇城北新区集中供热，供水管网改扩建一、二期，都塘路（州藏医院）片区棚户区改造等重点市政基础设施项目，提升城镇发展水平。提高农牧区光纤网络、4G网络覆盖质量，深入推进智慧城市建设，积极做好海南州大数据产业园建设各项协调服务工作。

（四）以践行新发展理念为抓手，全面深化供给侧结构性改革。深化供给侧结构性改革，为实现经济健康快速发展提供重要支撑。**培育新消费热点。**完善消费促进政策，优化消费市

市场环境，开展常态化消费促进活动。继续围绕养老、信息、教育、健康，旅游、住房、文体等领域，培育消费热点、创造消费亮点，增强消费对经济增长的拉动作用。**深入推进“三去一降一补”五大任务。**着力完善并落实好供给侧结构性改革促进实体经济发展各项措施，提升供给质量和效率，确保取得新的更大进展。坚定不移去产能，严格执行产业准入、环保、安全等法律法规和标准，抓好水泥、铁合金等企业产能化解、落后淘汰等工作。构建和完善商品房和存量房网签备案系统，强化交易备案管理。积极引导各金融机构推出首付低、额度高、贷款期限长、办理手续简便的“安家贷”产品，鼓励农牧民群众到县城买房安家，切实减少商品房库存量。加大保障性住房供给力度，解决城镇中低收入家庭住房需求。**全面加快工业经济发展。**加强企业运行监测，完善企业服务体系，切实做好重点科技型、成长型企业培育生产运行监测和跟踪服务工作，解决企业在生产、经营、销售等环节存在的困难和问题，为企业健康发展提供良好环境。深化银企对接，鼓励金融机构加大对中小微企业的支持力度，继续依托恒晟投资有限公司融资平台，撬动金融信贷资金，切实缓解中小微企业融资难、融资贵问题。积极培育扶持创新型企业，扎实推进青海湖药业、雪峰乳业等企业上市前期工作；引导骨干企业存量优化、增量扩容，保持工业经济稳步增长。**提升商贸旅游业发展层次。**主动融入全州“三点一线”旅游发展格局，加大龙羊峡景区开发力度，计划投资1.08亿元，实施龙羊假日酒店改造升级、高原温泉养老示范基地、东大山景点二期、滨水主题公园二期等重点项目，开工建设倒淌河镇游客服务中心项目，深入实施“厕所革命”，大

力推进乡村旅游发展，着力补齐旅游业发展短板。继续开展旅游环境综合整治，不断加大星级宾馆、星级农家院评定力度。加快推动商贸服务业发展，有序推进城北新区民族商贸中心建设及团结家园市场升级改造；按照好中选优的原则，加大限上商贸企业培育力度，全面完成州定目标任务。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。扎实推进电商企业培育，全力打造农畜产品品牌，积极与知名电商企业、平台接洽合作，加快推进冷水鱼、土猪肉、枸杞等农畜产品上行。

（五）以改善生态环境为目标，不断推动绿色发展扎实有效。树立“环境就是民生，青山就是美丽，蓝天也是幸福”的理念，扎实推进生态文明建设，牢固树立新发展理念，算好绿色账、走好绿色路、打好绿色牌，进一步加大生态环境保护力度，为建设“绿色共和”筑牢基础。继续抓好三北防护林、三江源二期、国家公益林等重点生态工程，计划完成人工造林 14 万亩、封山育林 1.6 万亩、城镇绿化 637 亩。建立环卫设施投融资机制，积极引进社会资本投入公共环卫设施建设，对符合条件的可实行 PPP 运营模式。加快实施龙羊峡国家良好湖泊生态环境保护、青海湖南岸黑马河及周边水污染综合治理等重大环保工程。推进城乡绿化进程，大力实施绿色城镇、乡村、企业、校园、庭院、寺院、军营、机关等创建活动，完成全民义务植树 75 万株。抓紧抓好龙羊峡镇污水处理厂等项目，合理设置砂石粘土开采矿点，推动生态环境得到有效恢复治理。坚持“严字当头、铁腕监管、重拳治理”原则，严肃查处各类环境违法违规行，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。全力抓好环湖地区环境污染整治工作，着力解决群众反映强烈的突出环境问题，全面执行整改销号制度，严格落实乡镇党委政府主体责任、行业部门具体责任，分解细化工作指标，层层落实责任到人，切实立好“军令状”；全力聚焦违章建筑、破坏草场、生活污水及垃圾直排等关键问题。强化景地协调联动，全面加大执法力度，确保整治工作抓出成效、干出实绩。同时，进一步加强督促检查，对整治工作不重视、不作为、不担当的单位和个人要进行问责。

（六）以完善基础设施为主线，着重推进城镇化建设提质增效。创新工作举措，加大工作力度，充实完善各类基础资料，全面开展宣传教育，大力营造良好舆论氛围，力争年内实现撤县设市目标。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，启动共和县总体规划及龙羊峡、石乃亥、江西沟总体规划修编工作。以恰卜恰镇区为重点，通过集中实施一批新建道路、供热和供水改造等市政基础设施项目，全面提升县城综合承载能力，进一步夯实撤县设市基础。认真谋划龙羊峡特色小镇和运动休闲特色小镇建设，努力把龙羊峡镇打造成为宜居、宜业、宜游、宜商的“万里黄河第一镇”。以江西沟、黑马河、石乃亥撤乡建镇为契机，全力抓好倒淌河藏城和黑马河镇整体开发前期准备工作，努力打造特色美丽城镇群。扎实开展环境卫生整治，确保面貌大改观、人居环境大改善；强力推进“两违”整治，切实维护规划严肃性、权威性。深入领会上级政策精神，全面加强组织领导，稳步推进城市执法体制改革。认真分析研判，努力破解征地拆迁、搬迁安置等“卡脖子”问题。

（七）以谋划民生福祉为核心，大力提升社会保障能力。

积极发展教育、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，切实增加群众幸福指数。

大力发展教育事业。加大教育项目建设力度，确保城北新区民族九年一贯制学校如期建成并投入使用，有效解决县城中小学“超大班额”问题；全面落实15年免费教育政策，认真做好“控辍保学”工作，确保义务教育巩固率不低于94%，推进教育公平，办人民满意教育。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。

严格落实食品安全责任。着力实施食品安全战略，全面落实食品安全党政同责，完善食品安全监管体制，严厉打击食品安全违法犯罪行为，持续巩固省级食品安全示范县创建成果，有效提升食品安全综合治理能力和保障水平，切实让人民群众吃得安心。

积极发展卫计事业。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，进一步抓好县级公立医院综合改革，推进医疗联合体建设，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。深入落实“两孩”政策，提高人口素质，促进人口均衡发展。

不断强化社会保障。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。

统筹推进城乡就业。深入实施“大众创业、万众创新”战略，切实加大政策落实力度，扎实推进农村剩余劳动力转移就业，持续优化创业就业环境，努力把旅游业、商

贸服务业作为扩大创业就业的主方向，积极鼓励高校毕业生自主创业，以创业带动就业，确保城镇失业登记率控制在目标范围之内。强化建档立卡贫困人口、低保对象及残疾人职业技能培训，不断拓宽困难群众就业创业渠道。**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。全力实施好全民健身体育设施、村级综合性文化服务中心等项目，举办好各类文体赛事活动，协调做好“环湖赛”、青海湖高原越野精英赛等重大赛事的后勤保障服务工作。着力加强广播电视工作，提高自办藏汉双语节目制作能力，讲好共和故事，传播好共和声音。

（八）以加快改革发展为引领，力促发展环境持续优化。

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“放管服”改革，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。着力优化政务服务，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，落实减免税及税收优惠政策，积极培育新财源，想方设法拓宽地方公共财政收入增收渠道。逐步完善预算绩效考核办法，创新财政资金投入方式，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。

（九）以扎实开展综合治理为保障，确保稳定根基日渐夯实。扎实开展扫黑除恶专项斗争，始终保持对违法犯罪行为的严打高压态势。强化责任意识，完善工作机制，着力做好信访矛盾纠纷排查化解工作。加强宗教寺院社会化管理，深化“平安寺院”建设，深入开展“五好”和谐寺院创建、“三好僧人”教育评选等活动，实现宗教事务管理规范化。切实抓好安全生产，全面落实以“党政同责、一岗双责”为核心的安全生产责任制，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的基本方针和“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产必须管安全”的原则，定期开展重点行业领域安全生产大检查，及时排查各类安全隐患，确保不发生重大安全生产责任事故。深入推进综治维稳和依法治县工作，全面实施“七五”普法规划，着力提高法治化管理水平。

（十）以持续加强自身建设为动力，有效推动政府工作务实有为。认真贯彻落实党的十九大精神，切实增强“四个意识”，坚决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。人民生活无小事，我们要铭记在心，多办民生之事，多谋民生之利，让人民不断感受到生活的新变化，有更多获得感、幸福感和安全感。为此，我们要切实转变作风，大力弘扬“马上就办、办就办好”的优良作风，对看准了的，决定了的，要雷厉风行，迅速落实，跟踪督查，一抓到底，坚决杜绝拖延、推诿等现象，树立鲜明的干事创业导向，把作风建设与绩效考核、评先评优挂钩。认真履行“一岗双责”，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。深入落实“710”工作制度，强化督查抓落实，加大对重大事项、重点项目、重要工作部署的督促检查，形成强大的推动力；创新督查工作方式，整合督查资源，形成强大督查合力，坚持把明查与暗访相结合，深入一线和基层督查督办，及时发现问题，限期整改落实。全面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，提高决策的民主性、科学性和透明度。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，努力奋斗才能梦想成真。做好今年的政府工作责任重大、使命光荣。让我们以信心百倍，豪情满怀，奋发有为的坚定决心，更加紧密地团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，在共和县委的坚强领导下，在县人大、县政协和社会各界的监督支持下，站在新的历史起点，承载新的发展重任，不忘初心，牢记使命，加快建设绿色文明和谐美丽小康新共和，全力续写无愧于时代，无愧于人民，无愧于历史的共舞和谐绚丽新篇章。

《政府工作报告》名词解释

(以有关名词出现先后为序)

1. 海南州大数据产业园：海南州大数据产业园于 2017 年 11 月 30 日启动建设，规划面积 1200 亩，基础设施和相关产业投资近 100 亿元。产业园分三期开发建设，其中：一期工程从 2017 年开始至 2018 年，规划面积 200 亩，主要建设华为大数据中心、科技信息展示厅、藏语区信息高地和舆情监控中心；二期工程从 2019 年开始至 2021 年，规划面积 300 亩，主要建设大数据产业孵化基地、智慧旅游集聚中心、新能源产业信息服务集聚中心，培育数据分析企业；三期工程从 2022 年开始至 2025 年，规划面积 700 亩，主要整合数据资源，形成以数据为基础的信息服务业。

2. “厕所革命”：厕所革命是指对发展中国家的厕所进行改造的一项举措，最早由联合国儿童基金会提出，厕所是衡量文明的重要标志，改善厕所卫生状况直接关系到这些国家人民的健康和环境状况。2017 年 11 月，习近平总书记就旅游系统推进“厕所革命”工作取得的成效作出重要指示。这是总书记三年来第二次对“厕所革命”作出重要指示。广大干部群众反响热烈，大家认为，倡导推进“厕所革命”，体现了习近平总书记对百姓民生、城乡文明的高度关切，彰显了从小处着眼、从实处入手的务实作风，为新时代推动旅游业大发展、实施乡村振兴战略注入了强大动力。

3、智慧城市：指利用先进的信息技术，实现城市智慧式管理和运行，进而为城市中的居民创造更美好的生活，促进城市

的和谐、可持续成长。

4. **“煤改气”**：煤改气是对燃煤锅炉进行该改造，换成燃气锅炉，减少大气污染。

5. **“河长制”**：由各级党政主要负责人担任“河长”，负责组织领导响应河湖的管理和保护工作。

6. **“两票制”**：两票制是指药品从药厂卖到一级经销商开一次发票，经销商卖到医院再开一次发票，以“两票”替代目前常见的七票、八票，减少流通环节的层层盘剥，并且每个品种的一级经销商不得超过2个。

7. **“营改增”**：营业税改增值税，是指以前缴纳营业税的应税项目改成缴纳增值税。营改增的最大特点是减少重复征税，可以促使社会形成更好的良性循环，有利于企业降低税负。

8. **“三公经费”**：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

9. **“法律十进”**：指抓重点送法进机关，抓难点送法进农村，抓和协送法进社会，抓基础送法进学校，抓服务送法进单位，抓诚信送法进企业，抓亮点送法进重点项目、重点工程，抓规范送法进市场，抓矫正送法进监所，抓联谊送法进家庭。

10. **“三重一大”制度**：指重大事项决策、重要干部任免、重要项目安排、大额资金的使用，必须经集体讨论做出决定的制度。

11. **“12345”政府服务热线**：是基于市民政务服务热线过多，为方便市民记忆，所以在全国各省市均采取了将服务热线合并统一接入12345，再通过12345热线中心根据具体情况需要进行转接而形成的热线。

12. “五四”战略：省委十三届三次全会提出的谋划实施以“四个扎扎实实”“四个转变”“四化同步”“四个更加”“四种本领”为主抓手的“五四”战略。

13. “湖长制”：湖长制是将理顺管理关系和管理的体制，是“河长制”基础上及时和必要的补充。

14. “三权分置”：是指农村（牧区）的土地（草场）集体所有权、农（牧）户的承包权、土地（草场）的经营权这“三权”分置并行。这是继家庭联产承包责任制后农村（牧区）改革又一重大制度创新，随着“三权”分置的实施，中国农村（牧区）基本经营制度将更加巩固完善，现代农牧业将健康发展，农牧民收入将稳步增加。

15. “十二大”重点特色产业：青稞、油菜、马铃薯、蚕豆、蔬菜、肉牛、肉羊、奶牛、冷水鱼、饲草、有机枸杞和中藏药材。

16. 兰西城市群：又称为“兰西银经济区”，是指以兰州、西宁为中心，兰西城市群，主要包括兰州市、西宁市、白银市、定西市、临夏州、海东市等 22 地州市的经济地带，也成为西兰银经济带、兰西银经济区。

17. 民间投资“新 10 条”：2017 年 9 月 1 日，国务院办公厅印发《关于进一步激发民间有效投资活力促进经济持续健康发展的指导意见》指出，党中央、国务院近年来部署出台了一系列有针对性的政策措施并开展了专项督查，民间投资增速企稳回升。为增强民间投资活力，激发市场活力，培育发展新动能，针对政策落实不到位、营商环境待改善以及融资难、融资贵等问题，提出深入推进“放管服”改革、鼓励民间资本参与

政府和社会资本（PPP）项目、降低企业经营成本、破解融资难题等十个方面政策措施，进一步激发民间有效投资。

18. “三去一降一补”：指从供给侧入手，通过去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板提升全要素生产率，促进经济发展。

19. “三点一线”旅游发展格局：指青海湖—龙羊峡—贵德“三点一线”黄金旅游线路。

20. “710”工作制度：一般事项在 7 天之内办结，复杂事项 1 个月内有结果，年初确定的所有事项在年底清零销号。

共和县 2018 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，2018 年，县委、县政府将整合各渠道资金 13.58 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 2.05 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。

2. 投资 2 亿元，实施 2018 年高原美丽乡村建设项目。

3. 投资 1.92 亿元，实施农牧区危旧房改造项目 2334 户，改造总面积 16 万平方米。

4. 投资 3736.385 万元，实施恰卜恰镇西台村、黑马河镇文巴村、沙珠玉乡上卡力岗村等脱贫村和 2018 年高原美丽乡村通电工程、电网改造等项目。

5. 投资 4400 万元，在全县 99 个行政村实施村集体经济发展项目，通过发展种养业、农畜产品加工、产业基地建设等集体经济项目，发展壮大行政村集体经济实力和贫困群众自我发展能力。

6. 投资 3172 万元，实施以产业扶贫、乡村旅游、贫困人口保险等为重点的扶贫开发项目。

7. 落实资金 2400 万元，扶持塘格木镇黄河村、加什达村，龙羊峡镇查那村，铁盖乡马汉台村、吾雷村，沙珠玉乡曲沟村 6 个贫困移民村发展扶贫事业。

8. 落实资金 432 万元，为全县 144 户建档立卡贫困群众户

均补助危旧房改造项目资金 3 万元。

9. 投资 2250 万元，实施农业基础设施项目，新建草场围栏 50 万亩、高标准畜用暖棚 500 座，实施鼠虫害防治 200 万亩，补助当年生牧草 1 万亩。

10. 投资 567.63 万元，实施切吉乡塔秀村高标准农田整理项目，建设规模 201.8 公顷，新增耕地 16.54 公顷。

11. 投资 966 万元，扶持新建规模养殖场 5 处，扩能改造规模化养殖场 23 处，补助露天蔬菜 1200 亩。

12. 投资 2990 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 1 项，肉羊养殖基地建设项目 1 项。

13. 投资 1450 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、农田水利设施建设等工程。

14. 投资 515 万元，实施恰卜恰镇哇晏巷、安居路道路工程，建设车行道、人行道 543.072 米，配套绿化、照明、雨水等附属设施。

15. 投资 475 万元，实施城北新区青海湖路东侧公共租赁住房基础设施配套项目。

16. 投资 1200 万元，实施龙羊峡镇克才村道路硬化和倒淌河镇黄科村通村砂路工程，道路总长 43.75 公里。

17. 投资 2662 万元，在塘格木镇黄河村、龙羊峡镇黄河村实施村庄整治项目，建设广场、路灯、绿化、硬化路等基础设施；实施危旧房改造 100 户；落实龙羊峡水库移民后期扶持直补资金 917 万元。

18. 投资 886 万元，在龙羊峡镇麻尼磨台村，铁盖乡拉才村、上合乐寺村实施农田林地灌溉工程；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。

19. 投资 1692 万元，实施天然林保护、高标准造林等项目，完成人工造林 14 万亩、封山育林 1.6 万亩、城镇绿化 637 亩。

20. 投资 2828 万元，实施农村环境综合整治及相关环卫基础设施建设项目，新建铁盖乡垃圾填埋场 1 座、生活垃圾高温热解处理设施 3 处、公共厕所 28 座。

21. 落实资金 540 万元，实施共和县儿童中心建设项目。

22. 投资 680 万元，实施少数民族发展项目，为部分特色村及贫困村完善基础设施。

23. 投资 625 万元，实施倒淌河镇自行车营地、自驾车营地等游客服务中心综合配套设施建设项目。

24. 投资 229 万元，实施石乃亥乡肉龙村幼儿园、倒淌河镇尕海村幼儿园、切吉乡祁加村幼儿园扩建项目。

25. 投资 741 万元，新改扩建 33 处基层综合性文化服务中心，并为部分行政村、社区及寺院更新配置全民健身器材 20 套。

26. 投资 530 万元，实施共和县急救点、乡镇卫生院中藏医馆及村卫生室等建设项目。

27. 落实资金 7013 万元，发放各类教育奖补资金。

28. 落实资金 1.85 亿元，代缴社保补贴 565 万元，发放各类养老金 1.77 亿元，发放失业金 237 万元。

29. 落实资金 9050 万元，发放城镇低保金 2586 万元、农村低保金 3243 万元、特困供养金 430 万元、孤儿和困境儿童生活补贴 95 万元、70 岁以上老人高龄补贴 700 万元、廉租补贴 36

万元、残疾人生活补贴及两项补贴 330 万元、城乡低保户和困难户医疗救助金 1000 万元、生活困难户临时救助金 500 万元，落实救灾救济款物 130 万元。

30. 落实资金 5600 万元，发放再就业专项资金 1300 万元，新增城镇就业 620 人，困难人员就业 17 人，城镇失业人员再就业 200 人，发放小额担保贷款 2800 万元。

共和县第十五届人民代表大会第三次会议 关于共和县2017年国民经济和社会发展规划执行情况与 2018年国民经济和社会发展规划的决议

2018年2月12日共和县第十五届人民代表大会
第三次会议通过

共和县第十五届人民代表大会第三次会议审查了县人民政府提出的《共和县2017年国民经济和社会发展规划执行情况与2018年计划草案的报告》及2018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2017年国民经济和社会发展规划执行情况与2018年计划草案的报告》，批准2018年国民经济和社会发展规划。

共和县 2017 年国民经济和社会发展规划 执行情况与 2018 年国民经济和社会发展规划 草案的报告

——2018年2月11日在共和县第十五届人民代表大会
第三次会议上

共和县发展和改革局

各位代表：

受县人民政府委托，现将 2017 年国民经济和社会发展规划执行情况与 2018 年计划草案提请县十五届人大三次会议审议，并请政协各位委员和列席会议的同志提出意见。

一、2017 年国民经济和社会发展规划执行情况

2017 年，面对错综复杂的经济环境和下行压力不减的严峻形势，在县委的坚强领导下，在县人大及其常委会的依法监督下，全县上下以“四个转变”新思路推动落实“四个扎扎实实”重大要求，统筹稳增长、促改革、调结构、惠民生、保生态、防风险等各项工作，经济社会保持总体平稳、稳中趋缓的发展态势，主要经济指标呈现“六个稳定”：一是全县实现地区生产总值 67.96 亿元，增长 2.8%，完成计划的 95.6%。二是工业增加值增长 13.7%，完成计划的 104.3%。三是社会消费品零售总额 15.37 亿元，增长 9.6%，完成计划的 99.7%；四是城镇居民人均可支配收入 28705 元，增长 8.8%，完成计划的 100.7%；五是农村居民人均可支配收入 11086 元，增长 9%，完成计划的 101%。

六是共接待国内外游客 294 万人次，增长 41.38%，旅游总收入 6.49 亿元，增长 23.93%。为实现 2017 年经济社会发展目标，我们着重抓了以下八个方面的工作：

（一）农牧产业稳步推进。全年完成农林牧渔业增加值 8.57 亿元，同比增长 5.09%。一是农牧业生产优化稳定，全县播种农作物 44.3 万亩，特色农作物占总播面积的 91%，全县实现粮油总产量 5.49 万吨。全年出栏牲畜 58.2 万头（只），商品畜 48 万头（只），出栏率、商品率分别为 38.42%、31.33%，肉类产量达 1.956 万吨。二是设施种养业规模不断扩大，在恰卜恰、龙羊峡等乡镇建设高标准日光节能温棚 330 栋，蔬菜总产量达 0.66 万吨；新、改、扩建标准化规模养殖场（小区）71 个，畜棚及贮草棚 520 栋；实施了投资 1.4 亿元的切吉哇玉草产业示范园区，全县种植饲草料 7 万亩。三是大力培育新型农业经营主体在石乃亥乡铁卜加村、切吉乡祁家村开展草地生态畜牧业试点工作，全县累计培育农牧民专业合作社 358 家、家庭农牧场 98 家、产业化龙头企业 15 家、种养殖大户 185 户，培训新型职业农牧民 500 人，农村发展活力进一步增强。

（二）工业经济提质增效。一是大力实施新能源战略，加快推进“千万千瓦级”清洁能源基地建设，全面做好光伏、风电项目服务工作，国家首个 100 兆瓦光伏实证实验基地建成投产，全省首个 100 兆瓦光伏扶贫和 20 兆瓦储能示范项目落地光伏园区，光伏风能并网发电总装机达 3868 兆瓦。二是投资 1.64 亿元，实施了雪峰乳业牦牛液态奶加工生产线技改、共和县高原枸杞精深加工、共和县新能源风机设备制造和雪峰乳业年产 3.8 万吨牦牛乳品生产线配套冷链物流等项目。三是加快园区基

基础设施建设，实施了投资 0.7 亿元的健北路、健南路等 4 条园区道路工程及其配套附属设施。四是开展企业降成本增效益专项行动，解决小微企业发展资金 1420 万元，扶持中小微企业发展，帮助企业解决生产资金困难，全年培育规上企业 1 家、限上企业 2 家，新增市场主体 1752 户。

（三）商旅产业持续升温。一是投资 1.2 亿元实施龙羊峡东大山景点、高原温泉养老示范基地、黄河大峡谷景点二期等重点项目，景区基础设施全面提档升级，龙羊峡成功入选全国第二批特色小镇和首批全国运动休闲小镇。环湖乡村旅游业稳步发展，黑马河乡文巴村旅游富民工程、倒淌河旅游综合服务中心等项目前期工作进展顺利。二是电子商务发展迅速，截至目前，全县已建成县级电子商务中心 1 处，乡镇级电子商务服务站 11 处，村级电子商务服务点 80 处，培育电商企业 15 家，实现线上交易额 1068.4 万元。三是商贸流通业发展良好，城北新区农贸市场、百佳农畜产品交易市场等项目投入运行，投资 0.9 亿元的城北新区青年创业精品服务一条街开工建设，城北新区民族商贸中心、团结家园市场改造等项目前期工作进展顺利。

（四）发展基础不断夯实。全县共落实各类建设项目 227 项，共实施项目 200 项（新建 161 项、续建 39 项），完成全社会固定资产投资 69.16 亿元。投资 4.74 亿元的县养老养生示范基地、城北新区民族九年一贯制学校等州定重点项目开工建设。投资 0.79 亿元，实施了龙羊峡镇黄河村旅游公路及桥梁建设、切吉乡乔夫旦村公路等 20 个项目，全县城乡路网结构得到进一步优化。投资 1.73 亿元，实施农田水利工程、饮水安全及防洪工程等水利工程项目 19 个，解决了 1.6 万名群众的饮水安全和

5.763 万亩农田灌溉用水问题，进一步夯实了发展基础。加大放管服力度，严格做好项目审批、备案工作，办理立项批复 48 项，办理企业、个人投资项目备案 22 项，有效解决投资方“多头跑”问题。积极参加青洽会、清食展、环湖赛等重大经贸文化活动，不断拓宽对外开放的广度和深度，招商引资成功签约 5 项，签约金额 20.68 亿元，招商引资到位资金 20.93 亿元，完成州定目标的 123%。

（五）城乡建设一体推进。一是撤县设市工作取得重大进展，通过国家民政部第三方调研评估。共和县成功纳入兰西城市群规划，并通过国家评审。环湖特色城镇群建设步伐加快，江西沟、黑马河、石乃亥撤乡建镇已通过省政府审批。二是完善城乡建设规划，完成了黑马河、倒淌河镇总体规划修编，龙羊峡镇风貌整治规划编制及招商引资工作有序稳步推进。三是加强市政设施建设，总投资 1.62 亿元的恰卜恰镇绿洲桥扩建、民族体育场基础设施、同德路桥梁改扩建、恰卜恰镇太阳能路灯等项目完工，环城北路、步行街环境整治、哇晏巷、城北新区新区东路、东城路等项目相继开工建设。总投资 0.90 亿元的安居路、恰卜恰镇供水管网改扩建二期等 8 个建设项目有序推进。四是总投资 1.3 亿元的都塘路（州藏医院）棚户区改造项目稳步推进，已签订拆迁安置协议 112 户、拆迁房屋 74 户。五是扎实推进美丽乡村建设，整合资金 4.3 亿元推进龙才村、黄科村、曲宗村等 8 个高原美丽乡村，实施了 2977 户农牧民危旧房改造，村庄面貌焕然一新。

（六）生态环境趋优向好。一是扎实推进重点生态项目建设，投资 0.58 亿元实施了三北防护林、三江源二期、龙羊峡水

库国家良好湖泊生态环境保护等重点生态项目，完成人工造林 18.68 万亩、封山育林 6.6 万亩，沙化土地治理 21.48 万亩；深入推进城乡绿化工程，完成恰卜恰镇周边区域绿化面积 2457 亩，种植各类林木 76 万株。二是投资 0.22 亿元实施退牧还草工程，完成草原休牧围栏 35 万亩，划区轮牧围栏 20 万亩，退化草原改良 2 万亩，完成毒害草治理 2 万亩。三是加强环保基础设施建设，投资 0.6 亿元实施了龙羊峡污水处理厂、倒淌河污水处理厂项目；投资 1.7 亿元的县城污水处理厂提标改扩建、青海湖南岸环卫设施项目前期工作有序推进。四是节能减排成效显著，完成了四方热力等 8 家 30 蒸吨燃煤锅炉煤改气工作；全面推行河长制，三级河长体系基本建立，实现了所有河道的全覆盖，共和县城空气质量优良率 95.5%，集中式饮用水源地水质达标率 100%。五是下大气力抓好中央环保督察反馈问题整改，依法拆除宏运等 6 家砖厂，恢复整治砂石料坑 136 处，关停龙羊峡鑫源铁合金厂，整改一批设备陈旧、环保设施不达标企业。六是健全景区环境保洁机制，以政府购买服务的方式，引入第三方机构从 4 月份开始，对环湖南岸地区村庄、祭海点、道路沿线等区域进行专业化保洁服务。

（七）民生福祉大幅改善。民生 30 件实事工程全面完成，民生支出达 20.38 亿元，占公共财政预算支出的 88.37%。一是扎实抓好精准脱贫工作，投资 1.4 亿元实施贫困村的基础设施、产业扶贫、易地扶贫搬迁等项目，实现了全县 7 个贫困村、23 个非贫困村 2971 人脱贫；完成了恰卜恰镇下梅村、切吉乡祁加村等 4 村建房任务，入住率达 100%；切吉乡莫合村、甘地乡切扎村、铁盖乡铁盖村易地扶贫搬迁项目开工建设；县扶贫产业

园及沙珠玉乡上卡力岗村观赏菊等项目前期工作进展顺利；建立生态扶贫管护机制，共招聘建档立卡贫困人口 1390 人担任草原生态管护员；资助建档立卡贫困家庭大学生 271 名。二是民生保障能力持续增强，全面完成城乡低保提标工作，城市低保标准提高到 443 元/月，农村低保提高到 3320 元/年，养老保险、医疗保险参保人数稳步上升，分别达到 49286 人和 103593 人，参保率均达到了 99.6%。三是扎实推进双创工作，统筹解决城乡就业，全县城镇新增就业 633 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 31608 人（次），实现劳务收入 1.33 亿元。四是加快推进养老服务体系建设，投资 5344 万元开工建设了共和县养生养老示范基地、城南社区老年日间照料中心、儿童保护中心等项目。五是全面实施 15 年免费教育，总投资 1.01 亿元的城北新区民族九年一贯制学校、9 所幼儿园学前教育、学校薄改等项目进展有序，教育基础设施条件持续改善。六是全面深化公立医院改革，推行家庭医生签约服务工作；加大卫生基础设施建设力度，建成了县中医院住院综合楼和恰卜恰镇卫生院业务综合楼，投资 5000 万元的县疾控中心业务用房建设项目和县医院门诊医技综合楼建设项目等进展顺利。七是县、乡、村三级公共文化网络体系基本形成，农牧区文化体育和广电设施得到进一步加强，投资 1460 万元开工建设了龙羊峡、切吉、江西沟足球场、江西沟电视转播台建设项目、基层综合性文化服务中心建设项目。

（八）重点领域改革深入推进。生态文明、司法体制、医疗卫生制度三大改革顺利推进，率先在全省建立慢性病门诊医疗救助机制，在全州率先实现药品采购“两票制”全覆盖，投

资 300 万元积极稳妥推进供销合作社综合改革试点工作。加快推进养老服务体系建设和积极推行政府购买居家养老服务。全面深化放管服改革，取消和调整行政审批事项 53 项，清理规范县政府各部门行政审批中介服务事项 71 项，建立公布双随机抽查事项 235 项。深入推进“多证合一”改革，新增各类市场主体 1752 户，增长 40.1%。推进“营改增”改革，财税体制改革持续向好。推进事业单位分类改革，精简全县事业编制 110 名。公务用车制度改革完成阶段性任务。社会信用体系建设取得了阶段性成效，完成了全县 45 个共建单位申请注册账号，上传行政许可类信息 221 条、行政处罚类信息 264 条，其他执法类信息 3710 条。

2017 年计划总体上执行顺利，但全县经济社会发展还存在不少困难和问题，主要表现为“二个滑坡、三个短板”。“二个滑坡”：一是完成全社会固定资产投资 69.16 亿元，县属固定资产投资 55.4 亿元，分别下降 52.35%、39.76%。二是地方公共财政预算收入 2.13 亿元，同比下降 16.7%，完成预算的 87.7%。

“三个短板”：一是我县基础设施落后，产业基础薄弱，三次产业结构有待优化；二是新兴产业发展还未形成规模，传统产业转型升级难度较大，新的经济增长点培育壮大还需一个过程，新旧动力转换任务还十分艰巨；三是农牧业生产单一、劳动力技能普遍较低，城乡居民增收难度较大，脱贫攻坚和全面建成小康社会的任务十分繁重。

二、2018 年国民经济和社会发展预期目标和主要任务

2018 年全县经济社会发展主要预期目标是：**生产总值完成州定任务，全社会固定资产投资增长 7.5%，地方公共财政预算**

收入同口径增长 7.5%，社会消费品零售总额增长 8.5%，旅游总收入增长 16%，全体居民人均可支配收入均增长 7%；物价涨幅控制在 3%以内，节能减排控制在州定目标以内。

2018 年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放 40 周年，是决胜全面建成小康社会和实施“十三五”规划承上启下的关键一年，做好今年的工作至关重要。要全面贯彻党的十九大和中央经济工作会议精神，省、州全委会议重大部署和要求，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣社会主要矛盾新变化，围绕推动高质量发展，全面抓好“发展、民生、稳定”等各项重点工作，确保“四个扎扎实实”取得明显进展，“四个转变”取得新突破，重点抓好以下工作：

（一）着力转型升级，在加强动能转换上取得明显成效。

突出质量第一、效益优先，把提高供给体系质量作为主攻方向，把发展经济着力点放在实体经济上，加快质量变革、效率变革、动力变革，着力提升经济综合实力。

实施乡村振兴战略。把乡村振兴战略作为新时代农牧业农牧区经济工作总抓手，围绕推进农牧业供给侧结构性改革，以产业兴旺为重点，乡风文明为保障，治理有效为基础，生活富裕为根本，构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，促进农村一二三产融合发展。一是深化农牧区供给侧结构性改革，坚持和完善农牧区基本经营制度，稳定和完善土地承包关系。按照“依法、自愿、有偿”的原则，进一步规范土地、草场使用权流转，依法采取多种方式流转土地、草场承包经营权，培育新型农牧业经营主体，投资 4400 万元培育全县 99 个行政村集体经济。二是加快生态农牧业发展。设立地方财政生态农牧

业发展专项资金，建立农牧业投入长效机制，重点扶持特色种、养业基地建设，计划新建和改扩建规模养殖场 5 处。三是培育新型农业经营主体，积极引导农民专业合作社和家庭农场快速发展。支持龙头企业与合作社有效对接，鼓励龙头企业创办领办专业合作社，推进企业与合作社深度融合发展，计划新培育经营主体 45 个。四是不断加强示范园区的辐射作用，依托现有的生态示范园区的基础上，加快农业产业化发展，提高种植业附加值，推进上、下塔迈、克才、麻尼磨台等村片区、沙珠玉乡上卡力岗村、黑马河乡然去乎村一二三产融合发展试点工作，着重培育休闲农业、乡村旅游、城镇农业、农村电商等新业态，为全县推广乡村振兴提供可复制可推广的经验。

大力培育经济发展新动能。一是做大做强清洁能源产业。以打造“千万千瓦级”清洁能源示范基地为目标，继续做好配合工作，实施好 1000 兆瓦风光水多能互补和 100 兆瓦光伏扶贫、20 兆瓦储能光伏、开工建设 1350 兆瓦风电项目等项目，力争 2018 年实现 1500 兆瓦并网发电。培育扶持新能源制造业发展，不断延伸产业链。做好能源外送、地热勘查和开采利用等清洁能源产业。二是大力改造提升传统产业。支持工业企业通过引入新技术、新管理、新模式，焕发生机和活力，加快推进总投资 3 亿元民泽现代冷水鱼产业园建设项目、总投资 0.58 亿元雪隆达生物科技有限公司年产 10 万吨有机无机生物复混肥建设项目，切实把一批潜力大、前景广、效益好的企业做大做强、提质增效。三是加强工业企业帮扶工作。认真落实中央和省州各级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。

不断激发第三产业活力。大力发展新兴服务业，促进就业和拉动消费，把三产打造成为拉动经济增长的主动力和新引擎。一是深入推进旅游产业发展。投资 1.08 亿元继续实施好龙羊峡旅游设施建设。以倒淌河藏城、黑马河观日之城为载体，继续抓好龙羊峡景区及环湖旅游、乡村旅游业建设，积极引导周边群众利用现有住房、果园、林地等资源，发展以田园观光、果品采摘、休闲度假、餐饮住宿为主一条龙的高标准农家乐和农家宾馆，鼓励群众创办民俗体验、休闲养生等旅游产品，把县城周边村社打造成重要的乡村旅游目的地。二是加大电子商务建设力度。以共和县国家电子商务进农村综合示范项目建设为抓手，不断加强电子商务市场主体培育工作，积极推进农村电子商务向基层、向农村、向社区延伸，使县乡村三级电子商务运营服务体系更加完善。三是加大商贸流通工作力度。积极申报恰卜恰工业发展区农畜产品交易及物流中心建设、蔬菜保鲜储备库建设、牛羊肉储备库建设等项目。加大市场监测工作力度，做好限上企业的培育。

（二）加快项目建设，在增强发展后劲上谋求更大作为。继续发挥投资对稳增长的关键作用，强化项目支撑带动，着力改善城乡基础设施面貌，推进经济社会快速发展。2018 年全县重点实施 145 个项目。

开展“十三五”中期评估。聚焦“十三五”规划的主要目标、重点项目、重点领域，客观总结执行情况和问题，提出评估总报告、若干专题评估报告、第三方评估报告。有针对性地优化调整规划目标，更好地体现质量第一、效益优先。

全面加强项目管理。强化项目管理，实行“并联并审”和“挂牌督战”工作机制，坚持每月巡查通报项目进展情况，定期调度重点项目，及时有效解决项目推进中存在的问题。

快速推进重点项目。按照“要素资源跟着项目走”的思路，完善项目推进机制和要素保障机制，对已开工续建项目集中抓进度、赶工期，促投产投用；对未开工项目抓服务、保开工，尽快形成实物工作量。**交通方面**，继续做好配合，加快推进扎倒高速共和段、倒淌河至大水桥改线等在建重大交通建设项目。新开工建设青海湖机场、青海湖机场至青海湖景区、沿黄公路贵德至共和段、三塔拉至切吉公路以及共和沙珠玉至109连接线，重点解决一批深度贫困村、易地搬迁村、高原美丽乡村道路项目。**水利方面**，开工建设总投资5.44亿元的哇洪水库等重点水利工程，实施好投资0.1亿元的哇玉灌区高效节水灌溉等项目，持续提升水资源保障能力。好农牧区饮水安全巩固提升工程，重点解决贫困村供水，实施好总投资0.28亿元的塘格木、铁盖和环湖人饮小机井等项目。**电力方面**，投资0.37亿元加大新一轮农网升级改造力度，加强农牧区电网网架结构，着力提升供电可靠性和供电质量。**信息基础设施建设方面**，不断扩大宽带网络基础设施覆盖的广度和深度，加快实现移动宽带网络农村牧区全覆盖工程。加快推进电子政务云、智慧旅游、智慧城市、物联网等信息化工程，协助配合推进总投资20亿元的海南州大数据产业园建设。

加大力度谋划项目。主动融入“一带一路”“兰西城市群”国家发展战略，充分利用国家支持藏区发展、东西部扶贫协作等利好政策，围绕重大基础设施、新型城镇化、节能环保、社

会民生等领域，组织精干力量，加大项目储备和滚动推进力度，认真谋划储备一批投资规模大、产业关联度高带动能力强的重大项目。紧盯国家重大项目规划，密切关注投资动向，加大衔接协调力度，全力推进倒淌河镇、黑马河乡集镇市政基础设施、龙羊峡特色小镇产业综合开发等项目前期工作；全力协助推进“三滩”引水生态治理等重大项目前期工作。积极推广 PPP 合作模式，规范 PPP 项目，在城市基础设施、文化旅游等领域推介一批适合民间资本进入的项目，加快 PPP 项目前期工作。推动实施总投资 9.38 亿元的县城地下综合管廊（一期）等一批 PPP 项目，充分激发社会投资的动力和活力。

（三）落实改革措施，在增添发展活力上取得更大突破。

以深化供给侧结构性改革为核心，加快推进重点领域和关键环节改革，持续释放改革红利。

全面落实供给侧结构性改革各项举措。围绕“三去一降一补”，积极支持企业盘活资产，加强内部管理，降低生产运营成本和资产负债率。坚持供需两端发力，货币化安置推进棚户区改造，促进房地产业健康发展。强化政策落实，打好降低要素成本、融资成本和税费负担等“组合拳”，助力实体经济发展。持续扩大有效投入，补齐产业发展、基础设施、公共服务、生态环境、扶贫攻坚等方面短板，加快建设一批补短板重大项目，提高供给质量，增强发展后劲。

加快推进重点领域改革。持续推进农村综合改革，巩固农村土地承包经营权确权成果，加快推进农村产权制度改革，扶持各类新型农业经营主体发展。进一步深化放管服改革，完善政府权力、责任和涉企收费清单制度。大力推行“互联网+政

务服务”，简化服务流程，创新服务方式，提高办事效率。加快转变投资管理职能，通过投资项目在线审批监管平台，进一步完善备案项目告知制度，实现企业项目备案“零跑路”。深化商事制度改革，完善“多证合一”、“一照一码”等制度。深入推进医药卫生体制改革、医保试点体制改革，巩固和扩大医改成果。

提升招商引资水平。紧紧围绕主导产业，强力推进产业招商、以商招商、精准招商和招才引智，引进符合我县产业结构升级的大企业、大项目，不断提高招商引资水平。严控高能耗、高污染项目，加快推进招商引资提质增效，力争2018年全县新引进亿元以上项目5个。

（四）加强统筹协调，在推进城乡建设上打造更多亮点。以规划为引领，提升城乡建设的质量和水平。努力形成特色鲜明、功能完善、生态宜居的现代城镇和美丽乡村体系。

加快撤县设市步伐。围绕兰西城市群建设，把共和打造成为青藏线上的经济重镇和文旅名镇，在省政府已批准江西沟、黑马河、石乃亥三个乡撤乡建镇的基础上，全面做好共和撤县设市各项推进工作，积极创造条件力争年内实现共和撤县设市目标而努力。

打造高品质城镇。加快老城区改造步伐，推进总投资1.3亿元的恰卜恰镇都塘路（州藏医院）棚户区改造项目建设；大力实施基础设施改造提升工程，加快推进总投资2.59亿元的恰卜恰镇老城区市政道路改造，供水管网扩建一、二期改扩建、恰卜恰镇老城区背街小巷整治工程，共和县养老养生示范基地、全民健身体育设施、恰卜恰镇城北新区集中供热等项目建设。

确保投资 0.59 亿元的倒淌河、龙羊峡镇污水处理厂按期完工并投入使用，不断提升城镇承载和综合服务能力。抓好龙羊峡全国特色小镇和运动休闲小镇、倒淌河藏城、黑马河特色小集镇建设前期工作。创新完善城市管理领域综合行政执法体制机制，不断提高城市管理水平。

深入推进美丽乡村建设。认真抓好 2018 年度美丽乡村建设各项工作的落实，整合资金 1.8 亿元实施好 8 个美丽乡村建设、完成 2000 户危旧房改造的建设目标任务，确保顺利通过验收。

（五）改善城乡环境，推进生态文明健康发展有大提升。认真践行“绿水青山就是金山银山”的理念，强化突出环境问题治理，持续推进大气、水、土壤、农村面源污染防治，加强生态系统保护。

加快推进重点生态工程。抓好总投资 0.36 亿元的三江源二期、三北防护林和龙羊峡良好湖泊等重点项目建设，完成人工造林 14 万亩、封山育林 1.6 万亩。进一步提升城镇周边及城北新区绿化水平，完成全民义务植树 75 万株，城镇绿化 637 亩。

加强城乡环保基础设施建设。投资 0.86 亿元开工建设县城污水处理厂提标改扩建工程，抓紧推进投资 0.87 亿元的环青海湖南岸污水处理厂、垃圾填埋场等城镇环境保护基础设施建设，不断改善环湖地区生态环境。持续开展农村环境综合整治，认真开展大气、水、土壤污染防治工作，实施好投资 0.2 亿元的切吉水源地保护工程。

确保污染物减排达标。加强重点行业污染治理，完成投资 872 万元的集中供热三期煤改气工作、大力推广和应用新能源，确保城镇空气质量持续改善。进一步完善督查机制，确保圆满

完成年度节能减排目标任务。落实省委、省政府关于中央环保督察重点问题整改方案和州县委工作部署，全力抓好环保问题整改落实工作。

强化执法监管。进一步加大新环保法及国务院、省、州关于加强环境监管执法有关规定的贯彻执行力度，做好县城区环境综合整治工作，推进环境网格化监管，以“零容忍”的态度坚决制止生态环境违法行为。

(六)切实保障民生，在人民获得感幸福感上有更大提升。抓住人民最关心最直接最现实的利益问题，尽力而为、量力而行，在幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶上不断取得新进展。

坚决打赢脱贫攻坚战。强化精准扶贫、督查评估、防范返贫、责任落实、追究问责等工作机制，落细落准落实脱贫攻坚任务，做到脱真贫、真脱贫，争取实施总投资 7.68 亿元的共和县深度贫困地区脱贫攻坚项目，实施投资 0.85 亿元的共和 9.6 兆瓦光伏扶贫、共和县扶贫产业园等扶贫项目，确保年底实现 15 个贫困村退出，3849 人建档立卡贫困户脱贫的工作目标。

促进教育全面发展。加大教育项目建设力度，争取落实投资 0.75 亿元，开工建设倒淌河镇民族寄宿制小学等 15 所学校薄改等建设项目。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。进一步深化和完善公立医院、医药卫生体制综合改革，满足群众多层次多样化的服务需求，基

本实现公共卫生服务均等化。继续实施投资 1800 万元的疾控中心 and 食品安全检测站、投资 3200 万元的县人民医院门诊医技综合楼等项目，开工建设总投资 450 万元的 6 个乡镇急救点建设项目。

发展文体广电事业。加大对文体广电事业的资金投入，加强乡镇、村级文化设施建设，提升公共文化服务能力，积极培育发展文化体育、新闻出版和广播影视事业。继续实施投资 960 万元的切吉、江西沟足球场、基层综合性文化服务中心项目建设，争取年内完工交付使用。开工建设总投资 5555 万元的全民健身体育设施、龙羊峡、倒淌河电视转播台、村级综合性文化服务中心等项目。

落实就业和保障工作。围绕大众创业、万众创新，做好职业技能培训和就业创业工作，提高和扩大就业政策知晓率，解决好城乡失业人员、就业困难人员、高校毕业生等群体的就业创业问题，城镇失业率控制在 3.5% 以内。认真落实各项社会保障和社会救助政策，突出抓好低收入人群、失业人员、残障人群等困难群众基本生活保障，做到应保尽保。扎实开展城乡居民社会养老保险工作，进一步提高社会保险统筹层次和待遇水平，使人民获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。

加强公共服务体系建设。开工建设投资 512 万元的共和县档案馆建设项目、投资 1935 万元的共和县乡镇供氧设施建设项目，继续实施农牧区治安保障设施建设项目，逐步建成公共安全高清视频监控系統，保障人民群众生命财产安全。抓好食品安全示范县建设。做好科技、妇女儿童等工作。

着力保持物价平稳。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，居民价格消费指数控制在 3% 以内。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。

各位代表，我县全面完成 2018 年国民经济和社会发展规划各项任务任重道远，使命光荣。让我们在县委的坚强领导下，在县人大、政协的监督指导下，以坚定的决心、完善的措施和强大的执行力，全力推动经济社会健康平稳较快发展，为加快建设绿色文明和谐小康新共和而努力奋斗！

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2017年国民经济和社会发展规划执行情况与
2018年国民经济和社会发展规划草案
审查结果的报告**

**2018年2月11日共和县第十五届人民代表大会第三次会议
主席团第三次会议通过**

县人大财政经济专门委员会组成人员 刘海军

共和县第十五届人民代表大会第三次会议审议了县人民政府提交的《共和县2017年国民经济和社会发展规划执行情况与2018年国民经济和社会发展规划（草案）的报告》以及共和县2018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，2017年，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十五届人大二次会议批准的计划目标，紧紧围绕“四个扎扎实实”、“四个转变”的重大要求，坚持稳中求进、创特提质总基调，适应经济发展新常态，综合施策，攻坚克难，着力稳增长、促改革、调结构、惠民生，全县经济运行总体平稳，基本完成了年初确定的目标任务。同时，全县经济社会发展存在和面临经济下行压力较大，固定资产投资和地方财政预算收入有所下降；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，生态建设和环境保护任务重；群众对基础设施建设和民生改善方面的需求较迫切等问题。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 2018 年国民经济和社会发展规划草案，体现了党的十九大、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 2017 年国民经济和社会发展规划执行情况与 2018 年国民经济和社会发展规划（草案）的报告》，批准共和县 2018 年国民经济和社会发展规划（草案）。

2018 年，是贯彻党的十九大精神的开局之年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年，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、牢固树立新发展理念，推进经济持续健康发展。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，积极以新发展理念为引领，以持续推进供给侧结构性改革为主线，积极融入国家区域协调发展战略和乡村振兴战略，突出固定资产投资对拉动经济增长的关键性作用，大力发展现代农牧业，推进新型工业化，激发第三产业活力，培育经济发展新动能，推动经济高质量发展，促进全县经济稳中求进、持续健康发展。

二、加强生态环境保护，促进人与自然和谐发展。牢固树立“绿水青山就是金山银山”的发展理念，加快推进重点生态工程，加强城乡环保基础设施建设，落实中央环保督查问题整改责任，加强生态修复和环境保护，认真贯彻实施大气、水体、

土壤污染治理的法律法规，强化执法监管，坚决守住“生态底线”，走生产发展、生活富裕、生态良好的绿色文明发展之路，建设绿色文明和谐美丽小康新共和。

三、坚持以人民为中心的发展思想，全力保障和改善民生。
抓好精准扶贫、精准脱贫，扎实开展脱贫攻坚，持续巩固脱贫成果。进一步促进教育、文化、卫生、社会保障、就业等民生事业发展，提高公共服务水平，推进公共服务均等化，不断满足城乡居民对美好生活的需求。

共和县第十五届人民代表大会第三次会议 关于共和县 2017 年财政预算执行情况和 2018 年财政预算的决议

2018 年 2 月 12 日共和县第十五届人民代表大会
第三次会议通过

共和县第十五届人民代表大会第三次会议审查了县人民政府提出的《共和县 2017 年财政预算执行情况和 2018 年财政预算草案的报告》及 2018 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 2017 年财政预算执行情况和 2018 年财政预算草案的报告》，批准 2018 年县本级财政预算。

共和县 2017 年财政预算执行情况和 2018 年财政预算草案的报告

——2018年2月11日在共和县第十五届人民代表大会
第三次会议上

共和县财政局

各位代表：

受县人民政府委托，现将 2017 年财政预算执行情况和 2018 年财政预算草案的报告提请县十五届人大三次会议审议，并请政协委员和列席会议的同志提出意见。

一、2017 年财政预算执行情况

2017 年，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，按照县十五届人大二次会议确定的各项目标任务，抓收入、调结构、促改革、惠民生，财政改革发展有序推进，预算执行情况较好。

（一）地方公共预算收支执行情况

1. 地方公共预算收入情况。2017 年地方公共预算收入完成 21330 万元，为年初预算的 87.7%，同比下降 16.7%。

分税种完成情况：税收收入完成 10769 万元，占收入的 50.49%，其中：增值税完成 2878 万元，为年初预算的 57.8%，占税收收入的 26.72%；个人所得税完成 742 万元，为年初预算的 109.9%，占税收收入的 6.89%；企业所得税完成 1713 万元，

为年初预算的 83.5%，占税收收入的 15.91%；资源税完成 46 万元，为年初预算的 124.3%，占税收收入的 0.43%；城市维护建设税完成 1561 万元，为年初预算的 66.9%，占税收收入的 14.5%；印花税完成 238 万元，为年初预算的 82.4%，占税收收入的 2.21%；城镇土地使用税完成 422 万元，为年初预算的 130.2%，占税收收入的 3.92%；土地增值税完成 639 万元，为年初预算的 246.7%，占税收收入的 5.93%；车船税完成 923 万元，为年初预算的 80.1%，占税收收入的 8.57%；契税完成 250 万元，为年初预算的 71.4%，占税收收入的 2.32%；耕地占用税完成 655 万元，为年初预算的 116.1%，占税收收入的 6.08%。非税收入完成 10561 万元，占收入的 49.51%，行政性收费收入完成 799 万元，为年初预算的 134.1%，占非税收入的 7.57%；罚没收入完成 1681 万元，为年初预算的 107.8%，占非税收入的 15.92%；专项收入完成 2043 万元，为年初预算的 59.5%，占非税收入的 19.34%；其他收入完成 50 万元，为年初预算的 17.5%，占非税收入的 0.47%；国有资源有偿使用收入完成 5988 万元，为年初预算的 110.4%，占非税收入的 56.69%。

2. 地方公共预算支出情况。2017 年完成公共财政支出 233663 万元，为调整预算的 107.07%（超调整预算 15238 万元，主要为省州专项及新增转移支付支出），年度预算的 99.6%。

功能类支出情况：一般公共服务支出完成 16653 万元，为调整预算的 75.95%，年度预算的 100%；国防支出完成 163 万元，为调整预算的 104.49%，年度预算的 61.98%；公共安全支出完成 6438 万元，为调整预算的 108.97%，年度预算的 98.77%；教育支出完成 33334 万元，为调整预算的 117.25%，年度预算

的 100%；科学技术支出完成 802 万元，为调整预算的 178.2%，年度预算的 100%；文化体育与传媒支出完成 4180 万元，为调整预算的 119.59%，年度预算的 100%；社会保障和就业支出完成 30984 万元，为调整预算的 127.52%，年度预算的 100%；医疗卫生支出完成 17216 万元，为调整预算的 93.04%，年度预算的 100%；环境保护支出完 12254 万元，为调整预算的 110.9%，年度预算的 100%；城乡社区事务支出完成 17101 万元，为调整预算的 107.66%，年度预算的 100%；农林水事务支出完成 77039 万元，为调整预算的 105.82%，年度预算的 100%；交通运输支出完成 1255 万元，为调整预算的 97.14%，年度预算的 100%；资源勘探电力信息等事务支出完成 351 万元，为调整预算的 1671.43%，年度预算的 100%；商业服务业等事务支出完成 1297 万元，为调整预算的 120.99%，年度预算的 100%；金融支出 18 万元，年度预算的 28.13%；国土资源气象等事务支出完成 462 万元；为调整预算的 154.52%，年度预算的 100%；住房保障支出完成 10360 万元，为调整预算的 107.41%，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 664 万元（主要包括环保督查整改经费 500 万元、维稳经费 50 万元、城市管廊建设前期费用 100 万元），为调整预算的 100%，年度预算的 100%；债务付息支出完成 87 万元，为年度预算的 100%。

3. 地方公共预算执行结果。截止 2017 年底，全县公共财政财力为 234627 万元，其中：上年结余 2902 万元；地方公共财政收入 21330 万元；上级补助收入 203160 万元；调入资金 7235 万元（包括：2017 年整合的财政存量资金 3145 万元，政

府性基金结余中调入 4090 万元)。公共财政预算支出为 233663 万元(本年支出 230663 万元,新增预算稳定调节基金 3000 万元),年终滚存结余 964 万元,其中:结转下年支出 253 万元,净结余 711 万元。

(二) 政府性基金预算收支执行情况

政府性基金总收入完成 21143 万元,为调整预算的 159.5%,其中:地方基金收入 5830 万元(其中:土地出让收入为 3261 万元,污水处理费为 360 万元,划拨土地收入 2209 万元);上级基金补助收入 11047 万元(省州专项 9047 万元,地方政府专项债券 2000 万元)。政府性基金支出完成 19069 万元,为调整预算的 122.35%,为年度预算的 90.2%,其中:本年基金支出 14979 万元;基金结余调出 4090 万元。年终结余 2074 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。2017 年,全县完成社会保险基金收入 13668.8 万元,为年度预算的 110.1%,其中:城镇职工基本养老保险基金收入 6015 万元;城乡居民基本养老保险基金收入 313.38 万元;城镇职工基本医疗保险基金收入 5824 万元;居民基本医疗保险基金收入 500 万元;工伤保险基金收入 93 万元;生育保险基金收入 170.2 万元。

2. 社保基金支出情况。2017 年,全县完成社会保险基金支出 12009.8 万元,为年度预算的 96.67%,其中:城镇职工基本养老保险基金支出 8112 万元;城镇居民基本养老保险基金支出 1738.54 万元;城镇职工基本医疗保险基金支出 4476.56 万元;居民基本医疗保险基金支出 395.4 万元;工伤保险基金支出 93 万元;生育保险基金支出 30.41 万元。

（四）政府性债务情况

年初全县政府性债务余额为 27987.4 万元，其中：政府负有担保责任的债务 2673.4 万元；置换债券 12165 万元；新发行债券 11149 万元；土地储备贷款 2000 万元。当年新增专项债券资金 2000 万元、藏区棚户区改造贷款资金 10011 万元。当年偿还土地储备贷款 2000 万元，年底政府性债务余额为 37998.4 万元。

各位代表，过去的一年，我们主要做了以下工作：

（一）持之以恒抓收支，财政保障能力不断增强。狠抓收入组织。面对严峻的收入形势和财政收支矛盾，财税部门始终把抓收入、增总量摆在更加突出的位置，加强协调联动，共谋聚财主业，切实加大对重点领域、重点税源的征管力度，多方挖潜增收，全面组织收入入库，做到了依法征收、应收尽收。同时，紧贴财政自给率偏低的实际，把争取上级补助作为扩大财力规模的主要途径，主动协调衔接，获取资金支持，全年共争取上级各类转移支付资金 203160 万元，同比增长 16.89%。**严格支出管理。**高度重视支出进度和效益，积极盘活存量资金，督促项目主管部门加快项目实施进度，提高资金支出率。始终坚定过“紧日子”的理财意识，厉行节约，勤俭办事，严格控制“三公”经费等一般性支出，降低行政运行成本，全年“三公”经费支出共计 545 万元，较上年减少 194.33 万元，降低 26.28%。**保障改善民生。**始终把提升民生保障水平作为财政工作的重中之重，围绕推进社会事业发展，调整优化支出结构，继续加大对精准扶贫、教育、农林水事务、环境保护、医疗卫生、科技文化、社会就业、住房建设等方面的投入力度，促进

民生事业持续健康发展，全年民生领域支出达到 203828 万元，占财政总支出的 88.37%。

（二）统筹兼顾抓改革，依法理财水平持续提升。围绕财政管理水平提升，持续深入推进各项财政改革，巩固扩大改革成果。**预算管理更加科学规范。**进一步细化完善预算编制，严格按照“两上两下”的程序要求编制部门预算和综合预算，政府预算草案涵盖一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金和政府债务，预算的完整性得到进一步增强。强化预算执行约束，严格控制和规范预算追加，资金分配的随意性明显减少。**国库集中支付范围不断扩大。**严格执行国库集中支付管理制度，着力规范支付程序、减少支付环节，扩大集中支付范围和直接支付比例，提高财政资金运行效率。2017 年，全县通过国库集中支付系统支付各类资金 27045 笔 26.63 亿元，其中：直接支付 14150 笔 24.97 亿元；授权支付 12895 笔 1.67 万元，直接支付率达到 93.7%。继续强化预算执行动态监控，加大违规问题核查通报力度，公款私存、账外设账、多头开户等问题得到有效遏制。**公务卡改革成效显著。**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，继续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。目前我县的公务卡办卡单位已达 114 个，普及率 100%，办卡 778 张，2017 年，全县通过公务卡消费 3323 笔 1205.7 万元，刷卡率和消费额较上年大幅提升，公务卡改革成效进一步显现。**政府采购效益不断提升。**严格采购程序，扩大采购范围，政府采购率和资金节约率得到进一步提高。全年共组织政府采购 1350 次，其中：政府集中采购 54 次；分散采

购 1089 次；部门集中采购 207 次，下达各类采购预算资金 17250.02 万元，实际完成采购资金 16757.47 万元，节约资金 492.55 万元，资金节约率达到 2.86%。**绩效管理**水平提质增效。细化完善指标体系，严格规范考评程序，2017 年继续将部门、乡镇财政管理绩效考评分上半年和下半年两次进行，部门考评涵盖制度建设、公用经费、上级补助、项目建设、财经纪律执行等重点，乡镇考评内容主要包括制度建设、预算收支执行、财政基础工作、财政资金监管、档案管理，上半年各项考评工作已于当年 7 月底完成，考评中一级预算单位及乡镇考评率达到了 100%，下半年考评工作将于今年元月份完成。重点项目绩效考评继续采取委托第三方评价方式进行，考评项目 6 个，涉及资金 2641.7 万元，包括老城区环卫服务、绿化造林、菜篮子工程等，现已完成考评。**政府购买服务**延伸扩面。根据全县公共服务需求，年内完成了恰卜恰镇公建民办第六幼儿园合作办园项目、共和县居家养老服务项目、基本公共卫生服务项目、社会中介机构审计政府投资建设项目的政府购买服务工作，其中：恰卜恰镇公建民办第六幼儿园合作办园项目投资 60 万元；共和县居家养老服务项目投资 93.6 万元，主要对 400 名年满 60 周岁的“三无”人员、低保、重点优抚人员提供养老服务；基本公共卫生服务项目投资 851.72 万元，主要提供十五大项基本公共卫生服务以及为 60 岁以上老年人体检服务；社会中介机构审计政府投资建设项目投资 16.5 万元，审计不少于 40 个专项资金项目。**投融资平台**建设更加完善。强化对恒晟投资公司等投融资平台的监督管理，完善制度机制，规范工作流程，扩大业务范围，力求更好服务中小微企业、助推地方经济发展。年

内成功受理了青海岗仁嘎布旅游开发有限公司项目贷款、龙羊峡聚湖生态养殖专业合作社项目贷款、共和县和鑫藏香猪养殖专业合作社项目贷款、共和林明獭兔养殖专业合作社贷款等6笔业务，共向申请企业落实发展资金1420万元，有效解决了中小微企业融资难问题。**国有资产保值增值成效明显。**严格监督管理，规范处置程序，所有出售处置资产都经专业机构科学评估，并委托与项目有关的交易所进行公平、公开、公正交易，对行政事业单位国有资产处置的变价收入和残值收入实行“收支两条线”管理，最大限度实现了国有资产保值增值。年内委托青海省拍卖行对上交的3辆公务用车及原州政府1号楼进行了公开拍卖，实现净增值167.06万元（评估价667.94万元，拍卖价835万元），当年收缴行政事业单位国有资产有偿使用收入3502.25万元（国有资产处置收入7.75万元、国有资产出租收入1011.5万元、国有资产出售收入2483万元）。

（三）从严从实抓监管，财政运行秩序明显改观。着眼于财政收支全过程，严格实行日常监督与重点检查相结合的财政监管机制，加强经常性审查和检查，对经济热点和普遍性问题开展专项整治。2017年，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，在全县范围内组织开展了四次财政专项监督检查，分别为：3月1日至3月31日开展完成“小金库”及政府采购专项检查；6月12日至6月26日开展完成会计基础规范、部门决算帐表一致性及存量资金专项检查；9月12日至10月31日开展完成省委第四巡视组“回头看”反馈问题专项检查；10月11日至11月30日开展完成财务基础工作规范化管理专项检查，

及时发现整改了各预算单位执行财经法规、日常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。此外，为完善并强化村级财务管理制度，解决村级财务管理方面存在的制度机制不健全、日常管理不规范等问题，根据全州村级财务专项清理整治工作统一部署，我县围绕货币资金管理、收支预算、财务审批执行、专项资金使用、干部报酬标准执行、项目招投标、债权债务处置、固定资产及低值易耗品登记入账、民主管理、农村集体“三资”管理等12项重点内容，认真开展了村级财务专项清理整治规范化建设工作，在全面清查清理“三资”的基础上，将全县99个村的村级资产按要求移交至所在乡镇，建立完善村级财务管理制度21项，有力促进了全县村级财务管理水平的不断提升。

各位代表，过去一年里，我县财政工作取得的新成绩，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，主要表现在：一是受经济增长放缓以及结构性减税等多重因素影响，财政收入继续保持增长的难度进一步加大；二是推进重大项目建设、保护和改善生态环境、落实精准扶贫政策、提升民生保障层次等方面都需要大量财力投入，收支矛盾越加突出，财政保障压力大；三是财政存量仍然较大，历年、当年的项目实施和资金支出进度需进一步加快；四是一些预算单位的财务工作仍然不够规范，财政管理基础薄弱，理财能力亟待提升。

二、2018年财政预算草案

2018年，受经济增速放缓、国家税制改革等影响，全县地方公共财政收入形势异常严峻，收支矛盾仍将突出存在，保障压力会持续加大。为此，我们要牢固树立过“紧日子”的思想，狠抓支出管理，提高资金效益。

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，并与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，年度预算与中期财政规划相衔接，强化年度预算的约束性。将政府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全部列入年初预算，提高预算编制完整性。完善政府预算体系，加大政府性基金预算、社保基金预算、国有资本经营预算与一般公共财政预算的统筹力度。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。

2018年财政收支预算安排如下：

（一）公共预算收支安排情况

根据州下达收入增长目标任务，地方公共财政预算收入拟安排为19675万元，同口径增长7.5%。根据州财政局预先告知财力，省级财力性补助收入83778万元，上级专项45347万元。上年结余964万元（其中：公共预算净结余711万元，结转下年支出253万元），按上级部门要求预计列入新增均衡性转移支付资金3000万元，调入资金4395万元（从上年政府性基金结余中调入1500万元，财政存量资金整合2895万元），

预算稳定调节基金安排 10021 万元，预计年初财力为 167180 万元（其中县级可用财力 121580 万元）。

1. 地方公共财政预算收入安排情况：

增值税 3094 万元；营业税 82 万元；企业所得税 1841 万元；个人所得税 798 万元；资源税 49 万元；城市维护建设税 1678 万元；房产税 673 万元；印花稅 256 万元；城镇土地使用税 454 万元；土地增值税 687 万元；车船税 992 万元；耕地占用税 704 万元；契稅 269 万元；专项收入 2196 万元；行政事业性收费收入 859 万元；罚没收入 1807 万元；国有资源有偿使用收入 3182 万元；其他收入 54 万元。

2. 地方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 167180 万元，具体为：一是工资福利支出安排 50354 万元，占财力的 30.12%；二是对个人和家庭的补助安排 1201 万元，占财力的 0.72%；三是公用经费安排 3348 万元，占财力的 2.00%，其中“三公”经费 654 万元，实现零增长；四是县级各类专项安排 66677 万元，占财力的 39.88%；五是省级专项及转移支付专项资金安排 45347 万元，占财力的 27.12%；六是上年结转专项 253 万元，占财力的 0.15%。

按支出功能分类情况为：一般公共服务支出 31209 万元；国防支出 153 万元；公共安全支出 6191 万元；教育支出 23184 万元；科学技术支出 270 万元；文化体育与传媒支出 1412 万元；社会保障和就业支出 24638 万元；社会保障基金支出 52 万元；医疗卫生支出 13831 万元；节能环保支出 3865 万元；城乡社区事务支出 6881 万元；农林水事务支出 48148 万元；

交通运输支出 609 万元；商业服务等事务 520 万元；国土资源气象等事务支出 360 万元；住房保障支出 5294 万元；粮油物资管理事务 5 万元；债务还本支出 544 万元；债务付息支出 14 万元。

按政府经济类支出情况为：机关工资福利支出 36659 万元；机关商品和服务支出 17293 万元；机关资本性支出 11743 万元；事业单位经常性补助支出 29848 万元；事业单位资本性补助支出 7250 万元；个人和家庭补助支出 33070 万元；债务利息及费用支出 14 万元；其他支出 31304 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 6574 万元，其中：土地出让金 4500 万元；上年结余 2074 万元。

2. 支出安排情况。基金支出安排 5959 万元，其中：债务还本付息 1196 万元；失地农民生活补助及养老金 1481 万元；土地出让金业务费 312 万元；教育及农田水利支出 920 万元，土地占补平衡项目支出 550 万元，调出资金 1500 万元。当年累计结余 615 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 7360.4 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金收入 196.8 万元；城镇职工医疗保险基金收入 6100 万元；居民基本医疗保险基金收入 585.6 万元；工伤保险基金收入 320 万元；生育保险基金收入 158 万元。

2. 支出安排情况。全县社会保险基金支出安排 7360.4 万元，其中：城镇居民基本养老保险支出 196.8 万元；城镇职工

基本医疗保险基金支出 6100 万元；居民基本医疗保险基金支出 585.6 万元；工伤保险基金支出 320 万元；生育保险基金支出 158 万元。

（四）国有资本经营预算安排情况

2018 年，安排国有资本经营预算收入 2 万元，安排国有资本经营预算支出 2 万元。

（五）政府性债务还本情况。2018 年全县债务余额为 37998.4 万元，其中：政府负有偿还责任的债务为 2673.4 万元；置换债券资金 12165 万元；新发行债券 13149 万元。2018 年需偿还本金 1846 万元，其中：置换债券还本 1085 万元，新发行债券 545 万元，藏区棚户区改造贷款本金 216 万元。

三、迎难而上，奋发有为，确保 2018 年财政工作任务圆满完成

2018 年是十九大后的开局之年，也是决胜全面建成小康社会的关键之年。我们将牢牢把握稳中求进的工作总基调，积极发挥财政职能作用，推动经济社会持续健康发展，重点做好以下工作：

（一）积极发挥财政职能，助推经济健康平稳发展。认真贯彻落实积极的财政政策，按照供给侧结构性改革要求，发挥好财政调控职能和牵引作用，推动经济平稳较快发展。**加大政府公共投入。**继续通过预算安排、盘活存量等方式，重点支持交通、水利、城镇基础设施等民生项目建设，扩大政府投入规模。创新投资方式，拓宽社会资本投融资渠道，大力推广运用 PPP 模式，积极引导社会资本参与基础设施和公共服务领域等领域的投资，充分发挥投资拉动对地方经济增长的关键作用。支

持企业转型升级。积极争取企业扶持资金，加大在节能减排等方面的有效投入，重点支持企业强创新、去产能、去库存、降成本，增强自主创新能力，提高供给体系的质量和效益，推动经济结构调整。**认真实施减税降费政策。**全面落实税制改革政策措施，按规定减免涉及小微企业的有关行政事业性收费，切实减轻企业负担，帮助增强发展动力。

（二）抓实抓好收入组织，全面夯实公共财力基础。针对财政减收增支因素明显增多的新情况，我们将更加重视收入组织工作，准确把握经济走势和税制改革影响，既增加忧患意识，又坚定工作信心，强化财政增收举措，千方百计做大财力规模，持之以恒增强财政保障能力。**严格税收征管。**财税部门通力协作，加强工作联系和信息反馈，密切跟踪宏观经济和企业经营变化，实时了解掌握税收执行、税收明细及税源监控情况，科学研定应对措施。强化收入预测和预算执行分析，加大对重点行业、重点税种和重点企业的征管力度，严格依法治税，做到应收尽收。加强行政事业单位资产经营性收入征收管理，切实提高公共资源使用效益。**积极争取补助。**准确把握国家支持藏区经济社会发展的政策导向，认真研判形势，落实任务目标，积极主动加强与上级财政部门的衔接工作，坚持不懈做好一般性转移支付和专项转移支付争取工作，力求更多的资金支持和政策倾斜，最大限度弥补自由财力不足。**统筹盘活存量。**综合采取“收、调、减、控”等措施盘活以前年度存量资金，继续推进部门内部、跨部门项目资金的统筹整合，提高财政资金使用效益。对各预算单位无法在规定期限内完成的结余结转资金，及时收回统筹使用，做大政府支配资金规模。

（三）调整优化支出结构，促进民生福祉不断改善。坚持以人为本，建设民生财政，集中财力实施好民生实事工作，让改革成果更好地惠及城乡群众。**加大“三农”投入。**贯彻落实耕地地力保护、农机具购置补助、草原生态补偿、森林生态效益补偿等各项惠农政策，增加农牧民补助收入。保持财政投入，支持“美丽乡村”、“一事一议”、农业综合开发等惠民工程实施，切实解决农牧民群众生产、生活中存在的困难和问题。**支持扶贫攻坚。**坚持支农投入重点向扶贫领域倾斜，加大预算安排力度，在统筹整合与扶贫相关的各类涉农资金的基础上，综合运用财政政策，积极吸引金融资金、社会资金参与扶贫开发，形成扶贫攻坚合力。强化扶贫资金监管，完善财政扶贫资金绩效考核指标体系，促进扶贫资金规范使用。**落实就业优先战略。**积极落实创业培训、公益性岗位补贴等政策，建立完善培训机制和补贴制度，鼓励创业带动就业，推动落实城乡劳动力就业技能提升计划。**推动教育均衡发展。**巩固完善城乡义务教育经费和特殊教育经费保障机制，严格执行全省义务教育公用经费保障标准。认真落实财政支持学前教育发展的各项政策措施，进一步提高村级幼儿教师待遇，加快推进义务教育薄弱学校改造进程。**促进人居环境改善。**完善住房保障政策体系，加强保障房分配运营管理，多渠道筹集资金，继续支持推进农村困难群众危房改造、城镇保障性住房以及配套设施建设，着力解决城乡困难群众住房问题。**完善社会保障体系。**全面落实城乡低保、特困人员救助、灾民救助、流浪乞讨人员救助等社保配套资金，做好政策制度的衔接落实。继续巩固城市低保动态管理下的保障范围，实现农村低保应保尽保，统筹提高城乡居民和

企业人员养老金待遇。**保持医疗卫生投入。**按政策要求落实新农合、城镇居民医保财政补助，继续保持食品药品安全、城乡医疗救助等公共卫生方面的投入力度，认真落实人口计生政策，推动人口计生事业发展。**促进文化事业发展。**优化资金导向，加大基层文化建设投入力度，促进基本公共文化服务均等化，加快文化事业发展。**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，继续支持退牧还林、天然林保护等专项工程建设，推动生态环境持续改善。

（四）深化完善体制改革，推动理财水平持续提升。按照省州财税体制改革任务和要求，结合县情实际，统筹推进各项重点改革。**改进预算管理与控制。**认真贯彻落实《预算法》，明确一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算、国有资本经营预算的收支范围，将政府的收入和支出全部纳入预算管理，提高综合预算编制水平。完善跨年度预算平衡机制，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，重点用于化解政府性债务或补充预算稳定调节基金。积极编制中期财政规划，强化财政规划对年度预算的约束性。完善结余结转资金定期清理机制，分类、分层次加大统筹整合使用力度，严格落实通报、公示等制度，强化部门结余结转资金管理，激活财政存量。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要公开预决算和“三公”经费信息，细化公开内容，主动接受社会监督，推进预决算公开常态化、制度化。**完善政府采购管理体系。**强化政府采购预算编制审核管理，推进政府采购与预算编制、资金支付、资产管理的有机结合，切实提高采购执行率。建立完善针对采购单位、评

审专家、供应商和采购代理机构的考核评价机制，加快政府采购诚信体系建设进程，维护政府采购市场秩序。加大对政府采购信息发布、计划执行、方式变更、履约验收等重点环节的监督检查力度，确保政府采购执全过程规范运行。积极推进政府购买公共服务工作，继续扩大购买范围，不断提升公共服务质量和水平。**着力提升国资监管成效。**严格国有资产变动管理，加大国有资产处置、整合监管力度，细化资产分类。不断完善国有资本经营机制，充分应用市场运作机制，积极盘活可营运资产，确保国有资产保值增值。强化督促检查，狠抓非税收缴，及时全面组织国有资产出租出售及国有资本经营收入入库。**稳步推进税制改革。**根据省州统一部署，积极跟进环境保护税等改革，健全完善地方税体系。全面落实国家结构性减税和普遍性降费政策，处理好支持发展与规范管理的关系。**创新财政绩效管理机制。**改进完善评价指标体系，认真落实评价结果的反馈、报告、通报、激励机制，促使预算单位强化自我约束。进一步扩大支出绩效评价范围，将绩效管理范围覆盖到所有预算单位和财政资金。严格实行委托第三方评价机制，不断提升重点项目绩效管理水平和。**规范政府债务管理。**牢固树立政府性债务管理的风险意识和忧患意识，正确处理债务规模与政府偿债能力之间的关系，确保举债规模与经济发展及财力承受能力相适应。严格举债程序和资金用途，加强债务风险预警监控，落实限额标准要求，将政府债务余额控制在合理范围之内。积极化解存量债务，坚决遏制隐性债务增长，控制防范财政风险。继续完善风险预警、应急处置、考核评价、日常监管等债务管理制度体系，不断提升政府债务管理水平。

（五）聚焦问题突出整治，着力补齐财政管理短板。积极适应财政改革发展的形势要求，坚持围绕中心、服务大局的监督理念，将事前、事中、事后监督相结合，进一步增强监督检查的针对性，推进财政监管提质增效。针对近年来特别是 2017 年历次财政检查、巡视巡察中发现的共性和个性问题，2018 年的财政监督检查工作将突出抓好三个方面，即围绕支农、扶贫、环保等重大民生项目实施，开展专项监督检查，确保国家及省、州、县决策部署和财税政策全面落实到位，财政资金安全规范高效运行；围绕审计报告、巡视巡察反映的重大问题，针对性的开展监督检查，确保整改任务要求及时落实；围绕全县财务基础工作，统筹抓好会计信息质量、工作规范等方面的监督检查，尤其对政府采购、“三公”经费管理等方面的一些顽固性问题，加大整治力度，严格跟踪问效，确保各预算单位财务基础工作规范有序开展。继续保持严肃财经纪律专项治理高压态势，将问题整治工作贯穿于财政监管的始终，切实加大财政违法违规问题查处、惩治力度，推动财政运行秩序持续改善。狠抓村级财务监督管理，巩固扩大村级财务专项清理整治规范化建设成果，着力补齐全县财政管理短板。

各位代表，2018 年全县财政改革发展的任务十分繁重艰巨，我们将认真落实本次大会决议，在县委的坚强领导下，在县人大及其常委会的监督支持下，迎难而上，奋发有为，全力推动财政工作迈上新台阶。

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 2017 年财政预算执行情况

2018年财政预算草案审查结果的报告

2018年2月11日共和县第十五届人民代表大会第三次会议
主席团第三次会议通过

县人大的财政经济专门委员会组成人员 刘海军

共和县第十五届人民代表大会第三次会议审查了县人民政府提出的《共和县2017年财政预算执行情况和2018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：

2017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。基本完成了县十五届人大二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234627万元，支出233663万元。其中，县级收入21330万元，为年初预算的87.7%，同比下降16.7%；全县政府性基金预算总收入21143万元，支出19069万元，结余2074万元。全县社会保险基金预算收入13668.8万元，支出12009.8万元。年初全县政府性债务余额27987.4万元，年末政府性债务余额为37998.4万元。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，财政存量资金仍然较大，实际支出进度偏慢，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。

2018年全县公共财政预算财力为167180万元，公共财政预算支出167180万元。其中，县级一般公共预算收入19675万元，同比增长7.5%；县级政府性基金预算收入4500万元，上年结余2074万元，预算支出5959万元；县级社会保险基金预算收入7360.4万元，预算支出7360.4万元。

财政经济专门委员会认为，县人民政府提出的2018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2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案的报告》，批准2018年县级财政预算草案。

2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年，圆满完成全年的财政预算任务意义重大。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。继续深化财税体制改革，落实好各项财政政策，积极培育新的市场主体和财税来源，想方设法拓宽财税增收渠道，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。落实财政支出经济分类科目改革，统筹整合财政涉农资金管理，严格控制“三公”经费开支，压缩一般性支出，调整优化财政支出结构。创新财政投入方式，确保对重点领域、项目和民生方面的支持力度，提高基本公共服务和民生保障水平。

三、创新财税管理体制，加强预算绩效管理。全面推行全口径预算管理和预算绩效管理，加强部门预算管理，盘活财政存量资金，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和偿还债务机制，有效防范债务风险。注重中期财政规划编制，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对财政预算的决议决定，批准的预算应严格执行，增强预算严肃性。审计部门要加大对预算和其他财政收支的审计监督力度，加强对重点支出、重大政策执行及其绩效的审计。财政部门要依法公开预算，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三次会议 关于共和县人民代表大会常务委员会

工作报告的决议

2018年2月12日共和县第十五届人民代表大会
第三次会议通过

共和县第十五届人民代表大会第三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2018年主要任务，决定批准这个报告。

会议要求，县人大常委会要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中全会、中央经济工作会议、中央农村工作会议精神，毫不动摇坚持党的领导、人民当家作主、依法治国的有机统一，以深入学习贯彻省州县委重大决策部署为主线，以扎实推进法治共和建设为根本，以依法监督有效监督为手段，以发挥代表主体作用为重点，聚集“四个扎扎实实”重大要求和促进“四个转变”，紧紧围绕人民群众对美好生活的向往，依法行使宪法和法律赋予的职权，为建设绿色文明和谐美丽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

——2018年2月11日在共和县第十五届人民代表大会
第三次会议上

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。

2017年主要工作

2017年，是新一届县人大常委会履职的开局之年，也是县乡镇人大工作取得新进展的一年。一年来，县人大常委会在县委的正确领导下，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历次全会、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，努力促进“四个转变”，为建设绿色文明和谐美丽小康新共和作出了新贡献。

一、提高站位，强化意识，政治方向更加坚定

常委会始终把坚持党的领导贯穿于依法履职全过程和人大工作各方面，把增强“四个意识”特别是核心意识、看齐意识作为思想之舵、履职之本，贯彻中央和省州县委决策部署更加坚定自觉。一是**强化政治意识**。牢牢把握正确政治方向，严格

遵守党的政治纪律和政治规矩，紧紧围绕县委中心任务谋划和推进人大工作，自觉把县委的决策部署贯彻到人大工作全过程、落实到依法履职各方面，严格执行请示报告制度，主动向县委汇报反映人大工作中的新情况新问题，做到思想上高度统一、政治上清醒坚定、行动上坚决有力，较好地实现了党的领导与人大法定工作程序的有机统一。

二是强化大局意识。紧紧围绕县十五届二次党代会明确的目标和任务，根据“一府两院”工作报告，选准议题，依法开展监督，推动各项重点工作落到实处。一年来，共召开人代会 1 次，常委会议 8 次，主任会议 21 次，听取和审议“一府两院”专项工作报告 19 项，作出决议决定 13 项，开展执法检查、工作监督和视察调研 17 次。紧紧围绕全县工作大局，主动参与维护社会稳定、精准扶贫、高原美丽乡村建设、环保督查、城乡旅游环境卫生整治、征地拆迁、新农村牧区建设、环青海湖自行车赛等重点工作，有力促进了全县各项重点工作的顺利完成。

三是强化核心意识。常委会党组坚持用党的科学理论武装头脑、指导工作，积极参加县委中心组学习会、专题研讨班，认真举行党组学习会、民主生活会，突出政治学习，突出党性锻炼，确保人大工作的正确政治方向。坚持党管干部和人大依法任免干部相统一的原则，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 26 人次。加强任后监督，对县民政、住房和城乡建设、市场监督管理局主要负责人进行了述职评议，切实增强了被任命人员的责任感和使命感。

四是强化看齐意识。按照县委全委会精神，精心谋划年度工作重点，

科学制定思路举措，统筹安排各项工作和重要活动，经请示县委同意，印发了《共和县人大常委会 2017 年工作要点及各次例会议题》，细化责任，明确任务，确保各项工作有人抓、促落实；顺利召开了县十五届二次人民代表大会，审议批准了人大常委会及“一府两院”的 6 个工作报告，并作出了相应的决议，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。**五是助力精准扶贫。**常委会领导高度重视精准扶贫工作，积极为联点村办好事、解难事，多次深入联点帮扶村，开展调查研究和走访慰问，为文巴村积极协调争取资金 775 万元实施农业综合开发项目和 25 万元的“一事一议”项目；组织相关部门召开龙才村高原美丽乡村建设协调会 2 次，分解了任务，落实了责任，并解决帮扶资金 2 万元；为切扎村落实了党员活动室电子屏幕等基础设施；累计为贫困群众送去慰问金及物资，折合人民币 4 万余元。

二、主动作为，突出重点，监督工作更加精准

常委会紧紧围绕全县大局和“一府两院”工作重点，采取视察调研、审议报告、执法检查等多种方式，实行依法监督、有效监督，监督工作更加精准有效。**一是加强经济监督。**常委会坚持把财政经济作为监督重点，听取和审议县人民政府关于 2016 年财政决算的报告、关于 2016 年县本级财政预算执行情况的审计报告、关于 2017 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、关于支农资金拨付使用情况的报告、关于 2017 年国民经济和社会发展规划决议执行情况的报告，作出决议决定 2 项，有力促进了经济健康运行。加强与上级人大工作方面的联系和协调，协助州人大常委会开展《州人大常

委会<关于加强人大财经监督工作的意见>》等“三个意见”的修改意见征求工作，提出修改意见3条，被州人大全部采纳；协调完成了省州人大财经委2016年新发政府性债券资金使用情况和2018年国民经济和社会发展规划及财政预算初审的调研工作。

二是加强执法监督。常委会坚持把法律法规的正确有效实施放在重要的位置，组织开展了对全县贯彻落实《土地法》、《草原法》、《城乡规划法》等情况的执法检查，适时听取和审议了县人民政府关于贯彻执行《青海省信访工作条例》、县人民法院关于执行工作、县人民检察院关于预防职务犯罪等工作情况的专项报告，提出了整改意见和建议，促进“一府两院”加大执法力度，履行法定职责。配合省州人大对我县贯彻执行《气象法》、《献血法》等法律法规开展立法调研和执法检查等活动8次，促进了法律法规的有效实施。

三是加强工作监督。常委会紧紧围绕事关全县经济和社会发展的重大问题，组织人大常委会组成人员和部分人大代表开展了精准扶贫、生态立县、农牧民脱贫致富、环境卫生整治、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的调研视察，形成视察调研报告，提出了意见建议。常委会根据县委要求，积极组织省州县乡四级人大代表，对恰卜恰镇恰卜恰河河东区域环境卫生进行了督查，通过实地查看共发现个性问题42个，共性问题5个，及时转交相关部门进行整治；听取和审议了县人民政府关于环保领域改革、乡镇卫生院运行等情况的专项工作报告和县人民政府关于对人大开展视察调研、执法检查和人人大常委会会议审议意见办理情况的专项报告，提出改进工作的意见建议，形成了会前深入调研、会中认真审议、会后跟踪落实的监督链条。

三、搭建平台，多措并举，代表作用更加显现

常委会把充分发挥代表作用作为增强人大工作活力的重要抓手，强化代表服务保障，不断深化和拓展代表履职活动，增强了代表工作的生机活力，有力提升了代表工作的整体水平。

一是深化履职活动，代表作用充分发挥。进一步拓宽闭会期间与代表和选民经常性联系渠道，修改完善了《县人大常委会主任、副主任联系委员，委员联系代表，代表联系选民，各副主任、党组成员联系代表小组制度》，并经常性走访联系代表，听取意见建议，自觉接受监督。截至目前，县人大常委会主任、副主任联系委员 25 名，各委员联系代表 118 名，各副主任、党组成员联系代表小组 12 组。进一步扩大代表参与常委会工作，邀请代表列席常委会会议、参加常委会组织的各项监督活动，先后邀请 35 名代表列席常委会议，100 余名代表参加有关调研视察活动，切实保障代表知情知政、依法参与行使国家权力。

二是加强集中培训，履职能力不断提高。常委会坚持把集中培训与法制教育、以会代训和参加上级人大培训班等形式有机结合起来，采取集中授课、交流发言、实地查看等方法，不断加强代表培训工作，广大代表的代表意识、法治意识、为民意识、监督意识、履职意识明显增强。一年来，县乡镇两级人大开展各类培训 14 次，培训省州县乡镇人大代表 500 多人次。县人大常委会在全国人大深圳培训基地、延边大学、成都西南财经大学举办代表培训班 3 期；举办省州县乡四级人大代表学习党的十九大精神培训班 2 期。各乡镇人大结合各地实际，举办各类培训班 11 次。

三是强化工作措施，办理实效逐步增强。继续实行重点建议常委会领导重点督办制度、常委会工作机构对口督

办制度和“四级审核”制度，努力提高办理建议的满意率和解决率。县十五届人大一次、二次会议期间共收到代表建议183件（其中一次会议109件，二次会议74件）全部办复完毕，其中，已经解决或基本解决的51件，占总数27.9%；列入规划逐步解决的81件，占总数44.3%；因条件所限有待今后逐步解决的33件，占总数18%；因政策和体制等客观条件限制留作参考的18件，占总数9.8%。

四是重视人大信访，维护社会和谐稳定。常委会把受理和督办群众来信来访作为关注民生、了解民情、反映民意的重要渠道，健全完善了接访、转办、督办、反馈工作机制，使来信来访的接访率、办复率达到100%，办结率达到95%以上。一年来，共接待和受理群众来信11件（次），来访33人（次），其中，主要领导接访2件（次）。

五是发挥网站作用，宣传工作取得实效。为加强与人代表和人民群众、“一府两院”及各乡镇人大的联系和信息沟通，建立并开通了人大门户网站，不断优化栏目配置，丰富网页内容，拓展网站功能，进一步规范了人大网络履职平台，实现了与省州级人大代表网络履职平台系统对接。通过开通微信公众号、手机短信平台，适时更新网站动态，加强宣传人民代表大会制度和常委会及乡镇人大工作和代表活动情况，扩大与代表和群众的交流活动，畅通了民意诉求表达渠道。

四、联系实际，加强指导，乡镇人大更加规范

常委会高度重视乡镇人大工作，采取业务指导、相互交流、专题培训等方式，不断推进乡镇人大工作和建设，充分发挥地方国家权力机关和人民代表的作用。

一是抓指导，推进乡镇人大工作开展。常委会进一步加强对基层人大工作的指导，建立

了常委会领导包片联系指导乡镇人大工作机制。坚持邀请乡镇人大主席列席县人大常委会会议和参加常委会组织的视察检查、集中培训、学习交流等活动。指导乡镇人大健全了代表工作的各项制度，规范乡镇人代会内容、程序和会期，完善乡镇人大主席团和主席开展工作的措施办法和程序方式，确保乡镇人大每年两次人代会、四次主席团会议规范召开，乡镇人大工作规范化、制度化、常态化水平有了新的提高。二是抓培训，提高乡镇人大履职水平。常委会坚持把加强交流作为创新人大工作的重要途径，采取请进来集中培训与派出去考察学习相结合的方式，不断加强对乡镇人大主席的培训。先后与内蒙古、西藏、贵州、合肥、常州、南通海安等地和省州人大积极联系，相互交流经验，拓宽工作视野。组织召开了全县乡镇人大工作规范化建设现场观摩及经验交流会3次，为进一步推进乡镇人大工作规范化建设打下了比较坚实的基础。三是抓督查，增强乡镇人大工作实效。常委会制定了乡镇人大贯彻落实中央18号、省委14号、县委8号文件精神督查方案，并通过听取汇报、查阅资料、实地查看、征求意见等方式就乡镇人大工作开展情况进行视察，针对存在的部分乡镇党委对人大重视度不够、人大经费落实和活动开展不够平衡、乡镇人大主席和人大代表的业务素质亟待提高等问题，提出了改进建议，乡镇人大工作规范化建设进一步提高。四是抓阵地，搭建乡镇人大工作平台。常委会积极指导各乡镇人大建立健全了《人大主席工作职责》、《代表视察制度》、《代表联络室活动制度》、《代表小组活动制度》、《代表联系选民制度》、《代表向选民述职制度》等规章制度，做到了议事有章可循、活动有规可依。全面推进“一栏三图”、

“一卡一台”、“五簿两册”工作模式，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。各乡镇人大开展了人大代表“联选民”、“进家庭”和向选民述职评议、免费为代表体检等活动，建立了代表先进事迹、履行职能、群众评议登记簿，加强代表与选民的联系、拉近代表与选民的距离。

五、真抓实干，强基固本，工作作风更加务实

常委会从抓学习、强素质入手，着力加强机关政治思想和作风建设，真正把机关建设成为依法履职的权力机关，为民谋利的代表机关和人民群众实现有序参与政治的工作机关。一是**注重理论武装**。始终把政治建设摆在首位，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，特别是把学习党的十九大精神作为首要政治任务来抓，通过集中学习、个人自学、专题辅导、座谈交流、广泛宣传等形式，迅速掀起学习热潮。常委会领导率先垂范，深入联点乡镇和村社开展宣讲，引导广大干部用党的十九大精神武装头脑、指导实践、推动工作。同时在坚持每周一次集中学习的基础上，积极组织机关干部参加履职培训及青海干部网络学院，学习党纪党规、党的民族宗教政策、法律法规等知识，进一步提高了工作水平。全年共开展集中学习 50 余次。二是**强化纪律作风**。认真开展深化机关作风建设主题实践活动，强化整治工作中的庸懒散慢、推诿扯皮等不实之风，严格委室工作纪律，认真谋划机关工作，精心绘制“任务图”，列出“时间表”，一项一项强化措施，一项一项推动落实，确保各项工作任务顺利完成。切实加强“三基”建设，建立完善了机关工作人员评选争优办法

和各项制度，全面落实工作分工和互补制度，工作质量和办事效率显著提高。三是**加强党组织建设**。认真履行党风廉政建设责任制，先后召开2次党组会议专题安排、听取、研究、落实有关工作，层层签订责任书，做到责任到人。组织常委会组成人员、部分人大代表和机关全体党员深入廉政教育基地参观学习，接受党风廉政教育。严格执行党风廉政建设各项规定，建立健全并督促落实简便易行实用的制度办法，领导干部按规定如实报告个人重大事项，强化对权力运行的制约监督，增强领导干部廉洁从政意识。扎实推进“党内组织生活规范年”活动，召开党组民主生活会3次，党组成员参加本机关和联点乡镇组织生活4次，党组核心作用有效发挥；深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化建设，狠抓机关党建各项措施落实，建立了人大机关微信群，及时进行工作通报、信息发布、征求意见等活动，不断延伸“三会一课”内容，拓宽畅通联系党组织和党员的信息渠道。

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“一府两院”和全县人民的大力支持，得益于全体人大代表和人大工作者的共同努力。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：监督工作形式较为单一，针对性和实效性有待进一步增强；代表整体素质、作用发挥有待进一步加强，个别代表“代而不表”、“表而不明”现象依然存在；建议办理重交办轻督办、有督办无力度，办理质量有待进一步提高；乡

镇人大规范化建设工作发展还不平衡等。对这些问题，我们必须增强担当意识，认真加以解决。

2018 年主要任务

各位代表，新时代赋予新使命，新征程激励新作为。2018年是全面贯彻落实党的十九大精神的第一年，今年人大工作的总体思路和要求是：**全面贯彻落实党的十九大和十九届二中全会、中央经济工作会议、中央农村工作会议精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以深入学习贯彻省州县委重大决策部署为主线，以扎实推进法治共和建设为根本，以依法监督有效监督为手段，以发挥代表主体作用为重点，聚集“四个扎扎实实”重大要求和促进“四个转变”，紧紧围绕人民群众对美好生活的向往，依法行使宪法和法律赋予的职权，为建设绿色文明和谐美丽小康新共和作出新贡献。**

一、注重学习方法，在学懂弄通做实上下功夫

常委会要把学习贯彻党的十九大精神作为首要政治任务，认真学习领会党的十九大对人大工作的新要求，切实以党的十九大精神武装头脑、引领方向、指导实践。要坚持学习新时代中国特色社会主义思想基本方略，与研究分析新时代人大工作面临的新形势新任务结合起来，与贯彻落实“四个全面”战略部局结合起来，与贯彻落实“四个扎扎实实”重大要求结合起来，与学习贯彻县十五届三次党代会精神和促进“四个转变”、推动全县经济社会发展结合起来，与执行好“十三五”规划结合起来，与推进“两学一做”学习教育常态化制度化紧密结合起来，

融会贯通、学思践悟、学以致用，把党的十九大关于坚持人民主体地位、健全人民当家作主制度体系的新部署、新要求、新举措落到实处，推动新时代人大工作新发展。

二、注重监督方式，在增强监督实效上下功夫

常委会要把人民对美好生活的向往作为奋斗目标，正视人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分发展之间的矛盾，始终把重视民生、关注民生、维护民生贯穿依法履职的全过程，注重倾听群众呼声，了解群众疾苦，真实反映群众意愿，紧紧抓住与人民群众切身利益密切相关的事项，坚持跟踪问效，一抓到底，让人民群众有更多获得感、幸福感、安全感。**加强对经济工作的监督。**听取和审议财政决算、县级预算执行情况的报告，制定共和县人大常委会《关于加强人大财经监督工作的意见》、《关于加强全口径预算决算审查监督工作的意见》，更加有效地开展对经济工作的监督，增强公共财政资金的使用效率。听取和审议计划执行情况的报告，推进我县国民经济和社会健康持续发展；对“十三五”规划中期评估报告进行审查，促进规划全面完成。**加强对重点工作的监督。**突出经济发展方式转变、经济结构调整、项目建设等工作，重点围绕乡村振兴工程、河长制执行、草地生态畜牧业规范化建设、环境保护执法能力建设、文化教育、医疗卫生、就业保障、公共服务等民生事项，综合运用听取和审议专项工作报告、执法检查、调研视察、跟踪督查等多种形式，加大监督力度，促进经济健康发展。**加强对法律实施的监督。**督促“一委一府两院”持续推进法治建设，深入开展普法宣传，围绕相关法律法规贯彻落实情况开展执法检查，听取“两院”专项工作报告，促进依法行政，公正司法，

维护社会和谐稳定。根据州人大立法规划安排，协助完成相关条例的制定修订工作。

三、注重依法办事，在重大事项决定上下功夫

常委会要抓住事关全局、事关人民群众切身利益的重大问题，深入调查研究，及时提出有价值的意见和建议，适时作出决议决定，推进本地区经济社会发展，促进社会和谐稳定。坚持政府在城乡建设、生态保护、民生工程、建设项目事关全局的重大决策出台前向人大报告制度，切实保障和推动科学、民主、依法决策。要坚持党管干部与人大依法选举任免国家机关工作人员相统一原则，进一步完善干部任前法律测试、表态发言、向宪法宣誓和颁发任命书制度。坚持在“一府两院”中开展述职评议、满意度测评等工作，加强对被选举和任命人员的有效监督，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。主动参与撤县设市工作，严格执行工作程序，依法圆满完成撤县设市人大层面的各项任务。

四、注重服务保障，在改进代表工作上下功夫

常委会要坚持代表主体地位，不断丰富活动形式，积极拓宽民主渠道，切实保障人大代表的知情权、参与权、表达权和监督权。要采取多种形式和方法，持续加大代表培训力度，采取集中培训和分散培训相结合，专家辅导与发放资料自学相结合，“走出去、请进来、沉下去、参与式相结合的方式，着力提升代表依法履职的能力和水平；要加强与常州市人大的工作交流，争取完成各乡镇人大与常州市区市人大工作的结对交流工作；要进一步坚持完善人大常委会组成人员联系代表、代表联系选民制度和代表列席常委会议，参与重大活动，深入推进闭

会期间代表履职活动规范化、常态化；要不断完善代表议案建议办理机制，规范办理程序，提高办理质量和水平，激发代表的履职热情和活力；要充分运用人大门户网站、手机短信平台，在部分村社区建立代表联络室，拓宽代表知情知政渠道；要建立县乡镇人大代表联络机制，开展“接待日”活动，大力推行代表向原选区选民或选举单位述职制度，自觉接受选民监督；要加强信访案件督办，督促解决群众反映的问题，维护好广大群众的根本利益；要切实加强对乡镇人大工作的联系与指导，树立典型，推广经验，加强乡镇人大规范化建设，努力提高基层人大工作水平。

五、注重自身建设，在提升工作水平上下功夫

面对新形势新任务，必须把加强自身建设、提高履职能力水平摆上重要位置，抓紧抓实抓好抓出成效。一是**加强思想政治建设**。要把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为贯彻落实党的十九大精神的重中之重，深刻领会其历史地位、精神实质、丰富内涵和基本方略，用以武装头脑、引领方向、指导实践，始终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。二是**坚持全面从严治党**。常委会党组要认真履行全面从严治党主体责任，统筹做好人大机关思想政治、精神文明建设、党风廉政建设和反腐败等工作，严守党的政治纪律和政治规矩，严格党的组织生活各项制度，坚持党内监督和人民群众监督相结合，确保人大机关党员干部政治合格、品德合格、执行纪律合格、发挥作用合格，更加扎实地把县委决策部署落到实处。三是**不断强化能力建设**。要紧扣形势发展，进一步健全和完善常委会运行机制、议事程序和各项工作管理

制度，严格议事程序，规范履职行为，增强工作实效，推动人大工作民主化、法治化、规范化。坚持用制度管人管事。进一步推进学习型党组织建设，突出抓好“不忘初心、牢记使命”主题教育，筑牢“三严三实”根基，巩固“两学一做”成果。

四是高度重视宣传工作。要充分利用人大门户网站、县电视台、青海人大等各类宣传阵地和新闻媒体，加强对人大重要会议、重大活动、重点工作的宣传报道，让更多的人民群众了解人大工作、关心人大工作、参与人大工作。

各位代表，党的十九大对人大工作提出了新的更高要求，这为我们做好新时代的人大工作指明了方向，面对新形势新任务，人大工作完善发展的使命艰巨而光荣。让我们更加紧密地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，不忘初心、牢记使命，再接再厉、继续前进，为建设绿色文明和谐美丽小康新共和而努力奋斗！

共和县第十五届人民代表大会第三次会议 关于共和县人民法院工作报告的决议

2018年2月12日共和县第十五届人民代表大会
第三次会议通过

共和县第十五届人民代表大会第三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2018年主要任务，决定批准这个报告。

共和县人民法院工作报告

——2018年2月11日在共和县第十五届人民代表大会
第三次会议上

共和县人民法院党组书记、院长 李捍民

各位代表：

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

2017 年主要工作

过去的一年里，共和县人民法院在县委正确领导和县人大及其常委会有力监督下，在县政府、政协、社会各界大力支持和海南州中院精心指导下，深入贯彻落实党的十八大、十八届历次全会和十九大精神，以习近平总书记系列重要讲话精神和新时代中国特色社会主义思想为指导，以满足人民群众对司法新需求为目标，全面加强各项审判工作，为建成“四个更加”新共和提供了强有力的司法保障和法律服务。

一、坚持公正司法，全面维护社会稳定和保障人民合法权益

2017 年受理各类案件共 2334 件，同比上升 25%，结案 1975 件，同比上升 43%，综合结案率 84.62%，同比上升 12.17%。综合结案率等质效指标居全州法院前列，收结案数均创历史新高。

（一）认真履行刑事审判职责，全力维护社会稳定。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 104 件，审结 94 件，结案率 90.38%，受案数同比下降 28%。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，判处 97 人。二是认真贯彻关于办理职务犯罪案件的司法解释，审结贪污、贿赂、渎职等案件 3 件，判处 28 人，其中科级以上 2 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 4 件，判处 7 人。

（二）认真履行民事审判职责，平等保护各方权益。依法维护各方诉讼权利和涉诉实体利益，有效化解各类矛盾纠纷。全年受理民商事案件 1377 件，审结 1127 件，结案率 81.84 %。一是针对弱势群体当事人开通绿色诉讼通道，实行上门立案、巡回审理、就近开庭，方便当事人诉讼，针对经济困难的弱势群体依法给予缓、减、免缴诉讼费和执行费共 4.2 万元。二是在买卖合同纠纷、建筑工程承包纠纷等案件的审理中，注重规范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，依法审结此类案件 672 件。三是引导正确的婚姻家庭观，设立家事审判合议庭，审结婚姻家庭案件 520 件，并与县妇联等部门建立反家暴机制，发放人身安全保护令。四是强化诉讼调解功能，创新民事调解机制，共调撤结案 693 件，调撤率为 60.5%，切实做到案结事了。五是实行“繁简分流”，强化简易程序适用，缩短审判周期，提高工作效率。

（三）认真履行行政审判职责，促进行政机关依法行政。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 33 件，审结 32 件，结案率 96.97%，结案率同比上升 50%。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、市场监管、公共服务、社会管理职能。依法判决行政机关败诉 20 件，占结案总数的 62.50%；二是认真落实行政机关负责人出庭应诉制度。行政机关负责人出庭应诉 21 件，出庭率为 65.63%；三是努力化解行政争议。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权益，得到了双方当事人的理解和支持。

（四）认真履行审判执行职责，切实维护胜诉权益。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 564 件，结案 466 件，结案率 82.63%，执结标的额为 5869.65 万元，受案数同比上升 93.71%。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；二是进一步推进基本解决执行难工作。多措并举、狠抓落实，不断推进执行规范化建设，集中精力开展专项集中执行活动，努力提高执结到位率，有效扭转了以往执行难的局面。三是加强基础设施建设，加快建设执行指挥中心，发挥执行指挥中心互联互通，具备远程调度、指挥、监督等功能，促进了执行效率的提升。

二、坚持深化改革，努力顺应人民群众对司法公正的新期待

（一）推进家事审判改革，化解矛盾纠纷。按照最高人民法院部署，积极承担家事审判改革试点任务，探索建立感情状况测评、冷静期、心理干预、多方劝导、案后跟踪回访等“八个一”的家事审判新模式。针对少数民族聚集地区实际，设立由优秀少数民族法官组成的家事审判合议庭，及时审理了农牧区藏族群众的家庭矛盾纠纷案件。全年受理家事案件427件，调撤243件，调撤率达56.91%。其中，涉及藏区农牧民群众的案件达65%以上，有效维护了农牧区的稳定和谐。

（二）推进诉前调解改革，创新调解方式。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中心。着力创新调解工作机制，改善调解方式方法，贴近群众，化解民忧。调解中心现有工作人员4名。其中，“双语”调解员2名、记录员2名。全年受理各类案件纠纷392件，占全院民商案件数的28.5%，成功调解结案256件，结案率为65.31%，其中，调处家事矛盾纠纷72件，占18.37%。

（三）推进审判信息化改革，促进智慧司法。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。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%。同时，将“青海法院庭审直播”成为常态，提高了法官驾驭庭审的能力和水平，提升了司法公信力。全年庭审直播112件。全面应用网上办公平台，实现网上立案、公文收

发、审批流转、信息发布网上操作。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。全年评查案件 1569 件，发现问题 13 处，全部及时整改。

（四）推进立案登记制改革，切实保障诉权。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 2000 余人（次），办结上级转办的案件 5 件，做到了件件有落实。

三、坚持从严治党，不断推动党的建设各项工作的长足发展

（一）强化建章立制，规范办案行为。出台完善了《共和县人民法院随机分案制度》、《共和县人民法院委托邮政送达管理制度》、《共和县人民法院司法救助金发放审批制度》等一系列规章制度，以规范执法司法行为，整顿纪律作风。立案实行电脑随机分案，防止办案拖延、以案谋私和枉法裁判。强化审判流程监督和案件质量评查，推行执法检查常态机制。严格约束法官的业内业外活动，积极营造廉政文化氛围，做到警钟长鸣。全年未出现干警违法违纪案件。

（二）践行主题教育，增强党性修养。加强干警政治建设，坚持抓党建带队建促审判。开展“三严三实”、“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”、“创建民族团结进步示范州”

等专题教育活动相结合。全院干警共撰写心得体会 500 多篇，剖析材料 90 篇。下乡发放征求意见建议表 210 份，送法下乡解民忧活动 41 次，发放宣传材料 2 万余份。同时，党组中心组以集中学习和专题研讨的形式，深入学习十九大和习近平总书记新时代中国特色社会主义思想精神，利用周五固定学习日组织全院干警集中学习，不断提高干警的政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识。

（三）加强业务培训，提升司法能力。进一步完善培训机制，创新培训方式，加大培训力度，通过法官沙龙讨论案件、调查研究、岗位练兵等多种形式，切实增强广大干警的业务能力，提升干警做好新形势下群众工作的能力、维护社会公平正义的能力和信息化应用能力。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 111 人（次），实现教育培训全员覆盖，有 3 名干警通过国家司法考试。配合县委政法委开展了法治大讲堂活动，参加了共和县政法系统“民族团结进步运动会”“共和县民族团结创建歌咏大赛”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”。

（四）狠抓作风建设，坚持廉洁司法。认真开展监督执纪问责，落实党风廉政主体责任。年初组织召开了党风廉政建设工作会，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 3 次。节假日前夕向全院干警发送“廉

政短信”共计 420 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 3 次，参观青海省警示教育基地 2 次。

（五）发挥队伍优势，助力扶贫攻坚。由院党组牵头，66 名干警联点恰卜恰镇乙浪堂村、索尔加村及石乃亥乡铁卜加村 94 户贫困户开展精准扶贫工作，全年共计帮扶现金 1.5 万元，大米、清油、大煤等生活物品价值 5 万多元。为铁卜加村委会解决电脑 3 台，打印机 2 台，桌椅（旧）20 套；为综治联点龙羊峡社区解决冬季取暖费 0.5 万元；解决“美丽乡村”建设联点沙珠玉乡下卡里岗村建设经费 2 万元；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；为联点城南社区解决办公经费 0.3 万元。

（六）积极协调配合，推进依法治县。积极开展“法律十进”活动，4 名法制副校长先后多次到中小学开展“法治课堂”讲座。抽调 18 名干警忠实履行《乡镇法律顾问法治副村长》法制宣传任务，配合县委政法委安装“三无小区”视频网路监控设备。同时，努力做好判后答疑和释法明理工作，对当事人的疑问进行有针对性地辨理分析，争取让当事人理解，消除抵触情绪，努力做到胜败皆服，杜绝涉诉信访的发生，为促进社会和谐营造出浓厚的法治氛围。

四、自觉接受监督，促进司法为民司法公正

（一）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，积极配合市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任务及解决执行难工作以书面形式向人大常委会进行了专题汇报。邀请人大代表、群众代表参观视察庭审活动，有力地规范了执法行为，促进了司法民主。确保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。

（二）主动接受政协民主监督和社会监督。加强与政协联络沟通，认真办理政协提案。加大人民陪审员的培训力度，增强陪审员的法律素养和诉讼法律意识。全年，人民陪审员共参审案件 158 件，占普通程序审理案件总数的 36%。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。支持、配合检察机关履行诉讼监督职责，认真办理检察建议 1 件。建立健全检察长列席审判委员会机制，邀请检察长列席会议 2 次，讨论案件 2 件。

各位代表，过去的一年，共和县人民法院先后荣获“全省法院系统信息化工作先进集体”、“全州法院系统先进基层党组织”、“海南州民族团结进步示范单位”等多项荣誉，这些成绩的取得，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：一是面对新时代经济社会的发展形势，一些干警还不能完全适应，司法能力素质有待进一步加强；二是面对社会各界的呼声需求，一些机制障碍还没有很好解决，司法改革举措有待进一步深化；三是面对少数干警存在的纪律

作风问题，队伍建设任重道远，法院、法官形象有待进一步提升。对此，我们将努力加强自身建设，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！

2018 年工作安排

2018 年是实施“十三五”规划的关键一年，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

深入学习贯彻党的十九大和十八届历次全会及习近平总书记新时代中国特色社会主义思想，全面落实“四个全面”重大要求，按照县十五届三次党代会精神，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，为推进法治共和、平安共和建设尽职尽责。

一是坚持党的绝对领导，开拓创新发展新局面。把学习贯彻十九大会议精神作为重大政治任务，自觉维护习近平总书记在党中央的核心地位。用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。把服务大局作为基本职责，以习近平新时代中国特色社会主义思想统揽法院工作，切实把党中央的决策、县委战略布局贯彻落实到法院工作全过程。坚持党对法院工作的领导，主动接受人大、政协及社会各界对法院工作的监督。

二是履职尽责攻坚克难，再启司法为民新征程。依法严惩杀人、抢劫等严重刑事犯罪和“两抢一盗”、故意伤害等多发性刑事犯罪，全力维护农牧民群众生命财产安全。充分运用调判结合方式妥善处理离婚、抚养、赡养、继承等婚姻家庭纠纷案件，促进社会和谐。依法审理买卖合同纠纷、民间借贷纠纷，制裁不诚信行为，增强公民规则意识和法律意识。依法解决行政争议，支持和监督行政机关依法行政，维护行政相对人的合法权益。着力破解执行难题，规范执行行为，完善失信联合惩戒体系，进一步提高执行效率。

三是担当作为敢于破题，谱写司法改革新篇章。切实增强改革创新的责任意识和担当意识，以改革的思维解决发展中遇到的问题 and 困难。建立健全院、庭长办案常态化机制，积极推进以庭审为中心的审判方式改革，进一步健全完善审判权运行机制。探索建立集约化管理和社会化外包等模式加强送达、电子卷宗归档等辅助事务，有效减轻法官事务性工作负担，促进办案质效进一步提升。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。

四是牢记使命砥砺前行，引领干事创业新气象。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，深刻领会十九大及县委全委会议精神。坚持从严教育，从严管理，从严监督，严守纪律红线和法律底线，营造风清气正、干事创业的良好氛围，全力维护社会和谐稳定，让农牧民群众有更多的获得感、幸福感、安全感。

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，不忘初心、牢记使命、坚定前行、忠诚履职，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。

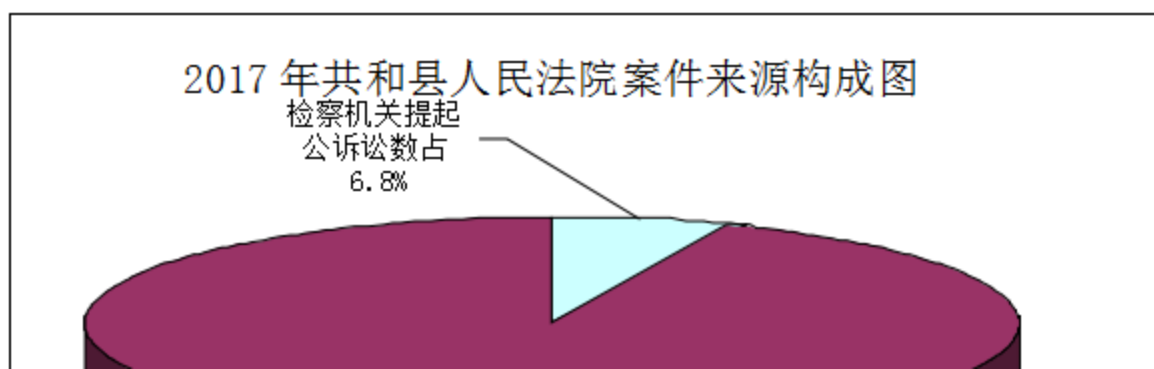
4. 三大公开平台建设：2013年以来，为贯彻中央关于进一步深化司法改革的总体部署，推进阳光司法，最高人民法院提出建立完善审判流程公开、裁判文书公开、执行信息公开三大平台，这是人民法院深化司法公开的一项重大举措。

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。

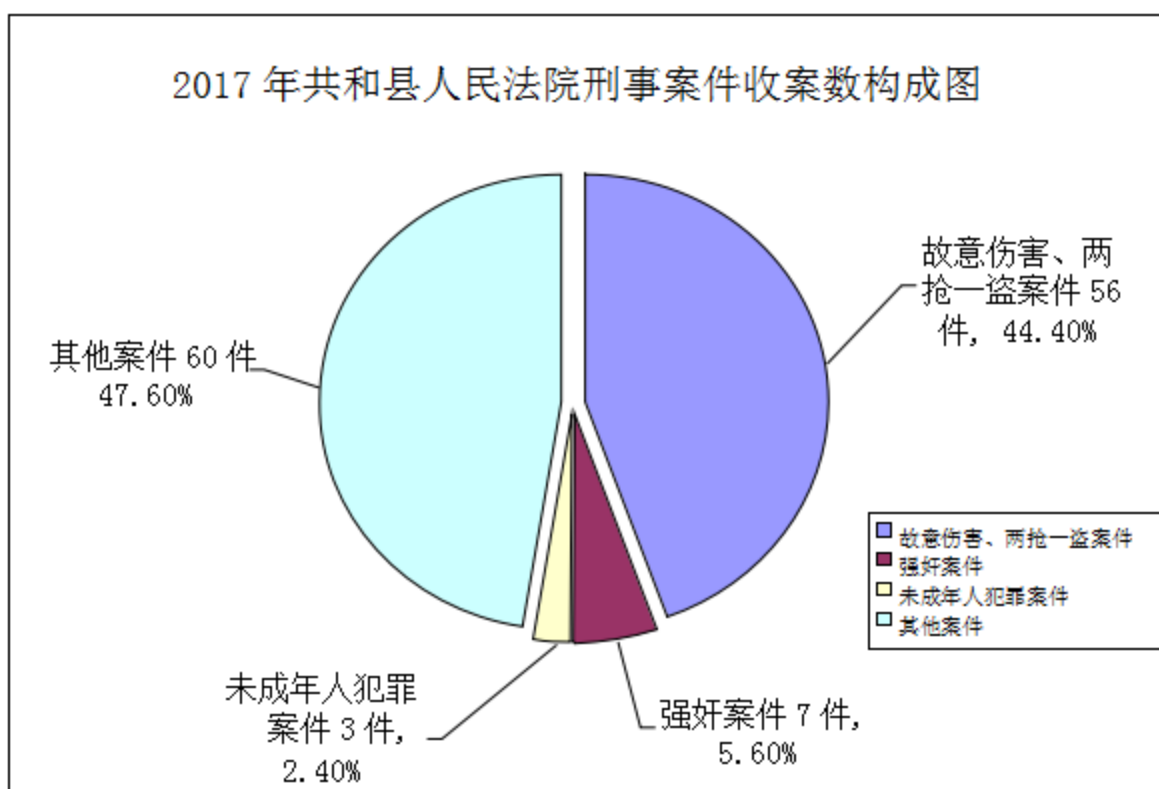
6. 网络庭审直播：是指人民法院获得上级法院和中国法院网的审核批准后，通过官方网站视频直播形式向公众直播。直播过程为人民法院专门调派干警负责庭审拍摄，以及图像、文

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。

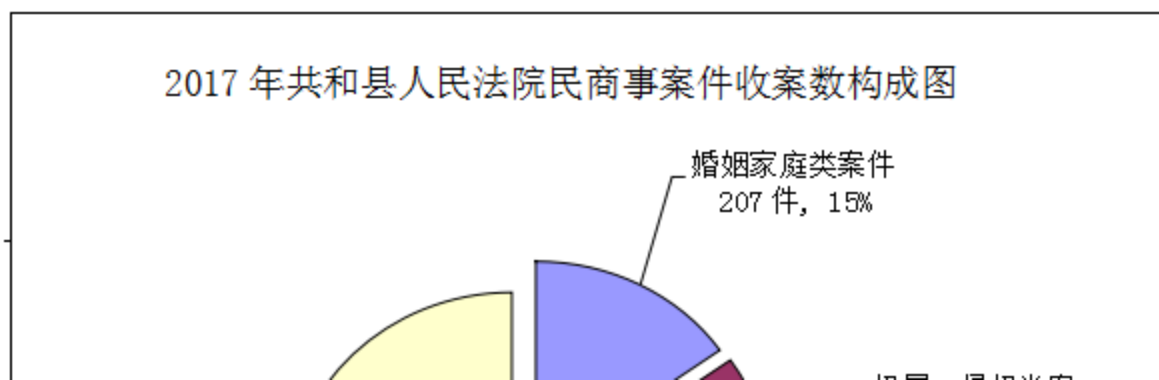
附件二

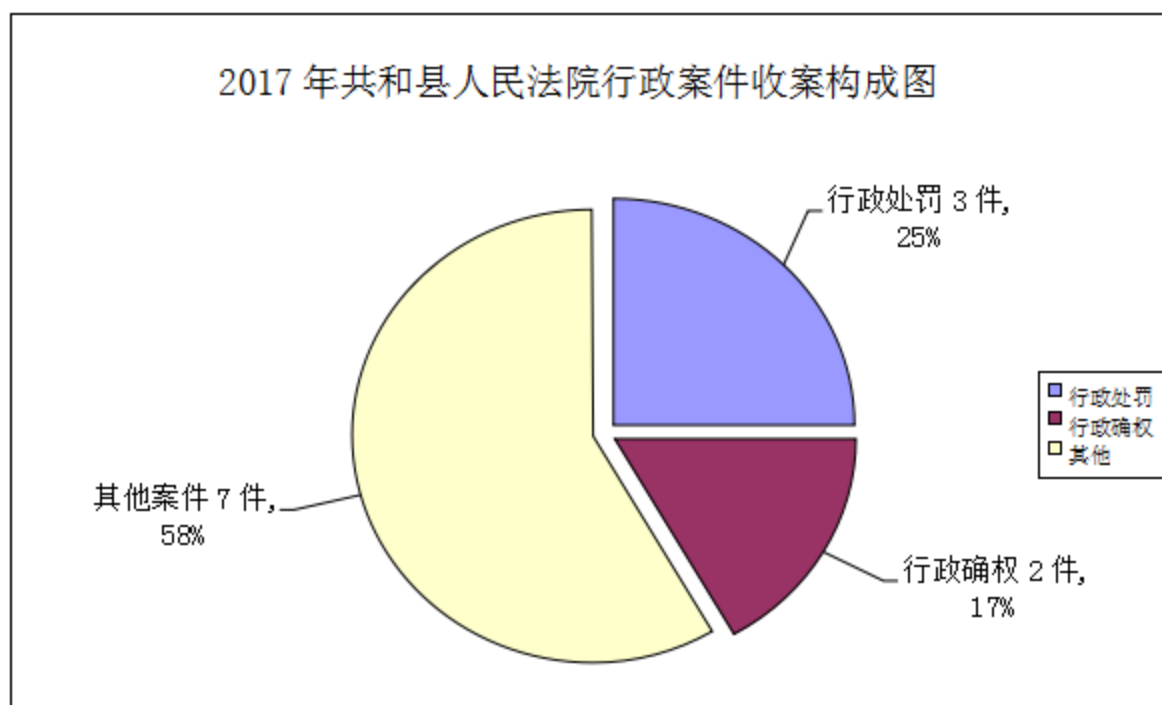
2017年共和县人民法院刑事案件收案数构成图

2017年共和县人民法院民商事案件收案数构成图

2017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三次会议
关于共和县人民检察院工作报告的决议**

