

གུང་ཁྲི་རྫོང་མི་དམངས་འབྲུག་མི་ཚོགས་ཚེན་སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའི་
共和县第十五届人民代表大会
གྲས་ཚོགས་ཐེངས་བཞི་པའི་ཚོགས་དེབ།
第四次会议汇刊

གུང་ཁྲི་རྫོང་མི་དམངས་འབྲུག་མི་ཚོགས་ཚེན་རྒྱན་མཁའ་གཞུང་ལས་ཁང་གིས་བསྐྱིགས་དཔར་བྱས།

共和县人民代表大会常务委员会办公室编印

༢༠༡༩ལོའི་ཟླ༣

2019年3月

目 录

决 议·报 告

共和县第十五届人民代表大会第四次会议	
关于政府工作报告的决议.....	(2)
共和县人民政府工作报告.....	华 旦 (4)
《政府工作报告》名词解释.....	(26)
共和县 2019 年为民办 30 件实事.....	(30)
共和县第十五届人民代表大会第四次会议	
关于 2018 年国民经济和社会发展规划执	
行情况与 2019 年国民经济和社会发展计	
划的决议.....	(35)
共和县 2018 年国民经济和社会发展规划	
执行情况与 2019 年国民经济和社会发	
展计划报告.....	县发展改革和商务局 (36)
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 2018 年国民经济和社	
会发展规划执行情况与 2019 年国民经济	
和社会发展规划草案的审查结果报告.....	王文成 (52)
共和县第十五届人民代表大会第四次会议	
关于 2018 年财政预算执行情况和 2019 年	
财政预算情况的决议.....	(56)
共和县 2018 年财政预算执行情况和 2019	
年财政预算报告.....	县财政局 (57)
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 2018 年财政预算执行情况 和 2019 年财政预算报告草案的审查 结果报告.....	王文成 (83)
共和县第十五届人民代表大会第四次会议 关于共和县人大常委会工作报告的决议.....	(87)
共和县人大常委会工作报告.....	华旦扎西 (88)
共和县第十五届人民代表大会第四次会议 关于共和县人民法院工作报告决议.....	(103)
共和县人民法院工作报告.....	李捍民 (104)
共和县第十五届人民代表大会第四次会议 关于共和县人民检察院工作报告决议.....	(118)
共和县人民检察院工作报告.....	拉松 (119)

选 举

共和县第十五届人民代表大会第四次会议 关于增设和调整共和县第十五届人民代 表大会有关专门委员会的决定.....	(138)
共和县第十五届人民代表大会第四次会议 选举办法.....	(139)
共和县第十五届人民代表大会第四次会议 关于共和县第十五届人民代表大会有关 专门委员会组成人员人选办法.....	(142)
共和县第十五届人民代表大会第四次会议 主席团关于代表十人以上联合提名共和	

县第十五届人民代表大会常务委员会委员截止时间的决定	(143)
共和县第十五届人民代表大会第四次会议 总监票人、监票人名单	(144)
共和县第十五届人民代表大会第四次会议 主席团关于补选共和县第十五届人民代表大会常务委员会委员候选人名单(草案)	(145)
共和县第十五届人民代表大会第四次会议 主席团关于补选共和县第十五届人民代表大会有关专门委员会组成人员人选名单(草案)	(146)
共和县第十五届人民代表大会第四次会议 主席团关于同意县人大代表联名提出的共和县第十五届人民代表大会常务委员会委员候选人名单(草案)	(147)
共和县第十五届人民代表大会第四次会议 关于补选共和县第十五届人民代表大会常务委员会委员正式候选人名单(草案)	(148)
共和县第十五届人民代表大会第四次会议 关于补选共和县第十五届人民代表大会有关专门委员会组成人员正式人选名单(草案)	(149)
共和县第十五届人民代表大会公告(第十二号)	(150)

共和县第十五届人民代表大会公告(第十三号)..... (151)

议 案

共和县第十五届人民代表大会第四次会议

 议案审查委员会组成人员名单..... (154)

共和县第十五届人民代表大会第四次会议

 主席团关于议案截止日期的决定..... (155)

共和县第十五届人民代表大会第四次会议

 代表议案审查处理意见的报告..... (156)

名 单

共和县第十五届人民代表大会第四次会议

 主席团及秘书长名单..... (158)

共和县第十五届人民代表大会第四次会议

 主席团常务主席名单..... (159)

共和县第十五届人民代表大会第四次会议

 主席团执行主席名单..... (160)

共和县第十五届人民代表大会第四次会议

 副秘书长名单..... (161)

共和县第十五届人民代表大会第四次会议

 各代表团团长、副团长名单..... (162)

共和县第十五届人民代表大会第四次会议

 代表、列席人员分组名单..... (163)

共和县第十五届人民代表大会第四次会议

代表名单.....	(168)
共和县第十五届人民代表大会第四次会议 列席人员名单.....	(171)

附 录

共和县第十五届人民代表大会第四次会议 议程.....	(178)
共和县第十五届人民代表大会第四次会议 日程.....	(180)
共和县第十五届人民代表大会第四次会议 日程明细安排.....	(187)
共和县第十五届人民代表大会第四次会议 会议须知.....	(198)
共和县第十五届人民代表大会第四次会议 简报.....	(200)

藏文报告

共和县人民政府工作报告藏文版.....	(231)
共和县 2018 年国民经济和社会发展规划 执行情况与 2019 年国民经济和社会发 展计划报告藏文版.....	(262)
共和县 2018 年财政预算执行情况和 2019 年财政预算报告藏文版.....	(289)
共和县人大常委会工作报告藏文版.....	(315)
共和县人民法院工作报告藏文版.....	(341)
共和县人民检察院工作报告藏文版.....	(361)

决议·报告

共和县第十五届人民代表大会第四次会议 关于政府工作报告的决议

2019年3月22日共和县第十五届人民代表大会
第四次会议通过

共和县第十五届人民代表大会第四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2019年工作部署，决定批准这个报告。

会议认为，过去的一年，面对错综复杂的内外部发展环境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，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大精神，牢牢把握稳中求进工作总基调，深入实施“五四战略”，奋力推进“一优两高”，全县经济社会发展继续保持企稳向好、好中有进的态势。

会议强调，今年是新中国成立、青海解放、共和建政70周年，也是全面建成小康社会关键之年，实现共和深度贫困县脱贫摘帽的决胜之年，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，全面贯彻党的十九大、中央经济工作会议、中央农村工作会议和省州县委全体会议精神，深入实施“五四战略”，奋力推进“一优两高”，坚持稳中求进、创特提质工作总基调，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持深化市场化改革、扩大开放水平，推动三大攻坚战取得阶段性成效，

推动发展质量进一步提高，推动人民生活进一步改善，推动社会治理水平进一步提升，推动政府自身建设进一步加强，为全面建成小康社会收官打下决定性基础。

会议号召，全县各族人民要更加紧密地团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委的坚强领导下，进一步解放思想、真抓实干、奋力追赶，为建成绿色文明和谐美丽小康新共和而努力奋斗，以优异成绩迎接新中国成立 70 周年！

政 府 工 作 报 告

——2019年3月20日在共和县第十五届人民代表大会第四次会议上

县 长 华 旦

各位代表：

现在，我代表县人民政府，向大会报告政府工作，请予审议，并请各位政协委员和列席会议的同志们提出意见。

一、2018年工作回顾

过去的一年，面对错综复杂的内外部发展环境和持续加大的经济下行压力，我们在州委、州政府和县委的坚强领导下，在县人大、县政协的监督支持下，团结带领全县各族干部群众，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大精神，牢牢把握稳中求进工作总基调，深入实施“五四战略”，奋力推进“一优两高”，全县经济社会发展继续保持企稳向好、好中有进的态势。主要呈现八个方面的特点。

（一）强措施、谋发展，经济实力显著增强。认真贯彻落实国家及省州一系列稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险政策措施，坚持问题导向和目标导向，综合分析研判经济发展走势，扎实开展“百日攻坚”“黄金季会战”“夏秋季攻势”“收好官开好局”专项行动及“四个奔着去”大抓落实活动，全力以赴打好应对经济下行的“组合拳”，全县主要经济指标较上年

呈现恢复性增长。全年完成地区生产总值 72.17 亿元、增长 9.3%，全社会固定资产投资增长 45.8%，增速均位列全州第一；工业增加值增长 22.7%，完成地方公共财政预算收入 2.18 亿元、增长 2.4%，完成社会消费品零售总额 16.42 亿元、增长 6.8%，城乡居民人均可支配收入分别达 30944 元和 12097 元、分别增长 7.8%和 9.1%，县域经济综合实力进一步增强。

（二）聚重点、破难题，三大攻坚成效明显。坚持把打好三大攻坚战作为推动高质量发展和全面建成小康社会的重中之重，科学谋划部署、强化工作措施，以更加担当有为的精神和真抓实干的作风推动各项工作落地见效。**脱贫攻坚扎实推进。**聚焦问题短板，开展了基础工作精细化、工作机制构建、项目集中攻坚“三大专项行动”，有力地推动了各项工作落实。整合涉农资金 6.5 亿元，围绕水电路讯房等基础设施，实施了易地搬迁、扶贫产业园、村集体经济、危旧房改造、旅游扶贫等项目，县扶贫产业园开园运营，甘地乡切扎、切吉乡莫合、铁盖乡铁盖 3 个村 273 户易地扶贫搬迁项目建成入住，40 个贫困村 9.6 兆瓦光伏扶贫项目并网发电，59 个非贫困村集体经济发展项目有序推进。深入开展行业扶贫，完成贫困劳动力技能培训 300 人，转移就业 274 人；严格落实“双签约”和大病救助政策，贫困户家庭医生、慢性病签约和大病救助实现全覆盖；教育、金融、保险等行业扶贫全面落实，民生兜底保障作用明显增强，全县 15 个贫困村和 1748 户 5795 名建档立卡贫困人口实现脱贫退出，并顺利完成了中央脱贫攻坚专项巡视、省际间

脱贫成效交叉考核及省州考核等迎检考评工作。**生态环境持续改善。**强力推进中央环保督察反馈问题整改，涉及我县的 9 条问题已完成整改并上报销号 7 条。严格落实生态环境保护措施，依法拆除违法建筑 166 个，拆除违建部分恢复宅基地居住功能 50 个，环湖南岸违规宾馆餐厅整治取得阶段性成效。全面开展国土绿化提速三年行动，大力实施三江源二期、绿化造林、防沙治沙等重大生态保护工程，完成人工造林 37.64 万亩、封山育林 15 万亩、森林经营 2.3 万亩。加快环卫基础设施建设，龙羊峡污水处理厂进展顺利，倒淌河污水处理厂竣工试运行。启动第二次全国污染源普查工作，深入推进大气、水、土壤污染防治，拆除燃煤小锅炉 28 台 67.5 蒸吨，完成利民供热“煤改气”，县城空气质量优良率达 95%。切实加强自然资源执法监察，草原管护更加严格，砂石粘土资源管理日趋规范，“大棚房”整改全面完成。严格落实“河湖长制”，“河长制”工作顺利通过水利部及省州河长办中期评估，率先在全省完成集中式饮用水源地“划、立、治”工作。**风险防控扎实有效。**把加强政府债务管理摆在突出位置，严格执行政府债务限额，多措并举化解存量、严控增量，严防隐性债务，政府债务风险保持在可控范围内。有效防范和打击非法集资、农牧区高利贷等违法行为，切实维护了全县经济安全和社会稳定。

（三）重转型、促升级，产业结构不断优化。把调结构作为产业转型、动力转换的主攻方向，着力稳一产、优二产、活三产，构建与全县经济社会发展相适应的绿色产业体系。生态

农牧业稳定发展。加快“牦牛、藏羊、青稞、油菜”四大产业联盟建设，以打造青稞、油菜、枸杞 3 个万亩基地为目标，大力发展特色种植业，花生、生姜等新品果蔬在共和试种成功，全年粮油总产量达 4.23 万吨、蔬菜产量达 2200 吨。培育牦牛、藏系羊高效养殖示范点 4 处，建设高标准畜用暖棚、贮草棚 1150 栋，引进牦牛藏系羊良种畜 2680 头只；积极稳妥应对局部雪灾，落实救灾资金 500 万元，调运饲草 2260 吨，全力做好抗灾保畜工作，全年出栏各类牲畜 82.34 万头只，畜牧业生产保持稳定。稳步发展龙羊湖高原生态冷水鱼养殖，全年冷水鱼产量达 1.12 万吨，销售 1.04 万吨，实现销售额 4.99 亿元。重视培育新型经营主体，新增规模化养殖场 6 处、农牧民专业合作社 23 家、家庭农牧场 32 家、种养殖大户 89 户。启动实施乡村振兴战略，编制完成《共和县乡村振兴战略发展规划》和《龙羊新村乡村振兴示范试点实施方案》。**工业经济转型升级。**国内首个 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户共和，切吉 45 万千瓦风电项目进展有序，青海至河南 ±800 千伏特高压直流工程开工建设，全县光伏、风能总装机容量达 6692.5 兆瓦，并网发电 5808 兆瓦，新能源产业对工业经济的拉动作用日趋明显。全力抓好重点企业挖潜改造，玉苗有机枸杞深加工、盛达新能源设备制造等项目稳步推进，民泽现代冷水鱼产业园投入运营，金河水泥节能改造项目全面完成，工业经济发展动力不断增强。稳步实施“扶大育小”工程，扶持中小微企业发展壮大，做好产销对接和用工服

务工作，协调金融机构融资 1629 万元，有效缓解了中小微企业融资难、融资贵和用工难问题。**商贸旅游活力增强。**加快龙羊峡旅游基础设施建设，高原温泉养老示范基地、黄河大峡谷二期等项目进展顺利，东大山景点建成运营，龙羊峡生态旅游景区成功升级为国家 4A 级景区。科学谋划环湖地区乡村旅游业发展，在优先保护好青海湖生态环境的前提下，统筹考虑当地群众产业发展需求，编制完成了《环湖地区旅游发展规划》。2018 年全县共接待游客 351 万人次，实现旅游收入 7.5 亿元。加快城北新区民族商贸中心升级改造，做好乡镇商贸市场建设选址工作，促进城乡商贸流通均衡发展。全面推进农村电子商务发展，建成村级电子商务服务点 85 处，培育电商企业 15 家，平台入驻企业 41 家，实现线上交易额 932.9 万元。

（四）抓项目、补短板，发展后劲明显增强。把项目建设作为推动经济社会发展的基础性工作来抓，充分发挥项目投资在稳增长中的“主引擎”作用。牢牢把握国家支持藏区发展、兰西城市群建设、乡村振兴等发展机遇，认真开展“项目生成年”活动，扎实做好重大项目谋划储备，力促项目生成、滚动接续，全年落实各类项目 219 项，开工 180 项，开复工率达 82%。举办项目集中开复工活动，采取联重点项目责任制、重大项目联审联批等措施，推动项目落地实施。哇洪水库开工建设，青海湖机场、龙羊峡镇风貌改造、黄河水利博物馆等项目前期工作进展顺利，恰卜恰河防洪工程、恰卜恰城镇供水管网扩建二期、共和县养老示范基地建设等项目推进有序。认真落实国务

院民间投资“新 10 条”，严格执行《基础设施和公用事业特许经营办法》，完成民间投资 19 亿元，实施特许经营项目 3 个，进一步激发了社会投资的动力和活力。深入开展违规招投标治理，扎实推动问题整改，工程项目招投标行为更趋规范。

（五）夯基础、抓统筹，城乡建设协调发展。坚持以城带乡和城乡一体建设，着力解决城乡发展不平衡、不协调问题。加强城镇基础设施建设，投资 2.5 亿元，实施城镇道路桥梁、供排水、集中供热等市政基础设施项目 19 个，恰卜恰镇步行街、哇晏巷、环城北路和龙羊峡镇车队路、民主路、市场路整治项目全面完成，黄河村旅游公路及桥梁建设项目进展顺利。大力改善群众住房条件，完成棚户区改造 247 户、农牧区危旧房改造 1651 套。实施农牧区水电路等基础设施提升改造工程，新建乡村公路 206.9 公里，解决了 1924 户农牧民群众用电难和 1.53 万名群众、14.66 万头只牲畜饮水安全问题。深入推进 8 个高原美丽乡村建设、农牧区人居环境三年整治行动，农村人居环境得到进一步改善。大力推进“厕所革命”，新建改造城乡厕所 1076 座。

（六）增投入、强保障，民生福祉切实改善。以增强群众幸福感、获得感为出发点，加大民生保障力度，全年投入民生领域资金达 21.45 亿元，占县级财政支出的 87%。**教育事业优先发展。**投资 1.6 亿元，实施教育建设项目 21 个，全县各级各类学校办学条件显著改善。城北新区民族九年一贯制学校建成使用，县城中小学“大班额”问题得到有效缓解。实行家庭困难

学生、留守儿童、孤儿等群体关爱帮扶联席会议制度，完善进城务工子女接受义务教育保障机制，扎实做好“控辍保学”工作，义务教育巩固率达 96.5%。**医疗卫生事业加快发展。**认真贯彻落实国家和省州各项医改政策，分级诊疗制度深入推行，家庭医生签约服务工作全面推开，一般人群、重点人群签约率分别达 50.8%和 91.3%，建档立卡贫困人口签约履约率达 100%。加大医疗基础设施建设力度，县中医院住院综合楼投入使用，县人民医院门诊医技综合楼、县疾控中心业务楼及 70 所村级卫生室提标改造等项目稳步推进，群众看病就医难问题得到有效缓解。**文体事业繁荣发展。**投资 1.86 亿元，实施共和县全民健身体育设施、村级综合文化服务中心、乡镇足球场、电视转播台等项目，共和县广播电视台自办节目正式开播，文体广电基础设施日益完善。认真办好各类文体活动，第十七届环湖赛走进龙羊峡镇，环青海湖全国徒步大会、“龙羊峡三文鱼”峡湾徒步越野赛等大型赛事活动成功举办，圆满完成了全国藏区职业教育发展经验交流会各项演出任务。传承和弘扬优秀民族文化，搜集整理民间文学故事 200 余篇，《藏族民间打油诗集锦》出版发行。**就业形势持续稳定。**累计完成城乡劳动力技能培训 1670 人次，农牧区剩余劳动力实现转移就业 1.52 万人次，新增城镇就业 562 人，城镇登记失业率控制在 3%以内。立案查处拖欠农民工工资案件 28 起，追讨农民工工资 1446.35 万元。**社会保障能力显著提高。**以城乡养老、医保、低保为主的社会保障体系进一步完善，城乡居民养老保险、医疗保险参保率分别达

98%和 99.6%，全年发放各类民生保障资金 1.41 亿元。共和县残疾人托养康复中心投入使用，城南社区老年日间照料中心、儿童保护中心等项目顺利实施，全县社会保障水平迈上新台阶。

（七）推改革、添活力，发展环境持续优化。统筹推进各领域改革，着力破解发展中的瓶颈问题，不断改善发展环境，最大限度释放改革红利。开展行政审批制度改革，取消、承接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，梳理公布公共服务事项 244 项、政务服务事项 3187 项、“马上办、网上办、就近办、一次办”审批服务事项 42 项，取消涉及群众办事创业证明事项 21 项，政务服务集约化、标准化、规范化、信息化、公开化水平明显提高。深化商事制度改革，推行“多证合一、一证一码”登记制度，企业登记实现全程电子化，全年新增各类市场主体达 778 户、增长 12.04%。进一步深化“互联网+政务服务”，不动产登记实现全业务“一窗受理、集成服务”。加强社会信用体系建设，政务诚信、社会诚信和司法公信水平明显提升。稳步推进机构改革和国税地税征管体制改革，组建成立共和县税务局，完成社保费征管职责划转工作。第三次全国土地调查工作稳步推进，农牧区集体产权制度改革进展顺利，农村土地确权登记工作通过省级验收。认真做好招商引资、对口支援等工作，招商引资到位资金达 17.37 亿元，落实援建资金 8318 万元，实施援建项目 12 项，全县 6 家出口贸易型企业出口额达 550 万美元。

（八）深谋划、重治理，社会大局更趋稳定。深入开展扫

黑除恶专项斗争，深化“平安共和”建设，全年共破获刑事案件165起，破案率达47.82%；查处行政案件338起，查处率达78.24%。切实加强信访工作，全年共受理来信来访56件，办结54件，办结率达96%。强化矛盾纠纷排查化解，铁盖乡下合乐寺村光伏园区草场征地补偿款分配纠纷、恰卜恰镇光明小区房产证办理等一批“老大难”问题得到妥善解决，有效维护了社会大局稳定。强化法治政府建设，落实法律顾问制度，聘请法律顾问5名，办理行政复议案件5件，行政应诉案件4件。认真开展“七五”普法宣传，全面落实“双普法”责任制，扎实推进“法律十进”活动，建成全州首个法治文化主题公园和普法责任制驿站。严肃财经纪律，加强经常性监督检查，“小金库”专项治理、重大支出项目专项检查等全面完成，全县财政运行秩序显著改善。加强食品药品安全监管，重点餐饮单位及学校食堂非现场电子监控系统正式运行，食品安全快速检测车投入使用，全年查处食药领域违法违规案件60起，有效保障了人民群众“舌尖上”的安全。全面开展安全生产检查、专项整治、隐患排查和打非治超等行动，安全生产秩序持续向好，全县八大行业领域未发生安全责任事故。全面启动全国文明城市创建工作，深入开展民族团结进步模范县创建活动，强化宗教用品规范整治，加强寺院社会管理，大力表彰“五好”和谐寺院和“三好”僧人，民族宗教工作取得新进展。

各位代表，一年来，我们坚持在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，政府机关效能和作

风建设取得新进步。自觉接受人大依法监督和政协民主监督，办理州县人大代表建议 68 件、政协委员提案及建议 44 件。认真履行党风廉政建设主体责任和“一岗双责”，严格落实中央“八项规定”及其实施细则，全面推行“710”工作制度，深入推进正风肃纪，纠正损害群众利益不正之风成效明显。

各位代表，回顾过去的一年，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、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。这是州委、州政府坚强领导、关心支持的结果，是县委统揽全局、科学决策的结果，是县人大、县政协有效监督、鼎力支持的结果，是各族群众团结拼搏、积极作为的结果，凝结着全县广大干部群众的辛勤汗水和无私奉献。在此，我代表县人民政府，向全县各族干部群众，向人大代表、政协委员，离退休老干部、解放军和武警官兵，向所有关心支持共和建设与发展的同志们、朋友们，致以崇高的敬意，表示衷心的感谢！

各位代表，在看到成绩的同时，我们更要看到前进中的困难和问题：**一是产业结构不合理**。农牧业生产仍然以传统方式为主，设施农牧业占比小，集约化、规模化程度低；工业发展水平不高，加工制造业较弱，上下游产业链不完善；电子商务起步较晚，带动能力弱，商贸服务业活力不足，给持续优化产

业结构带来一定压力。**二是发展短板依然突出。**农牧区基础设施薄弱，城乡发展不协调、不均衡，限制发展的不确定因素增多，经济发展和民生改善任务繁重。**三是财政收支矛盾明显。**受经济增速放缓、结构性减税降费等因素影响，县财政增收困难，稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等增支需求不断加大，刚性支出逐年增长，财政收支矛盾日益突出。**四是脱贫攻坚任务艰巨。**扶贫产业发展渠道狭窄，选择余地不多，造血功能不足，同质化问题较为突出；一些偏远地区水电路房等基础设施仍需完善，教育、卫生、文化等公共服务设施还不能完全满足群众需求，特别是环湖公路内侧和青海湖机场搬迁安置群众建房任务重、时间紧。**五是乡风民风仍需转变。**个别地区对乡村振兴战略的重要性认识不足，思想观念落后，破除陈规陋习、弘扬新风正气不够，移风易俗效果不明显；一些群众环卫保洁意识不强，农牧区环境卫生脏乱差的问题尚未根治，影响了乡村治理和乡风文明建设成效。同时，去年县人代会承诺的30件民生实事中，312户危旧房改造因青海湖生态环保政策限制未实施，倒淌河镇游客服务中心因前期谋划不充分未开工。在此，我代表县人民政府，向各位代表表示歉意，并诚恳接受代表们的批评。新的一年，我们将继续抓好民生实事工作的落实，兑现向全县人民作出的庄严承诺。

二、2019年工作的总体要求和主要目标

今年是新中国成立、青海解放、共和建政70周年，也是全面建成小康社会关键之年，实现共和深度贫困县脱贫摘帽的决

胜之年，做好今年政府工作至关重要。今年全县经济社会发展工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、中央经济工作会议、中央农村工作会议和省州委全体会议精神，深入实施“五四战略”，奋力推进“一优两高”，坚持稳中求进、创特提质工作总基调，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持深化市场化改革、扩大开放水平，推动三大攻坚战取得阶段性成效，推动改革开放更加深入、社会治理水平不断提升、全面从严治党向纵深发展，为全面建成小康社会收官打下决定性基础，以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年。

今年经济社会发展的主要预期目标是：地区生产总值增长7%，全社会固定资产投资增长9%，地方公共财政预算收入同口径增长7%，社会消费品零售总额增长8%，旅游总收入增长16%，全体居民人均可支配收入增长8%，城镇登记失业率控制在3.5%以内，居民消费价格指数控制在3%以内，节能减排控制在州定目标以内。上述指标既考虑了省、州预期目标和县情实际，又遵循了全县经济运行规律，是经过认真思考、反复研究确定的。我们一定要自我加压，奋力赶超，在确保完成既定目标任务的基础上，争取更大的发展成绩。

三、2019年重点工作任务

今年，政府工作任务很重、责任很大。必须统筹兼顾，协调推进，重点做好九个方面的工作。

（一）注重精准发力，坚决打赢三大攻坚战役。三大攻坚战是全面建成小康社会必须攻克的难题，我们要举全县之力、施综合之策，全力打赢三大攻坚战。**要打赢脱贫攻坚战。**全面落实脱贫攻坚主体责任，继续实行县级领导包“战区”督战和周进度、月例会、季通报制度，层层签订目标责任书，形成高位强势推进脱贫攻坚的态势。切实强化汇报衔接，妥善安置青海湖机场建设搬迁群众，全力完成青海湖自然保护区内 651 户群众建房任务。突出抓好产业扶贫，实施好 3 个贫困移民村产业发展、59 个非贫困村集体经济、40 个贫困村集体经济及 7 个乡村旅游扶贫等项目，带动更多贫困群众脱贫致富。强化扶贫技能培训，发挥自我造血功能，不断激发贫困群众内生动力。深入推行保险扶贫助推脱贫攻坚行动计划，统筹推进健康、教育、生态、金融等领域扶贫，努力让贫困群众生产生活得到全方位保障。认真抓好中央脱贫攻坚专项巡视、省际间交叉考核反馈问题整改，不断夯实全县脱贫攻坚工作基础。围绕“两不愁、三保障”目标，推进深度贫困地区脱贫攻坚三年行动计划，紧盯最困难的地方，瞄准最困难的人群，按照“缺什么补什么、缺多少补多少”的原则，认真排查梳理水电路讯房等基础设施领域存在的问题和短板，积极整合项目资金，持续加大投入力度，妥善解决住房安全、饮水安全、道路配套等问题，努力攻克深度贫困堡垒，全面完成 18 个贫困村退出、1934 户 5910 名建档立卡贫困人口脱贫，顺利实现脱贫摘帽。**要打赢污染防治攻坚战。**继续推进中央环保督察反馈问题整改，巩固环湖南岸

违规宾馆餐厅整治成效，全面完成剩余 2 条反馈问题整改销号工作。开工建设环湖南岸环卫设施项目，着力解决环湖地区生活污水直排、垃圾乱倒等突出问题，营造天蓝、水清、地绿的良好环境。紧紧围绕青海湖国家级自然保护区、三江源和黄河流域三大重点区域，统筹山水林田湖草系统治理，深入开展国土绿化行动，用好 6430 万元的 2018 年第二批林业改革发展资金，实施好投资 5620 万元的三江源二期、国家公益林等重点生态项目，加快次汗素湿地公园和西沟台生态公园项目前期工作，扎实推进投资 2900 万元的恰卜恰镇东门户城镇绿地供水工程和东山生态公园基础设施配套建设项目，年内新增人工造林 63.46 万亩。全面落实“河湖长制”，实行最严格的水资源管理制度，继续开展饮用水源保护区专项整治、河道排污口规范化整治、黑臭水体整治等一系列措施，保饮水安全，促水质改善。全面完成第二次全国污染源普查工作，严格落实节能减排要求，持续改善大气环境质量。**要打赢防范化解重大风险攻坚战。**进一步加强政府债务管理，实行政府隐性债务统计监测月报制度，妥善处置存量隐性债务，确保债务风险得到有效管控，债务规模不突破规定限额。树立过“紧日子”的思想，切实规范预算单位财务管理，严格压缩一般性支出，加大对重点领域支持力度，提高资金配置效率。

（二）坚持强基固本，发挥项目投资带动作用。继续把扩大有效投资、推进重大项目建设作为扩内需、稳增长的重要举措，力争全社会固定资产投资达 89.25 亿元以上。**推进项目建设。**

做细做实项目前期工作，狠抓项目开复工，到4月底实现续建项目全部复工，新建项目开工率达60%以上。突出重大项目带动引领作用，抓好交通、水利、能源及市政基础设施等项目，投资2.81亿元实施电网升级改造项目20个、水利工程15个。扎实推进哇洪水库、恰卜恰污水处理厂提标改造、城北新区集中供热等重点项目，配合做好国道310线尖扎至共和段、国道572线塘格木至切吉段公路改建、“三滩”引水、青海湖机场等重大项目的协调服务工作。**强化项目储备。**充分利用国家支持藏区发展、支援帮扶及合作交流等利好政策，围绕重大基础设施、新型城镇化、节能环保、脱贫攻坚等领域，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。紧盯国家及省州重大项目规划，密切关注投资动向，加大汇报衔接力度，争取更多项目纳入省州大盘子。**拓展融资渠道。**创新投融资模式，加大招商引资力度，鼓励社会力量和民间资本参与项目投资，积极引进补短板、强基础的优质项目，充分激发社会投资的动力和活力。不断完善政策性担保体系和风险共担机制，逐步构建政府投资、金融资本和民间资本互为促进、充分发挥叠加效应的多元化融资机制。**完善工作机制。**继续实行县级领导联重点项目责任制，坚持项目建设定期调度和月例会制度，做好项目跟踪服务，着力解决征地拆迁、搬迁安置、资金以及用水、用电等具体问题。加快项目投资审批制度改革，发挥重大项目办公室综合协调作用，简化项目审批程序，缩短项目审批周期。严格执行项目基本建设程序，强化项目廉政风险防控，加强项

目资金管理，确保项目安全、资金安全。

（三）聚焦乡村振兴，推动农业农村全面发展。围绕“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，加快编制乡村振兴战略村级规划，实现99个行政村全覆盖，为深入推进乡村振兴战略提供遵循。重点抓好乡村振兴省级试点村龙羊新村和5个州县级试点村建设，实施好投资5400万元的产业融合发展和产业示范点项目，切实提高村级产业发展水平。进一步深化农牧区土地制度改革，落实农牧区“三权分置”制度，扎实推进村集体经济“破零”工程，增强农牧区发展活力。全面开展农村人居环境三年整治行动，突出抓好村庄整治项目，重点治理残垣断壁、垃圾污水、私搭乱建等问题，努力实现全域无垃圾目标。加快垃圾、污水处理设施建设，持续推进“厕所革命”，全面完成2565座卫生厕所建设任务。继续抓好农牧区基础设施建设，加快实施投资8157万元的2688套危旧房改造项目，进一步完善农田灌溉、乡村道路、草场围栏、畜棚温棚等基础设施，着力补齐农牧区发展短板。积极开展乡风文明行动，持续推进文明村镇、“五星级”文明户创建活动，健全完善村规民约，不断提升乡村振兴“软实力”。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。

（四）突出转型升级，促进产业结构持续优化。积极顺应经济发展新形势和产业转型新要求，继续优化产业结构，促进动能转换，不断培育壮大新的经济增长点。促进现代生态农牧

业快速发展。围绕州委州政府“再造一个畜牧业大州”的目标，加快构建“两带一区”现代农牧业发展格局，扎实推进“牦牛、藏羊、青稞、油菜”四大产业联盟建设。积极发展生态畜牧业，壮大草产业规模，发展舍饲半舍饲养殖，打造好倒淌河镇次汗达哇、切吉乡祁加、石乃亥镇铁卜加藏羊高效养殖和黑马河镇加隆、切吉乡塔秀牦牛高效养殖示范点，年内新建标准化养殖场6个，种植当年生牧草5万亩，多年生牧草1万亩。大力发展特色种植业，适度扩大青稞、油菜、蚕豆等特色作物种植面积，打造塘格木万亩黑青稞良种繁育基地。发挥示范合作社引领作用，推进股份制、联户制、大户代牧制等多种形式的草地生态畜牧业专业合作社建设，有效提升草地生态畜牧业集约化、规模化、规范化营运水平，扶持农牧业产业化龙头企业4家、农牧民专业合作社10家。鼓励和支持家庭农牧场主发展农畜产品小型加工业，建成一批农畜产品专业村镇，走出一条“小中型结合、产业化联盟、互联网推动”的现代生态农牧业发展之路。**推动工业经济提质增效。**继续发挥新能源产业在促进工业增长方面的作用，认真做好光伏风电项目协调服务工作，争取更多新能源项目落户共和，全力打造“千万千瓦级”清洁能源生产基地。定期分析研判工业经济走势，落实扶持企业各项政策措施，从融资贷款、技术升级、劳动用工等方面支持企业发展，帮助企业渡过难关、提升效益、发展壮大。强化政银企对接，引导金融机构加大对中小微企业的支持力度，继续依托现有融资平台，撬动金融信贷资金，缓解中小微企业发展资金短

缺的问题。加强协调督促，全力抓好“青洽会”签约项目落地建设工作，着力提高项目履约率和开工率，确保圆满完成年度招商引资任务。**提升商贸旅游发展层次。**依托共和交通便利的区位优势，重点打造恰卜恰三江源绿色智慧物流园，努力把共和建设成为连通青海东部与青南地区，辐射西藏、新疆的物流中心，推动商贸物流高质量发展。充分发挥电商孵化中心等平台作用，学习借鉴先进地区电商发展成功经验，大力培育共和本土品牌，推动特色农畜产品线上销售。按照“一圈两湖四城”旅游业发展布局，推进全域全季全时旅游，继续加大龙羊峡景区开发力度，完成投资1000万元的龙羊峡东大山景点基础设施建设，不断加强国家4A级景区宣传推介工作，提高龙羊峡景区知名度；结合青海湖国家公园组建工作，主动加强沟通衔接，加紧完善环湖地区乡村旅游规划，明确发展区域和规模，引导农牧民群众合理规范参与旅游经营；把握好环湖地区游客向县城分流的机遇，加快打造恰卜恰游客集散中心，完善吃、住、行、游、购、娱等旅游服务保障要素，提升服务水平和接待能力，强化酒店餐饮等行业监管，严厉打击欺诈宰客行为，树立良好形象，吸引更多游客在共和消费，增加旅游收入。

（五）强化统筹推进，促进城乡区域协调发展。围绕撤县设市目标，突出抓好恰卜恰中心城镇建设，实施好恰卜恰老城区市政道路、棚户区改造、供水管网改扩建等一批市政基础设施项目，完成投资1.63亿元的恰卜恰镇滨河东路二期、环城北路道路配套及集中供热二期改建等项目，不断提升县城综合承

载能力。启动江西沟镇、石乃亥镇总体规划修编工作，实施好投资8220万元的龙羊峡、倒淌河生态美丽城镇和投资7800万元的黑马河、石乃亥高原美丽城镇建设项目，抓好投资6945万元的黑马河大街道路整治、光明大道新建工程，扎实推进石乃亥镇生态搬迁安置小区建设，切实改善重点城镇基础设施条件。加快龙羊峡全国“特色小镇”和“体育运动休闲小镇”建设，稳步推进龙羊峡镇风貌改造、黄河水利博物馆等项目，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”。按照“田园美、村庄美、生活美”的要求，抓好投资1.8亿元的8个高原美丽乡村项目，全面开展水电路基础设施、房屋及院墙改造、村级文化广场建设，完成村容村貌整治任务，建成一批房屋整齐、院落整洁、巷道平整、设施完善、环境优美的美丽乡村。认真抓好历年农村危旧房改造、奖励性住房、城乡公租房、企业配建公租房及游牧民定居工程等保障性安居工程后续管理工作，深入开展自查自纠，确保政策执行规范。

（六）完善社会保障，提升人民群众幸福指数。坚持在发展中补齐民生短板，继续办好民生实事，全力打造高品质生活，不断增强群众获得感、幸福感。**大力发展教育事业。**持续改善办学条件，实施好投资5522万元的城北新区民族九年一贯制学校二期建设、切吉乡民族寄宿制小学哇玉分校、10所薄弱学校改造等项目。认真做好“控辍保学”工作，确保义务教育巩固率达到省州要求。深入推进平安校园建设，统筹抓好教师队伍建设及教学水平提高工作，促进全县教育事业更好发展。**积极**

发展卫生健康事业。围绕医药卫生体制改革攻坚重点，进一步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；投资 1720 万元，实施共和县妇幼保健院业务用房、龙羊峡镇卫生院中藏医馆等项目，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。**持续发展文体事业。**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。全力实施好投资 7424.5 万元的全民健身体育设施、4 个乡镇足球场等项目，举办好第三届赛马节、第二届藏区情歌大赛等大型文体活动，完成全州“唱响民族团结，感恩伟大祖国”——大型文艺晚会演出任务。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，传播共和声音。**不断强化社会保障。**进一步完善以城乡养老、医疗保险和社会救助为重点的保障体系，努力扩大覆盖范围，不断提高保障水平。大力发展残疾人事业，认真落实低保政策，创新养老服务模式，完善社会救济救助制度，强化民生兜底作用。**统筹推进城乡就业。**切实加大政策落实力度，持续优化创业就业环境，积极引导旅游业、商贸服务业吸纳就业，扎实推进农村剩余劳动力转移就业，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。加大建档立卡贫困人口、低保对象及残疾人职业技能培训力度，不断拓宽困难群众就业创业渠道。

（七）全面深化改革，激发县域经济发展活力。坚决把国

家及省州一系列改革发展措施落实到位，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，促进各类市场主体管理规范化运行。加强对机构改革工作的统筹协调和组织实施，严格按照既定的时间节点、任务节点，圆满完成机构改革各项工作，抓好人员转隶、信息变更、工作交接等后续工作，确保各项工作不断档。有序推进恰卜恰经济发达镇行政管理体制改革。深化财税体制改革，落实减税降费优惠政策，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。不断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。继续加强援受双方支援帮扶及合作交流，进一步争取援建方在教育、医疗卫生等领域的项目资金支持，强化双方人才互访交流，促进对口援建工作再添新成绩。

（八）狠抓标本兼治，优化经济社会发展环境。深入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，加强社会治理能力，提升防控水平，确保社会大局稳定。强化责任意识，完善工作机制，做好信访矛盾纠纷排查化解工作。认真做好民族团结进步创建工作，力争实现全国民族团结进步模范县创建目标。凝聚各方力量，深入推进全国文明城市创建工作，全面提升社会文明程度。实施美丽寺院试点建设项目，积极开展宗教寺院“四进”“五好”和谐寺院创建、“三好僧

人”评选等活动，加强宗教用品规范管理工作，着力提高宗教事务管理法治化水平。切实抓好安全生产工作，严格落实“党政同责、一岗双责”安全生产责任制，定期开展重点行业领域安全生产大检查，及时排查整治各类安全隐患，确保不发生重大安全生产责任事故。强化食品药品安全风险防范，加强餐饮企业、食品加工作坊、学校食堂等重点领域监管，持续加大执法力度，严厉打击违法行为，始终保持对食品药品违法行为的高压态势。深入开展综治维稳和依法治县工作，持续加大“七五”普法力度，扎实做好公共法律服务工作，不断提高群众法治意识。

（九）持续转变作风，促进政府工作务实有为。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。坚决摒弃官僚主义、形式主义，把作风建设与绩效考核、评先评优制挂钩，以奖优罚劣促勤政有为、为官有为。严格执行“710”工作制度，强化责任担当，对待问题不推诿、不扯皮、不敷衍，自觉形成狠抓落实的良好风气，真正将为人民服务落实在行动上。认真履行党风廉政建设主体责任和“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，规范政府采购和项目招投标程序，持续深化扶贫领域腐败和作风问题专项治理，坚决查处扶贫领域腐败问题，严防侵害群众利益行为。加强政府系统党员干部廉政教育，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。强化督促

检查，创新督查方式，整合督查资源，形成强大督查合力，突出抓好项目资金分配使用、财经纪律执行、各类检查反馈问题整改等工作的督查，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。强化法治政府建设，认真办理行政复议和行政应诉案件，提高办案质量和效率。切实加强执法监督，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，做好今年的政府工作，责任重大，使命光荣。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，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委的坚强领导下，在县人大、县政协和社会各界的监督支持下，进一步解放思想、真抓实干、奋力追赶，为建设富裕文明和谐美丽新共和而努力奋斗，以优异成绩迎接新中国成立 70 周年！

《政府工作报告》名词解释

(以有关名词出现先后为序)

1. **“五四战略”**：即谋划实施以落实“四个扎扎实实”重大要求战略、实施推进“四个转变”新思路战略、实施统筹“四化同步”发展战略、实施加快“四个更加”提速战略、实施增强“四种本领”锻造战略为主抓手的“五四”战略。

2. **“一优两高”**：是省委十三届四次全会作出的战略部署。主要内容是：坚持生态保护优先、推动高质量发展、创造高品质生活。

3. **“四个奔着去”**：为推动年度重点任务落到实处、取得实效，省委、省政府在全省部署开展大大抓落实活动，即奔着问题去、奔着困难去、奔着落实去、奔着服务去。

4. **“双签约”**：是指健康扶贫中家庭医生团队和农村贫困人口签约、乡村干部和农村贫困人口签约。

5. **国土绿化提速三年行动计划**：2017年11月24日，青海省人民政府办公厅印发了《青海省国土绿化提速三年行动计划（2018—2020年）》。确定今后三年每年完成营造林400万亩，三年累计完成国土绿化1200万亩，到2020年，全省森林面积达到8072万亩，森林覆盖率达到7.5%以上。

6. **“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。

7. **“大棚房”**：是以农业大棚为名，进行非农业建设，属违法建设，如承租方建蔬菜大棚时，在旁边和内部建设“配套用房”，被俗称为“大棚别墅”“大棚房”。

8. **“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。

9. **青海至河南±800千伏特高压直流工程**：该工程起于青海省海南州，止于河南省驻马店，途径青海、甘肃、陕西、河南等4省，全长1587公里，计划2020年建成投运，是我国乃至全世界第一条可再生能源特高压输电项目。

10. **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。

11. **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。

12. **农村人居环境三年整治行动**：2017年11月20日，中共

中央总书记、国家主席、中央军委主席、中央全面深化改革领导小组组长习近平主持召开十九届中央全面深化改革领导小组第一次会议，审核通过了《农村人居环境整治三年行动方案》。会议指出，开展农村人居环境整治行动，要统筹城乡发展，统筹生产生活生态，以建设美丽宜居村庄为导向，以农村垃圾、污水治理和村容村貌提升为主攻方向，动员各方力量，整合各种资源，强化各项举措，加快补齐农村人居环境突出短板。要注意因地制宜，保护、保留乡村风貌。到2020年，实现农村人居环境明显改善，村庄环境基本干净整洁有序，村民环境与健康意识普遍增强。

13. **“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。

14. **“双普法”**：是指“谁主管谁普法、谁执法谁普法”。

15. **“710”工作制度**：2017年4月25日，青海省人民政府办公厅印发了《关于建立“710”工作制度的通知》。明确各地

各部门在政务工作中，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，确保既定事项件件有着落，事事有回音。

16. **“三权分置”**：是指将土地承包经营权分为承包权和经营权，实行所有权、承包权、经营权分置并行，在依法保护集体土地所有权和农户承包权的前提下，平等保护土地经营权。

17. **“双随机、一公开”**：即在监管过程中随机抽取检查对象，随机选派执法人员，抽查情况及查处结果及时向社会公开。

“双随机、一公开”是国务院办公厅于 2015 年 8 月发布的《国务院办公厅关于推广随机抽查规范事中事后监管的通知》中要求在全国全面推行的一种监管模式。

18. **宗教寺院“四进”活动**：即中华人民共和国国旗进宗教活动场所、宪法和法律法规进宗教活动场所、社会主义核心价值观进宗教活动场所、中华优秀传统文化进宗教活动场所。

共和县 2019 年为民办 30 件实事

为进一步保障和改善民生，让全县各族群众共享改革发展成果，不断增强广大群众幸福感、获得感，2019 年，县委、县政府将整合各渠道资金 16.39 亿元，继续在完善水电路等基础设施、加快现代农牧业发展、加强生态建设、推进脱贫攻坚和乡村振兴战略、解决群众就业就医就学和住房困难等方面集中为民办 30 件实事。

1. 整合各类项目建设资金 1.8 亿元，实施好 2019 年高原美丽乡村建设项目，进一步改善农村牧区生产生活条件。

2. 投资 1.42 亿元，实施农牧区电网升级改造项目 20 项，新建改造 10KV 线路 277.08 公里、配电变压器 164 台、0.4KV 线路 392.86 公里，新装用户 770 户、改造用户 3286 户，进一步改善和优化 7 个乡镇 19 个村农牧民群众用电质量。

3. 投资 1.39 亿元，实施农牧区饮水安全巩固提升、生态灌溉等水利工程 15 项，有效解决 1.27 万人和 49 万头（只）牲畜的饮水安全、8800 亩林地的灌溉用水问题；治理水土流失面积 10.2km²，有力保护 1100 名群众的生命财产及 2000 亩农田、800 亩林地安全。

4. 投资 5620 万元，实施人工造乔木林 880 亩、灌木林 27.4 万亩、城镇绿化 500 亩；投资 3260 万元，实施共和县恰卜恰镇东门户城镇绿地供水工程、东山生态公园基础设施配套建设及恰卜恰民族团结教育培训基地（慢行系统）项目；实施

湿地生态效益补尝试点补助资金项目，发放补偿资金 724.58 万元、湿地管护资金 285.12 万元。

5. **投资 9875 万元**，实施倒淌河镇、龙羊峡镇生态美丽乡镇、恰卜恰镇城北新区立新路、甘地乡政府路、学校路道路及相关附属配套设施工程，新建道路总长 9.101 公里。

6. **落实资金 8995 万元**，发放城镇低保金 2400 万元、农村低保金 3400 万元、特困供养金 570 万元，孤儿和困境儿童生活补贴 35 万元、残疾人两项补贴 480 万元，生活困难户临时救助金 600 万元，70 岁以上老年人高龄补贴 700 万元，医疗救助金 700 万元；落实救灾救济款物 110 万元。

7. **投资 4777.8 万元**，实施江西沟镇大仓村、元者村、莫热村、倒淌河镇东卫村、黑马河镇正却乎村乡村旅游扶贫和甘地乡切扎村、切吉乡莫合村易地扶贫搬迁后续产业发展等项目 7 个；**投资 3540 万元**，发展壮大 59 个非贫困村村集体经济项目。

8. **投资 6493.8 万元**，实施 2019 年危旧房改造项目 130 户，全面完成历年来 2458 户危旧房改造任务；**投资 1225 万元**，为全县 350 户建档立卡贫困户人均补助危旧房改造项目资金 3.5 万元；**投资 438 万元**，实施库区移民危旧房改造项目 100 户。

9. **投资 7650 万元**，实施黑马河镇黑马河大街道路整治、黑马河镇光明大道道路新建、甘地乡曲什纳羊让村搬迁安置点吉庄配套设施等项目。

10. **投资 7424.5 万元**，实施共和县全民健身体育设施建设、4 个乡镇足球场、塘格木镇电视转播台等项目。

11. **投资 6125 万元**，实施恰卜恰镇滨河东路二期道路建设及相关附属配套设施工程、贵南东路、恰雄路道路改扩建及环境整治、恰卜恰镇西香卡村新型农村社区友谊路、新区西路建设项目。

12. **投资 5522 万元**，改扩建幼儿园 8 所，实施共和县城北新区民族九年一贯制学校二期、共和县切吉乡民族寄宿制小学哇玉分校建设项目。

13. **投资 5439 万元**，实施石乃亥镇、江西沟镇、黑马河镇和湖东种羊场垃圾填埋场建设项目。

14. **投资 5400 万元**，扶持龙羊新村省级和拉乙亥麻、上合乐寺、后菊花、上塔迈、文巴州县级乡村振兴战略试点村开展产业融合发展和产业示范点项目，以点带面，示范引领全县乡村振兴战略工程。在全县范围内建设高标准畜用暖棚 400 座。

15. **投资 5240 万元**，实施共和县恰卜恰镇集中供热二期改建、共和县城北新区集中供热工程（3、6 号片区）项目。

16. **投资 5000 万元**，实施龙羊峡镇街道风貌整治、龙羊峡黄河水利博物馆建设项目。

17. **投资 4952.1 万元**，完成恰卜恰镇环城北路道路配套工程、步行街环境整治工程、拉泽塘路道路工程和倒淌河镇污水处理厂及配套污水管网建设等项目。

18. **投资 3109 万元**，实施村级“一事一议”项目，在 8 个乡镇实施硬化道路 46.5 公里、砂石路 19.2 公里，安装太阳能路灯 1000 盏，修建 900 平方米公共文化活动广场、水利设施渠道 6 公里、管道 21.3 公里。

19. 实现城乡居民养老保险参保人数 51990 人，发放养老金 **2030 万元**。实现城乡居民医疗保险参保人数 104050 人，落实县级财政配套医疗资金补助 **275 万元**。

20. **投资 2128 万元**，在塘格木镇曲宗村建植黑青稞示范推广基地 10000 亩，在全县范围内建植当年生饲草基地 5 万亩，引进良种藏系种公羊 2000 只、良种大通牦牛种公牛 100 头、高原型牦牛种公牛 600 头，引进新型果蔬品种 25 个，露天蔬菜建植补助 1200 亩，建立科技示范基地 10 处。

21. 落实就业再就业专项资金 **1800 万元**，新增城镇就业 500 人，就业困难人员就业 20 人，城镇失业人员再就业 140 人，农牧区劳动力转移就业 1.5 万人次。

22. 落实龙羊峡水库移民后期扶持直补资金 **899 万元**；落实 2018-2019 年库区移民产业发展贴息贷款 **600 万元**；落实托勒台、菊花台等泵站农田灌溉电费及日常维修费用 **247 万元**。

23. **投资 1720 万元**，实施共和县妇幼保健院业务用房、共和县人民医院门诊楼（续建）、提升医疗机构临床服务能力（设备采购）、龙羊峡镇卫生院中藏医馆等建设项目。

24. **投资 1024.46 万元**，实施铁盖乡委曲村、铁盖村、拉

才村村庄整治项目；**投资 196.04 万元**，实施龙羊峡镇德胜村哇彦海灌区三级至二级输水管道项目。

25. **投资 1200 万元**，扶持铁盖乡托勒台村青储饲料加工与储藏、下合乐寺村产业扶贫藏系羊养殖、哈汗土亥村产业扶贫牛羊养殖项目。

26. **投资 963.68 万元**，实施黑科村入点至一社出点公路等道路建设项目 3 个，建设里程 17.85 公里，维修路面 24850m²；**投资 228.7 万元**，实施恰卜恰镇上梅村至加隆台村道路硬化、石乃亥镇尕日拉村道路硬化、切吉乡祁加村机井灌溉等项目。

27. **投资 1000 万元**，完成龙羊峡东大山景点基础设施建设项目；培训旅游从业人员 1000 人次。

28. 继续加大厕所革命建设力度，**投资 954 万元**，修建卫生厕所 2565 座。其中，投资 300 万元，新建改造农牧户（僧侣户）卫生户厕 2500 座；投资 50 万元，新建公共卫生机构卫生厕所 5 座；投资 312 万元，新建旅游厕所 11 座；投资 138 万元，新建及维修农村、城乡公厕 21 座；投 54 万元，新建宗教活动场所公厕 18 座；投资 80 万元，修建商贸物流公厕 8 座；投资 20 万元，修建福利机构公厕 2 座。

29. **投资 952.2 万元**，实施共和县塘格木镇移民新村高标准农田整理项目，整理开发土地 1.75 万亩。

30. **投资 250 万元**，实施共和县敬老院、塘格木镇敬老院维修及设备购置项目；**投资 210 万元**，为 250 户残疾人家庭

实施残疾人家庭无障碍设施项目，为 85 名贫困残疾人发放康复适配辅助器具及肢体矫治手术补贴。

共和县第十五届人民代表大会第四次会议 关于共和县 2018 年国民经济和社会 发展计划执行情况与 2019 年国民经济和 社会发展计划的决议

2019 年 3 月 22 日共和县第十五届人民代表大会
第四次会议通过

共和县第十五届人民代表大会第四次会议审查了县人民政府提出的《共和县 2018 年国民经济和社会发展规划执行情况与 2019 年计划草案的报告》及 2019 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 2018 年国民经济和社会发展规划执行情况与 2019 年计划草案的报告》，批准 2019 年国民经济和社会发展规划。

共和县 2018 年国民经济和社会发展规划 执行情况与 2019 年国民经济和社会发展规划 草案的报告（书面）

——2019 年 3 月 20 日在共和县第十五届人民代表大会
第四次会议上

共和县发展改革和商务局

各位代表：

受县人民政府委托，现将 2018 年国民经济和社会发展规划执行情况与 2019 年计划草案提请县十五届人大四次会议审议，并请各位委员和列席会议的同志提出意见。

一、2018 年国民经济和社会发展规划执行情况

2018 年，面对复杂多变的发展形势，我县以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，坚定不移贯彻新发展理念，在县委的坚强领导下，在县人大、县政协的监督支持下，深入实施“五四战略”，奋力推进“一优两高”，着力供给侧结构性改革、“三大攻坚战”、“项目生成年”等重要抓手，全力稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，较好完成了年初确定的各项目标任务，全县经济运行总体平稳、稳中向好、好于预期。

全县实现地区生产总值 72.17 亿元，增长 9.3%，完成年度目标任务的 102.1%，增速稳居全州第一。其中，第一产业增加值 9.31 亿元，增长 4.6%；第二产业增加值 37.70 亿元，增长 15.8%；第三产业增加值 25.16 亿元，增长 0.2%。全社会固定资产投资增长 45.8%，完成年度目标任务的 135.6%，增速稳居全州第一。完成地方公共财政预算收入 2.18 亿元，同口径增长 2.4%，完成年度目标任务的 111%。完成社会消费品零售总额 16.42 亿元，增长 6.8%，完成年度目标任务的 98.4%。完成全体居民人均可支配收入 19964 元，增长 9%，完成年度目标任务的 102%，其中城镇常住居民人均可支配收入为 30944 元，增长 7.8%，农村常住居民人均可支配收入为 12097 元，增长 9.1%。

（一）产业发展质效明显。把调结构作为产业转型、动力转换的主攻方向，推进产业加速发展、提质发展、增效发展。一是全县播种农作物面积 40.04 万亩，粮油、蔬菜总产量分别达 4.23 万吨和 2200 吨。全年出栏各类牲畜 82.34 万头只，畜牧业生产保持稳定。全年冷水鱼产量达 1.12 万吨，实现销售额 4.99 亿元。选定牦牛、藏系羊高效养殖示范点 4 处，新建改建高标准畜用暖棚、贮草棚 1150 栋。培育新型经营主体，新增规模化养殖场 6 处、农牧民专业合作社 23 家、家庭农牧场 32 家、种养殖大户 89 户。二是实现工业增加值增长 22.7%，玉苗有机枸杞深加工、盛达新能源设备制造等项目稳步推进，民泽现代冷水鱼产业园投入运营，金河水泥节能改造项目全面完成。新能源产业保持良好发展势头，全县光伏、风能总装机容量达

6692.5 兆瓦，并网发电 5808 兆瓦，新能源总装机占全省清洁能源装机容量 51.2%。青海至河南 ±800 千伏特高压直流工程开工建设。三是全年共接待游客 351 万人次，实现旅游收入 7.5 亿元。继续推进电子商务发展，建成村级电子商务服务点 85 处，培育电商企业 15 家，平台入驻企业 41 家，实现线上交易额 932.9 万元。

（二）生态文明建设加快。一是实施国土绿化提速三年行动计划，完成人工造林 37.64 万亩、封山育林 15 万亩、森林经营 2.3 万亩，三江源二期、绿化造林、防沙治沙等重大生态保护工程顺利推进。二是开展农牧区村庄、国省道沿线、旅游景区景点以及城镇环境综合整治，环湖南岸违规宾馆餐厅整治取得阶段性成效。三是推进龙羊峡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水污染防治项目，龙羊峡污水处理厂进展良好，倒淌河污水处理厂竣工试运行。四是启动第二次全国污染源普查工作，深入推进污染防治，完成利民供热“煤改气”项目，拆除燃煤小锅炉 28 台 67.5 蒸吨，节能减排完成年度任务，地空气质量优良率达 95%。五是强力推进中央环保督察反馈问题整改，涉及我县的 9 条问题已完成整改并上报销号 7 条。六是切实加强自然资源执法监察，草原管护更加严格，砂石粘土资源管理日趋规范，“大棚房”整改全面完成。七是严格落实“河湖长制”，“河长制”工作顺利通过水利部及省州河长办中期评估，率先在全省完成集中式饮用水源地“划、立、治”工作。

（三）投资拉动效应持续增强。坚持把投资作为拉动经济发展的主引擎，切实扩总量、优结构、强效应。一是投资总量持续扩大，完成全社会固定资产投资同比增长 45.8%，全年落实各类项目 219 项，开工 180 项，开复工率达 82%，新能源、哇洪水库等重点项目发挥投资关键拉动作用。二是紧盯国家及省上投资方向，全力做好项目谋划和争取工作，全年争取上级各类专项资金 4.53 亿元。三是建设要素得到重大保障，实行重大项目联审联批、县级领导挂图作战和周督促月督查季调度制度。四是认真落实国务院民间投资“新 10 条”，完成民间投资 19 亿元，进一步激发了社会投资的动力和活力。五是重点项目前期顺利推进，青海湖机场建设进入实质性阶段，龙羊峡、倒淌河生态美丽城镇、龙羊峡风貌改造、黄河水利博物馆、黑马河镇市镇道路等项目前期进展顺利。

（四）城乡发展统筹协调。一是加大城镇基础投入力度，投资 2.5 亿元，实施了道路、桥梁、供排水、集中供热等 19 项建设项目，建成恰卜恰老城区步行街、哇晏巷、环城北路、龙羊峡镇车队路、民主路、市场路等项目，城镇公共基础设施条件持续得到完善。二是大力改善群众住房条件，完成棚户区改造 247 户，农牧区危旧房改造 1651 套。三是结合农牧区人居环境三年整治行动，深入推进 8 个高原美丽乡村建设，实施了村民综合服务活动中心、群众文化广场等项目。四是全面加快“厕所革命”进程，制定《共和县“厕所革命”三年行动实施方案》，圆满完成 1076 座年度建设任务。五是开展农牧区水电路等基础

设施提升改造工程，新建乡村公路 206.9 公里，解决了 1924 户农牧民群众用电难问题，提升巩固了 1.53 万名群众、14.66 万头只牲畜安全饮水。

（五）民生保障有力改善。全年投入民生领域支出达 21.45 亿元，占财政支出的 87%。**一是**深度贫困地区脱贫攻坚和光伏扶贫力度进一步加大，扶贫产业园建设稳步推进。整合涉农资金 6.5 亿元，围绕“两不愁、三保障”精准发力，完成全县 15 个贫困村和 1748 户 5795 名建档立卡贫困人口实现脱贫退出。甘地乡切扎、切吉乡莫合等 3 个村 273 户易地扶贫搬迁顺利完成，共和县扶贫产业园正式开园，40 个贫困村 9.6 兆瓦光伏扶贫项目并网发电，59 个非贫困村集体经济发展项目有序推进。**二是**投资 1.6 亿元实施教育建设项目 21 个，城北新区民族九年一贯制学校建成开课，全县各类学校办学条件得到显著改善，义务教育巩固率达 96.5%。**三是**深化综合医改，夯实分级诊疗制度，家庭医生签约服务工作全面推开，一般人群、重点人群签约覆盖率分别达 50.8%和 91.3%，建档立卡贫困人口签约覆盖率达 100%。建成县中医院住院综合楼，县人民医院门诊医技综合楼、县疾控中心业务楼及 70 所村级卫生室提标改造等项目稳步实施。**四是**县、乡、村三级公共文化服务体系基本建立，实施村级综合文化服务中心、乡镇足球场、电视转播台等项目。第十七届环湖赛首次走进龙羊峡镇，环青海湖全国徒步大会、“龙羊峡三文鱼”峡湾徒步越野赛等大型赛事活动成功举办。**五是**城乡居民社会养老保险、医疗保险参保率分别达 98%和 99.6%。

共和县残疾人托养康复中心投入使用，城南社区老年日间照料中心、儿童保护中心等项目推进顺利。六是全年发放各类民生保障资金 1.41 亿元，新增城镇就业 562 人，城镇失业人员实现再就业 451 人，农牧区劳动力转移就业 1.52 万人次，城镇登记失业率控制在 3%以内。

（六）深化改革取得新进步。全面深化“放管服”改革，取消、承接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，梳理公布公共服务事项 244 项、政务服务事项 3187 项、“马上办、网上办、就近办、一次办”审批服务事项 42 项。取消涉及群众办事创业证明事项 21 项，实行“多证合一、一证一码”登记制度，全年新增各类市场主体达 778 户，增长 12.04%。社会信用平台建设基本实现“一网通”，信用联合奖惩稳步推进。加快农牧区集体产权、土地制度、供销合作社综合改革，扶持壮大农村集体经济。认真做好招商引资、对口支援等工作，招商引资到位资金达 17.37 亿元，落实援建资金 8318 万元、实施援建项目 12 项，全县出口贸易型企业达 6 家，出口额达 550 万美元。

一年来，我县经济社会发展取得较为显著成绩，基本完成年初计划任务。但是仍存在不少困难和问题：**一是**当前我县传统产业仍处于转型升级攻坚期，承接产业和新兴产业培育步伐不快，产业发展整体水平不高，民间投资活力有待进一步增强。**二是**受规划、土地、拆迁等项目要素瓶颈影响，部分重大项目进展较为缓慢，没有达到时序进度要求。**三是**受经济增速放缓、

结构性减税降费等因素影响，县级财政增收困难，稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等增支需求不断加大，刚性支出逐年增长，财政收支矛盾日益突出。

二、2019年国民经济和社会发展主要预期目标

今年是新中国成立、青海解放、共和建政70周年，也是全面建成小康社会关键之年，实现共和深度贫困县脱贫摘帽的决胜之年，做好今年经济工作至关重要。今年全县经济社会发展工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会及庆祝改革开放40周年大会、中央经济工作会议、省州县委全体会议精神，深入实施“五四战略”，奋力推进“一优两高”，坚持稳中求进、创特提质工作总基调，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持深化市场化改革、扩大开放水平，推动三大攻坚战取得阶段性成效，推动改革开放更加深入、社会治理水平不断提升、全面从严治党向纵深发展，为全面建成小康社会收官打下决定性基础，以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年。

今年经济社会发展的主要预期目标是：地区生产总值增长7%，全社会固定资产投资增长9%，地方公共财政预算收入同口径增长7%，社会消费品零售总额增长8%，旅游总收入增长16%，全体居民人均可支配收入增长8%，城镇登记失业率控制在3.5%以内，居民消费价格指数控制3%以内，节能减排控制在州定目标以内。

三、2019年国民经济和社会发展主要任务措施

我们将更加聚焦脱贫攻坚头等大事和高质量发展大局，牢牢把握重要战略机遇期，抢抓中央强力实施三大攻坚战、全力推动高质量发展、强基础补短板带来的重大机遇，重点围绕以下几个方面开展工作：

（一）聚力打好三大攻坚战。一是打赢脱贫攻坚战。推进深度贫困地区脱贫攻坚三年行动计划，认真排查梳理水电路讯房等基础设施领域存在的问题和短板，积极整合项目资金，持续加大投入力度，妥善解决住房安全、饮水安全、道路配套等问题，全面完成18个贫困村退出、1934户5910名建档立卡贫困人口脱贫，顺利实现脱贫摘帽。突出抓好产业扶贫，实施好3个贫困移民村产业发展、59个非贫困村集体经济、7个乡村旅游扶贫等项目，带动更多贫困群众脱贫致富。强化扶贫技能培训，发挥自我造血功能，不断激发贫困群众脱贫的内生动力。妥善安置青海湖机场建设搬迁群众，完成青海湖自然保护区内651户群众建房任务。认真抓好中央脱贫攻坚专项巡视、省际间交叉考核反馈问题整改，不断夯实全县脱贫攻坚工作基础。二是打赢污染防治攻坚战。继续推进中央环保督察反馈问题整改，巩固环湖南岸违规宾馆餐厅整治成效，全面完成剩余2条反馈问题整改销号。突出抓好重点流域和水域生态综合整治，投资5439万元，开工建设环湖南岸环卫设施项目。严格执行“河长制、湖长制”，河道排污口规范化整治、黑臭水体整治等一系列措施，确保“一江清水向东流”。继续开展饮用水源保护区

专项整治、保证饮水安全。落实水资源管理制度，深入推进节水型社会建设。落实防治土壤污染措施，实施污染土壤修复治理工程，推进畜禽养殖污染防治和废弃物资源化利用，推广使用高标准农膜，保障农产品安全和人居环境健康。深入推进国土绿化行动，新增人工造林 63.46 万亩，全力实施投资 2900 万元的恰卜恰镇东门户绿地供水工程和配套设施建设项目，推进东山生态公园、次汗素湿地公园和西沟台生态公园建设。三是打赢防范化解重大风险攻坚战。进一步健全重大风险监测、研判、预警机制，加强互联网金融监管，坚决守住区域性系统性金融风险底线。进一步规范政府举债行为，严格控制增量，逐步消化存量，稳妥处理地方政府债务风险，坚决制止违规举债和违法担保，严格规范 PPP 和政府购买服务项目运作，严把建设规划关、项目审批关、投资计划关，全力保障项目资金。采取盘活存量、整合专项等措施保障重大项目建设，加大供给侧结构性改革、生态保护、脱贫攻坚等方面投入，巩固扩大财政投资对经济增长的拉动作用。

（二）切实扩大有效投资。一是夯实项目前期工作。对接国家战略和区域政策机遇，围绕“乡村振兴”“一带一路”“兰西城市群”、西部大开发和藏区专项等重大项目规划，跟进谋划一批高起点、大规模、带动作用明显的投资项目。加快构建多元投融资体制，激发民间投资热情。加强项目储备，做实并动态调整、充实、完善重大建设项目库，做好与在线平台的有效联动。集中力量，加大统筹力度，用好用活资金，聚焦

重点领域关键环节投入，聚力重点突破。二是加快项目落地实施。全年拟安排500万元以上重点项目94个以上（除新能源项目），计划投资22.20亿元。全力推进藏区城镇道路桥梁及新型城镇化建设项目，全力配合推进国道310线尖扎至共和段、国道572线塘格木至切吉段、光伏园区特高压工程配套道路等项目，力争青海湖机场年内开工建设。加快实施哇洪水库等重点水源工程，继续实施好投资1.39亿元的小流域综合治理、农田水利和农牧区饮水安全巩固提升工程。开工建设共和天然气应急储备库。投资1.42亿元，深入实施新一轮农网升级改造，全面完成贫困村脱贫配套电网和无电户通电工程。三是加大项目实施保障。健全“投资项目化、项目责任化、责任具体化”机制，落实包项目责任，实行月调度、季督查、年考核完善项目前期协调机制和并联审批制度，切实简化审批流程。着力破解要素制约瓶颈，细化续建项目时间节点，科学倒排工期，抓好新建项目要素保障，确保如期开工建设。以社会关注热点项目、政府投资项目、民生工程等为重点，积极推行“双随机一公开”，抓好督促整改，保障项目工程质量、建设进度和资金安全。

（三）推动生态文明建设。一是推进重点生态工程建设。投资5620万元，继续推进三江源二期等生态工程，加大退牧还草、退耕还林、黑土滩治理、封山育林、天然林保护及“三北”防护林体系建设等专项工程实施力度，全面推进草原湿地生态保护、沙漠化防治等重点生态修复工程。实施好黄河干支

流和青海湖流域综合治理，统筹兼顾造林增绿、河道治理、垃圾污水处理等重点任务。持续推进“厕所革命”三年行动方案，投资 964 万元，完成 2565 座年度建设任务。紧紧围绕“山水林田湖草”自然生态系统保护和修复，积极谋划和争取实施一批生态综合治理工程。二是抓好节能减排工作。严格新建项目节能管理，从源头上控制能耗过快增长。推动节能新技术、新工艺应用，提升企业节能技术水平，实施节能重点工程。加强治污减排工程建设，完善城镇污水收集处理系统，加大燃煤锅炉改造，加强燃煤锅炉污染控制，投资 5240 万元，实施城北新区（3、6 号片区）供热等项目。

（四）大力实施乡村振兴战略。一是科学编制规划。制定完善我县乡村振兴战略规划和龙羊新村试点村实施方案，抓好龙羊新村乡村振兴战略省级试点村建设，做足以乡村旅游业、特色种养殖业为主的“两业”文章，努力把龙羊新村打造为沿黄乡村振兴示范精品村。二是深化基本经营制度改革。进一步深化农牧区土地制度改革，落实农牧区“三权分置”制度，创新农牧业经营方式，扎实推进村集体经济“破零”工程，发展适度规模经营，增强农牧业发展活力。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。三是提升农牧业生产能力。围绕州委州政府“再造一个畜牧业大州”的目标，加快构建“两带一区”现代农牧业发展格局，扎实推进“牦牛、藏羊、青稞、油菜”四大产业联盟建设。打造好倒淌河镇次汗达

哇、切吉乡祁加、石乃亥镇铁卜加藏羊高效养殖和黑马河镇加隆、切吉乡塔秀牦牛高效养殖示范点，年内新建标准化养殖场 6 个，种植当年生牧草 5 万亩，多年生牧草 1 万亩。打造塘格木地区黑青稞良种繁育基地，种植良种黑青稞 1 万亩。**四是**加强农牧区基础设施建设。继续抓好农牧业基础设施建设，加快实施农牧区水利、交通、电力、围栏、畜棚、农田整理等基础设施项目，着力补齐农牧业发展短板，夯实农牧业发展基础。**五是**大力培育新型经营主体。扶持农牧业产业化龙头企业 4 家、农牧民专业合作社 10 家。积极整合农牧区酸奶、肉干等产品，开展知名商标认证和地理标志商标注册，推进农畜产品可追溯体系建设，努力培育独具地方特色的品牌，提高共和特色农畜产品知名度。

（五）加速培育新经济增长。一是提升新兴产业。聚力发展新能源、生物制药等战略性新兴产业，乘势发展农畜产品加工、文旅产品等特色工业。围绕打造“国家清洁能源示范省主力基地”，稳步推进“二个千万千瓦级”新能源基地建设，配合加快青海-河南±800 千伏特高压直流及电源点配置工程建设。二是推动传统产业转型升级。实施“双百”工程，加强技术改造升级，全面提高产品技术、工艺装备、能效环保等水平。帮助企业开拓市场，强化上下游对接。加大企业培育力度，支持新装备、新工艺的应用。加快推进现有生产工艺、装备和生产线的改造提升，支持企业与数字经济融合发展。加快中藏药精制饮片、牦牛乳制品等重点项目建设，推进玉苗枸

杞、青海湖药业、雪峰乳业等骨干企业存量优化、增量扩容，推动工业经济保持稳步增长。

（六）提升服务业发展质量。一是大力发展现代服务业。加快服务业转型升级，改造提升传统服务业，积极培育现代服务业新业态，促进服务业优质高效发展。围绕健康、养老、文化、体育、教育等重点领域，引导社会资本加大投入力度，不断释放消费潜力。大力提升生活性服务业水平，实施餐饮、住宿品质提升工程，推进标准化建设，实行星级管理。二是积极培育消费新增长点。狠抓商贸供销企业“培大育小”工程，力争再培育限额以上批发、零售、餐饮企业1家以上，着力推进城乡现代流通体系建设，推进物流配送中心、电子商务、连锁经营及城乡农贸市场改造等，重点打造好恰卜恰三江源绿色智慧物流园区。加快创建电子商务进农村综合示范县进程，进一步提高特色农畜产品线上销售额。三是全力促进文化旅游业发展。加快龙羊峡旅游景区建设和品牌打造，大力推介品牌旅游资源、精品线路和特色旅游产品。编制完成全域旅游总体规划，加快发展全域旅游，推动龙羊峡、黑马河等特色小镇落地实施，实施好投资3000万元的龙羊峡黄河水利博物馆建设项目。组织举办好环湖赛、青海湖高原越野精英赛等活动，促进旅游与文化、体育等产业深度融合，实现旅游总收入增长16%。

（七）加快城乡协调发展。一是统筹推进城镇发展。有序推进共和撤县设市，抓好恰卜恰经济发达镇行政管理体制改革试点工作，提升人口聚集能力和经济发展活力。启动江西沟

镇、石乃亥镇总体规划修编工作，推进黑马河、石乃亥高原美丽城镇建设。二是加大基础设施力度。大力推进城镇道路、供排水、供暖、供气等公共基础设施项目，投资 3.06 亿元，加快龙羊峡、倒淌河生态美丽城镇、黑马河镇街道整治、龙羊峡街道整治、廿地乡市政道路、恰卜恰镇城北新区立新路、贵南东西路等项目建设。投资 8157 万元，完成 2588 套农村危旧房改造和 100 套库区移民危旧房改造任务。投资 3100 万元，实施好库区移民安置点基础设施及产业发展项目。三是整治农村环境。深入开展农牧区人居环境整治，围绕城镇周边、国省道沿线、环湖地区、产业园区等重点，大力实施全域草原无垃圾、无残垣断壁等“八无”环境整治行动，切实改善美化农牧区环境。四是建设美丽乡村。整合资金 1.8 亿元，继续围绕“田园美、村庄美、生活美”的建设目标，实施好今年的 8 个高原美丽乡村建设项目。

（八）持续保障和改善民生。一是大力发展教育事业。持续改善办学条件，投资 5522 万元，实施好 10 所薄弱学校改造、城北新区民族九年一贯制学校二期建设等项目。认真做好“控辍保学”工作，确保义务教育巩固率达到省州要求。二是积极发展卫生事业。围绕医药卫生体制改革攻坚重点，进一步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；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。实施妇幼保健院、城北人民医院门诊楼等项目。

三是持续发展文体事业。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。投资 7424.5 万元，全力实施好全民健身中心、村级综合文化服务中心和 4 个足球场建设。举办好各类文体赛事活动，加强广播电视工作，提高自办藏汉双语节目制作能力。**四是**不断强化社会保障。进一步完善以城乡养老、医疗保险和社会救助为重点的保障体系，努力扩大覆盖范围，不断提高保障水平。大力发展残疾人事业，认真落实低保政策，创新养老服务模式，完善社会救济救助制度，强化民生兜底作用。**五是**大力促进就业。实施就业促进行动，落实各项政府性就业服务补贴政策，营造有利于大众创业兴业的环境。做好高校毕业生、农民工、退役军人等重点群体就业工作。持续开展转移就业脱贫攻坚，帮助城乡劳动力特别是贫困家庭劳动力转移就业和技能培训。加强就业形势监测预警，加大城镇就业困难人员帮扶力度，进一步整合各类培训资源，实施农民工职业技能提升计划，全面落实好各项强农惠农政策，多渠道促进增收。**六是**持续稳控价格。继续加强露天蔬菜、温棚蔬菜、畜禽规模养殖等“菜篮子”基地建设，加快菜篮子建设步伐，增加自产农产品供给。完善农产品流通和市场体系建设，切实保障市场供应。加强监测分析预警，强化重点节点调控，加强市场价格检查，整治规范流通环节秩序，有效查处价格违法行为，保障市场物价基本平稳，确保价格总水平保持在合理区间。

（九）全面深化改革开放。一是加大简政放权力度。全面

深化“放管服”改革，严格执行“两个清单”。深化商事制度改革，加快推进“证照分离”和网上审批。强化事中事后监管，推动“双随机一公开”监管方式全覆盖。全面实施并不断完善市场准入负面清单制度，加快构建“亲、清”新型政商关系。加快政务云平台建设，推行“互联网+政府服务”。二是深化重点领域改革。加快推进投融资体制改革，鼓励推广社会资本在公共领域与政府合作模式。深化财税金融体制改革，积极培育地方主体税种。完成县级机构改革任务。统筹推进政务诚信、商务诚信、社会诚信和司法公信等重点领域诚信建设，强化守信激励和失信惩戒机制。继续推进价格改革，规范水气热等政府定价管理方式。三是扩大开放。利用好青洽会、清食展、藏毯展和环湖赛等展会赛事平台，拓宽招商渠道，强化招商激励，优化招商引资政策和落地条件。落实完善支援帮扶工作机制，在进一步加强与江苏省、国家相关部委互访对接。

各位代表，做好今年全县经济社会发展工作意义重大、任务艰巨，我们要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委、县政府的坚强领导下，自觉接受县人大、县政协的监督，虚心听取代表和委员的意见建议，埋头苦干、攻坚克难、锐意进取，全力完成全年经济社会发展各项目标任务，以优异成绩迎接中华人民共和国成立 70 周年、青海解放 70 周年！

共和县第十五届人民代表大会财政经济委员会 关于共和县 2018 年国民经济和社会发展规划 执行情况与 2019 年国民经济和社会发展规划 草案审查结果的报告

2019 年 3 月 21 日共和县第十五届人民代表大会
第四次会议主席团第三次会议通过

县人大财政经济委员会主任委员 王文成

共和县第十五届人民代表大会第四次会议审议了县人民政府提交的《共和县 2018 年国民经济和社会发展规划执行情况与 2019 年国民经济和社会发展规划（草案）的报告》以及共和县 2019 年国民经济和社会发展规划（草案）。财政经济委员会结合代表审议意见，对计划报告和计划草案进行了初步审查，现将审查结果报告如下：

财政经济委员会认为，2018 年，县人民政府在州委、州政府和县委的坚强领导以及县人大及其常委会的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真贯彻落实中央和省州县委的各项决策部署以及县十五届人大三次会议决议，深入实施“五四战略”，奋力推进“一优两高”，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，全县经济社会发展呈现出总体平稳、稳中有进的态势。全年完成地区生产总值 72.17 亿元，增长 9.3%，完成年度目标任务的 102.1%；全社会固定资产投资增长 45.8%，完成年度目标任务的

135.6%；完成地方公共财政预算收入 2.18 亿元，增长 2.4%，完成年度目标任务的 111%；完成社会消费品零售总额 16.42 亿元，增长 6.8%，完成年度目标任务的 98.4%；完成全体居民人均可支配收入 19964 元，增长 9%，完成年度目标任务的 102%；城镇登记失业率控制在 3%以内；节能减排控制在州定目标之内。基本完成了年初确定的目标任务，保持了全县改革稳步推进、经济平稳增长、生态趋优向好、民生改善提升、社会和谐稳定的良好局面，朝着实现全面建成小康社会的目标迈出了新的步伐，成绩来之不易。在充分肯定成绩的同时，要看到全县经济社会发展面临一些困难和问题，如投资增长存在结构性矛盾，产业发展提质升级较慢，扶贫、污染防治和防范化解风险三大攻坚战任务仍然艰巨，生态环境治理任务重压力大，补短板落实高质量发展要求仍有一定的差距，以人为本持续改善人民生活方面群众有新的期望。对此，县人民政府在今后的工作中要坚持问题导向，采取有效措施，有针对性的加以解决。

县人民政府提出 2019 年全县经济社会发展主要预期目标是：地区生产总值增长 7%，全社会固定资产投资增长 9%，地方公共财政预算收入同口径增长 7%，社会消费品零售总额增长 8%，旅游总收入增长 16%，全体居民人均可支配收入增长 8%，城镇登记失业率控制在 3.5%以内，居民消费价格指数控制在 3%以内，节能减排控制在州定目标以内。财政经济委员会认为，县人民政府提出的 2019 年国民经济和社会发展规划草案，体现了中央经济工作会议和省州县委全委会议精神，主要预期目标的安排，既考虑了宏观发展环境和县域经济的增长潜力，又体现了推动高质量发展的导向要求，符合我县当前经济社会发展的实际，

只要抓住和用好重要战略机遇期，以更加奋发有为的精神状态、更加扎实有力的工作作风，奋力拼搏，积极作为，经过全县上下共同努力，能够完成各项目标任务，建议大会批准《共和县2018年国民经济和社会发展规划执行情况与2019年国民经济和社会发展规划（草案）的报告》，批准共和县2019年国民经济和社会发展规划（草案）。

2019年，是新中国成立70周年，是全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标的关键之年，做好全县经济社会发展各项工作直接关系到能否为全面建成小康社会收官打下决定性基础。为此，财政经济委员会提出以下建议：

一、坚持高质量发展要求，推进经济持续健康发展。要准确把握省州县委的决策部署，围绕推动高质量发展，加快发展现代生态农牧业，推动工业经济转型升级，提升文化旅游和服务业水平，持续培育新的经济增长点，构建具有共和特色和比较优势的绿色产业体系。积极融入省州区域协调发展战略，加快实施乡村振兴战略和城镇带动战略，发挥规划的引领作用，健全城乡融合发展的体制机制，推动城乡融合协调发展。加大投资项目落地和项目建设力度，深化投融资领域“放管服”改革，强化项目资金保障，加强重大项目谋划储备，为驱动全县经济持续健康发展提供强力支撑。

二、坚持以人民为中心的发展思想，在发展中补齐民生短板，不断创造高品质生活。打好脱贫攻坚战，重点解决好精准脱贫工作面临的突出问题，抓好产业扶贫、旅游扶贫、光伏扶贫等扶贫项目，加大贫困村和贫困群体脱贫攻坚力度，减少和防止贫困人口返贫，顺利实现脱贫摘帽。把稳就业摆在突出位

置，实施就业优先政策，统筹推进城乡就业，推动城乡创业增收。持续发展教育、文化、卫生、社会保障、养老等民生事业，突出保基本兜底线，更好保障和改善民生。完善社会治理体系，提升治理能力和水平。不断满足城乡居民对高品质生活的需求，提升人民群众幸福指数。

三、坚持生态保护优先，坚决打好污染防治攻坚战。坚持以生态保护优先理念，加快推进重点生态工程，加强生态修复和环境保护，强化城乡环保基础设施建设。认真贯彻实施污染治理的法律法规，落实中央环保督查问题整改，强化执法监管，坚决守住“生态底线”，打赢污染防治攻坚战，建成绿色文明和谐美丽小康新共和。

共和县第十五届人民代表大会第四次会议 关于共和县 2018 年财政预算执行情况和 2019 年财政预算的决议

2019 年 3 月 22 日共和县第十五届人民代表大会
第四次会议通过

共和县第十五届人民代表大会第四次会议审查了县人民政府提出的《共和县 2018 年财政预算执行情况和 2019 年财政预算草案的报告》及 2019 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 2018 年财政预算执行情况和 2019 年财政预算草案的报告》，批准 2019 年县本级财政预算。

共和县 2018 年财政预算执行情况和 2019 年 财政预算草案的报告（书面）

——2019 年 3 月 20 日在共和县第十五届人民代表大会
第四次会议上

共和县财政局

各位代表：

受县人民政府委托，现将 2018 年财政预算执行情况和 2019 年财政预算草案的报告提请县十五届人大四次会议审议，并请政协各位委员和列席会议的同志提出意见。

一、2018 年财政预算执行情况

2018 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，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进的工作总基调，认真贯彻执行预算法，统筹稳增长、调结构、惠民生、促改革、防风险，全县财政收支运行平稳，预算执行情况较好，有力保障了经济社会持续健康发展。

（一）地方一般公共预算收支执行情况

1. 地方一般公共预算收入情况。2018 年，地方一般公共预算收入完成 21837 万元，为年初预算的 111%，同比增收 507 万元、增长 2.4%。

分税种完成情况：

税收收入完成 13403 万元，占收入的 61.38%，其中：增值税完成 4069 万元，为年初预算的 131.5%，占税收收入的 30.36%；营业税完成 35 万元，为年初预算的 42.7%，占税收收入的 0.26%；个人所得税完成 964 万元，为年初预算的 120.8%，占税收收入的 7.19%；企业所得税完成 3136 万元，为年初预算的 170.3%，占税收收入的 23.4%；资源税完成 53 万元，为年初预算的 108.2%，占税收收入的 0.4%；城市维护建设税完成 1978 万元，为年初预算的 117.9%，占税收收入的 14.76%；房产税完成 548 万元，为年初预算的 81.5%，占税收收入的 4.09%；印花税完成 418 万元，为年初预算的 163.3%，占税收收入的 3.12%；城镇土地使用税完成 327 万元，为年初预算的 72%，占税收收入的 2.44%；土地增值税完成 240 万元，为年初预算的 34.9%，占税收收入的 1.79%；车船税完成 994 万元，为年初预算的 100.2%，占税收收入的 7.42%；契税完成 429 万元，为年初预算的 159.5%，占税收收入的 3.2%；耕地占用税完成 166 万元，为年初预算的 23.6%，占税收收入的 1.24%。环境保护税完成 46 万元，为当年新增税种，占税收收入的 0.34%。

非税收入完成 8434 万元，占收入的 38.62%，其中：行政性收费收入完成 671 万元，为年初预算的 78.1%，占非税收入的 7.96%；罚没收入完成 335 万元，为年初预算的 18.5%，占非税收入的 3.97%；

专项收入完成 1985 万元，为年初预算的 90.4%，占非税收入的 23.54%；其他收入完成 145 万元，为年初预算的 268.5%，占非

税收入的 1.72%；国有资源有偿使用收入完成 5298 万元，为年初预算的 166.5%，占非税收入的 62.82%。

2. 地方公共预算支出情况。2018 年完成公共财政支出 246436 万元，为调整预算的 96.49%，年度预算的 89.44%。

功能类支出情况：一般公共服务支出完成 21418 万元，为调整预算的 79.35%，年度预算的 95.41%；公共安全支出完成 7665 万元，为调整预算的 102.72%，年度预算的 88.46%；教育支出完成 42855 万元，为调整预算的 114.58%，年度预算的 93.01%；科学技术支出完成 275 万元，为调整预算的 92.91%，年度预算的 100%；文化体育与传媒支出完成 4445 万元，为调整预算的 66.02%，年度预算的 80.89%；社会保障和就业支出完成 38843 万元，为调整预算的 136.88%，年度预算的 89.28%；医疗卫生支出完成 10661 万元，为调整预算的 69.17%，年度预算的 89.61%；环境保护支出完 5454 万元，为调整预算的 54.09%，年度预算的 84.86%；城乡社区事务支出完成 13584 万元，为调整预算的 90.25%，年度预算的 90.67%；农林水事务支出完成 86565 万元，为调整预算的 92.54%，年度预算的 86.65%；交通运输支出完成 2081 万元，为调整预算的 53.2%，年度预算的 93.36%；资源勘探电力信息等事务支出完成 883 万元，为调整预算的 305.54%，年度预算的 94.64%；商业服务业等事务支出完成 497 万元，为调整预算的 56.8%，年度预算的 83.25%；国土资源气象等事务支出完成 714 万元；为调整预算的 74.07%，年度预算的 86.23%；住房保障支出完成 10041

万元，为调整预算的 134.83%，年度预算的 92.96%；粮油物资储备事务完成 5 万元，为年度预算的 100%；国债还本付息支出完成 450 万元，为年度预算的 100%。

按政府经济分类支出情况：机关工资福利支出 24771 万元；机关商品和服务支出 15667 万元；机关资本性支出（一）21077 万元；机关资本性支出（二）22673 万元；对事业单位经常性补助 47922 万元；对事业单位资本性补助 3228 万元；对企业补助 375 万元；对个人和家庭的补助 39395 万元；对社会保障基金补助 5256 万元；债务利息及共用支出 450 万元；其他支出 65622 万元。

3. 地方公共预算执行结果。截止 2018 年底，全县公共财政财力为 292234 万元，其中：上年结余 1069 万元；地方公共财政收入 21837 万元；上级补助收入 242971 万元；调入资金 6780 万元；调入预算稳定调节基金 12610 万元；地方政府债券收入 6967 万元。公共财政预算支出为 261811 万元（本年支出 246436 万元，地方债务还本支出 1091 万元，新增预算稳定调节基金 14284 万元），年终滚存结余 30423 万元（净结余 6866 万元，专项结转 23557 万元）。

（二）政府性基金预算收支执行情况

1. 政府性基金预算收支情况。基金预算收入完成 6316 万元（其中：国有土地使用权出让收入 4056 万元，划拨土地收入 2260 万元），为调整预算的 96.35%，上级基金补助收入 15018 万元。基金预算支出完成 11490 万元，为调整预算的 112.2%，

为年度预算的 49%。

2. 政府性基金预算执行结果。政府性基金预算总收入完成 23408 万元，其中：基金补助收入 15018 万元；县级基金收入 6316 万元；上年结余 2074 万元。

政府性基金支出 11490 万元，其中本年基金支出为 9990 万元，调出资金 1500 万元，年终结余 11918 万元（净结余 841 万元，专项结转 11077 万元）。

（三）国有资本经营收支执行情况

2018 年，国有资本经营收入 0.52 万元，为年初预算的 26%，当年无支出发生。

（四）社保基金预算收支执行情况

1. 社保基金预算收入情况。2018 年，全县完成社会保险基金收入 19613 万元，为年初预算和省州补助的 100%，其中：城乡居民基本养老保险基金收入 3714 万元；城镇职工基本医疗保险基金收入 11646 万元；城乡居民基本医疗保险基金收入 3640 万元；工伤保险基金收入 407 万元；生育保险基金收入 206 万元。

2. 社保基金支出情况。2018 年，全县完成社会保险基金支出 18264 万元，为年初预算和省州补助的 100%，其中：城乡居民基本养老保险基金支出 2046 万元；城镇职工基本医疗保险基金支出 11646 万元；城乡居民基本医疗保险基金支出 3941 万元；工伤保险基金支出 407 万元；生育保险基金支出 206 万元。

（五）政府性债务情况

2018 年全县政府性债务余额为 33424.75 万元，其中：置换债券 12165 万元；新发行债券 19025 万元（当年新增债券 5876 万元，其中城北新区提灌站引水工程 476 万元；龙羊峡黄河水利博物馆建设项目 2000 万元；恰卜恰镇东门户城镇绿地供水工程 1400 万元；龙羊峡镇龙羊街风貌整治项目 2000 万元）；政府负有担保责任的债务 2234.75 万元，当年偿还政府负有担保责任的本金 124.15 万元，余额为 33300.6 万元。2018 年全县隐形债务余额为 25960 万元，其中：藏区棚户区改造贷款资金 22660 万元；国开行发展基金 3300 万元，当年偿还藏区棚户区改造贷款本金 216 万元，余额为 25744 万元。

各位代表，过去的一年，我们主要做了以下工作：

一是攻坚克难抓收入。坚持目标导向，落实征管责任，强化收入管理，始终把提高税收质量、做大财力规模作为财政工作的重中之重，凝聚征管合力，多方挖潜增收，组织各项收入及时足额入库，做到了依法征收、应收尽收，全年一般公共预算收入完成 21837 万元，同比增收 507 万元、增长 2.4%，为预算的 111%，圆满完成了年初既定的目标任务。深化县情认识，主动加强与省州财政部门的沟通衔接，反映困难问题，争取上级补助，最大限度弥补自有财力不足，年内共争取上级各类转移支付资金 242971 万元，同比增长 19.3%，有效保障了各项重点支出。

二是积极稳妥推改革。紧跟中央及省州财税改革步伐，细化工作措施，落实部门责任，扎实有效推进各项改革政策落地

实施。**深化预算改革。**紧紧围绕提高年初预算到位率、做实项目库、压减存量资金规模三项重点目标，以 2019 年预算编制为抓手，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、社会保险基金和国有资本经营预算，预算的完整性得到进一步增强。把项目库建设作为推进预算管理制度改革的重要突破点，充分发挥项目库的基础支撑作用，强化项目合规性审查，严格按照“先入库再安排、入库后择优安排、不入库不安排”的原则审核编制项目支出预算。针对财政存量较大的问题，全面落实月通报公示制，定期统计核实各单位项目实施和资金支出情况，督促项目实施单位加快历年、当年的项目建设和资金支出进度，存量规模大幅缩减。**推进税制改革。**财税部门密切配合，加强工作联动，在持续深化“营改增”改革基础上，及时开征环境保护税，健全完善地方税体系，巩固扩大税制改革成果。2018 年，全县完成营改增收收入 2377 万元，占入库收入的 17.73%，完成环境保护税 46 万元。认真贯彻落实中央及省、州税收征管体制工作部署和要求，扎实推进全县国地税征管体制改革，转变税收征管方式，优化征管资源配置。2018 年 7 月，国家税务总局共和县税务局挂牌成立，现已实现纳税服务厅一厅通办，各项业务全部衔接合并。与州级同步启动社会保险费和非税收入征管职责划转改革，目前已完成系统并库测试，职能划转改革任务按期完成。

三是统筹兼顾保民生。坚持在发展中保障和改善民生，统

筹考虑城乡居民所需所盼，调整支出结构，优化财力配置，切实把更多的资金用于保障改善民生和社会事业发展，2018年民生支出达到214534万元，占财政总支出的87.1%。大力支持脱贫攻坚。持续加大财政扶贫资金投入力度，推进涉农资金统筹整合，落实“多个渠道引水、一个龙头放水”的扶贫投入机制，全年计划整合资金65561.8万元，占纳入整合资金的100%，已整合资金65461.8万元，占计划整合资金的99.85%，已完成支出34997.88万元，占计划整合资金的53.38%，年内县本级预算安排扶贫专项资金4125.51万元，较上年增长21.1%，有效保障了全县贫困地区、贫困人口的精准扶贫资金需求。支持教育均衡发展。全面实施学前三年行动计划、薄弱学校改造等项目，及时足额落实义务教育公用经费、各阶段学生资助、控辍保学、特岗计划、“三区”人才支持、原民办代课教师生活补助等各类资金。持续改善城乡住房条件。加大财政投入，支持实施保障性住房247套，改造农村危旧房1651户。社保及就业政策全面落实。加大财政投入，积极推动落实各项就业和社保政策，就业人员工资标准从2017年的1260元提标至2018年1500元，城镇最低生活保障标准从443元提高至493元，农村最低生活保障标准从276.6元提高至308.3元，城乡居民基本养老保险标准从155元提高至175元。医疗保障水平不断提高。基本公共卫生标准从55元提高至60元，城乡居民基本医保从680元提高至776元，支持鼠疫防控、包虫病防治等工作持续开展。推动文化事业繁荣发展。全面落实图书馆、文化馆免费开放政

策，支持基层综合性文化服务中心建设项目实施，重点文物保护等支出得到有效保障。

四是强化管理提效益。着眼于财政管理和资金使用效益提升，不断完善制度机制，坚持依法科学理财。**国库集中支付规范高效。**规范支付程序，减少支付环节，不断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。全年通过国库集中支付系统支付各类资金 32114 笔 27.1 亿元，其中：直接支付 16471 笔 25.3 亿元；授权支付 15643 笔 1.8 亿元，直接支付率达到 93.4%。**公务卡刷卡率和消费额大幅提升。**严格要求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，从严控制现金结算。目前全县的公务卡办卡单位已达 114 个，普及率为 100%，共办卡 1009 张，全年通过公务卡消费 5068 笔 1921 万元。**政府采购日趋规范。**严格落实政府采购目录及限额标准，规范采购程序，扩大采购范围，切实加大对不履行政府采购手续、超范围超标准采购等问题的查出力度，着力提升资金节约率。全年共组织政府采购 2617 次，其中：公开招标 121 次；竞争性谈判 169 次；竞争性磋商 53 次；询价 2267 次；单一来源 7 次。下达各类采购计划 46560.41 万元，实际采购 44550.77 万元，节约资金 2009.64 万元，资金节约率为 4.32 %。**绩效管理更加科学务实。**加强制度体系建设，扩大考评资金范围。2018 年，继续分两次（上半年、下半年）对各乡镇、各部门财政管理进行绩效考评，考评内容涵盖制度建设、预算编制、预算收支执行、财务基础工作、财政资金监管、档

案管理等方面，两次考评中一级预算单位考评率均达到 100%。重点项目绩效考评采取委托第三方评价方式进行，2018 年将 6 个重点民生项目纳入第三方绩效考评范围，金额达到 3419.03 万元，较上年增长 11%，项目涉及城镇绿化、救灾救济、城乡医疗救助、污水处理等领域。同时，聚焦提高脱贫质量和减贫效果，及时将扶贫资金纳入绩效考评范围，制定出台了《共和县扶贫项目资金绩效管理实施方案》，全面开展财政专项扶贫资金绩效评价。**监督检查力度不断加大。**进一步严肃财经纪律，加强经常性监督检查，持续规范各预算单位财务管理。2018 年，围绕各预算单位会计信息质量、预算编制及执行、非税收入收缴、内控制度建设、政府采购等内容，在全县范围内开展了会计监督检查；围绕环保资金使用管理等重点，开展了重大支出项目专项检查；围绕各乡镇 2017 年廉政食堂专项经费使用管理，开展了乡镇廉政食堂专项检查；围绕私设“小金库”及其他违规发放补贴补助等问题，开展了“小金库”专项治理活动；组织开展了 2011-2015 年财政资金支出情况审查审计。通过专项检查，及时发现整改了各预算单位执行财经法规、日常财务管理方面存在的一些突出问题，全县财政运行秩序明显好转。

各位代表，2018 年财政工作取得的成绩，是县委坚强领导和科学决策的结果，是县人大、政协及代表、委员们关心指导的结果，是上级财政部门大力支持的结果。在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到，财政事业发展仍面临着一些困难和问题，突出表现在：**一是**财政收入增速趋缓，税收占比偏低，财政收

入质量不高；二是民生领域的刚性支出持续增加，财政收支矛盾加剧，平衡预算压力大；三是一般基本建设、涉农、扶贫等专项资金支出率偏低，历年、当年的项目实施和资金支出进度需进一步加快，资金使用效益有待提高。我们将高度重视存在的问题，积极采取措施，认真加以解决。

二、2019年财政预算草案

2019年，受国家政策性减税降费力度加大等因素影响，地方公共财政收入增收少、刚性支出增加多的情况将进一步凸显，财政收支形势十分严峻，平衡预算和财政保障面临较大压力。

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，并与经济社会发展相适应，与财政政策相衔接，充分考虑落实减税降费政策等因素影响。牢固树立“过紧日子”思想，支出预算编制坚持统筹兼顾、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，优先保障基本民生支出。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。支持实施“五四战略”，推进“一优两高”，加大乡村振兴战略、重大基础设施建设方面的投入。支持打赢“三大攻坚战”，加强地方政府债务管理，集中资源支持精准扶贫，加大污染防治资金投入。

2019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 22583 万元，同口径增长 7%。根据州财政局预先告知财力，省级财力性补助收入 89943 万元，其中上级专项 42003 万元。上年结余 30423 万元（其中：公共预算净结余 6866 万元，结转下年支出 23557 万元），按上级部门要求预计列入新增均衡性转移支付资金 1500 万元，调入资金 3282 万元（整合 2018 年存量资金），预算稳定调节基金安排 13052 万元，预计年初财力为 202786 万元（其中县级可用财力 137226 万元）。

1. 地方公共财政预算收入安排情况：

地方公共财政预算收入拟安排 22583 万元，其中：税收收入 14341 万元（增值税 4391 万元，企业所得税 3356 万元，个人所得税 1031 万元，资源税 57 万元，城市维护建设税 2116 万元，房产税 586 万元，印花税 447 万元，城镇土地使用税 350 万元，土地增值税 257 万元，车船税 1064 万元，耕地占用税 178 万元，契税 459 万元；环境保护税 49 万元）；非税收入 8242 万元（专项收入 2124 万元，行政事业性收费收入 718 万元，罚没收入 358 万元，国有资源有偿使用收入 4887 万元，其他收入 155 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 202786 万元，具体为：一是工资福利支出安排 60286 万元，占可用财力的 43.93%；二是对个人和家庭的

补助安排 6988 万元，占可用财力的 5.1%；三是公用经费安排 3300 万元，占可用财力的 2.4%；四是县级各类专项安排 65652 万元，占可用财力的 47.84%；五是省级专项及转移支付专项资金安排 42003 万元，占专项财力的 64.1%；六是上年结转专项 23557 万元，占专项财力的 35.9%；七是安排预备费 1000 万元，占可用财力的 0.72%。

按支出功能分类情况为：一般公共服务支出 27812 万元；公共安全支出 6770 万元；教育支出 27953 万元；科学技术支出 384 万元；文化旅游体育与传媒支出 6940 万元；社会保障和就业支出 30174 万元；卫生健康支出 17919 万元；节能环保支出 10852 万元；城乡社区支出 14007 万元；农林水支出 40635 万元；交通运输支出 3947 万元；商业服务等支出 150 万元；自然资源海洋气象等支出 2100 万元；住房保障支出 11335 万元；粮油物资储备事务 5 万元；灾害防治及应急管理支出 793 万元；其他支出 10 万元；预备费 1000 万元。

按政府经济类支出情况为：机关工资福利支出 32092 万元；机关商品和服务支出 21465 万元；机关资本性支出（一）26912 万元；机关资本性支出（二）11930 万元；对事业单位经常性补助支出 32666 万元；事业单位资本性补助支出 23 万元；个人和家庭补助支出 52220 万元；债务利息及费用支出 36 万元；其他支出 25257 万元；对企业补助 185 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 20145.6 万元，其中：土

地出让金 8227.6 万元；上年结余 11918 万元(净结余 841 万元，结转下年支出 11077 万元)。

2. 支出安排情况。基金支出安排 20145.6 万元，其中：债务还本付息 5746.4 万元(本金 4546 万元，利息 1200.4 万元)；失地农民生活补助及养老金 513.3 万元；土地出让金业务费等 2097.4 万元；全民健身项目地价款 596 万元；倒淌河足球场征地款 4.5 万元；卫生项目土地成本费 111 万元；上年结转 11077 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 18869 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金收入 2144 万元；城镇职工医疗保险基金收入 12228 万元；城乡居民基本医疗保险基金收入 4138 万元；工伤保险基金收入 168 万元；生育保险基金收入 191 万元。

2. 支出安排情况。全县社会保险基金支出安排 18869 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金支出 2144 万元；城镇职工医疗保险基金支出 12228 万元；城乡居民基本医疗保险基金支出 4138 万元；工伤保险基金支出 168 万元；生育保险基金支出 191 万元。

(四) 国有资本经营预算安排情况

2019 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

2019年初，全县政府性债务余额为33300.6万元，其中：置换债券12165万元；新发行债券19025万元；政府负有担保责任的债务2110.6万元，当年需偿还2082万元（置换专项债券还本）。2019年初，全县隐形债务余额为25744万元，其中：藏区棚户区改造贷款资金22444万元；国开行发展基金3300万元，当年需偿还2464万元（藏区棚户区改造贷款本金2244万元，国开行发展基金本金220万元）。

三、锐意进取，真抓实干，扎实做好2019年财政工作

2019年，全县财政工作将紧紧围绕县委决策部署，进一步提高政治站位，强化责任担当，认真履行公共财政保障职能，推动经济社会发展和民生福祉改善，重点做好以下工作：

（一）积极组织收入，做大做强地方财力。将全面组织收入作为财政工作的重中之重，强化工作举措，明确目标要求，千方百计做大财力规模。**一方面**，狠抓自有收入组织。根据年度目标，分解落实财政、税务部门征收任务，全面压实执收责任。密切跟踪宏观经济发展、国家税制改革、企业生产经营、全县收入预算执行等情况，严格落实形式分析、情况通报等制度机制，及时分析研判，科学有效应对。持续加大税收违法稽查惩戒力度，严格依法治税，确保应收尽收，提高收入质量。同时，积极与上级部门协调，按国家税收征管体制有关规定，理顺海南州绿色产业园税收州县入库级次，增加县级税收。**另一方面**，积极争取上级补助。紧盯国家战略侧重和政策导向，强化部门协调配合，做实项目前期，积极主动加强与省州财政

及其他部门的业务衔接，认真做好一般性转移支付和专项转移支付争取工作，力争各类上级补助稳定增长。

（二）严格支出管理，提高资金使用效益。合理资金配置。科学编制政府预算，优化支出结构，坚持有保有压。牢固树立“过紧日子”的思想，从严控制行政事业单位开支，基本支出从严从紧安排，严控“三公”经费预算，一般支出压缩5%，腾出更多的资金保障县委、县政府确定的重点项目实施，把有限的资金用于经济社会发展的关键环节。**严格存量管理。**加大存量资金清理盘活力度，综合采取调减、收回、统筹等措施盘活以前年度存量资金，定期核实通报各预算单位实有账户资金使用情况，对一些无法在规定期限内完成支出的结余结转资金，由县财政收回统筹使用。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。

（三）强化重点保障，持续改善民生福祉。牢固树立以人民为中心的发展思想，以民生实事工程为抓手，加大财政有效投入，不断增进民生福祉。**全力推动脱贫攻坚。**坚持增加政府投入与提高资金使用效益并重，保持县级财政扶贫投入力度。继续推进涉农资金整合，全面实施扶贫项目资金绩效管理，强化事前事中事后监管，切实管好用好扶贫资金。**坚持生态保护优先。**支持实施天然林保护、退耕还林还草、水土保持等项目，继续加大城乡环境综合整治力度，推动绿色发展。**加快教育事业发展。**全面落实城乡统一的义务教育经费保障机制，巩固实施学前教育“三年行动”计划，支持化解城镇“大班额”。加强

义务教育乡村小规模学校和乡镇寄宿制学校建设，进一步改善办学条件。**推动就业创业。**认真落实各项就业补贴政策，全力做好高校毕业生、农民工、退役军人等群体就业工作。统筹落实创业担保贷款贴息资金，鼓励城乡居民就业创业。**不断提高社会保障水平。**同步提高城乡居民和企业人员养老金标准，全力做好受灾群众生活救助、困难群众生活补助、流浪乞讨人员救助等民生兜底工作。**促进医疗卫生事业发展。**继续支持公立医院服务能力建设，同步调整城乡居民基本医疗保险筹资水平，全力保障基本公共卫生、重大公共卫生、城乡医疗救助支出需求。**加大文化体育投入。**大力实施文化惠民工程，支持举办体育赛事和民族文化活动，推动两馆免费开放政策落实，进一步丰富群众文化生活。

（四）深化财税改革，完善管理机制体系。紧紧围绕中央及省州财税体制改革任务要求，统筹推进各项重点改革，增强改革政策的持续性和精准性。**深化预算管理改革。**实行全口径预算管理，政府收支全部纳入预算，政府性基金和国有资本经营预算安排的支出项目，一般公共预算不再安排或减少安排，避免交叉重复。细化预算编制，除按规定无法细化到部门的个别项目资金外，所有预算项目资金全部列入部门预算，力争部门预算年初到位率达到60%以上。加快预算执行进度，避免财政资金沉淀，着力提高资金使用效益。进一步加大财政信息公开力度，不断拓展公开范围和内容，强化预决算公开监督检查，全面提升信息公开质量，积极打造阳光财政。**及时跟进税制改革。**

全面落实个人所得税改革政策，扎实推进深化增值税、资源税改革。认真贯彻执行国家结构性减税和普遍性降费政策，坚持应免尽免、应减尽减、应降尽降，切实减轻企业纳税负担，着力优化税收营商环境，统筹做好地方税收工作。**加快财政事权和支出责任划分改革。**按照省州改革部署要求，紧密结合实际，制定出台本县财政事权和支出责任划分改革方案，完善资金分配管理办法，落实支出管理责任。

（五）加强债务管理，切实防范财政风险。坚持防风险与促发展相结合，正确处理债务规模与政府偿债能力之间的关系。严格落实限额标准要求，实行政府债务收支计划编制制度，科学合理制定政府举债项目的举借数额和偿还本息计划。加强债务风险预警监控，积极化解存量债务，遏制隐性债务增长，将政府债务余额控制在合理范围之内。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。

（六）狠抓监督检查，确保资金运行安全。完善制度机制，创新工作举措，以更严的要求、更大的力度，切实管好财政资金。**从严整肃财经纪律。**对标财政改革发展新形势新要求，以政策落实和资金使用管理为重点，将事前、事中、事后监督相结合，紧盯不合规行为，持续加大财政检查、审计、巡视巡察发现问题的整治力度，着力提高监督检查的针对性、实效性，确保资金安全规范使用。**严格预算绩效管理。**加强绩效目标管理，对绩效目标不明确、不完整的严格控制预算安排。继续改

进完善评价指标体系，积极构建重点项目评价机制，提高评价工作水平和质量。做实结果运用，将绩效考评结果作为预算安排的重要依据，切实强化绩效约束。

各位代表，2019年的财政工作任务艰巨繁重。我们将坚决贯彻县委决策部署，认真落实本次大会决议，锐意进取，扎实工作，全面深入推进财政改革发展，努力完成年度各项目标任务。

名词解释

财政收入：是政府为履行经济社会管理职能需要而筹集的货币资金，是政府参与国民收入分配的主要形式，也是政府履行职能的财力保障。

一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：指依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定公共事业发展的收支预算。

社会保险基金预算：指根据国家社会保险和预算管理法律法规建立、反映各项社会保险基金收支的年度计划。具体包括企业职工基本养老保险、失业保险、城镇职工基本医疗保险、工伤保险、生育保险等。

国有资本经营预算：指政府以所有者身份从政府出资企业依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算。建立国有资本经营预算制度，对增强政府的宏观调控能力，规范国家与国有企业的分配关系，建立健全国有资本收益收缴管理制度，推进国有经济布局 and 结构的战略性调整，加快经济发展方式转变，集中解决国有企业发展中的体制性、机制性问题具有重要意义。

预算稳定调节基金:指为保持财政收支预算平稳运行而建立的具有储备性质的资金，其目的是以丰补歉。按照有关规定，预算稳定调节基金主要从本级公共预算当年超收收入、财力性结余、政府性基金滚存结余、统筹整合盘活财政存量及本级政府批准的其他收入等渠道筹集。调节基金主要用于弥补公共财政预算编制的收支缺口、重大减收因素造成的资金缺口，以及解决党委、政府决定的重大事项所需资金等。在安排或补充基金时在支出方反映，调入使用基金时在收入方反映。

预算绩效管理:是以目标为导向，以政府公共部门实现程度为依据，进行预算编制、控制以及评价的一种预算管理模式。其核心是通过制定公共支出的绩效目标，建立预算绩效考评体系，逐步实现对财政资金从注重资金投入的管理转向注重对支出效果的管理。我州出台实施的财政预算管理综合绩效考评机制，是以财政支出绩效为重点，涵盖所有财政资金，对基层财政和预算部门的预算编制、执行和监管各环节的管理情况进行全面综合考评的一种管理制度，以加快建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的预算绩效管理模式，其目的是为进一步提升财政、财务管理水平，提高财政资金使用效益。

非税收入:是由各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。

预算信息公开:是指除涉密信息外，所有涉及财政资金情

况的公开，包括预算收支安排、预算执行、预算调整、决算情况、绩效评价、财税政策和预算管理制度以及各部门单位设计财政资金的管理制度等的公开。

政府购买服务：是指通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。

政府负有偿还责任的贷款：是指地方政府(含政府部门和机构)、经费补助事业单位、公用事业单位、政府融资平台公司和其他相关单位举措，确定由财政资金偿还的债务。

政府隐性债务：是指地方政府在法定政府债务限额之外直接或者承诺以财政资金偿还以及违法提供担保等方式举措的债务，主要包括地方国有企事业单位等替政府举借，由政府提供担保或财政资金偿还的债务；地方政府在设立政府基金、开展政府和社会资本合作（ppp）、政府购买服务过程中，通过约定回购投资本金、承诺保底收益等形成的政府中长期支出事项债务。地方政府隐性债务依法不属于政府债务。

财政存量资金：指存放在财政部门及预算单位而未形成事物工作量的各类财政性资金（即结余结转资金）。

共和县 2018 年地方一般公共预算收入完成情况表

单位：万元

项目	2017 年决算数	2018 年预算数	2018 年执行数	完成预算的%	比上年增减%
一、税收收入	10,770	11,577	13,403	115.77%	24.45%
增值税	2,954	3,094	4,069	131.51%	37.75%
营业税		82	35	42.68%	
企业所得税	1,713	1,841	3,136	170.34%	83.07%
企业所得税退税					
个人所得税	742	798	964	120.80%	29.92%
资源税	46	49	53	108.16%	15.22%
城市维护建设税	1,561	1,678	1,978	117.88%	26.71%
房产税	626	673	548	81.43%	-12.46%
印花税	238	256	418	163.28%	75.63%
城镇土地使用税	422	454	327	72.03%	-22.51%
土地增值税	639	687	240	34.93%	-62.44%
车船税	923	992	994	100.20%	7.69%
耕地占用税	655	704	166	23.58%	-74.66%
契税	251	269	429	159.48%	70.92%
烟叶税					
环境保护税			46		
其他税收收入					
二、非税收入	10,560	8,098	8,434	104.15%	-20.13%
专项收入	2,042	2,196	1,985	90.39%	-2.79%
行政事业性收费收入	799	859	671	78.11%	-16.02%
罚没收入	1,681	1,807	335	18.54%	-80.07%
国有资本经营收入					
国有资源（资产）有偿使用收入	5,988	3,182	5,298	166.50%	-11.52%
其他收入	50	54	145	268.52%	190.00%
合 计	21,330	19,675	21,837	110.99%	2.38%

共和县 2018 年一般公共预算支出完成情况表

单位：万元

项 目	2017 年决 算数	2018 年预算 数	2018 年执 行数	完成预算 的%	比上年增 减%
一般公共服务支出	16,653	31,209	21,418	68.63%	28.61%
国防支出	163	153		0.00%	-100.00%
公共安全支出	6,438	6,191	7,665	123.81%	19.06%
教育支出	33,334	23,184	42,855	184.85%	28.56%
科学技术支出	802	270	275	101.85%	-65.71%
文化体育与传媒支出	4,180	1,412	4,445	314.80%	6.34%
社会保障和就业支出	30,984	24,690	38,843	157.32%	25.36%
医疗卫生与计划生育 支出	17,216	13,831	10,661	77.08%	-38.08%
节能环保支出	12,254	3,865	5,454	141.11%	-55.49%
城乡社区支出	17,101	6,881	13,584	197.41%	-20.57%
农林水支出	77,039	48,148	86,565	179.79%	12.37%
交通运输支出	1,255	609	2,081	341.71%	65.82%
资源勘探信息等支出	351		883		151.57%
商业服务业等支出	1,297	520	497	95.58%	-61.68%
金融支出	18				-100.00%
援助其他地区支出					
国土海洋气象等支出	462	360	714	198.33%	54.55%
住房保障支出	10,360	5,294	10,041	189.67%	-3.08%
粮油物资储备支出	5	5	5	100.00%	0.00%
预备费					
债务还本支出		544		0.00%	
债务付息支出	87	14	450	3214.29%	417.24%
债务发行费用支出					
其他支出	664				-100.00%
合 计	230,663	167,180	246,436	147.41%	6.84%

共和县 2019 年地方一般公共预算收入安排情况表

单位：万元

项 目	2018 年预算数	2018 年执行数	2019 年预算数	比执行数增减%
一、税收收入	11,577	3,403	4,341	7.00%
增值税	3,094	4,069	4,354	7.00%
营业税	82	35	37	5.71%
企业所得税	1,841	3,136	3,356	7.02%
企业所得税退税				
个人所得税	798	964	1,031	6.95%
资源税	49	53	57	7.55%
城市维护建设税	1,678	1,978	2,116	6.98%
房产税	673	548	586	6.93%
印花税	256	418	447	6.94%
城镇土地使用税	454	327	350	7.03%
土地增值税	687	240	257	7.08%
车船税	992	994	1,064	7.04%
耕地占用税	704	166	178	7.23%
契税	269	429	459	6.99%
环境保护税		46	49	6.52%
二、非税收入	8,098	8,434	8,241	-2.29%
专项收入	2,196	1,985	2,123	6.95%
行政事业性收费收入	859	671	718	7.00%
罚没收入	1,807	335	358	6.87%
国有资本经营收入				
国有资源（资产）有偿使用收入	3,182	5,298	4,887	-7.76%
捐赠收入				
政府住房基金收入				
其他收入	54	145	155	6.90%
合 计	19,675	1,837	22,582	3.41%

共和县2019年一般公共预算支出安排情况表

单位：万元

项 目	2018年预算数	2019年预算数	比上年增减%
一般公共服务支出	31,209	27,812	-10.88%
国防支出	153		-100.00%
公共安全支出	6,191	6,770	9.35%
教育支出	23,184	27,953	20.57%
科学技术支出	270	384	42.22%
文化旅游体育与传媒支出	1,412	6,940	391.50%
社会保障和就业支出	24,690	30,174	22.21%
卫生健康支出	13,831	17,919	29.56%
节能环保支出	3,865	10,852	180.78%
城乡社区支出	6,881	14,007	103.56%
农林水支出	48,148	40,635	-15.60%
交通运输支出	609	3,947	548.11%
资源勘探信息等支出			
商业服务业等支出	520	150	-71.15%
自然资源海洋气象等支出	360	2,100	483.33%
住房保障支出	5,294	11,335	114.11%
粮油物资储备支出	5	5	0.00%
灾害防治及应急管理支出		793	
预备费		1,000	
债务还本支出	544		-100.00%
债务付息支出	14		-100.00%
其他支出		10	
合 计	167,180	202,786	21.30%

2019 年功能分类、政府经济分类预算收支汇总表

单位：万元

科目名称	合计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	其他支出
合计	202,786	32,092	21,465	26,912	11,930	32,666	23	185	52,220	36	25,257
一般公共服务支	27,812	17,053	6,244	991	684	1,277	0	0	1,545	0	18
公共安全支出	6,770	4,070	1,932	218	0	142	0	0	404	0	4
教育支出	27,953	1,204	4,259	1,518	0	14,621	18	0	6,333	0	0
科学技术支出	384	0	125	0	0	213	0	0	5	0	41
文化旅游体育与传媒支出	6,940	107	4,843	374	734	814	0	0	64	0	4
社会保障和就业	30,174	3,688	1,072	0	0	4,120	0	0	21,289	0	5
卫生健康支出	17,919	187	1,293	30	0	5,501	0	0	10,908	0	0
节能环保支出	10,852	7	2	1,009	3,866	6	0	0	3,819	0	2,143
城乡社区支出	14,007	1,227	481	3,763	6,360	221	0	0	59	36	1,860
农林水支出	40,635	2,302	438	13,733	286	3,207	5	125	809	0	19,730
交通运输支出	3,947	173	77	3,442	0	194	0	0	53	0	8
商业服务业等支	150	0	90	0	0	0	0	60	0	0	0
自然资源海洋气象等支出	2,100	334	281	0	0	2	0	0	39	0	1,444
住房保障支出	11,335	1,632	40	829	0	2,348	0	0	6,486	0	0
粮油物资储备支	5	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0
灾害防治及应急管理支出	793	108	285	0	0	0	0	0	400	0	0
预备费	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0
其他支出	10	0	3	0	0	0	0	0	7	0	0

共和县第十五届人民代表大会财政经济委员会 关于共和县 2018 年财政预算执行情况和 2019 年财政预算草案审查结果的报告

2019 年 3 月 21 日共和县第十五届人民代表大会
第四次次会议主席团第三次会议通过

县人大财政经济委员会主任委员 王文成

共和县第十五届人民代表大会第四次会议审查了县人民政府提出的《共和县 2018 年财政预算执行情况和 2019 年财政预算草案的报告》。财政经济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：

2018 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，在县人大及其常委会的监督支持下，坚持稳中求进的工作总基调，认真贯彻执行预算法，统筹稳增长、调结构、惠民生、促改革、防风险工作，全县财政收支运行平稳。全县完成公共财政总收入 292234 万元，为调整预算的 114.42%，完成总支出 261811 万元，为调整预算的 102.5%，结余 30423 万元。其中，地方一般公共预算收入 21837 万元，完成年初预算的 111%，同比增收 507 万元、增长 2.4%；本年支出（含上级补助等）246436 万元，完成调整预算的 96.49%。全县政府性基金预算总收入 23408 万元，为调整预算的 198%，总支出 11490 万元，

为调整预算的 112.2%，结余 11918 万元；其中，县级基金收入完成 6316 万元，为调整预算的 96.35%，完成支出（含补助等）11490 万元。完成国有资本经营收入 0.52 万元，为年初预算的 26%，无实际支出。全县社保基金收入 19613 万元，完成年初预算和省州补助的 100%，支出 18264 万元，完成年初预算和省州补助的 100%。2018 年全县政府性债务余额 33424.75 万元，当年偿还本金 124.15 万元，年末政府性债务余额为 33300.6 万元；2018 年全县隐形债务余额 25960 万元，当年偿还棚改贷款本金 216 万元，余额 25744 万元。基本完成了县十五届人大三次会议预算决议和县十五届人大常委会第十六会议部分预算调整的决议任务，预算执行情况较好，有力保障了全县经济社会持续健康发展。同时，面临着经济增速放缓，结构性减税降费等因素影响，县财政增收趋缓，但增支需求仍在不断加大，刚性支出持续增长，财政收支矛盾比较突出的问题。对此，县人民政府仍需高度重视财政收支结构性矛盾，坚持问题导向，采取有效措施加以解决。

2019 年全县公共财政预算总财力 202786 万元；其中，县级一般公共预算收入 22583 万元，同口径增长 7%。预算总支出 202786 万元。政府性基金预算收支 20145.6 万元。社会保险基金预算收支 18869 万元。国有资本经营预算收支 2 万元。政府性债务年初余额 33300.6 万元，当年需偿还本金 2082 万元；全县隐形债务余额 25744 万元，当年需偿还本金 2464 万元。财政经济委员会认为，县人民政府提出的 2019 年县级财政预算草案体现了州委、州政府和县委的决策部署，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，重点保障了三大攻坚战、重大项目和民生支出。财政预算草案全口径编制，收支平衡，符合预算法的规定，认为切实可行，建议大会批准《共和县 2018 年财政预算执行情况和 2019 年财政预算草案的报告》，批准 2019 年县级财政预算草案。

2019 年是新中国成立 70 周年，也是共和脱贫摘帽、决胜全面建成小康社会收官的关键之年，县政府及其财税部门按照国家关于继续实施积极的财政政策、积极的财政政策要加力提效、实施更大规模的减税降税、较大幅度增加地方政府专项债券规模等重大政策，全力落实好今年的各项财政工作意义重大。为此，财政经济委员会提出以下建议：

一、落实各项财政政策，保持财政收入增长。继续深化财税体制改革，落实好各项财税政策，优化财税收入结构，积极培育新型市场主体和税源，用好财政存量资金，想方设法拓宽财税增收渠道。加强与上级有关部门的衔接，用足用好上级扶持政策 and 各类补助资金，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，创新财政投入方式，调整优化财政支出结构，整合涉农、扶贫等资金统筹支出管理，加快一般基本建设资金支出，确保财政对重点领域、重大项目和民生方面的支持力度，持续提高基本公共服务和民生保障水平。

三、创新财税管理工作，加强预算绩效管理。全面执行全口径预算管理和预算绩效管理，加强部门预算管理，继续执行

预算绩效考评制度，提高财政资金使用效益。继续将政府债务纳入预算管理，完善政府举债融资和债务管理机制，稳妥化解隐形存量债务，加强债务限额管理，依法做好防范化解政府债务风险工作。

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、决定和关于加强财经监督的意见，做到报批事项依法规范，批准的预算及时下达并严格执行，增强预算的严肃性。审计部门要按照中央对新时代审计工作的新要求，强化对财政预算和其他财政收支的审计监督，加强对重点支出、重大政策执行及其绩效的审计，充分发挥财政在提升全县治理的基础性和重要支柱作用，为决胜全面建成小康社会提供积极的财力支撑。

共和县第十五届人民代表大会第四次会议 关于共和县人民代表大会常务委员会 工作报告的决议

2019年3月22日共和县第十五届人民代表大会
第四次会议通过

共和县第十五届人民代表大会第四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2019年主要任务，决定批准这个报告。

会议要求，县人大常委会要在县委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想特别是关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想为统领，全面贯彻党的十九大、十九届三中、四中全会和省州县委全委会精神，自觉把人大工作紧紧扣在贯彻落实县委重大决策部署上来，紧紧扣在回应人民群众重大关切上来，紧紧扣在厉行法治、推进全面依法治县上来，不断推动人民代表大会制度与时俱进，为深入实施“五四战略”，奋力推进“一优两高”提供有力保障，以优异的成绩迎接中华人民共和国成立70周年、青海解放70周年。

共和县人民代表大会 常务委员会工作报告

——2019年3月21日在共和县第十五届人民代表大会第四次会议上

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。

2018年主要工作

2018年是改革开放40周年，是全面贯彻党的十九大精神的开局之年，也是县人大常委会各项工作提档升级的一年。一年来，在县委的正确领导下，县人大常委会深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想特别是关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，全面贯彻落实党的十九大和省州县历次全会精神，牢固树立“四个意识”和“县委有部署、人大有行动”的理念，紧扣“五四战略”和“一优两高”战略部署履职行权，为加快建成绿色文明和谐美丽小康新共和作出了积极贡献。

一、高举旗帜，牢抓方向，始终贯彻时代要求

常委会始终高举中国特色社会主义旗帜，自觉把坚持和维护党的领导贯穿于依法履职的全过程，保障县委的意图通过法

定程序上升为国家意志，并得到正确、全面的贯彻实施。

坚定信念，确保正确政治方向。坚持把习近平总书记重要讲话中关于“人民”的论述自觉融入、实践于人大工作中。积极主动将县委关于“建设富裕文明和谐美丽小康新共和”决策落实到人大工作的方方面面。坚持请示报告制度，凡遇到重大问题、开展重大活动、决定重大事项，及时向县委请示报告，在党的坚强领导下依法开展人大工作，坚决做到与党委同频共振、与群众同心共向，在依法履职中为党和人民服务。

突出重点，扎实开展人大工作。认真谋划人大工作，科学制定思路举措，围绕县委十五届三次党代会的决策部署和县十五届人大三次会议确定的目标任务，按照“与县委工作中心结合，与‘一府一委两院’的工作重点结合，与群众关注的热点难点结合”的要求，研究制定了《共和县人大常委会2018年各次会议监督议题》，进一步明确责任委室和责任人，突出监督重点，增强监督实效，建立健全激励机制，调动工作积极性和主动性，确保常委会各项工作扎实开展，取得实效。

服务大局，积极参与中心工作。按照县委的工作安排，常委会领导经常深入一线调查研究，听取意见建议，指导开展工作，积极帮助基层解决了一些实际困难和问题。常委会领导积极参与“两讲三促”宣讲活动、脱贫攻坚、乡村振兴战略、高原美丽乡村建设、环境整治、环湖南岸拆迁、环湖赛等重点工作，并完成了综治维稳、11个乡镇年终目标等考核工作；常委会副主任认真履行县综治委预青专项组组长职责，召开相关会

议并签订责任书，有力地推动了全县中心工作的顺利开展。

二、着眼全局，抓实监督，努力提升人大作为

常委会紧紧围绕全县工作大局，依法履行监督职能，精准发力、深处着力、持续用力，监督范围不断拓展，监督刚性逐步增强。

在提高监督实效上下功夫。结合新常态经济形势和全县经济发展的特点，加强对计划和预算执行的监督、对政府性投资重点建设项目的监督、对“三农”工作的监督等。**促进重点工作。**听取和审议县政府关于草地生态畜牧业规范化建设、环境保护执法能力建设、重点项目实施、精准扶贫情况等工作报告19项；围绕乡镇卫生院运行、河长制工作、全县城乡环境卫生整治和高原美丽乡村建设开展调研视察和督查活动4次，提出意见建议16条，有效推动了相关工作；完成省州人大开展的专题调研活动19次。**强化法律监督。**听取和审议县监察委员会关于开展监察工作、县法院关于家事审判改革和县人民检察院关于预防未成年人犯罪工作的专项报告；围绕《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国治安管理处罚法》贯彻执行情况开展执法检查2次，提出意见建议8条，进一步促进了法律法规的有效实施。**抓好来信来访工作。**认真研究新时代下人大信访工作的特点和规律，对重要信访案件集中讨论重点督办，使来信来访案件的接访率、办复率均达到100%，办结率达到95%以上。一年来，共接待和受理群众来信7件（次），来访20余人（次），其中主要领导接访3件（次）；省州人大转办4件

