

གུང་ཁྱིམ་མི་དམངས་འབྲུས་མི་ཚོགས་ཚེན་སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའི་
共和县第十五届人民代表大会
གྲོས་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པའི་ཚོགས་དེབ།
第六次会议汇刊

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

共和县人民代表大会常务委员会办公室编印

༢༠༢༠ལོའི་ལྷེ་

2020年4月

目 录

决 议·报 告

共和县第十五届人民代表大会第六次会议	
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 (3)
《政府工作报告》名词解释.....	(30)
共和县 2020 年为民办 30 件实事.....	(34)
共和县第十五届人民代表大会第六次会议	
关于 2019 年国民经济和社会发展计划执 行情况与 2020 年国民经济和社会发展计 划的决议.....	(40)
共和县 2019 年国民经济和社会发展计划 执行情况与 2020 年国民经济和社会发 展计划报告.....	县发展和改革局 (41)
共和县第十五届人民代表大会财政经济专门 委员会关于共和县 2019 年国民经济和社 会发展计划执行情况与 2020 年国民经济 和社会发展计划草案的审查结果报告.....	王文成 (87)
共和县第十五届人民代表大会第六次会议	
关于 2019 年财政预算执行情况和 2020 年 财政预算情况的决议.....	(91)
共和县 2019 年财政预算执行情况和 2020 年财政预算报告.....	县财政局 (92)
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 2019 年财政预算执行	

情况和 2020 年财政预算报告草案的审查 结果报告	王文成 (119)
共和县第十五届人民代表大会第六次会议 关于共和县人大常委会工作报告的决议	(122)
共和县人大常委会工作报告	华旦扎西 (123)
共和县第十五届人民代表大会第六次会议 关于共和县人民法院工作报告决议	(141)
共和县人民法院工作报告	李捍民 (142)
共和县第十五届人民代表大会第六次会议 关于共和县人民检察院工作报告决议	(155)
共和县人民检察院工作报告	索南本 (156)

选举

共和县第十五届人民代表大会第六次会议 选举办法	(175)
共和县第十五届人民代表大会第六次会议 关于共和县第十五届人民代表大会法制 和监察司法专门委员会组成人员人选办 法	(178)
共和县第十五届人民代表大会第六次会议 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	(179)
共和县第十五届人民代表大会第六次会议	

总监票人、监票人名单.....	(180)
共和县第十五届人民代表大会第六次会议	
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).....	(181)
共和县第十五届人民代表大会第六次会议	
主席团关于补选共和县第十五届人民代 表大会法制和监察司法专门委员会组成 人员人选名单(草案).....	(182)
共和县第十五届人民代表大会第六次会议	
主席团关于补选共和县人民检察院检察 长候选人名单(草案).....	(183)
共和县第十五届人民代表大会第六次会议	
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).....	(184)
共和县第十五届人民代表大会第六次会议	
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).....	(185)
共和县第十五届人民代表大会第六次会议	
关于补选共和县第十五届人民代表大会 法制和监察司法专门委员会组成人员正 式人选名单(草案).....	(186)
共和县第十五届人民代表大会第六次会议	

主席团关于补选共和县人民检察院检察长 正式候选人名单(草案).....	(187)
共和县第十五届人民代表大会公告(第十六号).....	(188)
共和县第十五届人民代表大会公告(第十七号).....	(189)
共和县第十五届人民代表大会公告(第十八号).....	(190)

议 案

共和县第十五届人民代表大会第六次会议 议案审查委员会组成人员名单.....	(192)
共和县第十五届人民代表大会第六次会议 主席团关于议案截止日期的决定.....	(193)
共和县第十五届人民代表大会第六次会议 代表议案审查处理意见的报告.....	(194)

名 单

共和县第十五届人民代表大会第六次会议 主席团及秘书长名单.....	(196)
共和县第十五届人民代表大会第六次会议 主席团常务主席名单.....	(197)
共和县第十五届人民代表大会第六次会议 主席团执行主席名单.....	(198)
共和县第十五届人民代表大会第六次会议 副秘书长名单.....	(199)
共和县第十五届人民代表大会第六次会议	

各代表团团长、副团长名单.....	(200)
共和县第十五届人民代表大会第六次会议	
代表、列席人员分组名单.....	(201)
共和县第十五届人民代表大会第六次会议	
代表名单.....	(205)
共和县第十五届人民代表大会第六次会议	
列席人员名单.....	(207)

附 录

共和县第十五届人民代表大会第六次会议	
议程.....	(212)
共和县第十五届人民代表大会第六次会议	
日程.....	(213)
共和县第十五届人民代表大会第六次会议	
日程明细安排.....	(220)
共和县第十五届人民代表大会第六次会议	
会议须知.....	(228)
共和县第十五届人民代表大会第六次会议	
简报.....	(230)

藏文报告

共和县人民政府工作报告藏文版.....	(264)
共和县 2019 年为民办 30 件实事藏文版.....	(306)
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 展计划报告藏文版.....	(314)
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.....	(346)
共和县人大常委会工作报告藏文版.....	(379)
共和县人民法院工作报告藏文版.....	(405)
共和县人民检察院工作报告藏文版.....	(424)

决议·报告

共和县第十五届人民代表大会第六次会议 关于政府工作报告的决议

2020年4月17日共和县第十五届人民代表大会
第六次会议通过

共和县第十五届人民代表大会第六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2020年工作部署，决定批准这个报告。

会议要求，县人民政府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、十九届历次全会、中央经济工作会议、中央农村工作会议和省州委全会精神，坚决贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，紧扣全面建成小康社会目标任务，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持以改革开放为动力，推动“一优两高”走深走实，推动三大攻坚战取得阶段性成效，推动绿色发展，推动民生改善，推动社会治理，推动全面从严治党，保持经济持续健康发展和社会和谐稳定，确保全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官。

会议号召，全县各族干部群众要高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，在县委的坚强领导下，牢记使命、感恩奋进，以更加坚定的信心决心，更加饱满的精神状态，攻坚克难、真抓实干，为决胜全面建成小康社会、奋力开启现代化新共和征程而努力奋斗！

政 府 工 作 报 告

——2020年4月15日在共和县第十五届人民代表大会第六次会议上

县 长 华 旦

各位代表：

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

一、2019年工作回顾

过去的一年，面对错综复杂的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，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢牢把握稳中求进、创特提质工作总基调，坚定践行新发展理念，深入实施“五四战略”，奋力推进“一优两高”，努力在推动量的合理增长和质的稳步提升上下功夫，较好完成了县十五届人大四次会议确定的各项目标任务，全县经济社会发展呈现出产业结构持续优化、发展活力显著增强、民生福祉日益增进的良好态势。一年来，我们主要做了以下工作。

（一）始终把加快发展作为第一要务，县域经济实力稳步提升。我们坚持问题导向和目标导向相结合，牢牢把握经济工作主动权，认真贯彻落实国家及省州各项稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险政策措施，通过召开经济运行分析会、

政府党组会和常务会，综合分析研判经济发展走势，认真谋划部署重点工作，扎实开展“百日攻坚”“黄金季会战”“夏秋季攻势”“收好官开好局”等专项行动，全力以赴打好应对经济下行的“组合拳”，县域经济实力明显增强，全年地区生产总值增长 9.9%，完成固定资产投资 125.67 亿元、增长 53.5%，工业增加值增长 13%，完成地方一般公共预算收入 2.34 亿元、增长 7.2%，完成社会消费品零售总额 17.33 亿元、增长 5.5%，城乡居民人均可支配收入达 33281 元和 13198 元、分别增长 7.55%和 9.1%，居民消费价格涨幅为 2.7%。

（二）始终把攻坚克难作为重中之重，三大攻坚战成效显著。我们以守土有责、奋勇争先的干劲，以真抓实干、埋头苦干的韧劲，高起点谋划、高标准推进、高质量落实，全力打好三大攻坚战。**脱贫攻坚成绩喜人。**全面实行脱贫攻坚工作周进度、月例会、季通报制度和县级领导包“战区”督战制度，积极推动“2+3+1”扶贫工程，投入中央及省州县财政专项扶贫资金 2.4 亿元，实施村集体经济、危旧房改造、乡村旅游、到户产业等扶贫项目。555 户建档立卡贫困户危旧房改造、环湖公路内侧 651 户群众安置房建设及廿地乡吉庄 69 户搬迁群众危旧房改造项目全部完工；99 个村村集体经济发展、贫困户到户产业扶贫、环青海湖沿线 5 个村乡村旅游扶贫等项目进展顺利。扶贫领域问题整改成效明显，中央脱贫攻坚专项巡视反馈的 42 条问题、全省 2018 年度成效考核反馈的 28 条问题全部整改完成。全年开办“雨露计划”短期技能培训 10 期，累计发放贫困

村互助资金 2142.7 万元、“530”小额贷款 4040 万元，建档立卡贫困群众草原管护员公益性岗位补助 3069.36 万元。全县贫困发生率由 2015 年底的 15.45% 下降到 2019 年底的“零”，四年集中攻坚任务全面完成，全县贫困人口均达到脱贫标准。**生态环境持续改善。**坚持重点生态项目建设与重点环境问题整改两手抓、两手硬，着力构建“山水林田湖草”和谐共生发展新局面。投资 2.15 亿元，实施人工造林 70.31 万亩、封山育林 1 万亩，栽植各类苗木 81.5 万株；完成东山生态公园、西沟台生态公园、次汗素湿地公园规划编制工作。加快环卫基础设施建设，铁盖乡生活垃圾填埋场竣工使用，环湖南岸三个污水处理厂及四个垃圾填埋场完成招标。全力打好污染防治攻坚战，及时修订大气、土壤、水污染防治工作方案，强化扬尘控制，加强重点污染源管控，圆满完成第二次全国污染源普查工作，全县空气优良率达 96.6%。切实巩固中央第一轮环保督察反馈问题整改成果，严格落实生态环境保护措施，完成环湖南岸草原植被恢复 564.21 亩，督促 433 家经营户安装污水处理系统，坚决杜绝污水直排现象。扎实做好第二轮中央环保督察组进驻期间协调服务工作，整改完成边督边改反馈问题 23 条。**风险防控稳步推进。**努力把降低政府债务风险摆在首位，围绕“举债有度、用债有效、还债有信、管理有力”的原则，切实加强政府债务管理，积极化解存量债务，坚决遏制隐性债务增量，截至 2019 年底全县隐性债务余额为 2.33 亿元，政府债务风险保持在可控范围内。切实规范预算单位财务管理，严格压缩一般性支出，加

大财政存量资金整合力度，统筹用于产业发展、民生改善等重点领域，进一步提高了资金配置效率。

（三）始终把投资引领作为关键举措，经济发展后劲明显增强。我们认真开展“项目生成年”活动，结合兰西城市群规划、撤县设市等重点规划和发展机遇，扎实做好重大项目前期谋划，把重大政策、重大举措、重大规划转化为重大项目。连续2年举行项目集中开复工活动，采取县级领导干部联重点项目责任制、重大项目联审联批、挂图作战和周督促、月督查、季调度制度，推动项目落地实施。全年共落实各类建设项目177项，开复工152项，开复工率为85.87%。共和军民合用机场获国务院、中央军委批复，扎倒高速共和段高等级公路建成通车；马宗滩公路、龙羊峡镇风貌改造、黑马河大街道路整治等重点项目前期工作推进有序，哇洪水库、龙羊峡黄河水利博物馆、国道109线至沙珠玉道路开工建设。实施农村电网改造项目32项，率先完成第一批全省“三区三州”改造项目，解决了5598户新建住房和搬迁户用电问题。实施农村牧区人饮巩固提升项目10项，有效解决了2.32万人饮水安全问题，贫困人口饮水安全实现“清零”目标。电信普遍服务项目加快推进，所有行政村实现4G网络全覆盖。

（四）始终把调优结构作为主攻方向，产业转型升级步伐加快。我们围绕构建与转变经济发展方式相适应的现代产业体系，致力于调结构、转方式、提效益，产业结构更趋合理，绿色发展水平日益提升。**农牧产业稳中有进。**围绕再造一个畜牧

业大州目标，加快“牦牛、藏羊、青稞、油菜”四大产业联盟建设，全面构建“两带一区”现代农牧业发展格局。全年种植农作物 44.4 万亩，粮油总产量达 6.62 万吨、同比增长 5.62%，完成推广配方肥 30 万亩、农药化肥减量增效 2.2 万亩、粮改饲试点工程 5 万亩，连片种植黑青稞 1 万亩，建成万亩青稞、万亩油菜、万亩饲草料及千亩露天蔬菜种植基地，共和被农业农村部认定为第二批国家区域性青稞良种繁育基地，龙羊峡镇成功入围第三批中国特色农产品优势区。牲畜出栏突破 81.3 万头只、出栏率达 55.19%。大力发展特色养殖业，引进良种藏系羊 4500 只、良种牦牛 1350 头、湖羊 1200 只、荷斯坦奶牛 100 头，累计建成规范化规模养殖场 77 处、良种牦牛养殖基地 2 处、良种藏系羊养殖基地 6 处，新建藏区肉蛋奶生产基地 6 处，冷水鱼产值达 4.2 亿元。土地确权登记颁证工作全面完成，实测耕地面积 50.59 万亩，全部实现登记入库；国营农牧场农垦改革工作基本完成。**工业经济持续向好。**认真开展春风暖企帮扶活动，推动传统工业提质转型，新旧动能加速转换，龙羊峡冷水鱼产业园（一期）、青海雪峰乳业牦牛奶精深加工工程技术研究中心投入运营，远景风机装备制造实现量产。依托“青洽会”“民营企业 500 强峰会”等平台，引导 29 家科技型、成长型企业申报 2019 年省级重点工业项目、非公有制经济发展专项扶持资金项目及 2020 年中小企业发展专项资金储备项目，帮助企业完成上下游产业对接 3 亿元，协调金融机构融资 1400 万元，清偿中小企业账款 2118.33 万元，有效缓解了企业生产、经营、融资等

方面的困难。围绕打造“千万千瓦级”清洁能源生产基地，加快推进青海至河南±800千伏特高压直流工程及电源点配置等项目，共和50兆瓦光热项目并网发电，新能源突破千万千瓦级规模大关，总装机容量达11110兆瓦、并网发电达5808兆瓦。

商贸文旅融合发展。加快推进龙羊峡生态旅游综合开发、运动休闲小镇体育设施、东大山景区等项目，强化龙羊峡国家4A级景区宣传推介工作，共和旅游知名度进一步提升。举办旅游从业人员技能培训班3期120人次，评定三星级以上宾馆5家、四星级乡村旅游接待点7家，全年旅游接待人数达416万人次，增长18%。以庆祝新中国成立70周年、青海解放70周年为契机，成功举办了2019中国少数民族（藏语原生态唱法）情歌展演、第三届“圣湖杯”民族团结赛马会暨扶贫特色产品展等大型文体活动，为推动文旅深度融合发展奠定了基础。投资9000万元的城北新区精品创业服务一条街基本建成，投资1.2亿元的城北新区城市商贸中心及建材市场主体完工；百佳农贸市场、团结家园农畜产品市场、德吉生鲜超市等商贸流通企业经营状况良好，总销售额达326.3万元。不断深化国家出口农产品质量示范县建设，全年完成进出口总额739.93万美元。恰卜恰三江源绿色智慧物流园建设启动实施，农村电子商务三级体系日渐完善，累计建成村级电子商务服务点90处，培育电商企业15家，实现线上交易额955万元。

（五）始终把统筹推进作为首要任务，城乡发展基础更趋坚实。我们以新型城镇化为核心，推动以城带乡和城乡一体化

建设，促进城乡均衡协调发展。深入学习贯彻省委十三届六次全会精神，围绕打造“泛共和盆地城镇区”，认真开展调查研究，广泛征求意见建议，明确了推进新型城镇化建设的目标和思路。城镇基础设施建设加快推进，恰卜恰镇拉泽塘路、城北新区立新路、东山公园慢行系统道路及德吉滩景观大道交付使用，4个老旧小区综合整治项目顺利完成，城北新区集中供热（3、6片区）、县城集中供热改造项目投入运行，县城供水管网改扩建二期开工建设，倒淌河、龙羊峡生态美丽乡镇及黑马河、石乃亥美丽城镇项目全面启动。投资503万元，完成恰卜恰镇城北新区环卫保洁服务购买工作，县城环卫保洁实现市场化全覆盖。共和县乡村振兴战略发展规划、龙羊新村乡村振兴实施规划编制完成，省级试点村龙羊新村建设进展顺利；8个高原美丽乡村基本建成，11个村庄农牧民居住条件改善工程扎实推进；“厕所革命”深入实施，新建改造城乡厕所2660座。县财政投入专项资金1100万元用于开展农牧区人居环境整治，并通过交叉观摩、现场点评等方式，对全县农牧区环境卫生整治、乡村振兴、高原美丽乡村建设等工作进行了检查评比，对成绩优秀乡镇给予了表彰奖励。

（六）始终把改善民生作为根本目的，人民幸福指数大幅提升。我们把保障和改善民生作为政府工作的落脚点，全力推动社会各项事业健康发展，全年投入民生领域资金达28.14亿元，占财政总支出的90.54%。积极改善办学条件，投资1.4亿元实施教育现代化推进工程改扩建、学前教育扩大资源建设等

31个项目，落实国家七项教育奖补资金7084.87万元，惠及中小學生17629名、在园幼兒5947名；“控辍保學”工作成效显著，全國“控辍保學”暨农村學校建設工作現場推進會觀摩活動在共和成功舉辦，全縣義務教育鞏固率達96.5%。就業形勢持續穩定，全年城鎮新增就業690人，城鎮失業人員實現再就業613人，組織引導农牧區富餘勞動力轉移就業1.76萬人次，城鎮登記失業率控制在2.8%以內。以城鄉養老、醫保、低保為主的社會保障體系進一步完善，城鄉居民養老保險、醫療保險參保率均達100%，全年發放各類民生保障資金1.22億元。加快發展醫療衛生和養老事業，縣人民醫院門診醫技綜合樓竣工驗收，縣疾控中心 and 食品安全檢測站、恰卜恰鎮衛生院及70所村級衛生室交付使用，縣婦幼保健院開工建設，縣敬老院、養老養生示范基地等項目進展順利，城南社區老年日間照料中心正式投入運行，群眾看病就醫養老條件進一步改善。

（七）始終把深化改革作為內生動力，經濟發展活力不斷釋放。我們努力把深化改革作為謀取新優勢、激發新動力的關鍵舉措，不斷增強發展的內生動力和活力。縣級機構改革、公務用車改革如期完成，事業單位改革有序進行。“放管服”、行政審批制度、多證合一、“互聯網+政務服務”等改革縱深推進，取消、調整和下放行政審批事項14項，24個部門235項隨機抽查事項清單向社會公布，項目審批申辦、企業開辦、證照頒發時限大幅縮短。順利完成國家政務服務平台對接工作，審核入庫事項達3451項、完成率為100%，25個部門的192項便民

和政务服务事项入驻新建成的政务服务中心，有效解决了企业、群众办事难问题。社会信用体系建设成效显著，累计向全国平台上传各类信用信息 93729 条，全县政务诚信、社会诚信和司法公信水平明显提升。全面落实减税降费政策，累计减免税费 1.07 亿元，财税体制改革扎实有效。认真学习先进地区成功经验，立足实际科学制定方案，恰卜恰经济发达镇行政管理体制改革加快推进，各项改革任务得到有效落实。农牧区集体产权制度、“三权分置”等改革成效显著，文化、教育、社保等社会领域改革统筹推进，医药卫生体制改革持续深化。认真做好招商引资、对口支援等工作，招商引资到位资金达 13.82 亿元，落实援建资金 8549 万元。

（八）始终把强化治理作为坚强保障，社会稳定形势持续向好。我们深入开展扫黑除恶专项斗争，成功破获“8.07”“8.16”等中央及省州重点关注的一批涉黑涉恶案件，圆满完成了中央扫黑除恶专项斗争第 18 督导组反馈问题整改任务，全年刑事案件破案率达 53.2%，行政案件查处率达 76%，“平安共和”建设持续深化。加快推进应急管理体系建设，县消防救援大队组建成立。认真处理征地拆迁、拖欠农民工工资等各类信访问题，妥善解决群众诉求，全年共受理来信来访 71 件，办结 69 件，办结率达 97%。积极开展民族团结进步创建活动，共和县荣获全国民族团结进步模范集体荣誉称号；强化宗教用品规范整治，加强寺院社会化管理，在全州率先开展“美丽寺院”建设，民族宗教工作取得新进展。实施龙羊峡等三个重点乡镇法治文化长廊建设项目，

开展“谁执法谁普法”“法律十进”等各类法治宣传 1020 次，办理行政复议 62 件、涉外公证 36 件、公证案件 467 件、法律援助 55 件，政府部门主要负责人出庭应诉案件 71 件，法治政府建设成效显著。全面开展安全生产检查、专项整治、隐患排查和打非治违等行动，安全生产秩序持续向好。

各位代表，一年来，我们始终坚持党的集中统一领导，牢固树立“四个意识”、更加坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，自觉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，全面贯彻执行中央及省州县委决策部署，真正做到向党看齐、听党指挥。一年来，我们扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，一些群众生产生活中遇到的困难和问题得到有效解决，政府自身存在的一些突出问题得到及时整改。一年来，我们全面落实党风廉政建设责任制，严格遵守中央“八项规定”及省州县具体措施，深入开展“政策落实年”“基层减负年”活动，坚决整治形式主义、官僚主义，自觉抵制贪污受贿、奢侈浪费、腐化堕落等现象。一年来，我们严格落实政府重大决策向县委请示报告制度，并主动征求县人大、政协意见，广泛开辟和疏通政府工作监督渠道，自觉接受人大法律监督和政协民主监督，先后办理省州县人大代表建议 62 件、政协委员提案 35 件。一年来，我们着力提升工作能力，创新工作理念，严格执行“710”工作制度，强化督查考核，把狠抓落实体现在政府工作的全过程、各方面，有力促进了政府效能的全面提升。

各位代表，回首过去一年的艰辛奋斗历程，我们经历了磨

练，经受了考验，共和的发展又迈出了坚实的一步，我们凝聚各方力量，全力抓好国防动员建设，促进军民融合发展，军政军民关系更加紧密。我们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、人民防空、物价调控等工作都取得了新业绩。这些成绩的取得是州委、州政府和县委坚强领导、科学决策的结果，是县人大、县政协和社会各界有效监督、全力支持的结果，是全县各族干部群众风雨同舟、奋力拼搏的结果。在此，我代表县人民政府，向投身于共和改革发展的各族干部群众，向关心支持共和建设的社会各界人士，向始终理解支持政府工作的各位代表、各位委员，向各民主党派、工商联、无党派人士、人民团体，向驻恰各单位、解放军指战员、武警官兵表示衷心的感谢并致以崇高的敬意！

各位代表，在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到，全县经济社会发展还存在一些短板和不足：**一是产业发展层次不高**。产业转型升级缓慢，农牧业集约化、规模化、产业化程度低，传统工业带动能力弱，制造业发展水平不高，商贸服务业活力不强，民间投资力度不大，投资增长支撑和后劲依然不足。**二是巩固脱贫成果压力较大**。全县扶贫产业同质化现象突出，农牧民群众产业发展项目选择困难，增收渠道不宽，巩固脱贫攻坚成果、防止返贫的压力仍然较大。**三是生态环保任务艰巨**。全县生态环境脆弱，个别地区生态恶化的态势未从根本上改变，

环湖地区、沿黄流域及切吉滩、塔拉滩等重点区域生态环境保护任务重、责任大，面临的生态环境形势仍然严峻。**四是城镇规划建设水平不高。**城镇规划执行不严、开发建设思路不宽，县城老城区基础设施陈旧，公厕、垃圾箱、绿化等公共服务设施配套不足，“三无”小区、老旧小区数量较多，与新型城镇化建设要求还存在不小差距。**五是干部作风不够扎实。**个别干部创新意识不强、工作能力不足、办事效率不高，一些乡镇和部门的领导在脱贫攻坚、征地拆迁、环卫整治等工作中仍存在作风拖拉、推诿扯皮等现象，一些群众关心的热难点问题还未得到有效解决。同时，去年县人代会承诺的 30 件民生实事中，29 件已得到有效落实，但由县农牧部门负责实施的 400 座高标准畜用暖棚由于政策原因未落实，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、2020 年工作的总体要求和主要目标

今年是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年，也是承上启下，谋划“十四五”规划的关键一年。做好今年的工作，对全面完成“十三五”期间确定的各项目标任务，为“十四五”规划谋好篇、开好局至关重要，我们必须主动研究和把握政策中的利好因素，努力把政策红利转化为发展红利。**从国家层面看，**今年将集中力量打好深度贫困歼灭战，政策、资金重点向“三区三州”等深度贫困地区倾斜，持续巩固脱贫成果，并继续实施积

极的财政政策和稳健的货币政策，坚决压缩一般性支出，做好重点领域保障，推动货币信贷、社会融资规模增长同经济发展相适应，降低社会融资成本；狠抓农业生产保障供给，加快农业供给侧结构性改革，带动农民增收和乡村振兴。**从省州层面看**，省委省政府将加快建设“国家公园、国家清洁能源、绿色有机农畜产品、高原美丽城镇、民族团结进步”五个示范省，着力培育和发展“生态、循环、数字、飞地”四种经济形态，全面推进新型城镇化、乡村振兴战略等工作。州委州政府将坚持新发展理念，围绕创建国家可持续发展议程创新示范区和再造一个畜牧业大州目标，加快推进“牦牛、藏羊、青稞、油菜”四大产业联盟建设，积极发展特色农畜产品精深加工，持续打造环湖、沿黄和南部高寒“三大”产业经济带；立足“一湖一河”资源特色，加快推进旅游业发展，建设龙羊峡休闲度假旅游区，聚力打造“一核双城三带多点”新型城镇化空间发展新格局。**从县级层面看**，去年全县各项指标完成情况总体较好，基本上保持了稳中有进、稳中向好的态势，这得益于我们对宏观经济形势的全面分析、对经济运行规律的准确把握。立足县情实际，未来共和在现代生态农牧业、清洁能源产业、商贸服务业、文旅产业及大数据信息产业等方面都有很大的发展空间和增长潜力，只要我们抢抓机遇、振奋精神、迎难而上，创造新优势、激发新动力，必定能以推动经济转型发展的新举措，打造共和高质量发展的新样板。

今年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、十九届历次全会、中央经济工作会议、中央农村工作会议和省州委全会精神，坚决贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，紧扣全面建成小康社会目标任务，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持以改革开放为动力，推动“一优两高”走深走实，推动三大攻坚战取得阶段性成效，推动绿色发展，推动民生改善，推动社会治理，推动全面从严治党，保持经济持续健康发展和社会和谐稳定，确保全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官。

今年经济社会发展的主要预期目标是：地区生产总值增长6%左右，全社会固定资产投资增长10%左右，地方一般公共预算收入与经济同步增长，社会消费品零售总额增长6%左右，全体居民人均可支配收入增长8%左右，城镇登记失业率控制在3.5%以内，居民消费价格涨幅控制在3%以内，节能减排控制在州定目标以内。上述指标是基于省、州预期目标和县情实际，综合考虑各方面因素后确定的，既保证了经济增速继续保持在合理范围，又为产业调整、转型升级和提升质量留下了空间。实现这些目标，我们必须深入贯彻落实中央经济工作会议和省州委全体会议精神，准确把握近年来经济发展速度向中低速增长转变，发展方式向质量效益型转变，经济结构调整向优化产业布局转变，增长动力向新兴产业转变的新形势，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作，

努力推动全县经济社会发展再上新台阶、再添新成绩。

在具体工作中，我们要坚持做到“五个必须”：**必须坚持党**对一切工作的领导。以强烈的思想自觉、政治自觉、行动自觉，全面落实新发展理念，切实把增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”体现在推动“一优两高”战略具体成效上，把践行“初心”、担当“使命”落实到推动发展的具体实践中，确保中央和省州县委决策部署落地生根、开花结果、造福人民。**必须落实**高质量发展的根本要求。新时代的发展是高质量的发展，必须坚持质量第一、效益优先，着力深化供给侧结构性改革，进一步优化经济结构，提升产业层次，大力发展生态农牧业、清洁能源产业及商贸旅游业，切实把推动高质量发展贯穿于各项工作之中，努力让共和成为全州高质量发展的“领头羊”。**必须坚持**底线思维的原则理念。主动应对困难风险挑战，在危中寻机，在稳中求进，在变中取胜，不断提升风险预判与防控能力，牢牢守住经济安全、生态安全、公共安全的底线。坚持把解决问题作为推进工作的起点，以战略思维、历史思维、辩证思维、创新思维、法治思维、底线思维，正确对待发展中的矛盾和问题，在化解矛盾风险中加快高质量发展。**必须强化**改革开放的拼搏意识。跳出共和看共和、放眼未来看现在，在更高层次、更高目标上全面推进市场化改革，扩大开放水平。紧密结合工作实际，瞄准发展难点、民生痛点、市场堵点，打破条框束缚，以改革激发活力，以开放拓展空间，为推动高质量发展打下坚实的制度基础。**必须牢记**以人民为中心的发展思想。进一步强

化担当意识，坚持把人民群众对美好生活的向往作为奋斗目标，把增进民生福祉作为发展的根本目的，把握民生脉搏，加大民生投入，做好普惠性、基础性、兜底性民生建设，努力解决好群众的操心事、烦心事和揪心事，让发展更有温度、幸福更有质感。

三、2020年重点工作任务

做好今年政府工作，我们要聚焦目标、坚定信心、扭住重点，统筹抓好新冠肺炎疫情防控和经济社会发展各项工作，着力在以下八个方面下功夫。

（一）聚焦重点攻坚任务，坚决打赢三大攻坚战。提高政治站位、抓住关键环节、强化责任担当，以更高标准、更大决心、更实举措坚决打赢三大攻坚战。**立足巩固抓脱贫攻坚。**聚焦脱贫退出各项指标，在全面完成贫困县退出专项评估检查反馈问题整改工作的基础上，充分做好迎国检准备，确保圆满完成深度贫困县摘帽任务。坚决落实脱贫攻坚“四不摘”重大要求，做到脱贫摘帽后频道不换、靶心不散、力度不减，通过推进“十一项提升工程”、开展“补针点睛”专项行动，进一步加大资金、项目倾斜力度，着重在基础设施、公共服务、特色产业及劳动技能培训等方面查漏洞、补短板、强弱项，实施好投资9827万元的乡村旅游扶贫、以工代赈及基础设施提升改造等项目，尽快完成江西沟镇元者村、倒淌河镇东卫村2个乡村旅游扶贫项目及甘地乡吉庄易地扶贫搬迁后续产业项目续建任务，确保脱贫攻坚巩固有力、提升有效。坚持因地制宜，大力发展

培育特色种养、农畜产品加工、民族手工艺品制作等产业，做大做强旅游扶贫、电商扶贫、光伏扶贫等新型产业，统筹推进健康、教育、就业、生态、保险等行业领域扶贫，努力让脱贫群众生产生活得到全方位保障。扎实开展脱贫攻坚普查、扶贫产业后期跟踪问效等工作，统筹抓好中央专项巡视“回头看”、国家成效考核评估等反馈问题整改，确保扶贫工作务实、脱贫过程扎实、脱贫结果真实，脱贫成效获得群众认可，经得起实践和历史检验。认真筹备全省深度贫困地区脱贫攻坚现场观摩推进会，做实做细各项前期工作，为全方位对外展示共和脱贫攻坚成果打牢基础。**立足长远抓污染防治。**牢固树立“绿山青山出颜值，金山银山有价值”的理念，算好绿色账、走好绿色路、打好绿色牌，为扎实推进生态文明建设筑牢基础。强力抓好中央环保督察反馈问题整改，尽快完成剩余问题整改销号任务，持续巩固环湖南岸生态环境治理成效。加快实施恰卜恰污水处理厂提标改造、环湖南岸环卫设施等项目，全力补齐环卫基础设施短板。全面推行河湖长工作责任制，实行最严格的水资源管理制度，扎实开展河湖“清四乱”专项行动和小流域综合治理，推进土壤污染治理与修复、抓好企业违规排污、建筑工地扬尘整治等工作，努力营造天蓝、地绿、水清的良好生态环境。加大环境监察执法力度，严厉查处各类环境违法行为，始终保持对环境污染的“零容忍”和严查严管的高压态势。深入推进国土绿化行动，加快建设东山生态公园、次汗素湿地公园和西沟台生态公园，实施好投资1.37亿元的三江源二期、红柳造

林、防沙治沙及中国太保生态公益林等项目，加大林地草原保护修复力度，完成草原鼠害防治30万亩、退化草地补播5万亩、黑土滩治理1万亩、人工造林10.4万亩，切实巩固生态文明建设成效。**立足实际抓风险防控。**严控政府债务规模，加强政府投资项目和融资平台管理，坚决遏制增量、稳妥处置存量，确保政府债务安全可控。加强财政预算绩效管理，千方百计保工资、保运转、保基本民生，切实把钱花在“刀刃上”。支持金融机构清收不良贷款，严厉打击非法吸存、集资诈骗等违法活动，全力营造良好金融生态。

（二）加快推进转型升级，力促产业结构持续优化。顺应经济发展新形势和产业转型新要求，加快推动产业结构优化升级，努力构建具有共和特色的绿色产业体系。**加快发展现代生态农牧业。**围绕部省共建青海绿色有机农畜产品示范省和州政府再造一个畜牧业大州目标，扎实推进“牦牛、藏羊、青稞、油菜”四大产业联盟建设，加快构建“两带一区”现代农牧业发展格局。全面开展农药化肥减量增效行动，提升特色农作物种植水平，建成大宗油料生产基地2万亩、高标准农田7000亩、露地蔬菜2000亩。积极发展奶牛养殖产业，新建藏羊、牦牛高效养殖基地4处，良种油菜、青稞种植基地4处，生猪标准化养殖场2处。积极发展草地生态畜牧业，建植饲草料基地5处3万亩、实施粮改饲工程2万亩，提标改造3个省级草地生态畜牧业示范合作社。加大新型经营主体培育力度，强化农牧业产业化龙头企业培育，发展壮大一批经营规模大、经济效益好、带动能力强

的农牧民专业合作组织，扶持农牧业产业化龙头企业2家、农牧民专业合作社10家、家庭农牧场10家。引导农畜产品加工企业和专业合作组织增强品牌意识，大力发展农畜产品精深加工，开展绿色有机认证和地理标志商标注册，推进可追溯体系建设，提高共和特色农畜产品知名度。**着力提升工业经济质量。**认真落实扶持企业各项政策措施，从融资贷款、技术升级、劳动用工等方面给予支持，帮助企业渡过难关、提升效益、发展壮大，加快实施投资6700万元的青海湖肉业肉产品技术改造、青海湖药业节水改造等项目。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。继续发挥新能源产业在促进工业经济发展方面的作用，扎实做好青海至河南±800千伏特高压直流工程及电源点配置等新能源项目的协调服务工作，切实解决征地拆迁、用地手续办理等突出问题，争取更多新能源项目落户共和，努力将共和打造成国家级新能源示范城市。加强协调督促，全力抓好“青洽会”“民营企业500强峰会”签约项目落地建设工作，着力提高项目履约率和开工率。**推动商贸文旅融合发展。**按照“一圈两湖四城”的旅游业发展布局，努力在推动文旅融合发展、打造旅游品牌上下功夫，推进全域全季全时旅游。围绕建设黄河生态文化旅游带，加大龙羊峡景区宣传推介力度，进一步完善旅游服务设施，积极开发体育休闲、观光体验、特色餐饮等旅游项目，全力打造“万里黄河第一镇”旅游品牌。继续围绕组建青海湖国家公园，强化沟

通衔接，引导周边群众合理发展乡村旅游业，统筹做好旅游环境综合整治工作，严厉打击欺诈宰客行为，切实维护青海湖整体旅游形象。突出“和”文化理念，充分挖掘优势文化资源，强化非物质文化遗产保护，积极扶持民族服饰加工、民俗活动观赏等特色文化产业，举办好群众性文体赛事活动，为文旅深度融合发展创造良好环境。加快恰卜恰三江源绿色智慧物流园建设，抓好各类商贸市场新建及升级改造工作，充分发挥电商孵化中心等平台作用，扎实推进电商企业培育，强化电商人才队伍建设，推动共和特色农畜产品线上销售。完善消费促进政策，优化消费市场环境，开展常态化消费促进活动。继续围绕养老、信息、教育、健康，旅游、住房、文体等领域，培育消费热点、创造消费亮点，增强消费对经济增长的拉动作用。

（三）发挥投资带动作用，着力夯实经济增长基础。充分发挥投资对经济增长的关键性作用，持续扩大有效投资、推进重大项目建设，努力为经济平稳增长提供有力支撑。**科学谋划“十四五”。**聚焦目标任务，紧盯薄弱环节，在圆满完成“十三五”各项指标任务的基础上，紧扣“一带一路”、兰西城市群、乡村振兴、黄河流域生态保护和高质量发展等重大国家战略，把握省委省政府建设“五个示范省”、打造“四种经济形态”等利好政策，加快推进“十四五”总体规划和各专项规划编制工作，确保规划目标、发展思路、办法举措符合新发展理念。认真研究国家产业政策和投资动向，结合全县经济社会发展实际，围绕重大基础设施、新型城镇化、节能环保、社会民生等领域，精心

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。做实做细项目前期工作，提高项目成熟度，力争更多项目列入省州计划盘子。**加快推进项目建设。**配合做好“引黄济宁”“三滩”引水、共和军民合用机场等重大项目的协调服务工作，扎实推进哇洪水库、布哈河河道治理、倒淌河至黄科村公路、江西沟镇莫热村至元者村扶贫旅游公路、乡镇清洁能源取暖等重点项目。严格按照共和县2020年度项目开复工工作方案，扎实做好167个新续建项目前期工作，确保到4月中旬续建项目复工率达95%以上、新建项目开工率不低于50%。**持续完善工作机制。**落实项目建设定期调度和月例会制度，责任领导和项目建设单位主要负责人要做好“管家式”服务，亲自协调解决征地拆迁、搬迁安置、资金以及用水、用电等具体问题。深化项目投资审批制度改革，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。**加大招商引资力度。**立足资源禀赋、依托区位优势，积极推行产业招商、专业招商和精准招商，着力在文化旅游、居家养老、商贸物流、房地产开发等方面加大招商引资力度，不断提升招商引资的质量和效益。**拓展投融资渠道。**全面落实促进民间投资各项政策措施，鼓励社会力量和民间资本参与项目投资，不断完善政策性担保体系和风险共担机制，充分激发社会投资的动力和活力，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。

（四）坚持城乡双轮驱动，加快统筹协调发展步伐。将乡村振兴与新型城镇化建设作为推动城乡协调发展的重要载体，不断提升城镇化水平，努力打造美丽乡村。**深入实施乡村振兴战略。**坚持农业农村优先发展，加强脱贫攻坚与乡村振兴的有机衔接，突出抓好龙羊新村、上塔迈村省级示范村建设，加快完善各项基础设施，搞好村庄绿化美化，大力发展特色种养、乡村旅游等村级产业，统筹推进5个州县级示范村建设，编制完善发展规划，认真谋划产业发展，为深入实施乡村振兴战略筑牢根基。进一步深化农牧区集体产权制度、“三权分置”改革，着力发展壮大村集体经济，增强农牧区发展活力。抓好农牧业基础设施建设，加快实施农牧区水利、交通、围栏、电力、畜棚等基础设施项目，补齐农牧区发展短板。积极开展乡风文明行动，推进文明村镇创建活动，健全完善村规民约，进一步提升乡村振兴“软实力”。强化乡村振兴人才支撑，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。**全面推进人居环境整治。**以深入开展爱国卫生运动为契机，加快推进健康城镇建设、卫生城镇创建及城乡环境整治，突出抓好农村牧区全区域无垃圾县创建试点工作，加大项目资金整合力度，科学规划配置环卫设施，大力开展村庄清洁行动，全面整治交通沿线、河湖沿岸、旅游景区及草原林区等重点部位，广泛动员群众参与创建工作，建立健全环卫保洁长效机制，切实改善农牧区人居环境，高标准完成“两园四县”全区域无垃圾创建试点工作各项任务。持续推进“厕所革

命”，圆满完成城镇高标准公厕、农牧区户用厕所等在内4553座厕所建设任务。**切实加快新型城镇化建设。**认真贯彻落实省委十三届六次全会精神，围绕省州“一群两区多点”“一核双城三带多点”的新型城镇化发展格局，结合州委州政府关于推进“泛共和盆地城镇区”建设的若干意见，深入谋划发展思路，选准发展路径，绘制好新型城镇化建设的“时间表”和“路线图”。围绕提升城镇化水平，加快撤县设市进程，进一步加大衔接协调力度，扎实做好基础工作，力争年内实现撤县设市目标；加快实施恰卜恰老城区市政道路、供水供暖管网改扩建等一大批市政基础设施项目，着重抓好棚户区、老旧小区整治改造，努力将恰卜恰打造成泛共和盆地的区域中心城市。全面推进龙羊峡、倒淌河生态美丽乡镇及黑马河、石乃亥美丽城镇建设，实施好黑马河大街道整治、光明大道新建道路项目，加快龙羊峡省级“特色小镇”建设，统筹抓好龙羊峡冷鲜世界、黄河水利博物馆、风貌改造等项目，不断提升重点城镇发展水平。严格遵循城市发展规律，高标准编制“多规合一”国土空间总体规划，努力为新型城镇化建设树立“方向标”。

（五）全力补齐民生短板，努力提升人民幸福指数。坚持在发展中补齐民生短板，继续办好民生实事，增进群众福祉。**统筹推进城乡就业。**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，扎实推进农村富余劳动力转移就业，鼓励高校毕业生自主创业，确保城镇失业登记率控制在目标范围内。以创建双拥模范县为目标，认真做

好退役军人服务和就业援助工作。强化建档立卡贫困人口、低保对象及残疾人职业技能培训，不断拓宽困难群众就业创业渠道。**大力发展教育事业。**加快推进投资4717万元的城北新区九年一贯制学校二期续建、3个村级幼儿园改扩建等教育基础设施项目，启动实施共和县高级中学新建项目，持续改善办学条件。全面巩固“控辍保学”工作成果，确保义务教育巩固率不低于95%。深化教育教学改革，加强教师队伍建设，引进优质教育教学人才，补齐薄弱学科师资力量，不断提升教育教学质量，促进教育事业持续健康发展。**积极发展卫生健康事业。**加强卫生应急能力建设，持续抓好新冠肺炎疫情防控工作，落实好联防联控各项措施，加强对学校、企业、建筑工地等人员密集场所的排查管控，广泛开展隐患排查、应急演练、政策宣传等各项工作，坚决防止输入性疫情，切实保障人民群众身体健康和生命安全。深入推进“三医联动”改革，全力促进基本公共卫生服务均等化，加快实施投资2345万元的县中医院和11个乡镇卫生院临床服务能力建设、7个乡镇卫生院配套辅助设施改造等项目，在80%以上的行政村安装医保刷卡系统，尽快投入使用新建成的共和县人民医院，努力为城乡群众提供优质的看病就医环境。**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。

（六）持续深化改革开放，不断激发市场主体活力。坚决贯彻落实国家及省州一系列改革发展措施，全面推进商事制度和“放管服”改革，继续取消下放一批行政审批事项，加快推进“互联网+政务服务”和“多证合一”，加快构建“一网通办、一事通办”政务服务体系，切实提升政务服务水平。稳步推进价格、户籍等制度改革，统筹抓好事业单位、恰卜恰经济发达镇行政管理体制等改革，积极为县域经济持续健康发展提供强大动力。深化财税体制改革，全面落实省和州县收入划分要求，认真分析预测税收收入，持续加大对重点领域、重点税源以及行政事业单位资产经营收入的征管力度，想方设法拓宽增收渠道。紧紧围绕财政收支矛盾突出的实际，积极主动加强与省州财政部门的协调衔接，全力做好一般性转移支付和专项转移支付争取工作，不断提高公共财政保障能力。严格执行减税降费政策，落实好残疾人、个体工商户、中小微企业等税费减免要求，切实减轻特殊群体税费负担。持续强化同国家商务部、江苏省常州市等援建方的沟通衔接，努力在教育医疗、产业发展、人才培养等方面深化交流合作，积极争取援建方项目、人才、资金支持，再落实一批精优援建项目，不断提升全县经济社会发展水平。

（七）全面开展社会治理，营造和谐稳定发展环境。建立健全扫黑除恶专项斗争长效机制，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。依法加大草场纠纷、征地拆迁、涉法涉诉等重点领域矛盾纠纷排查化解

力度，妥善解决群众关心的热难点问题，力促社会大局和谐稳定。继续巩固民族团结进步创建成果，深化民族团结进步宣传教育，下沉创建工作重心，努力开创民族团结进步创建工作新局面。持续推进“美丽寺院”建设，大力改善宗教场所基础设施，依法依规开展各类宗教活动，推进民间信仰活动场所规范化管理，促进宗教事业健康有序发展。加强应急救援能力建设，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。依法严肃查处非法捕猎、经营、食用野生动物行为，夯实野生动物保护工作基础。严格落实“四个最严”要求，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，严厉打击食品药品违法犯罪行为，全力保障人民群众“舌尖上”的安全。深入推进法治政府建设，把依法行政贯穿于政府工作全过程，着力完善行政决策机制，严格按照法定权限和程序行使权力、履行职责。强化人民调解工作，进一步加大“七五”普法力度，加快推进法治乡村建设，落实好“一村一法律顾问”制度，不断提高群众法治意识。

（八）切实加强自身建设，着力提高依法执政能力。提高政治站位，坚持问题导向，层层压实责任，细化实化工作举措，全力抓好省委第一巡视组巡视反馈问题整改。加大对重大政策措施落实情况的跟踪审计力度，积极配合上级审计部门围绕脱贫攻坚、生态环保等领域开展专项审计，切实推动政府工作规范化开展。牢固树立正确政绩观，真正做到对群众有感情、对

事业有激情，努力打造群众满意的服务型政府。牢记人民生活无小事，多办民生之事，多谋民生之利，让人民不断感受到生活的新变化，有更多获得感、幸福感和安全感。持续转变作风，大力弘扬“马上就办、办就办好”的优良作风，坚决杜绝拖延推诿、敷衍塞责等现象，树立鲜明的干事创业导向。认真履行“一岗双责”，进一步强化对关键岗位、关键环节，特别是“一把手”的廉政监督，从源头上预防和遏制腐败现象发生，营造风清气正的干事创业环境。严格执行“710”工作制度，强化督查抓落实，加强对重大事项、重点项目、重要工作部署的督促检查，确保各项工作得到不折不扣的落实。深入开展“政策落实年”“基层减负年”活动，积极为基层松绑减负，激励广大干部担当作为。严防“四风”问题反弹回潮，紧盯官僚主义、形式主义新动向，坚持自警自省、抓早抓小，推动作风建设再上新台阶。深化法治政府建设，全面落实政府法律顾问制度，认真办理行政复议和行政应诉案件，提高法治化水平。

各位代表！目标催人奋进，责任重于泰山。让我们在州委、州政府和县委的坚强领导下，在县人大、政协的监督支持下，以更加坚定的信心决心，更加饱满的精神状态，攻坚克难、真抓实干，为决胜全面建成小康社会、奋力开启现代化新共和征程而努力奋斗！

《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. **兰西城市群**: 又称“兰西银经济区”, 是指以兰州、西宁为中心, 包括白银市、定西市、临夏州、海东市等 22 个地州市的经济地带, 也称为西兰银经济带、兰西银经济区。

4. **三区三州**: 三区是指西藏自治区和青海、四川、甘肃、云南四省藏区及南疆的和田地区、阿克苏地区、喀什地区、克孜勒苏柯尔克孜自治州四地区; 三州是指四川凉山州、云南怒江州、甘肃临夏州。

5. **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。

6. **放管服**: 是简政放权、放管结合、优化服务的简称。“放”

即简政放权，降低准入门槛；“管”即创新监管，促进公平竞争；“服”即高效服务，营造便利环境。

7. 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。

8. “三无”小区：无物管、无主管部门、无人防物防的院落、楼栋。

9. 五个示范省：以国家公园为主体的自然保护地体系示范省、绿色有机农畜产品示范省、国家清洁能源示范省、高原美丽城镇示范省、民族团结进步示范省。

10. 国家可持续发展议程创新示范区：2015年9月，联合国发展峰会正式通过《2030年可持续发展议程》，设定了未来15年在消除贫困、粮食安全、健康促进、环境保护等17大领域共169个可持续发展目标。2016年12月，国务院印发《中国落实2030年可持续发展议程创新示范区建设方案》，就示范区建设作出部署，总体定位是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，按照“创新理念、问题导向、多元参与、开放共享”的原则，为推动科技创新与社会发展深度融合为着力点，探索以科技为核心的可持续发展问题系统解决方案，为我国破解新时代社会主要矛盾、落实新时代发展任务作出示范并发挥带动作用，为全球可持续发展提供中国经验。

11. “两园四县”全区域无垃圾创建试点工作：2019年12月26日，省政府办公厅下发《关于印发青海省农村牧区全域无

垃圾省创建试点方案（2020—2022年）的通知》，指出要按照试点先行、逐步推开的思路，选择生态地位突出、基础条件较好的三江源国家公园、祁连山国家公园、平安区、贵德县、共和县、德令哈市“两园四县（市、区）”开展农村牧区全域无垃圾省创建试点工作。

12. “一核双城三带多点”新型城镇化空间格局：“一核”是指将共和打造为泛共和盆地城镇区的核心城市；“双城”是指加快共和、贵德撤县设市，以两县城镇建设的高质量发展带动全州新型城镇化建设发展；“三带”是指打造环湖生态文旅城镇带、沿黄明珠特色城镇带、沿线商贸枢纽城镇带；“多点”是指进一步加强贵南、兴海、同德三县县城建设的基础上，集中打造环湖四镇、龙羊峡镇、过马营镇等6个重点镇，做强塘格木镇、拉西瓦镇、森多镇、河卡镇、曲什安镇、河北乡6个乡镇，增强对全州新型城镇化“多点”支撑功能。

13. 脱贫攻坚“四不摘”：摘帽不摘责任、摘帽不摘帮扶、摘帽不摘政策、摘帽不摘监管。

14. “补针点睛”专项行动：是指补好义务教育、基本医疗、住房安全“三保障”和饮水安全、防止返贫等方面的短板，点准转变干部作风、激发内生动力、提高创业本领、强化攻坚保障、提升脱贫质量、村集体经济“破零”、推进乡村振兴等方面的要害，交上脱贫攻坚的合格答卷。

15. 河湖“清四乱”：在全国范围内对乱占、乱采、乱堆、乱建等河湖管理保护突出问题开展专项清理整治行动，简称“清

四乱”专项行动。

16. 多规合一：是指将国民经济和社会发展规划、城乡规划、土地利用规划、生态环境保护规划等多个规划融合到一个区域上，实现一个市县一本规划、一张蓝图，解决现有各类规划自成体系、内容冲突、缺乏衔接等问题。

17. 三医联动：是指医保体制改革、卫生体制改革与药品流通体制改革联动，即医疗、医保、医药改革联动。

18. “四个最严”要求：即加强食品安全监管，要严字当头，以最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责确保广大人民群众“舌尖上”的安全。

共和县 2020 年为民办 30 件实事

2020 年，共和县将整合各渠道资金 19.73 亿元，继续在完善基础设施、加快农牧业发展、加强生态建设、巩固脱贫攻坚、解决群众就业等方面集中办 30 件得民心、顺民意的实事、好事。

1. 投资 1.97 亿元，实施冷鲜世界（冷鲜渔庄）及配套基础设施、特色小镇青年路片区环境综合整治等项目。开工建设龙羊峡黄河水利博物馆（西楼及附属设施）项目，继续实施倒淌河镇、龙羊峡镇生态美丽乡镇建设项目。（责任单位：县发展和改革局、县移民安置局，龙羊峡、倒淌河镇人民政府）

2. 协调金融部门发放支农贷款 1.8 亿元，发放小微企业贷款 1.1 亿元。实现“双基联动”合作联点办公室全覆盖。（责任单位：县财政局，各乡镇人民政府）

3. 投资 1.78 亿元，实施黑马河镇黑马河大街道路整治、光明大道新建道路项目，开工建设黑马河、石乃亥镇美丽城镇建设项目。（责任单位：县住房和城乡建设局，黑马河、石乃亥镇人民政府）

4. 投资 1.53 亿元，实施青海三江源生态保护和建设二期、2020 年“蚂蚁森林”中华环境保护基金会青海省共和县红柳造林、幸福滩中国太平洋保险三江源生态公益林等项目。完成草原鼠害防治 30 万亩、退化草地补播 5 万亩、黑土滩治理 1 万亩、人工造林 10.4 万亩。（责任单位：县林业和草原局，有关乡镇人民政府）

5. 投资 1.35 亿元，实施环湖地区人饮机井工程(2019-2020 年度)，开工建设环湖南岸 3 座污水处理厂、4 座垃圾填埋场、青海湖南岸水专项河道生态修复及环境治理等项目。(责任单位：县水利局、县生态环境局，有关乡镇人民政府)

6. 投资 1.2 亿元，实施农牧区人饮补短板、生态灌溉等水利工程 9 项，巩固提升 8900 余人饮水安全水平、解决 1.3 万亩林地灌溉用水，治理水土流失面积 10.3 平方公里。开工建设布哈河河道治理项目。(责任单位：县水利局，各乡镇人民政府)

7. 投资 1.1 亿元，实施城镇燃气储气调峰、8 个乡镇清洁供暖项目。(责任单位：县发展和改革局、县住房和城乡建设局，各有关乡镇人民政府)

8. 投资 9208.5 万元，实施乡村振兴战略工程、高标准农田、牧区动物防疫栏、农牧业产业化、旧棚改造、青稞种植基地、化肥减量增效、高标准畜用暖棚等项目，落实并兑现“粮改饲”试点补贴。(责任单位：县农牧和科技局，各乡镇人民政府)

9. 投资 7399 万元，为 2 个省级生态文明建设示范乡镇(恰卜恰镇、沙珠玉乡)，17 个全省生态文明建设示范区(乡村)给予每个乡镇 6 万，每个村 3 万元的“以奖代补”专项资金。完成人工造林 10.4 万亩，完成全县 146 万亩国家重点公益林和 1800 万亩天然牧草地管护工作。(责任单位：县生态环境局、县林业和草原局，各乡镇人民政府)

10. 落实资金 7043 万元，发放城镇企业职工养老保险金 5220 万元，发放城乡居民养老保险金 1710 万元，按政策规定标

准为建档立卡贫困人口及重轻度残疾人代缴城乡居民养老保险金 113 万元。按政策规定落实工伤、失业保险金定期待遇支付。

(责任单位: 县人力资源和社会保障局, 各乡镇人民政府)

11. 投资 6900.97 万元, 实施 23 公里铁盖乡(拉才村)旅游公路、加什科村集中安置点道路、8 座农村公路配套桥梁、4 个路网结构改造、6 个县乡公路安全生命防护、5 条自然村通达等交通基础设施建设项目。开工建设倒淌河镇至黄科村、廿地村至马宗滩农村扶贫旅游公路等项目。**(责任单位: 县交通运输局, 各有关乡镇人民政府)**

12. 落实资金 6752.8 万元, 发放城镇低保金 1900 万元、农村低保金 2800 万元、特困供养金 500 万元、孤儿和困境儿童生活补贴 30 万元、残疾人生活补贴及“两项补贴”400 万元, 发放生活困难户临时救助金 500 万元、70 岁以上老人高龄补贴 600 万元。实施建档立卡重度残疾人家庭无障碍设施及辅助器具改造适配项目。**(责任单位: 县民政局、县残联, 各乡镇人民政府)**

13. 投资 6420.48 万元, 实施 2020 年 8 个高原美丽乡村项目、8 个村 1326 户农牧民居住条件改善工程、50 户库区移民危房改造项目。**(责任单位: 县住房和城乡建设局、县移民安置局, 各有关乡镇人民政府)**

14. 投资 5734 万元, 实施共和县城北新区九年一贯制学校二期项目续建工程。实施塘格木镇华塘村、智德村, 江西沟镇元者村幼儿园改扩建项目, 塘格木镇、塘格木镇英德尔、江西沟镇、沙珠玉乡、铁盖乡民族寄宿制小学建设项目。开工建设

共和县香卡幼儿园项目。积极筹措资金开工建设城北新区学校一所。（责任单位：县教育局，有关乡镇人民政府）

15. 投资 4702 万元，完成江西沟镇元者村、倒淌河镇东卫村 2 个乡村旅游扶贫项目和甘地乡吉庄易地搬迁后续产业项目续建任务。补齐农牧区水电设施及扶贫产业短板，发展壮大种养殖业、扶贫车间。（责任单位：县扶贫开发局、县民族宗教事务局，各乡镇人民政府）

16. 投资 3635 万元，实施龙羊峡镇龙羊新村产业扶贫、龙羊新村人畜饮水改造、瓦里关茫崖一级提水泵站建设项目。（责任单位：县农牧和科技局、县移民安置局，龙羊峡镇人民政府）

17. 投资 2820 万元，实施共和县恰卜恰镇巷道综合整治项目、3 个老旧小区改造项目。（责任单位：县住房和城乡建设局，恰卜恰镇人民政府）

18. 投资 2089 万元，实施 6 个乡镇 7 个村电网升级改造项项目，新建改造 10kV 线路 13.544 公里，新建改造配电变压器 35 台，新建改造 0.4KV 线路 49.912 公里，新装用户 240 户，改造下户线 2042 户。（责任单位：县供电公司，有关乡镇人民政府）

19. 投资 2048.3 万元，为切吉乡祁加和莫合、甘地乡切扎 3 个易地扶贫搬迁村购置环卫设备。实施人居环境综合整治工程，其中：省级人居环境试点村 2 个，百乡千村人居环境整治试点村 7 个，省级财政奖补人居环境整治试点村 11 个。（责任单位：县生态环境局、县农牧和科技局，有关乡镇人民政府）

20. 投资 2024.5 万元，持续推进“厕所革命”三年行动，

建成各类厕所 4553 座。（责任单位：县发展和改革局、县住房和城乡建设局、县卫生健康局、县文体旅游广电局、县民族宗教事务局，各镇人民政府）

21. 投资 1865 万元，实施县中医院和 11 个乡镇卫生院临床服务能力建设、7 个乡镇卫生院配套辅助设施改造等项目，继续实施县人民医院配套基础设施项目，完成 80% 以上行政村医保刷卡系统安装。（责任单位：县卫生健康局，各镇人民政府）

22. 投资 1641 万元，实施龙羊峡东大山景区游客服务中心、电视转播台、99 个行政村应急广播系统等项目。对 150 名文旅从业人员进行培训。（责任单位：县文体旅游广电局，各镇人民政府）

23. 投资 1562.48 万元，实施甘地乡曲什纳村搬迁安置点、石乃亥镇向公村扶贫安置小区基础设施建设项目。（责任单位：县住房和城乡建设局，甘地乡、石乃亥镇人民政府）

24. 投资 1480 万元，实施村级道路建设、太阳能路灯安装、公共文化活动场所修建、农田水利设施建设等农村公益事业财政奖补项目。（责任单位：县财政局，各镇人民政府）

25. 全县城镇新增就业 560 人，就业困难人员就业 20 人，城镇失业人员再就业 140 人，转移农牧区劳动力就业 1.5 万人次。完成城乡劳动力技能与提升培训 2160 人次。落实就业专项资金 1380 万元，完成 100 名创业者创业担保贷款发放、200 名灵活就业人员社保补贴代缴、400 名公益性岗位人员岗位补贴发放和社保补贴代缴等工作。（责任单位：县人力资源和社会保障

局，各镇人民政府)

26. 投资 498 万元，实施铁盖乡上合乐寺村村集体经济扶持项目。发放 2019—2020 年库区移民产业发展贴息贷款 600 万元。

(责任单位：县移民安置局，有关乡镇人民政府)

27. 落实中央和省州财政贴息贷款优惠政策，发放妇女创业担保贷款 900 万元，帮助广大妇女实现自主创业、增加收入。(责任单位：县妇联，有关乡镇人民政府)

28. 投资 847 万元，实施龙羊峡镇阿乙亥农田灌溉建设项目，完成托勒台、菊花台等泵站农田灌溉及日常维修工作。(责任单位：县水利局、县移民安置局，有关乡镇人民政府)

29. 投资 779.8 万元，为全县 1.3 万城乡贫困人口医疗保险个人缴费部分予以全额补助，为全县 19100 名“两非户”购买精准防贫保险。完成 550 名建档立卡贫困户短期技能培训。对 61 名 2019 年度脱贫光荣户进行奖励。(责任单位：县医疗保障局、县扶贫开发局，各镇人民政府)

30. 投资 696 万元，在全县新建 4G 基站 12 个，实现重点公路沿线、旅游景点、人员居住集中等无信号区域 4G 无线网络信号全覆盖。(责任单位：县发展和改革局、海南电信共和运营部、中国移动共和营业部、中国联通共和分公司，有关乡镇人民政府)

共和县第十五届人民代表大会第六次会议 关于共和县 2019 年国民经济和社会发展规划 执行情况与 2020 年国民经济和社会发展规划 计划的决议

2020 年 4 月 17 日共和县第十五届人民代表大会
第六次会议通过

共和县第十五届人民代表大会第六次会议审查了县人民政府提出的《共和县 2019 年国民经济和社会发展规划执行情况与 2020 年计划草案的报告》及 2020 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 2019 年国民经济和社会发展规划执行情况与 2020 年计划草案的报告》，批准 2020 年国民经济和社会发展规划。

共和县 2019 年国民经济和社会发展规划 执行情况与 2020 年国民经济和社会发展规划 草案的报告（书面）

——2020 年 4 月 15 日在共和县第十五届人民代表大会第六次会议上

共和县发展和改革委员会

各位代表：

受县人民政府委托，现将 2019 年国民经济和社会发展规划执行情况与 2020 年计划草案提请县十五届人大六次会议审议，并请各位委员和列席会议的同志提出意见。

一、2019 年国民经济和社会发展规划执行情况

2019 年，面对错综复杂的经济环境，在县委的坚强领导下，在县人大、县政协的监督支持下，全县上下深入贯彻党的十九大、十九届历次全会精神 and 省州全委会精神，深入实施“五四战略”，奋力推进“一优两高”，牢牢把握稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，推动高质量发展，以供给侧结构性改革为主线，以推进新型城镇化为抓手，全力以赴抓投资、补短板、强弱项，全力稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，全县经济社会发展呈现出“速度较快、效益显著、民生改善、活力增强”的良好局面，较好地完成了县十五届人大四次会议确定的目标任务。

全县地区生产总值增长 9.9%，完成年度目标任务的 102.7%，增速稳居全州第一。其中，第一产业增加值增长 4.6%；第二产业增加值增长 12.8%；第三产业增加值增长 6.3%。全社会固定资产投资达 125.67 亿元，增长 53.5%，完成年度目标任务的 140.8%，增速稳居全州第一。完成地方公共财政预算收入 2.34 亿元，增长 7.2%，完成年度目标任务的 103.7%，增速稳居全州第一。完成社会消费品零售总额 17.33 亿元，增长 5.5%，完成年度目标任务的 97.6%。完成全体居民人均可支配收入 21516.04 元，增长 9.27%，完成年度目标任务的 101.2%，其中城镇常住居民人均可支配收入为 33281 元，增长 7.55%，农村常住居民人均可支配收入为 13198 元，增长 9.1%；居民消费价格涨幅为 2.7%。全县经济社会发展主要呈现六大特点：

（一）三次产业稳步发展。随着经济总量的不断增长，经济结构逐步优化，三次产业结构调整为 12：60：28。**农牧业丰产丰收。**全年种植农作物 44.4 万亩，粮油总产量达 6.62 万吨、同比增长 5.62%，建成万亩青稞、万亩油菜、万亩饲草料及千亩露天蔬菜种植基地；牲畜出栏突破 81.3 万头只、出栏率达 55.19%，冷水鱼产值达 4.2 亿元；引进各类良种牲畜 7150 头（只），累计建成规范化规模养殖场 77 处、良种藏羊、牦牛养殖基地 8 处，新建肉蛋奶生产基地 6 处；土地确权登记颁证工作全面完成，国营农牧场农垦改革工作基本完成。**工业运行质量提高。**全年实现工业增加值增长 13%，培育规模以上企业 5 家，全县规模以上企业总数达到 34 家，培育 29 家科技型、成

长型企业。传统工业提质转型，龙羊峡冷水鱼产业园（一期）、青海雪峰乳业牦牛奶精深加工技术研究中心投入运营，远景风机装备制造实现量产；青海至河南±800千伏特高压直流工程及配置电源项目全面开工，清洁能源生产基地实现“千万千瓦级”目标，新能源总装机容量达11110兆瓦、并网发电达5808兆瓦，预计年发电量达到100亿度。**服务业发展步伐平稳。**全县服务业增加值增长6.3%，其中，批发零售业、运输邮电和仓储业、住宿和餐饮业、金融业等主要行业增速平稳；旅游业发展持续向好，成功承办举办环湖自行车赛、2019中国少数民族情歌展演、第三届“圣湖杯”民族团结赛马会暨扶贫特色产品展等大型文体活动，全年旅游接待人数达416万人次，增长18%；继续推进电子商务发展，建成村级电子商务服务点90处，培育电商企业15家，实现线上交易额955万元；不断深化国家出口农产品质量示范县建设，全年完成进出口总额739.93万美元。

（二）脱贫攻坚成效显著。紧紧围绕全县实现“脱贫摘帽”目标要求，聚焦“两不愁三保障一安全”，充分发挥各行业部门在脱贫攻坚中的职能作用，形成合力持续推动工作落实。通过发展生产、保障性安全住房、生态补偿、教育、医疗、社会保障兜底、金融、社会公益等脱贫攻坚措施，投入各类扶贫资金2.4亿元，实施99个村村集体经济发展、贫困户到户产业扶贫、环青海湖沿线5个村乡村旅游扶贫等项目，全年共完成1275户危旧房改造和安置房建设任务；扶贫领域问题整改成效明显，中央脱贫攻坚专项巡视和2018年度成效考核反馈问题全部整改

完成。全年开办“雨露计划”短期技能培训 10 期，累计发放贫困村互助资金 2142.7 万元、“530”小额贷款 1143 笔 4040 万元，建档立卡贫困群众草原管护员公益性岗位补助 3069.36 万元。全县贫困发生率由 2015 年底的 15.45% 下降到 2019 年底的“零”，四年集中攻坚任务全面完成，全县贫困人口均达到脱贫标准。

（三）投资拉动持续增强。认真开展“项目生成年”活动，投资总量持续扩大，超额完成年度目标，为拉动全州投资做出积极贡献，全年共落实各类建设项目 177 项，开复工 152 项，开复工率为 85.87%，新能源、哇洪水库等重点项目发挥投资关键拉动作用；重大项目前期稳步推进，共和军民合用机场获国务院、中央军委批复，“三滩”引水前期工作稳步推进。项目建设持续加快，紧盯国家及省上投资方向，发改渠道全年落实各类专项资金 7.34 亿元。实施投资 4.51 亿元的城北新区立新路、廿地乡政府路、学校路、贵南东路等城镇道路，恰卜恰镇供水管网改扩建二期，铁盖乡垃圾填埋场、县城污水处理厂提标改扩建、恰卜恰镇集中供热二期改建等市政基础设施项目；投资 1.15 亿元实施 365 套老旧小区改造和 8 个高原美丽乡村建设项目；交通水平全面提升，扎倒高速建成通车，国道 109 线至沙珠玉道路开工建设，投资 8600 万元改造农村公路 225.9 公里；实施农村电网改造项目 32 项，解决了 5598 户用电问题，率先完成第一批全省“三区三州”改造项目；实施农村牧区人饮巩固提升项目 10 项，有效解决了 2.32 万人饮水安全问题，贫困人口饮水安全实现“清零”目标；电信普遍服务项目加快推进，新增村

级基站 35 处，所有行政村实现 4G 网络全覆盖。

（四）生态环境不断改善。中央环保督查问题整改扎实推进，切实巩固中央第一轮环保督察反馈问题整改成果，完成环湖南岸草原植被恢复 564.21 亩，督促 433 家经营户安装污水处理系统；扎实做好第二轮中央环保督察整改，完成边督边改反馈问题 23 条。继续加大重点生态项目建设，“三北”防护林、三江源二期、防沙治沙等重点生态项目稳步推进，投资 2.15 亿元，实施城镇周边、交通沿线、宜林荒山造林绿化，完成人工造林 70.31 万亩、封山育林 1 万亩，栽植各类苗木 81.5 万株；铁盖乡生活垃圾填埋场竣工使用，环湖南岸三个污水处理厂及四个垃圾填埋场完成招标。全力打好污染防治攻坚战，及时修订大气、土壤、水污染防治工作方案，强化扬尘控制，加强重点污染源管控；积极开展农牧区村庄、国省道沿线、旅游景区景点以及城镇环境综合整治；深入推进“厕所革命”，完成 2660 座年度建设任务；城镇集中式饮用水水源地水质达标率达 100%；拆除、改造燃煤锅炉 30 台，节能减排完成年度任务，全县空气优良率达 96.6%。

（五）民生福祉逐步提升。全年投入民生领域资金达 28.14 亿元，占财政总支出的 90.54%。就业形势持续稳定，全年城镇新增就业 690 人，城镇失业人员实现再就业 613 人，组织引导农牧区富余劳动力转移就业 1.76 万人次，城镇登记失业率控制在 2.8% 以内。清偿拖欠民营企业账款 2118.33 万元，清偿率为 88.78%。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、医疗保险参保率均达 100%，全年发放各类民生保障资金 1.22 亿元。积极改善办学条件，投资 1.4 亿元实施教育现代化推进工程改扩建、学前教育扩大资源建设等 31 个项目；“控辍保学”工作成效显著，全国“控辍保学”暨农村学校建设工作现场推进会观摩活动在共和成功举办，全县义务教育巩固率达 96.5%。深化综合医改，夯实分级诊疗制度，实现县域医共体建设全覆盖，县人民医院门诊医技综合楼竣工验收，县疾病预防控制中心、食品安全检测站、恰卜恰镇卫生院及 70 所村级卫生室交付使用，县妇幼保健院开工建设。县乡村三级公共文化服务体系基本建立，乡镇综合文化站、村级农牧家书屋覆盖率达 100%，广播电视综合人口覆盖率达 98.2%。

（六）改革开放深入推进。深化“放管服”改革，推进政府服务“一次性办结制”，编制完成行政部门权责清单 3451 项，25 个部门的 192 项服务事项入驻新建成的政务服务中心，“一网通办、一事通办”政务服务全面开展。加大简政放权力度，取消、调整和下放行政审批事项 14 项，24 个部门 235 项随机抽查事项清单向社会公布，项目审批申办、企业开办、证照颁发时限大幅缩短；推进“审批破冰”工程，提升项目审批效率。全面落实减税降费政策，累计减免税费 1.07 亿元，财税体制改革扎实有效。完成县级机构改革，机构设置和职能配备更加优化。行政机关公务用车制度改革全面完成。“证照分离、多证合一”登记制度改革和“减证便民”专项行动扎实开展，全年新增各类市场主体 535 户，注册资本 2358 万元，不断拓展对外开放广度和深度。

社会信用体系建设成效显著，累计向全国平台上传各类信用信息 93729 条，全县政务诚信、社会诚信和司法公信水平明显提升。积极参加“青洽会”“民营企业 500 强峰会”等重大经贸文化活动，共实施招商引资项目 3 项，招商引资到位资金达 13.82 亿元，落实援建资金 8549 万元。

一年来，我县经济社会发展取得较为显著成绩，完成年初计划任务。但是仍存在一些困难和问题：**一是**经济结构调整任重道远，一产发展质量不高，农业基础设施有待加强；二产中能源产业占比较高，传统产业仍处于转型升级攻坚期；三产发展带动不强，以旅游为主的现代服务业培育步伐不快，民间投资活力有待加强。**二是**消费拉动不强，限额以上单位不多，消费热点、亮点不多，传统消费热点拉动社零总额增长乏力，消费增长缺乏新的支撑点，全县经济增长的动力不足。**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。针对这些问题，需要我们在今年工作中，深入开展研究，积极采取措施，努力加以解决。

二、2020 年国民经济和社会发展主要预期目标

今年是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年，也是承上启下，谋划“十四五”规划的关键一年。做好今年的工作，对全面完成“十三五”期间确定的各项目标任务，为“十四五”规划谋好篇、开好局至关重要。今年经济社会发展工作

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、十九届历次全会、中央经济工作会议、中央农村工作会议和省州委全会精神，坚决贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，紧扣全面建成小康社会目标任务，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持以改革开放为动力，推动“一优两高”走深走实，推动三大攻坚战取得阶段性成效，推动绿色发展，推动民生改善，推动社会治理，推动全面从严治党，保持经济持续健康发展和社会和谐稳定，确保全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官。

当前，我县经济社会发展面临一些有利机遇和条件：一是国家在支持藏区发展、新型城镇化、乡村振兴、对口支援等领域不断释放新的政策机遇，特别是持续保持基础设施领域补短板力度，为推动我县经济高质量发展注入强大动力。二是省委十三届六次全会确定“一群两区多点”发展格局，把泛共和盆地城镇区建设提升到省级战略，将其打造成为支撑我省中部崛起的新的增长极，为建设更加富裕文明和谐美丽新共和激发强大新动能。三是牦牛、藏羊、青稞、油菜“四大”产业稳步推进，为我县发展不断夯实基础。青海至河南±800千伏特高压直流工程及配置电源项目、哇洪水库、共和军民合用机场等重大项目开工建设，对我县的固定投资和财政收入起到支撑作用。经综合研判发展形势、分析增长动力、兼顾十三五确定目标的基础上，建

议2020年全县经济社会发展主要预期目标:地区生产总值增长6%左右,全社会固定资产投资增长10%左右,地方一般公共预算收入与经济同步增长,社会消费品零售总额增长6%左右,全体居民人均可支配收入增长8%左右,城镇登记失业率控制在3.5%以内,居民消费价格涨幅控制在3%以内,节能减排控制在州定目标以内。

三、2020年国民经济和社会发展主要任务措施

2020年经济社会发展任务重、要求高,我们要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻党的十九届三中、四中全会,中央经济工作会议和省州全会精神,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持推动高质量发展,以供给侧结构性改革为主,深入实施“五四战略”,奋力推进“一优两高”,确保“十三五”规划圆满收官,推动共和改革发展各项事业再上新台阶,重点抓好以下八个方面的工作:

(一)聚力打好三大攻坚战。一是**坚决打赢脱贫攻坚收官战**。进一步巩固脱贫成果,提升脱贫质量,加大特色产业扶贫、改善基础设施、复壮集体经济,激发内生动力,投资9827万元着重在基础设施、公共服务、特色产业及劳动技能培训等方面查漏洞、补短板、强弱项,确保脱贫攻坚巩固有力、提升有效,坚决打赢脱贫攻坚战。全面构建农牧区贫困统计监测体系,及时做好返贫人口和新发生贫困人口的监测和帮扶。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,尽快完成剩余问题整改销号任务,持续巩固环湖南岸生态环境治理成效。

加快实施恰卜恰污水处理厂提标改造、环湖南岸环卫设施等项目，全力补齐环卫基础设施短板。实施土壤污染防治行动计划，强化管控修复。构建固废分类收运、处置和循环利用体系。推进畜禽养殖污染防治和废弃物资源化利用，保障农产品安全 and 人居环境健康。**三是打赢风险防范攻坚战。**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，确保政府债务安全可控。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。开展涉金融领域失信问题专项治理，严厉打击违法违规金融活动，全力营造良好金融生态。

（二）持续推动生态文明建设。一是加快国土空间规划编制。深入实施主体功能区战略，加快编制县域国土空间规划，科学划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界“三条控制线”，确定县域国土空间保护、开发、修复格局。二是**推进重点生态工程建设。**实施投资 2500 万元的恰卜恰镇东门户绿地供水工程，投资 1.37 亿元的三江源二期、防沙治沙及中国太保生态公益林等项目，加大林地草原保护修复力度，完成草原鼠害防治 30 万亩、退化草地补播 5 万亩、黑土滩治理 1 万亩、人工造林 10.4 万亩，切实巩固生态文明建设成效。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。持续推进“厕所革命”三年行动方案，投资 2100 万元建成各类厕所 4553 座。三是**抓好环境综合治理。**突出抓好重点流域和水域生态综合整治工作，投资 3000 万元重点实施污染防治与水生态修复项目、投

资 4300 万元实施 8 个乡镇清洁能源取暖工程，落实水资源管理制度，深入推进节水型社会建设。加大大气污染防治力度，逐步淘汰燃煤锅炉，加强重点行业企业污染治理，大力推广新能源汽车运用，确保城镇空气质量持续改善。加大生态环境保护执法力度，严厉打击非法生产、无序开采、滥采盗挖等破坏生态的违法行为。强化对已建成垃圾、污水处理设施运行监管，确保节能减排控制在州定目标以内。

（三）强力推进项目带动作用。一是科学编制“十四五”规划。做好“十三五”圆满收官的基础上，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机遇，认真做好“十四五”规划编制工作，高起点谋划一批规模大、带动作用强的投资项目。二是**夯实项目前期工作**。对接国家战略和区域政策机遇，力促“三滩”引水综合治理（一期）、共和地热供暖示范等项目前期工作，加强衔接协调，形成工作合力，有效推进规划、土地、环评等前置手续办理进度。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。三是**切实扩大有效投资**。切实做好全县 167 个新续建项目前期工作，确保全年完成投资 18 亿元（剔除新能源）。投资 5600 万元重点实施倒淌河镇至黄科村、甘地村至马宗滩和铁盖乡铁盖村公路。继续强化协调工作，确保共和军民合用机场如期开工建设。继续实施好投资 5.44 亿元重点实施哇洪水库等

重点水利工程。切实做好协调服务,实施投资 6700 万元的共和城镇燃气储气调峰项目,实施投资 130 亿元的特高压外送基地电源和集中式风电光伏项目。加大旅游基础设施建设,投资 2100 万元重点实施龙羊峡东大山等景区基础设施建设。**四是加大项目实施保障。**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,确保到 4 月中旬续建项目复工率达 95%以上、新建项目开工率不低于 50%。

(四) 加速培育新经济增长。一是**培育壮大战略性新兴产业。**以创建全国清洁能源示范省为契机,推进新能源基地建设,年内新增装机 2500 兆瓦光伏和 1450 兆瓦风电,将我县打造成全国清洁能源示范基地。积极培育发展新业态,配合做好大数据产业,进一步做好干热岩勘探和地热资源的开发利用当前工作。二是**着力提升传统产业质量。**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,实施投资 6700 万元的青海湖肉业肉产品技术改造、青海湖药业节水改造等项目。三是**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。四是**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，重点打造恰卜恰三江源绿色智慧物流园。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。**五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，实施好总投资 6800 万元的龙羊峡黄河水利博物馆东楼、西楼建设项目和投资 5000 万元的省级龙羊峡休闲特色小镇建设。**六是有效降低企业成本。**开展降本增效专项行动，减少行政审批，优化环保、消防、税务、市场监管等执法方式，切实降低企业合规成本。落实小微企业和科技型初创企业实施普惠性税收减免政策。鼓励金融机构优化增信措施，降低民营经济特别是中小企业融资成本。

（五）扎实推进乡村振兴。一是提升农牧业生产能力。全面落实永久基本农田保护制度，推进农村土地整治和高标准农田建设，构建区域化布局、规模化种养、标准化生产、品牌化营销发展模式。扎实推进“牦牛、藏羊、青稞、油菜”四大产业联盟建设，加快构建“两带一区”现代农牧业发展格局。年内建成大宗油料生产基地 2 万亩、高标准农田 7000 亩、露地蔬菜 2000 亩、良种油菜、青稞种植基地 4 处。实施粮改饲工程 2 万亩，建植饲草料基地 3 万亩。新建藏羊、牦牛高效养殖基地 4 处，生猪标准化养殖场 2 处。加大新型经营主体培育力度，扶持农牧业产业化龙头企业 2 家、农牧民专业合作社 10 家、家庭

农牧场 10 家。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，提高共和特色农畜产品知名度。二是**加强农牧区基础设施建设**。突出抓好龙羊新村、上塔迈村省级示范村建设，加快完善各项基础设施，搞好村庄绿化美化，大力发展特色种养、乡村旅游等村级产业，投资 6800 万元建成大宗油料生产基地、高标准农田建设、尕海生态畜牧业专业合作社藏羊示范基地、龙羊新村、恰卜恰上塔迈村乡村振兴战略等项目，统筹推进 5 个州县级示范村建设，认真谋划产业发展，为深入实施乡村振兴战略筑牢根基。加快农牧区供电、道路、饮水等基础设施建设，实施总投资 4700 万元提升改造 147.5 公里农村公路，投资 2089 万元实施农村电网改造工程，解决 374 户农牧户用电问题。投资 600 万元实施农牧区饮水巩固提升工程。三是**全面推进农牧区人居环境整治**。扎实开展以“全域清洁、补齐设施、健全机制”为主的农村牧区全区域无垃圾县创建试点工作，大力开展村庄清洁行动，统筹抓好交通沿线、河湖沿岸、旅游景区及草原林区等重点部位整治，加快推进农牧区垃圾科学化治理，建立健全环卫保洁长效机制，切实改善农牧区人居环境。四是**进一步深化农牧区集体产权制度**。深化农牧区“三权分置”改革，积极开展乡风文明行动，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。五是**加快农牧区产业融合发展**。积极培育新型农业经营主体，促进小农牧户和现代农牧业发展有机衔接，挖掘绿色农畜产品等特色产品，借

力“互联网+”开办特色店、连锁店。大力发展农产品精深加工，拓展农牧业功能，构建和延伸“接二连三”产业链，推动农牧区一二三产业融合发展，抓好农村电商、休闲农业、乡村旅游、城镇农业等新业态。

（六）积极推进新型城镇化建设。一是科学编制新型城镇规划。认真贯彻落实省委十三届六次全会精神，围绕省州“一群两区多点”“一核双城三带多点”的新型城镇化发展格局，深入谋划发展思路，选准发展路径，科学编制好规划，绘制好新型城镇化建设的“时间表”和“路线图”。二是加快推动新型城镇化。加快实施城镇带动战略，加快推进共和撤县设市进程。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。投资1.34亿元打造龙羊峡特色小镇，实施投资1.9亿元的黑马河、石乃亥、倒淌河等4个美丽城镇和生态美丽乡镇。三是加大基础设施力度。大力推进城镇道路、供暖等公共基础设施项目，实施投资3.2亿元的黑马河镇黑马河大街道整治、光明大道、恰卜恰镇康健路、城北新区集中供热工程等城镇基础设施项目；投资3400万元实施老旧小区综合改造。四是提升城镇发展品质。不断丰富城镇发展内涵，塑造城镇多元风貌特色，加强城镇管理，推进城镇人文特征与自然生态景观相融合。推进智慧城市工程，促进大数据、互联网、云计算等新技术与城镇管理深度融合。

（七）持续保障和改善民生。一是持续改善办学条件，实施好投资4717万元的城北新区九年一贯制学校二期续建、3个

村级幼儿园改扩建等教育基础设施项目，义务教育巩固率不低于 95%；加快实施投资 2345 万元的县中医院和 11 个乡镇卫生院临床服务能力建设、7 个乡镇卫生院配套辅助设施改造等项目；继续实施好投资 6479 万元共和县全民健身体育设施建设项目，力争开工建设投资 150 万元的 3 个社区笼式足球场。二是进一步完善以城乡养老、医疗保险和社会救助保障体系，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。实施就业促进行动，做好高校毕业生、农民工、退役军人等重点群体就业工作。持续开展劳动力转移就业和技能培训，多渠道促进增收。三是持续稳控价格。进一步加强和改善价格调控，抓好“菜篮子”工程，有效增加自产蔬菜供给。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，继续强化旅游市场检查，开展成本调查和监审工作，确保价格总水平保持在合理区间。

（八）全面深化改革开放。一是深化重点领域改革。深化“放管服”改革，进一步精简审批、证照事项，推进跨部门、跨层级审批事项网上协同办理。落实“双随机一公开”监管，实现跨部门双随机联合抽查全覆盖，强化事中事后监管。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。深化农村牧区改革，完善农村承包地“三权分置”制度，建立健全土地承包权依法自愿有偿转让机制，推进集体产权制度改革，完善农业保险政策体系。继续推

进价格改革,规范水气热等政府定价管理方式。同时,进一步加快农村牧区、财税金融、医疗卫生、教育文化等领域综合改革步伐,着力解决体制机制不相适应的问题,增强发展动力和活力。**二是全方位扩大开放。**积极培育外贸出口型企业,鼓励企业开展跨境电子商务,争取外贸出口增长与地区生产总值同步。优化营商环境,加大招商引资力度,利用好青洽会等展会平台,力争全年招商引资到位资金不低于上年。**三是加强对口援建工作。**完善对口支援工作机制,在进一步加强与江苏省、国家相关部委及央企的互访对接,争取对口支援资金不低于上年。同时,积极对接谋划十四五对口援建工作,积极搭平台、拓空间,不断深化合作领域,努力实现优势互补、互利共赢。

各位代表,2020年全县经济社会发展任务艰巨而繁重,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,在县人大县政协的支持监督下,埋头苦干、攻坚克难、锐意进取,确保完成全年经济社会发展主要目标任务,为决胜全面建成小康,建设富裕文明和谐美丽小康新共和做出新贡献!

名词解释

1. 多证合一:指在已实施的营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社保登记证、统计证“五证合一”的基础上，向申请者颁发载有统一社会信用代码和食品经营许可证号等一照两号或多号的“多证合一”的营业执照，非特殊情况一般不再另行颁发相关许可证件的统一联动的登记方法。

2. 医共体:医共体是农村开展医联体建设的主要模式。重点探索以“县医院为龙头，乡镇卫生院为枢纽，村卫生室为基础”的县乡一体化管理，构建县、乡、村三级联动的县域医疗服务体系。

3. 一群两区多点:“一群两区多点”是青海省委十三届六次全会提出的，一群指的是西宁、海东东部城市群、两区指的柴达木盆地城镇发展区和泛共和盆地城镇发展区)的发展新格局。

4. 三滩:塔拉滩、切吉滩、木格滩

5. 双随机一公开:指随机抽取检查对象，随机选派执法检查人员，抽查情况及查处结果及时向社会公开。

6. 三权分置:是指形成所有权、承包权、经营权三权分置、经营权流转的格局。

共和县 2020 年建设项目投资计划表（草案）

共和县发展和改革委员会

2020 年 4 月

共和县 2020 年建设项目投资计划说明

为充分发挥项目对投资和社会发展的支撑带动作用,确保实现全县固定资产投资增长 12% 的目标(剔除新能源项目)。截至目前,2020 年共落实建设项目 167 项,2020 年计划完成投资 18.76 亿元(不含新能源项目),其中续建项目 61 项,2020 年计划完成投资 7.48 亿元,新建项目 106 项,2020 年计划完成投资 11.28 亿元。(项目个数及计划完成投资根据项目下达情况动态调整)

按行业分,基础设施类项目 70 项,2020 年计划完成投资 8.28 亿元;农林牧水项目 47 项,2020 年计划完成投资 3.67 亿元;社会事业项目 25 项,2020 年计划完成投资 1.2 亿元;文旅项目 8 项,2020 年计划完成投资 1 亿元;农村公路项目 4 项,2020 年计划完成投资 0.4 亿元;房地产开发及商业项目 8 项,2020 年计划完成投资 3.5 亿元;新能源及工业项目 5 项,2020 年计划完成投资 0.7 亿元。

按部门分,县住房和城乡建设局负责 40 项,2020 年计划完成投资 7.98 亿元;县发展和改革局负责 11 项,2020 年计划完成投资 1.66 亿元;县交通运输局负责 8 项(含市政道路 4 条),2020 年计划完成投资 0.78 亿元;县卫生健康局负责 6 项,2020 年计划完成投资 0.38 亿元;县农牧和科技局负责 14 项,2020 年计划完成投资 0.76 亿元;县水利局负责 22 项,2020 年计划完成投资 2.25 亿元;县财政局负责 2 项,2020 年计划完成投资 0.23 亿元;县教育局负责 18 项,2020 年计划完成投资 0.77 亿元;县扶贫开发局负责 2 项,2020 年计划完成投资 0.08 亿元;县生态环境局负责 16 项,2020 年计划完成投资 1.63 亿元;县文化旅游广电局负责 8 项,2020 年计划完成投资 1 亿元;县自然资源局负责 20 项,2020 年计划完成投资 1.23 亿元。

附件 1

共和县 2020 年续建项目投资计划表（草案）

单位：万元

序号	项目名称	建设性质	建设内容与规模	建设年限	总投资	截至 2019 年底完成投资	2020 年计划完成投资	项目责任单位	备注
	合计（61 项）				500570	203646	74803		
	一、县住房和城乡建设局（16 项）				156784	72258	30102		
1	共和县倒淌河镇污水处理厂及配套管网工程	续建	新建日处理污水 0.2 万立方米污水处理厂一座。建设污水管网总长 5758 米，污水检查井 166 座	2018-2020	2652	1000	1652	共和县住房和城乡建设局	
2	共和县安居路（舒裕华府保障性住房区外配套基础设施）	续建	新建安居路 0.3 公里，红线宽 20 米及相应附属配套工程	2018-2020	570	170	400	共和县住房和城乡建设局	
3	共和县恰卜恰镇恰雄路建设项目	续建	道路总长 0.84 公里及相关附属配套设施	2018-2020	1065	750	315	共和县住房和城乡建设局	
4	共和县恰卜恰镇贵南东路改扩建及环境整治工程项目	续建	整治镇区道路 0.74 公里，沿街外立面及相关附属设施	2018-2020	1140	830	310	共和县住房和城乡建设局	
5	共和县农牧区治安保障设施建设项目	续建	实施 7 个乡镇、3 个寺院、15 所学校监控	2018-2020	800	300	500	共和县住房和城乡建设局	
6	共和县恰卜恰镇供水管网改扩建二期工程	续建	土建工程：建设供水管网 25.19 公里及相关附属配套设施	2018-2020	2965	1495	1470	共和县住房和城乡建设局	
7	共和县东晨花苑小区建设项目	续建	总建筑面积 48341.77 平方米	2018-2020	16752	9280	7472	共和县住房和城乡建设局	

序号	项目名称	建设性质	建设内容与规模	建设年限	总投资	截至2019年底完成投资	2020年计划完成投资	项目责任单位	备注
8	共和县城北新区城市商贸中心及建材市场建设项目	续建	新建五层酒店1栋，六层商住综合楼4栋，二层商铺楼4栋，三层商铺楼4栋，物业用房1栋，总建筑面积49830平方米	2018-2020	12000	11223	777	共和县住房和城乡建设局	
9	共和县箭裕华府综合小区二期、三期及配套设施建设项目	续建	总建筑面积66000 m ² 及各类配套设施	2018-2020	80000	32513	7000	共和县住房和城乡建设局	
10	共和县城北新区精品创业服务一条街基础设施配套建设项目	续建	新建29000平方米创业步行街	2018-2020	9000	7126	1874	共和县住房和城乡建设局	
11	共和县恰卜恰镇滨河东路道路工程(二期)	续建	道路总长2.44公里及相关附属配套设施	2019-2020	2120	1500	620	共和县住房和城乡建设局	
12	共和县恰卜恰镇滨河西路道路整治工程	续建	道路总长2.72公里及相关附属配套设施	2019-2020	2790	1240	1550	共和县住房和城乡建设局	
13	共和县恰卜恰镇西香卡新农村社区基础设施建设项目——友谊路、新区西路	续建	友谊路长661.793米、新区西路长630.371米。主要建设车行道、人行道、给排水、路灯、绿化等道路及基础配套设施建设	2019-2020	1800	1088	712	共和县住房和城乡建设局	
14	共和县嘎哇扬卓特色产业园建设项目	续建	新建框架结构地下一层、地上四层局部五层非物质文化遗产一栋和地下一层、地上十二层嘎哇扬卓大厦一栋，总建筑面积47400平方米(其中地下总建筑面积8000平方米)	2019-2022	22500	3563	5000	共和县住房和城乡建设局	
15	共和县恰卜恰镇新寺路南延伸段整治工程	续建	整治道路总长0.248公里及相关附属配套设施	2019-2020	330	30	300	共和县住房和城乡建设局	

序号	项目名称	建设性质	建设内容与规模	建设年限	总投资	截至2019年底完成投资	2020年计划完成投资	项目责任单位	备注
16	共和县农牧区治安防控保障设施建设项目	续建	新建前段66处高清黑光球机, 27处枪机, 2套4G布控球, CVR存储设备2套, 7台平台运行载体服务器等	2019-2020	300	150	150	共和县住房和城乡建设局	
	二、县发展和改革委员会 (2项)				73300	18850	5400		
17	青海省海南藏族自治州大数据产业园一、二期基础设施建设项目	续建	总占地面积约500亩。其中一期规划占地面积200亩, 主要建设大数据中心、智慧城市功能中心10000平方米及相关配套设施; 二期占地面积300亩, 主要建设大数据中心、孵化基地30000平方米及相关配套设施。	2019-2021	70300	17250	4000	共和县发展和改革委员会	
18	共和县龙羊峡黄河水利博物馆建设项目	续建	主要建设总建筑面积5000平方米博物馆一处及总图工程、雕塑、室内装饰、设备购置等	2019-2020	3000	1600	1400	共和县发展和改革委员会	
	三、县交通运输局 (3项)				4341	2130	2211		
19	共和县龙羊峡镇黄河乡村旅游公路及桥梁项目	续建	线路总长631米 (其中桥梁长191.7米), 主要建设道路、桥梁、排水、照明、绿化及配套设施等配套设施工程	2018-2020	3000	1670	1330	共和县交通运输局	
20	共和县城北新区劳动路 (一期) 道路及附属工程	续建	新建道路总长482米, 道路断面20米 (5.5+9+5.5米), 主要建设车行道、人行道、排水、雨水、绿化及路灯等工程	2019-2020	570	200	370	共和县交通运输局	

序号	项目名称	建设性质	建设内容与规模	建设年限	总投资	截至2019年底完成投资	2020年计划完成投资	项目责任单位	备注
21	共和县城北新区新源路（一期）道路及附属工程	续建	新建道路总长697米，道路断面20米（5.5+9+5.5米），主要建设车行道、人行道、排水、雨水、绿化及路灯等工程	2019-2020	771	260	511	共和县交通运输局	
	四、县卫生健康局（2项）				5000	3956	1044		
22	共和县人民医院门诊医技综合楼建设项目	续建	主要建设门诊医技楼8000平方米及完善医院附属设施	2018-2020	3200	2692	508	共和县卫生健康局	
23	共和县疾病预防控制中心和食品安全检测站项目	续建	主要建设土建、室外总图工程及设备购置，总建筑面积3000平方米	2018-2020	1800	1264	536	共和县卫生健康局	
	五、县农牧和科技局（4项）				3944	1764	2181		
24	共和县龙羊峡水产养殖基地码头建设项目	续建	建混凝土护坡码头2千米（高3米、宽6米），配套钢结构浮动平台500平方米；新建8米宽柏油道路5千米；架设100KV输电线路5千米（配套变压器），架设通信线路；建设码头管理房200平方米	2018-2020	1579	1066	513	共和县农牧和科技局	
25	共和县龙羊峡冷水鱼产业链打造建设项目	续建	冷水鱼冷链体系建设及品牌打造	2018-2020	500	100	400	共和县农牧和科技局	

序号	项目名称	建设性质	建设内容与规模	建设年限	总投资	截至2019年底完成投资	2020年计划完成投资	项目责任单位	备注
26	共和县2018年退牧还草工程	续建	草原休牧围栏25万亩,划区轮牧围栏20万亩,人工饲草地0.5万亩,舍饲棚圈建设150户。	2019-2020	1540	521	1019	共和县农牧和科技局	
27	共和县城乡人居环境整治示范村建设项目	续建	垃圾清运设备购置等	2019-2020	325	77	249	共和县农牧和科技局	
	六、县水利局(8项)				64172	25217	13956		
28	哇洪水库工程	续建	一是大坝、溢洪道、泄洪(兼导流)洞等建(构)筑物及附属设施以及环保、水保等专项施工;二是10KV输电线路工程施工;三是内外部监测工程与公用设备及安装工程。水库总库容1237万m ³ ,死库容129.25万m ³ ,坝顶高程3600m,最大坝高49m,坝长455m。属于III等中型工程	2018-2022	54426	19427	10000	共和县水利局	
29	2019-2020年共和县人饮巩固提升工程	续建	修建小口机井、管道等	2019	4500	3810	690	共和县水利局	
30	共和县切吉水库除险加固工程	续建	大坝加高加固;主、副坝交界段(0+035~0+120)的坝体、坝基进行防渗加固处理(坝顶高压旋喷灌浆防渗墙);废弃左岸溢洪道,新建右岸溢洪道,提高溢洪道泄洪能力;拆除重建坝顶启闭机房,加长放水管进口闸门启闭机拉杆,拆除、维修、保养放水涵管拦污笼、闸门、启闭机及电气设备;恢复因坝体加高影响的观测设施等。	2019-2020	1474.76	885	590	共和县水利局	

序号	项目名称	建设性质	建设内容与规模	建设年限	总投资	截至2019年底完成投资	2020年计划完成投资	项目责任单位	备注
31	共和县建档立卡贫困村人饮工程	续建	修建引水口4座,各级管网长19774米,水窖123座,渗井23座,土井16座,小口机井47眼,各类阀门井30座,入户井6座、供水井6座、供水点5座,并配套相关附属设施等。工程实施后可解决共和县12村602户2315人的饮水安全问题。	2019-2020	1347	498	849	共和县水利局	
32	共和县小型水库维修养护工程	续建	工程主要对东巴水库、索尔加水库、下梅水库、沟后水库、姜拉下水库、塔什秋水库、塔勒水库、沟台水库、大水水库等9座水库进行整修上游坝面干砌石、修建下游两岸破排水沟;修整坝顶铺设砾石路面;对下游坝坡坡面整平、除草;维修进坝道路及其他相关附属设施等	2019-2020	720	24	696	共和县水利局	

序号	项目名称	建设性质	建设内容与规模	建设年限	总投资	截至2019年底完成投资	2020年计划完成投资	项目责任单位	备注
33	共和县龙羊峡镇克才、恰卜恰镇下塔迈等五村人饮巩固提升工程	续建	恰卜恰镇上、下塔迈村和龙羊峡镇克才村、麻尼磨台村主要铺设供水干管1条长度12701m、供水支管6条总长5402m、配套管长度810m、排水管1条长度300m。新建20t和50t蓄水池各2座，各类阀门井36座，穿公路2处，穿硬化路17处，安装浮动控制阀9个，配套智能水表831个，沟道防护295m。龙羊峡镇次亥土亥村主要铺设供水干管1条长度3895m。新建200t蓄水池1座，各类阀门井6座，穿硬化路2处，安装浮动控制阀1个，配套智能水表341个，岸边防护238m。	2019-2020	514.02	236	278	共和县水利局	
34	共和县环湖地区人饮机井工程 (2019-2020年度)	续建	2019年新建小口井44眼，2020年计划新建小口井27眼	2019-2020	1070	337	733	共和县水利局	

序号	项目名称	建设性质	建设内容与规模	建设年限	总投资	截至2019年底完成投资	2020年计划完成投资	项目责任单位	备注
35	共和县农村饮水工程维修养护	续建	主要对塘格木镇、甘地乡、江西沟镇、黑马河镇等4个乡镇25项已建饮水工程实施维修养护,主要维修引水口13座,均为反滤料更换、廊道清淤和进人孔井盖更换;更换干管总长8400m、分干管总长2600m;管道土方维护800m,跨沟管道防护段78m;维修各类阀门井13座;蓄水池清淤16座;蓄水池溢流管延伸900m,泄水管延伸380m	2019-2020	120	0	120	共和县水利局	
七、县生态环境局(3项)					6532	3835	2697		
36	共和县龙羊峡镇污水处理工程	续建	日处理污水0.3万吨,铺设污水管网7.34公里;日处理再生水0.1万吨,铺设再生水管网7.61公里。项目建成后,污水出水达到一级A标准,年减排COD493吨	2018-2019	3301	2225	1076	共和县生态环境局	
37	共和县2017年农村环境综合整治项目	续建	生活垃圾收集转运设备配置,新建公共厕所28座,项目标识牌29个,生活垃圾高温热解处理设施3处	2018-2019	2030	745	1285	共和县生态环境局	
38	共和县铁盖乡垃圾填埋场建设项目	续建	日处理生活垃圾5.6万吨,总库容5万m ³ ,填满年限15年,购置环卫收集转运设施	2019	1201	865	336	共和县生态环境局	
八、县财政局(1项)					1600	640	800		

序号	项目名称	建设性质	建设内容与规模	建设年限	总投资	截至2019年底完成投资	2020年计划完成投资	项目责任单位	备注
39	共和县2019年度村级亮化工程	续建	新建砂石路、道路硬化、太阳能路灯、文化广场等	2019-2020	1600	640	800	共和县财政局	
	九、县扶贫开发局（2项）				1824	1028	796		
40	共和县倒淌河镇东卫村乡村旅游扶贫建设项目	续建	拟建四层框架结构综合楼，建筑面积4421.71平方米，及相关配套设施	2019	1500	850	650	共和县扶贫开发局	
41	共和县甘地乡吉庄后持续发展项目	续建	新建1069.2平方米，一层铺面、二层餐饮及相关配套设施	2019-2020	324	178	146	共和县扶贫开发局	
	十、县教育局（9项）				13728	9008	4720		
42	共和县倒淌河镇民族寄宿制小学	续建	新建教学生活用房3840平方米，体育活动室800平方米，三合土运动场7290平方米。	2018-2020	1355	1074	281	共和县教育局	
43	共和县龙羊峡镇寄宿制小学	续建	新建教学生活用房3510平方米，体育活动室800平方米，三合土运动场4275平方米。	2018-2020	1224	938	286	共和县教育局	
44	共和县第二寄宿制小学	续建	新建体育活动室1500平方米，三合土运动场6825平方米。	2018-2020	500	404	96	共和县教育局	
45	共和县黑马河镇民族寄宿制小学	续建	新建教学生活用房6070平方米，体育活动室800平方米，三合土运动场6440平方米。	2018-2020	1945	1599	346	共和县教育局	
46	共和县切吉乡民族寄宿制小学哇玉分校	续建	总建筑面积2820平方米，新建教学楼、学生宿舍楼、食堂、厕所、开水房、学生浴室及辅助设施。	2019-2020	1427	728	699	共和县教育局	
47	共和县2019年第一批学前教育扩大资源建设项目8所	续建	总建筑面积2835平方米，主要建设教学及生活用房。	2019-2020	883	584	299	共和县教育局	

序号	项目名称	建设性质	建设内容与规模	建设年限	总投资	截至2019年底完成投资	2020年计划完成投资	项目责任单位	备注
48	共和县义务教育薄弱学校改造附属设施项目10所	续建	主要新建运动场地硬化、塑胶面层;水、暖、电配套管网敷设、新建污水管网、化粪池、围墙。	2019-2020	2324	1658	666	共和县教育局	
49	共和县城北新区民族九年一贯制学校	续建	新建学生宿舍8786平方米,学生食堂1710平方米,厕所924平方米,学生浴室840平方米。	2019-2020	3212	1844	1368	共和县教育局	
50	共和县2018年教育现代化推进工程	续建	主要建设学校3处,新建体育活动室2400平方米,新建三合土运动场14990平方米	2019-2020	858	179	679	共和县教育局	
	十一、县文体旅游广电局(5项)				169345	64960	8908		
51	共和县龙羊湖生态旅游综合开发项目	续建	建设码头、游船及水上游览、娱乐设施、景区道路及配套设施等	2012-2021	160000	61356	5000	共和县文体旅游广电局	
52	青海巴卡台生态观光旅游基础设施建设	续建	游客服务中心、自驾车营地、门卫、室外绿化景观、周边环境整治和室外配套	2018-2020	1518	1270	248	共和县文体旅游广电局	
53	共和县全民健身体育设施建设项目	续建	新建全民健身活动场所总建筑面积9235.36平方米	2018-2020	6479	1646	3000	共和县文体旅游广电局	
54	共和县应急广播系统建设设备项目	续建	各行政村安装应急广播设备	2019-2020	447	188	259	共和县文体旅游广电局	
55	共和县倒淌河镇游客服务中心	续建	新建2770.85平米二层框架结构游客服务中心及附属设施;	2018-2019	901	500	401	共和县文体旅游广电局	
	十二、县自然资源局(6项)				2930	942	1988		
56	共和县龙羊峡镇查那村生态农庄建设项目	续建	新建生态农庄总建筑面积1224.38m ² ,院内硬化509.26m ² ,院内铺砖754.3m ² ,道牙石铺装359m,种	2019-2020	400	105	295	共和县自然资源局	

序号	项目名称	建设性质	建设内容与规模	建设年限	总投资	截至2019年底完成投资	2020年计划完成投资	项目责任单位	备注
			植绿篱带兼围墙、铁艺大门等。						
57	共和县铁盖乡马汉台村产业发展藏系羊养殖基地建设项目	续建	羊舍 476.63 m ² , 断奶羊舍 243.56 m ² , 母羊羊舍 115.28 m ² , 种羊羊舍 117.79 m ² , 仓库 109.83 m ² , 隔离间 131.27 m ² , 堆粪场 60 m ² , 蓄尸填埋井 25 立方, 大门围墙 425m, 办公室 95.5 m ² , 消毒室 15 m ² , 道路硬化 791 m ² , 消毒池 16.9 m ² . 母羊 580 只, 种羊 15 只, 饮水设备 6 台, 饲草料 229.4 吨, 拖拉机 2 台。	2019-2020	400	68	332	共和县自然资源局	
58	共和县塘格木镇加什达村村庄整治项目	续建	道路硬化、村民活动广场、围墙、活动室维修、绿化等	2019-2020	300	99	201	共和县自然资源局	
59	共和县铁盖乡上合乐村林地灌溉项目	续建	新建 1000 吨钢筋混凝土蓄水池 1 座, 林地灌溉铺设管道 33544.64m, 检查井 27 座, 给水栓 499 套, 灌溉面积 1900 亩。	2019-2020	508	114	394	共和县自然资源局	
60	共和县龙羊峡镇查那村村庄整治项目	续建	道路硬化 3.38Km, 路灯 60 盏。	2019-2020	300	70	230	共和县自然资源局	
61	共和县移民安置区村庄整治项目	续建	整治委曲等三村村庄整治	2019-2020	1022	486	536	共和县自然资源局	

共和县 2020 年新开工项目投资计划表（草案）

单位：万元

序号	项目名称	建设性质	建设内容与规模	建设年限	总投资	2020 年计划完成投资	项目责任单位	备注
	合计 (106 项)				185481	112794		
	一、县住房和城乡建设局 (24 项)				89070	49690		
1	共和县恰卜恰镇滨河东路道路工程 (一期)	新建	道路总长 3.18 公里及相关附属配套设施	2020	2840	2840	共和县住房和城乡建设局	
2	共和县恰卜恰镇贵南西路道路工程	新建	整治道路总长 0.54 公里及相关附属设施	2020	725	725	共和县住房和城乡建设局	
3	共和县恰卜恰镇宗日路道路整治工程	新建	整治道路总长 0.41 公里及相关附属设施	2020	630	630	共和县住房和城乡建设局	
4	共和县新寺路、平安路及新平路道路工程	新建	新寺路 0.63 公里, 平安路 0.55 公里, 新平路 0.29 公里及附属设施	2020	1550	1550	共和县住房和城乡建设局	
5	共和县龙羊峡镇龙羊街风貌整治项目	新建	外立面改造、美化、亮化、绿化等配套设施	2020	2000	1000	共和县住房和城乡建设局	
6	共和县黑马河镇黑马河大街道路整治工程	新建	建设道路总长 3.94 公里及相关附属配套设施	2020	4970	2485	共和县住房和城乡建设局	
7	共和县恰卜恰镇集中供热二期改建工程	新建	改造原有锅炉房 1440 平方米, 更换 4 台 14MW 燃气热水锅炉及辅助设备	2020	1025	1025	共和县住房和城乡建设局	
8	共和县黑马河镇光明大道新建道路工程	新建	建设道路总长 1.72 公里及相关附属配套设施	2020	1975	988	共和县住房和城乡建设局	

序号	项目名称	建设性质	建设内容与规模	建设年限	总投资	2020年计划完成投资	项目责任单位	备注
9	共和县恰卜恰镇贵德东西路环境整治建设工程项目	新建	道路总长1293米,其中贵德东路长475米,贵德西路长818米,主要建设车行道、人行道、绿化、照明、雨水等	2020	1550	775	共和县住房和城乡建设局	
10	共和县恰卜恰镇康健路道路与给排水项目	新建	建设道路总长0.448公里及相关附属配套设施	2020	535	268	共和县住房和城乡建设局	
11	共和县恰卜恰镇巷道综合整治项目	新建	整治巷道总长12.463公里及相关配套设施	2020	2070	1035	共和县住房和城乡建设局	
12	共和县2019年老旧小区综合整治项目	新建	改造小区3个,道路地坪硬化0.8万平方米及给水、排水、暖气管线改造等设施	2020	750	375	共和县住房和城乡建设局	
13	共和县黑马河镇美丽城镇建设项目	新建	主要实施黑马河镇绿洲南路、滨河西路、团结路、民俗街道路建设,停车场建设,公厕建设公厕东路	2020	6040	3020	共和县住房和城乡建设局	
14	共和县石乃亥镇美丽城镇建设项目	新建	主要实施石乃亥镇人民路、德吉路、民主路、康乐路、安居路道路建设,206省道镇区段改建,镇区外立面综合整治,市政广场建设,环卫设施建设公厕等	2020	4810	2405	共和县住房和城乡建设局	
15	共和县道路建设工程	新建	恰卜恰镇午阳大道,倒淌河镇长兴路、安业路,黑马河乡滨河路、希望路5.19公里及相关配套设施建设	2020	5485	2000	共和县住房和城乡建设局 共和县发展和改革局	

★

★

★

▲

序号	项目名称	建设性质	建设内容与规模	建设年限	总投资	2020年计划完成投资	项目责任单位	备注
16	共和县黑马河镇生态美丽乡村建设项	新建	观日路、绿洲北路道路3.20公里及相关配套附属设施	2020	3645	1800	共和县住房和城乡建设局	
17	共和县城北新区集中供热工程(3、6号片区)	新建	供热面积36.57万平方米,管网12.9公里及相关配套附属设施建设	2020	3370	3370	共和县住房和城乡建设局	
18	共和县乡镇公共基础设施清洁供暖工程建设项目	新建	供热面积12.88万平方米及相关配套附属设施建设	2020	4300	3000	共和县住房和城乡建设局	
19	共和县香格里拉府住宅小区建设项目	新建	新建框架结构地下1层地上6层宾馆一栋,地下1层地上17层商住楼两栋,2层商业裙楼一栋,总建筑面积39200.93平方米	2020-2021	12000	6000	共和县住房和城乡建设局	
20	共和县隆豪·城北名都住宅小区建设项目	新建	新建商住楼4栋,总建筑面积56313.64平方米	2020-2021	18200	9100	共和县住房和城乡建设局	
21	共和县刚坚国际城市综合体建设项目	新建	新建框架结构14层商业楼一栋、13层住宅楼1栋,总建筑面积42267.62㎡	2020-2021	8000	4000	共和县住房和城乡建设局	
22	共和县泰和苑住宅小区建设项目	新建	新建一号商住楼1栋(地下1层地上9层),地下1层为车库、地上1层为商铺、地上2-9层为住宅,总建筑面积18300.79㎡	2020-2021	2600	1300	共和县住房和城乡建设局	
23	共和县美丽乡村建设项目	新建	建设8个美丽乡村	2020-2021			共和县住房和城乡建设局	
24	全省棚户区改造项目	新建	实施1.13万户城镇棚户区改造及配套基础设施建设	2020-2021			共和县住房和城乡建设局	

▲

▲

▲

▲

▲

▲

★

★

序号	项目名称	建设性质	建设内容与规模	建设年限	总投资	2020年计划完成投资	项目责任单位	备注
	二、县发展和改革委员会(9项)				23598	11185		
25	共和县倒淌河镇生态美丽乡镇建设项目	新建	建设道路总长 3.19 公里及相关附属配套设施,新建热源一处,燃气锅炉及供热管网,供热规模为 17.5 万平方米	2020	5540	3000	共和县发展和改革委员会	
26	共和县龙羊峡镇生态美丽乡镇建设项目	新建	建设道路总长 4.195 公里及相关附属配套设施	2020	2680	1340	共和县发展和改革委员会	
27	共和县西片区供水工程	新建	建设引输水管线 9.45 公里及泵站、管理所等附属配套设施	2020	1890	945	共和县发展和改革委员会	
28	共和县龙羊峡镇黄河水利博物馆(西楼及附属设施)建设项目	新建	总建筑面积 6800 平方米及相关附属配套设施。	2020-2021	3800	1900	共和县发展和改革委员会	
29	龙羊峡休闲小镇青年路片区环境整治整治项目	改扩建	整治 1.2 万平方米及绿化等相关附属配套设施建设	2020-2021	2997	1000	共和县发展和改革委员会	
30	共和县天然气储气调峰设施项目	新建	储气规模 10000m ³	2020-2021	6691	3000	共和县发展和改革委员会	
31	海南州特高压外送基地项目光伏项目	新建	建设 250 万千瓦光伏发电项目及相关电网设施	2020-2021			共和县发展和改革委员会	
32	海南州特高压外送基地项目风电项目	新建	建设 145 万千瓦风力发电机组及相关电网设施	2020-2021			共和县发展和改革委员会	
33	青海-河南特高压直流工程(青海境内线路工程)	新建	建设特高压线路 234 公里	2020-2021			共和县发展和改革委员会	
	三、县交通运输局(5项)				7162	5649		
34	共和县龙羊峡镇黄河村	新建	路基、路面、桥涵工程 11.398Km	2020	920	800	共和县交通运输局	

▲

▲

☆

☆

☆

☆

序号	项目名称	建设性质	建设内容与规模	建设年限	总投资	2020年计划完成投资	项目责任单位	备注
	至龙羊新村旅游公路						输局	
35	共和县倒淌河镇至黄科村农村扶贫旅游公路	新建	四级公路 17.5 公里	2020	2426	1698	共和县交通运输局	
36	共和县甘地村至马宗滩农村扶贫旅游公路	新建	四级公路 16 公里	2020	2216	1551	共和县交通运输局	
37	龙羊峡休闲小镇自行车慢行系统建设项目	新建	建设自行车道 5.6 公里及排水、绿化相关附属设施建设	2020	1600	1600	共和县交通运输局	
38	国道 572 线塘格木（三塔拉）至切吉乡段公路	新建	建设二级公路 66 公里				共和县交通运输局	
	四、县卫生健康局（4 项）				2765	2765		
39	共和县妇幼保健院建设项目	新建	主要建设妇计中心业务用房 2195 平方米及室外总图工程	2020	900	900	共和县卫生健康局	
40	共和县卫生服务能力提升项目	新建	县中医院、11 个乡镇卫生院设备购置	2020	950	950	共和县卫生健康局	
41	共和县乡镇卫生院配套辅助设施建设项目	新建	维修改造 7 个乡镇卫生院	2020	420	420	共和县卫生健康局	
42	共和县人民医院室外工程建设项目	新建	主要进行道路硬化 4030 平方米，地面铺装 3100 平方米，毛石挡土墙 480 米，绿化 3500 平方米等相关附属设施	2020	495	495	共和县卫生健康局	
	五、县农牧和科技局（10 项）				8103	5455	2181	
43	共和县大宗油料生产基地建设项目	新建	建设大宗油料生产基地 2 万亩	2020	2613	1307	共和县农牧和科技局	
44	共和县高标准农田建设项目	新建	建设高标准农田 7000 亩	2020	574	574	共和县农牧和科技局	

☆

序号	项目名称	建设性质	建设内容与规模	建设年限	总投资	2020年计划完成投资	项目责任单位	备注
45	共和县牧区动物防疫专用设施建设项目	新建	建设动物防疫注射栏 180 套	2020	540	270	共和县农牧和科技局	
46	共和县尕斯海生态畜牧业专业合作社藏羊示范基地	新建	新建砖混钢结构高标准棚 4800 平方米，围墙 600 米，新建宽度为 12 米自动伸缩门等	2020	600	600	共和县农牧和科技局	
47	共和县金河生态肉羊养殖合作社	新建	新建砖混钢结构饲料库 3000 平方米，技改蓄棚 15000 平方米，地 坪 1500 平方米，购置饲草种植、加工、收储设备等	2020	900	900	共和县农牧和科技局	
48	共和县龙羊峡镇龙羊新村乡村振兴战略建设项目	新建	扶持龙羊峡镇龙羊新村开展一二三产融合发展项目建设	2020	2143	1071	共和县农牧和科技局	
49	共和县百乡千村人居环境综合整治试点村建设项目	新建	7 个人居环境整治试点村开展村庄清洁行动，重点补齐垃圾治理、厕所粪污治理等方面短板，适度解决影响农村人居环境方面的突出问题；强化无害化厕所奖补到户、卫生厕所奖补到村；支持村级生活垃圾及粪污收集、储存、运输、资源化利用及后期管护提升等方面设施设备建设	2019-2020	210	210	共和县农牧和科技局	
50	2019 年青海鲑鳟鱼产业化联合体建设项目	新建	设备采购	2019-2020	100	100	共和县农牧和科技局	
51	共和县 2019 年农村“厕所革命”整村推进财政奖补资金建设项目	新建	购置垃圾车	2019-2020	23	23	共和县农牧和科技局	

序号	项目名称	建设性质	建设内容与规模	建设年限	总投资	2020年计划完成投资	项目责任单位	备注
52	共和县 2019 年农牧区人居环境综合整治省级财政奖补资金建设项目	新建	试点村因村施策、因地制宜、分类指导，重点开展户用厕所奖补、村用公共厕所奖补、垃圾清运车辆购置、垃圾中转站建设、粪污无害化处理、固定式垃圾桶、生活垃圾收集桶等人居环境整治工程	2019-2020	400	400	共和县农牧和科技局	
六、县水利局 (14 项)					10270	8600		
53	共和县恰卜恰镇东门口城镇绿地供水工程	新建	配套蓄水池、管道等灌溉系统	2020	2500	2500	共和县水利局	
54	共和县龙羊峡镇东大山高效节水灌溉示范项目	新建	新建蓄水池,配套输水干、支管,配套给水栓等。控制灌溉面积 3327 亩。	2020	580	580	共和县水利局	
55	共和县生态机井工程	新建	修建机井 9 眼,蓄水池 9 座,并铺设各级管网	2020	1750	1750	共和县水利局	
56	共和县阿乙亥村灌溉工程	新建	修建捞池、渠道等	2020	795	795	共和县水利局	
57	共和县江西沟莫热村扶贫产业园供水工程	新建	新建机井 2 眼 (井深 100m), 配套井房 2 座; 铺设压力钢管 2 条长 0.1km, 设镇墩 4 座; 修建蓄水池 2 座; 架设输电线路 2 条长 400m、变压器 2 台, 并配套其他相关附属设施。工程实施后, 可解决莫热村乡村旅游扶贫产业园区的供水问题。	2020	120	120	共和县水利局	

序号	项目名称	建设性质	建设内容与规模	建设年限	总投资	2020年计划完成投资	项目责任单位	备注
58	共和县沙珠玉乡曲沟村排水工程	新建	修建排水渠、泵站等相关设施。	2020	220	220	共和县水利局	
59	共和县2020年度农村饮水工程维修养护	新建	对县城内42处人饮工程进行维修养护	2020	189	189	共和县水利局	
60	共和县2020年度小型水库工程设施维修养护	新建	对5座小型水库工程水位标尺、防水闸阀等设施进行维修养护	2020	138	138	共和县水利局	
61	共和县小型水库监测预警设施建设项目	续建	新建水雨情、视频监测一体站5套，水雨情、图像监测一体站8套，无线广播预警站13套，水库云平台接入及服务系统1套。	2019-2020	115	115	共和县水利局	
62	共和县后菊花阿增沟小流域水土保持综合治理工程	新建	通过实施生态防护墙1802m；新建浆砌石谷坊9座；营造水土保持造林113.57hm ² ；封育治理916.15hm ² ；设置网围栏8.3km，设置封禁碑8座，治理水土流失面积10.30km ² 。	2020	515	515	共和县水利局	
63	共和县山洪灾害防治非工程措施设施维修养护	新建	山洪灾害防治非工程措施设施维修养护	2020	18	18	共和县水利局	
64	共和县山洪灾害防治	新建	群测群防体系建设，调查评价成果检验复核	2020	30	30	共和县水利局	
65	共和县水资源节约与保护	新建	统筹支持县城节水型社会达标建设	2020	30	30	共和县水利局	
66	共和县防洪工程	新建	次汗素沟、西沟台河道生态堤防5.26公里，箱涵1.08公里及相配套附属设施建设	2020-2021	3270	1600	共和县水利局	

序号	项目名称	建设性质	建设内容与规模	建设年限	总投资	2020年计划完成投资	项目责任单位	备注
	七、县生态环境局(13项)				25115	13604		
67	共和县黑河镇生活垃圾填埋场及环卫设施	新建	日处理生活垃圾 19.19 吨, 填埋场总库容 11.2 万立方米, 填埋年限 12 年, 购置环卫收集转运设施	2020	1670	835	共和县生态环境局	
68	共和县江西沟镇生活垃圾填埋场及环卫设施	新建	日处理生活垃圾 13.35 吨, 填埋场总库容 12.7 万立方米, 填埋年限 17 年, 购置环卫收集转运设施	2020	1394	697	共和县生态环境局	
69	共和县石乃亥镇生活垃圾填埋场及环卫设施	新建	日处理生活垃圾 5.412 吨, 填埋场总库容 6.96 万立方米, 填埋年限 20 年, 购置环卫收集转运设施	2020	1233	617	共和县生态环境局	
70	共和县湖东种羊场生活垃圾填埋场及环卫设施	新建	日处理生活垃圾 4.13 吨, 填埋场总库容 5.3 万立方米, 填埋年限 20 年, 购置环卫收集转运设施	2020	1141	571	共和县生态环境局	
71	共和县湖东种羊场污水处理厂及配套污水管网建设项目		新建一座污水处理厂, 近期 200m ³ /d, 远期 400m ³ /d。污水收集管网 1497m, 管径 DN300	2020	1143	572	共和县生态环境局	
72	共和县江西沟镇污水处理厂及配套污水管网建设项目		新建一座污水处理厂, 近期 400m ³ /d, 远期 1000m ³ /d。污水收集管网 2263m, 管径 DN400	2020	2023	1012	共和县生态环境局	
73	共和县石乃亥镇污水处理厂及配套污水管网建设		新建一座污水处理厂, 近期 400m ³ /d, 远期 800m ³ /d。污水收集管网	2020	1526	763	共和县生态环境局	

序号	项目名称	建设性质	建设内容与规模	建设年限	总投资	2020年计划完成投资	项目责任单位	备注
	设项目		网 4490m, 管径 DN300-DN400					
74	共和县污水处理厂提标改扩建工程	新建	新建污水管网 21km; 现状 1 万吨/日的污水处理厂提标改造工程, 处理出水由原来一级 B 提标至一级 A 标准; 现状污水处理厂扩建工程, 扩建工程为 1 万吨/日	2020	8543	4272	共和县生态环境局	
75	共和县恰卜恰镇江仓龙哇历史遗留废弃采石厂生态修复及土壤污染治理项目	新建	修复采石挖损植被, 治理地质环境疮疤, 防治水土流失现象。	2020	1350	675	共和县生态环境局	
76	共和县青海湖南岸水污染防治和水生态综合治理工程项目	新建	1、水质监管; 2、外源污染生物阻隔措施; 3、水污染控制及环保基础设施完善。	2020	3000	1500	共和县生态环境局	
77	共和县 2019 年农村人居环境综合整治项目	新建	对 2 个乡镇 17 个村进行奖补, 3 个村庄的环境整治提升项目。	2020	153	153	共和县生态环境局	
78	共和县 2017 年农村人居环境综合整治项目 (高温热解厂房)	新建	倒淌河、151 景区及石乃亥乡 3 处各拟建设 1 座小型生活垃圾高温热解处理设施 1 套, 其中倒淌河和石乃亥乡日处理规模为 5t/d、151 景区日处理规模为 10t/d 及配套设施。	2020-2021	1939	1939	共和县生态环境局	

序号	项目名称	建设性质	建设内容与规模	建设年限	总投资	2020年计划完成投资	项目责任单位	备注
79	全省重点区域大气污染防治	新建	重点实施扬尘综合整治、机动车污染控制、煤烟型污染治理、工业企业深度治理及监管能力建设等项目	2020-2021			共和县生态环境局	
	八、县财政局(1项)				1490	1490		
80	共和县2020年村级公益事业财政奖补建设项目	新建	新建砂石路、道路硬化、太阳能路灯、文化广场等	2020	1490	1490	共和县财政局	
	九、县文体旅游广电局(3项)				1838	1062		
81	共和县龙羊峡东大山景区旅游基础设施建设项目	新建	主要建设游客信息中心1120平方米及附属设施,生态停车场3000平方米及附属设施,木栈道4700米等	2020	1000	500	共和县文体旅游广电局	
82	共和县伏俟城保护工程	新建	主要为城墙片状剥离加固、裂隙灌浆、冲沟治理、墙体锚固、防护栏,施工遮阳棚等	2020	552	276	共和县文体旅游广电局	
83	共和县旅游厕所建设项目	新建	新建11处旅游厕所	2020年	286	286	共和县文体旅游广电局	
	十、县自然资源局(14项)				12648	10289		
84	龙羊峡休闲小镇库鱼世界配套设施建设项目	新建	建设冷鲜渔庄外网及停车场、绿化、外网等配套设施、停车场改造5346 m ² ,新建公共服务楼1316 m ²	2020	1235	1235	共和县自然资源局	
85	共和县林木种苗建设项目	新建	建设苗木生产基地2处及配套基础设施	2020	640	320	共和县自然资源局	

★

序号	项目名称	建设性质	建设内容与规模	建设年限	总投资	2020年计划完成投资	项目责任单位	备注
86	共和县龙羊峡冷鲜世界(冷鲜渔庄)建设项目	新建	建设冷鲜渔庄一处,总建筑面积10516平方米	2020-2021	4077	2039	共和县自然资源局	
87	共和县龙羊峡镇瓦里关茫崖一级提水泵站项目	新建	新建输水管道500m,二级泵站至出水池输水管道1500m,竖井1座,输水水平洞250m,新建泵房2座等附属设备设施。	2020	2000	2000	共和县自然资源局	
88	共和县龙羊新村人畜饮水改造工程	新建	新建1000m ³ 蓄水池,上水压力钢管2km,供水管网25km。	2020	500	500	共和县自然资源局	
89	共和县铁盖乡上合乐寺村移民后期扶持产业项目	新建	新建框架结构圆形蒙古样式会议室一栋,建筑面积396.59平方米;新建框架结构圆形蒙古样式餐厅二栋,每栋建筑面积212.19平方米,新建框架结构厨房一栋,建筑面积216.24平方米,新建人行木走道239米,新建混凝土路面464平方米,改扩建道路1890平方米,水窖一座50立方,毛石挡墙1360立方,排水渠295米,化粪池一座50立方,购置餐厨设备及音响设备。	2020	499	499	共和县自然资源局	

序号	项目名称	建设性质	建设内容与规模	建设年限	总投资	2020年计划完成投资	项目责任单位	备注
90	共和县铁盖乡下合乐寺村藏系羊养殖与繁育示范基地建设项目	新建	新建2栋保温棚,约1400 m ² , 饲草棚、加工厂房300 m ² , 引种隔离区120 m ² , 堆粪场200 m ² , 蓄尸填埋井25立方, 办公室、消毒室、兽医室共100 m ² , 青储窖2座, 以及围墙大门、场地平整, 道路硬化, 化粪池, 给排水, 供电、设施等	2020	400	400	共和县自然资源局	
91	共和县铁盖乡哈汗土亥村藏系羊养殖与繁育示范基地建设项目	新建	新建2栋保温棚,约1400 m ² , 饲草棚、加工厂房300 m ² , 引种隔离区120 m ² , 堆粪场200 m ² , 蓄尸填埋井25立方, 办公室、消毒室、兽医室共100 m ² , 青储窖3座, 以及围墙大门、场地平整, 道路硬化, 化粪池, 给排水, 供电、设施等	2020	400	400	共和县自然资源局	
92	2020年“蚂蚁森林”共和县红柳造林	新建	红柳造林1万亩	2020	527	527	共和县自然资源局	
93	中国太保三江源生态公益林	新建	公益林造林1000亩	2020	1700	1700	共和县自然资源局	
94	2020年第二批草原生态修复项目	新建	完成草原鼠害防治30万亩、退化草地补播5万亩、黑土滩治理1万亩、人工造林10.4万亩	2020	670	670	共和县自然资源局	
95	全省三北防护林五期工程	新建	人工造乔木林7万亩、灌木林8万亩、封山育林7.8万亩、飞播造林30万亩、退化林修复9万亩	2020-2021			共和县自然资源局	

★

序号	项目名称	建设性质	建设内容与规模	建设年限	总投资	2020年计划完成投资	项目责任单位	备注
			亩					
96	三江源生态保护和建设二期工程	新建	沙漠化土地治理、湿地保护、林业有害生物防控、种苗基地建设、黑土滩治理、草原有害生物防治	2020-2021			共和县自然资源局	
97	全省退牧还草工程	新建	安排围栏 353 万亩，退化草原改良 283 万亩，人工种草 46 万亩，黑土滩治理 160 万亩，毒害草治理 91 万亩，	2020-2021			共和县自然资源局	
	十一、县教育局 (9 项)				3422	3005		
98	塘格木镇华塘村幼儿园改扩建项目	新建	新建教学及生活用房 289 平方米	2020	141	141	共和县教育局	
99	塘格木镇智德村幼儿园改扩建项目	新建	新建教学及生活用房 289 平方米	2020	141	141	共和县教育局	
100	江西沟镇元者村第二幼儿园改扩建项目	新建	新建教学及生活用房 234 平方米	2020	121	121	共和县教育局	
101	塘格木镇英德尔民族寄宿制小学建设项目	新建	新建生活用房 2650 平方米	2020	742	742	共和县教育局	
102	江西沟镇民族寄宿制小学建设项目	新建	新建生活用房 1560 平方米	2020	437	437	共和县教育局	
103	沙珠玉乡寄宿制小学建设项目	新建	新建生活用房 1290 平方米	2020	361	361	共和县教育局	

★

★

序号	项目名称	建设性质	建设内容与规模	建设年限	总投资	2020年计划完成投资	项目责任单位	备注
104	铁盖乡寄宿制小学建设项目	新建	新建生活用房 1150 平方米	2020	322	322	共和县教育局	
105	塘格木镇民族寄宿制小学建设项目	新建	新建生活用房 500 平方米	2020	140	140	共和县教育局	
106	共和县第七幼儿园建设项目	新建	新建教学及生活用房 4081 平方米	2020-2021	1017	600	共和县教育局	

注：“★”为涉及我县实施的省级重点项目，“☆”为我县配合实施的省级重点项目，“▲”为我县确定的重点项目

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 2019 年国民经济和社会发展规划 执行情况与 2020 年国民经济和社会发展规划 草案的审查结果报告

2020 年 4 月 16 日共和县第十五届人民代表大会
第六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

大会主席团：

共和县第十五届人民代表大会第六次会议审议了县人民政府提交的《共和县 2019 年国民经济和社会发展规划执行情况与 2020 年国民经济和社会发展规划（草案）的报告》以及共和县 2020 年国民经济和社会发展规划（草案）。会前，人大常委会会议、主任会议分别听取了县发改局关于 2020 年共和县发展规划编制情况的汇报和县政府关于计划草案的报告，进行了审议审查；随后财政经济委员会又结合本次人代会代表审议意见，对计划报告和计划草案进行了审查，现将审查结果报告如下：

财政经济委员会认为，2019 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四次会议决议，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，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，如经济增速放缓带来的稳增长压力问题；政策性和结构性减税降费影响县级财政收支问题；消费对全县经济增长的拉动力不足；精准脱贫、污染防治和防范化解风险三大攻坚战任务仍然艰巨；补短板持续改善人民群众生产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，针对新形势新任务，采取有效措施，认真加以解决。

财政经济委员会认为，县人民政府提出的 2020 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、中央农村工作会议和省州县委全委会议精神，坚持稳中求进的工作总基调，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，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 2019 年国民经济和社会发展规划执行情况与 2020 年国民经济和社会发展规划（草案）的报告》，批准共和县 2020 年国民经济和社会发展规划（草案）。

2020 年是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年，为紧扣全面建成小康社会目标任务、坚持稳中求进的工作总基调做好全县经济社会发展各项工作，推动新共和建设再上新台阶，财政经济委员会建议：

一、坚决打好三大攻坚战。紧盯目标，聚力攻坚，进一步巩固脱贫成果，提升脱贫质量，确保全县实现整体脱贫，坚决打赢脱贫攻坚战，高标准书写好脱贫攻坚的“共和篇章”。打好风险防范攻坚战，建立健全重大风险监测预警体系，坚持底线思维，增强忧患意识，落实好防范化解地方债务政策措施，控制增量、化解存量，着力防范重大风险。努力打好污染防治攻坚战，继续强化大气、水域、土壤污染防治举措，持续推进重点生态工程，加强生态修复和环境保护，抓好环境综合治理，坚决守住“生态底线”，持续加强生态文明建设。

二、坚定不移推动县域经济高质量发展。准确把握省州县委的决策部署，围绕做好“六稳”工作的要求，深化供给侧结构性改革，推动经济结构转型升级，培育壮大生态经济，持续推进循环经济。加快发展现代生态农牧业，推动工业经济提质增效，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。发挥投资的关键作用，加大交通、水利、能源、城乡建设等领域的项目资金争取和投资力度，加快项目实施进度，扩大有效投资，完成好“十三五”发展目标，认真做好“十四五”规划编制工作，进一步促进全县经济社会协调发展的新局面。

三、扩大投资消费有效需求。大力发展现代服务业，培育和提升现代服务业新业态，积极拓展健康、养老、育幼、教育、文化、体育、信息等消费服务，释放消费潜力。抓好商贸供销企业“培大育小”工程和餐饮等服务业培育工作，推进物流配送、电子商务、城乡农贸市场建设，支持消费新业态向农牧区拓展，积极培育消费新增长点。持续稳控市场物价，保障市场

物价平稳。

四、继续推进乡村振兴战略。积极融入省州区域协调发展战略，推进新型城镇化建设和乡村振兴战略，推动城乡融合协调发展。以牦牛、藏羊、青稞、油菜四大产业为依托，扶持农牧业产业化龙头企业和农牧民专业合作社等，培育新型农牧业经营主体，提升农牧业生产能力。加强农牧业基础设施建设，实施好乡村振兴示范村和高原美丽乡村建设项目，推进农牧区人居环境整治，深化农牧区集体产权制度，推进乡风文明行动和乡村人才振兴，发挥“互联网+现代农业”，推动农牧产业融合发展。

五、实施好民生保障各项工作。持续坚持以人民为中心的发展思想，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，积极促进就业增收。持续改善教育、文化、卫生、民政、社会保障、养老等社会民生事业，突出保基本兜底线，努力提升保障水平，在发展中补齐民生短板，不断创造高品质生活。统筹推进常态化疫情防控和经济社会发展工作，加强和创新社会治理，推进社会治理体系和治理能力现代化。

共和县第十五届人民代表大会第六次会议 关于共和县 2019 年财政预算执行情况和 2020 年财政预算的决议

2020 年 4 月 17 日共和县第十五届人民代表大会
第六次会议通过

共和县第十五届人民代表大会第六次会议审查了县人民政府提出的《共和县 2019 年财政预算执行情况和 2020 年财政预算草案的报告》及 2020 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 2019 年财政预算执行情况和 2020 年财政预算草案的报告》，批准 2020 年县本级财政预算。

共和县 2019 年财政预算执行情况和 2020 年 财政预算草案的报告（书面）

——2020 年 4 月 15 日在共和县第十五届人民代表大会第六次会议上

共和县财政局

各位代表：

受县人民政府委托，现将 2019 年财政预算执行情况和 2020 年财政预算草案的报告提请县十五届人大六次会议审议，并请政协各位委员和列席会议的同志提出意见。

一、2019 年财政预算执行情况

2019 年，面对错综复杂的宏观经济形势，我们在县委的坚强领导下，在县人大及其常委会的监督指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实全省、全州财政工作会议精神，坚持稳中求进的工作总基调，统筹稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，促进了县域经济平稳运行。

（一）一般公共预算收支执行情况

1. 一般公共预算收入情况。2019 年，地方一般公共预算收入完成 23412 万元，为年初预算的 103.67%，同比增收 1575 万元，增长 7.2%（详见附件 1）。

分税种完成情况：

税收收入完成 13659 万元，占收入的 58.34%，其中：增值税完成 4306 万元，为年初预算的 98.1%，占税收收入的 31.53%；企业所得税完成 1178 万元，为年初预算的 35.1%，占税收收入的 8.62%；个人所得税完成 493 万元，为年初预算的 47.8%，占税收收入的 3.61%；资源税完成 33 万元，为年初预算的 57.9%，占税收收入的 0.24%；城市维护建设税完成 2092 万元，为年初预算的 98.9%，占税收收入的 15.32%；房产税完成 614 万元，为年初预算的 104.8%，占税收收入的 4.49%；印花税完成 449 万元，为年初预算的 100.4%，占税收收入的 3.29%；城镇土地使用税完成 290 万元，为年初预算的 82.9%，占税收收入的 2.12%；土地增值税完成 484 万元，为年初预算的 188.3%，占税收收入的 3.54%；车船税完成 1382 万元，为年初预算的 129.9%，占税收收入的 10.12%；耕地占用税完成 1533 万元，为年初预算的 861.2%，占税收收入的 11.22%；契税完成 754 万元，为年初预算的 164.3%，占税收收入的 5.52%；环境保护税完成 51 万元，为年初预算的 104.1%，占税收收入的 0.37%。

非税收入完成 9753 万元，占收入的 41.66%，其中：行政事业性收费收入完成 516 万元，为年初预算的 71.9%，占非税收入的 5.29%；罚没收入完成 1054 万元，为年初预算的 294.4%，占非税收入的 10.81%；专项收入完成 2675 万元，为年初预算的 125.9%，占非税收入的 27.43%；国有资源有偿使用收入完成 5348 万元，为年初预算的 109.4%，占非税收入的 54.83%；其他收入完成 160 万元，为年初预算的 103.2%，占非税收入的 1.64%。

2. 一般公共预算支出情况。2019 年完成一般公共预算支出 310855 万元，年度预算的 85.5%（详见附件 2）。

功能类支出情况：一般公共服务支出完成 15857 万元，年度预算的 77.1%；公共安全支出完成 8747 万元，年度预算的 83.8%；教育支出完成 38118 万元，年度预算的 91.4%；科学技术支出完成 385 万元，年度预算的 99.5%；文化旅游体育与传媒支出完成 9631 万元，年度预算的 88.3%；社会保障和就业支出完成 37743 万元，年度预算的 88.9%；卫生健康支出完成 26409 万元，年度预算的 98.2%；节能环保支出完 13336 万元，年度预算的 74.5%；城乡社区支出完成 42070 万元，年度预算的 75.5%；农林水支出完成 95335 万元，年度预算的 85.8%；交通运输支出完成 9073 万元，年度预算的 99.7%；资源勘探工业信息等支出完成 307 万元，年度预算的 27.8%；商业服务业等支出完成 417 万元，年度预算的 79.1%；自然资源海洋气象等支出完成 2135 万元；年度预算的 90.9%；住房保障支出完成 9726 万元，年度预算的 89.8%；粮油物资储备支出完成 5 万元，为年度预算的 100%；灾害防治及应急管理支出 849 万元，为年度预算的 95.9%；国债还本付息支出完成 712 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 26997 万元；机关商品和服务支出 19571 万元；机关资本性支出（一）78434 万元；机关资本性支出（二）45434 万元；对事业单位经常性补助 47771 万元；对事业单位资本性补助 75 万元；对企业补助 410 万元；对个人和家庭的补助 36008 万元；对社会保障基金补助 9107

万元；债务利息及共用支出 712 万元；其他支出 46336 万元。

3. 一般公共预算执行结果。截止 2019 年底，全县公共财政财力为 371548 万元，其中：上年结余 30423 万元；地方公共财政收入 23412 万元；上级补助收入 288884 万元；调入资金 5783 万元；动用预算稳定调节基金 13052 万元；地方政府债券收入 9994 万元（其中再融资 1896 万元；新增 8098 万元）。公共财政预算支出为 354914 万元（本年支出 310855 万元；上解支出 7824 万元；地方债务还本支出 1896 万元；新增预算稳定调节基金 34363 万元；补充预算周转金-24 万元），年终滚存结余 16634 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。政府性基金预算收入完成 4887 万元（其中：土地出让价款收入 912 万元，划拨土地收入 3975 万元），为年度预算的 59.4%，上级基金补助收入 1188 万元。基金预算支出完成 11782 万元，为年度预算的 65.5%。

2. 政府性基金预算执行结果。政府性基金预算总收入完成 17993 万元，其中：政府性基金补助收入 1188 万元；县级政府性基金收入 4887 万元；上年结余 11918 万元。

政府性基金支出 16364 万元，其中：本年政府性基金支出为 11782 万元；调出资金 2500 万元；债务还本支出 2082 万元。年终结余 1629 万元。

（三）国有资本经营收支执行情况

2019 年，年初预算 2 万元。国有资本经营收入 0 万元，为年初预算的 0%，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。**2019年，全县完成社会保险基金收入13598万元，为年度预算的84.6%，其中：城乡居民基本养老保险基金收入2489万元；城镇职工基本医疗保险基金收入8778万元；城乡居民基本医疗保险基金收入2022万元；工伤保险基金收入136万元；生育保险基金收入173万元。

2. **社保基金支出情况。**2019年，全县完成社会保险基金支出13598万元，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2489万元；城镇职工基本医疗保险基金支出8778万元；城乡居民基本医疗保险基金支出2022万元；工伤保险基金支出136万元；生育保险基金支出173万元。

（五）政府性债务情况

2019年初，全县政府债务余额为33300.6万元，其中：一般债券19805万元；专项债券11385万元；政府负有担保责任的债务（国际农发贷款）2110.6万元。当年新增一般债券8098万元；偿还专项债券（国有土地使用权）2082万元；偿还政府负有担保责任的债务本金（国际农发贷款）124.15万元。2019年末余额为39192.45万元。2019年初，全县隐性债务余额为25744万元。当年偿还本金2464.4万元（藏区棚户区改造还本2244.4万元；国开行专项基金220万元）。2019年末隐性债务余额为23279.6万元。

各位代表，过去的一年，我们主要做了以下工作：

（一）强收入、严支出，持续增强公共财政保障能力。面

对经济下行压力持续加大、更大规模减税降费政策落地实施的严峻形势，强化工作措施，压实部门责任，努力缓解收支矛盾，增强财政保障能力。**全面组织自有收入。**针对财政收入增长难度持续加大的不利局面，层层压实征管责任，财政、税务、非税执收部门密切配合，形成工作合力，加强收入征管，多方挖潜增收，既保证了国家减税降费政策的严格执行，又做到了依法征收、应收尽收，全年一般公共预算收入完成 23412 万元，同比增收 1575 万元、增长 7.2%，为预算的 103.67%，超额完成了年初既定的目标任务。**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，全力争取一般性转移支付和专项转移支付，最大限度弥补县级财力不足，全年共争取落实上级各类补助资金 288845 万元。**从严控制一般支出。**优化支出结构，坚持有保有压，大力压减“三公”经费等一般性支出，从严控制行政事业单位开支，将有限的资金用于经济社会发展的关键环节。2019 年全县共支出“三公”经费 449.8 万元，较上年减少 25.9 万元，降低 5.4%，其中：公务接待费支出 53.6 万元；公务用车运行维护费 396.2 万元。**着力改善民生福祉。**深入贯彻以人民为中心的发展思想，坚持尽力而为、量力而行，全力保障教育、农林水事务、脱贫攻坚、社保就业、卫生健康、文旅体育、住房建设等领域资金需求，推动民生事业健康发展，不断提升人民群众获得感、幸福感。2019 年全县民生支出达到 281446 万元，占财政总支出的 90.54%。

（二）保重点、防风险，全力支持打赢“三大攻坚战”。

优化支出结构，统筹安排资金，巩固扩大脱贫攻坚、污染防治、债务风险防控工作成果。**保持脱贫攻坚投入。**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，持续加大财政扶贫投入力度，有力保障了全县贫困地区、贫困人口精准扶贫资金需求，全年整合涉农资金 27385.62 万元，占计划整合资金的 100%，共完成支出 22455.7 万元，占计划整合资金的 82%，年内县本级预算安排扶贫专项资金 4480.96 万元，较上年增长 8.6%。**推动生态环境改善。**强化财政投入保障体系，全面落实草原、森林等财政奖补政策，大力支持大气、水、土壤等污染防治工作开展。统筹县级财力，预算安排 1100 万元深入开展农牧区人居环境、草原全域无垃圾、村级环境卫生整治等生态建设工作，推动县域生态环境持续向好改善。**从严防范财政风险。**严格落实限额标准要求，积极化解存量债务，遏制隐性债务增长，始终将政府债务余额控制在合理范围之内。截至 2019 年底，全县债务余额为 39192.45 万元、隐性债务 23279.6 万元，全县债务规模在安全范围之内。

（三）抓管理、促效益，不断提升依法理财水平。

紧紧围绕财政改革管理的新任务新要求，细化工作措施，强化制度约束，有力有效推进各项改革任务。**严格预算编制管理。**认真贯彻执行《预算法》，进一步细化完善预算编制，严格按“两上两下”步骤编制部门预算，2019 年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。扎实推进预决算信息公开，严格要求涉密部门以外的所有预算单位及时准确公开预决算和“三公”经费信息，扩大公开范围，细化公开内容，主动接受监督，各部门（单位）的2019年度预算公开工作已于当年3月份完成，10月中旬完成了2019年部门决算公开工作。及早谋划2020年预算编制工作，于9月分组织召开全县部门预算编制会议，专题安排部署各部门预算编制工作，明确任务要求，扎实有效推进，目前各部门2020年预算编制及审核工作已全面完成。

深化税收体制改革。持续深化“营改增”等改革，巩固扩大税制改革成果，2019年全县完成营改增收入2287万元，占入库收入的16.74%，完成环境保护税51万元。全面贯彻落实个人所得税改革政策，如期完成个人所得税专项附加扣除工作任务。稳步推进社会保险费和非税收入征管职责划转改革，2019年1月起，各项社会保险费由税务部门统一征收，职能划转改革任务按期完成。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，2019年全县共减税降费11477.5万元。

及时跟进“互联网+”政府采购改革。积极与省州财政部门沟通协调，加强政策衔接，扎实推进“互联网+”政府采购改革。基于已上线运行的省级“政采云”平台，2019年4月9日，通过公开招募方式，从113家报名供应商中成功招募本县“政采云”平台电子卖场（网上超市）第一批供应商67家。8月12日，从186家报名供应商中成功招募本县“政采云”平台电子卖场（网

上超市)第二批供应商 147 家,将办公用品、家具用具、日用百货、生活电器、数码设备、计算机设备、体育用品、灯具商品等 14 类采购项目纳入网络直采范围,目前现已实现网上采购。

全面推行财政绩效考评。坚持把财政支出绩效管理考评作为规范财务管理、提高财政资金使用效益的重要抓手,细化完善指标体系,严格规范考评程序,加大结果应用力度,促使预算单位强化自我约束。2019 年,我县继续分上半年和下半年两次进行乡镇财政管理绩效考评,上半年乡镇绩效考评工作已于 7 月份完成。部门绩效考评按年末一次进行,考评工作于今年 2 月底完成。县级重点项目委托第三方专业机构开展考评,2019 年对农牧区饮水安全巩固提升、困难群众生活及燃料补助、中小学寄宿生生活补助等 8 个项目进行了绩效考评,涉及资金 4387.22 万元,考评工作已全面完成。

统筹整合财政存量资金。严格落实存量资金“清理”制度,进一步加大以前年度存量资金盘活力度,全面推进部门内部、跨部门项目资金的统筹整合,对各预算单位无法在规定期限内完成的结余结转资金,及时收回后统筹用于全县经济社会发展的急需领域和薄弱环节,提高财政资金使用效益。2019 年分两批整合了各预算单位以前年度存量资金 28798.93 万元,主要用于农牧民危房改造、扶贫攻坚、饮水工程、生态保护、道路建设等领域,财政专项资金“趴窝”问题得到有效治理。

各位代表,面对经济发展的严峻形势和增收节支的多重困难,2019 年财政工作取得了较好成绩。这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，全县财政工作仍存在一些问题和短板，突出表现在：**一是**税源基础薄弱，自有财力规模小，财政收入持续增长难度进一步加大；**二是**刚性支出持续增长，财政收支矛盾加剧，平衡预算压力大；**三是**全县一般基本建设、涉农、扶贫等专项资金支出率低，历年、当年的项目实施和资金支出进度需进一步加快；**四是**一些预算单位的财务基础工作仍然不够规范，绩效管理意识淡薄，财务管理、政府采购等工作需不断加强。我们将正视存在的问题和不足，积极采取有效措施，着力补齐管理短板。

二、2020 年财政预算草案

近年来，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指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会以及中央经济工作会议、省州县委全会、省州财政工作会议精神。坚持新发展理念，坚持供给侧结构性改革为主线，支持打赢“三大攻坚战”，统筹稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定。坚持实事求是、积极稳妥的原则，综合考虑宏观积极形势和全面落实减税降费等因素，初步安排地方公共预算收入增长 5%，以保持

财政政策的连续性。在落实“三保”政策资金需求的基础上，坚持以收定支、量入为出、统筹兼顾、突出重点、有保有压的原则，牢固树立过紧日子的思想，进一步优化财政支出结构，精打细算、勤俭节约，严格控制一般性支出，努力盘活存量、用好增量。

2020年财政收支预算安排如下：

（一）公共预算收支安排情况

全县总财力安排 243428 万元，其中：一般公共预算收入安排 46928 万元（本级税收部分 35763 万元；新增省级税收 11165 万元）；上年结余 16634 万元（其中：结转下年支出 16371 万元，结转 263 万元）；上级财力性补助收入 94124 万元；上级专项补助 50437 万元（提前预告）；按上级部门要求预计列入新增均衡性转移支付资金 3000 万元；预算稳定调节基金安排 32305 万元。（详见附件 3）

1. 一般公共预算收入安排情况

一般公共预算收入拟安排 46928 万元，其中：**税收收入** 36838 万元（增值税 17183 万元，企业所得税 4249 万元，个人所得税 573 万元，资源税 81 万元，城市维护建设税 2567 万元，房产税 711 万元，印花税 726 万元，城镇土地使用税 332 万元，土地增值税 513 万元，车船税 1465 万元，耕地占用税 7535 万元，契税 849 万元；环境保护税 54 万元）；**非税收入** 10090 万元（专项收入 2828 万元，行政事业性收费收入 530 万元，罚没收入 1081 万元，国有资源（资产）有偿使用收入 5487 万元，

其他收入 164 万元)。

2. 一般公共预算支出安排情况

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 243428 万元，具体为：**一是**工资福利支出安排 72870 万元，占可用财力的 44.04%；**二是**对个人和家庭的补助安排 10077 万元，占可用财力的 6.09%；**三是**公用经费安排 3231 万元，占可用财力的 1.95%；**四是**县级各类专项安排 79277 万元，占可用财力的 47.91%（其中：县级专项 61053 万元，占可用财力的 36.90%，预备费 2435 万元，占可用财力的 1.47%，以前年度省级财政拨款结余 15789 万元，占可用财力的 9.54%）；**五是**上级提前预告专项支出安排 50437 万元，占专项财力的 30.48%；**六是**上解支出 11165 万元，占专项财力的 6.75%；**七是**上年结转专项 16371 万元，占专项财力的 9.89%。

按支出功能分类情况为：一般公共服务支出 29426 万元；公共安全支出 6749 万元；教育支出 31525 万元；科学技术支出 258 万元；文化旅游体育与传媒支出 2335 万元；社会保障和就业支出 33192 万元；卫生健康支出 13756 万元；节能环保支出 13023 万元；城乡社区支出 26770 万元；农林水支出 57432 万元；交通运输支出 3432 万元；资源勘探工业信息等支出 12 万元，商业服务等支出 89 万元；自然资源海洋气象等支出 1756 万元；住房保障支出 4765 万元；粮油物资储备事务 6 万元；灾害防治及应急管理支出 575 万元；预备费 2435 万元，其他支出 94 万元，转移性支出 11165 万元，债务还本支出 3644 万元，债务付

息支出 989 万元。

按政府经济类支出情况为：机关工资福利支出 47436 万元；机关商品和服务支出 21680 万元；机关资本性支出（一）24073 万元；机关资本性支出（二）6110 万元；对事业单位经常性补助支出 31107 万元；事业单位资本性补助支出 10649 万元；对企业补助 691 万元，对企业资本性支出 100 万元，个人和家庭补助支出 32364 万元；债务利息及费用支出 1075 万元；转移性支出 30689 万元，预备费及预留 2435 万元，其他支出 35019 万元。

（二）基金预算收支安排情况

1. 收入安排情况。政府性基金收入安排 7324.29 万元，其中：土地出让金 5695.29 万元；上年结余 1629 万元（其中：结转下年支出 46.97 万元）。