2018年2月12日共和县第十五届人民代表大会
第三次会议通过

共和县第十五届人民代表大会第三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2018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

——2018年2月11日在共和县第十五届人民代表大会第三次会议上

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。

2017年主要工作

一年来，我院在县委和上级院的坚强领导、县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，深入学习贯彻党的十八大、十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，认真落实县委和上级院的安排部署，忠实履行宪法法律赋予的法律监督职责，各项检察工作取得新的进展。

一、积极推进平安共和建设，维护社会大局和谐稳定

依法严惩刑事犯罪。2017年共受理公安机关提请逮捕案件89件149人。其中，经审查批准和决定逮捕67件106人，不批准逮捕12件32人（不批准逮捕复议案件1件3人），正在办理10件11人，案件批捕准确率为100%。受理移送审查起诉案件123件198人，经审查提起公诉84件129人，不起诉21件37人，不起诉复议1件1人，退回侦查机关补充侦查4件7人，正在审查13件24

人，法定审限内结案率为100%，有罪判决率为100%。

依法化解矛盾纠纷。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，共受理信访案件14件，其中举报线索8件12人，控告案件3件3人，刑事申诉1件1人，不立案审查案件2件3人，受理国家司法救助案件4件，为4名刑事案件被害人或其亲属发放救助金10万元。案件受理、办理、信访接待、答复率均达100%。不断加强控告申诉检察工作规范化建设，坚持和完善检察长接待日制度、首办责任制和来访群众点名接待制，检察长接待来访群众68人次，控申科连续五届被青海省人民检察院评为“文明接待室”。

深化检察环节社会治安综合治理。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”、“法律十进”、“12.4”法制宣传日等活动，开展法制宣传40余次，发放藏汉双语宣传资料3000余份，受教育干部群众、师生达3000余人。二是对涉法涉诉矛盾纠纷实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。四是积极配合县委政法委推进“三无小区”建设工作，出资3万余元为共和县玉龙家苑安装视频监控系统。

二、坚持有腐必反、有贪必肃，依法查办和预防职务犯罪

严肃查办腐败犯罪。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11件13人，立案4件4人，不立案4件5人，缓查存查2件2人，移送纪检监察机关1件2人。侦查终结后移送起诉4件15人（上级院交办11件11人，我院做并案处理），涉案金额达468万元，追缴380余万元。

加强职务犯罪源头治理。坚持办案与预防同步推进，积极构建社会化预防体系。一是依托我院警示教育展览厅，为州法院、县直机关、社区工作人员等开展预防职务犯罪警示教育12次，受教育人数达500余人；二是积极开展预防咨询，接受群众预防咨询3次，为群众做了满意的回答，得到群众好评；三是开展专项预防，为保证扶贫项目建设顺利实施，接受县扶贫局邀请，参与扶贫项目评估会议3次，并针对实际情况提出切实可行的预防建议；四是结合检察人员五进、乡镇干部廉洁从政培训等活动，深入各单位各乡镇开展预防职务犯罪讲座13次，发放预防宣传材料400余份，受教育干部职工500余人；五是向县委、县政府、县人大、县政协呈送《预防职务犯罪年度分析报告》，并按照县委陈书记批示，在县委常委会上作专题报告，在全州检察机关中系首家向县委常委会专题汇报预防职务犯罪工作的县级检察院。

三、加强法律监督力度，努力让人民群众在每一个司法案件中都感受到公平正义

加强刑事诉讼监督。一是加强刑事立案、侦查监督。开展立案监督2件2人，制作《审查逮捕案件继续侦查取证意见书》27份，发出《不捕案件说明理由书》15份，《不批准逮捕案件补充侦查提纲》4份，监督通知书13件35人，纠正违法通知书1份，检察建议1份。二是加强刑事审判监督。规范量刑建议工作，提出量刑建议73条。

强化民事行政诉讼监督。受理行政公益诉讼案件线索4件，立案1件，发出诉前检察建议1份，参加共和县人民法院民事行政案件庭审10次，审阅裁判文书470余份；与共和县人民法院联系沟通，继续开展执行案款集中清理活动，对2016年发出的7份检察建议书整改落实情况进行跟进监督；继续开展“基层民事行政检察工作推进年”活动，持续关注食品药品安全问题，不断加强与民行联络点的交流沟通；积极听取人大、政协的意见建议，认真查处人大提供的塘格木镇“109”国道沿线私搭滥建的线索；查办民事监督案件1件，不断加强对生效裁判的监督，保证案件监督效果，切实维护当事人合法权益。

加强刑罚执行监督。加大对监管场所的监督力度，开展日常安全检查220余次，重大节假日安全检查5次；，发出《检察建议书》2份，均被采纳并以书面形式答复；办理羁押必要性审查案件9件9人，羁押期限审查案件2件4人，发出纠正违法通知书2份，口头纠正意见建议13次；与在押人员谈话96人次，与县法院、县公安局、县司法局联合走访11个乡镇的社区矫正

人员；认真开展财产刑执行专项检查活动，检查刑事审判案卷材料1200余份，列出问题清单20余份。

四、坚持人民司法为人民，更好保障和改善民生

积极服务脱贫攻坚。充分利用“精准扶贫”、县级干部“十联”、“三联七做”“高原美丽乡村建设”和“结对共建”联点帮扶等活动，扎实服务和保障民生。为中果村10户困难群众送去价值6560元的慰问款物；为城南社区13户困难党员送去价值6500元的慰问款物；为下梅村10户贫困户送去5500元的扶贫物资，并根据下梅村23户贫困户的脱贫需求，筹措帮扶资金7万元，帮助贫困户购置生产所需的生产用具、牲畜和其他农业机械；按照县上要求，为沙珠玉乡沙珠玉村高原美丽乡村建设提供帮扶资金1.5万元；深入包片“战区”塘格木镇和联点帮扶贫困村曲宗村、智德村开展扶贫调研督导工作，撰写脱贫攻坚调研报告上报县委。

严惩破坏环境资源和危害食品药品安全犯罪。进一步完善联席会议制度，督促相关行政单位向公安机关移送涉嫌破坏生态环境资源犯罪和危害食品药品安全犯罪案件，在案件进入提请逮捕、审查起诉环节时，主动加强对接，与相关单位就案件的证据采集、事实认定等交换意见，切实形成打击合力。对两类案件实行专案专办，整合内部资源，指定2名干警专门办理此类案件。一年来，建议食品药品监管部门移送危害食品药品安全犯罪案件1件，批准逮捕破坏环境资源犯罪案件1件1人，起诉危害食品药品安全犯罪案件1件1人。

切实维护校园安全。认真贯彻落实《防治中小学生欺凌和暴力指导意见》，依法办理涉及未成年人的案件5件6人。在共和县中学、共和县第三小学以预防校园暴力知识讲座、发放宣传材料、观看展板、法律知识问答、调查问卷等形式开展“法制进校园”活动，制作展出各类展板20块，发放宣传材料600余份。选派6名优秀干警担任法制副校长、法制辅导员，协助学校开展法制宣传教育，培养未成年人遵纪守法的观念和自我保护的意识。

五、深化司法改革，促进司法公正，提高司法公信

积极推进检察官办案责任制。一是健全完善执法办案工作机制，提高办案效率和执法公信力，制定《共和县人民检察院关于落实检察官办案质量终身责任制的实施方案》。二是加强检察组织体系和基本办案组织建设，按照检察官办案责任制的有关规定，积极组建办案组织，在整合内设机构、配置岗位人员的基础上，以员额检察官为核心，成立了8个办案组。

积极推进以审判为中心的诉讼制度改革。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，着力构建以证据为核心的刑事指控体系和新型诉侦、诉审、诉辩关系，合理架构审查起诉办案组织，健全完善公诉检察官办案责任制。充分发挥诉前主导、审前过滤、庭审指控、人权保障等作用，强化对抗交锋，配合制约，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。全面贯彻证据裁判原则，大力推进繁简分流，积极推行“轻刑快审”

诉讼改革，提升办案质量，降低司法成本。

积极推进监察体制改革。坚决贯彻党中央部署和全国人大常委会决定，深刻认识监察体制改革的重大意义，以高度的政治责任感和使命感，全面落实深化国家监察体制改革要求，配合做好职能、机构、人员转隶工作，探索建立检察机关与监察委员会的协调衔接机制，认真做好全体干警特别是转隶人员的思想政治工作，确保思想不乱、队伍不散、工作不断，平稳顺利推进转隶工作。

强化司法公开，深化便民利民。规范运行统一业务应用系统，网上受理公安机关批准逮捕案件 86 件、审查起诉案件 124 件。全面运行案件信息公开系统，自觉接受社会各界监督，打造“阳光检务”，制作电子卷宗 124 件，公开法律文书 75 份、程序性信息 205 条，发布重要案件信息 1 条。规范不起诉案件公开审查程序，召开不起诉案件公开审查听证会 1 次，努力提升检察业务工作的透明度和检察机关公信力。

努力构建良性互动的检律关系。认真贯彻落实《刑事诉讼法》及最高人民检察院《关于依法保障律师执业权利的规定》，不断完善接待制度、规范接待流程、提升服务意识，依法保障和维护律师执业权利。将我院案件管理办公室搭建为向律师提供服务和帮助的平台，作为律师与案件承办人之间联系的纽带，共接待律师 25 人次，安排律师阅卷 25 次，被最高人民检察院评为“全国检察机关保障律师执业权利示范单位”。

六、牢记打铁必须自身硬，从严从实加强过硬队伍建设

加强思想政治和素质能力建设。一是深入开展“两学一做”学习教育，牢固树立“四个意识”，坚定维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导。二是继续加强“三基”建设，解决我院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。三是认真开展民族团结进步工作，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，拍摄的藏汉双语微电影《假如时光能倒流》在“海南州首届民族团结原创微电影大赛”上荣获“最佳微电影奖”和“优秀剧本奖”；四是始终坚持人才兴检、素质强检战略，举办为期一周的“检察业务培训”一次，为期三天的“法治大讲堂”一次，接受培训干警80人次。同时，选派干警参加高检院、省州县举办的各类培训达95人次。五是不断加强双语人才队伍建设，举办“双语诉讼模拟法庭”活动，提升干警双语诉讼的能力和水平。六是加强与兄弟院的联系沟通，实现优势互补。赴海北州刚察县人民检察院开展以篮球友谊赛和公诉人论辩赛两项内容的学习交流活 动，不断提高两院公诉干警的业务水平、专业技能和实战技巧。

坚持不懈规范司法行为。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，继续深入开展“执法司法规范化建设年”、“忠诚效法、忠于职守”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。

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，重点防止出现公款吃喝、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。

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；积极筹备“百姓大舞台”活动，编排符合群众需求的文艺节目。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，营造优美舒心的工作环境和浓厚的文化氛围。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，赴黑马河乡和石乃亥乡以文艺汇演为主要形式开展检察文化送法下乡活动。

七、自觉接受人民监督，确保检察权依法公正行使

牢记监督者更要自觉接受监督，坚持将检察权置于人民监督之下。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。积极主动向党委汇报请示各项检察工作的重要部署，向县人大常委会专题汇报预防职务犯罪等重要检察工作，确保检察工作的正确政治方向。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，在过去的一年中，我院各项工作有了新的发展，取得了较为显著的成绩。先后荣获“全国检察机关保障律师执业权利示范单位”、“省级文明接待室”、“全省民族团结进步先锋号”、州县两级“民族团结进步示范点”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，我们也清醒地认识到，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；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提升。对这些困难和问题，我们将在今后的工作中，高度重视，认真研究，切实加以解决。

2018年工作思路

2018年检察工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的十九大精神，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动，牢固树立新发展理念，深化依法治国实践，深化司法改革，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，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，深化检察监督，以党建带队建，锻造过硬检察队伍，全力维护全县经济平稳健康发展和社会和谐稳定。

一要继续深入学习宣传贯彻党的十九大精神。把学习好、宣传好、贯彻好党的十九大精神作为首要政治任务，在学懂弄通做实上下功夫，以高度的政治责任感和历史使命感，切实提高贯彻落实党的十九大精神的自觉性和坚定性，始终与以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，把思想和行动统一到党的十九大精神上来，把力量和智慧凝聚到实现党的十九大确定的各项任务上来，着力推动新时代各项检察工作跨越发展。

二要切实保安全护稳定促和谐，打造共建共治共享的社会治理格局。认真贯彻县委关于法治共和、平安共和建设的部署要求，积极适应和服务经济发展新常态，主动参与社会治理体系建设。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，不断提高社会治理法治化水平。强化对危害食品药品安全犯罪的监督力度，有效保障老百姓舌尖上的安全。

三要大力加强检察监督，维护宪法法律权威。全面强化刑事检察监督，更好地惩治犯罪、保障人权。深入推进民事行政

检察监督，强化对滥用行政强制措施和行政违法行为的监督力度，聚焦生态环境和资源保护，探索开展公益诉讼工作。深化控告申诉检察监督，依法解决群众诉求。强化未成年人检察监督，依法惩治涉嫌严重犯罪的未成年人，依法严厉打击侵害未成年人权益犯罪，加强未成年人司法保护。

四要锲而不舍推进司法改革，促进提高司法质量、效率和公信力。全面推进检察人员分类管理，落实司法责任制改革，完善检察官权力清单，从严掌握员额比例，严格入额标准和程序。落实以审判为中心的刑事诉讼制度改革，深化认罪认罚从宽制度试点工作。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。

五要坚持严字当头，建设过硬检察队伍。认真贯彻全面从严治党要求，牢固树立“四个意识”，深入推进全面从严治检。把纪律建设摆在更加突出位置，完善从严管理检察队伍制度体系，增强严格自律、慎独慎微的自觉性。践行检察官职业道德基本准则，培育检察职业精神，深入开展向全国模范检察官学习活动。深化规范司法行为专项整治，健全案件质量管理机制，严格执行违法行使职权行为纠正记录通报及责任追究制度，规范检察权运行。

各位代表，在今后的工作中，我们将继续坚持县委和上级院的领导，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，为绿色文明和谐小康新共和建设做出新的更大的贡献。

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、省以下检察院人财物统一管理、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。

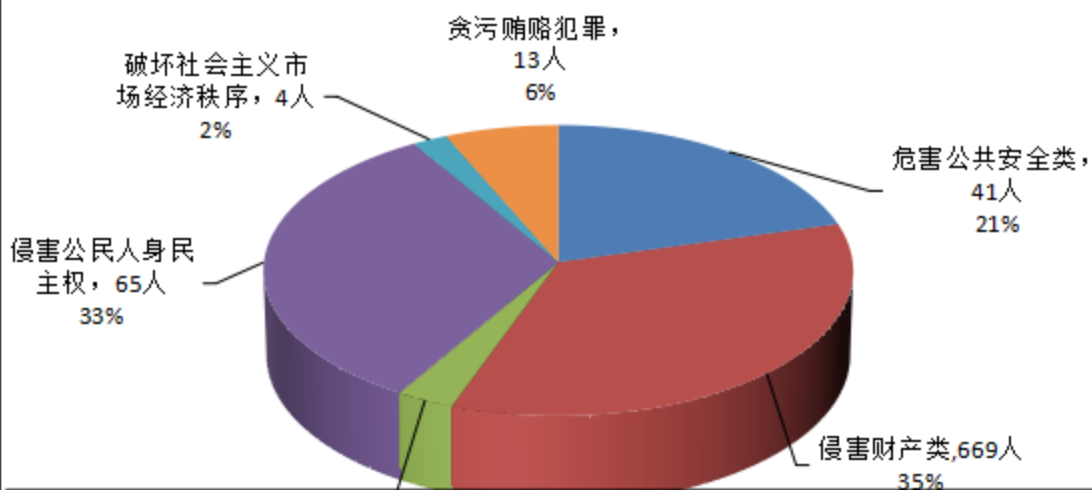
12、行政执法与刑事司法衔接：是指行政执法机关和司法机关在工作中加强协作配合，完善案件移送标准和程序，建立信息共享、案情通报、案件移送制度，防止有案不移、有案难移、以罚代刑，实现行政处罚和刑事处罚无缝对接，确保严格履行法定职责。

附件二：

2017年检察工作有关数据图表

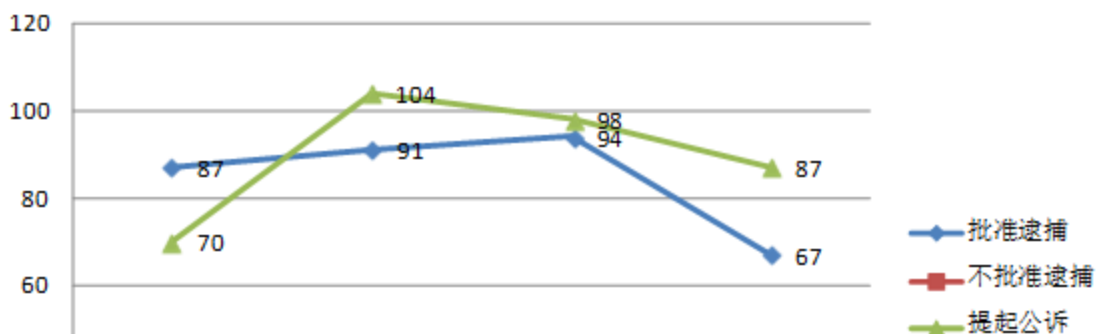
图二：提起公诉刑事犯罪嫌疑人分类情况

图三：2014-2017年案件办理情况对比

120

图三：2014-2017年案件办理情况对比

选举

共和县第十五届人民代表大会第三次会议
选举办法

2018年2月12日共和县第十五届人民代表大会
第三次会议通过

一、根据选举法和地方组织法的有关规定，结合我县实际，制定本办法。

二、共和县第十五届人民代表大会第三次会议的选举由大会主席团主持。

三、本次大会选举共和县监察委员会主任1名。

四、本次大会选举的共和县监察委员会主任进行等额选举。

五、共和县监察委员会主任候选人由大会主席团提名推荐，提交各代表团酝酿讨论后，提请大会进行选举。

六、大会选举须有全体代表过半数出席始得进行。

七、候选人获得全体参会代表过半数的赞成票时，始得当选。

八、本次会议的选票用藏汉两种文字印制，颜色为红色，共1张；选票加盖“共和县人民代表大会常务委员会”印章，未加盖印章的无效。

九、选举采用无记名投票方式进行。代表对候选人可以投赞成票，可以投反对票，可以投弃权票。代表对候选人赞成的，在候选人姓名上方空格内划“O”；反对的，在候选人姓名上方空格内划“×”；弃权的，在候选人姓名上方空格内不划任何符号；如另选他人，应先在不赞成的候选人姓名上方空格内划“×”，然后在空白格内填写另选人姓名，并在姓名上方空格内划“O”。

十、选票一律用钢笔、签字笔或圆珠笔填写，字迹要清楚，符号要准确，如果字迹不清楚，符号不准确难以辨认，由总监

票人裁定是否有效。选票填写模糊的视为废票。如果代表不能写票，可以委托其他代表代写，但代写者必须按委托人的意愿填写。未到会的代表不得委托他人填票、投票。

十一、选举设总监票人1名，监票人3名，总监票人由主席团在非候选人中提名，监票人由各代表团在本团非候选人中各推荐1人。总监票人、监票人名单由大会主席团提请大会通过。

总监票人、监票人在大会主席团领导下，对选举全过程进行监督。

计票工作人员由大会主席团指定，在总监票人、监票人的监督下负责清点人数、发票、计票等工作。

十二、大会会场设3个投票箱。投票前，当众检查票箱后用封条密封。投票顺序是：先由总监票人、监票人投票，然后主席台代表投票，接着台下代表按座次依次投票。

十三、投票结束后，当众开启票箱，由监票人和计票人员清点选票，作出记录，经总监票人审核签字后，报告大会执行主席。收回的票数等于或少于投票人数，选举有效；多于投票人数，选举无效，应重新选举。

十四、选举结果由大会主席团依法确定是否有效，并当场予以公布和宣布。选举结果宣布后，选票当场密封，由总监票人在封条上签署年、月、日和姓名，交大会秘书组按规定归档。

十五、选举过程中遇有本办法未作出规定的其他事项，由大会主席团依法决定；需由大会决定的，提请大会决定。

十六、本办法由共和县第十五届人民代表大会第三次会议通过后实施。

**共和县第十五届人民代表大会第三次会议
总监票人、监票人名单**

2018年2月12日共和县第十五届人民代表大会

第三次会议通过

总监票人：

周 加（第一代表团）

监票人：

梁小英（第二代表团）

元旦才让（第三代表团）

严海明（第四代表团）

**共和县第十五届人民代表大会第三次会议主席团
关于共和县监察委员会主任候选人名单（草案）**

2018年2月10日共和县第十五届人民代表大会
第三次会议主席团第二次会议通过

经共和县第十五届人民代表大会第三次会议主席团提名：
共和县监察委员会主任候选人：**达哇智美**
提请各代表团酝酿讨论。

**共和县第十五届人民代表大会第三次会议主席团
关于县监察委员会主任正式候选人名单（草案）**

**2018年2月11日共和县第十五届人民代表大会第三次会议
主席团第三次全体会议通过**

经共和县第十五届人民代表大会第三次会议各代表团酝酿讨论，并经大会主席团审议，提名：

共和县监察委员会主任正式候选人：**达哇智美**

提请各代表团酝酿讨论。

共和县第十五届人民代表大会 公 告

第 十 一 号

共和县第十五届人民代表大会第三次会议于 2018 年 2 月
12 日选出：

共和县监察委员会

主 任：达哇智美

现予公告。

共和县第十五届人民代表大会

第三次会议主席团

2018 年 2 月 12 日

议 案

共和县第十五届人民代表大会第三次会议 议案审查委员会组成人员名单

2018年2月9日共和县第十五届人民代表大会第三次会议
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三次会议 主席团关于代表提出议案截止时间的决定

2018年2月9日共和县第十五届人民代表大会第三次会议

主席团第一次会议通过

共和县第十五届人民代表大会第三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 2018 年 2 月 11 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三次会议 议案审查委员会关于代表议案审查情况的报告

2018 年 2 月 11 日共和县第十五届人民代表大会第三次会议
主席团第三次会议通过

县十五届人大三次会议议案审查委员会主任委员 王锦章

截止2月11日上午12时，议案审查委员会未收到任何议案。经议案审查委员会决定，不在大会上作议案审查报告。

截至目前，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36条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。其中，内容相同合并1条，内容笼统删减3条，其余32条意见建议中涉及交通3条，住建10条，扶贫1条，民政4条，旅游1条，农牧2条，教育3条，水利2条，人社1条，公安1条，卫计1条，文化1条，国土2条。会后，由县人大常委会转交县政府及其相关部门办理。

名 单

共和县第十五届人民代表大会第三次会议 主席团和秘书长名单

2018年2月9日共和县第十五届人民代表大会第三次会议
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三次会议
主席团常务主席名单**

**2018年2月9日共和县第十五届人民代表大会第三次会议
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三次会议
执行主席名单**

**2018年2月9日共和县第十五届人民代表大会第三次会议
主席团第一次会议通过**

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		

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		

第三次全体会议暨闭幕大会

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
久 买	扎 西	旦正多杰	多杰仁青
范 玉 华	宋 宝 成	格 宝	那 扎
索南拉旦			

共和县第十五届人民代表大会第三次会议 副秘书长名单

2018年2月9日共和县第十五届人民代表大会第三次会议

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三次会议
各代表团团长、副团长名单**

(2018年2月9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 南加才让

代 表 团 分 团 名 单

（注：1、陈鸿林、华旦扎西、华旦、宁立勋、王锦章、许创业代表，
列席人员王宏林未编团；2、排名不分先后）

第一代表团

（恰卜恰、军队代表共 52 名，列席 20 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	侯有红	郭庆明
	董锦花	雷 涛	赛日多	滕晓炜
列 席：	张云忠	李 勇	朱宏林	王焱臣
	才旦加	王国勋	东忠民	才让拉毛
	樊德春	娄仲旭	杨生宝	李 辉
	何青芳	周 玥	冯永安	曹永平
	高兴红	史四理	李海英	旦本加

讨论地点：县会议中心叁楼多功能厅

会议记录：仓尕桑端智 宦忠措 王 岚

服务人员：东主加

第二代表团

(龙羊峡、沙珠玉、铁盖代表共 27 名，列席 32 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
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
周拉才让 张海燕 张继华 郭 莉
安进奎 才项多杰^(环林) 王德荣 赵久文
段海光 郑伟章 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 彭合杰 李多杰 周以群

讨论地点：县会议中心参楼（2）厅

会议记录：邓 洁 周加才让

服务人员：普巴才让

第三代表团

(塘格木、切吉、甘地代表共 29 名，列席 27 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
 元旦才让 尹 领 兄 索南拉旦 索南项欠
 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 多 杰
 洛桑旦德

列 席：曹 东 海 司 成 奎 扎 西^(主持) 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 桑 杰 太

讨论地点：县会议中心叁楼（1）厅

会议记录：鲍 伟 彭毛卓玛

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 32 名，列席 23 名）

召集人：多 杰 本 南加才让 严 海 明 仁 增
 代 表：才项彭措 见 果 仁 青 加 仁增多杰

南加才让	吉先才让	华毛本	那扎
完德太	闹日仓	赵梅	索南仁青
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
加羊	吴斑	强智加	豆拉
本巴	豆拉加	豆泰	周太加
贡太加	宽太先	华毛	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：万玛多杰 拉格措 索南本

服务人员：鲍勇勇

共和县第十五届人民代表大会第三次会议 代表名单

[146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 (13名)

才项彭措	见果	仁青加	仁增多杰	吉先才让
华毛本	华旦	那扎	完德太	闹日仓
南加才让	赵梅	索南仁青		

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)

久买多杰	角巴加	张文斌	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

**共和县第十五届人民代表大会第三次会议
列席人员名单**

（共 232 人）

（2017年12月22日共和县第十五届人民代表大会常务委员会
第九次会议通过）

一、法定列席人员（53名）

(一) 共和县人大常委会党组成员 (1名)

王宏林 人大常委会党组成员

(二) 共和县人民政府组成人员 (28名)

李勇 县政府副县长
张云忠 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
韩忠明 县政府副县长
李文兰 县政府副县长
扎西^(译) 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
加羊 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

普华才让 县文化体育广播电视局局长
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 (24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工程师
韩香 县统计局副局长
王作霖 县疾控中心主任
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 倒淌河镇元者村村民
宽太先 倒淌河镇甲乙村村委会主任
华毛 倒淌河镇蒙古村村民
达洛 塘格木镇治海村党支部书记
多杰扎西 江西沟乡大仓村党支部书记
江周加 黑马河乡加隆村村民
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 切吉乡加什科村村民
王希珍 恰卜恰镇东巴卫生院院长
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（49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
郭 莉 县机要局局长

(二) 县人武部相关领导 (2名)

朱 宏 林 县委常委、县人武部政委
王 焮 臣 县人武部部长

(三) 县政府相关部门负责人 (13名)

强 智 加 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

(四) 省驻恰单位及部分企事业负责人(17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
周 玥	青海银行共和分行行长
冯永安	共和建行行长
曹永平	共和农行行长
彭合杰	联通公司共和分公司经理
高兴红	电信公司共和运营部总经理
史四理	邮政管理局局长
桑杰太	海南州邮政公司共和营业局局长
李多杰	人保分公司总经理
周以群	财保公司共和支公司总经理
李海英	平安公司共和支公司经理
旦本加	安邦公司共和销售部经理

附 录

共和县第十五届人民代表大会第三次会议 议 程

2018年2月9日共和县第十五届人民代表大会第三次会议
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 2017 年国民经济和社会发展规划执行情况与 2018 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 2017 年国民经济和社会发展规划执行情况与 2018 年国民经济和社会发展规划；

三、审议共和县 2017 年财政预算执行情况和 2018 年财政预算草案的报告（书面）；

审查并批准共和县 2017 年财政预算执行情况和 2018 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、选举；

八、其他。

共和县第十五届人民代表大会第三次会议 日 程

2018 年 2 月 9 日共和县第十五届人民代表大会第三次会议

主席团第一次会议通过

2018 年 2 月 9 日（星期五）

上午 8: 30-12: 00

代表和列席人员报到

下午 15: 00

各代表团组团会议

地 点：分团会议室

会议主持：各代表团召集人

会议议程：

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。

下午 15: 30

预备会议

地 点：县会议中心一楼报告厅

会议主持：许创业

会议议程：

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。

预备会议之后

党员大会

地 点：县会议中心一楼报告厅

会议主持：关却杰

会议议程：

1. 宣读本次大会临时党组批复；
2. 宣布各代表团临时党支部组成人员名单；
3. 县委领导讲话。

2018年2月10日（星期六）

上午 9: 00

开幕大会暨第一次全体会议

地 点：县会议中心一楼报告厅

会议主持：华旦扎西

会议议程：

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2017年国民经济和社会发展规划执行情况与2018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2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案的报告（书面）。

上午 10: 30

代表团第一次会议（分代表团审议）

地 点：分团会议室

会议主持：代表团团长或副团长

会议议程：

1. 共和县人民政府工作报告。

下午 15: 00

代表团第二次会议（分代表团审议）

地 点：分团会议室

会议主持：代表团团长或副团长

会议议程：

1. 共和县人民政府工作报告；
2. 共和县 2017 年国民经济和社会发展规划执行情况与 2018 年国民经济和社会发展规划草案的报告；
3. 共和县 2017 年财政预算执行情况和 2018 年财政预算草案的报告；
4. 大会选举办法（草案）。

2018 年 2 月 11 日（星期日）

上午 9: 00

第二次全体会议

地 点：县会议中心一楼报告厅

会议主持：王锦章

会议议程：

1. 共和县人大常委会主任**华旦扎西**作人大常委会工作报告；
2. 共和县人民法院院长**李捍民**作县人民法院工作报告；
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；

4. 通过本次大会选举办法（草案）。

下午 15: 00

代表团第三次会议（分代表团审议）

地 点：分团会议室

会议主持：代表团团长或副团长

会议议程：

1. 共和县人大常委会工作报告；
2. 共和县人民法院工作报告；
3. 共和县人民检察院工作报告；
4. 主席团提名推荐的共和县监察委员会主任候选人名单（草案）。

2018 年 2 月 12 日（星期一）

上午 9: 00

代表团第四次会议（分代表团审议）

地 点：分团会议室

会议主持：代表团团长或副团长

会议议程：

1. 关于共和县人民政府工作报告的决议（草案）；
2. 共和县人大财政经济专门委员会关于 2017 年国民经济和社会发展规划执行情况与 2018 年计划草案审查结果的报告；
3. 关于共和县 2017 年国民经济和社会发展规划执行情况与 2018 年国民经济和社会发展规划的决议（草案）；

4. 共和县人大财政经济专门委员会关于 2017 年财政预算执行情况和 2018 年财政预算草案审查结果的报告;
5. 关于共和县 2017 年财政预算执行情况和 2018 年财政预算的决议 (草案);
6. 关于共和县人大常委会工作报告的决议 (草案);
7. 关于共和县人民法院工作报告的决议 (草案);
8. 关于共和县人民检察院工作报告的决议 (草案);
9. 酝酿、讨论共和县监察委员会主任正式候选人名单草案;
10. 各代表团推荐本次会议选举工作监票人 1 名。

上午 10: 10

选举大会

地 点: 县会议中心一楼报告厅

会议主持: 陈鸿林

会议内容:

1. 表决总监票人、监票人名单;
2. 选举共和县监察委员会主任;
3. 宣布选举结果。

选举大会之后

闭幕大会

地 点: 县会议中心一楼报告厅

会议主持: 陈鸿林

会议内容:

1. 新当选的共和县监察委员会主任向宪法宣誓;

2. 表决关于共和县人民政府工作报告的决议（草案）；
 3. 表决关于共和县 2017 年国民经济和社会发展规划执行情况与 2018 年国民经济和社会发展规划的决议（草案）；
 4. 表决关于共和县 2017 年财政预算执行情况和 2018 年财政预算的决议（草案）；
 5. 表决关于共和县人大常委会工作报告的决议（草案）；
 6. 表决关于共和县人民法院工作报告的决议（草案）；
 7. 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三次会议

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三次会议秘书组

（2018年2月9日-12日）

时间		会议名称	地点	内容	参加人员	主持人	工作人员
1月5日 (星期五)	上午 9:00	各组工作人员 先遣会议	县人 大机 关三 楼会 议室	1. 通报大会有关事宜。	各组全体 工作人员	宁立勋	
2月9日 (星期五)	上午 8:30- 12:00	代表和列席人员 报到	海 南 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	索南才让	后勤与安保 组全体人员

时间		会议名称	地点	内容	参加人员	主持人	工作人员	
2月9日 (星期五)	下午	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。	各团 全体代表	各团 召集人	分团记录员 与服务人员
			代表团党员代表会议		1. 选举代表团临时党支部成员: 书记1名、委员2名。	各团全体 党员代表	代表团团长 或副团长	
		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 顾智青 吕青春 郭洁 东主加 丁红琴
			大会党员代表会议		1. 宣读本次大会临时党组批复; 2. 宣布各代表团临时党支部组成人员名单; 3. 县委领导讲话。	全 体 党员代表	关 却 杰	
		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 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 ; 6. 讨论提出共和县第十五届人民代表大会第三次会议选举办法草案, 提交各代表团审议 。	主席团 全体成员	许 创 业	任启霞 顾智青 吕青春 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10日 (星期六)	上午	9: 00	县会议中心一楼报告厅	<ol style="list-style-type: none"> 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 2017 年国民经济和社会发展规划执行情况与 2018 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 2017 年财政预算执行情况和 2018 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 顾智青 吕青春 郭洁 东主加 丁红琴	
		10: 30	代表团第一次会议 (分团审议)	<ol style="list-style-type: none"> 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	<ol style="list-style-type: none"> 1. 共和县人民政府工作报告; 2. 共和县 2017 年国民经济和社会发展规划执行情况与 2018 年国民经济和社会发展规划草案的报告; 3. 共和县 2017 年财政预算执行情况和 2018 年财政预算草案的报告; 4. 大会选举办法 (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
		16: 30	主席团第二次会议	县会议中心一楼县人大常委会会议室	<ol style="list-style-type: none"> 1. 听取各代表团审议共和县人民政府、计划、财政工作报告和大会选举办法 (草案) 情况的汇报; 2. 通过本次大会《选举办法 (草案)》, 提交第二次大会表决 3. 主席团提名推荐共和县监察委员会主任候选人名单草案, 提交各代表团审议。 	主席团全体成员	宁立勋	任启霞 顾智青 吕青春 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11日 (星期日)	上午	9:00	举行第二次大会	县会议中心一楼报告厅	<ol style="list-style-type: none"> 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; 2. 共和县人民法院院长李捍民作县人民法院工作报告; 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; 4. 通过本次大会选举办法(草案)。 (注:代表提出议案截止时间为11日上午12时)	全体代表 和列席人员	王锦章	任启霞 顾智青 吕青春 郭洁 东主加 丁红琴
	下午	15:00	代表团第三次会议 (分团审议)	县会议中心各分团会议室	<ol style="list-style-type: none"> 1. 共和县人大常委会工作报告; 2. 共和县人民法院工作报告; 3. 共和县人民检察院工作报告; 4. 主席团提名推荐的共和县监察委员会主任候选人名单(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
			议案审查 委员会会议	县人大 机关三楼 会议室	<ol style="list-style-type: none"> 1. 审查人大代表提出的议案,提出议案处理意见报告(草案)。 	议案审查委 员会全体组 成人员	王锦章	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11日 (星期日)	下午	16:30	主席团第三次会议	县会议中心一楼 人大常委会会议室	<ol style="list-style-type: none"> 1. 听取各代表团审议共和县人大常委会、法院、检察院工作报告和共和县监察委员会主任候选人名单草案情况的汇报; 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; 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; 4. 听取并通过共和县人大财政经济专门委员会关于2017年国民经济和社会发展规划执行情况与2018年计划草案审查结果的报告, 印发全体代表; 5. 审议并表决关于共和县2017年国民经济和社会发展规划执行情况与2018年国民经济和社会发展规划的决议(草案), 提交各代表团审议; 6. 听取并通过共和县人大财政经济专门委员会关于2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案审查结果的报告, 印发全体代表; 7. 审议并表决关于共和县2017年财政预算执行情况和2018年财政预算的决议(草案), 提交各代表团审议; 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; 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; 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; 11. 确定本次会议选举的共和县监察委员会主任正式候选人名单, 提交各代表团审议。 	主席团全体成员	许创业	任启霞 顾智青 吕青春 郭洁 东主加 丁红琴
		19:00	选举工作会议	县会议中心一楼报告厅	1. 大会组织组安排选举工作事宜。	总监票人、监票人、 秘书长、组织组全体工作人员	杨果 宋宝成	

时间		会议名称	地点	内容	参加人员	主持人	工作人员
2月12日 (星期一)	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	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关于共和县人民政府工作报告的决议(草案); 2. 共和县人大财政经济专门委员会关于2017年国民经济和社会 发展计划执行情况与2018年计划草案审查结果的报告; 3. 关于共和县2017年国民经济和社会 发展计划执行情况与2018年国民经济和社会 发展计划的决议(草案); 4. 共和县人大财政经济专门委员会关于2017年财政预 算执行情况和2018年财政预算草案审查结果的 报告; 5. 关于共和县2017年财政预算执行情况和2018年 财政预算的决议(草案); 6. 关于共和县人大常委会工作报告的决议(草案); 7. 关于共和县人民法院工作报告的决议(草案); 8. 关于共和县人民检察院工作报告的决议(草案); 9. 酝酿共和县监察委员会主任正式候选人名单(草案); 10. 各代表团推荐本次会议选举工作监票人1名。 	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	<ol style="list-style-type: none"> 1. 听取各代表团审议各项决议(草案)、共和县监察委员会主任 正式候选人名单、推荐监票人情况的汇报; 2. 通过共和县监察委员会主任正式候选人名单(草案), 提交 大会选举; 3. 提出并通过总监票人名单(草案), 通过监票人名单(草案), 提交大会表决。 	主席团 全体成员	王锦章	任启霞 顾智青 吕青春 郭洁 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12日 (星期一)	上午	10:10 选举大会	县会议中心一楼报告厅	<ol style="list-style-type: none"> 1. 表决总监票人、监票人名单; 2. 选举共和县监察委员会主任; 3. 宣布选举结果。 	全体代表 和列席人员	陈鸿林	任启霞 顾智青 吕青春 郭洁 东主加 丁红翠
		选举结束后 闭幕大会	县会议中心一楼报告厅	<ol style="list-style-type: none"> 1. 新当选的共和县监察委员会主任向宪法宣誓; 2. 表决关于共和县人民政府工作报告的决议(草案); 3. 表决关于共和县2017年国民经济和社会发展规划执行情况与2018年国民经济和社会发展规划的决议(草案); 4. 表决关于共和县2017年财政预算执行情况和2018年财政预算的决议(草案); 5. 表决关于共和县人大常委会工作报告的决议(草案); 6. 表决关于共和县人民法院工作报告的决议(草案); 7. 表决关于共和县人民检察院工作报告的决议(草案)。 			

共和县第十五届人民代表大会第三次会议

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餐厅，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、组织、会务、后勤、宣传、信访与安保六个工作组，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三次会议

简 报

第 1 期

大会秘书组（综合 1）

2018 年 2 月 10 日

共和县第十五届人民代表大会第三次会议隆重开幕

2 月 10 日上午，共和县第十五届人民代表大会第三次会议在县会议中心隆重开幕。会议应到代表 146 名，出席大会的代表 124 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、公保才旦、宁立勋、王锦章、许创业、马家芬、仁青加、多杰本、杨忠旦巴、张玉花、周加、索南、索南项欠在主席台前排就座。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、县人武部的领导。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，县委有关部门负责人，县人民政府组成人员，出席县政协十届三次会议的全体委员，省驻恰单位及部分企事业负责人。

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、2017 年工作回顾；二、2018 年工作的总体要求和主要目标；三、2018 年工作的具体任务。

报告强调，过去的一年，是实施“十三五”规划的重要一年，是深化供给侧结构性改革、推动全县经济社会转型发展的关键一年，也是改革发展任务异常艰巨的一年。一年来，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，我们团结带领全县各族干部群众，紧抓发展第一要务，爬坡过坎、迎难而上，坚持以“四个转变”的理念推动“四个扎扎实实”落地生根，始终做到坚定决心不动摇、面对困难不回避、顶住压力不松劲，经济发展呈现出增速放缓、缓中趋稳的态势。

报告提出，今年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。按照县委十五届五次全体会议和十五届三次党代会的安排部署，今年政府工作的**总体要求是**：全面贯彻党的十九大、十九届二中全会、中央经济工作会议、中央农村工作会议、省第十三次党代会和省州委全体会议精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢牢把握稳中求进工作总基调，自觉坚持新发展理念，以“四个转变”落实“四个扎扎实实”重大要求，着力推动高质量发展，着力推动改革开放，着力打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战，着力实施乡村振兴战略，着力推进党的建设新的伟大征程，加快建设绿色文明和谐美丽小康新共和，奋力谱写新时代中国特色社会主义共和新篇章。**主要预期目标是**：生产总值完成州定任务，全社会固定资产投资增长7.5%，地方公共财政预算收入同口径增长7.5%，社会消费品零售总额增长8.5%，旅游总收入增长16%，全体居民人均可支配收入均增长7%，物价涨幅控制在3%以内，节能减排控制在州定目标以内。

报告指出，实现上述目标，我们要以“四个转变”推动落实

“四个扎扎实实”重大要求，深入实施“五四”战略，着力推动高质量发展，着重抓好以下十个方面工作：一是以坚定不移打好三大攻坚战为根本，努力破解全面决胜小康的重难点问题。二是以全面深入实施乡村振兴战略为重点，着力解决好“三农”问题。三是以不断扩大投资为突破，扎实推动经济实力阔步迈进。四是以践行新发展理念为抓手，全面深化供给侧结构性改革。五是以改善生态环境为目标，不断推动绿色发展扎实有效。六是以完善基础设施为主线，着重推进城镇化建设提质增效。七是以谋划民生福祉为核心，大力提升社会保障能力。八是以加快改革发展为引领，力促发展环境持续优化。九是以扎实开展综合治理为保障，确保稳定根基日渐夯实。十是以持续加强自身建设为动力，有效推动政府工作务实有为。

报告号召，让我们以信心百倍，豪情满怀，奋发有为的坚定决心，更加紧密地团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，在共和县委的坚强领导下，在县人大、县政协和社会各界的监督支持下，站在新的历史起点，承载新的发展重任，不忘初心，牢记使命，加快建设绿色文明和谐美丽小康新共和，全力续写无愧于时代，无愧于人民，无愧于历史的共舞和谐绚丽新篇章。

会议还审查了共和县 2017 年国民经济和社会发展规划执行情况与 2018 年国民经济和社会发展规划草案的报告（书面）和共和县 2017 年财政预算执行情况和 2018 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三次会议

简 报

第 2 期

大会秘书组（第一代表团 1）

2018 年 2 月 10 日

2 月 10 日，陈鸿林、华旦扎西代表参加第一代表团分团审议。

陈鸿林代表说，听了大家的讨论发言，感觉讲的都很实在、很具体。下面，我谈谈自己的感受，华旦同志所作的政府工作报告是一个实事求是、客观公正，部署全面、措施务实的好报告。特别是报告在充分肯定过去一年所取得成绩的同时，也客观的指出了经济指标完成不够理想、财政收入增长乏力、发展短板依然突出等问题。对此，我们要高度重视，认真研究，补齐短板，着重做好以下工作。**一要坚定信心。**当前我们仍面临着民不富、县不强，经济总量小、发展层次低，城乡基础设施薄弱，城乡、区域和经济社会发展不平衡、不协调等困难和挑战。特别是大家刚才提出的农田水利设施薄弱、村集体经济发展滞后、村干部工资待遇较低等问题，归根结底都是群众对美好生活的需求与发展不平衡不充分的问题。为此，大家一定要正视问题，要敢于攻坚克难，敢于创新进取，进一步坚定信心，要相信随着国家的不断发展，经济实力的不断增强，对于当前因受经济条件、政策规定等

因素限制还不能解决的问题，今后一定会逐步解决。**二要推进落实。**党的十九大提出实施乡村振兴战略，这次政府工作报告对乡村振兴建设也提出了具体的安排。对此，我们要认真贯彻好这次会议精神，把抓落实、促推进始终放在首位。特别是恰卜恰作为全县的人口大镇，更要在推进落实上先行一步。在指导村“两委”班子深入研究谋划发展村集体经济的工作思路、具体措施的同时，更要引导群众建言献策、积极参与，共同研究制定出切实可行的乡村振兴及村集体经济发展思路，并着力从推动城乡融合发展入手，从深化农村集体产权制度改革入手，从促进农牧区一二三产融合发展入手，加快乡村振兴建设。要认真谋划实施好扶贫项目，着重在准发力、补短板上下功夫，扎实做好脱贫攻坚工作。总之，恰卜恰镇党委政府要在乡村振兴、脱贫攻坚工作上走在全县前列，做好表率，力争打造出一批样板和亮点。**三要转变作风。**我们要狠抓作风建设，着力解决一些干部作风漂浮、不担当、不作为、不落实，以及能力水平不高，特别是在谋划推动工作上没思路、没想法，解决群众反映问题推、拖、慢等突出问题。各级干部要进一步把各项工作做细做实做好，端正工作态度，要以更加务实的作风，更加有力的举措，全力把政府工作报告中提出的各项工作任务贯彻好、落实好、执行好。同时，村干部也要转变作风，着重在带领群众增收致富、带动村集体经济发展上多研究、多谋划，多想办法、多出实招，为建设现代化农村打牢坚实基础。

最后，对于代表提出的意见建议和反映的问题，陈鸿林同志逐一进行了安排答复。

华旦扎西代表说，听了华旦县长所作的报告，有三点体会：

一是回顾工作客观全面、实事求是、亮点纷呈、催人奋进，用大量翔实的数据和看得见摸得着的成绩，充分展现攻坚克难、砥砺奋进的实干篇，是一个令人满意、心悦诚服、提振信心的答卷，表现出了雷厉风行、敢于担当、知难而上、务实有力的优良作风；二是描绘蓝图思路清晰、措施有力，坚持以稳中求进的总基调，以“一个同步、四个更加”为目标，特别是“五四”战略全面贯彻了习近平新时代中国特色社会主义思想，是共和发展思路的具体化、明细化，指导性、针对性、操作性很强，给人清晰明朗、条分缕析的感觉；三是部署今年工作全面到位、重点突出、详略得当、要求明确，准确把握全局与局部的有机统一，系统部署了十个方面工作，强调要更加注重生态保护和绿色发展，更加注重发展质量和效益，我们将坚定信心、增强动力、破解难题、厚植优势，不折不扣地抓好落实。

共和县第十五届人民代表大会第三次会议

简 报

第 3 期

大会秘书组（第四代表团 1）

2018 年 2 月 10 日

2 月 10 日，第四代表团认真审议了政府工作报告。一致认为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、正中靶心，安排部署今年工作鼓舞人心、催人奋进，体现了县人民政府强烈的责任担当、紧迫的忧患意识、真挚的为民情怀和坚定的信念决心。与会代表畅所欲言，积极建言献策，会场气氛热烈。

华旦代表说，为起草好县政府工作报告，县政府在深入开展调查研究的基础上，充分征求了全县各乡镇、县直各部门的意见建议，深入思考提炼，直面问题短板，对一些存在的困难和不足作了较为透彻的分析，并结合共和实际，科学合理安排了 2018 年全县工作任务，是一个目标明确、措施具体、凝聚人心的报告。针对报告中反映 2017 年完成不理想的目标任务，我有信心，团结带领全县广大干部群众努力完成。在集镇建设方面，江西沟乡、黑马河乡、石乃亥乡撤乡建镇工作已正式完成，环湖四镇及各村要借助撤乡建镇的有利契机，借助党和国家的各项惠民、富民、强民政策，提前科学合理进行集镇规划，充分发挥好集镇的辐射

带动作用。在精准扶贫工作方面，共和是全州唯一的深度贫困县，全县面临贫困面广、贫困人口多等诸多问题，如期实现脱贫攻坚目标时间紧、任务重，因此全县广大党员干部群众要切实改进工作作风，自我加压，扎实工作，确保如期打赢脱贫攻坚这场硬战。在青海湖违法捕捞湟鱼问题上，县政府将尽快成立专门工作组，在环湖地区集中开展打击偷捕湟鱼等违法行为专项整治工作，依法严厉打击环湖地区偷捕、贩卖、销售湟鱼的不法人员，全力保障整治工作有力有序有效推进。

多杰本、仁增、那科、那扎代表说，政府工作报告从八个方面客观实在地总结了过去一年取得的可喜成绩，深入分析了全县经济社会发展中存在的问题，又从十个方面科学谋划了2018年的具体工作任务，充分体现了县政府敢于面对问题的坚强决心和敢于担当的责任意识，也体现了群众意愿。作为代表，会后，要传达好、学习好、贯彻好县政府工作报告提出的目标要求和重点任务，广泛开展学习宣传活动，向广大干部群众讲清今年全县的主要任务、总体要求和具体措施，做到家喻户晓、人人皆知，努力把全县各族干部群众的思想统一到报告精神上来，把行动统一到加快建设新共和的新征程上来。**建议：**一是为乡镇及村配备专业财务人员，并加大培训力度，切实提高财务人员的工作能力和业务水平。二是县政府进一步加大对环湖地区生态文明建设工程的指导力度，提前谋划好环湖群众在旅游旺季期间的帐篷旅游接待点，做到统一管理、规范经营，使群众合理、合法开拓增收渠道。三是江西沟乡大仓、莫热、元者三村均为非贫困村，扶贫项目等相对较少，希望政府在今后工作中进一步加大扶贫帮扶力度。

四是江西沟乡大仓村地理位置、旅游资源等各方面条件成熟，建议将其纳入乡村振兴战略试点村之一。**五是**全县民族寄宿制学校月假制改为半月假制后，放假次数增多，不但影响教育教学质量，而且因接送学生给农牧民家庭带来了一定的经济负担，建议恢复民族寄宿制学校月假制。

吉先才让、索南太代表建议，一是进一步加强对倒淌河镇元者、黄科、哈乙亥村夏季草场黑土滩治理，并尽快落实种草等相应配套项目，切实改善生态环境。二是渔政管理站工作人员切实转变工作作风，加大对环湖地区偷捕湟鱼等违法行为的整治工作，彻底杜绝偷捕湟鱼的违法行为。三是环湖地区农牧民分户分家宅基地审批难度大，无法新建房屋，建议相关部门协调解决。

加羊夏忠代表建议，一是为提高在寺僧侣文化水平及思想认识，在各寺院建立图书馆或阅览室，在丰富僧侣精神文化生活的同时，及时了解党和国家各项方针政策。二是针对省级医院住院手续繁琐的问题，希望县政府及相关部门积极协调上级医院，进一步简化转院证等相关手续，方便群众看病就医。

仁青加代表说，个别部门对“两代表一委员”提出的意见建议重视不够，办理质量不高，答复的多、落实的少，希望县政府加强对意见建议督办力度，提高办结率。

叶太加代表建议，一是结合农区、牧区、半农牧区类型和区域生产条件的差异和优势，科学谋划好生态畜牧业发展规划，发挥生态畜牧业既保护生态又增加群众收入的作用。二是县级财政加大农牧区基础设施建设、高标准畜棚配套项目的投入力度，为养殖大户和联户养殖户发展家庭牧场增添信心。三是提高饲草料

种植补贴力度，激发农牧民群众种植当年生草的积极性。**四**是对省州级认定的合作社养殖区土地所有权进行确权认定，并发放产权证书。**五**是紧紧抓住江西沟乡撤乡建镇契机，坚持以规划为引领，在现有规划的基础上进一步完善江西沟集镇扩容规划，并与乡村振兴战略、村集体经济、扶贫产业有机结合起来，促使农牧民群众剩余劳动力进镇发展第三产业，切实发挥小城镇辐射带动作用。**六**是尽快恢复乡镇财政所，统一建立村级财务专用账号，进一步规范乡镇、村财务管理。

共和县第十五届人民代表大会第三次会议

简 报

第 4 期

大会秘书组（第一代表团 2）

2018 年 2 月 10 日

2 月 10 日，第一代表团认真审议了政府工作报告。大家一致认为，报告通篇贯穿了“四个扎扎实实”“四个转变”等工作要求，体现了党的十九大精神、中央经济工作会议和县委十五届五次全体会议及十五届三次党代会精神，讲成绩实事求是，讲发展思路清晰，讲前景催人奋进，是一个引领发展航向、强化使命担当，彰显为民情怀、凝聚磅礴力量的报告。与会代表踊跃发言，积极献策，提出了许多真知灼见。

王锦章代表建议：一是进一步科学制定贫困户脱贫计划，定细定实帮扶措施，制定一户一方案扶贫政策，力争早日实现脱贫致富。二是相关部门加大对人大代表意见建议的办理力度，认真落实代表意见办理“三见面”和“四级审核”制度，全力提高办理质量，打通为民服务“最后一公里”。三是进一步落实人大常委会主任联系委员、委员联系代表、代表联系选民的三级联系制度。

公保才旦代表说，听取了华旦县长所作的政府工作报告，我和其他代表们一致认为，这是一个振奋人心、催人奋进的好报告。报告主要呈现出四个特点：一是实事求是。报告文风朴实，结构

严谨，简明扼要，通篇贯穿了求真务实的精神。二是思路清晰。报告坚持以“四个转变”的理念推动“四个扎扎实实”落地生根，全面分析形势，客观把握县情，准确判断机遇。三是措施有力。报告对今年的工作安排部署具体，内容丰富实在。四是重点突出。报告围绕实施乡村振兴战略这一根本任务，从五个方面详细安排了具体工作任务，道出了群众对加快发展和建设幸福美好家园的期盼，描绘了共和这个农牧大县的美好未来。

李捍民代表建议：一是政府相关部门应配齐法律顾问，为决策部署提供法律依据。二是加强法治政府建设，落实行政诉讼案件行政首长出庭应诉等制度。

拉松代表建议：一是因地制宜、因人施策，加大对城镇困难职工帮扶力度。二是推进乡村振兴战略关键是人才，应加大人才引进力度。三是市政项目建设前应及时向群众发布公告，方便群众生产生活。

仲志飞、周加代表建议：进一步强化干部作风建设，明确各级干部责任分工，加大纪检监察部门执纪问责力度，杜绝干部有令不行、有禁不止。

陈军代表建议：一是落实“脱贫不脱政策”，脱贫户继续享受贫困户相关优惠政策。二是城管部门定期或不定期下沉力量协助乡镇解决私搭乱建等问题，切实加强乡镇土地管理。

杨忠旦巴代表建议：一是加强历史、政治等课程双语教师招聘和培训力度。二是建立统一标准，解决学校非财政拨款临聘人员的工资待遇。三是在扶贫攻坚工作中，加大双语干部选派力度，方便与群众交流。

索南、尕玛登登、陈占元、赵海霞、侯有红代表建议：一是

相关职能部门加大私屠乱宰现象的整治力度。二是加强牛羊育肥饲料源头监控，杜绝不合格饲料流入市场，提高肉产品质量，确保食品安全。三是提高村妇联主任、村医、社长及社区工作人员的工资待遇和养老金缴纳标准，不断提高工作积极性。四是相关职能部门进一步加大加强孕前检查的宣传力度，结合实际制定孕前检查指标。五是对贵南东路幼儿园放学期间进行交通管制或者合理设置停车区域，切实排除交通隐患。六是实施州地毯厂、县看守所家属院棚户区改造项目。七是东香卡村大多数村民没有可利用草场的实际，希望相关部门加强协调另行批准牛羊育肥场地。

芦双成代表建议：一是做好“三权分置”工作，为发展壮大村集体经济奠定基础。二是实施下塔迈村“高原美丽乡村建设”项目，改善群众生产生活条件。三是对环保督查期间关停的砖厂厂址进行再利用。

马进学代表建议：一是相关执法部门在执法过程中要做到规范执法、依法行政。二是相关单位尽快协调铺设西台村有线电视接收线路，并降低收视费用，解决村民收视难的问题。三是结合撤县设市工作，放宽土地使用审批权限，为西台村发展建设提供平台。

多杰才旦代表建议：一是在脱贫攻坚工作中着力在“扶智”和“扶志”上下功夫，摒弃村民“等靠要”的懒惰思想。二是村“两委”班子要加大信访工作的宣传力度，使群众做到合理上访。

杨兴林代表建议：一是加强恰卜恰河道治理力度，合理规划河道修复工程。二是加强切吉东路两侧环境卫生整治，彻底改变脏乱差的现状。三是在州医院至老汽车站路段设置隔离带，并将州医院对面闲置广场改建为临时停车场，切实解决下街交通拥堵

的现象。**四是**开发石乃亥镇孕日拉村石城和哈达沟旅游景点，为当地农牧民群众增收致富创造条件。

董锦花、才科卓玛代表建议：**一是**尽早解决下街民族商场的取暖问题。**二是**加强切吉东路治安管理，规范夜市秩序。**三是**塘建小区个别监控设备已损坏，偷盗现象时有发生，相关部门应尽快修复切实维护小区治安稳定。

王光瑞代表建议：以海南州大数据项目建设为契机，加大对乡村网络基础设施建设的投资力度。

赛日多、郭庆明代表建议：**一是**加大社区文化活动场地。**二是**增加城镇居民公益性岗位，并加强大学生就业技能培训。**三是**进一步规范物业管理，切实维护业主合法权益。**四是**相关部门及时清查公、廉租房房屋外租、出售和“一人多房”等问题。

滕晓炜代表说：**一是**二毛家属院住户较多，新修建的旱厕无法满足群众如厕需求，建议增修一所旱厕。**二是**香巴拉广场至二民小路段车辆乱停乱放现象严重，影响行人出行安全，建议相关部门加大违规停车整治力度。**三是**落实房屋出租规章制度，完善出租手续，做好出租门牌发放、人员信息登记等工作，进一步规范房屋出租管理。

共和县第十五届人民代表大会第三次会议

简 报

第 5 期

大会秘书组（第二代表团 1）

2018 年 2 月 10 日

2 月 10 日，第二代表团认真审议了政府工作报告。与会代表一致认为，政府工作报告既客观公正的总结 2017 年工作，又对 2018 年的工作进行了详细的安排，是一个实事求是、振奋人心、思路清晰、重点突出的好报告。

扎西代表说，报告从八个方面对 2017 年工作进行回顾，并从十个方面对 2018 年工作进行切实可行的安排部署。在过去的一年，面对严峻复杂宏观的经济形势，县委、县政府始终做到坚定决心不动摇，面对困难不回避，顶住压力不松劲，经济发展呈现增速放缓、稳中趋缓的态势，重点领域的工作推进顺利，尤其是安全生产、生态环境保护、脱贫攻坚三大重点工作通过了中央省州督察组的督导检查；江西沟、黑马河、石乃亥撤乡建镇正式挂牌；龙羊峡镇分别被住建部、体育总局列入全国特色小镇和“运动休闲体育小镇”；共和县获得国家民委第五批民族团结进步示范县；率先在全省建立慢性病门诊医疗救助机制服务，受到省州领导的肯定和广大群众的好评，共和的各项事业取得了显著成绩。报告对下一步工作按照中央省州县委的决策部署，结合县情实际

作了详细的安排部署，作为一名人大代表，要带头将学习、宣传、贯彻本次会议精神作为一项当前重要政治任务抓实、抓好，全面、系统、深入了解会议精神和取得的重大成果，切实将思想行动统一到县委、县政府对今年的工作部署上来。

谭海荣代表说，一是近年来，随着龙羊峡镇旅游业的发展，镇区人流量逐年增多，现有的城管和环卫工人不能满足环卫需求，建议环保部门将龙羊峡镇区环卫保洁纳入市场化运行范围。二是为培育村集体经济发展，国家对贫困村和非贫困村分别给予了村集体经济发展资金，但由于村民思路不宽，拿不出切实可行的发展计划，建议政府及相关部门帮助群众出谋划策，理清思路，制定切实可行的发展计划。三是近年来国家对农村的扶持政策逐年增多，前期转入城镇户口的部分居民想把户口重新迁回农村，对乡镇政府和村委会带来一定的压力，建议相关部门出台相关文件予以解决。四是将龙羊峡镇镇区绿化纳入义务植树范围，加大镇区绿化力度。五是积极争取村一级房顶光伏项目，鼓励农牧民发展光伏产业，提高收入水平。六是将燕麦等部分农作物纳入粮食直补范围。七是在实施乡村振兴战略、培育村集体经济等相关工作中，村社缺少专业技术人才，开展工作难度较大，建议相关部门配备爱农村、愿意扎根农村的专业技能人才，从而推动农村经济发展。

杜金鑫、旦巴达杰代表建议，一是随着幼儿不断增多，后菊花村幼儿园校舍紧缺，集上课、吃饭、午休于一室，加之幼儿园内没有厕所，影响幼儿身心健康，希望主管部门予以解决。二是共和县农商银行在发放粮食直补、草补等相关支农补助款时，注

明补助款名称，让群众了解款项来源。同时，增加服务窗口，提升服务质量。三是加大对禁牧草场的监管力度，避免邻村越界放牧，减少矛盾纠纷。四是提高对现任村社长和卸任村干部的工资待遇。五是全县 99 个行政村环境卫生保洁纳入政府购买服务市场化运行范围，有效解决乡村两级环境卫生脏乱差问题。六是增设沿黄高速公路匝道口，带动周边乡村旅游业发展。七是恢复龙羊峡镇加油站，便于当地村民生产生活和外来游客。八是县政府协调相关部门划清倒淌河镇东卫村、龙羊峡镇瓦里关村、龙才村草山地界，并拉设网围栏。九是在龙羊峡镇幼儿园开设藏语班或在瓦里关村和龙才村合建幼儿园，切实满足群众子女入学需求。

韦强、旦正、祁务元代表建议，一是近年来，高原美丽乡村等项目的实施，村基础设施得到明显的改善，村容村貌发生翻天覆地的变化，但缺乏环卫设施，农村环境卫生仍得不到改善，希望相关部门加大对环卫基础设施的配备力度。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选派技术人员查明原因，制定措施，防治生态持续恶化。同时加大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。三是环境督察期间关停了部分环保设施不达标砖厂，导致砖价持续上涨，增加了项目建设成本，加重了群众负担，建议县政府出台相关政策予以调控，减轻群众负担。四是沙珠玉乡防洪坝地处移动沙丘带，存在一定隐患，建议县政府相关部门给予项目支持，加大防沙固沙力度。五是在沙珠玉乡设立临时加油点，方便当地村民生产生活。六是沙珠玉乡各村社接收不到共和电视频道，导致村民不能及时了解和掌握县级时政要闻，建议相关部门予以解决。七是沙珠玉

乡下卡力岗村实施美丽乡村后，基础设施得到明显的改善，但村级道路硬化还未实施，建议相关部门予以解决。

梁小英代表说，一是龙羊峡镇查那村部分村民和镇区居民，居住的房屋年久失修，存在严重安全隐患，建议县政府相关部门引起重视，予以解决。二是龙羊峡镇二社区新建办公楼没有采暖设备，一社区没有办公场所，严重影响社区正常办公，建议县政府相关部门协调解决。

吉先加代表建议，一是乡村两级没有专业财务人员，乡级财政财务风险较大，建议配备各乡镇专业的财务人员，规范财务管理。二是近年来，县环保部门对乡镇、村两级加大了环卫设施配备力度，但由于没有配套的运行经费，环卫设备作用发挥不大，建议环保部门在配备环卫设备的同时解决配套的运行经费。

共和县第十五届人民代表大会第三次会议

简 报

第 6 期

大会秘书组（第三代表团 1）

2018 年 2 月 10 日

2 月 10 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，政府工作报告实事求是、令人鼓舞、务实奋进，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。报告贯彻了中央及省州精神、突出了共和特点、融入了国家级省州战略、提出了务实举措，既全面客观地总结了 2017 年的工作，又明确了 2018 年的重点目标，站位高、举措实，目标细、方向明，可以说是我县今后经济社会发展的具体路线图和任务书，具有较强的指导性和操作性，是一个鼓舞人心、催人奋进的报告。

元旦才让代表说：一是县政府及相关部门采取有效措施，解决青海湖自然保护区内农牧民危旧房、村级产业发展等建设用地。二是塘格木镇合作社产业单一，村集体经济带动能力薄弱，建议相关部门加大对塘格木镇专业合作社培育力度，充分挖掘绿色产品、手工制品资源，带动农牧民群众增收致富。三是目前各类支农惠农政策、扶贫产业项目等资金下放至乡镇政府管理，但乡镇缺乏专业财务人员，现有人员业务素质较低，造成财务管理不够

规范，建议尽快恢复乡镇财政所，并配备专业财务人员，规范财务管理。

多杰、总巴、东主加代表说：一是由于各乡镇普遍缺乏双语干部，导致宣讲党的惠农政策和相关法律法规不到位，工作效果不明显，建议进一步加强基层双语干部招录和培训力度，在配备乡镇领导干部时优先选派双语干部。二是深入挖掘甘地乡曲什纳村和羊让村夏拉草原旅游资源，统一出台建设标准，大力开发旅游经济，拓宽农牧民群众增收渠道。

多杰仁青代表说：一是进一步加大企业骨干、优秀个体工商户外出培训力度，并将培训经费纳入县级财政预算。二是相关部门应根据企业及市场需求，有针对性地开展农牧民技能培训课程，有效解决企业用工难、农牧民就业难的“两难”问题。三是目前各乡镇受建设规划及用地限制，部分项目无法落地，建议县政府协调相关部门予以解决。四是加大交通设施建设力度，在城镇主街道及人员密集路段（比如州医院十字路口），建设过街天桥、地下通道、大型停车场、月牙形公交车停靠点、交通信号灯、标志、标线等基础设施，缓解交通压力，保障群众安全。

索南拉旦代表建议：一是尽快实施塘格木镇部分村社水、路等基础设施建设项目，进一步提升群众生活质量。二是加大对非贫困村优惠政策倾斜力度，并对贫困边缘户给予一定的政策扶持，增强农牧民群众的获得感、幸福感。

元旦才让、总巴代表说：一是塘格木镇与兴海县长期存在界线不明、确权不清的问题，严重影响了群众的生产生活和社会稳定，建议政府积极与上级有关部门协商，尽快予以解决。二是医疗保险费逐年增高，但医疗费用报销无变化，建议相关部门逐级

反映，提高医疗报销比例。三是由于医保定额和住院患者住院时间限制，造成患者重复就医，不仅不利于病人的康复，而且增加了医疗负担，亟需完善制度机制，推出解决措施。四是增加高原美丽乡村建设年度实施比例，尽快实现高原美丽乡村建设全覆盖。

东主加、才项多杰代表建议：一是相关部门逐级反映，延长退耕还林还草补助年限。二是进一步加大塔秀五大队、哇玉片区基础设施建设力度。三是充分挖掘切吉乡更尕湖旅游资源，积极发展旅游业，拓宽群众增收渠道。四是有关部门加大与省湖管局沟通协调力度，加快环湖地区旅游项目建设，有效维护搬迁群众的切身利益。五是相关部门支持塘格木镇治海、中果、曲让三村创办畜产品开发合作社，为群众提供就业平台，带动群众增收致富。六是充分利用塘格木镇地处 109 国道和京藏高速周边的区位优势，整合扶贫产业资金等各类有效资源，建设高速服务区，辐射带动周边村社富民增收。

洛桑旦德代表建议：一是扶贫、民政等相关部门在实施基础设施建设、社会保障等惠民政策时将寺院纳入享受范围，与村社同等对待。宗教部门支持寺院开设佛教用品经营店，提高寺院自给自足能力。公安部门尽快解决寺院部分僧侣落户难的问题。二是采取技能培训、扶贫产业扶持、发展村集体经济等多种方式，拓宽帮扶措施，让脱贫攻坚工作从“输血式扶贫”走向“造血式扶贫”。

共和县第十五届人民代表大会第三次会议

简 报

第 7 期

大会秘书组（综合 2）

2018 年 2 月 11 日

共和县第十五届人民代表大会第三次会议举行 第二次全体会议

2 月 11 日上午，共和县第十五届人民代表大会第三次会议举行第二次全体会议。会议应到代表 146 名，出席今天大会的代表 110 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、王锦章、许创业、仲志飞、东主加、刘海军、余才让、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、县人武部的领导。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，出席县政协十届三次会议的全体委员、县委有关部门负责人、县政府组成人员、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**作的共和县人民法院工作报告；通过了本次大会选举办法。

县人大常委会工作报告从提高站位，强化意识，政治方向更加坚定；主动作为，突出重点，监督工作更加精准；搭建平台，多措并举，代表作用更加显现；联系实际，加强指导，乡镇人大更加规范；真抓实干，强基固本，工作作风更加务实等五个方面回顾总结了2017年县人大常委会的主要工作。

报告提出，2018年县人大常委会工作的总体要求是：全面贯彻落实党的十九大和十九届二中全会、中央经济工作会议、中央农村工作会议精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以深入学习贯彻省州县委重大决策部署为主线，以扎实推进法治共和建设为根本，以依法监督有效监督为手段，以发挥代表主体作用为重点，聚集“四个扎扎实实”重大要求和促进“四个转变”，紧紧围绕人民群众对美好生活的向往，依法行使宪法和法律赋予的职权，为建设绿色文明和谐美丽小康新共和作出新贡献。围绕总体要求，重点做好以下工作：**一是**注重学习方法，在学懂弄通做实上下功夫；**二是**注重监督方式，在增强监督实效上下功夫；**三是**注重依法办事，在重大事项决定上下功夫；**四是**注重服务保障，在改进代表工作上下功夫；**五是**注重自身建设，在提升工作水平上下功夫。

报告号召，让我们更加紧密地团结在以习近平同志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，不忘初心、牢记使命，再接再厉、继续前进，为建设绿色

文明和谐美丽小康新共和而努力奋斗！

县人民法院工作报告从坚持公正司法，全面维护社会稳定和保障人民合法权益；坚持深化改革，努力顺应人民群众对司法公正的新期待；坚持从严治党，不断推动党的建设各项工作的长足发展；自觉接受监督，促进司法为民司法公正四个方面对2017年工作进行了总结。

报告提出，2018年共和县人民法院将深入学习贯彻党的十九大和十八届历次全会及习近平总书记新时代中国特色社会主义思想，全面落实“四个全面”重大要求，按照县十五届三次党代会精神，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，为推进法治共和、平安共和建设尽职尽责。重点做好以下工作：一是坚持党的绝对领导，开拓创新发展新局面；二是履职尽责攻坚克难，再启司法为民新征程；三是担当作为敢于破题，谱写司法改革新篇章；四是牢记使命砥砺前行，引领干事创业新气象。

县人民检察院工作报告从积极推进平安共和建设，维护社会大局和谐稳定；坚持有腐必反、有贪必肃，依法查办和预防职务犯罪；加强法律监督力度，努力让人民群众在每一个司法案件中都感受到公平正义；坚持人民司法为人民，更好保障和改善民生；深化司法改革，促进司法公正，提高司法公信；牢记打铁必须自身硬，从严从实加强过硬队伍建设；自觉接受人民监督，确保检察权依法公正行使七个方面对2017年工作进行了总结。

报告提出，2018年，县检察机关将以习近平新时代中国特

色社会主义思想为指导,全面学习贯彻党的十九大精神,深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动,牢固树立新发展理念,深化依法治国实践,深化司法改革,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,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,深化检察监督,以党建带队建,锻造过硬检察队伍,全力维护全县经济平稳健康发展和社会和谐稳定。重点做好以下五项工作:一要继续深入学习宣传贯彻党的十九大精神;二要切实保安全护稳定促和谐,打造共建共治共享的社会治理格局;三要大力加强检察监督,维护宪法法律权威;四要锲而不舍推进司法改革,促进提高司法质量、效率和公信力;五要坚持严字当头,建设过硬检察队伍。

共和县第十五届人民代表大会第三次会议

简 报

第 8 期

大会秘书组（第三代表团 2）

2018 年 2 月 11 日

2 月 11 日，第三代表团认真审议了县人大常委会工作报告和“两院”工作报告。县人大常委会主任华旦扎西代表参加了第三代表团分团会议。代表们各抒己见，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。特别是县人大常委会在过去的一年，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。

华旦扎西代表说，人大报告贯穿了习近平新时代中国特色社会主义思想，不忘初心，主动作为，各项工作取得新进展，2017 年工作呈现核心意识树得牢、依法监督聚焦准、代表作用发挥好、深化改革推得实等四个特点。2018 年工作安排思路清晰明了、措施精准到位，既符合省州县委对人大工作的要求，又符合共和人大工作实际，是一个凝心聚力、坚定信心、求真务实、依法担当、忠实履职的好报告，充分展现了新一届县人大常委会工作的新风貌。围绕报告提出的工作计划，县乡镇两级人大下一步着重做好以下四个方面工作：一是认真学习领会党的十九大对人大工

作的新要求，切实把党的十九大关于坚持人民主体地位、健全人民当家作主制度体系的新部署、新要求、新举措落到实处。进一步明确做好乡镇人大工作的重要意义、总体要求，努力开创乡镇人大工作的新局面，促进基层民主政治建设和农牧区经济、社会事业的发展。二是乡镇人大工作要结合乡镇实际和群众意愿，把一年2次人代会、4次主席团会议等规定动作抓上手，抓出实效。每年力求推动几项工作，解决几个难题，办成几件实事，多谋兴业之策，多思惠民之举，多做助推文章。三是继续加强代表培训工作，使代表提高对人大及人大代表的性质、地位、作用、权利和义务的认识，充分利用“人大代表之家”、“代表联络室”，组织开展代表述职评议、联系选民等活动，增强代表意识和履行职责的自觉性、责任感。

南新友代表说：一是切吉乡加什科、哇合、祁加三村常住人口多，教育布局调整后三村学生需赴县城就读，家长接送子女路途遥远，且往返费用较高，对贫困家庭带来一定经济负担，建议恢复或新建一所中心小学。二是切吉境内大水水库蓄水量难以控制，严重威胁着群众的生命财产安全，建议县政府将该村列入易地搬迁项目。三是加什科村利用地处共茶高速2070公里段区位优势，通过村民自筹建设服务区，有关部门帮助村社逐级反映办理相关审批手续，从而辐射带动村社经济发展，增加群众收入。

共和县第十五届人民代表大会第三次会议

简 报

第 9 期

大会秘书组（第一代表团 3）

2018 年 2 月 11 日

2 月 11 日，第一代表团认真审议了人大常委会、县人民法院和县人民检察院工作报告，代表们一致认为三个报告全面贯彻落实党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，报告文风朴实、主题鲜明、措施有力，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、拉松代表说，人大常委会工作报告主题鲜明，内容丰富，重点突出，亮点也很多，是一个开拓创新、务实进取、催人奋进、敢于担当的好报告。“两院”报告思路清晰、要求具体、重点突出，为维护社会公平正义、推动我县经济社会平稳健康发展提供了有力的司法保障。**建议：**县人大加大对乡镇人大指导和代表工作培训力度，不断推进乡镇人大规范化建设，提高代表履职尽责和服务发展的能力。

周加、陈军、旦正才让代表建议，一是进一步提高执行案件的执结率，在执行过程中做到透明、公正、公平，切实维护人民群众的合法诉求。二是加大对失信被执行人的曝光力度，大力解决执行难的问题。三是县法院加强对社会抚养类案件的法律指导，

通过司法途径有效解决恰卜恰镇辖区内社会抚养费征收难的问题。**四是**县人大常委会进一步加大视察调研力度，多层次、全方位分析问题，提出更切合实际的意见和对策。

力加代表建议：一是以建设龙羊峡全国特色小镇和“运动休闲体育小镇”为契机，发挥上塔迈村地处恰龙公路沿线的区位优势，整合各类有效资源，建设游客服务区，辐射带动周边村社富民增收。二是建立乡村道路沿线防洪渠等设施维护长效机制，确保道路安全畅通。

郭庆明代表建议：县人大进一步加大代表意见建议办结情况的督办力度，特别是对涉及重大项目建设和群众反映的热难点建议的办理结果，进行“回头看”，切实改变“重答复、轻落实”的现象。

共和县第十五届人民代表大会第三次会议

简 报

第 10 期

大会秘书组（第四代表团 2）

2018 年 2 月 11 日

2 月 11 日，第四代表团认真审议了人大常委会、县人民法院和县人民检察院工作报告，一致认为三个报告总结工作客观全面、实事求是、数据详实，安排工作思路清晰、目标明确、重点突出，大家表示一致赞同。与会代表畅所欲言，积极建言献策，会场气氛活跃。

格宝、公保索南代表说，人大常委会工作报告结构严谨，总结客观、目标明确，回顾过去一年的工作，特别是在人大履行监督职能、推进乡镇人大规范化建设等方面取得了突破性进展，紧紧围绕县委重视、政府关注、群众关切、人大可为的事项，在推动发展、优化生态、保障民生等方面起到了积极作用，全面落实了县委对人大工作的总体要求，有力促进了全县各项重点工作的顺利完成。同时，2018 年工作的总体思路和各项举措，深入贯彻了党的十九大精神及习近平新时代中国特色社会主义思想，回应了全县各族群众对人大工作的热切期盼，具有很强的针对性和操作性，是一个思路清晰、举措务实、重点突出、兼顾全面的好报告，对乡镇人大工作具有较强的示范带动作用。“两院”紧

紧围绕县委、县政府中心工作，认真履行法定职责，持续加大司法体制改革，在践行司法为民、加强司法公正、推进司法公开、提升司法公信等方面取得了新进展，为我县经济社会平稳健康发展，提供了有力的司法保障。**建议：**一是县政府继续重视县人大常委会围绕全县重点项目开展的调查研究结果，积极办理调研报告中提出的意见建议，并及时反馈。二是进一步加大对人大代表意见建议的办理力度，提高办结率。三是“两代表一委员”要进一步强化“四个意识”，紧紧围绕全县改革发展稳定大局和人民群众普遍关心的重点、热点和难点问题积极献计出力。

见果代表说，一是倒淌河镇藏系羊牙齿脱落问题至今仍未得到妥善解决，目前3至10岁儿童中已出现牙齿脱落现象，建议相关部门逐级反映，尽快解决。二是司法部门在进一步强化审判执行职责的同时，要平等保护各方权益，有效防止各类矛盾纠纷的发生。三是环湖地区项目下达后，相关手续办理难度大，无法在项目建设黄金期施工，建议相关部门积极与湖管局协调衔接，确保项目按期保质完成。

公保索南、多杰才让代表说，一是部分人大代表表达能力和自身文化水平有限，对党的方针政策了解不够深入、全面、透彻，尤其是部分妇女代表履行职责底气不足，不敢发言，建议进一步加强代表在政策法规和履行职责等方面的培训学习。二是针对环湖地区旅游旺季期间物价涨幅大的问题，建议物价等相关部门加大监管力度，统一规定各景点门票、停车场、住宿等各项有偿服务收费标准，并建立长效机制，确保景区可持续发展。三是建议加大对农牧民群众的技能培训力度，拓宽农牧民群众就业渠道。

扎西代表说，一是青海湖水位持续上升，导致石乃亥乡28000余亩草场被淹没，建议相关部门对受损群众给予一定的救助。二是布哈河夏季汛期水势较大，容易引发洪灾，建议相关部门加大水利设施建设力度，在布哈河沿岸修筑防洪堤。三是石乃亥乡位于青海湖自然保护区核心位置，因自然保护区相关政策限制，不能实施任何基础设施建设，对当地群众生产生活造成了很大影响，建议相关部门逐级上报并予以解决。四是石乃亥乡部分草场鼠害泛滥，草场退化严重，草蓄矛盾突出，严重影响畜牧业稳步发展，建议相关部门尽快采取有效措施，大力开展草原灭鼠等工作，确保草原生态保护与草原畜牧业健康可持续发展的双赢。

共和县第十五届人民代表大会第三次会议

简 报

第 11 期

大会秘书组（第二代表团 2）

2018 年 2 月 11 日

2 月 11 日，第二代表团认真审议了县人大常委会和“两院”工作报告，代表们踊跃发言，各抒己见，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。大家表示一致赞同。

扎西代表说，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，立足县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，又指出存在的问题，对今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，用精炼的文字、精准的数字客观总结了过去一年的工作，紧紧围绕全县中心工作安排部署任务，思路清楚、目标明确、措施有力，为法治共和建设提供了有力的司法保障。

仁青宽代表说，一是铁盖乡拉才村接收不到海南、共和电视频道，群众不能及时了解和掌握州县时政要闻和相关政策，建议相关部门予以解决。二是由县政府牵头，协调旅游、公安、渔政等部门组成联合执法组，开展联合执法行动，严厉打击龙羊峡镇、铁盖乡私自买卖水域的违法行为，切实维护社会稳定。

土旦龙多代表建议，一是提高寺院管理委员会管理人员的工资待遇。同时，将寺院贫困僧侣纳入低保、扶贫等保障范围，做

到应保尽保，应纳尽纳。二是高度重视寺院文化建设，建立图书室或阅览室，不断丰富僧侣文化生活，提高文化素质。三是相关部门采取有力措施，进一步提高龙羊峡镇寄宿制小学及幼儿园藏语文教学质量。四是强化对乡镇偏远地区食品经营店食品安全检查力度，确保群众舌尖上的安全。

加羊尖措代表建议，一是加强对龙羊库区周边的环境卫生整治，在铁盖乡周边合理设置垃圾填埋场和集中焚烧点，切实改变库区周边环境卫生。二是提高全县各寺院的转移支付资金和寺管会管理人员的工资待遇。

星长存代表说，县人大常委会和“两院”工作报告，主题鲜明，思路清晰、成绩显著，作为基层人大代表，要充分发挥作用，认真学习和宣传好本次大会的精神。**建议**，相关部门协调光伏园区负责人，兑现对上合乐寺村每征用 200 亩草场，将招收一名本村大中专学生就业的承诺。同时，协调光伏园区，加快剩余草场的征地工作。

赵启元代表说，聆听了县人大常委会工作报告后，本人深感人大工作体现出三个“提高”：一是近年来县人大对代表意见建议的办理质量不断提高。二是对乡镇人大的业务指导、培训力度不断加大，乡镇人大代表的履职能力不断提高。三是对全县脱贫攻坚等重点工作的监督实效不断提高。**建议**，县政府对代表意见建议办理工作要高度重视，强化措施，进一步提高办结率，做到代表意见建议办理由答复型向落实型转变。同时，县人大对代表意见建议办理情况进行监督，确保代表意见建议“事事有回应，件件有落实”。

མིང་གཞུང་གྲ་བའི་སྐབ་ལྷོ།

---2018ལོའི་ཟླ2པའི་ཚེས10ཉིན་གྱི་གསེར་ཚེན་རྫོང་མི་དམངས་འཕུས་མིའི་ཚོགས་ཚེན་
སྐབས་བཙུན་པའི་གྲོས་ཚོགས་ཐེངས་གསུམ་པའི་སྟེང་།

རྫོང་དཔོན། དཔལ་ལྷན།

འཕུས་མི་སྟེན་རྒྱུ།

ད་ལྟོ་ངས་རྫོང་མི་དམངས་མིང་གཞུང་གི་ཚབ་བྱས་ནས་ཚོགས་ཚེན་ལ་བྱ་བའི་སྟེན་སེང་ལྷ་
རྒྱུ་ཡིན་པས། གྲོས་ཞིབ་གནང་བར་མ་ཟད་རྫོང་མིང་གྲོས་གྱི་ཉུང་ལོན་རྣམ་པ་དང་གྲོས་ཚོགས་སུ་
ཟུར་ལྷགས་མཛད་པའི་སློ་མཐུན་ཚོས་བསམ་འཆར་འདོན་པར་འཚལ།

གཅིག 2017ལོའི་བྱ་བར་བྱི་མིག་ལྟ་བུ།

འདས་པའི་ལོ་གཅིག་ནི་“ལཱ་འབྲུག་གསུམ”འཆར་འགོད་ལག་བསྟར་བྱེད་པའི་གལ་ཆེན་གྱི་
ལོ་དང་། མཐོ་སློད་སྟོགས་གྱི་བྱ་བ་ཆའི་རང་བཞིན་གྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཟབ་སྐྱེལ་དང་། རྫོང་ཡོངས་ཀྱི་
དཔལ་འཕྲོར་དང་སྤྱི་ཚོགས་སྟོགས་སྐྱར་འཕེལ་རྒྱས་ལ་སྐྱལ་འདེད་བྱེད་པའི་གནད་འགག་གི་ལོ་
ཞིག་ལྟེ། བསྐྱར་བཅོས་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་ལས་འགན་དཀའ་ཚོགས་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བའི་ལོ་ཞིག་ཀྱང་ཡིན།
ལོ་རྒྱུ་གཅིག་གི་རིང་། ལྷལ་ཉུང་ལྷལ་མིང་གཞུང་། རྫོང་ཉུང་ལྷལ་ཞིང་བརྟན་པའི་མགོ་བྱེད་འོག་
དང་། རྫོང་དམངས་ཚེན་དང་རྫོང་མིང་གྲོས་གྱི་ལྷ་སྐྱལ་རྒྱུ་རྒྱུར་འོག ང་ཚོས་རྫོང་ཡོངས་ཀྱི་མི་
རིགས་འགའ་གི་ལས་བྱེད་པ་དང་མང་ཚོགས་ལ་མཐུན་སྦྱོར་དང་སྤྱི་བྱེད་ལྟེ། འཕེལ་རྒྱས་ནི་ལས་
འགན་དང་པོ་ཡིན་པ་དམ་འཛིན་དང་། “སྟོགས་སྐྱར་བཞིའི” འདུ་ཤེས་ཀྱིས་“ཉན་ཉན་ཉིག་
ཉིག་བཞི” ཅེས་ཚུགས་པར་རྒྱན་འཁྲུངས་བྱས་ནས། མོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་སློ་བརྟན་འགྱུར་
མེད་ཀྱིས་ཚོད་སེམས་གཡོ་འགྲལ་མི་བྱེད་པ་དང་དཀའ་ངལ་ལ་མི་གཡོལ་བ། གཞོན་ལྷགས་ཐོག་
ནས་སྟོད་གཡེང་མི་ཤོར་བ་བཅས་བྱས་སྟབས། དཔལ་འཕྲོར་འཕེལ་རྒྱས་ཅི་དལ་དང་། དལ་པོའི་
ངང་ནས་བརྟན་པོར་གྱུར་བ་ལྟེ། ལོ་རྒྱུ་གཅིག་གི་བྱ་བར་སྤྱི་བསྐྱེད་བྱས་ན། ང་ཚོས་གཙོ་པོར་

གཤམ་གསལ་སྤྱོད་ལ་བརྟུན་ནས་དམ་འཛིན་བྱས་ཡོད་དེ།

དང་སྟེ། དཔལ་འབྱོར་འཕམ་ཚད་བསྟུན་མར་མེ་དལ་དུ་སོང་། རྟོག་འཛིང་ཇ་དྲག་ཆེ་
པའི་དཔལ་འབྱོར་གནས་བབ་དང་དཔལ་འབྱོར་ཉམས་ཆག་འགོ་བའི་གཞོན་གྲགས་ལ་ཁ་གཏད་
ནས། ང་ཚོས་རྩས་འགོད་ནན་ཏན་དང་དོན་ནན་གྱིས་ཁ་གཏད་འཇལ་ཞིང་། དཔལ་འབྱོར་བྱ་བ་
ལ་མགོ་ཁྲིད་བྱེད་གྲགས་ཁྲོན་ཡོངས་ནས་ཆེ་དུ་བཏང་བ་དང་། ཞིང་ཆེན་དང་ལྷལ་གྱི་གཞུང་ལ་
སྟན་སེང་བྱ་བ་དང་འབྲེལ་མཐུན་དུ་ཐག་བྱས་པའི་ཁར་དུས་ཚོགས་ཏུ་དཔལ་འབྱོར་འཁོར་སྐྱོད་
དབྱེ་ཞིབ་ཚོགས་འདུ་དང་རྣམ་གྲངས་བྱ་བ་སྐུལ་སྤེལ་ཚོགས་འདུ་སོགས་བཟུས་ནས། དཔལ་
འབྱོར་གྱི་གནས་བབ་ལ་དབྱེ་ཞིབ་དང་དབྱེད་གཙོད་བྱས་ཤིང་། གནད་དོན་བཅའ་བ་དང་།
“ཉེན་བརྒྱའི་འགག་སྐོལ་”སོགས་ཀྱི་ཆེད་དོན་བྱ་སྐྱོད་དང་འགྲན་ཚོད་བྱ་འགུལ་ཏན་ཏུ་གྱུར་
སྤེལ་ནས། ལུས་ལྷན་ཡོད་རྒྱས་བཏན་པོའི་ངང་འཕམ་སྟོན་ཡོང་བར་བྱས་མོད། འོན་ཀྱང་རྒྱ་
ཡོངས་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་ལོ་མང་བསྟུན་མར་མཚོ་འཕམ་གྱི་རྣམ་པ་རྒྱན་མཐུན་ལུས་མེད་ལ། དཔལ་
འབྱོར་འཕམ་ཚད་མངོན་གསལ་དོད་པོས་དལ་དུ་སྐྱོན་པ་དང་གཏན་འཇགས་རྒྱ་ལོར་ལ་མ་དུལ་
གཏོང་རྒྱལ་དེ་འདྲ་མེ་ལེགས་པ་རེད། ལོ་ཉེལ་པོར་ས་ལྷལ་གྱི་ཚོན་སྐྱེད་རིན་ཐང་བསྐྱོམས་འཕོར་
སྐོར་དུང་ལྷུང་67.96མངོན་གྱུར་བྱུང་ཞིང་། 2.8%འཕམ་བ་དང་། སྤྱི་ཚོགས་ཡོངས་སུ་གཏན་
འཇགས་རྒྱ་ལོར་ལ་མ་དུལ་སྐོར་དུང་ལྷུང་69.16བཏང་བ་དང་། 52.35%ཆག་པ་རེད། རྒྱ་
ལོངས་གཏོགས་ཀྱི་གཏན་འཇགས་རྒྱ་ལོར་ལ་མ་དུལ་སྐོར་དུང་ལྷུང་55.4བཏང་བ་དང་། 39.76%
ཆག་ས་གནས་ཀྱི་སྤྱི་པའི་ལོར་གྱི་ཚོན་སྐྱེད་ལོངས་འབབ་ནི་སྐོར་དུང་ལྷུང་2.13ཡིན་ལ། ལོ་རྒྱུན་
མའི་དུས་མཉམ་ལས16.7%ཆག་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་འཇོན་ཁྲུས་སེལ་ཚོང་བསྐྱོམས་འཕོར་ནི་སྐོར་དུང་
ལྷུང་15.37ཡིན་ལ། 9.6%འཕམ། མཁར་ཞང་གི་སྤྱོད་དམངས་མེ་རེའི་ཆ་སྐྱོམས་སུ་བཀོལ་སྤྱོད་
ཚོགས་པའི་ཡོང་འབབ་སོ་སོ་སྐོར་28705དང་11086ལ་སྐྱེབས་པ་དང་། 8.8%དང་9%འཕམ་
ཡོད།

གཉེས་པ། མང་གཞིའི་སྤྱོད་ཆས་མངོན་གསལ་དོད་པོས་ལེགས་སུ་སྤྱོད། ཚོགས་མཐའ་བར་

གསུམ་དུ་མང་གཞི་རྒྱུག་ཆས་མེ་ལེགས་སུ་གཏོང་བ་དེ་གུང་རྟོ་འཕེལ་རྒྱས་སུ་གཏོང་བའི་འཛེན་
 ཐབས་གཙོ་བོར་བརྒྱུད་ནས། འགྲིམ་འགྲུལ་དང་རྒྱ་བོད། ལུས་ཁུངས་སོགས་མངའ་ཁོངས་གནད་
 ས་དམིགས་ཏེ། འཕེལ་རྒྱས་གྱི་ཞན་ཆ་ལ་བསྐྱེད་པ། འགྲིམ་འགྲུལ་ཐད་དུ་མ་དདུལ་སྐོར་གྱི་7866
 བཏང་སྟེ། གཞུང་ལམ་རྒྱུ་གྲངས་ཁག་20ལག་བསྟར་བྱས་པ་དང་། གཞུང་ལམ་རྒྱུ་ལེ198.5ཇི་
 རིང་དུ་བཏང་། ཆབ་ཆ་ནས་ཚལ་རྩ་འགག་བར་གྱི་གཞུང་ལམ་གྱི་གཞོན་འཚོ་བཅོས་རྒྱུག་རྒྱུ་
 གྲངས་སྟོན་ཡོངས་ནས་ལེགས་སྲུབ་ཟིན་པ་དང་། རྒྱུང་ཡོངས་ཀྱི་མཁར་ཞང་གི་ལམ་དུའི་གྲུབ་
 ཚུལ་ལྟར་བས་ལེགས་སུ་སྟེན་ཡོད། ལྷན་ཏན་གྱིས་མཐུན་སྦྲུམ་བྱ་བ་ཡག་པོ་བསྐྱུབ་ཅིང་། རིག་སྐྱོན་
 ལས་རྒྱ་ཆེན་ཟུང་བའི་བར་གྱི་ལམ་ཐོག་སོགས་འགྲིམ་འགྲུལ་གྱི་རྒྱུ་གྲངས་གལ་ཆེན་རིགས་བདེ་
 རྒྱག་དང་སྟེལ་བ་དང་། གསེར་ཆེན་ནས་ཡུལ་ལུལ་བར་གྱི་རྒྱུར་བཞོན་གཞུང་ལམ་གྲུབ་གཏོང་
 བྱས་པས་མང་ཚོགས་འགོ་སྟོན་བྱེད་པར་ལྟར་བས་སྐབས་བདེ་བཅོས་ཡོད། རྒྱ་བོད་ཐད་མ་དདུལ་
 སྐོར་དུང་རྒྱུར་1.73བཏང་སྟེ། ཞིང་ཁའི་རྒྱ་བོད་ལས་གཞི་དང་། འཕུང་རྒྱའི་བདེ་འཇགས། རྒྱ་
 རོག་སྟོན་འགོག་ལས་གཞི་སོགས་རྒྱ་བོད་ཀྱི་རྒྱུ་གྲངས་ཁག་19ལག་བསྟར་བྱས་པས། མང་ཚོགས་
 གྱི་1.6དང་རྒྱགས་ཐོག་གྱི་21.6གི་བཏང་རྒྱའི་བདེ་འཇགས་དང་། ལུ་ལྷན་གྱི་5.763ཀྱི་ཞིང་རྒྱ་འདྲེན་
 པའི་གནད་དོན་ཐག་གཅོད་བྱས། གཞོ་མ་གྱི་སྟོང་རིམ་པའི་བསྐྱུར་བཀོལ་སྲུབ་པའི་ལུས་ཁུངས་
 གསར་པའི་རྟེན་གཞི་འཇུགས་སྐྱུར་བྱས་ཏེ། མ་རྒྱུ་སྟོན་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱ་སྟོག་གསར་སྟེལ་ཚད་ཡོད་སྟེ།
 གཉེར་གྱི་གཞོ་མ་200ལི་རྒྱུང་སྟོག་རྒྱུ་གྲངས་བསྐྱུར་ནས་འཁོར་སྟོན་བྱས་པ་དང་། རྒྱུང་ཡོངས་
 ཀྱི་འོད་ལྷགས་དང་རྒྱུངས་ལྷགས་ཏེ་སྟེལ་སྟོག་འདོན་གཞོ་མ་3868 ཟིན་ཡོད། སྟོག་ལྷགས་ཐད་
 མ་དདུལ་སྐོར་གྱི་5280.48བཏང་སྟེ། ས་གྲུབ་བཞི་ནགས་མཐའ་སྟེ་བའི་མཚོ་དམའ་གཞོན་སྐྱུང་
 སྟོག་ལམ་རྒྱུར་བཀོད་སོགས་རྒྱུ་གྲངས་11ལག་བསྟར་བྱས་པས། སྟོག་མེད་ཀྱི་མ་དུང་265དང་
 སྟོག་འོད་བཀོལ་སྟོན་གྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པའི་དུང་ཀྱི་མ་72ལ་སྟོག་ལྷགས་མཁོ་འདོན་གྱི་དཀའ་
 གནད་སེལ། བར་འཕྲིན་མང་གཞི་སུ་མཐུད་དུ་མེ་བཏན་དུ་བཏང་ཞིང་། རིང་འགོག་ས་ཁུལ་གྱི་
 ཡངས་ཏེ་ཀྱི་མ་ལ་འཕེན་པའི་ལེབས་ཚད་རྒྱ་ཇི་ཆེར་སོང་། ལེས་རིག་སྟོང་ཀྱི་འཇུགས་སྐྱུར་གོ་

གཞིའི་གཞི་ཁྲོན་རིམ་བཞིན་རྗེ་ཆེར་སོང་སྟེ། གཟུགས་ཆགས་ལྟ་བུ་མི་7འདེབས་འཇུགས་བྱས། ཞིང་ལས་ཚོན་རྗེས་ཀྱི་སྤྲུམ་ཀའི་བདེ་འཇགས་ལ་དམ་འཛིན་བྱས་ཤིང་། གསེར་ཚོན་རྗེས་ལ་རྒྱལ་ཁབ་རིམ་བཞི་བས་རིགས་སྤྱིར་གཏོང་གི་ཞིང་ལས་ཚོན་རྗེས་ཀྱི་སྤྲུམ་ཀའི་བདེ་འཇགས་ཀྱི་དཔེ་ཚོན་ཁྲུལ་ལ་བདེ་ལྷག་ངང་རེ་བྱ་བྱས། ཞིང་ནགས་སྤྲུགས་ཉ་ལས་ཀྱི་འཕམ་ཐང་ལོ་རྒྱུ་ལོར་སྐོར་དུང་ཕྱི་མཇུག་ལ་སྤོངས་ཤིང་། 5.09%འཕམ་ཡོད། བོ་ལས་དཔལ་འཕྱོར་བརྟན་ཚོགས་ལམ་འཕེལ་བྱུང་། གཙོ་གནད་ཁེ་ལས་རིགས་སྤྱིར་རིམ་ལྔར་བྱེད་པའི་གོམ་སྤྲུམ་མགྲོགས་སུ་བྱིན་པ་དང་། གངས་རྩེ་ལོ་ལས་ཀྱི་ལོ་ལོ་ཚོན་ཚད་དུན་མི་3.8ཀྱི་འབྲི་ལོ་ཚོན་རྗེས་ལས་སྐོན་དང་མཚོ་སྐོན་པོ་སྐོན་ལས་ཀྱི་ལོ་ལོ་ཚོན་ཚད་དུན་1500ཡི་གྲུང་ལྷགས་ཐང་སྐོན་ལས་སྐོན་སོགས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ཁྲོན་ཡོངས་ནས་ལེགས་བྱས་བྱུང་། ཆེ་སྐོར་རྒྱུ་སྐྱོང་དང་ཁེ་ལས་རིམ་སྐོར་སོགས་ཀྱི་འཆར་གཞི་སྤུ་མཐུན་དུ་ལག་བསྟར་བྱས་ཏེ། ཁེ་ལས་འབྲིང་རྒྱུ་ཕན་གསུམ་ཀྱི་འཕེལ་རྒྱས་མ་དཔུལ་སྐོར་མི་1420ཐག་གཅོད་བྱས་ལ། ཅིན་ཉི་ཨར་འདམ་དང་ཚུ་འདམ་གཤོངས་སའི་ལུས་རྒྱ་གསར་པ་སོགས་ཚོན་རྒྱལ་ཅན་དང་འཆར་ལོངས་ཅན་གྱི་ཁེ་ལས་འབྲིང་རྒྱུ་29ལ་སྐྱེད་མིང་བྱེད་ལྷགས་ཆེ་བྱ་བཏང་སྟེ། འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་སྤྱིར་ཚད་དང་སྤྲུམ་ཚད་མཚོ་བུ་ཉན་ཉིག་བཏང་ཞིང་ཆོང་རའི་འབྲུག་རྩོད་བྱེད་ལུས་ཆེ་བྱ་བྱེད། རྗེས་ལོངས་ཀྱི་བོ་ལས་སྤྱིའི་ཚོན་འཕོར་མི་སྐོར་དུང་ཕྱི་མཇུག་65.1ལ་སྤོངས་པ་དང་། 10.99%

འཕམ་ཡོད། མིན་ཚོང་གི་རིན་ཐང་སྐོར་དུང་ཕྱི་མཇུག་64.5ལ་སྤོངས་པ་དང་12.53%འཕམ་ཡོད། བོ་ལས་ཀྱི་རིན་ཐང་འཕམ་མ13.7%འཕམ་ཡོད། ཉོ་ཚོང་ལུལ་སྐོར་བརྟན་ཚོགས་ཀྱི་ལྷགས་རྒྱས་མ་དཔུལ་སྐོར་དུང་ཕྱི་མཇུག་1.2བཏང་སྟེ། ས་མཚའི་རྒྱ་ཁོལ་གྱི་ཚན་གསའི་དཔེ་ཚོན་ཉེན་གཞི་དང་། དུང་ཉ་ཉན་མཚོས་སྤོངས་ཁྲུལ། མ་རྒྱའི་གོག་རོང་ཆེན་མོའི་མཚོས་སྤོངས་ཁྲུལ་སྐབས་གཉིས་པ་སོགས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་གཙོ་གནད་ཁག་མགྲོགས་སྤྱིར་བྱིས་སྟེ། རིག་སྐོན་གྲོང་རྒྱལ་ལུ་སྐོར་ཞབས་བྱ་བྱེད་གནས་ལས་གཞིའི་དུས་སྐོན་བྱ་བ་ལེགས་སྤྲུབ་བྱས་པ་དང་། “གསར་སྤོང་གསར་བརྗེ”ལག་བསྟར་འགོ་བརྩམས་པ། རྗེས་ལོངས་ཀྱི་ལུལ་སྐོར་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་ཚང་གཞི་རྗེ་བརྟན་དུ་

བཏང་། མཚོ་སྐོང་གི་ཡུལ་སྐོར་ཁོར་ཡུག་སྤྱོད་པ་བརྟུན་བཅོས་སྐྱོད་ནས་གྲིས་སྐུལ་འདེད་བྱས་ཤིང་།
 གྲིས་སྐོར་ལྷན་ཁྲིམས་འགའ་རྒྱུག་འགའ་གི་ཡུལ་སྐོར་ཚོང་གཉེར་བྱ་སྤྱོད་ལ་ཅན་གཙོ་བོ་བྱས་ཏེ། ཚོང་
 ཡོངས་གི་ཡུལ་སྐོར་ཚོང་རའི་རྒྱུག་སྐོར་ཚོང་ལྡན་ལྟ་བུ་བཏང་། ཡུལ་སྐོར་ཚོང་ལྡན་ལྟ་བུ་གི་དྲིལ་སྐྱོག་
 འཚམས་སྦྱར་བྱེད་བྱུགས་ཟེ་ཚེར་བཏང་ནས་ལྷན་གཞུག་ཏུ་པེ་ཅིན་དང་ཁོང་ཚོ། གྲིས་ཏུ་ལྷན་སྐྱོགས་
 ས་གནས་ཏུ་སོང་ནས་དྲིལ་སྐྱོག་བྱ་འགུལ་སྒྲེལ་ཏེ། ལྷན་ཏོ་ཡུལ་སྐོར་གི་མཚན་སྟན་གྱི་ཚུགས་ས་
 ཟེ་མཚན་སོང་། ལོ་དྲིལ་ཁོར་ཡུལ་སྐོར་བ་ལྡེ་ལེན་བྱ་ཚད་ནི་མི་ཐེངས་ཁྲི294དང་། ཡུལ་སྐོར་ལས་
 རིགས་གི་སྤྱི་ལོ་ཡོང་འབབ་སྐོར་དུང་ལྷུ་6.49མངོན་གྱུར་གྱུང་། ཚོང་དོན་འཁོར་རྒྱུག་ལས་རིགས་
 རྒྱུགས་ཚེར་སྒྲེལ་ཏེ། ཞིང་སྤྱི་ལོ་སྐྱོག་རྒྱུལ་ཚོང་དོན་ཁྲོན་ཡོངས་ནས་སྒྲེལ་ནས། ལྷན་བ་རིམ་པའི་བྱ་
 ཚོག་ཚོང་དོན་ཞབས་ཞུ་ལྟེ་ས་ཚོགས་80བཅུགས་པ་དང་། སྐྱོག་རྒྱུལ་ཚོང་དོན་ཁེ་ལས་15སྐྱེད་
 གྱིང་བྱས་ལ། ལས་སྤྱོད་སྤྱི་ལོ་ལས་41ནང་འཇུག་བྱས་པའི་ཁར། ལྷན་ཚོག་ཏོ་ཚོང་གི་དུལ་
 འཁོར་སྐོར་ཁྲི1068.4མངོན་གྱུར་གྱུང་བས། ཚོང་དང་ཞང་། ལྷན་བ་བཅས་རིམ་བཤགས་ཀྱི་སྐྱོག་
 རྒྱུལ་ཚོང་དོན་གཉེར་སྐྱོང་ཞབས་ཞུ་ལྟེ་མ་ལག་རིམ་བཞིན་འཇུག་ཚད་དུ་འགོ་བཞིན་ཡོད།

བཞི་པ། རྒྱེ་ཁམས་ཁོར་ཡུག་བརྟན་པའི་ངང་ལེགས་སྤྱོད། ལྷན་ཞིང་དུངས་པའི་རི་
 ལྷན་གསེར་རི་དང་དུལ་རི་ཡིན་པའི་འདུ་ཤེས་བརྟན་པོར་བཅངས་ནས། རྒྱེ་ཁམས་དཔལ་ཡོན་
 འཇུགས་སྐྱོང་ལ་སྐུལ་སྒྲེལ་ཏན་ཏེག་བྱས་ཤིང་། ལུས་རྒྱུགས་ཡོད་རྒྱ་བཏོན་ནས་བྱང་གསུམ་འགོག་
 གྱུར་ནགས་ཚལ་དང་། གཙོ་བོ་གསུམ་འཇུང་ཡུལ་དུས་ཐེངས་གཉིས་པ། རྒྱུལ་ཁབ་གི་སྤྱི་པན་
 རྒྱུགས་ཚལ་སོགས་གི་རྒྱ་འཛིན་ལས་གཞི་ལག་ལག་བརྟན་བྱས་ནས། མིས་བཅུགས་ནགས་ཚལ་
 ལྷན་ཁྲི18.68དང་། རི་རྒྱ་ནགས་གསོ་སྤྱོད་ཁྲི6.6། རྒྱེ་གྱུར་ས་ཞིང་བཅོས་སྐྱོང་སྤྱོད་ཁྲི21.48
 བཅས་ལེགས་སྤྱོད་བྱུང་། མཁར་ཞང་གི་རྒྱང་འཇུར་ལས་གཞི་གཉིད་ཟབ་ཏུ་སྒྲེལ་ནས། ཚབ་ཚ་
 སྐྱོང་རྣམས་གི་ས་ཁོངས་གཙོ་བོར་ནགས་བཅུགས་རྒྱང་བརྒྱུར་སྤྱོད་ཁྲི2457.32དང་། ཤིང་ནགས་སྤྱོད་
 ཚོགས་ཁྲི76འདེབས་འཇུགས་བྱས། ལྷན་ཏན་གྱིས་གྱུང་དབྱེད་གི་ཁོར་ཡུག་གྱུང་སྐྱོང་ལྷན་བཤེར་
 དང་ཁོར་ཡུག་གྱུང་སྐྱོང་སྤྱོད་ལི་བྱང་ཤར་ལྷན་བཤེར་ལྷན་གནས་དེ་བཞིན་ཞིང་ཚོན་དང་ལྷན་གྱིས་ལྷན་

གསུམ་པས་དབྱུང་དཔོག་དང་ཞིབ་བཤེར་རྩིས་ལེན་ཚོལ་པས། ཅང་སི། ཏྲ་ལག་མ། རྩེའུ་ལག་
 བཅས་ཞང་གསུམ་པོ་གྲོང་བརྒྱུ་དུ་བརྒྱུར་ནས་སློབ་བྱུང་བཀའ། ཏྲ་ལག་མ་དང་རིག་སློབ་ཀྱི་སྤྱི་
 འཆར་འགོད་ལ་ཁྲུལ་དང་རྫོང་གི་ཞིབ་བཤེར་ཚོགས་མཆམ་ཚོལ་པ་དང་། ཚལ་རྩ་འགག་གྲོང་རྒྱལ་
 ཀྱི་བྱུང་ཚོས་ལྡན་པའི་རྣམ་པ་ལེགས་བཅོས་ཀྱི་རྩུས་གཞི་ལ་ཆེད་མཁས་རྣམས་ཀྱིས་དབྱུང་དཔོག་
 བྱས། འཆར་འགོད་ལག་བརྟམ་བྱེད་ལྷགས་ཆེ་བུ་བཏང་ཞིང་། མཚོ་སྐོར་ལམ་རྒྱུད་དང་ཆབ་ཆ་
 གྲོང་རྒྱལ་འབྲུག་དུ་བཏོན་ནས་ཁྲིམས་ལྟར་འགལ་གཉིས་བཅོས་སྦྱོང་གི་བྱེད་སློབ་སྤེལ་བས། མཁར་
 ཞང་འཆར་འགོད་ཀྱི་གཟབ་ནུབ་རང་བཞིན་ལ་སྤྱང་སྦྱོང་ཏན་ཏིག་བྱས་ཡོད། ཆབ་ཆ་གྲོང་རྒྱལ་
 ཀྱི་རྒྱ་འདོན་རྒྱལ་བྱ་བརྒྱུར་རྒྱུ་རྒྱས་རྒྱུ་ཀྱི་ལས་ཐེངས་དང་པོ་དང་། མཁར་རྩེང་ཁྲུལ་གྱི་གྲོང་
 རྒྱུད་གཞུང་ལམ་གྱི་རྣམ་ཐངས་15བཅས་ལས་མགོ་བརྩམས་ལ། རྩེང་འགོག་ཁྲུལ་གྱི་དུད་
 ཚང་2977གྱི་ཉེན་ཆེའི་རྫོང་ཁང་དང་བཏུལ་ཐང་ལམ་གྱི་ཁང་རྩེང་རྒྱུར་བཀོད་རྣམ་ཐངས་ཁྲོན་
 ཡོངས་ནས་ལེགས་བྱུང་བྱེད་པ་དང་། ལེགས་བྱུང་བྱེད་ཚད་ནི་100%འདྲ། མ་དུལ་སྐོར་དུང་
 རྒྱུར་2.07ལྟེ་བརྒྱུ་བྱས་ནས། མཚོ་སྐོར་གི་མཚོས་རྒྱལ་ལྡན་པའི་ཞིང་ལྷེ་8བརྒྱུན་པས། ལྷེ་བའི་
 ཁོར་ཡུག་ལ་ལུས་པ་ལྡན་པའི་སློབ་ནས་བཅོས་སྦྱོང་བྱས་པ་དང་། ལྷེ་བའི་རྣམ་པ་ལེགས་བཅོས་
 མཚོན་གསལ་དོད་པོ་བྱུང་ཡོད།

དུག་པ། དམངས་འཚོའི་བདེ་སྤྱིད་ལུ་མཐུད་དུ་འཕེལ། དམངས་འཚོར་འགན་ལུང་
 དང་ལེགས་བཅོས་བྱ་རྒྱ་རྩ་བར་བཟུང་སྟེ། ལུས་ལྷགས་ཡོད་རྣམས་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་བྱ་གཞག་ཁག་གོང་
 དུ་སྤེལ་བ་དང་། ལོ་རྒྱུལ་པོར་དམངས་འཚོའི་བྱ་གཞག་སྤེལ་བའི་ཐད་དུ་མ་དུལ་བཏང་ཚད་
 སྐོར་དུང་རྒྱུར་20.38ལ་སྤེལ་ས་ཡོད་དེ། རོར་སྤྱིད་ཀྱི་འགོ་སྤྱི་འདྲི88.37%ཟིན། ལོ་རྒྱུད་དུ་ཁས་
 ཐངས་པའི་དམངས་འཚོའི་དོན་དམོས་ཁག་30ཚང་མ་དམོས་འབེབས་བྱས། **དབུལ་ཐར་དཀའ་**
སེལ་ཏན་ཏིག་གིས་སྤེལ་བ། གཞན་ཡུལ་གནས་སྤོ་དང་ཚོན་ལས་དབུལ་སྐོར། ཡུལ་སྐོར་དབུལ་
 སྐོར། རྩེང་གཞིའི་རྒྱུག་བཀོད་སོགས་ཀྱི་རྣམ་ཐངས་བདེ་སྤྱི་ལང་སྤེལ་པས། དབུལ་སོངས་ས་ཁྲུལ་
 ཀྱི་འཕེལ་རྒྱས་ཐང་གཞི་བཏན་དུ་བཏང་ཡོད། དབུལ་ཐར་དཀའ་སེལ་གྱི་གནད་དོན་འབྲུག་ཚོན་

མཚོར་འདེགས་བྱུང་། དམངས་ཡོངས་འགན་བཅོལ་ནང་འུགས་རྒྱུ་ལོ་མོ་འགོད་བྱས་ཚད་ནི100%
 ལ་སླེབས་པ་དང་། མཁར་ཁང་སྡོད་དམངས་ཀྱི་ཆུན་གསལ་འགན་བཅོལ་དང་། ལྷན་བཅོས་
 འགན་བཅོལ་ནང་འུགས་མཁར་གྱི་མི་གངས་སོ་སོ་ནི49286དང་། 103593ཡིན་ཏེ། འགན་
 བཅོལ་ནང་འུགས་ཚད་ནི99.6%ཡིན། སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་རོགས་སྐྱོབ་བྱ་བའི་ཐད་དུ་གཅིག་གིས་
 བདག་སྲོད་བྱེད་ན་མཉམ་དུ་སྐྱབ་པའི་ལམ་སོལ་ཁྲོན་ཡོངས་ནས་བཅུགས་པས། དམངས་འཚོའི་
 འགན་སྲུང་གི་རྒྱ་ཚད་ལྷ་མཚུང་དུ་མཚོར་འདེགས་བྱུང་། ལས་འུགས་ལས་གཏོད་ཀྱི་རྣམ་པ་
 བཟང་། ལས་འུགས་ལས་གཏོད་ཀྱི་རོགས་སྐྱོབ་མ་དངུལ་སྒོར་ཁྲི1137.63དངོས་འབབས་བྱས་པ་
 དང་། རྫོང་ཡོངས་སུ་གྲོང་རྒྱུ་དུ་ལས་ཀ་གཉེར་བའི་མི་གངས་633གསར་དུ་བསྐྱེད་ལ། གྲོང་རྒྱུ་
 དུ་མོ་བཀོད་བྱས་པའི་ལས་ཀ་ཤོར་ཚད་དེ3.3%ལྡོག་དུ་ཚོད་འཛིན་བྱས། རོང་འགོག་ཁུལ་གྱི་
 ངལ་རྩལ་ལུས་འུགས་སྐྱེད་མ་སྐྱུར་སྤོ་ལས་འུགས་བྱས་པ་མི་ཐངས་31608དང་། ངལ་རྩལ་ཡོང་
 འབབ་སྒོར་དུང་ཕྱུར་1.33མངོན་གྱུར་བྱུང་། རིག་ཚུལ་རྒྱུ་སྐྱོག་བརྟན་འཕྲིན་བྱ་གཞག་གོང་དུ་
 འཕེལ། གསེར་ཆེན་རྫོང་གི་རྒྱུ་སྐྱོག་བརྟན་འཕྲིན་ཁང་དངོས་སུ་གཏོང་མགོ་བརྩམས། ཚལ་རྩ་
 འགག་གྲོང་རྒྱུ་ལ་རྒྱལ་ཁབ་སྡོད་ཁང་འཕྲུགས་སྐྱོན་སྤྱུ་དང་ལྷན་རྒྱུ་སྐྱོག་ལྷན་ཁུལ་སྤྱི་ཁྱབ་ལུས་ཁྱུང་ལྷན་གྲོང་
 རྩེ་རྒྱུང་དུ་དང་ལྷན་རྒྱུ་སྐྱོག་གསེང་ཁྱུང་ལྷན་གྲོང་རྒྱུ་སྐྱོག་དུའི་གས་སུ་བཞག་པ་དང་། མཚོ་
 རྩོན་ཞིང་ཆེན་གྱི་མི་རིགས་ལྷན་རྒྱུ་འགྲན་ཚོགས་ཐངས་དུག་པ་དང་སྐབས་གཉེས་པའི་མཚོ་རྩོན་
 པའི་མཚོ་སྐང་བྱེས་བཀོད་རྩེར་སོན་འགྲན་བསྐྱུར་སོགས་ཀྱི་འགྲན་བསྐྱུར་བྱེད་སྒོ་ཆེ་གས་གསེར་
 ཆེན་ནས་བདེ་སྐྱབ་ངང་སྤེལ། 《རི་སོ་ཉེ་ལྷའི་གཏམ་རྒྱུད་》 དང་ 《མཚོ་རྩོན་པའི་གཏམ་རྒྱུད་》
 གཉེས་ཞིང་ཆེན་རིམ་པའི་གཞུགས་མེད་རིག་གནས་ཀྱི་ཤུལ་བཞག་མིང་གཞུང་ནང་བཀོད་པ་དང་།
 《སུམ་པ་ཡེ་ཤེས་དཔལ་འཕྲོར་གྱི་གསུང་འབྲུམ་》 ལ་སྐབས་བཞི་བའི་ཀྱང་གོའི་པར་སྐྱོན་གྱི་མིང་
 གཞུང་བྱ་དགའ་ཐོབ་ལ།གསེར་ཆེན་རྫོང་གི་སྐབས་དང་པའི་རྩེད་རིག་ཆེད་དོན་འཁྲབ་སྐྱོན་བདེ་
 སྐྱབ་ངང་སྤེལ།