(次)。

在增强监督刚性上做文章。积极回应人民群众关切关注的重大问题，不断在增强人大监督刚性上务求实效。采取召开座谈会、走访等形式，在广泛开展调查的基础上，对全县重点项目实施、精准扶贫、城乡环境卫生整治等情况开展专题询问3次。为把专题询问工作做精做实做好，常委会就专题询问的前期准备、现场实施两大阶段和专题询问的工作方案、前期调研、专题询问前的沟通协调、相关通知、应询准备、现场组织、新闻报道等十个环节进行了安排部署。在询问方式上，实行“闭卷考试”，做到“一问到底”，县政府及其相关部门负责人到会应询并对应询结果进行了满意度测评。同时，邀请“两代表一委员”及老干部代表参加询问会，参与听取专题汇报、满意度测评工作。充分利用县电视台、共和新媒、人大门户网站等媒体和平台，及时发布意见征求公告，详细报道专题询问各个环节工作，形成了良好的宣传氛围。

三、担当作为，创新方式，坚决贯彻县委决策

常委会把决定权和任免权作为人民行使管理国家事务权力的具体体现，坚持党的领导、充分发扬民主、严格依法办事，确保党组织推荐的人选通过法定程序成为国家政权机关领导人员。

以大局为重，“为民”行使决定权。制定出台了人大常委会《关于规范性文件备案审查办法》《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》和《关于加强县本级财政投资项目监督工作的意见》，制定上报

了《关于健全县人大讨论决定重大事项制度 县政府重大决策出台前向县人大报告的实施意见》，经县委常委会议审定通过并印发执行，为进一步健全完善讨论决定重大事项，履行好重大事项决定权提供了制度保障。对县人民政府关于省对下均衡性转移支付资金安排建议、统筹整合使用财政存量资金、新增地方债券资金安排建议、地方政府债务限额建议、县本级财政决算的报告、财政收支审计报告以及江西沟镇、黑马河镇、石乃亥镇第一届人民代表大会若干问题等重大事项作出相关决议决定。年内组织召开人代会1次，常委会议8次，党组会议13次，主任会议18次，作出决议决定16项。

以人民为主，“为民”行使任免权。始终坚持党管干部和人大依法任命相统一的原则，制定出台了《共和县人大常委会任免国家机关工作人员办法》《共和县人大常委会实行国家机关工作人员宪法宣誓制度办法》，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，常委会依法补选州人大代表3名；接受县十五届人大常委会组成人员辞职9名；任免国家机关工作人员42人次，为社会各项事业发展提供了组织和人力保障。同时，注重加强任后监督，对县国土资源局、县交通运输局、县发展改革和商务局等8个部门主要负责人进行了述职评议，进一步增强了被任命人员的责任意识和担当意识。

四、从严要求，精抓细管，切实增强履职本领

常委会以强学习、严制度、优活动为重点，不断提升代表的政治鉴别能力、把握全局能力、依法履职能力、服务选民能力，推动代表发挥好依法监督、参与决策、桥梁纽带、模范带头作用。

搭建建议办理平台，激发代表履职活力。县十五届人大三次会议期间代表共提出建议78件，经代表议案审查委员会审查后确定的61件意见建议，及时转交县政府研究办理。为提高代表建议的办理质量，县政府制定出台了县政府领导领衔办理人大代表建议工作制度，进一步健全完善了接访、转办、督办、反馈工作机制。年底前常委会主任、副主任带队分赴各乡镇，与提出意见建议的每一名代表见面座谈、征求意见，对承办单位在制定办理工作方案、落实责任、加强与代表联系沟通、办复代表建议、征求代表满意度等情况进行督办，督促承办部门按时高质量办理代表建议。通过督办，已解决的30件，占49.2%；正在解决的19件，占31.2%；列入计划解决的6件，占9.8%；留作今后工作参考的6件，占9.8%，代表满意度达到80%以上。

搭建明政知情平台，夯实代表履职基础。积极发挥人大门户网站和微信公众平台在日常工作中的作用，定期将新颁布的法律、法规和全县的中心工作、重大事项、工作动态等信息及时传递给人大代表。继续加大代表培训力度，创新“沉下去”培训方式，联合各乡镇人大，紧紧围绕党的十九大精神、《代表法》《监督法》《中华人民共和国宪法修正案》等内容，开展了以“加强人大工作和建设，提高代表履职能力”为主题的州县乡

镇三级人大代表培训班11期540余人次；组织41名代表赴江苏扬州大学、中国政法大学长春、南宁培训基地进行培训学习，进一步提高人大代表的履职能力和工作水平。为弘扬宪法精神，县人大组织常委会组成人员及机关全体工作人员，集中开展“12.4”国家宪法日宪法学习暨集体宣誓仪式。

搭建活动阵地平台，拓展代表履职途径。认真借鉴西宁、海东市县好的经验和做法，切实加强活动阵地建设，率先在有条件的自然村和社区建立有场所、有人员、有制度、有计划、有活动的“五有”代表工作联络站，为代表搭起一个高效的履职平台，打通代表联系和服务人民群众“最后一公里”；为进一步推动县委“乡村振兴”工作部署，常委会在全县县乡镇两级人大代表中开展“人大代表助力乡村振兴”主题实践活动，充分发挥人大代表的沟通协调、服务群众的“一线”作用，用“五个带头”推动乡村振兴战略；坚持常委会组成人员联系县代表小组活动，指导代表小组开展闭会期间的活动，并通过走访、座谈等形式，广泛征求代表对常委会和“一府一委两院”的建议意见，坚持代表列席常委会会议、参加调研视察制度，组织代表参加工作评议等活动。一年来，先后邀请34名县代表列席常委会会议，组织65名代表参加有关调研视察活动。

搭建制度创新平台，促进代表履职为民。结合习总书记关于坚持和完善人民代表大会制度重要思想的新要求，不断完善、规范和加强代表工作、代表活动等各项规章制度建设，让代表履职“有章可循”，促进代表敢于和善于代表群众利益，积

极主动履职尽责。为加强常委会组成人员和代表履职的制度化、规范化管理，结合我县人大工作实际，制定出台了《共和县人民代表大会常务委员会组成人员履职管理办法》《共和县人民代表大会代表履职管理办法》，进一步明确了职责，规范了行为，维护了权利，确保了常委会组成人员和代表能够充分发挥作用，真正做到代表工作制度化、监督活动有效化、依法履职具体化、管理考评规范化，以实实在在的工作和行动践行“人民选我当代表，我当代表为人民”的履职为民理念。

五、强化联动，形成合力，乡镇人大规范有效

常委会坚持加强对乡镇人大工作的指导，逐步健全各项工作制度，运用制度规范乡镇人大依法履行职责，发挥乡镇人大在本地区社会与经济建设中的积极作用。

高度重视，强化理论武装。高度重视乡镇人大工作，先后多批次深入各乡镇，通过查阅资料、听取汇报、座谈交流、实地走访等形式，对乡镇人代会、主席团会、工作经费落实、履行职能情况、代表联系选民、小组活动开展、人大代表之家建设等工作情况进行检查指导，进一步规范了乡镇人大建设，提高乡镇人大整体工作水平。同时，积极组织各委室负责人、乡镇人大主席，机关全体干部职工，召开专题学习会议，集中学习了习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度重要思想、栗战书委员长重要讲话精神以及全州乡镇人大工作会议精神，切实强化理论武装，提高业务能力，推动人大工作。

加强指导，提升工作水平。继续实行常委会领导包片联系

指导乡镇人大工作机制，严格依照宪法和法律规定，指导乡镇人大健全了代表工作的各项制度，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，进一步规范乡镇依法召开人民代表大会，要求法定时间、内容、程序“三不简化”，确保乡镇人大每年2次人代会、4次主席团会议规范召开，充分发挥了乡镇人民代表大会、人大主席和人大代表的作用。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调研、集中培训、学习交流等活动，乡镇人大工作规范化、制度化、常态化水平有了新的提高。

强化交流，不断开拓视野。为进一步加强常州市与我县人大工作交流合作，县人大常委会组织带领10个乡镇人大主席赴江苏省常州市学习考察乡镇人大工作，通过听取介绍、召开座谈、个别交流、实地查看、翻阅资料等形式，重点学习考察了人大工作开展情况、代表之家建设、代表作用发挥、乡村旅游建设等方面的经验做法；组织乡镇人大主席和机关工作人员赴大通县、乐都区、互助县等地就乡镇人大规范化建设情况进行考察学习，进一步推动全县乡镇人大规范化建设。积极与内蒙古、西藏、贵州、合肥、广西南宁、来宾、港口、崇左等地人大交流工作经验，拓宽工作视野。全州乡镇人大工作会议期间，州人大组织各县人大主任对我县龙羊峡镇人大工作进行了现场观摩学习活动，对我县乡镇人大工作给予了充分肯定。

六、立足岗位，抓强作风，全面提高自身建设

常委会以加强自身建设为根本，树立依法、科学、规范、

从严的理念并压茬推动落实，突出“两个机关”建设，不断提高依法履职能力。

以学习促能力，抓实思想建设。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，将政治建设放在首位，自觉将人大工作放到县委工作大局中谋划和推进，使人大工作紧扣新时代新使命新任务，引领人大常委会组成人员、人大机关干部、人大代表，始终做政治上的“明白人”。

以规范求质量，注重制度建设。把制度建设作为推进人大工作的重要抓手，制定了《共和县人民代表大会组织服务工作流程》，规范了人民代表大会组织服务工作；进一步修改完善了党组会、常委会、主任会议议事规则和机关考勤、财务等相关制度，呈现出用制度管权管人管事的良好态势。

以作风树形象，夯实机关建设。将作风建设摆在重中之重的位置，持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化，以“严、紧、硬、实”的作风，认真开展联点帮扶工作，累计为贫困群众送去慰问金及物资，折合人民币6.4万余元；机关党支部与文巴村党支部联合开展建党97周年系列文体娱乐活动，并对5名老党员送去慰问金3500元；深入所联系的甘地乡羊让村美丽乡村开展调研，指导协调，解决资金1万元。

以团结讲文明，强化文化建设。为进一步加强人大机关文化建设，通过开展文体活动、“公民道德宣传日”、公共场所禁烟、创建全国县级文明城市、义务植树、清明祭扫、乡风文明、慰问退休老干部等系列活动，进一步增强了机关干部职工

的凝聚力、向心力和战斗力。通过努力，人大机关被评为州级文明单位，县级人大代表杨兴林荣登8月份“中国好人榜”。

以舆论为导向，注重宣传工作。通过人大门户网站、微信公众号、共和新闻网等媒体，全方位、深层次、多角度的宣传人大工作，在《青海日报》《青海法制报》《西海都市报》《青海人大》《海南报》、青海卫视、青海广播电台、海南电视台等报刊杂志和视频上都宣传报道了我县人大工作。

各位代表，过去的一年，常委会恪尽职守，依法履职，各项工作取得了一定的成绩。这些成绩的取得，是县委正确领导的结果，是全体代表辛勤付出的结果，是“一府一委两院”密切配合的结果，也是社会各界和全县人民信赖支持的结果。在此，我谨代表县人大常委会表示崇高的敬意和衷心的感谢！

在总结工作、肯定成绩的同时，我们也清醒认识到，人大工作与人民群众的期盼和形势发展的要求，还有一定差距。主要是：监督的刚性和实效有待进一步增强；代表建议的办理质量和督办力度有待进一步提高；人大宣传的深度和广度有待进一步拓展；服务代表、联系代表的机制有待于进一步健全；专工委专职组成人员专业化力量有待于进一步加强等。对此，我们将坚持问题导向，采取有效措施，切实加以改进。

2019年主要任务

2019年，是新中国成立70周年，是青海解放70周年，是全

面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标的关键之年。谋划好今年的人大工作，意义重大。今年全县人大工作的总体思路和要求是：在县委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想特别是关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想为统领，全面贯彻党的十九大、十九届三中、四中全会和省州县委全委会精神，自觉把人大工作紧紧扣在贯彻落实县委重大决策部署上来，紧紧扣在回应人民群众重大关切上来，紧紧扣在厉行法治、推进全面依法治县上来，不断推动人民代表大会制度与时俱进，为深入实施“五四战略”、奋力推进“一优两高”提供有力保障，以优异的成绩迎接中华人民共和国成立70周年。

一、始终坚持党的领导，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，旗帜鲜明讲政治

牢牢把握党的领导这个根本原则，把政治建设放在首位，不断加强学习，强化理论武装，深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想的精神实质和丰富内涵，用以武装头脑、指导实践、推动工作。坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，通过人民代表大会制度，保证党的路线方针政策和决策部署在全县工作中得到全面贯彻和有效执行，使党的主张通过法定程序成为国家意志，使党组织推荐的人选通过法定程序成为国家政权机关的领导人员。坚持重要工作、重大问题、重大决定及时向县委请示报告，重要调研报告、重要研究成果及时报送县委决

策参考。认真贯彻落实县委决策部署、着力加强人大常委会党组、机关党支部建设，推动全面从严治党在人大落地生根。

二、始终坚持人民当家作主，贯彻落实以人民为中心的发展思想

始终坚持国家一切权力属于人民的宪法理念，牢牢把握人民当家作主是社会主义民主政治的本质和核心，坚持人民主体地位，支持和保证人民通过人民代表大会行使国家的权力，发展更加广泛、更加充分、更加健全的人民民主，不断解决好人民最关心最直接最现实的利益问题。牢牢把握民主集中制是国家组织形式和活动方式的基本原则，依照法定程序，集体讨论问题，集体行使职权，集体作出决定，集体推动工作。认真开展人大信访，依法按程序办理信访案件，维护人民群众合法权益。

三、始终坚持全面依法治国，维护宪法法律权威

深刻认识全面依法治国是中国特色社会主义的本质要求和重要保障，牢牢把握全面依法治国是党领导人民治理国家的基本方略，发挥一线作用、履行重要职责。通过人民代表大会制度，弘扬社会主义法治精神，推进各项事业和各项工作。坚持宪法至上，恪守宪法原则，弘扬宪法精神，认真履行宪法使命，确保宪法和法律法规的正确有效实施。坚持听取和审议县政府依法行政、县监察委员会依法监察、县法院和县检察院公正司法等工作报告，开展有关法律法规贯彻落实情况的执法检查，监督和推动依法行政、公正司法。大力开展国家宪法日活

动和法治宣传教育，增强全县尊法学法用法意识。

四、始终坚持正确监督、有效监督，发挥人大监督利剑作用

认真贯彻落实习近平总书记对监督工作的新要求，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求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，紧紧抓住与人民群众切身利益密切相关的事项，重点围绕生态环境保护、脱贫攻坚、食品安全等民生短板，综合运用专题询问、工作评议等对“一府一委两院”工作进行监督；开展好“十三五”规划实施情况中期评估；在实践中创新视察调研、执法检查等方式方法，对审议意见整改落实情况进行跟踪检查和满意度测评，持续用力，增强实效，形成加强和改进工作的合力，实现监督工作新突破，让人民群众有更多获得感、幸福感、安全感。

五、始终坚持民有所呼、我有所应，发挥人大代表主体作用

紧紧抓住人民代表大会这一主要民主渠道，加强同人大代表和人民群众的联系作为对人民负责、受人民监督的重要内容，虚心听取人大代表、人民群众意见和建议，积极回应社会关切，自觉接受人民监督。要持续加大“走出去、请进来、沉下去”的代表培训力度，着力提升代表依法履职的能力和水平；要充分运用人大门户网站、手机短信平台，在条件成熟的村和社区建立代表联络站，拓宽代表和选民知情知政渠道；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；要加强代表建议督办工作，督促解决群众反映的问题，维护好广大人民群众的根本利益；要切实加强对乡镇人大工作的联系与指导，开展全县乡镇人大观摩、人大代表助力乡村振兴等活动，树立典型，推广经验，推动乡镇人大工作创特提质。

六、始终坚持打牢根基，持续加强自身建设

持续以提高履职能力为重点，着眼于新形势新任务，认真落实全面从严治党新部署新要求，加强自身建设，不断提高常委会依法履职能力和机关服务保障水平的“两个机关”建设。一是**加强思想政治建设**。要建立健全学习机制，突出以习近平新时代中国特色社会主义思想为总指引，立足人大工作实际，把学习习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想摆在突出位置，进一步创新学习方式，坚持在原原本本学习、持续深入学习上下功夫，通过常委会党组成员带头学、各委室结合工作实际学、机关党支部集体学，在学懂弄通做实上下功夫，努力把学习成果转化为做好新时代地方人大工作的政治定力、担当精神、思路举措。二是**坚持全面从严治党**。要始终牢记“关键少数”的责任和使命，切实增强“四种意识”，全面扛起从严治党主体责任，落实“一岗双责”，集中整治形式主义、官僚主义，深入开展“不忘初心，牢记使命”主题教育，提高思想，明确任务，压实责任，做到令行禁止，坚决防止“四风”回潮复燃。三是**不断强化能力建设**。突出问题导向，不断规范和完善制度，持续推进用制度管人管事，推动集中整治

工作常态化制度化；继续抓好乡镇人大工作规范化建设，使县乡镇两级人大各项工作有章可循，提升人大工作制度化、规范化、科学化水平。**四是高度重视宣传工作。**编纂出版《共和人大志》，发挥好“存史、资政、育人、启后”的作用，填补共和县社会主义民主政治方面的专志空白。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，继续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，新时代激发新动力，新目标需要新作为。面对新时代、新起点、新征程，人大工作大有可为，人大代表重任在肩。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，在中共共和县委的坚强领导下，不忘初心、牢记使命，忠诚履职、奋发有为，为建设绿色文明和谐美丽小康新共和作出新的更大贡献，以优异成绩迎接新中国成立70周年、青海解放70周年！

共和县第十五届人民代表大会第四次会议 关于共和县人民法院工作报告的决议

2019年3月22日共和县第十五届人民代表大会
第四次会议通过

共和县第十五届人民代表大会第四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2019年主要任务，决定批准这个报告。

共和县人民法院工作报告

——2019年3月21日在共和县第十五届人民代表大会第四次会议上

共和县人民法院院长 李捍民

各位代表：

现在，我代表县人民法院向大会报告工作，请予审议，并请政协委员和其他列席同志提出意见。

2018年工作回顾

2018年是深入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的重要一年，县法院在县委领导、县人大及其常委会监督和上级法院的指导下，在县政府、县政协和社会各界的关心支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣我国社会主要矛盾变化，坚持政法工作人民属性，围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”的目标，忠实履行宪法和法律赋予的职责，各项工作实现新进展。2018年我院共受理各类案件2657件，同比上升27.25%，办结2300件，同比上升33.25%。息诉服判率为92.25%，同比提高2.6个百分点。办案质量、效率、效果主要指标继续保持全州法院前列。同时，全院干警恪尽职守，积极作为，涌

现出“全省优秀双语法官”、“全省办案标兵”等一批先进典型，本院被省高院评为2018年度“全省优秀人民法院”。

一、坚持依法履职，服务保障“一优两高”推进法治共和建设。

坚持围绕发展大局，充分发挥司法职能作用，为实现建设绿色文明和谐美丽小康新共和提供有力的司法保障。

扎实推进平安共和建设。认真学习贯彻新修改的刑事诉讼法，依法惩治犯罪。全年共受理刑事案件123件（新收113件、旧存10件），审结111件，审结率为90.24%。审结故意伤害、抢劫、强奸等侵犯公民人身权利犯罪案件29件33人，盗窃、诈骗等侵犯财产犯罪案件27件42人，黄赌毒、妨害公务等妨害社会管理秩序犯罪案件24件34人，交通肇事、危险驾驶等危害公共安全犯罪案件29件30人，破坏社会主义市场经济秩序犯罪案件1件1人，有力保障群众生命财产安全。同时，严惩贪污贿赂犯罪，依法审结柔巴受贿等案件，推动反腐败斗争深入开展。积极参与社会治安综合治理，加强社区矫正、法治宣传等工作，推进平安共和建设。

妥善处理民商纠纷，促进社会安定经济发展。全年共受理民商事案件1718件（其中新收1468件、旧存250件），审结1544件，结案率89.87%。一是对涉及共和发展的重点工程建设引发的各类纠纷，依法积极审理，有效防控风险，保障经济发展。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，保障正常有序的市场经济秩序，依法审结此类案件 1033 件。**三是**妥善处理涉及民营企业主体的民间借贷纠纷案件，拓宽民营企业组织融资渠道。妥善审理劳动争议案件，促进企业与劳动者互利共存，共赢发展。依法灵活采取财产保全措施，降低民营企业经营风险。共受理涉及民营企业案件 277 件，占有民商事案件的 16%，审结 261 件。**四是**努力构建和谐社区家庭环境，设立家事审判合议庭，审结此类案件 299 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 3 份。**五是**强化诉讼调解功能，创新民事调解机制，共调解结案 1086 件，调撤率为 63.2%，切实做到案结事了人和。**六是**实行“繁简分流”，强化简易程序适用，适用简易程序审结案件 915 件，占 53.25%。

全面促进依法行政。认真贯彻行政诉讼法，加强行政行为合法性的审查，支持监督行政机关依法履职，保障人民群众合法权益，积极推进法治共和建设。全年受理行政诉讼案件 36 件（其中新收 35 件、旧存 1 件），审结 7 件，结案率 19.44%。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。二是积极促进行政机关负责人出庭应诉工作，有效化解行政争议。行政机关负责人出庭应诉 21 件，出庭率为 65.6%。

全力攻坚执行难。2018 年是“基本解决执行难”的决胜之年，我院紧紧围绕“基本解决执行难”目标，牢固树立“歉抑、

审慎、善意、规范、文明”的司法理念，攻坚克难，锐意进取，紧盯四项核心指标，三年来“三个90%一个80%”四项核心指标全部达标，其中有财产可供执行案件在法定期限内实际执结率达到97.35%；无财产可供执行案件终结本次执行程序合格率达到98%；执行信访案件合格率达100%；执行案件结案率为81.79%。执行工作局面得到根本扭转。全年共受理执行案件780件（新收682件、旧存98件），同比上升38.29%，执结638件，同比上升36.9%，结案率93.55%。申请标的额为20818.31万元，执行到位9184.7万元，同比上升152.44%。集中开展“高原意志”执行、打击拒不腾退房屋、拒不申报财产、拒执犯罪等专项行动，坚持24小时执行备勤，假日执行、夜间执行常态化，形成破解执行难高压态势，重点打击有能力而拒不履行行为。期间，司法拘留8人，纳入失信被执行人名单库87人，罚款2人，迫使更多的被执行人主动履行义务。加强执行信息化运用，运用人民法院执行案件流程信息管理系统查询房产、土地、车辆、银行存款等800件次，网拍16件次，网拍成交1件，成交金额46万元；对接公安部门建立多项协作机制，破解被执行人及车辆线下查控难、司法拘留关押难问题；联合国土、建设、工商等部门，提高房屋产权过户等环节的执行效率。积极运用执行与媒体高度融合策略，综合运用“两微一站”、电视、报纸、广播等平台，使公众全面了解执行过程，理解和支持执行工作。

二、坚持政治方向，以新思想引领法院发展。

毫不动摇的坚持党对人民法院工作的绝对领导，把政治建院摆在首位的，始终保持人民法院正确的政治方向。

强化思想政治教育。深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，特别是总书记关于政法工作、法院工作的重要指示精神，着力兴起学习大热潮，建立学习常态化机制，牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。创新学习形式，丰富学习内容，实现学习教育培训全覆盖，并以踏石留印的恒心抓实作风建设，用工作成效诠释忠诚、彰显担当。使“不忘初心、牢记使命”根植于干警内心，践行于工作实际。

扎实开展扫黑除恶专项斗争。严格落实中央部署，提高政治站位，强化主体担当，压紧压实主体责任，建立线索排查和案件审理台账，完善挂钩督导、线索摸排移送等工作机制。密切与纪委、监察、检察机关、公安、司法、宣传等部门的协调配合，及时了解扫黑除恶专项斗争态势，深入排查涉黑涉恶线索。充分利用法院微博、微信公众号向全县广大群众发放告知书，发布扫黑除恶专项斗争宣传材料及举报方法，鼓励群众踊跃举报有关犯罪线索，积极参与到扫黑除恶专项斗争中来，营造扫黑除恶专项斗争的浓厚舆论氛围。

司法助力精准脱贫。高度关注涉及扶贫产业、土地流转等民生福祉领域相关纠纷的处理，依法快立、快审、快结、快执，深化精准扶贫司法举措。加大对定点村扶贫力度，全年共筹集20余万元帮扶资金，配送8.3万元的生活物资、购置4.8万元

办公用品、缴纳 0.23 万元的扶贫保险金；捐赠 6 万元的粮食加工设备；资助 2 万元美丽乡村建设款。同时，援助法院携手扶贫，使 11 名品学兼优的学生得到助学资金 1.65 万元。强化对困难群众的司法救助，全年共发放司法救助金 94.9 万元，减免缓交诉讼费 76439 元。

三、全面深化改革创新，促进司法便民亲民。

坚持以人民为中心的发展思想，以深化司法体制改革为抓手，积极回应人民群众司法新需求。

推进家事审判改革，践行司法为民宗旨。按照最高法院部署，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、案后跟踪回访等家事审判新模式。投资 100 余万元建成具有藏式特色的家事审判法庭，配备心理咨询室、亲子观察室、少年审判法庭等，出色完成改革的各项任务。积极推行“藏汉”双语有机结合的工作机制，加强双语人才的引用和双语干部的培训，采取合议庭式的运行模式，合理调配藏汉双语法官，有效审理农牧区藏族群众的家庭矛盾纠纷案件。在受理的 326 件家事案件中，调撤 211 件，调撤率为 65%。其中，涉及藏区农牧民群众的案件达 60%以上。经向县人大常委会专题汇报并审议改革试点工作的完成情况，得到常委会的充分肯定。

推进诉前调解改革，推进多元化化解矛盾纠纷机制建设。

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》，与共和县司法局对接协调成立共

和县人民调解中心，充分发挥诉调对接平台的诉中委托调解功能，投入资金 3 万元改善调解工作环境，创新调解方式，贴近群众，化解民忧。全年委托调解各类民商事案件 510 件，占全院民商案件数的 30%，同比增加 30%，调解成功 399 件，成功率为 78.2%；一般矛盾纠纷 309 件，占 77.4%，家事矛盾纠纷 90 件，占 22.6%。化解了各类社会矛盾，减轻了群众诉讼的负担，得到了广大群众的一致好评，2018 年 10 月我院调解中心被省高院、省司法厅评为“全省模范人民调解委员会”、同年 12 月被州中级人民法院、州司法局评为“全州人民调解工作先进集体”，相关部门组织省、州、县 20 余个单位前来观摩学习，均给予了高度的评价。

推进审判信息化改革，加快“智慧法院”建设。充分发挥信息技术服务法官办案、服务群众诉讼的功能。依托信息技术，切实加强审判流程、庭审活动、裁判文书、执行信息“四大公开平台”应用，让人民群众以看得见的方式感受公平正义，倒逼法官提升司法能力，裁判文书网上公开率、庭审直播率均达 100%。先后投入资金 10 万元完成执行指挥中心新建项目，实现远程指挥执行功能。落实“每庭必录”要求，数字法庭同步录音录像率和电子卷宗录入率均为 100%。

四、切实加强自身建设，不断提高履职能力。

深入推进党的建设、队伍履职能力建设和纪律作风建设，努力建设一支高素质过硬法院队伍，为司法公信提升提供坚强组织保证和人才支持。

加强党的建设，组织作用不断加强。加强基层党组织建设，落实党建工作主体责任，严格落实“三会一课”、民主评议等制度，推进党支部标准化、规范化建设，不断增强基层党组织堡垒作用。一是健全了党员电子信息采集库，理顺了党员组织关系，规范了支部组织生活。培养入党积极分子 4 名，发展预备党员 1 名，按期转正党员 1 名。强化阵地建设，投资 5 万余元对党员活动室进行了全面升级改造，增强了党员的认同感和归属感。二是建立主题党日活动机制，组织全体党员开展党性教育集中培训，通过开展专题培训，主题党课等系列活动，增强了全体党员的党性修养。三是以党建带帮扶，帮扶促党建。组织开展中央 1 号文件宣讲、两讲三促活动、党员领导干部讲党课、中央及省州县关于扶贫工作的集中宣讲活动。

加强教育培训，司法能力整体提升。一是注重学习培训。通过视频培训、现场培训等方式，组织法官对新法律法规及审判业务的学习，全年共派出 57 人次参加上级法院及县级相关部门举办的业务培训，形成了学理论、钻业务、练技能、强素质的良好氛围。二是提升审判技能。以提升法官庭审驾驭能力为突破口，定期组织庭审评查、案件质效研讨，围绕审判工作中的重点和难点问题展开探讨，交流办案心得，总结审判经验，切实提升法官审判能力。三是提升文书质量。通过季度评选优秀裁判文书，对裁判文书中评查出的问题进行点评通报，树立严谨细致、精益求精的工作作风，提高裁判文书写作水平和质量。四是提升群众工作能力。做好群众工作是新形势下法院工

作的根本，通过定期不定期的开展阳光司法、巡回审判、法制宣传、带案下访等活动，使法官的群众工作能力能够不断适应和满足众多不同社会群体的司法需求。

坚持正风肃纪，确保全院风清气正。一是严格落实审判纪律、司法巡查、请销假制度、上下班纪律等制度，抽查上下班纪律、会风会纪、庭审规范化等纪律情况 93 次。二是组织法官干警学习各级各类违法违纪情况通报、观看廉政警示教育片，进行正反面教育，开展廉政谈话 65 人次。三是建立对领导干部干预司法活动、插手具体案件信息处理工作机制。四是党务、政务、“三公”经费、重大项目经费公开。一年来，全院没有发生公车私用、公款送礼、滥发奖金、违规接待、违法办案等违法违纪行为，没有干警受到党纪政纪处分。

五、主动接受监督，不断加强和改进法院工作。

坚持主动接受各方监督，以更高的要求推动法院工作更好发展。依法接受人大及常委会的监督，坚持大会报告和专项报告制度，坚决贯彻县人大及其常委会决议决定。专题汇报基本解决执行难及家事审判方式改革工作情况，诚恳接受审议意见并抓好整改落实。认真办理代表意见、建议。坚持定向联络、走访座谈等机制，走访联络代表 2 次，邀请代表参加重要会议、视察法院工作、旁听庭审、参与调解、见证执行，拓宽代表监督渠道。积极接受检察机关法律监督和社会各界监督，所有案件均按照有关规定进行网络直播，上网公开裁判文书 1756 份。

各位代表，2018年，共和法院各项工作取得了积极成效，是县委坚强领导、县人大有力监督、县政府大力支持，县政协民主监督，以及社会各界、广大人民群众关心、支持、帮助的结果。在此，表示衷心的感谢和崇高的敬意！

同时，面对经济发展新常态和人民群众对司法需求的新期待，我们也清醒认识到，法院工作距离县委的要求和群众的期盼还有较大的差距，还存在许多的困难和问题：**一是**案件数量大幅上升，新类型案件不断增加，案多人少矛盾更为突出，办案难度日益增大；**二是**少数干警理想信念淡薄，大局意识、为民服务意识不强；**三是**在司法责任制改革过程中，还存在许多困难和问题；**四是**少数干警规矩和纪律、敬畏法律意识不强，“任性”、“妄为”仍不同程度存在；**五是**解决执行难任重道远；对于上述问题，在新的一年里，我们将努力克服和解决。

2019年工作安排

各位代表，2019年，我院将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，继续深入学习贯彻党的十九大精神，坚持“司法为民、公正司法”工作主线，全面贯彻落实中央、省、州政法工作要求，按照县委的总体安排部署，细化目标责任，强化工作措施，充分发挥审判职能，为服务共和经济社会跨越发展营造良好的法治环境。

（一）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想指导法

院各项工作。坚持推动学习热潮，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，推进“两学一做”学习教育常态化制度化。以党的“政法工作条例”、“加强政治建设的意见”等党内法规为统领，继续深化司法改革，完善相关配套机制。加强审判管理，加快信息化进程，强化办案流程节点管理。持续提升队伍素质能，大兴调查研究之风，不断提高司法专业化能力，落实全面从严治党，加强党的基层组织建设和意识形态工作，从严抓好党风廉政建设。

（二）坚持创新举措服务中心工作。紧紧围绕县委中心工作，充分发挥法院刑事、民事、行政、执行四大职能，为全县经济社会平稳较快发展提供强有力的司法保障。刑事审判以严厉打击犯罪、维护社会稳定为重点，扎实开展扫黑除恶专项斗争，把打击的锋芒对准黑恶势力，净化社会环境；民事审判以定纷止争、案结事了人和为重点，最大限度维护当事人合法权益；行政审判以推动官民和谐为主旨，促进行政机关依法行政；执行工作以解决“执行难”、完善执行联动机制为重点，维护司法权威。

（三）坚持深入开展司法体制改革。深入总结和把握司改工作经验，切实解决在司法体制改革过程中面临的困难和存在的差距。认真抓好人员分类管理、审判团队协作运行，进一步完善审判方式改革、法官助理作用发挥、案件繁简分流、细化绩效考核制度，适时调整兼顾工作均衡的分案机制，加强案件流程管理，强化对权力的监督，让法官做到有权不任性。

（四）加强队伍建设，确保廉洁司法。加强社会主义法治理念教育，树立人民法官公正、廉洁、为民的核心价值观。扎实推进学习教育常态化，牢固树立“四个意识”，切实增强“四个自信”，坚决做到“两个维护”。全面落实意识形态主体责任，坚定不移走中国特色社会主义法治道路。把反腐倡廉建设放在更加突出的位置，以更加扎实的工作，重点抓好教育、监督、预防、查处等制度建设，严格落实“五个严禁”，进一步加大查办惩处力度，完善惩防体系，确保司法廉洁。

各位代表，新的一年，我们将更加紧密的团结在以习近平同志为核心的党中央周围，继续在县委坚强领导，人大有力监督、政府、政协和社会各界大力支持下，认真落实本次大会决议，奋力推动新时代共和法院工作新发展，为实现高质量发展、努力为建设美丽共和作出新的更大的贡献，以优异的成绩庆祝新中国成立 70 周年！

部分名词解释

1、四项核心指标：是指“三个90%、一个80%”的指标，其中有财产可供执行案件在法定期限内实际执结率达到90%；无财产可供执行案件终结本次执行程序合格率达90%；执行信访案件办结率不低于90%。另一个目标是“一个80%”，即三年内整体执结率不低于80%，也就是说以终本方式结案率加上法定期限内实际执结率的总和不低于80%。

2、失信被执行人名单：指《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》第一条规定中所指的“被执行人具有履行能力而不履行生效法律文书确定的义务”的六类人名单，即：被执行人具有履行能力而不履行生效法律文书确定的义务，并具有下列情形之一的，人民法院应当将其纳入失信被执行人名单，依法对其进行信用惩戒。

（一）以伪造证据、暴力、威胁等方法妨碍、抗拒执行的；

（二）以虚假诉讼、虚假仲裁或者以隐匿、转移财产等方法规避执行的；

（三）违反财产报告制度的；

（四）违反限制消费令的；

（五）被执行人无正当理由拒不履行执行和解协议的；

（六）其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务的。通俗叫法是“失信者黑名单”

3、网拍：即网络司法拍卖，是由法院和技术平台合作以网络竞价的方式处置诉讼资产的模式，具有公开透明、便捷高效、成本低廉、溢价率高、广泛参与等明显优势，是提高财产处置效率、规范执行行为、加强产权保护、推进解决执行难的重要举措。

4、家事审判方式改革：最高人民法院自2016年6月1日起在全国范围内选择100个左右的基层人民法院和中级人民法院，开展为期两年的家事审判方式和工作机制改革试点工作。旨在转变家事审判队伍及硬件设施建设，探索家事诉讼程序制度，探索家事审判专业化发展，维护婚姻家庭关系稳定，依法保护未成年人、妇女和老年人合法权益，弘扬社会主义核心价值观，促进社会建设健康和谐发展。

5、拒执犯罪：全称是“拒不执行判决、裁定罪”，指对人民法院生效判决、裁定负有执行义务的人，有能力执行而拒不执行，情节严重的行为。

6、四大公开平台：人民法院建立了审判流程、庭审活动、裁判文书、执行信息四大公开平台，让当事人和社会公众完整地了解司法裁判的过程和环节，变当事人千方百计了解案件信息为法院第一时间主动推送案件信息。

7、人身安全保护令：一种民事强制措施，是人民法院为了保护家庭暴力受害人及其子女和特定亲属的人身安全、确保婚姻案件诉讼程序的正常进行而作出的民事裁定。

共和县第十五届人民代表大会第四次会议 关于共和县人民检察院工作报告的决议

2019年3月22日共和县第十五届人民代表大会
第四次会议通过

共和县第十五届人民代表大会第四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2019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

——2019年3月21日在共和县第十五届人民代表大会第四次会议上

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，并请县政协委员和其他列席会议的同志提出意见。

2018 年主要工作

2018 年，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、县政府的大力支持和县政协的民主监督下，我院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，紧紧围绕“一优两高”新战略和“讲政治、顾大局、谋发展、重自强”的检察工作总体要求，认真落实县委和上级院的各项决策部署，践行“厚德尚法，守廉秉正”的共检院训，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。去年 11 月，在最高人民法院召开的检察机关恢复重建 40 周年暨全国检察机关第九次“双先”表彰大会上，我院被最高人民法院荣记全国检察机关“集体一等功”，该荣誉是我院继获得“全国检察系统先进集体”、“全国先进基层检察院”、“全国文明接待室”、“全国检察机关保障律师执业权利示范单位”等荣誉

之后，获得的新的国家级荣誉，也是青海省唯一获此殊荣的检察院。

一、坚定不移贯彻新发展理念，服务大局保障民生

我们坚持聚焦县委和上级院重大决策部署，找准服务大局的切入点、发力点，把检察工作融入全县发展大局中谋划和推进。

积极服务脱贫攻坚。充分利用“精准扶贫”、“县级领导干部包战区督战”、“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，为联点村、社区送去价值 6.8 万余元的帮扶款物。按照县委、县政府《关于县级领导联系指导全县深度贫困地区脱贫攻坚工作的通知》的要求，深入联点战区开展脱贫攻坚联系指导工作，向贫困群众宣讲解读惠农扶贫政策，鼓励他们树立信心、转变观念，争取早日脱贫致富。全力支持发挥“精准扶贫”第一书记和驻村干部的积极作用，巩固发展“精准扶贫”工作成果，写好脱贫攻坚“下半篇文章”。

积极开展扫黑除恶专项斗争。自觉把思想和行动统一到中央和省州县委的决策部署上来，把扫黑除恶专项斗争作为重大政治任务来抓。积极开展扫黑除恶宣传工作，举办全县成员单位扫黑除恶专题讲座 1 次，开展扫黑除恶集中宣传活动 2 次，鼓励号召广大人民群众积极投入到扫黑除恶专项斗争中来，在全社会形成扫黑除恶强大合力。严厉打击涉黑涉恶案件，对涉黑涉恶案件优先快办，主动加强与公安、法院等相关部门的衔接，建立扫黑除恶联络协作机制、线索奖励机制、信息报送机制和分析研判机制，全力将扫黑除恶专项斗争向纵深推进。

加强民生检察工作。坚持以人民为中心，多形式开展防范和

处置非法集资宣传活动，引导群众理性投资、合法理财。积极回应人民群众对食品药品安全的新诉求，深入开展“危害食品药品安全犯罪专项立案监督”和“保障千家万户舌尖上的安全”等活动，打好碧水蓝天净土食安保卫战。坚决惩治恶意欠薪，积极协助解决农民工讨薪问题，召开“解决农民工讨薪问题”协调会，帮助农民工讨薪 1253.84 万元。

二、全力维护社会和谐稳定，在平安共和建设中发挥积极作用

我们紧紧抓住影响社会和谐稳定的突出问题，从严从实维护社会和谐稳定，确保国家长治久安、人民安居乐业。

依法惩治各类刑事犯罪。一年来，受理提请逮捕案件 104 件 183 人，同比增长 6.1%、10.2%，其中经审查批准逮捕 83 件 118 人，决定逮捕 2 件 2 人（追捕 1 件 1 人），不批准逮捕 18 件 62 人（不构成犯罪不捕 3 件 9 人），不批准逮捕复议案件 1 件 1 人，案件批捕准确率 100%。受理移送审查起诉案件 129 件 213 人，同比增长 16.2%、15.8%，其中经审查提起公诉 106 件 162 人，不起诉 16 件 19 人，不起诉复议案件 2 件 3 人，正在审查 5 件 29 人，法定审限内结案率 100%，有罪判决率 100%。

加强控申工作，化解社会矛盾。以推进社会矛盾化解、社会管理创新、公正廉洁执法为主线，充分发挥控申检察部门联系群众、化解矛盾的一线平台作用。接受群众来信来访案件线索 10 件，其中举报线索 2 件 2 人，控告案件 6 件 9 人，国家司法救助案件 2 件，依法审查后发放救助金 8 万元。坚持来访群众点名接待制度和检察长接待制度，检察长接待来访群众 48 人次。积极推进

信访法治化建设，建立律师参与化解和代理涉法涉诉信访案件制度，设立律师驻点服务工作室，保障群众合法合理诉求。深入开展“矛盾纠纷排查化解月”等10个专项活动，进一步提升了控告申诉检察工作服务人民群众的效果和水平。根据高检院要求建立12309检察服务中心，依法、规范、及时、文明受理办理群众诉求，为群众提供便捷、高效、优质的检察服务，实现一个窗口对外，让人民群众“只进一个门”就能办成事。

加强未成年人检察工作。将未成年人检察工作融入社会治理工作大局，做好庭审教育、社会帮教、法治宣传等工作，充分利用我院预防未成年人犯罪暨法治宣讲基地和道德讲堂，采取“走出去，请进来”的方式，科学、系统、全面开展预防未成年人犯罪警示教育工作。赴辖区内各中小学开展“法律护航，放飞梦想，法治进校园”宣传活动，共发放学习用具400余件，发放宣传资料400余份，受教育师生达600余人，进一步增强了广大师生的法治观念，提高了未成年人的法律意识和自我保护意识。依法办理未成年人犯罪案件，实行“捕诉监防”一体化工作机制，严格落实附条件不起诉、分案起诉、犯罪记录封存等未成年人犯罪案件办案制度，办理未成年人犯罪案件9件13人。

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，始终把维护社会和谐稳定和维护民族团结进步放在检察工作的重要位置。坚持“谁执法谁普法”，全面开展检察法律文书释法说理和检察官以案释法工作，在全县范围内开展形式多样、内容丰富的法律宣传活动30余次，发放双语宣传资料1200余份，受教育干部群众达2000余人。

三、全面加强诉讼活动法律监督，切实维护司法公正

我们始终聚焦法律监督主责主业，不断强化对刑事、民事、行政诉讼的法律监督，努力让人民群众在每一起司法案件中感受到公平正义。

加强刑事诉讼监督。强化对立案和侦查活动的监督力度，发出《审查逮捕案件继续侦查取证意见书》30份、《不捕案件理由说明书》24份、《不批准逮捕案件补充侦查提纲》11份、《应当逮捕犯罪嫌疑人建议书》2份、《侦查活动监督通知书》8份、《纠正违法通知书》2份、《检察建议书》1份，办理立案监督案件4件5人；强化刑事审判检察监督，推进量刑规范化工作，提出量刑建议92条。

加强刑罚执行监督。加大对监管场所的监督检查力度，开展日常安全检查260余次，节假日安全大检查7次，口头纠正违法25次，发出《纠正违法通知书》2份，发出《检察建议书》1份，《超期羁押告知函》1份，办理羁押必要性审查案件14件14人，被办案单位采纳10件10人，走访被监管人员26人，深入11个乡镇开展社区矫正巡查和法律宣传工作。深入推进“监督维护在押人员合法权益”、“判处实刑罪犯未执行刑罚检察监督”及“财产刑执行检察监督”专项活动，不断提高刑事执行检察工作水平。

加强民事行政诉讼监督。充分运用多种监督方式，着力构建多元监督格局，办理民事监督案件1件，办理督促行政机关履行职责案件1件，发出《检察建议书》1份，已被采纳回复。深入开展“非诉执行监督”专项活动，审查非诉执行监督案件4件，

建立常态化监督机制，全方位加大监督力度。

积极推进公益诉讼检察工作。坚持把公益诉讼作为“一把手”工程抓紧抓实，结合共和实际认真开展“服务美丽青海建设”等专项检察活动，积极探索建立省检察院提出的“低成本公益诉讼定损索赔机制、构建双赢多赢共赢机制、打造通用型公益诉讼检察队伍”的公益诉讼检察“青海模式”，受理公益诉讼案件线索5件，立案3件，发出《行政公益诉讼诉前检察建议书》2份，提起刑事附带民事公益诉讼1件。

四、锲而不舍抓落实，加速推进司法体制改革

我们坚持目标导向和问题导向相统一，积极适应新时代对检察工作的新要求，统筹推进各项改革任务，努力提升检察机关公信力。

着力深化司法体制综合配套改革。检察官、检察辅助人员、司法行政人员分类管理格局基本形成，检察人员职务序列相配套的履职保障制度逐步完善。继续推进检察官员额制，入额领导干部带头办理重大疑难复杂案件，入额检察官全部配置在办案一线，实行员额动态管理。落实检察官办案责任制，建立检察官办案组和独任检察官两种办案组织，制定检察官权力清单，检察官在职权范围内依法作出决定、承担责任。坚持放权不放任，全面开展流程监控和质量评查，全程、同步、动态监督司法办案。

全力支持配合国家监察体制改革。认真贯彻执行《监察法》和修改后的《刑事诉讼法》，强化职务犯罪检察工作。积极探索建立调查与审查办理、留置与强制措施适用、办案衔接配合等机制，主动加强与监察机关的沟通协调，推动形成反腐败工作合力。

受理监察机关移送职务犯罪案件 1 件 1 人，法院已作有罪判决。

扎实推进诉讼制度改革。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，严格落实繁简分流和证人、鉴定人等专业知识人员出庭作证制度，积极推行“轻刑快审”、“疑案精审”诉讼改革，提升办案质量，降低司法成本。

五、牢记打铁必须自身硬，建设过硬检察队伍

我们深入贯彻落实全面从严治党、全面从严治检要求，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。

加强思想政治和素质能力建设。一是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，坚持抓党建带队建，用党的创新理论武装头脑、指导实践。二是始终坚持人才兴检、素质强检战略，选派干警积极参加高检院、省州县举办的各类培训和对口援建单位挂职锻炼。三是继续加强与兄弟院的联系沟通，与刚察县人民检察院举办第二届“展公诉风采、促规范司法”公诉人论辩赛和检察文化交流活动，努力实现兄弟院之间加强交流、增进合作、优势互补、共同发展的目标。

加强意识形态工作。深入落实意识形态工作责任，坚持党对意识形态工作的绝对领导，引导全院干警更加自觉地在思想上政治上行动上与党中央保持高度一致；制定下发共和县人民检察院

《意识形态工作实施方案》和《意识形态工作责任制实施细则》，明确工作责任分工，建立责任追究机制；加强意识形态阵地管理，严格执行《共和县人民检察院检察新媒体管理办法》，切实维护网络意识形态安全，坚持同步做好依法处理、舆论引导、社会面管控工作，牢牢把握意识形态工作领导权、话语权。

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，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。

六、自觉接受监督，确保检察权依法公正行使

我们牢记监督者更要自觉接受监督，始终坚持将检察权置于人民监督之下，确保检察权在法律轨道上规范运行。

自觉接受社会监督。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。积极主动向党委汇报请示各项检察工作的重要部署，确保检察工作的正确政治方向。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。

强化司法公开，提高检察工作透明度。规范运行统一业务应用系统，网上录入受理、登记、分流、移送各类刑事案件 219 件 384 人，公开法律文书 104 件，案件程序性公开 225 条，发布重要案件信息 5 件；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 2 次；努力推动检察宣传工作，在省级媒体刊物上发表文章 11 篇，在州级媒体刊物上发表文章 7 篇。

努力构建良性互动的检律关系。以获得最高人民检察院颁发的“全国检察机关保障律师执业权利示范单位”荣誉称号为契机，进一步完善接待制度、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，制作电子卷宗 424 卷，接待辩护人、诉讼代理人 38 人次，律师通过光盘拷贝电子卷宗 38 次。

各位代表，在过去的一年里，共和县人民检察院党组团结带领全院干警锐意进取、奋力拼搏，各项检察工作有了新的发展，取得了较为显著的成绩。这些成绩的取得，是县委和上级院正确领导，县人大及其常委会有力监督，县政府、政协和社会各界关心、支持、帮助的结果。在此，我代表共和县人民检察院表示衷心感谢！

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**新时代人民群众在民主、法治、公平、正义、安全、环境等的需要方面日益增长，检察机关服务经济社会发展、回应人民期待的及时性有效性有待进一步增强；**二是**部分干警履行检察职责时敢于较真、碰硬的勇气和能力不足，法律监督工作还存在一些薄弱环节，需要进一步完善；**三是**司法责任制改革需要进一步深化，综合配套改革措施不够完善；**四是**检察队伍素质能力还不能完全适应新时代要求，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。

2019 年工作思路

在新的一年里,我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真践行“讲政治、顾大局、谋发展、重自强”的新时代检察工作总体要求,认真贯彻“落实、稳进、提升”的检察工作总基调,紧紧围绕全县工作大局,深入开展扫黑除恶专项斗争,扎实推进公益诉讼检察工作,聚焦法律监督主责主业,深化司法体制改革,加强专业化建设,坚持全面从严治党、全面从严治检不动摇,大力推进智慧检务建设,为全县社会经济发展提供有力法治保障。

一、旗帜鲜明讲政治,始终保持检察工作正确方向。始终以习近平新时代中国特色社会主义思想统领检察工作,坚持把党的绝对领导贯彻到检察工作各方面,认真学习贯彻《中国共产党政法工作条例》,坚决执行县委和上级院的各项决策部署,进一步增强“四个意识”,坚定“四个自信”,坚决做到“两个维护”,严格落实向党委请示报告重大事项等制度,坚持以人民为中心,坚持深化依法治国实践,确保人民检察事业始终沿着正确方向砥砺前行。

二、坚定不移顾大局,切实提升服务能力和水平。自觉聚焦大局、服务大局、保障大局,着力增强服务实效。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社会发展新常态,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。依法开展扫黑除恶专项斗争,严

惩黑恶势力犯罪及其“保护伞”。继续加强未成年人检察工作，做好未成年人维权、办案、监督、预防等工作。

三、开拓创新谋发展，不断提升检察工作品质。认真学习、带头尊崇、严格实施宪法，坚决维护宪法权威。主动适应新形势新变化，通过做优刑事检察工作、做强民事检察工作、做实行政检察工作、做好公益诉讼检察工作，推动“四大检察”全面充分协调发展。加强控告申诉检察工作，深化涉法涉诉信访机制改革，坚决维护群众合法权益。加强人权司法保障，提升司法质量和监督品质，有效防范冤错案件，坚决维护司法公正。

四、内外兼修重自强，进一步加强过硬检察队伍建设。深化司法体制综合配套改革，持续做好“精装修”，完善员额管理、办案团队、案件监督管理、绩效考核等制度，构建权责明晰、激励有效、约束有力的检察权运行新机制。加强专业化建设，培养新时代检察干警的专业能力和专业精神，不断提高办案质量和效率。以更严标准强化党风廉政建设和纪律作风建设，完善从严管理检察队伍制度体系。践行检察官职业道德基本准则，培育检察职业精神。深化规范司法行为专项整治，健全案件质量管理机制，规范检察权运行。积极探索智慧检务建设，推动新时代检察工作质量效率变革，做到现代科技与检察业务深度融合。

各位代表，在今后的工作中，我们将立足新时代、开启新征程，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，忠实履行宪法法律赋予的法律监督职责，努力开创新时代共和检察工作新局面，为建设富强民主文明和谐美丽新共和作出新的贡献，以优异成绩迎接中华人民共和国成立 70 周年！

附件一：

有关用语说明

1. 讲政治、顾大局、谋发展、重自强：2018年3月27日，最高人民检察院张军检察长在讲话中提出：要讲政治，切实把思想统一到全国两会精神上来；要顾大局，更好满足人民日益增长的美好生活需要；要谋发展，坚定不移探索、创新、现行新时代中国特色社会主义检察道路；要重自强，以过硬的本领迎接前所未有的困难和挑战。

2. 厚德尚法，守廉秉正：是共和县人民检察院院训，于2018年初由检察长拉松提出，是共和检察文化的核心内容，也是共和检察人共同遵循的行为准则、道德规范和职业追求。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 公益诉讼：检察机关在履行职责中发现的破坏生态环境和资源保护、食品药品安全领域侵害众多消费者合法权益等损害社会公共利益的行为，在没有适格主体或者适格主体不提起诉讼的情况下，可以提起民事公益诉讼；发现生态环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保护、国有土地使用权出让等领域负有监督管理职责的行政机关违法行使职权或者不作为，致使国家利益或者社会公共利益受到侵害的，经检察建议督促后不依法履行职责的，依法向法院提起行政公益诉讼。

7. 刑事附带民事公益诉讼：人民检察院对破坏生态环境和资源保护、食品药品安全领域侵害众多消费者合法权益等损害社会公共利益的行为提起刑事诉讼时，可以向人民法院一并提起附带民事公益诉讼。

8. 12309检察服务中心：是全国检察机关统一对外的智能化检察为民综合服务平台，通过12309网站、12309检察服务热线、12309移动客户端（手机APP）和12309微信公众号四种渠道，向社会提供更加便捷高效的“一站式”检察服务。是由原来单一

接待来访升级为集控告申诉、案件管理、检务公开、检察宣传等功能为一体的多功能大厅。

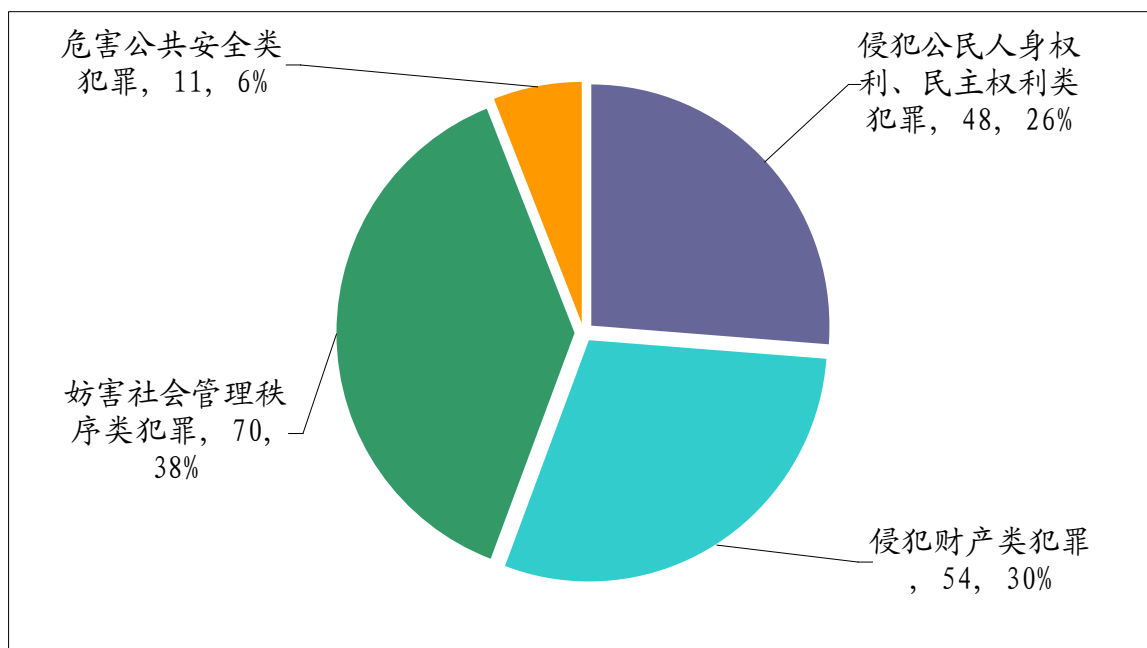
9. 智慧检务：是指在检察工作中运用现代化信息技术，构建“感、传、知、用、管”五维一体的检察信息化应用体系。

“感”即通过数据采集、音视频、物联网等全部整合内外部信息资源；“传”即通过优化网络结构，加强网络安全防护，实现信息安全高效的上下贯通和内外交换；“知”即运用云计算、大数据等科技手段，建立检察业务知识库；“用”即依托检察数据和新技术构建检务辅助决策支持平台；“管”即创新信息化管理模式，健全科技强检管理体系。

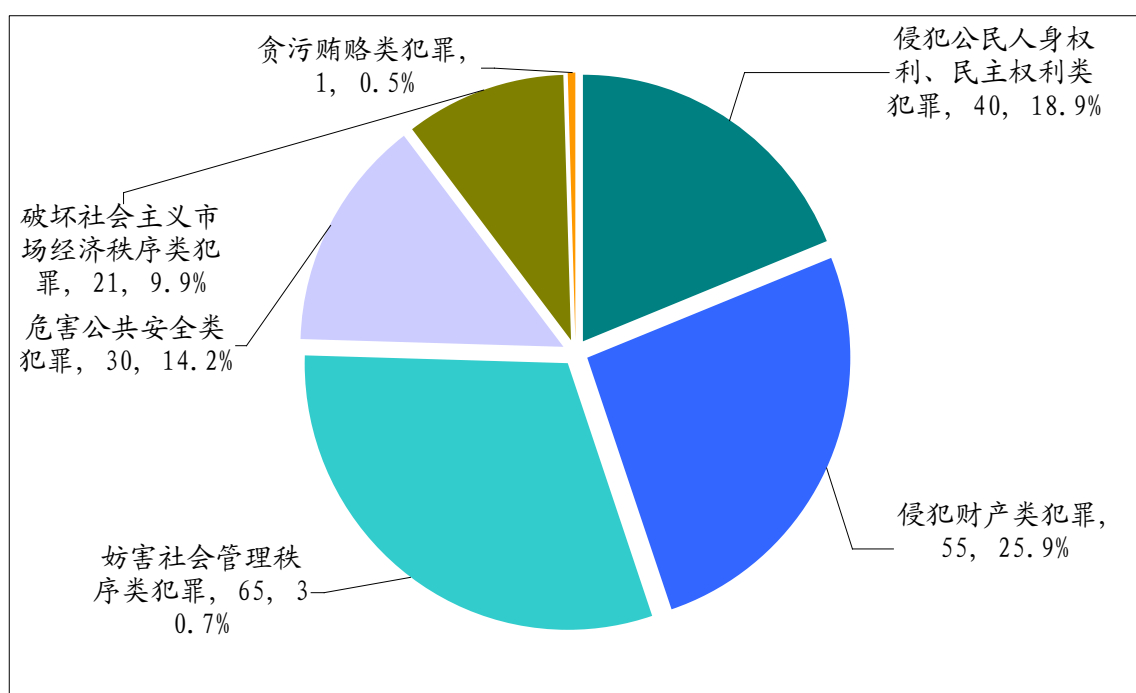
附件二：

2018 年检察工作有关数据图表

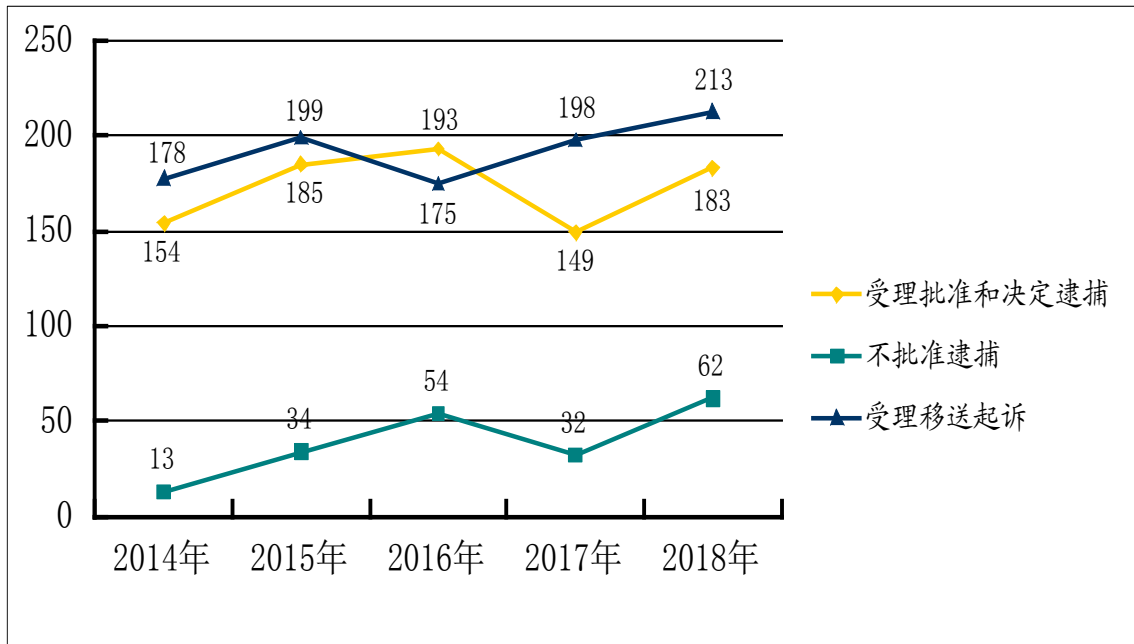
图一：受理提请批准逮捕案件分类情况（人）

图二：受理移送审查起诉案件分类情况（人）

图三：五年来办理刑事案件数量对比情况（人）

选举

共和县第十五届人民代表大会第四次会议 关于增设和调整共和县第十五届人民代表大会 有关专门委员会的决定

2019年3月21日共和县第十五届人民代表大会
第四次会议通过

根据我县机构改革方案和有关法律规定，共和县第十五届人民代表大会第四次会议决定：共和县第十五届人民代表大会增设县人大民族和社会建设委员会，法制和民族委员会更名为法制和监察司法委员会。共和县第十五届人民代表大会法制和民族委员会组成人员职务相应终止。

共和县第十五届人民代表大会第四次会议 选举办法

2019年3月21日共和县第十五届人民代表大会
第四次会议通过

一、根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》，结合共和县第十五届人民代表大会第四次会议选举工作实际，制定本次会议选举办法。

二、本次会议补选共和县第十五届人民代表大会常务委员会委员8人，选举由大会主席团主持。

三、共和县第十五届人民代表大会常务委员会委员的候选人人数比应选人数多1人（按应选名额的十分之一确定），进行差额选举。

四、共和县第十五届人民代表大会常务委员会委员候选人，必须是本届人民代表大会代表。

五、共和县第十五届人民代表大会常务委员会委员候选人，由本次人民代表大会主席团或由十人以上代表联名以书面方式提名。主席团提名的候选人人数，代表联合提名的候选人人数，均不得超过应选名额。十人以上代表联名提名的截止时间，由大会主席团决定。提名登记表在截止时间以前送达大会组织组的，提名方为有效。

在确定正式候选人之前，如果提名者要求撤回提名，大会主席团应予同意，审议即行终止。如果被提名人表示不接受提名，提名者应该尊重被提名人的意见，并向代表说明提名人不

同意为候选人的态度。

共和县第十五届人民代表大会常务委员会委员候选人由大会主席团或十人以上代表联合提名，提交各代表团酝酿讨论后，进行大会选举；提名的候选人得票数超过全体代表半数的为当选，选举结果由总监票人报告大会执行主席，由执行主席向大会宣布。

六、大会选举须有全体代表过半数出席始得进行。

七、候选人得赞成票超过全体代表半数的为当选，当选人超过应选人数时，按得票多少依次取够应选名额为止，如遇过半数赞成票的候选人票数相等不能确定当选人时，应就票数相等的候选人重新投票确定，以得赞成票多的当选。

获得过半数选票的当选人数少于应选名额时，不足的名额另行选举。另行选举可以在本次人民代表大会会议上进行，也可以在下一次人民代表大会会议上进行，是否在本次大会选举，由大会主席团提出，经本次代表大会决定。

八、共和县第十五届人民代表大会常务委员会委员选票用藏汉两种文字印制，颜色为粉红色。

选票所列候选人一律按姓氏笔划顺序排列，加盖共和县人民代表大会常务委员会印章，未加盖印章的选票无效。

九、选举采取无记名投票方式进行。代表对候选人可以投赞成票，也可以投反对票，可以另选他人，也可以弃权。代表对选票上的候选人表示赞成的不划任何符号，反对的在其姓名上方的方框内划“×”，弃权的在其姓名上方的方框内划“○”。投反对票的可另选他人，如果另选他人，请在空白格内写上另选人的姓名；弃权的不能另选他人。

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，位置要端正，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。选举人不会填写选票的，可委托自己信任的非候选人代表代替填写，代笔人必须按选举人的意志填写选票。未到会的代表不得委托他人填票、投票。

十一、大会选举设总监票人 1 名、监票人 3 名，总监票人由大会主席团从主席团成员中推选，监票人由各代表团从非候选人代表中推选。总监票人、监票人提请大会通过。总监票人、监票人在大会主席团的领导下，对选举全过程进行监督。

十二、大会秘书处组织组指派若干名选举工作人员，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。

十三、大会选举设 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，接着其他代表按座次依次投票。

十四、投票结束后，当众启封票箱，由监票人和计票人员清点票数。收回票数等于或少于投票人数，选举有效；多于投票人数，则选举无效，应重新选举，每张选票所选人数，等于或少于规定应选人数的为有效票，多于应选人数的为无效票。

十五、选举结果宣布后，选票当众密封，由总监票人在封条上签署年、月、日和姓名，交大会秘书处按规定归档。

十六、本选举办法未尽事宜，由大会主席团依照《选举法》和《地方组织法》的有关规定决定。

十七、本选举办法经全体代表表决通过后生效。

共和县第十五届人民代表大会第四次会议 关于共和县第十五届人民代表大会有关专门 委员会组成人员人选办法

2019年3月21日共和县第十五届人民代表大会
第四次会议通过

一、根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》，结合共和县第十五届人民代表大会第四次会议选举的实际，制定本办法。

二、共和县第十五届人民代表大会民族和社会建设委员会、法制和监察司法委员会的主任委员、委员人选；财政经济委员会委员人选，均由主席团在代表中提名，大会通过。

三、本次会议通过共和县第十五届人民代表大会民族和社会建设委员会、法制和监察司法委员会的主任委员、委员人选，财政经济委员会委员人选，均采用举手表决的方式，分别对每个专门委员会主任委员、委员名单一并表决，由全体代表的过半数通过。

四、各专门委员会组成人员的人选，依次按民族和社会建设委员会、法制和监察司法委员会、财政经济委员会的排列次序表决通过。

共和县第十五届人民代表大会第四次会议 主席团关于代表十人以上联合提名共和县 第十五届人民代表大会常务委员会委员 截止时间的决定

2019年3月20日共和县第十五届人民代表大会
第四次会议主席团第二次会议通过

根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》和《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法》的有关规定，共和县第十五届人民代表大会第四次会议主席团第二次会议决定：共和县第十五届人民代表大会第四次会议代表10人以上联合提名共和县第十五届人民代表大会常务委员会委员候选人的截止时间为2019年3月21日下午16时。

共和县第十五届人民代表大会第四次会议 总监票人、监票人名单

2019年3月22日共和县第十五届人民代表大会
第四次会议通过

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）

南加才让（第四代表团）

共和县第十五届人民代表大会第四次会议 主席团关于补选共和县第十五届人民代表大会 常务委员会委员候选人名单（草案）

2019年3月20日共和县第十五届人民代表大会
第四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四次会议主席团提名：
共和县第十五届人民代表大会常务委员会委员候选人（8
名，按姓氏笔画为序）：

才 项	万玛尖措	王 燕（女，汉族）
韦 强	见 果	多杰才让
娘 格 加	强 智 加	

提请各代表团酝酿讨论。

共和县第十五届人民代表大会第四次会议 主席团关于补选共和县第十五届人民代表大会 有关专门委员会组成人员人选名单（草案）

2019年3月20日共和县第十五届人民代表大会
第四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四次会议主席团提名：

共和县第十五届人民代表大会民族和社会建设委员会主任
委员人选：

范玉华（女，土族）

委员人选4名（按姓氏笔画为序）：

旦正多杰 那扎娘格加 董锦花（女，汉族）

共和县第十五届人民代表大会法制和监察司法委员会主任
委员人选：

多杰仁青

委员人选3名（按姓氏笔画为序）：

才项王燕（女，汉族） 仲志飞（汉族）

共和县第十五届人民代表大会财政经济委员会委员人选2
名（按姓氏笔画为序）：

万玛尖措 多杰才让

提请各代表团酝酿讨论。

共和县第十五届人民代表大会第四次会议 主席团关于同意县人大代表联名提出的共和县 第十五届人民代表大会常务委员会委员 候选人名单（草案）

2019年3月21日共和县第十五届人民代表大会
第四次会议主席团第三次会议通过

共和县第十五届人民代表大会第四次会议代表提名酝酿候选人期间，马进学等11名县人大代表联合提名力石加为共和县第十五届人民代表大会常务委员会委员候选人。

经共和县第十五届人民代表大会第四次会议主席团第三次会议审议，同意代表的联合提名：力石加为共和县第十五届人民代表大会常务委员会委员候选人。

提请各代表团酝酿讨论。

共和县第十五届人民代表大会第四次会议 关于补选共和县第十五届人民代表大会 常务委员会委员正式候选人名单（草案）

2019年3月22日共和县第十五届人民代表大会
第四次会议主席团第四次会议通过

经共和县第十五届人民代表大会第四次会议各代表团酝酿讨论，并经大会主席团审议通过，提名（9名，按姓氏笔画为序）：

力石加、才项、万玛尖措、王燕（女，汉族）、韦强、见果、多杰才让、娘格加、强智加为共和县第十五届人民代表大会常务委员会正式候选人。

提请大会选举。

共和县第十五届人民代表大会第四次会议 关于补选共和县第十五届人民代表大会有关 专门委员会组成人员正式人选名单（草案）

2019年3月22日共和县第十五届人民代表大会
第四次会议主席团第四次会议通过

共和县第十五届人民代表大会第四次会议各代表团酝酿讨论，并经大会主席团审议通过，提名：

一、民族和社会建设委员会

主任委员正式人选：范玉华（女，土族）

委员正式人选（4名，按姓氏笔画为序）：

旦正多杰、那扎、娘格加、董锦花（女，汉族）

二、法制和监察司法委员会

主任委员正式人选：多杰仁青

委员正式人选（3名，按姓氏笔画为序）：

才项、王燕（女，汉族）、仲志飞（汉族）

三、财政经济委员会

委员正式人选（2名，按姓氏笔画为序）：

万玛尖措、多杰才让

提请大会表决。

共和县第十五届人民代表大会 公 告

第 十 二 号

共和县第十五届人民代表大会第四次会议于 2019 年 3 月
22 日选出：

共和县第十五届人民代表大会常务委员会

委 员（8 名，按姓氏笔画为序）：

才 项	万玛尖措	王 燕（女，汉族）
韦 强	见 果	多杰才让
娘 格 加	强 智 加	

现予公告。

共和县第十五届人民代表大会

第四次会议主席团

2019 年 3 月 22 日

共和县第十五届人民代表大会 公 告

第 十 三 号

共和县第十五届人民代表大会第四次会议于 2019 年 3 月 22 日选出：

一、共和县第十五届人民代表大会民族和社会建设委员会
主任委员：范玉华（女，土族）

委员（4名，按姓氏笔画为序）：

旦正多杰 那 扎

娘格加 董锦花（女，汉族）

二、共和县第十五届人民代表大会法制和监察司法委员会
主任委员：多杰仁青

委员（3名，按姓氏笔画为序）：

才 项 王 燕（女，汉族）

仲志飞（汉族）

三、共和县第十五届人民代表大会财政经济委员会

委员（2名，按姓氏笔画为序）：

万玛尖措 多杰才让

现予公告。

共和县第十五届人民代表大会
第四次会议主席团
2019年3月22日

议案

共和县第十五届人民代表大会第四次会议 议案审查委员会组成人员名单

2019年3月19日共和县第十五届人民代表大会
第四次会议预备会议通过

主任委员：

王锦章

副主任委员：

谢康勇

委 员：

仁青加 宋宝成 仲志飞

王文成 范玉华 格 宝

索南才让

共和县第十五届人民代表大会第四次会议 主席团关于代表提出议案截止时间的决定

2019年3月19日共和县第十五届人民代表大会
第四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四次会议主席团第一次会议决定：共和县人大代表10人以上联名提出属于共和县人民代表大会职权范围内的议案，截止日期为2019年3月21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四次会议 议案审查委员会关于代表议案审查 情况的报告

2019年3月21日共和县第十五届人民代表大会
第四次会议主席团第三次会议通过

议案审查委员会主任委员 王锦章

在共和县第十五届人民代表大会第四次会议期间，议案审查委员会在议案截止时间内没有收到代表提出的议案。截至目前共收到意见建议51件，整理为34件，经议案审查委员会审查后将同其他意见建议一并转交“一府两院”及有关部门归口办理。

名 单

共和县第十五届人民代表大会第四次会议 主席团和秘书长名单

2019年3月19日共和县第十五届人民代表大会
第四次会议预备会议通过

主席团成员（28名，以姓氏笔画为序排列）

马家芬（女）	王文成（汉族）	王锦章（汉族）
仁青加	东主加	旦正多杰
宁立勋	豆拉才让	仲志飞（汉族）
华旦	华旦扎西	华旦俄日
多杰仁青	那扎	杨忠旦巴
严海明（汉族）	何明海	余才让
宋宝成（汉族）	张润心（女，汉族）	陈鸿林（汉族）
范玉华（女，土族）	周加	格宝
索南	索南才让	董锦花（女，汉族）
谢康勇（汉族）		

秘书长

宁立勋（兼）

共和县第十五届人民代表大会第四次会议 主席团常务主席名单

2019年3月19日共和县第十五届人民代表大会
第四次会议主席团第一次会议推选

陈 鸿 林 华旦扎西 宁 立 勋
王 锦 章

共和县第十五届人民代表大会第四次会议 执行主席名单

2019年3月19日共和县第十五届人民代表大会
第四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	何 明 海
谢 康 勇	宁 立 勋	王 锦 章	马 家 芬
仁 青 加	严 海 明	杨忠旦巴	豆拉才让
索 南	东 主 加		

第二次全体会议

陈 鸿 林	华旦扎西	华 旦	何 明 海
谢 康 勇	宁 立 勋	王 锦 章	仲 志 飞
王 文 成	华旦俄日	余 才 让	张 润 心
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	何 明 海
谢 康 勇	宁 立 勋	王 锦 章	周 加
旦正多杰	多杰仁青	范 玉 华	宋 宝 成
格 宝	那 扎		

共和县第十五届人民代表大会第四次会议 副秘书长名单

2019年3月19日共和县第十五届人民代表大会
第四次会议主席团第一次会议决定

朵才旦文加 宋宝成 仲志飞
赵晓刚 华 藏

共和县第十五届人民代表大会第四次会议 各代表团团长、副团长名单

(2019年3月19日)

第一代表团

团 长：周 加
副团长：王 凯 陈 军

第二代表团

团 长：豆拉才让
副团长：谭海荣 尕么多杰

第三代表团

团 长：华旦俄日
副团长：华 科 多 杰

第四代表团

团 长：严海明
副团长：多杰本 南加才让 仁 增

代表团分团名单

(注：1、陈鸿林、华旦扎西、华旦、宁立勋、王锦章代表未编团；2、排名不分先后)

第一代表团

(恰卜恰、军队代表共 50 名，列席 25 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 凯
	王桂兰	王彩萍	谢康勇	强智加
	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
	滕晓炜	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		
列 席：	张云忠	李 勇	朱宏林	王焜臣
	冶青海	才旦加	朵才旦文加	才让拉毛
	羊毛措	樊德春	才项多杰 _(医保)	薛文财
	赵久文	马明煜	拉毛央增	谢小娟

娄仲旭 杨生宝 李 辉 何青芳
王希珍 王德良 杜广熙 冯永安
张呈祥

讨论地点：县会议中心叁楼多功能厅

会议记录：李 璟 陈倩文

服务人员：沈先娥

第二代表团

(龙羊峡、沙珠玉、铁盖代表共 26 名，列席 25 名)

召集人：豆拉才让 谭海荣 尕么多杰
代 表：土旦龙多 周拉才让 娘格加 谭海荣
旦巴达杰 刘桂跃 杜金鑫 杨世放
吉春花 宋宝成 梁小英 尕么多杰
万玛尖措 韦 强 旦 正 田养秀
何明海 吉先加 祁务元 豆拉才让
马生兴 张玉花 仁青宽 加羊尖措
星长存 索 南
列 席：谢永敏 李文兰 吴永洁 王国勋
鄂崇荣 赵晓刚 徐海东 张海燕
郭 莉 王德荣 郑伟章 杨红梅
沈建云 格 多 马佐邦 赵顺海
韩 香 王作霖 赵晓萍 李发来
尕藏当周 彭合杰 李多杰 宋吉芳
李海英

讨论地点：县会议中心叁楼（2）厅

会议记录：马雪雅 李仕昕

服务人员：鲍勇勇

第三代表团

（塘格木、切吉、甘地代表共 28 名，列席 25 名）

召集人：华 科 华旦俄日 多 杰

代 表：才项多杰^{（塘）} 久 洛 马进福 华 科

元旦才让 尹领兄 周太才让 总 巴

完科才让 张文良 张宏林 陶慧娟

桑吉尖措 华旦俄日 才 项 索南尼玛

东主加 扎西加 多杰仁青 王 燕

南新友 桑格加 措 尼 角巴加

久 买 斗拉本 多 杰 洛桑旦德

列 席：曹东海 司成奎 扎 西^{（挂职）} 韩忠明

登 巴 杜苏海 晋生德 赵金娥

多杰南加 诺日吉 诺日坚赞 郭连云

韩正刚 张正文 白玉花 郭增鸿

辛元风 达 洛 项秀卓玛 索南拉加

洛桑念智坚措 李 飏 桑杰太 白国彬

张文红

讨论地点：县会议中心叁楼（1）厅

会议记录：仓尕桑端智 任启军

服务人员：普巴才让

第四代表团

(倒淌河、江西沟、黑马河、石乃亥代表共 33 名，列席 25 名)

召集人：	严海明	多杰本	南加才让	仁增
代表：	才项彭措	见果	仁青加	南加才让
	羊本才让	吉先才让	华毛本	那扎
	闹日仓	赵梅	索南仁青	先巴叶亥
	完德太	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：	万玛端智	达哇智美	扎西	钟耀庭
	巷青加	杨有文	李淑珍	加羊
	达洛扎西	吴斑	豆拉	本巴
	豆泰	华藏	贡太加	宽太先
	华毛	多杰扎西	江周加	华克加
	更措加	加罗巴	关定国	仁钦端智
	党拉加			

讨论地点：县会议中心叁楼（5）厅

会议记录：陶俊杰 班玛旦增

服务人员：万玛吉

共和县第十五届人民代表大会第四次会议 代 表 名 单

(142名，按姓氏笔画排序)

恰卜恰镇 (50名)

力 加	力石加	才科卓玛	马 龙	马进学
马忠才	马家芬	王文成	王桂兰	王彩萍
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	尖 产	尖 措
尕玛登登	杨 桑	杨兴林	杨忠旦巴	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	侯有红
郭庆明	董锦花	谢康勇	强智加	滕晓炜

龙羊峡镇 (12名)

土旦龙多	旦巴达杰	宁立勋	吉春花	刘桂跃
杜金鑫	杨世放	宋宝成	周拉才让	娘格加
梁小英	谭海荣			

塘格木镇 (14名)

才项多杰	久 洛	马进福	王锦章	元旦才让
尹领兄	华 科	完科才让	张文良	张宏林
周太才让	总 巴	陶慧娟	桑吉尖措	

倒淌河镇 (14名)

才项彭措 见 果 仁 青 加 先巴叶亥 南加才让
吉先才让 华 旦 华 毛 本 羊本才让 那 扎
完德太 闹 日 仓 赵 梅 索南仁青

切吉乡(10名)

才 项 王 燕 扎西加 东主加 华旦俄日
多杰仁青 南新友 索南尼玛 桑格加 措 尼

黑马河镇(5名)

公保索南 豆毛太 严海明 拉尤措 索南东主

石乃亥镇(8名)

仁 增 扎 西 本措吉 加羊夏忠 多杰才让
那 科 格 宝 索南太

江西沟镇(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

铁盖乡(7名)

马生兴 仁青宽 加羊尖措 豆拉才让 张玉花
星长存 索南

廿地乡(5名)

久 买 斗拉本 多 杰 角巴加 洛桑旦德

沙珠玉乡(8名)

万玛尖措 韦 强 旦 正 田养秀 尕么多杰
吉先加 祁务元 何明海

军队(2名)

王 凯 雷 涛

共和县第十五届人民代表大会第四次会议 列席人员名单

(共 106 人)

2019 年 3 月 11 日共和县第十五届人民代表大会常务委员会
第二十次会议通过

一、法定列席人员 (52 人)

(一) 共和县人民政府组成人员 (28 人)

张云忠	县委常委、县人民政府副县长
李勇	县委常委、县人民政府副县长
司成奎	县人民政府副县长、县公安局局长
韩忠明	县人民政府副县长
扎西	县人民政府副县长
李文兰	县人民政府副县长
扎西 ^(挂职)	县人民政府副县长
冶青海	县人民政府副县长
鄂崇荣	县人民政府副县长
王国勋	县人民政府副县长
赵晓刚	县人民政府办公室主任
杜苏海	县发展和改革委员会局长
加羊	县教育局局长
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

才项多杰	县环境保护和林业局局长
徐海东	县住房和城乡建设局局长
郑伟章	县交通运输局局长
晋生德	县水利局局长
沈建云	县农牧和科技局局长
党拉加	县审计局局长
杨红梅	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
张继华	县卫生和计生局局长
马明煜	县安全生产监督管理局局长

(二) 不是县人大代表的省州人大代表 (24 人)

谢小娟	恰卜恰镇城中社区党支部书记
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	恰卜恰镇居民
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、共和县人大常委会决定列席人员（54名）

（一）县委有关部门、县人民政府直属机构、人民团体负责人（32名）

1. 共和县委有关领导和部门负责人（18人）

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
吴永洁	县委常委、县委组织部部长
万玛端智	县委常委、县委统战部部长
达哇智美	县委常委、县纪委书记、县监察委主任
登巴	千卜录寺管委会主任
才旦加	新寺管委会主任
才旦	县委政法委副书记、县信访局局长
朵才旦文加	县委办公室主任
东忠民	县委政法委副书记、县综治办主任
拉毛央增	团县委书记
尚毛措	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

2. 县人武部相关领导（2人）

朱 宏 林	县委常委、县人武部政委
王 焱 臣	县人武部部长

3. 县人民政府直属机构及相关部门负责人（12人）

本 巴	县民语办主任
赵 久 文	县食品药品监督管理局局长
王 德 荣	县移民安置局局长
华 藏	县公安局副局长
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
赵 顺 海	县城镇管理局局长
多 旦 加	县国土资源局副局长
华旦达哇	县房产管理局局长
多杰南加	县交警大队队长
赵 金 娥	县行政服务中心主任
郭 连 云	县气象局局长

（二）县政协相关领导（4人）

陈 伦 奇	县政协主席
薛 文 财	县政协副主席人选
尕藏叶西智华	县政协副主席

段 珠 生 县政协副主席

(三) 省驻恰单位及部分企事业负责人 (18 名)

张 正 文	县税务局局长
格 多	县编办主任
马 佐 邦	县调查大队队长
韩 正 刚	县供电公司经理
杜 广 熙	青海银行共和分行行长
冯 永 安	共和建行行长
王 德 良	共和农行行长
彭 合 杰	联通公司共和分公司经理
张 呈 祥	电信公司总经理
宋 吉 芳	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
李 飏	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
白 国 彬	安邦公司共和销售部经理
加 罗 巴	巴卡台农场场长
关 定 国	湖东种羊场场长
仁钦端智	铁卜加草改站站长

三、县政协委员 130 名，列席人员 30 名，共 160 名（名单略）

注：钟耀庭、吴斑、杨生宝为县政协委员。

附录

共和县第十五届人民代表大会第四次会议 议 程

2019年3月19日共和县第十五届人民代表大会
第四次会议预备会议通过

一、传达学习习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想、第十三届全国人民代表大会第二次会议、青海省第十三届人民代表大会第三次会议、海南州第十四届人民代表大会第五次会议精神（书面）；

二、听取并审议共和县人民政府工作报告；

三、审查并批准共和县2018年国民经济和社会发展规划执行情况与2019年国民经济和社会发展规划草案的报告（书面）；

批准共和县2018年国民经济和社会发展规划执行情况的报告与2019年国民经济和社会发展规划；

四、审查并批准共和县2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案的报告（书面）；

批准共和县2018年财政预算执行情况的报告和2019年财政预算；

五、听取并审议共和县人大常委会工作报告；

六、听取并审议共和县人民法院工作报告；

七、听取并审议共和县人民检察院工作报告；

八、听取并表决共和县第十五届人民代表大会第四次会议关于增设和调整共和县第十五届人民代表大会有关专门委员会

的决定（草案）；

九、补选共和县第十五届人民代表大会常务委员会委员；
表决共和县第十五届人民代表大会民族和社会建设、法制和监察司法、财政经济专门委员会组成人员名单（草案）；

十、其他。

共和县第十五届人民代表大会第四次会议 日 程

2019年3月19日共和县第十五届人民代表大会
第四次会议主席团第一次会议通过

2019年3月19日（星期二）

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

主持人：各代表团召集人

内 容：

1. 推选各代表团团长 1 名，副团长 2-3 名；
2. 酝酿共和县第十五届人民代表大会第四次会议议程（草案）；
3. 酝酿共和县第十五届人民代表大会第四次会议主席团和秘书长名单（草案）；
4. 酝酿共和县第十五届人民代表大会第四次会议议案审查委员会组成人员名单（草案）；

5. 推选代表团临时党支部成员。

下午 15:20

预备会议

地 点：县会议中心一楼报告厅

主持人：王锦章

内 容：

1. 选举共和县第十五届人民代表大会第四次会议主席团和秘书长；
2. 表决共和县第十五届人民代表大会第四次会议议程（草案）；
3. 表决共和县第十五届人民代表大会第四次会议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 视察城北新区民族九年一贯制学校。

下午 17:30

党员大会

地 点：县会议中心一楼报告厅

主持人：吴永洁

内 容：

1. 宣读成立共和县第十五届人民代表大会第四次会议临时党组批复；
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。

2019年3月20日（星期三）

上午 9: 00

开幕大会

地 点：县会议中心一楼报告厅

主持人：华旦扎西

内 容：

1. 传达学习习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想、第十三届全国人民代表大会第二次会议、青海省第十三届人民代表大会第三次会议、海南州第十四届人民代表大会第五次会议精神（书面）；

2. 共和县人民政府县长**华旦**作县人民政府工作报告；

3. 审查共和县2018年国民经济和社会发展规划执行情况与2019年国民经济和社会发展规划草案的报告（书面）；

4. 审查共和县2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案的报告（书面）。

开幕大会之后 参观城北新区共和县改革开放成就馆。

下午 15: 00

代表团第一次会议（分代表团审议）

地 点：分团会议室

主持人：代表团团长或副团长

内 容:

1. 共和县人民政府工作报告;
2. 共和县 2018 年国民经济和社会发展规划执行情况与 2019 年国民经济和社会发展规划草案的报告;
3. 共和县 2018 年财政预算执行情况和 2019 年财政预算草案的报告;
4. 共和县第十五届人民代表大会第四次会议关于增设和调整共和县第十五届人民代表大会有关专门委员会的决定 (草案);
5. 共和县第十五届人民代表大会第四次会议选举办法 (草案);
6. 共和县第十五届人民代表大会第四次会议有关专门委员会组成人员人选办法 (草案)。

2019 年 3 月 21 日 (星期四)

上午 9: 00

第二次全体会议

地 点: 县会议中心一楼报告厅

主持人: 宁立勋

内 容:

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. 表决共和县第十五届人民代表大会第四次会议关于增设和调整共和县第十五届人民代表大会有关专门委员会的决定（草案）；

5. 表决共和县第十五届人民代表大会第四次会议选举办法（草案）；

6. 表决共和县第十五届人民代表大会第四次会议有关专门委员会组成人员人选办法（草案）。

（上午 12 时为代表提出议案截止时间）

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

主持人：代表团团长或副团长

内 容：

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. 主席团提名的补选共和县第十五届人民代表大会常务委员会委员候选人名单（草案）；

5. 主席团提名的补选共和县第十五届人民代表大会有关专门委员会组成人员人选名单（草案）；

6. 代表联名提出共和县第十五届人民代表大会常务委员会委员候选人。

(下午 16 时为代表 10 人联名提出候选人截止时间)

2019 年 3 月 22 日 (星期五)

上午 9: 00

代表团第三次会议 (分代表团审议)

地 点: 分团会议室

主持人: 代表团团长或副团长

内 容:

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 2018 年国民经济和社会发展规划执行情况与 2019 年计划草案审查结果的报告;
3. 关于共和县 2018 年国民经济和社会发展规划执行情况与 2019 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 2018 年财政预算执行情况和 2019 年财政预算草案审查结果的报告;
5. 关于共和县 2018 年财政预算执行情况和 2019 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. 代表联名提出的共和县第十五届人民代表大会常务委员会委员候选人名单 (草案);
10. 各代表团推荐监票人 1 名。

上午 10: 00

选举暨闭幕大会

地 点：县会议中心一楼报告厅

主持人：华旦扎西

内 容：

1. 表决总监票人、监票人名单；
 2. 补选共和县第十五届人民代表大会常务委员会委员；
 3. 表决共和县第十五届人民代表大会有关专门委员会组成人员人选名单（草案）；
 4. 宪法宣誓；
 5. 表决关于共和县人民政府工作报告的决议（草案）；
 6. 表决关于共和县 2018 年国民经济和社会发展规划执行情况与 2019 年国民经济和社会发展规划的决议（草案）；
 7. 表决关于共和县 2018 年财政预算执行情况和 2019 年财政预算的决议（草案）；
 8. 表决关于共和县人大常委会工作报告的决议（草案）；
 9. 表决关于共和县人民法院工作报告的决议（草案）；
 10. 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四次会议

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四次会议秘书组

(2019年3月19日-22日)

时间		会议名称	地点	内容	参加人员	主持人	工作人员
3月15日	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	
3月19日	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	
3月19日	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. 推选各代表团团长1名，副团长2-3名。 2. 酝酿共和县第十五届人民代表大会第四次会议议程（草案）； 3. 酝酿共和县第十五届人民代表大会第四次会议主席团和秘书长名单（草案）； 4. 酝酿大会议案审查委员会组成人员名单（草案）。	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2-3名。	各团全体党员代表	代表团团长或副团长	
		15: 20	大会预备会议	县会议中心一楼报告厅	1. 选举共和县第十五届人民代表大会第四次会议主席团和秘书长； 2. 表决共和县第十五届人民代表大会第四次会议议程（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	王锦章	陶慧妍 东主加 丁红琴
		预备会议之后		在会议中心楼前集合，统一乘车视察城北新区民族九年一贯制学校		全体代表	仁青加	加羊
		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. 决定大会日程，印发全体代表； 3. 推选大会全体会议执行主席，印发全体代表； 4. 决定大会副秘书长，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. 审议并表决共和县第十五届人民代表大会第四次会议关于增设和调整共和县第十五届人民代表大会有关专门委员会的决定（草案），提交各代表团审议； 7. 审议并表决共和县第十五届人民代表大会第四次会议选举办法草案，提交各代表团审议； 8. 审议并表决共和县第十五届人民代表大会第四次会议关于共和县第十五届人民代表大会有关专门委员会组成人员人选办法（草案），提交各代表团审议。	主席团全体成员	王锦章	陶慧妍 东主加 丁红琴
		17: 30	大会党员代表会议	县会议中心一楼报告厅	1. 宣读成立共和县第十五届人民代表大会第四次会议临时党组批复； 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	吴永洁	

时间		会议名称	地点	内容	参加人员	主持人	工作人员	
3月20日	上午	9: 00	开幕大会	县会议中心一楼报告厅	<ol style="list-style-type: none"> 1.传达学习习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想、第十三届全国人民代表大会第二次会议、青海省第十三届人民代表大会第三次会议、海南州第十四届人民代表大会第五次会议精神（书面）； 2.共和县人民政府县长华旦作县人民政府工作报告； 3.审查共和县 2018 年国民经济和社会发展规划执行情况与 2019 年国民经济和社会发展规划草案的报告（书面）； 4.审查共和县 2018 年财政预算执行情况和 2019 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	陶慧妍 东主加 丁红琴
			开幕大会之后	在会议中心楼前集合，统一乘车参观城北新区改革开放成就馆			仁青加	仓周加
	下午	15: 00	代表团第一次会议（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 2018 年国民经济和社会发展规划执行情况与 2019 年国民经济和社会发展规划草案的报告； 3.共和县 2018 年财政预算执行情况和 2019 年财政预算草案的报告； 4.关于增设和调整共和县第十五届人民代表大会有关专门委员会的决定（草案）； 5.共和县第十五届人民代表大会第四次会议选举办法（草案）； 6.共和县第十五届人民代表大会第四次会议有关专门委员会组成人员人选办法（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、增设和调整有关专门委员会的决定（草案）、选举办法（草案）以及有关专门委员会组成人员人选办法（草案）情况的汇报； 2.决定代表联名提名候选人的截止时间； 3.审议并表决大会主席团提名的补选共和县第十五届人民代表大会常务委员会委员候选人、县第十五届人民代表大会专门委员会组成人员名单草案，提交各代表团审议。 	主席团全体成员	宁立勋	陶慧妍 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	
3月21日	上午	9: 00	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. 表决共和县第十五届人民代表大会第四次会议关于增设和调整共和县第十五届人民代表大会有关专门委员会的决定(草案); 5. 表决共和县第十五届人民代表大会第四次会议选举办法(草案); 6. 表决共和县第十五届人民代表大会第四次会议关于共和县第十五届人民代表大会有关专门委员会组成人员人选办法(草案)。 (上午 12 时为代表提出议案截止时间)	全体代表和列席人员	宁立勋	陶慧妍 东主加 丁红琴
	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. 酝酿主席团提名的补选共和县第十五届人民代表大会常务委员会委员候选人名单(草案); 5. 酝酿主席团提名的补选共和县第十五届人民代表大会有关专门委员会组成人员人选名单(草案); 6. 代表联名提出共和县第十五届人民代表大会常务委员会委员候选人。 (下午 16 时为代表 10 人联名提出候选人截止时间)	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	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	
3月21日	下午	16: 30	主席团第三次会议	县会议中心一楼县人大常委会会议室	1. 听取各代表团审议共和县人大常委会、法院、检察院工作报告情况的汇报； 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 2018 年国民经济和社会发展计划执行情况与 2019 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 2018 年国民经济和社会发展计划执行情况与 2019 年国民经济和社会发展计划的决议（草案）， 提交各代表团审议； 6. 听取并通过共和县人大财政经济专门委员会关于 2018 年财政预算执行情况和 2019 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 2018 年财政预算执行情况和 2019 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. 听取代表联合提名共和县第十五届人民代表大会常务委员会委员候选人情况的汇报，表决代表团联名提出的委员候选人名单（草案）， 提交各代表团审议。	主席团全体成员	宁立勋	陶慧妍 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、秘书组、组织组全体工作人员	仲志飞 宋宝成	

时间		会议名称	地点	内容	参加人员	主持人	工作人员	
3月22日	上午	9: 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. 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2018年国民经济和社会发展规划执行情况与2019年计划草案审查结果的报告; 3. 关于共和县2018年国民经济和社会发展规划执行情况与2019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2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案审查结果的报告; 5. 关于共和县2018年财政预算执行情况和2019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. 酝酿代表联名提出的共和县第十五届人民代表大会常务委员会委员候选人名单(草案); 10. 各代表团推荐监票人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
		9: 40	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)情况的汇报; 2. 听取各代表团酝酿讨论主席团提名和代表联合提名的补选共和县第十五届人民代表大会常务委员会委员候选人名单(草案)、主席团提名的补选县第十五届人民代表大会专门委员会组成人员人选名单(草案)情况的汇报,确定正式候选人名单(草案),提交大会选举; 3. 提出并表决总监票人名单(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	陶慧妍 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	
3月22日	上午	10:00	选举大会	县会议中心一楼报告厅	1. 表决总监票人、监票人名单; 2. 补选共和县第十五届人民代表大会常务委员会委员; 3. 宣布选举结果。	全体代表和列席人员	华旦扎西	陶慧妍 东主加 丁红琴
		计票结束后	主席团第五次会议	主席台侧会议室	确认共和县第十五届人民代表大会常务委员会委员选举结果。	主席团全体成员、各代表团团长	宁立勋	陶慧妍 东主加 丁红琴
		选举结束后	闭幕大会	县会议中心一楼报告厅	1. 表决共和县第十五届人民代表大会专门委员会组成人员名单(草案); 2. 新补选的共和县第十五届人民代表大会常务委员会委员向宪法宣誓; 3. 表决关于共和县人民政府工作报告的决议(草案); 4. 表决关于共和县2018年国民经济和社会发展规划执行情况与2019年国民经济和社会发展规划的决议(草案); 5. 表决关于共和县2018年财政预算执行情况和2019年财政预算的决议(草案); 6. 表决关于共和县人大常委会工作报告的决议(草案); 7. 表决关于共和县人民法院工作报告的决议(草案); 8. 表决关于共和县人民检察院工作报告的决议(草案)。	全体代表和列席人员	华旦扎西	陶慧妍 东主加 丁红琴

共和县第十五届人民代表大会第四次会议

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 时前报送大会会务组，会务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余码头礼宴（原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、221 房间。

共和县第十五届人民代表大会第四次会议

简 报

第 1 期

大会秘书组（综合 1）

2019 年 3 月 20 日

共和县第十五届人民代表大会第四次会议隆重开幕

3 月 20 日上午，共和县第十五届人民代表大会第四次会议在县会议中心隆重开幕。会议应到代表 142 名，出席大会的代表 120 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。大会执行主席华旦扎西、华旦、何明海、谢康勇、宁立勋、王锦章、马家芬、仁青加、严海明、杨忠旦巴、豆拉才让、索南、东主加在主席台前排就座。出席和列席大会并在主席台就座的有县委、县政府、县政协、县监察委、县法院、县检察院、县人武部的领导。列席大会的还有部分省州人大代表，县委有关部门负责人，县人民政府组成人员，出席县政协十届四次会议的全体委员，省驻恰单位及部分企事业负责人共 204 名。

会议书面传达学习了习近平关于坚持和完善人民代表大会制度重要思想和第十三届全国人民代表大会第二次会议、青海省第十三届人民代表大会第三次会议、海南州第十四届人民代

表大会第五次会议精神。

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、2018年工作回顾；二、2019年工作的总体要求和主要目标；三、2019年重点工作任务。

报告指出，过去的一年，面对错综复杂的内外部发展环境和持续加大的经济下行压力，我们在州委、州政府和县委的坚强领导下，在县人大、县政协的监督支持下，团结带领全县各族干部群众，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大精神，牢牢把握稳中求进工作总基调，深入实施“五四战略”，奋力推进“一优两高”，全县经济社会发展继续保持企稳向好、好中有进的态势。主要呈现八个方面的特点：**一是**强措施、谋发展，经济实力显著增强；**二是**聚重点、破难题，三大攻坚成效明显；**三是**重转型、促升级，产业结构不断优化；**四是**抓项目、补短板，发展后劲明显增强；**五是**夯基础、抓统筹，城乡建设协调发展；**六是**增投入、强保障，民生福祉切实改善；**七是**推改革、添活力，发展环境持续优化；**八是**深谋划、重治理，社会大局更趋稳定。

报告提出，今年全县经济社会发展工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、中央经济工作会议、中央农村工作会议和省州委全体会议精神，深入实施“五四战略”，奋力推进“一优两高”，坚持稳中求进、创特提质工作总基调，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持深化市场化改革、扩大开放水平，推动三大攻坚战取得阶段性成效，推动改革开放更加深入、社会治理水平不断提升、全面从严治党向纵深发展，为全面建成小康社会收官打下决定性基础，以优

异成绩庆祝中华人民共和国成立 70 周年。今年经济社会发展的**主要预期目标是**：地区生产总值增长 7%，全社会固定资产投资增长 9%，地方公共财政预算收入同口径增长 7%，社会消费品零售总额增长 8%，旅游总收入增长 16%，全体居民人均可支配收入增长 8%，城镇登记失业率控制在 3.5%以内，居民消费价格指数控制在 3%以内，节能减排控制在州定目标以内。

报告强调，今年，政府工作任务很重、责任很大。必须统筹兼顾，协调推进，重点做好九个方面的工作：**一是**注重精准发力，坚决打赢三大攻坚战；**二是**坚持强基固本，发挥项目投资带动作用；**三是**聚焦乡村振兴，推动农业农村全面发展；**四是**突出转型升级，促进产业结构持续优化；**五是**强化统筹推进，促进城乡区域协调发展；**六是**完善社会保障，提升人民群众幸福指数；**七是**全面深化改革，激发县域经济发展活力；**八是**狠抓标本兼治，优化经济社会发展环境；**九是**持续转变作风，促进政府工作务实有为。

报告号召，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，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委的坚强领导下，在县人大、县政协和社会各界的监督支持下，进一步解放思想、真抓实干、奋力追赶，为建设富裕文明和谐美丽新共和而努力奋斗，以优异成绩迎接新中国成立 70 周年。

会议还审查了共和县 2018 年国民经济和社会发展规划执行情况与 2019 年国民经济和社会发展规划草案的报告（书面）、共和县 2018 年财政预算执行情况和 2019 年财政预算草案的报告（书面）。

会后，与会代表参观共和县发展改革成就展览馆。

共和县第十五届人民代表大会第四次会议

简 报

第 1 期

大会秘书组（增刊）

2019 年 3 月 20 日

3 月 20 日下午，县委副书记、县长华旦参加第三代表团审议，与会代表踊跃发言、各抒己见，气氛活跃。

华旦代表说，今年的政府工作报告是经反复修改确定的，既客观总结了 2018 年各项工作，又研究提出了切合共和发展实际的工作计划，可以说对做好今年各项工作具有较强的指导意义，特别是听到代表们对报告给予充分肯定，我深感欣慰。结合自身而言，有三点感受。一是**成绩来之不易**。去年以来，面对错综复杂的内外部发展环境，我们认真谋划，沉着应对，全面加强了对经济工作的领导，全县经济社会发展取得了来之不易的成绩。二是**困难挑战并存**。近年来，经济下行压力持续加大，全县经济发展中遇到了许多新困难、新问题，特别是在项目建设、脱贫攻坚、生态环保、民生改善等方面还存在很多短板和弱项，想要继续保持“稳增长”困难和挑战不小。三是**发展前景光明**。随着“五四战略”、“一优两高”的深入实施推进，全

县经济正从“量”的积累向“质”的提升转变，发展前景也将更加光明广阔。今年我们面临的形势很严峻，工作任务也很重，所以一定要统筹兼顾，重点做好三个方面的工作。

一要抢抓国家政策机遇。共和集民族地区、深度贫困地区于一身，基础设施薄弱，社会发育程度低，要发展必须依靠国家政策扶持。近年来，国家陆续出台了支持藏区发展、推进深度贫困地区脱贫攻坚等一系列利好政策，为我们提供了难得的发展机遇，我们一定要深化县情认识、立足资源优势，全力夯基础、补短板，努力推动全县经济社会健康持续发展。

二要推进脱贫攻坚。进一步提高思想认识，把脱贫攻坚作为“一号工程”和首要政治任务，坚持从细处着眼、从小处入手，切实把中央和省州各项扶贫任务贯彻好、落实好、执行好。严格按照脱贫退出六项指标要求，积极整合项目资金，持续加大投入力度，加快实施水、电、路、住房等基础设施项目，妥善安置青海湖机场建设搬迁群众，全面完成环湖地区 651 户群众建房工作。

三要抓好生态保护。继续推进中央环保督察反馈问题整改，巩固环湖南岸违规宾馆餐厅整治成效，着力解决环湖地区生活污水直排、垃圾乱倒等突出问题，营造天蓝、水清、地绿的良好环境。全面开展农村人居环境三年整治行动，突出抓好村庄环境整治，重点治理残垣断壁、垃圾污水、私搭乱建等问题，努力实现全域无垃圾目标。

共和县第十五届人民代表大会第四次会议

简 报

第 2 期

大会秘书组（第三代表团 1）

2019 年 3 月 20 日

3 月 20 日，第三代表团认真审议了政府、计划和财政工作报告。代表们踊跃发言，各抒己见，气氛活跃。

华旦俄日代表说，政府工作报告对去年工作的回顾总结全面客观、实事求是，对今年工作安排思路清晰、目标宏伟、措施有力，是一个提振信心、催人奋进的好报告，更是一个推动全县加快发展、建设幸福共和的好报告。报告既体现了敢于挑战、敢于担当、敢于创新、敢于碰硬的实干精神，又体现了直面困难、直面挑战、直面不足的勇气和科学发展、转型发展、跨越发展的总体思路，具有很强的感召力和凝聚力，鼓舞人心、令人振奋。

华科代表说，政府工作报告主题鲜明，立意高远，语言精练，文风朴实，实事求是地总结了过去一年的全县经济社会发展取得的成就，客观公正地指出了存在的实际困难和问题，切合实际地提出了发展思路和奋斗目标，体现出总结成绩客观、

目标定位科学、形势把握准确、发展举措务实四大特点，具有很强的指导性和可操作性。**建议：**一是塘格木镇部分村社水、路等基础设施薄弱，特别是群众饮水和灌溉用水困难，希望进一步加大基础设施建设力度，提升群众生活质量。二是在“高原美丽乡村”建设中，人民群众的期待高、激情大，但是塘格木镇分配名额较少，不能满足群众实际需求，相关部门应在项目上给予支持和倾斜。三是充分利用塘格木镇位于 572 国道沿线的区位优势，加快市场和小城镇建设步伐。

久买代表说，政府工作报告内容丰富、思路清晰、简明扼要，以八个亮点全面总结了 2018 年的工作，充分体现了全县经济飞速发展的辉煌成果，这既是全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神的成果，也是全县各族人民艰苦创业、共同努力的成果，更是全县上下各司其职、担当作为的成果。**建议：**一是甘地乡草场退化严重，制约了草原畜牧业可持续发展，相关部门应持续加大生态保护力度。二是青海湖机场跑道以南、共茶高速以北的曲什纳村和羊让村未预留生活通道，应提前谋划，解除群众后顾之忧。三是相关部门加大投入，修整甘地乡和沙珠玉乡岔路口约 1 公里的道路，方便群众通行。

元旦才让、马进福代表说，政府工作报告总结回顾实事求是，安排部署具体扎实，成绩令人鼓舞，目标催人奋进，主要呈现出三个特点：一是工作总结全面，清晰直观。二是形势把握到位，定位精准。三是目标规划长远，务实有效。**建议：**塘格木镇灌溉困难的问题依然存在，大部分灌溉渠道塌陷严重，农田灌溉问题较为突出，相关部门应加大管理和维修力度，保

证人民群众灌溉用水。

南新友、总巴、桑杰尖措、东主加代表建议：一是加大对农牧区生活垃圾处理、亮化绿化和道路桥梁等基础设施建设和资金扶持力度，尤其是切吉乡哇玉地区和塘格木镇曲宗村垃圾处理场所，加什科村 78 公里砂石路和 10 公里硬化路、塘格木镇曲宗村 7 公里田间道路和 158 户群众入户道路硬化，尕当、东格、更尕村 15 公里灌溉水渠以及切吉乡塔秀村两座桥梁的建造，进一步完善农田灌溉、乡村道路、畜棚温棚等基础设施，着力补齐农牧区发展短板。二是将切吉乡加什科村纳入“高原美丽乡村”建设项目之中，进一步改善农牧民居住环境。三是在推进高原美丽乡村建设和生态环境保护的同时，帮助解决群众建设用砂难的问题。四是乡镇干部中普遍缺乏双语人才，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，应加强基层双语干部招录和培训力度，在配备乡镇干部时优先选派双语干部。

共和县第十五届人民代表大会第四次会议

简 报

第 3 期

大会秘书组（第四代表团 1）

2019 年 3 月 20 日

3 月 20 日，第四代表团认真审议了县政府、计划、财政工作三个报告，与会人员畅所欲言、各抒己见，现场气氛热烈。一致认为政府工作报告内容详实、切合县情，总结成绩不夸大，缺点不缩小，分析问题实事求是、不遮不掩，安排工作任务明确，是一份鼓舞人心、催人奋进的好报告。会后，要学习好、宣传好、贯彻好报告精神，紧盯目标任务，狠抓工作落实。

多杰本代表建议，一是城北新区民族九年一贯制学校部分先进教学设备无专业人员操作而闲置，县政府和相关部门应加大专业型教师的招聘力度。二是在编制乡村振兴战略村级规划时，县政府应统筹考虑牧民居住分散的特点，因地制宜分开编制农区和牧区规划，特别是牧区要按照人口分布情况以社为单位进行编制。三是县政府相关部门通过整合项目和资金，实施美丽寺院建设项目，加大寺院文化活动室、民间寺管会办公用房等基础设施建设，切实改善僧侣和寺管会干部住宿、办公、

管理条件。

南加才让代表建议，一是近年来，我县大力发展幼儿教育事业，村级幼儿园基本全面覆盖，但是村级幼师待遇偏低，无法留住优秀专业幼师，造成城乡幼儿教育事业发展不均衡，县政府和相关部门应提高村级幼师待遇，同时加大业务培训，进一步提高村级幼师综合素质，不断推进村级幼儿教育事业发展。二是民族学校教师编制比普通学校教师编制少，导致民族学校教师的教学课程繁重，职称待遇无法兑现，县政府相关部门应根据在校学生数实际，适当增加教师编制。三是县政府依据征迁相关法律，采取有力措施，解决倒淌河镇藏城建设项目中的征迁问题。四是在实施黑土滩治理项目的同时，加大灭鼯鼠工作，设置草场网围栏并加播草籽，打好生态治理保护措施的组合拳。五是在发展村集体经济中，应统筹协调，整合各村集体经济发展资金，依托旅游资源和地域优势，在黑马河镇修建宾馆，提高村集体经济效益。

严海明代表建议，一是由于黑马河镇三个行政村部分地段处于青海湖生态保护核心区，任何建设项目开工都需要青海湖景区保护利用管理局批准，导致项目实施受到一定程度的影响，县政府相关部门应主动作为，项目安排前积极加强与湖管局的沟通协调，使惠民项目顺利实施。二是黑马河镇集镇规划于2016年立项，2017年7月得到县委、县政府审批，但土地规划调整审批工作滞后，导致集镇重建工程、“八有”工程、干部职工周转房等项目无法动工，相关单位应加快土地规划调整工作进度。三是环湖地区旅游旺季期间污染治理难度大，有关单位应增加卫生保洁员并提高工资待遇，加大保洁设施建设，正确引导垃

圾填埋。**四是**民宗部门、寺院管理委员会应建立健全相关制度，做好“控辍保学”工作，从源头上解决未成年人入寺院不上学的问题。

扎西代表建议，一是县政府在做好生态移民搬迁工作的同时，切实解决搬迁户搬迁后的生产生活问题，通过技能培训、组建集体经济专业合作社、劳务输出等方式增加搬迁户的收入，防止因迁致贫。二是近年来青海湖水位上升，石乃亥镇部分村社草场淹没问题较为突出，希望县政府给予一定的补助，切实减轻群众损失。

共和县第十五届人民代表大会第四次会议

简 报

第 4 期

大会秘书组（第一代表团 1）

2019 年 3 月 20 日

3 月 20 日，第一代表团认真审议了政府工作报告，一致认为政府工作报告内容丰富、数据详实、站位高远，紧扣共和实际，把握发展目标要求，在总结 2018 成绩的同时不回避问题，并结合共和实际科学合理安排县政府 2019 年工作任务，有很强的针对性和指导性，是一个鼓舞人心、激昂斗志，干实事、干真事的好报告。

谢康勇代表说，一是我县仍处于民不富、县不强，存在城乡基础设施薄弱，城乡、区域和经济社会发展不平衡、不协调等困难和挑战，因此，我们要围绕 2019 年为民办 30 件实事，抓好脱贫攻坚、乡村振兴战略、重点项目建设等工作，坚决完成各项任务。二是县政府报告提出 2019 年 9 个方面的工作任务，作为人大代表要把抓落实、促推进始终放在首位，要积极发挥代表作用，认真学习、深刻领悟报告精神，做好人民群众思想上的宣传员和致富路上的带头人。三是改进工作作风，强化服

务意识，端正工作态度，以更加务实的作风，更加有力的举措，把政府报告中提出的各项任务贯彻好、落实好、执行好。

尕玛登登、力石加代表说，一是县政府相关部门采取措施，解决东香卡村拆迁群众就业难的问题，为群众提供就业平台，将部分群众纳入环卫工人等工作岗位。二是及时检修下梅村、东香卡村路灯不亮的问题，确保路灯亮化达标。三是恰卜恰镇乡村医生因报酬低等原因，无法吸引高素质、年轻化的专业医务人员，导致现有医疗队伍老龄化问题较严重，建议县政府提高乡村医生的待遇。四是下梅村部分集体林木因渠道无出水口无法灌溉导致部分林木枯死的问题，建议县政府相关部门，改建林地渠道灌溉口。

杨兴林、王彩萍、董锦花代表说，恰卜恰城区老旧家属院环境卫生脏、乱、差现象仍然严重，建议县政府相关部门尽快解决该类小区基础设施陈旧、环境卫生无人管理、小区无物业管理等问题，切实改善人居环境。

杨忠旦巴代表说，一是县民族中学临聘人员的工资共 121 余万元，其中 58 万元由县财政拨付，剩余 63 万元由县民族中学公用经费中支出，导致学校公用经费不足，建议县政府全额解决县民族中学临聘人员工资问题。二是县政府加强双语教师招录工作，加大力度培训在职双语教师，促使我县双语教学质量稳中求进。

郭庆明代表说，恰卜恰镇公共厕所建而未用，导致群众如厕难，建议县政府相关部门，及时落实公厕管理人员，开放公共厕所。

马进学代表说，一是西台村高原美丽乡村建设项目中，污

水管网、路灯等配套设施滞后，无法满足群众生活需求，建议县政府相关部门加大配套设施建设力度。二是西台村 12 户群众宅基地用地未被审批，导致无法建房，常年租房生活，建议县政府相关部门尽快办理该 12 户群众建房土地审批手续。

共和县第十五届人民代表大会第四次会议

简 报

第 5 期

大会秘书组（第二代表团 1）

2019 年 3 月 20 日

3 月 20 日，第二代表团认真审议了政府工作报告。代表们踊跃发言，一致认为，政府工作报告文风质朴、内容精炼，具有很强的针对性、指导性和操作性，总结 2018 年工作客观实在，谈成绩实事求是，安排工作目标明确、措施具体、催人奋进。

何明海代表说，报告从八个方面对 2018 年工作进行回顾，用大量翔实的数据反映了真实的发展成果，并从九个方面对 2019 年工作进行了安排部署，强调发展总基调，明确发展总目标，各项目标既符合中央和省州县委要求，也符合共和发展实际，为 2019 年政府工作绘制了一个切实可行的发展蓝图。同时，报告也敢于正视问题，全面分析了当前制约我县经济社会发展的主要因素，并对未完成的民生实事表达了歉意，深刻体现了政府执政方式的转变。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，通过示范教育引领，引导群众听党话、跟党走、感党恩，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。

马生兴、仁青宽代表说，一是随着光伏产业发展，铁盖乡草原征占面积不断增加，被征地农牧民缺乏后续生活保障，加之取消了被征地农牧民草原奖补机制，导致农牧民生产生活条件下降，建议县政府逐级反映，恢复被征地农牧民草原奖补机制，且在后期征占时采用长期租赁或股份制的方式，让群众长期受益。二是铁盖乡拉才村、铁盖村 7 户住宅距高压线过近，建议相关部门按照《电力设施保护条例》安全距离标准，予以妥善解决。三是由县政府相关部门尽快验收铁盖乡拉才村 253 户生态移民搬迁房并办理房产证，同时对未搬迁 72 户农牧民在恰卜恰城区解决住房问题。四是相关部门将铁盖乡拉才村群众自建 80 个畜棚纳入畜棚建设项目范畴。

杨世放代表说，一是提高对现任村社长和卸任村干部的工资待遇。二是进一步加大龙羊湖环境保护力度，建议相关部门配强工作人员、配齐治理设备、增加资金投入。

尕么多杰、吉先加代表建议，一是将沙珠玉乡纳入县政府全域旅游规划范围。二是升级改造恰沙公路，消除交通安全隐患。三是扩大沙珠玉乡特色农作物种植面积，打造全县蚕豆示范基地、土豆深加工基地。

娘格加、旦巴多杰、吉春花代表说，一是建议增设龙羊峡镇瓦里关村、后菊花村沿黄高速公路匝道口，带动周边乡村旅游业发展。二是龙羊峡镇瓦里关村、龙才村、多隆沟村部分畜棚年久失修，存在严重安全隐患，建议相关部门给予资金进行维修。三是进一步加强草原建设，建议在倒淌河镇与龙羊峡镇瓦里关村、龙才村、多隆沟村交界处拉设网围栏。四是建议在

龙羊峡镇德胜村修建游客接待中心及停车场，增加公交车班次，为推动乡村旅游业发展创造条件。

韦强、旦正代表说，一是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，但相应的绿化项目还未实施，建议相关部门结合乡村振兴和国土绿化提速三年行动，在项目资金方面予以扶持，不断绿化、亮化、美化村庄环境。二是县环保部门对乡镇、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。三是县农牧部门制定有效措施，加大对禁牧草场的监管力度。四是县政府为村两委聘用临聘人员。五是建立环保部门具体实施和广大群众积极参与的联动机制，尽好生态守护责任，巩固治沙成果。

共和县第十五届人民代表大会第四次会议

简 报

第 6 期

大会秘书组（综合 2）

2019 年 3 月 21 日

共和县第十五届人民代表大会第四次会议举行 第二次全体会议

3 月 21 日上午，共和县第十五届人民代表大会第四次会议举行第二次全体会议。会议应到代表 142 名，出席代表 111 名。

大会由主席团常务主席、执行主席**宁立勋**主持。大会执行主席**陈鸿林**（请假）、**华旦扎西**、**华旦**、**何明海**、**谢康勇**、**宁立勋**、**王锦章**、**仲志飞**、**王文成**、**华旦俄日**、**余才让**、**张润心**、**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、县监察委、县法院、县检察院、县人武部的领导。列席大会的还有部分省州人大代表，出席县政协十届四次会议的全体委员、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**作的共和县人民检察院工作报告。

人大常委会工作报告指出，过去的一年，人大常委会在县委的正确领导下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想特别是关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，全面贯彻落实党的十九大和省州县历次全会精神，牢固树立“四个意识”和“县委有部署、人大有行动”的理念，紧扣“五四战略”和“一优两高”战略部署履职行权，为加快建成绿色文明和谐美丽小康新共和作出了积极贡献。一是高举旗帜，牢抓方向，始终贯彻时代要求；二是着眼全局，抓实监督，努力提升人大作为；三是担当作为，创新方式，坚决贯彻县委决策；四是从严要求，精抓细管，切实增强履职本领；五是强化联动，形成合力，乡镇人大规范有效；六是立足岗位，抓强作风，全面提高自身建设。

报告提出，今年全县人大工作的总体思路和要求是：在县委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想特别是关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想为统领，全面贯彻党的十九大、十九届三中、四中全会和省州县委全会精神，自觉把人大工作紧紧扣在贯彻落实县委重大决策部署上来，紧紧扣在回应人民群众重大关切上来，紧紧扣在厉行法治、推进全面依法治县上来，不断推动人民代表大会制度与时俱进，为深入实施“五四战略”、奋力推进“一优两高”提供有力保障，以优异的成绩迎接中华人民共和国成立70周年。

报告强调，实现上述目标，要重点做好以下工作：一是始终坚持党的领导，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，旗帜鲜明讲政治；二是始终坚持人民当家作主，贯彻落实以人民为中心的发展思想；三是始终坚持全面依法治国，维护宪法法律权威；四是始终坚持正确监督、有效监督，发挥人大监督利剑作用；五是始终坚持民有所呼、我有所应，发挥人大代表主体作用；六是始终坚持打牢根基，持续加强自身建

设。

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，在中共共和县委的坚强领导下，不忘初心、牢记使命，忠诚履职、奋发有为，为建设绿色文明和谐美丽小康新共和作出新的更大贡献，以优异成绩迎接新中国成立 70 周年、青海解放 70 周年。

县人民法院**工作报告指出**，2018 年，县人民法院在县委领导、县人大及其常委会监督和上级法院的指导下，在县政府、县政协和社会各界的关心支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣我国社会主要矛盾变化，坚持政法工作人民属性，围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”的目标，忠实履行宪法和法律赋予的职责，各项工作实现新进展。**一是**坚持依法履职，服务保障“一优两高”推进法治共和建设；**二是**坚持正确政治方向，以新思想引领法院发展；**三是**全面深化改革创新，促进司法便民亲民；**四是**切实加强自身建设，不断提高履职能力；**五是**主动接受监督，不断加强和改进法院工作。

报告提出，2019 年，县人民法院将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，继续深入学习贯彻党的十九大精神，坚持“司法为民、公正司法”工作主线，全面贯彻落实中央、省、州政法工作要求，按照县委的总体安排部署，细化目标责任，强化工作措施，充分发挥审判职能，为服务共和经济社会跨越发展营造良好的法治环境。

报告强调，2019 要重点做好以下四个方面的工作：**一要**坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想指导法院各项工作；**二要**坚持创新举措服务中心工作；**三要**坚持深入开展司法体制改革；**四要**加强队伍建设，确保廉洁司法。

县人民检察院**工作报告指出**，2018 年，县人民检察院在县

委和上级院的坚强领导、县人大及其常委会的有力监督、县政府的大力支持和县政协的民主监督下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，紧紧围绕“一优两高”新战略和“讲政治、顾大局、谋发展、重自强”的检察工作总体要求，认真落实县委和上级院的各项决策部署，践行“厚德尚法，守廉秉正”的共检院训，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。一是坚定不移贯彻新发展理念，服务大局保障民生；二是全力维护社会和谐稳定，在平安共和建设中发挥积极作用；三是全面加强诉讼活动法律监督，切实维护司法公正；四是锲而不舍抓落实，加速推进司法体制改革；五是牢记打铁必须自身硬，建设过硬检察队伍；六是自觉接受监督，确保检察权依法公正行使。

报告提出，2019年，县人民检察院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真践行新时代检察工作总体要求，认真贯彻“落实、稳进、提升”的检察工作总基调，紧紧围绕全县工作大局，深入开展扫黑除恶专项斗争，扎实推进公益诉讼检察工作，聚焦法律监督主责主业，深化司法体制改革，加强专业化建设，坚持全面从严治党、全面从严治检不动摇，大力推进智慧检务建设，为全县经济社会发展提供有力法治保障。

报告强调，2019年要着重做好以下四项工作：一是旗帜鲜明讲政治，始终保持检察工作正确方向；二是坚定不移顾大局，切实提升服务能力和水平；三是开拓创新谋发展，不断提升检察工作品质；四是内外兼修重自强，进一步加强过硬检察队伍建设。

会议还表决通过了关于增设和调整共和县第十五届人民代表大会有关专门委员会的决定、大会选举办法和县人大有关专门委员会组成人员人选办法。

共和县第十五届人民代表大会第四次会议

简 报

第 7 期

大会秘书组（第二代表团 2）

2019 年 3 月 21 日

3 月 21 日，第二代表团认真审议了县人大常委会和法检“两院”工作报告，代表们踊跃发言，一致认为，三个报告紧紧围绕全县工作大局，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。

谭海荣、索南代表说，县人大常委会工作报告语言简洁、结构严谨、主题鲜明，报告紧紧围绕“发展、民主、民生”，坚持“依法、规范、高效”，切实履职尽责，有效发挥监督作用，成绩有目共睹。**建议**：一是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，县人大加大对代表意见建议办理情况的督办力度，确保代表意见建议“事事有回应，件件有落实”。二是司法机关依法加大对恶意制造网络谣言的惩治力度。三是相关部门加大法制宣传力度，全面开展“法律进农村”法制宣传活动。

梁小英代表说，一是由县政府协调相关部门对恰龙、吊龙

公路进行升级改造，并加强道路两侧绿化建设。二是建议相关部门结合“厕所革命”，提高龙羊峡镇区公共卫生厕所质量并增加修建数量，提升城乡卫生环境，优化居民生活环境。

杜金鑫、马生兴代表建议，一是由县政府协调相关部门制定出台《流浪狗管理办法》，加大流浪狗处置力度，严防流浪狗伤人事件发生，确保群众生命安全。二是后菊花村幼儿园内没有厕所，影响幼儿园正常工作，希望主管部门予以解决。

星长存代表说，一是县政府及其职能部门积极与相关单位进行协调，将铁盖乡上合乐寺村剩余 2 万亩草场全部纳入征地范围。二是加大农村 U 型渠建设力度，确保农田水利灌溉。三是县政府结合乡风文明建设，将“抵制高价彩礼”作为移风易俗的重点，切实破除陋习，减轻群众经济负担。

尕么多杰、韦强代表说，一是减少对乡镇、村的督导检查次数，减轻村干部工作压力。二是将村干部纳入社保医疗报销保险范围，从而调动年轻人干事创业的积极性。

仁青宽代表说，铁盖乡铁盖村、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。

共和县第十五届人民代表大会第四次会议

简 报

第 8 期

大会秘书组（第四代表团 2）

2019 年 3 月 21 日

3 月 21 日，第四代表团认真审议了县人大常委会、法检“两院”三个工作报告，与会人员畅所欲言、各抒己见，现场气氛热烈。代表们一致认为，过去的一年，县人大常委会紧紧围绕全县工作大局，议大事、抓重点、求实效，认真履行法定职责，为促进全县经济平稳较快发展和社会和谐稳定做出了积极的努力，取得良好成效。法检“两院”着力维护法律权威，促进司法公正，成绩良好。

见果、才项彭措、吉先才让代表建议，一是黑土滩综合治理效果不明显，存在治理一小片，又出现一大片的问题，相关部门应因地制宜的采取不同治理措施，将退化草场围栏禁牧，采取天敌灭鼠和生物毒素投饵的方式，加大大面积灭鼠工作力度，做到治理一片，成功一片。二是部分牧区群众对现行医保缴费方式了解的不深不透，特别是不清楚缴费时间及地点，导致没有按期缴费，未能享受医疗保险政策，相关部门应因地制宜制定改进牧区医疗保险缴费方式，由乡镇负责入户或集中代

收医保费用。三是建议法院完善执行联动机制，切实解决“执行难”的问题，保障人民群众切身利益。

那扎、公保杰、先巴也亥、索南朋措代表建议，一是县民族小学实行周假制，对部分学生家庭造成不便，建议教育部门能实行月假制度。二是近年来青海湖鲤鱼保护有明显改观，但是仍然存在捕捞鲤鱼的违法行为，建议有关部门继续加大打击力度，切实保护青海湖生态平衡。

共和县第十五届人民代表大会第四次会议

简 报

第 9 期

大会秘书组（第三代表团 2）

2019 年 3 月 21 日

3 月 21 日，第三代表团认真审议了县人大常委会、县法院和县检察院工作报告。代表们热烈讨论，围绕报告内容，结合共和实际，各抒己见、畅所欲言。一致认为，三个报告思路清晰、内容详细、重点突出，客观实在地总结了工作，深刻准确地分析了问题，清晰明确地提出了思路，对推动我县民主法治建设和经济社会高质量发展有着积极作用。

多杰代表说：一是由于鼠害等因素，廿地乡夏季草场退化严重，制约了草原畜牧业可持续发展，建议相关部门持续加大生态保护力度。二是廿地乡至马宗滩约 8 公里路段路面损坏严重，有关部门应高度重视，积极争取项目，尽快铺设柏油路。

洛桑旦德代表说：一是将寺院建设纳入高原美丽乡村项目范围。二是有关部门协调解决廿地乡千卜录寺污水排放问题。三是实施青海湖机场建设项目中，征用了曲什纳村和羊让村村民土地，群众失去生活来源，建议相关部门积极协调解决就业岗位。四是廿地乡千卜录寺高龄僧侣较多，且居住较为分散，

建议修建养老住房，便于寺院集中管理。**五是**为传承和保护藏传佛教，建议在我县区域内寺院建造辩经场所。

斗拉本代表说：一是青海湖机场跑道以南、共茶高速以北的曲什纳村和羊让村 3.6 万亩草场无通道，应提前谋划解决。**二是**恰卜恰城区部分小区物业公司管理不规范、服务不到位，致使物业费收取难度大，建议有关部门采取相应措施，进一步规范物业管理。

南新友、才项多杰代表说：一是加大农牧民生产技能培训力度，鼓励大学生返乡就业，带领农牧民群众增收致富。**二是**加什科村由于临近茶卡景区，区域优势明显，旅客流量较大，建议加大旅游产业发展扶持力度。

