

གུང་ཏོ་རྫོང་མི་དམངས་འབྲུས་མི་ཚོགས་ཚན་སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའི་
共和县第十五届人民代表大会
གྲོས་ཚོགས་ཐེངས་བདུན་པའི་ཚོགས་དེབ།
第七次会议汇刊

གུང་ཏོ་རྫོང་མི་དམངས་འབྲུས་མི་ཚོགས་ཚན་རྒྱུ་ཁང་གཞུང་ལས་ཁང་གིས་བསྐྱིགས་དཔང་བྱས།

共和县人民代表大会常务委员会办公室编印

༢༠༢༡ལོའི་ཟླ༤
2021年4月

目 录

决 议·报 告

共和县第十五届人民代表大会第七次会议	
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.....	(38)
共和县 2020 年为民办 30 件民生实事完成情况.....	(42)
共和县 2021 年为民办 30 件民生实事计划.....	(48)
共和县第十五届人民代表大会第七次会议	
关于共和县国民经济和社会发展第十四个	
五年规划和 2035 年远景目标纲要的决议.....	(54)
共和县国民经济和社会发展第十四个五年规	
划和 2035 年远景目标纲要.....	(55)
共和县第十五届人民代表大会财政经济专门	
委员会关于共和县国民经济和社会发展第	
十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲	
要(草案)审查结果报告.....	王文成 (193)
共和县第十五届人民代表大会第七次会议	
关于 2020 年国民经济和社会发展计划执	
行情况与 2021 年国民经济和社会发展计	
划的决议.....	(196)
共和县 2020 年国民经济和社会发展计划	
执行情况与 2021 年国民经济和社会发	

展计划报告(书面)	县发展和改革局 (197)
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 2020 年国民经济和社 会发展计划执行情况与 2021 年国民经济 和社会发展计划草案的审查结果报告	王文成 (221)
共和县第十五届人民代表大会第七次会议 关于 2020 年财政预算执行情况和 2021 年 财政预算情况的决议	(225)
共和县 2020 年财政预算执行情况和 2021 年财政预算(草案)的报告(书面)	县财政局 (226)
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 2020 年财政预算执行 情况和 2021 年财政预算报告草案的审查 结果报告	王文成 (253)
共和县第十五届人民代表大会第七次会议 关于共和县人大常委会工作报告的决议	(256)
共和县人大常委会工作报告	华旦扎西 (257)
共和县第十五届人民代表大会第七次会议 关于共和县人民法院工作报告的决议	(275)
共和县人民法院工作报告	张海龙 (276)
共和县第十五届人民代表大会第七次会议 关于共和县人民检察院工作报告的决议	(293)
共和县人民检察院工作报告	昂倩 (294)

选举

共和县第十五届人民代表大会第七次会议 关于共和县第十五届人民代表大会民族 和社会建设专门委员会主任委员人选 办法	(314)
共和县第十五届人民代表大会第七次会议 主席团关于补选共和县第十五届人民代 表大会民族和社会建设专门委员会主任 委员人选名单(草案)	(315)
共和县第十五届人民代表大会第七次会议 主席团关于补选共和县第十五届人民代 表大会民族和社会建设专门委员会主任 委员正式人选名单(草案)	(316)
共和县第十五届人民代表大会公告(第十九号)	(317)

议 案

共和县第十五届人民代表大会第七次会议 议案审查委员会组成人员名单	(320)
共和县第十五届人民代表大会第七次会议 主席团关于议案截止日期的决定	(321)
共和县第十五届人民代表大会第七次会议 议案审查委员会关于代表议案审查情况 的报告	(322)

名 单

共和县第十五届人民代表大会第七次会议	
主席团及秘书长名单.....	(324)
共和县第十五届人民代表大会第七次会议	
主席团常务主席名单.....	(325)
共和县第十五届人民代表大会第七次会议	
主席团执行主席名单.....	(326)
共和县第十五届人民代表大会第七次会议	
副秘书长名单.....	(327)
共和县第十五届人民代表大会第七次会议	
各代表团团长、副团长名单.....	(328)
共和县第十五届人民代表大会第七次会议	
代表、列席人员分组名单.....	(329)
共和县第十五届人民代表大会第七次会议	
代表名单.....	(333)
共和县第十五届人民代表大会第六次会议	
列席人员名单.....	(335)

附 录

共和县第十五届人民代表大会第七次会议	
议程.....	(340)
共和县第十五届人民代表大会第七次会议	
日程.....	(341)
共和县第十五届人民代表大会第七次会议	
日程明细安排.....	(349)

共和县第十五届人民代表大会第七次会议

简报(1-10)期..... (357)

藏文报告

共和县人民政府工作报告藏文版..... (390)

共和县2020年为民办30件民生实事完成情况藏文版... (442)

共和县2021年为民办30件民生实事计划藏文版..... (450)

共和县2020年国民经济和社会发展规划

执行情况与2021年国民经济和社会发

展计划报告藏文版..... (458)

共和县2020年财政预算执行情况和2021

年财政预算报告藏文版..... (484)

共和县人大常委会工作报告藏文版..... (519)

共和县人民法院工作报告藏文版..... (545)

共和县人民检察院工作报告藏文版..... (565)

决议·报告

共和县第十五届人民代表大会第七次会议 关于县人民政府工作报告的决议

2021年3月11日共和县第十五届人民代表大会
第七次会议通过

共和县第十五届人民代表大会第七次会议，听取和审议了县人民政府县长华旦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和“十三五”时期全县经济社会发展成就，同意报告提出的“十四五”时期主要目标任务和二〇三五年远景目标及2021年工作安排，决定批准这个报告。

会议要求，县人民政府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、十九届历次全会、中央经济工作会议及省州委全会精神，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，积极融入新发展格局，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，深入实施“五四战略”，奋力推进“一优两高”，加快发展“四大产业”，全力打造“泛共和盆地城镇区”，更好统筹发展和安全，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，努力保持经济运行在合理区间，确保“十四五”开好局，以优异的成绩庆祝建党100周年。

会议号召，全县各族干部群众要更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在中共共和县委的坚强领导下，咬定目标、凝心聚力、锐意进取，努力谱写建设富裕文明和谐美丽新共和的华彩篇章，以优异成绩为百年党庆献礼！

政 府 工 作 报 告

——2021年3月10日在共和县第十五届人民代表大会第七次会议上

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、2020年和“十三五”工作回顾

过去的一年，是共和发展史上极不平凡的一年。面对突如其来、百年不遇的新冠肺炎疫情和错综复杂的内外部发展环境，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，严格贯彻落实国家及省州关于统筹推进疫情防控和经济社会发展的一系列决策部署，全力以赴打好疫情防控阻击战，集中力量做好“六稳”工作、落实“六保”任务，全县经济在冲击中稳步复苏、在困境中逆势前行，呈现出经济运行趋稳向好、产业结构持续优化、发展动能加快转变、民生福祉日益增进的良好态势，在特殊考验之年交出了一份不负使命、不负人民的满意答卷。全年完成地区生产总值86.52亿元、增长4.2%，固定资产投资增长49.1%，工业增加值增长5.8%，完成一般

公共财政预算收入 5.8 亿元、增长 147.9%，完成社会消费品零售总额 16.3 亿元、下降 6.3%，城乡居民人均可支配收入达 34778.6 元和 14122.2 元、分别增长 4.5%和 7%。

一年来，我们主要做了以下工作。

——**疫情防控成效显著**。坚决落实疫情防控部署要求，加强组织领导，织密防控网络，扎实开展人员排查、隔离管控、应急演练、宣传引导等重点工作，全面落实稳企纾困、减税降费、保供稳价、刺激消费等一系列政策措施，有序推动企业、学校、市场复工复产复学复市。特别是在疫情防控形势最为严峻的特殊时期，我们积极响应上级全面复工复产的要求，认真分析研究疫情防控处置面临的重难点问题，科学制定方案、精心谋划部署，有序组织 7607 家企业和个体经营户于 4 月份前全部复工复产，开复工规模和及时率、完成率居全州前列。年内投入疫情防控资金 1136 万元，购买核酸检测设备 2 套，采购筹集防护物资 14.5 万套（副），排查监测境外返县人员 5 人、省外返县人员 9366 人，新冠核酸检测 P2+加强型实验室全面建成运行，实现了疫情“零输入”。

——**脱贫巩固扎实有效**。严格按照脱贫攻坚“四不摘”重大要求，深入开展“补针点睛”专项行动，累计整合资金 3.37 亿元，实施产业扶贫、基础设施建设等十一项后续巩固提升工程，切吉乡祁加等 3 个村易地扶贫搬迁后续产业发展项目建成运行，40 个贫困村光伏产业、59 个非贫困村村集体经济发展及

贫困户到户产业项目效益明显，累计收益4744.24万元。持续抓好就业扶贫，发放公益性岗位工资127.77万元、草原管护员工资3069.36万元，统筹推进健康、教育、保险等行业扶贫，脱贫群众生产生活得到有效保障。

——**生态环境持续改善**。深入推进国土绿化行动，投资2.15亿元完成人工造林10.5万余亩、森林抚育3万亩、防沙治沙24.5万亩、蚂蚁森林1万亩，义务植树栽植各类苗木101.6万株，千亩“太平洋保险公益生态林”项目启动实施。扎实开展“清四乱”、“三清一整治”、“携手清四乱、保护母亲河”和小流域综合治理等专项整治行动，青海湖南岸水生态修复治理项目开工建设，综合治理小流域水土流失面积10.3平方公里。全面开展生态环保大排查大治理行动，江仓龙哇废弃矿山生态修复及土壤污染治理项目竣工验收，共和县污水处理厂提标改扩建项目启动实施，两轮中央环保督察反馈问题已整改销号9个，共和荣获国家重点生态功能区县域生态环境质量考核优秀奖。

——**发展后劲明显增强**。认真开展“项目生成年”活动，严格实行县级领导联重点项目责任制，全力组织实施历年未完工项目，将任务细化分解到月、责任明确到人，解决好项目建设中的难点堵点问题，确保重点项目按时按质按量完成任务。全年共落实项目258项，开复工240项，项目资金支出率达82%以上。共和军民合用机场供水、供电、围栏等配套项目开工建设，国道109线至沙珠玉公路建成使用，哇洪水库、江西沟镇

莫热村至元者村扶贫旅游公路、龙羊峡黄河水利博物馆等项目进展顺利，项目投资在稳增长中的“主引擎”作用充分显现。

——**产业结构不断优化**。加快推进“四大产业”联盟建设，大力发展沿黄现代农业和环湖生态畜牧业，农牧产业发展壮大，农作物总播面积达48.35万亩、增长8.1%，完成推广配方肥30万亩，农药化肥减量增效9万亩，粮油总产量达5.6万吨；积极推广牦牛、藏羊高效养殖技术，全县规模化养殖场达67处，发放生猪养殖补贴15.8万元、出栏生猪1.1万头、存栏生猪1.5万头，实现一产增加值11.67亿元、增长4.6%。大力发展新能源产业，青豫±800千伏特高压直流工程建成运行，隆基乐叶年产1吉瓦单晶组件建设项目落户共和，“千万千瓦级”可再生能源基地建设取得实质性进展，年产20万吨青海德祥秋诺有机肥加工一期项目建成投产。倒淌河镇游客服务中心竣工验收，龙羊峡东大山游客服务中心、伏俟城保护工程等项目进展顺利，环湖沿线60座旅游厕所均实现“一厕一策”台账管理和正常运行，全年游客人数达270万人、实现旅游收入6.75亿元。全力抓好商贸流通业发展，积极参加“青洽会”、烟台东亚食品博览会、常州高原农特产品推介会等活动，共和特色产品“走出去”的路径进一步拓宽。挖掘本地消费潜力，开展电子券促消费及首届“金秋美食节”等活动，活跃县域消费市场，拉动商贸零售业恢复增长。

——**城乡建设协调发展**。围绕“泛共和盆地城镇区”建设，

着力抓好恰卜恰镇市政基础设施工程，劳动路、贵南西路、恰雄路等 10 条市政道路建成使用，供水管网改扩建二期工程竣工验收，州藏医院片区棚户区改造、老旧小区综合改造项目进展顺利。加快重点城镇建设，倒淌河、龙羊峡生态美丽乡镇及黑马河、石乃亥美丽城镇建设项目有序推进，石乃亥镇市政广场和镇区环卫设施高标准建成，龙羊峡镇风貌整治工作基本完成，城镇面貌焕然一新。全面启动全域无垃圾县试点创建工作，8 个试点村创建工作顺利完成。深入实施乡村振兴战略，在 11 个乡镇的 26 个村实施产业发展、基础设施建设、人居环境综合整治等项目，切实改善了农牧区发展环境。

——**民生福祉日益增进**。全年投入民生领域资金达 33.9 亿元，占财政总支出的 89.36%，年初向全县人民承诺的 30 件民生实事全部兑现。全年城镇新增就业 569 人，城镇失业人员实现再就业 967 人，组织引导农牧区富余劳动力转移就业 1.5 万人次，设置公益性岗位 515 个。投资 1.36 亿元实施教育现代化推进工程、学前教育扩大资源建设等项目 18 个，共和县高级中学、香卡幼儿园开工建设，城北新区九年一贯制学校二期建成使用；深化教育教学改革，强化教师队伍培训，县民中、县中学中考成绩名列全州前茅，教育教学质量得到显著提升。城北新区县人民医院投入使用，80%的村级卫生室开通金保网络，以县中医院为总院、14 所乡镇卫生院为分院的县域医共体全面建立。加快公共文化体育设施建设，3 个笼式足球场基本

完工，应急广播系统、塘格木电视转播台建成验收。积极开展“三下乡”、“百姓大舞台”等群众性文化活动，群众精神文化生活不断丰富。大力完善城乡低保、医保和社会救助为重点的保障体系，城乡居民医疗保险、养老保险参保率达100%和99.7%。

各位代表！过去一年的成绩，是在历届县委县政府辛勤努力、艰苦奋斗打下的坚实基础上，埋头苦干、扎实工作取得的，为“十三五”划上了圆满句号。五年来，面对错综复杂的内外部发展环境和艰巨繁重的改革发展稳定任务，我们认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，严格落实习近平总书记视察青海重要讲话精神，围绕全面建成小康社会目标，不折不扣落实州委州政府和县委决策部署，努力在机遇中求发展、在挑战中开新局，推动全县经济社会发展取得了全方位、开创性的历史成就，发生了深层次、根本性的历史变革，迎来了综合实力提升最快、城乡面貌变化最大、人民群众得实惠最多的时期。

五年来，我们砥砺奋进谋发展，实现了赶超进位的历史跨越。以深入实施“五四战略”，奋力推进“一优两高”为根本目标，牢牢把握经济工作主动权，认真贯彻落实国家及省州一系列稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险政策措施，综合分析研判经济发展走势，认真谋划部署重点工作，全力以赴打好应对经济下行的“组合拳”，努力在推动量的合理增长和质的稳步

提升上下功夫，主要经济指标增幅名列全州前茅。全县地区生产总值由 52.86 亿元增加到 86.52 亿元、年均增长 7.9%，人均地区生产总值由 40564 元增加到 65198 元、年均增长 9.9%，全社会固定资产投资累计达 609.4 亿元、后三年年均增长 39.4%，一般公共预算收入由 2.38 亿元增加到 5.8 亿元、年均增长 19.5%，财政总支出累计达 132.54 亿元、年均增长 8.9%，社会消费品零售总额由 12.57 亿元增加到 16.3 亿元、年均增长 5.3%，城乡居民人均可支配收入年均分别增长 7.5%和 8.6%，经济发展取得瞩目成绩，实现了从“十二五”末在全州“三分天下有其一”到“十三五”末“半壁江山”的历史性跨越，并成功迈入全省县域经济发展第一梯队。

五年来，我们尽锐出战克贫困，取得了脱贫攻坚的全面胜利。紧紧围绕“两不愁、三保障”，严格执行脱贫攻坚党政主要领导“双组长”责任制和县级领导包“战区”督战制度，全面落实“九个一批”行动计划和“十个行业”专项扶贫方案，累计整合财政涉农资金14.58亿元、中央和省州县财政专项扶贫资金12.58亿元、县本级财政扶贫资金1.81亿元，大力实施整村推进、易地搬迁、产业扶贫、村集体经济、危旧房改造、乡村旅游、基础设施等扶贫项目，共和县扶贫产业园、乡村旅游扶贫产业园、光伏扶贫、易地扶贫搬迁后续产业及贫困户到户产业等扶贫项目效益显著，99个村集体经济全面“破零”。突出抓好“精神脱贫”工作，全面实施“雨露计划”等培训项

目，进一步激发了脱贫致富内生动力。通过全县上下四年集中攻坚，贫困村、贫困户生产生活条件大幅改善，人均收入连年提升。全县40个贫困村和4487户14582名建档立卡贫困人口全部“清零”，贫困发生率由2015年底的15.45%下降到2019年底的“零”，脱贫摘帽任务全面完成，兑现了对全县人民的庄严承诺。五年来，全县多个单位和个人屡获省州脱贫攻坚荣誉称号，特别是近期廿地乡党委、倒淌河镇拉乙亥麻村党支部书记华格加分别荣获全国脱贫攻坚先进集体和先进个人。

五年来，我们坚定不移保生态，厚植了绿水青山的鲜明底色。树牢“绿水青山就是金山银山”的理念，突出“两湖、两滩、一河”重点区域，统筹“山水林田湖草沙”一体化治理，打响“蓝天碧水净土”保卫战，加大生态建设和环境保护力度，全县生态环境明显改善，生态屏障更加牢固。累计完成投资5.97亿元，大力实施三江源二期、绿化造林、防沙治沙等重大生态保护工程，全面开展国土绿化提速三年行动，实施人工造林、封山育林、森林经营125.25万亩，超额完成计划任务的42%。扎实推进龙羊峡良好湖泊、青海湖周边水污染综合治理等项目，全面推行河湖长制，县乡村三级河湖长体系全面建立，河湖长制实现“有名”到“有实”的转变。加强环卫基础设施建设，推行环卫保洁市场化运作，倒淌河污水处理厂、铁盖垃圾填埋场等一批项目相继建成，恰卜恰和环湖地区4个污水处理厂、4个垃圾填埋场有序推进，县城及环湖地区实现环卫保洁

政府购买服务全覆盖。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，单位GDP能耗下降、节能减排控制在省定目标之内，集中式饮用水源地水质达标率达100%，空气优良率达99.4%。打好污染防治攻坚战，认真开展两轮中央环保督察整改工作，环湖南岸违法建设等主要问题整改完成，废弃矿场矿点恢复治理成效明显，生态文明思想更加深入人心、绿色发展理念更加牢固，大美共和的颜值气质得到进一步提升，天蓝、地绿、水清的美丽共和已展现在世人面前。

五年来，我们尽心竭力抓项目，补齐了全面发展的短板弱项。扎实推进交通、水利、电力及信息化等基础设施项目，全力夯实发展根基。完成交通投资 3.98 亿元，实施公路桥梁项目 109 项，新增公路里程 811.84 公里，共玉、共茶、扎倒高速及国道 572 线塘格木至切吉段公路建成通车，乡镇及建制村通客车率达到 100%，交通扶贫“两通”目标任务全面完成。完成水利投资 9.83 亿元，实施各类水利工程项目 85 项，哇洪水库开工建设，24 项人饮工程全面完成，解决了 21226 户 8.09 万人的饮水安全问题，布哈河、恰卜恰河等 8 项河道治理成效明显。完成电力投资 7.95 亿元，实施贫困村、中心村电网建设改造项目，新建 110 千伏和 35 千伏变电所各 2 座、10 千伏和 0.4 千伏线路 1929.2 公里，有效保障了群众生产生活用电。农牧区宽带入户覆盖面持续扩大，所有行政村实现 4G 网络全覆盖。共和军民合用机场正式获批，大数据产业园一期建成运行，

西宁至青海湖至茶卡铁路 4 个站点选址落户共和，县内既有铁路又有机场的时代即将来临。五年累计实施各类项目 1035 项，基础设施支撑经济社会发展作用日益凸显。

五年来，我们全力以赴优产业，交出了转型升级的满意答卷。坚持在结构调整、动能转换和培育壮大新的经济增长点上下功夫，“十三五”末全县三产结构比为 14:50:36，产业结构得到进一步优化。**农牧产业稳中有进。**围绕再造一个畜牧业大州目标，大力发展生态农牧业，加快“四大产业”联盟建设，全力构建“两带一区”农牧业发展格局。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，农作物播种面积、粮油总产量、牲畜出栏率逐年增加，农畜产品生产能力持续提高。培育农牧民专业合作社 206 家、家庭农牧场 97 家、农牧业产业化龙头企业 15 家、种养殖大户 1043 户。龙羊峡镇成功入围第三批中国特色农产品优势区，共和成功申报国家级出口食品农产品质量安全示范区，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。一产增加值达 11.67 亿元，是“十二五”末的 1.65 倍，年均增长 8.9%。**工业经济稳中向好。**实施“春风暖企”行动和“扶大育小”工程，推动企业升规工作，扶持工业企业做大做强，重点企业转型升级步伐加快，一批精深加工项目建成投产，累计培育科技型、成长型企业 29 家，规模以上企业达到 34 家。重点发展光伏风电产业，全国首个 100 兆瓦光伏实证基地建成投产，青豫±800 千伏特高压直流

工程建成送电，远景风机装备制造实现量产，隆基光伏制造和盛世中盈塔筒制造项目开工建设，新能源产业快速发展壮大，光伏风电园区入驻新能源企业达 68 家，累计完成新能源投资 511.66 亿元，总装机容量达到 13160 兆瓦，并网发电 11160 兆瓦，年发电量达 100 亿千瓦时以上。二产增加值达 43.37 亿元，是“十二五”末的 1.7 倍，年均增长 5%。三产发展稳中趋活。扎实推进全域全季全时旅游，龙羊峡东大山景点、倒淌河游客服务中心等一批旅游基础设施建成使用，龙羊峡入选全国第二批特色小镇和首批全国运动休闲特色小镇，龙羊峡景区升级为 4A 级景区，五年累计接待游客 1536 万人次、实现旅游总收入 34.87 亿元，分别是“十二五”期间的 3.6 倍和 4 倍，共和旅游知名度进一步提升。大力发展商贸流通业，共和青年精品创业街、百佳市场、荣和超市等一批农贸市场、综合商场、乡镇集贸市场建成投入运营，城乡商贸流通体系不断完善，群众消费更加便捷。坚持对外经贸和内部挖潜并重，组织县属重点企业积极参加“青洽会”及省外商贸活动，开展“美食节”和商场打折促销活动，消费市场日趋活跃。全力推进农村电子商务发展，建成村级电子商务服务点 90 处，培育电商企业 15 家，县乡村三级电子商务运营服务体系基本形成，累计实现线上交易额 4703.85 万元。三产增加值达 31.48 亿元，是“十二五”末的 1.55 倍，年均增长 12.6%。

五年来，我们统筹谋划建城乡，开创了协调推进的崭新局

面。按照“一核双城三带多点”新型城镇化空间格局，加快推进“泛共和盆地城镇区”建设，累计投资 12.29 亿元，全面实施恰卜恰镇区 13 条道路改扩建、一二期供水工程，城北新区集中供热工程等一批市政基础设施项目，改造老旧小区 21 个，完成棚户区改造 897 户，恰卜恰中心城区人口和产业聚集效应日益凸显。加快推进重点城镇建设，2 个生态美丽乡镇、2 个美丽城镇及龙羊峡省级“特色小镇”建设取得阶段性成效，龙羊峡车队路、民主路、市场路整治项目全面完成，黄河村旅游公路及桥梁建设项目建成通车，黄河水利博物馆、冷鲜世界及黑马河大街道路整治、光明大道新建道路等项目进展顺利，全县城镇化水平进一步提高。江西沟、黑马河、石乃亥实现撤乡建镇，共和撤县设市进入最后审批阶段，全县常住人口城镇化率达 49.3%。省州县三级乡村振兴战略示范村建设成果丰硕，“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的目标正在加速实现；累计建成高原美丽乡村 40 个，实施危旧房改造 8106 户、农牧民居住条件改善工程 4213 户，环湖公路内侧 651 户生态移民及甘地乡吉庄 71 户群众搬迁项目顺利完成；扎实开展全域无垃圾示范县创建和人居环境整治行动，新建改造城乡厕所 6967 座，农牧区垃圾收用处理能力显著提升，全县村容村貌焕然一新。

五年来，我们千方百计惠民生，筑牢了全面小康的关键根基。始终坚持人民至上理念，下大力气保障和改善民生，五年

共承诺民生实事 150 件，投入民生领域资金达 117 亿元，占全部财政支出的 87.93%。累计完成教育投资 5.2 亿元，城北新区民族九年一贯制学校、幼儿园学前教育、学校改薄等项目顺利完成，教育基础设施持续改善；全面实施十五年教育资助政策，“控辍保学”成效显著，义务教育巩固率达 96.98%，学前三年免费教育及义务教育覆盖率达 100%；县财政出资招聘后勤工作人员 435 名，学校后勤保障与管理水平稳步提升。累计完成医疗卫生投资 1.93 亿元，县中医院住院综合楼、县人民医院门诊医技综合楼、县疾控中心、恰卜恰镇卫生院及 70 所村级卫生室等一批新建改建医疗机构交付使用，县乡村三级医疗卫生体系不断完善；全国健康促进试点县创建推进顺利，公立医疗机构国家基本药物使用率达到 100%；家庭医生签约服务全面推进，重点人群签约覆盖率达到 90%以上，建档立卡贫困人口签约覆盖率达 100%。落实医保跨省异地就医直接结算工作，简化异地就医备案手续，参保人员“跑腿、垫资”问题得到有效解决。累计落实就业创业扶持资金 2570.63 万元，五年城镇新增就业 3329 人，城镇登记失业率控制在 3.5%以内；五年组织引导农牧区剩余劳动力转移就业 11.29 万人次。全面落实社会保障措施，城乡低保持续提标扩面，城镇和农村居民低保标准分别提高到每月 663 元和每年 4800 元，累计发放各类民生兜底保障资金 7.22 亿元。县残疾人托养康复中心、城南社区老年日间照料中心、儿童保护中心等项目建成运行。县图书馆、文

化馆及 10 个乡镇足球场投入使用，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 99%；成功举办国际射箭精英赛、“圣湖杯”赛马节等一批重大文化体育活动，共和荣膺“中国藏族情歌之乡”，“共舞和谐”文化高地正在加速形成。

五年来，我们久久为功推改革，激发了创新发展的内生动力。重点领域和关键环节改革取得突破性进展，党政机构改革全面完成，恰卜恰经济发达镇行政管理体制改革正式启动，行政机关运行体制进一步理顺。“放管服”、商事制度及行政审批制度等改革纵深推进，累计取消、下放和调整行政审批事项 245 项，28 个单位制定权责清单 3278 项、行政权力运行流程图 1284 张，17 个部门 482 项随机抽查事项清单向社会公布，各类市场主体达 8473 户，企业松绑减负效果明显，经济发展活力逐步释放。农牧区集体产权制度、“三权分置”、农垦改革及宅基地使用权确权登记颁证工作成效显著。社会信用体系建设深入实施，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 46.9 亿元。坚持对外开放，借助“青洽会”等平台开展招商引资，累计到位资金 73.18 亿元。认真做好对口支援工作，五年共落实援建资金 3.02 亿元，实施援建项目 33 个。

五年来，我们厉行法治促规范，营造了和谐稳定的发展环境。深入开展扫黑除恶专项斗争，圆满完成中央扫黑除恶专项斗争第 18

督导组反馈问题整改任务，全力推进“六清行动”，“8·07”等一批涉黑涉恶案件成功宣判，涉黑涉恶网上追逃人员全部清零，“平安共和”建设持续深化。认真处理重点区域、重点行业、重点项目征地拆迁、拖欠农民工工资等各类信访问题，妥善解决群众诉求，来信来访办结率年均保持在95%以上，2020年共和荣获全国信访工作“三无县”称号。全面落实“双普法”责任制，扎实推进“法律十进”活动，建成全州首个法治文化主题公园和普法责任制驿站，“七五”普法工作顺利通过省州验收。成功创建全国民族团结进步模范县，在全州率先开展“美丽寺院”建设，民族宗教工作取得新进展。强化应急管理体系建设，深入开展安全生产检查、专项整治、隐患排查和打非治违等行动，全县安全生产秩序稳步向好，连续5年获得全省治超工作先进县。加强食品药品安全监管，严厉查处食药领域违法违规案件，有效保障了人民群众“舌尖上”的安全。

五年来，我们持之以恒提效能，树立了勤政善政的良好形象。始终坚持党的集中统一领导，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，真正做到向党看齐、听党指挥。扎实推进“两学一做”学习教育常态化、制度化，深入开展“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。突出抓好作风建设，强化担当作为，对待问题不推诿、不扯皮、不敷衍，形成了狠抓落实的良好风气，为人民服务的宗旨意识进一步深化。

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。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 313 件、政协委员提案 190 件，办理满意度逐年提升。

各位代表！过去的五年，是共和经济发展速度最快、城乡面貌变化最大、民生福祉增进最多的五年。五年来，我们着力抓项目、强基础、促转型、优结构、惠民生，在现代生态农牧业、新能源产业和商贸文旅业等方面实现了由小到大的发展，在新型城镇化建设、农牧区人居环境整治及生态文明建设等方面实现了从慢到快的加速，在经济总量、固定资产投资、县级财力、社会保障、居民收入等方面实现了从弱到强的转变，共和在全省的战略地位得到进一步提升。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、鼎力支持的结果，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、政法干警表示衷心的感谢并致以崇高的敬意！

各位代表！成绩来之不易，经验弥足珍贵。总结五年的实践，我们深切的感受到，推动共和经济社会持续健康发展，**必须**始终坚持党的集中统一领导，不断增强“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。**必须**树牢生态保护优先理念，扛牢生态保护政治责任，扎扎实实推进生态环境保护，依法查处环境违法行为，狠抓中央环保督察整改和国土绿化建设，不断筑牢青海湖南岸和黄河上游生态安全屏障。**必须**深化县情认识，把优化经济结构、提升产业层次作为补齐发展短板的重要途径，大力发展现代生态农牧业、新能源产业及商贸文旅业，努力做到稳一产、优二产、活三产，积极构建与经济社会发展相适应的绿色产业体系。**必须**强化改革开放的拼搏意识，努力扩大对外开放水平，着力解决发展难点、痛点和堵点，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基础。**必须**牢记以人民为中心的发展思想，把增进民生福祉作为发展的根本目的，全力做好普惠性、基础性、兜底性民生工程，努力解决好群众的操心事、烦心事和揪心事。**必须**深入贯彻落实执行党的民族理论和民族政策，驰而不息开展民族团结进步创建活动，促进各民族交往交

流交融，铸牢中华民族共同体意识，为全面建成小康社会、建设现代化新共和凝聚起奋斗前进的磅礴力量。

各位代表！在肯定成绩的同时，我们也要清醒认识到，全县经济社会发展中还存在一些困难和问题：产业体系不强、协调发展不优，传统产业转型升级缓慢，动能转换、结构调整任务艰巨；发展不平衡不充分仍然突出，城乡基础设施、公共服务存在明显差距，推进城乡一体化发展还需提质加速；全县社会发育程度低，保障和改善民生担子沉、任务重，脱贫成果巩固压力较大，民生保障与上级要求和人民群众的期盼还有一定差距；“两湖、两滩、一河”等重点区域生态环境保护责任重大，两轮中央环保督察整改时间紧、任务重，全县面临的生态环境形势仍然严峻；部分干部创新服务意识不强，解决处理疑难复杂问题的能力不足，形式主义、官僚主义依然存在，建立健全作风建设长效机制任重道远。对于这些问题，我们将以认真负责的态度，采取针对性措施，下大力气解决，决不辜负全县人民的期望和重托。

二、“十四五”主要目标任务和二〇三五年远景目标

“十四五”时期是全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标后的首个五年，是开启建设社会主义现代化新征程、向第二个百年奋斗目标迈进的开端。结合县情实际，“十四五”时期也是共和综合实力进位跃升的加速期，绿色产业培育形成的窗口期，生态环境保护治理的关键期，区域城乡协调发展的突破

期，生活品质提升改善的攻坚期，社会治理协同善治的彰显期，“六期叠加”为我们提供了百年难得的发展机遇。因此，我们要以创建“五个示范省”，构建“四种经济形态”为发展路径，以打造“泛共和盆地城镇区”为重要契机，主动融入国家黄河流域生态保护和高质量发展规划，加快“两新一重”建设，筑牢“产业”这块底板，补齐“三农”这块短板，创新“治理”这块样板，切实找准共和发展与国家、省州战略的契合点，增强机遇意识，奋力实现“泛共和盆地”中部崛起，推动共和经济社会发展行稳致远。根据省州《关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》，我们编制了《共和县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要（草案）》，将提请大会审议。

《纲要草案》明确了“十四五”时期我县经济社会发展的指导思想、总体布局、主要目标和重点任务，提出了一系列支撑发展的重大政策、重大项目和重大改革，突出表现在以下六个方面。

一是树牢生态保护理念，夯实绿色发展基础。深化“三个最大”省情认识，坚持生态保护优先，坚决扛起保护生态环境政治责任，准确把握主体功能区定位，按照生产、发展、保护统一原则，提高国土空间治理能力，实施重大生态工程，加强生态治理修复，倡导绿色生产生活方式，打好“气、水、土”污染防治攻坚战，筑牢生态安全屏障。

二是构建现代产业体系，推动经济提质升级。加快调整第一产业，积极转变发展方式，培育新型经营主体，提高组织化程度，推动农牧业规模化生产、集约化经营、生态化管理，实现农牧业由增产向提质转变。做优做强第二产业，改造提升传统工业，大力开发清洁能源，探索发展地热产业，形成以新能源产业为主要支撑的绿色工业体系。提升壮大第三产业，大力发展生态旅游和乡村旅游，促进文化旅游融合发展；积极发展现代物流业和服务业，完善城乡商品流通体系，推动现代服务业快速发展。加快发展大数据产业，培育数字经济新业态，建设大数据产业新高地。

三是优先发展农业农村，扎实推进乡村振兴。把解决“三农”问题作为“十四五”时期重点任务，积极探索涉藏地区乡村振兴路径，继续完善农牧区基础设施，壮大乡村人才队伍，健全乡村治理体系，大力发展村集体经济和扶贫产业，切实巩固提升脱贫攻坚成果，实现农村牧区产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴。

四是打造区域中心城市，提升城镇建设品质。围绕泛共和盆地城镇区建设，以实现撤县设市为目标，加快推进泛共和盆地区域中心城市建设，完善地上地下市政基础设施，提升城市承载能力，引导产业向城市聚集、农牧民向城市集中，提高城镇化率。扎实推进高原美丽城镇建设，根据不同乡镇资源禀赋，塑造差异化的城镇特色风貌，打造城镇个性品牌。

五是健全社会保障体系，提升人民生活品质。优先发展教育事业，推进义务教育优质均衡发展，优化教育布局，提高教学质量，提升教育水平；完善公共就业服务体系，努力促进就业创业，稳定就业形势；繁荣发展文化体育事业，完善文化服务体系，开展文化体育活动，丰富精神文化生活；大力发展医疗卫生事业，提升突发公共卫生事件应急能力，解决看病难、看病贵问题；扩大养老、医疗、低保等保障范围，建立覆盖城乡的社会保障和救助体系。

六是加强基础设施建设，强化发展支撑保障。突出交通网络、水利工程、电力设施、通讯信息、清洁能源等领域，继续加大项目谋划和实施力度，加强新型基础设施建设，持续扩大投资，夯实农牧区产业发展基础，改善城乡发展环境，增强县域经济社会发展的支撑能力。

“十四五”时期经济社会发展的总体目标是：**围绕“一优两高”战略，以高质量发展为主题，紧盯建设区域中心城市和推动泛共和盆地绿色崛起目标，突出生态环境保护、乡村振兴、新型城镇化重点任务，大力发展现代生态农牧业、新型清洁能源产业、文化旅游及服务业、大数据信息技术产业，打造新型清洁能源示范区、现代生态农牧业发展先行区、生态文明建设先进区、涉藏地区城乡协调发展试验区、农牧区社会治理和民族团结进步样板区。**

在此基础上，再奋斗十年，到2035年，全县综合实力大幅

跃升，创新发展能力明显增强，经济总量迈上新台阶，共和区域性中心城市全面建成，泛共和盆地绿色发展新增长极成功打造。绿色生产生活方式广泛形成，生态屏障坚实巩固，生态系统良性循环能力和服务功能基本稳定，力争率先实现二氧化碳排放达到峰值，美丽共和目标基本实现；基本实现新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化，具有共和特色的现代化经济体系全面建成；人均国内生产总值和城乡居民人均可支配收入高于全省平均水平，基本公共服务实现均等化，城乡发展差距和居民生活水平差距显著缩小；文化建设取得明显成效，“共舞和谐”理念深入人心，“和”、“德”文化凝聚力显著增强，“新青海精神”成为人民群众共同的价值追求和行动实践，精神文明建设和社会文明程度达到新高度；平安共和建设达到更高水平，基本建成法治共和、法治政府、法治社会，基本实现地方治理体系和治理能力现代化。人民生活更加美好，各族人民共同富裕迈出坚实步伐；全县与全省、全国同步基本实现现代化。

三、2021年工作的总体要求、预期目标及重点工作任务

今年是建党100周年，也是实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年，做好今年经济工作，对实现“十四五”良好开局、推动经济社会高质量发展具有重要意义。

今年政府工作的总体要求是：**以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大、十九届历次全会、**

中央经济工作会议及省州委全会精神，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，积极融入新发展格局，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，深入实施“五四战略”，奋力推进“一优两高”，加快发展“四大产业”，全力打造“泛共和盆地城镇区”，更好统筹发展和安全，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，努力保持经济运行在合理区间，确保“十四五”开好局，以优异的成绩庆祝建党100周年。

今年经济社会发展的主要预期目标是：地区生产总值增长6%左右，全社会固定资产投资增长6%，地方一般公共预算收入增长5%，全体居民人均可支配收入增长6%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，空气质量优良天数比例保持在92%以上，重要及一般江河湖泊水功能区水质达标率均达100%，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应对常态化疫情防控要求，综合考虑各方面因素后确定的，与“十四五”规划相衔接，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，我们要以扎实做好“六稳”工作、落实“六保”任务为主线，着重做好以下九个方面的工作。

（一）做好衔接过渡，深入推进乡村振兴。突出脱贫攻坚与乡村振兴的有序衔接和平稳过渡，以乡村振兴战略实效巩固拓展脱贫攻坚成果。**坚决筑牢返贫防线。**深入学习贯彻全国脱贫攻坚总结表彰大会精神，坚决落实脱贫攻坚“四不摘”重大要求，实施好总投资9285万元的基础设施补短板、产业发展、金融扶贫贴息等一系列巩固脱贫成果项目，健全防止返贫动态监测和帮扶机制，深入推进村集体经济高质量发展，加强易地扶贫搬迁后续扶持，做强乡村旅游、特色种养、农畜产品加工等优势产业，持续加大就业帮扶力度，统筹做好健康、教育、生态、保险等行业领域扶贫，进一步完善脱贫地区基础设施和公共服务，确保脱贫群众不返贫。**全面实施乡村振兴。**将实施乡村建设行动作为全面推进乡村振兴的重点任务，坚持“一村一品”、“一村一业”、“一村多能”的建设原则，汇集各方力量，整合各类资金，突出抓好龙羊新村、上塔迈等7个省州县乡村振兴战略示范村和8个高原美丽乡村建设，实施好农牧民居住条件改善工程，加快推进村庄绿化、农田水利、乡村道路等基础设施项目，尽力补齐农牧区发展短板。结合1号文件宣讲活动，广泛开展宣传教育，健全完善村规民约，引导广大群众主动参与乡村振兴示范村建设，为推动农牧区全面发展奠定坚实基础。**大力改善人居环境。**持续推动全域无垃圾县创建试点三年专项行动，在恰卜恰、龙羊峡等5个乡镇和57个行政村、4座寺院扩大创建覆盖面，投资4816万元新建农村生活垃圾处理设

施、设立垃圾收集分拣点、配备垃圾清运环卫车辆，确保到年底各创建地区生活垃圾无害化处理率达96%。启动“厕所革命”新三年行动，全面完成年度厕所新建改造任务。

（二）聚焦生态环保，夯实绿色发展基础。进一步深化“三个最大”省情认识，坚定不移走绿色发展道路，切实让绿色成为高质量发展的鲜明底色。**提升绿色发展层级。**以实现“双赢”发展为根本目的，高标准编制黄河流域生态保护和高质量发展共和段实施方案，突出“保护”关键作用，合理引导境内沿黄流域农业发展、水产养殖、旅游开发等行为，强化沿线水土流失治理，实施好龙羊峡良好湖泊项目，努力让“母亲河”焕发新活力。主动融入青海湖国家公园组建工作，做好沟通衔接，合理表达诉求，积极为环湖地区农牧民群众规范参与旅游经营铺平道路。**筑牢生态安全屏障。**统筹“山水林田湖草沙”一体化治理，投资 1.39 亿元，实施好三江源二期、三北防护林、重点公益林等生态项目，持续扩大国土绿化规模，年内完成飞播造林 15 万亩、生物治沙 4.95 万亩、灌木造林 1 万亩、防沙治沙 3000 亩、低效林改造 2000 亩，积极开展矿山恢复治理，加快推进青海湖南岸水生态修复治理，切实筑牢生态安全屏障。**抓好污染防治。**全力打好污染防治攻坚战，全面落实节能减排目标责任制，严格管控生活垃圾随意焚烧行为，抓好建筑工地扬尘整治，不断提升空气质量；全面推行河湖长工作责任制，深入开展河湖“清四乱”专项行动和小流域综合治理，

推进饮用水源保护和黑臭水体治理，持续改善河湖面貌；积极开展土壤污染治理与修复，加快推进畜禽养殖废弃物无害化处理和资源化利用，大力开展农药化肥减量增效行动，切实优化土壤环境。**抓好生态环境监管。**制定时间表，明确路线图，扎实推进两轮中央环保督察整改工作，全面完成环湖南岸3个污水处理厂及4个垃圾填埋场建设、共和县污水处理厂提标改扩建、扎倒公路采石场生态恢复治理等重点整治任务，确保年内圆满完成整改销号任务。加大环境监察执法力度，依法查处环境违法行为，始终保持对环境污染的“零容忍”和严查严管的高压态势。深化生态环境损害赔偿制度改革，加快推动“三线一单”成果落地应用，全面推行“林（草）长制试点”。

（三）突出投资带动，激发经济增长活力。充分发挥投资对经济增长的关键性作用、消费对经济发展的基础性作用，持续扩大有效投资、积极培育消费新热点，努力为经济平稳增长提供有力支撑。**强化重大项目储备。**充分利用实施黄河流域生态保护和高质量发展、推动新时代西部大开发形成新格局、支持涉藏州县经济社会发展、兰西城市群及“泛共和盆地城镇区”建设等重大战略的有利时机，围绕重大基础设施、乡村振兴、新型城镇化、节能环保等领域，认真谋划储备一批投资规模大、产业关联度高、带动能力强的重大项目。紧盯国家及省州“十四五”规划建设项目，加大汇报衔接力度，争取更多项目纳入上级大盘子。**完善项目工作机制。**严格落实项目建设定期调度

和月例会制度，认真做好规划报批、项目核准、用地审批、推进实施、竣工验收等工作，着力为项目建设提供全方位、管家式的服务。强化项目准入管控，认真做好土地、环评等调研论证，坚决避免盲目申报，确保已争取项目能落地、能实施。严格执行项目基本建设程序，规范招投标和政府采购行为，严厉打击围标串标、违规采购等违法行为，切实加强项目资金管理，确保项目安全、资金安全、干部安全。**加快项目建设进度。**做细做实项目前期工作，狠抓项目开复工，确保到4月底实现续建项目全部复工，新建项目开工率达60%以上。进一步优化项目资金支出审批流程，提高审批效率，定期召开项目资金支出调度分析会，严格落实项目支出预算执行责任和义务，力促一般预算支出进度达到省州要求。抓好共和军民合用机场、西宁至青海湖至茶卡铁路、大数据产业园二期等重大项目前期协调服务工作，扎实推进哇洪水库、共和县防洪工程、布哈河河道治理、江西沟镇莫热村至元者村扶贫旅游公路等重大项目。深入谋划研究，采取有效措施，加快实施以前年度未完成各类建设项目，确保早竣工、早投产、早见效。**培育消费新热点。**把扩大消费作为应对疫情影响的有力举措，落实消费品企业帮扶措施，加大对批发零售、餐饮住宿等行业的支持力度，围绕重要节庆组织开展形式多样的促销活动，积极拓展网络、教育、健康、旅游、文体等服务消费，不断增强消费对经济增长的拉动作用。

（四）推动转型升级，持续优化产业结构。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。**促进现代生态农牧业快速发展。**努力在共建绿色有机农畜产品示范省中展现新作为、在建设生态畜牧业大州中强化新担当，加快“四大产业”体系建设，全力构建“两带一区”现代农牧业发展格局，推动农牧业向集约化、规模化、产业化发展。坚持最严格的耕地保护制度，贯彻落实青海省充实“米袋子”丰富“菜篮子”若干政策措施，加快调整种植结构，稳步提高粮油产能，确保圆满完成年度粮食蔬菜生产保供稳价任务。高质量完成20万亩农药化肥减量增效项目，建设高标准农田2.1万亩，实施好投资2000万元的青稞良种种植基地示范县项目，助推农业发展提质增效。积极发展特色养殖业，新建藏羊产业园1处，改造提升藏羊、牦牛良种繁育基地10处。坚持以草定畜、草畜联动，扩大草产业规模，建植当年生牧草5万亩、提标改造6个草地生态畜牧业示范合作社，大力推行舍饲半舍饲养殖，切实解决草畜不平衡问题。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20家、家庭农牧场20家。引导农畜产品加工企业和专业合作组织强化品牌建设，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，推进牦牛、藏羊可追溯体系

建设，提高共和特色农畜产品知名度和附加值。强化科技兴农意识，通过科技运用实践、考察观摩学习、实用技术培训等方式，进一步转变农牧民思想观念、提升综合素质，加快推进农牧业现代化进程。**推动工业经济提质增效。**认真落实稳企纾困各项政策措施，从融资贷款、技术升级、劳动用工等方面给予支持，努力帮助企业解决复工未达产、达产难达效等难题。切实做好重点科技型、成长型企业生产运行监测和跟踪服务工作，为企业健康发展提供良好环境。依托打造清洁能源示范省有利时机，继续强化同州绿色产业发展园区管委会的沟通衔接，加强园区入驻企业管理，规范企业生产经营行为，统筹做好光伏风电项目征地拆迁、用地手续办理等工作，力争更多新能源项目落户共和，积极打造服务县域经济发展的“绿色平台”。配合做好共和盆地干热岩勘探开发科技攻关，合理开发地热资源，加快推进恰卜恰“温泉小镇”建设，探索发展地热供暖、地热农业、地热水疗等新兴产业，创建全省首个“零排放”供暖示范城市。**提升商贸文旅发展层次。**围绕《海南州全域旅游总体规划》和“一核双城三区四道五环多点”的全域旅游发展布局，努力在推动文旅融合发展、打造旅游品牌上下功夫、做文章，加快实施伏俟城遗址保护、德吉滩自驾车营地等项目，鼓励发展草原风情游、沙漠探险游、休闲康养游、民俗文化游、工业观光游，不断丰富旅游业态，切实提升文旅融合发展的“硬实力”；统筹做好旅游环境综合整治工作，强化酒店餐饮等行业监

管，严厉打击欺诈宰客行为，完善旅游服务保障要素，不断做强文旅融合发展的“软实力”，为沉寂已久的旅游业复苏回温做好充分准备。突出“和”文化理念，充分挖掘优势文化资源，积极扶持民族歌舞演绎、民族服饰加工、民俗活动观赏等特色文化产业，认真组织开展建党100周年系列庆祝活动，提前谋划筹备第四届“圣湖杯”赛马节，大力开展民间传统射箭、休闲垂钓、山地徒步等体育赛事活动。抓好各类农贸市场、超市商场升级改造，加快推进恰卜恰三江源绿色智慧物流园建设，全力实施“快递下乡进村”工程，努力打通城乡物流“最后一公里”。发挥电商平台作用，引导传统商贸实体与平台经济跨界融合，实现线上线下同步发展。

（五）抢抓发展机遇，全力打造品质城镇。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，进一步理清发展思路、选准发展路径，深入推进“泛共和盆地城镇区”建设。高质量编制“十四五”专项规划和国土空间规划，统筹划定落实生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界三条控制线，科学有序布局生态、生产、生活空间。聚焦撤县设市冲刺阶段，加大衔接协调力度，尽快实现撤县设市目标。依托部省共建高原美丽城镇示范省，扎实做好环湖地区城镇带建设前期工作，尽快完成龙羊峡、倒淌河生态美丽乡镇及黑马河、石乃亥美丽城镇建设项目，加快推进黑马河镇区市政道路及龙羊峡省级“特色小镇”建设，统筹抓好龙羊峡冷鲜世界、黄河水利博

物馆东西楼等项目，不断提升重点城镇发展水平。大力实施城市更新行动，着重抓好县城棚户区、老旧小区改造，打造高品质住宅小区，完善停车场、绿化、广场等公共服务设施，扎实推进老城区市政道路、供水供暖管网新建改造等一大批市政基础设施工程，实施好恰卜恰河道综合治理项目，加强城市综合管理，广泛开展市容市貌整治，强化群众文明意识教育，为把恰卜恰镇打造成“泛共和盆地”的区域中心城市提供强有力的支撑。

（六）增进民生福祉，提升人民幸福指数。坚持以人民为中心的发展思想，整合各渠道资金20.54亿元，继续承诺民生实事30件，不断增强群众获得感、幸福感。**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，大力开发公益性岗位，积极引导旅游业、商贸服务业吸纳就业，年内城镇新增就业560人、城镇失业人员再就业140人、农牧区劳动力转移就业15000人次。强化脱贫群众、低保对象及残疾人职业技能培训，不断拓宽特殊群体就业创业渠道。**全面发展教育事业。**投资1.98亿元，实施好共和县高级中学、石乃亥和切吉民族寄宿制小学、县一小综合教学楼等项目，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97%。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。**大力发展卫生事业。**紧盯疫情防控薄弱

环节，坚持不懈落实常态化疫情防控措施，着力构建人防、物防、技防三位一体的疫情防控网络。深入推进县域综合医改和“互联网+医疗健康”服务，充分利用远程医疗优势资源和智能手段，提升基层医疗机构服务能力和水平。加快发展中藏医药产业，努力为群众提供独具特色的现代生态医药理疗服务。大力普及全民健康理念与知识，扎实开展爱国卫生运动，抓实抓好传染病预防和控制，力争年内实现省级卫生县城创建目标。**切实强化社会保障。**进一步完善以城乡养老、医疗保险和社会救助为重点的社会保障体系，努力扩大覆盖范围，不断提高保障水平。做好社会救助、社会福利、慈善事业、依法优抚安置等工作，健全农牧区留守儿童、妇女、老年人以及残疾人关爱服务体系，切实提高困难群体的解困脱困能力。

（七）深化改革开放，增强市场主体活力。进一步落实国家及省州一系列改革发展措施，持续深化“放管服”改革，精简优化审批事项，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。稳步推进投融资、国有企业等关键领域改革，统筹抓好恰卜恰经济发达镇行政管理体制改革，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，落实减税降费优惠政策，想方设法拓宽地方公共财政收入增收渠道，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性收入的征管力度，着力提升地方自有收入的质量和效益。落实创新驱动战略，加强公共科研平台建设，积极争取

科技基础设施和科研项目，为海南州成功申报国家可持续发展议程创新示范区贡献“共和力量”。坚持“走出去、请进来”相结合，制定完善招商引资产业指导目录，实行全产业链精准招商，持续扩大招商引资规模。进一步强化同国家商务部、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，争取援建方项目、人才、资金支持，引进落实一批精优援建项目，不断提升全县经济社会发展水平。

（八）开展社会治理，营造和谐发展环境。创新社会治理体系，提升社会治理能力，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。深入推进涉藏基层宗教治理，加强民间信仰活动场所监管，严格落实宗教寺院、宗教活动、宗教人员管理制度，大力推进“美丽寺院”建设，积极改善宗教场所基础设施，促进宗教领域健康有序发展。继续巩固民族团结进步创建成果，广泛宣传党的民族理论与民族政策，下沉创建工作重心，努力打造民族团结进步教育基地。认真实施《青海省中长期青年发展规划》，为青年发展营造良好社会氛围。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。发挥食品药品智慧监管平台作用，强化食品药品安全风险防范，加大对进口冷链食品的检验检疫力度，

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。强化人民调解工作，谋划启动“八五”普法，加快推进法治乡村建设，落实好“一村（社区）一法律顾问”制度，不断提高基层群众法治意识。

（九）强化自身建设，提高依法执政能力。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，进一步树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，严守党的政治纪律和政治规矩，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育及作风突出问题集中整治专项行动成果，全力推动中央和省州县委决策部署落地见效，为政府系统开展党史学习教育打牢基础。坚持以全面从严治党为引领，全面落实政府系统党风廉政建设主体责任和“一岗双责”，全力惩治不正之风和腐败问题，强化公共资金、国有资产、国有资源监管，推进领导干部履行经济责任和自然资源资产管理保护责任审计。认真抓好国家及省州各类审计问题整改工作，进一步明确整改任务、措施、时限，确保按时按要求完成整改任务。深入推进法治政府建设，坚定不移推进依法行政，继续落实法律顾问参与政府重大决策和重要执法活动，完善风险评估机制，不断提高依法行政水平。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。依法接受县人大及其常委会工作监督、法律监督和县政协民主监督，办好县人大代表意见建议和县政协委员提案，主动接受纪委监委、司法、群众和舆论监督。继续树立过“紧日子”的思想，年内非重点、非刚性支出平均压减 15%，“三公”经费再压减 5%以上。

各位代表！今天的共和，蓄积了大跨步迈进的强劲势能，展现出高质量发展的美好前景。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，在州委州政府和县委的坚强领导下，在县人大、县政协和社会各界的监督支持下，手握蓝图扬帆再起航，感恩奋进迈上新征程，努力谱写建设富裕文明和谐美丽新共和的华彩篇章，以优异成绩为百年党庆献礼！

《政府工作报告》名词解释

(以有关名词出现先后为序)

1.“六稳”工作：稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期。

2.“六保”任务：保居民就业、保基本民生、保市场主体、保粮食能源安全、保产业链供应链稳定、保基本运转。

3.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。

4.“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。

5.蚂蚁森林：通过公益机构在网上购买树苗，且栽植虚拟树木方式募集的资金，用于植树造林的一种社会公益项目。

6.全区域无垃圾县试点创建工作：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。

7.医共体：指以区级医院为龙头，整合区乡两级医疗卫生资源，形成一个医疗体系，最大化发挥资源优势和技术优势，逐步提升县域医疗卫生服务质量，构建分级诊疗、合理诊治及有序就医新秩序，着力增强群众健康获得感、幸福感和安全感。

8.“两湖、两滩、一河”：“两湖”指青海湖、龙羊湖，“两滩”指切吉滩、塔拉滩，“一河”指黄河。

9.“一核双城三带多点”：“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。

10.“六清行动”：线索清仓、逃犯清零、案件结清、伞网清除、黑财清底、行业清源。

11.“三个最大”省情定位：指青海最大的价值在生态、最大的责任在生态、最大的潜力在生态。

12.碳达峰：指某个地区或行业年度二氧化碳排放量达到

历史最高值，然后经历平台期进入持续下降的过程，是二氧化碳排放量由增转降的历史拐点，标志着碳排放与经济发展实现脱钩，达峰目标包括达峰年份和峰值。

13.“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。

14.“四种经济形态”：生态经济、循环经济、数字经济、飞地经济。

15.“两新一重”：即新型基础设施建设，新型城镇化建设，交通、水利等重大工程建设。

16.“三线一单”：指生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单。

17.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 个州市的经济地带，也称为西兰银经济带、兰西银经济区。

18.乡村建设行动：指全面改善乡村硬件基础设施，增强城乡基础设施的协调性，用整体性、一体化思维合理规划城乡建设空间布局，加快推动城乡一体化发展。

19.“一群两区多点”：“一群”指构建河湟谷地城市群；“两区”指柴达木盆地城镇区和泛共和盆地城镇区；“多点”指重点生态功能区生态人文旅游共同体城镇多点布局。

20.城市更新行动：指不断提升城市人居环境质量、人民

生活质量、城市竞争力，走出一条中国特色城市发展道路。

21.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。

共和县 2020 年为民办 30 件民生实事完成情况

——2021 年 3 月 10 日在共和县第十五届人民代表大会第七次会议上

2020 年，县委、县政府以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入实施“五四战略”，奋力推进“一优两高”，按照“多谋民生之利、多解民生之忧”的总体要求，始终把人民群众的所思所想所盼作为一切工作的出发点和落脚点，时刻关注群众需求，用一件件民生实事夯实百姓幸福生活基石，真正让民生实事成为人民群众得益受惠的工程，不断提高老百姓的获得感、幸福感和安全感。2020 年在县第十五届人大六次会议上承诺的为民办 30 件实事全部办结，共完成投资 32.08 亿元，较原计划 19.73 亿元增长了 62.6%。

1.投资 1.91 亿元，实施了冷鲜世界（冷鲜渔庄）及配套基础设施，龙羊峡特色小镇青年路片区环境综合整治，倒淌河镇、龙羊峡镇生态美丽乡镇建设以及龙羊峡黄河水利博物馆（西楼及附属设施）项目，已全部开工建设。

2.协调金融部门与 98 个行政村、7 个社区签订双挂文件，“双基联动”合作联点办公室已基本覆盖整个县域村和社区，共发放涉农贷款 10.68 亿元，发放小微企业贷款 2.74 亿元。

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，黑马河、石乃亥镇美丽城镇全面开工建设。

4.投资 1.58 亿元，完成人工造林 10.46 万亩、封山育林 19 万亩、封沙育草 11 万亩、沙漠化土地治理 17 万亩、红柳造林 1 万亩、生态公益林 0.1 万亩。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。

5.投资 1.35 亿元，实施了环湖地区人饮机井工程（2019—2020 年度），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全部开工建设。

6.投资 1.2 亿元，实施农牧区人饮补短板、生态灌溉等 9 项水利工程，1.5 万人饮水安全水平得到提升，1.3 万亩林地灌溉用水得到解决，治理水土流失面积 10.3 平方公里。布哈河河道治理项目开工建设。

7.投资 1.1 亿元，建设储气规模 1000 平方米城镇燃气储气调峰储气站 1 处，开工建设 8 个乡镇供热面积 12.88 万平方米及附属设施。

8.投资 1.18 亿元，实施了乡村振兴战略示范村建设、高标准农田建设、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“粮改饲”试点补贴资金 300 万元。

9.投资 7399 万元，兑现恰卜恰镇和沙珠玉乡 2 个省级生态文明建设示范乡镇和 17 个全省生态文明建设示范区(乡村)“以奖代补”专项资金；加强各乡镇公益林、湿地以及草原管护工作，保证了 146 万亩国家重点公益林和 1800 万亩天然牧草地的管

护面积。

10.落实资金 9951.15 万元，为 2146 名城镇职工离退休人员发放养老金 6762.9 万元，为 8300 名城乡居民发放养老金 1952.7 万元，为 55 名工伤保险人员支付保险费 330.62 万元，为 75 人支付失业保险基金 376.51 万元，为 6536 名建档立卡贫困人员及重轻度残疾人代缴城乡居民养老保险费 69.1 万元，为 2069 名建档立卡享受待遇人员发放养老金 459.32 万元。

11.投资 6949.38 万元，完成了加什科村集中安置点道路、8 座农村公路配套桥梁、6 个县乡公路安全生命防护工程、5 个自然村道路通达及倒淌河集镇至黄科村、甘地村至马宗滩农村扶贫旅游公路等建设项目。实施 23 公里铁盖乡旅游公路以及 4 个路网结构改造交通基础设施建设项目。

12.落实资金 1.01 亿元，全县新增城乡低保 408 户 900 人，共发放低保资金 6412.97 万元。认定特困供养对象 340 户 344 人，发放供养救助资金 551.8 万元。发放孤儿、困境儿童生活补贴 36.04 万元。为 3613 名困难残疾人发放生活补贴 300.04 万元、为 1762 名困难残疾人发放护理补贴 205.51 万元。实施临时救助 5951 户 14675 人，发放救助资金 1845.77 万元。为全县 4937 名 70 岁以上老人发放高龄补贴资金 710.38 万元。实施残疾人无障碍设施改造及失能半失能无障碍设施改造项目。

13.投资 6450.19 万元，实施了 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、5 个乡镇 26 个村 88 户库区移民危房改造项目。

14.投资 9634 万元，实施了共和县城北新区九年一贯制学校二期项目续建工程和塘格木镇华塘村等 3 个村幼儿园改扩建项目，塘格木镇等 5 所民族寄宿制小学建设项目。共和县香卡幼儿园和共和县高级中学（一期）项目开工建设。