བདུན་པ། བསྐྱུར་བཅོས་ཀྱི་གསོན་ཤུགས་འདོན་སྤེལ་གང་ལེགས་བྱས། སྤྱི་ཁམས་དང་

ལྷན་བཅས་འཕྲོད་བརྟེན། ཁྲིམས་འཛུགས་བཅས་རྒྱལ་ཁབ་རིམ་པའི་བཅས་བརྒྱུད་ཆེན་པོ་གསུམ་གཙོ་གནད་ཏུ་བསྐྱབ་ནས། གནད་སའི་བྱུང་ཁུངས་བཅས་བརྒྱུད་གཏོང་ཟབ་ཏུ་བཏང་ནས་བཅས་བརྒྱུད་གྱི་གྲུབ་འབྲས་མངོན། རྒྱེ་ཁམས་དཔལ་ཡོན་ལམ་ལུགས་བཅས་བརྒྱུད་དང་ཁྲིམས་འཛུགས་ལྷིག་ལྷོལ་བཅས་བརྒྱུད་བརྟེན་པོས་སྐྱེལ་བ། ལྷན་མོང་གི་ནགས་དབང་བཅས་བརྒྱུད་ལས་འགན་གཙོ་བོ་ཡོངས་སུ་འགྲུབ། ལྷན་ཏོ་རྫོང་མི་དམངས་འདུམ་འགྲིག་ལྷེ་གནས་དངོས་སུ་བཅུགས་ཏེ་འགལ་རྒྱ་རྫོང་རྒྱུང་འདུམ་འགྲིག་གི་ནང་རྒྱུན་འཇུག་ཚང་ཏུ་བཏང་། ལྷན་བཅས་འཕྲོད་བརྟེན་ལྷིག་ལྷོལ་བཅས་བརྒྱུད་ལུལ་ཡོངས་ཀྱི་རྫོན་ཏུ་སྐྱེལ་བ་ཤིང་། རྫོང་རིམ་པའི་རྒྱུ་གཞུང་ལྷན་ཁང་གི་བཅས་བརྒྱུད་གཏོང་ཟབ་ཏུ་སྐྱེལ་བ། རིམ་པ་ལྷན་ལྷན་བཅས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་སུ་མཐུན་ཏུ་འཇུག་ཚང་ཏུ་བཏང་། རྫོན་ཏུ་ཞག་རྫོང་ལྷན་བཅས་དང་རྗེས་སུ་རྗེས་རྒྱུག་པའི་བྱུངས་བྱ་རྫོང་གྲུབ་ནས་སྐྱེལ་བ། ཡིད་འཛུགས་མཚན་འགོད་ཀྱི་དོན་ཚན་53མེད་པར་བཅོས་པ་དང་ལེགས་སྐྱིག་བྱས་ལ། ཡིད་འཛུགས་མཚན་འགོད་ཀྱི་མཚམས་རྫོང་ཞབས་བྲའི་དོན་ཚན་71གཙང་བཤེར་དང་ཚད་ལྡན་ཏུ་བཅོས། ལྷན་འཇུག་ཞིབ་བཤེར་བྱ་བའི་གསལ་ཚོ་235བཅུགས་ཤིང་བྱུང་བརྒྱགས་བྱས། རྫོང་དོན་ལམ་ལུགས་རྒྱུད་བཅས་ཟབ་སྐྱེལ་དང་། དབང་མང་གཅིག་སྐྱེལ་དང་དབང་གཅིག་ཨང་གཅིག་གི་རྫོང་འགོད་ལམ་ལུགས་དར་སྐྱེལ་བཏང་སྟེ། ལོ་རྒྱུལ་པོར་ཁྲོམ་རའི་རྫོང་བ་ལྷ་རྫོགས་1752གསར་ཏུ་བརྟེན་ཞིང་། 40.1%འཕལ། རྫོང་འགོག་ལུལ་གྱི་རྒྱུན་མོང་གི་རྒྱ་ལོར་བདག་དབང་ལམ་ལུགས་རྒྱུད་བཅས་དང་། ཏུ་བྱུང་ལོན་ལུག་རྒྱུད་སྐྱེལ་ར་བའི་ས་རྫོང་གསར་སྐྱེལ་དང་རྒྱུད་བཅས་ལས་དོན་བདེ་སྐྱབ་དང་སྐྱེལ་བས། ཞིང་སྐྱེའི་མཐོ་རྫོང་ཁང་རྫོགས་བཟུས་རྒྱུད་བཅས་བྱས་པའི་པན་འབྲས་མངོན་གསལ་དོད་པོ་རྒྱངས་ཡོད་དེ། 2017ལོའི་ཞིང་ཆེན་ཡོངས་ཀྱི་མཐོ་རྫོང་ཁང་གི་གཞི་རིམ་རྫོང་འཇུགས་འཇུགས་རྒྱུན་གྱི་ལུལ་དངོས་རྫོགས་འདུ་གསེར་ཆེན་ནས་འཇུགས་པ་ཤིང་། དོན་ལས་ལས་ཁུངས་རིགས་བཀའ་བའི་བཅས་བརྒྱུད་གོ་རིམ་ལྷན་པས་སྐྱེལ་ཞིང་། ཁྲིམ་ཚོ་ལམ་ལུགས་བཅས་བརྒྱུད་གཏོང་ཟབ་ཏུ་སྐྱེལ་བ་དང་། གཞུང་རྫོང་རྫོངས་འཁོར་ལམ་ལུགས་བཅས་བརྒྱུད་རྫོན་ཡོངས་ནས་འགོ་བརྩམས། གཞེར་ཁལ་འཕལ་ཁལ་ཏུ་རྒྱུད་བའི་ལམ་ལུགས་རྫོགས་ཡོངས་

ནས་ཁྲུང་སྐོལ་བྱས་པས། རྗེས་འབྲེལ་སྐྱིད་སྐོལ་བརྒྱུད་བཅོས་སྤྱི་མཐུན་ལེགས་སྤྱི་བྱེད་ཡོད། གཞུང་གསུམ་འགྲོ་བློན་ཚོད་འཛིན་ནམ་མོ་བྱས་ཤིང་། རྗེས་སྤིང་གི་བསགས་འབོར་མ་དབུལ་གང་འགབ་ཅི་སྤྱོད་བྱས་པས། རྗེས་སྤིང་མ་དབུལ་གི་བེད་སྤྱོད་པའ་འབྲས་སྤྱི་མཐུན་དུ་མཛོ་བྱ་བྱེད་ཡོད། དབུལ་ཕོངས་མང་ཚོགས་གི་རོགས་སྤྱོད་ལམ་སྐོལ་གསར་གཏོད་དང་། དུད་ཚང་དབུལ་ཕོངས་གཙོ་བོ་ནད་སྤོ་བཞེན་སྤྱོད་བཅོས་གི་རོགས་སྤྱོད་ལམ་ལུགས་བཅུགས་པས། དབུལ་ཕོངས་ནད་པའི་སེམས་ཁྲུང་དངོས་ནས་བསལ་བ་རེད།

བརྒྱུད་པ། མང་གཞི་རིམ་བཞིན་བརྟན་དུ་སྤྱུལ། བདེ་འཇགས་གསེར་ཚེན་འཇུགས་སྤྱོད་ཟབ་སྐོལ་བྱས་ལ། ཁྲིམས་འགལ་ཉེས་གསོག་གི་བྱ་སྤྱོད་ལྡོ་ཚོགས་ལ་དུང་རྟེན་དུག་པོ་བཏང་སྟེ། ལོ་སྟེལ་ཕོར་ཁྱོད་བརྗོམས་ཉེས་དོན་གྱི་དགཞི་170ཅུད་ཚོད་བྱུང་ལ།ཉེས་ཅུད་ཚོད་ཚད་ནི་42.39%ཡིན། སྤིང་འཛིན་གི་གྱོད་དོན་348ཞིབ་གཙོད་བྱས་ལ། ཞིབ་གཙོད་བྱས་ཚད་ནི་74.84%ཡིན། འཕྲིན་བཅར་བྱ་བ་ལ་ཤུགས་སྤོན་ཏན་ཏིག་བྱས་ཏེ། རྗེས་རིམ་པའི་མགོ་ཁྲིད་གིས་རེས་མོས་སྤྱི་མཐུན་བཅར་སྟེ་ལེན་བྱས་པ་དང་། ས་ཚ་བཟུ་བཞིག་དང་ཞིང་པ་ལས་མིའི་སྤོ་སྤྱོད་འགྲུངས་ཚད་སོགས་ཐད་གི་འཕྲིན་བཅར་གནད་དོན་ལྡོ་ཚོགས་ལ་ཐག་གཙོད་ནན་ཏན་བྱས་ཤིང་། མང་ཚོགས་གི་རེ་ལྷན་གཙོད་འོས་འཚམ་བྱས་ཡོད་དེ། ལོ་སྟེལ་ཕོར་ཡིག་འབུལ་ལྷན་བཅར་160སྤོད་ལེན་བྱས་པ་དང་། 154ཐག་བཅད་ལ་ཐག་ཚོད་ཚད་ནི་96%ཡིན་པས།སྤྱི་ཚོགས་ཁྱོད་ཡོངས་གི་བརྟན་སྤོང་ལ་སྤྱོད་སྤྱོད་ལུས་སྤོང་བྱས། མི་རིགས་མཐུན་སྐོལ་ཡར་ཚོན་གསར་འཇུགས་གི་བྱེད་སྤོ་གཏོང་ཟབ་དུ་སྐོལ་བས། གསེར་ཚེན་ལ་རྒྱལ་ཁབ་མི་རིགས་བྱ་བའི་ལྷན་སྤོང་གིས་སྤོར་ཁག་ལྷན་བའི་རྒྱལ་ཡོངས་གི་མི་རིགས་མཐུན་སྐོལ་ཡར་ཚོན་གཏོད་པའི་དཔེ་སྤོང་ལུས་(ལྷན་ཁག་)ལ་བདམས། དགོན་སྤོང་མང་གཞི་རིམ་སྐྱིད་ཚས་འཇུགས་སྤོང་ལ་ཤུགས་སྤོན་ཏན་ཏིག་བྱས་ཤིང་། དགོན་སྤོང་དམངས་གཙོ་དོད་མ་ལྷན་འཇུགས་སྤོང་བྱེད་ཤུགས་ཚེ་བཏང་བ་དང་དམངས་གཙོ་དོད་མ་ལྷན་གཞུང་སྤོང་འགྲོ་བློན་དང་ཚན་ཁག་གི་ཁོངས་མིའི་ཁ་གསབ་བརྟན་བསྐྱོང་དང་མཛོ་བྱ་བཏང་། ཁྲིམས་ཁྲུང་དྲིལ་བསྐྱགས་བྱ་འགུལ་ནན་གིས་སྐོལ་ཞིང་།

གྲིམས་སྐྱོད་དྲིལ་སྐྱོག་ཏུ་ལག་དང་གྲིམས་སྐྱོད་རིག་གནས་དྲིལ་སྐྱོག་ཉེན་གཞི་འཇུགས་སྐྱུན་རེ་.....
 དག་ཏུ་བཏང་བ། བཅའ་གྲིམས་བཅུ་སྐྱོད་པའི་བྱ་འགུལ་ནམ་གྱིས་སྤེལ་ཞིང་། མང་ཚོགས་ཀྱི་
 གྲིམས་སྐྱོད་འདུ་ཤེས་མངོན་གསལ་རེ་མཚོར་སོང་བ། རྒྱུ་ཡོངས་ཀྱི་གྲིམས་སྐྱོད་ཅན་གྱི་དོན་དམ་
 ཚུ་ཚད་མཚོན་ཏུ་བཏགས་པས་གྲིམས་བྱུང་དྲིལ་སྐྱོག་གྱུ་བའི་ཐད་གྲུབ་འབྲས་གསར་བ་སྤངས་ཡོད།
 བཅའ་ཉམ་གྱིས་བདེ་འཇགས་ཚོན་སྐྱེད་སྐོར་ཞིབ་བྱ་བ་སྤེལ་ཞིང་། དག་བཅོས་དངོས་འབབ་ཀྱི་
 བྱེད་ལུགས་རེ་ཆེར་བཏང་ནས་བདེ་འཇགས་ཚོན་སྐྱེད་ཀྱི་གནས་བབ་བཏུན་པོར་རྒྱུན་སྲུང་བྱས་པ་
 དང་། རྒྱུ་ཡོངས་ཀྱི་ལས་རིགས་བརྒྱད་ཀྱི་མངའ་སྐོངས་ལས་བདེ་འཇགས་འགན་འཁུལ་དོན་རྒྱུན་མ་
 རྒྱུང་། ཉང་སྲུང་དབྱང་དང་རྒྱལ་མིད་སྤྱི་བྱུང་ལང་གི་《བདེ་འཇགས་ཚོན་སྐྱེད་མངའ་སྐོངས་སུ་
 བཅོས་བསྐྱར་འབེལ་རྒྱས་སྤེལ་འདེད་གཏོང་བའི་སྐོར་གྱི་བསམ་འཆར་》ནམ་གྱིས་དངོས་འབབ་
 བྱས་ཏེ། རྒྱུ་ཡོངས་བདེ་འཇགས་ལྷ་སྤེལ་ཚུལ་བཅུགས་ནས་མིད་གཞུང་གི་བྱ་བའི་སྤེལ་ལག་ཏུ་
 བཞག་པས་བདེ་འཇགས་ལྷ་སྤེལ་གྱི་གྲིམས་བསྐྱར་བྱས་ལུགས་སྐྱར་ལས་ལུགས་བསྐྱར་བ།

འཇུག་མི་ལྟན་རྒྱས། ལོ་རྒྱུས་གཞི་གི་རིང་། ང་ཚོས་ཚོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་ཉང་གི་
 འགོ་བཟུང་རྒྱུ་འཇུགས་བྱེད་པ་དེ་གཙོ་པོར་བཞག་ནས། རྒྱ་ཐག་ཐད་ཚོད་ཀྱིས་ཉང་སྲུང་དབྱང་
 གི་ཐེལ་ལུགས་སྲུང་སྐྱོད་དང་། ཉང་ལ་མིག་ཉོས་བྱ་རྒྱ་དང་ཉང་གི་བཞོད་འདོམས་ལ་ཉན་པ།
 ཞིང་ཆེན་དང་ལུལ། རྒྱུ་ལྷ་བཅས་ཀྱི་ཐབས་རྒྱས་བཞོད་སྤྱིག་ལག་ལེན་མཐར་ཕྱིན་བྱས་པ། ང་
 ཚོས་ཉང་གི་ཚོགས་ཆེན་བཅུ་དགུ་པའི་དགོངས་དོན་དང་ཞིང་ཆེན་ཉང་གི་འཇུག་མི་ཚོགས་ཆེན་
 ཐེངས་བཅུ་གསུམ་པར་སློབ་སྐྱོད་དང་ལག་བསྐྱར་ནམ་ཉམ་བྱས་ཤིང་། འདུ་ཤེས་བཞི་བཏུན་པོ་
 བཅུགས་པ་དང་། རྒྱུགས་སྐྱུར་བཞི་རང་རྟོགས་རང་ལག་ལེན་བསྐྱར་བའི་ལར། སློབ་གཉིས་བྱེད་
 གཞིག་གི་སློབ་སྐྱོད་སློབ་གསལ་ལམ་ལུགས་ཅན་གཏོང་ཟབ་ཏུ་སྤེལ་བ། ལོ་རྒྱུས་གཞི་གི་རིང་། ང་
 ཚོས་ཉང་སློབ་ལོ་བཅུ་དང་མིད་དོན་གཅོད་སྐྱོད་གི་འགན་འཁུལ་ལམ་ལུགས་དོན་འཇུག་ནམ་
 མོ་བྱས་པ་དང་། རྒྱལ་ཚོལ་གཅོད་སྤེལ་འཇུགས་སྐྱོད་འདུར་ཚོན་གྱི་གོ་གནས་སུ་བཞག་སྟེ། བརྒྱུད་
 རིམ་གཙོ་པོ་དང་བྱུང་སྐོངས་གཙོ་པོར་ལྷ་སྤེལ་ཞིབ་བྱེད་ལུགས་ཆེ་ཏུ་བཏང་ཞིང་། རྒྱུན་

འཁྲུགས་སྒོ་དེ་མེད་ཀྱིས་ལས་ཁུངས་རང་རྐང་འཁྲུགས་སྒོར་བྱས། ང་ཚོས་ཁྱོད་ཡོངས་ནས་གསུམ་གཙོ་གཅིག་ཆེ་ཡི་ཐབས་རྒྱས་ལམ་ལུགས་ལག་བསྟར་དང་། འོན་ཏེ་དག་གལ་ཆེན་དུས་ཚོ་ལྷོ་རྒྱ་ལ་ཡར་ལྷོ་བྱས་པ་མ་ཟད་རྒྱ་རྒྱུ་དམངས་ཆེན་རྒྱུན་ལྷོ་ཁང་ལ་ཡར་ལྷོ་དང་རྒྱ་རྒྱུ་མིད་ལྷོས་ལ་ལྷོ་བསྐྱུགས་བྱས་ཚོགས་རང་རྐང་གསུམ་སྒོས་དམངས་ཆེན་གྱི་བཅའ་ཁྲིམས་ལྟ་སྟུགས་དང་མིད་ལྷོས་གྱི་དམངས་གཙོ་ལྟ་སྟུགས་དང་ལེན་བྱས། ལོ་རྒྱུ་ལོ་མེད་དམངས་འཁྲུགས་མི་དང་མིད་ལྷོས་ལྷོ་ལོན་གྱིས་བཏོན་པའི་ལྷོས་གཞི་237སྒོ་དེ་ལེན་བྱས། ལོ་རྒྱུ་གཅིག་གི་རིང་། ང་ཚོས་མིད་གཞུང་གི་ཐབས་ཁྱེད་ཆུ་ཚད་མཚོ་རྒྱ་བཏང་ཞིང་། མང་ཚོགས་གྱི་བདེ་ལུག་ལྷོ་བའི་ཐབས་ལམ་སྟུགས་བསྐྱེད་ཡོད་དེ། མིད་གཞུང་གི་ཐབས་ཁྱེད་ཐད་སྐྱེལ་ཁ་པར་ཏེ་12345དངོས་སུ་ཤར་གཏོང་བྱས་ནས། མང་ཚོགས་གྱིས་འོན་ཏེ་དངོས་སུ་བར་སྟུགས་བདེ་བཅོས་ཡོད། ང་ཚོས་ཁྲིམས་སྒོར་མིད་གཞུང་གི་འཁྲུགས་སྒོ་ཁྱོད་ཡོངས་ནས་སྐྱེལ་ཞིང་། བཅའ་ཁྲིམས་སྒོ་འདོན་ལམ་ལུགས་དངོས་འབེབ་བྱས་ཏེ་མིད་གཞུང་གི་ཐབས་རྒྱས་གལ་ཆེན་ཐད་བཅའ་ཁྲིམས་བསམ་འཚར་འདོན་སྒོར་བྱས། ལོ་རྒྱུ་གཅིག་གི་རིང་། ང་ཚོས་བྱ་བའི་འཛོན་ཐང་མཚོ་རྒྱ་གཏོང་གང་ལྷོ་དང་བྱ་བའི་འདུ་ཤེས་གསར་གཏོང་བྱས་པའི་ཁར། འོན་ཏེ་འཁྲུགས་དམ་འཛོན་བྱ་རྒྱ་དེ་མིད་གཞུང་བྱ་བའི་བརྒྱུད་རིམ་རྒྱུ་ལོ་དང་སྒྱུགས་སོ་སོ་ནས་མཚོན་པར་བྱས་ཡོད་ལ། ཁོར་ལུག་སྟུང་སྒོར་དང་དབུལ་སྒོར། ཉེན་མེད་ཚོན་སྐྱེད་བཅས་གྱི་དག་ཐེང་ལོ་བཟང་གི་ལས་འགན་ཆེན་པོ་གསུམ་ཏན་ཏེ་གསྐྱོས་སྐྱེལ། ང་ཚོས་ཕྱི་སྒྱུགས་སྒོ་འབྱེད་མཐའ་འཁྲུངས་བྱས་ཏེ། ཚོང་འགྲུགས་དབུལ་འབྱེད་བྱས་པས་དམིགས་སར་འགྲོར་བའི་མ་དབུལ་སྒོར་དུང་ཕྱུར་20.93ལ་སྐྱེབས་པ་དང་། རོགས་སྐྱུན་མ་དབུལ་སྒོར་ཁྲི4245འོན་ཏེ་འཁྲུགས་དང་། རོགས་སྐྱུན་རྣམ་གྲངས་6ལག་བསྟར་བྱས།

འཁྲུགས་མི་ལྷོན་རྒྱས། འདས་པའི་ལོ་གཅིག་གི་བྱ་བར་སྤྱིར་མིག་བསྟུགས་ན། ང་ཚོས་ཞིང་ཆེན་ཡོང་ནས་གཙོ་བོ་ནད་སྐྱོ་བཞེན་སྐྱུན་བཅོས་རོགས་སྒོར་ལམ་སྐོལ་ཚོགས་མ་བཅུགས་པ་དང་། ལྷོ་ཡོངས་ནས་ཚོགས་མར་སྐྱུན་རྣམ་ཏེ་སྐྱུབ་པ་སེ་གཉིས་གྱི་ལམ་ལུགས་ཡོངས་སུ་ཁྲིམས་པར་བྱས་ལ། ང་ཚོས་ཚོགས་མར་ལྷོ་ཡོངས་ནས་མཁོ་འཚོང་ཁང་སྒྱུགས་བསྐྱུགས་བཅོས་བརྒྱུར་ཆོད་ལྷོ་བྱས་

ཡོད་དེ། ར་ཚོས་བརྒྱུད་རིམ་ལྡན་པའི་དབུས་རྫོང་དཀའ་སེལ་གྱི་བྱེད་ཐབས་གསལ་བྱ་བ་དོན་
 ཞེས་། ར་ཚོས་ཁུལ་ཡོངས་ཀྱི་མི་དམངས་འདུམ་སྐྱིལ་གྱི་གནས་བཅུགས་ཡོད། ར་ཚོས་སྤྱོད་པ་སོ་
 སོའི་སྟོབས་ཤུགས་གཅིག་ཏུ་བརྟུན་ཏེ་རྒྱལ་སྤྱང་སྤུལ་སྟོང་འཇུགས་སྐྱུན་དམ་པོར་བརྒྱུད་བ་དང་
 དམག་སྲིད་དམག་དམངས་བར་གྱི་འབྲེལ་བ་ལྡར་ལས་རྗེ་དམ་བུ་སོང་ཡོད། རྒྱ་སྐོར་གྱི་སྐོར་
 བདེའི་དང་རྒྱ་ཚོགས་བྱ་གཞག་མཐུན་རྫོང་དང་གོང་ཏུ་སྐྱེལ་བའི་རྒྱུར་ཚད་རྗེ་མཚོ་གསལ་བྱ་བ་དང་
 རྒྱ་བྱམ་དམར་པོ་དང་། དབང་པོ་སྐོར་ཅན། ཅུང་མེད་བྱིས་པ། མི་རིགས་ཀྱི་སྐད་ཡིག་
 གཞོན་འགོག་གཞོན་སེལ་སོགས་ཀྱི་བྱ་གཞག་ཁག་སྐས་རིམ་གསལ་བ་ཞིག་ཏུ་སྐྱེབས་ཡོད། རྒྱུ་
 ཚིས་དང་། ཚིས་བཤེར། ཚོན་རྩལ། རྒྱིག་གཞི། མཁོ་འཚོང་། གནམ་གཤིས། ས་འབྲུལ། རྫོང་དམངས་
 གནས་སྟོན་མི་དམངས་མཁའ་ཚོན། རོག་གོང་སྟོན་སྐྱིལ་སོགས་ཀྱི་བྱ་བ་ཚང་མར་བྱུང་འབྲས་གསལ་
 པ་ཚོར་ཡོད། བྱུང་འབྲས་དེ་དག་ཚོར་པ་མི་ཁུལ་ལྷན་དང་། ཁུལ་སྲིད་གཞུང་། རྫོང་ལྷན་བཅས་ཀྱི་སྐོར་
 ཞེས་བརྟན་པའི་མགོ་བྱིད་དང་། ཚོན་རིག་དང་མཐུན་པའི་རྒྱས་ཐག་བཅད་པའི་བྱུང་འབྲས་ཡིན་
 ཏེ་རྫོང་དམངས་ཚེན་དང་རྫོང་སྲིད་ལྟོས། རྒྱ་ཚོགས་ཀྱི་ལས་རིགས་ཁག་གིས་ལྷ་སྤུལ་ལུས་ལྡན་
 དང་ལུས་ཤུགས་ཡོད་རྒྱས་རྒྱུ་རྫོང་བྱས་པའི་འབྲས་བུ་ཡིན་ལ། རྫོང་ཡོངས་ཀྱི་མི་རིགས་ཁག་གི་
 མང་ཚོགས་ཀྱིས་སྤྱིད་རྣལ་མཉམ་སྟོང་དང་འབད་འཐབ་གང་ལུས་བྱས་པའི་འབྲས་བུ་རེད། འདི་
 ལས་ངས་རྫོང་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་གི་ཚབ་བྱས་ཏེ། གསེར་ཚེན་བརྒྱུར་བཅོས་དང་འཕེལ་རྒྱས་
 ཀྱི་བྱ་གཞག་ནང་ལྷགས་པའི་མི་རིགས་ཁག་གི་ལས་བྱེད་མང་ཚོགས་དང་། གསེར་ཚེན་འཇུགས་
 ལྡན་ལ་ལྷགས་ཁུལ་དང་རྒྱུ་རྫོང་གནང་བའི་རྒྱ་ཚོགས་ལས་རིགས་ཁག་གི་མི་ལྷན། སྲིད་གཞུང་གི་
 བྱ་བར་ཚོག་མཐའ་བར་གསུམ་ཏུ་རྒྱུ་རྫོང་བྱས་པའི་འབྲས་མི་དང་ལྷན་ཡོན་རྣམས་ལ། དམངས་
 གཞོན་ཏང་ཁག་དང་བཟོ་ཚོང་ལས་རིགས་མཉམ་འབྲེལ་རྣམ་ཚོགས། ཏང་ཁག་གང་ལའང་མི་
 གཏོགས་པའི་མི་ལྷན། མི་དམངས་ཚོགས་ཁག་ ཚབ་ཚུ་བཅའ་རྫོང་བྱེད་པའི་ལས་ཁུངས་ཁག་
 དང་། བཅའ་སྲོལ་དམག་གི་བཀོད་འཐབ་ལ། དྲག་ཚས་ཉེན་རྟོག་གི་དཔོན་དམག་ རྒྱ་
 བདེའི་མི་གསོད་ཉེན་རྟོག་པ་བཅས་ལ་སྤྱིང་ཐག་པ་ནས་ལྷགས་རྗེ་ཆེ་བྱ་བ་མ་ཟད་ལྷན་པོ་མེད་.....

པའི་གུས་འདུད་ལྷ།

འཇུས་མི་ལྷན་རྒྱལ། སྲུབ་འབྲས་མཚོང་བ་དང་ཆབས་ཅིག ང་ཚོས་རྫོང་ཡོངས་ཀྱི་
དབལ་འཕྱོར་དང་སྤྱི་ཚོགས་འཕེལ་རྒྱས་གཏོང་བའི་ཐད་ལ་ད་དུང་དཀའ་ངལ་དང་འབྲན་སྲོང་
འགའ་ཤས་ཡོད་པའང་གསལ་བོར་མཚོང་དགོས་ཏེ། གཞིག་ནི་དབལ་འཕྱོར་འཕམ་བའི་གཞོན་
ཤུགས་ལྷུང་ཆེ། རྫོང་ཡོངས་ཀྱི་དབལ་འཕྱོར་འཕེལ་རྒྱས་སྲུབ་བཞིན་དཀའ་ངལ་ཆེ་བའི་གནད་
འགག་དུས་སྐབས་ཡིན་ལ། རྒྱལ་རྒྱུན་ཚོན་ལས་སྤྱོད་སྲུབ་རིམ་སྲོར་གྱི་འཕེལ་རིམ་ལྷུང་དལ་བ་
དང་། འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་ཞན་ཆ་སྲུབ་བཞིན་མང་ཙམ་ཡོད་ཅིང་། རྒྱལ་ལུས་བརྗེ་སྲུབ་དང་སྲུབ་ཚུལ་
ལེགས་སྤྱི་གཤིས་ལས་འགན་དཀའ་ཚོགས་ཆེ་བས། དབལ་འཕྱོར་རྒྱུན་མཐུན་དང་མཁྱོད་སྲུབ་
འཕམ་བའི་དཀའ་ངལ་ཆེ་ཙམ་ཡོད། གཉིས་ནི་རྣམ་གྲངས་མ་འཛོག་གི་གནས་བབ་ཇ་དྲག་ཆེ།
གཏན་འཇགས་རྒྱ་ཚོར་ལ་མ་དཔུལ་འཛོག་པའི་གཞི་གྲངས་མང་དྲགས་པ་དང་། ལུས་རྒྱ་གསར་
པར་མ་དཔུལ་བཞག་པའི་བསྐྱར་ཚད་མཚོ་དྲགས་པ་མ་ཟད། སྤྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཁོར་ཕྱག་གི་ཤུགས་
རྒྱུན་ལོག་ འོད་ཤུགས་ལ་མ་དཔུལ་འཛོག་ཚད་སྲུ་མཐུན་ནས་ཇེ་ཉུང་དུ་སོང་བའི་ཁར་ཁོར་ཕྱག་
གི་གཏུན་རྫོམ་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་ཆེ་བ་སྤྱིན་པ་དང་། ས་ཁིང་སོགས་ཀྱི་རྒྱ་རྒྱུན་གཙོ་བོའི་འགན་
སྲུང་ཉེན་རེ་བཞིན་ཇེ་དམ་དུ་སྐྱུར་བས། སྤྱི་ཚོགས་ཡོངས་དང་རྫོང་ཁོངས་གཏོགས་ཀྱི་གཏན་
འཇགས་རྒྱ་ཚོར་ལ་མ་དཔུལ་འཛོག་པའི་རྣམ་གྲངས་གཉིས་ཀྱི་དམིགས་ཚད་ལེགས་སྲུབ་བྱུང་མེད།
གསུམ་ནི་ཚོར་སྤིང་ཡོང་འབབ་འཕམ་ཚད་མི་ལེགས། རྫོང་ཡོངས་སུ་ས་གནས་ཀྱི་སྤྱི་པའི་ཚོར་
སྤིང་ཡོང་འབབ་ལ་འཕམ་གནས་གསར་པ་དཀོན་ཞིང་། འདེགས་སྐྱོར་རང་བཞིན་གྱི་ཁྲལ་ཁུངས་
མི་འདང་བ་དང་། དབལ་འཕྱོར་འཕམ་ཤུགས་ཆག་པ་དང་དེ་བཞིན་སྲུབ་ཚུལ་རང་བཞིན་གྱི་
དབྱ་ཁྲལ་ཆག་ཡང་གཏོང་བ་སོགས་རྒྱ་རྒྱུན་རྣམས་ཀྱི་ཤུགས་རྒྱུན་ཐེབས་པས། ཇམ་ལས་སྤྱི་ག་
སྐྱོར་དང་ཁང་ལས་གཉེར་ཁྲལ་སོགས་ཀྱི་ཁྲལ་ཁུངས་གཙོ་བོ་མཁྱོད་སྲུབ་དང་འཕམ་བའི་རྣམ་པ་
མཚོན་གསལ་གྱིས་ཇེ་དལ་དུ་སྤྱིན་པ་དང་། ཚོར་སྤིང་གྱི་ཡོང་འབབ་སྲུ་མཐུན་འཕམ་རྒྱ་རྒྱུན་
འཕྱོངས་བྱེད་དཀའ་བར་བྱུང། བཞི་ནི་འཕེལ་རྒྱས་ཁྲོད་ཀྱི་ཞན་ཆ་སྲུབ་བཞིན་མཚོན་གསལ་དོད་

སོ་རེད། མང་གཞིའི་སློབ་བཀོད་ཅུང་ཞན་པ་དང་། མཁར་ཞང་འབེལ་རྒྱས་ཀྱི་ཉེ་བལ་མངོན་གསལ་དོད་པོ་ཡིན་ལ། ཞིང་སྤྱད་ལས་རྩ་འཇུགས་ཅན་དང་གཞི་རྒྱ་ཅན། ཞིབ་ལས་ཅན། མོན་ལས་ཅན་དུ་བརྒྱུར་བའི་རྒྱ་ཚད་དམའ་བ། དམངས་འཚོ་ལོགས་བཙོས་དང་སྤྱི་ཚོགས་འགན་ཁུངས་ཀྱི་ཞན་ཆ་མང་ཅམ་ཡོད་པ། གཞི་རྩའི་སྤྱི་བའི་ཞབས་ལུ་དོ་སློམས་མིན་པ། དབུལ་ཐར་དཀའ་སེལ་ཉ་ཅང་ལག་པོ་ཡིན་པ། སྤྱི་ལམས་དཔལ་ཡོན་འཇུགས་སྐྱུན་གྱི་ལས་འགན་ཉ་ཅང་ལྡིང་། ལྷ་ལྷིད་གཞུང་རང་རྐང་ལོགས་སྤྱོད་ཐད་དུང་ཤུགས་སྒྲོན་བྱེད་དགོས། ལས་བྱེད་པ་ལག་གཅིག་གིས་བྱ་བ་ལག་བསྟར་བྱེད་ལུས་མི་འདང་བ་དང་། ལས་ཀའི་སྤྱོད་ཚུལ་རྣམ་གཡེང་ཡིན་པ་དང་། ལས་ཀའི་ལུས་པ་ཞན་པ། འགན་འཁུའི་འདུ་ཤེས་དང་ལག་ཁུར་འདུ་ཤེས་ཆེན་པོ་མེད་པའི་དབང་གིས། མ་ཞིང་འཇུགས་སྐྱུན་རྣམ་གྲངས་གཙོ་བོར་ལག་སྐུལ་སྤེལ་དལ་པ་རེད། གནད་དོན་འདི་དག་ལ་དམིགས་ནས། ང་ཚོས་ཚད་མཐོའི་མཐོང་ཆེན་བྱེད་པ་དང་བྱེད་ཐབས་ལུས་ལྡན་སྤྱོད་དེ་ཐག་གཅོད་ནན་ཏན་བྱ་རྒྱུ་ཡིན།

གཉེས། 2018ལོའི་བྱ་བའི་སྤྱིའི་སྒྲུང་བྱ་དང་དམིགས་འབེན་གཙོ་བོ།

ད་ལོ་ནི་ཉང་གི་ཚོགས་ཆེན་བརྒྱ་དགུ་པའི་དགོངས་དོན་ལག་ལེན་བསྟར་མགོ་བརྩམས་པའི་ལོ་དང་། བརྒྱུར་བཙོས་སློབ་བྱེད་བྱས་ནས་ལོ40འཁོར་བའི་ལོ་ཡིན་ལ། སྤྱད་ལས་ཡོངས་ནས་འཕྲོར་འབྲིང་སྤྱི་ཚོགས་སྐྱུན་པའི་རྒྱལ་ཁ་ཕུ་ཐག་གཅོད་པའི་ལོ་དང་། ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་བརྒྱ་གསུམ་པ་ལག་བསྟར་བྱེད་པའི་གནད་འགག་གི་ལོ་ཞིག་ཡིན། རྫོང་ལྗུའི་སྐབས་བཙོ་ལུ་པའི་ཚང་འཛུམས་གྲོས་ཚོགས་ཐེངས་ལྔ་བ་དང་སྐབས་བཙོ་ལུ་པའི་ཉང་གི་འཇུས་མི་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་གསུམ་པའི་སྤྱིའི་བཀོད་སློབ་ལྟར། ད་ལོའི་སྤྱིའི་གཞུང་བྱ་བའི་སྤྱིའི་སྒྲུང་བྱ་ནི། ཉང་གི་ཚོགས་ཆེན་བརྒྱ་དགུ་པ་དང་། སྐབས་བརྒྱ་དགུ་པའི་ཚང་འཛུམས་གྲོས་ཚོགས་ཐེངས་གཉེས་པ། གྲུང་དབྱུང་གི་དཔལ་འཕྲོར་ལས་དོན་ཚོགས་འདུ། གྲུང་དབྱུང་གི་ཞིང་སྤེ་བྱ་བའི་ཚོགས་འདུ། ཞིང་ཆེན་ཉང་གི་འཇུས་མི་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་བརྒྱ་གསུམ་པ། ཞིང་ཆེན་དང་ལུལ་ལྗུའི་ཚང་འཛུམས་གྲོས་ཚོགས་བཙོས་ཀྱི་དགོངས་དོན་ཁྲོན་ཡོངས་ནས་ལག་བསྟར་དོན་འཁྲོལ་བྱེད་ཅིང་། ཞི་ཅིན་ཕིང་གི་དུས་

རབས་གསར་པར་ཀྱང་གོའི་བྱང་ཚམས་ལྡན་པའི་སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་བསམ་བློ་མཛུབ་སྟོན་དུ་
 འཛིན་པ་དང་། བརྟན་ཐོག་ཡར་འཕེལ་གྱི་བྱ་བའི་སྤྱིའི་ནང་དོན་ཁོང་དུ་བརྟན་པོར་ཚུད་པའི་
 ཁར། འཕེལ་རྒྱས་གསར་པའི་འདུ་ཤེས་རང་རྟོགས་ཀྱི་རྒྱུན་འཁྲབ་སྤྱེད་པ་དང་། རྩོགས་སྐྱར་
 བཞིའི་བྱེད་ཐབས་ཀྱིས་ཉན་ཉན་ཏིག་ཏིག་བཞིའི་སྤང་བྱ་གལ་ཆེན་དོན་འཁྲུལ་བྱས་ནས། ལུས་
 རྒྱུགས་ཡོད་རྒྱས་སྐྱས་ཚད་མཐོ་བའི་ངང་འཕེལ་རྒྱས་གཏོང་བ་དང་། བཅོས་བསྐྱར་སྒོ་འབྱེད་བྱེད་
 བ། ཉེན་ཁ་གལ་ཆེའི་རིགས་ཞི་འདུམ་སྡོན་འགོག་དང་གནད་ཁེལ་དབུལ་སྐྱོར། རྒྱག་བཅོག་
 འགོག་བཅོས་བཅས་ཀྱི་དཀའ་སེལ་ལས་དོན་ལེགས་པར་སྐྱེལ་བའི་ཁར། ལུས་རྒྱུགས་ཡོད་རྒྱས་
 ཞིང་ཟླ་དར་སྐྱེལ་འཐབ་རྩས་ལག་བསྟར་དང་ཉང་འཛུགས་བྱེད་པའི་འཐབ་ལམ་གསར་པར་སྐྱེལ་
 འདེད་བཏང་ཞིང་། ལྡང་མདོག་དང་དཔལ་ཡོན། འཆམ་མཐུན། འབྱོར་འབྲིང་གི་གསེར་ཆེན་
 གསར་བ་མགྲོགས་སྐྱར་ངང་བསྐྱུན་ནས། ལུས་རྒྱུགས་རྩལ་སྐྱུགས་ཀྱིས་དུས་རབས་གསར་པའི་ཀྱང་
 གོའི་བྱང་ཚམས་ལྡན་པའི་སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་གསེར་ཆེན་གྱི་རྣམ་པ་གསར་བ་གཏོད་དགོས།

ད་ལོའི་དཔལ་འབྱོར་དང་སྤྱི་ཚོགས་འཕེལ་རྒྱས་གཏོང་བའི་སྡོན་དཔལ་དམིགས་ཚད་...
 གཙོ་བོ་ནི། ཐོན་སྐྱེད་རིན་ཐང་བསྐྱམས་འབོར་གྱི་ཐད་ནས་ཁུལ་ལས་གཏན་ཁེལ་བྱས་པའི་ལས་
 འགན་ཡོངས་སུ་འགྲུབ་པ་དང་། སྤྱི་ཚོགས་ཡོངས་ཀྱི་གཏན་འཇགས་རྒྱ་ལོར་ལ་མ་དདུལ་གཏོང་
 ཚད་7.5%འཕར་ཞིང་། ས་གནས་སྤྱི་པའི་ལོར་བྱིད་སྡོན་ཅིས་ཀྱི་ཡོང་སྒོ་ཅིས་བྱ་གཅིག་འདྲ་ཡིན་
 པའི་འོག་དུ་7.5%འཕར་བ་དང་། སྤྱི་ཚོགས་འཛུགས་སེལ་འཚོང་བསྐྱམས་འབོར་8.5%།
 ལུལ་སྐྱོར་གྱི་སྤྱིའི་ཡོང་འབབ་16%། སྡོད་དམངས་ཡོངས་ཀྱི་མི་རའི་ཆ་སྟོམས་སུ་བཀོལ་སྤྱོད་ཚོགས་
 པའི་ཡོང་འབབ་7%བཅས་འཕར་རྒྱ་ཡིན་ལ། དངོས་གོང་འཕར་ཚད་དེ3%ཚུན་དུ་ཚོད་འཛིན་
 བྱ་རྒྱ་དང་། ལུས་སྤྱི་སྤྱོགས་འབྲི་དེ་ཁུལ་ལས་གཏན་ཁེལ་བྱས་པའི་དམིགས་ཚད་ཀྱི་རྒྱུན་དུ་ཚོད་
 འཛིན་བྱ་རྒྱ་ཡིན།

གསུམ། 2018ལོའི་བྱ་བའི་ལས་འགན་དངོས།

ད་ལོར། ང་ཚོའི་བྱ་བར་ལྡན་མེད་པའི་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་གོ་སྐབས་རབ་དང་རིམ་བཤམ་འབྲུད་

ཡོད་དེ། རིང་སྡེ་དཔ་རྒྱས་གཏོང་བའི་འཐབ་རྒྱས་ཀྱི་དུང་བད་གྲགས་ཟིན་ལ་རྫོང་གོང་ཁྲེང་ལ་
 བརྒྱུ་རྒྱུའི་ཚོག་མཚན་ཚོབ་པའི་རེ་བ་འགྲུབ་ལ་ཉེ་བ་དང་། མཚོ་སྡོན་པོ་གནམ་གྲུ་ཐང་དང་།
 ཐང་གསུམ་རྒྱ་འདྲེན་སྡེ་ཁམས་བཅོས་སྦྱོང་ལས་གཞི་མགོ་རྩམ་ལ་ཉེ་བས། ང་ཚོས་སྤྱོད་པ་རྒྱུ་
 བཞི་ཡིས་ཉན་ཉན་ཉིག་ཉིག་བཞིའི་རྒྱང་བྱ་གལ་ཆེན་དོན་འཁྲོལ་བྱེད་པར་སྐྱལ་འདེད་གཏོང་།
 དགོས་ལ། ལྷ་བཞིའི་འཐབ་རྒྱས་ལག་བསྟར་གཏོང་བྱེད་པ་དང་། ལྷུས་ཚད་མཚོ་བའི་ངང་
 རས་འཕེལ་རྒྱས་གཏོང་བར་སྐྱལ་འདེད་ལྷགས་ཆེར་བཏང་ཞིང་། གཤམ་གསལ་སྤྱོད་པ་བཅུའི་
 ཐང་གི་བྱ་བ་གཙོ་གནད་ལེགས་པར་འཛིན་དགོས་ཏེ།

གཅིག་ རྫོང་བརྟན་འགྲུལ་མེད་ཀྱིས་དཀའ་སེལ་དམག་འཐབ་ཆེན་པོ་གསུམ་ཡག་པོ་རྒྱག་
 རྒྱ་རྩ་བ་བྱས་ནས། འཕྲོར་འབྱེད་གི་རྒྱལ་ཁ་སྤུ་ཐག་གཅོད་པའི་གནད་དོན་གཙོ་པོ་དང་དཀའ་
 གནད་དུར་ཐག་གིས་སེལ་དགོས། དམག་འཐབ་ཆེན་པོ་གསུམ་ནི་མིག་ལྡེའི་བྱ་བའི་གནད་འགག་
 ཡིན་ལ། མང་ཚོགས་ཀྱི་ཁེ་དབང་ལ་སྤུང་སྦྱོང་བྱེད་པའི་གཙོ་གནད་ཡིན་ཏེ། རྩོན་ཡོངས་ནས་
 འཕྲོར་འབྱེད་བསྐྱུན་པ་ལ་འབྲེལ་བ་སྟོན་པར་ཆེ་བས། དེས་པར་དུ་དངོས་འབབས་ཉན་ཉིག་
 བྱ་དགོས། ཉེན་ཁ་སྡོན་འགོག་དང་ཚོད་འཛིན་ལ་ལྷགས་སྡོན་བྱེད་དགོས། མིང་གཞུང་གི་བྱ་ལོན་
 རོ་དམ་ལ་ལྷགས་སྡོན་པ་དང་། གསོག་གྲངས་ཐག་གཅོད་འོས་འཚམ་བྱེད་ཅིང་འཕར་ཚད་བཀག་
 འགོག་ལུས་ལྡན་བྱེད་པ་མ་ཟད། གསེར་ཆེན་རྫོང་གི་མིང་གཞུང་རང་བཞིན་གྱི་དབུལ་བྱུན་ཉེན་
 ཁ་བབ་བསྐྱུན་ཐག་གཅོད་སྡོན་རྒྱས་གཞིར་བཟུང་ལྟེ། འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་དགོས་མཁོ་དང་ལོ་རྒྱུས་
 ཀྱི་འདེགས་སྦྱོར་བར་གྱི་འབྲེལ་བ་ཐག་གཅོད་ཡང་དག་བྱེད་ཅིང་། མིང་གཞུང་གི་བྱ་ལོན་བྱག་
 ཚད་དང་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཉེན་ཁ་རོ་མཉམ་བྱས་པའི་ཁར། གཅིག་གྲུར་གྱིས་འཆར་འགོད་དང་སྤྱོད་པ་
 ཡོངས་ལ་སྟོན་ཉེན་ཁས་ནས། ལུན་བསྐྱེ་ཚད་ཐེག་ཡོད་པ་དང་། ལུ་ལོན་ལུས་ལྡན་སྦྱུད་པ། ལུན་
 འཐལ་ཡིད་རྩོན་ལྡན་པ། རོ་དམ་ལུས་ལྷགས་ལྡན་པ་བཅས་ཀྱི་བྱ་ལོན་རོ་དམ་ལམ་སྟོལ་འཇུགས་
 དགོས། གནད་ཁེལ་དབུལ་སྦྱོར་འགྲུལ་དུ་སྡོན་དགོས། གསེར་ཆེན་ལ་དབུལ་སྟོངས་གཙོ་གནད་ས་
 ལུལ་གྱི་གས་སུ་བཞག་པ་གོ་སྐབས་སུ་བྱས་ཏེ། རྫོང་ཁག་བརྒྱད་དང་ལས་རིགས་བཅུའི་ཆེད་དོན་

དབུལ་སྐྱོར་འཆར་འགོད་ལུ་མཐུན་འཇུག་ཚང་དུ་བཏང་ཞིང་། ལུས་ལྷན་ཡོད་རྒྱས་དབུལ་སྐྱོར་
 གསལ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ལག་ལག་བསྟར་ཡག་པོ་བྱེད་པའི་ཁར། དབུལ་སྐྱོར་མ་དབུལ་དོ་དམ་
 དང་བཅས་ལྷོད་ཡག་པོ་བྱེད་དགོས་ཏེ། གཙོ་བོར་ཐང་སྐར་མ་དང་ས་ལྷ་བཞི། ཟེ་གོ། ཨིམ་ཞི། ཚོས་
 རྗེ་བཅས་ཞང་གོང་5ཡི་མི་དེད་འཛིན་ལྡེ་བ་49ཡི་སྤྱི་པའི་ཞབས་ཞུའི་སྤྱི་གཙམ་བསྐྱུན་པ་དང་། དབུལ་
 སོངས་མང་ཚོགས་ཀྱིས་དབུལ་སྐྱོར་གྱི་ཚོན་ལས་སྒྲུབ་བར་རོགས་སྐྱོར་བྱེད་དགོས། དབུལ་སོངས་
 ལྡེ་བ15དབུར་ཐུབ་ལུ་བར་བྱེད་པ་དང་། ཡིག་ཚགས་བརྗོད་པའི་བྱིམ་ཚང1143དང་དབུལ་
 སོངས་མང་ཚོགས་3849དབུལ་ཐུབ་བཏུན་པོ་བྱེད་པའི་སྤང་གཞིའི་ཚོགས་ དབུལ་སོངས་མང་
 ཚོགས་ལྡེ་བ་ལས་མང་པོ་གཞན་ཁེལ་དབུལ་ཐུབ་ལུ་བར་བྱ་དགོས། སྤྱིའི་མ་དབུལ་སྐྱོར་
 ཁྲི་4400བཏང་ནས་སྒྲུབ་པའི་མི་དེད་འཛིན་ལྡེ་བ་99ཡི་ལུན་ཚོང་དཔལ་འཕྱོར་གྱི་རྣམ་གྲངས་ཏན་...
 ...ཏེ་གསོས་སྒྲུབ་ནས། དབུལ་སོངས་རྩོད་འགྲོག་མང་ཚོགས་དབུལ་ཐུབ་ལུ་བསྐྱུར་བྱ་རྒྱ་སྤུལ་
 ཁྲིད་བྱེད་དགོས། གསེར་ཚེན་རྫོང་གི་དབུལ་སྐྱོར་ཚོན་ལས་སྤོང་མཚོགས་སྐྱུར་གྱིས་སྒྲུབ་ཞིང་།
 གྲུའོ་མ9.6གི་འོད་ལུས་དབུལ་སྐྱོར་དང་། ཡིག་ཚགས་བརྗོད་པའི་དབུལ་སོངས་དུད་ཚང144ཡི་
 ཉེན་ཚེའི་ཁང་སྤོང་སྐྱུར་བཀོད་སོགས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་དག་སྒྲུབ་པའི་ཁར། ཟེ་གོ་ཞང་ཟེ་གོ་ལྡེ་བ་
 དང་ཚོས་རྗེ་ཞང་ཚོགས་མོས་ལྡེ་བ། ཨིམ་ཞི་ཞང་ཚོས་ཚ་ལྡེ་བ་བཅས་ཀྱི་ལུས་གཞན་དབུལ་སྐྱོར་
 གནས་སྐྱོར་གྱི་རྣམ་གྲངས་ལུ་མཐུན་ཏུ་ལག་བསྟར་ཡག་པོ་བྱས་ནས། དབུལ་སོངས་མང་ཚོགས་ཀྱི་
 ཚོན་སྐྱེད་དང་འཚོ་བའི་ཚ་རྒྱུན་ལེགས་སུ་གཏོང་གང་ལུ་བར་བྱ་དགོས། འགལ་བཅོལ་གྱི་དབུལ་སྐྱོར་
 ལ་བཏེན་ནས་དབུལ་ཐུབ་དཀའ་སེལ་གྱི་བྱ་འགུལ་འཆར་གཞི་ཁྲོན་ཡོངས་ནས་སྤུལ་འདེད་བྱས་
 ཏེ། དབུལ་སོངས་མང་ཚོགས་ཀྱི་ཚོན་སྐྱེད་འཚོ་བ་ལ་ཁྲོན་ཡོངས་ནས་འགན་སྲུང་བྱ་དགོས། གྲུང་
 གོའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་དབུལ་སྐྱོར་བར་འཇུག་པའི་བྱ་བ་ནན་ཏན་གྱིས་སྒྲུབ་ནས། དབུལ་སོངས་
 མང་ཚོགས་ཚོ་འཇུག་བྱ་ཚད་དང་སྤོང་རྗེའི་མི་ཚོགས་ཞུགས་ཚད། དབུལ་སོངས་ཀྱི་དགོས་མཁོ་
 སྒྲུབ་མཐུན་བྱེད་ཚད་བཅས་མཚོ་བུ་གཏོང་དགོས། དུད་ཚང་དུ་འཕྱོར་བའི་ཚོན་ལས་མ་དབུལ་
 སྐྱོར་ཁྲི939

བོད་རྒྱུན་ཡག་པོ་བྱེད་ཅིང་། རྗེ་འཇུག་དང་རྟ་འཇུག་མའི་ཡིག་ཚགས་བཅོས་པའི་དབུལ་ཕོངས་
 མང་ཚོགས་1467ལ་ཕོགས་རྒྱུ་ལྷན་པས་འདེབས་གསོའི་ལས་རིགས་དང་ཞིང་ཕྱུགས་ཚོན་རྫས་
 ལས་རྫོན། དེ་བཞིན་ཞིང་འཕུལ་ཉོ་རྒྱུ་ལོགས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་དག་སྤེལ་དགོས། སྐྱགས་བཅོག་
 འགོག་བཅོས་ལ་རྒྱལ་འདེད་གཏོང་དགོས། རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་སྐྱགས་བཅོག་འབྲུང་ཁུངས་ཡོངས་ཁྱབ་
 ཞེས་བཤེས་ཐངས་གཉིས་པའི་ལས་དོན་ཉན་ཉིག་སྐོས་སྤེལ་བ་དང་། ཡུང་དབྱེད་གི་ཁོར་ཕྱག་
 ཡུང་རྒྱུང་རྩ་བཤེས་སོགས་ལས་བརྒྱུ་ལམ་གྱི་ལམ་གྱི་ལམ་དོན་རྩ་ཚོགས་ལ་དག་ཐེང་བྱེད་བྱུགས་
 ཚེ་བྱ་བཏང་ཞིང་། མཚོ་སྐོར་ས་ཁུལ་གྱི་འཚོ་བའི་བཅོག་ཚུ་དང་གད་སྤྲིགས་གཏོང་འབྲུད། མིའི་
 རིགས་ཀྱི་བྱེད་སྐོ་སྤེལ་བྱུ་སོགས་ཀྱི་གཞན་དོན་འབྲུང་ཚོན་ལ་བཅོས་སྤྲིག་བྱེད་བྱུགས་ཚེ་བྱ་གཏོང་
 དགོས། མཁའ་དབུགས་བཅོས་རྒྱུང་གི་ཐད་ནས། སོལ་སྤྲེག་ལྷོ་ཐབ་རྒྱུང་བྱ་གཏོར་བཤེག་
 དང་། ཉུགས་སེར་རྒྱངས་འཁོར་འདོར་བ་སོགས་ཀྱི་འགན་གཙོ་བོ་དམ་པོར་བརྒྱུང་ནས། རྩ་སོལ་
 འབར་རྒྱངས་སུ་བརྒྱུར་བྱུགས་ཚེ་བྱ་བཏང་སྟེ། མཁའ་དབུགས་ཀྱི་སྐྱུ་ཚང་བརྒྱད་མར་རྗེ་ལེགས་
 སུ་གཏོང་དགོས། རྒྱའི་སྐྱགས་བཅོག་བཅོས་རྒྱུང་གི་ཐད་ནས། མཚོ་འཇུག་དཔོན་ལམ་ཁུགས་སྤོགས་
 ཡོངས་ནས་ལག་བསྟར་དང་། རྒྱ་དཔོན་ལམ་ཁུགས་དང་རྒྱའི་ཚོན་ཁུངས་དོ་དམ་ལམ་ཁུགས་ཚེས་
 བཅོ་མོ་ཁྱབ་གདལ་གཏོང་བའི་བྱེད་ཅིང་། བཅོ་ལས་འདུས་རྫོང་ཁུལ་གྱི་རྒྱའི་སྐྱགས་བཅོག་འགོག་
 བཅོས་དང་། བཏུང་རྒྱའི་མགོ་ཁུངས་ཡུང་རྒྱུང་ཚེད་དམིགས་བཅོས་རྒྱུང་། ཐུམ་པའི་བཅོག་འབྲུད་
 མདོ་ཁ་ཚང་ལུ་ཅན་ཏུ་བཅོས་སྤྲིག་མཁའ་ལྷོང་གི་བཅོག་ཚུ་གཙང་སེལ་བཅོ་བྱའི་ཚང་རིམ་མཚོ་
 བརྒྱུར་སོགས་ཀྱི་བྱེད་ཐབས་རབ་དང་རིམ་བཤེལ་བ་བརྒྱུད་ནས། བཏུང་རྒྱའི་བདེ་འཇགས་ཡུང་
 ཞིང་རྒྱ་སྐྱུ་ལེགས་སུ་གཏོང་དགོས། ས་རྒྱའི་སྐྱགས་བཅོག་བཅོས་རྒྱུང་གི་ཐད་ནས། ས་རྒྱ་སྐྱགས་
 བཅོག་གི་གནས་རྒྱལ་དུས་མགོའི་ནན་བཤེས་བྱ་སྤྲིག་བྱ་བ་ལེགས་པར་བརྒྱུབ་ནས། རིམ་བཤེས་
 མར་ས་རྒྱ་བཅོས་རྒྱུང་དང་སྐར་གསོ་བྱེད་པར་ཞིབ་ཅིང་ཁུངས་བཅོན་པའི་རྣམ་གཞིའི་གཞི་གྲངས་
 ཡང་དག་མཐོ་འདོན་བྱེད་དགོས། དུས་མཚུངས་སུ། སྐྱགས་བཅོགས་བཅོས་རྒྱུང་དང་སྐྱེ་ཁམས་
 ལེགས་རྒྱུང་བྱེད་པ་བརྒྱུད་ནས། ཁོར་ཕྱག་ཡུང་རྒྱུང་གི་འབྲེལ་ཡོད་ཚོན་ལས་སྤེལ་བར་བྱེད་རྩོན་

བྱེད་དགོས།

གཉིས། ཞིང་མེ་དཔ་སྐྱེལ་འཐབ་རྩལ་ཕྱོད་ཡོངས་ནས་ལག་བསྟར་གཏོང་བའི་བྱ་རྒྱ་གཙོ་
 གནད་དུ་བརྒྱུད་ཤི། ཞིང་གསུམ་གནད་དོན་ཐག་གཅོད་ལེགས་པོ་བྱ་དགོས། ཞིང་མེ་དཔ་སྐྱེལ་
 འཐབ་རྩལ་ནི་ཞིང་གསུམ་གནད་དོན་གོམ་གང་མཐུན་སྒྲིལ་གྱིས་ཐག་གཅོད་བྱེད་པའི་གོ་སྐབས་
 བཟང་པོ་ཞིག་ཡིན་ལྟ་བུ། ང་ཚོས་ཚོན་ལས་དཔ་ཞིང་འཕེལ་བ། རྒྱ་ཁམས་འདུག་སྡོད་ལ་འཚམ་
 པ། དུལ་སྐྱོལ་དཔལ་ཡོན་ལྡན་པ། བཅོས་སྦྱོང་པན་འབྲས་ལྡན་པ། འཚོ་བ་འགྱོར་ལྷག་ལྡན་པ་
 བཅས་ཀྱི་སྤྱིའི་སྐོར་བྱ་ལྟར། རྟོག་ཞིབ་ཐབ་ཚོ་བྱེད་པ་དང་། ཚོན་རིག་དང་མཐུན་ཞིང་བཀོལ་སྤྱོད་
 ལུབ་པའི་རྫོང་ཞང་མེ་གསུམ་རིམ་པའི་ཞིང་མེ་དཔ་སྐྱེལ་འཐབ་རྩལ་གྱི་འཕེལ་རྒྱས་འཆར་འགོད་
 བཞུགས་ཏེ་གྱིས་བཅོས་ནས། དམིགས་འབེན་འགན་འཁུལ་གསལ་བྱེད་ཅིང་བྱ་བའི་བྱེད་ཐབས་ཇི་
 ཞིབ་དུ་བཏང་བའི་ཁར། དབུལ་ཐར་དཀའ་སེལ་གྱི་ལས་དོན་འདི་ཞིང་མེ་དཔ་སྐྱེལ་འཐབ་རྩལ་
 ལག་བསྟར་བྱེད་པའི་འགག་ཚར་བྱས་ཏེ། བྱ་བའི་ལམ་སྐྱོལ་གསར་གཏོད་བྱེད་པ་དང་། རྫོང་
 འགོག་ཁུལ་ནས་ཁེ་ལས་ཅན་དུ་རྫོང་གཉེར་བྱེད་པར་འཚམ་པའི་བྱེད་ལྡན་འདེབས་གསོ་ལས་
 རིགས་བྱུགས་ཆེར་སྐྱེལ་དགོས། རྫོང་འགོག་ཁུལ་བརྒྱུར་བཅོས་ལྷན་ལྷན་དུ་སྐྱེལ་དགོས། འགན་
 གཙོ་བོ་སྐོར་བའི་ས་ཞིང་དབང་གསུམ་ལག་བསྟར་བརྒྱུར་བཅོས་མགྲོགས་སུ་བཏང་ཞིང་། རྫོང་
 ཞང་མེ་གསུམ་རིམ་པའི་རྒྱ་དབང་གི་ཉོ་འཚོང་མ་ལག་འཇུགས་པ་དང་། ས་ཞིང་བརྒྱུད་བཟུགས་གི་
 གཞི་ཕྱོད་རྒྱ་སྤྱོད་ནས། ས་ཞིང་འགན་གཙོ་བོ་ལེན་བྱེད་པའི་འབྲེལ་བ་བརྟན་ལ་ཡུན་རིང་མི་
 འགྱུར་བར་བྱ་དགོས། ད་ལོར་མེ་བ99ཡི་ལུན་མོང་གི་རྒྱ་ལོར་གཙོ་བོ་བཞེད་དང་རྒྱ་ལོར་གྱི་མ་
 རྒྱུ་ཚད་འབེབས་སོགས་ཀྱི་ལས་དོན་ཡོངས་སུ་འགྲུབ་པ་དང་། ལུན་མོང་ལ་དབང་བའི་ཚོན་
 དབང་གི་འབྲེལ་བ་ངེས་གསལ་བྱེད་པ་མ་ཟད། མ་རྒྱུ་མཉམ་ལས་དཔལ་འགྱོར་འཕེལ་རྒྱས་
 གཏོང་བར་གཅིག་གྱུར་འཆར་འགོད་དང་། མེ་བའི་ལུན་མོང་གི་དཔལ་འགྱོར་གོང་འཕེལ་དང་
 ལྟོབས་ཆེར་གཏོང་དགོས། ཞིང་ལྷན་ལས་ཀྱི་གཙོ་རྒྱ་ལེགས་སྤྱི་བྱེད་དགོས། མཚོ་སྐོར་ཞིང་ཆེན་
 ཀྱི་ཞིང་ལྷན་ལས་ཡིད་རྟོན་དུལ་ལུན་ལག་ཐོག་སྤྱི་གཉེར་གསེར་ཆེན་ཡན་ལག་སྤྱི་གཉེར་གྱི་

ལུས་པ་འདོན་སྒྲུབ་གང་ལེགས་བྱས་ཏེ། ཞིང་ཕྱུགས་ལས་ཡིད་ཉོན་ལག་ཐེག་དབུལ་བྱལ་འདོན་
 ལྷོད་བྱེད་ལུས་ཆེ་བུ་གཏོང་དགོས། ཞིང་སྤེལ་དུ་སྤེལ་འཐབ་རྩལ་ཚོད་ལྷ་སྤིང་ལུལ་དང་ཚོད་ལྷ་སྤེ་
 བར་དམིགས་ནས། གསེར་ཆེན་རྫོང་གི་ཞིང་ལས་སྤྱེ་ཁམས་དཔེ་སྟོན་སྤིང་ལུལ་བཞེངས་སྐྱུན་
 ལེགས་སོ་བྱེད་ཅིང་། ཆབ་ཆ་གོང་དུ་མཐའ་དམར་གོང་ཞོལ་དང་། ཆོལ་རྩ་འགག་གོང་དུ་ལྷི་
 ཁེ་ཆེ་དང་མ་ཉེ་མོ་ཐལེ། ཉ་ནག་མའི་ར་འཁྱུག་ས་ལྷ་བཞིའི་མཁར་སྐང་གོང་མ་བཅས་ཀྱི་ཚོད་ལྷ་
 སྤེ་བ་6གི་རྩང་གཞིའི་སྤྱི་ཆས་འཁྱུགས་སྐྱུན་དང་སྤེ་བའི་ལུན་མོང་དཔལ་འཁྱོར་འཕེལ་རྒྱས་་་
 སོགས་ཀྱི་ལས་དོན་སྤེལ་ནས། སྤིང་ལུལ་འཕེལ་རྒྱས་དང་མང་ཚོགས་ཡོང་འཕལ་གྱི་མཉམ་རྒྱལ་
 དམིགས་འབེན་མངོན་འགྱུར་བྱེད་དགོས། མཉམ་ལས་ཁང་གི་མ་རྒྱུ་ལམ་ལྷགས་བརྒྱུར་བཀོད་
 མཁྱེགས་སུ་གཏོང་བ་དང་། ཞིང་ཆེན་རིམ་པའི་དཔེ་སྟོན་མཉམ་ལས་ཁང་2དང་ལུལ་རིམ་པའི་
 དཔེ་སྟོན་མཉམ་ལས་ཁང་3ལ་བརྟན་དང་མཚོར་འདེགས་སུ་གཏོང་དགོས་ལ། གཟུང་ཆག་
 འདེབས་འཁྱུགས་སྤྱུ་ཁྲི་7དང་། ལོ་མང་སྤྱེ་བའི་ཕྱུགས་རྩ་སྤྱུ་ཁྲི་1གསར་དུ་བསྐྱོན་དགོས། ཞིང་
 ཕྱུགས་ལས་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་རྩང་གཞི་འཕུས་ཚང་དུ་གཏོང་དགོས། ལྷུང་གཉེས་ལུལ་གཅིག་གི་དེང་
 རབས་ཞིང་ཕྱུགས་ལས་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་རྣམ་པར་དམིགས་ནས། འབྲུ་སྐྱུ་གྱི་ལེགས་ཆ་འཛོམས་
 པའི་ཚོན་ལུལ་བཞེངས་སྐྱུན་བྱེད་ཅིང་། རྣམས་དང་གཟུང་རྩ། ལྷུང་ལྷགས་དང་བོད་ལྷགས་སྐྱུན་
 རྩ་སོགས་ཀྱི་བྱུང་ལྡན་ཚོན་ལས་གཙོ་ཆེན་བཅུ་གཉེས་སྤེལ་དགོས། བྱུང་ལྡན་འདེབས་འཁྱུགས་
 དང་གསོ་ཚགས་ལས་རིགས་ལྷགས་ཆེར་སྤེལ་ནས། སྤྱེ་ལྡན་འདྲེ་ཚོར་མ་སྤྱུ་ཁྲི་3.12ལེགས་སྤེལ་
 བྱུང་འདོན་བྱེད་ཅིང་། གཞི་ཁྱོན་ཅན་གྱི་གསོ་སྤེལ་ར་བ5གསར་དུ་བསྐྱུན་བ་དང་། གཞི་ཁྱོན་ཅན་
 གྱི་གསོ་སྤེལ་ར་བ23ལུས་བསྐྱེད་སྐྱུར་བཀོད་བྱེད་དགོས། ད་ཡོད་ཚད་གཞི་མཚོ་བའི་ཉེ་འོད་ལུས་
 སྤེ་རྫོང་ཁང་1538རིམ་སྐོར་སྐྱུར་བཀོད་བྱེད་ཅིང་། སྤེ་རོལ་སྤོ་ཚལ་སྤྱུ་1200འདེབས་འཁྱུགས་
 བྱེད་དགོས། རྩ་ཐང་གི་སྤྱེ་ཁམས་སྤྱང་སྤྱོད་དང་རྩང་གཞིའི་སྤྱི་ཆས་འཁྱུགས་སྐྱུན་བྱེད་ལྷགས་སུ་
 མཐུད་ནས་ཆེ་བུ་བཏང་སྟེ། ད་ལོར་རྩ་ཐང་གི་སྤེ་བ་དང་འབྲུའི་གཞོད་འཚོ་འགོག་བཅས་སྤྱུ་
 ཁྲི་200དང་རྩ་ར་སྤྱུ་ཁྲི་50ལ་ལྷགས་ར་བསྐོར་རྒྱ་ཡིན། མ་དབུལ་སྐོར་དུང་སྐྱུར་3བཏང་བའི་

ཚལ་རྩ་འགག་གི་རྒྱ་གར་ཉའི་ཚོན་རྩལ་ལས་སྣོན་ཚོན་ལས་སློང་བརྒྱུན་ནས། གསོ་སྐྱེལ་དང་ལས་
 ལྟོན། སྤྱི་ཚོང་བཅས་གཞི་གཅིག་ཏུ་སྐྱེལ་བའི་རྒྱ་གར་ཉའི་ཚོན་ལས་སྐྱེལ་ཐག་སྤྱི་བས་འཇུག་
 ཚང་དུ་གཏོང་དགོས། འཚོ་གནས་ལ་འཚམ་པའི་ཞིང་ཕྱེ་འཇུགས་རྒྱུན་མཁུགས་སུ་གཏོང་དགོས།
 ལུས་ལྷན་ལོང་རྒྱ་བཏོན་ནས་གོང་གསེབ་ཀྱི་ཁོར་ཕྱག་སྤྱོད་ས་ལྷན་བཅས་སྦྱོང་སོགས་ཀྱི་རྣམ་
 གྲངས་ལག་བརྟམ་བྱས་ཏེ། རྩོད་འཁྲོག་ལུལ་གྱི་ཁོར་ཕྱག་ལེགས་སུ་ཏན་ཏེག་གཏོང་བ་དང་
 གཉེན་སྦྱོང་ཡག་པོ་བྱ་དགོས། གོང་གསེབ་ཀྱི་གཞུང་ལམ་འཇུགས་རྒྱུན་དང་དོ་དམ་ཡག་པོ་བྱེད་
 པ་དང་། རྩོད་འཁྲོག་ལུལ་གྱི་སྦྱོང་ཁང་རྒྱུ་བཀོད་བྱེད་ལྷན་ལྷན་མེ་ཚེར་གཏོང་དགོས། ཐེ་གོ་ལང་ཉི་
 ལི་སི་གོང་མ་ཕྱེ་བར་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་ཞིང་ཕྱེའི་མི་སྣོད་ཁོར་ཕྱག་ལེགས་བཅས་བྱེད་པའི་དཔེ་རྣོན་
 ཕྱེ་བར་བདམས་པའི་རྒྱལ་ཁྲིད་ལུས་པ་འདོན་སྐྱོང་གང་ལེགས་བྱས་ཏེ། ལུ་མཐུད་དུ་རྩོད་ཡོངས་
 ལས་ཞིང་ཕྱེ་མཛེས་པ། གོང་གསེབ་མཛེས་པ། འཚོ་བ་སྦྱོང་པའི་འཇུགས་རྒྱུན་དམིགས་འབེན་ལ་
 དམིགས་ནས། ཕྱེ་བའི་གནས་རྒྱལ་དང་མི་དམངས་ཀྱི་འདོད་སྣོ་ལ་བརྩི་བཀུར་གང་ལེགས་བྱས་
 པའི་ཁར། སྐོལ་རྒྱུན་གྱི་ཞིང་ཕྱེ་སྤྱང་སྦྱོང་དང་ཉེན་ཚེའི་ཁང་རྩིང་བརྒྱུ་བཀོད་བྱེད་པར་སྐྱེལ་
 ལས། མཚོ་སྐང་གི་མཛེས་སྤྱད་ལུས་པའི་གོང་གསེབ་མཛེས་སྤྱད་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ལག་བརྟམ་
 ཡག་པོ་བྱེད་དགོས། གོང་གསེབ་བཅས་སྦྱོང་ལ་ལྷན་སྦྱོན་དང་གསར་གཏོང་བྱེད་དགོས། རྩི་
 ཚོགས་རིང་ལྷན་གྱི་སྐོག་གིང་རིན་ཐང་རྩ་བ་དར་སྐྱེལ་བཏང་ཞིང་། ལུལ་སྐོལ་ལེགས་སྦྱོང་བྱེད་
 པ་དང་། ཕྱེ་སྐོལ་དམངས་ཚིངས་འཇུག་ཚང་དུ་གཏོང་དགོས། ཕྱེ་བའི་མིང་བཏགས་ཀྱིས་རྒྱལ་
 སྤྱངས་ཚག་ཚོག་བྱེད་པར་རྩད་ཞིབ་ནན་མོ་དང་། ཕྱེ་བའི་གཏེ་པོ་སོགས་ལ་རྒྱུང་རྟེན་ནན་མོ་བྱས་
 ལས་དུས་བདའི་ཞིང་ཕྱེ་བརྒྱུན་དགོས། ཞིང་ཕྱེ་དར་སྐྱེལ་གྱི་འཚོན་མི་སྣོད་མིང་བྱེད་ལྷན་ཆེ་ཏུ་
 བཏང་སྟེ། རྩོད་འཁྲོག་ལུལ་དུ་ལས་གཏོང་སྤྱད་འཇུག་གྱི་སྐྱེ་བྱིད་པ་ལག་གཅིག་གསོ་སྦྱོང་བྱས་
 ལས། ཞིང་སྤྱོད་ལས་ལ་བྱང་བ་དང་རྩོད་འཁྲོག་ལུལ་ལ་དགའ་བ། རྩོད་འཁྲོག་མང་ཚོགས་ལ་
 རོགས་འདེགས་བྱེད་པའི་ཞིང་གསུམ་བྱ་བའི་དབྱང་ལག་བརྒྱུན་དགོས།

གསུམ། ལུ་མཐུད་དུ་མ་དུལ་གཏོང་ལྷན་སྦྱོང་བ་དེ་འགག་རྩུམ་བྱས་ཏེ། དཔལ་

འཕྲོར་སློབ་སྐྱོད་ཀྱི་ལོ་ལྔ་ལ་བར་སྐྱུལ་འདེད་གཏོང་དགོས། རྒྱལ་གྲངས་ཐང་མ་དུལ་
 འཛོག་པའི་སྐྱུལ་འཐེན་ལུས་པ་འདོན་སྤེལ་གང་ལེགས་བྱེད་ཅིང་། ལུས་ལྡན་དུལ་གཏོང་བྱ་
 བསྐྱེད་པ་དང་རྒྱལ་གྲངས་གལ་ཆེའི་རིགས་སྤེལ་བྱུ་དེ་ནང་མཁོ་བྱ་བསྐྱེད་དང་འཕམ་སློབ་བརྟན་
 བརྩིང་ཡོང་བའི་བྱེད་ཐབས་གལ་ཆེན་ཞིག་ཏུ་ཚིས་ནས། དཔལ་འཕྲོར་བརྟན་ཞིང་མཁོ་གས་སྐྱུར་
 བང་འཕམ་བར་སྐྱུལ་འདེད་བརྟན་ཞིང་། དུན་རིང་འཕེལ་བྱས་ཡོང་བར་མང་གཞི་བརྟན་པོ་
 འདིང་དགོས། རྒྱལ་གྲངས་གསོག་འཛོག་དང་རྒྱས་འགོད་ལ་ཤུགས་སློབ་བྱུག་དགོས། རྒྱུད་གཅིག་
 ལམ་གཅིག་དང་ལན་ཟེ་གྲོང་ཁྱེར་ཚོགས་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་འཕེལ་བྱས་འཐབ་རྒྱས་ལ་སྤེལ་ནས།
 རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་པོད་ཁུལ་འཕེལ་བྱས་ལ་རྒྱལ་སྤྱིར་དང་ཤར་ལུབ་རྒྱུད་ཀྱིས་དུལ་སྤྱིར་མཉམ་ལས་
 བྱེད་པ་སོགས་ཀྱི་སྲིད་རྒྱས་བཟང་པོ་བེད་སྤྱོད་གང་ལེགས་བྱེད་ཅིང་། མང་གཞིའི་སྤྱི་ཚོགས་གལ་
 ཆེན་དང་། རྒྱལ་པ་གསར་བའི་གྲོང་རྒྱལ་ཅན། ལུས་སྤྱི་ལོར་ཡུང་། སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་དམངས་འཚོ་
 སོགས་ཀྱི་བྱུང་ཁོངས་དག་ལ་དམིགས་ནས་དུལ་འཛོག་གི་གཞི་སྤོན་ཆེ་བ་དང་ཚོན་ལས་འབྲེལ་
 ཤུགས་ཆེ་བ། སྐྱུལ་ཁྲིད་ཀྱི་ལུས་པ་ཆེ་བའི་རྒྱལ་གྲངས་གལ་ཆེན་སྤོར་ཞིག་རྒྱས་འགོད་དང་གསོག་
 འཛོག་བྱེད་དགོས། ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་བཅུ་གསུམ་པའི་འཆར་འགོད་དུས་དཀྱིལ་གྱི་ཚོད་དཔག་
 བྱ་བ་ནན་ཏན་གྱིས་ཡག་པོ་སྐྱབ་པ་དང་། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གལ་ཆེའི་རྒྱལ་གྲངས་ཀྱི་འཆར་འགོད་ལ་
 དམ་པོར་དམིགས་པའི་ཁར། དུལ་འཛོག་གི་འཕེལ་བྱས་ལ་དོ་སྣང་ཆེན་པོ་དང་འབྲེལ་མཐུན་
 མཐུན་སྤྱིར་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་བྱ་བརྟན་ནས། ལུས་ལས་མང་པའི་རྒྱལ་གྲངས་བཙོན་ལེན་བྱེད་དགོས།
 ལུས་ལྡན་གྱི་དུལ་འཛོག་བྱ་རྗེ་ཆེར་གཏོང་དགོས། རྒྱལ་སྲིད་སྤྱི་བྱུང་ཁབ་གི་དམངས་ཁོང་གྱི་མ་
 དུལ་འཛོག་པའི་དོན་ཚན་གསར་བ་དང་། དེ་བཞིན་མང་གཞིའི་སྤྱི་ཚོགས་དང་སྤྱི་སྤྱོད་བྱ་
 གཞག་དམིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་ལས་གཉེར་བྱེད་ཐབས་དོན་འཁྲོལ་ནན་ཏན་བྱེད་ཅིང་། འཕེལ་
 མཐུན་ལུགས་མཐུན་གྱི་PPPརྒྱལ་གྲངས་སྤོར་ཞིག་ལག་བཟུར་བྱེད་དགོས། ལུས་ཤུགས་ཡོད་རྒྱས་
 ཚལ་རྩ་འགག་བྱེད་ལྡན་གྲོང་རྒྱལ་རྒྱུད་ཀྱི་ཚོན་ལས་སྤྱོགས་བཟུས་གསར་སྤེལ་སོགས་ཀྱི་རྒྱལ་
 གྲངས་གསྤིག་བྱ་བ་སྤེལ་བ་དང་། མང་གསུམ་རྒྱ་འདྲེན་སྤྱི་ཚོགས་བཙོན་སྤོང་དང་མཚོ་སྤོན་པོ་

གནས་ལྷན་ལྷན་། མཚོ་སྐོན་པོའི་གནས་ལྷན་ལྷན་མཚོ་སྐོན་པོ་བར་གྱི་གཞུང་ལམ་སོགས་གཤམ་ཆེའི་
 རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྐོན་ལྷན་ལྷན་བཟུང་ལེགས་པར་བརྒྱབ་དགོས། རྒྱལ་ཁབ་འཕུལ་སྐྱོན་མཉམ་
 འབྲེལ་ཞིབ་མཚམས་ལམ་ལུགས་ལག་བརྟམ་བྱེད་ཅིང་། རྒྱལ་ཁབ་གཙོ་ཆེའི་རིགས་རྫོང་རིམ་པའི་
 མགོ་བྱེད་གྱི་གནས་འབྲེལ་འགན་འཁུར་ལམ་ལུགས་དོན་འཁྲོལ་ནམ་མཁོ་བྱེད་དགོས། ལས་མགོ་
 བརྒྱུ་སྐྱོན་པའི་མཐུན་སྦྱོར་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ལག་ལ་དམ་འཛིན་བྱས་ནས་བཞོལ་སྦྱོར་བྱས་པར་སྦྱུལ་
 འདེད་གཞུང་དགོས། རྒྱལ་ཁབ་གཙོ་པོ་འཕུལ་སྐྱོན་ལ་དམ་འཛིན་ཡག་པོ་བྱེད་དགོས། འབྲེལ་
 འབྲེལ་དང་ཆུ་བོད། ལུས་ལྷན་གྱི་མང་གཞིའི་སྐྱོད་ཆས་དང་ཆ་འཕྲིན་ཅན་སོགས་
 གཙོ་གནད་རྒྱལ་ཁབ་ལེགས་པར་བརྒྱབ་ཞིང་། ས་ཁྱུ་བཞི་ནས་གཞུང་ལམ་109བར་གྱི་སྐྱེལ་
 མཐུན་ལམ་རྒྱུད་སོགས་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ལག་བརྟམ་ཡག་པོ་བྱས་ནས། རྫོང་ཁོངས་གྱི་འབྲེལ་འབྲེལ་
 ཆ་རྒྱུན་རྩི་ལེགས་སུ་གཏོང་དགོས། བ་མོ་རྒྱ་མཚོ་དང་རྩ་བཞིའི་ཞིང་རྒྱུ་འདྲན་པའི་སྐྱོད་ཆས་
 སོགས་ཞིང་ལས་རྒྱུ་བོད་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ལག་བཞེད་གཅིག་གི་ལས་མགོ་རྩོམ་པ་དང་། ཆབ་ཆའི་རྒྱ་ལོག་
 སྐོན་འཕྲོག་དང་ཚོས་རྩི་རྒྱ་མཚོ་ཉེན་མེད་བརྟན་གཏོང་སོགས་གྱི་འབྲེལ་འཕྲོག་བརྩོན་གཙོ་
 པོ་དག་ལག་བརྟམ་ཡག་པོ་བྱས་ནས། མི་སྤྱོད་གྱི་འཕུང་རྒྱུ་ཆ་རྒྱུན་རྩི་ལེགས་སུ་གཏོང་དགོས།
 གྲའོ་མ་1000གི་རྒྱུ་འོད་རྒྱ་ལུས་པན་གསལ་དང་གྲའོ་མ་100ཡི་འོད་ལུས་དབྱེལ་སྦྱོར། གྲའོ་
 མ་20ཡི་ལུས་གསོག་འོད་ལྷན་གྱི་གྲའོ་མ་1350ཡི་རྒྱུ་སྐོད་སོགས་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཉན་ཉིག་གིས་
 ལག་བརྟམ་བྱས་ནས། ད་ལོར་གྲའོ་མ་1500ཏུ་སྐྱེལ་སྐོད་འདོན་བྱས་པར་བརྩོན་ལེན་བྱ་དགོས།
 ཆབ་ཆ་མོང་རྩལ་གྲམ་གྲམ་ལམ་རྒྱུད་དང་གྲམ་ལུས་ལམ་རྒྱུད་སོགས་ལས་གཞི་རྒྱལ་ཁབ་མགྲོགས་
 ལྷན་གྱིས་ལག་བརྟམ་བྱེད་པ་དང་། ཆབ་ཆ་མོང་རྩལ་མཁར་བྱང་ལྷན་གསལ་དུ་གཅིག་བརྒྱས་
 རྫོང་འདོན་སོགས་མོང་མིད་གྱི་མང་གཞིའི་སྐྱོད་ཆས་རྫོང་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་གཙོ་པོ་ལག་སྐྱེལ་ནས།
 མཁར་མོང་འཕེལ་རྒྱས་གྱི་རྒྱུ་ཚད་མཚོ་རྩ་འདེགས་དགོས། རྫོང་འཕྲོག་ལྷན་དུ་ཡངས་ཏུ་དང་4G
 ཏུ་རྒྱ་ཁེབས་པའི་སྤྱོད་ཆ་རྩི་ལེགས་སུ་བཏང་ཞིང་ཤེས་རིག་མོང་ལྷན་བརྒྱུན་ཏེ། མཚོ་སྐོན་ལྷན་གྱི་
 གཞི་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པོའི་ཚོན་ལས་སྤོང་འཕུལ་སྐྱོན་གྱི་མཐུན་སྦྱོར་དང་ཞབས་ཞུ་བཟུང་ལེགས་པར་

བརྒྱུ་བ་དཔོན།

བཞི། འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་འདུ་ཤེས་གསར་བ་ལག་བཟུང་དམ་འཛིན་བྱེད་གཞིར་བྱས་ཏེ་མཐོ་
 སློང་ཕྱོགས་ཀྱི་ཡུལ་ཆའི་རང་བཞིན་གྱི་རྒྱུར་བཅོས་ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་གཏོང་བའུ་གཏོང་དཔོན།
 ཡུལ་ཆའི་རང་བཞིན་གྱི་རྒྱུར་བཅོས་གཏོང་བའུ་སྒྲེལ་ཞིང་དཔལ་འབྱོར་བདེ་ཐང་མཚོ་གསལ་རྒྱུར་
 རང་འཕེལ་བར་བརྟེན་ས་འདོན་སློང་བྱེད་པ་མཛོན་འབྱུང་བྱེད་ཆེད། འཛད་སློང་ཆེ་རིགས་
 གསར་བ་སྐྱེད་མིང་བྱ་དཔོན། འཛད་སློང་ལ་རྒྱལ་སྒྲེལ་གཏོང་བའི་མིང་རྒྱས་འབྱུངས་ཚང་དུ་གཏོང་
 བ་དང་། འཛད་སློང་ཁོ་མ་འདི་ཁོར་ཡུག་ལེགས་སུ་བཏང་ནས། རྒྱལ་རྣམ་ཅན་གྱི་འཛད་སློང་ལ་
 རྒྱལ་སྒྲེལ་བྱེད་པའི་བྱ་འགུལ་སྒྲེལ་དཔོན། ལུ་མ་ལུང་ནས་རྒྱ་གསོ་དང་ཆ་འཕྲིན། སློབ་གསོ། བདེ་
 ཐང་། གནས་སློབ། རྒྱུ་ཁང་། རིག་རྩལ་བཅས་ལ་དམིགས་ནས་འཛད་སློང་ཆེ་རིགས་དང་འཛད་
 སློང་བྱེད་ཚོས་སྐྱེད་མིང་བྱས་ཏེ་དཔལ་འབྱོར་འཕེལ་རྒྱས་ཁོང་ལ་ལུས་པ་ཐོན། “གསུམ་དོར་
 གཅིག་གཅིག་གཅིག་གསལ”ཀྱི་ལས་འགན་ཚེན་པོ་ལྷ་གཏོང་བའུ་སྒྲེལ་དཔོན། མཐོ་སློང་
 ཕྱོགས་ཀྱི་ཡུལ་ཆའི་རང་བཞིན་གྱི་རྒྱུར་བཅོས་ཀྱིས་དངོས་གཞིའི་དཔལ་འབྱོར་འཕེལ་རྒྱས་རྒྱལ་
 འདེད་གཏོང་བའི་བྱེད་ཐབས་རྣམས་འབྱུངས་ཚང་དུ་གཏོང་གང་ལུབ་བྱེད་པ་མ་ཟད་དོན་.....
 འབྲོལ་ཡག་པོ་བྱས་ནས། མཐོ་སློང་གྱི་རྒྱུས་ཚད་དང་ལས་སློང་མཚོ་བུ་གཏོང་བ་དང་། ལུ་ལས་
 ལྷག་པའི་བྱུང་འབྱས་གསར་བ་ཐོབ་པར་ཁག་ཐེག་བྱེད་དཔོན། ཁོ་ལ་སྤང་དང་བདེ་འཇགས་
 བཅས་ཕྱོགས་ཀྱི་བཅའ་ཁྲིམས་ཁྲིམས་སྒོལ་དང་ཚད་གཞི་ནན་གྱིས་ལག་བཟུང་བྱེད་ཅིང་། ཇམ་
 འདམ་དང་ལྷགས་རིགས་བཞེས་མ་སོགས་ཁེ་ལས་ཀྱི་ཐོན་ལུས་སེལ་ཐབས་དང་རྗེས་ལུས་འདོར་བ་
 སོགས་ཀྱི་བྱ་བར་ལེགས་པར་འཛིན་དཔོན། ཚོང་ལས་ཁང་བ་དང་གསོག་གཉེར་ཁང་གི་དྲ་ཐོག་
 གན་རྒྱ་ཐོ་འགོད་མ་ལག་བཟུངས་ནས་འབྱུངས་ཚང་དུ་བཏང་ནས་ཉོ་ཚོང་ཐོ་འགོད་དོ་དམ་ལ་.....
 འགུལ་སློབ་དཔོན། དཔུལ་རྩ་ཁེ་ལས་ཁག་གིས་བཏོན་པའི་ཐོག་སློང་མ་དཔུལ་དམའ་བ་དང་
 དཔུལ་བུ་རྒྱས་ལུ་རྩ་རིང་བ། འགྲོ་རིམ་ཉུང་བ་སོགས་ཀྱི་བྱེད་ཚོས་ལུ་ཐོན་པའི་”བདེ་སློང་དཔུལ་
 ལུ་ཐོན་ཐོན་རྗེས་དེ་ལྟར་གྱིས་རྒྱུ་རྒྱུར་བྱས་ཏེ་རྒྱུ་འབྱོར་པ་མང་ཚོགས་རྗོང་ཐོག་ལ་ཡོང་ནས་....

ཁང་བ་ཉོ་བར་སྐྱུལ་སྒོར་བྱས་ནས། འགན་སྲུང་རང་བཞིན་གྱི་སྡོད་ཁང་མཐོ་འདོན་བྱེད་ཤུགས་
 ཆེ་བྱ་བཏང་ནས། མཁར་གྲོང་གི་ཡོང་འབབ་དམའ་བའི་ཁྲིམ་ཚང་གི་སྡོད་ཁང་དགོས་མཐོ་ཐག་
 གཙོད་བྱེད་དགོས། བཟོ་ལས་དཔལ་འབྱོར་འཕེལ་རྒྱས་ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་མཚུགས་སུ་གཏོང་
 དགོས། ཁེ་ལས་འཁོར་རྒྱུག་ལ་ཉལ་ཞིབ་ཚད་ལེན་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་བྱ་གཏོང་བ་དང་། ཁེ་ལས་ཞབས་
 བྲལི་མ་ལག་འཇུག་ཚད་དུ་བཏང་ནས། ཚན་རྒྱལ་ཅན་དང་འཚར་ལོངས་ཅན་གྱི་ཁེ་ལས་སྐྱེད་
 སྲིང་དང་ཚོན་སྐྱེད། འཁོར་སྐྱོད། ཉལ་སྐྱུལ་ཚད་ལེན། རྗེས་སྐྱེད་ཞབས་བྲལ་བཅས་ཀྱི་ལས་དོན་ལེགས་
 སོ་བཟུབ་དགོས་ཤིང་། ཚོན་རྗེས་དང་ཚོང་གཞེར་གྱི་བརྒྱུད་རིམ་ཁོང་གྱི་དཀའ་ཁག་དང་གནད་
 དོན་ཐག་གིས་བཅས་ནས། ཁེ་ལས་བདེ་ཐང་ངང་འཕེལ་བར་ཁོར་ཡུག་ལེགས་སོ་ཞིག་འདོན་སྡོད་
 བྱེད། དངུལ་ཁང་དང་ཁེ་ལས་མཉམ་འབྲེལ་བྱེད་པའི་སྐྱོག་གཞི་གཏོང་ཐབ་ཏུ་སྒྲེལ། དངུལ་རྩི་
 ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཁེ་ལས་འབྲིང་རྒྱུང་སྒན་གསུམ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་བྱ་བཏང་ནས། ཁེ་
 ལས་འབྲིང་རྒྱུང་སྒན་གསུམ་གྱིས་མ་དངུལ་འདུ་འཁོར་བྱེད་དཀའ་བའི་གནད་དོན་ཐག་གཙོད་བྱ་
 དགོས། ཏུར་ཐག་གིས་གསར་གཏོད་རང་བཞིན་གྱི་ཁེ་ལས་སྐྱེད་སྲིང་བྱེད་པ། མཚོ་སྡོན་སོ་སྡོན་
 ལས་དང་གངས་རྒྱུ་ལོ་ལས་སོགས་ཀྱི་ཁེ་ལས་ཚོང་རར་ཞུགས་པའི་དུས་མཁོའི་ལས་དོན་ཏན་ཏན་.....
 'ཉིག་སྒོས་སྒྲེལ་བ་དང་། ཀྱང་འཛིན་ཁེ་ལས་ཁྲིད་སྟོན་བྱས་ནས་བསགས་འབོར་ལེགས་སྐྱར་དང་
 འཕར་ཚད་ཆེ་ལེགས་སུ་བཏང་ལྟེ། བཟོ་ལས་དཔལ་འབྱོར་བརྟན་སོའི་ངང་འཕར་རྒྱ་རྒྱུན་
 འབྱོངས་བྱེད་དགོས། ཚོང་དོན་ཡུལ་སྐོར་ལས་རིགས་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་རིམ་པ་མཐོ་བྱ་གཏོང་དགོས།
 རང་འགུལ་སྐོས་ཁུལ་ཡོངས་ནས་བཏོན་པའི་"གནས་གསུམ་ཐེག་གཅིག"ཡུལ་སྐོར་འཕེལ་རྒྱས་....
 སྐྱོག་གཞིའི་ཁོང་ཞུགས་དགོས་ལ། ཚལ་རྩ་འགག་སྡོངས་ཁུལ་གསར་སྒྲེལ་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་བྱ་གཏོང་
 བ་དང་། འཚར་གཞི་ལ་མ་དངུལ་སྐོར་དུང་སྤུར1.08བཏང་ནས་ཚལ་རྩ་གུང་གསེང་མགོན་ཁང་
 སྐྱར་བཀོད་རིམ་སྐོར་དང་། མཐོ་སྐང་རྒྱ་ཁོལ་ཆན་གསའི་དཔེ་སྟོན་ཉེན་གཞི། ཏུང་ཏ་ཉན་སྡོངས་
 ཁུལ་སྐབས་གཉིས་པ་སོགས་ཀྱི་གཙོ་གནད་རྣམ་གྲངས་ཁག་ལག་བཟུར་བྱེད་པ་དང་། རིག་སྟོན་
 གྲོང་རྩལ་གྱི་ཡུལ་སྐོར་བའི་ཞབས་བྲལ་ཉེ་གནས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ལས་མགོ་བརྒྱུས་ཤིང་"སྡོད་ཁང་"

རྣམ་པ་བཀོལ་ཚོག་ཚལ་རྩ་ལག་ལ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མཚོན་བཟང་པོའི་སྐྱེ་ཁམས་ཁོར་ལུག་སྤྱད་སྦྱོར་
 དང་མཚོ་སྡོམ་པོ་སྟོ་གམ་གྱི་ཉ་ནག་མ་དང་ཉེ་འཁོར་གྱི་རྒྱ་སྟེགས་སྟོགས་བསྐྱུས་བཅོས་སྦྱོར་སོགས་
 ཁོར་ལུག་སྤྱད་སྦྱོར་གི་ལས་གཞི་གསལ་ཚེན་ལག་བསྟར་རྗེ་མཚོ་གསལ་སྤྱད་གཏོང་བ་དང་། རྒྱུ་མདོག་
 གི་གྲོང་བཅའ་དང་ཞིང་ལྗོངས་ལས་སྟོན་གྱི་དཔོན་པ། བྱམས་པ། དམག་མཉམ་པ། ལས་ཁུངས་སོགས་
 ཀྱི་གསར་འཛུགས་བྱ་འགྲུལ་ལག་བསྟར་བྱས་ནས། དམངས་ཡོངས་ཀྱི་འོས་འགན་ནགས་འཛུགས་
 ལས་སྦྱོར་རྒྱུ་ལྡན་འཛུགས་དཔོན། ཚལ་རྩ་ལག་གྲོང་རྩལ་གྱི་བཅོམ་རྒྱ་དྲུངས་བཟོ་བཟོ་གྲུ་
 སོགས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་དམ་འཛིན་བྱེད་པ་དང་། བྱེད་སྟོན་འདོན་བྱེད་གནས་བཀོད་སྐྱོད་འོས་
 འཚམ་བྱེད་དཔོན། ཁོར་ལུག་གི་ཁྲིམས་འགལ་སྐྱོད་འགལ་གྱི་བྱ་སྦྱོར་ལ་ཞིབ་བཤེར་ཐག་གཅོད་
 བཅོམ་སྟེན་པ་དང་། ཁོར་ལུག་ལྷ་ཞིབ་ཚད་ལེན་དང་ཁྲིམས་བསྟར་བྱེད་ལུགས་ཆེ་ཏུ་གཏོང་
 དཔོན། མཚོ་སྡོམ་ས་ཁུལ་གྱི་ཁོར་ལུག་འབག་བཅོམ་བཅོས་སྐྱོད་ལས་དོན་གཙོ་གནད་ཏུ་བསྐྱུར་
 བས་ལུགས་སྟོན་རྒྱག་དཔོན་ཤིང་། ཞང་གྲོང་ཉང་ཉུང་གི་དང་གཞི་གཞུང་གི་གཙོ་འགན་དང་། ལས་
 རིགས་སྡེ་ཁག་གིས་བྱེད་བྱུང་གི་འགན་འཁུ། རྒྱ་བའི་དམིགས་ཚད་འག་བཅོས་ཞིབ་སྤྲོད་བྱས་ནས།
 འགན་འཁུ་རིམ་པ་ལྟར་བཞེན་མི་ལྟར་ལྟར་ཚོགས་འབབ་དཔོན། ལུས་ལུགས་ཡོད་རྒྱས་སྐྱོད་འགལ་
 བཟོ་སྦྱོར་དང་རྒྱ་ཐང་གཏོར་བསྐྱུས་དང་འཚོ་བའི་བཅོམ་རྒྱ་དང་གད་སྟོགས་སོགས་ཀྱི་གནད་དོན་
 འགལ་ལ་དོ་སྤྲོད་བྱས་པའི་ཁར། ཁྲིམས་བསྟར་བྱེད་ལུགས་ཆེ་ཏུ་བཏང་སྟེ་བཅོས་སྐྱོད་བྱ་བར་ཕན་
 འབྲས་དང་དཔོན་འབྲས་ཚོར་པར་འག་ཐོག་བྱེད་དཔོན་ལ། དེ་དང་ཚབས་གཅིག་ཏུ་ལྷུང་བས་
 རྒྱུང་བཅོས་སྦྱོར་བྱ་བར་དོ་སྤྲོད་མི་བྱེད་པ་དང་འགན་མི་ཁུར་པའི་ལས་ཁུངས་དང་མི་སྡེར་ལ་འགན་
 འཁུ་ཚད་གཅོད་བྱེད་རྒྱ་ཡིན།

དུག་ཚང་གཞིའི་སྐྱོད་ཚུལ་འཕུས་ཚང་ཏུ་གཏོང་རྒྱ་དེ་གཙོ་གནད་ཏུ་བསྐྱུར་ནས། གྲོང་
 རྩལ་ཚན་འཛུགས་སྦྱོར་གྱི་སྐྱུས་ཚད་དང་ཕན་འབྲས་མཐོ་ཏུ་གཏོང་དཔོན། ལས་ཀའི་བྱེད་ཐབས་
 གསར་གཏོད་བྱས་ཤིང་རིགས་སོ་སོའི་ཚང་གཞིའི་རྒྱ་ཆ་འཕུས་ཚང་ཏུ་བཏང་སྟེ། རྩུགས་ཡོངས་
 བས་དྲིལ་སྟོན་སྟོན་གསོ་སྟེལ་ལོ་འདྲིའི་ནང་རྫོང་གྲོང་ཁྲིམ་ལ་བསྐྱུར་བའི་དམིགས་འབེན་མཛོན་...

འབྲུང་བྱ་རྒྱུའི་བརྩོན་ལེན་བྱེད་དགོས། “དོན་དངོས་སུ་གཞིར་བབྱང་བ་དང་། ལྷན་ཚོས་འབྲུང་བྱ་
ཚོན་པ། ལུས་པ་འཇུག་ཚང་”བཅས་ཚུ་དོན་ལྟར། གསེར་ཆེན་རྒྱུ་ལྷིའི་འཆར་འགོད་དང་ཚལ་
རྩ་འགག་ རྒྱལ་འགག་ ཅང་སི་བཅས་ཀྱི་རྒྱུའི་འཆར་འགོད་བཙོ་བོས་བྱེད་མགོ་རྩམ་དགོས།
ཆབ་ཆ་ཤོང་རྩལ་གཙོ་གནད་དུ་བབྱང་ཞེ། ལམ་བྱ་གསར་བ་དང་ཆ་ལུས་མཐོ་འདོན། ལྷ་མཐོ་
འདོན་སོགས་ཤོང་བྱེད་ཀྱི་མང་གཞིའི་རྒྱུ་ཆས་རྒྱུར་བཀོད་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་སྐོར་ལྷོག་གཅིག་བལྟས་
ཀྱིས་ལག་བཟུར་བྱས་པ་བརྒྱུད་ནས། རྒྱུ་ཤོང་བྱེད་ལ་བརྒྱུར་བའི་རྣམ་གཞི་ལྟར་བས་རེ་བརྟན་
དུ་གཏོང་དགོས། ཚལ་རྩ་འགག་ལྷན་ལྷན་ཤོང་རྒྱུ་དང་ལྷན་ཚུལ་རྒྱ་གསེར་གྱི་ལྷན་ལྷན་ཤོང་
རྒྱུ་འཇུགས་རྒྱུ་ཀྱི་འཆར་འགོད་ནམ་ཉམ་གྱིས་བཙོས་ནས། ལྷན་བརྩོན་གྱིས་གནས་སྤོང་འཆར་
ལོང་ལས་ལ་འཆར་བ་དང་། དུལ་སྐོར་ལ་འཆར་བ། ཚོང་རྒྱུ་པར་འཆར་བའི་”ལེ་དབར་གྱི་ལི་
མ་རྒྱུའི་ཤོང་རྩལ་དང་པོ་”བཞེངས་བརྒྱུན་བྱེད་དགོས། ཅང་སི་དང་རིག་སྒོན། ཉ་འག་མ་ཤོང་
རྩལ་དུ་རྒྱུར་བའི་གོ་སྐབས་དང་བརྒྱུན་ནས་རིག་སྒོན་བོད་མཁའ་དང་ཉ་འག་མ་ཤོང་རྩལ་རྒྱུའི་
གསར་རྒྱལ་གྱི་གྲ་སྒྲིག་བྱ་བ་རྩོགས་ཡོངས་ནས་འཛོལ་དགོས། ཁོར་ལུག་གཙང་ལྷ་བཙོས་སྤོང་ཉམ་
ཉིག་བྱེད་པ་དང་། འགལ་གཉེས་བཙོས་སྤོང་གི་བྱ་འབྲུལ་ལུགས་ཆེར་རྒྱལ་ཞིང་། ཤོང་བྱེད་ཀྱི་
ཁྲིམས་བཟུར་ལམ་ལུགས་བརྒྱུར་བཙོས་བརྟན་པའི་ངང་རྒྱལ་དགོས། འམ་ཉམ་གྱིས་དབྱེ་ཞིབ་
དང་ཞིབ་འཇུག་བརྩམ་གཙོད་བྱས་ནས། ལྷན་བརྩོན་གྱིས་ས་ཆ་བཟུ་ལེན་དང་བཞེག་སྒོ། གནས་
སྤོང་བཀོད་རྒྱུ་སོགས་ཀྱི་དཀའ་གནད་སེལ་དགོས།

བདུན། དམངས་འཚོའི་བདེ་སྲིད་རྒྱུ་པའི་འཆར་འགོད་བཙོ་རྒྱ་ཉེ་བར་བབྱང་ཞེ། ལྷི་
ཚོགས་འགན་སྲུང་ལུས་པ་མཚོ་རྩ་གཏོང་དགོས། འཕྲོད་བཞེན་དང་རིག་གནས། ལུས་ཚུལ་སོགས་
ལྷི་ཚོགས་ཀྱི་བྱ་གནས་ལུགས་ཆེན་པོས་རྒྱལ་ཞིང་། ལས་ལུགས་དང་ལྷི་ཚོགས་འགན་སྲུང་མ་ལག་
འཇུག་ཚང་དུ་བཏང་ཞེ། དམངས་འཚོ་འགན་སྲུང་བྱེད་ལུས་ལྷ་མཁའ་དུ་མཚོ་རྩ་གཏོང་དགོས།
སློབ་གསོའི་ལས་དོན་ལུགས་ཆེར་རྒྱལ་དགོས། སློབ་གསོའི་རྣམ་གྲངས་འཇུགས་རྒྱུ་བྱེད་ལུགས་
ཆེ་རྩ་བཏང་ནས། མཁའ་བྱང་ལུགས་གསར་གྱི་མི་རིགས་ལོ་དབྱུའི་རྒྱན་གཏན་ལམ་ལུགས་ཀྱི་སློབ་

གྲུ་ལུ་ལྷ་མོ་བཟུམ་པར་མ་བཟུང་སྲོད་མགོ་ཚུལ་རྒྱ་ལག་གྲུང་བྱེད་དགོས། ལོ་15ལི་རིམ་མེད་སློབ་
 གསེའི་སྲིད་རྒྱུ་སྤྱོད་ཡོངས་ནས་དོན་འཁྲོལ་བྱས་ཏེ། འོས་འགན་སློབ་གསོ་སྤྱོད་ཡོང་
 ཚད་94%ལས་མི་དམངས་བར་ལག་ཐོག་བྱེད་དགོས། དགོ་ཚུན་གྱི་དཔུང་ལག་འཇུག་སྐྱོན་དང་
 སློབ་བྲིད་གྱི་རྒྱ་ཚད་མཚོ་ཏུ་གཏོང་རྒྱ་ལེགས་པར་འཛིན་དགོས། **ཟས་རིགས་བདེ་འཇགས་གྱི་**
འགན་འཁུར་དོན་འཁྲོལ་ནམ་མཚུངས་བྱེད་དགོས། ཟས་རིགས་བདེ་འཇགས་གྱི་འཇབ་རྒྱུ་ལག་བཟུམ་
 འཇགས་ཚེན་བྱེད་པ་དང་། ཟས་རིགས་བདེ་འཇགས་གྱི་ཐད་ནས་ཏང་སྲིད་གྱི་འགན་འཁུར་གཅིག་
 མཚུངས་ཡིན་ལ། ཟས་རིགས་བདེ་འཇགས་ལྟ་སྐྱུལ་དོ་དམ་གྱི་ལམ་སྲོལ་འཇུག་ཚད་ཏུ་བཏང་
 བྱིང་། ཟས་རིགས་བདེ་འཇགས་ཐད་གྱི་ཁྲིམས་འགལ་ཉེས་གསོག་ལ་རྒྱུ་རྒྱུ་ཚུན་མཚོན་བཏང་སྟེ།
 ཟས་རིགས་བདེ་འཇགས་ཐད་གྱི་སྤྱོད་པ་བཟུམ་བཅོས་སྲོད་ལུས་པ་དང་འགན་འཁུར་ཚུ་ཚད་མཚོ་ཏུ་
 བཏང་ནས། མི་དམངས་མང་ཚོགས་གྱིས་སེམས་བདེ་མོ་ངང་ཟ་མ་བཟུང་རྒྱ་འཇུག་དགོས། **འཕྲོད་**
བརྟེན་དང་འཆར་ལྷན་བྱ་སྟེ་ལས་དོན་ཏུ་ཐག་གཅིག་སྟེ་ལ་དགོས། ལྷན་བཅོས་འཕྲོད་བརྟེན་
 འབས་ཁུའི་མ་ལག་རྒྱུ་ཚད་མེད་པར་འཇུག་ཚད་ཏུ་གཏོང་བ་དང་། གཞི་རྒྱུ་ལྷན་བཅོས་
 འགན་སྲུང་ལམ་ལུགས་སོགས་དོན་འཁྲོལ་ལག་པོ་བྱེད་ཅིང་། རྫོང་རིམ་པའི་གཞུང་བཅུགས་ལྷན་
 འང་སྤྱོད་པ་བཟུམ་བཅོས་ལྷན་བས་དམ་འཛིན་བྱས་ནས། ལྷན་བཅོས་མཉམ་འབྲེལ་གྱི་གྲི་
 གཞི་འཇུགས་སྲོད་ལ་སྐྱུལ་འདེད་གཏོང་དགོས། “སྤྱུག་གཉིས་”སྟེས་ཚོག་པའི་སྲིད་རྒྱུ་དོན་
 འཁྲོལ་གཏོང་བྱེད་ཅིང་། མི་རྒྱུས་གྱི་བྱང་ཚད་མཚོ་ཏུ་བཏང་ནས། མི་འཛོམ་དོ་སྟོན་ངང་
 གོང་ཏུ་འཕེལ་བར་སྐྱུལ་འདེད་གཏོང་དགོས། **སྤྱི་ཚོགས་འགན་བཅོལ་ལ་སྤྱི་མཐུན་ནས་འཇུགས་**
སྲོད་རྒྱུ་དགོས། སྤྱི་ཚོགས་འགན་བཅོལ་ཡོངས་སྤྱི་ལོ་བ་དམིགས་འབེན་བྱས་ཏེ། སྤྱི་ཚོགས་
 འགན་བཅོལ་ལམ་ལུགས་རྒྱུ་བཅོས་ལག་ལ་སྐྱུལ་འདེད་མཚོགས་སྤྱི་གཏོང་བ་དང་། མཁར་འང་
 གི་སྤྱི་ཚོགས་འགན་བཅོལ་ཁྱབ་རྒྱ་སྤྱི་མཐུན་ཏུ་བསྐྱེད་དགོས། མ་མཐའི་འཚོ་བའི་འགན་སྲུང་དང་
 ལྷན་བཅོས་རོགས་སྐྱོབ། གནས་སྐབས་རོགས་སྐྱོབ་སོགས་གྱི་རྒྱུ་པ་གཞི་གཅིག་ཏུ་བྱས་པའི་
 རོགས་སྐྱོབ་མ་ལག་འཇུག་ཚད་ཏུ་བཏང་བྱིང་། རོགས་སྐྱོབ་འགན་འཁུར་ལམ་སྲོལ་འཇུག་ཚད་ཏུ་

གཏོང་དགོས། མཁའ་ལང་ལས་ལྷགས་གཅིག་ཡུར་གྱིས་སྒྲེལ་དགོས། “དམངས་ཀྱིས་བྱ་གཞག་སྐྱུན།
 གུན་གྱིས་གསར་གཏོང་བྱེད།” གྱི་རྒྱས་ཐབས་ལག་བཟུར་ནན་མོ་བྱེད་ཅིང་། ཞིང་སྒྲེའི་ངལ་རྩལ་
 ལུས་ཤུགས་ལྷག་མ་སློ་སྐྱུར་ལས་ལྷགས་བྱེད་པར་སྐྱལ་འདེད་བྱེད་ཅིང་། ལས་གཏོང་ལས་ལྷགས་
 ཁོར་ཕུག་རྒྱན་མཐུན་ངང་ལེགས་སྐྱུར་བྱེད་དགོས། འབད་བཙོན་ཆེན་པོས་ཕུལ་སྐོར་ལས་རིགས་
 དང་ཚོང་དོན་ཞབས་ཞུའི་ལས་རིགས་དེ་ལས་ལྷགས་ལས་གཏོང་གྱི་ལ་སྤྱོད་གཙོ་བོར་བྱས་ནས།
 སློབ་ཆེན་མཐར་ཕྱིན་སློབ་མས་རང་བརྟེན་ལས་གཏོང་བྱེད་པར་སྐྱལ་སློང་བྱེད་པ་དང་། སྲོང་
 རྒྱལ་གྱི་ལས་ཤོར་མིང་སྣ་འགོད་ཚད་དེ་དམིགས་ཚད་ལྷག་ཁོངས་ཀྱི་ནང་ཚུན་དུ་ཚོང་འཛོལ་
 བྱེད་དགོས། ཡིག་ཚགས་བཅོས་པའི་དབུས་སོངས་མི་འབོར་དང་མ་མཐའི་འཚོ་བའི་འགན་ལེན་
 བྱ་ཕུལ། དེ་བཞིན་དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན་བཅས་ལ་ལས་རིགས་རྩལ་ལུས་ཀྱི་གསོ་སྦྱོང་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་
 ཏུ་བཏང་སྟེ། དཀའ་ངལ་ཡོད་པའི་མང་ཚོགས་ལས་ལྷགས་ལས་གཏོང་གྱི་ཐབས་ལམ་རྒྱ་རྗེ་ཆེར་
 གཏོང་དགོས། རིག་རྩལ་བྱ་བ་རྒྱན་མཐུན་ངང་གོང་དུ་སྒྲེལ་དགོས། སྤྱི་པའི་རིག་གནས་ཞབས་ཞུ་
 མ་ལག་འཇུག་ཚང་དུ་གཏོང་ཞིང་། སྲོང་རྒྱལ་དང་སྒྲེ་བ་རིམ་པའི་རིག་གནས་མང་གཞིའི་སྤྱི་ག་
 ཆས་དང་ཆ་འགྲིག་སྤྱི་ག་ཆས་འཇུགས་སྐྱུན་བྱེད་པ་དང་། ལུས་ཤུགས་ཡོད་རྒྱས་དམངས་ཡོངས་ཀྱི་
 ལུས་སྦྱོང་ལུས་རྩལ་གྱི་སྤྱི་ག་ཆས་དང་། སྒྲེ་བ་རིམ་པའི་སྤྱོད་པ་བཟུང་རང་བཞིན་གྱི་རིག་གནས་
 ཞབས་ཞུའི་ཉེ་གནས་སོགས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ལག་བཟུར་ཡག་པོ་བྱས་སོགས་ རིག་རྩལ་འགྲན་བཟུར་
 གྱི་བྱེད་སློ་སྐྱོར་ཚོགས་ལེགས་པར་སྒྲེལ་དགོས། “མཚོ་སྐོར་ལྷགས་ཏེ་འགྲན་ལུར་” དང་མཚོ་སྐོར་
 པའི་བྱེ་བགོད་རྒྱངས་འཁོར་འགྲན་ལུར་སོགས་འགྲན་ཚོགས་ཆེ་ཤས་ཀྱི་རྒྱབ་འདེགས་འགན་སྲུང་
 ཞབས་ཞུའི་བྱ་བ་ཡོད་ཚད་མཐུན་སྦྱོར་ལེགས་པོ་བྱེད་དགོས། རྒྱང་སྐོག་བརྟན་འཕྲིན་ལས་དོན་ལ་
 ཤུགས་བཟུན་ནས་བོད་རྒྱ་སྐད་སྐད་གཉིས་ཀྱི་ལེ་ཆེན་རང་སྐྱུབ་ཀྱི་ལུས་པ་མཚོ་ཏུ་གཏོང་དགོས།

བརྒྱད། བརྒྱུར་བཅོས་འཕེལ་རྒྱས་མགྲོགས་སུ་གཏོང་རྒྱ་ཁྱིད་སྟོན་དུ་བྱས་ཏེ། འཕེལ་རྒྱས་
 གྱི་ཁོར་ཕུག་བཟུང་མར་ལེགས་བརྒྱུར་བྱེད་དགོས། རྒྱལ་ཁབ་དང་དེ་བཞིན་ཞིང་ཆེན་དང་ཁུལ་ཡི་
 བརྒྱུར་བཅོས་བྱེད་ཐབས་རབ་དང་རིམ་པ་ལུ་མཐུན་ལག་ལེན་མཐར་ཕྱིན་བྱས་ཏེ། ཚོང་གཏོགས་

གྱི་དཔལ་འབྱོར་འཕེལ་རྒྱས་ལ་སྐྱལ་ཤུགས་ཚེན་པོ་འདོན་སྤོང་བྱ་དགོས། “གཏོང་བ་དང་དོ་དམ།
 འབས་ལུའི”བཅོས་སྦྱར་འོངས་ནས་སྐྱལ་སྤེལ་གཏོང་ཞིང་”ཞིབ་ཐོ་གཉིས་”ནམ་གྱིས་ལག་བཟུར་
 བྱས་ནས་མིང་གཞུང་གི་ཕྱི་ཁག་སོ་སོ་ལུས་མཚོ་རིམ་ལྡན་དང་འཁོར་སྤོང་བྱེད་པ་ཁག་སྤྱང་བྱེད་
 དགོས། མིང་འཛིན་ཞིབ་མཚན་དང་ཚོང་དོན་ལམ་ལུགས་སྦྱར་བཅོས་ཟབ་སྤེལ་བྱེད་ཅིང་། ཚོང་
 རར་ལུགས་སྦྱུའི་བཀག་རྒྱ་རྗེ་ཡངས་སུ་བཏང་སྟེ་ཚོང་རའི་གསོན་ཤུགས་བསྐྱེད་དགོས། དོན་དག་
 གྱི་ལ་པོར་ལྷ་སྟོན་མ་ལག་ཏུ་མཁུ་གིས་བསྐྱུན་ནས་སྤྱི་ཚོགས་དྲང་སྟོན་དྲང་བདེན་ཡོང་བར་བྱེད་
 དགོས། མིང་དོན་འབས་ལུ་རྗེ་ལེགས་སུ་གཏོང་གང་ལྟར་དང་། སྤྱི་ཚོགས་ཡོངས་ཀྱི་”གསར་གཏོང་
 གཉིས་”ཀྱི་ལུས་པ་སྤྱ་མཐུན་དུ་ཆེ་བྱ་བཏང་ནས། དཔལ་འབྱོར་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་དཀའ་གནད་སེལ་
 དགོས། རྗོར་ཁལ་སྤྱི་གཞི་སྤོང་བཅུ་བཅོས་གཏོང་ཟབ་དུ་སྤེལ་བ་དང་། དཔྱད་ཁལ་ཆག་ཡང་དང་ཅ་
 ཆག་བཏང་བའི་ཁལ་བསྐྱེད་གཞིགས་སྤོང་མིང་རྒྱས་དོན་འཁྲོལ་བྱས་པའི་ཁར། སྤྱི་ཚོང་འབྲུང་
 འུངས་གསར་བ་གསོ་སྤོང་ཏུ་མཁུ་བྱས་ཏེ། ཐབས་བསྐྱེད་སྤོང་གིས་ས་གནས་ཀྱི་སྤྱི་པའི་རོར་
 མིང་ཡོང་འབབ་འཕར་བའི་ཐབས་ལམ་བསྐྱེད་དགོས། སྤོང་ཅིས་ལས་འབྲས་དཔྱད་ཞིབ་བྱེད་ཐབས་
 རིམ་བཞིན་འཇུག་ཚང་དུ་གཏོང་བ་དང་། རོར་མིང་གི་མ་དུལ་འཛོག་སྤངས་གསར་གཏོང་བྱས་
 བས། རོར་མིང་མ་དུལ་གྱི་བཀོལ་སྤོང་ལས་ཚོང་མཚོ་བྱ་གཏོང་དགོས། སྤྱ་མཐུན་དུ་”མཚོ་སྤོང་གྱི་
 རོ་འབྲུད་གོས་ཚོགས་”དང་”མི་སི་ལེམ་བཟའ་བཅའི་འབྲེམས་སྟོན་”སོགས་ཀྱི་ལས་སྟེགས་བརྒྱད་……
 བས། ཚོང་འགྲུགས་མ་འདྲེན་གྱི་གཞི་འོག་སྤོང་སྤྱ་མཐུན་དུ་སྤྱི་བསྐྱེད་དགོས། སྤྱི་ཁབ་ཚོང་དོན་འུལ་
 དང་ཅང་སྤུ་ཞིང་ཆེན་ལ་སྤེལ་རེས་འབྲེལ་མཐུན་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་བྱ་བཏང་ཞིང་། རོགས་སྐྱུན་
 བྱེད་མཁུ་གྱི་རྣམ་གྲངས་དང་ཤེས་ལྡན་མི་སྣ། མ་དུལ་གྱིས་སྤྱི་བསྐྱེད་ཐོབ་པར་བརྩོན་ལེན་བྱེད་
 པའི་ཁར། སྤྱི་ལེགས་ཀྱི་རོགས་སྐྱུན་རྣམ་གྲངས་ཁག་གཅིག་དོན་འཁྲོལ་བྱས་ནས། ཚོང་ཡོངས་ཀྱི་
 དཔལ་འབྱོར་དང་སྤྱི་ཚོགས་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་མང་གཞིའི་ཆ་རྒྱུན་སྤྱ་མཐུན་དུ་ལེགས་སུ་གཏོང་དགོས།

དཔྱད་ཤུགས་བསྐྱེད་བཅོས་སྤོང་ཏུ་ཏིག་གིས་སྤེལ་རྒྱ་འགན་སྤྱང་དུ་བྱས་ནས། ཚང་གཞི་
 ཉིན་རེ་བཞིན་བརྟན་དུ་གཏོང་བར་ཁག་སྤྱང་བྱེད་དགོས། བག་བཅོམ་ངན་སེལ་གྱི་ཆེད་དམིགས་