2. 支出安排情况。政府性基金支出安排 7324.29 万元，其中：征地和拆迁补偿支出 698.61 万元；补助被征地农民支出 473.21 万元；土地出让业务支出 128 万元；其他国有土地使用权出让收入安排的支出 5674.5 万元；国有土地使用权出让金债务付息支出 303 万元；上年结转 46.97 万元（用于社会福利的彩票公益金支出 46.97 万元）。

（三）社会保险基金收支预算安排情况

1. 收入安排情况。2020 年全县社会保险基金收入安排 9051 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金收入 3320 万元；城镇职工医疗保险基金收入 5115 万元；城乡居民基本医疗保险基金收入 203 万元；工伤保险基金收入 192 万元；生育保险基金收

入 221 万元。

2. 支出安排情况。2020 年全县社会保险基金支出安排 9051 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金支出 3320 万元；城镇职工医疗保险基金支出 5115 万元；城乡居民基本医疗保险基金支出 203 万元；工伤保险基金支出 192 万元；生育保险基金支出 221 万元。

（四）国有资本经营预算安排情况

2020 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

2020 年初，全县政府性债务余额为 39192.45 万元，其中：一般债券 27903 万元；专项债券 9303 万元；政府负有担保责任的债务（国际农发贷款）1986.45 万元。当年需偿还一般债券 3644 万元。2020 年初，全县隐形债务余额为 23279.6 万元，其中：藏区棚户区改造贷款资金 20199.6 万元；国开行发展基金 3080 万元。当年需偿还 2464.4 万元（藏区棚户区改造贷款本金 2244.4 万元，国开行发展基金本金 220 万元）。

三、真抓实干，攻坚克难，扎实做好 2020 年财政工作

2020 年，全县财政工作将紧紧围绕县委决策部署，坚持问题导向，强化目标管理，着力在补齐管理短板、提高保障水平上下功夫，重点做好以下工作：

（一）积极发挥财政引导作用，助力县域经济较快发展。
创新支持发展方式。完善投融资机制体制，加大对普惠金融、

政府性融资担保体系扶持力度，利用好财政贴息、农业保险等政策措施，鼓励金融机构加大融资力度、扩大融资范围、简化融资流程，推动金融更好服务实体经济，切实发挥好财政资金“四两拨千斤”的乘数效应，扶持县域企业做大做强做精，增强发展后劲，助力经济发展。规范政府和社会资本合作模式（PPP）推广应用，积极发挥投资拉动作用。**拓展减税降费成效。**严格执行国家减税降费各项政策措施，落实取消、停征、减免行政事业性收费和政府性基金的各项规定，优化投资环境，减轻企业负担，更大程度的激发市场主体活力，稳定县域经济发展基础。

（二）多措并举抓好收支管理，提高公共财政保障能力。
狠抓税收征管。财税部门密切配合，高度关注和积极应对国内外复杂多变的新形势，加强工作联系和信息反馈，认真落实财税联动、部门联动征管机制和财税收入增长监控、分析、预测机制。实时了解掌握税收执行、税收明细及重点税源监控等情况，积极研究落实增收措施，确保各项税收及时、足额入库，做到应收尽收。加强内部管理和规范化建设，完善税务稽查制度，加大对偷税、逃税、骗税、虚开、伪造、非法出售、非法取得发票及其他税务违法行为的打击力度，推进依法治税。**全力争取补助。**紧紧抓住实施“一带一路”、西部大开发战略等机遇，准确把握国家支持藏区经济社会发展的政策导向，认真研判形势，主动加强与上级财政部门的沟通衔接，全面做好一般转移支付和专项资金的争取工作，力求更多的资金支持和政

策倾斜，最大限度弥补自有财力不足，确保公共财力稳定增长。**加快预算执行。**针对本地区项目施工期短的实际，提前开展各项准备工作，紧盯重点项目，抓住施工黄金季，加大对各项目主管和实施单位的督导通报力度，加快项目实施和资金拨付，尽快形成实际支出。同时，严格落实存量资金“清理”制度，加大财政存量资金统筹整合力度，全面治理财政资金长期“趴窝”问题，提高财政资金使用效益。年底，对所有当年未执行完的预算资金进行调减收回，并调入预算稳定调节基金。**从严控制支出。**牢固树立长期过紧日子的思想，厉行节约，严格控制“三公经费”等一般性支出，严格控制追加预算，严格控制购买办公车辆、大型办公用品及党政机关楼堂馆所建设，全面控制行政运行成本，努力缓解收支矛盾。

（三）统筹兼顾保障重点支出，推动民生福祉持续改善。

坚持以人民为中心的发展思路，注重普惠性、基础性、兜底性，结合财力可能，精准施策，继续抓好民生实事工程。**全力保障脱贫攻坚。**聚焦解决“两不愁三保障”，统筹安排县级财力，推进涉农资金整合，保持财政扶贫投入力度。强化事前事中事后监管，严格扶贫项目资金绩效管理，切实管好用好扶贫资金。**推动教育均衡发展。**落实义务教育经费保障机制，严格执行生均拨款制度，继续实施义务教育薄弱环节与能力提升项目，统筹推进学前教育、义务教育协调发展。**全面落实社保就业政策。**按要求调整提高城乡低保标准，逐步拓展低保覆盖范围。及时足额落实就业创业补助资金，保障重点群体就业，支持开展多

种形式技能培训，推动城乡居民就业创业。促进文旅体育融合发展。继续保障文化体育公益性场馆免费开放，支持举办重点文化活动和体育赛事，不断丰富群众精神文化生活。支持医疗卫生事业发展。同步调整提高城乡居民医保筹资标准，巩固医疗保障脱贫攻坚成果，落实城乡医疗救助政策。加大基本住房保障力度。统筹安排资金，强化绩效管理，稳步推进城乡危旧房改造工程，进一步改善农牧民居住条件。支持保障社会和谐稳定。强化扫黑除恶专项斗争经费保障，统筹支持应急管理、安全生产、食品药品检疫、社会救助救济等工作，保障城乡居民安居乐业，社会和谐稳定。

（四）从严从实开展监督考评，规范财政运行管理秩序。

一方面，继续保持严肃财经纪律专项治理高压态势，围绕财税政策落实、民生领域重点专项资金、预算执行、会计信息质量、“小金库”治理、政府采购等重点，特别是对近年来财政检查、巡视巡察、审计中发现的顽固性问题，进一步加大监督检查力度，狠抓整改落实。密切纪检、审计等部门间的协调配合，建立健全共管机制，着力提升监管实效，切实加大财政违法违规问题查处、惩治力度，推动财政运行秩序持续改善。另一方面，坚持把财政支出绩效管理考评作为规范财务管理、提高财政资金使用效益的重要抓手，不断完善财政绩效评价指标体系，建立健全评价结果与预算、项目安排结合机制，严格落实评价结果的反馈、报告、通报、激励制度，促使预算单位强化自我约束。全面落实第三方评价机制，进一步扩大专项资金支出绩效

评价范围，扎实做好重点项目管理绩效考评，着力提升财政绩效管理管理水平。

各位代表，2020年全县财政工作任务艰巨繁重。我们将紧紧围绕县委决策部署，全面落实本次大会决议，积极作为，迎难而上，努力完成年度各项目标任务。

- 附件：
1. 2019年共和县地方一般公共预算收入完成表
  2. 2019年共和县地方一般公共预算支出完成表
  3. 2020年共和县公共财政预算收支明细表
  4. 2020年共和县级部门预算编制说明
  5. 财政名词解释

附件 1

2019 年共和县本级一般公共预算收入完成表

单位：万元

序号	科目名称	2018 年实际完成数	2019 年预算数	2019 年实际完成数	完成预算%
	一、税收收入	13,403	14,341	13,659	95.24%
1	增值税	4,069	4,391	4,306	98.06%
2	营业税	35			
3	企业所得税	3,136	3,356	1,178	35.10%
4	个人所得税	964	1,031	493	47.82%
5	资源税	53	57	33	57.89%
6	城市维护建设税	1,978	2,116	2,092	98.87%
7	房产税	548	586	614	104.78%
8	印花税	418	447	449	100.45%
9	城镇土地使用税	327	350	290	82.86%
10	土地增值税	240	257	484	188.33%
11	车船税	994	1,064	1,382	129.89%
12	耕地占用税	166	178	1,533	861.24%
13	契税	429	459	754	164.27%
14	烟叶税				
15	环境保护税	46	49	51	104.08%
16	其他税收收入				
	二、非税收入	8,434	8,242	9,753	118.33%
17	专项收入	1,985	2,124	2,675	125.94%
18	行政事业性收费收入	671	718	516	71.87%
19	罚没收入	335	358	1,054	294.41%
20	国有资本经营收入				
21	国有资源（资产）有偿使用收入	5,298	4,887	5,348	109.43%
22	捐赠收入				
23	政府住房基金收入				
24	其他收入	145	155	160	103.23%
	收入合计	21,837	22,583	23,412	103.67%

附件 2

2019 年共和县本级一般公共预算支出完成表

单位：万元

项 目	年 初 预算数	调 整 预算数	2019 年 底预算数	2019 年实 际完成数	完成预算%
一、一般公共服务支出	27,812	28,348	20,578	15,857	77.06%
二、外交支出					
三、国防支出					
四、公共安全支出	6,770	7,441	10,433	8,747	83.84%
五、教育支出	27,953	34,954	41,719	38,118	91.37%
六、科学技术支出	384	404	387	385	99.48%
七、文化旅游体育与传媒支出	6,940	11,534	10,905	9,631	88.32%
八、社会保障和就业支出	30,174	35,831	42,481	37,743	88.85%
九、卫生健康支出	17,919	23,157	26,892	26,409	98.20%
十、节能环保支出	10,852	15,735	17,908	13,336	74.47%
十一、城乡社区支出	14,007	48,368	55,726	42,070	75.49%
十二、农林水支出	40,635	101,733	111,141	95,335	85.78%
十三、交通运输支出	3,947	8,650	9,097	9,073	99.74%
十四、资源勘探信息等支出		740	1,103	307	27.83%
十五、商业服务业等支出	150	248	527	417	79.13%
十六、金融支出					
十七、援助其他地区支出					
十八、自然资源海洋气象等支出	2,100	2,227	2,350	2,135	90.85%
十九、住房保障支出	11,335	16,342	10,836	9,726	89.76%
二十、粮油物资储备支出	5	5	5	5	100.00%
二十一、灾害防治及应急管理支出	793	793	885	849	95.93%
二十二、预备费	1,000	1,000			
二十三、其他支出	10				
二十四、转移性支出					
二十五、债务还本支出					
二十六、债务付息支出			712	712	100.00%
二十七、债务发行费用支出					
支出合计	202,786	337,510	363,685	310,855	85.47%

附件 3

2020 年共和县本级公共财政预算收支明细表

单位：万元

收入预算科目	收入预算数	项目	年初预算数
地方公共财政收入	46,928	一、一般公共服务支出	29,426
上级补助收入	94,124	二、外交支出	
返还性收入	6,247	三、国防支出	
一般性转移支付收入	87,877	四、公共安全支出	6,749
体制补助收入	-382	五、教育支出	31,525
均衡性转移支付收入	45,219	六、科学技术支出	258
其中：民族地区转移支付	9,470	七、文化旅游体育与传媒支出	2,335
重点生态功能区转移支付收入	14,938	八、社会保障和就业支出	33,192
县级基本财力保障机制奖补资金收入	7,251	九、卫生健康支出	13,756
固定数额补助收入	20,851	十、节能环保支出	13,023
		十一、城乡社区支出	26,770
		十二、农林水支出	57,432
		十三、交通运输支出	3,432
		十四、资源勘探工业信息等支出	12
		十五、商业服务业等支出	89
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
上级提前预告专项补助	50,437	十八、自然资源海洋气象等支出	1,756
		十九、住房保障支出	4,765
		二十、粮油物资储备支出	6
		二十一、灾害防治及应急管理支出	575
		二十二、预备费	2,435
		二十三、其他支出	94
		二十四、转移性支出	11,165
预计新增均衡性转移支付	3,000	二十五、债务还本支出	3,644
预算稳定调节基金安排	32,305	二十六、债务付息支出	989
上年结余	16,634	二十七、债务发行费用支出	
收入合计	243,428	支出合计	243,428

附件 4

共和县 2020 年财政预算编制说明

一、公共预算收支安排情况

(一) 公共财政预算财力情况

全县总财力安排 243428 万元，其中：一般公共预算收入安排 46928 万元（本级税收部分 35763 万元；新增省级税收 11165 万元）；上年结余 16634 万元（其中：结转下年支出 16371 万元，结转 263 万元）；上级财力性补助收入 94124 万元；上级专项补助 50437 万元（提前预告）；按上级部门要求预计列入新增均衡性转移支付资金 3000 万元；预算稳定调节基金安排 32305 万元。

(二) 公共财政预算支出情况

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 243428 万元，具体支出安排如下：

1. 工资福利支出安排 72870 万元，占可用财力的 44.04%；
2. 对个人和家庭的补助安排 10077 万元，占可用财力的 6.09%；
3. 公用经费安排 3231 万元，占可用财力的 1.95%；

根据县级基本财力保障机制奖补要求，县级行政事业单位公用经费定额标准为：公安 30000 元/人；司法、纪委、政法委 18000 元/人；行政部门 13500 元/人；其他事业部门 7500 元/

人。以上标准不包括车辆经费，车辆经费按车辆编制核定，即10人以上按每车2.85万元核定，10人以下按每车2.375万元核定。

乡镇公用经费：一类乡镇核定为60万元；二类乡镇核定为53万元，包括：人大代表活动经费、人大之家活动经费、关工委经费、伙食补助经费、基础设施维修经费、财政绩效考核基础奖金、纪检工作经费、民政经费、人武经费、土地治理经费、团员之家活动经费、乡镇公用经费、乡镇政协联络员办公经费。

乡镇新增列入专项经费：人大经费，一类乡镇核定3万元，二类乡镇核定2.5万元；民政工作经费，一类乡镇核定6万元，二类乡镇核定4.2万元；民兵工作经费，一类乡镇核定3万元，二类乡镇核定2.5万元，核定车辆为2辆，每辆车按2.85万元核定车辆经费。

2020年预算安排“三公经费”463万元，其中：公务接待费61万元；公务用车维护运行费402万元。

4. 县级各类专项安排79277万元，占可用财力的47.91%（其中：县级专项61053万元、预备费2435万元、以前年度省级财政拨款结余15789万元）。

5. 上级专项补助资金安排50437万元，占可用财力的30.48%，其中：公共安全支出943万元；教育支出4721万元；科学技术支出60万元；文化旅游体育与传媒支出281万元；社会保障和就业支出3630万元；节能环保支出1455万元；农林水支出

39331 万元;其他支出 16 万元。

6. 上年结转专项支出 16371 万元,占可用财力的 9.89%,其中:一般公共服务 8 万元;公共安全支出 81 万元;教育支出 2206 万元;文化旅游体育与传媒支出 74 万元;社会保障和就业支出 4098 万元;卫生健康支出 146 万元;节能环保支出 707 万元;城乡社区支出 6393 万元;农林水支出 2520 万元;资源勘探工业信息支出 12 万元;商业服务业等支出 86 万元;住房保障支出 10 万元;灾害防治及应急管理支出 30 万元。

7. 上解支出 11165 万元,占可用财力的 6.75%。

8. 根据《青海省财政厅关于 2020 年地方压减一般性支出有关事项的通知》(青财预字〔2020〕98 号)文件和州财政局的要求,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,压减一般性支出 264.1 万元。

二、2020 年基金预算收支安排情况

(一)收入安排情况。政府性基金收入安排 7324.29 万元,其中:土地出让金 5695.29 万元;上年结余 1629 万元(结转下年支出 46.97 万元)。

(二)支出安排情况。政府性基金支出安排 7324.29 万元,其中:征地和拆迁补偿支出 698.61 万元;补助被征地农民支出 473.21 万元;土地出让业务支出 128 万元;其他国有土地使用权出让收入安排的支出 5674.5 万元;国有土地使用权出让金债

务付息支出 303 万元；上年结转 46.97 万元(用于社会福利的彩票公益金支出)。

三、国有资本经营预算安排情况

2020 年国有资本经营预算收入安排 2 万元。国有资本经营预算支出安排 2 万元。

四、社会保险基金收支预算安排情况

2020 年全县社会保险基金收入安排 9051 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金收入 3320 万元；城镇职工医疗保险基金收入 5115 万元；城乡居民基本医疗保险基金收入 203 万元；工伤保险基金收入 192 万元；生育保险基金收入 221 万元。

2020 年全县社会保险基金支出安排 9051 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金支出 3320 万元；城镇职工医疗保险基金支出 5115 万元；城乡居民基本医疗保险基金支出 203 万元；工伤保险基金支出 192 万元；生育保险基金支出 221 万元。

五、政府性债务还本情况

2020 年初，全县政府性债务余额为 39192.45 万元，其中：一般债券 27903 万元；专项债券 9303 万元；政府负有担保责任的债务（国际农发贷款）1986.45 万元。当年需偿还一般债券 3644 万元。2020 年初，全县隐形债务余额为 23279.6 万元，其中：藏区棚户区改造贷款资金 20199.6 万元；国开行发展基金 3080 万元。当年需偿还 2464.4 万元（藏区棚户区改造贷款本金 2244.4 万元，国开行发展基金本金 220 万元）。

附件 5

名 词 解 释

1. 预算稳定调节基金:指由政府设立的，从规定范围筹集的，用于调节和平衡本级预算平稳运行的预算储备资金，主要以以下渠道筹集：公共财政预算当年超收收入；公共财政预算财力性结余；政府性基金滚存结余；统筹整合的专项资金和财政存量资金盘活资金；政府批准的其他收入。本级预算稳定调节基金应当用于：弥补公共财政预算编制的收支缺口；弥补年度预算执行终了因收入短收形成的收支缺口；解决政府决定的重大支出等。

2. 预算绩效管理:指为优化财政资源配置、提升公共产品和公共服务水平，将绩效目标编制、运行跟踪、绩效评价、结果运用等绩效管理理念和管理方法，贯彻于预算编制、执行、监督、结果全过程，实现“预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果又反馈，反馈结果有应用，绩效缺失有问责”的全过程预算绩效管理机制。

3. 政府债务限额:指省政府实行债务规模控制，对地方政府债务余额实行限额管理，政府举债不得突破批准的限额。年度地方政府债务限额等于上年地方政府债务限额加上当年新增债务限额(或减去当年调减债务限额)，具体分为一般债务限额和专项债务限额。

4. 财政存量资金: 财政存量资金是指各级财政部门未分配到部门和地方的预算资金及预算部门未形成实际支出的财政资金。不包含财政部门《中华人民共和国预算法》要求设立的预算稳定调节基金、预算周转金、预备费，以及财政部规定不纳入存量资金清理范围的社会保险基金、粮食风险基金、教育收费、外国政府和国际金融组织贷赠款、代管资金等财政专户资金。

5. 政府购买公共服务: 指政府按照法定程序和采购目录，将原来由政府直接承担或通过事业单位承担的公共服务事项，以合同方式交予有资质的社会组织来完成，并根据后者提供服务的数量和质量，按照一定标准进行评估后支付服务费用。其主要方式是“市场运作、政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”。主要涵盖大多数公共服务领域，特别是养老、教育、公共卫生、文化、社会服务等。它是市场经济条件下社会发展的一项新事物，也是建设公共服务型政府的有效途径，既体现了政府追求效率和转变职能，又促进了社会组织的发展成熟，是政府与社会组织合作的一种崭新方式。

6. 政府采购: 指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

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 2019 年财政预算执行情况和 2020 年财政预算草案的审查结果报告

2020 年 4 月 16 日共和县第十五届人民代表大会
第六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

大会主席团：

共和县第十五届人民代表大会第六次会议审查了县人民政府提出的《共和县 2019 年财政预算执行情况和 2020 年财政预算草案的报告》。会前，人大常委会主任会议和常委会会议依次听取和审议了县财政局关于 2020 年共和县财政预算编制情况的汇报和县政府关于财政预算草案的报告，提出了审议意见。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：

财政经济委员会认为，2019 年，面对错综复杂的宏观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，坚持积极的财政政策，认真贯彻执行预算法，统筹稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定工作，全县财政收支运行平稳。基本完成了县十五届人大四次会议预算决议和县十五届人大常委会第二十五次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持续健康发展和社会和谐稳定。同时，面临着经济增速放缓，结构性减税降费等因素影响，财政增收趋缓，但增支加大，刚性支出持续增长，财政收支平衡压力持续增大的问题。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。

财政经济委员会认为，县人民政府提出的 2020 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，落实积极的财政政策要提质增效的要求，坚持实事求是、积极稳妥、以收定支、有保有压的原则，统筹考虑宏观经济形势和财税政策，优化收支结构，大力压减一般性支出，财政预算草案符合预算法的规定和我县实际，切实可行，建议本次代表大会批准《共和县 2019 年财政预算执行情况和 2020 年财政预算草案的报告》，批准 2020 年县级财政预算草案。

2020 年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，为进一步做好财政预算工作，财政经济委员会建议：

一、落实积极财政政策，保持财政收入增长。充分发挥财政在宏观调控中的重要职能，提高财政政策的精准度和有效性。全面落实好国家减税降费政策。加强税费收入组织，坚持向内挖潜，盘活存量，用好增量和上级补助资金，为着力补齐全面建成小康社会短板提供财力保障。

二、优化支出结构，提升保障水平。在优先保障“保工资、保运转、保基本民生”的基础上，保重点、促改革。创新财政投入方式，调整优化财政支出结构，坚决打好三大攻坚战，全

力推进绿色发展模式，培育壮大新动能，支持乡村振兴战略，提高保障和改善民生水平等重点工作，支持经济高质量发展。继续加强预算绩效管理，提高财政资源配置和资金使用效益。

三、加强预算执行管理，推动预算管理工作。全面贯彻落
实预算法，认真执行全口径预算管理和部门预算管理，严格执行人民代表大会批准的预算，加强收入预期管理，严格履行预算调整程序，强化预算执行动态分析监控，严格部门财务核算和决算管理，切实提高理财用财水平。

四、深化财政体制改革，提升财政治理能力。继续深化财税体制改革。严格落实县委关于国有资产管理情况报告制度、预算监督重点向支出预算和政策拓展改革、地方政府债务预算管理和限额管理等制度，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。加强财政审计监督，完善财税部门体制机制，不断创新财税管理，进一步提升财政治理的能力和水平。

共和县第十五届人民代表大会第六次会议 关于共和县人民代表大会常务委员会 工作报告的决议

2020年4月17日共和县第十五届人民代表大会
第六次会议通过

共和县第十五届人民代表大会第六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2020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为指引，深入贯彻落实党的十九届四中全会和省州县委全会精神，紧紧围绕坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系治理能力现代化的目标任务、重大要求，全面加强政治建设，发扬斗争精神，切实担负起宪法法律赋予的各项职责，认真贯彻落实省委《关于进一步加强和改进新时代人大代表工作的意见》精神，组织开展“人大工作落实年——代表篇”活动，不忘初心、牢记使命，围绕中心、服务大局，努力在保障人民当家作主、促进宪法法律有效实施、推动县委决策部署上体现人大担当、彰显人大作为、作出人大贡献。

共和县人民代表大会 常务委员会工作报告

—2020年4月16日在共和县第十五届人民代表大会第六次会议上

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。

2019年，是新中国成立70周年、青海解放70周年、地方人大常委会设立40周年，也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。过去的一年，县人大常委会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为统领，认真贯彻落实党的十九大和十九届三中、四中全会精神及习近平坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，紧扣县委决策部署，在把牢政治方向中坚持党的领导，在保证人民当家作主中牢记初心使命，在依法监督中服务全县大局，在发挥代表作用中激发履职热情，在强化自身建设中推进提质增效，各项工作稳步推进，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、提高政治站位，做到“两个维护”，在坚持党的领导上坚定不移

常委会始终坚持党对人大工作的领导，自觉把人大工作放到全县改革发展大局中来思考、来谋划、来推动，提高政治站

位，强化政治担当，保持人大工作坚定正确的政治方向。

毫不动摇坚决做到“两个维护”。常委会坚持把讲政治作为人大工作的生命线，注重加强政治建设，锤炼政治能力，自觉在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。常委会坚持把学习贯彻中央和省州县委精神贯穿人大工作的始终，及时传达学习党中央关于贯彻实施宪法、打赢三大攻坚战、深化党和国家机构改革、全面从严治党、扫黑除恶等重要文件精神，把思想和行动统一到党中央的决策部署上来。

毫不动摇始终坚持党的领导。自觉把人大工作置于县委领导之下，坚持重大问题及时报告、阶段性工作定期报告、工作动态随时报告，不折不扣落实县委工作要求，确保县委的主张通过法定程序成为全县人民共同意志。常委会作出重要决议决定，监督计划、开展人大工作评议、专题询问、视察调研、代表培训等活动前，及时向县委请示报告，主动争取县委的领导和支持，始终在党的坚强领导下依法开展人大工作。一年来，共组织召开人代会2次，常委会会议8次、主任会议21次，坚决做到与党委同频共振、与政府同步共进、与群众同心共向。

毫不动摇贯彻县委决策部署。常委会坚持把服务县委中心工作作为履职尽责的核心要务，在推进县委决策部署高效落实中彰显人大担当。根据县委安排，起草上报了《中共共和县委关于县人民政府向人大常委会报告国有资产管理情况的实施意见》《关于推进人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展

的实施意见》。深入开展联点责任制、包“战区”工作和“一讲两办三推”“大走访大排查大调研”活动。坚持党管干部和人大依法任免相结合，严格工作程序，任免国家工作人员 62 人次，补选州人大代表 1 名，人大常委会副主任 1 名，委员 9 名，依法实现了党委人事意图与人大依法选举任免的高度统一。

二、坚持务实重行，强化重点监督，在增进民生福祉上力度不减

常委会按照依法监督、讲求实效、维护民利的工作思路，综合运用听取和审议专项工作报告、执法检查、视察调研等监督形式，不断加强和改进监督工作，促进我县经济社会全面发展。

紧盯三大攻坚战开展监督。围绕打好防范化解重大风险攻坚战，听取审议了 2019 年新增地方政府债券资金分配及 2019 年地方政府债务限额的议案，协同州人大对 2018 年政府性债务资金使用情况进行专项检查，促进财政资金规范使用，有效防范了政府债务风险。围绕打好脱贫攻坚战，结合中央巡视组反馈问题，持续开展脱贫攻坚督促指导，对脱贫攻坚工作开展了视察，听取审议了脱贫攻坚专项工作报告，督促政府及有关部门加大政策和工作落实力度。围绕打好污染防治攻坚战，对全县改善农牧区人居环境情况开展视察，听取审议了 2018 年度环境状况和环境保护目标完成情况、全县改善农牧区人居环境情况的报告，有针对性地提出了意见建议。

紧盯经济发展开展监督。高质量发展是新时代经济发展的根本要求，常委会紧紧围绕全县经济发展大局，先后听取审议

了县人民政府 2018 年县级财政总决算的报告、县本级财政预算执行和其它财政收支情况审计工作报告、统筹整合使用财政存量资金的议案、1-9 月份财政预算执行情况和部分预算调整的报告、财政存量资金（第二批）、省对下均衡性等转移支付安排建议的议案、2019 年国民经济和社会发展规划决议执行情况报告。首次专题听取审议了县人民政府关于《共和县 2019 年国有资产管理情况的报告》，将全县国有资产管理工作的纳入人大常委会监督工作范围，使中央和省州县委关于国有资产管理报告制度落到实处。

紧盯改善民生开展监督。常委会始终坚持把重大民生问题作为人大履职监督的重要方向，努力让人民群众共享发展成果。围绕全县文化体育基础设施建设、民族团结进步模范县开展了视察调研，提出意见 7 条；围绕《中华人民共和国劳动监察工作条例》工作情况开展了执法检查，提出意见 3 条；围绕食品药品市场监督管理、乡村振兴战略实施情况，采取“闭卷考试”“一问到底”的方式，开展专题询问，提出问题 22 条，不断在增强人大监督刚性上务求实效，切实维护了群众的根本利益。

紧盯公正司法开展监督。常委会适时听取审议了县人民法院关于解决“基本解决执行难”、县人民检察院关于公益诉讼工作情况的专项报告，持续促进公正司法和社会公平正义。根据县委安排，人大常委会组织部分省州县三级人大代表，对 2018 年以来我县开展扫黑除恶专项斗争工作情况进行了集中视察，针对政治站位不够高、线索摸排不深入、联动机制不健全等问题提出意见建议。同时，配合州人大常委会完成了《中华人民

共和国国防动员法》等执法检查。

紧盯跟踪问效开展监督。常委会按期听取审议县人民政府关于对河长制、城乡环境卫生整治等视察调研和执法检查意见建议、审议意见、专题询问问题整改落实情况，并进行满意度测评，对整改结果不满意的 4 个问题，转交县人民政府限期整改，重新报告，增强了监督成效，推进了政府各项工作。对财政、公安等 6 个县政府职能部门主要负责人进行了述职评议，强化了责任担当。坚持把信访工作作为改进监督工作的重要抓手，努力提升信访工作实效。截至年底，共接待和受理群众来信 9 件，来访 18 人（次），其中主要领导接访 2 件；州人大转办 1 件。

三、立足服务保障，发挥代表作用，在凝聚发展共识上初心不改

常委会倡导树立“代表既是一种荣誉、信任，也是一种职务、责任”的理念，注重在“活”字上做文章，在“动”字上下功夫，全方位服务，构筑代表履职“连心路”，有效激发代表履职热情和责任意识。

代表培训方式切合实际。坚持请进来、走出去、沉下去、网上培训等多种方式，加大对人大代表培训力度。举办集中培训班 15 次，培训省州县乡（镇）人大代表 2917 人次；先后 3 次组织乡（镇）人大主席赴江苏省常州市、西宁市大通县，海东市乐都区、互助县等地就乡（镇）人大规范化建设情况进行考察学习；深入各乡（镇）开展了省州县乡镇四级人大代表藏汉双语培训班 11 期，参训代表 540 余人次，实现了代表届内培

训全覆盖；同时，继续采取“一会一法”培训模式，在常委会会议上围绕监督议题开展专题培训，提升会议审议质量。

代表建议办理落地见效。县十五届人大四次会议期间代表提出了 62 件建议，常委会将代表建议办理工作作为为群众谋幸福的落脚点，创新督办机制，建立了“五公开”“三回访”“两督办”“两测评”和“两通报”督办制度，先后组织召开代表建议交办前对口见面会 3 次，就代表建议归类、能否办理、办理时限等与相关部门负责人进行了沟通交流。适时通过召开座谈、实地查看、查阅资料、满意度调查、听取汇报等形式，对重点建议办理情况进行了督办，解决了一大批人民群众关心的热点难点问题。为提高意见建议办理和代表履职积极性，表彰优秀人大代表 15 名、优秀人大代表意见建议 3 件、优秀代表意见建议承办单位 3 个。

代表联系机制更加健全。进一步完善了县人大常委会主任、副主任联系委员，委员联系代表，代表联系选民，各副主任、党组成员和各乡镇（镇）人大主席团联系代表小组制度，实现了联系代表全覆盖。进一步扩大代表参与常委会工作，邀请代表列席常委会会议 85 人次，省州县乡（镇）人大代表分别参加执法检查、专题询问、视察调研和全县的民主评议及测评等活动 340 余人次，不断拓宽代表知情知政渠道。积极开展“人大代表助力乡村振兴”主题实践活动。认真实施“两个办法”，常委会参会率从出台前 85%，提高到 92%，人代会参会率从出台前 86% 提高到 93%，发言率从 40% 提高到 90% 以上，切实保障代表知情知政、依法参与行使国家权力。

四、强化联系指导，着力创特提质，在规范乡（镇）人大上节奏不变

常委会坚持以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为指导，对标对表建设年活动各项任务，高站位谋划，形成了党委重视、人大作为、政府支持、代表参与的工作格局。

高站位谋划，贯彻落实全面到位。根据省州人大常委会要求，县委召开专题常委会议研究建设年活动有关事宜，通过了建设年活动实施方案，同时，将建设年活动纳入乡（镇）目标考核体系，增加分值 5 分，并落实了专职工作人员。县人大常委会及时成立领导小组，召开动员部署会，进行详细安排。各乡（镇）召开党委专题会议，进行研究部署，成立了由乡（镇）党委书记任组长的建设年活动领导小组，调整了担任乡（镇）政府职务的主席团成员。县政府解决建设年活动经费 14.65 万元，为建设年活动提供了经费保障。

高起点设计，工作机制建立健全。统一制定了乡（镇）人大“三项规则”“六项职责”“十四项制度”，制定了主席团工作、代表联络室、代表小组等活动计划，做到了议事有章可循、活动有规可依。全面实行“家”“室”“站”结合模式，“人大代表之家”“人大代表联络室”建设实现全覆盖；统一建立了有国旗、国徽、国歌、宪法宣誓本等国家标志和“三室一站五牌七有两平台”，在 13 个社区 51 个自然村建立了代表工作联络站，在 99 个行政村设置意见征求箱 110 个，为代表开展活动提供了阵地支撑。乡（镇）人大依照法定程序召开人代会和主席

团会议，形成了“121+N”会议格局，进一步增强了人大工作的活力。

高标准搭建，代表活动提档升级。实行“四册四簿两记录两平台”“互联网+”机制工作新模式，全面开展“1+8+N”阵地建设机制和代表“十好”履职法、“三字经”、进村“摆摊”“联选民”、“进家庭”等系列互动活动。成立省州县乡（镇）四级人大代表小组86个。全面开展人大代表向选民述职评议，共有134名人大代表，在50多个选区开展述职评议活动50余次，参加选民达2930余人次。开通了“聚焦人大”微信公众号，建立了代表微信群，全县95%的各级人大代表加入了微信群，共发布和转载人大工作信息等2300余条。

精细化推动，整体联动提质增效。常委会各副主任包“战区”督战，先后多次深入所联乡（镇），重点了解党委重视、组织建设、制度建设、履职质量、阵地建设、经费保障六项重点任务及督查问题整改、“两个办法”制定及特色亮点打造等情况，并根据督查情况进行点评，指出存在的不足和强化工作的方向。各乡（镇）党委书记、人大主席、主席团成员分片督导村、社区和代表小组开展活动情况，有效促进活动顺利实施；先后组织召开建设年活动工作推进和专题片审核会7次，并向县人大常委会专门汇报建设年活动情况1次，确保乡（镇）人大工作组织到位、措施到位、落实到位。

五、坚持固本强基，加强自身建设，在提升履职本领上探索不止

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。

主题教育扎实有效。按照中央和省州县委部署，聚焦主题、紧扣主线，全面把握总体要求和根本任务，及时召开动员会，制定细化方案，通过领导领学、个人自学、集中研学、测试促学，推动领袖思想走心走实。结合纪念中华人民共和国成立 70 周年，开展了“唱一首红歌、与国旗合影、看专题影片、讲专题党课、结对共建”等丰富多彩的主题党日活动。邀请州委党校讲师就《中华人民共和国劳动保障监察条例》、食品药品安全法相关知识作了专题讲座。期间，共开展主题党日活动 8 次，为 70 户贫困户送去慰问品及慰问金 11000 元。开展视察调研 3 次，专题询问 1 次。按照“三个摆进去”、“四个对照”和“18 个是否”，对查摆出 16 个问题，逐条落实整改，对代表建议办理情况进行了满意度测评，有效促进了代表建议的落实。

机关党建不断加强。认真贯彻落实党组工作条例等党内法规，严格落实“三会一课”、民主集中制、领导干部参加双重组织生活、民主评议党员、组织生活会等基本制度，扎实做好党支部建设标准化和党内政治生活规范化各项工作，采取多种形式，强化对习近平新时代中国特色社会主义思想和党的创新理论的学习，牢牢把握意识形态工作的主动权，积极参加省人大和县上举办的业务培训，抓好学习强国、青海干部教育网、法宣在线的学习，努力提高机关党员干部的政策理论水平和工作能力。

廉政建设持续加力。常委会班子高度重视党风廉政建设，

班子领导从自我做起，完善制定各项责任制，带头廉洁自律，严以律己，切实履行党风廉政建设主体责任制度。年初，专门召开县人大常委会党组会议对党风廉政建设进行研究，层层签订目标责任书，形成了一级抓一级，层层抓落实的工作格局，把党风廉政建设与人大工作同部署、同落实、同检查，促进了党风廉政建设的深入开展。同时，投资 2.1 万元打造了主题鲜明的机关廉政文化墙，营造了机关人人思廉、人人倡廉、人人促廉的良好氛围。

宣传工作推进深入。常委会把宣传工作摆在重要位置，加强与媒体的沟通联系，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，宣传人大常委会履行职责所开展的各方面工作情况。截至目前，《青海人大》发表 3 篇、共和新闻网发表 33 篇、海南报发表 26 篇。同时，开展人大志编纂工作，及时完成《共和人大志》前期资料收集工作，县乡（镇）各类资料、图片已基本完成，《志书》的序言、概述、凡例、大事记已撰写完毕，目前已到评审定稿阶段。

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。主要得益于县委的正确领导，得益于人大代表的依法履职，得益于“一府一委两院”的理解与配合，得益于全县人民的充分信任和社会各界的大力支持。在此，我谨代表县人大常委会，向所有关心和支持人大工作的各位领导、各位代表及社会各届人士表示衷心的感谢和崇高的敬意！

回顾过去一年的工作，面对新时代人大工作的新使命、新

要求，我们清醒地认识到，常委会各项工作虽然取得了较好成效，但也存在一些薄弱环节，比如：在更好地服务改革发展上还有待进一步提高；在创新人大监督方式方法上还有待进一步改进；在监督工作的力度和实效上有待进一步增强；在提高代表建议的办理质量上有待进一步加强；在乡（镇）人大建设上有待进一步规范等问题。对此，我们将正视问题，认真研究措施，努力加以解决。

各位代表，2020年是决胜全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标的关键之年，是“十三五”规划的收官之年。市人大常委会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为指引，深入贯彻落实党的十九届四中全会和省州县委全会精神，紧紧围绕坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系治理能力现代化的目标任务、重大要求，全面加强政治建设，发扬斗争精神，切实担负起宪法法律赋予的各项职责，不忘初心、牢记使命，围绕中心、服务大局，努力在保障人民当家作主、促进宪法法律有效实施、推动县委决策部署上体现人大担当、彰显人大作为、作出人大贡献。**根据这个总体思路和要求，重点做好以下四个方面的工作。

一、旗帜鲜明讲政治，以更高站位把牢正确政治方向

维护习近平总书记在党中央的核心、全党的核心地位，维护党中央的权威和集中统一领导，是做好一切工作的根本政治保证。**要坚定政治立场**，始终以党的旗帜为旗帜，以党的方向为方向，以党的意志为意志，在重大原则问题上立场坚定、

态度鲜明，真正把讲政治落实到行动上，体现到实际效果上，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。**要强化思想引领**，坚持把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届四中全会精神作为首要政治任务，持续在学懂弄通做实上下功夫、见实效，切实增强政治认同、理论认同和情感认同，进一步坚定理想信念、凝聚思想共识、汇聚奋进力量。切实履行全面从严治党主体责任，推动党建工作与人大工作深度融合、相互促进。**要自觉对标对表**，人大常委会组成人员、人大代表和人大机关和乡（镇）人大主席团，必须把政治建设摆在首位，提高政治站位，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，坚持重大问题、重要事项、重点工作向党委请示报告工作常态化制度化，做到党委工作主题明确到哪里、人大力量就汇集到哪里，保证人大与党委同心同力、步调一致。

二、聚焦聚力促发展，以更实举措提升履职行权质效

要紧紧围绕全县发展大局，找准依法履职与中心工作的结合点和切入点，用辩证的视觉审视形势，按既定的思路推进工作，靠改革的办法解决问题。**要在凝聚力量上下功夫**，一如既往地参与和支持统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，紧紧抓住三大攻坚战等事关全局性、根本性和长远性的重大事项，通过多种渠道、多种形式，围绕脱贫攻坚成果巩固、传染病防控、城乡养老服务、城乡建设、医疗保障、行政事业性国有资产管理、“七五”普法决议执行、“十四五”规划编制等情况开展视察调研。听取县人民政府关于执行《中华人民共和国传染病防

治法》实施情况、县人民法院一站式多元解纷机制、一站式诉讼服务中心，县人民检察院重点工作开展情况的报告。**要在破解难题上下功夫**，对工作实践中探索形成的“调研发现问题、提出审议意见、督促抓好办理、作出决议决定、政府落实整改”的履职流程，更好发挥人大各项法定职权的集成效应，进一步提升人大工作盯住重点难点、持续推动、一抓到底的实效性和影响力。更加精准把握监督指向和重点，注重对专题询问、执法检查、视察调研、工作评议、审议意见落实情况满意度测评，对测评结果不满意的再跟进再听取再审议，确保人大审议环环相扣、步步推进，实现人大履职效能的最大化。**要在推动落实上下功夫**，把加强监督工作与解决实际问题相结合，针对视察调研报告、执法检查、专题询问中提出问题的整改，持续打好“监督组合拳”，加大跟踪问效，特别是代表意见建议，实行清单式督办、销号式落实，对“决而不行、行而无果”的问题，适当采取询问、质询等刚性手段，倒逼职能部门由“解释”向“解决”转变。进一步加强任后监督，探索实施向县委汇报、政府通报、社会公开的方式，对县政府分管重点项目的副县长及退役军人事务局、应急管理局、水利局、医疗保障局四个部门主要负责人进行述职评议，着力提升人大监督刚性实效。

三、担当实干有作为，以更优机制激发代表履职活力

党的十九届四中全会提出“密切人大代表同人民群众的联系，健全代表联络机制，更好发挥人大代表作用”。因此，我们要注重在固根基、扬优势、补短板、强弱项上下功夫，根据省委《关于进一步加强和改进新时代人大代表工作的意见》精神，

组织开展“人大工作落实年——代表篇”活动，具体做好六个方面工作。**要坚持主体地位。**充分发挥代表主体地位，召开代表工作座谈会，制定进一步加强新时代人大代表工作意见，支持和保障人大代表依法行使职权，将代表工作列入“乡镇人大建设年”活动的重点内容，切实加大代表工作力度，不断拓展代表工作空间。**要创新培训方式，**要结合代表实际，创新培训方式方法，坚持请进来、走出去、沉到底、网上培训等多种方式，持续加大培训力度，提高代表的综合素质。今年培训重点要放在乡镇一级人大代表。同时，继续采取“一会一法”培训模式，在常委会会议上围绕监督议题开展专题培训，提升会议审议质量。**要推进提档升级，**乡（镇）人大要牢记“乡镇人大建设年”活动没有结束时，只有进行时，建好“家”、用好“室”、办好“站”，推动“站”建设全覆盖。持续深入推进“四册四簿两记录”工作模式，继续开展“代表助力乡村振兴”主题实践、“十好”履职、代表小组、代表述职等活动。**要强化动态管理，**进一步落实“两个办法”，强化代表监督管理，努力使代表工作跟上时代要求、跟上实践要求、跟上人民要求。积极发挥“家”“室”“站”和人大门户网站、微信公众平台在日常工作中的作用。持续扩大代表参与常委会工作的深度和广度，不断拓宽代表知情渠道。**要发挥引领作用，**继续坚持县人大常委会主任、副主任联系委员、委员联系代表、代表联系选民，各副主任和各乡镇（镇）人大主席团联系代表小组工作机制。建立完善代表密切联系人民群众机制，探索开展“代表密切联系人民群众”大走访大调研活动。要充分尊重代表主体地位，增强为代表服

务的意识，进一步推动代表作用发挥。**要加强组织建设**，要进一步加强代表思想政治建设，充分体现代表在政治上、思想上、行动上和能力上的先进性，在代表小组中成立临时党支部或党小组，认真履行人大代表和共产党员的双重责任，带头在政治上思想上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，做到能履职、想履职、善履职。

四、履职尽责强素质，以更严要求提高自身建设水平

常委会要坚持把自身建设摆在重要位置，扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化，把“不忘初心、牢记使命”主题教育成果转化为旗帜鲜明讲政治、敢于担当勇作为、驰而不息转作风的思想自觉和行动自觉。**要从严从实加强廉政建设**，切实把维护党的执政权威与维护宪法法律权威统一起来，把履行法定职责与规范履职行为统一起来，把提高政治能力与增强履职本领统一起来，以机关党支部为阵地，严肃党内政治生活，坚持民主集中制原则，制定提高常委会会议审议质量的规定，统一思想行动，培养斗争精神，不断提高政治素质和履职能力。**要驰而不息加强作风建设**，聚焦主题教育查摆出的问题认真整改落实，着力改进人大常委会机关在政治建设、思想建设、作风建设、能力建设以及廉政建设方面的薄弱环节和短板，力戒形式主义、官僚主义，组织开展“人大工作落实年”活动，抓基层、打基础，着力推进重点工作、“三项规则”“六项职责”“十四项制度”等重要制度落实，巩固拓展主题教育成果。**要坚持不懈加强交流指导**，继续加强与常州市人大及省内兄弟人大的对口支援和联系沟通，重视对外学习交流交往，强化对基层人大工作的指导和基层人大工作观摩交流活动，认真总结和

宣传推广好经验好做法，推进基层人大工作和建设。**要持之以恒加强能力建设**，坚持党管干部原则，充分发挥党组领导作用，积极为干部成长发展创造条件，进一步锤炼自身、练好内功、增强本领。完善干部交流机制，强化干部培养使用，着力打造忠诚干净担当的机关干部队伍，激发干事创业、奋发有为的热情和活力。

各位代表，2019年，一个历史性的年份已经圆满划上了句号。2020年，一个新的壮美画卷正徐徐舒展。蓝图绘就自当扬帆远航，任重道远更需砥砺前行，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，在县委正确领导下，戮力同心、锐意进取，不断开启新时代人大工作新局面，展现人大代表新作为，为建成绿色文明和谐美丽小康新共和作出新的更大贡献！

名词解释：

“121”会议格局：每季度召开1次主席团会议、每年召开2次人代会、每次人代会不少于1天。

“一到位、三结合、五联系”：代表与贫困户结对帮扶措施到位，代表学习理论和宣传政策相结合、征求意见和掌握实情相结合、反映问题和解释工作相结合，州人大代表联系县人大代表、人大主席团主席团成员、主席团成员联系代表小组组长、代表小组组长联系代表、代表联系贫困群众。

“1+8+N”：1个代表之家+8个村代表联络站+N个选民小组联络员。

“四个一”：完善一次制度、搭建一个信息平台、开展一次视察调研、每个代表述职一次。

“十好”履职法：学习好、参会好、宣传好、引领好、活动好、提议好、接待好、联系好、帮扶好、述职好。

“三项规则” “六项职责” “十四项制度”：三项规则：乡镇人代会议事规则、人大主席团议事规则、人民代表大会工作程序；六项职责：人大代表职责、人大主席团职责、主席团主席职责、代表小组负责人职责、人大代表联络室工作职责、代表工作联络站工作职责；十四项制度：人大主席团向党委请示报告制度、人大讨论决定重大事项制度、执法检查 and 视察调研制度、人大主席团联系代表制度、办理代表建议制度、代表小组活动制度、代表之家活动制度、代表履职管理制度、代表培训制度、代表接待选民日制度、代表学习制度、代表向选民述职评议工作制度、代表小组活动考核评比制度、信息报送制度。

“三室一站五牌七有两平台”：“三室一站”：乡镇人大主

席团会议室、乡镇人大主席办公室、代表工作联络室、村级代表工作联络站。“五牌”：人民代表大会门牌、人大主席团会议室门牌、人大主席办公室门牌、代表工作联络室门牌、村级代表工作联络站门牌。“七有”：有专兼职工作人员、有场所、有设施、有制度、有经费、有活动、有工作记录。“两平台”：共和人大门户网站、乡镇人大网站手机版藏汉双语平台。

“四册四簿两记录两平台”：四册：人大代表花名册、履职手册、代表活动影像资料册、工作制度册；四簿：代表活动登记簿、述职评议簿、联系选民登记簿、意见建议办理登记簿；两记录：乡镇人大主席团会议记录、代表小组活动记录；两平台：人大门户网站、人大手机微信短信平台。

“三级审核”制度：承办单位初审、“一府一委两院”办公室主任复审、县政府分管副县长把关。

“三见面”：办理前见面了解、办理中见面沟通、办理后见面答复。

“五公开”：提建议代表姓名公开、建议内容公开、承办单位及责任人公开、督办单位及责任人公开、建议办理结果公开。

“三回访”：承办单位办前、办中、办后回访人大代表，督办单位定期回访人大代表，常委会对代表建议办理进行抽查回访。

“两督办”：重点建议由常委会领导分工负责，牵头进行重点督办，对办理结果不满意的建议各专工委进行对口重点督办。

“两测评”：督办单位进行满意度测评、人大常委会进行满意度测评。

“两通报”：将办理结果通过人大门户网站进行通报，在下次人代会上逐件通报督办制度。

共和县第十五届人民代表大会第六次会议 关于共和县人民法院工作报告的决议

2020年4月17日共和县第十五届人民代表大会
第六次会议通过

共和县第十五届人民代表大会第六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2020年主要任务，决定批准这个报告。

共和县人民法院工作报告

——2020年4月16日在共和县第十五届人民代表大会第六次会议上

共和县人民法院党组书记、院长 李捍民

各位代表：

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

2019年主要工作

过去的一年，共和县人民法院以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委坚强领导、人大有力监督、县政府和政协的大力支持下，按照既定的工作目标，紧紧围绕“司法为民、公正司法”工作主线，不忘初心，砥砺前行，忠实履行宪法和法律赋予的职责使命，各项工作取得了新进展。全年共受理各类案件3007件，同比上升13.2%，办结2580件，同比上升12.2%。息诉服判率为92.49%，同比提高0.24%。

一、立足工作重心，为共和经济社会发展保驾护航

深入开展扫黑除恶专项斗争。坚持把扫黑除恶专项斗争作为人民安居乐业、社会安定有序、国家长治久安和巩固党的执

政基础的一项重要政治任务来抓紧抓好。在审理各类案件和接待群众来信来访过程中做好涉黑涉恶案件线索的采集梳理工作。同时，加强对审判人员的教育培训力度，不断提高审判人员的办案水平和线索排查能力。共排查重点刑事案件 89 件，各类民商事案件进行全案排查；加强与扫黑办、检察、公安、司法等部门的协同联系，在开展扫黑除恶专项斗争过程中，重大事项及时采用书面形式向县委政法委和上级法院党组请示报告。排查出的线索及时移交县扫黑办和公安机关，并积极参与县委政法委牵头的涉黑涉恶线索分析会。

严惩刑事犯罪，维护社会大局稳定。共受理刑事案件 106 件，审结 88 件，结案率 83%。刑事审判充分发挥惩罚犯罪与保障人权的功能。审结交通肇事、危险驾驶等危害公共安全类犯罪 33 件 35 人；审结故意伤害、盗窃等侵犯公民人身、财产权利类犯罪 40 件 68 人；审结寻衅滋事等妨害社会管理秩序类犯罪 3 件 10 人；审结破坏金融管理秩序类犯罪 1 件 1 人。积极落实中央司法改革要求，全面推进刑事审判机制改革，积极推进以庭审为中心的刑事诉讼制度改革、认罪认罚从宽制度改革等工作。

妥善处理民商纠纷，促进社会安定经济发展。共受理民商事案件 1996 件，审结 1723 件，结案率为 86.3%。充分发挥民商事审判调节社会关系的作用，着重加大调解力度，突出化解矛盾纠纷，增加社会和谐因素，促进社会经济发展。一是妥善审理婚姻家庭、损害赔偿等案件，在坚持依法办案的前提下，采

取多种有效措施，使得纠纷得到圆满解决，审结此类案件 354 件；二是依法审理与农业和农村有关的各类案件，切实维护广大农民群众的合法权益，为农村经济发展作出了积极的贡献，审结此类案件 4 件；三是加强了涉及金融部门的纠纷案件审理，为整顿金融秩序，清收不良贷款提供了有力的法律保障，审结此类案件 12 件；四是立足化解和疏导矛盾，积极采用诉讼调解的方法解决纠纷，将诉前、诉中调解相结合，做到“案结事了”，调撤率达 74.56%。

慎重开展行政审判工作，努力促进依法行政。共受理行政案件 104 件，审结 22 件，结案率 21.2%。同比上升 1.71%。在日常行政审判工作中，我院坚持从促进依法行政和维护社会稳定大局出发。注重对行政行为的合法性进行严格审查，依法维护行政管理相对人的合法权益。另一方面注重支持行政机关依法履行职责，对合法的行政行为及时予以确认和保护。同时，加强与行政机关的沟通，多次举行座谈会，促进了行政机关依法行政。

不断强化执行工作，切实维护当事人实际利益。执行工作是我院工作的重点和难点，今年共受理执行案件 774 件，执结 747 件，执结率 96.5%。其中执行完毕案件 280 件，终结执行 344 件，终本案件 82 件，保全案件 29 件，恢复执行 12 件，执行到位金额 3960.39 万元。一是加强立案告知，畅通内部信息交流。在立案环节明确告知当事人财产保全相关信息，从源头防范执

行不能风险；二是加大对涉民生案件的执行力度，通过开展各种形式的专项执行和集中执行行动，依法维护了胜诉当事人的合法权益；三是以构建和谐社会为出发点，坚持强制执行与思想工作并重的原则，促使一些“钉子案”的执行，制造声势，扩大影响，形成强制执行威慑力；四是加大执行工作宣传力度，让全社会更加了解执行工作，理解执行工作的难度，争取得到社会多方面的支持。

二、坚持以人民为中心，努力满足人民群众司法需求

司法服务更加便民。充分利用现代化信息技术的红利，深入开展信息化应用。推行跨域立案、自助立案等便民服务力求做到“让数据多跑路、群众少跑腿”。办理非诉保全审查案件 27 件，全年网上立案达 97 件，当事人网上缴费 47 件，总金额 24.8 万元；委托人民调解员、律师开展诉前和诉中调解，进一步发挥他们在化解社会矛盾中的重要作用，委托调解案件达 1089 件，调解成功 705 件，成功率 64.7%；加强司法救助工作，对生活困难的当事人缓减免诉讼费 14.9 万元，对符合条件的 40 个案件中 40 名被救助者发放国家司法救助金 52.04 万元。

矛盾纠纷化解更加多元化。创新发展新时代“枫桥经验”，积极响应《最高人民法院关于建设一站式多元解纷机制 一站式诉讼服务中心的意见》，加强一站式多元解纷机制和一站式诉讼服务中心建设，开通移动微法院，当事人只需通过微信搜索小程序即可方便使用，减少了当事人的诉讼流程，提高了诉讼

效率；主动对接妇联、社区人民调解组织，利用普法宣传等方式就地化解纠纷，将矛盾化解在诉前，减少诉讼案件的发生；强化人民法庭就地预防化解矛盾纠纷功能，主动融入基层解纷网络建设，加强巡回服务、上门服务，为辖区内基层自治组织解决纠纷提供培训指导，从源头上减少矛盾纠纷。全年开展巡回审判 115 次，旁听人数达逾千人。

司法公开持续深化。进一步健全完善司法公开工作机制，深化审判流程信息、庭审活动、裁判文书、执行信息公开，构建更加开放、动态、透明、便民的阳光司法制度体系。今年以来，已庭审直播案件 457 件，案件直播比达 100%。网上公布裁判文书 537 份，公布执行信息 774 条。

三、继续深化司法体制改革，进一步完善审判机制

强化司法责任制改革。以全面落实司法责任制为核心，加强对审判执行工作全流程管理，基本形成以系统随机分案为事先监督，院庭长网上“静默式”监管审判流程为事中监督，“三评查一审核”为事后监督的全流程监督管理体系，新型审判权运行机制初步建立，完成评查重点案件 18 件、评查裁判文书 194 篇、评查庭审 19 场、开展常规评查案件 1053 件、完成网上结案审核 1658 件，通过监督管理促进案件质效的效果逐渐显现；认真按照《青海省法院办案人员权力清单》，落实法官、合议庭办案责任制，落实办案质量终身负责制和错案责任追究制及办案人员权力清单。

优化综合配套改革。积极推动聘用制书记员管理改革，结合审判实际制定出台了《共和县人民法院聘用人员管理办法及聘用人员年度考核办法》，使聘用制人员的管理逐步由松散型迈入正规化、专业化、职业化的轨道；规范人民陪审员工作，加强人民陪审员队伍建设，抓好人民陪审员队伍的管理，完善考核，强化人民陪审员监督。今年 10 名陪审员共陪审案件 634 件，陪审率为 53.87%；积极探索建立具有民族地区特色家事审判改革措施，创新司法服务社会和家庭的方式方法，家事审判改革工作稳步推进，取得了良好的社会效果。

提升智能化办公办案水平。开展全员信息化应用能力考核评价，保证案件办理全程系统内操作、证据材料同步系统内生成，电子卷宗整体汇聚覆盖率达 100%，位居全省前列；全面推行电子卷宗示证，在庭审中对书面证据材料以电子卷宗形式当庭出示并进行辨认，提升举证质证的公开性；试点推行庭审记录音字转换，通过音字转换系统可以客观、如实、自动地记录庭审内容，从而提升庭审记录的效率和完整性，更好反映以庭审为中心的诉讼制度改革要求。全面推行裁判文书智能辅助生成，裁判文书基本信息自动生成、诉辩称自动带入、文书段落交互生成均可自动实现，减少法官文书制作录入工作量，提升审判效率。

四、全面从严治院，建设过硬法院队伍

矢志不渝抓政治建设。始终把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贯穿始终。全面拓展思想教育方式和载体，创立“专题+”和“组织+”的学习模式。大力开展网络培训，依托干部网络学习平台扎实推进干部在线学习；认真组织开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，严格按照省委部署，紧扣方法步骤和工作重点，精心设计符合单位实际工作方案，把学习教育、调查研究、检视问题、整改落实贯穿主题教育全过程，不断提升解决实际问题的能力，切实增强针对性和实效性。以主题教育学习推动审判执行工作，以审判质效的提高来检验学习教育成效。

力度不减抓基层党建。按照“抓党建、带队建、促审判、强执行、夯基础”工作思路，围绕《县委党的建设工作领导小组2019年工作要点》、《开展“党支部建设标准化、党组织生活规范化”工作方案》，结合司法改革新要求，做到党建与审判执行工作同部署同推进，努力形成党建、审判执行工作齐抓共赢的良好局面。深入推进“组织体系建设三年行动”，把开展“组织体系建设三年行动”作为加强和坚持党对法院工作的绝对领导，推动全面从严治党向基层延伸的重要举措。深化抓党建促脱贫攻坚“123”工作机制，提高结对共建帮村、党员干部结对认亲帮户质量。严格落实以党支部为单位整建制组织在职党员到社区报到，围绕扫黑除恶、脱贫攻坚、法治讲座等开展宣传群众、凝聚群众和服务群众工作。同时，根据省委第一巡视组反馈的基层党建问题，院党组高度重视，认真进行研究，组织

学习了《党组工作条例》、《党支部工作条例》等党内法规，健全党组书记抓党建、党组成员联系党支部各项机制，进一步规范党组及支部的各项学习制度。高质量落实《党组工作条例》、《党支部工作条例》等党内法规以及以“三会一课”为主要内容的各项党内组织生活制度。

久久为功抓能力提升。以“加强队伍建设，夯实工作基础”为目标，持续优化法院干部队伍结构，全年共遴选法官 4 名，招录司法辅助人员 2 名，省院聘用制书记员 12 名。扩大司法民主，选任人民陪审员 10 名。加大教育培训力度，全面实行人员分类培训、专项培训、双语培训，全年组织干警参加各类培训 35 次 61 人，参训率 98%。强化理想信念教育，组织党员干部参加党课 4 次，警示教育 2 次，爱国主义教育 2 次，听取先进事迹报告会 2 次，谈心谈话 30 人次，党员社区报道开展志愿服务 33 人次。

持之以恒抓廉政建设。持之以恒推进执法司法规范化建设和正风肃纪。开展贯彻执行党和国家相关财务制度财经纪律自查自纠工作，整改问题 146 条。深入开展力戒形式主义、官僚主义专项整治活动，对发现的问题立行立改。加强廉政教育，组织全体党员干部开展以法院系统出现的违纪违法案件为戒的集中警示教育活动；加强节前廉政教育、发送助廉短信，全面打好廉洁“预防针”，做到防微杜渐，警钟长鸣。

各位代表：一年来，共和法院工作取得的成绩，是县委坚强领导，县人大依法监督，县政府、政协大力支持，代表委员

和社会各界关心、帮助的结果。在此，我代表共和县人民法院表示衷心感谢！

同时，我们也清醒的认识到，工作中还存在一些问题和困难，**一是**信息化建设稍显滞后，还不能满足人民群众司法需求，同时案件数量持续增长与司法资源有限的矛盾还比较突出；**二是**队伍建设还不能完全适应全面从严治党新要求，纪律作风问题还在一定程度存在；**三是**少数审判人员大局意识还不强，还存在机械办案、就案办案的思想，在有些案件的处理中，未能把握好办案的法律效果和社会效果的统一；**四是**司法为民理念还未深入到部分审判人员的头脑中，司法为民举措兑现上还存在缺陷，部分审判人员不重视对当事人的诉讼指导和解释工作；**五是**执行工作的措施和办法还不多，执行案件执结率虽然较高，但标的实际到位率较低，对一些故意逃避、拒不执行的被执行人制裁措施不够有力。对此，我们将认真研究，加以解决。

2020 年工作安排

2020 年是具有里程碑意义的一年，我们将全面建成小康社会，实现第一个百年奋斗目标，也是脱贫攻坚决战决胜之年。我院工作的总体思路是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻党的十九大和十九届二中、

三中、四中全会精神，按照县委部署要求，认真落实本次大会决议，忠实履行宪法法律职责，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”目标，坚持司法为民、公正司法，全面加强审判执行工作，着力建设高素质法院队伍，推动共和县人民法院整体工作始终走在全省前列，为共和经济社会发展勇当排头兵，提供更加有力的司法服务和保障。

一是充分发挥审判职能作用，提高服务大局水平。

全面贯彻总体国家安全观，严惩危害国家安全、公共安全和群众生命财产安全的各类犯罪，推动扫黑除恶专项斗争长效机制建设。加强民商事审判，为共和经济持续健康发展营造良好法治环境。

二是深化司法体制综合配套改革，提升改革整体效能。

深化司法责任制改革，健全审判权运行机制，确保依法独立公正行使审判权。加强审判监督管理，进一步提高审判质量效率。深化智慧法院建设，围绕群众、法官和管理需求进一步整合应用科技智能资源，在更高水平实现审判体系和审判能力现代化。

三加强执行规范化建设，进一步提升执行工作质效。

强化执行信息公开。确保执行过程中财产调查、控制、处分和分配等关键节点信息均向当事人告知。现场执行全部实现全程记录并及时录入网上办案系统，结案文书全部网上发布，让执行权在阳光下运行，提高透明度和司法公信力，防止不作

为乱作为现象发生。

四是坚持全面从严治党治院，建设高素质法院队伍。

牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，始终以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。坚持把党的政治建设摆在首位，持续强化党组织的组织力凝聚力战斗力。全面压实两个责任，强化执纪监督，确保公正廉洁司法。完善教育培训机制，提升队伍正规化专业化职业化水平。

各位代表，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义，是我们始终为之奋斗的目标。新的一年，共和法院将更加紧密团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，在县委坚强领导下，在县人大有力监督下，不忘初心、牢记使命、扎实工作、团结奋斗，努力推动共和法院工作再上新台阶，为建设美丽共和作出新的更大的贡献！

附件一

部分名词解释

1、终本案件：是法院执行过程中的终结本次执行程序的简称，主要是针对在法定的执行期限内（6个月）采取各种执行措施，都无法将本案执行完毕，而暂时做的一个结案处理。执行程序的终结，不等于案件的实质性执行终结。执行程序终结后，如果发现被执行人有财产可供执行的，申请人可以申请恢复执行。

2、跨域立案：指当事人及其代理人可到就近中基层法院诉讼服务中心提交一审民商事、行政和强制执行三类案件起诉申请材料，由该法院作为协作法院，代为核对、接收并向有管辖权的法院发送跨域立案服务申请。管辖法院收到后，及时响应，并向协作法院作出是否符合受理条件的反馈，由协作法院当场送达或告知当事人，构建起“家门口起诉”新模式。

3、静默式监管：是由“人脑+电脑”的方式进行。“人脑”方面，主要通过院庭长登录办案系统对负有监管职责的案件在系统内进行监督审查，对发现的问题提出意见建议的方式进行；“电脑”方面，主要通过系统对案件信息的自动抓取，智能化提请院庭长对相关案件进行监督，院庭长根据系统提请对案件办理提出监管意见或指令的方式进行。

4、移动微法院：是基于微信小程序，利用人脸识别、电子

签名、实时音视频交互等移动互联网技术，实现一、二审案件的立案、缴费、证据交换、诉讼事项申请、笔录确认、诉前调解、移动庭审、电子送达、执行立案、终本约谈、线索举报、外勤采集等全流程在线流转。通过提供诉讼服务网上办理，随遇接入、即时服务，实现老百姓打官司“最多跑一次”、甚至“一次不用跑”。

5、三评查一审核：是指对案件裁判文书评查、庭审评查、案件质量评查的“三评查”工作，并对网上办案的结案信息进行专门审核。

共和县第十五届人民代表大会第六次会议 关于共和县人民检察院工作报告的决议

2020年4月17日共和县第十五届人民代表大会
第六次会议通过

共和县第十五届人民代表大会第六次会议听取和审议了索南本副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2020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

——2020年4月16日在共和县第十五届人民代表大会第六次会议上

共和县人民检察院副检察长 索南本

各位代表：

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

2019年工作回顾

2019年，在县委和上级院的正确领导、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，共和县人民检察院始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大及十九届二中三中四中全会精神，牢牢把握“讲政治、顾大局、谋发展、重自强”的新时代检察工作总体要求和“落实、稳进、提升”的检察工作总基调，积极践行“厚德尚法，守廉秉正”的共检院训，以党的建设为统领，坚持服务大局、司法办案、队伍建设一体推进，统筹刑事、民事、行政、公益诉讼“四大检察”协调发展，各项检察工作取得新的进展，为全县社会经济发展提供了有力法治保障。

一、旗帜鲜明讲政治，始终保持检察工作正确方向

我们正确把握检察机关的政治属性，始终把讲政治放在检察工作的首位，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想统领检察工作，以高度的政治责任感和历史使命感，把党的绝对领导贯穿到检察工作各方面，进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。坚决执行县委和上级院的各项决策部署，严格落实重大事项请示报告制度，积极主动向党委、人大汇报请示各项检察工作的重要部署和重点工作开展情况，自觉接受人大、政协和社会各界监督，认真执行人大决议，做好代表、委员意见建议的办理工作，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

我们自觉聚焦大局、服务大局、保障大局，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，着力增强服务实效。

深入推进扫黑除恶专项斗争。一是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，召开扫黑除恶专项斗争领导小组工作会议 5 次。二是积极做好扫黑除恶专项斗争，开展扫黑除恶专项斗争 7 次，鼓励号召广大干部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专项斗争强大合力；三是严厉打击涉黑涉恶案件，坚持对涉黑涉恶案件优先快办，审查办理涉黑涉恶案件 3 件 38 人，抽调 2 名业务骨干提前介入“8·07”案件；四是主动加强与有关部门的沟通衔接，与公安、法院等单位召开扫黑除恶专项斗争

案分析会 7 次，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，以乡镇司法所、村委会为基础，建立检察工作联络点、确定检察工作信息员；**五是**全面摸排深挖案件线索，对辖区内 12 个派出所近三年来的 358 件治安案件和我院近五年来办理的 128 件不起诉不批捕案件进行全面摸排审查；**六是**针对中央扫黑除恶督导反馈问题，召开专题会议，研究整改方案，细化整改措施，明确整改责任，全力将扫黑除恶专项斗争向纵深推进。

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。**一是**坚持“谁执法谁普法”制度，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 20 余次，发放双语宣传资料 3000 余份，受教育干部群众 4000 余人次；**二是**主动化解社会矛盾纠纷，依托 12309 检察服务中心和网上信访 2.0 系统，不断提高控告申诉检察工作服务人民群众的效果和水平，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。切实落实高检院“7 日内程序性回复、3 个月内办理过程或结果答复”要求，受理办理群众来信来访案件线索 16 件 21 人，其中举报线索 3 件 4 人，控告案件 4 件 4 人，刑事申诉案件 2 件 5 人，民事诉讼类信访 5 件 6 人，其他案件 2 件 2 人。受理国家司法救助案件 2 件 2 人，发放救助金 7 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 24 人次。

加强未成年人检察工作。认真贯彻 1 号检察建议，积极与共和县教育局联系沟通，共同深入辖区内 18 所中小学和 10 所幼儿园，走访座谈调研校园安全工作中存在的问题，并与校方签订《检校共建协议书》，努力做到检校联手共筑校园性侵防火墙。将未成年人检察工作融入社会治理工作大局，打造“专业化、系统化、社会化”的“三化”工作模式。成立未成年人宣传教育小组，建立未检爱心团队，重新编印未成年人法律知识宣传资料，丰富调整未成年人犯罪暨法治宣讲基地内容，创立集心理疏导、情绪稳控、压力释放等功能为一体的佩嵘姐姐未检爱心工作室，采取“走出去，请进来”的方式，包括检察长、副检察长在内的检察干警深入共和县辖区内各学校开展法制讲座 11 次，邀请学生、老师及家长来我院参观 2 次，发放宣传资料 800 余份、调查问卷 300 余份，送去价值 4 万余元的学习用具和书籍，受教育师生、家长达 2600 余人次。依法办理未成年人犯罪案件，实行“捕诉监防教”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，受理涉未成年人提请逮捕案件 9 件 13 人，其中批准逮捕 6 件 10 人，不批准逮捕 3 件 3 人。受理涉未成年人审查起诉案件 6 件 9 人，全部移送起诉。

积极服务脱贫攻坚。扎实服务和保障民生，认真开展精准扶贫、“高原美丽乡村建设”、“结对共建”和包战区督战等活动，为联点村社、困难党员和贫困户送去价值 8 万余元的慰问款物。检察长带头深入联点村社开展脱贫攻坚工作，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”。

三、开拓创新谋发展，不断提升检察工作品质

我们主动适应新形势新变化，加强人权司法保障，提升司法质量和监督品质，推动“四大检察”全面充分协调发展。

着力做优刑事检察工作。一是依法履行批捕起诉职能，受理公安机关提请逮捕案件96件189人，其中经审查批准逮捕68件126人，不批准逮捕28件63人。受理移送审查起诉案件122件232人，经审查提起公诉95件144人，作不起诉决定13件40人，退回补充侦查和正在审查14件48人。二是不断强化法律监督职能，开展立案监督1件，制作《审查逮捕案件继续侦查取证意见书》38份，发出《不捕案件理由说明书》28份、《不批准逮捕案件补充侦查提纲》12份、《纠正违法通知书》1份，提出量刑建议117条。三是加强刑罚执行监督，开展监所安全检查120余次，办理羁押必要性审查案件9件9人，发放法律宣传资料和刑事诉讼羁押期限一览表200余份。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”等专项活动，不断提高刑事执行检察工作水平。

着力做强做实民事行政检察工作。建立常态化监督机制，充分运用多种监督方式，认真开展“虚假诉讼领域深层次违法行为监督”、“民事行政非诉执行监督”等专项活动，全方位

加大监督力度，构建多元监督格局。受理办理民事监督案件 6 件，其中，民事审判监督案件 2 件，民事执行监督案件 3 件，支持起诉案件 1 件。受理办理行政监督案件 1 件，已发出督促履职检察建议书。

着力做好公益诉讼检察工作。不断提升公益诉讼办案质效，深入开展“服务‘五大生态板块’布局，促进区域协调发展”、“保障千家万户舌尖上的安全”等专项活动，努力维护国家利益和社会公共利益，受理公益诉讼案件线索 37 件，立案 28 件，发出诉前检察建议 11 件，均被采纳回复。**一是**努力打好绿水蓝天净土保卫战，办理涉及非法排污、倾倒垃圾、非法采矿、流浪动物等多个方面的生态环境和资源保护公益诉讼案件 28 件；**二是**筑牢食品药品安全检察屏障，积极回应人民群众对食品药品安全的新诉求，以校园周边、网络餐饮、农贸市场、超市为监督重点，主动走访食品药品监管部门，了解掌握食药领域行政执法情况；**三是**主动作为，“亮剑”出击，守好国有财产、国有土地保护司法防线，受理国有财产、国有土地领域公益诉讼案件 8 件，督促有关单位依法追缴国有财产 104 万余元；**四是**探索开展英烈权益检察公益保护，深入摸排侵害英烈名誉荣誉的案件线索，加大相关法律知识的普及力度，教育引导全社会树立尊崇英雄烈士、传颂英烈事迹、传承英烈精神的社会风尚。

四、内外兼修重自强，进一步加强过硬检察队伍建设

我们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，深入贯彻落实全面从严治党、全面从严治检要求，提升

检察机关公信力。

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、党的十九大、十九届历次全会精神 and 党规党章等内容，用党的创新理论武装头脑、指导实践。二是不断加强党的建设，坚持抓党建带队建，认真整改省委巡视组巡视反馈意见，升级改造党员活动室，创新党建活动形式，开展观摩警示教育基地、演讲比赛等丰富多彩的主题党日活动。三是始终坚持人才兴检、素质强检战略，选派干警积极参加各类培训 105 人次；四是深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，贯彻“守初心、担使命，找差距、抓落实”的总体要求，理论学习更加深入透彻、思想政治更加坚定成熟、干事创业更加求真务实、为民服务更加优质高效、清正廉洁更加自觉严格；五是加强检察官职业道德建设，建立志愿者服务队，开展各类志愿服务活动，为共和县敬老院孤寡老人送去温暖和关爱，为玉树果洛雪灾受灾群众和社会残疾群体募集捐款 5740 元。

强化意识形态工作。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，引导全院干警做到思想上高度认同，政治上坚决维护，组织上自觉服从，行动上紧紧跟随。院党组专题研究并安排部署意识形态工作，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，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。

深化司法体制综合配套改革。按照司法体制改革有关要求，

进一步深化内设机构改革，经省编办核定，我院内设机构整合为“四部一室”。继续推进入额领导干部带头办理重大疑难复杂案件制度，在强调员额检察官主体地位的同时，坚持放权不放任，加大实行对重大案件、疑难复杂案件和敏感案件进行内部讨论、检察官联席会议、检委会决定并汇报等制度的力度。认真落实认罪认罚从宽制度和刑事速裁程序，严格保障案件当事人的合法权益。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。

狠抓党风廉政建设。将党风廉政建设作为检察工作的重中之重，年初召开党风廉政建设和反腐败工作会议，层层签订目标责任书，认真履行院党组的主体责任和纪检组的监督责任。严格落实中央八项规定、全省政法系统“八条禁令”、省院23条措施和县委的相关措施。严格执行财务管理制度、车辆管理制度等，重点防止出现公款吃喝、公车私用等问题，切实改进整体作风。严守防止冤假错案、办案安全、干警遵纪守法三条底线。实现了单位零事故、执法零过错、安全零隐患、干警零违纪的“四个零”目标。

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。加强案件评查工作，对本院各业务条线的37件案件进行网上评查。加强案件管理力度，对办案程序、办案期限、流程节点和信息填录进行动态跟踪监督，口头预警211次，发送流程监控通知

书 2 份。

提升检察工作透明度。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220件424人，公开法律文书88份，公开案件程序性信息300条，发布重要案件信息2条。开展“检察护航民企发展”、“携手关爱，共护明天”等主题检察开放日活动，邀请人大代表、政协委员、民营企业代表、师生家长走进检察机关，监督指导检察工作。

构建良性互动的检律关系。继续保持和发扬“全国检察机关保障律师执业权利示范单位”的工作作风，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。将我院第三检察部作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 125 件 333 卷，律师申请阅卷 37 次，为律师拷贝电子卷宗 37 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、环境等方面的需求日益增长，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**法律监督职能发挥还不够充分，监督方式

有待改进、监督能力有待提升、监督精准度有待加强；三是检察队伍素质能力还不能完全适应新时代要求，司法办案理念转变还不够到位，专业化办案能力还有待提升，为人民群众提供的检察产品还不够丰富。对于这些困难和问题，我们将在今后的工作中，高度重视，认真研究，切实加以解决。

2020 年工作安排

2020 年是决胜全面建成小康社会的关键之年。我们将始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届四中全会精神，坚持以政治建设为统领、以业务建设为核心、以队伍建设为基础、以信息化建设为保障，忠实履行好各项法律监督职能，为推进国家治理体系和治理能力现代化贡献检察力量。

一、以政治建设为统领，在维护社会稳定、服务中心工作上下功夫、见成效。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻党的十九届四中全会精神，主动思考谋划新时期检察工作新思路，在落实县委和上级院决策部署中彰显政治本色。深化细化服务“三大攻坚战”的具体举措，依法惩治各类犯罪，坚决打击各种渗透、颠覆、破坏活动，着力“破网打伞”、“打财断血”，纵深推进扫黑除恶专项斗争，全力发挥反腐败斗争检察监督作用。

二、以民生发展为导向，在践行为民初心、增进民生福祉

上下功夫、见成效。坚持平等保护各类市场主体，依法维护民营企业合法权益。加强涉农检察工作，助力脱贫攻坚。深入实践“枫桥经验”，抓好普法教育，强化矛盾化解。推进未成年人检察专业化、社会化建设，充分发挥佩嵘姐姐未检爱心工作室和预防未成年人犯罪暨法治宣讲基地的积极作用，用心守护未成年人健康成长。紧盯群众反映强烈的司法不公不严问题，敢于较真碰硬，善于监督纠正。

三、以业务建设为中心，在推进四大检察、维护公平正义上下功夫、见成效。深入落实“捕诉一体”机制，不断强化刑事、民事、行政检察监督，做到监督到位、精准监督。聚焦生态保护、食药安全、国有财产保护和国有土地出让等领域深入推进公益诉讼检察，筑牢绿色生态屏障、护航百姓“舌尖上的安全”，真正把宪法赋予的检察职能发挥到位、履行充分。

四、以创新监督方式为突破，在提升办案质效、司法公信上下功夫、见成效。准确把握监督与办案的关系，做到在“办案中监督、监督中办案”，推动监督向精准化、办案向优质化方向转变。认真落实认罪认罚从宽制度，切实增强检察建议的刚性和权威，努力构建以人民群众获得感为评判标准的案件质量评价体系，在双赢共赢多赢中提升案件质效。

五、以严管厚爱为根本，在打造忠诚可靠、作风优良的检察队伍上下功夫、见成效。把握新时代党员干部新要求，持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化，全面巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，突出党建和党风廉政建设，

压实全面从严治党主体责任。不断狠抓素能培训，推进智慧检务，加强作风建设，强化监督执纪问责力度，确保队伍清正廉洁，全力锻造一支政治过硬、业务过硬、责任过硬、纪律过硬、作风过硬的检察铁军。

各位代表，在新的一年里，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。

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. 诉前检察建议：是指人民检察院在履行职责中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，应当

向行政机关提出检察建议，督促依法履行职责。

9. 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。

10. 佩嵘姐姐未检爱心工作室：是共和县人民检察院为更好地开展未成年人检察工作，成立的全州首个针对未成年人的集法治宣讲、警示教育、心理疏导、情绪宣泄、压力释放于一体的工作室。工作室以我院未成年人检察工作办公室原主任李佩嵘同志的名字命名，是未检检察官自己专业素养和仁爱之心为未成年人打造一个温馨的心灵港湾。

11. 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。

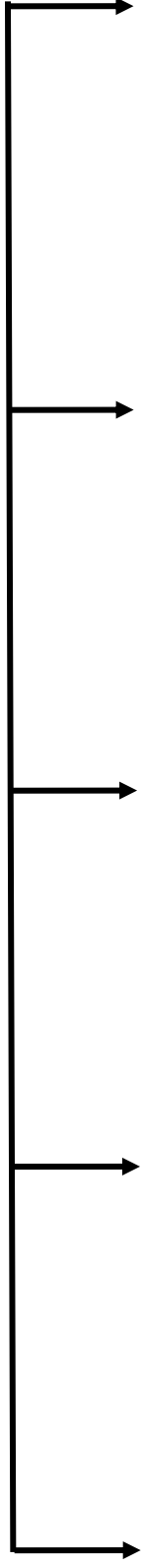
“感”即通过数据采集、音视频、物联网等全部整合内外部信息资源；“传”即通过优化网络结构，加强网络安全防护，实现信息安全高效的上下贯通和内外交换；“知”即运用云计算、大数据等科技手段，建立检察业务知识库；“用”即依托检察数据和新技术构建检务辅助决策支持平台；“管”即创新信息化管理模式，健全科技强检管理体系。

附件二：

2019年检察工作有关图表

图一：共和县人民检察院内设机构设置

(四部一室)

第一检察部

负责普通刑事案件审查起诉、出庭支持公诉，立案监督、侦查监督、审判监督，职务犯罪案件的办理和未成年人的检察工作等。

第二检察部

负责民事、行政诉讼监督案件和公益诉讼、抗诉和公益诉讼案件的办理等。

第三检察部

负责控告申诉、国家赔偿和司法救助案件的办理及案件统一受理流转、涉案财产流程监控、涉案财物监督管理、律师接待等。

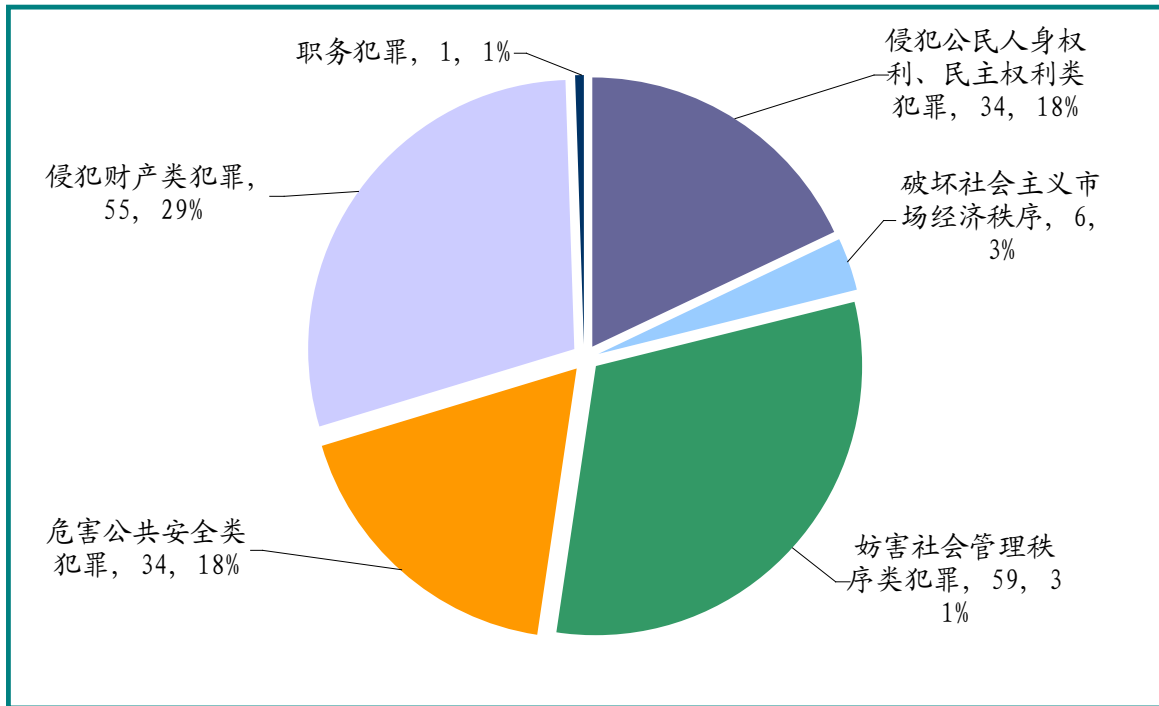
政治部

负责机关党建、新闻宣传、教育培训、党风廉政建设、离退休干部管理等

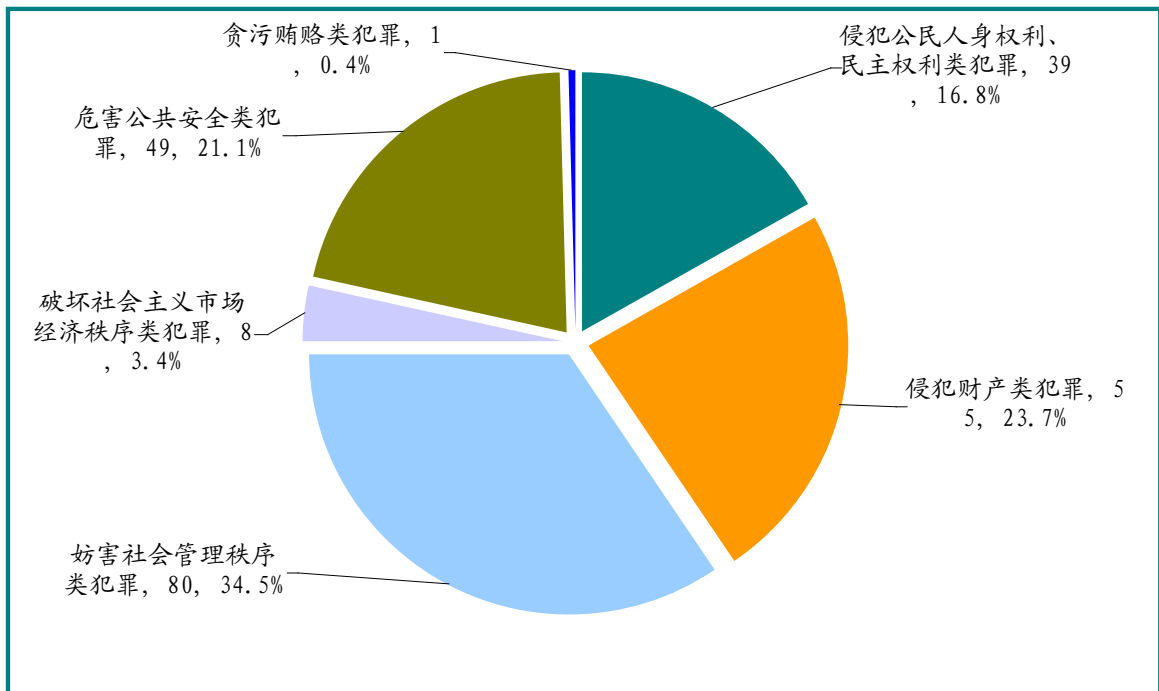
办公室

负责材料撰写、信息编发、文件收发、财务管理、后勤保障、信息技术、保密工作、会务接待等。

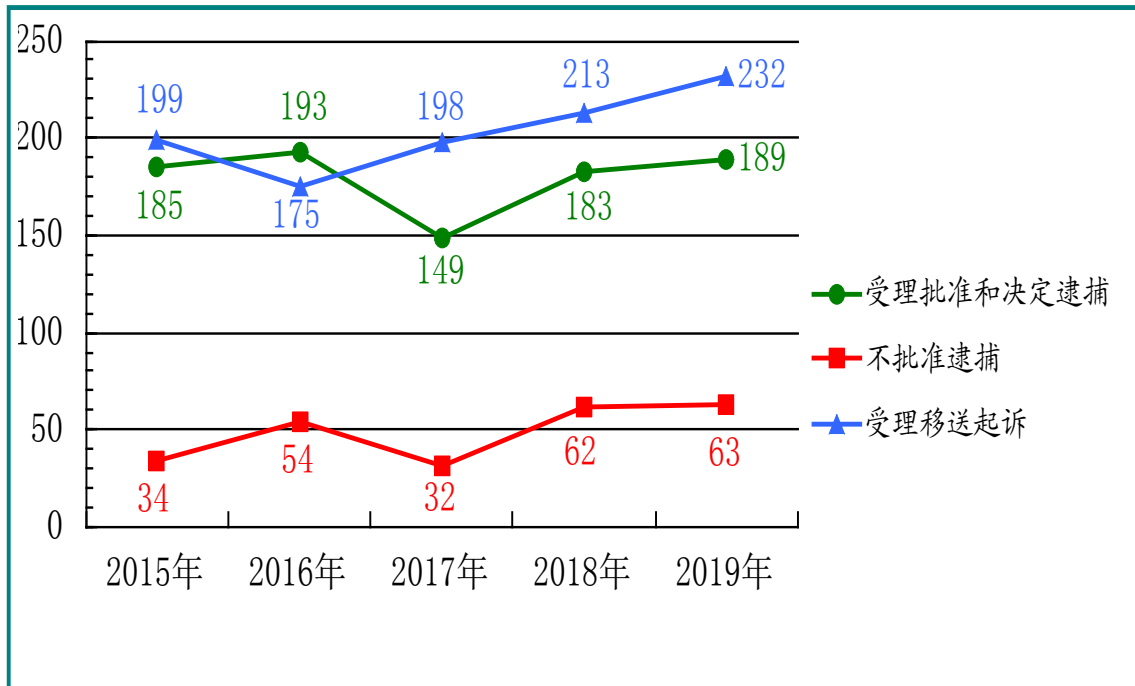
图二：受理提请批准逮捕案件分类情况（人）

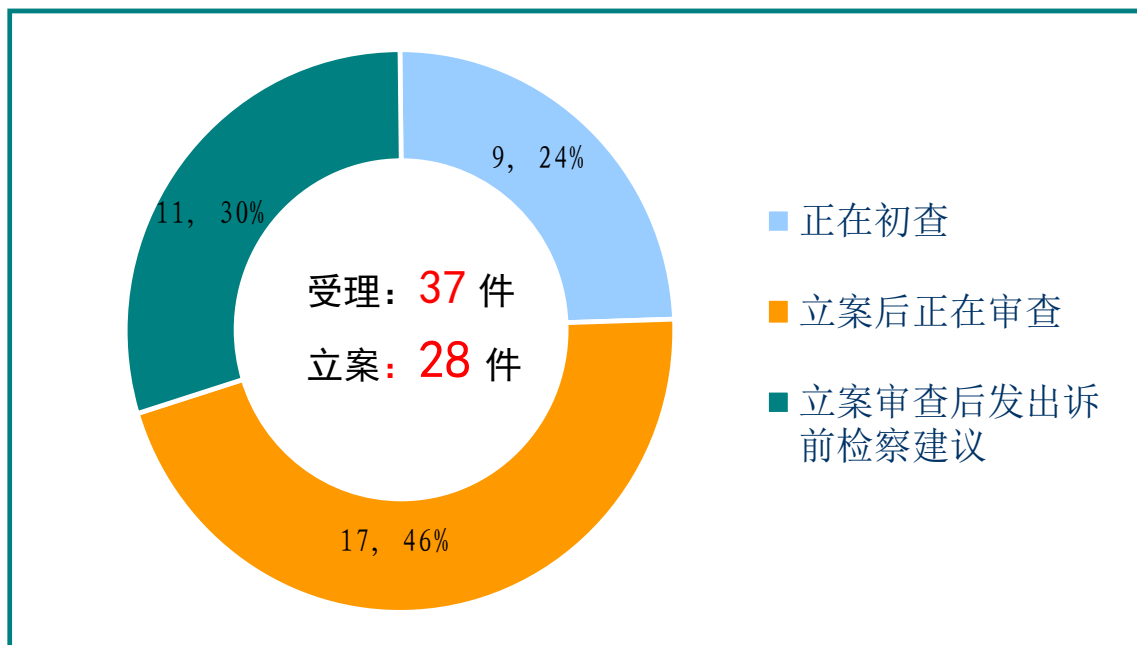
图三：受理移送审查起诉案件分类情况（人）

图四：五年来办理刑事案件数量对比情况（人）

图五：公益诉讼案件办理情况

选举

共和县第十五届人民代表大会第六次会议 选举办法

2020年4月16日共和县第十五届人民代表大会
第六次会议通过

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六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5名，补选共和县人民检察院检察长1名，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候选人，必须是本届人民代表大会代表。

四、共和县第十五届人民代表大会常务委员会委员的候选人数比应选人数多1人，进行差额选举；共和县人民检察院检察长进行等额选举。

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数，代表联合提名的候选人数，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。

共和县人民检察院检察长候选人由大会主席团提名推荐，提交各代表团酝酿讨论后，提请大会进行选举。

六、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。

七、大会选举须有全体代表过半数出席始得进行。

八、本次会议的选票用藏汉两种文字印制，颜色为粉红色和蓝色，粉红色为委员选票，蓝色为检察长选票；选票加盖共和县人民代表大会常务委员会印章，未加盖印章的选票无效。

九、本次会议的选举工作采用一次投票、分别计票的方式进行。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六次会议 关于共和县第十五届人民代表大会法制和监 察司法专门委员会组成人员 人选办法

2020年4月16日共和县第十五届人民代表大会
第六次会议通过

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六次会议选举的实际，制定本办法。

二、补选的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、委员人选，由主席团在代表中提名，大会通过。

三、本次会议通过的补选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、委员人选，采用举手表决的方式一并表决，由全体代表的过半数通过。

共和县第十五届人民代表大会第六次会议 主席团关于代表十人以上联合提名补选共和 县第十五届人民代表大会常务委员会委员 候选人截止时间的决定

2020年4月15日共和县第十五届人民代表大会
第六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六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六次会议代表10人以上联合提名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的截止时间为2020年4月16日下午16时。

共和县第十五届人民代表大会第六次会议 总监票人、监票人名单

2020年4月17日共和县第十五届人民代表大会
第六次会议通过

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六次会议 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）

2020年4月15日共和县第十五届人民代表大会
第六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六次会议主席团提名：

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

（5名，按姓氏笔画为序）：

才让当知 旦正才让 豆 拉 张海燕（土族）

秦睿盛

提请各代表团酝酿讨论。

共和县第十五届人民代表大会第六次会议 主席团关于补选共和县第十五届人民代表大会 法制和监察司法专门委员会组成人员 人选名单（草案）

2020年4月15日共和县第十五届人民代表大会
第六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六次会议主席团提名：

补选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：

张海燕（土族）

委员人选1名：

秦睿盛

提请各代表团酝酿讨论。

共和县第十五届人民代表大会第六次会议 主席团关于补选共和县人民检察院检察长 候选人名单（草案）

2020年4月15日共和县第十五届人民代表大会
第六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六次会议主席团提名：
补选共和县人民检察院检察长候选人：昂 倩
提请各代表团酝酿讨论。

共和县第十五届人民代表大会第六次会议 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）

2020年4月16日共和县第十五届人民代表大会
第六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六次会议代表提名酝酿候选人期间，郭庆明等11名县人大代表联合提名雷涛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六次会议主席团第三次会议审议，同意代表的联合提名：雷涛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六次会议 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）

2020年4月17日共和县第十五届人民代表大会
第六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六次会议各代表团酝酿讨论，并经大会主席团审议通过，提名（6名，按姓氏笔画为序）：

才让当知、旦正才让、豆拉、张海燕（土族）、秦睿盛、雷涛（汉族）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六次会议
关于补选共和县第十五届人民代表大会法制
和监察司法专门委员会组成人员
正式人选名单（草案）**

**2020年4月17日共和县第十五届人民代表大会
第六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六次会议各代表团酝酿讨论，并经大会主席团审议通过，提名：

法制和监察司法委员会主任委员正式人选：张海燕（土族）

委员正式人选1名：秦睿盛

提请大会表决。

共和县第十五届人民代表大会第六次会议 主席团关于补选共和县人民检察院检察长 正式候选人名单（草案）

2020年4月17日共和县第十五届人民代表大会
第六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六次会议主席团提名共和县人民检察院检察长正式候选人：昂 倩
提请大会选举。

共和县第十五届人民代表大会

公 告

第 十 六 号

共和县第十五届人民代表大会第六次会议于 2020 年 4 月 17 日选出：

共和县第十五届人民代表大会常务委员会委员（5 名，按姓氏笔画为序）：

才让当知 旦正才让 豆 拉 张海燕（土族）

秦睿盛

现予公告。

共和县第十五届人民代表大会

第六次会议主席团（代）

2020 年 4 月 17 日

共和县第十五届人民代表大会

公 告

第 十 七 号

共和县第十五届人民代表大会第六次会议于 2020 年 4 月 17 日选出：

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：张海燕（土族）

委 员：秦睿盛

现予公告。

共和县第十五届人民代表大会

第六次会议主席团（代）

2020 年 4 月 17 日

共和县第十五届人民代表大会

公 告

第 十 八 号

共和县第十五届人民代表大会第六次会议，于2020年4月17日选举昂倩同志为共和县人民检察院检察长。

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》第八条第六款的规定，选出的人民检察院检察长，须报经海南州人民检察院检察长提请海南州人民代表大会常务委员会批准。

现予公告。

共和县第十五届人民代表大会

第六次会议主席团（代）

2020年4月17日

议案

共和县第十五届人民代表大会第六次会议 议案审查委员会组成人员名单

2020年4月14日共和县第十五届人民代表大会
第六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 那扎

王文成 强智加 旦正多杰

索南才让

共和县第十五届人民代表大会第六次会议 主席团关于代表提出议案截止时间的决定

2020年4月14日共和县第十五届人民代表大会
第六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六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2020年4月16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六次会议 议案审查委员会关于代表议案审查情况的报告

2020年4月16日共和县第十五届人民代表大会
第六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六次会议期间，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，共收到建议50件，经与相关部门协调沟通，现场解决或答复13件，经议案审查委员会审查后将37件建议和其他建议一并转交“一府一委两院”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六次会议 主席团和秘书长名单

2020年4月14日共和县第十五届人民代表大会
第六次会议预备会议通过

主席团成员（32名，以姓氏笔画为序排列）

才 项	万玛尖措	久 买
马家芬（女）	王 燕（女，汉族）	王文成（汉族）
王锦章（汉族）	韦 强	见 果
仁青加	东主加	旦正多杰
宁立勋	华 旦	华旦扎西
多杰才让	那 扎	杨 果
何明海	严海明	豆拉才让
余才让	宋宝成（汉族）	陈鸿林（汉族）
周 加	索 南	索南才让
娘格加	郭 艺	董锦花（女）
谢康勇（汉族）	强智加	

秘书长

宁立勋（兼）

共和县第十五届人民代表大会第六次会议 主席团常务主席名单

2020年4月14日共和县第十五届人民代表大会
第六次会议主席团第一次会议通过

陈 鸿 林   华旦扎西   宁 立 勋
王 锦 章   久   买

共和县第十五届人民代表大会第六次会议 执行主席名单

2020年4月14日共和县第十五届人民代表大会
第六次会议主席团第一次会议通过

4月15日 开幕大会暨第一次全体会议

陈 鸿 林	华旦扎西	何 明 海	宁 立 勋
王 锦 章	久 买	马 家 芬	严 海 明
豆拉才让	东 主 加	索 南	万玛尖措
董 锦 花			

4月16日 第二次全体会议

陈 鸿 林	华 旦	谢 康 勇	宁 立 勋
王 文 成	强 智 加	杨 果	仁 青 加
娘 格 加	多杰才让	王 燕	那 扎
韦 强			

4月17日 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	久 买
周 加	旦正多杰	才 项	见 果
郭 艺			

共和县第十五届人民代表大会第六次会议 副秘书长名单

2020年4月14日共和县第十五届人民代表大会
第六次会议主席团第一次会议通过

朵才旦文加   宋宝成   赵晓刚
秦睿盛

共和县第十五届人民代表大会第六次会议 各代表团团长、副团长名单

(2020年4月14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：周拉才让 尕么多杰

第三代表团

团 长：杨 果

副团长：华 科 华旦俄日

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、久买代表未编团；2、排名不分先后)

第一代表团

(恰卜恰、军队代表共 51 名，列席 20 名)

召集人：	周 加	陈 军	王 凯		
代 表：	力石加	才科卓玛	才让当知	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	
	仲志飞	秦睿盛	华旦多杰	多杰才旦	
	滕晓炜	尖 产	尖 措	尕玛登登	
	吕 斌	杨兴林	严兴飞	杨 桑	
	芦双成	李成秀	李捍民	余才让	
	陈占元	陈 军	苟日尖措	拉 太	
	拉 加	季 芳	昂 倩	周 加	
	周悍英	赵海霞	索 南	侯有红	
	索南加	索南才让	郭 艺	郭庆明	
	董锦花	景卓姐	雷 涛		
列 席：	苗 润	王海峰	吴昆仑	才旦加	
	朱宏林	王烯臣	唐仲山	朵才旦文加	
	樊德春	才项多杰 _(医保)	赵久文	马明煜	
	祁玉林	杜昌明	谢小娟	娄仲旭	

杨生宝 李 辉 何青芳 王希珍

讨论地点：县会议中心叁楼多功能厅

会议记录：杨见措 美周吉

服务人员：拉 毛

第二代表团

(龙羊峡、沙珠玉、铁盖代表共 26 名，列席 19 名)

召集人：	豆拉才让	周拉才让	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	李琳琼	吴永洁	王国勋
	赵晓刚	徐海东	王德荣	郑伟章
	何文军	沈建云	才让拉毛	拉毛央增
	赵顺海	咎生贵	韩 香	王作霖
	赵晓萍	李发来	尕藏当周	

讨论地点：县会议中心叁楼（2）厅

会议记录：杨毛措 班玛旦增

服务人员：赵玉春

第三代表团

(塘格木、切吉、甘地代表共 28 名，列席 21 名)

召集人：杨 果 华 科 华旦俄日
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 张海燕
索南尼玛 东主加 扎西加 王 燕
南新友 桑格加 措 尼 角巴加
杨 果 斗拉本 多 杰 洛桑旦德
列 席：徐衍光 司成奎 韩福龙 登 巴
杜苏海 晋生德 史生清 杨有文
赵金娥 桑才让 诺日吉 诺日坚赞
郭连云 张正文 马佐邦 白玉花
辛元风 达 洛 项秀卓玛 索南拉加
洛桑念智坚措

讨论地点：县会议中心叁楼（1）厅

会议记录：李毛才让 却生杰

服务人员：万玛吉

第四代表团

(倒淌河、江西沟、黑马河、石乃亥代表共 32 名，列席 21 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	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	豆拉	索南太
列席:	万玛端智	达哇智美	钟耀庭	巷青加
	索南项欠	加羊	达洛扎西	吴斑
	旦正才旦	俄日尖参	豆泰	格多
	韩正刚	党拉加	贡太加	宽太先
	多杰扎西	江周加	华克加	华毛
	更措加			

讨论地点：县会议中心叁楼（5）厅

会议记录：万玛仁青 东智才让

服务人员：尕藏卓玛

代表名单

(143名，按姓氏笔画排序)

恰卜恰镇 (51名)

力加	力石加	才让当知	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	尕玛登登	华旦扎西
华旦多杰	多杰才旦	尖产	尖措	吕斌
仲志飞	严兴飞	杨桑	杨兴林	芦双成
李成秀	李捍民	余才让	陈占元	陈军
陈鸿林	苟日尖措	拉太	拉加	季芳
昂倩	周加	周悍英	赵海霞	侯有红
索南	索南加	索南才让	郭庆明	郭艺
秦睿盛	董锦花	谢康勇	强智加	景卓姐
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 (15名)

才项多杰	久买	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 (13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

切吉乡 (10名)

才 项 王 燕 扎西加 东主加 华旦俄日

张海燕 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 豆 拉 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

甘地乡 (5名)

斗拉本 多 杰 杨 果 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六次会议 列席人员名单

(共 86 人)

2020 年 1 月 3 日共和县第十五届人民代表大会常务委员会
第二十六次会议通过

一、法定列席人员 (55 人)

(一) 共和县人民政府组成人员 (29 人)

徐 衍 光	县委常委、县人民政府副县长
苗 润	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
王 国 勋	县人民政府副县长
才 旦 加	县人民政府副县长
王 海 峰	县人民政府副县长
吴 昆 仑	县人民政府副县长
唐 仲 山	县人民政府副县长
韩 福 龙	县人民政府副县长
李 琳 琼	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
索南项欠	县民族宗教事务局局长
巷 青 加	县民政局局长
钟 耀 庭	县财政局局长
马 明 煜	县生态环境局局长
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
赵 久 文	县退役军人事务局局长
王 德 荣	县应急管理局局长
史 生 清	县审计局局长
樊 德 春	县市场监督管理局局长
吴 斑	县扶贫开发局局长
才项多杰	县医疗保障局局长
达洛扎西	县政务服务监督管理局局长
何 文 军	县统计局副局长

(二) 不是县人大代表的省州人大代表 (26 人)

杜 昌 明	省人大代表、海南州供电公司总经理
谢 小 娟	省人大代表、恰卜恰镇城中社区党支部书记
党 拉 加	州人大代表、县统计局党组书记
娄 仲 旭	州人大代表、县公安局副局长
白 玉 花	州人大代表、县卫生健康局副局长
韩 香	州人大代表、县统计局副局长
王 作 霖	州人大代表、县疾控中心主任
辛 元 风	州人大代表、县农业技术推广中心高级农 艺师
赵 晓 萍	州人大代表、县第二寄宿制小学校长
杨 生 宝	州人大代表、恰卜恰镇东巴清真寺教长
李 辉	州人大代表、恰卜恰镇城中社区居民
何 青 芳	州人大代表、恰卜恰镇居民
贡 太 加	州人大代表、倒淌河镇元者村村民
宽 太 先	州人大代表、倒淌河镇甲乙村村委会主任
华 毛	州人大代表、倒淌河镇蒙古村村民
达 洛	州人大代表、塘格木镇治海村党支部书记

多杰扎西	州人大代表、江西沟镇大仓村党支部书记
江周加	州人大代表、黑马河镇加隆村村民
华克加	州人大代表、石乃亥镇切吉村党支部书记
更措加	州人大代表、石乃亥镇鲁色村妇代会主任
项秀卓玛	州人大代表、切吉乡加什科村村民
王希珍	州人大代表、恰卜恰镇东巴卫生院院长
尕藏当周	州人大代表、铁盖乡吾雷村党支部书记
李发来	州人大代表、沙珠玉乡达连海村党支部书记
洛桑念智坚措	州人大代表、廿地乡千卜录寺活佛
索南拉加	州人大代表、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（31名）

（一）县委有关部门、县人民政府直属机构、人民团体负责人（22名）

1. 共和县委有关领导和部门负责人（16人）

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
朵才旦文加	县委办公室主任
杨有文	县司法局政治部主任
诺日坚赞	县信访局局长
祁玉林	县总工会副主席
拉毛央增	团县委书记
豆泰	县直机关工委书记
旦正才旦	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
赵金娥	县残联理事长

才让拉毛 县档案局局长
咎生贵 县委机要和保密局副局长

2. 县人武部相关领导（2人）

朱宏林 县委常委、县人武部政委
王焘臣 县人武部部长

3. 县人民政府直属机构及相关部门负责人（4人）

俄日尖参 县民语办主任
赵顺海 县城镇管理局局长
桑才让 县交警大队队长
郭连云 县气象局局长

（二）县政协相关领导（5人）

曹东海 县政协主席、县委副书记、政法委书记
薛文财 县政协副主席、县自然资源局局长
尕藏叶西智华 县政协副主席
杨红梅 县政协副主席人选
侃卓本 县政协党组成员

（三）省驻恰单位及部分企事业负责人（4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

注：朱宏林、索南项欠、钟耀庭、马明煜、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六次会议 议 程

2020年4月14日共和县第十五届人民代表大会 第六次会议预备会议通过

一、传达学习党的十九届四中全会、青海省第十三届人民代表大会第四次、海南州第十四届人民代表大会第六次会议精神（书面）；

二、听取和审议共和县人民政府工作报告；

三、审查和批准共和县2019年国民经济和社会发展规划执行情况与2020年国民经济和社会发展规划草案的报告（书面）；

批准共和县2020年国民经济和社会发展规划；

四、审查和批准共和县2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案的报告（书面）；

批准共和县2020年财政预算；

五、听取和审议共和县人大常委会工作报告；

六、听取和审议共和县人民法院工作报告；

七、听取和审议共和县人民检察院工作报告；

八、选举；

九、表决补选共和县第十五届人民代表大会法制和监察司法专门委员会组成人员名单；

十、其他。

共和县第十五届人民代表大会第六次会议 日 程

2020年4月14日共和县第十五届人民代表大会
第六次会议主席团第一次会议通过

2020年4月14日

上午 8:30-12:00

代表和列席人员报到

下午 14:30

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六次会议议程（草案）；
3. 酝酿共和县第十五届人民代表大会第六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六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 14:50

预备会议

地 点：县会议中心一楼报告厅

主持人：久 买

内 容：

1. 选举共和县第十五届人民代表大会第六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六次会议议程（草案）；
3. 表决共和县第十五届人民代表大会第六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

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六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。

下午 15:20

代表培训

地 点：县会议中心一楼报告厅

主持人：仁青加

内 容：

1. 党的十九届四中全会精神；
2. 乡村振兴相关知识。

2020年4月15日

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. 传达学习党的十九届四中全会、青海省第十三届人民代表大会第四次会议、海南州第十四届人民代表大会第六次会议精神（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2019年国民经济和社会发展规划执行情况与2020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2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案的报告（书面）。

开幕大会之后

代表团第一次会议（分代表团审议）

地 点：分团会议室

会议主持：代表团团长或副团长

会议议程：

1. 共和县人民政府工作报告。

下午 15: 00

代表团第二次会议（分代表团审议）

地 点：分团会议室

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 2019 年国民经济和社会发展规划执行情况与 2020 年国民经济和社会发展规划草案的报告；
3. 共和县 2019 年财政预算执行情况和 2020 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六次会议选举办法（草案）；
5. 共和县第十五届人民代表大会第六次会议关于共和县第十五届人民代表大会法制和监察司法专门委员会组成人员人选办法（草案）。

2020 年 4 月 16 日

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. 共和县人民法院副检察长**索南本**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六次会议选举办法（草案）；

5. 表决共和县第十五届人民代表大会第六次会议关于共和县第十五届人民代表大会法制和监察司法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. 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. 共和县人民法院工作报告；

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法制和监察司法专门委员会组成人员人选名单（草案）；

6. 主席团提名的补选共和县人民法院检察长候选人名单

(草案);

7. 代表联名提出补选共和县第十五届人民代表大会常务委员候选人。

(下午 16 时为代表 10 人联名提出候选人截止时间)

2020 年 4 月 17 日

上午 9: 00

代表团第四次会议 (分代表团审议)

地 点: 分团会议室

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 2019 年国民经济和社会发展规划执行情况与 2020 年计划草案审查结果的报告;
3. 关于共和县 2019 年国民经济和社会发展规划执行情况与 2020 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 2019 年财政预算执行情况和 2020 年财政预算草案审查结果的报告;
5. 关于共和县 2019 年财政预算执行情况和 2020 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补选共和县第十五届人民代表大会常务委员候选人名单 (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. 选举；
  3. 表决补选共和县第十五届人民代表大会法制和监察司法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 2019 年国民经济和社会发展规划执行情况与 2020 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 2019 年财政预算执行情况和 2020 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）。
- （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六次会议

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六次会议秘书组

(2020年4月14日-17日)

时间		会议名称	地点	内容	参加人员	主持人	工作人员
4月10日	上午 9:00	各组工作人员 先遣会议	县人大机 关三楼上 会议室	1. 通报大会有关事宜。	各组全体 工作人员	宁立勋	
4月14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
4月14日	下午	各代表团召开组训会议	县会议中心各分团会议室	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六次会议主席团 3. 酝酿共和县第十五届人民代表大会第六次会议主席团 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)。	各代表团全体代表	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。	各代表团全体代表	代表团团长或副团长	
	14:30	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六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六次会议(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	久买	妍加春玛琴 慧主青卓红 陶东吕盖丁
	预备会议之后	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六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。	全体代表	吴永洁	妍春玛琴 慧青卓红 陶吕盖丁
		代表培训		1. 党的十九届四中全会知识。 2. 乡村振兴全会精神；	全体代表	仁青加	贾霞
	15:20	主席团第一次会议	县会议中心县委会议室	1. 推选大会副秘书长和大会副秘书长； 2. 推选大会副秘书长和大会副秘书长； 3. 推选大会副秘书长和大会副秘书长； 4. 推选大会副秘书长和大会副秘书长； 5. 推选大会副秘书长和大会副秘书长； 6. 推选大会副秘书长和大会副秘书长； 7. 推选大会副秘书长和大会副秘书长。	主席团成员 全体代表	王锦章	妍加春玛琴 慧主青卓红 陶东吕盖丁

时间		会议名称	地点	内容	参加人员	主持人	工作人员
上午	9:00	开幕大会	县会议中心一楼报告厅	传达学习党的十九届四中全会、青海省第十三届人民代表大会第四次会议、海南州第十四届人民代表大会工作报告; 审查共和县2019年国民经济和社会发展计划执行情况与2020年国民经济和社会发展计划草案的报告(书面); 审查共和县2019年财政预算执行情况和2020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	妍如春玛 慧主青卓 陶东吕更
	开幕大会之后	代表团第一次会议(分团审议)	县会议中心各分团会议室	1. 共和县人民政府工作报告。	各代表团全体代表和列席人员	代表团团长或副团长	分团记录员与服务人员
下午	15:00	代表团第二次会议(分团审议)	县会议中心各分团会议室	1. 共和县人民政府工作报告; 2. 共和县2019年国民经济和社会发展计划执行情况与2020年国民经济和社会发展计划草案的报告; 3. 共和县2019年财政预算执行情况和2020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六次会议选举办法(草案); 5. 共和县第十五届人民代表大会第六次会议法制和监察司法专门委员会组成人员选举办法(草案)。			
	16:30	代表团主席第二次会议	县会议中心人大常委会委员会	1. 听取各代表团审议政府、计划、财政工作报告、选举办法(草案)以及有关专门委员会组成人员选举办法(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会员会组成人员名单(草案)、县第十五届人民代表大会常务委员会司法委员会组成人员选举名单(草案)、县人民法院院长和监察长候选人名单(草案), 提交各代表团审议。	主席团成员	宁立勋	妍如春玛 慧主青卓 陶东吕更

4月15日

时间	会议名称	地点	内容	参加人员	主持人	工作人员
4月16日	第二次大会	县会议中心一楼报告厅	<p>1. 共和县人大常委会主任华旦扎西作县人大常委会工作报告；</p> <p>2. 共和县人民法院院长李挥民作县人民法院工作报告；</p> <p>3. 共和县人民检察院副检察长索南本作县人民检察院工作报告；</p> <p>4. 表決共和县第十五届人民代表大会第六次会议选举办法(草案)；</p> <p>5. 表決共和县第十五届人民代表大会第六次会议关于共和县第十五届人民代表大会法制和监察司法专门委员会组成人员选办法(草案)。</p> <p>(上午12时为代表提出议案截止时间)</p>	全体代表和列席人员	宁立勋	妍加春 慧主青 陶东吕 更盖卓 玛
	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成员	王锦章	贾玉霞

时间	会议名称	地点	内容	参加人员	主持人	工作人员
2020年4月16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2019年国民经济和社会发展计划执行情况与2020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2019年国民经济和社会发展计划执行情况与2020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2019年财政预算执行情况和2020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2019年财政预算执行情况和2020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	久 买	陶东更 吕盖卓 慧主青 妍加春 玛
19:00	选举工作会议	县会议 中心一楼 报告厅	1. 大会组织安排选举工作事宜。	总监票人、监票人、秘书组、组织组全体工作人员	梁生翔 宋宝成	

时间	会议名称	地点	内容	参加人员	主持人	工作人员
<p style="text-align: center;">上午</p> <p style="text-align: center;">2020 年 4 月 17 日</p>	<p style="text-align: center;">代表团 第四次会议 (分团审议)</p>	<p style="text-align: center;">县会议中心各分团会议室</p>	<p>1. 关于县人民政府工作报告的决议(草案);</p> <p>2. 县人大常委会关于2019年国民经济和社会发展计划执行情况与2020年国民经济和社会发展计划草案审查结果的报告;</p> <p>3. 关于县2019年国民经济和社会发展计划执行情况与2020年国民经济和社会发展计划的决议(草案);</p> <p>4. 县人大常委会关于2019年财政预算执行情况与2020年财政预算草案审查结果的报告;</p> <p>5. 关于县2019年财政预算执行情况和2020年财政预算的决议(草案);</p> <p>6. 关于县人大常委会工作报告的决议(草案);</p> <p>7. 关于县人民法院工作报告的决议(草案);</p> <p>8. 关于县人民检察院工作报告的决议(草案);</p> <p>9. 酝酿代表联名提出的县第十五届人民代表大会常务委员候选人名单(草案);</p> <p>10. 各代表团推荐监票人1名。</p>	<p style="text-align: center;">各代表团全体代表和列席人员</p>	<p style="text-align: center;">代表团团长或副团长</p>	<p style="text-align: center;">分团记录员和服务人员</p>
<p style="text-align: center;">9: 40</p>	<p style="text-align: center;">代表团 主席团 第四次会议</p>	<p style="text-align: center;">县会议中心县人大常委会会议室</p>	<p>1. 听取各代表团审议各项决议(草案)情况的汇报;</p> <p>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和县第十五届人民代表大会常务委员候选人名单(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候选人名单(草案)、主席团提名的补选县人民检察院检察长候选人名单(草案)情况的汇报,确定正式候选人名单(草案), 提交大会选举;</p> <p>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。</p>	<p style="text-align: center;">代表团全体成员</p>	<p style="text-align: center;">王 锦 章</p>	<p style="text-align: center;">妍加春玛 慧王青卓 陶东吕更</p>

时间	会议名称	地点	内容	参加人员	主持人	工作人员
2020年4月17日 上午	选举大会	县会议中心一楼报告厅	<ol style="list-style-type: none"> 1. 表决总监票人、监票人名单； 2. 补选共和县第十五届人民代表大会常务委员会委员； 3. 补选共和县人民法院检察长； 4. 宣布选举结果。 	全体代表和列席人员	华旦扎西	妍加春玛 慧主青卓 陶东吕更
	主席团第五次会议	主席台侧会议室	<p>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。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 表决共和县第十五届人民代表大会法制和监察司法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2019年国民经济和社会发展规划执行情况与2020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2019年财政预算执行情况和2020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）。 	主席团全体成员、各代表团团长	久买	妍加春玛 慧主青卓 陶东吕更
	闭幕大会	县会议中心一楼报告厅	<ol style="list-style-type: none"> 1. 表决关于共和县2019年国民经济和社会发展规划执行情况与2020年财政预算的决议（草案）； 2. 表决关于共和县人大常委会工作报告的决议（草案）； 3. 表决关于共和县人民法院工作报告的决议（草案）； 4. 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	妍加春玛 慧主青卓 陶东吕更

共和县第十五届人民代表大会第六次会议 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。参加会议时，一律佩戴证件、戴口罩，检测体温；必须着正装或民族服装，代表、列席人员、工作人员中的党员一律佩戴党徽。

二、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。

三、代表出席全体会议时，必须将证件佩戴在胸前明显位置，按指定的座位就座，预备会议不按席位就座。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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组另行安排。

十一、会议期间请妥善保管房卡，会议结束后及时清退。

十二、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。

十三、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。

十四、大会设秘书、组织、会务、后勤、宣传、信访与安保、医疗保障七个工作组，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。

十五、大会设安保室和医务室。

共和县第十五届人民代表大会第六次会议

简 报

第 1 期

大会秘书组（综合 1）

2020 年 4 月 15 日

共和县第十五届人民代表大会第六次会议隆重开幕

4 月 15 日上午，共和县第十五届人民代表大会第六次会议在县会议中心隆重开幕。会议应到代表 143 名，出席大会的代表 138 名。

会议由大会主席团常务主席、执行主席华旦扎西主持。大会执行主席陈鸿林、华旦扎西、何明海、宁立勋、王锦章、久买、马家芬、严海明、豆拉才让、东主加、索南、万玛尖措、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，县委有关部门负责人，县人民政府组成人员，出席县政协十届七次会议的全体委员，省驻恰单位负责人。

会议书面传达学习了党的十九届四中全会、青海省第十三届人民代表大会第四次会议、海南州第十四届人民代表大会第

六次会议精神。

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、2019年工作回顾；二、2020年工作的总体要求和主要目标；三、2020年重点工作任务。

报告指出，过去的一年，面对错综复杂的发展环境和持续加大的经济下行压力，县人民政府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，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢牢把握稳中求进、创特提质工作总基调，坚定践行新发展理念，深入实施“五四战略”，奋力推进“一优两高”，努力在推动量的合理增长和质的稳步提升上下功夫，较好完成了县十五届人大四次会议确定的各项目标任务，全县经济社会发展呈现出产业结构持续优化、发展活力显著增强、民生福祉日益增进的良好态势。主要呈现八个方面的特点：**一是**始终把加快发展作为第一要务，县域经济实力稳步提升；**二是**始终把攻坚克难作为重中之重，三大攻坚战成效显著；**三是**始终把投资引领作为关键举措，经济发展后劲明显增强；**四是**始终把调优结构作为主攻方向，产业转型升级步伐加快；**五是**始终把统筹推进作为首要任务，城乡发展基础更趋坚实；**六是**始终把改善民生作为根本目的，人民幸福指数大幅提升；**七是**始终把深化改革作为内生动力，经济发展活力不断释放；**八是**始终把强化治理作为坚强保障，社会稳定形势持续向好。

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、十九届历次全会、中央经济工作会议、中央农村工作会

议和省州委全会精神，坚决贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，紧扣全面建成小康社会目标任务，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持以改革开放为动力，推动“一优两高”走深走实，推动三大攻坚战取得阶段性成效，推动绿色发展，推动民生改善，推动社会治理，推动全面从严治党，保持经济持续健康发展和社会和谐稳定，确保全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官。

今年经济社会发展的主要预期目标是：地区生产总值增长6%左右，全社会固定资产投资增长10%左右，地方一般公共预算收入与经济同步增长，社会消费品零售总额增长6%左右，全体居民人均可支配收入增长8%左右，城镇登记失业率控制在3.5%以内，居民消费价格涨幅控制在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，要聚焦目标、坚定信心、扭住重点，统筹抓好新冠肺炎疫情防控和社会经济发展各项工作，着力在以下八个方面下功夫：**一是**聚焦重点攻坚任务，坚决打赢三大攻坚战；**二是**加快推进转型升级，力促产业结构持续优化；**三是**发挥投资带动作用，着力夯实经济增长基础；**四是**坚持城乡双轮驱动，加快统筹协调发展步伐；**五是**全力补齐民生短板，努力提升人民幸福指数；**六是**持续深化改革开放，不断激发市场主体活力；**七是**全面开展社会治理，营造和谐稳定发展环境；**八是**切实加强自身建设，着力提高依法执政能力。

报告号召，让我们在州委、州政府和县委的坚强领导下，在县人大、政协的监督支持下，以更加坚定的信心决心，更加

饱满的精神状态，攻坚克难、真抓实干，为决胜全面建成小康社会、奋力开启现代化新共和征程而努力奋斗！

会议还审查了共和县 2019 年国民经济和社会发展规划执行情况与 2020 年国民经济和社会发展规划草案的报告(书面)、共和县 2019 年财政预算执行情况和 2020 年财政预算草案的报告(书面)。

共和县第十五届人民代表大会第六次会议

简 报

第 2 期

大会秘书组（第一代表团 1）

2020 年 4 月 15 日

---

4 月 15 日，第一代表团认真审议了政府工作报告，州委常委、县委书记陈鸿林参加第一代表团讨论。陈鸿林在听取部分代表发言，并与大家互动交流后，作了发言，会场气氛热烈。

陈鸿林代表说，政府工作报告对 2019 年工作总结客观实在、真实全面、具体翔实，一组组数字、一项项工程、一件件实事，全方位展现了一年来的全县改革发展稳定各项事业取得的辉煌成绩，关于 2020 年经济社会发展的安排，思路清晰、目标明确、措施得力，完全符合全县发展实际，顺应群众期待。近年来，共和县积极融入全省发展战略大局，在全省发展总盘子中的地位不断提升、作用日渐凸显，省委省政府提出“千万千瓦级”清洁能源生产基地、“泛共和盆地城镇区”、撤县设市等重大决策部署直接点题共和，与全县发展息息相关，目前各项工作推进扎实有力，我们发展的优势正在不断集聚，效益正在逐步释放。同时，今年共和军民合用机场、国道 310 线尖扎至共和段公路、兰州经西宁至青海湖城际轨道交通建设等重大项目将

启动建设，老旧小区改造等政府一揽子为民办实事工程将全面推进，这一系列重大利好政策和重大建设项目给共和蓄势腾飞发展带来重大机遇，我们面临着更优更好的发展环境和形势。下一步，全县上下要提振精气神，以更加饱满的精神、更加有力的举措、更加务实的作风，全力以赴抓好中央和省州县委重大决策部署落实，结合全县实际细化工作举措，全面打好打赢三大攻坚战，为同全省全国同步全面建成小康社会而努力奋斗。各级人大代表要自觉发挥模范带头作用，始终保持同群众的密切联系，及时向群众宣传政府工作，把党和政府的好声音好政策传递到千家万户。要积极为群众办实事、解难事、做好事，不断凝聚全县经济社会发展的强大合力，营造良好环境。

共和县第十五届人民代表大会第六次会议

简 报

第 3 期

大会秘书组（第二代表团 1）

2020 年 4 月 15 日

---

4 月 15 日上午，县长华旦参加第二代表团审议，与会代表和同志们踊跃发言、各抒己见，气氛活跃。

华旦代表说，2019 年在全县人民和各乡镇、各部门共同努力下，取得了良好成绩。特别是龙羊峡镇、铁盖乡、沙珠玉乡在 2019 年推进各项工作中扎实到位，亮点突出。龙羊峡镇发展定位明确，依托得天独厚的旅游资源优势，“十三五”期间，交通基础设施建设、旅游发展规划等方面成效显著，下一步龙羊峡镇要致力于满足游客要求，提升服务质量和水平，继续抓好旅游基础设施建设。铁盖乡抢抓政策机遇，在新农村建设、扶贫、基层组织建设、村庄规划等方面成为我县观摩学习的典范。同时，向新能源企业不断输出劳动力，积极协调化解光伏企业入驻期间的矛盾纠纷，全面维护光伏企业和本乡群众双方的利益。沙珠玉乡依托乡村振兴战略和旅游业开发，各项工作发展势头迅猛，沿线村庄规划和建设科学合理、独具一格，“全域无垃圾”基础工作扎实，脱贫攻坚成效显著，并得到共和县脱贫

攻坚第三方评估检查组好评。

今年我们面临的形势仍然很严峻，工作任务也很重，所以一定要统筹兼顾，把握重点。一是吃透和把握好国家政策，全面抢抓上级扶持深度贫困县的利好机遇，巩固脱贫成果，按照打造“五个示范省”要求，加强有机农畜产品技术应用和新产品开发。继续推进高原美丽乡村、“美丽寺院”、生态美丽城镇建设，落实好排污、亮化、绿化工作，建设宜居宜业宜游家园。继续抓好民族团结进步创建，巩固、延伸和深化全国民族团结示范县创建成果，凝聚社会价值共识，激发各族群众爱国热情和民族团结意识。二是抓好后续产业发展，以“四大产业联盟”发展为契机，结合共和实际和人民意愿，落实好政府工作报告中八个方面的工作计划，尤其是“四大产业联盟”为主的后续产业，要科学谋划、经营、管理，转变思想观念，促进产业化、集约化、规模化、现代化，打造有亮点特色的区域品牌。三是生态环保不能放松，大力推进沿黄生态环境的保护和修复工作，持续抓好爱国卫生运动、农牧区人居环境卫生综合整治、“厕所革命”等工作，做好三塔拉生态环保和“三滩饮水”项目，维护好青海湖周边生态环境。抓好工作衔接，打造“全域无垃圾”示范县，做到措施到位、落实到位。四是立足长远谋划发展，结合共和县区位优势、发展潜力和发展态势，抓好新型城镇化建设和“泛共和盆地城镇区”建设，认真思考，谋划好“十四五”规划，持续将新的举措、思路和要求纳入“十四五”规划中，并不断完善。

共和县第十五届人民代表大会第六次会议

简 报

第 4 期

大会秘书组（第三代表团 1）

2020 年 4 月 15 日

---

4 月 15 日，第三代表团认真审议了政府工作报告、计划和财政报告，代表们一致认为，三个报告思路清晰、内容详细、重点突出，实事求是地总结了 2019 年所取得的成绩，客观公正地分析了存在的短板和不足，清晰明确地提出了 2020 年的目标任务，对推动我县经济社会高质量发展有着积极作用，代表们一致同意以上三个报告。

久买代表说，政府工作报告政治站位高、思想理念新，安排部署准，报告从八个方面回顾总结了 2019 年工作成绩，围绕五个方面指出了存在的问题和短板，结合八个方面安排部署了 2020 年的重点工作任务。2019 年是极不平凡的一年，在县委、县政府的坚强领导下，各部门和全县人民奋发有为，努力工作，各项经济指标如期完成，为“十三五”收官和全面建成小康社会奠定了坚实的基础。作为人大代表要将报告中总结的经验、提出的目标、作出的部署学习好、领会好、运用好，在新的实践中作出新的贡献。

华科、索南尼玛、扎西加代表说，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，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，建议以实施乡村振兴战略为契机，继续加大争取基础设施建设项目和水、路等方面的资金投资力度，进一步提升群众生活质量。二是高原美丽乡村建设项目的实施，不仅改善了农牧民群众的人居环境，也提升了生活质量，对此，建议适当拓宽高原美丽乡村建设范围，将群众积极性高、意愿强烈的乡村、社纳入高原美丽乡村建设项目中。三是严格按照定向招牌挂制度，规范切吉乡莫合村砂石厂取砂用砂程序，合理利用当地砂石资源，满足当地群众基本建设需求。

元旦才让、马进福、张宏林代表说，一是塘格木镇华塘、智德等村农田灌溉用水不足的问题至今仍未得到解决，为有效保障华塘、智德等村农田灌溉用水充足，**建议：**水利部门与上级部门沟通协调，争取将此灌溉水源管辖权从州水管所移交至塘格木镇水管所。二是政府网络采购程序虽科学规范，但商品种类少，价格高，程序繁琐，比如：塘格木镇每年需购买大量的生活煤炭，每年平均支出为 700 至 900 元/吨，但是通过政府采购，每吨煤炭的价格是实体店的两倍，加之每年经费有限，仅采购煤炭所需费用将近占政府经费一半，**建议：**合理设置线上商品价格，简化政府采购流程，并将镇级商铺纳入政府采购范畴。三是扫黑除恶专项斗争开展以来，有效震慑了村霸、拉帮结派等黑恶势力，为村级管理提供了坚实有力的保障，**建议：**

持续加大扫黑除恶专项斗争整治力度，严厉打击传谣、造谣、信谣等现象。

杨果代表说，一是2018年在县委、县政府的大力支持、各相关部门协调配合下，甘地乡切扎村易地搬迁项目顺利竣工，101户建档立卡户已全部入住，但是当时入户管网安装了一个总水表，每户根据总体的用水量分摊水费，容易引发矛盾，**建议：**使用分户智能水表，明确收费标准。二是共和县军民合用机场的修建涉及我乡曲什纳村和羊让村的草场和耕地的征收，虽已发放相应的补贴，并将无房户安置在吉庄，一定程度影响了农牧民群众的后续发展。**建议：**进一步加大吉庄后续产业发展的投资力度，拓宽拆迁户的增收渠道。

洛桑旦德代表说，近几年，县委县政府高度重视民族宗教发展，全县寺院人居环境进一步得到改善、文化氛围逐步浓厚。但是民族宗教文化遗产维护力度不高，**建议：**进一步加大对寺院文化、僧侣教育等方面的政策扶持力度。

共和县第十五届人民代表大会第六次会议

简 报

第 5 期

大会秘书组（第一代表团 2）

2020 年 4 月 15 日

---

4 月 15 日，第一代表团认真审议了政府工作报告，代表们畅所欲言，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，在总结 2019 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 2020 年工作任务，是一篇鼓舞人心、实事求是的报告。

华旦扎西代表说，过去的一年，县政府面对国内外风险挑战明显上升的复杂局面，坚持县委对经济工作的全面领导和稳中求进工作总基调，深入贯彻新发展理念，科学谋划战略决策，加强经济形势分析和政策预研储备，从容应对风险挑战，准确把握实施符合县情特点的经济社会发展政策，明确了“稳”的方向和重点，聚焦了“进”的目标和任务，经济运行总体平稳，结构调整稳中有进，三大攻坚战扎实推进。《报告》用八个始终总结了去年的工作，从五个方面提出了全县经济社会发展存在的短板和不足，从八个方面详尽安排了今年的工作，总结成绩实事求是，分析问题客观准确，谋划工作务实可行，通篇贯穿

了习近平新时代中国特色社会主义思想，充分彰显了决胜全面建成小康社会、推奋力开启现代化新共和征程的坚定决心和使命担当，特别是《报告》多次提到自觉接受人大监督，认真办理代表建议，体现了全县人民的共同愿望，展现了县政府尊崇宪法，尊重代表的行动自觉，是一个数据翔实、目标明确、思路清晰、措施得力的好报告。计划和财政报告与政府工作报告紧密衔接、相互呼应，是政府工作的具体化，二者之间逻辑严密、口径一致，符合我县经济社会发展的实际需求，体现了以人民为中心的发展理念，我完全赞同。**建议：**恰卜恰镇作为县政府所在地，人口占全县的一半，因此要抓好以下工作：**一是**抓好脱贫攻坚巩固工作，坚决落实脱贫攻坚“四不摘”重大要求，做到脱贫摘帽后频道不换、靶心不散、力度不减，确保脱贫攻坚巩固有力、提升有效。**二是**充分激发代表履职活力，认真开展人大代表助力乡村振兴、助力脱贫攻坚、助力新型城镇建设等主题活动，谱写代表工作新篇章。**三是**提高代表依法履职水平，结合代表和本地发展实际，本着就近实用的原则，创新培训方式方法，持续加大培训力度，提高代表的综合素质。

周加、杨兴林代表说，政府工作报告总结过去一年的工作实实在在、数据翔实，尤为显现的是地区生产总值增长 9.9% 的成绩来之不易、“四大产业”发展喜人、民生项目投入加大、民生福祉日益增进，是一个内容实、接地气的好报告。报告立足县情明确了 2020 年的工作目标，“五个必须”充分体现了县政府完成工作的决心和担当，“八个方面”重点工作都与老百姓的生活密切相关，恰卜恰镇作为州县府所在地更要把握机遇，在加快现代生态农牧业发展、新型城镇化建设、乡村振兴战略实

施等方面大展拳脚。县政府 2020 年为民办 30 件实事和加快撤县设市进程，是惠及民生的重要举措，有利于提高群众生活水平和城镇发展。

滕晓炜、严兴飞、余才让代表说，一是恰卜恰城区老旧家属院无人管理，自来水、厕所等基础设施陈旧，**建议：**政府相关部门积极争取项目，为群众创造良好的居住环境。二是物业管理服务不到位、收费标准不统一，**建议：**政府加强对物业公司的监督和管理。三是城区流浪狗较多，居民出行存在安全隐患，建议建立流浪狗收容站。

陈占元代表说，乡村医生承担家庭医生、健康教育宣传、计划免疫等工作，但村医报酬较低，致使年轻村医流失较多，**建议：**将文化程度高、具备专业知识的村医纳入同工同酬，同时加大对村医的专业培训力度，提高整体素质。

芦双成代表说，一是自来水公司服务意识淡薄，只负责收取水费，不负责供水设施维修保养，**建议：**政府引起重视，积极协调上级有关单位进一步加强对自来水公司的管理力度、强化服务意识，有效保障群众饮水供给。二是农村正常分户难，**建议：**住建、公安等部门对除规划区外，符合分户条件的群众协调办理分户手续。

共和县第十五届人民代表大会第六次会议

简 报

第 6 期

大会秘书组（第四代表团 1）

2020 年 4 月 15 日

---

4 月 15 日，第四代表团认真审议了政府工作报告，与会人员畅所欲言，各抒己见，共话发展，并就 2020 年及今后一个时期的工作提出意见和建议。

多杰本代表说，一是以往技能培训时间短、针对性不强，政府部门委托举办技能培训的第三方只追求经济利益，不注重培训质量，导致技能培训变成“走过场”“搞形式”，建议：相关部门在持续坚持“四摘四不摘”的基础上，以群众能力水平和市场需求为导向，制定切实可行的技能培训方案，并加以推动落实，确保让群众掌握一技之长，切实增强内生发展动力。二是随着近年来县委、县政府加大对环湖地区的投入力度，农牧民生产生活水平逐年显著提高，且环湖地区已纳入国家公园建设规划范畴，发展前景不言而喻，**建议**：相关部门在环湖地区产业兴旺上下大气力，要围绕种植业怎么搞、畜牧业怎么弄、环境旅游业怎么干，加大调研力度，并做好调研成果转化，让农牧民群众有计划地开展生产生活。

严海明代表说，一是乡村基础设施不完善，尤其道路建设难以满足群众日常出行，也影响着乡村旅游业的稳步发展，**建议**：进一步加大基础设施建设力度，建立通村、通社、通户交通网格，加快推进乡村旅游业的发展步伐。二是为巩固中央第一轮环保督察反馈问题整改成果，落实生态环境保护措施，形成畜牧业发展和生态保护“双赢”格局，**建议**：持续推进“以草定畜”模式，将牲畜饲养量控制在草场承载能力范围，逐步实现草畜平衡发展。三是实施“再造畜牧业大州”这个目标，**建议**：加大对兽医工作的支持力度，不断改善兽医站所的办公条件，强化工作人员保障力度，提升就诊能力水平。四是针对当前个别群众为套用国家项目而随意分户，导致难以消除无房户的问题，**建议**：相关部门应当要建立健全户籍管理制度，严把“户籍分户”关。

仁增、羊本才让、那扎、先巴叶亥代表**建议**：一是在政策补助措施上对淹没草场的农牧民群众给予一定的倾斜和补偿，减少农牧民群众损失。二是以建设倒淌河藏城为契机，各相关部门加大乡村基础设施建设力度，特别是村道和畜棚建设，着力解决群众交通事故易发和畜牧业发展难的问题。三是大力开发旅游优势资源，不断提高群众生产生活水平。四是将农牧民门诊就诊费用纳入医疗费用报销范畴，解决农牧民群众门诊看病难的问题。五是相关部门根据地方经济发展水平，在农牧民经济承受能力范围内确定缴费标准。六是相关部门积极与上级相关部门沟通衔接，出台符合村级财务管理使用规定的办法措施，着力解决村级办公经费支出难的问题。七是社长在村级事务中发挥着至关重要的作用，其承担的任务重、工作量大，但

报酬较低，在一定程度上影响为民服务的积极性和主动性，适当提高社长工资待遇，进一步激发他们为村级事务做贡献的活力。

叶太加代表说，一是相关部门对环湖旅游业缺乏科学规划，且政策变动大，项目建设审批难，导致环湖旅游业发展缓慢，旅游产业难以形成规模，农牧部门要根据州委提出的“再造一个牧业大州”的战略部署，紧紧围绕构建“两带一区”发展格局，对环湖地区生态畜牧业和第三产业发展作出完整系统的规划。二是江西沟镇作为青海湖旅游景区的中心，在打造倒淌河镇藏城和黑马河、石乃亥高原美丽乡镇的同时，加大对江西沟集镇的修建改造力度，推进环湖四镇同步建设、同步发展。三是为优化政务服务流程，提高为民办事效率，解决群众多头跑的问题，政务部门除必要的身份证明材料外，应取消行政许可和服务事项过程中各种不必要的证明材料。

加羊夏忠代表说，近年来，个别社会闲散人员打着宗教的旗号开展非法宗教活动，败坏本地区宗教名声，**建议：**相关部门进一步加大监管和打击力度，推动民族和睦、宗教和顺、社会和谐。

共和县第十五届人民代表大会第六次会议

简 报

第 7 期

大会秘书组（第二代表团 2）

2020 年 4 月 15 日

---

4 月 15 日，第二代表团认真审议了政府、计划和财政报告，与会人员畅所欲言，各抒己见，现场气氛热烈。一致认为今年的政府工作报告思路清晰，方向明确，任务具体，措施务实，既体现了高质量发展和可持续发展的要求，又具有很强的指导性和可操作性，是一份催人奋进、鼓舞人心的好报告。计划、财政两个报告是对政府工作报告的补充说明和细化完善，相得益彰，互为印证，一致赞同。

何明海代表建议：交通部门邀请相关专家对恰卜恰镇区各十字路口信号灯存在的实际问题进行调研并重新科学合理设置，同时提前谋划，在镇区重要路段建设地下人行通道。

周拉才让、娘格加、谭海荣、土旦龙多、杨世放、吉春花代表建议：一是进一步加大乡村环境卫生整治资金投入和项目建设力度，新建垃圾填埋场，完善污水处理设施，并建立切合实际的长效机制。二是加大寺院图书室、饮水等公共文化和基础设施建设，进一步丰富僧侣文化生活，提升生活质量。三是结合实施乡村振兴战略，通过建设柏油路，解决现有村级硬化

路破损严重的问题。**四**是对吊龙、恰龙公路进行升级改造和绿化，提高公路质量和绿化质量。**五**是将龙羊峡镇除公路沿线外的其他家庭围墙大门建设纳入高原美丽乡村项目。

尕么多杰代表建议:一是积极争取资金扶持，继续复壮村集体经济。二是根据村级动物防疫员工作量和 work 强度，提升工资待遇。

旦巴达杰、祁务元、旦正代表建议:一是有关部门对耐海塔村村级幼儿园教学用房进行维修，保障师生安全。二是对耐海塔村拟建设的养猪场和下卡力岗村绿化工作给予资金或项目支持。三是解决龙羊峡镇三个牧业村和沙珠玉乡下卡力岗村无法收看共和新闻、海南新闻等地方台的问题。

梁小英、杜金鑫代表建议:一是适当下调龙羊峡镇 180 套保障房电价，维修取暖设施，并安装智能水表和智能电表，明确收费依据，减轻因用电取暖导致的电费压力。二是加快城乡一体化进程，将龙羊峡镇自来水、天然气建设作为长远项目纳入“十四五”规划，逐步予以落实。三是科学规划、加大投入，合理建设停车场，切实解决恰卜恰镇区停车难问题。**四**是明确幼儿园保育员工资待遇解决办法。

仁青宽、星长存代表建议:一是光伏企业应加大与当地政府和群众的沟通，规范征地意见征求、发布公告等程序，杜绝地方群众草场零散征占现象。同时，对涉及到畜棚等设施的给予适当经济补偿。二是尽快解决铁盖乡拉才村、铁盖村现居住在生态移民安置区群众办理房产证问题。三是相关部门加大对铁盖乡渔业合作社的联系指导，确保合作社规范运作，发挥作用。**四**是协调光伏园区管委会处理好因施工导致的路面破损和灰尘污染问题。**五**是适当提高社长工资待遇，提升工作积极性，确保队伍稳定。

共和县第十五届人民代表大会第六次会议

简 报

第 8 期

大会秘书组（综合 2）

2020 年 4 月 16 日

共和县第十五届人民代表大会第六次会议举行 第二次全体会议

4 月 16 日上午，共和县第十五届人民代表大会第六次会议举行第二次全体会议。会议应到代表 143 名，出席代表 123 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、华旦、谢康勇、宁立勋、王文成、强智加、杨果、仁青加、娘格加、多杰才让、王燕、那扎、韦强**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，出席县政协十届七次会议的全体委员、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；县人民检察院副检察长索南本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统领，认真贯彻落实党的十九大和十九届三中、四中全会精神及习近平坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，紧扣县委决策部署，在把牢政治方向中坚持党的领导，在保证人民当家作主中牢记初心使命，在依法监督中服务全县大局，在发挥代表作用中激发履职热情，在强化自身建设中推进提质增效，各项工作稳步推进，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。报告从五个方面总结了过去一年的工作：**一是**提高政治站位，做到“两个维护”，在坚持党的领导上坚定不移；**二是**坚持务实重行，强化重点监督，在增进民生福祉上力度不减；**三是**立足服务保障，发挥代表作用，在凝聚发展共识上初心不改；**四是**强化联系指导，着力创特提质，在规范乡（镇）人大上节奏不变；**五是**坚持固本强基，加强自身建设，在提升履职本领上探索不止。

报告提出，人大常委会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为指引，深入贯彻落实党的十九届四中全会和省州县委全会精神，紧紧围绕坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系治理能力现代化的目标任务、重大要求，全面加强政治建设，发扬斗争精神，切实担负起宪法法律赋予的各项职责，不忘初心、牢记使命，围绕中心、服务大局，努力在保障人民当家作主、促进宪法法律有效实施、推动县委决策部署上体现

人大担当、彰显人大作为、作出人大贡献。

报告强调，根据这个总体思路和要求，重点做好以下四个方面的工作：**一是**旗帜鲜明讲政治，以更高站位把牢正确政治方向；**二是**聚焦聚力促发展，以更实举措提升履职行权质效；**三是**担当实干有作为，以更优机制激发代表履职活力；**四是**履职尽责强素质，以更严要求提高自身建设水平。

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，在县委正确领导下，戮力同心、锐意进取，不断开启新时代人大工作新局面，展现人大代表新作为，为建成绿色文明和谐美丽小康新共和作出新的更大贡献！

县人民法院**工作报告指出**，过去的一年，共和县人民法院以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委坚强领导、人大有力监督、县政府和政协的大力支持下，按照既定的工作目标，紧紧围绕“司法为民、公正司法”工作主线，不忘初心，砥砺前行，忠实履行宪法和法律赋予的职责使命，各项工作取得了新进展。报告从四个方面总结了过去一年的工作：**一是**立足工作重心，为共和经济社会发展保驾护航；**二是**坚持以人民为中心，努力满足人民群众司法需求；**三是**继续深化司法体制改革，进一步完善审判机制；**四是**全面从严治院，建设过硬法院队伍。

报告提出，今年工作的总体思路是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，按照县委部署要求，认真落实本次大会决议，忠实履行宪法法律职责，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”目标，坚持司法为民、

公正司法，全面加强审判执行工作，着力建设高素质法院队伍，推动共和县人民法院整体工作始终走在全省前列，为共和经济社会发展勇当排头兵，提供更加有力的司法服务和保障。

报告强调，今年县法院将重点抓好以下四个方面的工作：**一是**充分发挥审判职能作用，提高服务大局水平；**二是**深化司法体制综合配套改革，提升改革整体效能；**三是**加强执行规范化建设，进一步提升执行工作质效；**四是**坚持全面从严治党治院，建设高素质法院队伍。

县人民检察院工作**报告指出**，县人民检察院在县委和上级院的正确领导、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，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大及十九届二中三中全会精神，牢牢把握“讲政治、顾大局、谋发展、重自强”的新时代检察工作总体要求和“落实、稳进、提升”的检察工作总基调，积极践行“厚德尚法，守廉秉正”的共检院训，以党的建设为统领，坚持服务大局、司法办案、队伍建设一体推进，统筹刑事、民事、行政、公益诉讼“四大检察”协调发展，各项检察工作取得新的进展，为全县社会经济发展提供了有力法治保障。报告从四个方面总结了过去一年的工作：**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。

报告提出，2020年是决胜全面建成小康社会的关键之年。县人民检察院将始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为

指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届四中全会精神，坚持以政治建设为统领、以业务建设为核心、以队伍建设为基础、以信息化建设为保障，忠实履行好各项法律监督职能，为推进国家治理体系和治理能力现代化贡献检察力量。

报告强调，2020年着重做好以下五项工作：**一是**以政治建设为统领，在维护社会稳定、服务中心工作上下功夫、见成效；**二是**以民生发展为导向，在践行为民初心、增进民生福祉上下功夫、见成效；**三是**以业务建设为中心，在推进四大检察、维护公平正义上下功夫、见成效；**四是**以创新监督方式为突破，在提升办案质效、司法公信上下功夫、见成效；**五是**以严管厚爱为根本，在打造忠诚可靠、作风优良的检察队伍上下功夫、见成效。

会议还表决通过了共和县第十五届人民代表大会第六次会议选举办法（草案）、共和县第十五届人民代表大会第六次会议关于共和县第十五届人民代表大会法制和监察司法专门委员会组成人员人选办法（草案）。

共和县第十五届人民代表大会第六次会议

简 报

第 9 期

大会秘书组（第一代表团 3）

2020 年 4 月 16 日

---

4 月 16 日，第一代表团审议了县人大常委会和“两院”工作报告。代表们一致认为，过去一年，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，为促进全县经济社会发展作出了积极贡献。“两院”着力维护司法权威，促进司法公正，成效显著。

景卓姐代表说，人大代表作为群众和政府的“连心桥”，承担着听民声、解民难、表民意的职责。**建议：**采取请进来、走出去、沉下去的方式，加大对人大代表的培训力度，提高代表的履职能力和责任意识。

吕斌、周悍英代表说，随着现代化信息技术的发展，“两院”工作面临新的任务和机遇。**建议：**一是充分利用信息化技术，推行司法便民服务，提升智能化办案水平，满足群众司法需求。二是建立常态机制，“两院”工作人员经常性深入小区，协助社区开展法律宣传工作，提高群众懂法、学法、用法意识。

马龙代表说，东巴村耕地多为山地、坡地、小块地，大型

农机具无法运转，加之渠道年久失修，制约东巴村发展规模化种植业。**建议：**政府相关部门在实施土地整理项目时给予倾斜，并加大政策宣传力度，积极引导群众走规模化种植新路子。

李成秀、陈占元代表说，一是东巴、上梅、索尔加水库淤积严重，急需清淤。二是东巴村电路老化，经常断电，影响群众正常生产生活。**建议：**进行电网改造。

芦双成代表说，自来水公司对下塔迈、克才、麻尼磨台三个无地下管网的村按城镇标准收取水费，水费中包含污水处理费。**建议：**政府与自来水公司协商，取消以上三村的污水处理费，减轻群众负担。

尖产代表说，祁连山金河水泥厂在尕寺村吾口矿山未征用的草场中修路，超出合同范围，破坏了群众部分草场。**建议：**相关部门加大整治力度，督促祁连山金河水泥厂恢复草场原貌，并严格按照合同施工。

陈军、赵海霞代表说，恰卜恰镇老城区环境卫生仍然存在脏乱差现象，现有的政府购买服务未能覆盖“三无”小区、背街小巷，影响市容市貌。**建议：**政府在充分调研后，将“三无”小区、背街小巷纳入政府购买服务范围，为创建全国文明城市和省级卫生县城奠定基础。

共和县第十五届人民代表大会第六次会议

简 报

第 10 期

大会秘书组（第二代表团 3）

2020 年 4 月 16 日

---

4 月 16 日，第二代表团认真审议了县人大常委会、法院和检察院工作报告。与会代表和同志一致认为，县人大常委会工作报告政治站位高、重点把握准、推进力度大、工作要求严，是一个政治性、思想性、实践性都很强的好报告。“两院”工作报告充分展现了司法为民、公正司法，服务中心、依法履职的思想意识，体现出司法为民的理念和情怀，完全同意三个报告。

索南、张玉花、马生兴代表建议：一是配备乡镇人大专职干事，确保人大工作有效开展。二是加大对光伏园区征地户的技能培训力度，争取安排产业发展项目，确保后续产业长远发展。三是严格落实路面修复和洒水措施，大力整治九道班路面破损和灰尘污染问题。四是通过牧光互补的方式，将光伏园区内的牧草地用于专业合作社养殖，发展壮大村集体经济。五是县政府积极协调光伏企业，严格落实《劳动法》，保障务工人员合法权益。六是加大对乡村旅游业发展的扶持力度，提高旅游业服务质量。七是规范和加强乡镇法律顾问工作，提高乡镇依

法行政水平。

周拉才让代表建议：县人大常委会紧紧围绕乡村振兴、环境卫生整治、乡村旅游等工作，采取视察调研等方式加大监管力度，有效推动民生实事落地落实。

万玛尖措代表建议：持续增加防沙治沙人财物投入，进一步加大沙珠玉乡防沙治沙力度。同时，在实施防沙治沙项目过程中，相关单位积极与乡政府沟通，强化对项目质量的监督。

杜金鑫代表建议：进一步加强扫黑除恶专项斗争相关知识宣传，持续深化农村牧区扫黑除恶专项斗争重要性认识，提高群众法律意识。同时，严厉打击举报不实、非法上访等问题，维护社会和谐稳定。

韦强代表建议：一是进一步强化光伏园区新冠肺炎疫情防控工作，坚决防止输入性疫情。二是采取土地流转、小块地连片等方式，不断推进农业向规模化、集约化方向转变。三是切实加强 2013 年国土部门实施的水渠项目后续管护工作。

共和县第十五届人民代表大会第六次会议

简 报

第 11 期

大会秘书组（第三代表团 2）

2020 年 4 月 16 日

---

4 月 16 日，第三代表团认真审议了人大常委会和“两院”工作报告，代表们踊跃发言、各抒己见。

斗拉本、王燕代表说，华旦扎西主任所作的县人大常委会工作报告实事求是、思路清晰、措施得力，总体呈现出方向把握准、工作开展实、创新力度大、自身建设强四个特点，是一个求真务实、彰显担当的好报告。作为一名人大代表，为群众排忧解难是代表义不容辞的责任，在今后的工作中我们要落实好县委决策、传达好会议精神、反映好社情民意，体现出“人民选我当代表、我当代表为人民”的担当。**建议：**进一步加大人大代表的培训力度，着力提升基层代表的整体素质。

杨果、华科、扎西加、元旦才让代表说，一是县委县政府虽然高度重视环境卫生整治工作，不定期开展集中整治，极大的改善了全县的环境卫生，但是部分乡镇缺少垃圾处理设施，处理垃圾成为难题，只能进行简单露天堆放，导致环境二次污