15.投资 5908.8 万元，完成了环湖 5 个村乡村旅游扶贫项目，3 个易地搬迁后续产业发展项目，4 乡镇 12 村 201 户危房改造集中点项目，2 个扶贫车间建设项目，藏服加工产业扶贫项目，黑马河镇正却乎村乡村旅游扶贫道路硬化项目，塘格木镇更尕村机井，廿地乡廿地村集体经济畜牧繁育基地项目，切吉乡加什科村村集体经济和倒淌河镇蒙古村乡村旅游通电项目。

16.投资 4496.67 万元，实施了龙羊峡镇龙羊新村产业扶贫、龙羊新村人畜饮水改造及瓦里关茫崖一级提水泵站建设项目。

17.投资 3588 万元，实施了 15 个社区及家属院巷道综合整治项目和 17 个老旧小区 1763 户房屋综合改造项目。

18.投资 2089 万元，实施了 6 个乡镇 7 个村电网升级改造项目。新建改造 10 千伏线路 13.54 公里，新建改造配电变压器 35 台，新建改造 0.4 千伏线路 49.91 公里，新装用户 240 户、改造下户线 2042 户。

19.为切吉乡祁加和莫合、廿地乡切扎 3 个易地扶贫搬迁村配备环卫设备。完成了龙羊峡镇龙羊新村、江西沟镇大仓村 2 个省级人居环境试点村项目，7 个百乡千村人居环境整治试点村和 11 个省级财政奖补人居环境整治试点村建设项目。

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 3375 座。

21.投资 1865 万元，实施了县中医院和 11 个乡镇卫生院临床服务能力提升项目、7 个乡镇卫生院配套辅助设施改造项目、县医院配套基础设施项目，80 个行政村实现医保联网刷卡。

22.投资 1647 万元，实施了龙羊峡东大山游客服务中心建设项目、塘格木电视转播台建设项目和 99 个行政村应急广播系统建设项目。开展乡村旅游从业人员培训班 4 期 150 余人。

23.投资 1562.48 万元，完成了廿地乡曲什纳村和石乃亥镇向公村搬迁安置点基础设施、污水垃圾配套设施、供水工程和公共服务设施建设项目。

24.投资 1409.8 万元，实施了塘格木镇达拉村、龙羊峡镇曹多隆村等 20 个村农村公益事业财政奖补项目。

25.全县城镇新增就业 569 人，就业困难人员实现就业 27 人，城镇失业人员实现再就业 967 人，组织引导农牧区劳动力转移就业 15056 人次。完成城乡劳动力技能与提升培训 2160 人，落实资金 2517.88 万元。为 100 名创业者发放创业担保贷款 1390 万元，为 253 名灵活就业人员代缴社保补贴费用 195.17 万元，累计为 5704 人次公益性岗位人员发放岗位补贴 850.51 万元，为 5160 人次公益性岗位人员代缴社保补贴 395.9 万元。

26.投资 498 万元，为铁盖乡上合乐寺村落实村集体经济扶持项目。为 35 个村 941 户发放 2019—2020 年库区移民产业发

展贴息贷款。

27.积极争取中央和省州财政贴息贷款政策，为 74 名妇女发放创业担保贷款 954 万元。

28.投资 883 万元，实施龙羊峡镇阿乙亥农田灌溉建设项目，加强托勒台、菊花台等泵站农田灌溉基础设施及日常维修工作。

29.争取 1053.8 万元资金，为全县 2.2 万名城乡贫困人口全额代缴医疗保险个人缴费部分，为 19100 名“两非户”购买精准防贫保险，为 550 名建档立卡贫困户开展“雨露计划”11 个工种短期技能培训班。对 61 名脱贫光荣户进行了奖励，户均发放价值 1.49 万元的生产资料。

30.投资 445 万元，在全县 8 个乡镇 13 个村新建 4G 基站 17 个，实现全县乡村 4G 信号全覆盖。

共和县 2021 年为民办 30 件民生实事计划

——2021 年 3 月 10 日在共和县第十五届人民代表大会第七次会议上

为全面贯彻以人民为中心的发展思想，在实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程，迎接中国共产党成立 100 周年之际，继续解决好人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，让全县各族群众共享改革发展成果。2021 年，县委、县政府将继续加大民生领域投入力度，整合各渠道资金 20.54 亿元，重点围绕巩固脱贫成果、推进乡村振兴、改善人居环境、加强生态建设、加快农牧业发展、完善基础设施、解决群众就业教育医疗卫生困难等 7 个方面，集中为民办 30 件民生实事，持续提升人民群众生活品质，全面推动我县经济社会高质量发展。

一、巩固脱贫成果方面

1.投资 7935 万元，实施 2021 年“雨露计划”贫困大学生补助、金融扶贫贴息、基础设施补短板及产业发展项目；实施 2021 年产业发展、基础设施提档升级等脱贫成果巩固提升项目。

2.落实 1350.1 万元光伏收益资金，扶持 40 个贫困村 17 个非贫困村开发公益性岗位 600 个。

二、推进乡村振兴方面

3.投资 3.8 亿元，实施省财政厅农村公益事业财政奖补项目，开展 8 个高原美丽乡村村庄亮化、村级道路修建和铺设等工作。协调金融部门发放涉农贷款 2.5 亿元，发放小微企业贷

款 1.2 亿元。

4.投资 3000 万元，实施乡村振兴战略产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴和组织振兴及乡村建设项目。

5.投资 596.4 万元，实施龙羊峡镇后菊花村乡村振兴示范道路 1.36 公里；实施恰卜恰镇上塔迈村乡村振兴示范道路 2.6 公里。

三、改善人居环境方面

6.投资 2816 万元，实施农村人居环境整治和全域无垃圾示范县创建工作，建设农村生活垃圾处理设施、设立垃圾收集分拣点、购置安装设备、开展村庄清洁行动等，大力改善农村人居环境，建设美丽宜居乡村。开发村级公益性岗位 100 个。

7.投资 3608 万元，实施龙羊峡库区沙珠玉乡达连海村、龙羊峡镇后菊花村村庄整治项目，恰卜恰镇西台村人居环境整治项目；实施龙羊峡库区移民安置区危旧房改造项目。

8.投资 1.44 亿元，实施 8 个高原美丽乡村建设项目和农牧民居住条件改善工程；实施黑马河镇美丽城镇滨河西路、团结路等 4 个建设项目和石乃亥镇美丽城镇人民路、德吉路等 6 个建设项目。

9.投资 3210 万元，在沙珠玉乡、廿地乡、切吉乡实施生活垃圾填埋场建设项目。为江西沟镇大仓村、塘格木镇金塘村、石乃亥镇肉隆村、沙珠玉乡种子村、廿地乡拉龙村、倒淌河镇蒙古村和元者村配置压缩式垃圾车共 7 辆。

四、加强生态建设方面

10.投资 1.22 亿元，在切吉乡祁家村、莫合村及甘地乡切扎村易地扶贫搬迁点开展农村生活污水收集与治理项目；实施共和县污水管网与污水处理厂提标改造及扩建工程；实施龙羊峡污水处理厂 7.6 公里再生水管网铺设。开工建设共和县医疗废物储存冷库项目。

11.投资 1.1 亿元，实施青海三江源生态保护和建设二期工程 2020 年度海南州共和县沙漠化土地防治项目，落实生物治沙 4.95 万亩、中藏药材种植 0.43 万亩。

12.投资 2890 万元，实施 2020 年三北防护林项目，落实飞播造林 15 万亩、低效林改造 0.2 万亩、灌木造林 1 万亩；实施共和县 2020 年防沙治沙综合示范区建设项目，开展防沙治沙 3000 亩。

五、加快农牧业发展方面

13.投资 3 亿元，实施高标准农田、田间渠道维修、菜篮子工程、粮改饲试点、耕地地力保护补贴、扶持专业合作社、标准化规模养殖场、牦牛产业集群、冷水鱼养殖、青稞制种大县及化肥减量增效项目；落实农牧民补助奖励政策。

14.投资 2432 万元，实施龙羊峡库区塘格木镇东格村产业发展蚕豆、青稞规模化种植基地项目；实施龙羊峡库区龙羊峡镇次汗土亥村、曹多隆村渠道维修改造工程。

15.投资 1833 万元，实施塘格灌区支渠改造工程（一期）项目；实施共和县 2021 年度农村饮水工程维修养护项目；实施共和县 2021 年度大水、哇玉、叉叉沟、切吉等水库灌区量测水设施项目；实施托勒台、菊花台等泵站农田灌溉及日常维

修项目。

六、完善基础设施方面

16.投资 5800 万元，继续实施龙羊峡休闲小镇青年路片区综合整治、自行车慢行系统、库鱼世界基础设施配套项目。

17.投资 4782 万元，实施恰卜恰镇次汗素沟、西沟台河道防洪工程；实施共和县 2020 年度小型水库工程设施维修养护及共和县水利工程划界项目、龙羊峡镇次汗土亥小流域水土保持综合治理工程；实施恰卜恰镇、龙羊峡镇、铁盖乡三乡（镇）四村乡村振兴水利设施建设项目。

18.投资 9461.63 万元，实施电网建设改造项目 13 项，启动 10 个乡镇 17 个村电网升级改造等项目，新建改造 10 千伏线路 197.77 公里，新建改造配电变压器 105 台，新建改造 0.4 千伏线路 244.2 公里，新装、改造用户 3503 户。

19.投资 650 万元，实施“美丽寺院”1 座，改善寺院基础设施条件；对 28 座藏传佛教寺院和部分清真寺殿堂电路进行改造；实施村道建设、产业发展等少数民族发展资金项目。

20.投资 1126.5 万元，实施海南州共和县莫热景区游客集散中心建设项目；实施“农牧家书屋”图书惠民项目，为全县 99 个行政村 28 个寺院配发图书 8813 册。

21.投资 8246 万元，实施江西沟镇莫热村至元者村扶贫旅游公路 45 公里，进一步改善环湖地区乡村旅游基础设施条件。

22.投资 860.5 万元，实施恰卜恰镇加隆台村一三社硬化道路 4 公里，塘格木镇浪娘村集中搬迁安置点硬化道路 2.5 公里，江西沟镇莫热村五社硬化道路 0.8 公里，石乃亥镇尕日拉村二

社硬化道路 1.5 公里，黑马河镇加隆村硬化道路 3 公里、文巴村五社硬化道路 1.5 公里，倒淌河镇哈乙亥村一、二社硬化道路 0.48 公里，塘格木镇更尕村通村砂路 4 公里、中果村通村砂路 3.5 公里。

23.投资 550 万元，在倒淌河镇、塘格木镇、江西沟镇、黑马河镇、切吉乡、铁盖乡共 9 个村新建 4G 基站 11 处。

七、解决群众就业教育医疗卫生困难方面

24.落实资金 1 亿元，发放城镇企业职工养老保险养老金 6760 余万元、城乡居民养老金 1950 余万元。按政策规定落实工伤、失业保险定期待遇支付。新增城镇就业 560 人、就业困难人员就业 20 人、城镇失业人员再就业 140 人、农牧区劳动力转移就业 15000 人次，开展城乡劳动技能与提升培训 2255 人。创业担保贷款预计放贷人数 30 人，放贷金额 300 万元，财政贴息 17 万元。灵活就业社保补贴预计享受人员 200 人，享受社保补贴预计 120 万元。公益性岗位预计享受人员 400 人，发放岗位补贴 600 万元，代缴社保补贴 300 万元。

25.落实资金 5070 万元，发放城镇低保金 1300 万元、农村低保金 2100 万元、特困供养金 380 万元、孤儿和困境儿童生活补贴 30 万元、残疾人“两项补贴”320 万元，发放生活困难群众临时救助金 430 万元、70 岁以上老年人高龄补贴 510 万元。

26.投资 1.98 亿元，实施共和县高级中学一期、二期建设项目；实施共和县第一小学综合教学楼建设项目；实施石乃亥镇民族寄宿制小学、切吉乡民族寄宿制小学学生、青海湖民族寄宿制学校宿舍楼、食堂等建设项目；实施县中学、县第二民

族寄宿制小学、甘地乡民族寄宿制小学、铁盖乡寄宿制小学、塘格木镇民族寄宿制小学、湖东种羊场寄宿制小学风雨操场、教师周转宿舍楼等建设项目；落实高校和大中专院校三江源奖补资金和助学贷款政策。

27.投资 1671 万元，购置核酸扩增仪和核酸提取仪各 1 台，储备 5000 余人份应急核酸检测试剂；加强儿科体系能力建设，购置相关设备；实施县医院感染性疾病科改扩建项目；实施 2021 年医疗与保障能力提升项目。

28.投资 820 万元，实施恰卜恰镇城东社区日间照料中心建设项目；实施乡镇“残疾人之家”基础设施及软硬件配套项目，在全县 10 个乡镇各设立一个“残疾人之家”。

29.投资 400 万元，在全县投放“公投公营”巡游+网约新能源出租车 60 辆，解决群众出行难问题。

30.投资 603.4 万元，对全县建档立卡贫困人口、特困供养人员、孤儿等参加基本医疗保险个人缴费部分予以全额代缴；实施“村社区法治文化长廊”5 座、设立“村级法治专栏”5 个；继续在全县 99 个村和 14 个社区中实施“一村(社区)一法律顾问”项目。

共和县第十五届人民代表大会第七次会议 关于共和县国民经济和社会发展第十四个五年 规划和 2035 年远景目标 纲要的决议

2021 年 3 月 12 日共和县第十五届人民代表大会
第七次会议通过

共和县第十五届人民代表大会第七次会议审查了县人民政府提出的《共和县国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要（草案）》，会议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，决定批准《共和县国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》。

共和县国民经济和社会发展的第十四个五年规划 和二〇三五年远景目标纲要

(草案)

二〇二一年三月

目 录

序 言.....	1
第一章 立足新的发展起点，开启崭新历史征程 ..	- 6 -
第一节 全面建成小康社会取得决定性成就	- 6 -
第二节 深刻认识共和面临的发展环境	- 14 -
第三节 准确把握现代化新征程的总体要求	- 16 -
第二章 树牢生态保护理念，夯实绿色发展基础 ..	- 23 -
第一节 提升国土空间治理能力	- 23 -
第二节 实施生态保护建设工程	- 26 -
第三节 持续改善全县环境质量	- 28 -
第四节 推行绿色生产生活方式	- 30 -
第五节 健全生态文明制度体系	- 33 -
第三章 构筑绿色产业体系，推动经济提质升级 ..	- 36 -
第一节 加快调整第一产业	- 37 -
第二节 做优做强第二产业	- 44 -
第三节 提升壮大第三产业	- 48 -
第四节 建设大数据产业新高地	- 54 -
第五节 高度重视创新发展	- 57 -
第四章 优先发展农业农村，扎实推进乡村振兴 ..	- 62 -
第一节 实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接-	63 -
第二节 加快推进乡村产业振兴	- 64 -

第三节	加快推进乡村生态振兴	- 65 -
第四节	加快推进乡村文化振兴	- 66 -
第五节	加快推进乡村人才振兴	- 67 -
第六节	加快推进乡村组织振兴	- 67 -
第七节	深入推进农村各项改革	- 68 -
第五章	打造区域中心城市，提升城镇建设品质 ..	- 70 -
第一节	完善城镇发展格局	- 70 -
第二节	打造共和区域中心城市	- 72 -
第三节	提升城镇建设发展质量	- 75 -
第六章	健全社会保障体系，提升人民生活品质 ..	- 80 -
第一节	优先发展教育事业	- 80 -
第二节	努力促进就业增收	- 83 -
第三节	发展文体广电事业	- 85 -
第四节	提升医疗卫生服务	- 88 -
第五节	持续提升社会保障	- 92 -
第六节	促进妇女儿童青年事业发展	- 95 -
第七章	加强基础设施建设，强化发展支撑保障 ..	- 99 -
第一节	加强新型基础设施建设	- 100 -
第二节	提升交通基础设施水平	- 101 -
第三节	加强水利基础设施建设	- 104 -
第四节	推进清洁高效绿色用能	- 105 -
第八章	全面深化改革开放，持续释放发展活力 ..	- 108 -

第一节	持续深化各项改革	- 108 -
第二节	全面扩大对外开放	- 110 -
第三节	构建现代市场体系	- 111 -
第四节	提升对口援建水平	- 114 -
第九章	完善社会治理体系，筑牢和谐发展根基 ..	- 117 -
第一节	全面加强党的建设	- 117 -
第二节	全面推进社会主义民主政治	- 119 -
第三节	提升地方治理能力	- 119 -
第四节	推进法治共和建设	- 121 -
第五节	加强平安共和建设	- 122 -
第六节	巩固深化民族团结	- 125 -
第十章	强化实施保障措施，实现规划发展蓝图 ..	- 128 -
第一节	加强党的领导	- 128 -
第二节	注重规划衔接	- 128 -
第三节	强化实施保障	- 129 -
第四节	突出政策支持	- 129 -
第五节	严格监督检查	- 130 -
第六节	完善考核评估	- 130 -
	附件:	- 132 -

序 言

“十四五”时期是我国全面建成小康社会后的第一个五年，是青海省开启全面建设社会主义现代化新征程的重要开端，是海南州建设国家可持续发展议程创新示范区，推动泛共和盆地绿色崛起、打造全省新的经济增长极的关键时期，是共和县深入践行“四个扎扎实实”重大要求，推动“一优两高”战略全面深入实施、为泛共和盆地绿色崛起提供主力支撑、取得重大成效的关键时期。必须把握新阶段新特征新要求，坚持战略思维、目标引领、问题导向，紧抓机遇、主动求变、奋勇前进，力争在全面建设社会主义现代化新征程中走在全省全州前列。根据《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》《中共青海省委关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》《中共海南州委关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》以及《海南州国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》，编制《共和县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》。

本纲要旨在阐明“十四五”时期全县国民经济和社会发展的总体要求、发展目标和重点任务，对到二〇三五年远景目标进行了谋划，是未来一个时期全县经济社会发展的宏伟蓝图，是今后全县各族人民共同奋斗的行动纲领和实践指南。

第一章 立足新的发展起点，开启崭新历史征程

“十四五”时期是“两个一百年”奋斗目标的历史交汇期，是完成脱贫攻坚和全面建成小康社会历史使命后，乘势而上开启建设社会主义现代化新征程的开端，全县将步入高质量发展新阶段。站在新的起点，要回顾“十三五”以来取得的历史性成就，紧紧抓住“一带一路”、新一轮西部大开发、国家支持涉藏州县发展及乡村振兴等战略机遇，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，全面分析面临的发展环境，科学谋划发展蓝图，强力支撑泛共和盆地绿色崛起、助推打造全省新的经济增长极，为实现“第二个百年”奋斗目标开好局、起好步。

第一节 全面建成小康社会取得决定性成就

“十三五”时期，是共和决胜脱贫攻坚、全面建成小康社会取得决定性成就的五年，是全县建设发展再上新台阶具有里程碑意义的五年。面对错综复杂的外部环境、艰巨繁重的改革发展稳定任务，以及新冠肺炎疫情的严重冲击，县委、县政府始终保持政治定力，深入学习贯彻习近平总书记在青海视察工作时的重要讲话精神，坚定践行新发展理念，紧盯第一个百年奋斗目标，奋力推进“一优两高”，团结带领全县人民攻坚克难、砥砺前行，顽强拼搏、开拓创新，经济社会发展取得了全方位、开创性的历史成就，发生了深层次、根本性的历史变革，迎来了综合实力提

升最快、城乡面貌变化最大、人民群众得实惠最多的时期。共和将与全国、全省一道同步全面建成小康社会。

综合实力实现新跃升。始终坚持发展第一要务，积极应对各种风险挑战，扎扎实实推进经济持续健康发展，在国内经济步入新常态的大背景下，全县主要经济指标实现持续高位增长。到2020年底，地区生产总值、全社会固定资产投资和一般公共预算收入分别达86.52亿元、187.4亿元和5.8亿元，城镇居民、农村居民人均可支配收入分别达到34778.6元、14122.2元，地区生产总值和城乡居民人均收入提前实现比2010年翻一番目标。综合实力大幅跃升，实现了从“十二五”末在全州“三分天下有其一”到“十三五”末“半壁江山”的跨越，迈入全省县域经济第一方阵。

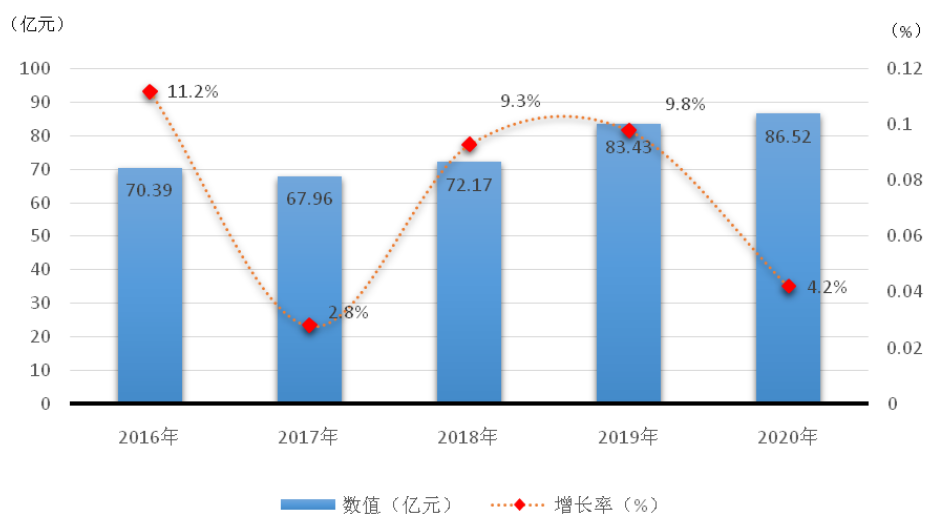

图1 “十三五”时期地区生产总值情况

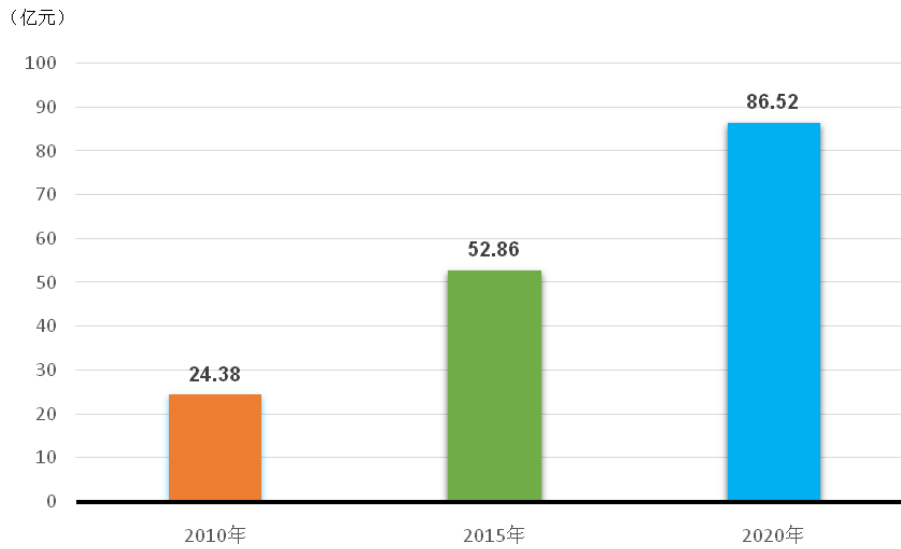

图2 2010、2015、2020年地区生产总值情况

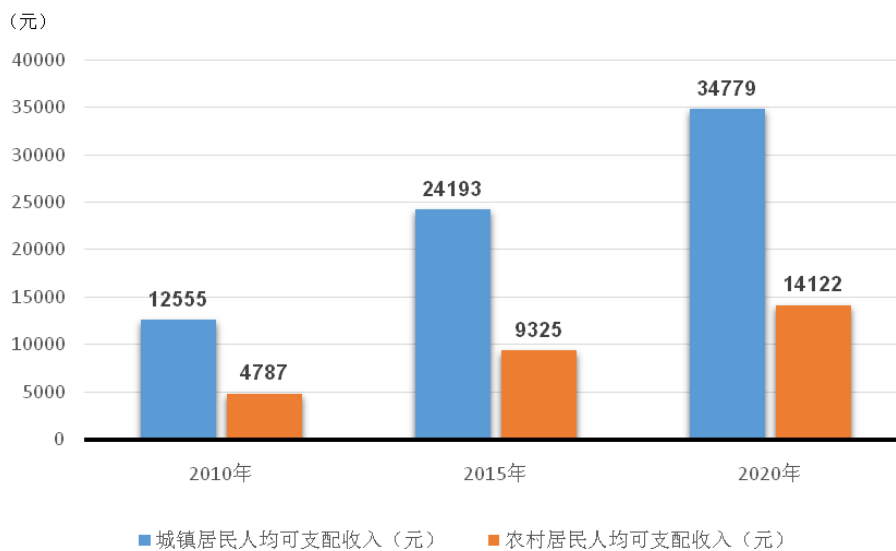

图3 2010、2015、2020年城镇和农村常住居民人均可支配收入情况

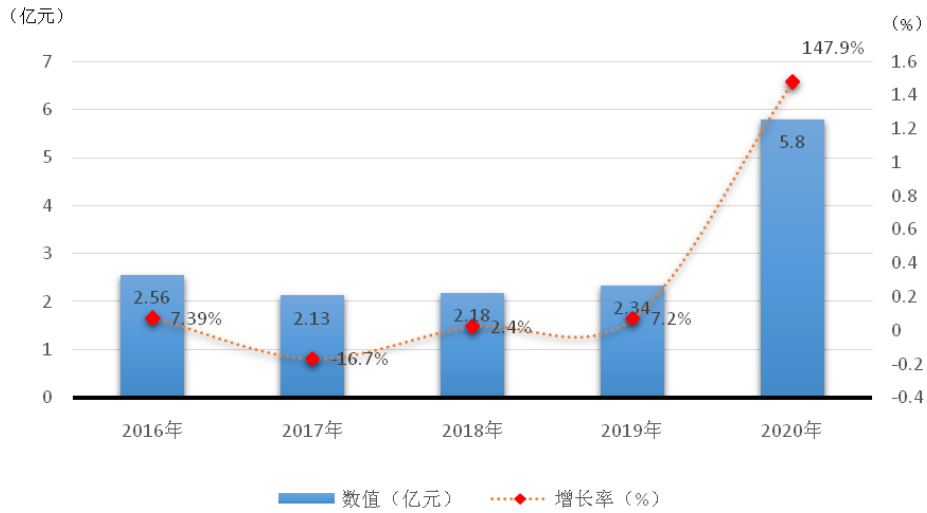

图4 “十三五”时期地方财政预算收入情况

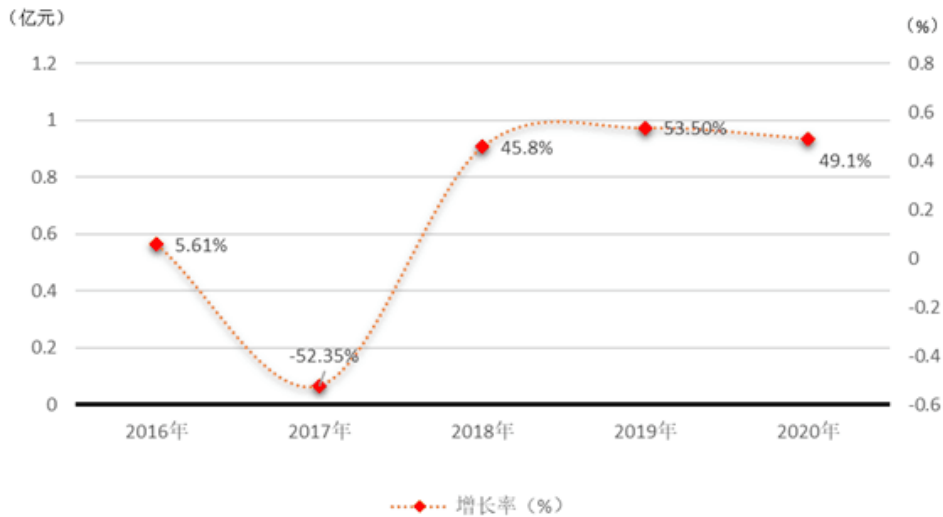

图5 “十三五”时期固定资产投资情况

产业发展蓄积新动能。始终把优化产业结构和壮大产业规模作为经济转型提质的主攻方向，按照稳一产、强二产、活三产的

思路，积极培育绿色低碳循环发展的现代产业体系，加快产业转型和动力转换，现代农牧业发展进程提速，新能源产业迅速崛起，光伏风电可再生能源基地跃上千万千瓦级台阶，“一圈两湖四城”的旅游产业发展格局初步构建，以现代农牧业、清洁能源产业、高原文化旅游业为主的绿色产业体系基本形成，三次产业结构由2015年的13.4：48.1：38.5调整为2020年的14：50：36，县域经济进入高质量发展的快车道。

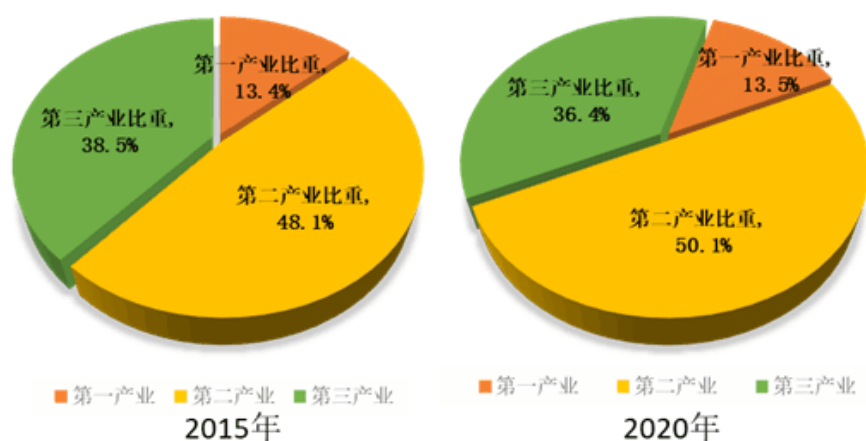

图6 2015和2020年三产结构对比图

生态环境厚植新底色。树牢生态保护优先理念，聚焦“三个最大”和“三问”，坚持山水林田湖草沙综合治理，突出“两湖、两滩、一河”重点区域，加大生态建设和环境保护力度，全力打好污染防治攻坚战，两轮中央环保督察反馈问题整改取得积极进展，重点区域生态治理成效显著，青海湖水域面积逐年扩大，塔拉滩“生态绿洲”初具雏形。国土绿化提速三年行动圆满完成，家园美化行动扎实有力，全县森林覆盖率、草原综合植被覆盖度

持续攀升，单位GDP能耗下降、节能减排控制在省定目标之内，集中式饮用水源地水质达标率达100%，空气优良率达到91%。

城乡面貌展示新颜值。加快推进新型城镇化建设，统筹城乡一体化发展，围绕打造泛共和盆地城镇区，按照“一核双城三带多点”新型城镇化布局，加速推进共和区域中心城市建设，撒县设市取得实质性进展，城镇空间持续优化拓展，恰卜恰、龙羊峡及环湖重点城镇建设协调推进，江西沟、黑马河、石乃亥实现撤乡建镇。深入实施乡村振兴战略，开展省州县乡村振兴试点，统筹推进美丽乡村建设，抓好全域无垃圾示范县创建和农牧区人居环境整治，稳步推进厕所革命。美丽城镇、美丽乡村建设成效明显，城乡面貌焕然一新。

人民生活得到新提升。如期实现40个贫困村和4487户14575名建档立卡贫困人口脱贫“摘帽”，历史性消除了绝对贫困，脱贫攻坚战取得全面胜利。下大力气保障和改善民生，承诺的民生实事全部落实；民生领域支出大幅提升，支出占比持续稳定在80%以上。城乡居民收入增速持续高于经济增速，农村居民收入增速持续快于城镇，基本公共服务体系不断完善，基本养老、医疗保险参保率实现全覆盖，就业、教育、卫生、文化等社会各项事业扩面提质增效，全县各族群众的幸福感获得感安全感显著增强。

共和之治开启新境界。重点领域和关键环节改革取得突破性进展，“放管服”改革持续深化，党政机构改革全面完成，恰卜恰经济发达镇行政管理体制改革正式启动，经济社会发展活力进

一步激发。平安共和、法治共和建设纵深推进，“七五”普法全面完成，扫黑除恶专项斗争不断深化，新冠肺炎疫情防控取得重大战略成果，民族团结进步创建走在全州前列，率先在全州成功创建全国民族团结进步模范县，信访工作荣获全国“三无县”称号，全县连续多年未发生重大涉藏涉稳、公共安全和重大刑事案件，县域社会治理现代化程度明显提高，各族群众的安全感满意度与日俱增。全县呈现民风向上、治理有效的良好气象。

表 1 共和县“十三五”经济社会发展主要指标完成情况表

分类	主要指标	2015 年 完成	“十三五” 规划目标		“十三五末” 实现情况	
			2020 年	年均 增长%	2020 年	年均 增长%
经济 发展	地区生产总值（亿元）	52.9	79.46	5	86.5	7.9
	公共财政预算收入（亿元）	2.39	后三年年均增长 7%		5.8	39.6
	全社会固定资产投资（亿元）	--	后三年年均增长 12%		187.4	39.4
	社会消费品零售总额（亿元）	12.57	18.04	7.5	16.3	5.3
	旅游业总收入（亿元）	4.45	11.07	20	6.74	8.69
居民 生活	城镇常住居民人均可支配收入（元）	24193	37224	9	34778	7.5
	农村居民人均可支配收入（元）	9325	14348	9	14122	8.6
	城镇登记失业率（%）	3.3	3.5	--	1.39	>3.5
	五年累计安排城镇就业人数（万人）	0.06	0.33	--	0.33	--
	常住人口城镇化率（%）	45.43	60	--	49.3	--
社会 发展	居民平均受教育年限（年）	6.3	9	--	9	--
	城乡基本养老保险参保率（%）	99.6	99.7	--	99.7	--
	城乡居民基本医疗保险参保率（%）	99.6	99.6	--	101	--

分类	主要指标	2015年 完成	“十三五” 规划目标		“十三五末” 实现情况	
			2020年	年均 增长%	2020年	年均 增长%
	城镇职工基本医疗保险参保率(%)	98	99		102	
	每千人拥有卫生技术人员(人)	2.6	3	--	3	--
	人口自然增长率(%)	9.54	10	--	9.87	--
生态文明	单位GDP能耗下降(吨标煤/万元GDP)	18	州标准	--	州标准	--
	林草植被覆盖率(%)	--	78.7	--	80	--
	新增森林面积(万亩)	--	2	--	60	--
	城镇垃圾无害化处理率(%)	89	95	--	96.79	--
	城镇污水达标处理率(%)	81	90	--	94	--
	森林覆盖率(%)	--	10	--	6.18	--

注：地区生产总值、公共财政预算收入、全社会固定资产投资、社会消费品零售总额4项指标为中期调整指标。

回顾“十三五”以来的发展历程，全县在经济社会发展实践中积累了宝贵经验。一是始终把加强党的领导作为改革发展的保证。全面加强党的建设，突出政治标准、正确导向和凝心聚魂，面对各种问题挑战，始终保持定力，坚持发展第一要务，扎实推进经济社会持续健康发展。二是始终把提升民生福祉作为执政根本。聚焦全面实现小康社会目标，高标准完成脱贫攻坚任务，全县社会事业明显进步，人民群众的幸福感和获得感明显增加。三是始终把生态保护优先作为各项建设的统领。牢固树立生态保护优先理念，坚持把生态文明建设融入政治、经济、文化和社会建设各个领域，扎实推进生态保护建设，为经济社会高质量、可持续发展夯实了绿色基础。四是始终把发展特色优势作为加快发展的

支撑。注重发挥资源禀赋、特色优势，现代生态农牧业、新型清洁能源产业、高原文化旅游业、大数据产业等四大产业发展成效明显，为全县经济高质量发展提供了有力支撑。**五是始终把加强民族团结作为长治久安的基础。**始终以团结聚人心、谋发展、求合力，全县各族人民和睦共处、同舟共济、和谐发展的良好局面得到进一步巩固和发展，有力推动了社会和谐安定和经济繁荣发展。

第二节 深刻认识共和面临的发展环境

当前，我县与全国一道处在从第一个百年奋斗目标向第二个百年目标奋进的重要历史关口。客观分析“十四五”时期面临的发展环境，对于全县抢抓机遇、趋利避害，开拓进取、奋力前行，为实现第二个百年奋斗目标谋好局、开好头、迈好步至关重要。

一、面临机遇

“十四五”时期，我国进入全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军的新发展阶段。当今世界正处于百年未有之大变局；我国仍然处在重要战略机遇期。随着全省综合实力持续提升，国家战略机遇汇聚叠加，生态价值优势不断厚植，民族团结进步、社会和谐稳定局面巩固发展，发展的稳定性、竞争力和抗风险能力不断增强，青海进入生态优先、绿色发展的新阶段。海南州经过不懈努力，经济社会发展取得长足进步，经济总量持续增长、综合实力明显增强、基础设施条件明显改善，各项社会事业稳步发展，为推动泛共和盆地绿色崛起、建设共和区

域中心城市、打造全省经济新增长极奠定了坚实基础。全县经过多年的持续发展，特别是“十三五”的艰苦努力，经济社会发展取得历史性成就，综合实力大幅提升、新型城镇化建设加快推进，基础设施显著改善、民生福祉明显增强；黄河流域生态保护和高质量发展，新时代西部大开发形成新格局，国家支持涉藏州县经济社会发展，兰西城市群建设等重大政策，以及青海省建设“五个示范省”、发展“四种经济形态”等战略部署，特别是省委十三届六次全会明确提出，建设共和区域中心，将泛共和盆地城镇区打造成为支撑全省中部崛起的新增长极，对共和的未来发展寄予厚望。为全县发展指明了努力的方向和目标，提供了良好机遇和广阔空间。

二、问题挑战

当前，共和与全国全省全州一样，既面临区域发展不平衡、经济转型压力大、创新能力和技术人才不足的困难，又面临防控新冠肺炎疫情的艰巨任务。全省经济社会发展还处于社会主义初级阶段较低层次，和生态文明建设攻坚期、转型升级关键期、竞争优势重塑期、改革开放深化期四期叠加，面临对外开放不充分、发展差距拉大的严峻挑战。全州生态建设任务艰巨，产业发展层级低、链条短，绿色发展、产业升级任重道远，发展不平衡、不充分问题突出，保稳定、谋发展还需持续用力。全县发展底子薄、经济总量小，发展不平衡不充分的问题依然明显；产业发展层次不高，产业现代化、经济市场化程度依然较低，构建现代产业体

系任重而道远；城乡发展差异明显，基础设施水平还需提升，农牧区道路、农田水利等建设仍较滞后；生态环境保护责任重大，生态承载压力倒逼生产方式转变的任务艰巨而繁重；民生领域还有不少短板，脱贫质量和成效还需进一步巩固提升；社会治理能力和水平有待提高，一些领域风险隐患不容忽视。把握新阶段、融入新格局、推进新发展的任务更加重要而紧迫。

综合判断，“十四五”时期将是共和县综合实力进位跃升的加速期、绿色产业培育形成的窗口期、生态环境保护治理的关键期、区域城乡协调发展的突破期、生活品质提升改善的攻坚期、社会治理协同善治的彰显期“六期叠加”期；总体上处于巩固提升全面小康社会成果，科学把握新发展阶段、全面贯彻新发展理念、深度融入新发展格局，继而为实现社会主义现代化积蓄力量的重要阶段。全县上下务必准确把握重要机遇和阶段特征，找准共和发展与国家、省州战略的契合点，增强机遇意识和风险意识，善于在危机中育先机、于变局中开新局，为奋力实现泛共和盆地崛起贡献力量，推动全县经济社会发展行稳致远。

第三节 准确把握现代化新征程的总体要求

一、指导思想

高举中国特色社会主义伟大旗帜，深入贯彻党的十九大及十九届历次全会精神、省第十三次党代会及省委历次全会精神以及州委州政府决策部署，坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代

中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，以新时代党的治藏方略为基本遵循，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，以“一优两高”为目标牵引，以培育“四种经济形态”为发展路径，以建设“五个示范省”为总体战略，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，积极破解发展难题、强化发展动能、厚植发展优势、筑牢发展保障，将共和建设成为新型绿能产业发展的“聚宝盆”、兰西城市群西端的“夜明珠”、高原特色文旅业的“欢乐谷”、各族人民安居乐业的“幸福滩”，为全面建设现代化开好局、起好步，奋力谱写新时代富裕文明和谐美丽新共和新篇章。

二、基本原则

坚持党的全面领导。加强党的全面领导，坚持党总揽全局、协调各方，提高政治站位和政治鉴别力，全方位思考和谋划全县经济社会发展大局，不断提升党的政治领导力和思想引领力，保持政治定力、强化责任担当、增强执政本领，为加快推进经济社会高质量发展提供坚强组织保证。

坚持生态保护优先。牢固树立绿水青山就是金山银山理念，强化绿色发展导向，按照主体功能区定位，严守生态保护红线，全面落实生态环境保护责任，大力实施生态建设和治理项目，加

快建设资源节约型、环境友好型社会，积极构建绿色发展方式和生活方式，推动形成人与自然和谐发展的新格局。

坚持城乡融合发展。科学编制国土空间规划和城乡发展规划，合理配置教育、卫生、文化等公共服务资源，以新型城镇化引领，以乡村振兴为支撑，推动城乡均衡发展，优化城乡布局；坚持人口有序流动和产业合理布局，加快城乡融合发展步伐，以公共基础设施、基本公共服务均等化和新基建为重点，加快补齐短板，不断增强发展的协调性和整体性。

坚持以人民为中心。始终坚持以人民为中心的发展思想，把增进人民福祉、促进人的全面发展作为发展的出发点和落脚点，充分调动各族群众的积极性主动性和创造性。加快发展社会事业，持续改善和保障民生，使全体人民有更多幸福感、安全感、获得感，生活得更有品质、更有尊严。

坚持深化改革开放。深入推进重点领域和关键环节改革，着力破解制约经济社会发展的体制机制障碍，进一步激发内生活力。全方位推动对内和对外开放，坚持创新引领发展，鼓励支持大众创业、万众创新，着力培育发展新动能，全面提升经济实力和综合竞争力。

坚持社会治理创新。加快推进地方治理体系和治理能力现代化建设，大力弘扬社会主义核心价值观，以“新青海精神”凝神聚气，加强精神文明建设，不断创新治理理念、治理体制、治理机制、治理手段，持续深化民族团结进步创建，推动实现民族团

结和谐、民众安居乐业。

坚持系统思维观念。紧紧围绕发展和安全两件大事，主动融入国家和省、州发展大局，加强前瞻性思考、全局性谋划、战略性布局、系统性推动，着力固根基、扬优势、补短板、强弱项，系统推进经济社会发展，实现发展质量、结构、规模、速度、效益、安全相统一。

三、主要目标

二〇三五年远景目标。展望二〇三五年，全县综合实力大幅跃升，创新发展能力明显增强，经济总量迈上新台阶，共和区域性中心城市全面建成，泛共和盆地绿色发展新增长极成功打造。绿色生产生活方式广泛形成，生态屏障坚实巩固，生态系统良性循环能力和服务功能基本稳定，力争率先实现二氧化碳排放达到峰值，美丽共和目标基本实现；基本实现新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化，具有共和特色的现代化经济体系全面建成；人均国内生产总值和城乡居民人均可支配收入高于全省平均水平，基本公共服务实现均等化，城乡发展差距和居民生活水平差距显著缩小；文化建设取得明显成效，“共舞和谐”理念深入人心，“和”文化凝聚力显著增强，“新青海精神”成为人民群众共同的价值追求和行动实践，精神文明建设和社会文明程度达到新高度；平安共和建设达到更高水平，基本建成法治共和、法治政府、法治社会，基本实现地方治理体系和治理能力现代化。人民生活更加美好，各族人民共同富裕迈出坚实步伐；全县与全省、

全国同步基本实现现代化。

“十四五”时期发展目标。“十四五”时期，全县经济社会发展的总体目标是：围绕“一优两高”战略，以高质量发展为主题，紧盯建设区域中心城市和打造泛共和盆地绿色发展新增长极目标，突出生态环境保护、乡村振兴、新型城镇化重点任务，大力发展现代生态农牧业、新型清洁能源产业、文化旅游及服务业、大数据信息技术产业，打造新型清洁能源示范区、现代生态农牧业发展先行区、生态文明建设先进区、涉藏州县城乡协调发展的试验区、农牧区社会治理和民族团结进步样板区。

锚定二〇三五年远景目标，坚持目标导向、问题导向、结果导向相结合，统筹短期和长远，兼顾需要和可能，坚持守正创新和转型升级相统一，今后五年经济社会发展要努力实现以下主要目标。

四大产业发展成效明显。经济转方式调结构取得突破性进展，国家级清洁能源主力基地基本建成，现代生态农牧业、新型清洁能源产业、高原文化旅游业、大数据产业“四大产业”成为支柱性产业，共和特色的现代产业体系基本建立，产业高端化、绿色化、智能化、融合化发展水平不断提升。

生态环境保护有效加强。生态文明理念深入人心，国土空间治理能力现代化水平明显提升，绿色生产生活方式普遍推行，清洁能源利用效率大幅提高，光伏治沙效果明显，山水林田湖草沙冰治理系统推进，生态系统得到有效保护，生态环境质量持续优

化，城乡人居环境建设走在全省前列。

区域中心城市初具雏形。以人为核心的新型城镇化加快推进，“一核三带三城多点”的新型城镇化发展格局有效构建，城镇基础设施水平明显提升，撤县建市目标实现。乡村振兴扎实推进，城乡发展的协调性有效增强，城乡一体化建设取得明显成效。共和的区域发展影响力、带动力进一步增强，泛共和盆地区域中心城市初步建成。

民生保障水平明显提升。脱贫攻坚成果持续巩固拓展，实现与乡村振兴有效衔接，改革发展成果更多更公平地惠及全县人民。就业质量不断提升，居民收入稳步增长，教育现代化建设进步明显，教育事业水平持续提高，卫生健康体系不断完善，养老服务全面提升。多层次社会保障体系更加健全，人民群众获得感幸福感安全感明显增强。

社会文明程度有新提高。社会主义核心价值观更加深入人心，“新青海精神”大力弘扬，“和”文化凝聚力进一步增强，“共舞和谐”理念牢固树立，人文城市、智慧城市建设深入推进，向上向善、诚信互助的社会风尚浓厚，覆盖城乡的公共文化服务体系基本建成，文化软实力持续提升，国民素质和社会文明程度不断提高。

社会治理创新不断深化。改革开放深入推进，体制机制创新取得新突破。平安共和、法治共和建设全面深化，社会治理现代化水平不断提高，农牧区社会治理有效加强，人民民主更加健全；

党的建设全面加强，民族团结进步局面持续巩固，中华民族共同体意识更加牢固，社会大局和谐稳定，经济社会发展充满活力，人民群众的安全感满意度明显提升。

表 2 共和县“十四五”经济社会发展主要指标

分类	主要指标	2020年 完成情况	2025年 目标值	年均 增长	属性
经济发展	1. 地区生产总值年均增长率 (%)	4.2	年均增长 6.0%左右		预期性
	2. 非公有制经济占比 (%)	34	37	[3]	预期性
	3. 清洁能源装机总量 (万千瓦)	1316	2881		预期性
	4. 常住人口城镇化率 (%)	49.3	年均增加 1 个百分点		预期性
创新驱动	5. 科技进步贡献率 (%)	55	65	[10]	预期性
	6. 数字经济年均增长率 (%)	--	年均增长 10%		预期性
	7. 专业技术人才总量 (人)	1832	1930		预期性
	8. 五年有效发明专利拥有量 (件)	43	48		预期性
绿色生态	9. 森林覆盖率 (%)	6.18	6.19	[0.01]	约束性
	10. 草原植被综合覆盖度 (%)	51.8	≥53.8	[≥2]	约束性
	11. 耕地保有量 (万亩)	32.10	32.10	--	约束性
	12. 单位 GDP 能耗降低 (%)	州定目标	州定目标	--	约束性
	13. 单位 GDP 二氧化碳排放降低 (%)	州定目标	州定目标	--	约束性
	14. 重要河流湖泊水质达标率 (%)	100	100	--	约束性
	15. 农畜产品加工转化率 (%)	60	≥65		预期性
	16. 高原美丽乡村建设覆盖率 (%)	58	100	--	预期性
	17. 美丽城镇建设覆盖率 (%)	36	≥85	--	预期性

分类	主要指标	2020年 完成情况	2025年 目标值	年均 增长	属性
民生 福祉	18. 居民人均可支配收入增长率 (%)		年均增长 6.0%左右		预期性
	19. 城镇调查失业率 (%)	--	控制在 5.5%左右		预期性
	20. 人均预期寿命 (岁)	70.3	71.8	[1.5]	预期性
	21. 每千人拥有职业 (助理) 医师数 (人)	3	3.5	[0.5]	预期性
	22. 基本养老保险参保率 (%)	100	100	--	预期性
	23. 劳动年龄人口平均受教育年限 (年)	9	10	[1]	约束性
社会 治理	24. 社会治安综合治理和平安创建安全满意度 (分)	93	95	--	预期性
	25. 民族团结进步先进乡镇 (社区) 占比 (%)	94	100	[6]	预期性

注：□标识为五年累计数。

第二章 树牢生态保护理念，夯实绿色发展基础

深入践行“两山”理论，始终心怀“国之大者”，坚决扛起保护生态环境的政治责任，坚定实施生态报国战略，加强山水林田湖草沙冰系统治理，全方位保护环境，筑牢生态安全屏障，夯实全县高质量发展、可持续发展的绿色本底。

第一节 提升国土空间治理能力

准确把握主体功能区定位，按照布局集中、产业集聚、发展集约的原则，推进主体功能分区，强化生态空间，优化产业空间，完善城镇空间，形成优势充分发挥、资源环境相互协调的空间发展新格局，提升国土空间现代化治理能力。

一、推进主体功能分区

根据《青海省主体功能区规划》，共和县大部分地区为重点开发区域。“十四五”时期，根据确定的重点开发区域、限制开发区域和禁止开发区域，按照生态、生产、生活功能定位，综合考虑资源环境承载能力、现有开发密度、未来人口分布等因素，规范空间开发秩序，把县域空间划分为生态保护区、生态控制区、农田保护区、城镇建设发展区、村庄与集镇建设发展区和清洁能源发展区六类主体功能区，实现经济、社会、生态的有机统一。

表 3 共和县主体功能分区情况

功能分区	主要构成	管控要求	管制类型
生态保护区	为生态保护红线范围内的部分。	严格按照禁止开发区管控，严禁不符合主导功能的各类开发活动。	禁止开发区
生态控制区	为生态红线外的公益林、湿地、水源地等生态功能保持的区域。	按照限制开发区管控，限制各类新增加的开发建设行为及种植、养殖活动，不得擅自改变用途。	限制开发区
农田保护区	为永久基本农田相对集中区域。	鼓励开展高标准农田建设，未经批准不得改变农业用途。	限制建设区
城镇建设发展区	为城镇开发边界范围内的地区。	允许进行城镇开发和集中建设的区域，按照详细规划进行精细化管理。	分为允许建设区、有条件建设区和限制建设区
村庄与集镇建设发展区	为村庄、集镇建设区及一般农业、林业、牧业发展等区域。	允许乡村特色产业发展和配套设施建设，以及为改善农村人居环境而进行的村庄建设与整治。	分为允许建设区、限制建设区
清洁能源发展区	为采矿区、矿产储量区以及光伏、风电产业发展区。	按照详细规划进行精细化管理。	分为限制建设区、允许建设区

针对以上六类功能分区，按照区别对待、分类指导原则，落实土地用途管制，建立相应的财政、土地、产业、人口管理、绩效考核和利益补偿等差异化的政策体系，引导产业、人口、资源

在空间上的优化配置。

二、强化空间用途管控

以主体功能区规划为基础，科学划定城镇建设区、清洁能源产业区、农牧业生产区、生态功能区等四类空间格局，划定好生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界“三条控制线”。坚持生态优先，绿色发展，统筹各类专项规划，落实到空间规划“一张图”，强化生产生活生态空间管控。城镇建设区要高效集聚经济和人口，科学确定开发强度，提高空间利用效率，合理预留能有效支撑可持续发展的城镇和产业发展空间。清洁能源产业区要在坚持生态保护优先的基础上，合理有序安排风电、光电开发，探索推进光伏治沙、养殖以及工业旅游等相关产业。农牧业生产区要建立粮食生产功能区和重要农畜产品生产保护区，严守永久基本农田、落实最严格的耕地保护制度，提高农畜产品供给水平和质量。生态功能区要坚持保护优先、自然恢复为主，实施生态保护和修复重大工程，统筹生态系统综合治理，提高生态产品供给能力，积极推动生态产品价值转化和人口逐步有序转移。落实国家支持重点生态功能区建设各项政策，加大对重点生态功能区转移支付力度。注重国土空间用途精准化管理，加强针对性考核评价，重点开发区绩效考核以工业化城镇化水平与质量并重、集约化发展优先为主；农畜产品主产区绩效考核以农牧业发展优先和提高农畜产品保障能力为主；重点生态功能区绩效考核以生态保护优先为主。通过严格考核，确保空间规划精准管控。

第二节 实施生态保护建设工程

坚持自然恢复与生态工程相结合，统筹推进山水林田湖草沙冰系统治理，深入实施生态保护建设工程，持续加强三江源区、环青海湖区、共和盆地、龙羊库区及城镇周边五大生态屏障建设，全面提升全县生态功能。

一、实施重大生态工程

实施新一轮生态功能提升行动，扎实推进三江源生态保护和修复工程、青海湖生态保护与修复工程、共和盆地（含两滩）生态环境综合治理工程、龙羊峡良好湖泊生态治理及库区水土流失治理工程。加强天然林草恢复、退化草原治理、湿地保护修复、水土保持和沙化土地封禁保护，开展重点水源涵养地保护工程、城镇周边绿化生态造林屏障建设工程等大项生态建设工程；推行草原森林河流湖泊休养生息。积极推进光伏治沙工程，努力打造全省光伏治沙生态绿洲样板。加强黄河流域生态环境整治和水生态保护，加快营造共和境内“绿河谷”生态景观；以流域为单元，集中连片实施恰卜恰河、沙珠玉河、布哈河流域水土治理。加强湿地保护建设。继续实施草原禁牧、天然草原退牧还草工程，加快重度退化草原补播改良，开展草原灭鼠治虫；坚持以草定畜，重点天然草原平均牲畜超载率不超过 10%，基本实现草畜平衡。配合推进青海湖国家公园申报，协同加强国家公园建设和管理。推进沙资源保护利用。“十四五”期间，实施荒漠化土地治理 10 万亩、湿地保护 528 万亩、封山育林 10 万亩，划定基本草原面

积 1828 万亩，改良黑土滩、黑土坡、退化草原达到 5 万亩，人工固沙 1 万亩；到 2025 年，全县草原禁牧面积控制在 995 万亩以内，草畜平衡面积达到 833 万亩，人工种草保留面积达到 10 万亩，鼠害生物防治比例提高到 85%，虫害生物防治比例达到 50%。

二、推进国土绿化提质扩面

深入开展大规模国土绿化巩固提升行动，实施绿水青山工程，着力推进县城及周边重点区域绿化，整体推进乡村绿化，加快推进城镇绿化，形成全民绿化大格局。统筹推进“三北”防护林、天然林保护工程，鼓励支持乔灌草结合、工程和生物措施相统一的生态修复工程，促进各项生态工程实施相得益彰。构筑沿黄河绿色屏障，加强黄河两岸国土绿化和水土保持治理，开展重点工程造林绿化行动，构建片、带、线、网、点相结合的防护林体系。推进“四边”绿化，打造城乡生态空间网络，建设森林公园、环城林带，积极创建森林城镇、森林乡村。提升通道绿化水平，加强主要交通沿线、河道两岸绿化，强化森林景观提质改造，实施恰卜恰河道综合整治和东山绿地公园、西沟台绿地公园、次汗素湿地公园项目，增加城镇绿地面积。加强城镇街道行道树养护管理、病虫害防治和公共绿带修枝整形。“十四五”时期，共实施人工造林 20 万亩。

三、加强生态环境综合保护

实施生物多样性保护重大工程，加强野生动植物资源保护，加强野生动物栖息地保护和迁徙通道建设，推进重点生态保护区

域之间生态廊道建设，维护生态系统完整性和原真性，提升生物多样性水平。全面落实“河湖长制、林草长制”，强化生态环境综合治理，合理布局建设一批环卫设施。实施农村土地综合整治重大行动，推动农用地整理、城乡建设用地增减挂钩以及工矿、废弃地复垦利用。严守耕地保护红线，抓好农地“非农化”“非粮化”治理，深入推进农村乱占耕地建房专项整治行动。加强矿山地质灾害防治和废弃矿山生态环境修复。

第三节 持续改善全县环境质量

坚持以提高城乡环境质量为核心，加强环境保护和综合治理，打好污染防治攻坚战，加大环境执法监管力度，严厉打击环境违法行为，推进污染防治常态化，提升生态文明建设水平。

一、打好污染防治攻坚战

深入实施大气、水、土壤污染防治三大行动计划，坚决抓好中央环保督察问题整改，加强环境综合整治，加大环境监管力度，着力改善环境质量，防范和化解环境风险，建设绿色美丽家园。

加强大气环境保护。健全环境监测监管网格体系，强化县城大气环境网格化监管，按照“四个不放过”原则，严格控制主要污染物排放总量，开展建筑扬尘、工业废气、移动源污染、挥发性有机物污染治理。以城镇和产业园区为主，深入推进县域中小型企业污染源排查整治，实施重污染行业达标排放改造项目，加快“煤改电、煤改气”进程，统筹“油路车”治理，强化联防联控和网格化管理，让全县的蓝天更蓝、空气更好。到 2025 年，

二氧化硫排放总量、化学需氧量排放总量、氮氧化物排放总量、氨氮排放总量静态指标在 2020 年的基础上均消减 5%。

提升水环境治理成效。严格落实“水十条”，统筹推进水环境保护、水生态修复、水污染治理。加强水源水、出厂水、管网水、末梢水的全过程管理；突出抓好环湖流域和龙羊峡库区环保问题治理；抓好饮用水水源地保护，保障水源水质稳定达标。实施城镇污水处理提质增效行动，实现县城生活污水和垃圾无害化处理设施全覆盖，重点乡镇生活污水处理率达到 80%以上、生活垃圾无害化处理率达到 85%以上。实施工业污染源全面达标排放计划，梯次推进农牧区生活污水治理。

加强土壤污染防治。全面实施“土十条”，强化土壤污染管控修复，编制实施土壤污染治理修复规划，建立土壤污染源头预防和风险管控体系，加强白色污染治理，推进农业面源污染防治，强化固体废物污染防治。加强全县矿场矿山及污染地块排查，严格污染地块风险管控，督促采矿企业落实停产矿山恢复治理主体责任，全面恢复县域内矿场矿山生态环境。

二、提升现代化环境治理能力

健全完善污染防治组织体系，加强污染防治组织领导和统筹协调，建立常态化工作机制。进一步加强污染防治的信息共享、联动执法、协作监管和监督检查，坚持目标导向和问题导向相统一，末端治理和源头防控相并重，常态化开展污染防治。完善“天空地一体化”生态监测和监控预警体系。完善应急联动机制，实

现跨区域跨部门及时响应、快速行动、有效应对。修订污染防治应急预案或管控方案，细化不同响应级别下的应急响应措施，增强针对性和可操作性。坚持把环境质量不降级、环境服务功能不降低作为发展的底线和最基本要求，优化总量控制实施，实施基于环境质量目标导向的总量控制方案，推进生态环境统一监管，加快生态文明示范创建，促进生态保护。充分发挥检察职能，切实履行公益诉讼职责，为保护生态环境提供优质的法律服务和法制保障。落实领导干部生态文明建设责任制，严格实行“党政同责、一岗双责”。加强污染防治宣传，广泛动员社会力量参与污染防治，形成群策群力、共同防治的良好氛围。

第四节 推行绿色生产生活方式

大力倡导绿色价值观，把生态优先理念贯穿到经济社会发展和日常工作生活的方方面面，树立节约集约循环利用的资源观，加快推动生产方式、生活方式绿色化。

一、推行绿色生产方式

坚持节约优先理念，树立节约集约循环利用的资源观，积极推广绿色环保实用技术。坚持把循环经济作为绿色发展的重要载体，推动形成节约资源和保护环境的空间格局、产业结构、生产方式和生活方式；推进园区循环化改造，推动园区清洁生产审核、园区污染物集中治理，加强节能、节水和固废处理设施一体化建设。积极发展碳中和引发的产业链，谋划推进碳排放权交易工作，力争在全省率先实现二氧化碳排放达到峰值，为青海实现碳中和

贡献共和力量。持续开展化肥农药减量增效行动，推广有机肥替代化肥、测土配方施肥、病虫害统防统治和全程绿色防控等技术，全面推进秸秆综合利用及畜禽养殖废弃物资源化利用。到 2025 年，全县畜禽规模化养殖场废弃物资源化利用率达到 100%，规模化养殖场粪污设施装备配套率达到 100%，秸秆综合利用率达到 90%；依托畜禽养殖企业扩大有机肥生产规模，实现年产有机肥 30 万吨。