འཇམ་ཚུངས་ཉམ་ཉེག་སྒྲོམ་སྒྲེལ་ནས། གླིམས་འགལ་ཉེས་གསོག་གི་སྒྲིང་ངན་ལ་རྩལ་རྟེན་ལྟོས་མོ་
 གྲེད་དགོས། འགན་འཁུའི་འདུ་ཤེས་ཇི་ཆེར་གཏོང་བ་དང་། ལས་ཀའི་ལམ་སྲོལ་འཇུག་ཚང་དུ་
 བཏང་ནས། ཡིག་སྐྱུར་རོ་གཏུག་གི་འགལ་བ་དང་ཚུངས་གཞི་ཚུངས་འབྱུང་དང་འདུམ་སེལ་གྲེད་
 པའི་ལས་དོན་ལེགས་པར་བརྒྱབ་དགོས། ཚོས་ལྷགས་དགོན་ལྷེ་སྤྱི་ཚོགས་ཅན་གྱི་དོ་དམ་ལ་ཤུགས་
 བརྩམ་ཞིང་། “བདེ་འཇགས་དགོན་པ” འཇུགས་སྐྱུན་གཏོང་ཐབ་ཏུ་གཏོང་བ་དང་། “ལྷ་བཟང་”
 ཞི་མཇུག་དགོན་ལྷེ་གཏོང་བ། “གསུམ་བཟང་གྲ་བ”སྒོམ་གསོ་དབྱུང་འདེམ་སོགས་ཀྱི་གྲེད་སྒོ་སྒྲེལ་
 བས། ཚོས་ལྷགས་ལས་དོན་དོ་དམ་ཚང་ལྷན་ཅན་དུ་གཏོང་དགོས། བདེ་འཇགས་ཚོན་སྐྱེད་ལ་
 དམ་འཛིན་ཉམ་ཉེག་བྱ་དགོས་ཏེ། ལྷགས་ཡོངས་ནས་“ཉང་སྲིད་འགན་གཅིག་དང་། གནས་
 གཅིག་འགན་གཉེས་”སྒོག་ཤིང་ཡིན་པའི་བདེ་འཇགས་ཚོན་སྐྱེད་འགན་འཁུའི་ལམ་ལྷགས་ལག་
 བཟུང་གྲེད་དགོས། “བདེ་འཇགས་དང་པོ་དང་སྒྲོན་འགོ་གཙོ་བོ། ལྷགས་བཟུས་བཅོས་སྒྲིང་”གི་
 གཞི་ཚུའི་གྲེད་སྒྲོགས་དང་”ལས་རིགས་དོ་དམ་གྲེད་ན་ངེས་པར་དུ་བདེ་འཇགས་ལ་དོ་དམ་དང་།
 ལས་སྒོ་དོ་དམ་གྲེད་ན་ངེས་པར་དུ་བདེ་འཇགས་དོ་དམ་གྲེད་དགོས་པ། ཚོན་སྐྱེད་དོ་དམ་གྲེད་ན་
 ངེས་པར་དུ་བདེ་འཇགས་དོ་དམ་གྲེད་དགོས་པའི་”རྩ་དོན་རྒྱན་འཁྲོངས་གྲེད་དགོས། ཏུས་བཀག་
 ཉམ་གཙོ་གནད་ལས་རིགས་བྱུང་ཁོངས་ཀྱི་བདེ་འཇགས་ཚོན་སྐྱེད་ལ་ཞིབ་བཤེར་ཆེན་མོ་གྲེད་པ་”
 དང་། ཏུས་ཚོག་ཏུ་བདེ་འཇགས་ཀྱི་མཛོན་མེད་རྒྱན་ངན་གྲལ་བཤེར་བྱས་ནས། བདེ་འཇགས་
 ཚོན་སྐྱེད་ཀྱི་འགན་འཁུའི་དོན་རྒྱན་ཚབས་ཆེན་མི་འབྱུང་བར་ལག་ཐེག་བྱ་དགོས། ལྷགས་བཟུས་
 བཅོས་སྒྲིང་དང་གླིམས་ཉམ་ཉེག་སྒྲོང་སྒྲིང་པའི་ལས་དོན་གཏོང་ཐབ་ཏུ་སྒྲེལ་ཞིང་། “བདུན་ལྔ་”
 གླིམས་ལྷགས་བྱུང་གདལ་འཆར་འགོད་སྒྲོགས་ཡོངས་ནས་ལག་བཟུང་བྱས་ཏེ། གླིམས་སྒྲིང་ཅན་
 གྱི་དོ་དམ་རྒྱ་ཚང་མཚོ་རྩ་གཏོང་གང་སྐབས་གྲེད་དགོས།

བསྟུ། རང་རྒྱུ་འཇུགས་སྒྲིང་ལ་སྤྱི་མཐུན་དུ་ཤུགས་སྒོན་རྒྱལ་པར་སྐྱལ་ཤུགས་སྤྱི་བྱས་
 ཏེ། སྲིད་གཞུང་གྲུ་བར་དངོས་གཉེར་སྐབས་པར་སྐྱལ་འདེད་ལུས་ལྷན་གྲེད་དགོས། ཉང་གི་ཚོགས་
 ཆེན་བསྟུ་དགུ་པའི་དགོངས་དོན་ལག་བཟུང་དོན་འཁྲོལ་ནན་ཉམ་ཉེག་གྲེད་པ་དང་། “འདུ་ཤེས་བཞི་”

མཚོར་འདེགས་བཏང་བའི་ཁར། བསམ་སྒོ་དང་ཆབ་སྲིད། འཕྲོད་བཅས་ཀྱི་ཐད་ནས་སློ་མཐུན་
 ཞི་ཅིན་ཕིན་ལྟེ་བར་བཟུང་བའི་ཏང་ཡུང་དབྱེང་དང་ཚད་མཚོའི་གཅིག་མཐུན་ཡོང་དགོས། མི་
 དམངས་འཚོ་བར་དོན་རྒྱུན་མེད་པ་དེ་དང་ཚོས་ནམ་ཡང་ཡིད་ལ་འཛིན་དགོས་ཞིང་དམངས་ཀྱི་
 ཚེད་དུ་དོན་རྒྱུན་པ་དང་དམངས་ཀྱིས་ཚེད་དུ་ཁེ་ཕན་བཅོམ། མི་དམངས་ལ་འཚོ་བའི་ཁྲོད་ཀྱི་
 འགྲུལ་ཕྱོག་གསར་དངོས་གནས་སྤོང་ལུ་ཏུ་འཇུག་ཆེད། དང་ཚོས་ངེས་པར་དུ་སྤྱོད་ཚུལ་ལེགས་
 བརྒྱུ་བྱས་ཤིང་། སྤྱོད་ཚུལ་ལེགས་སྤོང་དང་ལས་འབྲས་དབྱུང་ཞིབ། སྤོན་འདེམས་ལེགས་
 འདེམས། ཐ་འདོར་ལམ་ལུགས་བཅས་ལ་སྐྱེལ་ནས་སྤུལ་བྱུང་ལ་བྱ་དགའ་དང་ཐ་ཤལ་ལ་ཆད་པ་
 གཙོད་དགོས། ལས་གནས་གཅིག་ལ་འགན་འཁུན་གཉིས་ལག་བརྩམ་ནན་ཏན་བྱས་ཏེ། ལས་གནས་
 གནད་འགག་དང་གནད་ཚེའི་བརྒྱུད་རིམ། ལྷག་པར་དུ་གཙོ་འགན་འཁུར་མཁན་གྱི་སྲིད་དོན་
 གཙོད་སྤོང་ཐད་ལ་ཉ་སྐུལ་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་བྱ་གཏོང་དགོས། རུལ་སྤངས་སུ་འགྲུལ་བའི་སྤྱོད་ཚུལ་
 འགྲུང་ཚུ་ནས་སྤོན་འགོག་དང་བཀག་འགོག་བྱ་དགོས། “710”ལས་ཀའི་ལམ་ལུགས་དོན་འཁྲོལ་
 གཏོང་བའི་བྱེད་པ་དང་། ཉ་སྐུལ་ཞིབ་བཤེར་ལ་ཤུགས་བརྩམ་ཞིང་དོན་འཁྲོལ་དམ་འཛིན་བྱས་
 ཏེ། དོན་དག་གལ་ཆེན་དང་རྣམ་གྲངས་གཙོ་གནད། ལས་ཀའི་བཀོད་སྲིད་གལ་ཆེན་ལ་ཉ་བཤེར་
 བྱེད་ཤུགས་ཆེ་བྱ་གཏོང་དགོས། ཉ་སྐུལ་ཞིབ་བཤེར་བྱེད་སྤངས་གསར་གཏོང་བྱེད་པ་དང་། ཉ་
 བཤེར་གྱི་ཚོན་ཁུངས་སྐྱེད་སྐྱོག་བྱས་པའི་ཁར། མངོན་བཤེར་དང་སྐོག་ཞིབ་བྱུང་འབྲེལ་བྱེད་ཅིང་།
 གཞི་རིམ་བརྒྱུད་ནས་ཉ་བཤེར་ཉ་སྐུལ་བྱས་ཏེ། དུས་ཚོགས་ཏུ་གནད་དོན་བཅའ་ཞིང་དུས་བཀག་
 རང་ཡོ་བསྐང་དངོས་འབེབས་བྱེད་དགོས། སྲིད་གཞུང་གི་བཅའ་ཁྲིམས་སློ་འདྲིའི་ལམ་ལུགས་
 ཁྲོན་ཡོངས་ནས་དོན་འཁྲོལ་བྱེད་པ་དང་། སྤྱི་དམངས་འཇུགས་པ་དང་ཚེད་མཁས་པས་རིགས་པས་
 ཁུངས་སྐྱེལ། སྲིད་གཞུང་གིས་རྒྱས་ཐག་གཙོད་པ་བཅས་བྱུང་འབྲེལ་བྱེད་པའི་སྲིད་འཛིན་ཐབས་
 རྒྱས་ལམ་སྐོལ་འཚོལ་ཞིབ་འཇུགས་སྤོང་བྱེད་དགོས། ཚད་ལྡན་རང་བཞིན་གྱི་ཡིག་ཆར་ཉ་སྐུལ་དོ་
 དམ་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་བྱ་བཏང་ཞིང་། སྲིད་འཛིན་བརྒྱུར་གྲོས་དང་སྲིད་འཛིན་འཇུག་ཏུག་གི་སྤོང་
 དོན་ནན་ཏན་གྱིས་བརྒྱུ་བཀས། སྤོང་གཞི་ཐག་གཙོད་པའི་སྤྱིས་ཚད་དང་ལས་སྤོང་ཆེ་བྱ་གཏོང་

དགོས། ཁྱིམ་ས་བཟུང་ཉ་སྐྱུལ་ལ་སྐྱུང་བས་བྱུགས་བཟུན་ནས། དྲང་བདེན་དཔལ་ལོན་གྱི་ཁྱིམ་ས་
བཟུང་ཚུ་ཚད་མཚོ་ཏུ་གཏོང་དགོས།

འཇུག་མི་ལྟོན་རྒྱས། ད་ལོའི་སྲིད་གཞུང་གྲུབ་ལེགས་པར་སྐྱབ་པའི་ལས་འགན་རྒྱུད་ལ་
གཟི་བརྗེད་ལྡན། ང་ཚོས་ཡིད་ཆེས་བརྟན་པོ་དང་དཔལ་ལྷོབས་ཆེན་པོ། སློང་ལྷོབས་ཆེར་སྐྱེད་གྱི་
ཚོད་སེམས་བརྟན་པོ་བརྟན་པོ་བརྒྱུང་ཞིང་། ཞི་ཅིན་ཕིན་ཉེ་བར་བརྒྱུང་བའི་ཉང་ཡུང་དབྱང་གི་
མཐའ་འཁོར་ཏུ་མཇུག་སྐྱིལ་དམ་ཟབ་བྱས་ནས། གསེར་ཆེན་རྫོང་ཤུའི་ཤ་ཞིང་བརྟན་པའི་མགོ་
ཁྲིད་འོག་དང་། རྫོང་དམངས་ཆེན་དང་སྲིད་གཞུང་། སྤྱི་ཚོགས་ལས་འགན་ཁག་གི་ཉ་སྐྱུལ་དང་
རྒྱབ་སྐྱོར་འོག་ རོག་མའི་བསམ་འདུན་མི་བརྗེད་པར། འགན་འཁུལ་ཡིད་ལ་བརྟན་པོར་ངེས་པར་
བྱས་ནས། ཤེས་དཔལ་དང་ཞི་མཇུག། མཚོས་སྤྱུག་རྒྱུང་མདོག་ འཁྱོར་འབྲིང་བཅས་གྱི་གསེར་ཆེན་
གསར་བ་མཚོགས་སྐྱུར་གྱིས་བསྐྱུན་པ་དང་། ལུས་བྱུགས་ཡོད་རྒྱས་ཏུས་རབས་ལ་ངོ་གཞོང་མི་
དགོས་པ་དང་། མི་དམངས་ལ་ངོ་གཞོང་མི་དགོས་པ། ལོ་རྒྱུས་ལ་ངོ་གཞོང་མི་དགོས་པའི་འཆམ་
མཇུག་གྱི་རྣམ་པར་བཀྲ་བའི་ལོ་རྒྱུས་གསར་བ་བསྐྱུན་དགོས།

གྲུང་ཚོ་རྫོང་གིས་2018ལོར་དམངས་ལ་དངོས་དོན་30བསྐྱབ་རྒྱ་ཡིན།

དམངས་འཚོ་འགན་ལེན་གྱི་ཚུ་ཚོ་ད་གོ་མ་གང་མདུན་སྡོམ་ངང་མཐོ་རུ་གཏོང་བ་དང་།
 རྫོང་ཡོངས་གྱི་རིགས་སོ་སོའི་མི་དམངས་ཀྱིས་བརྒྱུར་བཅོས་དང་འཕེལ་བྱས་གྱི་བྱུང་འབྲས
 ལ་མཉམ་སྦྱོར་དང་། རྒྱ་ཆེའི་མང་ཚོགས་ཀྱི་ཐོབ་སེམས་དང་སྐྱོ་སེམས་མཐོར་འདེགས་
 བྱེད་ཆེད། 2018 ལོར། རྫོང་ལྷན་དང་རྫོང་སྲིད་གཞུང་གིས་སྤྱོད་སྡོམ་སོ་སོའི་མ་དུལ་སྐོར
 འུང་ཕྱུར^{13.58} བརྒྱས་ཏེ། ལྷ་མཁུད་རུ་རྫོང་ཡོངས་གྱི་མང་གཞིའི་སྤྱི་གཞི་ཆས་ཅི་ལེགས་སུ
 གཏོང་བ་དང་། རྒྱུ་ཁམས་འཛུགས་སྐྱོན་ལ་བྱུགས་སྐྱོན་ལ། ཞིང་ཕྱུགས་ལས་གོང་འཕེལ་
 གཏོང་བ། དུལ་བྲལ་འགག་སྐྱོལ། མང་ཚོགས་ཀྱི་སྐྱོན་བཅོས་དང་སྐྱོབ་ཞུགས།
 མྱོད་ཁང་དཀའ་ངལ་སོགས་ཀྱི་གནད་དོན་ཐག་གཅོད་བྱས་ཏེ། མི་དམངས་མང་ཚོགས་ལ་
 གཅིག་བརྟུས་སྐོས་དོན་དངོས³⁰ བརྒྱབ་རྒྱ་ཡིན།

1. མ་དུལ་སྐོར་འུང་ཕྱུར^{2.05}བཏང་ཏེ། ཞིང་ཚུགས་ཁུལ་བརྒྱུར་བཀོད་དང་།
 མི་ཕྱུགས་ཀྱི་འཕུང་ཚུའི་བདེ་འཇགས། ཚུ་རྐ་བཅོས་སྐྱོང་། ཐོན་རྫོང་སྐོས་ཞིང་ཚུགས་
 ལ། ཚུ་འགོའི་ལས་གཞི་སོགས་ཚུ་བེད་བཟོ་སྐྱོན་ནམ་གངས་ཆེན་པོ་རྒྱག་ལག་བརྟུར་
 འགོད་རྒྱ་ཡིན།

2. མ་དུལ་སྐོར་འུང་ཕྱུར²བཏང་ཏེ། 2018 ལོའི་མཐོ་སྐང་གི་མངོས་སྤྱད་ལྷན་
 པའི་རྒྱང་གསེབ་འཛུགས་སྐྱོན་གྱི་ནམ་གངས་ལག་བརྟུར་བྱེད་རྒྱ་ཡིན།

3. མ་དུལ་སྐོར་འུང་ཕྱུར^{1.92}བཏང་ཏེ། རོང་འགྲོགས་ཁུལ་ཉེན་ཆེ་ཁང་རྒྱང་
 བརྒྱུར་བཀོད་ནམ་གངས་བྱིམ་ཚོང²³³⁴ ལག་བརྟུར་བྱས་ནས། བརྒྱུར་བཀོད་སྤྱིའི་རྒྱ་
 ཚོན་སྤྱི་བཞེས་ཀྱི་¹⁶ ཡོད།

4. མ་དུལ་སྐོར་སྤྱི^{3736.385}བཏང་ཏེ། ཆབ་ཆ་རྒྱང་དལ་ཞི་ཐེ་ཐེ་བ་དང་། ཉ་
 བག་མ་ཞང་གི་བུམ་པ་ཐེ་བ། ས་ཤུ་བཞི་ཞང་ཁ་སྐང་ཐེ་བ་སོགས་དུལ་ཐར་ཐེ་བ་དང་།
 2018 ལོའི་མཐོ་སྐང་གི་མངོས་སྤྱད་ལྷན་པའི་རྒྱང་གསེབ་ཀྱི་སྤྱོད་གཏོང་ལས་གཞི་དང་སྤྱོད་

‘ལྷ་བསྐྱར་བཀོད་སྐབས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ལག་བསྟར་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན།

5. ལ་དུལ་སྐྱོར་གྱི་4400བཏང་ཉེ། རྫོང་ཡོངས་ཀྱི་སྲིད་འཛིན་ལྟེ་བུ་99ལྟེ་བུའི་
ལྷན་མོང་དཔལ་འབྱོར་གོང་སྡེལ་གྱི་རྣམ་གྲངས་ལག་བསྟར་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན། འདེབས་གས་
ལས་རིགས་འཕེལ་རྒྱས་དང་ཞིང་ཕྱུགས་ཐོན་རྫོག་ལས་སྟོན། ཐོན་ལས་ཉེན་གཞི་འཇོགས་
ལྷན་སྐབས་ཀྱི་ལྷན་མོང་དཔལ་འབྱོར་གྱི་རྣམ་གྲངས་བརྒྱད་ནས། སྲིད་འཛིན་ལྟེ་བུའི་
ལྷན་མོང་དཔལ་འབྱོར་གྱི་དངོས་ཕྱུགས་དང་དབུལ་ཕོངས་མང་ཚོགས་ཀྱི་རང་འཕེལ་རྒྱ
ས་བ་ཆེ་རྒྱ་གཏོང་རྒྱ།

6. ལ་དུལ་སྐྱོར་གྱི་3172བཏང་ཉེ། ཐོན་ལས་དབུལ་སྐྱོར་དང་རྫོང་གསེབ་ལུལ་
སྐྱོར། དབུལ་ཕོངས་མི་གྲངས་འགན་བཙུགས་སྐབས་དབུལ་སྐྱོར་གསར་སྡེལ་གྱི་རྣམ་
གྲངས་གཙོ་བོ་དག་ལག་བསྟར་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན།

7. ལ་དུལ་སྐྱོར་གྱི་2400དོན་འཁྲོལ་བྱས་ཏེ། ཐང་སྐར་མ་རྒྱང་དལ་གྱི་ཉོང་ཉོ་
ལྟེ་བུ། གུལ་རྟ་ལྟེ་བུ། ཚལ་རྩ་འགག་རྒྱང་དལ་གྱི་ཚལ་རྩ་ལྟེ་བུ། ཐེ་གོ་ཞང་གི་མ་ཉན་
ཐང་ལྟེ་བུ་དང་དཔོ་རབ་ལྟེ་བུ། ས་མུ་བཞི་ཞང་གི་འབྲིལ་ལུག་ལྟེ་བུ་སྐབས་དབུལ་ཕོངས་
གནས་སྐྱོད་ལེ་མི་ལྟེ་བུ་6གི་དབུལ་སྐྱོར་བྱ་གཞག་འཕེལ་རྒྱས་ལ་འདེབས་སྐྱོར་བྱེད་རྒྱུ་
ཡིན།

8. ལ་དུལ་སྐྱོར་གྱི་432དོན་འཁྲོལ་བྱས་ཏེ། རྫོང་ཡོངས་ཀྱི་ཡིག་ཚགས་བརྩིས་
པའི་དབུལ་ཕོངས་ཁྲིམ་ཚང་144ལ་ཉེན་ཆེ་ཁང་རྒྱང་བསྐྱར་བཀོད་གྱི་རྣམ་གྲངས་ཁ་གསལ་
ལ་དུལ་ཁྲིམ་རེར་སྐྱོར་གྱི་3ལྷིས་རྐྱབས་སྐྱོབ་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན།

9. ལ་དུལ་སྐྱོར་གྱི་2250བཏང་ཉེ། ཞིང་ལས་རྒྱང་གཞིའི་སྤྱི་ཚབ་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་
ལག་བསྟར་བྱས་ཏེ། ལྷ་ར་སྐྱུ་གསར་རྒྱ་50གསར་རྒྱ་བསྐྱོར་བ་དང་། ཚང་གཞི་མཐོ་བའི་ཕྱུགས་
སྐྱོད་རྒྱང་ཁང་500གསར་བསྐྱབ་བྱེད་པ། བྱི་བ་དང་འབྲུའི་གནོད་འཚོ་འགོག་བཙོས་སྐྱུ་
གྱི་200ལག་བསྟར་བྱེད་པ། ལོ་དེར་སྤྱི་བའི་ཕྱུགས་སྐྱུ་གྱུ་གྱི་1ལ་ཁ་གསལ་རྐྱབས་སྐྱོབ་
བྱེད་རྒྱུ་ཡིན།

10. མ་དངུལ་སྒོར་གྱི་567.63བཏང་ཉེ། ཚོས་རྗེ་ཞང་ཐར་གྱུ་ལ་ཕྱེ་བའི་ཚད་གཞི་
མཐོ་བའི་གཞི་ཚའི་ཞིང་ས་དག་གླིག་གི་ནམ་གངས་ལག་བསྟར་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན། འཛུགས་
སྐྱོན་གཞི་ཚུན་ལ་སྤྱི་ཚིང་201.8ཡོད་པ་དང་། མོ་ཞིང་གསར་སྐྱོན་སྤྱི་ཚིང་16.54ཡོད།

11. མ་དངུལ་སྒོར་གྱི་966བཏང་ཉེ། གཞི་ཚུན་ཅན་གྱི་གསོ་སྲིལ་ར་བ་5 འདེགས་སྐྱོར་
གསར་སྐྱོན་བྱེད་པ་དང་གསོ་སྲིལ་ར་བ་23 ལ་ལུས་སྲིལ་བསྐྱར་བཀོད་བྱེད་པ། མོ་ག་མེད་སྐྱོ་
ཚལ་འདེབས་འཛུགས་ལུ་1200 ལ་ལ་གསལ་པོ་གསར་རམ་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན།

12. མ་དངུལ་སྒོར་གྱི་2990བཏང་ཉེ། ཞིང་ལས་ཕྱོགས་བསྐྱུས་གསར་སྲིལ་ནམ་
གངས་5ལག་བསྟར་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན་ལ། དེའི་ནང་ནས་སྐྱོ་ཐང་འཛུགས་སྐྱོན་གྱི་ནམ་གངས་3
དང་། ཚད་གཞི་མཐོ་བའི་ས་ཞིང་འཛུགས་སྐྱོན་གྱི་ནམ་གངས་1དང་། བཤའ་ལུག་གསོ་
སྲིལ་ཉེན་གཞི་འཛུགས་སྐྱོན་གྱི་ནམ་གངས་1ཡོད།

13. མ་དངུལ་སྒོར་གྱི་1450བཏང་ཉེ། ཕྱེ་བ་རིམ་པའི་“དོན་གཅིག་གོས་གཅིག” གི་
ནོར་སྤྱིད་བྱེད་པའི་ལ་གསལ་གྱི་ནམ་གངས་ལག་བསྟར་བྱེད་འགོ་དུ་རྒྱུ་ཡིན་ལ། བསྐྱོད་ལམ་
བསྐྱར་བཀོད་དང་ལུ་མོང་རིག་གནས་བྱེད་འགྲུལ་སྲིལ་ས་གསར་སྐྱོན་བྱེད་པ། ཁོར་ལུག་
གཙང་སྐྱོད་པ་ཐེད། ས་ཞིང་ཚུ་བེད་སྤྱི་ག་ཆས་འཛུགས་སྐྱོན་ལ་སོགས་པའི་ལས་གཞི་
ལགས་འགྲུབ་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན།

14. མ་དངུལ་སྒོར་གྱི་515བཏང་ཉེ། ཆབ་ཆ་གོང་དལ་གྱི་བ་ཡན་གྲང་ལམ་དང་བདེ་
སྤོད་ལམ་གྱི་བསྐྱོད་ལམ་བསྐྱོན་ལག་བསྟར་བྱེད་འགོ་དེ། འཁོར་ལམ་དང་རྒྱང་ལམ་
སྤྱི་543.07འཛུགས་སྐྱོན་བྱེད་པ་དང་། ལྡང་བསྐྱར་དང་སྐོག་སྐོན། ཆར་ཚུ་བྱིར་འབྱུང་ལ་
སོགས་པའི་ ཕྱོགས་གཏོགས་སྤྱི་ག་ཆས་ཆ་འབྲིག་པར་བྱེད།

15. མ་དངུལ་སྒོར་གྱི་475བཏང་ཉེ། མཁར་བྱང་ལུ་གསར་བའི་མཚོ་སྐོན་པོའི་ལམ་
གར་ཕྱོགས་གྱི་ལུ་མོང་པོ་གསལ་གཏོང་སྤོད་ཁང་གི་རྒྱང་གཞིའི་སྤྱི་ག་ཆས་ཆ་འབྲིག་ནམ་ག
ངས་ལག་བསྟར་བྱེད་འགོ་དུ་རྒྱུ་ཡིན།

16. ལ་དུལ་སྒྲིའི་1200 བཏང་ཉེ། ཚལ་རྩ་འགག་གྲོང་རྫལ་ཁེ་མེ་བའི་བཟོད་ལམ་སྲ་འབྱུར་དང་རིག་སྒྲིབ་གྲོང་རྫལ་དཔོན་སྒྲིའི་བའི་དོ་བཞག་ས་ལམ་གྱི་ལས་གཞི་ལག་བཟུར་བྱེད་རྒྱ་ཡིན། བཟོད་ལམ་སྒྱིའི་རིང་ཚད་ལ་སྒྱིའི་43.75 ཡོད།

17. ལ་དུལ་སྒྲིའི་2662 བཏང་ཉེ། ཐང་སྐར་མ་གྲོང་རྫལ་གྱི་ཉོང་ཉོ་མེ་བ་དང་ཚལ་རྩ་འགག་གྲོང་རྫལ་མ་རྒྱ་མེ་བ་རྩ་གྲོང་མེ་བཙམ་སྒྲིག་ནམ་གངས་ལག་བཟུར་བྱས་ཏེ། ཐང་ཚེན་དང་ལམ་སྒྲིབ། ལྗང་འབྱུར། ཡར་འདམ་ལམ་ལ་སོགས་པའི་རྒྱང་གཞིའི་སྒྲིག་ཆས་འཇུགས་སྐྱབ་བྱེད་པ་དང་། ཉེན་ཚེ་ཁང་རྙིང་གི་མ་ཚང་100 ལ་བཟུར་བཀོད་བྱེད་པ་དང་། ཚལ་རྩ་འགག་རྒྱ་མཚོ་ད་གྱི་ཡུལ་མི་གནས་སྤྱི་ལུས་མཚུགས་གི་རོགས་སྐྱོབ་ཐང་གསལ་སྒྲིའི་917 རོན་ཐོག་ཏུ་འཁྱེལ་བར་བྱེད།

18. ལ་དུལ་སྒྲིའི་886 བཏང་ཉེ། ཚལ་རྩ་འགག་གྲོང་རྫལ་མ་ཁེ་མོ་ཐང་མེ་བ་དང་། ཐེ་གེ་ཞང་ལབ་ཙེ་མེ་བ་དང་ཉོ་མི་མི་གོང་མ་མེ་བ་རྩ་ཞིང་ས་དང་ནགས་སར་རྒྱ་འདྲེན་ལས་གཞི་ལག་བཟུར་བྱེད་པ་དང་། མོ་ལི་དང་ཕྱོག་ཁའི་སྤུམ་ཚགས་ཞིང་འདྲེན་སྒྲིག་རིན་དང་རྒྱན་མཁོའི་ཉམས་གསོའི་འགྲོ་བཟོན་སྒྲིའི་336 རོན་ཐོག་ཏུ་འཁྱེལ་བར་བྱེད།

19. ལ་དུལ་སྒྲིའི་1692 བཏང་ཉེ། རང་བྱུང་ནགས་ཚལ་སྤང་སྤྱོད་དང་ཚད་གཞི་མཐོ་བའི་མིང་འཇུགས་ནགས་བཟོ་སོགས་གྱི་ནམ་གངས་ལག་བཟུར་བྱས་ཏེ། མིས་བཟོས་ནགས་ཚལ་སྤུའི་14 དང་རི་རྒྱ་ནགས་གསོ་སྤུའི་1.6། ལའར་གྲོང་ལྗང་འབྱུར་ས་སྤུའི་336 ལེགས་འབྲུབ་ཡོང་བར་བྱེད་པ།

20. ལ་དུལ་སྒྲིའི་2828 བཏང་ཉེ། གྲོང་གསེབ་ཁོར་ཡུག་ཕྱོགས་བཟུས་དག་ཐེར་དང་འབྲེལ་ཡོད་གྱི་ཁོར་ཡུག་གཙང་རྒྱའི་རྒྱང་གཞིའི་སྒྲིག་ཆས་འཇུགས་སྐྱབ་གྱི་ནམ་གངས་ལག་བཟུར་བྱས་ཏེ། ཐེ་གེ་ཞང་གད་སྤྱིགས་སྐས་ར 1 དང་འཚོ་བའི་གད་སྤྱིགས་དོད་མཐོ་ཚ་འབྲེད་བྱེད་པའི་སྒྲིག་ཆས་3། སྒྱི་པའི་གསང་སྤྱོད་28 གསར་སྐྱབ་བྱེད་རྒྱ་ཡིན།

21. ལ་དུལ་སྒྲིའི་540 རོན་འཁྱེལ་བྱས་ཏེ། ཡུང་ཉོ་རྩོད་བྱིས་པའི་ཉེ་གནས་འ

འདྲུགས་སྐྱབ་གྱི་རྣམ་གྲངས་ལག་བཟུར་བྱེད་རྒྱ་ཡིན།

22. ལ་དངུལ་སྒོར་མི 680 བཏང་ཉེ། གྲངས་རྒྱང་མི་རིགས་འཕེལ་རྒྱས་གྱི་རྣམ་གྲངས་ལག་བཟུར་བྱས་ཏེ། ལྷན་ལྗོན་ཤེ་བ་དང་དབུལ་ཕོངས་ཤེ་བ་ལ་གསུམ་གྱི་རྒྱང་གཞིའི་སྐྱིལ་ཆས་རིམ་གསུམ་གཏོང་རྒྱ།

23. ལ་དངུལ་སྒོར་མི 625 བཏང་ཉེ། རིག་སྒྲོན་ཁོང་རྣམ་གྱི་རྒྱང་འཁོར་སྐྱར་ས་དང་སྐར་འཁོར་སྐྱར་ས་སོགས་ལུལ་སྐྱོར་བའི་ཞབས་ཀྱི་ཉེ་གནས་སྐྱོགས་བསྐྱེད་ཆ་འབྱིག་སྐྱིག་ཆས་འདྲུགས་སྐྱབ་གྱི་རྣམ་གྲངས་ལག་བཟུར་བྱེད་རྒྱ་ཡིན།

24. ལ་དངུལ་སྒོར་མི 229 བཏང་ཉེ། རྒྱུ་ནག་ཞང་སྐྱུལ་ལྷང་ཤེ་བ་དང་རིག་སྒྲོན་ཁོང་རྣམ་རབ་འོག་ལ་ཤེ་བ། ཚོས་རྗེ་ཞང་ཚུ་གྲུ་ཤེ་བ་གསུམ་གྱི་བྱིས་བཙོལ་ཁང་རྒྱས་སྐྱབ་གྱི་རྣམ་གྲངས་ལག་བཟུར་བྱེད་རྒྱ་ཡིན།

25. ལ་དངུལ་སྒོར་མི 741 བཏང་ཉེ། གཞི་རིམ་སྐྱོགས་བསྐྱེད་རང་བཞིན་གྱི་རིག་གནས་ཞབས་ཀྱི་ཉེ་གནས་³³གསར་སྐྱབ་དང་རྒྱས་སྐྱབ་བྱེད་པར་ལ་ཟད། སྲིད་འཛིན་ཤེ་བ་དང་སྲོད་ལུལ། དགོན་པ་ལ་གསུམ་ལ་དམངས་ཕོངས་གྱི་ལུས་སྐྱོང་ཡོ་བྱད²⁰ལ་ཡང་གསར་སྐྱར་བཀོད་སྐྱིག་བྱེད་རྒྱ་ཡིན།

26. ལ་དངུལ་སྒོར་མི 530 བཏང་ཉེ། ལྷང་ཉོ་རྒྱུར་སྐྱོབ་ས་ཆེགས་དང་། ཞང་ཁོང་འཕྲོད་བཞེན་ཁང་དུ་ཕོད་སྐྱབ་ཁང་དང་ཤེ་བའི་འཕྲོད་བཞེན་ཁང་སོགས་འདྲུགས་སྐྱབ་བྱེད་པའི་རྣམ་གྲངས་ལག་བཟུར་བྱེད་རྒྱ་ཡིན།

27. ལ་དངུལ་སྒོར་མི 7013 འོག་འཕྲོལ་བྱས་ཏེ། སློབ་གསོའི་བྱ་དགའི་ལ་གསབ་ལ་དངུལ་སྒྲོལ་གསུམ་གཏོང་རྒྱ་ཡིན།

28. ལ་དངུལ་སྒོར་རྒྱུར 1.85 འོག་འཕྲོལ་བྱས་ཏེ། རྒྱུ་ཚོགས་འགན་བཙོལ་ལ་གསབ་སྒོར་མི 565 ཚོལ་རྒྱ་སྐྱོད་པར་བྱེད་པ་དང་། གན་གསོའི་འཚོ་དངུལ་སྒྲོལ་གསུམ་སྒོར་རྒྱུར 1.77 དང་ལས་སོར་ལ་དངུལ་སྒོར་མི 237 གཏོང་རྒྱ་ཡིན།

29. མ་དངུལ་སྒྲིལ་བའི་9050 རྟོག་ཐོག་ཏུ་འབྱོལ་ཏེ། མཁར་གྲོང་གི་དམའ་སྤྱང་མ་དངུལ་སྒྲིལ་བའི་2586 དང་གྲོང་གསེབ་གྱི་དམའ་སྤྱང་མ་དངུལ་སྒྲིལ་བའི་3243། དཀའ་ཁག་ཏེ་ཅང་ཆེ་བའི་བྱིམ་ཚང་གི་འགན་གསའི་མ་དངུལ་སྒྲིལ་བའི་430 དང་། དུ་ཕྱུག་དང་བྱིས་པ་དཀའ་ཁག་ཅན་གྱི་འཚོ་བའི་ཁ་གསལ་སྒྲིལ་བའི་95། ལོ་70 ཡན་ལ་སླེབས་པའི་བྱིས་པའི་ཁ་གསལ་བ་སྒྲིལ་བའི་700 དང་། ཁང་སྐྱའི་བའི་ཁ་གསལ་སྒྲིལ་བའི་36 དང་། དབང་པོ་རྒྱུན་ཅན་གྱི་འཚོ་བའི་ཁ་གསལ་དང་དེ་བཞིན་ཁ་གསལ་ཁག་གཉིས་གྱི་མ་དངུལ་སྒྲིལ་བའི་330 དང་། མཁར་ཞང་གི་དམའ་སྤྱང་བྱིམ་ཚང་དང་དཀའ་ངལ་ཡོད་པའི་བྱིམ་ཚང་གི་སྐྱུན་བཅོས་རོགས་རྒྱུབ་མ་དངུལ་སྒྲིལ་བའི་1000 དང་། འཚོ་བར་དཀའ་ཁག་ཡོད་པའི་བྱིམ་ཚང་གི་གནས་སྐབས་གྱི་རོགས་རྒྱུབ་མ་དངུལ་སྒྲིལ་བའི་500 སོགས་གཏོང་བ་དང་། གནོད་སེལ་སྲུག་རྒྱུབ་དངུལ་རོགས་རྒྱུབ་འབྲེལ་བའི་130 རྟོག་ཐོག་ཏུ་འབྱོལ་བར་བྱེད།

30. མ་དངུལ་སྒྲིལ་བའི་5600 རྟོག་འབྱོལ་བྱས་ཏེ། ལས་ཀར་བསྐྱར་ལྷགས་ཆེད་རྒྱུད་མ་དངུལ་སྒྲིལ་བའི་1300 གཏོང་བ་དང་། མཁར་གྲོང་གི་ལས་ལྷགས་མི་གངས་620 དང་དཀའ་ངལ་ཡོད་པའི་མི་སྣ་ལས་ལྷགས་17 ། མཁར་གྲོང་གི་ལས་ཤོར་མི་སྣ་ལས་ཀར་བསྐྱར་ལྷགས་200 གསར་སྒྲིལ་བྱེད། གངས་ལྷང་ཁག་ཐེག་དངུལ་བུན་སྒྲིལ་བའི་2800 གཏོང་རྒྱ་ཡིན།

གསེར་ཆེན་རྫོང་གི་2017 ལོའི་རྒྱལ་དམངས་དཔལ་འབྱོར་དང་སྤྱི་ཚོགས་འཕེལ་རྒྱས་འཆར་

གཞི་ལག་བསྟར་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ་དང་2018ལོའི་རྒྱལ་དམངས་དཔལ་
འབྱོར་དང་སྤྱི་ཚོགས་འཕེལ་རྒྱས་འཆར་གཞིའི་འཆར་བཞིན་སྟོན་ལུ།

---2018ལོའི་ཟླ་2པའི་ཚེས་10ཉིན་གསེར་ཆེན་རྫོང་མི་དམངས་འཕུས་མའི་ཚོགས་ཆེན་སྐབས་
བཅོ་ལྔ་པའི་གོ་ས་ཚོགས་ཐེངས་གསུམ་པའི་སྟེང་།

གསེར་ཆེན་རྫོང་འཕེལ་རྒྱས་དང་བཅོས་སྐྱར་ཚུལ་ལུ།

འཕུས་མི་སྟོན་རྒྱལ།

རྫོང་མི་དམངས་མིང་གཞུང་གི་མངགས་བཅོལ་ལུ། 2017ལོའི་རྒྱལ་དམངས་དཔལ་འབྱོར་
དང་སྤྱི་ཚོགས་འཕེལ་རྒྱས་འཆར་གཞི་ལག་བསྟར་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ་དང་2018ལོའི་འཆར་
གཞིའི་འཆར་བཞིན་ནི་རྫོང་མི་དམངས་འཕུས་མའི་ཚོགས་ཆེན་སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའི་གོ་ས་ཚོགས་ཐེངས་
གསུམ་པའི་སྟེང་གོ་ས་ཞིབ་བྱ་རྒྱ་ཡིན་པས། མིང་གོ་ས་ལྷན་ལོན་དང་གོ་ས་ཚོགས་ལ་རྒྱུ་ལྷགས་བྱས་
པའི་རྫོ་མཐུན་ཡོངས་ཀྱིས་དགོངས་འཆར་ལྷག་ལྷག་ཏུ་བསྐྱོལ་རོགས་ལུ།

དང་པོ། 2017ལོའི་རྒྱལ་དམངས་དཔལ་འབྱོར་དང་སྤྱི་ཚོགས་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་འཆར་གཞི་
ལག་བསྟར་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།

2017ལོར། ལྷ་མང་རྫོག་འཛོལ་གི་དཔལ་འབྱོར་ཁོར་ལུག་དང་རྩ་བའི་གནས་བབ་
ཁོད། རྫོང་ལྷན་མཉམ་བཅའ་བཅའ་ལོན་ལུ་དང་། རྫོང་དམངས་ཆེན་དང་དེའི་རྒྱུན་ལས་ལྷན་ལོན་
སྟོན་ཁང་གི་བྱིས་ལཱ་ལྷན་སྐྱེལ་འོག་ཏུ། རྫོང་ཡོངས་ཀྱི་གོང་འོག་ཚང་མས་“བསྐྱར་བ་བཞིན་”
བསམ་སྤྱོད་གསར་བས་“ཉན་ཉན་ཉིག་ཉིག་བཞིན་”སྐྱོང་བྱ་གལ་ཆེན་དོན་འབྱོལ་བྱེད་པར་སྐྱེལ་
འདེད་བཏང་སྟེ། གཅིག་གྱུར་གྱིས་འཕམ་བ་བཏང་ཞིང་། བཅོས་སྐྱར་སྐྱེལ་འདེད། བྱལ་ཚུལ་
ལེགས་སྤེལ་དམངས་འཚོར་ཕན་པ་དང་། རྫོང་བཅུད་འགན་ལུང་། ཉེན་ཁ་སྐྱོན་འགོག་བཅས་ཀྱི་
ལས་དོན་ལག་དང་། དཔལ་འབྱོར་སྤྱི་ཚོགས་སྤྱི་ཡོངས་ནས་བཏང་བསྐྱོང་དང་། བཏང་པའི་ཁོད་
ནས་རིམ་བཞིན་འཕེལ་རྒྱས་ལྷན་སྐྱེལ་འགོ་བའི་རྣམ་པ་རྒྱུན་འབྱོར་བྱས་པས། དཔལ་འབྱོར་གྱི་དམིགས་
ཚད་གཙོ་བོ་“བཏང་འཇགས་རྒྱལ་”གི་ཚད་ལ་སྐྱེབས་ཡོད། གཅིག་ནི་རྫོང་ཡོངས་ས་ལུལ་གྱི་ཐོན་
སྐྱེད་རིན་ཐང་བསྐྱེད་འབོར་སྐོར་དུང་ལྷན་67.96ལ་སྐྱེབས་ཡོད་པ་དང་། བརྒྱ་ཆའི་2.8ཡིས་
འཕམ་ཞིང་། འཆར་གཞིའི་བརྒྱ་ཆའི་95.6ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་ཡོད། གཉིས་ནི་བཅོ་ལས་ཀྱི་འཕམ་

ལྷོན་རིན་ཐང་བརྒྱ་ཆའི་13.7ཡིས་འཕར་བ་དང་། འཆར་གཞིའི་བརྒྱ་ཆའི་104.3ལེགས་འགྲུབ་
 གྲུང་ཡོད། གསུམ་ལྷོ་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་འཛད་སྤྱོད་དངོས་རྒྱུ་སིལ་ཚོང་གི་བསྐྱམས་འཕོར་སྐྱོར་དྲུང་
 གྲུང་15.37ལ་སླེབས་ཤིང་། བརྒྱ་ཆའི་9.6འཕར་ལ། འཆར་གཞིའི་བརྒྱ་ཆའི་99.7ལེགས་འགྲུབ་
 གྲུང་ཡོད། བཞི་ལྷོ་མཁར་གྲོང་སྤྱོད་དམངས་ཀྱི་མི་རེའི་ཆ་སྟོན་ཀྱིས་བཀོལ་ཚོག་པའི་ཡོང་འབབ་
 སྐྱོར་28705ཡོད་ཅིང་། བརྒྱ་ཆའི་8.8འཕར་ལ། འཆར་གཞིའི་བརྒྱ་ཆའི་100.7ལེགས་འགྲུབ་
 གྲུང་ཡོད། ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་སྤྱོད་དམངས་ཀྱི་མི་རེའི་ཆ་སྟོན་ཀྱིས་བཀོལ་སྤྱོད་ཚོག་པའི་ཡོང་འབབ་
 སྐྱོར་11086ཡོད་ཅིང་། བརྒྱ་ཆའི་9འཕར་ལ། འཆར་གཞིའི་བརྒྱ་ཆ་101ལེགས་འགྲུབ་གྲུང་ཡོད།
 དུག་ལྷོ་རྒྱལ་ཁབ་སྤྱི་ནང་གི་ཡུལ་སྐོར་བ་བསྐྱམས་པས་མི་ཐེངས་ཁྲི་294ལྷོ་ལོན་ལྷོ་པ་དང་། བརྒྱ་
 ཆའི་41.38འཕར་ལ། ཡུལ་སྐོར་གྱི་སྤྱིའི་ཡོང་འབབ་སྐྱོར་དྲུང་གྲུང་6.49ཡོད་པ་དང་། བརྒྱ་
 ཆའི་23.93ཀྱིས་འཕར། 2017ལོའི་དཔལ་འཕྱོར་དང་སྤྱི་ཚོགས་གོང་དུ་སླེལ་བའི་དམིགས་
 འབེན་མངོན་འགྱུར་བྱེད་ཆེད། ང་ཚོས་གཤམ་གསལ་སྤྱོད་ཀྱི་ཐད་ནས་གཙོ་བོར་བརྒྱབ་
 བས་རྒྱུ་བ་ཡིན།

གཅིག་རྒྱུ་རྒྱུ་ལས་བརྒྱུ་པའི་ངང་སྐྱུ་འདེད་བྱས། ལོ་རྒྱུ་པོར་ཞིང་ལས་དང་
 བྱུ་ལས་ལས། འཕྲོག་ལས། ཉེ་ལས་བཅས་ཀྱི་འཕར་ཐང་སྐྱོར་དྲུང་གྲུང་8.57ལེགས་འགྲུབ་གྲུང་ལ།
 ལོ་སྤྱོད་མ་དང་བཟུར་ན་བརྒྱ་ཆའི་5.09ཡིས་འཕར། གཅིག་ལྷོ་རྒྱུ་རྒྱུ་ལས་ཀྱི་ཚོན་སྤྱོད་ལེགས་
 ཤིང་བརྒྱུ། ཚོང་ཡོངས་ཀྱི་ཞིང་ལས་སྤྱོད་དངོས་འདེབས་འཇུགས་བྱས་པ་མཉུ་ཁྲི་44.3ཡོད་པ་
 དང་། ལྷོ་ཚོས་ལྷོ་པའི་ཞིང་ལས་ལོ་རྒྱུ་གི་སྤྱིའི་རྒྱ་ཁྲོན་གྱི་བརྒྱ་ཆའི་91ཟེན་ལ། ཚོང་ཡོངས་
 ལྷོ་ལྷོ་སྤྱོད་ཀྱི་ཚོན་ཚད་བསྐྱམས་འཕོར་དུན་5.49མངོན་འགྱུར་གྲུང་། ལོ་རྒྱུ་པོར་སྤྱུགས་རིགས་
 བཤས་གཏོང་གི་ཚད་ཁྲི་58.2དང་། ཚོང་ལས་ཀྱི་སྤྱུགས་རིགས་ཁྲི་48ལ་སླེབས་ཡོད་པ་དང་།
 བཤས་ལྷོངས་སྤྱོད་པ་དང་ཚོང་ཚོག་དྲུང་འགྲུར་ཚད་སོ་སོར་བརྒྱ་ཆའི་38.42དང་31.33ཡིན་
 ཞིང་། ཤ་རིགས་ཀྱི་ཚོན་ཚད་དུན་1.956ལ་སླེབས་ཡོད། གཉིས་ལྷོ་འདེབས་གསོ་ལས་རིགས་ཀྱི་
 གཞི་ཁྲོན་རྒྱུ་ཚད་མེད་པར་ཆེ་བྱ་བྱང་། ཆབ་ཆ་དང་ཚལ་ར་འགག་སོགས་ཞང་གྲོང་ལ་ཚད་
 གཞི་མཚོ་བའི་ཉེ་འོད་ལུས་ལྷོངས་གྲོན་རྒྱུ་གི་དྲོད་ཁང་330འཇུགས་སྐྱུན་བྱས་པ་དང་། སྤྱོ་ཚལ་
 ཚོན་ཚད་ཀྱི་བསྐྱམས་འཕོར་དུན་ཁྲི་0.66ལ་སླེབས་ཡོད། གསུམ་བརྒྱུར་རྒྱུ་སྐྱུན་བྱས་པའི་གཞི་
 ཁྲོན་ཚད་ལྷོ་ཚན་གྱི་གསོ་སྤྱོད་ར་བའམ་ལྷོ་རྒྱུ་71དང་། ལྷོ་ལས་ཁང་དང་གཞན་ཁང་520ལས་
 པ་དང་། མ་དངུལ་སྐོར་དྲུང་གྲུང་1.4བྱང་སྤྱོ། ཚོས་རྒྱུ་བ་ལོའི་རྒྱུ་ཚོན་ལས་དཔེ་སྤྱོད་ས་ལྷོ་
 ལག་བསྐྱར་བྱས་པ་དང་། ཚོང་ཡོངས་སྤྱོ་གཞན་ཆས་ལྷོ་ཁྲི་7འདེབས་འཇུགས་བྱས། གསུམ་ལྷོ་

ལེ་ལས་2། གསར་དུ་སྐྱུན་པའི་ཚོང་ར་གཙོ་བོའི་ཁྲིམ་ཚང་1752མཆིས།

གསུམ། ཚོང་འགྲུལ་ཐོན་ལས་སྐྱུན་མཐུན་དང་ཆེ་ཏུ་ཕྱིན། གཅིག་ནི་མ་དངུལ་སློར་དུང་
ལྷུར་1.2བཏང་ཉེ། ཚོང་ར་འགག་ཤར་ཕྱོགས་རི་བོའི་སྐྱོངས་ཁུལ་དང་མཚོ་སྐང་རྒྱ་ཁོལ་གན་
གསོའི་དཔེ་ལྷོན་རྟེན་གཞི། མ་རྒྱ་ཤོག་རོང་ཆེན་མོའི་སྐྱོངས་ཁུལ་ཐངས་གཉིས་པ་སོགས་ཀྱི་གཙོ་
གནད་རྣམ་གྲངས་ལག་བསྟར་བྱས་ལ། སྐྱོངས་ཁུལ་གྱི་མང་གཞིའི་སྤྱི་གཙམ་ཁྲོན་ཡོངས་ནས་རིམ་
པ་སྤར་བས། ཚོང་ར་འགག་ནི་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་ཁག་གཉིས་པའི་བྱང་ཚོས་ལྷན་པའི་ཤོང་རྒྱལ་རྒྱུང་
ཏུ་དང་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་ཁག་དང་པོའི་ལུས་རྒྱལ་སྤོ་གསལ་གྱི་ཤོང་རྒྱལ་རྒྱུང་ཏུའི་གསལ་སྤྱོད་པ་རེད།
མཚོ་སྐང་ཤོང་གསལ་གྱི་ལུལ་སྐྱོར་ལས་རིགས་བརྟན་པོའི་དང་འཕེལ་རྒྱས་སྤྱོད་བཞིན་ཡོད་ཅིང་།
རྟ་ནག་མ་ཁབ་བུམ་པ་ལྟེ་བའི་ལུལ་སྐྱོར་དམངས་སྤྱུག་བརྗོ་སྐྱུན་དང་། རིག་སྐྱོན་ལུལ་སྐྱོར་ཕྱོགས་
བརྒྱས་ཞབས་ཁུའི་ཉེ་གནས་སོགས་རྣམ་གྲངས་ཀྱི་སྐོན་གྲབས་ལས་ཀའི་འཕེལ་རིམ་བདེ་སྐྱབ་དང་
འགྲུབ་བཞིན་ཡོད། **གཉིས་ནི་སྐོག་རྒྱལ་ཚོང་དོན་གྱི་འཕེལ་རྒྱས་སྤྱོད་ཞིང་།** མིག་སྒྲུབ་ཚོང་ཡོངས་
སྤྱོད་རིམ་པའི་སྐོག་རྒྱལ་ཚོང་དོན་ཉེ་གནས་1དང་། ཞབས་ཁུའི་ས་ཚོགས་80བཅས་
ཞབས་ཁུའི་ས་ཚོགས་11། ལྟེ་བ་རིམ་པའི་སྐོག་རྒྱལ་ཚོང་དོན་ཞབས་ཁུའི་ས་ཚོགས་80བཅས་
འཇུགས་སྐྱུན་བྱས་ཡོད་ལ། སྐོག་རྒྱལ་ཚོང་དོན་གྱི་ལེ་ལས་15གསོ་སྐྱོང་བྱས་པ་དང་། ཏུ་སྐོག་ཏུ་
ཉོ་ཚོང་བྱས་པའི་དངུལ་འབོར་སྐྱོར་གྱི་1068.4མངོན་འགྲུབ་བྱུང་། **གསུམ་ནི་ཚོང་ལས་ཉོ་ཚོང་**
འགོ་རྒྱུག་གི་ལས་རིགས་འཕེལ་རྒྱས་ཡག་པོ་བྱུང་ཞིང་། མཁར་བྱང་ཁུལ་གསར་གྱི་ཞིང་ལས་ཉོ་
ཚོང་ཁྲོམ་ར་དང་བེ་རྒྱ་ཞིང་སྤྱུགས་ཐོན་རྒྱས་ཉོ་ཚོང་ཁྲོམ་ར་སོགས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ལས་འགོ་རྒྱགས་
པ་དང་། མཁར་བྱང་ཁུལ་གསར་གྱི་ན་གཞོན་ལས་གཏོད་ཀྱི་ཞབས་ཁུ་སྤྱོད་དག་གི་གྲངས་ལས་ལ་
མ་དངུལ་སློར་དུང་ལྷུར་0.9བཏང་ནས་འཇུགས་སྐྱུན་བྱེད་འགོ་རྒྱགས། མཁར་བྱང་ཁུལ་གསར་
གྱི་མི་རིགས་ཚོང་དོན་ཉེ་གནས་དང་། མཐུན་སྤྱིལ་ཁྲིམ་གཞིས་ཚོང་ར་བརྒྱུར་བའོད་སོགས་རྣམ་
གྲངས་ཀྱི་སྐོན་གྲབས་ལས་དོན་བདེ་སྐྱབ་དང་འགྲུབ་བྱེད་མཆིས།

བཞི། འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་མང་གཞི་རྒྱུན་མི་ཚད་པར་བརྟན་པོར་བཏང་། ཚོང་ཡོངས་སྤྱོད་
བརྗོ་མས་པས་གཏན་ཁེལ་བྱས་པའི་འཇུགས་སྐྱུན་གྱི་རྣམ་གྲངས་མི་འདྲ་བ་227ཡོད་ཅིང་། ལྷོ་
བརྗོ་མས་པས་ལག་བསྟར་བྱས་པའི་རྣམ་གྲངས་200ཡོད།(གསར་སྐྱུན་བྱས་པའི་རྣམ་གྲངས་161དང་
སྤྱོད་མཐུན་དུ་འཇུགས་སྐྱུན་བྱས་པའི་རྣམ་གྲངས་39མཆིས།)སྤྱི་ཚོགས་ཡོངས་ཀྱི་གཏན་འཇགས་རྒྱ་
ཚོར་ལ་མ་དངུལ་སློར་དུང་ལྷུར་69.16གཏོང་བ་ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་བ་དང་། མ་དངུལ་སློར་དུང་
ལྷུར་4.74བཏང་ཉེ། ཚོང་གི་ལུས་གསོ་གནད་གསོའི་དཔེ་ལྷོན་རྟེན་གཞི་དང་། མཁར་བྱང་ཁུལ་

གསར་གྱི་མི་རིགས་ཀྱི་ལོ་དགུའི་རྒྱུན་གཏན་ལམ་ལུགས་ཀྱི་སློབ་གྲྭ་སོགས་ལྟུང་གིས་གཏན་ཁེལ་བྱས་པའི་གཙོ་གནད་རྣམ་གྲངས་འཇུགས་སྐྱུན་བྱེད་འགོ་ཚུགས་ཤིང་། མ་དངུལ་སློབ་རྒྱུར་0.79
 བཏང་སྟེ། ཚལ་རྩ་འགག་གོང་རྩལ་མ་རྒྱ་སྟེ་བའི་ལྷུང་སློབ་གོང་ཚོའི་གཞུང་ལམ་དང་རྩམ་པ་
 འཇུགས་སྐྱུན། ཚོས་རྗེ་ཞང་མཚོད་རྟེན་སྟེ་བའི་གཞུང་ལམ་སོགས་རྣམ་གྲངས་20ལག་བསྟར་བྱས་
 པས། རྫོང་ཡོངས་ཀྱི་གོང་ཁྲིམ་དང་གོང་གསེབ་གྱི་གཞུང་ལམ་དུ་བ་བྱུང་ཚུལ་ལྟར་བས་རྗེ་ལེགས་
 སུ་སྤྱིན་ཡོད། མ་དངུལ་སློབ་རྒྱུར་1.73བཏང་སྟེ། ཞིང་ཁའི་རྒྱ་བོད་ལས་གྲུ་དང་། འཕྲུང་རྒྱའི་
 བདེ་འཇགས་དང་རྒྱ་ལོག་སྤོང་འགོག་ལས་གྲྭ་སོགས་རྒྱ་བོད་ལས་གྲུའི་རྣམ་གྲངས་19ལག་བསྟར་
 བྱས་པས། མང་ཚོགས་ཀྱི་1.6ལྟ་གཤིས་འཕྲུང་རྒྱའི་བདེ་འཇགས་དང་ས་ཞིང་སྤྱུ་གི་5.763ལ་རྒྱ་
 འདྲེན་པའི་གནད་དོན་ཐག་གཅོད་བྱས་པ་དང་། འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་མང་གཞི་ལྟར་ལས་གྲྭ་བཏན་རུ་
 བཏང་། རོ་དམ་ཞབས་ཞུའི་བྱེད་ལུགས་ཆེ་ཏུ་བཏང་སྟེ། བཏན་ཏན་གྱིས་རྣམ་གྲངས་ལ་ཞིབ་མཚན་
 འགོད་པ་དང་སོ་འགོད་བྱེད་པ། བརྒྱུ་མཚན་འགོད་པའི་དོན་ཚན་48དང་། ཞེ་ལས་དང་སྐྱེར་
 གྱིས་མ་དངུལ་འཛོག་པའི་རྣམ་གྲངས་སོ་འགོད་བྱེད་པའི་རྣམ་གྲངས་22བཅས་ལེགས་པོར་
 བརྒྱབས་ཏེ། མ་དངུལ་གཏོང་མཁན་“སྟེ་མང་རྒྱལ་པའི་”གནད་དོན་ལུས་ལྡན་གྱིས་ཐག་གཅོད་
 བྱས་ཡོད། རྒྱུར་ཐག་གིས་མཚོ་སྤོང་གྱི་རོ་འཕྲད་གོས་མོལ་ཚོགས་འདུ་དང་། དབྱི་སི་ལན་བཟའ་
 བཅའ་འགྲུལ་སྟོན། མཚོ་སློབ་འགྲན་བསྟར་སོགས་གལ་ཆེའི་དཔལ་འབྱོར་ཚོང་དོན་རིག་གནས་
 ཀྱི་བྱེད་སློབ་ལུགས་ཏེ། སུ་མ་ཕྱུད་རུ་སྤྱི་སྤྱོད་སློབ་འབྲེད་ཀྱི་རྒྱ་ཁྲོན་དང་ཐབ་ཚད་རྒྱ་བསྐྱེད་ནས།
 ཚོང་འགྲུགས་མ་དངུལ་ནང་འདྲེན་ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་སྟེ་གན་རྒྱ་བཞག་པའི་རྣམ་གྲངས་5དང་།
 གན་རྒྱ་བཞག་པའི་དངུལ་འབོར་སློབ་རྒྱུར་20.68ཡོད་ཅིང་། ཚོང་འགྲུགས་ནང་འདྲེན་གྱི་
 མ་དངུལ་དངོས་སུ་སྟོན་པ་སློབ་རྒྱུར་20.93ཡོད་པ་དང་། ལྷུང་གྱིས་གཏན་ཁེལ་བྱས་པའི་
 དམིགས་ཚད་ཀྱི་བརྒྱ་ཚའི་123ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་ཡོད།

ལ། མཁར་བྱང་འཇུགས་སྐྱུན་མཉམ་དུ་རྒྱུལ་འདེད་བྱས། གཅིག་ནི་རྫོང་གོང་ཁྲིམ་ལ་
 བརྒྱུར་བའི་ལས་དོན་ལ་བྱུང་འབྲས་མི་དམན་པ་སོབ་པ་དང་། རྒྱལ་ཁབ་དམངས་སྲིད་སྤྱིའི་
 རྩོགས་གསུམ་པས་ཞིབ་དཔྱད་གདེང་འཛོག་ཆེན་པོ་གནང་ལ། གསེར་ཆེན་རྫོང་ནི་ལན་གྲུག་དང་
 ཟེ་ལིང་གོང་ཁྲིམ་ལྷུ་ཚོགས་ཀྱི་འཆར་འགོད་གས་སུ་རྒྱུད་པ་མ་ཟད། རྒྱལ་ཁབ་གྱིས་དཔྱད་ཞིབ་
 བྱེད་པའང་ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་། མཚོ་སློབ་ཀྱི་ལྷུང་ཚོས་ལྡན་པའི་མཁར་གོང་གི་ལྷུ་ཚོགས་འཇུགས་
 སྐྱུན་བྱེད་པའི་གོ་མ་སྟབས་རྗེ་མཚོ་གས་སུ་སྤྱིན་ནས། ཅང་ཤེས་དང་རྟ་ནག་མ། སྟེལ་ནག་བཅས་
 ཞང་གོང་རྩལ་དུ་བརྒྱུར་བ་ནི་ཞིང་ཆེན་སྲིད་གཞུང་གི་ཞིབ་བཤེར་ཚོག་མཚན་སོབ་པ་རེད། **གཉིས་**

རྗེ་མཁར་ཤོང་འཇུགས་རྒྱུན་གྱི་འཆར་འགོད་འབྲུག་ཚང་དུ་བཏང་ཞེ། ཉ་ནག་མ་དང་རིག་སྐྱོན་
 ཤོང་དལ་གྱི་རྒྱུ་ལྡན་འཆར་གཞིའི་བཅོ་འགོད་ལེགས་འབྲུབ་ལྷན་པ་དང་། ཚལ་ར་འགག་ཤོང་དལ་
 གྱི་རྣམ་པ་བརྒྱུར་འགོད་རྒྱུ་གཞི་བཅོ་དང་ཚང་འབྲུགས་མ་དུལ་ནང་འདྲེན་གྱི་ལས་དོན་གོ་རིམ་ལྡན་
 པའི་ངང་རྒྱལ་འདེད་བྱས་ཡོད། **གསུམ་ལྗེ་ཤོང་ཁྲེར་གྱི་རྒྱུ་གཞི་བཅོ་དང་ཚང་འབྲུགས་རྒྱུན་ལ་འབྲུགས་སྐྱོན་**
བྱས། ཁྲོན་བཅོས་མ་དུལ་སྐོར་དུང་ལྷུར་1.62བཏང་བའི་ཆབ་ཆ་ཤོང་དལ་གྱི་ལྷན་སྐྱེད་ཟམ་
 པ་རྒྱས་རྒྱུན་དང་མི་རིགས་ལྷན་ཚལ་ཐང་གི་མང་གཞིའི་རྒྱུ་ཆས། ལུན་ཏེ་ལམ་གྱི་ཟམ་པ་བརྒྱུར་
 རྒྱུན་རྒྱས་རྒྱུན་དང་། ཆབ་ཆ་ཤོང་དལ་གྱི་ཉེ་རུས་ལམ་སྐོན་སོགས་གྱི་རྣམ་གྲངས་ཡོངས་འབྲུབ་
 ལྷན་ཞིང་། ཤོང་སྐོར་བྱང་ལམ་དང་རྒྱང་ཐང་ཐང་ལམ་གྱི་ཁོར་ཡུག་ལེགས་བཅོས་དང་། བ་ཡན་
 ཐང་ལམ་དང་། མཁར་བྱང་ལུལ་གསར་གྱི་ལུལ་གསར་གྲུ་ལམ་དང་གར་ཤོང་ལམ་སོགས་གྱི་
 རྣམ་གྲངས་ལྡེ་རྒྱུ་ལས་འགོ་རྒྱུགས་ལ། ཁྲོན་བཅོས་མ་དུལ་སྐོར་དུང་ལྷུར་0.90བཏང་
 པའི་བདེ་ལྡན་ལམ་དང་ཆབ་ཆ་ཤོང་དལ་གྱི་ཚུ་འདོན་རྒྱུག་དྲ་བརྒྱུར་རྒྱས་རྒྱུན་ཐངས་གཉིས་
 པ་སོགས་གྱི་འཇུགས་རྒྱུན་གྱི་རྣམ་གྲངས་8གོ་རིམ་ལྡན་པའི་ངང་རྒྱལ་འདེད་བྱས་ཡོད། **བཞི་ལྗེ་**
ཁྲོན་བཅོས་མ་དུལ་སྐོར་དུང་ལྷུར་1.3བཏང་བའི་དུར་ཐང་ལམ་གྱི་(ལུལ་བོད་སྐྱོན་ཁང་)སྐོད་
ཁང་རྒྱུར་བཀོད་གྱི་རྣམ་གྲངས་བཟུང་པའི་ངང་རྒྱལ་འདེད་བྱས་ལ། བཞིག་སྐོར་བཀོད་རྒྱུ་གི་ཤོས་
 མཐུན་ཚེངས་ཡིག་བཀོད་པའི་གྲིམ་ཚང་112དང་། ཁང་པ་བཞིག་སྐོར་གྲིམ་ཚང་74མཚེས། ལུ་ལྗེ་
 མཚེས་རྒྱུག་ལྡན་པའི་ཞིང་ཤོང་འཇུགས་རྒྱུན་ལ་ཉན་ཏེ་ག་གིས་རྒྱལ་འདེད་བྱས་པ་དང་། ལྷེ་བ་
 རྒྱུ་ག་མ་དུལ་སྐོར་དུང་ལྷུར་4.3བཏང་ཞེ། ལྷན་མཚེ་ལྷེ་བ་དང་། ཉོང་སྐོར་ལྷེ་བ། ཚས་སྐོར་ལྷེ་བ་
 སོགས་མཚོ་སྐང་གི་མཚེས་རྒྱུག་ལྡན་པའི་ཞིང་ཤོང་8འཇུགས་རྒྱུན་བྱས་པ་དང་། གྲིམ་ཚང་2977གྱི་
 རོང་འགོག་མང་ཚོགས་གྱི་ཁང་ཉེན་བརྒྱུར་བཅོ་བྱས་ཏེ། ཞིང་ཤོང་གི་རྣམ་པ་གསར་བར་བརྒྱུར།

དུག་སྐྱེ་ཁམས་ཁོར་ཡུག་ལེགས་པའི་ཕྱོགས་སུ་བསྐྱོད། **གཅིག་ལྗེ་ཉན་ཏེ་ག་གིས་སྐྱེ་ཁམས་**
འཇུགས་རྒྱུན་གྱི་རྣམ་གྲངས་གཙོ་བོ་རྒྱལ་འདེད་བྱས་པ་དང་། མ་དུལ་སྐོར་དུང་ལྷུར་0.58བཏང་
 ཞེ། བྱང་གསུམ་འགོག་སྐྱེད་ནགས་ཚལ་དང་། གཙང་གསུམ་ཚུ་འགོ་ཐངས་གཉིས་པ། ཚལ་ར་
 འགག་ཚུ་མཚོ་དེ་རྒྱལ་ཁབ་གྱི་མཚོ་ཕྱོད་བཟང་པའི་སྐྱེ་ཁམས་ཁོར་ཡུག་སྐྱེད་སྐོར་སོགས་གྱི་གཙོ་
 གནད་སྐྱེ་ཁམས་རྣམ་གྲངས་ལག་བརྒྱར་བྱས་པ་དང་། མིས་བཅོས་ནགས་ཚལ་ལྷན་གྱི་18.68དང་
 རི་རྒྱ་ནགས་གསོ་ལྷན་གྱི་6.6། ཁྲེར་འབྲུར་ས་གཞི་བཅོས་སྐོར་བྱས་པ་ལྷན་གྱི་21.48ལེགས་
 འབྲུབ་ལྷན་ཡོད་པ་རེད། མཁར་ཤོང་སྐོར་འབྲུར་གྱི་ལས་བྱ་རྒྱལ་འདེད་གཉིང་ཟབ་དུ་བཏང་ནས།
 ཆབ་ཆ་ཤོང་དལ་ཉེ་འཁོར་ས་ལུལ་གྱི་ལྷན་རྒྱུར་རྒྱ་ཁྲོན་ལྷན་གྱི་2457དང་། ལྷ་མི་གཅིག་པའི་ཤིང་

རིགས་འདེབས་འཇུགས་བྱས་པ་རྒྱུ་མི་76ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་། གཉིས་ནི་མ་དངུལ་སྒོར་དྲུང་
 ལྷུར་0.22བཏང་ནས་ཕྱགས་དོར་ཚུ་གསེའི་ལས་བྱ་ལག་བསྟར་བྱས་པ་དང་། ཚུ་ཐང་ལ་ཚུ་ར་
 སྒོར་བ་སྤུ་མི་35དང་། ལུལ་དབྱེ་རེས་སྒོར་ཕྱགས་འཚོ་བའི་ཚུ་ར་སྤུ་མི་20ཡོད་པ་དང་། ཚུ་
 ཐང་ལེགས་འགྲུབ་བྱས་པ་སྤུ་མི་2ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་ལ། རུག་གིས་ཚུ་ལ་གཞོན་སྤྱེལ་བ་བཅོས་
 སྒྲོང་བྱས་པ་སྤུ་མི་2ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་། གསུམ་ནི་ཁོར་ཡུག་གྲུང་སྒྲོང་གི་མང་གཞིའི་རྒྱིག་
 ཆས་འཇུགས་སྐྱེན་བྱེད་པའི་རུས་བྱགས་ཆེ་བྱ་བཏང་། མ་དངུལ་སྒོར་དྲུང་ལྷུར་0.6བཏང་སྟེ།
 ཚལ་ར་འགག་གི་བཅོག་ཚུ་གཅོང་སེལ་བཅོ་བྱ་དང་རིག་སྒོན་བཅོག་ཚུ་གཅོང་སེལ་བཅོ་བྱའི་རྣམ་
 བྲངས་ལག་བསྟར་བྱས་ཤིང་། མ་དངུལ་སྒོར་དྲུང་ལྷུར་1.7བཏང་བའི་རྒྱང་གོང་གི་བཅོག་ཚུ་
 གཅོང་སེལ་བཅོ་བྱའི་ཚད་གཞི་མཚོ་བསྐྱར་རྒྱས་སྐྱེན་དང་། མཚོ་སྒོན་པའི་རྩ་རྒྱུགས་ཀྱི་ཁོར་
 ཡུག་འཛོད་བསྟེན་རྒྱིག་ཆས་རྣམ་བྲངས་ཀྱི་སྒོན་བྲངས་ལས་དོན་གོ་རིམ་ལྡན་པའི་སྒོ་རས་སྐུལ་
 སྤེལ་བྱས་ཡོད། བཞི་ནི་རུས་བསྐྱེད་སྤྱི་ལུགས་འཕྲིའི་པན་འབྲས་མངོན་གསལ་རེད། ཕྱོགས་བཞི་དྲོད་
 འདོན་སོགས་ཀྱང་སི་8ཡིས་དུན་30ཡི་རྩ་སོལ་སྐྱར་བའི་བྲོ་ཐབ་སོལ་རྒྱངས་སུ་བསྐྱར་བའི་ལས་ཀ་
 ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་བ་དང་། ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་ཚུ་རྒྱན་ལ་བདག་སྒྲོང་བྱེད་པའི་ལམ་ལུགས་ལག་
 བསྟར་བྱས་པ་དང་། རིམ་བ་གསུམ་གྱི་ཚུ་རྒྱན་བདག་སྒྲོང་མ་ལག་པལ་ཆེར་འགྲུབ་པ་མ་ཟད། ཚུ་
 རྒྱ་ཡོངས་སུ་བྱུང་བ་མངོན་འགྲུབ་བྱུང་ཞིང་། གསེར་ཆེན་རྒྱང་མཐར་གྱི་མཐའ་དབྱགས་སྤྱི་ཚད་
 བརྒྱ་ཆའི་95.5ལ་ཚོན་ཡོད་པ་དང་། གཅིག་སྟེང་རྣམ་པའི་འཇུང་རྒྱུ་ཚུ་ལྷངས་ཀྱི་རྒྱུ་སྤྱི་
 ཚད་བརྒྱ་ཆའི་100ལ་སྟེབས་ཡོད། ལྷ་ནི་རུས་བྱགས་ཡོད་དགུ་བཏོན་ནས་ཀྱང་དབྱུང་གི་ཁོར་
 ཡུག་གྲུང་སྒྲོང་ལྷ་ཞིབ་ཀྱི་བརྒྱུ་ལན་གནད་དོན་དག་ཐེར་ཡོ་བཤང་ལེགས་པོར་བྱས་ཏེ། ཁྱིམ་ས་
 ལྷར་དོང་ཡོན་སོགས་སོ་པག་བཅོ་བྱ་6དང་། ལེགས་བཅོས་སྐྱར་གསོ་བྱས་པའི་བྱེ་དོང་ས་
 དོང་136དང་། ཚལ་ར་འགག་ཤིན་ཡོན་ལྷགས་ལས་བཅོ་བྱ་སྒོ་རྒྱལ་དུ་བཅུག་པ་མ་ཟད། རྒྱིག་
 ཆས་རྒྱུང་བ་དང་ཁོར་ཡུག་གྲུང་སྒྲོང་གི་རྒྱིག་ཆས་ཀྱི་ཚད་གཞི་ཡོན་མེད་པའི་ཁེ་ལས་སྒོར་ཞིག་
 དག་ཐེར་ཡོ་བཤང་བྱེད་དུ་བཅུག རུག་ནི་རྒྱངས་ལུལ་གྱི་ཁོར་ཡུག་གཅོང་སྤྱིའི་ལམ་སྒོལ་འཇུག་
 ཚད་དུ་བཏང་བ་དང་། མིང་གཞུང་གིས་ཞབས་བྲུ་ཉོ་སྤྱོད་བྱེད་ལྷངས་ལ་བཏེན་ནས། ཕྱོགས་གཞན་
 པའི་ལས་ལྷངས་ལྷ་4ནས་མགོ་བརྒྱུས་ཏེ། མཚོ་སྒོར་སྒོ་འགྲམ་ས་ལུལ་གྱི་སྟེ་བ་དང་མཚོ་གཏེར་
 འབུལ་ས། ལམ་རྒྱུད་སོགས་ཀྱི་ས་ཁོངས་ལ་ཆེད་ལས་ཅན་གྱི་འཛོད་བསྟེན་ཞབས་བྲུ་བྱས་པ་ཡིན།

བདུན། དམངས་ཀྱི་འཚོ་བདེ་སྐྱིད་ལྡན་པར་བཏང་ཡོད། དམངས་འཚོའི་བྱ་བ་དངོས་30
 ཡི་ལས་བྱ་ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་ཞིང་། དམངས་འཚོའི་འགོ་གོན་སྒོར་དྲུང་

ལྷུར་20.38ལ་སླེབས་ཡོད་པ་དང་། དེས་སྤྱི་པའི་ལོར་མིང་སྤོང་ཚེས་འགོ་བོམ་གྱི་བརྒྱ་ཆའི་88.37
 ཟིན། གཅིག་ནི་ཉན་ཏེག་གིས་གནད་ཁེལ་དབུལ་སྐྱོར་གྱི་ལས་དོན་ལ་དམ་འཛིན་བྱས། མ་དབུལ་
 ལྷུར་དྲུང་ལྷུར་1.4བཏང་སྟེ། དབུལ་སོངས་སྤེལ་པའི་སྤང་གཞིའི་སྤྱི་གཙམ་དང་སོན་ལས་དབུལ་
 ལྷུར། གནས་སྐྱོར་དབུལ་སྐྱོར་སོགས་གྱི་རྣམ་གྲངས་ལག་བཟུར་བྱས་པས། རྫོང་ཡོངས་གྱི་དབུལ་
 སོངས་སྤེལ་བ་7དང་དབུལ་སོ་མེན་པའི་སྤེལ་བ་23གྱི་མི་2971དབུལ་སོ་ལས་ཐར་བ་མངོན་འགྱུར་
 ལྱུང་བ་དང་། ཆབ་ཆ་གྲོང་རྒྱུ་གི་མེ་ཏོག་ལྷན་པ་སྤེལ་བ་དང་ཚོས་རྗེ་ཞང་གི་རྒྱ་རྒྱ་སྤེལ་བ་སོགས་སྤེལ་
 བ་4ལ་ཁང་བ་རྒྱན་རྒྱུའི་ལས་འགན་འགྲུབ་ཅིང་། གནས་སྤོང་བྱེད་ཚད་བརྒྱ་ཆའི་100ལ་སླེབས།
 ཚོས་རྗེ་ཞང་གི་རྫོག་སྤོས་སྤེལ་བ་དང་མེ་ཏོག་གི་རྫོས་ཆ་སྤེལ་བ། མེ་ཏོག་ཞང་གི་མེ་ཏོག་སྤེལ་བའི་
 གནས་སྤོང་དབུལ་སྐྱོར་རྣམ་གྲངས་འཇུགས་རྒྱན་བྱེད་འགོ་རྒྱགས་པ་དང་། རྫོང་དབུལ་སྐྱོར་སོན་
 ལས་སྤོང་དང་ས་ལྷན་བཞིའི་ཁ་རྒྱུང་སྤེལ་བ་གོང་མའི་མེ་ཏོག་ལྷན་མིག་ལ་བཟུ་ས་སོགས་རྣམ་གྲངས་
 གྱི་སྤོང་གྲངས་ལས་གའི་འཕེལ་རིམ་ཡང་བདེ་སྒྲིག་ངང་ལེགས་འགྲུབ་ལྱུང་ཡོད། རྒྱུ་ཁམས་དབུལ་
 ལྷུར་དོ་དམ་ལྷན་སྐྱོང་གི་ལས་སྤོང་བཅུགས་ནས། རྒྱུ་བསྐྱེད་པས་ཡིག་ཚགས་དང་ལྷ་བཙོན་པའི་
 དབུལ་སོངས་མི་འབོར་གྱི་མི་1390བསྐྱེད་ནས་རྒྱ་ཐང་རྒྱུ་ཁམས་དོ་དམ་ལྷན་སྐྱོང་བྱེད་པའི་འགན་
 འཁུར་དུ་བཅུག་པ་དང་། ཡིག་ཚགས་དང་ལྷ་བཙོན་པའི་ཁྱིམ་ཚང་དབུལ་སོངས་སྤོང་ཆེན་སྤོང་
 ཐར་སོགས་དབུལ་སྐྱོང་པའི་མི་གྲངས་271ཡོད། **གཉིས་ནི་**དམངས་འཛོམས་འགན་ལྷན་པ་ལྷ་
 མཐུད་ཆེ་ཏུ་བཏང་སྟེ། མཁར་གྲོང་གི་མ་མཐའི་འཛོམས་འགན་ལྷན་གི་ཚད་གཞི་མཚོ་ཏུ་གཏོང་
 པའི་ལས་དོན་ཁྱོད་ཡོངས་ནས་ལེགས་འགྲུབ་བྱས་པས། གྲོང་ཁྱེར་གྱི་མ་མཐའི་འཛོམས་འགན་ལྷན་
 ལ་མི་རེ་རྒྱ་རེ་སྐོར་443ཡོད་པ་དང་། ཞིང་སྤེའི་མ་མཐའི་འཛོམས་འགན་ལྷན་འཕམ་ནས་མི་
 རེ་ལོ་རེ་སྐོར་3320ལ་བཏང་ཡོད། རྒྱན་གསོ་འགན་བཅོལ་དང་སྤྱན་བཅོས་འགན་བཅོལ་
 རང་ལྷགས་མཁར་གྱི་མི་གྲངས་བརྟན་པའི་ངང་འཕམ་ཏེ། མོ་སོར་མི་49286དང་མི་103593
 ཡོད་ཅིང་། འགན་བཅོལ་ནང་ལྷགས་པའི་ཚད་བརྒྱ་ཆའི་99.6ལ་སླེབས། **གསུམ་ནི་**ཉན་ཏེག་གིས་
 གཉིས་གཏོད་ལས་དོན་ལ་སྤུལ་འདེད་བྱས། མཁར་གྲོང་གི་ལས་ལྷགས་གཅིག་ལྷན་གྱིས་ཐག་
 གཅོད་བྱས་པས། རྫོང་ཡོངས་གྱི་མཁར་གྲོང་དུ་གསར་འཕམ་གྱི་ལས་ལྷགས་མི་རྣམས་633ཡོད་པ་
 དང་། གྲོང་ཁྱེར་དང་གྲོང་རྒྱུ་གི་སོ་བཟོད་ལས་ཀ་གོར་ཚད་བརྒྱ་ཆ་3.3ནང་རྒྱུ་དུ་ཚོད་འཛིན་
 བྱས་ཡོད་ལ། རྫོང་འགོག་ལྷན་གྱི་ངལ་ཚོལ་ལུས་ལྷགས་སྤྱུག་མ་རྩ་འཇུགས་དང་མིང་སྤོང་བྱས་ཏེ་
 སྤོ་སྐྱུར་ལས་ལྷགས་བྱེད་དུ་བཅུག་པ་མི་ཐེངས་31608ཡོད་པ་དང་། ངལ་ཚོལ་ལུས་ལྷགས་གྱི་
 ཡོང་འབབ་སྐོར་དྲུང་ལྷུར་1.33མངོན་འགྱུར་ལྱུང་ཡོད། **བཞི་ནི་**རྒྱན་གསོའི་ཞབས་ལྷན་ལག་

འཕྲོགས་སྐྱོན་མཚོན་གསུང་གིས་སྐུལ་འདེད་ཏུ་བཏང་། མ་དངུལ་སྒོར་གྱི་5344བཏང་ནས་
 གསེར་ཆེན་རྫོང་ལུས་གསོ་གན་གསོའི་དཔེ་རྩོན་རྟེན་གཞི་དང་། མཁར་སྒྲིའི་སྡོད་ཁུལ་གྱི་གན་
 མོན་ལྟ་རྟོག་ལྟེ་གནས་དང་། བྱིས་པ་སྤང་སྐྱོབ་ལྟེ་གནས་སོགས་གྱི་རྣམ་གྲངས་འཕྲོགས་སྐྱོན་ལྟེ་
 འགོ་བཅུགས་པ་ཡིན། ལྷ་མི་ལོ་15ཡི་རིན་མེད་སྡོད་གསོ་སྐྱོགས་ཡོངས་ནས་ལག་བཟུང་བྱས་པ་
 དང་། རྒྱུ་བསྐྱེམས་པས་མ་དངུལ་སྒོར་དུང་སྤུང་1.01བཏང་བའི་མཁར་བྱང་ཁུལ་གསེར་གྱི་མི་
 རིགས་གྱི་ལོ་དགུའི་བརྒྱུད་འབྲེལ་ལམ་ལུགས་གྱི་སྡོད་གྲ་དང་། བྱིས་བཅོལ་ཁང་9ཡི་སྡོད་སྡོན་སྡོད་
 གསོ་དང་། སྡོད་གྲ་ལེགས་བཅོས་སོགས་གྱི་རྣམ་གྲངས་ལོ་རིམ་ལྡན་པའི་ངང་འགྲུབ་བཞིན་ཡོད་ལ།
 སྡོད་གསོའི་རྒྱང་གཞིའི་སྐྱིག་ཆས་གྱི་ཆ་རྒྱུན་སྲུ་མཐུན་ཏུ་རྩེ་ལེགས་སྲུ་བཏང་། དུག་ལོ་གཞུང་གཞེར་
 ལྡན་ཁང་བཅོས་བརྒྱུར་ཁྱོན་ཡོངས་ནས་ཟབ་སྐྱེལ་བྱས་པ་དང་། བྱིས་ཚང་སྐྱོན་པའི་གན་འཕྲོག་
 ཞབས་བྱའི་ལས་དོན་བྱུང་སྐྱེལ་བྱས་ལ། འཕྲོད་བསྐྱེན་རྒྱང་གཞིའི་སྐྱིག་ཆས་འཕྲོགས་སྐྱོན་ལྟེ་
 པའི་ལུས་འགྲུགས་ཆེ་བུ་བཏང་ནས། རྫོང་གྲུང་ལུགས་སྐྱོན་ཁང་གི་ཞག་རྫོང་སྐྱོགས་བཟུས་སོག་
 ཁང་དང་ཆབ་ཆ་ལྟོང་དུལ་འཕྲོད་བསྐྱེན་ཁང་གི་ལས་སྒྲིའི་སྐྱོགས་བཟུས་སོག་ཁང་འཕྲོགས་སྐྱོན་
 བྱས་པ་དང་། མ་དངུལ་སྒོར་གྱི་5000བཏང་བའི་རྫོང་གི་རིམས་འགོག་ལྟེ་གནས་གྱི་ལས་སྒྲིའི་
 ཁང་བཅེགས་གྱི་འཕྲོགས་སྐྱོན་རྣམ་གྲངས་དང་རྫོང་སྐྱོན་ཁང་གི་སྡོད་སྐྱེན་སྐྱོན་ཆལ་སྐྱོགས་བཟུས་
 སོག་ཁང་གི་འཕྲོགས་སྐྱོན་རྣམ་གྲངས་པའི་གྲག་ངང་འགྲུབ་བཞིན་ཡོད། བདུན་ལོ་རྫོང་དང་ཞང་།
 ལྷོ་བ་བཅས་རིམ་པ་གསུམ་གྱི་རྒྱུ་པའི་རིག་གནས་ཏུ་སྐྱེལ་མ་ལག་པལ་ཆེར་ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་ཞིང་།
 རྫོང་འཕྲོག་ཁུལ་གྱི་རིག་གནས་ལུས་ཆལ་དང་རྒྱང་སྡོག་བརྒྱན་འཕྲིན་སྐྱིག་ཆས་ལུས་ལས་ལྷག་པར་
 འགྲུགས་སྡོན་བྱས་པ་དང་། མ་དངུལ་སྒོར་གྱི་1460བཏང་སྟེ། ཆལ་རྩེ་འགག་དང་ཚོས་རྩེ། ཅང་
 བེས་སོགས་གྱི་རྒྱང་གྲག་ཐང་དང་། ཅང་ཤེས་བརྒྱན་འཕྲིན་བརྒྱུད་གཏོང་ཁང་གི་འཕྲོགས་སྐྱོན་
 རྣམ་གྲངས་དང་། གཞི་རིམ་སྐྱོགས་བཟུས་རང་བཞིན་གྱི་རིག་གནས་ཞབས་བྱའི་ལྟེ་གནས་གྱི་
 འཕྲོགས་སྐྱོན་རྣམ་གྲངས་བཅས་འཕྲོགས་སྐྱོན་ལྟེ་འགོ་ཚུགས་ཡོད།

བརྒྱུད། བྱུང་ཡོངས་གཙོ་བོའི་བཅོས་བརྒྱུར་གཏོང་བའི་ལྟེ་གནས་སྐྱོན་ལུས་ལས་ལོན་
 དང་ཁྱིམས་འཛོམ་སྐྱིག་སྐྱོལ། ལྡན་བཅོས་འཕྲོད་བསྐྱེན་ལམ་ལུགས་བཅས་གྱི་བརྒྱུར་བཅོས་པའི་
 ལྷག་ངང་སྐུལ་སྐྱེལ་བྱས་ཏེ། ཞིང་ཆེན་ཡོངས་གྱི་གཙོ་བོ་ནད་སྡོད་སྐྱེན་སྐྱོན་བཅོས་གྱི་རིགས་སྐྱོབ་
 ལམ་སྐོལ་སོགས་བཅུགས་པ་དང་། ཁུལ་ཡོངས་ཀྱི་སྐྱོན་རྩིས་ཉོ་བའི་“སྐྱ་སེ་གཉིས་གྱི་ལམ་ལུགས་”
 ཁྱོན་ཡོངས་ལ་བྱུང་བའང་སོགས་མར་མངོན་འགྲུང་བྱུང་བ་མ་ཟད། མ་དངུལ་སྒོར་གྱི་300བཏང་
 པའི་མཁོ་རྫོང་མཉམ་ལས་ཁང་གི་སྐྱོགས་བཟུས་བཅོས་རྒྱུར་རྫོང་ལྟེ་ལས་དོན་ཡང་བརྟན་པའི་

ངང་སྐུལ་འདེད་གང་ལེགས་བྱེད་བཞིན་ཡོད། ཡན་གསེའི་ཞབས་ལུའི་མ་ལག་འཇུགས་སྐྱུན་མཁོགས་
 ལྷུང་གིས་སྐུལ་འདེད་བྱས་ཏེ། ཏུར་ཐག་གིས་མིད་གཞུང་གིས་ཉོ་བའི་ཁྲིམ་སྡོད་ཡན་གསེའི་ཞབས་
 འདེགས་ལུ་བ་དར་སྤེལ་དང་། ཁྱོན་ཡོངས་ནས་དོ་དམ་ཞབས་ལུ་བཅོས་སྐྱུར་ཟབ་སྤེལ་གྲོས་། མིད་
 འཛིན་གྱི་ཞིབ་མཚན་འགོད་པའི་དོན་ཚན་2ལེགས་སྤྱི་དང་མེད་པར་བཅོས་ལ། རྫོང་མིད་གཞུང་
 གི་ལས་ཁུངས་ཁག་གི་མིད་འཛིན་ཞིབ་མཚན་འགོད་པའི་མཚམས་སྐྱུར་ཞབས་ལུའི་དོན་
 ཚན་71གཙང་བཤེར་ཚད་ལྡན་དུ་བཅོས། སྐབས་བསྐྱུར་ཟུར་བཤེར་གྱི་དོན་ཚན་235བཅུགས་པ་
 ལྷུང་བསྐྱུགས་བྱས་པ་དང་། “ལག་ཁྲུང་གཅིག་སྤྱིལ་”གྱི་བཅོས་སྐྱུར་ལ་སྐུལ་འདེད་གཏོང་ཟབ་དུ་
 སྤེལ་ལ། ལྷ་མི་གཅིག་པའི་རྫོང་ར་གཙོ་བོ་གསར་དུ་འཕམ་བའི་ཁྲིམ་ཚང་1752ཡོད་ལ། བརྒྱ་
 ཚའི་40.1གིས་འཕམ་ཡོད། “ལས་གཉེར་དབྱ་བལ་ནི་རིན་འཕམ་དབྱ་བལ་དུ་བསྐྱུར་བ་”སྐུལ་
 འདེད་བྱས་པས། རོར་བལ་སྤྱི་གསོལ་བཅོས་བསྐྱུར་ལུ་མཐུན་དུ་ལེགས་པའི་སྤྱོད་སྤྱོད་ལུ་བཤོད་
 བཞིན་ཡོད་པ་དང་། ལས་དོན་སྤེ་ཚན་རིགས་དགར་བཅོས་བསྐྱུར་བྱེད་པ་སྐུལ་སྤེལ་བྱས་པས།
 རྫོང་ཡོངས་སུ་ལས་དོན་སྤྱི་གཙོ་ཁོངས་ལུ་བལྟ་བུས་པའི་མི་གྲངས་110ཡོད་པ་དང་། གཞུང་སྡོད་
 རྒྱུ་འཁོར་གྱི་ལམ་ལུགས་བཅོས་བསྐྱུར་དེའང་ཐོག་མའི་དུས་ཀྱི་ལས་འགན་ལེགས་འབྲུབ་ཡོད་
 ལ། སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཡིད་དོན་མ་ལག་འཇུགས་སྐྱུན་ལའང་དུས་རིམ་རང་བཞིན་གྱི་བྱུང་འབྲས་ཚོབ་
 ཡོད། རྫོང་ཡོངས་ཀྱི་སྤྱི་སྐྱུན་ལས་ཁུངས་45ཡི་རེ་ལུ་སོ་འགོད་ཚེས་ཨང་ཡོངས་སུ་བྱུང་ཅིང་། མིད་
 འཛིན་གྱི་ཚོགས་མཚན་ཚོབ་པའི་རིགས་ཀྱི་ཆ་འཕྲིན་དོན་ཚན་221དང་། མིད་འཛིན་ཚད་གཙོད་
 རིགས་ཀྱི་ཆ་འཕྲིན་དོན་ཚན་264དང་། ཁྲིམས་འཛིན་རིགས་ཀྱི་ཆ་འཕྲིན་གཞན་པ་དོན་
 ཚན་3710བཅས་ནང་འཇུག་བྱས་པ་ཡིན།

2017ལོའི་འཆར་གཞི་སྤྱིའི་ཆ་ནས་བཤད་ན་བདེ་སྐྱབས་ངང་འབྲུབ་སོང་མོད། འོན་ཀྱང་
 རྫོང་ཡོངས་ཀྱི་དཔལ་འཕྱོར་སྤྱི་ཚོགས་འཕེལ་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུའི་ཐད་ལ་ད་དུང་དཀའ་ངལ་དང་
 གནད་དོན་མི་ཉུང་བ་མཆིས་ཤིང་། དེའི་མཚན་ཚུལ་གཙོ་བོ་ལ་“མར་ཆག་པ་གཉིས་དང་ཞན་ཆ་
 གསུམ་”ཡོད་ལྟེ། “མར་ཆག་པ་གཉིས་”ཏེ། གཅིག་ནི་སྤྱི་ཚོགས་ཡོངས་ཀྱི་གཏན་འཇགས་རྒྱ་ལོར་
 གྱི་མ་དུལ་སྒོར་དུང་ཕྱུར་69.16བཏང་བ་དང་། རྫོང་ཁོངས་གཏོགས་ཀྱི་གཏན་འཇགས་རྒྱ་
 ལོར་ལ་མ་དུལ་སྒོར་དུང་ཕྱུར་55.4བཏང་ཞིང་། སོ་སོར་བརྒྱ་ཚའི་52.35དང་བརྒྱ་ཚའི་39.76
 མར་ཆག་པ་རེད། གཉིས་ནི་ས་གནས་ཀྱི་སྤྱི་པའི་ལོར་མིད་སྡོན་ཚེས་ཡོང་འབབ་སྒོར་དུང་
 ཕྱུར་2.13ཡིན་ཞིང་། ལོ་སྡོན་མ་དང་བསྐྱར་ན་བརྒྱ་ཚའི་16.7མར་ཆག་ཡོད་པ་དང་། སྡོན་ཚེས་
 ཀྱི་བརྒྱ་ཚའི་87.7ལེགས་འབྲུབ་བྱུང་། “ཞན་ཆ་”གསུམ་ལྟེ། གཅིག་ནི་རང་རྫོང་གི་མང་གཞིའི་

རྒྱུག་ཆས་རྗེས་ལུས་ཡིན་པ་དང་། རྩོད་ལས་ཀྱི་རྒྱང་གཞི་ཞན་པས། རྩོད་ལས་ཐེངས་གསུམ་གྱི་བྱེད་སྒོ་ལྟར་ལེགས་སུ་གཏོང་བའི་ཚུགས་སུ་འབད་དགོས། གཉེས་ནི་གསར་དར་ཚོན་ལས་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་གཞི་ཁྱོད་ཆགས་མེད་ལ། རྩོད་རྒྱུན་ཚོན་ལས་རྣམ་པ་བརྒྱུར་ནས་རིམ་པ་ལྟར་བར་ཚུགས་ལའང་དགའ་ཚོགས་ཆེ་བས། དཔལ་འབྱོར་གྱི་འཕམ་གཞི་གསར་པ་སྐྱེད་མིང་དང་ཆེས་ཆེར་འགྲུབ་བར་ད་དུང་བརྒྱུད་རིམ་ངེས་ཅན་ཞིག་དགོས་ཤིང་། རྒྱལ་འབྲུགས་གསར་རྟེན་བརྗེས་ཀྱི་ལས་འགན་ལྲར་བས་སྡེ། གསུམ་ནི་རོང་འབྲོག་ལས་ཀྱི་ཚོན་སྐྱེད་ལྷན་གཅིག་ཡིན་པ་དང་། བལ་ཚོལ་རུས་འབྲུགས་ཀྱི་རུས་ཚལ་སྤྱིའི་ཆ་ནས་དམའ་བས། མཁར་གྲོང་རྫོང་དམངས་ཀྱི་ཡོང་འབབ་རྗེ་མཚོར་གཏོང་རྒྱར་དགའ་ལག་ཅུང་ཆེ་བ་དང་། དབུལ་ཐར་འགག་གོལ་དང་ཚུགས་ཡོངས་ནས་འབྱོར་འབྲིང་སྤྱི་ཚོགས་སྐྱོན་ཐུབ་པའི་ལས་འགན་ཉ་ཅང་སྡེ་མོ་རེད།

གཉེས་པ། 2018ལོའི་རྒྱལ་དམངས་དཔལ་འབྱོར་དང་སྤྱི་ཚོགས་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་སྲོད་དཔག་དམིགས་ཚད་དང་ལས་འགན་གཙོ་བོ།

2018ལོར་རྫོང་ཡོངས་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་དང་སྤྱི་ཚོགས་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་སྲོད་དཔག་གི་དམིགས་འབེན་གཙོ་བོ་ནི། ལྷུལ་གྱིས་ལས་འགན་གཏུན་ཁེལ་བྱས་པའི་ཚོན་སྐྱེད་རིན་ཐང་གི་བརྒྱུ་མཐུན་འཕོར་ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་ཞིང་། སྤྱི་ཚོགས་ཡོངས་ཀྱི་གཏུན་འཇགས་རྒྱ་ལོར་མ་དཔུལ་གཏོང་ཚད་བརྒྱ་ཆའི་7.5འཕར་ཞིང་། ས་གནས་ཀྱི་སྤྱི་པའི་འོ་རྒྱུད་སྲོད་རྩིས་ཡོང་འབབ་ལོ་སྲོད་མ་དང་བརྒྱུར་ན་བརྒྱ་ཆའི་7.5འཕར་ཡོད་པ་དང་། སྤྱི་ཚོགས་འཇོལ་སྤྱོད་སེལ་ཚོང་བརྒྱུ་མཐུན་འཕོར་བརྒྱ་ཆའི་8.5འཕར། ལྷུལ་སྐོར་གྱི་སྤྱིའི་ཡོང་འབབ་བརྒྱ་ཆ་16གིས་འཕར། རྫོང་དམངས་ཡོངས་ཀྱི་མི་རེའི་ཆ་སྐོར་གྱིས་བཀོལ་སྤྱོད་ཚོགས་པའི་ཡོང་འབབ་བརྒྱ་ཆའི་7འཕར་ལ། དངོས་པོའི་རིན་གོང་འཕར་ཚད་བརྒྱ་ཆའི་3གྱི་ནང་ཚུན་དུ་ཚོད་འཛིན་བྱས་པ་དང་། རུས་བསྐྱེད་སྤྱི་ཚོགས་འཕེལ་རྒྱས་འབེན་ནི་ལྷུལ་གྱིས་དམིགས་ཚད་གཏུན་ཁེལ་བྱས་པའི་ནང་ཚུན་དུ་ཚོད་འཛིན་བྱས་ཡོད།

2018ལོ་ནི་ཉང་གི་ཚོགས་ཆེན་བརྒྱ་དགུ་པའི་དགོངས་དོན་ལག་ལེན་མཐར་ཕྱིན་གྱི་འགོ་ཚུགས་པའི་ལོ་དང་། བརྒྱུར་བཅོས་སྒོ་འབྲེད་བྱས་ནས་ལོ་འཁོར་40ལོན་ལོ་དང་། ཚུགས་ཡོངས་ནས་འབྱོར་འབྲིང་སྤྱི་ཚོགས་སྐྱོན་ཐུབ་རྒྱུ་ལ་ལུ་ཐག་ཚད་པ་དང་“ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་བརྒྱ་གསུམ་པའི་”འཆར་འགོད་ལག་བརྟམས་བྱེད་པའི་འགག་རྩའི་ལོ་བཅས་ཡིན་པས། ད་ལོའི་ལས་དོན་ལག་པོ་བརྒྱབ་པ་ནི་གལ་འགངས་ཆེ་བ་ཞིག་ཡིན། ཁྱོད་ཡོངས་ནས་ཉང་གི་ཚོགས་ཆེན་བརྒྱ་དགུ་པ་དང་གྲུང་དབྱང་གི་དཔལ་འབྱོར་ལས་དོན་ཚོགས་འདུའི་དགོངས་དོན་ལག་ལེན་མཐར་ཕྱིན་བྱེད་པ་དང་། ཞིང་ཆེན་དང་ལྷུལ་གྱི་ལྷན་ཡོན་ཚང་འཛོམས་གྲོས་ཚོགས་གལ་ཆེན་གྱི་བཀོད་སྤྱི་ག

དང་སྒྲིབ་བྱ་ལྟར། ཞེས་ཅིན་མིང་གིས་དུས་རབས་གསུམ་པའི་རྒྱུ་ཤེས་ལོ་འཁོར་ལྷན་ཚོས་ལྷན་པའི་རྒྱུ་
 ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་བསམ་མཁོ་མི་མཛུབ་ལྟོན་དུ་བཟུང་སྟེ། རྒྱུ་ཚོགས་ཀྱི་འགལ་བ་གཙོ་བོ་ནི་
 འགྲུལ་ཕྱོགས་གསུམ་པ་དང་དམ་པོར་སྒྲེལ་བ་ནས། ལྷན་ཚང་མཚོ་བའི་འཕེལ་རྒྱས་སྐུལ་སྤེལ་བྱེད་
 པར་དམིགས་ཏེ། “འཕེལ་རྒྱས། དམངས་འཚོ། བརྟན་སྤེང་”བཅས་ཀྱི་ལས་དོན་གཙོ་བོ་མཐའ་
 དག་ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་དམ་པོར་བཟུང་སྟེ། “ཉན་ཉན་ཉིག་ཉིག་བཞིའི་”གྲུབ་འབྲས་མངོན་
 གསལ་ལོན་པར་འག་ཐེག་དང་། “བརྒྱུར་བ་བཞིར་”གྲུབ་འབྲས་གསུམ་པ་ལོན་པར། གཤམ་
 གསལ་གྱི་ལས་དོན་མཐའ་དག་དམ་པོར་བྱེད་དགོས་པ་ནི་འདི་ཉི་ཉེ།

གཅིག་ རྒྱུ་ཚོགས་ཚེན་པོས་ཕྱོགས་རྒྱུར་རིམ་བ་སྤྲུལ་ནས། ལྷན་ཚང་སྤྱི་བདེ་ལ་
 གྲུབ་འབྲས་མངོན་གསལ་ལོན་པར་རྒྱུ་ཚོགས་དགོས། ལྷན་ཚང་འགྲུལ་ཕྱོགས་དང་། སུན་འབྲས་
 ལེགས་བརྒྱུར་སྟོན། མཐོ་སྒྲོན་མ་ལག་གི་ལྷན་ཚང་མཚོ་ཏུ་གཏོང་རྒྱ་ནི་ལ་ཕྱོགས་གཙོ་བོར་བཟུང་
 སྟེ། དཔལ་འབྱོར་འཕེལ་རྒྱས་གཏོང་རྒྱ་ནི་དངོས་གཞིའི་དཔལ་འབྱོར་ཚོགས་འཛོགས་པ་དང་། མཐོ་གསུམ་
 ལྷན་གྱིས་ལྷན་ཚང་དང་ལས་ཚོད། ལྷན་ཚང་གི་བཅས་འཕོ་འགྲུལ་བྱུང་བར་བཅུག་སྟེ། རྒྱུ་ཚོགས་
 པོས་དཔལ་འབྱོར་ཕྱོགས་བརྒྱས་ཀྱི་དངོས་རྒྱུ་ལྷན་ཚང་འདེགས་གཏོང་དགོས།

ཞིང་ལྗོངས་རྒྱས་གཏོང་བའི་འཐབ་རྒྱས་ལག་ལེན་བྱ་དགོས། ཞིང་ལྗོངས་རྒྱས་གཏོང་
 བའི་འཐབ་རྒྱས་ནི་དུས་རབས་གསུམ་པའི་རྒྱུ་ཤེས་ལོ་འཁོར་ལྷན་ཚོས་ལྷན་པའི་འབྱོར་
 ལས་དོན་གྱི་རྒྱུ་ཤེས་ལྷན་ཚང་ལྷན་པའི་འབྱོར་ལས་ཀྱི་མཐོ་སྒྲོན་གྲུབ་ཚེའི་རང་བཞིན་གྱི་
 བརྒྱུར་བཅོས་ལ་སྐུལ་འདེད་དང་། ཚོན་ལས་དང་ཞིང་རྒྱས་པ་གཙོ་བོ་དང་། དུལ་ཕྱོལ་བཟང་
 བ་ནི་འགན་སྲུང་། བཅོས་སྒྲོང་ལེགས་པ་ནི་རྒྱུ་ཤེས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལས་དོན་ལྷན་ཚང་གི་ལས་
 བྱེད་པར། དང་རབས་ཀྱི་ཞིང་ལས་ཚོན་ལས་མ་ལག་དང་ཚོན་སྐྱེད་མ་ལག་གཉེར་སྐྱོང་མ་ལག་
 འཛོགས་སྐྱོན་བྱས་ཏེ། ཞིང་ལྗོངས་ཚོན་ལས་དང་པོ་དང་གཉེས་པ། གསུམ་པ་བཅས་མཉམ་འབྲེས་
 འཕེལ་རྒྱས་ཡོང་བར་སྐུལ་འདེད་བྱ་དགོས། གཅིག་ནི་རྒྱུ་ཚོགས་ཀྱི་མཐོ་སྒྲོན་གྲུབ་ཚེའི་རང་
 བཞིན་གྱི་བཅོས་སྐྱོང་གཏོང་ཐབ་ཏུ་གཏོང་བ་དང་། རྒྱུ་ཚོགས་ཀྱི་གཞི་རྒྱུ་ཤེས་ལྷན་ཚོགས་
 ལས་ལུགས་རྒྱུ་ཤེས་ལྷན་ཚོགས་དང་འབྲས་ཚང་དུ་བཟུང་སྟེ། ས་ཞིང་གི་འགན་གཙོ་བོ་ལོན་གྱི་འབྲེལ་
 བ་བརྟན་ཞིང་འབྲས་སྟོན་ཚོད་ཏུ་གཏོང་དགོས། “ཁྱིམ་སྤྱོད་དང་རང་འཐབ་ཚོད་འཇལ་”
 བཅས་ཀྱི་རྒྱ་དོན་གཞིར་བཟུང་སྟེ། ས་ཞིང་དང་རྒྱ་ཤེས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་དབང་ཚེའི་འཕོར་རྒྱུ་ལྷན་ཚོགས་
 བས་ཚང་ལྷན་དང་། ཁྱིམ་སྤྱོད་ཀྱི་ཐབས་སྤྱོད་མང་སྤྱོད་དེ་ས་ཞིང་དང་རྒྱ་ཤེས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་འགན་
 གཙོ་བོ་ལོན་གྱི་གཉེར་སྐྱོང་དབང་ཚོད་ལོན་རྒྱུ་ལྷན་ཚོགས་བྱེད་དུ་བཅུག་ནས། རྒྱུ་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱམ་པ་གསུམ་པའི་

གཉེར་སྐྱོད་གཙོ་བོ་གསོ་སྐྱོད་བྱ་རྒྱུ་དང་། མ་དངུལ་སྒོར་གྱི་4400བཏང་ནས་རྒྱ་ཡོངས་ཀྱི་མིང་
 འཛིན་སྡེ་བ་99ཡི་སྐོར་མོང་དཔལ་འབྱོར་གསོ་སྐྱོད་བྱ་རྒྱུ་ཡིན། **གཉེས་ནི་སྐྱེ་ཁམས་རིང་འབྲོག་**
 ལས་ཀྱི་འཕེལ་རྒྱས་རེ་མཚོ་གསུམ་གཏོང་བ། ས་གནས་ལོར་མིང་གྱི་སྐྱེ་ཁམས་རིང་འབྲོག་ལས་
 འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་ཆེད་དོན་མ་དངུལ་བཅུ་གསུམ་ཏེ། རིང་འབྲོག་ལས་ཐད་ཀྱི་ཡུན་པན་ལམ་སྲོལ་འཛུགས་
 གྲུབ་དང་། གཙོ་བོར་བྱུང་ལུན་འདེབས་འཛུགས་དང་གསོ་སྐྱོད་ལས་རིགས་ཀྱི་རྟེན་གཞི་འཛུགས་
 གྲུབ་རིགས་འདེགས་བྱས་ཏེ། འཆར་གཞི་ལྗང་ན་གསར་སྐྱུན་དང་རྒྱས་སྐྱུན་གྱི་གསོ་སྡེལ་ར་བ་5
 ལས་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་ཡོད། **གསུམ་ནི་རྣམ་པ་གསར་བའི་ཞིང་ལས་གཉེར་སྐྱོད་གསོ་སྐྱོད་དང་།**
 ཞིང་པའི་ཆེད་ལས་མཉམ་ལས་ཁང་དང་བྱིས་ཚང་གི་ཞིང་ར་འཕེལ་རྒྱས་མཚོ་གསུམ་པོར་འབྲོ་བར་
 གྲུལ་མ་བཏང་སྟེ། མཉམ་ལས་ཁང་དང་སྡེ་འདྲེན་ཁེ་ལས་ལུས་ལུན་གྱིས་འབྲེལ་མཐུན་བྱེད་ཏུ་
 འཛུགས་པ་དང་། སྡེ་འདྲེན་ཁེ་ལས་གྱིས་ཆེད་ལས་མཉམ་ལས་ཁང་སྡེ་འབྲིང་དང་གསར་འདོན་
 བྱེད་པར་སྐྱུལ་ནས། ཁེ་ལས་དང་མཉམ་ལས་ཁང་གཉེས་གཏོང་བཟུང་མཉམ་སྲེས་གྱིས་འཕེལ་རྒྱས་
 གྲུ་འབྲོ་བར་སྐྱུལ་འདེད་བྱ་རྒྱུ་དང་། གཉེར་སྐྱོད་གཙོ་བོའི་གསོ་སྐྱོད་གསར་བ་45ཡི་འཆར་གཞི་
 ཡོད། **བཞི་ནི་དཔེ་སྟོན་གྱི་འབྲེད་འཕྲོའི་རུས་པ་ལུ་མཐུན་ཏུ་བྱུགས་སྟོན་དང་།** ད་ཡོད་
 ཀྱི་སྐྱེ་ཁམས་དཔེ་སྟོན་གྱི་འབྲེད་འཕྲོའི་སྟེན་གཞི་ལྗང་གཞིའི་སྟེན་གཞི་ལས་ཚོན་ལས་ཅན་གྱི་འཕེལ་རྒྱས་རེ་
 མཚོ་གསུམ་གྲུ་བཏང་སྟེ། འདེབས་འཛུགས་ལས་རིགས་ཀྱི་རྒྱར་སྟོན་རིན་ཐང་རེ་མཚོ་དང་། མཐུན་
 དམར་སྡེ་བཀོང་མ་དང་ཞོལ་མ། ཀེ་ཆོ། མ་ཁི་མོ་ཐའེ་སོགས་ཀྱི་སྡེ་བ་དང་། ས་གྲུ་བཞི་ཞང་གི་ཁ་
 གྲང་སྡེ་བཀོང་མ་དང་ཞོལ་མ། ཏུ་ལག་མ་ཞང་གི་ར་འབྲོག་སྡེ་བའི་སྟོན་ལས་དང་པོ་དང་གཉེས་
 པ། གསུམ་པ་བཅས་ཀྱི་མཉམ་བཞེས་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་ཆེད་ལྗང་ལས་དོན་སྐྱུལ་སྡེལ་དང་། སྐོ་གསོང་
 ཞིང་ལས་དང་ཞིང་སྡེའི་ཡུལ་སྐོར། མཁར་གྲོང་ཞིང་ལས་དང་། ཞིང་སྡེའི་སྐོག་རྒྱལ་ཚོང་དོན་
 སོགས་ཀྱི་ལས་རྣམ་གསར་པ་གཙོ་གནད་ཏུ་བཟུང་ནས་སྐྱེད་མིང་བྱས་ཆོ། རྒྱ་ཡོངས་ཀྱི་ཞིང་སྡེ་
 དར་རྒྱས་བྱུང་གངལ་ཏུ་གཏོང་བར་ཉམས་སྲོལ་སྐྱེད་སྐྱུལ་ཚོགས་པ་འདོན་སྟོན་བྱ་རེས།

དཔལ་འབྱོར་གོང་འཕེལ་གྱི་འགྲུལ་རུས་གསར་པ་བྱུགས་ཆེན་པོས་གསོ་སྐྱོད་བྱ་དགོས།

གཅིག་ནི་རུས་རྒྱ་གཙང་མའི་སྟོན་ལས་རེ་ཆེར་རེ་བཟང་ཏུ་གཏོང་བ། “མ་གྱི་སྟོང་ཅན་གྱི་”རུས་
 རྒྱ་གཙང་མའི་དཔེ་སྟོན་རྟེན་གཞི་འཛུགས་པ་དམིགས་ཡུལ་ཏུ་བཟུང་སྟེ། ལུ་མཐུན་ཏུ་གཞོགས་
 འདེགས་ལས་དོན་ཡག་པོ་བསྐྱབས་ནས། གྲའོ་མ་1000ཅན་གྱི་རྒྱང་འོད་རྒྱ་སོགས་ཀྱི་རུས་མང་
 གསལ་རེས་དང་གྲའོ་མ་100ཡི་འོད་རུས་དཔུལ་སྐྱོར། གྲའོ་མ་20ཅན་གྱི་རུས་གསོག་འོད་དང་།
 གྲའོ་མ་1350རྒྱང་སྐོག་འཛུགས་སྐྱུན་རྣམ་གྲངས་སོགས་རྣམ་གྲངས་ལག་བཟུར་ལེགས་པོར་བྱས་

ཉེ། 2018ལོར་གཞི་ལ་1500ཡི་དྲ་སྒྲིལ་སྒོམ་གཏོང་མཚོན་འགྲུབ་ཡོང་བ་འབད་བཙོན་བྱེད་
 དགོས་པ་དང་། ལུས་རྒྱ་གསར་པའི་བཟོ་སྐྱོན་ལས་རིགས་འཕེལ་རྒྱས་སུ་འགོ་བར་སྐྱེད་མིང་རོགས་
 སྐྱོར་དང་། རྒྱུན་ཚད་མེད་པར་ཚོན་ལས་ཀྱི་འབྲེལ་ཐག་རེ་རིང་ཏུ་བཏང་ནས། ལུས་ཁྲུངས་ཕྱིར་
 སྒྲིལ་དང་ས་འོག་ཚ་ལུས་ཚད་ཞིབ། རྒྱུ་འདོན་བེད་སྐྱོད་སོགས་ལུས་རྒྱ་གཙང་མའི་ཚོན་ལས་
 ལེགས་སོར་སྐྱབ་དགོས། **གཞིས་ནི་**འུགས་ཆེན་པོས་སོལ་རྒྱུན་ཚོན་ལས་བཙོན་སྐྱོར་གོང་ཏུ་སྒྲིལ་
 དགོས། བཟོ་ལས་ཁེ་ལས་ཀྱིས་ལག་རྒྱལ་གསར་པ་དང་དོ་དམ་གསར་པ། བྱེད་སྐྱོངས་གསར་པ་
 བཙམ་ནང་འདྲེན་བྱེད་པར་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་། སྐྱེ་སྐྱབས་དང་གསོན་འུགས་ལྡན་པར་བྱས་ཏེ།
 མཚོགས་སྐྱོར་སྐྱོར་བྱིན་བཞེས་མ་དུལ་སྐོར་ཏུ་བྱུང་3བཏང་བའི་མེན་ཙེ་རྒྱ་གར་ཉའི་དེང་
 རབས་ཚོན་ལས་སྤོང་གི་འཇུགས་སྐྱོན་རྣམ་གྲངས་དང་། རྒྱུན་བཞེས་མ་དུལ་སྐོར་ཏུ་བྱུང་
 བྱུང་0.58བཏང་བའི་ཁ་བ་རྒྱང་ཉའི་སྤེད་དོས་ཚོན་རྒྱལ་ཚོད་ཡོད་ཀྱང་སེའི་ལོ་རེར་ཚོན་ཚོད་
 ཏུན་ཁི་10ཡི་སྐྱེ་ལྡན་སྐྱེ་མེད་སྐྱེ་དོས་བསྐྱར་བསེས་ལུད་ཀྱི་འཇུགས་སྐྱོན་རྣམ་གྲངས་སྐྱལ་སྒྲིལ་
 བྱས་ཏེ། དོས་གནས་མཁུན་སྐྱོངས་ལེགས་ཤིང་ཕན་འབྲས་བཟང་བའི་ཁེ་ལས་སྐྱབས་ཆེ་སྐྱབས་
 ལྡན་དང་སྐྱས་འབྲས་རེ་མཚོར་གཏོང་བའི་སྤྱོད་ལ་འབད་དགོས། **གསུམ་ནི་**བཟོ་ལས་ཁེ་ལས་ལ་
 རོགས་སྐྱོར་བྱེད་པའི་བྱ་བར་འུགས་སྐྱོན་དགོས། གྲུང་དབྱང་དང་ཞིང་ཆེན། ལུལ་རིམ་པའི་ཁེ་
 ལས་རྒྱུང་འབྱིང་གི་འཕེལ་རྒྱས་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་གོང་མཚོར་གཏོང་བའི་སྐོར་གྱི་མིང་རྒྱས་དང་
 བྱེད་ཐབས་དོན་འཁྲོལ་ནན་ཏན་སྐོར། ཁེ་ལས་ཀྱིས་ཚོན་སྐྱེད་དང་། ལས་གཞིར། ཉོ་ཚོང་སོགས་ཀྱི་
 ཐད་ལ་གནས་པའི་དོས་ཡོད་གནད་དོན་ཏན་ཏིག་གིས་ཐག་གཅོད་བྱས་ཏེ། ཁེ་ལས་སྐྱོན་བྱལ་
 རང་འཕེལ་རྒྱས་ཡོང་བར་ཁོར་ཡུག་བཟང་པོ་ཞིག་བསྐྱོན་དགོས།

ཚོན་ལས་གསུམ་པའི་གསོན་འུགས་རྒྱུན་ཚད་མེད་པར་སྐྱལ་སྤོང་བྱ་དགོས། གསར་དར་
 ཞབས་ཞུའི་ལས་རིགས་འུགས་ཆེན་པོས་འཕེལ་རྒྱས་སུ་བཏང་གྱེ། ལས་ཞུགས་ལ་སྐྱལ་སྒྲིལ་དང་
 འཛད་སྐྱོད་ལ་སྐྱལ་ཁིད་བྱས་ནས། ཚོན་ལས་གསུམ་པ་ནི་དཔལ་འཛོམས་གོང་ཏུ་འཕེལ་བར་སྐྱལ་
 ཁིད་བྱེད་པའི་སྐྱལ་འུགས་གསར་པ་ཞིག་ཏུ་བསྐྱོན་དགོས། **གཞིས་ནི་**ལུལ་སྐོར་ཚོན་ལས་འཕེལ་
 རྒྱས་གཏོང་བར་སྐོས་སྐྱལ་འདེད་གཏོང་རྒྱ། མ་དུལ་སྐོར་ཏུ་བྱུང་1.08བཏང་བའི་ཚོལ་ར་
 འགག་གི་ལུལ་སྐོར་སྤེལ་ཆས་འཇུགས་སྐྱོན་སུ་མཐུན་ཏུ་ལག་བསྟར་དང་། རིག་སྐྱོན་གྱི་པོད་
 མཁར་དང་ཉ་ནག་མའི་ཉི་ཤར་ལ་ལྷ་པའི་རི་སྐོར་ནི་ཉེན་གཞིར་བཟུང་གྱེ། སུ་མཐུན་ཏུ་ཚོལ་ར་
 འགག་སྐྱོངས་ལུལ་དང་མཚོ་སྐོན་པའི་ལུལ་སྐོར། ཞིང་སྤེའི་ལུལ་སྐོར་ལས་རིགས་འཇུགས་སྐྱོན་
 སོགས་བྱེད་པ་དམ་འཛིན་བྱ་དགོས་པ་དང་། མཐུའ་འཁོར་གྱི་མང་ཚོགས་ལ་ད་ཡོད་ཀྱི་སྐྱོད་