扎西加、总巴代表说：一是切吉乡莫合村 2016 年实施的土地整理和灌渠改造项目质量不高、作用发挥不佳。建议相关部门尽快修整，满足群众生产生活需求。**二是**109 国道切吉乡莫合村路段车流量大、车速高，给群众生命安全带来了隐患，建议相关部门在该路段安装减速带或限速设备，保障群众生命财产安全。**三是**为丰富村民业余文化生活，传承发扬传统文化，建议有关部门对未修建射箭场的行政村给予项目倾斜。

共和县第十五届人民代表大会第四次会议

简 报

第 10 期

大会秘书组（第一代表团 2）

2019 年 3 月 21 日

3 月 21 日，第一代表团分团审议了人大常委会、“两院”的工作报告。代表们畅所欲言、各抒己见、氛围活跃。

陈军代表说，一是乡镇干部法律知识较为欠缺，乡镇法治工作相对滞后，建议相关部门采取专家授课等有力措施，加大乡镇干部法律知识培训，进一步推进乡镇政府法治工作系统化、专业化。二是达沃斯公司在恰卜恰城区环境卫生治理方面，未增加相应的环卫设施，清理河道不经常、不及时，河道内外脏乱差现象严重，建议建立考核机制，加强监督管理，使政府购买服务工作效益实现最大化。三是加强人大代表的培训工作，不断提高代表履职水平。四是法院在审理行政案件中用时 6 个月，致使恰卜恰镇政府的各类行政诉讼案件在法院审理过程中耗时太久，未能达到“快审快判”目的，导致相关项目建设工程延误工期，建议县法院在办理此类案件中加快审判进度。

芦双成、陈占元代表说，一是各村的社长因报酬低等原因，无法吸引有能力、敢担当的年轻人充实到村社干部队伍中，致

使老龄化严重，建议县政府提高社长待遇，补充新鲜血液。二是下塔迈村四社原砖厂 100 多亩用地现复耕；下梅村部分耕地离灌溉渠道较远，灌溉难度大，建议县政府相关单位加大项目资金投入，切实解决两村耕地灌溉用水难问题。三是下塔迈村、下梅村因路灯设施滞后，无法满足群众生活需求，建议县政府相关部门加大亮化工程建设。

力石加代表说，一是乡镇卫生院基本公共卫生知识宣传力度薄弱，方法单一，一定程度影响了医疗卫生知识的普及，建议县政府相关单位采取有效措施，加大基本公共卫生知识宣传力度，增强群众医疗保健意识。二是全县慢性病患者日益增多，一定程度上增大了医疗扶贫工作难度，建议县政府相关部门加大力度做好慢性病防治工作。

藏文报告

ཨིད་གཞུང་བྱ་བའི་སྒྲན་བྲུ།

----2019ལོའི་ཟླ3པའི་ཚེས20ཉིན་གྱི་གྲང་ཉོ་རྫོང་མི་དམངས་འཕུས་མི་ཚོགས་ཚན་
སྐབས་བཅུ་ལྔ་པའི་གོ་སྐོར་ཚོགས་ཐེངས་བཞི་པའི་སྟེང་།

རྫོང་དཔོན། དཔལ་ལྷན།

འཕུས་མི་སྒྲན་བྲུ།

ད་ལྟ་ངས་རྫོང་མི་དམངས་ཨིད་གཞུང་གི་ཚབ་བྱས་ནས་ཚོགས་ཚན་ལ་བྱ་བའི་སྒྲན་སང་བྲུ་
རྒྱ་ཡིན་པས། གོ་སྐོར་ཞིབ་གནང་བར་མ་ཟད་རྫོང་གི་གོ་སྐོར་གྱི་ཉུ་ཡོན་རྣམ་པ་དང་གོ་སྐོར་ཚོགས་སུ་
བྱུང་བྱུགས་མཛད་པའི་སློ་མཐུན་ཚོས་བསམ་འཆར་འདོན་པར་འཚལ།

གཅིག 2018ལོའི་བྱ་བར་བྱི་མིག་ལྟ་བུ།

འདས་པའི་ལོ་གཅིག་གི་རིང་། རྫོག་འཛོལ་ཆེ་བའི་བྱི་ནང་ཕྱོགས་ཀྱི་འཕེལ་རྒྱས་ཁོར་ཡུག་
དང་། བསྐྱེད་མར་ཐེ་ཆེར་འགོ་བཙུག་པའི་དཔལ་འབྱོར་གྱི་གཞོན་ཤུགས་ལ་ཁ་གཏད་དེ། ང་ཚོས་
ལུལ་ལྷན་དང་ལུལ་སྲིད་གཞུང་། རྫོང་ལྷན་བཅས་ཀྱི་ལུས་པ་མེད་པའི་མགོ་བློན་འོག་དང་། རྫོང་
དམངས་ཚན་དང་རྫོང་གི་གོ་སྐོར་གྱི་ལྷ་སྐུལ་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་འོག་རྫོང་ཡོངས་ཀྱི་རིགས་སོ་སོའི་ལས་
བྱེད་མང་ཚོགས་ལ་མཐུན་སྦྱོར་དང་སྐྱོ་བློན་བྱས་ཤིང་། ཞིན་ཅིན་ཕིང་གི་དུས་རབས་གསར་བའི་
ཀྲུང་གོའི་བྱེད་ཚོས་ལྷན་པའི་སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་བསམ་སློ་མཐུན་སྟོན་དུ་བྱས་ཁར། བརྟན་
ཐོག་ཡར་བསྐྱེད་ཀྱི་ཅ་བའི་དགོངས་གཞི་ཁོང་དུ་རྒྱུད་པར་བྱས་ཏེ། ལྷ་བཞི་འཐབ་རྩུ་ལག་བསྟར་
གཏོང་བའི་དང་། རྫོན་འགོ་གཅིག་དང་སྤུས་ལེགས་གཉིས་ལ་སྐུལ་འདེད་བཏང་སྟེ། རྫོང་ཡོངས་
ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་སྤྱི་ཚོགས་འཕེལ་རྒྱས་བརྟན་ཐོག་ལེགས་འཕེལ་དང་ལེགས་ཐོག་ཡར་བསྐྱེད་ཀྱི་
རྣམ་པ་མངོན་ཡོད། འདས་པའི་ལོ་གཅིག་གི་བྱ་བ་སྤྱི་བསྐྱོར་བྱས་ན། གཙོ་བོར་གཤམ་གསལ་གྱི་
བྱེད་ཚོས་ལག་བརྒྱུད་ཡོད་དེ།

(གཅིག) བྱ་བའི་ཤུགས་ཆེ་སྟེལ་ཞིང་འཕེལ་རྒྱས་དོན་དུ་གཉེར་ཏེ། དཔལ་འབྱོར་གྱི་

འཇུགས་སྐྱོན་བརྟན་པོའི་ངང་འཕེལ་བཞིན་ཡོད།

རྒྱལ་ཁབ་དང་ཞིང་ཆེན། ལུལ་བཅས་ཀྱི་འཕར་སྐྱོན་བརྟན་པོ་དང་། བརྒྱུར་བཅས་ལ་སྐྱལ་འདེད། གྲུབ་ཚུལ་ལེགས་སྒྲིག་དམངས་འཚོར་ཕན་འདོགས། ཉེན་ཁ་སྐྱོན་འགོག་བཅས་ཀྱི་སྲིད་ཇུས་དང་བྱེད་ཐབས་རབ་དང་རིམ་པ་ལག་བསྟར་དོན་འཁྱོལ་བྱས་ཤིང་། དཔལ་འབྱོར་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་འཕེལ་ཕྱོགས་ལ་ཕྱོགས་བསྐྱུས་ཀྱིས་དབྱེ་ཞིབ་བྱས་ཁར། “ཉེན་བརྐྱའི་འགག་སྐྱོལ་”དང་། “དུས་ཚོགས་ཡག་ཤོས་མཉམ་འབབ་”སོགས་ཀྱི་ཆེད་དོན་བྱ་སྤྱོད་དང་“བྱེད་པ་བཞིའི་”དོན་འཁྱོལ་བྱེད་སྐོར་ཉེན་ཉེན་སྐོས་སྐྱེལ་བས། རྫོང་ཡོངས་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་དམིགས་ཚད་གཙོ་བོ་ན་ནིང་དང་བསྐྱར་ན་སྐྱར་གསོའི་རང་བཞིན་གྱི་གོང་འཕར་བྱུང་ཡོད་དེ། ལོ་རྒྱུས་པོར་ས་ལྗོངས་ཀྱི་ཐོན་སྐྱེད་སྤྱི་འཕོར་ལོ་རྒྱུས་དུང་ཕྱུར72.17ཡིན་ཏེ། 9.3%འཕར་ཡོད་སྤྱི་ཚོགས་ཡོངས་ཀྱི་གཏན་འཇགས་རྒྱ་ཚོར་ཐད་དུ་མ་དུལ་འཛོག་གྲངས་45.8%འཕར་བ་དང་། ཕར་ཚད་ནི་ལུལ་ཡོངས་ཀྱི་ཨང་དང་པོ་རེད། བཟོ་ལས་འཕར་ཐང22.7%འཕར་སྐྱོན་བྱུང་ལ། ས་གནས་ཀྱི་སྤྱི་བའི་ཚོར་སྲིད་སྐོར་ཅིས་ཡོང་འབབ་སྐོར་དུང་ཕྱུར2.18དེ། 2.4%འཕར་ཡོད། སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་འཇོན་ཁྲིམ་སེལ་ཚོང་བསྐྱོམས་འཕོར་སྐོར་དུང་ཕྱུར16.42དེ། 6.8%འཕར། གྲོང་ཁྱེར་དང་གྲོང་གསེབ་ཀྱི་གྲོང་མིས་མི་རེའི་ཆ་སྟོམས་སྤྱི་བའི་སྤྱི་ཚོགས་པའི་ཡོང་འབབ་སོ་སོར་སྐོར30944་དང་སྐོར12097་ཟེན་ཏེ། སོ་སོར་7.8%དང་9.1%འཕར་ཡོད།

(གཉེན།) གཙོ་གནད་ལ་དམིགས་ཤིང་དཀའ་གནད་སེལ་ཏེ། འགག་སྐྱོལ་ཆེན་པོ་གསུམ་གྱི་ཕན་འབྲས་མངོན་གསལ་དོད་པ་ཡིན། དབུལ་ཐར་དཀའ་སེལ་ལ་སྐྱལ་འདེད་ཉེན་ཉེན་བཏང་བ། གནད་དོན་དང་ཞན་ཆ་ལ་དམིགས་ནས། མང་གཞིའི་བྱ་བ་ཞིབ་ཚགས་ཅན་དང་། བྱ་བའི་ལམ་སྐོལ་གསར་འཇུགས། རྣམ་གྲངས་ཀྱིས་གཅིག་སྐྱེད་འགག་སྐྱོལ་བཅས་ཀྱི་ཆེད་དོན་བྱ་སྤྱོད་ཆེན་པོ་གསུམ་སྐྱེལ་ཞིང་། བྱ་བ་ལག་དོན་ཐོག་ཏུ་འཁྱོལ་བར་སྐྱལ་འདེད་བཏང་ཡོད། ཞིང་ལས་དང་འབྲེལ་བའི་མ་དུལ་སྐོར་དུང་ཕྱུར6.5སྐྱེབ་སྒྲིག་བྱས་ཏེ། རྒྱ་སྐོག་ལས་དང་འབྲིན་གཏོང་། ཁང་པ་སོགས་མང་གཞིའི་སྒྲིག་ཆས་ལ་དམིགས་ནས། དུལ་གཞན་གནས་སྤོང་དང་། དབུལ་སྐྱོར་ཐོན་ལས་སྤིང་། སྤྱི་བའི་ཐུན་མོང་དཔལ་འབྱོར། ཉེན་ཆེའི་ཁང་རྒྱུར་བཞོད། དུལ་སྐོར་དབུལ་སྐྱོར་སོགས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ལག་ལག་བསྟར་བྱས་ཡོད་དེ། རྫོང་དབུལ་སྐྱོར་ཐོན་ལས་སྤིང་དངོས་སྤྱི་

ལྷོ་ཕྱེ་བ་དང་། ཨིར་སྟེ་ཞང་ཚོས་ཚ་དང་ཚོས་རྗེ་ཞང་ཚོགས་སྟོན། ཐེ་གོ་ཞང་ཐེ་གོ་སོགས་ཕྱེ་བ་3གྱི་
 དུད་ཚང་273ཡུལ་གཞན་དུ་གནས་སྡོད་པའི་དབུལ་སྐྱོར་འཇུགས་སྐྱབ་རྣམ་གྲངས་ལེགས་གྲུབ་བྱུང་
 བས་ནང་དུ་སྤར་བ་དང་། ཕྱེ་བ་དབུལ་པོ་40ཡི་གྲའི་ལྡན་9.6ཅན་གྱི་འོད་ལྷགས་དབུལ་སྐྱོར་རྣམ་
 གྲངས་ཏུ་སྐྱེལ་སྐྱོག་གཏོང་བྱུང་བ་དེད། དབུལ་སོངས་མ་ཡིན་པའི་ཕྱེ་བ་59ཡི་བྱུན་ཚང་དཔལ་འབྱོར་
 འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་གོ་རིམ་ལྡན་པའི་ངང་སྐྱེལ་བཞིན་ཡོད། ལས་རིགས་ཀྱི་དབུལ་སྐྱོར་
 གཏོང་བྱེད་ཏུ་སྐྱེལ་བ་སྟེ། དབུལ་སོངས་ངལ་རྩལ་པའི་རྩལ་རྒྱས་གསོ་སྐྱོང་མི་གྲངས་300དང་སྟོ་
 སྐྱོར་ལས་ལྷགས་མི་གྲངས་274ལེགས་འགྲུབ་བྱེད། གཞིགས་གཉིས་གན་རྒྱ་འཛོག་པ་དང་། རན་
 ཚེན་རོགས་སྐྱོབ་ཀྱི་སྤྱི་རྒྱས་དོན་འབྱོལ་ནན་མོ་བྱས་པས། དབུལ་སོངས་བྱིས་ཚང་གི་སྐྱོན་བ་
 དང་། གཙོ་བོ་གན་འཛོག་དང་། རན་ཚེན་རོགས་སྐྱོབ་ཡོངས་སུ་བྱུང་བར་བྱས་ཡོད། སྐྱོབ་གསོ་
 དང་དབུལ་སྐྱོར་ལྷགས་བཅོལ་སོགས་ལས་རིགས་ཀྱི་དབུལ་སྐྱོར་བྱོན་ཡོངས་ནས་དོན་འབྱོལ་བྱས་ཏེ།
 རྫོང་ཡོངས་ཀྱི་དབུལ་སོངས་ཕྱེ་བ་15དང་དུད་ཚང་1748། ཚོགས་བྱང་བཅོས་པའི་དབུལ་པོ་
 5795བཅས་དབུལ་ཐར་བྱུང་། ལྷོ་བཅུད་ཁོར་ཡུག་སུ་མཐུད་དུ་ལེགས་སུ་སྦྱོར་བ། གྲུང་དབྱང་
 གི་ཁོར་ཡུག་སུང་སྐྱོང་ལྷ་ཞིབ་ཀྱི་བརྒྱུ་ལན་བཏབ་པའི་གནད་དོན་དག་ཐེར་ཡོ་བསྐང་བྱེད་ལྷགས་
 ཚེ་རུ་བཏང་ནས། རང་རྫོང་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་9དག་ཐེར་བྱས་པ་མ་ཟད་གནད་དོན་7
 ཡར་ལྷོ་ཐོ་སུབ་བྱས། ལྷོ་བཅུད་ཁོར་ཡུག་སུང་སྐྱོང་གི་བྱ་ཐབས་དོན་འབྱོལ་ནན་མོ་བྱས་ཏེ། བྱིས་ས་
 འགལ་གྱི་བཅོ་སྐྱབ་166བཞག་པ་དང་། བྱིས་ས་འགལ་གྱི་བཅོ་སྐྱབ་བཞག་པའི་ས་གནས་སུ་ལྷོ་
 ཁང་50བསྐྱར་བསྐྱབ་བྱས་ལ། མཚོ་སྐོབ་སྟོ་རོགས་ཀྱི་སྐྱོག་འགལ་མགོན་ཁང་དང་གསོལ་ཁང་བཅོས་
 སྐྱོག་ལས་དོན་ལ་དུས་མཚམས་རང་བཞིན་གྱི་པན་འབྲས་ཐོན་ཡོད། རྒྱལ་ཁོངས་ས་ཚ་རྒྱང་འགྲུར་
 གྱི་སྐྱུར་ཚད་མགོགས་སུ་གཏོང་བའི་ལོ་གསུམ་གྱི་བྱ་སྐྱོད་ཁོར་ཡོངས་ནས་སྐྱེལ་ཏེ། གཙོ་བོ་གསུམ་
 རྒྱ་འགོའི་ལས་གཞི་དུས་ཐེངས་གཉིས་པ་དང་། རྒྱང་བསྐྱར་ནགས་འཇུགས། བྱེ་སྐྱོན་འགོག་བཅོས་
 སོགས་སྐྱེ་ཁམས་སུང་སྐྱོང་གི་ལས་གཞི་གལ་ཚེན་ཁག་ལག་བསྟར་བྱས་པ་དང་། མིའི་ཐབས་ཀྱིས་
 རགས་འཇུགས་སུ་ལྷོ་བྱི37.64དང་། རི་རྒྱ་ནགས་གསོ་སྐྱོང་བྱི15། རགས་ཚལ་གཉེར་སྐྱོང་སྐྱོང་བྱི
 2.3བཅས་ལེགས་གྲུབ་བྱུང་། ཁོར་ཡུག་གཙོ་བོ་སྐྱོང་གཞི་ལྷོ་ཁང་འཇུགས་སྐྱབ་མགོགས་
 སུ་བཏང་ཞིང་། ཚལ་རྩ་འགག་བཅོག་རྒྱ་གཙོ་བོ་གསོ་བཞེད་འཁོར་སྐྱོད་བཅུང་བ་དང་རིག་

སློན་བཅོམ་ཆུ་གཙང་གསིང་བཟོ་བྱ་ལས་མཚུགས་འགྲོལ་ནས་ཚོད་ལྷའི་འཁོར་སློང་བྱས། རྒྱལ་ཡོངས་
ཀྱི་སྐྱབས་བཅོམ་འབྱུང་ཁུངས་ཡོངས་བྱུང་ཞིབ་བཤེར་ཐངས་གཞིས་པ་སྐྱེལ་མགོ་ཚུགས་ཤིང་། རྫོ་
སོལ་སྐྱོལ་པའི་སློ་ཐབ་རྒྱུང་དུ28དེ་ཏུ67.5བཞེག་ལ། དམངས་པན་རྫོང་འདོན་ཐང་ནས་རྫོ་
སོལ་འབྱུང་རྒྱ་དེ་སོལ་རྒྱུངས་ལ་བསྐྱར་བས། རྫོང་ཁོངས་ཀྱི་མཐའ་དབྱགས་ཀྱི་སྐྱེས་རྒྱ་ལེགས་ཚད་
དེ་95%ལ་སྐྱེབས་ཡོད། ཉེན་ཁ་སློན་འགོག་དང་ཚོད་འཛིན་ཏུ་ཉིག་དང་ལུས་ལྡན་ཡིན་པ། མིང་
གཞུང་གི་བྱ་ལོན་དོ་དམ་ལ་ཤུགས་སློན་བྱ་རྒྱ་དེ་མདོན་གསལ་གྱི་གནས་སར་བཞག་སྟེ། མིང་གཞུང་
གི་བྱ་ལོན་གྱི་བཅད་གངས་ལག་བསྟར་ནན་པོ་བྱས་པ་དང་། མིང་གཞུང་གི་བྱ་ལོན་གྱི་ཉེན་ཁ་
ཚོད་འཛིན་བྱུང་པའི་བྱུང་ཁོངས་སུ་གནས་ཡོད། མིང་རྒྱས་དང་ཁྲིམས་སྲོལ་དྲིལ་བསྐྱགས། དངུལ་
ཚུའི་ཞབས་ཞུའི་མ་ལག་འཇུགས་སྐྱོབ། ཡིད་རྟོན་དངུལ་བུན་གཏོང་ལེན་ཇི་མང་གཏོང་བ་སོགས་
ཀྱི་མིང་རྒྱས་དང་བྱེད་ཐབས་སྲོགས་བསྐྱས་ཀྱིས་བེད་སྤྱོད་བྱས་ཏེ། ཁྲིམས་དང་འགལ་ནས་མ་དངུལ་
རྩབ་སྐྱད་དང་། རོང་འཕྲོག་ལུལ་གྱི་སྐྱེད་ཆའི་བྱ་ལོན་སོགས་ཁྲིམས་འགལ་གྱི་བྱ་སྤྱོད་ལ་སློན་འགོག་
ལུས་ལྡན་དང་རྒྱུང་རྟེན་བྱས་པས། རྫོང་ཡོངས་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་བདེ་འཇགས་དང་སྤྱི་ཚོགས་བརྟན་
ལྷིང་ཡོང་བར་སྤུང་སྤྱོད་ཏུ་ཉིག་བྱས་ཡོད།

(གསུམ།) རིགས་བསྐྱར་རིམ་སློལ་སྐྱེལ་འདེད་བཏང་སྟེ། ཐོན་ལས་ཀྱུ་ཚུལ་སྐྱེལ་བྱེད་ཏུ་
ལེགས་སུ་བྱིན་ཡོད། ཞིང་སྤྱུགས་ལས་ཐོན་སྐྱེད་བརྟན་ལྷིང་དང་འཕེལ་བ། རོར་གནག་དང་བོད་
ལུག་ནས། རླེ་ཚོ་སོགས་ཐོན་ལས་ཆེན་པོ་བཞིའི་མཉམ་འབྲེལ་འཇུགས་སྐྱེལ་བྱེད་ཤུགས་ཇི་
མགྲོགས་སུ་བཏང་ཞིང་། ལས་དང་སླེ་ཚོ། འདྲེ་ཚོར་བཅས་སྐྱེལ་བྱེད་ལེ་རྟེན་གཞི་3བསྐྱར་རྒྱ་
དམིགས་འབེན་དུ་བྱས་ཁར། ལྷུང་ལྡན་འདེབས་འཇུགས་ལས་རིགས་ཤུགས་ཆེར་སྐྱེལ་བ་དང་། བ་
དམ་སོགས་གྲང་ཉོ་ནས་ཚོད་ལྷའི་འདེབས་འཇུགས་བྱས་ཏེ་ལེགས་སྐྱེལ་བྱུང་། འབྲུ་སྐྱེལ་དང་སློ་
ཚོལ་གྱི་ཐོན་འཁོར་སོ་སོར་ཏུ་ཁྲི་4.23དང་2200སྐྱེབས་ཡོད། རོར་གནག་དང་བོད་ལུག་གི་ཕན་
འབྲས་ཆེ་བའི་དབེ་སློན་གྱི་གསོ་སྐྱེལ་ས་ཚོགས་4བདམས་ནས། ཚོད་གཞི་མཐོ་བའི་སྤྱུགས་སྤྱོད་རྫོང་
ཁང་དང་གཟན་ཁང་1150གསར་བསྐྱར་དང་བསྐྱར་བསྐྱར་བྱས་ལ། རྒྱུང་བཟང་འབྲི་གཡག་དང་
བོད་ལུག་2680ནང་འདྲེན་བྱས། གངས་སློན་ལ་རྒྱར་བཅོན་གྱིས་ཁ་གཏང་འཇལ་ནས། རྒྱུང་སྐྱོར་
མ་དངུལ་སློར་ཁྲི500བཏང་ཞིང་གཟན་རྩ་ཏུ་2260གཏོང་འདྲེན་བྱས་ཏེ་གཞོན་འགོག་སྤྱུགས་

གྲུང་གི་ལས་དོན་རྒྱས་ཤུགས་ཡོད་རྒྱས་ཡག་པོ་བསྐྱབས་པས། ལོ་རྒྱུགས་པོར་ཕྱགས་རིགས་སྣ་ཚོགས་
 བཤས་རར་གཏོང་གངས་ནི་ཁྲི82.34ཡིན། ལྷ་གང་ཉ་གསོ་ཚགས་བརྟན་པོའི་ངང་སྐྱེལ་ནས། ཚལ་
 ར་མཚེལ་ས་མཐོའི་སྐྱེ་ཁམས་ལྷ་གང་ཉ་ཡི་ཚོང་རྟགས་བསྐྱབ་པ་དང་། ལོ་རྒྱུགས་པོའི་ལྷ་གང་ཉའི་
 ཐོན་འབབ་ཏུན་ཁྲི་1.12ཟེན་ཞིང་། ཏུན་ཁྲི1.04ཕྱིར་ཚོང་བྱས་ཏེ། ཕྱིར་ཚོང་གི་དངུལ་འབོར་
 སྒྲོར་དུང་ཕུར4.99མངོན་གྱུར་བྱུང་། གཞི་བྱོན་ཅན་གྱི་གསོ་སྐྱེལ་ར་བ་6དང་རོང་འབྲོག་པའི་
 ཚེད་གཉེར་མཉམ་ལས་ཁང23། བྱིས་ཚང་གི་ཞིང་ཕྱགས་ར་བ32། འདེབས་གསོའི་བྱིས་དུང་ཚེ་
 བ89བཅས་གསར་དུ་བསྐྱབ་ལ། ཞིང་སྐྱེ་དར་སྐྱེལ་གྱི་འཐབ་རྩས་ལག་བསྟར་བསམ་བློས་བྱེད་འགོ་བཙུགས་ཏེ།
 གྲུང་ཉོ་རྒྱུ་ཞིང་སྐྱེ་དར་སྐྱེལ་གྱི་འཐབ་རྩས་ལག་བསྟར་བསམ་འཆར་མགྲོགས་སྐྱུར་གྱིས་བཙོས།
བཙོ་ལས་དཔལ་འབྱོར་ཕྱོགས་སྐྱུར་རིམ་སྤར་བྱས་པ། རྒྱལ་ནང་གི་གྲུང་ལྷ་100ཡི་འོད་ཤུགས་
 དོན་དངོས་ཁུངས་སྐྱེལ་ཚོད་ལྷ་རྟེན་གཞི་ཐོག་མ་བསྐྱབ་ནས་ཐོན་སྐྱེད་བྱེད་འགོ་ཚུགས་པ་དང་།
 ཞིང་ཚོན་ཡོངས་གྱི་གྲུང་ལྷ་100ཡི་འོད་ཤུགས་དངུལ་སྒྲོར་དང་གྲུང་ལྷ་20ཡི་རྒྱས་གསོག་དཔེ་སྟོན་
 རྣམ་གངས་ཐོག་མ་གྲུང་ཉོ་རྒྱས་སྐྱེལ། ཚོས་རྗེའི་སྟོང་ལྷ་ཁྲི45ཡི་རྒྱུང་སྐྱོག་གི་རྣམ་གངས་གོ་རིམ་
 ལྷན་པའི་ངང་སྐྱེལ་བ་དང་། མཚོ་སྟོན་ནས་ཉི་ནན་བར་ཚན་རྒྱ་ཐི±800ཡི་མཐོ་གོན་སྟོག་ཚོན་
 ཐད་རྒྱག་ལས་གཞི་སྐྱབ་འགོ་ཚུགས་ཤིང་། རྒྱུང་ཡོངས་གྱི་འོད་ཤུགས་དང་རྒྱུང་རྒྱས་གྱིས་སྤྱིའི་
 སྟོག་འདོན་ཚོད་གྲུང་ལྷ་6692.5ལ་སྐྱེབས་པ་མ་ཟད་གྲུང་ལྷ་5808དྲ་སྐྱེལ་སྟོག་གཏོང་བྱུང་ཡོད།
 རྒྱས་ཤུགས་ཡོད་རྒྱས་ཁེ་ལས་གྱི་བག་ཤུགས་སྟོག་འདོན་དང་བསྐྱུར་བཀོད་གཙོ་གནད་དུ་བརྒྱང་
 རྟེ། སྐྱེ་ལྷན་འདྲེ་ཚོར་མའི་སྐྱུ་གྲུ་ལས་སྟོན་ཞིབ་ཚགས་དང་ཉེང་ཉ་རྒྱས་ཁུངས་གསར་པའི་སྐྱིག་
 ཚས་བཙོ་སྐྱབ་སོགས་གྱི་རྣམ་གངས་བརྟན་པོའི་ངང་སྐྱེལ་ཞིང་། དམངས་ཚོ་དེང་རབས་འབྲུག་ལྷ་
 ཉའི་ཐོན་ལས་སྐྱིང་འབོར་སྐྱོད་བྱས་པ་དང་། ཅིན་ཉི་ཨར་འདམ་གྱི་རྒྱས་ཁུངས་ཐོན་རྒྱུང་གི་
 བསྐྱུར་བཀོད་རྣམ་གངས་བྱོན་ཡོངས་ནས་ལེགས་གྲུབ་ཟིན། ཚེ་སྐྱོར་རྒྱུང་སྐྱོང་གི་ལས་གཞི་བརྟན་
 པོའི་ངང་སྐྱེལ་བ་སྟེ། ཁེ་ལས་འབྲིང་རྒྱུང་ཕན་གསུམ་ལ་རོགས་སྐྱོར་བྱས་པ་དང་། ཐོན་ཚོང་སྐྱེལ་
 མཐུད་དང་ལས་མི་སྣ་བའི་ཞབས་ཞུ་ལས་དོན་ཡག་པོ་བསྐྱབ་ཁར། དངུལ་རྩའི་ལས་ཁུངས་ལ་
 མཐུན་སྐྱོར་བྱས་ཏེ་མ་རྩ་སྐྱོར་ཁྲི1629བསྐྱུས་པས། ཁེ་ལས་འབྲིང་རྒྱུང་ཕན་གསུམ་གྱི་མ་དངུལ་
 སྤུང་དཀའ་བ་དང་མ་དངུལ་སྤུང་གོན་ཚེ་བ། ལས་མི་སྐྱོད་དཀའ་བའི་གནད་དོན་ཐག་གཅོད་

ལུས་ལྡན་བྱས། ཚོང་དོན་ཡུལ་སྐོར་གྱི་གསོན་ཤུགས་བསྐྱེད་པ། ཚལ་རྩ་འགག་ཡུལ་སྐོར་གྱི་མང་གཞིའི་སྐྱིལ་ཆས་འཇུགས་སྐྱུན་མགྲོགས་སུ་བཏང་ཞིང་། མཐོ་སྐང་གི་ཚུ་ཁོལ་ཆུན་གསོའི་དཔེ་སྟོན་རྟོན་གཞི་དང་། མ་ཚུའི་གོ་མོང་གི་དུས་རིམ་གཉིས་པ་སོགས་གྱི་ལས་གཞི་བདེ་སྐྱབས་དང་སྐྱེལ་བ་དང་། ཤར་རི་ཆེན་པོ་མངོས་སྡོངས་ཁུལ་བསྐྱུན་ཟེན་ནས་སྤོང་འགོ་ཚུགས་ལ། ཚལ་རྩ་འགག་སྐྱེ་ཁམས་ཡུལ་སྐོར་མངོས་སྡོངས་ཁུལ་འདི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་A4རིམ་པའི་མངོས་སྡོངས་ཁུལ་དུ་རིམ་པ་སྤར། ལུ་མཐུད་དུ་མཚོ་སྔོན་པོའི་སྡོང་ལོ་ལྷོ་འགྲོ་ལམ་སྐོག་ཕྱེ་དང་མངོས་སྡོངས་ཁུལ་སྐོག་བསྐྱུན་སོགས་སྟོག་ཏུ་ལྡན་པའི་ཡུལ་སྐོར་གྱི་སྤང་ཚུལ་བཅོས་སྐྱིལ་གི་ལས་དོན་སྐྱེལ་བ་དང་། དམིགས་བསལ་དུ་མཚོ་སྔོན་པོའི་སྐྱེ་ཁམས་ཁོར་ཡུག་ལ་སྤང་སྐྱོང་ཡག་པོ་བྱེད་པའི་ཆ་རྒྱུན་འོག ས་གནས་དེ་གའི་མང་ཚོགས་གྱི་ཐོན་ལས་འཕེལ་རྒྱས་ལ་གཅིག་གྱུར་གྱིས་བསམ་སྒོ་བཏང་སྟེ། མཚོ་སྐོར་ས་ཁུལ་གྱི་ཡུལ་སྐོར་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་འཆར་འགོད་བཟོས། 2018ལོར་རྫོང་ཡོངས་ཀྱིས་ཡུལ་སྐོར་བ་མི་ཐེངས་འབྲི351སྟེ་ལེན་བྱས་པ་དང་། ཡུལ་སྐོར་གྱི་ཡོང་འབབ་སྐོར་དུང་ལྷུར་7.5མངོན་གྱུར་བྱུང་། མཁར་བྱང་ཁུལ་གསར་གྱི་མི་རིགས་ཚོང་དོན་ཉེ་གནས་འཇུགས་སྐྱུན་དང་མཐུན་སྐྱིལ་གཞིས་ཁྲིམ་གྱི་ཚོང་ར་རིམ་སྐོར་བསྐྱར་བཀོད་མགྲོགས་སུ་བཏང་བ་དང་། ཞང་གོང་གི་ཚོང་དོན་ཁོལ་ར་འཇུགས་སྐྱུན་བྱེད་ཡུལ་འདེམས་རྒྱུའི་ལས་དོན་ལེགས་པར་བསྐྱབ་ནས། གོང་ཁྲིམ་དང་གོང་གསེབ་གྱི་ཚོང་དོན་འཁོར་རྒྱུ་དོ་སྟོམས་དང་འཕེལ་རྒྱས་ཡོང་བར་བྱས། ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་གོང་གསེབ་གྱི་སྐོག་རྒྱལ་ཚོང་དོན་འཕེལ་རྒྱས་ལ་སྐུལ་འདེད་བཏང་ཞིང་། སྡེ་བ་རིམ་པའི་དྲ་ཐོག་ཚོང་དོན་གྱི་ཞབས་ཞུའི་ས་ཚོགས་85བསྐྱུན་བ་དང་། སྐོག་རྒྱལ་ཚོང་དོན་ཁོལ་ས་15སྐྱེད་སྤོང་བྱས་ལ། ལས་ཉེགས་སུ་ཁེ་ལས་41ནང་འཇུག་བྱས་ཤིང་། དྲ་ཐོག་ཉེ་ཚོང་དུལ་འབོར་སྐོར་འབྲི932.9མངོན་གྱུར་བྱུང་།

(བཞི།) རྣམ་གྲངས་དམ་འཛིན་དང་ཞན་ཆ་གསལ་ནས། འཕེལ་རྒྱས་གྱི་གཏིང་ཤུགས་མངོན་གསལ་དོད་པོས་ཆེ་ཏུ་ཕྱིན་ཡོང། རྣམ་གྲངས་འཇུགས་སྐྱུན་བྱ་རྒྱ་དེ་དཔལ་འབྱོར་དང་སྐྱེ་ཚོགས་འཕེལ་རྒྱས་གྱི་མང་གཞིའི་བྱ་བར་བརྒྱུད་སྟེ། རྣམ་གྲངས་གལ་ཆེན་རྒྱས་འགོད་དང་གསོག་ཉར་ལེགས་པོ་བྱས་ནས། ལོ་རྒྱལ་པོར་རྣམ་གྲངས་སྤྲོ་ཚོགས་219དངོས་འབབས་བྱས་ཤིང་། རྣམ་གྲངས་180ལས་འགོ་བརྒྱུམས་པས། ལས་འགོ་རྩོམ་ཚད་དེ82%ཟེན་ཡོད་པ་རེད། ལ་ཉོང་རྒྱ་

མཛོད་ལས་འགོ་ཚུགས་ཤིང་། མཚོ་སྡོད་པོ་གནམ་གྱི་ཐང་དང་། ཚལ་རྩ་འགག་གྲོང་རྩལ་གྱི་རྣམ་
 པ་རྒྱུར་བཀོད། མ་ཚུའི་ཚུ་བེད་རྟེན་རྩལ་བཤམས་མཛོད་ཁང་སོགས་རྣམ་གྲངས་གྱི་སྡོད་གྲུབས་བྱ་
 བ་བདེ་སླག་ངང་སྲེལ་ཞིང་། ཚབ་ཚའི་ཚུ་ལོག་སྡོད་འགོག་གི་ལས་གཞི་དང་། ཚབ་ཚ་གྲོང་རྩལ་གྱི་
 ཚུ་མཐོ་འདོན་སླུག་བྱ་རྒྱས་སྡོད་གྱི་ལས་གཞི་དུས་ཐངས་གཉིས་པ། གྲུང་ཉོ་རྩོད་གན་གསོའི་དཔེ་
 རྟོན་རྟེན་གཞི་འཇུགས་སྡོད་སོགས་གྱི་རྣམ་གྲངས་གོ་རིམ་ལྡན་པའི་ངང་སྲེལ་བཞིན་ཡོད་ལ། རྒྱལ་
 སྲིད་སྲི་བྱུང་ཁང་གིས་དམངས་ཁྲོད་གྱི་མ་དདུལ་འཛོག་པའི་ཐད་བཏོན་པའི་“དོན་ཚན་གསར་པ་
 བཅུ་”དོན་འཁྲུལ་ནན་ཏན་བྱས་ཤིང་། མང་གཞིའི་སློབ་ཚན་དང་སྲི་སྲོད་བྱ་གཞག་དམིགས་བསལ་
 བཀའ་འཁྲུལ་བྱ་ཐབས་ལག་ལེན་ནན་པོ་བསྟར་ནས། དམངས་ཁྲོད་གྱི་མ་དདུལ་སྐྱོར་དུང་ཕྱུར་19
 བཏང་བ་དང་། དམིགས་བསལ་ཚོག་འཁུས་གཉེར་སྲོད་རྣམ་གྲངས་3ལག་བསྟར་བྱས་པས། སྲི་
 ཚོགས་གྱི་མ་དདུལ་འཛོག་པའི་སྐྱུལ་བྱགས་དང་གསོན་བྱགས་སྤར་བས་འཕེལ་བར་བྱས།

(ལྔ) མང་གཞི་བརྟན་གཏོང་དང་གཅིག་གྱུར་འཆར་འགོད་དམ་པོར་བབྱུང་སྟེ། མཁར་
 ཁང་འཇུགས་སྡོད་མཐུན་སྲོད་ངང་གོང་དུ་འཕེལ། མཁར་གྲོང་གི་མང་གཞིའི་སློབ་ཚན་ལྷན་མཐུན་
 བས་འཁུས་ཚང་དུ་བཏང་ཡོད་དེ། མ་དདུལ་སྐྱོར་དུང་ཕྱུར་2.5བཏང་ནས། གྲོང་རྩལ་གྱི་འགོ་
 ལམ་དང་ཟམ་པ། ཚུ་འདོན་ཚུ་འབྲུད་གཅིག་བསྐྱས་གྱིས་ཚ་དྲོད་མཐོ་འདོན་སོགས་གྲོང་ཁྲེང་གྱི་
 མང་གཞིའི་སློབ་ཚན་འཇུགས་སྡོད་གྱི་རྣམ་གྲངས་ཁག་19ལག་བསྟར་བྱས་ཤིང་། ཚབ་ཚ་གྲོང་ཁྲེང་
 རྒྱུང་པའི་རྐང་ཐང་སྲང་ལམ་དང་། བ་ཡན་སྲང་ལམ། མཁར་སྐྱོར་བྱང་ལམ། ཚལ་རྩ་འགག་གྲོང་
 རྩལ་གྱི་འཁོར་རུ་ལམ་དང་། དམངས་གཙོ་ལམ། ཁྲོམ་ར་ལམ་སོགས་བཅས་སློབ་གྲྭ་གི་རྣམ་གྲངས་
 སྲིའི་ཚ་ནས་ལེགས་གྲུབ་ཟེན་པ་དང་། མ་ཚུ་སྡེ་བའི་ཡུལ་སྐྱོར་གཞུང་ལམ་དང་ཟམ་པ་འཇུགས་
 སྡོད་གྱི་ལས་གཞི་གོ་རིམ་ལྡན་པའི་ངང་སྲེལ་བཞིན་ཡོད། མང་ཚོགས་གྱི་སྲོད་ཁང་གི་ཚ་རྒྱུན་ལེགས་
 བཅོས་བྱས་ཏེ། སྲི་བྱུང་གྱི་དུང་ཚང་247གྱི་སྲོད་ཁང་དང་ཉེན་ཚེའི་ཁང་རྒྱུང་1651རྒྱུར་བཀོད་
 བྱས་ལ། རོང་འབྲོག་ཁྲེང་གྱི་ཚུ་སློབ་ལམ་སོགས་གྱི་མང་གཞིའི་སློབ་ཚན་རིམ་སྐྱོར་རྒྱུར་བཀོད་གྱི་
 ལས་གཞི་ལག་བསྟར་བྱས་ནས། གྲོང་གསེབ་གྱི་གཞུང་ལམ་སྲི་ལེ་206.9གསར་སྡོད་བྱས་ཤིང་།
 ཞིང་འབྲོག་མང་ཚོགས་དུད་ཚང་1924ཡི་སློབ་སྲོད་དཀའ་བའི་གནད་དོན་དང་། མང་ཚོགས་
 ཁྲི1.53དང་ཕྱགས་ཐོག་ཁྲི14.66གི་འཕུང་ཚུའི་བདེ་འཇགས་ཐད་གྱི་གནད་དོན་ཐག་གཅོད་བྱས།

ས་མཐོའི་མངོས་སྐྱུག་ལྷན་པའི་གྲོང་གསེབ་8འཛུགས་སྐྱུན་ལ་སྐྱུལ་འདེད་བཏང་ཞིང་། རོང་འབྲོག་
ཁྲུལ་གྱི་མི་སྡེ་ཁོར་ལུག་བཅོས་སྐྱིག་ལོ་གསུམ་གྱི་བྱ་སྡེ་སྤེལ་བ་དང་“གསང་སྡོད་གསར་
བརྗེ” ལྷགས་ཆེར་སྤེལ་ནས། མཁར་ཞང་གི་གསང་སྡོད་1076གསར་སྐྱུན་དང་སྐྱུར་བཀོད་བྱས།

(དུག) མ་ཙུ་འཛོག་གངས་རེ་མང་དང་འགན་སྲུང་བྱེད་ལྷགས་རེ་ཆེར་བཏང་སྟེ། དམངས་
འཛུགས་བའི་སྡེ་ཁོར་ལུགས་སུ་བྱིན་ཡོད། མང་ཚོགས་ཀྱི་བདེ་སྡིད་ཚོར་སེམས་དང་ཐོབ་ཚོར་དེ་གཞི་
འཛིན་ས་བྱས་ནས། ཐབས་བརྒྱ་རྩུལ་སྤོང་གིས་དམངས་པན་གྱི་བྱ་གཞག་སྐྱབ་སྟེ། ལོ་རྒྱུ་པོར་
དམངས་འཛུགས་ཁྲུལ་ཁོར་ལུགས་སུ་བཏང་བའི་མ་དུལ་སྐོར་དུང་ཕྱུར་21.45སྟེབས་པ་དང་། འོར་
སྤོང་གཏོང་སྟེའི་87%ཟིན། སྟོབ་གསོའི་བྱ་གཞག་སྟོན་ལ་འཕེལ་རྒྱས་བཏང་བ། མ་དུལ་སྐོར་
དུང་ཕྱུར་1.6བཏང་ནས། སྟོབ་གསོ་འཛུགས་སྡོང་གི་རྣམ་གངས་21ལག་བཟུར་བྱས། རྫོང་ཡོངས་
ཀྱི་རིགས་ཁག་གི་སྟོབ་གསོ་སྟོབ་གཉེར་ཆ་རྒྱུན་ལེགས་སུ་མངོན་གསལ་དོད་པོ་བྱིན་ཡོད་པ་དང་།
མཁར་བྱང་ཁྲུལ་གསར་གྱི་མི་རིགས་ལོ་དགུ་བརྒྱུད་འབྲེལ་ལམ་ལུགས་ཀྱི་སྟོབ་གསོ་ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་
སྟེ་སྟོབ་འགོ་ཚུགས། བྱིས་ཚང་ལ་དཀའ་ངལ་ཡོད་པའི་སྟོབ་མ་དང་བྱིས་བསྐྱར་བྱིས་པ། དུ་སྐྱུག་
སོགས་ལ་ཕྱགས་ཁུར་དང་རོགས་སྐྱུར་གྱི་མཉམ་ཞུགས་ཚོགས་འདུའི་ལམ་ལུགས་ལག་བཟུར་བྱས་
ཤིང་། གྲོང་བྱིར་དུ་འོར་ལས་སོང་བའི་བྱ་སྐྱུག་གིས་འོས་འགན་སྟོབ་གསོ་སྡོང་བའི་འགན་སྲུང་
ལམ་སྟོལ་འཐུས་ཚང་དུ་བཏང་བ་དང་། “སྟོབ་འཐེན་ནན་འགོག་དང་སྟོབ་ལྷགས་འགན་ལེན”
གྱི་ལས་དོན་ལེགས་པར་བསྐྱབ་པས། འོས་འགན་སྟོབ་གསོ་སྲ་བརྟན་དུ་གཏོང་ཚད་96.5%ལ་
སྟེབས། སྐྱུན་བཅོས་འཕྲོད་བརྟེན་གྱི་བྱ་གཞག་གང་མཁྱོགས་སྟོབ་སྤེལ་བ། རྒྱལ་ཁབ་དང་ཞིང་ཆེན།
ཁྲུལ་བཅས་ཀྱི་སྐྱུན་བཅོས་བསྐྱུར་བཅོས་ཀྱི་སྤོང་རྩུལ་ཁག་ལག་བཟུར་དོན་འཁྲུལ་ནན་ཏན་བྱས་
ཤིང་། རིམ་དབྱེའི་ནད་བརྟག་སྐྱུན་བཅོས་ལམ་ལུགས་ཁྲུལ་གངས་གཏོང་ཟབ་བྱས་པ་དང་། བྱིས་
ཚང་གི་སྐྱུན་པར་གན་འཛོག་ཞབས་ཞུའི་ལས་དོན་ཁྲོན་ཡོངས་ནས་སྤེལ་བས། མི་ཚོགས་དཀྱུས་མ་
དང་། གཙོ་གནད་མི་ཚོགས་ལ་གན་འཛོག་ཞབས་ཞུ་སྐྱབ་ཚད་50.8%དང་91.3%བཅས་
ཟིན་ལ། ཚོགས་བྱང་བཅོས་པའི་དུལ་པོར་གན་འཛོག་ཞབས་ཞུ་བསྐྱབ་ཚད་100%ཟིན་པ་རེད།
རྫོང་ཀྱང་ལུགས་སྐྱུན་ཁང་གི་ནད་སྡོད་སྐྱུན་བཅོས་ཁང་བའི་སྡོད་བྱེད་བཞེན་ཡོད་ལ། རྫོང་མི་
དམངས་སྐྱུན་ཁང་གི་སྟོབ་བརྟེན་ཕྱོགས་བསྐྱས་ཐོག་ཁང་དང་རྫོང་ནད་རིགས་བཀག་སྟོལ་ལྟེ་གནས་ཀྱི་

ལས་སྒྲིལ་ཐོག་ཁང་། ཟླ་བ་རིམ་པའི་འཕྲོད་བསྟེན་ཁང་70ཡི་ཚད་གཞི་མཐོར་གཏོང་དང་བརྒྱུར་
 བཞོན་སོགས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་བརྟན་པའི་ངང་ལག་བརྟུར་བྱས་པས། མང་ཚོགས་ཀྱིས་ནད་བརྟག་
 དང་ནད་བཅོས་བྱེད་པའི་ཁོར་ཕྱག་ཟུ་མཐུད་དུ་ལེགས་བཅོས་བྱུང་ཡོད། **རིག་གནས་དང་ལུས་**
རྩལ་བྱ་གཞག་དར་རྒྱས་གོང་འཕེལ་བྱུང་བ། མ་དངུལ་སྒོར་དུང་ཕྱུར་1.86བཏང་ནས། གྲང་ཉོ་
 རྩིས་གི་དམངས་ཡོངས་ཀྱིས་ལུས་སྦྱོང་བྱེད་པའི་ལུས་རྩལ་སྒྲིག་ཆས་དང་ཟླ་བ་རིམ་པའི་ཕྱོགས་
 བརྒྱས་རིག་གནས་ཞབས་ཀྱི་སྒྲིག་གནས། ཞང་གོང་གི་རྒྱ་རྒྱུ་སྦྱོར་ལོ་ཐང་། བརྟན་འཕྲིན་བརྒྱུད་
 གཏོང་ཁང་སོགས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ལག་ལག་བརྟུར་བྱས་ཤིང་། གྲང་ཉོ་རྩིས་རྒྱུད་བརྟན་འཕྲིན་
 ལས་ཁུངས་ཀྱི་རང་སྐྱབ་ལེ་ཚན་དངོས་སུ་གཏོང་འགོ་ཚུགས། **རིག་རྩལ་བྱེད་སྒོ་སྒྲིག་ཚོགས་ནན་**
ཏན་གྱིས་སྐེལ་ཡོད་དེ། སྐབས་བརྒྱ་བདུན་པའི་མཚོ་སྒོར་ལྷགས་ཏེ་འགྲན་རྒྱག་ཚལ་རྩ་འགག་གོང་
 རལ་དུ་བསྐྱོད་པ་དང་། མཚོ་སྒོར་པོ་སྒོར་པའི་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་རྒྱ་རྒྱུ་ཐང་འདུ་ཚོགས། ཚལ་རྩ་འགག་
 སན་ལུན་ཉ་ཏགས་མའི་འགག་ཁུག་རྒྱ་རྒྱུ་ཐང་བྱེས་བཞོན་འགྲན་བརྒྱུར་སོགས་འགྲན་བརྒྱུར་ཆེ་
 གས་ཀྱི་བྱེད་སྒོ་བདེ་ལྷག་ངང་སྐེལ་ཞིང་། **རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་བོད་རིགས་ས་ཁུལ་དུ་ལས་རིགས་སྒོབ་**
གསོ་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་ཉམས་སྦྱོང་སྐེལ་རེས་ཚོགས་འདུའི་འབྲེལ་སྟེན་ལས་འགན་ཁག་ལེགས་འགྲུབ་
བྱུང་། མི་རིགས་ཀྱི་ལུས་དུ་བྱུང་བའི་སོལ་རྒྱན་རིག་གནས་རྒྱན་འཛིན་དང་དར་སྐེལ་བཏང་སྟེ།
 དམངས་ཁྲོད་ཚོམ་རིག་གི་བཏགས་པའི་གཏམ་རྒྱུད་200ལྷག་འཚོལ་བསྐྱེད་དང་ལེགས་སྒྲིག་བྱས་ནས།
 དམངས་ཁྲོད་ཀྱི་བཏགས་པ་མེས་པའི་དགོད་སྒྲིག་ཞེས་པ་དབུ་སྐྱོན་འགྲེམ་སྐེལ་བྱས། **ལས་ཁུགས་ཀྱི་**
གནས་བབ་བརྒྱུད་མར་བརྟན་འཇགས་ཡིན་པ། **རིམ་རྩིས་བྱས་ན་མཁར་ཞང་གི་ངལ་རྩལ་པའི་**
རྩལ་རྒྱས་གསོ་སྦྱོང་མི་ཐངས་1670སྐེལ་པ་དང་། **རོང་འབྲོག་ཁུལ་གྱི་ངལ་རྒྱས་ལྷག་མ་གཞན་**
རྒྱུར་ལས་ཁུགས་བྱས་པ་མི་ཐངས་བྲི་1.52། **མཁར་གོང་དུ་གསར་འཕེལ་ལས་ཁུགས་མི་གྲངས་562།**
མཁར་གོང་དུ་ལས་ཤོར་ཐོ་འགོད་བྱེད་ཚད་དེ3%ནང་ཚུན་དུ་ཚོད་འཛིན་བྱས་ཡོད། **ཞིང་པ་**
ཞོར་ལས་བའི་སྒྲིག་སོགས་འགྲུངས་ཚད་ཀྱི་གྲོད་གཞི་28གྲོད་ཐོ་བཞོན་ནས་རྩད་ཚོད་བྱུང་ལ། **ཞིང་**
པ་ཞོར་ལས་བའི་སྒྲིག་སོགས་སྒོར་བྲི1446.35ཕྱིར་ལེན་ལུབ་བྱས། **སྤྱི་ཚོགས་ཀྱིས་འགན་སྲུང་བྱེད་**
རྒྱས་ཆེ་ཏུ་མངོན་གསལ་སྤྱིན་པ། **མཁར་ཞང་གི་གན་གསོ་དང་།** **སྐྱོན་བཅོས་མ་མཐའི་འཚོ་རྟེན་**
འགན་སྲུང་གཙོ་བོར་བྱེད་པའི་སྤྱི་ཚོགས་འགན་སྲུང་གི་མ་ལག་སྲུང་བས་འཕུས་ཚང་དུ་བཏང་སྟེ།

མཁམ་ཞང་གྲོང་མིའི་ཚན་གསལ་འགན་བཅའ་དང་། སྤུང་བཅོས་འགན་བཅའ་ནང་ལྷགས་ཚད་
 སོ་སོར་98%དང་99.6%ཟིན་ཞིང་། ལོ་རྒྱུ་བོར་དམངས་འཛའི་འགན་སྲུང་མ་དུལ་སྤྱོད་ཚོགས་
 རྒྱུར་དུང་ཕྱུར་1.41བཏང་ཡོད། གྲུང་ཉོ་རྒྱུ་དཔེ་དཔང་སྤྱོད་མི་སྤུང་བདེ་ཐང་སྤྱོད་གསལ་བཅའ་
 གསལ་ལྟེ་གནས་སྤྱོད་འགོ་ཚུགས་ཤིང་། མཁམ་རྩོ་སྤེ་ལུལ་གྱི་ཚན་ཚོན་ཉེན་མོར་བདག་སྤྱོད་ལྟེ་གནས་
 དང་། ཕྱིས་པ་སྲུང་སྤྱོད་ལྟེ་གནས་སོགས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་བདེ་ལྷག་ངང་ལག་ལེན་བསྟར་བས། རྒྱུང་
 ཡོངས་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་འགན་སྲུང་གི་ཚུ་ཚད་སྐས་རིམ་གསར་པ་ཞིག་ཏུ་སྤེལ་ས་ཡོད།

(བདུན།) བསྐྱར་བཅོས་ལ་སྐུལ་འདེད་བཏང་ཞིང་གསོན་ཤུགས་ཆེ་སྤྱོད་བྱས་ཏེ། འཕེལ་
 རྒྱས་ཀྱི་ཁོར་ལུག་རྒྱུ་མཐུད་ངང་ལེགས་སྤྱི་བྱེད་ཡོད། སྤིང་འཛིན་ཞིབ་བཤེར་མཆན་འགོད་ཀྱི་
 ལམ་ལུགས་སྐྱར་བཅོས་བྱས་ཏེ། སྤིང་འཛིན་གྱི་ཞིབ་བཤེར་ཆོག་མཆན་སྤྱོད་པའི་དོན་ཚད་53མེད་
 པར་བཅོས་པ་དང་ལེགས་སྤྱི་བྱས་ཤིང་། སྤིང་འཛིན་ཞིབ་མཆན་འགོད་པའི་བར་བརྒྱུད་ཞབས་
 ལྷའི་དོན་ཚད་71གཙང་བཤེར་དང་ཚད་ལྡན་དུ་བཏང་བ་དང་། སྤྱི་བའི་ཞབས་ལྷའི་དོན་ཚད་
 244དང་སྤིང་དོན་ཞབས་ལྷའི་ལས་དོན་3187། ལམ་སངས་སྐྱབ་པ་དང་དྲ་ཐོག་ནས་སྐྱབ་པ། ཉེ་
 ས་ནས་བསྐྱབ་པ། ཐངས་གཅིག་གིས་སྐྱབ་པ་བཅས་ཀྱི་མཆན་འགོད་ཞབས་ལྷའི་དོན་ཚད་42
 ལེགས་སྤྱི་བྱས་ལྷག་བསྐྱབས་བྱས། མང་ཚོགས་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་སྐྱབ་དང་ལས་གཏོད་ཀྱི་བདེན་
 དཔང་དོན་ཚད་21མེད་པ་བཅོས། རྒྱུང་དོན་ལམ་ལུགས་སྐྱར་བཅོས་ཟབ་སྤེལ་བྱས་པ་སྤྱི་ལག་ལྷུར་
 མང་པོ་གཅིག་སྤིང་བྱེད་པ་དང་། ལག་འཁྱེད་གཅིག་ལ་ཨང་རྟགས་གཅིག་གི་ཐོ་འགོད་ལམ་ལུགས་
 དར་སྤེལ་བཏང་ཞིང་། ཞེ་ལས་ཐོ་འགོད་ཀྱི་བརྒྱུད་རིམ་རྒྱུ་ལོ་སྤོག་རྒྱུ་ཅན་བསྐྱར་ནས་ལོ་རྒྱུ་
 བོར་ཁོམ་རའི་ཚོང་གཉེར་བ་སྤྱོད་ཚོགས་778ཟིན་ལ། 12.04%འཕར་ཡོད། སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཡིད་རྟོན་
 མ་ལག་འཛུགས་སྤྱོད་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་བྱ་བཏང་ཞིང་། ལས་ལྷུངས་བསྐྱར་བཅོས་དང་། རྒྱུ་ལྷུང་
 དང་ས་ལྷུང་བསྐྱེད་ལེན་དང་དོ་དམ་སྤྱི་བྱས་སྤྱོད་བསྐྱར་བཅོས་བརྟན་པའི་ངང་སྤེལ་ནས། གྲུང་ཉོ་རྒྱུ་
 ལྷུང་དོན་ལུས་བཅུགས་ཤིང་། སྤྱི་ཚོགས་འགན་སྲུང་གོན་དུལ་བསྐྱེད་ལེན་དོ་དམ་གྱི་འགན་འཁུལ་
 གཞན་སྐྱར་ལས་དོན་སྤེལ་ནས་ལེགས་འབྲུབ་བྱུང་། རྒྱུ་ཡོངས་ཀྱི་ས་ཆར་བརྟག་དཔྱད་ཐངས་
 གསུམ་པ་བརྟན་བརྩིང་ངང་སྤེལ་བ་དང་། ཞིང་ལྷགས་ལས་ས་ལྷུང་གི་ཐུན་མོང་གི་ཐོན་དཔང་
 ལམ་ལུགས་སྐྱར་བཅོས་བྱས་ལ། ཞིང་སྤེལ་ས་ཞིང་གི་བདག་དཔང་གཏན་འཁེལ་ཐོ་འགོད་ལས་

དོན་དེ་ཞིང་ཆེན་རིམ་པའི་ཞིབ་བཤེར་རྩིས་ལེན་སྒོའ། ཚོང་འགྲུགས་དངུལ་འདྲེན་དང་ཁ་གཏང་
 རོགས་སྐྱོར་སོགས་ཀྱི་བྱ་བ་ནན་ཏན་གྱིས་བསྐྱབ་སྟེ། ཚོང་འགྲུགས་དངུལ་འདྲེན་བྱས་ནས་དམིགས་
 སར་འགྲོལ་བའི་མ་དངུལ་སྐོར་དུང་ཕྱུར་17.37ཟེན་པ་དང་། རོགས་སྐྱོར་མ་དངུལ་སྐོར་གྱི་8318
 དོན་འཁྲུལ་བྱས་ལ། རོགས་སྐྱོར་རྣམས་གྲངས་12ལག་བསྟར་བྱས། རྫོང་ཡོངས་སུ་བྱིར་གཏོང་ཉེ་
 ཚོང་ཅན་གྱི་ཁེ་ལས་6གིས་བྱིར་གཏོང་གི་གྲངས་འབོར་ཨ་སྐོར་གྱི་550ཟེན་ཡོད།

(བརྒྱད།) རྩལ་འགོད་གཏོང་ཟབ་དང་བཅོས་སྐྱོར་ནན་མོ་བྱས་ཏེ། རྩི་ཚོགས་ཁྱོད་ཡོངས་
 བས་ལྡན་ལས་བཟོན་དུ་བྱིན་ཡོད། བཟོ་བཅོམ་ངན་སེལ་གྱི་ཆེད་དོན་འཐབ་ཚུང་གཏོང་ཟབ་དུ་
 སྟེལ་ནས་“དུས་བདེའི་གྲང་ཉོ”བསྐྱབ་ཡོད་དེ། ལོ་རྩིལ་པོར་ཁྱོད་བསྐྱོམས་ཉེས་དོན་གྲོད་གཞི་
 165ཚུད་ཚོད་བྱུང་ལ། གྲོད་གཞི་ཚུད་ཚོད་བྱུང་ཚད་ནི47.82%ལ་སྟེབས། སྲིད་འཛིན་གྲོད་དོན་
 338ཞིབ་གཅོད་བྱས་ལ། ཞིབ་གཅོད་བྱས་ཚད་ནི78.24%ལ་སྟེབས། ཡིག་བསྐྱར་ངོ་བཅར་གྱི་
 ལས་དོན་ཏན་ཏིག་སྐོས་སྟེལ་ནས། ལོ་རྩིལ་པོར་ཡིག་བསྐྱར་ངོ་བཅར་གྱི་ལས་དོན་56སྟོང་ལེན་
 བྱས་ཤིང་54ཐག་གཅོད་བྱས་པ་དང་། ཐག་གཅོད་ཚད་ནི96%ཡིན། འགལ་བ་དང་ཚུང་གཞི་
 ཚུད་བཤེར་བར་འདུམ་བྱ་བར་ཤུགས་བསྐྱབ་ཏེ། ཐེ་གོ་ཞང་ཉོ་ལི་སི་སྟེ་བ་ཞོལ་མའི་འོད་ཤུགས་
 སྐྱོང་ཁུལ་གྱི་རྩལ་འགོད་བསྐྱོད་བྱས་པའི་སྤྱི་གསལ་རིན་དངུལ་བཀོ་བཤའི་ཚོད་གཞི་དང་། ཆབ་ཆ་
 གྲོད་དལ་འོད་ཟེར་གཞིས་ཁུལ་གྱི་ཁང་བའི་འཛིན་ཡིག་ཐག་གཅོད་བྱེད་པ་སོགས་“རྩིང་ཆེ་དཀའ་
 གསུམ་”གྱི་གནད་དོན་ཁག་གཅིག་ཐག་གཅོད་འོས་འཚམ་བྱས་ཡོད། འཛིན་སྐྱོང་སྲིད་གཞུང་
 གསར་འཛུགས་ཀྱི་ལས་སྐོ་ལུ་མཐུན་དུ་སྟེལ་ནས། བཅའ་འཛིན་སྐོར་འདྲི་བའི་ལས་ལུགས་དོན་
 འཁྲུལ་བྱས་པ་དང་། རྫོང་ལྷན་དང་རྫོང་སྲིད་གཞུང་གི་བཅའ་འཛིན་སྐོར་འདྲི་བ་5གདན་ལུ་བྱས་
 ཤིང་། སྲིད་འཛིན་བསྐྱར་གྲོས་ཀྱི་གྲོད་གཞི་5དང་སྲིད་འཛིན་གཏུག་ལན་འདེབས་པའི་གྲོད་གཞི4
 བཅས་བསྐྱབ། བདུན་ལྗེའི་འཛིན་སྐྱོང་ལུགས་ཁྲུབ་གདལ་དང་དྲིལ་བསྐྱབས་བྱ་འགྲུལ་སྟེལ་ཞིང་། འཛིན་སྐྱོང་
 ལུགས་ཁྲུབ་གདལ་གཉིས་ཀྱི་འགན་འཁུལ་ལས་ལུགས་ཁྱོད་ཡོངས་ནས་དོན་འཁྲུལ་བྱས་པ་དང་།
 བཅའ་འཛིན་སྐྱོང་བསྐྱོད་ཀྱི་བྱེད་སྐོར་ཏན་ཏིག་གིས་སྟེལ་ནས། ཁུལ་ཡོངས་ཀྱི་འཛིན་སྐྱོང་རིག་
 གནས་བརྗོད་གཞིའི་སྤྱི་སྐྱོང་དང་བཅའ་འཛིན་སྐྱོང་ཁྲུབ་གདལ་གྱི་འགན་འཁུལ་ལས་ལུགས་ས་ཚོགས་
 མོག་མ་བསྐྱབ། འོར་སྲིད་དཔལ་འགྲོལ་གྱི་སྤྱི་གསལ་འཛིན་སྐྱོང་གཞུང་བཟོ་བཟོ་བྱ་བ་དང་སྟེལ་སྐྱོང་དུ་སྟེལ་

ཞིབ་བཤེར་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་ཅུ་བཏང་ཞིང་། དངུལ་ཉར་སྐྱོལ་མཛོད་ཆེད་དམིགས་བཅས་སྦྱོང་དང་།
 གཏོང་སློ་ཆེ་བའི་རྣམ་གྲངས་ལ་ཆེད་དོན་ཞིབ་བཤེར་སོགས་ཁྱོན་ཡོངས་ནས་ལེགས་གྲུབ་བྱུང་།
 རྫོང་ཡོངས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུད་འཁོར་སྦྱོང་གི་སློབ་ལམ་མངོན་གསལ་དོད་པོས་ལེགས་སུ་བྱིན་ཡོད། ཟས་
 རིགས་སྤྲོད་རྩིས་ཀྱི་བདེ་འཇགས་ལ་ལྷ་སྐུལ་དོད་པོ་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་ཅུ་བཏང་། བཟའ་བཏུང་གི་
 ཁག་གལ་ཆེན་དང་སློབ་གྲུའི་ཟ་ཁང་དུ་སློབ་ཤུལ་ལྷ་སྐུལ་ཆོད་འཛིན་མ་ལག་དངོས་སུ་སྦྱོང་འགོ་
 ཚུགས་ལ། ལོ་རྒྱུད་པོར་བཟའ་བཅའ་དང་སྤྲོད་རྩིས་ཁྱེད་ཀྱི་བྲིམས་འགལ་ལུགས་འགལ་གྱི་
 སྦྱོང་དོན་60ཙམ་ཆོད་བྱུང་། བདེ་འཇགས་ཐོན་སྐྱེད་ཀྱི་ཞིབ་བཤེར་དང་། ཆེད་དོན་བཅས་སློབ་
 མངོན་མེད་རྒྱན་ངན་གྲལ་བཤེར། སློབ་འགལ་བཅས་སྦྱོང་སོགས་ཀྱི་བྱ་སྦྱོང་ཁྱོན་ཡོངས་ནས་སྤེལ་
 ཏེ། ཉེན་མེད་ཐོན་སྐྱེད་ཀྱི་སློབ་ལམ་བསྐྱེད་མར་ལེགས་སུ་བྱིན་ཡོད་དེ། རྫོང་ཡོངས་ཀྱི་ལས་རིགས་
 ཆེན་པོ་བརྒྱད་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་བདེ་འཇགས་ཀྱི་ལས་འཛོལ་བྱུང་མ་ཕྱིང་། མི་རིགས་མཐུན་སྦྲེལ་
 ཡར་ཐོན་གྱི་དཔེ་སྟོན་རྫོང་འཇུགས་པའི་བྱེད་སྐོར་ཉུར་ཐག་གིས་སྤེལ་ཞིང་། ཆོས་ལུགས་ཐད་ཀྱི་
 མཁོ་ཆས་བཅས་སྦྱོང་དང་དགོན་སྡེ་དོད་པོ་ལ་ཤུགས་བསྐྱེད་པ་དང་། བཟའ་མཉེ་ཞི་མཐུན་དགོན་
 སྡེ་དང་བཟའ་གསུམ་གྲུ་པར་གཟེངས་བསྟོད་ཆེན་པོ་བྱས་པས། མི་རིགས་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་ལས་དོན་
 ལ་གྲུབ་འབྲས་གསར་པ་ཐོབ་ཡོད།

འཐུས་མི་སྤྱན་རྒྱས། ལོ་ངོ་གཅིག་གི་རིང་། ང་ཆོས་བསམ་སློང་དང་ཆབ་སྲིད། བྱ་སྦྱོང་བཅས་
 ཀྱི་ཐད་དུ་སློ་མཐུན་ཞི་ཅིན་ཕིང་ལྟེ་བར་བརྒྱབ་བའི་ཉང་ཀྱང་དབྱང་དང་གཅིག་མཐུན་ཆེས་ཆེར་
 ཡོང་བར་བྱས་ཏེ། སྲིད་གཞུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྦྱོང་ལུས་དང་སྦྱོང་ཚུལ་ལེགས་སྦྱོང་ཐད་ཡར་རྒྱས་
 གསར་བ་བྱུང་ཡོད། དམངས་ཆེན་གྱིས་བྲིམས་ལྷན་ལྷ་སྐུལ་དང་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་དམངས་གཙོས་ལྷ་
 སྐུལ་ལ་རང་རྟོགས་གྱིས་དང་ལེན་བྱས་ཏེ། རིམ་པ་ཁག་གི་དམངས་ཆེན་གྱི་འཐུས་མིའི་གྲོས་གཞི་
 68དང་སྲིད་གྲོས་ལྷ་ཡོན་གྱི་གྲོས་གཞི44བརྒྱབ། སྲིད་གཞུང་གི་ཉང་ཅུའི་ཉང་སློབ་སྲིད་གཙང་
 འཇུགས་སྦྱོང་གི་བྱེད་པའི་འགན་འབྲི་དང་ལས་གནས་གཅིག་ལ་འགན་འབྲི་གཉིས་ནན་ཉན་གྱིས་
 ལག་བསྟར་བྱས་ཤིང་། ཐོག་མའི་བསམ་འདུན་མ་བརྗེད་པར། འགན་འབྲི་ཡིད་ལ་བརྟན་པོར་
 འཆང་བའི་སློབ་སྦྱོང་དང་སློབ་གསོའི་བྱེད་སྐོར་དང་སྤེལ་ནས། ཉང་གི་སྐབས་བཅུ་དགུ་པའི་ཆོང་
 འཛོམས་གྲོས་ཆོགས་ཐེངས་གསུམ་པའི་དགོངས་དོན་སློབ་སྦྱོང་དང་ལག་བསྟར་གཏོང་བ་བྱས་

ཤིང་། གྲུང་དབྱུང་གི་གཏན་འབེབས་བརྒྱུད་དང་དེའི་ལག་བསྟར་ཞིབ་སློལ་དོན་འབྱོལ་བྱས་ཁར།
710བྱ་བའི་ལམ་ལུགས་སྟོགས་ཡོངས་ནས་ལག་བསྟར་བྱས་པ་དང་། སྦྱོང་ཚུལ་ལེགས་བཅས་དང་
སློབ་ལམ་ནན་སྲུང་གཏིང་ཟབ་ཏུ་སླེལ་ནས། མང་ཚོགས་ཀྱི་ཁེ་ཕན་ལ་གཞོན་པའི་ཚུལ་མིན་སྦྱོང་
ངན་ཡོ་བསྐང་བྱེད་པའི་ཕན་འབྲས་མངོན་གསལ་དོད་པོ་སྐྱབས་ཡོད།

འཕུས་མི་སྟན་རྒྱས། འདས་པའི་ལོ་གཅིག་གི་རིང་། ང་ཚོས་གྲུབ་འབྲས་འདི་དག་ཐོབ་པ་ནི།
ལུལ་ལྷ་དང་ལུལ་སྲིད་གཞུང་གིས་ལུས་མེད་ཀྱི་མགོ་བྲིད་དང་བྱུགས་འཕྲུལ། རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་
པའི་འབྲས་བུ་ཡིན་ལ། རྗེས་ལྷན་ཁྲོན་ཡོངས་ལ་གཅིག་འདོམས་དང་ཚན་རིག་གིས་རྒྱས་ཐག་
བཅད་པའི་འབྲས་བུ་དང་། རྗེས་དམངས་ཚེན་དང་རྗེས་སྲིད་གོས་ཀྱིས་རྩ་སྐུལ་ལུས་ལྡན་དང་
རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་བའི་འབྲས་བུ། མི་རིགས་ཁག་གི་མང་ཚོགས་ཀྱིས་མཐུན་སྦྲེལ་འབད་འཐབ་དང་
ཏུར་ཐག་ལས་སྐྱབ་གནང་བའི་འབྲས་བུ་ཡིན་པས། རྗེས་ཡོངས་ཀྱི་རྒྱ་ཆེའི་ལས་བྱེད་པ་དང་མང་
ཚོགས་ཀྱིས་དཀའ་སྤྱད་ཀྱི་རྩལ་ཚུ་འདུས་ཡོད། སྐབས་འདིར་ངས་རྗེས་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་གི་
ཚབ་བྱས་ཏེ། རྗེས་ཡོངས་ཀྱི་མི་རིགས་ཁག་གི་ལས་བྱེད་མང་ཚོགས་དང་། དམངས་ཚེན་འཕུས་མི་
དང་སྲིད་གོས་ལྷ་ཡོན་ལས་འཕྲུལ་ངལ་གསོ་བྱས་པའི་ལས་བྱེད་པ་རྟན་གས། བཅིངས་འགྲོལ་
དམག་དྲག་ཚས་ཉེན་རྟོག་དཔོན་དམག་ དེ་བཞིན་གྲུང་ཉིའི་འཇུགས་སྐྱུན་དང་འཕེལ་རྒྱས་ཐད་
སེམས་ལུར་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་བའི་སློ་མཐུན་དང་གོགས་པོ་རྣམས་ལ་གྲུས་འདུད་སྐྱ་ན་མེད་པ་
དང་རྗེས་ཐག་པ་ནས་བྱུགས་རྗེ་ཆེ་ལུ་བ་ཡིན།

འཕུས་མི་སྟན་རྒྱས། གྲུབ་འབྲས་མཐོང་བ་དང་ཆབས་ཅིག་ཚོས་མདུན་སྦྱོང་བྲིད་ཀྱི་དཀའ་
ངལ་དང་གནད་དོན་ཡང་མཐོང་དགོས་ཏེ། གཅིག་ནི་ཐོན་ལས་གྲུབ་ཚུལ་ལུགས་མཐུན་མིན་པ།
ཞིང་ལྷུགས་ལས་ཐོན་སྦྱོང་ཐད་དུ་ད་དུང་སློལ་རྒྱུན་གྱི་བྱེད་ཐབས་གཙོ་བོར་བརྒྱུད་ཡོད་ལ། རློག་
ཆས་ཞིང་ལྷུགས་ལས་རྒྱུང་རྒྱུང་ལས་ཟེན་མེད་པ་དང་། ཞིབ་ལས་ཅན་དང་གཞི་ཁྲོན་ཅན་དུ་གྱུར་
ཚད་དམའ་བ། བཟོ་ལས་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་རྒྱ་ཚད་དམའ་ཞིང་། ལས་སྟོན་བཟོ་སྐྱུན་ལས་རིགས་
འཕེལ་རྒྱས་རྒྱུང་ཞན་པ་དང་། གོང་འོག་ཐོན་ལས་འབྲེལ་ཐག་འཕུས་ཚང་མིན་པ། སློབ་རྩལ་ཚོང་
དོན་འཕེལ་རྒྱས་རྒྱུང་དལ་ལ་སྐུལ་བྲིད་ལུས་པ་ཞན་པ། ཚོང་དོན་ཞབས་ཞུའི་ལས་རིགས་ཀྱི་གསོན་
ལུགས་མི་འདང་བ་བཅས་ཀྱི་རྒྱུན་པས། ཐོན་ལས་གྲུབ་ཚུལ་བསྐྱུད་མར་ལེགས་བསྐྱུར་ཐད་གཞོན་

འཕགས་ངེས་ཅན་ཐེབས་ཡོད། གཉིས་ནི་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་ཞན་ཆ་སྣ་པོ་བཞིན་འབྱུང་དུ་ཐོན་པ། རྒྱུ་གསུམ་གྱི་མང་གཞིའི་སྐྱོག་ཆས་ཞན་པ་དང་། འོང་སྤྱོད་དང་གོང་གསེབ་ཀྱི་འཕེལ་རྒྱས་མཐུན་རྐྱེན་མེད་པ་དང་དོ་མི་མཉམ་པ། འཕེལ་རྒྱས་ལ་ཚོད་འཛིན་བྱེད་པའི་ངེས་མེད་ཀྱི་རྒྱ་རྒྱུན་མང་པ། དཔལ་འབྱོར་འཕེལ་རྒྱས་དང་དམངས་འཚོ་ལེགས་བཅས་ཀྱི་ལས་འགན་ཉ་ཅང་གྲིང། གསུམ་ནི་ནོར་སྤིང་གྱི་གཏོང་ཡོང་གི་འགལ་བ་མངོན་གསལ་དོད་པ། དཔལ་འབྱོར་འཕམ་ཚད་ཇི་དལ་དུ་སོང་བ་དང་། གྲུབ་ཚུལ་རང་བཞིན་གྱི་ཐུག་འབྲེལ་གྱི་གཞོན་གཅིག་སོགས་རྒྱ་རྒྱུན་གྱི་འཕགས་རྒྱུན་ཐེབས་ཏེ། རྗེས་སྤིང་གྱི་ཡོང་སྐོར་འཕམ་སྤོང་ཡོང་དཀའ་བ་དང་། འཕམ་སྤོང་བརྟན་པོ་དང་བརྒྱུར་བཅས་ཡར་སྐྱེཔ། གྲུབ་ཚུལ་ལེགས་སྐྱོད་དམངས་འཚོར་ཕན་འདོགས་ཉེན་ཁ་སྤོང་འགོག་སོགས་ཀྱི་གཏོང་སྐོར་འཕམ་སྤོང་གྱི་དགོས་མཁོ་ལུ་མཐུན་དུ་ཆེ་རུ་བྱིན་པས། ངེས་པར་གཏོང་དགོས་པའི་འགོ་སྐོར་ལ་རེ་བཞིན་མང་དུ་སོང་ལ། རོར་སྤིང་གྱི་གཏོང་ཡོང་འགལ་བ་ཉེན་རེ་བཞིན་མངོན་གསལ་དུ་གྱུར་ཡོད། **བཞིན་ས་དབུལ་ཐར་འགག་སྐྱོལ་གྱི་ལས་འགན་དཀའ་ཚོགས་ཆེ་བ།** དབུལ་སྐྱོར་ཐོན་ལས་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་དོག་པ་དང་། རང་བརྟེན་རུས་པ་ཞན་པ། རོ་བོ་གཅིག་མཚུངས་ཅན་གྱི་གནད་དོན་མངོན་གསལ་དོད་པོ་རེད། ཐག་རིང་ལུང་ལུགས་ལུལ་གྱི་རྒྱ་སྐྱོག་ལམ་དང་། ཁང་པ་སོགས་མང་གཞིའི་སྐྱོག་ཆས་ད་དུང་འབྲས་ཚང་དུ་གཏོང་དགོས། སྐོབ་གསོ་དང་འཕྲོད་བསྟེན་རིག་གནས་སོགས་སྤྱི་པའི་ཞབས་ཞུའི་སྐྱོག་ཆས་ཀྱིས་མང་ཚོགས་ཀྱི་དགོས་མཁོ་བསྐོང་མི་ཐུབ་པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་མཚོ་སྲིབ་ལམ་རྒྱུད་ནང་གཞོགས་དང་མཚོ་སྤོང་པོའི་གནས་སུ་ཐང་གི་གནས་སྤོང་ཚོགས་ཀྱི་ཁང་པ་རྒྱུན་རྒྱུའི་ལས་འགན་སྤེལ་དུས་ཚོད་ཐུང་། ལྷ་ནི་ཡུལ་སྲོལ་དམངས་སྲོལ་གྱི་རྣམ་པ་ད་དུང་བརྒྱུར་དགོས། ས་གནས་ཁག་ཅིག་གིས་གོང་གསེབ་དར་རྒྱས་གཏོང་བའི་འཐབ་རྒྱས་ཀྱི་གལ་ཆེའི་རང་བཞིན་ལ་ངོས་འཛིན་གསལ་བོ་མེད་པ་དང་། བསམ་སློབ་ལྟ་བུ་ཆེས་ལྷན་ཡོད་པ། གོམས་སྲོལ་ངན་པ་འདོར་བ་དང་སྲོལ་གསར་སྤྱོད་བཟང་དར་སྤེལ་མི་འདང་བ་དང་། གོམས་སྲོལ་རྒྱུར་བའི་ཕན་འབྲས་མངོན་གསལ་དོད་པོ་མིན། མང་ཚོགས་ཁ་ཤས་ཀྱིས་ཁོར་ཡུག་གཅོང་སྤྱིའི་འདུ་ཤེས་འཛིན་འཕགས་ཆེན་པོ་མེད་པས། རོང་འབྲོག་ལུལ་གྱི་ཁོར་ཡུག་གཅོང་སྤྱིའི་བཅོག་ཟིང་ཞན་གསུམ་གྱི་གནད་དོན་ད་དུང་རྩ་བཅས་བྱས་མེད། དུས་མཚུངས་སུ། ར་ནིང་རྗེས་མི་དམངས་འབྲས་ཚོགས་ལས་ཁས་ལེན་པའི་དམངས་འཚོའི་དོན་

དངོས30ལས། དུང་ཚང་312ཀྱི་ཉེན་ཚེའི་ཁང་རྙིང་སྐྱུར་བཀོད་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་དེ་མཚོ་ཚོན་པོའི་
སྐྱེ་ཁམས་ཁོར་སྤང་སྲིད་རྩལ་གྱི་བཀག་རྒྱ་ཐེབས་པས་ལག་ལེན་དུ་བསྟར་མ་ཐུབ་ལ། རིག་སྒྲོན་
གོང་དམ་གྱི་ཡུལ་སྐོར་བའི་ཞབས་ཞུའི་ཉེ་གནས་འདི་དུས་འགོའི་རྩལ་འགོད་ཡག་པོ་བྱེད་མ་ཐུབ་
པས་ལས་འགོ་ཚུལ་མ་ཐུབ། ལྷན་པས་འདི་དུང་ཚང་ཚོང་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་གིས་ཚབ་བྱས་ཏེ། འཕུས་
མི་རྣམས་ལ་དགོངས་དག་ཞུས་པ་མ་ཟད། འཕུས་མི་རྣམས་ཀྱི་སྒྲོན་བརྗོད་ལ་སྟུག་བསམ་རྣམ་དག་
སྐོས་དང་དུ་ལེན་རྒྱ་ཡིན། ལོ་གསར་པའི་ནང་། ང་ཚོས་ལུ་མཐུད་དུ་དམངས་འཚོའི་དོན་དངོས་
དོན་འཁྲོལ་བྱ་རྒྱ་དམ་འཛིན་ཡག་པོ་བྱས་ཏེ། ཚོང་ཡོངས་ཀྱི་མི་དམངས་ལ་བཞག་པའི་གཞི་
བརྗོད་ཀྱི་དམ་བཅའ་དེ་མངོན་འགྱུར་བྱ་རྒྱ་ཡིན།

གཉེས། 2019ལོའི་བྱ་བའི་སྤྱིའི་སྤང་བྱ་དང་དམིགས་འབེན་གཙོ་བོ།

ད་ལོ་ནི་ཀྲང་གོ་གསར་པ་དབུ་བརྟེན་པ་དང་མཚོ་ཚོན་བཅིངས་འགོལ་ཐོབ་པ། ཀྲང་ཉོའི་
སྲིད་དབང་འཇུགས་ནས་ལོ་ངོ་70འཁོར་བའི་ལོ་ཞིག་དང་། རྩོགས་ཡོངས་ནས་འབྱོར་འབྲིང་སྤྱི་
ཚོགས་སྐྱེ་ཐུབ་བྱེད་པའི་འགག་ཚུའི་ལོ་ཞིག་ ཀྲང་ཉོའི་དབུལ་ཞུ་འཕུད་པའི་རྒྱལ་ཁ་ལུ་ཐག་གཅོད་
པའི་ལོ་ཞིག་ཡིན་པས། ད་ལོའི་སྲིད་གཞུང་གི་ལས་དོན་ཡག་པོ་བསྐྱབ་རྒྱ་དེ་གལ་འགངས་ཤིན་ཏུ་
ཆེ། ད་ལོའི་ཚོང་ཡོངས་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་དང་སྤྱི་ཚོགས་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་བྱ་བའི་སྤྱིའི་སྤང་བྱ་ནི། ཞི་
ཅིན་མིང་གི་དུས་རབས་གསར་པའི་ཀྲང་གོའི་བྱང་ཚོས་ལྷན་པའི་སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་དགོངས་
པ་སློབ་སྟོན་དུ་འཛིན་ཞིང་། ཉང་གི་ཚོགས་ཆེན་བརྒྱ་དབུ་པ་དང་ཀྲང་དབུང་གི་དཔལ་འབྱོར་བྱ་
བའི་ཚོགས་འདུ། ཀྲང་དབུང་གི་ཞིང་སྡེ་བྱ་བའི་ཚོགས་འདུ། ཞིང་ཆེན་དང་ལུལ་ལྷུའི་ཚང་
འཛོམས་གོས་ཚོགས་བཅས་ཀྱི་དགོངས་དོན་ཁྲོན་ཡོངས་ནས་ལག་བསྟར་དོན་འཁྲོལ་བྱས་ཁར།
“སྤྱི་བཞིའི་འཐབ་རྩལ་” ལག་བསྟར་གཏོང་ཟབ་དང་། “སྒྲོན་འགོ་གཅིག་དང་སྐྱུས་ལེགས་
གཉེས་”ལ་འབད་བརྩོན་ཆེན་པོས་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བ་མ་ཟད། བརྟན་ཐོག་ཡར་འཕེལ་དང་བྱུང་
བཏོད་སྐྱུས་ལེགས་ཀྱི་སྤྱིའི་དགོངས་གཞི་མཐའ་འཁྲོངས་བྱེད་པ་དང་། འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་འདུ་ཤེས་
གསར་པ་མཐའ་འཁྲོངས། སྐྱུས་ཚད་མཐོ་བའི་འཕེལ་རྒྱས་ལ་སྐུལ་འདེད་གཏོང་རྒྱ་རྒྱུན་འཁྲོངས།
མཁོ་སྒྲོད་རྩོགས་ཀྱི་གྲུབ་ཚའི་རང་བཞིན་གྱི་སྐྱུར་བཅོས་གཙོ་རྒྱུ་དུ་འཛིན་རྒྱ་རྒྱུན་འཁྲོངས། ཚོང་
ར་ཅན་དུ་བསྐྱུར་བཅོས་ཟབ་སྡེལ་དང་སྒོ་འབྱེད་ཀྱི་རྒྱ་ཚད་ཆེ་ཏུ་གཏོང་རྒྱ་མཐའ་འཁྲོངས་བཅས་

བྱས་ཏེ། འགག་སྒྲིལ་དམག་འཐབ་ཆེན་པོ་གསུམ་ལ་དུས་རིམ་རང་བཞིན་གྱི་གྲུབ་འབྲས་ཐོབ་པར་
 སྐྱུལ་འདེད་གཏོང་བ་དང་། བསྐྱར་བཙོས་སྒོ་འབྲེད་སྤར་བས་གཏོང་བ་དང་། སྤྱི་ཚོགས་བཙོས་
 སྤོང་གི་ཚུ་ཚད་མཐུན་མཐུན་ནས་མཐོར་འདེགས། སྤྱོད་པ་ལོངས་ནས་ཏང་ནན་པོས་སྤོང་བ་བཙས་ལ་
 སྐྱུལ་འདེད་བཏང་སྟེ། སྤྱོད་པ་ལོངས་ནས་འཕྱོར་འབྲིང་སྤྱི་ཚོགས་སྐྱོན་ལུབ་བྱེད་པའི་མཚུག་བསྐྱ་
 བར་ཐག་གཅོད་རང་བཞིན་གྱི་མང་གཞི་གཏོང་བ་དང་། ལུལ་དུ་བྱུང་བའི་གྲུབ་འབྲས་ཀྱིས་ཀྱང་
 ཏཱ་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་དབྱུང་སྐྱེས་ནས་ལོ་ངོ་70འཁོར་བར་རྟེན་འབྲེལ་ལྷུ་དགོས།

ད་ལོའི་དཔལ་འཕྱོར་དང་སྤྱི་ཚོགས་འཕེལ་རྒྱས་གཏོང་བའི་སྡོན་དཔག་དམིགས་ཚད་གཙོ་
 བོ་ནི། ས་ཁུལ་གྱི་ཐོན་སྐྱེད་རིན་ཐང་བཟོ་མས་འཕོར་7%འཕར་ཞིང་། སྤྱི་ཚོགས་ལོངས་གྱི་གཏན་
 འཇགས་རྒྱ་ལོར་ལ་མ་དུལ་འཛོག་གྲངས་9%འཕར་བ་དང་། ས་གནས་གྱི་སྤྱི་པའི་ལོར་མིང་
 སྡོན་རྩིས་ལོང་འབབ་7%། སྤྱི་ཚོགས་གྱི་འཛོད་རྩིས་སེལ་འཚོང་བཟོ་མས་འཕོར་8%། ལུལ་སྐོར་
 ལོང་འབབ་བཟོ་མས་འཕོར་16%། སྤོང་དམངས་ལོངས་གྱི་མི་རེའི་ཆ་སྟོ་མས་སུ་བཀོལ་སྤྱོད་ཚོག་
 པའི་ལོང་འབབ་8%བཙས་འཕར་བ་དང་། མཁར་གྲོང་དུ་ཐོ་བཀོད་བྱས་པའི་བྱ་བ་ཤོར་ཚད་
 3.5%ནང་ཚུན་དུ་ཚོད་འཛིན་བྱེད་ཅིང་། སྤོང་དམངས་གྱི་འཛོད་སྤྱོད་རིན་གོང་གི་བསྐྱར་གྲངས་
 3%ནང་ཚུན་དུ་ཚོད་འཛིན་དང་། ལུས་ཁུངས་ཐོན་ཚུང་དང་བཙོག་འབྲུད་ཉུང་གཏོང་དེ་ལུལ་
 ལས་གཏན་འཁེལ་བྱས་པའི་དམིགས་ཚད་གྱི་ནང་ཚུན་ཚོད་འཛིན་བྱེད་དགོས། གོང་གསལ་
 དམིགས་ཚད་དེ་དག་ནི་ཞིང་ཆེན་དང་ལུལ་གྱི་སྡོན་དཔག་དམིགས་ཚད་དང་རྫོང་གི་དོན་དངོས་
 ལ་བསམ་གཞིགས་བཏང་ཡོད་ལ། རྫོང་ལོངས་གྱི་དཔལ་འཕྱོར་འཁོར་རྒྱུ་གི་ཚོས་ཉིད་ལའང་
 བཙེ་སྤྱང་བྱས་ཡོད་པས། དེ་ནི་བསམ་སྒོ་བཞི་གསུམ་བཅུ་གཉིས་བཏང་ཞིང་ཡང་ཡང་ཞིབ་འཇུག་
 བྱས་རྗེས་གཏན་འཁེལ་བྱས་པ་ཡིན། ང་ཚོས་ངེས་པར་དུ་རང་གིས་རང་ལ་གཞོན་ཤུགས་སྟེར་བ་
 དང་། ལུས་ཤུགས་ཡོད་རྒྱས་བསྐྱོགས་བཀལ་བྱེད་ལུབ་བྱས་ནས། གཏན་འཁེལ་བྱས་པའི་དམིགས་
 འབོན་འགན་འཁེལ་ལུགས་སྐྱབ་བྱས་པའི་མང་གཞིའི་ཐོག་འཕེལ་རྒྱས་གྱི་གྲུབ་འབྲས་སྤར་ལས་ཆེ་བ་
 ལེན་རྒྱ་བཙོན་ལེན་བྱེད་དགོས།

གསུམ། 2019ལོའི་བྱ་བའི་འགན་འཁེལ་གཙོ་བོ།

ད་ལོའི་བྱེད་གཞུང་ལས་དོན་གྱི་ལས་འགན་ཏཱ་ཅང་ལྷེ་ལ་འགན་འཁེལ་ཏཱ་ཅང་ཆེ་བས། ངེས་

པར་དུ་གཅིག་གྱུར་འཆར་འགོད་དང་མཐུན་སྦྱར་དང་གོང་དུ་སྐྱེལ་དགོས་ཏེ། གཙོ་བོ་ཕྱོགས་
དགུའི་ཐད་ཀྱི་ལས་དོན་ཡག་པོར་བརྒྱབ་དགོས།

(གཅིག) གནད་ཁེལ་ཤུགས་འདོན་ལ་དམིགས་ནས། འགག་སློལ་དམག་འཐབ་ཆེན་པོ་
གསུམ་ལ་རྒྱལ་ཁ་མཐའ་གཅིག་དུ་ལེན་དགོས། དབུལ་ཐར་དཀའ་སེལ་གྱི་རྒྱལ་ཁ་ལེན་དགོས།
དབུལ་ཐར་དཀའ་སེལ་གྱི་བྱེད་པའི་འགན་འཁུན་ལྷན་པོ་ལྔ་ལྗངས་ནས་དོན་འཁྲུལ་བྱེད་པ་དང་། རྗོང་
རིམ་པའི་མགོ་ཁྲིད་གྱིས་དབུལ་སློལ་བྱ་བའི་འགན་གཙོ་བོ་ལེན་པའི་ལམ་སློལ་ལུ་མཐུན་ལག་བརྟར་
དང་། རིམ་པ་བཞིན་དམིགས་ཚད་འགན་འཁུན་ཡི་གེ་བཞག་ནས། དབུལ་ཐར་དཀའ་སེལ་གྱི་
ལས་དོན་ལ་སྐྱལ་འདེད་ཤུགས་ཆེར་གཏོང་དགོས། ལྷན་སེང་དང་འབྲེལ་མཐུན་ལ་ཤུགས་བརྟར་
ཞིང་། མཚོ་སློན་པོ་གནམ་གྱུ་ཐང་གི་འཇུགས་སྐྱབ་ཁྲོད་གནས་སྡོད་དགོས་པའི་མང་ཚོགས་བཀོད་
སྡོལ་འོས་འཚམ་བྱས་ཏེ། མཚོ་སློན་པོ་རང་བྱུང་སྤྱང་སྤྱོད་ཁུལ་ཁོངས་ཀྱི་དུད་ཚང་651་གི་མང་
ཚོགས་ཀྱི་སྡོད་ཁང་བརྒྱན་རྒྱུའི་ལས་འགན་དེ་སྟོབས་ཤུགས་ཡོད་རྒྱས་འགྲུབ་པར་བྱ་དགོས། ཐོན་
ལས་དབུལ་སློར་དམ་འཇོག་ཡག་པོ་བྱ་དགོས་ཏེ། སློར་དམངས་དབུལ་སློར་སྡོད་པའི་ཐོན་ལས་
དར་འཕེལ་དང་། དབུལ་སློར་མ་ཡིན་པའི་སྡོད་པ་59ཡི་ཐུན་མོང་དཔལ་འབྱོར། དབུལ་སློར་སྡོད་
པ་40ཡི་ཐུན་མོང་དཔལ་འབྱོར། ཞིང་ལྗོངས་ཀྱི་ཡུལ་སློར་དབུལ་སློར་སོགས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ལག་བརྟར་
ཡག་པོ་བྱས་ནས། དབུལ་སློར་མང་ཚོགས་དེ་བས་མང་པོ་སྡོད་དེ་དབུལ་ཐར་ཤུགས་བརྒྱར་བྱ་
དགོས། དབུལ་སློར་གྱི་རྩལ་རྒྱས་གསོ་སྦྱོང་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་བ་གཏོང་བ་དང་། འགན་བཅའ་གྱིས་
དབུལ་སློར་ལ་བརྟེན་ནས་དབུལ་ཐར་དཀའ་སེལ་བྱེད་པའི་འཆར་གཞི་བྱེད་སྐབས་གཏོང་བྱས་
ཁར། བདེ་ཐང་དང་སློབ་གསོ། རྒྱུ་ཁམས། དབུལ་རྩ་སོགས་བྱེད་ཁོངས་ཀྱི་དབུལ་སློར་བྱ་བར་
གཅིག་གྱུར་གྱིས་སྐྱལ་འདེད་བཏང་སྟེ། དབུལ་སློར་མང་ཚོགས་ཀྱི་ཐོན་སྐྱེད་དང་འཚོ་བར་ཕྱོགས་
ཡོངས་ནས་འགན་ལེན་བྱ་དགོས། གྲུང་དབྱེད་གི་དབུལ་ཐར་དཀའ་སེལ་གྱི་ཆེད་དོན་སློར་གཞིགས་
དང་། ཞིང་ཆེན་བར་གྱིས་ཕན་ཚུན་དབྱེད་ཞིབ་བྱས་ནས་བརྒྱལ་ལོ་བཏུབ་པའི་གནད་དོན་དག་
ཐེར་བྱ་རྒྱ་ལྷན་ལྷན་གྱིས་བརྒྱུད་ནས། རྗོང་ཡོངས་ཀྱི་དབུལ་ཐར་དཀའ་སེལ་གྱི་བྱ་བའི་རྒྱ་གཞི་
ལུ་མཐུན་དུ་བཏུབ་དུ་གཏོང་དགོས། ཐིན་དུ་དབུལ་བའི་ས་ཁུལ་དུ་དབུལ་ཐར་དཀའ་སེལ་གྱི་ལོ་
གསུམ་བྱ་སྦྱོང་སྐབས་པའི་འཆར་གཞི་ལ་སྐྱལ་འདེད་བཏང་ཞིང་། དཀའ་ངལ་ཆེ་ཤོས་ཀྱི་ས་ཆ་དང་

དཀའ་ངལ་ཆེ་ཤོས་ཀྱི་མི་ཚོགས་ལ་དམིགས་ནས། ལུ་སློབ་ལམ་དང་། ཆ་འཕྲིན། ཁང་པ་སོགས་
 མང་གཞིའི་སློབ་ཆས་ཀྱི་བྱ་བ་ཁོངས་སུ་གནས་པའི་གནད་དོན་དང་ཞན་ཆར་ནན་ཏན་གྱིས་གཤམ་
 བཤེར་བྱས་ཁར། རྣམ་གྲངས་ཀྱི་མ་དངུལ་བསྐྱེད་ལུ་ཐུག་ཐོབ་བྱེད་པ་དང་། མ་དངུལ་འཛོག་
 འུགས་ཆེ་ཅུ་བཏང་སྟེ། རྫོང་ཁང་གི་བདེ་འཇགས་དང་འཕུང་ཚུའི་བདེ་འཇགས། བཤོད་ལམ་གྱི་
 སློབ་ཆས་སོགས་ཀྱི་གནད་དོན་ཐག་གཅོད་འོས་འཚམ་བྱ་དགོས་ཏེ། དངུལ་ཕོངས་སྡེ་བ18དང་།
 དུད་ཚང་1934། ཚོགས་བྱང་བཅོས་པའི་དངུལ་པོ་5910ཁྲོན་ཡོངས་ནས་དངུལ་ཐར་བྱ་བ་པར་
 བྱེད་དགོས། སྐབས་བཅོག་འགོག་བཅོས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁ་ལེན་དགོས། གྲུང་དབྱང་གི་ཁོར་ལུག་སྤྱང་སྤྱོད་
 ཉེ་ཞིབ་བྱས་ནས་བརྒྱ་ལན་བཏང་བའི་གནད་དོན་དག་ཐེར་ཡོ་བསྐང་བྱེད་ཅིང་། མཚོ་སྐོབ་སྟོ་
 འོགས་སུ་ཡོད་པའི་སློབ་འགའ་གྱི་མགོན་ཁང་དང་གསོལ་ཁང་དག་ཐེར་བཅོས་སྤྱོད་བྱས་པའི་ཕན་
 འབྲས་སྐྱ་བརྟན་དུ་གཏོང་བ་དང་། བརྒྱ་ལན་བྱེད་པའི་གནད་དོན་སྐབས་མ་2པོ་ཁྲོན་ཡོངས་ནས་
 དག་ཐེར་ཐོ་སྤྱོད་བྱས་ཁར། མཚོ་སྐོབ་སྟོ་འོགས་ཀྱི་ཁོར་སྤྱང་སློབ་ཆས་ལས་འགོ་ཚུམ་པ་དང་། ལུ་
 འུགས་ཡོད་རྒྱུ་མཚོ་སྐོབ་སུ་ལུལ་གྱི་འཚོ་བའི་བཅོག་ལུ་འབྲུད་གཏོང་དང་གད་སྟོགས་གང་སར་
 གཤོ་བ་སོགས་ཀྱི་གནད་དོན་འབྱུང་ཐོན་ཐག་གཅོད་བྱེད་དགོས། རྒྱལ་ཁོངས་སྤྱང་སྤྱོད་ཀྱི་བྱ་
 འབྲུལ་གཏོང་ཟབ་དུ་སྐྱེལ་ནས། སྒྲོ་ཁྲི6430ཡི་2018ལོའི་ནགས་ལས་བསྐྱར་བཅོས་གོང་འཕེལ་
 ཀྱི་མ་དངུལ་ཁག་གཉིས་པ་བེད་སྤྱོད་ཡག་པོ་བྱེད་པ་དང་། མ་དངུལ་སྒྲོ་ཁྲི5620བཏང་ནས་
 གཅོང་གསུམ་ལུ་འགོའི་རྣམ་གྲངས་དུས་ཐེངས་གཉིས་པ་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྤྱི་ཕན་ནགས་ཚལ་
 སོགས་གཙོ་གནད་རྣམ་གྲངས་ཁག་ལག་བསྟར་ཡག་པོ་བྱེད་ཅིང་། ཆ་ཏན་སུའུ་འདམ་རའི་སྤྱི་
 སྤྱོད་དང་ཞི་ཐེ་སྤྱི་ཁམས་སྤྱི་སྤྱོད་གི་རྣམ་གྲངས་ཀྱི་སྟོན་གཤམ་བྱ་བ་མགོགས་སྤྱར་གྱིས་སྐྱེལ་ཁར།
 མ་དངུལ་སྒྲོ་ཁྲི2900བཏང་ནས་ཆབ་ཆ་གོང་རྩལ་ཤར་སྒྲོའི་སྟོ་སྤྱང་ལུལ་དུ་ལུ་མཁོ་འདོན་བྱེད་
 པའི་ལས་གཞི་དང་ཤར་རི་སྤྱི་ཁམས་སྤྱི་སྤྱོད་གི་མང་གཞིའི་སློབ་ཆས་འཇུགས་སྤྱོད་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་
 ཏན་ཏིག་གིས་སྐྱེལ་བ་དང་། ལོ་འདིའི་ནང་མིས་བཅུགས་ནགས་ཚལ་སུའུ་ཁྲི63.46གསར་དུ་
 སྟོན་དགོས། ལུ་དཔོན་དང་མཚོའུ་དཔོན་ལམ་ལུགས་ཁྲོན་ཡོངས་ནས་དོན་འབྱོལ་བྱས་ཏེ། ལུའི་
 ཐོན་ལུངས་དོ་དམ་ལམ་ལུགས་ཆེས་ནན་མོ་ལག་བསྟར་བྱེད་པ་དང་། འཕུང་ཚུའི་ལུ་འགོ་སྤྱང་
 སྤྱོད་ལུལ་གྱི་ཆེད་དོན་བཅོས་སྤྱོད་དང་། ལུ་ལམ་སྐབས་བཅོག་གཏོང་འབྲུད་བྱེད་ས་ཚད་ལྡན་

ཅན་དུ་བཅོས་སྐྱོང་། བཅོག་ཚུ་དྲི་ཅན་བཅོས་སྐྱོང་སོགས་ཀྱི་བྱེད་ཐབས་རབ་དང་རིམ་པ་སྤྱད་
 བས། འབྲུང་ཚུའི་བདེ་འཇགས་ལ་འགན་སྲུང་དང་ཚུ་སྤྱོད་ལེགས་བཅོས་ལ་སྐྱུ་ལ་འདེད་གཏོང་དགོས།
 རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་སྤྲོད་བཅོག་འབྲུང་ཁུངས་ཡོངས་ཁྱབ་ཞིབ་བཤེར་ཐེངས་གཉིས་པ་སྤྱོད་ཡོངས་ནས་
 ལེགས་འགྲུབ་བྱས་ཁར། རུས་ཁུངས་གོན་ཚུང་དང་བཅོག་སྐྱོན་ཉུང་གཏོང་གི་སྒྲིབ་བྱ་དོན་འཁྲུལ་
 བན་ཏན་བྱས་ནས། རྒྱང་ཁམས་ཆེན་པོའི་ཁོར་ཡུག་གི་སྤྱོད་ཚད་མཐུན་དུ་ཇི་ལེགས་སུ་གཏོང་
 དགོས། ཉེན་ཁ་ཆེན་པོ་འགོག་སེལ་གྱི་རྒྱལ་ཁ་ལེན་དགོས། སྤིང་ག་འབྲུང་གི་བྱ་ལོན་དོ་དམ་ལ་སྤར་
 བས་བྱུགས་སྒོན་རྒྱག་པ་དང་། སྤིང་ག་འབྲུང་གི་མངོན་མེད་བྱ་ལོན་གྱི་གནས་ཚུལ་བསྐྱོད་མས་ཚིས་
 དང་ལྟ་ཞིབ་ཚད་ལེན་གྱི་སྒྲིབ་པའི་སྒོན་འབྲུང་ལམ་ལུགས་ལག་བསྟར་བྱེད་ཅིང་། མངོན་མེད་བྱ་ལོན་
 གསོག་གངས་ཐག་གཅོད་འོས་འཚམ་བྱས་ཏེ། བྱ་ལོན་གྱི་ཉེན་ཁར་དོ་དམ་ཚད་འཛིན་རུས་ལྡན་
 བྱུང་པར་འགན་ལེན་བྱ་དགོས། སྒོན་ཚིས་སྤེལ་གྱི་ལོན་དོན་དོ་དམ་ལས་དོན་ཚད་ལྡན་དུ་ཏན་
 ཏིག་གཏོང་བ་དང་། འཕྲིན་འགལ་གྱིས་སྤྱི་པའི་བཅོས་དངུལ་བསྐྱུ་ལེན། མ་དངུལ་གཡོ་ལེན། དེ་
 བཞིན་རོང་འགོག་ཁུལ་གྱི་སྤྱི་ཚུའི་བྱ་ལོན་སོགས་འཕྲིན་འགལ་གྱི་བྱ་སྤྱོད་ལ་འཕྲིན་ལྡན་ཉེས་ཚད་
 གཅོད་པ་དང་། དངུལ་ཚུའི་མགོ་སྐོར་དང་འཕྲིན་འགལ་གྱིས་དངུལ་ཚུའི་ལས་ཁུངས་ལ་རྒྱུང་རྟེན་
 ཚོ་བཞུགས་གཏོང་དགོས།

(གཉིས།) མང་ཚ་གཉིས་བཏོན་རྒྱུ་འཕྲོངས་བྱས་ཏེ། རྣམ་གངས་ཐད་དུ་མ་དངུལ་གཏོང་
 བའི་སྐྱུ་ལ་སྤིང་རུས་པ་འདོན་སྤེལ་བྱ་དགོས། སྤྱི་ཚོགས་ཡོངས་ཀྱི་གཏན་འཇགས་རྒྱ་ལོན་ཐད་མ་
 དངུལ་གཏོང་ཚད་དེ་སྐོར་དུང་ཕྱུར་89.25ཡན་ལ་སྤོངས་རྒྱ་བཅོན་ལེན་བྱེད་དགོས། རྣམ་གངས་
 འཇུགས་སྐྱོན་ལ་སྐྱུ་ལ་འདེད་གཏོང་དགོས། རྣམ་གངས་ཀྱི་སྒོན་གྲབས་བྱ་བ་ཡག་པོ་བསྐྱུ་བ་ཅིང་།
 ལས་འགོ་གསར་ཚོམ་དང་བསྐྱར་ཚོམ་བྱེད་པའི་རྣམ་གངས་ལ་དམ་པོ་བབྱུང་ཞེ། ཟླ་4པའི་ཟླ་
 མཇུག་དུ་མཐུན་སྐྱོན་གྱི་རྣམ་གངས་ཚད་མ་ཡང་བསྐྱར་ལས་འགོ་ཚོམ་པ་དང་། གསར་སྐྱོན་རྣམ་
 གངས་ཀྱི་ལས་འགོ་ཚོམ་ཚད་དེ60%ཡན་ཟིན་དགོས། འགྲིམ་འགྲུལ་དང་ཚུ་བེད། རུས་ཁུངས།
 སྤོང་བྱེད་ཀྱི་མང་གཞིའི་སྤྱི་ཚོགས་སོགས་ཀྱི་རྣམ་གངས་འཇུགས་སྐྱོན་ལེགས་པར་བབྱུང་ཞིང་། མ་
 དངུལ་སྐོར་དུང་ཕྱུར་2.81བཏང་ནས་སྤོང་བྱ་རིམ་སྐོར་བསྐྱར་བཞོད་ཀྱི་རྣམ་གངས་20དང་ཚུ་བེད་
 ཀྱི་རྣམ་གངས་15ལག་བསྟར་བྱེད་དགོས། མ་ཉོང་ཚུ་མངོན་དང་། ཆབ་ཚུའི་ཚུ་སྤོངས་གཅོང་སེལ་

བཟོ་གྲུ་འཛིན་གཞི་མཐོར་གཏོང་དང་སྐྱུར་བཀོད། མཁར་བྱང་ཁྲུལ་གསར་གཅིག་བསྐྱུས་དྲོད་
 འདོན་སོགས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་གཙོ་གནད་ཁག་ཉན་ཉིག་གིས་སྤེལ་དགོས། རྒྱལ་ལམ་310གཙན་ཚ་
 བས་གྲུང་ཉོ་བར་གྱི་གཞུང་ལམ་དང་རྒྱལ་ལམ572ཐང་སྐར་མ་ནས་ཚོས་རྗེ་བར་གྱི་གཞུང་ལམ་
 བསྐྱུར་སྐྱོན་དང་། ཐང་གསུམ་ཚུ་འདྲེན། མཚོ་སྡོན་པོ་གནམ་གྱུ་ཐང་སོགས་རྣམ་གྲངས་གལ་ཆེན་
 ཀྱི་མཐུན་སྦྱོར་ཞབས་ཞུ་བྱ་བ་ཡག་པོ་སྐྱབ་རྒྱ་གཞིགས་འདེགས་བྱེད་དགོས། **རྣམ་གྲངས་གསོག་**
འཛིག་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་བ་གཏོང་དགོས། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་བོད་རིགས་ས་ཁུལ་གྱི་འཕེལ་རྒྱས་ལ་རྒྱབ་
 སྐྱོར་དང་རོགས་སྐྱོར། མཉམ་ལས་སྤེལ་རེས་སོགས་ཀྱི་ཕན་ཡོད་མིན་རྒྱས་བཤད་སྦྱོད་གང་ལེགས་
 བྱས་ཏེ། ཐང་གཞི་རི་སྐྱིག་ཆས་གལ་ཆེན་དང་། མཁར་བྱོང་གསར་བ་ཅན། ལུས་སྤོ་ཁོར་སྤྱང་།
 དངུལ་ཐར་འགག་སྒྲོལ་སོགས་ལ་དམིགས་ནས། དངུལ་གཏོང་གི་གཞི་ཁྱོན་ཆེ་ལ་ཐོན་ལས་འབྲེལ་
 ཤུགས་དང་རྒྱལ་ཁོང་ལུས་པ་ཆེ་བའི་རྣམ་གྲངས་གལ་ཆེན་སྐོར་ཞིག་གསོག་འཛིག་བྱེད་དགོས། རྒྱལ་
 ཁབ་དང་ཞིང་ཆེན། ཁུལ་བཅས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་གལ་ཆེན་གྱི་འཆར་འགོད་ལ་དམ་པོར་དམིགས་
 ཤིང་། དངུལ་གཏོང་གི་འཕེལ་སྤྱོད་ལ་དོ་སྣང་ཆེན་པོ་དང་། ལྷན་སེང་ལུ་བ་དང་སྤེལ་མཐུན་
 བྱེད་ཤུགས་ཆེ་བ་བཏང་སྟེ། རྣམ་གྲངས་སྐར་ལས་མང་པོ་བཙོན་ལེན་བྱེད་དགོས། **མ་དངུལ་སྤྱད་**
བའི་ཐབས་ལམ་རྒྱ་སྐྱེད་གཏོང་དགོས། དངུལ་གཏོང་དངུལ་བསྐྱེད་སྤྲོད་སྤྲོད་གསར་གཏོང་དང་།
 ཚོང་འགྲུག་དངུལ་འདྲེན་བྱེད་ཤུགས་རྗེ་ཆེར་བཏང་སྟེ། སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་སྤོངས་ཤུགས་དང་དམངས་
 ཁོང་གྱི་མ་ཙུ་ཁག་རྣམ་གྲངས་ཁོང་འཛིག་རྒྱ་སྐྱེད་སྤོང་བྱེད་པ་དང་། སྤྱི་དག་རྣམ་གྲངས་དང་
 ཐང་གཞི་ལེགས་གཏོང་གི་རྣམ་གྲངས་ལེགས་ཤོས་ནང་འདྲེན་ལུར་ཐག་བྱས་ཏེ། སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་མ་
 ཙུ་ལུ་ཤུགས་དང་གསོན་ཤུགས་བསྐྱེད་དགོས། མིན་རྒྱས་རང་བཞིན་གྱི་འགན་ལེན་མ་ལག་
 དང་ཉེན་ཁ་མཉམ་འཁུར་གྱི་ལམ་སྤོངས་ལུ་མཐུན་འཕུས་ཚང་དུ་བཏང་སྟེ། མིན་གཞུང་གིས་མ་
 དངུལ་འཛིག་པ་དང་། དངུལ་ཚའི་མ་ཙུ་དང་དམངས་ཁོང་གྱི་མ་ཙུ་ཕན་ཚུན་ལ་རྒྱལ་འདེད་
 བཏང་ཞིང་། ལྷ་མང་ཅན་གྱི་དངུལ་སྤྱད་ལམ་སྤོངས་རིམ་གྱིས་བསྐྱོན་དགོས། **བྱ་བའི་ལམ་སྤོངས་**
འཕུས་ཚང་དུ་གཏོང་དགོས། རྣམ་གྲངས་འཕྲུགས་སྐྱོན་ལ་དུས་བཅད་བཀོད་གཏོང་དང་ཟླ་རེའི་
 ཚོགས་འདུའི་ལམ་ལུགས་དོན་འཁྲོལ་བྱེད་པ་དང་། རྗེས་སྟེན་ཞབས་ཞུ་ཡག་པོ་བསྐྱབ་སྟེ། ལུས་
 ཤུགས་ཡོད་རྒྱས་ས་བསྐྱེད་བཞིག་སྤོང་དང་གནས་སྤོངས་བཀོད་སྐྱིག་ མ་དངུལ། ཚུ་སྤོངས་སྤོང་པ་སོགས་

གྱི་ཞིབ་མཐོང་གནད་དོན་ཐག་གཅོད་བྱེད་དགོས། རྣམ་གྲངས་ལ་མ་དངུལ་གཏོང་པའི་མཚན་འགོད་
 ལམ་ལུགས་རྒྱུར་བཅོས་མགྲོགས་སུ་གཏོང་དགོས་ཏེ། རྣམ་གྲངས་ལ་ཞིབ་མཚན་འགོད་པའི་གོ་
 རིམ་ལྟ་བུ་བདེ་ཏུ་གཏོང་བ་དང་། རྣམ་གྲངས་ལ་ཞིབ་བཤེར་ཚོག་མཚན་འགོད་པའི་འཁོར་ལུན་
 རི་ཐུང་ཏུ་གཏོང་དགོས། རྣམ་གྲངས་གཞི་རྩའི་འཇུགས་རྒྱན་བྱ་བའི་གོ་རིམ་ལག་བརྟུར་ནན་མོ་
 བྱེད་པ་དང་། རྣམ་གྲངས་མིང་དོན་གཅོད་སྐྱོད་གི་ཉེན་ལ་སློན་འགོག་དང་བཀག་སྡོམ་བྱེད་ལུགས་
 ཆེ་ཏུ་བཏང་ཐོག རྣམ་གྲངས་གྱི་མ་དངུལ་དོ་དམ་ལ་ལུགས་བསྐྱར་ནས། རྣམ་གྲངས་དང་མ་
 དངུལ་གྱི་བདེ་འཇགས་ལ་འགན་ལེན་བྱེད་དགོས།

(གསུམ།) ཞིང་སྡེ་དར་སྡེལ་ལ་དམིགས་ནས། ཞིང་ལས་དང་གྲོང་གསེབ་ཁྱོན་ཡོངས་ནས་
 འཕེལ་རྒྱས་གཏོང་དགོས། “ཐོན་ལས་དར་རྒྱས་དང་། རྒྱུ་ཁམས་སྡོད་མལ་ལ་འཚོམ་པ། དུལ་སྡོལ་
 དབལ་ཡོན་དང་ལྡན་པ།བཅོས་སྐྱོད་རྣམས་ལྡན། འཚོ་བ་འབྱོར་ལུག” བཅས་གྱི་སྤྱིའི་སྲིབ་བྱ་ལྟར།
 ཞིང་སྡེ་དར་སྡེལ་གྱི་འཐབ་རྩས་སྡེ་བ་རིམ་པའི་འཚར་འགོད་མགྲོགས་རྒྱུར་གྱིས་བཅོས་ཏེ། མིང་
 འཛིན་སྡེ་བ99་ཚང་མར་བྱུང་བར་བྱེད་དགོས། ཞིང་ཚོན་རིམ་པའི་ཚོད་ལྟའི་སྡེ་བ་ཚལ་རྩ་སྡེ་
 གསར་དང་ཁུལ་རྫོང་རིམ་པའི་ཚོད་ལྟའི་སྡེ་བ་5འཇུགས་རྒྱན་ལ་གཙོ་གནད་ཏུ་དམ་འཛིན་ཡག་པོ་
 བྱས་ཁར། མ་དངུལ་སྐོར་བའི་5400བཏང་བའི་ཐོན་ལས་མཉམ་འདྲེས་འཕེལ་རྒྱས་དང་ཐོན་ལས་
 དཔེ་སྟོན་ས་ཚོགས་གྱི་རྣམ་གྲངས་ལག་བརྟུར་ཡག་པོ་བྱས་ནས། སྡེ་བ་རིམ་པའི་ཐོན་ལས་འཕེལ་
 རྒྱས་གྱི་ཚུ་ཚོད་མཐོ་ཏུ་ཏེག་གཏོང་དགོས། རྩོད་འབྲོག་ཁུལ་གྱི་ས་ཞིང་ལས་ལུགས་རྒྱུར་བཅོས་
 རྒྱར་བས་གཏོང་བའི་ཏུ་གཏོང་བ་དང་། རྩོད་འབྲོག་ཁུལ་གྱི་“དབང་གསུམ་ལོགས་དབྱེད་” ལམ་
 ལུགས་དོན་འཁྲུལ་བྱས་ནས། རྩོད་འབྲོག་ཁུལ་གྱི་འཕེལ་རྒྱས་གསོན་ལུགས་ཆེ་ཏུ་གཏོང་དགོས།
 གྲོང་གསེབ་གྱི་མི་འཚོ་སྡོད་ཁོར་ལུག་བཅོས་སྐྱོད་གི་ལོ་གསུམ་བྱ་འགྲུལ་ཁྱོན་ཡོངས་ནས་སྡེལ་ཞིང་།
 གྲོང་སྡེ་བཅོས་སྐྱོད་གི་རྣམ་གྲངས་དམ་འཛིན་ཡག་པོ་བྱེད་དགོས་ཏེ། གད་སྐྱེགས་དང་བཅོག་ཚུ།
 གད་ལུང་ཏུ་བཅོ་སྐྱར་བྱེད་པ་སོགས་གྱི་གནད་དོན་གཙོ་གནད་ཏུ་བཅོས་སྐྱོད་བྱས་ཏེ། ས་ཁོངས་
 རྩིལ་པོར་གད་སྐྱེགས་མེད་པར་འབད་བཅོལ་བྱ་དགོས། གད་སྐྱེགས་དང་ཚུ་སྐྱེགས་གཅོད་བཅོའི་
 སྐྱོག་ཆས་འཇུགས་རྒྱན་མགྲོགས་སུ་བཏང་ཞིང་གསར་སྐྱོད་གསར་བཞེ་སུ་མཐུད་ཏུ་སྡེལ་ནས།
 གཅོད་སྤྱིའི་གསར་སྐྱོད་2565འཇུགས་རྒྱན་བྱེད་སྐྱོད་ལས་འགན་ཁྱོན་ཡོངས་ནས་འགྲུབ་དགོས།

རྩོམ་འབྲོག་ལུལ་གྱི་མང་གཞིའི་སློབ་ཆས་འཇུགས་སྐྱུན་ལུ་མཐུན་དམ་འཛིན་ཡག་པོ་བྱས་ནས། མ་
 དངུལ་སྒོར་གྲི་8157བཏང་ནས་ཉེན་ཚེའི་ཁང་རྒྱུ་2688སྐྱུར་བཀོད་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་མཚོན་གས་ལྷུང་
 གྱིས་དོན་འཁྲུལ་བྱས་ཁར། ཞིང་ཆུ་འདྲེན་པ་དང་། སྲོང་གསེབ་ཀྱི་གཞུང་ལམ་རྩལ་རྩལ་འཛུ་རའི་མཐའ་སྐྱོར།
 ལྷུགས་སྐྱེལ་དྲོད་ཁང་སོགས་མང་གཞིའི་སློབ་ཆས་ལྷུང་བས་འབྲུས་ཚང་དུ་གཏོང་དགོས། ལུལ་
 སྐྱོལ་ཡ་རབས་ཀྱི་བྱ་སྐྱོད་ལྷུང་ཐག་གིས་སྐྱེལ་བ་དང་། ཤེས་དཔལ་ལྡན་པའི་སྲོང་སྐྱེ་དང་། “སྐར་
 ལྷ་རིམ་པའི་”ཤེས་དཔལ་དུད་ཚང་འཇུགས་རྒྱུའི་བྱེད་སྐོ་ལུ་མཐུན་དུ་སྐྱེལ་ཐོག་སྐྱེ་སྐྱོལ་དམངས་
 ཚིངས་འབྲུས་ཚང་དུ་བཏང་སྟེ། ཞིང་སྐྱེ་དར་སྐྱེལ་གཏོང་བའི་མཉེན་སྣོབས་ལུ་མཐུན་ནས་མཐོ་རུ་
 གཏོང་དགོས། ཞིང་སྐྱེ་དར་སྐྱེལ་ལ་ཤེས་ལྡན་མི་སྣམ་འདེགས་སྐྱོར་བྱེད་ལྷུགས་ཆེ་རུ་གཏོང་བ་
 དང་། རྩོམ་འབྲོག་ལུལ་དུ་ལས་གཏོད་ལྷུག་འབྱུང་གྱི་སྐྱེ་ཁིད་པ་ལག་གཅིག་གཙོ་གནད་དུ་སྐྱོད་
 སྤོང་བྱས་ཏེ། ཞིང་ལྷུགས་ལས་ལ་མཁུལ་བ་དང་། རྩོམ་འབྲོག་ལུལ་ལ་དགའ་བ། རྩོམ་འབྲོག་པར་
 རོགས་རམ་གྱི་“ཞིང་གསུམ་”བྱ་བའི་དཔུང་ལག་བསྐྱུན་དགོས།

(བཞི།) ལུལ་སྐྱུར་རིམ་སྐྱོར་འབྱུང་དུ་བཏོན་ཏེ། ཐོན་ལས་སྲུབ་ཆ་རྒྱུན་མཐུན་ངང་ལེགས་
 ལུ་གཏོང་དགོས། དང་རབས་སྐྱེ་ཁམས་ཞིང་ལྷུགས་ལས་མཚོན་གས་ལྷུང་གིས་གོང་དུ་སྐྱེལ་དགོས།
 ལུལ་ལྷུ་དང་ལུལ་སྐྱེད་གཞུང་གིས་ལྷུགས་ལས་ལུལ་ཆེ་བ་ཞིག་ཡང་བསྐྱུར་བསྐྱུན་པའི་དམིགས་
 འབེན་གཞིགས་ནས། གང་མཚོན་གས་སྐོས་རྒྱུད་གཉིས་ལུལ་གཅིག་གི་དང་རབས་ཞིང་ལྷུགས་ལས་
 འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་རྣམ་པ་བསྐྱུན་པ་དང་། “འབྲི་གཡག་དང་བོད་ལྷུག་ནས། སྐྱེ་ཆེ་བཅས་ཀྱི་ཐོན་
 ལས་ཆེན་པོ་བཞི་མཉམ་འབྲེལ་འཇུགས་སྐྱེལ་ཏུ་ཏིག་བྱ་དགོས། སྐྱེ་ཁམས་ལྷུགས་ལས་ལྷུང་ཐག་
 གིས་སྐྱེལ་ཞིང་། ལྷུའི་ཐོན་ལས་ཀྱི་གཞི་ཁྲོན་རྒྱ་སྐྱོད་པ་དང་། ཚང་གསོ་དང་བྱེད་ཀ་ཚང་གསོ་བྱེད་
 སྐྱོལ་སྐྱེལ་ནས། རིག་སྐྱོན་གོང་དལ་ཆ་ཏུ་ཏུ་བ་དང་ཚོས་རྗེ་ཞང་ཆུ་སྐྱེ། སྐྱེའུ་ནག་གོང་དལ་ཐེབ་
 རྒྱུའི་བོད་ལྷུག་པན་ཆེའི་གསོ་ཚགས་དང་། ཏུ་ནག་མ་གོང་དལ་རྒྱབ་ལུང་དང་ཚོས་རྗེ་ཞང་ཐར་
 ལྷུལ་གྱི་ལོར་གནག་ལུས་ཆེའི་གསོ་ཚགས་དབེ་སྐྱོན་ས་ཚོགས་ཡག་པོ་བསྐྱུན་ནས། ལོ་འདྲིའི་ནང་
 ཚད་ལྡན་ཅན་གྱི་གསོ་ཚགས་ར་བཅའ་སར་དུ་བསྐྱུན་རྒྱ་ཡིན་ལ། འདེབས་འཇུགས་ལོ་སྐྱེས་ལྷུགས་
 ལུ་ལུང་གི་5དང་ལོ་མང་སྐྱེ་བའི་ལྷུགས་ལུ་ལུང་གི་1འདེབས་རྒྱ་ཡིན། ལྷུང་ལྡན་འདེབས་གསོའི་
 ལས་རིགས་ལྷུགས་ཆེར་སྐྱེལ་དགོས་ཏེ། ལས་དང་སྐྱེ་ཆོ། རྒྱ་སྐྱུན་སོགས་ལྷུང་ལྡན་ལོ་ཏོག་འདེབས་

འཇུགས་བྱེད་པའི་རྒྱ་བྱོན་ཆེ་ཅུ་འོས་འཚམ་བཏང་ཞིང་། ཐང་སྐར་མའི་ནས་ནག་གི་སོན་བཟང་གསོ་སྤེལ་རྟེན་གཞི་བསྐྱུན་དགོས། དཔེ་སྟོན་མཉམ་ལས་ཁང་གི་སྡེ་བྱིད་རུས་པ་འདོན་སྤེལ་བྱེད་ཅིང་། མ་རྒྱུ་ལམ་ལུགས་དང་བྱིམ་ཚང་མཉམ་འབྲེལ་ལམ་ལུགས། འབྲོག་དུད་ཆེ་བས་ཚབ་འཚོ་ལམ་ལུགས་སོགས་རྣམ་པ་འདྲ་མེན་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་རྩ་ཐང་སྐྱེ་ཁམས་ལུགས་ལས་ཆེད་གཉེར་མཉམ་ལས་ཁང་འཇུགས་སྐྱོང་བྱས་ཏེ། རྩ་སའི་སྐྱེ་ཁམས་ལུགས་ལས་ལེགས་བསྐྱུས་ཞིབ་གཉེར་ཅན་དང་གཞི་རྒྱ་ཅན། ཚད་ཅེན་ཅན་དུ་གཉེར་སྐྱོང་བྱེད་པའི་རྒྱ་ཚད་མཐོ་ཅུ་གཏོང་བ་དང་། ཞིང་ལུགས་ལས་ཐོན་ལས་ཅན་གྱི་སྡེ་འདྲན་ཁེ་ལས་4དང་། རོང་འབྲོག་པའི་ཆེད་གཉེར་མཉམ་ལས་ཁང་10ལ་རོགས་སྐྱོར་བྱེད་དགོས། རོང་འབྲོག་པས་ཞིང་ལུགས་ཐོན་རྫས་ལས་སྣོན་ལས་རིགས་རྒྱུ་གས་སྤེལ་བར་བསྐྱུགས་སྐྱུལ་དང་རྒྱུ་སྐྱོར་བྱས་ནས། ཞིང་ལུགས་ཐོན་རྫས་ཀྱི་ཆེད་ལས་གོང་སྡེ་ཁག་ཅིག་བསྐྱུན་དགོས།