二、倡导绿色生活方式

树立绿色价值观和节约资源理念，倡导节约集约循环利用的资源观，提倡简约适度、绿色低碳的生活方式，培育和践行生态文化，增加绿色产品和服务供给，促进绿色消费理念深入人心，真正把绿色理念全方位融入经济社会发展各个方面，不断夯实生态文明建设的社会基础。构建绿色产品体系，建立再生产品推广使用制度和一次性消费品限制使用制度。深入推进绿色生活创建活动，创建节约型机关、绿色学校和绿色社区，开展“绿色家庭”示范户评比活动，建设“便民早市夜市”等绿色市场，促进绿色餐饮、绿色建材、绿色智能汽车等绿色消费，发展分享经济，提高闲置资产的利用效率。构建绿色交通体系，大力发展智能交通，积极建设“慢行”交通，加快推进加气站、充电桩、绿色仓储等设施建设，加快普及清洁能源公交车辆。开展既有建筑绿色化改造，推广绿色建材和装配式建筑，到 2025 年，全县绿色建筑占新建建筑比例达到 85%左右。

三、建设“零碳共和”“无废共和”

建设“零碳共和”。引导广大人民群众树立“零碳”生活意识，推广使用新技术和新装备，降低能耗，提高能源使用效率，优先使用清洁能源。积极开展“零碳”产业形态研究，探索符合共和实际的“零碳”产业发展模式。大力发展低碳循环经济，加快建设资源集约型、环境友好型社会。支持绿色节能、环保、新能源等“零碳”相关技术创新，为新技术提供资源支持，为新技术的应用提供空间，推动新能源技术进步与成本下降。开展“零碳城市”建设试点；建设全省第一个零排放供暖示范城市，着力推动“电能替代”“热能替代”“零碳”能源、“零碳”交通，打造未来城镇绿色生活样板。

打造“无废共和”。开展“无废城市”建设，实施城市固体废物存量清零行动，构建系统完善的固废分类收运、处置和循环利用体系。持续开展全域无垃圾示范县创建工作，健全城镇生活垃圾分类制度，探索开展县城小型生活垃圾焚烧设施试点，建设一批生活垃圾填埋场，健全乡镇垃圾处理设施。到 2025 年，县城生活垃圾无害化处理率达到 95%以上。强化危险废物全面安全管控，推动医疗废物集中处置设施医疗机构全覆盖。重点推进在青海湖国家公园和重点生态功能区内的城镇建设“无废城镇”。加强全县废固分类收运、处置和循环利用体系建设，实施农村生活污水处理设施、农牧区中小规模垃圾填埋场、中转站和收集站项目，建立县级资源循环利用处置中心，实现农牧区垃圾就地分

类、转运和资源化利用，推动再生资源回收利用体系向农牧区延伸。加强农牧区生态环境系统修复和综合治理，健全农牧区生态环境保护长效机制，建设一批美丽宜居“无废乡村”。

第五节 健全生态文明制度体系

以建设国家公园示范省为契机，逐步建立健全县域生态建设规划体系和制度体系，明确自然保护地功能定位，科学划定自然保护地类型，开展自然保护地整合优化，加快构建以青海湖国家公园为主体的共和自然保护地体系。加强生态环境保护管理制度建设，建立协调高效的生态环境监管机制和生态环境保护督察常态化机制，建设县级生态环境监管大数据平台。依托青海湖国家公园建设，探索保护与发展相互促进、生态优势向经济优势转化的方法路径，开展特许经营试点，推动国家公园建设共建共享，探索出台惠民增收政策措施。探索碳汇交易新模式，依托丰富的清洁能源资源，探索基于碳汇交易的市场化生态补偿机制和生态产品价值转化路径。健全生态产品价值实现机制，在积极争取中央财政生态补偿资金扶持的基础上，全面推动生态综合补偿，探索完善多元化生态保护补偿机制，加快打通“绿水青山”向“金山银山”的转换路径。完善生态文明评价考核监管体系，利用绿色发展指标体系开展生态文明建设评价，强化生态环境损害责任追究。

专栏1 生态保护建设重点工程

1. 国家公园建设

积极配合做好青海湖国家公园试点建设，保持自然生态系统原真性和完整性。

2. 山水林田湖草沙冰治理工程

三江源生态保护和修复工程。实施黑土滩（坡）治理、林木种苗、人工造林、森林草原有害生物防控、沙漠化土地防治补播、湿地保护、围栏建设等项目。规划人工造林 10 万亩，封山育林 20 万亩，森林有害生物防治 50 万亩。

青海湖生态保护治理工程。推进青海湖流域生态保护和综合治理，加强小微湿地以及周边河道进行整治等项目建设。

共和盆地生态环境综合治理工程。实施共和盆地生态环境综合治理，推进山水林田湖草沙冰生态保护修复、主要河流域综合治理、防沙治沙等重点项目。

“两滩”治理工程。加强塔拉滩、切吉滩治沙防沙，保护现有植被，实施禁牧、封育和人工生态修复等措施，形成乔灌草相结合的防护体系。

黄河上游千里保护带工程。实施黄河千里碧道、黄河干流防洪工程二期等重点项目，推进重要河道敏感区综合治理，实施河道综合治理、水土保持、中小流域综合治理。

龙羊峡良好湖泊生态功能巩固提升工程。对龙羊湖进行生态综合治理，实施防沙治沙、绿化等项目，重点加强水源涵养地保护以及湖泊生态链体系保护。

水源涵养生态修复工程。实施娘堂水库、娄拉水库以及沙珠玉河河流源头区水源涵养生态修复工程，进行水土流失治理、生态造林、生态种草以及封禁治理等。

湿地生态修复及保护建设工程。实施湿地保护与恢复工程，规划保护面积 528.18 万亩；开展湿地生态效益补偿工作。实施共和县次干素湿地保护建设项目，面积 62.1 公顷，进行基础设施、造林、园林绿化以及休闲设施、道路建设等。

森林草原生态系统重点修复工程。推进天然林保护，加强公益林建设“三北”重点防护林体系，推进公民义务植树促进森林草原生态系统的自然恢复和人工修复，加快后备森林草原资源培育能力。

草原生态功能提升工程。划定基本草原面积 1828 万亩，改良“黑土滩、黑土坡、退化”草原达到 5 万亩；草原禁牧面积控制在 833 万亩以内，草畜平衡面积达到 995 万亩；继续组织实施好草原生态管护员聘用工作；稳步提升草原生产能力，确保人工种

草保留面积达到 10 万亩。提高草原灾害防控能力，草原火灾 24 小时扑灭率达到 95%，草原鼠虫害短期预报准确率达到 80%以上，鼠害生物防治比例提高到 85%，虫害生物防治比例达到 50%。

荒漠生态系统重大修复工程。开展共和盆地和青海湖等沙区荒漠化土地治理，实施规模化治沙项目，新建能源基地周边防沙治沙带，积极建设国家沙漠公园。规划人工造林 1.3 万亩，设置沙障 0.1 万亩；完成人工造灌木林 5 万亩，荒漠化土地治理 10 万亩，湿地保护 10 万亩，封山育林 10 万亩；防沙治沙工程，人工固沙 1 万亩，水钻造林 1 万亩。

沿黄灌区高效节水利用工程。加快沿黄灌区和典型小流域水资源高效利用技术集成配套，加强特色农业高效节水灌溉技术与设备推广。

3. 国土绿化工程

推进共和县城周边绿水青山、三北防护林、天然林保护、退耕还林、森林草原防火等项目建设。创建龙羊峡、铁盖、沙珠玉等森林城镇和一批森林乡村。实施沙珠玉乡防沙护田林带更新。实施国有林场森林培育和附属设施建设项目。对现有 20.42 万亩林地进行有效保护；规划人工造林乔木林 0.5 万亩，人工造灌木林 5 万亩，封山育林 10 万亩；加强现有国家公益林管护，新增造林 1.5 万亩，中幼林抚育 2 万亩；实施森林经营工程 77 万亩。

4. 环境综合治理工程

大气污染治理。健全环境监测监管网格体系，强化县城大气环境网格化监管。推进中小型行业企业污染源排查整治，实施重污染行业达标排放改造，加快“煤改电、煤改气”进程，统筹“油路车”治理。

水污染防治。突出抓好环湖流域和龙羊峡库区环保问题治理；实施水源地综合整治。实施城镇污水处理提质增效行动，梯次推进农牧区生活污水治理，全面建成江西沟、石乃亥、湖东种羊场污水处理厂，建设铁盖乡、沙珠玉乡、甘地乡、切吉乡、塘格木镇污水处理厂。

土壤污染防治。编制实施土壤污染治理修复规划，建立土壤污染源预防和风险管控体系，加强白色污染治理，推进农业面源污染防治，强化固体废物污染防治。实施农

药化肥减量增效建设，在塘格木镇、江西沟乡、切吉乡哇玉、铁盖乡、沙珠玉等地区开展化肥农药减量增效行动，实施面积 50000 亩。实施龙羊峡镇、恰不恰镇矿山恢复项目，推进龙羊峡镇瓦里关村和龙才村，恰卜恰镇上梅沟 3 处矿山恢复。

5. 资源循环利用工程

建设全县废固分类收运、处置和循环利用体系，建立县级资源循环利用处置中心，推动再生资源回收利用体系向农牧区延伸，力争各乡镇建设资源循环利用处置分站。推进林木废弃物加工利用基地建设，推动枸杞、柠条等灌木枝条及林带更新物循环利用。实施工业废弃物资源综合利用示范项目，开展园区循环化改造。

6. 节能减排综合提升工程

实施建筑、公共交通、公共机构、企业等重点领域节能技术改造建设项目。推进工业领域节能减排和节能技术改造提升项目，实施节能技术产业化示范等项目。

7. “零碳共和”“无废共和”建设工程

探索发展“零碳”产业发展模式。开展“零碳城市”建设；建设全省第一个零排放供暖示范城市，推动“电能替代”“热能替代”“零碳”能源、“零碳”交通。合理布局建设一批城乡环卫设施。开展“无废城市”建设，持续开展全域无垃圾示范县创建，实施城市固体废物存量清零行动。实施农村生活污水处理设施、农牧区中小规模垃圾填埋场、中转站和收集站项目，建设县级资源循环利用处置中心。探索开展县城小型生活垃圾焚烧设施试点；加强环湖四镇环卫设施建设，建成四镇垃圾填埋场，建设生活垃圾收集设施及集镇周边村庄污水管网工程；建设沙珠玉乡、甘地乡、切吉乡生活垃圾填埋场，完成恰卜恰镇一期填埋场封场、谋划恰卜恰镇三期填埋场建设。推进餐厨垃圾回收利用、建筑垃圾填埋场建设。强化危险废物全面安全管控，推动医疗废物集中处置体系医疗机构全覆盖。建设“无废城镇”；建设一批“无废乡村”。

第三章 构筑绿色产业体系，推动经济提质升级

以创建国家可持续发展议程创新示范区为引领，统筹“五个示范省”建设，强化“四种经济形态”引领，加大产业结构调整

力度，以创新驱动促进经济转型升级，推动现代生态农牧业、新型清洁能源产业、高原文化旅游业、大数据产业四大特色优势产业做大做强，加快构建具有共和特色的绿色现代产业体系。

第一节 加快调整第一产业

把优化农牧业产业布局、转变农牧业生产经营方式作为主攻方向，坚持集约化、规模化、有机化、产业化、品牌化方向，加快调整农牧业结构，积极转变发展方式，推动农牧业由增产转向提质，提高生产质量效益，打造现代生态农牧业发展先行区，把共和建设成全省重要的绿色农畜产品和绿色有机产品生产示范基地。到 2025 年，全县绿色有机粮油总产量达到 6 万吨、肉类总产量达到 4.4 万吨、奶产量达到 1 万吨、蔬菜产量达到 1.2 万吨，农牧业科技进步贡献率达到 80%，农畜产品加工转化率达到 60%以上。

一、优化农牧业产业布局

以牦牛、藏羊、青稞、油菜四大产业联盟及冷水鱼产业为核心，按照“粮经兼顾、农牧结合、种养联动、资源循环”的思路，调整优化农牧业产业结构，进一步完善环湖现代生态畜牧业片区、沿黄现代循环农牧业片区功能，构建优势区域布局和专业化生产格局，全面提升农牧业发展效益。

完善“两片区”布局。以全国草地生态畜牧业可持续发展实验区建设为载体，进一步优化完善环湖现代生态畜牧业片区、沿黄现代循环农牧业片区功能，构建优势区域布局和专业化生产格

局。环湖现代生态农牧业片区，主要布局绿色有机青稞和白菜型油菜生产基地、绿色有机草产业生产基地、良种牛羊繁育基地，建设牦牛、藏羊生态养殖区和一三产融合发展区。沿黄现代循环农牧业片区，主要布局建设乡土特色种植基地、绿色有机商品粮油生产基地、良种粮油培育基地、乡土特色养殖基地、农牧业产业化加工基地、农牧业电子商务运营基地、农牧业实用人才培养基地，建设规模化畜禽养殖区、粮油果蔬生产区、冷水鱼适度养殖区及一二三产融合发展区。

突出特色产业发展。牦牛产业。以“草蓄平衡、种草养畜、规模养殖、放养结合”为核心，狠抓饲草料生产和草业发展，加快完善畜产品追溯体系，提升畜产品质量安全，全面推广“种养结合、草畜联动、农牧互补”的集约发展模式，加快建设牦牛产业高效发展示范区。**藏羊产业。**合理开发草场资源，强化科技支撑和改革创新，大力发展舍饲半舍饲养殖，推进藏羊标准化养殖，推广“草（粮）—畜—肥—草（粮）”种养循环发展模式，提高产业化、品牌化水平，提升藏羊产品加工、储藏、物流能力，加快形成完备的藏羊产业全产业链，建设全省藏羊循环经济示范区。**青稞产业。**推进青稞制种大县建设，加强良种繁育基地建设，提升青稞良种加工能力，建立健全良种试验推广体系。加快绿色青稞生产基地建设，推动青稞加工、仓储物流基地建设。加强青稞绿色标准化生产体系、品牌和市场体系、现代化机械装备支撑体系和数字化青稞产业体系建设，完善科研推广体系，提升青稞

生产规模化、机械化、标准化、集约化水平，建设全省青稞产业绿色发展示范区。**油菜产业**。建设油料生产基地，稳定油菜种植面积，完善基础设施，加强绿色有机良种基地建设，加大优良品种选育推广力度，提高油菜产量。加强装备和技术建设，延伸拓展产业链，提升产地初加工水平，推进油菜产业经济转型。**冷水鱼产业**。以保护黄河生态为前提，开展龙羊峡库区鲑鳟鱼类适度养殖，稳定冷水鱼养殖规模，建设冷水鱼适度养殖及精深加工区；提标改造冷水鱼孵化养殖基地，建设集冷水鱼加工、科技示范、技术研发、工业观光、市场营销为一体的现代化产业示范园区。

表 4 牦牛、藏羊、青稞、油菜、冷水鱼产业发展情况

产业名称	发展布局	布局内容	建设目标
牦牛	一核 两带 四区	一核 ，以切吉乡为核心，辐射带动倒淌河镇、恰卜恰镇产业发展。 两带 ，环湖草地生态畜牧业经济带、沿黄谷地现代循环农牧业经济带。 四区 ，饲草种植加工区、高原型牦牛良种繁育区、牦牛高效养殖区、牦牛产业融合区。	到 2025 年，舍饲半舍饲牦牛养殖规模达到 3 万头以上；繁育牦牛核心种群达到 120 群 2 万头。升级改造牦牛良种畜棚 400 平方米、储草棚 500 平方米、牦牛高效养殖基地 25 处。培育提升畜产品初加工主体 5 家，龙头企业 2 家。
藏羊	一核 两带 五基地	一核 ，以藏羊产业园为核心。 两带 ，环湖草地生态畜牧业经济带、沿黄河谷地现代循环农牧业经济带。 五基地 ，藏羊良种繁育基地、藏羊良种推广养殖基地、藏羊产品加工基地、藏羊产品物流冷链基地及饲草料加工基地。	到 2025 年，藏羊存栏数达到 46 万只、出栏率达到 70%，能繁母畜比例达到 72%，羊肉产量达到 1.7 万吨。新建饲草加工仓储基地 20000 平方米；建成 10 处藏羊繁育基地，筛选藏羊核心种群 50 群 5000 只。培育提升藏羊产品初加工合作社 5 家、藏羊龙头企业 2 家。
青稞	一核 两带 五基地	一核 ，以塘格木镇良种繁育基地，青稞良种选育、实验、检测、信息化管理中心为核心的青稞制种产业核心区。 两	到 2025 年，青稞种植面积保持在 25 万亩，建设高产稳产青稞生产基地 6 万亩、良种繁育基地 2 万亩、良种推广基

产业名称	发展布局	布局内容	建设目标
		带 ，沿黄现代循环农业经济带青稞生产区域，环湖生态农牧业经济带青稞生产区域。 五基地 ，绿色青稞良种繁育基地、绿色青稞良种扩繁基地、青稞商品原粮生产基地及仓储物流基地。	地 4 万亩，良种覆盖率达到 95%。建设青稞仓储设施 2 万平方米，年收储能力达到 5 万吨。培育中小企业 1 家，培育青稞产业联合体 2-3 个，发展专业合作社联社 5 家，发展青稞种植大户、家庭农场 10 家，培育“育繁推”种子专业合作示范社 1 家。
油菜	两区 两基地	两区 ，沿黄谷地深度融合发展区、环湖农旅融合产业发展区。 两基地 ，分别以塘格木镇为中心和以江西沟镇为中心的绿色有机良种繁育基地。	建设 14 万亩油菜生产基地，良种覆盖率达到 95%，其中包括 7000 亩油菜良种繁育基地。建设 20000 平米常温仓库，收储良种能力达到 40 万公斤。培育种子龙头企业 1 家、精深加工龙头企业 3 家。
冷水鱼		打造三文鱼产业联盟，加快龙羊峡库区鲑鳟鱼类适度养殖，提标改造冷水鱼孵化养殖基地；打造冷水鱼产业园，加快龙羊峡冷水鱼精深加工产业园建设，推进产业园二期、三期工程建设，开展冷水鱼屠宰、冷链、包装、环保处理等设施设备购置，建设集冷水鱼加工、科技示范、技术研发、工业观光、市场营销为一体的现代化产业示范园区；依托渔业发展，挖掘龙羊峡镇全国体育休闲小镇、万里黄河第一镇、省级特色小镇功能，推进一二三产融合发展，建设体育休闲融合发展示范区。	

二、转变农牧业生产方式

把提高质量效益作为主攻方向，创新农牧业经营方式，加快推进农牧业生产方式转变，稳步提升综合生产能力，推动农牧业高质量、可持续发展。

有序推进农牧业分类经营。立足产业发展基础和县域农牧业资源条件，坚持因地制宜、分类实施，推动农牧业发展由数量增长为主转变为数量质量效益并重。草地畜牧业坚持生态农牧业发

展路径，突出高原、绿色、无污染优势，坚持走高端化、有机化、品牌化道路，实施绿色、有机、低碳、循环全产业链技术植入和智慧监管工程体系建设，打造绿色有机、环保安全、营养健康的高端产品。设施畜牧业坚持高效发展路径，大力推进规模化、集约化、产业化、标准化发展，推进养殖方式由传统粗放型式向科学高效生态型转变，进一步延伸产业链，提高产业集中度、科技支撑力和全产业链发展水平，实现农畜产品转化增值、优质优价。种植业要突出青稞、油菜等特色优势产业发展，加快发展饲草产业，加大良种推广力度，提升规模化、机械化生产水平。冷水鱼产业突出精深加工，延伸拓展产业链，提升产品附加值。

着力培育新型经营主体。扶持一批种养大户、家庭农牧场、农牧民专业合作社、农牧业产业化龙头企业、村集体股份合作经济组织、农牧业产业化联合体、农牧民合作社“联合社”，鼓励农牧区致富能手、科技带头人、种养科技示范户、涉农涉牧企业、大学毕业生等创办领办农牧业经营实体。推进合作社股份制改造、组织化生产、产业化经营，发展生产、供销、信用“三位一体”综合合作，兴办合作联社、总社、分社，培育扶持产业融合发展多元主体，支持农牧业龙头企业做大做强，培育一批农畜产品加工领军企业、示范合作社。加快培育农牧业社会化服务组织，鼓励各类服务组织加强联合合作。坚持把提升发展质量效益放在首位，增强对小农牧户的引领、带动和服务能力，加快构建以农户家庭经营为基础、合作与联合为纽带、社会化服务为支撑新的

立体式复合型现代农业经营体系。到 2025 年，全县新增和扶持提升州级以上农牧业产业化、信息化、科技化龙头企业 7 家，规范化新建农牧业专业合作社 20 家、家庭农牧场 20 家。

提高农牧业组织化程度。加快建设农牧业特色产业基地，提升农牧业合作经济组织和家庭农牧场经营主体质量，全力锻造并延伸农牧业生态链、产业链、供应链和服务链。以农牧民专业合作社、家庭农牧场、种养殖大户等为载体，提高农牧民组织化程度。鼓励组建农牧区专业合作社和各类联结农牧户与龙头企业的服务组织，大力发展规模化生产和多种经营。重点发展合作经济组织，支持行业协会充分发挥作用，授予更多主导权、制约权、经营权和监管权。到 2025 年，以合作经济组织为主要经营主体的农牧业发展模式初具规模，以龙头企业为主导、基地为纽带、农牧户为基础的现代农牧业生产经营体系基本建立，带动 60% 以上的农牧户实现产业化经营，农牧业组织化程度达到 60% 以上，以新型经营主体为主的设施农牧业现代化装备配套率达到 40% 以上。

三、加强农牧业基础设施建设

把加强配套基础设施建设作为发展现代农牧业的基础保障来抓，规划实施一批强基础、增后劲、利长远的重点项目。把粮食安全作为政治责任，以稳定产量、增加农畜产品有效供给为目标，持续推进高标准农田建设，加强农田水利、日光温室、标准化牲畜暖棚、贮草棚、青贮氨化窖等基础设施建设，实施耕地质

量保护和提升行动，抓好轮牧围栏、人工饲草基地、储草设施建设，提高耕地和草地的综合生产能力。积极推进农畜产品功能区和国家级特色农产品优势区建设。建设奶牛养殖基地，发展奶牛养殖业。继续加强水电路棚栏等农牧业配套设施建设，提升村级防疫室等草地畜牧业装备水平。围绕农业现代化、规模化、产业化、机械化发展要求，大力推广农业机械，提高农作物耕种收机械化水平。“十四五”期间，全县新建高标准农田 1.33 万公顷；到 2025 年，高标准农田建设面积达到 22.8 万亩，主要农作物耕种收综合机械化水平达到 100%。

四、强化农牧业品牌培育

坚持品牌提升战略，注重农牧业品牌培育，加快形成大宗农畜产品品牌、企业品牌、特色农畜产品品牌为核心的农牧业品牌格局。突出“高原、绿色、有机”主题，坚持产地（基地）认定和产品认证相结合，加强“两品一标”认证和保护，以龙头企业和特色产品为支撑，以牛羊肉、乳制品、油菜、马铃薯、青稞、蔬菜、枸杞、中藏药材等优势产品为重点，统一标准打造有影响力的“共字号”品牌。借助青洽会、农交会、旅游展销会等渠道，利用“互联网+”等做好品牌宣传推介，推动产品品牌提升，扩大全县农畜产品影响力。到 2025 年，力争打造 3-5 个在全省有知名度、有竞争优势的高原特色农畜产品品牌，打造县域内区域性综合品牌 1-2 个、有机电子商务产品 3-5 个、高原绿色产品 10 个。

第二节 做优做强第二产业

依托全县资源优势 and 现有产业基础，培育壮大战略性新兴产业，突出发展新型清洁能源产业，加快改造提升传统产业，大力发展实体经济，全面推动工业转型升级，加快建设新型绿能产业的“聚宝盆”。

一、培育壮大战略性新兴产业

大力发展新型清洁能源产业。紧抓建设清洁能源示范省重大机遇，发挥水、光、风等清洁能源优势，进一步发展壮大清洁能源产业，建设新型清洁能源“千万千瓦级”示范基地和重要的“西电东输”基地，将新能源打造成为全县支柱产业，为全州建设三个“千万千瓦级”清洁能源工程提供坚实支撑。加快推进“一区两园”建设，稳步扩大光伏、风电产业规模，推动水光互补发电发展，加快新能源基地化、集约化、规模化发展，提升光电园区和风电园区建设水平，打造全省最大的光伏、风电产业基地。加快建立水风光互补的新能源发电体系，建设多能互补的千万千瓦级基地。坚持就地消纳和对外输出相结合，大力发展大数据等高载能绿色产业，推动清洁能源就地消费。积极做好清洁能源省外输送，争取第二条特高压外送通道建设，打造清洁能源汇集输出枢纽。优化调峰、调度技术，构建水、电、风、光、热等多能互补、集成优化的清洁能源发展体系及增量配电网建设，打造国家级平价光伏基地。发展光伏循环经济，探索“光伏+生态+畜牧业+惠民+旅游”发展模式，打造清洁能源可持续利用示范样板。加

快构建能源合作体系，打造“绿电特区”。探索发展氢能产业，依托优越的清洁能源产业基础，实施氢能源示范推广工程，形成合理、科学、有效的氢能及清洁能源开发消纳模式。

加快地热资源勘探开发。加快实施《青海共和盆地干热岩开发科技攻坚战略实施方案（2018-2025年）》，支持国家开展地热发电技术前期研究，争取建设干热岩资源开发利用国家重点实验室，推进干热岩型地热资源科研攻关，建设地热发电试点工程，建设干热岩开发利用实验示范基地。推广“地热+”发展模式，全面推进地热资源开发利用，实现地热资源在地热发电、城市供暖、医疗康养、现代农业等产业的延伸应用，建设共和盆地地热开发示范基地，打造“中国热盆·世界热极”。开展地热产业综合开发利用，积极推进“温泉小镇”建设，做好温室种植、设施养殖、水产养殖、温泉药浴等技术开发，建设规模化设施农业、观光农业基地，配套高端旅游接待设施，强化旅游休憩功能，推进田园休闲旅游发展；适度布局高端房地产开发；实施恰卜恰镇“全地热”供暖示范工程，创建“零排放”供暖示范城市，提升泛共和盆地中心城市吸引力。探索地热资源最优化开发利用模式、管理办法和政策体系，促进地热能利用技术升级和成本下降，提升利用效率。

积极发展新能源装备制造业。开展光伏组件废弃物利用研究，加快培育太阳能、风机等清洁能源装备制造业，积极打造装备制造产业园区。支持隆基光伏组件、远景风能装备制造业等重

点企业发展，加快发展光伏组件生产，努力建设规模化优质太阳能硅片生产基地，实现利用“光伏”动能制造“光伏”装备。加快发展风机塔筒、叶片、支架等组件制造业，实现风机组装配套本土化，形成风机整机产业链。以物联网和 5G 技术为核心，加快新一代信息技术与装备制造业深度融合。立足比较优势，找准重点产业，力争在“两化”融合、智能制造、绿色制造等领域取得突破，加快培育产业发展新动能，努力实现装备制造业集群化发展。

二、改造提升传统产业

提升农畜产品精深加工能力。利用全县丰富的畜产品资源，推动畜产品精深加工向多品种分部位冷鲜肉、小包装分割肉发展。加快发展熟肉制品加工业，加大新产品研发力度，开发小包装休闲食品、即食食品等新品种，逐步提高熟肉制品在肉类消费中的比重，提高产品附加值。扶持乳制品企业扩大液态奶、酸奶生产规模，开发有机奶、早餐奶、配方奶粉、功能性奶粉以及作为食品配料的全脂、脱脂奶粉等产品，实现企业规模化、规范化发展。大力发展青稞、油菜、枸杞等特色农产品精深加工，重点培育青稞系列食品及下游保健品、高档次精炼油、功能性调和油、鲜干果枸杞、枸杞酿酒等生产企业，扩大全县农产品生产规模，提高农产品附加值。积极开展跨区域合作，实行产品代加工、代销售，引导周边地区农畜资源向共和集聚，市场向共和开放，打通供销上下游渠道，建设农畜产品精深加工基地。

提质发展生物医药产业。重点发展生物医药和保健产品，通过实施品牌战略，加大科技创新力度，加快建设生物技术创新基地和研发平台，扶持壮大一批医药龙头企业。做好医药新品种和下游保健产品开发，研发甘草提取物等以高原中药材为原料的中间提取物与新型药物制剂，开发枸杞、沙棘、虫草超微粉含片等高附加值的保健产品；积极开发以牛羊副产品为主的高原生物医药产品。发挥中藏药资源优势，以生物制药产业基础为依托，加快推进中藏药及生物制药产业园建设，提升高原特色中藏药产业发展的层次和水平。

提高发展绿色矿业水平。坚持矿产资源开发与经济社会发展相协调、与保护生态环境相适应的原则，分析研判区域重大基础设施建设，重大交通、水利工程，撤县设市等建设发展对三类矿产（砂石黏土）需求，优化全县三类矿产开发布局和结构，坚持环境保护优先，提倡节约集约利用，把生态环境保护贯穿到矿业发展全过程，积极发展绿色矿业，建设绿色矿山，努力实现“开采方式科学化、资源利用高效化、企业管理规范化、生产工艺环保化、矿山环境生态化”。

三、积极发展园区经济

紧抓泛共和盆地城镇区建设机遇，加快发展园区经济，将园区经济作为推动全县经济高质量发展、加快构建现代化经济体系的重要抓手，发挥园区在推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革和提高全要素生产率中的作用，全面提升产业竞争力。加

强园区发展顶层设计，依托海南州绿色产业园区，将恰卜恰工业园、光伏园区、风电园区“整装组合”，提升园区基础设施建设水平，完善园区服务保障机制，加快推进农畜产品加工、物流、建材等产业向园区集中，人才、资金、信息、项目等优质生产要素向园区集聚，构建集约化生产经营发展新格局。立足共和优势资源和特色产业长远发展，强化融合发展理念，充分利用好园区的集聚效应，使园区成为统筹各类资源的重要载体，积极谋划发展新兴产业，深度调整产业结构，加快改变目前清洁能源“一业独大”格局，推动工业多元化发展。提升实体经济发展质量，围绕智能化、清洁化改造，推动信息化与工业化深度融合，支持远景风机、隆基光伏、青海湖药业、雪峰乳业等重点企业增品种、扩产能、提品质，促进向高端高质高技和绿色低碳循环的方向发展。依托特色生物和民族文化资源，鼓励支持开发“专精特新”产品，大力发展民族服饰业和民族用品产业，构建具有特色优势的轻工产业体系。深入实施市场主体培育工程，加大政策支持力度，力促大型企业竞争力提升、中小微企业茁壮成长、创新型企业加快涌现。大力支持民营经济发展，不断提升全县市场主体的规模和发展质量，为加快经济提质升级和高质量发展积蓄基本力量。

第三节 提升壮大第三产业

充分利用共和的区位优势 and 人文资源、旅游资源、生态资源优势，以促进消费、增加就业为重点，大力发展各类服务业，突

出发展文化旅游业和大数据产业，加快发展现代物流业，加快构建具有共和特点的现代服务经济发展体系。

一、推动文化旅游融合发展

树牢全域旅游发展理念，结合兰西城市群黄河文化旅游发展联盟建设，突出泛共和盆地区域中心城市地位，充分发挥在全州“双城三区四道五环多点”旅游格局中的核心驱动作用，进一步完善“一圈两湖四城”空间布局，推动文旅深度融合发展，建设高原特色文旅业的“欢乐谷”，打造青藏高原高端旅游高地。

大力提升景区品质。着眼发展全域全季全时旅游，围绕打造青海湖和沿龙羊湖文化旅游带，加大交通、游客服务中心、通讯网络、厕所、环卫保洁等基础设施建设，完善“吃住行游购娱”六要素，提升旅游服务水平。在保护好生态环境基础上，稳妥推进青海湖旅游开发，有序开展倒淌河“第一藏城”、黑马河“观日之城”建设，打造环青海湖旅游支撑节点，以旅游发展带动环湖地区一二产业发展，将青海湖景区建设成为国家生态旅游示范区。统筹抓好龙羊峡及黄河天峡旅游共和段等景区建设，全力打造龙羊峡运动休闲小镇和“万里黄河第一镇”旅游品牌，创建龙羊峡国家5A级旅游景区和高原峡谷探险旅游基地。突出恰卜恰镇游客集散在功能，建设恰卜恰现代化高原温泉休闲度假智慧旅游城镇和全州文化中心、集散中心、服务中心、经济中心、智慧中心，把恰卜恰打造成文旅康养休闲城镇。

突出发展生态旅游。致力于打造青藏高原高端精品生态游，

依托黄河生态资源，以龙羊湖、丹霞地貌、沙漠景观等节点，综合开发黄河大峡谷旅游项目，连点成线，建设黄河生态文化旅游带。依托青海湖旅游资源，开发建设一批生态休闲文化旅游项目，发展草原风情游。依托地热资源，利用地热温泉、藏药浴等带动休闲康养及冬季文化旅游发展。充分利用湿地资源开发生态湿地游。依托塔拉滩沙漠资源，开发沙漠体验游。

深度开发文体旅游。充分利用共和丰富的民族文化和传统体育资源优势，以优化旅游业结构为重点，引入“旅游+”发展理念，大力发展旅游+文化、旅游+体育产业。青海湖旅游依托独特的民族文化资源，着力开发地方风情浓郁的民族歌舞表演和射箭、赛马等文体娱乐活动；龙羊峡景区重点打造自行车骑行和沙漠越野精英赛、徒步游、自驾游等特色旅游产品，开发高原水上运动、垂钓等体育项目，发展体育赛事游，推进文体产业与旅游业融合发展。加快培育文化中介组织和经纪人，整合具有地方特色的文艺表演团体，依托中国藏族情歌之乡名片，以“共舞和谐”为理念，创作编排一批具有共和特色的文化演艺作品，为游客提供优质的文化旅游产品，增强共和文化旅游的感染力和吸引力。注重开发四季旅游、夜间旅游及淡季旅游产品，开展冰雪摄影、冬春青海湖高原徒步赛等活动，打造冬季温泉旅游项目，实现全季全时旅游。推动低空通用航空业发展，布局建设小机场，打造泛共和盆地低空通用航空天路网络，以社会服务和空中游览为主开展通用航空运营业务，发展低空通用航空旅游业。

提升发展乡村旅游。不断丰富乡村旅游内涵，创新乡村旅游发展模式，着力打造生态观光、休闲度假、民俗体验、田园采摘、康体养生等多种类型的乡村旅游产品。开发建设一批民族风情园、藏家乐、牧家乐等民族民俗项目，策划特色民宿、民族风味饮食、民族歌舞演艺、婚庆节日等内容，发展民俗风情游和高原美食游。结合乡村旅游接待点（户）评定，突出共和特色，重点打造一批具有特色文化、独特景观和较好发展基础的文化旅游示范村，开发“农家乐”“藏家乐”“休闲牧场”“民宿体验”等休闲旅游实体，积极创建“青海100”特色文化旅游体验点。

积极发展工业旅游。充分利用全县清洁能源富集、水电文化悠久、农畜渔加工业多元的优势，积极发展工业旅游，将工业旅游打造成为共和旅游的又一名片。利用水电站、光伏基地、风电园区等，全力打造龙羊峡黄河水利博物馆，发展新能源观光体验和科普知识旅游。积极推动畜产品加工企业发展工业旅游，建设产业科技示范园，开发乳制品，牛羊肉、三文鱼加工生产基地等旅游景点。拓展工业与旅游发展空间，提高工业旅游融合水平，延长工业旅游开发产业链，探索发展旅游产品制造业，研发生产特色旅游商品，推动工业与旅游相互促进、共同发展。

推进文旅市场健康发展。加强全县文化旅游行业“放管服”“双随机一公开”行政管理和社会监管，大力提升服务水平。加强智慧旅游建设，积极探索推进文化旅游市场平台建设，深入推进文物保护、互联网服务经营场所、娱乐场所、旅游景区景点等

文化旅游市场的审批和管理工作，探索“网上办、马上办、就近办”一站式服务机制，为全县文化旅游稳步发展营造良好环境。

二、加快发展现代物流业

充分发挥共和在贸易大通道中的重要支点功能，加强物流基础设施建设，打造青藏高原商贸物流中心，不断增强服务涉藏州县保障能力。完善全县物流体系，建设三江源智慧物流园区、恰卜恰农副产品集散中心，推进乡镇商贸物流市场建设。大力开展农畜产品、民族用品、特色旅游商品、工业消费品和生产资料批零交易。完善城乡消费物流体系，实施城乡高效配送专项行动，加强公用型城市配送节点和社区配送设施建设，深入实施“邮政在乡”工程，升级“快递下乡”工程，构建多元化、智能化、集约化的寄递服务体系；鼓励三江源智慧物流园区开展供应链管理库存、供应链一体化物流服务，支持物流企业开展服务化转型。持续推进电子商务进农村综合示范县建设，支持农村电商发展，提升涉农产品标准化水平，培育县域农村电商拳头产品，鼓励农村电商与发展村集体经济结合，推动农村电商线上线下融合发展，推进农牧区信息服务、电子商务、物联网发展水平，发挥农村电商在乡村产业振兴中的动力作用。

三、积极发展现代服务业

顺应消费升级和产业升级趋势，聚焦经济重点领域和发展短板，积极发展各类服务业。

大力发展康养产业。依托海南州藏医院、共和县中医院以及

丰富的地热资源，结合温泉小镇建设，顺应民众对于康复养老产业的巨大需求，加快发展康养产业。加强共和县养老示范基地建设，推进基地公建民营，加快地热开发利用步伐，推动藏药药浴、中医康复、康养休闲、养生养老、健康管理等服务发展，打造青藏高原康养特色小镇。推动“康养+”与多种业态相结合，结合文化旅游、现代农牧业、运动休闲等产业发展，串联产业融合发展链，构建、拓展、延伸康养产业链；探索发展康复器具制造、健康休闲食品等关联产业，积极培育保健品研发企业，打造民族特色突出、产业生态完整的高原康养产业基地，努力构建内涵丰富、特色鲜明、集聚发展、具有较强竞争力的康养产业体系。

加快发展商务服务。积极发展工业设计、咨询评估、法律、会计审计信用中介、检验检测认证、教育培训、广告服务、人力资源等商务服务，增强县域产业集聚性和辐射力，进一步提升区域中心城市吸引力。

稳步发展信息服务。逐步推进云端通信服务和移动虚拟网络服务，积极发展基于社交网络、地理位置信息等的应用服务；鼓励企业充分挖掘数据资源、发展数据增值服务，推动信息技术服务向平台化、移动化转型。

提升酒店餐饮服务。结合全域旅游发展，进一步优化全县酒店、餐饮、宾馆布局。开展餐饮行业提质升级行动，实施量化分级评定，推进“明亮厨灶”工程，引导餐饮经营改造升级，提升行业精细化管理水平。大力发展休闲餐饮、民族餐饮、特色餐饮，

推进餐饮业连锁经营，打造特色美食商业街区，积极发展餐饮夜市经济。

优化金融服务。以金融创新为导向，发展高效安全、绿色普惠、开放创新的现代金融服务，增强服务实体经济转型升级和创新发展能力；大力发展保险业，把恰卜恰打造成全省区域性金融服务中心和具有影响力的金融机构集聚区。

丰富养老、残疾人服务供给。全面放开养老、托养服务市场，健全居家养老、残疾人托养服务网络，丰富养老服务和产品供给，支持社会力量举办养老、托养服务机构，鼓励提供面向失能半失能、失智、高龄老年人的医养结合服务。

促进家政服务发展。加快建立服务便捷、管理规范、惠及城乡的家政服务体系，鼓励有条件的家政服务企业品牌化、连锁化发展，支持中小家政服务企业专业化、规范化、特色化发展。

第四节 建设大数据产业新高地

紧抓数字中国建设以及国家大数据发展战略重大机遇，把大数据产业作为构建绿色产业体系的重要一环，深入实施“新能源+大数据”战略，进一步完善基础设施建设，加快推进大数据示范应用，建设全省领先的大数据产业集聚区和新型智慧城市应用示范区。

一、强化大数据产业基础支撑

集聚大数据、云计算、物联网、5G、人工智能等创新要素，加快实施国家级能源智慧信息平台、云计算大数据基地、新能源

集中智能运维示范基地、新能源工业国家级互联网示范基地和鲲鹏信息技术创新试验区等“新基建”项目，加快大数据产业园建设进程，突出大数据核心产业区和大数据产业创新区、大数据交易区、数字产业人才培育区、综合服务区建设，立足建设“云计算”大数据消费中心和新型智慧城市示范中心，将大数据产业园建设成为青藏高原最大的综合性、一体化的智能信息库和最具竞争力、带动力的特色品牌园区。成立本土购售电公司和智能电网运营维护团队，为大数据产业提供电力保障，形成有利于大数据产业发展的电价洼地。狠抓园区基础设施建设，持续加大投入，加强道路、电力、供水等建设，为入园企业提供良好条件。积极争取申请国家级互联网骨干直联点或互联网专用通道，提升省际、国内、国际出口网络宽带和流量衔接能力，有力支撑数据中心基础布局，提高数字产业向外服务竞争力。

二、大力发展大数据相关产业

立足建设高标准绿色算力中心和发展优势算力产业生态，推动“东数西存”“东数西算”，将大数据产业园建设成为青藏高原最大、最具竞争优势、成本最优的特色品牌园区。依托我县地处内陆腹地有利地理位置和清洁能源充沛、自然环境优越的优势，建设国家级大数据战略储备、灾备“两备”基地。引进国内外大数据基础服务企业，着力打造国家级清洁能源+大数据产业基地。全面提升大数据产业园建设品质，通过优质的园区环境、服务品质和技术保障向全国清洁能源企业提供 ICT 基础设施和云平台服

务，建设国家级清洁能源云中心。突出数据中心集聚优势，大力发展面向数据中心的定制化服务器、高密度存储设备、模块化数据中心装备，以及绿色数据中心制冷、配电等相关设备研发与制造；支持智能化终端产品生产，促进智能终端与大数据云服务一体化发展；以整机制造业为牵引，大力发展相关配套电子元器件产业。加快智慧城市建设，推动人工智能与各行业融合创新，在制造业、农牧业、旅游、家居等行业和领域开展人工智能应用试点示范，推动人工智能规模化应用；围绕教育、医疗、养老等迫切民生需求，加快人工智能创新应用，提供个性化、多元化、高品质服务。

三、加快发展数字经济

加快产业数字化、数字产业化进程，释放数据资源新价值，培育数字经济应用新业态，激活实体经济新动能。全面推广 5G 技术应用，以海南州大数据产业园为提托，探索实施数字产业培育壮大、数字服务创新突破、数字工业试点示范、数字政务推广应用等重大项目，在工业互联网、企业“上云”、融合应用等领域打造一批标杆项目和示范企业。积极发展智慧农牧业，探索数字技术与现代农牧业融合发展，建设数字农业示范园区、基地和农产品集配中心，打造现代庄园牧场。推进精准农业、设施农业、效益农业智能监测和自动化滴灌、施肥；提高农牧业信息化水平，建设数字农畜产品集配中心，建立农畜产品可追溯体系信息档案，提升农牧业数字化发展能力。实施“互联网+”农产品出村

进城工程。培育数字化现代服务业新业态，推广智能仓储、数字文创、数字金融、数字贸易，建设数字化供应链服务平台。推动数字技术在旅游领域的深度应用，建设一批智慧景区、智慧旅游小镇，提升景区数字化水平。推动电子商务、云计算、大数据、物联网等加快发展，建设大数据产业集聚区，建设国内先进的数据资源备份中心。加快区块链和大数据、物联网的深度融合，推动区块链在商贸金融、民生服务、智能制造等领域的深度应用，推动区块链领域区域示范，构建区块链产业生态。开拓基于互联网的教育、旅游、养老等增值服务，努力将数字经济打造成为牵引全县高质量发展、可持续发展的引擎。

第五节 高度重视创新发展

深入实施创新驱动发展战略，加快构建以创新为主要驱动力的发展模式，推动全县探索新路径、发展新动能、拓展新空间、壮大新产业，赢得发展竞争主动权，为推动泛共和盆地绿色崛起提供保障。

一、提升科技服务水平

进一步完善科技服务体系，深入推动产学研用一体化发展。强化企业创新主体地位，推动创新资源、创新人才、创新政策、创新服务等各类创新要素向企业集聚。加强与科研机构、高校、企业的科研合作，建立风险共担、利益共享的长效机制。开展高新技术企业“量质双升”行动，实施科技型企业培育工程，鼓励中小型企业参与新技术研发应用和新产品开发推广，扶持培育创

新能力强、带动效果好、技术先进的骨干企业。大力发展科技服务业，搭建县级科技信息综合服务平台，提升基层农牧业科技服务能力，提高科技服务专业化、社会化水平。积极引进推广使用新技术、新成果，加强技术创新，加速成果转化，促进特色产业形成和特色产品优化升级。加强科技特派员队伍建设，提高质量、优化结构，推动服务领域由农牧业向二三产业延伸，服务区域由农牧区向各类企业、产业园区等延伸。

二、加强人才队伍建设

加强人才发展统筹规划、分类指导和培育选拔，健全人才培养、流动和使用体制机制，实施各类人才计划，创新人才培养模式，拓宽人才引进渠道，优化人才发展环境，大力培养本土技术型人才，积极引进紧缺性人才，为全县经济社会发展提供必要的人才保障。结合现代生态农牧业、清洁能源、高原文化旅游、大数据四大优势产业发展需求，完善重点人才项目支持体系，健全柔性引才机制，制定更加开放有效的人才引进政策，加强创新型、应用型和技能型人才培养，突出“高精尖缺”导向，实施急需紧缺人才集聚工程，引进一批高层次人才。大力培养本土“工匠式”专业技术人才和产业工人。加强全县中青年和后备科技人才培养。实施知识更新工程、技能提升行动，建设高水平工程师和高技能人才队伍，提高人才支撑产业贡献率。建立健全人才激励机制，激发人才潜力和活力，健全以创新、能力、质量、实效、贡献为导向的人才评价体系，构建充分体现知识、技术等创新要素

价值的收益分配机制，调动广大科技人员积极性创造性，促进人才、资本、技术、知识广泛汇集和自由流动，为实施创新驱动发展战略提供有力的智力支持。

三、优化创新政策环境

加大政府科技管理体制和管理机制创新，进一步完善政策支撑体系和制度保障体系，营造良好的政策环境和服务环境。巩固“三去一降一补”成果，推进对制度性交易成本、用能成本、融资成本、物流成本的控制和减让。加大基础设施、产业发展、科技人才、生态环境等关键领域和薄弱环节补短板力度，有效增强经济发展后劲。引导支持创新要素向企业集聚，提高企业自身技术创新能力。充分发挥财政资金在科技投入中的引导作用，带动企业、金融机构和社会资金更多地投向科技创新领域。积极争取国家和省、州加大对全县科技投入的扶持力度，增加科技投入总量，为推动科技进步、创新发展提供有力的资金保障。

专栏 2 产业发展重点工程

1. 农牧业发展重点项目

农牧业“两片区”布局建设。环湖现代生态农牧业片区，建设绿色有机青稞和白菜型油菜生产基地、油菜良种生产基地、绿色有机商品粮油生产基地、绿色有机草产业生产基地，建设牦牛、藏羊生态养殖区和一二三产融合发展区。沿黄现代循环农牧业片区，建设乡土特色种植基地、乡土特色养殖基地、农牧业产业化加工基地，建设农牧业电子商务运营基地、农牧业实用人才培养基地以及冷水鱼适度养殖精深开发区。

产业联盟建设工程。建设藏羊、牦牛繁育基地和养殖基地 12 处。实施牛羊调出大县工程。建设共和县青稞产业联盟，在塘格木镇、倒淌河镇、江西沟镇、切吉乡哇玉

地区种植“昆仑一号”青稞 24 万亩；依托海南州香三江企业进行农产品加工，建设生产线。建设共和县油菜产业联盟，在塘格木镇、江西沟镇、切吉乡哇玉地区建立优质油菜种植基地 4 万亩；建设共和县枸杞产业联盟，在塘格木镇、恰卜恰镇、沙珠玉乡、切吉乡哇玉等地区建立优质枸杞种植基地 2.32 万亩。

渔业发展重点项目。建设龙羊峡库区渔业监管平台；实施共和县渔政管理站青海湖江西沟设施建设；购置渔政执法车和渔业捕捞运输船等。

农牧业基础设施提升工程。草原围栏面积 25 万亩，新建牲畜棚圈、储草棚和青贮窖。建设奶牛养殖基地。实施粮改饲项目，共种植 10 万亩。建设饲草料配送中心。实施农机深松 50 万亩，农机保护性耕作 15 万亩。建设升农机基础设施。建设高标准农田 5 万亩。实施牧草生产全程机械化项目。

农牧业服务体系建设工程。实施基层农技推广体系与改革建设项目。购置农机检测设备。完善乡镇畜牧兽医站服务体系，新建 11 个乡镇畜牧兽医站用房。新建共和县小型生猪屠宰点。建设动物疫苗及应急物资储备库。实施县乡畜牧兽医站实验室建设。购置县乡动物防疫服务车辆、动物卫生监督执法车辆。实施防疫栏项目建设，新建防疫栏 200 个。实施中央支出农业生产社会化服务(农机托管)项目 15 万亩。

人才培育工程。加强农牧业人才培育,到 2025 年，实施农牧民实用技术培训 4.5 万人（次），培育新型职业农牧民 5000 人、电子商务专业人才 100 人、市场经营主体 300 家，引进和培育“三区”人才 50 人。

新型经营主体培育工程。合作社新建改扩建项目，新建和改扩建合作社 25 个；涉农龙头企业扶持项目，扶持涉农龙头企业 4 家，开展农畜产品精深加工。

农牧业品牌培育。以牛羊肉、乳制品、油菜、马铃薯、青稞、蔬菜、枸杞、中藏药材等优势产品为重点，打造共和特色品牌。到 2025 年，力争打造 3-5 个高原特色农畜产品品牌，打造县域内区域性综合品牌 1-2 个、有机电子商务产品 3-5 个、高原绿色产品 10 个。实施牦牛、藏羊可追溯体系建设，建设信息平台，购置扫耳器、电子耳标等；建立青稞、油菜农产品生产可追溯体系平台，配备相关设备。

2. 工业发展重点项目

新型清洁能源产业。到 2025 年，全县清洁能源总装机容量达到 2881 万千瓦。太阳能风能。建立水风光互补的新能源发电体系，建设多能互补的千万千瓦级基地，建设新型高原地区风力发电站，打造国家首批水风光清洁能源互补集成优化示范工程，建设新型清洁能源“千万千瓦级”示范基地和重要的“西电东输”基地。**地热能开发应用。**争取建设干热岩资源开发利用国家重点实验室，建设地热发电示范工程，力争建成共和盆地干热岩开发示范基地。实施地热产业综合开发利用工程；实施恰卜恰镇“全地热”供暖示范工程。**氢能产业发展。**实施氢能源示范推广工程。**清洁能源效率提升。**结合第二条特高压外送通道建设，打造清洁能源汇集输出枢纽。探索“光伏+生态+畜牧业+惠民+旅游”发展模式，打造清洁能源可持续利用示范样板。与央企合作打造“绿电特区”。**清洁能源装备制造业基地建设。**加快发展太阳能发电设备、风力发电设备和水能发电设备等清洁能源装备制造产业。

生物医药产业。重点发展生物医药和保健产品，扶持壮大一批医药龙头企业。研发甘草提取物等以高原中药材为原料的中间提取物与新型药物制剂，开发枸杞、沙棘、虫草超微粉含片等保健产品；开发以牛羊副产品为主的高原生物医药产品。提升中藏药及生物制药产业水平。

农畜产品加工业。加快发展熟肉制品加工业，开发小包装休闲食品等新产品。扶持引导乳制品企业规模化、规范化发展。大力发展青稞、油菜、枸杞等特色农产品精深加工。建设农畜产品精深加工基地。

草产品加工业。建设饲草料加工基地，生产青贮料、青干草捆、草饼、草粉、草块和草颗粒等精饲草料。

实体经济发展。支持远景风机、青海湖药业、雪峰乳业等重点企业增品种、扩产能、提品质。加快推进中藏药及生物制药产业园建设。深入实施市场主体培育工程，大力支持民营经济发展。

3. 旅游业发展重点项目

景区基础设施提升。推进龙羊峡、倒淌河“藏城”、黑马河“观日之城”景区建设，完善基础设施；建设恰卜恰游客集散中心，提升基础设施，完善服务功能。

发展旅游新业态。发展草原风情游、休闲康养及冬季文化旅游、沙漠体验游等旅游新业态。探索开发龙羊湖、塔拉滩、沙珠玉防沙治沙体验馆等旅游资源，开展高原水上运动、垂钓、沙漠休闲、沙漠越野、徒步行走等项目，建设龙羊湖湖西岸码头游览区、商业区，铁盖乡汽车摩托车沙漠越野、沙漠拉力沙漠运动公园，加快巴卡台等旅游点开发。筹划建设低空通用航空产业园区，布局建设小机场，发展低空通用航空旅游业。

乡村旅游。开发建设一批民族风情园、藏家乐、牧家乐等民俗项目，开发“农家乐”“藏家乐”“休闲牧场”“民宿体验”等休闲旅游实体，建设乡村旅游接待点，创建3个“青海100”特色文化旅游体验点。

工业旅游。实施光伏园区、风电园区工业旅游开发，龙羊峡电厂工业旅游开发，雪峰乳业工业旅游基地等工业旅游项目，建设旅游基础设施以及产品展示馆、商品销售中心、导示牌、产品生产体验区等配套设施。

4. 大数据产业发展重点项目

实施国家级能源智慧信息平台、云计算大数据基地、新能源集中智能运维示范基地、新能源工业国家级互联网示范基地和鲲鹏信息技术创新试验区等“新基建”项目。推动“东数西存”“东数西算”，建设大数据产业园特色品牌园区；建设大数据战略储备、灾备基地。

5. 服务业发展重点项目

现代物流业。建设三江源智慧物流产业园、恰卜恰农副产品集散中心。实施“邮政下乡”工程，升级“快递下乡”工程。推进电子商务进农村综合示范县建设，支持农村电商发展。

酒店餐饮服务。开展餐饮行业提质升级行动；打造特色美食商业街区，发展餐饮夜市经济。加快培育品牌酒店和知名餐饮企业。

第四章 优先发展农业农村，扎实推进乡村振兴

坚持农业农村优先发展，把解决“三农”问题作为全县工作的重中之重，巩固拓展脱贫攻坚成果，深入实施乡村振兴战略，

积极探索涉藏州县乡村振兴的发展路径，加快实现农业高质高效、乡村宜居宜业、农村富裕富足。

第一节 实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接

借鉴脱贫攻坚经验做法巩固拓展脱贫成果、防止返贫，接续推进脱贫乡镇乡村振兴，进一步夯实发展基础，推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

一、巩固拓展脱贫攻坚成果

做好5年过渡期内领导体制、工作体系、发展规划、政策措施、考核机制等的衔接，逐步实现由集中资源支持脱贫攻坚成果向全面推进乡村振兴平稳过渡。建立农村低收入人口帮扶机制，保持财政投入力度总体稳定，接续推进脱贫乡镇发展。在继续加强对40个已脱贫深度贫困村帮扶的基础上，加大对已脱贫贫困户及边缘非贫困户的监测，对可能返贫的及时进行政策干预，确保能脱贫、不返贫。加大库区移民后续产业发展支持力度。健全防止返贫监测和帮扶机制，做好甘地乡切扎村等易地扶贫搬迁后续帮扶工作，加强扶贫项目资金资产管理和监督，推动特色产业可持续发展。健全农村社会保障和救助制度。积极争取国家乡村振兴重点帮扶县建设。完善对口支援、社会力量参与帮扶机制，多举措巩固提升脱贫成果。深入推动“志智”双扶，建立正向激励机制，有效阻断致贫因子，筑牢防贫“底板”。积极争取国家乡村振兴重点帮扶县建设。

二、持续提升脱贫地区内生发展能力

加强脱贫乡镇水、电、路等基础设施建设，不断改善发展条件，完善公共服务体系，增强发展内生动力。加强村集体经济发展扶持，提升发展质量，以集体经济发展带动脱贫人口稳定脱贫。推广“企业+农户+车间”“企业+合作社+农户”等新型产业发展模式，持续加大就业培训政策支持力度，因人因需精准提供就业援助服务，发展壮大县域劳务品牌。加强以工代赈实施力度，带动农牧区低收入群体依靠劳动就地增收。加强解决相对贫困的资源保障，新增建设用地、增减挂钩结余指标、工矿废弃地复垦利用计划向相对贫困地区倾斜，加大一般性转移支付、专项资金等支持力度，完善生产奖补和就业补助机制，探索建立农业保险+农业信贷融资模式，落实农户小额贷款及税收优惠政策。推进扶贫领域诚信纳入信用监管体系，实行农村低保渐退制度。

第二节 加快推进乡村产业振兴

把产业振兴作为乡村振兴的首要关键，依托乡村特色优势资源，积极打造农牧业全产业链，把产业链主体留在县城，让农牧民更多分享产业增值收益。突出发展特色产业，注重要素集聚，增强发展活力，加快构建支撑新农村建设的现代农牧业产业体系、生产体系、经营体系，不断提高农牧业创新力、竞争力和全要素生产率，繁荣农村经济。突出乡土特色产业培育，加强示范引领类村庄产业发展，每年开展10个以上乡村振兴推广村建设，统筹推进“一村一品”“一乡一业”示范推广，因地制宜发展牦牛、藏羊、奶牛、青稞、油菜等特色优势产业，推进农产品产地

初加工和精深加工，做优做强龙头企业、名牌产品。继续发展壮大扶贫产业和村集体经济，规范农村集体资产管理，实现村集体经济可持续发展。大力开发农业多种功能，推动一二三产业深度融合发展，加快建设现代农业产业园，建设一批农业产业强镇和特色农产品优势区；积极发展乡村旅游、休闲农业、文化体验、健康养老、电子商务等新产业新业态。大力发展农村合作经济组织，完善利益联结机制，让更多的农牧民参与到乡村产业发展中来。坚持以改革手段推动现代生态农牧业建设，落实好国家强农惠农政策，加快建立农牧业投入保障制度。

第三节 加快推进乡村生态振兴

实施乡村建设行动，坚持规划引领，明确村庄布局分类，稳步有序推进村庄规划全覆盖。抓好龙羊新村、上塔迈省级及拉乙亥麻、文巴等州县乡村振兴示范村建设，高水平打造乡村振兴样板。稳步推进“百乡千村”、农牧民住房条件改善工程等建设，持续推进高原美丽乡村建设，加强农田水利、城乡供水一体化、自然村硬化路项目建设，切实改善乡村整体面貌，打造高原美丽乡村升级版；每年至少推进 8 个高原美丽乡村项目，“十四五”期间完成 42 个高原美丽乡村建设或提升任务。实施农村人居环境整治提升五年行动，启动“厕所革命”新三年行动，加快推动县城雨污分流排水管网向周边村庄延伸，采取片区布局建设、公益岗清洁管护、第三方治理等方式，健全县以下乡镇及农村环卫运行机制，完善垃圾污水处理设施，努力建设美丽宜居新家园。

深入推进村庄清洁和绿化行动，加强农村“四边”绿化，打造特色民居和乡村建筑，培育农村“绿色细胞”，开展“绿色家庭”示范户评比。提升农房建设质量，改善农牧民住房 500 户，实施 25 个农牧区“幸福大院”住房工程。开展美丽宜居村庄和美丽庭院创建活动。

第四节 加快推进乡村文化振兴

实施乡风文明培育行动，持续开展以社会主义核心价值观为引领的移风易俗和群众性精神文明创建活动，创建文明村镇，健全行政村“一约四会”制度，构建新时代社会公序良俗。实施乡村文脉保护传承行动，保护历史文化名村、传统村落和乡村历史风貌，推动地方优秀传统文化、传统工艺振兴，传承传统建筑文化，重塑共和地域乡村优秀传统文化生态，唤醒乡村文化记忆。丰富乡村文化生活，广泛开展特色群众性文化活动、节日民俗活动和传统民间体育活动，保护好共和拉则恰日等民族民间传统节日活动，积极传承拉伊、扎木念琴弹唱、则柔、民间小调等民间文化艺术，建立健全农牧民群众文化需求跟踪反馈机制，完善群众文艺扶持机制，鼓励农牧区自办文化。推进基层综合性文化服务中心提档升级，引导公共文化资源向农牧区基层倾斜，实现乡村两级公共文化服务全覆盖。到 2025 年，县级以上文明村占比达到 60%、文明乡镇占比达到 75%。

第五节 加快推进乡村人才振兴

加强乡村人才队伍建设，突出新型职业农牧民培育，建立“三位一体、三类协同、三级贯通”的新型职业农牧民培育制度体系，加大现代青年农场主、创业致富“领头雁”和新型经营主体带头人、农牧业职业经理人培育力度，培育一批爱农村、懂技术、善经营的新型职业农牧民。加大农牧区实用人才培养力度，加强优秀农牧区实用人才选拔，认定一批“土专家”“田秀才”，扶持一批农牧业职业经理人、经纪人，培养一批乡村工匠、文化能人和非遗传承人。强化农牧区专业人才培养，加大农牧行业专业技术人员继续教育力度，建立健全专家服务基层长效机制。深入实施新生代农民工职业技能提升计划。广泛开展科技进乡村行动，加强科技特派员队伍建设，建立农业科技人才智力资源库。建设农村创新创业和孵化实训基地，引导大学生、返乡农民工和农村青年等参与农村科技创新。鼓励社会人才投身乡村振兴，引导和支持企业家、党政干部、专家学者、技能人才等，通过多种方式服务乡村振兴事业。优化乡村人才发展环境，完善管理服务机制，深入推进高校毕业生“三支一扶”等计划，引导各类优秀人才向乡村集聚。“十四五”期间，培育新型高素质职业农牧民1500人。