ཁང་། སེལ་ར། འགས་ས་སོགས་ཀྱི་ཚོན་ཁུངས་བདེ་སྤྱོད་བྱེད་པ་སྐྱེལ་མ་བཟང་ནས། འིང་ས་ལྷ་
 མྱོར་དང་། ཤིང་རྟོག་འཇུག་སོལ་དལ་སྤྱོད་གསེང་། བཟའ་འཇུག་ཞག་སྤྱོད་གཙོ་བོ་ཡིན་པའི་རྒྱུད་
 གཅིག་ཞབས་ཞུའི་ཚད་མ་ཚོའི་འིང་བྱིམ་སྤྱོད་སྤྱིང་སྤྱིང་དང་འིང་བྱིམ་མགོན་ཁང་འཇུགས་སྤྱོད་བྱེད་
 པ་དང་། མང་ཚོགས་ལ་སྐྱེལ་སྤྱོད་བྱས་ཏེ། དམངས་སྤོལ་རོལ་སྤྱོད་དང་ཡུས་གསོ་སྤྱོད་གསེང་སོགས་
 ཡུལ་སྤོར་ཚོན་རྫས་གསར་བཏོད་བྱེད་ཏུ་བརྟུག་ནས། རྫོང་མཁར་མཁའ་འཁོར་གྱི་ཡུལ་ཚོ་ནི་འིང་
 རྩེ་ཡུལ་སྤོར་གྱི་གནས་ཡུལ་གལ་ཆེན་ཞིག་ཏུ་གཏོང་དགོས། གཉིས་ནི་སློག་རྩལ་ཚོང་དོན་འཇུགས་
 སྤྱོད་བྱེད་པའི་རུས་ཤུགས་ཆེ་ཏུ་གཏོང་དགོས། གསེར་ཆེན་རྫོང་གི་རྒྱལ་ཁབ་སློག་རྩལ་ཚོང་དོན་
 ལྗོ་འིང་རྩེར་བསྐྱོད་པའི་ཕྱོགས་བརྒྱས་དཔེ་སྟོན་རྣམ་གྲངས་འཇུགས་སྤྱོད་པ་གཙོ་གནད་ཏུ་
 བརྟུང་ཉེ། སློག་རྩལ་ཚོང་དོན་གྱི་ཚོང་ར་གཙོ་བོ་གསོ་སྤྱོད་གི་ལས་དོན་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་ཤུགས་
 སྤོར་དང་། འིང་རྩེའི་སློག་རྩལ་ཚོང་དོན་ནི་གཞི་རིམ་དང་རྩེ་བ། རྫོང་ཁུལ་ཏུ་རྒྱ་བསྐྱེད་གང་
 ལེགས་བྱས་ཏེ། རྫོང་དང་འིང་། རྩེ་བ་བཅས་རིམ་པ་གསུམ་གྱི་སློག་རྩལ་ཚོང་དོན་ཚོང་གཉེར་གྱི་
 ཞབས་ཞུའི་མ་ལག་ཟུར་བས་འཇུག་ཚང་ཏུ་གཏོང་དགོས། གསུམ་ནི་ཚོང་ལས་ཉོ་འཚོང་འགོ་རྒྱུག་
 ལས་དོན་གྱི་རུས་ཤུགས་ཆེ་ཏུ་གཏོང་དགོས། ཆབ་ཆ་བརྗོལ་ས་འཕེལ་རྒྱས་ས་ཁུལ་གྱི་འིང་ཤུགས་
 ཚོན་རྫས་ཉོ་འཚོང་དང་རྫོག་འདྲེན་ལྷེ་གནས་འཇུགས་སྤྱོད། རྩེ་ཚལ་ཉར་གསོག་འཚོག་ཁང་
 འཇུགས་སྤྱོད་དང་། ལྷན་སྐྱེལ་ཡུག་ཤའི་མཚོན་ཁང་སོགས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་རེ་ཞུ་གང་ལེགས་བྱ་རྒྱུ་
 ཁོམ་རའི་ལྷ་ཞིབ་ཚད་ལེན་གྱི་བའི་རུས་ཤུགས་ཆེ་ཏུ་བཟང་ནས་ཚད་རིམ་ཚོན་པའི་ཁེ་ལས་སྤྱོད་
 རྩེང་བྱ་དགོས།

གཉིས། མགྲོགས་སྤྱོད་གྱིས་རྣམ་གྲངས་འཇུགས་སྤྱོད་བྱས་ཏེ། འཕེལ་རྒྱས་གོང་འཕེལ་ཏུ་
 འགོ་བའི་ཚང་གཞིའི་ཐོག་དེ་བས་ཀྱང་དར་འིང་རྒྱས་པའི་ཕྱོགས་ལ་འབད་དགོས། ལུ་མཐུད་ཏུ་
 མ་དངུལ་གཏོང་བ་ཡིས་བརྟན་པའི་ངང་འཕར་སྤོར་ཡོང་བའི་འགག་ཚའི་རུས་པ་འདོན་སྤེལ་དང་།
 རྣམ་གྲངས་གྱིས་འདེགས་སྤོར་ལ་སྐྱེལ་བྱིད་བྱེད་པའི་རུས་ཤུགས་ཆེ་ཏུ་གཏོང་བ་དང་། ཤུགས་
 ཆེན་པོས་མཁར་གོང་གི་ཚང་གཞིའི་སྤྱིག་ཆས་ཀྱི་རྣམ་པ་ལེགས་བཅོས་བྱས་ཏེ། རྩེ་ཚོགས་དཔལ་
 འཁོར་མགྲོགས་སྤྱོད་གྱིས་འཕེལ་རྒྱས་སུ་འགོ་བ་སྐྱེལ་སྤེལ་བྱེད་དགོས། 2018ལོར་རྫོང་ཡོངས་ཀྱི་
 འཆར་གཞི་ཉར་ན་ལག་བརྟུར་བྱ་རྒྱ་ཡིན་པའི་རྣམ་གྲངས་145ཡོད།

“མོ་ལྷའི་འཆར་གཞི་བཅུ་གསུམ་པ་”རྒྱས་དགྱེལ་དཔུང་དཔོག་བྱ་དགོས། “མོ་ལྷའི་འཆར་
 གཞི་བཅུ་གསུམ་པའི་”འཆར་འགོད་ཀྱི་དམིགས་ཚད་གཙོ་བོ་དང་གལ་ཆེའི་རྣམ་གྲངས། གཙོ་
 གནད་བྱུང་ཁོངས་བཅས་ལ་དམིགས་ནས། ལག་བརྟུར་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ་དང་གནད་དོན་

སྔོགས་བརྗོད་མཁུ་བྱས་ཏེ། དབྱུང་དཔོག་གི་སྒྲིའི་སྟོན་ལྟ་བུ་དང་ཆེད་དོན་དབྱུང་དཔོག་གི་སྟོན་ལྟ་
 འགའ། སྔོགས་གསུམ་པའི་དབྱུང་དཔོག་སྟོན་ལྟ་བུ་བཅས་འདོན་དགོས་ཤིང་། དམིགས་ལྷུང་ཡོད་
 པའི་སྟོན་མ་འཆར་འདོད་ཀྱི་དམིགས་ཚད་ལེགས་སྒྱུར་དང་ལེགས་སྒྲིག་བྱས་ཏེ། རྒྱ་ལས་ལྷག་
 པའི་སྟོན་མ་སྒྲིམ་ཚད་ཨང་དང་པོ་དང་པན་འབྲས་ལེགས་པའི་སྔོགས་ལ་འབད་དགོས།

སྔོགས་ཡོངས་ནས་རྣམ་གྲངས་དོ་དམ་ལ་ལྷགས་སྟོན་རྒྱག་དགོས། རྣམ་གྲངས་དོ་དམ་ལ་
 ལྷགས་བརྗོད་ཏེ། “གཤེབ་སྒྲིལ་མཉམ་བཤེར་”དང་“སྟོན་བྱང་བཀལ་ནས་ལྷ་སྒྲུལ་”བྱེད་པའི་ལས་
 ཀའི་ལམ་སྟོལ་ལག་བརྟུང་དང་། རྒྱ་རེར་སྟོར་ཞིབ་བྱས་ནས་རྣམ་གྲངས་བརྒྱབས་སྟོལ་བྱུང་བརྒྱགས་
 བྱེད་པ་རྒྱན་འཁྲོངས་དང་། རྣམ་བཅད་ལྟར་གཙོ་གནད་རྣམ་གྲངས་བཞོད་སྒྲིག་བྱས་ཏེ། རྣམ་
 ཚོག་ཏུ་རྣམ་གྲངས་སྒྲུལ་སྒྲིལ་བྱེད་གནས་པའི་གནད་དོན་ལྷན་ལྷན་གྱིས་ཐག་གཅོད་བྱེད་དགོས།

གཙོ་གནད་རྣམ་གྲངས་མཚོན་ལྟར་དང་སྒྲུལ་སྒྲིལ་བྱེད་དགོས། “རྒྱ་སྒྲིལ་གཙོ་བོའི་ཚོན་
 ལྷངས་ནི་རྣམ་གྲངས་ཀྱི་རྗེས་སུ་སྒྲིག་པའི་”བསམ་སྟོར་གཞི་བཟུང་སྟེ། རྣམ་གྲངས་སྒྲུལ་སྒྲིལ་གྱི་
 ལམ་ལྷགས་དང་འགན་ལེན་ལམ་སྟོལ་འབྲས་ཚང་ཏུ་བཏང་ནས། ལས་འགོ་རྒྱགས་ལེན་པའི་རྣམ་
 གྲངས་གཅིག་སྟེད་གྱིས་འབེལ་ཚད་དང་བཙོ་ལུན་དམ་འཛིན་བྱེད་པ་དང་། ཚོན་སྒྲིལ་དང་བེད་
 རྒྱུད་བྱ་རྒྱལ་འདེད་བྱས་ཏེ། ལས་འགོ་མ་བརྒྱམས་པའི་རྣམ་གྲངས་ལ་ཞབས་ལྟ་དང་ལས་འགོ་
 ཚོན་པར་དམ་འཛིན་བྱས་ཏེ། མཚོན་ལྟར་སྒྲིལ་ལེགས་འབྱུང་ཡོང་བར་བྱ་དགོས། **འགྲིམ་འབྲུལ་**
གྱི་ཐད་ནས། ལྷ་མཚུང་ཏུ་གཞོགས་འདེགས་ལེགས་པོ་བྱས་ཏེ། རྒྱ་མ་ལུང་ནས་རིག་སྟོན་བར་གྱི་
 ལྷང་ཉོའི་སྒྲུར་བཞོད་གཞུང་ལམ་གྱི་ལམ་མཚམས་དང་། རིག་སྟོན་ནས་རྒྱ་ཆེན་ཟམ་པའི་གཞུང་
 ལམ་བརྒྱུར་བ་སོགས་འཇུགས་སྒྲིལ་བྱེད་བཞིན་པའི་གལ་ཆེན་གྱི་འགྲིམ་འབྲུལ་འཇུགས་སྒྲིལ་རྣམ་
 གྲངས་མཚོན་ལྟར་སྒྲིལ་སྒྲུལ་སྒྲིལ་དང་། མཚོ་སྟོན་པའི་གནས་ཐང་དང་། མཚོ་སྟོན་པའི་གནས་
 ཐང་ནས་མཚོ་སྟོན་པའི་སྟོངས་ལྷུང་གྱི་གཞུང་ལམ། མ་ཆུའི་འབྲུམ་རྒྱུད་ཀྱི་གཞུང་ལམ་གྱི་ཀ་ནས་
 ཀའི་ཆེན་བར་གྱི་ལམ་མཚམས། བཏུལ་ཐང་གསུམ་པ་ནས་ཚོས་རྗེ་བར་གྱི་གཞུང་ལམ་དང་། དེ་
 མེན་ལྷང་ཉོའི་ས་གྲུ་བཞི་ནས་གཞུང་ལམ་109ཡི་སྟེལ་མཚུང་ལམ་བཅས་ལས་འགོ་བརྒྱམས་ཏེ།
 གཙོ་བོར་ཆེས་དབྱུལ་ཕོངས་ཀྱི་སྟེ་བ་དང་ལྷུང་གཞན་ཏུ་གནས་སྟོན་པའི་སྟེ་བ། མཚོ་སྟོན་གི་
 མཚོས་སྒྲིག་ལྷན་པའི་ཞིང་གོང་གི་གཞུང་ལམ་རྣམ་གྲངས་སྟོར་ཞིག་ཐག་གཅོད་བྱ་རྒྱུ་ཡིན། **རྒྱ་**
བེད་གྱི་ཐད་ནས། ལྷོན་བརྗོད་མ་མ་དབྱུལ་སྟོར་ཏུ་སྒྲུར་5.44བཏང་བའི་བ་སྟོ་རྒྱ་མཚོ་དུ་(哇洪水
 庫)སོགས་གཙོ་གནད་གྱི་རྒྱ་བེད་ལས་གྲུ་ལས་འགོ་རྩོམ་རྒྱུ་དང་། མ་དབྱུལ་སྟོར་ཏུ་སྒྲུར་0.1བཏང་
 བའི་བ་ལྷུས་(哇玉)རྒྱ་གཞོང་ས་ལྷུང་གྱི་ལྷན་ཆེའི་གོན་རྒྱུང་རྒྱ་འདྲེན་སོགས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ལག་

བཟུང་ལེགས་པོ་བྱེད་པ་དང་། ལུ་མ་ལུང་དུ་ཆུའི་ཚོན་ཁུངས་འགན་ལུང་གི་བྱེད་ལུས་ཆེ་ཏུ་གཏོང་
 དགོས། རྩོད་འཁྲོག་ཁུལ་གྱི་འཕྲུང་ཆུ་བདེ་འཇགས་རིམ་ལྡན་གྱི་ལས་གྲུ་ལེགས་པོར་བརྒྱབ་ནས།
 དཔུལ་སྤོངས་སྡེ་བར་ཆུ་མཐོ་འདོན་བྱེད་པ་གཙོ་གནད་དུ་བསྐྱབ་ནས་ཐག་གཅོད་བྱ་དགོས་ཤིང་།
 མ་དཔུལ་སྡོར་དུང་ལྡུང་0.28བཏང་བའི་ཐང་སྐར་མ་དང་ཐེ་གེ མཚོ་སྐར་གྱི་མའི་འཕྲུང་ཆུའི་
 རྩོད་ཆུ་སོགས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ལག་བཟུང་ལེགས་པོར་བྱ་དགོས། **སློབ་ཤུགས་ཀྱི་ཐད་ནས།** མ་
 དཔུལ་སྡོར་དུང་ལྡུང་0.37བཏང་སྟེ། རེས་སྐར་གསར་བའི་ཞིང་གོང་གི་སློབ་ཏུ་རིམ་ལྡན་བཅོས་
 བརྒྱབ་གྱི་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་ཏུ་གཏོང་བ་དང་། རྩོད་འཁྲོག་ཁུལ་གྱི་སློབ་ཏུ་འདྲི་བྱ་སློབ་གྲུབ་ཚར་ཤུགས་
 བརྒྱབ་ཏེ། ཤུགས་ཆེན་པོས་སློབ་འདོན་གྱི་བརྟན་པོའི་རང་བཞིན་དང་སློབ་འདོན་སྤྱི་ཚད་
 མཚོར་འདེགས་སུ་གཏོང་དགོས། **ཆ་འཕྲིན་གྱི་མང་གཞིའི་འཇུགས་སྐྱུན་གྱི་ཐད་ནས།** ཏུ་ཚུ་མང་
 གཞིའི་སློབ་ཆས་ཀྱི་ཁྱབ་བསྐྱེད་ལ་ཚད་ཚུ་སྟེད་དེ། མཚོ་གསལ་ལྡུང་སྐར་སྐོ་སྐྱུལ་ཏུ་བ་དེ་ཞིང་གོང་
 དང་འཁྲོག་ཁུལ་གྱི་ས་ཆ་ཁྱབ་པའི་ལས་གྲུ་མཛོན་འཇུག་བྱ་དགོས་ཤིང་། སློབ་ཏུ་མིང་དོན་དང་
 ཤེས་རིག་ལུལ་སྐོར། ཤེས་རབ་གོང་ཁྱེད། ཚོག་སྡེལ་ཏུ་བ་སོགས་ཆ་འཕྲིན་ཅན་གྱི་ལས་གྲུ་མཚོ་གསལ་
 ལྡུང་གིས་སྐྱུལ་སྟེལ་བྱས་ཏེ། ཁྱོན་བཟོ་མས་མ་དཔུལ་སྡོར་དུང་ལྡུང་20བཏང་བའི་མཚོ་སྐོ་ཁུལ་གྱི་
 གཞི་གྲངས་ཆེན་མོའི་ཚོན་ལས་སྤོང་འཇུགས་སྐྱུན་སྐྱུལ་སྟེལ་བྱེད་པར་རོགས་འདེགས་བྱ་དགོས།

རྣམ་གྲངས་འཆར་འགོད་བྱེད་པའི་ལུས་ཤུགས་ཆེ་ཏུ་གཏོང་དགོས། རང་རྩོགས་
 ཀྱིས་“རྒྱུད་གཅིག་ལམ་གཅིག་”དང་“ལན་ཟེ་གོང་ཁྱེད་ཚོགས་པའི་”རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་འཕེལ་རྒྱས་
 འཐབ་རྒྱས་ནང་ཟབ་ཞུགས་བྱེད་པ་དང་། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་བོད་རིགས་ས་ཁུལ་གྱི་འཕེལ་རྒྱས་དང་།
 ཤར་ལུབ་རྒྱུད་ཀྱི་དཔུལ་སྡོར་མཉམ་ལས་སོགས་ཀྱི་ཕན་ཡོད་མིན་རྒྱས་འདོན་སྟེལ་གང་ལེགས་སྟོས།
 གལ་ཆེན་གྱི་མང་གཞིའི་སློབ་ཆས་དང་། རྣམ་པ་གསར་བའི་མཁར་གོང་ཅན། ལུས་སྤོང་ལུག་
 ལྡུང་སྐོང་དང་། སྤྱི་ཚོགས་དམངས་འཚོ་སོགས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་ལ་དམིགས་ཏེ། ལྟོབས་ལྡན་གྱི་ལུས་
 པ་ཆ་འཇུགས་དང་། རྣམ་གྲངས་གསོག་ཉར་དང་སྐྱུལ་འདེད་ཀྱི་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་ཏུ་བཏང་སྟེ། ལན་
 ཏན་གྱིས་མ་དཔུལ་མང་བ་དང་ཚོན་ལས་འབྲེལ་མཐུད་ཀྱི་ཚད་མཚོན་བ། སྐྱུལ་བྱིད་ཀྱི་ལུས་པ་ཆེ་
 བ་བཅས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་གལ་ཆེན་ལག་གཅིག་གི་རྒྱས་འགོད་ཉར་གསོག་བྱེད་དགོས་ཤིང་། རྒྱལ་
 ཁབ་ཀྱི་གལ་ཆེའི་རྣམ་གྲངས་འཆར་འགོད་ལ་དམ་པོར་དམིགས་ནས། མ་དཔུལ་གཏོང་སྟོགས་ལ་
 རོ་སྤང་དང་། འབྲེལ་མཐུད་མཐུན་སྦྱོར་གྱི་ལུས་ཤུགས་ཆེ་ཏུ་བཏང་སྟེ། ལྟོབས་ཤུགས་ཡོད་རྒྱས་
 རིག་སྟོན་གོང་རྒྱལ་དང་ཏུ་ནག་མ་ཞང་གི་མང་གཞིའི་སློབ་ཆས་དང་། ཚལ་རྩ་འགག་ཁྱེད་ལྡན་
 གོང་རྒྱལ་རྒྱུང་རྒྱུང་གི་ཚོན་ལས་སྟོགས་བཟུས་གསར་སྟེལ་སོགས་རྣམ་གྲངས་ཀྱི་སྟོན་གྲངས་ལས་ཀ

སྐྱུལ་སྐྱེལ་དང་། ལུས་ཤུགས་ཡོད་རྒྱས་“ཐང་གསུམ་གྱི”ཟུ་འདྲེན་སྐྱེ་ཁམས་བཅོས་སྦྱོར་སོགས་གལ་ཆེའི་རྣམ་གྲངས་ཀྱི་སྦྱོན་གྲུབ་ལས་ཀ་ལ་རོགས་འདེགས་སྐྱུལ་སྐྱེལ་བྱེད་དགོས་པ་དང་། PPP མཉམ་ལས་བྱེད་སྤངས་བྱུང་བ་གདལ་གང་ལེགས་དང་། PPPརྣམ་གྲངས་ཚད་ལྡན་ཏུ་བཏང་སྟེ་གོང་ཁྲིའི་མང་གཞིའི་སྒྲིག་ཆས་དང་རིག་གནས་ལུལ་སྦྱོར་སོགས་ཀྱི་བྱུང་བ་ལོངས་སྤྱོད་འཚམ་པའི་དམངས་ཁྲོད་ཀྱི་མ་ཚུ་ཡིན་པའི་རྣམ་གྲངས་ལག་ཅིག་འོས་སྦྱོར་བྱས་ནས། PPPརྣམ་གྲངས་ཀྱི་སྦྱོན་གྲུབ་བྱ་བ་མེ་མཚོ་གསུམ་སུ་གཏོང་དགོས། ལག་ལེན་བསྟར་བར་སྐྱུལ་འདེད་བཏང་ནས་ཁྲོན་བསྐྱོམས་མ་དུལ་སྦྱོར་ཏུ་ལྷུང་བའི་9.38བཏང་བའི་རྒྱུ་མཐུན་གྱི་ས་འོག་ཕྱོགས་བསྟུན་སྤྱད་ལམ་(ཐང་ས་དང་པོ་)སོགས་ཀྱི་PPPརྣམ་གྲངས་སྦྱོར་ཞིག་ལག་བསྟར་བྱེད་པར་སྐྱུལ་འདེད་བྱས་ཏེ། སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་དུལ་གཏོང་གི་སྐྱུལ་ཤུགས་དང་གསོན་ཤུགས་འདོན་སྐྱེལ་བྱེད་དགོས།

གསུམ་བཅོས་བསྐྱར་བྱེད་ཐབས་དོན་འཁྲུལ་སྒོམ་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་གསོན་ཤུགས་སྤེད་ཏུ་ ཚོད་བཟུལ་གསར་བ་ཐོབ་པར་འབད་དགོས། མཁོ་སྦྱོད་ཕྱོགས་ཀྱི་གྲུབ་ཆའི་རང་བཞིན་གྱི་བཅོས་སྐྱར་ནི་ལྟོ་བ་བཟུང་སྟེ། གཙོ་གནད་བྱུང་བ་ལོངས་དང་འགག་ཆའི་སྐབས་ཀྱི་བཅོས་བསྐྱར་མཚོན་པའི་སྐྱུལ་འདེད་བྱས་ནས། ལྷན་མཐུན་དང་བཅོས་སྐྱར་གྱི་ཁེ་བཟང་རིག་ཏུ་འཇུག་དགོས།

མཁོ་སྦྱོད་ཕྱོགས་ཀྱི་གྲུབ་ཆའི་རང་བཞིན་གྱི་བཅོས་སྐྱར་བྱེད་ཐབས་མཐུན་པའི་དག་ཕྱོགས་ཡོངས་ བསམ་དོན་འཁྲུལ་བྱ་དགོས། “འདོར་གསུམ་གཅིག་གཅིག་གཅིག་གསལ་”ལ་དམིགས་ནས། ཁེ་ལས་ཀྱི་མ་ཚུ་ཉར་བསྐྱར་ཅན་པན་ཁེ་ཡོང་བར་བཏང་བ་ལ་རྒྱབ་སྦྱོར་གང་ལེགས་བྱེད་པ་དང་། བང་ཁུལ་གྱི་དོ་དམ་ལ་ཤུགས་སྦྱོན། ཚོན་སྐྱེད་གཉེར་བའི་མ་ཚུ་དང་རྒྱ་ལོར་གྱི་བྱ་ལོན་འཁུར་ཚད་དམའ་ཏུ་གཏོང་དགོས་པ་དང་། མཁོ་སྦྱོད་གཉེས་ནས་ཤུགས་སྦྱོན་པ་རྒྱུན་འཁྲུངས་སྒོམ། དུལ་ལོར་ཅན་གྱི་བོད་སྒྲིག་སྐྱེལ་ཁང་ས་ཁུལ་བཅོས་བསྐྱར་སྐྱུལ་འདེད་བྱས་ཏེ། ས་ཁང་ཚོན་ལས་སྦྱོན་གྲུབ་དང་གོང་འཕེལ་འགོ་བ་སྐྱུལ་སྐྱེལ་བྱེད་དགོས། སྤིད་རྒྱས་དོན་འཁྲུལ་བྱེད་པའི་ལུས་ཤུགས་ཆེ་ཏུ་བཏང་སྟེ། ལྷ་སྐྱེན་གཙོ་བོའི་ཚོན་ཁུངས་ཀྱི་མ་ཚུ་དང་མ་དུལ་བསྐྱུར་བྱེད་ཀྱི་མ་ཚུ་ཁུལ་གོན་གྱི་ཁུར་པོ་སོགས་ཀྱི་དམའ་ཏུ་གཏོང་བའི་“ཐབས་མང་”ལ་བརྟེན་ནས། དངོས་གཞིའི་དཔལ་འཛོུར་འཕེལ་རྒྱས་ལ་རམ་འདེགས་བྱེད་དགོས། ལྷ་མཐུན་ཏུ་ལུས་ལྡན་གྱིས་མ་དུལ་བཏང་སྟེ། ཚོན་ལས་འཕེལ་རྒྱས་དང་མང་གཞིའི་སྒྲིག་ཆས། སྤྱི་པའི་ཞབས་ཞུ་སྐྱེ་ཁམས་ཁོར་ལུག་དུལ་སྦྱོར་འགག་སྦྱོལ་བཅས་ཀྱི་ཞན་ཆ་ལ་གསལ་དང་། མཚོན་པའི་སྐྱུར་གྱིས་ཞན་ཆ་གསལ་པའི་རྣམ་གྲངས་གལ་ཆེན་ལག་ཅིག་འཇུགས་སྦྱོན་བྱས་ཏེ། མཁོ་སྦྱོད་ཀྱི་སྤྱི་ཚོད་མཚོར་འདེགས་དང་། འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་ལུས་པ་གོང་མཚོར་གཏོང་དགོས།

བྱུང་ཁོངས་གཙོ་བོའི་བཅོས་བསྐྱར་མཚོན་གསུང་གིས་སྐུལ་སྤེལ་བྱ་དགོས། ཞིང་ཁྲིང་གི་
 ཚོགས་བསྐྱེད་བཅོས་བསྐྱར་རྒྱུན་མཐུན་དང་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བ་དང་། ཞིང་ཁྲིང་གི་ས་ཞིང་
 འགན་གཙོ་བོ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་བདག་གཞིར་དབང་ཆ་གཏན་འཁེལ་གྱིད་པའི་འབྲས་བུ་ལྷན་བཟུང་དང་། ཞིང་
 ཁྲིང་གི་ཚོན་སྤྱོད་དབང་ཆའི་ལམ་ལུགས་བཅོས་བསྐྱར་མཚོན་གསུང་གིས་སྐུལ་འདེད་བྱས་ཏེ། རྒྱལ་
 པ་གསར་བའི་ཞིང་ལས་གཞིར་སློང་གཙོ་བོ་དག་འབེལ་རྒྱས་སུ་བསྐོད་པར་གཞོགས་འདེགས་གྱིད་
 དགོས་པ་དང་། རྒྱ་གར་ཞབས་ཞུ་ལྷན་བསྐྱེད་པའི་སློབ་མཁན་གཏོང་བའི་བཅོས་བསྐྱར་དང་། སྤྱིད་
 གཞུང་གི་དབང་ཆ་དང་འགན་འཁེལ། ཞིང་ལས་དང་འབྲེལ་བའི་སློབ་མཁན་ཚོས་ལམ་ལུགས་འབྲས་
 ཚང་དུ་གཏོང་དགོས། རྒྱལ་ཁྲིམ་པོས་“ཉེན་མེད་ཞབས་ཞུ” བྱུང་སྤེལ་བྱས་ཏེ། ཞབས་
 ཞུའི་བརྒྱུད་རིམ་ལྷན་བསྐྱེད་དང་། ཞབས་ཞུ་སྐྱེད་སྲུངས་གསར་གཏོད། ལས་སྐྱེད་སྐྱུར་ཚོད་ཆེ་
 མཚོན་གསུང་། མཚོན་གསུང་གི་དཔུང་གཏོང་དོ་དམ་གྱི་འགན་ཁུས་བཅས་སུ་བསྐྱར་ཏེ། མ་དཔུང་རྒྱལ་
 གངས་ཉེ་མོག་ནས་ཞིང་བཞེར་ལྷ་སྐུལ་དོ་དམ་གྱིད་པའི་ལས་སྤེལ་བརྒྱུད་ནས། རྒྱལ་གངས་ཚོ་
 འགོད་ཀྱི་ཤེས་རྟོགས་ལམ་ལུགས་སྐྱར་བསྐྱེད་འབྲས་ཚང་དུ་གཏོང་བ་དང་། ཞིང་ལས་ཀྱིས་རྒྱལ་
 གངས་ཚོ་འགོད་གྱིད་སྐབས་ཡར་རྒྱུགས་མར་རྒྱུགས་གྱིད་མི་དགོས་པ་མངོན་འགྱུར་ཡོང་བར་བྱ་རྒྱུ་
 ཚོད་དོན་ལམ་ལུགས་བཅོས་བསྐྱར་བྱེད་སྤེལ་བྱས་ཏེ། “ལག་ཁྱེར་མང་པོ་གཅིག་སྤེལ་” དང་“ལག་
 ཁྱེར་གཅིག་ལ་ཨང་རྟགས་གཅིག་” མོགས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་འབྲས་ཚང་དུ་གཏོང་བ་དང་། རྒྱན་བཅོས་
 འཛོད་བཟུང་གི་སྤྱི་གཞི་དང་རྒྱན་བཅོས་འགན་བཅོལ་ཚོད་ལྷའི་སྤྱི་གཞི་ལྷན་ཀྱི་བཅོས་བསྐྱར་སྐུལ་
 འདེད་གཏོང་བའི་བྱས་ཏེ། རྒྱན་བཅོས་བཅོས་བསྐྱར་གྱི་གྲུབ་འབྲས་ལྷན་བཟུང་དང་རྒྱ་བསྐྱོད་དགོས།

ཚོང་འགྲུགས་དཔུང་འདྲེན་གྱི་ཚུ་ཚོད་མཚོན་གཏོང་དགོས། གཙོ་བོའི་ཚོན་ལས་ལ་དམ་
 པོར་དམིགས་ནས། རྒྱལ་ཁྲིམ་པོས་ཚོན་ལས་ཚོང་འགྲུགས་དང་། ཚོང་ལས་ཚོང་འགྲུགས། གནད་
 ཞེལ་ཚོང་འགྲུགས་དང་འཛོན་མི་ནང་འདྲེན་བཅས་སྐུལ་འདེད་བྱས་ཏེ། རང་རྫོང་གི་ཚོན་ལས་
 གྲུབ་ཆའི་རིམ་སྐར་དང་འཚམ་པའི་ཞིང་ལས་ཆེ་གས་དང་རྒྱལ་གངས་ཆེ་གས་ནང་འདྲེན་སྤོངས། ཚོང་
 འགྲུགས་དཔུང་འདྲེན་གྱི་ཚུ་ཚོད་སུ་མཐུན་དུ་མཚོན་གཏོང་དགོས་པ་དང་། ལུས་ཁུངས་ཟད་
 སློབ་ཆེ་བ་དང་སྐྱེད་བཅོལ་ཆེ་བའི་རྒྱལ་གངས་ཚོད་འཛོན་ནན་མོ་གྱིད་པ་དང་། ཚོང་འགྲུགས་
 དཔུང་འདྲེན་གྱི་སྤྱི་ཚོད་མཚོན་འགོ་བར་མཚོན་གསུང་གིས་སྐུལ་འདེད་བྱས་ཏེ། 2018ལོར་
 ཚོང་ཡོངས་སུ་གསར་དུ་ནང་འདྲེན་བྱས་པའི་སློབ་དུང་སྐྱུར་ཡན་གྱི་རྒྱལ་གངས་ལྷ་ཡོད་པར་
 འབྲུངས་དགོས།

བཞི། གཅིག་གྱུར་མཐུན་སྦྱོར་ལ་རྒྱལ་ཁྲིམ་པོས་སྐྱེད་ནས། མཁར་གྲོང་འཇུགས་སྐྱེད་སྐུལ་འདེད་

གཏོང་བའི་སྒྲིབ་བྱུང་ཚེས་གང་མང་གསར་བཏོད་བྱ་དགོས། འཆར་འགོད་ནི་སྡེ་འབྲིང་ཏུ་བསྐྱབ་སྟེ། མཁར་གྲོང་འཛུགས་སྐྱུན་གྱི་སྤྱོད་ཚད་དང་ཚུ་ཚད་མཚོན་ཏུ་གཏོང་དགོས། ཏུར་ཐག་གིས་བྱུང་ཚེས་མངོན་གསལ་དོད་པ་དང་ལུས་པ་ཆ་ཚང་ཡིན་པ། སྤྱི་ལམས་ལེགས་པའི་དེང་རབས་གྱི་མཁར་གྲོང་དང་མཛེས་སྤྱད་ལྡན་པའི་ཞིང་གྲོང་མ་ལག་ཆགས་པར་བྱེད་དགོས།

རྫོང་གྲོང་ཁྲུལ་ལ་བརྒྱུར་བའི་གོམ་སྟབས་རྗེ་མཚོ་གསུམ་སྤྱི་གཏོང་དགོས། ལན་ཟེ་གྲོང་ཁྲུལ་ཚོགས་པའི་འཛུགས་སྐྱུན་ལ་དམིགས་ཏེ། བྱང་ཏོ་ནི་མཚོ་བོད་ལམ་ཐེག་སྒྲིབ་གི་དཔལ་འཕྲོར་གྱི་གྲོང་རྒྱུ་གལ་ཆེན་ཞིག་དང་རིག་གནས་ལྷལ་སྐོར་གྲགས་ཅན་གྱི་གྲོང་རྒྱུ་ཞིག་ཏུ་བསྐྱུན་སྦྱོར་དང་། ཞིང་ཆེན་སྲིད་གཞུང་གིས་ཅང་ཤེས་དང་ཏྲ་ནག་མ། སྤྱི་ལ་ནག་བཅས་ཞང་གསུམ་གྲོང་རྒྱུ་ཏུ་བརྒྱུར་བའི་ཚོགས་མཚན་གནང་བའི་མང་གཞིའི་སྒྲིབ་། རྩོགས་ཡོངས་ནས་གསེར་ཆེན་རྫོང་གྲོང་ཁྲུལ་ལ་བརྒྱུར་བའི་སྤྱལ་འདེད་བྱ་བ་མཐའ་དག་ལེགས་པོར་བརྒྱབ་པ་དང་། ཆ་སྐྱོན་གང་ལེགས་བསྐྱུན་ཏེ་ད་ལོར་བྱང་ཏོ་རྫོང་གྲོང་ཁྲུལ་ཏུ་བརྒྱུར་བ་མངོན་འབྱུང་བྱེད་པའི་དམིགས་འབེན་གྱི་ཆེད་ཏུ་འབད་བཙོན་བྱ་དགོས།

སྤྱོད་ཚད་ལེགས་པའི་མཁར་གྲོང་བཞེངས་སྐྱུན་བྱ་དགོས། མཁར་རྫོང་རྒྱུར་བའོད་གྱི་གོམ་སྟབས་རྗེ་མཚོ་གསུམ་སྤྱི་གཏོང་བ་དང་། རྩོན་བསྐྱོམས་མ་དུལ་སྐོར་ཏུང་ལྷུར་1.3བཏང་བའི་ཆབ་ཆ་གྲོང་རྒྱུ་ཏུར་ཐང་ལམ་གྱི་(ལུལ་བོད་སྐྱུན་ཁང་)སྤྱི་ལ་ཁང་རྒྱུར་བའོད་གྱི་རྣམ་གྲངས་འཛུགས་སྐྱུན་བྱེད་བརྒྱལ་འདེད་དང་། ལྷགས་ཆེན་པོས་མང་གཞིའི་སྤྱི་གཞི་ཆས་རིམ་པ་སྤྱུར་བའི་ལས་གྲྭ་ལག་བསྟར་བྱས་ཏེ། རྩོན་བསྐྱོམས་མ་དུལ་སྐོར་ཏུང་ལྷུར་2.59བཏང་བའི་ཆབ་ཆ་གྲོང་རྒྱུ་མཁར་རྫོང་གི་ལམ་གྲང་བརྒྱུར་བའོད་དང་། ཚུ་འདོན་སྤྱད་ཏུའི་རྒྱས་སྐྱུན་ཐངས་དང་པོ་དང་། ཐངས་གཉིས་པའི་རྒྱས་སྐྱུན། ཆབ་ཆ་གྲོང་རྒྱུ་མཁར་རྫོང་ཁྲོམ་གཞུང་དང་གྲང་ལམ་བཙོན་སྐྱོར་གི་ལས་གྲྭ། གསེར་ཆེན་རྫོང་གི་ལུས་གསོ་གན་གསའི་དཔེ་སྟོན་རྟེན་གཞི་དང་། དམངས་ཡོངས་གྱི་ལུས་སྐྱོར་ལུས་ཚལ་གྱི་སྤྱི་གཞི་ཆས་དང་། ཆབ་ཆ་གྲོང་རྒྱུ་མཁར་བྱང་ལུལ་གསར་གྱི་གཅིག་བསྐྱུས་ཆ་རྫོང་མཐོ་འདོན་སོགས་གྱི་རྣམ་གྲངས་འཛུགས་སྐྱུན་མཚོ་གསུམ་སྤྱི་གཏོང་སྤྱལ་འདེད་བྱེད་པ་དང་། མ་དུལ་སྐོར་ཏུང་ལྷུར་0.59བཏང་བའི་རིག་སྐྱོན་དང་། ཆལ་རྩ་འགག་གྲོང་རྒྱུ་གྱི་བཙོན་ཚུ་ཐག་གཙོད་བཙོན་གྱི་ཏུས་བཅད་སྐོར་འཛུགས་སྐྱུན་དང་བེད་སྐྱོད་བྱེད་པར་ལག་ཐེག་བྱེད་དགོས། མཁར་གྲོང་གི་ཐེག་ལུས་དང་རྩོགས་བསྐྱུས་ཞབས་ཞུའི་ལུས་པ་སྤྱི་མཐུན་ཏུ་གོང་མཚོར་གཏོང་དགོས་ཤིང་། ཆལ་རྩ་འགག་གི་རྒྱལ་ཡོངས་གྱི་བྱུང་ལྡན་གྲོང་རྒྱུ་ཏུ་དང་ལུས་ཚལ་སྤྱོ་གསེར་གྱི་གྲོང་རྒྱུ་ཏུ། རིག་སྐྱོན་གྱི་བོད་མཁར་དང་། ཏྲ་ནག་མའི་བྱུང་ཚེས་ལྡན་

པའི་ཤོང་རྒྱུ་ཚུང་གསལ་འཇུགས་སྐྱུན་རྣམ་གྲངས་བཅས་ཀྱི་སྤོན་གྲབས་ལས་དོན་དམ་འཛིན་བྱེད་
དགོས། ཤོང་ཁྱེར་དོན་མཁུ་བྱེད་ཁོངས་ཀྱི་སྤོན་གསལ་བསྐྱུས་མིང་འཛིན་ཁྱིམ་འཛིན་སྐྱིལ་སྤོན་ལས་
སྤོན་འཇུག་ཚང་དང་གསར་བཏོད་བྱས་ཏེ། ཤོང་ཁྱེར་གྱི་དོན་མཁུ་ཚུ་ཚོ་མཐུན་དུ་མཚོ་བུ་
གཏོང་དགོས།

མངོས་སྐྱུག་ལྡན་པའི་ཁིང་ཤོང་འཇུགས་སྐྱུན་སྐྱུལ་འདེད་གཏོང་བཅས་ཀྱི་གཏོང་དགོས།

2018ལོའི་མངོས་སྐྱུག་ལྡན་པའི་ཁིང་ཤོང་འཇུགས་སྐྱུན་གྱི་ལས་དོན་མཐུན་དག་དོན་འབྱོལ་ལེགས་
པོ་བྱེད་དགོས་པ་དང་། རྩེབ་སྐྱིལ་མ་དུལ་སྒོར་དུང་ཕུར་1.8ཀྱིས་མངོས་སྐྱུག་ལྡན་པའི་ཁིང་
ཤོང་8ཀྱི་འཇུགས་སྐྱུན་ལག་བསྟར་དང་། ཁྱིམ་ཚང་2000ཡི་ཁང་ཉེན་བསྐྱར་བཟོའི་དམིགས་
ཚད་འོས་འགན་ལེགས་འགྲུབ་ཡོང་བར་བྱས་ཏེ། བདེ་སྐྱབ་ངང་ཞིབ་བཤེར་ཚིས་ལེན་བྱེད་པར་
ལག་ཐེག་བྱེད་དགོས།

ལྷ། མཁུར་ཤོང་གི་ཁོར་ཕུག་རེ་ལེགས་སུ་བཏང་ཞེ། རྒྱུ་ཁམས་ཤེས་ཡོན་སྤོན་བྱས་པར་
འཕེལ་རྒྱས་གོང་འཕེལ་དུ་འགྲོ་བར་སྐྱུལ་འདེད་བྱ་དགོས། “སྤོ་ཁིང་དུངས་བའི་རི་རྒྱ་མི་གསེར་རི་
དུལ་རི་ཡིན་པའི་”འདུ་ཤེས་ནན་ཏན་གྱིས་ལག་བསྟར་དང་། ཁོར་ཕུག་གི་གནད་དོན་མངོན་
གསལ་ཅན་བཅོས་སྤོང་བྱེད་པའི་རུས་ཤུགས་ཆེ་བུ་གཏོང་བ། རྒྱང་ཁམས། རྒྱ་ཁིང་ས། ཁིང་ལྷའི་
སྐྱུགས་བཅོག་འགོག་བཅོས་རྒྱན་མཐུན་གྱིས་སྐྱུལ་འདེད་བྱས་ཏེ། རྒྱུ་ཁམས་མ་ལག་སྤྱང་སྤོང་ལ་
ཤུགས་སྤོན་བྱེད་དགོས།

རྒྱུ་ཁམས་ཀྱི་ལས་སྐྱུག་གཙོ་བོ་མགོ་གསལ་སྤྱད་གྱིས་སྐྱུལ་སྐྱེལ་བྱ་དགོས།

ཁྱོན་བསྐྱེད་མ་
དུལ་སྒོར་དུང་ཕུར་0.36བཏང་བའི་གཙང་གསུམ་རྒྱ་འགོའི་ཐེངས་གཉིས་པ་དང་། བྱང་གསུམ་
འགོག་སྤྱང་ནགས་ཚལ་དང་ཚལ་རྩ་འགག་གི་མཚོན་བཟང་པོ་སོགས་ཀྱི་གཙོ་གནད་རྣམ་གྲངས་
འཇུགས་སྐྱུན་དམ་འཛིན་དང་། མིས་བཟོས་ནགས་ཚལ་སྤུའི་14དང་། རི་རྒྱ་ནགས་གསོ་སྤུའི་
ཁྱི་1.6ལེགས་འགྲུབ་ཡོང་རྒྱ་དང་། མཁུར་ཤོང་གི་ཉེ་འཁོར་དང་མཁུར་བྱང་ཁུལ་གསར་གྱི་ལྗང་
འགྲུར་རྒྱ་ཚད་སྤར་བས་མཚོ་བུ་བཏང་ཞེ། དམངས་ཡོངས་ཀྱི་འོས་འགན་སྤོང་བོ་རྟེན་ཁྱི་75དང་།
མཁུར་ཤོང་སྤོང་ཅན་སྤུའི་637ལེགས་འགྲུབ་ཡོང་བར་བྱ་དགོས།

མཁུར་ཤོང་ཁོར་ཕུག་སྤྱང་སྤོང་གི་ཚང་གཞིའི་སྐྱིལ་ཆས་འཇུགས་སྐྱུན་ལ་ཤུགས་སྤོན་རྒྱུག་

དགོས། མ་དུལ་སྒོར་དུང་ཕུར་0.86བཏང་ཞེ། རྫོང་མཁུར་གྱི་བཅོག་རྒྱ་གཙང་སེལ་བཟོ་བྱའི་
ཚད་གཞི་མཚོ་བཟུར་གྱི་བཟོ་སྐྱུན་ལས་འགོ་ཚུམ་པ་དང་། མ་དུལ་སྒོར་དུང་ཕུར་0.87བཏང་
བའི་མཚོ་སྤོན་པའི་སྤོང་གསལ་གྱི་བཅོག་རྒྱ་གཙང་སེལ་བཟོ་བྱ་དང་། གད་སྐྱིལ་སྤོན་ས་སོགས་

མཁམ་གྲོང་ཁོར་ཡུག་ཡུང་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱང་གཞིའི་སྡིག་ཆས་འཕྲུགས་སྐྱུན་དམ་པོར་བཟུང་ནས་སྐྱུལ་
 འདེད་དང་། མཚོ་སྐོར་ས་ཁུལ་གྱི་སྐྱེ་ཁམས་ཁོར་ཡུག་སྲུ་མཐུད་དུ་ལེགས་བཅོས་བྱེད་དགོས། ཞིང་
 གྲོང་གི་ཁོར་ཡུག་སྐྱུགས་བསྐྱུར་བཅོས་སྐྱོད་རྒྱུན་མཐུད་དང་སྐྱེལ་བ་དང་། བཟ་ཏུན་གྱིས་རྒྱུངས་
 ཁམས་དང་། རྒྱ་ས་རྒྱ་སྐྱུགས་བཅོག་འཕོག་བཅོས་ཀྱི་ལས་དོན་བཟ་ཏུན་གྱིས་སྐྱེལ་ཏེ། མ་དངུལ་
 སྐོར་དུང་རྒྱུར་0.2བཏང་བའི་ཚོས་རྗེའི་རྒྱ་མགོ་ས་ཁུལ་ཡུང་རྒྱུད་གི་ལས་གྲུ་ལག་བསྐྱར་ལེགས་པོར་
 བྱེད་དགོས།

སྐྱུགས་བཅོག་དངོས་པོ་ཉུང་འཕྲི་ཚད་ལོན་ཁག་ཐེག་བྱ་དགོས། ལས་རིགས་གཙོ་གནད་ཀྱི་
 སྐྱུགས་བཅོག་བཅོས་སྐྱོད་ལ་འཕྲུགས་སྐྱུན་དང་། མ་དངུལ་སྐོར་ཁྲི་872བཏང་བའི་གཅིག་ཕུད་ཤོད་
 རྒྱུངས་མཁོ་འདོན་ཐེངས་གསུམ་བ་པོལ་རྒྱུངས་སྲུ་བརྒྱུར་བའི་ལས་དོན་དང་། ལུས་རྒྱ་གསར་བ་
 རྒྱབ་གདལ་དང་བེད་སྐྱོད་ལེགས་འགྲུབ་ཡོང་བར་བྱེད་བ་དང་། མཁམ་གྲོང་གི་མཁའ་དངུགས་
 ལྷན་ཚད་རྒྱུན་མཐུད་དང་རྗེ་ལེགས་སྲུ་འགོ་བ་ཁག་ཐེག་དང་། ལྷ་ཞིབ་ལམ་སྐོལ་སྐྱར་བས་འཕུས་
 ཚང་དུ་གཏོང་ནས། ལོ་གཅིག་གི་ལུས་འཕྲི་ཉུང་གཏོང་གི་དམིགས་ཚད་ལས་འགན་ཡོངས་སྲུ་
 འགྲུབ་པར་ཁག་ཐེག་བྱ་དགོས། ཞིང་ཚེན་ལྷ་ཡོན་དང་ཞིང་ཚེན་གྱིད་གཞུང་གིས་ཡུང་དབྱེད་གི་
 ཁོར་ཡུག་ཡུང་རྒྱུད་ལྷ་ཞིབ་ཀྱི་གནད་དོན་གཙོ་བོ་དག་ཐེར་ལེགས་བཅོས་བྱེད་པའི་སྐོར་གྱི་རྒྱས་གཞི་
 དང་། ཁུལ་དང་རྫོང་ལྷན་གྱི་བའི་བཀོད་སྡིག་དོན་འཁྲོལ་མཐར་བྱིན་བྱས་ཏེ། ཁོར་ཡུག་ཡུང་
 རྒྱུད་གི་གནད་དོན་ལེགས་བཅོས་ལག་བསྐྱར་དམ་འཛིན་བྱེད་དགོས།

ཁྲིམས་བསྐྱར་ལྷ་སྐྱུལ་འཕྲུགས་ཆེར་གཏོང་དགོས། ཁོར་ཡུག་ཡུང་རྒྱུད་གི་བཅའ་ཁྲིམས་
 གསར་བ་དང་། རྒྱལ་སྤྱི་སྐྱེ་ཁུལ་ཁང་དང་། ཞིང་ཚེན་དང་ཁུལ་གྱིས་ཁོར་ཡུག་ཡུང་རྒྱུད་གི་ལྷ་
 སྐྱུལ་དོ་དམ་ཁྲིམས་འཛིན་དང་འབྲེལ་བའི་གཏན་འབེབས་ཀྱི་སྐོར་ལག་བསྐྱར་དོན་འཁྲོལ་བྱེད་པའི་
 ལུས་འཕྲུགས་ཆེ་བྱ་གཏོང་བ་དང་། རྫོང་མཁམ་གྱི་ཁོར་ཡུག་སྐྱུགས་བསྐྱུར་བཅོས་སྐྱོད་བྱ་བ་ལེགས་
 པོར་སྐྱབ་ནས། ཁོར་ཡུག་ལྷ་སྐྱུལ་དོ་དམ་བྱ་མིག་ཅན་སྐྱུལ་འདེད་དང་། གཅིག་ཀྱང་གྲུ་ཡངས་མི་
 གཏོང་བའི་རྣམ་འགྲུང་གྱིས་སྐྱེ་ཁམས་ཁོར་ཡུག་གི་ཁྲིམས་འགལ་བྱ་སྐྱོད་གཏན་འཕོག་བྱ་དགོས།

དུག་ཏུན་ཏིག་གིས་དམངས་འཚོ་འགན་སྲུང་བྱས་ནས། མི་དམངས་ཀྱི་བདེ་སྐྱེད་དང་སྐྱིད་
སྐྱེད་གི་ཚོར་སེམས་དེ་བས་ཀྱང་མཚོ་བུ་གཏོང་དགོས། མི་དམངས་ཀྱིས་དོ་སྐྱེད་སྐྱུགས་ཁུར་བྱེད་
 པའི་ཁེ་ཕན་གྱི་གནད་དོན་དམ་འཛིན་བྱས་ཏེ། གང་སྐྱབ་ཅི་སྐྱབ་དང་ལུས་ཚོད་སྐྱབ་ཚོད་ཀྱིས།
 ལྱིས་བ་གཉོར་མཁན་ཡོད་པ་དང་བསྐྱབ་ན་བྲིད་མཁན་ཡོད་པ། ལས་ན་སྐྱ་ཆ་ཡོད་པ། བ་དུས་
 སྐྱུན་བཅོས་སྐྱབ་པ། སྐས་དུས་འཚོ་རྟེན་ཡོད་པ། འདུག་སའི་ཁང་བ་ཡོད་པ། ཉམས་རྒྱུང་རོགས་

སྐྱོར་བྱེད་པ་སོགས་ཀྱི་ཐང་ལ་བྱུང་བ་འབྲས་གསར་པ་ཐོབ་པར་བྱ་དགོས།

དབུལ་ཐར་འགག་གྲོལ་ལ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་རྒྱལ་ཁ་ལེན་དགོས། གནད་ཁེལ་དབུལ་སྐྱོར་
དང་། ལྷ་རྒྱལ་དབྱུང་འཛོག་བྱས་ཏེ། དབུལ་པོར་བརྒྱུར་ལོག་སྤོང་འཕོག་དང་། འགན་འཁྲི་
དོན་འཁྲོལ་དང་། འགན་འཁྲི་རྩད་གཅོད་སོགས་ཀྱི་བྱ་བའི་ལམ་སྲོལ་ལ་བྱུགས་སྤོང་དང་། དབུལ་
ཐར་འགག་གྲོལ་གྱི་ལས་འགན་དོན་འཁྲོལ་ཞིབ་ཚོ་བྱས་ཏེ། དངོས་ནས་དབུལ་པོ་ལས་ཐར་བ་
དང་དབུལ་ཐར་བྱེད་པ་བཙོན་ལེན་བྱེད་དགོས་པ་དང་། ཁྲོན་བསྐྱེམས་མ་དབུལ་སྐྱོར་དྲུང་
ལྷུང་7.68བཏང་བའི་གསེར་ཆེན་རྫོང་གི་ཆེས་དབུལ་བའི་ས་ཁུལ་གྱི་དབུལ་ཐར་འགག་གྲོལ་གྱི་
རྣམ་གྲངས་ལག་བསྟར་བྱེད་པ་བཙོན་ལེན་དང་། མ་དབུལ་སྐྱོར་དྲུང་ལྷུང་0.85བཏང་བའི་གྲང་
ཉིའི་གྲའོ་མ་9.6འོད་ལྷས་དབུལ་སྐྱོར་དང་། གསེར་ཆེན་རྫོང་དབུལ་སྐྱོར་ཐོན་ལས་སྒྲིབ་སོགས་
ཀྱི་དབུལ་སྐྱོར་རྣམ་གྲངས་ལག་བསྟར་བྱས་ཏེ། ལོ་མཚུགས་ལ་དབུལ་པོར་སྐྱེ་བ་15དབུལ་པོར་ས་
ལས་ཐར་བ་དང་། ཡིག་ཚགས་དང་གྲྲ་བཙོན་པའི་ཁྲིམ་ཚང་དབུལ་པོའི་མི3849དབུལ་པོ་ལས་
ཐར་བའི་ལས་ཀའི་དམིགས་ཚད་མངོན་འགྱུར་བྱེད་པར་ལག་ཐེག་བྱ་དགོས།

སློབ་གསོ་ཁྲོན་ཡོངས་ནས་འཕེལ་རྒྱས་ཡོང་བར་རྒྱལ་སྤེལ་བྱ་དགོས། སློབ་གསོའི་རྣམ་
གྲངས་འཇུགས་རྒྱུན་གྱི་བྱེད་བྱུགས་ཆེ་ཏུ་བཏང་ཉེ། མ་དབུལ་སྐྱོར་དྲུང་ལྷུང་0.75གཏོང་རྒྱ་
བཙོན་ལེན་བྱས་ནས། རིག་སློབ་ཁོང་རྣལ་གྱི་མི་རིགས་བཅའ་སྟོན་སློབ་གྲྲ་སོགས་སློབ་གྲྲ་15ལ་
བཅོས་སོགས་ཀྱི་འཇུགས་རྒྱུན་རྣམ་གྲངས་ལས་འགོ་རྩོམ་རྒྱ་དང་། ལོ་15ཡི་རིན་མེད་སློབ་གསོའི་
མིན་རྒྱས་སློགས་ཡོངས་ནས་དོན་འཁྲོལ་སྤོང་། “སློབ་ཁོར་གཏན་འཕོག་དང་སློབ་ཁུགས་འགན་
ལེན”གྱི་ལས་དོན་ནན་ཏན་གྱིས་ལེགས་པོར་རྒྱབ་པ་དང་། སློབ་གྲྲའི་ཞིབ་ཚགས་ཅན་གྱི་དོ་དམ་
ལ་བྱུགས་བསྐྱེད་དེ། བདེ་འཇགས་དོ་དམ་ལམ་ལུགས་ཁྲོན་ཡོངས་ནས་དོན་འཁྲོལ་དང་། བདེ་
འཇགས་སློབ་ར་གསར་འཇུགས། སློབ་གསོའི་ཐོན་ཁུངས་མཉམ་སྦྲེད་རྒྱལ་སྤེལ་དང་། རིགས་མི་
འདྲ་བའི་སློབ་གསོ་ཁྲོན་ཡོངས་དོ་སྦྲེམས་འཕེལ་རྒྱས་སུ་འགོ་བར་རྒྱལ་འདེད་བྱ་དགོས།

སྐྱོན་བཅོས་འཕྲོད་བསྐྱེད་གྱི་ཞབས་ཁུའི་ཚུ་ཚད་མངོན་ཏུ་གཏོང་དགོས། གཞུང་གཉེར་སྐྱོན་
ཁང་དང་སྐྱོན་བཅོས་འཕྲོད་བསྐྱེད་སྐྱེག་གཞིའི་སློགས་བརྒྱས་བཅོས་སྐྱུར་སྐྱར་བས་གཏོང་བའི་དང་
འཇུག་ཚང་དྲུ་བཏང་ཉེ། མང་ཚོགས་ཀྱི་ཞབས་ཁུའི་དགོས་མཁོའི་འདོད་པ་སྐོང་ནས། རྒྱུ་པའི་
འཕྲོད་བསྐྱེད་ཞབས་ཁུ་ཆ་སྦྲེམས་ཅན་གཞི་རྩའི་ཆ་ནས་མངོན་འགྱུར་ཡོང་བར་བྱ་དགོས་པ་དང་།
སུ་མཐུད་དུ་མ་དབུལ་སྐྱོར་དྲུང་ལྷུང་0.18བཏང་བའི་རིམས་འཕོག་ཚོད་འཛིན་ཉེ་གནས་དང་
བཟའ་ཆས་བདེ་འཇགས་ཀྱི་ཞིབ་དབྱུད་ས་ཚོགས་དང་། མ་དབུལ་སྐྱོར་དྲུང་ལྷུང་0.32བཏང་

བའི་རྒྱུ་མི་དམངས་སྐྱོད་ཁང་གི་སྐོ་བཞེན་སྐྱོད་བཅོས་ལག་རྩལ་གྱི་སྤྱོད་པ་བསྐྱུ་སྐོག་ཁང་སོགས་
གྱི་རྒྱུ་མི་དམངས་ལག་བསྐྱུ་དང་། རྒྱུ་བསྐྱུ་མ་དངུལ་སྐོར་གྱི་450བཏང་བའི་ཞང་གོང་6ལྷི་
སྐྱུ་སྐོར་ལྷི་གནས་འཇུགས་སྐྱོད་གྱི་རྒྱུ་མི་དམངས་འཇུགས་སྐྱོད་བྱེད་འགོ་ཚུལ་དགོས།

རིག་གནས་ལུས་རྩལ་རྒྱུ་བསྐྱུ་བསྐྱུ་འཕྲིན་གྱི་བྱ་གཞག་ལ་མ་དངུལ་གཏོང་བའི་ལུས་ལུགས་ཆེ་བ་
བཏང་སྟེ། ཞང་གོང་དང་ཕྱེ་བ་རིམ་པའི་རིག་གནས་སྐྱིག་ཆས་གྱི་འཇུགས་སྐྱོད་ལ་ལུགས་སྐོར་
དང་། སྐྱི་བའི་རིག་གནས་ཞབས་ཞུའི་ལུས་པ་མཚོར་འདེགས། རིག་གནས་ལུས་རྩལ་དང་གསར་
འགྱུར་དཔེ་སྐྱོད། རྒྱུ་སྐོག་བསྐྱུ་འཕྲིན་བྱ་གཞག་བཅས་གང་ལེགས་གྱིས་སྐྱེད་མིང་བྱ་དགོས་པ་
དང་། མ་དངུལ་སྐོར་གྱི་960བཏང་བའི་ཚོས་རྗེ་དང་ཅང་ཤེས་གྱི་རྒྱུ་མི་དམངས་ལྷན་དང་། གཞི་རིམ་
སྤྱོད་པ་བསྐྱུ་རང་བཞིན་གྱི་རིག་གནས་ཞབས་ཞུའི་སྐྱོད་པ་གྱི་འཇུགས་སྐྱོད་རྒྱུ་མི་དམངས་སྐྱོད་
དུ་ལག་བསྐྱུ་བྱས་ཏེ། ད་ལོར་ལེགས་འགྲུབ་བཞོལ་སྐྱོད་བྱེད་ལུགས་པར་བཅོལ་ལེན་བྱེད་དགོས།
རྒྱུ་བསྐྱུ་མ་དངུལ་སྐོར་གྱི་5555བཏང་བའི་དམངས་ཡོངས་གྱི་ལུས་སྐྱོར་ལུས་རྩལ་གྱི་སྐྱིག་ཆས་
དང་ཚལ་རྩ་འགག་རིག་སྐོར་བསྐྱུ་འཕྲིན་བསྐྱུ་གཏོང་ཁང་། ཕྱེ་བ་རིམ་པའི་སྤྱོད་པ་བསྐྱུ་རང་
བཞིན་གྱི་རིག་གནས་ཞབས་ཞུའི་སྐྱོད་པ་སོགས་གྱི་རྒྱུ་མི་དམངས་ལས་འགོ་ཚུལ་རྒྱ།

ལས་ལུགས་དང་འགན་སྲུང་གི་ལས་དོན་དོན་འཁྲུལ་བྱ་དགོས། དམངས་གྱིས་ལས་བཏོད་
དང་དམངས་གྱིས་གསར་གཏོད་བྱེད་པར་དམིགས་ཏེ། ལས་རིགས་ལག་རྩལ་གྱི་ལུས་པ་གསོ་སྐྱོང་
དང་ལས་ལུགས་ལས་གཏོད་གྱི་ལས་དོན་ལག་པོ་སྐྱབ་ནས། ལས་ལུགས་མིང་རྒྱས་གྱི་ཤེས་ཚད་
མཚོར་འདེགས་དང་རྒྱ་སྐྱེད་དེ། མཁར་གོང་གི་ལས་ཤོར་མི་སྡེ་དང་ལས་ལུགས་དཀའ་ངལ་ཅན།
སྐོབ་ཆེན་མཐར་ཕྱིན་སྐོབ་མ་སོགས་ཚོགས་སྐྱེའི་ལས་ལུགས་ལས་གཏོད་གྱི་དཀའ་ངལ་ཐག་གཅོད་
ལེགས་པོར་བྱེད་པ་དང་། མཁར་གོང་གི་ལས་ཀ་ཤོར་ཚད་བརྒྱ་ཆའི་3.5ནང་ཚུན་དུ་ཚོད་འཛིན་
བྱེད་དགོས། སྐྱི་ཚོགས་འགན་སྲུང་དང་སྐྱི་ཚོགས་རོགས་སྐྱོབ་མིང་རྒྱས་མཐའ་དག་དོན་འཁྲུལ་
ནན་ཏན་དང་། ཡོང་འབབ་དམའ་བའི་མི་ཚོགས་དང་ལས་ཤོར་མི་སྡེ། དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན་མི་
ཚོགས་སོགས་དཀའ་ངལ་ཡོད་པའི་མང་ཚོགས་གྱི་གཞི་རྩའི་འཚོ་བའི་འགན་སྲུང་དམ་པོར་བཟུང་
སྟེ། འགན་སྲུང་ཡོད་ཚད་སྲུང་ལུགས་པར་བྱ་དགོས། མཁར་གོང་སྐྱོད་དམངས་གྱི་སྐྱི་ཚོགས་ཀྱི་
གསོའི་འགན་བཅོལ་ལས་དོན་ཏན་ཏིག་གིས་སྟེལ་བ་དང་། སྐྱི་ཚོགས་འགན་བཅོལ་གྱི་གཅིག་སྲུང་
འཆར་འགོད་རིམ་པ་དང་ཚོབ་ཐང་གི་ཚུ་ཚད་སྐྱར་བས་མཚོ་བུ་བཏང་སྟེ། མི་དམངས་གྱི་ཚོབ་
སྐྱར་དང་སྐྱིད་སྐྱར་། བདེ་སྐྱར་སྐྱར་བས་རྗེ་བཟང་རྗེ་ལེགས་དང་རྒྱུན་མཐུན་ཡོད་པར་བྱ་དགོས།

སྤྱི་པའི་འཕམས་ལུའི་མ་ལག་གི་འཇུགས་སྐྱོད་ལ་འབྲུགས་སྒྲོན་དགོས། མ་དངུལ་སྒྲོར་
 གི་512བརྟེན་བའི་གསེར་ཆེན་རྫོང་གི་ཡིག་ཚགས་ཁང་འཇུགས་སྐྱོན་གྱི་རྣམ་གྲངས་དང་། མ་
 དངུལ་སྒྲོར་གི་1935བརྟེན་བའི་གསེར་ཆེན་རྫོང་འཇུགས་སྐྱོན་ལྷན་པོའི་འདོན་སྤྱོད་ཆས་ཀྱི་
 འཇུགས་སྐྱོན་རྣམ་གྲངས་ལས་འགོ་ཚུམ་པ་དང་། རོང་འགོག་ཁུལ་དུ་བདེ་འཇགས་འགན་སྲུང་གི་
 སྤྱི་པའི་བདེ་འཇགས་ཀྱི་
 དྲངས་གསལ་བརྟན་མིག་མ་ལག་རིམ་བཞིན་འཇུགས་སྐྱོན་བྱས་ཏེ། མི་དམངས་མང་ཚོགས་ཀྱི་ཚེ་
 སྲོག་རྒྱ་ཚོར་གྱི་བདེ་འཇགས་ལ་འགན་སྲུང་བྱ་དགོས་པ་དང་། བཟའ་བཅའི་བདེ་འཇགས་དཔེ་
 སྒོན་རྫོང་འཇུགས་སྐྱོན་ལ་དམ་འཇིན་ལེགས་པོ་བྱས་ཏེ། ཚན་ཅུལ་དང་། འབྲུག་མེད་དང་གྲིས་པའི་
 ལས་དོན་ལེགས་པོར་བརྒྱབ་དགོས།

འབྲུགས་ཆེན་པོས་དངོས་གོང་བརྟན་པོ་ཡིན་པའི་རྒྱུན་སྐྱོད་དགོས། གྲོམ་རའི་མཁོ་སྤྱོད་ལུས་
 པ་ཇེ་མང་དང་། གྲོམ་རའི་འགོ་རྒྱུག་གི་སྤྱི་གུ་ལམ་ཚད་ལྡན། དངོས་པོ་སྤྱིའི་རིན་གོང་གི་གཞི་ཚུའི་
 ཚ་ནས་བརྟན་པོ་ཡིན་པ་རྒྱུན་འབྲུངས་བྱས་ཏེ། སྤྱོད་དམངས་ཀྱི་འཇོན་མྱོན་རིན་གོང་གི་འཕམ་
 ཚད་བརྒྱ་ཆའི་3ནང་ཚོད་འཇིན་བྱ་དགོས། ཚོང་རའི་རིན་གོང་ལ་ལྷ་སྐུལ་དོ་དམ་བྱེད་པའི་ལུས་
 འབྲུགས་ལུ་མཚུངས་ཆེ་བར་བརྟེན། རིན་གོང་ཐང་གི་ཁྲིམས་འགལ་བྱ་སྤྱོད་ལ་ཞིབ་བཞེས་དང་
 ཐག་གཅོད་ནན་མོ་བྱེད་པ་དང་། རིན་གོང་གི་གནད་དོན་ཐག་གཅོད་བྱས་ཏེ་སྤྱི་ཚོགས་བརྟན་
 འཇགས་ལ་འབྲུགས་རྒྱུན་འཇགས་པའི་གནད་དོན་འབྲུར་ཐོན་ལ་ཞིབ་འཇུག་གང་ལེགས་བྱས་
 ཏེ། སྤྱི་ཚོགས་འཚམ་མཚུན་བརྟན་འཇགས་ཡོང་བར་སྐུལ་སྤེལ་བྱ་དགོས།

འཇུགས་མེ་ལྷན་རྒྱས། རང་རྫོང་གིས་2018ལོའི་རྒྱལ་དམངས་དབུལ་འབྱོར་དང་སྤྱི་ཚོགས་
 གོང་དུ་སྤེལ་བའི་འཆར་གཞིའི་ལས་འགན་ཁག་སྤྱོད་ལོངས་ནས་ལེགས་འབྲུབ་ཡོང་བའི་ལས་
 འགན་ལྗེ་ཡང་གཟི་བཞིན་ལུན་པའི་ལས་དོན་ཞིག་ཡིན་པས། རང་རྫོང་རྒྱུས་ལྷན་ཞིབ་བརྟན་
 པའི་འགོ་བཟུང་འོག་དང་། རྫོང་དམངས་ཆེན་དང་གྲིང་གོས་ཀྱི་ལྷ་སྐུལ་མཚུབ་བྱིན་འོག་ཏུ། རྫོ་
 བརྟན་འབྲུར་མེད་གྱི་ཚོད་ཁེམས་དང་། འཇུགས་ཚང་གི་བྱེད་ཐབས། འབྲུགས་ཆེན་པོས་ལག་བརྟུར་
 གྱི་ལུས་པ་བཅས་ལ་བརྟན་ནས། དབུལ་འབྱོར་སྤྱི་ཚོགས་སྐྱོན་བྲལ་ངང་མགྲོགས་སྦྲུང་གོང་འཕེལ་
 ཏུ་འགོ་བར་སྐུལ་འདེད་དང་། མགྲོགས་སྦྲུང་གྲིས་སྤང་མདོག་ཤེས་ཡོན་འཆམ་མཚུན་འབྱོར་
 འབྲིང་བཅས་ཀྱི་གྲུང་ཉོ་གསར་པ་འཇུགས་སྐྱོན་བྱེད་པའི་ཆེད་དུ་འབད་བཅོམ་དུར་ཐག་བྱ་དགོས།

གོང་གསལ་སྒྲུབ་ལུ་ལ། རྣམ་པ་ལྷན་རྒྱས་ཡོངས་ཀྱིས་གོས་ཞིབ་གནང་རོགས་ལུ། ལུགས་རྩེ་
 ཚེ།

གྲང་རྟོ་རྫོང་གི་2017ལོའི་ཚོར་སྲིད་སྡོན་རྩིས་ལག་བསྟར་གྱི་གནས་
ཚུལ་དང་2018ལོའི་ཚོར་སྲིད་སྡོན་རྩིས་འཆར་ཟིན་སྟན་ལྟ།

—2018ལོའི་རྒྱ་དང་པོའི་གྲང་རྟོ་རྫོང་གི་སྐབས་བཅོམ་པའི་མི་དམངས་འཕུས་
མི་ཚོགས་ཆེན་གསུམ་པའི་སྟེང་།

གྲང་རྟོ་རྫོང་ཚོར་སྲིད་ཁུལ།

འཕུས་མི་རྣམ་པ།

རྫོང་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་གི་མངགས་བཅོལ་ལྟར་གྲང་རྟོ་རྫོང་གི་2017ལོའི་ཚོར་
སྲིད་སྡོན་རྩིས་ལག་བསྟར་གྱི་གནས་ཚུལ་དང་2018ལོའི་ཚོར་སྲིད་སྡོན་རྩིས་འཆར་ཟིན་སྟན་ལྟ་
གསལ་བསྒྲགས་བྱེད་རྒྱ་ཡིན་ལ། རྫོང་གི་སྐབས་བཅོམ་པའི་མི་དམངས་འཕུས་མི་ཚོགས་ཆེན་
གསུམ་པའི་ཕྱོགས་འཆར་འདོན་རྒྱ་དང་། སྲིད་གྲོས་ལྷན་པོའི་དང་ཚོགས་ཞུགས་སློབ་མཁུན་ཡོངས་
ནས་བསམ་འཆར་འདོན་པར་ལྟ།

དང་པོ། 2017ལོའི་ཚོར་སྲིད་སྡོན་རྩིས་ལག་བསྟར་གྱི་གནས་ཚུལ།

2017ལོར། ང་ཚོས་རྫོང་ལྷན་པོའི་དབུ་བྲིད་དང་། རྫོང་མི་དམངས་འཕུས་མི་ཚོགས་ཆེན་
དང་རྒྱན་ལས་ལྷན་པོའི་ཚོགས་ཀྱི་མཚུབ་སྟོན་འོག བོད་ཆེན་དང་ཁུལ་རིམ་པའི་ཚོར་སྲིད་
ལས་དོན་ཚོགས་ཆེན་དང་རྫོང་ལྷན་པོའི་ཚོགས་ཀྱི་དགོངས་པ་གཞིར་བཞག་དང་། རྫོང་
གི་སྐབས་བཅོམ་པའི་འཕུས་མི་ཚོགས་ཆེན་གཉེས་པའི་སྟེང་གཏན་འབེབས་བྱས་པའི་དམིགས་
ལུལ་དང་འོས་འགན་གཞིར་གཞུང་ནས། ཡོང་འབབ་འཛོམ་འདེགས་དང་བཅོས་སྐྱར་ལ་སྐུལ་མ།
དམངས་ལ་ཕན་བདེ་བསྐྱར་པ་དང་། ལོ་རིམ་ལྡན་པའི་སློབ་སྦྱོར་ཚོར་སྲིད་བཅོས་སྐྱར་འཕེལ་རྒྱས་
ལྟ་བུར་ཞིང་། རྫོན་རྩིས་ལག་བསྟར་གྱི་གནས་ཚུལ་རྣམས་ལེགས།

གཅིག་ས་གནས་ཀྱི་སྤྱི་བའི་སྡོན་ཅིས་འགོ་གྲོན་ལག་བརྟར་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།

1.ས་གནས་ཀྱི་སྤྱི་བའི་སྡོན་ཅིས་འགོ་གྲོན་ལག་བརྟར་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།

2017ལོར་ས་གནས་ཀྱི་སྤྱི་བའི་སྡོན་ཅིས་ཡོང་འབབ་སྒོར་ཁྲི21330ལག་འགྲུབ་བྱུང་ལ། ལོ་འགོའི་སྡོན་ཅིས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆའི87.7ཟེན་ཞིང་། ལོ་སྡོན་མ་དང་བཟུར་ན་བརྒྱ་ཆའི16.7ཉུང་དུ་ ཟུན་འདུག །**ཁུལ་རིགས་ལག་འགྲུབ་གནས་ཚུལ།** ཁུལ་རིགས་ཀྱི་ཡོང་འབབ་སྒོར་ཁྲི10769ཡིན་ལ། ཡོང་འབབ་སྤྱིའི་བརྒྱ་ཆའི50.49ཟེན་འདུག་དེ་ལས་རིན་འཕེལ་ཁུལ་རིགས་སྒོར་ཁྲི2878དང་ལོ་ འགོའི་སྡོན་ཅིས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆའི57.8ཡིན་ལ། ཁུལ་རིགས་སྤྱིའི་ཡོང་འབབ་ཀྱི་བརྒྱ་ཆའི26.72ཟེན་ ཡོད། སྒར་གྱི་ཚོལ་ཁུལ་སྒོར་ཁྲི742དང་ལོ་འགོའི་སྡོན་ཅིས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆའི109.9ཟེན་ལ། ཁུལ་ ບིགས་སྤྱིའི་ཡོང་འབབ་ཀྱི་བརྒྱ་ཆའི6.89ཟེན། ཁེ་ལས་ཚོལ་ཁུལ་སྒོར་ཁྲི1713དང་ལོ་འགོའི་སྡོན་ ཅིས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆའི83.5ཟེན་ལ། ཁུལ་རིགས་སྤྱིའི་ཡོང་འབབ་ཀྱི་བརྒྱ་ཆའི15.91ཟེན། ཚོན་ཁུངས་ ཀྱི་ཁུལ་སྒོར་ཁྲི46དང་ལོ་འགོའི་སྡོན་ཅིས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆའི124.3ཟེན་ལ། ཁུལ་རིགས་སྤྱིའི་ཡོང་ འབབ་ཀྱི་བརྒྱ་ཆའི0.43ཟེན། རྫོང་ཁྲུང་ཞིག་གསོ་དང་འཇུགས་བརྒྱན་གྱི་ཁུལ་སྒོར་ཁྲི1561དང་ ལོ་འགོའི་སྡོན་ཅིས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆའི66.9ཟེན་ལ། ཁུལ་རིགས་སྤྱིའི་ཡོང་འབབ་ཀྱི་བརྒྱ་ཆའི14.5ཟེན། དཔར་རིས་ཁུལ་རིགས་སྒོར་ཁྲི238དང་ལོ་འགོའི་སྡོན་ཅིས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆའི82.4ཟེན་ལ། ཁུལ་རིགས་ སྤྱིའི་ཡོང་འབབ་ཀྱི་བརྒྱ་ཆའི2.21ཟེན། རྫོང་བརྒྱལ་གྱི་ས་གཞི་བཞོལ་སྤོང་གྱི་ཁུལ་སྒོར་ཁྲི422 དང་ལོ་འགོའི་སྡོན་ཅིས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆའི130.2ཟེན་ལ། ཁུལ་རིགས་སྤྱིའི་ཡོང་འབབ་ཀྱི་བརྒྱ་ཆའི 3.92ཟེན། ས་གཞིའི་རིན་འཕེལ་བའི་ཁུལ་སྒོར་ཁྲི639དང་ལོ་འགོའི་སྡོན་ཅིས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆའི 246.7ཟེན་ལ། ཁུལ་རིགས་སྤྱིའི་ཡོང་འབབ་ཀྱི་བརྒྱ་ཆའི5.93ཟེན། རྒྱངས་འཁོར་དང་གྲུ་ གཞེངས་ཀྱི་ཁུལ་སྒོར་ཁྲི923དང་ལོ་འགོའི་སྡོན་ཅིས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆའི80.1ཟེན་ལ། ཁུལ་རིགས་ སྤྱིའི་ཡོང་འབབ་ཀྱི་བརྒྱ་ཆའི8.57ཟེན། གན་ཁུལ་སྒོར་ཁྲི250དང་ལོ་འགོའི་སྡོན་ཅིས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆའི 71.4ཟེན་ལ། ཁུལ་རིགས་སྤྱིའི་ཡོང་འབབ་ཀྱི་བརྒྱ་ཆའི2.32ཟེན། ཞིང་ས་བརྒྱུང་བའི་ཁུལ་སྒོར་ཁྲི 655དང་ལོ་འགོའི་སྡོན་ཅིས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆའི116.1ཟེན་ལ། ཁུལ་རིགས་སྤྱིའི་ཡོང་འབབ་ཀྱི་བརྒྱ་ཆའི 6.08ཟེན། ཁུལ་མིན་པའི་ཡོང་འབབ་སྒོར་ཁྲི10561ཡིན་ལ། ཡོང་འབབ་སྤྱིའི་བརྒྱ་ཆའི49.51

ཟེལ། སྲིད་དོན་རང་བཞིན་གྱི་ཡོང་འབབ་སྒྲིབ་ཁྲི799ཡིན་ལ། ལོ་འགོའི་སྔོན་ཚེས་གྱི་བརྒྱ་ཆའི
 134.1ཟེན་ཞིང་། ལྷལ་མིན་ཡོང་འབབ་སྒྲིབ་ཁྲི7.57ཟེན། ཆད་པ་བཅད་པའི་ཡོང་འབབ་
 སྒྲིབ་ཁྲི1681ཡིན་ལ། ལོ་འགོའི་སྔོན་ཚེས་གྱི་བརྒྱ་ཆའི107.8ཟེན་པ་དང་། ལྷལ་མིན་ཡོང་འབབ་
 སྒྲིབ་ཁྲི15.92ཟེན། ཆེད་དམིགས་ཡོང་འབབ་སྒྲིབ་ཁྲི2043ཡིན་ལ་ལོ་འགོའི་སྔོན་ཚེས་གྱི་
 བརྒྱ་ཆའི59.5ཟེན་པ་དང་། ལྷལ་མིན་ཡོང་འབབ་སྒྲིབ་ཁྲི19.34ཟེན། གཞན་གྱི་ཡོང་
 འབབ་སྒྲིབ་ཁྲི50ཡིན་ལ་ལོ་འགོའི་སྔོན་ཚེས་གྱི་བརྒྱ་ཆའི17.5དང་། ལྷལ་མིན་ཡོང་འབབ་སྒྲིབ་
 བརྒྱ་ཆའི0.47ཟེན། རྒྱལ་ཁབ་གྱི་ཐོན་ལུངས་རིན་ལཱ་པའི་སྒོ་ནས་བཀོལ་སྤྲོད་བྱས་པའི་ཡོང་
 འབབ་སྒྲིབ་ཁྲི5988ཡིན་ལ་ལོ་འགོའི་སྔོན་ཚེས་གྱི་བརྒྱ་ཆའི110.4དང་། ལྷལ་མིན་ཡོང་འབབ་སྒྲིབ་
 བརྒྱ་ཆའི56.69ཟེན་ལོ། །

2.ས་གནས་གྱི་སྤྱི་བའི་སྔོན་ཚེས་འགོ་ཤོན་གནས་ཚུལ།

2017ལོར་འོ་ལྷོ་གྱི་སྤྱི་བའི་འགོ་ཤོན་སྒྲིབ་ཁྲི233663ཡིན་ལ་སྒྲུབ་སྤྱི་གྲོག་སྔོན་ཚེས་
 གྱི་བརྒྱ་ཆའི107.07ཟེན། ལོ་འགོའི་སྔོན་ཚེས་གྱི་བརྒྱ་ཆའི99.6ཟེན་ཡོད། (སྒྲུབ་སྤྱི་གྲོག་སྔོན་ཚེས་
 ལས་བཀལ་བའི་སྒྲིབ་ཁྲི15238དེ་གཙོ་བོ་ཞིང་ཆེན་དང་ལྷལ་རིམ་པའི་ཆེད་དམིགས་དང་གསར་
 བཟུལ་འགོ་ཤོན་ལ་བཏང་བ་ཡིན།)

2.ཚུལ་རྒྱས་རང་བཞིན་གྱི་འགོ་ཤོན་གནས་ཚུལ།

རྒྱན་ལཱ་གྱི་སྤྱི་བའི་ཞབས་ཞུའི་འགོ་ཤོན་སྒྲིབ་ཁྲི16653ཡིན་ལ་སྒྲུབ་སྤྱི་གྲོག་སྔོན་ཚེས་
 གྱི་བརྒྱ་ཆའི75.95དང་། ལོ་འགོའི་སྔོན་ཚེས་གྱི་བརྒྱ་ཆའི100ཟེན་ཡོད། རྒྱལ་ཁབ་འགོ་ཤོན་སྒྲིབ་
 ཁྲི163ཡིན་ལ་སྒྲུབ་སྤྱི་གྲོག་སྔོན་ཚེས་གྱི་བརྒྱ་ཆའི104.49དང་། ལོ་འགོའི་སྔོན་ཚེས་གྱི་བརྒྱ་ཆའི
 61.98ཟེན་ཡོད། སྤྱི་བའི་བདེ་འཇགས་སྤྱོད་ལཱ་གྱི་འགོ་ཤོན་སྒྲིབ་ཁྲི6438ཡིན་ལ་སྒྲུབ་སྤྱི་གྲོག་སྔོན་
 ཚེས་གྱི་བརྒྱ་ཆའི108.97དང་། ལོ་འགོའི་སྔོན་ཚེས་གྱི་བརྒྱ་ཆའི98.77ཟེན་ཡོད། སྤྱོད་ལཱ་འགོའི་
 སྤྱོད་ལཱ་གྱི་འགོ་ཤོན་སྒྲིབ་ཁྲི33334ཡིན་ལ་སྒྲུབ་སྤྱི་གྲོག་སྔོན་ཚེས་གྱི་བརྒྱ་ཆའི117.25དང་། ལོ་
 འགོའི་སྔོན་ཚེས་གྱི་བརྒྱ་ཆའི100ཟེན་ཡོད། ཚན་རིག་ལག་རྒྱུ་སྤྱོད་ལཱ་གྱི་འགོ་ཤོན་སྒྲིབ་ཁྲི802
 ཡིན་ལ་སྒྲུབ་སྤྱི་གྲོག་སྔོན་ཚེས་གྱི་བརྒྱ་ཆའི178.2དང་། ལོ་འགོའི་སྔོན་ཚེས་གྱི་བརྒྱ་ཆའི100ཟེན་

ཡོད། རིག་རྩལ་སྤྱོད་ཀྱི་འགོ་བོའ་སྒོར་ཁྲི4180ཡིན་ལ་སྟོམས་སྒྲིག་སྟོན་ཅིས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆའི
 119.59དང་། ལོ་འཁོར་སྟོན་ཅིས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆའི100ཟེན་ཡོད། རྩི་ཚོགས་འགན་སྲུང་དང་ལས་
 ལྷགས་ཐང་གི་འགོ་བོའ་སྒོར་ཁྲི30984ཡིན་ལ་སྟོམས་སྒྲིག་སྟོན་ཅིས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆའི127.52དང་།
 ལོ་འཁོར་སྟོན་ཅིས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆའི100ཟེན་ཡོད། ལྷན་བཅས་འབྲོང་བསྟེན་ཐང་གི་འགོ་བོའ་སྒོར་ཁྲི
 17216ཡིན་ལ་སྟོམས་སྒྲིག་སྟོན་ཅིས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆའི93.04དང་། ལོ་འཁོར་སྟོན་ཅིས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆའི
 100ཟེན་ཡོད། ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ་ཐང་གི་འགོ་བོའ་སྒོར་ཁྲི12254ཡིན་ལ་སྟོམས་སྒྲིག་སྟོན་ཅིས་
 ཀྱི་བརྒྱ་ཆའི110.9དང་། ལོ་འཁོར་སྟོན་ཅིས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆའི100ཟེན་ཡོད། ཞིང་སྲོང་ལས་དོན་ཐང་
 ཀྱི་འགོ་བོའ་སྒོར་ཁྲི17101ཡིན་ལ་སྟོམས་སྒྲིག་སྟོན་ཅིས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆའི107.66དང་། ལོ་འཁོར་
 སྟོན་ཅིས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆའི100ཟེན་ཡོད། ཞིང་ས་དང་ནགས་ཚལ། རྒྱ་སོགས་ཀྱི་འགོ་བོའ་སྒོར་ཁྲི
 77039ཡིན་ལ་སྟོམས་སྒྲིག་སྟོན་ཅིས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆའི105.82དང་། ལོ་འཁོར་སྟོན་ཅིས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆའི
 100ཟེན་ཡོད། འགྲིམ་འགྲུལ་ཐང་གི་འགོ་བོའ་སྒོར་ཁྲི1255ཡིན་ལ་སྟོམས་སྒྲིག་སྟོན་ཅིས་ཀྱི་བརྒྱ་
 ཆའི97.14དང་། ལོ་འཁོར་སྟོན་ཅིས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆའི100ཟེན་ཡོད། ཐོན་ལུངས་སྟོན་འདོན་དང་
 རྫོག་ཤགས། ཆ་འཕྲིན་ཐང་གི་འགོ་བོའ་སྒོར་ཁྲི351ཡིན་ལ་སྟོམས་སྒྲིག་སྟོན་ཅིས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆའི
 1671.43དང་། ལོ་འཁོར་སྟོན་ཅིས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆའི100ཟེན་ཡོད། ཚོང་ལས་དང་ཞབས་ཞུའི་ལས་
 རིགས་ཀྱི་འགོ་བོའ་སྒོར་ཁྲི1297ཡིན་ལ་སྟོམས་སྒྲིག་སྟོན་ཅིས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆའི120.99དང་། ལོ་
 འཁོར་སྟོན་ཅིས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆའི100ཟེན་ཡོད། དུལ་ལོར་འགོ་བོའ་སྒོར་ཁྲི18ཡིན་ལ་སྟོམས་སྒྲིག་
 སྟོན་ཅིས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆའི28.13དང་། ལོ་འཁོར་སྟོན་ཅིས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆའི100ཟེན་ཡོད། རྒྱལ་ཁོངས་
 དང་ཐོན་ལུངས། གནམ་གཤིས་ཐང་གི་འགོ་བོའ་སྒོར་ཁྲི462ཡིན་ལ་སྟོམས་སྒྲིག་སྟོན་ཅིས་ཀྱི་བརྒྱ་
 ཆའི154.52དང་། ལོ་འཁོར་སྟོན་ཅིས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆའི100ཟེན་ཡོད། རྩྭ་གནས་འགན་སྲུང་ཐང་གི་
 འགོ་བོའ་སྒོར་ཁྲི10360ཡིན་ལ་སྟོམས་སྒྲིག་སྟོན་ཅིས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆའི107.41དང་། ལོ་འཁོར་སྟོན་
 ཅིས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆའི100ཟེན་ཡོད། འབྲུ་རྩམ་གསོག་འཛོག་ཐང་གི་འགོ་བོའ་སྒོར་ཁྲི5ཡིན་ལ་ལོ་
 འཁོར་སྟོན་ཅིས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆའི100ཟེན་ཡོད། གཞན་གྱི་འགོ་བོའ་སྒོར་ཁྲི664ཡིན། (དེ་ལས་གཙོ་བོ་
 ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ་དང་དག་ཐེར་ལག་བཅས་ཐང་གི་འགོ་བོའ་སྒོར་ཁྲི500དང་། རྩི་ཚོགས་གཏན་

འཇགས་ཐང་གི་འགོ་ཕྱོད་ཚོར་མི་50ཚོར་ཁྱེད་འཇགས་བསྐྱར་ཐང་གི་འགོ་ཕྱོད་ཚོར་མི་100
བཅས་འདུས། ལྷོ་མས་རྒྱལ་ཁོར་ཅིས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆའི་100དང་། ལོ་འཁོར་ཁོར་ཅིས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆའི་100
ཟེན་ཡོད། བྱ་ལོན་སྐྱོད་ཀའི་འགོ་ཕྱོད་ཚོར་མི་87ཡིན་ལ་ལོ་འཁོར་ཁོར་ཅིས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆའི་100ཟེན།

3.ས་གནས་ཀྱི་སྤྱི་བའི་ཁོར་ཅིས་ལག་བསྟར་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།

2017ལོའི་ལོ་འཇུག་བར་རྗེས་ཡོངས་ཀྱི་སྤྱི་བའི་ཁོར་ཅིས་ཀྱི་རྒྱ་ཚོར་ཚོར་མི་234627
ཡོད་ལ། དེ་ལས་ལོ་ཁོར་མའི་ལྷག་དུལ་ཚོར་མི་2902དང་། ས་གནས་སྤྱི་བའི་ཁོར་ཅིས་ཡོང་
འབབ་ཚོར་མི་21330ཚོར་རིམ་གྱི་རྒྱལ་དུལ་ཚོར་མི་203160གཏོང་སྟོང་མ་དུལ་ཚོར་མི
7235(དེར་2017ལོའི་ལོ་ཁོར་ཅིས་བྱས་པའི་ཁོར་ཅིས་གསོག་འཛོག་གི་མ་དུལ་ཚོར་མི་3145
དང་། སྤོང་གཞུང་རང་བཞིན་གྱི་མ་དུལ་ལས་ཚོར་མི་4090གཏོང་སྟོང་བྱས་པ་བཅས་འདུས།)
སྤྱི་བའི་ཁོར་ཅིས་ཁོར་ཅིས་འགོ་ཕྱོད་ཚོར་མི་233663ཡིན། (ལོ་འདིའི་འགོ་ཕྱོད་ཚོར་མི་230663
ཡིན་ལ། གསར་ཏུ་བསྐྱར་པའི་ཁོར་ཅིས་གཏན་འཇགས་ལྷོ་མས་རྒྱལ་མ་དུལ་ཚོར་མི་3000)ལོ་
འཇུག་ལྷག་དུལ་ཚོར་མི་964ཡོད་ལ། དེ་ལས་ལོ་རྒྱུས་མའི་འགོ་ཕྱོད་ལ་བཏང་བའི་ཚོར་མི་253
དང་ལྷག་དུལ་རོ་མ་ཚོར་མི་711ཡོད།

**གཉིས་པ། སྤོང་གཞུང་རང་བཞིན་གྱི་མ་དུལ་ཁོར་ཅིས་འགོ་ཕྱོད་ལག་བསྟར་བྱས་པའི་
གནས་ཚུལ།**

སྤོང་གཞུང་རང་བཞིན་གྱི་མ་དུལ་ཡོང་འབབ་ཆ་ཚང་ཚོར་མི་21143ཡིན་ལ་ལྷོ་མས་
རྒྱལ་ཁོར་ཅིས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆའི་159.5ཟེན་ཡོད། དེ་ལས་ས་གནས་ཀྱི་མ་དུལ་ཡོང་འབབ་ཚོར་མི
5830དང་། (དེ་ལས་ས་གཞི་གཡར་བའི་ཡོང་འབབ་ཚོར་མི་3261དང་། བཙོག་རྒྱ་གཙང་བཙོ་
བྱས་རིན་ཚོར་མི་360 ས་གཞི་བཙོ་བྱ་བྱས་པའི་ཡོང་འབབ་ཚོར་མི་2209བཅས་འདུས།)གོང་
རིམ་གྱི་ཁ་གསལ་ཚོར་མི་11047ཡིན་ལ། (ཁིང་ཆེན་དང་ལུལ་རིམ་པའི་ཆེད་དམིགས་དུལ་ལོར་
ཚོར་མི་9047དང་། ས་གནས་སྤོང་གཞུང་གི་ཆེད་དམིགས་དུལ་ལོར་ཚོར་མི་2000ཡིན།)གོང་
རིམ་གྱི་རྒྱལ་དུལ་ཚོར་མི་19069ཡིན་ལ་ལྷོ་མས་རྒྱལ་ཁོར་ཅིས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆའི་122.35དང་ལོ་
འཁོར་ཁོར་ཅིས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆའི་90.2ཟེན་ཡོད།དེ་ལས་ལོ་འདིའི་མ་དུལ་འགོ་ཕྱོད་ཚོར་མི་14979

ཡིན་ལ། མ་དུལ་ལྷག་གངས་སྒོར་གྱི་4090གཏོང་སྒྲིབ་བྱས་པ་དང་ལོ་འཇུག་གི་ལྷག་དུལ་སྒོར་
ཁྲི2074འདུག།

**གསུམ། སྤྱི་ཚོགས་འགན་སྲུང་མ་དུལ་གྱི་སྤོང་ཅིས་འགོ་བྱོན་ལག་བཟུང་བྱས་པའི་
གནས་ཚུལ།**

1.སྤྱི་ཚོགས་འགན་སྲུང་མ་དུལ་གྱི་སྤོང་ཅིས་ཡོང་འབབ་གནས་ཚུལ།

2017ལོར་རྫོང་ཡོངས་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་འགན་སྲུང་མ་དུལ་གྱི་ཡོང་འབབ་སྒོར་ཁྲི13668.8
འདུས་ལ་ལོ་འཁོར་སྤོང་ཅིས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆའི110.1ཟིན། དེ་ལས་ལས་བྱེད་མི་སྡེའི་ཆན་གསའི་
འགན་སྲུང་མ་དུལ་གྱི་ཡོང་འབབ་སྒོར་ཁྲི6015དང་། ཞིང་འབྲོག་མང་ཚོགས་ཀྱི་ཆན་གསའི་
འགན་སྲུང་མ་དུལ་གྱི་ཡོང་འབབ་སྒོར་ཁྲི313.38འདུག ལས་བྱེད་མི་སྡེའི་སྤོང་ཅིས་འགན་
སྲུང་མ་དུལ་གྱི་ཡོང་འབབ་སྒོར་ཁྲི5824དང་། ཞིང་འབྲོག་མང་ཚོགས་ཀྱི་སྤོང་ཅིས་འགན་
སྲུང་མ་དུལ་གྱི་ཡོང་འབབ་སྒོར་ཁྲི500ལས་བཟོ་མས་སྤོང་ཅིས་འགན་སྲུང་མ་དུལ་གྱི་ཡོང་འབབ་
སྒོར་ཁྲི93དང་། བྱ་བཅོའི་འགན་སྲུང་མ་དུལ་གྱི་ཡོང་འབབ་སྒོར་ཁྲི170.2ཡིན།

2.སྤྱི་ཚོགས་འགན་སྲུང་མ་དུལ་གྱི་སྤོང་ཅིས་འགོ་བྱོན་གྱི་གནས་ཚུལ།

2017ལོར་རྫོང་ཡོངས་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་འགན་སྲུང་མ་དུལ་གྱི་འགོ་བྱོན་སྒོར་ཁྲི12009.8
སོང་ལ་ལོ་འཁོར་སྤོང་ཅིས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆའི96.67ཟིན། དེ་ལས་ལས་བྱེད་མི་སྡེའི་ཆན་གསའི་འགན་
སྲུང་མ་དུལ་གྱི་འགོ་བྱོན་སྒོར་ཁྲི8112དང་། ཞིང་འབྲོག་མང་ཚོགས་ཀྱི་ཆན་གསའི་འགན་སྲུང་
མ་དུལ་གྱི་འགོ་བྱོན་སྒོར་ཁྲི1738.54འདུག ལས་བྱེད་མི་སྡེའི་སྤོང་ཅིས་འགན་སྲུང་མ་
དུལ་གྱི་འགོ་བྱོན་སྒོར་ཁྲི4476.56དང་། ཞིང་འབྲོག་མང་ཚོགས་ཀྱི་སྤོང་ཅིས་འགན་སྲུང་མ་
དུལ་གྱི་འགོ་བྱོན་སྒོར་ཁྲི395.4ལས་བཟོ་མས་སྤོང་ཅིས་འགན་སྲུང་མ་དུལ་གྱི་འགོ་བྱོན་སྒོར་ཁྲི93
དང་། བྱ་བཅོའི་འགན་སྲུང་མ་དུལ་གྱི་འགོ་བྱོན་སྒོར་ཁྲི30.41ཡིན།

བཞི། སྤོང་གཞུང་རང་བཞིན་གྱི་བྱ་ལོན་གནས་ཚུལ།

ལོ་འཁོར་རྫོང་ཡོངས་ཀྱི་སྤོང་གཞུང་རང་བཞིན་གྱི་བྱ་ལོན་ལྷག་དུལ་སྒོར་ཁྲི27987.4
ཡོད་ལ། དེ་ལས་སྤོང་གཞུང་གིས་ཁག་ཐེག་འགན་བཞེས་གནང་བའི་བྱ་ལོན་སྒོར་ཁྲི2673.4དང་།

བརྗེ་སྐོར་དུལ་ལོར་སྐོར་གྱི་12165གསར་སྐོར་དུལ་ལོར་སྐོར་གྱི་11149ཞིང་ས་གསོག་འཛོག་གི་བསྐྱིས་དུལ་སྐོར་གྱི་2000ཚུན་ཆད་གསར་ཏུ་བསྐྱར་པའི་ཆེད་དམིགས་དུལ་ལོར་སྐོར་གྱི་2000པོད་ཁྲུལ་སྐྱུ་གྱུར་ཁྲུལ་ལེགས་བཅོས་བྱེད་ཆེད་བསྐྱིས་པའི་མ་དུལ་སྐོར་གྱི་10011ཚུན་ཆད་ཀྱི་ཞིང་ས་གསོག་འཛོག་བསྐྱིས་དུལ་སྐྱུ་གྱུར་པའི་མ་དུལ་སྐོར་གྱི་2000ལོ་འཇུག་སྐོར་ཚེས་བྱས་པའི་སྤྱི་གཞུང་རང་བཞིན་གྱི་སྤྱོད་དུལ་སྐོར་གྱི་37998.4ཡོད།

འབྲུག་མི་རྒྱལ་པ། འདས་པའི་ལོ་གཅིག་གི་ནང་། ང་ཚོས་ད་དུང་གསལ་གསལ་གྱི་བྱ་བ་དག་བསྐྱབ་ཡོད་དེ། གཅིག། རྣམ་དང་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་ཡོང་འབབ་མཐོར་འདེགས་གཏོང་བར་འབད་བཅོམ་དང་། རྣམ་སྤྱི་གྱི་འགན་སྲུང་རྣམ་པ་མཐོར་འདེགས་བཏང་ནས་ཡོང་འབབ་ཅན་གྱི་ལས་ཁུངས་དག་ལ་སྤྲུལ་སྐྱོན་བྱས།

རྣམ་སྤྱི་གྱི་ཡོང་འབབ་ཞན་པའི་གནས་བབས་དང་། ཡོང་འབབ་དང་འགྲོ་གྲོལ་འགལ་རྒྱུ་ལངས་པའི་རྣམ་པར་གཞིགས་ནས། རྣམ་སྤྱི་ལས་ཁུངས་དག་གིས་ཡོང་འབབ་མཐོར་འདེགས་གཏོང་རྒྱ་གཙོར་གཟུང་ནས་པན་ཚུན་མཉམ་འབྲེལ་དང་རྒྱ་གསལ་རམ་བྱས་ནས། གནད་འགག་གཙོ་བོ་དག་དང་ཁྲུལ་རིགས་བཟུ་བའི་ཐད་ལ་སྤྲུལ་སྐྱོན་བྱས་ཤིང་། རྩོགས་ཡོངས་ནས་ཚ་འཇུགས་བྱས་ཏེ་ཡོང་འབབ་མཐོར་འདེགས་དང་སྤྲུལ་སྐྱོན་གྱིས་སྐོར་སྐྱོན་ལྡན་པའི་དགོས་པ་མཐའ་དག་བསྐྱབ་བ་ཡིན། རྣམ་སྤྱི་ལས་ཁུངས་དག་ལ་ཡོང་སྐོར་ཉུང་བར་དམིགས་ནས་གོང་རིམ་གྱི་རྒྱ་གསལ་དུལ་ལོར་སྐོར་གྱིས་རྣམ་སྤྲུལ་མཐོར་འདེགས་གཏོང་བའི་ཐབས་ལམ་གཙོ་བོར་གཟུང་ཞིང་། གོང་རིམ་པར་འབྲེལ་བ་དང་རེ་ཞུ་བྱས་ནས་ལོ་རྒྱུ་བོར་གོང་རིམ་གྱིས་རྒྱ་གསལ་དུལ་ལོར་སྐོར་གྱི་203160བཅོམ་ལེན་བྱས་ཤིང་། ལོ་སྐོར་མ་དང་བསྐྱར་ན་བརྒྱ་ཆའི་16.89འཕེལ་འདུག **འགྲོ་གྲོལ་ལ་དོ་དམ་ནན་མོ།** འགྲོ་གྲོལ་གྱི་མ་དུལ་དང་བྱ་བ་སྐྱབ་པའི་ཆད་ལ་མཐོང་ཆེན་ནན་མོ་བྱས་ནས་མ་དུལ་ལ་གྲོན་རྒྱུང་དང་། རྣམ་སྤྲུལ་ཡོད་རྒྱ་བཏོན་ནས་གཞུང་གི་མ་དུལ་གྲོན་རྒྱུང་ཐད་ལ་འབད་བ་བྱས་པ་དང་། གཞུང་གི་འགྲོ་སོང་སོགས་རྒྱན་ལྡན་གྱི་འགྲོ་གྲོལ་དག་ལ་ཆད་བཀག་ནན་མོ་བྱས་མཐར་ད་ལོའི་ལོ་རྒྱུ་བོའི་གཞུང་གསུམ་འགྲོ་སོང་སྐོར་གྱི་545ལས་མ་སོང་ལ། ལོ་སྐོར་མ་དང་བསྐྱར་ན་སྐོར་གྱི་194.33གྱིས་ཉུང་དུ་བྱིན་པ་དང་། ལོ་སྐོར་

མ་ལས་བརྒྱ་ཆའི26.28ཉུང་དུ་ཕྱིན། **མི་དམངས་ཀྱི་འཚོ་བར་ཁེག་ཐག་དང་ཡར་རྒྱས་གོང་འཕེལ་བཏང་བ།** དུས་དང་ནུས་པ་ཀླན་ཏུ་མི་དམངས་ཀྱི་འཚོ་བའི་ཆ་རྒྱུན་འཕེལ་རྒྱས་ལུ་གཏོང་རྒྱ་དེ་ནོར་མིད་བྱ་བའི་འགན་ཁུར་གཙོ་བོར་གསུང་ཞིང་། སྤྱི་ཚོགས་འཕེལ་རྒྱས་ལུ་གཏོང་བར་དམིགས་ནས་འགོ་བློན་འཐུས་ཚང་ལེགས་བཅོས་བྱས་པ་དང་། དམངས་པན་ཚོགས་དཔུལ་གཏོང་པ་དང་སློབ་གསོ། ཞིང་ས། རྒྱལ་ལས། ཁོར་ཕྱག་སྤྱང་སློབ། ལྷན་བཅོས་འཕྲོད་བསྟེན། ཚན་རིག་རིག་གནས། སྤྱི་ཚོགས་ལས་ཞུགས། རྫོང་ཁང་འཕྲོགས་བསྐྱར་སོགས་ཀྱི་ཐད་ལ་སྤྲུགས་བསྐྱར་ནས་དམངས་ཀྱི་འཚོ་བ་འཕེལ་རྒྱས་ཕྱོགས་ལ་སྐྱལ་འདེད་བྱས་པ་དང་། ལོ་རྒྱུ་བོར་དམངས་ཀྱི་འཚོ་བའི་ཕྱོགས་ལ་སློར་བྱི203828བཏང་ཞིང་། རོར་མིད་འགོ་བློན་ཡོངས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆའི88.37ཟིན་ཡོད།

གཉེས་པ། གཅིག་གྱུར་གྱི་འཆར་འགོད་དང་ཕྱོགས་ཡོང་ནས་ལྷ་རྟོག་བྱས་ནས་བཅོས་སྐྱར་དང་། ཁྲིམས་འཐུན་སྒྲིལ་དཔུལ་དོན་དོ་དམ་གྱི་རྣམ་པ་མཚོར་འདེགས་བཏང་བ།

རོར་མིད་དོ་དམ་གྱི་རྣམ་པ་མཚོར་འདེགས་དང་། རོར་མིད་བཅོས་བསྐྱར་ལ་སྐྱལ་འདེད། བཅོས་བསྐྱར་གྱི་འབྲས་བུ་སྤྱོད་བཏང་བྱ་བསྐྱེད་པ། **སྲོན་ཆེས་དོ་དམ་ལས་ཚན་རིག་དང་འཐུན་པ།** མིད་གཞུང་གི་སྲོན་ཆེས་འཆར་བེན་ཏུ་རྒྱན་ལྷན་གྱི་སྤྱི་བའི་སྲོན་ཆེས་དང་། མིད་གཞུང་རང་བཞིན་གྱི་མ་དཔུལ་སྲོན་ཆེས། སྤྱི་ཚོགས་འགན་ཁུར་མ་དཔུལ་དང་མིད་གཞུང་གི་བྱ་ལོན་སོགས་འདུས་པ་དང་སྲོན་ཆེས་ཀྱི་ཚད་གཞི་ལྡར་ལས་འཐུས་ཚང་དུ་གྱུར་ཡོད། **རྒྱལ་མཚོད་ནས་ཐུན་མོང་འགོ་བློན་གཏོང་བའི་བྱུང་ཁོངས་ཆེར་བསྐྱེད་པ།** རྒྱལ་མཚོད་ནས་ཐུན་མོང་འགོ་བློན་གཏོང་བའི་དོ་དམ་སྤྱི་ལམ་དག་ལག་བཟུར་ནན་མོ་བྱས། 2017ལོར་རྫོང་ཡོངས་ནས་རྒྱལ་མཚོད་ཐུན་མོང་མཁོ་འདོན་མ་ལག་ནས་འགོ་བློན་ཐེངས་27045ལ་བཏང་ལ་སློར་གྲངས་དྲུང་ལྷུར26.63ལ་སྐྱེབས་ཞིང་། དེ་ལས་ཐད་གར་འགོ་བློན་བཏང་བའི་ཚད14150དང་སློར་གྲངས་དྲུང་ལྷུར24.97དབང་སྤྱད་ནས་འགོ་བློན་བཏང་བའི་ཚད12895དང་སློར་གྲངས་བྱི1.67ཡིན་པ། ཐད་གར་འགོ་བློན་བཏང་བའི་ཚད་བརྒྱ་ཆའི93.7ལ་སྐྱེབས་འདུག། **གཞུང་ཞབས་བྱུང་བའི་བཅོས་སྐྱར་ལ་འབྲས་བུ་བཟང་མེན་པ།** གཞུང་ཞབས་བྱུང་བའི་བཅོས་སྐྱར་ནི་རོར་མིད་མ་དཔུལ་

འོ་དམ་གྱི་ཐབས་ལམ་བཟང་ཤོས་ལ་བརྩིས་ནས། གཞུང་ཞབས་བྱའི་འགོ་གྲོན་ཆ་ཚང་རེའུ་
 མིག་བཟོ་བའི་རྒྱུ་ལམ་ལ་དོ་དམ་ནན་མོ་བྱས་ཤིང་ལས་ཁུངས་ཚང་མར་གཞུང་ཞབས་བྱའི་བྱ་
 བཞུགས་སྤོངས་བྱེད་པར་རེམ་འདེགས་དང་སྐལ་འདེད་བྱས་པ་དང་། གཞུང་ལས་འགོ་གྲོན་མ་དུལ་
 གཏོང་བའི་ཚད་གཞི་མཐོ་བྱ་བཏང་བས། མིག་སྨར་རང་རྐྱེད་དུ་གཞུང་ཞབས་བྱའི་བྱ་སྤོངས་པའི་
 ལས་ཁུངས་114ཡོད་ལ། བཞུགས་སྤོངས་བྱེད་པའི་ཚད་བརྒྱ་ཆའི་བརྒྱ་ལ་ཐོན་ཡོད། བྱའི་བྱ་778ལྟ་
 བཟོས་ཤིང་། 2017ལོར་རྐྱེད་ཡོངས་ནས་གཞུང་ཞབས་བྱའི་བྱ་སྤོངས་ནས་འགོ་གྲོན་བཏང་བའི་
 ཚད་3323དང་སྒོར་གྲངས་ཁྲི1205.7ལ་ཐོན་ཞིང་། བྱའི་བྱ་སྤོངས་པའི་ཚད་དང་སྒོར་གྲངས་ལོ་
 རྒྱུན་མ་ལས་མང་དུ་འཕེལ་བ་དང་། གཞུང་ཞབས་བྱའི་བྱ་སྤོངས་པའི་འབྲས་བུ་མངོན་
 གསལ་དུ་སློབ། **མིང་གཞུང་གི་ཉེ་རྒྱབ་ཁེ་ཕན་ཡར་བསྐྱེད་ཆེན་པོ་བྱུང་།** ཉེ་རྒྱབ་གོ་རིམ་ཅན་དང་
 ཁྱབ་ཁོངས་ཆེར་བསྐྱེད་པས་མིང་གཞུང་གི་ཉེ་རྒྱབ་ཀྱི་ཚད་དང་མ་དུལ་གྲོན་རྒྱུ་ཐང་གོང་འཕེལ་
 ཆེན་པོ་བྱུང་། ལོ་རྒྱུ་བོར་མིང་གཞུང་གིས་རྩ་འཛུགས་བྱས་ནས་ཉེ་རྒྱབ་ཐེངས་1350ལྟེལ་བ་
 དང་། མིང་གཞུང་གཅིག་གྱུར་གྱི་ཉེ་རྒྱབ་ཐེངས་54དང་། མོ་མོའི་ཉེ་རྒྱབ་ཐེངས་1089ལས་
 ཁུངས་ཀྱིས་ཐུན་མོང་ཉེ་རྒྱབ་ཐེངས་207རིགས་མོ་མོའི་ཉེ་རྒྱབ་ཐོན་རྩིས་སྒོར་གྲངས་ཁྲི17250.02
 དང་དངོས་སུ་ཉེ་རྒྱབ་བྱས་པའི་སྒོར་གྲངས་ཁྲི16757.47གྲོན་རྒྱུ་བྱས་པའི་མ་དུལ་སྒོར་ཁྲི
 492.55མ་དུལ་གྲོན་རྒྱུ་གི་ཚད་བརྒྱ་ཆའི་2.86ལ་ཐོན། **ལས་སྤོངས་དོ་དམ་གྱི་རྒྱ་ཚད་སྐྱོ་**
ལེགས་སུ་གཏོང་བ། དམིགས་ཚད་མ་ལག་ཞིབ་མཐོང་དང་འཇུག་ཚད་དུ་བཏང་ནས། དཔུང་ཞིབ་ཀྱི་
 གོ་རིམ་ལུགས་འཇུག་དང་ནན་མོ་བྱེད་དགོས། 2017ལོར་ལས་ཁུངས་མོ་མོ་དང་ཞིང་གྲོང་གི་
 རྒྱུ་ལས་ཁུངས་དག་གི་ལས་སྤོངས་དོ་དམ་དཔུང་ཞིབ་ལོ་འགོ་དང་ལོ་འཇུག་ཐེངས་གཉིས་ལ་
 ལྟེལ་བ་དང་། དཔུང་ཞིབ་ཀྱི་ནང་དོན་གཙོ་བོ་རྒྱུ་ལམ་དང་གཞུང་སྤོངས་ཀྱི་འགོ་མོང་། གོང་རིམ་
 གྱི་རོགས་དུལ། འཛུགས་བསྐྱར་སྐྱོ་སྐྱོ་འདུས་པ་དང་། ཞིང་གྲོང་གི་དཔུང་ཞིབ་ནང་དོན་ལ་
 རྒྱུ་ལེན་དང་སྤོངས་རྩིས་ལག་བསྟར་གནས་ཚུལ། རྒྱུ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྐྱོ་སྐྱོ་འདུས།
 དཔུང་ཞིབ་ཀྱི་ནང་དོན་གཙོ་བོ་དུག་ཡོད་ལ་མ་དུལ་སྒོར་ཁྲི2641.7བཏང་། དེར་གྲོང་སྤོངས་
 པའི་ཁོར་ལུག་སྤོངས་བྱེད་དང་། རྒྱུ་ལས་ཁུངས་ནས་བསྐྱར་སྐྱོ་སྐྱོ་འདུས། **མིང་གཞུང་གི་ཞབས་**

ཞུའི་བྱུང་ཁོངས་རྒྱ་ཆེར་བཏང་བ། རྫོང་ཡོངས་ཀྱི་སྤྱོད་མོང་ཞབས་ཞུའི་དགོས་མཁོ་ལ་གཞིགས་ནས། དེའི་ཆབ་ཆ་གྲོང་བདེ་ལ་གྱི་གཞུང་བཅུགས་དམངས་གཉེར་བྱིས་གསོ་ཁང་དུ་གཤམ་དང་། ལྷན་ཉེ་རྫོང་བྱིས་རྫོང་ཆུ་གསོ་ཞབས་ཞུའི་རྣམ་གྲངས། མང་གཞིའི་སྤྱོད་མོང་འབྲོད་བཞེན་ཞབས་ཞུའི་རྣམ་གྲངས་སོགས་ཀྱི་གཞུང་གིས་སྐྱབ་ལ། བྱིས་གསོ་ཁང་ལ་སྒོར་ཁྲི60དང་། ཆུ་གསོ་ཞབས་ཞུའི་རྣམ་གྲངས་ལ་སྒོར་ཁྲི93.6བཏང་ནས་ལོ་དུ་གཅུ་ཡན་གྱི་བདག་མེད་ཆུ་ཚོན་400ལྟ་ལ་གསོ་སྒོར་ཞབས་ཞུ་བསྐྱབ་པ་དང་། སྤྱོད་མོང་འབྲོད་བཞེན་ལ་སྒོར་ཁྲི851.72བཏང་ནས་གཙོ་བོ་སྤྱོད་མོང་འབྲོད་བཞེན་དང་ལོ60ཡན་གྱི་ཆུ་ཚོན་དག་ལ་རིན་མེད་སྒོས་ལྷན་ལུང་བཏག་དབྱེད་བྱས་པ་ཡིན། མིང་གཞུང་གིས་མ་དུ་ལ་འཇུགས་བསྐྱབ་རྣམ་གྲངས་ལ་སྒོར་ཁྲི16.5བཏང་ཞིང་ཆེད་དམིགས་རྣམ་གྲངས་40ལྟ་ལ་རོགས་དུ་ལ་བཏང་། **སོན་ལས་དང་མ་དུ་ལ་སྐྱོད་པའི་ཆ་རྒྱུན་འབྲུག་ཚང་དུ་བསྐྱབ་ཡོད།** ཉིན་ཉིན་སོན་ལས་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐེ་གཏོགས་དོ་དམ་ལ་ཤུགས་སྒོན་བྱས་ནས། རྒྱུག་ལས་འབྲུག་ཚང་དང་བྱ་བའི་གོ་རིམ་མགོ་འཇུག་ལྡན་པ། བྱ་བའི་བྱུང་རྒྱ་ཆེ་བ་བཏང་ཞིང་། རྩ་བཞུག་ཏུ་ཐེངས་དུ་གལ་མ་དུ་ལ་སྒོར་ཁྲི1420བཏང་ནས་ལོ་ལས་ཚུང་འབྲིང་དག་ལ་རོགས་རམ་བྱས་ནས་ས་གནས་དཔལ་འབྱོར་གོང་འཕེལ་ལ་རོགས་འདེགས་བྱས་པ་ཡིན། **གཞུང་དབང་རྒྱ་ཚོར་གྱི་རིན་ཐང་བཏག་སྤྱང་དང་གནས་ཐང་འཕམ་པའི་ཕན་འབྲས་ཆེ་ཆེར་སོན།** ཐེ་གཏོགས་དོ་དམ་ནན་མོ་དང་། ཐག་གཅོད་གོ་རིམ་ཅན་དང་ཚད་ལྡན་ཅན་ཏུ་བཏང་ནས། སྤྱིར་བཏོང་བའི་དངོས་པོ་ཚང་མར་ཆེད་ལས་མི་སྣ་དང་ཚན་རིག་གིས་དབྱེད་ཞིབ་བྱས་ནས། ཉེ་ཆོང་ཐམས་ཅད་འདྲ་མཉམ་དང་གསལ་བསྐྱེད། དོ་མཉམ་ཡོང་བ་བྱེད་དགོས། དེའི་ཡར་མིང་གཞུང་ལ་སྤྱད་པའི་གཞུང་གི་རྒྱུང་ལོ་འཁོར་གསུམ་དང་སྒོན་ཆད་ཀྱི་ལྷན་མིང་གཞུང་གི་ཁང་བཞེགས་དང་པོ་ཕབ་ཚོང་བྱས་པ་དང་ཡོང་འབབ་སྒོར་ཁྲི167.06ཡར་འཕེལ་བ་དང་། (ཚོང་ཅིས་རིན་གོང་སྒོར་ཁྲི67.94དང་ཕབ་ཚོང་རིན་གོང་སྒོར་ཁྲི35ཡིན།) མིང་དོན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གཞུང་དབང་དངོས་པོ་བཞེད་སྤྱོད་བྱས་རིན་ཡར་སྤྱད་པའི་ཡོང་འབབ་སྒོར་ཁྲི3502.25ཡིན། (གཞུང་དབང་རྒྱ་ཚོར་ཐག་གཅོད་བྱས་པའི་ཡོང་འབབ་སྒོར་ཁྲི7.75དང་། གཞུང་དབང་རྒྱ་དངོས་སྤྱོད་གཏོང་བྱས་པའི་ཡོང་འབབ་སྒོར་ཁྲི1011.5གཞུང་དབང་

ལྷ་དངོས་བཅོང་བའི་ཡོང་འབབ་སྐོར་ཁྲི2483ཡོད།)