染，环境卫生整治成效难以得到保障。**建议：**县政府将人居环境改善项目向基础设施较薄弱的乡镇倾斜。同时，进一步加大农村垃圾处理设施的投入力度，从根本上解决垃圾处理难的问题。二是旅游旺季 109 国道及共茶高速公路沿线过往车辆增多，随意丢弃垃圾现象严重，旅游公厕较少，不但造成了环境脏、乱、差现象，而且波及到附近的草场生态环境。**建议：**在 109 国道及共茶高速公路沿线增建旅游公厕，切实改善公路沿线环境卫生。三是县政府及相关部门对代表建议办理落实不够到位。**建议：**进一步加大对人大代表意见建议的督办力度，提高建议办理质量。

南新友代表说，切吉乡加什科村 84 户群众集体搬迁至 109 国道沿线，为保障村集体经济的后续发展，在搬迁点修建了四栋商业楼，但是该楼土地证、草原征用证和 84 户群众居住房屋土地证等相关手续至今未办理。**建议：**县政府相关部门高度重视，进一步明确职责、简化流程，依法办理相关手续。

共和县第十五届人民代表大会第六次会议

简 报

第 12 期

大会秘书组（第四代表团 2）

2020 年 4 月 16 日

---

4 月 16 日，第四代表团认真审议了县人常委会、“两院”工作报告。代表们一致认为，过去的一年，县人常委会坚持党的领导，人民当家作主、依法治国有机统一，紧扣发展、主动作为，为推动全县经济社会发展和民主政治建设做出了重要贡献；县法院和县检察院认真履行职权，在严厉打击犯罪、维护社会公平正义等方面做了大量工作，为推动共和县经济社会发展提供了有力司法保障。

南加才让代表说，一是随着藏城和生态美丽城镇建设项目的实施，倒淌河镇区水质不达标、水资源紧缺、用水供不应求问题日益凸显。**建议：**净化水质，修建自来水厂，保证群众用水安全 and 需求。二是倒淌河镇现有亮化工程耗电量大，造成电力资源浪费。**建议：**优化改造亮化设施，更换安装风光能互补绿色照明设备，切实降低运行成本。三是湖东种羊场 714 户群众均为城镇居民，住房年久失修，已成为危房，按照政策规定享受不到危房改造项目。**建议：**县政府相关部门积极与上级相关部门的沟通衔接，争取危旧房改造项目，切实改善居住环境，保障

群众住房安全。**四是**农牧民群众法律意识淡薄，违法行为时有发生。**建议：**公检法司定期不定期组织干部深入基层，采取形式多样的宣讲方式，加大双语宣讲力度，不断增强群众遵纪守法意识。

索南太代表说，**一是**大水桥至石乃亥镇的公路因年久失修，破损严重，给群众日常出行带来不便。**建议：**相关部门将其纳入县级年度计划进行维修保养。**二是**实施乡村振兴战略，同步推进地区经济发展和民生改善步伐，把准民生主方向，大力挖掘、培育、发展乡村旅游业，但随着环保形势日益严峻，乡村旅游业项目审批难的问题逐步凸显。**建议：**相关部门在打好生态环境这张牌的同时，结合乡村旅游优势资源，加大与上级部门的沟通衔接力度，适当减少项目审批事项和审批程序，鼓励群众发展乡村旅游业，不断增加农牧民群众收入。**三是**石乃亥镇部分村民虽搬迁至塘格木已数年，但户籍仍在原地，存在两地享受惠民政策的现象。**建议：**相关部门采取有效措施，加大排查力度，杜绝享有双份草场使用权的现象，并按村内现有人口重新划分草场。同时按照现居住地迁出户口。

豆毛太代表说，**一是**黑马河镇集镇建设中，群众普遍存在资金紧缺和自筹困难问题。**建议：**积极协调金融部门，加大信贷支持力度，减轻群众自筹资金压力，为群众发展产业提供资金保障。**二是**随着生态红线的划定，环湖地区旅游产业的发展受到很大限制。**建议：**相关部门科学规划乡村旅游业发展，进一步探索经济发展与生态保护并重、并行的“双赢”发展模式，引导农牧民适当发展“农家乐”“牧家乐”等自主经营式旅游产业，不断拓宽群众增收渠道。**三是**黑马河镇正却乎村电压不稳、电量不足，难以满足群众生产生活用电需求。**建议：**相关部门大

力实施电网改造项目，切实满足群众用电需求。**四是**部分医院为追求经济效益，在群众就医时存在反复诊疗现象，造成群众不必要的就医负担。**建议：**医疗监管部门建立健全监督检查机制，强化监督执行力度，强化医德医风建设，营造从医为民、为民就医的良好氛围。

那科代表说，**一是**随着石乃亥镇被纳入高原美丽城镇建设规划，农牧民群众享受到了发展的红利，但在如何做到立竿见影、立见成效上办法不多、力度不强。**建议：**相关部门深入开展前期调研工作，加快集镇规划编制和实施步伐，正确引导群众发展乡村旅游业，增加群众收入。**二是**随着精准扶贫工作的深入开展，各项惠民政策不断向建档立卡户倾斜，导致非建档立卡户意见大，同步脱贫的步调不一致。**建议：**扶贫普查结束后，均衡落实各项惠民政策，对村内公益性岗位做出适当的调整，实现建档立卡户和非建档立卡户同步发展。

见果代表**建议：****一是**相关部门在宣讲政策时，注重宣讲成效，采取多种形式，使用藏汉双语进行宣讲，确保宣讲内容入脑入心。**二是**相关部门深入摸底排查，社区居民中的无房户和危房户，将其纳入危旧房改造项目范畴，统筹城乡发展与推进社会保障均等化。

藏文报告

མིང་གཞུང་བྱ་བའི་སྒྲུབ་བྱ།

2020ལོའི་ཟླ4པའི་ཚེས15ཉིན་གྱི་གུང་ཏྲོ་རྫོང་མི་དམངས་འཕུས་མི་ཚོགས་ཚེན་

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

རྫོང་དཔོན།   དཔལ་ལྷན།

འཕུས་མི་རྣམ་པ།

ད་ལྟ་ངས་རྫོང་མི་དམངས་མིང་གཞུང་གི་ཚབ་བྱས་ནས་ཚོགས་ཚེན་ལ་བྱ་བའི་སྒྲུབ་བྱ་འབུལ་
རྒྱ་ཡིན་པས། གྲོས་ཞིབ་གནང་བར་མ་ཟད་རྫོང་མིང་གྲོས་གྱི་ཚུ་ཡོན་རྣམ་པ་དང་གྲོས་ཚོགས་སུ་
ཟུར་ཞུགས་བྱེད་པའི་སློ་མཐུན་ཚོས་བསམ་འཆར་འདོན་པར་འཚལ།

གཅིག   2019ལོའི་བྱ་བར་བྱི་མིག་ལྟ་བུ།

འདས་ཟེན་པའི་ལོ་གཅིག་གི་རིང་། རྫོག་འཛིང་ཆེ་བའི་འཕེལ་རྒྱས་གྱི་ཁོར་ཕྱག་དང་དཔལ་
འབྱོར་མར་ཆག་པའི་གཞོན་ཤུགས་སུ་མཐུན་ཆེ་བུ་སོང་བའི་མདུན་དུ། ང་ཚོས་ལུལ་ལྷན་དང་ལུལ་
མིང་གཞུང་དང་རྫོང་ལྷན་པོའི་འགོ་བློན་འོག་དང་། རྫོང་དམངས་ཚེན་དང་རྫོང་མིང་གྲོས་
གྱི་ལྷ་སྐུལ་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་འོག ཞི་ཅིན་ཕིན་གྱི་དུས་རབས་གསར་བའི་གུང་གོའི་བྱེད་ཚོས་ལྷན་པའི་
སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་གྱི་དགོངས་པ་མཛུབ་སྟོན་བྱེད་པར་རྒྱུན་འབྲེངས་བྱས་ཏེ། བརྟན་པོས་ཡར་
འཕེལ་དང་བྱེད་གཏོང་སྤུས་འདེགས་བྱ་བའི་སྤྱིའི་དགོངས་གཞི་ཁོང་དུ་བརྟན་པོ་རྒྱུད་དེ། སློ་ཐག་
ཅད་ཚོད་གྱིས་འཕེལ་རྒྱས་གྱི་འདུ་ཤེས་གསར་བ་ལག་བརྟར་བྱས་པ་དང་།   “ལྷ་བཞིའི་འཐབ་
རྒྱས”ལག་བརྟར་གཏོང་བའི་བྱས་པ།   “ལེགས་གཅིག་མཐོ་གཉིས”ལ་ཤུགས་ཚེན་པོས་སྐུལ་འདེད་
བཏང་བ། བྲངས་འབོར་ལུགས་མཐུན་ངང་འཕར་བ་དང་སྤུས་ཚོད་བརྟན་པོའི་ངང་མཚོ་འདེགས་
བྱུང་བར་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བའི་ཐད་འབད་བཅོམ་བྱས་ཏེ། རྫོང་དམངས་ཚེན་སྐབས་བཅུ་ལྔ་པའི་
གྲོས་ཚོགས་ཐེངས་བཞི་པའི་ཐོག་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་དམིགས་འབེན་ལས་འགན་ཁག་ཅུང་བཟང་

བོས་ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་། རྫོང་ཁོངས་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་དང་སྤྱི་ཚོགས་འཕེལ་རྒྱས་ཐད་ཐོན་ལས་
 ཀྱི་གྲུབ་ཚུལ་ལུ་མཐུན་ཇི་ལེགས་སུ་སོང་བ་དང་། འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་གསོན་ཤུགས་ཆེ་བ་འགོ་བ་མངོན་
 གསལ་ཡིན་ལ། དམངས་འཚོའི་བདེ་སྲིད་ཉེན་རེ་བཞིན་ཇི་བཟང་དུ་འགོ་བ་བཅས་ཀྱི་རྣམ་པ་
 བཟང་པོ་མངོན་པ་རེད། ལོ་གཅིག་གི་རིང་ལ། ང་ཚོས་གཙོ་བོར་གཤམ་གསལ་གྱི་བྱ་བ་དག་
 བསྐྱབས་པ་ཡིན་ཏེ།

(གཅིག) ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་འཕེལ་རྒྱས་ཇི་མཚོན་གསུ་གཏོང་བ་དེ་ལས་འགན་
 ཞང་དང་པོར་བསྐྱབ་ནས། རྫོང་ཁོངས་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་སྟོབས་ཤུགས་བརྟན་པོའི་ངང་ཇི་མཐོར་
 བཏང་བ། ང་ཚོས་གནད་དོན་བྲིད་ཚུགས་དང་དམིགས་འབེན་བྲིད་ཚུགས་བྱུང་འབྲེལ་བྱེད་པ་རྒྱུན་
 འབྱོངས་དང་། དཔལ་འབྱོར་བྱ་བའི་རང་འགྲུལ་དབང་ཆ་དམ་འཛིན་བྱས་ཏེ། བཟོ་བྱེད་རྒྱལ་ཁབ་
 དང་ཞིང་ཆེན་དང་ལུལ་བཅས་ཀྱི་འཕར་སྟོན་བརྟན་པོ་དང་། བཅོས་བསྐྱར་ལ་སྐྱལ་འདེད། གྲུབ་
 ཚུལ་ལེགས་སྒྲིག་དམངས་འཚོར་ཕན་པ། ཉེན་ལ་འགོག་སྲུང་བཅས་ཀྱི་སྲིད་ཇུས་དང་བྱེད་ཐབས་
 ལག་ལག་བསྟར་དོན་འབྲོལ་བྱས་ཤིང་། དཔལ་འབྱོར་འཁོར་སྐྱོད་དབྱེ་ཞིབ་ཚོགས་འདུ་དང་། སྲིད་
 གཞུང་གི་ཏང་ཚུལ་ཡི་ཚོགས་འདུ། རྒྱུན་ལས་ཚོགས་འདུ་བཅས་གོས་ཚོགས་བརྒྱུད་དེ། དཔལ་
 འབྱོར་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་འཕེལ་ཚུགས་ལ་ཚུགས་བསྐྱུངས་ངང་དབྱེ་ཞིབ་ཞིབ་གཙམ་བྱས་པ་དང་། གཙོ་
 གནད་བྱ་བར་ཇུས་འགོད་དང་བཀོད་སྒྲིག་བཟོ་མོ་བྱས་ནས། “ཉེན་བརྒྱའི་འགག་སྐྱོལ”དང་།
 “རྫོགས་ལྡན་དུས་ཚོགས་མཉམ་འཐབ།” “དབྱར་སྟོན་དུས་ཚོགས་སྐོལ་ཐབས”དང་། “མཇུག་བསྐྱུ་
 ལེགས་པོ་དང་འགོ་ཚུགས་ལེགས་པོ”སོགས་ཀྱི་ཆེད་དོན་བྱ་སྐྱོད་ཏན་ཏེག་གིས་སྐྱེལ་ནས། ལུས་
 ཤུགས་ཡོད་རྒྱས་དཔལ་འབྱོར་མར་མི་ཆག་པའི་སྐྱེལ་བྱ་བ་ལེགས་པོར་བསྐྱབས་ནས། རྫོང་
 ཁོངས་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་སྟོབས་ཤུགས་ཆེ་བ་བྱེད་པ་མངོན་གསལ་ཡིན། ལོ་རྒྱུས་བོར་ས་ལུལ་གྱི་ཐོན་
 སྐྱོད་རིན་ཐང་བསྐྱམས་འཕོར9.9%འཕར་བ་དང་། གཏན་འཇགས་རྒྱ་ལོར་དུལ་གཏོང་སྐོར་
 དུང་ཕུར་125.67ལེགས་གྲུབ་བྱུང་བས53.5%འཕར་ཡོད། བཟོ་ལས་ཀྱི་འཕར་ཐང་13%འཕར་
 ཡོད། ས་གནས་སྤྱིར་བཏང་གི་སྤྱི་པའི་སྟོན་ཚེས་ཡོང་སྟོ་སྟོར་དུང་ཕུར2.34ལེགས་གྲུབ་བྱུང་བ་དང་
 7.2%འཕར་ཡོད། སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་འཛོད་རྩིས་སིལ་འཚོང་བསྐྱམས་འཕོར་སྟོར་དུང་ཕུར17.33ལེགས་
 གྲུབ་བྱུང་བས5.5%འཕར་ཡོད། བཟོ་ལས་འཛོད་རྩིས་དམངས་མི་རེའི་ཆ་སྟོབས་བཀོལ་སྤྱོད་ཚོག་པའི་

ཡོང་འབབ་སྒོར33281དང་སྒོར13198སྐྱེབས་ནས་སོ་སོར7.55%དང9.1%འཕར་བ་དང་གོང་
མིའི་འཛད་སྤྱད་རིན་པོའ་འཕར་ཚད2.7%སྐྱེབས་ཡོད།

(གཉིས) རོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་འགག་སྒྲོལ་དཀའ་སེལ་བྱེད་པ་དེ་གལ་ཆེའི་ནང་གི་
འགངས་ཆེན་དུ་བརྟེན་ཏེ། འགག་སྒྲོལ་དམག་འཐབ་ཆེན་པོ་གསུམ་གྱི་ཕན་འབྲས་མངོན་གསལ་
ཐོན་ཡོད། ང་ཚོས་ས་སྤྱང་གི་འགན་འཁུལ་ཡོད་པ་དང་དཔའ་ངར་ཆེ་སྤྱོད་ཀྱི་ངར་ཤུགས་ལ་བརྟེན་
བ་དང་། དམ་པ་དོན་གཉེར་དང་དཀའ་སྤྱད་འབད་བཅོམ་གྱི་སེམས་ཤུགས་ལ་བརྟེན་ནས་འགོ་
འཇུགས་ས་མཐོ་པོའི་ངང་རྩས་འགོད་དང་། ཚད་གཞི་མཐོ་བོས་སྐྱུལ་འདེད་བྱེད་པ། སྤྱི་ཚད་
མཐོ་བོས་དོན་དུ་འཁྲོལ་བ་བཅས་བྱས་ཏེ་འགག་སྒྲོལ་དམག་འཐབ་ཆེན་པོ་གསུམ་ལྷན་ཤུགས་ཡོད་
རྒྱས་ལེགས་པོར་བརྒྱབ་པ་ཡིན། **དབུལ་ཐར་འགག་སྒྲོལ་ལ་དགའ་འོས་པའི་གྲུབ་འབྲས་སྤངས་པ།**
དབུལ་ཐར་འགག་སྒྲོལ་བྱ་བའི་གཟུང་རེའི་སྐབ་ཚད་ཡར་ལྷུ་དང་། ཟླ་རེའི་ཚོགས་འདུ་བསྐྱེད་པ།
དུས་ཚོགས་རེའི་བརྒྱབ་ལམ་ལུགས། རྫོང་རིམ་པའི་འགོ་བློན་པས་“གཡུལ་འགྲེད་ས་ཁུལ”ལྟ་སྐྱུལ་
ལམ་ལུགས་བཅས་སྤྱོད་ཡོངས་ནས་ལག་བསྟར་བྱས་པ་དང་། “2+3+1”གི་དབུལ་སྐྱོར་ལས་
གཞིར་ཏུར་ཐག་སྐྱོས་སྐྱུལ་འདེད་བཏང་ནས། གྲུང་དབྱང་དང་ཞིང་ཆེན། ཁུལ། རྫོང་བཅས་ཀྱི་མོར་
སྤྱོད་ཆེད་དོན་དབུལ་སྐྱོར་མ་དབུལ་སྐྱོར་དུང་ཕྱུར2.4བཏང་སྟེ། ཟླ་བའི་ཐུན་མོང་དཔལ་འབྱོར་
དང་ཉེན་ཡོད་ཁང་རྒྱུར་བཀོད། ཞང་ཟླ་ལུལ་སྐོར། དུད་བྱིས་ཐོན་ལས་སོགས་དབུལ་སྐྱོར་རྣམ་
གངས་ལག་བསྟར་བྱས། ཡིག་ཚགས་བྱང་བུ་བཅོས་པའི་དབུལ་སྐོར་དུད་ཚང་555ཡི་ཉེན་རྒྱུང་
སྤོང་ཁང་སྐྱར་བཀོད་དང་། མཚོ་སྐོབ་གཞུང་ལམ་ནང་ངོས་ཀྱི་དུད་བྱིས651གི་མང་ཚོགས་བཀོད་
སྤྱོད་སྤོང་ཁང་འཇུགས་སྐྱུན་དང་དེ་བཞིན་ཨིར་ལྷོ་སྤྱོད་གོང་གི་དུད་ཚང་69ཡི་གནས་སྐོས་མང་
ཚོགས་ཀྱི་ཉེན་ཡོད་ཁང་རྒྱུར་བཀོད་བཅས་ཀྱི་རྣམ་གངས་ཚང་མ་ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་། ཟླ་
བ99ཡི་ཐུན་མོང་དཔལ་འབྱོར་འཕེལ་རྒྱས་དང་། དབུལ་སྐོར་དུད་ཚང་གི་ཐོན་ལས་དབུལ་སྐྱོར།
མཚོ་སྐོན་པོ་སྐོར་བའི་ལམ་རྒྱུད་ཀྱི་ ཟླ་བ5ཡི་ཞང་ཟླ་ལུལ་སྐོར་དབུལ་སྐྱོར་སོགས་རྣམ་གངས་ཀྱི་
འཕེལ་རིམ་བདེ་ལྷག་བྱུང་ཞིང་། དབུལ་སྐྱོར་བྱུང་ཁོངས་ཀྱི་གནད་དོན་དག་བཅོས་ལ་ཕན་འབྲས་
མངོན་གསལ་ཐོབ། གྲུང་དབྱང་གི་དབུལ་ཐར་འགག་སྒྲོལ་གྱི་ཆེད་དོན་སྐོར་ཞིབ་ཕྱིར་སྤྲོད་པའི་
གནད་དོན42དང་ཞིང་ཆེན་ཡོངས་ཀྱི་2018ལོའི་ལོ་འཁོར་གྱི་ཕན་འབྲས་དཔྱད་ཞིབ་ཕྱིར་སྤྲོད་པའི་

རྒྱུ་རྩུ་ཞིབ་ཕྱིར་སྒྲིག་པའི་གནད་དོན་གྱི་དག་ཐེར་གྲུབ་འབྲས་ལྷན་པའི་འཇུག་ཏུ་བཏང་བ་དང་། རྒྱུ་
 ལམས་ཁོར་ཡུག་སྤང་རྒྱུ་ལྷན་ཕྱིར་ཐབས་དོན་འཁྲུལ་ནན་མོ་བྱས་ཏེ། མཚོ་སྡོད་སྡོད་ལྷན་གྱི་རྩུ་ཐང་
 གི་རྒྱ་ཁེབས་སྐར་གསོ་ལྷན་564.21ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་། ཚོང་གཉེར་ཁང་433ལ་བསྐྱལ་ནས་རྩུ་
 རྩོག་གཙང་རྩུར་མ་ལག་སྒྲིག་སྒྱུར་བྱས་ཏེ། བཅོམ་རྩུ་ཐང་འབྲུད་ཀྱི་རྩུ་རྩུ་ལ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་
 གཏན་འགོག་བྱས་ཡོད། གྲུང་དབྱེད་གི་རེས་སྐྱོར་གཉེས་པའི་ཁོར་ཡུག་སྤང་རྒྱུ་རྩུ་ཞིབ་ཚན་རྩུ་
 བཅའ་རྒྱུ་རྩུ་ཐབས་ཀྱི་མཐུན་སྒྱུར་ཞབས་ཁུའི་བྱ་བ་ཏན་ཏིག་ངང་ལེགས་པོར་བསྐྱབས་ནས། རྩུ་
 ཞོར་རྩུ་ཞོར་གྱི་ཕྱིར་སྒྲིག་པའི་གནད་དོན་23དག་ཐེར་ལེགས་འགྲུབ་བྱས་པ་རེད། **ཉེན་འགོག་**
ཚོང་འཛུགས་པའི་ངང་རྩུ་འདེད་བཏང་བ། སྤོང་གཞུང་གི་བྱ་ལོན་ཉེན་ཁ་ཇེ་རྒྱུང་ཏུ་གཏོང་
 རྒྱུ་དེ་ཨང་དང་པོར་བཞག་ནས། “བྱ་ལོན་ལེན་ཚད་ཡོད་པ་དང་། བྱ་ལོན་བཀོལ་སྤྱོད་ལུས་ལྡན།
 བྱ་ལོན་འཇུག་བར་ཡིད་རྩོན་ཡོད་པ། རོ་དམ་ལུས་ལྷན་ལྡན་པ”བཅས་ཀྱི་རྩུ་དོན་ལ་དམིགས་ཏེ།
 དངོས་གནས་སྤོང་གཞུང་གི་བྱ་ལོན་དོ་དམ་ལ་ལྷན་སྤོང་བ་དང་། བྱ་ལོན་གསོག་གྲངས་སེལ་
 གང་ལྷན་བྱས་པ། མངོན་མེད་བྱ་ལོན་འཕར་གྲངས་གཏན་འགོག་མཐའ་གཅིག་ཏུ་བྱས་ནས། 2019
 ལོའི་ལོ་མཇུག་བར་རྩོང་ཡོངས་ཀྱི་མངོན་མེད་བྱ་ལོན་ལྷན་གྲངས་ནི་སྐྱོར་ཏུང་ལྷན་2.33ཡིན། སྤོང་
 གཞུང་གི་བྱ་ལོན་ཉེན་ཁ་དེ་ཚོང་འཛུགས་ལྷན་པའི་ལྷན་ཁང་ནང་རྩུ་སྤོང་བྱས་ལྷན་པ་རེད། ཏན་
 ཏིག་གིས་སྤོང་རྩུ་ལས་ལྷན་གྱི་ཞོར་དོན་དོ་དམ་ཚད་ལྡན་ཏུ་བཏང་བ་དང་། རྩུ་བཏང་ངང་
 བཞེན་གྱི་གཏོང་སྤོང་ལྷན་ལྷན་མོ་བྱས་པ། ཞོར་སྤོང་གྱི་གསོག་འཛུགས་མ་དུལ་ལྷན་སྤོང་
 ལྷན་ཁང་ཆེ་ཏུ་བཏང་ནས། ཐོན་ལས་འཕེལ་རྒྱས་དང་དམངས་འཚོ་ལེགས་བཅོས་སོགས་གཙོ་གནད་
 ལྷན་སྤོང་གི་གཅིག་གྲུང་འཆར་འགོད་ཀྱིས་བཀོལ་སྤྱོད་བྱས་ཏེ། མ་དུལ་བཀོད་སྤོང་གི་ལས་ཚོད་
 ལྷན་ལས་མཐོ་ཏུ་བཏང་ཡོད།

(གསུམ།) ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་ཏུ་དུལ་གཏོང་སྤོང་བྱ་རྒྱུ་དེ་འགག་ཚའི་བྱེད་ཐབས་
སྤོང་བཅིས་ནས། དཔལ་འཁྲུང་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་གཏོང་ལྷན་ཁང་ཆེ་ཏུ་སྤོང་བ་མངོན་གསལ་ཡིན་པ། ང་
ཚོས་ནན་ཏན་གྱིས་“རྩུ་གྲངས་གྲུབ་པའི་ལོ”ཞེས་པའི་བྱེད་སྤོང་སྤོང་བ་དང་། ལན་བེ་གོང་ཁྱེར་ལྷན་
ཚོགས་ཀྱི་འཆར་འགོད་དང་། རྩོང་གོང་ཁྱེར་ཏུ་བསྐྱར་བའི་འཇུགས་རྩུ་སོགས་གཙོ་གནད་འཆར་
འགོད་དང་འཕེལ་རྒྱས་གོ་སྐབས་དང་རྩུ་འབྲེལ་བྱས་ཏེ། རྩུ་གྲངས་གལ་ཆེན་གྱི་དུས་འགོའི་

འཆར་འགོད་ཉན་ཉིག་གིས་ལེགས་པོར་བསྐྱབས་ཏེ། མིང་རྒྱས་གལ་ཆེན་དང་། རྩེད་ཐབས་གལ་
 ཆེན། འཆར་འགོད་གལ་ཆེན་བཅས་རྣམ་གྲངས་གལ་ཆེན་དུ་བསྐྱར་བ་ཡིན། ལོ2བསྐྱར་མར་གཅིག་
 རྒྱད་དང་རྣམ་གྲངས་ལས་འགོ་བསྐྱར་ཚུགས་ཀྱི་བྱེད་སློབ་སྒྲུབ་བ་དང་། རྫོང་རིམ་པའི་འགོ་བྱིད་ལས་
 རྩེད་པས་རྣམ་གྲངས་གཙོ་གནད་དང་འབྲེལ་བའི་འགན་འཁུའི་ལམ་ལུགས་དང་། རྣམ་གྲངས་གལ་
 ཆེན་མཉམ་བཤེར་མཉམ་སྐྱབ། རེབ་མིག་ལྟར་སྐྱབ་བ་དང་གཟུང་འཁོར་རེར་ལྟ་སྐྱུལ། ཟླ་རེར་ལྟ་
 ཞིབ། དུས་ཚོགས་རེར་སློབ་སློབ་སློབ་བཅས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་སྐྱད་དེ་རྣམ་གྲངས་ལག་བཟླར་དོན་འཁྲུལ་
 རྩེད་པར་སྐྱུལ་འདེད་བཏང་བ་ཡིན། ལོ་རྒྱུས་པོར་འཇུགས་སྐྱབ་རྣམ་གྲངས་རིགས་ཁག་177དོན་
 འཁྲུལ་བྱས་བ་དང་། ལས་འགོ་152བརྩམས་ཤིང་ཚད་85.87%ཟིན། ལྷན་ཉོ་དམག་དམངས་མཉམ་
 སྐྱོད་གནམ་གུ་ཐང་ལ་རྒྱལ་མིང་སྤྱི་ཁྱབ་ཁང་དང་ཀྱང་དབྱེད་དམག་སྤྱི་ཚོགས་མཆན་བཀོད་བ་དང་།
 ག་མ་ལུང་ནས་རིག་སློབ་བར་གྱི་སྐྱར་བཀོད་གཞུང་ལམ་གྱང་ཉོ་དུམ་མཚམས་ཀྱི་རིམ་མཐོའི་གཞུང་
 ལམ་ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་བ། རོག་ཐང་གཞུང་ལམ་དང་ཚལ་རྩ་འགག་གོང་རྩལ་གྱི་རྣམ་བཞུར་
 བཀོད། ཉན་ལམ་མའི་སྲང་ལམ་བཅོས་སྤྱི་ལོགས་རྣམ་གྲངས་གཙོ་གནད་ཀྱི་དུས་འགོའི་ལས་དོན་
 གོ་རིམ་ལྡན་པའི་དང་སྤྱི་བཞེན་ཡོད་བ་དང་། མ་ཉོང་ཚུ་མཛོད་དང་། ཚལ་རྩ་འགག་མ་ཚུའི་ཚུ་
 བེད་དངོས་མང་བཤམས་སློབ་ཁང་། རྒྱལ་ལམ་109ནས་ས་གྲུ་བཞི་བར་གྱི་གཞུང་ལམ་སོགས་སྐྱབ་
 འགོ་ཚུགས། རྩེ་བའི་སློབ་ཏུ་སྐྱར་བཀོད་རྣམ་གྲངས་32ལག་བཟླར་བྱས་ཏེ། ཞིང་ཆེན་ཡོངས་ཀྱི་ས་
 ལུལ་གསུམ་དང་ལུལ་གསུམ་གྱི་སྐྱར་བཀོད་རྣམ་གྲངས་ཁག་དང་པོ་སློ་མོ་ནས་ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་
 བས། གསར་དུ་བསྐྱབ་པའི་སྤྱོད་ཁང་དང་གནས་སྤོང་ཚད་5598ཀྱི་སློབ་སྐྱོད་གནད་དོན་
 ཐག་གཅོད་བྱས། རྩེ་བ་དང་འབྲོག་ལུལ་གྱི་མིའི་འཕྲུང་ཚུའི་སྐྱུས་ཚད་མཐོ་ཏུ་གཏོང་བའི་རྣམ་
 གྲངས་ཁག་10ལག་བཟླར་བྱས་ཏེ་མི་ཁྲི2.32ཀྱི་འཕྲུང་ཚུའི་བདེ་འཇགས་གནད་དོན་རྒྱས་ལྡན་དང་
 ཐག་གཅོད་བྱས་ཐོག་དབུལ་སོངས་མི་འབོར་འཕྲུང་ཚུའི་བདེ་འཇགས་ཐད་གཙོ་བོ་ལྟར་བྱི་དམིགས་
 འབེན་མངོན་འགྱུར་བྱུང་། སློབ་འཁུའི་ཡོངས་ཁྱབ་ཞབས་ཞུའི་རྣམ་གྲངས་ལ་སྐྱུལ་འདེད་རྩེ་
 མགོ་གས་སུ་བཏང་བ་དང་། མིང་འཛིན་སྤྱི་བ་ཚང་མར་4Gདུ་རྒྱ་ཡོངས་སུ་ཁྱབ་པར་མངོན་འགྱུར་
 རྒྱུ་བ་རེད།

(བཞི།) ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་སྐྱབ་ཚུལ་ལེགས་སྤྱི་དེ་གཙོ་རྒྱུ་ལ་སྤྱོགས་སུ་བཅིས་

བསམ། ཐོན་ལས་ཚུལ་སྒྱུར་རིམ་ཕྱེད་ཀྱི་གོམ་སྒྲུབ་མཛུགས་སུ་བཏང་བ། ང་ཚོས་དཔལ་འབྱོར་
 འཕེལ་རྒྱས་གཏོང་སྟངས་སྒྱུར་བ་དང་སྒྲུབ་པའི་དེང་རབས་ཐོན་ལས་མ་ལག་འཛུགས་རྒྱུ་དམིགས་
 བསམ། གྲུབ་ཆ་ལེགས་སྒྲིག་དང་བྱེད་སྟངས་སྒྱུར་བ། སན་འབྲས་ཆེ་ཏུ་གཏོང་བ་བཅས་ལ་གཞིལ་བསམ།
 ཐོན་ལས་གྲུབ་ཆ་ལྡར་བས་ལུགས་མཐུན་དང་རྒྱང་མདོག་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་ཚུ་ཚད་ཉེན་བཞིན་ རེ་
 མཐོར་ཕྱིན་ཡོང། **ཞིང་ཕྱུགས་ཐོན་ལས་བཏུན་པའི་ངང་འཕེལ་རྒྱས་བྱུང་བ།** “ཕྱུགས་ལས་ཁྲུལ་ཆེན་
 པོ་ཞིག་བསྐྱར་འཛུགས་བྱེད་པའི”དམིགས་འབེན་ལ་གཞིགས་བསམ། “རོར་གནག་དང་། བོད་རྒྱུད་
 ལུགས་ བསམ། རྐྱེ་ཆེ”བཅས་ཀྱི་ཐོན་ལས་འབྲེལ་ཚོགས་ཆེན་པོ་བཞིའི་འཛུགས་སྐྱོར་རེ་མཐོག་སུ་
 བཏང་བས། ཕྱུགས་ཡོངས་ནས་“རྒྱུད་གཉིས་ཁྲུལ་གཅིག་གི་དེང་རབས་ཞིང་ཕྱུགས་ལས་འཕེལ་
 རྒྱས་ཀྱི་རྣམ་པ་བསྐྱར་བ་ཡིན། ལོ་རྒྱུ་བོར་ཞིང་ལས་སྐྱེ་དངོས་མཐུན་ཁྲི44.4འདེབས་འཛུགས་བྱས་
 པ་དང་། འབྲུ་སྐྱུ་ཐོན་ཚད་བསྐྱེད་པའི་འབྲུ་ཁྲི6.62སྟེབས་ཤིང་། འབྲུ་མཉམ་ལས5.62%
 འཕར་བ། རྐྱེ་ཆེ་ལྡན་ལྡན་ཁྲི30ལྷན་གདལ་བཏང་བ་དང་། ཞིང་སྐོན་ལྡན་ལྡན་ཁྲི2.2ལྷན་གཏོང་སན་ལྡན་དུ་བསྐྱར་བ། འབྲུ་རིགས་གཟན་ཆས་སུ་བསྐྱར་བའི་ཚད་ལྡན་ལས་གཞི་
 མཐུན་ཁྲི5། བསམ་ལག་ལུགས་འབྲེལ་མཐུན་ཁྲི1བཏུབ་པ། མཐུན་ཁྲི་ཡི་བསམ་དང་། མཐུན་ཁྲི་ཡི་སྐྱེ་ཆེ། མཐུན་ཁྲི་
 ཡི་གཟན་སྐྱེ་ དེ་བཞིན་མཐུན་ལྡན་གི་མཐོངས་ཡངས་སྤོ་ཚལ་འདེབས་འཛུགས་རྟེན་གཞི་བསྐྱར་ཏེ།
 ཞིང་ལས་ཞིང་སྤོ་ལྡན་ཡིས་སྐོར་གཉིས་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ས་ཁོངས་རང་བཞིན་གྱི་བསམ་གྱི་སོན་བཟང་
 གསོ་སྟེལ་རྟེན་གཞིར་གཏོན་འཕེལ་བྱས་པ་དང་། ཚལ་རྒྱ་འགག་གོང་རྒྱུས་སྐོར་གསུམ་པའི་
 གྲུང་གོའི་ལྷན་ལྡན་ཞིང་ལས་ཐོན་རྒྱུ་ལེགས་ལྡན་ཁྲུལ་ནུ་ཚུད་པ། ཕྱུགས་རིགས་བཤས་གཏོང་
 མགོ་གངས་ཁྲི81.3ལས་བརྒྱལ་བ་དང་བཤས་གཏོང་ཚད55.19%སྟེབས་པ། ཕྱུགས་ཆེན་པོས་
 ལྷན་ལྡན་གསོ་སྟེལ་ལས་རིགས་འཕེལ་རྒྱས་སུ་བཏང་བས། རྒྱུད་བཟང་བོད་རྒྱུད་ལུགས་4500དང་།
 རྒྱུད་བཟང་རོར་གནག་1350། རྒྱུ་ལུགས་1200། རྟོ་སེ་ཐན་བཞོན་མ་100བཅས་ནང་འདྲན་
 བྱས་པ་དང་། རིམ་རྩིས་ལྡན་པའི་ཚད་ལྡན་ཅན་གྱི་གཞི་སྐོར་ལྡན་པའི་གསོ་སྟེལ་ར་བ་77དང་། རྒྱུད་
 བཟང་རོར་གནག་གསོ་སྟེལ་རྟེན་གཞི2། རྒྱུད་བཟང་བོད་རྒྱུད་ལུགས་གསོ་སྟེལ་རྟེན་གཞི6བཅས་
 བསྐྱར་ཡོང། བོད་རིགས་ས་ཁྲུལ་གྱི་ཤ་སྐོར་འོ་གསུམ་ཐོན་སྐྱེད་རྟེན་གཞི6གསར་སྐྱོར་བྱས་པ། རྒྱ་
 འབྲུག་ཉའི་ཐོན་རྒྱུ་རིན་ཐང་སྐོར་དུང་ལྷན་4.2སྟེབས་པ་རེད། ས་ཞིང་བདག་དབང་གཏོན་

འཁེལ་ཐོ་འགོད་དང་ལག་ཁྱེར་སྲོད་པའི་བྱ་བ་ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་བ་དང་། མོ་
 ཞིང་རྒྱ་ཁྱོད་དངོས་འཇལ་སྟར་ན་མུའུ་མི50.59ཡིན་པ་དང་། ཚང་མ་དངོས་སུ་ཐོ་བཀོད་དེ་
 མཚོན་དུ་བཅུག་རྒྱལ་གཉེར་ཞིང་ཕྱོགས་ར་བའི་ས་མོད་གསར་སྐྱོལ་བཅོས་སྐྱར་བྱ་བ་པལ་ཆེར་
 ཡོངས་འགྲུབ་བྱུང་། **བཟོ་ལས་དཔལ་འབྱོར་རྒྱུ་མཐུན་ངང་བཟང་ཕྱོགས་སུ་འཁེལ་བ།** ཉན་ཏན་
 སྐོས་དཔྱད་རྒྱུ་ཁེལ་སྐོས་རྒྱུ་ཕྱི་བྱེད་སྐོས་སྐོས་པ་དང་། སྐོས་རྒྱུ་བཟོ་ལས་ཀྱི་སྐྱུ་ཚད་མཐོར་
 གཏོང་ཕྱོགས་སྐྱར་ལ་སྐྱལ་འདེད་བཏང་བ། སྐྱལ་ལུས་གསར་རྙིང་བརྗེ་སྐྱར་བྱེད་པ་རེ་མཐོགས་སུ་
 བཏང་བ། ཚལ་རྩ་འགག་ཆུ་འབྲུག་ཉའི་ཐོན་ལས་སྒྲིང་(སྐབས་དང་པོ)དང་། མཚོ་སྐོན་གངས་རྩེ་
 འོ་ལས་ཀྱི་འབྲི་འོ་ལས་སྐོན་ཕྱི་ཞིབ་ལས་གཞི་ལག་རྩལ་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་གནས་གཉེར་སྐྱོང་བྱེད་འགོ་
 ཚུགས་པ། རྒྱུ་རིང་རྒྱུ་འཁོར་སྐྱོག་ཆས་བཟོ་སྐྱུ་ལག་ལུགས་ཚད་འཕར་བའི་ཐོན་སྐྱེད་བྱུང་། “མཚོ་
 སྐོན་རོ་འཕྲད་གོས་མོལ་ཚོགས་འདུ”དང་། “དམངས་གཉེར་ཁེལ་སྐོབས་ཆེན་500ཡི་དབུ་ཚོགས་”
 སོགས་ལས་སྐྱོགས་ལ་བརྟེན་ནས། ཚོན་རྩལ་ཅན་དང་འཚར་ལོངས་ཅན་གྱི་ཁེལ་སྐོས་29ལ་སྐྱེ་བྱིད་དེ།
 2019ལོའི་ཞིང་ཆེན་རིམ་པའི་བཟོ་ལས་གཙོ་གནད་རྣམ་གྲངས་དང་། སྐྱིད་བང་མིན་པའི་ལས་
 ལུགས་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་འཁེལ་རྒྱས་ཆེད་དོན་རོགས་སྐྱོར་མ་དུལ་རྣམ་གྲངས། 2020ལོའི་ཁེལ་སྐོས་
 འབྲིང་རྒྱུ་འཁེལ་རྒྱས་ཀྱི་ཆེད་དོན་མ་དུལ་གསོག་འཛོག་རྣམ་གྲངས་བཅས་ཡིག་ཐོག་སྐོན་ལུང་
 བཀོད་པ་དང་། ཁེལ་སྐོས་རོགས་རམ་སྐོས་གོང་འོག་གི་ཐོན་ལས་འབྲེལ་མཐུན་སྐོར་དུང་ཕྱུ་3ཡོངས་
 འགྲུབ་བྱས་པ། དུལ་རྩལ་སྐྱེད་སྐྱོང་དང་མཐུན་སྐྱོར་བྱས་ནས་མ་དུལ་སྐོར་མི1400བསྐྱུ་པ།
 ཁེལ་སྐོས་འབྲིང་རྒྱུ་གི་རྩིས་དུལ་སྐོར་མི2118.33གཙང་སེལ་བྱས་ཏེ། ཁེལ་སྐོས་ཀྱི་ཐོན་སྐྱེད་དང་།
 གཉེར་སྐྱོང་། མ་དུལ་སྐྱེད་བ་སོགས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་རེ་རྒྱུ་དུ་བཏང་། “ཆན་མ་མི་སྐོང་རིམ་
 པའི”ལུས་རྒྱ་གཙང་མའི་ཐོན་སྐྱེད་རྟེན་གཞི་བསྐྱུ་རྒྱུ་དམིགས་ནས། མཚོ་སྐོན་ནས་ཉོ་ནན་བར་
 གྱི་ཆན་རྒྱ±800ཡི་ཆེས་མཐོ་གཞོན་ཐད་རྒྱུག་ལས་གཞི་དང་སྐོག་སྐྱེད་ས་ཚོགས་ཆ་སྐྱོག་སོགས་ཀྱི་
 རྣམ་གྲངས་ལ་མཐོགས་སྐྱར་ངང་སྐྱལ་འདེད་བཏང་། ལུང་ཉེའི་ཀའོ་མ50ཡི་འོད་དྲོད་རྣམ་གྲངས་
 ང་སྐྱེལ་སྐོག་གཏོང་བྱས་ཤིང་། ལུས་རྒྱ་གསར་བ་ཆན་མ་མི་སྐོང་རིམ་པའི་གཞི་ཁྱོད་ཀྱི་འགག་སྐོ་
 ཆེན་པོ་ལས་བཀལ་ནས། སྐོག་འདོན་འཕུལ་འཁོར་གྱི་སྐྱིའི་སྐོག་འདོན་ཚད་ཀའོ་མ11110དང་ང་
 སྐོས་སྐོག་གཏོང་ཚད་ཀའོ་མ5808སྐོབས་ཡོད་པ་རེད། **ཚོང་དོན་རིག་གནས་ལུལ་སྐོར་མཉམ་**

འདྲེས་འཕེལ་རྒྱས་བྱུང་བ། ཚལ་རྩ་འགག་གི་སྐྱེ་ཁམས་ཡུལ་སྐོར་ཕྱོགས་བསྐྱུས་གསར་སྐྱེལ་དང་།
 ལུས་རྩལ་སྤོ་གསེང་གོང་རྩལ་རྒྱུད་དུ་འཕེལ་སྐྱེལ་གྱི་བཀོད། རི་བོ་ཤར་རི་མཛོལ་སྤོངས་ཁུལ་
 སོགས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ལ་སྐུལ་འདེད་རེ་མཁྱོགས་སུ་བཏང་སྟེ། ཚལ་རྩ་འགག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་A4རིམ་
 པའི་མཛོལ་སྤོངས་ཁུལ་གྱི་དྲིལ་བསྐྱེད་འོས་སྤྱོད་བྱ་བར་བྱུགས་བསྐྱེད་ནས། གསེར་ཚེན་ཡུལ་སྐོར་
 གྱི་སྐད་གྲགས་ཚོད་ཚོད་སྤར་བས་མཐོ་ཏུ་བཏང་ཡོད། ཡུལ་སྐོར་ལས་གཉེར་མི་སྡེའི་རྩལ་རྣམས་གསོ་
 སྤོང་འཛིན་གྱི་ཐེངས་3དང་མི་ཐེངས་120སྟེལ་བ་དང་། རྒྱུ་གསུམ་རིམ་པ་ཡན་གྱི་མགོན་ཁང་
 5དང་རྒྱུ་བཞི་རིམ་པའི་ཞིང་སྡེ་ཡུལ་སྐོར་སྡེ་ལེན་ས་ཚོགས་7དབྱེད་འདེམས་བྱས་པ། ལོ་རྒྱུལ་བོར་
 ཡུལ་སྐོར་བར་སྡེ་ལེན་ལྷུ་ཚད་མི་ཐེངས་ཁྲི416ཟེན་ནས་18%འཕར་ཡོད། གྲུང་གོ་གསར་བ་དབྱེད་
 བརྒྱུས་ནས་ལོ་འཁོར་70ལོན་པ་དང་མཚོ་སྡོན་བཅེངས་འགོལ་བཏང་ནས་ལོ་འཁོར་70ལོན་པར་
 ཉེན་འབྲེལ་ལྷུ་བའི་གོ་སྐབས་དང་བསྐྱེད་ནས། 2019ལོའི་གྲུང་གོའི་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་(བོད་
 རྒྱུ་སྐོལ་རྒྱུན་ལེན་སྤངས)ཀྱི་མཛོལ་གཞས་འབྲེལ་སྤོངས་དང་། “སྐྱེ་མཚོ་རྟགས་མའི”མི་རིགས་
 མཐུན་སྦྱོར་རྟེན་རྒྱུག་འགྲུབ་ཚོགས་སྐབས་གསུམ་པ་དང་དབྱེད་སྤོངས་ཁུལ་ལྷན་ཐོན་རྩལ་འབྲེལ་སྤོངས་
 སོགས་རིག་རྩལ་བྱེད་སྐོར་ཆེ་གས་ལེགས་བོར་སྐྱེལ་ནས། རིག་གནས་ཡུལ་སྐོར་མཉམ་འདྲེས་འཕེལ་
 རྒྱས་གཏོང་བའི་སྐུལ་འདེད་གཏོང་ཚེད་མང་གཞི་བཏོང་བ་རེད། མ་དངུལ་སྐོར་ཁྲི9000བཏང་
 པའི་མཁར་བྱང་ཁུལ་གསར་གྱི་ཚེར་སོན་ལས་གཏོང་ཞབས་ཞུའི་ཁྲོམ་གཞུང་ཕལ་ཆེར་ལེགས་བསྐྱེད་
 བྱུང་བ་དང་། མ་དངུལ་སྐོར་དུང་ལྷུ་1.2བཏང་བའི་མཁར་བྱང་ཁུལ་གསར་གྱི་གོང་ཁྲོམ་ཚོང་དོན་
 ཉེ་གནས་དང་འཇུགས་སྐྱེད་རྒྱུ་ཚེད་ཁྲོམ་རའི་གཙོ་ལུས་མཇུག་འབྲེལ་བ། བོ་རུ་ཞིང་སོག་ཁྲོམ་ར་
 དང་མཐུན་སྦྱོར་གྱི་མ་གཞི་ཞིང་ཕྱུགས་ཐོན་རྩལ་ཁྲོམ་ར། བདེ་སྦྱིད་སྐོར་ཚེད་སོགས་ཚོང་དོན་
 འཁོར་རྒྱུག་ཁེ་ལས་གཉེར་སྤོངས་བྱེད་ཚུལ་ ལེགས་བོ་ཡིན་པ་དང་སྤྱིར་ཚོང་བསྐྱེད་འཕར་སྐོར་ཁྲི
 326.3སྟེབས་ཡོད། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཞིང་ལས་ཐོན་རྩལ་སྤོངས་གཏོང་སྤྱོད་ཚད་དཔེ་སྟོན་རྒྱུ་ཚོང་འཇུགས་
 རྒྱུན་རྒྱུན་ཚད་མེད་པར་གཏོང་བའི་ཏུ་བཏང་ནས། ལོ་རྒྱུལ་བོར་སྤོངས་གཏོང་ནས་འདྲེན་གྱི་བསྐྱེད་སྤོངས་
 འཕར་ལ་སྐོར་ཁྲི739.93ཟེན་ཡོད། ཆབ་ཚའི་གཙང་གསུམ་རྒྱ་འགོའི་སྤང་མདོག་རིག་ལྷན་ཐོག་
 འབྲེལ་སྤོངས་སྤོངས་འཇུགས་སྐྱེད་བྱེད་འགོ་ཚུགས་པ་དང་། སྡེ་བའི་སྐོག་རྒྱལ་ཚོང་དོན་རིམ་གསུམ་མ་
 ལག་ཉེན་བཞིན་འབྲས་ཚང་དུ་སྤོངས་ནས། རིམ་ཚེས་སྤར་ན་སྡེ་བ་རིམ་པའི་སྐོག་རྒྱལ་ཚོང་དོན་

འབས་ལྷའི་ས་ཚོགས་90བསྐྱེན་པ་དང་། སྲ་ཚོག་ཚོང་དོན་ལེ་ལས་15སྐྱེད་མིང་བྱས་ནས་སྲ་ཚོག་ཉེ་
ཚོང་དངུལ་འབོར་སྒྲོར་གྱི་955སྐྱེབས་ཡོད།

(ལྷ) སྲ་ཚོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་གཅིག་སྐྱུར་འཆར་འགོད་ཀྱིས་སྐྱུལ་འདེད་གཏོང་བ་དེ་
ལས་འགན་ཁང་དང་པོར་བརྩིས་ནས། མཁར་འདེལ་རྒྱས་ཀྱི་མང་གཞི་ལྗང་བས་ཇི་བརྟན་དུ་
སྐྱེན་པ། ང་ཚོས་མཁར་གྲོང་ཅན་གསར་བ་སྐྱེ་བར་བརྒྱུད་སྟེ། གྲོང་ཁྱིམ་གྱིས་འདེལ་སྐྱུལ་བྱིད་དང་
མཁར་འདེལ་གཞི་གཅིག་དུ་འགྱུར་བའི་འཇུགས་སྐྱེན་ལ་སྐྱུལ་སྐྱེལ་བཏང་ནས། མཁར་འདེལ་དོ་མཉམ་
དང་མཐུན་སྒྲོར་ངང་འདེལ་རྒྱས་ཡོང་བར་སྐྱུལ་འདེད་བཏང་བ། འིང་ཚེན་ཏང་ལྷའི་སྐབས་བཅུ་
གསུམ་པའི་ཚང་འཛོམས་གོས་ཚོགས་ཐེངས་དུག་པའི་དགོངས་དོན་སློབ་སྦྱོང་དང་ལག་བརྟུང་གཏོང་
ཟབ་བྱས་ཤིང་། “གུང་ཉེ་གཞོང་སར་བྱུང་བའི་མཁར་གྲོང་ཁྱེལ་”བསྐྱེན་པར་དམིགས་ཏེ། བརྟན་
དབྱེད་ཞིབ་འཇུག་ནན་ཏན་བྱས་པ་དང་། བསམ་འཆར་བསྐྱེལ་ལེན་བྱས་སྐྱེ་ཆེ་བར་བཏང་སྟེ། མཁར་
གྲོང་ཅན་གསར་བ་འཇུགས་སྐྱེན་བྱེད་པའི་དམིགས་འབེན་དང་བསམ་སྤྱོད་གསལ་གསལ་བྱས་པ་རེད།
མཁར་གྲོང་མང་གཞིའི་སྐྱིག་བཀོད་འཇུགས་སྐྱེན་ལ་མགྲོགས་སྐྱུར་དང་སྐྱུལ་འདེད་བཏང་ནས། ཆབ་
ཆ་གྲོང་དལ་ལབ་ཅོ་ཐང་ལམ་དང་། མཁར་བྱང་ཁྱེལ་གསར་ལི་ཞིན་ལམ། ཤར་རི་སྐྱི་སྐྱིང་དལ་
བཀོད་མ་ལག་གི་འགོ་ལམ། བདེ་སྐྱིད་ཐང་མཛེས་སྦྱངས་ལམ་ཚེན་བཅས་སྐྱེད་དེ་བེད་སྐྱོད་བྱས་པ་
དང་། ཁྱེལ་ཆུང་རྩིང་པ4ཡི་སྤྱོད་སྐྱེས་བསྐྱེས་བཅོས་སྐྱིག་རྣམ་གྲངས་བདེ་སྐྱོད་དང་ལེགས་འགྲུབ་བྱང་
ཡོད། མཁར་བྱང་ཁྱེལ་གསར་གྱི་གཅིག་སྐྱེད་དྲོད་འདོན་དང་། རྫོང་མཁར་གཅིག་སྐྱེད་དྲོད་འདོན་
སྐྱུར་བཀོད་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་སྐྱོད་འགོ་ཚུགས་པ་དང་། རྫོང་མཁར་གྱི་ཆུ་འདོན་སྐྱེད་དུ་བསྐྱུར་སྐྱེན་
རྒྱས་སྐྱེན་སྐབས་གཉིས་པའི་ལས་འགོ་བཙུགས་པ། རིག་སློབ་དང་ཚལ་ར་འགག་གི་སྐྱེ་ཁམས་མཛེས་
སྐྱེད་ལྗང་པའི་འདེལ་གྲོང་དང་། ཉེ་ནག་མ་དང་སྐྱེའུ་ནག་གི་མཛེས་སྐྱེད་ལྗང་པའི་མཁར་གྲོང་བཅས་
ཀྱི་རྣམ་གྲངས་སྤྱོད་སྐྱེས་ལས་འགོ་བཙུགས་མ་དངུལ་སྒྲོར་གྱི་503བཏང་ནས་ཆབ་ཆ་གྲོང་
དལ་མཁར་བྱང་ཁྱེལ་གསར་གྱི་ཁོར་ཡུག་གཙང་སྐྱེད་འབས་ལྷ་ཉེ་སྐྱེབ་བྱ་བ་ལེགས་འགྲུབ་བྱང་ནས།
རྫོང་མཁར་གྱི་ཁོར་ཡུག་གཙང་སྐྱེད་ཚོང་ར་ཅན་དུ་ཡོངས་སུ་བྱུང་བར་མངོན་འགྱུར་བྱས་པ་རེད།
གུང་ཉེ་རྫོང་གི་འདེལ་སྐྱེད་རྒྱས་འཐབ་རྒྱས་འདེལ་རྒྱས་འཆར་འགོད་དང་། ལྷུང་གཡང་སྐྱེ་གསར་
གྱི་འདེལ་སྐྱེད་རྒྱས་ལག་བརྟུང་འཆར་འགོད་སྐྱིག་བཅོ་ལེགས་འགྲུབ་བྱང་བ་དང་། འིང་ཚེན་རིམ་

པའི་ཚོད་ལྟའི་ཕྱི་བ་ལྷང་གཡང་ཕྱི་གསར་འཇུགས་སྐྱུན་འཕེལ་རིམ་བདེ་སྐྱབ་ཡིན་པ། མཐོ་སྐང་གི་
 མཛེས་སྒྲུབ་ལྡན་པའི་ཞང་ཕྱི་མུ་མེར་ལེགས་བསྐྱུན་བྱས་པ་དང་། ཕྱི་བ་11གི་རོང་འབྲོག་པའི་
 རྫོང་ཁང་ཆ་རྒྱུན་རྗེ་ལེགས་སུ་གཏོང་བའི་ལས་གཞིར་སྐྱུལ་སྐྱེལ་ཏུན་ཏིག་བཏང་བ། “གསང་སྦྱོང་
 གསར་བཞེ”གཏིང་ཟབ་ངང་ལག་བསྟར་བྱས་ཏེ། མཁར་ཞང་གི་གསང་སྦྱོང་ཁང་2660གསར་སྐྱུན་
 དང་སྐྱུར་བཀོད་བྱས་པ་ཡིན། རྫོང་ལོ་མེད་ཀྱིས་ཆེད་སྦྱོང་མ་དུལ་སྐོར་ཁྲི1100བཏང་སྟེ་རོང་
 འབྲོག་ཁུལ་གྱི་མི་རྫོང་ཁོར་ཡུག་དག་བཅོས་བྱས་པ་མ་ཟད། ཕན་ཚུན་ལྟ་སྦྱོང་དང་ཡུལ་དངོས་
 དབྱུང་བཞེད་སོགས་ཀྱི་བྱེད་ཐབས་བརྒྱུད་དེ། རྫོང་ཡོངས་ཀྱི་རོང་འབྲོག་ཁུལ་གྱི་ཁོར་ཡུག་གཙང་
 རྒྱ་དག་ཐེར་དང་། ཞང་ཕྱི་དར་རྒྱས། མཐོ་སྐང་གི་མཛེས་སྒྲུབ་ལྡན་པའི་ཞང་ཕྱི་འཇུགས་སྐྱུན་
 སོགས་ཀྱི་བྱ་བར་ཞིབ་བཤེར་དང་དབྱུང་བསྐྱར་བྱས་ཏེ་ཡུལ་བྱུང་གི་ཞང་གོང་ལ་གཟེངས་བཞེད་
 དང་བྱ་དགའ་གནང་།

(རྒྱལ) ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་དམངས་འཚོ་ལེགས་བཅོས་བྱེད་པ་དེ་རྩ་བའི་དམིགས་
 ཡུལ་དུ་བརྒྱུད་སྟེ། མི་དམངས་ཀྱི་བདེ་སྦྱིང་སྟོན་གྲངས་ཆེས་ཆེར་འཕར་བ། ང་ཚོས་དམངས་འཚོར་
 འགན་སྲུང་དང་ལེགས་བཅོས་བྱེད་པ་ནི་མི་དམངས་ཀྱི་ཞུ་བའི་རྒྱུ་ལྡན་པའི་རྒྱུ་ལྡན་པའི་འཇུགས་སར་བརྩིས་ཏེ། སྤྱི་ཚོགས་
 ཀྱི་བྱ་གཞག་ཁག་སྟོན་བྲལ་ངང་འཕེལ་རྒྱས་འབྲོ་བར་ལུས་ཤུགས་ཡོད་རྒྱས་སྐྱུལ་སྐྱེལ་བཏང་སྟེ། ལོ་
 རྒྱུ་ལོ་བོར་དམངས་འཚོའི་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་མ་དུལ་སྐོར་དུང་ཕྱུར28.14བཏང་བ་དེས་ལོ་མེད་ཀྱི་
 གཏོང་སྟོན་90.54%ཟིན་པ་དང་། ཏུར་ཐག་གིས་སྟོན་གཉེར་ཆ་རྒྱུན་རྗེ་ལེགས་སུ་བཏང་ནས་མ་
 དུལ་སྐོར་དུང་ཕྱུར1.4བཏང་སྟེ། སྟོན་གསོ་དེང་རབས་ཅན་ལ་སྐྱུལ་འདེད་བྱེད་པའི་ལས་གཞི་
 བསྐྱར་སྐྱུན་རྒྱས་སྐྱུན་དང་། སྟོན་ལྷགས་གོང་གི་སྟོན་གསོའི་ཐོན་ཁུངས་འཇུགས་སྐྱུན་སོགས་རྣམ་
 གྲངས་31ལག་བསྟར་བྱས་པ་དང་། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྟོན་གསོའི་བྱ་དགའི་ཁགས་བ་མ་དུལ་སྐོར་ཁྲི
 7084.87དོན་འབྲེལ་བྱས་པ། རྒྱུང་འབྲིང་སྟོན་གྲུའི་སྟོན་མ་17629དང་བྱིས་བཅོལ་ཁང་དུ་ཡོད་
 པའི་བྱིས་པ5947ལ་ཕན་ཐོབ། “སྟོན་ཤོར་ཚོད་འཛིན་དང་སྟོན་ལྷགས་འགན་སྲུང་”བྱ་བར་གྲུབ་
 འབྲས་མངོན་གསལ་ཐོབ་པ་དང་། རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་སྟོན་ཤོར་ཚོད་འཛིན་དང་སྟོན་ལྷགས་འགན་
 ལེན་དང་ཞིང་སྟེའི་སྟོན་གྲུ་འཇུགས་སྐྱུན་བྱ་བའི་ཡུལ་དངོས་སྐྱུལ་སྐྱེལ་ཚོགས་འདུའི་ལྟ་སྦྱོང་བྱེད་
 སྟོན་གྲུང་ཉོ་རུ་བདེ་སྐྱབ་ངང་སྐྱེལ་ཏེ། རྫོང་ཡོངས་ཀྱི་ལོ་མེད་འགན་སྟོན་གསོ་བྱ་བཏུན་གཏོང་ཚལ་6.5%

སློབས་ཡོད། ལས་ཁུགས་གནས་བབ་རྒྱུན་མཐུད་ བཟོན་སྤྱིང་ཡིན་པ། ལོ་རྒྱུ་བོར་མཁར་གྲོང་གི་ལས་ཁུགས་མི་སྡེ་690གསར་དུ་བསྐྱུན་པ་དང་། མཁར་གྲོང་གི་ལས་ཤོར་མི་སྡེ་613བསྐྱུར་དུ་ལས་ཁུགས་བྱུང་། རོང་འབྲོག་ཁུལ་གྱི་ངལ་ཚོད་པ་སྟག་མ་མི་བེངས་ཁྲི1.76ལ་རྩ་འཇུགས་དང་ཁྲིད་སྟོན་བྱས་ཏེ་གནས་སློབ་ལས་ཁུགས་བྱས་པ། མཁར་གྲོང་གི་ལས་ཤོར་ཚོ་འགོད་བྱེད་ཚད2.8%ནང་དུ་ཚོད་འཛིན་བྱས་ཡོད། མཁར་ཞང་རྒྱུན་གསོའི་འགན་བཅོལ་དང་སྐྱུན་བཅོས་འགན་བཅོལ། དམའ་འཛོའི་འགན་སྲུང་བཅས་གཙོ་བོ་ཡིན་པའི་སྤྱི་ཚོགས་འགན་སྲུང་མ་ལག་སྤར་བས་འབྲས་ཚང་དུ་བཟང་ཞིང་། མཁར་ཞང་སྤོད་དམངས་རྒྱུན་གསོའི་འགན་བཅོལ་དང་སྐྱུན་བཅོས་འགན་བཅོལ་ནང་ལུགས་ཚད་ཆ་སྟོམས་100%སློབས་ཡོད་པ། ལོ་རྒྱུ་བོར་དམངས་འཚོ་འགན་སྲུང་མ་དུལ་རིགས་སོ་སོ་སྒྲོར་དུང་ཕུར་1.22སྐྱད་པ་ཡིན། སྐྱུན་བཅོས་འཕྲོད་བཞེན་དང་རྒྱུན་གསོའི་བྱ་གཞག་འཕེལ་རྒྱས་རིམ་འགྲོགས་སུ་བཟང་ཞིང་། རྫོང་མི་དམངས་སྐྱུན་ཁང་གི་སྐོ་བཞེན་སྐྱུན་བཅོས་ལག་རྩལ་སྤྱོད་བསྐྱུས་ཐོག་ཁང་ལས་མཐུག་འགྲིལ་ནས་ཞིབ་བཤེར་རྩིས་ལེན་བྱས་པ། རྫོང་རིམས་ནད་སྟོན་འགོག་ཚོད་འཛིན་ལྟེ་གནས་དང་བཟུང་བཅའི་བདེ་འཇགས་ཞི་བ་དཔུང་ཚད་ལེན་ས་ཚོགས། ཆབ་ཆ་གྲོང་དལ་འཕྲོད་བཞེན་ཁང་། དེ་བཞིན་སྤེལ་རིམ་པའི་འཕྲོད་བཞེན་ཁང་70བཅས་སྤྱད་ནས་བེད་སྤྱོད་བྱས་པ། རྫོང་མ་བུ་འཕྲོད་སྐྱོར་ཁང་གི་ལས་འགོ་ཚུགས་པ་དང་། རྫོང་རྒྱུན་གསོ་ཁང་དང་རྒྱུན་གསོ་ལུས་གསོ་དཔེ་སྟོན་རྟེན་གཞི་སོགས་རྣམས་གྲངས་གྱི་འཕེལ་རིམ་བདེ་སྐྱོད་ག་ཡིན་པ། མཁར་སྟོ་སྟོད་ཁུལ་རྒྱུན་གསོ་འཛིན་འཛིན་མའི་ལྷ་རྟོག་ལྟེ་གནས་དངོས་སུ་སྤྱོད་འགོ་ཚུགས་ཏེ། མང་ཚོགས་གྱིས་སྐྱུན་པ་བཞེན་པ་དང་རྒྱུན་གསོའི་ཆ་རྒྱུན་སྤར་བས་རིམ་འགྲོགས་སུ་སྤྱོད་པ་ལྟེ།

(བདུན།) ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་བསྐྱུར་བཅོས་བབ་སྤེལ་དེ་ནང་སྐྱེས་སྐྱལ་ཤུགས་སུ་བརྩིས་ནས། དཔལ་འབྱོར་འཕེལ་རྒྱས་གྱི་གསོན་ཤུགས་རྒྱུན་ཚད་མེད་པར་འདོན་སྤེལ་བྱས་པ། ང་ཚོས་སྐྱུར་བཅོས་བབ་སྤེལ་དེ་ལེགས་ཆ་གསར་བ་བརྩོན་ལེན་དང་སྐྱུལ་ཤུགས་གསར་བ་སྐྱུལ་སྤོང་བྱེད་པའི་གནད་འགག་གི་བྱ་ཐབས་ཤིག་ཏུ་བརྩིས་ནས། འཕེལ་རྒྱས་གྱི་ནང་སྐྱེས་སྐྱལ་ཤུགས་དང་གསོན་ཤུགས་རྒྱུན་ཚད་མེད་པར་ཆེ་ཏུ་བཟང་བ་ཡིན། རྫོང་རིམ་པའི་སྤྱི་གཞི་བསྐྱུར་བཅོས་དང་གཞུང་སྤྱོད་རྒྱུ་འཁོར་བསྐྱུར་བཅོས་དུས་ཐོག་ཏུ་ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་ཞིང་། དོན་ལས་ལས་ཁུངས་བསྐྱུར་བཅོས་གོ་རིམ་ལྡན་པའི་སྐོ་ནས་སྤེལ་བཞིན་ཡོད། “སྟོད་སྟོམ་ཞབས་གསུམ”དང་། སྤྱིད་

འཛིན་ཚོགས་མཆན་ལམ་ལུགས། ལག་བྱིར་མང་པོ་གཅིག་སྒྲིལ། “དྲ་སྒྲིལ་+སྲིད་དོན་ཞབས་ཞུ”སོགས་
 གྱི་སྐྱུར་བཅོས་གཏོང་ཟབ་ངང་སྒྲིལ་བ་དང་། སྲིད་འཛིན་ཚོགས་མཆན་དོན་ཚན་14མེད་པར་བཟོ་བ་
 དང་། ལེགས་སྒྲིག་གཤམ་སྲོད་བཅས་བྱས་པ། རྗེ་ལག་24ཡི་སྐབས་བསྐྱེད་འཐེན་བཤེར་དོན་ཚན་གྱི་
 གསལ་ཚོ235ལྟེ་ཚོགས་ལ་བྱུང་བསྐྱབས་བྱས་ཏེ། རྣམ་གྲངས་ཞིབ་མཆན་སྐྱབ་རེ་ལྷུ་བ་དང་། ཁེ་
 ལས་འཇུགས་གཉེར་བྱེད་པ། ལག་བྱིར་སྲོད་པ་བཅས་གྱི་དུས་བཀག་རིམ་ལྡུང་དུ་བཏང་ཡོད། རྒྱལ་
 ཁབ་གྱི་སྲིད་དོན་ཞབས་ཞུའི་ལས་སྟེགས་སྒྲིལ་མཐུད་བྱ་བ་བདེ་སླག་ངང་ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་བ་དང་།
 ཞིབ་བཤེར་མཛོད་འཇུག་བྱས་པའི་དོན་ཚན་3451ཡོད་པ་དང་ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་ཚད་100%ཟེན་
 པ། རྗེ་ལག་25ཡི་དམངས་པན་དང་སྲིད་དོན་ཞབས་ཞུའི་དོན་ཚན་192གསར་དུ་བསྐྱེད་པའི་སྲིད་
 དོན་ཞབས་ཞུའི་སྟེ་གནས་སྤྱད་འཇུག་བྱས་པས། ཁེ་ལས་དང་མང་ཚོགས་གྱིས་ལས་དོན་སྐྱབ་
 དཀའ་བའི་གནད་དོན་ཐག་གཅོད་བྱས། ལྟེ་ཚོགས་ཡིད་ཉོན་མ་ལག་འཇུགས་སྐྱོང་ལ་གྲུབ་འབྲས་
 མངོན་གསལ་ཐོབ་ནས་རིམ་རྩིས་བྱས་ན་རྒྱལ་ཡོངས་གྱི་ ལས་སྟེགས་ཐོག་ཡིད་ཉོན་ཆ་འཕྲིན་ སོ་
 སོ་93729བསྐྱར་བ་དང་། རྫོང་ཡོངས་གྱི་སྲིད་དོན་ཡིད་ཉོན་དང་ལྟེ་ཚོགས་ཡིད་ཉོན། འཛིན་
 འཛིན་ཡིད་ཉོན་བཅས་གྱི་ཚུ་ཚད་མཐོ་ཅུ་ཕྱིན་པ་མངོན་གསལ་ཡིན། ལྷུ་རིན་གཉིས་གཅོག་གི་
 སྲིད་ཇུས་ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་དོན་འཁྲོལ་བྱས་ཏེ་རིམ་རྩིས་བྱས་ན་ལྷུ་ལྟོན་སྐོར་དུང་ཕྱུར་1.07ཆག་
 པ་དང་ནོར་ལྷུ་སྒྲིག་སྒོལ་སྐྱུར་བཅོས་ཏུ་ཏིག་ལུས་ལྡན་བྱུང་ཡོད། ལྟོན་ཏུ་སྐོས་སྐོན་ཐོན་ས་
 ལྷུ་གྱི་ཉམས་སྐྱོང་ལ་སྐོབ་སྐྱོང་བྱས་པ་དང་། དོན་དངོས་ལ་གཞི་ཚུགས་ནས་ཚན་རིག་དང་མཐུན་
 པའི་ཇུས་གཞི་བཟོས་པ། ཆབ་ཆའི་དཔལ་འབྱོར་དར་རྒྱས་ཆེ་བའི་གོང་དལ་གྱི་སྲིད་འཛིན་དོ་དམ་
 སྒྲིག་སྒོལ་སྐྱུར་བཅོས་མགོ་གས་སྐྱུར་ངང་སྐྱུ་འདེད་བཏང་སྟེ། ལྟེ་ཚོགས་ཀྱི་ལས་འགན་ལག་དོན་
 འཁྲོལ་ལུས་ལྡན་བྱུང་བ་རེད། རོང་འབྲོག་ལྷུ་གྱི་ཕུན་ཚོང་ཐོན་དབང་ལམ་ལུགས་དང་“དབང་
 གསུམ་ལོགས་འབྱེད་”སོགས་གྱི་སྐྱུར་བཅོས་ལ་གྲུབ་འབྲས་མངོན་གསལ་ཐོབ་པ་དང་། རིག་གནས་
 དང་སྐོབ་གསོ། ལྟེ་ཚོགས་འགན་བཅོལ་སོགས་ལྟེ་ཚོགས་བྱུང་ལོངས་གྱི་སྐྱུར་བཅོས་ལ་གཅིག་གྱུར་
 འཆར་འགོད་གྱིས་སྐྱུ་སྒྲིལ་བཏང་བ། ལྟོན་བཅོས་འཕྲོད་བཞེན་སྒྲིག་གཞི་སྐྱུར་བཅོས་སྐྱུན་མཐུད་
 ངང་གཏོང་ཟབ་ཏུ་བཏང་ཡོད། ཚོང་འགྲུགས་དུལ་འདྲེན་དང་ཁ་གཏད་རོགས་སྐྱོར་སོགས་གྱི་བྱ་
 བ་ནན་ཏུ་གྱིས་བསྐྱབས་ནས། ཚོང་འགྲུགས་དུལ་འདྲེན་དམིགས་སར་འབྱོར་བའི་མ་དུལ་

སྒོར་དུང་ཕུར་13.82སྒྲིབས་པ་དང་རོགས་སྐྱོན་མ་དདུལ་སྒོར་ཁྲི8549དོན་འཁྱོལ་བྱས་པ་ཡིན།

(བརྒྱད) ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་བཅོས་སྐྱོད་ལ་ཤུགས་སྒྲོན་ བྱེད་པ་དེ་སྐྱོད་ཀྱི་ འགན་སྲུང་དུ་བཅིས་ཏེ། སྤྱི་ཚོགས་བརྟན་ཉིད་གི་དུས་བབ་སུ་མཐུན་ལེགས་སུ་བྱིན་ཡོད། ང་ཚོས་ བྱེད་ཀྱི་འཛུལ་ལ་མཐོང་དོན་འཐབ་ཚུད་གཏོང་བའི་ཐབས་ལུགས་ “8.07”དང་“8.16”སོགས་ གུང་དབྱེད་དང་ཞིང་ཆེན་དང་ཁུལ་བཅས་ཀྱིས་གཙོ་གནད་དུ་དོ་སྤྲོད་བྱེད་པའི་ བྱེད་ཀྱི་ཚོགས་སྐྱོད་ ངན་དང་འབྲེལ་བའི་གྲོད་དོན་འག་གཅིག་ཅུད་ཚོད་བྱས་པ་དང་། གུང་དབྱེད་གི་བྱེད་ཀྱི་འཛུལ་ ངན་སེལ་གྱི་ཉ་སྐུལ་མཚུབ་ཁྲིད་ཚན་ཚུང་18པས་བྱིར་སྐྱོད་པའི་གནད་དོན་དག་ཐེར་ལས་འགན་ བདེ་སྐྱོད་དང་ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་། ལོ་རྒྱུས་བོར་ཉེས་དོན་གྲོད་གཞི་ཅུད་ཚོད་སྐབ་ཚད་3.2%སྒྲིབས་ པ། སྤྱིད་འཛིན་གྲོད་གཞི་ཞིབ་བཤེར་ཐག་གཅོད་བྱས་ཚད་76%སྒྲིབས་པ། “བདེ་འཇགས་གུང་ ཏོ”འཇུགས་སྐྱོན་སྐྱོན་མཐུན་དང་གཏོང་བའི་ཉེས་ལྟ་སྐྱོད་པ་ཡིན། མཐོ་བསྐྱོན་དོ་དམ་མ་ལག་འཇུགས་ སྐྱོད་མཐོ་གསུམ་སྐྱོད་དང་སྐུལ་འདེད་བཏང་སྟེ། རྫོང་མེ་ཐོན་རོགས་སྐྱོད་ཅུ་ཆེན་བཅུ་གསུམ་པ་དེ། ས་ ཞིང་བསྐྱེད་ལེན་དང་བཤེགས་སྟེ། ཞིང་བ་ལས་མིའི་སྐྱོ་ཐོགས་དུས་འགྲུངས་ཚད་ལུས་སོགས་ཡིག་བསྐྱར་ ཏོ་གཏུག་གི་གནད་དོན་སྐྱོ་ཚོགས་ནན་གྱིས་ཐག་གཅོད་བྱས་པ་དང་། མང་ཚོགས་ཀྱི་བདེ་སྐྱོད་ལུ་ལུ་ རིགས་འོས་འཚམ་གྱིས་ཐག་གཅོད་བྱས་ཏེ། ལོ་རྒྱུས་བོར་ཡིག་བསྐྱར་ཏོ་གཏུག་གྱི་གྲོད་གཞི་71བདག་ སྐྱོད་བྱས་པ་དང་། གྲོད་གཞི་69བསྐྱབས་ཤིང་གྲོད་གཞི་བསྐྱབས་ཚད་97%སྒྲིབས་ཡོད། མི་རིགས་ མཐུན་སྐྱིལ་ཡར་ཐོན་གསར་འཇུགས་བྱེད་སྟེ་དུར་ཐག་སྐོས་སྐོས་ཏེ་གུང་ཏོ་རྫོང་ལ་རྒྱལ་ཡོངས་མི་ རིགས་མཐུན་སྐྱིལ་ཡར་ཐོན་དཔེ་བཟང་སྐྱོན་མོང་གྱི་གཞི་བརྒྱུད་མཚན་སྐྱོན་ཐོབ་པ། ཚོས་ལུགས་ མཐོ་ཆས་ཚད་ལུན་བཅོས་སྐྱོད་ལ་ཤུགས་བསྐྱོན་པ་དང་དགོན་སྐྱོད་སྤྱི་ཚོགས་ཅན་གྱི་དོ་དམ་ལ་ཤུགས་ བསྐྱོན་ཏེ། ཁུལ་ཡོངས་སུ་“མཛོས་སྐྱོད་ལུན་པའི་དགོན་པ”ལྟ་མོ་ནས་འཇུགས་སྐྱོན་བྱས་པས། མི་ རིགས་ཚོས་ལུགས་བྱ་བར་འཕེལ་རྒྱས་གསར་བ་བྱུང་ཡོད། ཚོས་རྫོང་འགག་སོགས་གཙོ་གནད་ཞང་ གྲོད་གསུམ་གྱི་བྱིམས་སྐྱོད་རིག་གནས་ཁུམས་རིང་འཇུགས་སྐྱོན་རྣམ་གྲངས་ལག་བསྐྱར་བྱས་ཤིང་། “སུས་བྱིམས་འཛིན་བྱས་ན་དེས་བཅའ་བྱིམས་ཁུམ་གདལ་གཏོང་པོད་”བཅའ་བྱིམས་ཁུམ་གདལ་ གཏོང་བ་བསྐྱོད་པ་བརྒྱ”སོགས་རིགས་སོ་སོའི་བྱིམས་སྐྱོད་རྒྱུ་བསྐྱོད་ཐེངས་1020སྐྱོད་པ་དང་། སྤྱིད་འཛིན་བསྐྱར་གྲོས་62དང་བྱི་འབྲེལ་གཞུང་དཔང་36། གཞུང་དཔང་གྲོད་གཞི་467། བཅའ་

བྱིས་མ་རོགས་སྐྱོར་55བཅས་བསྐྱབས་པ། མིང་གཞུང་སྡེ་ཁག་གི་འགན་འཁུར་བ་གཙོ་བོ་བྱིས་མ་རར་
 ལྷགས་ནས་ལྷ་གཏུག་དང་ལེན་བྱས་པའི་སྲིད་གཞི་71ཡོད་དེ། བྱིས་མ་སྐྱོར་མིང་གཞུང་འཇུགས་
 སྐྱོར་ལ་ཕན་འབྲས་མངོན་གསལ་ཐོན་ཡོད། བདེ་འཇགས་ཐོན་སྐྱེད་ཞིབ་བཤེར་དང་། ཆེད་དོན་
 དག་ཐེར། མངོན་མེད་རྒྱན་ངན་གྲལ་བཤེར། བྱིས་མ་འགལ་རླུང་རྟེན་དང་སྐྱིག་འགལ་དག་བཙོས་
 སོགས་ཀྱི་བྱ་སྐྱོད་སྐྱོགས་ཡོངས་ནས་སྒེལ་ཏེ། བདེ་འཇགས་ཐོན་སྐྱེད་ཀྱི་སྐྱིག་ལམ་རྒྱན་མཐུན་དང་
 རི་ལེགས་སུ་བྱེད་ཡོད།

འབྲས་མི་རྣམ་པ། ལོ་གཅིག་གི་རིང་ལ། ང་ཚོས་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་ཏང་གི་གཅིག་
 སྐྱེད་གཅིག་གྱུར་གྱི་འགོ་བཙུན་འཕྲོངས་དང་། “འདུ་ཤེས་བཞི”བརྟན་པོར་བཅུགས་པ། “རང་
 ཉོན་བཞི”ལྟར་བས་བརྟན་དུ་བཏང་བ། “སྲུང་སྐྱོང་གཉིས”མཐའ་གཅིག་དུ་ཐུབ་པར་བྱས་ཏེ། བསམ་
 རྒྱུ་དང་ཆབ་སྲིད། བྱ་སྐྱོད་བཅས་ཀྱི་ཐད་ནས་སློ་མཐུན་ཞི་ཅིན་ཅིན་གྱིས་སྲོག་ཤིང་གནང་བའི་ཏང་
 གྲུང་དབྱེད་དང་རང་རྟོགས་ཀྱིས་ཚད་མཐོའི་གཅིག་གྱུར་ཡོང་བ་དང་། གྲུང་དབྱེད་དང་ཞིང་ཆེན།
 ལྷལ་དང་རྫོང་ལྷ་བཅས་ཀྱི་ཐབས་རྒྱས་བཀོད་སྐྱིག་སྐྱོགས་ཡོངས་ནས་ལག་ལེན་མཐར་བུཅིན་ བྱས་
 ཤིང་། ཏང་གི་སྐྱོགས་ལ་འཁོར་བ་དང་ཏང་གི་བཀོད་འདོམས་ལ་ཉན་པར་དངོས་གནས་སྐྱབ་བྱེད་
 ཐུབ་པ་བྱས། **ལོ་གཅིག་གི་རིང་ལ།** ང་ཚོས་“ཐོག་མའི་བསམ་འདུན་མི་བརྗེད་པར་འགན་འཁུར་ཡིད་
 ལ་བརྟན་པོར་འཆང་བའི”བརྗེད་དོན་གཙོ་བོའི་སློབ་གསོ་ཏན་ཏིག་སློབ་སྒྲིལ་བ་དང་། མང་ཚོགས་
 ཀྱི་ཐོན་སྐྱེད་དང་འཚོ་བའི་ཁྲོད་འཕྲད་པའི་དཀའ་ངལ་དང་གནད་དོན་ཁག་གཅིག་ལུས་ལྡན་གྱིས་
 ཐག་གཅོད་བྱས། མིང་གཞུང་རང་རྐང་ལ་གནས་པའི་འབྲུར་ཐོན་གནད་དོན་ཁག་གཅིག་དུས་ཐོག་
 དུ་དག་ཐེར་བྱས་པ་ཡིན། **ལོ་གཅིག་གི་རིང་ལ།** ང་ཚོས་ཏང་སྲོལ་སྲིད་གཙང་འཇུགས་སྐྱོང་གི་
 འགན་འཁུར་ལམ་ལུགས་སྐྱོགས་ཡོངས་ནས་དོན་འཁྲོལ་ བྱས་པ་དང་། གྲུང་དབྱེད་གི་“གཏན་
 འབབས་དོན་ཚན་བརྒྱུད”དང་ཞིང་ཆེན་དང་ལྷལ། རྫོང་བཅས་ཀྱི་བྱེད་ཐབས་ཞིབ་སླ་བརྗེ་སྲུང་
 བཞུ་མོ་བྱས་ཏེ། “མིང་རྒྱས་དོན་འཁྲོལ་ལོ”དང་“གཞི་རིམ་གྱི་ལྷུང་པོ་རྗེ་ཡང་དུ་གཏོང་བའི་ལོ་ཡི་
 བྱེད་སློ་བཟུང་བྱས་ཏེ། བྱི་ཚུལ་རིང་ལུགས་དང་དཔོན་ཉམས་རིང་ལུགས་བཙོས་སྐྱོང་མཐའ་
 གཅིག་དུ་བྱས་པ་དང་། རྒྱུ་བཟོ་རྒྱུ་ལེན་དང་རྒྱས་སྐྱོས་རྒྱུ་བྱོལ། ཁོག་རུལ་ངན་གྱུར་སོགས་ཀྱི་
 རྐང་རྒྱུལ་ལ་རང་རྟོགས་སློབ་བཀག་འགོག་བྱས་པ་ཡིན། **ལོ་གཅིག་གི་རིང་ལ།** ང་ཚོས་མིང་གཞུང་

གི་ཐབས་ལྟས་གལ་ཆེན་རྫོང་ཤུར་དགོངས་སྐོར་སྟོན་ལྷན་ཁྲུ་བྱེད་པའི་ལམ་ལུགས་དོན་འཁྲོལ་ནན་མོ་
བྱས་པ་མ་ཟད། རང་འགུལ་ངང་རྫོང་དམངས་ཆེན་དང་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་བསམ་འཆར་བསྐྱུ་ལེན་བྱས་
པ་དང་། སྲིད་གཞུང་བྱ་བར་ལྷ་སྐུལ་བྱེད་པའི་ཐབས་ལམ་རྒྱ་ཆེར་གཏང་པ་དང་ཤར་གཏོང་བྱ་བ་
པར་བྱས། དམངས་ཆེན་གྱི་བཅའ་ཁྲིམས་ལྷ་སྐུལ་དང་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་དམངས་གཙོའི་ལྷ་སྐུལ་རང་
རྟོགས་སྐོས་དང་ལེན་བྱས་ཏེ། ལྷ་རྩེས་སུ་ཞིང་ཆེན་དང་ཁུལ་དང་རྫོང་བཅས་ཀྱི་དམངས་ཆེན་
འཐུས་མིའི་བསམ་འཆར་62དང་སྲིད་གྲོས་ལྷ་ཡོན་གྱི་བསམ་འཆར་35བསྐྱབས་པ། **ལོ་གཅིག་གི་
རིང་ལ།** ང་ཚོས་བྱ་བའི་རུས་ཤུགས་ཆེ་ཏུ་བཏང་ཞིང་། བྱ་བའི་འདུ་ཤེས་གསར་དུ་གཏོང་བ།
“710”བྱ་བའི་ལམ་ལུགས་ལག་བརྟར་ནན་མོ་བྱས་པ་དང་། ལྷ་ཞིབ་དང་དབྱུང་ཞིབ་བྱེད་ཤུགས་
ཆེ་ཏུ་བཏང་སྟེ། དོན་འཁྲོལ་དམ་འཛིན་བྱེད་པ་དེ་སྲིད་གཞུང་གི་བྱ་བའི་བརྒྱུད་རིམ་རྩིས་པོ་དང་
ཕྱོགས་གང་ཐད་ནས་མཚོན་པར་བྱས་ཏེ། སྲིད་གཞུང་གི་པན་རུས་ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་ཆེ་ཏུ་འགོ་
བར་ཤུགས་ཆེན་པོས་སྐུལ་འདེད་བྱས་པ་ཡིན།

འཐུས་མི་རྣམ་པ། འདས་ཟིན་པའི་ལོ་གཅིག་རིང་གི་དཀའ་སྐྱེད་འབད་བཙོན་གྱི་ལོ་རྒྱུས་
བརྒྱུད་རིམ་ལ་ཕྱིར་མིག་བརྟུས་ཆོ། ང་ཚོར་སྤོང་བརྩམ་ཐེབས་ཤིང་། ཉམས་སུ་ཐེག་པ། གུང་རྟོའི་
འཕེལ་རྒྱས་ལ་སྐར་ཡང་གོམ་པ་བརྟན་པོ་ཞིག་སྤོང་པ་ཡིན། ང་ཚོས་ཕྱོགས་སོ་སོའི་སྟོབས་ཤུགས་
གཅིག་ཏུ་སྒྲིལ་ཞིང་། རྒྱལ་སྤུང་སྐུལ་སྤོང་འཇུགས་སྤོང་ལ་རུས་ཤུགས་ཡོད་རྒྱས་དམ་འཛིན་ བྱས་
པ། དམག་དམངས་མཉམ་འདྲེས་འཕེལ་རྒྱས་ལ་སྐུལ་འདེད་བཏང་སྟེ། དམག་སྲིད་དང་དམག་
དམངས་དབར་གྱི་འབྲེལ་བ་ལྷུར་བས་དམ་ཟབ་ཏུ་བཏང་བ་ཡིན། ང་ཚོས་ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་སྤྱི་
པན་པན་བདེ་དང་སྤྱི་ཚོགས་བྱ་གཞག་མཐུན་སྦྲུལ་ངང་འཕེལ་རྒྱས་ཇི་མགོགས་སུ་བཏང་ཞིང་། རྒྱ་
གུམ་དམར་པོ་དང་དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན། རྒྱུད་མེད་བྱིས་པ། མི་རིགས་སྐད་ཡིག་གཞོན་འགོག་གཞོན་
སེལ་སོགས་ཀྱི་བྱ་གཞག་ཁག་སྐས་རིམ་གསར་བ་ཞིག་ཏུ་སྒྲེབས་པ་དང་། བསྐྱེད་སྤྱི་དང་རྩིས་
བཤེར། ཆོན་རྩལ། གནམ་གཤིས། འབྲུ་རིགས། མི་དམངས་མཁའ་ཚོན། དངོས་གོང་སྟོམས་སྒྲིག་
སོགས་ཀྱི་བྱ་བར་ཐུབ་འབྲས་གསར་བ་ཐོབ་པ་ཡིན། ཐུབ་འབྲས་དེ་དག་ནི་ཁུལ་ཤུར་དང་ཁུལ་སྲིད་
གཞུང་། རྫོང་ཤུར་བཅས་ཀྱིས་འགོ་བཟུང་དང་ཆོན་རིག་དང་མཐུན་པའི་རྒྱས་ཐག་བཅད་པའི་འབྲས་
བྱ་ཡིན་ལ། རྫོང་དམངས་ཆེན་དང་རྫོང་སྲིད་གྲོས། སྤྱི་ཚོགས་ལས་རིགས་ཁག་བཅས་ཀྱིས་ལྷ་སྐུལ་

རྒྱལ་ལོན་དང་རྒྱལ་ཤུགས་ཡོད་ཀྱིས་རྒྱལ་སྐྱོར་བྱས་པའི་འབྲས་བུ་ཡིན་པ་དང་། རྫོང་ཡོངས་ཀྱི་
རིགས་སོ་སོའི་ལས་བྱེད་མང་ཚོགས་ཀྱིས་སྤྱོད་སྤྲུག་མཉམ་སྦྲུང་དང་འབད་འབྲུངས་ཡར་བཙོན་བྱས་
པའི་འབྲས་བུ་འདྲིན་པས། འདི་ནས་ངས་རྫོང་མི་དམངས་མིང་གཞུང་གི་ཚབ་བྱས་ནས། གུང་
ཉིའི་སྐྱུར་བཅོས་དང་འཕེལ་རྒྱས་ཁྲོད་ལྷགས་པའི་རིགས་སོ་སོའི་ལས་བྱེད་མང་ཚོགས་དང་། གུང་
ཉིའི་འཇུགས་སྐྱུན་ལ་རྒྱལ་སྤྱིའི་དང་རྒྱལ་སྐྱོར་གནང་བའི་སྤྱི་ཚོགས་ལས་རིགས་ཁག་གི་མི་སྣ། མིང་
གཞུང་གི་བྱ་བར་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་བསམ་ཤེས་རྒྱལ་སྐྱོར་གནང་བའི་འབྲས་མི་རྣམས་པ་དང་
ལྷ་ཡོན་རྣམས་པ། དམངས་གཙོ་ཉང་ཁ་སོ་སོ་དང་བཟོ་ཚོང་མཉམ་འབྲེལ་སྐྱུན་ཚོགས། ཉང་ཁ་གང་
ལའང་མི་གཏོགས་པའི་མི་སྣ། མི་དམངས་ཚོགས་པ། ཆབ་ཆའི་བཅའ་སྡོད་ལས་ཁུངས་སོ་སོ་དང་།
བཅའ་ཁྲིམས་འགྲེལ་དམག་བཏོད་འཐབ་པ། དྲག་ཆས་ཉེན་རྟོག་དཔོན་དམག་བཅས་ལ་སྤྱོད་ཐག་པ་
ནས་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་བྱ་བ་དང་འབྲེལ་བློ་བ་མེད་པའི་གུས་འདུད་བྱ་བ་ཡིན།

འབྲས་མི་རྣམས་པ། གུང་འབྲས་མཐོང་བ་དང་དུས་མཚུངས་སུ་རྫོང་ཡོངས་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་
དང་སྤྱི་ཚོགས་འཕེལ་རྒྱས་ཐད་ད་དུང་ཞན་ཆ་དང་མི་འདངས་ལ་འགའ་ཡོད་དེ། **གཅིག་ནི་ཐོན་
ལས་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་རིམ་པ་མི་མཐོ་བ།** ཐོན་ལས་སྤྱོད་སྤྲུག་སྐྱུར་རིམ་སྐྱོར་དལ་བ་དང་། བོད་རྒྱལ་ས་
ལས་གཅིག་བསྐྱུས་ཅན་དང་གཞི་ཁྲོན་ཅན། ཐོན་ལས་ཅན་བཅས་ཀྱི་ཚད་གཞི་དམའ་བ། སོལ་རྒྱན་
བཟོ་ལས་ཀྱི་སྐྱུལ་བྱིད་རྒྱས་པ་ཞན་པ། བཟོ་སྐྱུན་ལས་རིགས་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་ཚུ་ཚད་མི་མཐོ་བ། རྫོང་
དོན་ཞབས་ལུའི་ལས་རིགས་ཀྱི་གསོན་ཤུགས་ཆེན་པོ་མེད་པ། དམངས་ཁྲོད་དབུལ་གཏོང་གི་བྱེད་
ཤུགས་ཆེན་པོ་མེད་པ། དབུལ་གཏོང་འཕར་བའི་འདེགས་སྐྱོར་དང་གཏོང་ཤུགས་སྐྱུར་བའི་ལོ་
འདང་བ་བཅས་ཡོད་པ་རེད། **གཉིས་ནི་དབུལ་ཐར་གུང་འབྲས་སྐྱོར་དུ་གཏོང་བའི་གཞོན་
ཤུགས་ཅུང་ཆེ།** རྫོང་ཡོངས་ཀྱི་དབུལ་སྐྱོར་ཐོན་ལས་གཅིག་མཚུངས་ཅན་དུ་འགྱུར་བའི་སྤྱི་ཚུལ་
འབྱུང་ཐོན་ཡིན་པ་དང་། རྫོང་འབྲོག་མང་ཚོགས་ཀྱི་ས་ཐོན་ལས་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ལ་
འདེམས་གསེས་བྱེད་དཀའ་བ། ཡོང་སྤོ་འཕར་བའི་ཐབས་ལམ་དོན་པ། དབུལ་ཐར་འགག་སྐྱོལ་གྱི་
གུང་འབྲས་སྐྱོར་བཟོན་དུ་གཏོང་བ་དང་དབུལ་ཕོངས་བསྐྱུར་ལོག་སྐྱོན་འགོག་བྱེད་པའི་གཞོན་ཤུགས་
སྐྱུར་བའི་ཆེ་བ་བཅས་ཡིན། **གསུམ་ནི་སྤྱི་ཚོགས་ཁོངས་ལྷན་གྱི་ལས་འགན་དཀའ་ཚོགས་
ཆེ་བ།** རྫོང་ཡོངས་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་ཁོངས་ལྷན་ཞན་པ་དང་། ས་ཁུལ་རེ་གཉིས་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་ཉམས་ཞན་

དུ་འགོ་བའི་རྣམ་པར་རྩ་བ་ནས་འགྲུར་ཕྱོག་བྱུང་མེད་པ། མཚོ་སྐོང་ས་ཁུལ་དང་མ་རྒྱུ་འབབ་
 རྒྱུ། ཚོས་རྗེ་ཐང་། བཏུལ་ཐང་སོགས་གཙོ་གནད་ས་ཁོངས་ཀྱི་སྐྱེ་ཁམས་ཁོར་ཕྱག་སྲུང་སྐྱོང་གི་
 ལས་འགན་སྤེལ་བ་དང་འགན་འཁུར་ཆེ་ལ། མདུན་དུ་སྤྱོད་པའི་སྐྱེ་ཁམས་ཁོར་ཕྱག་གི་གནས་བབ་
 རྒྱར་བཞིན་ཇོ་དྲག་ཡིན། **བཞི་ལྷན་གྲོང་གི་འཆར་འགོད་འཇུགས་སྐྱོད་ཀྱི་ཚུ་ཚད་མི་མཐོ་བ།**
 མཁར་གྲོང་གི་འཆར་འགོད་ལག་བསྟར་ནན་མོ་མེན་པ་དང་། གསར་སྐྱེལ་འཇུགས་སྐྱོད་ཀྱི་བསམ་
 ཕྱོགས་དོག་པ། རྗེས་མཁར་གྱི་གྲོང་ཁུལ་རྒྱུ་རྒྱུ་དེ་ལོ་མང་གཞིའི་སྤྱོད་བཀོད་རྒྱུ་བ་ཡིན་པ། སྤྱི་པའི་
 གསར་སྐྱོད་དང་གད་སྤོགས་སྐྱེས། རྗེས་སྐྱེས་སོགས་སྤྱི་པའི་ཞབས་ཞུའི་སྤྱོད་བཀོད་ཆ་ཚད་མེད་པ།
 “མེད་པ་གསུམ་”ཀྱི་ཁུལ་རྒྱུ་རྒྱུ་དང་ཁུལ་རྒྱུ་རྒྱུ་དེ་ལོ་གངས་འབོར་ཅུང་མང་སྟེ། མཁར་གྲོང་ཅན་
 གསར་བའི་འཇུགས་སྐྱོད་ཀྱི་སྐྱོད་བྱ་དང་བསྐྱར་ན་ད་དུང་ མི་འདང་ས་མང་པོ་གནས་ཡོད་པ་རེད།
ལྷན་ལས་བྱེད་པའི་སྐྱོད་ཚུལ་ཉན་ཏིག་མེན་པ། ལས་བྱེད་པ་ལ་ལོ་གསར་གཏོད་འདུ་ཤེས་ཞན་
 པ་དང་། བྱ་བའི་རུས་པ་མི་འདང་བ། ལས་སྐྱབ་ལས་ཚད་མི་མཐོ་བ། ཞང་གོང་དང་སྤེལ་ཁ་ཤས་
 ཀྱི་འགོ་བྱིད་པས་དཔུལ་ཐར་འགག་སྐྱོལ་དང་ས་བསྐྱུ་བཞིག་སྟེ། ཁོར་ཕྱག་གཙང་སྐྱ་བཅོས་སྐྱོང་
 སོགས་ཀྱི་བྱ་བའི་ཁྲོད་དུ་སྐྱོད་ཚུལ་ནར་འགྲུངས་དང་ཁག་འགན་པར་དཀྱི་ཚུར་དཀྱི་སོགས་ཀྱི་སྐྱོང་
 ཚུལ་སྐྱར་བཞིན་གནས་པ་དང་། མང་ཚོགས་ཀྱིས་སེམས་སྲུང་བྱེད་པའི་སྐྱོང་མང་གནད་ཆེའི་གནད་
 དོན་སྐོར་ཞིག་ད་དུང་རུས་ལྡན་ཐག་གཙོད་བྱས་མེད་པ་རེད། དེ་མཚུངས་སྐྱོད་མིང་རྗེས་རྗེས་ལྷན་ལས་
 འཇུགས་མི་ཚོགས་ཆེན་ཐོག་ཁས་སྐྱེད་པའི་དམངས་འཚོའི་དོན་དངོས་30ཁྲོད་དོན་དངོས་29དོན་
 འཇུགས་བྱས་ཡོད་མོད། ཡིན་ནའང་རྗེས་ཞིང་ཕྱོགས་སྤེལ་ཁག་གིས་འགན་འཁུར་ནས་ལག་བསྟར་བྱས་
 པའི་ཚད་གཞི་མཐོ་བའི་ཕྱོགས་སྐྱོད་དོད་ཁང་400མིང་རྩལ་གྱི་དབང་གིས་དོན་ཐོག་ཏུ་མ་འཇུག་
 བས། ངས་རྗེས་ལྷན་ལས་མིང་གཞུང་གི་ཚབ་བྱས་ནས་འཇུགས་མི་རྣམས་ལ་དགོངས་དག་ཞུས་པ་
 མ་ཟད། འཇུགས་མི་རྣམས་ཀྱིས་སྐྱོན་བརྗོད་ལ་སྤྱོད་བསམ་བོལ་མེད་ངང་དང་ལེན་བྱེད་རྒྱ་ཡིན། ལོ་
 གསར་བའི་ནང་ང་ཚོས་མུ་མཐུད་དུ་དམངས་འཚོའི་དོན་དངོས་བྱ་བར་དོན་འཇུག་དམ་འཛིན་བྱས་
 ཏེ་རྗེས་ཡོངས་ཀྱི་མི་དམངས་ལ་བཞག་པའི་བརྗོད་ཆེའི་དམ་བཅའ་དེ་དོན་ཐོག་ཏུ་འཇུག་རྒྱ་ཡིན།

གཉིས། 2020ལོའི་བྱ་བའི་སྤྱིའི་སྐྱོད་བྱ་དང་དམིགས་འབེན་གཙོ་བོ།

ད་ལོ་ནི་ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་འབྱོར་འབྲིང་སྤྱི་ཚོགས་སྐྱོད་བྱ་བ་དང་ “ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་

བཅུ་གསུམ་པའི་མཇུག་སྒྲིལ་བའི་ལོ་ཡིན་ལ། ལྷ་རྗེས་རྒྱན་མཇུག་དེ་“ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་བཅུ་བཞི་
 པ”རྒྱས་འགོད་བྱེད་པའི་གནད་འགག་གི་ལོ་ཞིག་ཀྱང་ཡིན། ད་ལོའི་ལས་དོན་ལེགས་པོ་བསྐྱབ་པ་
 དེ། “ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་བཅུ་གསུམ་པའི་”རིང་གཏན་འཁེལ་བྱས་པའི་དམིགས་འབེན་ལས་འགན་
 རྣམས་སྟོགས་ཡོངས་ནས་ལེགས་འགྲུབ་བྱེད་པ་དང་། “ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་བཅུ་བཞི་པར”རྒྱས་
 འགོད་ལེགས་པོ་གཉེར་བ་དང་མགོ་ལེགས་པོ་རྩོམ་པར་གལ་འགངས་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བས། ང་ཚོས་ངེས་
 པར་དུ་རང་འགྲུལ་ངང་སྤིང་རྒྱས་ཁོད་ཀྱི་རྒྱ་རྒྱུན་བཟང་པོར་ཞིབ་འཇུག་དང་དམ་འཛིན་བྱས་ཏེ་
 སྤིང་རྒྱས་ཀྱི་ཁེ་སྟོགས་དེ་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་ཁེ་སྟོགས་སུ་བསྐྱར་བར་འབད་བཅོམ་བྱེད་དགོས། **རྒྱལ་**
ཁབ་ཀྱི་ངོས་ནས་བལྟས་ན། ད་ལོར་རྟོབས་ཤུགས་གཅིག་སྒྲིལ་གྱིས་ཤིན་ཏུ་དབྱེད་པོངས་ཡིན་པའི་
 ཚར་གཅོད་དམག་འཐབ་ལེགས་པོ་རྒྱག་རྒྱ་དང་། སྤིང་རྒྱས་དང་མ་དབྱེད་གཙོ་བོ་ས་ཁུལ་གསུམ་
 དང་ཁུལ་གསུམ་སོགས་ཤིན་ཏུ་དབྱེད་པའི་ས་ཁུལ་ལ་སྟོགས་ཏེ། དབྱེད་ཐར་གྱི་གྲུབ་འབྲས་ལུ་
 མཇུག་དུ་སླ་བརྟན་དུ་གཏོང་བར་མ་ཟད། དགེ་མཚན་ལྡན་པའི་ནོར་སྤིང་སྤིང་རྒྱས་དང་བརྟན་
 ཞིང་སྟོན་བྲལ་གྱི་དབྱེད་ལོར་སྤིང་རྒྱས་ལུ་མཇུག་དུ་ལག་བཟླར་བྱེད་པ་དང་། རྒྱིར་བཏང་རང་
 བཞིན་གྱི་འགོ་སློ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་རྗེ་ཉུང་དུ་གཏོང་བ། གཙོ་གནད་ཁྲུབ་ཁོངས་ཀྱི་འགན་སྲུང་
 ལེགས་པོ་བྱེད་པ། དབྱེད་ལོར་ཡིད་རྟོན་དབྱེད་བུན་དང་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་མ་དབྱེད་སྤྱད་པའི་གཞི་ཁྱོན་
 འཕར་བ་དེ་དཔལ་འབྱོར་འཕེལ་རྒྱས་དང་བཟུན་པར་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བ་བཅས་བྱས་ནས། རྒྱི་
 ཚོགས་ཀྱི་མ་དབྱེད་སྤྱད་པའི་མ་རྩ་རྗེ་དམའ་རུ་གཏོང་བ། ཞིང་ལས་ཐོན་སྐྱེད་འགན་སྲུང་མཁོ་སྤོང་
 ལ་དམ་འཛིན་ནན་པོ་བྱེད་པ་དང་། ཞིང་ལས་མཁོ་སྤོང་སྟོགས་ཀྱི་གྲུབ་ཆའི་རང་བཞིན་གྱི་རྒྱུར་
 བཅོས་རྗེ་མགྲོགས་སུ་བཏང་ནས། ཞིང་བའི་ཡོང་སློ་འཕར་བ་དང་ཞང་སྤེ་དར་རྒྱས་ལ་སྐུལ་ཁྲིད་
 བྱེད་དགོས། **ཞིང་ཆེན་དང་ཁུལ་རིམ་པའི་ངོས་ནས་བལྟས་ན།** ཞིང་ཆེན་ཏང་ཨུ་དང་ཞིང་ཆེན་
 སྤིང་གཞུང་གིས་“རྒྱལ་ཁབ་སྤྱི་སྤིང་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྣམས་ཁུངས་གཙང་མ། ལྡང་མདོག་སྐྱེ་ལྡན་གྱི་
 ཞིང་སྤྱོད་ལས་ཐོན་རྗེས། མཐོ་སྐང་གི་མཛེས་སྤྱད་ལྡན་པའི་མཁར་གྲོང་། མི་རིགས་མཇུག་སྒྲིལ་
 ཡར་ཐོན”བཅས་དཔེ་སྟོན་ཞིང་ཆེན་ལྔའི་འཇུགས་རྒྱན་རྗེ་མགྲོགས་སུ་བཏང་ནས། “སྤྱི་ཁམས་དང་
 རྒྱན་འཁོར། གྲངས་འཛིན། འཕུར་ས།”བཅས་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་རྣམས་པ་བཞིར་སྤྱེད་སྤིང་དང་འཕེལ་
 རྒྱས་ཤུགས་ཆེན་བཏང་སྟེ། མཁར་གྲོང་ཅན་གསར་བ་དང་ཞང་སྤེ་དར་རྒྱས་ཀྱི་འཐབ་རྒྱས་སོགས་

གྱི་བྱ་བར་སྤྱོད་པ་ཡོངས་ནས་སྐྱུ་ལ་འདེད་གཏོང་རྒྱུ་ཡིན། ལྷུ་ལ་ལྷ་དང་ལྷུ་ལ་སྤྱི་བཤུ་གཞུང་གིས་འཕེལ་
 རྒྱས་ཀྱི་འདུ་ཤེས་གསར་བ་རྒྱུན་འབྲེངས་བྱས་ཏེ། རྒྱུ་ལ་ལབ་རྒྱུན་མཐུན་དང་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་གྲོས་རིམ་
 གསར་འཛུགས་དཔེ་སྟོན་ལྷུ་ལ་དང་སྤྱོད་པ་ལས་ལྷུ་ལ་ཆེན་པོ་ཞིག་བསྐྱར་འཛུགས་བྱེད་པའི་དམིགས་
 འབེན་ལ་དམིགས་ཏེ། “ལོ་རྒྱུན་གནས་དང་བོད་རྒྱུད་ལྷན་ནས། རྒྱེ་ཆོ་བཅས་ཐོན་ལས་འབྲེལ་ཚོགས་
 ཆེན་པོ་བཞིའི་འཛུགས་སྐྱུ་ལ་མགྲོགས་སྐྱུར་དང་སྐྱུ་ལ་འདེད་གཏོང་བ་དང། ལྷུ་ལ་ལྷ་ཞིང་སྤྱོད་པ་
 ཐོན་རྒྱས་ཞིབ་ཚགས་ལས་སྟོན་བྱེད་པར་དུར་ཐག་སྐོས་འཕེལ་རྒྱས་སུ་བཏང་ནས། མཚོ་སྐོབ་དང་
 མ་ཚུའི་རྒྱུད། རྩོ་རྒྱུད་མཐོ་གང་ས་ཆ་བཅས་ཐོན་ལས་དཔལ་འབྱོར་ལྷུ་ལ་ཆེན་པོ་གསུམ་ལྷུ་མཐུན་
 དུ་འཛུགས་སྐོབ་གཏོང་རྒྱུ་ཡིན་པ་དང། “མཚོ་གཅིག་ལྷུ་གཅིག་གི་ཐོན་ལས་ཀྱི་ལྷུ་ལ་ཆོས་ལ་
 གཞི་རྒྱུགས་ཏེ། དུལ་སྐོར་ཐོན་ལས་འཕེལ་རྒྱས་ལ་མགྲོགས་སྐྱུར་དང་སྐྱུ་ལ་འདེད་གཏོང་བ་དང།
 ཆོས་རྒྱུ་འགག་སྐྱོ་གསེང་གུང་གསེང་ལུ་སྐོར་ལྷུ་ལ་འཛུགས་སྐྱུར་བྱས་ཏེ། ལྷུ་ལ་ཆེན་པོ་སྤྱི་གཅིག་
 གོང་གཞིས་རྒྱུད་གསུམ་ཚོགས་མང་” མཁར་གོང་ཅན་གསར་བའི་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་རྣམ་པ་གསར་
 བར་བསྐྱུན་པ། རྫོང་རིམ་པའི་དོས་ནས་བཟུང་ན། ལ་ལོང་རྫོང་ཡོངས་ཀྱི་དམིགས་ཚད་ལག་ལེགས་
 འགྲུབ་བྱས་ཚུལ་སྤྱིའི་ཆ་ནས་ཅུང་ལེགས་པོ་ཡིན་པ་དང། བཏུན་ཐོག་ཡར་འཕེལ་དང་བཏུན་ཐོག་
 ལེགས་འགྲུབ་ཀྱི་རྣམ་པ་གཞི་རྩའི་ཆ་ནས་རྒྱུན་འབྲེངས་བྱས་ཡོད། དེ་ནི་ད་ཆོས་སྤྱི་ལོག་དཔལ་
 འབྱོར་གྱི་གནས་བབ་ལ་སྤྱོད་པ་ཡོངས་ནས་དབྱེ་ཞིབ་བྱས་པ་དང་དཔལ་འབྱོར་འཁོར་སྐྱོད་ཀྱི་ཆོས་
 ཉིད་ཡང་དག་པར་ཁོང་དུ་རྒྱུད་པའི་ཕན་འབྲས་ཡིན། རྫོང་གི་དོན་དངོས་ལ་གཞི་རྒྱུགས་ཏེ། མ་
 འོངས་པའི་གྲུང་ཉོར་དེང་རབས་སྤྱི་ལོགས་ཞིང་སྤྱོད་པ་ལས་དང། ལུས་ལྷུངས་གཙང་མའི་ཐོན་
 ལས། རྫོང་དོན་ཞབས་ཞུའི་ལས་རིགས། རིག་གནས་ལུ་སྐོར་ཐོན་ལས་དང་དེ་བཞིན་གཞི་གངས་
 ཆེན་མའི་ཆ་འབྲིན་ཐོན་ལས་སོགས་ཀྱི་ཐད་ནས་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་བར་སྟོང་དང་འཕར་སྟོན་བཀའ་སྤྱོད་
 ཏེ་ཅང་ཆེན་པོ་ལྷན་པས། ད་ཆོས་གོ་སྐབས་དམ་འཛིན་དང་སྤྱི་བཤུ་ཆེན་ཆེད་སྤྱོད་པ་ལ་
 མ་འཛོམས་པར་མདུན་དུ་སྐྱོད་པ་དང། ལེགས་ཆ་གསར་གཏོང་དང་སྐྱུ་ལ་སྤྱོད་པ་གསར་བ་བསྐྱུ་
 ཞིང་། དཔལ་འབྱོར་སྤྱོད་པ་སྐྱུར་འཕེལ་རྒྱས་ལ་སྐྱུ་ལ་འདེད་གཏོང་བའི་བྱ་ཐབས་གསར་བར་བརྟེན་
 ལས། ལྷུ་ལ་ཉོ་སྤྱོད་ཚད་མཐོ་བའི་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་དཔེ་མཚོན་གསར་བ་གཏོང་སྐབ་དེས་ཡིན།

ད་ལོའི་དཔལ་འབྱོར་དང་སྤྱི་ཚོགས་འཕེལ་རྒྱས་བྱ་བའི་སྤྱིའི་ཐོབ་ཐང་བྱ་ནི། **ཞི་ཅིན་ཕིན་གྱི་**

དུས་རབས་གསར་བའི་ཀྲུང་གོའི་ཁྱད་ཆོས་ལྡན་པའི་སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་དགོངས་པ་མཚུབ་སྟོན་
 དུ་བབྱང་ཞིང་། ཉང་གི་ཚོགས་ཆེན་བརྒྱ་དགུ་པ་དང་། སྐབས་བརྒྱ་དགུ་པའི་ཚང་འཛོམས་གྲོས་
 ཚོགས་རིམ་བྱུང་། ཀྲུང་དབྱང་གི་དཔལ་འབྱོར་བྱ་བའི་གྲོས་ཚོགས། ཀྲུང་དབྱང་གི་ཞིང་ཕྱེ་བྱ་བའི་
 གྲོས་ཚོགས། ཞིང་ཆེན་ཉང་ཁྱ་དང་ཁུལ་ཁྱའི་ཚང་འཛོམས་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་དགོངས་དོན་བཅས་
 རྩུགས་ཡོངས་ནས་ལག་ལེན་མཐར་ཕྱིན་བཟུང་བ་དང་། ཉང་གི་གཞི་རྩའི་རིགས་གཞུང་དང་། གཞི་
 རྩའི་ལས་ཕྱོགས། གཞི་རྩའི་རྒྱས་གཞི་བཅས་ལག་ལེན་མཐར་ཕྱིན་མཐའ་གཅིག་ཏུ་བཟུང་ བས།
 “འདུ་ཤེས་བཞི”ཇི་དྲག་ཏུ་གཏོང་བ་དང་། “རང་རྟོན་བཞི”ཇི་བརྟན་དུ་གཏོང་བ། “སྤྱང་སྤྱོད་
 གཉིས”ཐུབ་པར་བྱེད་པ། རྩུགས་ཡོངས་ནས་འབྱོར་འབྲིང་སྤྱི་ཚོགས་སྐྱབ་ཐུབ་པ་ར་བྱེད་པའི་
 དམིགས་འབེན་ལས་འགན་ལ་དམ་པོར་དམིགས་ཏེ། བརྟན་ཐོག་ཡར་འཕེལ་བྱ་བའི་སྤྱིའི་དགོངས་
 གཞི་རྒྱན་འཁྲོངས་དང་། འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་འདུ་ཤེས་གསར་བ་རྒྱན་འཁྲོངས། མཐོ་སྤྱོད་ཕྱོགས་ཀྱི་གྲུབ་
 ཚའི་རང་བཞིན་གྱི་སྐྱར་བཅོས་གཙོ་གནད་དུ་འཛིན་པར་རྒྱན་འཁྲོངས། བཅོས་སྐྱར་སྒོ་འབྲེད་སྐྱལ་
 བྱགས་སུ་གཏོང་བར་རྒྱན་འཁྲོངས་བྱས་ཏེ། “ལེགས་གཅིག་མཐོ་གཉིས”བྱ་བར་གཏོང་བཟུང་དང་
 ཉན་ཏིག་ངང་སྐལ་བར་སྐྱལ་འདེད་གཏོང་བ་དང་། འགག་སྐྱོལ་དམག་འཐབ་ཆེན་པོ་གསུམ་ལ་
 དུས་མཚམས་རང་བཞིན་གྱི་གྲུབ་འབྲས་ཐོབ་པར་སྐྱལ་འདེད་གཏོང་བ། ལྗང་མདོག་འཕེལ་རྒྱས་ལ་
 སྐྱལ་འདེད་གཏོང་བ། དམངས་འཚོ་ལེགས་གཏོང་ལ་སྐྱལ་འདེད་གཏོང་བ། སྤྱི་ཚོགས་བཅོས་སྤྱོད་
 ལ་སྐྱལ་འདེད་གཏོང་བ། རྩུགས་ཡོངས་ནས་ཉང་ནན་གྱིས་སྤྱོད་བར་སྐྱལ་འདེད་གཏོང་བ། དཔལ་
 འབྱོར་རྒྱན་མཐུད་སྤྱོད་བྱལ་ངང་འཕེལ་རྒྱས་དང་སྤྱི་ཚོགས་འཚམ་མཐུན་བརྟན་སྡིང་ཡོང་བར་རྒྱན་
 འཁྲོངས་བྱས་ཏེ། རྩུགས་ཡོངས་ནས་འབྱོར་འབྲིང་སྤྱི་ཚོགས་སྐྱབ་ཐུབ་པ་དང་“ལོ་ལྔའི་འཚར་གཞི་
 བརྒྱ་གསུམ་པ”བདེ་སྐྱབ་ངང་མཚུག་སྐྱིལ་པར་འགན་སྲུང་བྱེད་དགོས།

ད་ལོའི་དཔལ་འབྱོར་དང་སྤྱི་ཚོགས་འཕེལ་རྒྱས་གཏོང་བའི་ཚོན་དཔག་གི་དམིགས་འབེན་
 གཙོ་བོ་ནི། ས་ཁུལ་གྱི་ཐོན་སྐྱེད་རིན་ཐང་བསྐྱམས་འབྲོལ་ལས་མས་འཕར་བ་དང་། སྤྱི་ཚོགས་
 ཡོངས་ཀྱི་གཏན་འཇགས་རྒྱ་ཐོར་ལ་དཔུལ་གཏོང་10%ལས་མས་འཕར་བ། ས་གནས་སྤྱིར་བཏང་
 གི་སྤྱི་བའི་ཐོར་སྲིད་ཚོན་ཅིས་ཀྱི་ཡོང་སྒོ་ནི་དཔལ་འབྱོར་དང་དུས་མཉམ་དུ་འཕར་བ། སྤྱི་ཚོགས་
 ཀྱི་འཛིན་རྒྱས་སེལ་འཚོང་བསྐྱམས་འབྲོལ་ལས་མས་འཕར་བ། ཚོན་དམངས་ཡོངས་ཀྱི་མི་རིའི་

ཚ་སྒྲུབ་ལག་ཐོག་ཡོང་འབབ་8%ཡས་མས་འཕར་བ། མཁར་གོང་གི་ཐོ་བོ་ལས་ཀ་ཤོར་ཚད
 3.5%ནང་ཚུན་དུ་ཚོད་འཛིན་བྱེད་པ། རྫོང་དམངས་འཛད་སྤྱོད་རིན་པོ་ལས་ཚད་3%ནང་
 ཚུན་དུ་ཚོད་འཛིན་བྱེད་པ། ལུས་སྤྱི་སྤྱོད་འཕྲིན་པ་ནི་ལུས་གྱིས་གཏན་འཁེལ་བྱས་པའི་དམིགས་
 འབེན་ནང་ཚུན་དུ་ཚོད་འཛིན་བྱེད་པ་དེ་ཡིན། གོང་གསལ་དམིགས་ཚད་ནི་ཞིང་ཆེན་དང་ལྷུ་གུ་
 རྫོང་དཔག་དམིགས་ཚད་དང་རྫོང་གི་གནས་ཚུལ་དངོས་ལ་གཞིགས་ནས། རྩོགས་སོ་སོའི་རྒྱ་རྒྱུ་
 ལ་རྩོགས་བསྐྱུས་བསམ་གཞིག་བཏང་རྗེས་གཏན་འཁེལ་བྱས་པ་ཡིན་ཞིང་། དཔལ་འབྱོར་འཕར་
 ཚད་ལུ་མཐུན་དུ་ལྷགས་མཐུན་གྱི་བྱ་བ་ཁོངས་སུ་རྒྱུ་འབྱོར་བྱེད་བྱ་བའི་འགན་སྲུང་བྱས་པར་
 མ་ཟད། ཐོན་ལས་ལེགས་སྐྱོད་དང་རིགས་སྐྱར་རིམ་སྒོར། ལྷན་ཚད་མཐོར་འདེགས་བཅས་ཀྱི་ཐད་
 ལས་བར་སྤོང་ཡང་བཞག་ཡོད། དམིགས་འབེན་འདི་དག་མངོན་འགྱུར་བྱེད་པར། ང་ཚོས་ངེས་
 པར་དུ་རྒྱང་དབྱེད་གི་དཔལ་འབྱོར་བྱ་བའི་ཚོགས་འདུ་དང་ཞིང་ཆེན་དང་ལྷུ་གུ་ཞིང་ཆེན་འཛོམས་
 བྲོས་ཚོགས་ཀྱི་དགོངས་དོན་ལག་བརྟུར་དོན་འབྱོར་གཏོང་བྱེད་དགོས་པ་དང་། ཉེ་བའི་ལོ་
 ཤས་རིང་དཔལ་འབྱོར་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་རྒྱུ་ཚད་འབྲིང་དམའི་རྩོགས་སྐྱུ་རྒྱུར་བ་དང་། འཕེལ་རྒྱས་
 གཏོང་རྒྱུ་དེ་སྤྱོད་ཚད་ཕན་འབྲས་རྣམ་པའི་རྩོགས་སུ་བསྐྱར་བ། དཔལ་འབྱོར་སྲུབ་ཆ་ལེགས་
 སྐྱོད་དེ་ཐོན་ལས་ཀྱི་བོད་པ་མེ་ལེགས་སུ་གཏོང་བའི་རྩོགས་སུ་བསྐྱར་བ། འཕར་སྤོར་རྒྱལ་ཤུགས་
 དེ་གསར་དར་ཐོན་ལས་རྩོགས་སུ་བསྐྱར་བའི་གནས་བབ་གསར་བར་ཡང་དག་པར་ལུང་དུ་ཚུད་དེ་
 གཅིག་གྱུར་འཆར་འགོད་ཀྱིས་བརྟན་པོའི་ངང་འཕར་བ་དང་རྒྱུར་བཅོས་ལ་སྐྱལ་འདེད། སྲུབ་ཆ་
 ལེགས་སྐྱོད་དམངས་འཚོར་ཕན་པ། ཉེན་ཁར་འགོག་སྲུང་། བརྟན་འཇགས་ལ་འགན་སྲུང་བཅས་
 ཀྱི་བྱ་བ་ཁག་ལ་སྐྱལ་འདེད་བཏང་སྟེ། རྫོང་ཡོངས་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་དང་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་འཕེལ་རྒྱས་
 ལྷན་རིམ་གསར་བར་སྤོགས་པ་དང་སྲུབ་འབྲས་གསར་བ་ལོན་པར་དུར་ཐག་སྐོས་སྐྱལ་འདེད་གཏོང་
 དགོས།

བྱེད་བྱ་བའི་ཁོང་ང་ཚོས་ངེས་པར་དུ་བྱེད་དགོས་པ་ལྟ་རྒྱུ་འབྱོར་བྱེད་དགོས་ཏེ། ངེས་
 པར་དུ་ཏང་གི་བྱ་བ་མཐའ་དག་ལ་འགོ་བཙུག་བྱེད་རྒྱ་རྒྱུ་འབྱོར་བྱེད་དགོས་ཤིང་། བསམ་སྒྲུབ་
 རང་རྟོགས་དང་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་རང་རྟོགས། བྱ་སྤྱོད་ཀྱི་རང་རྟོགས་བཅས་ལ་བརྟེན་ནས་འཕེལ་རྒྱས་
 ཀྱི་འདུ་ཤེས་གསར་བ་རྩོགས་ཡོངས་ནས་དོན་འབྱོར་བྱེད་པ་དང་། “འདུ་ཤེས་བཞི”ཟེས་ཏུ་གཏོང་

བ་དང་གདང་ཚོད་བཞི་བརྟན་པོ་གཏོང་བ། “སྤྱང་སྤྱོད་གཉིས་”ལག་ཏུ་བསྟར་བ་བཅས་ཏེ་ལེགས་
 གཅིག་མཐོ་གཉིས་”ཀྱི་འཐབ་ཇུས་སྐྱུལ་འདེད་གཏོང་བའི་ཕན་འབྲས་ཐོག་ཏུ་མངོན་པར་བྱེད་པ།
 “ཐོག་མའི་བསམ་འདུན་”ལག་བསྟར་དང་འགན་འཁུལ་འཁུར་བ་དེ་འཕེལ་རྒྱས་ལ་སྐྱུལ་འདེད་གཏོང་
 བའི་ལག་ལེན་ཁྲོད་འབྱོལ་པ། གྲུང་དབྱེད་དང་ཞིང་ཆེན། ལྷུལ་དང་རྫོང་གི་ལྷ་ཡོན་ལྷན་ཁང་
 བཅས་ཀྱི་ཐབས་ཇུས་བཀོད་སློབ་དོན་ཐོག་ཏུ་འབྱོལ་ཞིང་འབྲས་བུ་སློབ་པ། མི་དམངས་ལ་བདེ་
 སྤྱིད་སྐྱབ་པ་བཅས་བྱེད་དགོས། **ངེས་པར་དུ་**སྤྱི་ཚད་མཐོ་བའི་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་རྩ་བའི་སྤང་བྱ་དོན་
 ཐོག་ཏུ་འབབ་དགོས། དུས་རབས་གསར་བའི་འཕེལ་རྒྱས་ནི་སྤྱི་ཚད་མཐོ་བའི་འཕེལ་རྒྱས་ཡིན་
 པས་ངེས་པར་དུ་སྤྱི་ཚད་ཨང་དང་པོ་དང་ཕན་འབྲས་ལྡན་ལ་བཞག་ནས་མཐོ་སྤྱོད་ཕྱོགས་ཀྱི་གྲུབ་
 ཚའི་རང་བཞིན་གྱི་སྤྱི་བཅོས་ཟབ་ཏུ་གཏོང་དགོས་ལ། དཔལ་འབྱོར་གྲུབ་ཆ་ལྡར་བས་ རེ་ལེགས་
 དང་ཐོན་ལས་ཀྱི་རིམ་པ་མཐོ་བྱ་བ་དང་ནས། རྒྱེ་ཁམས་ཞིང་ཕྱོགས་ལས་དང་ཁུངས་རྣམས་གཙང་
 མའི་ཐོན་ལས། དེ་བཞིན་ཚོང་དོན་ཡུལ་སྐོར་ལས་རིགས་བཅས་འཕེལ་རྒྱས་ལྷགས་ཆེན་ པོ་བཅས་
 བཏང་གྱེ། སྤྱི་ཚད་མཐོ་བའི་འཕེལ་རྒྱས་དེ་བྱ་བ་ སོ་སོའི་ཁྲོད་ལྷབ་ནས་གྲུང་ཉོ་ལོ་ལྷུང་ཡོངས་སུ་
 སྤྱི་ཚད་མཐོ་བའི་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་“སྤེ་བྲིད་པ”ཞིག་ཏུ་སྤྱི་དགོས། **ངེས་པར་དུ་**གཞི་ཐིག་བསམ་
 གཞིགས་ཀྱི་རྩ་དོན་འདུ་ཤེས་རྒྱུན་འབྱོར་བྱེད་དགོས། དཀའ་ངལ་དང་ཉེན་ཁ་འབྲན་སྤོང་བཅས་
 ལ་རང་འགྲུལ་སྐོས་ལན་སྐོག་པ་དང་། ཉེན་ཁའི་ཁྲོད་གོ་སྐབས་འཚོལ་བ། བརྟན་ཐོག་ཡར་བཙོན་
 བྱེད་པ། འགྲུར་སྐོག་ཁྲོད་རྒྱལ་ཁ་ལེན་པ། ཉེན་ཁ་སྤོང་དཔག་དང་སྤོང་འགོག་ཚོད་འཛིན་གྱི་རུས་
 པ་ལུ་མཐུད་ནས་ཆེ་བྱ་གཏོང་བ་བཅས་བྱས་ཏེ་དཔལ་འབྱོར་བདེ་འཇགས་དང་། རྒྱེ་ཁམས་བདེ་
 འཇགས། རྒྱུ་པའི་བདེ་འཇགས་བཅས་ཀྱི་ཚད་ ཐིག་བརྟན་པོ་སྤྱང་དགོས། གནད་དོན་ཐག་གཅོད་
 བྱ་རྒྱ་དེ་བྱ་བར་སྐྱུལ་འདེད་གཏོང་བའི་འགོ་ཚུགས་སར་བརྒྱུད་ནས། འཐབ་ཇུས་ཀྱི་བསམ་གཞིགས་
 དང་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་བསམ་གཞིགས། ཚོད་སྐྱབ་ཀྱི་བསམ་གཞིགས། གསར་གཏོང་གྱི་བསམ་གཞིགས།
 བྲིམས་སྤྱོད་གི་བསམ་གཞིགས། གཞི་ཐིག་གི་བསམ་གཞིགས་བཅས་ ཀྱིས་འཕེལ་རྒྱས་ཁྲོད་ཀྱི་འགལ་
 བ་དང་གནད་དོན་ལ་ལྷ་སྤྲངས་ཡང་དག་འཛིན་པ། འགལ་བ་ དང་ཉེན་ཁ་སེལ་བའི་ཁྲོད་སྤྱི་
 ཚད་མཐོ་བའི་འཕེལ་རྒྱས་རེ་མཁྱོགས་སུ་གཏོང་དགོས། **ངེས་པར་དུ་**བཅོས་བསྐྱར་སྒོ་འབྱེད་ཀྱི་
 འབད་བཙོན་འདུ་ཤེས་རེ་བྲག་ཏུ་གཏོང་དགོས། གྲུང་ཉོ་ལོ་དམིགས་ནས་གྲུང་ཉོར་ལྷ་བ་དང་མིག་

རྒྱུ་བསྐྱེད་ནས་བྱ་བ་སྐྱབ་པ། དམིགས་ཚད་མཚོན་པོས་ཁྲོམ་ར་ཅན་གྱི་སྐྱུར་བཅོས་ལ་སྤྱོད་པ་ཡོངས་
 བསྐྱེད་ལ་འདེད་བཏང་སྟེ་སློ་མོ་འབྱེད་ ཚད་རྒྱ་རྗེ་ཆེར་གཏོང་དགོས། བྱ་བའི་དོན་དངོས་དང་
 འབྲེལ་ཏེ། འཕེལ་རྒྱས་གྱི་དཀའ་གནད་དང་དམངས་འཚོའི་གནད་དོན། ཚོང་རའི་འགག་གནད་
 བཅས་ལ་དམིགས་ཏེ་བཀག་རྒྱ་གཏོར་བ་དང་། བཅོས་བསྐྱུར་ལ་བརྟེན་ནས་གསོན་ཤུགས་འཕེལ་
 བར་བྱེད་པ། སློ་འབྱེད་རྒྱ་སྐྱེད་གཏོང་བ་བཅས་ལ་བརྟེན་ནས་སྤྱི་ཚད་མཚོན་བའི་འཕེལ་རྒྱས་ལ་
 རྒྱལ་འདེད་གཏོང་ཆེད་ལམ་ལུགས་གྱི་སྤྲོད་གཞི་བཟོན་པོ་འདེད་དགོས། **ངེས་པར་དུ་**མི་དམངས་
 དཀྱིལ་སློང་དུ་འཛིན་པའི་འཕེལ་རྒྱས་གྱི་བསམ་སློབ་སློལ་བཟོན་པོར་ངེས་དགོས། འགན་འཁུར་པོ་དང་
 པའི་འདུ་ཤེས་སྤེལ་བས་ཟབ་དུ་གཏོང་བ་དང་། མི་དམངས་མང་ཚོགས་ཀྱིས་ བདེ་སྐྱིད་ལྡན་པའི་
 འཚོ་བར་བཅངས་པའི་རེ་སློན་དེ་འབད་འཐབ་དམིགས་ཚད་དུ་འཛིན་རྒྱ་ རྒྱུན་འབྲུངས་བྱེད་པ།
 དམངས་འཚོའི་བདེ་སྐྱེད་དེ་འཕེལ་རྒྱས་གྱི་རྩ་བའི་དམིགས་ལུལ་དུ་འཛིན་པ། དམངས་འཚོའི་ཐད་
 རུས་ཤུགས་མང་པོ་གཏོང་བ། ཀུན་པན་རང་བཞིན་དང་སྤྲོད་གཞིའི་རང་བཞིན། མཐའ་སྤྱད་རང་
 བཞིན་བཅས་གྱི་དམངས་འཚོ་འཛུགས་སྐྱོང་ཡག་པོ་བྱེད་པ། མང་ཚོགས་ཀྱི་སེམས་བྱུང་བྱེད་པ འི་
 དོན་དག་ལ་ཐག་གཅོད་ཡག་པོ་བྱེད་པ་བཅས་བྱས་ཏེ་འཕེལ་རྒྱས་ལ་དེ་བས་ སློ་སྐྱིད་ལྡན་པ་དང་
 བདེ་སྐྱིད་དེ་བས་སྤྱི་ཚད་ཚད་ལྡན་པ་བྱེད་དགོས་རེད།

གསུམ། 2020ལོའི་བྱ་བའི་ལས་འགན་གཙོ་བོ།

ད་ལོའི་སྤྱི་དགའ་ལོ་བྱ་བ་ཡག་པོ་སྐྱབ་དགོས་ན། ང་ཚོས་ངེས་པར་དུ་དམིགས་ཚད་གཞིར་
 བརྒྱུད་ནས། ཡིད་ཆེས་བཟོན་པོ་ དང་གཙོ་གནད་དམ་འཛིན་བཅས་བྱས་ཏེ་ཏོག་གསར་སློབ་ཚད་
 རིམས་ནད་སློན་འགོག་ཚོད་འཛིན་བྱེད་ཅིང་། དཔལ་འབྱོར་དང་སྤྱི་ཚོགས་འཕེལ་རྒྱས་གྱི་བྱ་བ་སོ་
 སོར་སྤྱོད་པ་ཡོངས་ནས་དམ་འཛིན་ལེགས་པོ་བྱས་ཏེ་གཤམ་གྱི་སྤྱོད་པ་བརྒྱུད་ཐད་ནས་ཤུགས་སློན་
 བྱེད་དགོས།

(གཅིག) གཙོ་གནད་འགག་སློབ་གྱི་ལས་འགན་ལ་དམིགས་ནས་འགག་སློབ་གཞུག་འབྱེད་
 ཚེན་པོ་གསུམ་ལ་རྒྱལ་ཁ་མཐའ་གཅིག་དུ་ལྷན་དགོས། ཆབ་སྲིད་གྱི་ ལངས་སྤྱོད་མཚོ་ཅུ་གཏོང་བ་
 དང་། འགག་རྩའི་སྤྱི་ཚོགས་དམ་འཛིན། འགན་འཁུར་འཁྲི་འཁུར་སེམས་ཆེ་ཅུ་གཏོང་བ་བཅས་བྱས་ཏེ་
 ཚད་གཞི་དེ་བས་མཐོ་བ་དང་། ཚད་སེམས་དེ་བས་ཆེ་བ། བྱ་བའི་ཐབས་དེ་བས་ཏན་ཏིག་བཅས་གྱི་སློ་

བས་འགག་སྒྲོལ་དམག་འཐབ་ཆེན་པོ་གསུམ་ལ་རྒྱལ་ཁ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ལེན་དགོས། **ཕན་འབྲས་**
ལྷ་བརྟན་ཏུ་གཏོང་བ་གཞིར་བཟུང་ནས་དབུལ་ཐར་འགག་སྒྲོལ་ལ་དམ་འཛིན་བྱེད་དགོས། དབུལ་
 ཐར་སྤྱིར་འཐེན་གྱི་དམིགས་ཚད་ཁག་ལ་དམིགས་ཏེ་དབུལ་ བོངས་རྗེས་ལས་ཐར་བའི་ཆེད་དོན་
 དབྱུང་དཔོག་ཞིབ་བཤེར་གྱི་གནད་དོན་དག་བཅོས་བྱ་བ་ཚུགས་ཡོངས་ནས་ལེགས་སྐྱབ་བྱེད་པའི་
 མང་གཞིའི་ཐོག་རྒྱལ་ཁབ་རིམ་པའི་ཞིབ་བཤེར་གྱི་སྒྲིག་གང་ལེགས་བྱས་ཏེ་ཤིན་ཏུ་དབུལ་བའི་རྗེས་
 གི་ལྷ་མོ་ལུང་པའི་ལས་འགན་ལེགས་འགྲུབ་ཡོང་བར་འགན་ལེན་བྱེད་དགོས། དབུལ་ ཐར་འགག་
 སྒྲོལ་གྱི་“མེད་པ་བཞིའི”རྒྱང་བྱ་གལ་ཆེན་དོན་འབྱོལ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་བྱས་ནས་དབུལ་ལྷ་ལུང་རྗེས་
 གྱི་འཕྲིན་ལམ་མི་བརྗེ་བ་དང་། དམིགས་འབེན་མི་སྣོད་པ། འཇུག་ཚད་ རི་རྒྱུང་ཏུ་མི་གཏོང་བ་
 བཅས་བྱས་ཏེ་“མཐོར་འདེགས་ལས་གཞི་ཁག་བརྒྱ་གཅིག་”ལ་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བ་དང་“ཁ་གསལ་
 གསལ་བྱེད”ཆེད་དོན་བྱ་འགུལ་སྐྱེལ་ནས་མ་དབུལ་དང་རྣམ་གངས་ལ་གཞིགས་སྦྱོང་བྱེད་འགན་
 ལུང་བས་ཆེ་བྱ་གཏོང་དགོས། མང་གཞིའི་སྒྲིག་ཆས་དང་སྤྱི་པའི་ཞབས་ལྷན་བྱུང་ལྷན་ཐོན་ལས་དང་
 དེ་བཞིན་ངལ་རྩལ་རྩལ་རྩལ་གསོ་སྦྱོང་སོགས་ཀྱི་ཐད་སྦྱོན་ཆ་ཞིབ་བཤེར་དང་། ཞན་ཆ་ ཁ་གསལ་
 རྒྱབ་ནས་མ་དབུལ་སྒྲོར་ཁྲི9827བཏང་བའི་ཞིང་ཕྱེའི་ཡུལ་སྒྲོར་དབུལ་སྒྲོར་དང་། རྒྱུད་གསལ་ལས་
 སྒྲོད། མང་གཞིའི་སྒྲིག་ ཆས་རིམ་སྒྲོར་སྐྱར་བཀོད་སོགས་ཀྱི་རྣམ་གངས་ལག་བསྟར་ཡག་པོ་བྱས་ཏེ།
 ཅང་ཤེས་གོང་རྒྱལ་གཡོན་རྒྱ་ལྗོངས་དང་རིག་སྒྲོན་གོང་རྒྱལ་ལྗོངས་ལྗོངས་ལྗོངས་ལྗོངས་ལྗོངས་ལྗོངས་
 དབུལ་སྒྲོར་རྣམ་གངས་དང་། ཨིར་ལྷོ་ཞང་སྦྱིད་གོང་དབུལ་སྒྲོར་གནས་སྒྲོར་རྗེས་འབྲེལ་ཐོན་ལས་
 ལུ་མཐུད་འཇུགས་སྐྱུན་གྱི་འགན་འཁུལ་ལེགས་པོ་སྐྱབ་དགོས། དབུལ་ཐར་འགག་སྒྲོལ་ལྷ་བརྟན་རྩལ་
 ལྷན་དང་རིམ་སྒྲོར་རྩལ་ལྷན་ཡོང་བར་ཁག་ཐེག་བྱེད་དགོས། གནས་བབ་དང་བསྐྱུན་ནས་བྱུང་ལྷན་
 འདེབས་གསོ་དང་ཞིང་ལུགས་ཐོན་རྗེས་ལས་སྒྲོན། མི་རིགས་ལག་ཤེས་བཟོ་རྩལ་ཐོན་རྗེས་སོགས་
 ཀྱི་ཐོན་ལས་འཕེལ་རྒྱས་འགན་ཆེན་གཏོང་བ་དང་། ཡུལ་སྒྲོར་དབུལ་སྒྲོར་དང་སྒྲོག་རྩལ་ཚོང་དོན་
 དབུལ་སྒྲོར། འོད་ འགན་དབུལ་སྒྲོར་སོགས་ཐོན་ལས་གསར་བ་རྒྱ་ཆེར་གཏོང་བ། བདེ་ཐང་། སྒོབ་
 གསོ། ལས་ལྷགས། སྤྱི་ཁམས། འགན་བཅོལ་སོགས་ལས་རིགས་ཀྱི་དབུལ་སྒྲོར་ལ་སྤྱི་ ཡོངས་ནས་སྐུལ་
 འདེད་གཏོང་བ་བཅས་བྱས་ནས་དབུལ་ཐར་མང་ཚོགས་ཀྱི་ཐོན་སྐྱེད་དང་འཚོ་བར་སྤྱོགས་ཡོངས་
 བས་འགན་ལེན་སྐྱབ་བ་བྱེད་དགོས། དབུལ་ ཐར་འགག་སྒྲོལ་གྱི་ཡོངས་ལྷབ་ཞིབ་བཤེར་དང་དབུལ་

ལྟོར་ཐོན་ལས་རྗེས་འདེད་པན་འདྲི་བཅས་བྱ་བ་ཉན་ཉིག་སྐལ་བ་དང་། ཀྱང་དབྱང་གི་ཆེད་དོན་
 ལྟོར་གཟིགས་ཀྱི་“ཕྱིར་མིག་ལྟ་བུ”དང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་པན་འབྲས་དབྱུང་དཔོག་སོགས་ཀྱི་ལྟོར་ལན་
 གནད་དོན་དག་བཅས་ལ་ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་དམ་འཛིན་ཡག་པོ་བྱས་ཏེ། དབུལ་སྐྱོར་བྱ་བ་ དོན་
 དངོས་སྤྱོད་བྱ་བ་དང་དབུལ་ཐར་བརྒྱུད་རིམ་ཉན་ཉིག་ དབུལ་ཐར་གྲུབ་འབྲས་བུ་དེན་པ། དབུལ་
 ཐར་གྲུབ་འབྲས་མང་ཚོགས་ཀྱིས་ཁས་ལེན་པ་མ་ཟད། ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཞིབ་བཤེར་ཐེག་ཐུབ་པ་བཅས་
 བྱེད་དགོས། ཞིང་ཆེན་ཡོངས་ཀྱི་ཤིན་ཏུ་དབུལ་བའི་ས་ཁུལ་གྱི་དབུལ་ཐར་འགག་སྐྱོལ་ཡུལ་དངོས་
 ལྟ་སྤྱོད་དང་སྤུལ་འདེད་ཚོགས་འདུ་གཤེག་ནན་ མོ་བྱས་ཏེ་སྣོན་འགོའི་བྱ་བ་ལག་ཉན་ཉིག་དང་
 ཞིབ་ཚགས་བསྐྱབས་ནས་ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་ཕྱི་ཕྱོགས་སུ་གྲུང་ཉོའི་དབུལ་ཐར་འགག་སྐྱོལ་གྱི་གྲུབ་
 འབྲས་མངོན་པར་བྱེད་པའི་མང་གཞི་བརྟན་པོ་འདིང་དགོས། **རྒྱང་སར་དམིགས་ནས་འབག་པོས་ག་**
འགོག་བཅས་དམ་འཛིན་བྱ་དགོས། “རི་སྣོ་རྒྱ་དྲུངས་ལས་རང་མདངས་རྒྱས། གསེར་རི་དབུལ་རི་
 ལས་རིན་ཐང་མངོན”ཞེས་པའི་འདུ་ཤེས་བརྟན་པོ་བརྟུགས་ཏེ་ལྡང་རྒྱར་བྱ་བ་ཡག་པོ་སྐྱབ་པ་དང་།
 རྒྱེ་ཁམས་དཔལ་ཡོན་འཇུགས་སྤྱོད་གི་ཆེད་དུ་མང་གཞི་བརྟན་པོ་འདིང་དགོས། ཀྱང་དབྱང་གི་
 ཁོར་ཡུག་སྤང་སྤྱོད་ལྟ་བུ་ལྟེ་ཕྱིར་སྣོན་གནད་དོན་དག་བཅས་དམ་པོར་བཟུང་ནས་སྤྲུག་མའི་
 གནད་དོན་དག་བཅས་དང་མེད་པར་བཟོ་བའི་ལས་འགན་གང་མགྲོགས་ལེགས་སྐྱབ་བྱས་ཏེ་མཚོ་
 སྣོན་པའི་སྣོ་དོགས་ཀྱི་རྒྱེ་ཁམས་ཁོར་ཡུག་བཅས་སྤྱོད་གི་པན་འབྲས་སུ་མཐུད་ བས་སྤྱོད་བརྟན་དུ་
 གཏོང་དགོས། ཆབ་ཆའི་རྒྱ་རྒྱོག་གཙང་རྒྱར་བཟོ་གྲུའི་ཆེད་གཞི་མཐོ་རུ་བཏང་ནས་རྒྱར་བཀོད་དང་
 མཚོ་སྣོན་པའི་སྣོ་དོགས་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་འཕྲོད་བསྐྱེན་སྤྱི་བཀོད་སོགས་རྣམ་གྲངས་གང་མགྲོགས་ལག་
 བརྟར་བྱས་ཏེ་ཁོར་ཡུག་འཕྲོད་བསྐྱེན་གྱི་མང་གཞིའི་སྤྱི་བཀོད་ཆས་ཀྱི་ཞན་ཆ་རུས་ཤུགས་ཡོད་རྒྱས་ཁ་
 གསལ་རྒྱག་དགོས། རྒྱ་དཔོན་དང་མཚོ་དཔོན་གྱི་ལས་ཀ་འགན་འཁུའི་ལས་ཤུགས་ཕྱོགས་ཡོངས་
 བས་ཁུབ་གདལ་གཏོང་བ་དང་། རྒྱའི་ཐོན་ཁུངས་དོ་དམ་ལས་ཤུགས་ལག་བརྟར་ བན་མོ་བྱེད་པ།
 རྒྱ་དང་མཚོ་ལྷོ་བཞི་དག་ཐེར”གྱི་ཆེད་དོན་བྱ་འགུལ་དང་འབབ་རྒྱུད་རྒྱུད་གས་ཕྱོགས་བསྐྱས་
 བཅས་སྤྱོད་ཉན་ཉིག་དང་སྐལ་བ། ས་རྒྱའི་ འབག་བཅོག་བཅས་སྤྱོད་ཉམས་གསོ་བྱེད་པར་སྤུལ་
 སྐལ་གཏོང་བ་དང་། ཁེ་ལས་ཀྱིས་སྤྱི་འགལ་བཅོག་འབྲུད་བྱེད་པ་དང་བཟོ་སྐྱོན་ལས་ཤུལ་གྱི་ཐལ་
 ཏུལ་འགོག་བཅས་སོགས་ཀྱི་བྱ་བ་དམ་འཛིན་ཡག་པོ་བྱེད་པ། གནམ་སྣོན་པོ་དང་ས་རྒྱུད་ གི་རྒྱ་

དུངས་མའི་སྐྱེ་ཁམས་ཁོར་ཡུག་བཟང་པོ་དུར་གྱིས་སྐྱེན་དགོས། ཁོར་ཡུག་ལྷ་ཞིབ་ཁྲིམས་བསྟར་བྱེད་
 ལྷགས་ཆེ་ཅུ་གཏོང་བ་དང་། ཁོར་ཡུག་གི་ཁྲིམས་འགལ་བྱ་སྡོད་སྣ་ཚོགས་ལ་དུང་རྟེན་ནམ་མཁའ་བཏང་
 རྟེ། ཁོར་ཡུག་འབག་བཅོག་ཐད་“བཟོད་སྐྱོམ་གཏན་ནས་མི་བྱེད་པ”དང་། ཞིབ་བཤེར་དང་དོ་དམ་
 རན་མོ་བྱེད་པའི་རྣམ་པ་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་རྒྱུན་འབྱོར་བྱ་དགོས། རྒྱལ་ཁོངས་ལྗང་འགྱུར་
 བྱ་འགལ་ལ་སྐྱལ་འདེད་གཏོང་ཟབ་གཏོང་བ་དང་། ཤར་རི་སྐྱེ་ཁམས་སྐྱི་སྒྲིང་དང་། ཚ་ཏན་སྲ་
 འདམ་རའི་སྐྱི་སྒྲིང་། ཞི་ཐེའི་སྐྱེ་ཁམས་སྐྱི་སྒྲིང་བཅས་འཇུགས་སྐྱེན་བྱེད་ཚད་མགྲོགས་སུ་གཏོང་བ།
 མ་དུལ་སྐོར་དུང་ལྷུར་1.37བཏང་ནས་གཙང་གསུམ་འབྱུང་ཡུལ་ལས་སྐབས་གཉིས་པ་དང་། ལྷང་
 དམར་ནགས་བཟོ་བྱེ་མ་འགོག་བཅོས། དེ་བཞིན་ཀྱང་གོའི་ཞི་བདེ་རྒྱ་མཚོ་འགན་བཅོལ་སྐྱེ་ཁམས་
 སྐྱི་ཕན་ནགས་ཚལ་སོགས་རྣམ་གྲངས་ལག་བསྟར་ཡག་པོ་བྱེད་པ། རྣམས་ས་དང་རྩ་ཐང་སྲུང་སྐྱོང་
 ཉམས་གསོ་བྱེད་ལྷགས་ཆེ་ཅུ་གཏོང་བ། རྩ་ཐང་གི་ཨ་བུའི་གཞོད་འཚོ་འགོག་བཅོས་སྤྱི་མི་30དང་།
 ཞན་འགྱུར་རྩ་ས་གསལ་འདེབས་སྤྱི་མི་5། ས་ནག་གུམ་ཐང་བཅོས་སྐྱོང་སྤྱི་མི་1། མིས་བཟོས་
 རྣམས་ཚལ་སྤྱི་མི་10.4བཅས་བྱས་ནས་སྐྱེ་ཁམས་དཔལ་ཡོན་འཇུགས་སྐྱོང་གི་ཕན་འབྲས་སྲ་བཏན་
 དུ་གཏོང་དགོས། **དོན་དངོས་གཞིར་བབྱང་ནས་ཉེན་ཁ་སྐྱོན་འགོག་དང་ཚོད་འཛིན་དམ་འཛིན་**
བྱ་དགོས། མིང་གཞུང་གི་བྱ་ལོན་སྐྱི་ཚད་ཚོད་འཛིན་ནན་པོར་བྱེད་པ་དང་། མིང་གཞུང་གིས་མ་
 དུལ་འཛིན་པའི་རྣམ་གྲངས་དང་མ་དུལ་འདུ་འཁོར་བྱེད་ལྷེགས་ལ་དོ་དམ་བྱེད་ལྷགས་ཆེ་ཅུ་
 གཏོང་བ། འཕར་གྲངས་བཀག་འགོག་དང་། གསོག་འཕོར་ཐག་གཙང་འོས་འཚམ་བྱས་ཏེ། མིང་
 གཞུང་གི་བྱ་ལོན་ཉེན་མེད་ཚོད་འཛིན་ཐུབ་པར་ཁག་ཐེག་བྱ་དགོས། འོར་མིང་སྐྱོན་ཚིས་ཀྱི་ཕན་
 འབྲས་དོ་དམ་བྱེད་ལྷགས་ཆེ་ཅུ་གཏོང་བ་དང་། ཐབས་བརྒྱ་རྟེན་གིས་སྐྱོ་ཕོགས་དང་འཕོར་
 རྒྱགས། གཞི་རྩའི་དམངས་འཚོ་བཅས་འགན་ལེན་བཅས་བྱས་ཏེ། མ་དུལ་“གནད་འགག་ཆེ་
 སར”བཀོལ་དགོས། དུལ་རྩའི་སྤེལ་གིས་དུལ་སྐྱི་མི་ལེགས་པ་གཙང་བཤེར་བྱེད་པར་རྒྱབ་
 སྐྱོར་དང་། ཁྲིམས་འགལ་གྱིས་བསྐྱུ་ཉར་དང་མ་དུལ་བསྐྱས་ནས་མགོ་སྐོར་གཏོང་བ་སོགས་ཀྱི་
 ཁྲིམས་འགལ་བྱ་སྡོད་ལ་དུང་རྟེན་ནམ་མཁའ་བཏང་སྟེ། ལུས་ལྷགས་ཡོད་རྒྱས་དུལ་རྩའི་ཁོར་ཡུག་
 ཡག་པོ་བསྐྱེན་དགོས།