第六节 加快推进乡村组织振兴

全面落实《中国共产党农村基层组织工作条例》，着力强化

全县农牧区基层党组织政治功能，把基层党组织建设成为乡村坚强的战斗堡垒。坚持农村基层党组织的领导核心作用，加强乡村基层党组织建设，全面推广倒淌河镇拉乙亥麻村以“党建+”引领村庄建设的支部建设经验做法，打造过硬乡村党组织，以坚强的组织领导带动乡村治理上台阶；稳步推行党组织书记和村委会主任“一肩挑”和村“两委”班子成员交叉任职。加强村党组织带头人队伍建设，开展村党支部带头人整体优化提升行动，实施党组织书记“头雁”培育工程。加强农牧区党员队伍建设，加强乡村党员教育、管理、监督，加强农牧区流动党员管理，全面提升农牧民党员的能力水平。加大在青年农民、外出务工人员、妇女中发展党员力度。强化村党支部建设责任与保障，坚持抓乡促村、整村推进，全面提升农牧区基层党组织建设水平。

第七节 深入推进农村各项改革

完善农村产权制度和要素市场化配置机制，充分激发农村发展内生动力。坚持农村土地农民集体所有制不动摇，坚持家庭承包经营基础性地位不动摇，落实第二轮土地承包到期后再延长三十年政策，保持农村土地承包关系稳定并长久不变，健全土地经营权流转服务体系。探索实施农村集体经营性建设用地入市制度。根据乡村休闲观光等产业分散布局的实际需要，探索灵活多样的供地新方式。加强宅基地管理，稳慎推进农村宅基地制度改革试点，探索宅基地所有权、资格权、使用权分置有效实现形式。开展城乡建设用地增减挂钩，完善审批实施程序、节余指标调剂

及收益分配机制。保障进城落户农民土地承包权、宅基地使用权、集体收益分配权。加快农业综合行政执法信息化建设。深入推进农业水价综合改革。继续深化农村集体林权制度改革。

专栏3 乡村振兴重点工程

1. 脱贫成果巩固重点工程

持续改善农牧区发展条件。实施特色产业发展、稳岗就业、村集体经济、行政村小型基础设施等巩固提升工程。做好易地搬迁后续帮扶，加强库区移民搬迁村后续产业扶持。争取国家乡村振兴重点帮扶县建设。加大对脱贫摘帽乡镇交通、水利、能源等重大基础设施的建设支持。推广“企业+合作社+农户”等产业发展模式。

2. 农牧区一二三产业融合发展工程

突出乡土特色产业培育，加强上塔迈村、拉乙亥麻村、龙羊新村、后菊花村、上合乐寺村、上卡力岗村、文巴村等7个示范引领类村庄产业发展，开展“一村一品”“一乡一业”示范推广。建设现代农业产业园，建设一批农业产业强镇和特色农产品优势区。实施新型农牧业经营主体培育项目，培育一批示范合作社、示范性家庭农牧场、种养大户和农业产业化联合体。

3. 田园综合体建设示范工程

培育一批休闲观光园和家庭休闲农场，打造突出体验乡村农事和田园生活功能的田园综合体。

4. 高原美丽乡村建设工程

实施乡村建设行动，加强乡村水、电、路、通信、广播电视、物流等基础设施建设。开展农牧区人居环境综合整治，实施“厕所革命”新三年行动。建设一批居住条件改善、乡村基础设施建设和公共服务设施建设、村庄环境综合整治等项目，实施好42个高原美丽乡村建设，每年至少建设8个村庄，实现高原美丽乡村建设全覆盖。

5. 乡村人才队伍建设工程

开展新一轮农牧业科研高层次人才培养计划，鼓励建立专家服务基地。实施新型

高素质农牧民、乡土人才培育项目，加强集体经济及合作组织带头人、农牧业企业管理者、青年农场主、返乡人员等培训。实施新生代农民工职业技能提升计划。开展科技进乡村行动。“十四五”期间，培育新型高素质职业农牧民 1500 人。

6. 乡风文明培育传承工程

实施乡风文明培育行动，持续开展移风易俗和群众性精神文明创建，积极创建文明村镇。建设一批乡村记忆博物馆、乡村历史文化展室。

7. 乡村治理重点工程

总结推广拉乙亥麻村党建引领发展经验做法。全面实施村级事务阳光工程，开展民主法治示范村创建。

第五章 打造区域中心城市，提升城镇建设品质

以打造泛共和盆地城镇区区域中心城市为目标，把加强新型城镇化建设作为融入新发展格局的重要抓手，加快推进以人为核心的新型城镇化，全面提升城镇建设品质，深入探索具有共和特点的涉藏州县新型城镇化路径，建设兰西城市群西端的“夜明珠”，打造涉藏州县城乡协调发展的试验区。

第一节 完善城镇发展格局

突出以人定城、以水定城、以地定城，推进产城融合、园城融合、乡城融合、文城融合，结合全县交通道路骨架架构格局和经济发展特征，完善城镇发展体系，加快构建“一核三带三城多点”的新型城镇化发展新格局。

“一核引领”。以恰卜恰镇为核心，按照“拉开框架、优化

布局、挖掘空间、拓展容量”的思路，深入挖掘地上地下空间，优化城镇布局，推动镇区大力西进、适度北延，统筹城北新区与老城区协调发展、河东与河西均衡发展，增强城镇综合承载能力，加快形成城市雏形，建设青藏线经济重镇和文旅名镇，将共和打造成泛共和盆地区域中心城市、承东接西面向青南的青海次区域中心城市、兰西城市群重要节点城市，全省现代生态农牧业绿色产品集散地、青藏线文旅名市和经济重镇。

“三带辐射”。以环湖城镇带、沿黄特色城镇带、东西交通沿线城镇带为骨干，推动三个城镇带互动发展，加快促进城乡融合、协调发展。突出“以水定城”，围绕环湖四镇建设，加强生态保护与环境综合治理，优化提升民宿风情旅游与旅游商贸发展，打造环湖生态宜居城镇；突出“以地定城，加强黄河流域生态治理及国土绿化，发展特色产业，构建以旅游业、循环农牧业为主的多元产业体系，促进城镇差异化、特色化发展，提升城镇基本服务功能，打造沿黄特色城镇；突出以人定城”，以109线、214线、572线、共茶等国省道及青海湖机场为纽带，以农畜产品集散和商贸物流产业为支撑，配套完善城镇基础设施和公共服务设施，打造沿线商贸枢纽城镇。

“三城带动”。立足龙羊峡、倒淌河、黑马河三个重点城镇资源禀赋、特色优势，加强基础设施建设和城镇品位提升，突出特色产业发展和城镇形象塑造，将龙羊峡镇打造成为红色水利文旅和休闲运动小镇，打造倒淌河“第一藏城”、黑马河“观日之

城”，示范带动全县城镇化高质量发展。

“多点支撑”。加快塘格木、石乃亥、江西沟、廿地、铁盖、沙珠玉、切吉等7个乡镇发展，完善城镇功能，发展特色产业，增强发展活力，强化对全县城镇化的发展支撑。

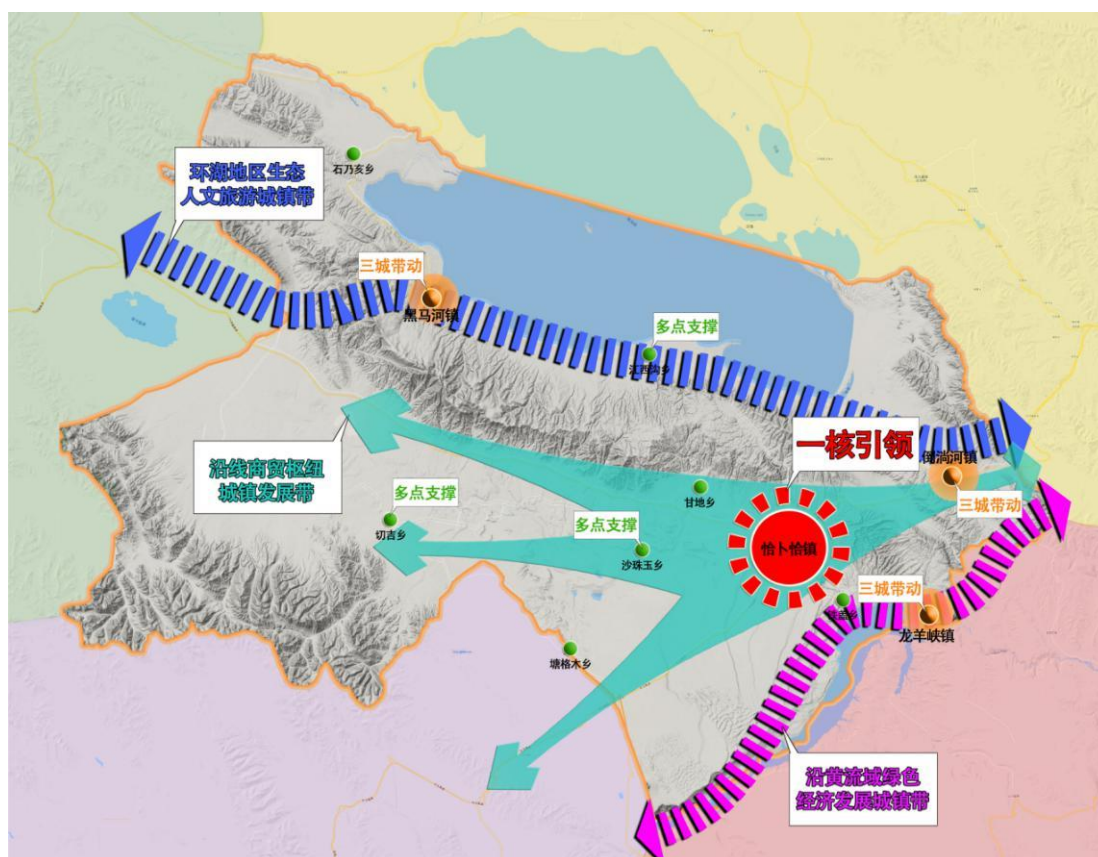

图7 共和县城镇化发展空间布局图

第二节 打造共和区域中心城市

紧抓全省建设泛共和盆地城镇区建设机遇，充分发挥共和县城承载力强、产业集聚、人口集中、资源富集的优势，建设服务青藏高原腹地的高原新兴城市、兰西城市群重要节点城市和青海

省承东启西、连南接北的泛共和盆地区域中心城市。

一、加快新兴城市建设

全面融入兰西城市群建设，深度嵌入泛共和盆地城镇区建设，加快推进新兴城市建设，实现撤县设市。按照服务全州、带动周边的思路，提升县城综合承载能力，强化综合服务功能，提升城镇建设品质，引导产业、人才、资金、技术等向共和集中。推进市政设施补短板强弱项，加快基础设施数字化、智能化提升改造，推动环境卫生设施提级扩能、市政公用设施提档升级、公共服务提标扩面、产业配套设施提质增效，提升公共服务能力，增强县城综合承载能力。加强新区水、电、气、路、供热等基础设施建设，建设功能完善的综合性城市新区；加快恰卜恰旧城区道路改造、供排水设施建设、生活垃圾处理、完善村镇功能，推进地下通道和人防工程设施建设，努力建设民族特色鲜明、生态环境良好、城市建设现代的高原生态文明城市。充分发挥资源富集、承载力强、产业集聚、人口集中的优势，强化对海南州发展的引领带动功能，联通西宁—海东地区和柴达木地区的服务功能，提升带动和维护青南地区繁荣稳定、连接海北的战略功能，营造良好的发展环境，引导共和盆地、环湖地区、青南地区主要产业向共和集中。加快发展县域经济，推进产业园区配套设施提质增效，建设泛共和盆地区域农产品集散交易市场，培育一批特色产品品牌，完善财政产业专项投入与税收贡献、带动发展和创业就业等挂钩机制，鼓励金融机构加大对县域实体经济信贷投放

力度，推动新旧动能接续转换，全面提升经济发展水平。结合实际推进撤乡建镇、撤镇建街道以及“村改居”工作。

二、加强城市精细化建设和治理

完善城市规划建设管理体制，统筹推进城市地上地下基础设施建设，健全城市基础设施安全风险隐患排查制度和防控机制，实施城镇建设安全专项治理行动，完善市政公用设施建设运营管理机制和城市管理应急响应机制。深化城市管理体制改革，设置城市综合执法机构，健全城市综合执法标准体系和违法建设治理机制，有效提升城市治理效能。扎实推进恰卜恰镇经济发达镇行政管理体制改革试点工作，构建符合基层政权定位、适应城镇化发展需求的新型行政管理体制，进一步激发发展内生动力，充分发挥对全县发展的辐射带动作用。构建简约高效街道管理体制，推行“街巷长”制，健全街道职责清单和赋权清单，设置综合性职能机构，强化街道社会管理和公共服务职能。

三、提高转移人口市民化质量

深化户籍制度改革，推动农村人口、外来人口在城镇落户，促进人口向县城集聚，为建设区域中心城市提供人力资源支撑。完善以居住证为载体的城镇基本公共服务保障机制，逐步实现身份证承载居住证功能。按照“尊重自愿、自主选择，因地制宜、分步推进，存量优先、带动增量”的原则，统筹推进户籍制度改革和基本公共服务均等化。建立城镇教育、就业创业、医疗卫生等基本公共服务与常住人口挂钩机制，推动公共资源按常住人口

规模配置，实现常住人口基本公共服务全覆盖。完善“人地钱挂钩”激励性配套政策，健全农牧业转移人口市民化成本分担机制。加大新增建设用地计划指标与吸纳落户数量挂钩力度，保障进城落户人口相应的新增建设用地计划指标。维护进城落户农牧业转移人口在农村的土地承包权、宅基地使用权、集体收益分配权等权益。建立城乡互动机制，着力在城乡建设规划、土地利用、产业发展、基础设施、公共服务、劳动就业等“六个统筹”上取得突破，努力形成城乡协同共进、融合发展的良好格局。

第三节 提升城镇建设发展质量

全面贯彻新发展理念，以提高人民群众高品质生活为目标，树立城镇“精明收缩”“精明增长”新理念，实施城镇更新行动，注重城镇品质建设，加强城市规划建设管理，建设宜居宜业城镇环境，打造最美高原城镇样板。

一、建设高原美丽城镇

紧抓部省共建高原美丽城镇示范省机遇，按照“规划科学、布局合理、设施完善、管理规范、生态宜居、发展繁荣”的要求，针对不同乡镇的发展基础和资源禀赋，推进差异化城镇建设，塑造城镇特色风貌，打造城镇个性品牌。推进城市生态修复、功能修补，加强老旧小区改造和社区建设，实施城市“微改造”，建设完整的居住社区。加强老旧基础设施改造，统筹推进市政交通、给排水和垃圾污水处理、公厕、能源供应等重要基础设施建设，加大环境综合整治力度，培育发展城镇特色产业体系，完善公共

服务设施。加快恰卜恰、龙羊峡、倒淌河、黑马河、石乃亥、塘格木等重点城镇建设，健全商贸流通体系，延伸商贸、餐饮、住宿等产业链条，倾力打造消费城市，把共和打造成青藏高原腹地的旅游产业服务中心和物流中心。加强青海湖国家公园保护地以及龙羊峡旅游景区周边城镇与景区一体化规划建设与经营管理，实现景城布局协调、功能互补，建设基础设施配套、服务功能完善、环境美丽宜居、管理体制创新、镇容镇貌协调、特色经济繁荣的美丽城镇，着力打造倒淌河镇—江西沟镇—黑马河镇—石乃亥镇以及恰卜恰镇—铁盖乡—龙羊峡镇两条精品城镇带。

二、提升城市建设品质

加强绿色城市建设。加强城镇公园、湿地和绿色廊道建设，构筑城镇生态廊（带）道。利用山体、河流、湿地、植被等生态空间开展园林绿地建设，加强河道整治，建设河湖水景观，搞好绿化美化。加大公共交通设施建设力度，倡导绿色出行；加快充气(电)站点、充电桩、公共停车场等配套服务设施建设；加强城市“慢行系统”建设，完善公交专用道、非机动车、行人交通系统及过街设施建设，合理配置无障碍设施。积极建设“海绵城市”，推进海绵型建筑小区、道路广场建设。加快既有建筑节能改造，采取节能节水等综合措施建设绿色建筑。到 2025 年，建成区绿化覆盖率达到 38%以上。

加快智慧城市建设。抢抓“数字中国”发展重大机遇，充分依托海南州大数据产业园，加强城市数字化平台建设和功能组

合，建设全州城市运行管理指挥示范中心，加快建设共和县城镇管理数据库。以推进网络宽带化和应用智能化为核心，促进新一代信息技术与城市管理深度融合，通过持续提升数字赋能城市治理水平，加强数据协同和系统智能联动，延伸拓展城市大脑在城市建设、管理、便民惠企等领域的场景应用，以数字信息提升治理能力，以数字经济推动转型升级，以数字服务改善民生福祉，大力推动政务数据资源共享开放，加强大数据在宏观决策、市场监管、政务管理、民生服务、环境保护、社会治安等领域应用，提升治理能力和公共服务水平，建设绿色、幸福、和谐的智慧示范城市，打造全省智慧城市建设先行区。

注重人文城市建设。培育和践行社会主义核心价值观，加强优秀民族传统文化资源保护，突出“和”文化打造，推动城市文化事业发展，加强城镇建设设计管理，统筹城镇建筑布局，延续和传承唐蕃古道人文生态、环湖特色文化历史文脉，推动传统文化元素融入现代城镇建设，传承传统营城思想，推进城镇有机更新，保护好“山、水、人、文、城”传统格局和历史肌理，建设体现共和地区地域特征、民族特色和时代风貌的城镇风格，塑造具有深厚文化底蕴、彰显共和个性的城市人文精神，打造干净、安静、宁静、慢行的涉藏州县现代化新城镇。

推进韧性城市建设。坚持把全生命周期健康管理理念贯穿城市规划、建设、管理全过程各环节，形成现代化城市运行安全保障网，积极建设韧性城市。加强城市生命线工程建设，科学规划

建设城市应急储备设施，建立健全应对突发公共事件的基本生活物资生产流通体系，提升城市抗震、防洪、防火、防灾、防疫和重大突发性安全事件的应对能力。提高办公、商业等建筑和居民小区的健康安全标准，优化小区公共服务设施配置，完善街道社区等公共空间功能和管理。推进城市“15分钟生活圈”、村镇“30分钟生活圈”建设，加强农贸市场、早市夜市、跳蚤市场等规范化标准化建设，营造安全健康的居民生活空间。

三、积极培育特色小镇

高标准建设龙羊峡特色小镇，打造集休闲式旅游观光、红色水利、体育竞赛娱乐、特色美食、文化体验、度假休闲为一体的高原休闲小镇；加强生态保护建设，提升绿化美化水平，建设“生态良好示范小镇”。积极推动恰卜恰、倒淌河、黑马河创建国家、省级特色小镇；恰卜恰镇重点围绕地热资源规模化利用打造文旅康养小镇；倒淌河镇、黑马河镇立足区位、资源优势，大力发展旅游服务，创建旅游服务型小镇。以特色小镇建设为牵引，进一步明确其余7乡镇定位与功能，突出个性特色，加强分类指导，改善基础设施建设，增强承载和集聚人口功能。

专栏 4 城乡建设重点工程

1. 新兴城市培育工程

实施县城城镇化补短板强弱项工程，完善县城路网结构，实施原有道路的提标改造升级工程，建设城镇地下过道，实施地热供暖综合利用，河道景观整治等工程。推进城镇给排水、供气供热、防洪工程、污水处理等市政设施建设。实施城镇老旧小区改造项目，整治镇区老旧小区户数 3000 户、整治面积 31.22 万平方米。开展地下综合管沟试点。

2. 城市特色风貌打造工程

实施城镇景观美化亮化项目，改造升级城镇公园，建设城镇节点绿化提升、城镇特色风貌塑造等项目。推进城镇整体环境提升、文化品牌打造、风貌保护修复等项目建设。实施共和县恰卜恰河河道引水工程、恰卜恰河水生态文明工程。

3. 高原美丽城镇建设工程

继续实施好黑马河、石乃亥高原美丽城镇建设，打造恰卜恰文旅康养小镇，完善城镇基础设施和公共服务设施。

4. 绿色城市建设

加强城镇公园、湿地和绿地建设。推进海绵型建筑小区、道路广场建设。建设“慢行”城市交通系统。建设新能源汽车充电桩。加快对既有建筑节能改造。

5. 智慧城市建设

建设共和县智慧城市平台，配套相关硬件设施；整合市场监管、政务管理、民生服务、环境保护、交通、水利、旅游、社会治安等领域数据应用，建设智慧示范城市。

6. 韧性城市建设

实施城市生命线工程，建设城市应急储备设施，建立健全应对突发公共事件的基本生活物资生产流通体系，提升城市抗震、防洪、防火、防灾、防疫和重大突发性安全事件的应对能力。推进农贸市场、早市夜市、跳蚤市场等规范化标准化建设。

7. 重点乡镇建设工程

推进恰卜恰、龙羊峡、倒淌河、黑马河、江西沟、石乃亥、塘格木等重点城镇建设，集中打造、做精做优。建设基础设施配套、服务功能完善、环境美丽宜居、特色经济繁荣的美丽城镇，打造环湖四镇倒淌河镇—江西沟镇—黑马河镇—石乃亥镇以及恰卜恰镇—铁盖乡—龙羊峡镇两条精品城镇带。

8. 特色小镇建设

高标准做好龙羊峡特色小镇创建。稳步推进恰卜恰、倒淌河省级特色小镇的创建。

9. 县城城镇化补短板强弱项工程

推进县城污水处理厂提标扩能。推进县城道路、给排水、供气供热、防涝管网、配送投递等市政设施和公共服务设施建设。

第六章 健全社会保障体系，提升人民生活品质

围绕建设全生命周期的幸福人生和构建既充满活力又和谐有序的现代社会，健全基本公共服务体系，加强优质公共资源和服务供给，使发展成果更多更公平地惠及全县人民，不断增强各族群众获得感幸福感安全感，加快建设各族人民安居乐业的“幸福滩”。

第一节 优先发展教育事业

坚持教育优先发展，全面深化教育改革，积极探索民族地区教育高质量均衡发展模式，加快推进各类教育发展，到“十四五”末，学前教育发展突破工程、义务教育均衡发展突破工程目标基本实现；学前三年毛入园率达到100%，九年义务教育巩固率达到98%以上，高中阶段毛入学率达到95%以上，中职招生人数达到初中毕业后未升入普通高中学校学生的96%。

一、落实立德树人根本任务

全面贯彻党的教育方针政策，把立德树人作为教育的根本任务，实施新时代立德树人工程，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。按照德智体美劳全面发展要求，突出德育实效，提升智育水平，强化体育锻炼，增强美育熏陶，加强劳动教育；加强和改进未成年人校外活动场所建设和管理工作，积极拓展教育内容，创新活动载体，改进服务方式，着力促进未成年人德智体美劳全面发展。

二、优化学校布局结构

健全与常住人口变化和城镇化进程相适应的中小学布局建设机制，统筹规划城镇学校，增加城镇学位供给，改善乡镇办学条件，加快缩小城乡教育差距，狠抓控辍保学，解决“乡村弱、城镇挤、大班额”问题，促进义务教育从基本均衡向优质均衡发展。结合实际科学布局小学教育资源，实现小学低年级学生就近上学。将部分乡镇民族寄宿制小学改为“完全小学”；规划新建1所九年一贯制学校；建成共和县高级中学，扩大高中教育资源，提高高中教育普及率。

三、改善提升办学条件

积极争取各类教育项目资金，切实改善教育教学环境条件。严格落实幼儿园建设基本标准、设施设备配备，改善农牧区幼儿园办学条件；积极争取幼儿教师同工同酬政策，提升幼儿教师队伍建设水平。结合老城区（棚户区）改造、新城开发和居住区建设、易地扶贫搬迁配套建设幼儿园。新建共和县第七幼儿园，

更新 73 所幼儿园教育装备。实施义务教育薄弱环节改善与能力提升工程。加强中小学教学设备及基础设施建设，更新升级 21 所中小学各类教育设备设施；实施中小学供暖改造项目，完成 12 所乡镇学校电采暖改造和 6 所中小学天然气集中供暖改造任务；建设各类教学及辅助用房、学生食堂、浴室、体育馆以及教师宿舍等。积极改善特殊教育办学条件，提高特殊教育质量。

四、提高教育教学质量

深化体制机制改革，创新人才培养、办学、教育管理以及质量评价体制等，进一步加强教研队伍建设，健全教研制度和机构，推进教学模式改革，为教育事业持续健康发展提供强大动力。全面推进教育信息化 2.0 工程，强化信息技术与课堂教学深度融合，推进优质教育资源共建共享，加强教师信息化应用培训，多媒体和网络资源教育教学活动学科覆盖率达到 100%，教师使用率达到 90% 以上。实施教育质量提升计划，建立以提高教育质量为导向的管理制度和工作机制，把教育资源配置与学校工作重点集中到强化教学环节和提高教育质量上，建立以学生发展为本的新型教学关系，改进教学方式，注重因材施教，强化理科教学，坚持教育质量与教学管理两手抓，构建办学特色鲜明、课程优质多样、资源开放共享、体制充满活力的义务教育体系。

五、加强教师队伍建设

加强编制管理，在配足专任教师的前提下，精简非教学人员，依据生源变化和学校布局调整，合理调剂学校间编制余缺。注重

师资配置，科学制定教师补充计划，招聘紧缺学科教师，加快改变教师队伍结构不合理问题，实现中学教师100%专业化、小学教师四大学科教师专业化。加强师德师风建设，培育良好校风学风，全面加强校园文化建设，提升学校内涵发展。持续推进骨干教师、学科带头人培养工程，建立中小学名师工作室和学科基地，努力造就高素质专业化教师队伍。积极利用对口支援地区优质教育资源，提升学校管理水平、教师科研能力和办学条件。

六、深化教育领域改革

规范义务教育招生制度，推进义务教育校长教师定期交流轮岗，开展城乡对口帮扶和一体化办学，满足学生就近入学需要。稳步实施民族教育中小学全日制远程教学试点。稳步推进“三科”改革，坚定不移推行国家通用语言文字教学，保证民族教育质量，提高民族学生就业竞争力。稳步实施高考加分政策改革。健全家庭经济困难学生资助体系。培养高素质教师队伍，完善教师待遇保障制度，鼓励引导优秀教师到边远农牧区支教任教。

第二节 努力促进就业增收

实施更加积极的创业就业政策，健全创业就业服务保障体系，加强公共就业服务，推动实现更高质量的就业，不断提高收入水平，增强人民群众的获得感、幸福感。

一、健全公共就业服务体系

发挥政府促就业服务职能，提升经济发展就业导向、就业容量和质量，开发政府购买服务等公益性岗位，促进充分就业。加

大对企业稳岗支持力度；支持民营经济和小微企业增强吸纳就业的能力；鼓励多渠道多形式灵活就业。促进就业机会公平，规范职业中介机构发展，加强职业技能培训提升；完善劳动人事调解仲裁机制，严格规范企业裁员行为，妥善处理职工劳动关系。充分发挥第三产业创造就业主渠道作用，为新增劳动力和农牧区转移劳动力创造就业机会和岗位。“十四五”时期，城镇累计新增就业 3500 人，城镇调查失业率控制在 5.5%以内。完善公共就业服务制度，建立县乡村三级就业服务网络，推进就业服务项目化标准化规范化。健全公共就业服务平台，开展“互联网+就业”服务，完善就业需求调查和失业监测预警机制，及时发布就业岗位动态信息，推行就业服务事项网上受理、办理和反馈，实现就业服务和管理全程信息化。实施公共就业服务工作人员能力提升计划，加强公共就业创业服务从业人员职业化建设。

二、统筹促进重点群体就业

实施高校毕业生就业创业促进、基层成长、就业见习计划，统筹实施毕业生基层服务项目，强化大学生创新创业教育培训。做好退役军人就业工作。健全农民工返乡创业服务体系，加强农牧民转移就业技能培训，提升农牧民就地就近转移就业能力；强化劳务协作，加快实现劳务输出的组织化、规模化和品牌化。健全就业援助制度，加强就业困难人员的实名制动态管理和分类帮扶，扩大生态管护、乡村保洁、道路养护、水利管理、公益设施管护等公益性岗位安置，加大对残疾人等就业困难群体帮扶，动

态消除零就业家庭。积极构建和谐劳动关系，防范化解劳动关系领域风险，下大力气抓好保障农民工工资支付、劳动人事争议调解仲裁和劳动保障监察工作。“十四五”期间，农牧区劳动力转移就业累计达到 7.5 万人次。

三、持续扩大中等收入群体

坚持按劳分配为主体、多种分配方式并存，完善按要素分配政策制度，尊重市场在报酬分配中的作用，健全工资合理增长机制，探索通过土地、资本等要素使用权、收益权增加中低收入群体要素收入。实施中等收入群体 2035 倍增计划，健全机关事业单位工资水平正常增长调整机制，完善事业单位岗位绩效工资制度，健全最低工资标准调整制度。多渠道促进农牧民增收，大力发展富民产业，积极探索光伏菜、光伏羊等产业富民新模式，不断增加农牧民经营性收入，探索建立普惠性农民补贴长效机制。多渠道增加城乡居民财产性收入。

第三节 发展文体广电事业

深入推进文化惠民工程，构建覆盖全社会的公共文化服务体系，努力实现文化事业蓬勃发展，文化服务功能更加完善，为全县经济社会发展提供强大的价值引导力、文化凝聚力和推动力。

一、加强精神文明建设

扎实推进全国文明城市创建。深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想学习教育，推动理想信念教育常态化制度化。大

力弘扬社会主义核心价值观，深入做好党的路线方针政策教育宣传，大力宣传弘扬新青海精神，在实践中不断深化和丰富新青海精神的内涵和外延，使之成为各族群众共同的价值追求；深入宣传“和合海南、圣洁海南”地方特色文化，以及以“和”文化为代表的共和精神，争取建设塘格木抗震救灾纪念馆，深入挖掘塘格木抗震救灾精神内涵，进一步扩大“共舞和谐”文化品牌影响力，增强全县各族人民群众的道路自信、理论自信、制度自信、文化自信。推进公民道德建设，拓展新时代文明实践中心建设，广泛开展志愿服务关爱行动，开展以劳动创造幸福为主题的宣传教育。到2025年，注册志愿者人数占居民人口比例达到13%。

二、完善文化服务体系

结合全省建设黄河上游河湟文化实验区，围绕打造泛共和盆地文化新高地，大力实施文化惠民工程，构建覆盖全社会的公共文化服务体系，提升文化事业发展水平。补齐公共文化服务设施，加快构建现代公共文化服务体系，着力推进公共文化服务标准化均等化；开展乡镇文化礼堂、村史馆建设试点；继续做好“三馆一站”免费开放工作，创新工作思路、完善体制机制、突出服务特色，使免费服务成为政府公共文化服务品牌。对接“互联网+”行动计划，推进公共数字文化建设，实施全媒体传播工程，探索建设县级公共数字文化云，构建标准统一、互联互通、共建共享的公共数字文化服务网络。开展公共文化政府购买服务试点，创新乡镇综合文化站服务机制。增加优秀文化产品和服务供给，加

强文化队伍建设和人才培养，促进公共文化服务繁荣发展，不断丰富群众的精神文化生活。

三、保护优秀文化遗产

加强非物质文化遗产保护和传承，注重延续历史文脉，实现优秀传统文化创造性转化、创新性发展。积极建设龙羊峡黄河文化旅游带。实施青海文化遗产记录工程，推动非遗代表性项目数字化记录，积极申报非物质文化遗产名录。加强对文化遗产传承人的培养，培育共和传统工艺知名品牌。以加强全国重点文物保护单位修缮为契机，全面做好文物保护工作，打造文物展厅，提升全县文物陈展和服务水平。

四、加快发展文化产业

深度挖掘历史文化、藏民族文化和宗教文化内涵，积极开发文化旅游产品，开展旅游节庆活动、民族文化艺术演出等。以藏文化产业创意为核心，大力发展民族特色文化产业，积极扶持民族服饰加工、特色文旅产品加工、民俗活动观赏等产业，加快发展新兴文化业态，不断增强文化发展活力；加快文化与旅游、体育、科技产业融合进程，提升传统优势业态、发展战略新兴业态，提高文化产业集约化、规模化、专业化水平，构建现代文化产业体系和文化市场体系。

五、积极发展广电事业

紧紧围绕县委县政府重大决策部署，以推进广电事业发展及体制改革和人才培养为抓手，建成共和融媒体中心，发挥县融媒

体平台作用，精心搞好形势、成就、主题和典型宣传报道工作，做好党的喉舌，提升宣传水平，做到守土有责、守土尽责，切实把融媒体中心建设成为主流舆论宣传的重要阵地，为全县经济社会发展提供强大精神力量和舆论支撑。加快智慧广电发展，提升数字文化服务和流动文化服务水平。

六、推进体育事业发展

贯彻落实《体育法》《全民健身条例》等法律法规，健全完善符合共和实际的多元化群众文化体育服务体系。推进全民健身活动纵深发展，进一步开放体育场馆、企事业单位体育设施，提高服务水平。积极推进公共体育设施建设，完善县乡村三级体育设施网络，提供体育基础设施水平；提档升级乡镇、行政村、社区全民健身设施，推动体育公园、健身步道、健身中心建设，打造城镇社区10分钟健身圈，构建城乡一体化的健身公共服务体系。加快发展民间民族体育项目；配合教育部门做好中小学体育教育训练。加快发展体育健身休闲运动和竞赛表演业，推进“体育+”特色旅游，发展冰雪、水上、山地户外等健身休闲运动。积极举办和承办各类体育赛事，促进体育赛事社会化、商业化和市场化，提高竞技体育总体实力和水平。

第四节 提升医疗卫生服务

按照“健康青海2030”行动计划目标，以保障和改善民生健康为出发点，推进高原全民健康行动，倡导健康文明生活方式，健全健康服务体系，改善卫生基础设施和设备条件，促进基本公

共卫生服务均等化，推动卫生事业稳步发展。

一、优化卫生健康服务体系

积极开展省级中藏医发展示范县和慢性病防治示范区创建。开展重大疾病防治，强化慢性病筛查和早期发现，对慢性病患者实施用药指导及健康干预工作。加强地方病和重大传染病防治防控，完善传染病监测预警机制，积极开展卫生综合管理试点，完善患者救治救助政策，提高居家治疗患者保障水平。加快县级 P2 水平实验室专业人才培养和物资储备，改善县级疾控中心及传染病科室（病区）设施设备条件，不断提升全县传染病防控和救治能力。加强基层卫生服务体系建设，完善卫生服务网络布局，强化基本公共卫生服务管理，推进基本公共卫生服务均等化。持续改善基层医疗卫生基础设施，加强乡镇卫生院以及村卫生室（社区服务站）建设，完善县、乡、村三级医疗卫生机构信息化网络，加快农牧区社会化卫生服务网络建设，完成村卫生室工作用房和生活用房建设；全面实现乡村卫生院、标准化村卫生室全覆盖，基本形成 30 分钟基层医疗服务圈。积极发展民族医药，提升中藏医水平，加强县、乡、村三级医疗机构中藏医专科和人才培养。加强医疗卫生专业技术人才培养，提高卫生技术队伍服务质量。加大全科医生培养力度，加强以城镇、边远农牧区为重点的全科医生服务团队建设。实施母婴安全和健康儿童计划。促进健康老龄化，加快慢性病全程防治管理服务与居家、社区、养老机构紧密结合，探索建立失能老人长期照料护理保险制度。制定实施残

疾病预防行动计划，加大低收入残疾人医疗救助力度。

二、深化医药卫生体制改革

以分级诊疗和县域医共体为抓手，推动整合型医疗服务模式，持续完善现代医院管理制度，加强医疗质量管理，强化全科医生、家庭医生等基层医疗卫生队伍建设，促进卫生健康事业持续健康协调发展。

三、强化职业健康和卫生执法监督

加强重点职业病防治，落实用人单位主体责任，建立健全企业职业卫生管理制度，层层落实职业病防治责任，做到责任、投入、管理、防护、应急救援到位。加强职业病防治知识宣传教育和职业健康促进。

四、提升突发公共卫生应急能力

进一步完善卫生应急管理体制，加强卫生应急监测预警和风险评估体系建设，建立健全县级卫生应急指挥平台，提升全县卫生应急指挥决策水平。健全应急物资储备调用机制；加强应急卫生队伍建设及装备保障。进一步健全部门间、区域联防联控工作机制，加强新型冠状病毒、鼠疫、人感染禽流感等突发、新发传染病防控，提高监测预警能力，实现早期预防、及时发现、快速反应、有效处置。加强公共卫生事件防控知识宣传教育，提高公众自我防护意识和能力。

五、推行健康文明生活方式

健全健康促进与健康教育体系，推进全面健康生活方式行动，

强化家庭和高危个体健康生活方式指导及干预，开展健康专项行动，提高全民健康素养。加大学校健康教育力度，构建新型健康教育模式。大力培育健康教育师资。组织健康教育主题活动，促进留守儿童和老年人形成健康生活方式。加强心理健康服务体系建设和规范化管理，加大全民心理健康科普宣传力度，加大对常见精神障碍和心理行为问题的干预，强化严重精神障碍患者报告登记和救治救助管理。积极应对人口老龄化，强化老年人保障服务供给，加强老年健康促进和疾病预防，不断改善老龄事业发展和养老体系建设支撑条件，形成养老、孝老、敬老的良好社会环境。开展爱国卫生运动，推进城乡环境卫生整洁行动，开展省级卫生县城创建；加大农牧区无害化卫生厕所建设，积极推进改厕工作。

六、促进人口长期均衡发展

实施更加积极有效的人口政策，增强生育政策包容性，健全生育服务和家庭发展支持体系，减轻生养子女负担，引导生育水平稳定在适度区间；强化母婴安全，加强孕产妇和婴幼儿健康服务体系能力建设，提高农牧区婴幼儿疫苗规范接种率。加强出生缺陷综合防治；实施关爱女孩行动，促进社会性别平衡。健全婴幼儿发展政策，加大对家庭婴幼儿照护服务支持力度，将婴幼儿照护服务纳入社区服务体系；加大托育服务设施规划建设力度，鼓励社会力量开办婴幼儿照护服务机构，支持有条件的幼儿园提供托幼服务，大力发展多样化婴幼儿照护服务。

第五节 持续提升社会保障

加大公共财政对社会保障的资金支持力度，进一步健全更加公平更可持续的社会保障制度，以增加公平性、适应流动性、保证可持续性为重点，加快完善覆盖城乡、人人享有、保障更好的社会保障体系。

一、切实兜住基本民生底线

建立健全覆盖全民、统筹城乡、公平统一、可持续的多层次社会保障体系，继续推进全民参保计划，推进社会保险扩面征缴，实现不同类型人口全覆盖，力争到 2025 年，实现城乡基本养老保险参保率达到 100%。完善基本养老保险制度，全面建成公平、统一、规范的城乡居民养老保险制度，保障城乡居民老年基本生活；逐步提高退休人员养老待遇水平，确保养老金按时足额发放；实施渐进式延迟法定退休年龄。健全灵活就业人员社会保障制度。完善失业、工伤保险制度，保障职工和用人单位合法权益，建立健全失业保险费率调整与经济社会发展联动机制，落实稳岗补贴、技能提升补贴政策。完善社会保险基金监管制度，加强基金风险管控，严防基金流失，实现社会保险基金安全运行。健全城乡社会救助和慈善制度，保障城乡困难群众基本生活；落实城乡低保制度和特困供养政策，建立城乡统一的社会救助制度；提升临时救助水平，落实流浪乞讨人员救助政策，建设救助站，保障流浪、乞讨人员基本生活所需和生命安全；健全慈善事业健康发展的体制机制，动员更多社会力量参与公益慈善事业。不断完

善退役军人事务工作政策措施，加强退役军人服务保障体系建设，做好退役军人就业创业和职业技能培训工作，协调各方力量更好地为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业；认真落实《烈士褒扬条例》，完善烈属抚恤、走访慰问等优待机制，广泛开展烈士纪念活动，加强烈士纪念设施管理保护工作，建立长效管理保护机制。稳步推进殡葬服务改革，推动殡仪公共服务设施和节地生态型公益性公墓建设，全面落实节地生态安葬奖补办法；规范和加强婚姻登记管理服务，推进婚俗改革和婚姻登记服务创新，培育文明向上的婚俗文化。

二、认真做好医疗保障工作

严格执行基本医疗保险筹资和待遇保障机制，持续实施全民参保，巩固基本医疗保险统筹成效。认真执行职工重病补充医疗保险和城乡居民大病保险制度，加大对患重特大疾病造成家庭经济困难人员救助力度，减轻困难群众医疗费用负担，增强医疗救助托底保障功能。推进医保支付制度改革，适当提高基层医疗卫生机构医保支付比例，将符合条件的基层医疗卫生机构按规定纳入基本医疗保险定点范围。强化医保基金监督管理，完善“两定点”机构服务协议，实施医保智能审核监控，全面强化医保对医疗服务行为的监督、管理和制约功能，提高基金使用效率。优化医疗保障公共服务，加快推进医保服务事项网上办理；优化医保跨省异地就医直接结算工作流程，扩大异地就医结算范围，提高异地就医费用结算率。持续推广医保电子凭证，加快医保信息化

建设。深化药品与耗材集中采购机制改革，执行网上集中采购制度，促进医改工作持续推进。

三、加强养老服务体系建设

进一步健全养老服务机制，发展普惠型养老服务和互助性养老，构建居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系。全面放开养老服务市场，鼓励社会资本运营社区日间照料、老年活动中心等养老服务机构，鼓励个人利用居民住宅兴办小型社区养老机构。加快农村幸福院、乡镇养老服务中心、老年活动站等养老服务设施建设，建设恰卜恰镇城东、城西、城中老年人日间照料中心以及农村互助幸福院和千卜录寺、新寺、元者寺幸福互助院。推进居家和社区养老服务试点建设。建立失能老年人长期照护服务体系，强化信用为核心、质量为保障、放权与监管并重的服务管理体系，不断优化养老服务供给结构，扩大社会有效投资，充分释放养老服务潜力。建立健全失信联合惩戒机制和养老服务质量、安全监管标准规范，加大对社区和居家提供养老服务社会力量的政策支持力度，推动“互联网+养老”等新模式发展，加强养老服务从业人员队伍和养老院服务质量建设，大力发展政府扶得起、村里办得起、农牧民用得上、服务可持续的农村互助养老设施。实施社区和居家适老化改造工程。建立医养结合绿色通道，完善医疗机构与养老机构的协作机制。开展老年健康促进行动，加强老年心理健康和心理关怀服务。健全高龄失能老年人长期照护服务体系，深入推进空巢、留守老人定期巡访工作，特

困失能老人集中供养率达到 50%以上。到 2025 年，全县养老机构护理型床占比达到 60%。

四、建立健全住房保障制度

加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，不断完善住房保障体系。探索差别化住房政策，扩大住房保障范围，解决城镇中低收入家庭、新就业职工、外来务工人员等新市民群体住房保障。完善住房保障管理体制和住房公积金制度，提高住房保障水平。实施保障性住房和老旧小区改造工程，加大公租房小区配套基础设施和公共服务设施改造支持力度。坚持“房住不炒”定位，优化住房供应结构，加强多元化住房供应体系建设，落实稳房价、控租金、降杠杆、防风险、调结构、稳预期目标，实现房地产市场供应相对平衡、健康发展。探索建立农村居住条件改善、农牧民住房安全有保障长效机制，积极改善农牧民居住条件。

第六节 促进妇女儿童青年事业发展

一、促进妇女全面发展

坚持男女平等基本国策，完善妇女全面发展的制度机制，充分发挥妇女半边天作用。加强适龄妇女宫颈癌、乳腺癌等人群筛查，持续提升妇女健康保障水平。保障妇女平等受教育权利，逐步消除女性青壮年文盲，培养复合型技术技能女性人才和能工巧匠。扩大妇女就业渠道，实施农牧区妇女素质提升计划，支持农牧区妇女居家灵活就业，稳步提升经济地位。加大培养选拔女干

部工作力度，保障妇女享有平等政治权利。加强妇联基层组织建设，打造“一站式”维权工作新模式，切实保障妇女合法权益。

二、提高儿童关爱服务水平

坚持儿童优先原则，提升儿童福利水平，促进儿童全面发展。实施健康儿童计划，健全儿童早期发展管理体系，完善儿童基本医疗保障机制，加大儿童重点疾病防治力度，开展儿童营养改善项目，提高儿童身体素质。健全孤儿保障制度，完善流浪儿童救助保护网络体系，提升对流动儿童、农村留守儿童、残疾儿童的帮扶能力，积极培育儿童服务类的社会工作服务机构、公益慈善组织和志愿服务组织，营造有益于儿童身心健康的家庭环境和社会环境。

三、促进青年更好发展

健全以共青团为主导的青年组织体系，贯彻落实好中长期青年发展规划，加强青年理想信念教育，引领青年有序参加政治生活和社会公共事务。培育青年人才队伍，创新青年人才培养开发、选拔任用、激励保障等机制，鼓励引导青年人才向艰苦边远地区和基层一线流动。深入开展青春建功新时代、青年建功新共和活动，鼓励引导青年积极投身乡村振兴、生态文明建设等事业，激励青年在各行各业创新创优、建功立业。依法打击侵害青少年权益行为，深入推进“护校安园”行动，预防青少年违法犯罪。履行全团带队的政治责任，推动少先队创新发展。深化青年志愿服务工作，广泛开展志愿服务关爱行动。支持团属事业发展，为青

少年教育培训、技能提升、心理咨询、交流交融提供保障。

四、加强家庭建设

全面推进健康家庭建设，实施“家家幸福安康工程”，倡导男女共同承担家庭责任，努力营造平等、文明、和谐、稳定的家庭环境。弘扬尊老爱幼、男女平等、夫妻和睦、勤俭持家、邻里团结的家庭美德，开展创评“最美家庭”活动，构建温馨和睦的家庭关系。加大困难家庭扶助力度，开展“暖心行动”，建立“暖心家园”。积极创新家庭公益服务模式，提升托幼、家政、健康、婚姻等家庭服务能力，深入开展婚姻家庭纠纷预防化解工作。

五、加大残疾人帮扶力度

健全残疾人关爱服务体系，巩固帮扶残疾人社会福利制度。完善残疾人健康服务体系，加大对城乡低收入残疾人、重度残疾人的医疗、康复救助力度，加强对致残疾病和致残因素的防控力度。稳步提高残疾人社会救助和托养服务水平，扩大困难残疾人救助供养范围，完善困难残疾人生活补贴制度和重度残疾人护理补贴制度，逐步提高补贴标准。加大对残疾人就业创业的扶持力度，增强残疾人自我发展能力。实施残疾儿童康复行动，加大残疾儿童康复救助服务力度。持续提高残疾人受教育水平，丰富残疾人文体活动，完善城乡公共场所无障碍设施。

专栏5 社会事业重点工程

1. 教育事业重点工程

新时代立德树人工程。建设团结进步教育基地，打造全省青少年民族团结进步教育示范点。

学前教育普惠工程。推动学前教育标准化建设，增加普惠性幼儿园供给。建设恰卜恰西香卡，塘格木镇智德、华塘、元者村等幼儿园。

义务教育均衡工程。实施学校标准化建设，建设学校教育用房、实验室、体育活动室，推进农牧区学校周转宿舍、卫生厕所、浴室等功能用房建设，实施清洁取暖改造项目。新建恰卜恰九年一贯制学校。

普通高中阶段教育巩固工程。建成城北新区共和县高级中学。建设普通高中业务用房及配套附属设施，加强理化生实验室建设和设施装备配备。

2. 就业增收重点工程

就业创业促进工程。建设完善县级创业孵化基地、公共实训基地。建立县乡村三级就业服务网络。健全公共就业服务平台。

职业技能提升工程。实施重点群体专项培训计划，开展职业技能提升行动，组织城乡未继续升学的初高中毕业生、20 岁以下有意愿的登记失业人员参加劳动预备制培训。

中等收入群体培育工程。实施中等收入群体 2035 倍增计划。多渠道促进农牧民增收，发展富民产业。增加城乡居民财产性收入。

3. 文体广电事业重点工程

公共文化服务设施建设工程。实施共和县龙羊峡黄河水利博物馆展陈项目，现代智能书房、大数据数字体验项目。开展乡镇文化礼堂建设试点。完善 99 个村级文化活动室基础设施、配套 65 个村文化服务中心设施设备。

文化传承保护利用工程。实施非物质文化遗产传习所建设，县民族歌舞剧院及民俗展示厅、民俗展览馆、塘格木“四·二六”抗震救灾纪念馆以及全县村史馆建设项目。

广电事业发展工程。实施县级融媒体中心建设，构建“两微一端”全媒体发布平台。加快智慧广电发展。

体育事业发展。建设县体育公园、健身步道，升级乡镇、行政村、社区、寺院全民健身设施，推进乡村篮球馆、健身器材进村（社区）等项目。建设乡镇、村射箭场。

4. 医疗卫生服务重点工程

基层医疗服务能力提升工程。完善乡镇卫生院和社区卫生服务中心配套设备和

基础设施。实施黑马河卫生院整体搬迁项目，恰卜恰卫生院、东巴卫生院改扩建工程。

疾病预防控制体系现代化建设工程。建设传染病监测、慢性病及危险因素监测、健康危害因素监测、综合管理及爱国卫生信息数据系统，改造完善县级实验室，完善配套附属设施，实施县级重大传染病监测哨点建设项目。加强县综合医院传染病区和发热门诊建设。

婴幼儿照护服务能力提升工程。建设0-3岁儿童托育机构，建成示范照护中心。支持社区设置婴幼儿照护服务场所及亲子活动设施。支持幼儿园与婴幼儿照护服务机构结对共建“托育联合体”。

5. 社会保障重点工程

社区养老综合体建设工程。建设老年养护院，建设改造一批社区老年人日间照料中心、街道综合型养老服务机构和农村互助幸福院；在人口相对集中的农业村建设农村互助幸福院。

烈士褒扬重点项目。广泛开展烈士纪念活动，加强烈士纪念设施管理保护；实施烈士陵园改扩建项目。

6. 妇女儿童青年事业重点工程

妇幼健康服务体系与能力建设工程。推进县妇幼机构标准化建设，实施县综合医院危重孕产妇和新生儿救治中心建设项目。

家家幸福安康工程。创评一批“最美家庭”“绿色家庭”。创建一批家庭教育指导中心。

第七章 加强基础设施建设，强化发展支撑保障

紧抓兰西城市群、泛共和盆地城镇区以及撤县设市等重大机遇，树牢“抓基础、补短板、利长远”理念，加大基础设施建设力度，推动基础设施提档升级，为全县经济社会长远发展和高质量发展提供有力支撑。

第一节 加强新型基础设施建设

综合运用多种技术手段，持续推进移动和固定宽带网络建设，实施人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施项目，加快“数字共和”建设步伐，强化信息技术对经济社会发展的保障作用。

一、突出县城新型基础设施建设

加快推进 5G 网络建设，有序推进县城以上及重点乡镇 5G 网络布局，加快 5G 网络商业应用，推进城区、景区、工业园区、交通枢纽、大型场馆、医院、校园等重点区域 5G 基站和配套网络建设，加快工业、交通、物流等重点领域物联感知设施部署，推动 5G 应用与产业发展良性互动，为高质量发展提供坚实支撑；到 2025 年基本实现县城和重点乡镇 5G 全覆盖。科学规划恰卜恰镇智慧化改造建设，提升县城数字化、网络化、智能化基础设施水平。加快推进“城市大脑”建设，围绕公共卫生、工业生产、公共事业、公共安全、智慧城市、智慧农牧业、环境保护等领域和场景，加快推进新型基础设施拓展应用。

二、全面提升信息化水平

启动宽带“双 G 双提，同网同速”行动，持续提升骨干网络传输容量。加快推动信息化向社会各领域渗透，提升教育、医疗、交通、环保以及公共服务等领域信息化建设应用水平。实施数字乡村战略，加快乡村信息基础设施建设，实现乡村 4G 网络普及，推进乡村基础设施数字化转型，提升农牧区信息化水平。支持农

村电商发展，统筹推进农牧区信息服务、电子商务、物联网发展。实施信息进村入户工程，推进掌上农牧服务。强化网络与信息安全保障，全面推进涉密信息系统分级保护、信息安全等级保护和网络安全审查制度，强化信息安全应急处置，提升网络基础设施和信息安全风险防范能力；实行数据资源分级分类管理，加强信息资源和个人信息保护；加强电子政（党）务和公共基础部门信息安全防御能力建设，确保党政各部门和重要信息系统可靠运行。加大电信诈骗等网络犯罪打击力度。

第二节 提升交通基础设施水平

围绕国家建设交通强国目标和省委省政府重大决策，按照“安全、便捷、高效、绿色、经济”思路，加强综合交通基础设施网络建设，提升交通保障能力，推进区域性交通枢纽建设，加快形成快速高效、便捷顺畅、集约环保、安全可靠的现代综合交通运输体系。

一、强化交通网络建设

加快共和军民合用机场建设，推进龙羊峡通用机场前期工作，谋划青海湖景区、切吉风电园区观光通用机场建设项目，构建“1+3”空中旅游通道。协助推进西宁至青海湖至茶卡城际铁路建设，争取将共和纳入西宁至昌都铁路线路，谋划共和至海晏城际铁路建设。加快推进尖扎至共和公路建设，争取实施连接贵南县黄河大桥项目。稳步推进水上航运发展，打造龙羊至贵德、龙羊至沙沟、龙羊至土林等旅游航运线路。加快共和区域性综合

交通枢纽建设，强化铁路公路民航运输方式有机衔接，加强城乡区域间不同客货运方式的有机衔接，推进客运枢纽“零距离换乘”、货物换装“无缝化衔接”。加大国省干线新建项目争取力度，完善以国省道为主骨架、县乡村道为脉络的公路交通网络。谋划建设共和连接贵南黄河大桥。建设共和机场、城际铁路共和站专用公路。实施县乡公路升级改造工程，突出抓好恰沙公路升级，推进恰卜恰镇区道路提质升级、环青海湖一级公路升级改造，争取恰江、恰龙路升级改造或新建；新建沙珠玉至塘格木 G572 连接线、恰卜恰至甘地、哇玉至果米公路；分步实施倒淌河至黑河南山旅游公路，升级改造元者村扶贫旅游公路，建设经铁盖光伏园区、沙漠越野大本营、沿龙羊湖畔过阿米哇彦山连接贵南县的旅游道路，打造最美旅游公路。加强“四好农村路”建设，实施乡、村公路网化工程，全县 11 个乡镇通三级以上公路，具备条件的行政村通双车道，具备条件的自然村（社）、集中居住点硬化路（砂石路）通达。实施生命防护工程，加大农村公路安保工程建设力度，“十四五”期间完成县域内所有县乡道路、部分村道的农村公路隐患整治和危桥改建。

二、提升农村公路运力

加强客运站点建设，在主要乡镇建设客运枢纽站，在边缘村镇建设首末站，沿途建设候车停靠点，实现城乡公交、城市公交、农村客运互联互通、零距离换乘。积极争取补助资金，加强现有农村客运班线运营管理，探索推进农村客运常态化运营路径，满

足农牧民群众公共出行需求。积极争取项目资金，以降低物流成本、规范货运运输市场为目标，引入社会资金建设综合物流运输场站，实现全县货运场站零突破。大力发展城市公共交通，结合飞机场、火车站建设，科学增设公交运营线路，实现公交运营全覆盖；合理投放出租车、引进网约车业务，解决出租车运力不足问题。加强农村公路管理，加强县乡村三级管理机构运转能力建设，完善体制机制，规范运营管理，健全完善农村公路养护体系，立足解决缺少养护资金、缺乏养护设备、缺失专业养护人员等难题，建立以政府投入为主，“政府出资、农牧民出力”和“市场招标、引入竞争”的农村公路管护责任新机制。

三、加强智慧交通建设

以构建顺畅的交通网络体系、完善的交通物流体系、便捷的公交出行体系、精细化的城乡客运体系等四大体系为目标，加强交通基础设施智能掌控、运输装备动态掌控、交通出行人性化掌控、交通物流全程掌控以及交通管理高效掌控建设，积极打造全州智慧交通样板。加快完成公路主干线、客运场站、重点交通工程、码头等主要交通基础设施的视频监控，实现交通基础设施可视化；推进网约车、巡游车运营企业建设，加强对客运、危险品、货运、巡游出租等车辆进行定位监控管理，加快实现交通工具智能化；加快智能物流信息平台建设，加快构建布局合理、技术先进、安全有序、具有较强竞争力的智慧物流服务体系；整合融合数字公路、数字运管、数字货运、智能公交和智能物流五大平台，

建设智慧交通管理指挥平台;加快建立统一的数据中心,以优化管理业务和管理流程为核心,强化信息化运用,为交通高质量发展提供信息支撑。

第三节 加强水利基础设施建设

认真落实“水利发展谋长远、水利工程补短板、水利行业强监督”工作总要求,重点围绕深化供给侧改革、推进生态文明建设、实施乡村振兴战略、巩固脱贫攻坚成果,为全县发展提供有力的水利支撑。

一、水利发展谋长远

以建立完善水资源合理配置和高效利用、民生水利保障、防洪安全保障、水生态文明建设和水利保障管理等五大体系为指引,重点实施城乡供水、农牧区水利、防洪减灾、水利信息化、行业能力建设、水文化等工程,使水安全保障能力明显增强、河湖保护和监管明显加强、水旱灾害防御能力明显提高,节水型社会建设深入推进,水利高质量发展的体制机制进一步健全。

二、水利工程补短板

全力配合推进“引黄济宁”、共和盆地及其外围水资源配置一期工程(“三滩”引水生态综合治理一期工程),抓好哇洪水库,布哈河、恰当曲等主要支流、中小河流、重点山洪沟道治理、病险水库等重点工程建设,不断增强防灾减灾和供水保障能力。加强环湖城镇供水工程建设,强化水源地保护及水质监测。梯次推进农村供水提档升级,分步推进现有灌区、水库、水闸等水利工

程提能达标，建立稳定可靠、结构合理、配置高效的供水网络体系，提高全县城乡用水保障能力。加强信息资源整合共享，建成并完善山洪灾害、水资源管理、河湖管理、水土流失等各类应用系统，提高信息采集率和覆盖率，建设标准化智慧水利体系和综合监管平台。

三、水利行业强监管

执行最严格水资源制度，守住水资源“三条红线”，以水资源为最大的刚性约束，推动水资源节约集约利用。加强取水许可及涉河审批管理，强化地下水限采区监管，强化水资源消耗总量和强度双控刚性约束。着力推进国家节水行动，推动节水型社会建设。全面推进河湖保护行动，持续推进河湖及水利工程管护范围划定工作，强化河湖管理保护。严格水利综合执法，加强恰卜恰河河道采砂禁采区监督管理，严厉打击涉水违法行为。严格实行水土保持监管和生产建设项目“三同时”制度，有效遏制人为水土流失。严格落实水利工程建设“四制”要求，全面提升工程建设质量和安全生产水平，建立健全工程安全运行管理长效机制，实现工程良性运行。

第四节 推进清洁高效绿色用能

紧盯全省创建国家清洁能源示范省目标，加快建设新型清洁能源产业试验区，积极推动能源生产和消费革命，建设零排放供暖示范城。大力发展太阳能、风能利用，实现供能方式多元化。加快地热资源勘探开发利用进程，提高地热资源利用率；积极推

进地热供暖工程。依托太阳能、水能、风能等清洁能源资源丰富的区位优势，突出清洁能源利用，推动全县能源清洁化改造，加快推进能源消费升级，高标准建设省级清洁能源示范县。加快新一轮农网升级改造，实现国家电网县、乡（镇）全覆盖，有效提升村庄供电可靠性，进一步提高供电能力。推动供气设施向城乡延伸，逐步将天然气管网延伸到城镇边缘地区，扩大天然气供应覆盖面，形成以电网为基础，与天然气管网互补衔接、协同转化的能源设施网络体系。加快推进能源消费升级，大幅提高电能在能源消费中的比重，打造环青海湖“电能替代”整体示范区域；积极稳妥推进散煤替代和清洁利用，在保障气源充足的条件下，有序推进条件适宜地区燃煤锅炉“煤改气”治理工作。大力发展“互联网+”智慧能源，全面提升能源消费智能化、高效化水平。

专栏6 基础设施建设重点工程

1. 信息基础设施建设重点项目

5G网络建设。建设县城及重点乡镇5G网络，推进城区、景区、工业园区、交通枢纽、大型场馆、医院、校园等重点区域5G基站和配套网络建设。到2025年基本实现县城和重点乡镇5G全覆盖。