བཟོ་ལས་དཔལ་འབྱོར་སྤྱི་ལམ་ལས་སྣོན་ཡོང་བར་སྐྱུལ་བྱིད་བྱེད་དགོས།

རུས་རྒྱ་གསར་པའི་ཐོན་ལས་འཕར་སྣོན་ཐད་ཐོན་པའི་རུས་པ་སྤྱི་མཐུན་འདོན་སྤེལ་བྱེད་ཅིང་། འོད་ཀྱགས་རྒྱུ་སྐྱོག་གི་རྣམ་གངས་མཐུན་སྐྱོར་གྱི་ཞབས་ཞུའི་ལས་དོན་ལེགས་པར་བསྐྱུབ་པ་དང་། རུས་རྒྱ་གསར་པའི་རྣམ་གངས་སྤེལ་ལས་མང་པོ་གྲུང་ཉོ་ནས་ལག་བསྟར་བྱུང་བར་བཅོམ་ལེན་བྱས་ཏེ། རུས་ཀྱི་ལས་ཡོད་རྒྱས་སྟོང་མ་རིམ་པའི་རུས་ཁུངས་གཙང་མའི་ཐོན་སྐྱེད་རྟེན་གཞི་བསྐྱུན་དགོས།

བཟོ་ལས་དཔལ་འབྱོར་འཕེལ་སྐྱོད་ལས་ལུས་བཀག་ལྟར་དབྱེ་ཞིབ་བྱེད་ཅིང་། ཁེ་ལས་ལ་རོགས་སྐྱོར་བྱེད་པའི་སྤྱི་ཚུལ་དང་བྱེད་ཐབས་ཁག་དོན་འབྱོལ་བྱས་ཁར། དུལ་བསྐྱུ་བྱུན་སྐྱེ་དང་། ལག་རྩལ་རིམ་སྤོར། ངལ་རྩལ་ལས་ཞུགས་སོགས་ཀྱི་ཐད་ནས་ཁེ་ལས་གོང་འཕེལ་ཡོང་བར་རྒྱུ་སྐྱོར་བྱས་ཏེ། ཁེ་ལས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ཐག་གཅོད་དང་ཕན་འབྲས་མཐོར་གཏོང་། ཡར་རྒྱས་གོང་འཕེལ་བཅས་གཏོང་དགོས།

སྤྱི་གཞུང་དང་། དུལ་ཁང་དང་ཁེ་ལས་སྤེལ་མཐུན་ལ་ལུགས་སྣོན་རྒྱག་པ་དང་། དུལ་རྩའི་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཁེ་ལས་འབྲིང་རྒྱུ་སྐྱུ་གསུམ་ལ་རྒྱུ་སྐྱོར་བྱེད་ལུགས་རེ་ཆེར་གཏོང་རྒྱ་བྱིད་སྟོན་བྱེད་ཅིང་། ལུ་མཐུན་དུ་དེ་ཡོད་ཀྱི་མ་དུལ་བསྐྱུ་སྤེལ་གྱི་ལས་སྤེགས་ལ་བརྟེན་ནས། ཁེ་ལས་འབྲིང་རྒྱུ་སྐྱུ་གསུམ་འཕེལ་རྒྱས་ཁོང་མ་དུལ་དགོན་པའི་གནད་དོན་ཞི་སྟོན་དུ་གཏོང་དགོས།

མཚོ་སྣོན་གྱི་ངོ་འཕྲད་གོས་མོལ་ཚོགས་འདུ་ལས་གན་རྒྱ་བཞག་པའི་རྣམ་གངས་འཇུགས་སྐྱུན་ལས་དོན་ལེགས་པར་བཟུང་སྟེ། རྣམ་གངས་ཀྱི་གན་རྒྱ་

ལག་བསྟར་བྱ་ཚད་དང་ལས་འགོ་འཇུགས་ཚད་མཐོ་ཅུ་གཏོང་གང་ཐུབ་བྱས་ནས། ལོ་གཅིག་གི་
ཚོང་འགྲུགས་དངུལ་འདྲེན་གྱི་ལས་འགན་ལེགས་གྲུབ་ཡོང་བར་འགན་ལེན་བྱ་དགོས། **ཚོང་དོན་**
ཡུལ་སྐོར་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་རིམ་པ་མཐོ་ཅུ་གཏོང་དགོས། གྲུང་ཉོ་ནས་འབྲིམ་འགྲུལ་སྟབས་བདེ་ཡོང་
པའི་ས་བབ་གྱི་ལེགས་ཆ་ལ་ཉེན་བཅོལ་ནས། ཆབ་ཆའི་གཙང་གསུམ་ཚུ་འགོའི་རྒྱང་མདོག་རིག་
རྒྱས་ཐོག་འབྲེམས་སྲིང་གཙོ་གནད་དུ་བསྐྱབ་ཏེ། གྲུང་ཉོ་འདི་མཚོ་སྡོན་ཤར་ཁུལ་དང་མཚོ་སྡོན་
སྡོ་རྒྱུད་ས་ཁུལ་ལ་སྐྱེལ་ཞིང་། བོད་རྫོངས་དང་ཞིན་ཅང་ལ་མཆེད་པའི་ཐོག་འབྲེམས་སྡེ་གནས་སུ་
དུར་ཐག་གིས་བསྐྱབ་དགོས། གྲུང་ཐོག་ཚོང་དོན་གསོ་སྦྱོང་སྡེ་གནས་སོགས་ལས་སྡེ་གསུམ་གྱི་རྒྱས་པ་
འདོན་སྐྱེལ་གང་ལེགས་བྱེད་ཅིང་། སྡོན་ཐོན་ས་ཁུལ་གྱི་སྡོག་རྒྱུ་ཚོང་ལས་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་གྲུབ་
འབྲས་ཐོབ་པའི་ཉམས་སྦྱོང་ལ་སྐོབ་སྦྱོང་དང་དཔུང་གཞིར་བཟུང་སྟེ། གྲུང་ཉོའི་བོང་ཉལ་སྲིད་
སྲིང་བྱེད་དགོས་ལ། རྒྱུད་ལྡན་ཞིང་ཕྱགས་ཐོན་རྫས་དུ་ཐོག་ནས་ཉོ་འཚོང་བྱེད་པར་སྐུལ་འདེད་
གཏོང་དགོས། ཐིག་གཅིག་མཚོ་ལྷོ་གཉིས་མཐར་བཞིན་ཡུལ་སྐོར་ལས་རིགས་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་བཀོད་
བ་ལྟར། ས་ཁོངས་རྒྱལ་པོར་དུས་ཚོགས་ཡོངས་སུ་ཡུལ་སྐོར་ལས་རིགས་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་བཀོད་
མཛུགས་རྫོངས་ཁུལ་གསར་སྐྱེལ་བྱེད་ཀྱི་ཕྱགས་སུ་མཐུན་ནས་ཆེ་ཅུ་བཏང་སྟེ། མ་དངུལ་སྐོར་ཁྲི་1000
བཏང་བའི་ཚལ་རྫོང་འགག་ཤར་རིའི་མཛུགས་རྫོངས་ཁུལ་གྱི་མང་གཞིའི་སྡིག་ཆས་འཇུགས་སྐྱབ་ཡོངས་
སུ་འགྲུབ་པར་བྱེད་ལ། རྒྱལ་ཁབ་གྱི་A4རིམ་པའི་མཛུགས་རྫོངས་ཁུལ་རྒྱུ་བསྐྱགས་དང་འོས་སྦྱོར་
ལས་དོན་ལ་སུ་མཐུན་དུ་ཕྱགས་བསྐྱབ་ནས། ཚལ་རྫོང་འགག་མཛུགས་རྫོངས་ཁུལ་གྱི་མཚན་སྟན་ཆེ་
ཅུ་གཏོང་དགོས། མཚོ་སྡོན་པོ་རྒྱལ་ཁབ་སྡེ་སྲིད་སྡིག་འཇུགས་བྱ་བར་སྐྱགས་ནས། མཚོ་སྐོར་ས་
ཁུལ་གྱི་གོང་གསེབ་ཡུལ་སྐོར་གྱི་འཆར་འགོད་ལྡར་ལས་འཇུགས་ཚོང་དུ་གཏོང་བ་དང་། འཕེལ་རྒྱས་
ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་དང་གཞི་ཁྱོན་ཁ་གསལ་བྱས་ཏེ། རོང་འབྲོག་མང་ཚོགས་ལ་སྡེ་འབྲིད་ནས་ཕྱགས་
མཐུན་དང་ཚད་ལྡན་སྐོས་ཡུལ་སྐོར་ཚོང་གཉེར་བྱེད་དུ་འཇུག་དགོས། མཚོ་སྐོར་ས་ཁུལ་གྱི་ཡུལ་
སྐོར་བ་རྫོང་མཐར་དུ་མཆེད་པའི་གོ་སྐབས་དམ་པོར་བཟུང་སྟེ། ཆབ་ཆའི་ཡུལ་སྐོར་བ་འདུ་འབྲེམ་
སྡེ་གནས་མགྲོགས་སུ་གྱིས་བསྐྱབ་པ་དང་། བཟུང་འདུག་སྦྱོང་གསུམ་དང་། ཡུལ་སྐོར། ཉོ་སྐྱབ།
རོལ་སྡེད་སོགས་ཡུལ་སྐོར་ཞབས་ཁུ་འཇུགས་ཚོང་དུ་བཏང་སྟེ། ཞབས་ཁུའི་ཚུ་ཚད་དང་སྡེ་ལེན་གྱི་
རྒྱས་པ་གོང་མཐོར་གཏོང་དགོས། མགོན་ཁང་དང་བཟུང་བཏུང་སོགས་ཀྱི་ལས་རིགས་ལ་སྐྱ་སྐུལ་

དོ་དམ་བྱེད་ལྷན་ཆེན་བཏང་ཞིང་། དུལ་སྐོར་བར་མགོ་སྐོར་གཡོ་ལེན་གྱི་བྱ་སྤྱོད་ལ་རྒྱུ་རྐྱེན་ ཚན་བཏང་སྟེ། དུལ་སྐོར་བ་སྤྱོད་ལས་མང་པོས་གྲང་ཉོན་ནས་འཛད་སྤྱོད་བྱ་རྒྱུ་བཀའ་བཀའ་ སྐོར་གྱི་ཡོང་སྟོན་མང་དུ་གཏོང་དགོས།

(ལ) གཅིག་གྲུང་འཆར་འགོད་ལ་སྐུལ་འདེད་བཏང་སྟེ། མཁར་ཁང་ས་ཁོངས་མཐུན་སྦྲེང་ འང་འཕེལ་རྒྱས་ཡོང་བར་སྐུལ་འདེད་གཏོང་དགོས། རྫོང་གྲོང་ཁྱེར་ལ་བརྒྱུར་བའི་དམིགས་ འབེན་ལ་བརྟེན་ནས། ཆབ་ཚད་ཉེ་གནས་གྲོང་རྒྱུ་འཛུགས་སྐྱབ་འབྲུག་ཐོན་དུ་བབྱུང་ཞིང་། ཆབ་ ཚད་མཁར་རྫོང་ཁུལ་གྱི་བསྐོད་ལམ་དང་སྤྱི་ལུས་ཁྱིམ་ཁང་བ་བརྒྱུར་བཀོད། རྫོང་འདོན་སྤྱོད་བརྒྱུར་ བརྒྱུན་དང་རྒྱས་རྒྱུན་སོགས་གྱི་མང་གཞིའི་སྤྱི་ལུས་ཁྱིམ་ཁང་གི་རྣམ་གྲངས་ལག་ཅིག་ལག་བཟུར་ཡག་པོ་ བྱས་ཁར། མ་དངུལ་སྐོར་དུང་ཕྱུར་1.63བཏང་ནས་ཆབ་ཚད་གྲོང་རྒྱུ་འཛུགས་ཤར་ལམ་གྱི་ལས་ གཞི་དུས་ཐེངས་གཉིས་པ་དང་། མཁར་སྐོར་བྱང་ལམ་གྱི་སྤྱི་ལུས་ཁྱིམ་ཁང་གཅིག་སྤྱོད་དོན་འདོན་དུས་ ཐེངས་གཉིས་པའི་བརྒྱུར་བརྒྱུན་སོགས་གྱི་རྣམ་གྲངས་ལག་ཅིག་ལག་འཁུལ་བྱུང་དགོས། ཅང་སི་གྲོང་ རྒྱུ་འཛུགས་ལག་གྲོང་རྒྱུ་འཛུགས་ལྱི་སྤྱིའི་འཆར་འགོད་བཅོ་སྤྱི་བྱེད་པའི་ལས་འགོ་ཚུལ་དགོས། མ་ དངུལ་སྐོར་ཁྲི8220བཏང་བའི་ཚལ་རྩ་འགག་དང་རིག་སྐོན་གྱི་སྤྱོད་ཁམས་མཛེས་སྤྱོད་ལྡན་པའི་ མཁར་གྲོང་དང་། མ་དངུལ་སྐོར་ཁྲི7800བཏང་བའི་རྟ་ནག་མ་དང་སྤྱོད་ལྡན་གི་ས་མཐོའི་མཛེས་ སྤྱོད་ལྡན་པའི་མཁར་གྲོང་འཛུགས་སྐྱབ་གྱི་རྣམ་གྲངས་ལག་ཅིག་ལག་བཟུར་ཡག་པོ་བྱས་ཐོག མ་དངུལ་ སྐོར་ཁྲི6945བཏང་བའི་རྟ་ནག་མའི་ལམ་ཚེན་བཅོས་སྤྱོད་དང་ཀོང་མིན་ལམ་ཚེན་གསར་སྐྱབ་ གྱི་ལས་གཞི་ལེགས་པར་བབྱུང་ཞིང་། སྤྱོད་ལྡན་གྲོང་རྒྱུ་འཛུགས་གནས་སྤོའི་བཀོད་སྤྱི་ལུས་ གཞིས་ཁུལ་འཛུགས་སྐྱབ་བྱས་ཏེ། གཙོ་གནད་གྲོང་རྒྱུ་འཛུགས་གཞིའི་སྤྱི་ལུས་ཁྱིམ་ཁང་གི་ཆ་རྒྱུན་ལེགས་ སྤྱོད་ཏེན་གཏོང་དགོས། ཚལ་རྩ་འགག་གྲོང་རྒྱུ་འཛུགས་ལྱི་སྤྱིའི་འཆར་འགོད་དང་། མ་རྒྱུ་འཛུགས་ ཉེན་རྩིས་བཤམས་མཛོད་ཁང་། མཐོ་སྤང་གི་རྒྱ་ཁོལ་གྲན་གསའི་དཔེ་སྟོན་ཉེན་གཞི་སོགས་གྱི་རྣམ་ གྲངས་ལག་བཟུར་བྱས་ཏེ། ཚལ་རྩ་འགག་གྲོང་རྒྱུ་འཛུགས་ལྱི་སྤྱིའི་འཆར་འགོད་ལ་འཚམ་པ་དང་། ལས་ལ་ འཚམ་པ། དུལ་སྐོར་ལ་འཚམ་པ། རྫོང་གཞེས་ལ་འཚམ་པའི་ལེ་དབར་གྱི་ཡི་མ་རྒྱུ་གྲོང་རྒྱུ་འཛུགས་ པོར་བཏོད་དགོས། ཞིང་ས་སྤྱོད་པ་དང་། གྲོང་ཚོ་མཛེས་པ། འཚོ་བ་སྤྱོད་པ་བཅས་གྱི་སྤྱོད་བྱ་ ལྟར། མ་དངུལ་སྐོར་དུང་ཕྱུར་1.8བཏང་བའི་ས་མཐོའི་མཛེས་སྤྱོད་ལྡན་པའི་གྲོང་གསེབ་8འཛུགས་

ལྷན་གྱི་རྣམ་གྲངས་དམ་འཛིན་ཡག་པོ་བྱས་ཏེ། ལྷ་སློབ་ལམ་གྱི་སྤང་གཞིའི་སློབ་ཆས་དང་། ལྷོད་
 ལང་དང་སློབ་རྒྱུ་བཀོད། ལྷོ་བ་རིམ་པའི་རིག་གནས་ཐང་ཆེན་ཁྱོན་ཡོངས་ནས་བསྐྱུན་ཏེ། ལྷོད་
 ལྷོད་རྣམ་པ་བཅས་སྤྱོད་གི་ལས་འགན་བསྐྱུབ་དགོས་ལ། ལང་པ་གྲལ་དག་ཅིང་སློབ་གཙང་ཞིང་
 གྲལ་འགྲིག་པ་དང་གྲང་ལམ་སློབ་མས་བདེ། ལྷོ་སློབ་ཆས་ཆ་ཚང་བ། ལོ་ལྷན་ལེགས་པ་བཅས་གྱི་
 མཛེས་སྤྱད་ལྷན་པའི་ལྷོད་གསེབ་སློབ་ཞིག་བསྐྱུན་དགོས། ལོ་རིམ་བྱུང་གི་ལྷོད་གསེབ་གྱི་ཉེན་ཆའི་
 ལང་སློབ་བསྐྱུར་བཀོད་དང་བྱ་དགའི་རང་བཞིན་གྱི་སྤོང་ལང་། མཁར་ཞང་གི་བོགས་གཏོང་ལང་
 པ་སོགས་འགན་སྲུང་རང་བཞིན་གྱི་བདེ་སྤོང་ལས་གཞིའི་རྗེས་མཐུད་དོ་དམ་བྱ་བ་ལེགས་པར་
 འཛིན་དགོས།

(དྲུག) ལྷོ་སློབ་ཆས་འགན་སྲུང་འཇུག་ཚང་དུ་བཏང་སྟེ། མི་དམངས་མང་སློབ་ཆས་ཀྱི་སྤྱོད་སྤྲོད་
 རྗེ་ཆེར་གཏོང་དགོས། ལྷོ་བ་གསེབ་བྱ་གཞག་ཤུགས་ཆེར་སྤེལ་དགོས། ལྷོ་བ་གཉེར་གྱི་ཆ་སྤྱོད་ལུ་
 མཐུད་དུ་ལེགས་སྤྱོད་གཏོང་དགོས་ཏེ། མ་དངུལ་སློབ་ཁྲི5522བཏང་བའི་མཁར་བྱང་ལུལ་གསར་
 གྱི་མི་རིགས་ལོ་དགུ་བསྐྱུད་འབྲེལ་ལམ་ལུགས་ཀྱི་སློབ་གྲྭ་དུས་ཐངས་གཉིས་པའི་འཇུགས་སྤྱོད་དང་།
 ཚོས་རྗེ་ཞང་མི་རིགས་ཞག་སྤོང་ལམ་ལུགས་ཀྱི་སློབ་ཚུང་ར་བཞི་ཡན་ལག་སློབ་གྲྭ། ཆ་སྤྱོད་ཞན་
 པའི་སློབ་གྲྭ་10སྤྱོད་བཀོད་སོགས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ལག་བསྟར་ཡག་པོ་བྱེད་དགོས། ལྷོ་བ་འཐེན་ནན་
 འགོག་དང་སློབ་ལུགས་འགན་ལེན་གྱི་ལས་དོན་ནན་ཏན་གྱིས་ལེགས་པར་བསྐྱུབ་ནས། འོས་འགན་
 ལྷོ་བ་གསོ་སྤྱོད་བཏུན་གཏོང་ཚད་དེ་ཞིང་ཆེན་དང་ལུལ་གྱི་ཚད་གཞིར་ཐོན་པར་འགན་ལེན་ཏན་
 ཏིག་བྱ་དགོས། བདེ་འཇགས་སློབ་ར་འཇུགས་སྤྱོད་ལ་སྤྱོད་འདེད་གཏོང་བ་དང་། དགོ་ཆེན་གྱི་
 དཔུང་ལག་འཇུགས་སྤྱོད་དང་སློབ་ཁྲིད་ཀྱི་ལུ་ཚད་མཐོར་གཏོང་ལས་དོན་གཅིག་གྱུར་གྱིས་དམ་
 འཛིན་ལེགས་པོ་བྱས་ནས། ལྷོད་ཡོངས་ཀྱི་སློབ་གསེབ་བྱ་གཞག་འཕེལ་རྒྱས་སྤྲོད་ལས་བཟང་བར་
 ལྷུལ་འདེད་གཏོང་དགོས། འཕྲོད་བསྟེན་བདེ་ཐང་གི་བྱ་གཞག་དུར་ཐག་གིས་སྤེལ་དགོས། ལྷོ་བ་
 བཅས་འཕྲོད་བསྟེན་སློབ་སློབ་བསྐྱུར་བཅས་ཀྱི་དཀའ་གནད་གཙོ་བོ་སེལ་རྒྱུར་དམིགས་ཏེ། ལྷོ་བ་
 བཅས་འཕྲོད་བསྟེན་ཞབས་ཞུའི་མ་ལག་སྤྲོད་བས་འཇུག་ཚང་དུ་གཏོང་བ་དང་། གཞི་ཅིའི་སྤོང་
 བཅས་འགན་སྲུང་ལམ་ལུགས་དང་། ལྷུལ་ལབ་ཀྱི་གཞི་ཅིའི་སྤོང་རྗེས་ལམ་ལུགས། རིམ་དབྱེ་སྤོང་
 བཅས་ལམ་ལུགས་དོན་འཁྲུལ་ཡག་པོ་བྱེད་དགོས། མ་དངུལ་སློབ་ཁྲི1720བཏང་སྟེ་གྲུང་ཉོ་རྗེས་

མ་ཁུ་བདེ་སྤྱང་ཁང་གི་ལས་སྒྲིའི་ཐོག་ཁང་དང་ཚལ་རྩ་འགག་གོང་དལ་འཕོད་བཞེན་སྐྱེན་ཁང་གི་གྲུང་བོད་སྐྱེན་ཁང་སོགས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ལག་བཟུར་བྱེད་ཅིང་། རྫོང་རིམ་པའི་གཞུང་བཅུགས་སྐྱེན་ཁང་སྤྱོད་པ་བཟུས་སྤྱི་བཙུན་ལས་དོན་ལ་དམ་འཛིན་ཡག་པོ་བྱས་ཏེ། སྐྱེན་བཙུན་མཉམ་འབྲེལ་སྤྱི་གཞི་འཇུགས་སྤྱོད་ལ་སྐྱེལ་འདེད་གཏོང་བ་དང་། ལུས་ཤུགས་ཡོད་རྒྱས་གཞི་ཅིའི་སྤྱི་པའི་འཕོད་བཞེན་ཞབས་ལྷན་ཆ་སྒྲིམས་ཅན་དུ་གཏོང་དགོས། **རིག་གནས་དང་ལུས་རྩལ་གྱི་བྱ་གཞུག་ལྷན་མཐུན་དང་འཕེལ་རྒྱས་གཏོང་དགོས།** སྤྱི་པའི་རིག་གནས་ཞབས་ལྷན་མ་ལག་འཇུག་ཚང་དུ་གཏོང་བ་དང་། ཞང་གོང་དང་སྤེལ་བ་རིམ་པའི་རིག་གནས་ཀྱི་རྫོང་གཞིའི་སྤྱི་གཞི་དང་ལེ་ལག་ཚང་སྤྱི་གཞི་ལ་ཤུགས་བཟུན་ནས། སྤྱི་པའི་རིག་གནས་ཞབས་ལྷན་ལུས་པ་དང་རྒྱ་ཚང་མཐོ་རུ་གཏོང་དགོས། མ་དངུལ་སྒོར་ཁྲི7424.5བཏང་བའི་དམངས་ཡོངས་ལུས་སྤྱོད་དང་ལུས་རྩལ་གྱི་སྤྱི་གཞི་དང་། ཞང་གོང་4ཡི་རྒྱ་ཚང་ཅེད་སྤོ་ལོ་ཐང་སོགས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ལག་བཟུར་ཡག་པོ་བྱེད་ཅིང་། ཏྲ་རྒྱལ་འགྲན་བཟུར་སྐབས་གསུམ་པ་དང་བོད་ལུལ་གྱི་ལ་གཞུག་འགྲན་བཟུར་སྐབས་གཉིས་པ་སོགས་ཀྱི་རིག་རྩལ་བྱ་འགུལ་ཚེན་པོ་ལེགས་པར་སྤེལ་བ་དང་། མི་རིགས་མཐུན་སྦྲིལ་གྱི་གཞུག་སྤྱོད་བྱེད་ཏེ། རྒྱལ་ཆེ་བའི་མེས་རྒྱལ་ལ་དྲིན་ལན་འཇལ་ཞེས་པའི་ལུལ་ཡོངས་ཀྱི་རིག་གནས་སྤྱོད་ལ་དགོང་ཚོགས་སྤེལ་དགོས། རྒྱ་ཚོགས་བཟུན་འཕྲིན་གྱི་ལས་དོན་ལ་ཤུགས་བཟུན་ནས། བོད་རྒྱ་སྐད་ཡིག་གཉིས་ཀྱི་ལེ་ཚན་རང་བཟུབ་ལུས་པ་མཐོར་འདེགས་གཏོང་དགོས། **སྤྱི་ཚོགས་འགན་སྲུང་ལ་ལུ་མཐུན་དུ་ཤུགས་སྤོན་རྒྱལ་དགོས།** མཁར་ཞང་གི་རྒྱ་གསོ་དང་། སྐྱེན་བཙུན་འགན་བཙུན། སྤྱི་ཚོགས་རོགས་སྤོར་བཙུན་གཙོ་བོར་བྱས་པའི་འགན་སྲུང་མ་ལག་ལུ་མཐུན་ནས་འཇུག་ཚང་དུ་བཏང་སྟེ། འགན་སྲུང་གི་རྒྱ་ཚང་ལུ་མཐུན་ནས་མཐོ་རུ་གཏོང་དགོས། དབང་པོ་སྤོན་ཅན་གྱི་བྱ་གཞུག་ཤུགས་ཚེར་སྤེལ་ཞིང་། མ་མཐའི་འཚོ་བ་འགན་སྲུང་གི་སྤྱི་ལུས་དོན་འཁྲོལ་ནན་ཏན་དང་། རྒྱ་གསོའི་ཞབས་ལྷན་སྤྱོད་སྤྱོད་གསར་གཏོང་བྱས་ཁར། སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱ་ཚོགས་རོགས་སྤོར་ལས་ལུགས་འཇུག་ཚང་དུ་གཏོང་དགོས། **མཁར་ཞང་གི་ལས་ལྷན་གཅིག་གྱུར་གྱིས་སྤོན་འདེད་གཏོང་དགོས།** སྤྱི་ལུས་དོན་ཐོག་དུ་འཁྲོལ་ཤུགས་ཆེ་རུ་ཏན་ཏིག་གཏོང་བ་དང་། ལས་གཏོང་ལས་ལྷན་གྱི་ཁོར་ལུག་རྒྱུན་མཐུན་དང་ལེགས་སུ་བཏང་ཐོག་ ལུལ་སྒོར་ལས་རིགས་དང་ཚོང་དོན་ཞབས་ལྷན་ལས་རིགས་ལ་བྲིད་སྤོན་བྱས་ཏེ་ལས་ལྷན་གང་ཐུབ་བྱེད་

པ་དང་། རྒྱུ་གསེབ་ཀྱི་ངལ་ཚོལ་རྣམས་ཤིག་ལ་རྣམས་སྡོམ་ལས་འཇགས་སྦྱང་བར་སྐྱེལ་
འདེད་ཏུ་ཏིག་གཏོང་དགོས། སློབ་མཐར་ཕྱིན་པའི་སློབ་ཆེན་སློབ་མས་རང་བརྟེན་ལས་གཏོང་
བྱེད་པར་སྐྱེལ་སྦྱོར་བྱས་ཏེ། མཁར་གྲོང་དུ་ལས་ཤོར་མིང་ཐོ་འགོད་ཚད་དེ་དམིགས་ཚད་བྱུང་
ཁོངས་ནང་དུ་ཚོད་འཛིན་བྱ་དགོས། ཚགས་བྱང་བཅོས་པའི་དབྱེས་པོ་དང་། མ་མཐའི་འཚོ་བ་
འགན་སྲུང་བྱ་ཡུལ། དེ་བཞིན་དབང་པོ་སློབ་ཅན་བཅས་ལ་ལས་རིགས་རྩིས་རྣམས་ཀྱི་གསོ་སྦྱོང་
སླེལ་སྦྱོར་ཆེ་བྱ་བྱང་སྟེ། དཀའ་ངལ་ཡོད་པའི་མང་ཚོགས་ལ་ལས་འཇགས་ལས་གཏོང་གི་ཐབས་
ལམ་སྤུ་མཐུད་དུ་བསྐྱེད་དགོས།

(བདུན།) ཁྱོད་ཡོངས་ནས་བསྐྱུར་བཅོས་ཟབ་སླེལ་བྱས་ཏེ། རྗེས་ཁོངས་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་
འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་གསོ་སྦྱོང་སྦྱོར་བྱེད་དགོས། སེམས་ཐག་གཅོང་བཅད་ཀྱིས་རྒྱལ་ཁབ་དང་ཞིང་
ཆེན། ལུང་བཅས་ཀྱི་བསྐྱུར་བཅོས་གོང་འཕེལ་གྱི་བྱ་ཐབས་རབ་དང་རིམ་པ་དོན་ཐོག་དུ་འབྱོལ་
བར་བྱས་ཏེ། རྗེས་ཁོངས་དཔལ་འབྱོར་གོང་འཕེལ་ཡོང་བར་སྐྱེལ་སྦྱོར་སློབས་ལུན་འདོན་སྤོང་
བྱ་དགོས། “སློབ་སློམ་ཞབས་གསུམ་”ཀྱི་སྐྱུར་བཅོས་ཁྱོད་ཡོངས་ནས་སླེལ་ཞིང་། “ཚིས་ཐོ་
གཉིས་”ལག་བསྟར་ནན་པོ་བྱས་ཏེ། མིང་གཞུང་གིས་སྤེལ་སོ་སོ་རྣམས་ལུན་དང་གོ་རིམ་ལུན་པའི་
ངང་འཁོར་སློབ་སྦྱང་བྱུང་བར་ལག་སྲུང་བྱེད་དགོས། མིང་འཛིན་ཞིབ་མཆན་དང་ཚོང་དོན་ལམ་ལུགས་
སྐྱུར་བཅོས་ཟབ་སླེལ་དང་། ཚོང་རར་འཇགས་རྒྱུའི་བཀག་རྒྱ་རྒྱུ་ཡོངས་སུ་བཏང་སྟེ།ཚོང་རའི་གསོ་སྦྱོང་
སྦྱོར་བྱེད་དགོས། ལས་དོན་སྐྱེལ་རིང་དང་བསྐྱེད་སླེབས་རྗེས་ཀྱི་སྤོ་སྐྱེལ་དོ་དམ་མ་ལག་ཏུར་ཐག་
གིས་བསྐྱེད་ཞིང་། “སྐབས་བསྐྱེད་གཉིས་དང་ཡོངས་བསྐྱེད་གཅིག་”གི་སྤོ་སྐྱེལ་དོ་དམ་ཁྱོད་ཡོངས་
ནས་སླེལ་དགོས། སྤྲིག་གཞི་བཅོས་བསྐྱུར་བྱེད་པའི་བྱ་བར་གཅིག་གུར་གྱིས་མཐུན་སྦྱོར་དང་རྩ་
འཇགས་ལག་བསྟར་བྱེད་སྦྱོར་སྦྱོར་བྱེད་ཞིང་། གཟུབ་ནན་གྱིས་གཏན་འཁེལ་བྱས་པའི་དུས་
ཚོད་དང་ལས་འགན་ལྟར་སྤྲིག་གཞི་བསྐྱུར་བཅོས་ཀྱི་ལས་དོན་ལག་སྲུང་སུམ་ཚོགས་པོའི་ངང་
བསྐྱེད་དགོས། འོས་ཁུལ་སྤྲིག་སློབ་ཀྱི་བསྐྱུར་བཅོས་གཏོང་བཟུ་སྟེ་སླེལ་ཞིང་།འབྲི་རིན་གཅིག་
གི་གཟིགས་སྦྱོང་སྤོང་རྣམས་དོན་འབྱོལ་བྱེད་པ་དང་། རྒྱ་ལོར་གྱི་འབྲུང་ཁུངས་གསར་པ་གསོ་སྦྱོང་
བྱས་ཏེ། ཐབས་བརྒྱ་རྣམས་སྤོང་གིས་ས་གནས་ཀྱི་སྤྱི་པའི་འོས་སྤོང་གི་ཡོང་སྤོང་རྗེ་མང་དུ་གཏོང་བའི་
ཐབས་ལམ་རྒྱ་བསྐྱེད་དགོས། སློབ་ཚིས་ཀྱི་ཕན་འབྲས་དབྱེད་ཞིབ་བྱ་ཐབས་སྤུ་མཐུད་ནས་འཇགས་

ཚང་དུ་བཏང་ཞིང་། རོར་མིད་ཀྱི་མ་དུལ་འཛོག་སྤངས་གསར་གཏོང་བྱས་ཏེ། རོར་མིད་མ་
དུལ་སྤྱད་པའི་ཕན་འབྲས་ཇི་མཐོར་གཏོང་དགོས། རོགས་སྐྱུན་ཕྱོགས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་དང་ཤེས་
ལྡན་མི་སྣ། མ་དུལ་བཅས་ཀྱི་ཐད་ནས་རོགས་སྐྱུར་བྱ་རྒྱུ་བཙོན་ལེན་བྱས་ཁར། རོགས་སྐྱུན་རྣམ་
གྲངས་བཟང་ཤོས་ཁག་གཅིག་དོན་འབྱོལ་བྱས་ཏེ། རྗེས་ཡོངས་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་དང་སྤྱི་ཚོགས་
འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་མང་གཞིའི་ཆ་རྒྱུན་སྲུ་མཐུད་དུ་ཇི་ལེགས་སུ་གཏོང་དགོས།

(བརྒྱད།) རྩ་ལག་མཉམ་བཅས་བྱས་ཏེ། དཔལ་འབྱོར་དང་སྤྱི་ཚོགས་གོང་འཕེལ་གྱི་ཁོར་
ལུག་ལེགས་སུ་གཏོང་དགོས། རྣམ་བཅོས་ངན་སེལ་གྱི་ཆེད་དོན་འཐབ་ཚིང་གཏོང་ཟབ་དུ་སྐྱེལ་
ཞིང་། སྤྱི་ཚོགས་བཅོས་སྐྱོང་བྱེད་རྣམས་ཆེ་ཅུ་གཏོང་བ་དང་། འགོག་བཅོས་ཀྱི་ཚུ་ཚད་མཐོ་ཅུ་
བཏང་སྟེ། སྤྱི་ཚོགས་ཁྱོད་ཡོངས་ནས་བརྟན་སྡོད་ཡོང་བར་འགན་ལེན་ཏན་ཏིག་བྱ་དགོས། འགན་
འཁུའི་འདུ་ཤེས་ཇི་ཆེར་བཏང་ཞིང་། བྱ་བའི་ལམ་སྲོལ་འབྲས་ཚང་དུ་བཏང་ནས། འཕྲིན་བཅར་
གྱི་འགལ་བ་དང་ཚིང་གཞི་ཚད་འབྱུང་དང་འདུམ་སེལ་བྱེད་པའི་ལས་དོན་ཡག་པོར་བསྐྱབ་དགོས།
མི་རིགས་མཐུན་སྦྲིལ་ཡར་ཐོན་གཏོང་བའི་ལས་དོན་ལེགས་པར་བསྐྱབ་ཏེ། རྩལ་ཡོངས་ཀྱི་མི་
རིགས་མཐུན་སྦྲིལ་ཡར་ཐོན་གྱི་དཔེ་རྟོན་རྗེས་གཏོང་བའི་དམིགས་ཚད་མངོན་འགྱུར་ཡོང་བར་
བཙོན་ལེན་བྱ་དགོས། ཕྱོགས་སོ་སོའི་སྟོབས་ཀྱི་གཅིག་བསྐྱུས་བྱས་ཏེ། རྩལ་ཡོངས་ཀྱི་དཔལ་
ཡོན་གྲོང་ཁྲུལ་གསར་འཛུགས་ཀྱི་ལས་དོན་གཏོང་ཟབ་དུ་སྐྱེལ་དགོས། མངོས་སྤྱོད་གི་དགོན་སྡེ་
ཚོད་ལྗེའི་འཛུགས་སྐྱུར་གྱི་རྣམ་གྲངས་ལག་བསྟར་བྱས་ཏེ། ཚོས་ལྷགས་དགོན་སྡེའི་བྱུང་གཤམ་
བཞི་དང་། བཟང་ལྗེའི་ཞི་མཐུན་དགོན་སྡེ་བཏོང་བ་དང་། བཟང་གསུམ་དགེ་འདུན་པའི་དབྱུང་
འདེམས་སོགས་ཀྱི་བྱེད་སྐོར་ཏུར་ཐག་གིས་སྐྱེལ་ཁར། ཚོས་ལྷགས་མཁོ་དངོས་དོ་དམ་ཚད་ལྡན་དུ་
གཏོང་བའི་ལས་དོན་ལ་སྤྱོད་སྐྱོན་རྒྱག་པ་དང་། ཚོས་ལྷགས་བྱ་བར་དོ་དམ་ཁྲིམས་སྐྱོང་ཅན་དུ་
འགྱུར་བའི་ཚུ་ཚད་མཐོ་ཅུ་གཏོང་གང་སྐྱབ་བྱ་དགོས། བདེ་འཇགས་ཐོན་སྐྱེད་ཀྱི་ལས་དོན་དམ་
འཛིན་ཡག་པོ་བྱེད་ཅིང་། ཏང་མིད་ཀྱི་འགན་འཁུའི་གཅིག་མཚུངས་དང་། ལས་གནས་གཅིག་ལ་
འགན་འཁུའི་གཉིས་ཀྱི་བདེ་འཇགས་ཐོན་སྐྱེད་ཀྱི་འགན་འཁུའི་ལས་ལྷགས་དོན་འབྱོལ་ནན་མོ་བྱས་
ཏེ། དུས་བཀག་སྟུར་གཙོ་གནད་ལས་རིགས་བྱུང་ཁོངས་ཀྱི་བདེ་འཇགས་ཐོན་སྐྱེད་ཞིབ་བཤེར་རྒྱ་
ཆེར་བྱེད་པ་དང་། དུས་ཐོག་དུ་བདེ་འཇགས་ཀྱི་མངོན་མེད་རྒྱུན་ལྡན་གྲལ་བཤེར་དང་བཅོས་

སྐྱོད་བྱས་ཏེ། བདེ་འཇགས་ཐོན་སྐྱེད་ཀྱི་འགན་འཁུལ་ལས་འཛོལ་ཚབས་ཆེན་མི་འབྱུང་བར་འགན་
ལེན་བྱ་དགོས། ཟས་རིགས་བདེ་འཇགས་ཀྱི་ཉེན་ཁར་འགོག་ཐོན་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་ཅུ་བཏང་སྟེ། ཟས་
རིགས་ཐོན་སྐྱེད་དང་བྲིན་ཚོང་ཐང་གི་བྲིམས་འགལ་གྱི་བྱ་སྐྱོད་ལ་རྒྱུད་རྟེན་ལྡན་མོ་གཏོང་དགོས།
སྤྱོད་པ་བཟུས་བཅས་སྐྱོད་དང་བཏུན་བསྐྱེད་སྤྱོད་ཀྱི་བྲིམས་ལྟར་རྒྱུད་གི་ལས་དོན་གཏོང་
ཟབ་ཏུ་སྟོན་ཞིང་། བཏུན་ལྷ་བྲིམས་ལུགས་ཁྲབ་གདལ་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་ཅུ་གཏོང་བ་དང་། སྐྱི་པའི་
བཅའ་བྲིམས་ཞབས་ཞུའི་ལས་དོན་ཏན་ཏིག་སློབ་ཡག་པོ་སྐྱབ་ནས། མང་ཚོགས་ཀྱི་བྲིམས་སྐྱོད་
འདུ་ཤེས་ལུ་མཐུད་ནས་མཐོ་ཅུ་གཏོང་དགོས།

(དགུ) སྐྱོད་ཚུལ་ལེགས་སྐྱར་བྱས་ཏེ། མིང་གཞུང་གི་ལས་དོན་དངོས་གཉེར་སྐྱབ་པ་བྱེད་
དགོས། ཏང་གི་ཚོགས་ཆེན་བཅུ་དགུ་པའི་དགོངས་དོན་ལག་བསྟར་དོན་འཁྲུལ་ནན་ཏན་བྱས་ཏེ།
འདུ་ཤེས་བཞི་ཆེ་ཅུ་ཏན་ཏིག་གཏོང་བ་དང་། བསམ་སྒོ་དང་ཆབ་སྲིད། བྱ་སྐྱོད་བཅས་ཀྱི་ཐང་ཏུ་
སྒོ་མཐུན་ཞི་ཅིན་མིང་སྟེ་བར་བཟུང་བའི་ཏང་ཀྲུང་དབྱེད་དང་ཚད་མཐོའི་གཅིག་མཐུན་ཡོང་བར་
བྱ་དགོས། སྐྱོད་ཚུལ་ལེགས་སྐྱར་བྱས་ཏེ།དཔོན་ཉམས་རིང་ལུགས་དང་བྱི་ཚུལ་རིང་ལུགས་མཐའ་
གཅིག་ཏུ་འདོར་དགོས་ལ། སྐྱོད་ཚུལ་ལེགས་སྐྱར་དེ་ལས་རྗེས་དབྱེད་ཞིབ་དང་སྡོམ་འདེམས་
ལེགས་འདེམས་ལམ་ལུགས་དང་འབྲེལ་དགོས། 710གི་བྱ་བའི་ལམ་སྟོན་ལག་ལེན་ནན་པོ་བསྟར་
ནས། འགན་འཁུལ་འཁུར་སེམས་ཆེ་ཅུ་བཏང་ཞིང་། གནད་དོན་ལ་འཕྲད་དུས་རང་འགན་གཞན་
དགྱི་མི་བྱེད་པར། དོན་འཁྲུལ་དམ་འཛིན་གྱི་དར་སྟོན་བཟང་པོ་ཞིག་རང་རྟོགས་ཀྱིས་ཚགས་པར་
བྱེད་དགོས། ལས་གནས་གཅིག་ལ་འགན་འཁུལ་གཉེས་ལག་བསྟར་ནན་ཏན་བྱས་ཏེ། གནད་འགག་
གི་ལས་གནས་དང་། གནད་འགག་གི་བྱ་བའི་བརྗེད་རིམ་ཁྲུང་པར་དུ་གཙོ་འགན་འཁུར་མཁན་
ལ་སྲིད་དོན་གཙོ་སྐྱོད་གི་ལྷ་སྐྱུལ་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་ཅུ་བཏང་སྟེ། ཅུལ་སྤངས་གི་སྤྱོད་ཚུལ་ལ་འབྱུང་
ཅ་ནས་སྡོམ་འགོག་དང་བཀག་སྡོམ་བྱེད་དགོས། ལྷ་ཞིབ་བྱེད་ཐབས་གསར་གཏོང་དང་ལྷ་སྐྱུལ་
ཞིབ་བཤེར་གྱི་ཐོན་སྐྱེད་སྟེན་སྲིད་བྱས་ཏེ། རྣམ་གྲངས་ཀྱི་མ་དུལ་བལོ་བཤེར་དང་བལོལ་སྐྱོད།
མོར་དོན་དཔལ་འབྱོར་གྱི་སྐྱིག་བྲིམས་ལག་བསྟར་སོགས་ཀྱི་བྱ་བར་གཙོ་གནད་དུ་ལྷ་ཞིབ་བྱས་ཏེ།
དུས་ཐོག་ཏུ་གནད་དོན་བཅོལ་ཞིང་དུས་བཀག་ནང་ཡོ་བསྐང་བྱེད་དགོས། མིང་གཞུང་གི་བཅའ་
བྲིམས་སྒོ་འདྲའི་ལམ་ལུགས་ཁྱོན་ཡོངས་ནས་དོན་འཁྲུལ་བྱེད་པ་དང་། སྐྱི་དམངས་ཞུགས་པ་

དང་། ཚེད་མཁས་པས་རིགས་པས་ཁྱེད་ལ། སྲིད་གཞུང་གིས་རྒྱལ་ཐག་གཅོད་པ་བཅས་ཟུང་
ཏུ་སླེལ་བའི་སྲིད་འཛིན་ཐབས་རྒྱལ་ལམ་སྲོལ་འཚོལ་ཞིབ་དང་འཇུགས་སྦྱོང་བྱེད་དགོས། བྱིས་ས་
སྦྱོང་སྲིད་གཞུང་འཇུགས་སྦྱོང་ལ་ཤུགས་སྣོན་རྒྱལ་པ་དང་། སྲིད་འཛིན་བསྐྱར་གྲོས་དང་སྲིད་
འཛིན་ལྷ་གཏུག་གི་ཕྱོད་དོན་ནམ་ཉན་གྱིས་སྐྱབ་ནས། ཕྱོད་གཞི་སྐྱབ་པའི་སྐྱུ་ཚད་དང་ལས་
ཚོད་མཐོ་ཏུ་གཏོང་དགོས། བྱིས་ས་བསྐྱར་སྡེ་ལག་གིས་བྱིས་ས་བསྐྱར་གྱི་བརྒྱུད་རིམ་འབྲས་ཚང་
དང་། བྱིས་ས་བསྐྱར་གྱི་ལས་འགན་ལག་བསྐྱར། སྲིད་འཛིན་བྱིས་ས་བསྐྱར་གྱི་ཚོད་དོན་གལ་ཚེ་
མོ་ཉར་ཞིབ་བཞེས་ལམ་ལུགས་དོན་འཁྲུལ་བྱེད་པར་སྐྱལ་འདེད་གཏོང་དགོས།

འབྲས་མི་སྣོན་རྒྱལ། ད་ལོའི་སྲིད་གཞུང་གི་ལས་དོན་ལེགས་པར་སྐྱབ་རྒྱུའི་འགན་འཁུར་
མཛིན་ལ་གཟི་བརྗིད་ལྡན་པས། ང་ཚོས་སློ་མཐུན་ཞི་ཅིན་ཕིང་སྟེ་བར་བཟུང་བའི་ཉང་ཁྱུང་དབྱེད་
གི་མཐའ་འཁོར་ཏུ་མཐུན་སླེལ་དམ་ཟབ་བྱས་ཏེ་ཞི་ཅིན་ཕིང་གི་དུས་རབས་གསར་པའི་ཁྱུང་གོའི་
ཁྱུང་ཚོས་ལྡན་པའི་སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་དགོངས་པ་སློབ་སྟོན་ཏུ་འཛིན་ཞིང་། རྫོང་ཨུའི་ལྷན་
མེད་སྟོབས་ལྡན་གྱི་མགོ་བྲིད་འོག་དང་། རྫོང་དམངས་ཚེན་དང་རྫོང་སྲིད་གོས། སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ལས་
རིགས་ལག་གིས་ལྷ་སྐྱལ་དང་རྒྱུ་སྦྱོར་འོག ལྷན་ལས་སྣོན་པའི་སློ་ནས་བསམ་སློ་བཅིངས་འགོལ་
དང་རྗེས་སྟེན་ཏུར་ཐག་བྱས་ཏེ། མགོ་གསུམ་སྐྱུར་གྱིས་འབྱོར་སྐྱུ་དང་དཔལ་ཡོན། ཞི་མཐུན།
མཛེས་སྐྱུ་ལྡན་པའི་ཁྱུང་ཉོ་གསར་བ་བསྐྱར་ཚེད་ཏུ་འབད་བཅོན་ཏུར་ཐག་བྱེད་པ་དང་། ལུས་
ཏུ་བྱུང་བའི་གྲུབ་འབྲས་ཀྱིས་ཁྱུང་གོ་གསར་བ་དབྱུ་བརྟེས་ནས་ལོ་ངོ་70འཁོར་བར་བསྐྱུ་མ་བྱེད་
དགོས།

གྲང་རྟོ་རྫོང་གི་2018ལོའི་རྒྱལ་དམངས་དཔལ་འབྱོར་དང་སྤྱི་ཚོགས་འཕེལ་ རྒྱས་ཀྱི་འཆར་གཞི་ལག་བསྟར་བྱས་ཚུལ་དང་2019ལོའི་ རྒྱལ་དམངས་དཔལ་འབྱོར་དང་སྤྱི་ཚོགས་འཕེལ་རྒྱས་ ཀྱི་འཆར་བཞུགས་ལྟར་ལྟུ།

—— 2019ལོའི་ཟླ་3པའི་ཚེས་20ཉིན་གྱི་གྲང་རྟོ་རྫོང་གི་མི་དམངས་འབྲུས་མིའི་ཚོགས་ཚེན་
སྐབས་བཙུན་པའི་གྲོས་ཚོགས་ཐེངས་བཞི་པའི་སྟེང་།

གྲང་རྟོ་རྫོང་འཕེལ་རྒྱས་བཙུན་པའི་ཚོང་རྩིས་ལྟུ།

འབྲུས་མི་སྟེན་རྒྱས།

རྫོང་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་གིས་མངགས་བཙུན་ལྟུ། ངས་2018ལོའི་རྒྱལ་དམངས་དཔལ་
འབྱོར་དང་སྤྱི་ཚོགས་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་འཆར་གཞི་ལག་བསྟར་བྱས་ཚུལ་དང་2019ལོའི་འཆར་བཞུགས་
རྫོང་མི་དམངས་འབྲུས་མིའི་ཚོགས་ཚེན་སྐབས་བཙུན་པའི་གྲོས་ཚོགས་ཐེངས་བཞི་པའི་སྟེང་སྟེན་
ལྟུ་འབྲུལ་རྒྱ་ཡིན་པས་གྲོས་ཞིབ་བྱ་རྒྱུ་མ་ཟད། ལྟུ་ཡོན་དང་གྲོས་ཚོགས་སྤྱི་བུ་ལྷགས་བྱས་པའི་སློ་
མཐུན་དག་གིས་དགོངས་འཆར་སྟེན་སྟེན་ཏུ་སྤྱོད་རོགས་ལྟུ།

དང་པོ། 2018ལོའི་རྒྱལ་དམངས་དཔལ་འབྱོར་དང་སྤྱི་ཚོགས་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་འཆར་གཞི་
ལག་བསྟར་བྱས་ཚུལ།

2018ལོར། རྫོག་འཛོལ་ཆེ་ཞིང་འགྱུར་ཕྱོགས་མང་བའི་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་གནས་བབ་ལ་ཁ་
གཏང་དེ། རང་རྫོང་གིས་ཞི་ཅིན་ཕིང་གི་དུས་རབས་གསར་པའི་ཀྲང་གོའི་བྱང་ཚོས་ལྡན་པའི་སྤྱི་
ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་དགོངས་དོན་མཇུག་སྟེན་ཏུ་བཟུང་སྟེ། བརྟན་བརླིང་ཡར་རྒྱས་ཡོང་བའི་
ལས་དོན་གྱི་རྩ་བའི་དགོངས་གཞི་རྒྱུན་འབྱོར་དང་། འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་འདུ་ཤེས་གསར་པ་སློ་བརྟན་
འགྱུར་མེད་ཀྱིས་དོན་འབྱོར་སྟེན་། རྫོང་ལྷན་ཁུལ་མེད་ཀྱི་འགོ་ཁྲིད་དང་། རྫོང་དམངས་ཚེན་དང་
རྫོང་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་སྟེན་སྟེན་ལྟུ་རྒྱུ་ལྟུ་རྒྱུ་ལྟུ་ལོག་ “སྤྱ་བཞིའི་འཐབ་རྒྱས་” ལག་བསྟར་གཏོང་བའི་བྱས་པ་

དང་། “སློན་འགོ་གཅིག་སྤྱོད་ལེགས་གཉིས་”འབད་བཙུན་ཆེན་པོས་སྤྱོད་འདེད་བྱས་ལ།མཐོ་སློན་
 ཕྱོགས་ཀྱི་གྲུབ་ཆའི་རང་བཞིན་གྱི་བཅོས་སྤྱོད་དང་“འགག་སློལ་ཆེན་པོ་གསུམ།” “རྣམ་གྲངས་
 ཆགས་པའི་ལོ་”སོགས་ཀྱི་བྱེད་ཐབས་དག་ཤུགས་ཆེན་པོས་གཙོ་བོར་བབྱུང་ནས། རུས་ཤུགས་
 ཡོད་རྒྱས་འཕར་བ་བརྟན་ཞིང་དང་བཅོས་བསྤྱོད་སྤྱོད་འདེད། གྲུབ་ཚུལ་ལེགས་སྤྱོད་ དམངས་
 འཚོར་ཕན་སྤྱོད། ཉེན་ཁ་འགོག་སྤྱོད་བཅས་བྱས་ཏེ། ལོ་འགོར་གཏན་འཁེལ་བྱས་པའི་དམིགས་
 ཚད་ལས་འགན་ཁག་ལེགས་གྲུབ་ཡག་པོ་བྱུང་བ་དང་། རྫོང་ཡོངས་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་འཁོར་རྒྱུག་
 བེ་སྤྱོད་ཡོངས་ནས་བརྟན་བརྩིང་ཡིན་ལ།བརྟན་ཐོག་འཕེལ་རྒྱས་བྱུང་བ་སློན་དཔལ་ལས་ཀྱང་ལེགས་
 པོར་འདུག

རྫོང་ཡོངས་ཀྱི་ས་ཁུལ་གྱི་ཐོན་སྐྱེད་རིན་ཐང་བསྐྱོམས་འབོར་སྐོར་དུང་ཕུར་72.17མངོན་
 འགྱུར་བྱུང་བ་དང་། བརྒྱ་ཆ་ཡིས་9.3འཕར་ཡོད། ལོ་གཅིག་གི་དམིགས་ཚད་འོས་འགན་ནི་བརྒྱ་
 ཆའི་102.1ལེགས་གྲུབ་བྱུང་བས། འཕེལ་ཚུལ་ནི་སྤྱོད་ཡོངས་ཀྱི་ཨང་དང་པོར་སླེབས་ཡོད། དེའི་
 རྩོད་དུ། ཐོན་ལས་དང་པོའི་འཕར་རིན་སྐོར་དུང་ཕུར་9.31ཡོད་པ་དང་། བརྒྱ་ཆ་ཡི་4.6གིས་
 འཕར། ཐོན་ལས་གཉིས་པའི་འཕར་རིན་སྐོར་དུང་ཕུར་37.70ཡོད་པ་དང་། བརྒྱ་ཆ་ཡི་15.8ཡིས་
 འཕར། ཐོན་ལས་གསུམ་པའི་འཕར་རིན་སྐོར་དུང་ཕུར་25.16ཡོད་པ་དང་། བརྒྱ་ཆ་ཡི་0.2ཡིས་
 འཕར་ཡོད། སྤྱི་ཚོགས་ཡོངས་ཀྱི་གཏན་འཇགས་རྒྱ་ལོར་ནི་བརྒྱ་ཆའི་45.8ཡི་འཕར་ཞིང་། ལོ་
 གཅིག་གི་དམིགས་ཚད་འོས་འགན་གྱི་བརྒྱ་ཆའི་135.6ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་བ་དང་། འཕར་ཚད་
 སྤྱོད་ཡོངས་ཀྱི་ཨང་དང་པོར་སླེབས་ཡོད། ས་གནས་ཀྱི་སྤྱི་པའི་ལོར་གྱི་སློན་རྩིས་ཡོང་འབབ་
 སྐོར་དུང་ཕུར་2.18ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་ཞིང་། ལོ་སློན་མ་དང་བསྐྱར་ན་བརྒྱ་ཆའི་2.4འཕར་བ་
 དང་། ལོ་གཅིག་གི་དམིགས་ཚད་འོས་འགན་གྱི་བརྒྱ་ཆའི་111ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་ཡོད། སྤྱི་ཚོགས་
 ཀྱི་འཛད་དངོས་སིལ་ཚོང་གི་བསྐྱོམས་འབོར་སྐོར་དུང་ཕུར་16.42ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་ལ། བརྒྱ་
 ཆའི་6.8ཀྱིས་འཕར་བ་དང་། ལོ་གཅིག་གི་དམིགས་ཚད་ལས་འགན་གྱི་བརྒྱ་ཆའི་98.4ལེགས་
 འགྲུབ་བྱུང་ཡོད། རྫོང་དམངས་ཡོངས་ཀྱི་མི་རིའི་ཆ་སྤོམས་ཀྱིས་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་ཚོག་པའི་ཡོང་
 འབབ་སྐོར་19964ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་ལ། བརྒྱ་ཆ་ཡི་9འཕར་བ་དང་། ལོ་གཅིག་གི་དམིགས་ཚད་

འོས་འགན་གྱི་བརྒྱ་ཆའི་102ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་། དེའི་ཁྲོད་མཁར་གྲོང་རྒྱུན་རྫོང་མང་ཚོགས་ཀྱི་
མི་དེའི་ཆ་སྟོམས་ཀྱིས་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་ཚོག་པའི་སྒོར་30944སྟེབས་ཡོད་པ་དང་། བརྒྱ་ཆའི་ཡིས་
7.8འཕར་བ་དང་། ཞིང་གྲོང་འོ་རྒྱུན་རྫོང་མང་ཚོགས་ཀྱི་མི་དེའི་ཆ་སྟོམས་ཀྱིས་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་
ཚོག་པའི་སྒོར་12097སྟེབས་ཡོད་པ་དང་། བརྒྱ་ཆའི་ཡིས་9.1གིས་འཕར་ཡོད།

།གཞིགས། ཐོན་ལས་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་སྤྱི་འབྲས་མི་དམན་པ་བྱུང་། གྲུབ་ཚུལ་སྟོམ་སྟོན་གྱི་བརྒྱ་
དེ་ཐོན་ལས་ཕྱོགས་རྒྱུར་དང་སྐུལ་ཤུགས་བརྗེ་སྤོར་གྱི་ཁ་ཕྱོགས་གཙོ་བོར་བཟུང་སྟེ། ཐོན་ལས་
མགྲོགས་ལྷན་ཀྱིས་འཕེལ་རྒྱས་སུ་གཏོང་བ་དང་སྤྱི་འདེགས་འཕེལ་རྒྱས། ཐན་འབྲས་མཐོར་
འདེགས་ཀྱི་འཕེལ་རྒྱས་སྐུལ་འདེད་བྱས་པ་ཡིན། **གཞིགས་ནི་**ལོ་རྒྱུས་བོར་ཞིང་ལས་ལོ་རྒྱུས་འདེབས་
འཇུགས་ཀྱི་རྒྱ་ཁྲོན་ལྷན་ཁྲི་40.04ཟེན་པ་དང་། འབྲུ་རྒྱུ་དང་སྤོ་ཚལ་གྱི་ཐོན་ཚད་བསྐྱོར་
འཕོར་སོ་སོར་ཉུན་ཁྲི་4.23དང་ཉུན་2200ལ་སྟེབས་ཡོད། ལོ་རྒྱུས་བོར་སྤུགས་རིགས་སྣ་ཚོགས་
བཤས་གཏོང་བྱས་པའི་སྤུགས་ཚོག་ཁྲི་82.34སྟེབས་པ་དང་། སྤུགས་ལས་ཐོན་སྐྱེད་ནི་རྒྱུན་མཐུང་
བརྟན་འཇགས་ཡིན།ལོ་རྒྱུས་བོར་ཚུ་གང་ཉའི་ཐོན་འབབ་ཉུན་ཁྲི་1.12ཡོད་པ་དང་། ཕྱིར་ཚོང་
བྱས་པ་སྒོར་དུང་ཕུར་4.99མངོན་འགྱུར་བྱུང་། མོར་གནག་དང་བོད་རྒྱུད་ལྷག་གི་ཐན་ཆའི་གསོ་
སྟེལ་དཔེ་སྟོན་ས་ཚོགས་4བདམས་ནས། ཚད་མཐོའི་སྤུགས་སྤྱོད་དྲོད་ཁང་དང་གཟན་ཁང་1150
གསར་སྐྱུན་བཅོ་བཙུན་བྱས་པ་དང་། རྣམ་པ་གསར་བའི་གཉེར་སྤྱོད་གི་གྲུབ་ཆ་གཙོ་བོ་གསོ་སྤྱོད་
བྱས་ཏེ། གཞི་ཁྲོན་ཅན་གྱི་གསོ་སྟེལ་ར་བ་6དང་རོང་འབྲོག་པའི་ཆེད་ལས་མཉམ་ལས་ཁང་23།
ཁྲིམ་ཚང་གི་རོང་འབྲོག་ར་བ་32། འདེབས་འཇུགས་བྱེད་པའི་ཁྲིམ་ཚང་ཆེ་བ་89གསར་དུ་ཁ་
སྟོན་བྱུང་། **གཉིས་ནི་**བཅོ་ལས་ཀྱི་འཕར་རིན་བརྒྱ་ཆའི་22.7མངོན་འགྱུར་བྱུང་། དབྱི་མོའོ་སྟེ་
ལྷན་འདྲེ་ཚོར་མའི་ཞིབ་ཚགས་ལས་སྟོན་དང་རྒྱུན་ཏུ་རྣམ་ཁུངས་གསར་བའི་སྟོན་ཆས་ལས་གྲུ་
སོགས་རྣམ་གྲངས་བརྟན་པའི་ངང་སྐུལ་འདེད་དུ་བཏང་ལ། མེན་ཅོ་དེང་རབས་ཚུ་གང་ཉའི་ཐོན་
ལས་སྤོང་སྤྱོད་འགོ་ཚུགས་པ་དང་། ཅིན་ཉི་ཨར་འདམ་རྣམ་གྲོན་བརྒྱུར་བཀོད་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་
ཁྲོན་ཡོངས་ནས་ལེགས་གྲུབ་བྱུང་། རྣམ་ཁུངས་གསར་བའི་ཐོན་ལས་ཀྱི་འཕེལ་རྒྱས་འགོ་ཚུལ་
བཟང་ཞིང་། རྫོང་ཡོངས་ཀྱི་འོད་རྣམ་དང་རྒྱུད་རྣམ་གྱི་སྤྱི་འབྲས་འདོན་འཇུག་འཕེལ་བྱེད་སྟེ།

འདོན་ཚད་ཀྱི་ལྷ་མོ་6692.5སྟེ་བས་པ་དང་། ང་སྟེ་ལ་སྟོག་གཏོང་ཀྱི་ལྷ་མོ་5808སྟེ་བས་ཡོད་ཅིང་།
 ལུས་ལྷ་མོ་བས་པ་བའི་སྟེ་ལ་སྟོག་སྟོར་འཕྲུལ་ཆས་ཀྱིས་ཞིང་ཆེན་ཡོངས་ཀྱི་དྲུངས་གཙང་ལུས་ལྷ་མོ་
 ཀྱི་སྟེ་ལ་སྟོག་སྟོར་འཕྲུལ་ཆས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆའི་51.2ཟེན། མཚོ་སྟོན་ནས་ཉི་ནན་བར་གྱི་ཆུ་རྩེ་མི་±800ཡི་
 མཐོ་མཚོ་སྟོག་ཐད་གཏོང་གི་ལས་གྲུ་ཡི་ལས་འགོ་ཚུགས། **གསུམ་ནི་ལོ་ཉེ་ལ་བོར་ཡུལ་སྟོར་བ་སྟེ་**
 ལེན་བྱས་ཚད་བཟོ་མས་པས་མི་ཐེངས་ཁྲི་351སྟེ་བས་པ་དང་། ཡུལ་སྟོར་ཡོང་འབབ་སྟོར་དྲུང་
 ལྷ་མོ་7.5མཚོ་ལྷ་མོ་དྲུང་། ཞིང་གོང་སྟོག་རྩལ་ཚོང་དོན་གྱི་འཕེལ་རྒྱས་ལུ་མཐུན་དུ་སྐྱུལ་སྟེ་ལ་
 བྱས་ཏེ། རྩེ་བ་རི་མ་པའི་སྟོག་རྩལ་ཚོང་དོན་གྱི་ཞབས་ཞུའི་ས་ཚོགས་85འཛུགས་སྐྱུན་བྱས་པ་
 དང་། སྟོག་རྩལ་ཚོང་དོན་གྱི་ཁེ་ལས་15སྟེ་ད་མིང་བྱས་ལ། ལས་སྟེགས་སུ་ཡོང་བའི་ཁེ་ལས་
 41ཡོད་པས། ང་ཐོག་ནས་ཉོ་ཚོང་བྱས་པའི་དུལ་འབོར་སྟོར་ཁྲི་932.9མཚོ་ལྷ་མོ་དྲུང་།

༼གཉིས༽སྟེ་ཁམས་དཔལ་ཡོན་གྱི་འཛུགས་སྐྱུན་ཇི་མགྲོགས་སུ་བཏང་། གཅིག་ནི་རྒྱལ་
 ཞིངས་ས་ཆའི་ལྗང་འགྲུར་གྱི་ལྷ་མོ་ཚད་ཇི་མགྲོགས་སུ་བཏང་ནས་ལོ་གསུམ་ནང་བསྐྱབ་པའི་འཆར་
 གཞི་ལག་བཟུར་བྱས་ཏེ། མིས་བཟོས་ནགས་ཚལ་ལྷ་མོ་ཁྲི་37.64དང་། རི་རྒྱ་ནགས་གསོ་ལྷ་མོ་
 15། ལགས་ཚལ་གཉེར་སྟོང་བྱེད་པ་ལྷ་མོ་ཁྲི་2.3བཅས་ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་བ་དང་། གཙང་གསུམ་
 འབྲུང་ཡུལ་གྱི་བཟོ་སྐྱུན་ཐེངས་གཉིས་པ་དང་ལྗང་སྐྱུར་ནགས་བསྐྱུན། བྱེ་སྟོན་འགོག་བཅོས་ལ་
 སོགས་པའི་སྟེ་ཁམས་སྐྱང་སྟོང་གི་ལས་གྲུ་གལ་ཆེན་དག་བདེ་སྐྱབ་ངང་སྐྱུལ་འདེད་བྱས། **གཉིས་**
ནི་རོང་འགོག་ལྷ་མོ་སྟེ་བ་དང་། རྒྱལ་ཁབ་དང་ཞིང་ཆེན་རི་མ་པའི་གཞུང་ལམ་གྱི་ལམ་རྒྱུད།
 ཡུལ་སྟོར་མཛེས་སྟོངས་ལྷ་མོ། དེ་མིན་མཁམ་གོང་བཅས་ཀྱི་ཞོར་ཡུག་ཕྱོགས་བསྐྱས་བཅོས་སྟོང་
 ལག་བཟུར་བྱས་པས། མཚོ་སྟོན་པའི་རྩོ་དོགས་ཀྱི་སྟེ་ལ་འགལ་མགོན་ཁང་དང་གསོལ་ཁང་གི་
 ལེགས་བཅོས་ལས་དོན་ལ་དུས་མཚམས་རང་བཞིན་གྱི་པན་འབྲས་ཆེན་པོ་བྱུང་། **གསུམ་ནི་ཚལ་**
རྩེ་ལག་གི་མཚོའུ་ཡི་སྟེ་ཁམས་ཞོར་ཡུག་སྐྱང་སྟོང་དང་། མཚོ་སྟོན་པའི་རྩོ་དོགས་ཀྱི་ཉེ་ནག་མ་
 དང་དེའི་ཉེ་འཁོར་གྱི་བཅོག་རྒྱུའི་ཕྱོགས་བསྐྱས་བཅོས་སྟོང་སོགས་ཀྱི་བཅོག་རྒྱ་འགོག་བཅོས་ཀྱི་
 ལུས་ལྷ་མོ་སྟེ་ལ་བྱས་པ་དང་། ཚལ་རྩེ་ལག་གི་བཅོག་རྒྱ་གཙང་སེལ་བཟོ་གྲུའི་འཕེལ་
 ལྷངས་ལེགས་ལ། རིག་སྟོན་གྱི་བཅོག་རྒྱ་གཙང་སེལ་བཟོ་གྲུ་ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་ནས་ཚོད་རྩེའི་

གཉེར་སྐྱོང་བྱེད་བཞིན་མཆིས། **བཞི་ནི་**རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་སྐྱུག་པོ་བཅོམ་འབྲུང་ཁུངས་ཡོངས་ཁྱབ་
 ཞེས་བཤེར་གྱི་ལས་དོན་ཐེངས་གཉིས་པ་ལས་འགོ་ཚུགས་པ་དང་། སྐྱུག་པོ་བཅོམ་འགོག་བཅོས་
 རྒྱལ་སྤེལ་གཏོང་བའི་བྱས་ཏེ། དམངས་པན་གྱི་དོན་འདོན་“**དོ་སོལ་སོལ་རྒྱངས་སུ་འགྱུར་བའི་**”
 རྣམ་གྲངས་ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་ནས། **དོ་སོལ་སློབ་པའི་**ཁྱོ་ཐབ་རྒྱུང་ཏུ་28དང་དོན་འདོན་རྒྱ་ཚད་
 ཏུན་67.5བཤེག་པ་དང་། རྒྱས་ཁུངས་ཤོན་རྒྱུང་དང་། བཅོམ་འབྲུང་ཁུངས་གཏོང་གི་ལོ་གཅིག་གི་
 འོས་འགན་ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་ལ། མཁའ་རྒྱུ་སྐྱུག་ལེགས་ཀྱི་ཚད་བརྒྱ་ཆའི་95ལ་སླེབས་ཡོད། **ལྷ་**
ནི་ཀྱང་དབྱུང་གི་ཁོར་ལྷག་སྐྱུང་སྐྱོང་གི་ཞེས་ཀྱི་ལན་སློབ་གནད་དོན་གྱི་དག་ཐེར་ལོ་བསྐང་གི་བྱ་
 བར་ཤུགས་ཆེན་པོས་རྒྱལ་སྤེལ་བྱས་ཏེ། **རང་རྐྱེད་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་**གནད་དོན་9ཚད་མ་
 དག་ཐེར་བྱས་ཟིན་པ་མ་ཟད། ཡར་ལྷ་ལྷས་ནས་གནད་དོན་7ཐོ་བསྐབ་བྱས། **དུག་ནི་**རང་བྱུང་
 ཐོན་ཁུངས་ཀྱི་སྤྱིམས་བསྟར་གྱི་ཞེས་ལ་ཏན་ཏིག་གིས་ཤུགས་སྤོན་དང་། **རྩ་**ཐང་གི་བདག་སྐྱོང་
 ལྷར་བས་ཐེ་དམ། **བྱེ་དོ་**དང་ས་ནག་ཐོན་ཁུངས་ཀྱི་དོ་དམ་རིམ་བཞིན་ཚད་ལྡན་དུ་བསྐྱར་ཏེ།
 “སྐྱུགས་ཁང་ཆེན་མོའི་”དག་ཐེར་ལེགས་བཅོས་ཁྱོན་ཡོངས་ནས་ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་། **བདུན་ནི་**
 “མཚོ་དཔོན་དང་རྒྱུ་དཔོན་ལམ་ལྷགས་”དོན་འཁྲོལ་ནན་པོ་བྱས་ནས། “**རྒྱ་དཔོན་ལམ་ལྷགས་**”
 ཀྱི་ལས་དོན་ནི་རྒྱ་བེད་བྱུང་དང་། ཞིང་ཆེན་དང་ཁུལ་གྱི་རྒྱ་དཔོན་གཞུང་ལས་ཁང་གི་དུས་བར་
 དབྱེད་དཔོག་བྱ་སྐབ་པར་བྱུང་བ་དང་། ཞིང་ཆེན་ཡོངས་སུ་གཅིག་སྐྱེད་རྣམ་པ་ཅན་གྱི་འབྲུང་
 རྒྱུ་རྒྱ་མགོའི་“**དབྱེ། འཇུགས་སྐྱོང་**”གི་ལས་དོན་ཐོག་མར་ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་།

༼གསུམ༽ **དུལ་གཏོང་གི་འཐེན་ཤུགས་**རྣམས་པ་སྐྱེ་མཐུན་དུ་ཆེ་ཅ་བཏང་། མ་དུལ་
 གཏོང་བ་ནི་དཔལ་འབྱོར་གྱི་གོང་འཕེལ་དུ་འགོ་བའི་སྐྱེལ་ཤུགས་གཙོ་བོར་འཛིན་པ་རྒྱུན་འབྲེངས་
 དང་། ཏན་ཏིག་གིས་སྐྱེ་འཕོར་རྒྱ་བསྐྱེད་དང་། རྒྱབ་རྒྱུ་ལེགས་སྐྱིག་པན་རྣམས་གོང་མཐོར་བཏང་
 བ་ཡིན། **གཅིག་ནི་**མ་དུལ་གཏོང་བའི་སྐྱེ་འཕོར་བརྟན་འཇགས་ཁོང་ནས་གོང་དུ་འཕེལ་ཞིང་།
 སྐྱེ་ཚོགས་ཡོངས་ཀྱི་གཏན་འཇགས་རྒྱ་ལོར་གྱི་དུལ་གཏོང་ནི་ལོ་སྟོན་མ་དང་བསྐྱར་ན་བརྒྱ་ཆའི་
 45.8འཕར། ལོ་རྒྱུ་པོར་རིགས་མི་གཅིག་པའི་རྣམ་གྲངས་219ལག་བསྟར་བྱས་པ་དང་། ལས་
 འགོ་ཚུགས་པའི་རྣམ་གྲངས་180མཆིས་ལ། ལས་འགོ་བརྩམ་པ་དང་བསྐྱར་ལས་བྱས་པའི་ཚད་

བརྒྱ་ཆའི་82ལ་སྒྲིབས་པ་དང་། རྒྱས་ཁུངས་གསར་བ་དང་བ་ལྷུང་ཚུ་མཛོད་སོགས་རྣམ་གྲངས་
 གལ་ཆེན་གྱི་དདུལ་གཏོང་གིས་གནད་འགག་གི་འཐེན་ཤུགས་རྒྱས་པ་འདོན་སྤེལ་བྱས། **གཉིས་ནི་**
 རྒྱལ་ཁབ་དང་ཞིང་ཆེན་གྱི་དདུལ་གཏོང་ལ་ཕྱོགས་ལ་དམིགས་ནས། ལོ་རྒྱུ་པོར་གོང་རིམ་གྱི་
 རིགས་མི་འདྲ་བའི་ཆེད་གཉེར་རྣམ་གྲངས་ཀྱི་མ་དདུལ་སྒོར་དུང་ཕུར་4.53བཙོན་ལེན་བྱས། **གསུམ་**
ནི་འཇུགས་སྐྱུན་གྱི་རྒྱ་རྒྱུན་ལ་འགན་སྲུང་ཆེན་པོ་བྱུང་། རྣམ་གྲངས་གལ་ཆེན་མཉམ་འབྲེལ་ཐོག་
 ཞིབ་བཤེར་ཚོགས་མཆན་སློང་པ་དང་། རྫོང་རིམ་པའི་འགོ་བློན་གྱིས་འཆར་གཞི་ལྟར་ལག་ལེན་
 བྱས་ནས། གཟུང་རེར་ལྷ་སྐུལ་དང་ཟླ་རེར་ལྷ་ཞིབ། དུས་ཚོགས་རེར་བཀོད་སྒྲིག་དོ་དམ་བཅས་
 བྱེད་པའི་ལམ་ལུགས་ལག་བརྟུང་བྱས། **བཞི་ནི་**རྒྱལ་སྤྱི་དབྱི་ཁབ་ཁང་གི་དམངས་ཁྲོད་དདུལ་
 གཏོང་གི་“དོན་ཚན་གསར་བ་བརྒྱ”ལག་བརྟུང་དོན་འཁྲུལ་བྱས་ཏེ། དམངས་ཁྲོད་གྱི་དདུལ་
 གཏོང་སྒོར་དུང་ཕུར་19ལེགས་འབྲུབ་བྱུང་བས། སྤྱི་ཚོགས་གྱི་དདུལ་གཏོང་གི་རྒྱལ་ཤུགས་དང་
 གསོན་ཤུགས་སྤར་བས་ཆེ་ཏུ་བཏང་། **ལྔ་ནི་**རྣམ་གྲངས་གལ་ཆེན་གྱི་སྒོན་གྲབས་བྱ་བ་བདེ་སྐྱབ་
 གིས་རྒྱལ་སྤེལ་བྱས། མཚོ་སྒོན་པོའི་གནམ་གུ་ཐང་གི་འཇུགས་སྐྱུན་དངོས་སུ་ལག་བརྟུང་བྱེད་
 མཚམས་སུ་སྒྲིབས་པ་དང་། ཚལ་རྩ་འགག་དང་རིག་སློན་གྱི་སྤྱི་ཁམས་མཛོས་སྤྲུག་གི་མཁར་གྲོང་
 དང་། ཚལ་རྩ་འགག་གི་རྣམ་པ་སྐྱུར་བཅོས། མ་ཚུའི་ཚུ་བེད་དངོས་རྩལ་བཤམས་སྒོན་ཁང་། ཏྲ་
 རག་མ་གྲོང་བརྒྱལ་དང་མཁར་གྲོང་གི་གཞུང་ལམ་སོགས་རྣམ་གྲངས་ཀྱི་སྒོན་གྲབས་བྱ་བའི་འཕེལ་
 རིམ་ལེགས་པ་རེད།

༼བཞི༽ མཁར་ཁང་འཕེལ་རྒྱས་ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་མཐུན་སྦྱར་བྱས། **གཅིག་ནི་**མཁར་གྲོང་
 གི་མང་གཞིའི་འཇུགས་སྐྱུན་ལ་ཤུགས་བརྟུན། མ་དདུལ་སྒོར་དུང་ཕུར་2.5བཏང་ནས། གཞུང་
 ལམ་བཟུང་པ་དང་ཚུ་འདོན་ཚུ་འབྱུང། གཅིག་བརྟུས་དྲོད་འདོན་སོགས་འཇུགས་སྐྱུན་གྱི་རྣམ་
 གྲངས་19ལག་བརྟུང་བྱས་པ་དང་། ཆབ་ཆ་གྲོང་ཁུལ་རྒྱུང་པའི་རྟུང་ཐང་སྤང་ལམ་དང་བ་ཡན་
 སྤང་ལམ། མཁར་སྒོར་བྱང་ལམ། ཚལ་རྩ་འགག་གྲོང་བརྒྱལ་གྱི་རྒྱུངས་འཁོར་ཏུ་ལག་གི་ལམ་དང་།
 དམངས་གཙོའི་ལམ། རྫོང་རའི་ལམ་སོགས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ལེགས་འབྲུབ་བྱུང་ལ། མཁར་གྲོང་གི་
 མང་གཞིའི་སྤྱི་གཙམ་གྱི་ཆ་རྒྱུན་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་རྩེ་ལེགས་སུ་བཏང་། **གཉིས་ནི་**ཤུགས་ཆེན་

བོས་མང་ཚོགས་ཀྱི་སྲོད་ཁང་གི་ཆ་རྒྱུན་ལེགས་བཅོས་བྱས། སྤྱི་ལོ་བའི་སྲོད་ཁང་གི་བྱིས་ཚང་247
 ཀྱི་སྐྱུར་བཀོད་ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་བ་དང་། རོང་འབྲོག་ཁུལ་གྱི་ཉེན་ཁང་1651སྐྱུར་བཀོད་བྱས་
 བས་ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་། **གསུམ་ནི་**རོང་འབྲོག་ཁུལ་གྱི་མི་སྲོད་ཁོར་ཡུག་གི་ལོ་གསུམ་གྱི་བཅོས་
 སྲོད་བྱ་འགྲུལ་དང་བྱུང་འབྲེལ་སྒོམ། མཐོ་སྐང་གི་མངོས་སྤྲུལ་ལྡན་པའི་འིང་གོང་8ཀྱི་འཇུགས་
 སྐྱུན་སྐུལ་འདེད་གཏིང་ཟབ་བྱས་པ་དང་། སྡེ་དམངས་ཀྱི་སྤྱོད་སྤྲུལ་ཞབས་ཞུའི་བྱེད་སྒོའི་ཉེ་
 གནས་དང་མང་ཚོགས་ཀྱི་རིག་གནས་ཐང་ཆེན་སོགས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ལག་བརྟར་བྱས། **བཞི་ནི་**
 བྱིན་ཡོངས་ནས་ “སྲོད་ཁང་གསར་བརྗེའི་” འཕེལ་རིམ་ཇི་མཁོགས་སུ་བཏང་བ་དང་ 《གུང་ཉོ་
 རྒྱུ་རྒྱུ་ལོ་སྲོད་ཁང་གསར་བརྗེའི་》 ལོ་གསུམ་གྱི་བྱ་འགྲུལ་ལག་བརྟར་འཆར་གཞི་གཏན་འབེབས་
 བྱས་ཏེ། སྲོད་ཁང་1076འཇུགས་སྐྱུན་བྱེད་པའི་ལས་འགན་ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་། **ལྔ་ནི་**རོང་འབྲོག་
 ཁུལ་གྱི་ཚུ་སློག་ལམ་གྱི་ཚང་གཞིའི་སྤྱི་ཚུལ་རིམ་འཕར་སྐྱུར་བཀོད་ཀྱི་ལས་གྲུབ་བརྒྱབས་ཏེ། འིང་
 གོང་གི་གཞུང་ལམ་སྤྱི་ལོ་206.9གསར་སྐྱུན་བྱས་པ་དང་། རོང་འབྲོག་མང་ཚོགས་ཀྱི་བྱིས་ཚང་
 1924སློག་སྲོད་དཀའ་བའི་གནད་དོན་ཐག་གཅོད་བྱས་ལ། མང་ཚོགས་ཁྱི1.53དང་སྤྲུགས་
 རིགས་ཁྱི14.66འཕྲུང་ཚུའི་བདེ་འཇགས་གོང་མཐོར་ཤར་བཏན་དུ་བཏང་།

༼ལྔ༽ དམངས་ཚོས་འགན་སྲུང་ཤུགས་ཆེན་བོས་ལེགས་བཅོས་བྱས། ལོ་རྒྱུ་བོར་དམངས་
 ཚོས་བྱིས་ཁོངས་སུ་བཏང་བའི་བྱོན་དུལ་སྐྱོར་དུང་ཕྱུར་21.45ལ་སྐྱེབས་པ་དང་། འོར་མིང་
 བྱོན་དུལ་གྱི་བརྒྱ་ཆའི་87ཟིན། **གཅིག་ནི་**ཉ་ཅང་དུལ་བོ་ཡིན་པའི་ས་ཁུལ་གྱི་དུལ་ཐར་
 འགག་སློལ་དང་འོད་རླུང་དུལ་སྐྱོར་གྱི་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་ཅུ་བཏང་ཉེ། དུལ་སྐྱོར་ཐོན་ལས་སྤིང་
 གི་འཇུགས་སྐྱུན་བཏན་པོའི་ངང་སྐུལ་སྐྱེལ་བྱས་པ་དང་། འིང་གོང་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་མ་དུལ་སྐྱོར་
 དུང་ཕྱུར་6.5བརྒྱ་སྤྱི་བྱས་ཏེ། “སེམས་ཁུལ་མེད་པ་གཉིས་དང་འགན་སྲུང་གསུམ་”ལ་དམིགས་
 བས་གནད་ལེལ་གྱིས་ཤུགས་བཏོན་ནས། རྫོང་ཡོངས་ཀྱི་དུལ་ཕོངས་སྡེ་བ་15དང་བྱིས་ཚང་
 1748ཚོགས་བཅོས་ཁུ་བཅུགས་ཀྱི་དུལ་ཕོངས་མི་འབོར་5795དུལ་ཐར་མངོན་འགྱུར་བྱས་
 པ་དང་། ཞེར་སྤེལ་ཁང་གི་ཚོས་ཚ་དང་ཚོས་རྗེའི་ཚོ་རྟོག་སོགས་སྡེ་བ་3ཀྱི་བྱིས་ཚང་273ཀྱི་ཡུལ་
 སྐྱོར་དུལ་སྐྱོར་བདེ་སྤྲུལ་དང་ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་ལ། གུང་ཉོ་རྒྱུ་རྒྱུ་ལོ་སྲོད་ཁང་གི་དུལ་སྐྱོར་ཐོན་ལས་སྤིང་

དངོས་སུ་སྒོ་སྟེ་བ་དང་། དབུལ་ཕོངས་སྡེ་བ་40ལ་ཀའེ་མ9.6གི་འོད་ཀྱི་འགྲུ་དབུལ་སྒྲིབ་རྣམ་
 བྱངས་ཏེ་སྡེ་བ་བྱས་ནས་སྒོ་ག་བཏོན་པ་དང་། དབུལ་ཕོངས་སྡེ་བ་མིན་པའི་སྡེ་བ་59ཡི་སྡེ་བའི་
 རྩན་མོང་དཔལ་འབྱོར་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་རྣམ་བྱངས་གོ་རིམ་ལྡན་པའི་ངང་ནས་སྐྱལ་འདེད་བྱས།
 གཉིས་ནི་མ་དབུལ་སྒྲིབ་དུང་ལྷུང་1.6བཏང་ནས། སློབ་གསོ་འཇུགས་སྐྱབ་ཀྱི་རྣམ་བྱངས་21ལག་
 བཟུང་བྱས་པ་དང་། མཁར་བྱང་ཁུལ་གསར་གྱི་མི་རིགས་ཀྱི་ལོ་དགུའི་བསྐྱེད་འབྲེལ་ལམ་ལུགས་
 ཀྱི་སློབ་གྲྭ་ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་ནས་སློབ་འགོ་ཚུགས་ལ། རྫོང་ཡོངས་ཀྱི་སློབ་གྲྭ་སོ་སོའི་སློབ་རྒྱབ་ཆ་
 རྒྱུན་མངོན་གསལ་དོད་པོས་རྩེ་ལེགས་སུ་བྱིན་པ་དང་། འོས་འགན་སློབ་གསོ་སྤྲོད་དུ་གཏོང་
 བའི་ཚད་བརྒྱ་ཆ96.5ལ་སླེབས་ཡོད། **གསུམ་ནི་**ཕྱོགས་བསྐྱུས་སྐྱབ་བཅོས་སྐྱུར་བཅོས་གཏོང་ཟབ་
 ཏུ་སྡེ་བ་དང་། རིམ་དབྱེའི་ནད་བརྟག་སྐྱབ་བཅོས་ལམ་ལུགས་བརྟན་པོར་བཏང་བས། བྱིས་
 ཚང་སྐྱབ་པའི་གན་འཛོག་གི་ཞབས་ཞུའི་ལས་དོན་ཁྲོན་ཡོངས་སུ་བྱུང་བ་དང་། སྤྱིར་བཏང་གི་མི་
 ཚོགས་དང་གཙོ་གནད་མི་ཚོགས་བར་དུ་གན་འཛོག་ཞབས་ཞུའི་བྱུང་བའི་ཚད་བརྒྱ་ཆ་50.8དང་བརྒྱ་
 ཚའི་91.3སླེབས་ཡོད་ཅིང་། ཚགས་བཅོས་ལྷ་བཅུགས་པའི་དབུལ་ཕོངས་མི་འབོར་གྱི་གན་འཛོག་
 ཞབས་ཞུའི་བྱུང་བའི་ཚད་བརྒྱ་ཆའི་100ལ་སླེབས། རྫོང་གྲུང་ལུགས་སྐྱབ་ཁང་གི་ཞག་སྡོད་ཕྱོགས་
 བསྐྱུས་ཐོག་ཁང་ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་བ་དང་། རྫོང་མི་དམངས་སྐྱབ་ཁང་གི་སློབ་སྟོན་སྐྱབ་བཅོས་
 ལག་རྩལ་གྱི་ཕྱོགས་བསྐྱུས་ཐོག་ཁང་དང་། རྫོང་ནད་ཡམས་སྡོན་འགོག་སྟེ་གནས་ཀྱི་ལས་སྒྲིའི་
 ཁང་ཆེན། སྡེ་བ་རིམ་པའི་འཕྲོད་བསྟེན་ཁང་70ཡི་ཚད་མཐོའི་བཅོས་སྐྱུར་སོགས་ཀྱི་རྣམ་བྱངས་
 བརྟན་འཇགས་ངང་ལག་བཟུང་བྱེད་བཞིན་ཡོད། **བཞི་ནི་**རྫོང་དང་ཞབ་ སྡེ་བ་བཅས་རིམ་པ་
 གསུམ་གྱི་སྤྱི་པའི་རིག་གནས་ཞབས་ཞུའི་མ་ལག་པལ་ཆེར་བཅུགས་ཡོད་པ་དང་། སྡེ་བ་རིམ་པའི་
 ཕྱོགས་བསྐྱུས་རིག་གནས་ཞབས་ཞུའི་སྟེ་གནས། ཞབ་གོང་གི་རྒྱ་རྩེད་སྡོ་ལོའི་ཐང་དང་བརྟན་
 འཕྲོད་བརྒྱུད་གཏོང་ཁང་སོགས་ཀྱི་རྣམ་བྱངས་ལག་བཟུང་བྱས་པ་དང་། མཚོ་སྐོར་ལུགས་རྒྱགས་
 འགན་བཟུང་སྐབས་བཅུ་བདུན་པ་ཐོག་མར་ཚལ་རྩ་འགག་གོང་རལ་དུ་བསྐྱོད་པ་དང་། མཚོ་
 སྐོར་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་རྒྱ་རྩེད་ཐང་འགན་ཚོགས། “ཚལ་རྩ་འགག་སྐྱབ་བེན་ཉ་རྟགས་མའི”འགག་ཁུག་
 གི་རྒྱ་རྩེད་ཐང་འགན་བཟུང་སོགས་འགན་བཟུང་ཆེ་བྱས་ཀྱི་བྱེད་སྒོ་རྒྱལ་ཁའི་ངང་སྡེ་བ་ཐུབ་པ་བྱུང་།

ལྷན་ཞུ་མཁུ་གོ་སྤྱོད་དམངས་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་གསོ་འགན་བཅོལ་དང་སྤྱོད་བཅོལ་འགན་བཅོལ་
 དུ་འགྲུལ་པའི་ཚད་སོ་སོར་བརྒྱ་ཆའི་98དང་བརྒྱ་ཆའི་99.6ལ་སྐྱེབས་ཡོད་པ་དང་། ལྷན་ཉོ་རྫོང་
 གི་དབང་བོ་སྤྱོད་ཅན་གྱི་གཉེན་སྲིད་ལུས་གསོ་ལྷེ་གནས་བཀོལ་སྤྱོད་བྱས་ཟེན་ལ། མཁུ་སྤྱི་
 སྤྱོད་ལུས་གྱི་ཀོ་ལོ་རྒྱུ་གཏན་ལྷན་སྤྱོད་ལྷེ་གནས་དང་བྱིས་པ་སྤྱོད་ལྷེ་གནས་སོགས་ཀྱི་རྣམ་
 གངས་བདེ་སྐྱོད་དང་ལག་ལེན་དུ་བརྟམ་བཞིན་ཡོད། དུག་ནི་ལོ་ཉི་ལ་པོར་རིགས་མི་འདྲ་བའི་
 དམངས་ཚོས་འགན་སྤྱོད་དུ་མ་དུལ་སྒོར་དུང་ཕྱུར་1.41བཏང་བ་དང་། མཁུ་གོ་ལ་གསར་
 དུ་འཕར་བའི་ལས་འགྲུལ་མི་སྣ་562ཡོད་པ་དང་། མཁུ་གོ་ལ་ལས་ཤོར་མི་སྣ་ལས་ཀར་བརྒྱུར་
 འགྲུལ་བྱེད་བྱུང་བ་བྱུང་བའི་མི་451མཚིས། རོང་འབྲོག་ལུས་གྱི་ངལ་ཚོལ་རུས་འགྲུལ་ནི་ལས་
 འགྲུལ་སྤྱོད་བརྒྱུར་བ་མི་བེངས་ཁྲི་1.52ཡོད་པ་དང་། མཁུ་གོ་ལ་ལས་ཤོར་བོ་འགོད་བྱས་པའི་
 ཚད་བརྒྱ་ཆའི་3ཚུན་དུ་ཚོད་འཛིན་བྱས།

དྲུག་པོ། བརྒྱུར་བཅོལ་ཟབ་སྐྱེལ་ལ་འབེལ་རྒྱས་གསར་བ་བྱུང་། “སྤྱོད་པ་དང་བསྐྱེལ་
 བ།འབས་འུ་གསུམ་”གྱི་བཅོལ་སྤྱོད་འོངས་ནས་གཏོང་བའི་དུ་བཏང་སྤྱོད་མིང་འཛིན་གྱི་ཞིབ་
 བཤེར་ཚོགས་མཚན་སྤྱོད་པའི་དོན་ཚན་53མེད་པར་བཟོ་བ་དང་དང་ལེན། ལེགས་སྐྱིག་བཅས་བྱས་
 པ་དང་། མིང་འཛིན་ཞིབ་མཚན་འགོད་པའི་མཚམས་སྤྱོད་གྱི་འབས་འུ་དོན་ཚན་71གཙང་
 བཤེར་ཚད་ལྡན་དུ་བཏང་ཞིང་། སྤྱི་པའི་འབས་འུ་དོན་ཚན་244དང་མིང་དོན་འབས་འུ་
 དོན་ཚན་3187། “ལམ་སེང་སྐྱེལ་པ་དང་དྲ་ཐོག་ནས་སྐྱེལ་བ། ཐག་ཉེ་སར་སྐྱེལ་བ། ཐེངས་གཅིག་
 ལ་སྐྱེལ་བ་”བཅས་ཀྱི་མཚན་འགོད་འབས་འུ་དོན་ཚན་42ལེགས་སྐྱིག་འུ་བརྒྱུགས་བྱས་པ་
 དང་། མང་ཚོགས་ཀྱི་ལས་སྐྱེལ་ལས་གཏོད་དང་འབྲེལ་བའི་བདེན་དཔང་དོན་ཚན་21མེད་པར་
 བཟོས།“ཁྲིར་མང་གཅིག་སྐྱིལ་”དང་“ཁྲིར་གཅིག་ཨང་གཅིག་”གི་ཐོ་བཀོད་ལམ་འགྲུལ་ལག་ལེན་
 དུ་བརྟམ་ལ། ལོ་ཉི་ལ་པོར་རིགས་མི་འདྲ་བའི་ཚོང་ར་གཙོ་བོ་གསར་དུ་འཕར་བའི་བྱིས་ཚང་778
 ཡོད་པ་དང་། བརྒྱ་ཆའི་12.04ཡིས་འཕར། སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཡིད་ཉོན་ལས་སྤྱོད་ལས་སྤྱོད་སྤྱོད་ནི་
 སལ་ཚེར་“དྲ་གཅིག་གིས་འབྲེལ་བ”མངོན་འགྱུར་བྱུང་ལ། ཡིད་ཉོན་མཉམ་འབྲེལ་གྱི་བྱ་དགའ་
 གནང་བ་དང་ཚད་པ་གཙོ་བོ་བརྟམ་པའི་ངང་སྤྱོད་འདེད་བྱས་པ་དང་། རོང་འབྲོག་ལུས་གྱི་

ལུན་མོང་གི་ཐོན་སྐྱེད་དབང་ཆ་དང་ས་ཆའི་ལས་ལུགས། མཁོ་འཚོང་མཉམ་ལས་ཁང་བཅས་ཀྱི་
ཕྱོགས་བསྐྱུས་བཅོས་སྐྱུར་རི་མགྲོགས་སུ་བཏང་སྟེ། ཞིང་གྲོང་གི་ལུན་མོང་དཔལ་འབྱོར་གྱི་རོགས་
སྐྱོར་སྟོབས་ཤུགས་ཆེ་ཏུ་བཏང་། ཚོང་འགྲུགས་མ་འདྲེན་དང་ཁ་གཏང་རོགས་སྐྱོར་སོགས་ཀྱི་ལས་
དོན་ལེགས་པོར་བསྐྱབ་པས། ཚོང་འགྲུགས་མ་འདྲེན་གྱི་དམིགས་སར་འབྱོར་བའི་མ་དངུལ་སྒོར་
དུང་ཕུར་17.37ལ་སྐྱབས་པ་དང་། རོགས་སྐྱུན་མ་དངུལ་སྒོར་བྷི་8318དོན་འབྲོལ་བྱས་པ་དང་
རོགས་སྐྱུན་རྣམ་གངས་12ལག་བཟུར་བྱས། རྫོང་ཡོངས་ཀྱི་ཕྱིར་གཏོང་ཉེ་ཚོང་ཅན་གྱི་ཁེ་ལས་
6ཡོད་པ་དང་། ཕྱིར་གཏོང་གི་གངས་འབོར་ཨ་སྒོར་བྷི་550ལ་སྐྱབས།

ལོ་ངོ་གཅིག་གི་རིང་ལ། རང་རྫོང་གི་དཔལ་འབྱོར་དང་སྤྱི་ཚོགས་འཕེལ་རྒྱས་ལ་གྲུབ་འབྲས་
མི་དམན་པ་ཐོན་ཞིང་། ལོ་འགོའི་འཆར་གཞིའི་ལས་འགན་ཡང་ཕལ་ཆེར་ལེགས་གྲུབ་བྱུང་མོད།
ཡིན་ཡང་ད་དུང་དཀའ་ངལ་དང་གནད་དོན་མི་ཉུང་བ་ཞིག་མཆིས་ཏེ། **གཅིག་ནི་**མིག་སྔར་རང་
རྫོང་གི་སྲོལ་རྒྱུན་ཐོན་ལས་སྔར་བཞིན་རྣམ་སྐྱུར་རིམ་སྔར་གྱི་འགག་སྲོལ་བའི་དུས་སྐབས་སུ་གནས་
ཤིང་། འབྲེལ་མཐུད་ཐོན་ལས་དང་གསར་དར་ཐོན་ལས་ཀྱི་གསོ་སྦྱིལ་གྱི་གོམ་སྐབས་མགྲོགས་པོ་
མེད་པ་དང་། ཐོན་ལས་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་སྤྱི་ཚུ་ཚད་མཐོན་པོ་མེན་ལ། དམངས་ཚོར་དངུལ་གཏོང་
གི་གསོན་ཤུགས་སྔར་བས་གོང་མཐོར་གཏོང་རྒྱ། **གཉིས་ནི་**འཆར་འགོད་དང་ས་ཞིང་། བཞིག་སྲོ་
སོགས་ཀྱི་རྣམ་གངས་རྒྱ་རྒྱུ་གྱིས་ཤུགས་རྒྱུན་ཐེབས་ཏེ། རྣམ་གངས་གལ་ཆེན་ཁ་ཤས་ཀྱི་འཕེལ་
རིམ་དལ་ཞིང་། དུས་ཚད་ཀྱི་རེ་བ་ལྟར་འགྲུབ་གྱིན་མེད། **གསུམ་ནི་**དཔལ་འབྱོར་འཕར་ཚད་དལ་
བ་དང་གྲུབ་ཚུལ་རང་བཞིན་གྱི་འཕྲི་གཅོག་ཁལ་དངུལ་སོགས་ཀྱི་རྒྱ་རྒྱུན་གྱིས་ཤུགས་རྒྱུན་ཐེབས་
ཏེ། རྫོང་རིམ་བའི་ནོར་སྲིད་ཀྱི་ཡོང་སྒོ་འཕར་སྒོར་ཡོང་དཀའ་བ་དང་། འཕར་སྒོར་བརྟན་པ་དང་
བསྐྱུར་བཅོས་སྐྱུལ་འདེད། གྲུབ་ཚུལ་ལེགས་སྤྲིག་ དམངས་འཚོ་པན་སྐྱབ། ཉེན་ཁ་སྔོན་འགོག་
སོགས་ཀྱི་འགོ་གྲོན་འཕར་སྒོར་གྱི་དགོས་མཁོ་སུ་མཐུད་དུ་ཆེ་ཏུ་ཕྱིན་པས། འགྱུར་མེད་རང་
བཞིན་གྱི་འགོ་གྲོན་ལོ་རེར་རི་མང་དུ་འགོ་བའི་དབང་གིས། ནོར་སྲིད་ཀྱི་འགོ་གྲོན་དང་ཡོང་སྒོའི་
འགལ་བ་ནི་ཉེན་རེར་མངོན་གསལ་དུ་གྱུར་བཞིན་ཡོད།

གཉིས། 2019ལོའི་རྒྱལ་དམངས་དཔལ་འབྱོར་དང་སྤྱི་ཚོགས་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་སྔོན་དཔག་

དམིགས་ཚད་གཙོ་བོ།

ད་ལོ་ནི་ཀྱང་གོ་གསར་པ་དབྱ་བ་རྣམས་པ་དང་མཚོ་སྒོན་བཅིངས་འགྲེལ། གྲུང་ཉིའི་མིང་
 དབང་བཅུ་གས་ནས་ལོ་ངོ་བདུན་ཅུ་འགོར་བའི་ལོ་དང་། རྩོགས་ཡོངས་ནས་འབྱོར་འབྲིང་སྤྱི་
 ཚོགས་འཇུགས་སྐྱུན་བྱ་བུ་པའི་གནད་འགག་ལོ་ཞིག་དང་། གྲུང་ཉིའི་དབུལ་ཕོངས་རྫོང་གི་
 དབུལ་ལྷ་མུད་པ་མངོན་འགྱུར་བྱེད་པའི་རྒྱལ་པམ་ཐག་གཅོད་ཀྱི་ལོ་ཞིག་ཀྱང་ཡིན་པས། ད་ལོའི་
 དཔལ་འབྱོར་ལས་དོན་ནི་གལ་འགངས་ཆེ་བ་ཞིག་རེད། ད་ལོའི་རྫོང་ཡོངས་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་སྤྱི་
 ཚོགས་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་ལས་དོན་གྱི་སྤྱིའི་གྲང་བྱ་ནི། ཞི་ཅིན་ཕིང་གི་དུས་རབས་གསར་པའི་ཀྱང་
 གོའི་ཁྱད་ཚོས་ལྡན་པའི་སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་དགོངས་པ་སློབ་ཉེན་དུ་བཟུང་། རྩོན་ཡོངས་
 བས་ཉང་གི་ཚོགས་ཆེན་བཅུ་དགུ་པ་དང་། སྐབས་བཅུ་དགུ་པའི་ཚང་འཛོམས་གོས་ཚོགས་ཐངས་
 གཉིས་པ་དང་ཐངས་གསུམ་པ། ལྷུང་བཅོས་སློ་འབྲེད་བྱས་ནས་ལོ་ངོ་བཞི་ཅུ་འགོར་བའི་ཚོགས་
 ཆེན་དང་། ཀྱང་དབྱང་གི་དཔལ་འབྱོར་ལས་དོན་གྱི་གོས་ཚོགས། ཞིང་ཆེན་དང་ཁུལ་རྫོང་ལྷུང་
 ཚང་འཛོམས་གོས་ཚོགས་ཀྱི་དགོངས་དོན་ལག་བརྟུར་བྱས་ཏེ། “ལྷ་བཞིའི་འཐབ་རྩས་” ལག་
 བརྟུར་གཏོང་བའི་བྱ་རྒྱུ་དང་། “སྒོན་འགོ་གཅིག་དང་སྐྱུས་ལེགས་གཉིས་” འབད་བཙོན་ཆེན་པོས་
 ལྷུལ་འདེད་བྱས་ནས། བརྟན་བརྩིང་ངང་ཡར་ཐོན་དང་སྐྱུས་འདེགས་ཁྱད་གཏོད་ཀྱི་བྱ་བའི་རྩ་
 དོན་དང་སྐྱུས་ལེགས་ཀྱི་འཕེལ་རྒྱས་སྐྱུལ་སྤེལ་བྱེད་པ། མཐོ་སྒྲོན་རྩོགས་ཀྱི་གྲུབ་ཆའི་རང་བཞིན་
 ཀྱི་སྐྱུར་བཅོས་གཙོ་གནད་དུ་འཛིན་པ། ཚོང་ར་ཅན་དུ་འགྱུར་བའི་བཅོས་བརྒྱུར་བའི་སྤེལ་བྱེད་
 པ་དང་སློ་མོ་འབྲེད་པའི་ཚུ་ཚད་མཐོ་ཅུ་གཏོང་བ་བཅས་རྒྱུན་འབྲུངས་བྱས་ཏེ། འགག་སྒྲོལ་ཆེན་
 པོ་གསུམ་ལ་དུས་སྐབས་རང་བཞིན་གྱི་གྲུབ་འབྲས་ཐོབ་པར་སྐྱུལ་འདེད་དང་། བརྒྱུར་བཅོས་སློ་
 འབྲེད་ལྡར་བས་གཏོང་བའི་བྱ་སྤེལ་བ་དང་སྤྱི་ཚོགས་བཅོས་སྒྲིང་གི་ཚུ་ཚད་ལུ་མཐུད་དུ་མཐོར་
 འདེགས། རྩོགས་ཡོངས་ནས་ཉང་ནན་པོས་སྒྲིང་བ་གཏོང་བའི་འཕེལ་རྒྱས་ལུ་འགོ་བ་སྐྱུལ་འདེད་
 བྱས་ཏེ། རྩོགས་ཡོངས་ནས་འབྱོར་འབྲིང་སྤྱི་ཚོགས་སྐྱུན་བྱ་བའི་ཐག་གཅོད་རང་བཞིན་གྱི་མང་
 གཞི་འདིང་། ལུལ་དུ་བྱུང་བའི་གྲུབ་འབྲས་གྲིས་ཀྱང་དུ་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་དབྱ་
 བརྣམས་ནས་ལོ་ངོ་བདུན་ཅུ་འགོར་བའི་དགའ་སྟོན་ཉེན་འབྲེལ་གྱི་ཉེན་མོར་བསྐྱེད་མ་བྱེད།

ད་ལོའི་དཔལ་འབྱོར་གྱི་ཚོགས་འཕེལ་རྒྱས་དུ་གཏོང་བའི་སྡེ་དཔག་གི་དམིགས་ཚད་གཙོ་
 བོ་ནི། ས་ཁུལ་གྱི་ཐོན་སྐྱེད་རིན་ཐང་གི་བསྐྱམས་འཕོར་ནི་བརྒྱ་ཆ་ཡི་7འཕར་བ་དང་། རྒྱ་ཚོགས་
 ཡོངས་ཀྱི་གཏན་འཇགས་རྒྱ་ཚོར་གྱི་དཔལ་གཏོང་ནི་བརྒྱ་ཆ་ཡི་9འཕར་རྒྱ། ས་གནས་ཀྱི་རྒྱ་པའི་
 ཚོར་སྤིང་གྱི་སྡེ་རྩིས་ཡོང་འབབ་ནི་ལ་སྡེ་མ་དང་བསྐྱར་ན་བརྒྱ་ཆ་ཡི་7གྱིས་འཕར་བ་དང་།
 རྒྱ་ཚོགས་ཀྱི་འཛད་དངོས་སེལ་འཚོང་གི་བསྐྱམས་འཕོར་ནི་བརྒྱ་ཆ་ཡི་8འཕར་རྒྱ། དུལ་སྐོར་ཡོང་
 འབབ་ཀྱི་བསྐྱམས་འཕོར་ནི་བརྒྱ་ཆ་ཡི་16འཕར་བ་དང་། རྫོང་དམངས་ཡོངས་ཀྱི་མི་རེའི་ཆ་
 རྩིས་ཀྱིས་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་ཚོག་པའི་ཡོང་འབབ་ནི་བརྒྱ་ཆ་ཡི་8འཕར་རྒྱ། མཐར་ཐོང་གི་ཐོ་
 བཀོད་ལས་ཀ་ཤོར་ཚད་ནི་བརྒྱ་ཆ་ཡི་3.5ཚུན་དུ་ཚོད་འཛིན་བྱ་རྒྱ་དང་། རྫོང་དམངས་ཀྱི་འཛད་
 སྤྱོད་ཚད་རིན་ནི་བརྒྱ་ཆ་ཡི་3ཚུན་དུ་ཚོད་འཛིན་བྱ་རྒྱ། ལུས་ཁུངས་ཐོན་ཚུང་དང་བཙོག་འབྲུང་
 ལུང་གཏོང་ནི་ཁུལ་ཡིས་གཏན་འཁེལ་བྱས་པའི་དམིགས་ཚད་ཀྱི་ནང་ཚུན་དུ་ཚོད་འཛིན་བྱ་རྒྱ་
 དེའོ།

གསུམ། 2019ལོའི་རྒྱལ་དམངས་དཔལ་འབྱོར་དང་རྒྱ་ཚོགས་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་ལས་འགན་
 གཙོ་བོའི་བྱེད་ཐབས།

ང་ཚོས་སྐྱེས་པའི་དཔལ་སྐྱོལ་འགག་སྐྱོལ་ནི་ལས་འགན་གལ་ཆེན་དང་སྐྱེས་མཐོ་འཕེལ་རྒྱས་
 ཀྱི་ཕྱོགས་ཡོངས་ལ་དམིགས་ནས། འཐབ་རྩས་ཀྱི་གོ་སྐབས་གལ་ཆེན་དམ་འཛིན་སྒོས། ཀྱང་དབྱང་
 གིས་ཤུགས་ཆེན་པོས་འགག་སྐྱོལ་ཆེན་པོ་གསུམ་དང་ལུས་ཤུགས་ཡོད་རྒྱས་སྐྱེས་མཐོ་འཕེལ་རྒྱས་
 རྒྱལ་འདེད། མང་གཞི་སྤྱོད་ལྟན་ལྟན་ཆ་ལ་གསལ་བྱེད་པ་སོགས་ཀྱི་གོ་སྐབས་ཆེན་པོ་རྣམས་དམ་
 འཛིན་བྱས་ཏེ། གཤམ་གྱི་ཕྱོགས་འགའ་གཙོ་གནད་དུ་བཟུང་ནས་ལས་དོན་བསྐྱབ་རྒྱ་ཡིན།

༼གཅིག་ཀྱི་ལུས་ཤུགས་གཅིག་དུ་སྐྱེལ་ནས་འགག་སྐྱོལ་དམག་འཐབ་ཆེན་པོ་གསུམ་གྱི་འཐབ་
 འབྲུག་ལེགས་པོ་རྒྱག་རྒྱ། གཅིག་ནི་དཔལ་ཐར་འགག་སྐྱོལ་གྱི་དམག་འཐབ་ལ་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་པར་
 བྱེད་པ། ཤིན་ཏུ་དཔལ་བའི་ས་ཁུལ་གྱི་དཔལ་ཐར་འགག་སྐྱོལ་གྱི་ལོ་གསུམ་གྱི་འགྲུལ་སྤྱོད་འཆར་
 གཞི་རྒྱལ་འདེད་སྒོས། རྒྱ་སྐོག་ལས་དང་ཆ་འཕྲིན། ལང་བ་སོགས་ཀྱི་མང་གཞིའི་སྤྱི་གཙམ་གྱི་བྱུང་
 ཁོངས་སུ་གནས་པའི་གནད་དོན་དང་ལྟན་ཆ་ཞིབ་བཤེར་བྱས་ཏེ། ལུས་ཁུངས་ཀྱི་མ་དཔལ་གང་

ལེགས་ཀྱིས་བསྐྱེད་དང་། རྒྱན་མཐུན་དབུ་གཏོང་གི་རྣམ་ཤུགས་ཆེ་བ་བཏང་ནས། རྒྱུ་ཁང་གི་བདེ་འཇགས་དང་འཕུང་ཚུའི་བདེ་འཇགས། བཤོད་ལམ་གྱི་སྐྱིད་ཆས་ཆ་ཚང་སོགས་ཀྱི་གནད་དོན་གང་ལེགས་ཀྱིས་ཐག་གཅོད་བྱེད་པ་དང་། དབུ་ཕོངས་སྡེ་བ་18ཀྱི་དབུ་ཐར་མངོན་འགྱུར་དང་བྱིས་ཚང་1934དང་ཚགས་བཅོས་ལྷ་བཅུགས་ཀྱི་དབུ་ཕོངས་མི་འབོར་5910དབུ་ཕོ་ལས་ཐར་བར་བྱས་ཏེ། དབུ་ཕོངས་ལྷ་མོ་བདེ་སྐྱོད་དང་ཕུད་པ་མངོན་འགྱུར་བྱ་བྱ། ཐོན་ལས་དབུ་སྐྱོར་མངོན་གསལ་དོད་པོས་དམ་འཛིན་བྱས་ནས། གནས་སྤོངས་དབུ་ཕོངས་སྡེ་བ3ཀྱི་ཐོན་ལས་འཕེལ་རྒྱས་དང་དབུ་ཕོ་མིན་པའི་སྡེ་བ59ཡི་སྤུན་མོང་དཔལ་འབྱོར། ཞིང་གོང་7ཀྱི་ཡུལ་སྐོར་དབུ་སྐྱོར་སོགས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ལག་བསྟར་བྱས་ཏེ། དབུ་ཕོངས་མང་ཚོགས་མང་པོ་དབུ་ཐར་ཕྱག་འགྱུར་གྱི་ལམ་དུ་སྐྱེལ་བྱིད་བྱ་བྱ། དབུ་སྐྱོར་གྱི་རྣམ་ཚུལ་གསོ་སྦྱོང་ལ་ཤུགས་བརྒྱན་ནས། རང་བརྟེན་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་རྣམ་པ་འདོན་སྡེལ་དང་། དབུ་ཕོངས་མང་ཚོགས་ཀྱི་དབུ་ཐར་གྱི་སྐྱེལ་ཤུགས་རྒྱུན་མི་འཆད་པར་སྐྱེལ་སྦྱོང་བྱ་བྱ། མཚོ་སྡོན་པོའི་གནམ་ཐང་གི་འཇུགས་སྐྱེན་གྱི་དབང་གིས་གནས་སྐོར་བྱ་དགོས་པའི་མང་ཚོགས་རྣམས་འོས་འཚམ་བཀོད་སྐྱིད་བྱེད་པ་དང་། མཚོ་སྡོན་པོའི་རང་བྱུང་སྤུང་སྤུང་སྦྱོང་བྱེད་ལུས་ནང་གི་བྱིས་ཚང་651གི་མང་ཚོགས་ཀྱི་ཁང་པ་སྐྱེན་རྒྱུའི་ལས་འགན་ལེགས་འགྲུབ་ཡོང་བར་བྱ་བྱ། གྲུང་དབྱང་གི་དབུ་ཐར་འགག་སྐོར་གྱི་ཆེད་དོན་སྐོར་ཞིབ་དང་། ཞིང་ཆེན་བར་གྱི་ཕན་ཚུན་དབྱུང་ཞིབ་ལན་སྐོག་གི་གནད་དོན་དག་ཐེར་བྱེད་པ་དམ་འཛིན་ནན་མོ་བྱས་ཏེ། རྒྱུང་ཡོངས་ཀྱི་དབུ་ཐར་འགག་སྐོར་ལས་དོན་གྱི་མང་གཞི་ལྷ་མཐུན་དུ་བཏོན་པོར་གཏོང་བྱ། **གཉེས་ནི་སྐྱོད་པོའི་འགོག་བཅོས་ཀྱི་འགག་སྐོར་དམག་འཐབ་ལ་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་པར་བྱེད་པ།** གྲུང་དབྱང་གི་ཁོར་ཡུག་སྤུང་སྤུང་ལྷ་ཞིབ་ཀྱི་ལན་སྐོག་གི་གནད་དོན་དག་ཐེར་ཡོ་བསྐང་བྱེད་པ་ལྷ་མཐུན་དུ་སྐྱེལ་འདེད་བྱས་ཏེ། མཚོ་སྡོན་པོའི་སྤོ་དོགས་ཀྱི་སྐྱིད་འགལ་མཐོན་ཁང་དང་། གསོལ་ཁང་གི་དག་ཐེར་བཅོས་སྦྱོང་གི་ཕན་འབྲས་སྐྱོད་དང་། རྒྱུན་ཡོངས་ནས་སྐྱོད་ལན་སྐོག་དོན་ཚན་2དག་ཐེར་ཡོ་བསྐང་ལེགས་པོར་བྱེད་པ་དང་ཡར་ལྷ་ཐོ་བསྐབ་བྱ་བྱ། བཟུང་རྒྱུན་གཙོ་བོ་དང་རྒྱ་ཁོངས་སྡེ་ཁམས་ཀྱི་ཕྱོགས་བསྐྱེད་བཅོས་སྦྱོང་དམ་འཛིན་བྱས་ནས། མ་དབུ་སྐོར་ཁྲི་5439བཏང་སྟེ། མཚོ་སྡོན་པོའི་སྤོ་དོགས་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་འཕྲོད་བཞེན་སྐྱིད་

ཚས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ལས་འགོ་ཚུགས་སྐྱེ་དང་། “ཚུ་དཔོན་ལམ་ལུགས་དང་མཚོ་དཔོན་ལམ་ལུགས་”
 ལག་བསྟར་ནན་ཏན་སྒོས། “གཙང་ཚུ་སྒོན་མོ་ཤར་དུ་བཞུར་བ་”འགན་ལེན་བྱ་སྟེ། འཕྲུང་ཚུའི་ཚུ་
 འགོ་སྐྱེད་སྐྱོང་ས་ཁུལ་གྱི་ཆེད་དོན་བཅས་སྐྱོང་བྱས་ཏེ། འཕྲུང་ཚུའི་བདེ་འཇགས་འགན་ལེན་བྱ་
 སྟེ། ཚུའི་ཐོན་ཁུངས་ཀྱི་དོ་དམ་ལམ་ལུགས་དོན་འཁྲོལ་བྱས་ནས། ཚུ་གོན་རང་བཞིན་གྱི་སྤྱི་ཚོགས་
 འཇོགས་སྐྱབ་སྐྱུལ་སྐྱེལ་བྱ་སྟེ། ས་ཚུ་སྐབས་བཅོག་འགོག་བཅས་ཀྱི་བྱ་ཐབས་དོན་འཁྲོལ་བྱས་ཏེ།
 སྐབས་བཅོག་ས་ཚུ་གཙང་བཅས་ཀྱི་ལས་གྲྭ་ལག་བསྟར་དང་། བྱིས་བྱ་གསོ་སྐྱེལ་གྱིས་བཅོག་སྐྱོན་
 འགོག་བཅས་དང་གད་སྐྱེགས་དངོས་རྩིས་ཐོན་ཁུངས་ཅན་དུ་བསྐྱར་ནས་བེད་སྤྱོད་བྱེད་པ་སྐྱུལ་
 སྐྱེལ་དང་། ཚད་མཐོའི་ཞིང་སྤྱོད་ཀྱི་འགྲིག་ཤོག་བེད་སྤྱོད་བྱེད་པ་བྱུང་གཏུག་དུ་བཏང་སྟེ། ཞིང་
 ལས་ཐོན་རྩིས་ཀྱི་བདེ་འཇགས་དང་མིའི་འཚོ་སྤྱོད་ཀྱི་ཁོར་ལུག་འགན་སྐྱེད་བྱ་སྟེ། རྒྱལ་ཁོངས་
 རྒྱང་རྒྱུར་གྱི་བྱ་འགུལ་གཏོང་བའི་ལུ་སྐྱེལ་ནས། མིས་བཅོས་ནགས་ཚལ་གྱི་མུའུ་ཁྲི་63.46གསར་
 སྐྱོན་བྱེད་པ་དང་། མ་དུལ་སྒོར་ཁྲི་2900བཏང་བའི་ཆབ་ཆ་གོང་བརྒྱུད་ཀྱི་ཤར་སྐྱོའི་རྒྱང་རྒྱུར་
 ས་ཁུལ་དུ་ཚུ་འདོན་སྤྱོད་ཀྱི་ལས་གྲྭ་དང་སྤྱི་ཚོགས་ཚོགས་ཆ་ཚང་འཇོགས་སྐྱབ་གྱི་རྣམ་གྲངས་ལུས་ལུགས་
 ཡོད་རྒྱས་ལག་བསྟར་དང་། ཤར་རིའི་སྤྱི་ཁམས་སྤྱི་སྤྱོད་དང་ཚོ་ཏན་སྤྱི་འདམ་རིའི་སྤྱི་སྤྱོད་། ཞི་
 ཐའི་སྤྱི་ཁམས་སྤྱི་སྤྱོད་གི་རྣམ་གྲངས་བཅས་འཇོགས་སྐྱབ་སྐྱུལ་སྐྱེལ་བྱ་སྟེ། གསུམ་མི་ཉེན་ཁ་ཆེན་
 པོ་འགོག་སེལ་བྱེད་པའི་འགག་སྐྱོལ་དམག་འཐབ་ལ་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་པར་བྱེད་པ། ཉེན་ཁ་ཆེན་པོའི་
 ཉུ་ཞིབ་དང་དབྱེད་གཅོད། སྐྱོན་འགོག་གི་ལམ་སྐོལ་འཕུས་ཚང་དུ་བཏང་སྟེ། སྐྱེལ་དུའི་དུལ་
 ཚའི་ཉུ་སྐྱུལ་དོ་དམ་ལ་ལུགས་སྐྱོན་རྒྱག་པ་དང་། ས་ཁོངས་རང་བཞིན་དང་མ་ལག་རང་བཞིན་
 ཀྱི་དུལ་ཚའི་ཉེན་ཁ་མི་འབྱུང་བ་མཐའ་གཅིག་དུ་བཏོན་སྐྱེད་བྱ་སྟེ། སྤྱིང་གཞུང་གིས་དུལ་
 བུན་ལེན་པའི་བྱ་སྤྱོད་ལྡར་བས་ཚད་ལྡན་དུ་བཏང་སྟེ། ཚད་མང་དུ་འགོ་བ་ཚོད་འཛིན་དང་རིམ་
 པ་བཞིན་སྐྱབ་པར་འབད་ནས། ས་གནས་སྤྱིང་གཞུང་གི་བྱ་ལོན་གྱི་ཉེན་ཁ་འོས་འཚམ་གྱིས་ཐག་
 གཅོད་བྱེད་པ་དང་། སྤྱི་ཚོགས་འགུལ་གྱིས་བུན་ལེན་དང་བྱིས་ལུགས་འགུལ་ཐེག་བྱེད་པ་མཐའ་
 གཅིག་དུ་བཀག་འགོག་བྱ་སྟེ། ཏན་ཏིག་གིས་PPPཚད་ལྡན་དུ་གཏོང་བ་དང་། སྤྱིང་གཞུང་གིས་
 ཞབས་ཁུ་ཉུ་སྐྱབ་རྣམ་གྲངས་ཀྱི་ལས་རིམ་ཚད་ལྡན་དུ་གཏོང་སྟེ། འཇོགས་སྐྱབ་འཚར་འགོད་དང་

ལྷན་ཁྲིམས་ཚོགས་མཚན། དངུལ་གཏོང་འཆར་གཞི་བཅས་ཀྱི་འགག་སྒོ་དམ་པོར་བཟུང་ཉེ། ལྷན་
ཁྲིམས་ཀྱི་མ་དངུལ་རྣམས་ཤིང་རྒྱལ་འགན་ལེན་བྱ་རྒྱུ། གསོག་འཛོག་མཁོ་སྤྱོད་དང་ལྷན་
ཁྲིམས་ལེགས་སྐྱོད་སོགས་ཀྱི་བྱེད་ཐབས་སྤྱད་དེ་ལྷན་ཁྲིམས་གལ་ཆེན་གྱི་འཇུགས་སྐྱབ་འགན་སྤུང་
དང་། མཁོ་སྤྱོད་ཕྱོགས་ཀྱི་གྲུབ་ཆའི་རང་བཞིན་གྱི་བཅོས་སྐྱར་དང་སྐྱེ་ཁམས་སྤུང་སྐྱོབ། དངུལ་
ཐར་འགག་སྒོལ་སོགས་ཀྱི་ཕྱོགས་ལ་གཏོང་བའི་རྣམས་ཤིང་ཆེ་བྱུང་ནས། རོར་སྤོང་གྱི་མ་
དངུལ་གཏོང་བ་རྒྱ་བསྐྱེད་དེ། དཔལ་འབྱོར་འཕམ་སྒོན་གྱི་འཐེན་ཤུགས་བརྟན་པོར་གཏོང་རྒྱུ།

༼གཉིས༽ ཏན་ཏིག་གིས་རྣམས་ལྷན་གྱི་དངུལ་གཏོང་རྒྱ་ཆེར་གཏོང་རྒྱུ། གཅིག་ནི་ལྷན་
ཁྲིམས་ཀྱི་སྒོན་གྲབས་ལས་དོན་བརྟན་པོར་གཏོང་བ། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་འཐབ་ཁུལ་དང་ས་ཁོངས་སྤོང་
ཁུལ་གྱི་གོ་སྐབས་ལ་འབྲེལ་མཐུན་བྱས་ཏེ། “ཞིང་གོང་དར་རྒྱས་” དང་། “རྒྱུད་གཅིག་ལམ་
གཅིག་” “ལན་གོ་ལྷན་དང་བེ་ལིང་གི་གོང་ཁྲུང་ཚོམས།” ལུབ་རྒྱུད་གསར་སྐྱེལ་དང་བོད་ཁུལ་གྱི་
ཆེད་དོན་སོགས་གལ་ཆེའི་ལྷན་ཁྲིམས་འཆར་འགོད་ལ་དམིགས་ནས། གཞི་ཁྲོན་ཆེ་ཞིང་སྐྱུལ་ཁྲིད་
རྣམས་པ་ལྷན་པའི་དངུལ་གཏོང་ལྷན་ཁྲིམས་སྒོར་ཞིག་འཆར་འགོད་བྱ་རྒྱུ། ལྷ་མང་གི་དངུལ་གཏོང་
དང་མ་དངུལ་བསྐྱེད་བྱེད་པའི་སྐྱོད་སྐྱོལ་བཅུགས་ནས། དམངས་ཁོང་གྱི་དངུལ་གཏོང་གི་སྒོ་བ་
སྐྱུལ་སྐྱེལ་བྱ་རྒྱུ། ལྷན་ཁྲིམས་གསོག་འཛོག་ལ་ཤུགས་བསྐྱབ་ནས། གལ་ཆེའི་འཇུགས་སྐྱབ་ལྷན་
ཁྲིམས་ཀྱི་མཛོད་ལེགས་སྐྱོད་དང་འབྲུས་ཚང་དུ་བྱུང་ཉེ། དེ་ནི་བྱ་སྐྱོད་ལས་སྤེལ་དང་རྣམས་
ལྷན་མཉམ་འགྲུལ་བྱ་རྒྱུ་འཇུག་རྒྱུ། ལུས་ཤུགས་གཅིག་སྐྱེལ་དང་གཅིག་གྱུར་འཆར་འགོད་བྱེད་
པའི་རྣམས་ཤིང་ཆེ་བྱུང་ནས། མ་དངུལ་བེད་སྤྱོད་ལེགས་པོར་བྱེད་པ་དང་། གནད་ཆེའི་ཁྲབ་
ཁོངས་ཀྱི་འགག་རྩར་དམིགས་ཏེ། ལྷོ་བས་ཤུགས་གཅིག་ཏུ་སྐྱེལ་ནས་གཙོ་གནད་འགག་སྒོལ་བྱ་རྒྱུ།
གཉིས་ནི་མཁོ་སྤྱོད་སྤུང་གྱིས་ལྷན་ཁྲིམས་ལག་བསྟར་བྱེད་པ། ལོ་རྒྱུལ་པོར་འཆར་གཞི་ལྷན་ན་སྒོར་
ཁྲི་500ཡན་གྱི་གཙོ་གནད་ལྷན་ཁྲིམས་94ཡན་ཡོད་ཅིང་། ལྷན་རྒྱུ་གསར་པའི་ལྷན་ཁྲིམས་ནང་
དུ་མི་འདུའེ་མ་དངུལ་སྒོར་དུང་ཕྱུར་22.20གཏོང་བའི་འཆར་གཞི་ཡོད། རྒྱལ་ལམ་310ཡི་གཅན་
ཚོན་གྲུང་ཉེའི་ལམ་མཚམས་དང་། རྒྱལ་ལམ་572ཀྱི་ཐང་དཀར་མ་ནས་ཚོས་རྗེའི་ལམ་མཚམས།
འོད་རྣམས་སྤོང་ཁུལ་གྱི་མཐོ་སྐོག་བཟོ་སྐྱབ་སྤེལ་སྐྱོད་གི་གཞུང་ལམ་སོགས་ཀྱི་ལྷན་ཁྲིམས་རྣམས་ཤིང་