(གཉིས།) རིགས་སྐྱུར་རིམ་སྐར་ལ་སྐྱལ་འདེད་རེ་མགྲོགས་སུ་གཏོང་བ་དང་། ཐོན་ལས་

སྐྱུལ་ཚུལ་རྒྱན་མཐུན་ངང་ལེགས་འགྱུར་ཡོང་བར་ཤུགས་ཚེམས་སྐྱུལ་འདེད་གཏོང་དགོས། དཔལ་
འབྱོར་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་དུས་བབ་གསར་བ་དང་ཐོན་ལས་སློབ་སྦྱོར་གྱི་སྒྲིབ་བྱ་གསར་བ་དང་བསྐྱུར་
ནས་ཐོན་ལས་སྐབ་ཆ་ལེགས་སྒྲིག་རིམ་སྒྲོར་ལ་མགྲོགས་སྐྱུར་སྐྱུལ་འདེད་བཏང་སྟེ་གྲང་ཉེའི་བྱུང་
ཚོས་ལྷན་བའི་རྒྱུང་མདོག་ཐོན་ལས་མ་ལག་དུར་ཐག་གིས་གཏོང་དགོས། **དེང་རབས་སླེ་ཁམས་ཞིང་**
ཤུགས་ལས་མགྲོགས་སྐྱུར་སྒོམ་འཕེལ་རྒྱས་སུ་གཏོང་བ། བྱུང་དང་ཞིང་ཆེན་གྱིས་མཚོ་སྐོན་གྱི་རྒྱུང་
མདོག་སླེ་ལྷན་ཞིང་ཤུགས་ཐོན་རྒྱས་དཔེ་སྟོན་ཞིང་ཆེན་དང་། ལྷུ་ལྷུ་ གྲང་ལྷུ་སྟོན་གཞུང་གིས་
ཤུགས་ལས་ལྷུ་ཆེན་པོ་ཞིག་སྐྱུར་ཡང་གཏོང་རྒྱུའི་དམིགས་ འབོན་ལ་དམིགས་ནས་“འོར་གནག་
དང་། བོད་ རྒྱུད་ལྷག ལས། རྟེན་ཚོ ”བཅས་ཐོན་ལས་ཆེན་པོ་བཞི་བསྐྱུར་རྒྱུར་སྐྱུལ་འདེད་བཏང་
ནས་“རྒྱུད་གཉེས་ལྷུ་གཅིག”གི་དེང་རབས་ཞིང་ཤུགས་ལས་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་རྣམ་པ་མགྲོགས་སྐྱུར་
ངང་བཏོང་རྒྱ་ཡིན། ཞིང་སྐྱོན་དང་ལྷུང་རྒྱས་ཉུང་གཏོང་ དང་ཕན་འབྲས་ཆེར་གཏོང་གི་བྱ་འགྲུལ་
ཁྱོད་ཡོངས་ནས་སྐོམ་ཏེ་བྱུང་ལྷན་ཞིང་ལས་སླེ་དངོས་འདེབས་འཇུགས་ཀྱི་ཚུ་ཚད་མཐོ་རྩ་གཏོང་བ་
དང་། རྒྱུ་རྒྱ་ཆེ་གས་ཀྱི་ཐོན་སྐྱེད་ཉེན་གཞི་ལྷུང་བྱི 2དང་། ཚད་ རིམ་མཐོ་བའི་ཞིང་ས་ལྷུང་7000།
སྒོ་ཚལ་ལྷུང་2000བཅས་བསྐྱུར་ཡོད། བཞོན་མ་གསོ་སྐོམ་ཐོན་ལས་དང་བོད་རྒྱུད་ལྷག་ འོར་གནག་
གསོ་སྐོམ་ཉེན་གཞི4དང་། སོན་བཟང་སྟེ་ཚོ་དང་ནས་འབྱུང་འདེབས་འཇུགས་ཉེན་གཞི4། གསོ་བག་
ཚད་ལྷན་ཅན་གྱི་གསོ་སྐོམ་ར་བ2བཅས་གསར་དུ་འཇུགས་རྒྱ། ལྷ་སའི་སླེ་ཁམས་ཤུགས་ལས་འཕེལ་
རྒྱས་དུར་ཐག་གིས་སྐོམ་ནས་གཟན་རྒྱ་དང་གཟན་མས་ཉེན་གཞི5སྟེ་ལྷུང་བྱི3འཇུགས་པ་དང་། འབྱུ་
རིགས་གཟན་ཆས་རྒྱུར་བཞོད་ལས་བྱ་ལྷུང་བྱི2ལག་བཟང་བྱེད་པ་དང་། ཞིང་ཆེན་རིམ་པའི་རྒྱ་
སའི་སླེ་ཁམས་ཤུགས་ལས་དཔེ་སྟོན་མཉམ་ལས་ཁང་3ཚད་གཞི་མཐོ་རྩ་བཏང་ནས་རྒྱུར་བཞོད་བྱེད་
རྒྱུའི་གཉེར་སྦྲོང་བྱེད་མཁན་གསར་བ་སྐྱེད་སྤོང་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་རྩ་གཏོང་བ་དང་། ཞིང་ཤུགས་ལས་
ཐོན་ལས་ཅན་གྱི་སྤེ་འདྲེན་ཁེ་ལས་སྐྱེད་སྤོང་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་རྩ་གཏོང་བ། གཉེར་སྦྲོང་གཞི་ཁྱོད་ཆེ་
ཞིང་དཔལ་འབྱོར་ཕན་འབྲས་ལེགས་པ། རྒྱལ་བྱིད་རྒྱས་པ་ཆེ་བ་འི་རོང་འབྲོག་པའི་ཆེད་ལས་མཉམ་
ལས་རྒྱ་འཇུགས་ཁག་གཅིག་འཕེལ་རྒྱས་དང་སྟོབས་ཆེར་གཏོང་བ། ཞིང་ཤུགས་ལས་ཐོན་ལས་ཅན་
གྱི་སྤེ་འདྲེན་ཁེ་ལས་2དང་། རོང་འབྲོག་པའི་ཆེད་ལས་མཉམ་ལས་ཁང་10། ཁྱིམ་ཚང་ཞིང་ཤུགས་
ར་བ་10བཅས་ལ་རོགས་སྐྱོར་བཅས་བྱ་རྒྱུའི་ ཞིང་ ཤུགས་ཐོན་རྒྱས་ལས་སྐོན་ཁེ་ལས་དང་ཆེད་ལས་

མཉམ་ལས་རྩ་འཛུགས་ཀྱིས་ཚོང་རྟགས་ཀྱི་འདུ་ཤེས་ཟབ་ཏུ་གཏོང་རྒྱུ་མིན་ལྟོན་བྱེད་པ་དང་། ཞིང་
 ཕྱུགས་ཐོན་རྫས་ལས་སྣོན་ཞིབ་ཚགས་འཕེལ་རྒྱས་ཤུགས་ཚེག་གཏོང་བ། རྒྱང་མདོག་སྐྱེ་ལྡན་བདེན་
 དཔང་ར་སྣོད་དང་ས་ཁམས་མཚོན་རྟགས་ཀྱི་ཚོང་རྟགས་ཐོ་འགོད་བྱེད་པ། འཁྲུངས་འདེད་ཚོག་
 པའི་མ་ལག་འཛུགས་རྒྱུ་རྒྱལ་འདེད་གཏོང་བ་བཅས་བྱས་ནས་ གུང་ཉོའི་ཁྱད་ལྡན་ཞིང་ཕྱུགས་
 ཐོན་རྫས་ཀྱི་སྟན་འགས་རི་ཚེར་གཏོང་དགོས། **བཟོ་ལས་དཔལ་འབྱོར་གྱི་སྐྱུས་ཚད་མཐོ་ཏུ་གཏོང་**
རྒྱུ་ཤུགས་རྒྱག་དགོས། ཁེ་ལས་ལ་རོགས་སྐྱོར་བྱེད་པའི་སྲིད་ཇུས་དང་བྱེད་ཐབས་ཁག་དོན་འབྱོལ་
 བྱ་ཏེ་མ་དངུལ་བསྐྱེད་དངུལ་བྱུང་དང་། ལག་རྩལ་རིམ་ལྡན། ངལ་རྩོལ་ལས་མི་སྣོད་
 པ་སོགས་ཀྱི་ཐད་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་པ་དང་། ཁེ་ལས་དག་དཀའ་གནད་ལས་སྣོལ་བ་དང་། བན་
 འབྲས་ཆེ་ཏུ་གཏོང་བ། འཕེལ་རྒྱས་སྟོབས་ཚེར་གཏོང་བ་བཅས་ལ་རོགས་རམ་བྱེད་ཐུབ་པེས་ཡིན།
 མ་དངུལ་སྐོར་བྱི6700བཏང་ནས་མཚོ་སྣོན་པོའི་ཤ་ལས་ཐོན་རྫས་ལག་རྩལ་རྒྱུར་བཀོད་དང་མཚོ་
 སྣོན་པོའི་སྐྱེད་ལས་ཀྱི་ཚུ་ཕོན་རྒྱུར་བཀོད་སོགས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་མཁྱོགས་རྒྱུར་ངང་ལག་བསྟར་བྱེད་
 དགོས། སྲིད་གཞུང་དང་། དངུལ་ཁང་། ཁེ་ལས་བཅས་འབྲེལ་མཐུན་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་ཏུ་གཏོང་བ་
 དང་། དངུལ་རྩིས་གཞི་གཞི་ས་ཁེ་ལས་རྒྱུར་འབྲིང་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་ཏུ་གཏོང་རྒྱུ་མིན་
 ལྟོན་བྱེད་པ། ད་ཡོད་ཀྱི་མ་དངུལ་བསྐྱེད་ལས་སྟེགས་ལ་བརྟེན་ནས། དངུལ་རྩིས་ཡིད་ཉོན་
 དངུལ་བྱུང་ལ་རྒྱལ་འདེད་གཏོང་བ་བཅས་བྱས་ནས་ཁེ་ལས་རྒྱུང་འབྲིང་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་མ་དངུལ་མི་
 འདང་བའི་གནད་དོན་ཞི་སྣོད་ཏུ་གཏོང་བྱུང། ལུས་ཁྲུངས་གསར་བའི་ཐོན་ལས་ཀྱིས་བཟོ་ལས་
 དཔལ་འབྱོར་འཕེལ་རྒྱས་ལ་རྒྱལ་འདེད་གཏོང་བའི་ཐད་ཀྱི་ལུས་པ་འདོན་སྐྱེལ་བྱས་ཏེ་མཚོ་སྣོན་
 བས་ཉོ་བྱ་བར་གྱི་ཆན་རྒྱུ་ཕྱག་མཚོ་གཞོན་ཐད་རྒྱག་ལས་ལྷ་དང་སྐྱོག་ཁྲུངས་ས་ཚོགས་
 བཀོད་སྐྱོག་སོགས་ལུས་ཁྲུངས་གསར་བའི་རྣམ་གྲངས་ཀྱི་མཐུན་སྦྱོར་ཞབས་ཞུའི་བྱ་བ་ཏེ་ཏིག་
 ངང་ལག་པོ་བསྐྱབས་ནས་ས་ཆ་བསྐྱེད་བའི་གསོ་སྦྱོང་ས་བཀོལ་འགོ་ལུགས་རྒྱབ་པ་སོགས་འཁྲུང་
 ཐོན་གནད་དོན་ཐག་གཅོད་བྱས་ཏེ་ལུས་ཁྲུངས་གསར་བའི་རྣམ་གྲངས་མང་ཤོས་གུང་ཉོ་བས་གཞི་
 ཆགས་ཐུབ་པར་བརྩོན་ལེན་བྱས་ཏེ། རྒྱལ་ཁབ་རིམ་པའི་ལུས་ཁྲུངས་གསར་བའི་དཔེ་སྟོན་གོང་ཁྲིར་
 རྒྱན་གང་ཐུབ་བྱེད་དགོས། མཐུན་སྦྱོར་ལྷ་རྒྱལ་ལ་ཤུགས་སྣོན་བརྒྱབ་སྟེ་“མཚོ་སྣོན་འོ་འཕྲད་གོས་
 མོལ་ཚོགས་འདུ”དང་“དམངས་གཉེར་ཁེ་ལས་སྟོབས་ཚེན་500ཡི་དངུལ་མིན་ཚོགས་འདུ”གན་འཛོག་

རྣམ་གྲངས་འཇུགས་སྐྱབ་བྱ་བ་ལ་རྣམ་ཤུགས་ཡོད་རྒྱས་དམ་འཛིན་ཡག་པོ་བྱས་ཏེ་རྣམ་གྲངས་ཀྱི་
 གན་རྒྱ་ལག་བཟླར་བྱེད་ཚོད་དང་ལས་འགོ་འཇུགས་ཚོད་མཐོ་ཅུ་གཏོང་དགོས། **ཚོང་དོན་རིག་**
གནས་ཡུལ་སྐོར་མཉམ་འདྲེས་འཕེལ་རྒྱས་ལ་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བ། “མཚོ་གཅིག་ལྷ་གཅིག”གི་
 ལེགས་ཚའི་ཡུལ་སྐོར་ཐོན་ཁུངས་ལ་བརྟེན་ནས་རིག་གནས་དང་ཡུལ་སྐོར་མཉམ་འདྲེས་འཕེལ་རྒྱས་
 ལ་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བ་དང་ཡུལ་སྐོར་སྤྱོད་ཉུགས་གཏོང་རྒྱུར་འབད་བཅོམ་བྱས་ཏེ་ས་ཁོངས་ཡོངས་
 དང་དུས་ཚོགས་ཉིལ་པོར་ཡུལ་སྐོར་བྱ་རྒྱ་ཡོད་པར་སྐུལ་འདེད་གཏོང་དགོས། མ་ཚུའི་སྤྱི་ཁམས་
 རིག་གནས་ཡུལ་སྐོར་ཁུལ་བསྐྱབ་རྒྱུར་དམིགས་ནས་མཇ་རྩ་འགག་མཛེས་སྤྲོད་ས་ཁུལ་གྱི་དེལ་བསྐྱགས་
 བྱེད་ཤུགས་ཆེ་ཅུ་གཏོང་བ་དང་། ཡུལ་སྐོར་ཞབས་ཞུའི་སྤྱི་ཁམས་སྤྲོད་ས་ཁུལ་ལ་འབྲུག་ཚོང་དུ་གཏོང་བ།
 ལུས་རྩལ་སྤྱོད་གསེང་དང་ལྟ་སྐོར་ཉམས་ལེན། ལྷན་ལུག་བཟུང་བཟུང་སོགས་ཡུལ་སྐོར་རྣམ་གྲངས་
 གསར་དུ་སྤེལ་བ། “ལེ་དབར་ཁི་ཡི་མ་ཚུའི་གོང་དལ་དང་པོ”ཞེས་པའི་ཡུལ་སྐོར་མཚོན་ཉུགས་རྣམ་
 ཤུགས་ཡོད་རྒྱས་གཏོང་རྒྱ་དང་། མཚོ་སྤོན་པའི་རྒྱལ་ཁབ་སྤྱི་སྤྱིང་འཇུགས་པར་དམིགས་ཏེ། མཐའ་
 འཁོར་གྱི་མང་ཚོགས་ལ་ཞིང་ལྗོངས་ཡུལ་སྐོར་ལས་རིགས་ལུགས་མཐུན་ངང་འཕེལ་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུར་
 བྱིད་སྤོན་བྱེད་པ། ཡུལ་སྐོར་ཁོར་ལུག་སྤྱོད་ས་ཁུལ་བསྐྱས་བཅོས་སྤྲོད་བྱ་བ་བཀོད་སྤྱི་ལག་པོ་བྱེད་པ།
 མགོ་སྐོར་གཡོ་འབྲུལ་གྱི་བྱ་ངན་ལ་རྒྱུང་སྤྲོད་ཡག་པོ་བྱེད་དགོས། “འཆམ་མཐུན”རིག་གནས་ཀྱི་
 འདུ་ཤེས་འབྲུར་དུ་ཐོན་ནས་དགོ་མཚོན་ལུག་པའི་རིག་གནས་ཐོན་ཁུངས་སྤྱོད་འདོན་གང་ལེགས་
 བྱེད་པ། གཟུགས་འདས་ཤུལ་བཞག་རིག་གནས་སྤྲོད་སྤྱོད་ལ་ཤུགས་སྤོན་རྒྱག་པ། མི་རིགས་ཀྱི་རྒྱན་
 གོས་ལས་སྤོན་དང་དམངས་སྤོལ་བྱ་འགྲུལ་རོལ་སྤྲོད་སོགས་ལྷན་ལུག་རིག་གནས་ཐོན་ལས་ལ་རོགས་
 སྤོར་བྱེད་པ། མང་ཚོགས་རང་བཞིན་གྱི་རིག་གནས་ལུས་རྩལ་འགྲན་བསྐྱར་བྱ་འགྲུལ་ཡག་པོ་སྤེལ་
 བ་བཅས་བྱས་ནས་རིག་གནས་ཡུལ་སྐོར་མཉམ་འདྲེས་འཕེལ་རྒྱས་གཏོང་བཟུང་ཡོང་ཆེད་ཁོར་ལུག་
 བཟང་པོ་ཞིག་གཏོང་དགོས། ཆབ་ཆ་གཙང་གསུམ་འབྱུང་ཡུལ་སྤྲོད་མདོག་རིག་ལུག་དངོས་ཚོག་
 སྤྱིལ་འདྲེན་སྤྱིང་སྤྱོད་པའི་གོམ་སྤྱོད་ལ་ཇི་མགོགས་སུ་གཏོང་བ་དང་། ཚོང་ར་སྤོར་ཚོགས་གསར་སྤྱོད་
 དང་རིམ་སྐར་རྒྱུར་བཀོད་བྱ་བ་ལ་དམ་འཛིན་ཡག་པོ་བྱེད་པ། སྤྱོད་རྒྱལ་ཚོང་དོན་ཁེ་ལས་སྤྱོད་
 སྤྱིང་ལ་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བ། སྤོན་ཐོན་ས་ཁུལ་གྱི་ཉམས་སྤྲོད་ལ་སྤོབ་སྤྲོད་ནན་ཏན་བྱེད་པ་དང་

“ད་སྐྱེལ་གནད་འཁེལ་དབུལ་ཐར་”ཕྱེད་རྣངས་སྤྱད་དེ་གྲང་ཉོ་རྫོང་དབུལ་སྦྱོར་ཐོན་ལས་སྤིང་དང་
 རྒྱུ་རྩལ་ཚོང་དོན་གསོ་སྤེལ་ལྟེ་གནས་པན་ཚུན་སྐྱེལ་འདེད་དང་མཉམ་འགུལ་འཕེལ་རྒྱས་ལ་སྐྱེལ་
 འདེད་བཏང་ནས། གྲང་ཉོའི་ཁྱད་ལུགས་ཞིང་ཕྱགས་ཐོན་རྫས་དྲ་ཐོག་ནས་ཕྱིར་ཚོང་ཐུབ་པ་བཅས་
 ཕྱེད་དགོས། འཛད་སྦྱོད་ལ་སྐྱེལ་སྤེལ་གཏོང་བའི་མིང་རྩལ་འཕུས་ཚང་དུ་གཏོང་བ་དང་འཛད་
 སྦྱོད་ཚོང་རའི་ཁོར་ཡུག་ལེགས་སུ་གཏོང་བ། རྒྱུ་རྩལ་ཅན་གྱི་འཛད་སྦྱོད་ལ་སྐྱེལ་སྤེལ་གཏོང་བའི་
 བྱ་འགུལ་སྤེལ་དགོས། ཐན་གསོ་དང་། ཆ་འཕྲིན། རྫོག་གསོ། བདེ་ཐང་། ཡུལ་སྐོར། རྫོང་ཁང་། རིག་
 གནས་ལུས་རྩལ་སོགས་ཀྱི་བྱ་བ་ཁོངས་ལ་སྤུ་མཐུད་དུ་དམིགས་ཏེ། འཛད་སྦྱོད་ཀྱིས་དཔལ་འབྱོར་
 འཕར་རྒྱར་སྐྱེལ་སྤེལ་བྱེད་ཕྱིར་ཕའི་རུས་པ་ཆེ་ཅུ་གཏོང་དགོས།

(གསུམ།) དབུལ་གཏོང་གི་སྐྱེལ་སྤེལ་རུས་པ་འདོན་སྤེལ་བྱས་ནས་དཔལ་འབྱོར་འཕར་རྫོན་
ཡོང་བའི་མང་གཞི་རིམ་བརྟན་དུ་གཏོང་བར་བྱགས་རྫོན་དགོས། དབུལ་གཏོང་གིས་དཔལ་འབྱོར་
 འཕར་རྒྱར་ཐོན་པའི་རུས་པ་འདོན་སྤེལ་གང་ལེགས་ཕྱེད་པ་དང་། པན་རུས་ལུགས་པའི་དབུལ་གཏོང་
 བྱ་བ་སྤུ་མཐུད་རྒྱ་ཆེར་གཏོང་ཞིང་། རྩལ་གངས་གལ་ཆེན་འཇུགས་སྐྱུན་ལ་སྐྱེལ་འདེད་གཏོང་བ་
 བཅས་བྱས་ཏེ་དཔལ་འབྱོར་བརྟན་བརྩིང་དང་འཕར་རྒྱར་རུས་པ་འདོན་དགོས། **ཚན་རིག་དང་**
མཐུན་པའི་རྫོན་ནས་ལོ་ལྷའི་འཆར་གཞི་བཅུ་བཞི་བ་རྩལ་འགོད་ཕྱེད་པ། དམིགས་ཚད་ལས་འགན་
 དང་ཞན་ཆར་དམ་པོར་དམིགས་ཏེ་“ལོ་ལྷའི་འཆར་གཞི་བཅུ་བཞི་བ་”དམིགས་ཚད་ལས་འགན་
 ཁག་ལེགས་སྐྱབ་བྱས་པའི་མང་གཞིའི་ཐོག “རྒྱུད་གཅིག་ལམ་གཅིག”དང་ལན་གྲོའུ་ཟི་ལིང་གོང་
 རྒྱུར་ཚོགས་པ། ཞིང་སྤེལ་དཔེ་ལྟ་མ་ཚུ འི་འབབ་རྒྱུད་ཀྱི་སྤྱི་ཁམས་སྤྱད་སྦྱོང་དང་སྐྱེལ་ཚད་མཐོ་
 བའི་འཕེལ་རྒྱས་སོགས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་འབབ་རྩལ་གལ་ཆེན་ལ་དམ་པོར་དམིགས་ཏེ་ཞིང་ཆེན་ཏང་ལྷན་
 དང་མིང་གཞུང་གིས་“དཔེ་རྫོན་ཞིང་ཆེན་ལྗ”དང་“དཔལ་འབྱོར་གྱི་རྩལ་པ་བཞི་”གཏོང་བ་སོགས་
 ཀྱི་མིང་རྩལ་བཟང་བོ་ཁོང་དུ་རྒྱུད་དེ། “ལོ་ལྷའི་འཆར་གཞི་བཅུ་བཞི་བ་”སྤྱིའི་འཆར་འགོད་དང་
 ཚོང་དོན་འཆར་འགོད་སོ་སོའི་སྤྱིག་བཟོའི་བྱ་བ་ལ་མགྲོགས་སྐྱུར་སྐྱེལ་འདེད་བཏང་རྟེ། འཆར་
 འགོད་དམིགས་ཚད་དང་། འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་བསམ་ཕྱོགས། བྱ་བའི་བཅས་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་འདུ་ཤེས་
 གསར་བ་དང་མཐུན་པ་ཁག་ཐོག་ཕྱེད་དགོས། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཐོན་ལས་སྤིང་རྩལ་དང་མ་དབུལ་གཏོང་
 ཕྱོགས་ལ་ཞིབ་འཇུག་ཕྱེད་དགོས་ལ། རྫོང་ཡོངས་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་དང་སྤྱི་ཚོགས་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་

འོན་པར་དང་འབྲེལ་ཏེ། མང་གཞིའི་སློབ་ཆས་གལ་ཆེན་དང་གྲོང་རྒྱུ་གསར་བ་ཅན། ལུས་
 ལྷན་གྱི་ཚུང་དང་ཁོར་ཡུག་སྤང་སྐྱོད་། སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་དམངས་འཚོ་སོགས་ཀྱི་བྱ་བ་ཁོངས་ལ་
 དམིགས་ཏེ། མ་དུལ་འཛོག་སྤངས་ཆེ་བ་དང་། ཐོན་ལས་འབྲེལ་བ་ཆེ་བ། སྐུལ་བྱིད་ཀྱི་ལུས་པ་ཆེ་
 བ་བཅས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་གལ་ཆེན་ལག་ཅིག་འཆར་འགོད་བྱ་དགོས། རྣམ་གྲངས་ཀྱི་སློབ་འགྲུའི་བྱ་
 བ་ཏན་ཏིག་དང་ཞིབ་ཚགས་དང་སྐྱབ་པ་དང་རྣམ་གྲངས་སློབ་ཚད་མཐོ་ཅུ་བཏང་ནས་རྣམ་གྲངས་
 དེ་བས་མང་པོ་ཞིང་ཆེན་དང་ལུས་ཀྱི་འཆར་གཞིའི་ནང་འཇུག་པར་བཅོམ་དགོས། **རྣམ་གྲངས་**
འཇུགས་སྐྱབ་ལ་མགྲོགས་སྦྱར་དང་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བ། “མ་ཚུ་འདྲེན་ནས་ཟི་ལིང་ལ་རམ་
 འདེགས་”དང་། “ཐང་གསུམ་”ཚུ་འདྲེན་ལས་གཞི། གུང་རྟོའི་དམག་དམངས་མཉམ་སྦྱོད་གནམ་གྱི་
 འབབ་ཐང་སོགས་རྣམ་གྲངས་གལ་ཆེན་གྱི་མཐུན་སྦྱོར་ཞབས་ཞུའི་བྱ་བ་ཡག་པོ་བསྐྱབ་སྦྱར་གཞིགས་
 འདེགས་བྱས་ཏེ། མ་རྟོང་ཚུ་མཛོད་དང་འབག་ཚུའི་ཚུ་རྟེན་གྱི་བཅོས། རིག་སློབ་ནས་དཔོན་སྐོར་
 བར་གྱི་གཞུང་ལམ། ཅང་ཤེས་གོང་རྒྱུ་ཚོགས་ཅུ་ལྟེ་བ་ནས་གཡོན་ཅུ་ལྟེ་བའི་བར་གྱི་དཔུལ་སྦྱོར་ཡུལ་
 སྐོར་གཞུང་ལམ། གོང་རྒྱུ་ལྟེ་བ་ལྟེ་བ་ལྟེ་བ་ལྟེ་བ་ལྟེ་བ་ལྟེ་བ་ལྟེ་བ་ལྟེ་བ་ལྟེ་བ་ལྟེ་བ་ལྟེ་བ་ལྟེ་བ་ལྟེ་བ་ལྟེ་བ་
 སྐུལ་འདེད་ཏན་ཏིག་གཏོང་དགོས། གུང་རྟོ་རྫོང་གི་2020ལོའི་རྣམ་གྲངས་ལས་འགོ་བསྐྱར་ཚུགས་
 བྱ་བའི་བཀོད་སློབ་ལྟར། རྣམ་གྲངས་གསར་བ་167གྱི་དུས་འགོའི་བྱ་བ་ཏན་ཏིག་དང་བསྐྱབས་ནས་
 ལྷ4པའི་ལྷ་དཀྱིལ་དུ་རྣམ་གྲངས་དེ་གའི་ལས་འགོ་བསྐྱར་ཚུགས་བྱེད་ཚད་95%ཡན་སླེབས་པ་དང་
 གསར་སྐྱབ་རྣམ་གྲངས་ལས་འགོ་འཇུགས་ཚད་50%ལས་མི་དམའ་བ་བྱ་རྒྱ་ཡིན། **ལས་ཀའི་ལམ་**
སློབ་སྦྱོར་མཐུན་འབྲས་ཚང་དུ་གཏོང་དགོས། རྣམ་གྲངས་འཇུགས་སྐྱབ་ཀྱི་དུས་བཀག་བཀོད་གཏོང་
 དང་ལྷ་རེའི་ཚོགས་འདུའི་ལམ་ལུགས་དོན་འཁྲོལ་བྱས་ཏེ་འགོ་བཟུང་དང་རྣམ་གྲངས་འཇུགས་སྐྱབ་
 ཀྱི་འགན་ལུས་བས་ཞབས་ཞུ་ཡག་པོ་བསྐྱབས་ནས་ས་ཆ་བསྐྱུ་ལེན་བཞིག་སློང་དང་། གནས་སློབ་བཀོད་
 སློབ་མ་དུལ་དང་ཚུ་སློབ་བཀོལ་སྦྱོད་སོགས་ཞིབ་ཤེའི་གནད་དོན་མཐུན་སྦྱོར་ཐག་གཅོད་བྱེད་
 དགོས། རྣམ་གྲངས་ལ་མ་དུལ་གཏོང་བར་ཞིབ་མཚན་འགོད་པའི་ལམ་ལུགས་བསྐྱར་བཅོས་ཟབ་
 སློལ་དང་། རྣམ་གྲངས་ཞིབ་མཚན་འགོད་པའི་གོ་རིམ་སྐབས་བདེ་བཟོ་བ། རྣམ་གྲངས་ཞིབ་མཚན་
 འགོད་པའི་དུས་ཡུན་རྗེ་སྤང་དུ་གཏོང་བ་བཅས་བྱ་དགོས། རྣམ་གྲངས་ཀྱི་གཞི་ཅིའི་འཇུགས་སྐྱབ་
 ཀྱི་གོ་རིམ་ལག་བསྐྱར་ནན་མོ་བྱེད་པ་དང་། སྤྱི་གཙང་ཉེན་ལ་སློབ་འགོག་ཚོད་འཛོམ་བྱེད་ལུགས་

ཆེ་ཅུ་གཏོང་བ། མ་དངུལ་དོ་དམ་ལ་ཤུགས་སྒོམ་རྒྱལ་པ་བཅས་བྱས་ནས་རྣམ་གྲངས་ཀྱི་བདེ་འཇགས་
 དང་མ་དངུལ་གྱི་བདེ་འཇགས་འགན་ལེན་བྱེད་དགོས། **ཚོང་འགྲུགས་དངུལ་འདྲེན་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་**
ཅུ་གཏོང་བ། ཐོན་ལུངས་ཀྱི་རང་སྤྱོད་ལ་གཞི་ཚུགས་པ་དང་ས་བབ་ཀྱི་ལེགས་ཚར་བརྟེན་ནས་ཐོན་
 ལས་ཀྱི་ཚོང་འགྲུགས་དང་ཆེད་ལས་ཀྱི་ཚོང་འགྲུགས། གནད་འཁེལ་ཚོང་འགྲུགས་བཅས་བྱུང་གདལ་
 ཏུར་ཐག་བཏང་སྟེ་རིག་གནས་ཡུལ་སྐོར་དང་། བྱིམ་སྡོད་ཆུན་གསོ། ཚོང་དོན་ཚོག་འབྲེལ་ས། ས་
 ཁང་བདག་ཁོངས་གསར་སྐྱེལ་སོགས་ཀྱི་ཐད་ནས་ཚོང་འགྲུགས་མ་འདྲེན་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་ཅུ་བཏང་
 རྟེ་ཚོང་འགྲུགས་མ་འདྲེན་གྱི་སྤྱོད་ཚད་དང་ཕན་འབྲས་ མཐོ་ཅུ་གཏོང་དགོས། **མ་དངུལ་གཏོང་**
བསྐྱེད་ལམ་བྱ་རྒྱ་བསྐྱེད་པ། དམངས་ཁྲོད་ནས་མ་དངུལ་འཛོག་པའི་མིང་རྩལ་དང་བྱེད་ཐབས་
 ཁག་སྤྱོད་ལོངས་ནས་དོན་འབྲེལ་ཡོང་བར་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བ་དང་། སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་སྟོབས་ཤུགས་
 དང་དམངས་ཁྲོད་ཀྱི་དངུལ་བསྐྱེད་རྣམ་གྲངས་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་པ། མིང་རྩལ་རང་བཞིན་གྱི་ བར་
 འདུག་མ་ལག་དང་ཉེན་ཁ་མཉམ་འཁུར་གྱི་ལམ་སྐོར་འབྲས་ཚོང་དུ་གཏོང་བ། སྤྱི་ཚོགས་ནས་མ་
 དངུལ་གཏོང་བའི་སྐུལ་ཤུགས་དང་གསོན་ཤུགས་སྐུལ་སྐྱེལ་གང་ལེགས་གཏོང་བ། མིང་གཞུང་གིས་
 མ་དངུལ་གཏོང་བ་དང་དངུལ་རྩི་མ་རྩ། དམངས་ཁྲོད་མ་རྩ་བཅས་ཕན་ཚུན་སྐུལ་འདེད་གཏོང་
 རེས་བྱེད་པའི་སྐྱ་མང་ཅན་གྱི་མ་དངུལ་བསྐྱེད་པའི་ལམ་སྐོར་རིམ་བཞིན་འཇུགས་དགོས།

(བཞི།) མཁར་གྲོང་རྒྱང་འབྲེལ་ སྐུལ་འདེད་གཏོང་བ་རྒྱན་འབྲེངས་བྱས་ཏེ། གཅིག་ལྷུང་
གྱིས་འཆར་འགོད་དང་མཐུན་སྦྱོར་ངང་འཕེལ་རྒྱས་གཏོང་བའི་གོམ་སྟོབས་ཇེ་མགྱོགས་སུ་གཏོང་
དགོས། ཞང་སྡེ་དར་སྐྱེལ་དང་མཁར་གྲོང་ཅན་གསར་བའི་འཇུགས་སྐྱོན་བྱ་རྒྱ་དེ་གྲོང་ཁྱེར་དང་
 མཁར་གྲོང་མཐུན་སྦྱོར་ངང་འཕེལ་རྒྱས་ཡོང་བར་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བའི་གཞི་རྟེན་གསལ་ཆེན་ཞིག་
 ཏུ་བཅིས་ནས། མཁར་གྲོང་ཅན་གྱི་རྒྱ་ཚད་མཐོ་ཅུ་བཏང་སྟེ་མངོས་སུ་གཞུགས་པའི་ཞང་སྡེ་ཏུར་གྱིས་
 གཏོད། **ཞིང་སྡེ་དར་སྐྱེལ་གཏོང་བའི་འཐབ་རྩལ་ལག་བསྟར་གཏོང་བའི་བྱ་དགོས།** ཞིང་ལས་དང་
 ཞིང་སྡེ་སྡོད་ལ་འཕེལ་རྒྱས་གཏོང་རྒྱ་རྒྱན་འབྲེངས་བྱེད་པ་དང་། དངུལ་ ཐར་འགག་སྐྱོལ་དང་ཞང་
 སྡེ་དར་རྒྱས་ཀྱི་སྐྱེལ་མཐུད་ལ་ཤུགས་སྒོམ་རྒྱལ་པ། ལུང་གཡང་སྡེ་གསར་དང་མཐའ་དམར་སྡེ་བ་
 གོང་མ་ཞིང་ཆེན་རིམ་པའི་དབེ་སྟོན་སྡེ་བ་འཇུགས་སྐྱོན་ལ་དམ་འཛིན་ཡག་པོ་བྱེད་པ། མང་གཞིའི་
 སྤྱི་ཚོགས་ཁག་མགྱོགས་ལྷུང་ངང་འབྲས་ཚོང་དུ་གཏོང་བ། སྡེ་བའི་རྣམ་པ་རྒྱང་འགྲུར་དང་མངོས་

ལྷག་ལྷན་པར་སྐྱུར་དགོས། བྱད་ལྷན་འདེབས་འཇུགས་གསོ་སྤེལ་དང་ཞབ་མེ་ཡུལ་སྐོར་སོགས་མེ་
 བ་རིམ་པའི་ཐོན་ལས་འཕེལ་རྒྱས་ཤུགས་ཆེ་བྱ་གཏོང་བ། ལྷུང་དང་རྫོང་རིམ་པའི་དཔེ་སྟོན་མེ་བ་
 འཇུགས་སྐྱུར་ལ་གཅིག་གྱུར་འཆར་འགོད་གྱིས་སྐུལ་འདེད་གཏོང་དགོས་ཤིང་། འཕེལ་རྒྱས་གྱི་འཆར་
 འགོད་བཟོ་བ་དང་འཇུགས་ཚང་དུ་གཏོང་དགོས་ལ། ཐོན་ལས་འཕེལ་རྒྱས་ལ་འཆར་འགོད་ནན་
 ཏན་བྱེད་པ་བཅས་བྱས་ནས་ཞབ་མེ་དར་སྤེལ་གྱི་འཐབ་རྒྱས་ལག་བརྟུང་གཏོང་བཟོ་བྱ་ཆེད་མང་
 གཞི་བརྟན་པོ་འདིང་དགོས། རྫོང་འབྲོག་ལྷུང་གི་སྐུན་མོང་བདག་དབང་ལས་ལྷགས་དང་“དབང་
 གསུམ་ལོགས་དབྱེད་ཀྱི་སྐྱུར་བཅོས་སྐྱུར་བས་གཏོང་བཟོ་བྱ་བྱེད་ནས་མེ་བའི་སྐུན་མོང་དཔལ་འབྱོར་
 འཕེལ་རྒྱས་ལ་ཤུགས་རྒྱག་པ་དང་། རྫོང་འབྲོག་ལྷུང་གི་འཕེལ་རྒྱས་གསོན་ཤུགས་ཆེ་བྱ་གཏོང་
 དགོས། ཞིང་སྤྱོད་ལས་གྱི་མང་གཞིའི་སྤྱི་ལམ་འཇུགས་སྐྱུར་ལ་དམ་འཛིན་ཡག་པོ་བྱས་ཏེ་རྫོང་
 འབྲོག་ལྷུང་གི་ཆུ་བེད་དང་། འགྲིམ་འགྲུལ། ལྷགས་ར། སྐོག་ཤུགས། ལྷགས་སྤྱི་ལོགས་མང་གཞིའི་
 སྤྱི་ལམ་རྣམ་གྲངས་གང་མཚོགས་ལག་བརྟུང་བྱས་ཏེ་རྫོང་འབྲོག་ལྷུང་གི་འཕེལ་རྒྱས་གྱི་ཞན་ཆའ་
 གསལ་བྱ་དགོས། ཡུལ་སྐོར་དཔལ་ཡོན་བྱ་འགྲུལ་རྒྱུ་གིས་སྤེལ་ནས་དཔལ་ཡོན་ལྷན་པའི་གྲོང་
 ངལ་གཏོད་པའི་བྱེད་སྐོར་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བ་དང་། མེ་སྐོར་དམངས་ཚེངས་ཆ་ཚང་དུ་གཏོང་བ།
 ཞབ་མེ་དར་སྤེལ་གྱི་རྒྱས་ཤུགས་སྐྱུར་ལས་རིམ་ཆེ་གཏོང་བ་བཅས་བྱེད་དགོས། ཞབ་མེ་དར་སྤེལ་
 ཤེས་ལྷན་མི་སྤྱི་རམ་འདེགས་ལ་ཤུགས་སྐོན་རྒྱག་པ་དང་རྫོང་འབྲོག་ལྷུང་གི་ལས་གཏོད་སྤྱོད་འགྲུར་
 གྱི་སྤེ་བྱིད་པ་ལག་གཅིག་སྦྱེད་སྤོང་བྱས་ཏེ་ཞིང་སྤྱོད་ལས་ལ་མཁས་པ་དང་། རྫོང་འབྲོག་ལྷུང་ལ་
 དགའ་བ། རྫོང་འབྲོག་མང་ཚོགས་ལ་རོགས་རམ་བཅས་བྱེད་པའི་“ཞིང་གསུམ”བྱ་བའི་དཔུང་ལག་
 ཅིག་སྦྱེད་སྤོང་བྱེད་དགོས། **མི་སྲོད་ཁོར་ཡུག་དག་བཅོས་ལ་ཁྱོན་ཡོངས་ནས་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བ།**
 ལྷུང་གཅིས་འབྲོད་བསྟེན་ལས་འགྲུལ་གཏོང་བཟོ་བྱ་སྤེལ་བ་དེ་གོ་སྐབས་སུ་བབུང་སྟེ། བདེ་ཐང་
 གྲོང་ངལ་འཇུགས་སྐྱུར་དང་། འབྲོད་བསྟེན་གྲོང་ངལ་གསར་སྐྱུར། མཁར་གྲོང་ཁོར་ཡུག་བཅོས་
 སྐྱོང་བཅས་ལ་སྐུལ་འདེད་རིམ་མཚོགས་སུ་གཏོང་བ་དང་། ཞིང་མེ་དང་འབྲོག་ལྷུང་ཡོངས་སུ་གང་
 ལྷགས་མེད་པའི་རྫོང་གསར་འཇུགས་ཚོད་ལྷའི་བྱ་བ་གཙོ་བོར་བབུང་ནས་དམ་འཛིན་བྱེད་དགོས།
 ལྷན་གྲངས་གྱི་མ་དུལ་བསྐྱ་སྤེལ་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་བྱ་གཏོང་བ། ཁོར་ཡུག་གཙང་སྤྱི་སྤྱི་ལམ་ཚན་
 རིག་དང་མཐུན་པའི་སྐོན་ནས་འཆར་འགོད་འཐེན་པ། ཞིང་མེ་གཙང་སྤྱི་ལས་འགྲུལ་ཤུགས་ཆེན་

སྒྲེལ་བ་བཅས་བྱ་དགོས། འགྲིམ་འགྲུལ་ལམ་རྒྱུད་དང་གཙང་ བོའི་འགྲམ་རྒྱུད། དུལ་སྐྱོར་མཛེས་
 རྫོང་ས་ཁུལ། ལྷ་ཐང་ནགས་ཁུལ་སོགས་གཙོ་གནད་ ས་ཁུལ་ལ་ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་དག་བཅོས་བྱས་
 ཏེ་མི་དམངས་མང་ཚོགས་གསར་འཛུགས་བྱ་བའི་ནང་ཁྱུགས་རྒྱ་སྐུལ་སྤོང་བྱེད་བ་དང་། ཁོར་ཕུག་
 གཙང་རྒྱའི་ཕུན་སལ་ལམ་སྒོལ་འཛུགས་བ་དང་འཕུས་ཚང་དུ་གཏོང་བ། རོང་འབྲོག་ཁུལ་གྱི་མིའི་
 རྫོང་ཁོར་ཕུག་ཇི་ལེགས་སུ་བཏང་ནས་སྤོང་གཉིས་རྫོང་བཞི་ས་ཁོངས་ཡོངས་ཀྱི་གད་སྤྱིགས་མེད་
 པར་བཟོ་བའི་ཚོད་ལྟའི་བྱ་བ་འི་ལས་འགན་ཚད་གཞི་མཐོ་བའི་སློ་ནས་ལེགས་སྐྱབ་བྱེད་དགོས།
 “གསང་སྤྱོད་གསར་བཞེ་རྒྱན་མཐུད་སྐུལ་འདེད་བཏང་ནས་གོང་དལ་གྱི་ཚད་གཞི་མཐོ་བའི་སྤྱི་པའི་
 སྤྱོད་ཁང་དང་རོང་འབྲོག་ཁུལ་གྱི་སྤྱོད་ཁང་སོགས་ཀྱི་སྤྱོད་ཁང་4553གྱི་འཛུགས་སྐྱབ་ལས་འགན་
 ལེགས་སྐྱབ་བྱེད་རྒྱ་ཡིན། **གོང་དལ་གསར་བ་ཅན་འཛུགས་སྐྱབ་བྱེད་ཚད་ཇི་མཐོ་གསུ་གཏོང་**
དགོས། ཞིང་ཆེན་ཏང་ཨུའི་སྐབས་བཅུ་གསུམ་པའི་ཚང་འཛོམས་གོས་ཚོགས་ཐངས་དུག་པའི་
 དགོངས་དོན་ལག་བསྟར་དོན་འཁྲུལ་ནན་ཏན་བྱས་ཏེ། ཞིང་ཆེན་དང་ ཁུལ་གྱི་“ཚོགས་གཅིག་ཁུལ་
 གཉིས་ཚོགས་མང”དང་། “ལྗེ་གཅིག་གོང་གཉིས་རྒྱུད་གསུམ་ཚོགས་མང”མཁར་གོང་ཅན་གསར་
 བའི་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་སྤྱིག་གཞི་ལ་དམིགས་ནས། ཁུལ་ཨུ་དང་ཁུལ་གྲིང་གཞུང་གི་“གུང་ཉོ་གཞོང་
 སར་བྱུང་བའི་མཁར་གོང་ཁུལ”འཛུགས་སྐྱབ་ལ་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བའི་སྐྱོར་གྱི་བསམ་འཆར་འགའ་
 དང་འབྲེལ་ཏེ། འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་བསམ་ཕྱོགས་རྒྱས་འགོད་གཏོང་བའི་དང་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་
 ཡང་དག་བདམས་ནས། མཁར་གོང་ཅན་གསར་བ་འཛུགས་སྐྱབ་ཀྱི་“དུས་ཚོད་རེའུ་མིག”དང་“ལམ་
 ཐིག་དཔེ་རིས”ཡག་པོ་འབྲི་དགོས། མཁར་གོང་ཅན་གྱི་ཚུ་ཚད་མཐོ་ཅུ་གཏོང་བར་དམིགས་ནས་
 རྫོང་གོང་ཁྱེར་དུ་སྐྱུར་བའི་ལོ་ལ་ཇི་མཐོ་གསུ་གཏོང་དགོས། མང་གཞི་བརྟན་པོ་བཏོང་ནས་ལོ་
 འདིའི་ནང་ལ་དམིགས་ཕུལ་སྐྱབ་པར་བཅོམ་དགོས། ཆབ་ཆའི་གོང་ཁུལ་རྫོང་པའི་མཁར་གོང་
 བཟོད་ལམ་དང་། ལྷ་འདོན་དང་དྲོད་རྫངས་མཁོ་འདོན་གྱི་སྐྱུད་ལམ་སྐྱུར་བཏོད་རྒྱས་སྐྱབ་སོགས་
 གོང་ཁྱེར་གྱི་མང་གཞིའི་སྤྱིག་བཏོད་རྣམ་གྲངས་ལག་བསྟར་བྱེད་པ་ཇི་མཐོ་གསུ་གཏོང་བ་དང་།
 རྫོང་ཁང་ཐབས་ཆག་ཁུལ་དང་ཚོ་བ་རྫོང་བ་དག་བཅོས་སྐྱུར་བཏོད་ལ་དམ་འཛིན་ཡག་པོ་བྱས་ནས།
 དུར་ཐག་སྐོས་ཆབ་ཆ་དེ་གུང་ཉོ་གཞོང་སའི་ས་ཁོངས་དཀྱིལ་སྤོང་གོང་ཁྱེར་དུ་བསྐྱུན་པ། ཚོ་ལ་ར་
 འགག་དང་རིག་སློན་རྒྱ་བོའི་སྤྱོ་ཁམས་མཛེས་པའི་གོང་དལ་དང་། དེ་བཞིན་ཏེ་ནག་ མ་དང་སྤྱེའུ་

ནག་མཛེས་པའི་གྲོང་རྒྱུ་བཅས་འཇུགས་སྐྱུན་བྱེད་པར་སྤྱོད་པའི་ཡོངས་ནས་སྐྱུལ་འདེད་གཏོང་བ་དང་།
 ཏྲ་ནག་མའི་སྲང་ལམ་བཟོ་བཅོས་དང་ཉེ་འོད་སྲང་ཆེན་གསར་འཇུགས་བཟོད་ལམ་ལས་གཞི་ལག་
 བསྟར་ཡག་པོ་བྱེད་པ། ཚལ་རྩ་འགག་ཞིང་ཆེན་རིམ་པའི་“ཁྱད་ལྡན་གྲོང་ཚུང”འཇུགས་སྐྱུན་རྗེ་
 མགྲོགས་སུ་གཏོང་བ། ཚལ་རྩ་འགག་གི་འབྲུག་གྲང་མཚོ་ཟས་ཞིང་ཁམས་དང་། མ་ཚུའི་ཚུ་བེད་
 དངོས་མང་བཤམས་སྟོན་ཁང་། རྣམ་པ་བསྐྱུར་བཀོད་སོགས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ལག་བསྟར་ཡག་པོ་
 བྱེད་ཅིང་། གཙོ་གནད་གྲོང་ཁྱེར་དང་གྲོང་རྒྱུ་འཕེལ་རྒྱས་གཏོང་བའི་ཚུ་ཚད་མཐོ་ཅུ་གཏོང་བ་
 བཅས་བྱེད་དགོས། གྲོང་ཁྱེར་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་ཚོས་ཉིད་ལ་བཅི་སྲུང་ནན་ མོ་དང་། ཚད་གཞི་མཐོ་
 བའི་སློ་ནས་འཆར་མང་གཅིག་སྒྲིལ་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་མངའ་ཁོངས་བར་སྟོང་གི་སྤྱིའི་འཆར་འགོད་སྒྲིག་
 བཟོ་བྱས་ཏེ། མཁར་གྲོང་ཅན་གསར་བ་འཇུགས་སྐྱུན་བྱེད་པར་འབད་བཅོམ་བྱེད་དགོས།

(ལྗ) དམངས་འཚོའི་ཞན་ཆ་རྣམས་ཤོད་རྒྱས་ཁ་གསལ་བྱུང་ནས་མི་དམངས་ཀྱི་བདེ་
སྦྱིད་སྟོན་གྲངས་མཐོ་ཅུ་གཏོང་དགོས། འཕེལ་རྒྱས་ཁོང་དམངས་འཚོའི་ཞན་ཆ་ཁ་གསལ་བྱུང་སྟེ་
 དམངས་འཚོའི་དོན་དངོས་ལུ་མཐུན་དུ་ཡག་པོ་སྐྱབ་པ་དང་མང་ཚོགས་ཀྱི་བདེ་སྦྱིད་རྗེ་ལེགས་སུ་
 གཏོང་དགོས། མཁར་གྲོང་ལས་ཞུགས་ལ་གཅིག་སྲུང་འཆར་འགོད་ཀྱིས་སྐྱུལ་འདེད་གཏོང་དགོས།
 མི་དམངས་དོན་འཁྱོལ་བྱེད་ཤོད་སྐྱོད་ཆེ་ཅུ་གཏོང་བ་དང་། ལས་གཏོད་ལས་ཞུགས་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་ལུ་
 མཐུན་རྗེ་ལེགས་སུ་གཏོང་བ། ཡུལ་སྐོར་ལས་རིགས་དང་ཚོང་དོན་ཞབས་ཞུའི་ལས་རིགས་ཀྱིས་
 ལས་ཞུགས་བསྐྱུ་ལེན་བྱ་རྒྱུར་བྲིད་སྟོན་བྱེད་པ། གྲོང་གསེབ་ཀྱི་ངལ་ ཤུགས་པ་སྐྱབ་མ་ལས་ཞུགས་
 གཞན་སྐྱུར་ལ་སྐྱུལ་འདེད་ཏན་ཏིག་གཏོང་བ། སློབ་ཆེན་མཐར་ཕྱིན་སློབ་མས་ལས་གཏོད་བྱ་རྒྱུར་
 སྐྱུལ་མ་གཏོང་བ་བཅས་བྱས་ནས་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་ལས་ཤོར་ཐོ་ཐོ་འགོད་བྱེད་ཚད་དེ་དམིགས་ཚད་ཁྱབ་
 ཁོངས་ནང་དུ་འདུས་པར་ཁག་སྲུང་བྱེད་དགོས། གཉིས་བཀུར་དཔེ་སྟོན་རྫོང་གསར་འཇུགས་བྱེད་
 པ་དམིགས་ཡུལ་དུ་བཟུང་ནས། སྤྱིར་ ཡོང་དམག་མིར་ཞབས་ཞུ་དང་ལས་ཞུགས་རོགས་སྐྱོར་བྱ་བ་
 བྱེད་ཀྱིས་སྐྱབ་དགོས། ཡིག་ཚགས་བྱང་བཟོས་པའི་དབུལ་ཕོངས་མི་སྣ་དང་དམའ་སྲུང་ཁྱིམ་
 ཚང་། དབང་པོ་སྟོན་ཅན་བཅས་ཀྱི་ལས་རིགས་ལག་རྩལ་གསོ་སྦྱོང་བྱེད་ཤོད་སྐྱོད་རྗེ་ཆེར་གཏོང་བ་མ་
 ཟུང་། དཀའ་ངལ་ཡོད་པའི་མང་ཚོགས་ལས་ཀར་ཞུགས་པའི་ལམ་བུ་རྒྱ་ཆེར་གཏོང་རྒྱ་ཡིན། **སློབ་**
གསོའི་བྱ་གཞག་འཕེལ་རྒྱས་ཤོད་སྐྱོད་ཆེན་གཏོང་དགོས།མ་དབུལ་སྐོར་བྱི 4717བཏང་བའི་མཁར་

བྱང་ཁུལ་གསར་གྱི་ལོ་དགའི་རྒྱན་མཐུན་ལམ་ལུགས་ཀྱི་སློབ་གྲིལ་སྐབས་གཉེས་པའི་འཇུགས་སྐྱོན་
 དང་ཞིང་སྡེ་རིམ་པའི་བྱ་བཅོལ་ཁང་3བརྒྱུད་སྐྱོན་སོགས་སློབ་གསོའི་མང་གཞིའི་སྒྲིག་ཆས་རྣམས་
 བྱངས་ཀྱི་འཇུགས་སྐྱོན། ལྷ་ལ་རྟོ་རྗེ་མཐོ་རིམ་སློབ་འབྲིང་འཇུགས་སྐྱོན་རྣམས་བྱངས་ལག་བསྟར་
 བྱེད་འགོ་བཙུགས་ཏེ། མཚོ་གསལ་ལྷུང་དང་སྐུལ་སྡེལ་བཏང་སྟེ་སློབ་གཉེར་ཆ་རྒྱུན་ལྷན་མཐུན་ཇི་ལེགས་
 ལྷན་གཏོང་བ། “སློབ་ཤོར་ཚོད་འཛིན་དང་སློབ་ལྷགས་འགན་སྲུང་”བྱ་བའི་གྲུབ་འབྲས་ཁྱོད་ཡོངས་
 བས་སྐྱོན་དུ་བཏང་སྟེ་འོས་འགན་སློབ་གསོ་སྐྱོན་དུ་གཏོང་ཚད་95%ལས་མི་དམའ་བར་
 བྱེད་དགོས། སློབ་གསོ་དང་སློབ་བྱིད་བརྒྱུད་བཅོས་ཟབ་སྡེལ་དང་། དགོ་ཆུན་གྱི་དཔུང་ལག་
 འཇུགས་སྐྱོང་བྱེད་ལྷགས་ཆེ་ཅུ་གཏོང་བ། སློབ་གསོ་དང་སློབ་བྱིད་ཀྱི་ཤེས་རྣམས་མི་སྣ་ལ་འདྲིན་
 བྱེད་པ། ཚོན་ལག་ཉུང་བའི་དགོ་ཆུན་གྱི་སྟོབས་ལྷགས་གསལ་སྟོན་བྱེད་པ། སློབ་གསོ་དང་སློབ་བྱིད་
 ཀྱི་སྐྱུ་ཚོད་རྒྱན་ཆད་མེད་པར་མཐོ་ཅུ་གཏོང་བ་བཅས་བྱས་ནས་སློབ་གསོའི་བྱ་གཞག་རྒྱན་མཐུན་
 དང་འཕེལ་རྒྱས་ཡོང་བར་བྱ་དགོས། **འཕྲོད་བསྟེན་དང་བདེ་ཐང་གི་བྱ་གཞག་འཕེལ་རྒྱས་དུ་སྐྱོད་**
གཏོང་བ། འཕྲོད་བསྟེན་མཐོ་བསྐྱོན་ལུས་པ་འཇུགས་སྐྱོང་ལ་ལྷགས་སྟོན་བརྒྱབ་ནས་ཏོག་གསར་སྟོ་
 ཚོད་ཀྱི་རིམས་ནད་སྟོན་འགོག་ཚོད་འཛིན་བྱ་ལ་ལྷན་མཐུན་དམ་འཛིན་ལག་པོ་བྱེད་པ་དང་། མཉམ་
 འགོག་མཉམ་བཅོས་ཀྱི་བྱ་ཐབས་ལག་དོན་འཁྱོལ་ལག་པོ་བྱེད་པ། སློབ་གྲྭ་དང་ཁེ་ལས། བཟོ་སྐྱོན་
 ཇམ་ལས་ས་ཁུལ་སོགས་ཀྱི་མི་སྣ་འདུ་འཛོམས་ཆེ་སར་ཞིབ་བཤེར་དང་དོ་དམ་ཚོད་འཛིན་བྱ་རྒྱུ་
 ལྷགས་སྟོན་རྒྱག་པ། མངོན་མེད་རྒྱུན་དུ་ཞིབ་བཤེར་དང་། མཐོ་བསྐྱོན་དམག་སྐྱོང་། སྲིད་རྒྱས་
 དྲིལ་བསྐྱེད་སོགས་ཀྱི་བྱ་བ་ལག་རྒྱ་བྱུང་དང་སྡེལ་རྣམས་ནང་འདྲིན་རང་བཞིན་གྱི་རིམས་ནད་སྟོན་
 འགོག་མཐའ་གཅིག་དུ་བྱས་ཏེ་མི་དམངས་མང་ཚོགས་ཀྱི་ཕོ་བདེ་ཐང་དང་ཆོ་སྲོག་བདེ་འཇགས་
 ལ་འགན་ལེན་ཏན་ཏིག་བྱེད་དགོས། “སྐྱོན་གསུམ་མཉམ་འགྲུལ”ཀྱི་རྒྱུར་བཅོས་ལ་སྐུལ་འདེད་
 གཏོང་ཟབ་གཏོང་བ་དང་། གཞི་རྒྱུ་སྤྱི་པའི་འཕྲོད་བསྟེན་ཞབས་ལུ་དོ་སྟོམས་ཅན་དུ་འགྱུར་རྒྱུར་
 ལུས་ལྷགས་ཡོད་རྒྱས་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བ། མ་དངུལ་སྟོར་ཁྱི 2345བཏང་བའི་རྗེས་ཀྱང་ལྷགས་
 སྐྱོན་ཁང་དང་ཞང་གོང་འཕྲོད་བསྟེན་ཁང་11གི་ནད་སྟོན་སྐྱོན་བཅོས་ཞབས་ལུའི་ལུས་པ་འཇུགས་
 སྐྱོང་། ཞང་གོང་འཕྲོད་བསྟེན་ཁང་7ཀྱི་ཆ་འགྲིག་མ་ལག་ཚང་བའི་གཞིགས་འདེགས་སྒྲིག་ཆས་རྒྱུར་
 བཀོད་སོགས་ཀྱི་རྣམས་བྱངས་ལག་བསྟར་བྱེད་པའི་གོམ་སྐབས་ཇི་ལེགས་སྐྱོན་གཏོང་བ། 80%ཡན་

གྱི་མྱིང་འཛིན་མྱེ་བར་སྐྱེན་བཅོས་འགན་བཅོལ་བྱང་བཀོལ་མ་ལག་སྐྱིག་སྐྱོར་བྱེད་པ། གསར་དུ་
 བསྐྱེན་པའི་གྲང་ཉོ་རྫོང་མི་དམངས་སྐྱེན་ཁང་གང་མགྲོགས་བེད་སྐྱོད་གཏོང་བ་བཅས་བྱས་ནས། ས་
 རས་མང་ཚོགས་ཀྱི་སྐྱེན་བཅོས་ཁོར་ལུག་རེ་ལེགས་སུ་གཏོང་རྒྱ་ཡིན། **སྐྱི་ཚོགས་འགན་སྲུང་བྱེད་**
ཤུགས་སུ་མཐུད་ནས་ཆེ་ཏུ་གཏོང་དགོས། མཁར་གྲོང་རྒན་གསོ་དང་སྐྱེན་བཅོས་འགན་བཅོལ་སྐྱི་
 ཚོགས་རོགས་སྐྱོར་བཅས་གཙོ་གནད་དུ་འཛིན་པའི་འགན་སྲུང་མ་ལག་སྐྱར་བས་འཇུག་ཚང་དུ་
 གཏོང་བ་དང་། ལྷན་ཁོངས་རྒྱ་བསྐྱེད་ནས་འགན་སྲུང་རྒྱ་ཚད་མཐོ་ཏུ་གཏོང་དགོས། དབང་པོ་
 སྐྱོན་ཅན་གྱི་བྱ་གཞག་འཕེལ་རྒྱས་ཤུགས་ཆེན་གཏོང་བ་དང་། མ་མཐའི་འཚོ་བའི་འགན་སྲུང་གི་
 མྱིང་རྒྱས་དོན་འཁྲོལ་ནན་མོ་བྱེད་པ། རྒན་གསོའི་ཞབས་ཞུའི་མ་དབེ་གསར་གཏོང་བྱེད་པ། སྐྱི་
 ཚོགས་རོགས་སྐྱོབ་ལམ་ལུགས་འཇུག་ཚང་དུ་གཏོང་བ། དམངས་འཚོའི་མཐའ་སྐྱོང་གི་རུས་པ་ཆེ་
 ཏུ་གཏོང་བ་བཅས་བྱེད་དགོས།

(དུག) བཅོས་བསྐྱར་སྒོ་འབྱེད་བསྐྱེད་མར་ཟབ་སྐྱེལ་བྱས་ཏེ། ཚོང་རའི་གསོན་ཤུགས་རྒྱན་
ཚད་མེད་པར་སྐྱུལ་སྐྱེལ་གཏོང་དགོས། རྒྱལ་ཁབ་དང་ཞིང་ཆེན་དང་། ལྷལ་གྱི་བཅོས་བསྐྱར་འཕེལ་
 རྒྱས་ཀྱི་བྱེད་ཐབས་རབ་དང་རིམ་པ་ལག་བསྟར་དོན་འཁྲོལ་བྱས་ཏེ་ཚོང་དོན་ལམ་སྐྱུགས་དང་“སྐྱོད་
 རྒྱུ་ཞབས་གསུམ”གྱི་བཅོས་བསྐྱར་ལ་ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་སྐྱུལ་འདེད་གཏོང་བ་དང་། མྱིང་འཛིན་
 ཞིབ་མཚན་དོན་ཚན་ཁག་གཅིག་སུ་མཐུད་མེད་པར་བཟོ་བ་དང་མར་སྐྱོད་བྱེད་པ། “དྲ་སྐྱེལ་མྱིང་
 དོན་ཞབས་ཞུ” དང་ “ལག་ཁྲུང་མང་པོ་གཅིག་སྐྱེལ”ཡོང་རྒྱུར་མགྲོགས་སུ་སྐྱུལ་འདེད་གཏོང་བ།
 “དྲ་གཅིག་ཀྱན་སྐྱབ་དང་དོན་གཅིག་ཀྱན་གཉེར”གྱི་མྱིང་དོན་ཞབས་ཞུའི་མ་ལག་མགྲོགས་སུ་
 ངང་འཇུགས་པ་བཅས་བྱས་ཏེ་མྱིང་དོན་ཞབས་ཞུའི་རྒྱ་ཚད་མཐོ་ཏུ་གཏོང་དགོས། རིན་གོང་དང་
 བྱིམ་ཐོ་སོགས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་བཅོས་བསྐྱར་བྱ་བར་སྐྱུལ་འདེད་གཏོང་བ་དང་དོན་ལས་ལས་ཁུངས་
 དང་ཆབ་ཆ་དཔལ་འབྱོར་དར་རྒྱས་ཆེ་བའི་གྲོང་རྒྱུ་གྱི་མྱིང་འཛིན་དོ་དམ་སྐྱིག་གཞི་སོགས་བཅོས་
 བསྐྱར་ལ་གཅིག་གྱུར་སྐྱོས་དམ་འཛིན་བྱས་ཏེ་རྫོང་ཁོངས་གཏོགས་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་རྒྱན་མཐུད་དང་
 འཕེལ་རྒྱས་འགོ་རྒྱུར་སྐྱུལ་ཤུགས་ཆེན་པོ་མཐོ་འདོན་བྱེད་དགོས། འོར་ཁལ་སྐྱིག་སྐྱོལ་བཅོས་བསྐྱར་
 ཟབ་སྐྱེལ་བྱེད་ཅིང་། ཞིང་ཆེན་དང་། ལྷལ་རྫོང་བཅས་ཀྱི་ཡོང་འབབ་དབྱེ་འབྱེད་ ཀྱི་སྐྱོང་བྱ་ལྱོན་
 ཡོངས་ནས་ལག་བསྟར་བྱེད་པ་དང་། ལྷལ་བསྐྱེད་ཡོང་འབབ་ལ་དབྱེ་ཞིབ་དང་སྐྱོན་དཔག་ནན་མོ་

བྱས་ཏེ། གཙོ་གནད་བྱུང་ཁོངས་དང་གཙོ་གནད་ཁྲུང་ཁྲུང་། དེ་བཞིན་སྲིད་འཛིན་ དོན་ལས་ལས་
 ཁྲུངས་ཀྱི་རྒྱ་ལོར་གཉེར་སྐྱོད་རང་བཞིན་གྱི་ཡོང་འབབ་བསྐྱུ་ལེན་དང་དོ་དམ་བྱེད་ཤུགས་ལྷུ་མཐུད་
 རས་ཆེ་ཅུ་གཏོང་བ་དང་། ཐབས་བརྒྱ་རྩལ་སྤོང་གིས་ ཡོང་སྒོ་འཕམ་ཐབས་བྱ་དགོས། རྣམ་སྲིད་
 གཏོང་ཡོང་གི་འགལ་བ་འབྱུང་ཐོན་དོན་དངོས་ལ་དམ་པོར་དམིགས་ཏེ་རང་འགྲུལ་ངང་ཞིང་ཆེན་
 དང་ཁྲུང་ལོར་སྲིད་མེ་ལག་དང་མཐུན་སྦྱོར་འབྲེལ་མཐུད་བྱེད་རྒྱུར་ཤུགས་སྒྲོན་བརྒྱབ་ཉེ་སྦྱོར་
 བཏང་རང་བཞིན་གྱི་སྤོ་སྦྱར་གཏོང་སྤོང་དང་ཆེད་དོན་སྤོ་སྦྱར་གཏོང་སྤོང་གི་བཙོན་ལེན་ བྱ་བ་
 ལེགས་པོ་བསྐྱབས་ཏེ། སྦྱི་པའི་རྣམ་སྲིད་ཀྱི་འགན་སྲུང་རྣམས་པ་ཆེ་ཅུ་གཏོང་དགོས། ཁྲུང་འབྲེལ་དཔུལ་
 གཙོ་གཉིས་སྲིད་རྩལ་ལག་བརྒྱུར་ནན་མོ་བྱེད་ལ། དབང་བོ་སྦྱོན་ཅན་དང་། ཁེར་གཉེར་ཚོང་བ། ཁེ་
 ལས་རྒྱུང་འབྲིང་སོགས་དམིགས་བསལ་ཚོགས་སྦྱིའི་ཁྲུང་སྤོང་པའི་ཁྲུང་བོ་ཇི་ཡང་དུ་གཏོང་རྒྱ་ཡིན།
 རྒྱལ་ཁབ་ཚོང་དོན་ཕྱུག་དང་ཅང་སྤུ་ཞིང་ཆེན་ཁང་གོ་ལྷན་གྱི་སོགས་དང་འབྲེལ་བ་བྱ་རྒྱུར་
 ལྷུ་མཐུད་ཤུགས་སྒྲོན་བརྒྱབ་ནས་སྤོང་གསོ་དང་སྤོང་བཙོན་དང་། ཐོན་ལས་འབྲེལ་རྒྱས། ཤེས་ལྡན་
 མི་སྣ་གསོ་སྦྱོང་སོགས་ཐད་བརྗེ་རེས་མཉམ་འབྲེལ་ཟབ་མོ་བྱེད་པ། རོགས་སྦྱོར་ས་ཁྲུང་གི་རྣམ་གྲངས་
 དང་། ཤེས་ལྡན་མི་སྣ། མ་དཔུལ་བཅས་ཀྱི་རྒྱབ་སྦྱོར་བཙོན་ལེན་བྱས་ཏེ་སྦྱས་ལེགས་རྣམས་གྲངས་
 ལག་གཅིག་སྐར་ཡང་དོན་འབྲེལ་བྱས་ནས་རྫོང་ཡོངས་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་དང་སྦྱི་ཚོགས་འབྲེལ་རྒྱས་
 ཀྱི་ཚུ་ཚད་མཐོ་ཅུ་གཏོང་དགོས།

(བདུན) སྦྱོགས་ཡོངས་ནས་སྦྱི་ཚོགས་བཙོན་སྦྱོང་བྱས་ཏེ་འཚམ་མཐུན་བརྟན་སྡིང་གི་

འབྲེལ་རྒྱས་ཁོར་ཕུག་སྦྱོར་དགོས། རག་བཙོན་ངན་སེལ་ཆེད་དོན་འཐབ་ཚོད་ཀྱི་ཕུན་སུམ་ལམ་
 སོལ་འཇུགས་པ་དང་འབྲུས་སྒོ་ཚོང་དུ་གཏོང་དགོས། བྱིས་ལོ་ཉེས་གསོ་བྱེད་སྦྱོང་ལ་རྒྱུང་
 རིག་ནན་མོ་གཏོང་བ་དེ་ཐོག་མཐའ་ཀུན་དུ་རྒྱུན་འབྲེངས་བྱེད་པ། སྦྱི་ཚོགས་བཙོན་སྦྱོང་བྱེད་རྣམས་
 ཆེ་ཅུ་གཏོང་ཞིང་། སྤོང་འགོག་ཚོད་འཛིན་གྱི་ཚུ་ཚད་མཐོ་ཅུ་གཏོང་བ་བཅས་བྱས་ནས་སྦྱི་ཚོགས་
 འབྲེལ་ཡོངས་བརྟན་སྡིང་ཡོང་བར་ལག་ཐེག་བྱེད་དགོས། བྱིས་ལོ་ཉེས་རྣམས་ཚོད་སྡིང་དང་ས་བསྐྱུ་
 གནས་སྤོ། བྱིས་ལོ་དང་ལྷན་ལྷན་ ལ་འབྲེལ་བ་ཡོད་པ་སོགས་གཙོ་གནད་བྱུང་ཁོངས་ཀྱི་འགལ་ལྷོ་
 དང་ཚོད་གཞི་ཐག་གཅོད་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་ཅུ་གཏོང་དགོས་ཤིང་། མང་ཚོགས་ཀྱིས་དོ་ཁྲུང་བྱེད་པའི་
 གནད་དོན་ཐག་གཅོད་འོས་འཚམ་བྱས་ཏེ་སྦྱི་ཚོགས་ ཡོངས་ཀྱི་འཚམ་མཐུན་བརྟན་སྡིང་ལ་སྦྱོལ་

འདེད་རྒྱུ་ཐག་གཏོང་དགོས། མི་རིགས་མཐུན་སྦྲིལ་ཡར་ཐོན་གཏོང་པའི་གྲུབ་འབྲས་ལུ་མཐུན་
 ས་བརྟན་དུ་གཏོང་བ་དང་། མི་རིགས་མཐུན་སྦྲིལ་ཡར་ཐོན་གྱི་དེལ་བསྐྱེད་སློབ་གསོ་གཏོང་ཟབ་
 ཏུ་གཏོང་བ། གསར་གཏོང་ལས་དོན་གཏོང་ཟབ་སྤེལ་བ་བཅས་བྱས་ནས་མི་རིགས་མཐུན་སྦྲིལ་
 ཡར་ཐོན་གཏོང་པའི་ལས་དོན་གྱི་རྣམ་པ་གསར་པ་དུར་གྱིས་གཏོང་དགོས། “མངོས་པའི་དགོན་
 པ”འཇུགས་སྐྱུན་ལ་ལུ་མཐུན་སྐྱུལ་འདེད་གཏོང་བ་དང་། ཚོས་ལྷགས་སྤེལ་སའི་མང་གཞིའི་སྤྲིག་
 ཚས་ཇི་ལེགས་སུ་གཏོང་བ། བཅའ་བྲིམས་དང་སྤྲིག་སྤོལ་གཞིར་བཟུང་ནས་ཚོས་ལྷགས་ཚོ་ག་ལྟ་
 ཚོགས་སྤེལ་བ། དམངས་ཁྲོད་གྱི་ཚོས་ལྷགས་ཚོ་ག་སྤེལ་ཡུལ་ཚད་ལྡན་ཅན་གྱི་དོ་དམ་བྱེད་པའི་
 སྤྲིགས་ལ་སྐྱུལ་འདེད་གཏོང་བ་བཅས་བྱས་ནས་ཚོས་ལྷགས་བྱུང་གོ་རིམ་ལྡན་པའི་ངང་འཕེལ་བར་
 སྐྱུལ་འདེད་གཏོང་དགོས། མཁོ་བསྐྱུན་རོགས་སྐྱོབ་རུས་པ་འཇུགས་སྐྱོང་ལ་ཤུགས་སྐྱོན་རྒྱག་པ་
 དང་། དུས་ལྟར་གཙོ་གནད་ལས་རིགས་གྱི་བདེ་འཇགས་ཐོན་སྐྱེད་ཞིབ་བཤེར་བྱ་བ་སྤེལ་བ། བདེ་
 འཇགས་ཐད་གྱི་མངོན་མེད་རྒྱུན་ལྡན་སྐྱོད་ལྟ་ཚོགས་དུས་ཐོག་དུད་གཅོས་བྱས་ཏེ་བདེ་འཇགས་ཐོན་
 སྐྱེད་གྱི་དོན་རྒྱུན་མི་འབྱུང་བར་ཁག་ཐེག་བྱེད་དགོས། བྲིམས་འགལ་ངང་རི་སྐྱེས་སྤོལ་ཚགས་རྩོན་
 པ་དང་། ཚོང་གཉེན་བཟུང་བ་སོགས་གྱི་བྱ་སྤྱོད་ལ་བྲིམས་ལྟར་ཞིབ་བཤེར་ཐག་གཅོད་ནན་པོ་
 བྱས་ནས་རི་སྐྱེས་སྤོལ་ཚགས་སྤུང་སྐྱོང་ལ་མང་གཞི་བརྟན་པོ་གཏོང་དགོས། “ནན་ཤོས་བཞིའི”
 རྒྱང་བྱ་དོན་འཁྲོལ་ནན་མོ་བྱེད་པ་དང་། བཟུང་བཅའ་དང་སྐྱོན་རྣམས་གྱི་བདེ་འཇགས་ཉེན་ཁ་
 འགོག་ཐོན་ལ་ཤུགས་སྐྱོན་རྒྱག་པ། བཟུང་བཏུང་ཁེ་ལས་དང་བཟུང་བཅའ་ལས་སྐྱོན་བཟོ་བྱ། སྤོལ་
 སྤེལ་ཟུང་ཁང་སོགས་གཙོ་གནད་བྱུང་ཁོངས་གྱི་ལྟ་སྐྱུལ་དོ་དམ་ལ་ཤུགས་སྐྱོན་རྒྱག་པ། བཟུང་བཅའ་
 དང་སྐྱོན་རྣམས་གྱི་བྲིམས་འགལ་ཉེས་གསོག་བྱ་སྤྱོད་ལ་དུང་རྟེན་ནན་མོ་གཏོང་བ་བཅས་བྱས་ནས་
 མི་དམངས་མང་ཚོགས་གྱི་“ལྷེ་ཚའི”བདེ་འཇགས་འགན་སྐྱུང་བྱེད་དགོས། བྲིམས་སྐྱོང་སྤིང་གཞུང་
 འཇུགས་སྐྱོང་ལ་སྐྱུལ་འདེད་གཏོང་ཟབ་གཏོང་བ་དང་། བྲིམས་ལྟར་སྤིང་འཛིན་བྱ་རྒྱ་དེ་སྤིང་
 གཞུང་གི་བྱ་བའི་བརྒྱུད་རིམ་རྩིས་པོར་བྱུང་པར་བྱེད་པ། སྤིང་འཛིན་རྒྱས་ཐག་གཅོད་པའི་ལམ་
 སྤོལ་འབྲས་ཚང་དུ་གཏོང་བར་ཤུགས་སྐྱོན་པ། བྲིམས་བཞོད་དབང་ཚད་དང་གོ་རིམ་ལྟར་དབང་
 ཚ་སྤྱོད་པ་དང་འགན་འཁུན་བསྐྱུང་དགོས། མི་དམངས་འདུམ་འགྲིག་ལས་དོན་ལ་ཤུགས་སྐྱོན་རྒྱག་
 པ་དང་། “བདུན་ལྔ”བྲིམས་སྤེལ་བྱ་བའི་བྱེད་ཤུགས་ལྡར་བས་ཆེ་ཏུ་གཏོང་བ། བྲིམས་སྐྱོང་ཞང་སྤེ་

འཇུགས་སྐྱུན་ལ་སྐྱུལ་འདེད་ཇི་མགྲོགས་སུ་གཏོང་བ། “ཕྱི་བ་རེར་བཅའ་ཁྲིམས་སྒོ་འདྲི་ས་གཅིག”
གི་ལམ་ལུགས་དོན་འཁྲོལ་ཡག་པོ་བྱས་ནས་མང་ཚོགས་ཀྱི་ཁྲིམས་སྒྲིང་འདུ་ཤེས་ཇི་མཐོར་གཏོང་
དགོས།

(བརྒྱད།) རང་རྐང་འཇུགས་སྒྲིང་བྱེད་བྱུགས་ཆེ་ཅུ་བཏང་ནས་ཁྲིམས་སྒྲིང་གི་ཕྱི་བ་རེར་བཅའ་ཁྲིམས་སྒོ་འདྲི་ས་གཅིག་གི་ལམ་ལུགས་དོན་འཁྲོལ་ཡག་པོ་བྱས་ནས་མང་ཚོགས་ཀྱི་ཁྲིམས་སྒྲིང་འདུ་ཤེས་ཇི་མཐོར་གཏོང་དགོས། ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ལངས་སྤྱོད་མཐོ་ཅུ་གཏོང་བ་དང་། གནད་དོན་སྤྱོད་སྒོམ་དུ་འཛིན་པ་དང་། རིམ་བཞིན་འགན་འཁུན་དུ་གཏོང་བ། བྱ་བའི་བྱེད་སྤྱོད་ལེན་ཞུ་བ་དང་། ཏན་ཏན་ཉིག་བྱས་ནས་ཞིང་ཆེན་ཏང་གུའི་ལྷ་ཞིབ་ཚན་ཚུང་དང་པོས་བྱིར་སློག་པའི་གནད་དོན་དག་བཅས་ཡག་པོ་བྱེད་དགོས། སྲིད་ཇུས་དང་བྱེད་ཐབས་གཤམ་ཆེན་དོན་འཁྲོལ་བྱས་ཚུལ་ལ་ཚིས་བཤེར་བྱེད་བྱུགས་ཆེ་ཅུ་གཏོང་བ་དང་། གོང་རིམ་ཚིས་བཤེར་སྤྱོད་ལག་གིས་དབུལ་ཐར་འགག་སྒྲོལ་དང་སྤྱོད་ལམ་ཁོར་ལུག་གྲུང་སྒྲིང་སོགས་ཀྱི་བྱ་བ་ཁོངས་ལ་དམིགས་ནས་ཆེད་དོན་ཚིས་བཤེར་བྱེད་པར་གཞུགས་འདེགས་བྱས་ཏེ། སྲིད་གཞུང་གི་བྱ་བ་ཚད་ལྡན་ཅན་དུ་སྤེལ་བར་སྐྱུལ་འདེད་གཏོང་དགོས། ཡང་དག་པའི་སྲིད་སྒྲིང་གྲུབ་འབྲས་ཀྱི་ལྷ་བ་བརྟན་པོར་བཅུགས་ནས་མང་ཚོགས་ལ་བརྩེ་འདད་ཡོད་པ་དང་བྱ་བར་སྤོ་སེམས་ཡོད་ལུག་པར་བྱས་ཏེ་མང་ཚོགས་ཡིད་ཚིམ་པའི་ཞབས་ཞུ་ཅན་གྱི་སྲིད་གཞུང་ཞིག་ཏུ་རྒྱུས་སྐྱུན་དགོས། མི་དམངས་ཀྱི་འཚོ་བར་དོན་ཚུང་མེད་པ་སྒོ་ལ་བརྟན་པོར་ངེས་ནས། དམངས་འཚོའི་བྱ་བ་མང་པོ་སྐྱབ་པ་དང་དམངས་འཚོའི་ཁེ་ཕན་མང་པོ་གཉེར་ནས་མི་དམངས་ལ་འཚོ་བའི་འགྲུལ་སློག་གསར་བ་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་ཚོར་སྐྱབ་པར་གྲུར་ཏེ། དེ་ལས་མང་པོའི་ཐོབ་སྐྱེད་དང་སྦྱིད་སྐྱེད་། བདེ་སྐྱེད་ཡོད་དགོས། བྱ་བའི་བྱེད་སྤྱོད་སྤྱོད་ལེན་ཞུ་བ་དང་སྐྱུར་དགོས་ཤིང་། “སྐྱུར་བ་སྐྱུར་དུ་སྐྱབ་པ་དང་། སྐྱབ་ན་ལེགས་པོར་སྐྱབ་པའི་སྦྱོད་ཚུལ་བཟང་པོ་དར་སྤེལ་གཏོང་དགོས། རང་འགན་གཞན་དཀྱི་དང་ཁྲུལ་སེལ་སྤྱོད་བཅས་སོགས་ཀྱི་སྐྱེད་ཚུལ་གཏན་འགོག་བྱེད་པ་དང་། ལས་སྐྱབ་ལས་གཏོང་གི་ཁྲིད་སྤྱོད་མངོན་པར་གསལ་དགོས་ཤིང་། “ལས་གཅིག་འགན་གཉིས་ལག་བསྟར་ནན་ཏན་བྱས་ནས་འགག་ཚུའི་ལས་གནས་དང་འགག་ཚུའི་ལས་རིམ། ལྷག་པར་དུ་“འགོ་བེད་ཨང་དང་པོའི་སྲིད་གཞུང་ལྷ་སྐྱུལ་ལ་སྤར་བས་བྱུགས་སྒོམ་རྒྱག་དགོས། རུལ་སྤངས་ཀྱི་སྐྱེད་ཚུལ་ཚུ་བ་ནས་སྒོམ་འགོག་དང་བཀག་འགོག་བྱས་ཏེ་སྦྱོད་བཟང་གཞུང་དུ་གི་ལས་སྐྱབ་ལས་གཏོང་གི་ཁོར་ལུག་ཅིག་སྐྱུན་དགོས། “710”བྱ་བའི་ལམ་

ལྷགས་ལག་བསྟར་ནན་པོ་བྱེད་པ་དང་། ལྷ་སྐུལ་ཞིབ་བཤེར་དང་དོན་འཁྱོལ་དམ་འཛིན་བྱེད་
 ལྷགས་ཆེ་ཅུ་གཏོང་བ། དོན་དག་གལ་ཆེན་དང་རྣམ་གྲངས་གཙོ་བོ། ལས་ཀའི་བཀོད་སྒྲིག་གལ་
 ཆེན་བཅས་ལ་ལྷ་སྐུལ་དང་ཞིབ་བཤེར་བྱེད་ལྷགས་ཆེ་ཅུ་གཏོང་བ་བཅས་བྱས་ནས་བྱ་བ་ལག་ཆད་
 ལུས་མེད་པར་དོན་འཁྱོལ་བྱེད་ལུབ་པར་ལག་སྲུང་བྱེད་དགོས། “སྲིད་རྒྱས་དོན་འཁྱོལ་ལོ”དང་
 “གཞི་རིམ་གྱི་ལུས་པོ་འཕྲུལ་བའི་ལོ”བྱ་འགྲུལ་གཏོང་བའི་སྲིད་རྒྱས་ནས་གཞི་རིམ་གྱི་ལུས་པོ་རྗེ་ཡང་
 དུ་གཏོང་ཞིང་རྒྱ་ཆེའི་ལས་བྱེད་པས་འགན་འཁུལ་འཁུར་རྒྱུ་ལྷག་གཏོང་དགོས། “སྲོད་ངན་
 བཞི”ཡི་གནད་དོན་བསྐྱར་ལོག་བྱེད་པར་སྲོད་འགོག་ནན་མོ་དང་། དཔོན་ཉམས་རིང་ལྷགས་དང་
 སྲི་ཚུལ་རིང་ལྷགས་ཀྱི་འཕེལ་ཕྱོགས་གསར་བར་ཚེ་གཅིག་དུ་དམིགས་པ། རང་ཚོར་རང་བརྟག་
 དང་། ལྷ་མོ་ནས་དམ་འཛིན་རྒྱུ་འཁྱོལ་བྱས་ཏེ། སྲོད་ཚུལ་ལེགས་སྦྱོང་སྐྱེས་རིམ་གསར་བ་ཞིག་
 དུ་སྒྲིབས་པར་སྐུལ་འདེད་གཏོང་དགོས། བྱིས་སྦྱོང་སྲིད་གཞུང་འཁྱོལ་སྦྱོང་བའི་སྲིད་
 བྱས། སྲིད་གཞུང་གི་བཅའ་ཁྲིམས་སློབ་འདྲིའི་ལམ་ལྷགས་ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་དོན་འཁྱོལ་བྱེད་པ།
 སྲིད་འཛིན་བསྐྱར་གྲོས་དང་སྲིད་འཛིན་ལྷན་ཁུངས་དང་ལེན་གྱི་སྲོད་གཞི་སྐྱབ་གཉེར་ནན་མོ་བྱས་ཏེ་
 བྱིས་སྦྱོང་ཅན་གྱི་ཚུ་ཚད་མཐོ་ཅུ་གཏོང་དགོས།

འཕྲུལ་མི་རྣམས་པ། དམིགས་འབེན་གྱིས་མདུན་དུ་སྲོད་པར་སྐུལ་ཞིང་། འགན་འཁུལ་རི་བོ་
 ལས་ཀྱང་སྲིད་བཞིན། ང་ཚོས་ ལུས་ལྷན་དང་ལུས་སྲིད་གཞུང་། རྫོང་ལྷན་བཅས་ཀྱི་འགོ་བློན་ དང་།
 རྫོང་དམངས་ཆེན་དང་སྲིད་གྲོས་གྱི་ལྷ་སྐུལ་དང་རྒྱབ་སྦྱོར་འོག་ ཡིད་ཆེས་དང་ཚད་སེམས་ལྡར་བས་
 བརྟན་པོ་དང་སྲོད་སེམས་ཁེངས་པའི་སྦྱིང་སྦྱོབས་ཀྱིས་འགག་སྲོལ་དཀའ་སེལ་དང་དམ་པ་དོན་གཉེར་
 བཅས་བྱས་ཏེ། ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་འཕྱོར་འབྲིང་སྲིད་ཚོགས་བསྐྱུན་ལུབ་པའི་རྒྱལ་ཁ་ཕུ་ཐག་གཙོད་པ་
 དང་དེང་རབས་ཅན་གྱི་གྲང་ཉོ་གསར་བའི་ལམ་བུ་གཏོང་པར་རྒྱུ་ཐག་གིས་འབད་བཅོམ་བྱེད་
 དགོས།

གྲུང་ཉོ་རྫོང་གིས 2020 ལོར་དམངས་ལ་དོན་དངོས་30 བསྐྱབ་རྒྱུའི་འཆར་གཞི།

2020 ལོའི་གྲུང་ཉོ་རྫོང་གིས་མ་དངུལ་སྐོ་ཚོགས་སྐོར་དུང་ཕུར་19. 73 བསྐྱབ་ཏེ་ཕུ་མཐུད་དུ་མང་གཞི་སྐྱིག་ཆས་འཕུས་ཚང་དང་། ཞིང་ཕྱུགས་ལས་འཕེལ་རྒྱས་ཕྱུར་དུ་གཏོང་བ། རྒྱེ་ཁམས་འཛུགས་ལ་ཕྱུགས་སྐོ་བ། དངུལ་ཐར་འགོག་སྐོ་ལ་སྤྲོད་ཏེ་གཏོང་བ། མང་ཚོགས་ཀྱི་ལས་ལྷུགས་ཐག་གཅོད་སོགས་སྤྱི་གས་ནས་གཅིག་བསྐྱབ་ཀྱིས་དམངས་སེམས་དང་མཐུན་པའི་དོན་དངོས་དོན་བཟང་³⁰ བསྐྱབ་རྒྱུ་ཡིན།

1.མ་དངུལ་སྐོར་དུང་ཕུར་1. 97 བཏང་ནས་གང་སོས་ཉ་ཤོང་དང་དེའི་མང་གཞི་སྐྱིག་ཆས་དང་། ལུང་ལྡན་མཁར་ཤོང་རྒྱུང་བའི་བ་གཞོན་ལམ་ས་ལུལ་གྱི་ཁོར་ཡུག་སྤྱི་གས་བསྐྱབ་བཅོས་སྐྱོང་སོགས་ལས་གཞི་ལག་བསྟར་བྱེད་རྒྱ། ཚལ་རྩ་འགག་མ་རྒྱ་རྒྱ་བེད་དངོས་མང་བཤམས་སྐོ་བ་ཁང་གི་ལས་གཞི་འགོ་བརྩམས་ཏེ་འཛུགས་སྐྱབ་བྱེད་རྒྱ། ཕུ་མཐུད་དུ་རིག་སྐོ་བ་ཤོང་རྩལ་དང་ཚལ་རྩ་འགག་ཤོང་རྩལ་གྱི་རྒྱེ་ཁམས་མངོས་པའི་ཞང་ཤོང་གི་འཛུགས་སྐྱབ་ལས་གཞི་ལག་བསྟར་བྱེད་རྒྱ་ཡིན། (འགན་འཁུལ་སྤངས། རྫོང་འཕེལ་རྒྱས་དང་བཅོས་སྐྱོང་རྒྱུ། རྫོང་དམངས་སྐོར་བཞོད་སྐྱིག་རྒྱུ། ཚལ་རྩ་འགག་དང་རིག་སྐོ་བ་ཤོང་རྩལ་མི་དམངས་སྤྱི་གཞུང་།)

2.དངུལ་རྩ་སྤེལ་དང་མཐུན་སྐྱོར་སྐོས་ཞིང་ལས་རོགས་སྐྱོར་སྐྱི་དངུལ་སྐོར་དུང་ཕུར་1. 8 གཏོང་རྒྱ་དང་། ཁེ་ལས་རྒྱུང་དུ་སྐྱི་དངུལ་སྐོར་དུང་ཕུར་1. 1 བཏང་ནས་གཞི་གཉིས་མཉམ་འབྲལ་མཉམ་འབྲེལ་བྱེད་པའི་གཞུང་སྐྱབ་ཁང་ཡོངས་སུ་ཁེ་ལས་པར་མངོན་འགྱུར་བྱེད་རྒྱ་ཡིན། (འགན་འཁུལ་སྤངས། རྫོང་ལོ་སྤྱི་རྒྱུ། ཞང་ཤོང་མི་དམངས་སྤྱི་གཞུང་སོ་སོ།)

3.མ་དངུལ་སྐོར་དུང་ཕུར་1. 78 བཏང་ནས་ཉ་ནག་མ་ཤོང་རྩལ་གྱི་ཉ་ནག་མ་ཤང་ལམ་དག་བཅོས་དང་འོད་ཟེར་ལམ་ཆེན་གསར་དུ་སྐྱབ་པའི་ལས་གཞི་ལག་བསྟར་བྱེད་རྒྱ། རྫོང་ཉ་ནག་དང་ཉ་ནག་མ་ཤོང་རྩལ་གྱི་མངོས་པའི་མཁར་ཤོང་འཛུགས་སྐྱབ་ལས་གཞི་འགོ་བརྩམས་ཏེ་འཛུགས་སྐྱབ་བྱེད་རྒྱ། (འགན་འཁུལ་སྤངས། རྫོང་སྐོར་ཁང་དང་མཁར་ཞང་འཛུགས་སྐྱབ་རྒྱུ། རྫོང་ཉ་ནག་དང་། ཉ་ནག་མ་ཤོང་རྩལ་མི་དམངས་སྤྱི་གཞུང་།)

4.མ་དངུལ་སྒྲིབ་དྲུང་ཕྱི་ 1. 53 བཏང་ནས་མཚོ་སྐོན་གཙང་གསུམ་འབྲུང་ཡུལ་སྐྱེ་
ཁམས་སྤྱང་སྐྱོང་དང་འཇུགས་སྐྱུན་སྐབས་གཉིས་པ་དང་། 2020 ལོའི་ “སྲོག་མའི་ནགས་
ཚལ” ཞེས་པའི་ཀྱང་རྒྱུ་ཁོར་ཕུག་སྤྱང་སྐྱོང་དངུལ་ཚ་ཚོགས་པ་མཚོ་སྐོན་ཞིང་ཚེན་གྱི་ཉ་
རྒྱུང་གི་ལྷང་དམར་སྤོང་འཇུགས་དང་བདེ་སྐྱིད་ཐང་གི་ཀྱང་གོ་ཐའེ་པའོ་གཙང་གསུམ་
འབྲུང་ཡུལ་སྐྱེ་ཁམས་སྐྱེ་པའི་ནགས་སོགས་ཀྱི་ལས་གཞི་ལག་བརྟུན་བྱེད་རྒྱུ། ཚ་ཐང་གི་
ཨ་བྱའི་གཞོན་འཚོ་འགོག་བཅོས་ལུས་ཀྱི་ 30 དང་། ཞན་འབྲུང་རྣམས་གསལ་འདེབས་ལུས་
ཀྱི་ 5 ། ས་ནག་ཐང་བཅོས་སྐྱོང་ལུས་ཀྱི་ 1 ། མིས་བཟོའི་སྤོང་འཇུགས་ལུས་ཀྱི་ 10. 4
ཡོངས་འབྲུབ་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན། (འགན་འཁུར་ལས་ཁུངས། རྒྱུང་ནག་ལས་དང་རྣམས་ཐང་ལུས་འབྲུང་
ཡོད་ཀྱི་ཞང་གྲོང་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་སོ་སོ།)

5.མ་དངུལ་སྒྲིབ་དྲུང་ཕྱི་ 1. 35 བཏང་ནས་མཚོ་སྐོན་ས་ཁུལ་གྱི་མི་འབྲུང་དོང་རྒྱ་
བཟོ་སྐྱུན་ (2019 ལོ་ནས་ 2020 ལོ་) ལག་བརྟུན་བྱེད་རྒྱུ། མཚོ་སྐོན་རྩོུང་དྲུ་བཅོག་རྒྱ་
གཙང་ སེལ་བཟོ་བྱ་ 3 དང་གལ་སྲིགས་སྐྱུན་ས་ 4 ། མཚོ་སྐོན་པོའི་རྩོུང་རྒྱ་ལམ་སྐྱེ་
ཁམས་ཞིག་ གསོའམ་ཁོར་ཕུག་བཅོས་སྐྱོང་སོགས་ཀྱི་ལས་གཞི་འགོ་བཙུགས་ཏེ་
འཇུགས་སྐྱུན་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན། (འགན་འཁུར་ལས་ཁུངས། རྒྱུང་སྐྱེ་ཁམས་ཁོར་ཕུག་ལུས་ རྒྱུང་རྒྱ་
བཟོ་ལུས་ འབྲུང་ཡོད་ཀྱི་ཞང་གྲོང་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་སོ་སོ།)

6.མ་དངུལ་སྒྲིབ་དྲུང་ཕྱི་ 1. 2 བཏང་ནས་ཞིང་ཕུགས་ལས་ས་ཁུལ་གྱི་མིའི་འབྲུང་རྒྱ་
དང་སྐྱེ་ཁམས་རྒྱ་འདྲེན་སོགས་ཀྱི་རྒྱ་བཟོ་བཟོ་སྐྱུན་ལས་གཞི་ 9 ལག་བརྟུན་བྱེད་རྒྱུ། 8900
རྩུག་མིའི་འབྲུང་རྒྱ་བདེ་འཇགས་རྒྱ་ཚད་མཐོ་རུ་འདེགས་པ། ལུས་ཀྱི་ 1. 3 ནགས་ས་རྒྱ་
འདྲེན་ཐག་གཙང་བྱེད་པ། ས་རྒྱ་ཤོར་བའི་གཞི་ལྷོན་གྱི་ཚེན་ 10. 3 བཅོས་སྐྱོང་བྱེད་རྒྱུ།
བྱ་ཉ་རྒྱུའི་གམ་གཞོང་བཅོས་སྐྱོང་ལས་གཞི་འགོ་བཙུགས་ཏེ་སྐྱུན་རྒྱུ་ཡིན། (འགན་འཁུར་
ལས་ཁུངས། རྒྱུང་རྒྱ་བཟོ་ལུས་ ཞང་གྲོང་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་སོ་སོ།)

7.མ་དངུལ་སྒྲིབ་དྲུང་ཕྱི་ 1. 1 བཏང་ནས་མཁར་གྲོང་གི་འབར་རྒྱང་ས་གསོག་འཛོག་
དང་ཞང་གྲོང་ 8 ཡི་ལུས་ཁུངས་གཙང་མའི་རྒྱུང་ལེན་ལས་གཞི་ལག་བརྟུན་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན།
(འགན་འཁུར་ལས་ཁུངས། རྒྱུང་འཕེལ་རྒྱས་དང་བཅོས་སྐྱུར་ལུས་ རྒྱུང་སྤོང་ཁང་དང་མཁར་ཞང་
འཇུགས་སྐྱུན་ལུས་ འབྲུང་ཡོད་ཀྱི་ཞང་གྲོང་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་སོ་སོ།)

8.མ་དངུལ་སྒྲིབ་ཀྱི་9208. 5 བཏང་ནས་ཞང་གྲོང་རྒྱས་འབྲུབ་རྒྱས་བཟོ་འགོད་དང་།

ཚད་གཞི་མཐོ་བའི་རྫོ་ཞིང་། འབྲོག་ཁུལ་སློབ་ཆགས་ཀྱི་རིམ་འགོག་སྒྲགས་ར། ཞིང་
 རྒྱགས་ལས་ཐོན་ལས་ཅན། སྤྱི་ལ་རྟིང་བརྒྱུར་བཀོད། བས་འདེབས་པའི་རྟེན་གཞི། ལུང་
 རྫས་ཀྱི་གྲངས་ཉུང་འབྲས་མཐོ། ཚད་གཞི་མཐོ་བའི་རྒྱགས་བཀོལ་དྲོད་ཁང་སོགས་ཀྱི་
 ལས་གཞི་ལག་བརྟུར་བྱེད་རྒྱ། བཟའ་འབྲུ་གཟུགས་ཆས་སུ་སྒྱུར་བའི་ཚོད་ལྟའི་མ་དངུལ་
 ཁ་གསལ་དངོས་འབེབས་བྱེད་རྒྱ་ཡིན། (འགན་འཁུལ་ལས་ཁུངས། རྫོང་ཞིང་རྒྱགས་དང་ཚོན་
 རྩལ་རྒྱུ། ཞང་སྤོང་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་སོ་སོ།)

9.མ་དངུལ་སྒོར་གྱི་7399 བཏང་བས་ཞིང་ཆེན་རིམ་པའི་སྤྱི་ཁམས་དཔལ་ཡོན་འཇུགས་
 སྤེལ་དཔེ་སྟོན་ཞང་སྤོང་ 2 (ཆབ་ཆ་སྤོང་རྣལ་དང་ས་སྤུ་བཞི་ཞང་) དང་ཞིང་ཆེན་ཡོངས་
 ཀྱི་སྤྱི་ཁམས་དཔལ་ཡོན་འཇུགས་སྤེལ་དཔེ་སྟོན་ཁུལ་ 17 བཅས་ལ་ཞང་སྤོང་རིམ་སྒོར་གྱི་ 6
 དང་ཕྱེ་བ་རིམ་སྒོར་གྱི་ 3 བྱ་དགའ་ཡིས་ཁ་གསལ་གྱི་ཚབ་བྱེད་པའི་ཚོད་གཉེར་མ་དངུལ་
 བརྟུར་རྒྱ། མིས་བཟོ་བྱས་སྒྲུབ་ལུའུ་གྱི་ 10. 4 དང་། རྫོང་ཡོངས་སུ་རྒྱལ་ཁབ་གནད་
 སའི་སྤྱི་ཕན་བྱས་ལུའུ་གྱི་ 146 དང་རང་བྱུང་རྩ་ས་ལུའུ་གྱི་ 1800 རྟོ་དམ་བྱ་བ་ཡོངས་འབྲུབ་
 བྱེད་རྒྱ་ཡིན། (འགན་འཁུལ་ལས་ཁུངས། རྫོང་སྤྱི་ཁམས་ཁོར་ཡུག་རྒྱུ། རྫོང་བྱས་ལས་དང་རྩ་ཐང་
 རྒྱུ། ཞང་སྤོང་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་སོ་སོ།)

10.མ་དངུལ་སྒོར་གྱི་ 7043 དངོས་འབེབས་བྱས་ཏེ་མཁར་སྤོང་ཁེ་ལས་ཀྱི་ལས་བཟོ་བའི་
 བྱེད་གསོའི་འགན་སྲུང་མ་དངུལ་སྒོར་གྱི་ 5220 བརྟུར་རྒྱ། མཁར་ཞང་སྤོང་དམངས་ཀྱི་
 བྱེད་གསོའི་འགན་སྲུང་མ་དངུལ་སྒོར་གྱི་ 1710 བརྟུར་རྒྱ། སྲིད་རྒྱུས་གཏན་ཁེལ་གྱི་ཚོད་
 གཞི་ལྟར་ཡིག་ཚག་བྱང་བྱུར་བཀོད་པའི་དངུལ་ བོ་དང་དབང་བོ་སྒྲུབ་ཅན་སྤེལ་བར་
 མཁར་ཞང་སྤོང་དམངས་ཀྱི་བྱེད་གསོའི་མ་དངུལ་སྒོར་གྱི་ 113 དངུལ་ཚབ་འཇུག་རྒྱ་ཡིན།
 སྲིད་རྒྱུས་གཏན་ཁེལ་ལྟར་ལས་མཉམ་དང་ལས་ཤོར་འགན་སྲུང་མ་དངུལ་དུས་བཅད་
 གཏོང་བ་དངོས་འབེབས་བྱེད་པ། (འགན་འཁུལ་ལས་ཁུངས། རྫོང་མི་ལྷན་ཐོན་སྲུང་ས་དང་
 སྤྱི་ཚོགས་འགན་སྲུང་རྒྱུ། ཞང་སྤོང་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་སོ་སོ།)

11.མ་དངུལ་སྒོར་གྱི་ 6900. 97 བཏང་བས་སྤྱི་ལེ་ 23 ཐེ་ཐེ་ཞང་ (ལབ་ཅོ་ཕྱེ་བ) ཐི་ཡུལ་
 སྒོར་སྤོངས་རྒྱ་གཞུང་ལམ་དང་། རྒྱ་སྒོར་ཕྱེ་བའི་གཅིག་བསྐྱུས་བཀོད་སྤྱི་གསལ་ཚོགས་ཀྱི་
 བསྐོད་ལམ། ཕྱེ་བའི་གཞུང་ལམ་ཟམ་པ་ 8 དང་དྲ་ལམ་གྲུབ་རྩལ་བརྒྱུར་བཀོད་ 4 ། རྫོང་
 དང་ཞང་བར་གྱི་གཞུང་ལམ་བདེ་འཇགས་འཚོ་སློབ་འགོག་སྲུང་ 6 ། རང་བྱུང་ཕྱེ་བ་ 5 ཡི་

བསྐྱོད་ལམ་སོགས་འགྲིམ་འགྲུལ་ཚད་གཞིའི་སྒྲིག་ཆས་འཇུགས་སྐྱུན་ལས་གཞི་ལག་
བསྟར་བྱེད་རྒྱ། རིག་སྒྲིབ་ཤོད་རེལ་ནས་དཔོན་སྐོར་སྡེ་བ་བར་དང་། མིར་སྡི་སྡེ་བ་ནས་
རྩོག་ ཐང་གི་ཞིང་སྡེ་དབུལ་སྐྱོར་ཡུལ་སྐོར་གཞུང་ལམ་སོགས་ལས་གཞི་འགོ་བརྩམས་ཏེ་
འཇུགས་སྐྱུན་བྱེད་རྒྱ་ཡིན། (འགན་འཁུལ་ལས་ཁུངས། རྫོང་འགྲིམ་འགྲུལ་སྐྱེལ་འབྲེན་ཚུལ།
འབྲེལ་ཡོད་ཀྱི་ཞང་གྲང་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་སོ་སོ།)

12. མ་དངུལ་སྐོར་གྱི 6752. 8 དངོས་འབབས་བྱས་ཏེ་མཁར་གྲོང་གི་མ་མཐའི་འགན་
སྲུང་མ་དངུལ་སྐོར་གྱི 1900 དང་སྡེ་བའི་མ་མཐའི་འགན་སྲུང་མ་དངུལ་སྐོར་གྱི 2800 །
དབུལ་ནག་གསོ་སྐྱོར་མ་དངུལ་སྐོར་གྱི 500 ། ད་སྐབས་དང་དགའ་ངལ་ཡོད་པའི་བྱིས་པའི་
འཚོ་བའི་ཁ་གསལ་སྐོར་གྱི 30 ། དབང་བོ་སྐྱོན་ཅན་གྱི་འཚོ་བའི་ཁ་གསལ་དང་ཁ་གསལ་
གཉིས་སྐོར་གྱི 400 བཅས་བསྟར་རྒྱ་ཡིན། འཚོ་བ་དགའ་ངལ་ཡོད་པའི་བྱིས་ཚང་གི་
གནས་སྐབས་རོགས་སྐྱོར་སྐོར་གྱི 500 དང་། ལོ་ 70 ཡན་གྱི་ཚན་པའི་ཁ་གསལ་སྐོར་གྱི 600
བསྟར་རྒྱ་ཡིན། ཡིག་ཚག་བྱང་བྱར་བཞོད་པའི་མི་བའི་དབང་བོ་སྐྱོན་ཅན་གྱི་ཚང་གི་
ཤོགས་མེད་སྒྲིག་ཆས་དང་དེའི་རམ་འདེགས་ཡོ་བྱད་ཆ་སྒྲིག་ལས་གཞི་ལག་བསྟར་བྱེད་རྒྱ་
ཡིན། (འགན་འཁུལ་ལས་ཁུངས། རྫོང་དམངས་སྲིད་ཚུལ། རྫོང་དབང་སྐྱོན་ལྟན་ཚོགས། ཞང་གྲང་
མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་སོ་སོ།)

13. མ་དངུལ་སྐོར་གྱི 6420. 48 བཏང་ནས 2020 ལོའི་མཐོ་སྐང་མངོས་པའི་ཞང་སྡེ་ལས་
གཞི་ 8 དང་སྡེ་བ་ 8 གྱི་བྱིས་ཚང་ 1326 རོང་འབྲོག་པའི་སྣོད་ཁང་ཆ་སྐྱེན་ལེགས་བཅོས་བརྒྱ་
སྐྱོན་དང་། ཚུ་མངོད་ཁུལ་གྱི་སྐོར་དམངས་བྱིས་ཚང་ 50 ཉེན་ཁང་བསྐྱར་བཞོད་ལས་གཞི་
ལག་བསྟར་བྱེད་རྒྱ་ཡིན། (འགན་འཁུལ་ལས་ཁུངས། རྫོང་སྣོད་ཁང་དང་མཁར་ཞང་འཇུགས་
སྐྱུན་ཚུལ། རྫོང་གནས་སྐོར་ཡུལ་མི་བཞོད་སྒྲིག་ཚུལ། འབྲེལ་ཡོད་ཀྱི་ཞང་གྲང་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་
སོ་སོ།)

14. མ་དངུལ་སྐོར་གྱི 5734 བཏང་ནས་བྱང་ཉོ་རྫོང་མཁར་བྱང་གསར་ཁུལ་གྱི་ཡོ་དབྱེ་
འོས་འགན་སྐོབ་གསོའི་ལམ་ལུགས་སྐོབ་སྲུང་སྐྱབས་གཉིས་པའི་མཐུན་སྐྱུན་ལས་གཞི་ལག་
བསྟར་དང་། ཐང་སྐོར་མ་གྲོང་རེལ་གྱི་དཔའ་ཐང་སྡེ་བ་དང་འགྲུ་དེུ་སྡེ་བ། ཅང་ཤེས་
གྲོང་རེལ་གྱི་གཞོན་པུ་སྡེ་བའི་བྱིས་སྐྱོར་ཁང་གི་བསྐྱར་སྐྱུན་ལས་གཞི། ཐང་སྐོར་མ་གྲོང་
རེལ་དང་ཡུན་དར། ཅང་ཤེས་གྲོང་རེལ། ས་སྐུ་བཞི་ཞང་། ཤེ་ཤེ་ཞང་མི་རིགས་བཅས་

ཚོང་སློབ་རྒྱུ་བཅས་ཀྱི་འཇུགས་སྐྱུན་ལས་གཞི་ལག་བསྟར་བྱེད་རྒྱུ། བྱང་ཉོ་རྒྱུ་ཞིང་ཁ་
ལུ་བ་མ་སྡེ་བའི་བྱིས་སྐྱོར་ཁང་། (བྱང་ཉོ་རྒྱུ་བྱིས་སྐྱོར་ཁང་བདུན་པ) གི་ལས་གཞི་འགོ་
བཙམས་ཏེ་འཇུགས་སྐྱུན་བྱེད་རྒྱུ། མ་དངུལ་སྒོར་ཁྲི 9083 རྒྱབས་གསོག་བྱས་ཏེ་མཁར་
བྱང་དུ་སློབ་གྲྭ་གསར་བ་ཞིག་འཇུགས་རྒྱུ་ཡིན། (འགན་འཁུལ་ལས་ཁུངས། རྒྱུ་རྒྱུ་སློབ་གསར་
ཚུལ། འབྲེལ་ཡོད་ཀྱི་ཞང་སྲོང་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་སོ་སོ།)

15. མ་དངུལ་སྒོར་ཁྲི 4702 བཏང་ནས་ཅང་ཤེས་སྲོང་རྒྱུ་རྒྱུ་གཞི་ལུ་སྡེ་བ་དང་རིག་
སློབ་སྲོང་རྒྱུ་རྒྱུ་སྲོང་དངོས་སྡེ་བ་གཉིས་ཀྱི་ཞང་སྡེ་ཡུལ་སྒོར་དངུལ་སྒོར་ལས་གཞི་དང་།
ཨིར་ཉི་ཞང་གི་སྐྱེ་སྲོང་ས་གནས་གཞན་སྐྱེས་པའི་རྗེས་མཐུན་ཐོན་ལས་རྣམས་བྱངས་མཐུན་
སྐྱུན་ལས་འགན་ཡོངས་འབྲུབ་བྱེད་རྒྱུ། རོང་འཕོག་ཁུལ་གྱི་རྒྱ་སློབ་སློབ་ཆས་དང་དངུལ་
སྒོར་ཐོན་ལས་ཞན་ཆ་ཁ་གསལ་བྱས་ཏེ་འདེབས་གསོ་ཐོན་ལས་དང་དངུལ་སྒོར་འཁོར་
ཁང་འཕེལ་རྒྱས་སྲུ་གཏོང་རྒྱུ། (འགན་འཁུལ་ལས་ཁུངས། རྒྱུ་རྒྱུ་སློབ་གསར་སྡེ་ཚུལ།
རྒྱུ་རྒྱུ་སློབ་ཚོས་ལུགས་ལས་དོན་ཚུལ། འབྲེལ་ཡོད་ཀྱི་ཞང་སྲོང་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་སོ་སོ།)

16. མ་དངུལ་སྒོར་ཁྲི 3635 བཏང་ནས་ཚལ་རྒྱ་འགག་སྲོང་རྒྱུ་ལུ་ལུང་གཡང་སྡེ་གསར་གྱི་
ཐོན་ལས་དངུལ་སྒོར་དང་མི་ལུགས་འཐུང་རྒྱ་བསྐྱར་བཀོད། བར་དཔོན་གྱི་རིམ་པ་དང་
པོའི་རྒྱ་འདྲེན་ས་ཚོགས་འཇུགས་སྐྱུན་ལས་གཞི་ལག་བསྟར་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན། (འགན་འཁུལ་ལས་
ཁུངས། རྒྱུ་རྒྱུ་སློབ་དང་ཚོན་རྒྱུ་རྒྱུ་རྒྱུ་སློབ་གསར་སྡེ་ཚུལ། རྒྱུ་རྒྱུ་སློབ་གསར་སྡེ་ཚུལ། ཚལ་རྒྱ་
འགག་སྲོང་རྒྱུ་ལུ་ལུང་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་།)

17. མ་དངུལ་སྒོར་ཁྲི 2820 བཏང་ནས་བྱང་ཉོ་རྒྱུ་ཚབ་ཚ་སྲོང་རྒྱུ་རྒྱུ་སྡེ་ལུ་ལུ 15 ཡི་
བྱང་ལམ་དག་བཙོས་དང་སྡེ་ལུ་ཉིང་བ 3 ཀྱི་བསྐྱར་བཀོད་ལས་གཞི་ལག་བསྟར་བྱེད་རྒྱུ་
ཡིན། (འགན་འཁུལ་ལས་ཁུངས། རྒྱུ་རྒྱུ་སློབ་ཁང་དང་མཁར་ཞང་འཇུགས་སྐྱུན་ཚུལ། ཚབ་ཚ་སྲོང་
རྒྱུ་ལུ་ལུ་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་།)

18. མ་དངུལ་སྒོར་ཁྲི 2089 བཏང་ནས་ཞང་སྲོང་6 གི་སྡེ་བ 7 ཀྱི་སློབ་དེ་རིམ་འཕར་བསྐྱར་
བཀོད་ལས་གཞི་ལག་ཏུ་བསྟར་ཏེ་ཐིག་ལམ 10KV སྡེ་ལུ་ 13. 544 སློབ་གཞོན་སྐྱུར་ཆས 35
བཅས་བསྐྱར་བཀོད་བྱེད་རྒྱུ་དང་། ཐིག་ལམ 0. 4KV སྡེ་ལུ་ 49. 912 བསྐྱར་བཀོད་བྱས་ཏེ་
ཁྲིམ་ཚང 240 སློབ་གསར་དུ་འབྲེན་པ་དང་ཁྲིམ་ཚང 2042 སྐྱུང་ཐིག་བསྐྱར་བཀོད་བྱེད་རྒྱུ་
ཡིན། (འགན་འཁུལ་ལས་ཁུངས། རྒྱུ་རྒྱུ་སློབ་འདོན་ཀྱང་སྡེ། འབྲེལ་ཡོད་ཀྱི་ཞང་སྲོང་མི་དམངས་

སྲིད་གཞུང་སྐོར་གྱི་)

19.མ་དངུལ་སྒོར་གྱི་ 2048. 3 བཏང་ནས་ཚེས་རྗེ་ཞང་ཚུ་རྒྱ་དང་མོག་དབུས། ཨིར་རྟི་
ཞང་ཚེས་ཚེ་བཅས་ས་གཞན་གནས་སྐོར་དབུལ་སྐྱོར་གྱི་བར་ཁོར་སྲུང་སྐྱོག་ཆས་ཉི་ལྔ་
ཡིན། མི་སྣོད་ཁོར་ཡུག་སྐྱོག་ས་བསྐྱུ་བཅས་སྐྱོར་བཅོ་སྐྱུན་ལག་བསྟར་བྱེད་རྒྱ་སྟེ། དེའི་
ནང་དུ་ཞིང་ཆེན་རིམ་པའི་མི་སྣོད་ཁོར་ཡུག་དག་བཅས་ཚོད་ལྟའི་སྟེ་བ 2 དང་། ཞང་
བརྒྱ་སྟེ་སྐྱོར་གི་མི་སྣོད་ཁོར་ཡུག་དག་བཅས་ཚོད་ལྟའི་སྟེ་བ 7 ། ཞིང་ཆེན་རིམ་པའི་ནོར་
སྲིད་ཁ་གསལ་བ་བསྟར་བའི་མི་སྣོད་ཁོར་ཡུག་དག་བཅས་ཚོད་ལྟའི་སྟེ་བ 11 བཅས་ཡོད།
(འགན་འཁུལ་སྲུང་སྐྱོང་། རྒྱུ་ལས་ཁོར་ཡུག་ཚུལ། རྒྱུ་ཞིང་སྐྱོག་ས་དང་ཚོན་ ཚལ་ཚུལ།
འབྲེལ་ཡོད་ཀྱི་ཞང་གོང་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་སྐོར་གྱི་)

20.མ་དངུལ་སྒོར་གྱི་ 2024. 5 བཏང་ནས་ལུ་མཐུན་དུ་ “སྐྱོད་ཁང་བཅས་སྐྱོར་” ལ་
གསུམ་བྱ་འབྲུལ་སྐྱུལ་སྐྱེལ་བཏང་སྟེ་སྐྱོད་ཁང་སོ་སོ་ 4533 སྐྱུན་རྒྱ་ཡིན། (འགན་འཁུལ་སྲུང་
སྐྱོང་། རྒྱུ་ལས་ཁོར་ཡུག་དང་བཅས་སྐྱོར་ཚུལ། རྒྱུ་སྐྱོད་ཁང་དང་མཁར་ཞང་འཛུགས་སྐྱོན་ཚུལ།
རྒྱུ་འཕྲོད་བསྐྱེད་བདེ་ཐང་ཚུལ། རྒྱུ་རིག་གནས་ལུས་ཚལ་ཡུལ་སྐོར་རྒྱུ་འཕྲོད་བསྐྱེད་བསྐྱེད་ཚུལ།
རྒྱུ་མི་རིགས་ཚོས་ལུགས་ལས་དོན་ཚུལ། ཞང་གོང་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་སྐོར་གྱི་)

21.མ་དངུལ་སྒོར་གྱི་ 1865 བཏང་ནས་རྒྱུ་ལས་སྐྱོན་ཁང་དང་ཞང་གོང་འཕྲོད་
བསྐྱེད་ཁང་11 ནང་ཐོག་ཞབས་ཞུའི་རུས་ཚལ་འཛུགས་སྐྱེལ། ཞང་གོང་འཕྲོད་བསྐྱེད་ 7
ཀྱི་ཆ་ཚང་རམ་འདེགས་སྐྱོག་ཆས་བསྐྱུར་བཀོད་སོགས་ཀྱི་ལས་གཞི་ལག་བསྟར་བྱེད་རྒྱ།
ལུ་མཐུན་དུ་རྒྱུ་ལས་ཁོར་ཡུག་དང་སྐྱོན་ཁང་གི་ཆ་ཚང་མང་གཞི་སྐྱོག་ཆས་ལས་གཞི་ལག་
བསྟར་བྱེད་པ། 80%ཡན་གྱི་སྲིད་འཛིན་སྟེ་བའི་འགན་སྲུང་སྐྱོན་བཅས་བྱང་དུ་མ་ལག་
འཛུགས་པ་ཡོངས་འབྲུབ་བྱེད་རྒྱ་ཡིན། (འགན་འཁུལ་སྲུང་སྐྱོང་། རྒྱུ་འཕྲོད་བསྐྱེད་བདེ་ཐང་
ཚུལ། འབྲེལ་ཡོད་ཀྱི་ཞང་གོང་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་སྐོར་གྱི་)

22.མ་དངུལ་སྒོར་གྱི་1641 བཏང་ནས་ཚེས་རྗེ་ཞང་ཞུ་མཐུན་མཐུན་ལུ་མཐུན་པ་
ཞབས་ཞུ་སྟེ་གནས་དང་། བསྐྱེད་འཕྲོད་བསྐྱེད་གཏོང་ཁང་། སྲིད་འཛིན་སྟེ་བ 99 ཡི་
འབྲུལ་བསྐྱུར་རྒྱུ་བསྐྱོག་ས་ལག་སོགས་ཀྱི་ལས་གཞི་ལག་བསྟར་བྱེད་པར་མ་ཟད་རིག་
གནས་ཡུལ་སྐོར་ལས་ཞུགས་མི་སྣ 150 ལ་གསོ་སྐྱོར་བྱེད་རྒྱ་ཡིན། (འགན་འཁུལ་སྲུང་སྐྱོང་།
རྒྱུ་ལས་ཁོར་ཡུག་དང་བཅས་སྐྱོར་ཚུལ། རྒྱུ་སྐྱོད་ཁང་དང་མཁར་ཞང་འཛུགས་སྐྱོན་ཚུལ། ཞང་གོང་མི་
དམངས་སྲིད་གཞུང་སྐོར་གྱི་)

སོ་སོ།)

23.མ་དངུལ་སྒོར་གྱི་1562. 48 བཏང་ནས་ཨིར་ཉི་ལང་ཚུར་སྡེ་བའི་གནས་སྒོར་བཀོད་
སྒྲིག་ས་གནས་དང་། རྒྱུ་ནག་སྒོར་རྩལ་གྱི་མགོ་བོ་སྡེ་བའི་དངུལ་སྒོར་བཀོད་སྒྲིག་སྡེ་
ཁུལ་གྱི་རྒྱང་གཞི་སྒྲིག་ཆས་འདྲུགས་སྐྱུན་ལས་གཞི་ལག་བསྟར་བྱེད་རྒྱ་ཡིན། (འགན་འཁུ
ལས་ཁུངས། རྒྱང་སྡེ་ཁང་དང་མཁར་ཁང་འདྲུགས་སྐྱུན་ཚུལ། ཨིར་ཉི་ལང་། རྒྱུ་ནག་སྒོར་རྩལ་
སྒོར་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་།)

24.མ་དངུལ་སྒོར་གྱི་1480 བཏང་ནས་སྡེ་བའི་བསྐྱོད་ལམ་འདྲུགས་སྐྱུན་དང་། ཉི་སྟོག་
ལམ་སྐྱོན་འདྲུགས་པ། སྤྱི་སྤྱོད་རིག་གནས་བྱ་འགྲུལ་བྱེད་ས་སྐྱུན་པ། རྫོ་ཞིང་ཚུ་བེད་
སྒྲིག་ཆས་འདྲུགས་སྐྱུན་སོགས་གྱི་ཞིང་སྡེ་སྤྱི་པན་དོན་ལས་ལོར་སྲིད་ཁ་གསལ་ལས་གཞི་
ལག་བསྟར་བྱེད་རྒྱ་ཡིན། (འགན་འཁུལས་ཁུངས། རྒྱང་སྡེ་སྲིད་ཚུལ། ཁང་སྐྱོད་མི་དམངས་
སྲིད་གཞུང་སོ་སོ།)

25. རྒྱང་ཡོངས་གྱི་མཁར་སྐྱོད་དུ་ལས་ལྷགས་མི་སྡེ་ 560 ཁ་སྐྱོན་པ་དང་། ལས་ལྷགས་
དཀའ་བའི་མི་སྡེ་ 20 ལས་ལྷགས་བྱེད་པ། མཁར་སྐྱོད་གི་ལས་ཤོར་མི་སྡེ་ 140 ཡང་བསྐྱར་
ལས་ལྷགས་བྱེད་པ། ལས་གཉེར་གསར་གཏོད་གྱི་ཁག་ཐེག་སྤྱི་དངུལ་སྒོར་གྱི་900 གཏོད་
རྒྱ། རོང་འགྲོག་ཁུལ་གྱི་རལ་ཚོད་པ་མི་ཐེངས་ཀྱི་ 1. 5 གནས་སྒོར་ལས་ལྷགས་བྱེད་པ།
མཁར་ཁང་རལ་ཚོལ་པའི་རྒྱས་པ་གསོ་སྤྱོད་མི་སྡེ་ 2160 ཡོངས་འགྲུབ་བྱེད་རྒྱ་ཡིན། ལས་
ལྷགས་ཆེད་གཉེར་མ་དངུལ་སྒོར་གྱི་ 1380 དངོས་འབེབས་བྱས་ཏེ་གསར་གཏོད་མཁན་
མི་ 100 ཡི་གསར་གཏོད་ཁག་ཐེག་སྤྱི་དངུལ་བསྟར་རྒྱ་དང་། ལྷ་བས་བསྐྱུན་ལས་ལྷགས་མི་
སྡེ་ 200 སྤྱི་ཚོགས་འགན་སྲུང་ཁ་གསལ་དངུལ་ཚབ་སྤོང་རྒྱ། སྤྱི་པན་རང་བཞིན་གྱི་ལས་
རྒྱུ་མི་སྡེ་ 400 ལས་རྒྱུ་ཁ་གསལ་བསྟར་རྒྱ་དང་སྤྱི་ཚོགས་འགན་སྲུང་ཁ་གསལ་དངུལ་
ཚབ་སྤོང་རྒྱ། (འགན་འཁུལས་ཁུངས། རྒྱང་མི་ལྷགས་ཐོན་ཁུངས་དང་སྤྱི་ཚོགས་འགན་སྲུང་ཚུལ།
ཁང་སྐྱོད་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་སོ་སོ།)

26.མ་དངུལ་སྒོར་གྱི་ 498 བཏང་ནས་ཐེ་གོ་ལང་རྟོ་ལོ་བྱི་གོང་མ་སྡེ་བའི་ལུན་མོང་
དཔལ་འབྱོར་རོགས་སྐྱོར་ལས་གཞི་ལག་བསྟར་བྱེད་རྒྱ་དང་། 2019 ལོ་ནས་2020 ལོའི་ཚུ་
མཚན་ཁུལ་སྒོར་དམངས་གྱི་ཐོན་ལས་འཕེལ་རྒྱས་སྤྱིད་གསལ་སྤྱི་དངུལ་སྒོར་གྱི་600 བསྟར་
རྒྱ་ཡིན། (འགན་འཁུལས་ཁུངས། རྒྱང་གནས་སྒོར་ལུལ་མི་བཀོད་སྒྲིག་ཚུལ། འབྲེལ་ཡོད་གྱི་ཁང་

གྲང་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་ལོ་ལོ།)

27. གྲང་དབྱང་དང་ཞིང་ཆེན། ལུལ་བཅས་ཀྱི་སྐྱེད་གསལ་བ་སྐྱིད་དུལ་གཟིགས་སྐྱོང་སྲིད་ཁྲུལ་དོན་འབྲེལ་བྱས་ཏེ་བྱུང་མེད་གསར་གཏོད་ཁག་ཐེག་སྐྱིད་དུལ་སྐྱོར་གྱི་ 900 ཕྱིན་བས་རྒྱ་ཆེའི་བྱུང་མེད་དོན་གསར་མ་འདེགས་སྐོས་རང་བདག་གསར་གཏོད་དང་ཡོང་སྐོར་འཕར་སྐོར་བྱེད་པ། (འགན་འཁུལ་ལས་ཁུངས། རྫོང་བྱུང་མེད་ལྟན་ཚོགས། འབྲེལ་ཡོད་ཀྱི་ཞང་གྲང་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་ལོ་ལོ།)

28. མ་དུལ་སྐྱོར་གྱི་ 847 བཏང་བས་ཚལ་ར་འགག་གྲང་རལ་ཨ་ཡག་མ་ཚོ་ཞིང་རྒྱུ་འདྲེན་འཇུགས་སྐྱོན་ལས་གཞི་ལག་བསྟར་བྱེད་རྒྱ་དང་། མོ་ལེ་ཐེད་དང་གྲོག་ཁ་སོགས་རྒྱ་འདྲེན་ས་ཚོགས་དང་རྒྱན་ལྟན་གྱི་ཞིག་གསོ་བྱ་བ་ཡོངས་འགྲུབ་བྱེད་རྒྱ་ཡིན། (འགན་འཁུལ་ལས་ཁུངས། རྫོང་རྒྱ་ཐེད་རྒྱུ། རྫོང་གནས་སྐོར་ཡུལ་མི་བཀོད་སྐྱིག་རྒྱུ། འབྲེལ་ཡོད་ཀྱི་ཞང་གྲང་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་ལོ་ལོ།)

29. མ་དུལ་སྐྱོར་གྱི་ 779. 8 བཏང་བས་རྫོང་ཡོངས་ཀྱི་མཁར་ཞང་དུལ་ཕོངས་མི་སྡེ་གྱི་ 1. 3 ཡི་སྐྱོན་བཅོས་འགན་སྲུང་རང་གི་སྐྱོང་དགོས་པའི་མ་དུལ་ཚང་མ་ཁ་གསལ་བྱེད་རྒྱ། རྫོང་ཡོངས་ཀྱི་དུལ་ཕོངས་བྱིམ་ཚང་མི་སྡེ་ 19100 གནད་འཁེལ་དུལ་འགོག་ཉེན་སྲུང་ཉོ་རྒྱ། ཡིག་ཚགས་བྱང་བྱར་བཀོད་པའི་དུལ་ཕོངས་བྱིམ་ཚང་མི་སྡེ་ 550 ཏུས་བྱང་ལག་རྩལ་གསོ་སྐྱོང་ཡོངས་འགྲུབ་བྱེད་རྒྱ་ཡིན། (འགན་འཁུལ་ལས་ཁུངས། རྫོང་སྐྱོན་བཅོས་འགན་སྲུང་རྒྱུ། 2019 ལོར་དུལ་ཐར་གཟི་བརྗིད་བྱིམ་ཚང་61 ལ་བྱ་དགའ་བསྟར་རྒྱ་ཡིན། རྫོང་དུལ་སྐྱོར་གསར་སྐྱེལ་རྒྱུ། ཞང་གྲང་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་ལོ་ལོ།)

30. མ་དུལ་སྐྱོར་གྱི་ 696 བཏང་བས་རྫོང་ཡོངས་སུ་4G ས་ཚོགས་ 12 བཅུགས་ཏེ་གཞུང་ལམ་ལམ་རྒྱུད་དང་། ཡུལ་སྐོར་སྐྱོངས་རྒྱ། མི་སྡེ་འདུས་སྐོང་སོགས་བརྗོད་ཏེ་གསལ་བཤེས་པའི་ས་ཁོངས་སུ་4G རྒྱུད་མེད་དྲ་བརྒྱ་ཡོངས་སུ་བྱུང་བ་ལ་མངོན་འགྱུར་བྱེད་རྒྱ་ཡིན། (འགན་འཁུལ་ལས་ཁུངས། རྫོང་འཕེལ་རྒྱས་དང་བཅོས་སྐྱོར་རྒྱུ། མཚོ་སྐོར་གྱི་འཕྲིན་གྲུང་ཉོའི་ལས་གཉེར་བྱུང། གྲང་གོ་སྐོར་སྐྱེལ་གྲུང་ཉོའི་ལས་གཉེར་བྱུང། གྲང་གོ་འབྲེལ་འཕྲིན་གྲུང་ཉོ་ཡན་ལག་གྲང་སི་འབྲེལ་ཡོད་ཀྱི་ཞང་གྲང་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་ལོ་ལོ།)

གུང་ཏོ་རྫོང་གི་2019ལོའི་རྒྱལ་དམངས་དཔལ་འབྱོར་དང་སྤྱི་ཚོགས་འཕེལ་རྒྱས་
གི་འཆར་གཞི་ལག་བསྟར་བྱས་ཚུལ་དང་2020ལོའི་རྒྱལ་དམངས་
དཔལ་འབྱོར་དང་སྤྱི་ཚོགས་འཕེལ་རྒྱས་གི་འཆར་གཞིའི་
འཆར་བཞིན་སྟན་ལྟུང་ (ཡིག་ཐོག)

——2020ལོའི་ཟླ་4ཚེས་15ཉིན་གི་གུང་ཏོ་རྫོང་གི་མི་དམངས་འཕུས་མིའི་
ཚོགས་ཆེན་སྐབས་བཙུན་པའི་གོས་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པའི་སྟེང་།
གུང་ཏོ་རྫོང་འཕེལ་རྒྱས་དང་བཙུན་སྦྱར་ཚུལ།

འཕུས་མི་རྣམ་པ།

རྫོང་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་གི་མངགས་བཙུན་ལྟར། ད་ལྟོ་2019ལོའི་རྒྱལ་དམངས་དཔལ་
འབྱོར་དང་སྤྱི་ཚོགས་འཕེལ་རྒྱས་གི་འཆར་གཞི་ལག་བསྟར་བྱས་ཚུལ་དང་2020ལོའི་འཆར་
གཞིའི་མ་བཞིན་རྫོང་མི་དམངས་འཕུས་མིའི་ཚོགས་ཆེན་སྐབས་བཙུན་པའི་གོས་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་
པའི་སྟེང་ལ་གོས་ཞིབ་ལྟར་ལྟར་མ་བཞིན། ལྷ་ཡོན་རྣམས་དང་གོས་ཚོགས་ལ་ཟུར་ལྷགས་བྱས་པའི་སྟེང་
མཐུན་དག་གིས་དགོངས་འཆར་གནང་རོགས་ལྟུང་།

དང་པོ། 2019ལོའི་རྒྱལ་དམངས་དཔལ་འབྱོར་དང་སྤྱི་ཚོགས་འཕེལ་རྒྱས་གི་འཆར་
གཞི་ལག་བསྟར་བྱས་ཚུལ།

2019ལོར། ཆེས་རྒྱུ་འཛིང་ཆེ་བའི་དཔལ་འབྱོར་ཁོར་ཡུག་གི་ཁོད་དུ། རྫོང་ལྷུང་འགྱུར་
མེད་སྟོབས་ལྡན་གི་འགོ་བཟུང་འོག་དང་། རྫོང་དམངས་ཆེན་དང་རྫོང་སྲིད་གོས་གི་རྩ་སྐུལ་དང་
རྒྱབ་སྐྱོར་འོག་དུ། རྫོང་ཡོངས་ཀྱི་གོང་འོག་ཚང་མས་ཉང་གི་ཚོགས་ཆེན་བཅུ་དགུ་པ་དང་སྐབས་
བཅུ་དགུ་བའི་ཚང་འཛོམས་གོས་ཚོགས་རིམ་བྱུང་གི་དགོངས་དོན་དང་། ཞིང་ཆེན་དང་ལྷུང་གི་
ཚང་འཛོམས་གོས་ཚོགས་ཀྱི་དགོངས་པ་ལག་བསྟར་ནན་ཉན་དང་། “ལྷ་བཞིའི་འཐབ་རྩལ་”ལག་
བསྟར་གཏིང་ཟབ་བྱས་པ་དང་། “ལེགས་གཅིག་མཐོ་གཉིས་”རྣམས་ལྷགས་ཡོད་རྒྱས་སྐུལ་འདེད་
སྟོང་། ཞིང་ཆེན་ཉང་ལྷུང་སྐབས་བཅུ་གསུམ་པའི་ཚང་འཛོམས་གོས་ཚོགས་ཐེངས་ལྔ་པ་དང་དྲུག་

པའི་དགོངས་དོན་སྤྱོད་ལོངས་ནས་ལག་བསྟར་བྱས་ལ། བརྟན་ཐོག་ཡར་འཕེལ་གྱི་ལས་དོན་གྱི་
 ཚུ་བའི་དགོངས་པ་དམ་འཛིན་བྱས་ཏེ། འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་འདུ་ཤེས་གསར་པ་མཐའ་འཁྲོངས་དང་།
 ལྷན་ཚད་མཐོ་བའི་འཕེལ་རྒྱས་སྐུལ་འདེད། མཁོ་སྤོང་སྤྱོད་ཀྱི་གྲུབ་ཆའི་རང་བཞིན་གྱི་བཅོས་
 ལྷུར་གཅིགས་སུ་བཟུང་ནས། མྱོང་བྱེད་དང་མྱོང་དལ་ཅན་གྱི་རྣམ་པ་གསར་པ་སྐུལ་འདེད་གཏོང་
 སྤྱོད་པ་འཛིན་བྱས་ཏེ། ལུས་ཤུགས་ཡོད་རྒྱས་དངུལ་གཏོང་དང་ཞན་ཆ་ལ་གསལ། ཞན་ཆ་ལེགས་
 ལྷུར་བྱས་པ་དང་། ལུས་ཤུགས་ཡོད་རྒྱས་བརྟན་པོའི་རང་འཕར་བ་དང་བཅོས་སྐྱུར་ལ་སྐུལ་འདེད།
 གྲུབ་ཆ་ལེགས་སྤྱི་ག དམངས་འཚོ་ཕན་འདོགས། ཉེན་ལ་སྤོང་འགོག་བཅས་བྱས་པས། རྫོང་
 ཡོངས་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་དང་སྤྱི་ཚོགས་འཕེལ་རྒྱས་ལ་“སྐྱུར་ཚད་ཅུང་མགྲོགས་པ་དང་ཕན་འབྲས་
 མངོན་གསལ་དོད་པ། དམངས་ཚོས་རྗེ་ལེགས། གསོན་ཤུགས་རྗེ་ཆེ་”བཅས་ཀྱི་རྣམ་པ་བཟང་པོ་
 མངོན་ཞིང་། རྫོང་མི་དམངས་འཕུས་མའི་ཚོགས་ཆེན་སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའི་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་བཞི་
 པས་གཏན་ཁེལ་བྱས་པའི་དམིགས་ཚད་ལས་འགན་ཅུང་ལེགས་པའི་སྐོ་ནས་ལེགས་གྲུབ་བྱུང་ཡོད།
 རྫོང་ཡོངས་ཀྱི་ས་ཁུལ་གྱི་ཐོན་སྐྱེད་རིན་ཐང་གི་བསྐྱེམས་འབོར་ནི་ལོ་སྔོན་མ་དང་བསྟུར་ན་
 9.9%འཕར་བ་དང་། ལོ་གཅིག་གི་དམིགས་ཚད་ལས་འགན་གྱི་102.7%ལེགས་གྲུབ་བྱུང་ཡོད།
 འཕར་ཚད་ནི་སྐུལ་ཡོངས་ཀྱི་ཨང་དང་པོར་བརྟན་པོའི་རང་གནས་ཡོད། དེའི་ནང་ཐོན་ལས་དང་
 པོའི་འཕར་ཐང་ལོ་སྔོན་མ་དང་བསྟུར་ན་4.6%འཕར་བ་དང་། ཐོན་ལས་གཉིས་པའི་འཕར་ཐང་
 ལོ་སྔོན་མ་དང་བསྟུར་ན་12.8%འཕར་བ། ཐོན་ལས་གསུམ་པའི་འཕར་ཐང་ལོ་སྔོན་མ་དང་
 བསྟུར་ན་6.3%འཕར་ཡོད། སྤྱི་ཚོགས་ཡོངས་ཀྱི་གཏན་འཇགས་རྒྱ་ཚོར་གྱི་དངུལ་གཏོང་སྒོར་
 དུང་ཕུར་125.67སྒྲིབས་ཤིང་། 53.5%འཕར་བ་དང་། ལོ་གཅིག་གི་དམིགས་ཚད་ལས་འགན་
 གྱི་140.8%ལེགས་གྲུབ་བྱུང་ཡོད་ལ། འཕར་ཚད་སྐུལ་ཡོངས་ཀྱི་ཨང་དང་པོར་བརྟན་པོའི་རང་
 གནས་ཡོད། ས་གནས་ཀྱི་སྤྱི་པའི་ཚོར་གྱི་སྔོན་ཚུལ་ཡོང་འབབ་སྒོར་དུང་ཕུར་2.34ལེགས་
 འགྲུབ་བྱུང་བ་དང་། ལོ་སྔོན་མ་དང་བསྟུར་ན་7.2%འཕར་བ་དང་། ལོ་གཅིག་གི་དམིགས་ཚད་
 ལས་འགན་གྱི་103.7%ལེགས་གྲུབ་བྱུང་ཞིང་། འཕར་ཚད་ནི་སྐུལ་ཡོངས་ཀྱི་ཨང་དང་པོར་

བརྟན་པོའི་ངང་གནས་ཡོད། སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་འཛོལ་རྫས་སེལ་ཚང་གི་བསྐྱོམས་འཕོར་ནི་སློར་དུང་
 ཟུར་17.33ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་ཞིང་། 5.5%འཕར་བ་དང་། ལོ་གཅིག་གི་དམིགས་ཚད་ལས་འགན་
 གྱི་97.6%ལེགས་གྲུབ་བྱུང་ཡོད། སྤོང་མི་ཡོངས་ཀྱི་མི་རེའི་ཆ་སྟོམས་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་ཚོག་པའི་
 ཡོང་འབབ་སློར་21516.04ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་བ་དང་། 9.27%འཕར་བ་དང་། ལོ་གཅིག་གི་
 དམིགས་ཚད་ལས་འགན་གྱི་101.2%ལེགས་གྲུབ་བྱུང་ཞིང་། དེའི་ནང་གོང་ཁྱེར་དང་གོང་རྒྱལ་
 གྱི་རྒྱུན་སྤོང་སྤོང་མིའི་མི་རེའི་ཆ་སྟོམས་ཀྱིས་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་ཚོག་པའི་ཡོང་འབབ་སློར་33281
 ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་བ་དང་། 7.55%འཕར་བ་དང་། ཞིང་གོང་གི་རྒྱུན་ལྡན་སྤོང་མིའི་མི་རེའི་ཆ་
 སྟོམས་ཀྱིས་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་ཚོག་པའི་ཡོང་འབབ་སློར་13198ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་བ་དང་། 9.1%
 འཕར་བ་དང་། སྤོང་མིའི་འཛོལ་སྤྱོད་རིན་གོང་གི་འཕར་ཚད་ནི་2.7%ཡིན། རྫོང་ཡོངས་ཀྱི་
 དཔལ་འབྱོར་དང་སྤྱི་ཚོགས་འཕེལ་རྒྱས་ལ་གཙོ་བོ་བྱུང་ཚོས་དུག་མངོན་ཡོད་པ་ནི་གཤམ་གསལ་
 ལྟར།

གཅིག་ཐོན་ལས་གསུམ་པ་བརྟན་པོའི་ངང་གོང་འཕེལ་དུ་སོང་། དཔལ་འབྱོར་གྱི་སྤྱི་འཕོར་
 རྒྱུན་ཚད་མེད་པར་འཕར་བ་དང་། དཔལ་འབྱོར་གྱི་གྲུབ་ཆ་རིམ་བཞིན་རྗེ་ལེགས་སུ་བྱེད་པས།
 ཐངས་གསུམ་ཐོན་ལས་ཀྱི་གྲུབ་ཆ་ལེགས་སྐྱིག་བྱས་པ་ནི་12:60:28ཡིན། **རོང་འབྲོག་ལས་ལ་ཐོན་**
འབབ་ལེགས། ལོ་རྒྱུས་པོར་ཞིང་ལས་ཀྱི་སྤྱི་དངོས་མུའུ་ཁྲི་44.4འདེབས་འཇུགས་བྱས་པ་དང་།
 འབྲུ་སྐྱུམ་ཐོན་ཚད་ཀྱི་བསྐྱོམས་འཕོར་ནི་ཉུན་ཁྲི་6.62ཟེན་ཞིང་། ལོ་སྤོང་མ་དང་བསྐྱར་ན་5.62%
 འཕར་བ་དང་། མུའུ་ཁྲི་ཡི་ནས་དང་གེ་ཚོ། གཟན་རྩ་བཅས་དང་མུའུ་སྤོང་གི་སློ་བྱིའི་སྤོང་ཚལ་
 འདེབས་འཇུགས་ཀྱི་རྟེན་གཞི་བཅས་ཀྱི་འཇུགས་སྐྱུན་ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་། རྒྱུགས་རིགས་བཤས་
 གཏོང་གི་ཚད་ནི་ཁྲི་81.3ལས་བརྒྱལ་བ་དང་། བཤས་གཏོང་གིས་55.19%ཟེན་པ་དང་། རྩ་
 འབྲུག་ཉའི་ཐོན་རྫས་ཀྱི་རིན་ཐང་ནི་སློར་དུང་ཟུར་4.2ལ་སྐྱེབས་ཤིང་། རིགས་མི་གཅིག་པའི་རྒྱུད་
 བཟང་གི་རྒྱུགས་རིགས་7150ནང་འདྲེན་བྱས་པ་དང་། རིམ་རྩིས་བྱས་ན་ཚད་ལྡན་ཅན་གྱི་གཞི་
 རྒྱུན་ལྡན་པའི་གསོ་ཚགས་ར་བ་77དང་། རྒྱུད་བཟང་འབྲོག་ལུག་དང་འབྲི་གཡལ་གི་གསོ་ཚགས་

ཉེན་གཤིས་མཐོ་ཤོས་སྐྱེད་བྱས། ཤ་དང་སྒོང་ད། འོ་མ་གསུམ་གྱི་ཐོན་སྐྱེད་ཉེན་གཤིས་6བཅས་གསར་
 དུ་བསྐྱེད། ས་ཚའི་བདག་དབང་གཏན་འཁེབས་ཐོ་འགོད་དང་ལག་ཁྱུང་སྒྲིང་པའི་ལས་དོན་སྤྱོད་གས་
 ཡོངས་ནས་ལེགས་གྲུབ་བྱུང་བ་དང་། རྒྱལ་གཞིར་རོང་འབྲོག་ར་བའི་ས་རྒྱུད་གསར་སྐྱེད་སྐྱེད་
 བཅོས་ཀྱི་ལས་དོན་གཤིས་ཚའི་ཆ་ནས་ལེགས་གྲུབ་བྱུང་། **བཟོ་ལས་འཁོར་སྐྱོད་ཀྱི་སྤྱོད་ཚད་མཐོ་ཏུ་**
ཕྱིན། ལོ་རྒྱུ་པོར་བཟོ་ལས་ཀྱི་འཕར་རིན་13%མངོན་འགྱུར་བྱུང་བ་དང་། གཤིས་ཁྱོན་ཡན་གྱི་ཁི་
 ལས་5གསོ་སྐྱོང་བྱས་པ་དང་། རྫོང་ཡོངས་སུ་གཤིས་ཁྱོན་ཡན་གྱི་ཁི་ལས་ཀྱི་བསྐྱོད་ཚད་གྲངས་ནི་34ལ་
 སྐྱོད་པ་དང་། ཚན་རྩལ་རྣམས་པ་དང་འཚར་ལོངས་རྣམས་པའི་ཁི་ལས་29གསོ་སྐྱོང་བྱས། སྐྱོད་ཚད་
 བཟོ་ལས་ཀྱི་སྤྱོད་ཚད་མཐོར་གཏོང་དང་རྣམས་པ་བསྐྱུར་བར་སྐྱེད་འདེད་བཏང་ནས། ཚལ་རྩ་
 འགག་གི་རྒྱ་འབྲུག་ཉེན་ཐོན་ལས་སྐྱོང་(དུས་ཐེངས་དང་པོ)དང་མཚོ་སྐྱོན་གངས་རྒྱུ་འོ་ལས་ཀྱི་
 འབྲི་མའི་འོ་མའི་ལས་སྐྱོན་ཞིབ་ཚགས་ཀྱི་ལག་རྩལ་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་གནས་སྐྱོད་འགོ་ཚུགས་པ་དང་།
 རྒྱུང་རིང་རྒྱུང་འཁོར་གྱི་སྐྱོད་ཚད་བཟོ་སྐྱེད་བྱ་བྱུང་བ་དང་། མཚོ་སྐྱོན་
 ལས་ཁུངས་ལྟ་བུར་བར་གྱི་ཚན་ལུང་ལྷ་ ± 800ཡི་མཐོ་གཞོན་སྐྱོད་གི་ཐད་གཏོང་ལས་གྲུ་དང་སྐྱོད་
 སྐྱོར་སྐྱོད་ཁུངས་ཀྱི་རྣམས་གྲངས་སྤྱོད་ཡོངས་ནས་ལས་འགོ་ཚུགས་པ་དང་། ལུས་རྒྱ་གཙང་མའི་
 ཐོན་སྐྱེད་ཉེན་གཤིས་“ཚན་ལ་བྱི་སྐྱོང་རིམ་པའི”དམིགས་ཚད་མངོན་འགྱུར་བྱུང་ཞིང་། ལུས་རྒྱ་
 གསར་པའི་སྐྱོད་འདོན་འཕུལ་འཁོར་གྱི་སྐྱོད་འདོན་ཚད་ཀྱའོ་མ་11110དང་དྲ་སྐྱོད་སྐྱོད་གཏོང་
 གི་ཚད་ཀྱའོ་མ་5808ལ་སྐྱོད་ཚད་ཡོད་པ་དང་། སྐྱོན་དཔག་བྱས་པ་ལྟར་ན་ལོ་གཅིག་གི་སྐྱོད་གཏོང་
 ཚད་ཉུང་དུ་ལྷུང་100ལ་སྐྱོད་ཚད་ལྷུང་རྒྱ་དེད། **ཞབས་ཞུའི་ལས་རིགས་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་གོམ་སྤྱོད་**
བརྟན་པོ་ཡིན། རྫོང་ཡོངས་ཀྱི་ཞབས་ཞུའི་ལས་རིགས་ཀྱི་འཕར་རིན་ནི་6.3%འཕར་ཡོད། དེའི་
 ལྷན་ལྷན་སྐྱོང་དང་སིལ་ཚོང་ལས་རིགས་དང་། རྒྱལ་འདྲེན་སྐྱོད་སྐྱོད་དང་མངོན་གསོག་ལས་
 རིགས། ཞབས་སྐྱོད་དང་བཟུང་བཏུང་གི་ལས་རིགས། དུལ་རྒྱུ་ཚའི་ལས་རིགས་སོགས་ལས་རིགས་གཙོ་
 བོའི་འཕར་ཚད་བརྟན་པོ་ཡོད་པ་དང་། ཡུལ་སྐོར་ལས་རིགས་ཀྱི་འཕེལ་རྒྱས་སུ་མཐུན་དུ་རྩ་
 ལེགས་སུ་ཕྱིན་ནས། མཚོ་སྐོར་སྤྱོད་སྐྱོད་ཀྱི་འགྲན་བསྐྱུར་དང་། 2019ལོའི་ཀྱང་གོའི་གྲངས་ཉུང་མི་

རིགས་ཀྱི་མཛེེ་གཞུང་འགན་ཁུར་འགྲུལ་སྐྱོད་སྐྱབས་གསུམ་པའི་“སྤྱི་མཐོ་རྟགས་མའི་”མི་རིགས་མཐུན་
 སྐྱེལ་གྱི་རྟ་རྒྱུག་འགྲན་ཚོགས་དང་དབུལ་སྐྱོར་གྱི་ཁྱད་ཚོས་ལྷན་པའི་ཐོན་རྫས་འགྲུལ་སྐྱོད་
 སོགས་རིག་རྩལ་གྱི་བྱེད་སྐོ་ཆེ་གས་དག་རྒྱལ་ཁའི་དང་འཚོགས་ཤིང་། ལོ་རྒྱུ་པོར་ཡུལ་སྐོར་ལྷེ་
 ལེན་ལུས་པའི་མི་གངས་མི་ཐེངས་ཁྱི་416ཟེན་པ་དང་། 18%འཕར་ཡོད། སྐོག་རྩལ་ཚོང་དོན་གྱི་
 འཕེལ་རྒྱས་ལ་མུ་མཐུད་དུ་སྐྱེལ་འདེད་བཏང་ནས། ལྷེ་བ་རིམ་པའི་སྐོག་རྩལ་ཚོང་དོན་གྱི་ཞབས་
 ལུའི་ས་ཚོགས་90བསྐྱུན་པ་དང་། སྐོག་རྩལ་ཚོང་དོན་གྱི་ལེ་ལས་15སྐྱེད་སྤོང་བྱས་ཤིང་། ད་ཐོག་
 ཉོ་ཚོང་གི་དབུལ་འཕོར་སྐོར་ཁྱི་955མངོན་འགྱུར་བྱུང་། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་ཕྱིར་གཏོང་བྱས་པའི་ཞིང་
 ལས་ཐོན་རྫས་ཀྱི་སྐྱེས་ཚད་དཔེ་སྐོན་རྫོང་གི་འཛུགས་སྐྱུན་མུ་མཐུད་དུ་གཏོང་བའི་བྱ་བ་
 དང་། ལོ་རྒྱུ་པོར་ཕྱིར་གཏོང་ནང་འདེན་བྱས་པའི་བསྐྱེལ་འཕོར་ནི་ཨ་སྐོར་ཁྱི་739.93མངོན་
 འགྱུར་བྱུང་ཡོད་པ་རེད།

གཉིས། དབུལ་ཐར་འགག་གོལ་ལ་གྲུབ་འབྲས་མངོན་གསལ་ཐོབ། རྫོང་ཡོངས་ཀྱི་“དབུལ་ལྷ་
 ལུད་པའི”དམིགས་ཚད་ཀྱི་སྤང་བྱར་དམ་པོར་དམིགས་ནས། “སེམས་བྱལ་མེད་པ་གཉིས་དང་
 འགན་ལེན་གསུམ་དང་བདེ་འཇགས་གཅིག”དམ་པོར་བསྐྱབ་པ་དང་། ལས་རིགས་དང་ལས་
 ཁུངས་ཁག་གི་དབུལ་ཐར་འགག་གོལ་ཁྲོད་ཀྱི་འགན་ལུས་འདོན་སྐོལ་གང་ལེགས་བཅས་བྱས་ཏེ།
 སྐོབས་ལུགས་གཅིག་སྐྱེལ་གྱིས་ལས་དོན་རྒྱུན་མཐུད་དང་དོན་འབྱོལ་ལག་བསྟར་བྱས་པ་དང་།
 ཐོན་སྐྱེད་འཕེལ་རྒྱས་གཏོང་བ་དང་འགན་སྲུང་རང་བཞིན་གྱི་བདེ་འཇགས་སྤོང་ཁང་། སྐྱེ་ཁམས་
 ལ་གསལ། སྐོབ་གསོ། ལྷན་བཅོས། སྐྱེ་ཚོགས་འགན་སྲུང་མཐའ་སྐྱོད་། དབུལ་ཅ། སྐྱེ་ཚོགས་སྐྱེ་ཕན་
 སོགས་དབུལ་ཐར་འགག་གོལ་གྱི་བྱེད་ཐབས་སྐྱུད་པ་བརྒྱུད་དེ། དབུལ་སྐྱོར་གྱི་མ་དབུལ་སྐྱེ་ཚོགས་
 སྐོར་དུང་ཕྱུར་2.4བཏང་ནས། སྐོང་ཚོ་99ཡི་མཉམ་སྐོབ་དཔལ་འབྱོར་འཕེལ་རྒྱས་དང་། བྱིམ་ཚང་
 དབུལ་པོ་བྱིམ་སྐོབས་ཐོན་ལས་དབུལ་སྐྱོར་མཚོ་སྐོན་པའི་འགྲུལ་རྒྱུད་ཀྱི་སྐོང་ཚོ་དང་སྐོང་གསེབ་5
 ཡི་ཡུལ་སྐོར་དབུལ་སྐྱོར་སོགས་ནམ་གངས་ལག་ལེན་དུ་བསྟར་བ་དང་། ལོ་རྒྱུ་པོར་སྐྱེ་བསྐྱེལ་ས་
 པས་བྱིམ་ཚང་1275ཡི་ཉེན་ཡོད་ཁང་རྒྱུར་བཞོད་དང་བཞོད་སྐྱིག་སྤོང་ཁང་འཛུགས་སྐྱུན་གྱི་