信息基础设施提升。实施宽带“双G双提，同网同速”行动，提升骨干网络传输容量。规划恰卜恰镇智慧化改造建设。实施数字乡村战略，加快乡村信息基础设施建设，实现乡村4G网络普及。支持农村电商发展。实施信息进村入户工程。发展智慧农牧业，建设数字农业示范园区、基地和农产品集配中心，打造现代庄园牧场。开展数字农牧业示范，实施“互联网+”农产品出村进城工程。

2. 综合交通建设重点项目

机场建设。共和军民合用机场建设。实施低空通航路网工程。

铁路建设。推进兰州经西宁至青海湖（茶卡）城际轨道交通（海南段）建设。谋划西宁经玉树至昌都铁路（海南段）、共和至海晏城际铁路建设。

公路建设。建设尖扎至共和公路，共和机场、城际铁路共和站专用公路。抓好恰沙公路升级，恰卜恰镇区道路建设、环青海湖一级公路升级改造；争取恰江、恰龙路升级改造或新建；新建沙珠玉至塘格木 G572 连接线、恰卜恰至甘地、哇玉至果米公路；实施倒淌河至黑马河南山旅游公路，升级改造元者村扶贫旅游公路，建设经铁盖光伏园区、沙漠越野大本营、沿龙羊湖畔过阿米哇彦山连接贵南县的旅游道路。建设农村公路安防工程。推进共和至海晏高速公路前期研究，谋划沿黄高速建设。谋划建设共和连接贵南黄河大桥。

3. 水利建设重点项目

水资源配置工程。研究推动共和盆地及其外围水资源配置工程，力争实施三滩引水（切吉滩、塔拉滩）生态综合治理工程（一期）。

重点水源建设工程。继续实施好共和哇洪水库建设，力争 2023 年建成发挥效应。建设黑马河、倒淌河等重点乡镇城镇供水水源地及配套设施建设。

农牧区水利工程。继续实施农村牧区供水保障工程，实施沙珠玉灌区、塔秀灌区、沿黄灌区、叉叉沟灌区、切吉（塘格木）灌区、湖东种羊场灌区续建配套与节水改造工程，切吉乡祁加和乔夫旦灌区高效节水灌溉项目。

防洪减灾工程。开展黄河干流二期治理工程、加强城镇防洪、中小河流和山洪沟治理，实施水库提能达标及病险水库除险加固，强化基层防汛预警体系建设。实施河道治理项目，小流域生态综合治理工程，以及中小型水库除险加固工程。

4. 能源革命重点项目

农网升级改造。实施农网改造项目，实现国家电网乡镇全覆盖。

天然气建设工程。推动供气设施向城乡延伸，扩大全县天然气供应覆盖面。

能源消费升级工程。突出清洁能源利用，加快推进能源消费升级，与华能集团青海分公司高标准建设省级清洁能源示范县。建设县城地热供暖设施及配套管网。

第八章 全面深化改革开放，持续释放发展活力

着眼于解决制约经济发展的深层次问题，紧紧围绕中央和省委省政府全面深化改革总体部署，以更有力的举措深化改革，以更积极的姿态融入“一带一路”，加快构建更加开放、竞争有序的现代市场体系，持续催发经济社会发展活力。

第一节 持续深化各项改革

一、加快推进政府职能转变

深化简政放权，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，推动有效市场和有为政府更好结合。

深化“放管服”改革。坚持简政放权、放管结合、优化服务协同推进，不断优化发展环境，最大限度激发市场活力。强化简政放权，积极承接和取消行政审批事项，从源头上做到行政审批事项能减则减、应减尽减。实施“互联网+政务服务”，完善县、乡（镇）、村（社区）三级政务服务体系，实现一网通办、全城通办、就近能办、异地可办，推行“不见面审批”新模式。扎实开展政务服务对标行动，不断提升政务服务效能。深化经济发达镇综合体制改革，以管理现代化为指向，以理顺体制机制为途径，构建权责明晰、服务为先、管理优先、执法规范、安全有序的城镇管理体制，促进经济发达镇运行高效有序。

深化商事制度改革。进一步放宽市场准入，着力破解准入不准营问题，健全高效的事中事后监管机制，不断增强改革的针对

性、精准性和实效性。加强对“多证合一”改革涉企证照事项实行动态管理，不断扩大“证照分离”改革范围。完善企业开办“一窗通”平台，进一步压缩企业开办时间。实施“互联网+监管”，健全以“双随机、一公开”监管为基本手段、以重点监管为补充、以信用监管为基础的新型监管机制。推进跨部门联合监管，做到“一次检查、全面体检”，实现精准监管。健全守信联合激励和失信联合惩戒机制，让市场主体“一处违法、处处受限”。

完善公共服务体制。强化为民服务理念，持续开展减证便民行动，加强便民服务事项清理。提升县、乡两级政务服务大厅标准化、规范化水平，建立政务服务满意度调查制度，打通政务服务“最后一公里”。完善政务集中服务模式，实现政务服务事项进入综合性实体大厅“应进必进”。推行“最多跑一次”改革和“好差评”制度，在企业注册、不动产登记、企业投资、建设工程、民生事务等企业和群众关注度高的重点领域，实行“一窗受理、分类审批、统一出件”模式。

二、深化投融资体制改革

深化财税体制改革，加快建立现代财政制度，增强保障高质量发展的能力。深化预算管理体制改革，建立健全定额标准动态调整机制。加强税收及非税收入征管，着力优化收入结构，不断提高税收质量。加强政府债务规模预算和限额管理，严格限定举债规模和资金用途，审慎处置地方政府债务风险。发展多层次资本市场，培育多元化融资渠道，扩大直接融资规模。大力发展普

惠金融、绿色金融，积极推进农村商业银行改革，增强金融服务中小微企业和民营经济的能力，着力解决中小企业融资难问题，努力为实体经济发展提供更高质量、更有效率的金融服务。深入开展金融领域失信问题专项治理，继续做好非法集资风险专项整治。创新政府投资管理体制，强化企业投资主体地位，优化政府投资安排方式，规范政府投资管理，加强政府投资事中事后监管，切实提高投资实效。实行企业投资项目负面清单、权力清单和责任清单制度，及时公布接受社会监督。

三、深化要素市场化改革

健全重点领域价格形成机制，完善政府定价制度，加强市场价格监管和反垄断执法，努力营造良好的市场价格环境。推进公共服务价格改革，健全定价成本信息公开制度，强化市场价格行为监管。稳妥推进输配电价改革。坚持土地节约集约高效利用，科学制定和统筹分配各项用地控制指标，健全产权明晰、配置有效的土地管理和利用制度。完善“人地挂钩”政策，落实城镇建设用地增加规模与吸纳农牧业转移人口落户数量挂钩政策，全面实行城镇建设用地增加与农村建设用地减少相挂钩政策。探索建立建设用地多功能复合利用开发模式，着力盘活存量建设用地，严格控制新增建设用地规模，提高节约集约用地水平。

第二节 全面扩大对外开放

紧抓“一带一路”建设和新时代西部大开发机遇，充分发挥“藏海通衢”、唐蕃古道、藏羌彝走廊作用，吸引资金、人才、

技术和信息等各类要素集聚，强化共和区域中心城市功能定位，大力发展交通物流。加强基础设施建设，加快与西宁和海西以及青南地区基础设施互联互通，打造与丝绸之路沿线重点城市有效对接的现代立体交通网络。充分发挥特色产业优势，大力拓展清洁能源、现代生态农牧业、大数据产业等优势产业的对外合作空间，加快推进光伏、风电、地热、农畜产品加工、数字经济等领域的经贸合作，积极引进国内外先进技术，促进特色产业做优做大做强。大力发展藏羊、牦牛、青稞、冷水鱼、枸杞等特色农畜产业，加快发展以肉制品、乳制品、传统特色食品等为主的民族食品加工业，建设竞争力强的农畜产品对外贸易基地。积极推进高原医药、藏医药的交流合作。以产业园区为载体，加大外向型大项目招商力度，推动集群式、产业链式项目承接。充分利用青洽会、青海国际生态产业博览会等平台，扩大经济影响力。加大对有条件、有潜力企业的支持力度，鼓励企业“走出去”。利用好独特的人文和自然景观，加强生态旅游资源开发，加大旅游服务设施建设力度，将文化元素全面融入旅游发展，加强与沿线国家和地区的交流合作，打造“丝绸之路”人文旅游新高地。

第三节 构建现代市场体系

着眼供需两侧扩大市场需求，利用改革的办法和市场化法治化手段，不断激发市场活力和内生动力，积极融入国内国际双循环发展格局，不断增强经济发展的韧性和可持续性，加快提升全县经济发展整体水平和发展潜力。

一、积极融入“双循环”新发展格局

主动适应新时期经济发展环境，加强区域协调、部门联动，积极融入国内“大循环”为主体、国内国际“双循环”新发展格局。积极对接国内市场，紧盯高质量发展目标，增强与州内四县以及西宁市、海西州、海北州的联系发展，加强产业链对接，立足全县在生态环境、生态畜牧业、清洁能源、文化旅游、大数据产业等方面优势，优化升级优势产业全产业链，促进上下游、产供销有效衔接，增加中高端产品和优质服务供给，支持企业参加国内国际展会，提升面向全国市场的供给适配性。积极融入“一带一路”发展战略，建设优质农畜产品出口基地和出口优势区，突出牛羊肉等优势产业，扶持外贸型企业发展，逐步扩大特色农畜产品出口贸易规模。畅通“走出去”“引进来”双向通道，加强外贸主体培育，发展壮大外贸企业，支持和引导企业对外投资，提升外贸出口质量。

二、着力培育市场发展活力

聚焦关键领域促进有效投资。着眼全县可持续发展和高质量发展，以投资结构优化促产业结构升级，聚焦产业基础薄弱问题和环节，突出工业多元化发展，加大产业基础再造投入力度，提升产业基础能力和产业链水平。谋划战略性投资新领域，聚焦符合未来技术和产业变革方向的新领域新模式新业态，推动产业链向中高端跃升。加大“专精特新”企业支持力度，培育和扶持一批具有独特优势的中小企业。加强公共服务和基础设施补短提

质，着力解决教育、卫生、养老、安全等公共服务供给矛盾和突出问题；加快交通、水利能源等基础设施补短板，谋划实施一批基础设施和市政基础设施建设工程；加强“新基建”建设，加快5G网络、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网等重点领域投入。加强政府投资管理，提高资金使用效率；创造更为宽松和规范的投资环境，激发社会资本投资热情。

促进消费升级扩容。推动消费模式线下与线上融合发展；引导发展新零售和智慧商店，支持线下经营实体改造提升，向场景化、体验式、互动性、综合型消费场所转型。加快打造县域商圈和特色商业街，鼓励引导发展“夜间经济”，积极打造夜间经济示范街区；有序发展“地摊经济”。加大新一代信息技术与康复治疗、休闲旅游、避暑消夏、民族医药等领域的应用，探索“互联网+”服务新模式。促进实物消费与服务消费协同发展。积极适应物质产品消费加快升级、服务消费快速增长的新趋势，促进绿色消费。推动农村牧区消费提质扩容，加快农产品产地市场体系建设，实施“互联网+”农产品出村进城工程。积极开辟县外消费市场，挖掘全县旅游资源、生态产品、民族文化、冷凉气候等资源优势，多方位增加旅游、康养、健体等领域高水平供给，增强对周边地区的消费吸引力，撬动开拓县外消费市场。加大市场监管和执法力度，创建安全放心的消费环境。

三、营造公平竞争的市场环境

实施净化市场专项行动，进一步改善县域营商环境，激发市

场活力和社会创造力，构建市场化、便利化、法治化的营商环境。优化投资兴业流程，破除各类歧视性限制和隐性障碍，健全招商引资协调服务机制，鼓励政府部门靠前服务，着力构建亲清新型政商关系。健全市场监管体系，持续推进综合执法，进一步提高市场综合监管和执法能力。落实国家各项减税降费政策，规范涉企收费，降低企业生产经营成本。大力支持民营经济发展，实施公平统一的市场监管制度，保障民营企业平等获得资源要素，享受同等待遇；支持中小微企业开拓市场及对外合作与交流；清理精简涉及民间投资的行政审批事项和涉企收费，实现收费清单“一张网”。强化融资、用工政策扶持，大力培育发展中小企业，建立健全服务机制，落实小微企业创业创新空间、科技成果转化等财税政策；分类建立重点培育清单和扶持政策，支持企业做大做强。加快诚信共和建设，推进重点领域诚信建设，健全信用联合惩戒机制，完善信用体系运行机制，营造诚实、自律、守信、互信的社会信用环境。

第四节 提升对口援建水平

深化与对口支援省份、中央部委的援建交流合作，主动加强人员对接、情感对接和项目资金对接，进一步增强援建的精准性，为全县高质量发展争取更大支持。

积极拓展援建领域、提升援建水平，着眼于民生帮扶、产业合作、科技援助、教育援建、人才援建等，把“输血”与“造血”、硬件建设与软件建设等有机结合起来，利用本地优势产业和对口

援建方的政策倾斜、资金支持，争取实施一批层次高、质量优、带动力强的民生项目、产业发展项目和基础设施项目。充分利用特色优势资源，聚焦产业转型升级，进一步加大产业支援和合作力度，持续扩大产业支援合作范围，积极拓展市场和发展空间。注重加强援建项目建设的衔接与推进力度，确保重大项目建设如期实施、取得实效。大力开展柔性引才引智，积极引进支援方“候鸟式”人才、专家等各类高端人才和优秀团队。进一步加大智力科技帮扶，突出对全县专业技术人才、党政干部队伍和紧缺人才培养培训，提高对经济社会发展的人才智力支撑能力，提升发展软实力。通过对口援建平台，积极做好特色产品推介工作，提升共和特色产品的知名度和影响力。深化与援建方各领域的交往交流，推动援建由点向面、由项目资金支持向产业支持、人才支持深度融合发展；注重民间交往交流交融，动员社会各方力量，推动援建工作全方位、深层次、多领域纵深发展。“十四五”期间，力争对口援建资金达到 3.4 亿元左右。

专栏 7 对口支援重点工程

1. 民生改善重点工程

农牧区房屋居住条件改善。农牧区建设 300 户 60 平方米砖木结构房屋，每户补助 2 万元。

村级老年活动中心建设。实施村级老年活动中心 9 个，建设娱乐活动、互助照料、助餐等业务用房及设施设备购置。

村级文化室设施配套建设。实施 65 个行政村文化室设备设施配套。

村级污水处理及垃圾收集配套设施建设。实施 10 个行政村的污水处理设施及

垃圾处理设备设施配套工程。

社区服务中心建设。建设城东区社区业务用房及办公室设备购置。

学校建设。实施高级中学扩建工程，建设学生宿舍及教师周转房、体育活动室、学生食堂、锅炉开水房、浴室以及运动场等。实施九年一贯制学校建设，建设教学用房相关辅助设施和运动场。

卫生院扩建。扩建恰卜恰镇卫生院、东巴分院及黑马河分院，建设业务用房及附属配套设施。

美丽乡村建设。实施 30 个行政村的美丽乡村建设，主要实施道路改扩建、围墙翻新、房屋立面整治、排水管网、输电线路改造、村庄道路及周边绿化等。

乡村振兴整村推进。实施 30 个乡村振兴示范村建设，主要根据乡村振兴战略规划，实施产业发展、人居环境改善、基础设施提升等建设。

示范村旅游基础设施建设。实施示范村道路绿化、标识标牌、防护栏及环卫设施、旅游配套设施等。

引水渠及干支渠改造。实施沙珠玉灌区珠玉等 10 村改造工程，主要改造引水枢纽、引水渠、干渠、支斗渠，配套相关附属设施等。

田间配套。实施恰卜恰镇索吉亥等 9 个村田间配套工程，修建田间渠道 29 千米，配套各类渠系建筑物。

应急消防车购置。购置 54 米级登高平台消防车。

2. 产业帮扶重点工程

产业扶持资金。设立企业和农牧项目产业扶持资金 400 万元。

藏羊产业发展。新建藏羊基地 5 个，建设蓄棚 10 座，1.2 万平方米，业务用房 2500 平方米及相关配套附属设施；引进藏羊 2500 只。

特色产业发展。采取以奖代补或后补助形式补助，扶持特色种植、养殖、农特产品开发、宣传、包装、营销，扩大市场份额；扶持旅游文化产品开发、藏族传统手工等联合经营户。

3. 文化教育支援

实施海南州青少年示范性综合实践中心综合实践能力提升工程,建设综合实践馆、运动场、活动辅助用房及生活用房、学生食堂、锅炉房、消防水泵房、总图等,配备相关附属配套设备。

4. 智力支援

人才能力提升。组织教育、医疗、农牧业、电子商务等专业技术人才以及基层干部、农牧民等开展各类培训。引进柔性人才,购买智力服务。

初中学校信息技术能力提升(多媒体教室设备更新)。建设初中学校多媒体主讲教室、多媒体互动教室、多媒体旁听教室。通过实施项目,强化教育信息化与学科教学深度融合,加强教师队伍建设,提高课堂教学效益,提升教育教学质量。

名师工作室建设。建设名师工作室,通过名师工作室建设,培养一批能够发挥示范引领作用的本地各学科名师,培训一批中青年教师。

第九章 完善社会治理体系,筑牢和谐发展根基

围绕解决影响人民安居乐业、社会和谐稳定的重点难点问题,进一步加强党的建设,加快法治政府建设,加强地方治理创新,提升治理能力和服务水平,深入推进民族团结进步事业,推动善法良治,实现社会和谐稳定发展,积极建设农牧区社会治理和民族团结进步样板区。

第一节 全面加强党的建设

坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑,引导广大党员干部不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”,坚决做到“两个维护”。毫不动摇地坚持和改善党的领导,坚定不移地推进和加强党的建设,紧抓执政能力建设、先进性和纯洁性建设主线,全面提升新时代党建工作整体水平。发挥党总揽全局、协

调各方的领导核心作用，进一步加强制度建设和组织建设，严格执行党的民主集中制，健全并执行党对重大工作的领导体制机制，确保各级党组织始终成为坚强有力的领导核心。把“不忘初心、牢记使命”作为党的建设的永恒课题和全体党员的终身课题常抓不懈，教育广大党员干部严守政治纪律和政治规矩，建立完善不忘初心、牢记使命各项制度。落实党建责任，深化组织体系建设三年行动，持续推动党支部建设标准化规范化，继续开展基层党务干部综合能力提升工程和村组织后备力量培养工程，实施村（社区）干部学历素质提升工程，提升基层党组织组织力。坚持党管干部原则，坚持好干部标准，注重加强领导班子和干部队伍建设，着力提升党员领导干部能力素质和干部队伍专业化能力水平，建设忠诚、干净、担当的高素质专业化干部队伍。坚定不移全面从严治党，强化对权力运行的制约和监督，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，深化纪检监察体制改革，扎实推进规范化法治化建设；深化整治形式主义、官僚主义顽瘴痼疾，让求真务实、清正廉洁的新风正气不断充盈，严格落实全面从严治党要求，切实扛起“两个责任”，坚持把纪律规矩挺在前面，紧盯重要领域、重要节点和“关键少数”，强力纠治不正之风。强化政治监督，严明政治纪律和政治规矩，大力整治群众身边腐败和作风问题，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，推动全面从严治党纵深发展，以良好的党风带动民风社风向善向上。

第二节 全面推进社会主义民主政治

坚持人民代表大会根本政治制度、完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度、贯彻民族区域自治制度以及落实村民自治制度，不断推进社会主义治理体系和治理能力现代化在工作实践中取得新探索、新经验。始终坚持以宪法为中心，加强人大依法监督，尤其在推进民族团结、生态文明、宗教和顺、社会稳定上发挥更加有效的监督作用。通过推行“有事多商量”机制，提高民主协商的能力和水平。巩固和发展最广泛的爱国统一战线，充分发挥民主党派、党外知识分子、非公有制经济人士、宗教人士等作用。健全和落实基层党组织领导下的以“三约”为重点的自治制度，成为基层党组织执政的有力抓手。加强工商联组织建设，鼓励支持引导非公有制经济健康发展。加快群团协同化建设，最大限度凝聚全社会推进改革发展、维护社会稳定的共识和力量。

第三节 提升地方治理能力

深入贯彻党的十九届四中全会精神，围绕解决影响人民安居乐业、社会稳定和谐的重点难点问题，不断创新社会治理方式，推动治理体系和治理能力现代化建设，提升社会治理社会化、法治化、智能化、专业化水平。

一、构建县域地方治理体系

充分发挥党委统揽全局、协调各方的作用，进一步强化人大、

政府、政协等职能，切实形成治理合力，增强整体功能。促进党建与基层治理深度融合，构建党组织领导的自治、法治、德治相结合的基层治理体系，实现政府治理同社会调节、居民自治良性互动，建设人人有责、人人尽责、人人享有的社会治理共同体。进一步健全完善县、乡（镇）、村（社区）三级长效管理服务体系，坚持以提高党的基层执政能力为根本，推动基层治理体系全面升级。健全基层群众自治制度，完善群众参与基层社会治理的制度化渠道，推动民事民议、民事民办、民事民管。加强社区服务中心建设，在 11 个乡镇、18 个社区新建及维修社区服务中心和办公场所，解决社区办公用房问题，为社区管理服务提供有效载体。积极培育和支持社会组织发展，优先发展公益慈善、社会福利、社区服务类社会组织，发挥群团组织引领社会组织成长的重要功能，引导社会组织承接政府减政放权具体事务。推动新一代信息技术与社会治理深度融合，创新互联网时代群众工作机制，推动信息互通、资源共享、工作联动。构建“全科型”网格服务管理体系，建立“民呼我应、上下联动、立接即办”群众诉求快速响应机制。进一步加强网络信息安全监管，主动回应社会关切，正确引导社会舆论。

二、打造未来社区新型治理单元

聚焦人本化生态化数字化，建设温馨社区，打造有归属感、舒适感、未来感的城市现代化最基本单元。优化基层社区事务管理流程再造，实施社区减负“一张表”改革，支持社会力量参与

购买社区服务，健全“网格员+楼栋长+单元长”小区治理模式。创新居民自治方式，搭建社区议事会、社区客厅等载体，建设“智慧社区”数字化精益管理平台，建设无盲区社区安全防护网。加强社区综合服务设施建设；营造邻里交往互动空间，完善推广“邻里牵手”模式。推动社区空间集约利用和功能集成，建设个性化、泛在化绿色公共空间。到 2025 年，城乡社区综合服务设施覆盖率达到 100%。

三、提升农牧区社会治理效能

发挥党组织在农牧区治理中的领导作用，选优配强乡镇领导班子和村“两委”班子，严格落实村“两委”成员候选人县级联审常态化机制，建立选派第一书记长效机制。拓展网格、流动、帐篷党支部建设，持续整顿软弱涣散村党组织，加强农牧区基层巡察。全面实施村级事务阳光工程，完善村务“四议两公开”制度，健全村集体经济经营运行、收益分配等工作运行机制。实施农牧区“强基筑底工程”，健全完善村务监督、民兵、调解、综治网格等基层组织。大力开展民主法治示范村创建工作。

第四节 推进法治共和建设

坚持法治政府、法治社会一体建设，依法全面履行政府职能，推进各级政府事权规范化、法定化。创新行政方式，提高行政效能，建设人民满意的服务型政府。始终坚持严格执法、公正司法，进一步规范社会治理领域重大行政决策程序，积极开展基层法治政府示范创建活动，使依法行政的意识和观念深入人心。广泛开

展依法治校、依法治寺等依法治理活动，推动基层社会组织法治化管理。全面落实执法责任制，严格规范行政执法自由裁量权行使。深化司法体制综合配套改革。加强政法干部队伍建设管理，提升革命化、正规化、专业化、职业化水平。整合国土、环保、市场监管等执法队伍，建立联合执法监管机制，试点成立综合执法机构，提升执法监管能力。加强科技办案手段、司法大数据、刑事案件智能辅助办案系统应用，进一步完善科技支撑体系。推进一村（社区）一法律顾问制度，实现一村（社区）一法律顾问全覆盖。加强公共法律服务体系建设，推动法律服务志愿者队伍建设，健全完善覆盖城乡的公共法律服务体系。大力开展公益性法律服务，不断完善法律援助制度和司法救助体系。扎实推进“八五”普法规划，健全社会普法宣传教育机制，严格落实“谁执法、谁普法”普法工作责任制，加强普法教育，形成尊法学法守法用法的良好氛围。

第五节 加强平安共和建设

坚持总体国家安全观，将安全发展贯穿全县发展各领域全过程，确保中央和省、州决策部署不折不扣落实，确保国家安全和长治久安，建设更高水平的平安共和。

一、全面落实总体国家安全观

严格落实党委国家安全责任制，贯彻落实国家安全法治体系、战略体系、政策体系、人才体系和运行机制，发挥党委国安委统筹协调指导作用。健全完善国家安全重点领域风险预警

预判机制和危机管控处置机制，提升安全信息搜集分析和处理能力，完善反渗透反分裂反恐怖、重大风险防控等工作机制。严格落实国家安全审查和监管制度，加强国家安全执法。完善重大决策社会稳定风险评估机制，严防各类风险向政治安全领域传导。坚定维护国家意识形态安全。开展国家安全宣传教育，增强全民国家安全意识。

二、强化经济安全保障

提升粮食安全保障能力，实施粮食安全战略，坚持藏粮于地、藏粮于技，稳步提高粮食产量；加强粮食储备流通管理，完善粮油储备安全管理机制，提升粮食仓储、物流和应急供应能力，稳定粮食和重要农副产品生产供应。完善地方金融监管协调机制，强化金融综合监管、功能监管和行为监管，加强线上线下动态监管，健全金融风险预防、预警、处置、问责制度体系，坚决守住不发生区域性系统性金融风险的底线；严格执行金融监管政策，健全联防联控联动机制，提升地方金融监管的针对性和实效性。积极应对新冠疫情等对产业链供应链的冲击影响，密切产业链供应链上下游的合作，提高产业链供应链韧性；围绕现有主导产业强链补链延链，优化产业配套半径，建立龙头企业配套备选清单，促进上下游、产供销、大中小企业协同发展。

三、提高公共安全保障能力

坚持人民至上、生命至上，把保护人民生命安全摆在首位，全面提高公共安全保障能力。加强公共安全重点行业、领域管理，

强化对产品质量、寄递物流、公共消防等领域监管。完善和落实安全生产责任制，强化安全生产红线意识，健全安全生产隐患排查治理和安全预防控制体系，提升公共安全基础保障能力。提升洪涝干旱、森林草原火灾、地质灾害、地震、雪灾冰雹等自然灾害防御工程标准。加强安全生产监管执法，有效遏制危险化学品、矿山、道路交通等重特大安全事故。全面落实“四个最严”要求，加快建立食品药品安全现代化治理体系，确保“舌尖上的安全”；落实食品药品安全责任制；加强全生命周期质量监管，推进“一品一码”追溯体系建设，完善产品风险报告制度，健全食品、药品、疫苗为重点的全过程安全监管体系；强化餐饮环节智慧监管，持续深化“餐桌污染”治理。构建生物安全风险防控和治理体系，建设县级疾控机构生物安全实验室网络，提升重点传染病的病原微生物检测能力。

四、维护社会稳定和安全

完善矛盾纠纷多元预防调处化解综合机制，加强人民调解与行政调解、司法调解、信访矛盾化解有效衔接，从基层源头预防社会矛盾。创新发展新时代“枫桥经验”，健全社会矛盾纠纷多元化预防化解机制。畅通和规范群众诉求表达、利益协调、权益保障通道，完善信访制度，建立“一站式”纠纷解决实体平台和在线平台，完善源头防控、排查梳理、纠纷化解、应急处置的社会矛盾综合治理机制，做到小事不出村、大事不出乡、矛盾不上交。加大电信诈骗网络犯罪打击力度。加强社会治理“一平台、

两中心”建设推广，完善社会治安防控体系，推进各级综治中心规范化建设，健全上下贯通的指挥运行处置机制，强化“雪亮工程”建设，大力加强公共安全体系和能力建设，持续推进公安大数据智能化建设应用，全面提高公共安全保障能力。加强队伍建设，优化队伍结构，建设高素质、专业化、成体系的平安建设人才队伍。持续创建平安乡镇（街道）、平安村（社区）、平安寺院、平安学校。建立健全扫黑除恶长效常治机制。

五、加强应急管理体系建设

加快推进全县应急管理体系建设，建立完善县级应急救援综合指挥中心，加快建立救灾辅助决策系统，建设应急救援指挥技术平台、事故监控速报系统和应急救援基础数据，实现各部门数据共享共用。建设全县综合应急救援体系，组建应急救援队伍，建立智能化应急救援队伍统一协调管理系统；建立完善各乡镇应急综合救援中队建设和企业、社区应急救援志愿者队伍，形成社会基础广泛，协调统一的全社会紧急救援网络。开工建设县级应急物资储物库和省州代储仓库，推进建设应急避难场所和应急广播体系。推进应急物资储备保障基地建设，为全省特别是青南地区抢险救灾、维护社会稳定等提供支持。2022年前，至少建成1个具有一定规模、设施齐备、功能完善的防灾避险公园。

第六节 巩固深化民族团结

牢牢把握各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展主题，深入推进民族团结进步事业，巩固全国民族团结进步示范区（单位）创

建成果，不断发展各族人民和睦相处、和衷共济、和谐发展的良好局面。

一、深化民族团结进步创建

加强党对民族工作的领导，把铸牢中华民族共同体意识作为新时代民族工作的主线，促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展，加强各民族交往交流交融。打牢各族群众“三个离不开”“五个认同”的思想基础，构建各民族共有精神家园。深入推进“民族团结进步+”融合发展，建立“民族团结进步创建进N”活动工作机制，建设“社区石榴籽家园”服务平台，推动形成各民族有机相融的社会结构和社区环境。健全中华民族共同体意识教育常态化机制，推动创建工作人文化、大众化、实体化，实施创建工作基础工程、人心工程、德政工程、系统工程、品牌工程等五大工程，营造各族群众共居、共学、共事、共乐的良好局面。

二、扎实做好民族宗教工作

贯彻落实新时代党的治藏方略，加强党对宗教工作的领导，依法加强宗教事务管理，积极引导宗教与社会主义社会相适应，推动宗教事务“一核多元共治”。开展“五好”和谐寺院创建、“五爱”宗教人员评选等活动，健全落实依法管理、社会管理、民主管理相结合的寺院管理长效机制，确保宗教领域和谐稳定。落实寺院维稳责任、制度和措施。深入推动“美丽寺院”建设，加强宗教活动场所基础设施建设及公共服务，全面落实宗教教职人员社会保障政策。大力培养爱国爱教宗教界人士，带头与党同心同

向同行发挥正能量，深入推进“宗教+精神脱贫”和社会公益慈善活动，促进宗教与社会主义相适应。

专栏8 社会建设重点工程

1. 党的建设重点项目

推进“组织体系建设三年行动”，开展基层党务干部综合能力提升和村组织后备力量培养工程，实施村（社区）干部学历素质提升工程。

2. 平安建设重点工程

粮食安全保障能力建设工程。推进粮食生产功能区和重要农产品生产保护区建设、粮食仓储和物流设施建设、高标准农田建设、农业装备提升、耕地质量提升等项目。

地质灾害综合治理避险工程。实施城乡地质灾害防治项目，开展重大地质灾害监测预警、隐患排查和治理。

生物安全风险防控能力提升工程。建设县级疾控中心加强型生物安全实验室，实施野外鼠疫监测点等项目，推进动物防疫专用设施、动物防疫监督检查站、动物隔离观察站、兽医试验站、病死畜禽无害化处理体系等项目建设。

防灾减灾建设。加强气象防灾减灾能力建设，到2025年，全县40%的行政村建成多要素自动气象站。实施森林火灾高风险区综合治理，地质灾害网络监测系统，综合减灾示范社区，防灾避险公园建设等项目，提升防灾减灾能力。

应急救援建设。建立完善应急救援综合指挥中心，组建应急救援综合队伍。加强应急救援基础设施建设，扩建县消防救援大队，建设智慧消防，提升消防作战能力，建设以龙羊峡为中心的水上救援队伍，建设气象观测站、地震观测点，扩充应急救援装备，建设应急救援专家库，建设应急宣传及教育培训基地、防灾避难所等。建设县级应急物资储备库和省州应急物资储备库，进行应急救援物资储备等。

3. 社区建设重点工程

新建倒淌河第二社区、龙羊峡第一社区、江西沟社区、黑马河社区、石乃亥社区综合服务中心；改扩建恰卜恰镇城西、城北新区社区综合服务中心。

第十章 强化实施保障措施，实现规划发展蓝图

加强规划实施保障，充分发挥规划的战略导向作用，始终坚持在县委县政府的坚强领导下，最大程度激发各类主体的创造活力，确保“十四五”目标任务如期完成。

第一节 加强党的领导

充分发挥县委的领导核心作用，坚持总揽全局、协调各方，为推进“十四五”各项工作提供坚强保证。发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，引导群团组织和民主党派积极参与，形成全社会推进落实的合力。专门成立全县规划实施领导小组，强化顶层设计，加强统筹协调，制定相关政策措施，协调解决规划实施中的重大问题，分解规划确定的发展目标及建设内容，明确牵头单位和工作责任，坚持主要领导统筹抓，分管领导亲自抓，业务部门具体抓，形成责任明确、分工协作、齐抓共管的工作机制，确保各项工作顺利实施、取得实效。

第二节 注重规划衔接

高度重视规划衔接，建立有效的规划衔接机制。坚持以本规划为统领，发挥国土空间规划的基础性作用，在空间配置上相互协调，在时序安排上科学有序，确保规划作用有效发挥。“十四五”各专项规划要在总体要求、发展目标、重大措施、功能区划

等方面与本规划保持一致，形成对规划纲要的有力支撑和有效抓手。切实发挥规划在“十四五”各项工作中的指导作用，增强工作的整体性、协调性和针对性，把规划作为制定政策的重要依据，维护规划的严肃性、稳定性和规范性。

第三节 强化实施保障

完善重点任务落实机制，对确定的约束性指标和重大工程项目、重大平台建设、重大改革举措等，明确责任主体、实施进度，确保如期完成。加强财政支持保障，合理安排支出规模和结构，财政性资金优先投向发展规划确定的重大任务和重大工程项目。更好发挥金融在基础设施建设、公共产品供给中的融资作用，积极鼓励社会投资。强化税收政策支持扶持，引导社会资金、技术、人才等各种资源向重大任务和重大项目聚焦。建立重大任务实施政策保障机制，运用政策手段进行间接调控，切实维护“十四五”各项工作的严肃性、稳定性和规范性。

第四节 突出政策支持

把握建设共和区域中心城市、打造泛共和盆地绿色发展新增长极的机遇，积极争取国家和省、州对全县建设的政策支持。努力推动建立有力的政策支撑体系，突出加强财税、金融、土地、产业、人才等方面对我县建设区域中心城市的支持，加大共和推介力度，对招商引资项目予以政策优惠，引导资金和项目向共和布局，在政策上给予扶持、指标上给予倾斜、资金上给予保障，

特别是加强对新能源产业园以及恰卜恰工业园区的支持，推动国家级或省级重大设施、项目、资金向我县倾斜，优先推动项目落地，加快共和高质量发展步伐，为泛共和盆地绿色崛起提供主力支撑。

第五节 严格监督检查

加强对规划实施的监督检查，对规划实施进行监督、统计、监测和评估。进一步完善监测制度，规范相关信息的采集、整理、反馈和发布工作，突出加强民生福祉、生态环境、公共服务等领域的统计分析，及时客观反映经济发展状况和工作变化趋势等，为科学决策提供依据。县委县政府注意加强对规划实施的跟踪分析，纪检监察、审计等部门要加强对各项工作的监督检查。积极完善社会参与和监督机制，拓宽公众参与渠道，引导社会力量参与规划实施和监督，确保各项重大任务的圆满完成。

第六节 完善考核评估

进一步健全完善规划实施的考核机制，对相关部门开展绩效考核。将考核结果纳入各级领导班子和领导干部目标考核范围，作为班子调整和干部选拔任用、奖励惩戒的重要依据。各级各部门要对规划实施情况进行跟踪分析，积极研究新情况，解决新问题。规划实施中期阶段要认真组织中期评估，提升规划评估的准确性和广泛性，及时提出规划调整意见。规划期满时，组织开展规划实施情况的终期评估工作。创新考核方式，建立考核指标体

系，分年度和定期检查规划实施情况，建立规划实施考核的评价指标体系，全面分析检查规划实施效果及各项政策措施落实情况，提出意见建议，保证规划目标实现。

附件：

名词解释

1. **“四个扎扎实实”**：指扎扎实实推进经济持续健康发展，扎扎实实推进生态环境保护，扎扎实实保障和改善民生，扎扎实实加强规范党内政治生活。

2. **“一优两高”**：“一优”是指生态保护优先，“两高”是指推动高质量发展、创造高品质生活。

3. **“两不愁三保障”**：指稳定实现农村贫困人口不愁吃、不愁穿，义务教育、基本医疗、住房安全有保障。

4. **“九个一批”行动计划**：指脱贫工作通过发展产业脱贫一批，通过外出务工脱贫一批，通过易地搬迁脱贫一批，通过生态补偿脱贫一批，通过资产收益脱贫一批，通过教育培训脱贫一批，通过大病救助脱贫一批，通过社会保障脱贫一批等行动计划。

5. **“十个行业扶贫”专项方案**：指十个行业的扶贫专项，分别是交通扶贫专项方案、水利扶贫专项方案、电力扶贫专项方案、医疗卫生扶贫专项方案、通信扶贫专项方案、文化惠民扶贫专项方案、金融扶贫专项方案、科技扶贫专项方案、电子商务和市场体系建设扶贫专项方案、危房改造扶贫专项方案等。

6. **“两后生”**：指初、高中毕业未能继续升学的贫困家庭中的富余劳动力。

7. **“雨露计划”**：是扶贫开发工作的重要内容，“雨露计划”以政

府主导、社会参与为特色，以提高素质、增强就业和创业能力为宗旨，以中职(中技)学历职业教育、劳动力转移培训、创业培训、农业实用技术培训、政策业务培训为手段，以促成转移就业、自主创业为途径，帮助贫困地区青壮年农民解决在就业、创业中遇到的实际困难，最终达到发展生产、增加收入，最终促进贫困地区经济发展。

8. **“两湖、两滩、一河”**：指青海湖、龙羊湖，塔拉滩、切吉滩，黄河。

9. **“三个最大”**：指青海最大的价值在生态、最大的责任在生态、最大的潜力在生态。

10. **“厕所革命”**：指对发展中国家的厕所进行改造的一项举措，最早由联合国儿童基金会提出，厕所是衡量文明的重要标志，改善厕所卫生状况直接关系到这些国家人民的健康和环境状况。

11. **交通扶贫“两通”目标**：指交通扶贫的两个兜底性的目标任务，即通硬化路和通客车。

12. **“四个意识”“四个自信”“两个维护”**：四个意识，指政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识；四个自信，指中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信；两个维护，指坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

13. **“710”工作制度**：指政府部门在政务工作中，一般事项必须在7天之内办结，复杂事项1个月内有结果，当年年初确定的所有事项在当年年底清零销号，确保既定事项件件有落实、事事有回音。

14. **“四个奔着去”**：指奔着问题去、奔着困难去、奔着落实去、奔着服务去。

15. **“五个示范省”**：指青海省创建国家公园示范省、国家清洁能源示范省、绿色有机农畜产品示范省、高原美丽城镇示范省、民族团结进步示范省。

16. **“四种经济形态”**：指生态经济、循环经济、数字经济、平台经济。

17. **“五位一体”总体布局**：指经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设五位一体。

18. **“四个全面”战略布局**：指全面建设社会主义现代化国家、全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党。

19. **“新青海精神”**：指站在昆仑之巅、守望全国和世界的登高望远精神；交往交流交融、不断融入全国和世界发展格局的自信开放精神；维护民族团结、保护绿水青山、造福全国和世界的团结奉献精神；把握新时代新要求、激励新担当新作为的不懈奋斗精神。

20. **“四个不放过”**：指原因不查清不放过、问题不处理不放过、整改不到位不放过、责任不落实不放过。

21. **“慢行”交通**：指以步行及自行车为主体、以车速不大于 15 千米/小时的环保型助力车为过渡性补充的非机动车交通系统。

22. **“零碳城市”**：指最大限度地减少温室气体排放的环保型城市，也称“生态城市”。

23. **“无废城市”**：指以创新、协调、绿色、开放、共享的新发展

理念为引领，通过推动形成绿色发展方式和生活方式，持续推进固体废物源头减量和资源化利用，最大限度减少填埋量，将固体废物环境影响降至最低的城市发展模式。

24. 农牧业“两片区”布局：指共和县农牧业发展的环湖现代生态畜牧业片区、沿黄现代循环农牧业片区的专业化生产格局。

25. “两品一标”：指绿色食品、有机农产品和农产品地理标志。

26. 海南州“一河双城三区四道五环多点”旅游格局：一河，指黄河；双城，指共和县城、贵德县城；三区，指西北部滨湖生态旅游区、中东部休闲度假区、南部文化探险区；四道，指青海湖人文旅游风景道、沿黄河旅游风景道、唐蕃古道旅游风景道、西久公路旅游风景道；五环，指环青海湖、环黄河、环龙羊峡、三贵环、同兴环；多点，指由重点旅游小镇和主要景区构成的全域旅游支撑点。

27. 共和县旅游“一圈两湖四城”空间布局：一圈，指环日月山—倒淌河—青海湖—恰卜恰—龙羊峡—贵德旅游圈；两湖，指青海湖、龙羊湖；四城，指恰卜恰镇、龙羊峡镇、倒淌河镇、黑马河镇。

28. “青海100”特色文化旅游体验点：指打造100家青海特色文化和旅游体验点。

29. “双随机一公开”：指在监管过程中随机抽取检查对象，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。

30. “三去一降一补”：即去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板。

31. “三位一体、三类协同、三级贯通”：指教育培训、规范管理、

政策扶持“三位一体”，生产经营型、专业技能型、专业服务型“三类协同”，初级、中级、高级“三级贯通”的新型职业农民培育制度框架。

32. **“三支一扶”**：指大学生在毕业后到农村基层从事支农、支教、支医和扶贫工作。

33. **行政村“一约四会”制度**：指村规民约，道德评议会、红白理事会、村民议事会和禁毒禁赌会。

34. **“一核三带三城多点”城镇化发展格局**：指共和县新型城镇化发展的一核引领、三带辐射、三城带动、多点支撑格局。一核，是以恰卜恰镇为核心；三带，是环湖城镇带、沿黄特色城镇带、东西交通沿线城镇带；三城，是龙羊峡、倒淌河、黑马河三个重点城镇；多点，是塘格木、石乃亥、江西沟、甘地、铁盖、沙珠玉、切吉等7个乡镇。

35. **中等收入群体 2035 倍增计划**：指在 2020 年实现全面建成小康社会目标之后，在 15 年内实现中等收入群体的倍增，从当前的约 4 亿人提高到 8 亿人，占总人口的比重从约 30%提高到约 60%，基本形成中等收入群体占据主体的“橄榄型”收入分配结构。

36. **水资源“三条红线”**：指水资源开发利用控制、用水效率控制、水功能区限制纳污三条红线。

37. **“三同时”制度**：指与主体工程同时设计审批、同时施工、同时验收投入使用。

38. **“四制”**：指项目法人责任制、招标投标制、建设监理制、合

同管理制。

39. 社区减负“一张表”改革：指通过去重减频、全面压缩、规范务实等举措，重点解决社区“档案资料名目繁多”“信息数据难以共享、重复录入”“各类表格多头报送”等问题，实现“一次采集、一次录入、一表多用、基础信息数据共享”，彻底为基层干部松绑减负，腾出更多时间和精力干事创业、服务群众。

40. “四议两公开”：“四议”，指党支部会提议、两委会商议、党员大会审议、村民代表会或村民会决议；“两公开”，指决议公开、实施结果公开。

41. “四个最严”：指用最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责确保食品安全。

42. “一平台、两中心”：指维稳指挥平台、融媒体中心、新时代文明实践中心。

43. “三个离不开”：指汉族离不开少数民族，少数民族离不开汉族，各少数民族之间互相离不开。

44. “五个认同”：指对伟大祖国的认同，对中华民族的认同，对中华文化的认同，对中国共产党的认同，对中国特色社会主义道路的认同。

45. “一核多元共治”：“一核”指始终坚持党委领导；“多元共治”指治理主体多元和治理方式多样，形成党建引领、共同治理、有效治理的良好局面。

46. “五好”和谐寺院：指平安建设好、民主管理好、释教持戒好、自养能力好、环境美化好的和谐寺院。

共和县第十五届人民代表大会财政经济专门委员会 关于共和县国民经济和社会发展第十四个五年 规划和二〇三五年远景目标纲要（草案） 审查结果报告

（2021年3月11日共和县第十五届人民代表大会
第七次会议主席团第三次会议通过

县人大财政经济专门委员会主任委员 王文成

大会主席团：

共和县第十五届人民代表大会第七次会议审议了县人民政府提出的《共和县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要（草案）》（以下简称《纲要草案》）。会前，县人大常委会会议和主任会议分别听取和审议了《纲要草案》，提出进一步修改完善的意见建议。大会期间，县人大财政经济专门委员会根据各代表团的审议意见，对《纲要草案》又作了进一步的审查，现将审查结果报告如下：

财政经济专门委员会认为，过去五年是我县发展极不平凡的五年，“十三五”以来，面对错综复杂的宏观形势和新冠肺炎疫情的严重冲击，全县上下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，不断强化“四个意识”，深入实施“五四战

略”，全力推进“一优两高”，贯彻实施中央和省州县委的决策部署，认真落实县人大及其常委会“十三五”规划的决议决定，以建设富裕文明和谐美丽新共和为目标，积极开拓奋进，守正创新，奋斗目标顺利实现，脱贫攻坚、全面建成小康社会取得决定性胜利，开创了新共和建设的新局面新境界，为趁势而上顺利开启现代化建设新征程奠定了坚实基础。

县人民政府提出的《纲要草案》，深入分析了新发展阶段面临的机遇和挑战，聚焦国家战略新要求、围绕绿色发展新理念、突出共和发展新定位，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九届五中全会精神，准确把握新发展阶段，深入贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推进高质量发展，明确了未来五年全县经济社会发展的指导思想，总体布局、目标任务、重大举措和实现路径，符合中央和省州县委关于“十四五”规划的建议要求，契合共和发展实际，是今后一个时期全县各族人民共同奋斗的行动纲领。财政经济专门委员会建议大会批准《共和县国民经济和社会发展的第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要（草案）》。

“十四五”时期是共和与全省同步全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标之后，乘势而上开启全面建设社会主义现代化新征程的重要时期，全县将进入新发展阶段。围绕实施好“十四五”共和经济社会发展的宏伟蓝图，财政经济专门委员会建议：

一、贯彻落实规划《建议》，坚定不移坚持党的领导

县人民政府要把政治建设摆在首位，全面贯彻落实党的十九

届五中全会以及省州县委关于“十四五”规划和二〇三五年远景目标的建议，坚定不移坚持党的领导，自觉把党的领导贯穿规划实施、重大政策落实、重大事项决策全过程，完善规划执行的组织领导体系，调动全县各族各界统一思想、协调行动、真抓实干，确保全县“十四五”规划目标任务全面完成。

二、强化系统观念，完善规划实施体系

要坚定不移贯彻新发展理念，坚持底线思维，强化系统观念，健全规划实施机制，按照规划纲要，统筹抓好专项规划，注重规划系统集成和上下衔接。加强年度计划与规划纲要的对接，压实部门和单位的规划实施责任，提高规划执行力和落实力，一张蓝图干到底，以规划引领现代新共和建设的具体实践，回应好全县人民对美好生活的愿望。

三、强化督导评估，推动规划落实

依法依规加强对规划执行的监督，加强年度督导、中期评估、总结评估工作机制，主动接受人大监督、审计监督和社会监督，确保省州县委的决策部署和人大决议决定落到实处。

共和县第十五届人民代表大会第七次会议 关于共和县 2020 年国民经济和社会发 展计划执行情况与 2021 年国民经济 和社会发展计划的决议

2021 年 3 月 11 日共和县第十五届人民代表大会
第七次会议通过

共和县第十五届人民代表大会第七次会议审查了县人民政府提出的《共和县 2020 年国民经济和社会发展规划执行情况与 2021 年计划草案的报告》及 2021 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 2020 年国民经济和社会发展规划执行情况与 2021 年计划草案的报告》，批准 2021 年国民经济和社会发展规划。

共和县 2020 年国民经济和社会发展规划 执行情况与 2021 年国民经济和社会发展规划 草案的报告（书面）

——2021 年 3 月 10 日在共和县第十五届人民代表大会第七次会议上

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 2020 年国民经济和社会发展规划执行情况与 2021 年计划草案提请县十五届人大七次会议审议，并请各位代表和列席会议的同志提出意见。

一、2020 年国民经济和社会发展规划执行情况

2020 年，在县委、县政府的坚强领导下，在县人大及其常委会和县政协的监督支持下，全县上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决落实省委、州委十三届历次全会精神，紧紧围绕年初制定的经济社会发展目标任务，牢牢把握稳中求进工作总基调，着力促进经济平稳健康发展。面对突发的新冠肺炎疫情，县委、县政府积极采取各项应对措施，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，切实加强经济运行调度，进一步稳定县域经济发展基本面，寻求新的经济增长点，以供给改革为主线，推动高质量发展，全力做好“六稳”“六保”工作，全面推进小康社会建设，经济社会发展形势稳中

向好。

（一）积极应对疫情挑战，经济运行保持平稳。全县上下按照坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策的总要求，迅速打响疫情防控的全民抗疫总体战、阻击战，并取得了阶段性胜利，在有效防控疫情的前提下，科学制定复工复产方案，4月份前在全州率先实现复工复课复商复市，切实将疫情带来的影响降到了最低。受新冠肺炎疫情影响，虽有部分指标未达预期，但总体呈现稳步回升的良好态势。全县完成地区生产总值86.52亿元，同比增长4.2%，完成年度目标任务的98.3%，增速居全州第一。其中：第一产业增加值完成11.67亿元，同比增长4.6%；第二产业增加值完成43.37亿元，同比增长7.5%；第三产业增加值完成31.48亿元，同比下降0.2%；完成全社会固定资产投资187.4亿元，同比增长49.1%，完成年度目标任务的135.5%，增速居全州第一；完成一般公共预算收入58048万元，同比增长147.9%，增速居全州第一；完成社会消费品零售总额16.31亿元，同比下降6.3%，完成年度目标任务的87.6%；完成全体居民人均可支配收入23022.5元，同比增长7%。其中：城镇居民人均可支配收入和农村居民人均可支配收入分别达到34778.6元和14122.2元，同比增长4.5%和7%；居民消费价格涨幅为3.3%，控制在3.5%目标之内。全县经济实力在全省跃入第一方阵阵营。

（二）产业运行总体平稳，结构质量不断优化。一是农牧业稳步增长。完成第一产业增加值11.67亿元，同比增长4.6%。

全县农作物总播面积达 48.35 万亩，较上年增长 8.1%，粮油总产量达 5.6 万吨。全年完成推广配方肥 30 万亩，农药化肥减量增效 9 万亩。狠抓生态畜牧业建设，积极推广牦牛、藏羊高效养殖技术，全县规模化养殖场达 67 处，出栏各类牲畜 96.29 万头（只），实现肉类总产量 2.22 万吨。积极开展专业合作社股份制改造，累计培育农牧民专业合作社 206 个、家庭农牧场 97 家、农牧业产业化龙头企业 15 家，培育农畜产品品牌 2 个。

二是工业运行质量提高。全年实现工业增加值同比增长 5.8%。全力抓好企业“扶大育小”、企业升规、“双百”等工程，培育规上企业 3 家、限上企业 2 家。开展“春风暖企”活动，积极搭建“银政企”平台为企业争取贷款创造条件，加大民营中小企业欠款清欠工作力度，2020 拖欠账款全部清偿完毕。青豫±800 千伏特高压直流输电线路工程全线贯通投入使用，全县光伏、风电总装机容量突破“千万千瓦级”大关，达到 13160 兆瓦，占全省的 56%，实现并网发电达 11160 兆瓦，新能源发电量突破百亿千瓦时。新能源装备制造业稳步推进，远景风机制造产能不断提升，隆基股份光伏组件生产基地开工建设。

三是第三产业逐步恢复活力。完成第三产业增加值完成 31.48 亿元，同比下降 0.2%。其中，批发零售业、运输邮电和仓储业、住宿和餐饮业、金融业等主要行业稳步回升。策划举办“青海人游青海”、龙羊峡黄河文化音乐嘉年华、浙江卫视“跑男·黄河篇”拍摄录制等活动，加快恢复旅游业发展活力，全年旅游收入达 6.75 亿元。抓好商贸流通业发展，全年新增 2 家大型生

鲜超市。挖掘本地消费潜力，通过加大发放消费券、打造夜间经济、组织“美食节”“展销会”等一系列政策措施稳市场、促消费。

（三）坚持实施项目带动，发展后劲不断夯实。一是**全力做好重大项目谋划**。集聚重大工程项目、重大政策和重大改革举措“三个重大”事项，积极谋划重大项目，发挥稳增长关键支撑作用，特别是紧紧围绕扩大专项债规模和投向、新增中央预算内投资项目安排的重大机遇，全年共争取到位各类上级资金约 12.8 亿元，包括各类债券资金 2.8038 亿元（地方政府一般债券 1.312 亿元、地方政府专项债券 0.8 亿元、抗疫特别国债资金 0.6918 亿元），中央及省级预算资金 5.74 亿元，其他财政资金 4.26 亿元。配合做好西宁至青海湖至茶卡城际铁路、大数据产业园、风光清洁能源等重大项目协调服务工作，共和军民合用机场获得国家批准，供水、供电、围栏等配套项目均已开工建设。二是**有效扩大投资拉动经济**。扎实开展“百日攻坚”“会战黄金季”“夏秋季攻势”“集中开复工”等专项活动，根据疫情防控相关要求，科学制定复工复产方案，确保了重大项目正常复工建设。全年共开复工各类建设项目 240 项，全社会固定资产投资完成 187.4 亿元，超额完成投资 49.2 亿元，为全州超额完成固定资产投资做出主要贡献。**城乡建设方面**。完成投资 3.84 亿元建设城镇道路桥梁、供热、排污、供气等市政基础设施建设项目。黑马河镇、石乃亥镇高原美丽城镇建设和 8 个高原美丽乡村建设项目进展顺利。**交通路网方面**。

投资 4642 万元的倒淌河镇至黄科村、甘地村至马宗滩农村扶贫旅游公路全面完工，投资 8246 万元的江西沟镇莫热村至元者村扶贫旅游公路全面开工建设。全年完成乡村道路、旅游公路建设里程 154 公里，新开工建设村级道路、县乡道连接公路、扶贫旅游公路、配套桥梁等建设项目 25 项，建设里程 262.76 公里。**水利建设方面。**哇洪水库累计完成投资 2.83 亿元、投资 9625 万元的切吉水库除险加固、建档立卡贫困村人饮工程、2019-2020 年人饮巩固提升工程等项目全面完工。投资 1.05 亿元的生态机井、次汗素沟和西沟台防洪工程、农村牧区人畜安全饮水补短板等项目进展顺利，有效巩固提升了全县 3576 户 1.33 万人的安全饮水问题。**电网改造方面。**投资 2089 万元实施了 15 项农村电网升级改造项目，新建和改造 10 千伏线路 13.13 公里，0.4 千伏线路 50.13 公里，改造配备电变压器 37 台，电网升级改造惠及农牧民 2096 户。**通讯方面。**电信普遍服务试点项目加快推进，投资 445 万元新建 4G 网络基站 17 座，全县行政村光纤宽带网络通达率达 100%。

（四）坚守发展底线，三大攻坚战扎实推进。一是脱贫攻坚成果巩固效果显著。扎实推进“补针点睛”专项行动，累计整合资金 3.37 亿元，实施产业扶贫、基础设施建设等十一项后续巩固提升工程，历年脱贫人口“两不愁三保障”不断巩固提升，农村基本公共服务水平、村集体经济、人居环境大幅提升，脱贫成效更加显著。持续抓好就业扶贫，发挥公益性岗位托底保障作用，发放公益性岗位工资 127.77 万元、草原管

护员工资 3069.36 万元，统筹推进健康、教育、保险等行业扶贫，努力让脱贫群众生产生活得到全方位保障。高质量通过了国家脱贫攻坚普查，整体脱贫成效获得充分认可。二是坚决打好污染防治攻坚战。修订大气、土壤、水污染防治工作方案，重拳打好蓝天、碧水、净土保卫战，对重点污染源开展专项排查整治，全年县城区空气质量优良天数比率达 99.2%，龙羊峡等重点流域水环境质量保持稳定，黄河出境水质保持在Ⅱ类以上。环湖和恰卜恰地区生活垃圾污水处理项目加快实施，人居环境整治工程深入开展。投资 2.15 亿元高质量推进国土空间绿化、沙漠化土地防治、草原生态修复、小流域治理等项目，完成人工造林 10.5 万余亩、森林抚育 3 万亩、防沙治沙 24.5 万亩，综合治理小流域水土流失面积 10.3 平方公里。两轮中央环保督察反馈问题已整改销号 9 个，共和荣获国家重点生态功能区县域生态环境质量考核优秀奖。三是坚决打好防范化解重大风险攻坚战。狠抓财力平衡，健全财政资金统筹使用机制，严控举债堵“后门”防风险，稳妥处置隐性债务存量，年内化解政府隐性债务 2464.4 万元、化解率为 100%，年底全县政府债务余额为 5.65 亿元，各项风险指标均在安全区域。不断强化抓防范和处置非法集资宣传教育，加强风险排查与行业日常监管。

（五）基础设施不断升级，城乡发展更趋协调。撤县设市迈出实质性步伐，国务院已批转民政部办理。按照“一核三带三城多点”新型城镇化空间发展格局，聚焦内涵提升，深入挖

掘城市生态、文化、空间优势，统筹推进城乡融合，城市功能不断完善。一是**加快基础设施建设**。加快推进城镇基础设施建设力度，投资 1.25 亿元，全力抓好恰卜恰镇滨河东路、滨河西路、贵南东路、恰雄路等市政道路、集中供热二期改建、供水管网改扩建二期等 20 项市政基础设施建设项目。对共和县市场监管局家属院等 21 个住宅小区进行综合改造，都塘路（州藏医院）片区棚户区改造项目进展顺利。二是**稳步推进美丽城镇建设**。投资 1.09 亿元实施黑马河、石乃亥美丽城镇建设项目，投资 8220 万元实施倒淌河、龙羊峡生态美丽乡镇建设项目，城镇面貌焕然一新。三是**加快美丽乡村建设**。投入资金 7341.46 万元，在 26 个村实施产业发展、基础设施建设、人居环境综合整治等项目，切实改善农牧区发展环境。整合资金 8000 万元，推进 8 个高原美丽乡村建设，村庄环境得到有效整治，村容村貌明显改善。完成农牧区居住条件改善 1326 户，厕所改造 3375 座。启动全域无垃圾县试点创建工作，投入资金 1496 万元，新建垃圾焚烧炉 11 台，配备 215 套户用污水处理设备、环卫车辆 77 辆，8 个试点村（寺院）创建工作顺利完成。

（六）坚持改革开放，发展活力加速释放。深入推进“放管服”改革，着力优化营商环境，2020 年优化营商环境测评成绩排名全州前列；着力推进投资“审批破冰”工程，大力推行不见面审批，简化审批流程、压减审批时限，提升服务质量，强化审批监管，全年投资项目在线审批监管平台受理事项 184

项，已办结 139 项；全面落实疫情减税降费政策，累计减免税费 4031.45 万元；大力推进“一网一门一次”改革，28 家政府部门职权事项录入青海政务服务平台 3478 项，全年办结各类政务服务事项 51 万余件；推行社会信用体系建设，累计向全国平台上传各类信用信息 307489 条，录入“双公示”数据 8107 条；恰卜恰镇经济发达镇行政管理体制改革顺利进行，农牧区集体产权制度、“三权分置”改革、农垦改革及宅基地使用权确权登记颁证工作纵深推进；积极参加“青洽会”、山东烟台东亚食品博览会、江苏常州高原农特产品推介会等重大经贸文化活动的，2020 年共签订各类招商项目 5 个，招商引资到位资金达 14.44 亿元；争取援建资金 1.07 亿元，实施项目 14 项，两地双方互访交流 13 次 136 人，举办各类培训 2 期，培训各类人员达到 60 余人（次），成功举办对口援青十周年系列活动。

（七）坚持民生保障，发展成果惠及群众。坚持以人民为中心，扎扎实实办好民生实事，全年投入民生领域资金达 33.9 亿元，占财政总支出的 89.36%。**一是疫情防控周密有力。**持续做好疫情防控，建立健全全覆盖、全天候的防控机制，人民群众生命安全和身体健康得到有力保障，实现了“零感染”、“零病例”。投资 202 万元的新冠核酸检测 P2+加强型实验室项目全面建成运行，为做好常态化疫情防控夯实基础。**二是就业创业举措更实。**实施更加积极的就业政策，针对全县发展紧缺人才开展多种形式技能人才培养，强化创业载体建设，助推创新创业，全年城镇新增就业 569 人，城镇失业人员实现再就业 967