**གསུམ། འཛམ་གླིང་དྲུང་སྐྱོད་སྐོར་ལྷ་སྐལ་བྱས་པས། འོ་མེད་ལོ་ལོ་སྐྱོད་ཀྱི་སྐྱིག་ལམ་
ལོ་ལོ་གསལ་བྱིས་ལེགས་འགྲུར་བྱུང་།**

འོ་མེད་ཡོང་འབབ་དང་འགོ་བོམ་གྱི་གོ་རིམ་ཡོངས་ལ་ལྷ་སྐལ་བྱས་པ་དང་། ཉེན་རེ་
བཞིན་ལྷ་སྐལ་འཛམ་གླིང་གཙོ་གནད་ཞིབ་བཤེར་བྱུང་འབྲེལ། དུས་རྒྱུན་ཏུ་ཞིབ་བཤེར་བྱེད་པ་
དང་རྒྱུན་མཐོང་གི་གནད་དོན་དག་ལ་ཆེད་དམིགས་ཀྱིས་ཐག་གཅོད་བྱས་པ་ཡིན། 2017ལོར་
འོ་མེད་ལྷ་སྐལ་ལག་བརྟུན་དང་། མི་དམངས་ཀྱི་འཚོ་བའི་ཁྱབ་ཁོངས་ཀྱི་ཆེད་དམིགས་མ་
དུལ། རྩོམ་ཅིས་ལག་བརྟུན། ཅིས་གཉེར་བའི་ཆ་འབྲིན་སྤྲོས་ཚད། མིང་གཞུང་གི་ཉེ་སྤྱོད་བཅས་
གཙོ་བོ་བྱུང་ནས་རྩོམ་ཉིལ་པོ་ནས་ལྷ་སྐལ་ཞིབ་བཤེར་གྱི་ལས་འགུལ་ཐེངས་བཞི་ལ་སྐྱེལ་བ་དང་།
སོ་སོ་ནི་ལྷ་གསུམ་པའི་ཚོས་གཅིག་ནས་ལྷ་གསུམ་པའི་ཚོས་སོ་གཅིག་བར་གསང་བའི་མཚོན་རྒྱུ་
དང་མིང་གཞུང་ཉེ་སྤྱོད་ཆེད་དམིགས་ཞིབ་བཤེར་དང་། ལྷ་དྲུག་པའི་ཚོས་བཅུ་གཉིས་ནས་ལྷ་
དྲུག་པའི་ཚོས་ཉེར་དྲུག་བར་ཅིས་གཉེར་མང་གཞིའི་སྐྱིག་ལམ་དང་། ལས་ཁུངས་སོ་སོའི་སྤྲོས་
ཅིས་རེའུ་མིག། གསོག་དུལ་ལ་ཆེད་དམིགས་ཀྱིས་ཞིབ་བཤེར་བྱས། ལྷ་དྲུག་པའི་ཚོས་12ནས་ལྷ་
བཅུ་པའི་ཚོས་སོ་གཅིག་བར་ཞིང་ཆེན་ལྷ་ཡོན་ལྷ་སྐལ་ཚན་རྒྱུ་གིས་ཕྱིར་ལྷ་གནད་དོན་འདོན་
པའི་ཆེད་དམིགས་ལྷ་སྐལ་བྱས། ལྷ་བཅུ་པའི་ཚོས་བཅུ་གཅིག་ནས་ལྷ་བཅུ་གཅིག་གི་ཚོས་སུམ་
རུའི་བར་འོ་མེད་བྱ་བ་དོ་དམ་ཚད་ལྡན་ཅན་ཏུ་གཏོང་བའི་ཆེད་དམིགས་ཞིབ་བཤེར་ལེགས་
འགྲུབ་བྱུང་བ་དང་། ལྷ་ལྡན་འཚོ་བའི་ཁྲོད་ལྡན་པའི་གནད་དོན་དག་ཐེར་འདོན་དང་དུས་
ལྟར་ཐག་གཅོད་བྱས་ནས་རྩོམ་གི་འོ་མེད་ལོ་ལོ་སྐྱོད་ཀྱི་སྐྱིག་ལམ་དག་འབྲུས་ཚད་དུ་བཏང་།
དེ་ལས་བཞན་ཞིང་གོང་གི་འོ་མེད་དོ་དམ་ཚད་ལྡན་མིན་པར་དམིགས་ཤིང་ཁྱལ་ཡོངས་ཀྱི་ཞིང་
སྤེའི་འོ་མེད་བྱ་བ་ལེགས་བཅོས་བྱེད་པའི་བཀོད་སྐྱིག་བཞིན། རང་རྩོམ་གིས་དུལ་ལོ་ལོ་དོ་དམ་
དང་འགོ་བོམ་སྤྱོད་ཅིས། འོ་མེད་རེ་ལྷ་དང་ལག་བརྟུན། ཆེད་དམིགས་མ་དུལ་བཀོད་སྤྱོད།
དམངས་གཙོའི་དོ་དམ་སོགས་དོན་ཚན་གཙོ་བོ་བཅུ་གཉིས་དམིགས་སུ་བཀར་ནས། འཛམ་གླིང་
ཀྱིས་ཞིང་སྤེའི་འོ་མེད་ལས་ཀ་ཇེ་བཟང་ཇེ་ལེགས་དང་ཚད་ལྡན་ཅན་ཏུ་གཏོང་བའི་ལས་ཀའི་

མགོ་བརྒྱུ་ལ། རྫོང་ཡོངས་ཀྱི་མེ་བ་99ཡི་མེ་བའི་རྒྱ་ཚོར་གོང་རིམ་གྱི་རེ་བ་བཞིན་གྲོང་བརྒྱུ་
དང་ཞང་མིང་གཞུང་ལ་སྤྲད་བ་དང་། ཞིང་མེའི་ཚོར་མིང་དོ་དམ་ཐད་ཀྱི་རྒྱུག་ཁྲིམས་དོན་ཚན་
ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་བཅོས་ཤིང་། རྫོང་ཡོངས་ཀྱི་ཞིང་མེའི་ཚོར་མིང་དོ་དམ་རྒྱ་ཚོར་མཐོར་འདེགས་
ལྷ་བཏང་།

འབྲུག་མི་རྒྱལ་ལ། འདས་པའི་ལོ་གཅིག་གི་ནང་། རང་རྫོང་གི་ཚོར་མིང་གྲུ་བར་ཟུབ་
འབྲས་མི་དམན་པ་སྤྱིན་པ་འདི་ནི། རྫོང་ལྷའི་དབྱ་བྱིང་དང་རྫོང་འབྲུག་མི་ཚོགས་ཆེན། མིང་གྲོས་
འབྲུག་མི་དང་ལྷ་ཡོན་ཚང་མས་ལྟ་སྐུལ་དང་མཚུབ་སྟོན་གནང་བ་དང་། གོང་རིམ་མགོ་བྱིང་
རྒྱལ་སྤྱིམ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཤུགས་ཆེན་གནང་བའི་འཇུག་འབྲས་ཡིན། ཟུབ་འབྲས་མཐོང་བ་དང་
མཉམ་ཁུ་མི་འདང་སའང་གང་མང་མཆིས་ཏེ། ཚོར་མིང་བཅོས་སྒྲུར་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་ལམ་ཁར་ད་
དྲུང་དཀའ་ངལ་དང་གནད་དོན་གང་མང་མཆིས་ཏེ། དང་པོ། དཔལ་འབྱོར་འཕེལ་རྒྱས་ཟེ་དལ་
ལ་ཕྱིན་པ་དང་། ལྷལ་བཟུ་ཉུང་བར་བཏང་བ་སོགས་རྒྱུན་གང་མང་དབང་གིས་ཚོར་མིང་ཡོང་
འབབ་མཐོར་འདེགས་གཏོང་རྒྱ་ལྡར་ལས་ཟེ་དཀའ་ཅུ་ལྡར་འདུག་གཉིས་པ། རྒྱལ་ཁྲུང་སྤྱི་བུ་
ཆེན་འཇུགས་བསྐྱར་ལ་སྐུལ་འདེད་དང་། ཁོར་ལུག་ཟུང་སྐྱོབ། གནད་ཐོན་དབྱུང་སྐྱོར་མིང་རྒྱས་
ལག་བརྟུང་། མི་དམངས་ཀྱི་འཚོ་བའི་འགན་ཟུང་སོགས་ཀྱི་ཐད་ལ་ཚོར་ཤུགས་གང་མང་གཏོང་
དགོས་པས་ཡོང་འབབ་དང་འགྲོ་གྲོན་གྱི་འགལ་ཟླ་ལྷག་ཏུ་ཆེ་ཞིང་། ཚོར་མིང་གི་གཞོན་ཤུགས་
དང་འགན་འཁུར་དེ་ལས་ཀྱང་སྡེ། གསུམ་པ། ཚོར་མིང་གསོག་དབྱུང་ལྡར་བཞིན་ཅུང་མང་སྟེ།
ལོ་སྟོན་མ་དག་དང་ད་ལོའི་རྒྱལ་ཁྲུང་སྤྱི་བུ་ལག་བརྟུང་དང་མ་དབྱུང་གཏོང་སྟོན་ཚད་གཞི་མཚུགས་
པར་གཏོང་དགོས། བཞི་བ། སྟོན་རྩིས་ལས་ཁུངས་ཁ་ཤས་ཀྱི་ཚོར་མིང་གྲུ་བ་ལྡར་བཞིན་ཚད་ལྡན་
མིན་པ་དང་ཚོར་མིང་དོ་དམ་གྱི་མང་གཞི་ཞན་པས། ཚོར་དོན་རྒྱས་པ་མཐོར་འདེགས་གཏོང་
དགོས།

གཉིས་པ། 2018ལོའི་ཚོར་མིང་སྟོན་རྩིས་འཆར་བྲིས།

2018ལོར་དཔལ་འབྱོར་འཕེལ་རྒྱས་དལ་བར་ཕྱིན་པ་དང་། ལྷལ་ཁབ་ཀྱི་ལྷལ་བཟུའི་
ལམ་ལུགས་བཅོས་བསྒྲུར་བྱས་པ་སོགས་ཀྱིས་དབང་གིས། རྫོང་ཡོངས་ཀྱིས་སྤྲོད་ཚོར་མིང་

ཡོང་འབབ་གི་རྣམ་པ་རྩེ་དྲུག་ཅན་ཏུ་གྱུར་བ་དང་། ཡོང་འབབ་དང་འགྲོ་བྱོན་འགལ་ཟླ་ལྷག་ཏུ་
 ཟེ་ཆེ་དང་། འགན་སྲུང་གཞོན་སྤྲུལ་ལྷན་འགྲུལ་གྱི་ཆེ་ཏུ་འཕེལ་བས། ང་ཚོས་འཚོ་བ་ཤོན་ཚུང་
 གིས་བསྐྱེལ་བའི་རྩ་དོན་གཞིར་བཟུང་ནས། འགྲོ་བྱོན་དོ་དམ་ནན་མོ་བྱས་ནས་མ་དུལ་གྱི་ཕན་
 ལེ་ཆེ་བར་གཏོང་བའི་བྱེད་དམིགས། བོང་གི་བྱུང་ཚེས་དག་གཞིར་བཟུང་ནས། ད་ལོ་རང་རྫོང་གི་
 རྫོན་ཚེས་བཅོ་བའི་སྤྱིའི་ཆ་རྒྱུན་ནི་དོན་དངོས་ཡིན་དགོས་ལ། དཔལ་འབྱོར་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་འཕེལ་
 རྒྱས་དང་འཕུན་ལྷོད་ལོ་རྩེད་ཀྱི་སྤྱིད་རྒྱས་དང་མི་འགལ་བ། འགྲོ་བྱོན་རྫོན་དཔག་བཅོ་བར་
 གཅིག་གྱུར་གྱི་འཆར་གཞི་དང་ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་ལྷ་རྟོག་བྱས་ཏེ། གཙོ་གནད་འབྱུང་ཏུ་ཐོན་པ་
 དང་ཤོན་ཚུང་ཆ་བར་འཛིན་དགོས། མང་གཞི་བུན་མོང་འཕྲོད་བསྟེན་ཞབས་ཞུའི་དགོས་མཁོ་
 ལེག་ཐག་བྱས་པའི་སྤྱི་ལོ། རྫོང་གྲུ་དང་རྫོང་སྤྱིད་གཞུང་གིས་ཐག་གཅོད་བྱས་པའི་དུལ་སྐྱོབ་ལ་
 འགྲོ་བྱོན་གཏོང་བ་དང་། རྩི་སྤྱིད་འཆར་འགོད་དོ་དམ་ལ་སྐུལ་འདེད་དང་། སྤྱིད་གཞུང་གི་
 འགྲོ་བྱོན་དང་ཡོང་འབབ་ཐམས་ཅད་རྫོན་ཚེས་དོ་དམ་ལ་བཀོད་པ་དང་། བོང་རིམ་རྩི་སྤྱིད་
 ལས་བྱུངས་ཀྱི་བརྒྱུ་རྩེད་ཀྱི་ཆེད་དམིགས་རྫོན་བརྒྱུ་དང་སྤྱི་སྲུང་འགྲོ་བྱོན་ཚང་མ་ལོ་འགོའི་རྫོན་
 ཚེས་ལ་ཚུད་པར་བྱས་ནས། རྫོན་ཚེས་འཕུས་ཚང་ཅན་དུ་གཏོང་དགོས། སྤྱིད་གཞུང་གི་རྫོན་ཚེས་
 མ་ལག་འཕུས་ཚང་དང་། སྤྱིད་གཞུང་རང་བཞིན་གྱི་འགྲོ་བྱོན་རྫོན་དཔག་དག་ལ་སྤྲུལ་བྱས་ཀྱིས་
 དགོས། སྤྱི་ཚོགས་འགན་སྲུང་མ་དུལ་རྫོན་ཚེས་དང་། གཞུང་དབང་མ་དུལ་གཉེར་བའི་རྫོན་
 ཚེས། སྤྱིར་བཏང་གི་སྤྱི་བའི་རྫོན་ཚེས་ཐད་ལ་སྤྲུལ་སྤྱོད་དགོས། ས་གནས་སྤྱིད་གཞུང་གི་བྱ་
 ལོ་རྫོན་ཚེས་དོ་དམ་ལ་རིགས་དབྱེ་དང་བྱ་ལོན་འགན་འཁུར་སྤྱི་སྲུང་འཛིན། བྱ་ལོན་མ་དུལ་དག་
 ལ་དོ་དམ་གང་ལེགས་བྱས་ནས་བྱ་ལོན་གྱི་ཉེན་ཁར་རྫོན་འགོག་དང་ཐག་གཅོད་བྱེད་དགོས།

2018ལོའི་རྩི་སྤྱིད་འགྲོ་བྱོན་དང་ཡོང་འབབ་རྫོན་ཚེས་བཀོད་སྤྱིག་གསལ་གསལ་ལྟར་ཡིན་
 གཅིག་སྤྱི་བའི་རྩི་སྤྱིད་རྫོན་ཚེས་འགྲོ་བྱོན་དང་ཡོང་འབབ་བཀོད་སྤྱིག་གི་གནས་ཚུལ།

1. སྤྱི་བའི་རྩི་སྤྱིད་རྫོན་ཚེས་རྩི་སྤྱིད་སྤྲུལ་གྱི་གནས་ཚུལ། ལུལ་རིམ་བའི་བཀོད་
 སྤྱིག་བྱས་པའི་དམིགས་འབེན་འགན་འཁུར་ལྟར་ན། ས་གནས་སྤྱི་བའི་རྩི་སྤྱིད་ཡོང་འབབ་སྤྱི་བའི་
 19675ལ་བཀོད་སྤྱིག་བྱས་འདུག་པ་དང་། གཅིག་ཐོན་གྱི་ཡོང་འབབ་དག་སྤྱི་ཚོ་བརྒྱ་ཆའི་7.5

འཕེལ་འདུག་ལུང་ལོ་མཉམ་གྱིས་སྤོན་བརྒྱ་བཏང་བ་ལྟར་ན་ལུང་དང་ཞིང་ཆེན་རིམ་པའི་
 རྒྱལ་སྤྱོད་ལོང་འབབ་སྒྲོལ་གྱི་83778འདུག ལོང་རིམ་གྱི་ཆེད་དམིགས་ལོང་འབབ་སྒྲོལ་གྱི་
 45347དང་། ལོ་སྤོན་མའི་རྟུག་དུལ་སྒྲོལ་གྱི་964ཡོད། (དེ་ལས་སྒྲོལ་གྱི་711ནི་སྤོན་པའི་སྤོན་རྩིས་
 གྱི་རྟུག་དུལ་དང་། ལོ་རྩིས་མའི་འགོ་བྱོན་ལ་གཏོང་སྤོང་བྱས་པའི་སྒྲོལ་གྱི་253ཡོད།) ལོང་རིམ་གྱི་
 རེ་བ་ལྟར་གསར་བསྐྱར་ཆ་སྟོང་མ་དང་བཞིན་གྱི་སྤོང་སྤོང་འགོ་བྱོན་མ་དུལ་སྒྲོལ་གྱི་3000ལྟར་
 བྱངས་པའི་མ་དུལ་སྒྲོལ་གྱི་4395(ལོ་སྤོན་མའི་སྤོང་གཞུང་དང་བཞིན་གྱི་མ་དུལ་རྟུག་གྲངས་
 ལས་སྒྲོལ་གྱི་1500བྱངས་པ་དང་། ལོ་སྤོང་གཞུང་དུལ་སྟོང་སྤྱི་གཤིས་སྒྲོལ་གྱི་2895)སྤོན་རྩིས་
 ལྟོང་སྤྱི་གཤིས་མ་དུལ་སྒྲོལ་གྱི་10021སྤོན་དཔག་ལྟར་ན་ལོ་འགོའི་ལོ་སྤྱོད་སྒྲོལ་གྱི་167180
 ཡིན། (དེ་ལས་སྤོང་རིམ་པའི་བཞོན་སྤོང་བྱས་ཆོག་པའི་མ་དུལ་སྒྲོལ་གྱི་121580ཡིན།)

1.ས་གནས་སྤོན་པའི་ལོ་སྤོང་སྤོན་རྩིས་ལོང་འབབ་བཞོན་སྤྱི་གཤིས་གནས་ཚུལ།

རིན་འཕེལ་ལུང་སྒྲོལ་གྱི་3094དང་ལས་གཉེར་དབུ་ལུང་སྒྲོལ་གྱི་82ལེ་ལས་ཚོབ་ལུང་སྒྲོལ་
 གྱི་1841 མི་སྤོང་ཚོབ་ལུང་སྒྲོལ་གྱི་798ཚོན་ལུངས་གྱི་ལུང་སྒྲོལ་གྱི་49ལྟར་ལུང་འབྲུགས་བསྐྱར་
 དང་ཞིག་གསལ་ལུང་སྒྲོལ་གྱི་1678ལང་བའི་ལུང་སྒྲོལ་གྱི་673དཔར་རིམ་གྱི་ལུང་སྒྲོལ་གྱི་256ལྟར་
 བརྒྱུ་ས་གནས་བཞོན་སྤོང་བྱས་པའི་ལུང་སྒྲོལ་གྱི་454ས་རིན་འཕེལ་བའི་ལུང་སྒྲོལ་གྱི་687
 བྱངས་འཁོར་དང་བྱ་གཞུངས་གྱི་ལུང་སྒྲོལ་གྱི་992ཞིང་སའི་ལུང་སྒྲོལ་གྱི་704གན་ལུང་སྒྲོལ་གྱི་269
 ཆེད་དམིགས་ལོང་འབབ་སྒྲོལ་གྱི་2196སྤོང་དོན་དང་བཞིན་གྱི་ལོང་འབབ་སྒྲོལ་གྱི་859ཞིམས་ཆད་
 བཅད་པའི་ལོང་འབབ་སྒྲོལ་གྱི་1807གཞུང་དབང་ཚོན་ལུངས་བཞོན་སྤོང་བྱས་པའི་ལོང་འབབ་
 གྱི་3182 གཞུང་གྱི་ལོང་འབབ་སྒྲོལ་གྱི་54ཡིན།

2.ས་གནས་སྤོན་པའི་ལོ་སྤོང་སྤོན་རྩིས་འགོ་བྱོན་བཞོན་སྤྱི་གཤིས་གནས་ཚུལ།

སྤོན་རྩིས་ཞིམས་གྱི་ས་གནས་ལོ་སྤོང་མཚལ་ཡིག་མི་འགོད་པའི་གཏན་འཕེལ་ལྟར་ སྤོང་
 ལོངས་གྱི་སྤོན་པའི་ལོ་སྤོང་སྤོན་རྩིས་འགོ་བྱོན་སྒྲོལ་གྱི་167180ལ་བཞོན་སྤྱི་གཤིས་བྱས་པ་དང་། དང་
 སོ་ལས་བྱེད་པའི་ལྷ་སོག་འགོ་བྱོན་སྒྲོལ་གྱི་50354དང་། ལོ་སྤྱོད་ལོངས་གྱི་བརྒྱ་ཆའི་30.12
 ཟེན་ལ། གཉེས་པ་མི་སྤོང་དང་ལྷིམ་ཚང་གི་རྒྱལ་སྤོང་སྒྲོལ་གྱི་1201ཡིན་ལ་ལོ་སྤྱོད་ལོངས་

གྱི་བརྒྱ་ཚེ0.72ཟེན་ཡོད། གསུམ་པ་གཞུང་སྤྱོད་འགྲོ་སྐོང་སྐོར་ཁྲི3348ཡིན་ལ་ལོ་རྒྱུས་ལྷན་ཁྲི་བརྒྱ་ཚེ2.00ཟེན། དེ་ལས་སྤྱི་གསུམ་འགྲོ་སྐོང་སྐོར་ཁྲི654ཡིན་ལ་ལོ་རྒྱུས་མ་ལས་མི་འདེལ་བར་བྱེད་ཀྱི། བཞི་བ། རྫོང་རིམ་པའི་ཆེད་དམིགས་འགྲོ་སྐོར་དག་ལ་སྐོར་ཁྲི66677ཡིན་ལ་ལོ་རྒྱུས་ལྷན་ཁྲི་བརྒྱ་ཚེ39.88ཟེན། རྩ་བ། བེང་ཆེན་རིམ་པའི་ཆེད་དམིགས་དང་འགྲོ་སྐོར་སྐོར་ཁྲི45347ཡིན་ལ་ལོ་རྒྱུས་ལྷན་ཁྲི་བརྒྱ་ཚེ27.12ཟེན་ཡོད། རྒྱལ་པ། ལོ་རྒྱུས་མའི་སྤྱི་བཟུལ་སྐོར་ཁྲི253ཡོད་ལ་ལོ་རྒྱུས་ལྷན་ཁྲི་བརྒྱ་ཚེ0.15ཟེན་ཡོད།

འགྲོ་སྐོར་སྐོར་ལྷན་ལྷན་རིགས་དབྱེ་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ་ནི་སྤྱིར་བཏང་གི་སྤྱོད་སྐོང་ཞབས་ཞུའི་འགྲོ་སྐོར་སྐོར་ཁྲི31209དང་། རྒྱལ་ཡོངས་ཐད་ཀྱི་འགྲོ་སྐོར་སྐོར་ཁྲི153སྤྱི་པའི་བདེ་འཇགས་ཐད་ཀྱི་འགྲོ་སྐོར་སྐོར་ཁྲི6191སྤོབ་གསའི་འགྲོ་སྐོར་སྐོར་ཁྲི23184ཆེན་རིག་ལག་རྩལ་ཐད་ཀྱི་འགྲོ་སྐོར་སྐོར་ཁྲི270རིག་རྩལ་ཐད་ཀྱི་འགྲོ་སྐོར་སྐོར་ཁྲི1412སྤྱི་ཚོགས་འགན་སྲུང་དང་ལས་ཞབས་འགྲོ་སྐོར་སྐོར་ཁྲི24638སྤྱི་ཚོགས་འགན་སྲུང་མ་དུལ་ཐད་ཀྱི་འགྲོ་སྐོར་སྐོར་ཁྲི52སྤོབ་བཅོས་འཕྲོད་བརྟེན་ཐད་ཀྱི་འགྲོ་སྐོར་སྐོར་ཁྲི13831ཐོན་ཁུངས་སྐོར་སྐོར་དང་ཁོར་ཕྱག་སྲུང་སྤོབ་ཐད་ཀྱི་འགྲོ་སྐོར་སྐོར་ཁྲི3865ཞིང་སྐོང་གནས་ཁུལ་ལས་དོན་གྱི་འགྲོ་སྐོར་སྐོར་ཁྲི6881ཞིང་ས་དང་ནགས་ཚལ། རྒྱའི་ཐད་ཀྱི་འགྲོ་སྐོར་སྐོར་ཁྲི48148འགྲིམ་འབྲུལ་འགྲོ་སྐོར་སྐོར་ཁྲི609ཆོང་ལས་ཞབས་ཞུའི་འགྲོ་སྐོར་སྐོར་ཁྲི520རྒྱལ་ཁོངས་ཐོན་ཁུངས་དང་གནས་གཤིས་ཐད་ཀྱི་འགྲོ་སྐོར་སྐོར་ཁྲི360སྤོབ་ཁང་འགན་སྲུང་འགྲོ་སྐོར་སྐོར་ཁྲི5294འབྲུ་སྤོབ་དངོས་རྩིས་དོ་དམ་བྱ་བར་སྐོར་ཁྲི5བྱ་ལོན་གཏོང་སྤྱོད་འགྲོ་སྐོར་སྐོར་ཁྲི544 བྱ་ལོན་སྤྱོད་ཀའི་འགྲོ་སྐོར་སྐོར་ཁྲི14ཡིན།

སྤྱི་གཞུང་གི་དཔལ་འབྱོར་སྤྱོད་སྐོང་རིགས་དབྱེ་བྱས་པའི་འགྲོ་སྐོར་གནས་ཚུལ།

ལས་བྱེད་པའི་ཟླ་ལོག་སྐོར་ཁྲི36659དང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཆོང་རྩིས་དང་ཞབས་ཞུའི་འགྲོ་སྐོར་སྐོར་ཁྲི17293ལས་ཁུངས་ཀྱི་མ་རྩ་རང་བཞིན་གྱི་འགྲོ་སྐོར་སྐོར་ཁྲི11743ལས་ཁུངས་ཀྱི་དུས་རྒྱུས་ཐད་ཀྱི་འགྲོ་སྐོར་སྐོར་ཁྲི29848མི་སྤོབ་དང་བྱིས་ཆོང་གི་རོགས་དུལ་འགྲོ་སྐོར་སྐོར་ཁྲི33070བྱ་ལོན་སྤྱོད་ཀའི་འགྲོ་སྐོར་སྐོར་ཁྲི14གཞན་གྱི་འགྲོ་སྐོར་སྐོར་ཁྲི31304ཡིན།

གཤིས། མང་གཞིའི་སྤོབ་སྤོབ་འགྲོ་སྐོར་བཀོད་སྤྱོད་གི་གནས་ཚུལ།

1. **ཡོང་འབབ་བཀོད་སྒྲིག་གི་གནས་ཚུལ།** ཡོང་འབབ་བཀོད་སྒྲིག་གྲོ་ཁྲི6574ཡིན་ལ། དེ་ལས་ས་ཁིང་པར་རྒྱུད་པའི་ཡོང་འབབ་གྲོ་ཁྲི4500དང་། ལོ་སྒྲོན་མའི་ལྷག་དུལ་གྲོ་ཁྲི2074ཡིན།

2. **འགོ་གྲོན་བཀོད་སྒྲིག་གནས་ཚུལ།** འགོ་གྲོན་བཀོད་སྒྲིག་གྲོ་ཁྲི5959ཡིན་ལ། དེ་ལས་བྱ་ལོན་འགོ་གྲོན་གྲོ་ཁྲི1196ཁིང་ས་ཤོར་བའི་ཁིང་བའི་འཚོ་བའི་རོགས་དུལ་དང་ཆན་གསའི་རོགས་དུལ་གྲོ་ཁྲི1481སློབ་གསོ་དང་ཁིང་ས་ཚུ་བེད་འགོ་གྲོན་གྲོ་ཁྲི920ཁིང་ས་བཟུང་བའི་ཁ་གསེབ་འགོ་གྲོན་གྲོ་ཁྲི550ས་ཁིང་པར་རྒྱུད་པའི་རིན་གྲོ་ཁྲི312གཏོང་རྒྱུད་མ་དུལ་གྲོ་ཁྲི1500ལོ་སྒྲོན་མའི་ལྷག་དུལ་ཆ་ཚང་གྲོ་ཁྲི615ཡོད།

གསུམ་པ། རྒྱ་ཚོགས་འགན་སྲུང་མ་དུལ་འགོ་གྲོན་དང་ཡོང་འབབ་སྒོར་ཅིས་བཀོད་སྒྲིག་གི་གནས་ཚུལ།

1. **ཡོང་འབབ་བཀོད་སྒྲིག་གནས་ཚུལ།** རྒྱ་ཚོགས་འགན་སྲུང་མ་དུལ་གྱི་ཡོང་འབབ་གྲོ་ཁྲི7360.4འདུས་ལ། དེ་ལས་ཁིང་འགྲོག་མང་ཚོགས་གྱི་ཆན་གསའི་འགན་སྲུང་མ་དུལ་གྱི་ཡོང་འབབ་གྲོ་ཁྲི196.8འདུག་ལས་བྱེད་མི་རྣམས་ལྷན་བཅས་འགན་སྲུང་མ་དུལ་གྱི་ཡོང་འབབ་གྲོ་ཁྲི6100དང་། ཁིང་འགྲོག་མང་ཚོགས་གྱི་ལྷན་བཅས་འགན་སྲུང་མ་དུལ་གྱི་ཡོང་འབབ་གྲོ་ཁྲི585.6ལས་བཟོ་མས་སྒྲོན་འགན་སྲུང་མ་དུལ་གྱི་ཡོང་འབབ་གྲོ་ཁྲི320དང་། བྱ་བཅའ་འགན་སྲུང་མ་དུལ་གྱི་ཡོང་འབབ་གྲོ་ཁྲི158ཡིན།

2.འགོ་གྲོན་བཀོད་སྒྲིག་གི་གནས་ཚུལ།

རྒྱ་ཚོགས་འགན་སྲུང་མ་དུལ་གྱི་འགོ་གྲོན་གྲོ་ཁྲི7360.4ཡིན་ལ་དེ་ལས་ཁིང་འགྲོག་མང་ཚོགས་གྱི་ཆན་གསའི་འགན་སྲུང་མ་དུལ་གྱི་འགོ་གྲོན་གྲོ་ཁྲི196.8འདུག་ལས་བྱེད་མི་རྣམས་ལྷན་བཅས་འགན་སྲུང་མ་དུལ་གྱི་འགོ་གྲོན་གྲོ་ཁྲི6100དང་། ཁིང་འགྲོག་མང་ཚོགས་གྱི་ལྷན་བཅས་འགན་སྲུང་མ་དུལ་གྱི་འགོ་གྲོན་གྲོ་ཁྲི585.6ལས་བཟོ་མས་སྒྲོན་འགན་སྲུང་མ་དུལ་གྱི་འགོ་གྲོན་གྲོ་ཁྲི320དང་། བྱ་བཅའ་འགན་སྲུང་མ་དུལ་གྱི་འགོ་གྲོན་གྲོ་ཁྲི158ཡིན།

བཞི། གཞུང་ལ་དབང་བའི་མ་དངུལ་ཚོང་གཉེར་ཚུན་ཅིས་བཀོད་སྒྲིག་གི་གནས་ཚུལ།

2018ལོར་གཞུང་ལ་དབང་བའི་མ་དངུལ་ཚོང་གཉེར་གྱི་ཚུན་ཅིས་ཡོང་འབབ་སྒོར་ཁྲི2
ཡིན་ལ། གཞུང་ལ་དབང་བའི་མ་དངུལ་ཚོང་གཉེར་གྱི་ཚུན་ཅིས་འགོ་གྲོན་ཁྲི2ཡིན།

ལ། མིང་གཞུང་རང་བཞིན་གྱི་བྱ་ལོན་གནས་ཚུལ།

2018ལོའི་རྗེས་ཡོངས་ཀྱི་མིང་གཞུང་རང་བཞིན་གྱི་བྱ་ལོན་ལྷག་དངུལ་སྒོར་ཁྲི37998.4
ཡོད་ལ། དེ་ལས་མིང་གཞུང་གིས་ཁག་ཐེག་འགན་བཞེས་གནང་བའི་བྱ་ལོན་སྒོར་ཁྲི2673.4དང་།
བརྗེ་སྒོར་དངུལ་ལོར་སྒོར་ཁྲི12165གསར་སྐྱེལ་དངུལ་ལོར་སྒོར་ཁྲི13149ཡིན། 2018ལོར་བྱིར་
སྒོད་དགོས་པའི་མ་དངུལ་སྒོར་ཁྲི1846ཡིན་ལ། དེ་ལས་བརྗེ་སྒོར་དངུལ་ལོར་སྒོར་ཁྲི1085དང་
གསར་སྐྱེལ་དངུལ་ལོར་སྒོར་ཁྲི545ཡིན། བོད་ཁུལ་སྐྱ་གུར་ཁུལ་ལེགས་བཅོས་བྱེད་ཆེད་བརྒྱུས་
པའི་དངུལ་སྒོར་ཁྲི216ཡིན།

**གསུམ་པ། དཀའ་ངལ་ལ་གཏོང་གཏང་ཅིང་བཙོན་པ་ཆེར་བསྐྱེད་ཀྱིས་2018ལོའི་ནོར་
མིང་བྱ་བའི་འགན་ཁུར་རྒྱལ་ཁབ་དང་འགྲུབ་པར་ལེག་ཐག་བྱེད་དགོས།**

2018ལོ་ནི་ཉང་གི་ཚོགས་ཆེན་བཅུ་དགུ་བ་འཚོགས་རྗེས་ཀྱི་ལོ་དང་པོ་ཡིན་ལ། འབྱོར་
འབྲིང་གྱི་ཚོགས་མངོན་འགྱུར་བྱེད་པའི་གནད་འགག་གི་དུས་ཚོད་ཡིན་པས། ང་ཚོས་གོ་སྐབས་
དམ་འཛིན་དང་གཏན་འཇགས་དང་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་བྱ་བའི་རྒྱ་ཚོད་ལྡོག་འཕྲོད་ལས་ལོ་མིང་བྱ་བའི་
ནུས་པ་དག་བཅད་སྒོད་བྱས་ནས་དཔལ་འབྱོར་གྱི་ཚོགས་འཕེལ་རྒྱས་ལ་སྐྱད་འདེད་བྱེད་ཆེད།
གཤམ་གསལ་གྱི་བྱ་བ་དག་ལ་སྤུགས་སྤོན་བྱ་རྒྱ།

**དང་པོ། རོར་མིང་གྱི་ནུས་པ་བཅད་སྐྱད་ནས། དཔལ་འབྱོར་བདེ་ཐང་དང་གཏན་
འཇགས་དང་འཕེལ་རྒྱས་འབྲུང་བར་སྐལ་འདེད་བྱེད་རྒྱ།** རོར་མིང་བྱ་བའི་མིང་རྒྱས་གསར་བ་
དག་ནན་ཉན་སྒོས་ལག་བརྟར་དང་། རོར་མིང་གྱི་སྒྲིམས་སྒྲིག་དང་འགོ་ཁྲིད་ནུས་པ་བཅད་སྐྱད་
ནས་དཔལ་འབྱོར་འཕེལ་རྒྱས་ལ་སྐལ་འདེད་དང་རོགས་འདེགས་བྱེད་རྒྱ། **མིང་གཞུང་གིས་སྤྱི་
བའི་མ་དངུལ་གཏོང་བར་སྤུགས་སྤོན་བྱེད་པ།** ཚུན་ཅིས་བཀོད་སྒྲིག་ལ་བརྟེན་ནས་འགྲིམ་
འགྲུལ་དང་རྒྱ་བཅད། བྱོང་ཚོ་འཇུགས་བསྐྱར་སོགས་དམངས་པན་གྱི་ནུས་གྲངས་མང་པོར་སྤུགས་

ལྷན་ལྷན་ ཁེ་ལས་ཀྱི་ཁ་ཕྱོགས་བརྒྱུད་པ་དང་རིམ་འཕར་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་ཀྱི། ཁེ་ལས་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་
 མ་དངུལ་བརྩོན་ལེན་བྱས་ནས། ཚོན་ཁུངས་ཕོན་ཚུང་དང་གད་སྤྲིགས་ཉུང་དུ་གཏོང་བའི་
 ཕྱོགས་ལ་མ་དངུལ་བཏང་ཞིང་། ཁེ་ལས་ཀྱི་མ་ཚུ་ཉུང་དུ་གཏོང་བ་དང་རང་ཁ་རང་གསོ། ཚོན་
 རྩལ་གསར་གཏོང་སོགས་ཀྱི་ཐང་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱས་ནས་དཔལ་འབྱོར་འཕེལ་རྒྱས་ལ་སྐྱད་འདེད་
 བྱེད་ཀྱི་ནུ་ཏན་སྐོས་ཁྲལ་དང་རིན་ཉུང་དུ་གཏོང་བའི་སྲིད་ཅུས་ལག་བརྟུན་བྱེད་ཀྱི། ཕྱོགས་
 ཡོངས་ནས་ཁྲལ་བསྐྱེད་ཅི་དོན་བཅོས་བརྒྱུད་སྲིད་ཅུས་ལག་བརྟུན་བྱས་ཏེ། ཁེ་ལས་རྒྱུང་འབྱེད་
 གི་སྲིད་དོན་རང་བཞིན་གྱི་ཁྲལ་བསྐྱེད་སོགས་མེད་པར་བཏང་ནས་ཁེ་ལས་ཀྱི་འགན་འཁུར་ཉུང་དུ་
 བཏང་ཞིང་ཁེ་ལས་འཕེལ་རྒྱས་ལ་རོགས་རེས་བྱེད་ཀྱི།

གཉིས་པ། ཡོང་འབབ་ལས་ཁུངས་དག་ལ་སྐྱ་སྐལ་ནུ་མོ་བྱས་ནས།

ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་སྤྱི་པའི་ཚོར་སྤྲུགས་ཀྱི་མང་གཞི་གཏོང་ཀྱི། ཚོར་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་
 འགྲོ་བཏུན་མང་ཞིང་ཡོང་འབབ་ཉུང་བའི་གནས་ཚུལ་ལ་དམིགས་ནས། ང་ཚོས་ཡོང་འབབ་ལས་
 ཁུངས་དག་གི་བྱ་བར་ལྷན་ལས་མཐོང་ཆེན་བྱས་ཏེ། དཔལ་འབྱོར་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་ཁ་ཕྱོགས་མི་
 ཚོར་བར་བྱས་ནས་ཐབས་བརྒྱ་ཅུས་སྣོད་གིས་ཚོར་སྲིད་ཀྱི་ཡོང་འབབ་མང་དུ་བཏང་ཞིང་། ཚོར་
 སྲིད་འགན་སྲུང་ནུས་པར་ལེག་ཐག་བྱེད་ཀྱི། **ཁྲལ་བསྐྱེད་དམ་ནུ་མོ་བྱེད་ཀྱི།** ཚོར་སྲིད་ལས་
 ཁུངས་དག་ལ་རྩོན་སྲོལ་རོགས་རེས་བྱས་ཏེ། སྤྱི་ཚོགས་དཔལ་འབྱོར་དང་ཁེ་ལས་གཉེར་སྐྱེད་ཀྱི་
 འགྲུར་རྒྱུ་སོགས་རེས་པར་བྱས་ཏེ། ཚོན་རིག་དང་འཕུན་པའི་བྱེད་ཐབས་གསར་བ་བེད་སྤྱད་
 བྱས་ཡོང་འབབ་རྩོན་རྩིས་དང་རྩོན་རྩིས་ལག་བརྟུན་གནས་ཚུལ་ལ་དབྱེ་ཞིབ་བྱས་ནས། ཁྲལ་
 རིགས་གཙོ་བོ་དང་ཁེ་ལས་གཙོ་བོ་དག་གི་དོ་དམ་ལ་སྤྲུགས་སྤོན་དང་། འཕུན་པའི་
 རྩོད་ནས་བསྐྱེད་དགོས་པའི་ཁྲལ་རིགས་གཅིག་ཀྱང་མི་ཆད་པར་བྱེད་ཀྱི། **གོང་རིམ་གྱི་རོགས་དངུལ་**
བརྩོན་ལེན་བྱེད་པ། ལྷན་ལྷན་གྱི་བོད་ཁྲལ་དཔལ་འབྱོར་འཕུགས་བརྒྱན་ཐང་ལ་སྤྲུགས་རྒྱག་པའི་
 སྲིད་ཅུས་ལས་ཕྱོགས་དང་བརྒྱན་ནས། གོང་རིམ་སྲིད་གཞུང་དང་ཚོར་སྲིད་ལས་ཁུངས་དག་ལ་
 རང་འགུལ་གྱིས་འབྲེལ་གཏུགས་དང་རེ་ཞུ་བྱས་ཏེ་གོང་རིམ་གྱི་རོགས་དངུལ་བརྩོན་ལེན་བྱས་ཏེ།
 གད་ནུས་ཀྱིས་ཚོར་སྲིད་ཆ་རྒྱུན་ཞན་པའི་གནད་དོན་ཐག་གཅོད་བྱེད་ཀྱི། **གཅིག་གྲུར་གྱི་འཆར་**

གཞི་ལྡན་པའི་སློབ་མཁན་གསོག་དབུལ་ལ་དོ་དམ་བྱེད་པ། བཟུ་བ་དང་སློབ་མཁན་སྤྱི་བ། ལྷན་དུ་གཏོང་བ།
ཚོད་འཛིན་སོགས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ལ་བརྟེན་ནས་གསོག་དབུལ་དག་ལ་ཚེས་གཤེར་བྱས་ཤིང་། ལས་
ལུངས་སོ་སོའི་དུས་ཚོག་ཏུ་མ་དབུལ་ལ་ཚེས་གཤེར་དང་གཏོང་སློབ་ཀྱི་ཚད་མཚར་འདེགས་བྱས་
ཏེ། སྤྱི་གཞུང་གི་ལོ་ལོ་སྤྱི་བོ་དང་སྤྱི་བོ་སྤྱི་བོ་ཚད་གཞི་ཆེ་ཏུ་གཏོང་གྱི།

**གསུམ་པ། འགྲོ་གྲོན་གྱི་སློབ་གཞི་ལེགས་སྤྱི་བྱས་ཏེ། དམངས་པན་བྱ་འགྲུལ་འཇུག་
ཚང་ཅན་དུ་གཏོང་གྱི།** མི་གཙོ་བོར་འཛིན་པའི་ཅུ་དོན་གཞིར་བཟུང་ནས་ལོ་ལོ་སྤྱི་བོ་ལོ་ལོ་
སྤྱི་བོ་མང་ཤོས་དམངས་པན་གྱི་ཕྱོགས་ལ་བཏང་ནས། ལོ་ལོ་སྤྱི་བོ་བཅོས་བསྐྱར་འབྲས་བུས་མི་
དམངས་ལ་པན་ཚོགས་པར་བྱེད་དགོས། ཞིང་ས་སྤྱང་སློབ་དང་། ཞིང་བའི་ལག་ཆ་མཐོ་སློབ་། ཅུ་
ཐང་ཁོར་ལུག་རྟོགས་དབུལ། འགས་ཚལ་སྤྱང་སློབ་རྟོགས་དབུལ་སོགས་དམངས་པན་གྱི་སྤྱི་བོ་
རྒྱས་ལག་བསྐྱར་བྱས་ནས། ཞིང་འཕྲོག་མང་ཚོགས་ཀྱི་འཚོ་བའི་རྟོགས་དབུལ་མང་དུ་གཏོང་གྱི།
དབུལ་སློབ་བྱ་བར་རྒྱབ་སྐྱོར། ཞིང་བའི་རྟོགས་དབུལ་དག་གཙོ་བོ་དབུལ་སློབ་བྱ་བར་གཏོང་བ་
དང་། དབུལ་སློབ་སློབ་ཚེས་མང་དུ་གཏོང་བ་དང་དབུལ་སློབ་དང་འབྲེལ་བའི་མ་དབུལ་དག་
གཅིག་ལྡན་བྱས་པའི་མང་གཞིའི་སྤྱི་བོ། ཕྱོགས་གཞན་གྱི་སྤྱི་བོ་ཚོགས་མ་དབུལ་དག་ཀྱང་དབུལ་སློབ་
ཕྱོགས་ལ་གཏོང་བ་དང་། དབུལ་སློབ་མ་དབུལ་དག་ལ་དོ་དམ་ནན་མོ་བྱས་ནས་ཚུལ་མཐུན་གྱིས་
དང་ནས་བཀོལ་སློབ་བྱེད་གྱི། **ལས་ལྷགས་སློབ་སློབ་ཐབས་རྒྱས་ལག་བསྐྱར་བྱེད་གྱི།** ལས་གཞི་
གསར་སྤེལ་སློབ་བརྒྱུད་དང་དམངས་པན་ལས་གནས་ཀྱི་རྟོགས་དབུལ་སོགས་སྤྱི་བོ་རྒྱས་ལག་བསྐྱར་
བྱེད་པ། **སློབ་གསོ་གཏན་འཇགས་དང་འབྲེལ་རྒྱས་འབྲུང་བར་སྐྱེལ་འདེད།** ཞིང་གྲོང་གི་འགན་
བབས་སློབ་གསོའི་མ་དབུལ་དང་དམིགས་གསལ་སློབ་གསོའི་མ་དབུལ་ལ་འགན་འཁུར་གང་ལེགས་
དང་། ཞིང་ཆེན་ཡོངས་ཀྱི་ལོ་དགའི་འགན་བབས་སློབ་གསོའི་སྤྱི་སློབ་མ་དབུལ་དག་དོ་དམ་བྱས་
ནས། ལོ་ལོ་སྤྱི་བོ་སྤྱི་བོ་སྤྱི་བོ་སྤྱི་བོ་སྤྱི་བོ་སྤྱི་བོ་སྤྱི་བོ་སྤྱི་བོ་སྤྱི་བོ་སྤྱི་བོ་སྤྱི་བོ་སྤྱི་བོ་སྤྱི་བོ་སྤྱི་བོ་
བསྐྱར་བྱེད་གྱི། བྱིས་གསོ་ཁང་དང་ཞིང་གྲོང་དགེ་རྒན་དག་གི་ལྷན་སྐྱེས་མཚོར་འདེགས་གཏོང་བ་
དང་། ཆ་སྤྱོད་ལོ་ལོ་སྤྱི་བོ་སྤྱི་བོ་སྤྱི་བོ་སྤྱི་བོ་སྤྱི་བོ་སྤྱི་བོ་སྤྱི་བོ་སྤྱི་བོ་སྤྱི་བོ་སྤྱི་བོ་སྤྱི་བོ་སྤྱི་བོ་
སློབ་ཁང་ཁོར་ལུག་ལེགས་བཅོས་བྱེད་པ། སློབ་ཁང་ལེགས་བཅོས་འགན་སྤྱང་མ་ལག་འཇུག་ཚང་

བྱས་ཏེ་འགན་སྲུང་ཁང་བ་བཞོ་བྱ་ལ་དོ་དམ་ལེགས་པོ་བྱེད་ཀྱི། ལུ་མཐུང་དུ་ཞིང་གྲོང་གི་ཉེན་
 ཅན་ཁང་བ་ཞིག་གསོའི་ཕྱོགས་ལ་སྤྲུལ་བྱུང་ནས་ཞིང་གྲོང་མང་ཚོགས་ཀྱི་སྲོང་ཁང་དཀའ་ངལ་
 ཐག་གཅོད་བྱེད་ཀྱི། **སྤྱི་ཚོགས་འགན་སྲུང་མ་ལག་འབྲུག་ཚང་གཏོང་ཀྱི།** ཞིང་གྲོང་གི་འཚོ་བ་
 དཀའ་ངལ་ཅན་གྱི་དབུལ་སྐྱོར་དང་། ལུག་སྐྱོབ། རང་བྱུང་གཞོན་འཚོ་ཐེབས་མཐུན་གྱི་རོགས་
 སྐྱོར། སྤང་བོ་དག་གི་རོགས་སྐྱོར་སོགས་ལ་མ་དུལ་བཏང་ནས་དབུལ་སྐྱོར་གྱི་སྤྱི་ཚུལ་ལག་བཟུར་
 བྱེད་དགོས། **སྐྱེད་བཅོས་འཕྲོད་བསྟེན་ཐང་ལ་མ་དུལ་གཏོང་བ།** བོད་རིམ་གྱི་སྤྱི་ཚུལ་ལག་
 མཉམ་ལས་སྐྱེད་བཅོས་དང་གྲོང་ཚོའི་མི་དམངས་ཀྱི་སྐྱེད་བཅོས་འགན་སྲུང་མ་དུལ་སོགས་ལག་
 བཟུར་དང་། ཐམས་ཅད་ཀྱི་འཕྲོད་བསྟེན་བདེ་འཇགས་དང་ཞིང་གྲོང་གི་སྐྱེད་བཅོས་རོགས་སྐྱོར་
 སོགས་ལ་རོགས་དུལ་གཏོང་བ་དང་། འཆར་ཐུན་བྱ་སྐྱེས་སྤྱི་ཚུལ་ལག་བཟུར་བྱེད་དགོས།
རིག་གནས་ལས་དོན་འཕེལ་རྒྱས་ཐང་ལ་སྤྲོད་འདེད་བྱེད་པ། མ་དུལ་གཏོང་ཕྱོགས་ལེགས་
 བཅོས་དང་། ཞིང་གྲོང་གི་སྤོབ་གསོའི་ཕྱོགས་ལ་མ་དུལ་བཏང་ནས། ཞིང་གྲོང་མང་ཚོགས་ཀྱི་
 ཡིག་རྒྱུངས་སེལ་བ་དང་རིག་གནས་ལས་དོན་འཕེལ་རྒྱས་རྗེ་འགྲོགས་ལ་གཏོང་ཀྱི། **ཁོར་ཕྱག་**
སྤྱང་སྐྱོབ་ཐང་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་པ། གཙང་གསུམ་འགོ་ཁྲུངས་ཀྱི་ཁོར་ཕྱག་ལ་སྤྱང་སྐྱོབ་དང་རྒྱ་
 ཐང་སྤྱང་སྐྱོབ་ཐང་ལ་སྤྲུལ་བྱུང་ནས་མི་དམངས་ལ་དེའི་ཕྱོགས་ཀྱི་དཀའ་ཉུགས་དང་རོགས་
 དུལ་གཏོང་ཀྱི།

བཞི་བ། ཝོར་སྤྱི་མ་ལག་བཅོས་བསྐྱར་དང་། དུལ་དོན་ལྷན་པ་མཐོར་འདེགས་
གཏོང་ཀྱི། ཞིང་ཆེན་དང་ཁུལ་རིམ་བཞི་ཝོར་སྤྱི་བཅོས་བསྐྱར་འགན་འཁུར་གྱི་རེ་བ་དང་།
 རྫོང་གི་གནས་རྒྱལ་ལ་གཞིགས་ནས་གཅིག་གྲུར་གྱི་འཆར་གཞི་ལྟར་བཅོས་བསྐྱར་ལག་བཟུར་བྱེད་
 པ། རྫོན་ཚེས་དོ་དམ་དང་ཚོད་འཛིན་ལེགས་བཅོས། རྫོན་ཚེས་ཁྲིམས་ལུགས་ནན་ཏན་སྐོས་ལག་
 བཟུར་བྱས་ནས་སྤྱིར་བཏང་གི་སྤྱི་བའི་རྫོན་ཚེས་དང་། སྤྱི་གཞུང་གི་རྫོན་ཚེས། སྤྱི་ཚོགས་
 འགན་སྲུང་མ་དུལ་གྱི་རྫོན་ཚེས། གཞུང་ལ་དབང་བའི་མ་དུལ་ཚོང་གཉེར་རྫོན་ཚེས་སོགས་
 གསལ་བོར་དབྱེ་ནས། སྤྱི་གཞུང་གི་འགོ་གྲོན་དང་ཡོང་འབབ་ཆ་ཚང་རྫོན་ཚེས་དོ་དམ་ལ་དབྱེ་
 བ་དང་། རྫོན་ཚེས་རྒྱག་བའི་རྒྱ་ཚོད་མཐོ་རུ་གཏོང་བ་དང་། ལོ་ལྔ་གཞུག་གི་རྫོན་ཚེས་བར་ཁྲུང་

དང་སྤྱི་པའི་སྡོན་རྩིས་ལས་སྟག་པའི་མ་དངུལ་སོགས་མིང་གཞུང་གིས་བྱ་ལོན་འཇལ་བའི་སྤྱོད་པ་
 ལ་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་ཀྱི། ལོ་དཀྱིལ་གྱི་སྡོན་རྩིས་འཆར་འགོད་བཅོས་ནས་ལོ་འཇུག་གི་སྡོན་རྩིས་ལ་
 ཚོད་བཀག་བཅོ་བ་དང་། ལྷག་དངུལ་དོ་དམ་མ་ལག་འབྲུས་ཚང་བཏང་ནས་དྲང་བདེན་དང་
 གསལ་བསྐྱབས་ཅན། རྒྱུག་ཁྲིམས་ཅན་ཏུ་གཏོང་དགོས། **མིང་གཞུང་གི་ཉོ་སྐྱབ་འབྲུས་ཚང་ཅན་ཏུ་**
གཏོང་དགོས། མིང་གཞུང་གི་ཉོ་སྐྱབ་སྡོན་རྩིས་ཞིབ་གཤེར་དང་དོ་དམ་ལ་སྐྱབས་སྡོན་པ་དང་།
 ཉོ་སྐྱབ་ལས་ཁུངས་དང་ཞིབ་གཤེར་ཆེད་མཁས། མ་དངུལ་དོ་དམ། ཚོད་བཀོལ་སོགས་ལ་ཞིབ་གཤེར་
 གདེང་འཛིག་བྱས་ནས། མིང་གཞུང་གི་ཉོ་སྐྱབ་མ་ལག་གསར་བཅོ་དང་མིང་གཞུང་ཉོ་སྐྱབ་ཚོད་
 རར་རྒྱུག་ལམ་བཅོ་བ་དང་། མིང་གཞུང་ཉོ་སྐྱབ་འཆར་གཞི་ལྡན་པ་དང་གསལ་ཆ་ལྡན་པ། ཚོད་
 ལྡན་ཅན་དྲ་བཏང་ནས་མིང་གཞུང་ཉོ་སྐྱབ་རྒྱ་ཆེར་སྤེལ་བ་དང་ལྷན་མོང་ཞབས་ཞུའི་རྒྱ་ཚོད་དང་
 ལྷན་ཚོད་མཚོར་འདེགས་གཏོང་ཀྱི། **རྒྱལ་ལོ་རྩ་སྐྱེལ་དང་དོ་དམ་གྱི་གྲུབ་འབྲས་མཚོར་འདེགས་**
གཏོང་ཀྱི། གཞུང་དབང་རྒྱ་ལོ་རྩ་དོ་དམ་དང་ཐག་གཅོད་བྱེད་པར་སྐྱབས་སྡོན་དང་རིགས་དབྱེ།
 གཞུང་དབང་རྒྱ་ལོ་རྩ་ཚོད་གཉེར་མ་ལག་འབྲུས་ཚང་ཅན་ཏུ་བཏང་ནས་གཞུང་ལོ་རྩ་ཐང་
 འཕེལ་བར་ཞེག་ཐག་བྱེད་དགོས། **ཁྲལ་བསྐྱེལ་ལམ་ལུགས་བཅོས་བསྐྱར།** ཞིང་ཆེན་དང་ཁྲལ་གྱི་
 གཅིག་གྱུར་བཀོད་རྒྱུག་ལྟར། ཁོར་ལུག་གྲུང་སྤྱོད་ཁྲལ་རིགས་སོགས་བཅོས་བསྐྱར་བྱ་རྒྱ་དང་།
 རྒྱལ་ཁབ་གྱི་ཁྲལ་བསྐྱེལ་ཉུང་དྲ་གཏོང་བའི་མིང་རྒྱས་དག་ལག་བསྟར་བྱེད་ཀྱི། **ལོ་རྒྱུས་ལས་སྤྱོད་**
དོ་དམ་མ་ལག་གསར་གཏོང་བྱ་ཀྱི། ལས་ཁུངས་སོ་སོའི་ལས་བཅོ་བ་དག་ལ་རྩ་སྐྱེལ་དང་གདེང་
 འཛིག་དྲང་མོ་བྱས་རྗེས། ལྷན་ཁུང་ཅན་ལ་གཞུང་སྟག་ཉུགས་དང་། རྗེས་ལྷན་མཁན་ལ་ཁྲིམས་ཚང་
 བཅད་ནས་ལས་ཁུངས་སོ་སོ་རང་འགྲུལ་ཅན་ཏུ་གཏོང་བ་དང་། ལྷན་གྲངས་གཙོ་བོ་དག་གི་ལས་
 སྤྱོད་དོ་དམ་ནུས་པ་མཚོར་འདེགས་གཏོང་དགོས། **མིང་གཞུང་གི་བྱ་ལོན་དོ་དམ་ཚོད་ལྡན་ཅན་**
དྲ་གཏོང་བ། མིང་གཞུང་གི་བྱ་ལོན་དོ་དམ་ལམ་ལུགས་འབྲུས་ཚང་དྲ་བཏང་ནས། བྱ་ལོན་གྱི་
 སྤྱོད་ལུལ་དང་གོ་རིམ་གསལ་ཐག་ཚོད་པ་དང་། དངུལ་གྲངས་ཚོད་འཛིན་དང་གསར་བསྐྱར་
 ལྷན་གྲངས་ལ་ཚོད་འཛིན་བྱས་ནས་ལོ་རྒྱུས་ཉེན་ཁར་སྡོན་འགོག་དང་དོགས་ཚོན་བྱེད་དགོས།

ལྷ་བ། གནད་དོན་ཐག་གཅོད་དང་ལོ་རྒྱུས་དོ་དམ་བྱ་བའི་མི་འདངས་ཁ་སྐོང་བྱེད་ཀྱི།

མོ་མིང་བཅོས་བསྐྱར་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་རྣམ་པ་གསར་བར་གོམས་པར་བྱས་ཤིང་། གནད་དོན་གཙོ་
བོ་དང་དགྲིལ་སྒྲིང་ལ་ཞབས་ཞུ་བྱེད་པའི་བསམ་ཚུགས་རྒྱན་འབྲེངས་བྱས་ཏེ། བྱ་བའི་མགོ་འཇུག་
བར་གསུམ་ལ་ཉལ་སྒྲུབ་བྱུང་འཕེལ་བྱས་ཏེ་ཉལ་སྒྲུབ་ཞིབ་བཤེར་བྱ་བར་སྐྱབས་སྐྱོན་པ་དང་། 2017
ལོ་གཙོ་བྱས་ཏེ་ལོ་འདི་དག་གི་མོ་མིང་ཞིབ་བཤེར་ཁོང་བྱུང་བའི་གནད་དོན་དག་ལ་དམིགས་
ནས། 2018ལོའི་མོ་མིང་ཞིབ་བཤེར་ཁོང་གནད་དོན་གསུམ་གཙོ་བོར་བབྱུང་རྒྱ་སྟེ། ཞིང་བར་
རོགས་སྐྱོར་དང་དབུལ་སྐྱོར། ཁོར་ལུག་སྐྱུང་སྐྱོབ་སོགས་དམངས་སུ་གྱི་རྣམ་གཞག་དག་དང་།
རྒྱལ་ཁབ་དང་ཞིང་ཆེན། ལུལ། རྫོང་རིམ་པའི་མོ་མིང་རྒྱས་ལག་བསྟར་གནས་ཚུལ་ལ་ཆེད་
དམིགས་ཉལ་སྒྲུབ་ཞིབ་བཤེར་བྱས་ནས། བཅོས་བསྐྱར་གྱི་འགན་ཁུར་དང་རེ་བ་དག་དུས་ཉམས་ལག་
བསྟར་བྱེད་པར་ཁོག་ཐག་བྱེད་ཀྱི། རྫོང་ཡོངས་ཀྱི་མོ་མིང་གི་རྒྱང་གཞིའི་བྱ་བ་དང་། ཚེས་གཉེར་
བས་ཆ་འཕྲིན་སྐྱས་ཆོད། ཆོད་ལྡན་ཡིན་མིན་སོགས་ལ་ཉལ་སྒྲུབ་ཞིབ་བཤེར་བྱེད་པ་དང་། ལྷག་པར་
ཏུ་མིང་གཞུང་གི་གཞུང་སྐྱོད་མ་དབུལ་དོ་དམ་ཚུགས་ཀྱི་གནད་དོན་དག་ལ་ཐག་གཅོད་ནན་མོ་
བྱས་ཏེ། ལས་ཁུངས་སོ་སོའི་མོ་མིང་གི་རྒྱང་གཞིའི་བྱ་བ་དང་། ཆོད་ལྡན་དང་གོ་རིམ་ལྡན་པའི་སློ་
ནས་སྐྱབ་པ་དང་མཉམ་ཏུ། ཞིང་ཁོང་གི་མོ་མིང་དོ་དམ་ལ་ཉལ་སྒྲུབ་ཞིབ་བཤེར་བྱས་ཏེ། མོ་མིང་
མིང་གི་མིང་རྒྱས་དག་ལག་བསྟར་དང་། ཞིང་ཁོང་གི་མོ་མིང་བྱ་བ་དག་གོ་རིམ་ཅན་ཏུ་གཏོང་
བ། རྫོང་ཡོངས་ཀྱིས་མོ་མིང་དོ་དམ་གྱི་སྤོང་ཆ་དག་ཁ་སྐོང་བྱེད་ཀྱི།

འབྲས་མི་རྣམ་པ། 2018ལོའི་རྫོང་ཡོངས་ཀྱི་མོ་མིང་ལམ་ལུགས་བཅོས་བསྐྱར་དང་
འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་འགན་འཁུར་ཤིན་ཏུ་ལྗེ་མོད། ང་ཚོས་ད་ཐངས་ཀྱི་ཚོགས་ཆེན་གྱི་བསམ་ཚུལ་དག་
ལག་བསྟར་དང་། རྫོང་ལྷན་པོའི་དབུ་ཁྲིད་དང་རྫོང་གི་འབྲས་མི་ཚོགས་ཆེན། རྒྱན་དོན་གྱི་ལོན་ལྷན་
ཚོགས་ཀྱི་ཉལ་སྒྲུབ་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་འོག དཀའ་ངལ་ཐམས་ཅད་ལ་གཏོང་གཏད་ཅིང་བཙོན་པ་ཆེར་
བསྐྱེད་ཀྱིས་མོ་མིང་བྱ་བའི་འཕེལ་རྒྱས་ཚུགས་ལ་རྣམ་སྐྱབས་ཡོད་ཀྱི་འདོན་རྒྱ་ཡིན།

གུང་རྟོ་རྫོང་མི་དམངས་འཕུས་མི་ཚོགས་ཚེན་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ཡོན་ཏྲན་ཁང་གི་བྱ་བའི་སྟོན་ལྗོ
 ---2018ལོའི་ལྔ་པའི་ཚེས་11ཉིན་གུང་རྟོ་རྫོང་མི་དམངས་འཕུས་མི་ཚོགས་ཚེན་སྐབས་བཙུག་པོ་ལྔ་
 བའི་གྲོས་ཚོགས་ཐེངས་གསུམ་པའི་ལྗོངས་།

རྫོང་དམངས་ཚེན་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ཀྲུང་ལོ་ལྷན་པོ། དཔལ་ལྷན་བཟང་ཤིས།

འཕུས་མི་རྣམས་ལ། ད་ལྟོ་ངས་རྫོང་དམངས་ཚེན་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ཁང་གི་མངག་བཙུག་པོ་དང་དུ་
 རྒྱངས་ནས། ཚོགས་ཚེན་ལ་བྱ་བའི་སྟོན་ལྗོངས་ཀྱི་ཡོན་ཏྲན་ལས། གྲོས་ཞིབ་གནང་རོགས།

2017ལོའི་བྱ་བ་གཙོ་བོ།

2017ལོར། རྫོང་དམངས་ཚེན་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་རྫོང་གྲུའི་ཡང་དག་པའི་མགོ་ཁྲིད་འོག་
 དང་། ཉེན་ཁའོ་ཕིན་གྱི་རིགས་པའི་གཞུང་ལུགས། “མཚོན་བྱེད་གསུམ”གྱི་དགོངས་པ་གལ་ཆེན།
 ཚོན་རིག་དང་མཐུན་པའི་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་ལྟ་བུ་བཅས་མཚུབ་སྟོན་དུ་བཟུང་ཞིང་། རྒྱོན་ཡོངས་
 ལས་ཏང་གི་ཚོགས་ཚེན་བཙུག་པོ་དང་སྐབས་བཙུག་པོའི་ཚང་འཛུམས་གྲོས་ཚོགས་རིམ་
 ལྗོངས་ཀྱི་སྐབས་བཙུག་པོ་ལྔ་པའི་གྲོས་ཚོགས་ཐེངས་གསུམ་པའི་བཅས་ཀྱི་དགོངས་དོན་ལག་བསྟར་
 གུང་། སྤྱི་བྱ་བ་དུ་ཅི་ཞི་ཅིན་ཕིན་གྱི་གསུང་བཤད་གལ་ཆེན་རབ་དང་རིམ་ལ། རྫོང་གི་ཏང་
 འཕུས་ཚོགས་ཚེན་སྐབས་བཙུག་པོ་ལྔ་པའི་གྲོས་ཚོགས་ཐེངས་གསུམ་པའི་བཅས་ཀྱི་དགོངས་དོན་ལག་བསྟར་
 གུང་ཤིང་། “རྒྱོན་ཡོངས་བཞིའི”འཐབ་རྒྱས་བཀོད་སྤྱིལ་ལ་དམ་ཅོར་དམིགས་ཏེ། “འཕེལ་
 རྒྱས་ཀྱི་འདུ་ཤེས་ཆེན་པོ་ལྔ”བརྟན་པོ་བཅུགས་པ་དང་། ཏང་གི་མགོ་ཁྲིད་དང་། མི་
 དམངས་རང་བྱིས་རང་བདག་ བྱིས་ས་ལྟར་རྒྱུ་རྒྱུ་བཅས་གཅིག་གྱུར་གང་ལེགས་ཡོང་རྒྱུ་རྒྱུན་
 འགྲོངས་བྱས་ལ། སྤྱིལ་ཡོངས་ལས་“ཏན་ཏན་ཉིག་ཉིག་བཞིའི”སྒྲིབ་བྱ་གལ་ཆེན་ལག་བསྟར་
 དོན་འགྲུབ་དང་། ཏུར་ཐག་གིས་“སྤྱིལ་བཞི”སྤྱིལ་འདེད་བཏང་ནས་ལྗོངས་མདོག་དང་
 དཔལ་ལོན། འཚམ་མཐུན། མཛེས་སྟུག འགྲུར་འབྲིང་བཅས་ཀྱི་གུང་རྟོ་གསར་
 བ་འཛུགས་སྐྱུན་བྱེད་པར་བྱས་ཆེས་གསར་བ་བཞག་ཡོད། གཅིག ལངས་སྤྱིལ་དུང་

བ་དང་། འདུ་ཤེས་ཇི་ཏུ་ག་ཏུ་བཏང་ནས་ཆབ་སྲིད་གྱི་ལ་ རྩོགས་སྤར་ལས་བརྟན་པོ་ཡིན་
པ།

རྒྱན་ལྷ་ཁང་གིས་ རོག་མཐའ་བར་གསུམ་ཏུ་ཏང་གི་འགོ་བློན་རྒྱན་འཁྲོངས་བྱེད་པ་དེ་
བྲིམས་ལྷར་འགན་འཁུར་བའི་བརྒྱུད་རིམ་ཉི་ལ་པོ་དང་མི་དམངས་འཕུས་ཚོགས་ཀྱི་བྱ་བ་སོ་
སོར་ཡོངས་སུ་ཁེབས་པ། “འདུ་ཤེས་བཞི”ཇི་ཏུ་ག་ཏུ་བཏང་ཞིང་། ལྷག་པར་ཏུ་རོག་ཤིང་
གི་འདུ་ཤེས་དང་། མིག་སྒོས་ཀྱི་འདུ་ཤེས་དེ་བསམ་སློབ་ཅི་ཙམ་བར་བཟུང་ཉེ། འགན་འཁུར་བའི་རྒྱ་
བ་དང་། ཡུང་དབྱེད་དང་ཞིང་ཆེན། ལུལ། རྫོང་ལྷ་བཅས་ཀྱི་ཐབས་རྒྱས་བཀོད་སྤྲོད་
ལག་ལེན་མཐའ་ཕྱིན་སྤར་ལས་བརྟན་པོ་དང་རང་རྟོགས་སུ་གྱུར་ཡོད་དེ། **གཅིག་ནི་ཆབ་སྲིད་**
ཀྱི་འདུ་ཤེས་ཇི་ཏུ་ག་ཏུ་བཏང་པ། ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ལ་རྩོགས་ཡང་དག་དམ་འཛིན་བྱས་ཏེ། ཏང་གི་
ཆབ་སྲིད་ཀྱི་སྤྲོད་བྲིམས་དང་སྤྲོད་ལམ་བཅི་སྤྱད་ནན་མོ་དང་། རྫོང་ལྷར་དམ་པོར་དམིགས་ནས་
མི་དམངས་འཕུས་ཚོགས་ཀྱི་བྱ་བ་རྒྱས་འགོད་ལ་སྐུལ་འདེད་བྱས་ཤིང་། རང་རྟོགས་སྒོས་རྫོང་
ལྷའི་ཐབས་རྒྱས་བཀོད་སྤྲོད་དེ་དམངས་ཆེན་གྱི་ལས་རིམ་ཡོངས་སུ་ཁེབས་ནས་ལག་བརྟུང་དོན་
འཁྲོལ་དང་། བྲིམས་ལྷར་འགན་ལུས་རྒྱུ་བ་རྩོགས་ཡོངས་སུ་དངོས་འབེབས་བྱས། ཡར་ལྷའི་
ལམ་ལུགས་ལག་བརྟུང་ནན་མོ་བྱས་པ་དང་། རང་འགྲུལ་གྱིས་རྫོང་ལྷ་ལ་དམངས་ཆེན་གྱི་བྱ་བའི་
ཁྲོད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་གསར་བ་དང་གནད་དོན་གསར་བ་ཡར་ལྷ་བྱས་ཤིང་། བསམ་སློབ་ཐད་ནས་
ཚད་མཚོན་པོས་གཅིག་གྱུར་ཡོང་བ་དང་། ཆབ་སྲིད་ཐད་ནས་རིག་པ་གསལ་ཞིང་སློ་རྩ་བརྟན་པོ།
བྱ་སྤྱོད་ཐད་སློ་ཐག་ཐད་བཅད་གྱིས་བྱེད་ཐབས་ལུས་ལུན་སྤྱད་དེ། ཏང་གི་འགོ་བློན་དང་
དམངས་ཆེན་གྱི་བྲིམས་བཀོད་བྱ་བའི་གོ་རིམ་གཅིག་གྱུར་ཡོང་བར་ལུང་ལེགས་པོའི་སློ་ནས་མངོན་
འགྱུར་བྱུང་ཡོད། **གཉིས་ནི་ལྷོ་ལོངས་ཀྱི་འདུ་ཤེས་ཇི་ཏུ་ག་ཏུ་བཏང་།** རྫོང་ཏང་གི་འཕུས་མི་
ཚོགས་ཆེན་སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའི་གོས་ཚོགས་ཐེངས་གཉིས་པས་གཏན་ལ་པལ་པའི་དམིགས་ཚད་……
ལས་འགན་དང་། གཞུང་གཅིག་ཁང་གཉིས་ཀྱི་བྱ་བའི་སྐོར་ལྷ་ལ་དམ་པོར་དམིགས་ཏེ་གོས་གཞི་

ཡང་དག་བདམས་པ་དང་། གྲིམས་ལྟར་ལྟ་སྐྱུལ་སྐྱེལ་ཏེ་བྱ་བ་གཙོ་གནད་ལག་སྐྱུལ་འདེད་སྐྱོས་
 དོན་ཚོགས་ཏུ་འཁྲོལ་བ། ལོ་རྒྱུ་གཅིག་གི་རིང་། བསྐྱམས་པས་མི་དམངས་འཇུག་མི་
 ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་1དང་། རྒྱན་ལས་ཀྱི་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་ཐེངས་8། གྲུ་རིན་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་21
 བཅས་འཚོགས་པ། “གཞུང་གཅིག་ཁང་གཉིས”ཀྱི་ཆེད་དམིགས་བྱ་བ་སྐྱོན་ལྷུ་ཐེངས་19ལ་ཉན་པ་
 དང་གྲོས་ཞིབ་བྱས་ཤིང་། གྲོས་ཚེད་དང་གཏན་འབེབས་13བྱས་པ་དང་། གྲིམས་བསྐྱར་ཞིབ་
 བཤེར་དང་བྱ་བའི་ལྟ་སྐྱུལ་གཞིགས་ཞིབ་བརྟག་དབྱེད་ཐེངས་17ལ་སྐྱེལ་བ། རྒྱུ་ལོངས་ཀྱི་བྱ་
 བ་གཞི་ཁྲོན་ལ་དམ་པོར་དམིགས་ཏེ། རང་འགྲུལ་གྱིས་སྤྱི་ཚོགས་བརྟན་སྡིང་གྲུང་སྐྱོང་དང་།
 མཚོ་སྐང་མཚོས་ལྷག་ལྡན་པའི་ཕྱོད་གསེབ་འཇུགས་སྐྱོན། ལོར་ལྷག་གྲུང་སྐྱོང་ལྟ་ཞིབ།
 མཁར་ཞང་གི་ལྷུལ་སྐྱོར་ལོར་ལྷག་གཙང་སྐྱོད་བཅོས་སྤྱིག་དང་། ས་བཟུ་བཤིག་སྤོ། ཕྱོད་
 གསེབ་དང་འགྲོག་ལུལ་གསར་པ་འཇུགས་སྐྱོན་གནད་འཁེལ་དབུལ་སྐྱོར། མཚོ་སྐྱོན་པོ་སྐྱོར་
 པའི་ལྷགས་ཏེ་འགྲན་བཟུར་སོགས་ཀྱི་གཙོ་གནད་བྱ་བ་ནང་དུ་ལྷགས་ཏེ། རྒྱུ་ལོངས་ཀྱི་གཙོ་
 གནད་བྱ་བ་ལག་བདེ་སྐྱབ་ངང་ལེགས་འགྲུབ་ཡོང་བར་སྐྱུལ་འདེད་ལུས་ལྡན་བཏང་ཡོད། གསུམ་
 རི་སྐྱོག་ཤིང་གི་འདུ་ཤེས་རིམ་དུ་བཏང་བ། རྒྱན་ལས་ཀྱི་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཏང་ཚུལ་ཡིས་ཏང་
 གི་ཚན་རིག་གི་རིགས་པའི་གཞུང་ལུགས་ཀྱིས་བསམ་སྐྱོར་དུ་གཞི་ཆས་སྤྱོད་པ་དང་། བྱ་བར་
 མཚུབ་སྐྱོན་རྒྱན་འཁྲོངས་བྱས་པ། ཏུར་ཐག་གིས་རྒྱུ་ལྷེ་གནས་ཚན་རྒྱུང་གི་སྐོབ་སྐྱོང་ཚོགས་
 འདུ་དང་ཆེད་དོན་ཞིབ་གྲོས་འཛིན་གྲུར་ལྷགས་ཤིང་། བཅོམ་ཏན་གྱིས་ཏང་ཚུལ་སྐོབ་སྐྱོང་
 ཚོགས་འདུ་དང་དམངས་གཙོའི་འཚོ་བའི་ཚོགས་འདུ་གསར་དུ་སྐྱེལ་ནས་ཆབ་སྲིད་སྐོབ་སྐྱོང་དང་
 ཏང་གཤིས་སྐོབ་སྐྱོང་འཇུག་དུ་སོན་ཏེ། དམངས་ཆེན་གྱི་བྱ་བ་ཡང་དག་པའི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ལ་སྐྱོགས་
 ལག་གྲུང་བྱས་པ། ཏང་གིས་ལས་བྱེད་པ་དོ་དམ་དང་དམངས་ཆེན་གྱིས་གྲིམས་ལྟར་ལས་བྱེད་
 བསྐོ་འཇུག་བྱེད་པའི་ཕན་ཚུན་གཅིག་གྲུར་ཡོང་བའི་ཚུ་དོན་རྒྱན་འཁྲོངས་དང་། ཚུ་འཇུགས་ཀྱིས་
 མིང་འདོན་རྒྱ་དང་། གནས་ཚུལ་དོ་སྐྱོད། ལས་གནས་མ་བསྐོས་གོང་གི་གྲིམས་ལུགས་ཤེས་

ལྱུང་རྒྱལ་ལོན་པ། རང་ཉིད་ཀྱི་གཏམ་བཤད། རང་ཚོལ་གྲོས་ཞིབ། བསྐོ་
 གཞག་བདེས་ཐག་གཅོད་པ་དང་། དམ་བཅའ་འཛིག་པ་སོགས་བྱ་བའི་གོ་རིམ་ལག་བཟུང་ནས་ཚོ་
 ལྱུང་ཚོགས་ བྱིམས་ལྟར་རྫོང་ལྷུང་མི་དོན་བཀོད་སྤྲིད་གི་འདོད་སློབ་མངོན་འགྱུར་བྱུང་། ལོ་ངོ་
 གཅིག་གི་རིང་། བསྐོ་མས་པས་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བྱེད་པ་26བསྐོ་འཐེན་བྱས། བསྐོ་བཞག་
 རྗེས་ཀྱི་ལྷ་སྐུལ་ལ་ཤུགས་བརྒྱན་པ་དང་། རྫོང་དམངས་མིད་དང་། རྫོང་ཁང་འཇུགས་རྒྱན་
 དང་མཁར་གྲོང་འཇུགས་རྒྱན། རྫོང་ར་ལྷ་སྐུལ་དོ་དམ་ཚུལ་བཅས་ཀྱི་འགན་འཁུར་པ་གཙོ་
 བོར་འགན་བཙུན་དབྱེད་ཚོལ་བྱས་ནས་བསྐོ་གཞག་བྱས་པའི་མི་སྣའི་འགན་འཁུར་དང་འགན་རྒྱབ་
 འདུ་ཤེས་ཆེ་བྱ་བཏང་། བཞི་ནི་མིག་སྣོས་ཀྱི་འདུ་ཤེས་རྗེ་བྲག་ཏུ་བཏང་། རྫོང་ལྷུང་ཚང་
 འཛིགས་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་དགོངས་དོན་ལྟར། ལོ་འཁོར་བྱ་བའི་གཙོ་གནད་ལ་ཞིབ་ཚོས་རྒྱས་
 འགོད་དང་། ཚམ་རིག་དང་མཐུན་པར་བསམ་སྤྲོད་ཀྱི་བྱེད་ཐབས་གཏན་ལ་ཕབ་པ། ལྱ་བ་
 ལྷ་ཚོགས་དང་བྱེད་སློབ་གལ་ཆེན་གཅིག་ལྟར་བྱིས་བཀོད་སྤྲིད་བྱས་ཤིང་། རྫོང་ལྷུང་ལྷ་སྐུ་
 ལུལ་ཏེ་འཐད་པ་བྱུང་རྗེས། ལྱང་ཏོ་རྫོང་གིས་« ལྱང་ཏོ་རྫོང་དམངས་ཚོན་རྒྱན་ལྷུང་གི་2017
 ལོའི་བྱ་བའི་གཙོ་གནད་དང་ཐེངས་རེའི་འཆར་ཅན་ཚོགས་འདུའི་གྲོས་གཞི་» འབྲེམ་སྤེལ་བྱས་
 ཏེ། འགན་འཁུར་ཞིབ་ཚོ་དང་། ལས་འགན་གསལ་པོས་བྱ་བ་སོ་སོ་དམ་འཛིན་བྱེད་
 མཁན་ཡོད་པ་དང་། རྫོང་མི་དམངས་འཁུས་མི་ཚོགས་ཆེན་སྐབས་བཙོ་ལྷ་བའི་གྲོས་ཚོགས་
 ཐེངས་གཉིས་པ་བདེ་ལྷག་ངང་བསྐྱུས་ཏེ། དམངས་ཚོན་དང་གཞུང་གཅིག་ཁང་གཉིས་ཀྱི་
 ལྱ་བའི་རྒྱན་ལྷུང་ ལ་གྲོས་ཞིབ་བྱས་ཤིང་ཚོགས་མཆན་བཀོད་པར་མ་ཟད། དེ་མཚུངས་ཀྱི་གྲོས་
 ཚོད་གཏན་ལ་ཕབ་པ། རྫོང་ལྷུང་དཀྱིལ་སྤྲིང་བྱ་བ་དང་གཞུང་གཅིག་ཁང་གཉིས་ཀྱི་གཙོ་
 གནད་བྱ་བའམ་མང་ཚོགས་ཀྱིས་དོ་ལུང་བྱེད་པའི་གནད་ས་བཅས་རྒྱང་འབྲེལ་བྱས། ལྷ་ནི་གནད་
 འཁེལ་དབུལ་རྫོང་ལ་ཤུགས་བརྒྱན་པ། ལྷུང་ལྷུང་གི་འགོ་བཟུང་པས་གནད་འཁེལ་དབུལ་
 རྫོང་བྱ་བར་ཚད་མཚོན་པོས་གཅིགས་སྤྲུབ་བྱུང་བ་དང་། འབྲེལ་སའི་སྤེ་བར་ལྟར་ཐག་གིས་དོན་

བཟང་བརྒྱབས་པ་དང་དཀའ་ངལ་སེལ་བ། ཐེངས་གང་མང་རོགས་སྐྱོར་གྱི་བའི་ནང་སོང་ནས་
 བརྟག་དཔྱད་ཞིབ་འཇུག་དང་འཚམས་འདྲིའི་བྱ་འགུལ་སྤེལ་ཞིང་། རྩམ་པ་སྡེ་བར་མ་དངུལ་སྐོར་
 གི་775ཡི་ཞིང་ལས་ཕྱོགས་བརྒྱས་གསར་སྤེལ་གྱི་ལས་གཞི་དང་“དོན་གཅིག་གྲོས་གཅིག་གི་ལས་”
 གཞི་བརྩོན་ལེན་བྱས། འབྲེལ་ཡོད་སྡེ་ལག་ཅེས་འཇུགས་སྐོར་ལྷང་འཚོ་སྡེ་བའི་མཚོ་སྐང་མཚོས་
 རྟུག་ལྡན་བའི་ཞང་སྡེ་འཇུགས་སྐྱོན་མཚུན་སྐོར་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་2བརྒྱས་ཏེ་ལས་འགན་བཞོས་
 ཤིང་འགན་འབྲི་དངོས་འབེབས་བྱས་པར་མ་ཟད་རོགས་སྐྱོར་མ་དངུལ་སྐོར་གི་2ཐག་གཅོད་བྱས།
 དངུལ་སོངས་མ་ཡིན་བའི་སྐོག་ཏུ་སྡེ་བར་སྤྱི་ལེ15ཟླ་འགྲུར་ལམ་གྱི་ལས་གཞི་བརྩོན་ལེན་བྱས་”
 པས། བསྐྱོམས་པས་དངུལ་སོངས་མང་ཚོགས་ལ་འཚམས་འདྲི་མ་དངུལ་དང་དངོས་པོ་སྐོར་གི་4ཡི་
 ཅེས་བུ་ལོ་ཡོད།

གཉེས། རང་འགུལ་གྱིས་འགན་ལེན་པ་དང་གནད་ས་འབྱུང་དུ་ཐོན་ཏེ་
ཉུ་སྐུལ་བྱ་བ་སྤར་ལས་གནད་དུ་འཁེལ་བ། རྒྱན་ལྷ་ཁང་གིས་རྫོང་ཡོངས་ཀྱི་གཞི་ཁྲོན་
 དང་གཞུང་གཅིག་ཁང་གཉེས་ཀྱི་བྱ་བའི་གནད་སར་དམ་སོར་དམིགས་ཏེ་གཞིགས་ཞིབ་བརྟག་
 དཔྱད་དང་། ཉུ་སྐུལ་ལྷ་སྐོས་ཞིབ། ལྷོ་མས་བསྐྱར་ཞིབ་བཤེར་སོགས་ཀྱི་བྱེད་ཐབས་ལྷ་མང་སྤྱད་དེ།
 ཡང་དག་གི་ཉུ་སྐུལ་དང་རུས་ལྡན་གྱི་ཉུ་སྐུལ་ལག་ཏུ་བསྐྱར་བས་ཉུ་སྐུལ་བྱ་བ་སྤར་ལས་གནད་
 ལ་འཁེལ་ཞིང་རུས་པ་ལྡན་ཡོད་དེ།

གཅིག་ནི་དཔལ་འབྱོར་ཉུ་སྐུལ་ལ་ཤུགས་བསྐྱར་བ། རྒྱན་ལྷ་ཁང་གིས་ལོར་གྲིང་དཔལ་
 འབྱོར་དེ་ཉུ་སྐུལ་གྱི་གནད་སར་བཞག་ནས། རྫོང་མི་དམངས་གྲིང་གཞུང་གི་2016ལོའི་ལོར་གྲིང་
 དེས་ཚེས་སྐོར་གྱི་བྱ་བ་དང་། 2016ལོའི་རྫོང་རིམ་བའི་ལོར་གྲིང་སྐོར་ཚེས་ལག་བསྐྱར་བྱས་པའི་
 གནས་ཚུལ་སྐོར་གྱི་ཚེས་ཞིབ་སྐྱོན་ལྷ། 2017ལོའི་ཟླ1ནས་9བར་གྱི་ལོར་གྲིང་སྐོར་ཚེས་ལག་བསྐྱར་
 བྱས་པའི་གནས་ཚུལ་ལམ་རྫོང་རིམ་བའི་སྐོར་ཚེས་སྐོར་ཞིག་སྤྲོམས་སྤྱིག་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ་སྐོར་
 གྱི་སྐྱོན་ལྷ། ཞིང་ལས་རོགས་སྐྱོར་མ་དངུལ་བཞོལ་སྤྱོད་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ་སྐོར་གྱི་སྐྱོན་ལྷ།
 2017ལོའི་རྒྱལ་དམངས་དཔལ་འབྱོར་དང་སྤྱི་ཚོགས་འཕེལ་རྒྱས་འཆར་གཞིའི་གྲོས་ཚོད་ལག་

བསྟར་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ་སྐོར་གྱི་སྟོན་ལྷན་ཁྲུ་བཅས་ལ་ཉན་པ་དང་གྲོས་ཞིབ་བྱས་ཏེ་གྲོས་.....
 ཚོད་2གཏན་ལ་ཕབ་པས་ལུས་ཤུགས་ལྡན་པའི་སྐོ་ནས་དཔལ་འབྱོར་བདེ་སྐྱབ་ངང་འཁོར་སྐྱོད་...
 བྱེད་པར་སྐུལ་འདེད་བྱས། ལུལ་དམངས་ཚེན་རྒྱན་ཟུ་ཁང་ལ་རོགས་རམ་འདེགས་སྒྲོས་《ལུལ་
 དམངས་ཚེན་རྒྱན་ཟུ་ཁང་གི་དམངས་ཚེན་ལོ་སྲིད་དཔལ་འབྱོར་ལྷ་སྐུལ་བྱ་བར་ཤུགས་སྐྱོན་པའི་
 སྐོར་གྱི་བསམ་འཆར་》སོགས་ཡིག་ཆ་གསུམ་དག་བཅོས་བསམ་འཆར་བསྐྱེལ་ལེན་གྱི་བྱ་བ་སྒྲེལ་ཞིང་།
 དག་བཅོས་བསམ་འཆར་གསུམ་བཏོན་པ་དེ་ལུལ་དམངས་ཚེན་གྱིས་ཚང་མ་དང་ལེན་བྱས། ཞིང་
 ཚེན་དང་ལུལ་གྱི་དམངས་ཚེན་ལོ་སྲིད་དཔལ་འབྱོར་ཟུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་2016ལོའི་གསར་དུ་...
 བཀའ་པའི་སྲིད་གཞུང་རང་བཞིན་གྱི་བྱ་བ་འཛིན་མ་དུལ་བཀོལ་སྐྱོད་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ་...
 དང་2018ལོའི་རྒྱལ་དམངས་དཔལ་འབྱོར་དང་སྤྱི་ཚོགས་འཕེལ་རྒྱས་འཆར་གཞིའམ་ལོ་སྲིད་
 རྒྱུ་རྐྱེས་ཐོག་མའི་ཞིབ་བཤེར་གྱི་བརྟུན་དཔུང་བྱ་བ་ཡོངས་སུ་འགྲུབ། **གཉིས་ནི་བློ་སྦྲོམ་བསྟར་ལྷ་**
སྐུལ་ལ་ཤུགས་བསྐྱོར་བ། རྒྱན་ཟུ་ཁང་གིས་བཅའ་བློ་སྦྲོམ་དང་བློ་སྦྲོམ་སྐོལ་ཡང་དག་ལུས་ལྡན་གྱིས་
 ལག་ཏུ་བསྟར་བ་དེ་གོ་གནས་གལ་ཚེན་དུ་འཛོག་པ་རྒྱན་འབྱོར་དང་། རྒྱུ་ཡོངས་སུ་《ས་ཞིང་
 བཅའ་བློ་སྦྲོམ་》དང་《རྩ་ཐང་བཅའ་བློ་སྦྲོམ་》མཁར་ཞང་འཆར་འགོད་བཅའ་བློ་སྦྲོམ་》སོགས་ལག་
 ལེན་དངོས་འབེབས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ་ལ་བློ་སྦྲོམ་བསྟར་ཞིབ་བཤེར་གྱི་བྱ་བ་འགྲུལ་སྒྲེལ་ཞིང་།
 དུས་ཐོག་ཏུ་རྒྱུ་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་གི་《མཚོ་སྐོན་ཞིང་ཚེན་གྱི་ཡིག་གཏུག་བྱ་བའི་སྐོལ་ཡིག་》
 དང་། རྒྱུ་མི་དམངས་བློ་སྦྲོམ་ཁང་གི་ལག་བསྟར་བྱ་བ། རྒྱུ་མི་དམངས་ཞིབ་དཔྱད་
 ཁང་གི་འགན་ཐོག་ཉེས་བསགས་སྐོན་འགོག་སོགས་ལག་ལེན་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ་སྐོར་གྱི་ཚོད་...
 ལོ་སྟོན་ལྷན་ཁྲུ་བཅས་ལ་ཉན་པ་དང་གྲོས་ཞིབ་བྱས་ཏེ་དག་བཅོས་གྱི་བསམ་འཆར་དང་ལེ་བ་བཏོན་པས།
 “གཞུང་གཅིག་ཁང་གཉིས་”གྱི་བློ་སྦྲོམ་བསྟར་བྱེད་ཤུགས་ཇེ་ཆེ་དང་བློ་སྦྲོམ་བཅད་འགན་འབྲི་ལག་
 ཏུ་བསྟར་བ། ཞིང་ཚེན་དང་ལུལ་གྱི་དམངས་ཚེན་ལ་རོགས་འདེགས་སྒྲོས་རང་རྒྱུ་ཡིག་《གནམ་
 གཤིས་བཅའ་བློ་སྦྲོམ་》དང་《འགྲུ་སྐྱོན་བཅའ་བློ་སྦྲོམ་》སོགས་བཅའ་བློ་སྦྲོམ་སམ་བློ་སྦྲོམ་སྐོལ་ལག་

བཟུང་བྱས་པ་དེར་བྲིམས་འཇུགས་བརྟག་དབུང་དང་བྲིམས་བཟུང་ཞིབ་བཤེར་གྱི་བྱ་འགུལ་.....
 མེངས་མེད་ལྟེ་བཅའ་བྲིམས་སམ་བྲིམས་སྲོལ་རུས་ལྡན་གྱིས་ལག་ཏུ་བཟུང་བར་སྐྱལ་འདེད་
 བྱས། གསུམ་ནི་བྱ་བའི་ལྷ་སྐྱལ་ལ་ཤུགས་བསྐྱེད་པ། རྒྱུན་ལྷན་ཁང་གིས་རྫོང་ཡོངས་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་
 དང་རྒྱ་ཚོགས་འཕེལ་རྒྱས་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་ཆེན་པོར་དམ་པོར་དམིགས་ཤིང་།
 དམངས་ཆེན་རྒྱུན་ལྷན་ཁང་གི་བྱ་བ་བའི་མི་ལྡན་དང་དམངས་ཆེན་འཕུས་མི་སྐོར་ཞིག་ཅ་འཇུགས་
 བྱས་ནས་གནད་འཕེལ་དབུལ་སྐོར་དང་། རྒྱེ་ཁམས་རྫོང་དར། རྫོང་འཕྲོག་པ་དབུལ་
 ཐར་རྒྱལ་རྒྱུར། ཁོར་ཡུག་གཙང་སྐྱ་དག་ཐེར། ཡུལ་སྐོར་ལས་རིགས་འཕེལ་རྒྱས། རྩེ་ལྷལ་
 བྱ་བའི་འཁོར་སྐོར། སློབ་གྲྭ་རྒྱུང་འབྲིང་དོ་དམ་དང་སློབ་ཁྲིད་གྱི་རྒྱས་ཚད་མཚོར་འདེགས་
 སོགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ལ་བརྟག་དབུང་གཞིགས་ཞིབ་བྱས་ཏེ་བསམ་འཆར་དང་རེ་བ་བཏོན།
 རྒྱུན་ལྷན་ཁང་གིས་རྫོང་ལྷའི་སྤང་བྱ་ལྟར་ཞིང་ཆེན་དང་ལུལ། རྫོང་། ཞང་བཅས་རིམ་བ་
 བཞིའི་དམངས་ཆེན་འཕུས་མི60ཙུལ་འཇུགས་བྱས་ཏེ་ཆབ་ཆ་གྲོང་བཅའ་གྱི་གམ་གཞུང་གར་མའི་ས་
 ལུལ་གྱི་ཁོར་ཡུག་གཙང་སྐྱ་ལ་ལྷ་བཤེར་བྱས་ཤིང་། ཡུལ་དངོས་ལ་སོང་ནས་བྱེ་བྲག་རིང་
 བཞིན་གྱི་གནད་དོན་42ཡོད་ཅིང་རྒྱུན་མོང་རང་བཞིན་གྱི་གནད་དོན་5ཡོད་པས་རུས་སོག་ཏུ་
 འབྲེལ་ཡོད་སྤེལ་ལ་སྤྱད་དེ་དག་བཅས་བྱས། རྫོང་མི་དམངས་མིང་གཞུང་གི་ཁོར་ལྷང་
 མངའ་ཁོངས་ཀྱི་བཅོས་རྒྱུར་དང་། ཞང་གྲོང་འཕྲོད་བཞེན་ཁང་གི་འཁོར་སྐོར་སོགས་གནས་ཚུལ་
 སྐོར་གྱི་ཆེད་དོན་བྱ་བའི་སྐྱོན་ལྷན་དམངས་ཆེན་གྱི་གཞིགས་ཞིབ་བརྟག་དབུང་དང་བྲིམས་བཟུང་
 ཞིབ་བཤེར། དམངས་ཆེན་རྒྱུན་ལྷན་ཁང་གི་ཚོགས་འདུ་གྲོས་ཞིབ་བསམ་འཆར་རྒྱབ་པའི་
 གནས་ཚུལ་སྐོར་གྱི་ཆེད་དོན་སྐྱོན་ལྷན་བཅས་ལ་ཉན་པ་དང་གྲོས་ཞིབ་བྱས་ཏེ་བྱ་བ་ལེགས་
 བཅོས་བྱེད་པའི་བསམ་འཆར་དང་རེ་བ་བཏོན་པས། ཚོགས་འདུའི་སློན་ཏུ་བརྟག་
 དབུང་དང་། ཚོགས་འདུའི་ཁོང་ཏུ་གྲོས་ཞིབ། ཚོགས་འདུའི་རྗེས་སུ་རྗེས་འདེད་དངོས་
 འབེབས་ཀྱི་ལྷ་སྐྱལ་ལུགས་ཐག་ལྷ་བྱ་ཞིག་གྱུར་ཡོད། གསུམ། རྟེགས་བྱ་རྒྱུན་པ་དང་བྱེད་

ཐབས་སྣ་མང་སྤྱད་དེ་འཇུག་མིའི་རྣམ་པ་ལྔར་ལས་ འཇུག་དུ་ཚོན་ཡོད།

རྒྱན་ལྷ་ཁང་གིས་འཇུག་མིའི་རྣམ་པ་འདོན་སྤེལ་གང་ལེགས་བྱེད་པ་དེ་དམངས་ཆེན་གྱི་
བའི་གསོན་ལྷགས་ཇི་དྲག་ཏུ་གཏོང་བའི་གནད་སར་བབྱང་ནས།འཇུག་མི་ཞབས་ལྷའི་འགན་
ལྷང་ལ་ལྷགས་སྣོན་པ་དང་། ལུ་མཐུན་དུ་འཇུག་མི་འགན་རྒྱབ་གྱི་བྱ་འགུལ་རྒྱ་བསྐྱེད་དེ་

འཇུག་མིའི་བྱ་བའི་གསོན་ལྷགས་ཇི་དྲག་དང་སྤྱི་ལོག་གི་བྱ་བའི་ཚུ་ཚད་ཇི་མཐོང་སོང་ཡོད་དེ།
གཅིག་ནི་འགན་རྒྱབ་གྱི་བྱ་འགུལ་གཏོང་བའི་ལྷ་ལ་ནས་འཇུག་མིའི་རྣམ་པ་འདོན་སྤེལ་གང་

ལེགས་བྱས། གོ་མ་གང་མདུན་སློབ་སློབ་ཚོགས་གོ་ལ་རྗེས་སུ་འཇུག་མི་དང་འདེམས་དམངས་བར་
གྱི་རྒྱན་ལྷ་ཁང་བཞེན་གྱི་འབྲེལ་འདྲིས་ཐབས་ལམ་རྒྱ་བསྐྱེད་ཅིང་། « རྒྱ་ལྷ་ཁང་ཆེན་མོ་རྒྱན་

ལྷ་ཁང་གི་ཀྲུང་ལོ་དང་ཀྲུང་ལོ་གཞོན་པས་ལྷ་ལོན་ལ་འབྲེལ་འདྲིས་དང་། ལྷ་ལོན་གྱིས་
འཇུག་མིར་འབྲེལ་འདྲིས་བྱེད་པ། འཇུག་མིས་འདེམ་དམངས་ལ་འབྲེལ་འདྲིས་བྱེད་པ། ཀྲུང་

ལོན་གཞོན་པ་དང་ཉང་ཏུ་འབྲེལ་འདྲིས་མི་སོ་སོས་འཇུག་མི་ཚོན་ཚུང་ལ་འབྲེལ་འདྲིས་བྱེད་པའི་ལམ་
ལྷགས་» དག་བཅོས་འཇུག་ཚང་དུ་བཏང་བར་མ་ཟད། རྒྱན་དུ་འཇུག་མིར་འབྲེལ་འདྲིས་དང་

འཚམས་འདྲི་བྱས་ཤིང་། བསམ་འཆར་དང་མེ་བར་ཉན་ཏེ་རང་རྟོགས་སློབ་སླུལ་དང་ལེན་
བྱས། མིག་ལྔར་བར་དུ་རྒྱ་ལྷ་ཁང་ཆེན་རྒྱན་ལྷ་ཁང་གི་ཀྲུང་ལོ་དང་ཀྲུང་ལོ་གཞོན་པས་ལྷ་

ལོན་25ལ་འབྲེལ་འདྲིས་བྱས་པ་དང་། ལྷ་ལོན་སོ་སོས་འཇུག་མི118ལ་འབྲེལ་འདྲིས་བྱས་
པ། ཀྲུང་ལོན་གཞོན་པའམ་ཉང་ཏུ་འབྲེལ་འདྲིས་མིས་འཇུག་མི་ཚོན་ཚུང་12ལ་འབྲེལ་འདྲིས་བྱས།

འཇུག་མི་དག་རྒྱན་ལྷ་ཁང་གི་བྱ་བའི་ནང་ལྷགས་པ་ལྔར་ལས་རྒྱ་བསྐྱེད་ཡོད་དེ། འཇུག་མི་
གདན་དྲངས་ནས་རྒྱན་ལྷ་ཁང་གི་གོས་ཚོགས་ལ་བྱར་ལྷགས་དང་། རྒྱན་ལྷ་ཁང་གིས་རྒྱ

འཇུགས་བྱས་པའི་སྤྱི་སྤྱོད་ལྷ་ལྷུང་གྱི་འགུལ་སྣ་ཚོགས་ནང་དུ་ལྷགས། ལྷ་གཞུག་ཏུ་འཇུག་མི35གདན་
དྲངས་ཏེ་རྒྱན་ལྷ་ཁང་གི་གོས་ཚོགས་སུ་བྱར་ལྷགས་བྱས་ཤིང་། འཇུག་མི100ལྷག་འབྲེལ་ཡོད་ཀྱི་

བཏོག་དཔྱད་གཟིགས་ཞིབ་བྱ་འགུལ་ལ་ལྷགས་ཏེ། དངོས་གནས་འཇུག་མིས་གནས་ཚུལ་རྟོགས་

པའམ་ཁྲིམས་ལྟར་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དབང་ཆ་བཞོལ་པའི་ནང་ལྷགས་པ་འགན་སྲུང་བྱས་ཡོད།
 གཉིས་ནི་གཅིག་བསྟུན་གསོ་སྦྱང་རྗེ་དྲག་ཏུ་བཏང་ནས་འཇུག་མིའི་ལུས་པར་བྱགས་བརྐྱན་པ།
 རྒྱན་ལྷ་ཁང་གིས་གཅིག་བསྟུན་གསོ་སྦྱང་དང་ཁྲིམས་ལྷགས་སློབ་གསོ་འཛིན་གྲུབ་ལྷགས་པ་
 སོགས་ཀྱི་.....རྣམ་པ་བྱང་ཏུ་སྒྲེལ་ཏེ། གཅིག་བསྟུན་སྦྱོང་བྱིད་དང་། བཅུ་ལྷན་བཞོ་སྒྲིང་། དུལ་
 དངོས་ལྷ་བ་སོགས་ཀྱི་བྱེད་ཐབས་སྦྱང་དེ་ལྷ་མཚུངས་ཏུ་འཇུག་མི་གསོ་སྦྱང་གི་བྱ་བར་བྱགས་
 བརྐྱན་པས་རྒྱ་.....ཆེའི་འཇུག་མིའི་འཇུག་མི་ཡི་འདུ་ཤེས་དང་། ཁྲིམས་སྦྱང་གི་འདུ་ཤེས།
 དམངས་ཚེད་ཀྱི་འདུ་ཤེས། ལྷ་སྐལ་གྱི་འདུ་ཤེས། འགན་སྲུབ་ཀྱི་འདུ་ཤེས་བཅས་
 མཛོན་གསལ་རྗེ་མཛོར་སོང་ཡོད། ལོ་རྒྱུ་གཅིག་གི་རིང་། རྒྱུང་དང་ཞང་གོང་རིམ་པ་གཉིས་ཀྱི་
 དམངས་ཚེད་གྱིས་གསོ་སྦྱང་སྒྲ་ཚོགས་ཐེངས་14ལ་སྒྲེལ་ཏེ་ཞིང་ཆེན་དང་ལུལ། རྒྱུང་། ཞང་
 བཅས་རིམ་པ་བཞིའི་འཇུག་མི་མི་ཐེངས་500ལྷག་གསོ་སྦྱང་བྱས། རྒྱུང་དམངས་ཚེད་རྒྱན་ལྷ་ཁང་
 གིས་རྒྱལ་ཡོངས་དམངས་ཚེད་གྱི་རྩོམ་གྱིན་གསོ་སྦྱང་གནས་གཞི་དང་། ཡན་ལེན་སློབ་ཆེན། ཁྲིན་
 ཏུ་ལུ་སྒོ་ལོར་གྱིད་དཔལ་འབྱོར་སློབ་ཆེན་སོགས་སུ་འཇུག་མིའི་གསོ་སྦྱང་འཛིན་གྲུབ་.....
 ཐེངས་3སྒྲེལ་ཞིང་། ཞིང་ཆེན་དང་ལུལ། རྒྱུང་། ཞང་བཅས་རིམ་པ་བཞིའི་དམངས་ཚེད་
 འཇུག་མི་ཏང་གི་ཚོགས་ཆེན་བཅུ་དགུ་བའི་དགོངས་དོན་སློབ་སྦྱང་འཛིན་གྲུབ་ཐེངས་2ལ་སྒྲེལ།
 ཞང་གོང་དམངས་ཚེད་སོ་སོས་རང་ས་གནས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་དངོས་དང་འབྲེལ་ནས་གསོ་སྦྱང་
 འཛིན་གྲུབ་སྒྲ་ཚོགས་.....ཐེངས་11སྒྲེལ་ཡོད། ལྷམ་ནི་བྱ་བའི་བྱེད་ཐབས་རྗེ་དྲག་ཏུ་བཏང་ནས་
 གྲོས་གཞི་སྲུབ་པའི་དངོས་འབྱུང་རྗེ་མཛོར་བཏང་། ལྷ་མཚུངས་ཏུ་བསམ་འཆར་གཙོ་བོ་དག་
 རྒྱན་ལྷ་ཁང་གི་འཕྲོ་བྱིད་པས་གནད་སར་བཟུང་ནས་སྐལ་སྐྱབ་བྱེད་པའི་ལམ་ལྷགས་དང་། རྒྱན་
 ལྷ་ཁང་གི་བྱ་བའི་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁ་གཏད་སྐལ་སྐྱབ་བྱེད་པའི་ལམ་ལྷགས་སམ་རིམ་པ་བཞིའི་
 ཞིབ་དཔྱད་ལམ་ལྷགས་ལག་ཏུ་བཏང་ཏེ། བསམ་འཆར་སྐྱབ་པའི་ཡིད་ཚོམས་ཚད་དང་ཐག་
 གཙོད་ཚད་ཏུར་ཐག་གིས་རྗེ་མཛོར་བཏང་། རྒྱུང་དམངས་ཚེད་སྐབས་བཅོ་ལྔ་བའི་གྲོས་ཚོགས་

ཐེངས་དང་པོ་དང་གཉིས་པའི་ཤོས་ཚོགས་སྐབས་སུ་བསྐྱོད་པའི་འཕྲུལ་མིའི་བསམ་འཆར་183
 བདག་གི་སློབ་གྲྭ་གི་འཇུག་པའི་སྐབས་ཏེ་ལན་བཏང་། དེའི་ནང་ནས་ཐག་བཅད་པ་ཡང་ན་པམ་
 ཚེར་ཐག་བཅད་པ་51ཡོད་ཅིང་སྤྱི་གྲངས་ཀྱི་27.9%ཟེན་པ་དང་། འཆར་གཞིའི་ནང་བཞོན་
 དེ་རིམ་བཞིན་ཐག་གཅོད་པ་81ཡོད་ཅིང་44.3%ཟེན་ཞིང་། ཆ་སྐྱོན་གྱི་དབང་གིས་རྗེས་
 སྤྱོད་པའི་ཐག་གཅོད་པ་33ཡོད་ཅིང་18%ཟེན། གྲིད་རྒྱས་དང་སྤྱི་གཞི་ལམ་ལུགས་
 སོགས་ཆ་སྐྱོན་དབང་གིས་བྱུང་ལྟ་བུའི་ལམ་ལུགས་པ་18ཡོད་ཅིང་9.8%ཟེན་ཡོད། བཞི་ནི་དམངས་
 ཚེན་གྱི་ཡིག་གཏུག་གཅིག་སུ་བྱུང་སྟེ་སྤྱི་ཚོགས་འཆར་མཐུན་བདེ་འཇགས་ལ་སྤྱང་སློབ་བྱས།
 རྒྱན་ལྷ་ཁང་གིས་མང་ཚོགས་ཀྱི་ཡིག་གཏུག་ཇོ་གཏུག་གི་བདག་སློབ་དང་སྐུལ་སྐྱབ་བྱེད་པ་དེ་.....
 དམངས་འཚོ་དོ་སྤྱང་དང་། དམངས་ཚུལ་རྒྱས་ལོན། དམངས་སློབ་འདོན་པའི་ཐབས་ལམ་གལ་ཆེན་
 ཏུ་བྱུང་ནས་གཏུག་བཤེར་སྟེ་ལོན་དང་། སློབ་སྐྱབ། སྐུལ་སྐྱབ། ཕྱིར་སློབ་བཅས་ཀྱི་བྱ་
 བའི་སྤྱི་གཞི་སྟེ་འཕྲུལ་ཚང་ཏུ་བཅུགས་པས། ཡིག་སྐྱུར་ཇོ་གཏུག་གི་སྟེ་ལོན་ཚད་དང་ལན་
 བཏང་ཚད་100%ལ་སྟེ་བས་པ་དང་བསྐྱབས་པའི་ཚད་95%ལ་སྟེ་བས་ཡོད། ལོ་ངོ་གཅིག་
 གི་རིང་མང་ཚོགས་ཀྱི་ཡིག་གཏུག་མི་ཐེངས་11དང་ཇོ་གཏུག་གི་ཐེངས་33སྟེ་ལོན་དང་བདག་
 སློབ་གྲྭ་.....ཤིང་དེའི་ནང་ནས་འགོ་བཟུང་གཅོད་པའི་སྟེ་ལོན་ཐེངས་2བྱས།
 བཞི་ དོན་དངོས་འབྲེལ་འདྲིས་དང་མཚུབ་སྟོན་ལ་ཤུགས་བརྒྱན་ནས་ཞབ་ཤོང་དམངས་ཚེན་སྲུང་
 ལས་ཚད་ལྡན་ཏུ་བཏང་། རྒྱན་ལྷ་ཁང་གིས་ཞབ་ཤོང་དམངས་ཚེན་གྱི་བྱ་
 བར་ཚད་མཚོན་པོས་གཅིག་སུ་བྱུང་ཞིང་། ལས་སྟོབ་མཚུབ་སྟོན་དང་། པན་ཚུན་བརྗེ་རེས།
 ཆེད་དོན་གསོ་སློབ་སོགས་ཀྱི་བྱེད་ཐབས་སྤྱད་དེ་སུ་མཐུན་ཏུ་ཞབ་ཤོང་དམངས་ཚེན་གྱི་བྱ་བ་
 དང་འཇུགས་སྟེ་སྐུལ་འདེད་དང་། ས་གནས་རྒྱལ་ཁབ་དབང་ཆ་ལས་ཁུངས་སམ་མི་
 དམངས་འཕྲུལ་མིའི་རུས་པ་འདོན་ སྟེ་ལམ་གང་ལེགས་བྱས་ཡོད་དེ། གཅིག་ནི་མཚུབ་
 སྟོན་བྱས་ནས་ཞབ་ཤོང་དམངས་ཚེན་གྱི་བྱ་བ་སྟེ་ལམ་བར་སྐུལ་འདེད་བཏང་། རྒྱན་ལྷ་

ལང་གིས་གཞི་རིམ་དམངས་ཚོན་གྱི་བྱ་བའི་མཚུབ་སྟོན་ཐད་ལྟར་ལས་ཤུགས་བསྐྱོན་ཞིང་། རྒྱན་
 གྲུ་ལང་གི་འགོ་བློད་པས་ཞང་གོང་དམངས་ཚོན་གྱི་བྱ་བར་འགན་ལེན་འབྲེལ་འདྲིས་མཚུབ་སྟོན་
 གྱི་སྒྲིག་སྲོལ་བཅུགས་ཤིང་། ཞང་གོང་དམངས་ཚོན་གྱི་གྲུ་ཞི་གདན་དྲངས་ཏེ་རྫོང་དམངས་ཚོན་
 རྒྱན་གྲུ་ལང་གི་གོས་ཚོགས་ལ་བྱུར་བྱུགས་དང་རྒྱན་གྲུ་ལང་གིས་ཅ་འཇུགས་བྱས་པའི་གཞིགས་ཞིབ་
 ཞིབ་བཤེར་དང་གཅིག་བསྐྱུས་གསོ་སྦྱོང་། སློབ་སྦྱོང་བརྗེ་རེས་སོགས་གྱི་བྱ་འགུལ་ནང་བྱུགས་པ་
 རྒྱན་འཁྲོངས་བྱས། ཞང་གོང་དམངས་ཚོན་ལ་མཚུབ་སྟོན་སྒོས་འཇུག་མི་བྱ་བའི་ལམ་
 ཤུགས་སོ་སོ་འཇུག་ཚང་དུ་བཏང་ཞིང་། ཞང་གོང་དམངས་འཇུག་ཚོགས་ཚོན་གྱི་ནང་དོན་
 དང་གོ་རིམ། སུས་ཚོད་བཅས་ཚད་ལྡན་དུ་བཏང་བ། ཞང་གོང་དམངས་ཚོན་གྲུ་ཞི་
 ཚོགས་པ་དང་གྲུ་ཞི་ཡིས་བྱ་བ་སྐྲུལ་བའི་བྱེད་ཐབས་དང་གོ་རིམ་བྱེད་སྟོགས་བཅས་འཇུག་ཚང་
 དུ་བཏང་ནས། ཞང་གོང་དམངས་ཚོན་གྱིས་ལོ་རེར་དམངས་འཇུག་ཚོགས་ཚོན་ཐེངས་2དང་གྲུ་
 ཞི་ཚོགས་པའི་གོས་ཚོགས་ཐེངས་4འཚོགས་པར་འགག་སྐྱུང་བྱས་པས། ཞང་གོང་དམངས་
 ཚོན་གྱི་བྱ་བ་ཚད་ལྡན་ཅན་དང་ལམ་ཤུགས་ཅན། རྒྱན་ལྡན་ཅན་གྱི་རྒྱ་ཚད་མཐོར་འདེགས་
 གསར་བ་བྱུང་ཡོད། གཉེས་ཅི་གསོ་སྦྱོང་སྐྲུལ་ནས་ཞང་གོང་དམངས་ཚོན་འགན་རྒྱབ་གྱི་
 རྒྱ་ཚད་རྗེ་མཐོར་སོང་ཡོད། རྒྱན་གྲུ་ལང་གིས་བརྗེ་རེས་ལ་ཤུགས་སྟོན་པ་དེ་དམངས་ཚོན་
 བྱ་བ་གསར་གཏོད་བྱེད་པའི་ཐབས་ལམ་གཙོ་བོར་འཛིན་པ་རྒྱན་འཁྲོངས་དང་། ནང་དུ་འདྲིན་པ་
 དང་གཅིག་བསྐྱུས་གསོ་སྦྱོང་། ཕྱིར་མངགས་ནས་ལྟ་གཞིགས་སློབ་སྦྱོང་བྱུང་དུ་སྐྲུལ་ཏེ་རྒྱན་ཚད་
 མེད་པར་ཞང་གོང་དམངས་ཚོན་གྲུ་ཞིའི་གསོ་སྦྱོང་ལ་ཤུགས་བསྐྱུས་པ། ལྷ་གཞུག་དུ་ནང་
 སོག་དང་། བོད་རྫོངས། ཀོས་གྲིག ལྷང་གྲིག་སོགས་ས་ཁུལ་དང་ཞིང་ཚོན་དམངས་ཚོན་དང་
 འབྲེལ་འདྲིས་སྒོས་པན་རྒྱན་ཉམས་སྦྱོང་བརྗེ་རེས་དང་བྱ་བའི་མཐོང་རྒྱ་རྗེ་ཚེར་བཏང་། རྫོང་
 ཡོངས་གྱི་ཞང་གོང་དམངས་ཚོན་བྱ་བ་ཚད་ལྡན་ ཅན་གྱི་འཇུགས་སྐྱུན་ཡུལ་དངོས་ལྟ་སྦྱོང་
 དང་ཉམས་སྦྱོང་བརྗེ་རེས་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་3སྐྲུལ་ཞིང་དེས་ཞང་གོང་དམངས་ཚོན་བྱ་བ་ཚད་

ལྷན་ཅན་གྱི་འཇུགས་སྐྱམ་སྐྱལ་འདེད་ཐང་རིགས་གཞུང་གི་མང་གཞི་བཏིང་། གསུམ་ནི་ལྷ་བཤེར་
 བྱས་ཏེ་ཞང་གྲོང་དམངས་ཆེན་གྱི་བུ་བའི་དངོས་འབྲས་ཇེ་མཐོར་སོང་ཡོད། ལྷན་ཅན་གྱི་ཡིག་ཆ་ཨང་14།
 ཞིང་ཆེན་གྱི་ཡིག་ཆ་ཨང་18དང་། ཞིང་ཆེན་གྱི་ཡིག་ཆ་ཨང་14།
 རྒྱུ་ལྡན་གྱི་ཡིག་ཆ་8པ་ བཅས་ཀྱི་དགོངས་དོན་ལག་ལེན་བྱེད་པའི་ལྷ་བཤེར་འཆར་གཞི་བཅོས་
 པར་མ་ཟད། དེའི་བྱ་བ་སྤེལ་བའི་གནས་ཚུལ་སྐྱོན་ལུས་ཉན་པ་དང་། ཡི་གེའི་རྒྱ་ཆར་ལྷ་བཤེར་
 ཡུལ་དངོས་སོང་བ། བསམ་འཆར་བསྐྱེད་ལེན་སོགས་རྣམས་ལ་སྤྱད་དེ་གཞིགས་ཞིབ་བྱས་ཤིང་། ཞང་
 གྲོང་ཏང་གྲུ་ལ་ལས་དམངས་ཆེན་གྱི་བར་མཐོང་ཆེན་མི་འདང་ཞིང་། གྲོན་དངུལ་དངོས་
 འབེབས་དང་བྱ་འགུལ་སྤེལ་བ་ཆ་སྟོང་མེད་པ། ཞང་གྲོང་དམངས་ཆེན་གྱི་གྲུ་ལྱུ་ཞི་དང་
 འཇུག་མིའི་ལས་སྐོའི་བྱང་ཚད་མཐོར་འདེགས་གཏོང་བ་སོགས་ཀྱི་གནས་པའི་གནད་དོན་ལ་
 དམིགས་ཏེ་དག་བཅོས་ཀྱི་བསམ་འཆར་བཏོན་པས། ཞང་གྲོང་དམངས་ཆེན་གྱི་བུ་བའི་
 ལས་ཚད་ལྡན་དང་ལྷགས་སྟོན་པར་མང་གཞི་དེས་ཅན་གཞིག་བཏིངས་ཡོད། བཞི་ནི་གཡུལ་ས་
 བཅུགས་ཏེ་ཞང་གྲོང་དམངས་ཆེན་གྱི་བུ་བའི་སྤྲོད་པ་སྐྱུན་ཡོད། ལྷན་ཅན་གྱི་ཡིག་ཆ་ཨང་14།
 དམངས་ཆེན་སོ་སོར་མཚུབ་སྟོན་སྟོན་མེད་པའི་དམངས་ཆེན་གྲུ་ལྱུ་ཞིའི་བུ་བའི་འགན་གནས་ཀྱི་དང་།
 « འཇུག་མིའི་གཞིགས་ཞིབ་ལམ་ལུགས། » « འཇུག་མིའི་འདེམ་དམངས་འབྲེལ་འདྲིས་བྱེད་པའི་
 ལམ་ལུགས། » སོགས་སྐྱིག་སྟོན་ལམ་ལུགས་འཇུག་ཚང་དུ་བཅུགས་པས་གྲོན་དོན་ལ་གཞི་འཛིན་ས་
 ཡོད་ཅིང་བྱ་འགུལ་ལ་སྐྱིག་སྟོན་ཡོད་པ། ལྷན་ཅན་གྱི་ཡིག་ཆ་ཨང་14། ལྷན་ཅན་གྱི་བུ་བའི་
 བུ་བའི་བྱེད་སྐྱེད་སྤེལ་ཏེ་འཇུག་མིའི་སྤེལ་ལེན་ལང་དང་འབྲེལ་གཏུག་ལང་དེ་འཇུག་མི་སྐོའི་སྤྱོད་
 བྱེད་ས། བྱ་འགུལ་སྤེལ་ས། འགན་སྐྱུབ་ཀྱི་སྤྲོད་པ་སྐྱུན་ཡོད། ཞང་གྲོང་
 སོ་སོའི་དམངས་ཆེན་གྱིས་འཇུག་མི་ཡིས་འདེམ་དམངས་ལ་འབྲེལ་འདྲིས་དང་བྱིས་ཚང་དུ་སྐྱོད་པ།
 འདེམ་དམངས་ལ་འགན་བཅོང་དཔུང་བསྐྱུར། རིན་མི་ལེན་པར་འཇུག་མིའི་གཞིགས་པོར་བཏུག་
 དཔུང་སོགས་ཀྱི་བྱ་འགུལ་སྤེལ་བ། འཇུག་མིའི་སྤོན་སྤོན་མཚན་རྗེས་དང་། འགན་ལུས་