ལས་འགན་ལེགས་སྐྱབ་བྱུང་བ་དང་། དབུལ་སྐྱོར་བྱུང་བ་ལོངས་གྱི་གནད་དོན་དག་ཐེངས་ལ་གྲུབ་འབྲས་མངོན་གསལ་དོན་པོ་ཐོབ་པ་དང་། གྲུང་དབྱེད་གི་དབུལ་ཐར་འགག་གོལ་གྱི་ཆེད་དོན་སྐོར་ཞིབ་དང་2018ལོའི་ཕན་འབྲས་དབྱེད་ཞིབ་གྱི་ལན་སློབ་གནད་དོན་ཚང་མ་དག་ཐེངས་ལེགས་སྐྱབ་བྱུང་ཡོད། ལོ་རྒྱུ་པོར་“སྤང་ཆར་འཆར་གཞིའི”དུས་བྱུང་ཚུལ་རྣམས་གསོ་སྦྱོང་ཐེངས་10སྟེལ་བ་དང་། རིམ་རྩིས་བྱས་ན་དབུལ་པོངས་གོང་ཚོའི་རོགས་རེས་མ་དབུལ་སྐོར་བྱི་2142.7དང་། “530”འཕོར་རྒྱུང་དབུལ་བྱུན་ཐེངས་1143དང་སྐོར་བྱི་4040སྟེག་དང་། ཡིག་ཚགས་དང་གྲུ་བཟོས་པའི་མང་ཚོགས་དབུལ་པོའི་རྩ་ཐང་དོ་དམ་སྤྱད་སྦྱོང་གི་སྤྱི་ཕན་རང་བཞིན་གྱི་ལས་གནས་གྱི་ཁ་གསལ་སྐོར་བྱི་3069.36བཅས་སྤྱད་པ་རེད། རྫོང་ཡོངས་གྱི་དབུལ་པོའི་བྱུང་ཚད་2015ལོའི་ལོ་མཇུག་གི་15.45%ནས་2019ལོའི་ལོ་མཇུག་གི་“གོར་ཐིག”བར་དུ་མར་ཆག་པ་དང་། ལོ་བཞིའི་གཅིག་སྤྱད་འགག་གོལ་ལས་འགན་སྤྱོད་པའི་ཡོངས་ནས་ལེགས་སྐྱབ་བྱུང་བ་དང་། རྫོང་ཡོངས་གྱི་མི་འཕོར་དབུལ་པོ་ཚང་མ་དབུལ་ཐར་གྱི་ཚད་གཞིར་སྐྱབས་ཡོད་པ་རེད།

གསུམ། དབུལ་གཏོང་གི་སྐུལ་ཁྲིད་གྱི་རུས་པ་རྒྱན་མཐུད་ངང་ཆེ་ཅུ་བྱིན། “རྣམ་གངས་གྲུབ་པའི་ལོའི”བྱེད་སྐོར་ཉན་ཉན་ངང་སྟེལ་བས། དབུལ་གཏོང་གི་བསྐྱོར་འཕོར་རྒྱན་མཐུད་ངང་ཆེ་ཅུ་བྱིན་ལ། ལོ་གཅིག་གི་དམིགས་ཚད་ནི་ཚད་བཟུལ་ངང་ལེགས་སྐྱབ་བྱུང་ནས། བྱུང་ཡོངས་གྱི་དབུལ་གཏོང་ལ་སྐུལ་ཁྲིད་ལ་བྱས་རྗེས་མི་དམན་པ་བཞག་ཅིང་། ལོ་རྒྱུ་པོར་རིགས་མི་གཅིག་པའི་འཇུགས་སྐྱུན་རྣམ་གངས་177དོན་འཁྲོལ་བྱས་པ་དང་། རྣམ་གངས་152ལས་འགོ་ཡང་བསྐྱར་ཚུགས་ཤིང་། ལས་འགོ་བསྐྱར་ཚུགས་བྱས་པའི་ཚད་ཀྱིས་85.87%ཟིན། རུས་རྒྱ་གསར་པ་དང་བ་མོ་རྒྱ་མཚོ་སོགས་གཙོ་གནད་རྣམ་གངས་ཀྱིས་དབུལ་གཏོང་སྐུལ་ཁྲིད་གྱི་རུས་པ་འདོན་སྟེལ་བྱས། རྣམ་གངས་གལ་ཆེན་གྱི་སློབ་གྲྭ་བཟོན་པོའི་ངང་སྐུལ་འདེད་བཏང་བ་དང་། གྲུང་དོའི་དམག་དམངས་མཉམ་སྦྱོང་གྱི་གནས་སྤྱོད་ལ་རྒྱལ་སྤྱི་སྤྱོད་བྱུང་བ་དང་གྲུང་དབྱེད་དམག་ཁྲུས་མཚན་འགོད་བཀའ་ལན་ཐོབ་ཅིང་། “ཐང་གསུམ”གྱི་རྒྱ་འདྲེན་སློབ་གྲྭ་ལས་དོན་ལ་བཟོན་པོའི་ངང་སྐུལ་འདེད་དུ་བཏང་། རྣམ་གངས་འཇུགས་སྐྱུན་རྒྱན་མཐུད་ངང་རེ་མཚུགས་

ལྷ་བཏང་ནས། རྒྱལ་ཁབ་དང་ཞིང་ཆེན་གྱི་དངུལ་གཏོང་ཁ་ཕྱོགས་ལ་དམ་པོར་དམིགས་ཏེ། འཕེལ་
རྒྱས་དང་བཅོས་སྐྱར་གྱི་ཐབས་ལམ་གྱིས་ལོ་རྒྱུ་པོར་གོང་རིམ་གྱི་རིགས་མི་གཅིག་པའི་ཆེད་དོན་
ལ་དངུལ་སྒོར་དུང་ཕུར་7.34ལག་བཟུར་དོན་འབྱོལ་བྱས་པ་དང་། ལ་དངུལ་སྒོར་དུང་ཕུར་4.51
བཏང་བའི་མཁར་བྱང་ཁུལ་གསར་གྱི་ལི་ཤིན་ལམ་དང་། ཨིར་སྟེ་ཞང་སིད་གཞུང་གི་ལམ། སློབ་
གྲུའི་ལམ། མང་རྫོང་ཤར་ལམ་སོགས་མཁར་གོང་གི་བཟོད་ལམ་དང་། ཆབ་ཆ་གོང་དལ་གྱི་ཚུ་
འདོན་སྐྱབ་དུའི་དུས་ཐེངས་གཉིས་པ་བསྐྱར་སྐྱབ་རྒྱས་སྐྱབ་དང་། ཐེ་གེ་ཞང་གི་གད་སྟེགས་སྐྱས་
ས་དང་རྫོང་མཁར་གྱི་བཅོམ་ཚུ་གཙང་བཟོའི་བཟོ་གྲུའི་ཆེད་མཐོའི་རྒྱས་སྐྱབ་བསྐྱར་བསྐྱབ། ཆབ་
ཆ་གོང་བདལ་གྱི་གཅིག་སྐྱད་དོད་འདོན་གྱི་དུས་ཐེངས་གཉིས་པའི་བསྐྱར་སྐྱབ་བྱ་རྒྱ་སོགས་གོང་
ཁྱོར་གྱི་མང་གཞིའི་སྟེག་བཀོད་རྣམ་གངས་ལག་བཟུར་བྱས་པ་དང་། ལ་དངུལ་སྒོར་དུང་ཕུར་1.15
བཏང་ནས། རྫོང་ཁུལ་རྫོང་པའི་ཁང་པ་365ཡི་སྐྱར་བཀོད་དང་། མཐོ་སྐང་གི་མཛེས་སྐྱབ་སྐྱབ་
པའི་ཞིང་གོང་འཇུགས་སྐྱབ་གྱི་རྣམ་གངས་8ལག་བཟུར་བྱས། འགྲིམ་འགྲུལ་གྱི་ཚུ་ཆེད་ཕྱོགས་ས་
ཡོངས་ནས་མཐོ་རུ་བྱེ། ཞིང་གོང་གི་གཞུང་ལམ་གྱི་གཏོང་ཆེད་3དང་ཤར་གཏོང་ཐུབ་ཆེད་
ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་མཐོ་རུ་བྱེ་བ་དང་། བྱ་མ་ལུང་ནས་རིག་སྟོན་བར་གྱི་སྐྱར་བཟོད་གཞུང་ལམ་
བསྐྱབ་ནས་རྒྱངས་འཁོར་ཤར་གཏོང་བྱས། རྒྱལ་ལམ་109ནས་ས་གྲུ་བཞི་བར་གྱི་གཞུང་ལམ་སྐྱབ་
འགོ་ཚུགས་ཤིང་། ལ་དངུལ་སྒོར་དུང་ཕུར་0.86བཏང་ནས། ཞིང་གོང་གི་གཞུང་ལམ་སྐྱུ་ལེ་225.9
སྐྱར་བཀོད་བྱས། ཞིང་གོང་གི་སྟོག་དྲ་སྐྱར་བཀོད་ཀྱི་རྣམ་གངས་32ལག་བཟུར་བྱས་ནས། ཁྱིམ་
ཆང་5598ཀྱི་སྟོག་སྐྱོད་ཀྱི་གནད་དོན་ཐག་གཅོད་བྱས་པ་དང་། ཞིང་ཆེན་ཡོངས་ཀྱི་ས་ཁུལ་
གསུམ་དང་ཁུལ་གསུམ་གྱི་སྐྱར་བཀོད་རྣམ་གངས་ཁབ་དང་པོ་རྫོན་ལ་ལེགས་གྲུབ་བྱང་། རོང་
འབྲོག་ས་ཁུལ་གྱི་མིའི་འཕུང་རྒྱུའི་སྐྱས་ཆེད་མཐོ་རུ་གཏོང་བའི་རྣམ་གངས་10ལག་བཟུར་བྱས་
པས། མི་ཁྱི་2.32ཀྱི་འཕུང་རྒྱུའི་བདེ་འཇགས་ཀྱི་གནད་དོན་ཐག་གཅོད་བྱས་པ་དང་། དངུལ་
ཡོངས་མི་འཕོར་གྱི་འཕུང་རྒྱུའི་བདེ་འཇགས་“གཙང་སེལ”ཀྱི་དམིགས་ཆེད་མདོན་འགྱུར་བྱང་།

སློབ་འཕྲིན་ཡོངས་ཁྱབ་གྱི་ཞབས་ཞུའི་རྣམ་གྲངས་སྐྱུལ་འདེད་ཇི་མགྲོགས་སུ་བཏང་བ་དང་། རྗེ་བ་
རིམ་པའི་སྒྲེལ་ཚུགས་35གསར་དུ་བསྐྱུ་ཅིང་། སྲིད་འཛིན་གྱི་རྗེ་བ་ཚང་མར་4Gདྲ་རྒྱ་ཁྱབ་ཡོད།

བཞི། རྒྱ་ཁམས་ཁོར་ཕུག་སུ་མཐུད་དུ་ཇི་ལེགས་སུ་བྱིན། གྲུང་དབྱུང་གི་ཁོར་ཕུག་སུ་སྐྱོང་
ལྷ་བཤེར་གྱི་གནད་དོན་བཅས་སློབ་སྐྱུལ་འདེད་ཏན་ཏིག་བྱས་པ་དང་། གྲུང་དབྱུང་གི་རེས་སྐོར་
དང་པོའི་ཁོར་ཕུག་སུ་སྐྱོང་གི་ལྷ་བཤེར་གྱི་ལན་སློབ་གནད་དོན་དག་ཐེར་གྱི་གྲུབ་འབྲས་ཏན་
ཏིག་གིས་སྐྱ་བརྟན་དུ་བཏང་གིང་། མཚོ་སྐོར་སྡོད་ལུགས་ཀྱི་རྩ་ཐང་སྡོད་ཞེས་སྐོར་གསོ་བྱས་པ་མཉུ་
564.21ཡོད་པ་དང་། ལས་གཉེར་བྱིམ་ཚང་433གྱི་བཅོག་ཚུ་གཙང་སེལ་གྱི་མ་ལག་སློབ་སྐྱོར་བྱ་
ཚུར་སྐྱུལ་འདེད་བྱས། གྲུང་དབྱུང་གི་རེས་སྐོར་གཉེས་པའི་ཁོར་ཕུག་སུ་སྐྱོང་ལྷ་བཤེར་གྱི་དག་
ཐེར་ལས་དོན་ཏན་ཏིག་ངང་ལེགས་པོར་བསྐྱབས་ནས། ལྷ་སྐྱུལ་བྱེད་ཞོར་དུ་ལན་སློབ་གནད་དོན་
དོན་ཚན་23དག་ཐེར་བཅས་སྐྱུར་བྱས་པ་དང་། ཁོར་ཕུག་གཙོ་བོའི་རྣམ་གྲངས་འཇུགས་སྐྱུན་གྱི་
བྱེད་ཤུགས་སུ་མཐུད་དུ་ཆེ་ཅུ་བཏང་ནས། “བྱང་གསུམ”འགོག་སྲུང་ནགས་ཚལ་དང་། གཙང་
གསུམ་ཚུ་འགོའི་དུས་ཐེངས་གཉེས་པ། བྱེ་འགོག་བྱེ་བཅས་སོགས་གཙོ་གནད་ཁོར་ཕུག་གི་རྣམ་
གྲངས་བརྟན་པོའི་ངང་སྐྱུལ་འདེད་དུ་བཏང་བ་དང་། མ་དུལ་སྐོར་དུང་ཕྱུར་2.15བཏང་ནས་
མཁར་གྲོང་གི་མཐའ་འཁོར་དང་འགྲིམ་འགྲུལ་ལམ་རྒྱུད། རགས་འཇུགས་ལ་འཚམ་པའི་རི་རྒྱུད་
ནགས་བསྐྱུན་གྱི་སྡོད་འགྲུར་བཅས་ལག་བསྟར་བྱས་པ་དང་། མི་བཅོས་ནགས་བསྐྱུན་མཉུ་ཁྲི་70.31
དང་རི་རྒྱ་ནགས་གསོ་མཉུ་ཁྲི་1། རིགས་མི་གཅིག་པའི་སྡོད་ཕུག་རྒྱུ་ཁྲི་81.5འདེབས་འཇུགས་
ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་། ཐེ་གེ་ཞང་གི་འཚོ་བའི་གད་སློབ་སྐྱུ་ས་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་འགོ་ཚུགས་པ་
དང་། མཚོ་སྐོར་སྡོད་ལུགས་ཀྱི་བཅོག་ཚུ་གཙང་བཅོའི་བཅོ་གྲུ་གསུམ་དང་གད་སློབ་སྐྱུ་ས་བཀོའི་
བཅོ་སྐྱུན་བྱེད་པོ་འོས་འགྲུགས་བྱས། སྐྱགས་བཅོག་འགོག་བཅས་ཀྱི་འགག་སྐོལ་དམག་འཐབ་ལུས་
ཤུགས་ཡོད་རྒྱས་བརྒྱབ་སྟེ། རྒྱང་ཁམས་ཆེན་མོ་དང་ས་རྒྱ། ཚུའི་སྐྱགས་བཅོག་འགོག་བཅས་ཀྱི་ལས་
དོན་ཇུས་གཞི་དུས་ཐོག་ཏུ་བཅོ་བཅས་བྱས་ལ། ཐལ་རུལ་ཚོད་འཛིན་ལ་ཤུགས་བསྐྱུན་ནས། སྐྱགས་
བཅོག་གི་འབྲུང་ཁྲུངས་གཙོ་བོར་དོ་དམ་ཚོད་འཛིན་བྱས་གིང་། རོང་འགོག་ཁྲུལ་གྱི་གྲོང་ཚོ་དང་།

རྒྱལ་ཁབ་དང་ཞིང་ཆེན་རིམ་པའི་ལམ་རྒྱུད། དུལ་སྐོར་སྤྲོད་ས་ཁུལ་དང་མཁར་གྲོང་ཁོར་ཡུག་གི་
ཕྱོགས་བསྐྱུར་བཅོས་སྤྲོད་གང་ལེགས་བྱས་པ་དང་། “གསང་སྤྱོད་གསར་བརྗེ”གཏོང་ཟབ་ཏུ་སྒེལ་
ཏེ། སྤྱོད་ཁང་2660འཇུགས་སྐྱུན་གྱི་ལས་འགན་ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་། མཁར་གྲོང་གི་གཅིག་སྤྱད་
ནམ་པའི་འབྲུང་ཚུའི་ཚུ་འགོའི་ཚུའི་སྐྱུས་ཚད་ཀྱི་ཚད་ལོན་ཚད་ནི་100%སྒྲིབས་ཡོད། རྩ་སྐྱེ་སྤྱོད་
ཐབ་30བཞིག་པ་དང་སྐྱུར་བཞོད་བྱས་ཏེ། ལུས་རྒྱ་བསྐྱེད་ཚོགས་དང་བཅོམ་འབྲུད་ཏུང་གཏོང་གི་ལོ་
གཅིག་གི་དམིགས་ཚད་ལས་འགན་ལེགས་གྲུབ་བྱུང་བ་དང་། རྩོད་ཡོངས་ཀྱི་མཁའ་དབུགས་སྐྱུས་
ལེགས་ཀྱི་ཚད་ནི་96.6%ལ་སྒྲིབས་ཡོད་པ་རེད།

ལྷ། དམངས་འཛའི་བདེ་སྐྱིད་རིམ་བཞིན་ཆེ་རུ་སྒྱུར། ལོ་ཉེལ་པོར་དམངས་འཛའི་ཁྱབ་
ཁོངས་ལ་མ་དུལ་སྐོར་དུང་ཕྱུར་28.14བཏང་བ་དང་། དེས་ནོར་སྤོང་གི་སྤྱིའི་གོན་གྱི་90.54%
ཟེན། ལས་ཁུགས་ཀྱི་ནམ་པ་རྒྱན་མཐུད་བཏྱན་སྤོང་ཡིན་ལ། ལོ་ཉེལ་པོར་མཁར་གྲོང་གི་མི་སྣ་690
གསར་དུ་ལས་ཁུགས་སྐྱབ་པ་དང་། མཁར་གྲོང་གི་ལས་ཤོར་མི་སྣ་613བསྐྱུར་དུ་ལས་ཁུགས་བྱས།
རོང་འཕྲོག་ཁུལ་གྱི་དལ་ལུས་སྐྱུག་མ་ཚུ་འཇུགས་དང་སྤྱི་ཁྲིད་བྱས་ཏེ་མི་ཐེངས་ཁྲི་1.76ལས་
ཁུགས་གཞན་སྐྱུར་སྐྱབ་པར་བྱུང་། གྲོང་ཁྲུང་དང་གྲོང་རྩལ་གྱི་ལས་ཤོར་ཐོ་འགོད་བྱེད་ཚད་2.8%
ནང་ཚུན་དུ་ཚོད་འཛིན་སྐྱབ་པ་བཅས་བྱུང་ཡོད། རིགས་མི་གཅིག་པའི་དབུལ་སྐྱོར་མ་དུལ་སྐོར་
དུང་ཕྱུར་2.4བཏང་ནས། གྲོང་ཚོའི་མཉམ་སྲིབ་དཔལ་འབྱོར་དང་ཉེན་ཡོད་ཁང་རྒྱུར་བཞོད།
གྲོང་གསེབ་དུལ་སྐོར། ཁྲིམ་སྒྲིབས་ཐོན་ལས་སོགས་དབུལ་སྐྱོར་ནམ་གངས་ལག་བསྟར་བྱས་ཏེ་ལོ་
ཉེལ་པོར་སྤྱི་བསྐྱོར་པའི་ཁྲིམ་ཚང་1275ཡི་ཉེན་ཁང་སྐྱུར་བཞོད་དང་བཞོད་སྤྱིག་སྤོང་ཁང་
འཇུགས་སྐྱུན་གྱི་ལས་འགན་ལེགས་པོར་འགྲུབ། རྩོད་ཡོངས་ཀྱི་དབུལ་པོར་འགྲུར་ཚད་2015ལོའི་
ལོ་མཇུག་གི་15.45%ནས་2019ལོའི་ལོ་མཇུག་གི་གཅིག་ཀྱང་མེད་པར་གྱུར་ཅིང་། ལོ་བཞིའི་
གཅིག་སྤྱད་ཀྱི་འགག་སྤོལ་ལས་འགན་ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་ལེགས་གྲུབ་བྱུང་ནས། རྩོད་ཡོངས་ཀྱི་
དབུལ་པོར་མི་འབོར་ཚང་མ་དབུལ་ཐར་གྱི་ཚད་གཞིར་སྒྲིབས་ཡོད་པ་རེད། “གསང་སྤྱོད་གསར་
བརྗེ”སྐྱེལ་འདེད་གཏོང་ཟབ་བྱས་ནས། ལོ་གཅིག་གི་སྤྱོད་ཁང་2660ཡི་འཇུགས་སྐྱུན་ལས་འགན་

ལེགས་ཀྱི་བྱ་བ་ལྟར་། ལས་ལྷན་པ་ལྟར་མཐུན་བཏུན་སྤོང་ཡིན་ཞིང་། ལོ་རྒྱུ་ལོ་མཁར་གྲོང་གི་མི་690གསར་དུ་ལས་ལྷན་བྱས་པ་དང་། མཁར་གྲོང་གི་ལས་ཤོར་མི་སྡེ་613བསྐྱར་དུ་ལས་ལྷན་བྱ་བྱ་བ་བྱུང་ཞིང་། རོང་འབྲོག་ཁུལ་གྱི་ངལ་རུས་སྟག་མ་ལས་ལྷན་གཞན་སྐྱར་བྱ་བྱ་བ་མི་ཐངས་སྤྱི་1.76ཅུ་འཇུགས་སྡེ་བྲིད་བྱས། མཁར་གྲོང་གི་ལས་ཤོར་ཐོ་འགོད་བྱས་ཚད་2.8% བར་ཚུན་དུ་ཚོད་འཛིན་བྱས། དམངས་གཉེར་ཁེ་ལས་ལ་ཚད་ལྡན་བྱུང་བའི་སྒོར་སྤྱི་2118.33 ཚེས་ཐོ་བྱ་ལོན་གཙང་འཇུག་བྱས་པ་དང་། གཙང་འཇུག་བྱས་པའི་ཚད་88.78%ཟིན་ཡོད། མཁར་གྲོང་ཆུན་གསོ་དང་སྐྱོན་བཅོས་འགན་བཅོལ། མ་མཐའི་འཚོ་བ་འགན་ལེན་བཅས་སྡེ་ཚོགས་འགན་སྲུང་མ་ལག་ལུས་བས་འཇུག་ཚད་དུ་བཏང་ཞིང་། མཁར་གྲོང་གི་སྤོང་མིའི་ཆུན་གསོའི་འགན་བཅོལ་དང་སྐྱོན་བཅོས་འགན་བཅོལ་གྱི་ནང་ལྷན་པའི་ཚད་100%ཟིན་པ་དང་། ལོ་རྒྱུ་ལོ་མཁར་རིགས་མི་གཅིག་པའི་དམངས་འཚོ་འགན་ལེན་མ་དུལ་སྒོར་དུང་ཕྱུར་1.22སྤྱད་པ་རེད། སློབ་གཉེར་ཆ་རྒྱུ་རྗེ་ལེགས་སུ་བཏང་སྟེ། མ་དུལ་སྒོར་དུང་ཕྱུར་1.4བཏང་ནས་སློབ་གསོ་དེང་རབས་ཅན་དུ་སྐྱུལ་འདེད་གཏོང་བའི་བཟོ་སྐྱོན་བསྐྱར་སྐྱོན་བྱས་བྱས་བྱས་བྱས་བྱས་པ་དང་། སློབ་སྦྲོལ་སློབ་གསོའི་ཐོན་ཁུངས་རྒྱས་སྐྱོན་སོགས་རྣམ་གྲངས་31ལག་བཟུར་བྱས།“སློབ་སྤྱང་བཤོལ་འགོག” གི་ལས་དོན་ལ་སྤྱོད་འབྲས་མངོན་གསལ་དོད་པོ་ཐོབ་པ་དང་། རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་“སློབ་སྤྱང་བཤོལ་འགོག”དང་ཞིང་གྲོང་གི་སློབ་སྤྱོད་འཇུགས་སྐྱོན་ལས་དོན་གྱི་ཡུལ་དངོས་སྐྱུལ་འདེད་ཚོགས་འདུའི་ལྟ་སྦྱོང་གི་བྱེད་སྒོ་གྲུང་ཉ་ཅུ་བདེ་སླག་ངང་སྤེལ་ཞིང་། རྫོང་ཡོངས་ཀྱི་འོས་འགན་སློབ་གསོ་སྤྱོད་བཏུན་དུ་བཏང་བའི་ཚད་ནི་96.5%སླེབས་ཡོད་པ་རེད། རྒྱུགས་བསྐྱུས་སྐྱོན་བཅོས་བཅོས་སྐྱུར་གཏོང་བའི་དུ་བཏང་བ་དང་། རིམ་དབྱེའི་ནད་བཏུག་སྐྱོན་བཅོས་ལམ་ལུགས་སྤྱོད་བཏུན་དུ་བཏང་ནས། རྫོང་ཡོངས་ཀྱི་སྐྱོན་བཅོས་མཉམ་གཟུགས་འཇུགས་སྤོང་ཁྲོན་ཡོངས་ལ་བྱུང་བ་མངོན་འགྱུར་བྱུང་། རྫོང་མི་དམངས་སྐྱོན་ཁང་གི་སྒོ་བཞེན་སྐྱོན་བཅོས་ལག་རྩལ་རྒྱུགས་བསྐྱུས་ཀྱི་ཐོག་ཁང་ཡོངས་སུ་འགྲུབ་ནས་ཞིབ་བཤེར་ཚེས་ལེན་བྱས་པ་དང་། རྫོང་ནད་ཡམས་ཚོད་འཛིན་སྟེ་གནས་དང་བཟུང་བཅའི་བདེ་འཇགས་ཞིབ་དཔྱད་ཚད་ལེན་ས་ཚོགས་ཁབ་ཆ་གྲོང་རྒྱུ་ལྟེ་འཕྲོད་བཞེན་

ཁང་དང་གོང་ཚོ་རིམ་པའི་འཕྲོད་བསྟེན་ཁང་70བའོལ་སྐྱོད་བྱས་པ་དང་། རྫོང་མ་བུ་བདེ་སྤང་ཁང་འཇུགས་སྐྱབ་བྱེད་འགོ་ཚུགས་པ་དང་། རྫོང་དང་ལང་། རྩེ་བ་བཅས་རིམ་པ་གསུམ་གྱི་སྤྱི་པའི་རིག་གནས་ཞབས་ཞུའི་མ་ལག་གཞི་རྩའི་ཆ་ནས་བཅུགས་པ་དང་། ལང་གོང་གི་སྤྱོད་པ་བསྐྱུས་རིག་གནས་ས་ཚོགས་དང་སྤེ་བ་རིམ་པའི་རོང་འབྲོག་བྱིམ་ཚང་གི་དབེ་ཁང་བྱུབ་ཚད་100%སླེབས་ཡོད་པ་དང་། རྫོང་འཕྲིན་བརྒྱན་འཕྲིན་གྱི་སྤྱོད་པ་བསྐྱུས་མི་འཕོར་བྱུབ་ཚད་98.2%ལ་སླེབས་ཡོད་པ་རེད།

དུག་བསྐྱུར་བཅས་སློབ་འབྲེད་གཏིང་ཟབ་དུ་སྒྲེལ། “སློབ་སྒྲུབ་ཞབས་ཞུམ་”གྱི་སྐྱུར་བཅས་ཟབ་སྒྲེལ་དང་། སྤྱིད་གཞུང་གི་ཞབས་ཞུའི་“སྤེངས་གཅིག་བྱ་སྐྱབ་ལམ་ལུགས་”སྐྱུལ་འདེད་དུ་བཏང་ཞིང་། སྤྱིད་འཛིན་སྤེ་ལག་གི་འགན་དབང་གསལ་ཐོའི་དོན་ཚན་3451སྐྱིག་བཟོ་ལེགས་གྲུབ་བྱས་པ་དང་། སྤེ་ལག་25ཡི་ཞབས་ཞུའི་དོན་ཚན་192ནི་གསར་དུ་བསྐྱབ་པའི་སྤྱིད་དོན་ཞབས་ཞུའི་ལྟེ་གནས་སུ་བསྐྱོད་ལ། “དུ་གཅིག་ཀུན་སྐྱབ་དང་། དོན་གཅིག་ཀུན་སྐྱབ་”གྱི་སྤྱིད་དོན་ཞབས་ཞུ་སྤྱོད་པ་ཡོངས་ནས་སྒྲེལ་བ་དང་། ལས་ཁུངས་ཁུལ་བསྐྱུ་དང་དབང་ཆ་གཤམ་སྐྱོད་གྱི་བྱེད་སྤྱོད་ཆེ་དུ་བཏང་ནས། སྤྱིད་འཛིན་ཞིབ་མཆན་འགོད་པའི་དོན་ཚན་14མེད་པར་བཟོས་པ་དང་ལེགས་སྐྱིག་གཤམ་སྐྱོད་བཅས་བྱས་པ་དང་། ལས་ཁུངས་24ཡི་སྐབས་བསྐྱབ་ཞིབ་བཤེར་དོན་ཚན་235སྤྱི་ཚོགས་ལ་བྱུབ་བསྐྱགས་བྱས་ཤིང་། རྣམ་གངས་ཞིབ་མཆན་འགོད་གཉེར་རེ་བྱུ་དང་ཁེ་ལས་འཇུགས་གཉེར་བྱེད་པ། ལག་བྱེད་སྐྱོད་པ་བཅས་གྱི་དུས་བཀག་ནི་རེ་ཐུང་དུ་བཏང་། “ཞིབ་མཆན་སྐྱུར་འགོད་”གྱི་ལས་གཞིར་སྐྱུལ་འདེད་བཏང་ནས། རྣམ་གངས་ཞིབ་མཆན་གྱི་སྐྱུར་ཚད་གོང་མཐོར་བཏང་། ལྷལ་རིན་གཉེས་གཅོག་གི་སྤྱིད་རྒྱས་སྤྱོད་པ་ཡོངས་ནས་དོན་འབྱོར་བྱས་པས། རིམ་ཚིས་བྱས་ན་ལྷལ་གོན་སྐོར་དུང་སྐྱུར་1.07ཆག་པ་དང་། འོར་ལྷལ་སྐྱིག་སྐོར་བཅས་སྐྱུར་ཏན་ཏིག་རུས་ལྡན་བྱུང་ཡོད། རྫོང་རིམ་པའི་སྐྱིག་གཞི་སྐྱུར་བཅས་དང་སྐྱིག་གཞི་བའོད་སྐྱིག་འགན་རུས་བའོད་སྐྱིག་སྐྱུར་བས་ལེགས་སུ་བཏང་ཞིང་། སྤྱིད་འཛིན་ལས་ཁུངས་གྱི་གཞུང་སྐྱོད་རྒྱུ་ལོའར་ལམ་ལུགས་གྱི་བཅས་བསྐྱུར་བྱིན་ཡོངས་ནས་ལེགས་སུ་བྱུང་། “དབང་ཡིག་དང་ལག་བྱེད་ལེགས་

བགར་དང་། བྱི་མོ་ལའང་གཅིག་སྒྲིལ་”ཀྱི་ཐོ་འགོད་ལམ་ལུགས་བཅས་སྐྱུར་དང་“བྱི་ཉུང་དམངས་
བདེའི”ཚེད་དོན་བྱ་སྐྱོད་ཉན་ཉིག་གིས་སྒྲེལ་བས། ལོ་རྒྱུལ་པོར་ཚོང་ར་ལག་གི་གྲུབ་ཆ་གཙོ་བོ་བྱི་
ཚང་535གསར་དུ་འཕར་བ་དང་། ཐོ་འགོད་མ་ཚུ་སྒྲོར་གྱི་2358ཟེན་ཞིང་། ཕྱི་ཕྱོགས་སུ་སྒོ་འབྱེད་
པའི་ཚད་དང་གཏིང་ཚད་རྒྱུན་ཚད་མེད་པར་ཆེ་བྱ་བྱིན། སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཡིད་ཉོན་མ་ལག་གི་
འཇུགས་སྐྱོད་ལ་གྲུབ་འབྲས་མངོན་གསལ་དོད་པོ་ཐོབ་ཅིང་། རིམ་རྩིས་བྱས་ན་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་ལས་
སྡེ་གས་སྟེང་རིགས་མི་གཅིག་པའི་ཡིད་ཉོན་ཆ་འཕྲིན་93729བསྐྱུར་བ་དང་། རྫོང་ཡོངས་ཀྱི་སྲིད་
དོན་ཡིད་ཉོན་དང་སྤྱི་ཚོགས་ཡིད་ཉོན། བྱི་མོ་ལའང་ཡིད་ཉོན་བཅས་ཀྱི་ཚུ་ཚད་མངོན་གསལ་
དོད་པོས་མཐོ་བྱ་བྱིན་ཡོད། “མཚོ་སྡོན་ངོ་འཕྲད་གྲོས་མོལ་ཚོགས་འདུ”དང་“དམངས་གཉེར་ཁི་
ལས་སྟོབས་ཚེན་500ཡི་དབུ་ཚོགས་”སོགས་དཔལ་འབྱོར་ཚོང་དོན་གྱི་རིག་གནས་བྱེད་སྒོ་གལ་
ཚེན་དུ་དུར་ཐག་གིས་ཞུགས་ཤིང་། བསྐྱེམས་པས་ཚོང་འགྲུགས་མ་འདྲེན་གྱི་རྣམ་གྲངས་3ལག་
བསྟར་བྱས་པ་དང་། ཚོང་འགྲུགས་མ་འདྲེན་གྱི་མ་དདུལ་འབྱོར་བ་སྒོར་དུང་ཕུར་13.82ཡོད་པ་
དང་། རོགས་སྐྱུན་མ་དདུལ་སྒོར་གྱི་8549དོན་འབྱོལ་བྱས་པ་རེད།

ལོ་གཅིག་གི་རིང་ལ། རང་རྫོང་གི་དཔལ་འབྱོར་དང་སྤྱི་ཚོགས་འཕེལ་རྒྱས་ལ་གྲུབ་འབྲས་
མངོན་གསལ་དོད་པོ་ཐོབ་ཅིང་། ལོ་འགོའི་འཆར་གཞིའི་ལས་འགན་ཡང་ལེགས་གྲུབ་བྱུང་ཡོད།
འོན་ཀྱང་དཀའ་ངལ་དང་གནད་དོན་མི་ཉུང་བ་ཞིག་ལྟར་བཞིན་གནས་ཡོད་པ་སྟེ། **གཅིག་ནི་**
དཔལ་འབྱོར་གྱི་གྲུབ་ཆ་ལེགས་སྒྲིག་བྱེད་པའི་ལས་འགན་སྡེ་ལ་ལམ་ཐག་རིང་བ་དང་། ཐོན་ལས་
དང་པོའི་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་སྐྱེས་ཚད་མཐོན་པོ་མེད། ཞིང་ལས་ཀྱི་མང་གཞིའི་སྒྲིག་བཞོད་ལ་ད་ཅུང་
ཤུགས་སྡོན་རྒྱག་དགོས། ཐོན་ལས་གཉེས་པའི་ཁྲོད་རུས་རྒྱུའི་ཐོན་ལས་ཀྱིས་བཟུང་ཚད་ཅུང་མཐོ་
བ་དང་སོལ་རྒྱུན་ཐོན་ལས་ཀྱིས་ལྟར་བཞིན་ཕྱོགས་སྐྱུར་རིམ་སྒོར་གྱི་འགག་སྒོལ་དུས་མཚམས་སུ་
གནས་ཡོད་ལ། ཐོན་ལས་གསུམ་པའི་འཕེལ་རྒྱས་ལ་སྐུལ་བྱིད་རུས་ཤུགས་མི་འདང་བ་དང་། དུལ་
སྒོར་གཙོ་བོར་ཡིན་པའི་དེང་རབས་ཀྱི་ཞབས་ཞུའི་ལས་རིགས་སྐྱེད་སྲིད་བྱེད་པའི་གོམ་སྟབས་
མགྲོགས་པོ་མེད་པ་དང་། དམངས་ཁྲོད་ཀྱི་མ་འཇོག་གསོན་ཤུགས་ལ་ཤུགས་སྡོན་རྒྱག་དགོས་ཀྱི་

ཡོད། ། **གཉིས་ནི་**འཇོན་སྤོང་གི་སྐུལ་བྱིད་ལུས་སྤུགས་ཆེན་པོ་མེད་པ་དང་། ཚད་གངས་ཡན་གྱི་
ལས་སྤྲངས་མང་པོ་མེད་ལ། འཇོན་སྤོང་ཆེ་རིགས་དང་ཁྱད་ཚོས་མངོན་གསལ་མིན་པས། སྐྱོལ་རྒྱུན་
གྱི་འཇོན་སྤོང་གིས་སྤྱོད་ཆོགས་གྱི་སྤྱི་འཕེད་འཕར་བར་སྐུལ་བྱིད་བྱེད་པའི་ལུས་སྤུགས་མི་འདང་
ཞིང་། འཇོན་སྤོང་འཕར་སྤོང་ཡོད་པའི་འདེགས་སྤོང་གི་ལུས་སྤུགས་མང་པོ་མེད་པས། རྗེས་ཡོངས་
གྱི་དཔལ་འབྱོར་འཕར་སྤོང་ཡོད་པའི་སྐུལ་སྤུགས་མི་འདང་གིན་མེད། **གསུམ་ནི་**དཔལ་འབྱོར་གྱི་
འཕར་ཚད་དལ་བ་དང་། གྲུབ་ཚུལ་རང་བཞིན་གྱི་ཁུལ་འཕྲི་དང་དདུལ་གཅོག་སོགས་གྱི་སྤུགས་
རྒྱུན་ཐེབས་པའི་དབང་གིས་རྗེས་རིམ་པའི་འོར་ཁྲིད་ཀྱི་ཡོད་སྟོང་འཕར་དཀའ་ཞིང་། འཕར་སྤོང་
བརྟན་པོ་དང་བསྐྱར་བཅོས་སྐུལ་འདེད། གྲུབ་ཚུལ་ལེགས་སྤྱིག་དམངས་འཚོར་ཕན་པ། ཉེན་ཁ་
སྤོང་འགོག་སོགས་གྱི་འཕར་སྤོང་འགོ་གོན་གཏོང་བའི་དགོས་མཁོ་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་ཆེ་བུ་བྱིན་
ལ། འགྱུར་མེད་རང་བཞིན་གྱི་འགོ་གོན་ལོ་རེ་བཞིན་འཕར་བས། འོར་ཁྲིད་གཏོང་ཡོད་གི་འགལ་
བ་ཉེན་རེ་བཞིན་མངོན་གསལ་རེད། གནད་དོན་དེ་དག་ལ་དམིགས་ནས། ང་ཚོས་ད་ལོའི་ལས་
དོན་གྱི་བྱོན་དུ་ཞིབ་འཇུག་གཏོང་ཟབ་དང་བྱེད་ཐབས་གང་ལེགས་སྦྱད་དེ། ཏུར་ཐག་གིས་ཐག་
གཅོད་བྱ་དགོས།

**གཉིས་པ། 2020ལོའི་རྒྱལ་དམངས་དཔལ་འབྱོར་དང་སྤྱོད་ཆོགས་འཕེལ་རྒྱས་གྱི་
སྤོང་དཔག་དམིགས་འབེན་གཙོ་བོ།**

ད་ལོ་ནི་སྤོགས་ཡོངས་ནས་འབྱོར་འབྲིང་སྤྱོད་ཆོགས་སྤྱོད་ཐུབ་པ་དང་“ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་
བཅུ་གསུམ་པའི་”འཆར་འགོད་ཀྱི་མཇུག་བསྟུན་པའི་ལོ་དང་། ལྷ་རྗེས་རྒྱུན་མཐུན་དེ་ལོ་ལྔའི་འཆར་
གཞི་བཅུ་བཞི་པའི་”འཆར་འགོད་རྒྱས་འགོད་བྱེད་པའི་འགག་རྒྱའི་ལོ་ཞིག་ཀྱང་ཡིན། ད་ལོའི་
ལས་དོན་ཡག་པོ་བསྐྱབ་རྒྱུ་ནི། “ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་བཅུ་གསུམ་པའི་”རིང་གཏུན་འཁེལ་བྱས་པའི་
དམིགས་ཚད་ལས་འགན་མཐའ་དག་སྤོགས་ཡོངས་ནས་ལེགས་སྐྱབ་བྱ་རྒྱུ་དང་། “ལོ་ལྔའི་འཆར་
གཞི་བཅུ་བཞི་པའི་”འཆར་འགོད་ལ་སྤོགས་བམ་གསར་བ་ཞིག་བྱི་བ་དང་འགོ་ཡག་པོ་ཞིག་རྩོམ་
རྒྱུའི་གལ་འགངས་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བའི་ལོ་ཞིག་ཀྱང་རེད། ད་ལོའི་དཔལ་འབྱོར་དང་སྤྱོད་ཆོགས་འཕེལ་

རྒྱལ་ལས་དོན་གྱི་སྤྱིའི་སྤང་བྱ་ནི་ནི་ཅིན་མེད་གི་དུས་རབས་གསར་པའི་ཀྲང་གོའི་ཁྱད་ཚོས་ལྟ་
པའི་སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་དགོངས་པ་མཚུ་བ་སྟོན་དུ་བབུང་སྟེ། ཏང་གི་ཚོགས་ཚེན་བཅུ་དགུ་པ་
དང་། རྒྱལ་ལས་བཅུ་དགུ་པའི་རབ་དང་རིམ་པའི་ཚང་འཛོམས་གྲོས་ཚོགས། ཀྲང་དབུང་གི་དཔལ་
འབྱོར་ལས་དོན་གྲོས་ཚོགས། ཀྲང་དབུང་གི་གྲོང་གསེབ་ལས་དོན་གྲོས་ཚོགས། ཞིང་ཚེན་དང་ཁྱལ་
ཨུའི་ཚང་འཛོམས་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་དགོངས་དོན་བཅས་ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་ལག་ལེན་མཐར་ཕྱིན་
བྱེད་པ་དང་། ཏང་གི་གཞི་རྒྱུ་རིགས་པའི་གཞུང་ལུགས་དང་། གཞི་རྒྱུ་རི་ལམ་ཕྱོགས། གཞི་རྒྱུ་
རྒྱལ་གཞི་བཅས་ལག་ལེན་མཐར་འཁྱོལ་སྟོན། “འདུ་ཤེས་བཞི”མཐོར་འདེགས་དང་། “ཡིད་རྟོན་
བཞི”སྐ་བརྟན། “སྤང་སྦྱོང་གཉིས”བྱ་ལུབ་པར་བྱས་ཏེ། ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་འབྱོར་འབྲིང་སྤྱི་ཚོགས་
རྒྱུན་ལྷན་རྒྱུ་རི་དམིགས་ཚད་ལས་འགན་ལ་དམ་པོར་དམིགས་ནས། བརྟན་ཐོག་ཡར་འཕེལ་གྱི་
ལས་དོན་གྱི་རྒྱ་བའི་དགོངས་གཞི་རྒྱུན་འབྲོངས་དང་། འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་འདུ་ཤེས་གསར་པ་རྒྱུན་
འབྲོངས། མཐོ་སྦྱོང་ཕྱོགས་ཀྱི་གྲུབ་ཚའི་རང་བཞིན་གྱི་བཅོས་རྒྱུར་གཙུག་རྒྱུ་དུ་འཛིན་པ་རྒྱུན་
འབྲོངས། བཅོས་རྒྱུར་སློབ་འབྲེད་ནི་སྤུལ་ཤུགས་སུ་འཛིན་པ་བྱ་རྒྱ་རྒྱུན་འབྲོངས་བྱེད་པ་དང་།
“ལེགས་གཅིག་མཐོ་གཉིས”ཀྱི་ལས་དོན་གཏིང་ཟབ་དང་ཏན་ཏིག་ངང་གྲེལ་རྒྱུར་སྤུལ་འདེད་
གཏོང་བ་དང་། འགག་སློབ་དམག་འཐབ་ཚེན་པོ་གསུམ་ལ་དུས་མཚམས་རང་བཞིན་གྱི་གྲུབ་
འབྲས་ཐོབ་རྒྱུར་སྤུལ་འདེད་གཏོང་བ་དང་། ལུང་མདོག་འཕེལ་རྒྱས་དང་དམངས་འཚོ་ལེགས་
གཏོང་། སྤྱི་ཚོགས་བཅོས་སྦྱོང་། ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་ཏང་ནན་པོས་སྦྱོང་རྒྱུར་བཅས་སྤུལ་འདེད་བྱས་
ནས། དཔལ་འབྱོར་རྒྱུན་མཐུད་སྟོན་བྱེད་པ་དང་འཕེལ་རྒྱས་དང་སྤྱི་ཚོགས་འཚམ་མཐུན་བརྟན་སྡིང་
ཡོང་རྒྱུར་རྒྱུན་འབྲོངས་བྱེད་པ་བཅས་བྱས་ཏེ། ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་འབྱོར་འབྲིང་སྤྱི་ཚོགས་རྒྱུན་ལྷན་
པ་དང་“ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་བཅུ་གསུམ་པའི་”འཆར་འགོད་ལུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ངང་མཐུག་
བསྐྱེལ་རྒྱུར་འགན་ལེན་བྱེད་དགོས།

མིག་ལྟར། རང་རྫོང་གི་དཔལ་འབྱོར་སྤྱི་ཚོགས་འཕེལ་རྒྱས་ལ་གོ་སྐབས་བཟང་པོ་དང་ཆ་
རྒྱུན་བཟང་པོ་མང་པོ་ཞིག་ལ་འགྲུབ་ཡོད་དེ། གཅིག་ནི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་བོད་རིགས་ས་ཁྱལ་འཕེལ་

རྒྱུ་དང་མཁར་གྲོང་གི་རྣམ་པ་གསར་པ། གྲོང་གསེབ་དར་རྒྱས། ལ་གཏང་རོགས་སྐྱོར་སོགས་བྱུང་
 རེད་ལ་རྒྱུ་སྐྱོར་བྱས་ཏེ། མིང་རྒྱས་ཀྱི་གོ་སྐབས་གསར་པ་ཟམ་མི་ཚད་པར་བཏོན་པ་དང། ལྷག་
 པར་དུ་མང་གཞིའི་སློབ་བཀོད་བྱུང་ཡོད་ཀྱི་ཞན་ཆ་ལ་གསལ་གྱི་རུས་ཤུགས་སུ་མཐུན་དུ་རྒྱུ་
 འབྲོངས་བྱས་པས། རང་རྫོང་གི་དཔལ་འབྱོར་སྤུས་མཐོའི་འཕེལ་རྒྱས་འགོ་ཚུགས་ཤིང་ཤུགས་ཚུན་པོ་
 བཏོན་ཡོད། **གཉིས་ནི་**ཞིང་ཁུའི་སྐབས་བཅུ་གསུམ་པའི་ཚང་འཛོམས་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་དྲུག་པས་
 གཏན་འཁེལ་བྱས་པའི་“བྱ་གཅིག་ལུལ་གཉིས་དང་ས་ཚོགས་མང་པའི”འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་རྣམ་པ་
 ཡིས། གྲུང་ཉིའི་གཤོངས་སའི་མཁར་གྲོང་ས་ལུལ་འཇུགས་སྐྱོན་བྱ་རྒྱ་དེ་ཞིང་ཚེན་རིམ་པའི་འཐབ་
 རྒྱས་སུ་མཐོ་རུ་བཏང་ནས། དེ་ཉིད་མཚོ་སྡོན་ཞིང་ཚེན་གྱི་དབུས་རྒྱུད་དར་རྒྱས་འགོ་རྒྱུར་འདེགས་
 སྐྱོར་བྱེད་པའི་འཕར་གཞི་གསར་པ་ཞིག་ཏུ་གསར་བསྐྱོན་བྱས་ཏེ། འབྱོར་སྤུག་དང་དཔལ་ཡོན་
 འཆམ་མཐུན་མཛེས་སྤུག་གི་གྲུང་ཉི་གསར་པ་འཇུགས་སྐྱོན་བྱ་ཚེད་སྐུལ་རུས་གསར་པ་སྐུལ་སྤེལ་
 བྱས་ཡོད་པ་རེད། **གསུམ་ནི་**འབྲི་གཡག་དང་འབྲོག་ལུག་ནས། ཀེ་ཚེ་བཅས་“ཚེན་པོ་བཞིའི”ཐོན་
 ལས་བཏོན་པའི་དང་འཕེལ་རྒྱས་སུ་བཏང་བས། རང་རྫོང་གི་འཕེལ་རྒྱས་ལ་མང་གཞི་བཏོན་པོར་
 བཏང་ཡོད། མཚོ་སྡོན་ནས་དུའུ་ནན་བར་གྱི་ཚན་སྤུའུ་ཐུ་ ± 800ཡི་མཐོ་གཞོན་སློབ་གི་ཐད་
 གཏོང་ལས་གྲུ་དང་སློབ་སྐྱོར་སློབ་ཁྲུངས་ཀྱི་རྣམ་བཤངས་དང་བ་མོ་ཚུ་མཛོད། གྲུང་ཉིའི་དམག་
 དམངས་མཉམ་སྦྲུང་གྱི་གནས་གྲུ་ཐང་སོགས་རྣམ་བཤངས་གལ་ཚེན་ལས་འགོ་བཅུམས་པས། རང་
 རྫོང་གི་དུལ་གཏོང་དང་མོར་མིང་གྱི་ཡོང་སློ་གཏན་འཇགས་ཡོང་བར་འདེགས་སྐྱོར་གྱི་རུས་པ་
 ཐོན་ཡོད། འབྲི་གས་བསྐྱས་ཀྱིས་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་གནས་བབ་ལ་ཞིབ་དཔྱད་དང་འཕར་སྡོན་གྱི་སྐུལ་
 ཤུགས་ལ་དབྱེ་ཞིབ། ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་བཅུ་གསུམ་པའི་གཏན་འཁེལ་བྱས་པའི་དམིགས་ཚད་ལ་
 ལྷ་རྟོག་བཅས་བྱས་པའི་མང་གཞིའི་ཐོག་2020ལོར་རྫོང་ཡོངས་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་དང་སྤྱི་ཚོགས་
 འཕེལ་རྒྱས་གཏོང་བའི་སྡོན་དཔག་གི་ཤོས་གཞིའི་དམིགས་འབེན་གཙོ་བོ་ནི། **ས་ལུལ་གྱི་ཐོན་སྐྱེད་**
གྱི་རིན་ཐང་བཅུམས་འཕོར་6%ལས་མས་འཕར་བར་བྱ་རྒྱུ་དང། **སྤྱི་ཚོགས་ཡོངས་ཀྱི་གཏན་**
འཇགས་རྒྱ་ལོར་གྱི་དུལ་གཏོང་10%ལས་མས་འཕར་བར་བྱ་རྒྱུ། **ས་གནས་ཀྱི་སྤྱིར་བཏང་གི་སྤྱི་**

པའི་ཚོར་སྲིད་སྡོམ་ཆེས་ཀྱི་ཡོང་སྐོར་དང་། དཔལ་འབྱོར་དུས་མཉམ་དུ་འཕར་བར་བྱ་སྟུ། རྩི་ཚོགས་
 ཀྱི་འཛད་རྫས་སེལ་འཚོང་གི་བསྐྱེད་མས་འཕོར་6%ཡས་མས་འཕར་བར་བྱ་སྟུ། བྱོར་མི་ཡོངས་ཀྱི་མི་
 དེའི་ཆ་སྟོམས་ཀྱིས་བཀོལ་སྤྱོད་ཚོགས་པའི་ཡོང་འབབ་8%ཡས་མས་འཕར་བར་བྱ་སྟུ། མཁར་བྱོར་
 གི་ཚོ་བཀོད་ལས་ཀའི་ཤོར་ཚད་3.5%ནང་ཚུན་དུ་ཚོད་འཛིན་བྱ་སྟུ་དང་། སྡོད་མིའི་འཛད་སྤྱོད་
 ཀྱི་རིན་ཐོང་གི་འཕར་ཚད་3%ནང་ཚུན་དུ་ཚོད་འཛིན་བྱ་སྟུ། ལུས་མི་སྟོགས་འཕྲི་བྱ་སྟུ་དེ་ལུལ་
 བྱིས་གཏན་འཁེལ་བྱས་པའི་དམིགས་ཚད་ཀྱི་ནང་ཚུན་དུ་ཚོད་འཛིན་བྱ་སྟུ།

**གསུམ་པ། 2020ལོའི་རྒྱལ་དམངས་དཔལ་འབྱོར་དང་རྩི་ཚོགས་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་
 ལས་འགན་དང་བྱེད་ཐབས་གཙོ་བོ།**

2020ལོའི་དཔལ་འབྱོར་རྩི་ཚོགས་འཕེལ་རྒྱས་གཏོང་བའི་ལས་འགན་ལྗེ་ཞིང་སྤང་བྱ་
 མཐོ་བས། ང་ཚོས་ཞི་ཅིན་ཕིང་གི་དུས་རབས་གསར་པའི་ཀྱང་གོའི་བྱེད་ཚོས་ལྷན་པའི་རྩི་ཚོགས་
 རིང་ལུགས་ཀྱི་དགོངས་པ་མཚུབ་སྟོན་དུ་བཟུང་། ཏང་གི་སྐབས་བཅུ་དགུ་པའི་ཀྱང་ལྷ་ཚང་
 འཛོམས་གོས་ཚོགས་ཐེངས་གསུམ་པ་དང་ཐེངས་བཞི་པ། ཀྱང་དབྱང་གི་དཔལ་འབྱོར་ལས་དོན་
 ཚོགས་འདུ། ཞིང་ཆེན་དང་ལུལ་གྱི་ཚང་འཛོམས་གོས་ཚོགས་ཀྱི་དགོངས་དོན་བཅས་ལག་བསྟར་
 ནན་ཏན་དང་། བཏན་ཐོག་ཡར་འཕེལ་གྱི་ལས་དོན་གྱི་ཅ་བའི་དགོངས་གཞི་དང་། འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་
 འདུ་ཤེས་གསར་པ། སྤུས་ཚད་མཐོ་བའི་འཕེལ་རྒྱས་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བ། མཐོ་སྤྱོད་ཕྱོགས་ཀྱི་གྲུབ་
 ཚའི་རང་བཞིན་སྐྱར་བཅོས་བྱ་སྟུ་གཙོ་བོར་འཛིན་པ་བཅས་རྒྱན་འབྱོར་སྐོས། མཐོ་སྤྱོད་རང་
 བཞིན་གྱི་བཅོས་སྐྱར་ལེ་གཙོ་གནད་དུ་བཟུང་། “ལྷ་བཞིའི་འཐབ་རྩས”ལག་བསྟར་གཏོང་བའ་
 དང་། “ལེགས་གཅིག་མཐོ་གཞིས”ཀྱི་ལས་དོན་ལུས་ཤུགས་ཡོད་རྒྱས་སྐུལ་འདེད་བྱས་ཏེ། “ལོ་ལྔའི་
 འཆར་གཞི་བཅུ་གསུམ་པའི་”འཆར་འགོད་ལུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ངང་མཚུགས་བསྐྱེད་རྒྱར་འགན་
 ལེན་དང་། ཀྱང་ཏོའི་བཅོས་སྐྱར་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་བྱ་གཞག་མཐའ་དག་སྐར་ཡང་སྐས་རིམ་གསར་པ་
 ཞིག་ཏུ་སྐྱེབས་རྒྱར་སྐུལ་འདེད་བྱེད་པར། གཤམ་གསལ་ཕྱོགས་བརྒྱད་ཀྱི་ཐད་ནས་ལས་དོན་གཙོ་
 གནད་དུ་བཟུང་སྟུ་ཡིན་ཏེ།

གཅིག རྟོབས་ཤུགས་གཅིག་སྒྲིལ་གྱིས་འགག་སྒྲོལ་དམག་འཐབ་ཚེན་པོ་གསུམ་ལ་འཐབ་
 འཁྲུག་ཡག་པོ་རྒྱལ་དགོས། གཅིག་ནི་དབུལ་ཐར་འགག་སྒྲོལ་གྱི་མཚུག་བསྐྱེད་དམག་འཐབ་ལ་
 རྒྱལ་ཁ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ལེན་དགོས། དབུལ་ཐར་གྱི་གྲུབ་འབྲས་སྐྱེད་བས་སྲ་བརྟན་དང་། དབུལ་
 ཐར་གྱི་སྐྱེས་ཚད་མཐོ་ཏུ་གཏོང་བ། བྱང་ལྡན་གྱི་ཐོན་ལས་དབུལ་སྐྱོར་དང་མང་གཞིའི་སྒྲིག་བཀོད་
 ལེགས་བཅོས། ལུན་མོང་དཔལ་འབྱོར་སྐྱེད་གསོ་བཅས་ཀྱི་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་ཏུ་བཏང་སྟེ། རང་སྐྱེས་
 རྒྱལ་ཤུགས་སྐྱལ་སྐྱེལ་སྒོམ། མ་དབུལ་སྐྱོར་གྱི་9827བཏང་ནས་མང་གཞིའི་སྒྲིག་བཀོད་དང་སྐྱི་
 པའི་ཞབས་ལྗེ། བྱང་ལྡན་ཐོན་ལས་དང་། ངལ་རྩལ་དང་རྩལ་རུས་གསོ་སྐྱོང་སོགས་ཀྱི་ཐད་ནས་
 སྐྱོན་ཆ་འཚོལ་བ་དང་། ཞན་ཆ་ཁ་གསལ། ཞན་ཆ་ལེགས་སྐྱེད་བཅས་བྱས་ཏེ། དབུལ་ཐར་འགག་
 སྒྲོལ་ནི་སྲ་བརྟན་རུས་ལྡན་དང་མཐོར་གཏོང་རུས་ལྡན་ཡོང་བར་འགན་ལེན་བྱས་ནས། དབུལ་
 ཐར་འགག་སྒྲོལ་གྱི་དམག་འཐབ་ལ་རྒྱལ་ཁ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ལེན་རྒྱ་དང་། རོང་འབྲོག་ལྷུལ་གྱི་
 དབུལ་པོའི་བསྐྱོམས་རྩིས་ལྟ་ཞིབ་ཚད་ལེན་མ་ལག་ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་བཅུགས་ཏེ། དབུལ་པོར་
 བསྐྱར་ལོག་གི་མི་འབོར་དང་གསར་དུ་བྱུང་བའི་དབུལ་པོངས་མི་འབོར་གྱི་ལྟ་ཞིབ་ཚད་ལེན་དང་
 རོགས་སྐྱོར་དུས་ཐོག་ཏུ་ལེགས་པོར་བསྐྱབ་རྒྱ། **གནིས་ནི་སྐྱགས་བཅོག་འགོག་བཅོས་གྱི་འགག་སྒྲོལ་**
དམག་འཐབ་ལ་རྒྱལ་ཁ་ལེན་དགོས། གྲུང་དབྱེད་གི་ཁོར་ཡུག་སྐྱེད་སྐྱོང་གི་ལན་སྒོམ་གནད་
 དོན་དག་ཐེང་བྱེད་པར་མུ་མཐུད་དུ་སྐྱལ་འདེད་གཏོང་བ་དང་། ལྷག་ལུས་གནད་དོན་གྱི་དག་
 ཐེང་ལོ་བསྐྱང་དང་ཐོ་བསུབ་ལས་འགན་གང་མགྲོགས་གྱིས་འགྲུབ་པར་བྱས་ཏེ། མཚོ་སྐོར་རྩ་
 རོགས་གྱི་སྐྱེ་ཁམས་ཁོར་ཡུག་བཅོས་སྐྱོང་གི་པན་འབྲས་མུ་མཐུད་སྲ་བརྟན་དུ་གཏོང་རྒྱ། ཆབ་ཚའི་
 བཅོག་རྒྱ་གཙང་བཟོའི་བཟོ་གྲའི་ཚད་མཐོ་སྐྱེད་བཀོད་དང་མཚོ་སྐོར་རྩ་རོགས་གྱི་ཁོར་ཡུག་འཕྲོད་
 བསྐྱེད་གྱི་སྐྱིག་བཀོད་སོགས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་གང་མགྲོགས་སྐོས་ལག་བསྟར་བྱས་ཏེ། ཁོར་ཡུག་འཕྲོད་
 བསྐྱེད་གྱི་མང་གཞིའི་སྐྱིག་བཀོད་ཀྱི་ཞན་ཆ་རུས་ཤུགས་ཡོད་རྒྱས་ཁ་གསལ་བྱ་རྒྱ། ས་རྒྱའི་སྐྱགས་
 བཅོག་འགོག་བཅོས་གྱི་འགྲུལ་སྐྱོད་འཆར་གཞི་ལག་བསྟར་བྱས་ནས། རོ་དམ་ཚོད་འཛིན་དང་
 ཉམས་གསོ་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་ཏུ་གཏོང་རྒྱ་དང་། གད་སྐྱོགས་གྱི་རོགས་དབྱེ་བསྐྱེལ་དང་ཐག་གཅོད།

རེས་འཁོར་བེད་སྐྱོད་བཅས་ཀྱི་མ་ལག་འཇུགས་སྐྱུན་བྱ་རྒྱ། མོ་ཕྱགས་དང་བྱིས་བྱ་གསོ་སྤེལ་གྱི་
སྐྱགས་བཅོག་འགོག་བཅས་དང་བེད་མེད་གད་སྐྱེགས་ཐོན་ཁུངས་ཅན་དུ་བཀོལ་སྐྱོད་བྱེད་པར་
སྐྱུལ་འདེད་གཏོང་བ་དང་། ཞིང་ལས་ཐོན་རྫས་ཀྱི་བདེ་འཇགས་དང་མིའི་འཚོ་གནས་ཀྱི་ཁོར་ལུག་
བདེ་ཐང་ཡོང་བར་འགན་ཁུངས་བྱ་རྒྱ། **གསུམ་ནི་ཉེན་ཁ་སྐྱོན་འགོག་གི་འགག་སྐྱོལ་དམག་འཐབ་ལ་**
རྒྱལ་ཁ་ལེན་དགོས། མིང་གཞུང་གི་བྱ་ལོན་ལེན་པའི་བྱ་སྐྱོད་སྤར་བས་ཚད་ལྡན་དུ་གཏོང་བ་དང་།
འཕར་ཚད་ཚོད་འཛིན་ནན་པོར་བྱེད་པ། གསོག་ཚད་རིམ་བཞིན་ཉུང་དུ་གཏོང་བ། ས་གནས་མིང་
གཞུང་གི་བྱ་ལོན་ཉེན་ཁ་འོས་འཚམ་གྱིས་ཐག་གཅོད་བཅས་བྱས་ཏེ། མིང་གཞུང་གི་བྱ་ལོན་ཉེན་
མེད་ཚོད་འཛིན་ཐུབ་པར་ཉན་ཏིག་གིས་འགན་ལེན་བྱ་རྒྱ། ཉེན་ཁ་ཆེ་རིགས་ལ་ལྟ་ཞིབ་ཚད་ལེན་
དང་ཞིབ་གཅོད། སྐྱོན་བརྒྱ་གཏོང་བ་བཅས་ཀྱི་ལམ་སྐོལ་སྤར་བས་འཇུག་ཚད་དུ་གཏོང་བ་དང་།
བྲ་སྐྱེལ་གྱི་དངུལ་རྩི་ལྟ་སྐྱུལ་དོ་དམ་ལ་ཤུགས་སྐྱོན་རྒྱག་རྒྱ། དངུལ་རྩི་བྱུང་ཁོངས་ཀྱི་ཡིད་ཉོན་
མེད་པའི་གནད་དོན་ལ་ཆེད་དོན་བཅས་སྐྱོང་བྱས་ཏེ། བྲིམས་འགལ་སྐྱིག་འགལ་གྱི་དངུལ་རྩི་
བྱེད་སྐོར་རྒྱང་རྟེན་ནན་མོ་བཏང་སྟེ། ལུས་ཤུགས་ཡོད་རྒྱས་དངུལ་རྩི་སྐྱེ་ཁམས་བཟང་པོ་ཞིག་
བསྐྱུན་རྒྱ།

གཉིས། སྐྱེ་ཁམས་དཔལ་ཡོན་འཇུགས་སྐྱུན་རྒྱུན་མཐུན་དང་སྐྱུལ་འདེད་གཏོང་དགོས།
གཅིག་ནི་རྒྱལ་ཁོངས་བར་སྟོང་གི་འཆར་འགོད་ཀྱི་སྐྱིག་བཟོ་རེ་མཚོགས་སུ་གཏོང་རྒྱ། གཙུ་ལུས་
ཐོན་ཁུལ་གྱི་འཐབ་རྩས་ལག་བསྟར་གཏོང་བཅས་སྐོས། རྫོང་ཁོངས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁོངས་བར་སྟོང་གི་
འཆར་འགོད་གང་མཚོགས་ཀྱིས་བཟོས་ནས། ཚན་རིག་དང་མཐུན་པའི་སྐོར་ནས་སྐྱེ་ཁམས་སྤུང་སྐྱོང་
གི་དམར་ཐིག་དང་། གཏན་འཇགས་ཀྱི་གཞི་རྩི་ས་ཞིང་། གྲོང་བྱེད་དང་གྲོང་རྒྱལ་གསར་སྤེལ་གྱི་
མཐའ་མཚམས་བཅས་“ཚོད་འཛིན་ཐིག་མཚམས་གསུམ་”གཏན་འབབས་བྱས་ཏེ། རྫོང་ཁོངས་ཀྱི་
རྒྱལ་ཁོངས་བར་སྟོང་སྤུང་སྐྱོང་དང་གསར་སྤེལ། ཉམས་གསོ་བཅས་ཀྱི་རྣམ་པ་གཏན་འཁེལ་བྱེད་
དགོས། **གཉིས་ནི་གཙུ་གནད་སྐྱེ་ཁམས་ལས་གྲའི་འཇུགས་སྐྱུན་ལ་སྐྱུལ་འདེད་བྱ་རྒྱ།** མ་དངུལ་སྐོར་
ཁྲི་2500བཏང་སྟེ་ཆབ་ཆ་གྲོང་རྒྱལ་གྱི་ཤར་སྐོར་སྤུང་སྐྱོངས་རྒྱ་འདོན་ལས་གྲ་ལུས་ཤུགས་ཡོད་

རྒྱལ་ལག་ལེན་དོན་འཁྲོལ་བྱེད་པ་དང་། མ་དདུལ་སྒོར་དུང་ཕུར་1.37བཏང་སྟེ་གཙང་གསུམ་ཚུ་
 འགོའི་དུས་ཐངས་གཉིས་པ་དང་བྱེ་འགོག་བྱེ་བཙམ། ཡུང་གོའི་ཐའེ་པའོ་སྐྱེ་ཁམས་ཀྱི་སྤྱི་ཕན་
 རྣམས་ཚལ་སོགས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ལག་བསྟར་ཡག་པོ་བྱེད་པ་དང་། རྣམས་དང་ཚུ་ཐང་སྤང་སྤྱོད་
 དང་ཉམས་གསོ་བྱེད་པའི་རུས་ཤུགས་ཆེ་ཅུ་བཏང་སྟེ། ཚུ་ཐང་གི་ཨ་བའི་གནོད་འཚོ་འགོག་བཙམ་
 ཟུའུ་མི་30དང་། ཞན་འགྲུར་ཚུ་སའི་འདེབས་འཇུགས་ཟུའུ་མི་5། ས་རྣལ་གྲམ་ཐང་གི་བཙམ་སྤྱིག་
 ཟུའུ་མི་1། མེས་བཙོས་རྣམས་བསྐྱུན་ཟུའུ་མི་10.4བཙམ་ལེགས་འགྲུབ་ཡོང་བར་བྱས་ནས། རྐྱེ་
 ཁམས་དཔལ་ཡོན་འཇུགས་སྤྱོད་གི་ཕན་འབྲས་ཉན་ཉིག་གིས་སྤྱོད་བཏང་དུ་གཏོང་རྒྱ། ཤར་རིའི་སྐྱེ་
 ཁམས་སྤྱི་སྤོང་དང་ཚོ་ཉན་སྤུའུ་འདམ་རའི་སྤྱི་སྤོང་། ཞི་གོའུ་ཐའེ་སྐྱེ་ཁམས་སྤྱི་སྤོང་བཙམ་
 འཇུགས་སྐྱུན་བྱེད་པར་སྐྱལ་འདེད་བྱ་རྒྱ། “གསང་སྤྱོད་གསར་བཟུའི”ལོ་གསུམ་གྱི་འགྲུལ་སྤྱོད་ཇུས་
 གཞི་ལུ་མཐུད་དུ་སྐྱལ་འདེད་གཏོང་བ་དང་། མ་དདུལ་སྒོར་དུང་ཕུར་0.21བཏང་ནས་རིགས་མི་
 གཅིག་པའི་གསང་སྤྱོད་4553བསྐྱུན་རྒྱ། **གསུམ་ནི་ཁོར་ཡུག་ཕྱོགས་བསྐྱུས་བཙམ་སྤྱོད་ལ་དམ་**
འཛིན་ལག་པོར་བྱ་རྒྱ། གཙོ་གནད་འབབ་རྒྱུད་དང་ཚུ་ཁོངས་ཀྱི་སྐྱེ་ཁམས་ཕྱོགས་བསྐྱུས་བཙམ་
 སྤྱོད་གི་ལས་དོན་དམ་འཛིན་ལེགས་པོར་བྱས་ནས། མ་དདུལ་སྒོར་མི་300བཏང་ནས་སྤྱོད་
 བཙམ་འགོག་བཙམ་དང་ཚུའི་སྐྱེ་ཁམས་ཉམས་གསོའི་རྣམ་གྲངས་གཙོ་གནད་དུ་བཟུང་ནས་ལག་
 བསྟར་བྱ་རྒྱ་དང་། མ་དདུལ་སྒོར་མི་4300བཏང་ནས་ཞང་དང་གོང་བརྒྱལ་8ཀྱི་དུངས་གཙང་
 རུས་ཁུངས་ཀྱི་དོད་འདོན་རྣམ་གྲངས་ལག་བསྟར་དང་། ཚུའི་ཐོན་ཁུངས་ཀྱི་དོ་དམ་ལམ་ལུགས་
 དོན་འཁྲོལ་བྱས་ནས། ཚུ་གོན་ཅན་གྱི་སྤྱི་ཚོགས་འཇུགས་སྐྱུན་སྐྱལ་འདེད་གཏོང་བའི་བྱ་རྒྱ། རྒྱང་
 ཁམས་ཆེན་པོའི་སྤྱོད་བཙམ་འགོག་བཙམ་ཀྱི་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་ཅུ་བཏང་ནས། རྩོ་སོལ་སྤོ་ཐབ་རིམ་
 བཞིན་འདོར་བ་དང་། ལས་རིགས་དང་ཁེ་ལས་གཙོ་བོའི་སྤྱོད་བཙམ་འགོག་བཙམ་སྤྱོད་གི་བྱེད་ཤུགས་
 ཆེ་ཅུ་གཏོང་བ་དང་། རུས་ཁུངས་གསར་པའི་རྒྱུ་འབྲས་འཁོར་ཁུབ་གདལ་དང་བེད་སྤྱོད་བྱེད་པའི་
 རུས་ཤུགས་ཆེ་ཅུ་བཏང་སྟེ། མཁར་གོང་གི་མཁའ་དབུགས་ཀྱི་སྤྱོད་ཚད་རྒྱུན་མཐུད་དང་ལེགས་
 བཙམ་ཡོང་བར་འགན་ལེན་ཉན་ཉིག་བྱེད་པ་དང་། རྐྱེ་ཁམས་ཁོར་ཡུག་སྤྱོད་གི་བྱིམས་བསྟར་

བྱེད་ཤུགས་ཆེ་ཅུ་གཏོང་བ་དང་། བྱིས་མ་འགལ་གྱིས་ཐོན་སྐྱོད་དང་གོ་རིམ་མེད་པར་སྲོག་འདོན།
རྒྱ་སྲོག་སོགས་སྐྱེ་ཁམས་གཏོར་བརླག་གཏོང་བའི་བྱིས་མ་འགལ་གྱི་བྱ་སྐྱོད་ལ་རྩལ་རྩལ་དེག་ནན་མོ་
གཏོང་རྒྱ། བསྐྱེད་བེན་པའི་གད་སྐྱེགས་དང་བཙོག་ཚུ་གཙང་བཟོའི་སྐྱིག་བཀོད་འཁོར་སྐྱོད་ལ་ལྷ་
སྐལ་དོ་དམ་བྱེད་པའི་རུས་ཤུགས་ཆེ་ཅུ་བཏང་ནས། རུས་རྒྱ་བསྐྱེད་ཚགས་དང་བཙོག་འབྱུང་ཉུང་
གཏོང་བྱ་རྒྱ་དེ་ལྷལ་ཡིས་གཏན་འཁེལ་བྱས་པའི་དམིགས་ཚད་ཀྱི་ནང་ཚུན་དུ་ཚོད་འཛིན་ཐུབ་
པར་འགན་ལེན་བྱ་རྒྱ།

**གསུམ། རྣམ་གྲངས་ཀྱི་སྐལ་བྱིད་རུས་པ་ཤུགས་ཆེན་གྱིས་སྐལ་འདེད་བྱ་དགོས། གཅིག་
ནི་ཚན་རིག་དང་མཐུན་པའི་སློ་ནས་ལོ་ལྗེའི་འཆར་གཞི་བཅུ་བཞི་པ་འཆར་འགོད་སྐྱིག་འགོད་བྱ་**

རྒྱ། “ལོ་ལྗེའི་འཆར་གཞི་བཅུ་གསུམ་པའི་”རྒྱལ་ཁབ་དང་མཇུག་སྐྱིལ་བའི་མང་གཞིའི་སྣང་།
རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་འཐབ་རྩས་དང་ས་ཁོངས་སྲིད་རྩས་ཀྱི་གོ་སྐབས་དང་སྐྱེལ་མཐུད་བྱས་ནས། “གོང་
གསེབ་དར་རྒྱས་”དང་། “རྒྱུད་གཅིག་ལམ་གཅིག་”“ལན་གྱིག་དང་བེ་ལིང་རྒྱུད་ཀྱི་གོང་ཁྱེར་ཚོགས་
པ།” རུབ་རྒྱུད་གསར་སྐྱེལ་ཆེན་མོ་དང་བོད་རིགས་ས་ལྷལ་གྱི་ཆེད་དོན་རྣམ་གྲངས་སོགས་གོ་
སྐབས་གལ་ཆེན་ལ་དམིགས་ཏེ། “ལོ་ལྗེའི་འཆར་གཞི་བཅུ་བཞི་པའི་”འཆར་འགོད་སྐྱིག་བཟོའི་ལས་
དོན་ནན་ཏན་དང་ཡག་པོར་བསྐྱབས་ནས། གཞི་ཁྱོན་ཆེ་བ་དང་སྐལ་བྱིད་ཀྱི་རུས་པ་ཆེ་བའི་
དཔུལ་གཏོང་རྣམ་གྲངས་ལག་གཅིག་འགོ་ཚུགས་ས་མཐོན་པོའི་སློ་ནས་རྩས་འགོད་བྱེད་པ་དང་།
འཆར་འགོད་དང་། ས་ཞིང་། ཁོར་ཡུག་གཤེད་འཛོག་སོགས་ཀྱི་སྲོན་སྐྱིག་འགོ་ལུགས་སྐྱབ་པའི་
འཕེལ་རིམ་རུས་ལྡན་གྱིས་སྐལ་འདེད་གཏོང་བ་དང་། ལྷུང་དབྱང་དང་ཞིང་ཆེན་རིམ་པའི་སྲོན་
རྩིས་ནང་གི་དཔུལ་གཏོང་དང་ས་གནས་སྲིད་གཞུང་གི་བུན་འཛིན་སོགས་ཀྱི་མ་དཔུལ་བཙོན་
ལེན་གྱི་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་ཅུ་གཏོང་རྒྱ།

གཉིས་ནི་རྣམ་གྲངས་ཀྱི་སྲོན་གྲབས་ལས་དོན་བཏན་པོར་

གཏོང་རྒྱ། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་འཐབ་རྩས་དང་ས་ཁོངས་སྲིད་རྩས་ཀྱི་གོ་སྐབས་དང་སྐྱེལ་མཐུད་བྱས་ཏེ།
“ཐང་གསུམ་”ཀྱི་ཚུ་འབྲེན་ཕྱོགས་བསྐྱེད་བཙོན་སྐྱོང་(དུས་ཐངས་དང་པོ)དང་། ལྷུང་ཉིའི་ས་འོག་
ཚ་རུས་ཀྱི་དྲོད་རྒྱངས་མཁོ་འདོན་དཔེ་སྲོན་སོགས་རྣམ་གྲངས་ཀྱི་སྲོན་གྲབས་ལས་དོན་ལ་ཤུགས་

ཚེན་པོས་སྐྱལ་འདེད་དང་། འབྲེལ་མཐུད་དང་མཐུན་སྦྲེལ་ལ་ཤུགས་སྒོན་ནས། ལས་དོན་གྱི་རྒྱ་བས་
 གཅིག་སྒྲིལ་དང་། འཆར་འགོད་དང་ས་ཞིང་། ཁོར་ཡུག་གདེང་འཛོག་སོགས་ཀྱི་སྒོན་སྒྲིག་འགྲོ་
 ཤུགས་སྐྱབ་པའི་འཕེལ་རིམ་རྒྱས་ལྡན་གྱིས་སྐྱལ་འདེད་གཏོང་བ་རྒྱུ་རྒྱུ་རྒྱུ་གྲངས་ཀྱི་གྲབས་གསོག་བྱེད་
 ཤུགས་ཆེ་ཅུ་གཏོང་བ་དང་། འཛོགས་སྐྱབ་རྒྱུ་རྒྱུ་གྲངས་གལ་ཆེན་གྱི་མཛོད་དངོས་སུ་ལེགས་སྒྲིག་
 དང་། འགྲུལ་རྒྱུ་ལེགས་སྒྲིག་ འཕུས་ཚང་དུ་གཏོང་བ་བཅས་བྱས་ཏེ། ང་ཚོའི་ལས་སྡེ་གས་དང་
 མཉམ་དུ་རྒྱས་ལྡན་གྱིས་མཉམ་འགྲུལ་ལེགས་པོ་བྱ་རྒྱུ་ རྒྱ་བས་ཤུགས་གཅིག་སྐྱུང་དང་གཅིག་གྱུར་
 འཆར་འགོད་ཀྱི་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་ཅུ་བཏང་སྟེ། མ་དུལ་བེད་སྦྱོང་ལེགས་པོར་བྱས་ནས། གཙོ་གནད་
 སྐབས་ཁོངས་ཀྱི་འགག་ཚའི་སྤྱི་ཚོགས་སུ་མ་དུལ་གཏོང་བར་དམིགས་ནས། རྒྱ་བས་ཤུགས་གཅིག་
 བསྐྱུས་གྱིས་གཙོ་གནད་འགག་སྒྲིལ་བྱ་རྒྱུ་ **གསུམ་ལྗིད་པན་རྒྱས་ལྡན་པའི་དུལ་གཏོང་དངོས་**
གནས་རྒྱ་བསྐྱེད་རྒྱུ་ རྒྱུ་ལོངས་ཀྱི་མཐུད་སྐྱབ་རྒྱུ་རྒྱུ་གྲངས་གསར་པ་167གྱི་སྒོན་གྲབས་ལས་དོན་
 ཡག་པོ་བསྐྱབས་ནས། ལོ་རྒྱུས་པོར་མ་དུལ་སྒོར་དུང་ཕུར་18(རྒྱས་རྒྱ་གསར་པ་ཕུད་པ)གཏོང་
 རྒྱུར་འགན་ལེན་བྱ་རྒྱུ་ མ་དུལ་སྒོར་དུང་ཕུར་0.56བཏང་ནས་རིག་སྒོན་གྲོང་རྒྱུ་ནས་ཉོང་
 སྒོར་སྟེ་བའི་བར་དང་། ལིམ་སྟེ་ནས་མ་རྒྱུ་ཐང་བར་དང་ཐེ་གེ་ཞང་ཐེ་གེ་སྟེ་བའི་གཞུང་ལས་
 བཅས་ལག་བསྟར་བྱ་རྒྱུ་ མཐུན་སྦྲེལ་ལས་དོན་ལ་སུ་མཐུད་ཤུགས་སྒོན་བརྒྱབ་ནས། དམག་
 དམངས་མཉམ་སྦྱོང་གྱི་གནས་ལྟ་ཐང་དུས་ལྟར་འཛོགས་སྐྱབ་བྱེད་འགོ་ཚུལ་རྒྱུ་ མ་དུལ་སྒོར་
 དུང་ཕུར་5.44བཏང་ནས་བ་མོ་ཚུ་མཛོད་སོགས་གཙོ་གནད་ཚུ་བེད་ལས་ལྟ་སུ་མཐུད་དུ་ལག་
 བསྟར་ཡག་པོར་བྱ་རྒྱུ་ མཐུན་སྦྲེལ་གྱི་ཞབས་ཞུ་ཏན་ཏེ་གཤིས་ལེགས་པོར་བསྐྱབས་ཏེ། མ་དུལ་
 སྒོར་དུང་ཕུར་0.67བཏང་བའི་གྲང་ཉོའི་མཁར་གྲོང་གི་སོལ་རྒྱུངས་གསོག་འཛོག་གི་སྒོམས་སྒྲིག་
 རྒྱུ་གྲངས་ལག་བསྟར་དང་། མ་དུལ་སྒོར་དུང་ཕུར་130བཏང་བའི་དམིགས་བསལ་མཐོ་
 གོམས་སྒོག་གི་ཕྱིར་གཏོང་ཉེན་གཞིའི་སྒོག་སྐྱུངས་དང་གཅིག་སྐྱུང་རྒྱུ་ལེགས་པོར་རྒྱུ་རྒྱུ་ལེགས་
 གྱི་འོད་ཤུགས་རྒྱུ་གྲངས་ལག་བསྟར་བྱེད་པ་དང་། ཡུལ་སྒོར་གྱི་མང་གཞིའི་སྒྲིག་བཀོད་འཛོགས་
 རྒྱུ་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་ཅུ་བཏང་ནས། མ་དུལ་སྒོར་མི་2100བཏང་སྟེ། ཚལ་རྒྱ་འགག་གི་ཤར་སྐྱོགས་

རི་བོ་དང་ཅང་ཤེས་སྒྲིག་ཅུ་ཤོགས་སྒྲོངས་ལུལ་གྱི་མང་གཞིའི་སྒྲིག་བཀོད་འཇུགས་སྐྱུན་གཅོགས་
 ལུ་བཟུང་ནས་ལག་བསྟར་བྱ་རྒྱ། **བཞི་ནི་རྣམ་གངས་ལག་བསྟར་གྱི་འགན་ལེན་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་ཅུ་**
གཏོང་རྒྱ། རྒྱ་རྒྱུན་གཅོ་བོའི་ཚོད་འཛིན་སེལ་རྒྱུར་ཤུགས་སྒྲོན་རྒྱག་པ་དང་། མཐུད་སྐྱུན་རྣམ་
 གངས་ཀྱི་དུས་ཚོད་མཚམས་ཚིགས་ཞིབ་ཚགས་སུ་གཏོང་བ། ཚོན་རིག་དང་མཐུན་པའི་སྒོ་ནས་
 ལས་ཡུན་སྒྲིག་སྒྲིག་བྱེད་པ་དང་། གསར་སྐྱུན་རྣམ་གངས་ཀྱི་རྒྱ་རྒྱུན་གཅོ་བོའི་འགན་ལེན་ལ་དམ་
 འཛིན་ཡག་པོ་བྱས་ཏེ། དུས་བཀག་ལྟར་ལས་འགོ་ཚུམ་རྒྱུར་འགན་ལེན་བཅས་བྱས་ནས་ལྷ་4པའི་
 ལྷ་དཀྱིལ་དུ་མཐུད་སྐྱུན་རྣམ་གངས་ཀྱི་ལས་འགོ་བསྐྱར་ཚུགས་བྱེད་ཚད་95%ཡན་ཟེན་པ་དང་
 གསར་སྐྱུན་རྣམ་གངས་ཀྱི་ལས་འགོ་ཚུགས་ཚད་50%ལས་མི་དམའ་བར་བྱ་རྒྱ།

བཞི། དཔལ་འབྱོར་འཕམ་སྒྲོན་གསར་པ་གསོ་སྦྱོང་གང་མགྲོགས་བྱ་དགོས། གཅིག་ནི་
འཐབ་རྩས་རང་བཞིན་གྱི་གསར་དར་ཐོན་ལས་སྐྱེད་སྤིང་དང་སྟོབས་ཆེར་གཏོང་རྒྱ། རྒྱལ་ཡོངས་
 ཀྱི་རུས་རྒྱ་གཙང་མའི་དཔེ་སྟོན་གྱི་ཞིང་ཆེན་གཏོང་པའི་གོ་སྐབས་དང་བསྐྱུན་ནས། རུས་རྒྱ་གསར་
 པའི་ཉེན་གཞི་འཇུགས་སྐྱུན་ལ་སྐུལ་འདེད་བཏང་སྟེ། ལོ་འདིའི་ནང་སྒྲིག་འདོན་འཇུག་འཁོར་གྱི་
 གྲུའོ་མ་2500ཟེན་པའི་འོད་ཤུགས་དང་གྲུའོ་མ་1450ཟེན་པའི་རྒྱང་སྒྲིག་གསར་སྒྲོན་བྱས་ཏེ།
 རང་རྫོང་ནི་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་དངུལ་གཙང་རུས་ཁུངས་ཀྱི་དཔེ་སྟོན་ཉེན་གཞི་ཞིག་ཏུ་བསྐྱུན་པར་བྱ་
 རྒྱ། ལས་སྒོ་གསར་པ་སྐྱེད་སྤིང་དང་འཕེལ་རྒྱས་གང་ལེགས་བྱས་ཏེ། གཞོགས་འདེགས་གང་ལེགས་
 སྒོས་གཞི་གངས་ཆེན་པོའི་ཐོན་ལས་ལེགས་པོར་སྐྱབ་པ་དང་། རྣམ་ཤས་ཆེ་བའི་བྲག་རྩོ་རྩེད་ཞིབ་
 དང་ས་འོག་ཚ་རུས་ཐོན་ཁུངས་ཀྱི་གསར་སྐྱེལ་བེད་སྟོན་མིག་སྐར་ལས་དོན་སྐར་ལས་ལེགས་པོར་
 བསྐྱབ་རྒྱ། **གཉིས་ནི་སྐོལ་རྒྱུན་ཐོན་ལས་ཀྱི་སྐྱུས་ཚད་མཐོ་ཅུ་གཏོང་རྒྱུར་ཤུགས་སྒྲོན་རྒྱག་རྒྱ།** ཞི་
 ལས་གསོ་སྦྱོང་གི་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་ཅུ་གཏོང་བ་དང་། སྒྲིག་ཆས་གསར་པ་དང་བཟོ་རྩལ་གསར་པ་
 བཀོལ་སྟོན་བྱེད་པར་རྒྱབ་སྐྱོར། ད་ཡོད་ཀྱི་ཐོན་སྐྱེད་བཟོ་རྩལ་དང་སྒྲིག་ཆས། ཐོན་སྐྱེད་བྱེད་རིམ་
 བཅས་བསྐྱར་བཀོད་དང་རིམ་སྐར་བྱེད་པར་མགྲོགས་རྒྱུར་གྱིས་སྐུལ་འདེད་བཏང་ནས། ཞི་ལས་
 དང་གངས་འཛིན་དཔལ་འབྱོར་མཉམ་འདྲེས་དང་འཕེལ་རྒྱས་གཏོང་བར་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་པ་དང་།

མ་དངུལ་སྒོར་བཅིང་བའི་མཚོ་སྒོན་པོའི་ག་ལས་ཀྱི་གཤི་ཐོན་རྫས་ལག་རྩལ་བསྐྱར་
 བཀོད་དང་མཚོ་སྒོན་པོའི་སྐྱེན་རྫས་ལས་རིགས་ཀྱི་ཚུ་གོན་བསྐྱར་བཀོད་སོགས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ལག་
 བསྐྱར་བྱ་རྒྱ། **གསུམ་ནི་དང་རབས་ཀྱི་ཞབས་ཞུའི་ལས་རིགས་ཤུགས་ཚེན་པོས་འཕེལ་རྒྱས་སུ་**
གཏོང་རྒྱ། ཞབས་ཞུའི་ལས་རིགས་རྣམས་སྐྱར་རིམ་སྒོར་རེ་མཁྱོགས་སུ་གཏོང་བ་དང་། སོལ་རྒྱན་གྱི་
 ཞབས་ཞུའི་ལས་རིགས་བསྐྱར་བཀོད་དང་རིམ་པ་སྒོར་བ། དང་རབས་ཀྱི་ཞབས་ཞུའི་ལས་རིགས་
 ཀྱི་ལས་རྣམས་གསར་པ་གསོ་སྦྱོང་དུར་ཐག་བཅས་བྱས་ཏེ། ཞབས་ཞུའི་ལས་རིགས་སྐྱུས་དག་པན་
 ཚེའི་དང་འཕེལ་རྒྱས་ཡོང་བར་སྐུལ་འདེད་གཏོང་རྒྱ་དང་། བདེ་ཐང་དང་ཚན་གསོ། རིག་གནས།
 ལུས་རྩལ། སློབ་གསོ་སོགས་གཙོ་གནད་བྱུང་ཁོངས་ལ་དམིགས་ནས། སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་མ་རྩ་གཏོང་
 ཤུགས་ཚེ་ཅུ་གཏོང་རྒྱར་བྱིད་སྟོན་བྱས་ཏེ། འཛད་སྦྱོང་གྱི་མི་མངོན་པའི་སྟོབས་ཤུགས་ཟམ་མི་ཚད་
 པར་འདོན་པར་བྱ་རྒྱ། འཚོ་བའི་རང་བཞིན་གྱི་ཞབས་ཞུའི་ལས་རིགས་ཀྱི་ཚུ་ཚད་མཐོ་ཅུ་གཏོང་
 བ་དང་། བཟའ་བཏུང་དང་ཞག་སྤོང་གྱི་སྐྱུས་ཚད་མཐོ་ཅུ་གཏོང་བའི་རྣམ་གྲངས་ལག་བསྐྱར་བྱེད་
 པ། ཚད་ལྡན་ཅན་གྱི་འཇུགས་སྐྱེན་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བ་དང་། སྐར་མ་རིམ་པའི་དོ་དམ་ལག་
 བསྐྱར་བྱ་རྒྱ། **བཞི་ནི་འཛད་སྦྱོང་གྱི་འཕར་གཞི་གསར་པ་དུར་ཐག་གིས་སྦྱིད་སྤིང་བྱ་རྒྱ།** ཚོང་དོན་
 འདོན་སྦྱོང་གྱི་ཁེ་ལས་“གསོ་སྦྱོང་ཆེ་ཚུང”གི་འདུ་འགོད་ལ་དམ་འཛིན་ལེགས་པོར་བྱས་ནས།
 གྲངས་ཀ་གཏན་ཁེལ་བྱས་པ་ཡན་གྱི་སྤེལ་ཚོང་དང་སེལ་ཚོང་། བཟའ་བཏུང་བཅས་ཀྱི་ཁེ་ལས་1
 ཡན་སྐར་ཡང་སྦྱིད་སྤིང་བྱ་རྒྱར་བཙོན་ལེན་བྱེད་པ་དང་། མཁར་གོང་གི་དང་རབས་ཀྱི་འཁོར་
 རྒྱུག་མ་ལག་གི་འཇུགས་སྦྱོང་ལ་ཤུགས་ཚེན་པོས་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བ་དང་། རོག་འགྲེམས་སྤེལ་
 སྦྱེལ་སྤེལ་གནས་དང་སློག་རྩལ་ཚོང་དོན། རྒྱུད་འབྲེལ་གཉེར་སྦྱོང་། མཁར་གོང་གི་ཞིང་ཞོར་ཉ་ཚོང་
 བྲོམ་ར་སྐྱར་བཀོད་སོགས་ལ་སྐུལ་འདེད་བྱས་ནས། ཚབ་ཚེའི་གཙང་གསུམ་གྱི་ཚུ་འགོའི་ལྗང་
 མདོག་རིག་ལྡན་རོག་འགྲེམས་སྤིང་གཙོ་གནད་དུ་བཟུང་ནས་གསར་བསྐྱེད་བྱ་རྒྱ། སློག་རྩལ་ཚོང་
 དོན་གོང་གསེབ་དུ་བྱུང་གདལ་གཏོང་བའི་ཕྱོགས་བསྐྱུས་ཀྱི་དཔེ་སྟོན་རྫོང་གི་འཕེལ་རིམ་མཁྱོགས་
 སུ་བཏང་ནས། བྱུད་ལྡན་རོང་འགྲོག་ཐོན་རྫས་ཀྱི་དྲ་ཐོག་ཕྱིར་ཚོང་བྱེད་ཚད་ལྡར་བས་མཐོ་ཅུ་

གཏོང་ཆུ། ལྷ་ནི་རིག་གནས་ཡུལ་སྐོར་ལས་རིགས་ཀྱི་འཕེལ་རྒྱས་ལ་རུས་ཤུགས་ཡོད་རྒྱས་སྐྱུལ་
 འདེད་གཏོང་ཆུ། ཚལ་རྩ་འགག་གི་ཡུལ་སྐོར་སྒྲོངས་ཁུལ་འཛུགས་སྐྱབ་དང་སྐྱུས་ཏྲུགས་གཏོང་བ་
 རི་མཚོ་གསུ་གཏོང་བ་དང་། སྤྱི་བཅོམས་པས་མ་དངུལ་སྐོར་བྲི་6800བཏང་བའི་ཚལ་རྩ་འགག་
 གི་མ་ཚུའི་ཚུ་བེད་ཏེན་རྩམ་བཤམས་སྟོན་ཁང་གི་ཐོག་ཁང་ཤར་མ་དང་རུབ་མའི་འཛུགས་སྐྱབ་
 རྣམ་གྲངས་དང་། མ་དངུལ་སྐོར་བྲི་5000བཏང་བའི་ཞིང་ཆེན་རིམ་པའི་ཚལ་རྩ་འགག་བྱུང་ལྟ་
 བྱོང་རྩལ་ཚུང་ཅུ་འཛུགས་སྐྱབ་བྱ་ཆུ། སུག་ནི་ཁེ་ལས་ཀྱི་མ་རྩ་རུས་ལྡན་གྱིས་མར་ཚག་པར་བྱ་ཆུ།
 མ་རྩ་གཅོག་པ་དང་པན་འབྲས་ཆེ་ཅུ་གཏོང་བའི་ཆེད་དོན་འགུལ་སྐྱོད་སྐྱེལ་ནས། སྤྱི་འཛིན་ཞིབ་
 མཚན་འགོད་ཚད་ཉུང་དུ་གཏོང་བ་དང་། ཁོར་ཡུག་སྤང་སྐྱོད་དང་མེ་འགོག་ཁུལ་དོན། ཚོང་རའི་
 ལྷ་སྐྱུལ་དོ་དམ་སོགས་བྲིམས་འཛིན་བྱེད་སྒྲུངས་ལེགས་སུ་བཏང་ནས། ཁེ་ལས་ཀྱི་ལུགས་མཐུན་མ་
 རྩ་ཏན་ཏྲིག་གིས་དམའ་ཅུ་གཏོང་བ་དང་། ཁེ་ལས་ཚུང་འབྲིང་དང་ཚན་རྩལ་ཅན་གྱི་ཐོག་མའི་
 གསར་གཏོད་ཁེ་ལས་ལ་ཀུན་པན་རང་བཞིན་གྱི་ཁུལ་བསྐྱུ་གཅོག་པ་དང་མེད་པར་གཏོང་བའི་
 སྤྱི་འཛུགས་དོན་འཁྲོལ་བྱེད་པ་དང་། དངུལ་རྩིས་གཞིའི་ཡིད་ཏྱོན་བྱེད་ཐབས་རི་ལེགས་སུ་
 བཏང་ནས་དམངས་གཉེན་དཔལ་འབྱོར་དང་། ལྷག་པར་དུ་ཁེ་ལས་ཚུང་འབྲིང་གི་མ་དངུལ་བསྐྱུ་
 རུབ་གྱི་མ་རྩ་ཚུང་དུ་གཏོང་བར་སྐྱུལ་མ་གཏོང་ཆུ།

ལ། བྱོང་གསེབ་དར་རྒྱས་ལ་ཏན་ཏྲིག་གིས་སྐྱུལ་འདེད་གཏོང་དགོས། གཅིག་ནི་རོང་
 འཕྲོག་ལས་ཀྱི་ཐོན་སྐྱེད་བྱེད་རུས་ཆེ་ཅུ་གཏོང་ཆུ། གཏན་འཇགས་ཀྱི་གཞི་རྩའི་ས་ཞིང་སྤང་སྐྱོད་
 གི་ལམ་ལུགས་སྤྱོད་ཡོངས་ནས་དོན་འཁྲོལ་བྱེད་པ་དང་། ཞིང་བྱོང་གི་ས་ཞིང་བཅོས་སྐྱིག་དང་
 ཚད་མཐོའི་ས་ཞིང་འཛུགས་སྐྱབ་ལ་སྐྱུལ་འདེད་གཏོང་བ། ས་ཞིངས་ཅན་གྱི་བཀོད་པ་དང་། གཞི་
 ཁྲོན་ཅན་གྱི་འདེབས་གསོ། ཚད་ལྡན་ཅན་གྱི་ཐོན་སྐྱེད། སྐྱུས་ཏྲུགས་ཅན་གྱི་འཚོང་བྲིན་བཅས་ཀྱི་
 འཕེལ་རྒྱས་རྣམ་པ་འཛུགས་སྐྱབ་བྱ་ཆུ། “འབྲི་གཡག་དང་། འཕྲོག་ལུགས་ བས། ཀེ་ཆོ་བཅས་ཐོན་
 ལས་ཆེན་པོ་བཞིའི་མནའ་འབྲེལ་འཛུགས་སྐྱབ་ཏན་ཏྲིག་གིས་སྐྱུལ་འདེད་དུ་བཏང་ནས། “རྒྱུད་
 གཉེས་ཁུལ་གཅིག”གི་དེང་རབས་ཀྱི་རོང་འཕྲོག་ལས་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་རྣམ་པ་མཚོན་སྤེལ་བྱེད་ཀྱིས་

གསར་གཏོང་བྱེད་པ་དང་། ད་ལོར་སྐྱམ་རྒྱུ་ཐོན་སྐྱེད་ཀྱི་རྟེན་གཞི་ཆེ་བྱས་མཉམ་མཉམ་བྱེད་ཀྱི་ཉེན་གཞི་2དང་། ཚད་
མཐོའི་ཞིང་ས་མཉམ་མཉམ་7000། སྐྱོ་བྱེད་སྐྱོ་ཚལ་མཉམ་མཉམ་2000། སོན་བཟང་གེ་ཚོ། ལྷན་འདེབས་འཇུགས་
ཀྱི་རྟེན་གཞི་4བཅས་བསྐྱུན་རྒྱ། འབྲུ་རིགས་གཟན་ཆས་སུ་བསྐྱུར་བའི་ལས་གཞི་མཉམ་མཉམ་2ལག་
བསྟར་དང་། གཟན་རྩ་དང་གཟན་ཆས་རྟེན་གཞི་མཉམ་མཉམ་3གསར་བསྐྱུན་བྱེད་པ། འབྲོག་ལྷག་དང་
འབྲི་གཡག་རྣམས་ཆེད་གསོ་ཚགས་རྟེན་གཞི་4དང་། ཚད་ལྡན་ཕག་གི་གསོ་ཚགས་ར་བ་2གསར་
སྐྱུན་བྱ་རྒྱ། ལྷན་པ་གསར་བའི་གཉེར་སྐྱོང་མཁན་གསོ་སྐྱོང་བྱེད་པའི་རྣམས་ལྷགས་ཆེ་བྱ་བྱེད་ལས།
རྩི་འབྲོག་ལས་ཐོན་ལས་ཅན་གྱི་སྤྱི་འདེན་ཁེ་ལས་2དང་། རྩི་འབྲོག་མང་ཚོགས་ཀྱི་ཆེད་ལས་
མཉམ་མཉམ་ཁང་10། བྱིས་ཚང་གི་རྩི་འབྲོག་ར་བ་10བཅས་ལ་རྩི་འབྲོག་སྐྱོར་བྱ་རྒྱ། ཚོང་རྟེན་གསར་
བྱས་ཅན་གྱི་དཔང་དངོས་བདེན་པ་ཡིན་པའི་ར་སྐྱོང་དང་ས་ཁམས་མཚོན་རྟེན་གསར་གྱི་ཚོང་
རྟེན་གསར་ཐོ་འགོད་བྱས་ཏེ། ཞིང་ལྷགས་ཐོན་རྩིས་ཁུངས་འདེད་ཚོག་པའི་མ་ལག་འཇུགས་སྐྱུན་ལ་
སྐྱུལ་འདེད་བྱས་ནས། གྲུང་ཉོའི་བྱེད་ལྡན་གྱི་ཞིང་ལྷགས་ཐོན་རྩིས་ཀྱི་སྐྱོན་བྱས་ཐོང་མཐོར་
གཏོང་རྒྱ། **གཉེས་ལོ་རྩི་འབྲོག་ཁུལ་གྱི་མང་གཞིའི་སྤྱི་བཀོད་ཀྱི་འཇུགས་སྐྱུན་ལ་ལྷགས་སྐྱོན་
རྒྱག་རྒྱ།** ཚལ་རྩི་འབྲོག་གསར་དང་སྐྱོ་མེ་སྤྱོད་པ་ཐོང་མའི་ཞིང་ཆེན་རིམ་པའི་དཔེ་སྐྱོན་གྲོང་ཚོ་
འཇུགས་སྐྱུན་ལ་དམ་འཛིན་ལེགས་པོར་བྱེད་པ་དང་། མང་གཞིའི་སྤྱི་བཀོད་ཁག་མཐོ་གསུམ་སྐྱུར་
བྱིས་འཇུགས་སྐྱོ་རྩི་ཚོང་དུ་གཏོང་བ། གྲོང་ཚོ་སྤྱི་འབྲུལ་མཛེས་སྐྱུར་ལག་པོ་བྱེད་པ། བྱེད་ལྡན་གྱི་
འདེབས་གསོ་དང་གྲོང་གསེབ་ལྷུལ་སྐྱོར་སོགས་གྲོང་ཚོ་རིམ་པའི་ཐོན་ལས་ལྷགས་ཆེན་པོས་འཕེལ་
རྒྱས་སུ་གཏོང་རྒྱ། མ་དངུལ་སྐྱོར་བྱི་6800བྱེད་ལས་འབོར་ཆེད་སྐྱུལ་རྒྱུ་ཐོན་སྐྱེད་ཀྱི་རྟེན་གཞི་
དང་། ཚད་མཐོའི་ཞིང་ས་འཇུགས་སྐྱུན། གྲུང་ཉོའི་སྤྱི་འཇུགས་འབྲོག་ལས་ཆེད་ལས་མཉམ་མཉམ་ཁང་
གི་འབྲོག་ལྷག་གི་དཔེ་སྐྱོན་རྟེན་གཞི། ཚལ་རྩི་འབྲོག་གསར་དང་ཆབ་ཆ་སྐྱོ་མེ་སྤྱོད་པ་ཐོང་མ་བཅས་ཀྱི་
གྲོང་གསེབ་དར་རྒྱས་འཐབ་རྒྱས་སོགས་ཀྱི་རྣམས་གྲངས་ལེགས་འབྲུབ་ཡོང་བར་བྱ་རྒྱ། ལྷུལ་དང་
རྩི་འབྲོག་པའི་དཔེ་སྐྱོན་གྲོང་ཚོ་5ཡི་འཇུགས་སྐྱུན་གཅིག་གྲུང་བྱིས་སྐྱུལ་འདེད་གཏོང་བ་དང་།
ཐོན་ལས་འཕེལ་རྒྱས་ལ་རྩིས་འགོད་ནན་ཏན་བྱས་ཏེ། གྲོང་གསེབ་དར་རྒྱས་ཀྱི་འཐབ་རྒྱས་ལག་

བསྟར་གཏོང་ཟབ་བྱ་ཆེད་མང་གཞི་བཏུན་པོར་གཏོང་དགོས། རྩི་འབྲོག་ཁུལ་གྱི་སློབ་འདོན་
 དང་གཞུང་ལམ། འཕུང་ཚུ་སོགས་མང་གཞིའི་སློབ་བཞུགས་འཇུགས་སྐྱོན་གྱི་བྱེད་ཤུགས་ཇི་མཚོན་གས་
 ལུ་བཏང་སྟེ། རྩི་འབྲོག་མ་དུལ་སློབ་ཁྲི་4700བཏང་ནས་སྟེ་ལེ་147.5ཡི་ཞིང་གོང་གི་གཞུང་
 ལམ་རིམ་སློབ་སྐྱར་བཞུགས་བྱེད་པ་དང་། མ་དུལ་སློབ་ཁྲི་2089བཏང་ནས། ཞིང་གོང་གི་སློབ་ཏུ་
 སྐྱར་བཞུགས་ལས་ལྷ་ལག་བསྟར་བྱས་ཏེ། རྩི་འབྲོག་གྲིམ་ཚང་374ཡི་སློབ་སྦྱོང་གནད་དོན་ཐག་
 གཅོད་བྱ་རྒྱ། མ་དུལ་སློབ་ཁྲི་600བཏང་ནས་རྩི་འབྲོག་ཁུལ་གྱི་འཕུང་ཚུ་སྐྱ་བཏུན་མཐོར་
 གཏོང་གི་ལས་ལྷ་ལག་བསྟར་བྱ་རྒྱ། **གསུམ་ལྗོད་རྩི་འབྲོག་ཁུལ་གྱི་མི་སྣ་ཁོར་ལུག་བཅས་སྦྱོང་ལ་**
འཇུག་ཡོངས་ནས་སྐུལ་འདེད་གཏོང་རྒྱ། “ས་ཁོངས་ཡོངས་ཀྱི་གཙོ་བོ་དང་སློབ་བཞུགས་ཁ་གསལ་
 ལམ་སློབ་འཕུས་ཚང་དུ་གཏོང་བ”བཅས་གཙོ་བོར་བྱས་པའི་རྩི་འབྲོག་ས་ཁུལ་གྱི་ས་ཁོངས་
 ཡོངས་སུ་གད་སྟོན་མེད་པའི་རྩི་འབྲོག་པའི་ཚོད་ལྷན་ལས་དོན་ཏན་ཏེག་གིས་སློབ་བཏང་།
 གོང་ཚོའི་གཙོ་བོ་སྟེ་འགྲུལ་སྦྱོང་ཤུགས་ཆེན་གྱིས་སློབ་བཏང་། འགྲུལ་འགྲུལ་ལམ་རྒྱུད་དང་། གཙོ་བོ་
 དང་མཚུན་འགྲུལ་རྒྱུད། ལུལ་སློབ་སྦྱོང་ས་ཁུལ། རྩི་འབྲོག་ཁུལ་སོགས་གཙོ་གནད་ས་ཁུལ་གྱི་
 བཅས་སྦྱོང་ལ་གཅིག་གྱུར་གྱིས་དམ་འཛིན་ལག་པོ་བྱེད་པ་དང་། རྩི་འབྲོག་ཁུལ་གྱི་གད་སྟོན་
 ཚོད་རིག་དང་ལྡན་པའི་སློབ་པའི་བཅས་སློབ་བྱ་རྒྱུ་སྐུལ་འདེད། ཁོར་ལུག་འཇུག་བཞུགས་གཙོ་
 སྟེ་ལུག་པན་ལས་སློབ་འཇུགས་པ་དང་འཕུས་ཚང་དུ་གཏོང་ནས། རྩི་འབྲོག་ཁུལ་གྱི་མི་སྣ་
 ཁོར་ལུག་ཇི་ལེགས་སུ་གཏོང་རྒྱ། **བཞི་ལྗོད་རྩི་འབྲོག་ཁུལ་གྱི་མཉམ་སྲེབ་ཐོན་དབང་གི་ལས་ལུགས་**
སྐྱར་བས་གཏོང་ཟབ་བྱ་གཏོང་རྒྱ། རྩི་འབྲོག་ཁུལ་གྱི་“དབང་གསུམ་ལོགས་དབྱེད་ཀྱི་སྐྱར་བཅས་”
 སྐྱར་བས་གཏོང་ཟབ་བྱ་གཏོང་བ་དང་། ལུལ་སློབ་ལ་རབས་བྱ་སྦྱོང་དུ་ཐག་གིས་སློབ་བཏང་། གོང་
 གསལ་དར་རྒྱས་ཀྱི་ཤེས་ལྡན་མི་སྣའི་འདེགས་སྦྱོར་ལ་ཤུགས་སྣོན་རྒྱག་པ། རྩི་འབྲོག་ཁུལ་གྱི་ལས་
 གཏོད་སྐྱུག་འགྲུལ་གྱི་སྟེ་ཁྲིད་པ་ལག་གཅིག་དུ་ཐག་གིས་སྦྱོང་སྦྱོང་བཅས་བྱས་ཏེ། རྩི་འབྲོག་
 ལས་ཤེས་པ་དང་རྩི་འབྲོག་ཁུལ་ལ་དགའ་བ། རྩི་འབྲོག་མང་ཚོགས་ལ་རོགས་རམ་བཅས་བྱེད་
 པའི་“ཞིང་གསུམ”གྱི་ལས་དོན་དུང་སྟེ་ལག་ཅིག་སྦྱོང་སྦྱོང་བྱ་རྒྱ། **ལྔ་ལྗོད་རྩི་འབྲོག་ཁུལ་གྱི་ཐོན་**

ལས་མཁོགས་སྤྱི་མཉམ་འདྲེས་འཕེལ་རྒྱས་སུ་གཏོང་བ་ལྟར། རྣམ་པ་གསར་བའི་ཞིང་ལས་གཉེར་སྐྱོང་བྱེད་མཁན་གསོ་སྐྱོང་གང་ལེགས་དང་། རོང་འབྲོག་བྱིམ་ཚང་ཚུང་བ་དང་དེང་རབས་ཀྱི་རོང་འབྲོག་ལས་འཕེལ་རྒྱས་ནི་མཐུན་སྦྱར་ཡོང་བར་སྐྱེལ་འདེད་གཏོང་བ་དང་། ལྡང་མདོག་གི་ཞིང་སྤྱོད་ཐོན་རྫས་སོགས་བྱུང་ལྡན་གྱི་ཐོན་རྫས་སློབ་འདོན་བྱེད་པ་དང་། “དྲ་སྒྲིལ་+”ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་ལྡན་ཚོང་ཁང་དང་ལྷན་འབྲེལ་ཚོང་ཁང་གཉེར་བ། ཞིང་ལས་ཐོན་རྫས་ཀྱི་ཞིབ་ཚགས་ལས་སློབ་ཤུགས་ཚེན་པོས་འཕེལ་རྒྱས་སུ་གཏོང་བ་དང་། རོང་འབྲོག་ལས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཆེ་ཅུ་གཏོང་བ། “གཉེས་མཐུད་གསུམ་འབྲེལ”གྱི་ཐོན་ལས་སྒྲིལ་ཐག་འཇུགས་པ་དང་སྤྱི་མཉམ་སྤྱོད་པ། རོང་འབྲོག་ཁུལ་གྱི་ཐོན་ལས་དང་པོ་དང་། གཉེས་པ། གསུམ་པ་བཅས་མཉམ་འདྲེས་འཕེལ་རྒྱས་སུ་འགོ་བར་སྐྱེལ་འདེད་གཏོང་བ་དང་། རྒྱུ་གསེབ་ཀྱི་དྲ་ཐོག་ཚོང་དོན་དང་སློབ་གསེང་ཞིང་ལས། རྒྱུ་གསེབ་ཡུལ་སློབ་མཁུ་མཁུ་གོང་གི་ཞིང་ལས་སོགས་ལས་རྣམ་གསར་བ་དམ་འཛིན་ཡག་པོ་བྱ་བུ་ལྟར།

དྲུག མཁུ་གོང་གི་རྣམ་པ་གསར་བ་འཇུགས་སྐྱུན་བྱ་བུ་རྒྱུ་རྒྱུ་རྒྱུ་ཐག་འཇུགས་འདེད་གཏོང་དགོས། གཅིག་ནི་ཚོན་རིག་དང་མཐུན་པའི་སློབ་གསུམ་མཁུ་གོང་གི་རྣམ་པ་འཚར་འགོད་བཅོམ་སྤྱོད་ཞིང་ཚོན་ལྷན་གྱི་སྐབས་བཅུ་གསུམ་པའི་ཚོང་འཛོམས་ཤོས་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པའི་དགོངས་དོན་ལག་བསྟར་དོན་འབྱོལ་ནན་ཏན་བྱས་ཏེ། ཞིང་ཚོན་དང་ཁུལ་གྱི་“ཁུ་གཅིག་ཁུལ་གཉེས་དང་ས་ཚོགས་མང་བ་”དང་། “ལྷོ་གནས་གཅིག་དང་གོང་བྱིར་གཉེས་དང་རྒྱུད་གསུམ་ཚོག་མང་”བཅས་ཀྱི་རྣམ་པ་གསར་བའི་མཁུ་གོང་ཅན་གྱི་འཕེལ་རྒྱས་གནས་སྟངས་ལ་དམིགས་ཏེ། འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་བསམ་སྤྱོད་གཏོང་བའི་སློབ་ཚན་ལྡུག་འགོད་དང་། འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ཡང་དག་གིས་འདེམས་པ། ཚོན་རིག་དང་མཐུན་པའི་སློབ་གསུམ་འཚར་འགོད་ལེགས་སྤྱོད་ཡག་པོ་བཅས་བྱས་ཏེ། རྣམ་པ་གསར་བའི་མཁུ་གོང་ཅན་འཇུགས་སྐྱུན་གྱི་“དུས་ཚོད་རེའུ་མིག་”དང་“ལམ་གྱི་དཔེ་རིས་”བཟང་པོ་ཞིག་བཅོམ་བར་བྱ་བུ། **གཉེས་ནི་རྣམ་པ་གསར་བའི་མཁུ་གོང་ཅན་གང་མཁོགས་སྐྱེལ་འདེད་གཏོང་བུ།** རྒྱུ་གསེབ་དང་གོང་རྒྱུ་གསེབ་ཀྱི་སྐྱེལ་བྱིད་འཐབ་ཚུས་མཁོགས་སྤྱི་མཉམ་ལག་བསྟར་བྱས་ནས། རྒྱུ་གསེབ་ཚོང་གོང་བྱིར་དུ་བསྐྱུར་བའི་འཕེལ་རིམ་རྗེ་མཁོགས་སུ་གཏོང་བ་དང་།

ཆབ་ཚའི་དཔལ་འབྱོར་དར་རྒྱས་ཆེ་བའི་གྲོང་རྒྱུ་གི་སྲིད་འཛིན་དོ་དམ་སློབ་གྲོགས་བཅས་སྐྱུར་གྱི་
 ཚོད་ལྷའི་ལས་དོན་ལ་དམ་འཛིན་ལེགས་པོར་བྱས་ནས། མི་འབོར་གཅིག་ཕྱུང་གི་ལུས་པ་དང་
 དཔལ་འབྱོར་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་གསོན་ཤུགས་ཆེ་ཅུ་གཏོང་དགོས། མ་དུལ་སྒོར་དུང་ཕུར་1.34
 བཏང་ནས་ཚལ་རྩ་འགག་གི་ཁྱད་ཚོས་ལྡན་པའི་གྲོང་བརྒྱུ་ཅུ་བསྐྱེད་པ་དང་། མ་དུལ་
 སྒོར་དུང་ཕུར་1.9བཏང་བའི་ཉ་ནག་མ་དང་སྤྲེལ་ནག རིག་སློབ་སོགས་མངོས་སྤྱད་ལྡན་པའི་
 མཁར་གྲོང་དང་སྐྱེ་ཁམས་མངོས་སྤྱད་ལྡན་པའི་ཁང་གྲོང་4འཇུགས་བསྐྱེད་བྱ་རྒྱ། **གསུམ་ནི་མང་**
གཞིའི་སློབ་བཀོད་ཀྱི་འཇུགས་སྐྱེད་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་ཅུ་གཏོང་རྒྱ། མཁར་གྲོང་གི་བཟོད་ལམ་དང་
 རྒྱུ་ལྡན་མཁོ་འདོན་སོགས་སྤྱི་པའི་མང་གཞིའི་སློབ་བཀོད་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ལ་ཤུགས་ཆེན་གྱིས་
 སྤྲེལ་འདེད་བྱས་ནས། མ་དུལ་སྒོར་དུང་ཕུར་3.2བཏང་བའི་ཉ་ནག་མ་གྲོང་རྒྱུ་ཉ་ནག་མ་
 ཁྲོམ་གཞུང་གི་བཅས་སློབ་དང་འོད་ཟེར་ལམ་ཆེན། ཆབ་ཚའི་གྲོང་རྒྱུ་བཟོད་ཐང་ལམ། མཁར་
 བྱང་ཁུལ་གསར་གྱི་གཅིག་ཕྱུང་རྒྱུ་ལས་ལྷན་སྐྱེད་ཀྱི་ལས་ལྷན་སོགས་མཁར་གྲོང་མང་གཞིའི་
 སློབ་བཀོད་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ལག་བཟླར་བྱེད་པ་དང་། མ་དུལ་སྒོར་དུང་ཕུར་0.34བཏང་ནས་
 སྤོང་ཁུལ་རྒྱུ་ལས་ལྷན་སྐྱེད་ཀྱི་སྤྱོད་པར་སྤྱོད་པར་སྐྱུར་བཀོད་བྱ་རྒྱ། **བཞི་ནི་མཁར་གྲོང་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་སྤྱོད་**
མཐོ་ཅུ་གཏོང་རྒྱ། མཁར་གྲོང་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་ནང་དོན་རྒྱུ་ཆད་མེད་པར་ལུག་སྤྲེལ་ཚོགས་པར་
 གཏོང་བ་དང་། མཁར་གྲོང་གི་སྤྲོད་མེད་ཀྱི་ཁྱད་ཚོས་གསར་གཏོང་། མཁར་གྲོང་གི་དོ་དམ་ལ་
 ཤུགས་སློབ་དང་། མཁར་གྲོང་གི་མི་ཚོས་ཁྱད་ཚོས་དང་རང་བྱུང་སྐྱེ་ཁམས་ཀྱི་མངོས་སྤོངས་མཉམ་
 འདྲེས་ལ་སྐྱེལ་འདེད་གཏོང་བ་དང་། ཤེས་རིག་གི་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་རྣམ་གྲངས་སྤྲེལ་འདེད་བྱེད་དང་།
 གཞི་གྲངས་ཆེན་པོ་དང་བྲ་སྤྲེལ། སྤྲོད་ཚེས་སོགས་ལག་རྩལ་གསར་པ་ནི་གྲོང་ཁྱེར་དང་མཁར་གྲོང་
 གི་དོ་དམ་ལ་མཉམ་འདྲེས་གཏོང་བའི་ལོ་ལོ་བར་སྤྲེལ་འདེད་གཏོང་རྒྱ།

བདུན། དམངས་འཚོ་རྒྱུ་མཐུན་དང་འགན་སྲུང་དང་ལེགས་བཅས་བྱ་དགོས། གཅིག་
 བྱི་སློབ་གཉེར་ཆ་རྒྱུ་ལུ་མཐུན་དུ་རྩི་ལེགས་སུ་བཏང་ནས། མ་དུལ་སྒོར་ཁྲི་4717བཏང་བའི་
 མཁར་བྱང་ཁུལ་གསར་གྱི་ལོ་དགའི་རྒྱུ་མཐུན་ལམ་ལུགས་ཀྱི་སློབ་གྲྲི་དུས་ཐེངས་གཉིས་པའི་

ལུ་མཐུད་འཇུགས་སྐྱུན་དང་། གྲོང་ཚོ་རིམ་པའི་བྱ་བཅོལ་ཁང་3བསྐྱར་སྐྱུན་དང་རྒྱས་སྐྱུན་སོགས་སློབ་གསོའི་མང་གཞིའི་སློབ་བཞུགས་ལྟེ་རྣམ་གྲངས་ལག་བཟུར་ཡག་པོར་བྱས་ཏེ། འོས་འགན་སློབ་གསོའི་སྐབས་ལྟར་གཏོང་ཚད་95%ལས་མི་དམའ་བ་བྱ་རྒྱུ་དང་། མ་དངུལ་སྒོར་གྱི་2345བཏང་བའི་རྒྱུ་ལྷན་སྐྱུན་ཁང་དང་ཞབ་གྲོང་11གི་འཕྲོད་བསྟེན་ཁང་གི་ནད་ཐོག་སྐྱུན་བཅོས་ཞབས་ཞུའི་རུས་པ་འཇུགས་སྐྱོང་དང་། ཞབ་གྲོང་7གི་འཕྲོད་བསྟེན་ཁང་གི་སྐྱུ་ལག་ཚང་བའི་གཞིགས་འདེགས་སློབ་ཆས་སྐྱུར་བཞུགས་སྐྱུར་སོགས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་མཚོན་སྐྱུར་གྱིས་ལག་བཟུར་བྱེད་པ། མ་དངུལ་སྒོར་གྱི་6479བཏང་ནས་གྲུང་ཉོ་རྒྱུ་དམངས་ཡོངས་ཀྱི་ལྷན་སྐྱོང་ལྷན་ཚུལ་སློབ་ཆས་འཇུགས་སྐྱུན་རྣམ་གྲངས་ལུ་མཐུད་དུ་ལག་བཟུར་ཡག་པོར་བྱས་ཏེ། མ་དངུལ་སྒོར་གྱི་150བཏང་བའི་གྲོང་ཤར་སོགས་སྲོད་ལྷན་3གི་གཞུང་མའི་རྒྱུ་ཚུངས་སློབ་ཐོག་ཐང་བསྐྱུན་རྒྱུར་བཅོལ་ལེན་བྱེད་པ། **གཉིས་ནི་**གྲོང་ཁྱེར་དང་གྲོང་གསེབ་ཀྱི་གན་གསོ་དང་། སྐྱུན་བཅོས་འགན་བཅོལ། སྐྱུ་ཚོགས་རོགས་སྐྱོབ་བཅས་ཀྱི་འགན་ལེན་མ་ལག་སྤར་བས་འཇུགས་ཚང་དུ་བཏང་ནས། ཉུར་ཐག་གིས་བྱ་བ་ཚད་ཆེ་ཅུ་བཏང་སྟེ། འགན་ལེན་རྒྱ་ཚད་རྒྱུན་ཚད་མེད་པར་མཐོ་ཅུ་གཏོང་དགོས། དབང་པོ་སྐྱུན་ཅན་གྱི་བྱ་བ་ལག་འཁུལ་རྒྱས་སུ་འགོ་བར་ཤུགས་སྒྲོན་པ་དང་། མ་མཐའི་འཚོ་རྟེན་འགན་སྲུང་གི་སྲིད་ཇུས་དོན་འཁྲོལ་ནན་ཏན་བྱས་ཏེ། གན་གསོའི་ཞབས་ཞུའི་མ་དཔེ་གསར་གཏོང་དང་། སྐྱུ་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱུ་སྐྱོབ་རོགས་སྐྱོབ་ལས་ལྷན་འཇུགས་ཚང་དུ་གཏོང་བ། དམངས་འཚོའི་མཐའ་སྐྱོང་གི་རུས་པ་ཆེ་ཅུ་གཏོང་བ་བཅས་བྱ་རྒྱུ། ལས་ལྷན་སྐྱུ་སྐྱེལ་གྱི་འགྲུལ་སྐྱོང་ལག་བཟུར་བྱས་ཏེ། མཐོ་རིམ་སློབ་གྲིའི་མཐར་ཕྱིན་སློབ་མ་དང་ཞིང་ལས་པ། དམག་ཁོངས་ནས་སྐྱུར་ལོག་པའི་དམག་མི་སོགས་གཙོ་གནད་ཚོགས་སྐྱེ་ཡི་ལས་ལྷན་བྱ་བ་ལེགས་པར་བསྐྱབ་དགོས་པ་དང་། ངལ་ཚོལ་རུས་ཤུགས་སྒོ་སྐྱུར་ལས་ལྷན་དང་རུས་ཚུལ་གསོ་སྐྱོང་རྒྱུ་མཐུད་དང་སྐྱེལ་ཏེ། ཐབས་ལམ་མང་པོར་བརྟེན་ནས་ཡོང་འབབ་རྩེ་མཐོར་འགོ་རྒྱུར་སྐྱུ་ལུ་འདེད་གཏོང་དགོས། **གསུམ་ནི་**རིན་གོང་རྒྱུ་མཐུད་དང་བརྟེན་པོ་ཡིན་པ་ཚོད་འཛིན་བྱ་རྒྱུ། རིན་གོང་སྒྲོམས་སློབ་ལ་སྤར་བས་ཤུགས་སྒྲོན་དང་ལེགས་བཅོས་བྱེད་པ་དང་། “སྐྱུ་ཚུལ་གཞུང་མའི་”ལས་གྲྭ་དམ་འཛིན་

ལེགས་པོར་བྱས་ཏེ། ལུས་ལྡན་གྱིས་རང་གིས་ཐོན་སྐྱེད་བྱས་པའི་སྣོ་ཚལ་གྱི་མཁོ་སྣོད་མཐོ་ཏུ་
གཏོང་དགོས། ཞིང་ལས་ཐོན་རྫས་ཀྱི་འཁོར་རྒྱུ་དང་ཚོང་རེའི་མ་ལག་འཇུགས་སྐྱོང་འཇུགས་ཚང་
དུ་གཏོང་བ་དང་། ཚོང་རེའི་མཁོ་སྣོད་ཏན་ཏིག་གིས་འགན་སྲུང་བྱེད་པ་དང་། ལྷ་ཞིབ་ཚད་ལེན་
དང་དབྱེ་ཞིབ། སྣོན་བརྒྱ་གཏོང་བ་བཅས་ལ་ཤུགས་སྣོན་བརྒྱབ་ནས། གཙོ་གནད་མཚམས་ཚིགས་
ཀྱི་སྣོན་སྐྱོང་གི་ལུས་ཤུགས་ཆེ་ཏུ་གཏོང་བ་དང་། དུལ་སྐྱོར་ཁྲོམ་རེའི་ཞིབ་བཤེར་ལ་ལུ་མཐུད་དུ་
ཤུགས་སྣོན་བརྒྱབ་ནས། མ་ཙུ་བརྟག་དཔྱད་དང་ལྷ་སྐྱུ་ཞིབ་བཤེར་གྱི་ལས་དོན་སྤེལ་ནས། རིན་
གོང་གི་སྤྱིའི་ཚུ་ཚད་ལྷགས་མཐུན་གྱི་བར་མཚམས་སུ་རྒྱུན་འབྱོར་བྱ་བྱེད་པར་འགན་ལེན་བྱ་རྒྱུ།

བརྒྱད། བཅོས་བསྐྱར་སྒོ་འབྱེད་ཁྲོན་ཡོངས་ནས་ཟབ་སྤེལ་བྱ་དགོས། གཅིག་ཅི་གཙོ་
གནད་ཁྲུབ་ཁོངས་ཀྱི་བཅོས་སྐྱར་གཏོང་བའི་ཏུ་གཏོང་རྒྱུ། “སྣོད་སྣོན་ཞབས་ཞུ་གསུམ་”ཀྱི་བཅོས་
སྐྱར་ཟབ་སྤེལ་བྱེད་པ་དང་། ཞིབ་མཚན་འགོད་པ་དང་ལག་ཁྲུང་སྣོད་པའི་དོན་ཚན་ལྟར་བས་
སྟབས་བཤེར་བཅོས་ཏེ། ལས་ཁུངས་ལས་བརྒྱལ་བ་དང་། རིམ་བཤེར་ལས་བརྒྱལ་བའི་ཞིབ་མཚན་
འགོད་པའི་དོན་ཚན་དུ་ཐོག་ནས་མཉམ་སྦྱབ་བྱེད་པར་སྐུལ་འདེད་གཏོང་དགོས། “སྐབས་བསྐྱར་
གཉིས་དང་ཡོངས་བསྐྱགས་གཅིག་”གི་ལྷ་སྐྱུ་དོ་དམ་དོན་འབྱོར་བྱེད་པ་དང་། ལས་ཁུངས་བརྒྱལ་
ནས་སྐབས་བསྐྱར་གཉིས་ཀྱིས་མཉམ་འབྲེལ་འབྲེལ་བཤེར་ཁྲོན་ཡོངས་ལ་ཁྲུབ་པ་བྱེད་པ་དང་།
ལས་དོན་གྱི་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་ལྷ་སྐྱུ་དོ་དམ་བྱེད་པར་ཤུགས་སྣོན་རྒྱུ་དགོས། མིང་དོན་
ཡིད་ཉོན་དང་ཚོང་དོན་ཡིད་ཉོན། སྤྱི་ཚོགས་ཡིད་ཉོན། བྱི་མས་འཛིན་སྤྱི་ཚོགས་སོགས་གཙོ་གནད་
ཁྲུབ་ཁོངས་ཀྱི་ཡིད་ཉོན་འཇུགས་སྐྱོང་ལ་གཅིག་གྱུར་གྱིས་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བ་དང་། ལ་དན་ཚིག་
གནས་ལ་སྐུལ་ལྷག་དང་ཡིད་ཉོན་མེད་པར་ཚད་གཙོད་ཀྱི་བསྐྱབ་འདོམས་བྱེད་པའི་ལམ་སྲོལ་ལ་
ཤུགས་སྣོན་རྒྱུ་དགོས། གོང་གསལ་དང་འབྲོག་ཁུལ་གྱི་བཅོས་བསྐྱར་ཟབ་སྤེལ་དང་། ཞིང་གོང་གི་
ས་ཞིང་འགན་གཙང་ལེན་གྱི་“དབང་གསུམ་ལོགས་འཇུགས་”ཀྱི་ལམ་ལྷགས་འཇུགས་ཚང་དུ་གཏོང་
བ་དང་། ས་ཞིང་གི་འགན་གཙང་ལེན་གྱི་དབང་ཆ་བྱི་མས་སྐྱར་རང་མོས་ཀྱིས་རིན་དོད་ཡིད་པའི་
སྣོན་སྐྱོང་གི་ལམ་སྲོལ་འཇུགས་པ་དང་འཇུགས་ཚང་དུ་གཏོང་བ། ལུས་ཚོང་གི་རྒྱ་ལོར་བདག་

དབང་གི་ལམ་ལུགས་བསྐྱར་བཅས་བྱེད་པར་སྐྱུལ་འདེད་དང་། ཞིང་ལས་ཀྱི་འགན་བཅོལ་སྲིད་
རྩམ་མ་ལག་འཇུག་ཚང་དུ་གཏོང་བ་བཅས་བྱ་དགོས། རིན་གོང་བཅས་བསྐྱར་ལ་མུ་མཐུད་དུ་སྐྱུལ་
འདེད་གཏོང་བ་དང་། རྩ་རྒྱུ་ཚང་ཚོ་དོན་སོགས་སྲིད་གཞུང་གི་རིན་གོང་གཏན་འབེབས་ཀྱི་དོན་ལ་
བྱེད་སྐྱོངས་ཚང་ལྡན་དུ་གཏོང་དགོས། དེར་མ་ཟད། རྩོམ་འབྲོག་ལུས་དང་ལོ་ལྟུང་ལྟུང་ལ་
སྐྱོན་བཅས་འཕྲོད་བཞེན། སློབ་གསོ་རིག་གནས་སོགས་བྱུང་ཁོངས་ཀྱི་ཕྱོགས་བསྐྱུར་བཅས་སྐྱར་གྱི་
གོམ་སྟབས་ལྡར་བས་ཇི་མགོགས་སུ་བཏང་ནས། རྒྱུག་སློབ་ལམ་སློབ་དང་མི་འཚམ་པའི་གནད་
དོན་རྒྱུར་ཐག་གིས་ཐག་གཅོད་བྱས་ཏེ། འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་སྐྱུལ་ཤུགས་དང་གསོན་ཤུགས་མཐོ་རུ་
གཏོང་དགོས། **གཉེས་ནི་ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་སློམ་ཆེ་རུ་འབྱེད་ཟུ།** ཕྱི་ཕྱོགས་ཉེ་འཚོང་གི་ཕྱིར་
གཏོང་ཁེ་ལས་རྒྱུར་ཐག་གིས་གསོ་སྦྱོང་དང་། ཁེ་ལས་ཀྱིས་རྒྱུ་ལོངས་ལས་བཟུལ་བའི་སློབ་རྒྱུ་
ཚོང་དོན་སླེལ་བར་སྐྱུལ་མ་གཏོང་བ། ཕྱི་ཕྱོགས་ཉེ་འཚོང་གི་ཕྱིར་གཏོང་འཕར་ཚད་དེ་ས་ལུས་ཀྱི་
ཐོན་སྐྱེད་རིན་ཐང་གི་བསྐྱོར་ལ་འབྲོར་དང་དུས་མཉམ་ཡོང་བར་བཅོམ་ལེན་བཅས་བྱ་དགོས། ཚོང་
གཉེར་གྱི་ཁོར་ལུག་ཇི་ལེགས་སུ་གཏོང་བ་དང་། ཚོང་འགྲུགས་མ་འདྲེན་རྒྱས་ཤུགས་ཆེ་རུ་གཏོང་
བ། མཚོ་སློན་ངོ་འཕྲད་གོས་མོལ་ཚོགས་འདུ་སོགས་འབྲེམས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་སྡེགས་བདེ་སྦྱོང་ལེགས་
པོར་བྱས་ནས། ལོ་རྒྱུལ་པོར་ཚོང་འགྲུགས་མ་འདྲེན་བྱས་པའི་མ་དུལ་ནི་ལོ་གོང་མ་ལས་མི་
དམའ་བར་བཅོམ་ལེན་བྱ་རྒྱ། གསུམ་ནི་ཁ་གཏང་རོགས་སྐྱོར་ལས་དོན་ལ་ཤུགས་སློན་བྱ་རྒྱ། ཁ་
གཏང་རོགས་སྐྱོར་ལས་དོན་གྱི་ལམ་སློབ་འཇུག་ཚང་དུ་བཏང་ནས། ཅང་སུའུ་ཞིང་ཆེན་དང་།
རྒྱུ་ཁབ་འབྲེལ་ཡོད་ཀྱི་སུའུ་ལྷ་དང་ཀྲང་དབྱང་ཁེ་ལས་བཅས་ལ་ཕན་ཚུན་འཚམས་འདྲི་འབྲེལ་
མཐུད་བྱ་རྒྱར་ལྡར་བས་ཤུགས་སློན་བརྒྱབ་སྟེ། ཁ་གཏང་རོགས་སྐྱོར་མ་དུལ་ལོ་གོང་མ་ལས་མི་
དམའ་བར་བཅོམ་ལེན་དང་། དེར་མ་ཟད། ལོ་ལྗེའི་འཚར་གཞི་བཅུ་བཞི་པའི་ཁ་གཏང་རོགས་
སྐྱོན་ལས་དོན་གྱི་སླེལ་མཐུད་དང་རྩམ་འགོད་རྒྱར་ཐག་བྱས་ནས། ལས་སྡེགས་དང་བར་མཐོངས་
རྒྱ་ཆེར་བསྐྱེད་ནས། མཉམ་ལས་ཀྱི་བྱུང་ཁོངས་རྒྱུན་ཚད་མེད་པར་གཏོང་བའི་དུ་བཏང་སྟེ། ལེགས་
ཆ་གསལ་པོར་དང་གཉེས་པན་མཉམ་རྒྱུ་ཡོང་རྒྱར་འབད་བཅོམ་བྱེད་དགོས།

འཇུག་མི་རྣམ་པ། 2020ལོར་རྫོང་ཡོངས་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་དང་སྤྱི་ཚོགས་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་
ལས་འགན་སྤེལ་དཀའ་ངལ་ཀྱང་མི་ཉུང་བ་མཆིས་པས། ང་ཚོས་ཞི་ཅིན་ཕིང་གི་དུས་རབས་
གསར་པའི་ཀྱང་གོའི་བྱང་ཚོས་ལྡན་པའི་སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་དགོངས་པ་མཚུབ་བྲིད་དུ་བཟུང་
སྟེ། རྫོང་ལྷན་དང་རྫོང་སྲིད་གཞུང་གི་འགྲུར་མེད་སྟོབས་ལྡན་གྱི་འགོ་བྲིད་འོག་དང་། རྫོང་དམངས་
ཚན་དང་རྫོང་སྲིད་གོས་ཀྱི་ལྷ་སྐུལ་རྒྱབ་སྐྱོར་འོག་ཏུ། དཀའ་སྤྱད་འབད་བཅོམ་དང་འགག་གོལ་
དཀའ་སེལ། ཡར་རྒྱས་བཅོམ་ལེན་བཅས་བྱས་ནས། ལོ་རྒྱལ་པོའི་དཔལ་འབྱོར་སྤྱི་ཚོགས་འཕེལ་
རྒྱས་ཀྱི་དམིགས་ཚད་ཀྱི་ལས་འགན་གཙོ་བོ་ལེགས་གྲུབ་ཡོང་བར་འགན་ལེན་བྱས་ཏེ། ཕྱོགས་
ཡོངས་ནས་འབྱོར་འབྲིང་སྤྱི་ཚོགས་བསྐྱུན་སྲུབ་རྒྱུར་དང་། རྒྱབས་ཚེན་བསྐྱུར་དར་གྱི་ཀྱང་གོའི་
ལུགས་འདུན་གྱི་ཀྱང་རྟོའི་སློབ་གསུང་བཅས་གསར་བ་ཞིག་འབྲི་བར་ཕྱག་རྗེས་མི་དམན་པ་འཇོག་རྒྱ་
ཡིན།

ཚང་མ་ཕྱགས་རྗེ་ཚེ།

དང་སྐུལ་འདེད་བྱས་ཡོད།

གཅིག ཟ෍་བའི་སྒྲོན་ཚེས་འགྲོ་གྲོན་ལག་བསྟར་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།

1. ས་གནས་ཀྱི་ཟ෍་བའི་སྒྲོན་ཚེས་འགྲོ་གྲོན་ལག་བསྟར་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ། 2019ལོར་ས་གནས་ཀྱི་ཟ෍་བའི་སྒྲོན་ཚེས་ཡོང་འབབ་སྒྲོར་ཁྲི23412ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་ལ།ལོ་འགོའི་སྒྲོན་ཚེས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆའི་103.67ཟེན་ཞིང་།ལོ་སྒྲོན་མ་དང་བསྟུར་ན་ཡོང་འབབ་སྒྲོར་ཁྲི1575ཡིས་མང་དུ་ཕྱིན་ལ་བརྒྱ་ཆའི་7.2གོང་དུ་འཕར་ཡོད། བྲལ་རིགས་ལེགས་འགྲུབ་གནས་ཚུལ། བྲལ་རིགས་ཀྱི་ཡོང་འབབ་སྒྲོར་ཁྲི13659ཡིན་ལ་ཡོང་འབབ་སྐྱིད་བརྒྱ་ཆའི་58.34ཟེན་འདུག དེ་ལས་རིན་འཕེལ་བྲལ་རིགས་སྒྲོར་ཁྲི4306ཡིན་ལ་ལོ་འགོའི་སྒྲོན་ཚེས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆའི་98.1ཟེན་པ་དང་། བྲལ་རིགས་སྐྱིད་ཡོང་འབབ་ཀྱི་བརྒྱ་ཆའི་31.53ཟེན་ཡོད། ཁེ་ལས་ཐོབ་ཁལ་སྒྲོར་ཁྲི1178དང་ལོ་འགོའི་སྒྲོན་ཚེས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆའི་35.1ཟེན་ལ། བྲལ་རིགས་སྐྱིད་ཡོང་འབབ་ཀྱི་བརྒྱ་ཆའི་8.62ཟེན། སྒྲོར་ཀྱི་ཐོབ་ཁལ་སྒྲོར་ཁྲི493དང་ལོ་འགོའི་སྒྲོན་ཚེས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆའི་47.8ཟེན་ལ། བྲལ་རིགས་སྐྱིད་ཡོང་འབབ་ཀྱི་བརྒྱ་ཆའི་3.61ཟེན། ཐོན་ཁལ་སྒྲོར་ཁྲི33དང་ལོ་འགོའི་སྒྲོན་ཚེས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆའི་57.9ཟེན་ལ། བྲལ་རིགས་སྐྱིད་ཡོང་འབབ་ཀྱི་བརྒྱ་ཆའི་0.24ཟེན། གོང་ཁྲེར་ཞིག་གསོ་དང་འཇུགས་བསྟུན་ཀྱི་བྲལ་སྒྲོར་ཁྲི2092དང་ལོ་འགོའི་སྒྲོན་ཚེས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆའི་98.9ཟེན་ལ། བྲལ་རིགས་སྐྱིད་ཡོང་འབབ་ཀྱི་བརྒྱ་ཆའི་15.32ཟེན། ཁང་ཁལ་སྒྲོར་ཁྲི614དང་ལོ་འགོའི་སྒྲོན་ཚེས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆའི་104.8ཟེན་ལ། བྲལ་རིགས་སྐྱིད་ཡོང་འབབ་ཀྱི་བརྒྱ་ཆའི་4.49ཟེན། དཔར་རིས་ཁལ་སྐྱོར་ཁྲི449དང་ལོ་འགོའི་སྒྲོན་ཚེས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆའི་100.4ཟེན་ལ། བྲལ་རིགས་སྐྱིད་ཡོང་འབབ་ཀྱི་བརྒྱ་ཆའི་3.29ཟེན། གོང་བཅའ་ཀྱི་ས་གནི་བཀོལ་སྤྱོད་ཀྱི་བྲལ་སྒྲོར་ཁྲི290དང་ལོ་འགོའི་སྒྲོན་ཚེས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆའི་82.9ཟེན་ལ། བྲལ་རིགས་སྐྱིད་ཡོང་འབབ་ཀྱི་བརྒྱ་ཆའི་2.12ཟེན། ས་གནིའི་རིན་གོང་འཕེལ་བའི་བྲལ་སྒྲོར་ཁྲི484དང་ལོ་འགོའི་སྒྲོན་ཚེས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆའི་188.3ཟེན་ལ། བྲལ་རིགས་སྐྱིད་ཡོང་འབབ་ཀྱི་བརྒྱ་ཆའི་3.54ཟེན། རྒྱངས་འཁོར་དང་གྲུ་གཟེངས་ཀྱི་བྲལ་སྒྲོར་ཁྲི1382དང་ལོ་འགོའི་སྒྲོན་ཚེས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆའི་129.9ཟེན་ལ། བྲལ་རིགས་སྐྱིད་ཡོང་འབབ་ཀྱི་བརྒྱ་ཆའི་10.12ཟེན། ཞིང་ས་བཟུང་བའི་བྲལ་སྒྲོར་ཁྲི1533དང་ལོ་འགོའི་སྒྲོན་ཚེས་ཀྱི་བརྒྱ་

ཆའི་861.2ཟེན་ལ། བྱམ་རིགས་སྤྱི་ལོ་འབབ་ཀྱི་བརྒྱ་ཆའི་11.22ཟེན། གན་བྱམ་སྐོར་གྱི་
754དང་ལོ་འགོ་འོ་སྤྱི་ལོ་འབབ་ཀྱི་བརྒྱ་ཆའི་164.3ཟེན་ལ། བྱམ་རིགས་སྤྱི་ལོ་འབབ་ཀྱི་བརྒྱ་
ཆའི་5.52ཟེན། ལོ་ལྷན་གྱི་བརྒྱ་ཆའི་51དང་ལོ་འགོ་འོ་སྤྱི་ལོ་འབབ་ཀྱི་བརྒྱ་ཆའི་104.1
ཟེན་ལ། བྱམ་རིགས་སྤྱི་ལོ་འབབ་ཀྱི་བརྒྱ་ཆའི་0.37ཟེན།

བྱམ་མིན་ལོ་འབབ་སྐོར་གྱི་9753ལོ་འབབ་སྤྱི་ལོ་འབབ་ཀྱི་བརྒྱ་ཆའི་41.66
ཟེན། དེ་ལས་སྤྱི་དོན་རང་བཞིན་གྱི་ལོ་འབབ་སྐོར་གྱི་516ཡིན་ལ། ལོ་འགོ་འོ་སྤྱི་ལོ་འབབ་ཀྱི་བརྒྱ་
ཆའི་71.9ཟེན་ཞིང་། བྱམ་མིན་ལོ་འབབ་སྤྱི་ལོ་འབབ་ཀྱི་བརྒྱ་ཆའི་5.29ཟེན། ཆད་པ་བཅད་པའི་ལོ་འབབ་
སྐོར་གྱི་1054ཡིན་ལ། ལོ་འགོ་འོ་སྤྱི་ལོ་འབབ་ཀྱི་བརྒྱ་ཆའི་294.4ཟེན་པ་དང་། བྱམ་མིན་
ལོ་འབབ་སྤྱི་ལོ་འབབ་ཀྱི་བརྒྱ་ཆའི་10.81ཟེན། ཆད་དམིགས་ལོ་འབབ་སྐོར་གྱི་2675ཡིན་ལ། ལོ་འགོ་འོ་
སྤྱི་ལོ་འབབ་ཀྱི་བརྒྱ་ཆའི་125.9ཟེན་པ་དང་། བྱམ་མིན་ལོ་འབབ་སྤྱི་ལོ་འབབ་ཀྱི་བརྒྱ་ཆའི་27.43ཟེན། ལྷན་
ལབ་ཀྱི་ཐོན་ལུངས་རིན་ལུན་པའི་སྐོན་ལ་བཞག་ལྷན་ལུངས་པའི་ལོ་འབབ་སྐོར་གྱི་5348ཡིན་ལ།
ལོ་འགོ་འོ་སྤྱི་ལོ་འབབ་ཀྱི་བརྒྱ་ཆའི་109.4དང་། བྱམ་མིན་ལོ་འབབ་སྤྱི་ལོ་འབབ་ཀྱི་བརྒྱ་ཆའི་54.83ཟེན།
གཞན་གྱི་ལོ་འབབ་སྐོར་གྱི་160ཡིན་ལ། ལོ་འགོ་འོ་སྤྱི་ལོ་འབབ་ཀྱི་བརྒྱ་ཆའི་103.2དང་། བྱམ་མིན་
ལོ་འབབ་སྤྱི་ལོ་འབབ་ཀྱི་བརྒྱ་ཆའི་1.64ཟེན།

2.ས་གནས་ཀྱི་སྤྱི་བའི་སྤྱི་ལོ་འབབ་སྐོར་གྱི་ལོ་འབབ་སྤྱི་ལོ་འབབ་ཀྱི་བརྒྱ་ཆའི་ 2019ལོ་འབབ་སྤྱི་ལོ་འབབ་
སྐོར་གྱི་310855ཡིན་ལ། ལོ་འགོ་འོ་སྤྱི་ལོ་འབབ་ཀྱི་བརྒྱ་ཆའི་85.5ཟེན་ཡོད། (ལུངས་བཞག་
དོན་ཚན་གཉིས་པར་གསལ་བོར་བཞག་ཡོད།)

སྤྱི་ལོ་འབབ་སྤྱི་ལོ་འབབ་ཀྱི་ལོ་འབབ་སྤྱི་ལོ་འབབ་ཀྱི་བརྒྱ་ཆའི་ ལྷན་ལུན་གྱི་སྤྱི་བའི་ལོ་འབབ་སྤྱི་ལོ་འབབ་
སྐོར་གྱི་15857ཡིན་ལ། ལོ་འགོ་འོ་སྤྱི་ལོ་འབབ་ཀྱི་བརྒྱ་ཆའི་77.1ཟེན་ཡོད། ལྷན་ལུན་གྱི་སྤྱི་བའི་བདེ་འཇགས་
སྤྱི་བའི་སྤྱི་ལོ་འབབ་སྐོར་གྱི་8747ཡིན་ལ། ལོ་འགོ་འོ་སྤྱི་ལོ་འབབ་ཀྱི་བརྒྱ་ཆའི་83.8ཟེན་ཡོད། ལྷན་
གསོའི་སྤྱི་བའི་སྤྱི་ལོ་འབབ་སྐོར་གྱི་38118ཡིན་ལ། ལོ་འགོ་འོ་སྤྱི་ལོ་འབབ་ཀྱི་བརྒྱ་ཆའི་91.4ཟེན་ཡོད།
ཚན་རིག་ལག་རྒྱུ་སྤྱི་བའི་སྤྱི་ལོ་འབབ་སྐོར་གྱི་385ཡིན་ལ། ལོ་འགོ་འོ་སྤྱི་ལོ་འབབ་ཀྱི་བརྒྱ་ཆའི་99.5
ཟེན་ཡོད། རིག་གནས་ལྷན་སྐོར་དང་ལུངས་རྒྱུ་སྤྱི་བའི་སྤྱི་ལོ་འབབ་སྐོར་གྱི་9631ཡིན་ལ།

ལཱ་འཁོར་སྤོང་ཚེས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆའི་88.3ཟེན་ཡོད། སྤྱི་ཚོགས་འགན་སྲུང་དང་ལས་ཁུགས་ཐད་ཀྱི་
 འགྲོ་བྱོལ་སྐོར་ཁྲི37743ཡིན་ལ་ལཱ་འཁོར་སྤོང་ཚེས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆའི་88.9ཟེན་ཡོད། སྤོང་བཅོས་
 འཕྲོད་བསྐྱེད་ཐད་ཀྱི་འགྲོ་བྱོལ་སྐོར་ཁྲི26409ཡིན་ལ་ལཱ་འཁོར་སྤོང་ཚེས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆའི་98.2ཟེན་
 ཡོད། ཐོན་ཁུངས་འགྲོ་བྱོལ་དང་སྲུང་སྐྱོང་ཐད་ཀྱི་འགྲོ་བྱོལ་སྐོར་ཁྲི13336ཡིན་ལ་ལཱ་འཁོར་
 ཚེས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆའི་74.5ཟེན་ཡོད། ཞིང་སྲོང་ལས་དོན་ཐད་ཀྱི་འགྲོ་བྱོལ་སྐོར་ཁྲི42070ཡིན་
 ལ་ལཱ་འཁོར་སྤོང་ཚེས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆའི་75.5ཟེན་ཡོད། ཞིང་སྲོང་དང་ནགས་ཚལ། ལྷ་སོགས་ཀྱི་འགྲོ་
 བྱོལ་སྐོར་ཁྲི95335ཡིན་ལ་ལཱ་འཁོར་སྤོང་ཚེས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆའི་85.8ཟེན་ཡོད། འགྲིམ་འགྲུལ་ཐད་
 ཀྱི་འགྲོ་བྱོལ་སྐོར་ཁྲི9073ཡིན་ལ་ལཱ་འཁོར་སྤོང་ཚེས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆའི་99.7ཟེན་ཡོད། ཐོན་ཁུངས་
 ཚོགས་འདོན་དང་སྐོག་ཤུགས། ཆ་འཕྲིན་ཐད་ཀྱི་འགྲོ་བྱོལ་སྐོར་ཁྲི307ཡིན་ལ་ལཱ་འཁོར་སྤོང་ཚེས་
 ཀྱི་བརྒྱ་ཆའི་27.8ཟེན་ཡོད། ཚོང་ལས་དང་ཞབས་ཞུའི་ལས་རིགས་ཀྱི་འགྲོ་བྱོལ་སྐོར་ཁྲི417ཡིན་
 ལ་ལཱ་འཁོར་སྤོང་ཚེས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆའི་79.1ཟེན་ཡོད། རང་བྱུང་ཐོན་ཁུངས་དང་གནམ་གཤིས་ཐད་
 ཀྱི་འགྲོ་བྱོལ་སྐོར་ཁྲི2135ཡིན་ལ་ལཱ་འཁོར་སྤོང་ཚེས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆའི་90.9ཟེན་ཡོད། སྤོང་གནས་
 འགན་སྲུང་ཐད་ཀྱི་འགྲོ་བྱོལ་སྐོར་ཁྲི9726ཡིན་ལ་ལཱ་འཁོར་སྤོང་ཚེས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆའི་89.8ཟེན་ཡོད།
 འབྲུ་སྐྱུ་གསོག་འཛོགས་ཐད་ཀྱི་འགྲོ་བྱོལ་སྐོར་ཁྲི5ཡིན་ལ་ལཱ་འཁོར་སྤོང་ཚེས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆའི་100ཟེན་
 ཡོད། རང་བྱུང་གཞོན་འཛོམས་འགོག་དང་འཕྲལ་བསྐྱེད་དོ་དམ་ཐད་ཀྱི་འགྲོ་བྱོལ་སྐོར་ཁྲི849
 ཡིན་ལ་ལཱ་འཁོར་སྤོང་ཚེས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆའི་95.9ཟེན་ཡོད། རྒྱལ་ཁྲུན་གྱི་མ་སྤྱོད་འཇལ་སྤོང་གྱི་འགྲོ་
 བྱོལ་སྐོར་ཁྲི712ཡིན་ལ་ལཱ་འཁོར་སྤོང་ཚེས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆའི་100ཟེན་ཡོད།