人，设置公益性岗位 515 个，组织引导农牧区富余劳动力转移就业 1.5 万人次，城镇登记失业率为 1.39%，就业形势保持稳定。三是**教育事业持续推进**。积极改善办学条件，投资 1.36 亿元实施教育现代化推进工程、学前教育扩大资源建设等项目 18 个，共和县高级中学、西香卡幼儿园项目开工建设，城北新区九年一贯制学校（二期）建成使用，全县义务教育巩固率达 97%。四是**医疗服务均等化水平不断提升**。加大医疗设施投入力度，投资 3200 万元的城北新区县人民医院投入使用，投资 900 万元的共和妇幼保健院开工建设。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，80%的村级卫生室开通金保网络，群众看病就医环境持续改善。五是**社会保障更加健全**。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 1.02 亿元，发放率 100%。六是**文化旅游稳步发展**。加快公共文化体育设施建设，推进文化旅游提升工程，投资 9573 万元的共和县全民健身馆，莫热、龙羊湖西岸、龙羊峡东大山景区等项目进展顺利。3 个笼式足球场、应急广播系统、塘格木电视转播台建成。七是**其他社会事业协调发展**。“扫黑除恶”专项斗争圆满收官，社会治安综合治理和安全生产工作力度进一步加大，餐饮质量安全提升，科技、文化、妇联、老龄、残疾人等各项社会事业协调发展，全县民族团结、社会稳定。

各位代表！过去一年，全县各部门积极主动适应经济发展

新常态，做好疫情防范，努力克服经济下行压力大、产业转型发展难等不利因素影响，经济社会实现了平稳发展。在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到经济和社会发展仍然存在不少的困难和挑战，主要表现为：一是实体经济活力不足。缺乏龙头企业带动，产业链不完整，产业平台承载能力不强。二是要素制约依然突出。土地指标等生产要素依然是制约发展的主要瓶颈，远远不能满足发展需求。三是基础设施有待加强。水、电、路等基础设施和民生领域还有不少短板，教育、医疗、养老、文体等公共服务供给还不够充分，与人民群众对美好生活的期盼仍有一定的差距。以上困难，将在今后的工作中采取强有力的措施，逐一加以解决。

二、2021 年全县国民经济和社会发展规划建议

2021 年，是中国共产党成立 100 周年、全面进入小康社会、十四五规划开局之年，虽然经济下行压力依然存在，但随着脱贫攻坚任务的全面完成、乡村振兴战略的深入实施，国家在支持黄河流域生态保护和高质量发展、兰西城市群、乡村振兴、新型城镇化、涉藏州县经济社会发展和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，为全县经济社会发展带来了重大的历史机遇。

2021 年经济社会发展的总体思路是：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、十九届历次全会、中央经济工作会议及省州县委全会精神，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，积极融入

新发展格局，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，深入实施“五四战略”，奋力推进“一优两高”，加快发展“四大产业”，全力打造“泛共和盆地城镇区”，更好统筹发展和安全，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，努力保持经济运行在合理区间，确保“十四五”开好局，以优异的成绩庆祝建党100周年。

2021年国民经济和社会发展主要预期目标建议为：

- 地区生产总值增长6%左右。
- 全社会固定资产投资增长6%。
- 地方一般公共预算收入增长5%。
- 全体居民人均可支配收入增长6%左右。
- 城镇登记失业率分别控制在3.5%以内。
- 居民消费价格涨幅控制在3%以内。
- 空气质量优良天数比例保持在92%以上，重要及一般江河湖泊水功能区水质达标率均达100%。
- 节能减排控制在州定目标以内。

三、2021年国民经济和社会发展主要任务措施

2021年，面对极其复杂的形势以及新冠肺炎疫情带来的影响，我们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和十九届历次全会、中央经济工作会议和省州县委全会精神，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，

贯彻新发展理念，融入新发展格局，推动高质量发展，深化供给侧结构性改革，推动“一优两高”战略部署取得新成效，加快“泛共和盆地城镇区”发展，扎实开展“六稳”工作，全面落实“六保”任务，重点做好以下八个方面的工作：

（一）强化规划引领，开启历史发展新征程。抢抓黄河流域生态保护和高质量发展、新时代西部大开发、国家支持涉藏地区发展、乡村振兴、对口援青、省委省政府推进“泛共和盆地城镇区”建设等战略机遇，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，全局性谋划、战略性布局、整体性推进，办好发展安全两件大事。**一是强化“十四五”规划的统领作用。**强化《国土空间规划》与“十四五”规划的充分衔接，在国土空间规划体系下，推进和完善恰卜恰、黑马河、倒淌河、龙羊峡等重点建设区域的开发方案编制，为重大战略任务和重大工程项目落地实施提供空间保障。高起点编制《共和县黄河流域生态保护和高质量发展实施方案》、《共和县乡村振兴村级规划》等规划，为全县高质量发展提供强大动力支撑。**二是加强各部门专项规划的衔接。**统筹做好各专项规划与“十四五”规划衔接，避免矛盾冲突，着力保障重大项目、重大政策、重大改革举措事项取得成效。完善“十四五”规划和各专项规划实施工作机制，将各类规划的实施过程纳入统一管理，加强信息互联互通、归集共享，有效提高规划管理水平和效率。

（二）聚焦乡村振兴，推动内生能力新发展。深入实施乡村振兴战略，积极探索乡村振兴的发展路径，加快实现农业高

质高效、乡村宜居宜业、农村富裕富足。一是**抓好脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接**。严格执行“三落实”和“四不摘”，抓实产业发展、就业创业、基础设施等巩固提升脱贫攻坚成果。重点做好健全饮水工程管护机制、加强农村住房安全动态监测管理、严格执行控辍保学责任制、全面落实现有健康扶贫政策等工作；建立健全返贫监测预警和动态帮扶机制，加强对边缘易致贫户、脱贫不稳定户监测和帮扶，有效防止返贫和致贫。投资 7935 万元实施基础设施补短板、产业发展、“雨露计划”等项目。二是**抓好乡村振兴建设**。统筹推进“一村一品”“一乡一业”示范推广，因地制宜发展牦牛、藏羊、奶牛、青稞、油菜等特色优势产业，积极发展乡村旅游、休闲农业、电子商务等新产业新业态。投资 3000 万元抓好龙羊新村、上塔迈省级及拉乙亥麻、文巴等省州县乡村振兴示范村建设，高水平打造乡村振兴样板。同时，每年开展 10 个以上乡村振兴推广村建设；建立健全乡村振兴项目库，持续推进以交通、水利、人居环境改造提升为重点的基础设施补短和提升工作。投资 9703 万元实施江西沟镇莫热村至元者村扶贫旅游公路 45 公里，龙羊峡镇后菊花、塘格木镇浪娘村等 11 村道路 25.24 公里。投资 6615 万元实施小流域水土保持、灌区改造、饮水提升项目。启动“厕所革命”新三年行动，全面完成年度厕所新建改造任务。投资 2816 万元实施农村人居环境整治和全域无垃圾示范县创建工作；投资 3608 万元实施龙羊峡库区、沙珠玉乡达连海村等 4 村村庄整治、安置区危旧房改造等项目。投资 9461

万元实施电网建设改造项目 13 项，新装、改造用户 3503 户。加强乡村人才队伍建设，突出新型职业农牧民培育，投资 1350 万元扶持 40 个贫困村 17 个非贫困村开发公益性岗位 600 个。加强宅基地管理，稳慎推进农村宅基地制度改革试点，探索宅基地所有权、资格权、使用权分置有效实现形式。

（三）强化污染防治，建设生态文明新高地。持续打好污染防治攻坚战，建立健全长效机制，统筹推进两轮中央生态环保督察问题整改，巩固和扩大污染防治成效。**一是打赢污染防治攻坚战。**坚决打赢“蓝天、碧水、净土”保卫战，统筹推进大气、水、土壤污染防治，加强移动源污染管控，确保城市颗粒物浓度（PM10和 PM2.5）控制在标准限值以内、全年县城区空气质量优良天数比率保持99%以上、县城集中式饮用水水源水质、村镇饮用水卫生合格率为100%、流域地表水质达到相应功能区标准、县城生活污水收集处理率达95%以上。投资1581万元实施切吉乡祁家村等3村生活污水收集治理，投资3210万元实施沙珠玉乡等3乡生活垃圾填埋场和江西沟镇大仓等7村环卫设施配套项目等。**二是切实加强生态保护与修复。**扎实推进三江源生态保护和修复工程、青海湖生态保护和修复工程、共和盆地生态环境综合治理工程、龙羊峡良好湖泊生态治理，加强天然林草恢复、退化草原治理、水土保持和沙化土地封禁保护和城镇周边绿化生态造林屏障建设工程等。投资13890万元，年内完成飞播造林15万亩，生物治沙4.95万亩，灌木造林13万亩，防沙治沙3000亩，低效林改造2000亩。**三是建立完善**

能源管理体系。强化能源消费总量和强度“双控”机制，计划实施金河水泥厂水泥窑协同处置等节能改造项目，有序推进清洁能源供暖的发展。

（四）突出投资带动，助推项目建设新篇章。聚焦有效投资，补短板、强弱项，把扩大有效投资作为保持经济平稳增长的关键环节，2021年预计实施建设项目129个（不含新能源项目），其中续建项目81个、新建48个，确保固定资产投资增长6%以上目标。**一是全力推进重大项目前期。**加快推进清洁能源供暖、恰卜恰九年一贯制学校、恰卜恰河道景观整治、温泉小镇综合开发前期工作，协调服务好共和军民合用机场、西宁至青海湖至茶卡城际铁路、共和盆地（三滩引水）及外围水资源配置以及共和盆地干热岩勘探开发项目，力争部分项目提前落地。**二是全力抓好项目建设。**倒排工期、细化措施、保障服务，确保完成恰卜恰镇滨河东西路、贵德东西路、恰雄路、黑马河镇黑马河大街等14条市政道路、环湖南岸7个污水、垃圾填埋场和县城污水处理厂提标改造、恰卜恰镇东门户城镇绿地供水、县全民健身馆等一批项目竣工投产发挥效益；加快哇洪水库、海南州大数据产业园、共和县高级中学、青海德祥秋诺有机肥生产加工（二期）、舒裕华府综合小区、隆豪·城北名都住宅小区、海湖至尊小区等项目建设进度，确保投资持续增长；调动一切积极因素，强化要素保障，确保黑马河镇滨河路及希望路、城北新区友谊路、新源路、西城路、乡镇公共基础设施清洁能源供暖、灌区改造等一批基础设施项目如期开工，实

现补短板、增动力、稳投资。三是**加强动态跟踪管理服务**。严格落实县级领导联重点项目责任制，项目定期调度和月例会制度，狠抓项目开复工，确保到4月底实现续建项目全部复工，新建项目开工率达60%以上。提升项目服务水平，深入项目现场，持续做好项目服务保障，特别是做好战略性新兴产业项目谋划、开竣工等关键环节的全流程服务，力争项目早落地、动工，尽快产生效益。

（五）聚焦结构调整，推进转型发展新突破。进一步优化全县产业结构，推动产业转型升级，加快一二三产业融合发展。一是**推动现代生态农牧业产业升级**。加快构建“两带一区”现代农牧业发展格局，大力培育绿色有机农牧业，统筹推进“牦牛、藏羊、青稞、油菜”四大产业体系和优势产业基地建设。加快调整种植结构，稳步提高粮油产能，年内高质量完成20万亩农药化肥减量增效项目，建设高标准农田2.1万亩。实施投资4432万元青稞良种种植基地、蚕豆、青稞规模化种植基地等项目。实施塘格木灌区、沙珠玉灌区改造等水利工程项目，提高有效灌溉面积，农作物播种面积稳定在45万亩以上，确保粮食增产增收。合理调整粮经饲三元结构，扩大草产业规模，建植当年生牧草5万亩。大力推行舍饲半舍饲养殖，推动养殖业向集约化、产业化、规模化发展，实现肉类总产量2.5万吨以上，年内新建藏羊产业园1处，改造提升藏羊、牦牛良种繁育基地10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20家、家庭农牧场20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**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，将新能源产业成为带动全县经济社会高质量发展的引擎和关键支撑，年内新增并网发电 2000 兆瓦。着力发展光伏、风电机组和关键零部件等生产制造，延伸产业链条，加快隆基股份光伏组件生产基地建设，全力推进陕西盛世中盈新能源装备制造项目前期。积极培育发展新业态，配合做好加快海南大数据产业园二三期建设。推进数字经济发展，推动实体经济与 5G、大数据、人工智能等新一代信息技术的深度融合发展。三是**提升传统产业质量**。继续实施好“双百”和“专精特新企业培育”工程，加大企业培育力度，加强技术改造升级，全面提高产品技术、工艺装备、能效环保等水平，年内新培育规上企业 2 户。支持新装备、新工艺的应用，鼓励远景、雪峰等有市场潜力的企业扩大产能。加快旅游景区建设和品牌打造，推动旅游业向全域全时全季发展，做好交通、住宿、餐饮等要素保障。实施好伏俟城遗址保护、德吉滩自驾车营地等项目，组织举办各类赛事等活动，促进旅游与文化、体育等产业深度融合。四是**加大发展现代服务业**。围绕健康养老、文化旅游、绿色消费、农村消费等消费新领域，加快培育服务新业态、新供给，以消费新热点新模式带动新消费扩容升级。加快推进三江源绿色智慧物流园建设，引进培育一批物流骨干企业。抓好商场超市、物流企业等疫情防控监管服务工作，确保安全运营，

力争培育 1 户以上商贸企业升限，实现社会消费品零售总额增长 4%以上。全力实施“快递下乡进村”工程，努力打通城乡物流“最后一公里”。加快发展电商产业发展线上经济，支持农产品企业发展电子商务，加快推进铁盖乡下合乐寺等 3 村榨油房标准化建设和 SC 认证工作，实现线上销售，全县电商企业销售总额 1000 万元以上。

（六）突出内涵提升，开创城乡融合新局面。借力铁路、机场等重大基础设施建设，优化产业功能结构，完善县城及乡镇规划编制，加快构建“一核三带三城多点”的新型城镇化发展格局。**一是全力提升城市建设品质。**加速优化路网结构和市政道路升级改造，计划投资 1.4 亿元加快劳动路、复兴北路、新区西路等市政道路建设，推进县城黄河大街、青海湖大街整治工程，加快补齐市政基础设施短板。建设完成投资 1.01 亿元的县城污水处理设施及污水收集管网等配套建设，保障城市水安全。加快推进东山生态公园、次汗素湿地公园和西沟台生态公园建设，提升城市绿化率。全力实施好 9 个老旧小区综合整治工程。深入开展市容环境专项整治行动，积极抓好市容市貌、违章建筑综合整治等工作。加强城市管理综合执法，推进“数字城市”“智慧城市”建设，推动城市精细化管理。巩固国家卫生县城和文明县城创建成果，全方位抓好城区面貌大排查、大整治、大提升。**二是扎实推进美丽城镇建设。**扎实做好环湖地区城镇带建设前期工作，尽快完成龙羊峡、倒淌河生态美丽乡镇及黑马河、石乃亥美丽城镇建设项目。加快龙羊峡省

级“特色小镇”建设，投资 1.37 亿元统筹抓好龙羊峡冷鲜世界、黄河水利博物馆西楼等项目，不断提升重点城镇发展水平。投资 1.44 亿元实施好黑马河、石乃亥镇区 10 条市政道路和 8 个高原美丽乡村建设，加大投入实施“四好农村路”、农牧区居住条件改善、农村饮水提升等工程。

（七）增进民生福祉，满足人民生活新期待。把群众最关心的教育、医疗、卫生问题摆在突出位置，整合资金 20.54 亿元，聚焦聚力办好 30 件为民办实事项目，全力提升百姓幸福指数。**一是强化就业优先政策。**落实创业就业扶持政策，做好高校毕业生、农民工、退役军人等重点群体就业工作，持续抓实贫困劳动力和重点群体技能培训、转移就业等工作。年内城镇新增就业 560 人、就业困难人员就业 20 人、城镇失业人员再就业 140 人、农牧区劳动力转移就业 15000 人次，开展城乡劳动技能与提升培训 2255 人，城镇登记失业率控制在 3.5% 以内。**二是坚持教育优先发展。**加大教育基础设施建设投入力度，持续改善办学条件，投资 1.98 亿元抓好共和县高级中学、西香卡幼儿园、石乃亥和切吉民族寄宿制小学等 17 个学校项目，全面巩固“控辍保学”工作成果，确保义务教育巩固率不低于 97%。**三是推进健康共和建设。**时刻绷紧疫情防控这根弦，抓紧抓实抓细常态化疫情防控，更新配置一批医疗设备，加大专业人才培养、引进力度，提升医疗卫生服务能力。完善医疗卫生基础设施建设，投资 1671 万元推进城北人民医院感染性疾病科、医疗与保障能力提升等项目。做好儿童预防接种工作，

确保基础免疫疫苗接种率达 100%，持续开展爱国卫生行动，组织疾病预防、卫生保健、健康知识等方面的宣传。**四是健全社会保障体系。**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，计划发放养老金 8710 万元。大力发展残疾人事业，认真落实低保政策，完善社会救济救助制度，强化民生兜底作用。落实资金 5070 万元，发放城镇农村低保、特困供养、孤儿和困境儿童生活补贴、残疾人“两项补贴”，生活困难群众临时救助、高龄补贴。加快推进养老服务体系建设和运营工作，力争共和县养老养生示范基地投入运行。**五是营造安全和谐稳定社会环境。**打击治理电信网络新型违法犯罪，深化扫黑除恶工作，依法打击各类违法犯罪活动。完善社会治安防控体系，加强对重点地区社会治安问题排查整治，依法加大对农村非法宗教活动和境外渗透活动打击力度，着力提高社会治理社会化、法治化、智能化、专业化水平。**六是统筹做好其他民生工作。**进一步做好保供稳价工作，加大生活必需品生产、供应协调服务保障力度，做好市场价格监管，确保居民消费价格总水平涨幅控制在 3% 以内。强化公共安全管理，遏制重特大安全生产事故，保障食品药品安全。统筹做好文化体育、民族宗教、退役军人、妇女儿童、安全生产、综治维稳等其他各项社会事业工作。

（八）深化改革创新，增强经济发展新动能。纵深推进重点领域和关键领域改革，加快开放步伐，增创市场有效、政府有为、企业有利的体制机制新优势。**一是持续优化营商环境。**

持续推进“放管服”改革，更大激发市场主体活力；全面推行政务事项办理“最多跑一次”和“不见面审批”，加快“马上办、网上办、就近办、异地办、一次办”，进一步实现政务服务“一事通办”，不断提升政务服务效能；深入推进投资“审批破冰”工程，完善投资审批平台功能；稳步推进投融资、国有企业等关键领域改革，统筹抓好恰卜恰经济发达镇行政管理体制等改革；持续加大民营和中小企业账款清欠力度，完善长效机制；做细金融普惠，支持民营、小微企业持续健康发展。

二是持续提升社会治理水平。全面健全信用体系建设，持续开展行政许可和行政处罚“双公示”工作；深入推进政府职能转变，全面启动“八五”普法工作，不断推进规范执法，提高行政决策的民主化、科学化、法治化，推进法治共和、法治政府、法治社会一体建设；深入推进网格化社会治理机制建设，不断提升网格化社会治理工作质效和水平。

三是持续扩大对外开放。积极培育外贸出口型企业，进一步扩大对外互访和经贸合作，力争年内实现外贸出口总额突破千万元大关。强化项目策划包装与推介，围绕高原特色农牧业、农产品精深加工、文化旅游健康产业、现代服务业等重点领域，充分利用“青洽会”等省内外重大经贸活动，拓宽招商渠道，力争招商引资到位资金不低于13亿元。

各位代表，实现 2021 年经济社会发展的各项目标任务艰巨、意义重大。我们将在县委、县政府的正确领导下，自觉接受县人大的指导和监督，虚心听取县政协的意见和建议，进一步坚定信心，迎难而上，扎实工作，有效应对外部环境深刻变化，为继续保持经济持续健康发展和社会大局稳定，谱写共和发展美好篇章而努力奋斗！

名 词 解 释

1、**“四个扎扎实实”重大要求**：2016年8月，习近平总书记视察青海时提出，扎扎实实推进经济持续健康发展，扎扎实实推进生态环境保护，扎扎实实保障和改善民生、加强社会治理，扎扎实实加强和规范党内政治生活。

2、**“一优两高”**：省委十三届四次全会提出，坚持生态保护优先，推动高质量发展，创造高品质生活。

3、**六稳六保**：2018年7月，中央经济工作会议首次提出“六稳”方针，即：稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期；2020年4月，中央政治局召开会议提出“六保”新任务，即：保居民就业、保基本民生、保市场主体、保粮食能源安全、保产业链供应链稳定、保基层运转。

4、**投资“审批破冰”工程**：我省深化投融资体制改革“破冰”“融冰”的一项重要举措，重在解决投资审批繁、办事难，时限长、效率低，环节多、中梗阻，应用低、不联通等“坚冰”。

5、**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。

6. **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。

7. **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。

8. **“一核三带三城多点”城镇化发展格局**：指共和县新型城镇化发展的一核引领、三带辐射、三城带动、多点支撑格局。一核，是以恰卜恰镇为核心；三带，是环湖城镇带、沿黄特色城镇带、东西交通沿线城镇带；三城，是龙羊峡、倒淌河、黑马河三个重点城镇；多点，是塘格木、石乃亥、江西沟、甘地、铁盖、沙珠玉、切吉等 7 个乡镇。

9. **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。

10. **“三落实”**：政策落实、工作落实、责任落实。

11. **“四不摘”**：摘帽不摘责任、摘帽不摘政策、摘帽不摘帮扶、摘帽不摘监管。

12. **扶大育小**：“扶大”是指继续扶持已形成规模、有影响力的大企业；“育小”是指发展小微企业，鼓励大众创业万众创新，通过政策引导和扶持，逐步成长为全州有影响力、有示范带动作用的大企业。

13. **企业升规**：是指具有独立法人资格的工业企业，且年主营业务收入达到 2000 万元，可申报成为规模以上工业企业。

14. **“双百”工程**：是指全省一百个工业技术改造攻坚项

目和一百个技术创新攻坚项目。

15、“专精特新”企业：是指企业经营管理有战略眼光和开放思维，紧跟市场步伐，在“专业化”“精细化”“特色化”“新颖化”方面有一项或多项特点的企业。

16、补针点睛：脱贫攻坚“补针点睛”，“补针”就是补短板、强弱项，“点睛”就是点要害、再加强，坚持标本兼治、长短结合。专项行动从2020年3月初启动实施至11月底全面完成。总体分为摸底排查、“补针点睛”、总结验收三个阶段。

17、“厕所革命”：指对发展中国家的厕所进行改造的一项举措，最早由联合国儿童基金会提出，厕所是衡量文明的重要标志，改善厕所卫生状况直接关系到这些国家人民的健康和环境状况。

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 2020 年国民经济和社会发展规划 执行情况与 2021 年国民经济和社会发展规划 草案的审查结果报告

2021 年 3 月 11 日共和县第十五届人民代表大会
第七次会议主席团第三次会议通过

县人大财政经济委员会专门主任委员 王文成

大会主席团：

共和县第十五届人民代表大会第七次会议审查了县人民政府提出的《共和县 2020 年国民经济和社会发展规划执行情况与 2021 年国民经济和社会发展规划（草案）的报告》及共和县 2021 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 2021 年共和县发展规划编制情况的汇报和县人民政府关于计划草案的报告，提出了审议意见。大会期间，根据各代表团的审议意见，财政经济专门委员会又作了进一步审查，现将审查结果报告如下：

财政经济专门委员会认为，2020 年，是共和发展史上极不平凡的一年，是在砥砺前行、攻坚克难中勇毅前行的一年。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六次会议决议，深入实施“五四战略”，奋力推进“一优两高”，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，扎实做好“六稳”工作、落实“六保”任务，聚力打好三大攻坚战，促进经济平稳运行，加快优化产业结构，持续深化改革开放，筑牢生态安全屏障，着力增进民生福祉，全县“十三五”规划目标任务圆满完成，全县经济社会发展呈现出稳中有进的态势。同时，也要清醒看到，疫情变化和外部环境存在诸多不确定性，全县经济发展存在稳增长压力，消费对经济增长的拉动力有所下降，实体经济发展困难活力不足，环保工作任务较重，财政支出需求不断增长，补短板持续改善人民群众生产生活方面群众有新的期望。

财政经济专门委员会认为，县人民政府提出的 2021 年国民经济和社会发展规划草案，全面贯彻党的十九届五中全会和中央经济工作会议精神，紧扣省州县委全会部署，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、构建新发展格局的导向要求，符合我县当前经济社会发展的实际，重点任务明确，政策措施可行。财政经济专门委员会建议大会批准《共和县 2020 年国民经济和社会发展规划执行情况与 2021 年国民经济和社会发展规划（草案）的报告》，批准 2021 年国民经济和社会发展规划（草案）。

2021 年是建党 100 周年，也是实施“十四五”规划和全面开启社会主义现代化建设新征程的开局之年。为推动共和经济社会

持续健康发展，财政经济专门委员会建议：

一、坚持新发展理念开启新发展格局。在认识上进一步强化崇尚创新、注重协调、倡导绿色、厚植开放、推进共享的新发展理念，积极融入国际国内双循环的新发展格局，集中精力解决发展不平衡不充分问题，确保如期全面建成小康社会，顺利实施“十四五”规划，全面开启社会主义现代化建设新征程。

二、坚持生态文明理念着力打造生态文明高地。紧盯目标，聚力攻坚，持续高标准抓好污染防治，继续强化大气、水、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。

三、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”“六保”工作的要求，加快传统产业改造升级和新旧动能接续转换，统筹推进四大优势产业，壮大战略性新兴产业，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。积极融入省州区域协调发展战略，推进以人为核心的新型城镇化战略，优化国土空间开发保护格局，继续推进乡村振兴发展战略，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，统筹城乡融合协调发展。发挥投资的关键作用，扩大有效投资，增强投资增长后劲。加快培育消费能力，着力稳定工业运行和实体经济发展，促进全县经济实现稳定增长。

四、强化民生保障提高人民群众生活品质。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，

千方百计扩大就业，增加居民工资性收入，提高居民消费能力。促进教育事业高质量发展，深入推进健康共和建设，繁荣发展文化体育事业，不断完善社会保障体系，兜牢民生底线。统筹发展和安全，创新社会治理，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，进一步提升全县人民的幸福指数，巩固民族团结、社会和谐的良好局面。

共和县第十五届人民代表大会第七次会议 关于共和县 2020 年财政预算执行情况和 2021 年财政预算的决议

2021 年 3 月 12 日共和县第十五届人民代表大会
第七次会议通过

共和县第十五届人民代表大会第七次会议审查了县人民政府提出的《共和县 2020 年财政预算执行情况和 2021 年财政预算草案的报告》及 2021 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 2020 年财政预算执行情况和 2021 年财政预算草案的报告》，批准 2021 年县本级财政预算。

共和县 2020 年财政预算执行情况和 2021 年财政预算（草案）的报告（书面）

——2021 年 3 月 10 日在共和县第十五届人民代表大会第七次会议上

共和县财政局

各位代表：

现将 2020 年财政预算执行情况和 2021 年财政预算(草案)的报告提请县十五届人民代表大会第七次会议审议，并请政协各位委员和其他列席人员提出意见。

2020 年财政预算执行情况

一、2020 年财政预算执行情况

刚刚过去的 2020 年，是历史进程中极不平凡的一年，面对错综复杂的国内外形势，特别是新冠肺炎疫情的严重冲击，我们在县委的坚强领导，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，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，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，践行新发展理念，推动高质量发展，统筹支持疫情防控和经济社会发展，坚决落

实“积极的财政政策要更加积极有为”要求，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，积极发挥财政职能作用，狠抓增收节支，财政预算执行情况总体较好。

（一）公共财政收支预算执行情况。1. 公共财政预算执行情况。2020 年全县总财力即一般公共预算收入 412380 万元。其中：地方一般公共预算收入 58048 万元；上级补助收入 290671 万元；上年结余收入 16634 万元；动用预算稳定调节基金 33872 万元；调入资金 35 万元；地方政府新增债券收入 13120 万元。财政总支出 406073 万元。年终结余结转 6307 万元。2. 地方一般公共预算收入完成情况。2020 年地方一般公共预算收入完成 58048 万元，为年初任务 46928 万元的 123.7%，上年同期数为 23412 万元，同比增收 34636 万元，上升 147.9%。按分税种完成情况：税收收入完成 39476 万元，占税收收入预算的 107.2%；非税收入完成 18572 万元，占非税收入预算的 184.1%。按征收部门分：税务部门完成 42411 万元；财政部门完成 15637 万元。（详见附件 1）3. 一般公共预算支出情况。2020 年完成一般公共预算支出 339003 万元，同比增长 9.1%，上年同期数 310855 万元，同比增支 28148 万元。（详见附件 2）

（二）政府性基金预算收支执行情况。政府性基金预算总收入完成 27143 万元。其中：政府性基金上级补助收入 11524 万元；县级政府性基金收入 5730 万元；债务收入 8000 万元（新增专项债券）；基金州县两级结算 260 万元（2019 年用于社会福

利的彩票公益金（南财社〔2020〕140号）；上年结余1629万元。政府性基金支出25922万元。其中：本年政府性基金支出为25887万元，调出资金35万元。年终结转结余1221万元。县级政府性基金预算收入完成5730万元，占年初预算的100.6%，同比增长17.2%，上年同期数为4887万元，同比增长843万元。

（三）国有资本经营收支执行情况。2020年，国有资本经营收入年初预算2万元，完成国有资本经营收入为0万元，为年初预算的0%，当年无支出发生。

（四）社会保险基金预算收支执行情况。1. **社会保险基金收入情况。**2020年，全县完成社会保险基金收入6847.81万元。其中：城乡居民基本养老保险基金收入2075.68万元；城镇职工基本医疗保险基金收入4160.01万元；城乡居民基本医疗保险基金收入200.56万元；工伤保险基金收入358.36万元；生育保险基金收入53.2万元。2. **社会保险基金支出情况。**2020年，全县完成社会保险基金支出6847.81万元。其中：城乡居民基本养老保险基金支出2075.68万元；城镇职工基本医疗保险基金支出4160.01万元；城乡居民基本医疗保险基金支出200.56万元；工伤保险基金支出358.36万元；生育保险基金支出53.2万元。

（五）地方政府性债务执行管理情况。1. **债务限额调整情况。**2020年省州核定我县政府债务限额为69189.8万元。年

初政府性债务限额为 48069.8 万元(一般债券 28069 万元;专项债券 2000 万元),年末政府性债务限额为 69189.8 万元(一般债券 41189.8 万元;专项债券 28000 万元)。**2. 债务余额情况。**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。**当年新增债券 21120 万元。其中:新增一般债券 13120 万元**,其项目为:共和县龙羊峡黄河水利博物馆建设项目西楼及附属设施 1800 万元;哇洪水库工程 3920 万元;全民健身体育设施建设项目 4400 万元;共和县高级中学建设项目 3000 万元。**新增专项债券 8000 万元**,其项目为:共和县污水管网与污水处理厂提标改造及扩建工程 8000 万元。当年偿还一般债券 3644 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;2020 年末债务余额为 56544.3 万元。各项风险指标均在安全区域。**3. 隐性债务情况。**2020 年初,全县隐性债务余额为 23279.6 万元(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);当年偿还本金 2464.4 万元;2020 年末全县隐性债务余额为 20815.2 万元(藏区棚户区改造贷款本金 17955.2 万元;国开行发展基金 2860 万元)。**4. 抗疫特别国债情况。**2020 年省财政厅核定我县抗疫特别国债为 6918 万元。具体项目为海南州共和县东风路四城区改造项目,经县委县政府研究经省财政厅同意,将该项目调整为共和县人民医院及传染病区医疗器

械资金 1426 万元；环湖南岸污水处理及配套污水管网生活垃圾处理建设项目 5492 万元。

（六）盘活存量资金情况。根据省财政厅要求和存量资金管理办法，我县对 2018 年及以前年度财政性资金再次进行全面细致地摸底排查，如实掌握存量资金规模、构成、性质和结存期限，真正做到底数准、数据准。通过对全县收缴的存量资金梳理分析，共安排存量资金 12533 万元，其中：第一批安排存量资金 6915 万元；第二批安排存量资金 5618 万元（含省财政厅返还 885 万元），分配建议经县人大常委会审议通过。

（七）预算稳定调节基金情况。2020 年年初预算安排稳定调节基金 32305 万元，第一批存量资金调入 2211 万元。9 月份，我县在预算执行过程中遇到难以预测的开支，但必须要实施的重要项目，动用预算稳定调节基金 1567 万元，分配建议经县人大常委会审议通过。

以上各项收支数据待省州财政年终结算单批复后，将产生一些变化，届时向县人大依法报告相关事项。

二、2020 年财政工作的主要内容

2020 年，全县财税部门全面落实积极的财税政策，紧密围绕县委中心工作，紧扣“六稳”“六保”主题，有力有效组织财税收入，全力支持疫情防控保障，大力支持重点项目建设，助力经济平稳运行和社会各项事业发展。各位代表，过去的一年，我们主要做了以下工作：

（一）坚持发挥职能与加强防控并重，全力以赴抗疫情。

新冠肺炎疫情发生以来，财政部门旗帜鲜明讲政治，迅速把思想和行动统一到县委、县政府各项部署上来，坚持一手抓防疫、一手促发展，奋力写好夺取全县疫情防控和经济社会发展双胜利的“财政答卷”。**建立两个“绿色通道”。**建立资金支付绿色通道，坚持“特事特办”“急事急办”“全力保障”“分秒必争”原则，实现疫情防控资金第一时间拨付。建立政府采购绿色通道，落实上级出台的政府采购便利化措施，明确相关部门可自行组织采购疫情防控相关的货物、工程和服务，放宽采购预算、采购方式、采购程序。全年共拨付各类疫情防控资金 940.99 万元。**全力支持经济社会发展。**抢抓时间窗口期，加大政府债券争取力度应对疫情冲击。全县共争取新增一般债券、专项债券和抗疫特别国债 28038 万元，并督促各项目单位尽快支付资金，充分发挥债券资金稳投资、补短板、强弱项的积极作用。**落实落细减税降费政策。**严格执行小微企业普惠性减税、深化增值税改革政策，按照国家授权最高幅度“顶格”落实增值税小规模纳税人减征“六税两费”等政策，年内全县累计新增减税降费 4031.45 万元，有效减轻了企业和居民负担，稳定了市场预期，提振了企业信心，促进实体经济发展。**足额保障各项民生资金。**保障城乡居民养老保险基金、城乡医疗救助等社保专项资金 3875 万元，上划归集城乡居民养老保险基金 8600 万元。为老年人、失业人员、残疾人员等提供了有力的生活保障，

确保群众不因担心费用问题而不敢就诊，确保医疗救治和疫情防控两手抓两不误。

（二）坚持落实政策与强化征管并重，全力以赴抓收入。

针对财政增收难度持续加大的不利局面，层层压实征管责任，科学测算相关数据，提前谋划主动作为，加强财政收入预测和执行分析，解决征收中的问题，将任务落实到部门，做到精心安排、精心测算，加强对重点企业税收监控，挖掘潜在税源，严格征收环节监控。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 58048 万元，同比增收 34636 万元、增长 174.9%，为预算的 123.7%，超额完成了年初既定的目标任务。**支持推动大众就业创业。**继续实施更加积极的创业就业政策，有效激发创业热情，合理有效安排就业资金，加大小微企业财税减免支持力度，鼓励大众就业创业。年内共办理创业担保贷款 46 笔 751 万元，妇女创业担保贷款 12 笔 86 万元，积极与妇联、就业等部门协调配合，足额拨付一次性求职补贴 20 万元；到位省级创业扶持资金 129 万元。**统筹做好社会保障工作。**按照 5%增幅提高城镇退休人员养老金水平，完善城乡居民养老保险动态调整机制，推动城乡低保和脱贫攻坚有机衔接，筑牢兜底机制。加大社保基金风险监控力度，支持推进机关事业单位养老保险准备期清算、职业年金和城乡居民养老保险投资运营工作。

（三）坚持防范与绿色发展，支持打好“三大攻坚战”。

财政是国家治理的基础和重要支柱，打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战事关全县发展全局，对决胜全面建成小康社会意义深远。**打好防范化解重大风险攻坚战。**严控法定限额内的地方政府债务风险，强化源头控制，坚决遏制隐性债务增量，积极稳妥化解存量隐性债务。年内共化解政府隐性债务 2464.4 万元，化解率为 100%。争取到位疫情特别国债资金 6918 万元，一般债券资金 13120 万元，专项债券 8000 万元，有效缓释债务偿还压力，牢牢守住了不发生系统性区域性财政金融风险的底线。**打赢脱贫攻坚战。**继续增加财政专项扶贫资金规模，积极推进金融扶贫，深入落实涉农资金整合，全面加强各类扶贫资金管理。年内，紧紧围绕支持打赢脱贫攻坚战，共投入扶贫专项资金 2.047 亿元，涉农整合资金规模达 4.3 亿元，计划整合涉农资金 1.56 亿元，支出 4225 万元，为进一步打赢脱贫攻坚战提供了坚实的资金保障。**保障生态环境质量提升。**强化财政投入保障体系，加大生态保护力度。围绕生态奖补、河湖长制、农牧区人居环境整治、黄河流域生态保护等生态工程建设，重点实施天然林保护、退耕还林还草、水土保持等项目，统筹支持大气、水、土壤污染综合防治，年内落实生态环境保护 and 防治污染资金 3480.11 万元。

（四）深化财政体制改革，不断提升财政管理水平。围绕完善税费制度、夯实财政管理基础、理顺财政事权责任、健全财政体制四大任务，稳步推进各项重点改革任务扎实有效推

进。**预算管理更科学。**按照“二上二下”的预算编制要求，在严格落实政府过紧日子要求的基础上，认真执行全面规范、公开透明的预算管理，进一步强化预算刚性约束，提高预算执行的规范性。**绩效管理出实效。**按照事前绩效评估与预算编制的实质性融合，强化绩效目标审核，拓展绩效运行监控范围，提升绩效评价工作质量，硬化评价结果刚性约束，做实评价结果反馈整改，建立包括问题整改、通报考核、公示公开、政策调整完善、预算挂钩和监督问题等在内的多元化应用机制，增强预算绩效管理实施效果。**国有资产管理有序。**深入开展资产清查核实工作，与各部门衔接沟通，多措并举提高处置收入，国有资产使用效率有效提升，做到资产清、账务明。2020年经清查核实，我县行政事业单位国有资产账面原值为65.63亿元。

“互联网+”政府采购日趋完善。实现全程电子化、网络化采购的基础上，进一步优化政府采购领域营商环境，提高采购效率、降低采购成本，交易主体满意度、获得感不断提升。年初预算资金为24127.63万元，实际采购23922.23万元，节约资金205.4万元，年内发布采购信息公告215次，入围供应商869家。另外，将贫困地区农副产品纳入政府采购平台，运用财政调控手段，通过“以买代帮”的方式，以向各预算单位不定期通报采购量、预留份额、采购进度排名的方式，督促加快采购进度，从而助力打赢脱贫攻坚，目前向各预算单位预留采购份额761.78万元，实现交易额103.76万元，占拟预留份额的

13.62%。**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。

各位代表，在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到当前财政运行还面临一些困难和问题，主要是：受新冠肺炎疫情和减税降费政策实施等因素的影响，财政收支平衡难度加大，常态化疫情防控、政府性债务还本付息、基本民生刚性支出不断攀升，收支矛盾有进一步加剧趋势，预算执行的部门主体责任落实不到位，绩效理念尚未牢固树立，绩效结果运用还需强化等。对此，我们将坚持问题导向、底线思维，研究制定积极有效的措施，努力加以解决。2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，面对疫情防控带来的困难挑战，离不开县委坚强领导和科学决策，离不开县人大、政协及代表、委员们关心指导，离不开上级财政部门大力的支持，完成了确定的各项目标任务，为“十三五”划上了圆满的句号。

2021年财政预算草案

2021年是我国现代化建设进程中具有特殊、重要意义的一年，是实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国

家新征程的开局之年，编制好 2021 年预算、做好各项财政工作，具有十分重要的意义。

一、2021 年预算编制总体要求

2021 年预算编制指导思想：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历次全会以及中央经济工作会议、省州财政工作会议精神，深入落实省委全委会和县委第十五届十次全委会精神。实施提质增效、更可持续的积极财政政策，大力优化财政支出结构；全面落实过紧日子要求，坚决兜牢基层“三保”底线；加强财政资金资源统筹，落实减税降费，推进支出标准体系建设，强化预算约束和绩效管理，提高财政支出效率；推进财政事权和支出责任划分改革，深化预算管理制度改革，加强地方政府债务管理，抓实政府隐性债务化解，促进经济社会持续健康发展。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，确保“十四五”开好局，以优异成绩庆祝建党 100 周年。

按照上述总体要求，根据国民经济和社会发展规划，综合考虑上一年预算执行和本年度收支预测情况，确定 2021 年预算草案如下：

（一）公共财政预算安排情况。1. 财政收入预算安排。预计 2021 年全县年初总财力为 239981 万元，其中：地方一般公共预算收入安排 60950 万元；一般性转移支付收入补助安排 98732 万元；上年结转 6307 万元；2021 年提前预告专项 35166

万元；预算稳定调节基金安排 38826 万元。**2. 地方一般公共预算收入安排** 60950 万元，较上年增长 5%，按征收部门分为：**税务部门** 52550 万元；**财政部门** 8400 万元。按分税种完成情况：**税收收入** 49028 万元；**非税收入** 11922 万元。**3. 财政支出预算安排**。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 239981 万元，具体为：**一是**工资福利支出安排 89021 万元，占可用财力的 37.10%；**二是**商品和服务支出安排 3261 万元，占可用财力的 1.36%；**三是**对个人和家庭的补助安排 7814 万元，占可用财力的 3.26%；**四是**县级各类专项安排 86773 万元，占可用财力的 36.16%（其中：县级专项 79782 万元，占可用财力的 33.25%；预备费 6991 万元，占可用财力的 2.91%）；**五是**上级提前预告专项支出安排 35166 万元，占可用财力的 14.65%；**六是**上解支出 11639 万元，占可用财力的 4.85%；**七是**上年结转专项 6307 万元，占可用财力的 2.63%。

按支出功能分类情况为：一般公共服务支出 27541 万元；公共安全支出 8854 万元；教育支出 42664 万元；科学技术支出 112 万元；文化旅游体育与传媒支出 2684 万元；社会保障和就业支出 34387 万元；卫生健康支出 17932 万元；节能环保支出 9183 万元；城乡社区支出 9282 万元；农林水支出 51294 万元；交通运输支出 2084 万元；资源勘探工业信息等支出 70 万元；商业服务业等支出 50 万元；自然资源海洋气象等支出 2207 万元；住房保障支出 10252 万元；粮油物资储备事务 6 万

元；灾害防治及应急管理支出 1365 万元；预备费 6991 万元；其他支出 11639 万元；债务付息支出 1384 万元。（详见附件 3）

在编制 2021 年预算时，为牢固树立“过紧日子”思想，同时根据《青海省人民政府关于编制 2021 年地方财政预算的通知》（青政〔2021〕2 号）文件和省州财政的要求，按照 15% 压减公用经费 323 万元，按照 15% 压减车辆经费 61 万元。压减一般性专项支出 2670 万元，取消无政策依据的项目资金 11248 万元。

（二）政府性基金预算收支安排情况。1. 政府性基金收入预算安排。预计 2021 年年初基金总收入安排 8113 万元，其中：地方政府性基金收入 5285 万元；上年结转结余 1221 万元；2021 年提前预告政府性基金 1607 万元。2. 政府性基金预算安排。主要安排社会保障和就业支出 1587 万元；城乡社区支出 3266 万元；其他支出 32 万元；债务付息支出 631 万元；债务还本支出 2597 万元。（详见附件 4）

（三）社会保险基金收支预算安排情况。2021 年全县年初社会保险基金收入安排 9008 万元。其中：城乡居民基本养老保险基金收入 149 万元；城镇职工医疗保险基金收入 8183 万元；城乡居民基本医疗保险基金收入 360 万元；工伤保险基金收入 84 万元；生育保险基金收入 232 万元。2021 年全县社会保险基金支出 9008 万元。

（四）国有资本经营预算安排情况。2021 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。2021 年初，全县政府性债务余额为 56544.3 万元，其中：一般债券 37379 万元；专项债券 17303 万元；政府负有担保责任的债务（国际农发贷款）1862.3 万元。当年需偿还专项债券 2597 万元。2021 年初，全县**隐形债务余额**为 20815.2 万元（藏区棚户区改造贷款资金 17955.2 万元；国开行发展基金 2860 万元），当年需偿还本金 2464.4 万元。

（六）存量资金安排。继续开展财政存量资金“清零”行动，对各预算单位以前年度项目正在实施的结转资金共计 13103 万元，由各预算单位列出支出计划，仍按原渠道继续使用。（详见附件 5）

二、2021 年财政工作的主要任务

2021 年，我县财政工作将紧紧围绕县委、县政府确定的目标和任务，全力抢抓发展机遇，积极应对各项挑战，坚持问题导向，强化目标管理，提高保障水平上下功夫，重点做好以下工作：

（一）坚持开源节流、提质增效，切实兜牢“三保”支出底线。当前我县正处于各项税费政策措施落地实施的关键时期，加之财政收支形式面临困难挑战和不确定性，我们铆足全力，抓好收支管理，努力实现财力总量和收入质量同提升。要抓实上级补助收入。深入贯彻落实党的十九届五中全会精神，

结合省政府争取中央专项资金专题会议，抢抓国家发行特别国债、加大专项债券分配等有利时机，积极对接全面建成小康社会、打赢脱贫攻坚战等重大战略决策，与各部门齐心协力，发挥好各领域的积极性、能动性，聚焦黄河流域生态保护和高质量发展政策契机，力争将更多项目纳入国家“十四五”规划中，找准重点项目，做足前期准备，共同做好争取工作，确保中央、省州各类补助稳定增长。

要强化地方收入组织。始终坚持“以政统财、以财辅政”的原则，实时关注和积极应对国内外复杂多变的形式，充分履行财政部门的基本职能和基础工作，积极谋划全县财税体制改革工作，与财税部门密切配合、主动沟通，利用中央、省州赋予的税政权限，了解掌握税收执行、明细和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，做到依法征收、因收尽收，提高地方财政收入质量。密切关注和分析经济运行形势，强化目标导向，紧盯全年地方一般公共预算和政府性基金收入目标，确保年初指定的收入目标如期完成。

要预算先行保障有力。严格预算执行管理，提高预算约束力。按照“有预算不超支，无预算不开支”的原则，切实增强预算的严肃性和约束力。坚持政府带头“过紧日子”，牢固树立艰苦奋斗、勤俭办事、厉行节约的思想，从严从紧编制部门预算。

要强化资金统筹力度。加大部门结转资金与年度预算的统筹力度，对于预计结转资金规模较大的项目，不再安排或减少预算安排。继续清理整合专项资金，取消

政策到期、预定目标实现等已无需继续实施的专项，及时调整无法完成目标、执行严重滞后等绩效低下的专项。**要着力压减一般性支出。**大力压减非刚性、非重点、非急需项目支出，集中财力投向教育、就业、医疗、保障房等与民生密切相关领域，让改革发展成果更多更公平惠及全县人民。

（二）坚持防范风险、强化监管，扎实推进政府性债务管理。认真贯彻落实中央、省、州关于管控和化解地方政府性债务要求。严格将地方政府债务还本付息资金列入预算，强化预算约束。建立健全地方政府债券项目库，管好用好债券资金，坚持“资金跟着项目走”，优化投资结构，提高使用效益。**防范化解政府债务风险。**严格落实化债计划，采取有力的措施，特别是隐性债务。坚决遏制隐性债务增量，严禁违法违规举债融资行为。**注重加强风险监测预警。**强化全口径债务动态监测管理，健全地方政府债务风险评估和预警机制，做好地方政府债务信息公开工作，积极稳妥防范化解债务风险。

（三）坚持财税政策、落实落细，做实财政预算管理与运行。持续深化改革，更好发挥现代化财税体制在资源配置、财力保障和宏观调控等方面的基础作用，为深化供给侧结构性改革和加快形成新发展格局提供有效支撑。**要深化财政预算管理。**加强综合预算管理，加大政府性基金预算、国有资本经营预算和一般公共预算的统筹力度。坚持“以收定支”的原则，推行零基础预算改革，严格要求部门预算执行统一的预算管理

制度，要充分考虑发展需要和财力才能科学核定预算，该砍的砍，该减的减，大力压减低效和无效支出，做实预算管理。要**推进预算管理一体化**。根据财政厅要求，今年我们将要实施预算管理一体化，按照省厅确定的时间表、路线图，尽快建成纵向到底、横向到边、互联互通的一体化系统，实现县级与省州预算支出数据信息全贯通，为各项预算管理改革举措的整体性推进和现代化财税体制运行提供有力支撑。

（四）坚持加强统筹、深挖潜力，确保重点领域高质量发展。聚焦高质量发展的要求，对重要政策、重点方面以及重大工程建设等方面的投入力度要加强，要全力保障脱贫攻坚决战决胜。上一年我们既要“战役”又要“战贫”，今年财政工作围绕习总书记指示“脱贫摘帽不是终点，而是新生活、新奋斗”的起点，我们要巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的决策部署，继续把脱贫攻坚成果放在突出位置，在过渡期内，根据中央、省州政策和财力保障，合理安排财政投入规模，优化支出结构，调整重点支出，在提升原有扶贫资金使用效益的同时，支持调整优化各类帮扶政策，确保帮扶政策总体保持稳定，全面贯彻落实中央、省州涉农资金统筹整合工作部署，完善涉农资金统筹整合政策，加大整合力度，为衔接工作提供资金保障，以不松懈、不懈怠，全力以赴支持脱贫攻坚战的最后胜利。

（五）坚持以人为本、普惠民生，不断提升人民群众幸福感。坚持以人民为中心，兜牢民生保障底线。支持实施乡村振兴战略，推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。坚持保基本、重

成效的原则，严格落实国家和省州规定的民生政策，优化完善各领域的投入配比、方式，提高支出政策和资金的精准度、时效性和影响力，实现增强群众幸福感、推动治理现代化和确保财政可持续发展模式。

各位代表，2021年的财政工作任务艰巨繁重。我们将以坚持习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻县委决策部署，认真落实本次大会决议和要求，牢记职责使命，不断开拓进取，全力以赴完成各项目标任务，确保“十四五”开好局、起好步，以优异成绩迎接建党100周年。

附件 1

共和县 2021 年本级一般公共预算收入完成表

单位：万元

序号	科目名称	2020 年 预算数	2020 年 完成数	2021 年 预算数
	一、税收收入	36838	39476	49028
1	增值税	17183	21249	25499
2	营业税			
3	企业所得税	4249	4481	5377
4	个人所得税	573	703	844
5	资源税	81	103	124
6	城市维护建设税	2567	3079	3695
7	房产税	711	902	1082
8	印花税	726	1620	1943

9	城镇土地使用税	332	373	448
10	土地增值税	513	404	485
11	车船税	1465	1463	1756
12	耕地占用税	7535	4509	7067
13	契税	849	552	662
14	烟叶税			
15	环境保护税	54	38	46
16	其他税收收入			
	二、非税收入	10090	18572	11922
17	专项收入	2828	3403	3522
18	行政事业性收费收入	530	3115	557
19	罚没收入	1081	1092	1135
20	国有资本经营收入			
21	国有资源（资产）有偿使用收入	5487	10628	6536
22	捐赠收入			
23	政府住房基金收入			
24	其他收入	164	334	172
收入合计		46928	58048	60950

附件 2

共和县 2021 年本级一般公共预算支出完成表

单位：万元

序号	项 目	2020 年预算数	2020 年完成数	2021 年预算数
1	一般公共服务支出	29426	21963	27541
2	外交支出			
3	国防支出		5	
4	公共安全支出	6749	8685	8854

5	教育支出	31525	44449	42664
6	科学技术支出	258	333	112
7	文化旅游体育与传媒支出	2335	11995	2684
8	社会保障和就业支出	33192	51340	34387
9	卫生健康支出	13756	21790	17932
10	节能环保支出	13023	15349	9183
11	城乡社区支出	26770	32305	9282
12	农林水支出	57432	109989	51294
13	交通运输支出	3432	9611	2084
14	资源勘探工业信息等支出	12	628	70
15	商业服务业等支出	89	759	50
16	金融支出			
17	援助其他地区支出			
18	自然资源海洋气象等支出	1756	1162	2207
19	住房保障支出	4765	5919	10252
20	粮油物资储备支出	6	186	6
21	灾害防治及应急管理支出	575	1492	1365
22	预备费	2435		6991
23	其他支出	94		11639
24	转移性支出			
25	债务还本支出			
26	债务付息支出	989	1032	1384
27	债务发行费用支出		11	
支出合计		228619	339003	239981

附件 3

共和县 2021 年一般公共预算收支平衡表

单位：万元

序号	收入预算科目名称	2021 年 预算数	支出预 算科目 代码	支出预算科目名称	2021 年 预算数
1	一、地方一般公共预算收入	60950	201	一般公共服务支出	27541
2	二、上级补助收入	98732	203	国防支出	
3	一般性转移支付	92485	204	公共安全支出	8854
4	均衡性转移支付	35749	205	教育支出	42664
5	县级基本财力保障机制奖补	7251	206	科学技术支出	112
6	重点生态功能区转移支付	14938	207	文化旅游体育与传媒	2684
7	固定数额补助收入	25077	208	社会保障和就业支出	34387
8	民族地区转移支付	9470	210	卫生健康支出	17932
9	专项转移支付		211	节能环保支出	9183
10	返还性转移支付	6247	212	城乡社区支出	9282
11	所得税基数返还	74	213	农林水支出	51294
12	成品油税费改革税收返还	106	214	交通运输支出	2084
13	增值税税收返还	619	215	资源勘探工业信息等	70
14	增值税“五五分享”税收返	5448	216	商业服务业等支出	50

15	三、上级专项补助（提前预告）	35166	217	金融支出	
16	四、预计新增均衡性转移支付		220	自然资源海洋气象等	2207
17	五、调入资金		221	住房保障支出	10252
18	六、预算稳定调节基金安排	38826	222	粮油物资储备支出	6
19	七、上年结转	6307	224	灾害防治及应急管理	1365
20			227	预备费	6991
21			229	其他支出	11639
			230	转移性支出	
22			231	债务还本支出	
23			232	债务付息支出	1384
	收入总计	239981		支出总计	239981

附件 4

共和县 2021 年政府性基金预算收支明细表

单位: 万元

收入		支出	
项目	2021 年预算数	项目	2021 年预算数
一、农网还贷资金收入		一、文化旅游体育与传媒支出	
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入		国家电影事业发展专项资金安排的支出	
三、港口建设费收入		旅游发展基金支出	
四、国家电影事业发展专项资金收入		国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出	
五、国有土地收益基金收入		二、社会保障和就业支出	1587
六、农业土地开发资金收入		大中型水库移民后期扶持基金支出	1587
七、国有土地使用权出让收入	5285	小型水库移民扶助基金安排的支出	
八、大中型水库库区基金收入		小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	
九、彩票公益金收入		三、节能环保支出	
十、城市基础设施配套费收入		可再生能源电价附加收入安排的支出	
十一、小型水库移民扶助基金收入		废弃电器电子产品处理基金支出	
十二、国家重大水利工程建设基金收入		四、城乡社区支出	3266
十三、车辆通行费		国有土地使用权出让收入安排的支出	3266
十四、污水处理费收入		国有土地收益基金安排的支出	
十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用		农业土地开发资金安排的支出	
十六、其他政府性基金收入		城市基础设施配套费安排的支出	
十七、专项债券对应项目专项收入		污水处理费安排的支出	
		土地储备专项债券收入安排的支出	
		棚户区改造专项债券收入安排的支出	
		城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	
		污水处理费对应专项债务收入安排的支出	
		国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	
		五、农林水支出	
		大中型水库库区基金安排的支出	
		三峡水库库区基金支出	
		国家重大水利工程建设基金安排的支出	
		大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出	
		国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出	
		六、交通运输支出	
		海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	
		车辆通行费安排的支出	
		港口建设费安排的支出	
		铁路建设基金支出	
		船舶油污损害赔偿基金支出	
		海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出	
		政府收费公路专项债券收入安排的支出	
		车辆通行费对应专项债务收入安排的支出	
		港口建设费对应专项债务收入安排的支出	
		七、资源勘探工业信息等支出	
		农网还贷资金支出	
		八、其他支出	32
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	
		彩票发行销售机构业务费安排的支出	
		彩票公益金安排的支出	32
		九、债务还本支出	2597
		十、债务付息支出	631
		十一、债务发行费用支出	
		十二、抗疫特别国债安排的支出	
收入合计	5285	支出合计	8113
转移性收入	2828	转移性支出	
政府性基金转移收入	1607	政府性基金转移支付	
政府性基金补助收入	1607	政府性基金补助支出	
政府性基金上解收入		政府性基金上解支出	
上年结余收入	1221	调出资金	
调入资金		年终结余	
其中: 地方政府性基金调入专项收入		地方政府专项债务还本支出	
地方政府专项债务收入		地方政府专项债务转贷支出	
地方政府专项债务转贷收入			
收入总计	8113	支出总计	8113

附件 5

2021 年财政收回存量资金原渠道使用项目明细表

单位：万元

分类科目	收回财政存量资金原渠道使用		备注
	小计	2019 年及以前年度	
合 计	13103	13103	
201 类	529	529	
205 类	53	53	
208 类	27	27	
210 类	57	57	
211 类	212	212	
212 类	10777	10777	
213 类	21	21	
214 类	975	975	
216 类	28	28	
220 类	380	380	
221 类	44	44	

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：指各级政府为公益性事业发展依法举借，需地方政府承担偿还责任的债务。具体包括：经国务院批准纳入政府债务管理的存量债务；通过发行地方政府债券形成的债务。分为一般债务和专项债务：**一般债务**指为没有收益的公益性事业发展举借，主要以一般公共预算收入偿还的政府债务；**专项债务**指为一定收益的公益性事业发展举借，主

要以对应的政府性基金或专项收入偿还的政府债务。

4. 地方政府债券：指省、自治区、直辖市政府(含经省政府批准自办债券发行的计划单列市政府)为公益性项目发行的、约定一定期限内还本付息的政府债券，分为一般债券和专项债券：**一般债券**为没有收益的公益性资本项目发行，以一般公共预算收入还本付息；**专项债券**为有一定收益的公益性资本项目发行，以公益性项目对应的政府性基金或专项收入还本付息。

5. 再融资债券：再融资债券是发行募集资金用于偿还部分到期地方政府债券本金的债券，是财政部对于债务预算的分类管理方式。再融资债券不能直接用于项目建设，但可为地方政府缓解政府偿债压力，降低利息负担。地方发行再融资债券实行限额管理。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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专门委员会 关于共和县 2020 年财政预算执行情况和 2021 年财政预算草案的审查结果报告

2021 年 3 月 11 日共和县第十五届人民代表大会
第七次会议主席团第三次会议通过

县人大财政经济专门委员会主任委员 王文成

大会主席团：

共和县第十五届人民代表大会第七次会议审查了县人民政府提出的《共和县 2020 年财政预算执行情况和 2021 年财政预算草案的报告》。会前，人大常委会会议和主任会议分别听取和审议了县财政局关于 2021 年共和县财政预算编制情况的汇报和县人民政府关于财政预算草案的报告，提出了审议意见。财政经济专门委员会在对预算报告初步审查的基础上，根据各代表团的审议意见，作了进一步审查，现将审查结果报告如下：

财政经济专门委员会认为，2020 年面对错综复杂的国内外形势特别是新冠肺炎疫情的严重冲击，县人民政府及其财政部门认真贯彻州委、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，认真贯彻执行预算法及县十五届人大六次会议关于预算的决议，统筹推进疫情防控和经济社会发展，认真贯彻积极的财政政策，全面落实减税降费等政策措施，围绕做好“六稳”工作、落实“六保”任务，强化重点领域支出

保障，为推动经济恢复、决战脱贫攻坚、决胜全面小康发挥了重要作用，年度预算执行情况较好，财政运行总体平稳，有力保障了全县经济持续健康发展和社会和谐稳定。同时，预算执行和财政管理仍面临一些困难和挑战，财政收支平衡难度加大，预算支出标准体系建设不够健全，支出的精准性有效性还不强、结构有待优化，专项债、国债资金支出进度偏慢、使用绩效还不高，债务潜在风险不断聚集。

财政经济专门委员会认为，县人民政府提出的 2021 年县级财政预算草案，全面贯彻了党的十九届五中全会及中央经济工作会议精神，按照州委、州政府和县委的决策部署，坚持稳中求进工作总基调，贯彻新发展理念，以推动高质量发展为主题，财政政策持续加力，收入预算与积极财政政策相衔接，支出预算安排紧扣县委部署，全面落实过紧日子要求，强化预算约束和绩效管理，优化支出结构，增强重大项目、重点领域和刚性支出财力保障。预算草案编制更趋规范，符合预算法等法律法规规定和我县实际，总体可行。财政经济专门委员会建议大会批准县人民政府提出的《共和县 2020 年财政预算执行情况和 2021 年财政预算草案的报告》，批准共和县 2021 年县级财政预算草案。