ཡོད་ཀྱིས་སྐྱེས་སྐྱེས་ལྟེང་པ་དང་། མཚོ་སྡོན་པོའི་གནམ་གྲུ་ཐང་ད་ལོར་ལས་འགོ་ཚུམ་པར་འབད་
 པ་བྱ་བྱ། བ་མོ་ཚུ་མཚོད་སོགས་ཚུ་ཁུངས་གཙོ་བོའི་ལས་གྲུ་མགྲོགས་སྐྱེས་ལྟེང་གཏོང་
 པ་དང་། མ་དངུལ་སྒོར་དུང་ཕུར་1.39བཏང་ནས་ཚུ་པོའི་འབབ་རྒྱུད་ཀྱི་ཕྱོགས་བསྐྱེས་བཅོས་
 སྒྲིང་དང་ཞིང་ཁའི་ཚུ་བེད། རོང་འབྲོག་ཁུལ་གྱི་འཕུང་ཚུའི་བདེ་འཇགས་སྐྱ་བཏུན་གཏོང་བའི་
 ལས་གྲུ་སྐྱེས་ལྟེང་ལག་བསྟར་བྱ་བྱ། མཚོ་སྡོན་ནས་ཉོ་ནན་བར་གྱི་ཆན་རྒྱ་མི་±800ཡི་མཚོ་
 མཚོན་སྒོག་ཐང་གཏོང་དང་སྒོག་ཁུངས་ས་ཚོགས་སྒྲིག་བཀོད་ཀྱི་ལས་གྲུ་གཞོགས་འདེགས་བྱས་
 ཏེ་ལེགས་པོར་བསྐྱབ་པ་དང་། ལུང་ཉེའི་རང་ལུང་སོལ་རྒྱུང་གྱི་མཐོ་བསྐྱར་གསོག་མཚོད་ལས་
 འགོ་ཚུམ་རྒྱ། མ་དངུལ་སྒོར་དུང་ཕུར་1.42བཏང་ནས། དེས་སྒོར་གསར་པའི་ཞིང་གྲོང་གི་སྒོག་
 དུའི་རིམ་སྒོར་སྐྱེས་བཀོད་ལག་བསྟར་གཏོང་བའི་ལྷན་ཁྲུ་སྐྱེས་ལྟེང་ལག་བསྟར་བྱས་
 ཐར་གྱི་སྒོག་དུའི་མ་ལག་ཆ་ཚང་དང་སྒོག་མེད་ཁྱིམ་ཚང་ལ་སྒོག་འཐེན་པའི་ལས་གྲུ་ཁྱོད་ཡོངས་
 བས་མངོན་འགྲུབ་བྱ་བྱ། གསུམ་ནི་རྣམ་གྲངས་ལག་བསྟར་གྱི་འགན་སྲུང་བྱ་བར་འགན་སྲོལ་བྱུང་
 བ། “དངུལ་གཏོང་རྣམ་གྲངས་ཅན་དང་རྣམ་གྲངས་འགན་འཁུན་ཅན། འགན་འཁུན་གྱི་བྱ་བ་
 ཅན་”གྱི་ལམ་སྐོལ་འཕུས་ཚང་དུ་བཏང་ནས། རྣམ་གྲངས་ཀྱི་འགན་འཁུན་ལེན་པ་ལག་བསྟར་སྒོམ་
 རྒྱ་ལོར་བཀོད་སྒྲིག་དོ་དམ་དང་དུས་ཚོགས་རེར་ལྷ་བཤེད། ལོ་རེར་དབྱུད་ཞིབ་ལག་བསྟར་བྱས་ཏེ།
 རྣམ་གྲངས་ཀྱི་སྒོན་གྲུབ་མཐུན་སྒྲིབ་ལམ་སྐོལ་དང་མཉམ་སྐྱེལ་ཞིབ་མཚན་ལམ་ལུགས་འཕུས་
 ཚང་དུ་བཏང་ནས། ཞིབ་མཚན་འགོད་པའི་བརྒྱུད་རིམ་སྐྱབས་བདེར་གཏོང་བྱ། རྒྱ་སྐྱེན་གཙོ་བོའི་
 ཚོད་འཛིན་སེལ་རྒྱུར་འགན་བསྐྱེན་ནས། མཐུད་སྐྱེན་རྣམ་གྲངས་ཀྱི་དུས་མཚམས་ཞིབ་ཕྲ་བཟོ་བ་
 དང་། གསར་སྐྱེན་རྣམ་གྲངས་ཀྱི་རྒྱ་སྐྱེན་གཙོ་བོར་འགན་སྲུང་ལེགས་པོར་བྱས་ནས། དུས་ཚོག་ཏུ་
 ལས་འགོ་ཚུགས་ནས་འཇུགས་སྐྱེན་བྱ་བྱ། སྤྱི་ཚོགས་ཀྱིས་དོ་ཁུར་བྱེད་པའི་རྣམ་གྲངས་དང་སྤྱི་
 གཞུང་གིས་མ་དངུལ་བཏང་བའི་རྣམ་གྲངས། དམངས་འཚོའི་ལས་གྲུ་སོགས་གཙོ་གནད་དུ་འཛིན་
 པ་དང་། “སྐབས་བསྐྱེན་གཉིས་དང་ཡོངས་བསྐྱེན་གཅིག་”ལྷན་སྐྱེས་བྱས་ཏེ། ལྷ་སྐྱེས་བཅོས་
 སྒྲིང་བྱེད་པ་དམ་འཛིན་སྒོམ། རྣམ་གྲངས་ཀྱི་ལས་གྲུའི་སྐྱེས་ཚང་དང་འཇུགས་སྐྱེན་གྱི་སྐྱེས་ཚང་།
 མ་དངུལ་བདེ་འཇགས་བཅས་ལ་འགན་སྲུང་བྱ་བྱ།

།གསུམ། རྒྱེ་ཁམས་དཔལ་ཡོན་འཇུགས་སྐྱུན་སྐྱལ་འདེད་བྱ་ཞུ། གཅིག་ནི་རྒྱེ་ཁམས་གཙོ་
 བོའི་ལས་གྲུབ་འཇུགས་སྐྱུན་སྐྱལ་སྐྱེལ་བྱེད་པ། མ་དངུལ་སྒོར་གྱི་5620བཏང་ནས།གཙང་གསུམ་
 འབྲུང་ཡུལ་གྱི་ཐེངས་གཉིས་པ་སོགས་ཀྱི་རྒྱེ་ཁམས་ལས་གྲུབ་མཐུན་དུ་སྐྱལ་འདེད་དང་། ལྷགས་
 ལྷུང་རྩ་གསོ་དང་ཞིང་སྐྱུར་ནགས་འདེབས། རི་རྒྱ་ནགས་གསོ་སོགས་ཆེད་དོན་ལས་གྲུབ་ལག་བཟུར་
 བྱེད་པའི་རུས་ཤུགས་ཆེ་བྱ་གཏོང་བ་དང་། རྩོན་ཡོངས་ནས་རྩ་ཐང་འདམ་རུའི་རྒྱེ་ཁམས་སྤྱང་
 སྤྱོད་དང་བྱེ་སྐྱུར་འགོག་བཅོས་སོགས་ཀྱི་རྒྱེ་ཁམས་གཙོ་བོའི་སྐྱུར་གསོའི་ལས་གྲུབ་ལག་བཟུར་བྱ་ཞུ།
 མ་ཚུའི་བཞུར་རྒྱུན་དང་མཚོ་སྒོན་པོའི་འབབ་རྒྱུད་ཀྱི་ཕྱོགས་བསྐྱུས་བཅོས་སྤྱོད་ལག་བཟུར་ཡག་
 པོ་བྱེད་པ་དང་། རགས་བསྐྱུར་ལྡང་འགྱུར་དང་ཚུ་ལམ་གཙང་བཟོ། གད་སྐྱེགས་དང་བཅོག་ཚུ་
 གཙང་སེལ་སོགས་ཀྱི་གཙོ་གནད་ལས་འགན་དག་ལ་གཅིག་གྱུར་གྱིས་ལྷ་རྟོག་བྱ་ཞུ། “སྤྱོད་ཁང་
 གསར་བརྗེས་ལོ་གསུམ་གྱི་བྱ་འགྲུལ་འཆར་གཞི་རྒྱུན་མཐུན་དང་སྐྱལ་འདེད་བྱེད་པ་དང་། མ་
 དངུལ་སྒོར་གྱི་ 964 བཏང་ནས་ལོ་གཅིག་གི་འཇུགས་སྐྱུན་ལས་འགན་སྤྱོད་ཁང་ 2565 ལེགས་
 འབྲུབ་ཡོང་བར་བྱ་ཞུ། “རི་དང་ཚུ། རགས་ཞིང་། མཚོ་ལྷོ། རྩ་”བཅས་ཀྱི་རང་བྱུང་གི་རྒྱེ་ཁམས་མ་
 ལག་སྤྱང་སྤྱོད་དང་ཉམས་གསོ་བྱེད་པར་དམིགས་ནས། རྒྱེ་ཁམས་ཕྱོགས་བསྐྱུས་བཅོས་སྤྱོད་གི་
 ལས་གྲུབ་ལག་ཅིག་འཆར་འགོད་དང་ལག་ལེན་བྱ་བུ་བར་བྱ་ཞུ། གཉིས་ནི་རུས་གོན་བཅོག་གཏོང་
 གི་བྱ་བར་དམ་འཛིན་ལེགས་པོར་བྱེད་པ། གསར་བསྐྱུར་རྣམ་གངས་ཀྱི་རུས་གོན་ལ་དོ་དམ་ནན་
 མོ་བྱས་ཏེ། རྩ་བ་ནས་རུས་རྒྱ་ཐང་པ་ཚོད་འཛིན་བྱ་ཞུ། རུས་བསྐྱེད་ལག་རྩལ་གསར་པ་དང་བཟོ་
 རྩལ་གསར་པའི་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་པ་སྐྱལ་འདེད་བྱེད་པ་དང་། ཁེ་ལས་ཀྱི་རུས་ཁུངས་གོན་རྒྱུང་གི་
 ལག་རྩལ་གྱི་རྒྱ་ཚད་གོང་མཐོར་གཏོང་བ་དང་། རུས་ཁུངས་གོན་རྒྱུང་གི་གཙོ་གནད་ལས་གྲུབ་ལག་
 བཟུར་བྱ་ཞུ། བཅོག་བཅོས་ཉུང་གཏོང་གི་ལས་གྲུབ་འཇུགས་སྐྱུན་ལ་ཤུགས་བསྐྱུར་ནས། མཁར་གོང་
 གི་བཅོག་ཚུ་བསྐྱེད་ལེན་གཙང་བཅོས་མ་ལག་འཇུག་ཚང་དུ་གཏོང་བ་དང་། རྩོ་སོལ་ཁོ་ཐབ་ཀྱི་སྐྱུར་
 བཀོད་ལ་ཤུགས་བསྐྱུར་ཏེ། རྩོ་སོལ་ཁོ་ཐབ་ཀྱི་སྐྱེགས་བཅོག་ཚོད་འཛིན་བྱེད་པར་ཤུགས་སྒོན་རྒྱག་
 རྒྱུ་མ་དངུལ་སྒོར་གྱི་5240བཏང་ནས། མཁར་བྱང་ཁུལ་གསར་གྱི་རྒྱེ་ཁུལ་གསུམ་པ་དང་ལྷག་
 པའི་རྩོད་འདོན་སོགས་རྣམ་གངས་ལག་བཟུར་བྱ་ཞུ།

།འཛོལ་ཞིང་གོང་དུ་རྒྱས་ཀྱི་འཐབ་ཁྲུས་ཤུགས་ཆེན་པོས་ལག་བསྟར་བྱ་བུ། གཅིག་ནི་
 ཚོན་རིག་དང་མཐུན་པར་སྤྲིག་གཞི་འཆར་འགོད་བྱེད་པ། རང་རྗེས་གི་ཞིང་གོང་དུ་རྒྱས་གཏོང་
 བའི་འཐབ་ཁྲུས་འཆར་འགོད་དང་ཚོད་ལྷའི་ཞིང་གོང་གི་ལག་བསྟར་ཁྲུས་གཞི་གཏན་འབེབས་
 དང་འཐུས་ཚང་དུ་བཏང་ནས། ཚལ་རྒྱུ་ལྡན་གསར་ནི་ཞིང་གོང་དུ་རྒྱས་འཐབ་ཁྲུས་ཀྱི་ཞིང་
 ཚོན་རིམ་པའི་ཚོད་ལྷའི་ཞིང་གོང་དུ་འཇུགས་སྐྱུན་བྱེད་པ་དམ་འཛིན་ལེགས་པོར་བྱ་བུ། ཞིང་
 གོང་གི་ཡུལ་སྐོར་ལས་རིགས་དང་། ལྷན་ལྷན་འདེབས་འཇུགས་དང་གསོ་ཚགས་ལས་རིགས་གཙོ་
 བོར་བྱེད་པའི་“ལས་རིགས་གཉིས་”གཙོ་བོར་བསྐྱབ་སྤྱོད་ཚལ་རྒྱུ་ལྡན་གསར་ནི་མ་ཚུ་འབབ་རྒྱུ་ཀྱི་
 ཞིང་གོང་གི་ཡུལ་སྐོར་སྤྲོས་ལེགས་ཀྱི་སྤེལ་ཞིག་དུ་བསྐྱུན་བུ། གཉིས་ནི་གཞི་རྒྱུ་ལྷན་གཉེར་སྐྱོང་གི་
 ལམ་ལུགས་བཙུག་རྒྱུར་གཏོང་བའི་དུ་སྤེལ་བ། རོང་འབྲོག་ལུས་ཀྱི་ས་ཞིང་ལམ་ལུགས་བཙུག་རྒྱུར་
 ལྷན་བས་གཏོང་བའི་དུ་གཏོང་བ་དང་། རོང་འབྲོག་ལུས་ཀྱི་“དབང་ཆ་གསུམ་གྱི་བཀའ་དཔྱད་འོད་”
 ལམ་ལུགས་དོན་འཁྲུལ་བྱེད་པ་དང་། རོང་འབྲོག་ལས་ཀྱི་གཉེར་སྐྱོང་བྱེད་ལྷན་གསར་གཏོང་
 བྱས་ཏེ། ཏན་ཏིག་གིས་ཞིང་གོང་གི་ལྷན་ཚོང་དཔལ་འབྱོར་གྱི་ལས་གྲྭ་སྐྱུལ་འདེད་དུ་གཏོང་བ་
 དང་། གཞི་ལྷན་འཆར་པའི་གཉེར་སྐྱོང་འཕེལ་རྒྱས་སུ་བཏང་སྟེ། རོང་འབྲོག་ལས་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་
 གསོན་ཤུགས་ཆེ་བའི་གཏོང་བུ། ཞིང་གོང་དུ་རྒྱས་ཀྱི་ཤེས་ལྡན་མི་སྣའི་འདེགས་སྐྱོར་བྱེད་ཤུགས་
 ཆེ་བའི་གཏོང་བ་དང་། རོང་འབྲོག་ལུས་ཀྱི་ལས་གཏོད་ལྷན་འགྲུལ་གྱི་སྤྱི་ཁྱེད་པ་ལག་གཅིག་གསོ་
 སྐྱོང་བྱས་ཏེ། རོང་འབྲོག་ལས་ཤེས་པ་དང་རོང་འབྲོག་ལུས་ལ་དགའ་བ། རོང་འབྲོག་མང་ཚོགས་
 ལ་རོགས་བྱེད་པའི་“ཞིང་གསུམ་”གྱི་ལས་ཀའི་དཔུང་སྤེལ་ཞིག་འཇུགས་སྐྱུན་བྱ་བུ་གསུམ་ནི་རོང་
 འབྲོག་ལས་ཀྱི་ཚོན་སྤྱོད་རྣམས་ཤུགས་གོང་མཐོར་གཏོང་བ། ལུས་ལྷན་དང་ལུས་སྤེལ་གཞུང་གིས་
 “ཤུགས་ལས་ཀྱི་ལུས་ཆེན་པོ་ཞིག་བསྐྱུན་པ་”དམིགས་ཚང་དུ་བཟུང་ནས། གང་མཚུགས་སྐོས་
 “རྒྱུད་གཉིས་ལུས་གཅིག་”གི་དེང་རབས་ཀྱི་རོང་འབྲོག་ལས་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་རྣམ་པ་འཇུགས་སྐྱུན་
 དང་། ཏན་ཏིག་གིས་“ལོ་རྒྱུས་དང་འབྲོག་ལུག་ནས། གེ་ཆོ་སོགས་ཚོན་ལས་ཆེན་པོ་བཞིའི་
 མནའ་འབྲེལ་འཇུགས་སྐྱུན་སྐྱུལ་སྤེལ་བྱ་བུ། རིག་སྐོར་གོང་དུ་ལྷན་ཚོན་ལྷན་བའི་དང་ཚོས་རྒྱུ་ཆེ་
 རྒྱ། སྤེལ་ནག་གོང་བདེལ་གྱི་ཐེབ་རྒྱ་བཙས་ཀྱི་རྣམ་ཆེའི་འབྲོག་ལུག་གསོ་སྤེལ་དང་། ཏན་ཏིག་མ་

གྲོང་རྒྱུ་གྱི་རྒྱུ་ལྷན་དང་ཚོས་རྗེ་ཞང་གི་ཐར་ཤུལ་གྱི་རྩུ་ཆེའི་འོར་གནག་གི་གསོ་སྤེལ་དཔེ་སྟོན་
 ས་ཚོགས་ལེགས་པོར་བསྐྱུན་ནས། ད་ལོར་ཚོད་ལྡན་ཅན་གྱི་གསོ་སྤེལ་ར་བ་6གསར་སྐྱུན་དང་། ད་
 ལོར་སྐྱེས་པའི་སྤྱད་ས་རྩ་ལྷན་གྱི་5དང་། ལོ་མང་སྐྱེ་བའི་སྤྱད་ས་རྩ་ལྷན་གྱི་1འདེབས་འཇུགས་བྱ་
 གྱུ། ཐང་དཀར་མ་ས་ཁུལ་གྱི་ནས་ནག་གི་ས་བོན་བཟང་པོའི་གསོ་སྤེལ་རྟེན་གཞི་འཇུགས་སྐྱུན་
 དང་། སོན་བཟང་གི་ནས་ནག་ལྷན་གྱི་1འདེབས་སྐྱུ། བཞི་ནི་རོང་འབྲོག་ཁུལ་གྱི་མང་གཞིའི་སྐྱིག་
 ཆས་འཇུགས་སྐྱུན་ལ་ཤུགས་སྟོན་པ། རོང་འབྲོག་ལས་ཀྱི་མང་གཞིའི་སྐྱིག་ཆས་འཇུགས་སྐྱུན་ལུ་
 མཐུད་དུ་དམ་འཛིན་བྱེད་པ་དང་། རོང་འབྲོག་ཁུལ་གྱི་ཚུ་བེད་དང་འགྲིམ་འགྲུལ། སྐྱོག་ཤུགས།
 ར་བསྐོར། སྤྱད་ས་ར། ས་ཞིང་བཅོས་སྐྱིག་སོགས་མང་གཞིའི་སྐྱིག་ཆས་ཀྱི་རྩུ་གྲངས་མཐོ་གསུམ་ལྷུར་
 གྱིས་ལག་བསྟར་བྱས་ཏེ། རོང་འབྲོག་ལས་འཕེལ་རྒྱས་ཐང་གྱི་ཞན་ཆ་ལ་གསལ་བྱེད་པ། རོང་
 འབྲོག་ལས་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་མང་གཞི་བརྟན་པོར་གཏོང་གྱུ། ལྷ་ནི་རྩུ་པ་གསར་བའི་གཞེར་སྐྱོང་
 གཙོ་བོ་ཤུགས་ཚེན་པོས་གསོ་སྐྱོང་བྱེད་པ། རོང་འབྲོག་ལས་ཐོན་ལས་ཅན་གྱི་སྡེ་འདྲེན་ལེ་ལས་
 4དང་། རོང་འབྲོག་པའི་ཚེད་ལས་མཉམ་ལས་ཁང་10ལ་རོགས་སྐྱོར་བྱ་གྱུ། རོང་འབྲོག་ཁུལ་གྱི་ཞོ་
 དང་ཤ་སྐྱུམ། ལས་ཚང་སོགས་ཀྱི་ཐོན་རྫས་བསྐྱུ་སྐྱིག་གང་ལེགས་བྱས་ནས། ཚོང་རྟགས་གྲགས་
 ཅན་དང་ས་གཤིས་མཚོན་རྟགས་ཀྱི་ཚོང་རྟགས་ཐོ་འགོད་བྱེད་པ་དང་། ཞིང་སྤྱད་ས་ཐོན་རྫས་ནི་
 ཁུངས་འདེད་ཚོག་པའི་མ་ལག་ཤིག་ཏུ་འཇུགས་སྐྱུན་བྱེད་པར་སྐུལ་འདེད་དང་། ལུག་མོང་མ་
 ཡིན་པའི་ས་གནས་ཀྱི་བྱེད་ཚོས་ལྡན་པའི་སྤུས་རྟགས་ཤིག་ཏུ་ཐག་གེས་སྐྱེད་སྤོང་བྱས་ཏེ། ལྷན་
 རྟེན་བྱེད་ཚོས་ལྡན་པའི་ཞིང་སྤྱད་ས་ཐོན་རྫས་ཀྱི་སྟན་གྲགས་ཀྱུན་ལ་ཁུབ་པར་བྱ་གྱུ།

༼ལྷོ༽དཔལ་འབྱོར་གསར་བའི་འཕེལ་རྒྱས་མཐོ་གསུམ་ལྷུར་གྱིས་གསོ་སྐྱོང་བྱ་གྱུ། གཅིག་ནི་
 གསར་དར་ཐོན་ལས་གོང་མཐོར་གཏོང་བ། ལྷོ་བས་ཤུགས་གཅིག་སྐྱིལ་གྱིས་རྩུ་ཁུངས་གསར་པ་
 དང་སྐྱེ་དངོས་སྐྱུན་བཟོ་སོགས་འཐབ་རྒྱས་ཀྱི་རང་བཞིན་ལྡན་པའི་གསར་དར་ཐོན་ལས་འཕེལ་
 རྒྱས་ལུ་གཏོང་བ་དང་། དུས་དང་བསྐྱུན་ནས་ཞིང་སྤྱད་ས་ཐོན་རྫས་ཀྱི་ལས་སྟོན་དང་རིག་གནས་
 ཡུལ་སྐོར་གྱི་ཐོན་རྫས་སོགས་བྱེད་ལྡན་བཟོ་ལས་འཕེལ་རྒྱས་ལུ་གཏོང་གྱུ། “རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྩུ་རྒྱ་
 གཙོང་མའི་དཔེ་སྟོན་ཞིང་ཚེན་གྱི་རྟེན་གཞི་གཙོ་བོ་”བསྐྱུན་པར་དམིགས་ནས། “ཚན་ལ་བྱི་སྟོང་

ཅན་གཉིས་ཀྱི་རྒྱས་རྒྱུ་གསར་པའི་རྟེན་གཞི་འཇུགས་སྐྱུན་བརྟན་བརྩེང་ངང་སྐྱུལ་འདེད་བྱེད་པ་
 དང་། མཚོ་སྒོན་ནས་ཉོ་ནན་བར་གྱི་ཚན་སྲུ་ཐི་±800མཐོ་གཞོན་སྒོག་ཐད་གཏོང་དང་སྒོག་ཁུངས་
 རྩེབ་སྒྲིག་ལས་གྲུ་འཇུགས་སྐྱུན་བྱ་རྒྱ། **གཉིས་ནི་སྐོལ་རྒྱུན་ཐོན་ལས་ཀྱི་རྣམ་རྒྱུར་རིམ་སྒྲོར་སྐྱུལ་**
སྐོལ་བྱེད་པ། “བརྒྱ་བུང་”གི་ལས་གྲུ་ལག་བཟུང་བྱས་ནས། ལག་རྩལ་རྒྱུར་བཀོད་རིམ་སྒྲོར་ལ་
 འུགས་སྒོན་རྒྱག་པ་དང་། ཐོན་རྫས་ཀྱི་ལག་རྩལ་དང་བཟོ་རྩལ་སྒྲིག་ཆས། རྒྱས་ཚེའི་ཁོར་ཡུག་སྤང་
 སྤོང་སོགས་ཀྱི་ཚུ་ཚད་ཁྱོན་ཡོངས་ནས་མཐོ་ཏུ་གཏོང་རྒྱ། ཁེ་ལས་ཀྱིས་ཁྱོལ་ར་རྒྱ་སྐྱེད་པར་རོགས་
 རམ་དང་གོང་འོག་སྐོལ་མཐུད་ལ་འུགས་སྒོན་རྒྱག་པ། ཁེ་ལས་ཀྱི་གསོ་སྤོང་བྱེད་པ་བཅས་ཀྱི་རྒྱས་
 འུགས་ཚེ་ཏུ་གཏོང་བ་དང་། སྒྲིག་ཆས་གསར་པ་དང་བཟོ་རྩལ་གསར་པ་བཀོལ་སྤོང་བྱེད་པར་
 རོགས་འདེགས་བྱ་རྒྱ། ད་ཡོད་ཀྱི་ཐོན་སྐྱེད་བཟོ་རྩལ་དང་སྒྲིག་ཆས། ཐོན་སྐྱེད་སྐྱབ་རིམ་གྱི་བརྒྱུར་
 བཀོད་མཐོར་འདེགས་བྱ་རྒྱུར་མགྲོགས་སྤྱུར་གྱིས་སྐྱུལ་སྐོལ་དང་། ཁེ་ལས་དང་གྲངས་གཞིའི་
 དཔལ་འབྱོར་མཉམ་འདྲེས་འཕེལ་རྒྱས་སུ་ཡོང་བར་རོགས་འདེགས་བྱ་རྒྱ། གྲུང་འུགས་དང་བོད་
 འུགས་ཀྱི་སྒྲོན་རྫས་དང་། འབྲི་མོའི་འོ་མས་ཐོན་རྫས་སོགས་གཙོ་གནད་རྣམ་གྲངས་ནི་མགྲོགས་
 སྤྱུར་གྱིས་འཇུགས་སྐྱུན་བྱེད་པ་དང་། དབྱི་མོ་འདྲེ་ཚོར་མའི་སྤྱ་གྲུ་དང་མཚོ་སྒོན་པོའི་སྒྲོན་ལས།
 གངས་རྩེའི་འོ་རྫས་ལས་རིགས་སོགས་ཀྱི་རྒྱང་འཛིན་ཁེ་ལས་ཇེ་རྒྱས་ཇེ་ལེགས་སུ་བཏང་། བཟོ་
 ལས་དཔལ་འབྱོར་བརྟན་པོའི་ངང་འཕེལ་བ་སྐྱུལ་སྐོལ་བྱ་རྒྱ།

འཇུགས་ཀྱི་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་འཕེལ་རྒྱས་གཏོང་བའི་སྤྱུལ་ཚད་ལྡར་བས་མཐོ་ཏུ་
གཏོང་རྒྱ། གཅིག་ནི་དེང་རབས་ཀྱི་འབས་ཁུའི་ལས་རིགས་འུགས་ཚེན་པོས་འཕེལ་རྒྱས་སུ་གཏོང་
 བ།འབས་ཁུའི་ལས་རིགས་ཀྱི་རྣམ་རྒྱུར་རིམ་སྒྲོར་ཇེ་མགྲོགས་སུ་གཏོང་བ་དང་། དེང་རབས་ཀྱི་
 འབས་ཁུའི་ལས་རིགས་ནི་གཉེར་སྤངས་གསར་པ་ཏུར་ཐག་གིས་སྐྱེད་སྤོང་བྱས་ཏེ། འབས་ཁུའི་
 ལས་རིགས་ཀྱི་སྤྱུལ་པན་གཉིས་ལྡན་གྱི་སྒོ་ནས་གོང་འཕེལ་ཡོང་བར་སྐྱུལ་སྐོལ་བྱ་རྒྱ། བདེ་ཐང་
 དང་ཚན་གསོ། རིག་གནས།ལུས་རྩལ། སྒོབ་གསོ་སོགས་གཙོ་གནད་བྱུང་ཁོངས་ལ་དམིགས་ནས།
 སྤྱི་ཚོགས་ཀྱིས་མ་རྩ་གཏོང་བའི་རྒྱས་འུགས་ཚེ་ཏུ་བཏང་། འཇོད་སྤོང་གྱི་མི་མངོན་པའི་སྤོབས་
 འུགས་རྒྱུན་ཚད་མེད་པར་བྱེད་འདོན་བྱ་རྒྱ། འཚོ་བ་རང་བཞིན་གྱི་འབས་ཁུའི་ལས་རིགས་ཀྱི་ཚུ་

ཚོད་མཐོ་ཅུ་གཏོང་བ་དང་། བཟའ་བཏུང་དང་ཞག་སྡོད་ཀྱི་སྤྱི་ཚོད་མཐོར་གཏོང་གི་ལས་གྲུ་
 ལག་བསྟར་བྱས་ནས། ཚོད་ལྗན་ཅན་གྱི་འཛུགས་སྐྱོད་སྤྱི་ཚོད་དང་། སྐར་རིམ་ཅན་གྱི་དོ་དམ་
 ལག་བསྟར་བྱ་རྒྱུ་ **གཉིས་ནི་**འཛུགས་སྐྱོད་ཀྱི་འཕམ་སྒྲིལ་གསར་བ་གསོ་སྦྱོང་གང་ལེགས་བྱེད་པ། ཚོད་
 དོན་འདོན་སྦྱོང་གི་ཁེ་ལས་“ཆེ་གསོ་རྒྱུང་སྦྱོང་གི་”ལས་གྲུ་དམ་འཛིན་ལེགས་པོར་བྱས་ཏེ། ཚོད་
 གངས་ཡན་གྱི་སྐྱེ་བ་འཚོང་དང་སེལ་འཚོང་། བཟའ་བཏུང་བཅས་ཀྱི་ཁེ་ལས་1གི་ཡན་གསོ་སྦྱོང་
 བྱེད་པར་འབད་བཅོམ་དང་། མཁར་ཞང་དང་རབས་ཅན་གྱི་འགྲོ་རྒྱུག་མ་ལག་འཛུགས་སྐྱོད་བྱ་
 རྒྱུ་ཤུགས་ཆེན་པོས་སྤྱི་ཚོད་བྱེད་པ་དང་། རོག་སྐྱེལ་སྐྱེ་བ་སྐྱེལ་གྱི་ཉེ་གནས་དང་སློབ་ཤུལ་ཚོང་
 དོན། རྒྱུད་འབྲེལ་གཉེར་སྦྱོང་དང་མཁར་ཞང་གི་ཞིང་རོག་ཚོང་ར་བསྐྱར་བཀོད་སོགས་སྤྱི་ཚོད་
 བྱས་ཏེ། ཆབ་ཚའི་གཅོང་གསུམ་འབྲུང་ཡུལ་གྱི་ལྗང་མདོག་རོག་སྐྱེལ་སྤོང་ཁུལ་བཞེངས་སྐྱོད་བྱ་རྒྱུ་
 སློབ་ཤུལ་ཚོང་དོན་ཞིང་གོང་དུ་བསྦྱོང་དེ་སྤྱོད་སྤྱོད་བསྐྱར་དཔེ་སྟོན་གྱི་ཚོང་གསར་གཏོང་བྱེད་པའི་
 འཕེལ་རིམ་ཇི་མཁོ་གསུམ་སྤྱི་ཚོད་བཏུང་། རྒྱུད་ལྗན་གྱི་རོང་འབྲོག་ཐོན་རྫས་དུ་ཐོག་ནས་སྤོང་
 འཚོང་བའི་གངས་འབོར་སྤར་བས་གོང་མཐོར་གཏོང་རྒྱུ་ **གསུམ་ནི་**རིག་གནས་ཡུལ་སྐོར་གྱི་ལས་
 རིགས་ཤུགས་ཆེན་པོས་འཕེལ་རྒྱས་སྤྱི་ཚོད་བཏུང་བཞེངས་རྒྱུ་འགག་གི་ཡུལ་སྐོར་མཛེས་སྦྱོངས་ཁུལ་གྱི་
 འཛུགས་སྐྱོད་དང་སྤྱི་ཚོད་ཤུགས་གཏོང་བ་ཇི་མཁོ་གསུམ་སྤྱི་ཚོད་བཏུང་ནས། སྤྱི་ཚོད་ཤུགས་ཀྱི་ཡུལ་སྐོར་ཐོན་
 ཁུལ་དང་སྤྱི་ཚོད་དག་ལམ་ཐིག་ལྷན་ལྗན་གྱི་ཡུལ་སྐོར་ཐོན་རྫས་བཅས་འོས་སྦྱོར་ལེགས་པོར་བྱ་རྒྱུ་
 ས་ཁོངས་ཡོངས་ཀྱི་ཡུལ་སྐོར་སྤྱི་ཚོད་འཚར་འགོད་སྤྱི་ཚོད་བཏུང་བྱེད་པ་དང་། ས་ཁོངས་སྤྱི་ཚོད་འཕེལ་
 སྐོར་འཕེལ་རྒྱས་ཇི་མཁོ་གསུམ་སྤྱི་ཚོད་བཏུང་། ཚལ་རྩ་འགག་དང་རྟ་ནག་མ་སོགས་ལྷན་ལྗན་གོང་
 རལ་རྒྱུང་དུ་ནི་ལག་བསྟར་སྤྱི་ཚོད་བྱེད་པ་དང་། མ་དུལ་སྐོར་ཁྲི་3000བཏུང་ནས། ཚལ་རྩ་
 འགག་གི་མ་རྒྱུ་རྒྱ་བེད་དངོས་རྫས་བཟུངས་སྟོན་ཁང་གི་འཛུགས་སྐྱོད་རྣམས་གངས་ལག་བསྟར་
 ལེགས་པོར་བྱེད་པ་དང་། མཚོ་སྐོར་འགྲན་བསྐྱར་དང་མཚོ་སྟོན་པོའི་མཐོ་སྐང་བྱེས་བཀོད་ཅེར་
 སོན་འགྲན་བསྐྱར་སོགས་ཀྱི་བྱེད་སྤྱོད་སྤྱི་ཚོད་བཏུང་། ཡུལ་སྐོར་དང་རིག་གནས། ལུས་རྩལ་སོགས་ཀྱི་
 ཐོན་ལས་མཉམ་འབྲེས་གཏོང་བའི་སྤྱི་ཚོད་སྤྱི་ཚོད་འཕེལ་བྱེད་ཏེ། ཡུལ་སྐོར་ཡོང་འབབ་ཀྱི་བསྐྱོད་སྤྱོད་
 འབོར་ནི་བརྒྱ་ཆའི་16འཕམ་བ་མདོན་འགྲུར་ཡོང་བར་བྱ་རྒྱུ།

།འབྲུག་། རྣམ་པ་གསར་བའི་མཁར་གྲོང་ཅན་གྱི་འཇུགས་སྐྱུན་གྱི་ཚུ་ཚད་མཐོ་ཅུ་གཏོང་
 རྒྱ། གཅིག་ནི་མཁར་གྲོང་གི་འཕེལ་རྒྱས་གཅིག་གྱུར་གྱིས་འཆར་འགོད་བྱེད་པ། བྱང་ཉོ་རྫོང་གྲོང་
 རྒྱུར་ལ་བརྒྱུར་རྒྱ་རིམ་པ་བཞིན་སྐྱུལ་འདེད་དུ་གཏོང་བ་དང་། ཆབ་ཆའི་དཔལ་འབྱོར་དར་རྒྱས་
 ཆེ་བའི་གྲོང་རྒྱུ་གི་སྲིད་འཛིན་དོ་དམ་སྐྱོབ་སྲོལ་གྱི་བཅོས་སྐྱུར་གྱི་ཚོད་ཉུ་བྱེད་གནས་གྱི་བྱ་བ་
 དམ་འཛིན་ལེགས་པོར་བྱས་ཏེ། མི་འཕོར་གཅིག་སྐྱེད་བྱེད་རུས་དང་དཔལ་འབྱོར་འཕེལ་རྒྱས་གྱི་
 གསོན་འགྲུགས་གོང་མཐོར་གཏོང་བ་དང་། ཅང་ཤེས་གྲོང་རྒྱུ་དང་སྐྱེལ་ནག་གྲོང་རྒྱུ་སྐྱེའི་
 འཆར་འགོད་བཅོས་སྐྱོབ་བྱེད་པའི་ལས་དོན་འགོ་རྩེམ་པར་བྱ་རྒྱ། ཚལ་རྩ་འགག་དང་རིག་སྐྱོན་གྱི་
 མཛེས་སྤྱད་ལུགས་པའི་སྐྱེ་ཁམས་མཁར་གྲོང་དང་། ཉུ་ནག་མ་དང་སྐྱེལ་ནག་གི་མཛེས་སྤྱད་ལུགས་
 པའི་མཐོ་སྐྱོང་གི་མཁར་གྲོང་འཇུགས་སྐྱུན་བྱ་རྒྱུར་སྐྱུལ་སྐྱེལ་བྱེད་པ། **གཉིས་ནི་མང་གཞིའི་སྐྱོབ་**
ཆས་གྱི་རུས་འགྲུགས་ཆེ་ཅུ་གཏོང་བ། མཁར་གྲོང་གི་གཞུང་ལམ་དང་རྒྱུ་ལམ་འཕོར་འཛོག་ས། སྐྱོབ་
 གསོག་ཡོ་ཆས། རྒྱ་འདོན་གཏོང་། རྒྱུ་ལམ་འདོན་སྲོལ་སྐྱེ་པའི་མང་གཞིའི་སྐྱོབ་ཆས་གྱི་རྣམ་
 གྲངས་འགྲུགས་ཆེན་པོས་སྐྱུལ་སྐྱེལ་བྱེད་པ་དང་། མ་དུལ་སྐྱོར་དུང་ཕུར་3.06བཏང་ནས། ཚལ་རྩ་
 འགག་དང་རིག་སྐྱོན་གྱི་སྐྱེ་ཁམས་མཛེས་སྤྱད་གི་མཁར་གྲོང་དང་། ཉུ་ནག་མ་གྲོང་བརྒྱུ་གྲང་
 ལམ་བཅོས་སྐྱོང་། ཚལ་རྩ་འགག་གི་གྲང་ལམ་བཅོས་སྐྱོང་། ཨིར་ཉེ་ཞང་གི་གྲོང་རྒྱུར་སྲིད་གཞུང་
 གི་གཞུང་ལམ། ཆབ་ཆ་གྲོང་བརྒྱུ་གི་མཁར་བྱང་ཁུལ་གསལ་གྱི་གསར་འཇུགས་ལམ། མང་རྫོང་
 ཤར་རུབ་ལམ་སྲོལ་གྱི་རྣམ་གྲངས་འཇུགས་སྐྱུན་རེ་མཐོ་གསལ་སུ་གཏོང་བ་དང་། མ་དུལ་སྐྱོར་
 ཁྲི་8157བཏང་ནས། ཞིང་གྲོང་གི་ཉེན་ཁང་ཞིག་གསོ་བྱ་རྒྱུའི་ཁང་བ་2588དང་རྒྱ་མཛོད་ས་
 ཁུལ་གྱི་ཉེན་ཁང་ཞིག་གསོའི་ཁང་བ་100ཡི་ལས་འགན་ལེགས་འགྲུབ་ཡོང་བར་བྱ་རྒྱ། མ་དུལ་
 སྐྱོར་ཁྲི་3100བཏང་ནས། ཁུལ་གྱི་སྐྱོར་དམངས་སྐྱོབ་འགོད་གྱི་མང་གཞིའི་སྐྱོབ་ཆས་དང་ཐོན་
 ལས་འཕེལ་རྒྱས་གྱི་རྣམ་གྲངས་ལག་བསྟར་ལེགས་པོར་བྱ་རྒྱ། ལོ་སྐྱོན་གྱི་ཞིང་གྲོང་གི་ཉེན་ཁང་
 རྒྱུར་བཀོད་དང་བྱ་དགའི་རང་བཞིན་གྱི་སྲོད་ཁང་། མཁར་གྲོང་གི་གཞུང་གྲས་ཁང་སྲོལ་སྲིད་
 རུས་རང་བཞིན་གྱི་འགན་སྐྱུང་སྲོད་ཁང་གི་གནད་དོན་རྩིས་བཤེར་དག་ཐེར་བྱེད་པའི་ལས་ཀར་
 དམ་འཛིན་ལེགས་པོར་བྱ་རྒྱ། རྒྱ་མཛོད་ཁུལ་གྱི་གནས་སྐྱོའི་ཡུལ་མི་བཀོད་སྐྱོབ་བྱ་ཡུལ་གྱི་མང་

གཞིའི་སྒྲིག་ཆས་དང་ཐོན་ལས་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ལག་བརྟམ་བྱ་རྒྱ། གསུམ་ནི་ཞིང་གོང་གི་ཁོར་ཕྱག་ལེགས་བཅོས་བྱེད་པ། རོང་འབྲོག་ཁུལ་གྱི་སྔོན་ཁང་ཁོར་ཕྱག་གི་བཅོས་སྐྱོང་གཏོང་བ་ཟེན་འཇུག་གི་མཐའ་འཁོར་དང་། རྒྱལ་ཁབ་དང་ཞིང་ཆེན་རིམ་པའི་གཞུང་ལམ་གྱི་ལམ་རྒྱུད། མཚོ་སྐོར་ས་ཁུལ། ཐོན་ལས་སྤོང་ཁུལ་སོགས་གཙོ་གནད་དུ་བབས་ནས། རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པོས་ས་ཁོངས་ཡོངས་ཀྱི་རྩ་ཐང་དུ་གད་སྟོགས་མེད་པ་དང་། ཅིག་རུལ་གྲང་རུལ་མེད་པ་སོགས་“མེད་པ་བརྒྱད་”ཀྱི་ཁོར་ཕྱག་བཅོས་སྐྱོང་གི་བྱ་འགུལ་སྒྲུབ་ཏེ། རོང་འབྲོག་ཁུལ་གྱི་ཁོར་ཕྱག་རྩ་བཟང་རྩ་ལེགས་སུ་འགྱུར་བར་བྱ་རྒྱ། བཞི་ནི་མངོས་རྒྱུག་གི་ཞིང་གོང་འཛུགས་སྐྱབ་བྱེད་པ། མ་དངུལ་སྐོར་དུང་ཕྱུར་1.8བཏང་ནས། རྩ་མཐུད་དུ་“ཞིང་ས་བཟང་བ་དང་ཞིང་གོང་མངོས་པ། འཚོ་བ་སྐྱོད་པའི་”འཛུགས་སྐྱབ་བྱི་དམིགས་ཚད་ལ་གཞིགས་ནས། ད་ལོའི་མངོས་རྒྱུག་ལྡན་པའི་མཐོ་སྐང་གི་ཞིང་གོང་8ཀྱི་འཛུགས་སྐྱབ་བྱི་རྣམ་གྲངས་ལག་བརྟམ་ལེགས་པོ་བྱ་རྒྱ།

༼བརྒྱུད༽ རྩ་མཐུད་དུ་དམངས་འཚོར་འགན་སྲུང་དང་ལེགས་བཅོས་བྱ་རྒྱ། གཅིག་ནི་སློབ་གསོའི་ལས་དོན་གྱི་འཕེལ་རྒྱས་ལ་རྒྱགས་སྒོར་པ། སློབ་སྦྱོར་གྱི་ཆ་རྒྱུན་རྩ་མཐུད་དུ་ལེགས་བཅོས་དང་། མ་དངུལ་སྐོར་བྱི་5522བཏང་ནས། ཆ་རྒྱུན་ཞན་པའི་སློབ་གྲྭ་བརྒྱུར་བཞོན་དང་མཁར་བྱང་ཁུལ་གསར་གྱི་མི་རིགས་ཀྱི་ལོ་དགུའི་བརྒྱུད་འབྲེལ་ལམ་ལུགས་ཀྱི་སློབ་གྲྭ་ཡི་བཞོ་སྐྱབ་ཐངས་གཉིས་པའི་སོགས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་10ལག་བརྟམ་ལེགས་པོར་བྱེད་པ་དང་། “སློབ་སྦྱང་བཞོལ་འགོག་”གི་ལས་དོན་ལྟན་ལྟན་གྱིས་ལེགས་པོར་བརྒྱབ་ནས། སློབ་གསོ་ལྷ་བརྟན་དུ་གཏོང་བའི་ཚད་ནི་ཞིང་ཆེན་དང་ཁུལ་གྱི་སྤང་བའི་ཚད་ལ་སྟེན་པར་འག་ཐེག་བྱ་རྒྱ། གཉིས་ནི་འཕྲོད་བརྟེན་ལས་དོན་གང་ལེགས་ཀྱིས་འཕེལ་རྒྱས་སུ་གཏོང་བ། ལྷན་བཅོས་འཕྲོད་བརྟེན་གྱི་སྒྲིག་སྒོལ་བཅོས་སྦྱར་གྱི་འགག་སྒོལ་བ་ནི་གཙོ་གནད་དུ་བབས་ཏེ། ལྷན་བཅོས་འཕྲོད་བརྟེན་ཞབས་ཞུའི་མ་ལག་ལྡར་བས་འཇུག་ཚད་དུ་གཏོང་བ་དང་། གཞི་རྩའི་སྐྱབ་བཅོས་ཀྱི་འགན་སྲུང་ལམ་ལུགས་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གཞི་རྩའི་སྐྱབ་རྒྱས་ལམ་ལུགས། རིམ་བཟང་སྐྱབ་བཅོས་འགན་བཅོལ་ལམ་ལུགས་བཅས་ལག་བརྟམ་ལེགས་པོར་བྱ་རྒྱ། རྫོང་རིམ་པའི་གཞུང་བཅུགས་སྐྱབ་ཁང་གི་ཕྱོགས་བརྒྱས་བཅོས་སྦྱར་དམ་འཛིན་དང་། མཉམ་འབྲེལ་སྐྱབ་བཅོས་ཀྱི་སྒྲིག་གཞིའི་འཛུགས་སྐྱོང་ལ་སྦྱལ་

འདེད་བྱེད་པ་དང་། རུས་ཤུགས་ཡོད་ཀྱིས་གཞི་རྩེ་ཕྱི་པའི་འཕྲོད་བཞེན་ཞབས་ལུ་ཆ་སྟོམས་
 ཅན་དུ་འགོ་བ་སྐྱུལ་སྟེལ་བྱས་ནས། སྤོང་བཅོས་འཕྲོད་བཞེན་འགན་སྲུང་གི་མང་གཞི་རིེ་བརྟན་
 དུ་གཏོང་རྒྱ། མ་ཟུང་བདེ་སྲུང་ཁང་དང་མཁར་བྱང་གི་མི་དམངས་སྤོང་ཁང་གི་སློབ་ཞེན་སྤོང་བཅོས་
 རྩོག་ཁང་སོགས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ལག་བཟུར་བྱ་རྒྱ། **གསུམ་ནི་**རིག་ཅལ་ལས་དོན་རྒྱན་མཐུད་འཕེལ་
 རྒྱས་སུ་གཏོང་བ། སྐྱི་པའི་རིག་གནས་ཞབས་ཞུའི་མ་ལག་འཕུས་ཚང་དུ་གཏོང་བ་དང་། ཞིང་
 སྲོང་དང་སྟེ་བ་རིམ་པའི་རིག་གནས་མང་གཞིའི་སྤྱི་ཆས་དང་སྤྱི་ཆས་ཆ་ཚང་གི་འཕྲུགས་རྒྱན་
 ལ་ཤུགས་སྟོན་དང་། སྐྱི་པའི་རིག་གནས་ཞབས་ཞུའི་རུས་པ་དང་ཚུ་ཚད་མཐོ་ཅུ་གཏོང་རྒྱ། མ་
 དངུལ་སློར་གྱི་7424.5བཏང་ནས། དམངས་ཡོངས་ཀྱི་ལྷན་སྡེ་ལྟེ་གནས་དང་སྟེ་བ་རིམ་པའི་
 རྩོགས་བསྐྱུས་ཀྱི་རིག་གནས་ཞབས་ཞུའི་ལྟེ་གནས། ཀྱང་ཅེད་སྟོ་ལོའི་ཐང་བཞི་བཅས་ཀྱི་འཕྲུགས་
 རྒྱན་རུས་ཤུགས་ཡོད་ཀྱིས་ལག་བཟུར་བྱེད་པ་དང་། རིག་ཅལ་འགན་བཟུར་སོགས་བྱེད་སློ་སྤྲོ་
 ཚོགས་ལེགས་པོར་སྟེལ་རྒྱ། རྒྱང་སློག་བརྟན་འཕྲིན་གྱི་ལས་དོན་ལ་ཤུགས་བསྐྱུར་ནས། བོད་རྒྱ་
 རྒྱུ་གཉིས་ཀྱི་ལེ་ཚན་རྒྱབ་པའི་རུས་པ་མཐོར་འདེགས་སུ་གཏོང་བ་དང་། ལྷང་ཉོའི་གཏམ་རྒྱུད་
 ལེགས་པོར་བརྗོད་དེ། ལྷང་ཉོའི་གཞི་ཉམས་གཞན་པར་ཤེས་སུ་འཕྲུག་རྒྱ། **བཞི་ནི་**སྐྱི་ཚོགས་
 འགན་སྲུང་སུ་མཐུད་དུ་ཤུགས་ཚར་གཏོང་བ། མཁར་ཞང་གི་རྒན་གསོ་དང་སྤོང་བཅོས་འགན་
 བཅོལ། སྐྱི་ཚོགས་རོགས་སྐྱོར་བཅས་གཙོ་གནད་ཡིན་པའི་འགན་སྲུང་མ་ལག་འཕུས་ཚང་དུ་གཏོང་
 བ་དང་། ལྷབ་རྒྱ་ཆེ་ཅུ་གཏོང་བར་འབད་དེ། འགན་སྲུང་གི་ཚུ་ཚད་སུ་མཐུད་དུ་མཐོ་ཅུ་གཏོང་རྒྱ།
 དབང་པོ་སྟོན་ཅན་གྱི་བྱ་གཞག་ཤུགས་ཚོན་པོས་འཕེལ་རྒྱས་སུ་གཏོང་བ་དང་། མ་མཐའི་འཚོ་
 བའི་འགན་སྲུང་གི་སྤོང་རྒྱས་དོན་འཁྲུལ་ནན་མོ་བྱ་རྒྱ། གན་གསོའི་ཞབས་ཞུའི་རྣམ་པ་གསར་
 གཏོང་བྱེད་པ་དང་། སྐྱི་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱུད་སྐྱོབ་རོགས་སྐྱོར་ལམ་ལུགས་འཕུས་ཚང་དུ་བཏང་སྟེ།
 དམངས་འཚོའི་གཞི་རྒྱུང་གི་རུས་པར་ཤུགས་སྟོན་བྱ་རྒྱ། **ལྔ་ནི་**ཤུགས་ཚོན་པོས་ལས་ལུགས་སྐྱུལ་
 སྟེལ་བྱེད་པ། ལས་ལུགས་ཀྱིས་འགྲུལ་སྐྱོད་སྐྱུལ་འདེད་བྱེད་པ་ལག་བཟུར་བྱས་ནས། སྤོང་གཞུང་
 རང་བཞིན་གྱི་ལས་ལུགས་ཞབས་ཞུའི་ཁ་གསབ་རོགས་དངུལ་གྱི་སྤོང་རྒྱས་དག་དོན་འཁྲུལ་བྱེད་
 པ་དང་། མི་མང་ལས་གཏོང་དང་ལས་རིགས་དར་རྒྱས་གཏོང་བའི་ཁོར་ལུག་ཅིག་བསྐྱུར་རྒྱ། མཐོ་

རིམ་སྒོའ་གྲུ་ནས་མཐའ་བྱིན་པའི་སྒོའ་མ་དང་ཞིང་ལས་པ། བྱིར་ལོག་དམག་མི་སོགས་གཙོ་གནད་
 ཚོགས་སྐྱེའི་ལས་ལྷགས་ལས་དོན་ལེགས་པར་བསྐྱབ་པ་དང་། གནས་སྤོ་ལས་ལྷགས་ཀྱི་དབུལ་ཐར་
 འགག་སྒོའ་ལ་སྤྱད་དུ་སྒྲེལ་ནས། མཐའ་ཞང་གི་ངལ་རྩོལ་རྩལ་ལྷགས་ལ་རོགས་རམ་དང་། ལྷག་
 པར་དུ་དབུལ་ཕོངས་བྱིམ་ཚང་གི་ངལ་རྩོལ་རྩལ་ལྷགས་ནི་ལས་ལྷགས་བྱེད་པ་དང་རྩལ་རྩལ་གསོ་
 སྤོང་ལ་སྤོ་སྤྱར་བྱེད་པ། ལས་ལྷགས་གནས་བབ་ཀྱི་ལྷ་ཞིབ་སྒོའ་བརྒྱུ་ལ་སྤྱགས་བསྐྱོན་ནས། མཐའ་
 སྤོང་གི་ལས་ལྷགས་ལ་དཀའ་ངལ་ཡོད་པའི་མི་སྤྱར་རོགས་རམ་བྱེད་པའི་རྩལ་ལྷགས་རྗེ་ཚེར་གཏོང་
 བ་དང་། གསོ་སྤོང་ཐོན་ལུངས་སྤོ་ཚོགས་བསྐྱེད་བྱས་ཏེ། སྤོ་རྒྱལ་པའི་ཞིང་པའི་ལས་རིགས་ཀྱི་
 རྩལ་རྩལ་མཐོར་འདེགས་གཏོང་བའི་འཚར་གཞི་ལག་བསྟར་བྱེད་པ་དང་། ཞིང་དར་དང་ཞིང་
 ཐན་གྱི་སྤོང་རྒྱས་མཐའ་དག་ལྷོན་ཡོངས་ནས་དོན་འཁྲོལ་བྱས་ཏེ། ཐབས་ལམ་མང་པོར་བརྟེན་
 བས་ཡོང་སྒོ་རྗེ་མང་དུ་གཏོང་རྒྱ། དུག་ནི་རིན་པོང་རྒྱུ་མཐུན་བརྟེན་འཇགས་དང་ཚོད་འཛིན་
 བྱེད་པ། བྱི་ལུལ་གྱི་སྤོ་ཚོད་དང་དྲོད་ཁང་གི་སྤོ་ཚོད། སྤོ་སྤྱགས་དང་བྱིམ་བུའི་གཞི་ལྷོན་གསོ་སྤོང་
 སོགས་“ཚོད་སྤོ”ཏེན་གཞི་འཇགས་སྤོན་ལ་སྤྱད་དུ་སྤྱགས་བསྐྱོན་ནས། ཚོད་སྤོའི་འཇགས་
 སྤོན་གྱི་ལོ་ལྷོ་སྤོ་རྗེ་མཐོགས་སྤོ་གཏོང་བ་དང་། རང་ཉིད་ཀྱིས་ཐོན་སྤོད་བྱས་པའི་ཞིང་ལས་
 ཐོན་རྫས་ཀྱི་མཁོ་སྤོད་རྗེ་མང་དུ་གཏོང་རྒྱ། ཞིང་ལས་ཐོན་རྫས་ཀྱི་འགོ་རྒྱལ་དང་ཚོང་རའི་མ་
 ལག་འཇགས་སྤོང་འཇགས་ཚང་དུ་བཏང་ནས། ལྷོ་རའི་མཁོ་སྤོད་ལ་ཏན་ཏིག་གིས་འགན་སྤོང་བྱ་
 རྒྱ། ལྷ་ཞིབ་ཚོད་ལེན་དང་དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་སྤོན་བརྒྱུ་ལ་སྤྱགས་བསྐྱོན་ཏེ། གཙོ་གནད་སྤོ་མས་སྤོ་གི་
 བྱེད་སྤྱགས་ཆེ་ཅུ་གཏོང་བ་དང་། ཚོང་རའི་རིན་པོང་ཞིབ་བཤེར་ལ་སྤྱགས་སྤོན་རྒྱལ་པ། འཁོར་
 རྒྱལ་གི་སྤོ་ག་ལམ་ཚོད་སྤོན་ལེགས་བཅོས་བྱས་ནས། རིན་པོང་ཐད་ཀྱི་བྱིམ་ས་འགལ་བྱ་སྤོད་ཞིབ་
 བཤེར་ཐག་གཙོད་བྱེད་པ་དང་། ཚོང་རའི་རིན་པོང་ནི་གཞི་རྩའི་ཐོག་བརྟེན་པོ་ཡིན་པ་
 འགན་སྤོང་བྱས་ཏེ། རིན་པོང་གི་སྤོའི་རྒྱ་ཚོད་ལྷགས་མཐུན་གྱི་བར་མཚམས་སྤོ་གནས་པ་ལག་
 ཐེག་བྱ་རྒྱ།

།དགོ། བསྐྱར་བཅོས་སྤོ་འབྱེད་ལྷོན་ཡོངས་ནས་ཟབ་སྤོལ་བྱ་རྒྱ། གཞིག་ནི་སྤོང་བདེ་
 དབང་སྤོར་གྱི་རྩལ་ལྷགས་ཆེ་ཅུ་གཏོང་བ། “སྤོད་པ་དང་བསྐྱེམས་པ། ཞབས་ལྷ་གསུམ་”གྱི་བཅོས་

ལྷུར་ཁྱོན་ཡོངས་ནས་གཏོང་ཟབ་ཏུ་གཏོང་བ་དང་། “ཚེས་ཐོ་གཉིས་”ལག་བསྟར་ནན་ཏན་བྱ་ཞུ།
 ཚོང་དོན་ལམ་ལུགས་བཅོས་ལྷུར་ཟབ་སྐྱེལ་བྱེད་པ་དང་། “དཔང་ཡིག་དང་ལག་བྱིར་དབྱེ་འབྱེད་”
 དང་དྲ་ཐོག་ནས་ཞིབ་བཤེར་ཚོག་མཚན་བྱེད་པ་མཁྱོགས་ལྷུར་གྱིས་སྐྱེལ་སྐྱེལ་བྱ་ཞུ། ལས་དོན་ལྷུ་
 ལྷུའི་དོ་དམ་ལ་ཤུགས་སྒོམ་རྒྱག་པ་དང་། “སྐབས་བསྐྱེད་གཉིས་དང་ཡོངས་བསྐྱེད་གཅིག་”གི་ལྷུ་
 ལྷུའི་དོ་དམ་བྱེད་སྐབས་སྐྱེལ་ཡོངས་སུ་བྱ་བ་སྐྱེལ་སྐྱེལ་བྱ་ཞུ། ཚོང་རར་ལུགས་ཚོག་པའི་བཀག་
 རྒྱའི་གསལ་ཐོའི་ལམ་ལུགས་སྐྱེལ་ཡོངས་ནས་ལག་བསྟར་འཇུག་ཚང་ཏུ་བཏང་ནས། གང་
 མཁྱོགས་སྐོས་“བཅེ་དང་གཅོང་”གི་སྤོང་ཚོང་འབྲེལ་བ་གསར་བ་འཇུགས་སྐྱེད་བྱ་ཞུ་དང་། སྤོང་
 དོན་ལས་སྐྱེལ་འཇུགས་སྐྱེད་ཅེ་མཁྱོགས་སུ་བཏང་ནས། “སྐྱེལ་དྲ་+སྤོང་གཞུང་གི་ཞབས་ཞུ”
 ལྱབ་སྐྱེལ་དུ་གཏོང་ཞུ། **གཉིས་ནི་**ལྱབ་ཁོངས་གལ་ཆེན་གྱི་བཅོས་ལྷུར་གཏོང་ཟབ་ཏུ་སྐྱེལ་བ།
 མཁྱོགས་ལྷུར་གྱིས་མ་དུལ་གཏོང་བསྐྱེད་སྐྱེལ་སྐྱེལ་གྱི་བཅོས་ལྷུར་སྐྱེལ་འདེད་དུ་གཏོང་བ་དང་།
 ལྷུ་ཚོགས་ཀྱི་མ་ཚུ་ནི་ལྷུ་པའི་ལྱབ་ཁོངས་སུ་སྤོང་གཞུང་དང་མཉམ་ལས་བྱེད་པ་ལྱབ་སྐྱེལ་དང་སྐྱེལ་
 མ་གཏོང་ཞུ། འོར་ཁལ་དུལ་ཚུའི་སྐྱེལ་སྐྱེལ་གྱི་བཅོས་ལྷུར་གཏོང་ཟབ་ཏུ་སྐྱེལ་ནས། ས་གནས་ཀྱི་
 ལྱལ་རིགས་གཙོ་བོ་སྤོང་སྤོང་ཏུར་ཐག་བྱ་ཞུ། ཚོང་རིམ་པའི་སྐྱེལ་གཞིའི་བཅོས་ལྷུར་གྱི་ལས་འགན་
 ལེགས་འགྲུབ་ཡོང་བར་བྱ་དགོས་པ་དང་། སྤོང་དོན་ཡིད་ཉོན་དང་ཚོང་དོན་ཡིད་ཉོན། ལྷུ་ཚོགས་
 ཡིད་ཉོན། ཁྱིམ་འཛིན་ཡིད་ཉོན་སོགས་གཙོ་གནད་ལྱབ་ཁོངས་ཀྱི་ཡིད་ཉོན་འཇུགས་སྐྱེད་ནི་
 གཅིག་ལྷུར་གྱིས་སྐྱེལ་འདེད་བྱེད་པ་དང་། ཡིད་ཉོན་ཡོད་པར་སྐྱེལ་ལྷུག་དང་ཡིད་ཉོན་མེད་པར་
 ཚད་གཅོད་བྱེད་ལྷུའི་ལམ་སྐྱེལ་ལ་ཤུགས་སྒོམ་བྱ་ཞུ། རིན་གོང་བཅོས་ལྷུར་སུ་མཐུད་དུ་སྐྱེལ་འདེད་
 གཏོང་བ་དང་། ལུ་རྒྱུངས་དྲོད་གསུམ་སོགས་སྤོང་གཞུང་གི་རིན་གོང་གཏན་འཁེལ་བྱེད་པའི་དོ་
 དམ་བྱེད་སྐབས་ཚད་ལྡན་དུ་གཏོང་ཞུ། **གསུམ་ནི་**སྐོར་འབྱེད་རྒྱ་བསྐྱེད་བྱེད་པ། མཚོ་སྐོར་གྱི་དོ་
 འཇུག་གོས་མོལ་ཚོགས་འདུ་དང་དབྱེ་སི་ལན་གྱི་བཟའ་བཅའི་འགྲེམས་སྐོར། བོད་ཀྱི་ས་གདན་
 འགྲེམས་སྐོར། མཚོ་སྐོར་འགྲན་བསྟར་སོགས་འགྲན་བསྟར་གྱི་འགྲེམས་ཚོགས་སྐྱེལ་སྐྱེལ་བྱ་བེད་སྐྱོད་
 ལེགས་པོར་བྱས་ཏེ། ཚོང་ལམ་རྒྱ་སྐྱེད་དང་། ཚོང་འགྲུགས་སྐྱེལ་ལྷུག་ལ་ཤུགས་སྒོམ་པ་དང་། ཚོང་
 འགྲུགས་དུལ་འདེན་གྱི་སྤོང་ལུས་དང་དོན་འཁྱོལ་གྱི་ཆ་རྒྱུན་ཅེ་ལེགས་སུ་གཏོང་བ། རམ་

འདེགས་རོགས་སྐྱོར་གྱི་ལས་ཀའི་ལམ་སྲོལ་འཇུག་ཚང་དུ་གཏོང་བ་དང་། ཅང་སྤྱུ་ཞིང་ཆེན་
དང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་འབྲེལ་ཡོད་ཕྱུ་ལྷུའི་འཚོམས་འདྲིའི་སྒྲིལ་མཐུན་ལ་སྤར་བས་ཤུགས་སྒྲོན་རྒྱག་
ཏུ།

འཇུག་མི་སྟན་རྒྱལ། ད་ལོར་རྫོང་ཡོངས་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་དང་སྤྱི་ཚོགས་འཕེལ་རྒྱས་གཏོང་
བའི་ལས་དོན་ལེགས་པོར་སྐྱབ་པར་དོན་སྤིང་གལ་ཆེན་ལྷན་ཞིང་ལས་འགན་ཀྱང་ཉ་ཅང་སྤྱི། ང་
ཚོས་ཞི་ཅིན་ཕིང་གི་དུས་རབས་གསར་པའི་ཀྱང་གོའི་བྱུང་ཚོས་ལྷན་པའི་སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་
དགོངས་པ་སློབ་སྟོན་དུ་བཟུང་སྟེ། རྫོང་ལྷུ་དང་རྫོང་སྤིང་གཞུང་གིས་འགོ་བཟོས་བཟོན་པོའི་འོག་
རྫོང་དམངས་ཆེན་དང་རྫོང་སྤིང་གོས་ཀྱི་སྤྱོད་སྤུལ་རང་འགུལ་གྱིས་དང་ལེན་བྱེད་པ་དང་། འཇུག་
མི་དང་ལྷུ་ཡོན་དག་གི་བསམ་འཆར་གོས་གཞི་རྒྱུ་སྤུལ་སེམས་པ་རྒྱུ་དག་གིས་ཉན་ཏེ། སྤིང་རྒྱས་
ཆེར་བསྐྱེད་དང་འགག་སྒྲོལ་དཀའ་སེལ། སློ་བཟོན་འབད་བཅོམ་གྱི་སློ་ནས། ལུས་ཤུགས་ཡོད་རྒྱས་
ལོ་རྒྱུ་པོའི་དཔལ་འབྱོར་དང་སྤྱི་ཚོགས་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་དམིགས་ཚད་ལས་འགན་མཐུན་དག་ལེགས་
འགྲུབ་ཡོང་བར་བྱས་ཏེ། ལུས་བྱུང་གི་སྐྱབ་འབྲས་ཀྱིས་ཀྱང་ཉ་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་དབུ་
བརྒྱུས་ནས་ལོ་ངོ་བདུན་ཅུ་འགོར་བ་དང་། མཚོ་སྒོན་བཅིངས་འགོལ་བྱས་ནས་ལོ་ངོ་བདུན་ཅུ་
འགོར་བའི་དགའ་སྟོན་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་ཉིན་མོར་བསྐྱེད་མ་བྱེད།

བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས།

གུང་ཏོ་རྫོང་གི་2018ལོའི་ཚེས་ཉིད་ཚོན་ཚེས་ལག་བསྟར་གྱི་གནས་

ཚུལ་དང་2019ལོའི་ཚེས་ཉིད་ཚོན་ཚེས་འཆར་བྱིན་སྟོན་ལྟུ།

-----2019ལོའི་ཟླ3པའི་ཚེས་20ཉིན་གུང་ཏོ་རྫོང་གི་སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའི་མི་དམངས་འཕུས་མི་
ཚོགས་ཚེན་བཞི་པའི་སྟེང་།

གུང་ཏོ་རྫོང་ཚོར་སྲིད་ཅུཅུ།

འཕུས་མི་རྣམ་པ།

རྫོང་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་གི་མངག་བཅོལ་སྟར་གུང་ཏོ་རྫོང་གི་ཉེས་སྟངས་བཅོ་བརྒྱད་
ལོའི་ཚེས་ཉིད་ཚོན་ཚེས་ལག་བསྟར་གྱི་གནས་ཚུལ་དང་ཉེས་སྟངས་བཅུ་དགུ་ལོའི་ཚོར་སྲིད་ཚོན་
ཚེས་འཆར་བྱིན་སྟོན་ལྟུ་གསལ་བསྐྱགས་བྱེད་གྱི་ཡིན་ལ། རྫོང་གི་སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའི་མི་དམངས་
འཕུས་མི་ཚོགས་ཚེན་བཞི་པས་གོས་འཆར་འདོན་རྒྱ་དང་། སྲིད་གོས་ལྷན་པོའི་དང་ཚོགས་ལྷན་པོ་
སློ་མཐུན་ཡོངས་ནས་བསམ་འཆར་འདོན་པར་ལྟུ།

དང་པོ། ཉེས་སྟངས་བཅོ་བརྒྱད་ལོའི་ཚོར་སྲིད་ཚོན་ཚེས་ལག་བསྟར་གྱི་གནས་ཚུལ།

2018ལོར། ང་ཚོས་རྫོང་ལྷན་པོའི་སྲིད་དང་། རྫོང་མི་དམངས་འཕུས་མི་ཚོགས་ཚེན་དང་
རྒྱུན་ལས་ལྷན་པོའི་ཚོགས་ཀྱིས་མཚུབ་སྟོན་འོག ཞི་ཅིན་ཕིང་གི་དུས་རབས་གསར་པའི་གུང་
གོའི་ཁྱད་ཚོས་ཀྱི་སློབ་ཚད་ལྡན་པའི་ལྷན་པོའི་དགོངས་པ་སློབ་སྟོན་དུ་བཟུང་ནས་ཏུར་ཐག་གིས་བརྟན་
བརླིང་ཡར་ཐོན་དོན་གཉེར་རྒྱུན་འགྲོངས་བྱ་བར་རྩ་བའི་དགོངས་གཞིར་བཟུང་ནས། བན་ཏན་
གྱིས་ཚོན་ཚེས་བཅའ་ཁྲིམས་ལག་བསྟར་གཏོང་བ་དང་གཅིག་གྱུར་གྱི་བརྟན་ཐོག་ཡར་འཕེལ། ཡོང་
འབབ་མཐོར་འདེགས་དང་བཅས་བསྐྱར་ལ་སྐུལ་མ། དམངས་ལ་ཕན་བདེ་བསྐྱུན་པ་དང་། ཉེན་
ཁ་ལ་སྟོན་འགོག་བཅས་བྱས་ནས་རྫོང་ཡོངས་ཀྱི་ཚོར་སྲིད་གཏོང་ཡོང་འཁོར་སྐྱོད་དམ་པོར་བཏང་
ཞིང་། ཚོན་ཚེས་ལག་བསྟར་གྱི་གནས་ཚུལ་ཅུང་ལེགས་པས་སློབ་ཚད་ལྡན་པའི་ལྷན་པོའི་སྲིད་དང་།

སྒྲོན་བྲལ་འཕེལ་རྒྱས་ལ་རྣམ་ལྷན་གྱི་འགན་སྲུང་གཏོང་བར་བྱས་སོ།

གཅིག། ས་གནས་ཀྱི་སྤྱིར་བཏང་གི་སྤྱི་བའི་སྒྲོན་ཚེས་འགོ་གོན་ལག་བསྟར་བྱས་ཚུལ།

1.གནས་ཀྱི་སྤྱིར་བཏང་གི་སྤྱི་བའི་སྒྲོན་ཚེས་ཡོང་ལག་བསྟར་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།

2018ལོར་ས་གནས་སྤྱིར་བཏང་སྤྱི་བའི་སྒྲོན་ཚེས་ཡོང་འབབ་སྐོར་ཁྲི21837ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་ཡོད་ལ། ལོ་འགའི་སྒྲོན་ཚེས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆའི111ཟེན་ཞིང་། ལོ་གོང་མའི་དུས་མཚུངས་ལས་སྐོར་ཁྲི507འཕར་བ་དང་བརྒྱ་ཆའི2.4འཕར་སྒྲོན་བྱས་ཡོད། བྲལ་རིགས་ལེགས་འགྲུབ་གནས་ཚུལ། བྲལ་རིགས་ཀྱི་ཡོང་འབབ་སྐོར་ཁྲི13403ཡིན་ལ་ཡོང་འབབ་སྤྱིའི་བརྒྱ་ཆའི61.38ཟེན་འདུག་དེ་ལས་རིན་འཕེལ་བྲལ་རིགས་སྐོར་ཁྲི4069དང་ལོ་འགའ་སྒྲོན་ཚེས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆའི131.5ཡིན་ལ། བྲལ་རིགས་སྤྱིའི་ཡོང་འབབ་ཀྱི་བརྒྱ་ཆའི30.36ཟེན་ཡོད། ལས་གཉེར་དབྱུ་བྲལ་སྐོར་ཁྲི35དང་ལོ་འགའི་སྒྲོན་ཚེས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆའི131.5ཟེན་ལ། བྲལ་རིགས་སྤྱིའི་ཡོང་འབབ་ཀྱི་བརྒྱ་ཆའི0.26ཟེན། མེར་བྱོལ་བྲལ་སྐོར་ཁྲི964དང་ལོ་འགའི་སྒྲོན་ཚེས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆའི120.8ཟེན་ལ། བྲལ་རིགས་སྤྱིའི་ཡོང་འབབ་ཀྱི་བརྒྱ་ཆའི7.19ཟེན་ཡོད། ཁེ་ལས་ཐོབ་བྲལ། སྐོར་ཁྲི3136དང་ལོ་འགའི་སྒྲོན་ཚེས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆའི170.3ཟེན་ལ། བྲལ་རིགས་སྤྱིའི་ཡོང་འབབ་ཀྱི་བརྒྱ་ཆའི23.4ཟེན། ཐོན་ཁུངས་ཀྱི་བྲལ་སྐོར་ཁྲི53དང་ལོ་འགའི་སྒྲོན་ཚེས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆའི108.2ཟེན་ལ། བྲལ་རིགས་སྤྱིའི་ཡོང་འབབ་ཀྱི་བརྒྱ་ཆའི0.4ཟེན། རྒོང་ཁྲུང་ཞིག་གསོ་དང་འཇུགས་སྐྱུན་གྱི་བྲལ་སྐོར་ཁྲི1978དང་ལོ་འགའི་སྒྲོན་ཚེས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆའི117.9ཟེན་ལ། བྲལ་རིགས་སྤྱིའི་ཡོང་འབབ་ཀྱི་བརྒྱ་ཆའི14.5ཟེན། ཁང་བའི་དབྱུ་བྲལ་སྐོར་ཁྲི548དང་ལོ་འགའི་སྒྲོན་ཚེས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆའི81.5ཟེན་ལ། བྲལ་རིགས་སྤྱིའི་ཡོང་འབབ་ཀྱི་བརྒྱ་ཆའི4.09ཟེན། དཔར་རིས་བྲལ་རིགས་སྐོར་ཁྲི418དང་ལོ་འགའི་སྒྲོན་ཚེས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆའི163.3ཟེན་ལ། བྲལ་རིགས་སྤྱིའི་ཡོང་འབབ་ཀྱི་བརྒྱ་ཆའི3.12ཟེན། རྒོང་བརྒྱལ་གྱི་ས་གཞི་བཀོལ་སྤྱོད་གྱི་བྲལ་སྐོར་ཁྲི327དང་ལོ་འགའི་སྒྲོན་ཚེས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆའི72ཟེན་ལ། བྲལ་རིགས་སྤྱིའི་ཡོང་འབབ་ཀྱི་བརྒྱ་ཆའི2.44ཟེན། ས་གཞིའི་རིན་འཕེལ་བའི་བྲལ་སྐོར་ཁྲི240དང་ལོ་འགའི་སྒྲོན་ཚེས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆའི34.9ཟེན་ལ། བྲལ་རིགས་སྤྱིའི་ཡོང་འབབ་ཀྱི་བརྒྱ་ཆའི1.79ཟེན། རྩེད་ལེན་འཁོར་དང་ལྷ་གཟིངས་ཀྱི་བྲལ་སྐོར་ཁྲི994དང་ལོ་འགའི་སྒྲོན་ཚེས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆའི100.2ཟེན་ལ། བྲལ་རིགས་སྤྱིའི་ཡོང་འབབ་ཀྱི་བརྒྱ་ཆའི7.42ཟེན། གན་བྲལ་སྐོར་ཁྲི429དང་ལོ་འགའི་སྒྲོན་

ཚེས་ཀྱི་བརྒྱ་ཚེ་159.23ཟེན་ལ། བྱམ་རིགས་སྤྱི་ཡོང་འབབ་ཀྱི་བརྒྱ་ཚེ་3.23ཟེན། མོ་ཞིང་བཟུང་
 པའི་བྱམ་སྐྱོར་གྱི་166དང་ལོ་འགོའི་སྔོན་ཚེས་ཀྱི་བརྒྱ་ཚེ་23.63ཟེན་ལ། བྱམ་རིགས་སྤྱི་ཡོང་
 འབབ་ཀྱི་བརྒྱ་ཚེ་1.24ཟེན། ཁོར་ཡུག་སྤང་སྐྱོབ་བྱམ་སྐྱོར་གྱི་46དང་ལོ་ལ་དེར་གསར་དུ་བསྐྱེན་
 པའི་བྱམ་རིགས་སྤྱི་ཡོང་འབབ་ཀྱི་བརྒྱ་ཚེ་0.34ཟེན། བྱམ་མིན་པའི་ཡོང་འབབ་སྐྱོར་གྱི་8434
 ཡིན་ལ། ཡོང་འབབ་ཀྱི་བརྒྱ་ཚེ་38.62ཟེན། དེའི་ནང་ནས་སྤྱི་དོན་རང་བཞིན་གྱི་ཡོང་འབབ་
 སྐྱོར་གྱི་671ཡིན་ལ། ལོ་འགོའི་སྔོན་ཚེས་ཀྱི་བརྒྱ་ཚེ་78.13ཟེན་ཞིང་། བྱམ་མིན་ཡོང་འབབ་སྤྱི་
 བརྒྱ་ཚེ་7.96ཟེན། ཆད་པ་བཅད་པའི་ཡོང་འབབ་སྐྱོར་གྱི་335ཡིན་ལ། ལོ་འགོའི་སྔོན་ཚེས་ཀྱི་
 བརྒྱ་ཚེ་18.53ཟེན་པ་དང་། བྱམ་མིན་ཡོང་འབབ་སྤྱི་ཡོང་འབབ་སྐྱོར་གྱི་བརྒྱ་ཚེ་3.97ཟེན། ཆེད་དམིགས་ཡོང་
 འབབ་སྐྱོར་གྱི་1985ཡིན་ལ། ལོ་འགོའི་སྔོན་ཚེས་ཀྱི་བརྒྱ་ཚེ་90.43ཟེན་པ་དང་། བྱམ་མིན་ཡོང་
 འབབ་སྤྱི་ཡོང་འབབ་སྐྱོར་གྱི་བརྒྱ་ཚེ་23.54ཟེན། གཞན་གྱི་ཡོང་འབབ་སྐྱོར་གྱི་145ཡིན་ལ། ལོ་འགོའི་སྔོན་ཚེས་
 ཀྱི་བརྒྱ་ཚེ་268.5དང་། བྱམ་མིན་ཡོང་འབབ་སྤྱི་ཡོང་འབབ་སྐྱོར་གྱི་བརྒྱ་ཚེ་1.72ཟེན། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཐོན་ལུངས་
 རིན་ལྗན་པའི་སྐོ་ནས་བཀོལ་སྤྱོད་བྱས་པས་ཡོང་འབབ་སྐྱོར་གྱི་5298ཡིན་ལ། ལོ་འགོའི་སྔོན་ཚེས་
 ཀྱི་བརྒྱ་ཚེ་166.5དང་། བྱམ་མིན་ཡོང་འབབ་སྤྱི་ཡོང་འབབ་སྐྱོར་གྱི་བརྒྱ་ཚེ་62.82ཟེན་ཡོད།

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

2018ལོ་རྗེས་སྤྱི་ཡོང་འབབ་སྤྱི་བའི་འགོ་ཤོན་སྐྱོར་གྱི་246436ཡིན་ལ། ལྷོ་མས་སྤྱི་ཡོང་འབབ་སྤྱི་
 བརྒྱ་ཚེ་96.49དང་། ལོ་དེར་སྔོན་ཚེས་ཀྱི་བརྒྱ་ཚེ་89.44ཟེན་ཡོད། ཚུལ་རྒྱས་རང་བཞིན་གྱི་
 འགོ་ཤོན་གནས་ཚུལ། རྒྱན་ལྗན་གྱི་ལས་ཁུངས་འགོ་ཤོན་སྐྱོར་གྱི་21418ཡིན་ལ། ལྷོ་མས་སྤྱི་ཡོང་འབབ་སྤྱི་
 བརྒྱ་ཚེ་79.35དང་། ལོ་དེར་སྔོན་ཚེས་ཀྱི་བརྒྱ་ཚེ་95.41ཟེན་ཡོད། སྤྱི་བའི་བདེ་འཇགས་
 ཕྱོགས་ཀྱི་འགོ་ཤོན་སྐྱོར་གྱི་7665ཡིན་ལ། ལྷོ་མས་སྤྱི་ཡོང་འབབ་སྤྱི་ཡོང་འབབ་སྐྱོར་གྱི་བརྒྱ་ཚེ་102.72དང་། ལོ་
 དེར་སྔོན་ཚེས་ཀྱི་བརྒྱ་ཚེ་88.46ཟེན་ཡོད། སྤྱི་བའི་གསོའི་ཐད་ཀྱི་འགོ་ཤོན་སྐྱོར་གྱི་42855ཡིན་
 ལ། ལྷོ་མས་སྤྱི་ཡོང་འབབ་སྤྱི་ཡོང་འབབ་སྐྱོར་གྱི་བརྒྱ་ཚེ་114.58དང་། ལོ་དེར་སྔོན་ཚེས་ཀྱི་བརྒྱ་ཚེ་93.01ཟེན་
 ཡོད། ཚན་རིག་ལག་རྩལ་ཕྱོགས་ཀྱི་འགོ་ཤོན་སྐྱོར་གྱི་275ཡིན་ལ། ལྷོ་མས་སྤྱི་ཡོང་འབབ་སྤྱི་ཡོང་འབབ་སྐྱོར་གྱི་བརྒྱ་
 ཚེ་92.91དང་། ལོ་དེར་སྔོན་ཚེས་ཀྱི་བརྒྱ་ཚེ་100ཟེན་ཡོད། རིག་རྩལ་ཕྱོགས་ཀྱི་འགོ་ཤོན་
 སྐྱོར་གྱི་4445ཡིན་ལ། ལྷོ་མས་སྤྱི་ཡོང་འབབ་སྤྱི་ཡོང་འབབ་སྐྱོར་གྱི་བརྒྱ་ཚེ་66.02དང་། ལོ་དེར་སྔོན་ཚེས་ཀྱི་བརྒྱ་

ཆའི་80.89ཟེན་པོ་དང། སྤྱི་ཚོགས་འགན་སྲུང་དང་ལས་ལུགས་ཐད་ཀྱི་འགོ་བོན་སྒྲིབ་བྱི་38843
ཡིན་ལ། ལྷོ་མས་སྤྱི་གཞི་སྐོར་ཚེས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆའི་136.88དང། ལོ་དེར་སྐོར་ཚེས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆའི་89.28
ཟེན་པོ་དང། ལྷན་བཅས་འཕྲོད་བསྐྱེད་ཐད་ཀྱི་འགོ་བོན་སྒྲིབ་བྱི་10661ཡིན་ལ། ལྷོ་མས་སྤྱི་གཞི་སྐོར་
ཚེས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆའི་69.17དང། ལོ་དེར་སྐོར་ཚེས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆའི་89.61ཟེན་པོ་དང། ལོ་ལྟན་སྲུང་
སྐོབ་ཐད་ཀྱི་འགོ་བོན་སྒྲིབ་བྱི་5454ཡིན་ལ། ལྷོ་མས་སྤྱི་གཞི་སྐོར་ཚེས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆའི་54.09དང། ལོ་
དེར་སྐོར་ཚེས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆའི་84.86ཟེན་པོ་དང། རིང་གོང་གནས་ཁུལ་ལས་དོན་ཐད་ཀྱི་འགོ་བོན་
སྒྲིབ་བྱི་13584ཡིན་ལ། ལྷོ་མས་སྤྱི་གཞི་སྐོར་ཚེས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆའི་90.25དང། ལོ་དེར་སྐོར་ཚེས་ཀྱི་བརྒྱ་
ཆའི་90.67ཟེན་པོ་དང། རིང་ས་དང་ནགས་ཚལ། ལུ་སོགས་ཀྱི་འགོ་བོན་སྒྲིབ་བྱི་86565ཡིན་ལ།
ལྷོ་མས་སྤྱི་གཞི་སྐོར་ཚེས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆའི་92.54དང། ལོ་དེར་སྐོར་ཚེས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆའི་86.65ཟེན་པོ་དང།
འགྲིམ་འགྲུལ་ཐད་ཀྱི་འགོ་བོན་སྒྲིབ་བྱི་2081ཡིན་ལ། ལྷོ་མས་སྤྱི་གཞི་སྐོར་ཚེས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆའི་53.2དང།
ལོ་དེར་སྐོར་ཚེས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆའི་93.36ཟེན་པོ་དང། ཐོན་ལུངས་སྤྱི་གཞི་སྐོར་དང་སྤྱི་གཞི་སྐོར་གྱི་ཆ་
འཕེལ་ཐད་ཀྱི་འགོ་བོན་སྒྲིབ་བྱི་883ཡིན་ལ། ལྷོ་མས་སྤྱི་གཞི་སྐོར་ཚེས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆའི་305.54དང།
ལོ་དེར་སྐོར་ཚེས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆའི་94.64ཟེན་པོ་དང། ཚོང་ལས་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་རིགས་ཀྱི་འགོ་
བོན་སྒྲིབ་བྱི་497ཡིན་ལ། ལྷོ་མས་སྤྱི་གཞི་སྐོར་ཚེས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆའི་56.8དང། ལོ་དེར་སྐོར་ཚེས་ཀྱི་བརྒྱ་
ཆའི་83.25ཟེན་པོ་དང། ལྷོ་མས་སྤྱི་གཞི་སྐོར་ཚེས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆའི་74.07དང། ལོ་དེར་སྐོར་ཚེས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆའི་86.23
ཟེན་པོ་དང། སྤྱོད་གནས་འགན་སྲུང་ཐད་ཀྱི་འགོ་བོན་སྒྲིབ་བྱི་10041ཡིན་ལ། ལྷོ་མས་སྤྱི་གཞི་སྐོར་
ཚེས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆའི་134.83དང། ལོ་དེར་སྐོར་ཚེས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆའི་92.96ཟེན་པོ་དང། འབྲུ་རྒྱུ་གསོག་
འཛུགས་ཐད་ཀྱི་འགོ་བོན་སྒྲིབ་བྱི་5ཡིན་ལ། ལོ་དེར་སྐོར་ཚེས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆའི་100ཟེན་པོ་དང། ལྷོ་མས་སྤྱི་
གཞི་སྐོར་ཀའི་འགོ་བོན་སྒྲིབ་བྱི་450ཡིན་ལ། ལོ་དེར་སྐོར་ཚེས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆའི་100ཟེན་པོ་དང། སྤྱོད་གཞུང་
གི་དབལ་འབྱོར་རིགས་དབྱེ་རྒྱ་ལྡན་འགོ་སྐོར་གི་གནས་ཚུལ། ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྤྱོད་ཐོགས་འཚོ་པན་ཐད་
ཀྱི་འགོ་སྐོར་སྒྲིབ་བྱི་24771དང། ལས་ཁུངས་ཚོང་ཐོག་དང་འབྲེལ་བའི་འགོ་སྐོར་སྒྲིབ་བྱི་
15667ཡིན་ཏེ། ལས་ཁུངས་མ་ཚུ་རང་བཞིན་གྱི་འགོ་སྐོར་དང་པོ་སྒྲིབ་བྱི་21077དང་ལས་ཁུངས་
མ་ཚུ་རང་བཞིན་གྱི་འགོ་སྐོར་གཉིས་པ་སྒྲིབ་བྱི་22673ཡིན། ལྷོ་མས་སྤྱི་གཞི་སྐོར་གྱི་ལྷན་བཅས་ཐད་

བཞིན་གྱི་ཁ་གསལ་སྒྲི་མི་47922དང་མ་རྩ་རང་བཞིན་གྱི་ཁ་གསལ་སྒྲི་མི་3228ཡིན། ཁེ་ལས་
ཁ་གསལ་སྒྲི་མི་375མི་སྒྲི་དང་བྱིས་ཚང་གི་ཁ་གསལ་སྒྲི་མི་39395སྤྱི་ཚོགས་འགན་སྲུང་
ཐེབས་རྩ་ཁ་གསལ་སྒྲི་མི་5256བུ་ལོན་སྤྱི་ཁའི་འགོ་གོན་སྤྱི་སྒྲི་མི་450དང་གཞན་དག་འགོ་
གོན་65622ཡིན།

3.ས་གནས་ཀྱི་སྤྱི་བའི་སྡོན་རྩིས་ལག་བསྟར་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།

2018ལོའི་ལོ་མཇུག་བར་རྗེས་ཡོངས་ཀྱི་སྤྱི་བའི་ནོར་སྤོང་གི་རྒྱ་ནོར་སྒྲི་མི་292234ཡོད་
ལ། དེ་ལས་ལོ་སྡོན་མའི་ལྷག་དུལ་སྒྲི་མི་1069དང་། ས་གནས་སྤྱི་བའི་ནོར་སྤོང་ཡོང་འབབ་
སྒྲི་མི་22837གོང་རིམ་གྱི་རོགས་དུལ་སྒྲི་མི་242971གཏོང་སྡོང་མ་དུལ་སྒྲི་མི་6780
སྡོན་རྩིས་གཏན་འཇགས་སྟོམས་སྤྱི་གཞུག་ཐེབས་རྩ་ནང་འཇུག་སྒྲི་མི་12610ས་གནས་སྤོང་གཞུང་
བུ་ལོན་ཡོང་འབབ་སྒྲི་མི་6967དང་། སྤྱི་བའི་ནོར་སྤོང་སྡོན་རྩིས་འགོ་གོན་སྒྲི་མི་261811
ཡིན། (ལོ་འདིའི་འགོ་གོན་སྒྲི་མི་246436དང་། ས་གནས་ཀྱི་བུ་ལོན་མ་སྤྱི་འཇུག་ཡོང་འབབ་གཏོང་
སྒྲི་སྒྲི་མི་1091ཡིན་ལ། གསར་དུ་བསྐྱར་པའི་སྡོན་རྩིས་གཏན་འཇགས་སྟོམས་སྤྱི་གཞུག་མ་དུལ་
སྒྲི་མི་14284)ལོ་མཇུག་ལྷག་དུལ་སྒྲི་མི་30423ཡོད་ལ། དེ་ལས་ལྷག་དུལ་ངོ་མ་སྒྲི་མི་
6866ཡོད་ལ་ཆེད་དམིགས་དུལ་ལྷག་སྤོང་སྒྲི་མི་23557ཡོད།)

གཞིས་པ། སྤོང་གཞུང་རང་བཞིན་གྱི་མ་དུལ་སྡོན་རྩིས་འགོ་གོན་ལག་བསྟར་བྱས་པའི་ གནས་ཚུལ།

1.སྤོང་གཞུང་རང་བཞིན་གྱི་མ་དུལ་སྡོན་རྩིས་འགོ་གོན་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ། ཐེབས་
རྩའི་སྡོན་རྩིས་ཡོང་འབབ་སྒྲི་མི་6316ཡིན་ལ། དེ་ལས་རྒྱལ་ཁབ་ལ་དབང་བའི་ས་ཆའི་སྤོང་
དབང་བཟུགས་སྤོང་བྱས་པའི་ཡོང་སྒོ་སྒྲི་མི་4056དང་། ས་གཞི་བཞོ་བྱ་བྱས་པའི་ཡོང་འབབ་
སྒྲི་མི་2209བཅས་(འདུག)སྟོམས་སྤྱི་གཞུག་སྡོན་རྩིས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆའི་96.35ཟེན་ཡོད། གོང་རིམ་གྱི་ཁ་
གསལ་སྒྲི་མི་15018ཡིན། ཐེབས་རྩའི་སྡོན་རྩིས་འགོ་གོན་སྒྲི་མི་11490ཡིན་ལ་སྟོམས་སྤྱི་གཞུག་
སྡོན་རྩིས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆའི་112.2དང་ལོ་དེར་སྡོན་རྩིས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆའི་49ཟེན་ཡོད། སྤོང་གཞུང་རང་
བཞིན་གྱི་ཐེབས་རྩའི་སྡོན་རྩིས་ལག་བསྟར་བྱས་ཚུལ་། སྤོང་གཞུང་རང་བཞིན་གྱི་ཐེབས་རྩའི་སྡོན་
རྩིས་སྤྱིའི་ཡོང་འབབ་སྒྲི་མི་23408ཡིན་ལ་ད། དེ་ལས་ཐེབས་རྩའི་ཁ་གསལ་ཡོང་འབབ་སྒྲི་མི་

15018དང་རྫོང་རིམ་པའི་ཐེབས་རྩའི་ཡོང་འབབ་སྐོར་གྱི་6316ལོ་གོང་མའི་ལྷག་དུལ་སྐོར་གྱི་
2074ཡིན། སྲིད་གཞུང་རང་བཞིན་གྱི་ཐེབས་རྩའི་འགོ་བོན་སྐོར་གྱི་11490ཡིན་ལ། དེ་ལས་ལོ་
འདྲིའི་ཐེབས་རྩའི་འགོ་བོན་སྐོར་གྱི་9990དང་། སྲིད་སྐོར་བའི་མ་དུལ་སྐོར་གྱི་1500དང་། ལོ་
མཇུག་ལྷག་དུལ་སྐོར་གྱི་11918ཡོད། (ལྷག་དུལ་ངོ་མ་སྐོར་གྱི་841དང་ཆེད་དམིགས་དུལ་
ལྷག་སྐོར་གྱི་11077ཡོད།)

གསུམ་པ། རྒྱལ་ཁབ་ལ་དབང་བས་མ་ཅུག་ཉེར་སྐྱོང་གི་གཏོང་ཡོང་ལག་བསྟར་བྱས་ཚུལ།

2018ལོར་རྒྱལ་ཁབ་ལ་དབང་བའི་མ་ཅུག་ཉེར་སྐྱོང་གི་གཏོང་ཡོང་སྐོར་གྱི་0.52ཡིན་ལ།

ལོ་འགའི་སྡོན་རྩིས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆའི་26ཡིན། ལོ་འདྲིའི་ནང་གཏོང་སྐོར་བྱུང་མེད་པ་ཡིན།

**བཞི་པ། སྤྱི་ཚོགས་འགན་སྲུང་མ་དུལ་གྱི་སྡོན་རྩིས་འགོ་བོན་ལག་བསྟར་བྱས་པའི་གནས་
ཚུལ།**

1.སྤྱི་ཚོགས་འགན་སྲུང་མ་དུལ་གྱི་སྡོན་རྩིས་ཡོང་འབབ་གནས་ཚུལ།

2018ལོར་རྫོང་ཡོངས་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་འགན་སྲུང་མ་དུལ་གྱི་ཡོང་འབབ་སྐོར་གྱི་19613

འདས་ལ། ལོ་དེར་སྡོན་རྩིས་དང་ཞིང་ཆེན་དང་ཁུལ་གྱི་ཁ་གསལ་བརྒྱ་ཆའི་100ཡིན། དེ་ལས་

ཞིང་འབྲོག་མང་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱ་གསལ་མ་དུལ་གྱི་འགོ་བོན་སྐོར་གྱི་3714འདུག་ལས་བྱེད་མི་སྡེའི་

སྐོན་བཅོས་འགན་སྲུང་མ་དུལ་གྱི་འགོ་བོན་སྐོར་གྱི་11646དང་། ཞིང་འབྲོག་མང་ཚོགས་ཀྱི་

སྐོན་བཅོས་འགན་སྲུང་མ་དུལ་གྱི་འགོ་བོན་སྐོར་གྱི་3640ལས་བཅོ་མེ་སྐོན་འགན་སྲུང་མ་དུལ་

གྱི་འགོ་བོན་སྐོར་གྱི་407དང་། ལྷ་བཅོའ་འགན་སྲུང་མ་དུལ་གྱི་འགོ་བོན་སྐོར་གྱི་206ཡིན།

2.སྤྱི་ཚོགས་འགན་སྲུང་མ་དུལ་འགོ་བོན་གྱི་གནས་ཚུལ།

2018ལོར་རྫོང་ཡོངས་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་འགན་སྲུང་མ་དུལ་གྱི་འགོ་བོན་སྐོར་གྱི་1826སོང་

ལ། ལོ་དེར་སྡོན་རྩིས་དང་ཞིང་ཆེན་ཁུལ་གྱི་ཁ་གསལ་རོགས་དུལ་བརྒྱ་ཆའི་100ཡིན། དེ་ལས་

ཞིང་འབྲོག་མང་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱ་གསལ་འགན་སྲུང་མ་དུལ་གྱི་ད། འགོ་བོན་སྐོར་གྱི་2046འདུག

ལས་བྱེད་མི་སྡེའི་སྐོན་བཅོས་འགན་སྲུང་མ་དུལ་གྱི་འགོ་བོན་སྐོར་གྱི་11646དང་། ཞིང་འབྲོག་

མང་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱ་གསལ་འགན་སྲུང་མ་དུལ་གྱི་འགོ་བོན་སྐོར་གྱི་3941ལས་བཅོ་མེ་སྐོན་འགན་

སྲུང་མ་དུལ་གྱི་འགོ་བོན་སྐོར་གྱི་407དང་། ལྷ་བཅོའ་འགན་སྲུང་མ་དུལ་གྱི་འགོ་བོན་སྐོར་

ཁོང་206ཡིན།

ཨ་བཀ་སྲིད་གཞུང་རང་བཞིན་གྱི་བྱ་ལོན་གནས་ཚུལ།

2018ལོར་རྫོང་ཡོངས་ཀྱི་སྲིད་གཞུང་གྱི་བྱ་ལོན་ལྷན་དུལ་སྐོར་གྱི་33424.75ཡོད་ལ།
དེ་ལས་བརྗེས་མ་དུལ་ལོར་སྐོར་གྱི་12165 གསར་སྐོར་དུལ་ལོར་སྐོར་གྱི་19025(ལོ་འདྲིའི་
ནང་གསར་དུ་བཟུལ་བའི་བྱ་ལོན་སྐོར་གྱི་5876དང་། དེ་ལས་གྲོང་བྱང་ས་གནས་ཀྱི་ཚུ་འཐེན་ས་
ཚོགས་ཚུ་འདྲེན་ཨར་ལས་སྐོར་གྱི་476དང་། ཚ་རྩ་འགག་མ་ཚུ་ཚུ་བཅའ་ཉེན་རྩིས་བཤམས་མཛོད་
ཁང་འཇུགས་སྐྱུ་རྣམ་གྲངས་སྐོར་གྱི་2000ཡིན། ཚབ་ཚ་གྲོང་རྩལ་ཤར་སྐོ་གྲོང་རྩལ་གྱིས་ན་ཁའི་
ཚུ་མཁོ་འདོན་ལས་གྲྭ་སྐོར་གྱི་1400དང་། ཚ་རྩ་འགག་གྲོང་རྩལ་གྲང་ལམ་གྱི་རྣམ་པ་བཅོས་སྐྱོད་
རྣམ་གྲངས་སྐོར་གྱི་2000ཡིན། སྲིད་གཞུང་གིས་འཇུག་འཁྲུང་བའི་བྱ་ལོན་འགན་ལེན་སྐོར་
གྱི་2234.75དང་། བོད་རིགས་ས་ཁུལ་གྱིས་སྐྱེལ་བྱིས་ཁུལ་བསྐྱར་བཀོལ་དུལ་བྱན་གྱི་མ་དུལ་
སྐོར་གྱི་22660དང་། རྒྱལ་ཁབ་གསར་སྐོར་དུལ་ཁང་གི་འཕེལ་རྒྱས་ཐེབས་ཅུ་སྐོར་གྱི་3300ཡིན།
ལོ་དེར་མཇུག་སྲིད་གཞུང་གིས་ཁག་ཐེག་གི་འགན་འཁུར་འཁྲུང་གྱིས་མ་དུལ་སྐོར་གྱི་124.15དང་།
བོད་རིགས་ས་ཁུལ་གྱི་སྐྱེལ་བྱིས་ཁུལ་བསྐྱར་བཀོལ་དུལ་བྱན་མ་ཅུ་སྐོར་གྱི་216ཡིན། ལོ་མཇུག་
སྲིད་གཞུང་རང་བཞིན་གྱི་བྱ་ལོན་དོན་དུལ་ལྷན་སྐོར་གྱི་59044.6ཡིན། འཇུག་མི་རྣམ་པ། འདས་
པའི་ལོ་གཅིག་གི་ནང་། ང་ཚོས་གཤམ་གསལ་གྱི་བྱ་བ་དག་གཙོ་གནད་དུ་བཟུང་ནས་སྐྱབ་པ་ཡིན།
གཅིག་ནི་འགག་སྐོར་དཀའ་སེལ་བྱས་ནས་སྐོ་དམ་པོར་འཛོན་པ། ཏུར་ཐག་སྐོར་དམིགས་ཚད་སྐོར་
ཕྱོགས་གཞིར་བྱས་ནས་བསྐྱེལ་ལེན་དོ་དམ་གྱི་འགན་འཁུར་ལོ་དོན་འཁྲུལ་བྱས་ལྟེ། ཡོང་འབབ་དོ་དམ་
ལ་ཤུགས་སྐོར་རྒྱལ་པ་དང་འཕྲད་པའི་སྐྱུས་ཚད་ལོར་ཤུགས་གཞི་བྱོན་གྱི་བྱ་བཞག་ལོར་སྲིད་ལས་
དོན་གྱི་གལ་ཚེའི་ནང་གི་དོན་ཚེན་ཡིན། བསྐྱེལ་ལེན་དོ་དམ་དང་འབབ་འཕར་ཕྱོགས་ལ་གང་ཅིའི་
ཐད་ནས་ལུས་ཤུགས་ཡོད་ཚད་བཏོན་ནས་ཡོང་འབབ་ལྷ་ཚོགས་དུས་ཐོག་དུ་འདང་ངེས་མཛོད་
འཇུག་བྱས་ལྟེ། ཁྲིམས་ལྷན་བསྐྱེལ་ལེན་དང་བསྐྱེད་ཤོས་པ་ཡིན་ཕྱིན་བསྐྱེལ་ལེན་བྱས་སོ། ལོ་ཉིལ་བོའི་
ནང་སྐྱུར་བཏང་གི་སྐྱེ་བའི་ལོར་སྲིད་གྱི་སྐོར་རྩིས་ཡོང་འབབ་སྐོར་གྱི་21837ལེགས་འགྲུབ་བྱང་
ཡོད། དེ་ལོ་སྐོར་མའི་དུས་མཚུངས་ལས་ཡོང་འབབ་སྐོར་གྱི་507དང་བརྒྱ་ཆའི་2.4ཨ་ནེ་སྐོར་རྩིས་
གྱི་བརྒྱ་ཆའི་11འཕར་བ་དང་། ལོ་སྐོར་དུ་སྐོར་གཏན་འཁེལ་བྱས་པའི་དམིགས་འབེན་དང་ལས་

འགན་སྲུང་སྲུང་ཚོགས་པའི་ངང་ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་ཡོད། རྗེས་གོ་གནས་ཚུལ་གཏོང་ཟབ་རྒྱས་ལོན་
བྱས་ནས་རང་འགྲུལ་གྱིས་ཞིང་ཆེན་དང་ཁུལ་གྱི་འབྲེལ་ཡོད་ལོ་ལྷན་གྱི་ལས་ཁུངས་དག་ལ་མཐུན་
སྦྲུང་འབྲེལ་མཐུན་བྱ་བར་ཤུགས་སྤོན་བརྒྱབ་སྟེ། དཀའ་ངལ་གནད་དོན་ཡར་ལྷུ་བྱས་ནས་གོང་
རིམ་ནས་རོགས་རམ་ཁ་གསལ་བཅོམ་ལེན་བྱས་སྟེ། རང་ཡོད་ལོ་ལྷན་གྱི་འདུང་བ་ཁ་གསལ་
བྱེད་གང་ཐུབ་བྱས་ནས། ལོ་འདིའི་ནང་བསྐྱེད་སྲིལ་པས་གོང་རིམ་ལ་གཞན་སྦྱར་གཏོང་སྟོང་མ་དུལ་
སྒོར་ཁྲི242969དང་དུས་མཚུངས་ལས་བརྒྱ་ཚའི་19.5འཕར་སྤོན་བྱུང་། གཏོང་སྟོང་གཙོ་བོ་ལག་
ལ་འགན་སྲུང་བྱས་ཐུན་བྱས་པ་རེད། གཉིས་ཅི་དུར་བཅོམ་དང་བརྟན་བརྩིང་འབྲུད་བརྒྱུར་བཅོས།
ཀྲུང་དབྱང་དང་ཞིང་ཆེན། ཁུལ་བཅས་གྱིས་ལོ་ལྷན་བརྒྱུར་བཅོས་གོམ་སྟབས་ལ་དམ་པོར་རྗེས་
སྟོན་བྱས་ལས་ཀའི་བྱ་ཐབས་རེ་ཞིབ་དང་སྡེ་ལག་འགན་འཁུར་དོན་འཁྲོལ་བྱས་སྟེ། ཏན་ཏིག་དང་
བྱས་ཐུན་ངང་རིགས་སོ་སོའི་བརྒྱུར་བཅོས་ཀྱི་སྲིད་ཇུས་ལག་བསྟར་དུ་ཕབ་དགོས་པ་དེ་རེད། རྩོན་
ཚིས་བརྒྱུར་བཅོས་ཟབ་སྡེལ། ལོ་སྟོན་གྱི་རྩོན་ཚིས་འགྲུབ་ཚད་དང་ལས་གཞིའི་འཛོལ་ལེགས་པར་
སྦྱབ་པ། རྣམ་པ་གསུམ་གྱི་དམིགས་ཚད་མཐོར་འདེགས་གཏོང་བ། 2019ལོར་རྩོན་ཚིས་བཟོ་བཀོད་
དམ་འཛིན་བྱ་གཞིར་བྱས་ཏེ་སྤར་ལས་ཞིབ་ཚགས་སུ་དང་ནས་རྩོན་ཚིས་བཟོ་བཀོད་འཇུག་ཚང་
ཏུ་གཏོང་བ། "ཡར་གཉིས་མར་གཉིས"ཀྱི་བརྒྱུད་རིམ་ནན་པོར་གཞིགས་ནས་གོ་རིམ་བྲལ་བྱ་བྱས་
ནས་སྡེ་ལག་གི་རྩོན་ཚིས་བཟོ་འགོད་དང་ཕྱོགས་བསྐྱུར་རྩོན་ཚིས་ཡིན། སྲིད་གཞུང་གི་རྩོན་ཚིས་
འཆར་བེན་ནང་སྦྱར་བཏང་གི་སྦྱི་བའི་རྩོན་ཚིས། སྲིད་གཞུང་རང་བཞིན་གྱི་ཐེབས་ཚུའི་རྩོན་ཚིས།
སྦྱི་ཚོགས་འགན་བཅོལ་ཐེབས་ཚུ་དང་རྒྱལ་ཁབ་ལ་དབང་བའི་མ་ཚུ་གཉེར་སྦྱོང་གི་རྩོན་ཚིས། རྩོན་
ཚིས་གྱི་ཆ་ཚང་རང་བཞིན་སྤར་བས་ལེགས་པར་གྱུར་ཡོད། རྩོན་ཚིས་རྣམ་གྲངས་མཛོད་སྦྱར་ལ་
སྦྱུལ་འདེད་གཏོང་བའི་དོ་དམ་ལམ་ལུགས་བརྒྱུར་བཅོས་བྱེད་པའི་གལ་ཆེ་འགག་གནད་ཡིན། ལས་
གཞིའི་རྣམ་གྲངས་ཀྱི་ཐོ་མཛོད་མང་གཞིའི་འདེགས་སྦྱོར་བྱས་པ་འདོན་སྟེལ་གང་ལེགས་དང་། རྣམ་
གྲངས་ལུགས་མཐུན་རང་བཞིན་གྱིས་ཞིབ་བཤེར་ལ་ཤུགས་སྤོན་བརྒྱབ་ནས་"རྩོན་བརྒྱུན་བསྐྱུར་སྟོན་
དང་མཛོད་འཇུག་ལེགས་འདེམས་བཀོད་སྟོན་མཛོད་འཇུག་མི་བྱེད་བཀོད་སྟོན་མ་བྱས་པས་ནན་
པོར་གཞིགས་ནས་ཚུ་དོན་རང་བཞིན་གྱིས་ཞིབ་བཤེར་བྱ་དགོས། ཁུལ་དོན་ལམ་ལུགས་བརྒྱུར་
བཅོས། ལོ་ལྷན་དབྱུ་ཁུལ་སྡེ་ལག་དག་གི་ཕན་ཚུན་མཉམ་འགྲུལ་དང་གཞིགས་འདེགས་དམ་

ཟུང་བྱས་ནས་ལྷ་མཚུན་དུ་གཉེར་ལ་འཕར་བྲལ་བཅས་ཀྱི་བསྐྱར་བཅོས་བྱས་པའི་མང་གཞིའི་སྤོང་
 དུས་ཐོག་ཁོར་ལུག་སྤྱང་སྐྱོབ་ཀྱི་དབྱ་བྲལ་བསྐྱེད་འགོ་འཇུག་སྐྱེ། ས་གནས་ཀྱི་དབྱ་བྲལ་མ་ལག་
 འབྲུས་ཇི་ཚང་དང་ཇི་ལེགས་སུ་གཏོང་བ། 2018ལོར་རྫོང་ཡོངས་ཀྱི་གཉེར་བྲལ་འཕར་བྲལ་དུ་
 སྐྱར་བའི་ཡོང་འབབ་སྒོར་ཁྲི2377དང་མཚོན་བཅུག་ཡོང་འབབ་ཀྱི་17.73ཟེན། ཁོར་ལུག་སྤྱང་
 སྐྱོབ་བྲལ་སྒོར་ཁྲི46ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་ཡོད། ཀྱང་དབྱང་དང་ཞིང་ཆེན། ལྷུ་བཅས་ཀྱི་བྲལ་བསྐྱེད་
 ལམ་ལུགས་ཀྱི་ལས་དོན་བཀོད་སྒྲིག་དང་རེ་དོན་ལག་བསྟར་བྱས་ནས། ཉན་ཉན་ཉིག་ཉིག་གི་
 རྫོང་ཡོངས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་དབྱ་བྲལ་ལམ་ལུགས་ལེགས་བསྐྱར་གཏོང་བ་ཡིན། 2018ལོའི་ཟླ7པ་ལ།
 རྒྱལ་ཁབ་བྲལ་དོན་གྱི་བྱུང་བུ་ལྷན་ཁྲི་རྩ་ལྷུ་གསར་འཇུགས་བྱས་ནས་བྲལ་ལས་བྱ་
 གཞག་ཡོངས་མཉམ་སྐྱོབ་བྱས་པ་ཡིན།

གསུམ་ནི་ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་དམངས་འཚོ་གཙོ་གཉེར་བྱས་པ།

ཏུར་ཐག་སྒོས་དམངས་འཚོའི་གཙོ་གནད་དུ་བཟང་ནས་དུས་དང་རྣམ་པ་ཀུན་དུ་ཞིང་
 འབྲོག་གི་རེ་དོན་བཅས་ཞིབ་འདུང་བརྒྱབ་ནས་ལེགས་པ་སྒྲིག་པ་དང་། ཅི་རུས་ཀྱི་མ་དུལ་
 དམངས་འཚོ་ལས་དོན་ཕྱོགས་ལ་རྒྱ་ཆེར་གཏོང་དགོས། 2018ལོར་དམངས་འཚོ་འགོ་བོའི་སྒོར་
 ཁྲི214534ཡིན་ལ་འོར་སྲིད་སྤྱིའི་འགོ་བོའི་ཀྱི་བརྒྱ་ཆའི་87.1ཡིན། རུས་ཤུགས་ཡོད་ཚད་ཀྱི་
 དབུལ་ཐར་འགག་སྒོལ། ལྷ་མཚུན་དུ་འོར་སྲིད་དབུལ་སྐྱོར་མ་དབུལ་གཏོང་བར་ཚད་རུས་ཇི་དྲག་
 ཏུ་བཏང་ནས། ཞིང་འབྲེལ་མ་དབུལ་ལེགས་སྒྲིག་བྱས་ལྷ་མང་བའི་ཐབས་ལམ་སྐྱོབ་དགོས། ལོར་
 ཡོངས་ལ་འཆར་བཀོད་ཀྱི་ལེགས་སྒྲིག་མ་དབུལ་སྒོར་ཁྲི65561.8ཡིན་ལ། ལྲེབ་སྒྲིག་མ་དབུལ་བརྒྱ་
 ཆའི་100བདུས་ཡོད། འདུས་ཚར་བའི་ལྲེབ་སྒྲིག་མ་དབུལ་65461.8ཡིན་ལ་འཆར་བཀོད་ལྲེབ་
 སྒྲིག་མ་དབུལ་བརྒྱ་ཆའི་99.85ཟེན། གོ་བོའི་བྱས་ཚར་བའི་མ་དབུལ་སྒོར་ཁྲི34997.88ཡིན་ལ་
 ལྲེབ་སྒྲིག་མ་དབུལ་ཀྱི་53.38ཟེན། ལོ་འདིའི་ནང་རྫོང་རིམ་པའི་སྲོལ་ཅིས་བཀོད་སྒྲིག་དབུལ་སྐྱོར་
 ཆེད་དམིགས་མ་དབུལ་སྒོར་ཁྲི4125.51ཡིན། ལོ་གོང་མའི་བརྒྱ་ཆའི་21.1ཅུང་འཕར་བས་དབུལ་
 བའི་ས་ཁུལ་དང་མི་སྣ་ལ་རུས་ལྡན་གྱི་གནད་འཕེགས་དབུལ་སྐྱོར་བྱས་པ་ཡིན། སྐྱོབ་གསོའི་ཆ་
 ལྷོ་མས་འཕེལ་རྒྱས་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གཏོང་བ། ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་སྐྱོབ་སྐྱོན་ལོ་གསུམ་གྱི་བྱ་སྤྱོད་འཆར་
 བཀོད་དང་ཆ་རྒྱུན་ཞན་པའི་སྐྱོབ་བྱ་བསྐྱར་བཅོས་ལ་སོགས་ལག་བསྟར་བྱས་ཏེ། འོས་འགན་སྐྱོབ་

གསེའི་ཐད་ཀྱི་སྤྱི་སྤྱོད་གོ་བོ་དངུལ་དང་རིམ་པ་སོ་སོའི་སློབ་མའི་རོགས་སྐྱོར་བཅས་ལ་དུས་ལྟར་
 འདང་ངེས་ཀྱི་དངུལ་འདོན་སྤྱོད་བྱ་དགོས། ལུ་མཐུད་དུ་ཞིང་འབྲོག་སྤྱོད་གནས་ཆ་རྒྱུན་རྩིས་ལེགས་
 ལུ་གཏོང་དགོས། རྗེས་སྤྱོད་གཏོང་སྤྱོད་ལ་ཤུགས་བརྒྱབ་ནས་འགན་སྲུང་ཅན་གྱི་སྤྱོད་ཁང་247
 ཞིང་འབྲོག་ཉེན་ཁའི་སྤྱོད་ཁང་1651ལ་གསར་ལས་བྱེད་པར་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱས་པ་ཡིན། སྤྱི་ཚོགས་
 འགན་སྲུང་དང་ལས་ལྷན་མིའི་ཚུལ་སྤྱོད་ལོངས་ནས་ལག་བརྟུན་གཏོང་བ། ལས་ལྷན་དང་
 སྤྱི་ཚོགས་འགན་སྲུང་མིའི་ཚུལ་ཅི་རུས་ཀྱི་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བ། ལས་ལྷན་མི་སྣའི་སྐོར་ཕྱོགས་
 2017ལོའི་སྐོར་1260ཡར་འཕར་ནས་2018ལོའི་སྐོར་1500དང་། ཆེས་དམའ་བའི་འཚོ་བའི་
 འགན་སྲུང་གི་ཚད་གཞི་སྐོར་445ལས་ཡར་འཕར་ནས་སྐོར་493དང་། སྤོང་གསེབ་ཀྱི་མ་མཐའི་
 འཚོ་བའི་འགན་ལེན་གྱི་ཚད་གཞི་སྐོར་276.6ལས་ཡར་འཕར་ནས་308.3དང་། ཞིང་འབྲོག་གི་
 བཟོ་གསེའི་ཚད་གཞི་སྐོར་155ལས་ཡར་འཕར་ནས་175ཡིན། ལྷན་བཅོས་འགན་སྲུང་རུས་ཚད་
 མཐོར་འདེགས་གཏོང་བ། གཞི་རྒྱུའི་སྤྱོད་བསྐྱེད་གྱི་ཚད་གཞི་སྐོར་55ལས་ཡར་འཕར་ནས་
 སྐོར་60དང་། ཞིང་འབྲོག་གོང་མིའི་གཞི་རྒྱུའི་འགན་བཅོས་སྐོར་680ལས་ཡར་འཕར་ནས་སྐོར་
 776ཡིན། འབྲུ་འབྲུ་བཟོ་དང་འབྲུ་འབྲུ་བཟོ་བཅོས་སྐྱོར་ལུ་མཐུད་དུ་སྤྱོད་དགོས། རིག་
 གནས་བྱ་གཞུག་དར་རྒྱས་ལ་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བ། དཔེ་མཛོད་ཁང་དང་རིག་གནས་ཁང་རིན་མེད་
 སྐོར་འབྲེད་མིའི་ཚུལ་སྤྱོད་ལོངས་ནས་ལག་བརྟུན་བྱས་ནས་གཞི་རིམ་གྱི་སྤྱོད་བསྐྱེད་རང་གཞིན་
 ཀྱི་རིག་གནས་ཞབས་ཞུའི་ཉེ་གནས་འཇུགས་སྐྱུན་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱས་ཏེ་རིག་གནས་ཤུལ་དངོས་རྩ་
 ཚེན་སྲུང་སྐྱོང་ལ་རུས་ལྡན་གྱི་འགན་སྲུང་ཐོབ་ཡོད། བཞི་ཞི་དོ་དམ་ལ་ཤུགས་བརྒྱབ་ནས་ཕན་
 འབྲས་མཐོར་འདེགས་སྤྱོད་གཏོང་བ། རྗེས་སྤྱོད་དོ་དམ་དང་མ་དངུལ་བེད་སྤྱོད་ལ་དམིགས་ནས་
 ཕན་འབྲས་མཐོར་གཏོང་དང་ལས་ལྷན་འབྲས་ཚང་། ཏུར་ཐག་སྐོར་ཚན་ཡིག་ལྟར་རྒྱ་རྗེས་དོ་
 དམ་བྱ་དགོས། རྒྱལ་མཛོད་ནས་གཅིག་བསྐྱེད་འགོ་གཏོང་བར་ཁྱབ་ཁོངས་ཆེར་བསྐྱེད་པ། འགོ་
 གཏོང་གི་བརྒྱུད་རིམ་དང་དཀའ་གནད་དག་ཚད་ལྡན་དུ་བཏང་སྟེ། འགོ་གཏོང་གི་ཁྱབ་ཁོངས་
 དང་བསྐྱེད་ཚད་སྤྱོད་ལུ་མཐུད་ཆེར་བསྐྱེད་པ། 2018ལོར་རྒྱལ་མཛོད་ལྷན་མོང་མཁོ་འདོན་མ་ལག་
 བསྐྱེད་འགོ་གོ་ཐེངས་32114ལ་བཏང་ལ་སྐོར་གངས་དུང་ལྷུར་26.63ལ་སྐྱོད་ཤིང་། དེ་ལས་ཐད་
 ཀར་འགོ་གོ་ཐེངས་16471ལ་བཏང་ལ་སྐོར་གངས་དུང་ལྷུར་25.3དབང་སྤྱད་ནས་འགོ་གོ་

བཏང་བའི་ཚད་15643དང་སྒོར་གྲངས་དུང་ཕུར་1.8ཡིན་ལ་ཐད་ཀར་འགྲོ་གྲོན་བཏང་བའི་ཚད་
བརྒྱ་ཆའི་93ལ་སློབས་འདུག གཞུང་ཞབས་བྲལ་བའི་བཅོས་བསྐྱར་ལ་འབྲས་བུ་བསྐྱོན་པ། གཞུང་
ཞབས་བྲལ་བའི་འགྲོ་གྲོན་ཆ་ཚང་རེ་ལྷན་མཉམ་བཞེས་པའི་སློབ་ལམ་ལ་དོ་དམ་ནན་མོ་བྱས་ཤིང་ལས་
ཁུངས་ཚང་མར་གཞུང་ཞབས་བྲལ་བའི་བཞོན་སྡེ་བྱེད་པར་རམ་འདེགས་དང་སྐུལ་འདེད་བྱས་པ་
དང་། གཞུང་ལས་འགྲོ་གྲོན་མ་དངུལ་གཏོང་བའི་ཚད་གཞི་མཐོ་ཏུ་བཏང་བས། མིག་སྔར་རང་
རྒྱུ་དུ་གཞུང་ཞབས་བྲལ་བའི་ལས་ཁུངས་114ཡོད་ལ། བཞོན་སྡེ་བྱེད་པའི་ཚད་བརྒྱ་
ཆའི་བརྒྱ་ལ་ཐོན་ཡོད། བྲལ་བའི་1009སྐྱེལ་བཅོས་ཤིང་། 2018ལོར་རྒྱུ་ལོངས་ནས་གཞུང་ཞབས་
བྲལ་བའི་སྐྱེད་ནས་འགྲོ་གྲོན་བཏང་བའི་ཚད་5068དང་སྒོར་ཁྲི་1921ལ་ཐོན་ཡོད། སྲིད་གཞུང་གི་
ཉེ་སྐབས་ཉེན་རེ་བཞིན་འཇུག་ཅེ་ཚད་དུ་སོང་ཡོད། ཉེ་སྐབས་གོ་རིམ་ཅན་དང་ཁྱབ་ཁོངས་ཆེར་བསྐྱེད་
པས་སྲིད་གཞུང་གི་ཉེ་སྐབས་ཀྱི་ཚད་དང་མ་དངུལ་གྲོན་རྒྱུ་ཐད་གོང་འཕེལ་ཆེན་པོ་བྱུང་། ལོ་རྒྱུ་
བོར་སྲིད་གཞུང་གིས་ཅ་འཇུགས་བྱས་ནས་ཉེ་སྐབས་ཐེངས་2617སྟེལ་བ་དང་། དེ་ལས་སྲིད་གཞུང་
གཅིག་གྱུར་གྱི་ཉེ་སྐབས་ཐེངས་121དང་། འབྲམ་རྩོད་རང་བཞིན་གྱི་གྲོས་མོལ་ཐེངས་169སྟེལ་བ་
དང་། འབྲམ་རྩོད་རང་བཞིན་གྱི་གྲོས་བསྐྱར་ཐེངས་53ཡིན། གོང་ཚད་འདྲི་རྩུབ་ཐེངས་2267འབྲུང་
ཁུངས་གཅིག་རྒྱུ་ཐེངས་7ཡིན། ཉེ་སྐབས་འཆར་བཞོན་སྒོར་ཁྲི་46560.41དང་དོན་དངོས་ཉེ་སྐབས་
བྱས་པའི་སྒོར་ཁྲི་44550.77གྲོན་རྒྱུ་བྱས་པའི་མ་དངུལ་སྒོར་ཁྲི་2009.64མ་དངུལ་གྲོན་རྒྱུ་
གི་ཚད་བརྒྱ་ཆའི་4.32ལ་ཐོན། ལས་སྡེ་དོ་དམ་གྱི་རྒྱ་ཚད་སྐྱེས་ལེགས་སུ་གཏོང་བ། དམིགས་
ཚད་མ་ལག་ཞིབ་སླ་དང་འཇུགས་ཚད་དུ་བཏང་ནས། དཔུང་ཞིབ་གྱི་གོ་རིམ་ལུགས་མཐུན་དང་
ནན་མོ་བྱེད་དགོས། ལུ་མཐུད་དུ་ལམ་སྡེ་དོ་དམ་དཔུང་ཞིབ་ལོ་འགོ་དང་ལོ་མཇུག་ཐེངས་གཉིས་
ལ་སྟེལ་བ་དང་། དཔུང་ཞིབ་གྱི་ནང་དོན་གཙོ་བོ་སློབ་ལམ་དང་གཞུང་སྡེ་བྱེད་ཀྱི་འགོ་སྟོན་། གོང་
རིམ་གྱི་རོགས་དངུལ། འཇུགས་བསྐྱར་སོགས་འདུས་པ་དང་། ཞིང་གོང་གི་དཔུང་ཞིབ་ནང་དོན་
ལ་སློབ་ཁྲིམས་དང་རྩོན་རྩིས་ལག་བསྟར་གནས་ཚུལ། དཔུང་ཞིབ་གྱི་ནང་དོན་གཙོ་བོ་རྒྱལ་ཡོད་
ལ་མ་དངུལ་སྒོར་ཁྲི་3419.03བཏང་། ལོ་གོང་མའི་བརྒྱ་ཆའི་11འཕར་བ་ཡིན། དེར་གྲོང་སྡེ་རྒྱུ་
བའི་ཁོར་ལུག་སྐྱེད་ཀྱི་སྡེ་བྱེད་དང་། རྩོད་འཇུགས་ནགས་བསྐྱར་སོགས་འདུས། ལྷ་སྐུལ་དང་ཞིབ་བཤེར་
བྱེད་ལུགས་རྒྱུ་ཆེད་མེད་པར་ཆེ་ཏུ་བཏང་བ། རོར་སྲིད་ཡོང་འབབ་དང་འགྲོ་གྲོན་གྱི་གོ་རིམ་

ཡོངས་ལ་ལྷ་སྐུལ་སྐྱེས་པ་དང་། ཉིན་རེ་བཞིན་ལྷ་སྐུལ་ནན་མོ་དང་གཙོ་གནད་ཞིབ་བཤེར་བྱང་
འབྲེལ། དུས་རྒྱུན་དུ་ཞིབ་བཤེར་བྱེད་པ་དང་རྒྱུན་མཐོང་གི་གནད་དོན་དག་ལ་ཆེད་དམིགས་ཀྱིས་
ཐག་གཙོད་བྱས་པ་ཡིན། མི་དམངས་ཀྱི་འཚོ་བའི་ཁྱབ་ཁོངས་ཀྱི་ཆེད་དམིགས་མ་དངུལ། རྫོན་
ཚིས་ལག་བསྟར། ཚིས་གཉེར་བའི་ཆ་འཕྲིན་སྐྱེས་ཚད། མིང་གཞུང་གི་ཉོ་སྐྱོབ་བཅས་གཙོ་བོ་བྱང་
ནས་རྫོང་ཉིལ་ལོ་ནས་ལྷ་རྟོག་ཞིབ་བཤེར་གྱི་ལས་འགུལ་སྐྱེས་པ་དང་། རང་རྫོང་གི་དངུལ་ལོར་
དོ་དམ་དང་འགོ་བོམ་སྐྱོན་ཚིས། རོར་མིང་རེ་བྱེད་ལག་བསྟར། ཆེད་དམིགས་མ་དངུལ་བཀོད་
སྤྱོད། བཟོ་ཉར་གྱིས་ཞིང་སྤྲོད་ལས་ཀ་རེ་བཟང་རེ་ལེགས་དང་ཚད་ལྡན་ཅན་དུ་གཏོང་
བའི་ལས་ཀའི་འགོ་བརྩམས་ལ། རྫོང་ཡོངས་ཀྱི་ཞིང་སྤྲོད་ལས་ཀ་རེ་བྱེད་དོ་དམ་ཚུ་ཚད་མཐོར་འདེགས་
ལྷ་བཏང་། འབྲས་མི་རྣམ་པ། 2018ལོའི་ལོར་མིང་བྱ་བར་གྲུབ་འབྲས་མི་དམན་པ་སྐྱོན་པ་འདི་ནི།
རྫོང་ལྗུའི་དབུ་བྱིད་དང་རྫོང་འབྲས་མི་ཚོགས་ཆེན། མིང་བྲོས་འབྲས་མི་དང་ལྷ་ཡོན་ཚད་མས་ལྷ་
སྐུལ་དང་མཚུབ་སྐོན་གནད་བ་དང་། ལོང་རིམ་མགོ་བྱིད་རྣམས་ཀྱིས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཤུགས་ཆེན་གནད་
བའི་མཚུག་འབྲས་ཡིན། གྲུབ་འབྲས་མཐོང་བ་དང་མཉམ་དུ་མི་འདང་སའང་གང་མང་མཚིས་ཏེ།
དང་པོ། དཔལ་འབྱོར་འཕེལ་རྒྱས་རེ་དལ་ལ་བྱིན་པ་དང་། བྲལ་བསྐྱེད་ལུང་བར་བཏང་བ་སོགས་
སྐྱོན་གང་མང་དབང་གིས་ལོར་མིང་ཡོང་འབབ་མཐོར་འདེགས་གཏོང་རྒྱ་སྐྱར་ལས་རེ་དཀའ་ཅུ་
གྱུར་འདུག

གཉིས་པ། དམངས་འཚོ་ཐད་ཀྱི་གཏོང་སློ་སྐྱེས་ལྷ་སྐུལ་དུ་ཤུགས་བསྐྱར་ནས་ལོར་མིང་
གཏོང་འབབ་འགུལ་རྣམ་རེ་དུག་ཏུ་བྱིན། ལྷོ་མས་བདེ་སྐྱོན་ཚིས་གཞོན་ཤུགས་ཆེ་བ། གསུམ་པ། ལྷིར་
བཏང་གི་འཚུགས་སྐྱོན་དང་ཞིང་འབྲེལ། དངུལ་སྐྱོར་བཅས་ཀྱི་ཆེད་དམིགས་གཏོང་སྤྱོད་ཚད་
དམའ་སྟེ། ལོ་སྐོན་མ་དག་དང་ད་ལོའི་རྣམ་གངས་ལག་བསྟར་དང་མ་དངུལ་གཏོང་སྤྱོད་ཚད་
གཞི་མགྱོགས་པར་གཏོང་དགོས། མ་དངུལ་བཏང་སྤྱོད་པན་འབྲས་མཐོར་འདེགས་དང་། ང་ཚོའི་
གནད་དོན་འདི་དག་གྱུར་དུ་བྱ་བའི་སྐྱེད་ནས་ལེགས་པར་སྐྱོབ་པ་ཡིན་ལོ།