སྤོང་གཞུང་དཔལ་འགྱུར་རིགས་དབྱེ་ལྟར་འགྲོ་བྱོལ་བཏང་བའི་གནས་ཚུལ།

ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྐོར་ལོག་གི་འགྲོ་བྱོལ་སྐོར་ཁྲི26997དང་། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཚོང་སྐོག་དང་
 ཞབས་ཞུའི་ཐད་ཀྱི་འགྲོ་བྱོལ་སྐོར་ཁྲི19571 ལས་ཁུངས་གི་མ་རྩ་རང་བཞིན་གྱི་འགྲོ་བྱོལ་དང་
 སོར་སྐོར་ཁྲི78434ལས་ཁུངས་ཀྱི་མ་རྩ་རང་བཞིན་གྱི་འགྲོ་བྱོལ་གཉིས་པར་སྐོར་ཁྲི45434ལས་
 དོན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱན་ལྡན་རང་བཞིན་གྱི་ཁ་གསལ་སྐོར་ཁྲི47771དང་། ལས་དོན་ལས་ཁུངས་
 ཀྱི་མ་རྩ་རང་བཞིན་གྱི་ཁ་གསལ་སྐོར་ཁྲི75ཡིན། ཁེ་ལས་ཁ་གསལ་སྐོར་ཁྲི410དང་མི་སྤོང་དང་

ཁྱིམ་ཚང་ལ་ཁ་གསལ་སྒོར་ཁྲི36008དང་། སྤྱི་ཚོགས་འགན་སྲུང་ཐབས་རྩམ་ཁ་གསལ་སྒོར་ཁྲི
9107བུ་ལོན་སྐྱེད་ཀ་དང་སྤྱི་སྤྱོད་འགོ་བོན་སྒོར་ཁྲི712གཞན་འགོ་བོན་སྒོར་ཁྲི46336བཅས་
བཏང་།

3.སྤྱི་བའི་སྡོན་རྩིས་ལག་བསྟར་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ། 2019ལོའི་ལོ་མཇུག་བར་རྫོང་
ཡོངས་ཀྱི་སྤྱི་བའི་ལོ་ལྷོད་ཀྱི་སྤྱི་ལོ་སྒོར་ཁྲི371548ཡོད་ལ། དེ་ལས་ལོ་སྡོན་མའི་ལྷག་དངུལ་
སྒོར་ཁྲི30423དང་། ས་གནས་སྤྱི་བའི་ལོ་ལྷོད་ཡོང་འབབ་སྒོར་ཁྲི23412གོང་རིམ་གྱི་རྩིས་
དངུལ་སྒོར་ཁྲི288884ནང་འདྲན་བྱས་པའི་མ་དངུལ་སྒོར་ཁྲི5783སྟོམས་སྐྱིག་མ་དངུལ་བཀོད་
སྤྱོད་བྱས་པ་སྒོར་ཁྲི13052ས་གནས་སྤོད་གཞུང་གི་བུན་འཛིན་ཡོང་འབབ་སྒོར་ཁྲི9994(དེ་
ལས་མ་དངུལ་བསྐྱར་བསྐྱུ་སྒོར་ཁྲི1896དང་གསར་བསྐྱར་གྲུ་ཁྲི8098)སྤྱི་བའི་ལོ་ལྷོད་སྡོན་
རྩིས་འགོ་བོན་སྒོར་ཁྲི354914ཡིན། (ལོ་འདིའི་འགོ་བོན་སྒོར་ཁྲི310855དང་གོང་འབུལ་འགོ་
བོན་སྒོར་ཁྲི7824ས་གནས་བུ་ལོན་སྐྱེད་ཀའི་འགོ་བོན་སྒོར་ཁྲི1896གསར་ཏུ་བསྐྱར་པའི་སྡོན་
རྩིས་གཏན་འཇགས་སྟོམས་སྐྱིག་མ་དངུལ་སྒོར་ཁྲི34363ཁ་གསལ་མ་དངུལ་སྡོན་རྩིས་འཁོར་
རྒྱལ་མ་དངུལ་སྒོར་ཁྲིསྐྱོག་མའི24)ལོ་མཇུག་ལྷག་དངུལ་སྒོར་ཁྲི16634ཡོད།

**གཉིས་པ། སྤོད་གཞུང་རང་བཞིན་གྱི་མ་དངུལ་སྡོན་རྩིས་འགོ་བོན་ལག་བསྟར་བྱས་པའི་
གནས་ཚུལ།**

1 སྤོད་གཞུང་རང་བཞིན་གྱི་མ་དངུལ་འགོ་བོན་གནས་ཚུལ།

སྤོད་གཞུང་རང་བཞིན་གྱི་མ་དངུལ་ཡོང་འབབ་ཆ་ཚང་སྒོར་ཁྲི4887ཡོད། (དེ་ལས་ས་
གཞི་གཡར་བའི་ཡོང་འབབ་སྒོར་ཁྲི912དང་། ས་གཞི་གཏོང་སྤོད་ཡོང་འབབ་འགོ་བོན་སྒོར་
ཁྲི3975)ལོ་འཁོར་སྡོན་རྩིས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆའི59.4ཟེན། གོང་རིམ་གྱི་རྩིས་དངུལ་སྒོར་ཁྲི1188དང་
མ་དངུལ་སྡོན་རྩིས་འགོ་བོན་སྒོར་ཁྲི11782ཡིན་ལ། ལོ་འཁོར་སྡོན་རྩིས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆའི65.5ཡིན།

2 སྤོད་གཞུང་རང་བཞིན་གྱི་མ་དངུལ་སྡོན་རྩིས་ལག་བསྟར་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།

སྤོད་གཞུང་རང་བཞིན་གྱི་མ་དངུལ་སྡོན་རྩིས་ཀྱི་ཡོང་འབབ་ཆ་ཚང་སྒོར་ཁྲི17993ཡོད་
ལ། དེ་ལས་སྤོད་གཞུང་རང་བཞིན་གྱི་ཁ་གསལ་མ་དངུལ་སྒོར་ཁྲི1188དང་། རྫོང་རིམ་པའི་

མིང་གཞུང་གི་མ་དངུལ་ཡོང་འབབ་རྫོང་གི་4887ལ་སྐོར་མའི་སྟག་དངུལ་རྫོང་གི་11918ཡོད།
 མིང་གཞུང་རང་བཞིན་གྱི་མ་དངུལ་འགོ་བོན་རྫོང་གི་16364ཡིན་ལ། དེ་ལས་ལོ་འདིའི་མིང་
 གཞུང་རང་བཞིན་གྱི་འགོ་བོན་རྫོང་གི་11782དང་། གཏོང་སྐོང་མ་དངུལ་རྫོང་གི་2500བྱ་ལོན་
 རྒྱུད་ཀ་འཇལ་བའི་འགོ་བོན་རྫོང་གི་2082ཡིན་ལ། ལོ་མཇུག་གི་སྟག་དངུལ་རྫོང་གི་1629ཡོད།

གསུམ། རྒྱལ་ཁབ་ལ་དབང་བའི་མ་རྩའི་གཉེར་སྤྱོད་གཏོང་ཡོང་ལག་བསྟར་བྱས་ཚུལ།
 2019ལོའི་ལོ་འགོར་སྐོར་རྩིས་བྱས་ན་རྫོང་གི་2ཟེན་ཡོད། གཞུང་ཁོངས་མ་རྩའི་གཉེར་སྤྱོད་ཡོང་
 འབབ་རྫོང་གི་0ཟེན་པ་དེ་ལོ་འགོའི་སྐོར་རྩིས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆའི་0ཡིན་པ་དང་ལོ་དེར་གཏོང་སྐོར་མེད་
 པ་རེད།

**བཞི། སྤྱི་ཚོགས་འགན་སྲུང་མ་དངུལ་གྱི་སྐོར་རྩིས་འགོ་བོན་ལག་བསྟར་བྱས་པའི་གནས་
 ཚུལ།**

1.སྤྱི་ཚོགས་འགན་སྲུང་མ་དངུལ་གྱི་སྐོར་རྩིས་ཡོང་འབབ་གནས་ཚུལ། 2019ལོར་རྫོང་
 ཡོངས་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་འགན་སྲུང་མ་དངུལ་གྱི་ཡོང་འབབ་རྫོང་གི་13598འདུས་ལ་ལོ་འཁོར་སྐོར་
 རྩིས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆའི་84.6ཟེན། དེ་ལས་གོང་ཁྱེར་དང་གོང་གསེབ་མང་ཚོགས་ཀྱི་གན་གསའི་འགན་
 སྲུང་མ་དངུལ་གྱི་ཡོང་འབབ་རྫོང་གི་2489འདུག། ལས་བྱེད་མི་སྡེའི་སྐོར་བཅོས་འགན་སྲུང་མ་
 དངུལ་གྱི་ཡོང་འབབ་རྫོང་གི་8778དང་། གོང་ཁྱེར་དང་གོང་གསེབ་མང་ཚོགས་ཀྱི་སྐོར་བཅོས་
 འགན་སྲུང་མ་དངུལ་གྱི་ཡོང་འབབ་རྫོང་གི་2022 ལས་བཅོས་སྐོར་འགན་སྲུང་མ་དངུལ་གྱི་
 ཡོང་འབབ་རྫོང་གི་136དང་། ལྷ་བཅོའི་འགན་སྲུང་མ་དངུལ་གྱི་ཡོང་འབབ་རྫོང་གི་173ཡིན།

2.སྤྱི་ཚོགས་འགན་སྲུང་མ་དངུལ་གྱི་སྐོར་རྩིས་འགོ་བོན་གྱི་གནས་ཚུལ། 2019ལོར་རྫོང་
 ཡོངས་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་འགན་སྲུང་མ་དངུལ་གྱི་འགོ་བོན་རྫོང་གི་13598སོང་ལ་ལོ་འཁོར་སྐོར་རྩིས་
 དང་ཞིང་ཆེན་དང་ལྷུལ་རིམ་པའི་རོགས་དངུལ་གྱི་བརྒྱ་ཆའི་100ཟེན། དེ་ལས་གོང་ཁྱེར་དང་
 གོང་གསེབ་མང་ཚོགས་ཀྱི་གན་གསའི་འགན་སྲུང་མ་དངུལ་གྱི་འགོ་བོན་རྫོང་གི་2489འདུག ལས་
 བྱེད་མི་སྡེའི་སྐོར་བཅོས་འགན་སྲུང་མ་དངུལ་གྱི་འགོ་བོན་རྫོང་གི་8778དང་། གོང་ཁྱེར་དང་
 གོང་གསེབ་མང་ཚོགས་ཀྱི་སྐོར་བཅོས་འགན་སྲུང་མ་དངུལ་གྱི་འགོ་བོན་རྫོང་གི་2022ལས་བཅོས་

མས་སྐྱོན་འགན་སྲུང་མ་དངུལ་གྱི་འགོ་བོན་སྒོར་ཁྲི136དང་། ལུ་བཙའ་འགན་སྲུང་མ་དངུལ་གྱི་འགོ་བོན་སྒོར་ཁྲི173ཡིན།

ལ། མིང་གཞུང་རང་བཞིན་གྱི་བྱ་ལོན་གནས་ཚུལ། ལོ་འགོར་རྫོང་ཡོངས་ཀྱི་མིང་གཞུང་རང་བཞིན་གྱི་བྱ་ལོན་སྐྱུག་དངུལ་སྒོར་ཁྲི33300.6ཡོད་ལ། དེ་ལས་སྤྱི་བཏང་གི་བྱ་ལོན་སྒོར་ཁྲི19805དང་། ཆེད་དམིགས་བྱ་ལོན་སྒོར་ཁྲི11385ལོ་འདིར་གསར་དུ་བསྐྱོན་པའི་སྤྱི་བཏང་གི་བྱ་ལོན་སྒོར་ཁྲི8098དང་། ཆེད་དམིགས་བྱ་ལོན་སྒོར་ཁྲི2082འཇུག། 2019ལོའི་ལོ་མཇུག་གི་སྐྱུག་དངུལ་སྒོར་ཁྲི39192.45ཡོད་པ་དང་། ལོ་འགོར་རྫོང་ཡོངས་ཀྱི་ཤུགས་འབྲུང་བྱ་ལོན་སྐྱུག་གངས་སྒོར་ཁྲི25744ཡོད་པ་ལས་མ་དངུལ་སྒོར་ཁྲི2464.4ཕྱིར་འཇུག་ཚར། (བོད་ཁྲལ་སྤྱི་ལུ་ཁྲིམ་ཁྲལ་བསྐྱར་བཀོད་ལས་སྒོར་ཁྲི2244.4འཇུག་བ་དང་། རྒྱལ་ཁབ་གསར་སྤེལ་དངུལ་ཁང་གི་ཆེད་དམིགས་མ་དངུལ་སྒོར་ཁྲི220ཕྱིར་འཇུག།) 2019ལོའི་ལོ་མཇུག་གི་ཤུགས་འབྲུང་བྱ་ལོན་སྐྱུག་གངས་སྒོར་ཁྲི23279.6ཡིན།

འཇུག་མི་རྣམས་ལ། འདས་པའི་ལོ་གཅིག་གི་ནང་། ང་ཚོས་ད་དུང་གཤམ་གསལ་གྱི་བྱ་བ་དག་བསྐྱབ་ཡོད་དེ།

གཅིག ཡོང་འབབ་གོང་མཚོར་བཏང་ཞིང་འགོ་བོན་ལ་ཚོད་འཛིན་ནན་མོ་བྱས་ནས་སྤྱི་པའི་ཚོར་སྲིད་དོ་དམ་རྣམས་པ་མཚོར་འདེགས་བཏང་བ།

དཔལ་འབྱོར་མར་ཆག་པའི་གཞོན་ཤུགས་ལྔར་ལས་རྗེ་ཆེ་དང་། ཁྲལ་དང་རིན་ཀྱང་དུ་བསྐྱབ་པའི་སྲིད་ཚུལ་ལག་བསྟར་བྱས་པའི་རྣམས་པའི་འོག ཚོར་སྲིད་ལས་དོན་བསྐྱབ་ཐབས་ལེགས་བསྐྱར་དང་ཕྱི་ཚོན་སོ་སོའི་འགན་འཁུན་གསལ་བོར་བྱས་ནས། ཚོར་སྲིད་ཀྱི་ཡོང་འབབ་དང་འགོ་བོན་དོ་སྙམས་མིན་པའི་གནད་དོན་ཐག་གཅོད་དང་། ཚོར་སྲིད་ཀྱི་འགན་སྲུང་རྣམས་པ་མཚོར་འདེགས་བཏང་།

བདག་དབང་ཡོང་འབབ་ལ་སྒོ་ཀྱན་ནས་སྤྱི་ལཱ་འཇུགས་བྱས་པ།
ཚོར་སྲིད་ཡོང་འབབ་གོང་འཕེལ་གཏོང་བར་དཀའ་ལས་རྗེ་ཆེ་ཡིན་པའི་གནས་བབ་ལ་

དམིགས་ནས་ལས་ཁུངས་སོ་སོའི་འགན་འབྲི་མཐའ་འཁྱོལ་བར་བྱས་ཤིང་། རྫོང་གི་དང་ལྷན་
 བསྟུ། ལྷན་མིའི་བསྟུ་ལེན་ལས་ཁུངས་ཁག་མཉམ་འབྲེལ་གང་ལེགས་བྱས་ནས། རྫོང་གི་ཡོང་
 འབབ་དོ་དམ་གང་ལེགས་བྱས་ཤིང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ལྷན་དང་རིན་ཏུང་དུ་བསྟུ་བའི་གི་དུས་ལག་
 བསྟུར་ནན་མོ་བྱས་པ་མ་ཟད། བསྟུ་འོས་པ་མཐའ་དག་ཁྲིམས་བཞིན་གཅིག་ཀྱང་མ་ལྷས་པར་
 བསྟུས་པ་ཡིན་ལ། ལོ་རྒྱུ་ལོ་རྒྱུ་པའི་རྫོང་གི་ཡོང་འབབ་སྒྲིལ་བྱིས་ཆི23412ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་།
 ཡོང་འབབ་ལོ་སྒྲིལ་མ་ལས་སྒྲིལ་བྱིས་ཆི1575ཡིས་མང་ཞིང་འཕར་ཚད་བརྒྱ་ཆའི7.2ཡིན་པ་དང་།
 སྒྲིལ་བྱིས་ཆི103.67ཡིན་ལ། ལོ་འགོའི་འཆར་གཞི་དང་དམིགས་ལྷུ་ཡོང་སྟེ་ལེགས་
 འགྲུབ་བྱུང་ཡོད། **གོང་རིམ་གྱི་ཁ་གསལ་དུལ་ལོར་བཙོན་ལེན་བྱས་པ།** རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཐབས་ཁུངས་
 དང་གི་དུས་ཀྱི་ཁ་ཕྱོགས་ལ་མཉམ་འཛོག་བྱས་ཤིང་། འབྲེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ཁག་དང་མཉམ་
 འབྲེལ་དམ་ཟབ། ཞིང་ཆེན་དང་ལྷན་རིམ་པའི་རྫོང་གི་ལས་ཁུངས་དང་འབྲེལ་འདྲིས་གང་
 ལེགས་བྱས་ནས། གོང་རིམ་གྱི་ཁ་གསལ་གྱི་མ་དུལ་བཙོན་ལེན་བྱས་ཏེ་རྫོང་གི་རྫོང་འགྲུལ་ཞན་
 པའི་གནད་དོན་ཐག་གཅོད་ཐད་ལ་འབད་བཙོན་བྱས་པ་ཡིན་ལ། ལོ་རྒྱུ་ལོ་རྒྱུ་གོང་རིམ་རྫོང་
 གི་ལས་ཁུངས་ལས་ཁ་གསལ་གྱི་རོགས་དུལ་སྒྲིལ་བྱིས་ཆི288845བཙོན་ལེན་བྱས། **འགྲོ་གྲོན་ལ་**
དོ་དམ་ནན་མོ་བྱས་པ། རྫོང་གི་འགྲོ་གྲོན་གྱི་སྐྱོག་གཞི་ལེགས་བསྟུར་བྱས་ཤིང་། གཞུང་གྲོན་
 རིགས་གསུམ་སོགས་འགྲོ་གྲོན་དག་ཏུ་བཏང་བ་དང་། གི་དོན་ལས་ཁུངས་དང་ལས་དོན་
 ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགྲོ་གྲོན་ལ་ཚོད་འཛིན་ནན་མོ་བྱས་ནས། ཚོད་ཡོད་ཀྱི་མ་དུལ་དག་དཔལ་
 འཕྱོར་སྟེ་ཚོགས་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་གནད་འགག་གི་གནས་སྟེ་བཏང་བ་ཡིན། 2019ལོར་རྫོང་གི་ལོ་
 པའི་གཞུང་གྲོན་རིགས་གསུམ་གྱི་འགྲོ་གྲོན་སྒྲིལ་བྱིས་ཆི449.8ཡིན་ལ། ལོ་སྒྲིལ་མ་ལས་སྒྲིལ་བྱིས་ཆི25.9ཡིས་
 ཏུང་དུ་བཏང་བ་དང་བརྒྱ་ཆའི5.4ཡིས་ཏུང་དུ་བྱིན། དེ་ལས་གཞུང་དོན་ལེན་གྲོན་དུལ་
 སྒྲིལ་བྱིས་ཆི53.6དང་། གཞུང་གི་རྒྱུ་ལོར་ལོར་སྟུ་མ་རིན་དང་ཞིག་གསོའི་འགྲོ་གྲོན་སྒྲིལ་བྱིས་ཆི396.2ཡིན།
 དམངས་འཚོའི་ཕན་བདེའི་ཕྱོགས་ལ་འགྲུལ་བསྟུར་བ། མི་སྡེ་བར་འཛིན་པའི་འཕེལ་རྒྱས་དགོངས་
 པ་སེམས་ལ་དམ་པོར་བཅིངས་ཤིང་རང་རྣམས་ཅི་སྟོན་དང་རྣམས་འགྲུལ་ཡོད་རྒྱ་བཏོན་ནས་སྒྲོབ་
 གསོ་དང་། ཞིང་ལས། རྣམས་ལས། རྒྱ་ལས། དུལ་ཐར་ལྷུག་བསྟུར། སྟེ་ཚོགས་འགན་སྲུང་

དང་ལས་ལྷན་ལུགས། འཕྲོད་བསྟེན་བདེ་ཐང་། རིག་ཚུལ་དང་ཡུལ་སྐོར། ལྷན་སྐྱོད་། རྫོང་ཁང་
འཇུགས་བསྐྱུན་སོགས་ཀྱི་ཐད་ལ་མ་དངུལ་མཁོ་སློང་བྱས་ནས། མི་དམས་ཀྱི་འཚོ་བ་བདེ་ཐང་
དང་འཕེལ་རྒྱས་དང་། བདེ་སྲིད་ཀྱི་ཁྱིམ་གཞི་བསྐྱུན་པའི་ཐད་ལ་སྐུལ་འདེད་བྱས་པ་ཡིན་ལ།
2019ལོ་རྩིས་ལོར་དམངས་འཚོའི་ཕན་བདེའི་ཐད་སྐོར་གྱི་281446གི་འགྲོ་གྲོན་བཏང་བ་དང་།
དེའི་ནོར་སྲིད་སྲིད་ཀྱི་འགྲོ་གྲོན་གྱི་བརྒྱ་ཆའི་90.54ཟེར།

**གཉིས་པ། གཙོ་གནད་སྲུང་བ་དང་ཉེན་ཁར་དོགས་ཚེན། ལུས་ཤུགས་ཡོད་རྒྱ་བཏོན་
ནས་”འགག་སྐྱོལ་དམག་འཐབ་ཆེན་པོ་གསུམ་”རྒྱལ་ཁ་ལོན་པར་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱས།**

འགྲོ་གྲོན་སྐྱིལ་གཞི་ལེགས་སྐྱིལ་དང་མ་དངུལ་ལ་བཀོད་སྐྱིལ་གང་ལེགས་བྱས་ནས་དབུལ་
ཐར་ལྷུག་བསྐྱུར་དང་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ། བྱ་ལོན་ཉེན་འགོག་དང་ཚོད་འཛིན་ལས་དོན་ཁོང་
སྐྱབས་པའི་བྱ་བ་འབྲས་ལྷ་བཏོན་དུ་བཏང་། **དབུལ་ཐར་ལྷུག་བསྐྱུར་ཐད་མ་དངུལ་གཏོང་བ་
རྒྱུ་འཕྲོད་ས་བྱས།** ཞིང་ལས་དང་འབྲེལ་ཡོད་ཀྱི་མ་དངུལ་དག་གཅིག་དུ་བསྐྱས་ཤིང་། ལྷོགས་
སོ་སོ་ནས་མ་དངུལ་བསྐྱས་ནས་རྫོང་རྩིས་ལོའི་དབུལ་སྐྱབས་ས་ཆ་དང་དབུལ་སྐྱབས་ཁྱིམ་ཚང་
གི་དབུལ་ཐར་ལྷུག་བསྐྱུར་མ་དངུལ་མཁོ་སློང་བྱས་པ་ཡིན། ལོ་རྩིས་ལོར་ཞིང་ལས་དང་འབྲེལ་
ཡོད་མ་དངུལ་སྐོར་གྱི་27385.62གཅིག་དུ་བསྐྱས་ལ། མ་དངུལ་གཅིག་བསྐྱས་འཆར་གཞིའི་བརྒྱ་
ཆའི་100ཟེར། འགྲོ་གྲོན་སྐོར་གྱི་22455.7བཏང་བ་དང་འཆར་གཞིའི་བརྒྱ་ཆའི་82ཟེར། 2019
ལོར་རྫོང་གི་དབུལ་ཐར་ལྷུག་བསྐྱུར་ཆེད་དམིགས་མ་དངུལ་སློན་ཚིས་བཀོད་སྐྱིལ་སྐོར་གྱི་4480.96
ཡིན་ལ། ལོ་སློན་མ་ལས་བརྒྱ་ཆའི་8.6འཕར་ཡོད། **སྐྱེ་ཁམས་ཁོར་ཡུག་ལེགས་བསྐྱུར།** ལོར་སྲིད་
འགྲོ་གྲོན་མ་ལག་འཐུས་ཚང་དུ་བཏང་ཞིང་རྩ་ཐང་དང་ནགས་ཚལ་སྲུང་སྐྱོབ་ཐད་ལ་ཁ་གསལ་
རོགས་དངུལ་དང་བྱ་དགའ་སྟེར་བའི་སྲིད་ཁྲིམ་ལག་བསྐྱར་བྱས་ཏེ། མཁའ་དབུགས་དང་ཟུ་ས་
གཤིས་འབག་བཅོག་བཅོ་བ་སློན་འགོག་གི་ལས་དོན་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་སྐུལ་འདེད་བྱས། སྐོར་
གྱི་1100གི་འགྲོ་གྲོན་བཏང་ནས་ཞིང་ལྷན་ལས་ཁུལ་གྱི་མང་ཚོགས་འདུས་སྐོར་ཁུལ་གྱི་ཁོར་ཡུག་
དང་། ལྷ་ཐང་། ལྷོ་བའི་མཐའ་སྐོར་གྱི་སྐྱེ་ཁམས་ཁོར་ཡུག་འཇུགས་བསྐྱུན་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་ལ། རྫོང་
ཁོར་སྲིད་ཀྱི་སྐྱེ་ཁམས་ཁོར་ཡུག་ལེགས་བསྐྱུར་ལ་སྐུལ་འདེད་བྱས། **ལོར་སྲིད་ཉེན་ཁར་དོགས་ཚེན་**

ནུ་མོ་བྱེད་པ། བཅད་བཀག་ཚད་གཞིའི་ཆ་རྒྱུན་ལག་བསྟར་ནུ་མོ་བྱས་ནས་བྱ་ལོན་གསོག་གངས་དང་ཤུགས་འབྱུང་བྱ་ལོན་ལ་ཚད་བཀག་བྱས་ནས། དུས་དང་ནུ་མོ་པ་ཀུན་དུ་རྫོང་སྲིད་གཞུང་གི་བྱ་ལོན་དངུལ་གངས་ལུགས་མཐུན་ཁྲབ་ཁོངས་སུ་ཚོད་འཛིན་བྱས་ཡོད། 2019ལོའི་ལོ་མཇུག་བར་རྫོང་རྩིལ་པོའི་བྱ་ལོན་སྟུག་གངས་སྒོར་ཁྲི39192.45ཡིན་ལ། ཤུགས་འབྱུང་བྱ་ལོན་སྒོར་ཁྲི23279.6ཡིན། རྫོང་རྩིལ་པོའི་བྱ་ལོན་དངུལ་གངས་བདེ་འཇགས་ཀྱི་ཁྲབ་ཁོངས་སུ་ཚོད་འཛིན་བྱས་ཡོད།

གསུམ་པ། **དོ་དམ་ནུ་མོ་དང་ལས་སྡེད་ལ་སྐྱལ་འདེད།** དངུལ་དོན་དོ་དམ་བྲིམས་བཞིན་རྫོང་བའི་རུས་པ་མཚོར་འདེགས་བཏང་། མོར་སྲིད་བཅོས་བསྐྱར་དོ་དམ་གྱི་ལས་འགན་གསར་བ་དང་རེ་འདུན་གསར་བ་གཙོ་བོ་བཟུང་ནས། ལས་ཀའི་བྱེད་ཐབས་ཞིབ་ཆ་ཅན་དུ་བཏང་བ་དང་། ལས་ལུགས་ཀྱི་གཙུག་ཕྱོད་ཤུགས་ཚེར་བཏང་ནས། བསྐྱར་བཅོས་ལས་འགན་དག་གོ་རིམ་ལྡན་པའི་སློབ་མཉམ་ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་བར་ཤུགས་བརྒྱན་པ་ཡིན། **སློབ་ཚིས་སློག་བཟོ་ཐད་དོ་དམ་ནུ་མོ་བྱས།** ནུ་མོ་ཉན་སློབ་”སློབ་ཚིས་བྲིམས་”གཞིར་བཟུང་ནས། སློབ་ཚིས་སློག་བཟོ་སྐྱེད་ལས་ཞིབ་ཆ་ཅན་དང་འཇུག་ཚོད་ཅན་དུ་བཏང་། 2019ལོའི་སྲིད་གཞུང་གི་སློབ་ཚིས་མ་ཟིན་ཡི་གེ་ལ་སློབ་ཚིས་དང་སྲིད་གཞུང་རང་བཞིན་གྱི་མ་དངུལ་སློབ་ཚིས། སློབ་ཚིས་ཚོགས་འགན་སྐྱུང་མ་དངུལ་དང་གཞུང་དབང་མ་ཅུ་གཉེར་རྫོང་སློབ་ཚིས་བཅས་འདུས་ལ། སློབ་ཚིས་སྐྱེད་ལས་འཇུག་ཚོད་ཅན་དུ་བཏང་། སློབ་ཚིས་ཀྱི་ཆ་འཕྲིན་གསལ་བསྐྱགས་བྱེད་པར་སྐྱལ་འདེད་བྱས་ལ། གསང་འབྲེལ་ལས་ཁུངས་མ་གཏོགས་གཞན་ལས་ཁུངས་ཚོད་མས་སློབ་ཚིས་ཆ་འཕྲིན་དང་གཞུང་གསུམ་འགོ་བོན་ཆ་འཕྲིན་དུས་ལྟར་གསལ་བསྐྱགས་བྱེད་དགོས་པ་དང་། གསལ་བསྐྱགས་ཀྱི་ནང་དོན་ཁ་གསལ་གོ་བདེ་ཡིན་དགོས། ལས་ཁུངས་སོ་སོའི་2019ལོའི་སློབ་ཚིས་གསལ་བསྐྱགས་བྱ་བ་ལྷན་གསུམ་པར་ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་ཡོད་ལ། ལྷན་བཅུ་བར་2019ལོའི་སློབ་ཚིས་བྱ་བ་ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་བ་དང་། སློབ་ནས་2020ལོའི་སློབ་ཚིས་སློག་བཟོའི་བྱ་བར་ཇུས་འགོད་བྱས་པ་ཡིན། ལྷན་དགུ་བར་རྫོང་ཡོངས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་དག་ཅུ་འཇུགས་བྱས་ནས་སློབ་ཚིས་སློག་བཟོའི་ཚོགས་འདུ་འཚོགས་ཤིང་། སློབ་ཚིས་སློག་བཟོའི་ཁོད་ཀྱི་གནད་དོན་དང་ལས་འགན།

མཉམ་འཛོག་དགོས་ས་དག་བཀོད་སྒྲིག་བྱས་ཤིང་། མིག་ལྟར་ལས་ཁུངས་སོ་སོའི་2020ལོའི་སྔོན་ཅིན་སྒྲིག་བཟོ་དང་ཞིབ་གཤེར་གཏན་འབེབས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོངས་སུ་ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་ཡོད། **ཁལ་བསྐྱེད་སྒྲིག་སྒོམ་བརྒྱུད་བཅོས་ལ་ཤུགས་སྒོམ་བྱས།** གཉེར་སྤྱོད་དུ་ཁལ་བསྐྱེད་བ་དེ་གནས་ཐང་འཕར་ཁལ་བསྐྱེད་བར་བརྒྱུད་བ་སོགས་བརྒྱུད་བཅོས་བྱས་ནས་ཁལ་བསྐྱེད་མ་ལག་བརྒྱུད་བཅོས་ཀྱི་ཤུབ་འབྲས་ལྷན་བཏུན་དུ་བཏང་། 2019ལོར་རྫོང་ཡོངས་ཀྱི་གཉེར་སྤྱོད་དུ་ཁལ་གནས་ཐང་འཕར་ཁལ་ལ་བརྒྱུད་བའི་ཡོང་འབབ་སྒོར་ཁྲི2287ཡིན་ལ། སྤྱིའི་ཡོང་འབབ་ཀྱི་བརྒྱ་ཆའི་16.74ཟེན། ཁོར་ཡུག་སྤུང་སྤོབ་དུ་ཁལ་ཀྱི་ཡོང་འབབ་སྒོར་ཁྲི51ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་། སྤེར་ཀྱི་སྐོབ་ཁལ་བརྒྱུད་བཅོས་མིང་རྒྱས་གཞིར་བཟུང་ནས་སྤེར་ཀྱི་སྐོབ་ཁལ་ལས་ཆེད་དམིགས་བྱར་སྒོམ་འཕྲི་འཐེན་ཀྱི་འགན་འཁུར་དུས་ལྟར་ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་། སྤྱི་ཚོགས་འགན་སྤུང་མ་དུལ་དང་ཁལ་མིན་ཡོང་འབབ་བསྐྱེད་ལེན་དོ་དམ་ཀྱི་འགན་འཁུར་གཞན་སྤྱི་ཚོགས་འགན་སྤུང་བཅོས་ལག་ལ་སྐྱུལ་འདེད་བྱས་པ་དང་། 2019ལོའི་ལྷ་དང་པོ་ནས་བཟུང་སྤྱི་ཚོགས་འགན་སྤུང་མ་དུལ་དག་ཁལ་བསྐྱེད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་གཅིག་གྱུར་སྒོམ་བསྐྱེད་ནས་བསྐྱེད་ལེན་དོ་དམ་གཞན་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་འགན་འཁུར་དུས་ལྟར་ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་ཡོད། བཏན་ཏན་སྒོམ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཁལ་དང་རིན་ཏུང་དུ་བསྐྱེད་འཕྲི་མིང་རྒྱས་གཞིར་བཟུང་སྐོབ་སྤྲོད་པའི་སྒོ་ནས་བསྐྱེད་འཕྲི་ལ་དག་བསྐྱེད་ནས། ཁེ་ལས་དག་གིས་ཁལ་འཇལ་ཁུར་པོ་ཡང་དུ་བཏང་བ་ཡིན། **ཁལ་བསྐྱེད་ཚོང་གཉེར་ཁོར་ཡུག་ལེགས་འགྲུར་བྱེད་པར་ཤུགས་བརྒྱབ་ནས་མ**2019ལོར་རྫོང་ཡོངས་སུ་ཁྱོན་བསྒོམས་དུ་ཁལ་ཆག་ཡང་དང་ཅ་ཆག་བཏང་བའི་ཤོན་དུལ་སྒོར་ཁྲི11477.5ཡིན།

དུས་བསྐྱེད་སྒོམ་བྱ་སྒྲིལ་དང་མིང་གཞུང་གི་ཉོ་སྐྱོབ་ལ་བརྒྱུད་བཅོས་བྱས་པ། ཞིང་ཆེན་དང་ཁུལ་རིམ་པའི་ནོར་མིང་སྤེལ་ཁག་དང་འབྲེལ་འདྲིས་མཐུན་སྦྲེལ་བྱས་ཤིང་མིང་རྒྱས་འབྲེལ་མཐུང་ལ་ཤུགས་སྒོམ་བྱས་ནས། **བྱ་སྒྲིལ་དང་མིང་གཞུང་གི་ཉོ་སྐྱོབ་བརྒྱུད་བཅོས་ལ་སྐྱུལ་འདེད་བྱས།** བྱ་སྐོབ་ཏུ་རྒྱུན་ལྡན་དང་འཁོར་སྤོང་དང་ལག་ལེན་བྱེད་བཞིན་པའི་ཞིང་ཆེན་རིམ་པའི་”མིང་གཞུང་ཉོ་སྐྱོབ་”བྱ་སྤྲོད་མང་གཞི་བྱས་ནས། 2019ལོའི་ལྷ་4པའི་ཚེས་9ཉེན་ཡོངས་བསྐྱེད་ལེན་བྱེད་ཐབས་བརྒྱུད་ནས་མིང་སོ་བཀོད་ཡོད་པའི་མཁོ་འདོན་ཚོང་པ113ལས་

ང་ཐོག་མཐོ་འདོན་ཚོང་བ67བསྐྱེལ་ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་ལ། ལྷོ་པའི་ཚོས་12ཉིན་མིང་ཐོ་བཀོད་
 ཡོད་པའི་མཐོ་འདོན་ཚོང་བ186ལས་ལྷོ་ཐོག་མཐོ་འདོན་ཚོང་བ147བསྐྱེལ་ལེགས་འགྲུབ་
 བྱུང་བ་དང་། གཞུང་ལས་མཐོ་ཚས་དང་བྱིམ་སྡོད་མཐོ་ཚས། ལྷོ་ཐོག་མཐོ་ཚོང་ཐོག་སྐྱ་མང་།
 ལྷོ་ཐོག་ཚས། ཚིས་འཁོར་སྐྱིག་ཚས། རྩལ་སྡོད་མཐོ་ཚས། ལྷོ་ཐོག་སྡོད་ཚོང་ཐོག་སོགས་རིགས་14ལྷོ་
 ལམ་ཉོ་སྐྱོལ་བྱུང་ཁོངས་སུ་བཞག་ཅིང་། ད་ལྟ་དངོས་སུ་ལམ་ནས་ཉོ་སྐྱོལ་བྱེད་བཞིན་ཡོད།
ལོ་མིང་ཕན་འབྲས་ཞིབ་བཤེར་ལ་སྤྱོད་པ་ཡོངས་ནས་སྤུས་འདེད་བྱེད་པ། ལོ་མིང་འགྲོ་གྲོན་
 ཕན་འབྲས་ཞིབ་བཤེར་ལམ་ལུགས་ལག་བསྟར་ནན་མོ་བྱས་ནས་ལོ་མིང་དོ་དམ་ཚད་ལྡན་ཅན་
 ཏུ་གཏོང་བ་དང་ལོ་མིང་མ་དུལ་བཀོད་སྡོད་ཀྱི་ཚད་མཐོར་འདེགས་གཏོང་བ། ཞིབ་བཤེར་
 མ་ལག་འབྲས་ཚད་ཏུ་གཏོང་བ་དང་ཞིབ་བཤེར་ཚད་ལྡན་ཅན་ཏུ་གཏོང་བ། ཞིབ་བཤེར་གྱི་འཇུག་
 འབྲས་ལ་བརྟེན་ནས་ལོ་མིང་ལས་ཁུངས་དག་ལ་རང་འགྲུལ་གྱིས་བྱ་བ་བསྐྱོབ་པར་འཇུག་ཟུ།
 ལོ་མིང་གྱི་ཞིང་གོང་ཕན་འབྲས་ཞིབ་བཤེར་ལས་དོན་ལྡན་བདུན་པར་ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་བ་དང་།
 ལས་ཁུངས་དག་གིས་ཕན་འབྲས་ཞིབ་བཤེར་ལོ་མཇུག་བྱས་པ་ཡིན། ད་ལོའི་ལྷོ་ཐོག་སོགས་པར་ཕན་
 འབྲས་ཞིབ་བཤེར་གྱི་ལས་ཀ་དངོས་སུ་ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་། རྫོང་གི་གཙོ་གནད་ལས་གཞི་དག་གི་
 ཕན་འབྲས་ཞིབ་བཤེར་ཚད་ལས་ལས་ཁུངས་གྱིས་བྱས་པ་ཡིན། 2019ལོར་ཞིང་འབྲོག་ས་ཁུལ་
 གྱི་འཇུང་ཚུའི་སྤྱི་ཚད་མཐོར་འདེགས་ལས་གཞི་དང་། ཆ་སྐྱོན་ཞན་པའི་མང་ཚོགས་གྱི་འཚོ་བ་
 དང་འབྲུད་རྗེས་ཁ་སྐྱོན་ལས་གཞི། བཅའ་སྲོད་སློབ་གྲུའི་འཚོ་བའི་ཁ་སྐྱོན་སོགས་ལས་གཞི་ལྷན་
 གི་ཕན་འབྲས་ལ་ཞིབ་བཤེར་བྱས་པ་དང་། ཞིབ་བཤེར་དང་འབྲེལ་ཡོད་མ་དུལ་སྒྲིབ་ཁྲི4387.22
 ཡིན་ལ། ཕན་འབྲས་ཞིབ་བཤེར་ལས་གཞི་ཡོངས་སུ་ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་ཡོད། **ལོ་མིང་གྱི་གསོག་**
འཕོར་མ་དུལ་གཅིག་ཏུ་བསྐྱེལ་ནས་བཀོད་སྐྱིག་བྱས་པ། ལོ་མིང་ལྷོ་ཐོག་སོགས་འཕོར་མ་
 དུལ་གཙོ་བོ་ལོ་མིང་ལམ་ལུགས་ལག་བསྟར་བྱས་ནས། ལོ་མིང་ཡོངས་ནས་ལས་ཁུངས་ནང་ཁུལ་
 དང་། ལས་ཁུངས་ཕན་ཚུན་བར་གྱི་མ་དུལ་གཅིག་ཏུ་བསྐྱེལ་ནས་བཀོད་སྐྱིག་བྱེད་དགོས་པའི་
 མིང་ལུས་ལག་བསྟར་བྱས་པ་དང་། ལྷོ་ཐོག་ཚིས་ལས་ཁུངས་དག་གིས་ཚད་བཀག་ཏུ་ཚོད་ནང་
 མ་དུལ་བཀོད་སྡོད་བྱས་མ་ཚར་བ་དག་ཏུ་ཚོད་ལྟར་བྱིར་བསྐྱེལ་བྱས་རྗེས། མ་དུལ་དེ་

དག་རྫོང་ཡོངས་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་དཔལ་འབྱོར་འཕེལ་རྒྱས་ཁོང་ངེས་པར་མཐོ་བའི་གནས་དང་།
དཔལ་འབྱོར་རྒྱ་ཚད་ཞན་པའི་གནས་སུ་བཏང་ནས་ཅོར་སྲིད་མ་དུལ་བཀོད་སྦྱོང་གང་ལེགས་
བྱས་པ་ཡིན། 2019ལོར་ཕྱ་རྗེས་སུ་ཐངས་གཉིས་ལ་སྡོན་རྩིས་ལས་ཁུངས་དག་གི་སྟག་དུལ་
ཕྱིར་བུུ་བྱས་པ་དང་། འོན་ཏེ་སྡོན་རྩིས་ཀྱི་28798.93འདུལ་ལ། གཙོ་བོ་ཞིང་འབྲོག་མང་ཚོགས་
ཀྱི་རྫོང་ཁང་འཛུགས་བསྐྱར་དང་དུལ་ཐར་ལྷན་བསྐྱར། རྒྱ་ལས། རྒྱ་ལས་ཁོར་ལུག་སྤྱང་
སྦྱོང་། གཞུང་ལས་འཛུགས་བསྐྱར་སྐྱོན་སྐྱོད་ལ་བཀོད་སྦྱོང་བྱས་པ་དང་། ཅོར་སྲིད་མ་དུལ་དུལ་
ཁང་ནས་ལུས་པའི་གནད་དོན་ཐག་གཅོད་བྱས།

འཇུག་མི་རྣམས་ལ། 2019ལོར་དཔལ་འབྱོར་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་གནས་བབ་ཇི་ལྟར་ཅན་ཆེ་བ་
དང་། ཡོང་འབབ་མང་དུ་གཏོང་བ་དང་འགྲོ་གྲོན་ཉུང་དུ་གཏོང་བ་སོགས་དཀའ་ལས་མང་
པོར་འཕྲད་མོད། རང་རྫོང་གི་ཅོར་སྲིད་བྱ་བར་གྲུབ་འབྲས་མི་དམན་པ་སྤངས་ཡོད། གྲུབ་འབྲས་
འདི་དག་ནི་རྫོང་གྲུའི་དབྱ་ཁྲིད་དང་རྫོང་འཇུག་མི་ཚོགས་ཆེན། སྲིད་གྲོས་འཇུག་མི་དང་སྤྱི་ཡོན་
ཚང་མས་སྟ་སྤྱོད་དང་མཚུབ་སྟོན་གནང་བ་དང་། གོང་རིམ་མགོ་ཁྲིད་རྣམས་ཀྱིས་རྒྱབ་སྦྱོར་
ལྷན་ཆེན་གནང་བའི་འཇུག་འབྲས་ཡིན། ཅོར་སྲིད་བའི་ཁོང་ད་དུང་མི་འདངས་དང་
གནད་དོན་ཡང་གང་མང་མཆིས་ཏེ། དང་པོ། ལྷན་ཁུངས་མང་གཞི་ཞན་པ་དང་། བདག་
དབང་ཅོར་སྤྱོད་གཞི་སྟོན་རྒྱུ་བས་ཅོར་སྲིད་ཡོང་འབབ་གོང་མཚོར་གཏོང་བར་དཀའ་ལས་
སྤར་ལས་ཆེ། གཉིས་པ། དེས་པར་གཏོང་དགོས་པའི་འགྲོ་གྲོན་མང་དུ་སོང་བ་དང་། ཅོར་སྲིད་
ཡོང་འབབ་དང་འགྲོ་གྲོན་འགལ་སྐྱེས་ལས་རི་ཆེ་ཡིན་པས། སྡོན་རྩིས་སྟོན་སྤྱོད་གཞི་
ལྷན་ཆེན་ཕྱིན་པ། གསུམ་པ། རྫོང་ཡོངས་ཀྱི་མང་གཞིའི་འཛུགས་བསྐྱར་དང་ཞིང་ལས། དུལ་
ཐར་སོགས་ཆེད་དམིགས་མ་དུལ་སྦྱོང་ཚད་ཉུང་བས། ལོ་རེ་རེའི་ལས་གཞི་ལག་བསྟར་དང་མ་
དུལ་བཀོད་ཚད་སྤར་ལས་རི་མགྲོགས་སུ་གཏོང་དགོས། བཞི་པ། སྡོན་རྩིས་ལས་ཁུངས་ཁ་ཤས་
ཀྱི་ཅོར་སྲིད་ལས་ཀ་སྤར་བཞིན་ཚད་སྤོང་མིན་ལ། ལས་སྦྱོང་དོ་དམ་འདུ་ཤེས་ཞན་པ་དང་། ཅོར་
སྤྱོད་དོ་དམ། སྲིད་གཞུང་ཉོ་སྤྱོད་སོགས་ལས་དོན་དག་ལ་སྤྱོད་སྦྱོང་བྱེད་དགོས། ང་ཚོས་
གནད་དོན་དང་མི་མདངས་གཏོང་གཏང་ཅིང་ཐབས་ཤེས་སྤུ་མང་སྦྱོང་ནས་གནད་དོན་ཐག་

གཙོ་བོ་ལ་དང་། མི་འདང་ས་ལེགས་བཅོས་བྱེད་དགོས།

གཉིས་པ། 2020ལོའི་ཚོམ་སྤོང་ཚུལ་ལྟར་ལོང་ལུང་ལྟེན་པ།

ཉེ་བའི་ལོ་འདི་འགའི་རིང་ལ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཁྲལ་བསྐྱེད་ཉུང་དུ་གཏོང་བའི་སྤོང་ཚུལ་སོགས་
ཀྱིས་ཤུགས་ཤུགས་ཐེབས་པར་བརྟེན། ས་གནས་ཀྱི་སྤོང་ཚུལ་ལོང་ལུང་ལྟེན་པ་
དང་། དེས་པར་དུ་གཏོང་དགོས་པའི་འགྲོ་གྲོལ་མང་དུ་བྱེད་པའི་གནད་དོན་ཐོག་པ་དང་། ཚོམ་
སྤོང་ཀྱི་ལོང་ལུང་དང་འགྲོ་གྲོལ་དོ་མི་མཉམ་པས་སྤོང་ཚུལ་སྤོང་ཚུལ་སྤོང་ཚུལ་དང་ཚོམ་སྤོང་ལག་ཐོག་
ཐད་གཞོན་ཤུགས་ཅུང་ཆེ་བར་སྤོང་།

གོང་གི་གནས་ཚུལ་དག་ལ་གཞིགས་ནས་ད་ལོ་རང་རྫོང་གི་སྤོང་ཚུལ་སྤོང་ཚུལ་བཟོ་བའི་ཚུ་དོན་
ནི། ཞི་ཅིན་ཕིང་གི་དུས་རབས་གསར་བའི་ཀྲུང་གོའི་བྱེད་ཚུལ་ལྟར་པའི་སྤོང་ཚུལ་རིང་ལུགས་
ཀྱི་དགོངས་པ་ལྟེ་བར་བཟུང་ཞིང་། ཉང་གི་སྤོང་ཚུལ་ཆེན་བཅུ་དགུ་བ་དང་སྐབས་བཅུ་དགུ་བའི་
ཀྲུང་ལྷ་ཚང་འཛོམས་གྲོས་ཚོགས་ཐེངས་གཉིས་པ་དང་གསུམ་པ། བཞི་པ། ཀྲུང་དབྱང་དཔལ་
འབྱོར་བྱ་བའི་སྤོང་ཚུལ་ཆེན། ཞིང་ཆེན་དང་ལྷུ་ལ། རྫོང་ལྷུང་ཚང་འཛོམས་གྲོས་ཚོགས། ཞིང་ཆེན་
དང་ལྷུ་ལ་རིམ་པའི་ཚོམ་སྤོང་བྱ་བའི་སྤོང་ཚུལ་འདུའི་ཚུ་དོན་གཞིར་བཟུང་ཞིང་ལག་བསྟར་བྱས་
ནས། འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་ལྷ་བ་གསར་བ་རྒྱུད་འཛིན་དང་། བསྐྱེད་བཅོས་གཙོ་གནད་ལ་བཟུང་ནས་
རྒྱས་ཤུགས་ལོང་རྒྱས་”འགག་སློལ་དམག་འཐབ་ཆེན་པོ་གསུམ་”ལ་རྒྱལ་ཁབ་ལོན་པར་རྒྱབ་སྐྱོར་
བྱས་པ་ཡིན། སྤོང་ཚུལ་བརྟན་བརླིང་དང་འཕེལ་རྒྱས་དང་བསྐྱེད་བཅོས་ལ་སྐྱལ་འདེད། ཚོམ་
སྤོང་ཚུལ་གཞི་སྤོང་ཚུལ་དམངས་འཛོའི་པན་བདེ། བརྟན་འཇགས་སྤང་འཛིན་དང་ཉེན་
ཁར་དོགས་ཐོག་བྱས་པ་མ་ཟད་དངོས་ཐོག་བདེན་ཚོད་ཀྱི་ཚུ་དོན་རྒྱུད་འཛིན། རྫོང་གི་གནས་
བབ་དང་སྤོང་ཚུལ་ལོངས་ནས་ཁྲལ་བསྐྱེད་ཉུང་དུ་བཏང་བ་སོགས་གནས་ཚུལ་དག་ལ་བསམ་གཞིགས་
བཏང་ནས། གནས་སྐབས་སྤོང་ཚུལ་སྤོང་ཚུལ་ལོང་ལུང་ལྟེན་པ་ལོང་ལུང་ལྟེན་པ་དགོས་
པར་གཏན་འཁེལ་བྱས། རོད་སྤོང་སྤོང་ཚུལ་རྒྱུན་འབྱོར་དང་འགན་ལེན་གསུམ་གྱི་སྤོང་ཚུལ་
མ་དུལ་མཐོ་སྤོང་བྱེད་བྱེད་པའི་མང་གཞིའི་སྤོང་། ལོང་ལུང་ལ་དཔག་ནས་འགྲོ་གྲོལ་གཏན་
འཁེལ་དང་སྤོང་ཚུལ་ལོངས་ལ་བསམ་སྤོང་གཏོང་བ་དང་། འགྲོ་གྲོལ་གཏོང་དགོས་སར་གཏོང་བ་

དང་ཤོན་ཚུང་བྱེད་དགོས་སར་ཤོན་ཚུང་གི་ཚ་དོན་གཞིར་བཟུང་ཞིང་། འཚོ་བ་ཤོན་ཚུང་གིས་
བསྐྱེལ་བའི་འདུ་ཤེས་བཟུང་ནས་ནོར་སྲིད་འགོ་ཤོན་སློག་གཞི་ལེགས་བཅོས་བྱེད་རྒྱ་དང་། ཞིབ་
ཚིས་དང་ཤོན་ཚུང་། ཅན་ཉན་སློས་སྲིར་བཏང་གི་འགོ་ཤོན་ལ་ཤོན་ཚུང་བྱེད་པ་དང་གསོག་
དུལ་དང་འཕེལ་དུལ་སྦྱོང་ཤེས་བྱེད་དགོས།

2020ལོའི་ནོར་སྲིད་ཡོང་འབབ་དང་འགོ་ཤོན་སློན་ཚིས་བཀོད་སློག་གི་གནས་ཚུལ་
གཤམ་གསལ་སྟར་ཡིན།

གཅིག་སྟེ་བའི་ནོར་སྲིད་ཡོང་འབབ་དང་འགོ་ཤོན་སློན་ཚིས་བཀོད་སློག་གི་གནས་ཚུལ།

རྫོང་ཡོངས་ཀྱི་ནོར་བུགས་བཀོད་སློག་གྲུ་མི243428ཡིན་ལ། དེ་ལས་སྟེ་བའི་སློན་ཚིས་
ཡོང་འབབ་བཀོད་སློག་གྲུ་མི46928ཡིན། (ཁྲལ་བསྐྱེད་ཡོང་འབབ་གྲུ་མི35763་དང་། ཞིང་
ཆེན་རིམ་པའི་གསར་བསྐྱར་ཁྲལ་བསྐྱེད་ཡོང་འབབ་གྲུ་མི11165ཡིན།) ལོ་སློན་མའི་སྟག་
དུལ་གྲུ་མི16634ཡོད། (དེ་ལས་ལོ་རྗེས་མའི་འགོ་ཤོན་ལ་གཏོང་སྦྱོང་བྱས་པའི་མ་དུལ་
གྲུ་མི16371དང་སློན་ཚིས་རྒྱབ་ནས་ཚིས་ཁྲལ་སྦྱོང་བའི་མ་དུལ་གྲུ་མི263ཡོད།) ཁྲལ་
དང་ཞིང་ཆེན་རིམ་པའི་རོགས་དུལ་ཡོང་འབབ་གྲུ་མི94124འདུག ཤོང་རིམ་གྱི་ཆེད་
དམིགས་ཡོང་འབབ་གྲུ་མི50437ཡོད། ཤོང་རིམ་ལས་ཁྲལ་གྱི་རེ་བ་སྟར་གསར་བསྐྱར་ཆ་
སློམས་རང་བཞིན་གྱི་སྦྱོར་ལོ་ཤོན་མ་དུལ་གྲུ་མི3000དང་སློན་ཚིས་སློམས་སློག་གི་མ་
དུལ་གྲུ་མི32305ཡོད། (ཟུར་བཀོད་དོན་ཚན་གསུམ་པར་གསལ་བོར་བཀོད་ཡོད།)

1.སྟེ་བའི་ནོར་སྲིད་སློན་ཚིས་ཡོང་འབབ་བཀོད་སློག་གི་གནས་ཚུལ།

སྟེ་བའི་ནོར་སྲིད་ཡོང་འབབ་གྲུ་མི46928བཀོད་སློག་བྱས་ཡོད་ལ་དེ་ལས། ཁྲལ་བསྐྱེད་ཡོང་
འབབ་གྲུ་མི36838(རིན་འཕེལ་ཁྲལ་གྲུ་མི17183དང་ཁེ་ལས་ཐོབ་ཁྲལ་གྲུ་མི4249 མི་
སློར་ཐོབ་ཁྲལ་གྲུ་མི573 ཐོན་ཁྲལ་གྱི་ཁྲལ་གྲུ་མི81 ཤོང་ཁྲུང་འཇུགས་བསྐྱར་དང་ཞིག་
གསོའི་ཁྲལ་གྲུ་མི2567 ཁང་བའི་ཁྲལ་གྲུ་མི711 དཔར་རིས་གྱི་ཁྲལ་གྲུ་མི726 ཤོང་
བདལ་གྱི་ས་གནས་བཀོད་སྦྱོང་བྱས་པའི་ཁྲལ་གྲུ་མི332 ས་རིན་འཕེལ་བའི་ཁྲལ་གྲུ་མི513
རྒྱུ་ལོ་ལོར་དང་ཟུ་གཞེངས་གྱི་ཁྲལ་གྲུ་མི1465 ཞིང་སའི་ཁྲལ་གྲུ་མི7535 གན་ཁྲལ་

སྒྲིག་ཁྲི449 ཁོར་ཡུག་སྤྱད་སྐྱོབ་ཀྱི་ཁལ་སྒྲིག་ཁྲི54) ཁལ་མིན་པའི་ཡོང་འབབ་སྒྲིག་
ཁྲི10090ཡིན། (ཆེད་དམིགས་ཡོང་འབབ་སྒྲིག་ཁྲི2828ཟིན་དོན་རང་བཞིན་གྱི་ཡོང་འབབ་
སྒྲིག་ཁྲི530 ཁྲིམས་ཆད་བཅད་པའི་ཡོང་འབབ་སྒྲིག་ཁྲི1081 གཞུང་དབང་ཐོན་ཁུངས་བཞོལ་
སྤྱོད་བྱས་པའི་ཡོང་འབབ་སྒྲིག་ཁྲི5487གཞན་གྱི་ཡོང་འབབ་སྒྲིག་ཁྲི164ཡིན།)

2. ཟ෍་པའི་ཚོར་སྲིད་སྲོལ་རྩིས་འགོ་བོད་བཞེད་སྒྲིག་གི་གནས་ཚུལ།

སྲོལ་རྩིས་ཁྲིམས་ཀྱི་ས་གནས་ཚོར་སྲིད་མཚལ་ཡིག་མི་འགོད་པའི་གཏན་འཁེལ་ལྟར། རྫོང་
ཡོངས་ཀྱི་ཟ෍་པའི་ཚོར་སྲིད་སྲོལ་རྩིས་འགོ་བོད་སྒྲིག་ཁྲི243428ལ་བཞེད་སྒྲིག་བྱས་པ་དང་། དང་
པོ་ལས་བྱེད་པའི་ཟ෍་པོག་འགོ་བོད་སྒྲིག་ཁྲི72870ཡིན་ལ་དེས་ཚོར་ལྷགས་ཡོངས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆའི
44.04ཟེན། གཞེས་པ་མི་སྒྲིག་དང་བྱིས་ཚང་གི་རོགས་དངུལ་སྒྲིག་ཁྲི10077ཡིན་ལ་ཚོར་ལྷགས་
ཡོངས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆའི6.09ཟེན་ཡོད། གསུམ་པ་གཞུང་སྤྱོད་འགོ་སྤང་སྒྲིག་ཁྲི3231ཡིན་ལ་ཚོར་
ལྷགས་ཡོངས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆའི1.95ཟེན། བཞི་བ་རྫོང་རིམ་པའི་ཆེད་དམིགས་འགོ་བོད་དག་ལ་སྒྲིག་
ཁྲི79277བཏང་ལ་ཚོར་ལྷགས་ཡོངས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆའི47.91ཟེན། (དེ་ལས་རྫོང་རིམ་པའི་ཆེད་
དམིགས་མ་དངུལ་སྒྲིག་ཁྲི61053ཡིན་ལ་དེས་ཚོར་ལྷགས་ཡོངས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆའི36.9ཟེན་པ་དང་།
གྲབས་དངུལ་སྒྲིག་ཁྲི2435ཡིན་ལ་དེས་སྤྱི་ཚོར་ལྷགས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆའི1.47ཟེན། ལོ་སྲོལ་མའི་
ཞིང་ཆེན་རིམ་པའི་ཚོར་སྲིད་ཀྱིས་གནང་བའི་ལྷག་དངུལ་སྒྲིག་ཁྲི15789ཡོད་ལ་དེའི་ཚོར་ལྷགས་
ཀྱི་བརྒྱ་ཆའི9.54ཟེན།) ལུ་བ། ལོང་རིམ་གྱིས་སྲོལ་བརྒྱ་བཏང་བའི་ཆེད་དམིགས་འགོ་བོད་སྒྲིག་
ཁྲི50437ཡིན་ལ་དེས་ཚོར་ལྷགས་ཀྱིས་བརྒྱ་ཆའི30.48ཟེན། རྒྱལ་པོའང་རིམ་ལས་ཁུངས་ལ་
ཡར་སྤྱོད་པའི་འགོ་བོད་སྒྲིག་ཁྲི11165ཡིན་ལ་དེས་ཚོར་ལྷགས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆའི6.75ཟེན། བདུན་
པ། ལོ་སྲོལ་མའི་རྩིས་ཁུངས་སྒྲིག་པའི་མ་དངུལ་སྒྲིག་ཁྲི16371ཡིན་ལ་དེས་ཚོར་ལྷགས་ཀྱི་བརྒྱ་
ཆའི9.89ཟེན།

འགོ་བོད་སྲོལ་རྩིས་ལྷན་རིགས་དབྱེ་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ་ནི་སྤྱིར་བཏང་གི་ཐུན་མོང་
ཞབས་ཞུའི་འགོ་བོད་སྒྲིག་ཁྲི29426དང་། ཟ෍་པའི་བདེ་འཇགས་ཐང་གི་འགོ་བོད་སྒྲིག་ཁྲི6749
སྒོ་བ་གསའི་འགོ་བོད་སྒྲིག་ཁྲི31525 ཚོན་རིག་ལག་རྩལ་ཐང་གི་འགོ་བོད་སྒྲིག་ཁྲི258 རིག་

ཚལ་དང་ཡུལ་སྐོར། ཡུལ་སྐོར་ཐད་ཀྱི་འགྲོ་བོའི་སྐོར་སྐོར་གྱི་2335 རྒྱ་ཚོགས་འགན་སྲུང་དང་ལས་
 ལུགས་འགྲོ་བོའི་སྐོར་གྱི་33192 ལྷན་བཅས་འཕྲོད་བསྟེན་ཐད་ཀྱི་འགྲོ་བོའི་སྐོར་གྱི་13756 ཐོན་
 ལུངས་བོའི་ཚུང་དང་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ་ཐད་ཀྱི་འགྲོ་བོའི་སྐོར་གྱི་13023 ཞིང་སྲོང་གནས་ལུལ་
 ལས་དོན་ཀྱི་འགྲོ་བོའི་སྐོར་གྱི་26770 ཞིང་ས་དང་ནགས་ཚལ། ལུ་ལས་ཐད་ཀྱི་འགྲོ་བོའི་སྐོར་གྱི་
 57432 འགྲིམ་འགྲུལ་འགྲོ་བོའི་སྐོར་གྱི་3432 ཐོན་ལུངས་སྐོག་འདོན་ཐད་ཀྱི་འགྲོ་བོའི་སྐོར་གྱི་
 12 ཚོང་ལས་ཞབས་ཞུའི་འགྲོ་བོའི་སྐོར་གྱི་89 རང་བྱུང་ཐོན་ལུངས་དང་རྒྱ་མཚོ། གནས་
 གཤེས་ལོགས་ཀྱི་འགྲོ་བོའི་སྐོར་གྱི་1756 སྲོང་ཁང་འགན་སྲུང་འགྲོ་བོའི་སྐོར་གྱི་4765 འགྲུ་
 ལྷམ་དངོས་རྒྱུ་དོ་དམ་བྱ་བར་སྐོར་གྱི་6 རང་བྱུང་གཞོན་འཚོ་སྐོར་འགོག་དང་འཕྲལ་བསྐྱོར་དོ་
 དམ་ཐད་ཀྱི་འགྲོ་བོའི་སྐོར་གྱི་575 གྲུ་བས་དུལ་སྐོར་གྱི་2435 གཞན་པའི་འགྲོ་བོའི་སྐོར་གྱི་
 94 དང་སྐོ་བསྐྱར་རང་བཞིན་ཀྱི་འགྲོ་བོའི་སྐོར་གྱི་11165། ལུ་ལོན་འཇལ་བའི་འགྲོ་བོའི་སྐོར་གྱི་
 3644 དང་ལུ་ལོན་སྐྱེད་ག་འཇལ་བའི་འགྲོ་བོའི་སྐོར་གྱི་989 ཡིན།

སྲོང་གཞུང་གི་དཔལ་འབྱོར་ལྷན་རིགས་དབྱེ་བྱས་པའི་འགྲོ་བོའི་གནས་ཚུལ། ལས་བྱེད་
 པའི་རྒྱ་ལོགས་སྐོར་གྱི་47436 དང་ལས་ལུངས་ཀྱི་ཚོང་རྒྱུ་དང་ཞབས་ཞུའི་འགྲོ་བོའི་སྐོར་གྱི་
 21680 ལས་ལུངས་ཀྱི་མ་རྩ་རང་བཞིན་ཀྱི་འགྲོ་བོའི་སྐོར་དང་པོ་སྐོར་གྱི་24073 ལས་ལུངས་ཀྱི་མ་
 རྩ་རང་བཞིན་ཀྱི་འགྲོ་བོའི་སྐོར་གཉིས་པ་སྐོར་གྱི་6110 ལས་ལུངས་ཀྱི་དུས་རྒྱུན་ཁ་གསལ་བོའི་
 དུལ་སྐོར་གྱི་31107 དང་ལས་ལུངས་ཀྱི་མ་དུལ་རང་བཞིན་ཀྱི་ཁ་གསལ་བོའི་དུལ་སྐོར་གྱི་
 10649 ལེ་ལས་ལས་ལུངས་ཀྱི་ཁ་གསལ་བོའི་དུལ་སྐོར་གྱི་691 ལེ་ལས་མ་རྩ་རང་བཞིན་ཀྱི་
 འགྲོ་བོའི་སྐོར་གྱི་100 མི་སྐོར་དང་ཁྱིམ་ཚང་གི་རིགས་དུལ་འགྲོ་བོའི་སྐོར་གྱི་32364 ལུ་ལོན་
 སྐྱེད་ཀའི་འགྲོ་བོའི་སྐོར་གྱི་1075 སྐོ་བསྐྱར་རང་བཞིན་ཀྱི་འགྲོ་བོའི་སྐོར་གྱི་30689 གྲུ་བས་
 དུལ་དང་སྐོན་བཞག་དུལ་ལོར་སྐོར་གྱི་2435 གཞན་ཀྱི་འགྲོ་བོའི་སྐོར་གྱི་35019 བཅས་ཡིན།

གཉིས། མ་དུལ་སྐོར་རྩིས་འགྲོ་བོའི་བཀོད་སྐྱོད་གི་གནས་ཚུལ།

1. **ཡོང་འབབ་བཀོད་སྐྱོད་གི་གནས་ཚུལ།** སྲོང་གཞུང་རང་བཞིན་ཀྱི་མ་དུལ་ཡོང་
 འབབ་བཀོད་སྐྱོད་སྐོར་གྱི་7324.29 ཡིན་ལ། དེ་ལས་ས་ཞིང་པར་སྐྱུ་པའི་ཡོང་འབབ་སྐོར་

ཁྲི5695.29དང་། ལོ་ལྔ་མའི་ལྷན་དུལ་སྒྲིལ་ཁྲི1629ཡིན། (ལོ་རྒྱུས་མར་རྩིས་ཁུངས་སྒྲིལ་པའི་མ་དུལ་སྒྲིལ་ཁྲི46.97 ཡིན།)

2. **འགྲོ་བྱོན་བཀོད་སྒྲིག་གནས་ཚུལ།** ཟླ་གཞུང་རང་བཞིན་གྱི་མ་དུལ་འགྲོ་བྱོན་བཀོད་སྒྲིག་སྒྲིལ་ཁྲི7324.29ཡིན་ལ། དེ་ལས་ཞིང་ས་གཞུང་ལ་སྒྲུངས་པ་དང་གནས་སྒྲིལ་ཁ་གསལ་མ་དུལ་སྒྲིལ་ཁྲི698.61དང་། ཞིང་ས་སྒྲུངས་པའི་ཞིང་བར་ཁ་གསལ་མ་དུལ་སྒྲིལ་ཁྲི473.21 ས་ཞིང་པར་སྐྱུ་པའི་ལས་ཀའི་འགྲོ་བྱོན་སྒྲིལ་ཁྲི128 གཞན་གཞུང་དབང་ས་གཞི་བཀོད་སྒྲིལ་དབང་ཆ་གཞན་ལ་སྐྱུ་པའི་ཡོང་འབབ་སྒྲིལ་ཁྲི5674.5 གཞུང་དབང་ས་གཞི་བཀོད་སྒྲིལ་དབང་ཆ་གཞན་ལ་སྐྱུ་པའི་མ་དུལ་གྱི་བྱ་ལོན་འགྲོ་བྱོན་སྒྲིལ་ཁྲི303ལོ་ལྔ་མའི་ལྷན་དུལ་སྒྲིལ་ཁྲི46.97ཡིན། (སྤྱི་ཚོགས་དམངས་འཚོ་པན་བདེའི་ཐད་སྒྲིལ་ཁྲི46.97གྱི་འགྲོ་བྱོན་བཏང་།)

གསུམ་པ། སྤྱི་ཚོགས་འགན་སྲུང་མ་དུལ་འགྲོ་བྱོན་དང་ཡོང་འབབ་སྒྲིལ་རྩིས་བཀོད་སྒྲིག་གི་གནས་ཚུལ།

1. **ཡོང་འབབ་བཀོད་སྒྲིག་གནས་ཚུལ།** 2020ལོར་རྫོང་ཡོངས་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་འགན་སྲུང་མ་དུལ་གྱི་ཡོང་འབབ་སྒྲིལ་ཁྲི9051འདུག་ལ། དེ་ལས་གྲོང་ཁྱིམ་དང་གྲོང་གསེབ་མང་ཚོགས་ཀྱི་ཆན་གསོའི་འགན་སྲུང་མ་དུལ་གྱི་ཡོང་འབབ་སྒྲིལ་ཁྲི3320འདུག ལས་བྱེད་མི་སྡེའི་སྐྱོན་བཅོས་འགན་སྲུང་མ་དུལ་གྱི་ཡོང་འབབ་སྒྲིལ་ཁྲི5115དང་། གྲོང་ཁྱིམ་དང་གྲོང་གསེབ་མང་ཚོགས་ཀྱི་སྐྱོན་བཅོས་འགན་སྲུང་མ་དུལ་གྱི་ཡོང་འབབ་སྒྲིལ་ཁྲི203 ལས་བཅོམ་སྐྱོན་འགན་སྲུང་མ་དུལ་གྱི་ཡོང་འབབ་སྒྲིལ་ཁྲི192དང་། ལུ་བཅོམ་འགན་སྲུང་མ་དུལ་གྱི་ཡོང་འབབ་སྒྲིལ་ཁྲི221ཡིན།

2. **འགྲོ་བྱོན་བཀོད་སྒྲིག་གི་གནས་ཚུལ།** 2020ལོར་རྫོང་ཡོངས་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་འགན་སྲུང་མ་དུལ་གྱི་འགྲོ་བྱོན་སྒྲིལ་ཁྲི9051ཡིན་ལ་དེ་ལས་གྲོང་ཁྱིམ་དང་གྲོང་གསེབ་མང་ཚོགས་ཀྱི་ཆན་གསོ་འགན་སྲུང་མ་དུལ་གྱི་འགྲོ་བྱོན་སྒྲིལ་ཁྲི3320འདུག ལས་བྱེད་མི་སྡེའི་སྐྱོན་བཅོས་འགན་སྲུང་མ་དུལ་གྱི་འགྲོ་བྱོན་སྒྲིལ་ཁྲི5115དང་། གྲོང་ཁྱིམ་དང་གྲོང་གསེབ་མང་

ཚོགས་གི་སྒྲིལ་བཅོས་འགན་སྲུང་མ་དངུལ་གི་འགོ་བོན་སྒྲིལ་བཅོས་ཀྱི་203 ལས་བཅོ་མས་སྒྲིལ་བཅོས་འགན་སྲུང་མ་དངུལ་གི་འགོ་བོན་སྒྲིལ་བཅོས་ཀྱི་192དང་། ལུ་བཅོའ་འགན་སྲུང་མ་དངུལ་གི་འགོ་བོན་སྒྲིལ་བཅོས་ཀྱི་221ཡིན།

བཞི། གཞུང་ལ་དབང་བའི་མ་དངུལ་ཚོང་གཉེར་སྡོད་ཚུལ་བཞེད་སྒྲིག་གི་གནས་ཚུལ།
2020ལོར་གཞུང་ལ་དབང་བའི་མ་དངུལ་ཚོང་གཉེར་གི་སྡོད་ཚུལ་ཡོང་འབབ་སྒྲིལ་བཅོས་ཀྱི་2

ཡིན་ལ། གཞུང་ལ་དབང་བའི་མ་དངུལ་ཚོང་གཉེར་གི་སྡོད་ཚུལ་འགོ་བོན་ཀྱི་2ཡིན།

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

2020ལོར་རྫོང་ཡོངས་ཀྱི་སྲིད་གཞུང་རང་བཞིན་གི་བྱ་ལོན་སྒྲིག་དངུལ་སྒྲིལ་བཅོས་ཀྱི་39192.45

ཡོད་ལ། དེ་ལས་སྲིད་བཏང་གི་བྱ་ལོན་སྒྲིལ་བཅོས་ཀྱི་27903དང་། ཆེད་དམིགས་བྱ་ལོན་སྒྲིལ་བཅོས་ཀྱི་9303སྲིད་གཞུང་གིས་ཁག་ཐེག་འགན་ལེན་བྱས་པའི་བྱ་ལོན་སྒྲིལ་བཅོས་ཀྱི་1986.45 ལོ་དེར་བྱེད་སྲོད་དགོས་པའི་སྲིད་བཏང་བྱ་ལོན་སྒྲིལ་བཅོས་ཀྱི་3644ཡིན། 2020ལོར་ལོ་མགོར་རྫོང་རྩལ་བོའི་

ཤུགས་འབྱུང་བྱ་ལོན་སྒྲིལ་བཅོས་ཀྱི་23279.6ཡིན། དེ་ལས་བོད་ཁུལ་སྲིལ་བྱིས་ཁུལ་བརྒྱུར་བཅོས་ལ་བརྒྱུས་པའི་མ་དངུལ་སྒྲིལ་བཅོས་ཀྱི་20199.6ཡིན་ལ། དེ་ལས་རྒྱལ་ཁབ་གསར་སྲིལ་དངུལ་ཁང་གི་འཕེལ་རྒྱས་མ་དངུལ་སྒྲིལ་བཅོས་ཀྱི་3080། ལོ་དེར་བྱེད་སྲོད་དགོས་པའི་མ་དངུལ་སྒྲིལ་བཅོས་ཀྱི་2464.4ཡོད། (བོད་ཁུལ་སྲིལ་བྱིས་ཁུལ་བརྒྱུར་བཅོས་ཆེད་བརྒྱུས་པའི་མ་དངུལ་སྒྲིལ་བཅོས་ཀྱི་2244.4དང་། རྒྱལ་ཁབ་གསར་སྲིལ་དངུལ་ཁང་གི་འཕེལ་རྒྱས་མ་དངུལ་སྒྲིལ་བཅོས་ཀྱི་220ཡིན།

གསུམ་པ། ལུ་བཅོའ་བཞེད་སྒྲིག་བརྒྱུ་བས་ཤིང་དཀའ་བ་ལྷན་དུ་བསད་ནས། 2020ལོར་ནོར་སྲིད་བྱ་བ་ལེགས་འགྲུབ་བྱ་སྤྱོད།

2020ལོར་རྫོང་ཡོངས་ཀྱི་ནོར་སྲིད་བྱ་བ་བརྒྱུ་བས་སྤྱོད་སྤྱོད་ལེགས་ལྷན་དུ་བསད་ནས་ལུ་བཅོའ་བཞེད་སྒྲིག་གཞིར་བབྱང་ཞིང་། གནད་དོན་ལ་ཁ་སྒྲིགས་པ་དང་དམིགས་འཕེན་དོ་དམ་ལ་ཤུགས་བརྒྱུན་ནས། དོ་དམ་གི་མི་འདང་ས་དང་འགན་སྲུང་ཚུ་ཚོང་མཚོར་འདེགས་གཏོང་བ་དང་། གཤམ་གསལ་གི་ལས་དོན་དག་གཙོ་གནད་དུ་བབྱང་ནས་ལེགས་པར་བརྒྱུ་བྱ།

1 ནོར་སྲིད་གི་རྣམ་པ་བེད་སྤྱད་ནས་དཔལ་འབྱོར་ཚུ་ཚོང་འཕེལ་རྒྱས་ལ་རེམ་འདེགས་བྱ།

ལྷན་

མ་དངུལ་འཛོག་བསྐྱེའི་མ་ལག་དང་ལྷགས་སྒོལ་འཇུག་ཚང་དུ་གཏོང་བ་དང་། ཀུན་པན་དངུལ་ཚང་དང་མིང་གཞུང་རང་བཞིན་གྱི་མ་དངུལ་འདུ་འཁོར་ཁག་ཐེག་མ་ལག་ལ་རོགས་སྐྱོར་བྱེད་ལྷགས་ཆེ་ཅུ་གཏོང་བ། རོར་མིང་གྱི་སྦྱིད་ཀ་ཁ་གསལ་དང་ཞིང་ལས་འགན་བཙོལ་སོགས་མིང་རྒྱས་བེད་སྐྱོད་བྱས་ནས། དངུལ་ཚའི་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་མ་དངུལ་བསྐྱུ་སྐྱབ་བྱེད་ལྷགས་ཆེ་ཅུ་གཏོང་བར་སྐྱལ་འདེད་དང་། མ་དངུལ་བསྐྱུ་སྐྱབ་བྱེད་ཁོངས་ཆེ་ཅུ་གཏོང་བ། མ་དངུལ་བསྐྱུ་སྐྱབ་འགྲོ་ལྷགས་སྐབས་བདེ་བསྐྱུན་པ་བཅས་ཀྱི་ཐབས་ཤེས་ལ་བརྟེན་ནས་མ་དངུལ་བསྐྱུ་སྐྱབ་ཀྱིས་དཔལ་འབྱོར་གོང་འཕེལ་གཏོང་བར་ཞབས་ཀྱི་བྱེད་པ་དང་། ཁེ་ལས་དག་ལ་རེས་འདེགས་བྱས་ནས་དཔལ་འབྱོར་གོང་འཕེལ་ལ་རོགས་རམ་བྱས། མིང་གཞུང་དང་མ་དངུལ་བསྐྱུ་སྐྱབ་ལས་ཁུངས་བར་མཉམ་འབྲེལ་བྱས་ནས། མ་དངུལ་བསྐྱུ་སྐྱབ་ཀྱིས་ཚོང་ལས་འཕེལ་རྒྱས་ལ་ཡར་འཕེན་གྱི་རྣམ་པ་ཐོན་པར་བྱ་རྒྱ།

ཁྲལ་བསྐྱུ་དང་རིན་ཏུང་དུ་གཏོང་བའི་མིང་རྒྱས་གྱི་རྣམ་པ་གོང་འཕེལ་གཏོང་དགོས།

རྒྱབ་ཁབ་ཀྱི་ཁྲལ་བསྐྱུ་དངུ་གཏོང་བའི་ལས་ལྷགས་ལག་བསྟར་ནན་མོ་བྱས་ཤིང་། ལས་དོན་ལས་ཁུངས་རང་བཞིན་གྱི་རིན་བསྐྱུ་དག་མེད་པར་གཏོང་བ་དང་ཏུང་དུ་གཏོང་བ་སོགས་ཀྱི་ལས་ལྷགས་ལག་བསྟར་བྱས་ནས། མ་དངུལ་བསྐྱུ་སྐྱབ་ཀྱི་ཁོར་ཡུར་ལེགས་བསྐྱུར་དང་། ཁེ་ལས་ཀྱི་འགན་འཁུར་རེ་ཡང་དུ་བཏང་ནས། ཚོང་རར་གསོན་ལྷགས་རྒྱས་པར་བྱེད་པ་དང་རྫོང་ཁུངས་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་མང་གཞི་སྤྲོད་བཏུན་གཏོང་རྒྱ།

གཉིས་པ། ཐབས་ཤེས་ཡོད་རྒྱ་བཏོན་ནས་རོར་མིང་དོ་དམ་གང་ལེགས་བྱེད་པ་དང་། ལྷན་བའི་རོར་མིང་ཁག་ཐེག་རྣམ་པ་མཐོར་འདེགས་གཏོང་བ།

རོར་མིང་དང་ཁྲལ་བསྐྱུ་ལས་ཁུངས་གཉིས་མཉམ་འབྲེལ་བྱས་ནས་རྒྱབ་ཁབ་ཕྱི་ནང་གི་རྣོག་དུ་ཆེ་བའི་གནས་བབ་ལ་མཉམ་འཛོག་དང་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་པ་དང་། པན་ཚུན་མཉམ་འབྲེལ་གྱིས་བྱ་བ་བསྐྱུ་བ་དང་བསམ་སྒོམ་དང་ཆ་འཕྲིན་བརྗེ་རེས་བྱེད་པ། རོར་མིང་དང་ཁྲལ་བསྐྱུ་ལས་ཁུངས་གཉིས་པན་ཚུན་རོགས་རེས་བྱེད་པ་དང་། མཉམ་འབྲེལ་སྐྱོས་རོར་མིང་མ་ལག་

ལ་དོ་དམ་དང་མོར་ཁྲལ་ཡོང་འབབ་ལ་ལྟ་སྐྱལ་དང་དབྱེ་ཞིབ། རྩོན་དཔག་ལམ་ལུགས་འཇུག་
ཚང་དུ་གཏོང་བ་སོགས་ཀྱི་ལས་ཀ་བསྐྱབ་པ་དང་། ཁྲལ་བསྐྱེད་ལག་བསྟར་དང་ཁྲལ་བསྐྱེད་གྲངས་
འཕོར། ཁྲལ་ཁྲུངས་གཙོ་བོར་ལྟ་རྟོག་བཅས་གནས་ཚུལ་ཁག་ལ་དུས་ལྟར་རྒྱས་ལོན་བྱས་ནས།
ཁྲལ་རིགས་ཚང་མ་དུས་ལྟར་བསྐྱབ་པ་དང་། གྲངས་འཕོར་མ་མོར་བར་བསྐྱེད་ལོས་པ་གཅིག་ཀྱང་
མ་ལུས་པར་བསྐྱས་ནས་མོར་མཛོད་དུ་འཛོག་རྒྱ། བྱང་ཁྲལ་དོ་དམ་ནན་མོ་བྱས་ནས་ཚང་ལྷན་
ཅན་དུ་གཏོང་བ་དང་། ཁྲལ་དོན་ཞིབ་བཤེར་ལམ་ལུགས་འཇུག་ཚང་ཅན་དུ་བཏང་ནས། ཁྲལ་
རྒྱ་བ་དང་། ཁྲལ་མི་རྫོང་པ། ཁྲལ་བསྐྱེད་པ། རྩོན་བཟོ། བྱིས་མགལ་གྱིས་བཙོང་བ། བྱིས་
འགལ་གྱིས་པ་སེ་རྩོན་མ་བཟོ་བ་སོགས་ཁྲལ་དོན་བྱིས་འགལ་གྱི་གནད་དོན་དག་ལ་བྱིས་ཚང་
ནན་མོ་བཅད་ནས་ཁྲལ་དོན་བྱིས་ལྟར་རྫོང་རྒྱ།

གོང་རིམ་ལས་ཁྲུངས་ལས་ཁ་གསལ་མ་དངུལ་བཙོན་ལེན་བྱེད་པ།

རྒྱུད་གཅིག་ལམ་གཅིག་ལག་བསྟར་བྱེད་བཞིན་པ་དང་རྒྱབ་བརྒྱུད་གསར་སྐྱེལ་ཆེན་མོའི་
ཐབས་རྒྱས་སོགས་གོ་སྐབས་དམ་འཛིན་དང་། རྒྱལ་ཁབ་གྱིས་བོད་ཁྲལ་གྱི་སྤྱི་ཚོགས་དཔལ་
འབྱོར་འཕེལ་རྒྱས་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་བཞིན་པའི་མིང་རྒྱས་ཁ་སྤོགས་ཁོང་དུ་རྒྱུད་ཅིང་། གནས་
བབ་ལ་དབྱེ་ཞིབ་བྱས་ནས། གོང་རིམ་མིང་གཞུང་དང་མོར་མིང་ལས་ཁྲུངས་དག་ལ་རང་འགུལ་
གྱིས་འབྲེལ་གཏུགས་དང་རེ་བྱ་བྱས་ཏེ་ཆེད་དམིགས་མ་དེ་ལ་དང་མིང་རྒྱས་ཀྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་
པར་བཙོན་ལེན་བྱས་ནས། གང་རུས་གྱིས་རང་རྫོང་གི་མོར་འཇུགས་རུས་པ་ཞན་པའི་གནད་དོན་
ཐག་གཅོད་པར་འབད་བཙོན་དང་། མོར་མིང་འཕེལ་རྒྱས་འགོ་བར་ཁག་ཐེག་བྱ་རྒྱ།

གང་ལྟར་སྐོས་སྐོན་རྩིས་ལག་བསྟར་བྱ་རྒྱ།

རང་ས་གནས་ཀྱི་དབྱུར་ཐུང་ཞིང་དགུན་རིང་བ་དང་ལས་ཀ་བྱེད་ཡུན་ཐུང་བའི་གནས་
ཚུལ་ལ་གཞིགས་ནས། ལྷ་མོ་ནས་ག་སྤྱི་གི་ལས་ཀ་བྱེད་པ་དང་། གཙོ་གནད་ལས་གཞི་དག་ལ་
ལྟ་སྐྱལ་ནན་མོ་བྱས་ནས་ལས་ཀ་ལས་པའི་དུས་ཡུན་བཟང་བོ་དམ་འཛིན་བྱས་ཏེ། ལས་གཞི་
འགན་འཁུར་བ་དག་དང་ལས་གཞི་ལག་བསྟར་ལས་ཁྲུངས་དག་ལ་བསྟར་རྟོག་བྱེད་པ་དང་། ལས་
གཞི་ལས་མགོ་རྩིས་པ་དང་ལས་གཞི་མ་དངུལ་གང་ལྟར་སྐོས་མགོ་སྐོན་བྱེད་པ། དུས་མཚུངས་སུ་

མོ་མེད་མ་དུལ་”གཙང་སེལ་”ལམ་ལུགས་ལག་བསྟར་ནན་མོ་བྱས་ནས། མོ་མེད་གསོག་
དུལ་གཅིག་ཏུ་བསྐྱུས་པར་ཤུགས་སྒྲོན་བྱས་དང་མོ་མེད་མ་དུལ་དུལ་ཁང་ཏུ་ལུས་པའི་
གནས་ཚུལ་ཐག་གཅོད་བྱས་ནས། མོ་མེད་མ་དུལ་བཀོད་སྐྱོད་གང་ལེགས་བྱེད་དགོས། ལོ་
མཇུག་ཏུ་ལོ་དེར་བཀོད་སྐྱོད་མ་བྱས་པའི་མ་དུལ་མཐའ་དག་ཕྱིར་བསྐྱུས་ནས་སྡོན་ཚེས་སྟོམས་
སྐྱིག་མ་དུལ་ཏུ་འཛོག་གྱུ།

འགྲོ་བྱོན་ལ་ཚོད་འཛིན་ནན་མོ་བྱེད་པ།

མོ་མེད་མ་དུལ་ལ་གྲོན་རྒྱུ་བྱས་ནས་འགྲོ་བྱོན་ལ་ཚོད་འཛིན་ནན་མོ་བྱེད་དགོས།
གཞུང་གསུམ་འགྲོ་བྱོན་དང་སྡོན་ཚེས་ཁ་སྒྲོན་བྱེད་པ། ལས་ཁུངས་ལ་རྒྱུངས་འཁོར་ཉོ་བ། གཞུང་
ལས་ལོ་ཆས་ཆེ་གས་རིགས་ཉོ་བ་སོགས་ལ་ཚོད་འཛིན་ནན་མོ་བྱེད་དགོས་ལ། མེད་དོན་ལས་
སྐྱབ་ཀྱི་མ་དུལ་ལ་ཚོད་བཀག་བྱས་ནས་ལོང་འབབ་དང་འགྲོ་བྱོན་དོ་མི་མཉམ་པའི་གནད་དོན་
ཐག་གཅོད་བྱེད་དགོས།

**གསུམ་པ། རྒྱགས་ཡོངས་ལ་བསམ་སྒོ་བཏང་ནས་གཙོ་གནད་འགྲོ་བྱོན་ལ་ཁག་ཐེག་དང་།
མི་དམངས་ཀྱི་འཚོ་བ་བདེ་སྐྱིད་ལྡན་པའི་རྒྱགས་ལ་སྐྱལ་འདེད་བྱེད་པ།**

མི་དམངས་གཙོ་བོར་འཛིན་པའི་འཕེལ་རྒྱས་ལྟ་བུ་རྒྱུད་འཛིན་དང་། ཀྱན་པན་རང་
བཞིན་དང་མང་གཞིའི་རང་བཞིན་གཙོ་གནད་ཏུ་བརྒྱུད་ནས། མོ་མེད་ཤུགས་དང་རྒྱུང་འབྲེལ་སྒོས་
དམངས་པན་ལས་གཞི་དག་ལ་ཤུགས་རྒྱག་གྱུ།

ལུས་ཤུགས་ཡོད་རྒྱ་བཏོན་ནས་དུལ་ཐར་ལུག་བསྐྱུར་བྱ་བར་ཁག་ཐེག་བྱ་གྱུ།

རྫོང་ཡོངས་ཀྱི་མོ་མེད་ཤུགས་གཅིག་གྱུར་གྱིས་བཀོད་སྐྱིག་བྱས་ཤིང་། ཞིང་ལས་དང་འབྲེལ་
ཡོད་མ་དུལ་མཐའ་དག་གཅིག་ཏུ་བསྐྱུས་ནས་དུལ་ཐར་མ་དུལ་གཏོང་བའི་ཚོད་གཞི་ལ་
ཁག་ཐེག་བྱ་གྱུ་དང་། དུལ་ཐར་ལས་དོན་གྱི་མགོ་མཇུག་བར་གསུམ་ཏུ་ལྟ་ཉོག་ནན་མོ་བྱས་
ཤིང་། དུལ་ཐར་གྱི་མ་དུལ་བཀོད་སྐྱོད་ལེགས་པོ་བྱེད་དགོས།

སློབ་གསོ་གཏན་འཇགས་དང་འཕེལ་རྒྱས་འབྱུང་བར་སྐྱལ་འདེད།

འགན་བབས་སློབ་གསོའི་མ་དུལ་ཁག་ཐེག་གི་ལམ་ལུགས་ལག་བསྟར་དང་། སློབ་མ་

རེ་རེའི་ཆ་སྒོམས་དངུལ་གཏོང་གི་ལམ་ལུགས་ལག་བརྟམ་ནན་མོ་བྱས་ནས། འགན་བབས་སློབ་གསོའི་ཞན་པའི་ཆ་དང་སློབ་གསོའི་རྒྱས་པ་མཐོར་འདེགས་གཏོང་དགོས་ལ། བྱ་རྒྱུ་སློབ་གསོ་དང་འགན་བབས་སློབ་གསོ་གཉིས་མཉམ་དུ་འཕེལ་རྒྱས་སུ་གཏོང་དགོས།

སྤྱི་གསལ་ཡོངས་ནས་སྤྱི་ཚོགས་འགན་སྲུང་དང་ལས་ལུགས་མིང་རྒྱས་ལག་བརྟམ་བྱ་རྒྱ།

གོང་རིམ་གྱི་བཀོད་རྒྱུ་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་དམངས་ཀྱི་དམངས་ཀྱི་ཚད་གཞི་མཐོ་རྒྱ་གཏོང་བ་དང་། རིམ་བཞིན་དམངས་ཀྱི་ཚད་མང་དུ་གཏོང་བ། ལས་ལུགས་དང་ལས་གཞི་གསར་སྐྱེལ་རོགས་དངུལ་དུས་ལྟར་བཏང་ནས་གཙོ་གནད་མི་ཚོགས་ཀྱི་ལས་ལུགས་ལ་ཁག་ཐེག་བྱེད་པ་དང་། རྒྱལ་པོ་ལོ་འདྲ་བའི་རྒྱས་པ་སྤྱོད་བཟུང་མང་དུ་སྐྱེལ་བར་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱས་ནས་ཞིང་ཁྲོད་མང་ཚོགས་ཀྱི་ལས་ལུགས་དང་ལས་གཞི་གསར་སྐྱེལ་ལ་སྐུལ་འདེད་གཏོང་རྒྱ།

རིག་རྒྱལ་དང་ལུལ་སྐོར། རྒྱལ་སྤྱོད་བཅས་མཉམ་འདྲེས་འཕེལ་རྒྱས་གཏོང་རྒྱ།

རིག་རྒྱལ་དང་རྒྱལ་སྤྱོད་ར་བ་སོགས་རིན་མེད་སྐོས་སྐོ་བྱེ་བ་དང་། རིག་རྒྱལ་བྱ་འགུལ་དང་རྒྱལ་སྤྱོད་འགན་ཚོགས་སོགས་སྐྱེལ་བར་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱས་ནས། མི་དམངས་ཀྱི་འཚོ་བ་ལུན་སུམ་ཚོགས་པར་གཏོང་དགོས།

སྤྱི་བཅས་འཕྲོད་བསྟེན་འཕེལ་རྒྱས་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་པ།

ཞིང་ཁྲོད་མང་ཚོགས་ཀྱི་འགན་ལེན་སྤྱི་བཅས་མ་དངུལ་ཚད་གཞི་མཐོར་འདེགས་བཏང་ནས་འགན་ལེན་སྤྱི་བཅས་ཀྱི་དབུལ་ཐར་གྲུབ་འབྲས་ལྷན་བཏོན་དུ་གཏོང་བ་དང་། ཞིང་ཁྲོད་མང་ཚོགས་ཀྱི་སྤྱི་བཅས་རོགས་སྐྱོབ་ཀྱི་མིང་རྒྱས་དངོས་སུ་ལག་བརྟམ་བྱ་རྒྱ།

མང་གཞིའི་སྤོང་ཁང་ཁག་ཐེག་གི་རྒྱས་པ་མཐོར་འདེགས་གཏོང་བ།

མ་དངུལ་གཅིག་གྲུབ་གྱིས་བཀོད་རྒྱུ་དང་ལས་སྤོང་དོ་དམ་ལ་འགན་སྐྱོར་བྱས་ནས། ཞིང་ཁྲོད་མང་ཚོགས་ཀྱི་སྤོང་ཁང་ཉེན་ཁ་ཅན་དང་རྒྱིང་བ་གསར་བརྒྱུར་གྱི་ལས་གཞི་ལ་སྐུལ་འདེད་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱས་ནས་མི་དམངས་ཀྱི་སྤོང་ཁང་ཆ་རྒྱུན་རི་ལེགས་སུ་གཏོང་རྒྱ།

སྤྱི་ཚོགས་འཚམ་འཐུན་དང་བདེ་འཇགས་ཡོང་བར་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་དགོས།

ནག་འཛོམས་ངན་སེལ་ཆེད་དམིགས་འཐབ་ཚུངས་ཀྱི་མ་དངུལ་ལ་ཁིག་ཐག་འབྲལ་བརྒྱན་

དོ་དམ་དང་བདེ་འཇགས་ཐོན་སྐྱེད། ཟས་རིགས་དང་སྐྱོན་རྣམས་སྤུས་ཚད་ཞིབ་བཤེར། ལྷོ་ཚོགས་
རོགས་སྐྱོབ་སོགས་ལས་གཞི་དག་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱས་ནས། ཞིང་གོང་མང་ཚོགས་ཀྱི་འཚོ་བ་བདེ་
ཞིང་སྐྱིད་ལ་ལྷོ་ཚོགས་འཆམ་འཐུན་གཏན་འཇགས་ཡོང་བར་ཁག་ཐེག་བྱེད་དགོས།

**བཞི་བ། གཞུག་ནན་དང་དངོས་ཐོག་བདེན་འཚོལ་གྱིས་ལྷ་རྟོག་དང་དབྱུང་ཞིབ་བྱེད་
པ་དང་། རོར་སྲིད་དོ་དམ་ཚད་ལྡན་ཅན་དུ་གཏོང་བ།**

ཕྱོགས་གཅིག་ནས་རོར་སྲིད་དཔལ་འབྱོར་ནན་འཛིན་བྱེད་པའི་ཚེད་དམིགས་སྒྲིག་ལམ་
ཁག་དམ་འཛིན་བྱེད་པ་དང་། རོར་སྲིད་དང་ཁལ་བསྐྱུ་སྲིད་རྒྱས་ལག་བསྟར་དང་དམངས་པན་
ལས་གཞིའི་ཚེད་དམིགས་མ་དུལ། རྩོན་རྩིས་ལག་བསྟར། རྩིས་གྲངས་འགོད་མཁན་གྱི་ཆ་
འཕྲིན་སྤུས་ཚད། དུལ་མཛོད་རྒྱུ་བ་ཐག་གཅོད། སྲིད་གཞུང་གི་ཉེ་སྐྱབ་སོགས་གཙོ་གནད་དུ་
བསྐྱུང་ནས་རོར་སྲིད་ལས་དོན་བསྐྱབ་དགོས། ལྷག་པར་དུ་ཉེ་བའི་ལོ་འདི་འགའི་རོར་སྲིད་བྱ་
བའི་ཞིབ་བཤེར་དང་སྐྱོར་ཞིབ། རྩིས་བཤེར་བྲོད་གནས་པའི་གནད་དོན་དག་ལ་ལྷ་རྟོག་ནན་མོ་
བྱས་ནས་བཅོས་བསྐྱར་ལག་བསྟར་བྱེད་དགོས། སྒྲིག་སྲིམས་ཞིབ་བཤེར་ལས་ཁུངས་དང་རྩིས་
བཤེར་ལས་ཁུངས་ཁག་བར་མཉམ་འབྲེལ་གང་ལེགས་བྱེད་དགོས་ལ། མཉམ་འབྲེལ་སྐྱོས་དོ་དམ་
མ་ལག་བསྐྱར་པ་དང་། ཞིབ་བཤེར་སྤུས་ཚད་དང་ཞིབ་བཤེར་གྱི་རྒྱས་པ་མཐོར་འདེགས་བཏང་
ཞིང་། རོར་སྲིད་སྲིམས་འགལ་གྱི་གནད་དོན་དག་ལ་ཐག་གཅོད་དང་སྲིམས་ཐག་ནན་མོ་བཅད་
ནས་རོར་སྲིད་དོ་དམ་སྒྲིག་སྲིམས་ལེགས་བསྐྱར་བྱེད་དགོས།

ཕྱོགས་གཞན་ཞིག་ནས། རོར་སྲིད་གཏོང་སྐྱོས་པན་འབྲས་ལ་དོ་དམ་དབྱུང་ཞིབ་བྱེད་
པ་ནི་རོར་དོན་དོ་དམ་ཚད་ལྡན་དུ་གཏོང་བ་དང་རོར་སྲིད་མ་དུལ་བཀོད་སྐྱོད་གང་ལེགས་
གཏོང་རྒྱུའི་གནད་འགག་ཡིན་པར་དོས་བབས་ཞིང་། རོར་སྲིད་ཀྱི་པན་འབྲས་ལ་གདེང་འཛོག་
བྱེད་པའི་དམིགས་ཚད་མ་ལག་འཐུས་ཚད་དུ་གཏོང་བ་དང་གདེང་འཛོག་འཇུག་འབྲས་དང་
རྩོན་རྩིས་ཆ་ཚད་བར་བྱས་ནས། རྩིས་གྲངས་བཀོད་སྒྲིག་དང་མ་ལག་རྒྱུ་འབྲེལ། གདེང་འཛོག་
འཇུག་འབྲས་ལས་མཛོན་པའི་གནད་དོན་ཡར་ལྷུ་བྱས་ཤིང་བཟང་ལ་གཟེངས་བལྟོད་དང་ངན་
ལ་སྐྱོན་བཙོད་བྱེད་པ་དང་། ལྷལ་སྐོང་ལམ་ལུགས་སོགས་ནན་ཏན་དོན་འབྱོལ་ཡོང་བ་བྱས་ནས་

ཕྱོད་རྩིས་ལས་ཁུངས་དག་གིས་རང་འགུལ་སྒོས་སྒྲིག་ལམ་བཅི་སྤྱད་བྱེད་པར་རྒྱལ་འདེད་བྱེད་
དགོས། ཕྱོགས་གསུམ་པའི་གདེང་འཛོག་ལྷགས་སྒོལ་དོན་འགྲུལ་ཡོང་བར་བྱས་ནས་ཆེད་དམིགས་
མ་དདུལ་འགོ་གྲོན་པན་འབྲས་གདེང་འཛོག་གི་བྱུང་ཁོངས་ཆེ་བར་བཏང་ཏེ། ལས་གཞི་དོ་དམ་
གྱི་པན་འབྲས་ཞིབ་བཤེར་ལས་དོན་ལེགས་པར་བསྐྱབ་པ་དང་། རྗེས་སྤྱོད་པན་འབྲས་དོ་དམ་རྒྱ་
ཚད་མཐོར་འདེགས་གཏོང་རྒྱ།

འཇུག་མི་རྣམ་པ། 2020ལོར་རྫོང་ཡོངས་ཀྱི་རྗེས་སྤྱོད་ལས་དོན་འགན་འཁུར་མེ་ཞིང་
རྣལ་འཛིང་ཆེ་མོད། ང་ཚོས་རྫོང་ལྷུ་འུམ་ཐབས་རྒྱས་བཀོད་སྒྲིག་མང་གཞི་བྱས་ཤིང་། ཐབས་འདིའི་
གོས་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཚོད་དོན་འགྲུལ་ཡོང་བར་བྱས་ནས། རང་རྣམས་ཅི་སྤྱོད་དང་ཐབས་བརྒྱ་རྒྱས་
སྤྱོད་གིས་ལོ་འདིའི་དམིགས་འབེན་དང་འགན་འཁུར་དག་ལེགས་འགྲུབ་ཡོང་བར་འབད་བརྩོན་
སྤྱོད་མེད་བྱེད་ངེས།

བྱར་བཀོད།

- 1.2019ལོའི་གུང་ཏོ་རྫོང་གི་སྤྱི་བའི་ཕྱོད་རྩིས་ཡོང་འབབ་ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་བའི་རེུ་མིག
- 2.2019ལོའི་གུང་ཏོ་རྫོང་གི་སྤྱི་བའི་ཕྱོད་རྩིས་འགོ་གྲོན་ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་བའི་རེུ་མིག
- 3.2020ལོའི་གུང་ཏོ་རྫོང་གི་སྤྱི་བའི་ཕྱོད་རྩིས་ཡོང་འབབ་དང་འགོ་གྲོན་གསལ་བཀོད་རེུ་
མིག
- 4.2020ལོའི་གུང་ཏོ་རྫོང་གི་རྫོང་རིམ་པའི་ལས་ཁུངས་དག་གི་ཕྱོད་རྩིས་སྒྲིག་བཞུགས་གསལ་
བཤད་ཡི་གེ
- 5.རྗེས་སྤྱོད་མིང་འགྲེལ།

附件 1

2019 年共和县本级一般公共预算收入完成表

单位：万元

序号	科目名称	2018 年实际完成数	2019 年预算数	2019 年实际完成数	完成预算%
	一、税收收入	13,403	14,341	13,659	95.24%
1	增值税	4,069	4,391	4,306	98.06%
2	营业税	35			
3	企业所得税	3,136	3,356	1,178	35.10%
4	个人所得税	964	1,031	493	47.82%
5	资源税	53	57	33	57.89%
6	城市维护建设税	1,978	2,116	2,092	98.87%
7	房产税	548	586	614	104.78%
8	印花税	418	447	449	100.45%
9	城镇土地使用税	327	350	290	82.86%
10	土地增值税	240	257	484	188.33%
11	车船税	994	1,064	1,382	129.89%
12	耕地占用税	166	178	1,533	861.24%
13	契税	429	459	754	164.27%
14	烟叶税				
15	环境保护税	46	49	51	104.08%
16	其他税收收入				
	二、非税收入	8,434	8,242	9,753	118.33%
17	专项收入	1,985	2,124	2,675	125.94%
18	行政事业性收费收入	671	718	516	71.87%
19	罚没收入	335	358	1,054	294.41%
20	国有资本经营收入				
21	国有资源（资产）有偿使用收入	5,298	4,887	5,348	109.43%
22	捐赠收入				
23	政府住房基金收入				
24	其他收入	145	155	160	103.23%
	收入合计	21,837	22,583	23,412	103.67%

附件 2

2019 年共和县本级一般公共预算支出完成表

单位：万元

项 目	年 初 预算数	调 整 预算数	2019 年 底预算数	2019 年实 际完成数	完成预算%
一、一般公共服务支出	27,812	28,348	20,578	15,857	77.06%
二、外交支出					
三、国防支出					
四、公共安全支出	6,770	7,441	10,433	8,747	83.84%
五、教育支出	27,953	34,954	41,719	38,118	91.37%
六、科学技术支出	384	404	387	385	99.48%
七、文化旅游体育与传媒支出	6,940	11,534	10,905	9,631	88.32%
八、社会保障和就业支出	30,174	35,831	42,481	37,743	88.85%
九、卫生健康支出	17,919	23,157	26,892	26,409	98.20%
十、节能环保支出	10,852	15,735	17,908	13,336	74.47%
十一、城乡社区支出	14,007	48,368	55,726	42,070	75.49%
十二、农林水支出	40,635	101,733	111,141	95,335	85.78%
十三、交通运输支出	3,947	8,650	9,097	9,073	99.74%
十四、资源勘探信息等支出		740	1,103	307	27.83%
十五、商业服务业等支出	150	248	527	417	79.13%
十六、金融支出					
十七、援助其他地区支出					
十八、自然资源海洋气象等支出	2,100	2,227	2,350	2,135	90.85%
十九、住房保障支出	11,335	16,342	10,836	9,726	89.76%
二十、粮油物资储备支出	5	5	5	5	100.00%
二十一、灾害防治及应急管理支出	793	793	885	849	95.93%
二十二、预备费	1,000	1,000			
二十三、其他支出	10				
二十四、转移性支出					
二十五、债务还本支出					
二十六、债务付息支出			712	712	100.00%
二十七、债务发行费用支出					
支出合计	202,786	337,510	363,685	310,855	85.47%

附件 3

2020 年共和县本级公共财政预算收支明细表

单位：万元

收入预算科目	收入预算数	项目	年初预算数
地方公共财政收入	46,928	一、一般公共服务支出	29,426
上级补助收入	94,124	二、外交支出	
返还性收入	6,247	三、国防支出	
一般性转移支付收入	87,877	四、公共安全支出	6,749
体制补助收入	-382	五、教育支出	31,525
均衡性转移支付收入	45,219	六、科学技术支出	258
其中：民族地区转移支付	9,470	七、文化旅游体育与传媒支出	2,335
重点生态功能区转移支付收入	14,938	八、社会保障和就业支出	33,192
县级基本财力保障机制奖补资金收入	7,251	九、卫生健康支出	13,756
固定数额补助收入	20,851	十、节能环保支出	13,023
		十一、城乡社区支出	26,770
		十二、农林水支出	57,432
		十三、交通运输支出	3,432
		十四、资源勘探工业信息等支出	12
		十五、商业服务业等支出	89
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
上级提前预告专项补助	50,437	十八、自然资源海洋气象等支出	1,756
		十九、住房保障支出	4,765
		二十、粮油物资储备支出	6
		二十一、灾害防治及应急管理支出	575
		二十二、预备费	2,435
		二十三、其他支出	94
		二十四、转移性支出	11,165
预计新增均衡性转移支付	3,000	二十五、债务还本支出	3,644
预算稳定调节基金安排	32,305	二十六、债务付息支出	989
上年结余	16,634	二十七、债务发行费用支出	
收入合计	243,428	支出合计	243,428

ཟུར་བཀོད་དོན་ཚན་བཞི་བ།

གུང་རྟོ་རྫོང་གི་2020ལོའི་ཚོར་སྲིད་སྡོམ་རྩིས་སྒྲིག་བཟོའི་གསལ་བཤད།

དང་པོ། རྒྱུ་བའི་ཚོར་སྲིད་སྡོམ་རྩིས་གནས་ཚུལ།

རྫོང་ཡོངས་ཀྱི་ཚོར་བྱུགས་བཀོད་སྒྲིག་སྐོར་གླིལ་ལ་དེ་ལས་རྒྱུ་བའི་སྡོམ་རྩིས་243428
ཡོང་འབབ་བཀོད་སྒྲིག་སྐོར་གླིལ་ལ།46928(ལྷུང་བསྐྱེད་ཡོང་འབབ་སྐོར་གླིང་། ཞིང་35763
ཆེན་རིམ་པའི་གསར་བསྐྱེད་ལྷུང་བསྐྱེད་ཡོང་འབབ་སྐོར་གླིལ་།11165) ལོ་སྡོམ་མའི་ལྷན་
དངུལ་སྐོར་གླིལ་ཡོང།16634(དེ་ལས་ལོ་རྗེས་མའི་འགོ་བོམ་ལ་གཏོང་སྡོད་བྱས་པའི་མ་དངུལ་
སྐོར་གླིངས་སྐོར་བའི་མ་དངུལ་དང་སྡོམ་རྩིས་རྒྱབ་ནས་རྩིས་16371སྐོར་གླིལ།263)ལྷུང་དང་
ཞིང་ཆེན་རིམ་པའི་རོགས་དངུལ་ཡོང་འབབ་སྐོར་གླིལ་94124འདུག གོང་རིམ་གྱི་ཆེད་དམིགས་
ཡོང་འབབ་སྐོར་གླིལ་ཡོང།50437གོང་རིམ་ལས་ལྷུངས་ཀྱི་རེ་བ་ལྷན་གསར་བསྐྱེད་ཆ་སྣོམས་རང་
བཞིན་གྱི་སྡོམ་རྩིས་འགོ་བོམ་མ་དངུལ་སྐོར་གླིལ་3000དང་སྡོམ་རྩིས་བཏོན་སྐྱེད་སྣོམས་སྒྲིག་གི་མ་
དངུལ་སྐོར་གླིལ་ཡོང།32305

གཉིས་པ། རྒྱུ་བའི་ཚོར་སྲིད་སྡོམ་རྩིས་འགོ་བོམ་བཀོད་སྒྲིག་གི་གནས་ཚུལ།

སྡོམ་རྩིས་གྲིམས་ཀྱིས་ས་གནས་ཚོར་སྲིད་མཚལ་ཡིག་མི་འགོད་པའི་གཏན་འཁེལ་ལྷན་
རྫོང་ཡོངས་ཀྱི་རྒྱུ་བའི་ཚོར་སྲིད་སྡོམ་རྩིས་འགོ་བོམ་སྐོར་གླིལ་243428ལ་བཀོད་སྒྲིག་བྱས་པ་
གཤམ་གསལ་ལྷན་ཡིན།

- 1.ལས་བྱེད་པའི་སྐོར་ལོག་འགོ་བོམ་སྐོར་གླིལ་ལ་དེས་72870ཚོར་བྱུགས་ཡོངས་ཀྱི་བརྒྱ་
ཆའི44.04ཟིན།
- 2.མི་སྐོར་དང་གྲིམ་ཚང་གི་རོགས་དངུལ་སྐོར་གླིལ་10077ཡིན་ལ་ཚོར་བྱུགས་ཡོངས་ཀྱི་
བརྒྱ་ཆའི6.09ཟིན་ཡོང།
- 3 .གཞུང་སྡོད་འགོ་སྐོར་སྐོར་གླིལ་3231ཡིན་ལ་ཚོར་བྱུགས་ཡོངས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆའི1.95ཟིན།
རྫོང་གི་གཞི་རྩའི་ཚོར་བྱུགས་འགན་སྐྱེད་མ་ལག་གི་བྱ་དགའི་ལྷན་སྐོར་ལྷན་ན། རྫོང་རིམ་

པའི་མིང་དོན་ལས་ཁུངས་དང་ལས་དོན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཤོན་དངུལ་ཚད་གཞི་ནི་སྤྱི་བདེ་མི་སྣམ་མི་
 རེར་སྒྲོར་30000དང་། བྱིས་ལོ་ལས་ཁུངས་དང་སྤྱི་གཞི་བྱིས་ལོ་ལས་ཁུངས་ཞིབ་བཤེར་ལྷན་ཁང་།
 མིང་བྱིས་ལོ་ལས་ཁུངས་ལྷན་ཁང་བཅས་ཀྱི་ལས་བྱེད་མི་སྣམ་མི་རེར་སྒྲོར་18000 མིང་དོན་ལས་ཁུངས་
 ཀྱི་ལས་བྱེད་མི་སྣམ་མི་རེར་སྒྲོར་13500 ལས་དོན་ལས་ཁུངས་གཞན་གྱི་ལས་བྱེད་མི་སྣམ་མི་རེར་
 སྒྲོར་7500ལ་གཏན་འཁེལ་བྱས་ཡོད་ལ། ལོ་གི་ཚད་གཞིར་རྒྱུ་ལོ་ལྷན་ཁང་གི་ཤོན་དངུལ་མི་
 འདུས་ལ། རྒྱུ་ལོ་ལྷན་ཁང་གི་ཤོན་དངུལ་རྒྱུ་ལོ་ལྷན་ཁང་གི་སྤྱི་གཞི་ལྷན་ཁང་ཞིབ་བཤེར་དང་གཏན་
 འཁེལ་བྱས་ཡོད་པ་དང་། མི་བཅུ་འདུ་ལ་རྒྱུ་ལོ་ལྷན་ཁང་རེར་སྒྲོར་ཁྲི2.85ལ་གཏན་འཁེལ་བྱས་
 ཡོད་པ་དང་། མི་བཅུ་འདུ་མན་ལ་རྒྱུ་ལོ་ལྷན་ཁང་རེར་སྒྲོར་ཁྲི2.375ལ་གཏན་འཁེལ་བྱས་ཡོད།

ཞིང་གྲོང་གི་སྤྱི་སྤྱོད་ཤོན་དངུལ། ཞིང་གྲོང་རིགས་དང་པོར་སྒྲོར་ཁྲི60གཏན་འཁེལ་བྱས་
 ཡོད་ལ། ཞིང་གྲོང་རིགས་གཞིས་པར་སྒྲོར་ཁྲི53གཏན་འཁེལ་བྱས་ཡོད། དེར་མི་དམངས་འཕུས་
 ཚོགས་ཀྱི་འཕུས་མིའི་བྱ་འགུལ་ཤོན་དངུལ་དང་། མི་དམངས་འཕུས་ཚོགས་ཀྱི་བྱ་འགུལ་ཤོན་
 དངུལ། འགག་སྐོར་ལྷན་ཁང་གི་ཤོན་དངུལ། འཚོ་བའི་ལ་སྐོར་གྱི་ཤོན་དངུལ། མང་
 གཞིའི་སྤྱི་གཞི་ཚོགས་ཞིབ་བཤེར་གྱི་ཤོན་དངུལ། རོར་མིང་པན་འབྲས་ཞིབ་བཤེར་གྱི་བྱ་འགུལ་ཤོན་
 དངུལ། སྤྱི་གཞི་བྱིས་ལོ་ལས་ཁུངས་དོན་གྱི་ཤོན་དངུལ། དམངས་མིང་ཤོན་དངུལ། མི་དམངས་
 འགྲུལ་ཚོགས་ཀྱི་ཤོན་དངུལ། ས་ཞིང་བཅོས་སྤྱོད་གི་ཤོན་དངུལ། གྲུང་གཞི་ན་ཚོགས་པའི་བྱ་འགུལ་
 ཤོན་དངུལ། ཞིང་གྲོང་གི་སྤྱི་སྤྱོད་ཤོན་དངུལ། མིང་གྲོས་འབྲེལ་གཏུགས་མཐའ་གྱི་ལས་སྐྱབ་
 ཤོན་དངུལ་སོགས་ཚང་མ་འདུས་ཡོད།

ཞིང་གྲོང་གི་གསར་བསྐྱར་ཚེད་དམིགས་ཤོན་དངུལ། མི་དམངས་འཕུས་ཚོགས་ཀྱི་ཤོན་
 དངུལ་ནི་ཞིང་གྲོང་རིགས་དང་པོར་སྒྲོར་ཁྲི3དང་རིགས་གཞིས་པར་སྒྲོར་ཁྲི2.5ཡོད། དམངས་
 མིང་ལས་སྐྱབ་ཤོན་དངུལ། ཞིང་གྲོང་རིགས་དང་པོར་སྒྲོར་ཁྲི6དང་རིགས་གཞིས་པར་སྒྲོར་
 ཁྲི4.2ཡོད། དུལ་དམག་གི་ལས་སྐྱབ་ཤོན་དངུལ། ཞིང་གྲོང་རིགས་དང་པོར་སྒྲོར་ཁྲི3དང་
 རིགས་གཞིས་པར་སྒྲོར་ཁྲི2.5ཡོད། གཏན་འཁེལ་བྱས་པའི་རྒྱུ་ལོ་ལྷན་ཁང་གི་ཤོན་དངུལ་མི་
 འདུས་རེར་སྒྲོར་ཁྲི2.85ཡི་ཤོན་དངུལ་ཡོད།

2020ལོར་བཞོད་སྤྱི་གཞི་བྱས་པའི་གཞུང་གསུམ་ཤོན་དངུལ་ཚོན་ཚེས་སྒྲོར་ཁྲི463ཡིན་ལ།

དེ་ལས་གཞུང་དོན་སྐྱེ་ལོན་གོན་དངུལ་སློར་གྱི་61དང་། གཞུང་གི་རྒྱུ་ལོན་ལོག་གསོ་དང་
ལོན་སྐྱོད་གོན་དངུལ་སློར་གྱི་402ཡིན།

4.སྐོང་རིམ་པའི་ཆེད་དམིགས་འགོ་གོན་སློར་གྱི་79277བཏང་ལ་འོར་ལྷགས་ཡོངས་
ཀྱི་བརྒྱ་ཆའི་47.91ཟིན།(དེ་ལས་སྐོང་རིམ་པའི་ཆེད་དམིགས་མ་དངུལ་སློར་གྱི་ཡིན་ལ་61053
གྲབས་དངུལ་སློར་གྱི་2435དང་ལོ་སྣོན་མའི་ཞིང་ཆེན་རིམ་པའི་འོར་སྲིད་ཀྱིས་གནང་བའི་སྒྲིག་
དངུལ་སློར་གྱི་ཡོད་15789།)

5.ལོང་རིམ་གྱིས་ཆེད་དམིགས་འགོ་གོན་སློར་གྱི་ཡིན་ལ་དེས་འོར་ལྷགས་ཀྱིས་50437བརྒྱ་
ཆའི་ཟིན།30.48དེ་ལས་སྐྱེ་བའི་བདེ་འཇགས་ཐང་གི་འགོ་གོན་སློར་གྱི་943དང་། སློབ་གསོའི་
ཐང་གི་འགོ་གོན་སློར་གྱི་4721 ཆོན་རིག་ལག་རྒྱལ་ཐང་གི་འགོ་གོན་སློར་གྱི་60 རིག་གནས་
དང་ཡུལ་སློར་། རྒྱལ་སྐོང་ཐང་གི་འགོ་གོན་སློར་གྱི་281 རྒྱ་ཆོགས་འགན་སྲུང་དང་ལས་ཞུགས་
འགོ་གོན་སློར་གྱི་3630 ཐོན་སྐྱོང་སྲིད་སྐྱོད་དང་ལོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ་ཐང་གི་འགོ་གོན་སློར་
གྱི་1455 ཞིང་ལས་དང་ནགས་ལས། རྒྱལ་སྐོང་ཐང་གི་འགོ་གོན་སློར་གྱི་39331 གཞན་གྱི་འགོ་
གོན་སློར་གྱི་16བཅས་བཏང་།

6.ལོ་སྣོན་མའི་རྒྱུ་ལོན་སྐྱོད་པའི་ཆེད་དམིགས་མ་དངུལ་གྱི་འགོ་གོན་སློར་གྱི་16371
ཡིན་ལ། དེས་འོར་ལྷགས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆའི་9.89ཟིན། དེ་ལས་སྐྱེ་བའི་ལུན་མོང་ཞབས་ཞུའི་འགོ་
གོན་སློར་གྱི་81དང་། རྒྱ་པའི་བདེ་འཇགས་ཐང་གི་འགོ་གོན་སློར་གྱི་81སློབ་གསོའི་འགོ་གོན་སློར་
གྱི་2206 རིག་གནས་དང་ཡུལ་སློར་། རྒྱལ་སྐོང་ཐང་གི་འགོ་གོན་སློར་གྱི་74 རྒྱ་ཆོགས་འགན་
སྲུང་དང་ལས་ཞུགས་འགོ་གོན་སློར་གྱི་4098 འཕོང་བརྟེན་ཐང་གི་འགོ་གོན་སློར་གྱི་146 ཐོན་
སྐྱོང་སྲིད་སྐྱོད་དང་ལོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ་ཐང་གི་འགོ་གོན་སློར་གྱི་707 ཞིང་གོང་གནས་ལུལ་
ལས་དོན་གྱི་འགོ་གོན་སློར་གྱི་6393 ཞིང་ལས་དང་ནགས་ལས། རྒྱལ་སྐོང་ཐང་གི་འགོ་གོན་སློར་
གྱི་2520 ཐོན་སྐྱོང་སྲིད་སྐྱོད་འདོན་ཐང་གི་འགོ་གོན་སློར་གྱི་12 ཆོང་ལས་ཞབས་ཞུའི་འགོ་གོན་
སློར་གྱི་86སྐྱོད་ཁང་འགན་སྲུང་འགོ་གོན་སློར་གྱི་10རང་བྱུང་གོན་འཛོ་སྣོན་འགོག་དང་
འགྲལ་བརྟེན་དོ་དམ་ཐང་གི་འགོ་གོན་སློར་གྱི་30བཏང་།

7.ལོང་རིམ་ལས་ཞུགས་ལ་ཡམ་སྐྱོད་པའི་འགོ་གོན་སློར་གྱི་ཡིན་ལ་དེས་འོར་11165

ལྷན་འགན་གྱི་བརྒྱ་ཚུལ་ 36.75

8. “མཚོ་ལྗོངས་ཞིང་ཆེན་རྫོང་གི་མི་ཚུ་གི་2020ལོའི་ས་གནས་གྱི་སྤྱི་བཏང་གི་འགོ་བོན་
ལྷན་དུ་གཏོང་བའི་འབྲེལ་ཡོད་དོན་ཚན་གྱི་བརྒྱ་ཚུལ་”ཡིག་ཚུལ་ནང་དོན་དང་ལུས་ལོར་གྱི་
ལྷན་གྱི་རེ་བ་ལྟར། འཚོ་བ་ཤོན་ཚུང་གིས་བསྐྱུལ་བའི་འདུ་ཤེས་ལྷན་དུ་བཏང་ནས་གྱིད་
དོན་ལས་ལུངས་གྱི་འགོ་བོན་ལ་ཚོད་འཛིན་ན་ནམ་མོ་བྱས་མཐར། སྤྱི་བཏང་གི་འགོ་བོན་སྒྲུབ་
ཁྲི264.1ཤོན་ཚུང་བྱས།

**གཞི་སྒྲིག་། 2020ལོའི་མ་དངུལ་ལྗོངས་ཚུལ་ཡོང་འབབ་དང་འགོ་བོན་བཀོད་སྒྲིག་གི་གནས་
ཚུལ།**

1. **ཡོང་འབབ་བཀོད་སྒྲིག་གི་གནས་ཚུལ།** གྱིད་གཞུང་རང་བཞིན་གྱི་མ་དངུལ་ཡོང་
འབབ་བཀོད་སྒྲིག་སྒྲུབ་ཁྲི7324.29ཡིན་ལ། དེ་ལས་ས་ཞིང་པར་སྐྱེས་པའི་ཡོང་འབབ་སྒྲུབ་
ཁྲི5695.29དང་། ལོ་ལྗོངས་མའི་ལྷན་དངུལ་སྒྲུབ་ཁྲི1629ཡིན། (ལོ་རྒྱུས་མར་ཚུལ་ལུངས་སྒྲུབ་
པའི་མ་དངུལ་སྒྲུབ་ཁྲི ཡིན། 46.97)

2. **འགོ་བོན་བཀོད་སྒྲིག་གནས་ཚུལ།** གྱིད་གཞུང་རང་བཞིན་གྱི་མ་དངུལ་འགོ་བོན་
བཀོད་སྒྲིག་སྒྲུབ་ཁྲི7324.29ཡིན་ལ། དེ་ལས་ས་ཞིང་ས་གཞུང་ལ་སྐྱེས་པ་དང་གནས་སྒྲུབ་ཁ་
གསལ་མ་དངུལ་སྒྲུབ་ཁྲིདང་། ཞིང་ས་སྐྱེས་པའི་ཞིང་བར་ཁ་གསལ་མ་དངུལ་698.61སྒྲུབ་
ཁྲི.47321ས་ཞིང་པར་སྐྱེས་པའི་ལས་ཀའི་འགོ་བོན་སྒྲུབ་ཁྲིགའུ་གཞུང་དབང་ས་གཞི་ 128
བཀོད་སྒྱུར་དབང་ཆ་གཞན་ལ་སྐྱེས་པའི་ཡོང་འབབ་སྒྲུབ་ཁྲིགའུ་དབང་ས་གཞི་ 5674.5
བཀོད་སྒྱུར་དབང་ཆ་གཞན་ལ་སྐྱེས་པའི་མ་དངུལ་གྱི་བྱ་ལོན་འགོ་བོན་སྒྲུབ་ཁྲིལོ་ལྗོངས་ 303
མའི་ལྷན་དངུལ་སྒྲུབ་ཁྲི ཡིན།46.97(ལྷན་ཚོགས་དམངས་འཚོ་པན་བདེའི་ཐད་སྒྲུབ་ཁྲི46.97
འགོ་བོན་བཏང་།)

གསུམ་པ།གཞུང་ལ་དབང་བའི་མ་དངུལ་ཚོང་གཞིར་ལྗོངས་ཚུལ་བཀོད་སྒྲིག་གི་གནས་ཚུལ།
2020ལོར་གཞུང་ལ་དབང་བའི་མ་དངུལ་ཚོང་གཞིར་གྱི་ལྗོངས་ཚུལ་ཡོང་འབབ་སྒྲུབ་ཁྲི2
ཡིན་ལ། གཞུང་ལ་དབང་བའི་མ་དངུལ་ཚོང་གཞིར་གྱི་ལྗོངས་ཚུལ་འགོ་བོན་ཁྲི2ཡིན།

བཞི། ལྷན་ཚོགས་འགན་སྐྱུང་མ་དངུལ་འགོ་བོན་དང་ཡོང་འབབ་ལྗོངས་ཚུལ་བཀོད་སྒྲིག་གི་

གནས་ཚུལ།

1. ཡོང་འབབ་བཞེད་སློབ་གནས་ཚུལ། ལོ་2020 རྗེས་ཡོངས་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་འགན་སྲུང་མ་དངུལ་གྱི་ཡོང་འབབ་སྒོར་ཁྲི9051 འདུལ་ལ། དེ་ལས་གྲོང་ཁྱེར་དང་གྲོང་གསེབ་མང་ཚོགས་ཀྱི་ཆུན་གསེའི་འགན་སྲུང་མ་དངུལ་གྱི་ཡོང་འབབ་སྒོར་ཁྲི3320 འདུག ལས་བྱེད་མི་སྡེའི་སློབ་བཅོས་འགན་སྲུང་མ་དངུལ་གྱི་ཡོང་འབབ་སྒོར་ཁྲི5115 དང་། གྲོང་ཁྱེར་དང་གྲོང་གསེབ་མང་ཚོགས་ཀྱི་སློབ་བཅོས་འགན་སྲུང་མ་དངུལ་གྱི་ཡོང་འབབ་སྒོར་ཁྲི203 ལས་བཅོ་མས་སློབ་འགན་སྲུང་མ་དངུལ་གྱི་ཡོང་འབབ་སྒོར་ཁྲི192 དང་། བྱ་བཅོའི་འགན་སྲུང་མ་དངུལ་གྱི་ཡོང་འབབ་སྒོར་ཁྲི221 ཡིན།

2. འགོ་བོན་བཞེད་སློབ་གནས་ཚུལ། ལོ་2020 རྗེས་ཡོངས་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་འགན་སྲུང་མ་དངུལ་གྱི་འགོ་བོན་སྒོར་ཁྲི9051 ཡིན་ལ་དེ་ལས་གྲོང་ཁྱེར་དང་གྲོང་གསེབ་མང་ཚོགས་ཀྱི་ཆུན་གསེའི་འགན་སྲུང་མ་དངུལ་གྱི་འགོ་བོན་སྒོར་ཁྲི3320 འདུག ལས་བྱེད་མི་སྡེའི་སློབ་བཅོས་འགན་སྲུང་མ་དངུལ་གྱི་འགོ་བོན་སྒོར་ཁྲི5115 དང་། གྲོང་ཁྱེར་དང་གྲོང་གསེབ་མང་ཚོགས་ཀྱི་སློབ་བཅོས་འགན་སྲུང་མ་དངུལ་གྱི་འགོ་བོན་སྒོར་ཁྲི203 ལས་བཅོ་མས་སློབ་འགན་སྲུང་མ་དངུལ་གྱི་འགོ་བོན་སྒོར་ཁྲི192 དང་། བྱ་བཅོའི་འགན་སྲུང་མ་དངུལ་གྱི་འགོ་བོན་སྒོར་ཁྲི221 ཡིན།

ཕྱི་ལོ་གཞུང་རང་བཞིན་གྱི་བྱ་ལོན་གནས་ཚུལ།

2019 ལོའི་རྗེས་ཡོངས་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་འགན་སྲུང་མ་དངུལ་གྱི་བྱ་ལོན་སྤྱོད་དངུལ་སྒོར་ཁྲི345.9192 ཡོད་ལ། དེ་ལས་སྤྱི་ཚོགས་བཟང་གི་བྱ་ལོན་སྒོར་ཁྲི345.9192 ཡོད་ལ། ཆེད་དམིགས་བྱ་ལོན་སྒོར་ཁྲི 9303 བྱ་བཅོས་འགན་སྲུང་མ་དངུལ་གྱི་བྱ་ལོན་སྤྱོད་དངུལ་སྒོར་ཁྲི1986.45 ཡོད་ལ། དེ་ལས་སྤྱི་ཚོགས་བཟང་གི་བྱ་ལོན་སྤྱོད་དངུལ་སྒོར་ཁྲི 3644 ཡོད་ལ། དེ་ལས་བོད་ལྗོངས་སྤྱི་ལོ་ལྟེང་གི་བྱ་ལོན་སྤྱོད་དངུལ་སྒོར་ཁྲི23279.6 ཡོད་ལ། འགན་སྲུང་མ་དངུལ་གྱི་འགན་སྲུང་མ་དངུལ་སྤྱོད་དངུལ་སྒོར་ཁྲི20199.6 ཡོད་ལ། དེ་ལས་སྤྱི་ཚོགས་བཟང་གི་བྱ་ལོན་སྤྱོད་དངུལ་སྒོར་ཁྲི 3080 ཡོད་ལ། དེ་ལས་སྤྱི་ཚོགས་བཟང་གི་བྱ་ལོན་སྤྱོད་དངུལ་སྒོར་ཁྲི 2464.4 (བོད་ལྗོངས་སྤྱི་ལོ་ལྟེང་གི་བྱ་ལོན་སྤྱོད་དངུལ་སྒོར་ཁྲི 2244.4 ཡོད་ལ། འགན་སྲུང་མ་དངུལ་གྱི་བྱ་ལོན་སྤྱོད་དངུལ་སྒོར་ཁྲི 220) ཡིན།

ཀྲུང་ཏོ་ཚྲོང་མི་དམངས་འབྲུག་མི་ཚོགས་ཚེན་

རྒྱུན་ལས་ལྷན་ཁང་གི་བྱ་བའི་སྒྲིག་ལུགས་

2020 ལོའི་ཟླ 4 པའི་ཚེས 16 ཉིན་ཀྲུང་ཏོ་ཚྲོང་མི་དམངས་འབྲུག་མི་ཚོགས་ཚེན་སྐབས་བཙུགས་ལུགས་

གྲས་ཚོགས་ཐེངས་རྒྱུག་པའི་སྟེང་།

ཚྲོང་དམངས་ཚེན་རྒྱུ་ཁང་གི་ཀྲུང་ཏོ་ཀྲུང་ཏོ་ དཔལ་ལྷན་བཟུང་གིས།

འབྲུག་མི་རྒྱལ་པ།

ངས་ཚྲོང་དམངས་ཚེན་རྒྱུ་ཁང་གི་མངག་བཙུགས་དང་དུ་སྐྱོང་ས་ནས། ཚོགས་ཚེན་ལ་བྱ་བའི་སྒྲིག་ལུགས་ལྷན་ཁང་གི་ལས་ལུགས་ལྷན་ཁང་གི་ལས་ལུགས་། གྲས་ཚོགས་གནང་རོགས།

2019ལོའི་ཀྲུང་ཏོ་གསར་བ་དབྱུང་བཞེས་ནས་ལོ་འཁོར་70ལོའི་པ་དང་། མཚོ་སྐོན་བཅོང་ས་འགྲོལ་བྱས་ནས་ལོ་འཁོར་70ལོའི་པ། ས་གནས་དམངས་ཚེན་རྒྱུ་ཁང་གི་ལས་ལུགས་ལྷན་ཁང་བཅུ་གས་ནས་ལོ་འཁོར་40ལོའི་པ་དང་། རྒྱུགས་ཡོངས་ནས་འབྱོར་འབྲིང་སྒྲིག་ཚོགས་སྒྲིག་བྱས་པ་དང་ལོ་བརྒྱ་དང་པོའི་འབད་བཙོན་དམིགས་འབེན་མངོན་འབྱུང་བྱེད་པའི་འགག་ཚུལ་ལོ་འཁོར་གྱི་ཡིན། འདས་ཐོན་པའི་ལོ་གཅིག་གི་རིང་ཚྲོང་དམངས་ཚེན་རྒྱུ་ཁང་གིས་ཚྲོང་ལྷན་པའི་འགོ་བཙུག་འོག་ཞི་ཅིན་ཕིན་གྱི་དུས་རབས་གསར་བའི་ཀྲུང་ཏོའི་ཁྲུང་ཚོས་ལྷན་པའི་སྒྲིག་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་དགོངས་པས་སྒྲིག་འདོམས་བྱེད་པ་རྒྱུན་འབྱོར་སྤེལ་བྱས་ཏེ། ཉང་གི་ཚོགས་ཚེན་བཅུ་དབྱུང་པ་དང་སྐབས་བཅུ་དབྱུང་པའི་ཀྲུང་ལྷན་ཚོང་འཛུལ་ས་གྲས་ཚོགས་ཐེངས་གསུམ་པ་དང་བཞི་པའི་དགོངས་དོན་དང་དེ་བཞིན་ཞི་ཅིན་ཕིན་གྱི་མི་དམངས་འབྲུག་མི་ཚོགས་ཚེན་གྱི་ལམ་ལུགས་རྒྱུ་ཁང་དང་འབྲུག་ཚོང་དུ་གཏོང་བའི་དགོངས་པ་གལ་ཆེན་ལག་བརྟུང་དོན་འབྱོར་ལ་ལྷན་པའི་བྱ་བའི་སྒྲིག་ལུགས་ལྷན་ཁང་གི་ཐབས་ལུགས་བཞོན་སྐྱོད་དམ་པོར་དམིགས་ཏེ། ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ཁ་སྤོངས་དམ་པོར་འཛིན་པའི་སྲོད་ཉང་གི་འགོ་བཙུག་ལྷན་ཁང་དང་། མི་དམངས་ཀྱི་རང་བྱིན་རང་བདག་ལག་སྐྱོང་བྱེད་པའི་སྲོད་ཐོག་མའི་བསམ་འདུན་དང་འགན་འཁུན་ཡིད་ལ་བརྟུན་པོར་དེས་

པ། འཇིགས་ལྟར་ལྟ་སྐྱེལ་བྱེད་པའི་ཁྲོད་རྗེས་ཡོངས་ཀྱི་ཁྲོན་ཡོངས་ལ་ཞབས་འདེགས་ལྷུ་བ།
འབྲུག་མིའི་རྣམ་པ་འདོན་སྡེལ་བྱེད་པའི་ཁྲོད་འགན་འཁུར་བའི་སྐྱེལ་སྐྱེལ་སྐྱེལ་བ།
རང་རྒྱུ་འཇུགས་སྐྱེན་ལ་ལྷུགས་སྐྱེན་པའི་ཁྲོད་སྐྱེལ་ཚད་མཐོར་འདེགས་དང་ཕན་འབྲས་
འབྲུང་བར་སྐྱེལ་འདེད་བཏང་སྟེ། ལས་དོན་ཁག་བཟུན་པོའི་ངང་སྡེལ་ནས། ལྡང་མདོག་
དང་དཔལ་ཡོན། འཆམ་མཐུན། མངོས་སྐྱེལ། འབྱོར་འབྲིང་གི་གྲུང་ཉོ་གསར་བ་མཚུགས་
སྐྱེར་བསྐྱེན་ཆེད་དཔེ་མཚན་ལྡན་པའི་བྱས་རྗེས་བཞག་པ་ཡིན།

གཅིག་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ལངས་སྒྲིགས་མཐོ་རུ་བཏེགས་པ། “སྲུང་སྐྱོང་གཉིས” བྱེད་སྲུབ་
པར་བྱས་ཏེ། ཉང་གི་འགོ་བེད་པར་རྒྱན་འབྲེངས་ཐད་སློབ་བཟུན་འགྲུར་བ་མེད་པ།

རྒྱན་ལྷུ་ཁང་གིས་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་ཉང་གིས་དམངས་ཆེན་བྱ་བར་འགོ་བེད་
བྱ་རྒྱ་རྒྱན་འབྲེངས་དང་། རང་རྒྱུ་ལྟེགས་ཀྱིས་དམངས་ཆེན་བྱ་བ་དེ་རྗེས་ཡོངས་ཀྱི་བསྐྱེར་
བཅོས་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་ཁྲོན་ཡོངས་ཁྲོད་དུ་བཞག་ནས་བསམ་གཞིགས་དང་། ལུས་འགོད།
སྐྱེལ་སྡེལ་བཅས་བྱས་ཏེ། ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ལངས་སྒྲིགས་མཐོ་རུ་གཏོང་བ་དང་། ཆབ་སྲིད་ཀྱི་
འགན་འཁུར་འཁུར་ལྷུགས་ཆེ་རུ་བཏང་བ། དམངས་ཆེན་བྱ་བའི་བཟུན་ཞིང་ཡང་དག་པའི་
ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ཁ་སྒྲིགས་རྒྱན་འབྲེངས་བྱས་ཡོད།

སློབ་བཟུན་འགྲུར་མེད་ཀྱིས་ “སྲུང་སྐྱོང་གཉིས” བསྐྱེལ་བ་ལ། རྒྱན་ལྷུ་ཁང་གིས་ཆབ་སྲིད་
ལ་སྐྱང་ཆེན་བྱ་རྒྱ་དེ་དམངས་ཆེན་བྱ་བའི་སྐོག་རྩ་ལྟར་འདོན་རྒྱ་རྒྱན་འབྲེངས་བྱས་པ་
དང་། ཆབ་སྲིད་འཇུགས་སྐྱེན་བྱེད་ལྷུགས་ཆེར་གཏོང་ལ་དོ་སྐྱོང་དང་། ཆབ་སྲིད་ཀྱི་རྣམ་
པ་མཐོ་རུ་འདེགས་པ། ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ལངས་སྒྲིགས་དང་། ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ཁ་སྒྲིགས། ཆབ་
སྲིད་ཀྱི་རྩ་དོན། ཆབ་སྲིད་ཀྱི་བསྐྱོད་ལམ་བཅས་ཀྱི་སྟེང་རང་རྒྱུ་ལྟེགས་སྐོས་སྐོས་མཐུན་ཞི་ཅིན་
མིན་སྐོག་ཤིང་ཡིན་པའི་ཉང་གྲུང་དབྱེད་དང་ཚད་མཐོའི་གཅིག་གྲུར་ཡོང་བ་དང་། “འདུ་
ཤེས་བཞི” རྗེ་དུག་དུ་བཏང་ནས། “རང་རྒྱུ་བཞི” བཟུན་དུ་བཏང་བ། “སྲུང་སྐྱོང་གཉིས”
བྱེད་སྲུབ་པ་བྱས། རྒྱན་ལྷུ་ཁང་གིས་གྲུང་དབྱེད་དང་ཞིང་ཆེན། ལུས་དང་རྗེས་ལྷུ་བཅས་
ཀྱི་དམོངས་དོན་སློབ་སྐྱོང་བྱེད་པ་དེ་དམངས་ཆེན་བྱ་བའི་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་རྒྱན་
འབྲེངས་བྱས་ཤིང་། ཉང་གྲུང་དབྱེད་གི་རྩ་སྐོས་ལག་བསྟར་མཐའ་བྱིན་དང་། འགག་

སྒྲིལ་དམག་འཐབ་ཆེན་པོ་གསུམ་ལ་རྒྱལ་ཁབ་ལེན་པ། ཉང་དང་རྒྱལ་ཁབ་གི་རྒྱིག་གཞི་
བརྒྱུར་བཅོས་ཟབ་སྐྱེལ། རྒྱགས་ཡོངས་ནས་ཉང་ནན་སྦྱོང་། ཉན་འཛམས་ངན་སེལ་ལ་
སྐྱེས་པའི་སྒྲིལ་གི་ཉང་ཡུང་དབྱང་གི་ཡིག་ཆ་གལ་ཆེན་གི་དགོངས་དོན་ཏུ་ས་ཐོག་ཏུ་
བརྒྱུད་བརྒྱགས་དང་སྒྲོབ་སྦྱོང་བྱས་ཏེ། བསམ་སློང་དང་བྱ་སྦྱོང་ཉང་ཡུང་དབྱང་གི་ཐབས་
ཏུ་ས་བཀོད་རྒྱིག་ཐོག་གཅིག་རྒྱུར་བྱས་པ་ཡིན།

ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་ཏུ་ཉང་གི་འགོ་བྱིད་བྱེད་པར་གཡོ་འགྲུལ་མེད་པར་རྒྱུན་
འབྱོར་བྱས་པ། རང་རྟོགས་གིས་དམངས་ཆེན་བྱ་བར་རྫོང་ལྷུའི་འགོ་བྱིད་འོག་ཏུ་བཞག་
སྟེ། གནད་དོན་གལ་ཆེན་ཏུ་ས་ཐོག་ཏུ་སྟོན་སེང་ལྷུ་བ་དང་། ཏུ་ས་རིམ་རང་བཞིན་གི་བྱ་བ་
ཏུ་ས་བཅད་ལྟར་སྟོན་སེང་ལྷུ་བ། བྱ་བའི་གནས་ཚུལ་ཏུ་ས་ཐོག་ཏུ་སྟོན་སེང་ལྷུ་བ་བཅས་
རྒྱུན་འབྱོར་དང་། རྫོང་ལྷུའི་བྱ་བའི་སྲང་བྱ་རིམ་རིམ་བཞིན་ཏུ་དོན་འབྱོལ་བྱས་ཏེ། རྫོང་
ལྷུའི་འདོད་ཚུལ་བྱིམས་བཀོད་གོ་རིམ་བརྒྱུད་དེ་རྫོང་ཡོངས་གི་མི་དམངས་ཀྱི་འདོད་
སློབ་འགྱུར་བར་ཁག་སྲུང་བྱས་པ་ཡིན། རྒྱུན་ལྷུ་ཁང་གིས་ཤོས་ཚོད་གལ་ཆེན་གཏན་ལ་
ཐབ་པ་དང་ལྟ་སྐྱེལ་འཆར་གཞི། དམངས་ཆེན་བྱ་བའི་དབྱེད་སྐྱེད་སྐྱེལ་བ། ཆེད་དོན་འདྲི་
ཚད། གཟིགས་ཞིབ་བརྟག་དབྱེད། འཇུག་མིའི་གས་སྦྱོང་སྐྱོལ་གི་བྱེད་སྒོ་མ་སྐྱེལ་གོང་།
ཏུ་ས་ཐོག་ཏུ་རྫོང་ལྷུ་ལ་སྟོན་སེང་ལྷུ་བ་དང་། རང་འགྲུལ་གིས་རྫོང་ལྷུའི་འགོ་བྱིད་དང་རྒྱབ་
སྦྱོར་བཅོལ་ལེན་བྱས་ཏེ། ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་ཏུ་ཉང་གི་འགོ་བྱིད་བརྟན་པོའི་འོག་
དམངས་ཆེན་གི་བྱ་བ་བྱིམས་ལྟར་སྐྱེལ་བ་ཡིན། སྤ་གཅིག་གི་རིང་། མི་དམངས་འཇུག་མི་
ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་2དང་། རྒྱུན་ལྷུ་ཁང་གི་ཤོས་ཚོགས་ཐེངས་8 ། ཡུའུ་རིན་ཤོས་ཚོགས་
ཐེངས་21བཅས་རྩ་འཇུགས་སྒྲིལ་འཚོགས་ཏེ། རྒྱ་ཐག་ཐད་ཚོད་གིས་ཉང་ལྷུ་དང་གོམ་
འགྲོས་མཉམ་མཐུན་དང་། སྤིད་གཞུང་དང་གོམ་མཐུན་མཉམ་སྦྱོང་། མང་ཚོགས་དང་རྒྱ་
སེམས་གཅིག་མཐུན་ཡོང་བར་བྱས།

རྒྱ་བརྟན་འགྱུར་མེད་དང་རྫོང་ལྷུའི་ཐབས་ཏུ་ས་བཀོད་རྒྱིག་ལག་བརྟུར་བྱས་པ། རྒྱུན་
ལྷུ་ཁང་གིས་རྫོང་ལྷུའི་སྟེ་བའི་བྱ་བར་ཞབས་འདེགས་ལྷུ་རྒྱ་དེ་འགན་འཁུལ་གཅོད་སྐྱབ་གི་
སྒྲིག་གིང་ལས་འགན་གལ་ཆེན་ཏུ་བཅེས་ནས། རྫོང་ལྷུའི་ཐབས་ཏུ་ས་བཀོད་རྒྱིག་སྐྱེལ་སྐྱེལ་

གཏོང་བའི་ཁྲོད་དམངས་ཆེན་གྱི་འགན་འཁུར་མོད་པ་མངོན་པར་བྱས་ཡོད།

རྗེས་ཀྱི་བཀོད་སྒྲིག་གཞིར་བཟུང་སྟེ། གྲུང་གྲུང་གྲུང་ཉོ་རྗེས་ཀྱི་《རྗེས་མི་དམངས་
མིང་གཞུང་གིས་རྗེས་དམངས་ཆེན་རྒྱུན་ལྷན་ཁང་ལ་གཞུང་དབང་མ་ཅད་དམ་བྱས་ཚུལ་
སྐོར་གྱི་ལག་བསྟར་བསམ་འཆར་》དང་《དམངས་ཆེན་རྒྱུན་ལྷན་ཞིབ་བཤེར་ལྷ་སྐྱལ་གྱི་
གཙོ་གནད་དེ་གཏོང་སྐོར་རྒྱུན་ལྷན་དང་མིང་རྒྱུན་ལྷན་གྱི་བཤེར་ལྷ་སྐྱལ་འདེད་གཏོང་
བའི་སྐོར་གྱི་ལག་བསྟར་བསམ་འཆར་》འཆར་བའི་བཀོད་པ་དང་རྒྱུན་ལྷན་འབྲུལ། གནས་
འབྲེལ་འགན་འཁུར་འཁྲིའི་ལམ་ལུགས་དང་“གཡུལ་འབྱེད་ཁུལ་” གྱི་བྱ་བ་འགན་ལེན། “སྐོར་
གཅིག་སྐྱབ་གཉིས་སྐྱལ་གསུམ།” “བཅར་འདྲི་ཆེན་པོ་དང་གལ་བཤེར་ཆེན་པོ་དང་བཟླ་
དབྱེད་ཞིབ་འཇུག་ཆེན་པོ་”བཅས་ཀྱི་བྱེད་སྐོར་གཏོང་བའི་སྐོར་བཤེར་བ་ཡིན། ཉང་གིས་ལས་བྱེད་
པར་དོ་དམ་བྱ་རྒྱུ་དང་དམངས་ཆེན་གྱིས་སྤྲོད་སྐོར་བསྐོར་བྱ་རྒྱུ་ལྟར་འབྲེལ་རྒྱུ་
འབྲོངས་བྱས་ཏེ། བྱ་བའི་གོ་རིམ་ནན་དུ་བཟུང་བ། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ལས་བྱེད་མི་སྣ་མི་ཤེངས་
62བསྐོར་འབྲེལ་བྱས་པ་དང་། ཁུལ་དམངས་ཆེན་གྱི་འབྲུལ་མི¹ དང་རྗེས་དམངས་ཆེན་རྒྱུན་
ལྷན་ཁང་གི་གྲུལ་རིན་གཞོན་པ¹། ལྷ་ཡོན⁹བཅས་གསལ་འདེམ་བྱས་པས། ཉང་གྱི་མི་
དོན་འདོད་སྐོར་དང་དམངས་ཆེན་གྱིས་སྤྲོད་སྐོར་ལྷན་འབྲེལ་བསྐོར་བྱེད་པ་ཚད་
མཐོའི་གཅིག་གྱུར་ཡོང་བར་མངོན་འགྱུར་བྱུང་།

གཉིས། དངོས་དོན་གཉེར་བ་གཙོ་བོར་འཛིན་པ་རྒྱུན་འབྲོངས་དང་། གཙོ་
གནད་ལྷ་སྐྱལ་བྱེད་བྱུགས་ཆེ་ལུ་བཏང་སྟེ། དམངས་འཚོའི་བདེ་སྦྱིད་བྱུགས་ཐད་རྒྱུན་
མི་ཆད་པ།

རྒྱུན་ལྷན་ཁང་གིས་སྤྲོད་སྐོར་ལྷ་སྐྱལ་དང་། ཐབ་འབྲས་དངོས་ཐོན། དམངས་ཐབ་
ལྷན་རྒྱུང་བཅས་ཀྱི་བྱ་བའི་བསམ་ཚུགས་ལྷན། ཆེད་དོན་བྱ་བའི་རྒྱུན་ལྷན་ཉན་པ་དང་
ཤོས་ཞིབ་བྱེད་པ་དང་། སྤྲོད་སྐོར་ལྷན་ཞིབ་བཤེར་བྱེད་པ། བཟླ་དབྱེད་ལྷ་ཞིབ་བྱེད་པ་
སྤྲོད་སྐོར་ལྷ་སྐྱལ་བྱེད་སྤྲོད་སྐོར་དེ། ལྷ་སྐྱལ་བྱ་བར་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་བྱུགས་སྐོར་དང་
ལེགས་བཅོས་བྱས་ཏེ། རང་རེའི་རྗེས་མི་དཔལ་འབྲོར་འཇུགས་རྒྱུན་དང་སྦྱོར་ཚུགས་བྱུགས་
ཡོངས་ནས་འཕེལ་རྒྱས་ཡོང་བར་སྐྱལ་འདེད་བཏང་བ་ཡིན།

འགག་སྒྲིལ་དམག་འཐབ་ཆེན་པོ་གསུམ་ལ་དམ་པོར་དམིགས་ཏེ་ལྷ་སྐྱལ་བྱས་པ། ཉེན་
 ལ་ཚབས་ཆེན་སྒྲོན་འགོག་དང་སེལ་བའི་འགག་སྒྲིལ་དམག་འཐབ་ལེགས་པོ་རྒྱག་རྒྱར་
 དམིགས་ནས། 2019ལོར་གསར་དུ་འཕར་བའི་ས་གནས་སྲིད་གཞུང་གི་བུ་ལོ་འཛིན་མ་
 དངུལ་བཤོ་བཤའ་དང་2019ལོའི་ས་གནས་སྲིད་གཞུང་གི་བུ་ལོ་འཛིན་བཅད་གྲངས་སྐོར་གྱི་
 སྒོས་གཞིར་ཉན་ནས་སྒོས་ཞིབ་བྱས་པ་དང་། ལྷུལ་དམངས་ཆེན་དང་མཉམ་དུ་2018ལོའི་
 སྲིད་གཞུང་རང་བཞིན་གྱི་བུ་ལོ་འཛིན་མ་དངུལ་བཤོ་སྲོད་གནས་ཚུལ་ལ་ཆེད་དོན་ཞིབ་བཤེར་
 བྱས་ཏེ། འོར་སྲིད་མ་དངུལ་ཚད་ལྡན་དང་སྲོད་པར་སྐྱལ་འདེད་བཏང་བ་དང་། སྲིད་
 གཞུང་གི་བུ་ལོ་འཛིན་ཉེན་ལ་སྒྲོན་འགོག་བྱས་ལྡན་དུ་བཏང་བ་ཡིན། དབུལ་ཐར་འགག་སྒྲིལ་
 གྱི་དམག་འཐབ་ལེགས་པོ་རྒྱག་རྒྱར་དམིགས་ནས། གྲུང་དབྱེད་སྐོར་ཞིབ་ཚན་རྒྱུང་གི་
 གནད་དོན་སྒོལ་སྒྲེལ་དང་རྒྱུང་འབྲེལ་བྱས་ཏེ། དབུལ་ཐར་འགག་སྒྲིལ་ལ་ལྷ་སྐྱལ་མཚུངས་
 བྱིན་རྒྱུ་མཐུད་དང་བྱས་པ་དང་། དབུལ་ཐར་འགག་སྒྲིལ་བར་ལྷ་ཞིབ་སྒྲེལ། དབུལ་
 ཐར་འགག་སྒྲིལ་གྱི་ཆེད་དོན་བའི་སྟོན་ལུང་ཉན་ནས་སྒོས་ཞིབ་བྱས། སྲིད་གཞུང་དང་
 དེ་བཞིན་འབྲེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་སྲིད་ཁུལ་དང་བུ་བ་དོན་འཁྲུལ་བྱེད་བྱུགས་ཆེ་ཏུ་
 གཏོང་རྒྱར་སྐྱལ་འདེད་བྱས་པ་ཡིན། སྐབས་བཅོམ་འགོག་བཅོས་ཀྱི་འགག་སྒྲིལ་དམག་
 འཐབ་ལེགས་པོ་རྒྱག་རྒྱར་དམིགས་ནས། རྫོང་ཡོངས་ཀྱི་ཞིང་འབྲོག་ལྷུལ་གྱི་མི་སྣ་དང་ཁོར་
 ཡུག་ལེགས་བཅོས་གནས་ཚུལ་ལ་ལྷ་ཞིབ་བྱས་པ་དང་། 2018ལོའི་ཁོར་ཡུག་གནས་ཚུལ་
 དང་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོང་གི་དམིགས་འབེན་ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་ཚུལ་དང་། རྫོང་ཡོངས་ཀྱི་
 ཞིང་འབྲོག་ལྷུལ་གྱི་མི་སྣ་དང་ཁོར་ཡུག་ལེགས་བཅོས་གནས་ཚུལ་གྱི་སྟོན་ལུང་ཉན་ནས་སྒོས་
 ཞིབ་བྱས་ཏེ། དམིགས་ས་ཡོད་པའི་སྒོ་ནས་བསམ་འཆར་དང་སྒོས་འགོ་བཏོན་པ་ཡིན།