2021 年是实施“十四五”规划，开启全面建设社会主义现代化国家新征程之年。为进一步做好 2021 年财政工作，财政经济委员会建议：

一、持续落实积极财政政策。积极的财政政策要提质增效、更可持续，提高财政政策精准度和有效性，在推进生态文明建

设、促进科技创新、经济结构调整、收入分配调节、人民生活品质改善、重点领域补短板、构建新发展格局中更好发挥作用。落实减税降费政策，对冲企业经营困难，激发市场活力。强化财税政策支持引导补短板、惠民生、促消费、扩内需，增强投资增长后劲，发挥预算内投资的引导和撬动作用，激发全社会投资活力。加强对全县重大战略、重要任务、重点改革的财力保障，在积极融入新发展格局中彰显财政担当。

二、全面规范预算编制管理。进一步深化预算管理制度改革，着力推进预算支出标准化，加强项目预算与支出政策的衔接，建立健全能增能减、有保有压、以绩效为导向的预算分配机制，优化支出结构。加强对四本预算、存量资金、国有资产统筹，提高财政统筹能力，提升财政资源配置效率和资金使用效益。加强绩效监控和评价结果应用。

三、不断加强预算执行管理。积极争取上级补助，依法组织收入，提高财政收入质量，保持财政支出总量稳定。坚持预算法定，严格按照规定要求批复下达预算，按照预算安排支出，从严控制预算追加和新增支出。持续清理结存结转，盘活存量资金，弥补财政增支缺口。落实部门预算执行主体责任，加快预算执行进度，推动形成有效支出。

四、注重防范化解债务风险。统筹发展与安全，着力增强风险防控能力。进一步健全政府债务管理制度，完善地方政府举债融资机制，严格落实债务偿债责任，防范化解债务风险，健全政府债务管理情况向人大报告制度，确保财政稳定运行，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七次会议 关于人大常委会工作报告的决议

2021年3月12日共和县第十五届人民代表大会
第七次会议通过

共和县第十五届人民代表大会第七次会议，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2021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统领，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会和省州县委历次全会、省委人大工作会议精神，准确把握新发展阶段，深入贯彻新发展理念，积极融入新发展格局，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，以建设区域中心城市和推动泛共和盆地绿色崛起为目标任务，聚焦县委重点推进的大事要事，聚焦经济社会发展的短板弱项，聚焦人民群众关心关切的热点难点，忠实履行法定职责，更好发挥代表作用，确保“十四五”开好局起好步贡献人大力量，以优异成绩庆祝建党100周年。

共和县人民代表大会 常务委员会工作报告

——2021年3月11日在共和县第十五届人民代表大会第七次会议上

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。

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，也是“两个一百年”奋斗目标的历史交汇点。县人大常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实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，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，立足“四个机关”职能定位，在县委的坚强领导下，找准人大在坚持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中的切入点和着力点，坚持守正创新，依法履职行权，狠抓省委人大工作会议精神和“人大工作落实年”各项任务措施的落实，围绕监督、决议决定、任免、代表工作等各环节持续发力，在助推全县统筹疫情防

控和经济社会发展中展现了地方国家权力机关的担当作为。

一、以“三个坚定”强党性、增定力，政治站位有新提高

常委会坚持把党的领导作为保证人大工作正确政治方向、推动人大工作创新发展的根和魂，把增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”作为根本标准，贯穿人大工作的全过程和各方面。

坚定不移把握正确政治方向。常委会坚决把做到“两个维护”作为最根本的政治纪律和政治规矩，对标对表习近平总书记重要指示和党中央决策部署，把人大工作至于“四个意识”的政治原则中去定向，置于“四个自信”的政治定力中去把握，置于“四个善于”的政治要求中去践行，置于“两个维护”的政治站位中去落实，做到党中央提倡的坚决响应、党中央决定的坚决执行、党中央禁止的坚决不做。常委会坚持把学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 总书记重要讲话以及有关重要论述作为必修课和基本功，进一步丰富学习形式，采取党组成员带头学、支部集中经常学、运用平台自主学等方式，推动学习实效往深里走、往实里走，不断提高班子及成员运用党的创新理论指导实践、破解难题、推动工作的能力。

坚定不移贯彻执行县委决策。常委会深入学习贯彻习近平总书记对地方人大及其常委会工作的重要指示精神，严格

执行请示报告制度，凡遇到重大问题、开展重大活动、决定重大事项，按制度要求及时向县委请示报告，在县委的坚强领导下依法开展人大工作，坚决做到与县委同频共振、与群众同心共向，在依法履职中为党和人民服务。坚持党管干部和人大依法任免相结合原则，始终把做好干部任免工作作为对“四个意识”树得牢不牢的直接检验，进一步规范并严格执行组织提名、情况介绍、任前法律知识考试、表态发言、审议酝酿、表决任命和宪法宣誓等工作程序，全年共依法任免国家机关工作人员 46 人次，圆满实现了县委人事安排意图。

坚定不移主动服务中心工作。充分发挥人大党组把方向、管大局、保落实的作用，认真抓好党组自身建设，不断增强党组的凝聚力和战斗力。认真落实联点、包战区等责任制，常委会班子成员先后多次深入联系乡镇、贫困户、联系点开展“鼓干劲、防疫情、稳脱贫、迎小康”系列活动 18 场次；督促指导维护稳定、生态环境保护、精准扶贫、乡村振兴、村社区“两委”班子换届、巡察等工作，协调解决实际问题，促进了工作落实。认真做好疫情防控和维稳值守工作，组织人大代表和机关党员干部捐款，发挥机关党员示范带头作用。组织党员干部深入黑马河文巴村和恰卜恰镇工业园社区开展宣讲党的方针政策，切实为农牧民群众办实事解难题，去年共组织干部职工深入贫困家中 6 次以上，送去生活实用品及慰问金。同时，组织开展疫情、扶贫日、贫困大学生募捐活动。

二、以“五个紧扣”谋全局、促发展，依法监督有新作为

常委会将工作着力点放在为高质量发展除障碍、破瓶颈、强弱项上，打好监督“组合拳”，满意度测评、听取审议报告、视察调研、述职评议等手段交叉使用，环环相扣，推动问题解决。

紧扣发展导向。针对经济和社会发展中的重大问题，听取审议了县人民政府关于“十三五”规划纲要实施中期评估及调整部分指标建议、2019年财政决算、2019年预算执行和其他财政收支审计、2020年上半年国民经济和社会发展规划、预算稳定调节基金资金安排、土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算资金安排计划、2018年及以前年度存量资金统筹整合使用方案、新增地方政府债券资金（一般债券）及2020年抗疫特别国债资金分配方案、新增地方政府专项债券资金、地方政府债务限额等议案，依法作出决议决定18次；听取和审议了县人民政府关于2019年环境保护目标完成、撤县设市、全域旅游、中央环保督察反馈问题整改等工作报告21项，实现人大履职效能的最大化。

紧扣民生导向。按照常委会2020年监督计划，对全县传染病预防控制及管理情况、城乡养老服务工作情况、“七五”普法决议执行、创建省级卫生县城、黑马河镇美丽城镇建设、脱贫攻坚成果巩固工作情况进行视察并形成视察报告，共提出意见建议31条，不断提升群众幸福指数。首次以无记名投

票方式对县政府为民办 30 件实事进行了票决，并根据表决情况将群众关注度高的 20 件实事纳入重点督办内容，各专工委深入项目实施单位进行了督办，形成了民生实事“群众提、代表点、政府办、人大督”全覆盖的工作模式，得到了广大代表的一致好评。

紧扣法治导向。听取审议了县人民法院关于“两个一站式”建设和县人民检察院重点工作开展情况的报告，努力促进公正司法；组织召开全县规范性文件备案审查专题培训暨工作安排部署会，传达学习了全州人大规范性文件备案审查工作会议精神，邀请海南州司法局专业人士进行专题培训，并安排部署全县规范性文件备案审查下一阶段工作任务，及时上报我县人大 2018 年至 2020 年计划、预决算、国有资产管理审查监督等备案资料，为做好规范性文件备案审查工作奠定了基础。同时，协助省州人大常委会完成《野生动物保护法》《就业促进法》《传染病防治法》等 7 部法律法规的执法检查，提出意见建议 7 条，推进有关法律的有效实施；完成海南州“七五”普法决议执行、国有资产管理、落实“六保”推进“六稳”工作、2019 年新发债券资金使用等工作情况的视察调研。

紧扣效果导向。常委会把抓好审议意见、述职评议意见和视察报告中意见建议办理落实情况作为重点监督内容，坚持问题导向、接力推进，围绕县人民政府办理全县食品药品市场监督管理专题询问问题整改落实测评结果不满意情况、

对乡村振兴专题询问问题整改落实情况 and 各次视察报告中意见建议办理情况持续跟踪监督，形成人大工作持续推动、一抓到底的效应，全力做好监督工作“后半篇文章”。更加注重加强任后监督，对县政府常务副县长、县退役军人事务局、县应急管理局、县水利局、县医疗保障局主要负责人进行了述职评议，及时听取评议意见整改落实情况，持续增强了责任意识。

紧扣问题导向。常委会以高度的政治自觉和担当精神，认真对待群众每一封来信、每一次来访、每一件投诉，带着感情疏导和化解矛盾纠纷，千方百计为群众着想，推动解决人民群众最急最忧最盼的问题，扎实做好解民忧、纾民怨、暖民心的工作，真正把解决信访问题的过程作为贯彻党的群众路线、为人民服务的过程。一年来，共接待和受理群众来信 7 件（次），来访 20 人（次），其中主要领导接访 2 件（次），办复率达 100%。

三、以“四个注重”提动能、增活力，代表工作有新气象

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

注重充电提能。把加强代表学习培训作为强化代表素质、增强代表履职能力的基础工作，重点围绕代表法、监督法、

代表履职能力提升等内容，组织 49 名人大代表及机关工作人员在广西桂林举办代表培训班 2 期，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 期和乡镇级代表集中轮训班 1 期，参训代表 620 余人次。

注重监督管理。不断深化“三联”制度，持续推动“两个办法”落实，代表参会率和发言率均达到 95%以上。巩固提升建设年活动成果，制订了《代表履职年度考核办法》，推行代表履职积分制，根据代表参与学习培训、参加会议、提交建议、视察调研、走访接待、联系群众、向选民述职等工作，依据每项记分标准评分的方式，建立履职“积分档案”，持续激发代表履职责任。

注重活动常态。充分发挥代表职能作用，重点围绕各驾校科目三考试路段随手乱扔垃圾、随地大小便等不文明行为，组织环卫代表与驾考中心进行沟通协调，将考试和保护环境卫生挂钩，对屡犯学员采取停考措施。推动领导干部中的人大代表带头进“两室”，打通代表联系群众的“最后一公里”。开展“代表讲故事、讲代表故事”述职评议活动。第一时间组织代表参与疫情防控，捐款捐物，充分展现了人大代表的为民情怀和使命担当。

注重建议办理。强化代表建议交办工作，县人大常委会代信委和政府相关部门加强与代表沟通联系，了解代表的真实意图，补充完善缺少要素、格式不规范的建议。组织召开共和县第十五届人民代表大会第六次会议代表建议交办前对

口见面会，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，及时将归纳整理的 36 件建议转交县政府办理。通过领衔督办、跟踪督办、联合督办、重点督办、满意度测评等方式，不定期了解办理工作进展情况，代表建议办结率为 94%，比上年度提高 26 个百分点，办结率、答复率和代表满意率均为 100%。

四、以“四个落实”育新机、开新局，推进任务有新担当

市人大常委会高度重视，对标落实年活动各项任务，迅速行动，精准发力，各项工作稳步推进。

安排部署有落实。根据省委办公厅转发的《中共青海省人大常委会党组关于进一步加强和改进新时代人大代表工作的意见》精神和省州人大常委会落实年工作方案要求，起草《中共共和县人大常委会党组关于进一步加强和改进新时代人大代表工作的意见》《共和县“人大工作落实年”实施方案》，及时组织召开动员部署会，县委召开专题常委会议研究通过了《意见》《方案》，并转发全县贯彻落实。

组织领导有落实。市人大常委会成立了由市人大常委会党组书记、主任为组长，县委、县政府联系人大工作的副书记、副县长，市人大常委会副主任为副组长，各专工委负责人为成员的“人大工作落实年一代表篇”活动领导小组。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、人大主席为副组长的“人大工作落实年一代表

篇”活动领导小组，制定了安排意见，为开展好落实年活动奠定了组织基础。

经费保障有落实。去年乡镇人大工作经费在原来的基础上6个一类乡镇增加经费3万元，5个二类乡镇增加经费2.5万元，同时，解决“人大工作落实年”观摩评比经费22万元，为开展“人大工作落实年”工作提供了经费保障。

观摩评比有落实。为进一步加强和改进新时代人大代表工作，总结推广好经验好做法，提高全县乡镇人大总体水平，常委会采取分片交流观摩的形式，通过“一看二听三比四评”和县人大常委会领导综合评价的方式，分别深入各乡镇，开展乡镇“人大工作落实年”代表篇观摩评比活动，交流好经验好做法，激发工作活力动力，达到了相互学习、共同提高的目的，推动人大制度、人大工作、人大建设取得新进步新成效。

五、以“五化建设”应常态、凝合力，乡镇人大有新局面

自“乡镇人大落实年”活动开展以来，县乡镇两级人大自上而下，精细化推动，践行整体联动“助推器”。

业务指导常态化。继续实行常委会各副主任包“战区”督战机制，严格依照宪法和法律规定，指导乡镇人大健全代表工作的各项制度，完善乡镇人大主席团和主席开展工作的措施办法和程序，平台作用、阵地建设、“互联网+”机制、“121”会议格局成果进一步巩固。

督促检查经常化。对乡镇人大工作实行量化考核、积分管理、激励推进，持续激发人大干部担当作为。常委会成立督导工作组，先后多次深入所联乡镇，通过听汇报、看资料、座谈等方式，重点对党委重视、“三个强化”“四个联系”“五个环节”“五化建设”“五项机制”六项重点任务及打造的特色亮点等情况，强化督促检查，全县人大工作合力和整体实效显著增强。

知政渠道畅通化。积极拓展代表参与常委会、专委会工作的广度和深度，推动代表有序参加调研视察、执法检查等活动，确保代表知情知政渠道畅通。先后组织 80 余人次代表参加有关视察调研活动，邀请 22 名县代表列席常委会会议和乡镇人大主席列席县人大常委会会议，使代表知情知政权得到有效保障。

观摩交流一体化。根据省州人大就“乡镇人大建设年”深化推进中开展分片区交流活动的要求，圆满完成西宁市“乡镇人大建设年”观摩团在倒淌河镇、龙羊峡镇观摩交流任务，并组织各乡镇人大主席赴西宁市湟源县和平乡、湟中区田家寨镇等乡镇，通过实地观摩、观看专题片等方式，交流借鉴经验，达到了相互学习、共同提高的目的。

互访共建多元化。深化巩固常州与共和两地人大共建工作，圆满完成江苏省常州市人大常委会考察团深入我县考察指导人大工作，进一步丰富共建内涵，持续拓展共建内容。加强与省内外人大的交流，先后与河南、四川、湖南、安徽、

内蒙、西藏以及西宁市等 20 余个省市区县人大进行了交流。

六、以“四个强化”守初心、担使命，自身建设有新提升

常委会以扎实有力、持之以恒的举措，不断激发工作凝聚力和创造力，确保全县人大工作紧跟时代步伐、富有时代特色。

强化学习提素质。坚持各项学习制度，积极参加县委中心组、专题研讨班，认真抓好党支部学习、“学习强国”平台学习和专题讲座，认真学习贯彻党的十九届历次全会、《习近平谈治国理政》第三卷、中央和省州县委文件以及重要会议精神，为扎实开展各项工作奠定了坚实的思想理论基础。共组织干部职工集中学习 50 余次，先后选派 12 名干部分别参加本会和州县人大及相关部门举办的培训班。

强化廉政严治党。深入贯彻新时代党的建设总要求，切实履行全面从严治党主体责任，把党风廉政建设摆上更加突出的位置，纳入总体工作计划，召开专题会议进行研究部署，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，推动党风廉政工作与人大工作深度融合、相互促进。组织观看保密警示教育系列案例微电影、生态环保典型案例警示教育片，与机关党员干部和相关人员分别签订廉政承诺书和保密承诺书，不断提高抵御腐败能力。

强化措施抓党建。认真落实党章、党支部工作条例（试行）和县委有关要求，以推进“组织体系建设三年行动”为

契机，以支部“两化”建设为重点，以“四责两画像”为抓手，层层压实责任，围绕“目标考核”“双向述职”和“党员承诺”等机制目标，认真开展主题教育“回头看”活动和作风突出问题集中整治专项行动，严格执行“三会一课”制度，确保党支部各项工作顺利开展。

强化宣传展形象。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、多角度的宣传人民代表大会制度、人大工作取得的成就，特别是“人大工作落实年”活动开展以来，在青海人大、海南报、共和新闻网等媒体刊发各类信息 120 余条，提高了人大工作的社会影响力。同时，顺利出版发行《共和人大志》，标志着全州首部县级人大志正式出版发行，填补了县人大史志编纂工作的空白，实现了“存史、资政、育人”的功能。

各位代表，一年来常委会工作取得的成绩，根本在于习近平新时代中国特色社会主义思想的正确引领，是县委正确领导的结果，是全县人大代表、常委会组成人员勤勉履职的结果，是“一府一委两院”和各乡镇人大密切配合的结果，是 13.6 万人民和社会各界大力支持的结果。特别是在疫情防控工作中，各级人大代表冲锋在前、不惧困难，选择了担当、选择了无畏、选择了一线，用实际行动践行了初心和使命，为打赢疫情防控阻击战贡献了人大力量。在此，我代表县十五届人大常委会表示衷心的感谢！

在总结工作的同时，我们也清醒地看到，常委会工作还

存在一些薄弱环节，主要表现在：监督工作精准性、实效性有待进一步增强；人大代表联系人民群众的广度和深度需要进一步拓展；“四个机关”建设整体水平还有待进一步增强等。对此，我们将高度重视，采取有效措施，努力加以改进，确保人大工作健康向前发展。

各位代表，2021年是建党100周年，是“十四五”规划和全面开启社会主义现代化建设新征程的开局之年，是全面落实省委加强人大工作决策部署的关键之年，也是县乡两级人大代表换届选举之年。今年全县人大工作的总体要求是：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统领，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会和省州县委历次全会、省委人大工作会议精神，准确把握新发展阶段，深入贯彻新发展理念，积极融入新发展格局，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，以建设区域中心城市和推动泛共和盆地绿色崛起为目标任务，聚焦县委重点推进的大事要事，聚焦经济社会发展的短板弱项，聚焦人民群众关心关切的热点难点，忠实履行法定职责，更好发挥代表作用，确保“十四五”开好局起好步贡献人大力量，以优异成绩庆祝建党100周年。

一是坚持党的领导，进一步建设对党忠诚的政治机关。要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为主题主线，以开展党史学习教育为契机，深入学习党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史，在学思践悟中鉴定政治立场，

在深学笃行中强化忠诚担当，始终不渝坚持党的领导，旗帜鲜明站稳人民立场，坚定不移地担当起宪法和法律赋予的各项职责，自觉做到党有所指、我有所向，民有所呼、我有所应，法有所赋、我有所为，以更加务实的举措，着力增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。**要**对标县委大事要事谋划全县人大工作，聚力县委重大决策部署依法行使人大重大事项决定权，紧扣县委意图依法行使人大人事任免权，切实体现政治担当，维护全县大局，保持正确方向。**要**进一步把准新时代人大工作定位和使命，着力抓好省委出台的关于加强人大工作一系列重要文件的贯彻落实，推动新时代人大工作创新发展。

二是坚持服务大局，进一步建设依法履职的权力机关。

紧紧围绕党的中心工作，抓住事关高质量发展的关键问题、影响法律法规实施的突出问题、人民群众普遍关心的热点难点问题，坚持突出重点，注重实效，体现特色。**聚焦**打赢“三大攻坚战”，听取和审议全县环境状况和环境保护目标完成、国有自然资源资产管理等情况的专项报告，深化对国民经济和社会发展计划的执行情况的监督，审查批准“十四五”规划和2035年远景目标纲要，依法作出决议决定，推动人大讨论决定重大事项规范化。**聚焦**促进民生领域全面进步，围绕《中华人民共和国就业促进法》实施情况开展执法检查，对全域旅游发展、中小学教育教学质量提升和林草项目建设成效情况开展专题视察，强化监督刚性，提高监督实效。**聚焦**

法治共和建设，听取和审议县人民法院信息化建设、县人民检察院未成年人刑事检察的专项工作报告，重点对第八个五年法治宣传教育作出决议决定，实现人大履职效能的最大化。稳步推进国家机关工作人员的任后监督，进一步增强人大任命人员的法治意识、人大意识、责任意识。继续加强和改进备案审查工作，做到“有件必备、有备必审、有错必纠”，切实维护国家法制统一。

三是坚持发挥作用，进一步建设践行宗旨的代表机关。

正确把握“代表机关”的职责定位，加强常委会组成人员与人大代表、人大代表与人民群众的联系，更加到位地做好代表履职引导、服务和管理工作，推进代表工作的体制机制创新和平台载体规范化建设。**要**把代表履职培训作为首要任务，特别是加强新任人大代表和人大干部培训力度，提高政治站位，加强理论学习，开展述职评议，提高自身素质，切实把代表的智慧和力量，凝聚到实现“十四五”规划良好开局的实践中，树立人大代表的形象，展现人大代表的风采。**要**巩固深化“人大代表助力乡村振兴”活动成果，充分发挥“家室站”作用，推进“门常开、人常在、事常办”的有效运行。扎实开展领导干部进“两室”活动，听取群众意见，汲取群众智慧，凝聚群众力量。**要**扩大代表对常委会工作的参与度，组织代表列席常委会会议，让代表开展执法检查、专题调研和重点督办等活动。**要**持续强化代表建议督办工作机制，提升代表建议办理质量。强化对乡镇人大工作指导，深入开展

“乡镇人大建设年”“人大工作落实年”提升行动，进一步夯实人大工作基层基础。

四是坚持自身建设，进一步建设务实担当的模范机关。

始终把学习贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想摆在首要位置，加强政治理论学习，提高政治站位，增强履职能力。**要**全面加强常委会党的建设，按照党章党纪党规原则要求，充分发挥党组在人大工作中把方向、管大局、保落实的领导核心作用。大力倡导求真务实，切实改进会风文风，力戒形式主义、官僚主义，把更多的精力放到重点工作的高效推进上。**要**严格落实党风廉政建设各项规定，建设风清气正的政治生态环境。自觉接受人大代表和人民群众监督，在不断改进优化中提高常委会工作的法制化、规范化、科学化水平。**要**加强人大新闻宣传工作，强化人大制度理论阐释与工作实践典型宣传，讲好人大故事，树创人大形象。更加密切与乡镇人大的全方位联系，加强纵向工作指导与交流，深化上下协同联动，进一步放大全县人大工作“一盘棋”的整体效应。

五是坚持督查指导，确保换届选举工作依法有序开展。

人大换届选举是全县人民政治生活中的一件大事，也是人大常委会履行政治责任的一项重大任务。常委会将根据中央和省州县委的统一部署，把坚持党的领导、充分发扬民主、严格依法办事贯穿于换届选举全过程，精心组织实施，严肃政治纪律，确保换届选举依法有序、风清气正。认真贯彻新修改的代表法，重视把好代表“入口关”，严格代表候选人身份

认定，切实在代表结构优化、质量提高上下功夫。加强对乡镇人大换届选举工作的指导，全面完成县乡镇人大换届选举工作，为推进我县民主政治建设提供坚实的组织保障。

各位代表，新时代赋予新使命、新征程呼唤新担当。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，在县委的坚强领导下，依法履职，勇开新局，以优异成绩为建党 100 周年献礼，为实现富裕文明和谐美丽新共和作出新的更大贡献！

名词解释

“四个机关”建设：建设对党忠诚的政治机关、依法履职的权力机关、践行宗旨的代表机关、务实担当的模范机关。

“三联”制度：市人大常委会主任、副主任联系委员、委员联系代表、代表联系选民。

“两室”：县级以上各级人大常委会建立“人大代表工作室”、乡镇（村社区）建立“人大代表联络室”。

“一看、二听、三比、四评”方式：看代表之家、代表联络室建设及相关资料；听工作汇报；比规范、比实效、比亮点；县人大各委室评分、各乡镇人大互评。

“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。

“三个强化”：强化政治作风建设、强化培训方式方法、强化学习培训内容。

“四个联系”：加强县乡镇人大与代表的联系、密切代表与人民群众的联系、推进“一府一委两院”与代表的联系、加强县乡镇人大之间联系。

“五个环节”：注重代表建议提出质量、注重代表建议交办环节、注重健全建议领办机制、注重提高建议督办质量、注重建议办理“回头看”。

“五化建设”：注重开展代表活动多样化、注重巩固履职阵地实效化、注重代表述职评议常态化、注重代表履职管理规范、注重网络履职平台功能化。

“五项机制”：健全座谈机制、建立督查机制、建立通报机制、健全保障机制、用活宣传机制。

共和县第十五届人民代表大会第七次会议 关于共和县人民法院工作报告的决议

2021年3月12日共和县第十五届人民代表大会
第七次会议通过

共和县第十五届人民代表大会第七次会议听取和审议了张海龙副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2021年工作安排，决定批准这个报告。

共和县人民法院工作报告

——2021年3月11日在共和县第十五届人民代表大会第七次会议上

共和县人民法院副院长 张海龙

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其他列席会议的同志提出意见。

2020年工作回顾

2020年县法院在县委的坚强领导、县人大及其常委会的依法监督，县政府、县政协及社会各界的关心支持和上级法院的指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九大、十九届历次全会精神，紧紧围绕全县工作大局，忠实履行宪法和法律赋予的职责，以习近平法治思想为统领，全面加强审判执行工作，常态化开展疫情防控、全力服务复工复产、深入推进司法体制改革，各项工作取得新进展。全年共受理各类案件 3219 件，同比上升 8.5%；结案 3092 件，结案率 96.05%，同比上升 9.5 个百分点。法定审限内结案率 100%，员额法官人均办案 124 件。

一、充分发挥审判职能作用，全力维护社会和谐稳定，服务大局迈上新台阶

决战扫黑除恶专项斗争。坚决贯彻中央、省、州、县委扫黑除恶重大决策部署，认真落实扫黑除恶“六清”专项行动重大政治任务，及时成立扫黑除恶案件审判工作领导小组，依法快速审理“公保才旦等人涉嫌寻衅滋事”、“马成孝等人涉恶势力套路贷”、“牛力等人涉恶势力套路贷”、“巩润青等人涉嫌寻衅滋事、敲诈勒索、开设赌场”等4起涉恶案件，依法判处44名被告人9个月至18年不等的有期徒刑，涉黑涉恶案件结案率达100%，案件清结任务圆满完成。集中执行力量、部署工作任务，深入开展“打财断血”“黑财清底”专项行动，共查封涉案嫌疑人房产9处、车辆及其他机械设备14台，价值600余万元，彰显了人民法院勇于担当、敢于亮剑和坚决打赢扫黑除恶攻坚战决心。

全面聚焦维护社会稳定，依法严惩各类刑事犯罪。全年，共受理刑事案件132件，同比增长40%，审结126件，结案率95.45%，判处罪犯175人。其中危害公共安全类犯罪61件；侵犯公民人身、民主权利类犯罪19件，侵犯财产类犯罪24件，妨害社会管理秩序类犯罪18件，贪污贿赂类犯罪4件。通过严厉打击严重影响社会稳定、危害人民群众人身安全和公共安全的刑事犯罪，促进了社会稳定。积极开展以审判为中心的刑事诉讼制度改革，加强人权司法保护，严格落

实罪刑法定、疑罪从无和认罪认罚从宽等原则。

坚持调解优先、调判结合的民商事审判理念，为共和经济建设提供司法保障。全年，共受理各类民商事案件 1870 件，同比下降 6.3%，审结 1795 件，结案率为 95.05%。积极开展家事审判，强化调解、弱化对抗，其中以调解方式结案 977 件，占 54.43%。认真审理涉及劳务、民间借贷等民生案件，维护群众切身利益，促进社会法治秩序建设，共审理此类案件 736 件。对涉及农民工追索劳动报酬案件，畅通快立、快审、快执“绿色通道”，依法保障劳动者权益和企业用工权益。在疫情防控特殊时期，为依法保障人民群众诉讼权益，坚持司法办案和疫情防控两手抓、两不误，通过互联网法庭、云端法庭、微信等平台，远程办理 59 件，通过青海移动微法院、青海网上法院完成网上立案 343 件，解决了疫情期间当事人立案难的困难，同时提高了运用互联网办案的能力。继续加强人民法庭建设，加大巡回办案、双语办案力度，全年，青海湖人民法庭、龙羊峡人民法庭共受理各类案件 519 件，结案 500 件，结案率 96.4%。

积极探索新形势下行政审判工作，助力法治政府建设，优化发展软环境。全年，共受理行政案件 156 件，同比上升 50%，审结 152 件，结案率 97.44%。认真开展行政审判工作，在大力支持行政机关依法行政的同时，注重维护行政管理相对人的合法权益。积极探索行政争议源头化解、多元化解及

实质化解，构建司法与行政良性互动新机制，促进行政机关依法行政，推动法治政府建设，推动行政机关负责人出庭应诉，已审结案件中行政机关负责人出庭应诉率达 90% 以上。

以人民满意为标准，切实巩固“基本解决执行难”成果。全年，共受理执行案件 1037 件，同比上升 34%，结案 996 件，其中执行完毕 429 件，终结执行 324 件，终结本次执行程序 218 件，保全案件 24 件，结案率为 96.05%，实际执行到位金额 7907 万元。集中执行攻坚力量，对内加强沟通联系，相互协作配合，对外与有关部门密切配合、相互支持，精准查明涉案财产。充分依法综合运用冻结、查封、扣押、线上线下调查等多种措施。同时。加强对失信被执行人的惩戒，对拒不履行生效法律文书所确定义务的被执行人采取司法拘留等措施，司法拘留 4 人、发布失信被执行人 356 人，限制高消费 330 人。

二、践行司法为民，满足人民群众多元司法需求

以诉源治理为重点，构建多元解纷新格局。加强与乡镇（社区）、调解中心、派出所、司法所及村（居）委会等基层组织联系协调，强化矛盾多元化解、联合调解，促进纠纷就地解决。建立涉法涉诉信访案件化解工作机制，推动解纷方式由单一审判机关向社会联动转变。通过创建“调解中心”品牌，邀请人民调解骨干参加庭审和调解，全面运用“道交一体化平台”，加强诉前委派调解、诉中委托调解，统筹推进线上调解、线上司法确认。同时，充分发挥人民法庭优势，强化

各乡镇党委政府有效对接，积极参与“无诉”乡村建设提供有力司法服务和保障。全年，我院多元调解案件 1019 件，成功调解了 725 件；速裁快审案件 262 件，占民商事案件的 16%，通过一体化平台共受理调解道路交通事故损失赔偿纠纷 15 件，一站式多元解纷和诉讼服务体系建设工作有序推进。

以群众需求为导向，努力提升诉讼服务新体验。积极推进诉讼服务大厅转型升级，投资 10 余万元完成诉讼服务中心升级改造工作。进一步完善窗口设置，增设自助服务、跨域立案等功能区域。同时，全力推进诉讼服务平台应用力度，实现立案、调解、速裁快审案件开庭、送达、诉前保全、委托鉴定等主要对外服务事务在线办理。开展“自助立、网上立和就近立”，启用微信、支付宝、银联自助缴费方式，着力打造线上与线下“一站服务”相结合的立体便民模式。网上立案 116 件，速裁快审 262 件，网上缴费 33 件，在线送达 1895 件。

积极落实“普法责任制”，助力法治社会建设。结合审判工作实际，充分发挥自身优势，利用案件审判、执行活动，积极开展形式多样的宣传教育活动。全年，共组织 10 余场旁听活动，使群众受到直观形象的法制教育。同时，努力提高裁判文书制作质量，使裁判文书成为法治教育的生动教材。切实加大巡回审判力度，充分发挥普法宣传的主力军作用，选择与群众利益密切相关的典型案件，深入社区、村组、草原牧户，巡回就地办案，吸引当地群众旁听，扩大审判的普

法教育效果，两个派出法庭共开展巡回审判 20 余次。

强化司法救助功能，彰显司法人文关怀。积极践行司法为民宗旨，努力实现诉讼当事人的权益，按照国家司法救助规定，积极向党委政府及上级法院争取救助金，成立共和县人民法院司法救助委员会，通过调查、了解当事人生产生活、收入来源情况和家庭背景，依职权为困难当事人提请司法救助；同时对涉诉困难当事人实行诉讼减免，无偿为当事人提供司法服务。全年，共向 17 名困难当事人发放司法救助金 39 万元，并为涉诉困难当事人减、免诉讼费 94 万余元。

三、全面深化改革创新，促进司法公正高效

认真落实司法责任制。一是进一步落实“让审理者裁判，由裁判者负责”的改革要求，持续深化新型审判权力运行机制，强化合议庭、法官办案主体地位，切实让法官集中精力尽好责、办好案。二是坚持“放权”与“监督”相结合。强化院庭长监督管理职责，构建制度和数据“铁笼”，不断完善“四类案件”和发回重审及改判案件审委会讨论制度，形成有效的案件监督制约机制。三是强化院庭长办案示范引领，院领导带头办理涉黑涉恶及重大疑难案件，全年院、庭长办案 838 件，占结案总数的 27%。

统筹推进司法体制综合配套改革。按照《关于印发海南藏族自治州基层人民法院职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（青高法〔2019〕111—5号）精神，审定《共和县

人民法院《关于职能配置、内设机构和人员编制情况的报告》》，内设机构改革突出了以审判为中心的机构设置模式和人员配备方式，重点对审判部门工作职能进行重新梳理，对组织体系进行重新架构，整合业务相近的非审判业务机构，突出主责主业。同时，优化司法职权配置，完善人员分类管理。根据《青海省高级人民法院关于省以下法院政法专项编制分配情况的通知》安排，已确定的法官、司法辅助人员、司法行政人员员额比例分别为 39%、46%、15%。

深化智慧法院建设。不断强化信息化与办案、办公深度融合。完成了数字审委会系统、电子签章、互联网开庭、跨域立案系统建设。电子卷宗随案同步生成系统全面提升。开通“青海移动微法院”，更加方便群众诉讼。积极探索建立司法拍卖网络平台，灵活运用网络司法拍卖实现当事人诉讼财产价值最大化。全年，共有 34 起案件正在进行网上拍卖，其中 19 起案件为一拍，7 起案件为变卖，6 起案件为二拍。

四、以政治建设为统领，着力建设新时代法院队伍

坚持党的领导，筑牢思想根基。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平法治思想以及党的十九届五中全会精神，严格落实《中国共产党政法工作条例》，扎实开展“两个坚持”专题教育，把党的绝对领导贯彻到法院工作的各方面和全过程。年初制定《2020 年度党组政治理论学习安排》，全年党组学习 17 次（6 次为党组扩大学习），严格

执行“三会一课”、领导干部讲党课等制度，开展主题党日活动 11 次，支部书记讲党课 2 次，真正将新时代党的知识、政策法规和法律知识武装头脑、指导实践、推动工作。

健全监管体系，加强教育整顿。围绕“每案公正”的目标，全面深化专项整治行动，充分运用信息化手段，全面落实程序监管和行为监管，重点突出“四类案件”监管和案件评查，构建“规范用权、严格限权”的审判权监督管理体系，做到“有权必有责、用权必监管”。深入开展作风突出问题集中专项整治行动，组织《民法典》专题培训、优秀裁判文书评选等活动，扎实推进“三个以案”教育整顿，严格落实“三个规定”，推动队伍素质能力与纪律作风“双提升”。

落实两个责任，强化巡视整改。在县委的统一领导下认真整改省委巡视组反馈问题，及时自觉整改司法巡查、政治督查、县委巡查立行立改问题，虚心接受问题、查摆共性问题、建立问题台账。对县委第七轮巡察反馈意见中指出的 3 个方面 12 项问题，认真进行整改。一是院党组高度重视，强化整改工作组织领导。召开专题会议，部署和推进整改工作。二是列出“问题清单”，建立整改台账，制定整改措施。把整改事项落实到责任领导、责任部门和具体责任人，明确完成时限，采取对账销号制度，确保件件有落实、事事有回音。通过巡察整改，全院思想作风、工作作风以及纪律作风有了明显改善。

五、接受监督，自觉加强和改进法院工作

落实阳光司法，主动接受监督，积极向人大常委会报告专项工作等工作情况，落实人大会议决议，加强与代表、委员的联络。邀请代表委员观摩庭审 11 人次，邀请检察长列席审委会 2 次，邀请人民陪审员参审案件 435 件，公开裁判文书 2198 份，庭审直播案件 400 件，总观看次数 1 万次，利用微信、微博等新媒体对外发布及转载信息 500 余条。

各位代表，2020 年法院工作成绩的取得，得益于县委坚强领导和县人大及其常委会有力监督，得益于县政府、县政协及社会各界大力支持，得益于各位代表委员对法院工作的理解、关心和帮助。在此我代表县法院党组和全体干警表示衷心地感谢！

回顾一年来的工作，我们清醒地认识到，法院工作中还存在一些不容忽视的问题和困难：**一是现有审判力量与工作任务存在差距。**近年来，我院案件每年以 5%-10% 的速度持续增长，随着司法体制改革启动后，案多人少的矛盾依然突出。**二是司法体制综合配套改革还需进一步完善。**改革创新突破不够，一些深层次问题有待逐步解决。**三是执行工作机制有待进一步完善。**在执行重点环节和人员的管理等方面制度还不够健全，被执行人难找、被执行财产难寻，应执行财产难动的情况仍然存在。**四是队伍建设还需进一步加强。**干警队伍还不能完全适应全面从严治党新要求，司法能力还不能有

效满足人民群众日益增长的司法需求等。对于以上问题，我们将采取措施，努力加以解决。

2021 年工作

各位代表，2021 年是中国共产党建党 100 周年，是“十四五”规划开局之年。共和县法院的工作思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的十九大、十九届历次全会精神、习近平法治思想，坚持党对法院工作的绝对领导，坚持以人民为中心的发展思想，更加注重系统观念、法治思维，紧紧围绕县委中心工作，更新司法观念，狠抓规范管理，统筹加强审判执行、司法改革和队伍建设等各项工作，切实维护国家政治安全，确保社会大局稳定，促进社会公平正义，保障人民安居乐业，为共和经济社会高质量发展创造安全、稳定的社会环境、公正的司法环境。

一坚持党的绝对领导，始终确保正确政治方向。持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，严守政治纪律和政治规矩，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。坚持重大决策、重要事项向党委报告制度，不折不扣落实县委决策部署。一继续深入学习贯彻党的十九大及历次全会精神，并做好理论调研，组织学习测试，全面提升干警政治理论水平；二立足新起点，认真开展

好党史学习教育活动，通过理论中心组学、支部学、庭室学、个人学习等形式努力做到“学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，学党史、悟思想、办实事、开新局，以昂扬姿态奋力开启全面建设社会主义现代化国家新征程，以优异成绩迎接建党一百周年”。

二坚持服务发展大局，保障高质量跨越发展。紧紧围绕县委中心工作，牢牢把握新发展理念对法院工作的新要求，依法服务社会经济发展，为高质量发展营造公平正义的法治环境。以严厉打击刑事犯罪、维护社会稳定为重点，建立扫黑除恶常态化机制，全力以赴做好“打财断血”工作；坚持防范化解安全风险，依法妥善审理金融借款案件，加大对非法金融活动的打击力度。继续坚持调解优先、调判结合的民商事审判理念，最大限度维护当事人合法权益；深入开展涉诉信访矛盾化解攻坚战，着力从源头上预防化解矛盾纠纷。

三坚持以人民为中心，主动回应群众司法关切。全面推进“一站式”诉讼服务体系建设，从建机制、定规则、搭平台、推应用等方面着手，推进和完善“分调裁审”机制建设，大力推进诉前调解、繁简分流、简案速裁、简案快审等机制改革，积极探索诉源治理，努力为群众提供便捷高效的诉讼服务。加强以案释法和法治宣传，切实提升民事权利司法保护水平。深化一站式多元解纷和诉讼服务体系建设，完善便民利民措施，在减负去繁、便捷利民、民生保障上下更大功

夫，切实将司法为民举措落到实处。紧扣“三农”工作重心从脱贫攻坚历史性转移到全面推进乡村振兴后的新任务新要求，依法审理各类涉农案件，积极服务全面推进乡村振兴和基层社会治理。

四坚持深化改革创新，努力促进司法公正公信。进一步深化司法体制综合配套改革，优化司法资源配置。全面提升智慧法院建设水平，加快推进创新成果与审判执行工作深度融合。加强审判监督，完善绩效考核机制，不断提升审执质效。认真贯彻最高人民法院《关于深化司法责任制综合配套改革的实施意见》，落实审判监督管理、廉政风险防控、资源优化配置等方面的配套举措，牢牢抓住审判权运行的关键环节和重点部位。坚定不移推进法院信息化建设，坚持向改革和科技要效能，力争在提高审判质效、和创新社会治理上取得更大成效。

五坚持全面从严治院，持续打造过硬队伍。推动全面从严治党、从严治院向纵深发展，不断深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。聚焦开展的全国政法队伍教育整顿活动，扎实推进司法作风问题专项整治，明确打造一支党和人民信得过、靠得住、能放心的政法铁军的目标。贯彻信念过硬、政治过硬、责任过硬、能力过硬、作风过硬的要求，认真开展教育整顿活动，确保活动取得实效。打造党组全面监督、纪检监察专责监督、工作部门职能监督等，夯实监督合

力。健全人员分类管理模式，深化符合司法规律的人员分类管理机制，强化履职能力建设和履职保障制度。进一步落实从优待警各项措施，加强法院文化建设，强化履职保障。加强干警遵规守矩教育，确保公正廉洁司法。

各位代表，新的一年，县法院将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在县委坚强领导，县人大有力监督，县政府、县政协和社会各界大力支持下，认真落实本次大会决议，紧紧围绕全县工作大局，以更加务实的作风、更加有力的举措，真抓实干、奋勇前行，努力为全县经济社会高质量发展提供更加有力的司法保障和服务。

相关名词解释

1.终结本次执行程序：指人民法院已穷尽一切执行措施，未发现被执行人有可供执行的财产或者发现的财产不能处置的，将暂时终结执行程序并作结案处理，待发现可供执行财产后继续恢复执行的一项制度。

2.道交一体化平台：纠纷“网上数据一体化处理”（简称“道交一体化”）平台由最高人民法院牵头，与公安部、司法部、银行保险监督管理委员会共同搭建、共同应用，构建道交纠纷的全程可视化、阳光化快速处理和化解，实现一键快速理赔，真正让数据多跑路、群众少跑腿，提升纠纷解决的法律效果和社会效果。

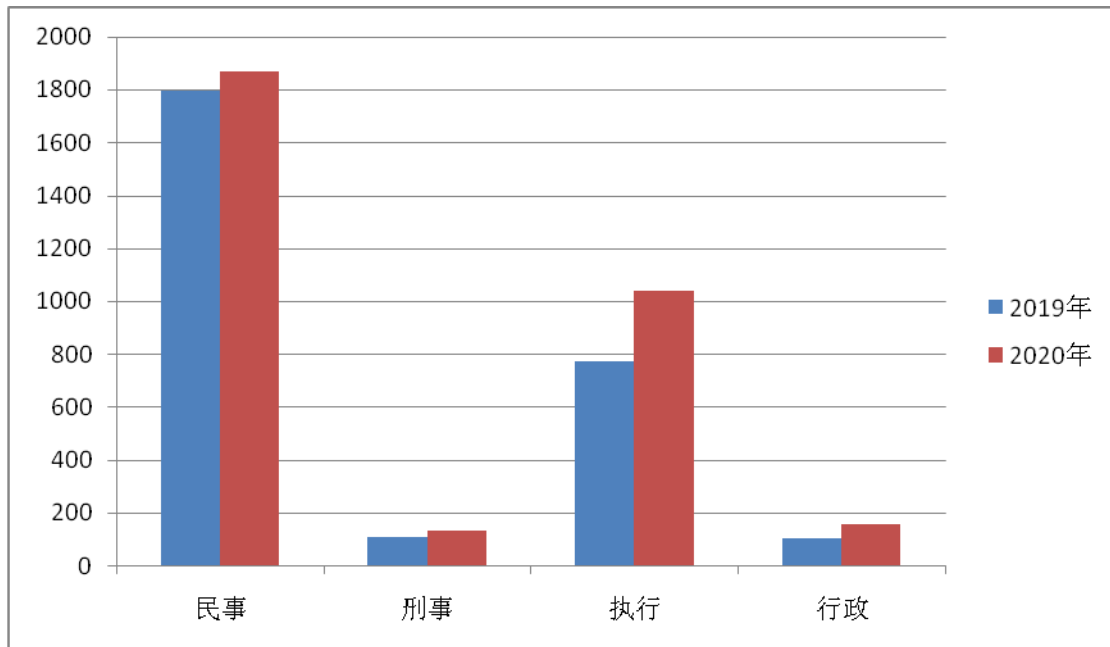
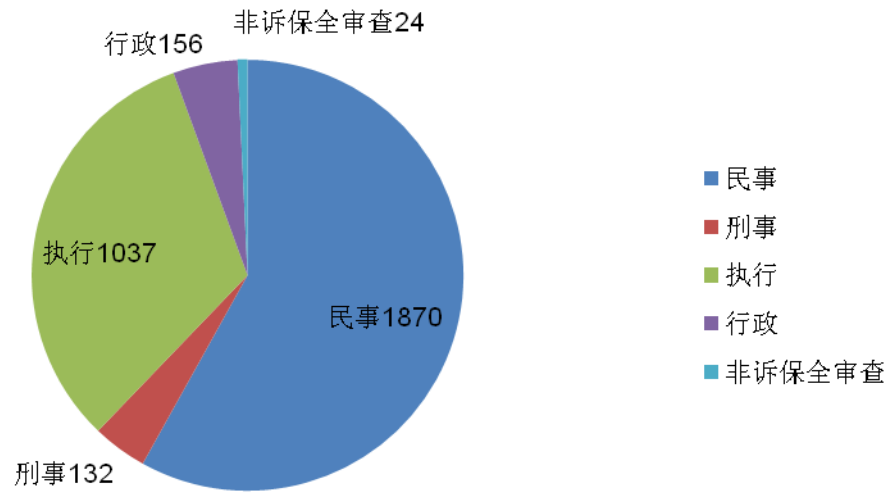
3.四类案件：指《最高人民法院关于完善人民法院司法责任制的若干意见》第24条规定：涉及群体性纠纷，可能影响社会稳定的案件；疑难、复杂且在社会上有重大影响的案件；与本院或者上级法院的类案判决可能发生冲突的案件；有关单位或者个人反映法官有违法审判行为的案件。

4.“一站式”诉讼服务体系：是指立案、调解、送达、速裁等面向群众的服务，集中到诉讼服务中心这一空间平台，努力让百姓“走进一扇门，事务一站清”，一站式建设的两项重点任务多元解纷和诉讼服务。

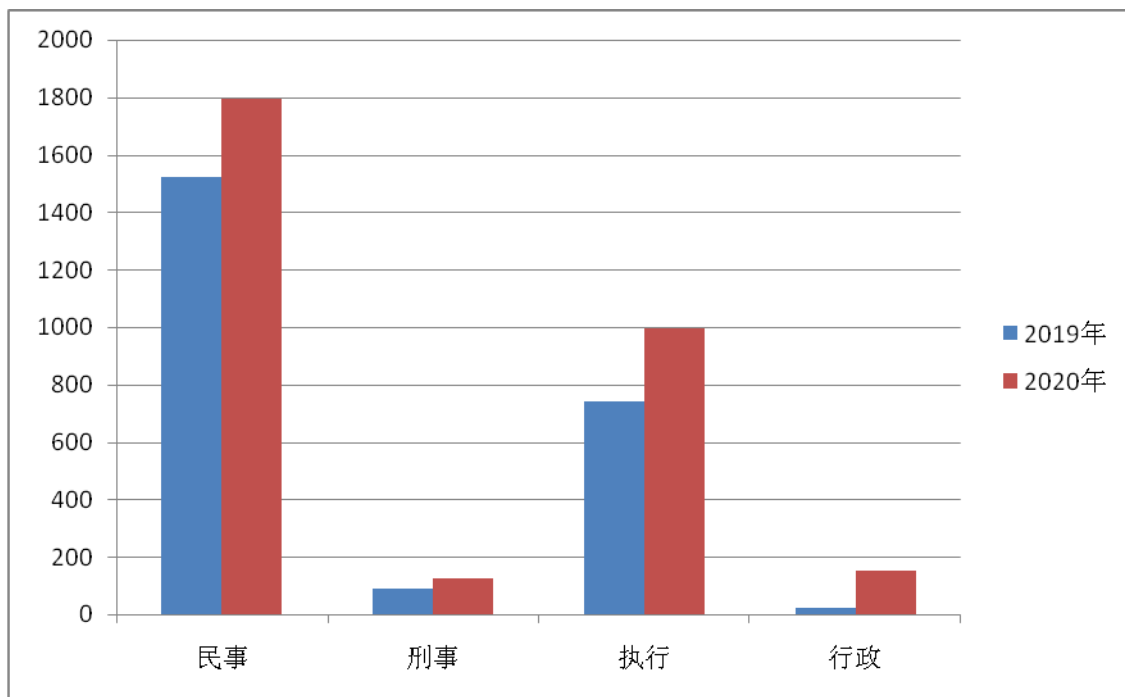
5.“分调裁审”机制建设：为贯彻落实把非诉讼纠纷解决

机制挺在前面的要求，全面推进多元化纠纷解决机制和现代化诉讼服务体系建设，努力实现一站式多元解纷机制和一站式诉讼服务中心建设，从建机制、定规则、搭平台、推应用等方面着手，大力推进诉前调解、繁简分流、简案速裁、简案快审等机制改革，积极探索诉源治理。

2020年各类案件受案数

2020年各类案件结案数

共和县第十五届人民代表大会第七次会议 关于共和县人民检察院工作报告的决议

2021年3月12日共和县第十五届人民代表大会
第七次会议通过

共和县第十五届人民代表大会第七次会议听取和审议了昂倩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2021年工作安排,决定批准这个报告。

共和县人民检察院工作报告

——2021年3月11日在共和县第十五届人民代表大会第七次会议上

共和县人民检察院检察长 昂 倩

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，并请政协委员和列席会议的同志提出意见。

2020年工作回顾

一年来，在县委和上级院的坚强领导下，在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，全面贯彻党的十九大和十九届四中、五中全会精神，认真落实中央及省、州、县委决策部署，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，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，各项工作取得新进展，为全县经济社会发展提供了有力法治保障。

一、积极参与社会治理，服务大局保障民生

牢固树立以人民为中心的司法理念，把检察工作融入全县发展大局中谋划和推进，努力在服务大局，服务人民中守初心、担使命。

在抗击疫情中书写检察篇章。认真贯彻落实县委和上级院的安排部署，全员投入疫情防控工作，严格执行单位内部消毒、体温检测、外来人员登记、“日报告”等制度，全力做好返青干警及家属的居家隔离工作。院领导带头深入联点检疫站安排部署防控工作，高度关注监管场所疫情防控情况，积极配合社区做好联防联控工作，向城南、黄河路社区、大水桥检疫防控点、下梅村提供价值 1.2 万余元的疫情防控物资。组织开展“战疫情、献爱心”活动，党员干部自发缴纳特殊党费和捐款 11350 元，为抗击疫情贡献检察力量。

在扫黑除恶中展现检察担当。坚持目标导向，切实强化统筹调度，集中优势兵力，加大攻坚力度，高标准推动“六清”行动落实落细，审查起诉涉恶案件 3 件 28 人，依法、准确、有力惩处恶势力犯罪。向县纪委监委移送案件线索 2 条。办理“8.07”分案 4 件 21 人，已全部作出有罪判决。对近 5 年黑恶势力惯常实施的 18 种罪名的不批捕不起诉案件、辖区内 12 个派出所近 3 年来的 348 件治安案件进行梳理排查，均未发现涉黑涉恶及“保护伞”线索。目前检察环节已落实案件清零、线索清零。

在服务民生中传递检察温暖。认真开展精准扶贫、“高原美丽乡村建设”、“结对共建”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。全力发挥“精准扶贫”第一书记和驻村干部的积极作用，在巩固拓展脱贫攻坚成果的基础上，推动与乡村振兴的有效衔接。

在社会治理中贡献检察力量。按照平安建设和依法治县工作总要求，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，受教育干部群众达 4000 余人次；依托 12309 检察服务中心和网上信访 2.0 系统，发挥控申检察部门联系群众、化解矛盾的职能作用，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，办理群众来信来访案件 15 件 16 人；办理国家司法救助案件 1 件 1 人，发放救助金 2 万元；坚持来访群众点名接待和检察长接待制度，检察长接待来访群众 11 人次。

在未成年人保护中凝聚检察关爱。将未成年人检察工作融入社会治理工作大局，深化落实最高人民检察院“1 号检察建议”，充分发挥“佩嵘姐姐”未检爱心工作室、预防未成年人犯罪暨法治宣讲基地和未检爱心志愿团队作用，深入各学校开展法治讲座 12 次，邀请师生及家长来我院观摩学

习4次。在中国少年先锋队海南藏族自治州第二次代表大会上作未成年人保护专题讲座1次。开展“青少年模拟法庭”3场。受理提请逮捕未成年人犯罪案件7件14人，经审查批准逮捕3件4人，不批捕4件10人；受理移送审查起诉未成年人犯罪案件5件8人，经审查提起公诉3件4人，不起诉2件4人，其中附条件不起诉2件2人，对2名不起诉未成年人的记录进行封存；立案监督1件7人。

在服务“六稳”“六保”中彰显检察作为。认真落实最高人民检察院《关于充分发挥检察职能服务保障“六稳”“六保”的意见》，依法惩治妨害社会生产生活秩序和金融管理秩序犯罪行为，办理骗取贷款、合同诈骗、非法经营等经济犯罪案件4件5人，涉案金额达6000余万元，有效保护了企业正常的生产经营活动。

二、聚焦检察主责主业，全力维护公平正义

秉持客观公正，依法全面履行监督职能，努力在强化法律监督、维护公平正义中守初心、担使命。

全力做优刑事检察。受理公安机关提请逮捕案件51件95人，同比分别下降了46.9%和52.9%，经审查批准逮捕35件52人，不批捕16件35人，正在审查1件8人。受理移送审查起诉案件126件211人，同比分别增长了3.3%和9%，经审查提起公诉92件162人，不起诉15件29人，正在审查19件20人；提出量刑建议148人，采纳率为97%，法定

审限内结案率为 100%，有罪判决率为 100%。向公安机关发出纠正违法通知书 8 份，办理羁押必要性审查案件 4 人。强化刑事执行监督，开展监所安全检查 12 次，走访监外执行人员 42 人次。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”等工作，向公安机关发出检察建议 1 份，针对财产刑执行问题向法院发出检察建议 1 份。

全力做实民事行政检察。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”“行政非诉执行监督”“促进行政争议实质性化解”等专项活动，构建多元监督格局。办理民事监督案件 22 件，其中，民事执行监督案件 12 件，民事审判违法监督案件 9 件，民事生效裁判文书监督案件 1 件，发出检察建议 2 份。办理行政监督案件 7 件，其中，行政审判违法监督案件 5 件，行政执行监督案件 1 件，行政督促履职案件 1 件，发出检察建议 1 份。

全力做好公益诉讼检察。认真贯彻省人大常委会《关于加强检察公益诉讼工作的决定》，聚焦生态环境资源和食品药品安全重点领域，切实履行检察官公共利益代表的职责，深化双赢多赢共赢理念，不断提升公益诉讼办案质效，深入开展“公益诉讼守护美好生活”“落实食品药品安全‘四个最严’要求”等专项活动，努力维护国家利益和社会公共利益。受理行政公益诉讼案件线索 54 件，其中食品药品领域

36 件，生态环境和资源领域 7 件，其它领域 11 件，立案审查 48 件，发出诉前检察建议 12 份，坚持把诉前程序作为实现维护公益目的的最佳司法状态。

全力构建良性互动检律关系。保持和发扬“全国检察机关保障律师执业权利示范单位”的先进作风，邀请律师参与代理化解涉法涉诉信访案件，参与签署认罪认罚具结书，坚持律师驻点工作制度。进一步完善接待制度、规范接待流程、提升服务意识，为律师网上预约服务 21 次，接待辩护人、诉讼代理人阅卷 26 人次，制作电子卷宗 129 件 339 册。

三、不断提升履职能力，积极锻造检察铁军

深入贯彻全面从严治党、全面从严治检要求，努力在提升公信力，锤炼硬本领中守初心、担使命。

推动政治建设与业务能力同步提升。深刻领悟习近平总书记全面依法治国新理念新思想新战略，始终坚持党对检察工作的绝对领导。巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，创新党建工作形式，用党的创新理论武装头脑、指导实践。坚持人才兴检、素质强检战略，选派干警参加各类培训 107 人次，挂职锻炼 1 人。加强与友好院的检察业务交流活动，实现增进协作、优势互补、共同发展的目标。

不断巩固深化司法体制改革。继续推进入额院领导带头办理重大疑难复杂案件，检察长办理各类案件 35 件、列席法院审委会 4 次。认真落实认罪认罚从宽制度，审结案件适

用认罪认罚 154 人，适用率为 81%。落实“案-件比”质效评价标准，督导检察官强化责任意识、提升司法能力，避免程序空转。2020 年刑事检察“案-件比”为 1:1.45，“件”数同比下降 0.3，减少了近 50 个不必要的办案环节，极大地节约了办案资源。

始终坚持全面从严治检。认真落实过问或干预、插手司法办案“三个规定”，坚持“逢问必录”，共记录报告有关事项 12 件，不让“零报告”架空好规定。将党风廉政建设作为检察工作的重中之重，认真履行“两个责任”。严格落实中央及省州县有关规定，严格执行财务管理、车辆管理等制度，重点防止公款吃喝、公车私用等问题，切实改进工作作风。严守防止冤假错案、办案安全、干警违法违纪三条底线，实现了单位零事故、司法零过错、安全零隐患、干警零违纪的“四个零”目标。

四、自觉接受人民监督，让检察权在阳光下行使

坚持将检察权置于人民监督之下，努力使检察权在依法运行、人民监督中守初心、担使命。

持续强化内部监督。坚持狠抓司法规范化建设，扎实开展案件评查工作，对本院各业务条线的 151 件案件在网上评查。加大案件流程监控力度，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，超期预警提示 146 次，发出流程监控通知书 12 份、督办通知 9 份、监督通知书 3

份，监管数据通报 5 次。

自觉接受人大监督和社会各界监督。严格落实重大事项请示报告制度，积极向党委、人大汇报请示检察工作的重要部署和重点工作开展情况，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前行。规范运用统一业务应用系统，网上录入受理、登记、分流、移送各类刑事案件 207 件 360 人，法律文书公开 99 件，案件程序性公开 222 条，重要案件信息发布 7 件；召开案件公开听证会 4 次，推动检察开放日和案件公开听证活动常态化，邀请人大代表、政协委员、民营企业代表、师生家长等社会各界人士走进检察院，监督检察工作。

各位代表，一年来，我们认真践行党和人民要求，充分发挥检察职能，更好更优服务经济社会发展有新的进步，取得了较为显著的成绩，在全国精神文明建设表彰大会上荣获了“全国青少年思想道德建设先进单位”的称号，在全省检察机关扫黑除恶专项斗争表彰大会上 1 名干警荣获个人二等功，2 名干警荣获个人三等功。这些成绩的取得，离不开县委和上级院的正确领导，离不开人大及其常委会的监督，离不开县政府、县政协和社会各界的大力支持以及人大代表、政协委员关心帮助。在此，我代表共和县人民检察院全体干警表示衷心的感谢和崇高的敬意。

在看到成绩的同时，我们也清醒认识到，面对新形势新

要求，检察工作还有不少问题和短板。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。

2021 年工作安排

2021年是开启全面建设社会主义现代化新征程、向第二个百年奋斗目标进军的起步之年。我们的总体工作思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届四中、五中全会精神和习近平法治思想，全面落实省、州、县委全会要求，扎实践行“落实、稳进、提升”的检察工作总基调，以高度的政治自觉、法治自觉和检察自觉，忠实履行宪法法律赋予的职责，为大局服务、为人民司法，以检察履职新成效服务保障我县“十四五”规划开好局、起好步，为推进我县地方治理体系和治理能力现代化

提供有力司法保障。

（一）坚决服从党的领导，确保检察工作正确方向

始终坚持党对检察工作的绝对领导，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平法治思想，扎实开展党史学习教育，不断提高“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。深入贯彻《中国共产党政法工作条例》，严格落实重大事项请示报告制度，强化意识形态教育，坚守意识形态阵地，更加自觉地把党的绝对领导落实到业务建设、队伍建设各个方面，确保检察工作正确方向。