གཉིས་པ། 2019ལོའི་ལོར་མིང་སྐྱོན་ཚིས་འཆར་བྱིན།

2019ལོར་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བྲལ་བསྐྱེད་ལས་ལུགས་བཅས་བསྐྱེད་བྱས་པ་སོགས་ཀྱི་དབང་གིས།
རྫོང་ཡོངས་ཀྱིས་ས་གནས་ལོར་མིང་ཡོང་འབབ་ཀྱི་རྣམ་པ་རྩ་དུག་ཅན་དུ་གྱུར་བ་དང་། ཡོང་

འབབ་དང་འགྲོ་བྱོན་འགལ་ཟླ་ལྷག་ཏུ་རྗེ་ཆེ་དང་། འགན་སྲུང་གཞི་དུ་འགྲུགས་ལྷན་འགྲུའི་ཆེ་ཅུ་
 འཕེལ་བས། ང་ཚོས་འཚོ་བ་ལྷོད་ཆུང་གི་བསྐྱེལ་བའི་རྩ་དོན་གཞིར་བཟུང་ནས། འགྲོ་དོན་དོ་དམ་
 བྱ་མོ་བྱས་ནས་མ་དུལ་གྱི་ཕན་ཁེ་ཆེ་བར་གཏོང་བའི་ཐབས་བྱེད་དགོས། གོང་གི་བྱུང་ཚོས་དག་
 གཞིར་བཟུང་ནས། ཡོང་སྒྲིབ་སྡོད་རྩིས་བཟོ་འགོད་དངོས་ལོག་བདེན་འཚོལ། ཏུར་ཐག་བཏུན་
 སའི་ངང་སྤྱི་ཚོགས་དཔལ་འབྱོར་འཕེལ་རྒྱས་དང་ལོ་རྒྱུད་མིང་རྒྱས་འཚོལ་འབྲེལ་མཐུན་པར་བྱས་
 བས་ཐུལ་འབྲི། དུལ་གཅོག་སོགས་ཀྱི་མིང་རྒྱས་ལག་བསྟར་བྱས་པས་འགྲུགས་རྒྱུན་ལ་སློབ་འདུང་
 ཞིབ་མོ་རྒྱག་དགོས། འགྲོ་བྱོན་སྡོད་དཔག་བཟོ་བར་གཅིག་གྱུར་གྱི་འཆར་གཞི་དང་སྤྱོད་པ་ཡོངས་
 བས་ལྟ་རྟོག་བྱས་ཏེ། གཅོག་བཏང་འབྲུའི་དུ་ཐོན་པ་དང་སྡོད་ཆུང་རྩ་བར་འཛིན་དགོས། ཟླ་གཞི་
 བྱུན་མོང་འཕྲོད་བསྟེན་ཞབས་ཞུའི་དགོས་མཁོ་ལོག་ཐག་བྱས་པའི་ལྟེང་། རྫོང་ལྷུ་དང་རྫོང་མིང་
 གཞུང་གིས་ཐག་གཅོད་བྱས་པའི་དུལ་སྒྲིབ་ལ་འགྲོ་བྱོན་གཏོང་བ་དང་། ལོ་རྒྱུད་འཆར་འགོད་
 དོ་དམ་ལ་སྐུལ་འདེད་དང་། མིང་གཞུང་གི་འགྲོ་བྱོན་གཏོང་བ་དང་། སྤྱིར་བཏང་གི་སྤྱི་བའི་སྡོད་
 རྩི་ཐད་ལ་འགྲུགས་སྡོད་དགོས། ས་གནས་མིང་གཞུང་གི་བྱ་ལོན་སྡོད་རྩིས་དོ་དམ་ལ་རིགས་དབྱེ་
 དང་། བྱ་ལོན་འགན་འཁུར་སྲུང་འཛིན། བྱ་ལོན་མ་དུལ་དག་ལ་དོ་དམ་གང་ལེགས་བྱས་ནས་བྱ་
 ལོན་གྱི་ཉེན་ཁར་སྡོད་འགོག་དང་ཐག་གཅོད་བྱེད་དགོས།

**གཅིག 2019ལོའི་ལོ་རྒྱུད་སྡོད་རྩིས་འགྲོ་བྱོན་དང་ཡོང་འབབ་བཀོད་སྤྱོད་གི་གནས་
 ཚུལ།**

1. སྤྱི་བའི་ལོ་རྒྱུད་སྡོད་རྩིས་ལོ་རྒྱུད་འགྲུགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ། ལུལ་རིམ་པའི་བཀོད་སྤྱོད་བྱས་
 པའི་དམིགས་འབེན་འགན་འཁུར་ལྟར་ན། ས་གནས་སྤྱི་བའི་ལོ་རྒྱུད་ཡོང་འབབ་སྒྲིབ་ཁྲི22583ལ་
 བཀོད་སྤྱོད་བྱས་འདུག་པ་དང་། གཅིག་ཐོན་གྱི་ཡོང་འབབ་དག་ལུང་ཚོ་བརྒྱ་ཆའི་7འཕེལ་འདུག
 ལུལ་ལོ་རྒྱུད་རྒྱས་ཀྱིས་སྡོད་བརྒྱ་བཏང་བ་ལྟར་ན་ལུལ་དང་ཞིང་ཆེན་རིམ་པའི་རོགས་དུལ་ཡོང་
 འབབ་སྒྲིབ་ཁྲི89943འདུག དེ་ལས་གོང་རིམ་ཆེད་དུལ་སྒྲིབ་ཁྲི42003ཡིན། ལོ་གོང་མའི་ལྷག་
 སྒྲིབ་ཁྲི30423དེ་ལས་གོང་རིམ་གྱི་རེ་བ་ལྟར་གསར་བསྐྱུར་ཆ་སྟོམས་རང་བཞིན་གྱི་སྤྱོད་སྤྱོད་འགྲོ་
 བྱོན་མ་དུལ་སྒྲིབ་ཁྲི1500དང་ཚུར་སྐྱབས་པའི་མ་དུལ་སྒྲིབ་ཁྲི1500སྐྱབས་པ་དང་། ལྷོ་མས་
 སྤྱོད་གི་མ་དུལ་སྒྲིབ་ཁྲི3282སྡོད་རྩིས་སྟོམས་སྤྱོད་གི་མ་དུལ་སྒྲིབ་ཁྲི13052སྡོད་དཔག་ལྟར་

ན་ལོ་འགོའི་རྗེས་ལྷགས་སྒྲིབ་ཁྲི202786ཡིན།

1.ས་གནས་སྤྱི་བའི་རྗེས་འཛིན་སྡོམ་རྩིས་འགོ་བོམ་བཀོད་སྤྱི་གི་གནས་ཚུལ།

ས་གནས་སྤྱི་བའི་རྗེས་འཛིན་སྡོམ་རྩིས་འགོ་བོམ་སྒྲིབ་ཁྲི22583ལ་བཀོད་སྤྱི་གི་བྱས་པ་དང་།
དེ་ལས་ཁྲལ་བསྐྱེད་ཡོང་འབབ་སྒྲིབ་ཁྲི14341དང་ཁྲལ་མིན་ཡོང་འབབ་སྒྲིབ་ཁྲི8242ཡིན།

1.ས་གནས་སྤྱི་བའི་རྗེས་འཛིན་སྡོམ་རྩིས་འགོ་བོམ་འགོ་བོམ་སྤྱི་གི་གནས་ཚུལ་སྡོམ་རྩིས་ཁྲིམས་
ཀྱི་ས་གནས་རྗེས་འཛིན་མཚལ་ཡིག་མི་འགོ་བོམ་པའི་གཏུན་འཁལ་ལྟར། རྒྱ་ཡོངས་ཀྱི་སྤྱི་བའི་རྗེས་
འཛིན་སྡོམ་རྩིས་འགོ་བོམ་སྒྲིབ་ཁྲི202786ལ་བཀོད་སྤྱི་གི་བྱས་པ་དང་། དང་པོ་ལས་བྱེད་པའི་ཟླ་
པོག་འགོ་བོམ་སྒྲིབ་ཁྲི50354དང་། རྗེས་ལྷགས་ཡོངས་ཀྱི་བརྒྱ་ཚའི་43.93ཟེར་ལ་རྗེས་ལྷགས་
ཡོངས་ཀྱི་བརྒྱ་ཚའི་5.1ཟེར་ཡོད། གསུམ་པ་གཞུང་སྤྱི་བའི་འགོ་བོམ་སྒྲིབ་ཁྲི3300ཡིན་ལ་རྗེས་ལྷགས་
ཀྱི་བརྒྱ་ཚའི་2.4ཟེར།

བཞི་བ། རྒྱ་ཡོངས་པའི་ཆེད་དམིགས་འགོ་བོམ་དག་ལ་སྒྲིབ་ཁྲི6565ཡིན་ལ་རྗེས་ལྷགས་
ཡོངས་ཀྱི་བརྒྱ་ཚའི་47.84ཟེར།

ལྔ་བ། རིང་ཆེད་པའི་ཆེད་དམིགས་དང་འགོ་བོམ་སྒྲིབ་ཁྲི42003ཡིན་ལ་རྗེས་ལྷགས་
ཀྱི་བརྒྱ་ཚའི་64.1ཟེར། ལྷག་པ། ལོ་སྡོམ་མའི་ལྷག་དུལ་སྒྲིབ་ཁྲི23557ཡོད་ལ་མེད་དམིགས་
རྗེས་ལྷགས་བརྒྱ་ཚའི་35.9ཟེར། བདུན་པ། གྲ་སྤྱི་གི་འགོ་བོམ་དུལ་བཀོད་སྤྱི་གི་སྒྲིབ་ཁྲི1000ཡིན་ལ་
རྗེས་ལྷགས་ཀྱི་0.72ཟེར་ཡོད། འགོ་བོམ་རྩིས་ལྷགས་ལྷགས་ལྷགས་དབྱེ་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ་ནི་སྤྱི་
བཏང་གི་ཐུན་མོང་འབས་ཁྲིའི་འགོ་བོམ་སྒྲིབ་ཁྲི27812དང་། རྒྱལ་སྤྱི་བའི་འགོ་བོམ་སྒྲིབ་
ཁྲི6770སྤྱི་གི་འགོ་བོམ་སྒྲིབ་ཁྲི27953ཚམ་རིག་ལག་རྩིས་ལྷགས་ཀྱི་འགོ་བོམ་སྒྲིབ་ཁྲི384རིག་
རྩིས་ལྷགས་ཀྱི་འགོ་བོམ་སྒྲིབ་ཁྲི6940སྤྱི་གི་ཚོགས་འགན་སྤྱི་བའི་དང་ལས་ཁྲིའི་འགོ་བོམ་སྒྲིབ་ཁྲི30174
ལྷན་བཅོས་འགོ་བོམ་སྒྲིབ་ཁྲི17919ཚོགས་ཁྲིའི་འགོ་བོམ་སྒྲིབ་ཁྲི14007
འཛིན་སྡོམ་དང་འགན་ཚུལ་ལྷགས་ཀྱི་འགོ་བོམ་སྒྲིབ་ཁྲི40635འགོ་བོམ་སྒྲིབ་ཁྲི3947
ཚོང་ལས་འབས་ཁྲིའི་འགོ་བོམ་སྒྲིབ་ཁྲི150རྒྱལ་འོངས་ཚོགས་ཁྲིའི་དང་གནས་གཤིས་ལྷགས་ཀྱི་འགོ་
བོམ་སྒྲིབ་ཁྲི2100སྤྱི་བའི་འགན་སྤྱི་བའི་འགོ་བོམ་སྒྲིབ་ཁྲི11335འབྲུ་སྤྱི་བའི་དང་ལས་ཀྱི་འགོ་

བར་སྐོར་གྱི་5གཞན་དག་འགོ་གོན་སྐོར་གྱི་10ག་སྐྱིག་གོན་དངུལ་སྐོར་གྱི་1000ཡིན། མིང་གཞུང་གི་དབལ་འབྱོར་ལྟར་རིགས་དབྱེ་བྱས་པའི་འགོ་གོན་གནས་ཚུལ། ལས་བྱེད་པའི་ཟླ་པོ་གསུམ་གྱི་32092དང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཚོང་རྒྱུ་དང་ཞབས་ཞུའི་འགོ་གོན་སྐོར་གྱི་21465གཅིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མ་ཚུ་རང་བཞིན་གྱི་འགོ་གོན་སྐོར་གྱི་26912གཉིས་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མ་ཚུ་རང་བཞིན་འགོ་གོན་སྐོར་གྱི་11930ལས་ཁུངས་ཀྱི་དུས་རྒྱུན་པན་བདེའི་གོན་དངུལ་སྐོར་གྱི་32666ལས་ཁུངས་ཀྱི་མ་ཚུ་རང་བཞིན་གྱི་སྐོར་གྱི་23མི་སྐོར་དང་བྱིས་ཚང་གི་རིགས་དངུལ་འགོ་གོན་སྐོར་གྱི་52220ལུ་ལོན་སྐྱེད་ཀའི་འགོ་གོན་སྐོར་གྱི་36གཞན་གྱི་འགོ་གོན་སྐོར་གྱི་25257ལེ་ལས་ཁ་གསལ་རིགས་དངུལ་སྐོར་གྱི་185ཡིན།

གཉིས། མང་གཞིའི་སྐོར་རྩིས་འགོ་གོན་བཀོད་སྐྱིག་གི་གནས་ཚུལ།

1.ཡོང་འབབ་བཀོད་སྐྱིག་གི་གནས་ཚུལ། ཡོང་འབབ་བཀོད་སྐྱིག་སྐོར་གྱི་20145.6ཡིན་ལ། དེ་ལས་ས་ཁོངས་ལྷན་པའི་ཡོང་འབབ་སྐོར་གྱི་8227.6ལོ་གོང་མའི་སྐྱེད་དངུལ་སྐོར་11918ཡིན།

2.འགོ་གོན་བཀོད་སྐྱིག་གནས་ཚུལ། འགོ་གོན་བཀོད་སྐྱིག་སྐོར་གྱི་20145.6 ཁོངས་ཤོར་བའི་ཁོངས་ལེན་འཕེལ་རྒྱུ་ལེན་པའི་ལ་གསལ་རིགས་དངུལ་དང་ཆན་གསལ་རིགས་དངུལ་སྐོར་གྱི་513.3ཁོངས་ལེན་པའི་རིན་སྐོར་གྱི་2097.4དམངས་ཡོངས་ལྷན་སྐྱོང་གི་རྣམ་གྲངས་ས་ཆའི་རིན་དངུལ་སྐོར་གྱི་596རིག་སྐོར་རྒྱ་རྒྱུ་སྐོར་ལོའི་ཐང་གི་ས་ཆ་བསྐྱུས་པའི་གསལ་དངུལ་སྐོར་གྱི་4.5འབྲོད་བཞེན་རྣམ་གྲངས་ས་ཁོངས་ཀྱི་མ་གནས་འགོ་གོན་སྐོར་གྱི་111ལོ་སྐོར་མའི་བསྐྱེད་སྐྱོང་བསྐྱེད་འགོད་སྐོར་གྱི་11077ཡིན།

གསུམ། སྤྱི་ཚོགས་འགན་སྲུང་མ་དངུལ་འགོ་གོན་དང་ཡོང་འབབ་སྐོར་རྩིས་བཀོད་སྐྱིག་གི་གནས་ཚུལ།

1.ཡོང་འབབ་བཀོད་སྐྱིག་གནས་ཚུལ། རྫོང་ཡོངས་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་འགན་སྲུང་མ་དངུལ་གྱི་ཡོང་འབབ་སྐོར་གྱི་18869འདུས། དེ་ལས་ཁོངས་འབྲོག་མང་ཚོགས་ཀྱི་ཆན་གསལ་རིགས་འགན་སྲུང་མ་དངུལ་གྱི་ཡོང་འབབ་སྐོར་གྱི་2144འདུས། ལས་བྱེད་མི་སྣའི་སྐོར་བཅོས་འགན་སྲུང་མ་དངུལ་གྱི་ཡོང་འབབ་སྐོར་གྱི་12228དང་ཁོངས་འབྲོག་མང་ཚོགས་ཀྱི་སྐོར་བཅོས་འགན་སྲུང་མ་དངུལ་གྱི་ཡོང་འབབ་སྐོར་གྱི་4138ལས་བཅོ་མས་སྐོར་འགན་སྲུང་མ་དངུལ་གྱི་ཡོང་འབབ་སྐོར་གྱི་168དང་།

བྱ་བཅའ་འགན་སྲུང་མ་དུལ་གྱི་ཡོང་འབབ་སྐོར་ཁྲི191ཡིན།

2.འགོ་བོན་བཀོད་སློབ་གི་གནས་ཚུལ། རྫོང་ཡོངས་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་འགན་སྲུང་མ་དུལ་གྱི་
འགོ་བོན་སྐོར་ཁྲི18869ཡིན་ལ་དེ་ལས་ཞིང་འབྲོག་མང་ཚོགས་ཀྱི་རྒན་གསོ་འགན་སྲུང་མ་དུལ་
གྱི་འགོ་བོན་སྐོར་ཁྲི2144འདུག ལས་བྱེད་མི་སྣའི་སྐོར་བཅས་འགན་སྲུང་མ་དུལ་གྱི་འགོ་བོན་
སྐོར་ཁྲི12228དང་། ཞིང་འབྲོག་མང་ཚོགས་ཀྱི་སྐོར་བཅས་འགན་སྲུང་མ་དུལ་གྱི་འགོ་བོན་སྐོར་
ཁྲི4138ལས་བཅོ་མས་སྐོར་འགན་སྲུང་མ་དུལ་གྱི་འགོ་བོན་སྐོར་ཁྲི168དང་། བྱ་བཅའ་འགན་
སྲུང་མ་དུལ་གྱི་འགོ་བོན་སྐོར་ཁྲི191ཡིན།

བཞི། གཞུང་ལ་དབང་བའི་མ་དུལ་ཚོང་གཉེར་སྡོད་ཚུལ་བཀོད་སློབ་གི་གནས་ཚུལ།

2019ལོར་གཞུང་ལ་དབང་བའི་མ་དུལ་ཚོང་གཉེར་གྱི་སྡོད་ཚུལ་ཡོང་འབབ་སྐོར་ཁྲི2
ཡིན་ལ། གཞུང་ལ་དབང་བའི་མ་དུལ་ཚོང་གཉེར་གྱི་སྡོད་ཚུལ་འགོ་བོན་ཁྲི2ཡིན།

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

2019ལོའི་རྫོང་ཡོངས་ཀྱི་སྲིད་གཞུང་རང་བཞིན་གྱི་བྱ་ལོན་སྐྱུག་དུལ་སྐོར་ཁྲི33300.6
ཡོད་ལ། དེ་ལས་བརྗེ་སྐོར་དུལ་ལོར་སྐོར་ཁྲི12165གསར་སྐྱེལ་དུལ་ལོར་སྐོར་ཁྲི19025སྲིད་
གཞུང་གི་ཁག་ཐེག་འགན་བཞེས་གནང་བའི་བྱ་ལོན་སྐོར་ཁྲི2110.6ཡིན། 2019ལོར་བྱེད་སྲོད་
དགོས་པའི་མ་དུལ་སྐོར་ཁྲི2082རྫོང་ཡོངས་ཀྱི་མི་མངོན་པའི་བྱ་ལོན་སྐྱུག་དུལ་སྐོར་ཁྲི25744
དེ་ལས་བོད་ཁུལ་སྐྱ་གུར་ཁུལ་ལེགས་བཅས་བྱེད་ཆེད་བསྐྱེས་པའི་དུལ་སྐོར་ཁྲི22444དང་རྒྱལ་
ཁབ་གསར་སྐྱེལ་དུལ་ཁང་གི་འཕེལ་རྒྱས་ཐབས་ཚུ་སྐོར་ཁྲི3300ལོ་དེར་བྱེད་སྲོད་དགོས་པའི་
མ་དུལ་སྐོར་ཁྲི2464ཡིན།

**གསུམ། དཀའ་ངལ་ལ་གདོང་གཏད་ཅིང་བཅོམ་པ་ཆེར་བསྐྱེད་ཀྱིས་2019ལོའི་ནོར་སྲིད་
བྱ་བའི་འགན་ཁུར་རྒྱལ་ཁབ་དང་འབྲུབ་པར་ལེག་ཐག་བྱེད་དགོས།**

2019ལོ་ནི་ཉང་གི་ཚོགས་ཆེན་བཅུ་དགུ་བ་འཚོགས་རྗེས་ཀྱི་ལོ་དང་བོ་ཡིན་ལ་འབྲོར་
འབྲིང་གི་སྤྱི་ཚོགས་མངོན་འགྱུར་བྱེད་པའི་གནད་འགག་གི་དུས་ཚོད་ཡིན་པས། ང་ཚོས་གོ་སྐབས་
དམ་འཛིན་དང་གཏན་འཇགས་ངང་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་བྱ་བའི་མང་ཚོ་གཏོང་ནས་ནོར་སྲིད་བྱ་བའི་
རྒྱས་པ་དག་བེད་སྲོད་བྱས་ནས་དཔལ་འབྱོར་སྤྱི་ཚོགས་འཕེལ་རྒྱས་ལ་སྐུལ་འདེད་བྱེད་ཆེད། གཤམ་

གསལ་གྱི་བྱ་བ་དག་ལ་ཤུགས་སྒྲིབ་བྱ་རྒྱུ།

དང་པོ། རྗེས་སྤྱོད་ཀྱི་རྣམས་པ་བཅའ་སྤྱད་ནས་དཔལ་འབྱོར་བདེ་ཐང་དང་གཏམ་འཇགས་
དང་འཕེལ་རྒྱས་འབྱུང་བར་སྐྱེལ་འདེད་བྱེད་རྒྱུ། རྗེས་སྤྱོད་བའི་སྤྱོད་རྣམས་གསར་བ་དག་ནི་
ཏན་སྒྲིབ་ལག་བསྟར་དང་རྗེས་སྤྱོད་ཀྱི་སྒྲིབ་སྤྱོད་དང་མགོ་བཙུག་རྣམས་པ་བཅའ་སྤྱད་ནས་དཔལ་
འབྱོར་འཕེལ་རྒྱས་ལ་སྐྱེལ་འདེད་དང་རོགས་འདེགས་བྱེད་རྒྱུ། སྤྱོད་གཞུང་གིས་སྤྱོད་བའི་མ་དཔལ་
གཏོང་བར་ཤུགས་སྒྲིབ་ཤུགས་སྒྲིབ་བྱེད་པ། སྒྲིབ་ཚེས་བཞེད་སྤྱོད་ལ་བརྟེན་ནས་འགྲིམ་འགྲུལ་
དང་ཚུ་བཅད། སྤོང་ཚོ་འཇུགས་སྤྱོད་སོགས་དམངས་པན་གྱི་རྣམ་གྲངས་མང་པོར་ཤུགས་རྒྱག་རྒྱུ།
ཁེ་ལས་ཀྱི་ཁ་ཕྱོགས་བསྐྱར་བ་དང་རིམ་འཕར་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་རྒྱུ། ཁེ་ལས་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་མ་དཔལ་
བཙོན་ལེན་བྱས་ནས། ཐོན་འཇུགས་ཐོན་ཚུང་དང་གད་སྤོགས་ཉུང་དུ་གཏོང་བའི་ཕྱོགས་ལ་མ་
དཔལ་བཏང་ཞིང། ཁེ་ལས་ཀྱི་མ་ཚུ་ཉུང་དུ་གཏོང་བ་དང་རང་ཁ་རང་གསོ། ཐོན་རྒྱས་གསར་
གཏོང་སོགས་ཀྱི་ཐང་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱས་ནས་དཔལ་འབྱོར་འཕེལ་རྒྱས་འདེད་བྱེད་རྒྱུ། ཏན་
ཏན་སྒྲིབ་ཁལ་དང་རིན་ཉུང་དུ་གཏོང་བའི་སྤྱོད་རྣམས་ལག་བསྟར་བྱེད་རྒྱུ། ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་ཁལ་
བསྐྱེད་ཅུ་དོན་བཅོས་བསྐྱར་སྤྱོད་རྣམས་ལག་བསྟར་བྱས་ཏེ། ཁེ་ལས་རྒྱང་འབྲིང་གི་སྤྱོད་དོན་རང་
བཞིན་གྱི་ཁལ་བསྐྱེད་སོགས་མེད་པར་བཏང་ནས་ཁེ་ལས་ཀྱི་འགན་འཁུར་ཉུང་དུ་བཏང་ཞིང་ཁེ་ལས་
འཕེལ་རྒྱས་ལ་རོགས་རམ་བྱེད་རྒྱུ།

གཉིས་པ། ཡོང་འབབ་ལས་ཁུངས་དག་ལ་སྐྱེལ་ནས་མོ་བྱས་ནས།

ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་སྤྱོད་བའི་རྗེས་ཤུགས་ཀྱི་མང་གཞི་གཏོང་རྒྱུ། རྗེས་སྤྱོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགོ་
གྲོན་མང་ཞིང་ཡོང་འབབ་ཉུང་བའི་གནས་ཚུལ་ལ་དམིགས་ནས། ང་ཚོའི་ཡོང་འབབ་ལས་ཁུངས་
དག་གི་བྱ་བར་ལྔར་ལས་མཐོང་ཆེན་བྱས་ཏེ། དཔལ་འབྱོར་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་ཁ་ཕྱོགས་མི་རྗེས་བར་
བྱས་ནས་ཐབས་བརྒྱ་རྣམས་སྤོང་སྒྲིབ་རྗེས་སྤྱོད་ཀྱི་ཡོང་འབབ་མང་དུ་བཏང་ཞིང། རྗེས་སྤྱོད་འགན་
སྤྱང་རྣམས་པར་ཁག་ཐེག་བྱེད་རྒྱུ། ཁལ་བསྐྱེད་དོ་དམ་ནས་མོ་བྱེད་རྒྱུ། རྗེས་སྤྱོད་ལས་ཁུངས་དག་པན་
ཚུན་རོགས་རམ་བྱས་ཏེ། སྤྱོད་ཚོགས་དཔལ་འབྱོར་དང་ཁེ་ལས་གཉེར་སྤྱོད་ཀྱི་འགྲུལ་སྤོགས་སོགས་
ངེས་པར་བྱས་ཏེ། ཚོན་རིག་དང་མཐུན་པའི་བྱེད་ཐབས་གསར་བ་བཅའ་སྤྱད་ནས་ཡོང་འབབ་སྒྲིབ་
ཚེས་དང་སྒྲིབ་ཚེས་ལག་བསྟར་གནས་ཚུལ་ལ་དབྱེ་ཞིབ་བྱས་ནས། ཁལ་རིགས་གཙོ་བོ་དང་ཁེ་

ལས་གཙོ་བོ་དག་གི་དོ་དམ་ལ་ཤུགས་སྒྲོན་དང་བྲིམས་དང་མཐུན་པའི་སྒོ་ནས་བསྐྱེད་གོས་པའི་
ལུས་རིགས་གཅིག་ཀྱང་མི་ཚད་པར་བྱེད་ཀྱི། ལོང་རིམ་གྱི་རོགས་དངུལ་བཙོན་ལེན་བྱེད་པ། རྒྱལ་
ཁབ་གྱི་བོད་ལུས་དཔལ་འབྱོར་འཇུགས་སྐྱུན་ཐད་ལ་ཤུགས་རྒྱག་པའི་སྲིད་ཇུས་ལམ་སྟོགས་དང་
བསྐྱུན་ནས་ལོང་རིམ་སྲིད་གཞུང་དང་ལོར་སྲིད་ལས་ཁུངས་དག་ལ་རང་འགུལ་གྱིས་འབྲེལ་གཏུག་
དང་རེ་བྱ་བྱས་ཏེ་ལོང་རིམ་གྱི་རོགས་དངུལ་བཙོན་ལེན་བྱས་ཏེ། གང་ལུས་གྱིས་ལོར་སྲིད་ཚ་རྒྱུན་
ཞན་པའི་གནད་དོན་ཐག་གཅོད་ཀྱི། གཅིག་གྱུར་གྱི་འཆར་གཞི་ལྡན་པའི་སྒོ་ནས་གསོག་དངུལ་
ལ་དོ་དམ་བྱེད་པ། བསྐྱེད་བ་དང་སྒྲོམས་སྒྲིག། ལུང་དུ་གཏོང་བ། ཚོད་འཛིན་སོགས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་
ལ་བརྟེན་ནས་གསོག་དངུལ་དག་ལ་རྩིས་བཤེར་བྱས་ཤིང་། ལས་ཁུངས་སོ་སོའི་དུས་ཚོགས་ཏུ་མ་
དངུལ་ལ་རྩིས་གཉེར་དང་གཏོང་སྒྲོད་ཀྱི་ཚད་མཐོར་འདེགས་བྱས་ཏེ་སྲིད་གཞུང་གི་ལོར་སྲིད་
བཀོད་སྒྲིག་གི་ཚད་གཞི་ཆེར་གཏོང་ཀྱི།

གསུམ་པ། འགྲོ་གྲོན་གྱི་སྒྲོམ་གཞི་ལེགས་སྒྲིག་བྱས་ཏེ། དམངས་པན་བྱ་འགུལ་འབྲས་ཚང་
ཅན་དུ་གཏོང་ཀྱི། མི་གཙོ་བོར་འཛིན་པའི་རྩ་དོན་གཞིར་བབྱུང་ནས་ལོར་སྲིད་ཀྱི་ལོར་ཤུགས་མང་
ཤོས་དམངས་པན་གྱི་སྟོགས་ལ་བཏང་ནས་ལོར་སྲིད་བཙོན་བསྐྱུར་འབྲས་བྱས་མི་དམངས་ལ་པན་
ཚོགས་པར་བྱེད་དགོས། ཞིང་ས་སྤང་སྒྲོབ་དང་ཞིང་སའི་ལེགས་ཆ་མཐོ་སྒྲོད། ལྷ་ཐང་ཁོར་ཡུག་
རོགས་དངུལ། རྣམས་ཚལ་སྤང་སྒྲོབ་རོགས་དངུལ་སོགས་དམངས་པན་གྱི་སྲིད་ཇུས་ལག་བཟུར་
བྱས་ནས་ཞིང་འབྲོག་མང་ཚོགས་ཀྱི་འཚོ་བའི་རོགས་དངུལ་མང་དུ་གཏོང་ཀྱི། དངུལ་སྒྲོབ་བྱ་བར་
རྒྱབ་སྐྱོར། ཞིང་བའི་རོགས་དངུལ་དག་གཙོ་བོར་དངུལ་སྒྲོར་བྱ་བར་གཏོང་བ་དང་དངུལ་སྒྲོར་
སྒྲོན་རྩིས་མང་དུ་གཏོང་བ་དང་དངུལ་སྒྲོར་དང་འབྲེལ་བའི་མ་དངུལ་དག་གཅིག་སྤྱད་བྱས་པའི་
མང་གཞིའི་ལྗོངས་། སྟོགས་གཞན་གྱི་སྤྱི་ཚོགས་མ་དངུལ་དག་ཀྱང་དངུལ་སྒྲོར་སྟོགས་ལ་གཏོང་བ་
དང་། དངུལ་སྒྲོར་མ་དངུལ་དག་ལ་དོ་དམ་ནན་མོ་བྱས་ནས་ཚུལ་མཐུན་གྱི་ངང་ནས་བཀོལ་སྒྲོད་
བྱེད་ཀྱི། ལས་ཁུགས་སྒྲོན་ཐོབ་ཐབས་ཇུས་ལག་བཟུར་བྱེད་ཀྱི། ལས་གཞི་གསར་སྤེལ་སྒྲོབ་བརྒྱུ་
དང་དམངས་པན་ལས་གནས་ཀྱི་རོགས་དངུལ་སོགས་སྲིད་ཇུས་ལག་བཟུར་བྱེད་པ། སྒྲོབ་གསོའི་
གཏན་འཇགས་ངང་འཕེལ་རྒྱས་འབྱུང་བར་སྐུལ་འདེད། ཞིང་གོང་གི་འགན་བབས་སྒྲོབ་གསོའི་
མ་དངུལ་དང་དམིགས་བསལ་སྒྲོབ་གསོའི་མ་དངུལ་ལ་འགན་ཁུར་གང་ལེགས་དང་། ཞིང་ཆེན་

ཡོངས་ཀྱི་ལོ་དགུའི་འགན་བབས་སློབ་གསོའི་སྤྱི་སྤྱོད་མ་དུལ་དག་དོ་དམ་བྱས་ནས་འོར་མིང་གི་
 བྱ་སྐྱེག་སློབ་གསོའི་སྤྱོད་ལ་ལོ་རྒྱུས་དུལ་གཏོང་བའི་མིང་རྒྱས་དག་ལག་བསྟར་བྱེད་ཆུ། བྱིས་
 གསོ་ཁང་དང་ཞིང་གོང་དགེ་རྒྱན་དག་གི་ལྷ་སོགས་མཚོར་འདེགས་གཏོང་བ་དང་། མ་རྒྱུན་ཞུ་
 པའི་སློབ་བྱ་དག་འཇུགས་སྐྱུན་སྤྱོད་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་ཆུ། **མི་དམངས་ཀྱི་སྤོང་ཁང་ཁོར་ཕུག་**
ལེགས་བཅོས་བྱེད་པ། སྤོང་ཁང་ལེགས་བཅོས་འགན་སྲུང་མ་ལག་འབྲུས་ཚང་བྱས་ཏེ་འགན་སྲུང་
 ཁང་བ་བཤོ་བྱ་ལ་དོ་དམ་ལེགས་པོ་བྱེད་ཆུ། ལུ་མཐུད་དུ་ཞིང་གོང་གི་ཉེན་ཅན་ཅན་ཁང་བ་ཞིག་
 གསོའི་སྤྱོད་ལ་འབྲུགས་རྒྱབ་ནས་ཞིང་གོང་མང་ཚོགས་ཀྱི་སྤོང་ཁང་དཀའ་ངལ་ཐག་གཅོད་བྱེད་
 ཆུ། **སྤྱི་ཚོགས་འགན་སྲུང་མ་ལག་འབྲུས་ཚང་གཏོང་ཆུ།** ཞིང་གོང་གི་འཚོ་བ་དཀའ་ངལ་ཅན་གྱི་
 དུལ་སྐྱོར་དང་མིག་སྐྱོབ། རང་བྱུང་གཞོན་འཚོ་ཐེབས་མཁན་གྱི་རོགས་སྐྱོར། སྤྱང་བོ་དག་གི་
 རོགས་སྐྱོར་སོགས་ལ་མ་དུལ་བཏང་ནས་དུལ་སྐྱོར་མིང་རྒྱས་ལག་བསྟར་བྱེད་དགོས། **སྐྱེད་**
བཅོས་འཕྲོད་བསྐྱེད་ཐད་ལ་མ་དུལ་གཏོང་བ། གོང་རིམ་གྱི་མིང་རྒྱས་ལག་སྟར་མཉམ་ལས་སྐྱེད་
 བཅོས་དང་གོང་ཚོའི་མི་དམངས་ཀྱི་སྐྱེད་བཅོས་འགན་སྲུང་མ་དུལ་སོགས་ལག་བསྟར་དང་། ཟས་
 རིགས་འཕྲོད་བསྐྱེད་བདེ་འཇགས་དང་ཞིང་གོང་གི་སྐྱེད་བཅོས་རོགས་སྐྱོར་སོགས་ལ་རོགས་དུལ་
 གཏོང་བ་དང་། འཆར་སྐྱེད་བྱ་སྐྱེས་མིང་རྒྱས་ལག་བསྟར་བྱེད་དགོས། **རིག་གནས་ལས་དོན་**
འཕེལ་རྒྱས་ཐད་ལ་སྐྱེལ་འདེད་བྱེད་པ། མ་དུལ་གཏོང་སྤྱོད་ལེགས་བཅོས་དང་། ཞིང་གོང་གི་
 སློབ་གསོའི་སྤྱོད་ལ་མ་དུལ་བཏང་ནས་ཞིང་གོང་མང་ཚོགས་ཀྱི་ཡིག་རྫོངས་སེལ་བ་དང་རིག་
 གནས་ལས་དོན་འཕེལ་རྒྱས་རྗེ་མགོ་གསལ་ལ་གཏོང་ཆུ། **ཁོར་ཕུག་སྤྱང་སྐྱོབ་ཐད་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་**
པ། གཅོང་གསུམ་མགོ་ཁུངས་ཀྱི་ཁོར་ཕུག་ལ་སྤྱང་སྐྱོབ་དང་རྩ་ཐང་སྤྱང་སྐྱོབ་ཐད་ལ་འབྲུགས་བརྒྱབ་
 བས་མི་དམངས་ལ་དེའི་སྤྱོད་ཀྱི་དགའ་ཉུགས་དང་རོགས་དུལ་གཏོང་ཆུ།

བཞི་བ། འོར་མིང་མ་ལག་བཅོས་སྐྱུར་དང་། དུལ་དོན་ལུས་པ་མཚོར་འདེགས་གཏོང་ཆུ།
 ཞིང་ཚེན་དང་ཁུལ་རིམ་པའི་འོར་མིང་བཅོས་བསྐྱུར་འགན་ཁུར་གྱི་རེ་བ་དང་། རྫོང་གི་གནས་
 ཚུལ་ལ་གཞིགས་ནས་གཅིག་གྱུར་གྱི་འཆར་གཞི་ལྟར་བཅོས་བསྐྱུར་ལག་བསྟར་བྱེད་པ། སྤོང་རྩིས་
 དོ་དམ་དང་ཚོད་འཛིན་ལེན་བཅོས། སྤོང་རྩིས་ཐིམས་ལུགས་ནན་ཏན་སྐྱོས་ལག་བསྟར་བྱས་ནས་
 སྤྱིར་བཏང་གི་སྤྱི་བའི་སྤོང་རྩིས་དང་མིང་གཞུང་གི་སྤོང་རྩིས། སྤྱི་ཚོགས་འགན་སྲུང་མ་དུལ་གྱི་

སྲོན་ཚེས། གཞུང་ལ་དབང་བའི་མ་དདུལ་ཚོང་གཉེར་སྲོན་ཚེས་སོགས་གསལ་བོར་དབྱེ་ནས་སྲིད་
གཞུང་གི་འགོ་སྟོན་དང་ཡོང་འབབ་ཆ་ཚང་སྲོན་ཚེས་དོ་དམ་ལ་དབྱེ་བ་དང་། སྲོན་ཚེས་རྒྱག་པའི་
ཚུ་ཚད་མཐོ་རུ་གཏོང་བ་དང་། ལོ་སྤྱོད་གཞུག་གི་སྲོན་ཚེས་བར་ཁྱེད་དང་སྲིད་ཚེས་ལས་
ལྟག་པའི་མ་དདུལ་སོགས་སྲིད་གཞུང་བྱ་ལོན་འཇལ་བའི་ཕྱོགས་ལ་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་རྒྱ། ལོ་དཀྱིལ་
ཀྱི་སྲོན་ཚེས་འཆར་འགོད་བཅོས་ནས་ལོ་མཇུག་གི་སྲོན་ཚེས་ལ་ཚད་བཀག་བཅོ་བ་དང་། ལྟག་
དདུལ་དོ་དམ་མ་ལག་འཇུག་ཚང་བཏང་ནས་དྲང་བདེན་དང་གསལ་བསྐྱགས་ཅན། སློབ་བྲིས་ས་
ཅན་དུ་གཏོང་དགོས། སྲིད་གཞུང་གི་ཉོ་སློབ་འཇུག་ཚང་ཅན་དུ་གཏོང་དགོས། སྲིད་གཞུང་གི་ཉོ་
སློབ་སྲོན་ཚེས་ཞིབ་བཤེར་དང་དོ་དམ་ལ་ཤུགས་སློན་པ་དང་། ཉོ་སློབ་ལས་ཁུངས་དང་ཞིབ་བཤེར་
ཚེད་མཁས། མ་དདུལ་དོ་དམ། ཚོང་བ་སོགས་ལ་ཞིབ་བཤེར་གདེང་འཛིག་བྱས་ནས་སྲིད་གཞུང་
གི་ཉོ་སློབ་མ་ལག་གསར་བཅོ་དང་སྲིད་གཞུང་ཉོ་སློབ་ཚོང་རར་སློབ་ལས་བཅོ་བ་དང་། སྲིད་གཞུང་
ཉོ་སློབ་འཆར་གཞི་ལྡན་པ་དང་གསལ་ཆ་ལྡན་པ། ཚུད་ལྡན་ཅན་དུ་བཏང་ནས་སྲིད་གཞུང་ཉོ་
སློབ་རྒྱ་ཚེར་སྤེལ་བ་དང་ལྷན་མོང་ཞབས་སྲིད་ཚུ་ཚད་དང་སྲུང་ཚད་མཐོར་འདེགས་གཏོང་རྒྱ།
རྒྱལ་ལོར་ལྷ་སྤུལ་དང་དོ་དམ་གྱི་གྲུབ་འབྲས་མཐོར་འདེགས་གཏོང་རྒྱ། གཞུང་དབང་རྒྱ་ལོར་ལ་
དོ་དམ་དང་ཐག་གཅོད་བྱེད་པར་ཤུགས་སློན་དང་རིགས་དབྱེ། གཞུང་དབང་རྒྱ་ལོར་ཚོང་གཉེར་
ལ་མ་ལག་འཇུག་ཚང་ཅན་དུ་བཏང་ནས་གཞུང་ལོར་རིན་ཐང་སྤེལ་བར་ལག་ཐེག་བྱེད་དགོས།
ཁྲལ་བསྐྱེད་ལས་ལྷན་པ་བཅོས་བསྐྱུར། ཞིང་ཚོན་དང་ཁྲལ་གྱི་གཅིག་གྲུར་བཀོད་སློབ་ལྟར་ཁོར་ལུག་
གྲུང་སྤོབ་ཁྲལ་རིགས་སོགས་བཅོས་བསྐྱུར་བྱ་རྒྱ་དང་། རྒྱལ་ཁབ་གྱི་ཁྲལ་བསྐྱེད་ཉུང་དུ་གཏོང་བའི་
སྲིད་ཇུས་ལག་བསྟར་བྱེད་རྒྱ། ལོར་སྲིད་སྤྱོད་དོ་དམ་མ་ལག་གསར་གཏོང་བྱ་རྒྱ། ལས་ཁུངས་སོ་
སོའི་ལས་བཅོ་བ་དག་ལ་ལྷ་སྤུལ་དང་གདེང་འཛིག་དྲང་མོ་བྱས་རྗེས་ལྷན་ཁུངས་ཅན་ལ་གཟེངས་
ཏུགས་དང་རྗེས་སྤུས་མཁན་ལ་བྲིས་ཚད་བཅད་ནས་ལས་ཁུངས་སོ་སོ་རང་འགྲུལ་ཅན་དུ་གཏོང་
བ་དང་། ལྷན་གྲངས་གཙོ་བོ་དག་གི་ལས་སྤོད་དོ་དམ་ལུས་པ་མཐོར་འདེགས་གཏོང་དགོས། སྲིད་
གཞུང་གི་བྱ་ལོན་དོ་དམ་ཚད་ལྡན་ཅན་དུ་གཏོང་བ། སྲིད་གཞུང་གི་བྱ་ལོན་དོ་དམ་གྱི་ལས་ལྷན་
འཇུག་ཚང་དུ་བཏང་ནས་བྱ་ལོན་གྱི་སྤོད་ལུས་དང་གོ་རིམ་གསལ་ཐག་ཐག་ཚད་པ་དང་། དདུལ་
གྲངས་ཚོད་འཛིན་དང་གསར་བསྐྱོད་རྣམ་གྲངས་ལ་ཚོད་འཛིན་བྱས་ནས་ལོར་སྲིད་ཉེན་ཁ་སྲོན་

འགོག་དང་དོགས་ཚོན་བྱེད་དགོས།

ཨ་བཀྲ་གནད་དོན་ཐག་གཅོད་དང་འོས་སྲིད་དོ་དམ་བྱ་བའི་མི་འདངས་ཁ་སྐོང་བྱ་རྒྱ།

འོས་སྲིད་བཅོས་བསྐྱར་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་རྣམ་པ་གསར་བར་གོམས་པར་བྱས་ཤིང་། གནད་དོན་གཙོ་བོ་དང་དགེལ་སྤོང་ལ་ཞབས་ཀྱི་བྱེད་པའི་བསམ་ཚུགས་རྒྱུན་སྐྱོད་བྱས་ཏེ་བྱ་བའི་མགོ་མཇུག་བར་གསུམ་ལ་ལྷ་སྐུལ་བྱུང་འབྲེལ་བྱས་ཏེ་ལྷ་སྐུལ་ཞིབ་བཤེར་བྱ་བར་ཤུགས་སྒྲོན་པ་དང་། 2018ལོའི་གཙོ་བྱས་ཏེ་ལོ་འདི་དག་གི་འོས་སྲིད་ཞིབ་བཤེར་ཁྲོད་བྱུང་བའི་གནད་དོན་དག་ལ་དམིགས་ནས། 2019ལོའི་འོས་སྲིད་ཞིབ་བཤེར་ཁྲོད་གནད་དོན་གསུམ་གཙོ་བོར་བཟུང་རྒྱ་དེ། འོས་སྲིད་བཅོས་བསྐྱར་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་རྣམ་པ་གསར་བར་གོམས་པར་བྱས་ཤིང་། གནད་དོན་གཙོ་བོ་དང་དགེལ་སྤོང་ལ་ཞབས་ཀྱི་བྱེད་པའི་བསམ་ཚུགས་རྒྱུན་སྐྱོད་བྱས་ཏེ་བྱ་བའི་མགོ་མཇུག་བར་གསུམ་ལ་ལྷ་སྐུལ་བྱུང་འབྲེལ་བྱས་ཏེ་ལྷ་སྐུལ་ཞིབ་བཤེར་བྱ་བར་ཤུགས་སྒྲོན་པ་དང་། 2018ལོའི་གཙོ་བྱས་ཏེ་ལོ་འདི་དག་གི་འོས་སྲིད་ཞིབ་བཤེར་ཁྲོད་བྱུང་བའི་གནད་དོན་དག་ལ་དམིགས་ནས། 2019ལོའི་འོས་སྲིད་ཞིབ་བཤེར་ཁྲོད་གནད་དོན་གསུམ་གཙོ་བོར་འཛིན་རྒྱ་སྟེ། ཞིང་བར་རོགས་སྐྱོར་དང་དབུལ་སྐྱོར། ཁོར་ལུག་སྲུང་སྐྱོབ་སོགས་དམངས་པམ་གྱི་རྣམ་གངས་དག་དང་རྒྱལ་ཁབ་དང་ཞིང་ཆེན། ལུལ། རྫོང་རིམ་པའི་འོས་སྲིད་ཀྱིས་ལག་བསྟར་གནས་ཚུལ་ལ་ཆེད་དམིགས་ལྷ་སྐུལ་ཞིབ་བཤེར་བྱས་ནས་བཅོས་བསྐྱར་གྱི་འགན་ཁུར་དང་རེ་བ་དག་དུས་ལྟར་ལག་བསྟར་བྱེད་པར་ཁག་ཐེག་བྱེད་རྒྱ། རྫོང་ཡོངས་ཀྱི་འོས་སྲིད་ཀྱི་མང་གཞིའི་བྱ་བ་དང་ཚིས་གཉེར་བས་ཆ་འཕྲིན་སྤུས་ཚད་ཚད་ལྡན་ཡིན་མིན་སོགས་ལ་ལྷ་སྐུལ་ཞིབ་བཤེར་བྱེད་པ་དང་ལྷག་པར་དུ་སྲིད་གཞུང་གི་གཞུང་སྲོད་པ་དང་ལ་དོ་དམ་ཚུགས་ཀྱི་གནད་དོན་དག་ལ་ཐག་གཅོད་ནན་མོ་བྱས་ཏེ་ལས་ཁུངས་སོ་སོས་འོས་སྲིད་ཀྱི་མང་གཞིའི་བྱ་བ་དག་ཚད་ལྡན་དང་གོ་རིམ་ལྡན་པའི་སློ་ནས་རྒྱབ་པ་དང་མཉམ་དུ་ཞིང་གོང་གི་འོས་སྲིད་དོ་དམ་ལ་ལྷ་སྐུལ་ཞིབ་བཤེར་བྱས་ཏེ་འོས་སྲིད་ཀྱི་སྲིད་ཅུས་དག་ལག་བསྟར་དང་ཞིང་གོང་གི་འོས་སྲིད་བྱ་བ་དག་གོ་རིམ་ཅན་དུ་གཏོང་བ། རྫོང་ཡོངས་ཀྱི་འོས་སྲིད་དོ་དམ་གྱི་སྟོང་ཆ་དག་ཁ་སྐོང་བྱེད་རྒྱ།

འཇུག་མི་རྣམས་ལ། 2019ལོའི་རྫོང་ཡོངས་ཀྱི་འོས་སྲིད་ལམ་ལུགས་བཅོས་བསྐྱར་དང་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་འགན་ཁུར་ཤིན་དུ་ལྗེ་མོད། ང་ཚོས་ད་ཐེངས་ཀྱི་ཚོགས་ཆེན་གྱི་བསམ་ཚུལ་དག་ལག་

བཟུང་དང་རྫོང་ལྷུའི་དབུ་བྲིད་དང་རྫོང་གི་འཇུག་མི་ཚོགས་ཆེན་རྒྱན་དོན་ལྷུ་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་
ཀྱི་ལྷ་སྐུལ་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་འོག་དཀའ་ངལ་ཐམས་ཅད་ལ་གདོང་གཏད་ཅིང་བཙོན་པ་ཆེར་བསྐྱེད་
ཀྱིས་ནོར་སྲིད་བྱ་བའི་འཕེལ་རྒྱས་ཕྱོགས་ལ་རུས་ཤུགས་ཡོད་ཀྱི་འདོན་རྒྱ་ཡིན།

མིང་འབྲེལ།

འོར་མིང་ཡོང་འབབ། འོར་མིང་ཡོང་འབབ་ནི་མིང་གཞུང་གིས་སྤྱི་ཚོགས་དཔལ་འབྱོར་
དོ་དམ་ལས་འགན་ལག་བསྟར་བྱེད་ཆེད་གསོག་ཉེར་བྱས་པའི་མ་དདུལ་ཡིན་པ་དང་། མིང་གཞུང་
གིས་རྒྱལ་དམངས་ཡོང་འབབ་བལོ་བཤའ་ལ་ཐེ་གཏོགས་བྱེད་པའི་རྣམ་པ་གཙོ་བོ་ཡིན་ལ། མིང་
གཞུང་གིས་ལས་འགན་ལག་བསྟར་བྱེད་པའི་འོར་འབྲེལ་གྱི་མང་གཞིའང་ཡིན།

སྤྱི་བཏང་གི་ཐུན་མོང་སྡོན་རྩིས། མིང་གཞུང་གིས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་དབང་ཆ་ལ་
བརྟེན་ནས། སྤྱི་ཚོགས་དོ་དམ་མཁན་གྱིས་ཐོབ་ཐང་གི་དོན་ནས་ཁྲལ་བསྐྱུ་གཙོ་བོ་བྱས་པའི་འོར་མིང་
ཡོང་འབབ་ལ་གོ་ཞིང་། དམངས་ཀྱི་འཚོ་བ་ལེགས་བསྐྱུར་དང་འགན་ལེན། དཔལ་འབྱོར་སྤྱི་
ཚོགས་འཕེལ་རྒྱས་ལ་སྐྱུལ་འདེད། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བདེ་སྤྱང་། མིང་གཞུང་གི་ལས་ཁུངས་དག་རྒྱན་
ལྡན་དང་འཁོར་སྐྱོད་བྱེད་པ་སོགས་ཀྱི་འགོ་གྲོན་སྡོན་རྩིས་ཡིན།

མིང་གཞུང་རང་བཞིན་གྱི་མ་དདུལ་སྡོན་རྩིས། མིང་གཞུང་རང་བཞིན་གྱི་མ་དདུལ་སྡོན་
དཔག་ཞེས་པ་ནི་བྲིམས་ལུགས་གཞིར་གཟུང་ཞིང་། མིང་འཛིན་བྲིམས་སྡོལ་གྱི་སྤྱི་གཤམ་ལྟར་དུས་
ཚོད་དེས་བརྟན་ནང་གཏན་འཁེལ་གྱི་ལས་ཁུངས་ནས་མ་དདུལ་གཞུང་གཞིས་དང་བསྐྱུ་ལེན། ཡང་
ན་ཐབས་ལམ་གཞན་པ་སྤྱད་ནས་གསོག་ཉེར་བྱས་པའི་མ་དདུལ་ལ་གོ་ཞིང་། ཆེད་དུ་དམིགས་
གསལ་གྱི་ཐུན་མོང་བྱ་གཞག་ག་གོ་མོ་འཕེལ་རྒྱས་ལ་གཏོང་བའི་འགོ་གྲོན་སྡོན་རྩིས་ཡིན།

སྤྱི་ཚོགས་འགན་ལེན་མ་དདུལ་སྡོན་རྩིས་ཞེས་པ་ནི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་འགན་ལེན་དང་
མ་དདུལ་དོ་དམ་གཞིར་གཟུང་ནས་བྲིམས་བཟོ་བ་དང་། སྤྱི་ཚོགས་འགན་ལེན་མ་དདུལ་འགོ་
གྲོན་གསལ་བོར་མཚོན་པའི་ལོ་རེའི་འཆར་གཞི་ལ་བྱ། དེར་གཙོ་བོ་ཁེ་ལས་ཀྱི་ལས་བཟོ་བའི་ཀླན་
གསོ་འགན་ལེན་དང་། ལས་ཤོར་འགན་ལེན། རྒྱང་སྤྱོད་དང་རྒྱང་བརྒྱལ་གྱི་ལས་བཟོ་བའི་འགན་
ལེན་སྐྱོན་བཅོས། ལས་མྱས་འགན་བཅོས། ལུ་བཅའི་འགན་བཅོས་བཅས་འདུས་སོ།

རྒྱལ་ཁབ་ལ་དབང་བའི་མ་དདུལ་དོ་དམ་སྡོན་རྩིས་ཞེས་པ་ནི་མིང་གཞུང་གིས་བདག་པོའི་
ཐོབ་ཐང་བེད་སྤྱད་ནས་མིང་གཞུང་གིས་མ་དདུལ་བཏང་བའི་ཁེ་ལས་ལས་ཁུངས་ནས་བྲིམས་མཐུན་

སྒོམ་རྒྱལ་ཁབ་ལ་དབང་བའི་མ་དངུལ་ཡོང་འབབ་བཟུ་ལེན་བྱེད་པ་དང་། ཡོང་འབབ་བགོ་བཤའ་
 བྱེད་པའི་བརྒྱུད་རིམ་ཁྲོད་སྤྱི་བའི་འགོ་བོམ་སྒོམ་རྒྱལ་ལ་གོ་དེས་རྒྱལ་ཁབ་ལ་དབང་བའི་མ་དངུལ་
 འོ་དམ་སྒྲིག་ལམ་འཇུགས་པ་དང་། སྲིད་གཞུང་གི་སྤྱི་ཁོག་ཚོད་འཛིན་དང་སྒོམ་སྒྲིག་གི་རྣམ་པ་
 མཐོར་འདེགས། རྒྱལ་ཁབ་དང་ཁེ་ལས་བར་གྱི་བགོ་བཤའི་འབྲེལ་བ་ཚད་ལྡན་ཅན་དུ་གཏོང་བ།
 རྒྱལ་ཁབ་ལ་དབང་བའི་མ་དངུལ་ཡོང་འབབ་ཡར་སྐྱོད་པའི་འོ་དམ་སྒྲིག་ལམ་འཇུགས་ཚད་དུ་གཏོང་
 བ། དཔལ་འབྱོར་སྒོམ་གཞི་དང་འབབ་སྤྱོད་སྒོམ་སྒྲིག་ དཔལ་འབྱོར་འབྲེལ་རྒྱུ་གི་ཁ་སྤྱོད་སྒྲིག་
 བརྒྱུར་བ། རྒྱལ་ཁབ་ལ་དབང་བའི་ཁེ་ལས་འབྲེལ་རྒྱུ་ཁྲོད་ཀྱི་སྒྲིག་སྲོལ་རང་བཞིན་ཅན་དང་།
 ལམ་སྲོལ་རང་བཞིན་གྱི་གནད་དོན་ཐག་གཅོད་པ་སོགས་ལ་དོན་སྐྱོང་རྒྱ་ཆེན་པོ་ལྡན་འོ།།

སྒོམ་རྒྱལ་སྒོམ་སྒྲིག་མ་དངུལ་ནི་འོ་དམ་སྲིད་འགོ་བོམ་རྒྱུ་བརྟན་ཡོང་ཆེད་བརྒྱུན་པའི་གསོ་
 ཉེར་རང་བཞིན་གྱི་མ་དངུལ་ལ་གོ་དེའི་དམིགས་ཡུལ་ནི་ཡོང་འབབ་དང་འགོ་སོང་གི་ཉེ་བག་ཁ་
 གསལ་བྱེད་རྒྱ་དེ་ཡིན། སྒོམ་རྒྱལ་སྒོམ་སྒྲིག་མ་དངུལ་ནི་འབྲེལ་ཡོད་ཁྲིམས་ལུགས་གཞིར་གཟུང་
 བས། ལོ་དེའི་ཐུན་མོང་སྒོམ་དཔལ་གི་ཡོང་འབབ་དང་། འོ་དམ་ལུགས་ཀྱི་སྤྱོད་དངུལ། སྲིད་གཞུང་
 རང་བཞིན་གྱི་མ་དངུལ་སྤྱོད་དངུལ་དང་སྲིད་གཞུང་གིས་ཚོགས་མཆན་ཐོབ་པའི་ཡོང་འབབ་གཞན་
 དག་གསོག་ཉེར་བྱས་པ་ཡིན། སྒོམ་སྒྲིག་མ་དངུལ་ནི་གཙོ་བོ་ཐུན་མོང་འོ་དམ་སྲིད་འགོ་བོམ་གྱི་ཉེ་
 བག་ཁ་གསལ་དང་། བཟུ་ལེན་ཉུང་དུ་བཏང་བ་སོགས་ལས་བསྐྱེད་པའི་མ་དངུལ་གྱི་སྤོང་ཆ་ཁ་
 སྐོང་བ། ཉང་ལྷ་དང་སྲིད་གཞུང་གིས་ཐག་བཅད་པའི་དོན་དག་གལ་ཆེན་ལ་མཁོ་བའི་མ་དངུལ་
 མཁོ་སྐྱོད་བྱེད་པ་སོགས་ཀྱི་རྣམ་པ་འདོན་པ་ཡིན། མ་དངུལ་བཀོད་སྒྲིག་དང་ཁ་གསལ་བྱེད་དུས་
 མ་དངུལ་གཏོང་མཁན་གྱིས་ཡར་ལྷ་བྱེད་པ་དང་། མ་དངུལ་ལེན་པ་དང་བཀོད་སྐྱོད་བྱེད་དུས་མ་
 དངུལ་ལེན་མཁན་གྱིས་ཡར་ལྷ་བྱེད་དགོས།

ལས་སྤྱོད་སྒོམ་རྒྱལ་དོ་དམ། དེ་ནི་དམིགས་ཚད་ཁྲིད་སྤྱོད་སྤྱོད་པ་དང་སྲིད་གཞུང་གི་
 སྤྱི་བའི་ལྗེ་ཚན་གྱི་མཛོན་འཇུག་བྱེད་ཚད་གཞི་འཛིན་བྱས་ཏེ་སྒོམ་རྒྱལ་བཟོ་འགོད་དང་། ཚོད་
 འཛིན། དེ་བཞིན་གདེང་འཛིན་བཅས་བྱེད་པའི་སྒོམ་རྒྱལ་དོ་དམ་བྱེད་སྤྱོད་ཤིག་ཡིན། དེའི་
 སྤྱོད་ཤིང་ནི་སྤྱི་བའི་གཏོང་སྐྱོའི་ཕན་འབྲས་ཀྱི་དམིགས་ཚད་བཟོ་བ་དང་སྒོམ་རྒྱལ་གྱི་ཕན་འབྲས་
 དབྱེད་བཟུར་མ་ལག་བཅུགས་ནས་འོ་དམ་སྲིད་མ་དངུལ་གཏོང་ལུགས་ལ་སྤྱོད་ཆེན་བྱས་ཏེ་གཏོང་

སྒྲིའི་ཕན་འབྲས་ལ་སྣང་ཆེན་བྱེད་པའི་ཕྱོགས་སུ་རིམ་བཞིན་སྐྱར་རྒྱ་དེ་རེད། དེད་ལུལ་གྱི་ལག་
 བསྟར་བྱེད་པའི་ལོ་མེད་སྤྱོད་ཚུལ་དོ་དམ་གྱི་ཕྱོགས་བསྟར་ལས་སྤྱོད་དཔུང་བསྟར་ལས་སྤོལ་ནི་
 ལོ་མེད་གྱི་གཏོང་སྒྲིའི་ཕན་འབྲས་གཙོ་གནད་དུ་བསྐྱབ་ནས། ལོ་མེད་གྱི་མ་དུལ་ཡོད་ཚད་
 ཚུད་པ་དང་། གཞི་རིམ་ལོ་མེད་དང་སྤོལ་ཚུལ་སྤེལ་གི་སྤོལ་ཚུལ་བཟོ་འགོད་དང་། ལག་
 བསྟར་། ལྟ་སྐུལ་དོ་དམ་བཅས་ཀྱི་སྤྱོད་ཚུལ་ལག་གི་དོ་དམ་གནས་ཚུལ་ལ་སྤོལ་ཡོངས་ནས་ཕྱོགས་
 བསྟར་གྱིས་དཔུང་བསྟར་བྱེད་པའི་དོ་དམ་ལས་ལུགས་ཤིག་ཡིན། “སྤོལ་ཚུལ་བཟོ་འགོད་ལ་
 དམིགས་ཚད་ཡོད་པ་དང་། སྤོལ་ཚུལ་ལག་བསྟར་ལ་ལྟ་སྐུལ་ཚོད་འཛིན་ཡོད་པ། སྤོལ་ཚུལ་ལགས་
 སྐབ་ལ་གདང་འཛིན་ཡོད་པ། གདང་འཛིན་བྱས་འབྲས་ལ་བཀོལ་སྤྱོད་ཡོད་པ”བཅས་ཀྱི་སྤོལ་ཚུལ་
 ཀྱི་ཕན་འབྲས་དོ་དམ་བྱེད་སྣངས་གང་མཁྱོགས་འཇུགས་སྐྱའི་དམིགས་ལུལ་ནི་ལོ་མེད་དང་ལོ་
 དོན་དོ་དམ་གྱི་ཚུ་ཚོད་སྟར་བས་མཐོ་ཅུ་གཏོང་རྒྱ་དང་། ལོ་མེད་མ་དུལ་བེད་སྤྱོད་གྱི་ཕན་
 འབྲས་ཆེ་ཅུ་གཏོང་རྒྱ་དེ་ཡིན།

ལྷན་ལྷན་ཡོང་འབབ་ཅེས་པ་ནི་སྤྱོད་གཞུང་རིམ་པ་ལག་དང་དེའི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པའི་
 རྗེ་ལག་དང་རྗེ་ཚོན་གྱིས་སྤོལ་སྤྱོད་ལྟར་སྤྱོད་འཛིན་གྱི་དབང་ཆ་དང་། སྤྱོད་གཞུང་གི་མཚན་སྟོན།
 རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཐོན་ལུངས། རྒྱལ་ཁབ་ལ་དབང་པའི་རྒྱ་ལོ་མེད་བཅས་བེད་སྤྱོད་པའམ་ཡང་ན་དམིགས་
 བསལ་གྱི་སྤྱོད་པའི་ཞབས་ལུ་མཁོ་འདོན་བྱས་ནས་དཔུང་བསྟར་བསྟར་བ་དང་། སྤྱོད་གཞུང་གི་སྤོལ་ཚུལ་གྱི་
 ཡོང་འབབ་སྤྱོད་པའི་ལོ་མེད་གྱི་ཡོང་འབབ་གཞན་དག་ལ་ཟེར།

སྤོལ་ཚུལ་གྱི་ཆ་འཕྲིན་ཡོངས་བསྟར་གས། དེ་ནི་གསང་འབྲེལ་ཆ་འཕྲིན་སྤྱོད། ལོ་མེད་མ་
 དུལ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་ཡོངས་བསྟར་གས་བྱས་པར་ཟེར། དེའི་ནང་སྤོལ་ཚུལ་གྱི་
 ཡོང་འབབ་བཀོད་སྤྱོད་དང་སྤོལ་ཚུལ་ལག་བསྟར། སྤོལ་ཚུལ་ལགས་སྤྱོད་ དེས་ཚུལ་གནས་ཚུལ།
 ལས་སྤོལ་གདང་འཛིན། ལོ་མེད་སྤོལ་སྤྱོད་དང་སྤོལ་ཚུལ་དོ་དམ་ལས་ལུགས། དེ་བཞིན་རྗེ་ལག་
 དང་རྗེ་ཚོན་ལག་གིས་ལོ་མེད་མ་དུལ་སྤྱོད་འགོད་བྱེད་པའི་དོ་དམ་ལས་ལུགས་སོགས་ཡོངས་
 བསྟར་གས་བྱས་པར་ཟེར།

སྤྱོད་གཞུང་གིས་ཞབས་ལུ་ཉོ་སྐྱོལ་བྱེད་པ། དེ་ནི་ཚོང་རའི་ནང་རྒྱུ་གྱི་རྒྱས་པ་འདོན་སྤོལ་
 བྱས་ནས་སྤྱོད་གཞུང་གིས་ཐད་ཀར་འདོན་སྤྱོད་བྱེད་པའི་སྤྱོད་པའི་ཞབས་ལུ་ཉོ་ཚོན་ལག་ཅིག་

དང་དེ་བཞིན་སྲིད་གཞུང་གིས་འགན་འཁུར་གྱི་སྐབས་པར་མཁོ་བའི་ཞབས་ཞུའི་དོན་ཚན་ལ་ཟེར་ཞིང་།
བྱེད་སྤངས་དང་གོ་རིམ་ངེས་ཅན་ཞིག་ལ་གཞིགས་ནས་ཆ་རྒྱུན་འཛོམས་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་སློབས་
ཤུགས་དང་བྱ་ལས་ལྡེ་ཚན་ལ་སྤྱད་དེ་འགན་འཁུར་དུ་འཇུག་པ་མ་ཟད། སྲིད་གཞུང་གིས་གན་
རྒྱུའི་ཁ་ཆད་སྤྱད་དེ་འགྲོ་གྲོན་གཏོང་དགོས།

སྲིད་གཞུང་གིས་སྤྱི་ཚབ་འཇུག་པའི་འགན་འཁུར་བའི་དུལ་བུ། དེ་ནི་ས་གནས་སྲིད་
གཞུང་ (སྲིད་གཞུང་གི་ལྷན་ཁག་དང་ལས་ཁུངས་ཚུང་) དང་། རྒྱུན་དུལ་ཁ་གསལ་བྱེད་པའི་བྱ་
ལས་ལྡེ་ཚན། སྤྱི་སྤྱོད་བྱ་ལས་ལྡེ་ཚན། སྲིད་གཞུང་གི་མ་དུལ་བསྐྱུ་རུབ་ཀྱི་སློབས་སྟེགས་ལས་
ཁུངས་བཅས་དང་འབྲེལ་ཡོད་ལྡེ་ཚན་གཞན་དག་གི་བྱེད་ཐབས་ལ་ཟེར་ཞིང་། འོ་སྲིད་མ་དུལ་
གྱིས་འཇུག་པའི་བྱ་ལོན་ལ་ཟེར།

སྲིད་གཞུང་གི་མངོན་མེད་བྱ་ལོན་ཞེས་པ་ནི་ས་གནས་སྲིད་གཞུང་གིས་བྲིམས་བཀོད་སྲིད་
གཞུང་གི་བྱ་ལོན་གྱི་ཚད་བཀག་སྤྱད་པའི་ཐད་ཀར་རམ་ཡང་ན་འོ་སྲིད་ཀྱི་མ་དུལ་གྱིས་འཇུག་
བ་དང་དེ་བཞིན་བྲིམས་འགལ་གྱིས་ཁག་ཐེག་བྱེད་པ་སོགས་ཀྱི་བྱེད་ཐབས་སྤྱད་པའི་བྱ་ལོན་ལ་
ཟེར། དེའི་ནང་གཙོ་བོ་ས་གནས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་ལ་དབང་བའི་ཁེ་ལས་དང་བྱ་ལས་ལྡེ་ཚན་སོགས་
གྱིས་སྲིད་གཞུང་གི་ཚབ་དུ་གཡར་བ་དང་། སྲིད་གཞུང་གིས་ཁག་ཐེག་བྱེད་པའམ་ཡང་ན་འོ་སྲིད་
སྲིད་མ་དུལ་གྱིས་འཇུག་པའི་བྱ་ལོན་ཚུང་ཡོད། ས་གནས་སྲིད་གཞུང་གིས་སྲིད་གཞུང་གི་ཐེབས་
ཅ་འཇུགས་བ་དང་། སྲིད་གཞུང་དང་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་མ་རྩ་མཉམ་ལས་(pppp)བྱེད་པ། སྲིད་
གཞུང་གིས་ཞབས་ཞུ་ཉོ་སྤྱོད་བྱེད་པ་བཅས་ཀྱི་གོ་རིམ་ཁྲོད་དུ་ཁ་དན་བྱས་པ་བརྒྱུད་གཏོང་སློབ་
མ་དུལ་སྤྱི་ཉོ་བྱེད་པ། མ་མཐའི་འགན་སྲུང་དང་ཕན་ཚུན་ཐོབ་པ་སོགས་ལས་གྲུབ་པའི་སྲིད་
གཞུང་གི་དུས་ཡུན་རིང་འབྲིང་གི་གཏོང་སློབ་དོན་དག་གི་བྱ་ལོན་ཁས་ལེན་བྱ་དགོས། ས་གནས་
སྲིད་གཞུང་གི་མངོན་མེད་བྱ་ལོན་དེ་བྲིམས་སྤྱད་སྲིད་གཞུང་གི་བྱ་ལོན་ཁོངས་སུ་མི་གཏོགས།

འོ་སྲིད་ཀྱི་བསགས་འཁོར་མ་དུལ། འོ་སྲིད་ཚན་པ་དང་སློབ་རྩིས་ཚན་པར་བཅོལ་
ཡང་བྱ་དངོས་ཀྱི་ལས་ཚད་ཆགས་མེད་པའི་འོ་སྲིད་རང་བཞིན་གྱི་མ་དུལ་ལ་ཟེར། (སྤྱི་ཚོགས་
རྩིས་སྤྱོད་བྱས་པའི་མ་དུལ་ལ་ཟེར།)

ཀྲང་ཉོ་རྫོང་མི་དམངས་འབྲུས་མི་ཚོགས་ཆེན་རྒྱན་ལས་ ལྷན་ཁང་གི་བྱ་བའི་སྟོན་ལྗོན་གྱི་

2019 ལོའི་ཟླ 3 པའི་ཚེས 21 ཉིན་ཀྲང་ཉོ་རྫོང་མི་དམངས་འབྲུས་མི་ཚོགས་ཆེན་སྐབས་བཙུན་གྱི་ཚོགས་ཚོགས་

ཐེངས་བཞི་པའི་སྟེང་།

རྫོང་དམངས་ཆེན་རྒྱན་ལྷན་ཁང་གི་ཀྲུང་ལོ་ལྷན་གྱིས། དཔལ་ལྷན་བཟང་གིས།

འབྲུས་མི་རྣམས་ལ།

ངས་རྫོང་དམངས་ཆེན་རྒྱན་ལྷན་ཁང་གི་མངག་བཙུན་དང་དུ་སླངས་ནས། ཚོགས་ཆེན་ལ་བྱ་བའི་སྟོན་ལྗོན་འབྲུས་རྒྱུ་ཡིན་པས། སྲིད་ཞུ་གནང་རོགས།

2018 ལོའི་ལས་དོན་གཙོ་བོ་

2018 ལོ་ནི་བཙུན་བརྒྱུད་སྐོར་འབྲེད་བྱས་ནས་ལོ་འཁོར་40་ལོ་ན་པ་དང་ཉང་གི་ཚོགས་ཆེན་བརྒྱ་དགུ་པའི་དགོངས་དོན་སྟོན་ལྗོན་ལོངས་སྤོངས་ལག་བརྒྱུད་བྱེད་པའི་འགོ་རྒྱུགས་པའི་ལོ་ཡིན་ལ། རྫོང་དམངས་ཆེན་རྒྱན་ལྷན་ཁང་གི་ལས་དོན་རྗེ་མཐོར་སོང་བའི་ལོ་ཡང་ཡིན། ལོ་རོ་གཅིག་གི་རིང་། རྫོང་ལྷན་ཁང་དག་པའི་འགོ་ཁྲིད་འོག་རྫོང་དམངས་ཆེན་རྒྱན་ལྷན་ཁང་གིས་ཞི་ཅིན་ཕིང་གི་དུས་རབས་གསར་པའི་ཀྲུང་གོའི་ཁྱད་ཆོས་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་དགོངས་པ་དང་སྟེན་པར་དུ་མི་དམངས་འབྲུས་མིའི་ཚོགས་ཆེན་གྱི་ལམ་སྲུགས་རྒྱུ་འབྲེད་པ་དང་འབྲུས་ཚོང་གཏོང་བའི་སྐོར་གྱི་གལ་ཆེའི་བསམ་སྟོན་དགོངས་དོན་གཏོང་བའི་ཚོད་སྟོན་དང་ལག་བརྒྱུད་བྱེད་པ། ཉང་གི་ཚོགས་ཆེན་བརྒྱ་

དགུ་པ་དང་ཞིང་ཆེན་དང་ལྷུ་ལ། རྗེས་བཅས་ཀྱི་ཚང་འཛོམས་ཤོས་ཚོགས་རིམ་གྱི་གི་
དགོངས་དོན་ཚོན་ཡོངས་ནས་ལག་བསྟར་དོན་འཁྲོལ་བྱེད་པ། “འདུ་ཤེས་བཞི” དང་
“རྗེས་ལྷན་བཞོད་སྐྱིག་ཡོད་པ་དང་། དམངས་ཆེན་གྱིས་དངོས་འབེབས་ཡོད” པའི་འདུ་
ཤེས་བརྟན་པོ་འཛིན་པ། “ལྷ་བཞིའི་འཐབ་རྩམ” དང་ “སྤོན་འཕྲོ་གཅིག་དང་སྤྱི་ལེགས་
གཉིས” ཀྱི་འཐབ་རྩམ་བཞོད་སྐྱིག་ལ་དམིགས་ནས་འགན་སྐྱབ་དབང་སྦྱོང་བྱས་ཏེ། རྗེས་
མདོག་དང་དཔལ་ཡོན། འཆམ་མཐུན། མཛེས་སྤྱད། འབྱོར་འབྲིང་གི་གྲུང་ཉོ་གསར་བ་
མཚོགས་པོར་སྐྱབ་སྐྱབ་པར་དགོ་མཚན་ལྡན་པའི་བྱས་རྗེས་བཞག་ཡོད།

གཅིག དར་ཆ་མཐོན་པོར་བསྐྱེད་ས་ཤིང་ཁ་སྐྱོགས་དམ་འཛིན་བྱས་ཏེ།
དུས་རབས་ཀྱི་སླང་བྱ་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་ལག་བསྟར་བྱས་པ།

རྒྱུ་ལས་ལྷ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གིས་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་གྲུང་གོའི་བྱང་ཚོས་ལྡན་
པའི་སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་དར་ཆ་མཐོན་པོར་བསྐྱེད་ས་ནས། རང་རྒྱུ་གས་སྐོས་ཏུང་གི་
འགོ་ཁྲིད་མཐའ་འཁྲོངས་དང་སྤྱང་སྦྱོང་བྱེད་པར་བྱིམས་ལྟར་འགན་འཁུན་སྐྱབ་པའི་བརྒྱུད་
རིམ་ཉིལ་པོའི་ནང་བྱུང་བར་བྱས་ནས། རྗེས་ལྷུའི་འདོད་སྤོང་དེ་བྱིམས་བཅད་གོ་རིམ་
བརྒྱུད་ནས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་འདོད་སྤོང་བསྐྱུར་བར་འགན་སྤྱང་བྱས་པ་མ་ཟད། ཡང་དག་པ་
ཡོང་བ་དང་སྐྱོགས་ཡོངས་ནས་ལག་བསྟར་དོན་འཁྲོལ་བྱས།

ཡིད་ཆེས་བརྟན་པོས་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ཁ་སྐྱོགས་ཡང་དག་པར་ཁག་སྤྱང་བྱས་པ། སྤྱི་
བྱུང་བྱུང་ཅི་ཞི་ཅིན་མིང་གི་གསུང་བཤད་ནང་ “མི་དམངས་” རྗེས་ཀྱི་རྣམ་བཤད་གལ་ཆེན་
རང་རྒྱུ་གས་སྐོས་དམངས་ཆེན་ལས་དོན་ནང་འདྲེས་ཤིང་ལག་ལེན་རྒྱུན་འཁྲོངས་བྱས་པ་
དང་། རྒྱུར་ཐག་རང་འགྲུལ་ངང་རྗེས་ལྷུའི་ “འབྱོར་སྤྱད་དཔལ་ཡོན་འཆམ་མཐུན་མཛེས་
སྤྱད་འབྱོར་འབྲིང་གི་གྲུང་ཉོ་གསར་བ་སྐྱབ་པ” རྗེས་ཀྱི་ཐབས་རྩམ་དམངས་ཆེན་བྱ་བའི་
སྐྱོགས་ཡོངས་སུ་དོན་འཁྲོལ་བྱས། དགོངས་རྗེས་སྤོན་མེང་ལྷུ་བའི་ལས་ལྷུགས་མཐའ་
འཁྲོངས་བྱས་ཏེ། གནད་དོན་གལ་ཆེན་འབྲུག་སྐབས་དང་བྱེད་སྐོ་གལ་ཆེན་སྤེལ་བ། དོན་
དག་གལ་ཆེ་རིགས་ཐག་གཅོད་བྱ་བར་དུས་ཐོག་དུ་རྗེས་ལྷུ་ལ་དགོངས་རྗེས་སྤོན་མེང་ལྷུ་

ནས། ཉང་གི་འགོ་བློན་འོག་བྲིས་སྟུང་དམངས་ཚེན་གྱི་བྱ་བ་སྐྱེལ་བ་དང་། ལྷོ་ཐག་ཐང་
ཚོན་གྱིས་ཉང་ལྷུ་དང་འགྲོས་མཐུན་མཉམ་བསྐྱེད་དང་། མང་ཚོགས་དང་སེམས་གཅིག་
ཚུགས་གཅིག་བྱེད་པ། བྲིས་སྟུང་འགན་སྐྱེབ་བྱེད་པའི་བློན་ཉང་དང་མི་དམངས་ལ་
ཞབས་འདེགས་ལུས་པ་ཡིན།

གཙོ་གནད་འདུང་དུ་ཐོན་ཏེ་དམངས་ཚེན་གྱི་བྱ་བ་ཉན་ཏིག་སྐྱོས་སྐྱེལ་བ། དམངས་
ཚེན་གྱི་བྱ་བ་ནན་གྱིས་ལུས་འགོད་དང་། ཚོན་རིག་དང་མཐུན་པས་བྱ་བའི་བསམ་སྣོ་བྱེད་
ཐབས་གཉན་འབེབས་བྱས། ལྷོ་ལྷུ་ཉང་གི་འདུས་མི་ཚོགས་ཚེན་སྐབས་བཙོ་ལྷ་པའི་
གྲོས་ཚོགས་ཐེངས་གསུམ་པའི་ཐབས་ལུས་བཀོད་སྒྲིག་དང་། ལྷོ་སྐབས་བཙོ་ལྷ་པའི་
དམངས་ཚེན་གྲོས་ཚོགས་ཐེངས་གསུམ་པས་གཉན་འབེལ་བྱས་པའི་དམིགས་འབེན་ལས་
འགན་ལ་དམིགས་ཏེ། “ལྷོ་ལྷུའི་བྱ་བ་གཙོ་བོ་དང་ཟུང་འབྲེལ་བྱེད་པ་དང་། གཞུང་
གཅིག་ལྷུ་གཅིག་ཁང་གཉིས་ གྱི་བྱ་བའི་གཙོ་གནད་དང་ཟུང་འབྲེལ་བྱེད་པ། མང་ཚོགས་
གྱིས་དོ་ལྟར་བྱེད་པ་ཆེ་བ་དང་དཀའ་གནད་དང་ཟུང་འབྲེལ་” གྱི་སྒྲུབ་བྱ་ལྟར། 《གྲུང་ཉོ་
ལྷོ་དམངས་ཚེན་རྒྱན་ལྷུ་ཁང་གི་2018 ལོའི་གྲོས་ཚོགས་ཐེངས་རིམ་ལྷུང་གི་ལྷ་སྐྱེལ་གྲོས་
གཞི》 ཞིབ་འཇུག་བརྒྱད་ནས་བརྗོད་པས། འགན་འཁུལ་སྤེལ་ཁག་དང་འགན་འཁུལ་སྤེལ་
བས་རྗེ་གསལ་དུ་བཏང་། ལྷ་སྐྱེལ་གྱི་གནད་ས་མངོན་གསལ་དང་ལྷ་སྐྱེལ་ཕན་ལུས་རྗེ་
མཐོར་བཏང་བ། ལྷ་སྐྱེལ་གྱི་སྒྲིག་སྐྱོལ་འདུས་ཚང་དུ་བཏང་ནས། བྱ་བའི་ལྷུང་སེམས་
དང་རང་འགྲུལ་རང་བཞིན་ལ་སྐྱེལ་སྐྱོང་བྱས་ཏེ། ལྷུན་ལྷུ་ཁང་གི་བྱ་བ་སོ་སོ་ཉན་ཏིག་
དང་སྐྱེལ་བ་དང་ཕན་འབྲས་འཕྲོ་བ་པར་ཁག་སྐྱུང་བྱས་པ་ཡིན།

ལྷོན་ཡོངས་ལ་དམིགས་ནས་སྤེལ་བའི་བྱ་བར་ལྷུང་ཐག་སྐྱོས་ལུགས་པ། ལྷོ་ལྷུ་བྱ་
བའི་བཀོད་སྒྲིག་ལྟར། ལྷུན་ལྷུ་ཁང་གི་འགོ་བློན་པ་དག་ནས་ལྷུན་ལྷུ་དངོས་སུ་བཞག་
དཔུང་ཞིབ་འཇུག་དང་། བསམ་འཆར་ཉན་ལེན། བྱ་བར་མཚུབ་བློན་གནད་སྤེལ་ལྷུང་
ཐག་སྐྱོས་གཞི་རིམ་གྱི་དངོས་ཡོད་དཀའ་ངལ་དང་གནད་དོན་ལ་རོགས་རམ་དང་ཐག་ག་
ཚོད་བྱས། ནན་གྱིས་ “སྐྱོག་གཉིས་སྐྱེལ་གསུམ་” གྱི་སྐྱོག་འབྲེལ་བྱ་འགྲུལ་དང་དཔུལ་ཐར་

འགག་སྒྲིལ། གྲོང་གསེབ་དར་རྒྱས་འཐབ་རྒྱས། བཤོ་སྐང་གི་མངོན་སྲུག་ལྟ་བུ་པའི་ཞང་
སྡེ་འཛུགས་སྐྱེད། ཁོར་ཡུག་བཙོས་སྐྱོད། མཚོ་སྐོར་སྡེ་འགྲམ་གྱི་ཁང་བ་བཞག་སྒྲིལ། མཚོ་
སྐོར་ལྷགས་ཏེ་འགྲན་རྒྱུག་སོགས་ལ་བཟུང་བ་ལྷགས་བྱས་པ་མ་བཟད། རྩོགས་བསྐྱེད་བཙོས་སྐྱོད་
དང་ཞང་དང་གྲོང་རྒྱལ་། ། ། ལོ་མཇུག་གི་དམིགས་ཚད་དབྱུང་ཞིབ་བྱ་བ་ལེགས་འགྲུབ་
བྱུང། རྒྱུ་ལྷ་ཁང་གི་རྒྱུ་རིན་གཞོན་པས་རྒྱུ་སྐྱེད་སྐྱོད་ལྷགས་བསྐྱེད་ལྷ་ལྟོན་གྱི་
གཞོན་ཉེས་སྡོན་འགོག་ཆེད་དམིགས་ཚད་རྒྱུ་གི་ཚོན་གཙོ་འགན་འཁུའི་དང་ལེན་བྱས་
ཏེ་འབྲེལ་ཡོད་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་ནས་འགན་འཁུའི་ཡི་གེ་བྲིས་ནས་རྒྱུ་ཡོངས་ཀྱི་སྡེ་བའི་
བྱ་བ་བདེ་སྐྱབས་དང་སྡེ་ལ་རྒྱུ་སྐྱེད་འདེད་བཏང།

གཉེས། རྩོན་ཡོངས་ལ་དམིགས་ཤིང་སྡེ་སྐྱེད་དམ་འཛིན་ནན་མོ་བྱས་
ནས་རྒྱུ་ཐག་དང་དམངས་ཚོན་རྒྱས་པ་མཐོ་རུ་བཏང་བ།

རྒྱུ་ལྷ་ཁང་གིས་རྒྱུ་ཡོངས་ཀྱི་བའི་གཞི་རྩོན་ལ་དམ་པོར་དམིགས་ཏེ། འཛིན་ས་
རྒྱུ་སྐྱེད་འགན་རྒྱས་སྐྱེད་པའི་བྱེད་བྱུགས་གནད་ལ་འཁེལ་བ། རྒྱ་སྐྱེད་ཀྱི་བྱེད་ཁོངས་
སྐྱེད་མཐུད་རྒྱ་བསྐྱེད་ཅིང་། རྒྱ་སྐྱེད་འགྲུར་མེད་རང་བཞིན་རིམ་བཞིན་རྗེ་ཆེར་སོང་ཡོད།

རྒྱ་སྐྱེད་ཀྱི་སན་འགྲམ་དངོས་ཐོབ་ཐད་འབད་པ་བྱས། རྒྱུ་རྣམ་གསར་བའི་དཔལ་
འབྱོར་གྱི་གནས་ཚུལ་དང་རྒྱུ་ཡོངས་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་འཁེལ་རྒྱས་ཀྱི་བྱེད་ཚོས་དང་བྱུང་
འབྲེལ་བྱས་ཏེ། འཆར་གཞི་དང་རྒྱུ་ཅིས་ལག་ལེན་དང་། སྤྱི་གཞུང་རང་བཞིན་གྱི་
འཛུགས་སྐྱེད་རྣམ་གྲངས་གཙོ་པོར་མ་དཔུལ་གཏོང་བའི་རྒྱ་སྐྱེད། “ཞིང་གསུམ” བྱ་བའི་
རྒྱ་སྐྱེད་བཙོས་ལ་བྱུགས་བསྐྱེད་པ། གཙོ་གནད་བྱ་བར་སྐྱེད་འདེད་བྱས། རྒྱུ་སྤྱི་གཞུང་
གིས་རྒྱ་ཐང་སྐྱེད་ཁམས་སྐྱུགས་ལས་ཚད་ལྟ་ཅན་གྱི་འཛུགས་སྐྱེད་དང་ཁོར་ཡུག་སྐྱོད་
འཛིན་འཛིན་རྒྱས་པ་འཛུགས་སྐྱོད། གཙོ་གནད་རྣམ་གྲངས་ཀྱི་ལག་བསྐྱེད། གནད་
འཁེལ་དབྱེད་སྐྱོར་གྱི་གནས་ཚུལ་ལ་སོགས་སྐོར་གྱི་བའི་རྒྱུ་ལྷ་19ལ་ཉན་འཛོག་དང་
གྲས་ཞིབ་བྱས། ཞང་དང་གྲོང་རྒྱལ་འཛོད་བཞེན་ཁང་གི་འཁོར་སྐྱོད་དང་། རྒྱུ་དཔོན་ལམ་

ལྷགས་གྱི་བྱ་བ། རྫོང་ཡོངས་ཀྱི་མཁར་ཞང་ཁོར་ལུག་བཙུག་སྐྱིད་དང་མཐོ་སྐང་གི་མངོས་
 ལྷག་ལྷན་པའི་ཞང་སྡེ་འཇུགས་སྐྱུན་ལ་སོགས་པར་དམིགས་ཏེ། བརྟག་དབྱུང་གཟིགས་
 ཞིབ་དང་ལྷ་སྐྱུལ་ཞིབ་བཤེར་བྱེད་སྐོ་ཐེངས་4སྟེལ་བ། བསམ་འཆར་དང་རེ་བ¹⁶བཏོན་
 བས་འབྲེལ་ཡོད་བྱ་བར་སྐྱུལ་འདེད་བཏང་། ཞིང་ཆེན་དང་ཁུལ་དམངས་ཆེན་གྱི་ཆེད་
 འོན་བརྟག་དབྱུང་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་སྐོ་ཐེངས་19སྟེལ། བྱིམས་ལྷར་ལྷ་སྐྱུལ་ལ་ལྷགས་བསྐྱབ་
 པ། རྫོང་ལྷ་ཞིབ་ཏུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གིས་ལྷ་ཞིབ་བྱ་བ་སྟེལ་བའི་སྐོར་དང་། རྫོང་བྱིམས་
 ཁང་གིས་བྱིམ་དོན་ཞིབ་གཙོད་བསྐྱར་བཙུག་སྐོར་དང་རྫོང་མི་དམངས་ཞིབ་དཔྱད་ཁང་
 གིས་ལོན་མ་སོན་པའི་ཉེས་གསོག་སྐོར་འགོག་བྱ་བའི་ཆེད་དོན་ལྷན་ཁུ་སྐོར་ལ་ཉན་པ་དང་
 ལྷོས་ཞིབ་བྱས། «ཀྱང་རྩ་མི་དམངས་སྐྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྒྱང་ཁམས་ཆེན་པོའི་སྐྱགས་
 བཙུག་འགོག་བཙུག་སྐོར་གྱི་བཅའ་བྱིམས» དང་ «ཀྱང་རྩ་མི་དམངས་སྐྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་
 ཀྱི་བདེ་འཇགས་དོ་དམ་གྱི་ཆེད་པ་གཙོད་སྐྱགས་སྐོར་གྱི་བཅའ་བྱིམས» ལག་བསྟར་བྱས་
 རྒྱལ་ལ་དམིགས་ནས་བྱིམས་བསྐྱར་ཞིབ་བཤེར་ཐེངས་2སྟེལ་བ་དང་། བསམ་འཆར་དང་
 རེ་བ⁸བཏོན་ནས་བཅའ་བྱིམས་དང་བྱིམས་སྐོར་ལག་བསྟར་ལུས་ལྷན་བྱེད་པར་གོམ་གང་
 མཐུན་སྐོས་གྱིས་སྐྱུལ་འདེད་བྱས་ཡོད། ཡིག་སྐྱར་དོ་གཟུག་བྱ་བ་དམ་འཛིན་བྱེད་པ། ལུས་
 རབས་གསར་པའི་འོག་དམངས་ཆེན་གྱི་ཡིག་བསྐྱར་དོ་གཟུག་བྱ་བའི་བྱེད་ཚོས་དང་ཚོས་
 ཉིད་ལ་ནན་གྱིས་ཞིབ་འཇུག་དང་། ལྷོད་དོན་གལ་ཆེན་ལ་གཅིག་བསྐྱས་སྐོས་བསྐྱར་དང་
 གཙོ་གནད་བཟུང་ནས་སྐྱུལ་སྐྱབ་བྱས་ཏེ། ཡིག་བསྐྱར་དོ་གཟུག་ལྷོད་དོན་སྟེ་ལེན་བྱེད་
 ཚོད་དང་སྐྱབ་ལན་འདེབས་ཚོད་100%ཟིན་པ་དང་ཐག་གཙོད་ཚོད་95%ཡན་ཟིན། ལོ་རྒྱུ་
 གཅིག་གི་རིང་ལ། མང་ཚོགས་ཀྱི་ཡིག་བསྐྱར་སྟེ་ལེན་དང་བདག་སྐྱོད་བྱས་པ་7དང་། རྩ་
 གཟུག་མི (ཐེངས་) 20ལྷག དེའི་ནང་དུ་འགོ་བྱིད་གཙོ་བོས་དོ་གཟུག་སྟེ་ལེན་བྱས་པ་3དང་།
 ཞིང་ཆེན་དང་ཁུལ་དམངས་ཆེན་གྱིས་བརྒྱུད་སྐྱོད་བྱས་པ་4ཡོད།

ལྷ་སྐྱུལ་གྱི་འགྱུར་ལེད་རང་བཞིན་ཐད་ལ་ལྷགས་བསྐྱབ་པ། མི་དམངས་མང་ཚོགས་
 གྱིས་དོ་སྤྲོད་བྱེད་པའི་གནད་དོན་གལ་ཆེན་ལ་ལུར་ཐག་སྐོས་ལན་བསྐྱོགས་ནས། དམངས་

ཚེན་ལྷ་སྐྱུལ་གྱི་འཕྱུར་མེད་རང་བཞིན་ཐང་དངོས་པོ་དོན་གཉེན་བྱས། བཞུགས་མོལ་
 ཚོགས་འདུ་དང་བཅས་འདྲི་སོགས་ཀྱི་རྣམ་པ་བརྒྱད་དེ། གཞི་རྒྱ་ཚེན་པོས་བརྟག་ཞིབ་
 བྱས་པའི་མང་གཞིའི་ཐོག་རྫོང་ཡོངས་ཀྱི་གཙོ་གནད་རྣམ་གྲངས་ལག་བསྟར་དང་། གནད་
 འཁེལ་དབུལ་སྐྱོར། ལམ་ལུགས་ཞུ་ཁོར་ཡུག་བཙོས་སྐྱོང་སོགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ལ་ཆེད་དོན་
 འདྲི་ཚད་ཐེངས་༣་སྟེལ། ཆེད་དོན་འདྲི་ཚད་བྱ་བ་ཉན་ཉིག་གིས་ལེགས་སྐྱབ་བྱེད་ཆེད།
 རྒྱན་ལྷ་ཁང་གིས་ཆེད་དོན་འདྲི་ཚད་ཀྱི་དུས་འགོའི་གྲུ་སྐྱོག་དང་། ཡུལ་དངོས་ལག་བསྟར་
 བརྒྱད་རིམ་ཚེན་པོ་གཉེས་དང་ཆེད་དོན་འདྲི་ཚད་ཀྱི་བའི་རྣམ་གཞི། དུས་འགོའི་
 བརྟག་ཞིབ་དང་ཆེད་དོན་འདྲི་ཚད་སྟོན་གྱི་འབྲེལ་གཏུག་མཐུན་སྐྱོར་དང་འབྲེལ་ཡོད་ཀྱི་
 བརྟག་ཞིབ་འདྲི་གཙོ་གྲུ་སྐྱོག་ཡུལ་དངོས་ཚུ་འཇུགས། གསར་འཕྱུར་འགོད་སྟེལ་སོགས་
 རིམ་པ་བརྟུན་ས་བཞོད་སྐྱོག་བྱས་པ་ཡིན། འདྲི་ཞིབ་བྱེད་སྐྱོངས་ཐང་ནས་“དེ་བུ་ཟུམ་
 རྒྱགས་ལེན” ཀྱི་བྱེད་ཐབས་སྐྱོད་པ། རྫོང་གི་དགེ་ལུང་དང་དེའི་འབྲེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་
 འགན་འཁུར་བ་ཚོ་གསར་འཕྱུར་ལྷན་པ་འདྲི་ཚད་དང་ལེན་ལྷན་པ་མ་ཟད་འདྲི་ཚད་
 བྱས་འབྲས་ལ་སློ་ཡིད་ཚིམ་ཚད་དབྱེད་བསྟར་བྱས། དུས་མཚུངས་སུ་“འབྲས་མི་གཉེས་
 དང་ལྷ་ཡོན་གཅིག” དང་ལས་བྱེད་ཚན་གསར་འབྲས་མི་འདྲི་ཚད་ཚོགས་འདུ་ལ་གདན་
 འདྲེན་བྱས་ཏེ། ཆེད་དོན་སྟོན་ལྷན་ལྷན་ཉན་པ། ཡིད་ཚིམ་ཚད་དབྱེད་བསྟར་བྱས། རྫོང་
 བརྟན་འཕྲིན་ལས་ཁུངས་དང་དམངས་ཚེན་གཙོ་ཆེའི་དྲ་ཚུགས་སོགས་ཤེད་སྐྱོད་གང་
 ལེགས་བྱས་ཏེ་དུས་ཐོག་ཏུ་བསམ་འཆར་བསྟུ་ལེན་གྱི་སྐྱི་བསྐྱེད་ལྷན་བསྐྱེད་དང་།
 ཆེད་དོན་འདྲི་ཚད་ཀྱི་རིམ་པ་སོ་སོའི་བྱ་བའི་གནས་ཚུལ་ཞིབ་སྐྱོང་དང་སྟེལ་བས་དྲིལ་
 བསྐྱེད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་ལེགས་པོ་ཞིག་བསྐྱེད།

གསུམ། འགན་འཁུར་དང་ལེན་དང་བྱེད་སྐྱོངས་གསར་གཏོད། རྫོང་
 ལྷན་ཐབས་རྣམས་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ལག་བསྟར་བྱས་པ།

རྒྱན་ལྷ་ཁང་གིས་ཐག་གཙོ་པའི་དབང་ཆ་དང་བསྐོ་འབྲེན་གྱི་དབང་ཆ་ནི་མི་
 དམངས་ཀྱིས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ལས་དོན་དོ་དམ་དབང་ཆ་སྐྱོད་པའི་མངོན་ཚུལ་དུ་བྱས་ཏེ།

ཏང་གི་འགོ་བློན་རྒྱལ་འབྲེང་ས་དང་དམངས་གཙོ་དང་སྐལ་གང་ལེགས། བྲིམས་སྤྱོད་ལས་སྐྱུ་བ་ལྟ་བུ་ལོ་བུ་ལྷན་ཁྲིམས་འཇུག་ཏེ། ཏང་ཚུ་འཇུགས་ཀྱིས་འོས་སྐྱོར་བྱས་པའི་མི་སྣ་བྲིམས་བཅད་གོ་རིམ་བརྒྱུད་དེ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྲིད་དབང་ལས་ཁྲུངས་ཀྱི་འགོ་བློན་མི་སྣ་ཡིན་པར་ཁག་སྤྱང་བྱས།

སྐོན་ཡོངས་ལ་དམིགས་ཏེ་དམངས་ཀྱི་ཆེད་དུ་ཐག་གཅོད་དབང་ཆ་བཞོལ་པ། རྫོང་དམངས་ཆེན་རྒྱལ་ཁབ་གིས་《ཚད་སྐོན་རང་བཞིན་གྱི་ཡིག་ཆ་ཐོ་འགོད་ཞིབ་བཤེར་སྐོར་གྱི་བྱ་ཐབས་》དང་《དམངས་ཆེན་ལོ་རྒྱུས་སྲིད་དབང་འབྲེལ་གྱི་སྤྱོད་སྤྱོད་ལས་དོན་ལ་ལྷུགས་སྐོན་རྒྱལ་རྒྱུ་རྒྱུ་སྐོར་གྱི་བསམ་འཆར་》《སྐོན་ཡོངས་ཀྱི་སྐོན་ཚིག་དང་དེས་ཚིག་གྱི་ཞིབ་བཤེར་སྤྱོད་སྤྱོད་ལ་ལྷུགས་སྐོན་རྒྱལ་རྒྱུ་རྒྱུ་སྐོར་གྱི་བསམ་འཆར་》《རྫོང་རིམ་པའི་ལོ་རྒྱུས་སྲིད་ནས་མ་དངུལ་གཏོང་བའི་ལས་གཞི་སྤྱོད་སྤྱོད་བྱ་བར་ལྷུགས་སྐོན་རྒྱལ་རྒྱུ་རྒྱུ་སྐོར་གྱི་བསམ་འཆར་》བཟོས་པ་དང་། 《རྫོང་དམངས་ཆེན་དོན་དག་གལ་ཆེན་ཕྱོགས་བསྐྱར་དང་ཐག་གཅོད་བྱེད་པའི་ལས་ལུགས་འཇུག་ཚད་དུ་གཏོང་བ་དང་རྫོང་སྲིད་གཞུང་གིས་ཐབས་རྒྱས་གལ་ཆེན་མ་བཏོན་གོང་རྫོང་དམངས་ཆེན་ལ་སྐོན་ལྷན་ལྷན་སྐོར་གྱི་ལག་བསྐྱར་བསམ་འཆར་》བཟོས་ནས་གོང་ལྷན་བྱས་ཏེ། རྫོང་ལྷན་རྒྱལ་ལས་ལྷན་ཡོན་སྐོན་ཁབ་གིས་ཞིབ་བཤེར་གཏན་འཁེབས་དང་ཕྱོགས་འཆར་བྱུང་རྗེས་པར་འགྲེམས་ལག་བསྐྱར་བྱས། དོན་དག་གལ་ཆེན་ཕྱོགས་བསྐྱར་ཐག་གཅོད་ཀྱི་བྱ་བ་སྤྱོད་སྤྱོད་ལས་འཇུག་ཚད་དང་དོན་དག་གལ་ཆེན་གྱི་ཐག་གཅོད་དབང་ཆ་ལག་དུ་བསྐྱར་བར་ལས་ལུགས་ཀྱི་འགན་སྤྱང་འདོན་སྤྱོད་བྱས། རྫོང་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་གི་ཞིབ་ཆེན་གྱིས་འོག་རིམ་དུ་དོ་མཉམ་ཅན་གྱི་སྐོན་སྤྱོད་མ་དངུལ་བཞོད་སྐྱོད་སྐོར་གྱི་བསམ་འཆར་དང་། ལོ་རྒྱུས་སྲིད་ཀྱི་གསོག་འཛོགས་མ་དངུལ་གཅིག་གྱུར་སྐོན་སྐོན་ལེད་སྤྱོད། གསར་དུ་བསྐྱོད་པའི་ས་ཁུལ་ལྷན་ཡོན་མ་དངུལ་བཞོད་སྐྱོད་བྱེད་སྐོན་སྐོན་ལེད་སྤྱོད། ས་གནས་སྲིད་གཞུང་གི་བྱ་ལོན་བཅད་གངས་བསམ་འཆར། རྫོང་རིམ་པའི་ལོ་རྒྱུས་སྲིད་ཀྱི་དེས་ཚིག་སྐོར་གྱི་སྐོན་ལྷན་ལྷན་ལོ་རྒྱུས་སྲིད་འགྲོ་སྐོར་དང་ཡོང་སྐོར་ཚིག་བཤེར་སྐོན་ལྷན་ལྷན། དེ་མིན་ཅང་སི་ཕོང་རྒྱལ་དང་ཏཱ་བཀ་མ་ཕོང་རྒྱལ། རྒྱུ་བཀ་ཕོང་རྒྱལ་མི་དམངས་འཇུག་མིའི་ཚོགས་ཆེན་སྐབས་དང་པོའི་གནད་དོན་འགའ་ཤོགས་ཀྱི་དོན་དག་

གལ་ཆེན་ལ་འབྲེལ་ཡོད་ཤོས་ཚོད་ཐག་གཅོད་བྱས། ལེ་འདིའི་ནང་དུ་མི་དམངས་འཁྲུག་
མི་ཚོགས་ཚེན་ཐེངས་1དང་རྒྱུན་ལྷན་ཤོས་ཚོགས་ཐེངས་8། ༡དང་ཚུའི་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་13
དང་། ལྷན་པོའི་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་18བསྟུན་ཏེ་དོན་ཚན་16ཤོས་ཚོད་གཏན་འཁེབས་བྱས།

མི་དམངས་གཙོ་བོར་བབྱུང་ནས་དམངས་ཀྱི་ཆེད་དུ་བསྐོས་འཐེན་དབང་ཆ་བཀོལ་
བ། ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་ཉང་གིས་ལས་བྱེད་པར་དོ་དམ་དང་དམངས་ཚེན་གྱིས་
ཁྲིམས་ལྟར་བསྐོས་གཞག་བྱེད་པ་པན་ཚུན་གཅིག་གྱུར་བྱེད་པའི་ཚད་དོན་རྒྱུན་འཁྲུངས་བྱས་
ཏེ། 《གུང་ཏོ་རྫོང་མི་དམངས་ཚེན་རྒྱུ་ཁང་གིས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ལས་བྱེད་མི་རྣམས་
འཐེན་བྱ་བའམ》དང་《གུང་ཏོ་རྫོང་དམངས་ཚེན་རྒྱུ་ཁང་གིས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ལས་བྱེད་
མི་རྣམས་ཚེན་ཁྲིམས་ལ་དམ་བཅའ་འཛོག་པའི་ལམ་ལུགས་ལག་བསྟར་བྱེད་ཐབས》གཏན་
འཁེབས་བྱས་ཤིང་། ཚེ་འཇུགས་ཀྱིས་མིང་འདོན་པ་དང་གནས་ཚུལ་དོ་རྫོང་། ལས་གནས་
ལ་བསྐོས་ཤོད་གི་ཁྲིམས་ལུགས་ཤེས་བྱའི་རྒྱལ་ལོན། གཏམ་བཤད་སྒྲེལ་བ། ཤོས་ཞིབ་
གསལ་གྱི་བསྐོས་གཞག་བརྟམ་ཐག་གཅོད་པ་དང་དམ་འཛོག་སོགས་ཀྱི་བྱ་བའི་གོ་རིམ་ལག་
བསྟར་ནན་པོ་བྱས་ནས། ཁྲིམས་ལྟར་རྫོང་ལྷན་མི་དོན་བཀོད་སྐྱོད་བྱེད་པའི་འདོད་ལྡོ་
མདོན་འགྱུར་བྱས། ལེ་གཅིག་གི་རིང་ལ། རྒྱུན་ལྷན་ཁང་གིས་ཁྲིམས་ལྟར་ལྷན་པོ་དམངས་
ཚེན་གྱི་འཁྲུག་མི་མི་3འདེམས་པ་དང་། རྫོང་རྒྱལ་བས་བཅོ་སྤྲོ་པའི་དམངས་ཚེན་རྒྱུ་ཁང་
གི་ཁོངས་མིས་ལས་ཁུར་དཔོན་ལུ་མི་9དང་ལོན་བྱས། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ལས་བྱེད་པ་བསྐོས་
འཐེན་མི་ཐེངས་42 བྱས་ཏེ། ལྷོ་ཚོགས་བྱ་གཞག་སོ་སོ་འཕེལ་རྒྱས་ཡོང་བར་ཚེ་འཇུགས་
དང་མི་ལྷན་པོའི་འདོད་རྫོང་བྱས། དུས་མཚུངས་སུ་བསྐོས་གཞག་རྗེས་ཀྱི་ལྷན་སྐྱེལ་གཙོ་གནད་
དུ་བབྱུང་ནས་རྫོང་རྒྱལ་ཁོངས་ཐོན་ཁུངས་ཚུལ་དང་། རྫོང་འགྲིམ་འགྲུལ་སྐྱེལ་འདོན་ཚུལ་
རྫོང་འཕེལ་རྒྱས་བཅོས་སྐྱུར་དང་ཚོང་དོན་ཚུལ་སོགས་ལས་ཁུངས་8ཀྱི་འགན་འཁུར་བ་
གཙོ་བོར་འགན་བཅོལ་དཔུང་མོལ་བྱས་པས་བསྐོས་གཞག་བྱས་པའི་མི་དེའི་འགན་འཁུར་
འདུ་ཤེས་སྐྱར་བས་ཆེ་བུ་བྱིན།

བཞི། ལྷང་བྱ་ནན་མོ་དང་གནད་འཁེབས་དམ་འཛོན་སྐོས་འགན་སྐྱབ་ལུས་

པ་དངོས་ནས་ཆེ་རུ་བཏང་བ།

རྒྱུན་ལྷན་ཁང་གིས་སྐབ་སྐྱོད་ལུགས་སྒྲིག་དང་། ལམ་ལུགས་ནན་འཛིན། བྱེད་སྒོ་ལེགས་སྐྱོང་གཙོ་གནད་རུ་བརྒྱུད་སྟེ། འཇུག་མིའི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་གན་འབྱེད་རྣམས་པ་དང་ཚོལ་ཡོངས་ཁོང་རུ་ཚུད་པའི་རྣམས་ལ། བྱིམ་ས་སྤྱོད་འགན་འཁུར་ལག་བརྟུང་བྱེད་པའི་རྣམས་ལ། འདེམ་དམངས་ལ་ཞབས་ཞུའི་བྱེད་རྣམས་མཐོ་རུ་བཏང་ནས། འཇུག་མིའི་བྱིམ་ས་སྤྱོད་ལ་སྤྱོད་དང་རྒྱས་ཐག་གཅོད་པར་ཞུགས་པ། འབྲེལ་ཐག་རྣམས་པ་འདོན་པ། མིག་དཔེ་སྟེ་བྱིད་ཀྱི་རྣམས་པ་འདོན་སྐྱོང་གང་ལེགས་བྱེད་པར་སྐྱུལ་འདེད་བཏང་ཡོད།

ཕྱོགས་གཞི་རྒྱུ་བ་པའི་སྟེགས་བུ་བརྒྱུན་ཏེ་འཇུག་མིས་འགན་རྒྱུ་བ་ཀྱི་གསོན་ལུགས་ལ་སྐྱུལ་སྐྱོད་བྱས། རྒྱུད་དམངས་ཆེན་སྐབས་བཙོ་ལུ་པའི་ཕྱོགས་ཚོགས་ཐངས་གསུམ་པའི་སྐབས་ལུ་འཇུག་མིས་ཕྱོགས་གཞི⁷⁸བཏོན་པ་དང་། འཇུག་མི་ཕྱོགས་གཞི་ཞིབ་བཤེར་ལྷན་ཡོན་རྒྱུ་ཁང་གིས་ཞིབ་བཤེར་བརྒྱུད་གཏན་འཁེལ་བྱས་པའི་བསམ་འཆར་དང་མེ་བ⁶¹ཡིན། རྣམས་ཚོ་གཏུ་རྒྱུད་ཀྱི་དགའ་ལ་སྤྱོད་དེ་ཞིབ་འཇུག་བྱས་ནས་རྒྱུ་བ་རུ་བཅུག འཇུག་མིའི་ཕྱོགས་གཞི་རྒྱུ་བ་པའི་རྒྱ་ཚད་རྗེ་མཐོར་གཏོང་བའི་ཆེད། རྒྱུད་ཀྱི་དགའ་ལ་གཏུ་ཕྱོགས་ཚོགས་ཀྱི་དགའ་ལ་གཏུ་གི་འགོ་བྱེད་པས་སྟེ་བྱིད་དེ་དམངས་ཆེན་འཇུག་མིའི་ཕྱོགས་གཞི་རྒྱུ་བ་པའི་བྱ་བའི་ལམ་ལུགས་གཏན་འཁེལ་བྱས་ཏེ་སྟེ་ལེན་དང་བརྒྱུད་སྐྱོད། ལྷ་སྐྱུལ། ལྷུང་སྟོག་གི་བྱ་བའི་སྐྱོག་སྐྱོལ་སྤྱོད་བས་འཇུག་ཚང་རུ་བཏང་། ལོ་མཇུག་སྟོན་ལ་རྒྱུན་ལྷན་ཁང་གི་ལྷན་ཡོན་དང་ལྷན་ཡོན་གཞོན་པས་སྟེ་བྱིད་དེ་ཞང་གོང་དག་རུ་བྱིན་ནས་བསམ་འཆར་དང་མེ་བ་འདོན་པའི་འཇུག་མི་མེ་མེར་ལུག་འབྲུད་ཕྱོགས་ཚོལ་དང་བསམ་འཆར་བསྐྱེད་བྱས། འགན་རྒྱུ་བ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་བྱ་བ་རྒྱུ་བ་པའི་རྒྱས་གཞི་གཏན་འཁེལ་དང་། འགན་འཁུར་དོན་འཁྲོལ། འཇུག་མི་དང་འབྲེལ་གཏུག་བྱས་པ། རྒྱུ་བ་ལན་འདེབས་པ། འཇུག་མིའི་སློ་ཡིད་ཚེམ་ཚད་ལེན་པ་སོགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ལ་སྐྱུལ་བྱས་ནས་འགན་རྒྱུ་བ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་རྣམས་སྤྱོད་སྐྱོང་གིས་འཇུག་མིའི་ཕྱོགས་གཞི་རྒྱུ་བ་པར་སྐྱུལ་འདེད་བྱས། འགན་རྒྱུ་བ་སྐྱུལ་བརྒྱུད་དེ། ཐག་བཅད་ཟིན་པ³⁰དང་49.2%ཟིན། ཐག་གཅོད་བཞིན་པ¹⁹དང་31.2%ཟིན།

འཆར་གཞིའི་ནང་བཀོད་དེ་ཐག་གཅོད་པ6དང9.8% ཟིན། རྗེས་སློབ་མཉམ་སྲུབ་བའི་དཔྱད་གཞིར་བཞག་པ6དང9.8% ཟིན། འཇུག་མིའི་སློབ་ཡིན་ཚེ་མ་ཚད80% ཡན་ཟིན་ཡོད།

སྲིད་གསལ་དོན་རྟོགས་པའི་སྡེ་གས་པུ་བསྐྱབ་ཏེ་འཇུག་མི་འགན་སྐྱབ་གི་ཚང་གཞི་རེ་བཏན་ཏུ་བཏང་བ། དམངས་ཚེན་གྱི་གཙོ་ཆེའི་དྲ་ཚྭ་གས་དང་སྐད་འཕྲིན་སྲིད་གས་གིས་རྒྱན་ལྟན་འཚོ་བའི་ཁྲིད་གི་བྱེད་རྩིས་འདོན་སྤེལ་བྱས་ཏེ། ཏུས་བཅད་ལྟར་གསར་ཏུ་བྱུང་བསྐྱབ་གས་པུ་བའི་བཅའ་ཁྲིམས་དང་། ཁྲིམས་སྲོལ། རྒྱུ་ལོ་ལོངས་གི་སྡེ་བའི་ལས་དོན། གལ་ཆེའི་དོན་གནད། བྱ་བའི་གནས་ཚུལ་སོགས་གི་ཆ་འཕྲིན་དམངས་ཚེན་འཇུག་མི་སོགས་ལ་ཏུས་ཐོག་ཏུ་བརྒྱུད་སྲོད་བྱས། འཇུག་མིའི་གས་སྐྱོད་བྱེད་སྐྱབ་མཉམ་སྲུབ་ཏུ་རེ་ཆེར་བཏང་བས། གས་སྐྱོད་བྱེད་སྐྱབ་གསར་གཏོད་དང་། ཞང་དང་སྲོང་རྒྱལ་དམངས་ཚེན་ཁག་དང་མཉམ་འབྲེལ་བྱས་ཏེ། ཏང་གི་ཚོགས་ཚེན་བཅུ་དགུ་པའི་དགོངས་དོན་དང་ «འཇུག་མིའི་བཅའ་ཁྲིམས་» «ལྷ་སྐྱེལ་བཅའ་ཁྲིམས་» « ཡུང་རྩ་མི་དམངས་སྲིད་མཉམ་སྐྱབ་རྒྱལ་ཁབ་གི་ཚུ་ཁྲིམས་དག་བཙོས་འཆར་ཟིན་» སོགས་གི་ནང་དོན་ལ་དམ་པོར་དམིགས་ཏེ། དམངས་ཚེན་གྱི་བྱ་བ་དང་འཇུག་སྐྱབ་སྐྱབ་སྐྱོན་དང་། འཇུག་མིའི་ལས་འགན་ལག་བཏར་བྱེད་རྩིས་མཐོར་འདེགས་ཞེས་པའི་བརྒྱུད་དོན་གཙོ་བོ་ཡིན་པའི་སྲུལ་དང་རྒྱུད་ཞང་སྲོང་རིམ་པ་གསུམ་གྱི་དམངས་ཚེན་འཇུག་མིའི་གས་སྐྱོད་འཕྲིན་གྲུ་ཐེངས་11སྡེལ་བ་དང་མི་ཐེངས་540སྡེལ་ཡོད། འཇུག་མི41ཚ་འཇུག་སྐྱབ་བྱས་ཅང་སྐྱུ་དབྱེད་སྲོལ་སྐྱོབ་ཆེན་དང་། ཡུང་གོའི་སྲིད་ཁྲིམས་སྲོལ་ཆེན། བན་ཉིད་སྐྱོད་བརྒྱུད་ཉེན་གཞི་བཅས་ལ་སོང་བས་གས་སྐྱོད་བྱས། རྒྱུ་ལོ་ལོངས་ཚེན་གྱིས་རྒྱུ་ལོ་ལོངས་གི་སོངས་མི་ལས་སྐྱབ་གི་ལས་བྱེད་མི་སྡེ་ལོངས་ལ་གཅིག་བསྐྱབ་སྐྱོས “12. 4” རྒྱལ་ཁབ་གི་ཚུ་ཁྲིམས་ཉེན་མོར་ཚུ་ཁྲིམས་སྲོལ་སྐྱོད་དང་དམ་བཅའ་འཕྲིན་པའི་མཚན་སྐྱོས་སྡེལ།

བྱེད་སྐྱོད་གཞུགས་པའི་སྡེ་གས་པུ་བསྐྱབ་ཏེ་འཇུག་མིའི་འགན་འཕྲི་སྐྱབ་པའི་ཐབས་ལམ་རྒྱ་བསྐྱེད་པ། ཟི་ཡིང་དང་མཚོ་ཤར་སྲོང་བྱིར་གྱི་རྒྱུད་གི་ཉམས་སྐྱོད་དང་བྱེད་སྐྱབ་གསར་བཟང་པོ་བཏན་ཏུ་གིས་སྐྱོབ་སྐྱོད་བྱས་ཏེ། ཆ་རྒྱུན་འཕྲོལ་པའི་རང་བྱུང་སྡེ་བ་དང་སྐྱོད་

ལྷལ་དུ་གནས་ལྷལ་ཡོད་ལ་མི་སྣ་ཡོད་པ། ལམ་ལུགས་ཡོད་ཀྱང་འཆར་གཞི་ཡོད་པ་དང་།
 བྱེད་སྐོར་སྐྱེལ་རྒྱ་ཡོད་པའི་ “ཡོད་པ་ལྟ” ལྷན་གྱི་འཇུག་མིའི་བྱ་བའི་འབྲེལ་གཏུག་ས་ཚོགས་
 ལྷ་མོ་ནས་བཅུགས་པ་དང་། འཇུག་མིས་མི་དམངས་མང་ཚོགས་ལ་འབྲེལ་འདྲིས་དང་
 ཞབས་ཁུ་རྒྱུ་བ་པའི་ “མཇུག་མཐའི་སྤྱི་ལེ་གཅིག” ཤར་བཤོད་གང་ཤུབ་བྱས། རྫོང་ལྷུ་འི་
 ཤོང་གསེབ་དར་རྒྱས་བྱ་བའི་བཤོད་སྤྱི་གསུང་བས་སྦྱལ་འདེད་བྱེད་ཆེད། རྒྱལ་ལྷུ་ཁང་
 ཤིས་ “དམངས་ཚེན་འཇུག་མིས་ཤོང་གསེབ་དར་རྒྱས་ལ་རོགས་སྐྱོར་བྱེད་པའི” བརྗོད་དོ
 ལ་གཙོ་བོའི་ལག་ལེན་བྱ་འགུལ་སྐྱེལ་ཞིང་། དམངས་ཚེན་འཇུག་མིའི་འབྲེལ་འདྲིས་མཇུག་
 རྒྱུ་དང་མང་ཚོགས་ལ་ཞབས་འདེགས་ལྷུ་བའི་རྣམ་པ་འདོན་སྐྱེལ་གང་ལེགས་བྱས། “སྤེ་
 འཛིན་ལྟ” ཡིས་ཤོང་གསེབ་དར་རྒྱས་གཏོང་བའི་འཐབ་རྒྱས་ལ་སྦྱལ་འདེད་བཏང་བ།
 རྒྱལ་ལྷུ་ཁང་གི་འོངས་མིས་རྫོང་གི་འཇུག་མིའི་ལ་འབྲེལ་གཏུག་བྱེད་པའི་ཚན་རྒྱུང་གི་བྱེད་
 རྒྱུ་རྒྱལ་ལྷུ་འཇུག་འཕྲོངས་དང་། བཅར་འདྲི་དང་བཞུགས་མོལ་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་པ་སོགས་
 བརྒྱད། འཇུག་མི་རྣམས་ལ་རྒྱལ་ལྷུ་ཁང་དང་ “གཞུང་གཅིག་ལྷུ་གཅིག་ཁང་གཉིས” ཤོས་
 གཞི་བསམ་འཆར་བསྐྱེལ་བྱས་པ་དང་། འཇུག་མི་རྒྱལ་ལྷུ་ཁང་གི་ཤོས་ཚོགས་ལ་རྒྱུར་
 ལྷུགས་དང་བཏུག་དབྱེད་ཞིབ་འཇུག་དང་ལྷ་ཞིབ་ལ་ལྷུགས་པའི་ལམ་ལུགས་རྒྱལ་ལྷུ་འཕྲོངས་
 དང་། འཇུག་མི་ཙུ་འཇུགས་བྱས་ནས་བྱ་བ་དབྱེད་མོལ་སོགས་ཀྱི་བྱ་འགུལ་ནང་ལྷུགས།
 ལོ་རྒྱུ་གཅིག་གི་རིང་དུ། ལྷ་རྗེས་སྤྱོད་ཀྱི་འཇུག་མི³⁴རྒྱལ་ལྷུ་ཁང་གི་ཤོས་ཚོགས་ནང་
 གདན་འདྲེན་ལྷུ་ཉེ་རྒྱུར་ལྷུགས་བྱས། འཇུག་མི⁶⁵ཙུ་འཇུགས་བྱས་ནས་འབྲེལ་ཡོད་ཀྱི་
 བཏུག་དབྱེད་གཟིགས་ཞིབ་ཀྱི་བྱ་འགུལ་ལ་ལྷུགས།

ལམ་ལུགས་གསར་གཏོད་ཀྱི་སྤྱི་གསུང་བྱ་བ་རྒྱལ་ལྷུ་ཉེ་འཇུག་མིས་དམངས་ལ་འགན་
 ལྷུ་བ་པར་སྦྱལ་འདེད་བྱེད། ལྷུ་ལྷུ་བ་རྒྱུ་ཅི་ཞི་ཅིན་མིང་གི་མི་དམངས་འཇུག་མི་ཚོགས་
 ཚེན་གྱི་ལམ་ལུགས་རྒྱལ་ལྷུ་འཕྲོངས་དང་འཇུག་ཚང་གཏོང་བའི་རྫོང་གི་དགོངས་དོན་གལ་
 ཚེན་གྱི་སྐྱེད་བྱ་གསར་བ་དང་རྒྱུང་འབྲེལ་བྱས་ཏེ། འཇུག་མིའི་ལས་དོན་ཚང་ལྷན་དང་
 འཇུག་ཚང་དུ་གཏོང་བ་དང་འཇུག་མིའི་བྱེད་སྐོར་སོགས་ཀྱི་སྤྱི་གསུང་ལམ་ལུགས་འཇུགས་

རྒྱུང་ལ་ལུ་མཐུང་དུ་འགྲུགས་བསྐྱབ་ནས། འཇུག་མིས་དུར་ཐག་གིས་མང་ཚོགས་ཀྱི་ཁེ་ཕན་
 མཚོན་པ་བྱེད་སོང་པ་དང་བྱེད་མཁས་པ། རང་འགྲུལ་གྱིས་རང་འགན་གཙང་སྦྱབ་བྱེད་
 པར་སྦྱལ་འདེད་བྱས། རྒྱན་ལྷ་ཁང་གི་ཁོངས་མི་དང་འཇུག་མིའི་འགན་སྦྱབ་ལམ་ལུགས་
 ཅན་དང་། ཚད་ལྡན་ཅན་གྱི་དོ་དམ་བྱེད་པར་འགྲུགས་བསྐྱབ་པ། རང་རྗེས་གི་དམངས་
 ཚེན་བྱ་བའི་དོན་དངོས་དང་ཟུང་འབྲེལ་བྱས་ནས། 《གུང་རྟོ་རྗེས་མི་དམངས་འཇུག་མི་
 ཚོགས་ཚེན་གྱི་རྒྱན་ལས་ལྷ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཁོངས་མིའི་འགན་སྦྱབ་དོ་དམ་བྱེད་ཐབས་》
 《གུང་རྟོ་རྗེས་མི་དམངས་འཇུག་མིའི་ཚོགས་ཚེན་གྱི་འཇུག་མིའི་འགན་སྦྱབ་དོ་དམ་བྱེད་
 ཐབས་》 གཏན་འཛེབས་བྱས་ཏེ། འགན་འབྲི་སྤྲོད་ལས་གསལ་ཞིང་། བྱ་སྦྱོང་ཚད་ལྡན་དུ་
 བཏང་བ་དང་ཁེ་དབང་སྲུང་རྒྱུང་བྱས་པ་ཡིན། རྒྱན་ལྷ་ཁང་གི་ཁོངས་མི་དང་འཇུག་མིའི་
 རུས་པ་འདོན་སྤེལ་གང་ལེགས་བྱེད་པར་ཁག་སྲུང་བྱས་ཤིང་། འཇུག་མིའི་བྱ་བ་ལམ་
 ལུགས་ཅན་དང་ལྷ་སྦྱལ་བྱེད་སྤོ་རུས་ལྡན་ཅན། བྱིམས་ལྷར་འགན་སྦྱབ་ཞིབ་ཤ་ཅན། དོ་
 དམ་དཔུང་ཞིབ་ཚད་ལྡན་ཅན་དུ་བཏང་སྟེ། མིག་མཐོང་ལག་ཟེན་གྱི་བྱ་སྦྱོང་གིས་
 “དམངས་ཀྱིས་རང་ཉིད་འཇུག་མི་ལ་བདམས། རང་གིས་དམངས་ཀྱི་ཚེད་དུ་འཇུག་མི་
 བྱེད་པའི” དམངས་ཚེད་འགན་སྦྱབ་པའི་འདུ་ཤེས་ལག་ལེན་བྱས།

ལྷ། མཉམ་འགྲུལ་རྗེ་དྲག་དང་སྟོབས་འགྲུགས་གཅིག་དུ་བསྦྱས་ཏེ། རྒྱུང་རྣམ་
 དམངས་ཚེན་ཚད་ལྡན་ཕན་འབྲས་ཡོད་པ།

རྒྱན་ལྷ་ཁང་གིས་ཞང་གོང་དམངས་ཚེན་གྱི་བྱ་བའི་མཚུབ་བྲིད་བྱེད་འགྲུགས་ཚེ་དུ་
 བཏང་ནས། རིམ་བཞིན་བྱ་བའི་ལམ་ལུགས་འཇུག་ཚང་དུ་བཏང་བ་དང་། ལམ་ལུགས་
 བཀོལ་སྦྱོང་བརྒྱུད་གོང་རྣམ་དམངས་ཚེན་གྱིས་བྱིམས་ལྷར་འགན་འབྲི་སྦྱབ་པ་ཚད་ལྡན་
 དུ་བཏང་ནས་ས་སྤུལ་དེ་གའི་སྤྱི་ཚོགས་དང་དཔལ་འབྱོར་འཇུགས་སྦྱོན་ཁོང་དགོ་མཚོན་
 ལྡན་པའི་རུས་པ་འདོན་སྤེལ་བྱས།

རིགས་པའི་གཞུང་ལུགས་ཀྱི་སྦྱོང་སྦྱོར་ལ་མཐོང་ཚེན་བྱས་པ། ཞང་གོང་དམངས་
 ཚེན་གྱི་བྱ་བར་མཐོང་ཚེན་བྱས་ཏེ། ལྷ་རྗེས་སྤྱི་ཞང་གོང་སོགས་ལ་ཐེངས་མང་སོང་ནས་