དཔལ་འབྱོར་འཕེལ་རྒྱས་ལ་དམ་པོར་དམིགས་ཏེ་ལྷ་སྐྱལ་བྱས་པ། ལྷུས་ཚད་མཐོ་
 བའི་འཕེལ་རྒྱས་ནི་དུས་རབས་གསར་བའི་དཔལ་འབྱོར་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་རྩ་བའི་སླང་བུ་
 ཡིན་ཞིང་། རྒྱུ་ལྷུ་ཁང་གིས་རྫོང་ཡོངས་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་ཚོལ་ཡོངས་ལ་
 དམིགས་ནས། རྩ་གཞུག་དུ་རྫོང་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་གི་2018ལོའི་རྫོང་རིམ་པའི་འོར་
 སྲིད་སྒྲིའི་མཚུག་ཚིས་སྐོར་གྱི་སྟོན་ལུང་དང་། རྫོང་རིམ་པའི་འོར་སྲིད་སྒོལ་ཚིས་ལག་བརྟུར་

དང་ལོ་མེད་ཀྱི་གཏོང་ཡོང་གནས་ཚུལ་གཞན་དག་གི་ཚེས་བཤེར་བྱ་བའི་སྟབས་ལྟར། ལོ་མེད་ཀྱི་བསལ་ལོ་མེད་མ་དངུལ་གཅིག་ལྟར་གྱིས་སྤེལ་སྒྲིག་བཅུ་ལྷུ་ལྷན་དུ་བྱ་བའི་སྐོར་གྱི་ཤོས་གཞི། ལྷ་མོ་ནས་ལྷ་མོ་བའི་བར་ལོ་མེད་ཀྱི་སྐོར་ཚེས་ལག་བསྟར་བྱས་ཚུལ་དང་སྐོར་ཚེས་ཚུལ་ལེགས་སྒྲིག་བྱས་ཚུལ་གྱི་སྟབས་ལྟར། ལོ་མེད་ཀྱི་བསལ་ལོ་མེད་མ་དངུལ་ཁག་གཉིས་པ་དང་ཞིང་ཆེན་གྱིས་འོག་རིམ་ལ་དོ་མཉམ་རང་བཞིན་སྐོར་གྱི་སྐོར་གཏོང་སྐོར་བཞེད་སྒྲིག་སྐོར་གྱི་ཤོས་འཆར་གྱིས་གཞི། 2019ལོའི་རྒྱལ་དམངས་དཔལ་འབྱོར་དང་སྤྱི་ཚོགས་འཕེལ་རྒྱས་འཆར་གཞིའི་ཤོས་ཚོད་ལག་བསྟར་བྱས་ཚུལ་གྱི་སྟབས་ལྟར་བཅས་ལ་ཉན་ནས་གྲོས་ཞིབ་བྱས་པ་ཡིན། རྒྱལ་མི་དམངས་ཀྱི་གཞུང་གི་《གྲང་ཁན་རྒྱུ་ལྷན་2019ལོའི་གཞུང་ཁོངས་རྒྱ་ལོ་ལོ་དམ་གནས་ཚུལ་སྐོར་གྱི་སྟབས་ལྟར》ལ་ཐེངས་དང་ཕོར་ཆེད་དོན་ཉན་ནས་གྲོས་ཞིབ་བྱས་པ་དང་། རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་གཞུང་ཁོངས་རྒྱ་ལོ་ལོ་དམ་བྱ་བར་རྒྱལ་དམངས་ཆེན་རྒྱལ་ལྷན་ལྷན་ལྷན་གྱི་སྐོར་བྱ་བའི་བྱ་བ་ཁོངས་སུ་བཅུག་སྟེ། གྲང་དབྱེད་དང་ཞིང་ཆེན་ཉེ་ལྷན་ལྷན་གྱི་གཞུང་ཁོངས་རྒྱ་ལོ་ལོ་དམ་སྟབས་ལྟར་ལམ་ལུགས་དོན་ཤོག་ཏུ་འཁྲུལ་བར་བྱས་པ་ཡིན།

དམངས་འཚོ་ལེགས་སུ་གཏོང་རྒྱུ་དམ་ཕོར་དམིགས་ཏེ་སྐོར་སྐོར་བྱས་པ། རྒྱལ་ལྷན་ལྷན་གིས་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་ཏུ་དམངས་འཚོའི་གནད་དོན་གལ་ཆེན་དེ་དམངས་ཆེན་གྱིས་འགན་སྲུབ་སྐོར་སྐོར་བྱེད་བའི་ཁ་སྐོར་གལ་ཆེན་ཏུ་བཅིས་ནས། མི་དམངས་མང་ཚོགས་ལ་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་མཉམ་སྦྲུལ་བྱེད་ཏུ་འཇུག་གང་ཐུབ་བྱས་པ་ཡིན། རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་རིག་གནས་ལུས་ཚུལ་གྱི་མང་གཞིའི་སྒྲིག་བཞེད་འཇུགས་སྐོར་དང་མི་རིགས་མཐུན་སྦྲུལ་ཡར་ཐོན་དཔེ་བཅུད་རྒྱལ་དམིགས་སུ་བཟུང་སྟེ་སྐོར་ཞིབ་དང་བཟླ་གཞིབ་བྱས་ཏེ། བསམ་འཆར་ཁག་7 བཏོན། 《གྲང་ལྷ་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དམ་ཚོལ་སྐོར་ཞིབ་ལས་དོན་སྐོར་ཡིག》གི་བྱ་བའི་སྐོར་ཚུལ་ལ་དམིགས་ཏེ་བྱིས་ལོ་ཞིབ་ཞིབ་བཤེར་བྱས་པ་དང་བསམ་འཆར་ཁག་3 བཏོན་པ་ཡིན། ཟས་རིགས་དང་སྐྱུ་རྒྱས་ཀྱི་ཚོང་རར་སྐོར་དོ་དམ་དང་། ཞང་སྤེལ་རྒྱས་གཏོང་བའི་འཐབ་རྒྱས་ལག་བསྟར་བྱས་ཚུལ་ལ་དམིགས་ཏེ། “དེ་བུ་རྒྱལ་རྒྱལ་ལེན” དང་ “འདྲི་རྒྱལ་མཐར་ཕྱིན་བྱེད་པ” བཅས་ཀྱི་བྱེད་ཐབས་སྐོར་

དེ། ཚེད་དོན་འདྲི་ཚད་སྡེལ་བ་དང་གནད་དོན་²² བཏོན་པ། རྒྱུ་ཚད་མེད་པར་དམངས་
ཚེན་ལྷ་སྐྱལ་གྱི་འགྲུར་མེད་རང་བཞིན་ཐད་དངོས་པོ་དོན་གཉེར་བྱེད་པར་ལྷགས་
བསྐྱོན་ཏེ། མང་ཚོགས་ཀྱི་ཚ་བའི་ཁེ་བན་ལ་སྤྱང་སྦྱོང་ཉན་ཏིག་བྱས་པ་ཡིན།

སྲིམས་འཛིན་དྲང་གཞག་ལ་དམ་པོར་དམིགས་ཏེ་ལྷ་སྐྱལ་བྱས་པ། རྒྱུ་ཚུལ་ཁང་གིས་
དུས་ཚོག་ཏུ་རྫོང་མི་དམངས་སྲིམས་ཁང་གི་ “ལག་བསྟར་བྱེད་དཀའ་བ་གཞི་ཚའི་ཆ་ནས་
ཐག་གཅོད་པ” ཐག་གཅོད་བྱེད་པའི་སྐོར་གྱི་ཚེད་དོན་སྟན་ལྷན་ལུ་དང་། རྫོང་མི་དམངས་
ཞིབ་དཔྱད་ཁང་གི་སྤྱི་ཕན་གཏུག་བཤེར་བྱ་བའི་བསྐྱབས་ཚུལ་སྐོར་གྱི་ཚེད་དོན་སྟན་ལུ་
ཉན་པ་དང་གོས་ཞིབ་བྱས་ཏེ། སྲིམས་འཛིན་དྲང་གཞག་དང་སྤྱི་ཚོགས་དྲང་སྟོན་སྤྱང་
བདེན་ཡོང་བར་ལུ་མཐུན་དུ་སྐྱལ་འདེད་བཏང་བ་ཡིན། རྫོང་ཚུའི་བཀོད་སྤྱི་གཞིར་
བརྒྱུད་ཏེ། རྫོང་དམངས་ཚེན་རྒྱུ་ཚུལ་ཁང་གིས་ཞིང་ཚེན་དང་ལུ་ལ། རྫོང་བཅས་རིམ་
གསུམ་དམངས་ཚེན་འབྲུས་མི་ཁག་གཅིག་ཚ་འདྲུགས་བྱས་ཏེ་²⁰¹⁸ ལོ་ནས་བརྒྱུད་རང་
རེའི་རྫོང་གིས་ནག་འཛོམས་ངན་སེལ་གྱི་ཚེད་དོན་འཐབ་ཚོད་བྱ་བའི་སྡེལ་ཚུལ་ལ་གཅིག་
བསྐྱུས་གྱིས་ལྷ་ཞིབ་བྱས་པ་དང་། ཆབ་སྲིད་གྱི་ལངས་སྤྱོད་མི་མཐོ་བ་དང་། ལྷངས་སྡེ་
མཐིལ་རྟོགས་གཏིང་ཟབ་མིན་པ། མཉམ་འབྲལ་ལམ་སྲོལ་འབྲུས་ཚང་མིན་པ་སོགས་ཀྱི་
གནད་དོན་ལ་དམིགས་ནས་བསམ་འཆར་དང་རེ་བ་བཏོན་པ་དང་། དེ་མཚུངས་སུ་ལུ་
དམངས་ཚེན་རྒྱུ་ཚུལ་ཁང་ལ་གཞིགས་འདེགས་བྱས་ཏེ་《ལྷང་རྒྱ་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་
ཁབ་ཀྱི་རྒྱལ་སྤྱང་སྐྱལ་སྤྱོད་བཅའ་སྲིམས་》 སོགས་སྲིམས་འཛིན་ཞིབ་བཤེར་ལེགས་སྐྱབ་
བྱས་པ་ཡིན།

སྐྱབ་ཚུལ་རྗེས་འདེད་དང་ཕན་འབྲས་འདྲི་ཚད་ལ་དམ་པོར་དམིགས་ཏེ་ལྷ་སྐྱལ་བྱས་པ།
རྒྱུ་ཚུལ་ཁང་གིས་དུས་བཀག་ལྟར་རྫོང་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་གི་རྒྱ་དཔོན་ལམ་ལུགས་
དང་། རྫོང་བྱིར་དང་ཞང་སྡེ་གྱི་ཁོར་ལུག་གཅོད་སྐབས་སྦྱོང་སོགས་སྐོར་གྱི་གཟིགས་
ཞིབ་བརྟག་ཞིབ་དང་སྲིམས་བསྟར་ཞིབ་བཤེར་གྱི་བསམ་འཆར་གྲོས་འགོ། རྫོང་ཞིབ་
བསམ་འཆར། ཚེད་དོན་འདྲི་ཚད་བཅས་ཀྱི་གནད་དོན་དག་བཅོས་ཡོ་བསྐྱང་དོན་འཁྲུལ་
བྱས་པའི་གནས་ཚུལ་ལ་ཉན་པ་དང་གོས་ཞིབ་བྱས་པར་མ་ཟད། སྤྱི་ཡོད་ཚེམ་ཚད་ཚད་

ལེན་དབྱུང་བསྐྱར་བྱས་ཤིང་། དག་བཙུག་ལོ་བསྐྱར་མཚུག་འབྲས་སློ་ཡིད་མི་ཚེམ་པའི་གནད་དོན་ 4 རྒྱུ་ལོ་དམངས་སྲིད་གཞུང་ལ་དུས་བཅད་དེ་དག་བཙུག་ལོ་བསྐྱར་བྱེད་པ་དང་ཡང་བསྐྱར་སྟོན་ལྷན་ལྷན་བྱེད་དུ་བཅུག་པས། ལྷ་སྐྱུལ་གྱི་ཕན་འབྲས་རི་ཆེར་བཏང་བ་དང་། སྲིད་གཞུང་གི་བྱ་བ་ཁག་ལ་སྐྱུལ་འདེད་བཏང་བ་ཡིན། འོ་འདྲི་དང་སྐྱི་བདེ་སོགས་རྒྱུ་ལོ་ལྷན་གཞུང་གི་འགན་ཁུལ་སྡེ་ཁག་ 6 གི་འགན་འཁུར་བ་གཙོ་བོར་ལས་འགན་བརྗོད་དབྱུང་ཚོལ་སྡེལ་ཏེ། འགན་འཁུར་འཁུར་སེམས་ཆེ་རུ་བཏང་བ་ཡིན། ཡིག་སྐྱུར་དོ་གཟུག་གི་བྱ་བ་དེ་ལྷ་སྐྱུལ་བྱ་བ་རིམ་གསུམ་གཏོང་བའི་དམ་འཛིན་བྱ་གཞི་གལ་ཆེན་དུ་བཅིས་ནས། ཡིག་སྐྱུར་དོ་གཟུག་བྱ་བའི་ཕན་འབྲས་མཐོར་འདེགས་བྱེད་པར་རྒྱུ་ཐག་བྱས། མིག་སྔའི་བར་མང་ཚོགས་གྱི་བསྐྱར་ཡིག་བརྗོད་པས་ 9 ལ་སྡེ་ལེན་དང་བདག་སྲོད་བྱས་པ་དང་། རོ་བཅར་ཡོང་མཁན་མི(ཐེངས་) 18 ཡོད། དེའི་ནང་འགོ་བྱེད་གཙོ་བོས་སྡེ་ལེན་ 2 ཡོད་པ་དང་། ལུལ་དམངས་ཆེན་གྱིས་སྲོད་སྐྱུལ་བྱས་པ་ 1 བསྐྱབས་པ་ཡིན།

གསུམ། ཞབས་ལུའི་འགན་སྲུང་ལ་གཞི་ཚུགས་པ་དང་། འབྲས་མིའི་ལུས་པ་འདོན་སྡེལ་བྱས་ཏེ། འཕེལ་རྒྱས་གྱི་འདུ་ཤེས་གཅིག་མཐུན་ཐད་ཐོག་མའི་བསམ་འདུན་མི་འགྲུར་བར་དོས་འཛིན་གཅིག་ཏུ་སྒྲིལ་བ།

རྒྱུ་ལྷ་ཁང་གིས་“འབྲས་མི་ནི་མཚན་སྟོན་དང་ཡིད་ཆེས་ཤིག་ཡིན་ལ། གོ་གནས་དང་འགན་འཁུར་ཞིག་གྱང་ཡིན་པའི” འདུ་ཤེས་འཚུགས་དགོས་ཤིང་སྟེ། བྱེད་སྒྲུབ་དམིགས་ནས་བསམ་སྲོད་གཏོང་བ་དང་། ལག་བསྟར་སྟེང་ནས་ལྷགས་སྟོན་པ། ལྷགས་ཡོངས་ནས་ཞབས་ལུ་བསྐྱབས་ཏེ། འབྲས་མིའི་འགན་འཁུར་སྐྱབ་པའི་“སེམས་སྡེལ་ལམ་དུ” བརྗོད་ཏེ། འབྲས་མིའི་འགན་འཁུར་སྐྱབ་པའི་སྲོད་སེམས་དང་འགན་འཁུར་འཁུར་འདུ་ཤེས་སྐྱུལ་སྲོད་བྱེད་པར་རུས་པ་བཏོན་པ་ཡིན།

འབྲས་མིའི་གསོ་སྦྱང་བྱེད་སྟངས་དོན་དངོས་དང་མཐུན་པ། ནང་དུ་གདན་འདྲེན་ལྷན་བཏང་། ལྷན་སྦྱང་པ། གཞི་རིམ་དུ་སྦྱང་པ། རྒྱ་ཐོག་ནས་གསོ་སྦྱང་བྱེད་པ་སོགས་གྱི་བྱེད་ཐབས་སྣ་ཚོགས་རྒྱུ་ལྷན་འཁྲུངས་བྱས་ཏེ། དམངས་ཆེན་འབྲས་མིའི་གསོ་སྦྱང་བྱེད་ལྷགས་རིམ་བཏང་བ་ཡིན། གཅིག་བསྐྱུས་གྱིས་གསོ་སྦྱང་འཛིན་གྲུ་ཐེངས་ 15 སྡེལ་བ་དང་།

ཞིང་ཆེན་དང་ལུལ། རྫོང་དང་ཞང་རྩལ་བཅས་ཀྱི་དམངས་ཆེན་འཕུས་མི་མི་ཐེངས་ 2917 ལ་
 གསོ་རྒྱུང་བྱས་པ། སྡ་གཞུག་ཏུ་ཞང་རྩལ་དམངས་ཆེན་གྱི་ཀུན་ལོ་ཙམ་འཕྲུགས་ཐེངས་³བྱས་
 ཏེ་ཅང་སུའུ་ཞིང་ཆེན་ཁང་གོ་ཏུ་གོང་བྱིར་དང་། ཟླ་ལོང་གོང་བྱིར་རྟ་ཐང་རྫོང་། མཚོ་
 བར་གོང་བྱིར་ལོ་ཏུ་ལུལ། ཏུ་ལུ་ཀུན་རྫོང་སོགས་སུ་བརྒྱུད་དེ་ཞང་རྩལ་དམངས་ཆེན་
 ཚོང་ལུག་ཅན་འཕྲུགས་སྐྱབ་གནས་ཚུལ་ལ་རྟོག་ཞིབ་སླབ་རྒྱུང་བྱས་པ་དང་། ཞང་རྩལ་སོ་
 སོར་སོང་ནས་ཞིང་ཆེན་དང་ལུལ། རྫོང་དང་ཞང་རྩལ་རིམ་བཞིའི་དམངས་ཆེན་
 འཕུས་མིར་བོད་རྒྱ་སྐད་གཉིས་ཀྱི་གསོ་རྒྱུང་འཛིན་གྱི་ཐེངས་ 11 སྟེལ་བ་དང་། འཕུས་མི་མི་
 ཐེངས་ 540 ལྟག་གསོ་རྒྱུང་ལུགས་ཏེ། འཕུས་མིའི་སྐབས་ནང་གསོ་རྒྱུང་ཚོན་ཡོངས་ལ་
 རྒྱབ་པར་བྱས། དེ་མཚུངས་སུ་“ཚོགས་འདུ་གཅིག་དང་བཅའ་ཁྲིམས་གཅིག” གི་གསོ་
 རྒྱུང་བྱེད་སྒྲུབ་སྲུ་མཐུད་ཏུ་སྒྱུད་དེ། རྒྱལ་ལྷན་ཁང་གི་ཚོགས་འདུའི་བོག་ལྟ་སྐྱུལ་གྱི་སྲོལ་
 གཞིར་དམིགས་ནས་ཚོང་དོན་གསོ་རྒྱུང་སྟེལ་ཏེ་ཚོགས་འདུའི་སྲོལ་ཞིབ་སྐྱུས་ཚོང་རྩི་
 མཚོར་བཏང་བ་ཡིན།

འཕུས་མིའི་སྲོལ་གཞི་སྐྱབ་པར་སྐབས་འཕུས་ཐོབ་པ། རྫོང་དམངས་ཆེན་སྐབས་
 བཅོམ་ལུ་བའི་སྲོལ་ཚོགས་ཐེངས་བཞི་བའི་སྐབས་སུ་འཕུས་མིས་སྲོལ་འགོ་ 62 བཏོན་པ་དང་།
 རྒྱལ་ལྷན་ཁང་གིས་འཕུས་མིའི་སྲོལ་གཞི་སྐྱབ་པའི་བྱ་བ་དེ་མང་ཚོགས་ལ་བདེ་སྦྱིད་བསྐྱབ་
 རྒྱུའི་རྒྱུ་འཕྲུགས་སར་བརྒྱུད་ཏེ། སྐྱུལ་སྐྱབ་ལམ་སྲོལ་གསར་གཏོང་བྱས་ཏེ། “ཡོངས་
 བསྐྱུགས་ལྟ” དང་“བྱིར་འདྲི་གསུམ།” “སྐྱུལ་སྐྱབ་གཉིས།” “ཚོང་ལེན་དཔུང་བསྐྱར་གཉིས།”
 “བར་རྒྱབ་གཉིས” བཅས་ཀྱི་སྐྱུལ་སྐྱབ་ལམ་ལུགས་བཅུགས་ཤིང་། སྡ་གཞུག་ཏུ་འཕུས་
 མིའི་སྲོལ་གཞི་བསྐྱབ་རྒྱུར་ཚིས་སྒྲོད་མ་བྱས་གོང་གི་ཁ་གཏང་དོ་འཕྲད་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་ 3
 ཙམ་འཕྲུགས་བྱས་ཏེ། འཕུས་མིའི་སྲོལ་གཞིའི་རིགས་དབྱེ་དང་། རྒྱབ་གཉེར་ཐུབ་མིན།
 རྒྱབ་པའི་དུས་ཚོད་སོགས་འབྲེལ་ཡོད་སྟེ་ཁག་གི་འགན་འཁུར་བ་དང་འབྲེལ་འདྲིས་སྟེལ་
 རིས་བྱས། དུས་དང་བསྐྱབ་ནས་བལྟགས་མོལ་ ཚོགས་འདུ་འཚོགས་པ་དང་། དུལ་
 དངོས་ལྟ་ཞིབ། ཡིག་ཚགས་འཚོལ་སྟོག་ རྫོ་ཡིད་ཚིམ་ཚོད་བཏག་དཔུད། རྟོན་ལྷན་ཉན་
 པ་སོགས་ཀྱི་བྱེད་ཐབས་སྒྱུད་དེ། སྲོལ་གཞི་གལ་ཆེན་སྐྱབ་པའི་གནས་ཚུལ་ལ་ལྟ་སྐྱུལ་བྱས་

ཏེ། མི་དམངས་མང་ཚོགས་ཀྱིས་སེམས་ཁུར་བྱེད་པའི་དཀའ་སེམས་གནད་ས་ཆེ་བའི་གནད་དོན་འཕོར་ཆེན་སྐོར་ཞིག་ཐག་གཅོད་བྱས་པ་ཡིན། བསམ་འཆར་གྲོས་གཞི་སྐྱབ་པ་དང་འཕུས་མིའི་འགན་འཁུར་བའི་རྒྱ་སེམས་ཆེ་རུ་གཏོང་ཆེད། སྤུལ་བྱུང་དམངས་ཆེན་འཕུས་མི་¹⁵ དང་། སྤུལ་བྱུང་དམངས་ཆེན་འཕུས་མིའི་བསམ་འཆར་དང་གྲོས་གཞི་³¹ སྤུལ་བྱུང་འཕུས་མིའི་བསམ་འཆར་དང་གྲོས་གཞི་སྐྱབ་པའི་འགན་འཁུར་ལས་ཁུངས་³ བཅས་ལ་གཞུང་སྐྱོང་བྱས་པ་ཡིན།

འཕུས་མིའི་འབྲེལ་གཏུག་བྱེད་པའི་ལམ་སྐོལ་སྐར་ལས་འཕུས་ཚང་རུ་བཏང་བ། རྫོང་དམངས་ཆེན་རྒྱ་ཁང་གི་ཀུའུ་རིན་དང་ཀུའུ་རིན་གཞོན་པས་ཟུ་ཡོན་དང་འབྲེལ་གཏུག་བྱེད་པ་དང་། ཟུ་ཡོན་གྱིས་འཕུས་མིའི་འབྲེལ་གཏུག་བྱེད་པ། འཕུས་མིས་འདེམ་དམངས་དང་འབྲེལ་གཏུག་བྱེད་པ། ཀུའུ་རིན་གཞོན་པ་དང་ཏང་ཚུའི་ཁོངས་མི་དང་ཞང་(རྫོང་རྒྱལ)དམངས་ཆེན་ཁག་གི་ཀུའུ་ཞི་ཚོགས་པས་འཕུས་མིའི་ཚན་རྒྱུང་དང་འབྲེལ་གཏུག་བྱེད་པའི་ལམ་ལུགས་སྐར་བས་འཕུས་ཚང་རུ་བཏང་བས་འཕུས་མི་དང་འབྲེལ་གཏུག་བྱེད་པ་ཚོར་ཡོངས་ལ་བྱུང་བུ་བར་གྱུར། འཕུས་མི་རྒྱ་ཁང་གི་བའི་ནང་ཞུགས་པའི་རྒྱ་སྐར་ལས་ཆེ་རུ་བཏང་སྟེ། འཕུས་མི་⁸⁵ གདན་དྲངས་ཏེ་རྒྱ་ཁང་གི་གྲོས་ཚོགས་ལ་བུར་ཞུགས་བྱས། ཞིང་ཆེན་དང་ཁུལ། རྫོང་དང་ཞང་(རྫོང་རྒྱལ)བཅས་ཀྱི་དམངས་ཆེན་འཕུས་མི་སོ་སོས་ཁྲིམས་བཟུར་ཞིབ་བཤེར་དང་། ཆེད་དོན་འདྲི་ཅད། ལྷ་ཞིབ་དང་བརྟག་དཔྱད་ཞིབ་འཇུག རྫོང་ཡོངས་ཀྱི་དམངས་གཙོའི་དཔྱད་མོལ་དང་ཚད་ལེན་དཔྱད་བཟུར་སོགས་ཀྱི་བྱེད་སྐོར་མི་ཐེངས་³⁴⁰ ཞུགས་པས། འཕུས་མིས་གནས་ཚུལ་དང་སྲིད་དོན་རྟོགས་པའི་ཐབས་ལམ་ལུ་མཐུན་རུ་རྒྱ་བསྐྱེད་པ། “དམངས་ཆེན་འཕུས་མིས་ཞང་སྡེ་དང་རྒྱས་ལ་རམ་འདེགས་བྱེད་པའི” བརྗོད་དོན་གཙོ་བོའི་ལག་ལེན་བྱ་འགུལ་རྒྱ་སེམས་སྐོལ་བ་དང་། “བྱེད་ཐབས་གཉིས” ཅན་གྱིས་ལག་བཟུར་བྱས་པ། རྒྱ་ཁང་གི་ཚོགས་འདུར་ཞུགས་ཚད་དེ་སྔོན་གྱི་^{85%}ནས་^{92%}བར་མཐོ་རུ་བཏང་། དམངས་འཕུས་ཚོགས་ཆེན་གྱི་ཚོགས་འདུར་ཞུགས་ཚད་དེ་སྔོན་གྱི་^{86%}ནས་^{93%}བར་མཐོ་རུ་བཏང་། གཏམ་བཤད་པའི་ཚད་^{40%}ནས་^{90%}ཡན་ལ་མཐོ་རུ་བཏང་བས། དངོས་གནས་འཕུས་མིས་

གནས་ཚུལ་དང་སྲིད་དོན་རྟོགས་པ་དང་སྲིམས་ལྟར་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དབང་ཆ་སྲོལ་རྒྱུར་
འགན་སྲུང་བྱས་པ་ཡིན།

བཞི། འབྲེལ་འདྲིས་མཚུལ་བྲིད་རེ་དྲག་ཏུ་བཏང་བ་དང་། རྒྱུ་གཏོད་སྐྱུ་
འདེགས་བྱེད་པར་བྱགས་བསྐྱོད་ཏེ། ཞང་(ཁྲོང་རྩལ)དམངས་ཚེན་ཚད་ལྡན་ཏུ་
གཏོང་བར་གོམ་སྟབས་མི་འགྱུར་བ།

རྒྱལ་ཁབ་ལང་གིས་སྲི་བྱུང་བྱུང་ཅི་ཞི་ཅིན་ཅིན་གྱི་མི་དམངས་འཕུས་མིའི་ཚོགས་ཚེན་
གྱི་ལམ་ལུགས་རྒྱལ་འབྲོངས་དང་འཕུས་ཚད་ཏུ་གཏོང་རྒྱུའི་སྐོར་གྱི་དགོངས་པ་གལ་ཚེན་
མཚུལ་སྟོན་ཏུ་བཀོད་པ་རྒྱལ་འབྲོངས་དང་། ཚད་བསྟར་ལག་བསྟར་འཇུགས་སྐྱུ་ལོའི་
བྱེད་སྐོར་སྲེལ་བའི་ལས་འགན་ཁག་ལ་དམིགས་ཤིང་། མཐོ་ས་ནས་རྒྱལ་འགོད་བྱས་ཏེ། ཏང་
ལྷན་མཐོང་ཚེན་བྱས་པ་དང་དམངས་ཚེན་གྱིས་ལག་བསྟར་མཚུངས་པ། སྲིད་གཞུང་གིས་
རྒྱལ་སྐོར་གནང་བ། འཕུས་མི་དངོས་སུ་ཞུགས་པའི་བྱ་བའི་རྣམ་པ་ཆགས་པ་རེད།

མཐོ་སར་ལངས་ནས་རྒྱལ་འགོད་བྱས་ཏེ་ལག་བསྟར་དོན་འབྲེལ་སྲོགས་ཡོངས་ནས་
གནད་ཏུ་འཁེལ་བ། ཞིང་ཚེན་དང་སྲུལ་དམངས་ཚེན་རྒྱལ་ཁབ་གི་སྲང་བྱ་གཞིར་
བཟུང་སྟེ། རྫོང་ལྷན་ཚེད་དོན་རྒྱལ་ཁབ་འཕུས་འདྲུ་འཚོགས་ནས་འཇུགས་སྐྱུ་ལོའི་བྱེད་
སྐོར་འབྲེལ་ཡོད་དོན་ཚན་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱས་ཏེ། འཇུགས་སྐྱུ་ལོའི་བྱེད་སྐོར་ལག་བསྟར་
རྒྱལ་གཞིར་གྲོས་འཆམ་བྱུང་། ཏུས་མཚུངས་སུ་འཇུགས་སྐྱུ་ལོའི་བྱེད་སྐོར་དེ་ཞང་(ཁྲོང་
རྩལ)གི་དམིགས་འབེན་དབྱུང་ཞིབ་མ་ལག་ཏུ་བཞག་ནས་སྐར་གངས་5 རེ་མང་ཏུ་བཏང་
བར་མ་ཟད། ཚེད་བསྐྱོས་བྱ་བའི་མི་སྣ་དངོས་འབེབས་བྱས། རྫོང་དམངས་ཚེན་རྒྱལ་ཁབ་
ཁབ་གིས་ཏུས་ཐོག་ཏུ་འགོ་བྲིད་ཚན་རྒྱུ་བཅུགས་ཤིང་སྐུལ་སྐོར་ཚོགས་འདུ་འཚོགས་
ནས་བཀོད་སྲིག་ཞིབ་བྲ་བྱས་པ་ཡིན། ཞང་(ཁྲོང་རྩལ)སོ་སོས་ཏང་ལྷན་ཚེད་དོན་ཚོགས་
འདུ་འཚོགས་ནས་བྱ་བ་བཀོད་སྲིག་བྱས་པ། ཞང་(ཁྲོང་རྩལ)གི་ཏང་ལྷན་ཚེད་ཏུ་ཅིས་ཚུལ་
གང་གི་འགན་འཁུར་བའི་འཇུགས་སྐྱུ་ལོའི་བྱེད་སྐོར་འགོ་བྲིད་ཚན་རྒྱུ་བཅུགས་པ་
དང་། ཞང་(ཁྲོང་རྩལ)སྲིད་གཞུང་གི་གོ་གནས་འཁུར་བའི་ཀུལ་ཞི་ཚོགས་པའི་ཁོངས་མི་
ལེགས་སྲིག་བྱས། རྫོང་སྲིད་གཞུང་གིས་འཇུགས་སྐྱུ་ལོའི་བྱེད་སྐོར་སྟོན་དུལ་སྐོར་བྲི

14.65 ཐག་གཅོད་བྱས་ཏེ། འཇུགས་སྐྱུན་ལོའི་བྱེད་སྐོར་གྲོན་དངུལ་གྱི་འགན་སྲུང་བྱས་པ་ཡིན།

ཚད་མཐོ་བའི་རྩལ་འགོད་བྱས་ཏེ་བའི་ལམ་སྐོལ་འཇུག་ཚད་དུ་བཏང་བ། ཞང་(ཁྲོང་རྩལ་)དམངས་ཆེན་གྱི་“སྐྱིལ་སྐོལ་གསུམ” “འགན་འཁྲི་རྒྱལ” “ལམ་ལུགས་བརྩུ་བཞི” གཅིག་གྱུར་གྱིས་གཏན་ལ་སབ་པ་དང་། གྲུ་ཞི་ཚོགས་པའི་བྱ་བ་དང་། འཇུག་མི་འབྲེལ་གཏུག་ཁང་། འཇུག་མི་ཚོན་རྒྱུ་སོགས་གྱི་བྱེད་སྐོར་འཆར་གཞི་གཏན་འབེབས་བྱས་ཏེ། སྐོར་རིམ་ལ་བརྩེ་སྲུང་བྱེད་ས་ཡོད་པ་དང་བྱེད་སྐོར་གཞི་འཛིན་ས་ཡོད་པར་བྱས། སྐྱོགས་ཡོངས་ནས་“ཁྱིམ་གཞིས” དང་“ཁང་།” “ས་ཚོགས” ཟུང་འབྲེལ་གྱི་བྱེད་སྐྱོངས་ལག་ཏུ་བརྟུན་ཏེ། “དམངས་ཆེན་འཇུག་མིའི་ཁྱིམ་གཞིས” དང་“དམངས་ཆེན་འཇུག་མི་འབྲེལ་གཏུག་ཁང་” གི་འཇུགས་སྐྱུན་སྐྱོན་ཡོངས་ལ་བྱུ་བ་པ་མངོན་འགྱུར་བྱུང་། རྒྱལ་དར་དང་། རྒྱལ་རྟགས། རྒྱལ་སྐྱོ། རྩ་སྐྱིམས་དམ་འཛོག་དེབ་སོགས་རྒྱལ་ཁབ་གྱི་མཚོན་རྟགས་དང་“ཁང་གསུམ་དང་ས་ཚོགས་གཅིག་རྟགས་བྱང་ལྷ། བདུན་ལྷན། རྟེགས་བུ་གཉིས” གཅིག་གྱུར་གྱིས་བརྩུགས་པ་དང་། སྐོར་ལུལ་¹³ དང་རང་བྱུང་སྡེ་བ⁵¹ ལ་འཇུག་མི་བྱ་བའི་འབྲེལ་གཏུག་ས་ཚོགས་བརྩུགས། སྐོར་འཛིན་སྡེ་བ⁹⁹ ལ་བསམ་འཆར་བསྐྱེད་སྐྱོན་སྐྱོལ་¹¹⁰ བརྩུགས་ཏེ། འཇུག་མིས་བྱེད་སྐོར་སྐོལ་བར་གཡུལ་སའི་འདེགས་སྐྱུར་མཐོ་འདོན་བྱས་པ་ཡིན། ཞང་(ཁྲོང་རྩལ་)དམངས་ཆེན་གྱིས་སྐྱིམས་བཞོད་གོ་རིམ་སྐོར་མི་དམངས་འཇུག་མི་ཚོགས་ཆེན་དང་གྲུ་ཞི་ཚོགས་པའི་སྐོར་ཚོགས་སྐོར་འཆོག་བྱས་ཏེ། “121+N” ཞེས་པའི་ཚོགས་འདུའི་རྣམ་པ་ཆགས་པ་དང་། དམངས་ཆེན་བྱ་བའི་གསོན་སྐྱོགས་སྐོར་བས་ཆེ་རུ་སྐྱོན་ཡོད།

ཚད་གཞི་མཐོ་རུ་བཏེགས་ཏེ་འཇུག་མིའི་བྱེད་སྐོར་རིམ་པ་སྐོར་བ། “དེབ་བཞི་དང་སྐོར་བཞི། ཟིན་བྲིས་གཉིས། རྟེགས་བུ་གཉིས” “²སྐོལ་” གྱི་ནང་རྒྱུ་བྱ་བའི་བྱེད་སྐྱོངས་གསར་བ་ལག་བརྟུན་བྱས་ཏེ། སྐྱོགས་ཡོངས་ནས་“^{1+8+N}” གཡུལ་ས་འཇུགས་སྐྱུན་བྱེད་པའི་ལམ་སྐོལ་དང་འཇུག་མིའི་“བཟང་བ་བརྩུའི” འགན་སྐྱུབ་བྱེད་ཐབས། “འབྲུ་གསུམ་ལ།” སྡེ་བར་“ཚོང་བཤམས་པ།” “འདེམ་དམངས་དང་མཉམ་འབྲེལ་བྱེད་པ།” “ཁྱིམ་

ཚང་དུ་སྐྱོད་པ་”སོགས་ཀྱི་མཉམ་འགུལ་བྱེད་སྐྱོད་སྒྲེལ། ཞིང་ཆེན་དང་ཁྲུལ། རྫོང་དང་ཞང་
 (ཁྲོང་རྩལ་)གི་རིམ་བཞིའི་དམངས་ཆེན་གྱི་འཇུག་མིའི་ཚན་རྒྱུང་⁸⁶བཅུགས། དམངས་ཆེན་
 འཇུག་མིས་འདེམ་དམངས་ལ་ལས་སྐྱབ་འགན་བཙོན་དང་དཔུང་ཚོལ་སྒྲེལ་ཏེ། བརྟམས་
 པས་དམངས་ཆེན་འཇུག་མི་¹³⁴ཡིས་འདེམས་ཁྲུལ་⁵⁰ ལྷག་ཙམ་དུ་ལས་སྐྱབ་འགན་བཙོན་
 དང་དཔུང་ཚོལ་བྱེད་སྐྱོད་ཐེངས་⁵⁰ ལྷག་ཙམ་སྒྲེལ། འདེམ་དམངས་མི་ཐེངས་²⁹³⁰ ལྷག་
 ལྷགས། དམངས་ཆེན་གྱི་སྐྱོད་འཕྲིན་སྤྱི་ཅན་གསལ་བཏོད་པ་དང་། འཇུག་མིའི་སྐྱོད་འཕྲིན་
 ཚོགས་པ་བཅུགས་ཤིང་། རྫོང་ཡོངས་ཀྱི་རིམ་བཞི་སོ་སོའི་དམངས་ཆེན་འཇུག་མི་^{95%}སྐྱོད་
 འཕྲིན་ཚོགས་པར་ལྷགས་ནས། དམངས་ཆེན་བུ་བའི་ཆ་འཕྲིན་²³⁰⁰ ལྷག་ཡོངས་བསྐྱགས་
 དང་བརྒྱུད་འགོད་བྱས་པ་ཡིན།

སྐྱུལ་འདེད་ཞིབ་ཚགས་ཅན་བྱས་ཏེ་སྤྱི་ཡོངས་མཉམ་འགུལ་སྐྱོས་སྐྱས་ཚད་མཐོར་
 འདེགས་དང་ཕན་ལུས་རྗེ་ཆེར་བཏང་བ། རྒྱུན་ལྷན་ཁང་གི་ཀུའུ་རིན་གཞོན་པ་སོ་སོས་
 འགན་ལེན་ཁྲུལ་ལ་ལྷ་སྐྱུལ་དང་། ལྷ་གཞུག་དུ་ཐེངས་མང་པོར་མཉམ་འབྲེལ་ཞང་(ཁྲོང་
 རྩལ་)དུ་བཟུང་ལྷགས་བྱས་ཏེ། ཏང་ལྷན་མཐོང་ཆེན་བྱེད་པ་དང་། ཚ་འཇུགས་འཇུགས་
 སྐྱོབ། ལམ་ལུགས་འཇུགས་སྐྱོབ། འགན་སྐྱབ་སྐྱས་ཚད། གཡུལ་ས་འཇུགས་སྐྱོབ། ལྷོན་
 དུལ་འགན་སྐྱོང་བཅས་གཙོ་གནད་ལས་འགན་དུག་དང་། ལྷ་ཞིབ་གནད་དོན་དག་
 བཅོས་དང་། “བྱེད་ཐབས་གཉིས” གཏན་འབེབས་དང་བྱེད་ལུན་སྐྱོབ་པ་སོགས་ཀྱི་གནས་
 ཚུལ་གཙོ་གནད་དུ་བབྱུང་ནས་རྒྱས་ལོན་བྱས་པ་མ་ཟད། ལྷ་ཞིབ་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ལྷོར་
 དཔུང་བཙོན་བྱས་ཏེ། མི་འདང་ས་དང་བུ་བར་ལྷགས་སྐྱོན་བྱེད་པའི་ཁ་ཕྱོགས་བཟུན་པ་
 ཡིན། ཞང་(ཁྲོང་རྩལ་)གི་ཏང་ལྷན་ཀུའུ་ཅི་དང་དམངས་ཆེན་ཀུའུ་ཞི། ཀུའུ་ཞི་ཚོགས་པའི་
 ཁོངས་མི་སོ་སོས་སྤེལ་དང་། རྫོང་ཁྲུལ། འཇུག་མིའི་ཚན་རྒྱུང་བཅས་ཀྱིས་བྱེད་སྐྱོད་
 ཚུལ་ལ་ལྷ་སྐྱུལ་མཇུག་བྲིད་བྱས་ཏེ་བྱེད་སྐྱོད་བདེ་སྐྱོད་དང་སྐྱུར་སྐྱུལ་འདེད་ལུས་ལུན་
 བཏང་། ལྷ་གཞུག་དུ་འཇུགས་སྐྱོབ་ལོའི་བྱེད་སྐྱོད་ཀྱི་བའི་སྐྱུལ་འདེད་དང་ཆེད་དོན་པར་
 གཞི་ལ་ཞིབ་བཤེར་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་⁷ ཚ་འཇུགས་བྱས་པར་མ་ཟད། རྫོང་དམངས་ཆེན་
 རྒྱུན་ལྷན་ཁང་ལ་འཇུགས་སྐྱོབ་ལོའི་བྱེད་སྐྱོད་ཚུལ་ཆེད་དོན་སྐྱོན་ལུ་ཐེངས་¹ བྱས་ཏེ། ཞང་

མྱོང་རྣམས་དམངས་ཚོན་བྱ་བའི་ཚུ་འཇུགས་དང་བྱེད་ཐབས། རོན་འཁྱོལ་བཅས་ལག་
སྟུང་བྱས་པ་ཡིན།

ལྷན་ཚུ་བའི་དང་མང་གཞི་རིེ་བཟོན་ཏུ་གཏོང་རྒྱ་དང་རང་རྐང་གི་འཇུགས་སྐྱོང་ལ་
ལུགས་སྒྲོན་བརྒྱབ་སྟེ་འགན་སྲུབ་པའི་ལུས་པ་ཆེ་ཏུ་གཏོང་བའི་ཐད་འཚེལ་ཞིབ་གྱི་
མཚམས་མི་འདོག་པ།

རྒྱུན་ལྷན་ཁང་གིས་རང་རྐང་གི་འཇུགས་སྐྱོན་ཚུ་བར་བཟུང་ནས། བྱིམས་ལྟར། ཚོན་
རིག་ཚད་ལྡན། ལྷན་སྐྱོང་གི་འཇུགས་འཇུགས་པར་མ་བཟུང་དངོས་འབེབས་ལག་བརྟུར་
བྱས་ཤིང་། ལས་ཁུངས་གཉིས་འཇུགས་སྐྱོན་བྱ་བ་འབྱུང་ཏུ་སོན་ཏེ་ལུ་མཐུད་ནས་བྱིམས་
ལྟར་འགན་ལུས་ལག་བརྟུར་གྱི་ལུས་པ་མཐོ་ཏུ་བཏེགས་པ།

བརྗོད་དོན་སློབ་གསོ་ཏན་ཏིག་ལུས་ལྡན་ཡིན་པ། གྲུང་དབྱང་དང་ཞིང་ཚོན། ལུས་
དང་རྗོང་ལྷའི་བཞོན་སྐྱོན་ལྟར། བརྗོད་དོན་དང་གཙོ་བོ་ལ་དམ་པོར་དམིགས་ཏེ། ལྷའི་
བྲང་བྱ་དང་འགན་འཁུན་གཙོ་བོ་སྐྱོན་ལོངས་ནས་བཟུང་བ། ལུས་སོགས་ཏུ་སྐྱུལ་སློང་
ཚོགས་འཇུག་འཚོགས་པ་དང་རྒྱས་གཞི་ཞིབ་མོ་བཞོན་ནས་འགོ་བྱིད་གྱིས་བྱིད་སྐྱོང་དང་མི་
སྐྱོད་གྱིས་རང་སྐྱོང་། གཅིག་བརྒྱས་ཞིབ་འཇུག་ཚད་ལེན་ཚོད་ལྷ་བཅས་བརྒྱད་དེ་གཙོ་
འདོན་གྱི་བསམ་སློབ་དོན་སོགས་ཏུ་འཁྱོལ་བར་སྐྱུལ་འདེད་བཏང་། གྲུང་རྒྱ་མི་དམངས་སྤྱི་
མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་དབྱུ་བརྟེན་ནས་ལོ་འཁོར་70ལོན་པར་རྗེས་དྲན་ལྷ་བ་དང་འབྲེལ་ནས།
གསར་བརྗེའི་སྤྱི་ཞིག་ལེན་པ་དང་། རྒྱལ་དར་དང་པར་ཞིག་རྒྱག་པ། ཚེད་དོན་སློབ་
བརྟུན་ལྟ་བ། ཚེད་དོན་ཏང་གི་སློབ་ཁྲིད་བྱེད་པ། སོག་མའི་བསམ་འཇུག་རྣོགས་པ་དང་
ཏང་གཉིས་བརྟུན་པོར་གཏོང་བ། བྱ་འགྲུལ་རབ་དང་རིམ་པར་བྱུང་ཚོས་མང་པོ་ཡོད།
རྗོང་དམངས་ཚོན་རྒྱུ་ཁང་གི་ཏང་ཚུལ་དང་ལས་ཁུངས་ཏང་གི་ལུ་ལོ་ལྷན་གྱི་རྒྱུ་ལོ་ལྷན་གྱི་
དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་དབྱུ་བརྟེན་ནས་ལོ་འཁོར་70ལོན་པར་དྲན་གསོ་ལྷ་བ་དང་བྱེད་ཏུ་
འབྲེལ་ཏེ་ “གསར་བརྗེའི་སྤྱི་དམངས་ཞིག་ལེན་པ་དང་། རྒྱལ་དར་དང་པར་རྒྱག་པ། ཚེད་
དོན་སློབ་བརྟུན་ལྟ་བ། ཚེད་དོན་ཏང་གི་སློབ་ཚོན་བྱིད་པ། ཚ་སྐྱོན་མཉམ་སྐྱོན་” སོགས་སྤྱི་
མང་སུན་སུམ་ཚོགས་པའི་བརྗོད་དོན་གཙོ་བོའི་ཏང་གི་ཉན་མོའི་བྱེད་སློབ་སྐྱེལ་བ་རེད།

ལྷལ་ལྷུའི་ཉང་གི་སློབ་གྲུའི་འཆད་ཁྲིད་དགོ་ཚུན་གདན་དྲངས་ནས་《ལྷུང་རྒྱ་མི་དམངས་
 ལྷི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དལ་ཚུལ་འགན་སྲུང་ལྷ་ཞིབ་སློབ་ཡིག》དང་། ཟས་རིགས་དང་
 ལྷན་རྒྱས་ཉེན་མེད་སྐོར་གྱི་བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱི་འབྲེལ་ཡོད་ཤེས་བྱར་ཆེད་དོན་འཆད་ཁྲིད་
 བྱས་པ་རེད། དེའི་སྐབས་སུ་བརྗོད་དོན་གཙོ་བོའི་ཉང་གི་ཉེན་མོའི་བྱེད་སྐོར་བསྐྱེད་པས་
 ཐེངས་8སྟེལ་བ་དང་། དབུལ་སོངས་དུད་ཚང་70ལ་འཚམས་འདྲིའི་དངོས་པོ་དང་དབུལ་
 སྐོར་11000བྱིན། དམངས་ཆེན་དང་རྫོང་ལྷུའི་ལྷོ་བའི་ལས་དོན་ལ་དམིགས་ནས་ལྷ་ཞིབ་
 བརྟག་ཞིབ་ཐེངས་3དང་ཆེད་དོན་འདྲི་རྩད་ཐེངས་1བྱས་ཡོད། “ནང་དུ་ལྷུགས་པ་གསུམ་”
 དང་། “གཤིབ་བསྐྱར་བཞི” “འགྲིག་མིན་18 ” ལྷར་གནད་དོན་16བཅའ་ཉེ། དོན་ཚན་རེ་
 རེ་བཞིན་དག་ཐེར་དོན་འཁྲོལ་བྱས་པ་དང་། འབྲུས་མིའི་སྐོས་གཞི་སྐྱབ་གཉེར་བྱས་ཚུལ་
 ལ་སློ་ཡིད་ཚེམ་ཚད་ཚད་ལེན་དབྱུང་བསྐྱར་བྱས་ཉེ། འབྲུས་མིའི་སྐོས་གཞི་སྐྱབ་གཉེར་
 དོན་འཁྲོལ་ཡོང་བར་སྐྱལ་འདེད་ལུས་ལྷན་བཏང་ཡོད།

ལས་ཁུངས་ཉང་གི་འཇུགས་སྐྱོང་ལ་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་བྱགས་སྐོར་བརྒྱབ་ཡོད། ཉང་
 ལྷུའི་ལས་དོན་སློབ་ཡིག་སོགས་ཉང་ནང་ལྷུའི་ལྷི་ཁྲིམས་སློབ་ལག་བསྟར་དོན་འཁྲོལ་
 བྱ་ཉན་བྱས་ཤིང་། “ཚོགས་འདུ་གསུམ་དང་སློབ་ཚན་གཅིག་” དང་། དམངས་གཙོ་
 གཅིག་བསྐྱུས་“ལམ་ལུགས། འགོ་ཁྲིད་ལས་བྱེད་པའི་རྩ་འཇུགས་ཀྱི་འཚོ་བའི་ཉེས་བཅེགས་”
 དང་། ཉང་ཡོན་གྱི་དམངས་གཙོའི་དབྱུང་མོལ། རྩ་འཇུགས་ཀྱི་འཚོ་བའི་ཚོགས་འདུ་
 སོགས་གཞི་རྩའི་ལམ་ལུགས་དོན་འཁྲོལ་བྱ་ཉན་བྱས་པ། ཉང་གི་ལྷུའི་འཇུགས་སྐྱོང་ཚད་
 ལྷན་ཅན་དང་ཉང་ནང་ལྷུའི་ཆབ་སྲིད་འཚོ་བའི་ཚད་ལྷན་ཅན་དུ་འགྱུར་བའི་ལས་དོན་
 ལག་ཉན་ཉིག་ངང་ཡག་པོ་བསྐྱབས་པ། བྱེད་ཐབས་སྣ་མང་སྦྱུང་དེ། ཞི་ཅིན་ཅིན་གྱི་དུས་
 རབས་གསར་པའི་ལྷུང་གོའི་བྱེད་ཚོས་ལྷན་པའི་སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་དགོངས་པ་དང་།
 ཉང་གི་གསར་གཏོད་རིགས་པའི་གཞུང་ལུགས་སློབ་སྦྱོང་གི་བྱེད་བྱགས་ཆེ་དུ་བཏང་བ་
 དང་། འདུ་ཤེས་འཛིན་སྲུངས་ལས་དོན་གྱི་རང་འགྲུལ་དབང་ཆ་དམ་པོར་འཛིན་པ། ཞིང་
 ཆེན་དམངས་ཆེན་དང་རྫོང་སོག་གིས་གཉེར་བའི་ལས་སྐོར་གསོ་སྦྱོང་ནང་ལྷུགས་པ། རྒྱལ་
 ཁབ་སྐོབས་ཆེན་སྦྱོང་དང་། མཚོ་སྐོབ་ལས་བྱེད་པའི་སློབ་གསོའི་དྲ་བ། ཁྲིམས་

བསྐྱབས་ཏུ་ཐོག་བཅས་ཀྱི་སྐྱབ་སྐྱོང་ལ་དམ་པོར་བརྒྱབ་ནས། ལས་ཁུངས་ཏང་ཡོན་ལས་
བྱེད་པའི་སྲིད་ཇུས་རིགས་གཞུང་གི་ཚུ་ཚད་དང་བྱ་བའི་རུས་པ་རེ་མཐོར་བཏང་།

སྲིད་གཙང་འཇུགས་སྐྱོང་ལུ་མཐུན་ཏུ་བྱུགས་བསྐྱབ་པ། རྒྱུན་ལྷན་ཁང་གི་ཚན་ཁག་གིས་
ཏང་སྐྱོལ་སྲིད་གཙང་བྱེད་པར་ཚད་མཐོའི་མཐོང་ཚེན་དང་། ཚན་ཁག་གི་འགོ་བློན་པས་
རང་ཉིད་ནས་འགོ་བརྩམས་ཏེ་འགན་འཁུའི་ལམ་ལུགས་ཁག་འཇུག་ཚད་ཏུ་བཟོས་པ་
དང་། ཞེ་བློན་དེ་སྐྱོད་གཙང་རང་གཅུན་དང་རང་གཅུན་ནན་པོ་བྱས་ནས་ཏང་སྐྱོལ་
གཙང་འཇུགས་སྐྱོང་གི་བྱེད་པོའི་འགན་འཁུའི་ལམ་ལུགས་ལག་བརྟུར་ཏན་ཏིག་བྱས་ཡོད།
ལོ་འགོར་རྒྱུ་དམངས་ཚེན་རྒྱུན་ལྷན་ཁང་གི་ཏང་ཚུའུ་ཚོགས་འདུ་འཚོགས་ནས་ཏང་སྐྱོལ་
སྲིད་གཙང་འཇུགས་སྐྱོང་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱས་པ་དང་། རིམ་པ་བཞིན་དམིགས་ཚད་འགན་
འཁུའི་ཡི་གེར་བཞག་པས་རིམ་པ་རེ་རེ་བཞིན་དམ་འཛིན་དང་དངོས་འབེབས་བྱེད་པའི་
བྱ་བའི་རྣམ་པ་ཞིག་ཆགས་པ་དང་། ཏང་སྐྱོལ་སྲིད་གཙང་འཇུགས་སྐྱོང་དེ་དམངས་ཚེན་
ལས་དོན་དང་མཉམ་ཏུ་བཞག་སྐྱོད་དང་། དོན་འཁྱོལ། ཞིབ་བཤེར་བཅས་བྱས་ནས་ཏང་
སྐྱོལ་སྲིད་གཙང་འཇུགས་སྐྱོང་གཏོང་བའི་བྱ་རྒྱུ་སྐྱེལ་འདེད་བཏང་ཡོད། དེ་དང་ཆབས་
ཅིག་མ་དུ་ལ་སྐྱོར་བྱེད་པའི་ཏང་བཟོད་དོན་མདོན་གསལ་དོད་པའི་ལས་ཁུངས་ཀྱི་
སྲིད་གཙང་རིག་གནས་བྱང་ཞིག་བཏོད་དེ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མི་རེ་རེས་སྐྱོད་གཙང་བསམ་པ་
དང་། སྐྱོད་གཙང་དར་སྐྱེལ་གཏོང་བ། སྐྱོད་གཙང་ལ་སྐྱེལ་འདེད་གཏོང་བ་བཅས་ཀྱི་རྣམ་
པ་བཟང་པོ་ཞིག་བཏོད་ཡོད།

དྲིལ་བསྐྱབས་ལས་དོན་གཏོང་བའི་ཏུ་སྐྱེལ་བ། རྒྱུན་ལྷན་ཁང་གིས་དྲིལ་བསྐྱབས་བྱ་བ་
དེ་གོ་གནས་གལ་ཚེན་ཏུ་བཞག་སྟེ། རྒྱུན་སྐྱོར་དང་འབྲེལ་གཏུག་བྱེད་པར་བྱུགས་སྐྱོན་
བརྒྱབ་པ་དང་། དམངས་ཚེན་གྱི་གཙོ་རླུབ་ཏུ་ཚིགས་དང་། འཕྲིན་ཏུགས། ལྷང་ཉོའི་གསར་
འཇུག་ཏུ་བ་སོགས་རྒྱུན་སྐྱོར་བརྒྱད་དེ། སྐྱུགས་ཡོངས་ནས་དམངས་ཚེན་གྱི་བྱ་བ་དྲིལ་
བསྐྱབས་བྱས་པ་དང་། དམངས་ཚེན་རྒྱུན་ལྷན་ཁང་གིས་འགན་རུས་ལག་བརྟུར་གྱི་གནས་
ཚུལ་དྲིལ་བསྐྱབས་བྱས་ཡོད། མིག་སྔར་《མཚོ་སྐོན་དམངས་ཚེན》 རྟེན་རྩལ་ཡིག³དང་།
ལྷང་ཉོ་གསར་འཇུག་ཏུ་བའི་རྟེན་རྩལ་ཡིག³³། མཚོ་སྐོན་ཚོགས་པར་ རྟེན་རྩལ་ཡིག²⁶

བཅས་བཀོད་ཡོད། དེ་དང་ཆབས་ཅིག་དམངས་ཆེན་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཚོམ་སླིག་བྱ་བ་སྤེལ་ནས
《ཡུང་རྟོའི་དམངས་ཆེན་གྱི་ལོ་རྒྱུས》 ཀྱི་དུས་འགོའི་རྒྱ་ཆ་འཚོལ་བསྟུ་བྱ་བ་དུས་ཐོག་ཏུ་
ལེགས་སྐྱབ་བྱུང་ཡོད་ལ། རྫོང་དང་ཞང་གི་རྒྱ་ཆ་དང་འདྲ་པར་སྣ་ཚོགས་པལ་ཆེར་ལེགས་
སྐྱབ་བྱུང་ཡོད། 《ལོ་རྒྱུས》 ཀྱི་སློང་གཞི་དང་རགས་བཤད། དཔེ་མཚོན། རོན་ཆེན་བཅས་
མཇུག་སློལ་སོང་པས་ད་ལྟོ་མ་ཟིན་གཏན་འཁེལ་བྱེད་པའི་དུས་མཚམས་སུ་སྤེལ་ས་ཡོད།

འཕུས་མི་རྣམས་ལ། འདས་ཟིན་པའི་ལོ་གཅིག་ནང་རྒྱན་ལྷ་ཁང་གིས་རང་འགན་ནན་
སྐྱབ་དང་ཁྲིམས་ཉུར་འགན་འཁྲི་བསྐྱབས་པས། བྱ་བ་སོ་སོར་གྲུབ་འབྲས་ངེས་ཅན་སྐྱབས་
ཡོད་ཅིང་། དེ་གཙོ་བོ་རྫོང་ལྷའི་ཡང་དག་པའི་འགོ་བྲིད་དང་དམངས་ཆེན་འཕུས་མིས་
ཁྲིམས་ཉུར་འགན་འཁྲི་བསྐྱབས་པ། “སྲིད་གཅིག་དང་གཅིག་ཁང་གཉིས་” ཀྱིས་གཞོགས་
འདེགས་བྱས་པ་ལས་བྱུང་བ་དང་། རྫོང་ཡོངས་ཀྱི་མི་དམངས་ཀྱིས་ཡིད་ཆེས་གང་ལེགས་
དང་སྤྱི་ཚོགས་ལས་རིགས་ཁག་གིས་རྒྱབ་སྐྱོར་ལུགས་ཆེན་སོབ་པ་ལས་བྱུང་བ་བཅས་ཡིན་
པས། འདི་ནས། རང་རྫོང་དམངས་ཆེན་རྒྱན་ལྷ་ཁང་གི་ཚབ་བྱས་ནས་དམངས་ཆེན་གྱི་
བྱ་བར་ལུགས་ཁུར་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་གྱི་འགོ་བྲིད་རྣམས་པ་དང་། འཕུས་མི་རྣམས་
ལ། དེ་མིན་སྤྱི་ཚོགས་ལས་རིགས་སོ་སོའི་མི་རྣམས་བཅས་ལ་སློང་ཐག་པ་ནས་ལུགས་རྗེ་ཆེ་ལྷ་
རྒྱ་དང་སྐྱ་ན་མེད་པའི་ལྷན་འདུད་ལྷ་རྒྱ་ཡིན།

འདས་ཟིན་པའི་ལོ་གཅིག་གི་བྱ་བར་སྤྱིར་མིག་རེ་བལྟས་ན། དུས་རབས་གསར་བའི་
དམངས་ཆེན་བྱ་བའི་ལས་འགན་གསར་བ་དང་སྐྱབ་བྱ་གསར་བར་དམིགས་ནས། རྫོང་
གསལ་སོར་ཤེས་དམོས་པ་ཞིག་ནི་རྒྱན་ལྷ་ཁང་གི་བྱ་བ་ཁག་ལ་ཕན་འབྲས་ཅུང་ལེགས་སོ་
སོབ་ཡོད་མོད། འོན་ཀྱང་ཞན་ཆའང་གནས་ཡོད་པ། དཔེར་ན། བཙོས་བསྐྱར་དང་
འཕེལ་རྒྱས་ལ་སྐར་ལས་ཞབས་འདེགས་ལྷ་བའི་ཐད་ད་དུང་ལུ་མཐུད་དུ་མཐོ་ཏུ་གཏོང་
དམོས་པ་དང་། དམངས་ཆེན་གྱི་ཉ་སྐྱལ་བྱེད་སྐྱབས་དང་བྱེད་ཐབས་གསར་གཏོད་བྱེད་
པའི་ཐད་ད་དུང་ལེགས་བཙོས་སྐར་ལས་སྐྱག་པ་བྱ་དམོས་པ། ཉ་སྐྱལ་བྱ་བ་བྱེད་ལུགས་
དང་དངོས་འབྲས་སྐར་ལས་ཆེ་ཏུ་གཏོང་དམོས། འཕུས་མིའི་སྐོས་གཞི་སྐྱབ་པའི་སྐྱུ་ཚང་
མཐོ་ཏུ་གཏོང་རྒྱར་ལུགས་སྣོན་རྒྱག་དམོས་པ། ཞང་(སྲོང་རལ་)དམངས་ཆེན་འཇུགས་

སྐྱོད་ཐད་ད་དུང་སྐར་བས་ཚད་ལྡན་དུ་གཏོང་དགོས་པ་སོགས་ཀྱི་གནད་དོན་ཡོད། དེར་
བརྟེན་ང་ཚོས་གནད་དོན་ལ་མཐོང་ཆེན་བྱེད་པ་དང་བྱེད་ཐབས་ཞིབ་འཇུག་བྱས་ནས་
ཐག་གཅོད་གང་ཐུབ་བྱ་རྒྱུ་ཡིན།

འབྲུག་མི་རྒྱལ་པ། 2020ལོ་ནི་སྤྱི་གསལ་ཡོངས་ནས་འགྱོར་འབྲིང་སྤྱི་ཚོགས་བསྐྱུ་བའི་
རྒྱལ་ཁབ་ཕྱི་ཐག་གཅོད་པ་དང་ལོ་བརྒྱ་དང་པོའི་འབད་འཐབ་དམིགས་ཚད་མངོན་འགྱུར་
བྱེད་པའི་འགག་རྒྱུ་ལོ་ཞིག་དང་། “ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་བཅུ་གསུམ་པའི” མཇུག་བསྐྱུ་
བའི་ལོ་ཞིག་ཡིན། རྫོང་དམངས་ཚེན་རྒྱུན་ལྷན་ཁང་གི་བྱ་བའི་སྤྱིའི་བསམ་སྤྱོད་དང་སྐྱོད་
བྱེད་ལྟེན་ལྟར་པོའི་འགོ་བློ་འོག་ཞི་ཅིན་ཅིན་གྱི་དུས་རབས་གསར་བའི་ཀྲུང་
གོའི་བྱེད་ཚུལ་ལྡན་པའི་སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་དགོངས་པ་མཇུག་ལྟོན་དུ་བཀོད་པ་བྱ་བ་
རྒྱུ་འབྲེངས་བྱས་ཏེ། ཏང་གི་སྐབས་བཅུ་དགུ་བའི་ཀྲུང་ལྷན་ཚང་འཛོམས་གོས་ཚོགས་
ཐེངས་བཞི་བ་དང་ཞིང་ཆེན་དང་ལྷུ་ལ་དང་རྫོང་ལྷུའི་ཚང་འཛོམས་གོས་ཚོགས་ཀྱི་
དགོངས་དོན་ལག་བསྟར་དོན་འབྲེལ་གཏོང་བྱེད་པ་དང་། ཀྲུང་གོའི་བྱེད་ཚུལ་ལྡན་
པའི་སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་མཐའ་འབྲེངས་དང་འབྲུག་ཚང་དུ་གཏོང་བར་
དམིགས་ནས། རྒྱལ་ཁབ་བཅོས་སྐྱོད་མ་ལག་དང་བཅོས་སྐྱོད་བྱེད་ལུས་དེང་རབས་ཅན་དུ་
འགྱུར་བའི་དམིགས་འབེན་དང་སྐྱོད་བྱེད་འགྱུར་བར་སྐྱུ་ལ་འདེད་གཏོང་བ། ཆབ་སྲིད་
འཇུགས་སྐྱོད་ལ་སྤྱི་གསལ་ཡོངས་ནས་ལྷན་སྐྱེད་ལྟེན་ལྟར་དང་འཐབ་ཚོད་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་
དར་སྐྱེལ་གཏོང་བ། ཚ་བྲིམས་དང་བཅའ་བྲིམས་ཀྱིས་གནང་བའི་འགན་འཁུན་ལྷན་ལ་
འཁུར་བ། ཐོག་མའི་བསམ་འདུན་མི་བརྗེད་པར་འགན་འཁུན་འཁུན་ལྷན་པོར་འཆང་བ།
དཀྱིལ་སྤྱི་ལ་དམིགས་པ་དང་བྱོན་ཡོངས་ལ་ཞབས་འདེགས་ལུ་བ། མི་དམངས་ཀྱིས་རང་
བྲིམ་རང་བདག་བྱེད་པར་འགན་སྐྱུང་དང་། ཚ་བྲིམས་དང་བཅའ་བྲིམས་ལྷན་ལྡན་གྱིས་
ལག་དུ་བསྟར་བྱེད་པར་སྐྱུ་ལ་འདེད་བྱེད་པ། རྫོང་ལྷུའི་ཐབས་ལུས་བཀོད་སྤྱོད་བྱེད་པར་
སྐྱུ་ལ་སྐྱེལ་གཏོང་བ་བཅས་ཀྱི་ཐད་ནས་དམངས་ཚེན་གྱི་འགན་འཁུན་མཚོན་པ་དང་།
དམངས་ཚེན་གྱི་ཀྲུང་འབྲུག་མངོན་པ། དམངས་ཚེན་གྱི་བྱེད་ཚུལ་འཛོག་པ་བཅས་བྱེད་
དགོས། སྤྱིའི་བསམ་སྤྱོད་དང་སྐྱོད་བྱེད་ཀྱི་འགན་འཁུན་ནས་གཙོ་བོར་གསུམ་གྱི་སྤྱི་གསལ་

བཞིའི་བྱ་བ་ལེགས་པོར་སྐྱབ་རྒྱ་ཡིན།

གཅིག ལྷ་བ་མངོན་གསལ་གྱིས་ཆབ་སྲིད་སྲིད་བཤེས་ལངས་སྲོགས་སྲུང་ལས་མཐོ་བར་ཡང་དག་པའི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ཁ་སྲོགས་བརྟན་པོར་བསྐྱུང་དགོས།

སྤྱི་བྱུང་གྲུབ་ཅི་ནི་ཅིན་ཅིན་ཉང་ཡུང་དབྱུང་གི་སྲོག་གིང་དང་ཉང་ཡུང་གི་སྲོག་གིང་ཡིན་པའི་གོ་གནས་སྲུང་སྲུང་དང་། ཉང་ཡུང་དབྱུང་གི་དབང་ལྷགས་དང་གཅིག་བསྐྱུས་གཅིག་གྱུར་གྱི་འགོ་བྱིད་སྲུང་སྲུང་བྱ་རྒྱ་ནི་བྱ་བ་མཐའ་དག་ཡག་པོ་སྐྱབ་པའི་ཆ་བའི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ཁག་ཐེག་ཅིག་ཡིན། ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ལངས་སྲོགས་བརྟན་པོར་གཏོང་དགོས། ཉུས་རྟག་ཏུ་ཉང་གི་ལྷ་བ་དེ་རང་གི་ལྷ་བ་དང་ཉང་གི་བསམ་སྲོགས་རང་གི་བསམ་སྲོགས། ཉང་གི་འདུན་པ་རང་གི་འདུན་པར་བཅིངས་ཏེ། ཆ་དོན་རང་བཞིན་གྱི་གནད་དོན་ལ་འཕྲད་ཚེ་ལངས་སྲོགས་བརྟན་པོ་དང་རྣམ་འགྱུར་མངོན་གསལ་ཡིན་དགོས་པ་མ་ཟད། ཆབ་སྲིད་ལ་དོ་སྲུང་བྱེད་པ་དེ་དངོས་གནས་དོན་ཐོག་འབྱོལ་དགོས། ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ལངས་སྲོགས་དང་བསམ་སྲོགས། ཆ་དོན་བཤོད་ལམ་བཅས་སྡེང་ནས་ཉུས་ནམ་ཡང་སློ་མཐུན་ནི་ཅིན་ཅིན་སྲོག་གིང་ཡིན་པའི་ཉང་ཡུང་དབྱུང་དང་ཚད་མཐོན་པས་གཅིག་གྱུར་བྱེད་དགོས། བསམ་སློ་སྡེ་བྱིད་ལྷགས་ཆེ་ཏུ་གཏོང་དགོས། ཞི་ཅིན་ཅིན་གྱི་ཉུས་རབས་གསར་བའི་ཡུང་གོའི་བྱུང་ཚོས་ལྷན་པའི་སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལྷགས་ཀྱི་དགོངས་པ་དང་ཉང་གི་སྐབས་བཅུ་དགུ་བའི་ཡུང་ལྷའི་ཚང་འཛོམས་གོས་ཚོགས་ཐེངས་བཞི་བའི་དགོངས་དོན་དག་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་འགན་འཁུལ་གཙོ་མོར་བབྱུང་སྟེ་ལྷ་མཐུད་ཏུ་སྐྱབ་སྲུང་གི་གོ་བ་ལོན་པ་དང་ཡོད་ཚད་བྱུང་རྒྱུ་བར་འབད་པས་འབྲས་བུ་ཡོད་དགོས། ཆབ་སྲིད་དང་གཞུང་ལྷགས། བསམ་པ་བཅས་ཀྱི་ལོས་མཐུན་དངོས་གནས་རྗེ་དྲག་ཏུ་གཏོང་བ། ལྷགས་འདུན་དད་ལོས་སྲུང་བས་རྗེ་བརྟན་ཏུ་གཏོང་དགོས་ཤིང་། ལེམས་ལྷགས་གཅིག་ཏུ་འབྲེལ་ནས་ཉང་འཇུགས་བྱ་བ་དང་དམངས་ཆེན་བྱ་བ་གཏོང་བའི་ཏུ་འདྲིས་ནས་ཕན་ཚུན་ལྷགས་རྒྱུན་སྐྱབ་པར་བྱེད་དགོས། རང་རྟོགས་རང་ཚད་བསྐྱུར་ལག་བརྟུར་བྱེད་དགོས། དམངས་ཆེན་རྒྱ་ཁང་གི་ཁོངས་མི་དང་། དམངས་ཆེན་འཇུག་མི། དམངས་ཆེན་ལས་ཁུངས། ཞང་གོང་རྒྱལ་དམངས་ཆེན་གྱི་གྲུབ་ཞི་ཚོགས་པ་བཅས་ཀྱིས་ངེས་པར་ཏུ་ཆབ་སྲིད་འཇུགས་སྲུང་དེ་ཨང་དང་པོར་

བཞག་ནས་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ལངས་སྤྱོད་མཐོ་རུ་གཏོང་དགོས་པ་མ་ཟད། “འདུ་ཤེས་བཞི”
རི་དྲག་དང་། “རང་རྟོན་བཞི” བཟུང་པོ་གཏོང་བ། “སྤང་སྦྱང་གཉིས” སྦྱབ་སྦྱབ་པར་
བྱེད་དགོས། གནད་དོན་དང་དོན་དག་གལ་ཆེན། གཙོ་གནད་བྱ་བ་བཅས་ཏང་ཨུ་ལ་ཡར་
ལྷུ་ལྷུས་ནས་རྒྱུན་ཆུང་ཅན་དང་ལམ་ལུགས་ཅན་དུ་འགྱུར་བར་བྱེད་པ་དང་། ཏང་ཨུ་ལི་བྱ་
བའི་བརྗོད་བྱ་གཙོ་བོ་གང་དུ་ཐོན་ན་དམངས་ཆེན་གྱི་སྟོབས་ལྷན་གསུམ་གང་དུ་གཅིག་བསྐྱུས་
སྦྱབ་པ་བྱས་ནས་དམངས་ཆེན་དང་ཏང་ཨུ་ལི་བར་སྟོབས་ལྷན་གསུམ་གཅིག་སྦྲིལ་དང་གོམ་
སྟོབས་གཅིག་གྱུར་བྱེད་པ་ལག་ཐེག་བྱེད་དགོས།

གཉིས། ལུས་སྤྱོད་གཅིག་སྦྲིལ་སྦྱོར་འཕེལ་རྒྱུ་ལ་སྦྱུང་བ་དང་། བྱེད་ཐབས་
སྤར་བས་རིམ་གསུ་བཏང་ནས་འགན་འཁུར་ལག་བསྟར་གྱི་སྦྱས་ཚད་དང་ལུས་པ་
མཐོ་རུ་འདེགས་དགོས།

རྗོད་ཡོངས་ཀྱི་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་སྦྱི་ཡོངས་ལ་མཐོང་གཅིག་དུ་དམིགས་ནས་བྲིམས་སྤྱོད་
འགན་འཁུར་སྦྱབ་པ་དང་དཀྱིལ་སྟོང་བྱ་བ་རྒྱུ་འབྲེལ་བྱེད་ས་འཚོལ་སྦྱབ་དགོས། ཚོད་
སྦྱབ་གྱི་སྟོབས་དུས་བབ་ལ་ཞིབ་ཏུ་བྱེད་པ། གཏན་ལ་ཐབ་པའི་བསམ་སྤྱོད་སྤྱོད་ལས་
དོན་ལ་སྦྱུང་འདེད་གཏོང་བ། སྤྱོད་བཅོས་ཀྱི་བྱ་ཐབས་ལ་བརྟེན་ནས་གནད་དོན་ཐག་
གཙོད་བཅས་བྱེད་དགོས། སྟོབས་ལྷན་གསུམ་གཅིག་དུ་སྦྲིལ་བར་འབད་བཅོལ་བྱེད་དགོས།
ནད་ཡམས་སྟོན་འགོག་ཚོད་འཛིན་དང་དཔལ་འབྱོར་དང་སྦྱི་ཚོགས་འཕེལ་རྒྱས་གཏོང་
བའི་བྱ་བར་གཅིག་གྱུར་འཆར་འགོད་གྱིས་སྦྱུང་འདེད་གཏོང་བར་སྤར་བཞིན་ལྷན་གསུམ་པ་
དང་རྒྱུ་སྦྱོར་བྱ་རྒྱ། འགག་སྦྱོལ་དམག་འཐབ་ཆེན་པོ་གསུམ་སྟེ་ལུ་ལུ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་
བཞིན་དང་རྩ་བའི་རང་བཞིན། ལུ་རིང་རང་བཞིན་གྱི་དོན་དག་གལ་ཆེན་དམ་པོར་
དམིགས་ཤིང་། ཐབས་ལམ་སྤྱོད་ཚོགས་སྦྱོར་དེ་དབུལ་ཐར་འགག་སྦྱོལ་གྱི་བྱ་བ་འབྲས་སྦྱ་
བཟུང་དང་འགོས་ནད་སྟོན་འགོག་ཚོད་འཛིན། མཁར་གྲོང་རྒྱུ་གསོ་ཞབས་ལྷན། མཁར་
གྲོང་འཕྲོགས་སྦྱོར། སྦྱོར་བཅོས་འགན་སྤང་། སྲིད་འཛིན་བྱ་གཞག་རང་བཞིན་གྱི་གཞུང་
དབང་རྒྱ་ལོར་དོ་དམ། བདུན་ལྷ་བྲིམས་ལྷན་གྱི་གྲོས་ཚོད་ལག་བསྟར། ལོ་ལུ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་
བརྒྱ་བཞི་བའི་བརྗོད་སྤྱོད་སོགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ལ་དམིགས་ནས་སྦྱོ་ཞིབ་དང་བཟུང་དབུང་

ཞིབ་འཇུག་བྱེད་མཁུ། རྫོང་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་གི «ཡུང་རྩ་མི་དམངས་སྲིད་མཐུན་རྒྱལ་
ཁབ་གྱི་འགོ་སྐོར་ནང་འགོག་བཅོས་བཅའ་ཁྲིམས་» ལག་བསྟར་བྱས་ཚུལ་དང་། རྫོང་མི་
དམངས་ཁྲིམས་ཁང་གི་གཅིག་འཇུག་སྐོར་མང་འདུམ་འགྲིག་ནང་རྒྱུན་དང་གཅིག་འཇུག་
གཞུག་བཤེར་ཞབས་ཞུའི་རྩེ་གནས། རྫོང་མི་དམངས་ཞིབ་དཔྱད་ཁང་གི་གཙོ་གནད་བྱ་
བ་སྐོར་ཚུལ་གྱི་སྟུན་ལྷན་ཉམ་རྒྱ། དཀའ་གནད་གནད་དོན་ཐག་གཅོད་བྱེད་པར་འབད་
པ་བྱེད་དགོས། བྱ་བའི་ལག་ལེན་རྩེ་བརྟག་དཔྱད་ཁྲོད་གནད་དོན་འཚོལ་བ་དང་གྲོས་
ཞིབ་བསམ་འཆར་འདོན་པ། ལས་སྐྱབ་ལ་རྩ་སྐྱུལ་ལེགས་པོ་བྱེད་པ། གྲོས་ཚོད་གཏན་ལ་
ཕབ་པ་སྲིད་གཞུང་གིས་དངོས་འབེབས་དག་བཅས་བྱེད་པའི་འགན་སྐྱབ་འགྲོ་ལུགས་ཤིག་
ཆགས་ཤིང་། དམངས་ཆེན་གྱི་ཁྲིམས་བཀོད་འགན་དབང་སོ་སོའི་རུས་པ་འདོན་སྐོར་གང་
ལེགས་བྱེད་པ་དང་དམངས་ཆེན་བྱ་བའི་དཀའ་གནད་མཐོང་ནས་རྒྱུན་མཐུད་རང་བཞིན་
གྱི་སྐྱུལ་སྐོར་གཏོང་ཐུབ་པའི་རུས་པ་སྤར་བས་མཐོར་འདེགས་བྱེད་དགོས། གནད་ལ་
འཁེལ་ནས་རྩ་སྐྱུལ་བྱ་ཡུལ་དང་གནད་སྟོན་གས་སྐྱབ་དགོས་ལ་ཆེད་དོན་འདྲི་ཚད་དང་
ཁྲིམས་བསྟར་ཞིབ་བཤེར། གཟིགས་ཞིབ་བརྟག་དཔྱད། བྱ་བའི་དཔྱད་བསྟར། བསམ་
འཆར་གྲོས་ཞིབ་སོགས་ལག་བསྟར་བྱས་ཚུལ་ཡིད་ཚིམ་མིན་ཆད་ལེན་བྱེད་དགོས་ཤིང་།
དེའི་མཐུག་འབྲས་ལ་ཡིད་མི་ཚིམ་པའི་གནས་ཚུལ་བྱུང་ཆེ་ལུ་མཐུད་ནས་རྗེས་འདེད་པ་
དང་ལུ་མཐུད་ནས་གྲོས་ཞིབ་བྱས་ནས་དམངས་ཆེན་གྲོས་ཞིབ་གཅིག་ལ་གཅིག་འབྲེལ་
བར་ཁག་སྐྱབ་བྱས་ཏེ་དམངས་ཆེན་གྱི་འགན་སྐྱབ་རུས་པ་ཆེས་ཆེར་མདོན་སྐྱབ་པར་
འཇུག་དགོས། ལག་ལེན་སྐྱུལ་སྐོར་བྱེད་པའི་རྩེ་འབད་པ་བྱེད་དགོས། རྩ་སྐྱུལ་བྱ་བར་
ལུགས་སྟོན་དང་གནད་དོན་ཐག་གཅོད་གཉིས་རྒྱུང་འབྲེལ་བྱས་ཏེ་གཟིགས་ཞིབ་བརྟག་
དཔྱད་གྱི་སྟུན་ལྷན་ཉམ་རྒྱ། ཁྲིམས་བསྟར་ཞིབ་བཤེར། ཆེད་དོན་འདྲི་ཚོད་ཁྲོད་གནད་དོན་
དག་བཅོས་བྱེད་པ་དང་འཇུག་མིས་བཏོན་པའི་བསམ་འཆར་རེ་རེ་བཞིན་སྐྱབ་ནས་
མཐུག་སྐོར་དགོས། འབྲེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ལ་བཅོན་གྱིས་སྐོར་ཐག་གཅོད་བྱེད་ཏུ་
འཇུག་དགོས། འགན་འཁུར་རྗེས་གྱི་རྩ་སྐྱུལ་ལ་སྤར་བས་ལུགས་བསྟན་རྩེ། རྫོང་ཡུར་སྟུན་
ཞུ་དང་། སྲིད་གཞུང་ལ་བརྟུན་གཏོང་བ། སྤྱི་ཚོགས་ཐོག་ཡོངས་བསྐྱགས་བཅས་གྱི་བྱ་

ཐབས་འཚོལ་ཞིབ་དང་ལག་བརྟམ་བྱས་ཏེ། མིང་གཞུང་གི་གཙོ་གནད་ནམ་གངས་ཁག་
བཞོས་ཀྱི་རྗེས་དཔོན་གཞོན་པ་དང་དམག་ཞབས་ཐིམ་པའི་དམག་མིའི་ལས་དོན་ཚུལ།
མཁོ་བརྟམ་དོ་དམ་ཚུལ། ཚུ་བེད་ཚུལ། སློན་བཅོས་འགན་སྲུང་ཚུལ་བཅས་སྡེ་ཚོན་བཞིའི་
འགན་འཁུར་བ་གཙོ་བོར་འགན་བཟོད་དཔུད་མོལ་སྡེལ་ནས་དམངས་ཚེན་ལྟ་སྤྱུལ་གྱི་
མཁེགས་གཞིས་བྱས་ལྡན་ཆེ་རུ་གཏོང་རྒྱུ་ལྷགས་བརྟམ་དགོས།

གསུམ། འགན་འཁུར་ཕོད་པ་དང་དོན་དངོས་བརྒྱབས་ནས་ལམ་སྲོལ་ལེགས་
པས་འཇུག་མིས་འགན་ནས་སྤྱོད་པའི་གསོན་ལྷགས་ལ་སྤྱུལ་དགོས།

ཉང་གི་སྐབས་བཅུ་དགུ་བའི་ཀྱང་ཡུ་ཚང་འཛོམས་ཤོས་ཚོགས་ཐངས་བཞི་བའི་ཐོག
“དམངས་ཚེན་འཇུག་མི་དང་མི་དམངས་མང་ཚོགས་བར་གྱི་འབྲེལ་བ་རྗེ་བཟུང་བ་
དང་། འཇུག་མིའི་འབྲེལ་གཏུག་ལམ་སྲོལ་འཇུག་ཚང་རུ་གཏོང་བ། དམངས་ཚེན་འཇུག་
མིའི་བྱས་པ་འདོན་སྡེལ་དེ་བས་རྗེ་ལེགས་སུ་གཏོང་དགོས” ཞེས་བཏོན་ཡོད། དེར་བརྟེན་
ང་ཚོས་མང་གཞི་རྗེ་བརྟམ་རུ་གཏོང་བ་དང་དགོ་མཚན་དར་སྡེལ། མི་འདང་སར་གསལ་
པ། ཞན་ཆ་རྗེ་ལེགས་སུ་གཏོང་བའི་ཐད་ལ་ལྷགས་སྡོན་བྱེད་པར་དོ་སྣང་བྱས་ཏེ། ཞིང་
ཚེན་ཉང་ཡུའི་ «གོམ་གང་མདུན་སྡོས་ངང་རུས་རབས་གསར་བའི་དམངས་ཚེན་འཇུག་མི་
བྱ་བར་ལྷགས་སྡོན་དང་ལེགས་བཅོས་བྱེད་པའི་སྐོར་གྱི་བསམ་འཆར» གྱི་དགོངས་པ་ལྟར།
“མི་དམངས་འཇུག་ཚོགས་ཀྱི་ལས་དོན་དོན་འབྲེལ་ལོ་འཇུག་མིའི་ལེ་ཚན” སྤྱི་འཇུགས་
ལེགས་སྡེལ་བྱ་རྒྱ། གཤམ་གྱི་སྤྱོད་ལྷག་ཐད་ནས་བྱ་བ་ལེགས་པར་བརྒྱབ་དགོས། བྱེད་
ཕོའི་གོ་གནས་རྒྱན་འབྲོངས་བྱེད་དགོས། འཇུག་མིའི་བྱེད་པའི་གོ་གནས་འདོན་སྡེལ་གང་
ལེགས་བྱེད་པ་དང་འཇུག་མིའི་བྱ་བ་སྐོར་གྱི་བཞུགས་མོལ་ཚོགས་འདུ་འཚོགས་པ། རུས་
རབས་གསར་བའི་དམངས་ཚེན་འཇུག་མིའི་བྱ་བར་ལྷགས་སྡོན་རྒྱ་གརྒྱུའི་བསམ་འཆར་
གཏན་འབེབས་བྱེད་པ། འཇུག་མིས་བྲིམས་ལྟར་འགན་དབང་སྤྱོད་པར་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་
འགན་སྲུང་བྱེད་པ། འཇུག་མིའི་བྱ་བ་དེ་ “ཞང་དང་གོང་རྒྱལ་གྱི་དམངས་ཚེན་འཇུགས་
རྒྱུང་ལོ” ཞེས་པའི་བྱ་འགུལ་གྱི་ནང་དོན་གཙོ་བོར་འཛོག་པ། འཇུག་མིའི་བྱ་བ་སྤྱོད་ལྷགས་
ཆེ་རུ་གཏོང་བ། འཇུག་མིའི་བྱ་བའི་བྱང་ཚད་རྒྱན་ཆད་མེད་པར་རྒྱ་སྤྱོད་གཏོང་དགོས།

གསེར་སྐྱོད་གི་བྱེད་སྒྲུབ་ས་གསལ་རྩ་གཏོང་དགོས། འཕུས་མིའི་དོན་དངོས་དང་འབྲེལ་ནས།
གསེར་སྐྱོད་གི་བྱེད་སྒྲུབ་ས་གསལ་རྩ་གཏོང་བྱེད་པ། གདན་འདྲེན་ལྷ་བ་དང་བྱིར་སྐྱོད་པ།
མཐར་ཐུག་པ། རྩ་བའི་གསེར་སྐྱོད་སོགས་ཀྱི་བྱེད་ཐབས་སྣ་ཚོགས་རྒྱན་འཁྱོངས་བྱས་ཏེ།
གསེར་སྐྱོད་གི་བྱེད་སྒྲུབ་ས་ལྷ་མཐུད་ཆེ་རྩ་གཏོང་བ་དང་འཕུས་མིའི་སྣ་འཛོམས་བྱང་ཚད་
མཐོ་རྩ་འདེགས་དགོས། ད་ལོའི་གསེར་སྐྱོད་གི་གཙོ་གནད་དེ་ཞང་རྒྱལ་རིམ་པའི་དམངས་
ཆེན་འཕུས་མིའི་སྟེང་ལ་འཛོག་རྒྱ་ཡིན། དེ་དང་ཆབས་ཅིག “མི་གཅིག་གིས་སྤྲོད་ཀྱི་གི”
གསེར་སྐྱོད་བྱེད་སྒྲུབ་ས་ལྷ་མཐུད་རྩ་སྐྱོད་དེ་རྒྱན་ལྷ་ཁང་གི་ཚོགས་འདུའི་ཐོག་ལྷ་སྐྱེལ་གྱི་གྲོས་
གཞིར་དམིགས་ནས་ཆེད་དོན་གསེར་སྐྱོད་སྤེལ་ཏེ་ཚོགས་འདུའི་གྲོས་ཞིབ་སྐྱོང་ཚད་མཐོ་རྩ་
གཏོང་དགོས། རྩ་བའི་རིམ་སྤོར་ལ་སྐྱེལ་འདེད་གཏོང་དགོས། ཞང་གྲོང་རྒྱལ་དམངས་
ཆེན་གྱིས་ “ཞང་རྒྱལ་དམངས་ཆེན་འཕུས་མིའི་སྟེང་” རྩ་འགྲུལ་ལ་འདས་པ་མེད་ཅིང་
ནམ་ཡང་ད་ལྷ་བ་ཡིན་པ་སྤོར་ལ་དེས་དགོས། “བྱིས་” ཡག་པོ་རྒྱན་པ་དང་ “ཁང་” ཡག་པོ་
སྐྱོད་པ། “ས་ཚོགས་” ཡག་པོ་རྒྱབ་པ་བཅས་ཁྱོད་ཡོངས་ལ་བྱབ་རྒྱུར་སྐྱེལ་འདེད་གཏོང་
དགོས། “དེབ་བཞི་ཐོ་བཞི་ཟུར་གྱིས་གཉིས་” ཀྱི་རྩ་བའི་རྒྱབ་སྒྲུབ་ས་སྐྱེལ་འདེད་གཏོང་བ་
མོ་གཏོང་བ་དང་། “འཕུས་མིས་ཞིང་སྤེའི་དར་རྒྱས་ལ་རམ་འདེགས་བྱེད་པའི” བརྗོད་དོན་
ལག་ལེན་བྱ་འགྲུལ་དང་། “ཡག་པོ་བཅུའི་” འགན་རྒྱབ། འཕུས་མིའི་ཚོགས་ཚུང་། འཕུས་
མིས་ལས་རྒྱབ་འགན་བརྗོད་བཅས་རྩ་འགྲུལ་ལྷ་མཐུད་རྩ་སྤེལ་དགོས། འགྲུལ་རྣམ་དོ་དམ་
ལ་ལྷགས་སྣོན་རྒྱག་དགོས། “བྱེད་ཐབས་གཉིས་” ལྷ་བས་དོན་འཁྱོལ་བྱེད་པ། འཕུས་
མིའི་ལྷ་སྐྱེལ་དོ་དམ་ལ་ལྷགས་སྣོན་རྒྱག་པ་བཅས་བྱས་ཏེ་འཕུས་མིའི་བྱ་བ་དེ་རྩ་བ་རབས་
ཀྱི་སྤང་བྱ་དང་ལག་ལེན་གྱི་སྤང་བྱ་མི་དམངས་ཀྱི་སྤང་བྱ་དང་རྗེས་ཟུར་དགོས། རྒྱན་ལྷ་
ཀྱི་རྩ་བའི་ཁྱོད་ཀྱི་ “བྱིས་” དང་ “ཁང་།” “ས་ཚོགས།” དམངས་ཆེན་གྱི་གཙོ་རྒྱབ་རྩ་ཚོགས།
འཕྲིན་སྟེགས་བཅས་ཀྱི་ལུས་པ་འདོན་སྤེལ་བྱ་དགོས། འཕུས་མི་རྣམ་པ་རྒྱན་ལྷ་ཁང་གི་བྱ་
བའི་ནང་ལྷགས་པའི་གཏོང་ཚད་དང་བྱབ་རྒྱ་ལྷ་མཐུད་ཆེ་རྩ་བཏང་ནས་འཕུས་མིས་
གནས་ཚུལ་རྟོགས་པའི་ཐབས་ལམ་རྒྱ་ཆེར་བཏང་ཡོད། ཞེ་མིད་ཀྱི་ལུས་པ་འདོན་སྤེལ་བྱེད་
དགོས། དམངས་ཆེན་རྒྱན་ལྷ་ཁང་གི་རྩ་བའི་དོན་དང་རྩ་བའི་དོན་གཞོན་པས་ལྷ་ཡོན་ལ་

འབྲེལ་འདྲིས་བྱེད་པ། ལྷ་ཡོན་གྱིས་འཇུག་མི་ལ་འབྲེལ་འདྲིས་བྱེད་པ། འཇུག་མིས་འདེམ་
 དམངས་ལ་འབྲེལ་འདྲིས་བྱེད་པ། གྲུ་རྩ་རིན་གཞོན་པ་སོ་སོ་དང་ཞང་(སྲོང་རྣམ)དམངས་
 ཆེན་སོ་སོའི་གྲུ་ལྷོ་ཆོགས་པས་འཇུག་མི་ཆོགས་ཚུང་དང་འབྲེལ་བའི་བྱ་བའི་ལམ་སྲོལ་ལྷ་
 མཇུག་དུ་རྒྱུན་འབྲེལ་བྱེད་དགོས། འཇུག་མིས་མི་དམངས་མང་ཆོགས་དང་འབྲེལ་བ་
 དམ་ཟབ་བྱེད་པའི་ལམ་སྲོལ་འཇུགས་པ་དང་འཇུག་ཚང་དུ་གཏོང་དགོས། “འཇུག་མིས་
 མི་དམངས་མང་ཆོགས་དང་འབྲེལ་འདྲིས་དམ་ཟབ་བྱེད་པའི” བརྟག་དཔྱད་ཞིབ་འཇུག་
 བྱ་འགུལ་ཆེན་མོ་སྤེལ་བར་འཆོལ་ཞིབ་བྱེད་དགོས། འཇུག་མི་ལ་བརྩེ་འཛོག་གང་ལེགས་
 དང་འཇུག་མིར་ཞབས་འདེགས་ལྷ་བའི་འདུ་ཤེས་ཟབ་ཏུ་བཏང་ནས་འཇུག་མིའི་རུས་པ་
 འདོན་སྤེལ་བྱ་རྒྱུར་སྐྱར་བས་སྐྱལ་འདེད་གཏོང་དགོས། ཚ་འཇུགས་འཇུགས་སྐྱོང་ལ་
 བྱུགས་སྒྲོན་དགོས། འཇུག་མིའི་བསམ་སྒྲོ་ཆབ་སྲིད་འཇུགས་སྐྱོང་ལ་སྐྱར་བས་བྱུགས་སྒྲོན་
 རྒྱལ་པ།ཆབ་སྲིད་དང་། བསམ་སྒྲོ། བྱ་སྐྱོད། རུས་པ་བཅས་ཐད་ནས་འཇུག་མིའི་སྒྲོན་སྒྲོན་
 རང་བཞིན་གང་ལེགས་མཆོན་དགོས། འཇུག་མིའི་ཆོགས་ཚུང་ནང་གནས་སྐབས་ཏང་གི་
 སྤུའམ་ཡང་ན་ཏང་གི་ཆོགས་ཚུང་འཇུགས་པ། དམངས་ཆེན་འཇུག་མི་དང་གྲུང་ཁྲོན་ཏང་
 ཡོན་གྱི་འགན་འཁུན་ཉེས་བཅེགས་ལག་བསྟར་ནན་ཏན་བྱེད་པ། ཆབ་སྲིད་དང་བསམ་སྒྲོ།
 བྱ་སྐྱོད་བཅས་ཀྱི་ཐད་སྒོ་མཇུག་ཞི་ཅིན་མིན་སྲོག་ཤིང་ཡིན་པའི་ཏང་གྲུང་དབྱེད་དང་ཚད་
 མཐོན་པས་གཅིག་གྲུར་ཡོང་བའི་སྡེ་ཁྲིད་བྱེད་པ། འགན་སྐྱབ་སྐྱབ་པ་དང་འགན་སྐྱབ་
 བསམ་པ། འགན་སྐྱབ་མཁུས་པ་བཅས་བྱེད་དགོས།

བཞི། རང་འགན་གཙང་སྐྱབ་གྱིས་བྱང་ཚད་མཐོ་རུ་འདེགས་པ་དང་། སྐྱར་ལས་
 ལྷག་པའི་སླང་བྱ་བཏོན་ནས་རང་རྐང་འཇུགས་སྐྱོང་གི་ཚུ་ཚད་མཐོ་རུ་གཏོང་དགོས་
 པའི་སླང་བྱ་དེ་བས་ནན་མོ་བཏོན་ཡོད།

རྒྱུན་ལྷ་ཁང་གིས་རང་རྐང་ལེགས་སྐྱོང་བྱ་རྒྱུ་དེ་གོ་གནས་གལ་ཆེན་དུ་འཛོག་པ་རྒྱུན་
 འབྲེལ་བྱས་ཏེ། “སྐྱོབ་གཉེས་བྱེད་གཅིག” གི་སྐྱོབ་སྐྱོང་སྐྱོབ་གསའི་བྱ་འགུལ་རྒྱུན་ནམ་
 ཅན་དང་ལམ་ལུགས་ཅན་དུ་འགྱུར་བར་སྐྱལ་འདེད་གཏོང་བ། “སྐྱོབ་མའི་བསམ་འདུན་
 མི་བརྗེད་པར་འགན་འཁུན་ཡིད་ལ་བརྟན་པོར་འཆང་” ཞེས་པའི་བརྗོད་དོན་གཙོ་བོའི་སྐྱོབ་

གསའི་ཡུལ་འབྲས་དེ་ལངས་སྤྱོད་གས་གསལ་བོས་ཆབ་སྲིད་ལ་དོ་སྣང་དང་། འགན་འཁུར་
སྡེ་པ་དང་དཔའ་ངར་ཆེར་སྐྱེད། རྒྱལ་ཆད་མེད་པར་སྦྱོང་ཚུལ་བརྒྱུར་བ་བཅས་ཀྱི་བསམ་
ཚོའི་རང་རྟོགས་དང་བྱ་སྦྱོང་རང་རྟོགས་སྤུ་བརྒྱུར་དགོས། སྲིད་གཙང་འཇུགས་སྦྱོང་ལ་
ཤུགས་སྣོན་ཏེ་ཉེ་གཟུགས་པ། ཏང་གི་སྲིད་སྦྱོང་དབང་གཉེན་དང་ཚ་བྲིམས་སམ་བཅའ་
ཁྲིམས་ཀྱི་དབང་གཉེན་སྤྱད་སྦྱོང་གཅིག་གྱུར་བྱེད་པ།ཁྲིམས་བཀོད་འགན་འཁུར་བ་
དང་འགན་སྐྱབ་བྱ་སྦྱོང་ཚད་ལྡན་ཏུ་གཏོང་བ་གཅིག་གྱུར་བྱེད་པ། ཆབ་སྲིད་ཀྱི་རུས་པ་ཆེ་
ཏུ་གཏོང་བ་དང་འགན་འཁུར་བའི་རུས་པ་ཆེ་ཏུ་གཏོང་བ་གཅིག་གྱུར་བྱེད་པ། ལས་
ཁུངས་ཀྱི་ཏང་གི་ཕུའུ་གཡུལ་ས་བྱས་ནས་ཏང་ནང་གི་ཆབ་སྲིད་འཇོ་བ་ནན་ཏུ་གཏོང་བ་
དང་དམངས་གཙོ་གཅིག་བསྟུན་ལམ་ལུགས་ཀྱི་ཚ་དོན་རྒྱལ་འབྲེངས་བྱེད་པ། རྒྱལ་ལྷན་ཁང་
གི་ཚོགས་འདུའི་གོས་ཞིབ་སྟུན་ཚད་མཐོ་ཏུ་གཏོང་བའི་གཏན་འབེབས་བཟོ་བ། བསམ་སྡོ་
དང་བྱ་སྦྱོང་གཅིག་གྱུར་བྱས་ཏེ་འཐབ་ཚོད་ཀྱི་སྡིང་སྟོབས་གསོ་སྦྱོང་བཅས་བྱས་ནས་ཆབ་
སྲིད་ཀྱི་བྱང་ཚད་དང་འགན་འཁུར་བའི་རུས་པ་རྒྱལ་ཆད་མེད་པར་མཐོ་ཏུ་གཏོང་
དགོས། རྒྱལ་འབྲེངས་སྡོད་མེད་ངང་སྦྱོང་ཚུལ་འཇུགས་སྦྱོང་ལ་ཤུགས་སྣོན་དགོས། བརྗོད་
དོན་སྟོབ་གསའི་སྲིད་བཅའ་བའི་གནད་དོན་དག་བཅས་དོན་འབྲེལ་བྱེད་པ། དམངས་
ཆེན་རྒྱལ་ལྷན་ཁང་གི་ཆབ་སྲིད་འཇུགས་སྦྱོང་དང་བསམ་སྡོ་འཇུགས་སྦྱོང་། སྦྱོང་ཚུལ་
འཇུགས་སྦྱོང་། རུས་པ་འཇུགས་སྦྱོང་བཅས་དང་དེ་མིན་སྲིད་གཙང་འཇུགས་སྦྱོང་ཐད་ཀྱི་
ཞན་ཆ་དང་མི་འདང་ས་རུས་ཤུགས་ཡོད་རྒྱས་ལེགས་སྤུ་གཏོང་བ། ཕྱི་ཚུལ་རིང་ལུགས་
དང་དཔོན་ཉམས་རིང་ལུགས་གཏན་འགོག་བྱེད་པ། “དམངས་ཆེན་བུ་བ་དོན་འབྲེལ་
ལའི” བུ་འགྲུལ་འཇུགས་སྟེལ་བྱེད་པ། གཞི་རིམ་དམ་འཇོག་དང་ཟང་གཞི་འདིང་བ། གཙོ་
གནད་བུ་བ་དང་“སྤྱི་གསོལ་གསུམ” དང་“འགན་འཁུར་བྱུག” དང་“ལམ་ལུགས་བརྒྱ་བཞི”
སོགས་ལམ་ལུགས་གལ་ཆེན་དོན་འབྲེལ་བྱ་རྒྱུར་སྐྱེལ་འདེད་གཏོང་བ་བཅས་བྱས་ཏེ་
བརྗོད་དོན་སྟོབ་གསའི་ཡུལ་འབྲས་སྤུ་བརྒྱུར་དང་རྒྱ་སྐྱེད་དགོས། རྒྱལ་འབྲེངས་སྡོད་མེད་
ངང་སྟེལ་རིམ་དང་མཇུག་བྲིད་ལ་ཤུགས་སྣོན་དགོས། ཁང་གོའུ་གོང་བྱིར་དམངས་ཆེན་
དང་ཞིང་ཆེན་ནང་ཁུལ་གྱི་དམངས་ཆེན་དང་ཁ་གཏད་དོགས་སྦྱོར་དང་འབྲེལ་གཏུག་

སྲིལ་རེས་ལ་ལྷ་མཚུན་ནས་བྱུགས་སྒྲིབ་རྒྱུ་ཡིན་པ། སྤྱི་སྤྱོད་སྤྱོད་རྒྱུ་དང་སྲིལ་རེས་འགྲོ་
 འོང་ལ་མཚོང་ཆེན་བྱེད་པ།གཞི་རིམ་དམངས་ཆེན་བྱ་བར་མཚུ་བ་འབྲིང་དང་ཉུ་སྒྱུང་སྲིལ་
 རེས་ཀྱི་བྱ་བའུ་ལ་བྱུགས་སྒྲིབ་རྒྱུ་ཡིན་པ། ཉམས་སྒྱུང་ཡག་པོ་དང་བྱ་བའུ་ལེགས་པོ་
 སྤྱོད་སྤྱོད་དང་དྲིལ་བསྐྱོད་སྤྱོད་གཞི་དང་བ་བཅས་བྱས་ནས་གཞི་རིམ་དམངས་
 ཆེན་བྱ་བར་སྒྱུལ་འདེད་གཏོང་དགོས། རྒྱུ་འཕྲོངས་སྒྲིབ་མེད་དང་ལུས་པ་འཕྲོགས་སྒྱུང་
 ལ་བྱུགས་སྒྲིབ་དགོས། ཉང་གིས་ལས་བྱེད་པར་དོ་དམ་བྱེད་པའི་ཚ་དོན་རྒྱུ་འཕྲོངས་
 དང་། ཉང་ཚུའི་འགོ་འབྲིང་ལུས་པ་འདོན་སྲིལ་གང་ལེགས་བྱེད་ཅིང་། ལས་བྱེད་པ་འཆར་
 སོངས་དང་འཕེལ་རྒྱས་འགྲོ་རྒྱུ་ཆ་རྒྱུན་རྒྱུན་ནས་ལུས་པ་མཚོ་རུ་གཏོང་དགོས། ལས་བྱེད་
 པ་སྲིལ་རེས་ཀྱི་ནང་རྒྱུ་འཕྲོགས་ཆོང་རུ་གཏོང་བ་དང་། ལས་བྱེད་པ་གསོ་སྦྱོང་དང་བཀོལ་
 སྤྱོད་ཀྱི་བྱེད་བྱུགས་ཆེ་རུ་གཏོང་བ། ལྷག་བསམ་རྒྱུ་དག་དང་། སྦྱོང་གཙུག་། འགན་
 འཁུར་སོང་པ་བཅས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བྱེད་པའི་དཔུང་ཁག་གི་སྤོ་བས་བྱུགས་
 འཕྲོགས་སྒྱུང་གང་ཐུབ་བྱེད་པ། ལས་སྒྱུབ་ལས་གཏོང་དང་འབད་འབྲུངས་ཡར་བཙོན་གྱི་
 སྤྱོད་སྲིལ་དང་གསོན་བྱུགས་སྒྱུལ་སྤོང་བྱེད་དགོས།

འཇུག་མི་རྣམས་ལ། 2019ལོ་ནི་ལོ་རྒྱུས་རང་བཞིན་གྱི་ལོ་ཞིག་ཡིན་པས་བདེ་བླག་དང་
 རྩེགས་སོང་། 2020ལོ་ནི་མངོས་སྤུག་སྤུག་པའི་རི་མོ་གསར་བ་ཞིག་དལ་གྱིས་མདོན་བཞིན་
 ཡོད། འཆར་གཞི་བཀོད་ཆོ་གཡོར་གྱི་སྤྱོད་བྱེད་དགོས་པ་དང་། ལས་འགན་སྲིལ་ལ་ལས་
 ཐག་རིང་བས་འབད་འབྲུངས་ཡར་བཙོན་བྱེད་དགོས་པས། ད་ཆོས་སྤོ་མཚུན་ཞི་ཅིན་ཅིན་
 སྤྱོད་གཞི་ཡིན་པའི་ཉང་གུང་དཔུང་གི་མཐོང་འཁོར་རུ་སྤྱོད་བས་མཚུན་སྲིལ་དམ་ཟབ་
 བྱས་ཏེ་རྒྱུའི་ཡང་དག་པའི་འགོ་འབྲིང་འོག་སྲིལ་བྱུགས་གཅིག་སྲིལ་དང་འབད་
 འབྲུངས་ཡར་བཙོན་གྱིས་རུས་རབས་གསར་བའི་དམངས་ཆེན་བྱ་བའི་རྣམ་པ་གསར་བ་
 རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་གཏོང་བ་དང་དམངས་ཆེན་འཇུག་མིའི་བྱས་རྒྱུས་གསར་བ་མདོན་
 པར་བྱས་ཏེ་སྤོང་མདོག་དཔལ་ཡོན། འཆར་མཚུན་དང་མངོས་སྤུག་སྤུག་པའི་འཕྲོར་
 འཕྲོང་གི་གུང་ཏོ་གསར་བ་སྤོང་ཆེད་བྱས་རྒྱུས་སྤོང་ལས་གསར་བ་དེ་འཕྲོག་དགོས་སོ།

མིང་ཚོགས་འབྲེལ་བཤད།

“121”ཤོས་ཚོགས་གནས་སྤངས་ནི། དུས་ཚོགས་རེར་གྲུ་ཞི་ཚོགས་པའི་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་1རེ་འཚོག་རྒྱུ་དང་། ལོ་རེར་འཇུག་མི་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་2རེ་འཚོག་རྒྱུ་དང་། མི་དམངས་འཇུག་མི་ཚོགས་ཆེན་འཚོག་པར་ཐེངས་རེར་ཉིན་1ལས་མི་ཉུང་བ་བཅས་ཡིན།

“དམིགས་སར་སླེབས་པ་གཅིག་དང་། ལུང་འབྲེལ་གསུམ། འབྲེལ་གཏུག་ལྔ”ནི། འཇུག་མི་དང་དབུལ་ཕོངས་དུད་ཚང་བར་ཁ་གཏད་རོགས་སྐྱོར་གྱི་བྱེད་ཐབས་དམིགས་སར་སླེབས་པ། འཇུག་མིས་རིགས་པའི་གཞུང་ལུགས་སློབ་སྦྱོང་དང་མིན་རྒྱུ་དེའི་བརྒྱུགས་ལུང་སླེལ་དང་། བསམ་འཆར་བསྐྱེད་དང་གནས་ཚུལ་དངོས་ཁོང་དུ་རྒྱུད་པ་ལུང་སླེལ། གནད་དོན་གོང་ལུ་དང་གསལ་བཤད་བྱ་བ་ལུང་སླེལ། ལུལ་དམངས་ཆེན་འཇུག་མིས་རྒྱུང་དམངས་ཆེན་འཇུག་མི་དང་འབྲེལ་གཏུག་བྱེད་པ། དམངས་ཆེན་གྲུ་ཞིས་གྲུ་ཞི་ཚོགས་པའི་ཁོངས་མི་དང་འབྲེལ་གཏུག་བྱེད་པ། གྲུ་ཞི་ཚོགས་པའི་ཁོངས་མིས་འཇུག་མི་ཚོན་རྒྱུ་གི་ཚུལ་གྱི་དང་འབྲེལ་གཏུག་བྱེད་པ། འཇུག་མིའི་ཚོན་རྒྱུ་གི་ཚུལ་གྱིས་འཇུག་མི་དང་འབྲེལ་གཏུག་བྱེད་པ། འཇུག་མིས་དབུལ་ཕོངས་མང་ཚོགས་དང་འབྲེལ་གཏུག་བྱེད་པ་བཅས་ཡིན།

“1+8+N”ནི། འཇུག་མིའི་བྱིམ་གཞིས་1དང་། ལྷེ་བའི་འཇུག་མིའི་འབྲེལ་གཏུག་མི་ཚོགས་8དང་། འདེམས་དམངས་ཆེན་རྒྱུ་གི་འབྲེལ་གཏུག་པ་Nབཅས་ལ་ཟེར།

“གཅིག་བཞི”སྟེ། ལམ་ལུགས་འཇུག་ཚང་གཏོང་བར་ཐེངས་1རེ་བྱེད་པ་དང་། ཆ་འཕྲིན་ལས་སྟེགས་1རེ་བསྐྱུན་པ། ལྷ་ཞིབ་དང་བརྟག་དབྱེད་ཞིབ་འཇུག་ཐེངས་1རེ་བྱེད་པ། འཇུག་མི་ཚང་མས་འགན་བཅོལ་ཐེངས་1རེ་ལུ་བ་བཅས་ཡིན།

“ལེགས་པོ་བཅུའི”འགན་སྐྱབ་ཐབས་ནི། སློབ་སྦྱོང་ལེགས་པོར་བྱེད་པ་དང་། ཚོགས་འདུར་ལེགས་པོར་ལྷགས་པ། དེའི་བརྒྱུགས་ལུགས་པོར་བྱེད་པ། ལྷེ་བྲིད་ལེགས་པོར་བྱེད་པ། བྱེད་སློབ་ལེགས་པོར་སླེལ་བ། ཤོས་འགོ་ལེགས་པོར་བཏོན་པ། ལྷེ་ལེན་ལེགས་པོར་བྱེད་པ། འབྲེལ་གཏུག་ལེགས་པོར་བྱེད་པ། རོགས་སྐྱོར་ལེགས་པོར་བྱེད་པ། འགན་བཅོལ་ལེགས་པོར་ལུ་བ་བཅས་ཡིན།

“སློབ་སྦྱོང་གསུམ”དང་། “འགན་འཁུལ་ལྷེ་བའི”སྟེ། སློབ་སྦྱོང་གསུམ་ནི། འདུ་གོང་མི་དམངས་འཇུག་མི་ཚོགས་ཆེན་གྱི་དོན་ཤོས་སློབ་སྦྱོང་། མི་དམངས་འཇུག་མི་ཚོགས་ཆེན་གྱི་གྲུ་ཞི་ཚོགས་པའི་དོན་ཤོས་སློབ་སྦྱོང་། མི་དམངས་འཇུག་མི་ཚོགས་ཆེན་གྱི་ལས་སྐྱབ་བརྒྱུད་རིམ་བཅས་དང་། འགན་འཁུལ་ལྷེ་བའི་ནི། དམངས་ཆེན་འཇུག་མིའི་འགན་འཁུལ་དང་།

དམངས་ཚེན་གཏུ་ཞི་ཚོགས་པའི་འགན་འཁུན། གཏུ་ཞི་ཚོགས་པའི་གཏུ་ཞིའི་འགན་འཁུན། འཇུག་མིའི་ཚོན་ཚུང་གི་འགན་འཁུར་བའི་འགན་འཁུན། དམངས་ཚེན་འཇུག་མིའི་འབྲེལ་གཏུག་ཁང་གི་བྱ་བའི་འགན་འཁུན། འཇུག་མིའི་བྱ་བའི་འབྲེལ་གཏུག་ས་ཚོགས་ཀྱི་བྱ་བའི་འགན་འཁུན་བཅས་དང་། **ལམ་ལུགས་བསྟར་བཞི་ནི།** དམངས་ཚེན་གཏུ་ཞི་ཚོགས་པས་ཏང་ཨུའུ་དགོངས་སྐོར་སྟན་མེད་ལྷན་པའི་ལམ་ལུགས་དང་། དམངས་ཚེན་གྱིས་དོན་དག་གལ་ཆེན་གྲོས་བསྟུར་ཐག་གཅོད་བྱེད་པའི་ལམ་ལུགས། བྱིན་པའི་ལམ་ལུགས་ལྷན་པའི་ལམ་ལུགས་ལྷན་པའི་ལམ་ལུགས་ལྷན་པའི་ལམ་ལུགས། འཇུག་མིའི་ཚོན་ཚུང་གི་བྱེད་སྐོར་ལམ་ལུགས། འཇུག་མིའི་བྱིན་པའི་ལམ་ལུགས་ཀྱི་བྱེད་སྐོར་ལམ་ལུགས། འཇུག་མིའི་འགན་སྐྱབ་དོ་དམ་ལམ་ལུགས། འཇུག་མི་གསོ་སྦྱོང་གི་ལམ་ལུགས། འཇུག་མིས་འདེམས་དམངས་སྡེ་ལེན་ཉེན་མེད་ལམ་ལུགས། འཇུག་མིས་སློབ་སྦྱོང་གི་ལམ་ལུགས། འཇུག་མིས་འདེམས་དམངས་ལ་འགན་བཅོང་དབྱེད་མོལ་ལྷན་པའི་ལམ་ལུགས། འཇུག་མིའི་ཚོན་ཚུང་གི་བྱེད་སྐོར་དབྱེད་ལེབ་དབྱེད་བསྟུར་ལམ་ལུགས། ཆ་འཇིག་སྟན་འབྲུལ་ལམ་ལུགས་བཅས་ཡིན།

“ཁང་གསུམ་དང་ས་ཚོགས་གཅིག་བྱང་བྱ་ལྟ་དང་ཡོད་པ་བདུན། ལས་སྡེགས་གཉིས་”ནི།

“ཁང་གསུམ་དང་ས་ཚོགས་གཅིག་”ནི། འང་གྲོང་དམངས་ཚེན་གྱི་གཏུ་ཞི་ཚོགས་པའི་ཚོགས་ཁང་དང་། འང་གྲོང་དམངས་ཚེན་གྱི་གཏུ་ཞིའི་གཞུང་ལས་ཁང་། འཇུག་མིའི་བྱ་བའི་འབྲེལ་གཏུག་ཁང་། ལྷན་པའི་ལམ་ལུགས་མིའི་བྱ་བའི་འབྲེལ་གཏུག་ས་ཚོགས་བཅས་དང་། **“བྱང་བྱ་ལྟ་”**ནི། མི་དམངས་འཇུག་མི་ཚོགས་ཚེན་གྱི་སྐོར་བྱང་དང་། མི་དམངས་འཇུག་མི་ཚོགས་ཚེན་གྱི་གཏུ་ཞི་ཚོགས་པའི་ཚོགས་ཁང་གི་སྐོར་བྱང་། དམངས་ཚེན་གཏུ་ཞིའི་གཞུང་ལས་ཁང་གི་སྐོར་བྱང་། འཇུག་མིའི་བྱ་བའི་འབྲེལ་གཏུག་ཁང་གི་སྐོར་བྱང་། ལྷན་པའི་ལམ་ལུགས་ཀྱི་སྐོར་བྱང་བཅས་དང་། **“ཡོད་པ་བདུན་”**ནི། ཆེད་ལས་དང་ཞོར་གཉེར་གྱི་ལས་སྐྱབ་མི་སྡེ་ཡོད་པ་དང་། ལས་ལུགས་ཡོད་པ། སྐྱོག་བཞོན་ཡོད་པ། ལམ་ལུགས་ཡོད་པ། གྲོན་དུལ་ཡོད་པ། བྱེད་སྐོར་སྡེལ་རྒྱ་ཡོད་པ། བྱ་བའི་ཟིན་ཐོ་ཡོད་པ་བཅས་དང་། **“ལས་སྡེགས་གཉིས་”**ནི། གུང་ཉོ་མི་དམངས་འཇུག་མི་ཚོགས་ཚེན་གྱི་གཙོ་ཆེའི་དྲ་ཚོགས་དང་འང་གྲོང་དམངས་ཚེན་གྱི་དྲ་ཚོགས་ཀྱི་ལག་ཐོགས་ཁ་པར་ནང་གི་བོད་རྒྱ་སྐད་གཉིས་ཀྱི་ལས་སྡེགས་བཅས་ཡིན།

“དབ་བཞི་ཐོ་བཞི་དང་ཟིན་བྲིས་གཉིས་ལས་སྟེགས་གཉིས་ནི། དབ་བཞི་སྟེ། མི་དམངས་
འཕུས་ཚོགས་ཀྱི་འཕུས་མིའི་མིང་དབ་དང་། འགན་སྐྱབ་ལག་དེབ། འཕུས་མིའི་བྱེད་སྟོའི་བརྟན་
པར་དབྱེད་གཞི་ཡིག་དེབ། བྱ་བའི་ལམ་ལུགས་དེབ་བཅས་ཡིན་པ་དང་། **ཐོ་བཞི་ནི།** འཕུས་མིའི་
བྱེད་སྟོའི་ཐོ་འགོད་ཟིན་ཐོ་དང་། འགན་བརྩོན་དབྱེད་མོལ་ཟིན་ཐོ། འདེམས་དམངས་དང་
འབྲེལ་གཏུག་བྱེད་པའི་ཐོ་འགོད་ཟིན་ཐོ། བསམ་འཆར་དང་ཕྱོས་གཞི་སྐྱབ་གཉེར་བྱེད་པའི་ཐོ་
འགོད་ཟིན་ཐོ་བཅས་དང་། **ཟིན་བྲིས་གཉིས་ནི།** ཞང་གོང་དམངས་ཚེན་གྱི་ཀུའུ་ཞི་ཚོགས་པའི་
ཚོགས་འདུའི་ཟིན་བྲིས་དང་འཕུས་མིའི་ཚན་རྒྱུང་གི་བྱེད་སྟོའི་ཟིན་བྲིས། **ལས་སྟེགས་གཉིས་ནི།**
དམངས་ཚེན་གྱི་གཙོ་ཚེའི་དྲ་ཚོགས་དང་དམངས་ཚེན་གྱི་ལག་ཐོགས་ཁ་པར་བྱིས་དང་
འཕྲིན་ཕྱང་ལས་སྟེགས་བཅས་ཡིན།

“**རིམ་གསུམ་ཞིབ་བཤེར་**”ཀྱི་ལས་ལུགས་ནི། སྐྱབ་འགན་འཁུར་བའི་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་
ཐོག་མའི་ཞིབ་བཤེར་དང་། “གཞུང་གཅིག་ཁང་གཉིས་”ཀྱི་གཞུང་ལས་ཁང་གི་ཀུའུ་རིན་གྱིས་
བསྐྱར་ཞིབ་བྱེད་པ། རྫོང་སྲིད་གཞུང་གི་ལས་བཀོས་རྫོང་དཔོན་གཞོན་པས་གནད་འགག་དམ་
འཛིན་བྱེད་པ་བཅས་ཡིན།

“**ངོ་ཕྱག་གསུམ་**”ནི། སྐྱབ་གཉེར་མ་བྱས་གོང་དུ་ངོ་ཕྱག་རྒྱས་ལོན་བྱེད་པ་དང་། སྐྱབ་
གཉེར་ཁོང་དུ་ངོ་ཕྱག་མཐུན་སྦྱོར་བྱེད་པ། སྐྱབ་གཉེར་བྱས་རྗེས་ངོ་ཕྱག་ལན་འདེབས་བྱེད་པ་
བཅས་ཡིན།

“**ཡོངས་བསྐྱགས་ལྗ**”ནི། བསམ་འཆར་བཏོན་པའི་འཕུས་མིའི་ཕུས་མིང་ཡོངས་བསྐྱགས་
དང་། བསམ་འཆར་ནང་དོན་ཡོངས་བསྐྱགས། སྐྱབ་འགན་འཁུར་བའི་ལས་ཁུངས་དང་འགན་
འཁུར་བ་ཡོངས་བསྐྱགས། སྐུལ་སྐྱབ་ལས་ཁུངས་དང་འགན་འཁུར་བ་ཡོངས་བསྐྱགས། བསམ་
འཆར་བསྐྱབས་འབྲས་ཡོངས་བསྐྱགས་བཅས་ཡིན།

“**བསྐྱར་འདྲི་གསུམ་**”ནི། སྐྱབ་འགན་འཁུར་བའི་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་མ་བསྐྱབ་གོང་དང་།
སྐྱབ་པའི་ཁོང་། བསྐྱབས་པའི་རྗེས་སུ་དམངས་ཚེན་འཕུས་མིར་བསྐྱར་འདྲི་བྱེད་པ་དང་། སྐུལ་
སྐྱབ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་དུས་བཀག་ནང་དམངས་ཚེན་འཕུས་མིར་བསྐྱར་འདྲི་བྱེད་པ། རྒྱུན་ལས་ལྷ་
ལོན་སྟན་ཁང་གིས་འཕུས་མིའི་བསམ་འཆར་སྐྱབ་གཉེར་བྱེད་པར་ཟུར་བཤེར་བསྐྱར་འདྲི་བྱེད་
པ་བཅས་ཡིན།

“སྐྱལ་སྐྱལ་གཉིས་”ནི། བསམ་འཆར་གཙོ་གནད་ནི་རྒྱན་ལྷ་ཁང་གི་འགོ་བྱིང་གིས་ལས་བཀོས་འགན་འཁུལ་ལེན་པ་དང་སྡེ་བྱིང་དེ་གཙོ་གནད་སྐྱལ་སྐྱལ་བྱེད་པ་དང་། སྐྱལ་གཉིས་བྱས་འབྲས་ལ་སློ་ཡིང་མི་ཚོམ་པའི་བསམ་འཆར་ལ་ཚེད་དོན་བྱ་བའི་ལྷ་སྟན་ཁག་གིས་ཁ་གཏད་དེ་གཙོ་གནད་སྐྱལ་སྐྱལ་བྱེད་པ་བཅས་ཡིན།

“ཚད་ལེན་དབྱུང་བསྐྱར་གཉིས་”ནི། སྐྱལ་སྐྱལ་ལས་ཁུངས་གིས་སློ་ཡིང་ཚོམ་ཚད་ཚད་ལེན་དབྱུང་བསྐྱར་བྱེད་པ་དང་། དམངས་ཚེན་རྒྱན་ལྷ་ཁང་གིས་སློ་ཡིང་ཚོམ་ཚད་ཚད་ལེན་དབྱུང་བསྐྱར་བྱེད་པ་བཅས་ཡིན།

“བྱབ་བསྐྱུགས་གཉིས་”ནི། སྐྱལ་གཉིས་བྱས་འབྲས་དམངས་ཚེན་གཙོ་ཚེའི་དྲ་ཚོགས་བརྒྱུད་བྱབ་བསྐྱུགས་བྱེད་པ་དང་། ཐངས་རྗེས་མའི་མི་དམངས་འཕུས་མི་ཚོགས་ཚེན་ཐོག་རེ་རེ་བཞིན་སྐྱལ་སྐྱལ་ལས་ལྷགས་བྱབ་བསྐྱུགས་བྱེད་པ་བཅས་ཡིན།

གུང་ཏོ་རྫོང་གི་མི་དམངས་བྲིམས་ཁང་གི་ལས་དོན་སྐྱོན་ལྷན་ལུ

—2020ལའི་ལྷ་པོ་ཚེས་16ཉིན་གྱི་གུང་ཏོ་རྫོང་མི་དམངས་འཕུས་མིའི་ཚོགས་ཚེན་

སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་རྒྱུག་པའི་གོས་ཚོགས་ཐོག

གུང་ཏོ་རྫོང་མི་དམངས་བྲིམས་ཁང་གི་ཏང་ཚུལ་རྒྱུ་ཅི་འཇམ་

ཡོན་ཀྱང་ལི་ཏན་མིན།

འཕུས་མི་རྣམ་པ།

ད་ལྟ་ངས་གུང་ཏོ་རྫོང་མི་དམངས་བྲིམས་ཁང་གི་ཚབ་བྱས་ཏེ་ཚོགས་ཚེན་ལ་ལས་དོན་སྐྱོན་
ལུ་འབུལ་རྒྱ་ཡིན་པས། རྣམ་པ་ཚོས་གོས་ཞིབ་གནང་བར་དེ་ལུ་བྱས་པ་དང་ཚབས་ཅིག་ སྲིད་
གོས་ལུ་ཡོན་དང་གོས་ཚོགས་ལུར་ལུགས་ཀྱི་སློ་མཐུན་ཚང་མས་དགོངས་འཆར་བསྐྱོལ་བར་ཡང་
དེ་ལུ་བྱས་པ་ཡིན།

2019ལའི་ལས་དོན།

འདས་པའི་ལོ་གཅིག་གི་རིང་། གུང་ཏོ་རྫོང་མི་དམངས་བྲིམས་ཁང་གིས་ཞི་ཅིན་ཕིང་གི་
དུས་རབས་གསར་པའི་གུང་གོའི་ལུང་ཚོས་ལྷན་པའི་སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་དགོངས་པ་མཚུབ་
བྲིད་དུ་བྱས་ཏེ། རྫོང་ལུང་གི་སློ་བཟན་འགྱུར་མེད་ཀྱི་འགོ་བྲིད་དང་། མི་དམངས་འཕུས་ཚོགས་
ཀྱི་ལྷ་སྐུལ་ནན་མོ་དང་། རྫོང་སྲིད་གཞུང་དང་སྲིད་གོས་ཀྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚེན་པོ་བཅས་ཀྱི་འོག་གཏན་
འཁེལ་བྱས་པའི་ལས་དོན་དམིགས་ཚད་ལྟར་“དམངས་ཚེད་བྲིམས་འཛིན་དང་། བྲིམས་འཛིན་
དང་གཞན་གྱི་དུང་པ་”ཡི་ལས་དོན་ལམ་ཐིག་མ་བཟང་བར། ཐོག་མའི་བསམ་འདུན་མི་བརྗོད་

ཅིང་། འབད་འབྲུངས་མདུན་སྐྱོད་ཀྱི་ངང་ནས། ཚུ་བྲིམས་དང་བཅའ་བྲིམས་ཀྱིས་གནང་བའི་
འགན་འབྲི་དང་ལས་འགན་སྟག་བསམ་རྣམ་དག་གིས་བསྐྱབས་པས། ལས་དོན་ཁག་ལ་ཡར་
རྒྱས་དང་གྲུབ་འབྲས་གསར་བ་ཐོབ། ལོ་རྒྱུ་པོར་གྱོད་གཞི3007བདག་སྲོད་བྱས་པ་དང་། གྱོད་
གཞི2624ཐག་གཅོད་བྱས་ཤིང་། ཏུས་མཚུངས་དང་བསྟུར་ན་སོ་སོ13.2%དང་14.1%འཕར།
ལྷན་འགྲུབ་མཚམས་འཛོག་བྲིམས་གཅོད་ཁས་ལེན་གྱི་ཚད92.49%ཟེན་ཡོད་ལ། དེ་ཏུས་མཚུངས་
དང་བསྟུར་ན0.24%འཕར་ཡོད།

**དང་པོ། ལས་དོན་གྱི་གཙོ་གནད་ལ་རྐང་བཅུགས་ཏེ། བྱང་ཉེའི་དཔལ་འབྱོར་དང་སྤྱི་
ཚོགས་འཕེལ་རྒྱས་ཆེད་གཡས་གཞོགས་གཡོན་འདེགས་བྱས།**

ནག་འཛོམས་ངན་སེལ་གྱི་ཆེད་དོན་འཐབ་ཚོད་གཏོང་བའི་སྤེལ་བ། ནག་འཛོམས་ངན་
སེལ་གྱི་ཆེད་དོན་འཐབ་ཚོད་ནི། མི་དམངས་ཀྱི་བདེ་སྤོང་ལས་བཅོམ་དང་། སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་བརྟན་
སྤོང་སྤྱི་ཐོབ་སྤོང་། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཡུན་རིང་བདེ་འགོད། ཏང་གི་སྲིད་སྐྱོང་མང་གཞི་སྲ་བརྟན་གཏོང་
བ་བཅས་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ལས་འགན་གལ་ཆེན་ཞིག་ཏུ་བརྗེས་ནས་དམ་འཛིན་དང་མཐའ་འཁྲོངས་
བྱས། གྱོད་གཞི་སྤྱི་ཚོགས་ཞིབ་བཤེར་ཐག་གཅོད་དང་མང་ཚོགས་ཀྱི་ཡིག་བསྟར་དོ་བཅར་གྱི་
བརྒྱུད་རིམ་ཁོད། ནག་གཤེད་དང་འབྲེལ་ཡོད་གྱི་གྱོད་གཞིའི་ཁྲུངས་སྡེ་འཚོལ་བསྐྱུ་དང་དག་
སྤྱི་གི་ལས་དོན་ལེགས་པར་བསྐྱབས་པ་དང་ཆབས་ཅིག འདྲི་གཅོད་མི་སྡེའི་སློབ་གསོ་དང་
གསོ་སྦྱོང་གི་བྱ་བར་ཤུགས་སྤོན་བྱས་ཏེ། འདྲི་གཅོད་མི་སྡེའི་གྱོད་སྐབ་ཚུ་ཚད་དང་ཁྲུངས་སྡེ་
ཞིབ་བཤེར་གྱི་རུས་པ་མཐོར་འདེགས་བྱས་པས། གཙོ་གནད་ཉེས་དོན་གྱོད་གཞི89ཞིབ་བཤེར་
བྱས་པ་དང་། རིགས་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་དམངས་དོན་ཚོང་དོན་གྱོད་གཞི་ཡོངས་ལ་ཞིབ་བཤེར་བྱས།
ནག་སེལ་གཞུང་ལས་ཁང་། ཞིབ་དཔྱད་ཁང་།སྤྱི་བདེ་ཚུས། བྲིམས་འཛིན་ཚུས་སོགས་སྡེ་ཁག་གི་
བར་བྱ་བ་མཉམ་སྦྲུབ་དང་འབྲེལ་འདྲིས་ཀྱི་ཐད་ཤུགས་སྤོན་བྱས་ཏེ། ནག་འཛོམས་ངན་སེལ་གྱི་
ཆེད་དོན་འཐབ་ཚོད་སྤེལ་བའི་བརྒྱུད་རིམ་ཁོད། དོན་དག་གལ་ཆེན་དག་ཡིག་ཐོག་ནས་ཏུས་
ཐོག་ཏུ་རྫོང་ལྗེའི་སྲིད་བྲིམས་ལྟ་སྟན་དང་གོང་རིམ་བྲིམས་ཁང་གི་ཏང་ཚུལ་ལ་མཚུབ་སྟོན་སྟོན་

ལྷན་ཁྲིམས་པ་ཡིན། ཞིབ་བཤེར་ལས་རྒྱུ་ལོ་ལྔ་ལྷན་ཁྲིམས་ལ་ཅི་ཡོད་དུས་ཐོག་ཏུ་རྫོང་ནག་སེལ་གཞུང་
ལས་ཁང་དང་སྤྱི་བདེ་ལས་ཁྲིམས་ལ་ཅིས་སྤོང་བྱས་པ་མ་ཟད། མིང་ཁྲིམས་ལྷན་ཁྲིམས་ལྷན་ལྷན་ལྷན་
བྱས་པའི་ནག་གཤེད་དང་འབྲེལ་བའི་ཁྲིམས་སྒྲུབ་དབྱེ་ཞིབ་བྱེད་པའི་ཚོགས་འདུར་ཀྱང་ལྷན་ཁྲིམས་
གིས་ལྷགས་པ་ཡིན།

**ཉེས་དོན་ཉེས་གསོག་ལ་ཆད་པ་ནན་མོ་བཅད་དེ། སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་སྤྱི་ཡོངས་བརྟན་སྡོད་ལ་
སྤུང་སྤོང་བྱས་པ།** རྩོམ་བསྐྱོམས་པའི་ཉེས་དོན་གྱི་གཞི106བདག་སྤོང་བྱས་པ་དང་། གྱུང་
གཞི08ཞིབ་གཅོད་མཚུགས་སྤྱི་བྱས་ཤིང་། གྱུང་གཞི03མཚུགས་སྤྱི་ཚད83%ཡིན།ཉེས་དོན་འདྲི་
གཅོད་ཀྱིས་བྱས་ཉེས་ལ་ཉེས་ཆད་གཅོད་པ་དང་མིའི་ཐོབ་ཐང་འགན་སྤུང་བྱེད་པའི་རུས་པ་གང་
ལེགས་བཏོན་ཡོད། འགྲིམ་འགྲུལ་ཆགས་སྤོང་བསྐྱོར་པ་དང་ཉེན་ཁའི་སྤོང་ནས་རྒྱུ་ལས་འཁོར་གཏོང་
བ་སོགས་སྤྱི་བདེ་འཇགས་ལ་གཅོས་པའི་རིགས་ཀྱི་ཉེས་གསོག་གྱུང་གཞི33དང་མི35ཞིབ་
གཅོད་མཚུགས་སྤྱི་བྱས་པ་དང་། བསམ་གཟས་གཞོན་འཚོ་དང་རྒྱ་འཕྲོག་བྱེད་པ་སོགས་སྤྱི་
དམངས་ཀྱི་མི་ལུས་དང་རྒྱ་ལོར་གྱི་ཁེ་དབང་ལ་གཅོས་པའི་ཉེས་གསོག་གྱུང་གཞི40དང་མི68
ཞིབ་གཅོད་མཚུགས་སྤྱི་བྱས་པ་དང་། བསྐྱོར་སྤོང་སྤོང་སོགས་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་དོ་དམས་སྤྱི་བཟང་
ལ་གཏོར་བརླག་བྱས་པའི་ཉེས་གསོག་གྱུང་གཞི3དང་མི10ཞིབ་གཅོད་མཚུགས་སྤྱི་བྱས་པ་དང་།
དུལ་ཅའི་དོ་དམས་སྤྱི་བཟང་ལ་གཏོར་བརླག་བྱས་པའི་རིགས་ཀྱི་ཉེས་གསོག་གྱུང་གཞི1དང་མི1
ཞིབ་གཅོད་མཚུགས་སྤྱི་བྱས་ཏེ། ལྷན་ཁྲིམས་ཀྱི་དབྱེད་ཁྲིམས་འཛིན་སྐྱུར་བཅོས་ཀྱི་སྤོང་བྱ་
དོན་འཁྲུལ་བྱས་ཤིང་། རྩོགས་ཡོངས་ནས་ཉེས་དོན་འདྲི་གཅོད་ལམ་སྤོང་སྤོང་བཅོས་བྱེད་པར་
སྤྱི་ཡོངས་འདྲེད་བཏང་པ་དང་། ལྷན་ཁྲིམས་ཀྱིས་ཁྲིམས་འཛིན་སྐྱུར་བཅོས་ཀྱི་སྤོང་བྱ་
གཞུག་བཤེར་ལས་ལྷགས་སྐྱུར་བཅོས་དང་། ལྷན་ཁྲིམས་དོན་ལེན་དང་ཆད་གཅོད་ལས་ལེན་ལ་གྲུ་
ཡོངས་གཏོང་བའི་ལས་ལྷགས་སྐྱུར་བཅོས་སོགས་ཀྱི་ལས་དོན་ལ་སྤྱི་ཡོངས་འདྲེད་བྱས།

**དམངས་ཚོང་རྩོད་གཞི་ཐག་གཅོད་འོས་འཚམ་བྱས་ཏེ། སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་བརྟན་སྡོད་དང་
དཔལ་འབྱོར་འཕེལ་རྒྱས་ལ་ཡར་སྐྱེལ་བྱས་པ།** རྩོམ་བསྐྱོམས་པའི་དམངས་དོན་དང་ཚོང་དོན་

གྲོང་གཞི1996བདག་སྤོང་བྱས་པ་དང་། གྲོང་གཞི1723ཞིབ་གཙུག་མཚུགས་སྤྲོད་བྱས་ཤིང་།
 གྲོང་གཞིའི་མཚུགས་སྤོང་ཚད86.3%ཡིན། དམངས་ཚོང་ཚོང་དོན་འདི་གཙུག་གིས་སྤྲོད་ཚོགས་
 འབྲེལ་བ་སྤོང་སྤོང་བྱེད་པའི་རུས་པ་གང་ལེགས་བཏོན་ཏེ། འདུམ་འགྲིག་བྱེད་ཤུགས་ཇི་ཅེས་
 གཏོང་བ་གཙོ་བོར་དུ་བཟུང་ཞིང་། འགལ་ལྷོད་དང་ཚོད་གཞི་འདུམ་སེལ་བྱེད་པ་འབྲུག་ཐོན་དུ་
 བྱས་པ་དང་། སྤྲོད་ཚོགས་ཞི་མཐུན་གྱི་རྒྱ་རྒྱུན་མང་དུ་གཏོང་བ་བཅས་ཀྱིས། སྤྲོད་ཚོགས་དང་དཔལ་
 འབྲུག་གོང་དུ་འབྲེལ་བར་སྐྱེལ་འདེད་བྱས། **གཅིག་ཅིག་གཉེན་སྲིད་ཀྱི་ཚོང་དང་གཏོང་འཚོ་**
 གུར་གསལ་སོགས་ཀྱི་གྲོང་གཞི་ཞིབ་གཙུག་འོས་འཚམས་བྱས་ནས། བྱིས་སྐྱེས་གྲོང་དོན་ཞིབ་
 གཙུག་བྱེད་པ་མཐའ་འབྲོངས་བྱེད་པའི་སྤོང་འགྲོའི་ཆ་རྒྱུན་འོག་གོ་ཚོད་ཀྱི་བྱ་ཐབས་སྤྲོད་ཚོགས་
 སྤྲོད་དེ་ཚོད་གཞི་ཐག་གཙུག་ཡག་པོ་བྱེད་པ་སྟེ། གྲོང་གཞི་འདིའི་རིགས་ཁག་354ཞིབ་གཙུག་
 མཚུགས་སྤོང་བྱས། **གཉིས་ནས་**ཞིང་ལས་དང་གོང་གསལ་གཉིས་དང་འབྲེལ་ཡོད་ཀྱི་གྲོང་གཞི་སྤྲོད་
 ཚོགས་བྱིས་སྐྱེས་ཞིབ་གཙུག་བྱས། རྒྱ་ཆའི་ཞིང་པ་མང་ཚོགས་ཀྱི་བྱིས་སྤོང་མཐུན་ཁེ་དབང་
 ལ་སྤྲོད་སྤོང་ཏན་ཏིག་བྱེད་པ་དང་། ཏུར་ཐག་གིས་གོང་གསལ་གྱི་དཔལ་འབྲུག་འབྲེལ་བྱས་ཆེད་
 བྱས་ཇིས་འཛོག་པ་སྟེ། འདིའི་རིགས་ཀྱི་གྲོང་གཞི4ཞིབ་གཙུག་མཚུགས་སྤོང་བྱས། **གསུམ་ཅིག་**དཔལ་
 ཚའི་སྤོང་ཁག་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ཚོད་གཞིའི་གྲོང་དོན་ཞིབ་གཙུག་བྱེད་པ་ཤུགས་སྤོང་བྱས་
 བྱས། དཔལ་ཚའི་སྤོང་ལས་དག་ཐེར་དང་། དཔལ་བུན་མི་ལེགས་པ་གཙུག་བཞེར་བྱེད་པར་རུས་
 ཐུན་གྱི་བཅའ་བྱིས་སྤོང་འགན་སྤོང་འདོན་སྤོང་བྱས་པ་སྟེ། འདིའི་རིགས་ཀྱི་གྲོང་དོན12ཞིབ་གཙུག་
 མཚུགས་སྤོང་བྱས། **བཞི་ཅིག་**འགལ་ལྷོད་འདུམ་འགྲིག་དང་སྤོང་སྤོང་བྱེད་པ་གཞི་བྱས་ནས། ཏུར་
 ཐག་གིས་གཏུག་བཞེར་འདུམ་འགྲིག་གི་བྱ་ཐབས་སྤོང་དེ་ཚོད་གཞི་ཐག་གཙུག་བྱེད་པ་དང་། ལྷ་
 གཏུག་མ་བྱས་གོང་དང་ལྷ་གཏུག་བྱེད་སྐབས་ཀྱི་ལྷ་ཕྱིའི་འདུམ་འགྲིག་བྱ་བ་བྱེད་འབྲེལ་གྱིས་གྲོང་
 འདུམ་དོན་ཚོགས་པའི་རྒྱབ་འབྲས་ཐོབ་པ་སྟེ། གྲོང་གཞི་ཕྱིར་འཐེན་བྱེད་ཚད74.56%ལ་
 སྤོང་བྱས།

སྤོང་འཛོན་འདི་གཙུག་ལས་དོན་གཞུག་ནན་དང་སྤོང་ཏེ། བྱིས་སྤོང་སྤོང་འཛོན་གྱི་

ཡར་སྐྱལ་ལ་འབད་འབྱུངས་བྱས་པ། ཁྱོད་བསྐྱེམས་པའི་སྲིད་འཛིན་གྱི་གཞི་104བདག་སྲོད་
 བྱས་པ་དང་། གྱིད་གཞི་22ཞིབ་གཙུག་མཚུག་སྐྱིལ་བྱས་ཤིང་། གྱིད་གཞིའི་མཚུག་སྐྱིལ་ཚད་
 21.15%ཡིན། ཏུས་མཚུངས་དང་བསྟུར་ན་1.71%འཕར་ཡོད། རྒྱུན་གཏན་གྱི་སྲིད་འཛིན་འདྲི་
 གཙུག་ལས་དོན་ཁོང་། དེད་བྲིམས་ཁང་གིས་བྲིམས་ལྟར་སྲིད་འཛིན་ལ་ཡར་སྐྱལ་དང་སྲིད་ཚོགས་
 བཏན་ལྷོད་སྲུང་སྲོལ་བྱེད་པའི་སྲིད་འཛིན་ལ་དམིགས་སྒྲུབ་མཐོང་འབྱོར་བྱས་པ་ཡིན་ལ། སྲིད་
 འཛིན་བྱ་བའི་བྲིམས་མཐུན་རང་བཞིན་ལ་ཞིབ་བཤེར་ནན་པོ་བྱེད་པར་མཐོང་ཚེན་བྱས་ཏེ།
 སྲིད་འཛིན་དོ་དམ་བསྐྱོར་བཅས་མིའི་བྲིམས་མཐུན་ཁེ་དབང་ལ་བྲིམས་ལྟར་སྲུང་སྲོལ་བྱས་པ་
 ཡིན། འོགས་གཞན་ཞིག་ནས་སྲིད་འཛིན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་བྲིམས་ལྟར་འགན་འཁུར་བར་བྱེད་
 སྲོལ་བྱེད་པར་དོ་སྣང་བྱས་ཏེ། བྲིམས་མཐུན་གྱི་སྲིད་འཛིན་བྱ་བར་ཏུས་ཐོག་ཏུ་དོས་འཛིན་དང་
 སྲུང་སྲོལ་བྱས་པ་དང་ཚབས་ཅིག སྲིད་འཛིན་ལས་ཁུངས་བར་གྱི་འབྲེལ་འདྲིས་ཤུགས་སྒྲོན་
 དང་། བཞུགས་མོལ་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་མང་བསྟུས་ཏེ། སྲིད་འཛིན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་བྲིམས་ལྟར་
 སྲིད་འཛིན་བྱེད་པར་སྐྱལ་འདེད་བཏང་ཡོད།

ལས་དོན་ལག་བསྟར་བྱེད་པར་ཏུས་རྒྱུན་ཤུགས་སྒྲོན་བྱས་ཏེ། དོ་བདག་གི་ཁེ་ཕན་དངོས་
 ལ་སྲུང་སྲོལ་བྱེད་ཏེ་བྱས་པ། ལས་དོན་ལག་བསྟར་བྱེད་པ་ནི་དེད་བྲིམས་ཁང་གི་ལས་དོན་གཙོ་
 གནད་དང་དཀའ་གནད་ཡིན་ཏེ། ད་ལོར་ཁྱོད་བསྐྱེམས་པའི་ལག་བསྟར་གྱི་གཞི་774བདག་
 སྲོད་བྱས་པ་དང་། གྱིད་གཞི་747ལག་བསྟར་མཚུག་སྐྱིལ་བྱས་ཤིང་། ལག་བསྟར་མཚུག་སྐྱིལ་
 ཚད་96.5%ཡིན། དེའི་ནང་ལག་བསྟར་བྱས་ཚར་བའི་གྱིད་གཞི་280དང་། ལག་བསྟར་མཚུག་
 སྐྱིལ་བའི་གྱིད་གཞི་344དང་། མཚུག་བསྟུར་གྱིད་གཞི་82དང་། ཉར་སྲུང་གྱིད་གཞི་29དང་། ལྷན་
 གསའི་ལག་བསྟར་གྱིད་གཞི་12བཅས་འདུས་ལ། ལག་བསྟར་དམིགས་སུ་འབྱོར་བའི་སྐོར་
 གྲི་3960.39ཡོད། **གཅིག་ནི་**གྱིད་གཞི་ཐོ་འགོད་གསལ་བསྒྲགས་བྱེད་པར་ཤུགས་སྒྲོན་བྱས་ནས།
 བཅུ་ལྷན་གྱི་བཅུ་འཕྲིན་བཅུ་ལྷན་གྱི་ཐུབ་པར་ལག་ཐོག་བྱེད་པ་ལྟེ། གྱིད་གཞི་ཐོ་འགོད་བྱེད་
 སྐབས་དོ་བདག་ལ་རྒྱ་ལོར་ཉར་སྲུང་གི་འབྲེལ་ཡོད་གནས་ཚུལ་གསལ་བཤད་བྱས་ནས། གྱིད་

དོན་ལག་བསྟར་བྱེད་སྐབས་ཉེན་ཁ་མི་འབྱུང་བར་རྩ་བ་ནས་སྡོན་འགོག་བྱས། **གཉིས་ནི་**དམངས་
 འཛོལ་འབྲེལ་ཡོད་ཀྱི་གྲོད་གཞི་ལག་བསྟར་བྱེད་ལུས་ཤུགས་སྡོན་བྱས་ནས། རྣམ་པ་མི་འདྲ་བའི་
 ཆེད་དོན་ལག་བསྟར་དང་གཅིག་སྡུད་ལག་བསྟར་གྱི་འགྲུལ་སྐྱོད་བརྒྱུད། ལྷ་གཏུག་རྒྱལ་བའི་དོ་
 བདག་གི་ཁྲིམས་མཐུན་ལེ་དབང་ལ་ཁྲིམས་ལྟར་སྤྲོད་སྐྱོད་བྱས། **གསུམ་ནི་**ལེ་མཐུན་སྤྱི་ཚོགས་
 འཇུགས་སྐྱོད་པ་གཞི་རྩ་བྱས་ནས། བཅོན་ཤེད་ལག་བསྟར་དང་བསམ་སློབ་སློབ་གསོ་གཉིས་
 ཀྱི་ལས་དོན་རྒྱུད་འཛིན་བྱེད་པའི་རྩ་དོན་རྒྱུན་འབྲུངས་དང་། “གཟེར་མའི་གྲོད་གཞི”ལ་ཅིག་
 ལག་བསྟར་སྐབས་པ་བྱས་ནས་ཟིན་ཤུགས་བཟོ་བོ་དང་ཤུགས་རྒྱུན་རྩི་ཆེར་བཏང་ཐོག་བཅོན་ཤེད་
 ལག་བསྟར་གྱི་ཟིལ་ཤུགས་རྒྱས་སུ་བརྒྱུག་པ་ཡིན། **བཞི་ནི་**ལག་བསྟར་ལས་དོན་གྱི་དྲིལ་བསྐྱགས་
 བྱ་བར་ཤུགས་སྡོན་བྱེད་པ་དང་། སྤྱི་ཚོགས་ཡོངས་ལ་ལག་བསྟར་ལས་དོན་དང་ལག་བསྟར་ལས་
 དོན་གྱི་དཀའ་ཚད་ལ་ལྟར་བས་རྒྱས་ལོན་བྱེད་དུ་བརྒྱུག་སྟེ། སྤྱི་ཚོགས་གྱི་ཕྱོགས་མང་པོའི་རྒྱབ་
 སྐྱོར་ཐོབ་པར་བཅོན་ལེན་བྱས།

གཉིས་པ། མི་དམངས་ལྷེ་བར་འཛིན་རྒྱ་མཐའ་འབྲུངས་བྱས་ཏེ། མི་དམངས་མང་ཚོགས་
གྱི་ཁྲིམས་འཛིན་དགོས་མཁོ་སྐོང་གང་སྐབས་བྱས།

ཁྲིམས་འཛིན་ཞབས་ལུ་སྤྲོད་བས་དམངས་པན་བྱས་པ། དེང་རབས་ཅན་གྱི་ཆ་འཕྲིན་ལག་
 རྩལ་གྱི་ལེགས་ཆ་བེད་སྤྱོད་གང་སྐབས་བྱས་ནས། ཆ་འཕྲིན་ཅན་གྱི་བཀོལ་སྤྱོད་གཏོང་བའི་སྐོ་
 བས་སྐྱེལ་པ་སྟེ། ཁོངས་བཞུལ་གྲོད་གཞི་ཐོ་འགོད་དང་རང་འདེམས་གྲོད་གཞི་ཐོ་འགོད་སོགས་
 དམངས་པན་ཞབས་ལུ་བྱུ་བྱུ་གངས་དུ་བཏང་ནས་“གངས་གཞི་མང་རྒྱུགས་དང་མང་ཚོགས་ལུང་
 རྒྱུགས་”གྱི་རྣམ་པར་བཅོན་ལེན་གང་སྐབས་བྱས་པ་ཡིན། གཏུག་བཤེར་མ་ཡིན་པའི་འགན་སྲུང་
 ཞིང་བཤེར་གྲོད་གཞི27རྒྱབ་གཉེར་བྱས་ལ། ལོ་རྒྱུལ་པོར་དྲ་ཐོག་ནས་གྲོད་གཞི97ཐོ་འགོད་བྱས་
 པ་དང་། དོ་བདག་གིས་དྲ་ཐོག་ནས་ཐོན་དུལ་ཁག47འཇུག་ཞིང་། སྤྱིའི་དུལ་གངས་སྐོར་
 གྲི24.8ཡོད། མི་དམངས་འདུམ་འགྲིག་པ་དང་ཁྲིམས་རྩོད་པས་ལྷ་གཏུག་མ་བྱས་གོང་དང་ལྷ་
 གཏུག་བྱེད་རིང་འདུམ་འགྲིག་བྱེད་པར་མངགས་བཅོལ་བྱས་ཏེ། ཁོང་ཚོའི་སྤྱི་ཚོགས་འགལ་ལྷོའི་

འདུམ་སེལ་བྱོད་ཀྱི་རྣམས་པ་གལ་ཆེན་དེ་འདོན་སྤེལ་གང་ལེགས་བྱས་ཐོག་མངགས་བཙེལ་འདུམ་
འགྲིག་གྱོད་གཞི1089ལ་སླེབས། འདུམ་འགྲིག་ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་བའི་གྱོད་གཞི705ཡོད་ཅིང་།
ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་ཚད64.7%འདུ། བློ་སྤོང་འཛིན་རོགས་སྐྱོབ་ལས་དོན་ལ་ཤུགས་སྒྲོལ་བྱས་ནས།
འཚོ་བར་དཀའ་ལག་ཡོད་པའི་དོ་བདག་གི་གཏུག་བཤེར་གྲོན་དཔུལ་སྒྲོར་ཁྲི14.9འགྲུངས་ཆག་
མེད་གསུམ་བྱས་པ་དང་། ཆ་རྒྱུན་ལ་མཐུན་པའི་གྱོད་གཞི40ཡི་བྱོད་རོགས་སྐྱོབ་བྱ་ཡུལ་མི40ལ་
རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བློ་སྤོང་འཛིན་རོགས་སྐྱོབ་དཔུལ་སྒྲོར་ཁྲི52.04སྟེ།