ལག་བསྟར། མང་ཚོགས་དབྱུང་། བསྟར་གྱི་ཚོ་བོ་དེ། འཇུག་མི་དང་འདེམ་
 དམངས་བར་གྱི་འབྲེལ་འདྲིས་ཇི་དམ་དང་། བར་ཐག་རྗེ་ཉེ་ལ་བཏང་ཡོད།
 ལ། དངོས་འཛིན་དོན་གཉེར་དང་ཚང་གཞི་བཏུན་པོ་བཏང་ནས་བྱ་བའི་རྒྱུད་སྐྱབས་སྐྱར་ལས་
 དངོས་གཉེར་སོང་ཡོད། རྒྱན་ལྷ་ཁང་གིས་སློབ་སྦྱོང་དམ་པོ་དང་བྱང་ཚད་
 འཕེལ་བ་ནས་བརྒྱབ་སྐྱོ། ལས་ཁུངས་ཀྱི་བསམ་སློབ་ཆབ་སྲིད་དང་རྒྱུད་རྒྱུ་འཇུགས་སྤེལ་ལ་
 དྲུགས་སློབ་པ། དངོས་གནས་ལས་ཁུངས་དེ་བྲིམས་ལྟར་འགན་གནས་ལག་བསྟར་གྱི་དབང་
 ཚ་ལས་ཁུངས་དང་། དམངས་ཀྱི་ཁེ་ཕན་རྒྱབ་པའི་འཇུག་ཚབ་ལས་ཁུངས། མི་དམངས་མང་
 ཚོགས་གོ་རིམ་ལྡན་པས་ཆབ་ སྲིད་ནང་ཞུགས་པའི་བྱ་བའི་ལས་ཁུངས་སུ་བཅུགས་ཡོད་དེ།
 གཅིག་ནི་རིགས་གཞུང་སློབ་སྦྱོང་ལ་དོ་རྒྱུང་བྱས་པ། ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་བསམ་སློབ་ཆབ་
 སྲིད་འཇུགས་སྤེལ་དེ་གཙོ་བོར་བརྒྱབ་ཞིང་། ཏང་གི་ཚོགས་ཆེན་བཅོ་བརྒྱད་པ་དང་།
 སྐབས་བཅོ་བརྒྱད་པའི་ཚང་འཛུམས་གྲོས་ཚོགས་རིམ་བྱུང་། རྒྱུ་ཁྲུབ་རྒྱུ་ཅི་ཞི་ཅིན་ཕེན་གྱི་
 གསུང་བཤད་གལ་ཆེན་རབ་དང་རིམ་པའི་དགོངས་དོན་ལ་སློབ་སྦྱོང་བྱས་ཤིང་། བྱང་སློབ་སུ་
 ཏང་གི་ཚོགས་ཆེན་བཅུ་དགུ་བའི་དགོངས་དོན་ཏེ་ཆབ་སྲིད་གྱི་ལས་འགན་དང་པོར་བཞག་ནས་
 དམ་འཛིན་བྱས་པ། གཅིག་བསྟར་སློབ་སྦྱོང་དང་རང་ཉིད་གྱི་སློབ་སྦྱོང་། ཆེད་དོན་འཆད་
 གྲིང་། བཞུགས་ཚོལ་བརྗེ་རེས། རྒྱ་ཁྲུབ་ཀྱི་ལ་སློབ་སྦྱོག་སོགས་ཀྱི་ནམ་པ་རྒྱུད་དེ་རྒྱུར་དུ་སློབ་སྦྱོང་
 གི་ཚ་རྒྱུས་འཇུག། རྒྱན་ལྷ་ཁང་གི་འགོ་བློན་པས་སྤེ་བྲིད་དཔེ་སློབ་སློབ་འབྲེལ་སའི་ཞང་གོང་
 དང་སྤེ་ཉེ་སོང་ནས་སློབ་འབྲེལ་བྱས་ཤིང་། རྒྱ་ཆེའི་ལས་བྱེད་པར་སྤེ་བྲིད་དེ་ཏང་གི་ཚོགས་
 ཆེན་བཅུ་དགུ་བའི་དགོངས་དོན་གྱིས་བསམ་སློབ་རྒྱག་ཆས་སྐྱུས་པ་དང་། ལག་ལེན་མཚུབ་སློབ་
 བྱས་བྱ་བར་རྒྱལ་འདེད་བྱེད་པ། ཏུས་དང་མཉམ་དུ། གཞུང་འཁོར་རེར་གཅིག་བསྟར་
 སློབ་སྦྱོང་ཐེངས་གཅིག་རྒྱན་འཁྲོངས་བྱས་པའི་མང་གཞིའི་སྤེང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བྱེད་པ་ཚ་
 འཇུགས་སློབ་འགན་རྒྱབ་གསོ་སྦྱོང་དང་། མཚོ་སློབ་ལས་བྱེད་ཏེ་རྒྱ་སློབ་སྤིང་བཅས་ལ་

ལྷགས་ནས་ཏང་གི་སྒྲིག་སྐོལ་དང་། ཏང་གི་མི་རིགས་ཚོས་ལྷགས་སྲིད་རྒྱུ། བཅའ་
 ཁྲིམས་ཁྲིམས་སྐོལ་སོགས་ཀྱི་ཤེས་བྱ་ལ་སློབ་སྦྱོང་བྱས་ནས་བའི་ཚུ་ཚད་ལྟར་ལས་རིམ་ཚོར་
 སོང་ཡོད། ལོ་རྒྱུ་ལོར་གཅིག་བསྐྱུས་སློབ་སྦྱོང་ཐབས50ལྟ་སྟེ། གཉིས་ནི་སྒྲིག་ལམ་
 སྦྱོང་སྦྱངས་རིམ་ལྟ་བུ་བཏང་བ། ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྦྱོང་ཚུལ་འཇུགས་སྟེལ་གཞི་གཙོའི་ལག་
 ལེན་བྱ་འགུལ་ནན་ཏན་གྱིས་སྟེལ་ཞིང་། བྱ་བའི་ཁྲོད་ཀྱི་སྦྱོང་ཚུལ་ངན་པ་དག་ཐེར་བྱས་པ་དང་།
 བྱ་བའི་སྒྲིག་ལམ་ནན་གྱིས་བཟུང་བ། ལས་ཁུངས་ཀྱི་བྱ་བའི་འཆར་གཞི་ལྷགས་པོར་བཀོད་
 དེ་ལས་འགན་དཔེ་རིས་དང་དུས་ཚོད་ཀྱི་རེབ་མིག་བཟོ་བ། བྱ་བ་རེ་རེར་བྱེད་ཐབས་བཀོལ་
 ཞིང་སྐུལ་འདེད་དངོས་འབེབས་བྱས་པས་ལས་འགན་ལྡོ་ཚོགས་བདེ་སླག་ངང་འགྲུབ་པར་ལག་
 གུང་བྱས། དངོས་གནས་གཞི་གསུམ་འཇུགས་སྐྱུན་ལ་ཤུགས་བརྒྱན་ཞིང་། ལས་ཁུངས་ཀྱི་བྱ་
 བའི་མི་ལྡེའི་སྐུལ་གྱིང་དབྱུང་འདེམ་གྱི་བྱེད་ཐབས་དང་ལམ་ལྷགས་སོ་སོ་ འཇུག་ཚང་དུ་བཏང་
 བ། བྱ་བའི་ལས་བཀོས་དང་པན་ཚུན་ཁ་གསལ་གྱི་ལམ་ལྷགས་སྒོ་ཀུན་ནས་དངོས་འབེབས་
 བྱས་ཐོག་བྱ་བའི་སྐྱུས་ཚད་དང་དོན་སྐྱབ་པའི་ལས་ཚོད་མངོན་གསལ་རིམ་ཚོར་སོང་ཡོད། གསུམ་
 བའི་ཏང་ཚུ་འཇུགས་ཀྱི་འཇུགས་སྟེལ་ལ་ཤུགས་བརྒྱན་བ། ཏང་སྐོལ་སྲིད་གཙང་འཇུགས་
 སྟེལ་གྱི་འགན་འཁུར་ལམ་ལྷགས་ནན་གྱིས་ལག་བསྟར་དང་། ལྷ་གཞུག་ཏུ་ཏང་ཚུའུ་སྐོས་ཚོགས་
 བསྐྱུས་ཏེ་ཚེད་དུ་བྱ་བ་བཀོད་སྒྲིག་དང་། ཞིབ་འཇུག དངོས་འབེབས་བྱས་ཤིང་།
 རིམ་པ་རེ་རེར་འགན་འཁུའི་ཡི་གེ་བཀོད་པས་འགན་འཁུའི་ལམ་མི་ལྡོ་དོན་ཐོག་ཏུ་འཇུག་བ།
 རྒྱན་ལྷ་ཁང་གི་ཁུངས་མི་དང་། དམངས་ཚེན་འཇུག་མི་སྒྲོར་ཞིག ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཏང་
 ཡོན་ཡོངས་ཚུ་འཇུགས་སྐོས་སྲིད་གཙང་སློབ་གསོ་རྟེན་གཞིར་སོང་ནས་ལྷ་སྐོར་སློབ་སྦྱོང་དང་
 ཏང་སྐོལ་སྲིད་གཙང་གི་སློབ་གསོ་དང་ལེན་བྱས། ཏང་སྐོལ་སྲིད་གཙང་འཇུགས་སྟེལ་གྱི་
 གཏན་ཁེལ་སོ་སོར་ནན་གྱིས་ལག་བསྟར་དང་། འགོ་བྱེད་ལས་བྱེད་པས་གཏན་ཁེལ་ལྟར་བདེན་པ་
 བདེན་དུང་གི་སྐོ་ནས་རང་གི་དོན་དག་གལ་ཆེན་ཡར་ལུ་བ། དབང་ཆ་བཀོལ་པའི་ཚོད་

འཛིན་ལྷ་རྟོག་རྗེ་དྲག་ཏུ་བཏང་ནས་འགོ་བྱིན་ལས་བྱེད་པའི་སྤྱོད་གཙང་གི་དྲིལ་བུ་གཉེས་ཀྱི་འདུ་ཤེས་
 རྗེ་མཚོར་བཏང་བ། ཏང་ནང་གི་ཚུ་འཇུགས་འཚོ་བའི་ཚད་ལྡན་ལོ་འུ་འགྲུལ་ཏན་ཏེག་
 གི་སྐྱལ་ཞིང་། ཏང་ཚུའི་ཡི་དམངས་ གཙོ་འཚོ་བའི་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་3ལ་བཟུས་པ་དང་།
 ཏང་ཚུའི་འཇུགས་མི་རང་ལས་འཇུགས་སམ་འབྲེལ་སའི་ཞང་གོང་གི་ཚུ་འཇུགས་འཚོ་བའི་ཚོགས་
 འདུ་ཐེངས་4ལ་འཇུགས་ཤིང་། ཏང་ཚུའི་སྲོག་ཤིང་གི་རྣམས་པ་འདོན་སྤེལ་བྱས། “སློབ་
 གཉེས་བྱེད་གཅིག་གི་སློབ་སྦྱོང་སློབ་གསའི་རྒྱན་ལྡན་ཅན་ནམ་ལམ་འཇུགས་ཅན་འཇུགས་སྤེལ་
 གཏོང་བའདུ་སྤེལ་ཞིང་། ལས་འཇུགས་ཏང་འཇུགས་ཀྱི་བྱེད་ཐབས་ལྷ་ཚོགས་དམ་འཛིན་དངོས་
 འབེབས་བྱས་པ། དམངས་ཚེན་ལས་འཇུགས་ཀྱི་སྐད་འཕྲིན་ཚོགས་པ་བཅུགས་ཏེ་དུས་ཚོག་ཏུ་བྱ་བ་
 འཇུགས་ཏང་འཇུགས་ཀྱི་སྐད་འཕྲིན་སྤྱིར་བཏང་། འཇུགས་ཀྱི་སྐད་འཕྲིན་སྤེལ་ཞིང་།
 སྤྱི་མཐུན་དུ་ཚོགས་གསུམ་བྱིན་གཅིག་གི་ནང་དོན་སྤེལ་ཚོགས་སྤྱི་བཏང་བ་དང་། ཏང་ཚུ་
 འཇུགས་དང་ཏང་ཡོན་འབྲེལ་འདྲིས་བྱེད་པའི་བཅུ་འཕྲིན་ཐབས་ལམ་རྒྱ་བསྐྱེད་པ།
 འཇུགས་མི་རྣམས་ལ། འདས་པའི་ལོ་གཅིག་གི་རིང་། རྒྱུ་དམངས་ཚེན་རྒྱན་ལྡན་གྱི་ཁང་གིས་བྱ་བའི་
 རྒྱབ་འབྲས་སྐྲངས་པ་དེ། རྒྱུ་འཕྲིན་བཏན་པོས་འགོ་བྱིན་དང་། “གཞུང་གཅིག་ཁང་གཉེས་”
 དང་རྒྱུ་འཕྲིན་གྱི་མི་དམངས་འཕྲིན་གྱིས་འཇུགས་ཚེན་པོས་རྒྱབ་སྐྱོར། དམངས་ཚེན་འཇུགས་མི་
 དང་དེའི་ལས་བྱེད་པ་འཕྲིན་གྱི་མཉམ་དུ་འབད་བ་བཅས་དྲིན་གྱིས། འདི་ནས། ངས་རྒྱུ་
 དམངས་ཚེན་རྒྱན་ལྡན་གྱི་ཁང་གི་ཚབ་བྱས་ཏེ་ཚང་མར་སྤྱིར་ཐག་པ་ནས་འཇུགས་རྗེ་ཆེ་ལྷོ་བ་ཡིན། རྒྱབ་
 འབྲས་ཁས་སྐྲངས་པ་དང་མཉམ་དུ། ང་ཚོས་ངེས་པར་དུ་གསལ་པོར་ཤེས་དགོས་པ་ནི།
 རྒྱན་ལྡན་གྱི་ཁང་གི་བྱ་བར་ད་དུང་གནད་དོན་དང་མི་འདང་ས་འགའ་ཡོད་ཅིང་། མི་དམངས་ཀྱི་
 རེ་འདུན་དང་འཇུགས་མིའི་རེ་བ་དང་བཟུར་ན་ད་དུང་བར་ཐག་ངེས་ཅན་ཞིག་ཡོད་དེ། གཙོ་
 པོ་ནི། ལྷ་སྐྱལ་བྱ་བའི་རྣམ་པ་མི་མང་ལ། དམིགས་འབེན་རང་བཞིན་དང་དངོས་པན་རང་བཞིན་
 རྒྱར་ལས་རྗེ་དྲག་གཏོང་དགོས། འཇུགས་མི་ལ་ལ་འཇུགས་མིའི་རྣམས་པ་འདོན་མི་སྤྱི་བའི་གནས་

ཚུལ་ལྟར་བཞེན་གནས་འདུག། བསམ་འཆར་རྒྱབ་པའི་ཐད་སློབ་པ་མཚོང་ཆེན་དང་རྒྱལ་
 རྒྱབ་སློབ་ཡངས། བྱེད་བྱུགས་མི་འདང་བའམ་གྲོས་གཞི་རྒྱབ་པའི་སྤྱི་ཚད་ད་དུང་རྗེ་
 མཚོར་གཏོང་དགོས། གནད་དོན་འདི་དག་ལ་ང་ཚོས་ངེས་པར་དུ་འགན་འཁུར་པོད་པའི་འདུ་
 ཤེས་རྗེ་མཚོར་བཏང་ནས་ཐག་གཅོད་ནན་ཏན་བྱེད་དགོས།

2018ལོའི་ལས་འགན་གཙོ་བོ།

དུས་རྒྱུས་གསར་བས་ང་ཚོ་ལ་ལས་འགན་གསར་བ་གནང་ཡོད་ལ།

ཐབས་ལམ་གསར་བས་ལག་རྗེས་གསར་བ་རྒྱལ་ལྷག་གཏོང་བ། 2018ལོ་ནི་ཏང་གི་
 ཚོགས་ཆེན་བརྒྱ་དགུ་པའི་དགོངས་དོན་ཁྱོན་ཡོངས་ནས་ལག་བསྟར་དོན་འཁྲོལ་བྱེད་པའི་ལོ་
 དང་པོ་ཡིན་ལ། ད་ལོའི་དམངས་ཆེན་གྱི་བའི་སྤྱིའི་བསམ་སློབ་དང་སྐབས་ཀྱི་ཏང་གི་
 ཚོགས་ཆེན་བརྒྱ་དགུ་བ་དང་སྐབས་བརྒྱ་དགུ་པའི་ཚང་འཛོམས་གྲོས་ཚོགས་ཐེངས་གཉིས་པ་
 དང་། གྲུང་དབྱང་གི་དཔལ་འཛོམས་གྱི་བའི་གྲོས་ཚོགས། གྲུང་དབྱང་གི་ཞིང་ཕྱེ་བའི་གྲོས་ཚོགས་
 བཅས་ཀྱི་དགོངས་དོན་ཁྱོན་ཡོངས་ནས་ལག་བསྟར་དོན་འཁྲོལ་བྱས་ཏེ། ཞི་ཅིན་ཕེན་གྱི་
 དུས་རབས་གསར་པའི་གྲུང་གོའི་བྱེད་ཚོས་ལྡན་པའི་སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་དགོངས་པ་དེ་
 བསམ་སློབ་མཚུབ་སློབ་དུ་བཀོད་དེ། ཞིང་ཆེན་དང་ཁུལ། རྫོང་གྲུའི་ཐབས་ལུས་བཀོད་
 རྒྱུག་གལ་ཆེན་དག་གཏིང་ཟབ་ཏུ་སློབ་སློབ་དང་ལག་ཏུ་བསྟར་བ་དེ་གཙོ་ཐོག་ཏུ་འཛིན་པ།
 འཕྲིམས་སློབ་གྲུང་ཉོ་འཇུགས་སྐྱོན་ཏན་ཏིག་གིས་སྤེལ་བ་དེ་ཚུ་བར་འཛིན་པ། ཡང་དག་ལྷ་རྒྱལ་
 དང་ལུས་ལྡན་ལྷ་རྒྱལ་དེ་བྱེད་ཐབས་སུ་བཀོད་ཅིང་། འཇུག་མིའི་གཙོ་ལུས་ལུས་པ་འདོན་
 པ་དེ་གནད་སར་བརྒྱབ་སྟེ། “ཏན་ཏན་ཏིག་ཏིག་བཞིའི”གལ་ཆེན་སྐབས་དམིགས་
 ཤིང་“བརྒྱུར་བ་བཞི”རྒྱལ་སྤེལ་གཏོང་བ། མི་དམངས་མང་ཚོགས་ཀྱིས་བདེ་ཞིང་སྤྱིད་པའི་
 འཚོ་བར་ཡོད་སློབ་བཅེངས་བར་དམ་པོར་དམིགས་ཤིང་། འཕྲིམས་ལྷར་ཚ་འཕྲིམས་དང་
 བཅའ་འཕྲིམས་ཀྱིས་གནང་བའི་འགན་དབང་ལག་ཏུ་བསྟར་ཏེ། རྒྱང་མདོག་དང་དཔལ་

ཡོན། འཆམ་མཐུན། མཛེས་སྤྲུལ། འཕྱོར་འབྲིང་བཅས་པའི་གྲུང་རྟོ་གསར་བ་
འཇུགས་སྐྱུན་བྱེད་པར་བྱས་རྗེས་གསར་བ་འཛོག་པ་དེ་ཡིན། གཅིག

སློབ་སྦྱང་གི་བྱེད་ཐབས་ལ་དོ་སྣང་བྱས་ཏེ་སློབ་ཤེས་ཤིང་གོ་བ་ལོན་ལ་དངོས་གཉེར་ཐང་

འབད་བཙོན་བྱེད་དགོས། རྒྱན་ལྷ་ཁང་གིས་ཏང་གི་ཚོགས་ཆེན་བཅུ་དགུ་

བའི་དགོངས་དོན་ལ་སློབ་སྦྱང་དང་ལག་ལེན་བྱེད་པ་དེ་ཆབ་སྲིད་ལས་འགན་གྱི་དང་པོར་འཛོག་

པ་དང་། ཏང་གི་ཚོགས་ཆེན་བཅུ་དགུ་བས་དམངས་ཆེན་བྱ་བར་བཏོན་པའི་གླང་བྱ་གསར་

བ་ནན་གྱིས་སློབ་སྦྱང་དང་གོ་བ་ལོན་པ། དངོས་གནས་ཏང་གི་ཚོགས་ཆེན་བཅུ་དགུ་བའི་

དགོངས་དོན་གྱིས་བསམ་སློང་ག་ཆས་སྤྲུལ་པ་དང་། འཕྱོགས་སྡེ་བྱིད། ལག་ལེན་

མཚུབ་སྟོན་བྱེད་པ། ཏུས་རབས་གསར་བའི་གྲུང་གོའི་བྱེད་ཆོས་ལྡན་པའི་སྤྱི་ཚོགས་རིང་

ལུགས་གྱི་གཞི་ཚའི་རྒྱས་ཆེན་གྱི་སློབ་སྦྱང་ལ་རྒྱན་འཕྱོངས་བྱེད་པ་དེ། ཏུས་རབས་གསར་བའི་

དམངས་ཆེན་བྱ་བའི་གནས་བབ་གསར་བའམ་ལས་འགན་གསར་བར་ཞིབ་འཇུག་དབྱེ་ཞིབ་དང་

ཟུང་འབྲེལ་བྱེད་པ་དང་། རྩོན་ཡོངས་བཞིའི་འཐབ་རྒྱས་བཀོད་སྤྲིད་ལག་ལེན་མཐར་ཕྱིན་

དང་ཟུང་འབྲེལ་བྱེད་པ། ཏན་ཏན་ཏིག་ཏིག་བཞིའི་གལ་ཆེན་གླང་བྱ་ལག་ལེན་དང་ཟུང་

འབྲེལ་བྱེད་པ། རྫོང་ལྷ་ཏང་འཇུག་ཚོགས་ཆེན་སྐབས་བཙོ་ལྔ་བའི་ཤོས་ཚོགས་ཐེངས་གསུམ་པའི་

དགོངས་དོན་ལ་སློབ་སྦྱང་ལག་ལེན་དང་བརྒྱུར་བ་བཞི་སྐུལ་འདེད་བྱེད་པ། རྫོང་ཡོངས་གྱི་

དབལ་འཕྱོར་སྤྱི་ཚོགས་འཕེལ་རྒྱས་སྐུལ་སྤེལ་གཏོང་བར་ཟུང་འབྲེལ་བྱེད་པ། “ལྗེའི་བཅུ་གསུམ་”

གྱི་འཆར་འགོད་ལག་བསྟར་དང་ཟུང་འབྲེལ་བྱེད་པ། “སློབ་གཉེས་བྱེད་གཅིག”གི་སློབ་སྦྱང་སློབ་

གསོའི་རྒྱན་ལྡན་ཅན་དང་ལམ་ལུགས་ཅན་སྐུལ་འདེད་བྱེད་པར་ཟུང་འབྲེལ་བྱས་ཏེ། ཏང་གི་ཚོགས་

ཆེན་བཅུ་དགུ་བའི་མི་དམངས་གཙོ་ལུས་གོ་གནས་རྒྱན་འཕྱོངས་དང་། མི་དམངས་རང་

བདག་གི་ལམ་ལུགས་མ་ལག་འཇུག་ཚང་ཏུ་གཏོང་བའི་སློབ་གྱི་བཀོད་སྤྲིད་གསར་བ་དང་། གླང་བྱ་

གསར་བ། བྱེད་ཐབས་གསར་བ་བཅས་དོན་ཚོག་ཏུ་འཕྱོལ་ནས་ཏུས་རབས་གསར་བའི་

དམངས་ཆེན་བྱ་བ་འཕེལ་རྒྱས་གསར་བ་ཡོང་། བར་སྐུལ་འདེད་བྱེད་དགོས།
 གཉིས། ཉལ་སྐུལ་གྱི་བྱེད་ཐབས་དོན་རྒྱུ་བྱས་ཏེ་ཉལ་སྐུལ་དངོས་འབྲས་རྗེ་དྲག་གཏོང་བའི་ཐད་
 འབད་བཙོན་བྱེད་དགོས། རྒྱན་ལྷ་ཁང་གིས་མི་དམངས་ཀྱིས་བདེ་སྲིད་གྱི་
 འཚོ་བར་ཡིད་སྤོན་བའི་དེ་འབད་བཙོན་གྱི་དམིགས་འབེན་དུ་བཞག་ནས། མི་དམངས་ཀྱི་
 ཉེན་བཞིན་འཕར་སྤོན་བྱུང་བའི་བདེ་སྲིད་འཚོ་བའི་དགོས་མཁོ་དང་དོ་མི་མཉམ་ཞིང་འབྲས་མི་
 ཚང་བའི་འཕེལ་རྒྱས་བར་གྱི་འགལ་བར་དམིགས་ཏེ། བཟ་ཡིན་ཡང་དམངས་འཚོ་ལ་མཚོང་
 ཆེན་དང་དོ་ལྷན། ལྷན་སྲིད་བྱེད་བའི་ཁྲིམས་ལྷན་འགན་སྐྱབ་གྱི་གོ་རིམ་ཡོངས་སུ་བརྒྱུད་
 ཚོགས། མང་ཚོགས་ཀྱི་འཕོད་སྐུལ་ལ་ཉན་བའི་དང་དཀའ་ཕྱག་ལ་རྒྱས་ལོན་སློབ་བཤེན་བའི་
 བཤེན་དྲུག་གི་སློབ་སྐོར་མང་ཚོགས་ཀྱི་འདོད་སློབ་འདོན་བཤེན། མི་དམངས་མང་ཚོགས་ཀྱི་ཁེ་ཕན་
 དངོས་དང་འབྲེལ་འབྲིས་ཡོད་པའི་ དོན་དག་ལ་དམ་པོར་བརྒྱུང་ནས་རྗེས་འདེད་ཉལ་སྐུལ་
 དང་མཐའ་གཅིག་དམ་འཛིན་སློབ་མི་དམངས་མང་ཚོགས་ལ་ཚོབ་པའི་ཚོར་བ་དང་བདེ་སྲིད་གྱི་
 ཚོར་སྤྲང་། བདེ་འཇགས་ཀྱི་ཚོར་སེམས་སྤྲང་ལས་རྗེ་མང་ཚོབ་དགོས། དཔལ་འབྱོར་བྱ་
 བའི་ཉལ་སྐུལ་ལ་ཤུགས་སྤོན་བཤེན། རོར་མེད་ལྷོ་ཕྱི་དང་རྫོང་རིམ་པའི་སྤོན་ཕྱི་ལག་བསྟར་བྱས་
 པའི་གནས་ཚུལ་སློབ་གྱི་སློབ་ལུ་ཉན་བའི་དང་གོས་ཞིབ་བྱེད་རྒྱ། ལྷན་ཏོ་རྫོང་དམངས་ཆེན་རྒྱན་
 ལྷ་ཁང་གི་« དམངས་ཆེན་ལོ་མེད་དཔལ་འབྱོར་ཉལ་སྐུལ་བྱ་བར་ཤུགས་སྤོན་བའི་སློབ་གྱི་བསམ་
 འཆར་»དང་«ཁ་ཞེང་ཡོངས་ཞིབ་ཀྱི་སྤོན་ཕྱི་དང་ལྷོ་ཕྱི་ཞིབ་བཤེན་ཉལ་སྐུལ་བྱ་བར་ཤུགས་
 སྤོན་བའི་སློབ་གྱི་བསམ་འཆར་» བཞོས་ཏེ་ཕན་འབྲས་ལྡན་པའི་སློབ་སྐོར་དཔལ་འབྱོར་བྱ་བར་ཉལ་
 སྐུལ་བྱེད་བའི་དང་། རྒྱ་སྲིད་ལོ་མེད་མ་དུལ་གྱི་བཀོལ་སྤོད་ལས་ཚོད་རྗེ་དྲག་ཏུ་གཏོང་བ།
 འཆར་གཞི་ལག་བསྟར་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ་སློབ་གྱི་སློབ་ལུ་ཉན་བའི་དང་གོས་ཞིབ་བྱས་ཏེ།
 རང་རྫོང་གི་རྒྱལ་དམངས་དཔལ་འབྱོར་དང་རྒྱ་ཚོགས་བདེ་སྐྱབ་དང་སྐུལ་བར་སྐུལ་འདེད་བྱེད་
 བཤེན། “ལྗེ་བཙུ་གསུམ་”འཆར་འགོད་གྱི་དུས་དཀྱིལ་དཔྱད་དཔོག་སློབ་ལུ་ཉན་བའི་བཤེན་བྱས་ཏེ་

འཆར་འཁོད་སྐོ་ཀུན་ནས་ལེགས་འགྲུབ་འབྱུང་བར་སྐུལ་སྐྱེལ་གཏོང་བ། གནད་སའི་བྱ་
 བའི་ཉ་སྐུལ་ལ་འགྲུབ་སྐྱོན་པ། དཔལ་འཕྱོར་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་བྱེད་སྒྲུངས་བསྐྱར་བ་དང་། དཔལ་
 འཕྱོར་སྐྱིག་གཞི་ལེགས་སྐྱིག ལས་གཞི་འཕྲུགས་སྐྱུན་སོགས་བྱ་བ་འབྱར་ཏུ་སྐྱོན་ལ།
 གཙོ་ཤོར་ཞང་སྐྱེ་དར་རྒྱས་བརྩོན་དང་། ཚུ་བདག་ལམ་འགྲུབ་ཀྱི་ལག་བསྟར། ཚ་
 ས་སྐྱེ་ཁམས་འགྲུགས་ལས་ཚད་སྐྱུན་ཅན་གྱི་འཕྲུགས་སྐྱུན། ཁོར་ཕྱུག་ཡུང་སྐྱོང་བྱིས་ས་བསྐྱར་
 ཀྱི་རུས་པ་འཕྲུགས་སྐྱུན། རིག་གནས་སྐོབ་གསོ། སྐྱུན་བཙོས་འཕྲོད་བསྐྱེན། ལས་
 འགྲུགས་འགན་ཡུང་། སྐྱེ་སྐྱོད་ཞབས་འབྲུ་སོགས་ཀྱི་དམངས་འཚོ་བྱ་བ་ལ་དམིགས་ཏེ།
 ཚེད་དོན་བྱ་བའི་སྐྱུན་འབྲུ་དང་། བྱིས་ས་བསྐྱར་ཞིབ་བཤེར། བརྟག་དབྱུང་གཞིགས་ཞིབ།
 རྗེས་འདེད་ཉ་སྐུལ་སོགས་ཀྱི་བྱེད་ཐབས་སྐྱ་མང་སྐྱུང་དེ། ཉ་སྐུལ་གྱི་བྱེད་འགྲུབ་རྗེ་ཚེ་
 དང་དཔལ་འཕྱོར་བདེ་སྐྱབ་ངང་གོང་ཏུ་སྐྱེལ་བ། བཅའ་བྱིས་ས་ལག་བསྐྱར་གྱི་ཉ་སྐུལ་ལ་
 འགྲུགས་སྐྱོན་པ། « ལྷ་གཅིག་གཞུང་གཅིག་ཁང་གཉིས་ » བྱིས་ས་སྐྱོང་འཕྲུགས་སྐྱེལ་ལ་སྐུལ་སྐྱེལ་དང་།
 བྱིས་ས་འབྲུབ་དྲིལ་སྐྱོག་གཏོང་ཟབ་ཏུ་སྐྱེལ་ཞིང་། འབྲེལ་ཡོད་ཀྱི་བཅའ་བྱིས་ས་བྱིས་ས་སྐོབ་
 ལག་བསྐྱར་བྱས་པའི་གནས་སྐོབ་ལ་དམིགས་ཏེ་བྱིས་ས་བསྐྱར་ཞིབ་བཤེར་བྱེད་པ། ཁང་གཉིས་ཀྱི་
 ཚེད་དོན་བྱ་བའི་སྐྱུན་འབྲུ་ཉན་པ་དང་། བྱིས་ས་ཉམ་སྲིད་སྐྱོང་བ་དང་གཞུང་ཡུང་
 བྱིས་ས་འཚོན་ལ་ཡུང་སྐྱོང་བྱེད་པ། ལུལ་དམངས་ཚེན་གྱི་བྱིས་ས་བརྩོན་འཆར་གཞིའི་བཀོད་
 སྐྱིག་ཉམ། འབྲེལ་ཡོད་སྐོབ་ཡིག་གི་བརྩོན་བཙོས་བྱ་བ་ཡོངས་སུ་འགྲུབ་དགོས།
 གསུམ། བྱིས་ས་ཉམ་དོན་སྐྱབ་པར་དོ་སྐྱང་བྱས་ཏེ་དོན་དག་གལ་ཚེན་གྱི་ཚེད་དོན་ཐད་
 འབད་བརྩོན་བྱེད་པ། སྐྱུན་ལྷ་ཁང་གིས་གཞི་སྐྱོན་ལ་འབྲེལ་བ་ཡོད་པ་དང་
 མི་དམངས་མང་ཚོགས་ཀྱི་ཁེ་སན་དངོས་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་གནད་དོན་གལ་ཚེན་བཟུང་སྟེ།
 བརྟག་དབྱུང་ཞིབ་འཕྲུག་ཟབ་འགྲུགས་སྐོབ་ཏུ་སྐྱོན་ཤོག་ཏུ་རིན་ཐང་ཡོད་པའི་བསམ་འཆར་དང་རེ་
 བ་བཏོན་ནས་གོས་ཚོད་གཏན་ལ་པབ་པས། རང་ས་ལུལ་གྱི་དཔལ་འཕྱོར་སྐྱེ་ཚོགས་འཕེལ་རྒྱས་

དང་སྐྱི་ཚོགས་འཆམ་མཐུན་བདེ་འཇགས་ལ་སྐྱལ་འདེད་གཏོང་དགོས། མིང་གཞུང་གིས་
 མཁར་ཞང་འཇུགས་སྐྱོན་དང་། རྩེ་ཁམས་སྲུང་སྐྱོང་། དམངས་འཚོ་བཟོ་སྐྱོན།
 འཇུགས་སྐྱོན་ལས་གཞི་བཅས་གཞི་ཁྲོན་དང་འབྲེལ་བའི་ཐབས་རྒྱས་གལ་ཆེན་གཏན་ཁེལ་བྱེད་
 པའི་སྐྱོན་དུ་དམངས་ཆེན་ལ་ཡར་ཞུའི་ལམ་ལུགས་རྒྱན་འཁྲོངས་བྱས་ཐོག་དངོས་གནས་ཚན་
 རིག་དང་དམངས་གཙོ། ཁྲིམས་ལྟར་རྒྱས་ཐོག་གཙོ་བོ་དཔལ་འགན་སྲུང་དང་སྐྱལ་འདེད་བྱེད་པ།
 ཏང་གིས་ལས་བྱེད་པར་དོ་དམ་དང་དམངས་ཆེན་གྱིས་ཁྲིམས་ལྟར་རྒྱལ་ཁབ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བྱ་
 བའི་མི་སྣ་ཁྲིམས་ལྟར་འདམ་བསྐོ་བྱེད་པའི་གཅིག་གྱུར་གྱི་ཚ་དོན་རྒྱན་འཁྲོངས་བྱེད་ཅིང་།
 ལས་བྱེད་པ་བསྐོ་བཞག་སྐྱོན་དུ་ཁྲིམས་ལུགས་རྒྱལ་ལོན་པ་དང་། རྣམ་འགྲུར་སྐྱོན་པའི་
 གཏམ་བཤད། ཚ་ཁྲིམས་ལ་དམ་བཅའ་འཛོག་པ། བསྐོ་བཞག་ཡི་གེ་གནང་བའི་
 ལམ་ལུགས་སྲུང་ལས་འཇུག་ཚང་དུ་གཏོང་ཞིང་། མི་དོན་བསྐོ་འཐེན་ཁྲོད་རྒྱ་མཚན་མེད་
 པར་ཚོགས་འདུར་མི་ཁྱེད་པའི་འདམ་སྐྱུག་པར་ཚ་འཇུགས་ཕྱུག་ལ་སྤྲོད་དེ་འགན་གཙོ་བོ་བྱེད་པ།
 “གཞུང་གཅིག་ཁང་གཉིས”སུ་འགན་བཙོན་དཔུང་བསྐྱུར་དང་ཡིད་ཚིམས་ཚད་འཇལ་དཔུང་སོགས་
 བྱ་བ་སྐྱེལ་བར་རྒྱན་འཁྲོངས་བྱེད་པ། འདམ་བསྐོའི་བྱ་ལུལ་དང་བསྐོ་བཞག་བྱས་པའི་མི་
 ལཱི་ལུས་ལུན་ལྟ་སྐྱལ་ལ་ལུགས་སྐྱོན་དང་། བསྐོ་བཞག་མི་སྣའི་ལས་གཉེར་གསར་གཏོང་
 ཐད་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་སྐྱལ་སྐྱེལ་བཏང་ནས། མི་དམངས་མང་ཚོགས་དང་དཔལ་འཁྲོར་སྐྱི་ཚོགས་
 འཕེལ་རྒྱས་ཐད་རང་རྟོགས་སྐོས་ཞབས་ལུ་བརྒྱབ་པ། བཞི། ཞབས་ལུ་འགན་
 སྲུང་ལ་དོ་སྣང་བྱས་ཏེ་འཇུག་མིའི་བྱ་བ་རྗེ་ལོགས་སུ་གཏོང་བའི་ཐད་འབད་བཙོན་བྱེད་པ།
 རྒྱན་ལྷ་ཁང་གིས་འཇུག་མི་གཙོ་ལུས་ཀྱི་གོ་གནས་རྒྱན་འཁྲོངས་དང་། བྱ་འགུལ་གྱི་རྣམ་པ་སྲུ་
 མཐུད་དུ་ལུན་ཚོགས་སུ་གཏོང་ཞིང་། དམངས་གཙོའི་ཐབས་ལམ་རྒྱ་བསྐྱེད་དེ།
 དངོས་གནས་དམངས་ཆེན་འཇུག་མིའི་གནས་ཚུལ་རྟོགས་པའི་དབང་ཆ་དང་། མིང་ལ་
 ལུགས་པའི་དབང་ཆ། གཏམ་བཙོན་པའི་དབང་ཆ། ལྷ་སྐྱལ་གྱི་དབང་ཆ་བཅས་ལ་

འགན་སྲུང་བྱེད་དགོས། རྣམ་པ་དང་བྱེད་ཐབས་ལྡན་པ་རྒྱུད་དེ་འཇུག་མི་གསོ་སྦྱང་གི་བྱེད་
 རྒྱལ་ས་བསྐྱེད་མར་ཟེ་ཆེར་གཏོང་ཞིང་། གཅིག་བསྐྱེད་གསོ་སྦྱང་དང་ཁ་ཚར་གསོ་སྦྱང་།
 ཆེད་མཁས་པས་བྱུང་བྱིན་དང་ཡི་གེ་རྒྱ་ཆ་འབྲེམ་སྒྲེལ། སྤྱིར་ལ་འགོ་ཞིང་ནང་དུ་འདྲེན་པ་
 བཅས་བྱང་འབྲེལ་གྱི་རྣམ་པ་རྒྱུད་དེ། འཇུག་མིས་བྲིས་སྐྱར་ལྟར་འགན་གནས་རྒྱུ་པའི་ལུས་
 པ་དང་རྒྱ་ཆེད་ཟེ་མཚོར་གཏོང་བ། ཁྲང་གི་གྲོང་ཁྲོམ་དམངས་ཆེན་གྱི་བ་བར་གྱི་བརྗེ་རེས་
 ལ་སྤྱལ་ས་བསྐྱེད་ནས་ཞང་གོང་སོ་སོའི་དམངས་ཆེན་དང་ཁྲང་གི་གྲོང་ཁྲོམ་རམ་ཁུལ་དམངས་
 ཆེན་བར་གྱི་ཁ་གཏད་བརྗེ་རེས་གྱི་བྱ་བ་འགྲུབ་པར་བརྩོན་ལེན་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན། དམངས་ཆེན་རྒྱུན་
 གུ་ཁང་གི་གྲུབ་པའི་མི་རྣམས་འཇུག་མི་ལ་འབྲེལ་འདྲིས་དང་། འཇུག་མི་ཡིས་འདེམ་
 དམངས་ལ་འབྲེལ་འདྲིས་གྱི་ལམ་ལུགས། འཇུག་མི་རྒྱུན་གུ་ཁང་གི་གྲོས་ཚོགས་ལ་བྱུང་
 རྒྱལ་ས་དང་བྱ་འགྲུལ་གལ་ཆེན་ནང་ལྷགས་པ་བཅས་སྤྱིར་ལས་འཇུག་ཚང་དང་རྒྱུན་འབྲུངས་
 བྱེད་པ། ཚོགས་གྲོལ་སྐབས་སུ་འཇུག་མི་འགན་རྒྱུ་བྱི་བྱ་འགྲུལ་ཚད་ལྡན་ཅན་དང་རྒྱུན་ལྡན་
 ཅན་དུ་སྐྱུལ་འདེད་གཏོང་བ། འཇུག་མིའི་གྲོས་གཞི་བསམ་འཆར་རྒྱུ་པའི་སྤྱི་གྲོལ་རྒྱུན་
 ཆད་མེད་པར་འཇུག་ཚང་དུ་བཏང་ནས་བྱ་བ་རྒྱུ་བྱི་བའི་གོ་རིམ་ཚད་ལྡན་དུ་གཏོང་ཞིང་། བྱ་བ་
 རྒྱུ་པའི་སྤྱི་ཚད་དམ་རྒྱ་ཆེད་མཚོ་བུ་འདེགས་པ། འཇུག་མིའི་འགན་རྒྱུ་བྱི་སྤོ་སེམས་དང་
 གསོན་སྤྱལ་ལ་བསྐྱུལ་བ། དམངས་ཆེན་གྱི་གཙོ་ཆེའི་དྲ་ཚོགས་དང་ལག་ཁྲོམ་ལ་པར་གྱི་
 འཕྲིན་རྒྱུང་སྤྲེགས་སུ་བཀོལ་སྦྱོང་གང་ལེགས་དང་། རྗེ་བའམ་རྗེ་ཁུལ་འགའ་བུ་འཇུག་མིའི་འབྲེལ་
 གཏུག་ཁང་བཅུགས་ནས་འཇུག་མིས་གནས་ཚུལ་རྟོགས་པའི་ཐབས་ལམ་རྒྱ་སྐྱེད་དགོས། རྫོང་
 དང་ཞང་གོང་དམངས་ཆེན་འཇུག་མི་ལ་འབྲེལ་གཏུག་གི་སྤྱི་གྲོལ་བཅུགས་ཏེ་རྗེ་ལེན་ཉེན་མོའི་
 བྱ་འགྲུལ་སྒྲེལ་ཞིང་། རྒྱལ་ས་ཆེན་པོས་འཇུག་མི་ཡིས་སྦྱོན་གྱི་འདེམ་ཁུལ་གྱི་འདེམ་དམངས་
 དང་ཡང་ན་འདེམ་བསྐྱོར་ལས་ཁུངས་ལ་འགན་བརྩོན་པའི་ལམ་ལུགས་ལག་དུ་བསྟར་ཏེ་རང་
 རྟོགས་སྦྱོས་འདེམ་དམངས་གྱི་ལྷ་རྟོག་ལ་དང་ལེན་བྱེད་དགོས། ཡིག་གཏུག་གྱོད་དོན་སྐྱུལ་རྒྱུ་

ལ་ཤུགས་སྒྲོན་པ་དང་། མང་ཚོགས་ཀྱིས་བཏོན་པའི་གནད་དོན་ཐག་གཟིགས་བཅད་ནས་རྒྱ་
 ཆེའི་མང་ཚོགས་ཀྱི་རྩ་བའི་ཁེ་ཕན་དག་སྤུང་སྐྱོང་བཟང་པོ་བྱེད་དགོས། དངོས་གནས་ཁང་
 རྒྱང་དམངས་ཆེན་གྱི་བྱ་བའི་འབྲེལ་འདྲིས་དང་མཚུབ་སྒྲོན་ལ་ཤུགས་སྒྲོན་ཞིང་། དཔེ་ལེགས་
 བཅུགས་ཤིང་བྱུང་སྐྱེལ་སྐྱོས་གཞི་རིམ་དམངས་ཆེན་གྱི་བྱ་བའི་རྒྱ་ཚད་རྒྱར་ཐག་གཟིགས་ཟེ་མཚོར་
 གཏོང་དགོས། ལྷ། རང་རྐང་གི་འཇུགས་སྐྱུན་ལ་དོ་སྣང་བྱས་ཏེ་བྱ་བའི་རྒྱ་
 ཚད་མཚོར་འདེགས་གཏོང་། བའི་ཐད་འབད་བཅོམ་བྱེད་པ། གནས་བབ་
 གསར་བའམ་ལས་འགན་གསར་བར་དམིགས་ཏེ། དེས་པར་དུ་རང་རྐང་གི་འཇུགས་སྐྱུན་ལ་
 ཤུགས་སྒྲོན་དང་འགན་སྐྱུབ་རུས་པའི་རྒྱ་ཚད་ཟེ་མཚོར་གཏོང་བ་དེ་གོ་གནས་གལ་ཆེན་དུ་བཞག་
 བས་དམ་འཛིན་དངོས་གཉེར་སྐྱོས་པན་འབྲས་འབྱུང་བར་འཇུག་པ་སྟེ། གཅིག་ནི་བསམ་
 རྒྱའི་ཆབ་སྲིད་འཇུགས་སྐྱེལ་ལ་ཤུགས་སྒྲོན་པ། ཞི་ཅིན་ཕེན་གྱི་དུས་རབས་གསར་བའི་ཀྲང་
 གོའི་བྱུང་ཚོས་ལྡན་པའི་སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་དགོངས་པ་གཏོང་བའི་ཐབ་ཏུ་སྐྱོབ་སྐྱོང་ལག་ལེན་བྱེད་
 པ་དེ་ཏང་གི་ཚོགས་ཆེན་བཅུ་དགུ་བའི་དགོངས་དོན་ལག་ལེན་མཐར་ཕྱིན་བྱེད་པའི་གལ་ཆེན་
 བར་གི་འགའ་ཆེན་དུ་བཞག་ནས། དེའི་ལོ་རྒྱུས་གོ་གནས་དང་། དགོངས་དོན་རོ་གོ་
 སྤུན་སྤུམ་ཚོགས་པའི་ནང་དོན། གཞི་རྩའི་རྒྱས་ཆེན་བཅས་གོ་བ་ཟབ་མོ་ལོན་དགོས་ལ། དེའི་
 དགོངས་དོན་གྱིས་བསམ་སྒོ་དྲག་ཆས་སྤྲས་པ་དང་། ལ་སྐྱོགས་སྤེལ་བྱེད། ལག་ལེན་
 མཚུབ་སྒྲོན་དུ་བཀོད་དེ། ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་བསམ་སྒོ་དང་ཆབ་སྲིད། འགུལ་སྐྱོད་
 བཅས་ཀྱི་སྤེང་ནས་སྒོ་མཐུན་ཞི་ཅིན་ཕེན་སྐྱོག་ཤིང་ཡིན་པའི་ཏང་ཀྲང་དབྱང་དང་གཅིག་གྱུར་
 ཡོང་དགོས། གཉིས་ནི་ཁྱོད་ཡོངས་ནས་ཏང་ནན་གྱིས་སྐྱོང་བ་རྒྱུན་འཁྱོངས་བྱེད་པ།
 རྒྱུན་ལྷན་ལང་གི་ཏང་ཚུལ་ཡིས་ཁྱོད་ཡོངས་ནས་ཏང་ནན་གྱིས་སྐྱོང་བའི་གཙོ་གཞིའི་འགན་
 འཁུལ་ནན་ཏན་གྱིས་ལག་བསྟར་དང་། དམངས་ཆེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བསམ་སྒོའི་ཆབ་སྲིད་
 དང་། བསམ་པའི་དཔལ་ཡོན་འཇུགས་སྐྱེལ། ཏང་སྐོལ་སྲིད་གཙང་འཇུགས་སྐྱེལ་

ལམ་ལུལ་ལྟུངས་ངོ་ཚོལ་སོགས་ཀྱི་བྱ་བར་གཅིག་གྱུར་སྒོས་ལེགས་པོར་རྒྱབ་པ། ཉང་གི་
 ཆབ་མིན་རྒྱུག་ལམ་ནན་གྱིས་བཅི་ལྟུང་དང་། ཉང་གི་ཚ་འཇུགས་འཚོ་བའི་ལམ་ལུགས་སོ་
 སོ་གཟབ་ནན་བྱེད་པ། ཉང་ནང་གི་ལྷ་སྐུལ་དང་མི་དམངས་མང་ཚོགས་ཀྱི་ལྷ་སྐུལ་བྱུང་དུ་སྐྱེལ་བ་
 རྒྱན་འཁྲུངས་བྱས་ཐོག་དམངས་ཆེན་ལས་ལྟུངས་ཀྱི་ཉང་ཡོན་ལས་བྱེད་པའི་ཆབ་མིན་དང་། ལུན་
 རྒྱུད། རྒྱུག་ལམ་བཅི་བ། ལུས་པ་འདོན་སྐྱེལ་བཅས་ཚད་ལོན་པར་འག་སྐྱང་སྒོས་རྫོང་ལྷའི་ཐབས་
 རྒྱས་བཀོད་རྒྱུག་དེ་ཉང་ཉིག་གི་སྒོ་ནས་དོན་ཐོག་ཏུ་འཁྲུལ་བ། གསུམ་ནི་རྒྱན་ཆད་མེད་པར་ལུས་
 པ་འཇུགས་རྒྱན་རྗེ་དྲག་ཏུ་གཏོང་བ། གནས་བབ་འཕེལ་རྒྱས་དང་དམ་པོར་དམིགས་ཤིང་།
 རྒྱན་ལྷ་ཁང་གི་འཁོར་སྐྱོད་རྒྱུག་སྐོལ་དང་། གོས་དོན་གོ་རིམ། བྱ་བའི་དོ་དམ་གཟབ་
 བྱ་དང་། འགན་རྒྱབ་སྐྱོད་པ་ཚད་ལུན་ཏུ་གཏོང་བ། བྱ་བའི་དངོས་འབྲས་རྗེ་དྲག་ཏུ་
 བཏང་ནས་དམངས་ཆེན་གྱི་བྱ་བ་དམངས་གཙོ་ཅན་དང་། གྲིམས་སྐྱོང་ཅན། ཚད་
 ལུན་ཅན་ཏུ་སྐུལ་འདེད་གཏོང་དགོས། ལམ་ལུགས་ཀྱིས་མི་དང་དོན་དག་དོ་དམ་བྱེད་པ། རྫོབ་
 རྫོང་ཅན་གྱི་ཉང་ཚ་འཇུགས་སྤར་ལས་སྐུལ་འདེད་དང་། ཐོག་མའི་སེམས་འདུན་མི་བརྗོད་ཅིང་
 འགན་འཁུལ་ཡིད་ལ་བརྟན་པོར་འཛིན་པ་ཞེས་པའི་བརྗོད་བྱ་གཙོ་བོ་ཡིན་པའི་རྫོབ་གསོར་དམ་པོར་
 བཟུང་སྟེ། “ནན་གསུམ་རྣལ་གསུམ”དང་“སྐོབ་གཉིས་བྱེད་གཅིག”གི་པན་འབྲས་རྗེ་བརྟན་ཏུ་
 གཏོང་བ། བཞི་ནི་དྲིལ་སྐྱོག་བྱ་བར་ཚད་མཐོན་པོས་གཅིགས་སྤྲུའཛིན་པ། དམངས་ཆེན་གཙོ་
 གཞིའི་དྲ་ཚོགས་དང་། རྫོང་བརྟན་འཕྲིན་ཁང་། མཚོ་སྐོན་དམངས་ཆེན་དུས་དེབ་སོགས་
 དྲིལ་སྐྱོག་འཐབ་ས་དང་གསར་འགྱུར་རྒྱན་བྱེད་ལྷ་ཚོགས་བེད་སྐྱོད་གང་ལེགས་སྒོས་དམངས་
 ཆེན་གྱི་གོས་ཚོགས་གལ་ཆེན་དང་། བྱ་འགྲུལ་གཙོ་ཆེན། བྱ་བའི་གནད་ས་བཅས་ཀྱི་དྲིལ་སྐྱོག་
 སྐྱེལ་བར་ལུགས་བསྐྱར་ནས། མི་དམངས་མང་ཚོགས་མང་པོར་དམངས་ཆེན་གྱི་བྱ་བར་རྒྱས་ལོན་
 དང་། ལུགས་ལྟར་བྱེད་པ། དེའི་ནང་ཏུ་ལུགས་སྤྲུའཛིན་འཇུག་དགོས།
 འཇུས་མི་རྣམ་པ། ཉང་གི་ཚོགས་ཆེན་བཅུ་དགུ་པས་དམངས་ཆེན་གྱི་བྱ་བའི་ཐད་སྤར་ལས་

གསར་ཞིང་མཚོ་བའི་སྐང་གྱུ་བཏོན་ཡོད་ཅིང་། དེས་ང་ཚོར་དུས་རབས་གསར་བའི་དམངས་ཚེན་གྱི་གྱུ་བ་ལེགས་པོར་སྐྱབ་པར་ཁ་སྤོགས་གསལ་པོ་ཞིག་བསྟན་ཡོད་པ་རེད། གནས་བབ་གསར་བ་དང་ལས་འགན་གསར་བར་དམིགས་ཏེ། དམངས་ཚེན་གྱུ་བ་འབྲུས་ཚང་དང་གོང་དུ་སྐྱེལ་བའི་འགན་ཁུར་དཀའ་ཚེགས་ཚེ་ཞིང་གི་བརྗེད་ལུན་པས། ང་ཚོ་ལྔ་ལས་སྟག་པའི་སློ་ནས་སློ་མཐུན་ཞི་ཅིན་ཕིན་སྟོག་གིང་ཡིན་པའི་ཉང་གྲུང་དབྱེད་གི་མཐའ་འཁོར་དུ་མཐུན་སྐྱེལ་དམ་པོ་དང་། གྲུང་གོའི་བྱུང་ཚོས་ལུན་པའི་སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་སྐབས་ཚེན་དར་ཆ་མཚོན་པོར་བསྐྱེད་པའི་གིང་། ཚོང་ལྷུའི་འགོ་བྱིད་འོག་སྟོག་མའི་སེམས་འདུན་མི་བརྗེད་ཅིང་འགན་འཁུལ་ཡིད་ལ་བརྟན་པོར་འཛིན་པ་དང་། ཡང་འབད་བསྐྱར་འབད་སྟོས་སུ་མཐུད་ནས་མདུན་དུ་བསྐྱོད་དེ། ལྷང་མདོག་དང་། དཔལ་ཡོན། འཆམ་མཐུན། འཕྲོར་འབྲིང་བཅས་ཀྱི་གྲུང་ཉོ་གསར་བ་བསྐྱབ་པར་ཉུར་ཐག་གིས་འབད་བཅོམ་བྱེད་དགོས།

གུང་རྟོ་རྫོང་མི་དམངས་བྱིམས་ཁང་གི་2017ལོའི་བྱ་བའི་སྟན་ལྷན་གྲུ

---2018ལོའི་ལྷ་2པའི་ཚེས་11ཉིན་གུང་རྟོ་རྫོང་མི་དམངས་འཕུས་མི་ཚོགས་ཆེན་སྐབས་བཅོ་ལྔ་
པའི་གོས་ཚོགས་ཐེངས་གསུམ་པའི་སྟངས་ལ།

གུང་རྟོ་རྫོང་མི་དམངས་བྱིམས་ཁང་གི་ཉང་ཚུལ་རྒྱུ་ཅི་དང་འགོ་གཏོ། ལི་ཉན་མིན།

འཕུས་མི་རྣམ་པ།

ད་ལྟ་ངས་གུང་རྟོ་རྫོང་མི་དམངས་བྱིམས་ཁང་གི་ཚབ་བྱས་ནས་ཚོགས་ཆེན་ལ་བྱ་བའི་སྟན་
ལྷན་འབུལ་རྒྱ་ཡིན་པས། ལྷན་རྒྱས་ནས་གོས་ཞིབ་གནང་བར་མ་ཟད། སྲིད་གོས་ལྷན་ཡོན་དང་གོས་
ཚོགས་ལ་བྱུང་བྱུགས་བྱས་ཡོད་པའི་སློ་མཐུན་རྣམ་པས་དགོངས་འཆར་གནང་བར་མཁྱེན།

2017ལོའི་ལས་དོན་གཙོ་བོ།

འདས་པའི་ལོ་གཅིག་ནང་གུང་རྟོ་རྫོང་མི་དམངས་བྱིམས་ཁང་གིས་རྫོང་གྲུའི་ཡང་དག་པའི་
འགོ་བྱིད་དང་། རྫོང་དམངས་ཆེན་དང་དེའི་རྒྱུན་ལྷན་ལང་གི་ལྷ་སྐུལ་རུས་ལྡན། རྫོང་སྲིད་
གཞུང་དང་སྲིད་གོས། སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ལས་རིགས་སོ་སོའི་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་མཚོ་སྤོ་བྱུང་འབྲིང་རིམ་མི་
དམངས་བྱིམས་ཁང་གི་མཚུ་བ་སྟོན་བཅས་སུ་བརྟེན་ནས། ཉང་གི་ཚོགས་ཆེན་བཅོ་བརྒྱད་པ་དང་
ཚང་འཛོམས་གོས་ཚོགས་སྐབས་བཅོ་བརྒྱད་པའི་ཚོགས་འདུ་རིམ་བྱུང་། ཉང་གི་ཚོགས་ཆེན་བཅུ་
དགུ་པའི་དགོངས་དོན་ལག་ལེན་མཐའ་འཁྲོལ་བྱས་ཐོག་སྤྱི་བྱུང་རྒྱུ་ཅི་ཞི་ཅིན་སིང་གི་སྐུ་འབྲེལ་
གསུང་བཤད་གལ་ཆེན་གྱི་དགོངས་དོན་དང་རུས་རབས་གསར་བའི་གྲུང་གོའི་བྱུང་ཚོས་ལྡན་པའི་སྤྱི་
ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་དགོངས་དོན་མཚུ་བ་སྟོན་དུ་བཟུང་ཞིང་། མི་དམངས་མང་ཚོགས་ཀྱི་བྱིམས་
འཛིན་གྱི་རེ་འདོད་གསར་བ་བསྐྱང་བ་དེ་དམིགས་འབེན་དུ་བཟུང་བ་དང་། འདྲི་གཙོ་ལག་

བསྐྱར་བྱ་བར་སྤྱོད་པ་ཡོངས་ནས་ཤུགས་བསྐྱར་ཏེ། “ལྷན་ལས་ལྷག་པ་བཞི”ཡི་གྲང་ཉོ་གསར་བ་
བསྐྱར་བར་ཤུགས་ཆེན་པོའི་བྲིམས་འཛིན་གྱི་འགན་སྲུང་དང་བཅས་བྲིམས་གྱི་ཞབས་ཞུ་འདོན་སྤྲོད་
བྱས།

**གཅིག དྲང་གཞག་གིས་བྲིམས་འཛིན་པ་རྒྱན་འཁྱོངས་བྱས་ནས་སྤྱི་ཚོགས་བརྟན་འཇགས་
ལ་སྲུང་སྐྱོང་དང་མི་དམངས་ཀྱི་བྲིམས་མཐུན་ཁེ་དབང་ལ་འགན་སྲུང་བྱས་པ།**

2017ལོར་དེད་བྲིམས་ཁང་གིས་བཅོམས་པས་རིགས་སོ་སོའི་གྲོད་གཞི2334བདག་སྤྲོད་
བྱས་པ་དང་། ཇུས་མཉམ་དང་བསྐྱར་ན25%འཕར། གྲོད་གཞི1975ཡི་གྲོད་མཚུག་བསྐྱེལ། ཇུས་
མཉམ་དང་བསྐྱར་ན43%འཕར། ཕྱོགས་བསྐྱར་གྲོད་མཚུག་བསྐྱེལ་ཚད84.62%ཡིན་ཞིང་། ཇུས་
མཉམ་དང་བསྐྱར་ན12.17%འཕར། ཕྱོགས་བསྐྱར་གྲོད་མཚུག་བསྐྱེལ་ཚད་སོགས་ཀྱི་ཕན་འབྲས་
དམིགས་ཚད་དེ་རང་ལྷུ་ཀྱི་བྲིམས་ཁང་ཡོངས་ཀྱི་ཕྱོད་གྲས་སྤྱུ་རྒྱུད་ཅིང་། གྲོད་གཞི་བཅུ་ལེན་
དང་མཚུག་བསྐྱེལ་ཚད་གཉིས་ནས་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཟེན་མོ་གསར་བ་བསྐྱར།

**(གཅིག)ཉེས་དོན་འདྲི་གཙོད་ལས་འགན་ནན་ཏན་གྱིས་ལྷག་ཏུ་བསྐྱར་ནས་སྤྱི་ཚོགས་བརྟན་
འཇགས་ལ་ཤུགས་ཆེན་པོས་སྲུང་སྐྱོང་བྱས་པ།** དམ་སྟོད་ཟུང་སླེལ་གྱི་ཉེས་དོན་མིང་རྒྱས་རྒྱན་
འཁྱོངས་བྱས་ནས། དམ་སྟོད་ཁུངས་བཅོལ་ལྡན་ཞིང་ནག་ཉེས་དང་བྲིམས་ཚད་གྱི་ཚད་རན་པོར་
ཆགས་པ་རེད། བཅོམས་པས་ཉེས་དོན་གྲོད་གཞི104བདག་སྤྲོད་བྱས་པ་དང་། གྲོད་གཞི94ཡི་
གྲོད་མཚུག་བསྐྱེལ། གྲོད་མཚུག་བསྐྱེལ་ཚད90.38%ཡིན་པ་དང་། གྲོད་གཞི་བདག་སྤྲོད་བྱས་
ཚད་ཇུས་མཉམ་དང་བསྐྱར་ན28%མར་འབྲིབ་པ་རེད། **གཅིག་ནས།** འཛུགས་ཀྱི་གྲང་
ཉོ་འཛུགས་སྐྱོད་ཁྲོད་ཏུ་ཐག་གིས་ཞུགས་ནས། རོང་འབྲོག་མང་ཚོགས་ཀྱི་བདེ་འཇགས་
ལ་གཞོན་པ་ཚབས་ཆེན་བཅོས་པའི་ནག་ཉེས་ལ་བྲིམས་ལྷན་རྒྱུ་རྒྱུ་དེག་བྱས་ལ། བསམ་བཞིན་ཏུ་
གཞོན་པ་བཅོས་པ་དང་འབྲོག་གཉིས་རྒྱ་གཅིག་སོགས་ཀྱི་ནག་ཉེས་གྲོད་གཞི56གི་གྲོད་མཚུག་
བསྐྱེལ་བ་དང་མི97ལ་བྲིམས་ཚད་བཅད། **གཉིས་ནས་**འགན་ཚོགས་གསོག་གི་གྲོད་གཞི་བསྐྱར་
པའི་སློབ་གྲོགས་འཛིན་གསལ་བཤད་ནན་ཏན་གྱིས་སླེལ་ནས། རྒྱ་བ་བ་དང་བཅུ་སྤྲོད་པ།

འགན་འཛུགས་བྱེད་པ་སོགས་ཀྱི་སྐོར་གཞི་3ཉེ་སྐོར་མཚུགས་བསྐྱེལ་བ་དང་། མི28ལ་བྲིམས་ཆད་
 བཅད། དེའི་ཁྲོད་ཁའོ་རིམ་པ་ཡན་གྱི་མི2ཡོད། གསུམ་ནས་སྐྱེ་བོ་ལོ་ན་མ་སོན་པའི་བྲིམས་འཛུགས་
 གྲུབ་སྐྱོབ་ལ་ལྷགས་བསྐྱེད་ནས། སྐྱེ་བོ་ལོ་ན་མ་སོན་པས་ནག་ཉེས་བཟོ་བའི་བེན་ཚོ་ཉར་ཚགས་ཀྱི་
 ལམ་ལུགས་སྤྱི་མཐུན་དུ་དངོས་འབེབས་བྱས་ཤིང་། ཚོག་གཅིག་འདྲི་གཙོད་དང་སེམས་ཁམས་
 སློབ་ཉེན། རོགས་སྐྱོར་སློབ་གསོ་སོགས་ཀྱི་བྱེད་ཐབས་སྐྱུད་ནས་སྐྱེ་བོ་ལོ་ན་མ་སོན་པའི་བྲིམས་
 མཐུན་ཁེ་དབང་ལ་སྐྱུང་སྐྱོད་བྱས། སྐྱེ་བོ་ལོ་ན་མ་སོན་པས་བཟོས་པའི་ནག་ཉེས་སྐོར་གཞི་4ཡི་
 སྐོར་མཚུགས་བསྐྱེལ་བ་དང་མི7ལ་བྲིམས་ཆད་བཅད།

(གཉིས)དམངས་དོན་འདྲི་གཙོད་ལས་འགན་ནན་ཏན་གྱིས་ལག་དྲུ་བསྟར་ནས་ཚུགས་སོ་
སའི་ཁེ་དབང་འདྲ་མཉམ་སྒྲིལ་སྐྱུང་བྱས་པ། ཚུགས་སོ་སའི་གཏུག་བཤེར་ཁེ་དབང་དང་
 གཏུག་བཤེར་ལ་འབྲེལ་བའི་དངོས་གཞིའི་ཁེ་སན་ལ་བྲིམས་ཉར་འགན་སྐྱུང་བྱས་ཤིང་། འགལ་
 ཚོད་རིགས་སྒྲ་ཚོགས་ལེགས་པོར་ཐག་གཙོད་བྱས། བསྐྱེད་པས་དམངས་དོན་དང་ཚོང་དོན་
 སྐོར་གཞི་1377བདག་སྐྱོད་བྱས་པ་དང་། སྐོར་གཞི་1127ཉེ་སྐོར་མཚུགས་བསྐྱེལ་ལ། སྐོར་མཚུགས་
 བསྐྱེལ་ཚད81.84%ཡིན། **གཅིག་ནས་ཉམ་ཚུང་ཚོགས་སྤྱིའི་དོ་བདག་ལ་དམིགས་ནས་སྟབས་**
བདེའི་གཏུག་བཤེར་ཐབས་ལམ་འདོན་སྐྱོད་བྱས་ཤིང་། བྲིམ་དུ་སྐོར་ཚོ་འགོད་པ་དང་། སྐོར་སྐྱོད་
 འདྲི་ཞིབ། ཉེ་བཅར་བྲིམས་ར་སོགས་སྐྱེལ་ནས་དོ་བདག་གིས་གཏུག་བཤེར་བྱེད་པར་སྟབས་བདེ་
 བསྐྱེད། དཔལ་འབྱོར་གྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པའི་ཉམ་ཚུང་ཚོགས་སྤྱིར་དམིགས་ནས་གཏུག་བཤེར་
 འགོ་སྐོར་དང་ལག་བསྟར་འགོ་སྐོར་བསྐྱེད་པས་སྐོར་བྲི4.2བྲིམས་ཉར་ཇེ་ཡང་དང་ཇེ་ཉུང་། མེད་
 པར་བཟོས། **གཉིས་ནས་ཉོ་འཚོང་གན་རྒྱའི་འགལ་ཚོད་དང་བཟོ་སྐྱོན་ལས་གྲུའི་འགན་གཙོད་**
ལེན་གྱི་འགལ་ཚོད་སྐོར་གྱི་སྐོར་གཞི་འདྲི་ཞིབ་བྱེད་པའི་ཁྲོད། གཙོ་བོར་ཚོང་རའི་དཔལ་འབྱོར་
 གྱི་ནང་ལྷགས་པས་སྐྱིག་བྲིམས་བཅི་སྐྱུང་དང་བྲིམས་མཐུན་སྐོར་ལས་གཉེར་བྱེད་པ་ཚུལ་ལྡན་དུ་
 བཏང་ཞིང་། བདེན་པ་བདེན་དྲང་དང་ཡིད་ཉོན་ལུབ་པའི་ཚོང་ལས་ཀྱན་སྐྱོད་དར་སྐྱེལ་དུ་བཏང་
 པས། ལྷན་ལྷན་ཡིན་པ་དང་གོ་རིམ་ལྡན་པའི་ཚོང་རའི་དཔལ་འབྱོར་གྱི་སྐྱིག་ལམ་དེ་འགན་སྐྱུང་

ལུག་ལ། དེའི་སྐོར་གྱི་སྲིད་གཞི་672ཁྲིམས་ལྟར་སྲིད་མཚུག་བསྐྱེལ་ལུག་པ་བྱུང་། གསུམ་ནས་
 གཉེན་སྲིད་དང་ཁྲིམ་ཚང་གི་ཡང་དག་པའི་ལྷ་བ་ལ་སྡེ་བྱིན་པའི་ཁར། ཁྲིམ་དོན་འདྲི་གཙོ་བོ་གི་
 མཉམ་གྲོས་ཁྲིམས་ར་ཚོགས་ནས་གཉེན་སྲིད་དང་ཁྲིམ་ཚང་སྐོར་གྱི་སྲིད་གཞི་520 ཡི་སྲིད་མཚུག་
 བསྐྱེལ། དེར་མ་ཟད་རྫོང་བྱུང་མེད་ལྷན་ཚོགས་སོགས་དང་འབྲེལ་ནས་ཁྲིམ་ཚང་གི་དྲག་སྲིད་ལ་
 ཚོལ་བའི་སྲིད་གཞི་བཅུགས་ཏེ་མི་ལུས་བདེ་འཇགས་སྲུང་སྲོལ་གྱི་བཀའ་ཁྲུག་བཏང་། བཞི་ནས་
 གཏུག་བཤེར་དང་སྲིད་ལྷན་གྱི་བྱེད་ལུས་རྗེ་དྲག་ཏུ་བཏང་བ་དང་། དམངས་དོན་སྲིད་ལྷན་གྱི་
 སྲིད་གཞི་གསར་གཏོང་བྱས་ནས། བཅོམས་པས་སྲིད་གཞི་693བཅུམས་འཐེན་བྱས་ནས་སྲིད་
 མཚུག་བསྐྱེལ་བ་དང་། བཅུམས་འཐེན་བྱས་ཚད་60.5%ཡིན་པས། སྲིད་མཚུག་བསྐྱེལ་ཞིང་དོན་
 མཚུག་བཅུས་ལུག་པ་རེད། ལྷ་ནས་།།འོད་ཀའ་སྤྲོ་རིགས་དགར་།།འགྱི་སྲིད་སོལ་སྡེལ་ནས། ལྷ་བས་
 བདེའི་ལས་རིམ་འཚམ་པོར་སྲིད་ལུག་ཅིང་འདྲི་གཙོ་བོ་དུས་ལུན་རྗེ་སྲུང་ཏུ་བཏང་ཐོག་ ལས་སྲིད་
 རྗེ་མཚོར་སོང་བ་རེད།

(གསུམ)མིན་འཛིན་འདྲི་གཙོ་བོ་ལས་འགན་ནུས་ཏན་གྱིས་ལག་བསྟར་དང་མིན་འཛིན་
 ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཁྲིམས་ལྟར་མིན་འཛིན་པར་བསྐྱུལ་བ། གཏུག་བཤེར་གྱི་སྲུང་སྲོལ་དང་ཁྲིམས་
 ལྟར་ལྷ་སྐྱེལ་བྱེད་པར་ཤུགས་བརྩན་ཞིང་། མིན་འཛིན་ཚོད་གཞི་འོས་འཚམ་གྱིས་ཐག་བཅད་ནས།
 མིན་འཛིན་འདྲི་གཙོ་བོ་གི་བའི་ཚུ་ཚད་སྲུ་མཚུད་ཏུ་མཚོར་འདེགས་བཏང་། བཅོམས་པས་མིན་
 འཛིན་གཏུག་བཤེར་གྱི་སྲིད་གཞི་33བདག་སྲོད་བྱས་པ་དང་། སྲིད་གཞི་32གྱི་སྲིད་མཚུག་བསྐྱེལ་
 ལ། སྲིད་མཚུག་བསྐྱེལ་ཚད་96.97%ཡིན་པ་དང་། ཏུས་མཉམ་དང་བསྟུར་ན་50%འཕར། གཞིག་
 ལས་ཁྲིམས་འཛིན་ལྷ་སྐྱེལ་གྱི་འགན་ནུས་ཤུགས་ཚེན་པོས་རྗེ་དྲག་ཏུ་བཏང་། མིན་འཛིན་ཁྲུན་
 གཙོ་བོ་གཞི་ཚུའི་ཚད་གཞི་དང་མིན་འཛིན་ཁྲིམས་བསྟར་གྱི་ལོ་རིམ་ཚད་ལྷན་ཏུ་བཏང་ནས།
 མིན་འཛིན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་དཔལ་འབྱོར་ཚོད་འཛིན་དང་ཚོང་རའི་ལྷ་སྐྱེལ། རྒྱུ་བའི་ཞབས་ལྷ།
 རྒྱུ་ཚོགས་དོ་དམ་བཅས་གྱི་འགན་ནུས་ཁྲིམས་ལྟར་ལག་བསྟར་བྱེད་པར་སྐྱུལ་འདེད་བྱས། མིན་
 འཛིན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྲིད་པམ་སྲིད་གཞི་20ཁྲིམས་ལྟར་ཁྲིམས་བཅད་ལ། སྲིད་མཚུག་བསྐྱེལ་པའི་

བསྐྱེད་མཁུ་གྲངས་ཀྱི་62.50%ཟིན། གཉེས་ནས་མིང་འཛིན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགན་འཁུར་བ་ཁྲིམས་
 ར་ཏུ་བཅར་ནས་གཏུག་བཤེར་ལ་ལན་སྒྲོང་པའི་ལམ་ལུགས་ནན་ཏན་གྱིས་དངོས་འབེབས་བྱས།
 མིང་འཛིན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགན་འཁུར་བས་ཁྲིམས་ར་ཏུ་གཏུག་བཤེར་ལ་ལན་སྒྲོང་པའི་གྲོད་གཞི
 21དང་། ཁྲིམས་ར་ཏུ་བཅར་ཚད་65.63%ཡིན། གསུམ་ནས་མིང་འཛིན་གྱི་ཚོད་གཞི་ཏུར་ཐག་
 གིས་ཞི་འཇགས་སུ་བཏང་། གྲོད་གཞིའི་རྒྱ་རྒྱུན་དང་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཤུགས་རྒྱུན་ལ་ནན་ཏན་གྱིས་
 དབྱེ་ཞིབ་དང་། བཅའ་ཁྲིམས་གཟབ་ནན་གྱིས་ལག་ཏུ་བཟུར་བས། མིང་འཛིན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་
 ཁྲིམས་ལྟར་མིང་འཛིན་པར་ལྷ་སྐྱུལ་བྱེད་སྲུབ་པར་མ་ཟད། མིང་འཛིན་དོ་དམ་གྱི་བསྐྱོད་བཅས་
 པའི་ཁྲིམས་མཐུན་ཁེ་དབང་ལའང་སྤྱང་སྐྱོབ་སྲུབ་པས། དོ་བདག་སྤྱོད་ཀྱིས་གཉེས་ཀྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོབ་
 པ་རེད།

(བཞི)ལག་བཟུར་ལས་འགན་ནན་ཏན་གྱིས་བསྐྱབས་ནས་གཏུག་བཤེར་ལས་རྒྱལ་བའི་ཁེ་
དབང་ལ་དོན་ཚོགས་སྤྱང་སྐྱོང་བྱས་པ། ལག་བཟུར་བྱ་བའི་བཅའ་ཤུགས་རང་བཞིན་འཁུར་ཏུ་
 བཏོད་ནས་ཆ་འཕྲིན་ཅན་དང་ཚད་ལྡན་ཅན་གྱི་འཇུགས་སྐྱུན་ལ་ལུས་ཤུགས་ཡོད་རྒྱས་སྐྱུལ་སྐྱེལ་
 བྱས་པས། གཏུག་བཤེར་ལས་རྒྱལ་བའི་དོ་བདག་གི་ཁེ་དབང་ལ་འགན་སྲུང་སྲུབ་ཅིང་ལག་བཟུར་
 བྱ་བ་ལེགས་པོར་འཁོར་སྐྱོད་སྲུབ་པ་རེད། ལོ་རྒྱུས་པོར་ལག་བཟུར་གྲོད་གཞི564བདག་སྐྱོད་བྱས་
 པ་དང་། གྲོད་གཞི466གི་གྲོད་མཇུག་བསྐྱེལ། གྲོད་མཇུག་བསྐྱེལ་ཚད82.63%ཡིན། ལག་བཟུར་
 མཇུག་བསྐྱེལ་བའི་དམིགས་དངུལ་སྒོར་གྱི་བ5.86965ཡིན་པ་དང་། གྲོད་གཞིའི་བདག་སྐྱོད་
 གྲངས་ཏུས་མཉམ་དང་བསྐྱར་ན93.71%འཕར། **གཅིག་ནས་ལག་བཟུར་ཚད་ལྡན་ཅན་གྱི་**
འཇུགས་སྐྱུན་སུ་མཐུན་ཏུ་སྐྱེལ་བ། དམངས་འཚོར་འབྲེལ་བའི་གྲོད་གཞི་གཅིག་བསྐྱེད་ཀྱིས་ལག་
 བཟུར་བྱེད་པའི་བྱ་འགུལ་སྐྱེལ་བ་འགག་ཙུ་བྱས་ཏེ། ལག་བཟུར་མཇུག་བསྐྱེལ་བ་དམིགས་
 སར་བསྐྱེབས་ཚད་ཇེ་མཐོར་བཏང་། **གཉེས་ནས་ལག་བཟུར་དཀའ་བ་པལ་ཆེར་བསལ་བའི་བྱ་བ་**
སུ་མཐུན་ཏུ་སྐྱེལ་བ། བྱེད་ཐབས་རྣམས་སྤྱང་ཅིང་དོན་ཚོགས་ཏུ་འཕྲོལ་ཅི་སྲུབ་བྱས་ནས་ལག་
 བཟུར་ཚད་ལྡན་ཅན་གྱི་འཇུགས་སྐྱུན་ལ་སུ་མཐུན་ཏུ་བསྐྱུལ་བ་དང་། ཆེད་དོན་གཅིག་བསྐྱེད་

གྲིས་ལག་བསྟར་བྱེད་པའི་བྱ་འགུལ་ལྷན་ཁྲུག་གཅིག་བསྐོས་གྲིས་སྒྲིལ་ཚོགས་ལག་བསྟར་མཚུགས་
བསྐོས་བ་དམིགས་སར་བསྐྱབས་ཚད་ལྷན་ཐག་གིས་ཟེ་མཚོར་བཏང་བས། དེ་ཕྱི་ལག་བསྟར་
དཀའ་བའི་རྣམ་པ་བསྐྱར་སྟབ་པ་བྱུང་། **གསུམ་ནས་མང་གཞིའི་སྤྱི་བོད་འཇུགས་སྐྱུན་ལ་**
འགུལ་སྐྱོན་དང་ལག་བསྟར་བོད་འདོད་ལྟེ་གནས་མཚོགས་སྐྱུར་གྲིས་བསྐྱུན་པར་མ་ཟད། ཉེ་
གནས་དེས་པན་ཚུན་སྒྲིལ་མཚུངས་བྱས་ཤིང་། དེའི་རྒྱུ་ནས་ཚོད་འཛིན་དང་བོད་འདོད་ལྟེ་
སྐྱུལ་སོགས་ཀྱི་བྱེད་ལུས་སྐྱེད་འདོན་བྱས་པས། ལག་བསྟར་པན་འབྲས་མཚོར་འདེགས་སུ་བཏང་།

གཉིས། བཅོས་སྐྱུར་གཏོང་བའི་ཏུ་བཏང་ནས་མི་དམངས་མང་ཚོགས་ཀྱིས་ཁྱིམ་འཛིན་
དང་གཞུགས་ལ་བཅངས་པའི་དེ་འདོད་གསར་བར་ཏུར་ཐག་གིས་བསྐྱུན་པ།

(གཅིག) ཁྱིམ་དོན་འདྲི་གཙོ་བོ་བྱེད་ཐབས་ཀྱི་བཅོས་སྐྱུར་སྒྲིལ་ནས་འགུལ་ཚོད་ཞི་འཇུགས་སུ་
བཏང་བ། ཆེས་མཚོའི་མི་དམངས་ཁྱིམ་འཛིན་ཁང་གི་བོད་སྤྱི་ལྷན་གྱི་ཁྱིམ་དོན་འདྲི་གཙོ་བོ་བཅོས་
སྐྱུར་གྱི་ཚོད་ལྟེ་གནས་ཀྱི་ལས་འགན་ཏུར་ཐག་གིས་ཁྲུར་ནས། བཅེ་ཏུང་གི་དམ་ཟབ་ལ་དབྱེ་
ཞིབ་དང་ཞི་གནས་ཀྱི་དུས་ཡུན། སེམས་ཁམས་ཀྱི་ཐེ་གཏོགས། རྟོགས་མང་བའི་ཁ་ཏ། རྫོང་རྗེས་
རྗེས་འདེད་དང་ཕྱིར་འཚམས་འདྲི་བྱ་བ་སོགས་ “གཅིག་ཅན་བརྒྱུད” ཀྱི་ཁྱིམ་དོན་འདྲི་གཙོ་བོ་
དཔེ་དབྱིབས་གསར་བ་བསྐྱུར་པར་འཚོལ་ཞིབ་བྱས། གངས་ཏུང་མི་རིགས་འདུས་སྐྱོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་
ཀྱི་དོན་དངོས་ལ་དམིགས་ཏེ་སྐུལ་དུ་བྱུང་བའི་གངས་ཏུང་མི་རིགས་ཀྱི་ཁྱིམ་དོན་འདྲི་གཙོ་བོ་
ཁྱིམ་དོན་འདྲི་གཙོ་བོ་མཉམ་གྲོས་ཁྱིམ་འཛིན་པ་བཅུགས་ནས། རོང་འཕྲོག་ཁུལ་གྱི་བོད་རིགས་མང་
ཚོགས་ཀྱིས་ཁྱིམ་ཚང་གི་འགུལ་ཚོད་ལྱོད་གཞི་དུས་ཚོགས་ཏུ་འདྲི་ཞིབ་བྱས། ལོ་ཉིལ་བོར་ཁྱིམ་དོན་
ལྱོད་གཞི427བདག་སྐྱོད་བྱས་པ་དང་། བསྐྱུམས་འཐེན་བྱས་པའི་ལྱོད་གཞི243ཡོད། བསྐྱུམས་
འཐེན་བྱས་ཚད56.91%ལ་བསྐྱབས། དེའི་ཁྱོད་བོད་ཁུལ་གྱི་རོང་འཕྲོག་མང་ཚོགས་ལ་འབྲེལ་བའི་
ལྱོད་གཞི65%ཡན་ལ་བསྐྱབས་པས། རོང་འཕྲོག་ཁུལ་གྱི་བརྟན་འཇུགས་དང་འཚམ་མཚུན་ལ་སྐྱུར་
སྐྱོད་བྱེད་སྟབ་པ་རེད།

(གཉིས)གཏུག་བཤེར་སྐྱོན་གྱི་ལྱོད་སྐྱུམ་བཅོས་སྐྱུར་སྒྲིལ་ནས་ལྱོད་སྐྱུམ་པའི་བྱེད་ཐབས་

གསར་གཏོད་བྱས་པ། « ཆེས་མཐོའི་མི་དམངས་ཁྲིམས་ཁང་གི་གཏུག་བཤེར་དང་གཏུག་བཤེར་མ་ཡིན་པ་གཉིས་སྒྲིལ་མཐུན་བྱེད་ཅིང་འགལ་ཚུངས་ཐག་གཅོད་པའི་ནང་རྒྱུན་སྐྱོར་གྱི་བསམ་འཆར་ཁག » ཅེས་པ་ལྟར། རྒྱུ་ཁྲིམས་འཛིན་ཚུལ་དང་མཉམ་འབྲེལ་བྱས་ནས་གུང་ཏོ་རྒྱུ་མི་དམངས་བར་འདུམ་ལྟེ་གནས་བཅུགས་ཤིང་། རྒྱུ་ཁྲིམས་པའི་བྱ་བའི་ནང་རྒྱུན་ཏུ་ཐག་གཅིག་གསར་གཏོད་དང་། རྒྱུ་ཁྲིམས་པའི་ཐབས་ལེགས་བཅོས་བྱས་པར་མ་ཟད། མང་ཚོགས་དང་ཉེ་བར་བཅར་ཞིང་མང་ཚོགས་ཀྱི་དཀའ་ཁག་བསལ་ཅི་ཐུབ་བྱས། བར་འདུམ་ལྟེ་གནས་སུ་མིག་སྒྲར་ལས་སྐྱབ་པ་མི4 ཡོད་ཅིང་། དེའི་ཁྲོད་སྐད་གཉིས་རྒྱུ་ཁྲིམས་པ་མི2དང་ཟེན་འགོད་པ་མི2ཡོད། ལོ་རྒྱུ་པོར་རིགས་སོ་སོའི་རྒྱུ་གཞི་བཙོ་མས་པས་392བདག་སྲོད་བྱས་པ་དང་། ཁྲིམས་ཁང་ཡོངས་ཀྱི་དམངས་དོན་དང་ཚོང་དོན་རྒྱུ་གཞིའི་གངས་ཀྱི་28.5%ཟེན། མིག་སྒྲར་རྒྱུ་ཁྲིམས་ནས་རྒྱུ་ཁྲིམས་མཐུག་བསྐྱེལ་བའི་རྒྱུ་གཞི་256ཡོད་པ་དང་། རྒྱུ་ཁྲིམས་མཐུག་བསྐྱེལ་ཚད་65.31%ཡིན། དེའི་ཁྲོད་བྱིས་དོན་འགལ་ཚུངས་ཀྱི་རྒྱུ་གཞི་72དང་། 18.37%ཟེན་པ་རེད།

(གསུམ)འདྲི་གཅོད་ཆ་འཕྲིན་ཅན་གྱི་བཅོས་སྒྱུར་སྒྲིལ་ནས་སློ་སྟོབས་ཅན་གྱི་ཁྲིམས་ཁང་བསྐྱུན་པར་སྐྱལ་འདེད་བྱས་པ། རང་ལུལ་གྱི་ལྷ་སྐྱལ་དང་བྱི་སྒྲིགས་ཀྱི་ཡོངས་བསྐྱུགས་མེ་དྲག་ཏུ་གཏོང་བའི་སྟེང་ཤུགས་བསྐྱུན་ཏེ་ལྷ་སྐྱལ་དང་ཡོངས་བསྐྱུགས་ཀྱིས་དྲང་གཞག་ཡོང་བར་སྐྱལ་འདེད་བྱས། ཁྲིམས་འཛིན་ཡོངས་བསྐྱུགས་གཏོང་མེ་ཟབ་ཏུ་བཏང་ནས་ཁྲིམས་འཛིན་བྱ་འགུལ་དེ་སྐྱེ་ཚོགས་སྐྱེ་བྱིངས་ཀྱི་ལྷ་སྐྱལ་འོག་སྒྲིལ་བ་ཡིན། “ཁྲིམས་ར་ལེ་ལེར་ཟེན་འགོད”ཀྱི་སྐབས་བྱ་དངོས་འབབས་བྱས་ནས། གངས་འཛིན་ཁྲིམས་པའི་དུས་མཉམ་གྱི་སྐབས་དང་བརྟན་པབ་གྱི་ཚད་100%ལ་བསྐྱེབས། སློག་རྒྱལ་ཡིག་ཚགས་ཀྱི་དུས་མཉམ་བཤེར་འབབས་དང་། རྒྱུ་གཞི་དང་མཉམ་དུ་དེའི་ཡིག་ཚགས་སྐྱེལ་སྲོད་བྱེད་པའི་བྱ་བར་ཤུགས་བསྐྱུན་པས། སློག་རྒྱལ་རྒྱུ་ཁྲིམས་སུ་ནང་འཐུག་བྱས་ཚད་100%ལ་བསྐྱེབས། ཤན་འབྲེད་ཡིག་ཁྲིམ་ལག་ཉེ་བར་སྐྱུད་དེ་དྲ་ཚོགས་རྒྱུ་ཁྲིམས་ཀྱི་འབྲས་བུའི་བསྐྱར་འདོན་དང་ཚོན་ལུངས་ཀྱི་བེད་སྲོད་ལ་ཤུགས་བསྐྱུན་ནས་ཤན་འབྲེད་ཡིག་ཁྲིམས་དྲ་ཚོགས་ཏུ་བཀོད་ཚད་100%ལ་བསྐྱེབས། དེའི་མཚུངས་སུ་“མཚོ་སྒོན་ཁྲིམས་

ཁང་གི་ཁྲིམས་རའི་འདྲི་ཞིབ་ཀྱི་ཐད་གཏོང་”རྒྱན་ཆགས་སུ་བྱུང་བས། ཁྲིམས་དངོན་གྱིས་ཁྲིམས་
 རའི་འདྲི་ཞིབ་ལ་ཁ་ལོ་བརྒྱུར་བའི་རུས་པ་དང་ཚུ་ཚད་མཐོར་འདེགས་བཏང་བར་མ་ཟད། ཁྲིམས་
 འཛིན་གྱི་སྤྱིའི་ཡིད་ཚིན་ཐུབ་ཤུགས་མེད་ཤིང་། ལོ་རྒྱུས་ལོར་ཁྲིམས་རའི་འདྲི་ཞིབ་ཐད་
 གཏོང་བྱས་པའི་སྐོད་གཞི112ཡོད། ད་ཚོ་གཞུང་རྒྱུ་གྱི་སྟེགས་བུ་ཚོན་ཡོངས་ནས་སྤྱད་པས།
 ད་ཚོ་གྱོད་ཚོ་འགོད་པ་དང་། གཞུང་ཡིག་སློད་གཏོང་། འདྲི་དཔྱད་མཚན་འགོད་ཀྱི་འཕོར་སྐོད།
 ཆ་འཕྲིན་ཁྱབ་བསྐྱེད་པའི་དང་། ད་ཚོ་གྱོད་གཞིའི་སྤྱི་ཚད་དཔྱད་ཞིབ་ཀྱི་
 ལམ་ལུགས་དངོས་འབེབས་བྱས་ཏེ། སྐོད་གཞི་ཡོངས་སུ་སྐབས་བསྐྱེད་གྱིས་ཞིབ་བཤེར་བྱས་པར་
 མ་ཟད། ཁྲིམས་བཅད་བརྒྱུར་བ་དང་བརྒྱུར་ཞིབ་ཏུ་བརྒྱུར་བའི་སྐོད་གཞིར་རེ་རེ་བཞིན་དཔྱད་
 ཞིབ་བྱས་པ་དང་། གནས་སྐབས་སུ་ཚོད་བཀག་བྱས་པའི་སྐོད་གཞིར་ཁྱབ་བསྐྱེད་པའི་དང་། བ་དང་
 བརྒྱུར་བར་སྐུལ་འདེད་བྱས་ཏེ་ཚོན་འགོག་བྱ་བ་ལེགས་པོར་བརྒྱུབས། འདྲི་ཞིབ་རུས་ལུན་ནང་
 སྐོད་མཚུགས་མ་བརྒྱེལ་བ་དག་ལ་རུས་བཅད་ལྟར་བརྒྱུབས་སུ་བཅུག་ནས། གནད་དོན་མཐོང་ཚེ་
 སྐོད་གཞིའི་འགན་རྒྱབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་ཁུར་བས་རུས་ལུན་ཚད་བཀག་བྱས་ཏེ་དག་ཐེར་
 བྱེད་ཏུ་བཅུག ལོ་རྒྱུས་ལོར་སྐོད་གཞི1569ལ་དཔྱད་ཞིབ་བྱས་པ་དང་། གནད་དོན13འཚོལ་ཞིབ་
 བྱས་ལ། དེ་དག་ཡོངས་སུ་དག་ཐེར་བྱས།

(བཞི)སྐོད་ཚོ་འགོད་པའི་ལམ་ལུགས་ཀྱི་བཅོས་སྐྱུར་སྐྱེལ་ནས་གཏུག་བཤེར་དབང་ཆ་དོན་
 ཚོགས་འགན་སྐྱུར་བྱས་པ། སྐོད་གཞི་བདག་སློད་ཀྱི་གནས་བབ་ཚོགས་ཞིབ་ལ་ཤུགས་བརྒྱན་ནས་སྐོད་
 ཚོ་བཀོད་དེ་མིང་ཉམས་འགོད་པའི་ལམ་ལུགས་བཅོས་སྐྱུར་བྱས་པའི་རྗེས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་གསར་
 བ་དང་གནད་དོན་གསར་བ་རུས་ཚོགས་ཏུ་ཞིབ་འཇུག་ཐག་གཅོད་བྱས། ཡིག་སྐུར་རོ་གཏུག་ལ་སྡེ་
 ལེན་གྱི་བུ་བའི་སྐོད་“སྐོད་ཚོ་འགོད་པ་དང་དངོས་འབེབས་ཡོད་པ། མཚུགས་འབྲས་ཡོད་པ”བཅས་
 སུ་འག་ཐེག་བྱས། ལོ་རྒྱུས་ལོར་ཡིག་སྐུར་རོ་གཏུག་གི་མང་ཚོགས་མི་ཐེངས་2000ལ་སྡེ་ལེན་བྱས་
 པ་དང་། གོང་རིམ་གྱིས་བརྒྱུར་སློད་བྱས་པའི་སྐོད་གཞི5བརྒྱུབས་ཚར་བས། སྐོད་གཞི་རེ་རེ་དངོས་
 འབེབས་བྱུང་བུ་པ་རེད།

གསུམ། གཟུང་ནས་ཀྱིས་ཏང་རྒྱུ་འཕྲོང་སྤྱོད་ཀྱིས་ཏང་གི་འཕྲོགས་སྐྱབས་ཀྱི་བྱ་
བ་རིགས་སོ་སོ་ཡུན་ནས་ཡུན་དུ་འཕེལ་བར་བསྐྱེད་པ།

(གཅིག) རྒྱུ་སྐྱོལ་གསར་འཕྲོགས་ལ་འགྲུགས་བསྐྱབས་ནས་ཕྱོད་སྐྱབས་ཀྱི་བྱ་སྤྱོད་ཚད་ལྡན་དུ་
བཏང་བ། « གུང་རྟོ་རྫོང་མི་དམངས་ཁྲིམས་ཁང་གི་སྐབས་བསྐྱབས་ཕྱོད་དགར་གྱི་ལམ་ལུགས་» དང
« གུང་རྟོ་རྫོང་མི་དམངས་ཁྲིམས་ཁང་གིས་སྐབས་མིང་ལ་མངག་བཅོལ་བྱས་ནས་སྤྱོད་སྐྱོལ་བྱེད་པའི་
དོ་དམ་ལམ་ལུགས་» « གུང་རྟོ་རྫོང་མི་དམངས་ཁྲིམས་ཁང་གི་ཁྲིམས་འཛིན་རྒྱུ་ལ་གཏོང་
སྤྱོད་ཀྱི་མཚན་འགོད་ལམ་ལུགས་» སོགས་རྒྱུ་སྐྱོལ་དང་ལམ་ལུགས་སྐོར་ཞིག་གསར་འཕྲོགས་དང་
འབྲས་ཚད་དུ་བཏང་ནས། ཁྲིམས་བསྐྱར་དང་ཁྲིམས་འཛིན་གྱི་བྱ་སྤྱོད་ཚད་ལྡན་དུ་བཏང་ཞིང་
རྒྱུ་སྐྱོལ་དང་སྤྱོད་ཚུལ་ལ་དག་ཐེར་བྱས། ཕྱོད་སྐྱོལ་འགོད་པར་རྒྱུ་སྐྱོལ་སྤྱོད་ཕྱིས་
ཕྱོད་གཞི་ཁག་བཀོས་བྱས་པས། ཕྱོད་སྐྱབས་ཕྱིར་འགྲུངས་བྱེད་པ་དང་། ཕྱོད་གཞིར་བརྟེན་ནས་
སྐར་དོན་གཉེར་བ། ཁྲིམས་འཛིན་སྐོས་ལྷན་གཙོད་པ་སོགས་སྤྱོད་འགོག་བྱས། འདྲི་གཙོད་ལས་
འཕྲུལ་གྱི་ལྷ་སྐྱེད་དང་ཕྱོད་གཞིའི་སྐྱེས་ཚད་དཔུང་ཞིབ་ལ་འགྲུགས་བསྐྱབས་ནས་ཁྲིམས་བསྐྱར་ཞིབ་
བཤེར་རྒྱུ་ཆགས་པའི་རྒྱུ་སྐྱོལ་གཞི་སྤེལ། ཁྲིམས་དཔོན་གྱི་ལས་སྐོར་བྱི་ནང་གི་བྱ་སྤྱོད་ལ་གཟུང་
ནས་ཀྱིས་ཚོད་འཛིན་བྱས་ཏེ། མིང་གཙོད་པའི་རིག་གནས་ཁོར་ཡུག་ཅིག་བསྐྱབས་པ་དང་ཉེན་ཚོན་
ཚང་བརྒྱ་ཡང་ནས་ཡང་དུ་བཏང་བས། ལོ་གཅིག་ནང་ལས་བྱེད་པའི་ཁྲིམས་འགལ་རྒྱུ་འགལ་
གྱི་ཕྱོད་གཞི་གཅིག་ཀྱང་བྱུང་མ་སྤོང་།

(གཉིས) བརྒྱུད་དོན་སྐོབ་གསོ་ལག་ལེན་མཐའ་འཕྲོལ་བྱས་ཏེ་ཏང་གཉིས་སྤོ་སྤོང་ཇི་ལྟགས་
སྐྱུ་བཏང་བ། ལས་བྱེད་ཉེན་རྟོག་པའི་བསམ་སློབ་ཚབ་མིང་གི་འཕྲོགས་སྐྱབས་ལ་འགྲུགས་བསྐྱབས་སོག
ཏང་དང་དཔུང་སྤེའི་འཕྲོགས་སྐྱབས་ནས་སོར་བཟུང་ཞིང་འདྲི་གཙོད་ལ་སྐྱེལ་སྤེལ་བྱས། གཟུང་
གསུམ་རྣམས་གསུམ་དང་སྐྱུང་གཉིས་བསྐྱབས་གཅིག་སོགས་ཀྱི་སྤོབ་སྤོང་དང་སྤོབ་གསོ་སྤེལ། ཏང་གི་
མང་ཚོགས་ལམ་ཕྱོགས་སྤོབ་གསོའི་ལག་ལེན་བྱ་འགུལ་གྱི་བྱ་བ་འབྲས་ལྷ་བརྟེན་དུ་གཏོང་བ་དེ
“འདྲི་གཙོད་དང་ཁྲིམས་བསྐྱར་ཚད་ལྡན་ཅན་གྱི་འཕྲོགས་སྐྱབས་ལོ” དང་“མི་རིགས་མཐུན་སྦྲེལ་ཡར་

ཚོན་གྱི་དཔེ་སྟོན་ཁུལ་བསྐྱུན་པ་སོགས་ཀྱི་ཆེད་དོན་སློབ་གསོའི་བྱ་འགུལ་དང་བྱང་དུ་སྐྱེལ་ལ།
 འཇམ་མཁའ་ལོ་ལས་བྱེད་ཉེན་རྟོག་ཡོངས་ཀྱིས་སློབ་སྦྱོར་གི་སྦྱོར་ཚོར་ཚུལ་ཡིག་500ལྟ་བུ་དང་དབྱེ་
 ཞིབ་རྒྱ་ཆ90གྱིས་པར་མ་བཟང་། གཞི་རིམ་དུ་སོང་ནས་བསམ་འཆར་བཟུ་ལེན་གྱི་རེའུ་མིག་210
 བཀའ་མ། གཞི་རིམ་དུ་འཇམ་མཁའ་ལོ་ལས་བསྐྱུན་ནས་དམངས་ཀྱི་དཀའ་ཁག་བསལ་བའི་བྱ་འགུལ་ཐེངས་41
 ལ་སྐྱེལ། དེལ་སྟོན་རྒྱ་ཆ་ཆ་ཆི2ལྟ་བུ་བཀའ་མ། དེའི་མཚུངས་སུ་ཉར་ཅུ་འཇུགས་ཀྱི་སྟེ་བའི་ཚོན་རྒྱུད་གི་
 གཅིག་བཟུས་ཀྱི་སློབ་སྦྱོར་དང་ཆེད་དོན་གྲོས་ཞིབ་ཀྱི་རྣམ་པ་སྦྱུད་ནས། ཉར་བའི་ཚོགས་ཆེན་བཅུ་
 དགུ་པ་དང་སྦྱི་བྱུ་བྱུ་ཅི་ཞི་ཅིན་ཕིང་གི་དུས་རབས་གསར་བའི་ཡུང་གོའི་བྱུང་ཚོས་ལུན་པའི་
 སྦྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་བསམ་སྟོན་དགོངས་དོན་ལ་གཉེན་ཟབ་ཀྱིས་སློབ་སྦྱོར་བྱས་ཤིང་། གཉན་
 ལེལ་གྱི་སློབ་སྦྱོར་ཉེན་མོ་སྟེ་གཟུང་པ་སངས་ཉེན་གཅིག་བཟུས་ཀྱིས་སློབ་སྦྱོར་བྱས་ནས་ལས་བྱེད་
 ཉེན་རྟོག་པའི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་འདུ་ཤེས་དང་སྦྱི་ཡོངས་ཀྱི་འདུ་ཤེས། སྟོན་ཤིང་གི་འདུ་ཤེས། དཔེར་
 ལྟའི་འདུ་ཤེས་བཅས་སུ་མཐུན་དུ་རྩི་བཀའ་ཏུ་བཏང་།

(གསུམ)ལས་སྟོན་གསོ་སྦྱོར་ལ་འགྲུགས་བཟུན་ནས་འཇམ་མཁའ་ལོ་ལས་འཛིན་ལུས་པ་མཚོར་འདེགས་
 བཏང་བ། གསོ་སྦྱོར་ནང་རྒྱུ་སུ་མཐུན་དུ་འཇུག་ཚང་དང་གསོ་སྦྱོར་བྱེད་ཐབས་གསར་གཏོང་
 བྱས་ཚོག། གསོ་སྦྱོར་གི་འགྲུགས་ཚད་ཆེར་བསྐྱེད་ཅིང་། འཇམ་མཁའ་དཔོན་གྱི་འདུ་ཚོགས་སུ་གྱོད་གཞིར་
 གྲོས་ཚོལ་བྱེད་པ་དང་བཏག་དབྱུད་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་པ། ལས་གནས་སྦྱོར་བརྒྱུ་སོགས་ཀྱི་རྣམ་པ་
 བཟུད་ནས་རྒྱ་ཆེའི་ལས་བྱེད་ཉེན་རྟོག་པ་རྣམས་ཀྱི་ལས་སྟོན་ལུས་པ་དང་། ལས་བྱེད་ཉེན་རྟོག་
 པས་གནས་བབ་གསར་བའི་ནང་གི་མང་ཚོགས་ཀྱི་བྱ་བ་ལེགས་པོར་བསྐྱེད་པའི་ལུས་པ། སྦྱི་ཚོགས་
 ཀྱི་འདུ་མཉམ་དང་བྱང་གཞག་ལ་སྦྱང་སྦྱོར་གི་ལུས་པ། ཆ་འཕྲིན་ཅན་ཉེར་སྦྱོད་ཀྱི་ལུས་པ་བཅས་
 མཚོར་འདེགས་སུ་བཏང་། ལས་བྱེད་ཉེན་རྟོག་པ་རྣམས་ཚུ་འཇུགས་བྱས་ཏེ་གོང་རིམ་འཇམ་མཁའ་
 ལོ་ལས་ཚུ་འཇུགས་བྱས་པའི་འཇམ་མཁའ་ལོ་ལས་སྟོན་གསོ་སྦྱོར་རིགས་ལྷན་ཚོགས་
 སུ་འགྲུགས་པ་སྟེ། གསོ་སྦྱོར་ལ་འགྲུགས་མཁན་མི་ཐེངས་111ཡོད་པས། ལས་སྐྱེད་པ་ཡོངས་སློབ་གསོ་
 དང་གསོ་སྦྱོར་དུ་འགྲུགས་སྐྱེད་ལ། ལས་བྱེད་ཉེན་རྟོག་པ་མི3གྱིས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་འཇམ་མཁའ་ལོ་ལས་སྟོན་གསོ་སྦྱོར་

གཞི་འཛོད་པ་རེད། རྫོང་ཤུའི་སྲིད་ཁྲིམས་ཤུ་ལ་རམ་འདེགས་བྱས་ནས་ཁྲིམས་རྫོང་དཔེ་ཁྲིད་ཀྱི་
 བྱ་འགུལ་སྒྲེལ་བ་དང་། བྱང་ཏོ་རྫོང་སྲིད་ཁྲིམས་ལས་ཁྲུངས་ཀྱི་“མི་རིགས་མཐུན་སྦྲིལ་ལུས་ཅལ་
 འགན་ཚོགས”དང་“བྱང་ཏོ་རྫོང་མི་རིགས་མཐུན་སྦྲིལ་གསར་བསྐྱུན་གྱི་སླ་ལེན་འགན་ཚོགས”
 སོགས་ཀྱི་སླ་འབྲེལ་རིག་གནས་བྱ་འགུལ་དུ་ཞུགས་པས། ལུས་ལུགས་གཅིག་བསྦྲིལ་སྐབ་པའི་
 མཚུངས་སུ། ཁྲིམས་ཁང་གི་རིག་གནས་ཀྱི་མཉེན་ལུགས་དང་དགེ་བའི་གན་ཉོན་མེ་ཏུ་བསྐྱེད་
 སྐྱབ་པ་རེད།

(བཞི)སྤྱི་ཚུལ་འཇུགས་སྐྱུན་ནས་མོར་བརྒྱབ་ནས་དག་གཅོད་སྒོས་ཁྲིམས་འཛིན་པ་རྒྱན་
 འཁྲོངས་བྱས་པ། ལྷ་རྒྱལ་དང་སྐྱེག་ཁྲིམས་ལག་བསྟར། འགན་འབྲི་ཅད་གཅོད་བཅས་ནས་ཉར་
 གྱིས་སྒྲེལ་ནས་ཉར་སྲོལ་སྲིད་གཅོད་གི་གཙོ་བོ་འགན་འབྲི་དངོས་འབེབས་བྱས། ལོ་རྒྱུད་ལ་ཉར་
 སྲོལ་སྲིད་གཅོད་འཇུགས་སྐྱུན་བྱ་བའི་ཚོགས་འདུ་བསྐྱུས་ཏེ་ལོ་གཅིག་གི་ཉར་སྲོལ་སྲིད་གཅོད་
 འཇུགས་སྐྱུན་བྱ་བར་བཞོན་འདོད་བྱས། དེའི་མཚུངས་སུ་ཉར་སྲོལ་སྲིད་གཅོད་འཇུགས་སྐྱུན་
 བྱ་བའི་འགན་འབྲི་སོ་སོ་ཟེ་ཞིབ་ཏུ་བཏང་ཞིང་། འགོ་བྱིད་ཚན་རྒྱུད་གི་ཁོངས་མིས་ལས་བཞོས་
 ལྟར་སོ་སོའི་དབང་གཏོགས་ཀྱི་ཚན་ཁག་བར་« ཉར་སྲོལ་སྲིད་གཅོད་འཇུགས་སྐྱུན་གྱི་དམིགས་
 འབེན་འགན་འབྲིའི་ཡི་གེ » ཡི་ལྟར་མིང་རྟགས་བཞོན་ནས་འབྲེད་གཞུང་མཐའ་འཁྲོལ་བའི་འགན་
 འབྲིའི་མ་ལག་ཅིག་བསྐྱུན་པ་རེད། འགོ་བྱིད་གཙོ་བོས་སྲིད་གཅོད་སྒོར་གྱི་ཉར་གི་སློབ་བྲིད་སྒྲེལ་
 བའི་ལམ་ལུགས་རྒྱན་འཁྲོངས་བྱས་ནས་ལོ་གཅིག་ནང་ཁྲིམས་ཁང་གི་ལས་བྱེད་ཉེན་རྟོག་པ་ཡོངས་
 ལ་སྲིད་གཅོད་སྒོར་གྱི་ཉར་གི་སློབ་བྲིད་ཐེངས་3ལ་སྒྲེལ། བྱང་གསེང་དང་དུས་ཚེན་སྐབས་སུ་ལས་
 བྱེད་ཉེན་རྟོག་པ་ཡོངས་ལ་སྲིད་གཅོད་གི་འབྲིན་སྐབས་བསྒྲེལ་པས་420བསྐྱར་ནས་རྒྱ་ཆེའི་ལས་
 བྱེད་ཉེན་རྟོག་པ་རྣམས་ཀྱིས་དུས་ནམ་ཡིན་ཡང་ཚུལ་མིན་གྱི་བྱ་སྤྱིད་མི་འབྱུང་བར་དག་གཅོད་
 གི་བསམ་པ་འཛིན་དགོས་པའི་སྒོར་གསལ་འདེབས་བྱས་ལས་བྱེད་ཉེན་རྟོག་པ་ཡོངས་ཚུ་འཇུགས་
 བྱས་ནས་ཁྲིམས་ཁང་གི་ཁྲིམས་འགལ་སྐྱེག་འགལ་གྱི་དཔེ་མཚོན་གྲོད་དོན་དང་ཉེན་ཅོན་སློབ་
 གསའི་སྒོར་གྱི་སློབ་བརྟན་ཐེངས་3ལ་བཞུགས་པ་དང་། མཚོ་སྒོན་ཞིང་ཚེན་གྱི་ཉེན་ཅོན་སློབ་གསའི་

ཉེན་གཞིར་ཐེངས་2ལ་གཞིགས་ཞིབ་བྱས།

(ལ) དཔུང་ལྗེའི་དགོ་མཚན་འདོན་སྤེལ་བྱས་ནས་དཔུལ་སྐྱོར་བྱ་བར་བྱུགས་བསྐྱོར་བ།
འཕྲུལ་ཁང་གི་ཉར་ཚུལ་ཡིས་ལྗེ་བྲིད་ནས་ལས་བྱེད་ཉེན་ཉོག་པ་མི66གི་ངེས་བཟགས་གནས་ཏེ་
ཆབ་ཆ་ཤོད་དལ་གཞི་ལྷན་ཐང་ལྗེ་བ་དང་། རྩོམ་རྒྱལ་ལྗེ་བ། ལྗེ་ཉེན་གཞི་ལྷན་ཐང་གི་ལས་བྲལ་གྱི་
བཅས་ཀྱི་དཔུལ་ཕོངས་དུད་ཚང་94ལྟ་གནད་ལེལ་དཔུལ་སྐྱོར་བྱ་བ་སྤེལ་ནས། ལོ་གཅིག་ནང་
བསྐྱོར་མས་པས་ལག་དཔུལ་སྐྱོར་གྱི་1.5དང་། འབྲས་དང་གཡིས་སོགས་འཚོ་བའི་མཁོ་ཆས་རིན་
ཐང་སྐྱོར་གྱི་5ལྟ་གཞི་སོགས་སྐྱོར་གནང་། ཐེབ་རྒྱ་ལྗེ་དམངས་ལྷན་ལོན་ལྟ་གཞི་ལྷན་ཐང་གི་གཞུང་རྒྱུ་
མཁོ་ཆས་བསྐྱོར་གྱིས་སྐྱོག་ལྷན་3དང་། དཔེ་ཆས་2། ཚོག་ཚོ་དང་རྒྱུ་སྐྱོགས་(རྒྱུ་དང་པ)20བཅས་
བྱིན། ལྗེ་ཉེན་གཞི་སྐྱོག་སྐྱོར་གྱི་ལས་བྲལ་གནས་ཏེ་ཚོལ་རྩ་འགག་སྐྱོད་ལུལ་ལ་དཔུལ་ཁང་ལའི་
དོད་འདོན་གྱི་ཤོན་དཔུལ་སྐྱོར་གྱི་0.5བྱིན། “མཛེས་ལྷན་ལྷན་པའི་ཤོད་ཚོ”འཕྲུགས་སྐྱོར་གྱི་ལས་
བྲལ་གནས་ཏེ་ས་ལྷན་བཞི་ལྷན་ལོན་ལྷན་ཐང་གི་ལས་བྲལ་མ་ལྗེ་བ་རྩ་འཕྲུགས་སྐྱོར་གྱི་དཔུལ་སྐྱོར་
གྱི་2བྱིན། ཉར་ཚུལ་གྱི་ལས་བྲལ་སྐྱོད་ལུལ་ལམ་བཟོ་ལས་སྐྱོད་ལུལ་གྱི་དཔུལ་ཕོངས་
དུད་ཚང་5ལ་འབྲས་ལྷན་མ5དང་། ལྗེ་ལྷན་མ5། གཡིས་སོ་བ5བཅས་བྱིན་པར་མ་ཟད། ལྗེ་ལུལ་
དུ་ལྷན་གཞིག་ཅན་གྱི་འཕྲུལ་ཆས་2བྱིན། ལས་བྲལ་གནས་ཏེ་སྐྱོ་ཤོད་སྐྱོད་ལུལ་གྱི་གཞུང་རྒྱུ་
ཤོན་དཔུལ་སྐྱོར་གྱི་0.3དང་ལོ་འབྲས་བུ་བྱས།

(ལྷ) ལྷན་ཐང་གིས་རམ་འདེགས་བྱས་ནས་འཕྲུལ་སྐྱོར་སྐྱོར་བར་བསྐྱོར་བ། “བཅའ་
འཕྲུལ་སྐྱོད་པ་བཅུ”ཡི་བྱ་འགུལ་ལྷན་ཐང་གིས་སྤེལ་སོག་ འཕྲུལ་སྐྱོར་གྱི་གཞི་གཞོན་པ་མི4
ལྗེ་ལྷན་སྐྱོར་གྱི་ལྷན་ཐང་འབྲིང་དུ་སོང་ནས་འཕྲུལ་སྐྱོར་དཔེ་བྲིད་གནང་། ལས་བྱེད་ཉེན་ཉོག་པ་
མི18འདེམ་སྐྱོག་བྱས་ནས་《ལྷན་ཐང་དང་ཤོད་དལ་གྱི་བཅའ་འཕྲུལ་སྐྱོར་འདོན་དང་འཕྲུལ་སྐྱོར་གྱི་
ལྗེ་དཔོན་གཞོན་པ》 ཞེས་པའི་འཕྲུལ་སྐྱོར་ལྷན་ཐང་གི་ལས་འགན་ཉར་ཉར་ཉིག་ཉིག་གིས་ལག་
ཏུ་བཟུང་། ལྷན་ཐང་གི་འཕྲུལ་སྐྱོར་ལྷན་ཐང་འདེགས་བྱས་ནས་“གསུམ་མེད་སྐྱོད་ལུལ”གྱི་བརྒྱུ་
གཞུགས་ལྷ་ཞིབ་ཚོད་འཛིན་སྐྱོག་ཆས་བསྐྱོགས། དེའི་མཚུངས་སུ་འཕྲུལ་སྐྱོར་ཆད་བཅད་ལྗེ་གྱི་

དོགས་སེལ་དང་བྲིམས་འབྲེལ་གྱི་བྱ་བ་ལེགས་པོར་བརྒྱབ་སྐྱོར་ནས། དོ་བདག་གི་དོགས་གཞི་ལ་ལ་
སྤོགས་ནས་གསེལ་བཀོལ་བྱས་ཏེ་དོ་བདག་གིས་གོ་ཅི་ཐུབ་དང་དེའི་སྐོལ་བའི་བསམ་ཚུལ་བསལ་ཅི་
ཐུབ་བྱས་ཤིང་། རྒྱལ་པོས་གང་ཡིན་ཡང་དང་ལེན་བྱེད་པ་དང་གཏུག་བཤེར་ལ་འབྲེལ་བའི་ཡིག་
བསྐྱར་རོ་གཏུག་མི་འབྱུང་བར་རྒྱུར་ཐག་བྱས་པས། སྤྱི་ཚོགས་འཆམ་མཐུན་ཡོང་བར་བྲིམས་སྐྱོང་
གི་ཁོར་ཕྱག་ལེགས་པོ་ཞིག་བསྐྱོར།

བཞི། ལྷ་སྐུལ་རང་རྟོགས་ཀྱིས་དང་ལེན་བྱས་ནས་དམངས་ཚེད་བྲིམས་འཛིན་པ་དང་དྲང་
གཞུག་གིས་བྲིམས་འཛིན་པར་བསྐྱུལ་བ།

(གཅིག)ཚོང་དམངས་ཚེན་དང་དེའི་རྒྱན་ལས་ལྷན་ཁང་གིས་འདྲི་གཙོད་བྱ་བར་
ལྷ་སྐུལ་བྱེད་པ་རང་རྟོགས་ཀྱིས་དང་ལེན་བྱས་པ། ལོ་རེའི་བྱ་བའི་སྣན་ལྷན་ལྷན་ཏན་གྱིས་བཀོད་
ཅིང་། ཚོང་དམངས་ཚེན་རྒྱན་ལྷན་ཁང་ལ་མཐུན་སྦྱོར་བྱས་ནས་ཚོང་ཡོངས་ཀྱི་མིང་འཛིན་
འདྲི་གཙོད་བྱ་བར་ཆེད་དུ་གྲོས་ཞིབ་བྱས། དེར་མ་ཟད་ཞིང་ཚེན་ཡོངས་དང་ལྷལ་ཡོངས་ཀྱི་
བྲིམས་ཁང་གི་འགོ་གཙོའི་ཚོགས་འདུའི་དགོངས་དོན་དང་ཆེས་མཐོའི་མི་དམངས་བྲིམས་ཁང་གིས་
བཀོད་སྤྱིག་བྱས་པའི་ལས་འགན་གཙོ་བོ། དེ་མིན་ལག་བསྐྱར་དཀའ་བའི་བྱ་བ་བརྒྱབ་སྐྱོར་ཚུལ་
བཅས་ཡི་གེའི་རྣམ་པ་སྤྱད་དེ་དམངས་ཚེན་རྒྱན་ལྷན་ཁང་ལ་ཆེད་དོན་སྣན་ལྷན་བྱས། དམངས་
ཚེན་འཐུས་མི་དང་མང་ཚོགས་འཐུས་མི་གདན་ལྷན་བྱས་ནས་བྲིམས་རའི་འདྲི་ཞིབ་བྱ་བ་འགལ་ལ་
གཞིགས་ཞིབ་བྱས་པས། བྲིམས་བསྐྱར་བྱ་སྤོང་ཚད་ལྡན་དུ་བཏང་ལ། བྲིམས་འཛིན་དམངས་གཙོ་
ལ་སྐུལ་སྤེལ་བྱས། འདྲི་གཙོད་བྱ་བ་དེས་ཚོང་ལྷའི་འགོ་བྱིད་དང་དམངས་ཚེན་གྱི་ལྷ་སྐུལ། མིང་
གཞུང་གི་རྒྱབ་སྦྱོར་བཅས་ལ་བརྟེན་ནས་ཚོང་ཡོངས་ཀྱི་ལས་དོན་སྤྱི་ལ་བཐུན་ཐུབ་ཅིང་དེར་ཞབས་
ལྷོ་བརྒྱབ་སྐྱོར་བྱ་བར་འག་ཐེག་བྱས།

(གཉིས)མིང་གྲོས་ཀྱི་དམངས་གཙོའི་ལྷ་སྐུལ་དང་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ལྷ་སྐུལ་རང་རྟོགས་ཀྱིས་དང་
ལེན་བྱས་པ་མིང་གྲོས་དང་རྒྱུར་ཐག་གིས་འབྲེལ་མཐུན་བྱས་ནས་མིང་གྲོས་ཀྱི་གྲོས་གཞི་ནན་ཏན་
གྱིས་བརྒྱབ་སྐྱོར་མི་དམངས་འདྲི་རོགས་པའི་གསོ་སྦྱོང་བྱུགས་ཚད་ཆེར་བསྐྱེད་ནས་འདྲི་རོགས་པའི་

བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱི་བྱང་ཚད་དང་གཏུག་བཤེར་གྱི་བཅའ་ཁྲིམས་འདུ་ཤེས་ཟེ་དྲག་ཏུ་བཏང་། ལོ་གཅིག་གི་ནང་མི་དམངས་འདྲི་རོགས་པ་རྣམས་བསྐྱོད་གཞི་158ཀྱི་འདྲི་ཞིབ་ཏུ་ཞུགས་ལ། ལྷོ་བཏང་ལས་རིམ་དུ་འདྲི་ཞིབ་བྱས་པའི་གྲོད་གཞིའི་བསྐྱོད་གཞི་གྲངས་ཀྱི་36%ཟིན། དེའི་མཚུངས་སུ་གསར་འགྱུར་རྒྱུ་སྐྱོར་དང་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ལས་རིགས་སོ་སོའི་ལྷ་སྐུལ་རང་རྟོགས་ཀྱིས་དང་ལེན་བྱས་ཚོགས་དང་སྤྱོད་ཀྱི་བྱུང་སྐྱོད་དང་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་འཕུལ་བྱུང་གི་ལུགས་བརྒྱུ་ཚོགས་ཀྱི་ལུགས་ཁུར་ལ་དུས་ཚོགས་ཏུ་ལན་སྤྲོད། ཞིབ་དཔྱད་ལས་ཁུངས་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་རམ་འདེགས་བྱས་ནས་གཏུག་བཤེར་ལྷ་སྐུལ་གྱི་ལས་འགན་ལག་བརྟུང་བྱས་ཏེ་ཞིབ་དཔྱད་གོས་གཞི་ལྷག་1ནན་ཏན་གྱིས་བརྒྱབ་སྤོངས། ཞིབ་དཔྱད་འགོ་གཙོ་འདྲི་གཙོ་ཏུ་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་སུ་ཟུར་ཞུགས་བྱེད་པའི་ནང་རྒྱུན་བཅུགས་ཏེ་ཞིབ་དཔྱད་འགོ་གཙོ་གདན་ཞུ་བྱས་ནས་གོས་ཚོགས་ལ་ཐེངས་2སུ་ཟུར་ཞུགས་བྱས་པ་དང་། གྲོད་གཞི་2ལ་གོས་ཞིབ་བྱས།

འཕུས་མི་རྣམས་ལ། འདས་ཟེན་པའི་ལོ་གཅིག་ནང་གྲང་རྟོ་རྫོང་མི་དམངས་ཁྲིམས་ཁང་ལ་“ཞིབ་ཆེན་ཡོངས་ཀྱི་ཁྲིམས་ཁང་གི་ལག་གི་ཆ་འཕྲིན་ཅན་གྱི་བྱ་བའི་སྤོངས་ཚོན་སྤོངས་མོང་”དང་། “ལུལ་ཡོངས་ཀྱི་ཁྲིམས་ཁང་གི་ལག་ཏུ་སྤོངས་ཚོན་གྱི་གཞི་རིམ་ཏང་ཅུ་འཕུགས་”། “མཚོ་སྡོ་ལུལ་མི་རིགས་མཐུན་སྦྲིལ་ཡར་ཚོན་དཔེ་སྤོངས་ལས་ཁུངས་”སོགས་ཀྱི་མཚན་སྟན་མང་པོ་ཚོབ་ཅིང་། འགྲུབ་འབྲས་འདི་དག་ནི་ཁྲིམས་ཁང་གི་ལས་བྱེད་ཉེན་རྟོག་པ་ཡོངས་ཀྱིས་དཀའ་ངལ་བྱུང་གསོད་དང་རྟོག་རྩ་གཅིག་སྦྲིལ་བྱས་པའི་འབྲས་བུ་ཡིན་ལ། རྫོང་ལྷའི་འགོ་བྱིད་བཏན་པོ་དང་། དམངས་ཆེན་དང་དེའི་རྒྱུན་ལྷའི་ལྷན་ཁང་གི་ལྷ་སྐུལ་ལུས་ལྷན། རྫོང་གི་གཞི་བཟང་དང་གི་གོས་དེ་མིན་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ལས་རིགས་ལག་གི་རྒྱབ་སྐྱོར་བཅས་ཀྱི་འབྲས་བུ་ཡིན་པ་དེ་ལས་ཀྱང་སྤོངས་མ་དགོས་པས། འདིར་སྤོངས་ཐག་པ་ནས་བཀའ་དྲིན་ཆེ་ཞུས་པ་དང་ཆབས་ཅིག་གསུང་འདུད་སྐྱོན་མེད་པ་ཞུས་པ་ཡིན།

ང་ཚོས་འགྲུབ་འབྲས་མཚོང་བའི་མཚུངས་སུ་མིག་སྔར་ཁྲིམས་ཁང་གི་ལས་དོན་བྱིད་གནས་པའི་དཀའ་ངལ་དང་གནད་དོན་དག་གྱང་གསལ་སོར་རྟོགས་དགོས་ཏེ། གཅིག་ནས་དུས་རབས་གསར་བར་དཔལ་འབྱོར་དང་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་འཕེལ་རྒྱས་གནས་བབ་ལ་གཞིགས་ན། ལས་བྱེད་ཉེན་

ཉོག་པ་ལ་ཤས་ད་དུང་དེར་བཞུན་ཐུབ་ཀྱིན་མེད་པས་ཁྲིམས་འཛིན་ལུས་པ་དང་བྱང་ཚད་ལུ་མཐུད་
 དུ་མཚོར་འདེགས་གཏོང་དགོས། གཉིས་ནས་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ལས་རིགས་སོ་སོའི་མཁོ་འདོད་ལ་
 གཞིགས་ན། རྒྱུག་གཞིའི་གནད་དོན་ལ་ཤས་ད་དུང་བསལ་ཐུབ་མེད་པས་ཁྲིམས་འཛིན་བཅོས་
 རྒྱུར་གྱི་བྱེད་ཐབས་ལུ་མཐུད་དུ་གཏོང་མེ་ཟབ་ཏུ་གཏོང་དགོས། གསུམ་ནས་ལས་བྱེད་ཉེན་རྟོག་
 པ་ཉུང་ཤས་ཀྱི་རྒྱུག་ཁྲིམས་དང་སྤྱོད་ཚུལ་ཐད་ཀྱི་གནད་དོན་ལ་གཞིགས་ན་དཔུང་མེའི་འཇུགས་
 རྒྱུན་གྱི་འགན་ལྗེ་ཞིང་། ཁྲིམས་ཁང་དང་ཁྲིམས་དཔོན་གྱི་རྣམ་བཞག་ལུ་མཐུད་དུ་མེ་ལེགས་ལུ་
 གཏོང་དགོས་པ་སོགས་སོ། ། གནད་དོན་དང་དགའ་ངལ་འདི་དག་ལ་དམིགས་ནས་ང་ཚོས་རང་
 རོས་ཀྱི་འཇུགས་རྒྱུན་ལ་བྱུགས་སྡོན་དང་བྱེད་ཐབས་ལུ་ཐུན་ཐུན་དེ་གང་ལུ་སྐོས་ཐག་གཅོད་
 བྱ་རྒྱ་ཡིན་ལ། འཇུགས་མི་རྣམས་པ་དང་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ལས་རིགས་ཁག་གིས་ལུ་མཐུད་དུ་རྒྱབ་སྐྱོར་
 དང་རོགས་རམ་གནང་བར་མཁྱེན།

2018ལོའི་བྱ་བའི་བཀོད་རྒྱུག

2018ལོ་ནི་“ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་བཅུ་གསུམ་པ་”ལག་ཏུ་བསྟར་བའི་གནད་འགག་གི་ལོ་ཞིག་
 ཡིན་ལ། ཁྲིམས་འཛིན་རྒྱུག་གོལ་བཅོས་རྒྱུར་གཏོང་ཟབ་ཏུ་གཏོང་བའི་ལོ་ཞིག་ཀྱང་ཡིན་པས།
 གནས་བབ་གསར་བ་དང་འགན་འཁུན་གསར་བར་གདོང་གཏད་ནས། བྱང་ཉོ་རྫོང་མི་དམངས་
 ཁྲིམས་ཁང་གིས་ཏང་གི་ཚོགས་ཆེན་བཅུ་དགུ་པ་དང་སྐབས་བཅོ་བརྒྱད་པའི་ཚང་འཛུམས་གོས་
 ཚོགས་རིམ་བྱུང་། སྤྱི་ཁྱབ་རྒྱུ་ཅི་ཞི་ཅིན་ཡིང་གི་དུས་རབས་གསར་བའི་ཀྱང་གོའི་བྱེད་ཚོས་ལུན་
 པའི་སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་དགོངས་པ་བཅས་ལུ་སྐོབ་སྐྱོང་དང་ལག་ལེན་དོན་འཁྲོལ་བྱེད་རྒྱ་ཡིན་
 པར་མ་ཟད། “ཁྱོན་ཡོངས་བཞི”ཡི་སྐབས་བྱ་གལ་ཆེན་རྩོགས་ཡོངས་ནས་དངོས་འབེབས་དང་།
 རྫོང་གི་ཏང་འཇུག་ཚོགས་ཆེན་སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའི་གོས་ཚོགས་ཐེངས་གསུམ་པའི་དགོངས་དོན་ལྟར་
 དཔལ་འཇུག་འབེལ་རྒྱས་ཀྱི་གནས་བབ་གསར་བར་རོང་འགོག་མང་ཚོགས་ཀྱི་ཁྲིམས་འཛིན་གྱི་རེ་

འདོད་གསར་བ་ཡང་དག་པོར་ངོས་འཛིན་དགོས་ལ། གསར་གཏོད་དང་དོ་མཉམ། ལྷུང་མདོག་
 རྫོང་ཡངས། མཉམ་སྦྱོང་བཅས་ཀྱི་འཕེལ་རྒྱས་འདུ་ཤེས་བརྟན་པོར་འཇོག་པའི་ཁར། “བསྐྱར་
 བཅོས་ཁག་བཞི”ལྟགས་ཆེན་པོས་སྒྲེལ་བ་དང་། ཅུ་ཁྲིམས་དང་བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱིས་གནང་བའི་སློབ་
 མེད་འགན་འབྲི་ལྟག་བསམ་རྣམ་དག་གིས་ལག་ཏུ་བསྟར་ནས། ཁྲིམས་སྦྱོང་གི་གྲུང་ཉོ་དང་བདེ་
 འཇགས་ཀྱི་གྲུང་ཉོ་བསྐྱར་པར་ལས་འགན་ལག་ཏུ་བསྟར་ཅི་བྱུང་བྱ་ངེས།

གཅིག་ནི་ཉང་གི་བརྟོས་མེད་ཀྱི་འགོ་བཟོད་རྒྱུན་འབྲུངས་སློབ་གསར་གཏོད་གོང་སྒྲེལ་གྱི་རྣམ་
 པ་གསར་བ་བསྐྱར་བ། ཉང་གི་ཚོགས་ཆེན་བཅུ་དགུ་པའི་དགོངས་དོན་ལ་སློབ་སྦྱོང་དང་ལག་
 བསྟར་བྱེད་པ་དེ་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ལས་འགན་གལ་ཆེན་ཞིག་ཏུ་བསྒྲུབ་ནས། སྤྱི་ཁྱབ་རྒྱུ་ཅི་ཞི་ཅིན་
 སིང་ལགས་ཉང་གྲུང་དབྱུང་གི་ཉེ་བའི་གོ་གནས་སུ་བཞུགས་པ་ལ་རང་རྟོགས་ཀྱིས་གྲུང་སྦྱོང་བྱེད་
 དགོས། ཞི་ཅིན་སིང་གི་དུས་རབས་གསར་བའི་གྲུང་གོའི་བྱེད་ཚོས་ལྡན་པའི་སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་
 ཀྱི་དགོངས་དོན་གྱིས་བསམ་སློབ་ཀྱི་བསྐྱེད་པ་དང་། ལག་ལེན་ལ་མཚུབ་སྟོན་དང་བྱ་བར་སྐུལ་
 འདོད་གཏོང་དགོས། སྤྱི་ལ་ཞབས་ཞུ་བསྐྱབ་པ་དེ་གཞི་ཅིན་ལས་འགན་དུ་བྱས་ཏེ་ཁྲིམས་ཁང་གི་
 བྱ་བ་ཡོངས་ཞི་ཅིན་སིང་གི་དུས་རབས་གསར་བའི་གྲུང་གོའི་བྱེད་ཚོས་ལྡན་པའི་སྤྱི་ཚོགས་རིང་
 ལུགས་ཀྱི་དགོངས་དོན་ཁོང་འདུས་པར་བྱེད་པ་དང་། ཉང་གྲུང་དབྱུང་གི་ཐབས་རྒྱས་དང་རྫོང་
 ལུའི་འཐབ་རྒྱས་སམ་བཞོན་སྤྱི་ག་མཐའ་དག་ཁྲིམས་ཁང་གི་བྱ་བའི་གོ་རིམ་ཡོངས་སུ་འབྲེལ་བར་
 བྱེད་དགོས། ཉང་གིས་ཁྲིམས་ཁང་གི་བྱ་བར་འགོ་བཟོད་བྱེད་པ་རྒྱུན་འབྲུངས་བྱས་ཐོག་དམངས་
 ཆེན་དང་། སྲིད་ཁྲོས། སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ལས་རིགས་སོ་སོས་ཁྲིམས་ཁང་གི་བྱ་བར་ལྟ་སྐུལ་བྱེད་པ་དེ་
 དང་ལེན་བྱ་ངེས།

གཉིས་ནི་འགན་གཙོ་རྒྱུ་དང་དཀའ་ངལ་བྱུང་གསོད་སློབ་དམངས་ཆེད་ཁྲིམས་འཛིན་
 པའི་འཐབ་ལམ་གསར་བར་གཞུག་པ། མི་གསོད་པ་དང་རྒྱ་འཕྲོག་སོགས་ཉེས་དོན་ནག་ཉེས་
 ཚབས་ཆེན་དང་། འཕྲོག་གཉིས་རྒྱ་གཅིག་བསམ་བཞིན་དུ་འཚོ་བ་སོགས་རྒྱུན་འབྱུང་རང་བཞིན་
 ཀྱི་ཉེས་དོན་ནག་ཉེས་ལ་ཁྲིམས་ལྟར་ཁྲིམས་ཆད་ནན་མོ་བཅད་ནས། མི་དམངས་མང་ཚོགས་ཀྱི་

ཚེས་ལྷན་དང་རྒྱ་མོང་གི་བདེ་འཇགས་ལ་བྱུགས་ཚེན་པོས་ལྷན་སྐྱོད་བྱེད་རྒྱ་ཡིན། ལྷན་གཙོ་བོ་ལྷན་གྱི་སྐབས་སྐྱོད་ནས་གཉེན་ཚེར་དང་། གཉོན་སྐྱོད་། བཞེན་བཀུར། ལྷན་འཛིན་སོགས་གཉེན་སྐྱོད་དང་བྱིས་ཚང་གི་འགལ་ཚོད་སྐྱོད་གཞི་འོས་འཚམ་གྱིས་ཐག་བཅད་དེ་སྤྱི་ཚོགས་འཚམ་མཐུན་ཡོང་བར་བསྐྱལ་དགོས། ཉོ་ཚོང་གན་རྒྱུ་ཚོད་སྐྱོད་དང་དམངས་ཁོང་གི་དཔུང་སྤྱིའི་ཚོད་སྐྱོད་བྱིས་སྐྱོད་ལྷན་འདྲི་ཞེས་བྱས་ནས། ཡིད་འཚུས་པའི་བྱ་སྐྱོད་ལ་སྐྱོན་གཏུག་བྱེད་པ་དང་། ལྷན་དམངས་གི་སྐྱོད་ལམ་གི་འདུ་ཤེས་དང་བཅའ་བྱིས་སྐྱོད་འདུ་ཤེས་རྗེ་དྲག་ཏུ་གཏོང་དགོས། སྤྱི་འཛིན་ཚོད་གཞི་བྱིས་སྐྱོད་ལྷན་ཐག་བཅད་ནས་སྤྱི་འཛིན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་བྱིས་སྐྱོད་ལྷན་གྱི་འཛིན་པར་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་ལྷན་སྐྱེད་བྱེད་དགོས་ཤིང་། སྤྱི་འཛིན་བཞེན་བཅས་པའི་བྱིས་སྐྱོད་ལམ་ཐོག་ལྷན་གྱི་དབང་ལ་སྐྱོད་བྱེད་དགོས། ལག་བཟུར་དཀའ་གནད་བྱུགས་ཚེན་པོས་བསལ་ནས་ལག་བཟུར་བྱ་སྐྱོད་ཚོད་སྐྱོད་ཏུ་གཏོང་བ་དང་། མཉམ་འབྲེལ་སྐྱོད་ཡིད་འཚུས་པར་བྱིས་སྐྱོད་གཙོ་བོ་མ་ལག་འཇུག་ཚོད་ཏུ་བཏང་ཉེ་ལག་བཟུར་པའི་རྒྱུ་ལྷན་སྐྱོད་ཏུ་རྗེ་མཚོར་གཏོང་རྒྱ་ཡིན།

གསུམ་ཉི་འགན་ལྷན་ལེན་གྱི་བྱ་སྐྱོད་གནད་འཕྲིགས་པའི་སྐོར་ནས་བྱིས་སྐྱོད་འཛིན་བཅོས་སྐྱོར་གྱི་ཤོག་ལྗེ་གསར་བཟུང་བ། བཅོས་སྐྱོར་གསར་གཏོང་གི་འགན་ཡོད་འདུ་ཤེས་དང་འགན་འཁུར་འདུ་ཤེས་དོན་ཚོགས་རྗེ་དྲག་ཏུ་བཏང་སྟེ། བཅོས་སྐྱོར་གྱི་རིགས་ལམ་ལ་བཞེན་ནས་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་གནད་དོན་དང་དཀའ་ལག་བསལ་དགོས། བྱིས་སྐྱོད་ཁང་ཡོངས་དང་སྤྱི་འཛིན་གྱི་སྐྱོད་རྒྱུ་རྒྱུན་ཆགས་ཅན་གྱི་ནང་རྒྱུན་བསྐྱུར་ཏེ་བྱིས་སྐྱོད་པའི་འདྲི་ཞེས་ལྷན་བཟུང་བའི་འདྲི་གཙོ་བོ་བྱེད་ཐབས་གྱི་བཅོས་སྐྱོར་ཏུར་ཐག་གིས་སྐྱེད་སྐྱོད་དང་འདྲི་གཙོ་བོ་དབང་ཚའི་འཁོར་སྐྱོད་ནང་རྒྱུན་སྐྱེད་སྐྱོད་ཏུ་འཇུག་ཚོད་ཏུ་གཏོང་དགོས། ལེགས་བསྐྱུར་ཅན་གྱི་དོ་དམ་དང་སྤྱི་ཚོགས་ཅན་གྱི་ཕྱི་ལྷན་སོགས་གྱི་དཔེ་དབྱིབས་བསྐྱུར་བར་འཚོལ་ཞེས་བྱེད་པ་དང་། སྐྱོད་སྐྱེད་དང་སྐྱོག་རྒྱུ་སྐྱོད་ཡིག་ཡིག་ཚགས་སུ་འཛོག་པའི་ཞར་རྒྱུང་ལས་དོན་ལ་བྱུགས་བསྐྱུར་ཏེ་བྱིས་སྐྱོད་དཔོན་གྱི་ལས་དོན་རང་བཞིན་གྱི་བྱ་བའི་ཁུར་བོ་རྗེ་ཡང་དང་སྐྱོད་རྒྱུ་གྱི་ལས་སྐྱོད་སུ་མཐུན་ཏུ་མཚོར་འདེགས་གཏོང་དགོས། ལག་བཟུར་བྱ་བའི་སྐྱོག་སྐོལ་དང་མི་དམངས་འདྲི་རོགས་པའི་ལམ་ལུགས། ལྷན་སྐྱོད་སྐྱོད་དགའ་གྱི་ལམ་ལུགས། བྱིས་དོན་འདྲི་གཙོ་བོ་སོགས་གྱི་བཅོས་སྐྱོར་ལས་འགན་གཅིག་གྱུར་གྱིས་སྐྱེད་སྐྱོད་བྱས་ནས། བཅོས་སྐྱོར་བྱེད་ཐབས་རིགས་སོ་སོ་རྒྱུན་ཚུན་སྐྱེད་སྐྱོད་དང་པན་ཚུན་མཐུན་སྐྱོར་བྱེད་སྐྱོར་བར་འཇུག་དགོས།

བཞི་ནི་འགན་འཁུན་སེམས་ལ་བཅངས་ཤིང་མདུན་སྐྱོད་སྐྱོད་མེད་སྐྱོན་ལས་བསྐྱུན་དོན་
 བསྐྱུབ་ཀྱི་རྣམ་པ་གསལ་བའི་སྡེ་འབྲིང་ལ། དཔུང་ཕྱེ་ཚད་ལྡན་ཅན་དང་ཚེད་ལས་ཅན། ལས་
 རིགས་ཅན་དུ་བསྐྱུར་བའི་འཇུགས་སྐྱུན་ལ་ཤུགས་སྐྱོན་དགོས། ཁྱོན་ཡོངས་ནས་ཉང་གཟབ་ནན་
 གྱིས་སྐྱོང་བ་དེ་བྲིམས་ཁང་གི་བྱ་བའི་འགོ་མཇུག་བར་གསུམ་དུ་འཁྱོལ་བར་བྱས་ཐོག་སློབ་སློག་
 བསྐྱུབ་ལ་བསྐྱུལ་བ་རྒྱུན་འཁྱོངས་དང་། སྐད་འཕྲིན་གྱི་ཚོགས་པ་དང་ནང་ཁུལ་གྱི་བྱ་རྒྱ་སོགས་གྱི་
 སློབ་སྐྱོང་གི་སྡེ་གསུམ་ལྷན་དང་ཐབས་ལམ་རྒྱ་ཆེན་པོར་བཀོལ་སྤྱོད་བྱས་ནས། ཉང་གི་ཚོགས་ཆེན་
 བཅུ་དགུ་པ་དང་རྫོང་ཁྱུའི་ཚང་འཛུམས་གོས་ཚོགས་གྱི་དགོངས་དོན་ལ་གོ་བ་མཐེལ་བྱིན་པ་ལེན་
 དགོས། སློབ་གསོ་ནན་མོར་གཏོང་བ་དང་དོ་དམ་ནན་མོར་འཛིན་པ། ལྷ་སྐྱུལ་ནན་མོར་བྱེད་པ་
 བཅས་རྒྱུན་འཁྱོངས་དང་། སྤྱི་གྲིམས་གྱི་ཚད་དོན་དང་བཅའ་ཁྲིམས་གྱི་མ་མཐའི་ཚད་གཞི་བཙེ་
 གྲུང་བྱེད་པའི་ཁར། སློལ་བཟང་ཤུགས་མཐུན་དང་ལས་བསྐྱུན་དོན་བསྐྱུབ་ཀྱི་ཁོར་ཕྱག་ལེགས་པོ་
 ཞིག་བསྐྱུན་ཏེ། སྤྱི་ཚོགས་གྱི་འཆམ་མཐུན་དང་བཟུན་འཇགས་ལ་ཁྱོན་ཡོངས་ནས་གྲུང་སྐྱོང་
 དང་། རོང་འབྲོག་མང་ཚོགས་གྱི་སློབ་སྦྱང་སྐྱིད་སྦྱང་། བདེ་སྦྱང་བཅས་ལྲར་བའི་རྗེ་བྲག་ཏུ་གཏོང་
 དགོས།

འཇུག་མི་རྣམས་ལ། མོ་གསལ་བའི་ནང་། ང་ཚོས་སློབ་གསུམ་ཚད་ཚིང་གྱིས་རྫོང་ཁྱུའི་འགོ་བྲིང་
 བཟུན་པོ་དང་། རྫོང་དམངས་ཆེན་དང་དེའི་རྒྱུན་ལས་ལྷན་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ལྷ་སྐྱུལ་ལུས་ལྡན་ལ་
 བཟུན་ནས། ཐོག་མའི་བསམ་འདུན་མི་བརྗེད་པར་འགན་འཁུན་ཡིད་ལ་བཟུན་པོར་བཅངས་ཏེ་
 མདུན་སྐྱོད་སྐྱོད་མེད་དང་རང་འགན་གཙང་སྐྱུབ་ཀྱི་སྐྱོན་སྐྱོན་བྲིམས་ཁང་གི་བྱ་བ་རིགས་སོ་སོ་ལེགས་
 པོར་བསྐྱུབ་ཤེ། བདེ་འཇགས་གྱི་གུང་ཏོ་དང་བྲིམས་སྐྱོང་གི་གུང་ཏོ་འཇུགས་སྐྱུན་བྱེད་པར་ལྲར་
 ལས་ལྷག་པའི་བྱས་རྗེས་འཛོག་དེས།

ཚོག་འགྲེལ་ལག་ཅིག

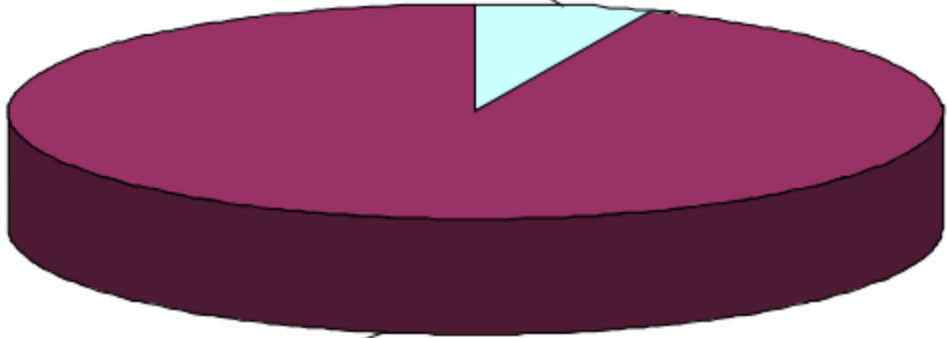
1. དམ་སྟོང་བྱང་སྐྱེལ་གྱི་ཉེས་དོན་སྲིད་རྒྱུ། དེ་ནི་རང་རྒྱལ་གྱི་ཚ་བའི་ཉེས་དོན་སྲིད་རྒྱུ་ཡིན་ལ། ཉེས་དོན་ཚོ་འགོད་དང་ཉེས་དོན་བྲིམས་འཛིན། ཉེས་ཆད་ལག་བསྟར་གྱི་གོ་རིམ་ཡོངས་ཀྱི་འཕྲོལ་ཡོད་ཅིང་། དེ་ནི་ཉེས་ཆད་དང་གྲུ་ཡངས་བྱང་དུ་སྐྱེལ་བའི་སྲིད་རྒྱུ་དེ་དུས་རབས་གསར་བའི་ནང་རྒྱན་འཛིན་དང་གོང་སྐྱེལ། འཇུག་ཚང་དུ་བཏང་བ་ཞིག་ཡིན་པར་མ་ཟད། དེ་ནི་བྲིམས་འཛིན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ནག་ཉེས་ལ་ཆད་གཅོད་དང་ནག་ཉེས་སྟོན་འགོག་མི་དམངས་ལ་སྤྱང་སྐྱོབ་དང་མིའི་དབང་ཆར་འགན་སྤྱང་བྱེད་པའི་ཁར། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བཅའ་བྲིམས་ཡང་དག་པར་ལག་དུ་བསྟར་བ་བཅས་ཀྱི་ཕྱོགས་སྟོན་ཡིན།

2. བྲིམ་དོན་འདྲི་གཅོད་བཅས་སྐྱར་གྱི་ཚོད་ལྷའི་གནས་ཀྱི་བྱ་བ། 2016ལོའི་ཟླ4པའི་ཚེས5ཉེན་ཆེས་མཛོའི་མི་དམངས་བྲིམས་ཁང་གིས་ཆད་དོན་ཚོགས་འདུ་བསྐྱེས་ཏེ་བྲིམ་དོན་འདྲི་གཅོད་ལ་དམིགས་ནས། བྲིམ་དོན་འདྲི་གཅོད་བྱེད་ཐབས་དང་བྱ་བའི་ནང་རྒྱུན་བཅས་སྐྱར་ཐད་ལ་ཞིབ་འཇུག་དང་བཀོད་སྤྲིད་བྱས། ཆེས་མཛོའི་མི་དམངས་བྲིམས་ཁང་གི་འགོ་གཙོ་གྲོའུ་ཆང་གིས་བྲིམ་དོན་འདྲི་གཅོད་འགན་ཁུས་ཀྱི་ཁུས་པ་ལེགས་པོར་སྤྱེད་འདོན་དང་བྲིམ་ཚང་འཆམ་མཐུན་ཡོང་བར་སྤྱང་སྐྱོབ་བྱེད་དགོས་པར་མ་ཟད། སྐྱོ་ལོ་ན་མ་སོན་པ་དང་སྐྱེས་མཁན་པ་བཅས་ཀྱི་བྲིམས་མཐུན་ཁེ་དབང་ལ་འགན་སྤྱང་དང་། སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་འདུ་མཉམ་དང་དྲང་གཞག་ལ་སྐྱེལ་འདེད་བྱས་ཏེ་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་སྤྱིའི་བརྟན་འཇགས་ལ་སྤྱང་སྐྱོབ་བྱེད་དགོས་ཞེས་ནན་གྱིས་བསྟན་པ་རེད།

3. ཉེས་དོན་གྲོད་གཞི་རྒྱུ་དུ། དེ་ནི་ནག་ཉེས་ཀྱི་ཚོ་བོ་ཚབས་ཆེན་མ་ཡིན་པ་དང་། གྲོད་གཞིའི་དོན་དངོས་ཅུང་གསལ་ཞིང་སྤུལ་ཞིབ་བྱེད་དུས་ཆེད་ལས་ཀྱི་ལག་རྩལ་དང་བྱེད་ཐབས་སྤྱོད་མི་དགོས་ལ། གཞོད་འཚོ་ཐེབས་མཁན་ནམ་ཡང་ན་དེའི་བྲིམས་བཀོད་ལས་ཚབ་པ་ཡིས་ཐད་གར་མི་དམངས་བྲིམས་ཁང་ལ་གཏུག་བཤེར་བྱེད་པའི་ཉེས་དོན་གྲོད་གཞི་ལ་ཟེར།

2017ལོའི་གུང་ཏོག་ཚོང་མི་དམངས་ཁྲིམས་ཁང་གི་ལྷན་པོའི་ལོ་ལྟར་གྱི་རྒྱུ་རྐྱེན་རིམ།

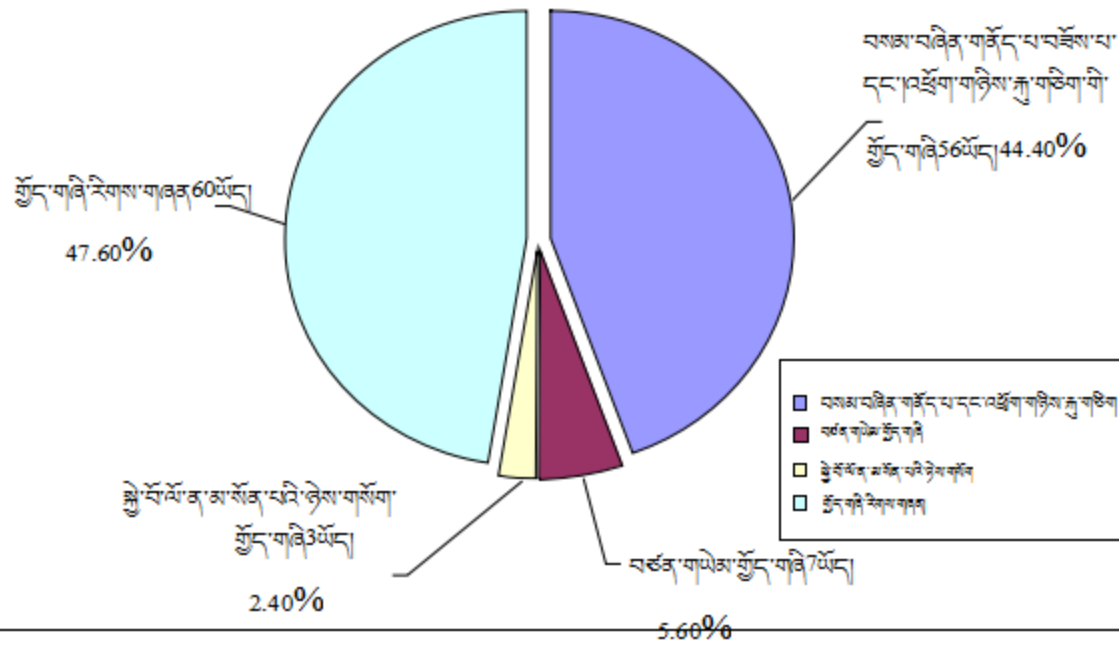
ཞིབ་དཔྱད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་གཞུག་བཞེར་བྱས་པའི་གྲངས་ཀྱིས།
6.8%ཟིན།

དོ་བདག་གིས་ཐད་ཀར་ཁྲིམས་ཁང་ལ་གཞུག་བཞེར་དང་ལག་བསྟར་རེ་ལྷན་བྱས་པའི་གྲངས་ཀྱིས93.2%ཟིན།

- ཞིབ་དཔྱད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་གཞུག་བཞེར་བྱས་པའི་གྲངས་ཀྱིས
- དོ་བདག་གིས་ཐད་ཀར་ཁྲིམས་ཁང་ལ་གཞུག་བཞེར་དང་ལག་བསྟར་རེ་ལྷན་བྱས་པའི་གྲངས་ཀྱིས

2017ལོའི་གུང་ཏོག་ཚོང་མི་དམངས་ཁྲིམས་ཁང་གི་ཉེས་དོན་གྱི་ལེ་གཞི་འབྱོར་གྲངས་ཀྱི་རྒྱུ་རྐྱེན་རིམ།

བསམ་བཞིན་གཞོན་པ་བསོམ་པ་དང་འཕྲོག་གཉིས་རྒྱ་གཅིག་གི་གྱོང་གཞི56ཡོད།44.40%

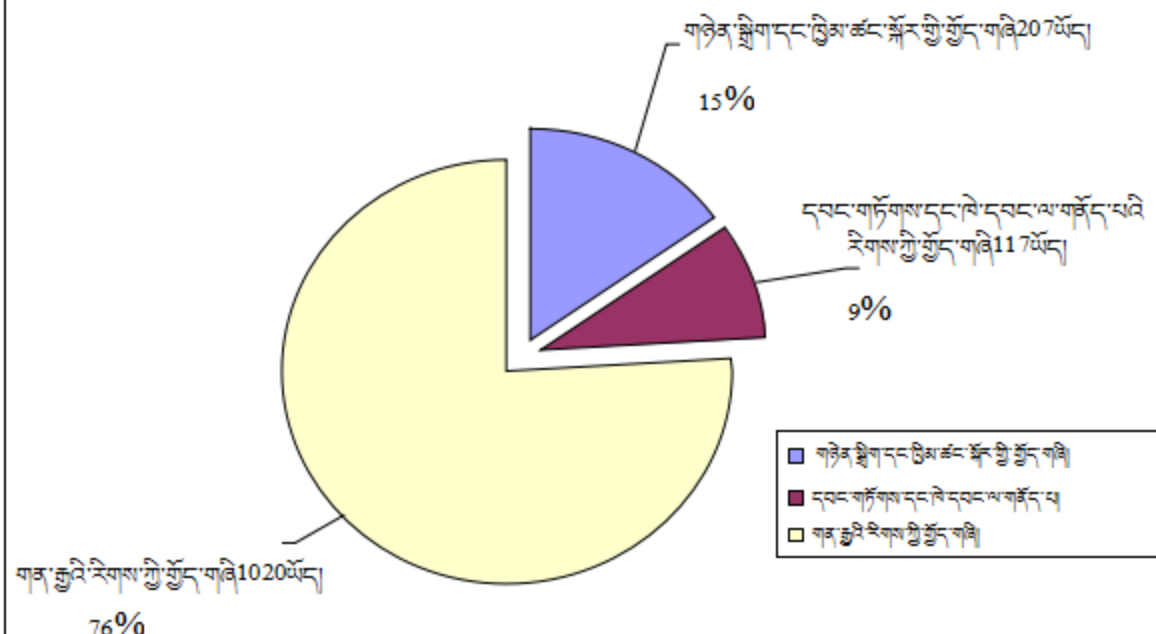
གྱོང་གཞི་རིགས་གཞན་60ཡོད།47.60%

བསམ་བཞིན་གཞོན་པའི་ཉེས་གསོག་གྱོང་གཞི3ཡོད།2.40%

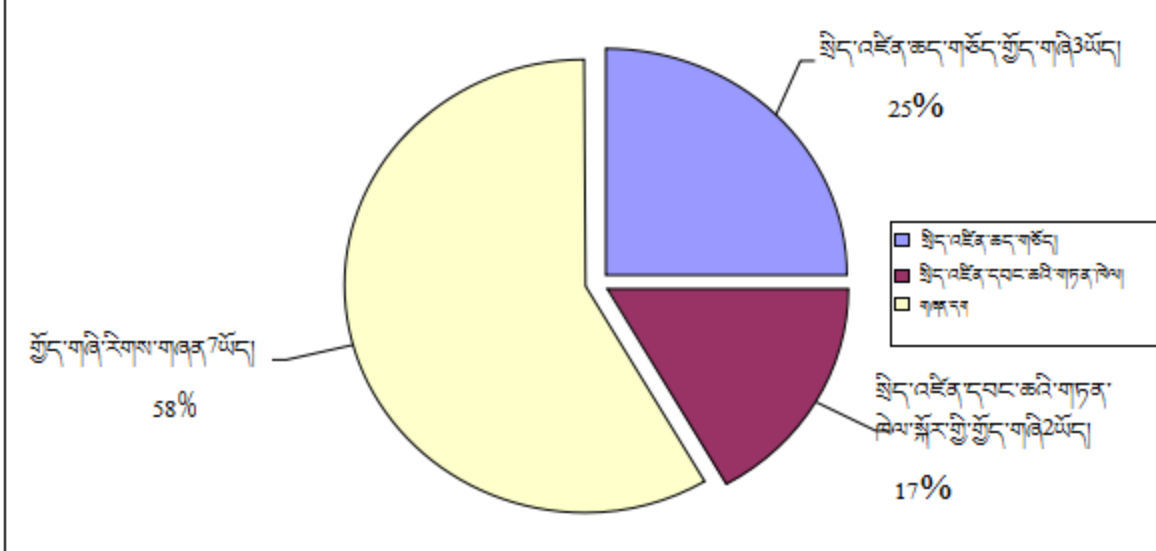
བཅའ་གཤམ་གྱོང་གཞི7ཡོད།5.60%

- བསམ་བཞིན་གཞོན་པ་དང་འཕྲོག་གཉིས་རྒྱ་གཅིག་གི་གྱོང་གཞི
- བཅའ་གཤམ་གྱོང་གཞི
- གྱོང་གཞི་རིགས་གཞན
- ཉེས་གསོག་གྱོང་གཞི

2017ལོའི་གུང་སྤོང་མེ་དམངས་ཁྲིམས་ཁང་གི་དམངས་དོན་དང་ཚོང་དོན་གྱི་འཕྲོད་གཟུངས་ཀྱི་རྒྱུ་རྐྱེན་རེས།

2017ལོའི་གུང་སྤོང་མེ་དམངས་ཁྲིམས་ཁང་གི་ཕྱི་འཛིན་གྱི་འཕྲོད་ཚུལ་གྱི་རྒྱུ་རྐྱེན་རེས།

གུང་རྟོ་རྫོང་མི་དམངས་ཞིབ་དཔྱད་ཁང་གི་བྱ་བའི་སྟན་ལྷ

---2018ལོའི་ལྷ་པོའི་ཚེས11ཉིན་གུང་རྟོ་རྫོང་མི་དམངས་འཕུས་མི་ཚོགས་ཚེན་སྐབས་བཙུག་པོ་ལྷ་
བའི་གྲོས་ཚོགས་ཐེངས་གསུམ་པའི་སྟེང་ལ།

གུང་རྟོ་རྫོང་མི་དམངས་ཞིབ་དཔྱད་ཁང་གི་ཞིབ་དཔྱད་འགོ་གཙོ། ལྷ་སྐྱུང་ནས།

འཕུས་མི་རྣམས་ལ།

ད་ལྟ་ངས་གུང་རྟོ་རྫོང་མི་དམངས་ཞིབ་དཔྱད་ཁང་གི་ཚབ་བྱས་ཏེ་ཚོགས་ཚེན་ལ་སྟན་ལྷ་
འཕུས་རྒྱ་ཡིན་པས། རྫོང་གི་གྲོས་ཀྱི་ལྷ་ལོན་དང་ཚོགས་ཚེན་ལ་ལུང་ལྷགས་ཀྱི་སློབ་མཁུན་རྣམ་
པས་བསམ་འཆར་འདོན་རོགས།

2017ལོའི་བྱ་བ་གཙོ་བོ།

ཕ་གཅིག་གི་རིང་ལ། རྫོང་གྲུ་དང་གོང་རིམ་ཞིབ་དཔྱད་ཁང་གི་ཡང་དག་འགོ་བེད་དང་།
རྫོང་དམངས་ཚེན་འམ་དེའི་རྒྱུ་ལྷ་ཁང་གི་ལྷ་སྐྱུང་། རྫོང་གི་གཞུང་གི་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་གྲོས་ཀྱི་
དམངས་གཙོའི་ལྷ་སྐྱུང་། རྒྱ་ཚོགས་ལས་རིགས་ཁག་གི་ལྷགས་ལུང་བཅས་ཀྱི་འོག་ ཏང་གི་ཚོགས་
ཚེན་བཙུག་པ་དང་བཅུ་དགུ་བའི་དགོངས་དོན་དང་རྒྱ་ལྷག་ལྷ་ལྷ་ཅི་ཞེ་ཅིན་ལེན་གྱི་གསུང་
བཤད་གལ་ཚེན་རབ་དང་རིམ་པར་སློབ་སྦྱོང་ནན་མོ་བྱས་པར་མ་ཟད། རྫོང་གྲུ་དང་གོང་རིམ་
ཞིབ་དཔྱད་ཁང་གི་བཀོད་སྐྱོད་དངོས་འབེབས་བྱས་ཏེ། ཚ་བྲིམས་དང་བཅའ་བྲིམས་ཀྱིས་གནང་
བའི་བྲིམས་ལྷགས་ལྷ་རྟོགས་ཀྱི་འགན་འབྲི་ལག་བསྟར་བྱས་པས། ཞིབ་དཔྱད་བྱ་བ་སྤྲོ་ཚོགས་ལ་
ལྷག་འབྲས་གསར་བ་རྒྱབ་སྐྱོར།

གཅིག་གི་ གུང་རྟོ་བའི་འཇགས་འཇུགས་སྐྱུན་ལ་ལུང་བཙུག་བྱས་ཏེ། རྒྱ་ཚོགས་འཆམ་

མཐུན་བརྟན་རྗེས་སྤྱོད་བྱས་པ།

ཁྲིམས་ལྟར་ཉེས་དོན་ནག་ཉེས་ལ་ཁྲིམས་གཅོད་ནན་མོ་བྱས་པ། 2017ལོ། ལྷོ་བདེ་ལས་
ཁུངས་ཀྱིས་འཛིན་བཟུང་ཚོག་མཆན་ལྷན་པའི་གྲོང་གཞི89དང་མི149 ལེན་རྒྱབ་བྱས། དེ་ལས་
གྲོང་གཞི67དང་མི106ལ་འཛིན་བཟུང་ཚོག་མཆན་བཀོད་པ་དང་། གྲོང་གཞི12དང་མི32ལ་
འཛིན་བཟུང་ཚོག་མཆན་མ་བཀོད་། འཛིན་བཟུང་ཚོག་མཆན་མ་བཀོད་པའི་གྲོང་གཞི 1དང་
མི་3ལ་བསྐྱར་གྲོས་བྱས་ལ། གྲོང་གཞི10དང་མི་11ད་ལྷ་རྒྱབ་བཞེན་ཡོད་པས། གྲོང་གཞིར་
འཛིན་བཟུང་ཚོག་མཆན་བཀོད་པའི་དག་ཚད་ནི 100%ཡིན། ཞིབ་བཤེར་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་པའི་ལྷ་
གཏུག་གྲོང་གཞི123དང་མི198སྤྱོད་ལེན་བྱས་ལ། ཞིབ་བཤེར་བྱས་རྗེས་གྲོང་གཞི84དང་།
མི129ལ་གཞུང་གཏུག་བྱས་ཤིང་། གྲོང་གཞི 21དང་མི37ལྷ་གཏུག་མ་བྱས། ལྷ་གཏུག་མ་བྱས་
པའི་གྲོང་གཞི1དང་མི་1ལ་བསྐྱར་གྲོས་བྱས། གྲོང་དོན4དང་མི7ལྷལ་ཞིབ་སྡེ་ལག་ལ་ཕྱིར་སྤྱོད་
བྱས་ནས་ལྷལ་ཞིབ་ལ་གསལ་བྱེད་དུ་བཅུག གྲོང་དོན13དང་མི 24 ལ་ཞིབ་བཤེར་བྱེད་
བཞེན་པའི་སྤང་ཡིན། ཁྲིམས་བཀོད་འདྲི་གཅོད་དུས་ལུན་ནང་གྲོང་ཐག་ཚད་ཚད 100%ཟེན་
པ་དང་། ཉེས་ཅན་ལ་ཁྲིམས་ཐག་གཅོད་ཚད 100% ཟེན།

ཁྲིམས་ལྟར་འགལ་བ་དང་ཚོད་རྒྱུ་མེད་པར་བྱས་པ། བཅའ་ཁྲིམས་འགྲེལ་བཤད་དང་
ཉེས་དོན་འདུམ་འགྲིག་སྐོག་གི་བྱ་བ་དུར་ཐག་གིས་སྡེལ་ནས། འགལ་བ་འདུམ་སྐྱོག་བྱེད་པ་དེ་
ཁྲིམས་བཟུང་གྲོང་རྒྱབ་གྱི་རྒྱུད་རིམ་ཡོངས་སུ་བརྒྱུད་སྤྱོད་བྱས་ནས། ལྷོ་མ་པས་ཡིག་སྐྱར་རོ་གཏུག་
གྲོང་གཞི14 ལེན་རྒྱབ་བྱས་ལ། དེའི་ནང་དུ་ཁུངས་སྡེ་ཐེར་འདོན་གྱི་གྲོང་གཞི 8དང་མི་12
ཡོད། གཏུག་བཤེར་གྲོང་གཞི3དང་མི3ཡོད་ལ། ཉེས་དོན་ལྷ་གཏུག་གྲོང་གཞི1དང་མི1ཡོད།
གྲོང་དོན་ཐོ་འགོད་མ་བྱས་པའི་གྲོང་གཞི2དང་མི3ལ་ཞིབ་བཤེར་བྱས། རྒྱལ་ཁབ་ཁྲིམས་འཛིན་
རོགས་སྐྱོར་གྲོང་གཞི 4ལེན་རྒྱབ་བྱས་ཏེ། ཉེས་དོན་གྲོང་གཞིའི་གཞོན་འཛེ་ཕོག་མིའམ་དེའི་
གཞེན་ཉེ་མི་4ལ་རོགས་སྐྱོར་མ་དངུལ་སྒོར་ཁྲི 10བྱིན། གྲོང་གཞི་ལེན་རྒྱབ་དང་སྡེ་ལེན། ཕྱིར་

རུལ་སྲུངས་ཉེས་གསོག་ལ་ཞིབ་གཙུག་ནན་མོ་བྱས་པ།

ཉང་ཁྱུང་དབྱུང་གིས་རུལ་སྲུངས་ལོ་རྒྱུ་བར་བཏོན་པའི་འཐབ་རྒྱས་དང་བཀོད་སྒྲིག་
ལག་བསྟར་དོན་འཁྲུལ་བྱས་ཏེ། ཞིང་ཕྱུགས་ལས་རིགས་དང་འབྲེལ་བའི་བྱ་བ་ཁོངས་གཙུག་པོ་ལོ་མ་
ལས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་གྱི་ལས་ཐོག་ཉེས་གསོག་གྱོད་དོན་ལ་ཞིབ་གཙུག་ནན་མོ་བྱས་ཤིང་། རྒྱུ་ལས་
གྱོད་གཞིའི་ཁྱུངས་ལྡེ་ 11དང་མི 13སྟོན་ལེན་བྱས་པ་དང་། གྱོད་དོན་ 4དང་མི 4ཐོ་བཀོད་ལ།
གྱོད་དོན་ 4དང་མི 5ཐོ་འགོད་མ་བྱས། གྱོད་དོན་ 2དང་མི 2དལ་མོར་ཉར་ཞིབ་བྱེད་པའི་གྲས་སུ་
བཞག་པ་དང་། གྱོད་དོན་ 1དང་མི 2སྒྲིག་བཤེར་ལྟ་ཞིབ་ལས་ཁྱུངས་ལ་སྟོ་སྒྲེལ་བྱས། གྱོད་
དོན་ 4དང་མི 15 རྒྱལ་ཞིབ་མཚུགས་སྒྲིལ་ནས་ལྷན་འདུག་བྱས། (གོང་རིམ་ཞིབ་དཔྱད་ཁང་གིས་གྱོད་
དོན་ 11དང་མི 11སྟོན་པ་དེ་གཅིག་བསྟུན་གྱིས་ཐག་གཙུག་བྱས།) གྱོད་འབྲེལ་མ་དངུལ་སྒོར་ཁྲི
468ལ་སྐྱབས་ཅིང་། རྒྱལ་ཁབ་ལ་སྒོར་ཁྲི 380 ལྷག་གི་དཔལ་འབྱོར་གྱི་ལྷན་སེལ།

ལས་འགན་ཉེས་གསོག་མགོ་ཁྱུངས་ནས་བཅོས་སྟོང་བྱེད་པར་ཤུགས་སྟོན་བྱས་པ། རྒྱུ་
འགོག་དང་གྱོད་སྐྱབ་དུས་མཉམ་དུ་སྐྱེལ་ཏེ་སྤྱི་ཚོགས་རང་བཞིན་གྱི་རྒྱུ་འགོག་མ་ལག་བཅུགས།
གཅིག་ནི་རང་རེའི་ལས་ཁྱུངས་ཀྱི་དུན་རྒྱལ་སྟོན་གསོའི་འགྲེམ་སྟོན་ཁང་ལ་བརྟེན་ནས་ལྷན་སེལ་
ཁང་དང་རྫོང་ཐང་གཏོགས་ལས་ཁྱུངས་སྐྱེ་ལུགས་ཀྱི་ལས་བྱེད་མི་སྡེ་སོགས་ལ་ལས་འགན་ཉེས་གསོག་
སྟོན་འགོག་གི་དུན་རྒྱལ་སྟོན་གསོ་ཐངས་ 12ལ་སྐྱེལ་བས། མི་ 500ལྷག་ལ་སྟོན་གསོ་ཐངས། གཉིས་
ནི་ལས་འགན་ཉེས་གསོག་སྟོན་འགོག་སྟོ་འདྲི་བྱ་བ་དུར་ཐག་གིས་སྐྱེལ་བ་དང་། མང་ཚོགས་
གྱིས་ལས་འགན་ཉེས་གསོག་སྟོན་འགོག་སྟོ་འདྲི་ཐངས་གསུམ་ལ་བྱས་པར་སྟེ་ལེན་བྱས་ཏེ། མང་
ཚོགས་ཀྱི་འདྲི་གཞི་ལ་སྟོ་ཡིད་ཚིམ་པའི་ལན་བཏབ་པས། མང་ཚོགས་ཀྱི་གདེང་འཛོག་བཟང་པོ་
ཐོབ། གསུམ་ནི་ཆེད་དམིགས་ཀྱི་ལས་འགན་ཉེས་གསོག་སྟོན་འགོག་སྐྱེལ་བ། དུལ་སྟོར་ལས་
གཞིའི་འཚུགས་སྐྱུན་བདེ་སྒྲིག་དང་ལག་བསྟར་འབྱུང་ཆེད། རྫོང་དུལ་སྟོར་ལྷན་གཞི་དང་ས་
བ་ལྷར་དུལ་སྟོར་ལས་གཞིའི་དཔྱད་དཔོག་ཚོགས་འདུར་ཐངས་གསུམ་ལ་ལྷགས་པ་མ་ཟད་

འོན་དངོས་ལྟར་དོན་འཁྱོལ་ལུས་པའི་སྡོམ་འགོག་བསམ་ཚུལ་བཏོན། བཞི་ནི་ཞིབ་དཔྱད་མི་
 ལྟའི་“ལྷ་སྐྱེལ”ལྱ་བ་དང་། ཞང་དང་གྲོང་རྩལ་ལས་བྱེད་མི་སྣར་གཙང་སྦྱོང་གིས་སྦྱོང་གསོ་སྦྱོང་
 ལྱ་འགྲུལ་སྐྱེལ་བ་དང་བྱུང་འབྲེལ་བྱས་ནས། ལས་ཁུངས་སོ་སོ་དང་ཞང་གྲོང་སོ་སོར་སོང་ནས་
 ལས་འགན་ཉེས་གསོག་སྡོམ་འགོག་གི་འཆད་ཁྲིད་ངས་13བྱས་བ་དང་དེལ་བསྐྱུགས་ཡིག་ཆ400
 ལྟག་འགྲེམ་གཏོང་བྱས་པས་ལས་བྱེད་མི་སྣ500ལྟག་ལ་སྦོལ་གསོ་ཐོབ། ལྷ་ནི་རྫོང་ལྷ་དང་རྫོང་
 གིས་གཞུང་། རྫོང་དམངས་ཆེན། རྫོང་གིས་གྲོས་བཅས་ལ་《ལས་འགོག་ཉེས་གསོག་སྡོམ་འགོག་གི་
 ལོ་འཁོར་དབྱེ་ཞིབ་སྟན་ལུ》ལུས་བར་མ་བཟད། རྫོང་ལྷའི་ཁབ་རྒྱུ་ལྷའི་མཚུབ་སྟོན་ལྟར་རྫོང་ལྷ་
 རྒྱུ་ལས་ལྷ་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་སྤེང་ཆེད་དོན་སྟན་ལུ་བྱས་བ་དེ། ལུས་ཡོངས་ཀྱི་ཞིབ་དཔྱད་ལས་
 ཁུངས་ཁྲིད་རྫོང་ལྷ་རྒྱུ་ལས་ལྷ་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་ལ་ཆེད་དོན་ལས་འགན་ཉེས་གསོག་སྡོམ་
 འགོག་གི་བྱ་བ་སྟན་ལུ་བྱས་བའི་རྫོང་རིམ་པའི་ཞིབ་དཔྱད་ལས་ཁུངས་ཚོག་མ་ཡིན།

གསུམ། བཅའ་ཁྲིམས་ལྟ་སྐྱུལ་ལ་ལྷ་སྐྱེལ་སྡོམ་བྱས་ཏེ། མང་ཚོགས་ལ་ཁྲིམས་འཛིན་གྲོང་
 དོན་རེ་རེའི་ཁྲིད་བྱང་སྟོམས་བྱང་བཞག་གི་སྦྱོང་ཚོར་བཟོ་མོ་ཐེབས་པར་འབད་བཅོམ་བྱས་པ།

ཉེས་དོན་གཏུག་བཤེར་གྱི་ལྷ་སྐྱུལ་ལ་ལྷ་སྐྱེལ་སྡོམ་བྱས་པ། གཞིལ་ནི་གྲོང་དོན་ཐོ་འགོད་དང་
 ལྷུལ་ཞིབ་ལྷ་སྐྱུལ་གྱི་ལྷ་སྐྱེལ་ཟེ་ཆེར་བཏང་སྟེ་ཁྲིམས་ལྟར་གྲོང་དོན་ལ་སྤྱི་མཐུན་དུ་ལྷུལ་ཞིབ་དཔྱད་འཚོལ་བསམ་
 བྱས་བ་དང་《ཞིབ་བཤེར་འཛིན་བཟུང་གྲོང་དོན་ལ་སྤྱི་མཐུན་དུ་ལྷུལ་ཞིབ་དཔྱད་འཚོལ་བསམ་
 འཆར་ཡི་གེ》27ཁྲིམས་བ་དང་། 《འཛིན་བཟུང་མ་བྱས་པའི་གྲོང་དོན་རྒྱ་མཚན་གསལ་བཤད་ཡི་
 གེ》ཐེངས་15དང་《འཛིན་བཟུང་ཚོག་མཚན་མི་བཏོད་པའི་གྲོང་དོན་ལ་གསལ་ལྷུལ་ཞིབ་བྱེད་པའི་
 ཡི་གེ》ཐེངས་4 ལ་བཏོན། གྲོང་དོན་13དང་མི35 ལ་《ལྷ་སྐྱེལ་བརྒྱུ་ཡི་གེ》བཏང་བ་དང་།
 《ཁྲིམས་འགལ་དག་བཅོས་བརྒྱུ་ཡི་གེ》ཐེངས་1 བཏང་ཞིང་། 《ཞིབ་དཔྱད་གྲོས་འཆར་ཡི་གེ》
 ཐེངས་1 ལ་བཏོན། གཉེས་ནི་ཉེས་དོན་འདྲི་གཙང་ལྷ་སྐྱུལ་ཟེ་དུག་ཏུ་བཏང་སྟེ། ཉེས་འཇལ་བྱ་
 བཅད་ལྷན་ཅན་དུ་བཏང་ནས། ཉེས་འཇལ་བསམ་འཆར་73བཏོན།

དམངས་དོན་མིན་འཛིན་གཏུག་བཤེར་ལ་ཉ་སྟུལ་ནན་མོ་བྱས་པ། དམངས་དོན་མིན་འཛིན་
 གྱི་ཕན་གཏུག་བཤེར་གྱི་གཞི་ལྗོངས་ལྟེ་4ལེན་རྒྱབ་བྱས་པ་དང་། དེ་ལས་གྱོད་དོན་1ཐོ་བུ་
 བཀོད། གཏུག་བཤེར་རྒྱུ་གྱི་ཞིབ་དཔྱད་གྲོས་འཆར་ཡི་གེ་ཐེངས་1ལ་བཏོན་པ་དང་། གྲུང་ཏོ་རྫོང་
 མི་དམངས་ཁྲིམས་ཁང་གི་དམངས་དོན་མིན་འཛིན་ཐད་གྱི་གྱོད་དོན་10ལ་འདྲི་གཙུག་བྱེད་པར་
 ཉན་པར་མ་བཟད། ཁྲིམས་གཙུག་དབང་ཡིག་470ལྟར་ལ་ཉ་ཞིབ་བྱས། གྲུང་ཏོ་རྫོང་མི་
 དམངས་ཁྲིམས་ཁང་དང་མཉམ་འབྲེལ་གྱིས་ཟུ་མཐུད་དུ་གྱོད་དུལ་ལག་བསྟར་ཚུགས་བསྟུས་
 གྱིས་གཙུག་བཤེར་བྱེད་པའི་བྱ་འགུལ་སྒྲུབ་ཏེ། 2016ལོར་བཏོན་པའི་ཞིབ་དཔྱད་གྲོས་འཆར་ཡི་
 གེ་གྱི་བཅོས་བསྐྱར་དང་དོན་འཁྲོལ་གནས་ཚུལ་ལ་རྗེས་བསྟེན་གནས་ཉན་ལྟར་བྱས། གཞི་རིམ་
 དམངས་དོན་མིན་འཛིན་ཞིབ་དཔྱད་བྱ་བར་སྟུལ་འདེད་གཏོང་བའི་ལོ་ཞེས་པའི་བྱ་འགུལ་ཟུ་
 མཐུད་དུ་སྒྲུབ་པ་དང་། ད་དུང་ཟས་རིགས་དང་སྐྱུ་རིགས་བདེ་འཇགས་གནད་དོན་ལ་དོ་སྣང་
 བྱས་པར་མ་བཟད། དམངས་མིན་འབྲེལ་གཏུག་ས་གནས་བར་གྱི་འབྲེལ་འདྲིས་ལ་རྒྱུན་མི་ཆད་པར་
 བྱས་སྒྲོལ་བྱས་པ་དང་། ཏུར་ཐག་སྐོས་དམངས་ཆེན་དང་མིན་གྲོས་གྱི་བསམ་འཆར་དང་ལེན་
 བྱས་ཏེ། དམངས་ཆེན་གྱིས་བཏོན་པའི་ཐང་དཀར་མ་གྲོང་རྒྱལ་གྱི་109རྒྱལ་ལམ་འགྲམ་རྒྱུད་
 དུ་གང་འདོད་དུ་འཇུགས་སྐྱུ་བྱས་པའི་ཁྲུང་སྡེ་ལ་ནན་ཏན་སྐོས་ཐག་གཙུག་བྱས་ལ།
 དམངས་དོན་ཉ་སྟུལ་གྱོད་དོན་1རྒྱབ་པ་དང་། ཏུས་ལུན་ཁྲིམས་གཙུག་ཡིག་ཆར་ཉ་སྟུལ་བྱེད་པར་
 ཟུ་མཐུད་དུ་བྱས་བསྐྱར་ཏེ། གྱོད་དོན་ཉ་སྟུལ་ཕན་འབྲས་ལ་ལག་ཐག་དང་དོ་བདག་གི་ཁྲིམས་
 མཐུན་ཁེ་དབང་ལ་བྱུང་རྫོང་བྱས།

ཉེས་ཆད་ལག་བསྟར་ལ་ཉ་སྟུལ་བྱེད་པར་བྱས་སྐྱུ་བཟུང་བ། བཅོམ་པའི་ཉ་སྟུལ་དོ་དམ་
 གྱི་བྱས་ཐེ་ཆེར་བཏང་སྟེ། ཏུས་རྒྱུན་གྱི་བདེ་འཇགས་ཞིབ་བཤེར་ཐེངས་220ལྟར་བྱས་པ་དང་།
 ཏུས་ཆེན་ལ་བདེ་འཇགས་ཞིབ་བཤེར་ཐེངས་5བྱས་ནས། «ཞིབ་དཔྱད་གྲོས་འཆར་ཡི་གེ» 2བཏང་
 བ་ཡོངས་སུ་དང་ལེན་བྱས་པ་མ་བཟད་ཡིག་ཐོག་ནས་བསྐྱར་ལན་སྟུང། གྱོད་དོན་9དང་མི་9ལ་

བཅོམ་ཉམ་བྱེད་དགོས་ངེས་རང་བཞིན་གྱི་ཞིབ་བཤེར་བྱས་ལ། བཅོམ་ཉམ་དུས་ཡུན་ནང་གྱོད་
 འོན་པར་མེད་པའི་ཞིབ་བཤེར་བྱས། ཤིམ་མ་འགལ་དག་བཅོས་བཅད་སྐྱོར་ཡི་གེ་ཐེངས་2ལ་བཏོན་པ་
 དབ། ངག་ཐོག་ནས་དག་བཅོས་བསམ་ཚུལ་ཐེངས་13ལ་བཏོན། བཀག་གཉེར་མི་སྣ་ལ་
 བཅད་ཐེངས་96བྱས་ལ། རྫོང་ཤིམ་མ་ལང་དང་རྫོང་གྱི་བདེ་ལུག། རྫོང་ཤིམ་མ་འཛོན་ལུག་བཅས་ལ་
 མཉམ་འབྲེལ་བྱས་ཏེ་ཞབ་དང་གོང་རྒྱུ་11གི་སྡེ་ལུལ་གྱི་ཡོ་བསྐང་མི་སྣ་འདི་ཅད་བྱས། ལྷོ་ལོ་
 གྱི་ཤིམ་མ་ཆད་ལག་བསྟར་བྱས་པའི་ཆེད་དོན་ཞིབ་བཤེར་བྱ་འགྲུལ་ནམ་ཉམ་གྱིས་སྡེལ་ཏེ། ཉེས་
 འོན་པར་འདི་གཅོད་གྱོད་དོན་ཡིག་ཆ་1200ལྟ་ལ་བཏག་དབྱེད་བྱས་ཏེ་གནད་དོན་20ལྟ་ལ་གསལ་
 ཐོ་སྒྲིག་ཡོད།

བཞེ། མི་དམངས་ཤིམ་མ་འཛོན་གྱིས་མི་དམངས་ལ་ཞབས་འདེགས་ལུ་བ་རྒྱན་འབྲོངས་
 བྱས་ཏེ། དམངས་ཀྱི་འཚོ་བ་ལག་བཅོས་ཡོང་བར་འགན་སྲུང་བྱས།

ཉམ་བཅོམ་གྱིས་དབུལ་ཐར་བྱ་བར་ཞབས་འདེགས་ལུས་པ། དབུལ་སྐྱོར་གནད་ཁེལ་
 དང་རྫོང་རིམ་ལས་བྱེད་མི་སྣ་བཅུ་འབྲེལ། གསུམ་འབྲེལ་བདུན་རྒྱུ། མངོས་སྤྱད་ལུ་པའི་
 མཐོ་སྐང་གི་ཞིང་གོང་འཇུགས་སྐྱུན་དང་ཆ་སྒྲིག་མཉམ་སྐྱུན། མཉམ་འབྲེལ་རྒྱུ་སྐྱོར་བཅས་བྱ་
 འགྲུལ་བཅད་སྐྱོད་གང་ལེགས་བྱས་ནས། ཉམ་ཏེག་གིས་ཞབས་འདེགས་དང་དམངས་ཀྱི་འཚོ་བར་
 འགན་སྲུང་བྱས། འབྲོང་མགོ་སྡེ་བའི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པའི་ཁྱིམ་ཚང་10ལ་རིན་གོང་སྒོར་6560ཡི་
 འཚམས་འདྲིའི་དངོས་པོ་བསྐྱུལ་བ་དང་། མཐར་སྡོའི་སྡེ་ཚོ་དཀའ་ངལ་ཡོད་པའི་ཉམ་ཡོན་ཁྱིམ་
 ཚང་13ལ་རིན་གོང་སྒོར་6500ཡི་འཚམས་འདྲིའི་དངོས་པོ་བསྐྱུལ་བ། ད་དུང་མེ་ཏོག་ལུང་བ་ཞོལ་
 མའི་དབུལ་ཕོངས་ཁྱིམ་ཚང་10ལ་རིན་གོང་སྒོར་5500ཡི་དབུལ་སྐྱོར་དངོས་ཚན་སྤྱིན་པ་མ་ཟད།
 དབུལ་ཕོངས་ཁྱིམ་ཚང་23གྱི་དབུལ་ཕོར་དགོས་འཕེ་ཉམ་རྒྱུ་རྒྱུ་མ་དབུལ་ཁྱི7བསྐྱུ་གསོག་བྱས་
 ཏེ། དབུལ་ཕོངས་ཁྱིམ་ཚང་ལ་རྒྱུ་རིམ་བྱས་ཏེ་དགོས་པའི་ཐོན་སྐྱེད་ལག་ཆ་དང་ཞིང་ལས་
 འཇུག་ཆས། ལྷག་སོགས་ཉེ་རྒྱུ་བཅས་བྱས། རྫོང་གྲུ་དང་རྫོང་གྱི་གཞུང་གི་སྐང་བྱ་ཉམ་ས་བྱ་

བཞི་ཁང་ས་གྲུ་བཞི་ལྗེ་བའི་མངོས་སྤྱུག་ལྷན་པའི་མཚོ་སྐང་གི་ཞིང་གྲོང་འཇུགས་སྐྱུན་ལ་མ་དངུལ་
སྒྲིབ་ཁྲི1དང་སྒྲོང་ཡི་རོགས་སྒྲིབ་བྱས། ཐང་དཀར་མ་གྲོང་དལ་དང་ཚུ་བཟང་ལྗེ་བ། འབྲི་ལྗེ་ལྗེ་
བ་བཅས་མཉམ་འབྲེལ་རོགས་སྒྲིབ་དངུལ་ཕོངས་ལྗེ་བར་དངུལ་སྒྲིབ་རྟག་དབྱུང་ཞིབ་འཇུག་ལྷ་སྐྱུལ་
དང་མཚུབ་སྒྲོན་བྱ་བ་སྒྲེལ་ལ་དངུལ་ཐོར་རྟག་དབྱུང་ཞིབ་འཇུག་སྐྱུན་ལུ་བྲིས་ཏེ་རྫོང་གྲུར་གོང་ལུ་
བྱས།

ཁོར་ཡུག་ཐོན་ཁུངས་ལ་གཏོར་བརླག་དང་ཟས་རིགས་སྐྱུན་རིགས་བདེ་འཇགས་ལ་གཞོན་
འཚོ་གཏོང་བའི་ཉེས་གསལས་ལ་ཉེས་ཚད་དྲག་པོ་བཅད་པ།

གོམ་གང་མདུན་སྒྲོས་ཀྱིས་མཉམ་འབྲེལ་གྲོས་ཚོགས་ལ་མ་ཡུགས་འཇུག་ཚང་དུ་བཏང་
ཏེ། འབྲེལ་ཡོད་སྲིད་འཛིན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཁོར་ཡུག་ཐོན་ཁུངས་ལ་གཏོར་བརླག་དང་ཟས་
རིགས་སྐྱུན་རིགས་བདེ་འཇགས་ལ་གཞོན་འཚོ་གཏོང་བའི་ཉེས་གསལ་གྱི་དོན་སྦྱིབ་དེ་ལས་
ཁུངས་ལ་སྒྲོད་སྒྲེལ་བྱེད་པར་ལྷ་སྐྱུལ་བྱས་ནས། གྱིད་དོན་གྱི་འཛིན་བཟུང་བརྒྱུད་རིམ་དང་འདྲི་
དབྱེད་ལུ་གཏུག་བརྒྱུད་རིམ་ཁོད་རང་འགུལ་ངང་འབྲེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་དང་གྱིད་དོན་གྱི་
དབང་འཚོལ་དང་དོན་དངོས་ངོས་འཛིན་བཅས་ལ་བསམ་འཆར་རྗེས་རིས་བྱས་དེ་ཉེས་གསལ་
བྱ་སྒྲོད་ལ་རྒྱུང་རྟེན་གྱི་མཉམ་འབྲེལ་དངོས་ནས་ཐེབས། གོང་གི་གྱིད་དོན་རིགས་གཉིས་ལ་ཆེད་
དུ་ལས་བྱེད་མི་སྣ་2 མངགས་ཏེ་གྱིད་གཞི་ཆེད་སྐྱབ་བྱས། ལ་གཅིག་རིང་ཟས་རིགས་སྐྱུན་རིགས་
ལྷ་སྐྱུལ་དོ་དུམ་ལྗེ་ཁག་ལ་ཟས་རིགས་སྐྱུན་རིགས་བདེ་འཇགས་ལ་གཞོན་འཚོ་གཏོང་བའི་ཉེས་
གསལ་གྱི་དོན་1

སྒྲོད་སྒྲེལ་བྱེད་པའི་གྲོས་འཆར་བཏོན། ཁོར་ཡུག་ཐོན་ཁུངས་ལ་གཏོར་བརླག་བཟོས་བའི་ཉེས་
གསལ་གྱི་དོན་1 དང་མི་1 ལ་འཛིན་བཟུང་ཚོག་མཚན་བཀོལ་བ་དང་། ཟས་རིགས་སྐྱུན་རིགས་
བདེ་འཇགས་ལ་གཞོན་འཚོ་གཏོང་བའི་ཉེས་གསལ་གྱི་དོན་1 དང་མི་1 ལུ་གཏུག་བྱས།

ཨ། བྲིམས་འཛིན་བཅོས་བརྒྱུར་གཏོང་བའི་དང་བྲིམས་འཛིན་དང་བཞག་སྐྱུལ་སྒྲེལ།

ཁྲིམས་འཛིན་གྱི་ཉོན་ཐོང་འདེགས་བྱས་པ།

ཞིབ་དཔྱད་དཔོན་གྱི་ཕྱོད་རྒྱུ་འགན་འཁུལ་ལམ་ལུགས་ལག་བརྟམ་བྱས་པ། གཅིག་ནི་
ཁྲིམས་ལྟར་ཕྱོད་དོན་རྒྱུ་པའི་མ་ལག་འཇུག་ཚང་དུ་བཏང་ནས་ཕྱོད་རྒྱུ་ལུས་བ་དང་ཁྲིམས་ལག་
བརྟམ་བྱེད་པའི་གྱི་ཉོན་ལུས་ལྷན་གྲུབ་ལོང་འཕེལ་དུ་བཏང་ལ། ལོང་ཉོ་རྒྱུ་མི་དམངས་ཞིབ་དཔྱད་
འང་གིས་ཞིབ་དཔྱད་དཔོན་གྱི་ཕྱོད་རྒྱུ་སྤུས་ཚད་ཚོ་གང་ལ་འགན་འཁུལ་ལམ་ལུགས་ཐད་གྱི་ལག་
བརྟམ་རྒྱས་གཞི་གཏན་འབེབས་བྱས། གཉིས་ནི་ཞིབ་དཔྱད་ཚུ་འཇུགས་མ་ལག་དང་གཞི་ཚུའི་
ཕྱོད་རྒྱུ་ཚུ་འཇུགས་འཇུགས་རྒྱུ་ལ་ལྷན་གྲུབ་བསྐྱེད་ནས། ཞིབ་དཔྱད་དཔོན་གྱི་ཕྱོད་རྒྱུ་འགན་
འཁུལ་ལམ་ལུགས་གྱི་འབྲེལ་ཡོད་གཏན་འབེབས་ལྟར། ཕྱོད་རྒྱུ་ཚུ་འཇུགས་བཅུགས་ལ་ནང་ཁུལ་
གྱི་སྐྱོད་གཞི་བཟུ་སྐྱོལ་དང་ལས་གནས་མི་རྣམས་ལ་སྐྱོད་བྱས་པའི་མང་གཞིའི་སྟེང་། ཞིབ་དཔྱད་
དཔོན་ལྟེ་བར་བཟུང་ནས་ཕྱོད་རྒྱུ་ཚོན་རྒྱུ་འཇུགས་ལ།

ཁྲིམས་གཙོད་ལྟེ་བར་འཛིན་པའི་གཏུག་བཤེར་ལམ་ལུགས་བཅོས་རྒྱུར་དུར་ཐག་གིས་
རྒྱལ་འདེད་བཏང་བ།

འཇུག་ཏུ་གྱིས། “ ཉེས་འཇུགས་གཏུག་བཤེར་དོན་ལྡན་དང་། ལུ་གཏུག་ལྟ་སྐུལ་ལུས་
ལྡན། གྱི་ཚོགས་བཅོས་སྦྱོང་འབྲས་ལྡན་” གྱི་སྐྱོད་ལྟར་བྱ་སྤྱང་བཅི་བྱས་ཏེ། འཛིན་གཏུག་གཞི་
གཅིག་ཅན་གྱི་སྐྱོད་སྟོལ་གསར་འཇུགས་བྱེད་པར་འཚོལ་ཞིབ་བྱས་ནས། བདེན་དབང་ལྟེ་བར་
འཛིན་པའི་ཉེས་དོན་སྦྱོན་འཇུགས་མ་ལག་དང་དཔེ་གསར་ཅན་གྱི་ལུ་གཏུག་རྒྱུལ་ཞིབ། ལུ་གཏུག་
འདྲི་གཙོད། ལུ་གཏུག་དག་འབྱུང་བཅས་གྱི་འབྲེལ་བ་ལྷན་གྲུབ་ཚེན་པའི་འཇུགས་སྦྱོང་བྱས་ལ། འདྲི་
དཔྱད་ལུ་གཏུག་ཕྱོད་རྒྱུ་ཚུ་འཇུགས་ལུགས་མཐུན་དང་གཞུང་གཏུག་ཞིབ་དཔྱད་དཔོན་གྱི་ཕྱོད་
རྒྱུ་འགན་འཁུལ་ལམ་ལུགས་འཇུག་ཚང་དུ་བཏང་། གཏུག་བཤེར་སྦྱོན་ལ་གཙོ་བོར་བྱེད་དང་ཞིབ་
དཔྱད་མ་བྱས་ལོང་ལ་ཚོད་འཛིན། ཁྲིམས་པའི་འདྲི་གཙོད་གྱི་ཉེས་འཇུགས། མིའི་དབང་ཐང་ལ་
འགན་སྤྱང་བཅས་གྱི་བྱེད་ལུས་འདོན་སྐྱོལ་གང་ལེགས་བྱས་ཏེ། ཁྲིམས་གཙོད་ལྟེ་བར་འཛིན་པའི་

གཏུག་བཤེར་ལམ་ལུགས་བཙུག་རྒྱུར་གྱིས་གཞུང་གཏུག་བྱ་བར་བཏོན་པའི་རེ་འདུན་གསར་བ་
དེ་བྱ་ལས་དང་མཐུན་པར་བྱས་ལ། རྩོགས་ཡོངས་ནས་བདེན་དབང་ཁྲིམས་གཙོད་ཚད་དོན་དུ་
འཛིན་པ་ལག་ལེན་མཐུན་འབྲེལ་བྱས་དེ། ཉེས་ཚད་ཡང་མོར་སྤྱར་དུ་འདྲི་གཙོད་བྱེད་པའི་
གཏུག་བཤེར་བཙུག་ལ་སྐུལ་འདེད་བཏང་ནས། རྩོད་རྒྱབ་སྤྱོད་ཚད་མཐོར་འདེགས་དང་
ཁྲིམས་འཛིན་གྲོན་དུལ་རེ་ཉུང་དུ་བཏང་།

དུར་ཐག་གིས་ལྷ་ཞིབ་རྒྱུག་སྒོལ་བཙུག་རྒྱུལ་འདེད་བཏང་བ།

ཏང་ཀྲང་དབྱང་གི་བཀོད་རྒྱུག་དང་རྒྱལ་ཡོངས་དམངས་ཚོན་རྒྱན་ལྷ་ཞིབ་རྒྱུག་གི་ཚོད་
དོན་མཐུན་གཅིག་དུ་ལག་ལེན་མཐུན་འབྲེལ་བྱས་ནས། ལྷ་ཞིབ་རྒྱུག་སྒོལ་བཙུག་གི་གལ་
ཚེའི་དོན་སྤྱིང་ལ་ངེས་ཟིན་ཟབ་མོ་སྒྲུབ་ལ། ཚེས་མཐོན་པོའི་ཆབ་སྲིད་གི་འགན་འཁུར་ཁྲིམས་སྲིམས་
དང་ལས་འགན་རྒྱབ་སྲིམས་གིས་རྩོགས་ཡོངས་ནས་རྒྱལ་ཁབ་ལྷ་ཞིབ་རྒྱུག་སྒོལ་བཙུག་གི་སྒྲིབ་
བྱ་དང་འགན་ཁུས་ལེགས་པོར་སྐྱབ་ལ། ལས་ཁུངས་དང་ཁུངས་མི་བརྒྱུད་སློད་བཅས་ལ་རོགས་
འདེགས་བྱས་ཏེ། ཞིབ་དཔྱད་ལས་ཁུངས་དང་ལྷ་ཞིབ་ལྷན་ཁབ་བར་གྱི་མཐུན་སྦྲེལ་དང་
འབྲེལ་མཐུན་ལམ་སྒོལ་འཇུགས་རྒྱ་འཛོལ་ཞིབ་བྱས་ནས། ལས་བྱེད་མི་རྣམས་ཡོངས་དང་ལྷག་པར་
དུ་ཁུངས་མི་བརྒྱུད་སློད་མི་རྣམས་ཆབ་སྲིད་བསམ་སློབ་སློབ་གསོ་བཏང་པས། བསམ་སློབ་གཡོ་
འགུལ་མེད་ལ་དཔུང་སྡེ་གཏན་པོ་ཡིན་པ། བྱ་བའི་རྒྱན་མི་ཚད་པར་བདེ་སྐྱབ་དང་ཁུངས་མི་
བརྒྱུད་སློད་བྱ་བ་ལེགས་འགྲུབ་ཡོང་བར་སྐུལ་འདེད་བྱས་།

**ཁྲིམས་འཛིན་ཁྲབ་བསྐྱུགས་ལ་ཤུགས་སྤོན་བྱས་ནས། དམངས་བདེ་དམངས་ཕན་གྱི་བྱ་བ་
གཏོང་ཟབ་དུ་སྒྲེལ་བ།**

ལས་སྒོ་གཅིག་གྱུར་གྱི་ཉེར་སློད་མ་ལག་འཁོར་སློད་བྱེད་པ་ཚད་ལྡན་དུ་བཏང་སྟེ། རྩའི་
ཚུན་དུ་བྱ་བའི་སྟེང་ནས་སྤྱི་བདེ་ལས་ཁུངས་གིས་འཛིན་བཟུང་ཚོགས་མཆོད་བཀོད་པར་སྤྱད་པའི་
རྩོད་དོན་86དང་། འདྲི་དཔྱད་ལྷན་གཏུག་རྩོད་དོན་124སློད་ལེན་བྱས། རྩོགས་ཡོངས་ནས་རྩོད་

གཞིའི་ཆ་འཕྲིན་ཡོངས་བསྐྱོད་མ་ལག་འཁོར་རྒྱུགས་བྱས་ཏེ། རང་རྟོགས་སྐྱོས་སྤྱི་ཚོགས་ལས་
 རིགས་སོ་སོའི་ལྷ་སྐུལ་དང་ལེན་བྱས་ལ། “ཞིབ་དཔྱད་ལས་སྐོ་གསལ་སྒྲུབ་”དར་སྤེལ་ཏུ་བཏང་བ་
 དང་། རྒྱུག་ལྷན་ཡིག་ཁྲུག་124བཅོས་པར་མ་ཟད། བཅའ་བྲིམས་ཡིག་ཆ75དང་། བྱ་རིམ་ཅན་གྱི་
 བརྒྱུ་འཕྲིན་205ཡོངས་བསྐྱོད་བྱས་པ་དང་། རྒྱུད་དོན་གལ་ཆེན་གྱི་བརྒྱུ་འཕྲིན་1ཟླལ། ལྷ་གཏུག་
 མ་བྱས་པའི་རྒྱུད་དོན་གྱི་ཡོངས་བསྐྱོད་འདྲི་དཔྱད་ལས་རིམ་ཚད་ལྡན་ཏུ་བཏང་བ་དང་། ལྷ་
 གཏུག་མ་བྱས་པའི་རྒྱུད་དོན་གྱི་ཡོངས་བསྐྱོད་འདྲི་དཔྱད་དཔང་ཉན་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་1ལ་
 བསྐྱུས་ཏེ། ཞིབ་དཔྱད་ལས་ཁྲུངས་ཀྱི་ལས་རིམ་ཇེ་གསལ་དང་སྤྱིའི་ཡིད་རྟོན་གྱི་ལུས་ལྷུགས་ཇེ་
 མཚོར་བཏང་།

ཞིབ་དཔྱད་ལས་ཁྲུངས་དང་བྲིམས་ཚུད་པའི་འབྲེལ་བ་ལོགས་སྤྱིག་བྱེད་པར་ཏུར་བཅོན་
 བྱས་པ། ཉན་ཏན་གྱིས་《ཉེས་དོན་གཏུག་བཤེར་བཅའ་བྲིམས》དང་ཆེས་མཚོའི་མི་དམངས་ཞིབ་
 དཔྱད་ཁང་གིས་སྤེལ་བའི་《བྲིམས་མཐུན་སྐོས་བྲིམས་ཚུད་པའི་ལས་གཉེར་ཁེ་དབང་འགན་ལྗང་
 གི་འབྲེལ་ཡོད་གཏན་འབེབས》དོན་འཁྲུལ་ལག་བསྟར་བྱས་ཏེ། ལྷེ་ལེན་ལས་ལྷུགས་འཐུས་ཚང་
 དང་། ལྷེ་ལེན་ལས་རིམ་ཚད་ལྡན། ཞབས་ལྷུའི་འདུ་ཤེས་མཚོར་འདེགས་སྐོས་བྲིམས་ཚུད་པའི་
 ལས་གཉེར་ཁེ་དབང་བྲིམས་མཐུན་གྱིས་འགན་ལྗང་བྱས། རང་འཕྲི་ལས་ཁྲུངས་ཀྱི་རྒྱུད་དོན་དོ་
 དམ་གཞུང་ལས་ཁང་དེ་བྲིམས་ཚུད་པར་ཞབས་ལྷུ་དང་རོགས་རམ་བྱེད་སའི་སྤྲེགས་བྱ་
 དང་བྲིམས་ཚུད་པ་དང་རྒྱུད་སྐྱབ་པའི་བར་གྱི་འབྲེལ་ཐག་ཏུ་བསྐྱུན་ལ། རྒྱུ་པས་བྲིམས་ཚུད་
 པ་25ལ་སྤེལ་བྱས་ཤིང་། རྒྱུད་དོན་ཡིག་ཁྲུག་ལ་ཞིབ་ལྷ་ཐེངས་25བྱེད་ཏུ་བཅུག དེ་བས་ཆེས་
 མཚོའི་མི་དམངས་ཞིབ་དཔྱད་ཁང་གིས་“རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་ཞིབ་དཔྱད་ལས་ཁྲུངས་ཁག་གི་བྲིམས་
 ཚུད་པའི་ལས་གཉེར་ཁེ་དབང་འགན་ལྗང་བྱེད་པའི་དཔེ་རྟོན་ལས་ཁྲུངས་”སུ་བདམས།

ལྷུག གཞན་བཏུལ་དགོས་ན་ཐོག་མར་རང་རྫོང་དགོས་པ་ཡིད་ལ་བཏུན་པོར་བཟུང་ནས།
 ཏན་ཏིག་གིས་ཉམས་སད་སྐབ་པའི་དཔྱད་ཁག་འཇུགས་སྐྱུན་ལ་ལྷུགས་སྐྱོན་བྱས་པ།

ཚབ་སྲིད་པས་མ་སློང་དང་གཞི་སྒྲིལ་ལུས་ལྷན་ལུགས་འཕྲོགས་སྐྱུན་ལ་ལྷན་སྐྱུན་གྱིས་པ། གཅིག་ལ་
 རི་“གཉེས་སློབ་གཅིག་སྐྱུབ”ཀྱི་བསྐྱབ་བྱ་ནས་མོར་སྐྱེལ་བ་དང་། “འདུ་ཤེས་བཞི”ལ་བརྟེན་དུ་
 བཏང་ནས། སློ་མཐུན་ཞི་ཅིན་ཡིན་གཙོ་བུས་པའི་ཉང་གྲུང་དབྱང་གི་འགོ་བྱིད་ཀྱི་དབང་སྲུང་
 བཅི་སྲུང་བྱས། གཉེས་ལྡོ་“གཞི་གསུམ”འཕྲོགས་སྐྱུན་ལ་ལྷན་སྐྱུན་དུ་ལྷན་སྐྱུན་གྱིས་པས། རང་
 རེའི་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཅ་འཕྲོགས་འཕྲོགས་སྐྱུན་དང་ཞིབ་དཔྱད་བྱ་བའི་ཁྲོད་ཀྱི་གནད་དོན་འཕུར་
 མོན་དང་མི་འདད་བའི་ཞན་ཆ་ཐག་གཅོད་བྱས་ཏེ། ལུས་ལྷན་སྐྱུན་ལོད་དགུས་གཞི་རིམ་ཅ་འཕྲོགས་
 ལ་བརྟེན་དང་སྐྱབ་གཞིའི་ལས་དོན་ཟེ་བརྟེན། གཞི་ཅའི་ལུས་བ་མཐོར་འདེགས་བཅས་བྱས།
 གསུམ་ལྡོ་ནས་ཉན་གྱིས་མི་རིགས་མཐུན་སྐྱིལ་སློན་སློན་ས་ཁུལ་གསར་འཕྲོགས་བྱ་བ་སྐྱེལ་ཏེ་རྒྱལ་
 བསྐྱེད་སྐྱོན་སྲུང་དང་ལག་དེབ། འབྲེམ་སློན་བྱང་བྱ་རྒྱས་བཅོ་དང་རྒྱ་ཆའི་ཡིག་ཚགས་བསྐྱེད་
 སྐྱོག་བྱས་ནས་དུས་ཚོག་ཏུ་མི་རིགས་མཐུན་སྐྱིལ་སློན་སློན་གསར་འཕྲོགས་བྱ་བ་ལེགས་འགྲུབ་བྱས།
 དེ་བས་རང་རེའི་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་པའ་བསྐྱུན་བྱས་པའི་《གལ་ཏེ་ལོ་རྒྱུ་ལྷིང་བསྐྱོག་སྲུབ་རྒྱུ་ནི་》
 ཞེས་པའི་བོད་རྒྱ་སྐད་གཉེས་ཀྱི་བརྟེན་སྲུང་ལ་“མཚོ་སྡོལ་ལྱི་སྐབས་དང་པའི་མི་རིགས་མཐུན་
 སྐྱིལ་གསར་ཅོམ་བརྟེན་སྲུང་འགྲན་བསྲུང་”ཉིང་“བརྟེན་སྲུང་ཆེས་ལེགས་ཤོས”དང་“འབྲུབ་གཞུང་
 ལུལ་སྲུང་ཅན་གྱི་བྱ་དགའ་ཚོལ། བཞི་ལྡོ་འཛོན་ཐང་མི་སྣས་ཞིབ་དཔྱད་དཔ་བ་དང་བྱང་ཚད་
 ཀྱིས་ཞིབ་དཔྱད་རྒྱས་པར་བྱེད་པའི་ཐབས་རྒྱས་ལག་བསྟར་བྱས་ནས། གཟའ་འཁོར་གཅིག་རིང་
 གི་“ཞིབ་དཔྱད་ལས་སྐོར་གསོ་སྲུང་”གི་བྱེད་སྐོ་ཐེངས་གཅིག་ལ་སྐྱེལ་བ་དང་། ཉིན་གསུམ་
 རིང་“བྲིམས་སྐྱོང་འཆད་བྱིད་ཆེན་མོ”ཐེངས་གཅིག་ལ་སྐྱེལ་ནས་ལས་བྱེད་པ། 80ལྷག་གསོ་སྲུང་
 ལ་ཞུགས། དེ་དང་ཚབས་ཅིག་ཏུ་ཞིབ་དཔྱད་པ་བདམས་མངགས་བྱས་ནས་མཐོ་རིམ་མི་དམངས་
 ཞིབ་དཔྱད་ཁང་དང་ཞིབ་ཁུལ་རྫོང་གིས་སྐྱེལ་བའི་གསོ་སྲུང་རིགས་སྣ་ཚོགས་ཐེངས་95ལ་ཞུགས། ལྷ་
 རི་སྐད་གཉེས་འཛོན་ཐང་ཅན་གྱི་དབྱང་སྡེ་འཕྲོགས་སྐྱུན་ལ་ལྷན་སྐྱུན་ཏེ། “སྐད་གཉེས་
 གཞུག་བཤེར་ལད་སྐོས་བྲིམས་རའི”བྱེད་སྐོ་སྐྱེལ་བ་དང་། ཞིབ་དཔྱད་པའི་སྐད་གཉེས་གཞུག་

བཤེར་རུས་པ་མཚོར་འདེགས་བྱས། ལྷག་ནི་སྤྱན་རླེང་ཞིབ་དཔྱད་ཁང་དང་འབྲེལ་འབྲིས་བྱེད་
 པར་ཤུགས་བསྐྱོད་ཏེ། བཅ་ཚུན་ལེགས་ཆ་བརྗེ་རེས་བྱེད་པ་མངོན་འགྱུར་བྱས། མཚོ་བྱང་ལྷལ་
 ཀྱང་ཆ་རྒྱུ་མི་དམངས་ཞིབ་དཔྱད་ཁང་དུ་བཅར་ནས་མཚོ་འཕུན་སྐྱང་ལི་འགྲན་བསྐྱུར་
 དང་གཞུང་གཏུག་པའི་ཚོད་སྐོང་འགྲན་བསྐྱུར་གྱི་སློབ་སྦྱོང་བརྗེ་རེས་བྱེད་སློབ་སྦྱོང་ཏེ། ལས་ཁུངས་
 གཉིས་ཀྱི་གཞུང་གཏུག་པའི་ལས་སློབ་ཚུ་ཚད་དང་ཚེད་ལས་འཛོན་ཚུ། དངོས་འཐབ་རུས་ཚུ་
 བཅས་མཚོར་འདེགས་བྱས།

འབད་བཙོན་སྟོད་མེད་སློབ་བྲིམས་འཛོན་བྱ་སྦྱོང་ཚད་ལུ་བཏང་བ།

མཐའ་གཅིག་དུ་བྲིམས་འཛོན་ཚད་ལུ་ཅན་གྱི་འཇུགས་སྐྱོན་བྱ་བ་དེ་“འགན་གཙོ་པོར”
 བཟུང་ནས་དམ་འཛོན་སྟོད་མེད་བྱས་ཤིང་། “ལས་གང་བཅུམས་ན་འབྲས་བུ་འབྱུང་དགོས་པའི”
 རྩོམ་སྟོན་བསྐྱེད་ནས་བྲིམས་འཛོན་ཚད་ལུ་ཅན་འཇུགས་སྐྱོན་ལ་སྟོགས་མ་ཞོར་བ་དང་སྟོབས་
 ཤུགས་མ་ཉམས་པ། ལས་དོན་མ་སྟོད་པར་བྱས། “བྲིམས་བསྐྱུར་བྲིམས་འཛོན་ཚད་ལུ་ཅན་
 འཇུགས་སྐྱོན་བྱེད་པའི་ལོ”དང་“བྲིམས་ཤུགས་ལག་བསྟར་ལ་སློབ་དཀར་བ་དང་། ལས་གནས་ལ་སློབ་
 དཀར་བ།”སོགས་ཀྱི་བྱེད་སློབ་གཏོང་བ་སློབ་སྦྱོང་ཏེ། ཞིབ་དཔྱད་པ་ཡོངས་ཀྱི་བྲིམས་འཛོན་འདུ་
 ཤེས་ལུ་ལས་རྗེ་ལེགས་དང་བྲིམས་འཛོན་བྱ་སྦྱོང་ལུ་ལས་ཚད་ལུ། བྲིམས་འཛོན་སྦྱོང་པ་ལུ་
 ལས་ལེགས་བཅོས་དང་། བྲིམས་འཛོན་ཡིད་ཉོན་རུས་ཤུགས་ལུ་ལས་རྗེ་མཚོར་གཏོང་བར་སྐྱུལ་
 འདེད་བྱས།

ཏང་སློབ་སྦྱོང་གཙོ་བོ་འཇུགས་སྦྱོང་བྱ་བ་དམ་འཛོན་བྱས་པ།

ཏང་སློབ་སྦྱོང་གཙོ་བོ་འཇུགས་སྦྱོང་བྱ་བ་ནི་ཞིབ་དཔྱད་བྱ་བའི་ལས་རིམ་སྟོན་གྱི་བྱ་བ་
 འགངས་ཚན་ཞིག་ཡིན། གཅིག་ནི་ཞིབ་དཔྱད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཏང་ཙུ་འཇུགས་ཀྱི་འགན་འཁུན་གཙོ་
 བོ་དང་སྤྱི་གཞི་བཤེར་ཙུ་འཇུགས་ཀྱི་ཉ་སྐུལ་འགན་འཁུན་ལག་ལེན་མཐར་བྱིན་བྱས་ནས། ལས་གནས་
 གཅིག་དང་འགན་འཁུན་གཉིས་ཀྱི་ཙུ་དོན་ལ་ཤུགས་སྟོན་བྱས། གཉིས་ནི་ཏང་སློབ་སྦྱོང་གཙོ་བོ་

བ་འཇུགས་སྐྱོད་དང་སྐྱིག་བཤེར་ལྷ་སྐྱལ་བྱ་བའི་ཚོགས་འདུ་བསྐྱུས་ནས། རིམ་པ་བཞིན་དམིགས་
 ཚད་འགན་འཁུའི་ཡི་གེ་བྲིས། གསུམ་ནི་ནན་ཏན་གྱིས་ཀྱང་དབྱང་གི་ཚོད་དོན་དོན་ཚན་བརྒྱད་
 དང་ཞིང་ཚེན་ཡོངས་ཀྱི་སྲིད་སྲིམས་ལས་ཁུངས་ཁག་གི་“བསྐྱམ་བྱ་དོན་ཚན་བརྒྱད་” དེ་མིན་ཞིང་
 ཚེན་ཞིབ་དཔྱད་ཁང་གི་བྱེད་ཐབས་དོན་ཚན་ 23 དང་རྫོང་ལྷུ་འེ་འབྲེལ་ཡོད་བྱེད་ཐབས་ཁག་ལག་
 ལེན་མཐར་ཕྱིན་བྱས། བཞིན་ནན་ཏན་སྐོས་འོར་ཅིས་དོ་དམ་ལམ་ལུགས་ལག་བསྟར་བྱས་ནས་
 གཞུང་རྒྱ་ལོངས་སྐྱོད་དང་གཞུང་འཁོར་སྐྱོད་སོགས་ཀྱི་གནད་དོན་ཁག་གཙོ་གནད་དུ་བབྱང་
 བས་ཐག་བཅད་པ་དང་ལས་ཁུངས་སྐྱེད་སྐྱོད་སྐོལ་ལེགས་བསྐྱར་བྱེད་པར་ཤུགས་སྐོན་བྱས། ལྷ་ནི་
 མ་ཉེས་ཁ་གཏོག་གི་བྱོད་ཚོར་གཏན་འགོག་དང་བྱོད་རྒྱབ་བདེ་འཇགས་ལ་ཤུགས་སྐོན་བྱས། ཞིབ་
 དཔྱད་པའི་སྐྱིག་བཤེན་སྲིམས་ལྟར་གི་ཚ་དོན་གསུམ་ནན་ཏན་གྱིས་བཤེན་བྱང་བྱས་པས། ལས་ཁུངས་
 ལ་ལས་འཛོལ་མེད་པ་དང་། སྲིམས་བསྟར་ལ་འོར་འཛོལ་མེད་པ། བདེ་འཇགས་ལ་གནད་དོན་
 མེད་པ་དང་། ཞིབ་དཔྱད་པར་སྐྱིག་འགལ་མེད་པའི་མེད་པ་བཞིན་དམིགས་ཚད་མངོན་འགྱུར་
 བྱས།

ཞིབ་དཔྱད་རིག་གནས་ཀྱི་ནང་དོན་ལུན་སུམ་ཚོགས་པར་བཏང་བ། གཅིག་ནི་རྒྱ་
 མང་གི་རིག་རྒྱལ་བྱ་འགུལ་སྐྱེལ་ཅིང་ཟབ་ཞུགས་བྱས། ཕོ་མོ་གཉིས་ཀའི་སྐང་ལི་རུ་ཁག་བཅུགས་
 བས་རྫོང་གི་ལས་བཟོ་བའི་རྣམ་ཚོགས་ཀྱིས་ཚ་འཇུགས་བྱས་པའི་འགན་བསྐྱར་དུ་ཞུགས་པར་མ་
 ཟད། མང་ཚོགས་གར་སྐྱེགས་ཚེན་མོའི་བྱ་འགུལ་སྐྱེལ་ནས་མང་ཚོགས་ཀྱི་སེམས་འདུན་དང་མཐུན་
 པའི་རིག་རྒྱལ་རྒྱ་མང་སྐྱིག་ **གཉིས་ནི་ལས་བྱེད་པའི་བྱ་བ་དང་འཚོ་བར་དོ་རྣམ་བྱས་ཏེ།** ཚེད་
 ལས་དཔེ་དེབ་རྒྱ་ཉོ་དང་སྐོག་ལྷན་དཔེ་སྐོག་ཁང་བཅུགས་པར་མ་ཟད། རིག་གནས་དྲིལ་སྐྱོམ་
 དང་ལེགས་བཤད་བྱང་བྱ་བཞོས་ནས་བྱ་བའི་ཁོར་ལུག་དང་རིག་གནས་མཁའ་དབྱུགས་ལེགས་ཕོ་
 ཞིག་བསྐྱར་གསུམ་ནི་དྲིལ་སྐྱོག་བྱ་སྐྱེད་གསར་གཏོད་བྱས་ནས། ཞིབ་དཔྱད་རིག་གནས་ཀྱི་ནང་
 དོན་ལུན་པའི་གར་རྒྱང་དང་ཁ་ཤགས། ཞབས་སྐོ་སོགས་ལུན་སུམ་ཚོགས་པའི་རིག་རྒྱལ་འབྲེལ་ཚན་

བཀོད་སྒྲིག་སྒོས། ཏྟ་ནག་མ་ཞང་དང་སྒྲེལ་ནག་ཞང་དུ་སོང་ནས་ཞིབ་དཔྱད་རིག་གནས་གཞི་
རིམ་ལུལ་ཚོ་དང་གོང་བཟལ་དུ་སྒྲེལ་བའི་བྲིམས་ལུགས་ཤེས་བྱའི་བྱ་འགུལ་སྒྲེལ།

བདུན། རང་རྟོགས་སྒོས་ལྷ་སྐུལ་དང་ལེན་བྱས་ཏེ། ཞིབ་དཔྱད་དབང་ཆ་བྲིམས་སྦྱོང་
འཁོར་ལམ་སྟེང་འཁོར་རྒྱགས་སྐབ་པར་བྱས་པ།

ཏང་གི་དབུ་བྲིད་རྒྱན་འཁྲོངས་བྱས་ནས་དམངས་ཚེན་དང་སྲིད་གྲོས་གྱི་ལྷ་སྐུལ་ལེས་ལེན་
བྱས་ཐོག་དམངས་ཚེན་གྱི་གྲོས་ཚོད་ནན་ཏན་གྱིས་ལག་བརྟར་དང་། འཇུག་ཚབ་དང་ཤུ་ཡོན་གྱི་
བསམ་འཆར་བྱ་བ་ལེགས་པར་སྐྱབ་ནས། ཞིབ་དཔྱད་བྱ་བའི་རྒྱ་ཚད་མཐོར་འདེགས་དང་། རང་
རྟོགས་གྱིས་ཏང་ཤུ་ལ་ཞིབ་དཔྱད་བྱ་བའི་བཀོད་སྒྲིག་གལ་ཚེན་ཁག་སྟན་སེང་བཀའ་ལྷན་བུ་
དང་། དུས་ཐོག་ཏུ་རྫོང་མི་དམངས་འཇུག་མི་ཚོགས་ཚེན་རྒྱན་ལས་ཤུ་ཡོན་སྟན་ཁང་ལ་ལས་ཐོག་
ཉེས་བསགས་སྒོན་འགོག་སོགས་ཞིབ་དཔྱད་བྱ་བའི་དཀོན་མཆོད་ལྷན་ལྷན་ལྷན་བྱས་ཏེ། ཞིབ་
དཔྱད་བྱ་བའི་ཡང་དག་ཆབ་སྲིད་ལམ་སྟོགས་གཏན་འཁེལ་བྱས་ རང་རྟོགས་གྱིས་སྤྱི་ཚོགས་གྱི་ལྷ་
སྐུལ་དང་ལེན་དང་། ཞིབ་དཔྱད་སྒོ་འབྲེད་ཉེན་མེད་བྱ་འགུལ་སྒྲེལ་བར་མ་བཟད། མི་དམངས་
འཇུག་མི་དང་སྲིད་གྲོས་ཤུ་ཡོན། སྤྱི་ཚོགས་ལས་རིགས་ཁག་གི་མི་སྣ་གདན་དྲངས་ནས་ཞིབ་
དཔྱད་བྱ་བ་ལ་ལྷ་སྐུལ་གནང་།

འཇུག་མི་རྣམ་པ། འདས་པའི་ལོ་གཅིག་གི་རིང་ལ་རང་རྒྱུ་ཞིབ་དཔྱད་ལས་ཁྲུངས་གི་བྱ་
བ་སྣ་ཚོགས་ལ་འཕེལ་རྒྱས་གསར་བ་བྱུང་། དུས་མཚུངས་སུ་ང་ཚོས་གསལ་བོར་ཤེས་སྐྱབ་པ་ནི།
མིག་ལྔར་གྱི་ཞིབ་དཔྱད་བྱ་བའི་ཁྲོད་ད་དུང་གནད་དོན་དང་མི་འདངས་གང་མང་མང་ཡོད་དེ།
གཅིག་ནི་ཞིབ་དཔྱད་མི་སྣ་ལ་ལར་གྲོད་དོན་སྐྱབ་པོད་པ་དང་། མི་བསྐྱུན་པོར་ཕོག་སྐྱབ་གཏོང་
པོད་པའི་རུས་པ་མི་འདང་། གཉིས་ནི་བྲིམས་ལུགས་ལྷ་སྐུལ་བྱ་བའི་ཁྲོད་ད་དུང་ཞན་ཆ་མང་པོ་
འདུག་པས་མི་མཐུན་དུ་འཇུག་ཚབ་དུ་གཏོང་བར་ཤུགས་སྒོན་བྱེད་དགོས། གསུམ་ནི་བྲིམས་
ལུགས་ལག་བརྟར་གྱི་བྲིམས་འཛིན་རུས་ཤུགས་འཇུགས་སྐྱབ་ཐང་ལ་ལྷ་སྐུལ་དུ་ཤུགས་སྒོན་བྱེད་

དགོས། བཞི་ནི་ཆ་འཕྲིན་ཅན་འཇུགས་སྐྱུན་དང་ཆ་འཕྲིན་ཅན་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་པའི་ལུས་པར་ལྟར་
ལས་ཤུགས་སྣོན་བྱེད་དགོས། ང་ཚོས་རྗེས་སྤྱོད་ཀྱི་བྱ་བའི་ཁྲོད་གནད་དོན་འདི་དག་ལ་མཚོང་
ཆེན་དང་ནན་ཏན་གྱིས་ཞིབ་འཇུག་བྱས་ནས་ཐག་གཅོད་བྱེད་ངེས་ཡིན།

2018ལོའི་བྱ་བ་གཙོ་བོ།

2018ལོའི་ཞིབ་དཔྱད་བྱའི་སྤྱིའི་གྲང་བྱ་ནི། ནན་ཏན་སྒོས་ཏང་གི་སྐབས་བཅུ་དགུ་བའི་
ཚོགས་ཆེན་གྱི་དགོངས་དོན་ལག་ལེན་མཐར་ཕྱིན་བྱེད་པ་དང་། ཞི་ཅིན་ཕེན་གྱི་དུས་རབས་གསར་
བའི་ཀྱང་གོའི་བྱུང་ཚོས་ལྡན་པའི་སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་བསམ་སྒོ་མཚུབ་སྟོན་དུ་བྱས་ནས།
འཕེལ་རྒྱས་ལྡེ་ལི་འདུ་ཤེས་དེ་ཞིབ་དཔྱད་བྱ་བ་དང་མཉམ་འབྲེས་སྒོས། ཏན་ཏན་ཏིག་ཏིག་བཞི་
ཡི་གྲང་བྱ་དང་འགྲུར་བཞི་ཡི་སྤྱོད་སྤྱོད་བསམ་སྒོ་གསར་བ་ཡིས་ཞིབ་དཔྱད་བྱ་བའི་ཁྲོད་གྱི་ལ་
སྤྱོད་ཀྱི་རང་བཞིན་དང་ཅུ་བའི་རང་བཞིན་སོགས་གནད་དོན་གལ་ཆེན་རབ་དང་རིམ་བཤམ་དག་
གིས་ཁོངས་དུ་ཚུད་པར་བྱེད་དགོས་པར་མ་ཟད། སྤྱི་ཚོགས་བརྟན་འཇགས་འགན་སྲུང་དང་སྤྱི་
ཚོགས་དྲང་བདེན་དྲང་བཞག་སྐྱུ་སྤེལ། མི་དམངས་ཀྱི་བདེ་སྤྱོད་ལས་བཅོམ་སོགས་ཀྱི་སྤྱིའི་
འགན་ཁུར་ཁོངས་སུ་ཚུད་པར་བྱས་ནས་ཞིབ་དཔྱད་ལས་སྒོ་དང་ཞིབ་དཔྱད་དཔུང་གྲུ། ཞིབ་
དཔྱད་འགན་སྲུང་བཅས་ལ་ཤུགས་སྣོན་བྱས་ནས་བདེ་འཇགས་ཀྱི་གུང་རྟོ་གསར་བ་འཇུགས་སྐྱུན་
བྱེད་པར་བྱིམས་འཛིན་ཐད་ཀྱི་འགན་སྲུང་ནན་མོ་བྱེད་དགོས། གཞིལ་ནི་མུ་མཐུད་དུ་ཏང་གི་
སྐབས་བཅུ་དགུ་བའི་དགོངས་དོན་སློབ་སྦྱོང་དང་དྲིལ་བསྐྱགས་བྱེད་དགོས། རང་རེའི་ཞིབ་དཔྱད་
ཁང་གི་ཞིབ་དཔྱད་མི་སྡེ་ཡོངས་ཀྱིས་གོ་མ་གང་མཁུན་སྒོས་ཀྱིས་ཏང་གི་སྐབས་བཅུ་དགུ་བའི་
དགོངས་དོན་གལ་ཆེན་ངོས་འཛིན་གང་ལེགས་བྱེད་པ་དང་ཏང་གི་སྐབས་བཅུ་དགུ་བའི་དགོངས་
དོན་སློབ་སྦྱོང་དང་དྲིལ་བསྐྱགས། ལག་བསྟར་བཅས་བྱེད་ཆུ་དེ་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་འགན་ཁུར་གཙོ་བོར་
བཞག་ནས་དོན་དངོས་སྐྱབ་པར་འབད་པ་དང་། ཆབ་སྲིད་དང་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་འགན་འཁུར་ཡིས་ཏང་
གི་སྐབས་བཅུ་དགུ་བའི་དགོངས་དོན་ལག་ལེན་མཐར་ཕྱིན་བྱེད་པའི་རང་རྟོགས་རང་བཞིན་དང་

བརྟན་བརླིང་རང་བཞིན་མཚོར་འདེགས་བྱས་ཏེ། བསམ་སྒོ་དང་སྦྱོང་ལམ་ཏང་གི་སྐབས་བཅུ་
དགུ་བའི་དགོངས་དོན་དང་གཅིག་གྱུར་སྒོས། སྒོ་བས་ཤུབས་དང་ཤེས་རབ་ཏང་གི་སྐབས་བཅུ་
དགུ་བས་བཏོན་པའི་འགན་ཁུར་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་སྤྱིང་དུ་བརྟུས་ནས་ཁུས་རབས་གསར་བའི་ཞིབ་དཔྱད་
བྱ་བ་སྣ་ཚོགས་ལ་གསར་བཞུལ་གྱི་འཕེལ་རྒྱས་འབྱུང་བར་རུས་ཤུགས་འདོན་དགོས།

གཉིས་ཀི་ངེས་པར་བདེ་འཇགས་ནན་སྲུང་དང་འཆམ་མཐུན་སྐྱལ་སྤེལ་བྱས་ཏེ། མཉམ་
བརྟུན་སྤེལ་སྦྱོང་མཉམ་རྒྱུ་གྱི་སྤྱི་ཚོགས་བཅོས་སྦྱོང་བྱེད་སྒྲུངས་ཡག་པོ་བརྟུན་པ། བན་ཏན་སྒོས་
རྒྱུང་ལྷན་བྲིམས་སྦྱོང་དང་བདེ་འཇགས་ཐད་ཀྱི་བཀོད་སྤྱིག་ལག་བསྟར་བྱས་ནས། ཏུར་ཐག་གིས་
དཔལ་འབྱོར་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་གནས་བབ་གསར་བ་ལ་བརྟུན་པ་དང་། སེམས་ཐག་ཐད་ཚོད་ཀྱིས་
རྒྱལ་ཁབ་དང་སྤྱི་ཚོགས། འབངས་མིའི་བདེ་འཇགས་དང་ཁེ་སན་ལ་གཞོན་པའི་ཉེས་སྦྱོང་ལ་རྒྱུང་
རྟེན་བྱེད་དགོས། སྤྱི་ཚོགས་བཅོས་སྦྱོང་སྤྱིག་གཞི་འཇུགས་སྐྱུན་བྱེད་པར་ཤུགས་བརྟུན་དེ། སྤྱི་
ཚོགས་བཅོས་སྦྱོང་བྲིམས་ལུགས་ཅན་གྱི་ཚུ་ཚད་མཚོར་འདེགས་བྱེད་དགོས།

གསུམ་ཀི་ཞིབ་བཤེར་ལྷ་སྐྱལ་ལ་ཤུགས་སྒོན་བྱས་ནས། ཅུ་བྲིམས་དང་བཅའ་བྲིམས་ཀྱི་
གཟི་བྱིན་སྲུང་སྦྱོང་བྱེད་པ། ལྷོགས་ཡོངས་ནས་ཉེས་དོན་ཞིབ་བཤེར་ལྷ་སྐྱལ་ལ་ཤུགས་སྒོན་སྒོས།
ནག་ཉེས་ཚད་གཅོད་དང་མིའི་དབང་འགན་སྲུང་བྱེད་པ། དམངས་དོན་གྱི་འཛིན་ཞིབ་བཤེར་
ལྷ་སྐྱལ་སྤེལ་ནས། ཀུན་པན་གཏུག་བཤེར་བྱ་བ་འཚོལ་ཞིབ་བྱེད་དགོས། གཏུག་བཤེར་ཞིབ་བཤེར་
ལྷ་སྐྱལ་བྱ་བ་གཏིང་ཟབ་དུ་སྤེལ་ནས། བྲིམས་ལྷར་མང་ཚོགས་ཀྱི་རེ་ལྷུ་ཐག་གཅོད་བྱེད་དགོས་ལ།
བན་ཏན་སྒོས་ནར་མ་སོན་པའི་བྱིས་པ་ལ་ཞིབ་དཔྱད་ལྷ་སྐྱལ་བྱེད་པ་གཏིང་ཟབ་དུ་སྤེལ་ནས།
བྲིམས་ལྷར་ནག་ཉེས་ཚབས་ཚེན་བཅོས་པའི་ནར་མ་སོན་པའི་བྱིས་པ་ལ་ཚད་པ་གཅོད་པ་དང་།
བྲིམས་ལྷར་ནར་མ་སོན་པའི་བྱིས་པའི་དབང་ཚར་ཕོག་ཐུག་གཏོང་མཁན་ལ་རྒྱུང་རྟེན་ནན་མོ་
བཏང་ནས། ནར་མ་སོན་པའི་བྱིས་པའི་བྲིམས་འཛིན་འགན་སྲུང་ལ་ཤུགས་སྒོན་བྱེད་དགོས།

བཞི་ཀི་སྤྱིང་རུས་སྦྱོང་མེད་ཀྱིས་བྲིམས་འཛིན་བཅོས་བརྟུན་ལ་སྐྱལ་འདེད་བཏང་ནས།

བྲིམས་འཛིན་གྱི་སྐྱུ་ཚང་དང་ལས་ཚང། སྤྱིའི་ཡིད་རྟོན་རྣམས་ལྷན་མཐོང་ལྟེང་དགོས། ལྷོགས་
 ཡོངས་ནས་ཞིབ་དཔྱད་མི་སྤྱིའི་རིགས་དབྱེ་བ་དག་གཉེར་ལ་སྐྱུ་ལ་འདེད་དང། བྲིམས་འཛིན་འགན་
 འཁྲིལ་མ་ལྷོགས་བཅོས་བསྐྱར་དངོས་འབབས་བྱས་ནས། ཞིབ་དཔྱད་དཔོན་གྱི་བསྐྱར་ཚང་དང་
 འགྲོ་རིམ་ཁོང་དུ་ཚུད་པར་བྱེད་དགོས། འདྲི་གཅོད་གཙོ་བོ་ཡིན་པའི་ཉེས་དོན་གཞུང་གཏུག་
 ལ་མ་ལྷོགས་བཅོས་སྐྱར་ལག་བསྟར་བྱས་ནས་རང་ཉེས་ཁས་ལེན་དང་ཉེས་ཚད་བཅོད་སྤངས་ཁས་
 ལེན་གྱི་ཡངས་གཏོང་བའི་ལ་མ་ལྷོགས་ཀྱི་ཚོད་ལྟའི་བྱ་བ་གཏོང་ཟབ་དུ་སྐྱེལ་དགོས། ལྷོད་དོན་སྐྱུ་བ་
 པའི་སྐྱུ་ཚང་ཚོ་གང་འགན་འཁུར་ལ་མ་ལྷོགས་དང་ལྷོད་དོན་དོན་ཚོར་བའི་འགན་འཁྲི་སྒྲིག་འདྲི་ལ་མ་
 ལྷོགས་འཇུག་ཚང་དུ་བཏང། ཞིབ་དཔྱད་བྱ་བའི་ཚོས་ཉིད་དང་ཞིབ་དཔྱད་ལས་རིགས་ཁྱད་
 ཚོས་དང་མཐུན་པའི་རྩ་འཇུགས་སྐྱིག་གཞི། འགན་འཁྲི་མ་ལག་དང་འཁོར་སྐྱོད་སྐྱིག་གཞི་
 བཅས་བྱ་བ་དགོས།

**ལྷོ་མི་གཟུང་ལྷན་གཙོགས་འཛིན་རྒྱུན་འབྲེངས་བྱས་ནས། ཉམས་སད་སྐབས་པའི་ཞིབ་
 དཔྱད་དཔྱད་ལྷན་ལྷོ་འཇུགས་སྐྱུན་བྱེད་དགོས།**

ལྷན་ཏན་གྱིས་ཏང་ལྷན་མོར་སྐྱོད་པའི་སྐབས་ཀྱི་ལྷོགས་ཡོངས་ནས་ལག་བསྟར་བྱས་ཏེ།
 “འདུ་ཤེས་བཞི” ལྷན་བཏུན་སྐོས་ཞིབ་དཔྱད་ལྷན་སྐྱོད་བྱ་བ་གཏོང་ཟབ་དུ་སྐྱེལ་དགོས། ལྷོགས་
 བྲིམས་ཞིབ་བཤེར་འཇུགས་སྐྱུན་བྱེད་རྒྱ་དེ་ལྷན་ལས་གལ་ཆེ་བའི་གོ་གནས་སུ་བཞག་སྟེ། ལྷན་
 ཏན་གྱིས་ཞིབ་དཔྱད་དཔྱད་ལྷན་ལྷོ་ལ་མ་ལྷོགས་མ་ལག་འཇུག་ཚང་དུ་གཏོང་བ་དང། རང་གཞུན་
 དང་རང་གཟུང་གྱི་རང་རྟོགས་རང་བཞིན་ལ་ལྷོགས་སྐྱུན་བྱེད་དགོས། ཞིབ་དཔྱད་དཔོན་གྱི་ལས་
 རིགས་ཀྱི་སྐྱོད་ཀྱི་ཚད་གཞི་ལག་བསྟར་བྱས་ནས། ཞིབ་དཔྱད་ལས་རིགས་ཀྱི་སྐྱོང་སྐྱོབས་གསོ་
 སྐྱོང་དང། ལྷོ་ཡོངས་ཀྱི་དབུ་ལེགས་ཞིབ་དཔྱད་དཔོན་ལ་སྐོབ་སྐྱོང་བྱེད་པའི་བྱ་འགུལ་གཏོང་
 ཟབ་དུ་སྐྱེལ་དགོས། བྲིམས་འཛིན་བྱ་སྐྱོད་ཚད་ལྷན་ཅན་དུ་གཏོང་བའི་ཆེད་དོན་དག་ཐེར་གཏོང་
 ཟབ་དུ་སྐྱེལ་ནས། ལྷོད་དོན་བདག་གཉེར་སྐྱིག་གཞི་འཇུག་ཚང་དུ་གཏོང་བ་དང། གཟུང་ལྷན་

སྒོས་བྲིམས་འགལ་འགན་དབང་བྱ་སྒྲིབ་བཟོ་བཅོས་ཟེན་ཚོར་བཀོད་ནས་བརྒྱབ་གཏོང་བར་མ་
བད། འགན་འཁུན་ཚུད་གཅོད་ལམ་ལུགས་དང་ཞེས་དཔྱད་དབང་ཆའི་འཁོར་སྒྲིབ་ཚད་ལྡན་དུ་
གཏོང་དགོས།

འཇུག་མི་རྣམ་པ། རྗེས་ཕྱོགས་ཀྱི་བྱ་བའི་ཁོད། ང་ཚོས་རྫོང་ལྷ་དང་གོང་རིམ་ཞེས་དཔྱད་
ཁང་གི་ཡང་དག་འགོ་བྲིད་འོག ཐེངས་འདིའི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་དགོངས་དོན་ལག་བསྟར་བྱས་ཏེ་
ལྟར་ལས་ལྷག་པས་སྒོ་ནས་རྫོང་དམངས་ཆེན་དང་དེའི་རྒྱུན་ལྷན་ཁང་། རྫོང་མིད་གྲོས་དང་རྒྱུ་
ཚོགས་ལས་རིགས་ཁག་གི་རྣམས་དང་ལེན་བྱས་ཏེ། གསོན་བྱུགས་རྒྱས་ཤིང་དངོས་ཚོག་བདེན་
འཚོལ་གྱི་བྱ་བའི་རྣམ་འགྲུར་ལེགས་པོ་དང་བྲིམས་སྒྲིབ་ལ་དད་ཅིང་ལྷན་བའི་ལྷག་སེམས་ཀྱིས་
མཛེས་ལྷག་དང་དབལ་ཡོན་ལྡན་ལ། འཆམ་མཐུན་དང་འབྲོར་ལྷུག་ལྡན་པའི་གྲུང་ཉོ་གསར་བ་
འབྲུགས་རྒྱན་བྱེད་པར་བྱས་རྗེས་གསར་བ་འཛོག་རྒྱ།