དབྱུང་གཞིའི་ཡིག་རིགས་ལྟ་སྟོན་དང་སྟོན་ལུ་ལ་ཉན་པ། བཞུགས་མོལ་སྒྲེལ་རེས། དུལ་
དངོས་ནས་བཅར་འདྲི་སོགས་ཀྱི་རྣམ་པ་བརྒྱུད་དེ། ཞང་གྲོང་མི་དམངས་འཇུག་མི་ཚོགས་
ཆེན་དང་ཀུའུ་ཞི་ཚོགས་པའི་ཚོགས་འདུ། བྱ་བའི་དདུལ་གྲོན་དོན་འཁྲོལ་དང་འགན་ལུས་
རྒྱབ་ཚུལ། འཇུག་མིས་འདེམས་དམངས་ལ་འབྲེལ་གཏུག ཚན་ཚུང་གི་བྱེད་སྐྱོད་སྒྲེལ་བ།
དམངས་ཆེན་འཇུག་མིའི་ཁྲིམ་གཞིས་འཇུགས་རྒྱུན་སོགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ལ་ཞིབ་བཤེར་
མཇུག་བྲིད་གནང་སྟེ། གྲོང་རྒྱལ་དམངས་ཆེན་འཇུགས་རྒྱུན་སྐྱོར་བས་ཚད་ལྡན་དུ་བཏང་
བ་དང་བྱ་བའི་ཚུ་ཚད་རྗེ་མཐོར་བཏང་། དུས་མཚུངས་སུ་སྤེལ་སོ་སོའི་འགན་ཁུར་བ་
དང་གྲོང་རྒྱལ་དམངས་ཆེན་གྱི་ཀུའུ་ཞི། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བྱེད་པ་ཡོངས་རྫོབ་འཇུགས་
བྱས་ནས། ཆེད་དོན་སློབ་སྦྱོང་ཚོགས་འདུ་བསྐྱུས་ནས་སྤྱི་བྱུང་ཅི་ཞི་ཅིན་མིང་གི་མི་
དམངས་འཇུག་མི་ཚོགས་ཆེན་གྱི་ལམ་ལུགས་རྒྱུན་འཁྲོལ་དང་འཇུག་ཚང་གཏོང་བའི་
སྐྱོར་གྱི་དགོངས་དོན་གལ་ཆེན་དང་། ཇུ་ཡོན་གྲང་མི་གཞན་ཀུའུ་ཡིས་གསུང་བཤད་གལ་
ཆེན་གྱི་དགོངས་དོན། ཁུལ་ཡོངས་ཀྱི་གྲོང་རྒྱལ་དམངས་ཆེན་གྱི་བྱ་བའི་ཚོགས་འདུའི་
དགོངས་དོན་གཅིག་བསྐྱུས་སློབ་སྦྱོང་བྱས་ཏེ། ཉན་ཏིག་སྐོས་རིགས་པའི་གཞུང་ལུགས་
ཀྱིས་དྲག་ཆས་སྐྱོར་བ་དང་། བྱེད་སྐྱོད་ལུས་པ་མཐོར་འདེགས། དམངས་ཆེན་བྱ་བ་
བཅས་ལ་སྐྱུལ་སྒྲེལ་བྱས།

མཇུག་བྲིད་ཀྱི་བྱེད་སྐྱུགས་བསྐྱོར་ཏེ་བྱ་བའི་ཚུ་ཚད་མཐོར་འདེགས་བྱས་པ། རྒྱུན་ལྡན་
ཁང་གི་འགོ་བྲིད་པས་དམངས་ཆེན་དང་འབྲེལ་གཏུག་མཇུག་སྟོན་བྱེད་པའི་བྱ་བའི་སྐྱོག་
སྐྱོལ་སྐྱུ་མཐུད་ལག་བསྟར་བྱས་ཏེ། ལྷན་ཉན་སྐོས་རྩ་བའི་སྤྲོད་དང་བཅའ་སྲིམས་ཀྱི་གཏན་
འཁེབས་ལྟར། ཞང་གྲོང་དམངས་ཆེན་འཇུག་མིའི་བྱ་བའི་ལམ་ལུགས་ཁག་འཇུག་ཚང་དུ་
གཏོང་བར་མཇུག་སྟོན་བྱས་ནས། ཞང་གྲོང་དམངས་ཆེན་གྱི་ཀུའུ་ཞིའི་ཚོགས་པ་དང་ཀུའུ་
ཞིས་བྱ་བ་རྒྱབ་པའི་བྱེད་ཐབས་དང་གོ་རིམ་བྱ་བའི་ཐབས་འཇུག་ཚང་དུ་བཏང་བ་དང་། ཞང་
གྲོང་གིས་སྤྲོད་སྐྱོར་ལྟར་མི་དམངས་འཇུག་མི་ཚོགས་ཆེན་འཚོགས་པར་སྐྱོར་ལས་ཚད་ལྡན་
དུ་བཏང་། སྤྲོད་སྐྱོར་བཅའ་དུས་ཚོད་དང་ནང་དོན། གོ་རིམ་ “སྐྱབས་བདེར་མི་གཏོང་བ་

གསུམ་ གྱི་སྒྲིབ་བྱ་བ་ཉོན་ཏན་ལ། ཞང་ཤོང་དམངས་ཆེན་གྱིས་ལོ་རེར་མི་དམངས་འཕུས་
 མིའི་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་2དང་ཀླུ་ལོ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་4 ཚད་ལྡན་དུ་ཚོགས་
 པར་ཁག་སྒྲིབ་བྱས་པ་དང་། ཞང་ཤོང་དམངས་ཆེན་དང་དམངས་ཆེན་ཀླུ་ལོ་ དམངས་
 ཆེན་འཕུས་མི་བཅས་ཀྱི་རུས་པ་འདོན་སྤེལ་གང་ལེགས་བྱས། ཞང་ཤོང་དམངས་ཆེན་གྱི་
 ཀླུ་ལོ་གདམ་འདེན་ལྷན་ཉེ་ཚོང་དམངས་ཆེན་རྒྱ་ཁབ་གི་ཤོས་ཚོགས་ལ་བྱུར་ལྷགས་
 དང་ཉེ་ཞིབ་བརྟག་ཞིབ་བྱས་པ། གཅིག་བསྟུས་ཀྱིས་གསོ་སྦྱོར་བྱས་པ། སློབ་སྦྱོར་རྗེས་
 རེས་སོགས་ཀྱི་བྱེད་སྒོ་སྤེལ་བར་རྒྱབ་འགྲོལ་བྱས་ནས། ཞང་ཤོང་དམངས་ཆེན་གྱི་བྱ་བ་
 ཚད་ལྡན་ཅན་དང་། ལམ་ལུགས་ཅན། རྒྱབ་ནམ་ཅན་དུ་བསྐྱར་བའི་རྒྱ་ཚད་མཐོར་
 འདེགས་གསར་པ་བྱུང་ཡོད།

རྗེས་རེས་བྱེད་བྱགས་ཆེ་དུ་བཏང་སྟེ་ལུ་མཐུད་དུ་མཐོང་རྒྱ་བསྐྱེད་པ། ཞང་ཤོང་ཤོང་
 བྱི་དང་རང་རྫོང་དམངས་ཆེན་བར་གྱི་བྱ་བ་རྗེས་རེས་མཉམ་ལས་ལ་སྐར་བས་བྱགས་
 སྒོན་ཆེད། རྫོང་དམངས་ཆེན་རྒྱ་ཁབ་གིས་ཞང་དང་ཤོང་རྒྱལ་10ཡི་དམངས་ཆེན་གྱི་
 ཀླུ་ལོ་ཙུ་འཕྲོགས་བྱས་ཉེ་ཅང་སྤྲུལ་ཞིང་ཆེན་ཞང་ཤོང་ཤོང་བྱི་དུ་སྐྱོན་ནས་ཞང་དང་
 ཤོང་རྒྱལ་དམངས་ཆེན་བྱ་བར་སློབ་སྦྱོར་དང་རྟོག་ཞིབ་བྱས། རོ་སྒྲོན་ཉན་པ་དང་།
 བལྲགས་མོལ་ཚོགས་འདུ་སོགས་ཀྱི་ནམ་པ་བརྒྱད་ནས། དམངས་ཆེན་བྱ་བ་སྤེལ་ཚུལ་དང་
 འཕུས་མིའི་བྱིས་གཞིས་འཕྲོགས་སྐྱོན། འཕུས་མིའི་རུས་པ་འདོན་སྤེལ་ཞང་སྤེལ་ལུ་སྐར་
 འཕྲོགས་སྐྱོན་སོགས་ཀྱི་ཉམས་སྦྱོར་བྱེད་སྒྲུབ་གཙོ་གནད་དུ་བབྱུང་ནས་སློབ་སྦྱོར་རྟོག་
 ཞིབ་བྱས། ཞང་ཤོང་དམངས་ཆེན་གྱི་ཀླུ་ལོ་དང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བྱེད་མི་རྣམས་
 འཕྲོགས་བྱས་ཉེ་ཉ་ཐང་རྫོང་དང་ལུང་མདོ་རྫོང་། ཉོར་ཤོང་རྫོང་སོགས་ས་ཁུལ་དུ་སོང་
 བས་ཞང་ཤོང་དམངས་ཆེན་ཚད་ལྡན་ཅན་གྱི་འཕྲོགས་སྐྱོན་གནས་ཚུལ་ལ་རྟོག་ཞིབ་སློབ་
 སྦྱོར་བྱས། བང་སོག་དང་ཐོད་སྦྱངས། ཀླུ་ལོ་ཤོང་། ཉོ་ལེ། ཀོང་གིས་ཀྱི་བཞུག་ཉེད། ལའེ་
 སིན། བྱ་ལ། ཞུང་ཚུལ་སོགས་ས་གནས་ཀྱི་དམངས་ཆེན་བྱ་བའི་ཉམས་སྦྱོར་རྗེས་
 རེས་བྱས་ཉེ་བྱ་བའི་མཐོང་རྒྱ་རྗེ་ཆེར་བཏང་། ལུལ་ཡོངས་ཀྱི་ཞང་ཤོང་དམངས་ཆེན་བྱ་

བའི་ཚོགས་འདུ་སྐབས་སུ། ལུལ་དམངས་ཆེན་གྱིས་རྫོང་མོ་སའི་དམངས་ཆེན་གྱི་ཤུན་
རིན་ཅན་མས་ཚུ་འཇུགས་བྱས་ཏེ་རང་རྫོང་གི་ཚལ་རྩ་འགག་སྐྱོང་རྩལ་གྱི་དམངས་ཆེན་གྱི་
བར་ཡུལ་དངོས་ནས་ལྷ་སྐྱོང་བྱེད་སྐོ་སྒྲེལ་ནས་རང་རྫོང་གི་དམངས་ཆེན་གྱི་བར་ཁས་ལེན་
གང་ལེགས་གནང་།

རྒྱལ་ལས་རྒྱུ་ལེན་གཞིར་འཛིན་པ་དང་སྐྱོད་ཚུལ་དམ་འཛིན་སྐྱོས་སྤྱོད་གས་
ཡོངས་ནས་རང་རྒྱུ་ལེན་གཞི་འཇུགས་སྐྱོང་མཐོ་རུ་བཏགས་པ།

རྒྱན་ལྷ་ཁང་གིས་རང་རྒྱུ་ལེགས་སྐྱོང་བྱེད་པ་དེ་ཙུ་བར་བབུང་ནས་ཚན་རིག་དང་ཚད་
ལྡན་ལྷན་སྐྱོང་། བྱིས་ས་ལྷན་གྱི་འདུ་ཤེས་དམ་པོར་བཅུགས་ནས་ཏན་ཏིག་སྐྱོས་དོན་
འཁྲོལ་བྱེད་པར་སྐྱལ་འདེད་བཏང་བ་དང་། “ལས་ཁུངས་གཉིས” གྱི་འཇུགས་སྐྱོན་འདུར་
རུ་ཐོན་ཏེ་བྱིས་ས་ལྷན་འགན་ཁུར་སྐྱབ་པའི་ཁུས་པ་ལུ་མཐུད་རུ་མཐོར་འདེགས་བྱས།

སྐྱོབ་སྐྱོང་ལ་བརྟེན་ནས་ཁུས་པར་སྐྱལ་འདེད་བྱས་ཤིང་། བསམ་སློབ་འཇུགས་སྐྱོན་
ནས་གྱིས་བབུང་བ། ཞི་ཅིན་སིང་གི་རུས་རབས་གསར་པའི་ཤུང་གོའི་བྱང་ཚོས་ལྷན་པའི་
སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་གྱི་དམོངས་པ་མཚུ་བ་སྟོན་བཀོལ་ཅིང་། བསམ་སློབ་ཆབ་སྲིད་ལེགས་
སྐྱོང་བྱེད་པ་ཨང་དང་པོར་བབུང་ནས་རང་རྟོགས་སྐྱོས་དམངས་ཆེན་གྱི་བ་དེ་རྫོང་ལྷའི་
ཚོན་ཡོངས་གྱི་བྱ་བའི་ཚོད་རུས་འགོད་དང་སྐྱལ་སྒྲེལ་བྱས་ཏེ། དམངས་ཆེན་གྱི་བས་
རུས་རབས་གསར་པ་དང་འགན་འཁུན་གསར་བ། ལས་འགན་གསར་པ་དང་དམ་པོར་སྒྲེལ་
ནས་དམངས་ཆེན་གྱི་ཁོངས་མི་དང་དམངས་ཆེན་ལས་ཁུངས་གྱི་ལས་བྱེད། དམངས་ཆེན་
འཇུགས་མི་བཅས་སྤེལ་བྱེད་དེ་རུས་དང་ནམ་པ་ཤུན་རུ་ཆབ་སྲིད་སྤེལ་གྱི་ “བསམ་ཤེས་ཅན་”
ཞིག་བྱས་ཡོད།

ཚད་ལྡན་ལ་བརྟེན་ནས་རྒྱ་སྐྱོས་མཐོ་རུ་བཏང་སྟེ། ལས་ལུགས་འཇུགས་སྐྱོན་
གཙོགས་སུ་བབུང་བ། ལས་ལུགས་འཇུགས་སྐྱོན་བྱེད་པ་དེ་དམངས་ཆེན་གྱི་བར་སྐྱལ་སྒྲེལ་
གཏོང་བའི་བྱ་གཞི་གལ་ཆེན་ཞིག་རུ་དམ་འཛིན་བྱས་ཤིང་། 《ཤུང་རྟོ་རྫོང་མི་དམངས་
འཇུགས་མི་ཚོགས་ཆེན་གྱི་ཚུ་འཇུགས་ཞབས་ཞུའི་བྱ་བའི་བརྒྱུད་རིམ་》 གཏན་འབེབས་བྱས་

ནས། མི་དམངས་འཇུག་མི་ཚོགས་ཆེན་གྱི་ཙུང་འཇུག་ཞབས་ཞུ་བའི་བྱ་བ་ཚད་ལྡན་དུ་
 བཏང་བ། ཉང་ཚུལ་ཡི་སྲོལ་ཚོགས་དང་རྒྱུན་ལྷན་ཁང་གི་སྲོལ་ཚོགས། ཡུལ་རིན་སྲོལ་ཚོགས་
 གྱི་གཞུང་དོན་སྲོལ་ཚོལ་བྱེད་སྲོལ་དང་ལས་ཁུངས་གྱིས་ལས་ཞུགས་ཞིབ་བཤེར། རོར་
 དོན་སོགས་འབྲེལ་ཡོད་ལམ་ལུགས་སྐར་བས་བཟོ་བཅོས་འཇུག་ཚད་དུ་བཏང་། ལམ་
 ལུགས་ལ་བརྟེན་ནས་དབང་ཆ་དང་མི་དང་དོན་དག་ལ་དོ་དམ་བྱེད་པའི་རྣམ་པ་བཟང་པོ་
 མངོན་ཡོད།

སྤྱད་ཚུལ་ལ་བརྟེན་ནས་སྐར་བརྟེན་ལེགས་པོ་རྒྱུན་ཏེ། ལས་ཁུངས་གྱི་འཇུགས་
 རྒྱུང་རིམ་བརྟན་དུ་བཏང་བ། སྤྱད་ཚུལ་འཇུགས་རྒྱུན་བྱེད་པ་དེ་གལ་ཆེའི་ནང་གི་འགངས་
 ཆེན་དུ་བཟུང་ནས། “སློབ་གཉེས་བྱེད་གཅིག” གི་སློབ་སྤྱོད་སློབ་གསོ་རྒྱུན་ལྷན་ཅན་
 དང་ལམ་ལུགས་ཅན་དུ་འགྱུར་བར་རྒྱུན་མཐུད་དང་སྤུལ་སྤེལ་དང་། “ནན་མོ། དམ་པོ།
 ལྷ་བརྟེན། དངོས་གཉེར” གྱི་སྤྱོད་ཚུལ་སྤྱད་དེ་ནན་ཏན་གྱིས་འབྲེལ་གཏུག་རོགས་སྤྱོད་
 བྱས་ནས་དབུལ་ཕོངས་མང་ཚོགས་ལ་འཚོ་མས་འདྲིའི་དུལ་དང་དངོས་ཚོགས་སྤྱོད་མེད་མེད་ཀྱི་
 རྣམ་བཏང་བ། ལས་ཁུངས་གྱི་ཉང་གི་སྤུལ་དང་སྤུལ་པ་སྤེལ་བའི་ཉང་གི་སྤུལ་མཉམ་འབྲེལ་
 བྱས་ཏེ་ཉང་དབུ་བརྟེན་ནས་ཉེ་འཁོར་བར་བརྟེན་འབྲེལ་ཞུ་བའི་རིག་ཆལ་བྱེད་སློབ་སྤེལ་བ་མ་
 ཟུང་། ཉང་ཡོན་ཀན་གསལ་ལ་འཚོ་མས་འདྲིའི་དུལ་སྤྱོད་3500གཙང་བ། ཨིར་རྟེ་ཞང་
 གཡང་རོང་སྤེལ་བའི་མངོས་སྤུག་ལྡན་པའི་ཞང་སྤེལ་འཇུགས་རྒྱུན་ལ་བརྟེན་དབུད་ཞིབ་
 འཇུག་དང་མཚུངས་ཁྲིད་མཐུན་སྤྱོད་བྱས་ནས་མ་དུལ་སྤྱོད་མེད་མེད་ཀྱི་ཐག་བཅད།

མཐུན་སྤེལ་ལ་བརྟེན་ནས་དཔལ་ཡོན་རྒྱུན་ཏེ། རིག་གནས་འཇུགས་རྒྱུན་བྱེད་
 ལུགས་རིམ་བཏང་བ། དམངས་ཚེན་ལས་ཁུངས་གྱི་རིག་གནས་འཇུགས་རྒྱུན་ལ་སྐར་
 བས་སྤུགས་རྒྱུན་ཆེད། རིག་གནས་ལུས་ཆལ་བྱེད་སློབ་དང་“སྤྱི་དམངས་གྱི་ཀུན་སྤྱོད་དེལ་
 བརྒྱགས་ཉིན་མོ” དང་མི་ཚོགས་འདུ་འཛོམས་བྱེད་སར་ཐ་མག་བཀག་སྡོམ་བྱེད་པ། རྒྱལ་
 ཡོངས་གྱི་རྒྱུང་རིམ་པའི་དཔལ་ཡོན་སྤྱོད་ཀྱི་གསར་འཇུགས། འོས་འགན་སྤོང་འཇུགས།
 དྲངས་གསལ་དུས་ཚོགས་གྱི་མཚོན་འདུལ། དུལ་སྤོལ་དཔལ་ཡོན། ལས་འཇུག་དཔལ་གསོའི་

ལས་བྱེད་པ་ཀུན་གྱིས་ལ་འཚམས་འདྲི་སོགས་ཀྱི་བྱེད་སྒོ་རབ་དང་རིམ་པ་སླེལ་བ་བརྒྱད་
དེ། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བཟོ་པའི་གོང་ལུས་འགྲིལ་བྱུགས་དང་སློབ་སྦྱོར་གསུམ་གྱི་ལས་
འཛིན་བྱེད་བྱུགས་སྐར་བས་རྗེ་ཆེར་བཏང་། འབད་བཙོན་བརྒྱད་དེ་དམངས་ཆེན་ལས་
ཁུངས་ལ་ཁུལ་རིམ་པའི་དཔལ་ཡོན་ལས་ཁུངས་སུ་བདམས་པ་དང་། རྒྱུ་རིམ་པའི་
དམངས་ཆེན་འཇུག་མི་དབྱེད་ཞིན་ལོན་སྐྱོད་བརྒྱད་པའི་ “ཀྱང་གོའི་མི་བཟང་གི་མིང་བྱང་”
ནང་བཞག་པ་ཡིན།

སློབ་སྦྱོར་གྱི་སྒོ་སྤྱོད་ཀྱི་དུས་བསྐྱེད་ཀྱི་བར་བཅི་མཐོང་བྱས་པ། དམངས་ཆེན་
ཀྱི་གཙོ་ཆེའི་བྱ་རྒྱུ་གསུམ་དང་སྐད་འཕྲིན་གྱི་ཉེགས། ལྷན་ཉོའི་གསར་འཇུག་བྱ་བ་སོགས་
བརྒྱད་ནས་སྦྱོར་གྱི་ལྷན་ལྷན། གཏོང་རིམ་བཟང་པོ། ལུས་ཚད་མང་པོའི་སློབ་ལྷན་དམངས་
ཆེན་གྱི་བྱ་བ་དུས་བསྐྱེད་ཀྱིས་གིང་། 《མཚོ་སློབ་ཉིན་རེའི་ཚགས་པར་》 《མཚོ་སློབ་
ཁྲིམས་ལུགས་ཚགས་པར་》 《ལུས་མཚོ་གོང་ཁྲིམ་ཚགས་པར་》 《མཚོ་སློབ་ཉིན་ཚགས་པར་》 །
མཚོ་སློབ་བརྟན་འཕྲིན་ཁང་དང་མཚོ་སློབ་ཀྱི་བྱ་བ་རྒྱུ་རྒྱུ་འཕྲིན་ལས་ཁུངས། མཚོ་སློབ་
བརྟན་འཕྲིན་ཁང་སོགས་དུས་དེབ་ཚགས་པར་དང་བརྟན་ལམ་ནས་ཀྱང་རང་རྒྱུ་
དམངས་ཆེན་གྱི་བྱ་བར་དུས་བསྐྱེད་དང་གནས་ཚུལ་སླེལ་བ་ཡིན།

འཇུག་མི་སྣུན་རྒྱུ། འདས་པའི་ལོ་གཅིག་གི་རིང་། རྒྱུ་དམངས་ཆེན་རྒྱུ་ཁང་
གིས་རང་འགན་ནས་སྐྱབ་དང་ཁྲིམས་ལུགས་ལྷན་འགན་འཁུར་བ་ལ། བྱ་བ་རྣམས་སྐྱབ་འབྲས་
དེས་ཅན་ཞིག་སྐྱབ་པ་ཡོད། ལྷན་འབྲས་འདི་དག་སྐྱབ་པ་དེ། རྒྱུ་ལྷན་ཡང་དག་པའི་
འགོ་བཟོ་གནང་བའི་འབྲས་བུ་ཡིན་པ་དང་། འཇུག་མི་ཡོངས་ཀྱིས་དཀའ་སྤྱད་འབད་
བཙོན་ལས་ཐོབ་པའི་འབྲས་བུ་ཡིན་ལ། “གཞུང་གཅིག་ལྷན་གཅིག་ཁང་གཉིས་” ཀྱིས་
གཞོགས་འདེགས་དམ་ཟབ་བྱས་པའི་འབྲས་བུ་དང་། རྒྱུ་ཚོགས་ལས་རིགས་ཁག་དང་རྒྱུ་
ཡོངས་ཀྱི་མི་དམངས་ཀྱིས་ཡིད་ཆེས་དང་རྒྱུ་རྒྱུ་གནང་བའི་འབྲས་བུ་འདྲིན། འདི་
ནས། རང་རྒྱུ་དམངས་ཆེན་རྒྱུ་ཁང་གི་ཚབ་བྱས་ཏེ་ཚང་མར་སློབ་ཐག་པ་ནས་
སྐྱུགས་རྗེ་ཆེ་ལུ་བ་ཡིན།

ལྷན་འབྲེལ་ལས་ཁུངས་པ་དང་མཉམ་དུ། ང་ཚོས་ངེས་པར་དུ་གསལ་བོར་གྲེས་
 དགོས་པ་ནི། དམངས་ཆེན་གྱི་བྱ་བ་དང་མི་དམངས་མང་ཚོགས་ཀྱི་རེ་སྐྱེག་དང་གནས་
 བབ་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་སླར་བྱ་བར་ད་དུང་མི་འདང་ས་ཡོད་དེ། གཙོ་བོ་ནི། ལྷ་སྐྱེལ་གྱི་
 འགྱུར་མེད་རང་བཞིན་དང་དངོས་པན་སྤར་ལས་རྗེ་དྲག་ཏུ་གཏོང་དགོས་པ་དང་།
 འཕུས་མིའི་སྐྱོས་གཞི་སྐྱབ་པའི་སྐྱེས་ཚད་དང་ལྷ་སྐྱེལ་བྱེད་ལུགས་སྤར་བས་མཐོར་
 འདེགས་བྱེད་དགོས། དམངས་ཆེན་གྱིས་དེལ་སྐྱོག་ཟབ་ཚད་དང་རྒྱ་ཆེ་ཚད་སྤར་བས་རྒྱ་
 བརྒྱད་གཏོང་དགོས། འཕུས་མིར་ཞབས་ཞུ་དང་འབྲེལ་གཏུག་གི་སྐྱིག་སྐོལ་ད་དུང་འཕུས་
 ཚང་དུ་གཏོང་དགོས། ཆེད་དོན་བྱ་བའི་ཁང་གི་ཆེད་ལས་ཁོངས་མི་ཆེད་ལས་ཅན་གྱི་
 རྩོམས་ལུགས་ད་དུང་ལུགས་སྐྱོན་དགོས་པ་སོགས་ཡིན། གནད་དོན་འདི་དག་ང་ཚོས་
 གནད་དོན་གྱི་ཁྲིད་སྟོན་རྒྱུན་འབྲེངས་དང་། བྱེད་ཐབས་ལུས་ལྡན་སྐྱེད་དེ་ལེགས་བཅོས་
 ཏན་ཏེག་བྱ་དགོས།

2019ལོའི་ལས་འགན་གཙོ་བོ།

2019ལོར་ནི་ཀྱང་གོ་གསར་བ་དབུ་བརྟེན་ནས་ལོ་འཁོར་70ལོན་པའི་ལོ་དང་མཚོ་
 རྩོན་བཅིངས་འགོལ་བྱས་ནས་ལོ་འཁོར་70ལོན་པའི་ལོ་ཡིན་ལ། རྩོགས་ཡོངས་ནས་འགྱུར་
 འབྱོར་གྱི་ཚོགས་སྐྱོན་ལྷན་པ་དང་ལོ་བརྒྱ་དང་པོའི་འབད་འཐབ་དམིགས་ཚད་མངོན་
 འགྱུར་བྱེད་པའི་གནད་འགག་གི་ལོ་ཞིག་ཀྱང་ཡིན། ང་ལོའི་དམངས་ཆེན་གྱི་བྱ་བར་
 འཆར་འགོད་ལེགས་པོ་བྱེད་པར་དོན་རྐྱེད་གལ་ཆེན་ལྡན། ང་ལོའི་དམངས་ཆེན་གྱི་བའི་
 རྒྱུའི་བསམ་སྟོན་དང་སླར་བྱ་ནི། རྗེ་ལྷན་ལྷན་ལྷན་པའི་འགོ་ཁྲིད་འོག་ཞི་ཅིན་ཅིང་
 གི་དུས་རབས་གསར་བའི་ཀྱང་གོའི་བྱེད་ཚོས་ལྡན་པའི་རྒྱུ་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་དགོངས་
 པ་དང་ལྷག་པར་དུ་མི་དམངས་འཕུས་མི་ཚོགས་ཆེན་གྱི་ལམ་ལུགས་རྒྱུན་འབྲེངས་དང་
 འཕུས་ཚང་དུ་གཏོང་བའི་སྐྱོར་གྱི་དགོངས་དོན་གལ་ཆེན་གྱིས་རྒྱུ་འདོམས་བྱེད་པར་རྒྱུན་
 འབྲེངས་བྱས་ཏེ། ཏང་གི་ཚོགས་ཆེན་བརྒྱ་དབུ་པ་དང་སྐབས་བརྒྱ་དབུ་པའི་ཀྱང་ལྷན་ཚང་
 འདོམས་སྐྱོས་ཚོགས་ཐེངས་གསུམ་པ་དང་བཞི་བ། ཞིང་ཆེན་དང་ཁྲུལ། རྗེ་ལྷན་ཚང་

འཛོམས་ཤོས་ཚོགས་ཀྱི་དགོངས་དོན་ཚིན་ཡོངས་ནས་ལག་བརྟུང་བྱས་ནས། རང་རྟོགས་
ཀྱིས་དམངས་ཚེན་བྱ་བ་དེ་རྗེས་ལྷུང་ཐབས་རྩལ་བཞོན་སྤྱོད་གལ་ཚེན་ལག་ལེན་དོན་
འཁྱོལ་བྱེད་པ་དང་དམ་པོར་སླེལ་བ་དང་། མི་དམངས་མང་ཚོགས་ཀྱིས་དོ་ལྷན་བྱེད་པའི་
གནད་དོན་གལ་ཚེན་དང་དམ་པོར་སླེལ་བ། བྱ་བྱིས་ཁྲིམས་རྒྱུང་དང་ཚིན་ཡོངས་ནས་
ཁྲིམས་རྒྱུང་རྒྱུང་དང་དམ་པོར་སླེལ་ཏེ། མི་དམངས་འཕུས་མི་ཚོགས་ཚེན་གྱི་ལམ་
ལུགས་ཏུས་བརྟུན་ལྷན་རྒྱུན་བྱེད་པར་ལུ་མཐུད་ཏུ་སྐྱུལ་འདེད་གཏོང་བ། “ལུ་བཞི་
འཐབ་རྩལ” གཏོང་བཅའ་ལག་བརྟུང་བྱེད་པ་དང་། “སྤོན་འཕྲོ་གཅིག་དང་སྐྱུས་
ལེགས་གཉིས” ལུས་ལུགས་ཡོད་རྒྱས་སྐྱུལ་འདེད་གཏོང་བར་འགན་སྲུང་ལུས་ལྷན་འདོན་
དགོས། གཡུར་ཏུ་བའི་ལྷན་འབྲེལ་ལས་ཀྱང་རྒྱ་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་དབུ་
བརྟེན་ནས་ལོ་འཁོར་70ལོན་པར་རྟེན་འབྲེལ་བསྐྱུ་ཡིན།

གཅིག ཏང་གི་འགོ་བློན་ཚོག་མཐའ་བར་གསུམ་ཏུ་རྒྱུན་འཁྱོངས་དང་།
ཞི་ཅིན་ཕིང་གི་ཏུས་རབས་གསར་བའི་ཀྱང་གོའི་བྱེད་ཚོས་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་རིང་
ལུགས་ཀྱི་དགོངས་པས་བསམ་སྒོར་དུག་ཆས་སྐྱས་ནས་ལངས་སྤྱོད་བརྟུན་
པས་ཆབ་སྲིད་ལ་དོ་རྩུང་བྱེད་པ།

ཏང་གི་འགོ་བློན་གྱི་ཚ་བའི་ཚ་དོན་འདི་ཁོང་ཏུ་བརྟུན་པོ་ཚུད་པ་དང་། ཆབ་སྲིད་
འཕྲོགས་སླེལ་གཅིགས་སུ་བཟུང་ནས། ལུ་མཐུད་ཏུ་སྤོན་རྒྱུང་བྱེད་ལུགས་ཚེ་ཏུ་གཏོང་བ་
དང་། རིགས་པའི་གཞུང་ལུགས་ཀྱིས་དུག་ཆས་སྐྱས་ལུགས་ཚེ་ཏུ་བཏང་ཞིང་། ཞི་ཅིན་ཕིང་
གི་ཏུས་རབས་གསར་བའི་ཀྱང་གོའི་བྱེད་ཚོས་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་དགོངས་པའི་རོ་
པོ་དང་སྐྱུ་སྐྱུ་ཚོགས་པའི་ནང་དོན་ལ་གཏོང་བཅའ་སྤོན་རྒྱུང་དང་གོ་བ་སྐྱུངས་ནས་
བསམ་སྒོར་དུག་ཆས་སྐྱས་པ་དང་། ལག་ལེན་ལ་མཚུ་བ་རྟོན་བྱེད་པ། ལུ་བར་སྐྱུལ་འདེད་
གཏོང་དགོས། སྤྱི་བྱུང་ལྷན་ཅི་ཞི་ཅིན་ཕིང་ཏང་ཀྱང་དབུང་གི་སྤོན་གིང་དང་ཏང་ཡོངས་
ཀྱི་སྤོན་གིང་ཡིན་པ་སྐྱུང་རྒྱུང་མཐའ་གཅིག་ཏུ་བྱེད་པ། ཏང་ཀྱང་དབུང་གི་དབང་ལུགས་

དང་གཅིག་ལྟར་གཅིག་ལྟར་གྱི་འགོ་བློད་སྲུང་སྐྱོང་མཐའ་གཅིག་ཏུ་བྱེད་པ། མི་དམངས་
འཕུས་མི་ཚོགས་ཆེན་གྱི་ལམ་ལུགས་བརྒྱུད། ཉང་གི་ལམ་ཕྱོགས་དང་བྱེད་ཕྱོགས་སྲིད་
རྒྱུ་དང་ཐབས་རྒྱུ་བཀོད་སློག་དེ་རྒྱུ་ལོངས་ཀྱི་བུ་བའི་སྲོད་སྲོལ་ལོངས་ནས་དོན་
འབྲེལ་མཐའ་བྱིན་དང་ལག་བསྟར་རུས་ལྡན་བྱས་ཏེ། ཉང་གི་འདོད་སྣོད་དེ་བྲིམས་བཅད་
གོ་རིམ་བརྒྱུད་དེ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་འདོད་སྣོད་འགྱུར་བ། ཉང་ཙམ་འཇུགས་ཀྱིས་འོས་སྒྲུབ་བྱས་
པའི་མི་རྣམས་དེ་བྲིམས་བཅད་གོ་རིམ་བརྒྱུད་དེ་རྒྱལ་ཁབ་སྲིད་དབང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགོ་བློད་
པར་འགྱུར་བར་བྱ། བུ་བ་གལ་ཆེན་དང་གནད་དོན་གལ་ཆེན། གཏན་འཁེབས་གལ་ཆེན་
རྒྱུ་ཕྱོགས་ཏུ་རྫོང་ཡུར་དགོངས་སྐྱོར་སྟོན་ལུ་དང་། བརྟག་ཞིབ་སྟོན་ལུ་གལ་ཆེན་དང་ཞིབ་
འཇུག་གྲུབ་འབྲས་གལ་ཆེན་རྒྱུ་ཕྱོགས་ཏུ་རྫོང་ཡུར་འཕུལ་ནས་རྒྱུ་ཕྱོགས་ཐག་གཅོད་པ་དང་
དབྱུང་གཞིར་འདོན་པར་མཐའ་འབྲེངས་བྱེད་པ། རྫོང་ཡུའི་ཐབས་རྒྱུ་ཕྱོགས་ལྡན་
གྱིས་ལག་བསྟར་དོན་འབྲེལ་དང་། དམངས་ཆེན་རྒྱུ་ལུ་ཁང་གི་ཉང་ཙམ་དང་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་ཉང་གི་ཕུའུ་ཡི་འཇུགས་སྐྱོར་ལ་ལུགས་བསྟན་ནས། ཕྱོགས་ལོངས་ནས་ཉང་
ནས་སྐྱོང་བྱེད་པ་དམངས་ཆེན་ནས་དོན་ཕྱོགས་ཏུ་འབྲེལ་བ་བྱེད་དགོས།

གཉེས། མི་དམངས་རང་བྲིམ་རང་བདག་ཕྱོགས་མཐའ་བར་གསུམ་རུ་
མཐའ་འབྲེངས་དང་། མི་དམངས་ལྟེ་བ་ཡིན་འདོད་པའི་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་བསམ་
སྣོད་དོན་འབྲེལ་མཐའ་བྱིན་བྱེད་པ།

རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དབང་ཆ་ཡོད་ཚད་མི་དམངས་ལ་དབང་བའི་རྩ་བྲིམས་ཀྱི་འདུ་གེས་
ཕྱོགས་མཐའ་བར་གསུམ་རུ་མཐའ་འབྲེངས་དང་། མི་དམངས་རང་བྲིམ་རང་བདག་གི་
སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་དམངས་གཙོ་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་དོ་བོ་དང་སྲོག་གིང་ཡིན་པ་དམ་འདོད་
བྱས་ཏེ། མི་དམངས་གཙོ་འདོད་ཀྱི་གོ་གནས་མཐའ་འབྲེངས་བྱེད་པ། མི་དམངས་ཀྱིས་
མི་དམངས་འཕུས་མི་ཚོགས་ཆེན་བརྒྱུད་དེ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དབང་ཆ་སྐྱོད་པར་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་
ཁག་ཐེག་བྱེད་པ། ལྷན་བས་ཁྲུབ་རྒྱུ་ཆེ་བ་དང་ལྷན་བས་ལེགས་པ། ལྷན་བས་འཕུས་ཚང་
གི་མི་དམངས་དམངས་གཙོ་དར་སྤེལ་བྱས་ནས། མི་དམངས་ཀྱིས་ཆེས་ལེགས་ཁུར་དང་

ཆེས་ཐང་ཀར། ཆེས་དངོས་ཡོད་ཀྱི་ཁེ་སན་གནད་དོན་ལུ་མཐུང་དུ་ཐག་གཅོད་ལེགས་པོ་
བྱེད་དགོས། དམངས་གཙོ་གཅིག་སྲུང་ལམ་ལུགས་དེ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཚུ་འཇུགས་རྣམ་པ་དང་
བྱེད་སྐྱེལ་སྤངས་ཀྱི་གཞི་རྩའི་ཚུ་དོན་ཡིན་པ་ཁོང་དུ་བཏུན་པོ་རྒྱུད་ནས། བྱིས་པ་བཅད་
རིམ་པ་སྟེར་སྲུབ་མོང་ནས་གནད་དོན་གྲོས་བསྟུར་དང་འགན་དབང་རྒྱུད་པ། གཏུན་
འབེབས་བྱེད་པ་དང་བྱ་བར་སྐྱལ་འདེད་བྱེད་པ། བཞུགས་དམངས་ཆེན་གྱི་ཡིག་སྐུར་རོ་
གཏུག་བྱ་བ་སྐྱེལ་བ། བྱིས་པ་སྟེར་སྲུབ་པོ་རིམ་རང་ཡིག་སྐུར་རོ་གཏུག་གི་ཕྱོད་དོན་བསྐྱབས་
ཏེ་མི་དམངས་མང་ཚོགས་ཀྱི་བྱིས་པ་མཐུན་ཁེ་དབང་སྲུང་སྐྱོང་བྱེད་དགོས།

གསུམ། རྒྱལ་ས་ཡོངས་ནས་བྱིས་པ་སྐྱེལ་སྤངས་སྐྱོང་བར་བྱོག་མཐུང་
བར་གསུམ་དུ་མཐུང་འཕྲོངས་བྱས་ཏེ། ཚུ་བྱིས་པ་དང་བཅའ་བྱིས་པ་ཀྱི་དབང་
གསུམ་སྲུང་སྐྱོང་བྱེད་པ།

རྒྱལ་ས་ཡོངས་ནས་བྱིས་པ་སྐྱེལ་སྤངས་སྐྱོང་བ་ནི་ཀླུང་གོའི་བྱེད་ཆོས་ལྡན་པའི་བྱི་
ཚོ་གསུམ་རིང་ལུགས་ཀྱི་རོ་པོའི་བླང་བྱ་དང་འགན་ལེན་གལ་ཆེན་ཡིན་པ་རོས་ཟིན་གཏོང་
བཅས་པོ་ཡོད་དགོས་ལ། རྒྱལ་ས་ཡོངས་ནས་བྱིས་པ་སྐྱེལ་སྤངས་སྐྱོང་བ་ནི་ཏང་གིས་མི་
དམངས་ལ་འགོ་བཙུག་ནས་རྒྱལ་ཁབ་བཙོས་སྐྱོང་བྱེད་པའི་གཞི་རྩའི་ལུགས་གཞི་བཞུགས་
དམ་འཛིན་བྱས་ཏེ། འཐབ་ས་དང་པོའི་རུས་པ་འདོན་སྐྱེལ་དང་འགན་འཁུན་གལ་ཆེན་
སྐྱབ་པ། མི་དམངས་འཐུས་མི་ཚོགས་ཆེན་གྱི་ལམ་ལུགས་ལ་བཏུན་ནས་སྐྱོ་ཚོགས་རིང་
ལུགས་ཀྱི་བྱིས་པ་སྐྱོང་སྟེང་སྟོབས་དར་སྐྱེལ་བཏང་སྟེ་བྱ་གཞག་ལས་དོན་ཁག་ལ་སྐྱལ་
འདེད་གཏོང་བ། ཚུ་བྱིས་པ་སྐྱེད་པ་རྒྱུན་འཕྲོངས་དང་ཚུ་བྱིས་པ་ཀྱི་ཚུ་དོན་བཅུ་
སྟུང་། ཚུ་བྱིས་པ་ཀྱི་དགོངས་དོན་དར་སྐྱེལ་དང་ཚུ་བྱིས་པ་ཀྱི་འགན་འཁུན་གྱིས་
བསྐྱབས་ནས། ཚུ་བྱིས་པ་དང་བཅའ་བྱིས་པ་བྱིས་པ་སྐྱོང་སྟེང་ཡང་དག་རུས་ལྡན་གྱིས་ལག་དུ་
བསྟར་བར་ཁག་སྲུང་བྱ་དགོས། རྫོང་གི་གཞུང་གིས་བྱིས་པ་སྐྱེད་འཛིན་དང་རྫོང་
སྟོན་ཞུ་ཡོན་སྟེན་ཁང་གིས་བྱིས་པ་སྐྱེད་ཞུ་ཞིབ་བྱེད་པ། རྫོང་བྱིས་པ་ཁང་དང་རྫོང་ཞིབ་
དཔྱད་ཁང་གི་བྱིས་པ་འཛིན་དུང་གཞག་སྐོག་ཀྱི་བྱ་བའི་སྟེན་འཇུག་ལྟན་པ་དང་གོས་ཞིབ་

མཐའ་འཁྱོད་སྤྱོད་པ། འབྲེལ་ཡོད་བཅའ་ཁྲིམས་དང་ཁྲིམས་སྒྲིལ་དོན་འཁྱོལ་མཐའ་
སྤྱོད་གནས་ཚུལ་ལ་ཁྲིམས་བསྟར་ཞིབ་བཤེར་བྱེད་པ་དང་། ཁྲིམས་ལྟར་སྤྱོད་འཛིན་དང་
ཁྲིམས་འཛིན་དྲང་གཞག་ཡོང་བར་ལྟ་སྐྱུལ་དང་སྐྱུལ་འདེད་བྱེད་པ། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཆ་
ཁྲིམས་ཉིན་མོའི་བྱེད་སྒོ་དང་ཁྲིམས་སྤྱོད་སྒོར་གྱི་དྲིལ་བསྐྲགས་སྒོལ་གསོ་སྤེལ་ནས་རྒྱུ་
ཡོངས་ཀྱི་ཁྲིམས་བཟུང་ཁྲིམས་སྒོལ་ཁྲིམས་བཞོལ་གྱི་འདུ་གཤམ་རྗེ་དྲག་ཏུ་གཏོང་བ།

བཞི། ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་ལྟ་སྐྱུལ་ཡང་དག་དང་ལྟ་སྐྱུལ་ལུས་ལྡན་
རྒྱུ་འཁྱོད་སྤྱོད་སྤེལ་ནས་དམངས་ཆེན་གྱི་ལྟ་སྐྱུལ་ལུས་པ་འདོན་སྤེལ་བྱེད་པ།

སྤྱི་བྱུང་རྒྱུ་ཅི་ཞི་ཅིན་མིང་གིས་ལྟ་སྐྱུལ་བྱ་བར་བཏོན་པའི་སྤང་བྱ་གསར་པ་ནན་
ཏན་གྱིས་ལག་བསྟར་དོན་འཁྱོལ་དང་། མི་དམངས་ཀྱིས་དགའ་སྤྱོད་ལྡན་པའི་འཚོ་བར་
བཅངས་པའི་ཡིད་སྤོམ་དེ་འབད་འཐབ་བྱེད་པའི་དམིགས་འབེན་དུ་བཟུང་ནས། མི་
དམངས་ཀྱི་ཉིན་བཞིན་ཆེ་དུ་འགོ་བའི་མངོས་སྤྱད་ལྡན་པའི་འཚོ་བའི་དགོས་མཁོ་དང་དོ་
མི་མཉམ་ཞིང་གང་ལེགས་མིན་པའི་འཕེལ་རྒྱས་བར་གྱི་འགལ་ཟླར་ལྟ་སྐྱུལ་ཡང་དག་
འཛིན་པ་དང་། དམངས་འཚོར་མཐོང་ཆེན་དང་ལེམས་འཁྱུར། སྤང་སྤྱོད་བྱེད་པ་ཐོག་
མཐའ་བར་གསུམ་དུ་ཁྲིམས་ལྟར་འགན་འཁུར་བའི་བརྒྱུད་རིམ་འདི་ནང་བྱུང་
པར་བྱས་ཏེ། མི་དམངས་མང་ཚོགས་ཀྱི་བདེ་ཆར་སྤྱད་པའི་ཁེ་སན་དང་འབྲེལ་བ་དམ་
པོ་ཡོད་པའི་དོན་དག་དམ་པོར་བཟུང་བ་དང་། རྒྱེ་ཁམས་ཁོར་ཡུག་སྤང་སྤྱོད་དང་དབུལ་
ཐར་འགག་སྒོལ། ཟས་རིགས་བདེ་འཇགས་སོགས་དམངས་འཚོའི་ཞན་ཆར་གཙོ་གནད་
དམིགས་ཏེ། ཆེད་དོན་འདི་ཆད་བྱེད་པ་དང་བྱ་བར་དབྱེད་མོལ་སོགས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་
སྤྱད་དེ། “གཞུང་གཅིག་ཟུ་གཅིག་ཁང་གཉིས་” ཀྱི་བྱ་བར་ལྟ་སྐྱུལ་བྱེད་པ། “ཕོ་སྤྱིའི་
འཆར་གཞི་བརྒྱ་གསུམ་པའི་” ལག་བསྟར་བྱེད་པའི་གནས་ཚུལ་དུས་རིམ་བར་མའི་དབྱེད་
དཔོག་ལེགས་པོར་སྤེལ་བ། ལག་ལེན་ཁོང་ལྟ་ཞིབ་བཟླ་ཞིབ་དང་ཁྲིམས་བསྟར་ཞིབ་
བཤེར་སོགས་ཀྱི་བྱ་བའི་ཐབས་གསར་གཏོང་བྱས་ཏེ། ཐོས་ཞིབ་བསམ་འཆར་གྱི་དག་ཐེར་
དོན་འཁྱོལ་བྱས་ཚུལ་ལ་རྗེས་འདེད་ཞིབ་བཤེར་དང་སྒོ་ཡིད་ཆེམས་ཚད་དབྱེད་དཔོག་

བྱེད་པ། ལྷ་མཚུང་དུ་ལྷགས་སྒོན་པ་དང་པན་རུས་རི་ཆེར་བཏང་ནས། ལྷ་བར་ལྷགས་
སྒོན་དང་ལེགས་བཅོས་བྱེད་པའི་སྒོམ་ལྷགས་ཆགས་པར་བྱེད་པ། ལྷ་སྐྱུལ་ལྷ་བར་འཕེལ་
རྒྱས་གསར་བ་མངོན་འགྱུར་དང་། མི་དམངས་མང་ཚོགས་ལ་ཐོབ་ཚོར་དང་སྐྱིད་ཚོར།
བདེ་ཚོར་མང་པོ་སྐྱེས་སུ་འཇུག་དགོས།

ལྷ། དམངས་ལ་རེ་འཕོད་ཡོད་ན་རང་ཡང་དང་ལེན་བྱེད་པ་ཐོག་མཐའ་
བར་གསུམ་དུ་མཐའ་འཁྱོངས་བྱས་ནས། དམངས་ཆེན་འཕུས་མིའི་བྱེད་པའི་
རུས་པ་འདོན་སྤེལ་བྱེད་པ།

མི་དམངས་འཕུས་མི་ཚོགས་ཆེན་གྱི་དམངས་གཙོ་ཐབས་ལམ་གཙོ་བོ་དེ་དམ་
འཛིན་བྱས་ཏེ། དམངས་ཆེན་འཕུས་མི་དང་མི་དམངས་མང་ཚོགས་བར་གྱི་འབྲེལ་འདྲིས་
རི་བཞུ་བཏང་ནས། མི་དམངས་ལ་འགན་སྲུང་བ་དང་མི་དམངས་ལྷ་སྐྱུལ་གྱི་ནང་
དོན་གལ་ཆེན་དུ་བརྒྱུད་ནས། ཁེངས་སྐྱུང་སྒོམ་དམངས་ཆེན་འཕུས་མི་དང་མི་དམངས་
མང་ཚོགས་གྱི་བསམ་འཆར་ཉན་པ་དང་། སྤྱི་ཚོགས་སྤེང་གི་དོ་སྲུང་བྱེད་སར་དུར་ཐག་
གིས་དོ་སྤང་བྱེད་པ། རང་རྟོགས་གྱིས་མི་དམངས་གྱི་ལྷ་སྐྱུལ་དང་ལེན་བྱེད་པ། ལྷ་མཚུང་
དུ་འཕུས་མིའི་གསོ་སྦྱང་གང་ལེགས་སྤེལ་ཏེ་འཕུས་མིས་ཁྲིམས་ལྷན་འགན་འཁུར་བའི་
རུས་པ་དང་ཚུ་ཚོད་མཐོ་རུ་གཏོང་དགོས། དམངས་ཆེན་གཙོ་ཆེའི་དུ་ཚོགས་དང་ཁ་
བར་གྱི་འཕྲིན་ལྷན་སྤྲེགས་བུ་བཅུ་སྦྱོང་གང་ལེགས་དང་། ཆ་སྐྱེན་འཛོམས་པའི་སྤེ་བ་དང་
སྒོད་སྲུལ་དུ་འཕུས་མི་འབྲེལ་གཏུག་ས་ཚོགས་བཅུ་གས་ནས། འཕུས་མི་དང་འདེམ་
དམངས་གྱི་གནས་ཚུལ་དང་སྤྱི་དོན་ཤེས་པའི་ཐབས་ལམ་རྒྱ་སྐྱིད་གཏོང་དགོས། འཕུས་
མིས་ཐོག་མའི་འདེམ་སྲུལ་གྱི་འདེམ་དམངས་སམ་ཡང་ན་འདེམ་བསྐོས་ལས་སྲུངས་ལ་
འགན་བཙོན་བྱེད་པའི་ལམ་ལུགས་བྱ་བ་གདལ་དུ་བཏང་ནས་རང་རྟོགས་ངང་འདེམ་
དམངས་གྱི་ལྷ་སྐྱུལ་དང་ལེན་བྱེད་པ། འཕུས་མིས་བཏོན་པའི་གོ་ས་གཞི་སྐྱབ་པའི་བྱ་བ་
ལྷགས་བསྐྱེད་ཏེ་མང་ཚོགས་གྱིས་བཏོན་པའི་གནད་དོན་ཐག་གཅོད་པར་སྐྱུལ་འདེད་བྱེད་
པ། རྒྱ་ཆེའི་མང་ཚོགས་གྱི་ཚུ་བའི་ཁེ་པན་སྐྱུང་སྦྱོང་ལེགས་པོ་བྱེད་དགོས། ཉན་ཏིག་གིས་

ཞང་ཤོང་དམངས་ཆེན་བྱ་བར་འབྲེལ་གཏུག་དང་མཚུ་བ་སྟོན་བྱེད་པར་ལྷགས་སྟོན་པ་
དང་། རྫོང་ཡོངས་ཀྱི་ཞང་ཤོང་དམངས་ཆེན་ལྷ་སྐྱོང་དང་དམངས་ཆེན་འབྲུས་མིས་ཤོང་
གསེབ་དར་རྒྱས་ལ་རོགས་སྐྱོར་སོགས་ཀྱི་བྱེད་སྐྱོན་སྤེལ་ནས། མིག་དཔེ་བཞེངས་བ་དང་
ཉམས་སྦྱོང་བྱ་བ་གདལ་དུ་བཏང་ནས། ཞང་ཤོང་དམངས་ཆེན་གྱི་བྱ་བར་གསར་གཏོད་
དང་སྐྱུ་ཚང་མཐོར་འདེགས་གཏོང་དགོས།

དུག ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་མང་གཞི་བཟུན་པོར་གཏོང་བར་མཐའ་
འཁྲོངས་བྱས་ཏེ། རང་རྐང་གི་འཇུགས་སྐྱོང་ལ་ལུ་མཐུད་དུ་ལྷགས་སྟོན་པ།

ལུ་མཐུད་དུ་འགན་སྐྱབ་རུས་པ་རྗེ་མཐོར་གཏོང་བ་གཙོ་གནད་དུ་བཟུང་བ་དང་།
གནས་བབ་གསར་པ་དང་ལས་འགན་གསར་པར་དམིགས་ཏེ། བཟུངས་སྐྱོགས་ཡོངས་
ནས་ཏང་བཟུང་གི་བཀོད་སྐྱོག་གསར་པ་དང་ལྷན་བྱ་གསར་པ་དོན་འཁྲོལ་དང་། རང་
ངོས་ལེགས་སྐྱོང་བྱས་ཏེ། རྒྱན་ལྷ་ཁང་གིས་སྤྲོད་སྤྲོད་ལྷན་འབྲེལ་སྐྱབ་པའི་རུས་པ་དང་
ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཞབས་ཞུ་འགན་ལེན་གྱི་ཚུ་ཚང་མཐོར་འདེགས་བྱེད་པའི་ “ལས་ཁུངས་
གཉིས” ཀྱི་འཇུགས་སྐྱབ་མཐོ་དུ་གཏོང་བ། གཅིག་ནི་བསམ་སྒོ་ཆབ་སྲིད་འཇུགས་སྐྱབ་
ལ་ལྷགས་སྟོན་པ། སྐྱོང་སྐྱོང་བྱེད་པའི་སྐྱོག་སྐྱོལ་འཇུགས་པ་དང་འབྲུས་ཚང་དུ་འཇུགས་
དགོས། ཞི་ཅིན་ཕིང་གི་དུས་རབས་གསར་པའི་ཡུང་གོའི་བྱེད་ཚུལ་གྱི་སྐྱོ་ཚོགས་རིང་
ལྷགས་ཀྱི་དགོངས་པ་ནི་སྐྱོལ་མཚུ་བ་བྲིད་བྱས་ཏེ། དམངས་ཆེན་བྱ་བའི་དོན་དངོས་ལ་
གཞིར་བྱས་ནས། སྐྱོ་བྱེད་ལྷན་ཅི་ཞི་ཅིན་ཕིང་གི་མི་དམངས་འབྲུས་མི་ཚོགས་ཆེན་གྱི་ལམ་
ལྷགས་རྒྱན་འཁྲོངས་དང་འབྲུས་ཚང་དུ་གཏོང་བའི་སྐྱོར་གྱི་དགོངས་དོན་གལ་ཆེན་འབྲུ་
དུ་ཐོན་པའི་གནས་སུ་བཞག་ཏེ། སྐྱོང་སྐྱོང་བྱེད་སྐྱོངས་སྐྱོར་བས་གསར་གཏོང་བྱེད་པ།
རི་མ་རི་བཞིན་དུ་སྐྱོང་སྐྱོང་དང་གཏོང་བའི་སྐྱོང་སྐྱོང་བྱ་རྒྱུའི་ཐད་ནས་ལྷགས་སྟོན་
པ། རྒྱན་ལྷ་ཁང་གི་ཏང་ཚུའི་ཁོངས་མིས་སྤེལ་བྲིད་དེ་སྐྱོང་སྐྱོང་བྱེད་པ་དང་སྤེལ་བ་སོ་སོས་
བྱ་བ་དངོས་དང་སྤེལ་ཏེ་སྐྱོང་པ། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཏང་གི་ལུས་མཉམ་དུ་སྐྱོང་སྐྱོང་བྱེད་པ།
སྐྱོང་སྐྱོང་གི་ལུས་འབྲས་དེ་དུས་རབས་གསར་པར་ས་གནས་དམངས་ཆེན་གྱི་བྱ་བ་ལེགས་

རྒྱལ་བྱེད་པའི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་བརྟན་ལུགས་དང་འགན་ཁུར་ཚོད་པའི་སྤྱི་རྒྱུ་རྟོགས། བསམ་
ཚུགས་དང་བྱ་བ་ཐབས་དུ་བསྐྱར་དགོས། གཉིས་ནི་ཚོན་ཡོངས་ནས་ཉང་ནན་སྐྱོད་བྱེད་པ།
ཚོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་ “གནད་འགག་ཉུང་ཤས” ཀྱི་འགན་འཁུལ་དང་ལས་འགན་སྒོ་ལ་
བརྟན་པོར་ངེས་དགོས། “འདུ་ཤེས་བཞི” རེ་བརྟན་དུ་བཏང་ནས་ཚུགས་ཡོངས་ནས་ཉང་
ནན་སྐྱོད་གི་བྱེད་པོའི་འགན་འཁུལ་ལྟ་ལེན་དགོས་པ་དང་། “ལས་གནས་གཅིག་ལ་
འགན་འཁུལ་གཉིས” རོན་འཁྱེལ་བྱེད་དགོས། གཅིག་བསྐྱས་ངང་བྱི་ཚུལ་རིང་ལུགས་དང་།
དཔོན་ཉམས་རིང་ལུགས་དག་ཐེར་དང་། གཏིང་ཟབ་སྐྱོས་ “ཐོག་མའི་བསམ་འདུན་མ་
བརྗེད་པར་། འགན་འཁུལ་ཡིད་ལ་བརྟན་པོར་འཆང་” ཞེས་པའི་བརྗེད་དོན་གཙོ་བོའི་སྐྱོབ་
གས་སྐྱེལ་ཏེ། བསམ་སྒོ་མཐོར་འདེགས་དང་ལས་འགན་གསལ་བོ་རྟོགས་པ། འགན་འཁུལ་
ནན་གྱིས་འཁུར་ཏེ། གང་གསུང་དེ་རྒྱལ་བྱེད་པ་དང་ “སྐྱོད་ངན་བཞི” སྐར་ལོག་པར་
གཏན་འགོག་བྱེད་དགོས། གསུམ་ནི་ལྷ་མཐུད་དུ་རུས་པའི་འཇུགས་སྐྱོད་བྱེད་ལུགས་རེ་
ཆེར་གཏོང་བ། གནད་དོན་གྱི་ཁྲིད་ཚུགས་མདོན་གསལ་བྱེད་པ། ལམ་ལུགས་ཚད་ལྡན་
དང་འབྲུས་ཚད་དུ་གཏོང་བ། ལམ་ལུགས་ལ་བརྟེན་ནས་མི་དང་དོན་དག་དོ་དམ་བྱེད་
པར་རྒྱན་མཐུད་ངང་སྐྱལ་འདེད་གཏོང་བ་དང་། བྱ་བ་རྒྱན་ནས་ཅན་དང་ལམ་ལུགས་
ཅན་དུ་འགྱུར་བའི་གཅིག་བསྐྱས་དག་ཐེར་ལ་སྐྱལ་འདེད་གཏོང་དགོས། ཞང་གོང་
དམངས་ཆེན་གྱི་བྱ་བ་ཚད་ལྡན་ཅན་དུ་འགྱུར་བའི་འཇུགས་སྐྱོན་ལྷ་མཐུད་དུ་དམ་འཛིན་
བྱས་ཏེ། རྗེས་དང་ཞང་གོང་རིམ་པ་གཉིས་ཀྱི་དམངས་ཆེན་བྱ་བ་ཁག་ལ་བསྐྱུང་བའི་སྐྱིག་
ལམ་ཡོད་པ་དང་། དམངས་ཆེན་བྱ་བ་ལམ་ལུགས་ཅན་དང་། ཚད་ལྡན་ཅན། ཚན་རིག་
ཅན་དུ་འགྱུར་བར་མཐོར་འདེགས་བྱེད་དགོས། བཞི་ནི་དྲིལ་བསྐྱགས་བྱ་བར་མཐོང་ཆེན་
བྱེད་དགོས། 《གུང་རྟོའི་དམངས་ཆེན་ལོ་རྒྱུས་》 ཚོམ་སྐྱིག་དཔེ་སྐྱོན་བྱ་བུ། “ལོ་རྒྱུས་ཉར་
ཚོགས་དང་། སྲིད་དོན་སྐྱོད་རོགས། མི་སྣ་གསལ་སྐྱོད་། རྗེས་རབས་སྒོ་འབྱེད་” ཀྱི་རུས་པ་
འདོན་སྐྱེལ་བྱས་ཏེ། གུང་རྟོ་རྗེས་སྐྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་དམངས་གཙོ་ཆབ་སྲིད་ཐབས་ཀྱི་
ཆེད་དོན་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་སྐྱོད་ཆ་སྐོང་བ། དམངས་ཆེན་གྱི་གཙོ་ཆེའི་དྲ་ཚུགས་དང་རྗེས་བརྟན་

འཕྲིན་ཁང་། མཚོ་སྡོད་དམངས་ཚེན་སོགས་དྲིལ་བསྐྱབས་གྱི་གཡུལ་ས་དང་གསར་འགྱུར་
སྐྱབ་སྐྱུར་རིགས་གང་མང་བརྒྱད་ནས་། དམངས་ཚེན་གྱི་ཕྱོག་ཚོགས་གལ་ཚེན་དང་བྱེད་
སྒོ་གལ་ཚེན། གཙོ་གནད་བྱ་བའི་དྲིལ་སྐྱོག་ལ་ལྷ་མཁུང་དུ་བྱགས་བརྒྱན་ཏེ། མི་དམངས་
མང་ཚོགས་གྱིས་དམངས་ཚེན་བྱ་བར་སྐྱར་བས་རྒྱས་ལོན་ཡོད་པ་དང་སེམས་སྤྱད་བྱེད་པ།
དམངས་ཚེན་བྱ་བའི་ནང་དུ་བྱགས་པར་བྱེད།

འཕྲུལ་མི་ལྟན་རྒྱལ། ཏུས་རབས་གསར་བས་སྐྱུལ་བྱགས་གསར་བ་འཕེལ་ལ། དམིགས་
ཚད་གསར་བར་བྱས་རྗེས་གསར་བ་འཛོག་པ། ཏུས་རབས་གསར་བ་དང་འགོ་ཚུགས་ས་
གསར་བ། རྒྱུད་སྐྱོད་གྱི་ལམ་བུ་གསར་བའི་མཐུན་དུ། དམངས་ཚེན་བྱ་བར་མཐུན་ལམ་
ཚེན་པོ་ཡོད་ཅེས་ལ་དམངས་ཚེན་འཕྲུལ་མིས་འགན་འཁུལ་ལྗོད་པོ་ཕྲག་ལ་འཁུར་ཅེས། ང་
ཚོས་སློ་མཐུན་ཞི་ཅིན་ཕིང་སྤྱི་བྱབ་རྒྱུ་ཅི་ཡིན་པའི་ཉང་གྲུང་དབྱང་གི་མཐའ་འཁོར་དུ་
མཐུན་སྒྲིལ་དམ་ཟབ་བྱས་ནས། གྲུང་གྲུང་གྲུང་ཉོ་རྫོང་ཞུའི་ཡང་དག་པའི་འགོ་བློད་འོག
སོག་མའི་བསམ་འདུན་མ་བརྗེད་པར། འགན་འཁུལ་ཡིད་ལ་བརྟན་པོར་འཆང་བ། ལྷག་
བསམ་ཚོལ་མེད་གྱིས་འགན་འཁུལ་གཙང་སྐྱབ་བྱས་ཏེ། ཏུས་བཅོལ་སྟོད་མེད་གྱིས་སྤང་
མདོག་དང་དཔལ་ཡོན། འཆམ་མཐུན། མརྗེས་སྐྱབ་འཕྱོར་འབྲིང་གི་གྲུང་ཉོ་གསར་བ་
འཕྲུགས་སྐྱབ་བྱེད་པར་བྱས་རྗེས་སྐྱར་ལས་ཚེ་བ་འཛོག་པ་དང་། གཡུར་དུ་བྱ་བའི་གྲུབ་
འབྲས་གྱིས་གྲུང་གོ་གསར་བ་དབུ་བརྟེས་ནས་ལོ་འཁོར་70ལོན་པ་དང་མཚོ་སྡོད་བཅིངས་
འགྲོལ་བྱས་ནས་ལོ་འཁོར་70ལོན་པར་དགའ་བསུ་བྱ།

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

——2019ལོའི་ཟླ3པའི་ཚེས21ཉིན་གྱི་གུང་ཏོ་རྫོང་མི་དམངས་འཕུས་མི་ཚོགས་ཆེན་སྐབས་
བཙུན་པའི་གྲོས་ཚོགས་ཐེངས་བཞི་པའི་ལྗེང་།

གུང་ཏོ་རྫོང་མི་དམངས་བྲིམས་ཁང་གི་འགོ་གཙོ། ལི་ཏུན་མིན།

འཕུས་མི་རྣམ་པ།

ད་ལྟོ་ངས་གུང་ཏོ་རྫོང་མི་དམངས་བྲིམས་ཁང་གི་ཚབ་བྱས་ནས་ཚོགས་ཆེན་ལ་བྱ་བའི་སྟན་
ལྗེ་འབྲུལ་རྒྱ་ཡིན་པས། སྟན་རྒྱས་ནས་གྲོས་ཞིབ་གནང་བར་མ་ཟད། སྲིད་གྲོས་ལྷན་པོ་དང་གྲོས་
ཚོགས་ལ་བྱུང་བྱུགས་བྱས་པོ་དེ་ལོ་སྟོན་མཐུན་རྣམ་པས་བསམ་འཆར་འདོན་རོགས་ལྗེ།

2018ལོའི་བྱ་བར་བྱིར་སྟོན་བྱེད་པ།

2018ལོ་ནི་ཉང་གི་ཚོགས་ཆེན་བཅུ་དགུ་པའི་དགོངས་དོན་དང་ཞི་ཅིན་ཕིང་གི་དུས་རབས་
གསར་པའི་ཀྲང་གོའི་བྱུང་ཚོས་ལྡན་པའི་སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་དགོངས་པ་ལག་བཟུར་དོན་འཁྲུལ་
བྱེད་པའི་ལོ་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན་ལ། རྫོང་བྲིམས་ཁང་གིས་རྫོང་ལྷན་པོ་དང་། རྫོང་དམངས་ཆེན་དང་
དེའི་རྒྱུན་ལྷན་ཁང་གི་རྣམ་པ་དང་གོང་རིམ་བྲིམས་ཁང་གི་མཚུབ་སྟོན། རྫོང་སྲིད་གཞུང་དང་
རྫོང་སྲིད་གྲོས། དེ་མིན་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ལས་རིགས་ཁག་གི་རྒྱབ་སྐྱོར་བཅས་ཀྱི་འགན་ཅིན་ཕིང་གི་དུས་
རབས་གསར་པའི་ཀྲང་གོའི་བྱུང་ཚོས་ལྡན་པའི་སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་དགོངས་པ་མཚུབ་སྟོན་དུ་
བྱས་ནས། རང་རྒྱལ་གྱི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་འགལ་བ་གཙོ་བོའི་འགྲུབ་སྟོན་དང་འབྲེལ་ཐོག་མི་དམངས་
མང་ཚོགས་ཀྱིས་བྲིམས་འཛིན་གྱི་གཞིའི་ཁྲོད་འདྲ་མཉམ་དུང་གཞུག་ཚོར་སྐབ་པའི་དམིགས་
འབེན་དང་དམ་པོར་འབྲེལ་ཏེ་རྩ་བའི་བྲིམས་དང་བཅས་བྲིམས་ཀྱིས་བསྐྱེད་པའི་འོས་འགན་ལག་

བསྟར་བྱས་པས་རིགས་སོ་སོའི་བྱ་བར་གྲུབ་འབྲས་གསར་པ་སྒྲངས། 2018ལོར་ངེད་སློབ་ཁང་གིས་བསྐྱོད་གཞི་རིགས་སྤྱི་ཚོགས་2657བདག་སློང་བྱས་པ་དང་། ཏུས་མཉམ་དང་བསྟར་ན27.25%འཕར། ཞིབ་གཙུག་མཚུག་བསྐྱེད་བའི་བྱོད་གཞི2300ཡོད་པ་དང་། ཏུས་མཉམ་དང་བསྟར་ན33.25%འཕར། འུ་གཏུག་མཚམས་བཞག་ཅིང་སློབ་ཁང་ཆད་དང་ལེན་བྱས་པའི་ཚད92.25%དང་། ཏུས་མཉམ་དང་བསྟར་ནས་བརྒྱ་ཚེད་གྲངས་གནས2.6འཕར། བྱོད་སྐབ་ཀྱི་རྒྱ་སྤྲོས་དང་། ལས་སྤོང་། ཕན་འབྲས་བཅས་ལུལ་ཡོངས་ཀྱི་སྤོང་གས་སུ་ཚུད། དེའི་མཚུངས་སུ་སློབ་ཁང་གི་ལས་སྐབ་ཉན་རྟོག་པ་ཡོངས་ཀྱིས་ལས་འགན་ནན་བཅི་དང་ཏུར་ཐག་འབད་བཅོན་བྱས་པས། ཞིང་ཆེན་ཡོངས་ཀྱི་སྤྱོད་གཞིས་སློབ་ཁང་དཔོན་ལུལ་བྱུང་ཅན་དང་། ཞིང་ཆེན་ཡོངས་ཀྱི་བྱོད་སྐབ་དཔོན་ལུལ་གྱི་དཔོན་འོས་སྤོང་ཐོན་མི་སྤྱི་སྤོང་ཞིག་བདམས་ཐོན་བྱུང་བར་མ་ཟད། ཞིང་ཆེན་མཐོ་རིམ་མི་དམངས་སློབ་ཁང་གིས་ངེད་སློབ་ཁང་ཞིང་ཆེན་ཡོངས་ཀྱི་ལུལ་བྱུང་བའི་མི་དམངས་སློབ་ཁང་དུ་བདམས་པ་རེད།

གཅིག་སློབ་ཁང་ལྟར་འགན་སྐྱོབ་རྒྱུ་འབྲེངས་བྱས་ཏེ་ལེགས་གཅིག་མཐོ་གཉིས་ཀྱིས་སློབ་བྱུང་ཉེ་འཇུག་སྐྱོབ་འགན་སྤུང་བྱེད་པར་ཞབས་ཞུ་བསྐྱབས་པ།

འཕེལ་རྒྱས་སྤྱི་ཚོགས་དང་འབྲེལ་ཞིང་སློབ་ཁང་འཛིན་འགན་ལུས་ཀྱི་ལུས་པ་སྤོང་འདོན་བྱས་ཏེ་རྒྱང་མདོག་ལྡན་པ་དང་དཔལ་ཡོན་དར་བ། འཚམ་ཞིང་མཐུན་པ། མངོས་སྤྱོད་ལྡན་པ། འབྱོར་འབྲེང་ཡིན་པའི་བྱུང་ཉེ་གསར་པ་མདོན་འབྱུང་འབྱུང་བར་ལུས་པ་ལྡན་པའི་སློབ་ཁང་འཛིན་འགན་སྤུང་འདོན་སྤོང་བྱས།

བདེ་འཇགས་ཀྱི་བྱུང་ཉེ་འཇུག་སྐྱོབ་ཏན་ཏེ་གཉིས་ལྗོངས་ལ། གསར་དུ་བཟོ་བཅོས་མཛད་པའི་ཉེས་དོན་གཏུག་བཤེར་བཅའ་སློབ་ཁང་ལ་ནན་ཏན་གྱིས་སྤོང་སྤོང་དང་ལག་བསྟར་བྱས་ནས་སློབ་ཁང་ལྟར་ལྟེང་ལ་ཉེས་ཆད་བཅད། ལོ་གཅིག་ནང་བསྐྱོད་གཞི་སྤོང་གཞི123བདག་སློང་བྱས་ (བྱོད་གཞི་གསར་བ113དང་བྱོད་གཞི་རྟེན་པ10) ལ། ཞིབ་གཙུག་མཚུག་བསྐྱེད་བའི་བྱོད་གཞི111ཡོད་པ་དང་། བྱོད་མཚུག་བསྐྱེད་ཚད90.24%ལ་བསྐྱབས། བསམ་བཞིན་དུ་གཞོན་པ་བཟོས་པ་དང་འཕྲོག་བཅོམ། བཅོན་གཡེམ་སོགས་སྤྱི་དམངས་ཀྱི་མི་ལུས་ཁི་

དབང་ལ་གཞི་དུ་བཞུགས་པའི་ནག་ཉེས་གྲོང་གཞི་29དང་མི33ཡོད། རྒྱ་འཕྲོག་དང་གཡོ་ལེན་སོགས་རྒྱ་
 རྒྱ་ལ་གཞི་དུ་བཞུགས་པའི་ནག་ཉེས་གྲོང་གཞི་27དང་མི42ཡོད། གཡེམ་རྒྱན་དུག་གསུམ་དང་སྤྱི་དོན་ལ་
 གཞི་དུ་བཞུགས་པའི་སོགས་སྤྱི་ཚོགས་དོ་དམ་གྱི་སྤྱི་ལམ་ལ་གཞི་དུ་བཞུགས་པའི་ནག་ཉེས་གྲོང་གཞི་24དང་
 མི42ཡོད། འགྲིམ་འགྲུལ་དོན་རྒྱུན་དང་ཚུལ་མིན་སྐྱོད་སྤྲོད་ལམ་ལུགས་འཁོར་བསྐྱོར་བ་སོགས་སྤྱི་བའི་བདེ་
 འཇགས་ལ་གཞི་དུ་བཞུགས་པའི་ནག་ཉེས་གྲོང་གཞི་29དང་མི30ཡོད། སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་ཚོང་རེའི་
 དཔལ་འབྱོར་གྱི་སྤྱི་ལམ་ལ་གཏོར་བཟོ་བའི་ནག་ཉེས་གྲོང་གཞི་1དང་མི1བཅས་ཞིབ་
 གཙུན་མཚུགས་བསྐྱེད་བསྐྱོད་མི་དམངས་མང་ཚོགས་ཀྱི་ཚོ་སྲོག་དང་རྒྱ་ལོ་བདེ་འཇགས་ལ་ཤུགས་
 ཚེན་པོས་སྤང་སྤྱོད་བྱས། དེའི་མཚུངས་སུ་རྒྱ་བ་རྒྱ་སྤྱོད་གྱི་ནག་ཉེས་ལ་ཉེས་ཚད་ནན་མོ་བཅད་
 ལ། རིག་སྒྲིལ་རྒྱ་ལོ་བདེ་གྲོང་གཞི་སོགས་ཁྲིམས་ལྟར་ཞིབ་གཙུན་བྱས་ཏེ་ཐུལ་སྤངས་ལ་སྐྱོལ་བའི་
 འཐབ་འཛིང་གཏོང་བ་སྐྱོད་སྤྱོད་སྤྱི་ཚོགས་བདེ་འཇགས་ཀྱི་ཕྱོགས་བསྐྱེད་བསྐྱོད་སྤྱོད་སྤྱོད་ཏུ་
 ཐག་གིས་ཞུགས་ཤིང་། སྤྱོད་ཐུལ་ལེགས་བཅོས་དང་ཁྲིམས་སྤྱོད་ཐུལ་སྤྱོད་སོགས་ཀྱི་བྱ་བ་ལེགས་
 པོར་སྤྱོད་ནས་བདེ་འཇགས་ཀྱི་གྲུང་ཉིའི་འཇུགས་སྤྱོད་ཤུགས་ཚེན་པོས་སྤྱོད།

དམངས་ཚོང་དོན་གྱི་འགལ་ཚོད་ལེགས་པོར་ཐག་བཅད་ནས་སྤྱི་ཚོགས་བདེ་འཇགས་དང་
 དཔལ་འབྱོར་འཕེལ་རྒྱས་ལ་བསྐྱེད་བསྐྱོད་ལ། ལོ་གཅིག་ནང་བསྐྱོད་པའི་དམངས་དོན་དང་ཚོང་དོན་
 གྱི་གྲོང་གཞི་1718 (དེའི་སྤྱོད་གྲོང་གཞི་གསར་པ་1468དང་གྲོང་གཞི་རྒྱུང་པ་250ཡོད།) བདག་
 སྤྱོད་བྱས་པའི་སྤྱོད། ཞིབ་གཙུན་མཚུགས་བསྐྱེད་བསྐྱོད་གྲོང་གཞི་1544ཡོད་ལ། གྲོང་མཚུགས་བསྐྱེད་
 ཚད་89.87%ཡོད། གཅིག་ནས་གྲུང་ཉིའི་འཕེལ་རྒྱས་ལ་འབྲེལ་བའི་ལས་གཞི་གཡོ་ལེན་ཀྱི་འཇུགས་
 རྒྱན་དུ་བྱུང་བའི་ཚོད་པ་སྤྱི་ཚོགས་ཁྲིམས་ལྟར་འདྲི་ཞིབ་དང་ཉེན་ཁ་སྐྱོད་འགོག་བྱས་ཏེ་དཔལ་
 འབྱོར་འཕེལ་རྒྱས་འབྱུང་བར་ཁག་ཐེག་བྱས། གཉེས་ནས་ཉོ་འཚོང་གན་རྒྱ་དང་བཟོ་སྐྱོད་ལས་
 གཞི་ཡི་ཚོད་པ་སོགས་ཀྱི་གྲོང་གཞི་འདྲི་ཞིབ་སྤྱོད་ཚོང་རེའི་དཔལ་འབྱོར་ཏུ་ཞུགས་མཁན་གྱིས་
 སྤྱི་ཚོགས་ཁྲིམས་བཙུགས་ཏེ་དཔལ་འབྱོར་ལ་དང་ཁྲིམས་མཐུན་སྐྱོད་ཚོང་དོན་གཉེར་བར་མཐོང་ཚེན་བྱས་ཤིང་།
 དང་བདེན་ཡིད་ཉོན་གྱི་ཚོང་དོན་ཀུན་སྤྱོད་དར་སྤྱོད་དུ་བཏང་བས། ཚོང་རེའི་དཔལ་འབྱོར་གྱི་
 སྤྱི་ཚོགས་རྒྱ་ལོ་བདེ་གྲོང་གཞི་ལྔ་དང་ཚུལ་མིན་སྤྱོད་ལོང་བར་ཁག་ཐེག་བྱས་ལ། རིགས་འདྲིའི་སྐྱོར་གྱི་གྲོང་གཞི

1033 བྲིམས་ལྟར་ཞིབ་གཙུག་གི་འཇུག་པ་ལྟར་མཇུག་བསྐྱེལ། གསུམ་ནས་དམངས་གཉེར་ཁེ་ལས་བྱེད་པ་ལ་འབྲེལ་བའི་དམངས་ཁྲོད་ཀྱི་བྱ་ལོན་གཏོང་ལེན་གྱི་གྲོད་གཞི་ལེགས་པོར་ཐག་བཅད་དེ་དམངས་གཉེར་ཁེ་ལས་རྩ་འཛུགས་མ་དངུལ་གཏོང་ལེན་གྱི་ཐབས་ལམ་རྒྱ་ཅི་ཆེར་བཏང་། བསྐྱེལ་པས་དམངས་གཉེར་ཁེ་ལས་སྐོར་གྱི་གྲོད་གཞི་277བདག་སྐྱོད་བྱས་ལ། དམངས་ཚོང་དོན་སྐོར་གྱི་གྲོད་གཞི་ཡོངས་ཀྱི་16%ཟེན་པ་དང་། ཞིབ་གཙུག་མཇུག་བསྐྱེལ་བའི་གྲོད་གཞི་261ཡོད། བཞི་ནི་སྐྱོད་ལུལ་འཆམ་མཐུན་ཡིན་པའི་བྲིམ་ཚང་གི་ཁོར་ཡུག་དུར་ཐག་གིས་བསྐྱུར་ཞིང་། བྲིམ་དོན་འདྲི་གཙུག་གྱི་མཉམ་གྲོས་བྲིམས་ར་བཅུགས་ནས། དེའི་ཐད་ཀྱི་གྲོད་གཞི་299ཞིབ་གཙུག་འཇུག་བསྐྱེལ་དེར་མ་ཟད་རྗེས་སུ་མཉམ་འབྲེལ་སྐྱེད་ཚོགས་སོགས་དང་མཉམ་དུ་བྲིམ་ཚང་གི་དུག་སྐྱོད་ལ་དོ་སྐོལ་གྱི་ནང་རྒྱུན་བསྐྱུར་པ་དང་། མི་ལུས་བདེ་འཇགས་སྲུང་སྐྱོབ་བཀའ་ཡིག་ཁག་3བཟུམ། ལྷ་ནས་ལྷ་གཏུག་བར་འདུམ་གྱི་བྱེད་རུས་ཅི་ལེགས་སུ་བཏང་བ་དང་། དམངས་དོན་བར་འདུམ་གྱི་ནང་རྒྱུན་བསྐྱུར་ནས། བསྐྱེལ་པས་བར་འདུམ་བྱས་ཏེ་གྲོད་མཇུག་བསྐྱེལ་པའི་གྲོད་གཞི་1086ཡོད་ལ། བསྐྱེལ་པས་འཐེན་བྱས་ཚད་63.2%ལ་བསྐྱེལ་པས། གྲོད་མཇུག་བསྐྱེལ་ཞིང་དོན་མཇུག་ལེགས་པོར་བསྐྱུས། དུག་ནས་“དཀའ་སྐྱོད་རིགས་དགར”བྱས་ཐོག་སྐབས་བདེའི་ལས་རིམ་གང་ལེགས་སྐོས་སྲུང་ཅིང་། ལས་རིམ་དེ་འཆམ་པོར་སྲུང་བའི་གྲོད་གཞི་བསྐྱེལ་པས་915ཡོད་པ་དང་། 53.25%ཟེན།

བྲིམས་ལྟར་མིང་འཛིན་པར་ཁྲོན་ཡོངས་ནས་བསྐྱེལ་བ། མིང་འཛིན་ལྷ་གཏུག་བཅའ་བྲིམས་ནས་ཏན་གྱིས་ལག་བསྟར་བྱས་ཤིང་། མིང་འཛིན་བྱ་སྐྱོད་བྲིམས་མཐུན་རང་བཞིན་དུ་བསྐྱུར་བའི་ཞིབ་བཤེར་ལ་ཤུགས་སྐོན་དང་མིང་འཛིན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བྲིམས་ལྟར་འགན་སྐྱོབ་ལ་ལྷ་སྐྱེལ་བྱས་པས་མི་དམངས་མང་ཚོགས་ཀྱི་བྲིམས་མཐུན་ཁེ་དབང་འགན་སྲུང་བྱ་བ་ཅིང་། བྲིམས་སྐྱོང་གི་གྲུང་ཏོ་འཛུགས་སྐྱུན་བྱེད་པར་དུར་ཐག་གིས་སྐྱེལ་འདེད་བྱས། ལོ་གཅིག་ནང་མིང་འཛིན་ལྷ་གཏུག་གི་གྲོད་གཞི་36(དེའི་ཁྲོད་གྲོད་གཞི་གསར་པ་35དང་གྲོད་གཞི་རྙིང་པ་1ཡོད)བདག་སྐྱོད་བྱས་ལ། ཞིབ་གཙུག་མཇུག་བསྐྱེལ་བའི་གྲོད་གཞི་7དང་། གྲོད་མཇུག་བསྐྱེལ་ཚད་19.44%ཡིན། གཅིག་ནས་བྲིམས་འཛིན་ལྷ་སྐྱེལ་གྱི་འགན་རུས་ཤུགས་ཆེན་པོས་ཅི་ལེགས་སུ་བཏང་། མིང་འཛིན་ལྷ་གཏོང་གྱི་གཞི་རྩའི་ཚད་གཞི་དང་མིང་འཛིན་བྲིམས་བསྟར་གྱི་གོ་རིམ་ཚད་ལྡན་དུ་བཏང་ནས། མིང་

འཛིན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་དཔལ་འབྱོར་ཚོང་འཛིན་དང་ཚོང་རའི་ལྷ་སྐྱུལ། རྒྱ་བའི་ཞབས་ལུ། རྒྱ་
 ཚོགས་དོ་དམ་བཅས་ཀྱི་འགན་ལུས་བྲིམས་ལྟར་ལག་བསྟར་བྱེད་པར་སྐུལ་འདེད་བྱས། **གཉིས་**
ནས་མིང་འཛིན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགན་འཁུར་བ་བྲིམས་རར་བཅར་ནས་གཏུག་བཤེར་ལ་ལན་སྔོན་
 པའི་བྱ་བར་དུར་ཐག་གིས་བསྐུལ་ཏེ། མིང་འཛིན་འགལ་ཚོད་ལེགས་པོར་བསལ་ཐུབ་པ་བྱུང་།
 མིང་འཛིན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགན་འཁུར་བ་བྲིམས་རར་བཅར་ནས་གཏུག་བཤེར་ལ་ལན་སྔོན་པའི་
 གྱོད་གཞི21ཡོད་པ་དང་། བྲིམས་རར་བཅར་ཚད65.6%ཡིན།

ལག་བསྟར་དཀའ་བ་ཤུགས་ཚེན་པོས་བསལ་བ། 2018ལོ་ནི་“ལག་བསྟར་དཀའ་བ་པལ་
 ཚེར་བསལ་བར”རྒྱལ་ཁ་ལེན་པའི་ལོ་ཡིན་ལ། དེད་བྲིམས་ཁང་གིས་“ལག་བསྟར་དཀའ་བ་པལ་
 ཚེར་བསལ་བའི”དམིགས་འབེན་ལ་དམ་པོར་འབྲེལ་ཐོག་ཁེངས་སྐྱུང་དང་གཟུབ་ནན། ཚད་ལྡན།
 ཚུལ་མཐུན་གྱི་བྲིམས་འཛིན་འདུ་ཤེས་བཟུང་སྟེ་དཀའ་ངལ་བྱུང་གསོད་སྐྱོས་གཙོ་གྱུར་གྱི་དམིགས་
 ཚད་སྣ་བཞི་གཚོགས་སུ་བཟུང་བས་ལོ་གསུམ་རིང་“90%གསུམ་དང་80%གཅིག”བཅས་གཙོ་གྱུར་
 གྱི་དམིགས་ཚད་སྣ་བཞི་ཡོངས་སུ་ཚད་གཞིར་བསྐྱེབས། དེའི་བྲོད་རྒྱ་ལོར་འདོན་སྔོན་བྱ་རྒྱ་ཡོད་
 པའི་ལག་བསྟར་གྱོད་གཞིའི་རིགས་བྲིམས་བཀོད་དུས་ལུན་ནང་དངོས་སུ་ལག་བསྟར་མཚུག་བསྐྱེལ་
 ཚད97.35%ལ་བསྐྱེབས་པ་དང་། རྒྱ་ལོར་འདོན་སྔོན་བྱ་རྒྱ་མེད་པའི་ལག་བསྟར་གྱོད་གཞིའི་
 རིགས་ཐེངས་དེའི་ལག་བསྟར་གོ་རིམ་མཚུག་བསྐྱེལ་ནས་ཚད་མཐུན་དུ་སྐྱེབས་ཚད98%ལ་བསྐྱེབས།
 ཡིག་བསྐྱར་དོ་གཏུག་གི་གྱོད་གཞི་ལག་བསྟར་བྱས་ནས་ཚད་མཐུན་དུ་སྐྱེབས་ཚད100%ལ་
 བསྐྱེབས། ལག་བསྟར་གྱོད་གཞིའི་གྱོད་མཚུག་བསྐྱེལ་ཚད81.79%ལ་བསྐྱེབས། ལག་བསྟར་བྱ་
 པའི་རྣམ་པར་རྩ་བ་ནས་ལེགས་བཅོས་བྱུང་། ལོ་གཅིག་ནང་ལག་བསྟར་བསྐྱོམས་པས་གྱོད་གཞི
 780(གྱོད་གཞི་གསར་པ682དང་གྱོད་གཞི་རྗེས་པ98ཡོད)བདག་སྔོན་བྱས་པ་དང་། དུས་མཉམ་
 དང་བསྟུར་ན38.29%འཕར། གྱོད་མཚུག་བསྐྱེལ་པའི་གྱོད་གཞི638དང་། དུས་མཉམ་དང་
 བསྟུར་ན36.9%འཕར། གྱོད་མཚུག་བསྐྱེལ་ཚད93.55%ཡིན། རེ་ལྷའི་དམིགས་དངུལ་བསྐྱོམས་
 པས་སྒོར་ཁྲི20818.31དང་། ལག་བསྟར་དམིགས་སར་བསྐྱེབས་དངུལ་སྒོར་ཁྲི9184.7ཡིན། དུས་
 མཉམ་དང་བསྟུར་ན152.44%འཕར། “མཐོ་སྐྱོད་གི་སྡིང་སྟོབས”ལག་བསྟར་དང་། ཁང་བ་ཕྱིར་

ལྷོད་མི་བྱེད་པ་དང་རྒྱ་ལོ་ཡར་ལྷུ་མི་བྱེད་པ། ལག་བསྟར་དང་ལེན་མི་བྱེད་པའི་ནག་ཉེས་བཅས་
 ལུ་རྩལ་རྟོག་བྱེད་པ་སོགས་ཀྱི་ཆེད་སྤེལ་བྱ་འགྲུལ་གཅིག་བསྟུན་སྒྲོལ་སྤེལ་བར་མ་ཟད། དུས་ཚོད་
 24ཡི་ལག་བསྟར་དང་གྲུང་གསེང་སྐབས་ཀྱི་ལག་བསྟར། མཚན་གྲུང་གི་ལག་བསྟར་བཅས་རྒྱན་
 ཚགས་ཅན་དུ་བསྐྱར་བ་རྒྱན་འཁྱོངས་སྒྲོལ་ལག་བསྟར་དཀའ་བ་གསེད་བཀོལ་གྱི་རྣམ་པ་བཅའ་
 རྒྱལ་ཅན་ཚགས་ཤིང་། གཙོ་བོར་རྣམ་པ་ཡོད་ཀྱང་ལག་བསྟར་དང་ལེན་མི་བྱེད་པའི་བྱ་སྤྱོད་ལ་
 རྩལ་རྟོག་བྱས། དེའི་སྐབས་སུ་མི8ལ་ཁྲིམས་འཛིན་བཀག་སྦྱིལ་བྱས་པ་དང་། མི87ཡི་ཆེས་ཤོར་
 བའི་ལག་བསྟར་བྱ་ཡུལ་གྱི་མིང་ཐོ་རུ་བཞག། མི2ལ་དུལ་ཆད་བཅད་པར་བརྒྱད། དེ་ལས་མང་
 བའི་ལག་བསྟར་བྱ་ཡུལ་གྱིས་རང་རྟོགས་སྒྲོལ་འོས་འགན་ལག་བསྟར་བྱས། ལག་བསྟར་ཆ་འཕྲིན་
 ཅན་གྱི་བཀོལ་སྤྱོད་ལ་རྒྱལ་པོ་བསྟན་ཞིང་། མི་དམངས་ཁྲིམས་ཁང་གི་ལག་བསྟར་གྲོད་གཞིའི་གོ་
 རིམ་གྱི་ཆ་འཕྲིན་དོ་དམ་མ་ལག་བརྒྱུད་ནས་ཁང་བ་དང་ས་ཞིང་། རྒྱུ་ལྡན་འཁོར་དུལ་ཁང་གི་
 བསགས་དུལ་སོགས་ཐེངས་གངས་800ལ་འཚོལ་ཞིབ་བྱས་པ་དང་། རྩ་ཐོག་མཐོར་འཚོང་ཐེངས་
 གངས་16ལ་བྱས། རྩ་ཐོག་མཐོར་འཚོང་ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་བ1དང་སྤྱིར་འཚོང་མ་དུལ་སྒྲོལ་བྱི་
 46ཡིན། སྤྱི་བདེ་ལས་ཁུངས་ལ་འབྲེལ་མཐུན་བྱས་ནས་མཉམ་འབྲེལ་ནང་རྒྱུ་རྩ་མང་བསྐྱར་ཏེ།
 ལག་བསྟར་བྱ་ཡུལ་ལས་རྒྱུངས་འཁོར་སོགས་འཚོལ་འཛིན་དཀའ་བ་དང་ཁྲིམས་འཛིན་བཀག་སྦྱིལ་
 དཀའ་བའི་གནད་དོན་གསེད་བཀོལ་ཐུབ། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ས་ཁོངས་དང་། འཕྲུགས་སྐྱོད། བཅོམ་ཚོང་
 སོགས་སྤེལ་ཁག་དག་དང་མཉམ་འབྲེལ་བྱས་ཏེ་ཁང་བའི་བདག་དབང་བཞེ་བསྐྱར་སོགས་ཀྱི་རིམ་
 པའི་ལག་བསྟར་ལས་སྤྱོད་མཐོར་འདེགས་བཏང་། ལག་བསྟར་དང་སྐྱུན་སྦྱོར་མཉམ་འདྲེས་ཀྱི་
 ཐབས་རྩལ་ལེགས་པོར་སྤྱད་ཅིང་། རྒྱ་འཕྲིན་དང་འཕྲིན་ཕན། རྩ་ཚོགས། བརྟན་འཕྲིན། ཚགས་
 པར། རྒྱ་རྒྱུ་སོགས་ཀྱི་སྤེལ་བྱ་སྤྱོད་སྐྱོད་སྤེལ་སྤྱོད་པས། དམངས་སྤྱི་བྱིངས་ཀྱིས་ལག་
 བསྟར་བརྒྱུད་རིམ་རྒྱས་ལོན་ཐུབ་ཅིང་། ལག་བསྟར་བྱ་བར་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་།

གཉེས། ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ཁ་ཕྱོགས་རྒྱན་འཁྱོངས་བྱས་ཏེ་དགོངས་པ་གསར་པས་ཁྲིམས་ཁང་གི་
 འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་སྤེལ་བྱ།

ཏང་གིས་མི་དམངས་ཁྲིམས་ཁང་གི་བྱ་བར་མཐའ་གཅིག་ཏུ་འགོ་བཙུག་བྱེད་པ་དེ་རྒྱན་

འཁྲུངས་བྱས་ནས་ཚབ་མིང་གི་འཇུགས་སྐྱུན་གཅིགས་སུ་བབྱང་བས། མི་དམངས་ བྱིས་ལང་གི་
ཚབ་མིང་གི་ཁ་ཕྱོགས་ཡང་དག་པ་དེ་ནས་ཡང་འཛིན་སྐྱོང་ཐུབ།

བསམ་སྒོ་ཚབ་མིང་གི་སློབ་གསོ་ལ་ཤུགས་བསྐྱུན་པ། ཞི་ཅིན་ཕིང་གི་དུས་རབས་གསར་
པའི་ཀྲང་གོའི་བྱང་ཚོས་ལྡན་པའི་སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་དགོངས་པ་དེ་ཚབ་མིང་གི་འོས་འགན་
དང་པོར་བབྱང་ནས། སློབ་སྐྱོང་གི་ཚ་རྒྱལ་དྲག་པོ་འཕྱུར་པ་དང་། སློབ་སྐྱོང་རྒྱན་ཆགས་ཅན་དུ་
འགྱུར་བའི་ནང་རྒྱན་བསྐྱུན་ལ། “འདུ་ཤེས་བཞི”དང་“ཡིད་ཆེས་བཞི”བརྟན་པོར་ཆགས་པ་དང་།
“སྤྱང་སྐྱོང་གཉིས”དུར་ཐག་གིས་བསྐྱབ་གང་ཐུབ་བྱས། སློབ་སྐྱོང་གི་རྣམ་པ་སྣ་མང་དུ་བཏང་
ཞིང་། སློབ་གསོ་དང་གསོ་སྐྱོང་ཁྱོད་ཡོངས་སུ་སྐྱེལ་ཐུབ་པ་བྱུང་། “ཐོག་མའི་བསམ་འདུན་མི་
བརྗེད་པ་དང་འགན་འཁུན་སེམས་སུ་བརྟན་པོར་འཛིན་པ”དེ་ལས་སྐྱབ་ཉེན་རྟོག་པའི་སེམས་སུ་
དམ་འཛིན་དང་ལས་ཀའི་ཁྲོད་དོན་འཁྲོལ་ཐུབ།

ནག་འཛོམས་ངན་སེལ་གྱི་ཆེད་སྐྱེལ་འཐབ་ཚུང་ཏན་ཏིག་གིས་སྐྱེལ་བ། ཀྲང་དབྱང་གི་
བཀོད་འདོམས་གཟབ་ནན་གྱིས་དངོས་འབེབས་དང་། ཚབ་མིང་གི་གནས་བབ་ཇི་མཐོ། བྱེད་པོའི་
འགན་འཁུར་ཇི་དྲག་དུ་བཏང་ནས་ཁྱེད་སྐྱེ་བཞེར་འདོན་དང་གྲོད་གཞི་འདི་ཞིབ་གྱི་རྩིས་ཐོ་
བསྐྱུན་ཐོག་ ལྷ་སྐྱེལ་དང་ཁྱེད་སྐྱེ་འདོན་སྐྱེལ་སོགས་ཀྱི་བྱ་བའི་ནང་རྒྱན་འཕུས་ཚང་དུ་བཏང་།
རྒྱིག་བྱིས་ལྷ་དང་ལྷ་ཞིབ་ལས་ཁྱེད་སྐྱེ་བའི་དཔྱད་ལས་ཁྱེད་སྐྱེ་བའི་བྱིས་ལང་འཛིན། དེལ་སྐྱོག་
སྤེལ་ལག་སོགས་འབེལ་ཡོད་སྤེལ་ལག་དང་མཐུན་སྐྱོར་བྱས་ཏེ་ངན་འཛོམས་ནག་སེལ་གྱི་བྱ་བའི་གནས་
ཚུལ་དུས་ཐོག་ཤེས་རྟོགས་དང་། ངན་འབེལ་ནག་འབེལ་གྱི་ཁྱེད་སྐྱེ་གཏོང་བའི་སྐྱོས་བཞེར་
འདོན་བྱས། བྱིས་ལང་གི་འཕྲིན་ཕྱན་དང་། རྐང་འཕྲིན་གྱི་གཞུང་ཕྱོགས་ཨང་གངས་བརྒྱུད་ནས་
རྫོང་ཡོངས་ཀྱི་མང་ཚོགས་ལ་བདུན་ལྷོ་ཡི་གེ་བཀྲམ་ཞིང་། ནག་འཛོམས་ངན་སེལ་གྱི་དེལ་སྐྱོག་རྒྱ་
ཚང་དང་ཐེར་འདོན་བྱེད་ཐབས་ཁྱབ་སྐྱོག་བྱས་ཏེ། མང་ཚོགས་ཀྱིས་ནག་ཉེས་ལ་འབེལ་བའི་ཁྱེད་སྐྱེ་
ཐེར་འདོན་བྱེད་པ་དང་ནག་འཛོམས་ངན་སེལ་གྱི་ཆེད་སྐྱེལ་འཐབ་ཚུང་ཁྲོད་ཞུགས་པར་སྐྱེལ་
འདེད་བྱས་པས། ནག་འཛོམས་ངན་སེལ་གྱི་སྤྱི་ཕྱོགས་ཁོར་ཕུག་ལེགས་པོ་ཞིག་བསྐྱུན།

བྱིས་ལང་འཛིན་གྱིས་གནད་འབེལ་དབུལ་ཐར་ལ་རམ་འདེགས་བྱས་པ། དབུལ་སྐྱོར་ཐོན་

ལས་ལས་གཞིའི་འཇུགས་སྐྱོན་དང་ཞིང་ཕྱེད་ལ་ཞིང་སོགས་སུ་འབྲེལ་བའི་འགལ་ཚུད་ལ་དོ་སྣང་
 ཆེན་པོ་བྱས་ནས་གནད་འབེལ་དབུལ་སྐྱོར་གྱི་བྲིམས་འཛིན་བྱེད་ཐབས་གཏིང་ཟབ་ཏུ་བཏང་།
 དེས་བཏགས་གནས་གྱི་དབུལ་སྐྱོར་ཤུགས་ཚད་ཆེར་བསྐྱེད་པ་སྟེ། ལོ་གཅིག་ནང་དབུལ་སྐྱོར་མ་
 དབུལ་སྐྱོར་བྱི20ལྟ་གི་ཞལ་འདེབས་བསྐྱུས་ནས་སྐྱོར་བྱི8.3ཀྱི་འཚོ་བའི་དངོས་རྒྱུ་བྱིན་པ་དང་།
 སྐྱོར་བྱི4.8ཀྱི་གཞུང་རྒྱུ་མཁོ་ཆས་ཉོས། སྐྱོར་བྱི0.23ཀྱི་དབུལ་སྐྱོར་ཉེན་འགོག་དབུལ་སྐྱོད། རིན་
 ཐང་སྐྱོར་བྱི6ཡིན་པའི་འབྲུ་རིགས་ལས་སྐྱོན་སྐྱིག་ཆས་ཞལ་འདེབས་སུ་གནང་། མངོས་རྒྱུ་ལྡན་
 པའི་ཕྱི་བ་འཇུགས་སྐྱོན་ཐང་མ་དབུལ་སྐྱོར་བྱི2ཀྱི་རོགས་སྐྱོར་གནང་། དེའི་མཚུངས་སུ་བྲིམས་
 ཁང་ལ་རམ་འདེགས་བྱས་ནས་དབུལ་སྐྱོར་གནང་བས་སློབ་སྦྱོང་དང་ཀུན་སྐྱོད་གཉིས་ལེགས་གྱི་
 སློབ་མ11ལ་སློབ་སྐྱོར་མ་དབུལ་སྐྱོར་བྱི1.65ཐོབ། དཀའ་ཁག་ཅན་གྱི་མང་ཚོགས་ལ་བྲིམས་འཛིན་
 རོགས་སྐྱོར་གནང་བར་ཤུགས་བརྒྱན་ཏེ་ལོ་གཅིག་ནང་བྲིམས་འཛིན་རོགས་སྐྱོར་མ་དབུལ་སྐྱོར་བྱི
 94.9གནང་བ་དང་། ལྷ་གཏུག་འགྲོ་སོང་སྐྱོར་76439ཇི་ཉུང་དང་ཕྱིར་འགྲུངས་བྱས།

**གསུམ། བཅོས་སྐྱོར་གསར་གཏོད་འབྲེལ་ཡོངས་ནས་གཏིང་ཟབ་ཏུ་བཏང་སྟེ་བྲིམས་འཛིན་
 དམངས་བདེ་དང་དམངས་ཞིན་ཡོང་བར་བསྐྱུལ་བ།**

མང་ཚོགས་སྟེ་བར་འཛིན་པའི་འབེལ་རྒྱས་དགོངས་པ་རྒྱུན་འབྲུངས་བྱས་ཤིང་བྲིམས་འཛིན་
 སྐྱིག་སློལ་གྱི་བཅོས་སྐྱོར་གཏིང་ཟབ་ཏུ་གཏོང་བ་གཙོ་གནད་ཏུ་བབྱུང་ནས་མི་དམངས་མང་ཚོགས་
 གྱི་བྲིམས་འཛིན་གྱི་རེ་འདོད་གསར་པར་ཏུར་ཐག་གིས་ལན་བསློགས།

**བྲིམ་དོན་འདྲི་གཙོད་གྱི་བཅོས་སྐྱོར་ལ་སྐུལ་སྐྱེལ་དང་དམངས་ཆེད་བྲིམས་འཛིན་པའི་
 དགོངས་དོན་དོན་འབྱུལ་བྱས།** ཆེས་མཐོའི་མི་དམངས་བྲིམས་ཁང་གི་བཀོད་འདོམས་ལྟར་བྲིམ་
 དོན་འདྲི་གཙོད་བཅོས་སྐྱོར་གྱི་ཚོད་ལྷའི་གནས་གྱི་འོས་འགན་ཏུར་ཐག་གིས་ལུང་ཞིང་། བཅེ་དུང་
 གི་གནས་ཚུལ་ལ་དབྱེ་ཞིབ་དང་ཞི་གནས་གྱི་དུས་ཡུན། སེམས་ཁམས་གྱི་ཐེ་གཏོགས། ལྷོགས་མང་
 པོའི་ཁ་ཏ། ལྱོད་རྗེས་རྗེས་འདེད་དང་ཕྱིར་འཚོམས་འདྲི་ལྷ་བ་སོགས་གྱི་བྲིམ་དོན་འདྲི་གཙོད་གྱི་
 དཔེ་དབྱིབས་གསར་བ་བསྐྱོན་པར་འཚོལ་ཞིབ་བྱས། བསྐྱོམས་པས་མ་དབུལ་སྐྱོར་ས་ཡ1ལྟ་བུ་བཏང་
 བས་བོད་ལུགས་གྱི་བྲིམ་དོན་འདྲི་གཙོད་བྲིམས་ར་བཅུགས་པའི་ཁར། ཞོར་དུ་སེམས་ཁམས་སློ་འདྲི་

ཁང་དང་། མ་བུའི་ལྷ་ཞིབ་ཁང་། གཞོན་ལུང་འདྲི་གཙོང་བྲིམས་ར་སོགས་བསྐྱུན། “བོད་རྒྱ”སྐད་གཉིས་བྱང་འབྲེལ་གྱི་བྱ་བའི་ནང་རྒྱུན་སྒེལ་ལ། སྐད་གཉིས་མི་སྣ་འཛོན་ཐང་ཅན་ནང་འདྲེན་དང་སྐད་གཉིས་ལས་སྐྱབ་པའི་གསོ་སྦྱོང་ལ་བྱུགས་བསྐྱུན་ཞིང་། མཉམ་གྲོས་བྲིམས་ར་ཅན་གྱི་སྐྱབ་ཐབས་སྤྱད་དེ་བོད་རྒྱ་སྐད་གཉིས་ཀྱི་བྲིམས་དཔོན་བཀོད་སྒྲིག་བྱས་པས། རོང་འབྲོག་ཁུལ་གྱི་བོད་རིགས་མང་ཚོགས་ཀྱི་བྲིམ་དོན་འགལ་ཚོད་ཐང་གྱི་གྲོད་གཞི་ལེགས་པོར་འདྲི་ཞིབ་བྱས། བསྐྱེམས་པས་བྲིམ་དོན་གྲོད་གཞི326བདག་སྦྱོང་བྱས་པ་དང་། བསྐྱེམས་འཐེན་བྱས་པའི་གྲོད་གཞི211ཡོད། བསྐྱེམས་འཐེན་བྱས་ཚད65%ལ་བསྐྱེབས། དེའི་ཁྲོད་བོད་ཁུལ་གྱི་རོང་འབྲོག་མང་ཚོགས་ལ་འབྲེལ་བའི་གྲོད་གཞི60%ཡན་ཟེན། རྫོང་དམངས་ཆེན་རྒྱུན་ལྷན་ཚོགས་ལ་བཅོས་སྦྱར་ཚོད་ལྷའི་བྱ་བ་ལེགས་འབྲུབ་བྱུང་ཚུལ་གྱི་ཆེད་དོན་སྣེན་ལྷན་གནང་བར་མ་ཟད་གོས་ཞིབ་མཚོན་ནས་ཁས་ལེན་ཐོབ།

ལྷ་གཏུག་སྐོན་གྱི་བར་འདུམ་བཅོས་སྦྱར་ལ་སྐྱུལ་སྒེལ་བྱས་ཏེ་འགལ་ཚོད་བསལ་པའི་ནང་

རྒྱུན་སྒྲིལ་མང་ཅན་བསྐྱུན་པར་བསྐྱུལ། 《ཆེས་མཐོའི་མི་དམངས་བྲིམས་ཁང་གི་ལྷ་གཏུག་དང་ལྷ་གཏུག་མ་ཡིན་པ་གཉིས་མཐུན་སྒེལ་གྱི་འགལ་ཚོད་ཐང་གཙོང་ནང་རྒྱུན་འཇུགས་སྐྱུན་དང་འཇུག་ཚང་དུ་གཏོང་བའི་སྐོར་གྱི་བསམ་འཆར་ཁག》 ཅེས་པ་ལྟར། ལྷ་གཏུག་དང་བར་འདུམ་མཐུན་སྒེལ་ལྷེགས་བུའི་ལྷ་གཏུག་སྐབས་ཀྱི་མངག་བཅོལ་བར་འདུམ་བྱེད་ལུས་སྦྱོང་འདོན་བྱས་ཤིང་། མ་དངུལ་སྐོར་ཁྲི3བཏང་ལྟེ་བར་འདུམ་བྱ་བའི་ཁོར་ཡུག་ལེགས་བཅོས་བྱས་ལ། གྲོད་སྐྱུམ་པའི་བྱེད་ཐབས་གསར་གཏོད་བྱས་པར་མ་ཟད། མང་ཚོགས་དང་ཉེ་བར་བཅར་ཞིང་མང་ཚོགས་ཀྱི་དཀའ་ཁག་བསལ་ཅི་ཐུབ་བྱས། ལོ་གཅིག་ནང་མངག་བཅོལ་བྱས་ནས་བར་འདུམ་བྱས་པའི་དམངས་ཚོང་དོན་སྐོར་གྱི་གྲོད་གཞི་རིགས་སྣ་ཚོགས་510ཡོད་པ་དང་། བྲིམས་ཁང་ཡོངས་ཀྱི་དམངས་དོན་དང་ཚོང་དོན་གྲོད་གཞིའི་གངས་ཀྱི་30%ཟེན། དུས་མཉམ་དང་བསྐྱར་ན30%འཕར། བར་འདུམ་ལ་རྒྱལ་ཁ་ལོན་པའི་གྲོད་གཞི399དང་། རྒྱལ་ཁ་ལོན་ཚད78.2%ཡིན། འགལ་ཚོད་སྦྱིར་བཏང་བའི་རིགས་ཀྱི་གྲོད་གཞི309དང་། 77.4%ཟེན། བྲིམ་དོན་འགལ་ཚོད་སྐོར་གྱི་གྲོད་གཞི90དང་། 22.6%ཟེན། ལྷ་ཚོགས་ཀྱི་འགལ་བ་སྣ་ཚོགས་བསལ་ཞིང་མང་ཚོགས་ཀྱི་ལྷ་གཏུག་ལྷུར་བོ་ཇེ་ཡང་དུ་བཏང་བས་མང་ཚོགས་ཀྱི་གདེང་འཛོག་ལེགས་པོ་ཐོབ། 2018ལོའི་ལྷ་10པར་ངེད་བྲིམས་ཁང་གི་བར་འདུམ་ལྟེ་

གནས་དེ་ཞིང་ཆེན་མཐོ་རིམ་སློབ་ཁང་དང་ཞིང་ཆེན་སློབ་ཁང་འཛིན་ཐིང་གིས་ཞིང་ཆེན་ཡོངས་ཀྱི་
མི་དམངས་བར་འདུམ་ལྷུ་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་དཔེ་ལེགས་སུ་བདམས། ལོ་དེའི་ཟླ12པར་ལྷུ་མི་དམངས་
སློབ་ཁང་དང་ལྷུ་མི་དམངས་འཛིན་ཚུལ་ཡིས་ལྷུ་མི་དམངས་ཀྱི་མི་དམངས་བར་འདུམ་བྱ་བའི་སློན་
ཐོན་ལྷན་མོང་དུ་བདམས། འབྲེལ་ཡོད་སྡེ་ཁག་གིས་ཞིང་ཆེན་དང་ལྷུ་མི་དམངས་ཀྱི་ལས་
ལུངས་20ལྷག་ཅུ་འཇུགས་བྱས་ནས་ལྷ་སྤྱོད་དུ་ཡོང་ལ། ཀུན་གྱིས་གདེང་འཇོག་མཐོན་པོ་གནང་།

འདྲི་གཙོད་ཆ་འཕྲིན་ཅན་གྱི་བཅོས་སྐྱར་ལ་བསྐྱེད་ནས་རིག་སྟོབས་ཅན་གྱི་སློབ་ཁང་ལང་གི་
འཇུགས་སྐྱར་རྗེ་མགྲོན་སུ་བཏང་། ཆ་འཕྲིན་ལག་ཅུལ་གྱིས་སློབ་ཁང་དཔོན་གྱི་གྲོད་སྐྱབ་པར་ཞབས་
ལུ་བསྐྱབ་པ་དང་མང་ཚོགས་ཀྱི་ལུ་གཏུག་བྱེད་པར་ཞབས་ལུ་བསྐྱབ་པའི་བྱེད་རུས་ལེགས་པོར་སྐྱེད་
འདོན་བྱས། ཆ་འཕྲིན་ལག་ཅུལ་ལ་བརྟེན་ནས་འདྲི་གཙོད་གོ་རིམ་དང་། སློབ་ཁང་རའི་འདྲི་གཙོད་བྱ་
འགུལ། ཡིག་ཐོ། ལག་བསྟར་ཆ་འཕྲིན་བཅས་ཡོངས་བསྐྱེད་སྟེགས་བྱ་བའི་ཡི་བཀོལ་སྤྱོད་རྗེ་ལེགས་
སུ་བཏང་སྟེ། མི་དམངས་མང་ཚོགས་ཀྱིས་འདྲ་མཉམ་དུང་ག་ཞག་ཚོར་སྐྱབ་པར་བྱས་ཤིང་། སློབ་ཁང་
དཔོན་གྱི་སློབ་ཁང་འཛིན་རུས་པ་རྗེ་མཐོན་བཏང་ལ། ཤན་འབྲེད་ཡིག་ཐོ་དུ་ཐོག་ཏུ་ལྷུ་མི་དམངས་བྱས་
ཚད་དང་སློབ་ཁང་རའི་འདྲི་གཙོད་ཐད་གཏོང་བྱས་ཚད་100%ལ་བསྐྱེད་སྟེ། ལྷ་རྗེས་སུ་མ་དུལ་སྐོར་
འབྲེལ་1བཏང་ནས་ལག་བསྟར་བཀོད་འདོམས་སྟེ་གནས་ཀྱི་གསར་བསྐྱར་ལས་གཞི་ལེགས་འགུལ་
བྱུང་སྟེ་རྒྱུད་ནས་ལག་བསྟར་ལ་བཀོད་འདོམས་ཀྱི་བྱེད་རུས་མངོན་འགྱུར་བྱུང་། སློབ་ཁང་རའི་རེ་རེ་དེས་
པར་ཟེན་འགོད་ཀྱི་སྤྱོད་བྱ་དངོས་འབེབས་བྱས་ནས་གངས་འཛིན་སློབ་ཁང་རའི་དུས་ཐོག་སྐྱེ་ཕབ་དང་
བརྟན་པར་བྱས་ཚད་དང་། ལྷ་རྗེས་སུ་གྲོད་ཚོགས་སུ་ནང་འཇུག་བྱས་ཚད་100%ལ་བསྐྱེད་སྟེ།

བཞི། རང་རྒྱུད་གི་འཇུགས་སྐྱར་ལ་ཤུགས་བསྐྱར་ནས་འགན་སྐྱབ་ཀྱི་རུས་པ་ལྷུ་མི་དམངས་དུ་
མཐོན་འདེགས་བཏང་བ།

ཏང་གི་འཇུགས་སྐྱར་དང་དཔུང་སྡེའི་འགན་སྐྱབ་རུས་པའི་འཇུགས་སྐྱབ། སློབ་སློབ་སྤྱོད་
ཚུལ་གྱི་འཇུགས་སྐྱར་བཅས་གཏོང་བའི་སྐོར་སྟེལ་ཞིང་། བྱུང་ཚད་མཐོན་པའི་སློབ་ཁང་ལང་གི་དཔུང་
སྡེ་ཏུག་པོ་དུར་ཐག་གིས་བསྐྱེད་སྟེགས་ནས་སློབ་ཁང་འཛིན་གྱི་སྤྱོད་ཡིད་ཆེས་མཐོན་འདེགས་གཏོང་
བར་ཅུ་འཇུགས་ཀྱི་ལག་ཐོག་དང་མི་སྣ་འཛིན་པའི་རྒྱབ་སྐྱོར་བརྟན་པོ་ཞིག་འདོན་སྤྱོད་བྱས།

ཉང་གི་འཇུགས་སྐྱུན་ལ་འབྲུགས་བཞུག་ནས་ཙུ་འཇུགས་ཀྱི་རྣམ་པ་སྤྲུལ་མཐུན་དུ་རྗེ་ལེགས་
 སྤྲུལ་བཏང་། གཞི་རིམ་ཉང་ཙུ་འཇུགས་ཀྱི་འཇུགས་སྐྱུན་ལ་འབྲུགས་བཞུག་ཞིང་། ཉང་གི་འཇུགས་
 སྐྱུན་བྱ་བའི་གཙོ་གྱུར་འོས་འགན་དངོས་འབེབས་དང་། “ཚོགས་འདུ་གསུམ་དང་སློབ་བྲིད་གཅིག”
 དང་དམངས་གཙོའི་དཔྱད་འཛིག་སོགས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་དངོས་འབེབས་བྱས་ནས། ཉང་གི་ཕུའུ་
 ཚད་ལྡན་ཅན་དང་ཚུལ་མཐུན་ཅན་གྱི་འཇུགས་སྐྱུན་ལ་སྐྱུལ་འདེད་དང་། གཞི་རིམ་ཉང་ཙུ་
 འཇུགས་ཀྱི་བཅོན་རྗེ་གི་རྣམ་པ་སྤྲུལ་མཐུན་དུ་མཐོར་འདེགས་བཏང་། གཅིག་ནས་ཉང་ཡོན་གྱི་
 སློབ་རྒྱལ་ཆ་འབྲིན་འཚོལ་བསྐྱུ་མཛོད་འབྲས་ཚང་དང་། ཉང་ཡོན་ཙུ་འཇུགས་ཀྱི་འབྲེལ་བ་མཐུན་
 པོར་བཏང་ཞིང་། གི་ཕུའུ་ཙུ་འཇུགས་ཀྱི་འཚོ་བ་ཚུལ་མཐུན་དུ་བཏང་། ཉང་ནང་ལྷགས་པའི་མི་
 ལྡན་ཏུར་བཅོན་ཅན་མི4དང་གྲ་སློབ་ཉང་ཡོན་མི1སྦྱེད་སྤོང་བྱས་ལ། མི1ཉང་ཡོན་ངོ་མར་བསྐྱུར།
 སློབ་བྲིད་སྐྱུག་བཏང་ནས་ཉང་ཡོན་བྱ་འགུལ་ཁང་ཡོངས་སུ་ལེགས་བཅོས་བྱས་ཤིང་། ཉང་ཡོན་གྱི་
 ངོས་ལེན་པའི་ཚོར་སྣང་དང་ཁོངས་གཏོགས་ཀྱི་ཚོར་སྣང་རྗེ་དྲག་ཏུ་བཏང་། གཉིས་ནས་ཉང་གི་
 ཉིན་མོ་བཅོད་གཞིར་བྱས་པའི་བྱ་འགུལ་ནང་རྒྱུན་བསྐྱུན་ནས། བྲིམས་ཁང་གི་ཉང་ཡོན་ལས་བྱེད་
 པ་ཡོངས་ཙུ་འཇུགས་བྱས་ཏེ་ཉང་གཤིས་སློབ་གསོའི་གཅིག་བཟུས་གསོ་སྦྱོང་སྟེལ་ཞིང་། ཚེད་དོན་
 གསོ་སྦྱོང་དང་བཅོད་གཞིའི་ཉང་གི་སློབ་བྲིད་སོགས་ཀྱི་སྤྲུལ་མཐུན་བཟུད་ནས་ཉང་ཡོན་
 གྱི་ཉང་གཤིས་བྱང་ཚད་མཐོར་འདེགས་སྤྲུལ་བཏང་། གསུམ་ནས་ཉང་གི་འཇུགས་སྐྱུན་གྱིས་དབུལ་
 སྦྱོར་གྱི་སྤྲུལ་མཐུན་པ་དང་དབུལ་སྦྱོར་གྱིས་ཉང་གི་འཇུགས་སྐྱུན་ལ་བསྐྱུལ་བ། གྲུང་དབྱང་གི་ཡིག་ཆ་
 ཨང1པོའི་དྲིལ་སློབ་དང་། སྤོང་གཉིས་དང་བསྐྱུལ་གསུམ་བྱ་འགུལ། “སློབ་གཉིས་སྐྱུག་གཅིག”གི་
 ཉང་གི་སློབ་བྲིད། གྲུང་དབྱང་དང་ཞིང་ཆེན། ལུལ། རྫོང་བཅས་ཀྱི་དབུལ་སྦྱོར་བྱ་བའི་སློབ་གྱི་
 གཅིག་བཟུས་དྲིལ་སློབ་བྱ་འགུལ་བཅས་སྟེལ།

སློབ་གསོ་དང་གསོ་སྦྱོང་ལ་འབྲུགས་བཞུག་ཏེ་བྲིམས་འཛིན་རྣམ་པ་སྤྲུལ་ཡོངས་ནས་མཐོར་
 འདེགས་བཏང་། གཅིག་ནས་སློབ་སྦྱོང་དང་གསོ་སྦྱོང་གཅིགས་སུ་བབྱང་བ། བརྟན་གཟུགས་གསོ་
 སྦྱོང་དང་ཡུལ་དངོས་གསོ་སྦྱོང་སོགས་བཟུད་དེ་བྲིམས་དཔོན་རྣམས་ཀྱིས་བྲིམས་སོལ་གསར་པ་དང་
 འདྲི་གཙོད་ལས་སློབ་སྦྱོང་བྱས་ལ། ལོ་གཅིག་ནང་མི་ཐངས་57མངགས་ནས་གོང་རིམ་བྲིམས་

ཁང་དང་རྫོང་རིམ་པའི་འབྲེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་སྒྲིའི་གསོ་སྦྱང་ལ་ཞུགས་པས། གཞུང་ལུགས་
 སློབ་པ་དང་ལས་སྒྲིའི་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་པ། ལག་རྩལ་སྦྱང་བ། བྱང་ཚད་མཐོར་འདེགས་གཏོང་བའི་
 མཁའ་དབུགས་ལེགས་པོ་ཞིག་ཆགས། **གཉིས་ནས་འདྲི་གཅོད་རྣམས་རྩལ་མཐོར་འདེགས་བཏང་བ།**
 བྱིས་པ་དཔོན་གྱིས་བྱིས་པ་རེ་འདྲི་གཅོད་ལ་ཁ་ལོ་བསྐྱར་སྐྱབ་པའི་རྣམས་པ་མཐོར་འདེགས་གཏོང་
 བ་འགག་གནད་དུ་བཟུང་སྟེ་དུས་བཅད་ལྟར་བྱིས་པ་རེ་འདྲི་གཅོད་ལ་ཞིབ་བཤེར་དང་གྲོད་གཞིའི་
 རྒྱ་སྤྲུལ་ལ་གྲོས་ཞིབ་བྱས་ཤིང་། འདྲི་གཅོད་བྱ་བའི་ཁྲོད་ཀྱི་གནད་དོན་གཙོ་བོ་དང་དཀའ་གནད་
 ཅན་ལ་འབྲེལ་ནས་གྲོས་ཞིབ་བྱས་པ་དང་། གྲོད་སྐྱབ་ཀྱི་སྤྱོད་ཚོར་བཏོ་སྟེང་། འདྲི་གཅོད་ཀྱི་ཉམས་
 སྦྱང་སྤྱོད་སྤྲུལ་སྤྲོས་བྱས་པས། བྱིས་པ་དཔོན་གྱི་འདྲི་གཅོད་རྣམས་པ་དངོས་གནས་མཐོར་འདེགས་
 བཏང་། **གསུམ་ནས་ཡིག་ཁྲུལ་རྒྱ་སྤྲུལ་མཐོར་འདེགས་བཏང་བ།** དུས་ཚོགས་རེ་རེ་ཡིག་ཁྲུལ་
 བྱང་ཅན་དཔུང་འདེམས་བྱས་ཤིང་། ཡིག་ཁྲུལ་ཁྲོད་ཀྱི་གནད་དོན་ལ་དཔུང་འཛོག་དང་ཁྱབ་སྐོག་
 བྱས་ཏེ་གཟབ་ནན་དང་ཞིབ་ཚགས་ཡིན་པའི་བྱ་བའི་སྦྱོང་སྦྱངས་བཟུང་བས། ཤན་འབྲེད་ཡིག་ཁྲུལ་
 ཚོམ་འཛིའི་རྒྱ་ཚད་དང་རྒྱ་སྤྲུལ་ཇི་ལེགས་སུ་བཏང་། **བཞི་ནས་མང་ཚོགས་ཀྱི་བྱ་བ་བསྐྱབ་པའི་**
རྣམས་པ་ཇི་མཐོར་བཏང་བ། མང་ཚོགས་ཀྱི་བྱ་བ་ལེགས་པོར་བསྐྱབ་པ་ནི་གནས་བབ་གསར་བའི་
 འོག་བྱིས་པ་ཁང་གི་བྱ་བའི་རྩ་བ་ཡིན་ལ། དུས་ངེས་ཅན་ནམ་ཡང་ན་ངེས་མེད་དུ་བྱིས་པ་འཛོལ་
 གསལ་མཐོང་ཅན་དང་། སྐོར་སྦྱོང་འདྲི་གཅོད། བྱིས་པ་ལུགས་དྲིལ་སྦྱོག་ གྲོད་སྐོག་བཅར་འདྲི་
 སོགས་ཀྱི་བྱ་བ་འགྲུལ་སྟེལ་བར་བརྒྱུད། བྱིས་པ་དཔོན་གྱིས་མང་ཚོགས་ལ་ཞབས་ཞུ་བསྐྱབ་པའི་བྱ་
 བའི་རྣམས་པ་ཡིས་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་སྤྱི་སྤྱོད་མང་གི་བྱིས་པ་འཛོལ་མཐོ་འདོད་ལུ་མཐུང་དུ་བསྐྱབ་
 སྐྱབ་པ་དང་ཚོམས་སྐྱབ་པ་རེད།

སྦྱོང་རྩལ་ལེགས་པོ་དང་སྤྱི་གྲིས་བྱིས་པ་ནན་མོ་རྒྱན་འབྲོངས་བྱས་ཏེ་བྱིས་པ་ཁང་ཡོངས་སུ་
སྦྱོང་བཟང་ལུགས་མཐུན་གྱི་རྣམས་པ་ཆགས། གཅིག་ནས་འདྲི་གཅོད་ཀྱི་སྤྱི་གྲིས་ལམ་དང་བྱིས་པ་འཛོལ་
 སྐོར་ཞིབ། དགོངས་ཁུའི་ལམ་ལུགས། ལས་ཚོགས་ཀྱི་སྤྱི་གྲིས་ལམ་སོགས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་གཟབ་ནན་
 གྱིས་དངོས་འབེབས་བྱས་པ་སྟེ། ལས་ཚོགས་ཀྱི་སྤྱི་གྲིས་ལམ་དང་ཚོགས་འདུའི་སྤྱི་གྲིས་ལམ། བྱིས་པ་རེ་
 འདྲི་གཅོད་རྩལ་ལྡན་ཅན་སོགས་ཀྱི་གནས་རྩལ་ལ་ཐེངས་93ལ་ཞིབ་བཤེར་བྱས། **གཉིས་ནས་བྱིས་པ་**

དཔོན་དང་ལས་རྒྱུ་ཉེན་རྒྱུ་ལ་ཚ་འཇུགས་བྱས་ནས་བྲིམས་འགའ་རྒྱུ་འགའ་གྱི་གནས་ཚུལ་
ཁྱབ་བསྐྱེད་ལ་སློབ་སྦྱོང་དང་། མིང་གཙང་ཉེན་ཚོན་སློབ་གསུང་སློབ་བརྟན་ལ་བལྟས་ཤིང་། དང་
ཕྱོགས་དང་ཕྱོགས་ཀྱི་སློབ་གསོ་གནང་ཐོག མིང་གཙང་སྐོར་གྱི་གྲོས་མོལ་མི་ཐེངས་65ལ་སྒྲེལ་
གསུམ་ནས་འགོ་བྱེད་ལས་བྱེད་པས་བྲིམས་འཛིན་བྱ་འགྲུལ་ལ་ཐེ་གཏོགས་དང་བྱེ་བྲག་གི་གྱོད་
གཞིའི་ཆ་འཕྲིན་ལ་ཐེ་གཏོགས་བྱེད་པར་ཐག་གཅོད་པའི་བྱ་བའི་ནང་རྒྱུ་བརྒྱུན། **བཞི་ནས་**ཉང་
དོན་དང་མིང་དོན། གཞུང་གསུམ་གྱི་འགྲོ་གྲོན། ལས་གཞི་གལ་ཆེན་གྱི་འགྲོ་གྲོན་བཅས་ཁྱབ་
བསྐྱེད་བྱས། ལོ་གཅིག་ནང་བྲིམས་ཁང་ཡོངས་སུ་གཞུང་འཁོར་སྐོར་སྦྱོང་དང་། གཞུང་དུལ་
གྱིས་ལེགས་སྐྱེས་གནང་བ། བྱ་དགའི་དུལ་གང་འདོད་དུ་སྐོར་བ། རྒྱུ་འགའ་གྱི་སྒྲེ་ལེན། བྲིམས་
འགའ་གྱི་གྱོད་རྒྱུ་སོགས་བྲིམས་འགའ་རྒྱུ་འགའ་གྱི་བྱ་སྦྱོང་བྱུང་མ་ཕྱིང་ལ། ལས་རྒྱུ་ཉེན་
རྒྱུ་ལ་ཉང་མིང་གྱི་རྒྱུ་བྲིམས་ཐད་གྱི་ཆད་པ་བཅད་མ་ཕྱིང་།