འགལ་ཟླ་དང་ཚོད་གཞིའི་འདུམ་སེལ་བྱ་ཐབས་སྤེལ་སྤྱོད་མང་ཅན་དུ་སྒྱུར་པ། དུས་
རབས་གསར་པའི་“སྤྱི་ཚོལ་ཉམས་སྤོང་”གསར་གཏོད་དང་འཕེལ་རྒྱས་སུ་བཏང་སྟེ། དུས་ཐག་
གིས་《ཆེས་མཐོའི་མི་དམངས་བློ་སྤོང་འཛིན་ལང་གི་གཅིག་འཇུག་འཇུག་རྣམས་པའི་སྤྱོད་མང་འདུམ་འགྲིག་ལམ་
སྐོལ་དང་གཅིག་འཇུག་རྣམས་པའི་གཏུག་བཤེར་ཞབས་ཞུའི་ཉེ་གནས་འཇུགས་རྒྱུའི་སྒྲོར་གྱི་བསམ་
འཆར》དང་ལེན་བྱེད་པ་དང་། གཅིག་འཇུག་རྣམས་པའི་སྤྱོད་མང་འདུམ་འགྲིག་ལམ་སྐོལ་དང་
གཅིག་འཇུག་རྣམས་པའི་གཏུག་བཤེར་ཞབས་ཞུའི་ཉེ་གནས་ཀྱི་འཇུགས་སྐྱོར་ལ་ཤུགས་སྒྲོལ་བྱས་
ཤིང་། རྒྱལ་བདེའི་འཕྲིན་ལམ་བློ་སྤོང་འཛིན་ལང་གི་གཏོད་བྱས་ཏེ། དོ་བདག་གིས་སྐད་འཕྲིན་ནང་བྱ་
རིམ་ཚུང་བ(小程序)འཚོལ་ཞིབ་བྱས་པ་ཙམ་གྱིས་སྤོང་བཤེར་བའི་སྒྲོན་ནས་བེད་སྤྱོད་བྱེད་བྱུང་ལ།
དོ་བདག་གི་གཏུག་བཤེར་བརྒྱུད་རིམ་སྤོང་མོར་ཆགས་ནས་གཏུག་བཤེར་ལས་སྤོང་ཇི་མཐོར་བྱིན་
ཡོད། རང་འགྲུལ་གྱིས་བྱུང་མེད་མཉམ་འབྲེལ་སྤོང་ཚོགས་དང་སྤོང་ལུལ་གྱི་མི་དམངས་འདུམ་
འགྲིག་ཅུ་འཇུགས་ལ་འབྲེལ་མཐུན་བྱས་ཏེ། བློ་སྤོང་འཛིན་ལང་གི་གཏོད་བྱས་དང་དྲིལ་བསྐྱོད་སོགས་
ཀྱི་བྱ་ཐབས་སྤོང་ནས་སྐབས་ཐོག་དུ་ཚོད་གཞི་བསམ་བློ་བྱ་དང་། གྱོད་གཞི་ལྷོ་གཏུག་མ་བྱས་གོང་
ནས་འགལ་ཟླ་འདུམས་ནས་གཏུག་བཤེར་གྱོད་གཞིའི་བྱུང་བ་ཇི་ཉུང་དུ་བཏང་། འགལ་ཟླ་དང་
ཚོད་གཞི་སྐབས་ཐོག་སྒྲོལ་འགོག་དང་སྐབས་ཐོག་འདུམ་སེལ་བྱེད་པའི་མི་དམངས་བློ་སྤོང་འཛིན་
གི་བྱེད་རྣམས་དེ་ཇི་ཆེར་གཏོང་བ་སྟེ། རང་རྟོགས་གྱིས་གཞི་རིམ་ནས་ཚོད་གཞི་སེལ་བའི་དྲ་རྒྱ་
འཇུགས་སྐྱོར་བྱེད་པར་ཞུགས་པ་དང་། སྒྲོར་སྐྱོད་དང་སྒྲོ་ཚུའི་ཞབས་ཞུའི་ཤུགས་སྒྲོལ་བྱས་ནས།

ཁོངས་གཏོགས་ཁུལ་གྱི་གཞི་རིམ་རང་སྐྱོང་རྩ་འཛུགས་ཀྱིས་ཚོད་གཞི་ཐག་གཅོད་བྱེད་པར་གསོ་
སྐྱོང་དང་མཚུབ་སྲིད་བྱས་ཐོག་འབྲུང་རྩ་ནས་འགལ་ཟླ་དང་ཚོད་གཞི་རིམ་ཉུང་དུ་བཏང་ལ། ལོ་
ཉེལ་པོར་སྐོར་སྐྱོང་འདྲི་གཅོད་ཐེངས་115བྱས་ཤིང་། ཟུར་ཉན་མི་གྲངས་ཚིག་སྟོང་ལས་བཟལ་
ཡོད།

བློན་པོ་ཡོངས་བསྐྱོད་ལྟུང་ལྟུང་དུ་གཏོང་བ་བྱས་པ། བློན་པོ་ཡོངས་
བསྐྱོད་ལས་དོན་ལམ་སྲོལ་སྤེལ་བའི་འབྲུག་ཚང་བྱས་པ་སྟེ། འདྲི་གཅོད་བརྒྱུད་རིམ་གྱི་གནས་
ཚུལ་དང་། བློན་པོ་ཡོངས་འདྲི་གཅོད་ཀྱི་བྱེད་སྒོ། བློན་པོ་ཡོངས་ཡིག་ཆ། ལག་བསྟར་གནས་ཚུལ་
བཅས་ཡོངས་བསྐྱོད་ལྟུང་བྱས་པ་དང་། སྤེལ་བའི་གྲུ་ཡངས་དང་། འགྲུལ་རྒྱུ་སྤྱི་གསལ་
ནང་གསལ། དམངས་པན་བཅས་ཀྱི་ཀུན་གསལ་བློན་པོ་ཡོངས་ལམ་ལུགས་མ་ལག་འཛུགས་
བརྒྱུན་བྱས་ནས། ལོ་འདིར་གྱོད་གཞི457ཀྱི་བློན་པོ་ཡོངས་འདྲི་གཅོད་ཏུ་ལམ་ནས་ཐད་གཏོང་
བྱས་ཤིང་། གྱོད་གཞིའི་ཐད་གཏོང་བསྐྱར་ཚད་100%ཟེན་ཡོད། ཏུ་ལམ་ནས་བློན་པོ་ཡོངས་
ཆ537དང་ལག་བསྟར་གནས་ཚུལ་774བྱས་བསྐྱོད་བྱས་པ།

**གསུམ་པ། བློན་པོ་སྤྱི་གསལ་གྱི་བསྐྱར་བཅོས་ལྟུང་ལྟུང་དུ་བྱས་སྲོལ་བྱས་ཏེ། འདྲི་
གཅོད་ལམ་སྲོལ་སྤེལ་བའི་འབྲུག་ཚང་བྱས་པ།**

བློན་པོ་ཡོངས་འགན་འཁུར་ལམ་ལུགས་ཀྱི་སྐྱར་བཅོས་ལ་ཤུགས་སྤོར་བྱས་པ། ཤུགས་
ཡོངས་ནས་བློན་པོ་ཡོངས་འགན་འཁུར་ལམ་ལུགས་དོན་འཁྲོལ་བྱེད་པ་སྟོག་ཤིང་དང་། འདྲི་
གཅོད་ལག་བསྟར་ལས་དོན་གྱི་བརྒྱུད་རིམ་ཉེལ་པོར་དོ་དམ་བྱེད་པ་ཤུགས་སྤོར་བྱས་ཏེ། སྤོག་
མུང་མ་ལག་གིས་སྐབས་བསྐྱོད་ཀྱིས་གྱོད་གཞི་བཞོ་སྐྱོད་བྱེད་པ་དེ་བྱ་བའི་སྤོར་གྱི་ལྟ་སྟུལ་དང་།
བློན་པོ་ཡོངས་འགན་འཁུར་གྱིས་ཏུ་ལམ “ཁུ་སེམ་རྣམ་པས་” འདྲི་གཅོད་བརྒྱུད་རིམ་ལ་ལྟ་སྟུལ་དོ་
དམ་བྱེད་པ་དེ་བྱ་བའི་ཁོད་ཀྱི་ལྟ་སྟུལ་དང་། “དབྱུང་བཤེར་གསུམ་དང་ཞིབ་བཤེར་གཅིག” ཅི་
བྱ་བའི་རྗེས་ཀྱི་ལྟ་སྟུལ་བྱས་པས། བརྒྱུད་རིམ་ཉེལ་པོར་ལྟ་སྟུལ་དོ་དམ་མ་ལག་གཞི་རྩའི་ཆ་ནས་
ཤུགས་ཡོད་ཅིང་། འདྲི་གཅོད་དབང་ཚེའི་འཁོར་སྐྱོད་ལམ་སྲོལ་གསལ་བ་རགས་ཅིམ་ཚུགས་ནས།

གཙོ་གནད་གྱོད་གཞི18དང་། བྱིས་མ་གཙོ་གཞི194དང་། བྱིས་མ་རེ་འདྲི་གཙོ་གཞི
 བཅས་19དང་། ལྷན་འགྲུབ་གྱི་དཔྱད་བཤེར་གྱོད་གཞི1053དང་། སྤྲོ་ལམ་ཐག་ཚད་གྱི་གྱོད་
 གཞི1658བཅས་ལ་ཞིབ་དཔྱད་ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་བས། ལྷ་སྐུལ་དོ་དམ་བརྒྱུད་དེ་གྱོད་གཞིའི་
 ལྷན་ཚད་མཐོར་འདེགས་བྱས་པའི་གྲུབ་འབྲས་མངོན་གསལ་ཐོབ། བཟ་ཏན་དང་《མཚོ་སྡོན་
 ཞིང་ཆེན་བྱིས་མ་ཁང་གི་གྱོད་སྐབ་མི་སྡེའི་དབང་ཆའི་ཐོ་ཡིག》གཞིར་བཟུང་ནས། བྱིས་མ་དཔོན་
 དང་མཉམ་གྲོས་བྱིས་མ་སའི་གྱོད་སྐབ་འགན་འཁུའི་ལམ་ལུགས་དོན་འཁྲོལ་བྱས་པ་དང་། གྱོད་
 ལྷན་སྐབ་ཚད་གྱི་ཆོ་གང་འགན་འཁུའི་ལམ་ལུགས། གྱོད་གཞི་ལོ་འཁུལ་ཅན་གྱི་འགན་འཁུའི་
 བདའ་འདེད་ལམ་ལུགས། གྱོད་སྐབ་མི་སྡེའི་དབང་ཆའི་ཐོ་ཡིག་བཅས་པ་དོན་འཁྲོལ་བྱས།

ཕྱོགས་བསྐྱེད་ཆ་སྤྲོད་བརྒྱུད་བཅས་ལེགས་སྐྱེད་བྱས་པ།

ལྷན་འགྲུབ་གྱི་བྱིས་མ་སའི་རྒྱུ་ཡིག་དོ་དམ་སྐབ་བཅས་ལ་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བ་དང་། འདྲི་གཙོ་གཞི
 དོན་དངོས་དང་སྐྱེད་ནས 《གྲུང་ཉོ་རྒྱུ་མི་དམངས་བྱིས་མ་ཁང་གི་གདན་ལྷན་བཀོལ་སྤྱོད་མི་སྡེ་
 དོ་དམ་བྱ་ཐབས་དང་གདན་ལྷན་བཀོལ་སྤྱོད་མི་སྡེའི་ལོ་འཁུལ་དཔྱད་ཞིབ་བྱ་ཐབས》གཏན་
 འབབས་བྱས་ནས། གདན་ལྷན་བཀོལ་སྤྱོད་ལམ་ལུགས་གྱི་མི་སྡེའི་དོ་དམ་དེ་སྣོད་གཡེང་གི་རྣམ་
 པ་ནས་ཚད་ལྡན་ཅན་དང་། ཆེད་ལས་ཅན། ལས་རིགས་ཅན་གྱི་ལམ་ལ་སྤྱོད་སྐབ་པ་བྱུང་། མི་
 དམངས་འདྲི་གཙོ་གཞི་ལས་རིགས་པའི་ལས་དོན་ཚད་ལྡན་བྱེད་པ་དང་། མི་དམངས་འདྲི་གཙོ་གཞི་
 ལས་རིགས་པའི་དཔྱད་ཁག་འཇུགས་སྤྱོད་ལ་ལྷན་སྐུལ་སྤྱོད་བྱས་ནས། མི་དམངས་འདྲི་གཙོ་གཞི་ལས་
 རིགས་པའི་དཔྱད་ཁག་གི་དོ་དམ་ནན་འཛིན་དང་དཔྱད་ཞིབ་འགྲུས་ཚད་བྱས་ཤིང་། མི་
 དམངས་འདྲི་གཙོ་གཞི་ལས་རིགས་པའི་ལྷ་སྐུལ་གྱི་བྱེད་ལུས་ལྷན་སྐུལ་བྱས། ད་ལོར་འདྲི་གཙོ་གཞི་
 ལས་རིགས་པ་10ཡིས་ཁྱོད་བསྐྱེད་པའི་གྱོད་གཞི634ལ་འདྲི་གཙོ་གཞི་ལས་རིགས་བྱས་ཤིང་། འདྲི་
 གཙོ་གཞི་ལས་རིགས་བྱེད་ཚད53.87%ཡིན། ལྷན་འགྲུབ་མི་རིགས་ས་ཁུལ་གྱི་ཐུན་མེན་བྱིས་
 དོན་འདྲི་གཙོ་གཞི་སྐབ་བཅས་བྱ་ཐབས་འཚོལ་ཞིབ་དང་འཇུགས་སྤྱོད་བྱས་པ་དང་། བྱིས་མ་
 འཛིན་གྱིས་སྤྱི་ཚོགས་དང་བྱིས་མ་ཚང་ལ་ཞབས་འདེགས་བྱེད་ཐབས་གསར་གཏོང་བྱས་ཤིང་། བྱིས་

དོན་འདྲི་གཅོད་ཀྱི་སྐྱུར་བཅོས་ལས་དོན་ལ་འགོས་བརྟན་པོས་སྐྱུལ་འདེད་བཏང་བས་ཤིན་ཏུ་
ལེགས་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཕན་འབྲས་ཐོབ།

རིག་རྒྱུས་ཅན་གྱི་གཞུང་སྐབས་ལྟོད་སྐབས་ཀྱི་ཚུ་ཚད་ཇི་མཚོར་བཏང་བ། ལས་མི་ཡོངས་ཀྱི་
ཆ་འཕྲིན་བཀོལ་སྤྱོད་ཀྱི་རྒྱས་པར་དབྱུད་ཞིབ་གདེང་འཛོག་བྱས་ནས། ལྟོད་གཞིའི་ཐག་གཅོད་
ཀྱི་བརྒྱུད་རིམ་ཆ་ཚད་མ་ལག་ནང་བཀོལ་སྤྱོད་དང་། བདེན་དཔང་རྒྱ་ཆ་དུས་མཉམ་གྱིས་མ་
ལག་ནང་གྲུབ་ཐུབ་པའི་ཁག་ཐེག་བྱས་ཤིང་། སློབ་རྒྱལ་ཡིག་ཁུག་གི་སྤྱི་ཡོངས་གཅིག་བསྡུས་ཁྱབ་
ཚད་100%ལ་སླེབས་པས། ཞིང་ཆེན་ཡོངས་ཀྱི་མདུན་གྲས་སུ་ཡོད། རྩོགས་ཡོངས་ནས་སློབ་རྒྱལ་
ཡིག་ཁུག་གི་བདེན་དཔང་ཁྱབ་གདེང་དུ་བཏང་སྟེ། འཛམ་རའི་འདྲི་གཅོད་ཁྲོད་ཡིག་ཐོག་བདེན་
དཔང་དེ་སློབ་རྒྱལ་ཡིག་ཁུག་གི་ནམ་པའི་ཐོག་སྟོན་ཅིང་དབྱེ་འབྱེད་དོས་འཛིན་བྱས་ནས། བདེན་
དཔང་དང་དོ་ཕྱག་ར་སྤོད་ཀྱི་ཡོངས་བསྐྱགས་རང་བཞིན་ཇི་མཚོར་བཏང་། འཛམ་རའི་འདྲི་
གཅོད་ཟིན་ཐོ་སྐྱ་གཏགས་བྱེད་པར་ཚོད་ལྟའི་ཁྱབ་སྐྱེལ་བྱས་པ་སྟེ། སྐྱ་ནས་ཡི་གེར་བརྒྱུར་བའི་
སྐྱ་གཏགས་མ་ལག་བརྒྱུད་ན་འཛམ་རའི་འདྲི་གཅོད་ནང་དོན་དེ་དངོས་ཡོད་དང་། དོན་དངོས་
མཐུན་པ། རང་འགྲུལ་བཅས་ཀྱི་སློ་ནས་ཟིན་འགོད་བྱས་ཚོག་པས། འཛམ་རའི་འདྲི་གཅོད་ཟིན་
ཐོའི་ལས་སྤོད་དང་ཆ་ཚད་རང་བཞིན་ཇི་མཚོར་བཏང་བ་དང་། འཛམ་རའི་འདྲི་གཅོད་ལྟེ་བར་
བྱས་པའི་གཏུག་བཤེར་ལམ་ལུགས་སྐྱུར་བཅོས་ཀྱི་སྒྲིབ་བྱ་དེ་བས་ཀྱང་ལེགས་པར་མཚོན་ཡོད།
རྩོགས་ཡོངས་ནས་འཛམ་རའི་གཅོད་ཡིག་རིགས་རིག་རྒྱུས་རམ་འདེགས་འཕྲུལ་ཆས་གྱིས་གྲུབ་པ་དང་།
འཛམ་རའི་གཅོད་ཡིག་རིགས་ཀྱི་གཞི་རྩའི་ཆ་འཕྲིན་རང་འགྲུལ་གྱིས་གྲུབ་པ་དང་། གཏུག་བཤེར་
དག་འབྲུད་རང་འགྲུལ་གྱིས་འཕུག་པ། ཡིག་ཆའི་དུམ་བུ་ཕན་ཚུན་སྐྱེལ་རེས་གྱིས་གྲུབ་པ་བཅས་
ཚོད་མ་རང་འགྲུལ་ཅན་དུ་མངོན་འབྱུར་འབྱུང་བར་སྐྱུལ་འདེད་བྱས་ནས། འཛམ་རའི་དཔོན་གྱི་
ཡིག་རིགས་བཟོ་བའི་ཡིག་གཏགས་ཀྱི་ལས་ཚད་ཇི་ཅུང་དང་། འདྲི་གཅོད་ཀྱི་ལས་སྤོད་ཇི་མཚོར་
བཏང་ཡོད།

བཞི། རྩོགས་ཡོངས་ནས་འཛམ་རའི་ནམ་གྱིས་བསྐྱུངས་ཏེ། ཏ་ཅང་འཛོན་པོའི་འཛམ་

ཁང་དབུང་ཁག་འཇུགས་སྐྱོང་བྱས།

སློབ་པ་ལྟ་བུ་འགྲུང་མེད་ཀྱིས་བསམ་སློབ་ལེགས་སྒྲུབ་དམ་འཛིན་བྱས་པ། ཞི་ཅིན་ཕིང་གི་
དུས་རབས་གསར་པའི་ཀྲུང་གོའི་བྱེད་ཆོས་ལྡན་པའི་སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་དགོངས་པ་དང་
ཏང་གི་ཚོགས་ཆེན་བརྒྱ་དགུ་པའི་དགོངས་དོན་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་སློབ་སྐྱོང་དང་ལག་
ལེན་མཐར་ཕྱིན་བྱས་པ་ལྟེ། ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་བསམ་སློབ་སློབ་གསོ་བྱེད་སྤངས་དང་གཞི་རྒྱ་
རྒྱ་བསྐྱེད་དང་། “ཆེད་དོན་+”དང་“ཅུ་འཇུགས་+”ཡི་སློབ་སྐྱོང་བྱེད་སྤངས་གསར་གཏོང་བྱས།
ཤུགས་ཆེན་པོས་དྲ་ལམ་གསོ་སྐྱོང་བྱེད་སྤངས་བྱས་ནས། ལས་བྱེད་པའི་དྲ་ལམ་སློབ་སྐྱོང་ལས་
སྤྲེགས་ལ་བརྟེན་ཏེ་ལས་བྱེད་པས་དྲ་ལམ་ནས་སློབ་སྐྱོང་ཏན་ཏེག་བྱེད་པར་སྐུལ་འདེད་བྱས།
ནན་ཏན་གྱི་སློབ་པ་“ཐོག་མའི་བསམ་འདུན་མི་བརྗོད་པར་འགན་འཁུན་ཡིད་ལ་བརྟེན་པོར་
འཆང་བ”ཡི་བརྗོད་དོན་གཙོ་བོའི་སློབ་གསོའི་བྱེད་སློབ་ཅུ་འཇུགས་བྱས་ཤིང་། གཟུང་ནན་གྱིས་
ཞིང་ལྗོངས་ཀྱི་བཀོད་སྲིད་གཞིར་བཟུང་སྟེ། བྱེད་ཐབས་གོ་རིམ་དང་ལས་ཀའི་གཙོ་གནད་གཅིགས་
འཛིན་བྱེད་པ་དང་། ཞིབ་ཚགས་ཀྱི་སློབ་པས་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དོན་དངོས་དང་མཐུན་པའི་ལས་དོན་
རྒྱས་གཞི་བཀོད་ནས། སློབ་གསོའི་སློབ་སྐྱོང་དང་། བརྟེན་དབུང་ཞིབ་འཇུག་གནད་དོན་ཞིབ་
ཞུ། དགའ་བཅོས་དོན་འཁྲུལ་བཅས་པ་བརྗོད་དོན་གཙོ་བོའི་སློབ་གསོའི་བརྒྱུད་རིམ་ཆ་ཚང་ལ་
བརྒྱས་ཏེ། གནད་དོན་དངོས་ཐག་གཅོད་བྱེད་པའི་རུས་པ་ལུ་མཐུད་དུ་མཐོར་འདེགས་དང་།
ཏན་ཏན་ཏེག་ཏེག་གིས་དམིགས་གཏང་རང་བཞིན་དང་དངོས་པོར་རང་བཞིན་རིང་ལུགས་ཀྱི་བཏང་།
བརྗོད་དོན་གཙོ་བོའི་སློབ་གསོའི་སློབ་སྐྱོང་ལ་བརྟེན་ནས་འདྲི་གཙོད་ལག་བསྟར་ལས་དོན་ལ་
སྐུལ་འདེད་བཏང་བ་དང་། འདྲི་གཙོད་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་ཚད་དང་པོར་འབྲས་མཐོར་འདེགས་བྱས་པར་
བརྟེན་ནས་སློབ་སྐྱོང་གི་པོར་འབྲས་ལ་ཞིབ་བཤེར་བྱས།

སྐྱོད་པ་མེད་པར་གཞི་རིམ་གྱི་ཏང་གི་འཇུགས་སྐྱོང་དམ་འཛིན་བྱས་པ། “ཏང་གི་འཇུགས་
སྐྱོང་ལ་དམ་འཛིན་དང་། ཅུ་འག་འཇུགས་སྐྱོང་ལ་སྡེ་བེད། འདྲི་གཙོད་ལ་སྐུལ་འདེད། ལག་
བསྟར་ལ་ཤུགས་སྒྲོན། མང་གཞི་བརྟེན་བསྐྱུན་”བཅས་ཀྱི་ལས་དོན་བསམ་ཕྱོགས་གཞིར་བཟུང་

ཞིང་། 《རྗོད་ཀྱི་ཉང་གི་འཇུག་སྐྱོད་ལས་དོན་འགོ་བྱིན་ཚོགས་ཚུང་གི་2019ལོའི་ལས་དོན་གྱི་གཙོ་གནད》དང་《“ཉང་གི་ཕུལ་འཇུག་སྐྱོད་ཚད་ལྡན་ཅན་དང་ཉང་ཅ་འཇུག་གི་འཚོ་བ་ཚད་ལྡན་ཅན”ཏུ་གཏོང་བའི་ལས་ཀའི་རྒྱུ་གཞི》ལ་དམིགས་ཏེ། བྱིན་མཉམ་འཛིན་སྐྱུར་བཅོས་གྱི་ཐོབ་བྱ་གསར་པ་དང་སྦྲེལ། ཉང་གི་འཇུག་སྐྱོད་དང་འདྲི་གཙོ་ལག་བསྟར་ལས་དོན་གཉིས་མཉམ་ཏུ་བཀོད་སྒྲིག་དང་སྐྱུ་འདེད་བྱེད་ཐུབ་པ་བྱས་ནས། ཉང་གི་འཇུག་སྐྱོད་དང་འདྲི་གཙོ་ལག་བསྟར་ལས་དོན་གཉིས་མཉམ་འཛིན་མཉམ་ཐུལ་གྱི་རྣམ་པ་བཟང་པོ་ཐུབ་ཡོད། “ལོ་གསུམ་གྱི་ཅ་འཇུག་མ་ལག་འཇུག་སྐྱོད་གི་འགྲུལ་བསྐྱོད་” ལ་སྐྱུ་འདེད་གཏོང་བའི་བཏང་ལྟེ། “ལོ་གསུམ་གྱི་ཅ་འཇུག་མ་ལག་འཇུག་སྐྱོད་གི་འགྲུལ་བསྐྱོད་”བྱེད་པ་དེ་ཉང་གིས་བྱིན་མཉམ་འཛིན་ལ་འགོ་བྱིན་གཙོ་བོ་བཅོས་བྱ་བར་འགྲུག་སྒྲོན་དང་རྒྱུ་འབྱོར་སྐྱུ་ལ་ཡིན་ཕྱིར། ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་ཉང་ནན་སྐྱོད་བྱེད་པ་དེ་གཞི་རིམ་ཏུ་འབྲེལ་བཅུ་བྱེད་པའི་སྐྱུ་འདེད་བྱེད་ཐབས་གཤམ་ཆེན་ཉིད་ཡིན། ཉང་གི་འཇུག་སྐྱོད་དམ་འཛིན་དང་དབུལ་སྐྱོལ་འགག་སྐྱོལ་ལ་སྐྱུ་འདེད་བྱེད་པའི་“123”ལས་དོན་ལམ་སྐོལ་གཏོང་བའི་གྱིས་བཟུང་ལྟེ། ཆ་སྒྲིག་མཉམ་སྐྱུན་གྱིས་གོང་ཚོ་ལ་རོགས་རམ་དང་ཉང་ཡོན་ལས་བྱེད་པས་ཆ་སྒྲིག་གཉེན་འཚོལ་གྱིས་དུད་ཚང་ལ་རོགས་རམ་བྱེད་པའི་སྐྱུ་འཇུག་ཚད་མཐོ་བྱ་བ་ཏུ་བཏང་། ཉང་གི་ཕུལ་ཚན་པ་བྱས་ཏེ་སྒྲིག་གཞི་ཚང་བའི་སྐྱོར་ལས་ཐོག་ཉང་ཡོན་གྱིས་སྒེ་འཇུག་ཏུ་འབྱོར་ཐོ་འགོད་པར་སྒྲིག་འཇུག་ནན་པོ་བྱས་ནས། བྱིན་མཉམ་འཛིན་ལས་དོན་དང་། དབུལ་སྐྱོལ་འགག་སྐྱོལ། བྱིན་མཉམ་སྐྱོད་འཚད་བྱིན་སོགས་ལ་དམིགས་ནས་མང་ཚོགས་ལ་དྲིལ་བསྐྱུགས་དང་། མང་ཚོགས་གོང་བྱུང་འགྲུལ་བ། མང་ཚོགས་ལ་ཞབས་འདེགས་ཞུ་བ་བཅས་གྱི་ལས་དོན་སྦྲེལ། དེ་དང་ཆབས་ཅིག་ཏུ་ཞིང་ཀྱི་སྐྱོར་གཞིགས་ཚོགས་ཚུང་དང་པོས་རྒྱུར་ལན་བྱས་པའི་གཞི་རིམ་ཉང་གི་འཇུག་སྐྱོད་གནད་དོན་ལ་གཞིགས་ནས། བྱིན་མཉམ་འཛིན་ཉང་ཕུལ་ཡིས་ཚད་མཐོའི་མཐོང་ཆེན་དང་ཞིབ་འཇུག་ནན་ཉན་བྱས་ཏེ་《ཉང་ཕུལ་ཡི་ལས་དོན་སྐོལ་ཡིག》དང་《ཉང་གི་ཕུལ་ཡི་ལས་དོན་སྐོལ་ཡིག》སོགས་ཉང་ནན་འཇུག་གི་བྱིན་མཉམ་སྐོལ་ལ་སྐྱོབ་སྐྱོད་བྱེད་པར་ཅ་འཇུག་བྱས་པ་དང་། ཉང་ཕུལ་ཕུལ་ཅིས་

ཉང་གི་འཇུགས་སྐྱོང་དམ་འཛིན་དང་ཉང་ཚུལ་ཡི་ཁོངས་མིས་ཉང་གི་ཕུལ་དང་འབྲེལ་གཏུག་
 བྱེད་པའི་ལམ་སློབ་ཁག་འབྲུས་ཚད་དུ་བཏང་ནས། ཉང་ཚུལ་དང་ཉང་གི་ཕུལ་ཡི་སློབ་སྐྱོང་ལམ་
 ལུགས་ཁག་ལྔར་བས་ཚད་ལྡན་དུ་བཏང་། «ཉང་ཚུལ་ཡི་ལས་ཀའི་སློབ་ཡིག»དང་«ཉང་གི་ཕུལ་
 ཡི་ལས་ཀའི་སློབ་ཡིག» སོགས་ཉང་ནང་ཁུལ་གྱི་བྱིས་སློབ་དང་། “ཚོགས་འདུ་གསུམ་དང་
 སློབ་ཚན་གཅིག” ནང་དོན་གཙོ་བོར་བྱས་པའི་ཉང་ནང་ཁུལ་གྱི་ཚུ་འཇུགས་འཚོ་བའི་ལམ་
 ལུགས་ཁག་ལྔས་ཚད་མཐོན་བོས་དོན་འཁྲོལ་བྱས།

སློང་རུས་གཏན་འཁྲོངས་ཀྱི་སློབ་ནུས་རུས་པ་མཐོར་འདེགས་བྱེད་པར་དམ་འཛིན་བྱས་པ།

“དཔུང་ཁག་འཇུགས་སྐྱོང་ལ་ལུགས་སློབ་དང་ལས་དོན་མང་གཞི་བཏུན་བསྐྱུན་བྱེད་པ”དེ་
 དམིགས་ཚད་བྱས་ནས། བྱིས་སློབ་ཁང་གི་ལས་བྱེད་པའི་དཔུང་ཁག་གྲུབ་ཆ་མཐུན་དུ་ལེགས་
 བཅོས་བྱས་པ་རྟེ། ལོ་རྒྱུ་ལོར་བསྐྱོར་པའི་བྱིས་སློབ་དཔོན་4བདམས་པ་དང་། བྱིས་སློབ་འཛིན་
 གཞོགས་འདེགས་མི་སྡེ་2དང་། ཞིང་ཆེན་བྱིས་སློབ་ཁང་གི་གདན་ཞུས་བཀོལ་སྐྱོད་ལམ་ལུགས་ཀྱི་
 བྱིས་སློབ་ཁའི་དུང་ཡིག་12བཅས་བསྐྱུས། བྱིས་སློབ་འཛིན་དམངས་གཙོ་རྒྱ་བསྐྱེད་བྱས་ནས། མི་
 དམངས་འདྲི་གཙོ་ལས་རོགས་པ་10བདམས་བསྐོས་བྱས། སློབ་གསོ་དང་གསོ་སྦྱོང་གི་བྱ་བ་
 ལུགས་སློབ་བྱས་ནས། ཁྱོད་ཡོངས་ནས་མི་སྡེ་རིགས་དབྱེ་གསོ་སྦྱོང་དང་། ཆེད་དོན་གསོ་སྦྱོང་།
 རྒྱན་གཉིས་གསོ་སྦྱོང་བཅས་སྐྱེལ་པ་དང་། ལོ་རྒྱུ་ལོར་ལས་བྱེད་པ་དང་ཉེན་རྟོག་པ་ཚུ་འཇུགས་
 བྱས་ནས་སྡེ་མང་གསོ་སྦྱོང་ཐེངས་35ལ་སྐྱེལ་ཅིང་དེར་ཞུགས་པའི་མི་61ཡོད་ལ། གསོ་སྦྱོང་ནང་
 ཞུགས་ཚད་98%ཟིན་ཡོད། ལུགས་བསམ་དང་དད་མོས་ཀྱི་སློབ་གསོར་ལུགས་སློབ་བྱས་ཏེ། ཉང་
 ཡོན་ལས་བྱེད་དང་ཉེན་རྟོག་པར་ཉང་གི་སློབ་བྱིད་ཐེངས་4དང་། ཉེན་ཐོན་སློབ་གསོའི་བྱིད་
 ཐེངས་2དང་། རྒྱལ་གཅིས་རིང་ལུགས་ཀྱི་སློབ་གསོའི་བྱིད་ཐེངས་2དང་། སློབ་ཐོན་བྱས་ཆེས་ཀྱི་
 རྩན་བྱའི་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་2དང་། སློང་གཏན་སློང་མོལ་མི་གྲངས་30ཅན་གྱི་ཐེངས་30དང་།
 ཉང་ཡོན་སྐྱེ་ཁུལ་གྱིས་སྐྱེལ་བའི་དང་སྐྱངས་ཞབས་བྱུ་མི་གྲངས་33ཅན་གྱི་ཐེངས་33བཅས་ཚུ་
 འཇུགས་བྱས།

རྒྱལ་འབྲོངས་སློང་མེད་ཀྱི་སློབ་ནམ་སྲིད་གཙང་ལས་དོན་གྱི་འཇུགས་སློང་དམ་འཛིན་བྱས་
 བ། རྒྱལ་འབྲོངས་སློང་མེད་ཀྱི་སློབ་ནམ་བྲིམས་བསྟར་བྲིམས་འཛིན་ཚད་ལྡན་ཅན་དུ་འགྱུར་བའི་
 འཇུགས་སློང་དང་སློལ་བཟང་སློག་ནན་ཡོང་བར་སྐྱེལ་འདེད་བྱས་པ་སྟེ། ཉང་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་
 འབྲེལ་ཡོད་ལོ་ལྟོ་དོན་ལས་ལྷགས་དང་ལོ་ལྟོ་དཔལ་སློག་བྲིམས་ཀྱི་རང་བཤེར་རང་བཅོས་ལས་དོན་
 ཉིད་ལག་ལེན་མཐར་ཕྱིན་བྱས་ནས་གནད་དོན་146ལ་དག་ཐེར་བྱས་ཤིང་། ཕྱི་ཚུལ་རིང་ལྷགས་
 དང་དཔོན་ཉམས་རིང་ལྷགས་བསྐྱར་ཅི་ལྷབ་བྱེད་པའི་མེད་དོན་དག་ཐེར་བཅོས་སློང་གི་བྱེད་སློ་
 ཟབ་སྟེལ་དང་། གསར་རྙེད་གནད་དོན་འཕྲལ་སྐྱབ་འཕྲལ་བཅོས་བྱས་པ་ཡིན། སྲིད་གཙང་སློབ་
 གསོར་ལྷགས་སློབ་བྱས་ནས། ཉང་ཡོན་ལས་བྱེད་དང་ཉེན་རྒྱུ་པ་ཡོངས་རྩ་འཇུགས་བྱས་ཏེ།
 བྲིམས་ཁང་མ་ལག་ནས་ཐོན་པའི་སློག་འགལ་བྲིམས་འགལ་གྱི་གྲོད་གཞི་བསྐྱབ་བྱར་འཛིན་པའི་
 གཅིག་ལྷུང་ཉེན་ཐོན་གྱི་སློབ་གསོའི་བྱེད་སློ་སྟེལ། དུས་ཚེན་གོང་གི་སྲིད་གཙང་སློབ་གསོ་སྟེལ་རྒྱ་
 དང་སློང་གཙང་རོགས་སློར་གྱི་འཕྲིན་ལྷུང་བསྐྱར་བར་ལྷགས་སློབ་བྱས་ཏེ། ལྷགས་ཡོངས་ནས་
 སློང་གཙང་གི་“འགོག་ཁབ”བརྒྱབ་སྟེ། རྒྱལ་ངན་འབྱུང་འཛོམ་དང་ཉེན་བརྩ་རྒྱལ་སློག་གི་བྱེད་
 ལུས་ཐོན་པར་བྱས།

འབྲུས་མི་རྣམས་ལ། ལོ་གཅིག་གི་རིང་འདིར། ལྷང་ཉོ་བྲིམས་ཁང་གི་ལས་དོན་ལ་ཐོབ་པའི་
 ལྷབ་འབྲས་ནི། རྩོད་ལྷུང་གྱི་སློབ་རྟེན་འགྱུར་མེད་ཀྱི་འགོ་བཟུང་དང་། རྩོད་མི་དམངས་འབྲུས་
 ཚོགས་ཀྱི་བྲིམས་སྟར་ལྷ་སྐྱེལ། རྩོད་སྲིད་གཞུང་དང་སྲིད་གོས་ཀྱི་རྒྱབ་སློར་ཚེན་པོ། འབྲུས་མི་ལྷ་
 ཡོན་དང་སྐྱེ་ཚོགས་ལས་རིགས་ཁག་གི་དོ་ལྷུང་དང་རོགས་རམ་བྱས་པའི་འབྲས་བུ་ཡིན་པས་ན།
 འདིར་ངས་ལྷང་ཉོ་རྩོད་མི་དམངས་བྲིམས་ཁང་གི་ཚབ་བྱས་ཏེ་སློང་ཐག་པ་ནས་ལྷགས་རྩི་ཆེ་
 ལྷས་པ་ཡིན།

དེ་དང་ཚབས་ཅིག་ཏུ། ང་ཚོར་ཡང་ལས་དོན་སྲིད་གནས་པའི་གནད་དོན་དང་དཀའ་
 ངལ་འགའ་ཤས་ཀྱི་ངོས་ཟེན་ཟབ་མོ་ཐོབ་ཡོད་དེ། **གཅིག་ནི་**ཆ་འཕྲིན་ཅན་དུ་འགྱུར་བའི་འཇུགས་
 རྒྱལ་ལྷུང་རྩིས་ལུས་ཡིན་པས། ད་དུང་ཡང་མི་དམངས་མང་ཚོགས་ཀྱི་བྲིམས་འཛིན་དགོས་མཁོ་

རྒྱུ་མི་ཐུབ་པ་དང་། དུས་མཚུངས་སུ་གྲོང་གཞིའི་གྲངས་འབོར་རྒྱུན་མཐུན་དང་འཕར་བ་དང་
 ཚད་ཡོད་ཀྱི་སྲིམས་འཛིན་ཐོན་འབྲེལ་གཉིས་ཀྱི་འགལ་བ་ཅུང་འབྱུང་ཐོན་ཡིན་པ། **གཉིས་ནི་**
 དབྱུང་ཁག་འཇུགས་སྐྱོང་དེ་ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་ཉང་ནན་སྐྱོང་བྱེད་པའི་སྲིམས་བྱ་གསར་པ་དང་
 བད་དེ་མི་འཕྲོད་པ་དང་། ཚད་ངེས་ཅན་གྱི་སྐྱིག་སྲིམས་སྐྱོང་ཚུལ་གྱི་གནད་དོན་གནས་པ། **གསུམ་**
ནི་འདྲི་གཙམ་མི་སྣ་ཁ་ཤས་ལ་ཁྱོན་ཡོངས་ཀྱི་འདུ་ཤེས་ཟབ་མོ་མེད་པར། ད་དུང་འགྱུར་མེད་
 ཀྱིས་གྲོང་གཞི་སྐྱབ་པ་དང་གྲོང་གཞི་ཁོ་ནར་ཞིབ་གཙམ་བྱེད་པའི་བསམ་སྒོ་ཡོད་པས། གྲོང་གཞི་
 ཁ་ཤས་ཐག་གཙམ་བྱས་པའི་བརྒྱུད་རིམ་ཁོང་། གྲོང་གཞི་སྐྱབ་པའི་བཅའ་སྲིམས་ཕན་འབྲས་
 དང་སྤྱི་ཚོགས་ཕན་འབྲས་ཀྱི་གཅིག་གྱུར་ཚོད་འཛིན་ལེགས་པོ་བྱུང་མེད་པ། **བཞི་ནི་**འདྲི་གཙམ་
 མི་སྣ་ཁག་གཅིག་གི་ཤྲད་པར་དམངས་ཚེད་སྲིམས་འཛིན་གྱི་འདུ་ཤེས་ཟབ་མོ་ཚགས་མེད་པས།
 དམངས་ཚེད་སྲིམས་འཛིན་གྱི་བྱེད་ཐབས་དོན་འཁྲོལ་ཡོང་བར་ད་དུང་ཞན་ཆ་འདུག་ཅིང་།
 འདྲི་གཙམ་མི་སྣ་ཁག་གཅིག་གིས་དོ་བདག་ལ་གཏུག་བཤེར་མཚུབ་སྟོན་དང་འགྲེལ་བཤད་བྱེད་
 པར་མཐོང་ཚེ་མི་བྱེད་པ། **ལྔ་ནི་**ལས་དོན་ལག་བསྟར་གྱི་ཐབས་ཤེས་དང་བྱ་ཐབས་སྣ་མང་
 མིན་པ་དང་། ལག་བསྟར་གྲོང་གཞིའི་ལག་བསྟར་མཚུགས་སྤེལ་ཚད་ཅུང་མཐོ་མོད། ཚད་གཞིར་
 ཐོན་ཚད་དངོས་ཅུང་དམའ་ལ། བསམ་བཞིན་དུ་གཡོལ་ཐབས་དང་ལག་བསྟར་དང་ལེན་མི་བྱེད་
 པའི་ལག་བསྟར་བྱ་ཡུལ་ཁ་ཤས་ལ་བཀག་སྡོམ་བྱེད་ཐབས་སྐྱུད་པ་རྣམས་མི་འདང་བ་བཅས་
 ཀྱི་གནད་དོན་གནས་པ་ལ། ང་ཚོས་ནན་ཉན་གྱིས་ཞིབ་འཇུག་བྱས་ཐོག་ཐག་གཙམ་བཟང་པོ་བྱ་
 ངེས་ཡིན།

2020ལོའི་བྱ་བའི་བཀོད་སྐྱོབ་

སྤྱི་ལོ2020ནི་ལས་ཚད་དོ་རིང་གི་དོན་སྤྱིང་ཕན་པའི་ལོ་གཅིག་ཡིན་ཞིང་། ང་ཚོས་མི་
 འགྲུང་བར་ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་འབྱོར་འབྲིང་སྤྱི་ཚོགས་འཇུགས་བསྐྱུན་བྱས་ཏེ། “ལོ་བརྒྱ་དང་

བོ་ཡི་འབད་འཐབ་དམིགས་ཚད་མངོན་འགྱུར་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་ལ། དབུལ་སྒོལ་འགག་སྒོལ་གྱི་དམག་
 འཐབ་ལ་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་པའི་ལོ་ཡང་ཡིན། རེད་སྲིམས་ཁང་གི་ལས་དོན་གྱི་སྤྱིའི་བསམ་ཚུགས་ནི།
 ཞི་ཅིན་ཕིང་གི་དུས་རབས་གསར་པའི་གྲུང་གོའི་བྱུང་ཚོས་ལྡན་པའི་སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་གྱི་
 དགོངས་པའི་སྐབས་ཚེན་གྱི་དར་ཆ་མཐོན་པོར་སྦྱང་བ་དང་། ཚུགས་ཡོངས་ནས་ཉང་གི་ཚོགས་
 ཚེན་བཅུ་དགུ་དང་། རྒྱབས་བཅུ་དགུ་པའི་གྲུང་ལྷུ་ཚང་འཛོམས་གོས་ཚོགས་ཐེངས་གཉེས་པ་
 དང་གསུམ་པ་དང་བཞི་པ་བཅས་གྱི་དགོངས་དོན་ལག་ལེན་མཐར་ཕྱིན་བྱས་ཏེ། རྗེས་ཉང་ལྷུའི་
 བཀོད་སྒྲིག་གི་སླང་བྱ་གཞིར་བཟུང་ནས། ཉན་ཉན་གྱིས་ཐེངས་འདྲིའི་ཚོགས་ཚེན་གྱི་གོས་ཚད་
 དོན་འབྱོལ་བྱེད་པ་དང་། ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གིས་ཅ་སྲིམས་དང་བཅའ་སྲིམས་གྱི་འགན་འཁུ་
 ལག་བཟུར་བྱེད་པ། “ཉུར་ཐག་གིས་མི་དམངས་མང་ཚོགས་ལ་སྲིམས་འཛིན་གྱི་དགེ་ཡོད་ཚད་
 བྱོད་དང་གཞག་དང་བདེན་ཚོར་ཐུབ་པར་བྱེད་པ”ཡི་དམིགས་ཚད་ལ་དམིགས་པ། དམངས་
 ཚེད་སྲིམས་འཛིན་དང་སྲིམས་འཛིན་དང་གཞག་མཐའ་འབྱོངས་བྱེད་པ། ཚུགས་ཡོངས་ནས་
 འདྲི་གཙོད་ལས་དོན་དང་ལག་བཟུར་ལས་དོན་ལ་འགགས་སྒོམ་རྒྱུ་ལ། འགགས་ཚེན་པོས་བྱང་
 ཚད་མཐོ་བའི་སྲིམས་ཁང་དཔྱད་ཁག་འཇུགས་སྦྱོང་བྱེད་པ། གྲུང་ཉོ་རྗེས་མི་དམངས་སྲིམས་
 ཁང་གི་སྤྱིའི་ལས་དོན་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་ཞིང་ཚེན་ཡོངས་གྱི་མདུན་གྲལ་དུ་བསྐྱོད་པར་
 རྒྱལ་འདེད་གཏོང་བ་བཅས་བྱས་ཏེ། སྐབས་པ་ཚེན་པོས་གྲུང་ཉོའི་དཔལ་འབྱོར་དང་སྤྱི་ཚོགས་
 འཕེལ་རྒྱས་གྱི་ཚེད་དུ་གྲལ་མགོའི་སྡེ་བུ་བྱས་ནས། ལྷན་ལས་སྣུག་པའི་སྲིམས་འཛིན་ཞབས་ཞུ་
 དང་སྲིམས་འཛིན་འགན་ལེན་འདོན་སྤྱོད་བྱ་རྒྱུ་དེ་ཡིན་ལགས།

**གཅིག་འདྲི་གཙོད་གྱི་འགན་ཁུས་འདོན་སྲུང་གང་ལེགས་བྱས་ཏེ། སྤྱི་ཡོངས་ལ་ཞབས་
 འདེགས་བྱེད་པའི་རྒྱ་ཚད་མཐོར་འདེགས་བྱེད་པ།**

ཚུགས་ཡོངས་ནས་སྤྱིའི་རྒྱལ་ཁབ་བདེ་འཇགས་གྱི་སྟེ་བ་ལག་ལེན་མཐར་ཕྱིན་བྱས་ཏེ། རྒྱལ་
 ཁབ་གྱི་བདེ་འཇགས་དང་སྤྱི་པའི་བདེ་འཇགས། མང་ཚོགས་གྱི་ཚེ་སྲོག་བདེ་འཇགས་དང་རྒྱ་
 རོར་བདེ་འཇགས་བཅས་ལ་གཙོས་པའི་ཉེས་གསོག་སྤོང་ཚོགས་ལ་ཚད་པ་ཉན་མོ་གཙོད་པ་དང་།

གཏན་པན་གྱི་ནག་འཛུགས་ངན་སེལ་ཆེད་དོན་འཐབ་ཚོད་ཀྱི་ལམ་སྲོལ་འཇུགས་པར་སྐྱུལ་
འདེད་གཏོང་བ། དམངས་དོན་ཚོད་དོན་གྱི་འདྲི་གཅོད་ལ་ཤུགས་སྒོམ་བྱས་ནས། བྱང་ཉིའི་
དབལ་འབྱོར་རྒྱན་མཐུད་སྒྲོན་བྲལ་ངང་འཕེལ་རྒྱས་འགོ་བར་ཤིན་ཏུ་ལེགས་པའི་བྲིམས་སྐྱོང་གི་
ཁོར་ཕུག་བསྐྱུན་པ།

**གཉིས། བྲིམས་འཛིན་སྒྲིག་སྲོལ་དང་ཕྱོགས་བསྐྱུར་ཆ་སྒྲིག་གི་བསྐྱར་བཅོས་ཟབ་སྐྱེལ་བྱས་
ཏེ། བསྐྱར་བཅོས་ཀྱི་སྤྱི་ཡོངས་པན་རུས་མཐོར་འདེགས་བྱེད་པ།**

བྲིམས་འཛིན་འགན་འཁུལ་ལམ་ལུགས་ཀྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཟབ་སྐྱེལ་དང་། འདྲི་གཅོད་
དབང་ཆའི་འཁོར་སྐྱོད་ཀྱི་ལམ་སྲོལ་འབྲས་ཚང་བྱས་ཏེ། བྲིམས་ལྟར་རང་ཚུགས་དང་དྲང་
གཞག་གིས་འདྲི་གཅོད་དབང་ཆ་སྐྱོད་པར་ཁག་ཐེག་བྱེད་པ། འདྲི་གཅོད་ལྟ་སྐྱུལ་དོ་དམ་ལ་
ཤུགས་སྒོམ་བྱས་ཏེ། འདྲི་གཅོད་ཀྱི་སྐྱུས་ཚད་དང་ལས་ཕྱོད་སྤར་བས་ཇེ་མཐོར་གཏོང་བ། རིག་
སྐྱོན་བྲིམས་ཁང་གི་འཇུགས་སྐྱོང་ཟབ་སྐྱེལ་བྱེད་པ་ལྟེ། མང་ཚོགས་དང་བྲིམས་དཔོན། དོ་དམ་
གསུམ་གྱི་དགོས་མཁོར་དམིགས་ཤིང་། སྤར་ལས་ལྷག་པའི་སློ་ནས་ཚན་རྩལ་རིག་རྒྱས་ཀྱི་ཐོན་
ཁུངས་ཐེབ་སྒྲིག་དང་བཀོལ་སྤྱོད་བྱས་ཏེ། རྒྱ་ཚད་སྤར་ལས་མཐོ་བའི་སློ་ནས་འདྲི་གཅོད་མ་ལག་
དང་འདྲི་གཅོད་རུས་པ་དེང་རབས་ཅན་ཏུ་མངོན་འགྱུར་བྱེད་པ།

**གསུམ། ལག་བསྟར་ཚད་ལྡན་ཅན་ཏུ་སྐྱར་བའི་འཇུགས་སྐྱོང་ལ་ཤུགས་སྒོམ་བྱས་ཏེ། ལག་
བསྟར་ལས་དོན་གྱི་སྐྱུས་ཚད་དང་པན་འབྲས་སྤར་བས་མཐོར་འདེགས་བྱེད་པ།**

ལག་བསྟར་གནས་ཚུལ་གྱི་ཡོངས་བསྒྲགས་ལ་ཤུགས་སྒོམ་བྱེད་པ་ལྟེ། ལག་བསྟར་བརྒྱུད་
རིམ་ཁྲོད་རྒྱ་ལོར་བརྟུག་དབྱུང་དང་། ཚོད་འཛིན། ཚད་པ་གཅོད་པ། བཀོ་བཤའ་སོགས་འགག་
ཅའི་སྐྱེལ་ཚོགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཡོད་ཚད་དོ་བདག་ལ་གསལ་བཤེས་བྱེད་པར་ཁག་ཐེག་བྱེད་ཅིང་།
ཡུལ་དངོས་ལག་བསྟར་ཡོད་ཚད་ཀྱི་བརྒྱུད་རིམ་ཉིལ་པོ་ཟེན་ཐོར་བཀོད་དེ་དུས་ཐོག་ཏུ་བྲ་ལམ་
གྲོད་སྐྱབ་མ་ལག་ནང་འཇུག་པ་དང་། གྲོད་ཐག་བཅད་ཡིག་ཡོད་ཚད་དྲ་ལམ་ནས་ཡོངས་
བསྒྲགས་བྱས་ཏེ། ལག་བསྟར་དབང་ཆ་ཀུན་ལ་གསལ་བའི་སློ་ནས་འཁོར་སྐྱོད་བྱེད་ཏུ་འཇུག་པ།

ལས་དོན་གསལ་ཚད་དང་བྲིམས་འཛིན་གྱི་མོས་ཐོབ་ཚད་མཐོར་འདེགས་བྱས་ནས། ལས་དོན་
མི་རྒྱུ་བ་པ་དང་གང་བྱུང་དུ་རྒྱུ་བ་པའི་སྤང་ཚུལ་འབྱུང་བར་སློན་འགོག་བྱེད་པ།

**བཞི། རྩོགས་ཡོངས་ནས་ཉང་དང་བྲིམས་ཁང་ནན་གྱིས་སྦྱོང་བ་མཐའ་འཁྱོངས་བྱས་ཏེ།
བྱང་ཚད་མཐོ་བའི་བྲིམས་ཁང་དབྱུང་ཁག་འཇུགས་སྦྱོང་བྱེད་པ།**

“འདུ་ཤེས་བཞི”བརྟན་པོར་འཛིན་པ་དང་། “གདེང་ཚོད་བཞི”བརྟན་པོར་འཆང་བ།
“སྤང་སྦྱོང་གཉིས”མཐའ་གཅིག་དུ་རྒྱུ་བ་བྱས་ནས། ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་ཞི་ཅིན་
ཕིང་གི་དུས་རབས་གསར་པའི་ཀྲུང་གོའི་བྱང་ཚོས་ལྷན་པའི་རྒྱ་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་དགོངས་
པས་བསམ་སློབ་དུག་ཆས་སློམ་པ་དང་། ལག་ལེན་ལ་མཇུག་སྟོན་བྱེད་པ། ལས་དོན་ལ་སྐུལ་
འདེད་གཏོང་བ་བཅས་བྱེད་པ། ཉང་གི་ཆབ་སྲིད་འཇུགས་སྦྱོང་ལས་དོན་གྱི་དང་པོར་འཛིན་པ་
མཐའ་འཁྱོངས་བྱས་ཏེ། རྒྱན་མཐུད་གྱིས་ཉང་ཙུ་འཇུགས་ཉིད་ཀྱི་ཙུ་འཇུགས་རུས་པ་དང་གོང་
བུར་འགྲིལ་བྱུགས། འཐབ་འཛིང་རུས་པ་བཅས་མཐོར་འདེགས་བྱེད་པ། རྩོགས་ཡོངས་ནས་
འགན་འཁུན་གཉིས་བརྟན་བཅས་གཏོང་བ་དང་། རྒྱིག་བྲིམས་ལག་བསྟར་དང་ལྷ་སྐུལ་ལ་བྱུགས་
སྟོན་བྱས་ཏེ། དྲང་གཞུག་སྦྱོང་གཙང་གི་བྲིམས་འཛིན་ཡོང་བར་ཁག་ཐེག་བྱེད་པ། སློབ་གསོ་དང་
གསོ་སྦྱོང་གི་ལམ་སློལ་འབྲས་ཚོང་དུ་བཏང་ནས། དབྱུང་ཁག་གི་ཚད་ལྡན་ཅན་དང་ཚེད་ལས་
ཅན། ལས་རིགས་ཅན་གྱི་ཚུ་ཚོད་མཐོར་འདེགས་བྱེད་པ།

འབྲས་མི་རྣམས་པ། ཏུར་ཐག་གིས་མི་དམངས་མང་ཚོགས་ལ་བྲིམས་འཛིན་གྲོད་གཞི་ཡོད་
ཚད་སྟོད་དྲང་གཞུག་དྲང་བདེན་ཚོར་བྱས་པར་བྱེད་པ་ནི། ང་ཚོས་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་
བཙོན་ལེན་བྱེད་དགོས་པའི་དམིགས་ལུལ་ཡིན་ཏེ། ལོ་གསར་པའི་ནང་དུ། བྱང་ཏོ་བྲིམས་ཁང་
སྤར་ལས་སྟུག་པའི་སློ་ནས་སློ་མཐུན་ཞི་ཅིན་ཕིང་སློག་ཤིང་ཡིན་པའི་ཉང་ཀྲུང་དབྱུང་གི་རྗེས་སུ་
མཐུན་སྦྱིལ་དམ་ཟབ་གྱིས་འབྲངས་ཏེ། རྫོང་ལྗུང་གྱི་སློ་བརྟན་འགྱུར་མེད་ཀྱི་འགོ་བཟུང་དང་། རྫོང་
མི་དམངས་འབྲས་ཚོགས་ཀྱི་ལྷ་སྐུལ་རུས་ལྷན་འོག་ཐོག་མའི་བསམ་འདུན་མི་བརྗོད་པ་དང་།
འགན་འཁུན་ཡོད་ལ་བརྟན་པོར་བཅངས་པ། མཐུན་སྦྱིལ་དང་འབད་འཐབ་བྱེད་པ། ཉན་ཏིག་

གིས་ལས་དོན་སྐྱབ་པ་བཅས་བྱས་ཏེ། ཏུར་ཐག་གིས་གྲང་ཉོ་བྱིས་ཁང་གི་ལས་དོན་གྱི་ཚད་གཞི་
ཚུ་ཚད་གསར་པ་ཞིག་ཏུ་སླེབས་རྒྱུར་སྐྱུལ་འདེད་བྱས་ནས། མངོས་སྤྱད་ལྷན་པའི་གྲང་ཉོ་འཇུགས་
བསྐྱུན་བྱེད་པར་སྲར་ལས་སྤྱད་པའི་བྱས་རྗེས་འཇོག་རྒྱ་ཡིན།

གུང་ཏྲོ་རྫོང་མི་དམངས་ཞིབ་དཔྱད་ཁང་གི་བྱ་བའི་སྟན་ལྷན་གྱི་

—2020ལོའི་ཟླ་4ཚེས་16ཉིན་གུང་ཏྲོ་རྫོང་མི་དམངས་འཕུས་མི་ཚོགས་ཚེན་
སྐབས་བཙོ་ལའི་གོས་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པའི་སྟེང་ལ།

གུང་ཏྲོ་རྫོང་མི་དམངས་ཞིབ་དཔྱད་ཁང་གི་ཞིབ་དཔྱད་འགོ་གཙམ་ཞེན་པ།
བསོད་ནམས་འབུམ་ནས།

འཕུས་མི་རྣམ་པ།

ད་ལྟོ་ངས་གུང་ཏྲོ་རྫོང་མི་དམངས་ཞིབ་དཔྱད་ཁང་གི་ཚབ་བྱས་ཏེ་ཚོགས་ཚེན་ལ་བྱ་བའི་
སྟན་ལྷན་འབུལ་རྒྱ་ཡིན་པས་གོས་ཞིབ་བྱེད་པར་མ་ཟད། རྫོང་གི་གོས་ལྷན་ལོན་དང་ཚོགས་ཚེན་
ལ་ཟུར་ཞུགས་བྱེད་པའི་སློ་མཐུན་རྣམས་པས་བསམ་འཆར་འདོན་རོགས།

2019ལོའི་ལས་དོན་ལ་བྱི་མེག་ལྟ་བུ།

2019ལོར་རྫོང་ལྷན་དང་གོང་རིམ་ཞིབ་དཔྱད་ཁང་གི་ཡང་དག་པའི་འགོ་ཁྲིད་དང་། རྫོང་
མི་དམངས་འཕུས་ཚོགས་དང་དེའི་རྒྱན་ལས་ལྷན་གྱི་རུས་ལུན་ལྟ་བུ། རྫོང་གི་གཞུང་གི་
རྒྱབ་སྐྱོར་ལུགས་ཚེན། རྫོང་གི་གོས་ལྷན་གྱི་དམངས་གཙོའི་ལྷ་སྐུལ་བཅས་འོག་གུང་ཏྲོ་རྫོང་མི་
དམངས་ཞིབ་དཔྱད་ཁང་གིས་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་ཞི་ཅིན་མིང་གི་དུས་རབས་གསར་པའི་
གུང་གོའི་ལྷན་ཚོས་ ལུན་པའི་སློ་ཚོགས་རིང་ལུགས་ལྷན་གྱི་དགོངས་པ་མཚུབ་ཁྲིད་དུ་བྱ་རྒྱུ་མཐའ་

འཕྲོངས་བྱས་ཡོད། ཉང་གི་ཚོགས་ཆེན་བརྟུན་པ་དང་སྐབས་བརྟུན་པའི་ཚང་འཛོམས་གྲོས་
 ཚོགས་རིམ་བྱུང་གི་དགོངས་དོན་ལག་བསྟར་གཏོང་བ་དང་། “ཆབ་སྲིད་ལ་དོ་སྣང་དང་། རྒྱ་
 ཡོངས་བསམས། འཕེལ་རྒྱས་བསྐྱོད། རང་སྟོབས་བསྐྱེད། གཙོགས་སུ་འཛིན་པའི་དུས་རབས་
 གསར་པའི་ཞིབ་དཔྱད་ལས་དོན་གྱི་སྤྱིའི་གྲངས་བྱ་དང་། “དོན་འཁྲུལ། བརྟན་པོ། མཐོར་
 འདེགས་”བཅས་ཀྱི་ཞིབ་དཔྱད་ལས་དོན་གྱི་སྤྱིའི་དགོངས་གཞི་ཁོང་དུ་བརྟན་པོར་ཚུད་པར་བྱས་
 ཏེ། “ཀུན་སྦྱོང་བཟང་པོར་བརྟེན་ནས་བཅའ་ཁྲིམས་སྦྱོང་བ་དང་། སྦྱོང་གཙང་གཞུང་བྱང་”གི་
 རྩམ་ཚང་ཞིབ་དཔྱད་ཁང་གི་སྦྱོང་བརྟུན་དང་། ཉང་འཕྲོགས་སྦྱོང་གིས་རྒྱ་འདོམས་བྱས་ཏེ། རྩོན་
 ཡོངས་ལ་ཞབས་ཁུ་དང་། ཁྲིམས་འཛིན་གྲོད་སྐབས། དཔུང་ལག་འཕྲོགས་སྦྱོང་བཅས་གཞི་གཅིག་
 ཏུ་འགྱུར་བར་སྐལ་འདེད་གཏོང་རྒྱ་རྒྱན་འཕྲོངས་བྱས། ཉེས་དོན་དང་། དམངས་དོན། མིང་
 འཛིན། རྒྱ་པན་གཏུག་བཤེར་བཅས་“ཞིབ་དཔྱད་ཆེན་པོ་བཞི་”མཐུན་སྦྱོར་ངང་འཕེལ་རྒྱས་
 གཏོང་བར་གཅིག་གྱུར་འཆར་འགོད་བྱས་པས། ཞིབ་དཔྱད་ལས་དོན་ལག་ལ་འཕེལ་རྒྱས་གསར་
 པ་བྱུང་སྟེ། རྫོང་ཡོངས་ཀྱི་རྒྱ་ཚོགས་དང་དཔལ་འབྱོར་གོང་དུ་འཕེལ་བར་ཁྲིམས་སྦྱོང་གི་འགན་
 སུང་བྱས་ཕྱན་འདོན་སྦྱོང་བྱས་ཡོད།

**གཅིག ལྟ་བུ་གསལ་སྟོན་གྱིས་ཆབ་སྲིད་ལ་དོ་སྣང་བྱས་ཏེ། ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་
 ཞིབ་དཔྱད་བྱ་བའི་ཁ་ཕྱོགས་ཡང་དག་པ་རྒྱན་འཕྲོངས་བྱ་དགོས།**

ང་ཚོས་ཞིབ་དཔྱད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་དོ་བོ་ཁོང་དུ་ཚུད་པ་བྱས་ནས་ཆབ་སྲིད་
 ལ་སྣང་ཆེན་བྱ་རྒྱུ་དེ་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་ཞིབ་དཔྱད་བྱ་བའི་ཨང་དང་པོར་འཛོག་པ་དང་།
 ཞི་ཅིན་ཕིང་གི་དུས་རབས་གསར་པའི་ཀྱང་གོའི་བྱུང་ཚོས་ ཕྱན་པའི་རྒྱ་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་
 དགོངས་པས་ཞིབ་དཔྱད་བྱ་བར་རྒྱ་འདོམས་བྱ་རྒྱུ་མཐའ་འཕྲོངས་བྱེད་པ། ཆབ་སྲིད་ཀྱི་འགན་
 འཁུལ་འཁུར་སེམས་དང་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ལས་འགན་སྐབས་སེམས་ཚད་མཐོའི་ཐོག་ནས་ཉང་གི་འགོ་བྲིང་
 གཙང་བཅོན་དེ་ཞིབ་དཔྱད་ལས་དོན་གྱི་ཕྱོགས་ཚང་མར་ཁྱབ་པ་བྱེད་པ། “འདུ་ཤེས་བཞི་”ལྟར་
 ལས་ཟབ་ཏུ་གཏོང་བ། “གདེང་ཚིང་བཞི་”བརྟན་དུ་གཏོང་བ། “སྤྱང་སྦྱོང་གཉིས་”མཐའ་གཅིག་

ཏུ་བྱེད་ལྷུ་བ་བཅས་བྱས་ཡོད། རྗེ་ལྷ་དང་གོང་རིམ་ཞིབ་དཔྱད་ཁང་གི་ཐབས་ལྗོན་བཞག་
 སློག་ཁག་ལག་བསྟར་མཐའ་གཅིག་ཏུ་བྱེད་པ་དང་། འོན་ཏེ་གཤམ་ཆེན་དགོངས་སྐོར་སྟུང་སེང་
 ལྷ་བའི་ལམ་ལུགས་དོན་འབྱོར་ནན་པོ་བྱེད་པ། ཏུ་ལྷ་དང་མི་དམངས་འཕུས་ཚོགས་ལ་ཞིབ་
 དཔྱད་ལས་དོན་ཁག་གི་བཞག་སློག་གཤམ་ཆེན་རང་འགྲུལ་དང་དགོངས་སྐོར་ཏུར་ཐག་ལྷ་བ་
 བཅས་བྱས་ནས་མི་དམངས་ཞིབ་དཔྱད་བྱ་གཞག་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་ཡང་དག་པའི་ཁ་
 ལྷོགས་སུ་ལྷན་བཅུར་མདུན་སྐྱོད་ལྷུ་བ་པའི་འགན་ལེན་བྱེད་དགོས། མི་དམངས་ལྷོ་བར་འཛིན་
 རྒྱ་མཐའ་འབྱོར་བྱས་ནས་མི་དམངས་འཕུས་ཚོགས་དང་། སྲིད་གྲོས། སྤྱི་ཚོགས་ལས་རིགས་
 ཁག་བཅས་ཀྱི་ལྷ་སྐུལ་རང་རྟོགས་ཀྱིས་དང་ལེན་དང་། མི་དམངས་འཕུས་ཚོགས་ཀྱི་གྲོས་ཚེད་
 ལག་བསྟར་ནན་ཏན། འཕུས་མི་དང་ལྷ་ཡོན་གྱི་བསམ་འཆར་དང་གྲོས་འགོ་སྐྱབ་པའི་ལས་ཀ་
 ནན་ཏན་གྱིས་ལེགས་པར་བསྐྱབས་ཡོད།

**གཉིས། རྗེ་བཏན་འགྲུར་མེད་ཀྱིས་ཁྱོད་ཡོངས་ལ་ལྷ་རྟོག་བྱས་ནས་ཞབས་ཞུའི་རུས་པ་
 དང་ཚུ་ཚད་མཐོ་ཅུ་བཏང་།**

རང་རྟོགས་ཀྱིས་ཁྱོད་ཡོངས་ལ་དམིགས་པ་དང་། ཁྱོད་ཡོངས་ལ་ཞབས་ཞུ། ཁྱོད་ཡོངས་
 ལ་འགན་སྲུང་བཅས་བྱས་ཏེ། ཁྱོད་ཡོངས་ལ་ཞབས་འདེགས་ལྷ་བའི་འཇུག་སྐོར་དང་ལྷགས་རྒྱག་
 ས་གནད་འཁེལ་འཚོལ་རྙེད་ལྷུ་བ་པ་དང་། ཞིབ་དཔྱད་ལས་དོན་དེ་རྗེ་ལོངས་ཀྱི་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་
 སྤྱི་ཡོངས་ནང་བཅུག་ནས་འཆར་འགོད་དང་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བ།ཞབས་ཞུའི་ཕན་འབྲས་དངོས་
 ཆེ་ཅུ་གཏོང་གང་ལྷུ་བ་བྱས་ཡོད།

ཏུར་བཙོན་གྱིས་དབུལ་ཐར་བྱ་བར་ཞབས་འདེགས་ཞུས་པ། གནད་སློན་དབུལ་སྐྱོར།
 “ས་མཐོའི་མངོས་སྐྱུག་ལྡན་པའི་གོང་གསེབ་འཇུགས་སྐྱོན་”“ཆ་སློག་མཉམ་སྐྱོན་”མཉམ་འབྲེལ་ས་
 ཚོགས་ཀྱི་རོགས་སྐྱོར་སོགས་ཀྱི་བྱེད་སྐོར་གང་ལེགས་སྤྱད་དེ་དམངས་འཚོ་ལ་ཞབས་ཞུ་དང་འགན
 ལེན་ཏན་ཏིག་བྱས་པ་རེད། ས་མཐོའི་མངོས་སྐྱུག་ལྡན་པའི་གོང་གསེབ་འཇུགས་སྐྱོན་ལ་རོགས་
 སྐྱོར་མ་དབུལ་སྐྱོར་གྱི་3མཁོ་འདོན་བྱས་ལ། ཆབ་ཆ་གོང་དལ་བྲག་དམར་གོང་ཚོའི་མང་ཚོགས་

དབུལ་པོར་རོགས་སྐྱོར་མ་དབུལ་སྐྱོར་གྱི་3བཏང་ནས་འཚམས་འདྲིའི་དབུལ་སྐྱོར་12500དང་།
 གོ་ཕྱོད་ལྷན་མ་25དཔྱིད་ཚོད་ཆེད་སྐྱོད་རྫས་ལྷན་ལྷན་མ་40བཅས་བྱིན་པ་རེད། ཆབ་ཆ་གོང་
 རལ་གོང་སྟོ་སྟེ་ལུལ་གྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པའི་ཏང་ཡོན་དང་མང་ཚོགས་ལ་འཚམས་འདྲིའི་དབུལ་
 སྐྱོར་6500དང་གོ་ཕྱོད་ལྷན་མ་13བྱིན་པ་རེད། མཉམ་འབྲེལ་ས་ཚོགས་ཀྱི་གོང་ཚོ་དང་སྟེ་ལུལ་དུ་
 དབུལ་སྐྱོར་འགག་སྐྱོར་ལས་དོན་གཏོང་བའི་སྟེ་ལུལ་ནས་མང་ཚོགས་དབུལ་པོར་ཞིང་པན་དབུལ་
 སྐྱོར་གྱི་དུས་སྐྱོད་འབྲེལ་དང་གསལ་འབྲེལ་བྱས་པ་དང་ཁོང་ཚོར་ཡིད་ཆེས་དང་འདྲུ་ཤེས་ཟབ་
 ཏུ་བཏང་ནས་སྤྱི་ཚུལ་དབུལ་སྐྱོར་ལྷན་འགྲུབ་ཡོང་བ་བརྩོན་ལེན་བྱེད་དགོས་པའི་ལྷན་སྐྱེལ་བྱས་
 པ་རེད། “གནད་སློབ་དབུལ་སྐྱོར་”གྱི་རྒྱུ་ཅི་དང་པོ་དང་གོང་ཚོར་བཅའ་སྲོད་ལས་བྱེད་པའི་
 དགོ་མཚན་ལྡན་པའི་རྣམ་པ་འདོན་སྟེལ་བྱ་རྒྱུར་རྣམ་ཤུགས་ཡོད་རྒྱས་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱས་ཏེ་“གནད་
 སློབ་དབུལ་སྐྱོར་”ལས་དོན་གྱི་གྲུབ་འབྲས་ལྷན་བཏོན་དང་འཕེལ་རྒྱས་བཏང་སྟེ་དབུལ་སྐྱོར་འགག་
 སྐྱོར་གྱི་“རྩོམ་ཡིག་འོག་མ”ཡག་པོ་འབྲི་དགོས།

ནག་འཛོམས་ངན་སེལ་ཆེད་དམིགས་འཐབ་ཚོད་ཀྱི་བྱ་བ་གཏོང་བའི་ཏུ་སྟེལ། བསམ་སྒོ་
 དང་བྱ་སྐྱོད་རང་ཉོགས་ངང་ཀྱང་དབྱང་དང་ཞིང་ཆེན་དང་ ལུལ་རྫོང་ལྷན་གྱི་ཐབས་རྒྱས་བཀོད་
 སྟེལ་ཐོག་གཅིག་གྱུར་ཡོང་བ་བྱེད་པ་དང་ནག་འཛོམས་ངན་སེལ་གྱི་ཆེད་དོན་འཐབ་ཚོད་དེ་ཆབ་
 སྟེལ་གྱི་ལས་འགན་གལ་ཆེན་ཞིག་ཏུ་བརྩིས་ནས་དམ་འཛིན་བྱེད་དགོས། **གཅིག་ནས་ནག་**
འཛོམས་ངན་སེལ་གྱི་དྲིལ་བསྐྱེད་ལས་དོན་རྒྱུར་ཐག་སྟེལ་ནས་དྲིལ་བསྐྱེད་བྱེད་སྐོ་སྐྱོ་ཚོགས་
ཐེངས་7སྟེལ་ཏེ་རྒྱ་ཆེའི་ལས་བྱེད་པ་དང་མང་ཚོགས་ལ་ནག་ འཛོམས་ངན་སེལ་གྱི་ཆེད་དོན་
འཐབ་ཚོད་ནང་རྒྱུར་ཐག་ལྷན་རྒྱུར་ལྷན་སྐྱེལ་དང་འབོད་སྐྱེལ་བཏང་ནས་སྐྱོ་ཚོགས་ཡོངས་སུ་
ནག་འཛོམས་ངན་སེལ་གྱི་མཉམ་འབྲེལ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཆགས་པ་བྱེད་དགོས་པ་དང་། **གཉིས་ནས་**
ནག་གཤེད་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་གྲོད་གཞིར་རྒྱུང་རྟེན་ཚན་ནན་བཏང་ནས་ནག་གཤེད་དང་
འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་གྲོད་གཞི་སྟོན་ལ་ཐག་གཅོད་མགྱོགས་པོ་བྱ་རྒྱུ་མཐའ་འཁྲུངས་བྱེད་པ་དང་།
སྐྱོ་བདེ་དང་ཁྲིམས་ཁང་སོགས་སྟེ་ཆོན་དང་རང་འགྲུལ་ངང་འབྲེལ་མཐུད་བྱ་རྒྱུར་ཤུགས་སྟོན་

རྒྱལ་པ། རྣམ་འཛོམས་ངན་སེལ་གྱི་འབྲེལ་གཏུག་མཉམ་ལས་ལམ་སྲོལ་དང་། ལྷུངས་སྣེ་བྱ་དགའི་
ལམ་སྲོལ། ཆ་འཕྲིན་སྟན་འབྲུལ་ལམ་སྲོལ། དབྱེ་ཞིབ་བརྗོད་གཙོ་ལམ་སྲོལ་བཅས་འཇུགས་པ།
ཤང་གོང་བྲིམས་འཛིན་ཁང་དང་གོང་ཚོ་ལྷ་སྟན་མང་གཞིར་བྱེད་པ། ཞིབ་དཔྱད་ལས་དོན་གྱི་
འབྲེལ་གཏུག་ས་ཚོགས་འཇུགས་པ་དང་ཞིབ་དཔྱད་ལས་དོན་གྱི་ཆ་འཕྲིན་པ་འཇུགས་པ་བཅས་
བྱེད་དགོས། **གསུམ་**ནི་གྲོང་གཞིའི་ལྷུངས་སྣེ་ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་གལ་བཤེར་གཏིང་ཟབ་བྱས་ཏེ་
ཁོངས་གཏོགས་ལྷུང་གྱི་མངགས་གཏོང་ཁང་12ཀྱི་ཉེ་བའི་ལོ་གསུམ་རིང་གི་གྲོང་གཞི་དང་དེད་
བྲིམས་ཁང་གིས་ཉེ་བའི་ལོ་ལྔ་ལྔ་རིང་ཞིབ་གཙོ་བྱས་པའི་བྱ་གཏུག་མི་བྱེད་པ་དང་འཛིན་བཟུང་
ཚོག་མཚན་མི་བཀོད་པའི་གྲོང་གཞིར་ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་གལ་བཤེར་དང་ཞིབ་བཤེར་བྱས་པ།
བཞི་ནི་རྒྱང་དབྱེད་གི་རྣམ་འཛོམས་ངན་སེལ་གྱི་ལྷ་སྟན་སྲོལ་སྟོན་ཚོ་ཚུང་18པས་ཕྱོག་འབྲེན་
བྱས་པའི་གནད་དོན་དག་ཐེར་ཡོ་བསྐང་ནན་ཏན་བྱས་ཡོད། འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཁུར་བར་
འགན་འཁུར་བདེ་འདེད་ནན་པོ་གཏོང་བ་དང་། རྣམ་འཛོམས་ངན་སེལ་གྱི་ལས་ཀའི་སྟོབས་
ཤུགས་ལེགས་སྐྱིག་དང་འཇུགས་ཚང་དུ་གཏོང་བ། ལས་ཀའི་བྱེད་ཐབས་སྤེར་བས་ཞིབ་ཚགས་སུ་
གཏོང་བ་དང་ལས་ཀའི་འགན་འཁུར་སྤེར་བས་ཁ་གསལ་བཟོ་བ་བཅས་བྱས་ནས་རྣམ་འཛོམས་ངན་
སེལ་གྱི་ཚེད་དོན་འཐབ་ཚོད་གཏིང་ཟབ་དུ་སྤེལ་ཡོད།

ཞིབ་དཔྱད་ལྷ་ཚོགས་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་བདེ་འཇགས་ཕྱོགས་བསྐྱུས་བཅས་སྦྱོང་གཏིང་ཟབ་དུ་
གཏོང་། དུས་བདེ་འཇུགས་སྦྱོང་དང་བྲིམས་སྟར་རྫོང་སྦྱོང་བའི་ལས་དོན་གྱི་སྤྱིའི་སྒྲུབ་བྱ་གཞིར་
བཟུང་སྤྱི་ཚོགས་ཞི་མཐུན་བརྟན་སྤོང་སྤང་སྦྱོང་དང་མི་རིགས་མཐུན་སྦྱོང་ཡར་ཐོན་སྤང་སྦྱོང་བྱ་
རྒྱ་དེ་ཐོག་མཐུའ་བར་གསུམ་དུ་ཞིབ་དཔྱད་ལས་དོན་གྱི་གལ་ཚེའི་གནས་བབ་ཐོག་བཞག་ཡོད།
གཅིག་ནི་“སུས་བྲིམས་བསྟར་བྱས་ན་དེས་བཅའ་བྲིམས་བྱུང་གཏུག་གཏོང་བའི་”ལམ་ལུགས་
རྒྱན་འཁྲོངས་བྱས་ཏེ། ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་བྲིམས་དོན་ཡིག་རིགས་ལ་བྲིམས་འབྲེལ་དང་གནས་ལུགས་
བཤད་པ་དང་ཞིབ་དཔྱད་འགོ་གཙོའི་གྲོང་གཞིགས་བྲིམས་འབྲེལ་གྱི་ལས་དོན་ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་
སྤེལ་བ་དང་། རྫོང་ཡོངས་ཀྱི་བྱུང་ཁོངས་སུ་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་དང་ནང་དོན་ལུན་སུམ་ཚོགས་

པའི་བཅའ་བྲིམས་དྲིལ་བསྐྱགས་བྱེད་སྐོར་ཐེངས་20ལྟག་སྟེལ་བ་དང་། རྒྱུ་གཉིས་དྲིལ་བསྐྱགས་
 དབྱུང་ཡིག་3000ལྟག་ཚམ་སྤྲད་པ། ལས་བྱེད་པ་དང་མང་ཚོགས་མི་ཐེངས་4000ལྟག་ཚམ་ལ་
 སློབ་གསོ་ཐེབས་པ་བཅས་ཡིན། གཉིས་ནས་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་འགལ་ལྷོད་དང་ཚོད་གཞི་རང་འགུལ་
 ངང་སེལ་བ་དང་། 12309ཞིབ་དཔྱད་ཞབས་ཞུའི་ལྟེ་གནས་ལ་བརྟེན་ནས་ལྷ་གཏུག་དང་རྒྱ་
 མཚན་ལྷ་འགུལ་ཞིབ་དཔྱད་ལས་དོན་གྱིས་མི་དམངས་མང་ཚོགས་ལ་ཞབས་འདེགས་ལྷ་བའི་ཕན་
 འབྲས་དང་རྒྱ་ཚད་ཟམ་མི་ཚད་པར་མཐོ་ཅུ་གཏོང་བ། ལྷ་གཏུག་དང་ཞིབ་དཔྱད་སྡེ་ཚོན་གྱིས་
 མང་ཚོགས་དང་འབྲེལ་བ་བྱེད་པ་དང་འགལ་ལྷོད་སེལ་བའི་འཐབ་ཕྱོགས་དང་བོའི་ལས་སྟེགས་ཀྱི་
 ལུས་པ་འདོན་སྟེལ་གང་ལེགས་བྱེད་དགོས། མང་ཚོགས་ཀྱི་ཡིག་བསྐྱར་དོ་གཏུག་གྲོད་གཞིའི་
 ལུངས་སྡེ་16དང་མི་21བདག་སྤྲོད་དང་ཐག་གཅོད་བྱས་པའི་ནང་ཐེར་འདོན་ལུངས་སྡེ་3དང་
 མི་4། ཉེས་དོན་ལྷ་གཏུག་གྲོད་གཞི་4དང་མི་4། ཉེས་དོན་བསྐྱར་ལུའི་གྲོད་དོན་2དང་མི་5།
 དམངས་དོན་གཏུག་བཤེར་རིགས་ཀྱི་ཡིག་བསྐྱར་དོ་གཏུག་གྲོད་གཞི་5མི་6གྲོད་གཞི་གཞན་དག་
 2དང་མི་2བཅས་ཡོད་པ་རེད། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བྲིམས་འཛིན་རིགས་སློབ་གྲོད་གཞི་2དང་མི་2བདག་
 སྤྲོད་བྱས་པ་དང་རིགས་སློབ་དུལ་སྐོར་གྱི་7སྤྲད་པ་རེད། རོ་བཅར་ཡོང་བའི་མང་ཚོགས་ཀྱིས་
 མིང་བརྟོན་སྡེ་ལེན་བྱེད་པའི་ལམ་ལུགས་དང་ཞིབ་དཔྱད་འགོ་ཚའི་སྡེ་ལེན་བྱེད་པའི་ལམ་ལུགས་
 རྒྱུ་འགྱུར་བྱས་ཏེ། ཞིབ་དཔྱད་འགོ་གཙོ་དོ་བཅར་ཡོང་བའི་མང་ཚོགས་མི་ཐེངས་24ལ་སྡེ་
 ལེན་བྱས་ཡོད།

ནར་མ་སོན་པའི་མིའི་ཞིབ་དཔྱད་བྱ་བར་ཤུགས་སྤོན་བྱས་པ། ཞིབ་དཔྱད་གོས་གཞི་ཨང་
 དང་བོ་ནན་ཏན་ངང་ལག་བསྟར་བྱས་ནས་གུང་ཏོ་རྫོང་སློབ་གསོ་ལུས་དང་འབྲེལ་གཏུག་བྱས་
 ཏེ་གུང་ཏོ་རྫོང་ཁོངས་གཏོགས་ཀྱི་སློབ་གྲྭ་རྒྱུང་འབྲིང་ 18དང་ལུ་བཅོལ་ཁང་ 10ལ་ཐུན་མོང་
 ཐོག་བསྐྱོད་པ་མ་ཟད། སློབ་གྲྭ་དང་《ཞིབ་དཔྱད་སློབ་གྲྭ་མཉམ་སྦྲུལ་གྱི་གོས་མཐུན་ཡི་གེར་》མིང་
 ཏུགས་བཀོད་ནས་ཞིབ་བཤེར་དང་སློབ་གྲྭ་མཉམ་འབྲེལ་ཐོག་སློབ་གྲྱའི་རང་བཞིན་གྱི་བཅོན་
 གཞོད་འགོག་པའི་གནས་ཚུལ་ཏུར་ཐག་སྐོས་བསྐྱར་ཡོད། ལོ་ན་མ་སོན་པའི་མིའི་ཞིབ་དཔྱད་བྱ་

བ་དེ་སྤྱི་ཚོགས་བཅས་སྐྱོད་བའི་ཁྱོད་ཡོངས་སུ་བརྟུག་སྟེ། “ཆེད་ལས་ཅན་དང་། རྒྱུད་རིམ་
 ལྡན་པ། སྤྱི་ཚོགས་ཅན་བཅས་སུ་འགྲུང་བའི་”བའི་རྣམ་པ་བསྐྱུན་ཡོད། ལོ་ན་མ་སོན་པའི་
 མིའི་དྲིལ་བསྐྱུགས་སློབ་གསོའི་ཚན་རྒྱུད་བཅུགས་པ་དང་། ལོ་ན་མ་སོན་པའི་མིའི་ཞིབ་དཔྱད་བའི་
 བའི་གཅེས་སེམས་ཚོགས་པ་བཅུགས་པ། ལོ་ན་མ་སོན་པའི་མིའི་བཅའ་ཁྲིམས་ཤེས་བྱ་དྲིལ་
 བསྐྱུགས་དབྱུང་གཞི་བསྐྱར་དུ་ཚུམ་སྦྲིག་པར་འདེབས་བྱས་པ། ལོ་ན་མ་སོན་པའི་མིའི་ཉེས་གསོག་
 དང་ཁྲིམས་སྐྱོད་སློབ་འགྲུལ་རྟེན་གཞིའི་ནང་དོན་ལུགས་སུ་མ་ རེ་ཚོགས་དང་ལེགས་སྦྲིག་བྱས་པ།
 སེམས་ཁམས་སྲིད་སྟོན་དང་། སེམས་ཁམས་བརྟན་གཏོང་། གཞོན་ཤུགས་སྐྱོད་གཏོང་སོགས་
 གྱི་རུས་པ་གཞི་གཅིག་ཏུ་འདུས་པའི་ ཨ་ཅེ་ཕེའི་རྒྱུད་གཅེས་སེམས་ལས་དོན་ཁང་བཅུགས་
 བས་“ཕྱིར་བསྐྱོད་པ། ཡར་ཕེབས་རོགས་”ཞེས་པའི་བྱ་ཐབས་ནང་ཞིབ་དཔྱད་འགོ་གཙུག་དང་ཞིབ་
 དཔྱད་འགོ་གཙུག་གཞོན་པ་རྒྱུད་པའི་ཞིབ་དཔྱད་ལས་བྱེད་པས་གྲུང་ཉོ་རྫོང་ཁོངས་གཏོགས་གྱི་
 སློབ་གྲྭ་ཁག་ཏུ་ཁྲིམས་ལུགས་འཆད་སྲིད་ཐེངས་11གནང་བ་དང་། སློབ་མ་དང་། དགེ་གནས་
 ཁྲིམ་བདག་བཅས་དེད་ལས་ཁུངས་སུ་ལྷ་སྐོར་ལ་ཐེངས་གཉིས་དང་། དྲིལ་བསྐྱུགས་དབྱུང་ཡིག་
 800ལྟ་ཅིང་དང་བརྟུག་དབྱུང་འདྲི་ཤོག་300ལྟ་ཅིང་སྤོང་ཡོད། སྐོར་ཁྲི་4ལྟ་གི་སློབ་སྦྱོང་
 ཡོ་བྱེད་དང་དཔེ་དེབ་བསྐྱུལ་བས་དགེ་སློབ་དང་ཁྲིམ་བདག་མི་ཐེངས་ 2600ལྟ་ཅིང་ལ་སློབ་
 གསོ་ཐེབས་པ་རེད། ལོ་ན་མ་སོན་པའི་མིའི་ཉེས་གསོག་གྱོད་གཞི་ཁྲིམས་ལྟར་ཐག་གཅོད་བྱས་
 ཏེ་“འཛིན་བཟུང་དང་། ལུ་གཏུག་ལྷ་སྐྱུལ། སློན་འགོག”བཅས་གཞི་གཅིག་ཅན་གྱི་ལས་ཀའི་ལམ་
 སློལ་ལག་ལེན་བསྐྱར་ནས་ཆ་རྒྱུན་ལུང་འཁོད་བྱས་ནས་ཁྲིམས་སྐྱོར་མི་བྱེད་པ་དང་། གྱོད་དབྱེ་
 ཁྲིམས་སྐྱོར། ཉེས་གསོག་ཟིན་ཐོ་བཀག་སྡོམ་ཉར་ཚགས་སོགས་ལོ་ན་མ་སོན་པའི་མིའི་ཉེས་གསོག་
 གྱོད་གཞི་ཞིབ་གཙུག་ལམ་ལུགས་དོན་འཁྲུལ་ནན་པོ་བྱས་ནས་ལོ་ན་མ་སོན་པའི་མིའི་གྱོད་གཞི་
 9འཛིན་བཟུང་བྱས་པའི་ནང་མི་ 13བདག་སྐྱོད་བྱས་པའི་ནང་གྱོད་གཞི་ 6དང་མི་10འཛིན་
 བཟུང་བྱ་རྒྱུའི་ཚོག་མཆན་སྤྲད་པ་དང་། གྱོད་གཞི་3དང་མི་3འཛིན་བཟུང་བྱ་རྒྱུའི་ཚོག་མཆན་
 མ་བཀོད་པ་དང་། འདྲི་ཞིབ་ཁྲིམས་སྐྱོར་གྱོད་གཞི་དོ་བྲངས་6དང་མི་9བདག་སྐྱོད་བྱས་པ་ཚང་

མ་ལུ་གཏུག་བྱེད་རྒྱུ་བསྐྱེད་ཡོད།

རང་འགྲུལ་ངང་རིམས་ནད་སྲོན་འགོག་དང་ཚོད་འཛིན་བྱེད་པའི་དམག་འཐབ་ལ་

གཞིགས་འདེགས་བྱེད་དགོས། རྟོག་གསར་སློ་ཚད་ཀྱི་རིམས་ནད་ཐོན་པ་ནས་བརྒྱུད་གུང་ཉི་
ཚྲོད་མི་དམངས་ཞིབ་དཔྱད་ཁང་གིས་རྫོང་ལྷུ་དང་གོང་རིམ་ཞིབ་དཔྱད་ཁང་གི་བཀོད་སྲིད་ལག་
བསྟར་དོན་འབྱོར་ནན་མོ་བྱས་པ་དང་། འབྲེལ་ཡོད་སྡེ་ཚན་ལ་གཞིགས་འདེགས་རྒྱུ་ཐག་བྱས་
པ། རུས་ཤུགས་ཡོད་རྒྱས་རིམས་ནད་སྲོན་འགོག་ཚོད་འཛིན་ལས་དོན་ཡག་པོ་བསྐྱབས་པ། རྫོང་
ཡོངས་ཀྱི་མི་རིགས་ཁག་གི་ལས་བྱེད་པ་དང་མང་ཚོགས་ བན་ཚུན་ལག་གཏུང་སྡེལ་ནས་རིམས་
ནད་མཉམ་འགོག་བྱས་པ་བཅས་རེད། **གཅིག་ནི་**ཚོད་པའི་ནད་ལྟུང་གི་སྲོན་འགོག་ཚོད་འཛིན་
ལས་དོན་རུས་ཤུགས་ཡོད་རྒྱས་ཡག་པོ་སྐྱབ་དགོས། ཞིབ་དཔྱད་ལས་བྱེད་པའི་ལུས་རྒྱུད་ཞིབ་
དཔྱད་ཚད་ལོན་དང་། བྱི་ཡོང་མི་སྤེལ་ཞིབ་དཔྱད་ཐོ་འགོད། ལས་བྱེད་པ་དང་དེ་བཞིན་ནད་
མིའི་ཉིན་རེའི་གནས་ཚུལ་སྟོན་ལུ་སོགས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ལག་བསྟར་ནན་པོ་བྱས་ཏེ་ཞིང་ཆེན་གཞན་
ནས་མཚོ་སྲོན་དུ་བྱིར་ལོག་པའི་ཞིབ་དཔྱད་ལས་བྱེད་པ་བྱིམ་སྲོད་ལོགས་བཀར་ བྱེད་པའི་ལས་
དོན་ནན་ཏན་ངང་ཡག་པོ་བསྐྱབས་པ། **གཉིས་ནས་**སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་སྲོན་འགོག་ཚོད་འཛིན་ལས་
དོན་རུས་ཤུགས་ཡོད་རྒྱས་ཡག་པོ་སྐྱབ་དགོས། ཞིབ་དཔྱད་འགོ་གཙུག་མཉམ་འབྲེལ་ས་ཚོགས་ཀྱི་
ཚུ་ཆེན་ཟམ་པའི་ནད་ཡམས་ཞིབ་བཤེར་ས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་འགན་ཁག་དུས་ཐོག་ཏུ་བཀོད་སྲིད་
བྱས་པ་དང་། མ་ཚུ་ལམ་སྡེ་ལྟུང་དུ་“གསུམ་མེད་ལྟུང་ལྟུང་”དང་། བྱིམ་གཞི་རྒྱུང་བ་དག་གི་
མཉམ་འགོག་མཉམ་བཅས་ལས་དོན་སྡེལ་རྒྱུར་གཞིགས་འདེགས་རྒྱུ་ཐག་བྱས་པ། **གསུམ་ནི་**
རིམས་ནད་ལ་འགོག་སྐོལ་བྱེད་པར་ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་སྟོབས་ཤུགས་ལུ་ཡོད།ལས་བྱེད་པ་སྤྱི་
འཇུགས་བྱས་ནས་“དམག་འཐབ་རིམས་ནད་དང་གཅེས་སེམས་འབྲུལ་བའི་”ཞལ་འདེབས་བྱེད་
སློ་སྡེལ་བ་དང་ཞལ་འདེབས་སློར་ 6250བརྒྱབ་པ་དང་ཏང་ཡོན་ལས་བྱེད་པས་རང་མོས་ངང་
དམིགས་བསལ་ཏང་དབྱེད་སློར་5100སྤྱད་པ་རེད། ཏ་རྒྱུའི་ཟམ་པའི་རིམས་ནད་བརྟག་དཔྱད་
ས་ཚོགས་དང་། གོང་སྤྱི་སྡེ་ལྟུང་། མ་ཚུའི་ལམ་གྱི་སྡེ་ལྟུང་། ལ་མེ་གོང་ཚོར་སོང་ནས་སྲོན་འགོག་

ཚོད་འཛིན་ལས་དོན་མི་སྣར་འཚམས་འདྲི་བྱས་པ་དང་རིན་ཐང་སྒོར་6000ལྷག་ཙམ་ཟིན་པའི་
འཚམས་འདྲིའི་དངོས་ཚོགས་སྤྱད་པ་རེད།

གསུམ། གསར་གཏོད་སྒོལ་འབྱེད་ཀྱིས་འཕེལ་རྒྱས་དོན་དུ་གཉེར་ནས་ཞིབ་དཔྱད་ལས་
དོན་གྱི་གཤེས་རྒྱུད་ཟམ་མི་ཚད་པར་མཐོ་རུ་བཏང་ཡོད།

ང་ཚོས་རང་འགྲུལ་ངང་དུས་བབ་གསར་བ། འགྱུར་ཕྱོགས་གསར་པ་དང་འཚམ་པ་བྱས་ཏེ་
འགོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་ཁྲིམས་འཛིན་འགན་ལེན་ལ་ཤུགས་སྒོམ་རྒྱུ་པ་དང་། ཁྲིམས་འཛིན་གྱི་
སྤྱི་ཚད་དང་ཉལ་སྤྱོད་ཀྱི་སྤྱི་ཚད་མཐོ་རུ་གཏོང་བ། “ཞིབ་དཔྱད་ཆེན་པོ་བཞི”ལྟོགས་ཡོངས་
ནས་མཐུན་སྦྱོར་ངང་འཕེལ་རྒྱས་གང་ལེགས་ཡོང་བར་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བ་བཅས་བྱས་ཡོད།

ཉེས་དོན་ཞིབ་དཔྱད་ལས་ཀ་ལེགས་འགྱུར་གང་ཐུབ་བྱས་ཡོད། གཅིག་ནི་འཛིན་བཟུང་
བྱས་འཐུས་ཚོགས་མཆན་འགོད་པ་དང་ཁྲིམས་སྒྱུར་བྱེད་པའི་འགན་ལུས་ཁྲིམས་ཉར་བསྐྱབས་ཏེ།
སྤྱི་བདེ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་འཛིན་བཟུང་རེ་ལྷན་བྱས་པའི་གྲོད་གཞི་96དང་མི་189བདག་སྤྱོད་བྱས་
པ་དང་། དེའི་ནང་ཞིབ་བཤེར་བྱས་པ་བརྒྱུད་གྲོད་གཞི་67དང་མི་121འཛིན་བཟུང་བྱས་འཐུས་
ཚོགས་མཆན་འགོད་པ་དང་། གྲོད་གཞི་28དང་མི་63འཛིན་བཟུང་བྱས་འཐུས་ཚོགས་མཆན་འགོད་
མེད། འདྲི་ཞིབ་ཁྲིམས་སྒྱུར་དུ་བསྐྱུལ་བའི་གྲོད་གཞི་དོ་གངས་122དང་མི་232བདག་སྤྱོད་བྱས་
པ་དང་། ཞིབ་བཤེར་བྱས་པ་བརྒྱུད་གྲོད་གཞི་དོ་གངས་95དང་མི་144ལ་གཞུང་ཕྱོགས་ནས་ལྷན་
སྦྱོར་བྱས་ཤིང་། ཁྲིམས་སྒྱུར་མི་བྱ་རྒྱུའི་ཐག་བཅད་པ་དོ་གངས་13དང་མི་40ཡོད། **གཉེས་ནས་**
བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཉལ་སྤྱོད་འགན་ལུས་ལ་ཤུགས་སྒོམ་ཟམ་མི་ཚད་པར་བརྒྱབ་ནས་གྲོད་དོན་ཐོ་
འགོད་ཉལ་སྤྱོད་1བྱས་པ་དང་། 《ཞིབ་བཤེར་འཛིན་བཟུང་གི་གྲོད་གཞིར་སྐུ་མཐུན་སྦྱུལ་ཞིབ་
དཔལ་ལེན་བྱེད་པའི་བསམ་འཆར་ཡི་གེ》38བཟོས་པ། 《འཛིན་བཟུང་མི་བྱེད་པའི་གྲོད་གཞིའི་
གསལ་བཤད་རྒྱ་མཚན་ཡི་གེ》32དང་། 《འཛིན་བཟུང་བྱས་འཐུས་ཀྱི་ཚོགས་མཆན་མི་སྤྱོད་པའི་
གྲོད་གཞིའི་ཁ་གསལ་སྐུལ་ཞིབ་རྩ་གནད་》12དང་། 《ཁྲིམས་འགལ་ཡོ་བསྐང་གི་བདེ་ཐོ་ཡི་གེ》
1བཅས་བཟོས་པ། བྱས་ཉེས་ཚད་འབེབས་ཀྱི་གྲོས་འགོ་117བཏོན་པ། **གསུམ་ནས་**ཁྲིམས་ཚད་

ལག་བཟང་གི་ཉ་སྐུལ་ལ་ཤུགས་སྒོན་བརྒྱབ་ནས་བཙོན་ཁང་གི་བདེ་འཇགས་ཞིབ་བཤེར་ཐེངས་
 120ལྟ་ཅིང་བྱས་པ་དང་བཀག་ཉར་དགོས་ངེས་རང་བཞིན་གྱི་ཞིབ་བཤེར་གྲོད་གཞི་བསྐྱབས་
 པ། བཅའ་བྲིམས་དྲིལ་བསྐྱབས་དབྱུང་ཡིག་དང་ཉེས་དོན་གཏུག་བཤེར་བཀག་ཉར་དུས་ཚད་གི་
 རེའུ་མིག་200ལྟ་ཅིང་སྤྱད་པ་བཅས་རེད། “བཙོན་མའི་བྲིམས་མཐུན་ཁེ་དབང་ལ་ཉ་སྐུལ་
 དང་སྤྱང་སྐྱོད་བྱེད་པ་”དང་། “ཉེས་ཚད་དངོས་སུ་བཅད་པའི་ཉེས་ཅན་ལ་བྲིམས་ཚད་ལག་
 ལེན་མ་བཟང་བར་ཞིབ་དཔྱད་ཉ་སྐུལ་བྱེད་པ། ”“རྒྱ་ལོར་དང་ཉེས་ཚད་ལག་ལེན་བཟང་བར་
 ཞིབ་དཔྱད་ཉ་སྐུལ་བྱེད་པ”བཅས་གི་ཚད་དོན་བྱེད་སྐོར་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བའི་བཏང་ནས་ཉེས་
 དོན་ལག་བཟང་ཞིབ་དཔྱད་ལས་དོན་གི་ཚུ་ཚད་ཟམ་མི་ཚད་པར་མཐོ་རུ་བཏང་ཡོད།

དམངས་དོན་སྲིད་འཛིན་ཞིབ་དཔྱད་ལས་དོན་གང་ལེགས་སྐྱབ་གང་སྐྱབ་བྱས་ཡོད།རྒྱན་
 རྣམ་ཅན་གྱི་ཉ་སྐུལ་ལམ་སྐོལ་འཇུགས་པ་དང་། ཉ་སྐུལ་བྱེད་སྐྱབས་སྐྱ་མང་བེད་སྐྱོད་གང་
 ལེགས་བྱེད་པ། སྤྱགས་ཡོངས་ནས་ཉ་སྐུལ་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་རུ་གཏོང་བ་བཅས་བྱས་ཏེ། ཉ་སྐུལ་
 བྱེད་སྐྱབས་སྐྱ་མང་འཇུགས་པར་ཤུགས་རྒྱག་དགོས། དམངས་དོན་ཉ་སྐུལ་གྲོད་གཞི་6བདག་
 སྐྱོད་དང་ཐག་གཅོད་བྱས་པའི་ནང་དམངས་དོན་འདྲི་གཅོད་ཉ་སྐུལ་གྲོད་གཞི་དང་། དམངས་
 དོན་ལག་བཟང་ཉ་སྐུལ་གྲོད་གཞི་3ལྟ་གཏུག་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱས་པའི་གྲོད་གཞི་1བཅས་ཡོད། སྲིད་
 འཛིན་ཉ་སྐུལ་གྲོད་གཞི་1བདག་སྐྱོད་དང་ཐག་གཅོད་བྱས་པ་དང་། འགན་སྐྱབ་ཞིབ་དཔྱད་ལ་
 སྐུལ་འདེད་གཏོང་བའི་གོས་འགོའི་ཡི་གེ་བཏང་ཡོད།

སྤྱི་ཕན་གཏུག་བཤེར་གྱི་ཞིབ་དཔྱད་ལས་དོན་ཡག་པོ་བསྐྱབ་རྒྱུར་ཤུགས་རྒྱག་དགོས། སྤྱི་
 ཕན་གཏུག་བཤེར་གྱི་གྲོད་སྐྱབ་སྐྱུས་ཚད་དང་ཕན་འབྲས་ཟམ་མི་ཚད་པར་ཆེ་རུ་བཏང་ནས་རྒྱལ་
 ཁབ་གྱི་ཁེ་ཕན་དང་སྤྱི་ཚོགས་གྱི་སྤྱི་པའི་ཁེ་ཕན་སྤྱང་སྐྱོད་དུར་ཐག་བྱས་པ་དང་། སྤྱི་ཕན་གཏུག་
 བཤེར་གྲོད་གཞིའི་ཁུངས་སྡེ་ཁག་37བདག་སྐྱོད་བྱས་ལ། གྲོད་དོན་ཁག་28ཐོ་འགོད་བྱས། གཏུག་
 བཤེར་མ་བྱས་གོང་ཞིབ་དཔྱད་གོས་འགོ་ཁག་11བཏོན་པ་བཅས་ཚད་མ་དང་ལེན་བྱས་པ་རེད།
གཞིག་ནི་དུངས་ཤིང་གཅོང་བའི་རི་ཚུ་སྤྱང་གསུམ་སྤྱང་སྐྱོད་དམག་འཐབ་ཡག་པོ་དུར་ཐག་བརྒྱབ་

བས་ཁྲིམས་འགལ་ངང་བཙོག་འཁུང་དང་། གང་སྟེགས་གཤོ་བ། ཁྲིམས་འགལ་ངང་གཏོར་ཁ་
 སྟོག་པ། སྟོག་ཚགས་འབྲུམ་པོ་སོགས་སྟོགས་མང་པོ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་སྟོང་བཅུད་ཁོར་
 ཡུག་དང་ཐོན་ཁུངས་སྲུང་སྐྱོང་གི་སྡི་ཕན་གཏུག་བཤེར་གྲོད་གཞི་29བསྐྱབས་པ་དང་། **གཉིས་**
 བས་བཟའ་བཅའ་དང་སྐྱུན་རྒྱས་བདེ་འཇགས་ཀྱི་ཞིབ་དཔྱད་སྲུང་ཡོལ་བརྟན་པོ་བཙུགས་ཏེ་
 བཟའ་བཅའ་དང་སྐྱུན་རྒྱས་བདེ་འཇགས་ཐད་ཀྱི་མི་དམངས་མང་ཚོགས་ཀྱི་རེ་ལུ་གསར་པར་
 བད་ལན་ཏུར་ཐག་ལྷུས་ནས་སྟོབ་གྲའི་མཐའ་འཁོར་དང་། ཏ་རྒྱའི་བཟའ་འཁུང་། ཞིང་ལས་ཉ་
 ཚོང་སྟོན་ར། སློ་རྩིས་ཚོང་ཁང་བཅས་ལྟ་སྐུལ་གཙོ་གནད་ཏུ་བྱས་ཏེ་རང་འགུལ་ངང་བཟའ་
 བཅའ་དང་སྐྱུན་རྒྱས་ལྟ་སྐུལ་དོ་དམ་ཟླ་ཚོན་ཏུ་བཅར་འདྲིར་བསྐྱོད་དེ་བཟའ་བཅའ་དང་སྐྱུན་
 རྒྱས་ཁྲུབ་ཁོངས་ཀྱི་སྲིད་འཛིན་ཁྲིམས་འཛིན་གནས་ཚུལ་ཤེས་རྟོགས་དང་ཁོང་ཏུ་རྒྱུད་པ་བྱེད་
 པ། **གསུམ་**ནི་རང་འགུལ་ངང་བྱས་རྗེས་འཛོག་པ་དང་། “རྒྱལ་ཁབ་ལ་དབང་བའི་རྒྱ་ལོར་དང་
 རྒྱལ་ཁབ་ལ་དབང་བའི་ས་ཆ་སྲུང་སྐྱོང་གི་ཁྲིམས་འཛིན་འགོག་སྲུང་ཡག་པོ་བྱེད་པ། རྒྱལ་ཁབ་
 ལ་དབང་བའི་རྒྱ་ལོར་དང་རྒྱལ་ཁབ་ལ་དབང་བའི་ས་ཆའི་ཁྲུབ་ཁོངས་ཀྱི་སྡི་ཕན་གཏུག་བཤེར་
 གྲོད་གཞི་8བདག་སྟོང་བྱེད་པ། འབྲེལ་ཡོད་ཟླ་ཚོན་གྱིས་ཁྲིམས་ལྟར་རྒྱལ་ཁབ་ལ་དབང་བའི་རྒྱ་
 ལོར་སྟོར་ཁྲི་150ལྷག་བདའ་འདེད་གཏོང་བར་ལྟ་སྐུལ་བཅས་བྱས་ཡོད། **བཞི་**ནས་སྟོན་གཤེགས་
 དཔའ་བོའི་ཁེ་དབང་ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་སྡི་ཕན་སྲུང་སྐྱོང་འཚོལ་ཞིབ་བྱས་ནས་སྟོན་པ་དང་། སྟོན་
 གཤེགས་དཔའ་བོའི་མཚན་སྟོན་དང་མཚན་སྟོན་ལ་གཞོན་འཚོ་གཏོང་བའི་གྲོད་གཞིའི་ཁུངས་
 ཟླ་མཐིལ་རྟོགས་དང་གཤེགས་གཏོང་བྱེད་པ། འབྲེལ་ཡོད་བཅའ་ཁྲིམས་ཤེས་བྱ་ཁྲུབ་
 གང་ལ་གཏོང་བྱུགས་ཆེ་ཏུ་གཏོང་བ། སྡི་ཚོགས་ཡོངས་ལ་སྟོན་གཤེགས་དཔའ་བོར་བརྟེན་བཀུར་
 ལུ་བ་དང་། སྟོན་གཤེགས་དཔའ་བོའི་བྱས་རྗེས་ལ་བསྟོད་བཞུགས་བྱེད་པ། སྟོན་གཤེགས་དཔའ་
 བོའི་སྟོང་སྟོབས་རྒྱུན་འཛིན་བྱེད་པ་བཅས་ཀྱི་སྡི་ཚོགས་ཀྱི་དར་སྟོལ་ཞིག་གཏོད་དགོས་པའི་སྟོན་
 གསོ་དང་ཁྲིད་སྟོན་བྱེད་དགོས།

བཞི་ ཕྱི་ནང་གཉིས་སྐྱབ་སྟོན་རང་སྟོབས་བསྐྱེད་དེ། ཞིབ་དཔྱད་དཔུང་ཟེ་འཇུགས་སྐྱུན་

སྒྲུབ་ལས་འགྲུབ་སྒྲོལ་བ།

ང་ཚོས་དུས་རབས་གསར་པའི་ཞིབ་དཔྱད་ལས་དོན་གྱི་སྒྲིབ་བྱ་གསར་པ་དང་འཚམ་པར་
བྱས་ནས། བརྒྱུད་བཅས་ཀྱི་ལས་འགན་ཁག་ལ་གཅིག་གྱུར་གྱིས་སྐྱེལ་འདེད་བཏང་ལ། ཕྱོགས་
ཡོངས་ནས་ཏང་ནན་སྐྱོད་དང་ཞིབ་དཔྱད་ཁྱོད་ཡོངས་ནས་ནན་སྐྱོད་བྱ་རྒྱུའི་སྒྲིབ་བྱ་ལག་བསྟར་
དོན་འཁྲོལ་གཏོང་ཟབ་བྱས་པ་དང་། ཞིབ་དཔྱད་ལས་ཁུངས་ལ་ཀུན་གྱིས་ཡིད་ཆེས་བྱེད་ཚད་
མཐོ་ཏུ་བཏང་ཡོད།

ཁྲིམས་འཛིན་སྒྲིག་སྒོལ་ཕྱོགས་བསྐྱེད་ཆ་འགྲིག་བརྒྱུད་བཅས་ཟབ་སྐྱེལ་ ཏུ་བཏང་བ།

ཁྲིམས་འཛིན་སྒྲིག་གཞི་རྒྱུར་བཅས་ཀྱི་འབྲེལ་ཡོད་སྒྲིབ་བྱ་གཞིར་བཟུང་ནས། རང་བཅུགས་སྒྲིག་
གཞི་རྒྱུར་བཅས་སྒྲུབ་བས་གཏོང་ཟབ་ཏུ་བཏང་སྟེ། རང་བཅུགས་སྒྲིག་གཞི་དེ་“ཕུའུ་བཞི་དང་
ཁང་གཅིག”ཏུ་བསྐྱེད་བྱས་ཡོད། སྒྲིག་ཁོངས་སུ་ཚུད་པའི་འགོ་བཟུང་ལས་བྱེད་པས་དཀའ་
གནད་ཆེ་ཞིང་རྩོག་ཏུ་ཆེ་བའི་གྲོད་དོན་ཞིབ་གཅོད་བྱེད་པར་སྡེ་བཟུང་བྱེད་པའི་ལས་འགྲུབ་ཟུ་
མཐུད་ཁྲུབ་གདལ་བཏང་བ་དང་། ཞིབ་དཔྱད་དཔོན་གྱི་གོ་གནས་ནན་བཤད་བྱེད་པ་དང་དུས་
མཚུངས་སུ། དབང་ཆ་གཤམ་སྐྱོད་བྱེད་པ་ལས་རྒྱ་ཡན་དུ་མི་གཏོང་བ་རྒྱུན་འཁྲོངས་བྱས་ཏེ།
གྲོད་གཞི་གལ་ཆེ་རིགས་དང་། དོགས་གཞི་དང་རྩོག་ཏུ་ཆེ་བའི་གྲོད་དོན་བཅས་ལ་རང་ཁྱེལ་དུ་
གྲོས་བསྟུར་དང་། ཞིབ་དཔྱད་དཔོན་གྱི་མཉམ་འབྲེལ་གྲོས་ཚོགས། ཞིབ་དཔྱད་ལྷན་ཡོན་སྐྱེད་ཁང་
གིས་ཐག་གཅོད་བྱེད་པ་མ་ཟད་སྐོན་ལྷན་སྐོན་གསལ་གྱི་ལས་འགྲུབ་ལག་བསྟུར་བྱེད་ཕྱོགས་ཆེ་ཏུ་བཏང་
ཡོད། རག་ཉེས་ངོས་ལེན་དང་ཉེས་ཚད་ཁས་ལེན་བྱེད་པར་གྱུ་ཡངས་གཏོང་བའི་ལས་འགྲུབ་
དང་ཉེས་དོན་ལྷུར་གཅོད་གོ་རིམ་དོན་འཁྲོལ་ནན་ཏན་བྱས་ཏེ། གྲོད་དོན་དོ་བདག་གི་ཁྲིམས་
མཐུན་ཁེ་དབང་འགན་སྲུང་ནན་པོ་བྱས་ཡོད། བརྒྱུད་རིམ་ལ་ལྷ་སྐྱེལ་ཚོད་འཛིན་དང་སྐྱེས་ཚད་
དབྱུང་བཤེར་ཁྱོད་ཡོངས་ནས་སྐྱེལ་ཏེ་བརྒྱུད་རིམ་རྩིལ་པོ་དང་། དུས་མཉམ་འགྲུལ་རྣམ་བཅས་
གྱི་སྐོར་ནས་ཁྲིམས་འཛིན་གྲོད་སྐྱེབ་ལ་ལྷ་སྐྱེལ་བྱས་ཡོད།

བསམ་སྒྲོ་ཆབ་སྲིད་དང་བྱང་ཚད་རྣམས་པའི་འཇུགས་སྐྱོད་ལ་ཕྱོགས་སྒྲོལ་རྒྱུག་ གཅིག་

བྱི་ཞི་ཅིན་མིང་གི་དུས་རབས་གསར་པའི་ཀྲང་གོའི་བྱང་ཚོས་ལྷན་པའི་སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་
 དགོངས་པ་དང་ཉང་གི་ཚོགས་ཚེན་བཅུ་དགུ་པའི་དགོངས་དོན་སློབ་སྦྱོང་དང་ལག་བསྟར་
 གཏོང་ཟབ་བྱས་ཏེ་ཉང་གི་གསར་གཏོད་རིགས་པའི་གཞུང་ལུགས་ཀྱིས་བསམ་སློབ་དུག་ཚས་སློབ་
 པ་དང་ལག་ལེན་ལ་མཚུབ་མིང་བྱེད་པ་དང་། ཉང་འཇུགས་སྦྱོང་ལ་དམ་འཛིན་དང་དཔུང་
 ལག་འཇུགས་སྦྱོང་ལ་སྡེ་མིང་བྱ་རྒྱུ་མཐའ་འཁྱོངས་བྱེད་པ། ཉང་འཇུགས་སྦྱོང་གི་བྱེད་སྒོའི་རྣམ་
 པ་གསར་གཏོད་བྱེད་པ། ཀར་ཐང་དུ་སྦྱོད་པ་དང་གཏམ་བཤད་འགྲན་བསྟུར་སོགས་སྣ་མང་
 ལུན་སུམ་ཚོགས་པའི་བརྗོད་དོན་གཙོ་བོའི་ཉང་གི་ཉིན་མའི་བྱེད་སྒོ་སྤེལ་བ་དང་། **གཉིས་**འི་ཤེས་
 ལྡན་མི་སྣར་བརྟེན་ནས་ཞིབ་བཤེར་བྱེད་པ་དང་བྱང་ཚད་ལ་བརྟེན་ནས་ཞིབ་བཤེར་བྱེད་པའི་
 འཐབ་རྩས་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་མཐའ་འཁྱོངས་བྱས་ཏེ་ལས་བྱེད་པ་མི་ཐེངས་ 105གསོ་
 སྦྱོང་ནང་དུ་ལྷགས་རྒྱུར་བདམས་མངག་བྱས། **གསུམ་**འི་“ཐོག་མའི་བསམ་འདུན་མ་བརྗོད་པར་
 འགན་འཁུན་སློ་ལ་བརྟེན་པོར་འཆང་བའི་བརྗོད་དོན་གཙོ་བོའི་སློབ་གསོ་གཏོང་ཟབ་སྤེལ་བ་དང་།
 “ཐོག་མའི་བསམ་འདུན་སྤང་བ་དང་། འགན་འཁུན་འཁུར་བ། ཉེ་བག་འཚོལ་བ། དོན་འཁྱོལ་ལ་
 དམ་འཛིན་”ཀྱི་སྤྱིའི་སྲིང་བྱ་ལག་བསྟར་བྱེད་པ། རིགས་པའི་གཞུང་ལུགས་སློབ་སྦྱོང་དེ་བས་
 གཏོང་ཟབ་པ་དང་། བསམ་སློབ་ཚབ་སྤེད་དེ་བས་བརྟེན་པ། ལས་སྐྱབ་ལས་གཏོད་དེ་བས་དམ་པ་
 དོན་གཉེར་བྱེད་པ། མི་དམངས་ལ་ཞབས་འདེགས་ལྷ་རྒྱུ་དེ་བས་སྤུས་ལེགས་དང་ལས་ཕྱོད་ཆེ་བ།
 སྦྱོང་གཙང་གཞུང་དུ་དེ་བས་རང་རྟོགས་དང་ནན་པོ་བཅས་བྱས། **བཞི་**འི་ཞིབ་དཔྱད་དཔོན་
 ཀྱི་ལས་རིགས་ཀུན་སྦྱོང་འཇུགས་སྦྱོང་ལ་ལྷགས་སློབ་བརྒྱབ་ནས་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་ཞིབ་དཔྱད་
 དཔོན་ཀྱི་ཀུན་སྦྱོང་འཇུགས་སྦྱོང་བྱེད་སྒོ་སྤེལ་བ་དང་། ཀྲང་ཉོ་རྫོང་ཀན་གསོ་ཁང་དུ་བསྦྱོད་དེ་
 ལུང་རྒྱང་ལ་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་པའི་བྱེད་སྒོ་སྤེལ་བ་དང་མི་ཉེང་ཀན་ཚོན་ལ་རྩོ་སྦྱོང་དང་གཅེས་སྦྱོང་
 བྱས་པ། ལུལ་ལུལ་མགོ་ལོག་གི་གངས་སྦྱོན་ཀྱི་གཞོན་འཚོ་ཕོག་པའི་མང་ཚོགས་དང་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་
 དབང་པོ་སྦྱོན་ཅན་ཚོགས་སྤྱིར་ཞལ་འདེབས་བྱེད་སྒོ་སྤེལ་བ། ཞལ་འདེབས་སློབ་5740བཏང་།

འདུ་ཤེས་འཛིན་སྟངས་ཀྱི་ལས་དོན་ལ་ལྷགས་སློབ་རྒྱག་དགོས། འདུ་ཤེས་འཛིན་སྟངས་

ལས་དོན་གྱི་འགན་འཁུར་དོན་འཁྲོལ་གཏོང་བའི་བྱེད་པ་དང་། ཉང་གི་འདུ་ཤེས་འཛིན་སྟངས་
ལས་དོན་ལ་འགོ་བཟུང་གཙང་བཅན་བྱ་རྒྱུ་མཐའ་འཁྲོངས་བྱེད་པ། ལས་བྱེད་པར་ལྷན་བས་རང་
རྟོགས་ངང་བསམ་སློབ་དང་། ཆབ་སྲིད། བྱ་སློབ་བཅས་ཀྱི་ཐད་ཉང་གྲུང་དབྱང་དང་ཚད་མཐོའི་
གཅིག་གྱུར་ཡོང་བའི་བྱེད་སྟོན་བྱེད་པ། ཉང་ཙུ་འཇུགས་ཀྱིས་འདུ་ཤེས་འཛིན་སྟངས་ཀྱི་ལས་
དོན་ལ་ཚད་དོན་ཞིབ་འཇུག་དང་བཞོན་སྲིད་བྱས་པ་དང་ལས་ཀའི་འགན་འཁུར་ལག་བསྟོན་ལ་
གསལ་བཞོན་ནས་འགན་འཁུར་བདའ་འདེད་ལམ་སྲོལ་བཅུགས་པ། འདུ་ཤེས་འཛིན་སྟངས་ཀྱི་
གཡུལ་སའི་དོ་དམ་ལ་ཤུགས་སློན་བརྒྱབ་ནས་དུ་རྒྱའི་འདུ་ཤེས་འཛིན་སྟངས་ཀྱི་བདེ་འཇགས་
སྤང་སློང་ཉན་ཏིག་བྱེད་པ་དང་། བྲིམས་ལྷན་ཐག་གཅོད་དང་། བྲིང་སྲོལ་གྱི་བྲིད་སྟོན། རྒྱ་
ཚོགས་ཀྱི་དོན་ལ་དོ་དམ་ཚོད་འཛིན་བཅས་ཀྱི་ལས་དོན་དུས་གཅིག་ཏུ་ཡག་པོ་བརྒྱབ་རྒྱུ་མཐའ་
འཁྲོངས་བྱས་ཏེ་འདུ་ཤེས་འཛིན་སྟངས་ལས་དོན་གྱི་འགོ་བཟུང་དབང་ཆ་དང་སྐད་ཆ་ཤོད་དབང་
སྟངས་འཛིན་ནན་པོ་བྱེད་དགོས།

རྒྱན་འཁྲོངས་སློབ་མེད་ཀྱིས་བྲིམས་འཛིན་བྱ་སློབ་ཚད་ལྡན་དུ་བཏང་། ཐོག་མཐའ་བར་
གསུམ་དུ་བྲིམས་འཛིན་ཚད་ལྡན་ཅན་དུ་འཇུགས་སློང་བྱ་རྒྱུ་དེ་ “འགོ་བཟུང་དང་པོའི་”ཡི་ལས་
ལྷན་བཅེས་ནས་དམ་འཛིན་ནན་པོ་དང་དམ་འཛིན་ནན་པོ་བྱས་ཤིང་། “སྤྲུགས་ལ་ལག་རྗེས་
དང་དོ་ལ་རྐང་རྗེས་འཛིན་པའི་སློང་སྟོབས་ཐོག་ནས་བྲིམས་འཛིན་ཚད་ལྡན་ཅན་དུ་འགྱུར་བའི་
འཇུགས་སློང་གི་ལ་སྲོལ་ཡོ་འཁྲོག་མེད་པ་དང་། འཕེལ་སྲོལ་རྒྱུང་དུ་མི་གཏོང་བ། ཤུགས་
ཚད་རྒྱུང་དུ་མི་གཏོང་བ་བཅས་ཀྱི་འགན་ལེན་ཉན་ཏིག་བྱས་ཡོད། **གཅིག་མེ་གྲོད་གཞི་དབྱུང་**
བཤེར་ལས་དོན་ལ་ཤུགས་སློན་བརྒྱབ་ནས་འདི་ག་བྲིམས་ཁང་གི་ལས་སློབ་ལས་རིམ་ལག་གི་གྲོད་
གཞི་37ལ་དུ་ཐོག་ནས་དབྱུང་བཤེར་བྱས་པ་དང་། **གཞིས་ནས་གྲོད་གཞི་དོ་དམ་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་**
ཅུ་བཏང་ནས་གྲོད་གཞི་ཞིབ་གཙང་གི་གོ་རིམ་དང་། གྲོད་གཞི་ཞིབ་གཙང་གི་དུས་ཚད། བརྒྱད་
རིམ་གྱི་སྤྱི་ཚོགས། ཆ་འཕྲིན་འབྲི་འགོད་བཅས་ལ་འགྲུལ་རྣམ་རྗེས་འདེད་ལྷ་སྐུལ་བྱས་པ་དང་།
དག་ཐོག་ནས་སློན་བརྒྱ་ཐེངས་211བཏང་བ། བརྒྱད་རིམ་ལྷ་སྐུལ་ཚོད་འཛིན་གྱི་བརྒྱ་ཐོ་ཐེངས་

2བཏང་བ་བཅས་རེད།

ཞིབ་དཔྱད་ལས་ཀའི་གསལ་ཆ་ཆེ་ཏུ་བཏང་ཡོད། གཅིག་ནི་གཅིག་གྱུར་ལས་སྒྲིའི་ཉེར་
སྟོང་མ་ལག་ཚད་ལྡན་དུ་བཏང་ནས་དྲ་ཐོག་ནས་བདག་སྟོང་དང་། ཐོ་འགོད། ལག་བཞོས། སྐྱེལ་
སྟོང་བཅས་བྱས་པའི་ཉེས་དོན་གྱོད་གཞི་ལག་220དང་མི་424ཕབ་འཇུག་བྱས་པ་དང་། བཅའ་
ཁྲིམས་ཀྱི་ཡིག་ཆ་ལག་ 88ཡོངས་བསྐྱེད་བྱས་པ། གྱོད་གཞིའི་གོ་རིམ་རང་བཞིན་གྱི་ཡོངས་
བསྐྱེད་ལག་300བྱུབ་བསྐྱེད་བྱས་པ། གྱོད་གཞི་གལ་ཆེན་གྱི་ཆ་འཕྲིན་ལག་2བྱུབ་བསྐྱེད་བྱས་
པ། **གཉེས་ནི་**“ཞིབ་དཔྱད་མཚོ་འགྲུལ་སྤང་སྐྱེལ་གྱི་དམངས་གཉེར་ཁེ་ལས་འཕེལ་རྒྱས་”
དང་། “ལག་གདང་སྐྱེལ་ནས་གཅེས་སྟོང་དང་། མ་འོངས་པར་མཉམ་དུ་སྤང་སྟོང་”སོགས་
བརྗོད་བྱ་གཙོ་བོའི་ཞིབ་དཔྱད་སྒོ་འབྲེད་ཉིན་མོ་སོགས་ཀྱི་བྱེད་སྒོ་སྐྱེལ་བ་དང་། མི་དམངས་
འཕུས་ཚོགས་ཀྱི་འཕུས་མི་དང་། མིང་གོས་ཏུ་ཡོན། དམངས་གཉེར་ཁེ་ལས་ཀྱི་འཕུས་མི། དགེ་
སྟོབ་དང་བྱིམ་བདག་སོགས་ཞིབ་དཔྱད་ལས་ཁུངས་སུ་གདན་འདྲེན་ཞུས་ནས་ཞིབ་དཔྱད་ལས་
དོན་ལ་ལྷ་སྐྱེལ་བྱས་ཡོད།

མཉམ་འགྲུལ་བཟང་པོ་བྱེད་པའི་ཞིབ་དཔྱད་དང་བྱིམ་ལུགས་ཀྱི་འབྲེལ་བ་འཇུགས་
དགོས། “རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་ཞིབ་དཔྱད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་བྱིམ་ལུགས་ཚོད་པའི་ལས་གཉེར་ཁེ་དབང་གི་
དཔེ་ལྟར་ལས་ཁུངས་འགན་སྤུང་བྱེད་པའི་”ལས་ཀའི་སྟོང་ཚུལ་ལུ་མཐུད་རྒྱན་འབྲོངས་དང་དར་
སྐྱེལ་བཏང་སྟེ། ལྷ་ལེན་ལམ་ལུགས་ལྗང་བས་འཕུས་ཚད་དུ་གཏོང་བ་དང་། ལྷ་ལེན་བརྒྱུད་རིམ་
ཚད་ལྡན་དུ་གཏོང་བ། ཞབས་ཞུའི་འདུ་ཤེས་མཐོར་འདེགས་གཏོང་བ་བཅས་བྱས་ཏེ། བྱིམ་
ཚོད་པའི་ལས་གཉེར་ཁེ་དབང་བྱིམ་ལུགས་ལྗང་འགན་སྤུང་དང་སྤང་སྟོང་བྱེད་དགོས། ངེད་བྱིམ་
ལང་གི་ཞིབ་དཔྱད་སྤུ་གསུམ་པ་དེ་བྱིམ་ཚོད་པར་ཞབས་ཞུ་དང་རོགས་རམ་བྱེད་པའི་ལས་
ལྟེགས་ཤིག་དང་། བྱིམ་ཚོད་པ་དང་གྱོད་གཞི་སྐྱབ་མཁན་བར་འབྲེལ་གཏུག་བྱེད་པའི་སྒྲོག་
ཐག་ལྷ་བུར་བརྗོད་ནས་སྒོག་རྒྱལ་ཡིག་ཁུག་125དང་བམ་པོ་333བརྗོད་པ་དང་། བྱིམ་ཚོད་
པས་ཤོག་ཐེངས་37ལྷ་རྒྱུའི་རེ་ཞུ་བྱས་པ། བྱིམ་ཚོད་པས་སྒོག་རྒྱལ་ཡིག་ཁུག་ཐེངས་37བཟུ་

སྒྲིབ་བྱས་པ་བཅས་རེད།

འབྲུག་མི་རྣམས་ལ། འདས་ཟིན་པའི་ལོ་གཅིག་ནང་གུང་ཉོ་རྫོང་མི་དམངས་ཞིབ་དཔྱད་
ཁང་གི་ཉང་ཙུ་འཇུགས་ཀྱིས་ལས་བྱེད་པར་མཐུན་སྦྲེལ་དང་སྡེ་བྲིད་བྱས་ཏེ་སློ་ཙུ་བརྟན་པོས་
ཡར་རྒྱས་བརྩོན་ལེན་དང་འབད་འཐབ་རྒྱར་ཐག་བྱས་པས་ཞིབ་དཔྱད་ལས་དོན་ཁག་འཕེལ་
རྒྱས་གསར་པ་བྱུང་བ་དང་། རྒྱབ་འབྲས་མངོན་གསལ་ཆེ་ཙམ་སློབ་ཡོད། རྒྱབ་འབྲས་དེ་དག་
སློབ་པ་ནི་རྫོང་ལྷ་དང་གོང་རིམ་ཞིབ་དཔྱད་ཁང་གིས་འགོ་བྲིད་ཡང་དག་པ་བྱས་པ་དང་། རྫོང་
མི་དམངས་འབྲུག་ཚོགས་དང་དེའི་རྒྱུ་ལས་ལྷ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གིས་ཉུ་སྐུལ་རྒྱས་ལྡན་བྱས་པ།
རྫོང་སྲིད་གཞུང་དང་། སྲིད་གྲོས། སྤྱི་ཚོགས་ལས་རིགས་ཁག་བཅས་ཀྱིས་ཐུགས་སྦྱར་དང་། རྒྱབ་
སྒྲིབ། རོགས་རམ་བཅས་བྱས་པའི་འབྲས་བུ་རེད། འདིར་ངས་གུང་ཉོ་རྫོང་མི་དམངས་ཞིབ་
དཔྱད་ཁང་གི་ཚབ་ཁྲུས་ནས་སྦྱང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ལྷ་རྒྱུ་ཡིན། རྒྱབ་འབྲས་མཐོང་བ་
དང་དུས་མཚུངས་སྟུ། མིག་ལྔར་ཞིབ་དཔྱད་ལས་དོན་ཐད་ད་དུང་དཀའ་ངལ་དང་གནད་དོན་
མི་ཉུང་བ་ཞིག་གནས་ཡོད་པ་ང་ཚོས་རིག་པ་དངས་གསལ་གྱིས་ངོས་འཛིན་བྱས་པ་སྟེ། **གཅིག་**
ནི་དུས་རབས་གསར་པའི་མི་དམངས་མང་ཚོགས་ཀྱི་དམངས་གཙོ་དང་། བྲིམས་སྒྲིང་། དྲང་
གཞག་དྲང་བདེན། བདེ་འཇགས། ཁོར་ཡུག་སོགས་ཐད་ཀྱི་དགོས་མཁོ་ཉིན་བཞིན་ཆེ་ཅུ་འགོ་བ་
དང་། ཞིབ་དཔྱད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་དཔལ་འབྱོར་དང་སྤྱི་ཚོགས་འཕེལ་རྒྱས་ལ་ཞབས་འདེགས་
ལྷ་བ་དང་མི་དམངས་ཀྱི་རེ་སྐྱུག་ལ་ཨ་ལན་སློག་པའི་དུས་ཐོག་རང་བཞིན་དང་རྒྱས་ལྡན་རང་
བཞིན་ལྡར་བས་ཆེ་ཅུ་གཏོང་དགོས་པ་དང་། **གཉིས་**ནི་ལས་བྱེད་པ་ཁག་གཅིག་གིས་ཞིབ་དཔྱད་
ཀྱི་འགན་འབྲི་རྒྱབ་སྐབས་གཟབ་ནན་དང་འཐབ་པོད་པའི་སློ་རྟོབས་དང་རྒྱས་པ་མི་འདང་བ་
དང་། བཅའ་བྲིམས་ཀྱི་ལྷ་སྐུལ་ལས་དོན་ཐད་ད་དུང་ཞན་ཆ་ཁ་ཤས་གནས་ཡོད། **གསུམ་**ནི་ཞིབ་
དཔྱད་དཔུང་ཁག་གི་བྱང་ཚད་དང་རྒྱས་པ་ད་དུང་དུས་རབས་གསར་པའི་སླང་བྱ་དང་ཡོངས་
སྟུ་འཚམ་བྱས་ཀྱི་མེད་པ་དང་། ཆ་འཕྲིན་ཅན་གྱི་འཇུགས་སྐྱུན་ལས་དོན་དང་བཀོལ་སྤྱོད་ཆ་
འཕྲིན་ཅན་གྱི་རྒྱས་པ་ལྡར་བས་ཆེ་ཅུ་གཏོང་དགོས། དཀའ་ངལ་དང་གནད་དོན་དེ་དག་ལ་ང་

ཚོས་རྗེས་སྤྱོད་ཀྱི་བྱ་བའི་སྤོང་དུ་ཚད་མཐོའི་མཐོང་ཆེན་དང་། ཞིབ་འཇུག་ནན་ཏན། ཐག་གཅོད་ཏན་ཏིག་བཅས་བྱ་རྒྱུ་ཡིན།

2020ལོའི་བྱ་བའི་བཀོད་སྒྲིག

2020ལོ་ནི་སྤྱོད་ཀྱི་ཡོངས་ནས་འགྲོ་འབྱོར་གྱི་ཚོགས་བསྐྱེད་ཀྱི་རྒྱལ་ཁ་ལུ་ཐག་གཅོད་ཀྱི་འགག་རྒྱུ་ལོ་ཞིག་རེད། ང་ཚོས་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་ཞི་ཅིན་ཕིང་གི་དུས་རབས་གསར་པའི་ཀྲང་གོའི་བྱུང་ཚོས་ལྡན་པའི་སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་དགོངས་པ་མཚུབ་སྤྱོད་བྱེད་པ་དང་། ཏང་གི་ཚོགས་ཆེན་བརྒྱ་དགུ་པ་དང་སྐབས་བརྒྱ་དགུ་པའི་ཀྲང་ལྷ་ཚང་འཛོམས་གྲོས་ཚོགས་ཐེངས་བཞི་པའི་དགོངས་དོན་ལག་བསྟར་དོན་འཁྲོལ་གཏོང་ཟབ་བྱེད་པ། ཆབ་སྲིད་འཇུགས་སྐྱོང་གྱི་འདོམས་སུ་བྱེད་པ་དང་། ལས་སྒོ་འཇུགས་སྐྱོང་ཉེ་བར་བྱེད་པ། དཔུང་ལག་འཇུགས་སྐྱོང་མང་གཞིར་བྱེད་པ། ཆ་འཕྲིན་ཅན་འཇུགས་སྐྱོང་འགན་ལེན་དུ་བྱེད་པ་བཅས་མཐའ་འཁྲོངས་བྱས་ནས་བཅའ་སྲིམས་ཀྱི་ལྷ་སྐུལ་འགན་ཁུས་ལག་སྟོན་བསམ་ནུས་དག་དང་བསྐྱབས་ཏེ་རྒྱལ་ཁབ་བཅོས་སྐྱོང་མ་ལག་དང་བཅོས་སྐྱོང་ཁུས་པ་དེང་རབས་ཅན་དུ་འགྱུར་རྒྱུར་སྐུལ་འདེད་གཏོང་ཆེད་ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་སྟོབས་ཤུགས་སྐྱེས་སུ་འབུལ་རྒྱ་ཡིན།

གཅིག ཆབ་སྲིད་འཇུགས་སྐྱོང་གིས་སྤྱི་འདོམས་བྱས་ཏེ་སྤྱི་ཚོགས་བརྟན་སྡིང་སྤྱོད་སྐྱོང་དང་ཞབས་ཞུ་སྟེ་གནས་ཀྱི་ལས་དོན་ལ་ཤུགས་སྒྲོལ་བརྒྱབ་ནས་ཕན་འབྲས་ཐོན་པ་བྱེད་དགོས། ཞི་ཅིན་ཕིང་གི་དུས་རབས་གསར་པའི་ཀྲང་གོའི་བྱུང་ཚོས་ལྡན་པའི་སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་དགོངས་པ་སློབ་སྐྱོང་གཏོང་ཟབ་དང་། ཏང་གི་སྐབས་བརྒྱ་དགུ་པའི་ཀྲང་ལྷ་ཚང་འཛོམས་གྲོས་ཚོགས་ཐེངས་བཞི་པའི་དགོངས་དོན་ལག་བསྟར་ནན་ཏན། དུས་སྐབས་གསར་པའི་ཞིབ་དཔྱད་ལས་དོན་གྱི་བསམ་སྤྱོད་གསར་པར་རང་འགུལ་གྱིས་བསམ་གཞིགས་དང་ཇུས་འགོད་བཅས་བྱས་ཏེ་རྗེས་སྤྱོད་དང་གོང་རིམ་ཞིབ་དཔྱད་ཁང་གི་ཐབས་ཇུས་བཀོད་སྒྲིག་དོན་འཁྲོལ་བྱེད་པའི་

ཁྲིང་ཆབ་མེད་ཀྱི་རང་མདངས་མངོན་པར་བྱས་ཡོད། “འགག་སྐྱོལ་དམག་འཐབ་ཆེན་པོ་
གསུམ་”ལ་ཞབས་འདེགས་ལྷ་བའི་བྱེད་ཐབས་ཞིབ་ཕྲ་གཏིང་ཟབ་ཏུ་གཏོང་བ་དང་། ཉེས་
གསོག་ལྷ་ཚོགས་ལ་བྲིམས་ལྟར་ཉེས་ཆད་གཅོད་པ་དང་། སེམ་འཇུལ་དང་། ཚ་སྐོག་གཏོར་བཤིག་
གཏོང་བ་བཅས་ཀྱི་བྱ་ངན་ལྷ་ཚོགས་ལ་རྩལ་རྟེན་མཐའ་གཅིག་ཏུ་གཏོང་བ། “ཏུ་གཏོར་
གཏུགས་རྩལ་”ལ་ཤུགས་རྒྱག་པ། རྟེན་འཛུགས་ངན་སེམ་གྱི་ཆེད་དོན་འཐབ་ཚོད་གཏིང་ཟབ་ཏུ་
སྐྱེལ་བ། རུལ་སྐྱེལ་འཐབ་ཚོད་ཀྱི་ཞིབ་དཔྱད་ལྷ་སྐྱེལ་རུས་པ་རུས་ཤུགས་ཡོད་རྒྱས་འདོན་སྐྱེལ་
བཅས་བྱེད་དགོས།

གཉིས། དམངས་འཚོ་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱིས་སྡེ་བྲིད་བྱས་ནས་མི་དམངས་ཀྱི་ཐོག་མའི་བསམ་
འདུན་ལག་ལེན་དང་དམངས་འཚོའི་བདེ་ཚ་ཆེ་ཏུ་གཏོང་རྒྱུའི་ཐད་འབད་བཅོན་དང་ཕན་
འབྲས་ཐོན་པར་བྱེད་དགོས། ཁྲིང་རའི་རྒྱབ་ཆ་གཙོ་བོ་དག་འདྲ་མཉམ་ངང་སྤང་སྐྱོང་བྱ་རྒྱུ་
མཐའ་འཁྲོངས་བྱས་ཏེ་བྲིམས་ལྟར་དམངས་གཉེར་ཁེ་ལས་ཀྱི་བྲིམས་མཐུན་ཁེ་དབང་སྤང་སྐྱོང་
བྱེད་དགོས། ཞིང་འབྲེལ་ཞིབ་དཔྱད་ལས་དོན་ལ་ཤུགས་སྐྱོན་བརྒྱབ་ནས་དབུལ་སྐྱོལ་འགག་སྐྱོལ་
ལ་རམ་འདེགས་བྱས། “སྤྱི་ཚའོ་ཡི་ཉམས་སྤོང་”ལག་ལེན་གཏིང་ཟབ་དང་། བཅའ་བྲིམས་ཁྲུབ་
གདལ་གྱི་སྐོབ་གསོ་དམ་འཛིན་ཡག་པོ། འགལ་བ་འདུམ་གཅོད་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་ཏུ་གཏོང་བ་
བཅས་བྱེད་དགོས། རྒྱེ་བོ་ལོ་ན་མ་སོན་པའི་ཞིབ་དཔྱད་ཆེད་ལས་ཅན་དང་སྤྱི་ཚོགས་ཅན་ཏུ་
འགྱུར་བའི་འཇུགས་སྐྱེན་ལ་སྐྱེལ་འདེད་བཏང་སྟེ་རྒྱེ་བོ་ལོ་ན་མ་སོན་པ་སྐྱོན་བྲལ་ངང་འཚར་
ལོངས་ཡོང་བར་སྐོ་གཅིག་སེམས་གཅིག་གིས་སྤང་སྐྱོང་བྱ་དགོས། མི་དམངས་མང་ཚོགས་ཀྱིས་
བསམ་འཚར་ཆེན་པོ་འདོན་པའི་བྲིམས་འཛིན་དྲང་གཞག་མིན་པ་དང་ནན་པོ་མིན་པའི་གནད་
དོན་ལ་དམ་པོར་དམིགས་ཏེ། གཟབ་ནན་དང་བཅོན་པོ། འཐབ་ཕོད་པ་དང་ལྷ་སྐྱེལ་ཡོ་བསྟངས་
བྱེད་མཁན་བཅས་བྱེད་དགོས།

གསུམ། ལས་སྐོ་འཇུགས་སྐྱོང་བྱ་རྒྱུ་ལྟེ་བར་བཟུང་སྟེ་ཞིབ་དཔྱད་ཆེན་པོ་བཞི་ལ་སྐྱེལ་
འདེད་གཏོང་བ་དང་དྲང་སྟོངས་དྲང་བདེན་སྤང་སྐྱོང་བྱེད་པའི་ཐད་འབད་བཅོན་དང་ཕན་

འབྲས་ཐོན་པར་བྱེད་དགོས། “འཛིན་བཟུང་དང་ཞུ་གཏུག་གཞི་གཅིག་ཏུ་འགྱུར་བའི་”ལམ་
སྲོལ་དོན་འགྲུལ་གཏོང་བའདུག་དང་། ཉེས་དོན། དམངས་དོན། སྲིད་འཛིན་བཅས་ཀྱི་ཞིབ་དཔྱད་ལྟ་
སླུལ་བྱེད་ཤུགས་ཟམ་མི་ཆད་པར་ཆེ་ཏུ་བཏང་སྟེ་ལྟ་སླུལ་གནད་ལ་འཁེལ་བ་དང་ལྟ་སླུལ་གནད་
འཁེལ་ཐུབ་པ་བྱས་ཡོད། སྲོད་བཅུད་སྲུང་སྲོང་དང་། བཟའ་བཅའ་དང་སྐྱོན་རྗེས་བདེ་འཇགས།
གཞུང་ཁོངས་རྒྱ་མོར་སྲུང་སྲོང་། གཞུང་ཁོངས་ས་ཆ་ནང་བཤུག་སོགས་ཀྱི་ཁོངས་སྲུ་སྲི་ཕན་
གཏུག་བཤེར་ཞིབ་དཔྱད་ལ་སླུལ་འདེད་གཏོང་བའདུག་གཏོང་རྒྱུར་དམིགས་ཏེ་སྤང་མདོག་སྲོད་
བཅུད་སྲུང་ཡོལ་དང་མི་སེར་གྱི་“ཕྱེ་ཐོག་གི་བདེ་འཇགས་”བརྟན་པོ་བཟོས་ནས་རྩ་བུ་སྲིམས་ཀྱིས་
དགོས་པའི་ཞིབ་དཔྱད་འགན་ཁུས་གནད་ལ་འཁེལ་བ་དང་ལག་བསྟར་གང་ལེགས་བྱས་ཡོད།

བཞི། ལྟ་སླུལ་བྱེད་སྒྲུངས་གསར་གཏོང་བྱ་རྒྱུ་འགག་སྲོལ་དུ་བྱས་ཏེ་གྲོད་གཞི་ཞིབ་གཙོད་
ཀྱི་སྲིམས་ཚད་དང་ཕན་འབྲས་ཆེ་ཏུ་གཏོང་བ་དང་སྲིམས་འཛིན་ལ་ཀུན་གྱིས་ཡིད་ཆེས་བྱེད་ཤུགས་
ཆེ་ཏུ་གཏོང་བའི་ཐད་འབད་བཙོན་དང་ཕན་འབྲས་ཐོན་པར་བྱེད་དགོས། ལྟ་སླུལ་དང་གྲོད་
སྲུབ་ཀྱི་འབྲེལ་བ་ཁོང་དུ་ཚུད་པར་བྱས་ཏེ། “གྲོད་སྲུབ་ཁོང་ལྟ་སླུལ་དང་ལྟ་སླུལ་ཁོང་གྲོད་སྲུབ་”
བྱེད་པ་དང་། ལྟ་སླུལ་དེ་གནད་འཁེལ་ཅན་དང་གྲོད་སྲུབ་སྲིམས་ལེགས་ཅན་གྱི་ཕྱོགས་སུ་བསྐྱར་
བར་སླུལ་འདེད་གཏོང་དགོས། རྒྱ་གཞི་དོན་ལེན་དང་ཆད་གཙོད་དོན་ལེན་བྱེད་པར་གྲུ་ཡངས་
གཏོང་བའི་ལམ་ལུགས་དོན་འགྲུལ་ནན་ཏན་བྱས་ཏེ། ཞིབ་དཔྱད་གྲོས་འགོའི་འགྱུར་མེད་རང་
བཞིན་དང་དབང་གཤམས་ཆེ་ཏུ་ཏན་ཏིག་གཏོང་བ་དང་། མི་དམངས་མང་ཚོགས་ཀྱི་ཐོབ་ཚོར་
ཤན་འབྱེད་ཀྱི་ཚད་གཞིར་བྱེད་པའི་གྲོད་གཞིའི་སྲིམས་ཚད་གདང་འཛོག་མ་ལག་འཇུགས་གང་
ཐུབ་བྱས་ཏེ། གཉིས་ཕན་གཉིས་ཁེ་སྲིམ་པར་ཁོང་གྲོད་གཞིའི་སྲིམས་ཚད་དང་ཕན་འབྲས་མཐོ་ཏུ་
བཏང་ཡོད།

ལ། དོ་དམ་ནན་པོ་དང་གཅིས་སྲོང་བྱ་རྒྱུ་རྩ་བར་བཟུང་སྟེ། སྲོད་དཀར་སྲོལ་འཁེལ་དང་
སྲོད་རྩལ་བཟང་བའི་ཞིབ་དཔྱད་དཔུང་ལག་འཇུགས་པའི་ཐད་འབད་བཙོན་དང་ཕན་འབྲས་
ཐོན་པར་བྱེད་དགོས། དུས་རབས་གསར་པའི་ཏང་ཡོན་ལས་བྱེད་པའི་རྒྱུ་གསར་པ་ཁོང་དུ་

ཚུད་པ་དང་། “སློབ་སྦྱོང་གཉིས་དང་ཚད་ལོན་གཅིག”གི་སློབ་སྦྱོང་སློབ་གསོ་རྒྱན་རྣམ་ཅན་དང་
ལམ་ལུགས་ཅན་དུ་འགྱུར་བར་མཁུ་མཐུན་སྐྱེལ་འདེད་གཏོང་བ། “ཐོག་མའི་བསམ་འདུན་མ་
བརྗེད་པར་འགན་འཁུལ་ཡིད་ལ་བརྟན་པོར་འཆང་བའི”བརྗེད་དོན་གཙོ་བོའི་སློབ་གསོའི་གྲུབ་
འབྲས་ཚྭ་གསལ་ཡོངས་ནས་སྤྲོད་དང་གཏོང་བའི་ཟུང་བའི་གཏོང་བ། ཏང་འཇུགས་སྦྱོང་དང་ཏང་
སློབ་སྦྱོང་གཙོ་བོར་འཇུགས་སྦྱོང་མངོན་གསལ་དུ་གཏོང་བ། ཚྭ་གསལ་ཡོངས་ནས་ཏང་ནན་པོས་སྦྱོང་
བའི་བྱེད་བའི་འགན་འཁུལ་ནན་དུ་གཏོང་བ་བཅས་བྱེད་དགོས། གསོ་སྦྱོང་ལ་རྒྱན་ཆད་མེད་པར་
དམ་འཛིན་ནན་པོ་བྱེད་པ་དང་། རིག་ལུགས་ཞིབ་དཔྱད་ལས་དོན་ལ་སྐྱེལ་འདེད་གཏོང་བ། སྦྱོང་
ཚུལ་འཇུགས་སྦྱོང་ལ་འབྲུགས་སྤོར་རྒྱུ་ཡི། རྩ་སྐྱེལ་སྤྲོད་བསྟར་འགན་འདེད་བཅས་བྱེད་འབྲུགས་
ཆེ་བུ་གཏོང་བ། དཔུང་ལག་སྦྱོང་གཙོ་བོར་གཞུང་དུ་ཡོང་བའི་འགན་ལེན་བྱེད་པ་བཅས་ཀྱི་ཐོག་
ནས་ཆབ་སྲིད་ཐད་ཉམས་སུ་ཐེག་ཐུབ་པ་དང་། ལས་སློབ་ཐད་ཉམས་སུ་ཐེག་ཐུབ་པ། འགན་
འཁུལ་འཁུར་ཐུབ་པ། སྤྲོད་ཚུལ་ཐད་ཉམས་སུ་ཐེག་ཐུབ་པ། སྦྱོང་ཚུལ་ཐད་ཉམས་སུ་ཐེག་
ཐུབ་པ་བཅས་ཀྱི་ཞིབ་དཔྱད་དམག་དཔུང་ཞིག་ལུས་འབྲུགས་ཡོད་རྒྱུས་འཇུགས་སྦྱོང་བྱེད་དགོས།

འབྲུས་མི་རྣམས་ལ། ལོ་གསར་པའི་ནང་དུ་ཚོས་དུས་རབས་གསར་པར་གཞི་རྒྱུགས་པ་དང་
རྒྱུང་སྦྱོང་གི་ལམ་ལུགས་པ་བཏོད་དེ་རྗེས་ཀྱི་དང་གོང་རིམ་ཞིབ་དཔྱད་ཁང་གི་འགོ་བཙུག་མཐའ་
འཁྲོལ་བྱེད་པ་དང་། རྗེས་མི་དམངས་འབྲུས་ཚོགས་དང་དེའི་རྒྱན་ལས་ལྷན་པོར་ལྷན་ཁང་
དང་། སྦྱོང་གོས། སྦྱོང་ཚོགས་ལས་རིགས་ལག་བཅས་ཀྱི་ལྷ་སྐྱེལ་རང་རྟོགས་དང་དང་ལེན་བྱེད་པ།
ལྷན་བས་འབད་འབྲུངས་ཡར་བཙོན་གྱི་སྦྱོང་སྦྱོར་དང་དེ་བས་དམ་པ་དོན་གཉེར་གྱི་ལས་ཀའི་
སྦྱོང་ཚུལ་ལ་བརྟེན་ནས་རྩ་བའི་སྦྱོང་དང་བཅས་སྦྱོང་གིས་དགོས་པའི་བཅས་སྦྱོང་གི་ལྷ་སྐྱེལ་
འགན་འཁུལ་སྤྲོད་བསམ་རྣམ་དག་དང་ལག་ལེན་བསྟར་བ། དུས་རབས་གསར་པའི་སྦྱོང་ཚུལ་
ཞིབ་དཔྱད་ལས་དོན་གྱི་རྣམ་པ་གསར་པ་དུར་ཐག་གཏོང་བ་བཅས་བྱས་ཏེ་འཁྲོལ་ཐུག་དང་།
དམངས་གཙོ། ཤེས་དཔལ། འཆམ་མཐུན། མངོན་སྲོག་བཅས་ལུགས་པའི་གྲུང་ཏོག་གསར་པ་
འཇུགས་སྦྱོང་བྱ་ཆེད་ལེགས་སྦྱོང་གསར་པ་འབྲུལ་རྒྱ་ཡིན།