**ལ། རང་རྒྱུ་སློབ་སྦྱོང་དང་ལེན་བྱས་ནས་བྲིམས་ཁང་གི་བྱ་བ་ལ་ལྷན་དུ་མཐོང་
འདེགས་དང་ཇི་ལེགས་སུ་བཟང་བ།**

ཕྱོགས་སོ་སོའི་ལྷ་སྐུལ་རང་རྒྱུ་སློབ་དང་ལེན་བྱས་ཤིང་ལྷན་ལས་སྐྱེག་པའི་སྤང་བྱས་
བྲིམས་ཁང་གི་བྱ་བ་ཇི་ལེགས་སུ་འགྲོ་བར་སྐུལ་འདེད་བྱས། དམངས་ཆེན་དང་དེའི་རྒྱུ་ལྷན་
ཁང་གི་ལྷ་སྐུལ་བྲིམས་སྐོར་དང་ལེན་བྱས་པ་དང་། ཚོགས་ཆེན་གྱི་སྐོར་ལྷན་ལྷན་ལྷན་
ལམ་ལུགས་རྒྱུ་འགྲོངས་བྱས་ཤིང་། རྫོང་དམངས་ཆེན་དང་དེའི་རྒྱུ་ལྷན་སྐོར་གྱི་གྲོས་
ཆོད་དང་གཏན་འབེབས་དོན་ཐོག་དུ་འགྲོལ་བར་བྱས། ལག་བརྟམ་དཀའ་བ་པལ་ཆེར་བསལ་བ་
དང་བྱིམ་དོན་འདྲི་གཅོད་བྱེད་ཐབས་གྱི་བཅོས་སྦྱར་བྱ་བའི་གནས་ཚུལ་ལ་ཆེད་དོན་སྐོར་ལྷན་
ལྷན་ལྷན་ལྷན་གྱི་གྲོས་ཞིབ་བསམ་འཆར་དང་ལེན་བྱས་པར་མ་ཟད། དོན་དངོས་ཐོག་ལེགས་བཅོས་བྱས། འཇུག་
མའི་བསམ་འཆར་ནན་ཉན་གྱིས་བསྐྱབས། ཁ་ཕྱོགས་ངེས་གཏན་གྱི་འབྲེལ་གཏུག་དང་བཅར་འདྲི་
བཞུགས་མོལ་སོགས་གྱི་ནང་རྒྱུ་རྒྱུ་འགྲོངས་བྱས་ཏེ་ཐེངས་2ལ་འཇུག་མའི་འབྲེལ་གཏུག་དང་
བཅར་འདྲི་བྱས་ཤིང་། འཇུག་མི་གདན་ལྷན་བྱས་ནས་ཚོགས་འདུ་གལ་ཆེན་ལ་ཞུགས་པ་དང་། བྲིམས་
ཁང་གི་བྱ་བར་གཞིགས་ཞིབ། བྲིམས་རའི་འདྲི་གཅོད་ལ་ཟུར་ཉན། བར་འདུམ་དུ་ཞུགས་པ། ལག་

བཟུང་བའི་དཔང་བཅས་བྱས་ཏེ་འཕྲུལ་མིའི་ལྟ་སྐྱུལ་གྱི་ཐབས་ལམ་རྒྱ་མཚོ་བཏང་། ཞིབ་
དཔྱད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱི་ལྟ་སྐྱུལ་དང་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ལས་རིགས་སོ་སོའི་ལྟ་སྐྱུལ་རྩུབ་
ཐག་གིས་དང་ལེན་བྱས་ལ། རྒྱུད་གཞི་ཡོངས་འབྲེལ་ཡོད་གཏན་འབེབས་ལྟར་དུ་ཐོག་ཐད་གཏོང་
བྱས་པ་དང་། ཡིག་ཁྲ1756དུ་ཐོག་བྱུང་བསྐྱགས་བྱས།

འཕྲུལ་མི་རྣམ་པ། 2018ལོར་གུང་ཏོ་རྫོང་ཁྲིམས་ཁང་གི་རིགས་སོ་སོའི་བྱ་བར་གྲུབ་འབྲས་
མི་དམན་པ་སྤངས་པ་ནི་རྫོང་ལྷུང་འགོ་བཟུང་བཏུན་པོ་དང་རྫོང་དམངས་ཚན་གྱི་ལྟ་སྐྱུལ་ལུས་ལྡན།
རྫོང་གི་གཞུང་གི་རྒྱབ་སྐྱོར་ལུགས་ཚན། རྫོང་གི་ཕྱོག་གྱི་དམངས་གཙའི་ལྟ་སྐྱུལ་དེ་མིན་སྤྱི་
ཚོགས་ཀྱི་ལས་རིགས་སོ་སོ་དང་རྒྱ་ཚེའི་མི་དམངས་མང་ཚོགས་ཀྱི་ལུགས་ཁུར་དང་། རྒྱབ་སྐྱོར་
རོགས་སྐྱོར་བཅས་གནང་བའི་གྲུབ་འབྲས་ཡིན་པས། ངས་འདི་ནས་སྤིང་ཐག་པ་ནས་བཀའ་དྲིན་
ཆེ་ལུས་པ་དང་ཆབས་ཅིག་གུས་འདུད་སླ་ན་མེད་པ་ལུས་པ་ཡིན།

དེའི་མཚུངས་སྟེ། དཔལ་འབྱོར་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་རྣམ་པ་གསར་པ་དང་མི་དམངས་མང་ཚོགས་
ཀྱིས་ཁྲིམས་འཛིན་ལ་བཅངས་པའི་རེ་འདོད་གསར་པའི་འོག་ཁྲིམས་ཁང་གི་བྱ་བ་ཡིས་རྫོང་ལྷུང་
སྤང་བྱའམ་མང་ཚོགས་ཀྱི་རེ་འདོད་བཅས་ཚོམས་སྤུང་མེད་པ་དང་ཚོས་གསལ་བོར་རྟོགས་སྤུང་ཅིང་།
ད་དུང་དཀའ་ལག་དང་གནད་དོན་མི་ཉུང་བ་འདུག་པ་སྟེ། གཅིག་ནི་རྒྱུད་གཞིའི་གངས་འབོར་
དང་རིགས་གསར་པའི་རྒྱུད་གཞི་བསྐྱུད་མར་འཕར་བཞིན་ཡོད་ལ། རྒྱུད་གཞི་མང་ཡང་ལས་སྐྱུབ་
མི་སྣ་ཉུང་བའི་འགལ་བ་ལྡར་བས་འབྱུར་དུ་ཐོན་པ་དང་རྒྱུད་སྐྱུབ་དཀའ་ལག་ཉེན་རེར་རྩི་རྩུ་
འགོ་བ་བཅས་ཡིན། གཉེས་ནི་ལས་སྐྱུབ་ཉེན་རྟོག་པ་ལ་ཤས་ཀྱི་ལུགས་རེ་དང་སློ་རྩི་མི་བཏུན་ཞིང་།
སྤྱི་ཡོངས་འདུ་ཤེས་དང་དམངས་ལ་ཞབས་ཞུ་བསྐྱུབ་པའི་འདུ་ཤེས་དྲག་པོ་མི་འདུག་གསུམ་ནི་ཁྲིམས་
འཛིན་ལས་འགན་ལམ་ལུགས་བཅས་སྐྱུར་གྱི་གོ་རིམ་ཁོད་ད་དུང་དཀའ་ལག་དང་གནད་དོན་གང་
མང་འདུག་བཞིན་ལས་སྐྱུབ་ཉེན་རྟོག་པ་ཉུང་ཤས་ཀྱི་སྤྱི་ལམ་དང་བཅའ་ཁྲིམས་བརྩི་འཛོག་གི་
འདུ་ཤེས་དྲག་པོ་མེད་ཅིང་། རྒྱ་ཡན་དུ་གཏོང་བའི་བྱ་སྤྱོད་ད་དུང་ཚད་མི་འདྲ་བར་གནས་འདུག་ལྟ་
ནི་ལག་བཟུར་དཀའ་བའི་གནད་དོན་བསལ་བར་ད་དུང་འབད་བཅོན་བྱ་དགོས་པ་བཅས་ལོ་གསར་
པའི་ནང་དང་ཚོས་རྩུབ་ཐག་གིས་གནད་དོན་དེ་དག་བསལ་ཅི་སྤུང་དང་ཐག་གཅོད་བྱ་དེས།

2019 ལོའི་བྱ་བའི་བཀོད་སྟོན།

འཇུག་མི་རྣམས་ལ། 2019ལོར་ངེད་ཁྱིམ་ཁང་གིས་ཞི་ཅིན་ཕིང་གི་དུས་རབས་གསར་པའི་
ཀྱང་གོའི་བྱུང་ཚོས་ལྡན་པའི་སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་དགོངས་པ་མཚུབ་སྟོན་དུ་བྱས་ཏེ། ཉང་གི་
ཚོགས་ཚེན་བཅུ་དགུ་པའི་དགོངས་དོན་ལྷན་ལུགས་དུ་སློབ་སྦྱོང་དང་ལག་བརྟེན་བྱས་ཐོག་དམངས་
ཀྱི་ཆེད་དུ་ཁྱིམ་ཁང་འཛིན་པ་དང་ཁྱིམ་ཁང་འཛིན་དང་གཞག་ཡོང་བའི་བྱ་བའི་ཚ་ཐིག་རྒྱན་འབྲུངས་
སྒོས་ཀྱང་དབྱང་དང་ཞིང་ཆེན། ལུལ་སྲིད་ཁྱིམ་ཁང་བྱ་བའི་སྤང་བྱ་སྟོན་ཡོངས་ནས་ལག་བརྟེན་དང་
དངོས་འབབས་བྱས་ནས། རྗེས་ལྷན་སྤྱི་བཀོད་འདོམས་ལྟར་དམིགས་འབབ་དང་ལས་འགན་རྗེ་
ཞིབ་དང་། བྱ་བའི་བྱེད་ཐབས་རྗེ་ལེགས།འདྲི་གཙོད་ཀྱི་འགན་ལུས་ལེགས་པོར་སྦྱོང་འདོན་བྱས་
ཏེ་ཀྱང་ཉོའི་དཔལ་འབྱོར་དང་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་འཕེལ་རྒྱས་ལ་ཞབས་ཞུ་བརྒྱབ་པར་ཁྱིམ་ཁང་གི་ཁོར་
ཡུག་ལེགས་པོ་ཞིག་བརྒྱན་ངེས།

(གཅིག) ཞི་ཅིན་ཕིང་གི་དུས་རབས་གསར་པའི་ཀྱང་གོའི་བྱུང་ཚོས་ལྡན་པའི་སྤྱི་ཚོགས་
རིང་ལུགས་ཀྱི་དགོངས་པ་དེ་ཁྱིམ་ཁང་གི་རིགས་སོ་སོའི་བྱ་བའི་མཚུབ་སྟོན་དུ་འཛིན་པ། སློབ་
སྦྱོང་གི་ཚ་རྒྱལ་སྤུལ་སྤེལ་བྱས་ཐོག “ཐོག་མའི་བསམ་འདུན་མི་བརྗེད་པ་དང་འགན་འཁུར་སེམས་
ལུ་བརྟན་པོར་འཛིན་པའི”བརྗེད་གཞིའི་སློབ་གསོ་ཉན་ཉིག་གིས་སྤེལ་བ་དང་། སློབ་གཉིས་རྒྱབ་
གཅིག་གི་སློབ་སྦྱོང་སློབ་གསོ་གཏན་ཚགས་ཅན་དང་ལམ་ལུགས་ཅན་དུ་གཏོང་བ་རྒྱུན་འབྲུངས་
བྱེད་དགོས། ཉང་གི་སྲིད་ཁྱིམ་ཁང་བྱ་བའི་ལམ་སྲོལ་དང་ཆབ་སྲིད་འཇུགས་རྒྱན་ལ་ཤུགས་སྟོན་པའི་
བསམ་འཆར་སོགས་ཉང་ནང་གི་ཁྱིམ་ཁང་སྲོལ་སྤྱི་བཀོད་འདོམས་ལྷན་བཟུང་ནས། ཁྱིམ་ཁང་
བཅོས་སྐྱར་སྐྱར་སྐྱུ་ལུགས་དུ་སྤེལ་ཏེ་འབྲེལ་ཡོད་ནང་རྒྱན་འཇུག་ཚང་དུ་གཏོང་དགོས། འདྲི་གཙོད་
ཀྱི་དོ་དམ་ལ་ཤུགས་སྟོན་དང་ཆ་འཕྲིན་ཅན་གྱི་འཕེལ་རིམ་རྗེ་མཚོགས་སུ་བཏང་ནས་གྱོད་རྒྱབ་
རིམ་པའི་འབྲེལ་མཚམས་སོ་སོའི་དོ་དམ་རྗེ་ལེགས་སུ་གཏོང་དགོས། དཔུང་སྤེལ་བྱང་ཚད་དང་
ལུས་པ་སྐྱུ་ལུགས་དུ་མཐོར་འདེགས་བཏང་ནས་ཁྱིམ་ཁང་ཆེད་ལས་ཅན་གྱི་ལུས་པ་སྐྱུ་ལུགས་
དུ་རྗེ་མཐོ་དང་། གཟུག་ནན་གྱིས་ཉང་སྦྱོང་བ་དངོས་འབབས། ཉང་གི་གཞི་རིམ་ཚ་ཐིག་འཇུགས་ཀྱི་
འཇུགས་རྒྱན་དང་འདུ་ཤེས་འཛིན་སྤངས་ཐད་ཀྱི་བྱ་བ་རྗེ་ལེགས་སུ་བཏང་སྟེ་ཉང་སྲོལ་སྲིད་གཙོད་

གི་འཇུགས་སྐྱུན་གཟབ་ནན་གྱིས་འཛིན་དགོས།

(གཉིས) བྱེད་ཐབས་གསར་གཏོང་བྱས་ནས་ལྷོ་བའི་བྱ་བར་ཞབས་ཞུ་བསྐྱབ་པ། རྫོང་
ལྷུའི་ལྷོ་བའི་བྱ་བ་དང་དམ་པོར་འབྲེལ་ནས་བློ་མཉམ་ཁང་གི་ཉེས་དོན་དང་། དམངས་དོན། སྤྱི་
འཛིན། ལག་བསྟར་བཅས་ཀྱི་འགན་ལུས་བཞི་ལེགས་པོར་སྐྱེད་འདོན་བྱས་ཏེ། རྫོང་ཡོངས་ཀྱི་
དཔལ་འབྱོར་སྤྱི་ཚོགས་བརྟན་འཇགས་དང་ཚུང་མཁྱོགས་སྤྱི་ཚོགས་འཕེལ་རྒྱས་འབྱུང་བར་བྲིམས་
འཛིན་འགན་སྲུང་ལུས་ལྡན་ཞིག་འདོན་སྤྲོད་བྱེད་དགོས། ཉེས་དོན་འདྲི་གཙུག་ཁྲོད་ནག་ཉེས་ལ་
རྒྱུ་རྗེ་དུག་པོ་བྱེད་པ་དང་སྤྱི་ཚོགས་བརྟན་བརྩིང་ལ་སྲུང་སྐྱོང་བྱེད་པ་དེ་གཙོ་གནད་དུ་བརྒྱུ་
ནས། ལག་འཛུགས་ངན་སེལ་གྱི་ཆེད་སླེལ་འཐབ་ཚོད་ཏན་ཏིག་གིས་སླེལ་བ་དང་། རྒྱུ་རྗེ་གི་
གི་ཁ་དེ་ནག་ཕྱོགས་དང་ངན་ཕྱོགས་སུ་གཏང་དེ་སྤྱི་ཚོགས་ཁོར་ཕུག་དག་གཙུག་དུ་གཏོང་དགོས།
དམངས་དོན་འདྲི་གཙུག་ཁྲོད་འགལ་ཚོད་ཞི་འཇགས་སུ་གཏོང་བ་དང་གྲོད་མཇུག་བསྐྱེལ་བ་གཙོ་
གནད་དུ་བརྒྱུ་ནས་དོ་བདག་གི་བྲིམས་མཐུན་ཁེ་དབང་ཆེས་ཆེར་སྤོང་སྲུང་སྐྱོང་བྱེད་དགོས།
སྤྱི་འཛིན་འདྲི་གཙུག་ཁྲོད་དཔོན་དམངས་འཆམ་མཐུན་ཡོང་བ་གཙོ་བོར་བརྒྱུ་ནས་སྤྱི་འཛིན་
ལས་ཁུངས་ཀྱིས་བྲིམས་ལྟར་སྤྱི་འཛིན་པར་བསྐྱེལ་དགོས། ལག་བསྟར་བྱ་བའི་ཁྲོད་“ལག་བསྟར་
དཀའ་བ”བསལ་བ་དང་། ལག་བསྟར་གྱི་མཉམ་སླེལ་ནང་རྒྱུན་འབྱུང་ཚང་དུ་གཏོང་བ་དེ་གཙོ་
གནད་དུ་བརྒྱུ་ནས་བྲིམས་འཛིན་དབང་གཤམ་སྲུང་སྐྱོང་བྱེད་དགོས།

(གསུམ) བྲིམས་འཛིན་སྤྱི་གྲོག་སྤོང་གི་བཅས་སྤྱི་གཏོང་ཟབ་སྐྱོས་སླེལ་བ། བྲིམས་འཛིན་བྱ་
བའི་ཉམས་སྐྱོང་གཏོང་ཟབ་སྐྱོས་ཕྱོགས་སྤོང་བྱས་ཏེ་བྲིམས་འཛིན་སྤྱི་གྲོག་སྤོང་གི་བཅས་སྤྱི་གཏོང་འཕྲད་
པའི་དཀའ་ཁག་དང་གནས་པའི་གནད་དོན་དངོས་སུ་ཐག་གཙུག་བྱེད་དགོས། མི་སྣའི་རིགས་དགར་
དོ་དམ་དང་འདྲི་གཙུག་དཔུང་སྤོང་མཉམ་འབྲེལ་ནན་ཏན་གྱིས་བརྒྱུ་ལྷོ་བའི་གཙུག་ཁྲོད་ཐབས་
ཀྱི་བཅས་སྤྱི་གཏོང་དང་བྲིམས་དཔོན་རམ་འདེགས་པའི་ལུས་པའི་འདོན་སྤོང་། གྲོད་གཞིའི་དཀའ་སྤོང་
རིགས་དགར། ལས་སྐྱོད་ཞིབ་དཔྱད་ལམ་ལུགས་ཞིབ་ཚགས་སུ་གཏོང་བ་སོགས་སུ་མཐུན་དུ་འབྱུང་
ཚང་དུ་གཏོང་དགོས་ཤིང་། ཞོར་སྐྱོང་བྱ་བ་དོ་མཉམ་པའི་གྲོད་དགར་ནང་རྒྱུན་དུས་ཐོག་སྤོང་སྤོང་
སྤྱི་གྲོག་བྱེད་པའི་ཁར། གྲོད་གཞིའི་བརྒྱུད་རིམ་གྱི་དོ་དམ་དང་དབང་ཆའི་ལྷ་སྐྱེལ་ལ་ལྷགས་བསྐྱུན་

ནས་བྲིམས་དཔོན་གྱིས་དབང་ཆ་གང་འདོད་དུ་མི་སྤྱོད་པར་བྱ་དགོས།

(བཞི) དཔུང་ཕྱེད་འཇུག་སྐྱེན་ལ་ཤུགས་བསྐྱེད་ཏེ་བྲིམས་འཛིན་དག་པོ་ཡོང་བར་ཁག་
ཐེག་བྱེད་པ། སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་བྲིམས་སྐྱོང་སློབ་གསོ་ལ་ཤུགས་བསྐྱེད་ནས་མི་དམངས་
བྲིམས་དཔོན་གྱི་དྲང་གཞག་དང་དག་གཙང་། དམངས་བསམ་པའི་སློབ་ཤིང་རིན་ཐང་ལྟ་བུ་ཆགས་
སུ་འཇུག་དགོས། སློབ་སྐྱོང་དང་སློབ་གསོ་རྒྱན་མཉམ་ཅན་དུ་བསྐྱུར་ཏེ་ “འདུ་ཤེས་བཞི”དང་“ཡིད་
ཆེས་བཞི”ཇི་བཏུན་དུ་བཏང་ནས། “སྤྱང་སྐྱོང་གཞིས”དོན་འཁྲུལ་བྱེད་དགོས། འདུ་ཤེས་འཛིན་
སྤངས་ཀྱི་བྱེད་པོའི་འགན་འཁུན་ལོ་ལྟོ་ཡོངས་སུ་དངོས་འབེབས་སྒོས་ཀྱང་གོའི་བྱེད་ཆོས་ལྡན་པའི་
སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་བྲིམས་སྐྱོང་བཟོད་ལམ་དུ་སློབ་ཏུ་འགྲུབ་མེད་ཀྱིས་བསྐྱོད་དགོས། རུལ་
འགོག་གཙང་སྤེལ་གྱི་འཇུག་སྐྱེན་ལྡར་ལས་གཙོ་བོའི་གནས་སུ་བཞག་ཤིང་ཏན་ཏིག་སྒོས་སློབ་གསོ་
དང་ལྟ་སྐྱུལ། སློབ་འགོག་བཤེར་གཙོད་བཅས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་འཇུག་སྐྱེན་ལེགས་པོར་འཛིན་
དགོས་ཤིང་། “གཏན་འགོག་ལྡ”ནན་ཏན་གྱིས་དངོས་འབེབས་དང་། བཤེར་གཙོད་དང་ཆད་
གཙོད་ཀྱི་ཤུགས་ཚད་ཚེར་བསྐྱེད་དེ་ཆད་འགོག་མ་ལག་འཇུག་ཚད་དུ་བཏང་ནས་བྲིམས་འཛིན་
དག་པོ་ཡོང་བར་ཁག་ཐེག་བྱེད་དགོས།

འཇུག་མི་རྣམས་ལ། ལོ་གསར་པའི་ནང་དུ་ཚོས་ལྡར་ལས་ལྷག་པའི་སློབ་སློབ་མཐུན་ཞི་ཅིན་
ཕིང་ལྟེ་བ་རུ་བྱས་པའི་ཏང་ཀྱང་དབྱང་གི་མཐའ་འཁོར་དུ་དམ་པོར་འབྲེལ་ཏེ་སྤྱི་མཐུན་དུ་རྫོང་
ལྷའི་འགོ་བཟོད་བཏུན་པོ་དང་། དམངས་ཆེན་གྱི་ལྟ་སྐྱུལ་རུས་ལྡན། སྤིང་གཞུང་དང་སྤིང་གོས། སྤྱི་
ཚོགས་ཀྱི་ལས་རིགས་སོ་སོའི་རྒྱབ་སྐྱོར་བཅས་ལ་བཏུན་ནས། ཐངས་འདྲིའི་ཚོགས་ཆེན་གྱི་གོས་
ཚོད་ནན་ཏན་གྱིས་དངོས་འབེབས་བྱེད་རྒྱ་ཡིན་ཞིང་། དུས་རབས་གསར་པའི་གྲང་ཉོའི་བྲིམས་
ཁང་གི་བྱ་བར་འཕེལ་རྒྱས་གསར་བ་འབྱུང་བར་ཤུགས་ཆེན་པོས་བསྐྱུལ་ཏེ། མཛེས་སྤྱད་ལྡན་པའི་
གྲང་ཉོ་འཇུག་སྐྱེན་བྱེད་པའི་ཐད་ལྡར་ལས་ལྷག་པའི་བྱས་རྗེས་གསར་བ་བསྐྱེད་རྒྱ་ཡིན་པ་དང་།
ལུལ་དུ་བྱུང་བའི་གྲུབ་འབྲས་སྤངས་ནས་གྲང་གོ་གསར་བ་དབྱ་བརྟེས་ནས་ལོ་འཁོར་70ལོན་པར་
ཏུན་འབྲེལ་བྱེད་ཤིང་།

མིང་འགྲེལ་ལག་ཅིག

1. གཙོ་གྱུར་གྱི་དམིགས་ཚད་སྣ་བཞི། དེ་ནི “90%གསུམ་དང་80%གཅིག”ཅེས་པའི་
 དམིགས་ཚད་ལ་ཟེར་ཞིང་། དེའི་ཁྲོད་རྒྱ་ལོ་འདོན་སྤྱོད་བྱ་རྒྱུ་ཡོད་པའི་ལག་བསྟར་གྲོད་གཞི་དེ་
 འཛིན་བཀོད་དུས་ཡུན་ནང་དངོས་སུ་ལག་བསྟར་མཚུགས་བསྐྱེལ་ཚད་90%ལ་བསྐྱེལ་བ་དང་། རྒྱ་
 ལོ་འདོན་སྤྱོད་བྱ་རྒྱུ་མེད་པའི་ལག་བསྟར་གྲོད་གཞིའི་རིགས་ཐེངས་དེའི་ལག་བསྟར་གོ་རིམ་མཚུགས་
 བསྐྱེལ་ནས་ཚད་མཐུན་དུ་སྐྱེལ་ཚད་90%ལ་བསྐྱེལ་དགོས། ཡིག་བསྟར་དོ་གཟུགས་གི་གྲོད་གཞི་
 ལག་བསྟར་བྱས་ནས་གྲོད་མཚུགས་བསྐྱེལ་ཚད་90%ལས་དམའ་མི་རུང་། དམིགས་འབེན་ཡང་གཅིག་
 ནི་“80%”ལ་ཟེར་ཏེ། ལོ་གསུམ་ནང་སྤྱི་ཚུན་ལག་བསྟར་མཚུགས་བསྐྱེལ་ཚད་80%ལས་དམའ་མི་
 རུང་། ཡང་ན་ཐེངས་དེའི་ལག་བསྟར་གོ་རིམ་མཚུགས་བསྐྱེལ་ཚད་ཀྱི་ཁར་ལག་བསྟར་གྲོད་གཞི་དེ་
 འཛིན་བཀོད་དུས་ཡུན་ནང་དངོས་སུ་ལག་བསྟར་མཚུགས་བསྐྱེལ་ཚད་བསྐྱེལ་བའི་བཅའ་ཁྲིམས་
 80%ལས་དམའ་མི་རུང་བ་ལ་ཟེར།

2. ཡིད་ཆེས་ཤོར་བའི་ལག་བསྟར་བྱ་ཡུལ་གྱི་མིང་ཐོ་བསྐྱེད་པའི་སྐོར་གྱི་གཏན་འབེབས་
 ཁང་གི་ཡིད་ཆེས་ཤོར་བའི་ལག་བསྟར་བྱ་ཡུལ་གྱི་མིང་ཐོ་བསྐྱེད་པའི་སྐོར་གྱི་གཏན་འབེབས་
 འགའ། ཡི་དོན་ཚན་དང་པོའི་ཁྲོད་བསྟན་པའི་“ལག་བསྟར་བྱ་ཡུལ་གྱི་མི་དེར་རུས་པ་ཐོན་པའི་
 ཡིག་ཁ་ཏུ་གཏན་འབེབས་བྱས་པའི་འོས་འགན་ལག་ཏུ་བསྟར་བའི་རུས་པ་ཡོད་ཀྱང་ལག་བསྟར་
 མི་བྱེད་པའི་”མི་སྣ་རིགས་དུག་པའི་མིང་ཐོ་ལ་ཟེར་ཏེ། ལག་བསྟར་བྱ་ཡུལ་གྱི་མི་དེར་རུས་པ་ཐོན་
 པའི་ཡིག་ཁ་ཏུ་གཏན་འབེབས་བྱས་པའི་འོས་འགན་ལག་ཏུ་བསྟར་བའི་རུས་པ་ཡོད་ཀྱང་ལག་
 བསྟར་མི་བྱེད་པར་མ་ཟད། གཤམ་གྱི་གནས་ཚུལ་སྣ་གཅིག་ཡོད་ཆོ། མི་དམངས་འཛིན་ཁང་གིས་
 མི་དེ་ཡིད་ཆེས་ཤོར་བའི་ལག་བསྟར་བྱ་ཡུལ་གྱི་མི་སྣའི་རིགས་ཀྱི་མིང་ཐོར་བཞག་ནས་འཛིན་ཁང་
 ཡིད་ཆེས་ཀྱི་ཉེས་ཚད་བཅད་ཆོག

(གཅིག) བདེན་དཔང་རྒྱན་བཟོ་དང་། དྲག་ཤུགས། འཛིགས་སྐྱུལ་སོགས་ལ་བརྟེན་ནས་

ལག་བསྟར་ལ་བཀག་འགོག་དང་ངོ་ཚོལ་བྱེད་པ།

(གཉིས) ལྷ་གཏུག་རྩུབ་མ་དང་ལྷུན་གཙོང་རྩུབ་མ། ཡང་ན་རྩུ་ལོ་རྒྱུ་ཉམ་ཉམ་དང་བསྐྱར་
སྒོ་སོགས་ལ་བརྟེན་ནས་ལག་བསྟར་ལ་བྱོལ་བ།

(གསུམ) རྩུ་ལོ་རྒྱུ་ལཱ་ལཱ་ལཱ་ལཱ་ལ་འགལ་བ།

(བཞི) འཛོལ་གྲོན་མཐོན་པོར་ཚོང་འཛོལ་གྱི་བཀའ་རྒྱུར་འགལ་བ།

(ལྔ) ལག་བསྟར་བྱ་ཡུལ་གྱི་མི་དེར་ལཱ་ལཱ་མཐུན་གྱི་རྩུ་མཚན་མེད་པར་འགྲིག་མཐུན་གྲོས་
ཡིག་ལག་བསྟར་མི་བྱེད་པ།

(དྲུག) ལུས་པ་ཐོན་པའི་བཅའ་བྲིམས་ཁྲ་ཡིག་ཏུ་གཏན་འབེབས་བྱས་པའི་འོས་འགན་
ལག་ཏུ་བསྟར་བའི་ལུས་པ་ཡོད་ཀྱང་ལག་བསྟར་མི་བྱེད་པ་གཞན་དག་སྤྱིར་བཏང་དུ་ཡིད་ཆེས་
ཤོར་བའི་མིང་ཐོ་ནག་པོ་ཞེས་ཟེར།

3. དྲ་ཐོག་མཐོར་འཚོང་། དེ་ནི་དྲ་ཐོག་བྲིམས་འཛོལ་གྱི་རིན་གོང་གང་མཐོར་འཚོང་བ་སྟེ།
བྲིམས་ཁང་དང་ལག་རྩལ་སྟེགས་བྱ་མཉམ་འབྲེལ་བྱས་ཏེ་དྲ་ཐོག་གོང་འགུན་གྱི་ཐབས་ལ་བརྟེན་
ནས་ལྷ་གཏུག་གི་རྩུ་ལོ་རྒྱུ་འཚོང་བྱེད་པའི་རྣམ་པ་ལ་ཟེར་ཞིང་། དེར་ཡོངས་བསྐྱོད་དང་
སྟབས་བདེ། མ་རྩ་དམའ་བ། གོང་བརྒྱལ་ཚད་མཐོ་བ། ལྷགས་མཐུན་མང་བ་སོགས་ཀྱི་དགོ་མཚན་
ལྡན་ལ། དེ་ནི་རྩུ་ལོ་རྒྱུ་ཐག་གཙོང་བྱས་ཚད་མཐོར་འདེགས་དང་། ལག་བསྟར་བྱ་སྤྱོད་ཚད་ལྡན།
རྩུ་ལོ་རྒྱུ་བདག་དབང་ལ་སྤྱང་སྤྱོད། ལག་བསྟར་དཀའ་བ་ཐག་གཙོང་བཅས་བྱེད་པའི་བྱེད་ཐབས་
གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན།

4. བྲིམ་དོན་འདྲི་གཙོང་བྱེད་ཐབས་ཀྱི་བཅོས་སྦྱར། ཆེས་མཐོའི་མི་དམངས་བྲིམས་ཁང་
གིས་2016ལོའི་ཟླ6པའི་ཚེས19ཉིན་ནས་བཟུང་རྒྱལ་ཡོངས་སུ་གཞི་རིམ་མི་དམངས་བྲིམས་ཁང་དང་
འབྲེལ་རིམ་མི་དམངས་བྲིམས་ཁང་100ཡས་མས་བདམས་ནས། ལོ་གཉིས་རིང་གི་བྲིམ་དོན་འདྲི་
གཙོང་བྱེད་ཐབས་དང་བྱ་བའི་ནང་རྒྱུན་བཅོས་སྦྱར་གྱི་ཚོད་ལྷའི་བྱ་བ་སྟེ། དེའི་དམིགས་ཡུལ་
ནི་བྲིམ་དོན་འདྲི་གཙོང་དཔུང་སྡེ་དང་ཕྱིའི་སྒྲིག་བཀོད་ཀྱི་འཇུགས་སྦྱོར་བསྐྱར་བཅོས་བྱེད་པ་དང་།
བྲིམ་དོན་ལྷ་གཏུག་གོ་རིམ་གྱི་ལམ་ལཱ་དང་བྲིམ་དོན་འདྲི་གཙོང་ཆེད་ལས་ཅན་གྱི་འཕེལ་རྒྱས་

ཉོག་ཞིབ་བྱས་ནས། གཉེན་སྲིད་དང་བྱིམ་ཚང་གི་འབྲེལ་བ་བརྟན་འཇགས་ཡོང་བར་སྤྱད་སྦྱོང་
དང་། ལོ་ན་མ་སོན་པའི་སྐྱེ་བོ་དང་བྱུང་མེད། མཉམ་པ་བཅས་ཀྱི་བྱིམ་ས་མཐུན་ཁེ་དབང་ལ་བྱིམ་ས་
ལྟར་སྤྱད་སྦྱོང་བྱས་པར་བརྟུན། སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་སློབ་ཤིང་དུ་སྐྱུར་པའི་རིན་ཐང་ལྟ་བུ་
དར་སྤེལ་དང་སྤྱི་ཚོགས་འཇུགས་སྐྱུན་བདེ་ཞིང་འཆམ་མཐུན་སློབ་འཕེལ་རྒྱས་འབྱུང་བར་བསྐྱུལ་
བ་དེ་ཡིན།

5.ལག་བརྟུན་དང་ལེན་མི་བྱེད་པའི་ནག་ཉེས། མིང་ཆ་ཚང་ལ་བྱིམ་ས་བཅད་དང་བཀའ་
བཅད་ལག་བརྟུན་མི་བྱེད་པའི་ནག་ཉེས་ཟེར་ལ། མི་དམངས་བྱིམ་ས་ཁང་གི་རྒྱས་པ་ཐོན་པའི་
བྱིམ་ས་བཅད་དང་བཀའ་བཅད་ལ་ལག་བརྟུན་གྱི་འོས་འགན་ཡོད་པའི་མིར་ལག་བརྟུན་གྱི་རྒྱས་པ་
ཡོད་ཀྱང་ལག་བརྟུན་མི་བྱེད་པའི་གནས་ཚུལ་ཚབས་ཆེ་བའི་བྱ་སྤྱོད་ལ་ཟེར།

6.ཡོངས་བསྐྱགས་སྟེགས་བྱ་ཆེན་པོ་བཞི། མི་དམངས་བྱིམ་ས་ཁང་གིས་འདྲི་གཙོད་གོ་རིམ་
དང་། བྱིམ་ས་རའི་འདྲི་གཙོད་བྱ་འགུལ། ཤན་འབྱེད་ཡིག་ཁ། ལག་བརྟུན་ཆ་འཕྲིན་བཅས་ཀྱི་
ཡོངས་བསྐྱགས་སྟེགས་བྱ་ཆེན་པོ་བཞི་བསྐྱུར་ནས། རོ་བདག་དང་སྤྱི་ཚོགས་སྤྱི་བྱིངས་ཀྱིས་བྱིམ་ས་
འཛིན་བྱིམ་ས་གཙོད་གྱི་བརྟུན་རིམ་ཆ་ཚང་བོར་རྒྱས་ལོན་བྱུང་བེད། རོ་བདག་གིས་ཐབས་བརྟུ་
རྒྱས་སྦོང་གིས་གྱོད་གཞིའི་ཆ་འཕྲིན་རྒྱས་ལོན་བྱེད་པའི་རྣམ་པ་ནས་བྱིམ་ས་ཁང་གིས་དུས་ཐོག་མར་
རང་ཉོག་སྤྱི་བྱོད་ཞིའི་ཆ་འཕྲིན་བསྐྱར་བའི་རྣམ་པ་ཅུ་བསྐྱར་བ་ཡིན།

7.མི་ལུས་བདེ་འཇགས་སྤྱད་སྦྱོབ་ཀྱི་བཀའ་ཡིག། དམངས་དོན་གྱི་བྱེད་ཐབས་བཅོན་ཤིང་
ཅན་ཞིག་ཡིན་ཏེ། མི་དམངས་བྱིམ་ས་ཁང་གིས་བྱིམ་ཚང་གི་དྲག་སྦྱོང་གྱི་གཞོན་འཛོལ་ཐེབས་མཁན་
དང་དེའི་བྱས་སྤྱུག་དམིགས་བསལ་གྱི་གཉེན་ཉེ་བཅས་ཀྱི་མི་ལུས་བདེ་འཇགས་ལ་སྤྱད་སྦྱོབ་དང་།
གཉེན་སྲིད་གྱོད་གཞིའི་ཞུ་གཏུག་གོ་རིམ་རྒྱན་ལྡན་དང་སྤེལ་བར་ཁག་ཐེག་བྱེད་ཆེད་དུ་དམངས་
དོན་བཀའ་བཅད་བཏང་བ་ལ་ཟེར།

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

——2019ལོའི་ཟླ3ཚེས21ཉིན་གུང་ཏོ་རྫོང་མི་དམངས་འཕུས་མི་ཚོགས་ཆེན་སྐབས་བཅུ་
ལྔའི་གོས་ཚོགས་ཐེངས་བཞི་བའི་སྟངས་ལ།

གུང་ཏོ་རྫོང་མི་དམངས་ཞིབ་དཔྱད་ཁང་གི་ཞིབ་དཔྱད་འགོ་གཙོ། ལྷ་སྐྱེད་ནས།

འཕུས་མི་རྣམས་ལ།

ད་ལྟ་ངས་གུང་ཏོ་རྫོང་མི་དམངས་ཞིབ་དཔྱད་ཁང་གི་ཚབ་བྱས་ཏེ་ཚོགས་ཆེན་ལ་བྱ་བའི་
སྟན་ལྗང་འབུལ་རྒྱ་ཡིན་པས་གོས་ཞིབ་བྱེད་པར་མ་ཟད། རྫོང་སྲིད་གོས་ལྷན་པོའི་དང་ཚོགས་ཆེན་
ལ་བྱུར་ལྷགས་བྱེད་པའི་སློབ་མཁུན་རྣམས་པས་བསམ་འཆར་འདོན་རོགས།

2018ལོའི་བྱ་བ་གཙོ་བོ།

2018ལོར། དེད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་རྫོང་ལྷན་པོའི་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཡང་དག་པའི་
འགོ་བྱེད་དང་། རྫོང་དམངས་ཆེན་ནམ་དེའི་རྒྱུན་ལས་ལྷན་པོའི་སྟན་ལྗང་གི་རྒྱུ་ལྷན་ལྷན་སྐྱེད་ལ།
རྫོང་སྲིད་གཞུང་གི་ཕྱགས་ཆེན་པོའི་རྒྱུ་སྐྱེད་དང་རྫོང་སྲིད་གོས་ཀྱི་དམངས་གཙོའི་ལྷ་སྐྱེད་འོག་
ཞི་ཅིན་ཕིང་གི་དུས་རབས་གསར་བའི་གྲུང་གོའི་ཁྱད་ཆོས་ལྡན་པའི་སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་
དགོངས་པ་མཛུབ་སྟོན་དུ་བྱས་ཏེ། ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་ཏང་གི་ཚོགས་ཆེན་བརྒྱ་དགུ་བའི་དགོངས་
དོན་ལག་ལེན་མཐར་ཕྱིན་བྱས་ལ། དམིགས་བསལ་གཅིག་དང་མཐོ་བ་གཉིས་ཀྱི་འཐབ་རྒྱས་

གསར་བ་དང་ཆབ་སྲིད་ལ་དོ་སྣང་དང་། སྤྱི་ཡོངས་བསམ་པ། འཕེལ་རྒྱས་བསྐྱོད་པ། རང་སྟོབས་
 བསྐྱེད་པ་གཙོགས་སུ་འཛིན་པའི་ཞིབ་དཔྱད་བྱ་བའི་སྒྲིབ་བྱ་དམ་པོར་དམིགས་ཏེ། འཛམ་གླིང་གི་སྤྱི་
 རྒྱུ་དང་གོང་རིམ་ལས་ཁྲུངས་ཀྱི་ཐབས་ལུས་བཀོད་སྤྲོད་དང་འབྲེལ་བ་དང་། དེད་ལས་
 ཁྲུངས་ཀྱི་གདམ་ཚིག་སྟེ་སྤྱོད་ལེགས་བྲིམས་བཅུ་དང་གཙོ་བོ་སྤྱོད་དང་བཞག་ཅེས་པའི་དམ་ཚིག་
 ལག་ཏུ་བསྟར་བ། བསམ་པ་རྣམ་དག་སྒྲིམ་ཅུ་བྲིམས་དང་བཅའ་བྲིམས་ཀྱིས་གནང་བའི་བཅའ་
 བྲིམས་ལྟ་སྟུལ་འགན་འཁུར་ལག་བསྟར་བྱས་པས། ཞིབ་དཔྱད་བྱ་བ་ལྟ་ཚོགས་ལ་གྲུབ་འབྲས་གསར་
 བ་སྒྲིབ་པ། འཛམ་གླིང་གི་11པའི་ནང་དུ། ཆེས་མཐོའི་མི་དམངས་ཞིབ་དཔྱད་ཁང་གིས་བསྐྱོད་པའི་
 ཞིབ་དཔྱད་ལས་ཁྲུངས་བསྐྱར་འཇུགས་བྱས་ནས་ལོ་ངོ་40མང་བའི་རྗེས་དྲན་དང་རྒྱལ་ཡོངས་ཞིབ་
 དཔྱད་ལས་ཁྲུངས་ཀྱི་“སྤྱོད་ཚོན་བྱུང་”གི་གཞིར་བསྟོན་ཚོགས་འདུ་སྐབས་དགུ་བའི་སྟེང་། ཆེས་
 མཐོའི་མི་དམངས་ཞིབ་དཔྱད་ཁང་གིས་དེད་ལས་ཁྲུངས་ལ་ “རྒྱལ་ཡོངས་ཞིབ་དཔྱད་ལས་ཁྲུངས་
 ཀྱི་ཐུན་མོང་གི་བྱས་རྗེས་རིམ་བུ་དང་པོ”ལ་བསྟུན་ཅིང་། མཚན་སྟན་འདི་ནི་དེད་ལས་ཁྲུངས་
 ལ་“རྒྱལ་ཡོངས་ཞིབ་དཔྱད་ལས་ཁྲུངས་ཀྱི་སྤྱོད་ཚོན་ལས་ཁྲུངས་”དང་“རྒྱལ་ཡོངས་སྤྱོད་ཚོན་གྱི་གཞི་
 རིམ་ཞིབ་དཔྱད་ཁང་།” “རྒྱལ་ཡོངས་དཔལ་ལོན་སྟེ་ལེན་ཁང་”དང་“རྒྱལ་ཡོངས་ཞིབ་དཔྱད་ལས་
 ཁྲུངས་ཀྱིས་བྲིམས་ཚུད་པའི་ལས་གཉེར་ཁེ་དབང་ལ་འགན་སྲུང་ལེགས་པའི་དཔེ་མཚོན་ལས་ཁྲུངས་”
 སོགས་ཀྱི་མཚན་སྟན་ཐོབ་པའི་རྗེས་སུ། ཡང་བསྐྱར་ཐོབ་པའི་རྒྱལ་ཁབ་རིམ་པའི་མཚན་སྟན་ཡིན་
 པར་མ་ཟད། མཚོ་སྤོང་ཞིང་ཆེན་ཡོངས་ཀྱི་མཚན་སྟན་འདི་ཐོབ་པའི་ཞིབ་དཔྱད་ཁང་གཅིག་ཤུ་
 ཡིན།

གཅིག་ རྒྱ་བརྟན་འགྱུར་མེད་ཀྱིས་འཕེལ་རྒྱས་གསར་བ་ལག་ལེན་བྱས་ཏེ། རྒྱུ་ཡོངས་ལ་
 ཞབས་འདེགས་དང་མི་དམངས་ཀྱི་འཚོ་བར་འགན་སྲུང་བྱས།

དེད་ལས་ཁྲུངས་ཀྱིས་རྒྱུ་དང་གོང་རིམ་ལས་ཁྲུངས་ཀྱི་ཐབས་ལུས་བཀོད་སྤྲོད་གཙོ་བོ་
 རྒྱུ་འཕྲོངས་བྱས་ཏེ། རྒྱུ་ཡོངས་ཞབས་འདེགས་བྱེད་པའི་གནད་ས་མ་གྲོར་བར། ཞིབ་དཔྱད་
 བྱ་བས་རྒྱུ་ཡོངས་ཀྱི་བྱ་བའི་འཕེལ་རྒྱས་ལ་རྒྱས་འགོད་དང་སྐྱུལ་འདེད་བྱས།

དུར་བཙོན་གྱིས་དབུལ་ཐར་བྱ་བར་ཞབས་འདེགས་ཞུས་པ། དབུལ་སྐྱོར་གནད་ཁེལ་དང་

རྗོད་ཅིང་འགོ་བཙུག་ལས་བྱེད་མི་སྣམ་གཡུལ་ཁུལ་ཉལ་སྐྱེས། མཛེས་སྤྲུག་ལྷན་པའི་མཚོ་སྐོར་གི་ཞིང་
གོང་འཇུགས་སྐྱོན་དང་ཁ་གཏད་མཉམ་སྦྲུལ། མཉམ་འབྲེལ་རོགས་སྐྱོར་བཅས་བྱ་འགུལ་བེད་
སྐྱོད་གང་ལེགས་བྱས་ནས། ཉན་ཉིག་གིས་ཞབས་འདེགས་དང་དམངས་ཀྱི་འཚོ་བར་འགན་སྲུང་
བྱས་པས། མཉམ་འབྲེལ་ལྗེ་བ་དང་ལྗེ་ཁུལ་ལ་རིན་པོ་དང་སྐོར་བྱིང་མཉམ་གཉིས་ཀྱི་འཚོ་བར་འདེགས་འདྲིའི་
དངོས་པོ་བྱིན། རྗོད་ཅིང་འགོ་བཙུག་གི་<<རྗོད་ཅིང་འགོ་བཙུག་པ་རྗོད་ཡོངས་ཀྱི་
དབུལ་སྐོར་ས་ཁུལ་གྱི་དབུལ་ཐར་བྱ་བར་མཇུག་སྐྱོན་བྱེད་པའི་བདུ་སྐྱོར་>>སྐོར་བྱ་སྤྲུལ། མཉམ་
འབྲེལ་དབུལ་སྐོར་ས་ཁུལ་ཟབ་ཞུགས་བྱས་ཏེ་དབུལ་ཐར་བྱ་བར་མཇུག་སྐྱོན་བྱས་པ་དང་། མང་
ཚོགས་ལ་ཞིང་ལས་དབུལ་སྐོར་གྱི་མིང་ལྷན་འབྲེལ་བཤད་དང་། དམངས་ལ་འདུ་ཤེས་གསར་བ་
སྐྱེས་པར་སྐྱོར་དུ་དབུལ་སྐོར་ལས་ཐར་བའི་ཡིད་ཆས་བསྐྱེད། ལུ་མཐུད་དུ་དབུལ་སྐོར་གནད་
ཁེལ་རྒྱུ་ལྟ་དང་པོ་དང་བཅའ་ལྔ་ལྗོད་ལས་བྱེད་མི་སྣའི་བྱ་བར་རམ་འདེགས་དང་སྐུལ་སྤེལ་བྱས་ནས་
དབུལ་སྐོར་གནད་ཁེལ་བྱ་བའི་འབྲས་བུ་རྗེ་བརྟན་དང་གྲུབ་འབྲས་ལེགས་པོ་སྐྲུན་ཡོད།

རྒྱུ་བཙུན་གྱིས་ནག་འཛོམས་ངན་སེལ་ཆེད་དམིགས་འཐབ་ཚོད་ཀྱི་བྱ་བ་སྤེལ་བ། རང་
ཉོགས་སྐོས་བསམ་སློབ་དང་བྱ་སྐྱོད་ཀྱང་དབྱེད་དང་ཞིང་ཆེན། ཁུལ་རྗོད་ཅིང་འགོ་བཙུག་གི་ཐབས་ལྷན་
བཞོན་སྤྲིལ་སྤེད་གཅིག་གྱུར་བྱས་ཏེ། ནག་འཛོམས་ངན་སེལ་ཆེད་དམིགས་འཐབ་ཚོད་ཀྱི་བྱ་བ་
ཆབ་སྤྲིད་ལས་འགན་གཙོ་བོར་བཟུང་ནས། རྒྱུ་བཙུན་གྱིས་ནག་འཛོམས་ངན་སེལ་དུལ་བསྐྱུགས་
བྱ་བ་སྤེལ་བ་དང་། རྗོད་ཡོངས་ཀྱི་ཁུངས་གཏོགས་ལས་ཁུངས་ལ་ནག་འཛོམས་ངན་སེལ་ཆེད་
དོན་འཆད་ཞིད་ཐེངས་གཅིག་དང་སྤྱོད་སྤྲུལ་དྲིལ་བསྐྱུགས་བྱ་འགུལ་ཐེངས་གཉིས་སྤེལ། མང་
ཚོགས་ལ་སྐུལ་སྐྱོར་བཏང་ནས་ཚང་མ་ནག་འཛོམས་ངན་སེལ་ཆེད་དམིགས་འཐབ་ཚོད་བའི་
ཁྲོད་ཞུགས་ནས་སྤྱི་ཚོགས་ཁྲོད་ནག་འཛོམས་ངན་སེལ་གྱི་སློབས་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཞིག་གྲུབ། ནག་
ཚོགས་ངན་སྐྱོད་དང་འབྲེལ་བའི་གྲོད་ཡར་རྒྱུད་དེག་དུག་པོ་བཏང་ལ། ནག་ཚོགས་ངན་སྐྱོད་
དང་འབྲེལ་བའི་གྲོད་དོན་དམིགས་སུ་བཀར་ནས་སྐྱོར་དུ་བསྐྱུགས་པ། རང་འགུལ་གྱིས་སྤྱི་བདེ་
ལས་ཁུངས་དང་མི་དམངས་ཁྲིམས་ཁང་སོགས་འབྲེལ་ཡོད་སྤེལ་ཁག་ལ་འབྲེལ་མཐུད་བརྒྱུད་ནས་
ནག་འཛོམས་ངན་སེལ་གྱི་འབྲེལ་མཐུན་རོགས་ལས་དང་ཁུངས་སྤེལ་སྐྱོད་པར་བྱ་དགའ་སྤེལ་བ། ཆ་

འཕྲིན་གོང་འབྲུལ་དང་ཞིབ་འཇུག་དབྱེ་ཞིབ་བཅས་ཀྱི་ནང་རྒྱན་བཅུགས་ནས། རྒྱ་འཛོམས་
དན་སེལ་ཆེད་དམིགས་འཐབ་རྩོད་གཏིང་ཟབ་སྒྲོས་སྐུལ་འདེད་བཏང་བ།

དམངས་འཛོམས་ཞིབ་དཔྱད་བྱ་བར་ཤུགས་སྒྲོན་པ། མི་དམངས་ལྟེ་བར་འཛོམ་པ་རྒྱན་
འབྲོངས་བྱས་ཏེ་རྣམ་པ་མང་བའི་བྲིམས་འགལ་གྱི་མ་དདུལ་བསྐྱ་རུབ་བྱེད་པར་དོགས་ཚོན་དང་
ཐག་གཅོད་བྱེད་པའི་དྲིལ་སྒྲོག་བྱ་འགལ་སླེལ་ནས། མང་ཚོགས་ལ་སྡེ་བྲིད་ཏེ་མ་དདུལ་འཛོག་
ལྟངས་དང་ལུགས་མཐུན་གྱི་རྒྱ་ལོར་བདག་གཉེར་བྱེད་པ། མི་དམངས་མང་ཚོགས་ཀྱིས་ཟས་
རིགས་དང་སྐྱུ་རྒྱས་རྒྱས་བདེ་འཇགས་ཐད་བཏོན་པའི་རེ་ལྷུ་ལ་རྩུར་ཐག་གིས་ལན་སྒྲོག་པ་དང་། ལྷ་
མཐུད་དུ་ཟས་རིགས་དང་སྐྱུ་རྒྱས་རྒྱས་བདེ་འཇགས་ལ་གཞོན་པ་བཟོས་པའི་ཉེས་གསོག་ཆེད་འགོད་
ལྷ་སྐུལ་དང་བྲིམ་ཚང་བྲི་རྟོང་མང་བོའི་སྡེ་རྩེ་བདེ་འཇགས་ལ་འགན་ལྷུང་བྱེད་པ་བཅས་ཀྱི་བྱ་
འགལ་སླེལ་ཏེ། ལྷ་དུངས་ལ་གནམ་ས་གཅོད་བ། ཟས་ལ་སྣང་མེད་པ་བཅས་ལ་ལྷུང་སྐྱོབ་འཐབ་
འཛིང་བྱས། བསམ་དན་གྱིས་སྐྱ་ཕོགས་ཆད་པར་མཐའ་གཅིག་དུ་བྲིམས་ཆད་ནན་མོ་བཅད་ལ།
རྩུར་ཐག་གིས་ཞིང་བ་ལས་བཟོ་བའི་སྐྱ་ཕོགས་འདེད་ལེན་ལ་རམ་འདེགས་དང་ཞིང་བ་ལས་བཟོ་
བའི་སྐྱ་ཕོགས་འདེད་ལེན་གནད་དོན་གྲོས་བསྐྱར་ཚོགས་འདུ་བསྐྱས་ནས་ཞིང་བ་ལས་བཟོ་བའི་སྐྱ་
ཕོགས་སྒྲོར་ཁྲི1253.84འདེད་ལེན་བྱས།

གཉེས། ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་སྤྱི་ཚོགས་འཆམ་མཐུན་བཏོན་མྱོང་སྐྱུང་སྐྱོང་བྱས་ཏེ། ལྷ་ཉོ་
བདེ་འཇགས་འཇུགས་སྐྱུ་ཁྲོད་ལུས་བ་གལ་ཆེན་འདོན་པ།

ང་ཚོས་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་སྤྱི་ཚོགས་འཆམ་མཐུན་བཏོན་མྱོང་ལ་གཞོན་པའི་གནད་
དོན་དམིགས་སུ་བབྱང་ནས་གཟབ་ནན་དང་ཞིབ་ཚགས་སྒྲོས་སྤྱི་ཚོགས་འཆམ་མཐུན་བཏོན་མྱོང་
སྐྱུང་སྐྱོང་བྱས་ཏེ། རྒྱལ་ཁབ་ཡུན་རིང་བདེ་འགོད་དང་མི་དམངས་བདེ་སྟོན་ལས་བཅོམ་ལ་ཁག་
སྐྱུང་བྱས།

བྲིམས་སྒྲར་ཉེས་དོན་རྒྱ་ཉེས་རིགས་ལ་བྲིམས་གཅོད་ནན་མོ་བྱས་པ། འདས་བའི་ལོ་
གཅིག་རིང་ལ། སྤྱི་བདེ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་འཛོམ་བབྱང་ཚོག་མཆན་ལུས་བའི་གྲོད་གཞི 104 དང་མི
183བདག་སྒྲོད་བྱས་ལ། དུས་མཉམ་དང་བསྐྱར་ན 6.1% དང་10.2%འཕར་ཡོད། དེ་ལས་

གྲོང་གཞི83དང་མི118འཛིན་པ་ཚོགས་མཆན་བཀོད་པ་དང་། གྲོང་གཞི 2དང་མི2འཛིན་བཟུང་
 ཐག་གཅོད་བྱས། གྲོང་གཞི1དང་མི1སྟེགས་བཟུང་བྱས། གྲོང་གཞི18དང་མི62ལ་འཛིན་པའི་ཚོགས་
 མཆན་མ་བཀོད། དེའི་ཁྲོད་གྲོང་གཞི3དང་མི9ལ་སྲིམས་དང་མ་འགལ་བར་ཚོགས་མཆན་མ་བཀོད་
 ལ། འཛིན་པར་ཚོགས་མཆན་མ་བཀོད་པའི་གྲོང་གཞི1དང་མི1ལ་བསྐྱར་གྲོས་བྱས། གྲོང་གཞིར་
 འཛིན་པའི་ཚོགས་མཆན་བཀོད་པའི་དག་ཚད་ནི100%ཡིན། སྲིམས་སྒྱུར་ཞིབ་བཤེར་སློབ་སྦྱོར་
 བྱེད་པའི་གྲོང་གཞི129དང་མི 213 བདག་སྲོད་བྱས་ལ། དུས་མཉམ་དང་བསྐྱར་ན 16.2%དང་
 15.8% འཕར་ཡོད། ཞིབ་བཤེར་བྱས་ཇིས་གྲོང་དོན106དང་མི162གཞུང་གཏུག་བྱས་ཤིང་།
 གྲོང་གཞི16དང་མི19ལ་ལྷ་གཏུག་མི་བྱེད་པའི་ཐག་བཅད། ལྷ་གཏུག་མ་བྱས་པའི་གྲོང་གཞི2
 དང་མི3ལ་བསྐྱར་གྲོས་བྱས། གྲོང་དོན5དང་མི29ལ་ཞིབ་བཤེར་བྱེད་བཞིན་ཡོད། སྲིམས་བཀོད་
 འདྲི་གཅོད་དུས་ཡུན་ནང་གྲོང་ཐག་ཚད་ཚད100%ཟེན་པ་དང་། ཉེས་ཅན་ལ་སྲིམས་ཐག་
 གཅོད་ཚད100%ཟེན།

ཉེས་གཏུག་ལྷ་སྒྱུར་བྱ་བར་ཤུགས་སྡོན་ཏེ། སྤྱི་ཚོགས་འགལ་བ་འདུམ་འགྲིག་བྱས་པ། སྤྱི་
 ཚོགས་འགལ་བ་འདུམ་འགྲིག་དང་སྤྱི་ཚོགས་བདག་སྲོད་གསར་སྐྱབ། དང་བཞག་སྲོད་གཅོད་
 གིས་སྲིམས་བསྐྱར་བཅས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་སྐྱུལ་འདེད་བྱས་ཤིང་། ཉེས་གཏུག་ལྷ་སྒྱུར་ཞིབ་བཤེར་སློབ་
 ཁག་གིས་མང་ཚོགས་ལ་འབྲེལ་འདྲིས་དང་ཕན་ཚུན་གྱི་འགལ་བ་འདུམ་པའི་སྟེགས་བྱ་བེད་སྲོད་
 ལེགས་པོ་བྱས་ནས། མང་ཚོགས་ཀྱི་འཕྲིན་བསྐྱར་དོ་གཏུག་གྲོང་གཞིའི་ཁུངས་སྡེ་ 10 ལེན་སྐྱབ་
 བྱས། དེ་ལས་ཉེས་དོན་ཐེར་འདོན་གྲོང་གཞིའི་ཁུངས་སྡེ་2དང་མི2 ཉེས་དོན་ལྷ་གཏུག་གྲོང་གཞི
 6དང་མི9རྒྱལ་ཁབ་སྲིམས་འཛིན་རོགས་སྐྱོར་གྲོང་གཞི2བཅས་ལེན་སྐྱབ་བྱས། སྲིམས་ལྟར་ཞིབ་
 བཤེར་བྱས་ཇིས་རོགས་སྐྱོར་མ་དུལ་སྒྲོར་བྲི8བྱིན། ལྷ་གཏུག་མང་ཚོགས་ལ་དམིགས་འཛུགས་
 མིང་འདོན་སྡེ་ལེན་དང་ཞིབ་དཔྱད་འགོ་གཅོད་སྡེ་ལེན་ལམ་ལུགས་རྒྱན་འཁྲུངས་བྱས་ནས། ཞིབ་
 དཔྱད་འགོ་གཅོད་མང་ཚོགས་48སྡེ་ལེན་བྱས། ཏུར་ཐག་གིས་ཡིག་གཏུག་སྲིམས་མཐུན་ལམ་
 ལུགས་དང་སྲིམས་རྩོད་པ་འགལ་བ་འདུམ་འགྲིག་པར་ལྷགས་པ་མ་ཟད། ཉེས་དོན་དང་འབྲེལ་
 བའི་ཡིག་གཏུག་གྲོང་དོན་ལས་ཚབ་བྱེད་པའི་ལམ་ལུགས་འཛུགས་སྲོད་དང་སྲིམས་རྩོད་པ་འགལ་

ལྷ་བྱ་བའི་སྦྲོད་ཁང་གསལ་དུ་བཅུགས་བྱས་ནས་མང་ཚོགས་ཀྱི་སྲིམས་མཐུན་ལུགས་མཐུན་གྱི་ལྷ་
 གཏུག་ལ་འགན་སྲུང་བྱས། འགལ་བ་དང་སྦྲོད་གཞི་སེལ་བའི་སྐྱབ་བ་བཅས་དམིགས་དོན་བྱ་
 འགུལ་10སྟེལ་ནས་ཉེས་གཏུག་ལྷ་སྦྱོར་ཞིབ་བཤེར་བྱ་བས་མི་དམངས་མང་ཚོགས་ལ་ཞབས་འདེགས་
 ལྷ་བའི་གྲུབ་འབྲས་དང་ཚུ་ཚད་ལྡར་ལས་སྟག་པས་མཐོར་འདེགས་བྱས། མཐོ་རིམ་ཞིབ་དཔྱད་
 ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྤང་བྱ་ལྟར་ 12309ཞིབ་དཔྱད་ཞབས་ལྷ་སྟེ་གནས་བཅུགས་ཏེ། སྲིམས་མཐུན་
 དང་ཚད་ལྡན། མཐོགས་སྦྱར་དང་དཔལ་ཡོན་བཅས་ཀྱི་སྦྲོ་ནས་མང་ཚོགས་ཀྱི་ལྷ་གཏུག་བདག་
 སྦྲོད་དང་ཐག་གཅོད་བྱས་པ། མང་ཚོགས་ལ་སྟབས་བདེ་དང་རུས་ལྡན། ལྷ་སྟེ་ལེགས་བཅས་ཀྱི་
 ཞིབ་དཔྱད་ཞབས་ལྷ་འདོན་སྦྲོད་བྱས་ཏེ། མང་ཚོགས་ལ་སྐྱེའུ་ཁུང་གཅིག་འདོན་སྦྲོད་བྱས་ནས་སྦྲོ་
 གཅིག་ནང་དུ་འཇུལ་ན་རེ་འདོན་ཐམས་ཅད་འགྲུབ་པར་འགྱུར།

རན་མ་སོན་པའི་མིའི་ཞིབ་དཔྱད་བྱ་བར་ཤུགས་སྦྲོན་བྱས་པ། རན་མ་སོན་པའི་མིའི་ཞིབ་
 དཔྱད་བྱ་བ་དེ་སྦྱི་ཚོགས་བཅོས་སྦྱོར་གྱི་བྱ་བ་ཡོངས་སུ་ལྷགས་ལ། སྲིམས་ས་ནས་སྦོབ་གསོ་གཏོང་
 བ་དང་སྦྱི་ཚོགས་སྦོབ་གསོ། སྲིམས་ལུགས་དྲིལ་བསྐྱགས་བཅས་བྱ་བ་ལེགས་པོར་བསྐྱབས་པ། དེད་
 ལས་ཁུངས་ཀྱི་རན་མ་སོན་པའི་མིའི་ཉེས་གསོག་སྦྲོན་འགོག་དང་སྲིམས་ལུགས་དྲིལ་བསྐྱགས་གནས་
 གཞི། ལྷ་སྦྲོད་སྐྱེད་སྟེགས་བེད་སྦྲོད་གང་ལེགས་བྱས་ནས། སྦོར་འགོ་བ་དང་ནང་དུ་འབྲེན་པའི་
 བྱེད་ཐབས་སྦྱད་དེ་ཚོན་རིག་དང་མ་ལག་སྦྱོགས་ཡོངས་ནས་རན་མ་སོན་པའི་མིས་ཉེས་གསོག་
 སྦྲོན་འགོག་སྦོབ་གསོ་བྱ་བ་སྟེལ་བ་དང་། ད་དུང་ཁོངས་གཏོགས་སྦོབ་གྲ་ཚུང་འབྲང་ལག་ཏུ་སྲིམས་
 ལུགས་སྦྱང་སྦོབ་དང་ལུགས་འདུན་མདོན་འགྱུར། སྲིམས་ལུགས་སྦོབ་གྲར་བསྦྱོད་པ་བཅས་ཀྱི་བྱ་
 འགུལ་སྟེལ་ནས། སྦོབ་བྱེད་ཡོ་ཆས་400སྟག་དང་དྲིལ་བསྐྱགས་ཡིག་ཆ་400སྟག་འགོམ་གཏོང་
 བྱས་ཤིང་། སྲིམས་ལུགས་སྦོབ་གསོ་ཐབས་པའི་དགོ་སྦོབ་600སྟག་ཡོད་ལ། རྒྱ་ཆེ་བའི་དགོ་སྦོབ་
 རྣམ་པའི་སྲིམས་ལུགས་ལྟ་ཚུལ། གཞན་རན་མ་སོན་པའི་མིའི་བཅའ་སྲིམས་འདུ་ཤེས་དང་རང་
 ཉིད་སྦྱང་སྦྱོང་གི་འདུ་ཤེས་སྤར་ལས་སྟག་པས་མཐོར་འདེགས་སུ་བཏང་། སྲིམས་མཐུན་སྦོས་ནས་
 མ་སོན་པའི་མིའི་ནག་ཉེས་གྱོད་དོན་བསྐྱབས་པ་དང་། འཛོན་བཟུང་དང་གཞུང་གཏུག་ལྷ་སྦྱོར་
 དང་སྦོན་འགོག་གཞི་གཅིག་ཏུ་གྲུབ་པའི་བྱ་བའི་ལམ་ལུགས་ལག་བསྟར་བྱས་ནས། ཆ་སྦྱོར་དང་

ལྷན་པར་གཞུང་གཏུག་མི་བྱེད་པ་དང་། གྲོད་གཞི་དམིགས་སུ་བཀའ་ནས་གཞུང་གཏུག་བྱེད་པ།
ཉེས་གསོག་ཐོ་འགོད་ཉར་ཚགས་བཅས་ནར་མ་སོན་པའི་མིའི་ཉེས་བསགས་གྲོད་གཞིའི་གྲོད་སྐྱབ་
ལམ་ལུགས་ལག་བསྟར་བྱས་ཏེ། ལྷན་པར་སོན་པའི་མིའི་ཉེས་གསོག་གྲོད་གཞི9དང་མི13བསྐྱབས།

**ཞིབ་དཔྱད་བརྒྱུད་རིམ་ཁོང་གི་སྤྱི་ཚོགས་བདེ་འཇགས་ཕྱོགས་བསྐྱུས་བཅས་སྐྱོད་ཅེ་ཟབ་ཏུ་
བཏང་བ།** བདེ་འཇགས་འཇུགས་སྐྱུན་དང་བྲིམས་ལྟར་རྫོང་སྐྱོད་གི་བྱ་བའི་སྤྱིའི་གྲངས་བྱ་ལྟར།
ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་སྤྱི་ཚོགས་འཚམ་མཐུན་བརྟན་འཇགས་དང་མི་རིགས་མཐུན་སྦྲིལ་ཡར་
ཐོན་སྐྱོད་སྐྱོད་དེ་ཞིབ་དཔྱད་བྱ་བའི་ཁོང་གི་ལས་འགན་གལ་ཆེན་དུ་བཞག། ལྷན་བྲིམས་ལག་
བསྟར་བྱས་ན་དེས་བྲིམས་དྲིལ་བསྐྱེད་ཀྱི་ཕྱོག་ལྷན་འཕྲོད་དང་། ཁྱོད་ཡོངས་ནས་བྲིམས་
ལུགས་ཡིག་ཆ་འགྲེལ་བཤད་དང་ཞིབ་དཔྱད་དཔོན་གྱིས་གྲོད་དོན་དང་སྐྱར་ནས་བཅའ་བྲིམས་
འགྲེལ་བཤད་བྱེད་པའི་བྱ་བ་རྒྱ་བྱབ་དུ་བཏང་སྟེ། རྫོང་ཡོངས་ཀྱི་མངའ་སོངས་ནས་རྣམ་པ་རྣམ་
ཚོགས་དང་ནང་དོན་ལུན་སུམ་ཚོགས་པའི་བྲིམས་ལུགས་དྲིལ་བསྐྱེད་ཀྱི་འགྲུལ་30ལྟག་སྟེལ་བ་
དང་། རྒྱ་བོད་སྐད་གཉིས་ཀྱི་ཡིག་ཆ་1200ལྟག་འདྲེམ་སྟེལ་བྱས། དེ་ལས་བྲིམས་ལུགས་སློབ་གསོ་
ཐེབས་པའི་ལས་བྱེད་དང་མང་ཚོགས་2000ལྟག་ཡོད།

**གསུམ། ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་གཏུག་བཤེར་བྱ་འགྲུལ་བཅའ་བྲིམས་ལྟ་སྐྱུལ་ལ་འགྲུགས་བརྒྱན་
ནས་བྲིམས་འཛིན་དང་བདེན་ཡོང་བར་སྐྱོད་སྐྱོད་བྱས།**

ང་ཚོས་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་བཅའ་བྲིམས་ལྟ་སྐྱུལ་གྱི་འགན་ལས་ཤུག་ཏུ་གྲངས་ལ། ལུ་
མཐུད་དུ་ཉེས་དོན་དང་དམངས་དོན། མིང་འཛིན་གཏུག་བཤེར་བཅས་ཀྱི་བཅའ་བྲིམས་ལྟ་སྐྱུལ་
ལ་འགྲུགས་སྟོན་བྱས་ནས། མི་དམངས་མང་ཚོགས་ལ་བྲིམས་འཛིན་གྲོད་གཞི་རེ་རེའི་ཁོང་དང་
བཞག་དང་བདེན་གྱི་ངེས་ཤེས་སྐྱེས་པར་ཏུར་ཐག་བྱས།

ཉེས་དོན་གཏུག་བཤེར་གྱི་ལྟ་སྐྱུལ་ལ་འགྲུགས་བརྒྱན་པ།

གྲོད་དོན་ཐོ་འགོད་དང་སྐྱུལ་ཞིབ་ལྟ་སྐྱུལ་གྱི་འགྲུགས་ཅེ་ཆེར་བཏང་སྟེ་བྲིམས་ལྟར་<<ཞིབ་
དཔྱད་འཛིན་བཟུང་གྲོད་དོན་ལ་ལུ་མཐུད་དུ་སྐྱུལ་ཞིབ་དཔྱད་འཚོལ་བསམ་འཚར་ཡི་གོ>>30
བྲིས་བ་དང་། <<འཛིན་བཟུང་ཚོག་མཚན་མ་བཀོད་པའི་གྲོད་དོན་རྒྱ་མཚན་གསལ་བཤད་ཡི་

གོ>>24དང<<འཛིན་བཟུང་ཚོག་མཚན་མ་བཀོད་པའི་གྲོད་དོན་གྱི་སྐྱུལ་ཞིབ་ཁ་གསལ་བྱེད་པའི་ཡི་གེ>>11<<དོགས་ཡོད་ཉེས་ཅན་འཛིན་དགོས་པའི་གྲོས་གཞི་ཡི་གེ>>2<<སྐྱུལ་ཞིབ་ལྟ་སྐྱུལ་བརྒྱུ་ཡི་གེ>>8<<ཁྲིམས་འགལ་དག་བཅོས་བརྒྱུ་ཡི་གེ>>2<<ཞིབ་དཔྱད་གྲོས་འཆར་ཡི་གེ>>1བཅས་གྲིས་ལ། གྲོད་དོན4དང་མི5ལ་ཐོ་འགོད་ལྟ་སྐྱུལ་བྱས། ཉེས་དོན་འདྲི་གཞི་ཞིབ་དཔྱད་ལྟ་སྐྱུལ་ལ་ཤུགས་སྒྲོལ་དང་ཉེས་འཇལ་བྱ་བ་ཚད་ལྡན་ཅན་དུ་སྐྱུལ་འདེད་བྱས་ནས། ཉེས་འཇལ་བསམ་འཆར་92བཏོན།

ཉེས་ཚད་ལག་བསྟར་ལྟ་སྐྱུལ་ལ་ཤུགས་བསྒྲོལ་བ། བཅོལ་པའི་ལྟ་སྐྱུལ་དོ་དམ་གྱི་ཤུགས་རི་དྲག་ཏུ་བཏང་སྟེ། དུས་རྒྱུན་གྱི་བདེ་འཇགས་ཞིབ་བཤེར་ཐེངས་260ལྟག་སྟེལ་བ་དང་། དུས་ཚེན་ལ་བདེ་འཇགས་ཞིབ་བཤེར་ཐེངས་7བྱས། ངག་ཐོག་གི་ཁྲིམས་འགལ་དག་བཅོས་25དང་ <<ཁྲིམས་འགལ་དག་བཅོས་བརྒྱུ་ཡི་གེ>>2གྲིས། <<ཞིབ་དཔྱད་གྲོས་འཆར་ཡི་གེ>>1དང་ <<བཅོལ་ཉར་དུས་ཡུན་བཞུལ་བའི་གསལ་བརྒྱ>>1གྲིས། གྲོད་དོན14དང་མི14ལ་བཅོལ་ཉར་བྱེད་དགོས་ངེས་རང་བཞིན་གྱི་ཞིབ་བཤེར་བྱས་ལ། གྲོད་དོན10དང་མི10ལ་གྲོད་སྐྱབ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་དང་ལེན་བྱས། བཅོལ་སྐྱབ་དོ་དམ་བྱེད་ཡུལ་གྱི་མི་སྡེ་26ལ་འདྲི་ཅད་བྱས། ཞང་དང་གྲོང་རྒྱུ་11གི་སྟེ་ཁུལ་གྱི་ཡོ་བསྐང་མི་སྡེ་འདྲི་ཅད་དང་ཁྲིམས་ལྟགས་དྲིལ་སྒྲོག་བྱ་བ་སྟེལ་བ། བཀག་གཉེར་མི་སྡེའི་ཁྲིམས་མཐུན་དབང་ཆ་སྐྱབ་ལྟ་སྐྱུལ་དང་ཉེས་ཚད་བཅད་པའི་ཉེས་ཅན་ལ་ཉེས་ཚད་ལག་བསྟར་མ་བྱས་བར་ལྟ་སྐྱུལ། གཞན་དུལ་ཚད་བཅད་པའི་ཉེས་ཚད་ལག་བསྟར་ལ་ལྟ་སྐྱུལ་བཅས་ཆེད་དམིགས་བྱ་འགྲུལ་སྟེལ་ནས། ཉེས་ཚད་ལག་བསྟར་གྱི་ཞིབ་དཔྱད་བྱ་བའི་ཚུ་ཚད་མཐོར་འདེགས་སུ་བཏང་།

དམངས་དོན་སྲིད་འཛིན་གཏུག་བཤེར་ལྟ་སྐྱུལ་ལ་ཤུགས་སྒྲོལ་བ། ལྟ་སྐྱུལ་བྱེད་ཐབས་སྣ་མང་བེད་སྐྱུད་དེ་ལྟ་སྐྱུལ་གྱི་ནུས་པ་རྒྱ་མང་ཅན་དུ་སྐྱབ་ནས། དམངས་དོན་ལྟ་སྐྱུལ་གྲོད་དོན1དང་སྲིད་འཛིན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་འགན་ལྟ་སྐྱུལ་གྲོད་དོན1བསྐྱབས། <<ཞིབ་དཔྱད་གྲོས་འཆར་ཡི་གེ>>1གྲིས་བ་དང་དང་ལེན་བྱས་པ་མ་ཟད་ཡིག་ཐོག་ནས་བསྐྱར་ལན་སྤྲད།

“གཏུག་བཤེར་མིན་པའི་ལག་བསྟར་ལྟ་སྐྱུལ”གྱི་ཆེད་གཉེར་བྱེད་སྟོ་གཏོང་ཟབ་སྟོན་སྟེལ་

ཅིང་། གཏུག་བཤེར་མིན་པའི་ལག་བསྟར་ལྟ་སྐྱུལ་གྱི་གྲོད་དོན་བཞི་ལ་ཞིབ་བཤེར་དང་རྒྱན་
ཚུགས་ཅན་གྱི་ལྟ་སྐྱུལ་སྐྱིག་སྲོལ་བཅུགས་ཏེ། རྩོན་ཡོངས་ནས་ལྟ་སྐྱུལ་བྱ་བར་ཤུགས་བརྩུབ།

སྤྱི་ཕན་གཏུག་བཤེར་གྱི་ཞིབ་དཔྱད་བྱ་བ་རྩུར་ཐག་སྐྱོས་སྤྲེལ་བ། སྤྱི་ཕན་གཏུག་
བཤེར་གྱི་བྱ་བ་དེ་“འགོ་གཙོ་དང་པོའི”ལས་གཞིའི་ཚུལ་གྱིས་དམ་འཛིན་སྟོད་མེད་བྱེད་པ་
རྒྱན་འབྲེངས་དང་། བྱང་ཉོ་རྩོད་གི་གནས་ཚུལ་དངོས་ལ་གཞིགས་ནས་“མཛེས་པའི་མཚོ་
སྟོན་འཇུགས་སྐྱུན་ལ་ཞབས་འདེགས་ལྷུ་བ་”སོགས་ཀྱི་ཆེད་གཉེར་ཞིབ་དཔྱད་བྱེད་སྟོན་ནན་
སྐྱོས་སྤྲེལ། དེ་བཞིན་རྩུར་ཐག་སྐྱོས་ཞིང་ཆེན་ཞིབ་དཔྱད་ཁང་གིས་བཏོན་པའི་“མ་ཙཱ་དམའ་
པའི་སྤྱི་ཕན་གཏུག་བཤེར་གྱི་གྲོད་གསལ་ལེན་པའི་སྐྱིག་སྲོལ་དང་། གཉེས་ཕན་མང་ཕན་
སྤྱི་ཕན་གྱི་སྐྱིག་སྲོལ་བཅུགས་ཏེ་ཀུན་འཕྲོར་ཅན་གྱི་སྤྱི་ཕན་གཏུག་བཤེར་ཞིབ་དཔྱད་དཔུང་
སྤྲེ་གསར་འཇུགས་”བྱེད་པའི་སྤྱི་ཕན་གཏུག་བཤེར་ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་“མཚོ་སྟོན་མ་དཔེ”འཚོལ་
ཞིབ་དང་གསར་འཇུགས་བྱས་ཏེ། སྤྱི་ཕན་གཏུག་བཤེར་གྲོད་དོན་གྱི་ཁུངས་སྡེ་5བདག་སྟོད་
དང་གྲོད་དོན་3ཚེ་འགོད་བྱས། 《སྤྱི་ཕན་གཏུག་བཤེར་གྱི་མ་གཏུག་སྟོན་གྱི་
ཞིབ་དཔྱད་གོས་གཞིའི་ཡི་གེ》 གཉེས་སྤྲེལ་བ་དང་ཉེས་དོན་ཞོར་གཏོགས་དམངས་དོན་སྤྱི་
ཕན་གཏུག་བཤེར་གཅིག་ལྷུ་སྟོར་བྱས།

བཞི། རྩོ་བརྟན་འགྱུར་མེད་སྐྱོས་ལག་ལེན་དོན་འབྲེལ་བྱས་ཏེ། བྲིམས་འཛིན་ལམ་
ལུགས་བཙོས་བསྐྱར་སྐྱུར་དུ་སྤྲེལ་བ།

ང་ཚོས་དམིགས་འབེན་གྱི་ཕྱོགས་སྟོན་དང་གནད་དོན་གྱི་ཕྱོགས་སྟོན་གཉེས་གཅིག་
གྱུར་ཡོང་བ་རྒྱན་འབྲེངས་དང་། རྩུར་ཐག་གིས་དུས་སྐབས་གསར་བས་ཞིབ་དཔྱད་བྱ་བར་
བཏོན་པའི་རྒྱང་བྱ་གསར་བ་དང་ལེན་བྱས་ཏེ། བཙོས་བསྐྱར་གྱི་ལས་འགན་ཁག་གཅིག་
གྱུར་སྐྱོས་སྤྲེལ་ནས་ཞིབ་དཔྱད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཡིད་རྟོན་གྱི་ཚད་མཚོར་འདེགས་ཡོང་བར་
བརྩོན།

བྲིམས་འཛིན་ལམ་ལུགས་ཀྱི་ཕྱོགས་བསྐྱར་ཆ་བསྐྱིགས་བཙོས་བསྐྱར་གཏོང་ཟབ་སྐྱོས་
སྤྲེལ་བར་ཤུགས་བརྩུབ། ཞིབ་དཔྱད་དཔོན་དང་ཞིབ་དཔྱད་ལག་རོགས། བྲིམས་འཛིན་

སྲིད་དོན་མི་སྣ་རིགས་འབྲེད་དོ་དམ་བྱེད་པའི་གནས་སྟངས་རྩ་བའི་ཆ་ནས་ཆགས་ཟིན་ལ།
 ཞིབ་དཔྱད་མི་སྣ་ཡི་ལས་གནས་སློབ་རིམ་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་སྐབ་འགན་སྲུང་ལམ་ལུགས་
 རིམ་གྱིས་འཇུག་ཚད་དུ་གྱུར། ལུ་མཐུད་སློབ་ཞིབ་དཔྱད་དཔོན་གྱི་གངས་འཕོར་ཚད་
 འཛིན་ལམ་ལུགས་སློབ་ནས། གངས་རྩུང་མགོ་བེད་ལས་བྱེད་པས་སྡེ་བེད་སློབ་གྲོང་གཞི་
 དཀར་ལྗོངས་ཅན་ཐག་གཅོད་དང་གངས་རྩུང་ཞིབ་དཔྱད་དཔོན་ཚོ་མ་གྲོང་སྐབ་མདུན་སར་
 བཀོད་སློབ་གྲངས་འཕོར་ཚད་འཛིན་ལམ་ལུགས་ཀྱི་འགྲོས་བསྟུན་དོ་དམ་ལག་བཟུར་བྱས།
 ཞིབ་དཔྱད་དཔོན་གྱི་གྲོང་སྐབ་འགན་འཛིན་ལམ་ལུགས་དོན་འབྱོར་དང་། ཞིབ་དཔྱད་
 དཔོན་གྱི་གྲོང་སྐབ་ཚན་རྩུང་དང་གཅིག་གཅོད་ཞིབ་དཔྱད་དཔོན་བཅས་ཀྱི་ཞིབ་དཔྱད་རྩ་
 འཇུགས་རིགས་གཉིས་བཅུགས་ཤིང་། ཞིབ་དཔྱད་དཔོན་གྱི་དབང་འཛིན་ཅིས་བྲ་བཞོས་ཏེ།
 ཞིབ་དཔྱད་དཔོན་གྱིས་འགན་དབང་གི་ཁོངས་ནས་བྲིམས་ལྟར་ཐག་གཅོད་དང་འགན་འཁུར་
 བས། དབང་ཆ་ཞོལ་སློང་ལས་དབང་ཆ་རྒྱ་ཡན་མི་གཏོང་བ་རྒྱུན་འབྱོར་སློབ་ཀྱི་ཡོངས་
 བས་ལས་རིམ་ལྟ་སྐུལ་དང་སྐུས་ཚད་དཔྱད་ཞིབ་བྱས་ནས་བྲིམས་འཛིན་གྲོང་སྐབ་བྱ་བར་ཆ་
 ཡོངས་དང་འགྲོས་མཉམ། འགྲོས་བསྟུན་གྱི་ལྟ་སྐུལ་བྱེད་པ།

རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ལྷ་ཞིབ་ལམ་ལུགས་བཅས་བསྐྱར་བྱ་བར་ལུས་ཤུགས་ཡོད་རྒྱས་རྒྱབ་སྐྱོར་
དང་གཞིགས་འདེགས་བྱས། 《ལྷ་ཞིབ་བཅའ་བྲིམས》དང་《ཉེས་བྲིམས་གཏུག་བཤེར་བཅའ་
བྲིམས》(དག་བཅས་མ)ནན་གྱིས་ལག་བཟུར་མཐའ་འབྱོར་དང་ལས་གནས་ཉེས་གསོག་གི་
 ཞིབ་དཔྱད་བྱ་བར་ཤུགས་སློབ་པ། ལུར་ཐག་གིས་བཟླ་དཔྱད་དང་ཞིབ་བཤེར་བྱེད་པ།
 ཉར་འཛིན་དང་བཅོམ་ཐབས་སློབ་པ། གྲོང་སྐབ་མཐུད་སྐྱོར་གཞིགས་འདེགས་སོགས་ཀྱི་
 སློབ་གྲོལ་འཚོལ་ཞིབ་གསར་འཇུགས་བྱས་ཤིང་། རང་ངོས་ནས་ལྷ་ཞིབ་ལས་ཁུངས་དང་
 འབྲེལ་འཇུགས་མཐུན་སྐྱོར་ཡོང་བར་ཤུགས་སློབ་དང་རུལ་འགོག་བྱ་བའི་མཐུན་སྐུལ་ལ་
 ཤུགས་སློབ། ལྷ་ཞིབ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་སྤྱད་པའི་ལས་གནས་ཉེས་གསོག་གྲོང་དོན་དང་མི་
 ཐག་གཅོད་བྱས་ཤིང་། བྲིམས་ཁང་གིས་ལྷ་ས་ནས་ནག་ཉེས་བྲིམས་གཅོད་བྱས་ཚད།

གཏུག་བཤེར་ལམ་ལུགས་ཀྱི་བཅས་བསྐྱར་ཏན་ཏིག་སློབ་སླེལ། འཛིན་བཟུང་དང་

གཏུག་བཤེར་གཞི་གཅིག་ཅན་གྱི་སྐྱིག་སྲོལ་འཚོལ་ཞིབ་གསར་འཛུགས་དང་། བདེན་དཔང་
 ཉེ་བ་ཡིན་པའི་ཉེས་དོན་ཉེས་གཏུག་མ་ལག་དང་གཏུག་བཤེར་སྐྱུལ་ཞིབ། བྱིས་སྐྱོར་འདྲི་
 ཞིབ་དང་ཚོད་བཤེར་འབྲེལ་བ་འཛུགས་སྐྱབ་ལ་ཤུགས་བརླན་ཏེ། ལུགས་མཐུན་གྱིས་ཞིབ་
 བཤེར་གཏུག་སྐྱོར་གྱོད་སྐྱབ་ཅ་འཛུགས་འཛུགས་སྐྱོང་དང་གཞུང་གཏུག་ཞིབ་དཔྱད་དཔོན་
 གྱི་ལས་སྐྱབ་ལག་དཀྱི་ལམ་ལུགས་འབྲུས་སྒོ་ཆ་རེ་ཚང་དུ་བཏང་། གང་ལེགས་སྒོས་མ་གཏུག་
 སྐྱོན་ལ་སྡེ་བྲིད་དང་མ་བཤེར་སྐྱོན་ལ་དབྱེ་ཞིབ། བྱིས་སྐྱོར་འདྲི་གཙོད་དུས་སུ་ཉེས་
 འཛུགས་དང་འགོ་མའི་ཐོབ་ཐང་འགན་སྲུང་སོགས་ཀྱི་རུས་པ་འདོན་སྟེལ། འགན་ཚུལ་
 གདོང་གཏུག་དང་གཞིགས་འདེགས་ཚོད་འཛིན་ལ་ཤུགས་སྐྱོན། ཏུར་ཐག་གིས་འདྲི་གཙོད་
 ཉེ་བ་ཡིན་པའི་གཏུག་བཤེར་ལམ་ལུགས་བཅོས་བསྐྱར་གྱིས་གཞུང་གཏུག་བྱ་བར་བཏོན་པའི་
 རེ་བ་གསར་བར་འོས་འགྲིག་ཡོང་བར་བཙོན་ལེན་བྱས་པ། རྒྱུན་ཡོངས་ནས་བདེན་དཔང་
 ལྟར་བྱུང་གཙོད་བྱེད་པའི་ཅ་དོན་མཐའ་འཁྲོལ་དང་ནན་ཏན་སྒོས་སྐྱབ་སྐྱུ་ལག་བཤོ་དང་
 དཔང་མི། གསལ་འབྱེད་པ་སོགས་ཆེད་ལས་ཤེས་ལྡན་པ་བྱིས་སྐྱོར་འདྲི་གཙོད་དཔོན་དཔང་
 བྱེད་པའི་ལམ་ལུགས་ལག་བརྟུང་། ཏུར་ཐག་སྒོས་“ཉེས་ཆད་ཡང་མོ་དང་འདྲི་གཙོད་སྐྱུར་
 མོ་”“དོགས་གཞི་ཞིབ་ལེན་”གྱི་གཏུག་བཤེར་བཅོས་བསྐྱར་སྟེལ་ཏེ་གྱོད་སྐྱབ་སྐྱུས་ཚད་མཐོར་
 འདེགས་དང་བྱིས་སྐྱོར་འཛིན་འགོ་སོང་རེ་ཉུང་དུ་བཏང་།

ལ། འབྲོང་ལ་མདའ་འཕེན་ན་རང་ཚོད་དགོས་པ་སྒོ་ངོར་བཟུང་སྟེ། ཉམས་སང་
 ཐེག་སྐྱབ་པའི་ཞིབ་དཔྱད་དཔྱད་ལྡུང་སྟེ་འཛུགས་སྐྱབ་བྱས་པ།

ང་ཚོས་རྒྱུན་ཡོངས་ནས་ཏང་ནན་གྱིས་སྐྱོང་བ་དང་ཞིབ་དཔྱད་ནན་གྱིས་སྐྱོང་བའི་སྐྱོང་
 བྱ་གཏོང་ཟབ་སྒོས་སྟེལ་ཏེ། ལས་ཁུངས་སུ་བྱུར་རྒྱུན་མེད་པ་དང་། བྱིས་སྐྱོར་བརྟུར་བར་ལས་
 འཛོལ་མེད་པ། བདེ་འཇགས་ལ་ཉེན་དོགས་མེད་པ། ལས་བྱེད་པར་སྐྱིག་འགལ་མེད་པ་
 བཅས་ཀྱི་“མེད་པ་བཞི”ཡི་དམིགས་འབེན་མངོན་འགྱུར་བྱུང་ཡོད།

བསམ་སྒོ་ཆབ་སྟོན་དང་སྐྱུས་ཚད་འཛིན་རུས་འཛུགས་སྐྱབ་ལ་ཤུགས་སྐྱོན་པ། ༡ ཞེ་
 ཅིན་ཕིང་གི་དུས་རབས་གསར་བའི་ཀྱང་གོའི་བྱུང་ཚོས་ལྡན་པའི་སྐྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་

དགོངས་པ་དང་ཉང་གི་ཚོགས་ཚེན་བཅུ་དགུ་བའི་དགོངས་དོན་སློབ་སྦྱོང་ལ་དོན་འཁྱོལ་
 གཏོང་བཅས་སློབ་སྦྱོང་ཅིང་། ཉང་འཇུགས་དཔུང་བྲིད་བྱ་བར་ཤུགས་སློབ་དང་ཉང་གི་
 གསར་གཏོད་གཞུང་ལུགས་ཀྱིས་བསམ་པར་དྲག་ཆས་སྤྲོས་ནས་ལག་ལེན་ལ་སྡེ་སྟོན་བྱས།
 ༢ རོག་མཐའ་ཀུན་ཏུ་འཛོན་མིས་ཞིབ་དཔྱད་དར་སྤེལ་དང་གཞི་སྤུས་ཀྱིས་ཞིབ་དཔྱད་སྔ་
 བརྟན་ཏུ་གཏོང་བའི་འཐབ་རྩས་རྒྱན་འཁྱོངས་བྱས་ནས་ལས་བྱེད་པ་ཆེས་མཐོའི་ཞིབ་དཔྱད་
 ཁང་དང་ཞིང་ཆེན། ལུལ་དང་རྫོང་གིས་སྤེལ་བའི་གཟབ་སྦྱོང་དང་ཆ་མཐུན་རོགས་སྦྱོར་
 ལས་ཁུངས་སུ་འགན་བཏུགས་སློབ་སྦྱོང་དུ་མངགས། ༣ ལུ་མཐུད་ནས་སྤྲོས་ཟླ་ལས་ཁུངས་
 དང་འབྲེལ་འདྲིས་བྱ་བར་ཤུགས་བསྐྱོན་ཏེ། ཀྱང་ཚ་རྫོང་མི་དམངས་ཞིབ་དཔྱད་ཁང་དང་
 ལྷན་ཏུ་“གཞུང་གཏུག་གཟི་ཉམས་དོམས། བྲིམས་འཛོན་ཚད་ལྡན་སྤེལ”ཅེས་པའི་གཞུང་
 གཏུག་པའི་ཚོད་སྲིད་འགན་བསྐྱོར་དང་ཞིབ་དཔྱད་རིག་གནས་བརྗེ་རེས་བྱ་འགྲུལ་སྐབས་
 གཞིས་པ་སྤེལ་ཅིང་། ལྷན་ཟླ་ལས་ཁུངས་བར་གྱི་འབྲེལ་འདྲིས་ལ་ཤུགས་སློབ་དང་མཉམ་
 ལས་ཡར་རྒྱས། ལེགས་ཆ་བསྐྱུ་ལེན་དང་མཉམ་ཏུ་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་དམིགས་ཚད་མངོན་
 འགྱུར་ལ་འབད་བཅོམ་བྱས།

འདུ་ཤེས་འཛོན་སྤངས་ཀྱི་བྱ་བར་ཤུགས་སློབ་པ། འདུ་ཤེས་འཛོན་སྤངས་ཀྱི་བྱ་
 བའི་ལས་འགན་མཐའ་འཁྱོལ་གཏོང་བཅས་དང་ཉང་གིས་འདུ་ཤེས་འཛོན་སྤངས་ཀྱི་བྱ་བར་
 འགོ་བྲིད་གཙོ་བོ་བཅོན་རྒྱུན་འཁྱོངས་སློབ། ལས་ཁུངས་ཡོངས་ཀྱི་ལས་བྱེད་པས་རང་རྟོགས་
 ཀྱིས་བསམ་སློབ་དང་ཆབ་སྲིད། བྱ་སྦྱོང་གི་དོན་ནས་ཉང་གུང་དབྱུང་དང་ཚད་མཐོའི་གཅིག་
 མཐུན་ཡོང་བར་སྡེ་སྟོན་བྱས་ཏེ། གུང་རྟོ་རྫོང་མི་དམངས་ཞིབ་དཔྱད་ཁང་གི་《འདུ་ཤེས་
 འཛོན་སྤངས་ཀྱི་བྱ་བའི་ལག་ལེན་འཆར་འགོད》དང་《འདུ་ཤེས་འཛོན་སྤངས་ཀྱི་བྱ་བའི་
 འགན་ལེན་ལམ་ལུགས་ལག་བསྟར་རྩད་གཅོད་ཟླ་ཞིབ》བཅོས་ཤིང་བཀའ་ནས་བྱ་བའི་འོས་
 འགན་དབྱེ་བའོ་གསལ་འབྱེད་དང་ལས་འགན་བདའ་འདེད་སྒྲིག་སློབ་བཅུགས། འདུ་ཤེས་
 འཛོན་སྤངས་ཀྱི་གཞུགས་པའི་དོ་དམ་ལ་ཤུགས་སློབ་དང་། 《གུང་རྟོ་རྫོང་མི་དམངས་ཞིབ་
 དཔྱད་ཁང་གི་ཞིབ་དཔྱད་སྤྲོས་བྱེད་གསར་བའི་དོ་དམ་བྱ་བཅས་》ནས་གྱིས་ལག་ཏུ་བསྟར་

ཅིང་། དུ་ལམ་འདུ་ཤེས་འཛིན་སྣངས་ཀྱི་བདེ་འཇགས་ལ་སྤྱང་སྦྱོབ་སྒོས་འགོས་མཉམ་པོས་
བྲིམས་སྣང་ཐག་གཅོད་དང་སྐྱོང་སྦྱོགས་སྡེ་བེད། སྤྱི་ཚོགས་ངོས་ལ་དོ་དམ་ཚོད་འཛིན་བྱ་
བ་རྒྱུན་འགྲོངས་བྱས་ཏེ། འདུ་ཤེས་འཛིན་སྣངས་ཀྱི་བྱ་བའི་འགོ་བེད་དབང་ཆ་དང་ཤོད་
དབང་དམ་འཛིན་ནན་མོ་བྱས།

རྒྱུན་འགྲོངས་སྡོད་མེད་སྒོས་བྲིམས་འཛིན་བྱ་སྦྱོང་ཚུལ་ལྡན་དུ་བཏང་བ། ཐོག་
མཐའ་ཀུན་ཏུ་བྲིམས་འཛིན་ཚུལ་ལྡན་ཅན་འཇུགས་སྐྱབ་བྱེད་པ་དེ་“འགོ་གཙོ་དང་པོའི”
ལས་གཞིའི་ཚུལ་གྱིས་དམ་འཛིན་སྡོད་མེད་བྱས་ཏེ། “བྱས་པའི་རྗེས་དང་དུད་པའི་ལྷལ”གྱི་
སྡོང་སྡོབས་སྣང་བྲིམས་འཛིན་ཚུལ་ལྡན་ཅན་འཇུགས་སྐྱབ་གྱི་སྦྱོགས་མི་ནོར་བ་དང་སྡོབས་
མི་ཉམས་པ། ལྷལ་མི་སྡོད་པ་བྱས་ཏེ། ལས་བྱེད་ཡོངས་ཀྱི་བྲིམས་འཛིན་དགོངས་པ་སྤར་
ལས་ཡོ་བསྐང་དང་བྲིམས་འཛིན་བྱ་སྦྱོང་སྤར་ལས་ཚུལ་ལྡན། བྲིམས་འཛིན་སྦྱོང་ཚུལ་སྤར་
ལས་ལེགས་བཅས་དང་བྲིམས་འཛིན་ཡིད་རྟོན་སྤར་ལས་མཐོར་འདེགས་སུ་བཏང་།

དུག་རང་རྟོགས་སྒོས་ལྷ་སྐུལ་དང་ལེན་གྱིས་ཞིབ་དཔྱད་དབང་ཆ་བྲིམས་སྣང་དང་
བཞག་སྡེལ་རྒྱུར་ཁག་ཐེག་བྱས།

ང་ཚོས་ལྷ་སྐུལ་བས་སྣག་ཏུ་རང་རྟོགས་གྱིས་ལྷ་སྐུལ་དང་ལེན་བྱེད་དགོས་པ་སྒོ་ལ་དམ་
པོར་བཟུང་ནས། ཐོག་མཐའ་ཀུན་ཏུ་ཞིབ་དཔྱད་དབང་ཆ་དེ་མི་དམངས་ཀྱི་ལྷ་སྐུལ་འོག་ཏུ་
འཛོག་པ་རྒྱུན་འགྲོངས་སྒོས། ཞིབ་དཔྱད་དབང་ཆ་བྲིམས་ཀྱི་ཚད་ཤིང་སྡོང་ཚུལ་ལྡན་ཡོང་
བར་ཁག་སྤང་བྱེད་པ།

རང་རྟོགས་སྒོས་སྤྱི་ཚོགས་ལྷ་སྐུལ་དང་ལེན་བྱས། ཐོག་མཐའ་ཀུན་ཏུ་ཉང་གི་དབྱ་
བེད་རྒྱུན་འགྲོངས་བྱས་ཏེ། དམངས་འཕུས་ཚོགས་ཚེན་དང་སྲིད་གོས་ཀྱི་ལྷ་སྐུལ་དང་ལེན་
བྱས་ནས་དམངས་འཕུས་ཚོགས་ཚེན་གྱི་གོས་གཞི་ནན་གྱིས་ལག་བསྟར་དང་། ནན་ཏན་
གྱིས་འཕུས་མི་དང་ཨུ་ཡོན་གྱི་བསམ་འཆར་གོས་གཞིའི་བདག་གཉེར་བྱ་བ་ལེགས་པོར་
བསྐྱབས། དུར་ཐག་གིས་ཉང་ཨུ་ལ་ཞིབ་དཔྱད་བྱ་བའི་བཞོད་སྦྱིག་གལ་ཚེན་ཁག་སྐྱབ་སེང་
ཞུས་ནས་ཞིབ་དཔྱད་བྱ་བའི་ཡང་དག་གི་ཆབ་སྲིད་ལམ་སྦྱོགས་ལ་ཁག་ཐེག་བྱས་ཤིང་། ཞིབ་

དཔྱད་སྐོར་འབྱེད་ཉེན་མེད་བྱེད་སྐོར་སྤེལ་ནས་དམངས་འཕུས་དང་སྲིད་གྲོས་ལྷན་པོ་གི་
ཚོགས་ལས་རིགས་སོ་སོའི་མི་རྣམས་ཞིབ་དཔྱད་ལས་ཁུངས་སུ་བསུས་ནས་ཞིབ་དཔྱད་བྱ་བར་
ཉན་སྐུལ་བྱས།

ཁྲིམས་འཛིན་མངོན་གསལ་ལ་ཤུགས་སྒྲོན་དང་། ཞིབ་དཔྱད་བྱ་བའི་དྲངས་ཚད་
མཐོར་འདེགས་བཏང་། གཅིག་གྱུར་ལས་སྒྲིའི་ཉེར་སྤྱོད་མ་ལག་ཚད་ལྡན་འཁོར་སྤྱོད་དང་
དུ་ཐོག་ནས་རིགས་མི་འདྲ་བའི་ཉེས་དོན་གྱི་གཞི219དང་གྱི་ཡ384བདག་སྤྱོད་པ་བ་
འཇུག་དང་ཐོ་འགོད། ཁག་བགོ་དང་ཡར་སྐྱེལ་བྱས་ཤིང་། ཁྲིམས་ལྟགས་ཡིག་ཆ104དང་
གྱི་དོན་ལས་རིམ་ཅན་225ཡོངས་བསྐྱགས་བྱས་ལ། གྱི་དོན་གལ་ཆེན་གྱི་ཆ་འཕྲིན་5སྤེལ་
ཅིང་། ཁྲིམས་སྤྱོད་མི་བྱེད་པའི་གྱི་དོན་ཡོངས་བསྐྱགས་ཞིབ་བཤེར་ལས་རིམ་ཚུལ་ལྡན་དུ་
བཏང་ནས་ཁྲིམས་སྤྱོད་མི་བྱེད་པའི་གྱི་དོན་ཡོངས་བསྐྱགས་ཞིབ་བཤེར་དཔང་ཉན་ཚོགས་
འདུ་ཐེངས་2བསྐྱུས། དུར་ཐག་གིས་ཞིབ་དཔྱད་དྲིལ་བསྐྱགས་བྱ་བ་སྤེལ་ནས་ཞིང་ཆེན་རིམ་
པའི་སྐུན་བྱེད་ཚོགས་དེབ་སྟེང་ཚུལ་ཡིག་11དང་ཁུལ་རིམ་པའི་སྐུན་བྱེད་ཚོགས་དེབ་སྟེང་
ཚུལ་ཡིག་7བཅས་སྤེལ།

འགོ་འོང་ལེགས་པའི་ཞིབ་དཔྱད་ཁང་དང་ཁྲིམས་རྩོད་པའི་འབྲེལ་བ་ལེགས་སྒྲིག་བྱས།
ཆེས་མཐོའི་མི་དམངས་ཁྲིམས་ཁང་གིས་བསྐྱེལ་བའི “རྒྱལ་ཡོངས་ཞིབ་དཔྱད་ལས་ཁུངས་
ཀྱིས་ཁྲིམས་རྩོད་པའི་ལས་གཉེར་ཁེ་དབང་ལ་འགན་སྲུང་ལེགས་པའི་དཔེ་མཚོན་ལས་ཁུངས་”
ཀྱི་གཟི་བརྗིད་མཚན་སྟན་ཐོབ་པ་གཞི་བྱས་ནས། ལྔར་སྐྱག་སྐོས་སྤེལ་ལམ་ལུགས་འཕུས་
ཚད་དང་སྤེལ་ལམ་རིམ་ཚད་ལྡན། ཞབས་ཁུའི་འདུ་ཤེས་མཐོར་འདེགས་སྐོས་ཁྲིམས་
རྩོད་པའི་ལས་གཉེར་ཁེ་དབང་ལ་ཁྲིམས་སྤྱོད་འགན་སྲུང་བྱས། རེད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གྱི་
དོན་བདག་གཉེར་གཞུང་ལས་ཁང་དེ་ཁྲིམས་རྩོད་པར་ཞབས་ཁུ་དང་རོགས་འདེགས་སྐྱབ་
སའི་རྟེན་བྱ་ཞིག་དུ་བཟོས་ཤིང་། ཁྲིམས་རྩོད་པ་དང་གྱི་དོན་བདག་གཉེར་བའི་བར་གྱི་
འབྲེལ་ཐག་གི་ཚུལ་གྱིས་སྐྱོག་དུལ་ཡིག་ཁུག་424བཟོས་ལ། དག་འཇུག་པ་དང་གཏུག་
བཤེར་ཚབ་གཉེར་མི་ཐེངས་38ལ་སྤེལ་བྱས། ཁྲིམས་རྩོད་པས་འོད་སྟེང་སྐུན་ནས་སྐོག་

དུལ་ཡིག་ལྷག་ཐེངས་38པའ་བཤུ་བྱས།

འཇུག་མི་རྣམ་པ། འདས་ཟེན་པའི་ལོ་ངོ་གཅིག་གི་རིང་ལ། གྲུང་ཉོ་རྫོང་མི་
དམངས་ཞིབ་དཔྱད་ཁང་གི་ཏང་ཆུང་འཇུག་གིས་ལས་བྱེད་ཡོངས་དང་མཐུན་སྦྲེལ་སྡེ་བུ་
གིས་སློབ་ཏུན་བཙོན་ལེན་དང་འབད་པ་སྟོན་མེད་བྱས་སྟབས་ཞིབ་དཔྱད་བྱ་བཞག་སོ་སོར་
འཕེལ་རྒྱས་གསར་བ་བྱུང་ལ། མངོན་གསལ་དོད་པའི་གྲུབ་འབྲས་ཀྱང་སོབ། གྲུབ་འབྲས་
འདི་རིགས་ནི་རྫོང་ལྷུ་དང་གོང་རིམ་འགོ་བཟུང་གི་ཡང་དག་འགོ་བཟུང་དང་རྫོང་དམངས་
འཇུག་ཚོགས་ཆེན་དང་དེའི་རྒྱན་ལས་ལྷུ་ཡོན་རྣམས་ཁང་གི་ལྷ་སྐྱུལ། རྫོང་སྲིད་གཞུང་དང་
རྫོང་སྲིད་མོས། སྤྱི་ཚོགས་ལས་རིགས་སོ་སོས་དོ་ལྷུང་དང་རྒྱབ་སྐྱོར། རིགས་འདེགས་གནང་
བའི་གྲུབ་འབྲས་ཡིན་པས། འདིར་ངས་དེད་གྲུང་ཉོ་རྫོང་མི་དམངས་ཞིབ་དཔྱད་ཁང་གི་
ཚབ་བྱས་ནས་ཀུན་ལ་སྟོང་ཐག་པ་ནས་བཀའ་ངེན་ཆེ་ལྷན་པ་ཡིན།

གྲུབ་འབྲས་ལོན་པའི་ཞོར་ལ་ང་ཚོས་ཀྱང་ད་ལྟའི་ཞིབ་དཔྱད་བྱ་བར་སྟུག་པའི་དཀའ་
གནད་ཞག་གསལ་བོར་ཤེས་ཡོད་དེ། ༡ དུས་སྐབས་གསར་བར་མི་དམངས་མང་ཚོགས་ཀྱི་
དམངས་གཙོ་དང་བྲིམས་སྒྲིང་། རྒྱང་བཞག་དང་འབྲུ་མཉམ། བདེ་འཇགས་དང་ཁོར་ཕུག་
སོགས་ཀྱི་དགོས་མཁོ་ཉིན་རེ་བཞིན་རྒྱས་ཤིང་། ཞིབ་དཔྱད་ཁང་ལས་ལྷུངས་ཀྱིས་དཔལ་
འབྱོར་སྤྱི་ཚོགས་འཕེལ་རྒྱས་ལ་ཞབས་འདེགས་དང་མི་དམངས་ཀྱི་དགོས་མཁོ་ལྷུང་དུས་ཐོག་
དང་རྒྱས་ལྡན་གྱི་ཞབས་ལུ་འདོན་སྟོན་ཐད་ད་དུང་མི་འདང་ས་མང་བས་འབད་བཙོན་བྱེད་
དགོས། ༢ ལས་བྱེད་ཁ་ཤས་ཀྱིས་ཞིབ་དཔྱད་ལས་འགན་སྐྱབ་དུས་གཟབ་ནན་དང་གདོང་
ཁ་སྟོན་པའི་སློབས་པ། འཛོན་རྒྱས་མེད་པ་དང་བྲིམས་ལྷགས་ལྷ་སྐྱུལ་བྱ་བར་ད་དུང་ཚད་
ལྷག་གི་ཆ་ཡོད་པས་འཇུག་ཚང་དུ་གཏོང་འོས། ༣ བྲིམས་འཛོན་འགན་འཁུའི་ལམ་ལྷགས་
བཙོན་བསྐྱར་ཐད་ད་དུང་ལེགས་སྦྱོང་དང་སྦྱོགས་བསྐྱེད་ཆ་བསྐྱེད་བཙོན་བསྐྱར་བྱ་བས་
ད་དུང་འཇུག་མི་ཚང་། ༤ ཞིབ་དཔྱད་དཔུང་སྡེའི་སྐྱེས་ཚང་འཛོན་རྒྱས་ད་དུང་དུས་རབས་
གསར་བའི་དགོས་མཁོ་དང་ཆ་ཡོངས་མི་མཐུན་ལ། ཆ་འཕྲིན་ཅན་གྱི་འཇུགས་སྐྱབ་བྱ་བ་
དང་ཆ་འཕྲིན་ཅན་གྱི་རྒྱས་པ་བེད་སྟོན་ཐད་ལྷུང་སྟེན་མཁོར་འདེགས་བྱེད་འོས། དེ་

བས་ང་ཚོས་གནད་དོན་གྱི་སྡེ་སྟོན་རྒྱན་འཁྲུངས་བྱས་ནས་བྱ་ཐབས་བྱས་ལྡན་སྤྱད་དེ་ནན་
ཏན་གྱིས་ཞིབ་འཇུག་ཐག་གཅོད་བྱེད་ངེས།

2019ལོའི་བྱ་བའི་དགོངས་ཕྱོགས།

2019ལོར། ང་ཚོས་ཞི་ཅིན་ཕིང་གི་དུས་རབས་གསར་བའི་ཀྲང་གོའི་ཁྱད་ཚོས་ལྡན་
པའི་སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་དགོངས་པ་སྡེ་སྟོན་དུ་བཟུང་ནས། ནན་ཏན་སློབ་“ཆབ་སྲིད་
སློང་། སྤྱི་ཡོངས་བསམ་མཁུ། འཕེལ་རྒྱས་བསྐྱེད་མཁུ། རང་སྟོབས་བསྐྱེད་”པའི་དུས་རབས་
གསར་བའི་ཞིབ་དཔྱད་བྱ་བའི་སྤྱི་ཁོག་སླང་བྱ་ལག་བཟུར་དང་། ནན་ཏན་གྱིས་“དོན་
འཁྲུལ་དང་གཏན་འཇགས། མཐོར་འདེགས།”ཀྱི་ཞིབ་དཔྱད་བྱ་བའི་སྤྱིའི་གཞི་གདངས་
དོན་འཁྲུལ་ཡོང་བར་བྱས་ནས། རྫོང་ཡོངས་ཀྱི་བྱ་བའི་གཞི་ཁྲོན་ལ་དམ་པོར་སྐྱེལ་ནས་
གཏིང་ཟབ་སློབ་ནག་འཛོམས་ངན་སེལ་གྱི་འཐབ་ཚུང་སྐྱེལ་ཏེ། སྤྱི་ཕན་གཏུག་བཤེར་གྱི་
ཞིབ་དཔྱད་བྱ་བ་གཏན་འཇགས་གྱིས་སྐྱེལ་ནས་བཅའ་ཁྲིམས་ལྟ་སྐྱེལ་གྱི་གཙོ་འགན་གཙོ་
འཁུར་དང་། ཁྲིམས་འཛིན་ལམ་ལུགས་བཙུག་བསྐྱུར་གཏིང་ཟབ་སློབ་སྐྱེལ་ནས་ཆེད་ལས་
ཅན་འཇུགས་སྐྱོན་ལ་བྱུགས་སྟོན་པ། ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་ཞིབ་དཔྱད་བྱ་བ་ནན་གྱིས་སྤྱོད་བ་
དང་། ཞིབ་དཔྱད་ལས་དོན་འཇུགས་སྐྱོན་ལ་སྐྱེལ་འདེད་ཆེན་པོ་བཏང་ནས། རྫོང་ཡོངས་
ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་དཔལ་འབྱོར་འཕེལ་རྒྱས་འགོ་བར་ཁྲིམས་འཛིན་འགན་སྲུང་བྱས་བྱུགས་འདོན་
སྤོང་བྱེད་རྒྱ།

གཅིག ལྷ་བ་གསལ་པོས་ཆབ་སྲིད་དོ་སྣང་བྱས་ཏེ། ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་
ཞིབ་དཔྱད་བྱ་བའི་ཡང་དག་ཁ་ཕྱོགས་རྒྱན་འཛིན་མཐའ་འཁྲུལ་བྱེད་པ།

ཞི་ཅིན་ཕིང་གི་དུས་རབས་གསར་བའི་ཀྲང་གོའི་ཁྱད་ཚོས་ལྡན་པའི་སྤྱི་ཚོགས་རིང་
ལུགས་ཀྱི་དགོངས་པ་ཞིབ་དཔྱད་བྱ་བར་སྤྱི་འདོམས་བྱེད་པ་དང་། ཏང་གིས་མཐའ་གཅིག་
ཏུ་འགོ་ཁྲིད་བྱེད་པ་དེ་ཞིབ་དཔྱད་བྱ་བ་སྤྱི་ཚོགས་ཁྲོད་ཁྱབ་སྐྱེལ་བྱས་ནས། 《ཀྲང་གོ་གྲུང་

ལམ་ཏང་གི་སྲིད་སྲིམས་བྱ་བའི་སྲོལ་ཡིག་༥ ། ལ་ནན་ཏན་གྱིས་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་པ། རྗེས་ཀྱི་
དང་གོང་རིམ་མི་དམངས་ཞིབ་དཔྱད་ཁང་གི་ཐབས་རྒྱས་བཀོད་སྲིམ་ལག་བསྟར་བྱས་ནས་
གོམ་གང་མདུན་སློབ་གྲིས་འདུ་ཤེས་བཞི་ཤུགས་ཆེར་གཏོང་བ་དང་རང་རྟོན་བཞི་སྟེ་བརྟན་
ཏུ་བཏང་ནས་སློབ་ཐག་ཐད་ཚོད་གྱིས་སྤྱང་སྦྱོབ་གཉིས་ལག་བསྟར་ནན་མོ་བྱ་རྒྱ། ཏང་ཀྱི་ལ་
ཡར་བྱ་དང་དོན་དག་གལ་ཆེན་སྟན་བྱ་བྱེད་པ་སོགས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་དོན་འཁྲོལ་ནན་མོ་བྱས་
ཏེ། མི་དམངས་སྡེ་བར་འཛིན་པ་དང་སྲིམས་ལྟར་རྒྱལ་ཁབ་སྦྱོང་བ་ལག་ལེན་རྒྱུན་འཁྲོངས་
བྱས་ཏེ་མི་དམངས་ཞིབ་དཔྱད་ལས་རིགས་ཡང་དག་པའི་ཁ་ཕྱོགས་སུ་སྦྱོང་བར་ཁག་ཐེག་
ནན་མོ་བྱེད་རྒྱ།

**གཉིས། རྗེས་བརྟན་འགྱུར་མེད་གྱིས་གཞི་བྱོན་ལ་དམིགས་ཏེ། ཞབས་ཞུའི་རུས་བ་
དང་ཚུ་ཚོད་མཐོར་ཅུ་གཏོང་བ།**

རང་རྟོགས་གྱིས་བྱོན་ཡོངས་ལ་དམིགས་པ་དང་བྱོན་ཡོངས་ལ་ཞབས་འདེགས་ལྷུ་བ།
བྱོན་ཡོངས་ལ་འགན་སྤྱང་བྱེད་པ་བཅས་བྱས་ཏེ་ཞབས་ཞུའི་ཕན་འབྲས་ཆེ་ཅུ་གཏོང་བ། ནན་
ཏན་གྱིས་རྗེས་ཀྱི་སྲིམས་སྦྱོང་གྲུང་ཏོ་དང་བདེ་འཇགས་གྲུང་ཏོ་འཇུགས་སྐྱུན་སྒྲོར་གྱི་བཀོད་
སྲིམ་སྤང་བྱ་ལག་ལེན་མཐར་ཕྱིན་བྱས་ནས། དཔལ་འབྱོར་དང་སྦྱི་ཚོགས་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་
རྒྱུན་རྒྱུ་གསར་བ་བསྟར་པ་དང་ཞབས་འདེགས་ལྷུ་བར་མ་ཟད། རང་འགྲུལ་གྱིས་སྦྱི་ཚོགས་
བཅོས་སྦྱོང་མ་ལག་འཇུགས་སྐྱུན་བྱ་བར་ཞུགས་དགོས། རྒྱལ་ཁབ་བདེ་འཇགས་དང་སྦྱི་
ཚོགས་བདེ་འཇགས། དམངས་འཚོ་དམངས་ཕན་བཅས་ལ་གཞོན་འཚོ་གཏོང་བའི་ནག་
ཉེས་ལ་རྩུང་རྩེག་ནན་མོ་གཏོང་བ་དང་། སྦྱི་ཚོགས་བཅོས་སྦྱོང་སྲིམས་ལུགས་ཅན་ཏུ་བསྒྱུར་
བའི་ཚུ་ཚོད་མཐོར་འདེགས་གཏོང་དགོས། ཟས་རིགས་དང་སྐྱུན་རིགས་བདེ་འཇགས་ལ་
གཞོན་འཚོ་བཏང་བའི་ནག་ཉེས་ལ་ལྷ་རྟོགས་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་ཅུ་གཏོང་བ་དང་། མང་ཚོགས་
སྡེ་རྩེ་སྡེ་གི་བདེ་འཇགས་འགན་སྤྱང་རུས་ལྡན་ཅན་ལ་གཏོང་དགོས། སྲིམས་ལྟར་ནག་
སེལ་གཤེད་བཅོམ་གྱི་བྱ་འགྲུལ་སྤེལ་བ་དང་། ནག་གཤེད་དང་“འགབ་སྤྱང”ལ་རྩུང་རྩེག་
ནན་མོ་བྱས་ནས། ནར་མ་སོན་པའི་མི་ཡི་སྤྱང་དབང་དང་། རྒྱུད་ཞིབ། ལྷ་སྐྱུལ་དང་སློན་

འགོག་བཅས་ཀྱི་བྱ་བ་ལེགས་སྐྱབ་བྱེད་དགོས།

གསུམ། གསར་སྐྱེན་གསར་གཏོང་གིས་འཕེལ་རྒྱས་ལ་བསྐྱེགས་ཏེ། ཞིབ་དཔྱད་
བྱ་བའི་སྐྱུས་ཚད་རྒྱུན་ཚད་མེད་པར་མཐོ་རུ་འདེགས་དགོས།

ནན་ཏན་གྱིས་ཙུང་ལྷོ་ལྷོ་སྐྱོད་དང་སྐྱོད་མེད་མོང་གོང་བཀྱར་བྱེད་པ། ལག་བསྟར་ནན་
མོ་བྱས་ནས། ཙུང་ལྷོ་ལྷོ་སྐྱོད་དང་བྱུགས་སྐྱོད་བྱེད་དགོས། རང་འགྲུལ་གྱིས་རྣམ་པ་
གསར་བ་དང་འགྱུར་ཐོག་གསར་བར་བསྐྱེན་པ་དང་། ཉེས་དོན་ཞིབ་དཔྱད་བྱ་བ་ལེགས་
སྐྱབ་དང་། དམངས་དོན་ཞིབ་དཔྱད་བྱ་བ་ཤུགས་སྐྱབ། མིང་འཛིན་ཞིབ་དཔྱད་བྱ་བ་དངོས་
སྐྱབ་དང་སྤྱི་ཕན་གཏུག་གཤེར་ཞིབ་དཔྱད་བྱ་བ་ལེགས་སྐྱབ་བཅས་བྱས་ནས། ཕྱོགས་ཡོངས་
ནས་ཞིབ་དཔྱད་ཆེན་པོ་བཞི་མཐུན་སྐྱོར་འཕེལ་རྒྱས་གཏོང་བར་སྐུལ་འདེད་བྱེད་དགོས། ལྷ་
གཏུག་དང་རྒྱ་མཚན་ལྷ་འབྲུལ་ཞིབ་དཔྱད་བྱ་བར་ཤུགས་སྐྱོན་བྱེད་པ་དང་། འཕྲིན་དང་
ལྷ་གཏུག་ལ་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ཡིག་སྐུར་དོ་གཏུག་གི་སྐྱོག་གཞི་བཅས་སྐྱོར་བྱས་སྐྱོལ་བྱས་
ནས། མང་ཚོགས་ཀྱི་འཕྲིན་མཐུན་ཁེ་དབང་ལ་སྐྱོད་ནན་མོ་བྱེད་དགོས། མི་དབང་
འཕྲིན་འཛིན་འགན་སྐྱོད་བྱེད་པ་དང་། འཕྲིན་འཛིན་དང་ལྷ་སྐུལ་སྐྱུས་ཚད་མཐོ་རུ་གཏོང་
བ། ཉེས་མེད་ཉེས་འགལ་གྱི་ཤྱོད་དོན་སྐྱོན་འགོག་བྱས་ནས། འཕྲིན་འཛིན་དྲང་བདེན་
སྐྱོད་ནན་མོ་བྱེད་དགོས།

བཞི ཕྱི་ནང་གཉིས་སྐྱབ་སྐྱོས་རང་སྐྱོབ་སྐྱོད་དེ། ཞིབ་དཔྱད་དཔུང་སྡེ་འཇུགས་
སྐྱོན་སྐྱོར་ལས་ཤུགས་སྐྱོན་པ།

འཕྲིན་འཛིན་སྐྱོག་སྐྱོལ་སྐྱོགས་བསྐྱུས་བསྐྱུར་བཅས་ཇི་ཟབ་ཏུ་བཏང་ནས། མི་གངས་
དོ་དམ་དང་ཤྱོད་སྐྱོབ་རུ་འགྲུ ཤྱོད་གཞི་ལྷ་སྐུལ་དོ་དམ། ཤུབ་འབྲས་དཔུང་ཞིབ་ཐོགས་
ཀྱི་ལམ་ལུགས་འབྲས་ཚད་དུ་བཏང་སྟེ། འགན་དབང་གསལ་བོ་དང་སྐུལ་མ་རུས་ཕྱན། ཚོད་
འཛིན་ཤུགས་ཕྱན་བཅས་ཀྱི་ཞིབ་དཔྱད་དབང་ཚའི་འཁོར་སྐྱོད་ལམ་སྐྱོལ་གསར་བ་འཇུགས་
སྐྱོན་བྱེད་དགོས། ཚོད་ལས་ཅན་དུ་འགྱུར་བར་ཤུགས་སྐྱོན་དང་། དུས་རབས་གསར་བའི་
ཞིབ་དཔྱད་པའི་ཚོད་ལས་ཀྱི་རུས་བ་དང་ཚོད་ལས་སྐྱོད་སྐྱོབ་སྐྱོད་མིང་གིས་ཤྱོད་སྐྱོབ་སྐྱུས་

ཚད་དང་ལས་ཕྱོད་མཐོར་འདེགས་བྱེད་དགོས། ཚད་གཞི་ནན་མོའི་སྐོ་ནས་ཏང་སྲོལ་སྲིད་
 གཙམ་དང་སློབ་གྲིམས་སྲོད་ཚུལ་འཇུགས་སྐྱབ་གྱི་ཤུགས་ཆེ་ཅུ་བཏང་ནས་གཟབ་ནན་གྱིས་
 ཞིབ་དཔྱད་དཔུང་ལྡེ་བདག་གཉེར་བྱེད་པའི་ལས་ལུགས་ཀྱི་མ་ལག་འཇུག་ཚད་དུ་གཏོང་
 དགོས། ཞིབ་དཔྱད་པའི་ལས་རིགས་ཀྱི་སྲོད་གཞི་ཚུའི་ཚད་གཞི་ལག་ལེན་བྱས་ནས་
 ཞིབ་དཔྱད་ལས་རིགས་ཀྱི་འདུ་ཤེས་གསོ་སྦྱོར་བྱེད་དགོས་པར་མ་ཟད་བྲིམས་འཛིན་སྲོད་
 ལས་ཚད་ལྡན་ཅན་དུ་གཏོང་བའི་ཆེད་སྐྱབ་བཅོས་སྐྱོང་ཟབ་སྦྱོར་བྱས་ནས་ཤོད་གཞིའི་སྐྱས་
 ཚད་ཀྱི་དོ་དམ་འཇུག་ཚད་དུ་གཏོང་བ་དང་ཞིབ་དཔྱད་དབང་ཆ་འཁོར་སྐྱོད་བྱེད་པ་ཚད་
 ལྡན་དུ་གཏོང་དགོས། ཞིབ་དཔྱད་ལས་དོན་འཇུགས་སྐྱབ་ལ་ཏུར་བཅོན་འཚོལ་ཞིབ་བྱེད་
 པ་དང་དུས་རབས་གསར་བའི་ཞིབ་དཔྱད་ལས་དོན་གྱི་སྐྱས་ཚད་ལ་འཕོ་འགྱུར་བྱུང་བར་
 སྐྱལ་འདེད་བྱས་ཏེ། དེང་རབས་ཀྱི་ཚན་རྒྱལ་དང་ཞིབ་དཔྱད་ལས་སྐོ་མཉམ་འདྲེས་གཏིང་
 ཟབ་བྱེད་པ་ལེགས་སྐྱབ་བྱེད་དགོས།

འཇུག་མི་རྣམ་པ། རྗེས་ཕྱོགས་ཀྱི་བྱ་བའི་ཁྲོད། ང་ཚོས་རྗེས་ཀྱི་དང་གོང་རིམ་ཞིབ་
 དཔྱད་ཁང་གི་ཡང་དག་འགོ་བྲིད་འོག ཐངས་འདྲིའི་གོས་ཚོགས་ཀྱི་དགོངས་དོན་ལག་
 བཟུར་བྱས་ཏེ་སྐར་ལས་ལྷག་པའི་སྐོ་ནས་རྗེས་དམངས་ཆེན་དང་དེའི་རྒྱུ་ལྷུ་ཁང་། རྗེས་
 སྲིད་གོས་དང་སྐྱེ་ཚོགས་ལས་རིགས་ཁག་གི་ལྷ་སྐྱལ་དང་ལེན་བྱས་ཏེ། འབད་འབྱུངས་ཡར་
 བཅོན་གྱི་སྡིང་སྟོབས་དང་དངོས་ཐོག་བདེན་འཚོལ་གྱི་བྱ་བའི་སྲོད་སྐྱངས་སྐོས་རྩ་བྲིམས་དང་
 བཅའ་བྲིམས་ཀྱིས་གནང་བའི་ལྷ་སྐྱལ་འགན་འཁུལ་ལག་ཏུ་བཟུར་ཞིང་། ཏུར་ཐག་གིས་དུས་
 རབས་གསར་བའི་གྲང་ཉོ་ཞིབ་དཔྱད་བྱ་བའི་རྣམ་པ་གསར་བ་བཟུབ་ཏེ། འཕྱོར་ལྷུག་དང་།
 དམངས་གཙོ། འཆམ་མཐུན། མངོས་སྐྱུག་ལྡན་པའི་གྲང་ཉོ་གསར་བ་འཇུགས་སྐྱབ་བྱེད་པར་
 བྱས་རྗེས་གསར་བ་འཛོག་རྒྱ་དང་ལུལ་དུ་བྱུང་བའི་གྲུབ་འབྲས་ཀྱིས་གྲང་ཉུ་མི་དམངས་སྐྱེ་
 མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་བཅུགས་ནས་ལོ་འཁོར་70ལོན་པར་དགའ་བའི་འཇུག་གིས་བསྟ།