（二）主动服务发展大局，保障经济社会持续稳进

对标中央及省州县委部署要求，找准检察工作服务保障“十四五”时期我县经济社会高质量发展的切入点，依法打击金融、扶贫、环保等领域犯罪。服务保障“六稳”“六保”，严惩破坏市场经济犯罪，营造法律保护与约束并重的法治化营商环境。坚决打击危害国家安全、危害公共安全、危害民生民利的犯罪活动；在帮助农民工讨薪等方面持续发力，努力解决老百姓身边的操心事、烦心事、揪心事，强化检察环节保安全、护稳定各项措施，为我县经济社会高质量发展贡献检察力量。

（三）聚焦抓好主责主业，推动检察职责有效落实

持续更新司法理念，强化人权司法保障，履行好指控犯罪主导责任，加强立案监督、侦查活动监督、审判监督、刑

事执行监督等工作。高质量落实认罪认罚从宽制度。抓好民法典的贯彻实施，强化精准监督和类案监督，做强做实民事行政检察。充分运用司法办案、检察建议等方式，协同有关部门完善社会治理、防范重大风险、化解矛盾纠纷机制。推进未成年人检察专业化、社会化，护航未成年人健康成长。加大公益诉讼检察工作力度，积极稳妥拓展办案领域，提升办案质效。

（四）强化检察自身建设，推动队伍素能有效提升

巩固深化主题教育成果，抓紧抓实全面从严治党、全面从严治检，坚决整治“四风”问题，以政法队伍教育整顿为契机，完善队伍建设制度体系，力争实现干警脱胎换骨、业务提质增效。持续加强司法体制改革，构建权责明晰、激励有效、约束有力的检察权运行新机制。积极探索智慧检务建设，做到现代科技与检察业务深度融合。切实加强党风廉政建设，持之以恒正风肃纪，抓实队伍教育整顿工作，加快推进队伍建设，不断提升履职能力水平。

各位代表，新的一年，共和县人民检察院决心在县委和上级院领导下，在县人大及其常委会监督下，认真落实本次大会决议，凝心聚力、奋发有为，以优异的成绩向建党 100 周年献礼。

附件一：

有关用语说明

1.国家司法救助案件：是国家向无法通过诉讼获得有效赔偿而生活面临急迫困难的当事人、证人（仅限于自然人）等即时支付救助金。开展国家司法救助是我国司法制度的内在要求，是改善民生、健全社会保障体系的重要组成部分。

2.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。

3.认罪认罚从宽制度：2019年10月24日，最高人民法院联合最高人民法院、公安部、国家安全部、司法部召开新闻发布会，共同发布《关于适用认罪认罚从宽制度的指导意见》。认罪认罚从宽是指犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的犯罪，对于指控犯罪事实没有异议，同意检察机关的量刑意见并签署具结书的案件，可以依法从宽处理。

4.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。

5.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。

6.虚假诉讼：指当事人处于非法的动机和目的，利用法律赋予的诉讼权利，采取虚假的诉讼主体、事实及证据的方法提起民事诉讼，使法院作出错误的判决、裁定、调解的行为。

7.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。

8.12309检察服务中心：是全国检察机关统一对外的智能化检察为民综合服务平台，通过12309网站、12309检察服务热线、12309移动客户端（手机APP）和12309微信公众号四种渠道，向社会提供更加便捷高效的“一站式”检察服务。是由原来单一接待来访升级为集控告申诉、案件管理、检务公开、检察宣传等功能为一体的多功能大厅。

9.食品药品安全“四个最严”要求：2015年5月29日，习近平总书记在中共中央政治局第二十三次集体学习时，对食品药品安全监管，首次提出“四个最严”要求，即最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责。

10.诉前程序：即督促履职检察建议，是指人民检察院针对在履行职责过程中发现的特定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，致使国家利益和社会公共利益受到侵害的，以检察建议方式督促行政机关依法履行职责。

11.案-件比：是由最高人民检察院在《检察机关案件质量主要评价指标》中提出的，该项指标是通过“案”与“件”的比，反映出刑事检察案件的办案质效。“案”是指当事人所经历的一个具体案件就是1个“案”，“件”是这个案件所经历的诉讼环节，比如审查起诉、延期、退侦等诉讼环节，经历的诉讼环节越多，“件”也就越大，“案件比”也就越高。

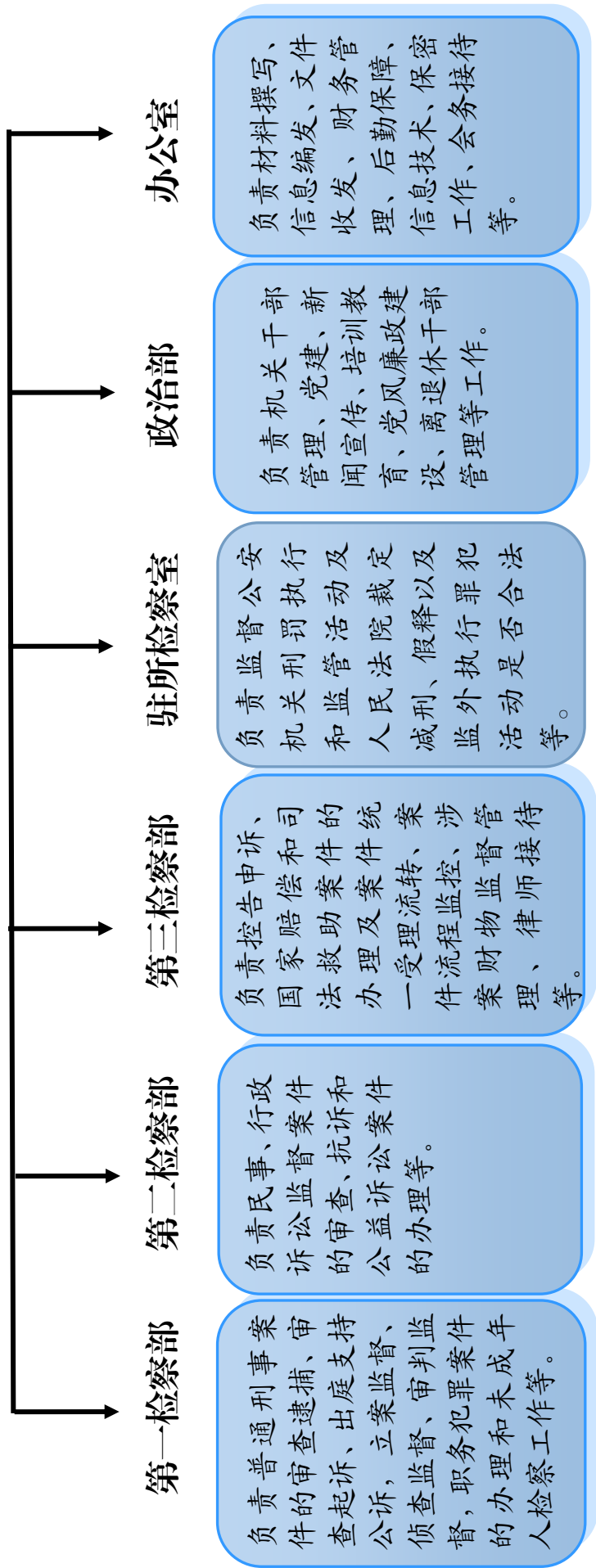
12.智慧检务：是指在检察工作中运用现代化信息技术，

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。

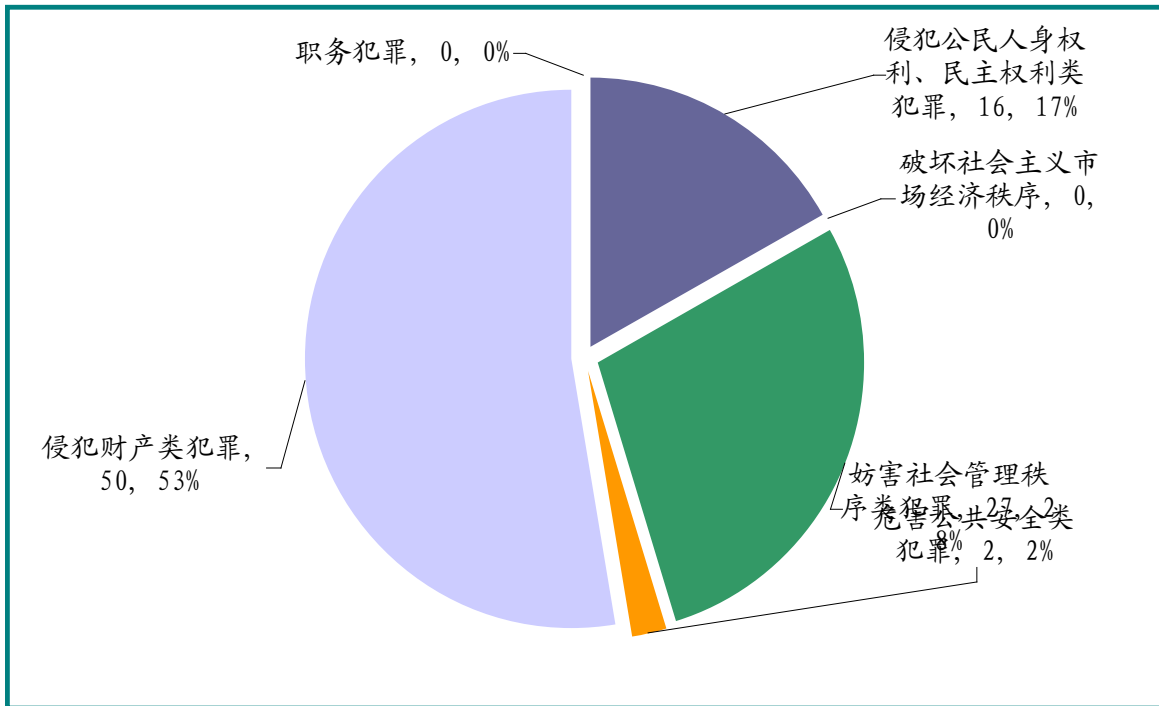
附件二：

2020年检察工作有关图表

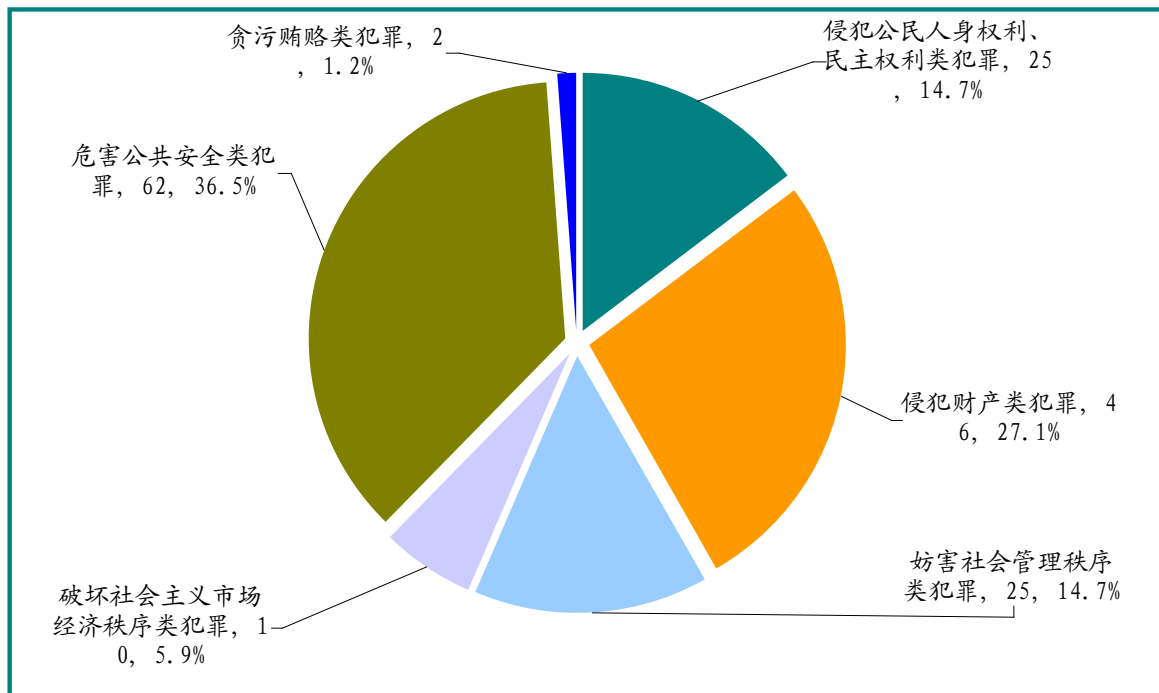
图一：共和县人民检察院内置机构设置
(四部二室)

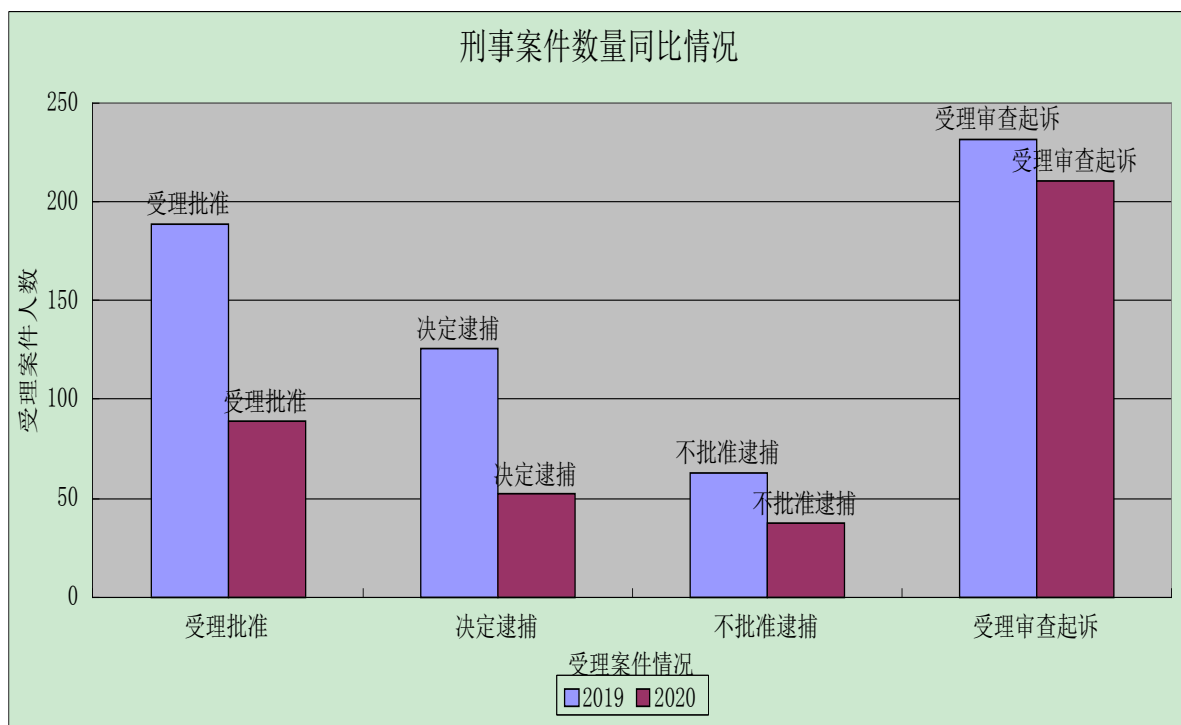
图二：受理提请批准逮捕案件分类情况（人）

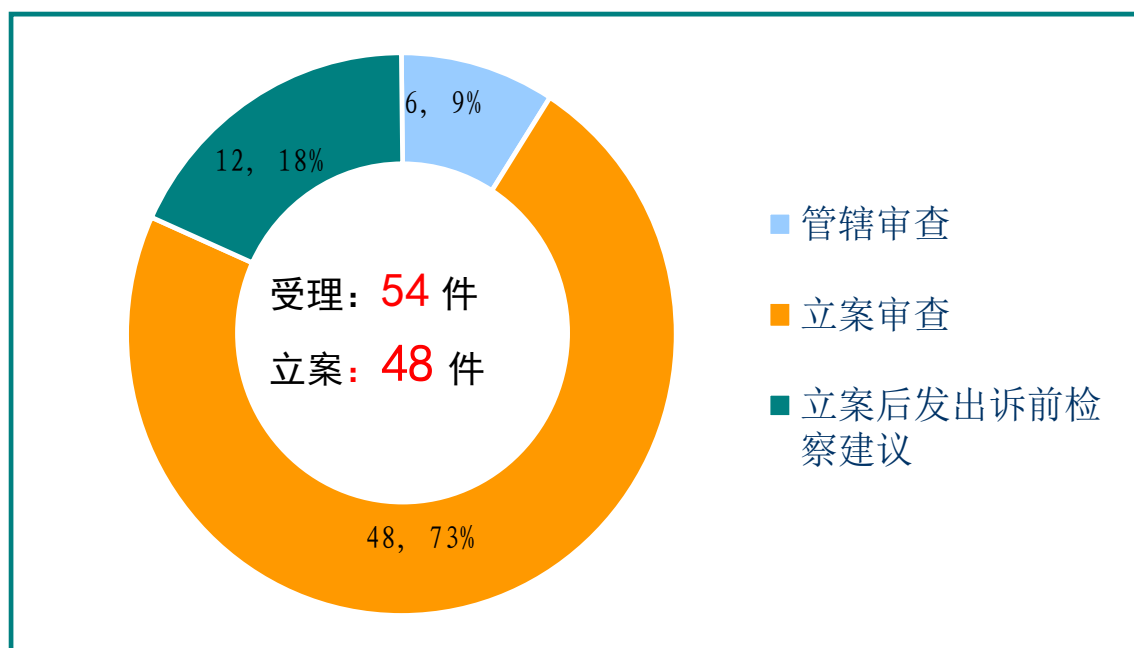
图三：受理移送审查起诉案件分类情况（人）

图四：刑事案件数量同比情况（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 第七次会议关于共和县第十五届人民代表大会 民族和社会建设专门委员会主任委员 人选办法

2021年3月9日共和县第十五届人民代表大会
第七次会议通过

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七次会议选举的实际，制定本办法。

二、补选的共和县第十五届人民代表大会民族和社会建设专门委员会主任委员人选，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民族和社会建设专门委员会主任委员人选，采用举手表决的方式表决，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七次会议 主席团关于补选共和县第十五届人民代表大会 民族和社会建设专门委员会主任委员人选名单 (草案)

2021年3月10日共和县第十五届人民代表大会
第七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七次会议主席团提名：

共和县第十五届人民代表大会民族和社会建设专门委员会
主任委员人选：

旦正多杰

提请各代表团酝酿讨论。

**共和县第十五届人民代表大会第七次会议
主席团关于补选共和县第十五届人民代表大会
民族和社会建设专门委员会主任委员
正式人选名单**

2021年3月11日共和县第十五届人民代表大会
第七次会议主席团第三次会议通过

经共和县第十五届人民代表大会第七次会议各代表团酝酿讨论，并经大会主席团审议通过，提名：

共和县第十五届人民代表大会民族和社会建设专门委员会主任委员正式人选：

旦正多杰

提请大会表决。

共和县第十五届人民代表大会 公 告

第十九号

共和县第十五届人民代表大会第七次会议于 2021 年 3 月 12 日选出：

共和县第十五届人民代表大会民族和社会建设专门委员会
主任委员：旦正多杰

现予公告。

共和县第十五届人民代表大会
第七次会议主席团（代）
2021 年 3 月 12 日

议案

共和县第十五届人民代表大会第七次会议 议案审查委员会组成人员名单

2021年3月9日共和县第十五届人民代表大会
第七次会议预备会议通过

主任委员：

王锦章

副主任委员：

王国勋

委 员：

仁青加

李子龙

张海燕

王文成

强智加

旦正多杰

豆拉

索南才让

共和县第十五届人民代表大会 第七次会议主席团关于代表提出议案 截止时间的决定

2021年3月9日共和县第十五届人民代表大会
第七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七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2021年3月11日上午12时。代表对各方面工作提出的建议、批评和意见，不受这个时间限制。

共和县第十五届人民代表大会第七次会议 议案审查委员会关于代表议案审查 情况的报告

2021年3月11日共和县第十五届人民代表大会
第七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七次会议期间，议案审查委员会在议案截止时间内没有收到代表议案。截至目前，共收到建议 21 件，根据《共和县人民代表大会代表建议、批评和意见处理办法》，经议案审查委员会审查后将符合建议条件的 12 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七次会议 主席团和秘书长名单

2021年3月9日共和县第十五届人民代表大会
第七次会议预备会议通过

主席团成员（36名，以姓氏笔画为序排列）

才 项	才让当知	万玛尖措
久 买	马家芬（女）	王 燕（女，汉族）
王文成（汉族）	王国勋（汉族）	王锦章（汉族）
韦 强	仁青加	东主加
旦正才让	旦正多杰	宁立勋
华 旦	华旦扎西	多杰才让
那 扎	杨 果	严海明
豆 拉	豆拉才让	余才让
宋宝成（汉族）	张海燕	陈鸿林（汉族）
周 加	秦睿盛	索 南
索南才让	娘格加	郭 艺（女）
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七次会议 主席团常务主席名单

2021年3月9日共和县第十五届人民代表大会
第七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七次会议 执行主席名单

2021年3月9日共和县第十五届人民代表大会
第七次会议主席团第一次会议通过

3月10日 开幕大会暨第一次全体会议

陈鸿林	华旦扎西	谢康勇	宁立勋
王锦章	久买	马家芬	严海明
豆拉才让	索南	万玛尖措	

3月11日 第二次全体会议

陈鸿林	华旦	宁立勋	王文成
强智加	杨果	仁青加	娘格加
王燕	张海燕	豆拉	

3月12日 第三次全体会议暨闭幕大会

陈鸿林	华旦扎西	华旦	谢康勇
宁立勋	王锦章	久买	周加
旦正多杰	才让当知	秦睿盛	

共和县第十五届人民代表大会第七次会议 副秘书长名单

2021年3月9日共和县第十五届人民代表大会
第七次会议主席团第一次会议通过

朵才旦文加 李子龙 赵晓刚
秦睿盛

共和县第十五届人民代表大会第七次会议 各代表团团长、副团长名单

(2021年3月9日)

第一代表团

团 长：周 加

副团长：王 凯 陈 军

第二代表团

团 长：豆拉才让

副团长：尕么多杰 谭海荣

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：仁 增 叶太加 才周加

代表团分团名单

(注：1、陈鸿林、华旦、华旦扎西、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 52 名，列席 19 名)

召集人：	周 加	陈 军	王 凯	
代 表：	力 加	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
	旦正才让	旦正多杰	尕玛登登	华旦多杰
	多杰才旦	尖 产	尖 措	吕 斌
	仲志飞	宋宝成	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	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 艺
	郭庆明	秦睿盛	董锦花	谢康勇
	强智加	景卓姐	雷 涛	滕晓炜
列 席：	苗 润	王海峰	吴昆仑	谢 鹏
	王焜臣	张燕峰	朵才旦文加	樊德春
	才项多杰	赵久文	马明煜	祁玉林
	袁 源	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：更改措 陈倩雯

服务人员：拉 毛

第二代表团

(龙羊峡、沙珠玉、铁盖代表共 25 名，列席 20 名)

召集人：	豆拉才让	尕么多杰	谭海荣	
代 表：	万玛尖措	土旦龙多	马生兴	王国勋
	韦 强	仁青宽	旦巴达杰	旦 正
	田养秀	尕么多杰	吉春花	吉先加
	刘桂跃	祁务元	杜金鑫	豆拉才让
	张玉花	李子龙	杨世放	周拉才让
	星长存	索 南	娘格加	梁小英
	谭海荣			
列 席：	吴永洁	李琳琼	加 羊	拉 果
	赵晓刚	张海龙	万玛东智	王德荣
	郑伟章	安进奎	沈建云	拉毛央增
	赵顺海	咎生贵	切太加	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：董军吉 朱婉婷

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 20 名)

召集人：杨 果 华 科 华旦俄日
代 表：才项多杰^(塘) 久 洛 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
马 进 福 华旦俄日 张 海 燕 才 项
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 南 杰 王 适 烧 洛桑旦德
列 席：徐 衍 光 尕藏才让 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 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 永 强 代罗昂吉

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 23 名)

召集人：严 海 明 仁 增 叶 太 加 才 周 加
代 表：才项彭措 才 周 加 仁 青 加 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	索南仁青
公 保 杰	叶 太 加	旦 正 吉	多 杰 本
南 尖 措	俄赛多杰	索南朋措	公保索南
豆 毛 太	严 海 明	拉 尤 措	索南东主
仁 增	扎 西	本 措 吉	加羊夏忠
多杰才让	那 科	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	达洛扎西	吴 斑	才 旦
樊 荣	旦正才旦	俄日尖参	豆 泰
尹 炳 庆	韩 正 刚	仁青才让	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：李 发 昌 才华多杰

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 (52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	宋宝成	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	索南才让	索南加	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
李子龙	杜金鑫	杨世放	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)

才周加 才项彭措 仁青加 先巴叶亥 吉先才让
华旦 华毛本 羊本才让 那扎 完德太
闹日仓 赵梅 索南仁青

切吉乡 (10名)

才项王燕 扎西加 东主加 华旦俄日
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 (6名)

马生兴 仁青宽 豆拉才让 张玉花 星长存
索南

甘地乡 (5名)

王适烧 杨果 角巴加 洛桑旦德 南杰

沙珠玉乡 (8名)

万玛尖措 王国勋 韦强 旦正 田养秀
尕么多杰 吉先加 祁务元

军队 (2名)

王凯 雷涛

**共和县第十五届人民代表大会第七次会议
列席人员名单
(共 86 人)**

**2021 年 3 月 5 日共和县第十五届人民代表大会常务委员会
第三十四次会议通过**

一、法定列席人员 (56 人)

(一) 共和县人民政府组成人员 (30 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
尕藏才让	县人民政府副县长、县公安局局长
王 海 峰	县人民政府副县长
吴 昆 仑	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
张 燕 峰	县人民政府副县长
加 羊	县人民政府副县长
拉 果	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
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
万玛东智	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
樊 荣	县自然资源局局长
沈 建 云	县农牧和科技局局长
才 旦	县卫生健康局局长
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
安 进 奎	县统计局局长
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

(二) 不是县人大代表的省州人大代表 (26 人)

袁 源	省人大代表、海南州供电公司总经理
谢 小 娟	省人大代表、恰卜恰镇干部
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、县卫生健康局干部
韩 香	州人大代表、县统计局副局长
王 作 霖	州人大代表、县疾控中心退休干部
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、恰卜恰镇城中社区工作人员
何 青 芳	州人大代表、恰卜恰镇个体户
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、倒淌河镇甲乙村党支部副书记

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委员
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、石乃亥镇切吉村村村民
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、甘地乡千卜录寺活佛
索南拉加	州人大代表、甘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（30人）

（一）县委有关部门、县人民政府直属机构、人民团体负责人（20人）

1. 共和县委有关领导和部门、人民团体负责人（13人）

万玛端智	县委副书记、政法委书记
吴 永 洁	县委常委、县委组织部部长
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
赵 金 娥	县残联理事长
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
咎生贵 县委机要和保密局局长

2. 县人武部相关领导（2人）

谢鹏 县委常委、县人武部政委
王焱臣 县人武部部长

3. 县人民政府直属机构及相关部门负责人（5人）

诺日坚赞 县信访局局长
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（4人）

周本加 县政协主席人选
薛文财 县政协副主席
杨红梅 县政协副主席
侃卓本 县政协党组成员

（三）县法院相关领导（1人）

张海龙 县人民法院副院长

（四）不是县级人大代表的乡镇长（2人）

仁青才让 共和县倒淌河镇镇长
切太加 共和县铁盖乡乡长

（五）省驻恰单位及部分企事业负责人（3人）

张正文 县税务局局长
尹炳庆 县编办主任
韩正刚 县供电公司经理

注：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七次会议 议 程

2021年3月9日共和县第十五届人民代表大会 第七次会议预备会议通过

一、传达学习党的十九届五中全会、省十三届人大六次会议、州十四届人大八次会议和县委十五届十次全会精神（书面）；

二、听取和审议共和县人民政府工作报告；

三、审查和批准共和县国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要（草案）（书面）；

四、审查和批准共和县2020年国民经济和社会发展计划执行情况与2021年国民经济和社会发展计划（草案）的报告（书面）；

批准共和县2020年国民经济和社会发展计划执行情况与2021年国民经济和社会发展计划；

五、审查和批准共和县2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案）的报告（书面）；

批准共和县2020年财政预算执行情况和2021年财政预算；

六、听取和审议共和县人大常委会工作报告；

七、听取和审议共和县人民法院工作报告；

八、听取和审议共和县人民检察院工作报告；

九、表决共和县第十五届人民代表大会民族和社会建设专门委员会主任委员人选名单（草案）；

十、其他。

共和县第十五届人民代表大会第七次会议 日 程

2021年3月9日共和县第十五届人民代表大会
第七次会议主席团第一次会议通过

3月9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七次会议议程（草案）；
3. 酝酿共和县第十五届人民代表大会第七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七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七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七次会议议程（草案）；
3. 表决共和县第十五届人民代表大会第七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七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。

3月10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五中全会、省十三届人大六次会议、州十四届人大八次会议和县委十五届十次全会精神（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. 审查共和县国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要（草案）（书面）；
4. 审查共和县2020年国民经济和社会发展计划执行情况与2021年国民经济和社会发展计划（草案）的报告（书面）；
5. 审查共和县2020年财政预算执行情况和2021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

主持人：代表团团长或副团长

内 容：

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. 共和县国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要（草案）；
3. 共和县 2020 年国民经济和社会发展计划执行情况与 2021 年国民经济和社会发展计划（草案）的报告；
4. 共和县 2020 年财政预算执行情况和 2021 年财政预算（草案）的报告；
5. 共和县第十五届人民代表大会第七次会议关于共和县第十五届人民代表大会民族和社会建设专门委员会主任委员人选办法（草案）

3 月 11 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**作县人大常委会工作报告；

2. 共和县人民法院副院长**张海龙**作县人民法院工作报告；
3. 共和县人民法院检察长**昂倩**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七次会议关于共和县第十五届人民代表大会民族和社会建设专门委员会主任委员人选办法（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民族和社会建设专门委员会主任委员人选名单（草案）。

3 月 12 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共和县国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要（草案）审查结果的报告；
3. 关于共和县国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要的决议（草案）；
4. 共和县人大财政经济专门委员会关于 2020 年国民经济和社会发展计划执行情况与 2021 年计划（草案）审查结果的报告；
5. 关于共和县 2020 年国民经济和社会发展计划执行情况与 2021 年国民经济和社会发展计划的决议（草案）；
6. 共和县人大财政经济专门委员会关于 2020 年财政预算执行情况和 2021 年财政预算（草案）审查结果的报告；
7. 关于共和县 2020 年财政预算执行情况和 2021 年财政预算的决议（草案）；
8. 关于共和县人大常委会工作报告的决议（草案）；
9. 关于共和县人民法院工作报告的决议（草案）；
10. 关于共和县人民检察院工作报告的决议（草案）。

上午 10: 00

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. 表决共和县第十五届人民代表大会民族和社会建设专门委员会主任委员人选名单（草案）；
2. 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. 表决关于共和县国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要的决议（草案）；
5. 表决关于共和县 2020 年国民经济和社会发展计划执行情况与 2021 年国民经济和社会发展计划的决议（草案）；
6. 表决关于共和县 2020 年财政预算执行情况和 2021 年财政预算的决议（草案）；
7. 表决关于共和县人大常委会工作报告的决议（草案）；
8. 表决关于共和县人民法院工作报告的决议（草案）；
9. 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七次会议

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七次会议秘书组

(2021年3月9日-12日)

时间		会议名称	地点	内容	参加人员	主持人	工作人员
3月8日	上午 9:00	各组工作人员 先遣会议	县人机关 三楼会议 室	1.通报大会有关事宜。	各组全体 工作人员	宁立勋	
3月9日	上午 8:30- 12:00	代表和列席 人员报到	海南 大酒店	1.代表和列席人员报到、发放会议有关文件及证卡、代表食宿安排、安全保卫工作； 2.其他工作。	全体代表 和列席人 员	索南才让	后勤与安保 组全体人员

时间		会议名称	地点	内容	参加人员	主持人	工作人员
3月9日	下午	各代表团召开组团会议	县会议中心各分团会议室	1. 推选各代表团团长1名，副团长2-3名；	各代表团全体代表	各团召集人	分团记录员与服务人员
				2. 酝酿共和县第十五届人民代表大会第七次会议议程(草案)；			
		大会预备会议	县会议中心一楼报告厅	3. 酝酿共和县第十五届人民代表大会第七次会议主席团和秘书长名单(草案)；	各代表团全体代表	代表团团长或副团长	加春玛智娟
				4. 酝酿大会议案审查委员会组成人员名单(草案)。			
大会党员代表会议之后	大会预备会议之后	大会党员代表会议	县会议中心一楼报告厅	1. 选举代表团临时党支部成员：书记1名、委员2-3名。 2. 宣读共和县第十五届人民代表大会第七次会议主席团和秘书长； 3. 表决共和县第十五届人民代表大会第七次会议议程(草案)； 4. 宣布各代表团团长、副团长名单。 5. 宣读共和县第十五届人民代表大会第七次会议临时党支部批复； 6. 宣布各代表团临时党支部组成人员名单； 7. 县委领导讲话。	全体党员代表	吴永洁	加春玛智娟
大会党员代表会议之后	大会党员代表会议之后	代表团主席团第一次会议	县会议中心人大常委会委员会会议室	1. 推选主席团常务主席，印发全体代表； 2. 决定大会日程，印发全体代表； 3. 推选大会全体会议执行主席，印发全体代表； 4. 决定大会副秘书长，印发全体代表； 5. 决定代表提出议案截止时间，印发全体代表； 6. 审议并表决共和县第十五届人民代表大会第七次会议关于共和县第十五届人民代表大会民族和社会建设专门委员会主任委员人选办法(草案)，提交各代表团审议。	主席团成员	王锦章	加春玛智娟

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	<p>传达学习党的十九届五中全会、省委十三届六次会、州十四届人大八次会议和县人大常委会第十次全会精神(书面);</p> <p>2. 共和县十五届人大常委会工作报告;</p> <p>3. 共和县十五届人大常委会工作报告;</p> <p>4. 共和县十五届人大常委会工作报告;</p> <p>5. 共和县十五届人大常委会工作报告;</p>	全体代表和列席人员	华旦扎西	加春玛 主青卓 东吕更
	开幕会后	代表团第一次会议(分团审议)	县会议中心各会议室	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	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)	县会议中心各会议室	<p>共和县十五届人大常委会工作报告;</p> <p>2. 共和县十五届人大常委会工作报告;</p> <p>3. 共和县十五届人大常委会工作报告;</p> <p>4. 共和县十五届人大常委会工作报告;</p> <p>5. 共和县十五届人大常委会工作报告;</p>	各代表团全体代表和列席人员	代表团团长或副团长	团记录员 与服务人员
	16:30	代表团主席团第二次会议	县会议中心人大常委会	<p>1. 听取各代表团审议政府、计划、财政工作报告、“十四五”规划以及专门委员会主任委员报告(草案);</p> <p>2. 主席团提出的补选县第十五届人民代表名单(草案),提交各代表团审议。</p>	代表团全体成员	宁立勋	加春玛 主青卓 东吕更

3月10日

时间		会议名称	地点	内容	参加人员	主持人	工作人员
3月11日	上午	第二次大会	县会议中心一楼报告厅	1. 共和县人大常委会主任 华旦扎西 作县人大常委会工作报告； 2. 共和县人民法院副院长 张海龙 作县人民法院工作报告； 3. 共和县人民检察院检察长 昂倩 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七次会议关于共和县第十五届人民代表大会民族和社会建设专门委员会主任委员人选办法（草案）。 （上午12时为代表提出议案截止时间）	全体代表和列席人员	宁立勋	加春玛 主青卓 东吕更盖卓
	下午	代表团第三次会议（分团审议）	县会议中心各分团会议室	1. 共和县人大常委会工作报告； 2. 共和县人民法院工作报告； 3. 共和县人民检察院工作报告； 4. 酝酿主席团提名的补选共和县第十五届人民代表大会民族和社会建设专门委员会主任委员人选名单（草案）。	各代表团全体代表和列席人员	代表团团长或副团长	分团记录员和服务人员
		议案审查委员会会议	县人大机关三楼会议室	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
3月11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	<p>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；</p> <p>2. 听取各代表团酝酿讨论主席团提名的补选县十五届人民代表大会民族和社会建设专门委员会主任委员人选名单（草案）情况的汇报，确定正式人选；</p> <p>3. 表决议案审查委员会关于本次会议代表议案审查处理意见报告（草案），印发全体代表；</p> <p>4. 审议并表决关于县人民政府工作报告的决议（草案），提交各代表团审议；</p> <p>5. 听取并通过县人大常委会关于县国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要（草案）审查结果的报告，印发全体代表；</p> <p>6. 审议并表决关于县国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要的决议（草案），提交各代表团审议；</p> <p>7. 听取并通过县人大常委会关于县2020年国民经济和社会发展计划执行情况与2021年计划草案审查结果的报告，印发全体代表；</p> <p>8. 审议并表决关于县2020年国民经济和社会发展计划执行情况与2021年国民经济和社会发展计划的决议（草案），提交各代表团审议；</p> <p>9. 听取并通过县人大常委会关于2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案审查结果的报告，印发全体代表；</p> <p>10. 审议并表决关于县2020年财政预算执行情况和2021年财政预算的决议（草案），提交各代表团审议；</p> <p>11. 审议并表决关于县人大常委会工作报告的决议（草案），提交各代表团审议；</p> <p>12. 审议并表决关于县人民法院工作报告的决议（草案），提交各代表团审议；</p> <p>13. 审议并表决关于县人民检察院工作报告的决议（草案），提交各代表团审议。</p>	主席团 全体成员	久买	青 东 加 吕 春 更 盖 卓 玛

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;">3 月 12 日</p> <p style="text-align: center;">上午</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. 县人大常委会财经专门委员会关于县国民经济和社会发展规划第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要（草案）审查结果的报告；</p> <p>3. 关于县国民经济和社会发展规划第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要的决议（草案）；</p> <p>4. 县人大常委会财经专门委员会关于 2020 年国民经济和社会发展规划执行情况与 2021 年计划（草案）审查结果的报告；</p> <p>5. 关于县 2020 年国民经济和社会发展规划执行情况与 2021 年国民经济和社会发展规划的决议（草案）；</p> <p>6. 县人大常委会财经专门委员会关于 2020 年财政预算执行情况和 2021 年财政预算（草案）审查结果的报告；</p> <p>7. 关于县 2020 年财政预算执行情况和 2021 年财政预算的决议（草案）；</p> <p>8. 关于县人大常委会工作报告的决议（草案）；</p> <p>9. 关于县人民法院工作报告的决议（草案）；</p> <p>10. 关于县人民检察院工作报告的决议（草案）。</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 style="text-align: center;">听取各代表团审议各项决议（草案）情况的汇报。</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;">加春玛 东吕更 主青卓 盖卓玛</p>

时间	会议名称	地点	内容	参加人员	主持人	工作人员
10:00	闭幕大会	县会议中心一楼报告厅	1. 表决共和县第十五届人民代表大会民族和社会建设专门委员会主任委员人选名单（草案）； 2. 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. 表决关于共和县国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要的决议（草案）； 5. 表决关于共和县2020年国民经济和社会发展规划执行情况与2021年国民经济和社会发展规划的决议（草案）； 6. 表决关于共和县2020年财政预算执行情况和2021年财政预算的决议（草案）； 7. 表决关于共和县人大常委会工作报告的决议（草案）； 8. 表决关于共和县人民法院工作报告的决议（草案）； 9. 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	华旦西	加春玛智娟 青卓东慧 东吕更华张

共和县第十五届人民代表大会第七次会议

简 报

第 1 期

大会秘书组（综合 1）

2021 年 3 月 10 日

共和县第十五届人民代表大会第七次会议隆重开幕

3 月 10 日上午，共和县第十五届人民代表大会第七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 130 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、谢康勇、宁立勋、王锦章、久买、严海明、豆拉才让、索南、万玛尖措、马家芬在主席台前排就座。出席和列席大会并在主席台就座的有县委、县政府、县政协、县法院、县检察院的领导。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，出席县政协十届八次会议的全体委员，省驻恰单位负责人。

会议书面传达学习了党的十九届五中全会、省十三届人大六次会议、州十四届人大八次会议和县委十五届十次全会精神。

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、2020 年和“十三五”工作回顾；二、“十四五”主要目

标任务和二〇三五年远景目标；三、2021年工作的总体要求、预期目标及重点工作任务。

报告指出，过去的一年，是共和发展史上极不平凡的一年。面对突如其来、百年不遇的新冠肺炎疫情和错综复杂的内外部发展环境，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，严格贯彻落实国家及省州关于统筹推进疫情防控和经济社会发展的一系列决策部署，全力以赴打好疫情防控阻击战，集中力量做好“六稳”工作、落实“六保”任务，全县经济在冲击中稳步复苏、在困境中逆势前行，呈现出经济运行趋稳向好、产业结构持续优化、发展动能加快转变、民生福祉日益增进的良好态势，在特殊考验之年交出了一份不负使命、不负人民的满意答卷。主要呈现出疫情防控成效显著、脱贫巩固扎实有效、生态环境持续改善、发展后劲明显增强、产业结构不断优化、城乡建设协调发展、民生福祉日益增进七个方面的特点。

报告提出，今年政府工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大、十九届历次全会、中央经济工作会议及省州委全会精神，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，积极融入新发展格局，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，深入实施“五四战略”，奋力推进“一优两高”，加快发展“四大产业”，全力打造“泛共和盆地城镇区”，更好统筹发展和安全，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，努力保持经济运行在合理区间，确保“十四五”开好局，以优异的成绩庆祝建党100周年。

今年经济社会发展的主要预期目标是：地区生产总值增长 6%左右，全社会固定资产投资增长 6%，地方一般公共预算收入增长 5%，全体居民人均可支配收入增长 6%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，空气质量优良天数比例保持在 92%以上，重要及一般江河湖泊水功能区水质达标率均达 100%，节能减排控制在州定目标以内。

报告强调，要以扎实做好“六稳”工作、落实“六保”任务为主线，着重做好以下九个方面的工作：**一是**做好衔接过渡，深入推进乡村振兴；**二是**聚焦生态环保，夯实绿色发展基础；**三是**突出投资带动，激发经济增长活力；**四是**推动转型升级，持续优化产业结构；**五是**抢抓发展机遇，全力打造品质城镇；**六是**增进民生福祉，提升人民幸福指数；**七是**深化改革开放，增强市场主体活力；**八是**开展社会治理，营造和谐发展环境；**九是**强化自身建设，提高依法执政能力。

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，在州委州政府和县委的坚强领导下，在县人大、县政协和社会各界的监督支持下，手握蓝图扬帆再起航，感恩奋进迈上新征程，努力谱写建设富裕文明和谐美丽新共和的华彩篇章，以优异成绩为百年党庆献礼！

会议还审查了共和县国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要（草案）（书面）、共和县 2020 年国民经济和社会发展计划执行情况与 2021 年国民经济和社会发展计划（草案）的报告（书面）、共和县 2020 年财政预算执行情况和 2021 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七次会议

简 报

第 1 期

大会秘书组（增刊）

2021 年 3 月 10 日

3 月 10 日，第二代表团认真审议了州政协副主席、县长作的《政府工作报告》。州委常委、县委书记**陈鸿林**参加审议。

陈鸿林代表说，政府工作报告对“十三五”期间共和的发展评价客观、实事求是。“十三五”期间，共和进入了一个快速发展、跨越赶超的阶段。经过五年的发展，共和经济社会发展迈入了新的台阶，具有共和特色的绿色产业体系加快形成，新型清洁能源产业不断壮大，在中央三年免税、两年减半等减税政策的支持下，我县财政收入逆势上扬，从 2019 年底的 2.34 亿元增加到 2020 年底的 5.8 亿元，翻了一番。同时，省委对共和发展寄予厚望，提出打造“泛共和盆地”区域中心城市重大战略，“五个示范省”建设与共和发展息息相关，共和在全省的地位、作用显著提高。全县通过落实国家脱贫攻坚政策，围绕“两不愁三保障”，基础设施得到有效改善，群众生产生活条件水平得到显著提升，这是党中央惠民政策倾力支持，省州县各级党委政府正确领导的结果，也是广大农牧民群众努力奋斗、顽强拼搏的结果。

今年是“十四五”规划开局之年，也是第二个百年奋斗目标起始之年。党的十九届五中全会提出“十四五”时期将开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军，要立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，推动高质量发展，这对我们来说又是一次重大的发展机遇。同时，党中央立足“三农”问题这一发展不平衡不充分最大短板，今年中央一号文件明确提出全面推进乡村振兴加快农业农村现代化，国家将对农村投入力度将进一步加大。在新发展阶段，我们将有更好的机遇、更好的政策支持和更好的资金扶持力度，农业农村发展水平将进一步提高。

党中央在支持西部发展形成新格局中出台了一系列优惠政策，各乡镇要强化机遇意识，重点做好以下工作：**一要强化基础**，发挥支部引领作用。村“两委”班子在乡村振兴战略中至关重要，要切实发挥党组织积极引领基层组织的带动示范作用。**二要强化谋划**，抢抓发展大好机遇。乡镇党委政府和村“两委”班子要抢抓机遇，认真谋划好乡村振兴，围绕农业发展、农民增收、劳动力转移等方面，转变农业产业发展方向，提升农牧民群众生活质量。**三要补短板**，夯实发展坚实基础。乡村振兴是接续脱贫攻坚工作，乡村振兴将补齐农业农村发展基础短板，夯实农业农村发展要**积极**抓好农业农村发展机遇，拓宽农牧民增收渠道，稳步提高农牧民收入。**四要重治理**，创造发展良好环境。要继续在农牧区社会治理和精神文明建设下功夫，认真谋划，找准时机，积极争取资金，力促农业农村工作取得更好成绩。

共和县第十五届人民代表大会第七次会议

简 报

第 2 期

大会秘书组（增刊）

2021 年 3 月 10 日

3 月 10 日下午，州政协副主席、县委副书记、县长华旦参加第一代表团分团审议，与代表们一起审议《政府工作报告》。他强调，要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实中央和省州县委决策部署，求真务实、转变观念，攻坚克难、开拓创新，努力在推动共和经济社会高质量发展上下功夫，在建设富裕文明和谐美丽新共和上贡献力量。

审议现场气氛热烈，代表们认真讨论、踊跃发言，大家一致认为，《政府工作报告》回顾总结了“十三五”期间及过去一年取得的各项成绩，明确提出了“十四五”发展目标和今年政府工作主要任务，总结成绩客观公正，分析形势深刻透彻，谋划工作实事求是，体现了对新发展阶段、新发展理念的准确把握，符合共和实际，顺应人民期盼，是一个提振信心、务实担当、凝心聚力的报告。华旦与各位代表围绕全面深化改革、推进新型城镇化建设、

发展特色产业、加强农业农村工作等方面进行了深入交流探讨。

华旦指出，今年是建党 100 周年，是“十四五”规划的开局之年，也是全面建成小康社会、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的关键之年，做好今年的政府工作，责任重大、意义深远。要把《政府工作报告》中总结的经验、提出的要求、作出的部署学习好领会好运用好，找准共和发展与国家、省州战略的契合点，增强机遇意识，努力在新的实践中作出新的贡献。

华旦强调，恰卜恰镇作为自治州政治、经济、文化中心，区位优势明显，发展前景广阔。近年来，在省州委、政府的坚强领导下，我们紧紧抓住建设“泛共和盆地城镇区”的有利时机，下大气力改善镇区基础设施，统筹推进老城区及城北新区建设，一大批市政道路、供水供暖管网新建改造项目落地开花，棚户区、老旧小区改造成效明显，公共服务设施日益完善，恰卜恰城区面貌发生了翻天覆地的变化，得到了广大干部群众的一致好评。同时，我们也要清醒的看到，规划编制滞后、基础设施薄弱、市政管理水平不高等问题仍然存在，城镇化建设与上级要求和人民群众的期盼还有一定差距。因此，我们一定要正视短板弱项，采取针对性措施，着力做好四个方面的工作。**一要抢抓发展机遇**。充分利用国家及省州重要战略深入实施的历史机遇，立足自身资源、区位优势，加大汇报衔接力度，谋划争取一批投资规模大、产业关联度高、带动能力强的重大项目，为实现撤县设市目标、推动新型城镇化建设提档升级夯实基础。**二要科学编制规划**。按照“规划引领，产业支撑，功能完善，特色鲜明”的发展要求，高起点、高

标准编制国土空间规划，统筹划定落实生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界三条控制线，科学有序布局生态、生产、生活空间，着力解决好土地、建设、产业等各类规划不一致问题。同时，加强城市综合管理，广泛开展市容市貌整治，强化群众文明意识教育，着力提升市政管理水平。

三要实施创新驱动。以推进恰卜恰经济发达镇行政管理体制改革为契机，认真学习借鉴先进地区的成功经验和有效做法，切实解决自身存在的问题和不足，以管理体制改革的推动新型城镇化建设，努力把恰卜恰镇打造成“泛共和盆地”的区域中心城市，并起到辐射带动其他乡镇的示范作用。

四要发展绿色经济。贯彻落实习近平总书记参加十三届全国人大四次会议青海代表团审议时的重要讲话精神，坚持生态保护优先，大力发展现代生态农牧业和清洁能源产业，积极培育绿色有机农畜产品，稳步开发清洁能源装备制造业，以产业转型升级助推乡村振兴，努力为广大群众创造高品质生活。

共和县第十五届人民代表大会第七次会议

简 报

第 2 期

大会秘书组（第三代表团 1）

2021 年 3 月 10 日

3 月 10 日，第三代表团与会代表和列席人员认真审议了政府工作报告，大家一致认为，政府工作报告内容翔实、思路清晰、举措有力，充分体现了坚定的政治站位、强烈的政治担当，是一个务实创新、催人奋进、凝聚力量的好报告，为做好当前及今后工作指明了方向，一致同意政府工作报告。

久买代表说，政府工作报告通篇贯穿习近平新时代中国特色社会主义思想，全面体现了立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局的重大部署要求，认真贯彻了省委“一优两高”战略部署，系统回顾了过去一年取得的成绩，科学谋划了 2021 年政府工作，站位高、数据实、措施强，我完全赞成。报告对去年工作的总结全面客观，特别突出“三大成果”：一是生态环境得到有力保护。“十三五”时期是共和县生态环境质量改善成效最大、生态环境保护水平发展最好的五年，也是全县人民群众生态环境获得感、幸福感和安全感不断增强的五年，习近平生态文明思想更加深入人心。二是民生福祉得到有力保障。脱贫攻坚取得决定性成就，就业、教育、卫生、社会保障等民生领域工作持

续加强，城乡面貌发生了翻天覆地的变化。三是社会和谐稳定基础更加牢固。深入开展民族团结进步创建活动、持续加强法治共和建设、社会治理更加有序有效。**建议：**1.深刻把握共和发展阶段性特点和规律，坚定不移地抓好生态文明建设、新型城镇化、高原美丽乡村、特色农牧业和特色旅游业，为深入实施乡村振兴战略打下坚实基础；2.继续强化民族地区传统文化保护工作，促进各民族交流交往交融。同时，进一步加大基层干部双语培训和少数民族干部培养力度。

杨果、王燕、元旦才让代表说，政府工作报告实事求是、重点突出，具有工作总结实、形势把握准、目标任务明、可操作性强的特点。作为基层人大代表，要带头学习好、宣传好、落实好报告精神，结合各自工作实际，全力抓好各项任务落实。

张宏林、总巴代表**建议：**1.交通、公路养护等有关部门出台切实可行的措施，着力解决109国道沿线，特别是停车港湾附近往来车辆乱扔垃圾、周边环境卫生脏乱差的问题；2.加大塘格木地区部分农田灌溉水渠维修和管护力度，切实解决农牧民群众农田灌溉难的问题。

才项多杰代表**建议：**1.扎实做好脱贫户产业扶持、扶志扶智等后续各项工作，有效巩固脱贫攻坚成果；2.加强对光伏、风电项目施工单位工作人员环保意识教育引导，督促其有效落实项目实施区域内生态环境保护责任，提升项目单位保护草原生态、爱护环境意识，有力推动后续环境修复工作。

索南尼玛代表说，由于切吉乡服务半径大，加之乡政府工作人员少，导致哇玉地区出现脱管局面，基础设施薄弱，经济发展缓慢。**建议：**尽快编制哇玉地区发展规划，切实改善农牧民群众生产生活条件。

共和县第十五届人民代表大会第七次会议

简 报

第 3 期

大会秘书组（第四代表团 1）

2021 年 3 月 10 日

3 月 10 日，第四代表团认真审议了政府工作报告、“十四五”规划和二〇三五年远景目标纲要（草案）、国民经济和社会发展规划（草案）、财政预算（草案）的报告和共和县第十五届人民代表大会民族和社会建设专门委员会主任委员人选办法（草案）。

王锦章代表说，政府工作报告客观总结了过去一年和“十三五”时期的工作成绩，科学谋划了“十四五”规划和二〇三五年远景目标，合理安排了今年的重点工作。报告通篇突出了一个“新”字，是进入新时代、把握新阶段、贯彻新理念的宣言，是面向“十四五”说新话、定新策、出新招、办新事、走新路和县乡两级党政组织和广大干部群众新的智慧结晶，体现了政治统领、实事求是、辩证思维、改革创新、为民情怀、廉洁从政的特点，体现了中央和省州县委精神，制定了时间表、明确了路线图，指明了共和发展的方向，是一个添动力、增实力、聚合力的好报告。**建议：**1. 人大代表、基层工作者以推动“泛共和盆地崛起”为目标，聚焦人民群众关心关切的热难点问题，认真履行职责，为“十四五”规划开好头、起好步贡献力量。2. 围绕乡村振兴“二

十字”方针，强弱项、找差距、补短板，加大产业发展和基础设施建设力度，强化资金保障，推动巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴战略的有效衔接，同时，鼓励大学生返乡创业，大力培养乡土人才，培育技能型人才，为乡村振兴提供智力支撑。

仁增、索南东主、索南太代表说，政府工作报告政治站位高、思想理念新，安排部署准，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。**建议**：1. 尽快批复黑马河征地和地面附着物报告，使黑马河镇美丽城镇建设项目顺利推进。2. 相关部门进一步加强农牧区移动通讯基础设施建设，实现手机通讯信号全覆盖，保障公共服务通信渠道畅通。

赵梅、吉先才让、豆毛太、叶太加代表建议：1. 着眼发展全域全季全时旅游，围绕打造青海湖和龙羊湖文化旅游带，加大交通、游客集散中心等基础设施建设，切实提升旅游服务水平。2. 相关职能部门提前谋划、合理布局，不断丰富乡村旅游内涵，创新乡村旅游发展模式，充分挖掘旅游文化特色，重点打造一批具有特色文化、独特景观和较好发展基础的文化旅游示范村。3. 突出多民族交流交往交融的“和文化”特色，打造具有高原民族文化特色的旅游“欢乐谷”。4. 主动融入青海湖国家公园组建工作，做好沟通衔接，合理表达诉求，积极为环湖地区农牧民群众规范参与旅游经营铺平道路。5. 充分发挥倒淌河镇旅游区位优势，投资打造元者、蒙古、黄科三村旅游专线，并修建高原特色产业园，增加农牧民收入。

加羊夏忠代表说，拉毛者寺位于茶卡盐湖旅游线路中途，但周围基础设施建设薄弱，希望纳入全县旅游规划之中，建设旅游服务区，以寺院文化旅游带动周边区域经济发展。

共和县第十五届人民代表大会第七次会议

简 报

第 4 期

大会秘书组（第一代表团 1）

2021 年 3 月 10 日

3 月 10 日下午，第一代表团认真审议了政府工作报告，审查了“十四五”规划和 2035 年远景目标纲要（草案）、计划、财政工作报告。代表们结合自身工作和实际，围绕全县经济社会发展畅所欲言，各抒己见，会场气氛热烈。

周加代表说，过去一年，县委、县政府带领全县人民，实事求是，脚踏实地、求真务实、开拓进取，圆满完成了各项工作目标，交出了让人民群众满意的答卷，报告呈现出三个亮点：**一是工作实、步子稳**。报告高度凝练了 2020 年以来所做的工作，特别是全县三产比结构得到进一步优化，农牧产业稳中有进，工业经济稳中向好，三产发展稳中趋活，体现了人民政府为人民办实事的担当精神和人民当家作主的具体实践。**二是态度真、理想明**。针对未来五年全县经济社会发展制定清晰的项目任务，精准发展四个产业，积极打造“五个实干区”。**三是蓄能力、再起航**。恰卜恰镇作为海南州政治、经济、文化中心，做好今年工作责任重

大。因此，我们要深刻学习领会会议精神，进一步统一思想，凝聚力量，提振信心，接续奋斗，全力推进各项工作任务，确保政府总体目标在五年内能够实现，为全县人民共同富裕迈出坚实步伐，增添全新福祉。

力加、滕晓炜、董锦花、芦双成、力石加、杨兴林代表说，政府工作报告体现了新思想、新理念、新举措、新战略、新格局，总结成绩全面客观、实事求是，符合县情，尤其是面对突如其来的新冠肺炎疫情，在各级党委政府的领导下，全县各族干部群众积极响应，深入一线，严防疫情输入，统筹发展和防控，以稳增长高质量推进全县经济快速增长，取得的成绩很感人、很振奋。特别是甘地乡获得全国脱贫攻坚先进集体，在全县脱贫摘帽中留下了浓墨重彩的一笔，作为人大代表，我们应当立足新起点、扛起新担当、坚定新作为，顾大局，看长远，勇于创新，为“十四五”规划开好局、起好步，作出应有的贡献。

昂倩代表说，政府工作报告思路清晰，语言精练，内容全面，重点突出，2021年的工作目标任务明确，是一篇主题鲜明的好报告。**建议：**各乡镇和各村、社区干部及人大代表大力宣传酒驾的严重危害性。

尕玛登登代表**建议：**县政府及相关部门妥善解决恰卜恰镇东香卡村二社、五社22亩和一社、四社44亩市场土地征用问题，切实保障群众合法权益。

陈占元代表说，乡村医生作为基层一线工作者，承担着家庭医生、健康教育宣传、计划免疫等多项工作，待遇低、任务重，

工作积极性有待提高。**建议：**扩充乡村医务人员力量，加大对群众健康生活的宣传和乡村医生的支持力度。

王彩萍、侯有红代表建议：1. 县政府及其有关部门积极协调解决招聘的3名社区工作人员在2001年至2008年期间的养老金补缴事宜。2. 提高社区工作人员薪资报酬。

才科卓玛代表建议：1. 县政府及相关部门采取有效措施，强化外来人口管理，确保享受更多惠民政策。2. 文化部门加大社区文化活动经费的支持力度。

严兴飞、赵海霞、季芳代表建议：1. 大力整治车辆违规停放、违规载人、违规驾驶等现象，特别是加强环城东路车辆管控，补种道路两侧绿化带树苗，提高城镇绿化率。2. 加强老旧小区管理，解决部分居民饮水难、取暖难的问题。3. 相关部门加强协作，切实保障城北部分小区电力供应及供暖，提升居民生活质量。4. 加大文明城市创建工作宣传力度，营造全民创城的浓厚氛围。

共和县第十五届人民代表大会第七次会议

简 报

第 5 期

大会秘书组（第二代表团 1）

2021 年 3 月 10 日

3 月 10 日，第二代表团认真审议了政府工作报告、“十四五”规划与 2035 年远景目标纲要（草案）、计划和预算报告、人选办法（草案），与会代表各抒己见，气氛热烈。代表们一致认为政府工作报告有政治高度、工作亮度、思想深度、创新力度，是一份催人奋进、鼓舞人心的好报告，大家表示赞同。

谭海荣代表说，政府工作报告、“十四五”主要目标和 2035 年规划纲要客观公正，振奋人心，符合共和县情，是科学的、符合人民意愿的报告。结合龙羊峡镇生态保护、经济发展实际，下一步将从狠抓乡村振兴、巩固脱贫攻坚成果、积极探索发展之路、推进“特色小镇”建设、全面发展文旅事业等方面开展工作。**建议：**合理开通恰龙公路便道，切实解决龙羊峡群众出行难问题。

尕么多杰、旦巴达杰代表说，一是建议协调解决低龄学生课后服务与父母上下班时间不一致的问题，为家长接送学生提供便利。二是建议升级改造恰沙公路，发挥其在经济发展中的重要

作用。三是建议对共和县第二民族寄宿制小学实行月假、半月假制度。

杨世放、梁小英、杜金鑫代表说，过去的一年，县人民政府在脱贫攻坚、乡村振兴、生态保护、全域无垃圾、疫情防控等方面取得明显成效，群众幸福指数明显提升。建议：一是解决龙羊峡镇个别村取水困难问题。二是增加乡镇卫生院、村卫生室药品数量和种类，方便群众就医。三是妥善解决龙羊峡镇保障房供暖问题。四是适当提高“村两委”干部卸任后生活补贴，提升生活质量。

索南、仁青宽代表说，一是近年来，铁盖乡大部分草场被光伏产业征占，导致牧道被占用、施工期间扬尘严重、征地农牧民生产资料短缺等问题日益凸显。建议：政府部门协调园区各企业采取有效措施，积极为失草场农牧民着想，吸纳农牧民就地就近就业。同时，做好防尘抑尘工作，并适当开通牧道，在合理范围内解决放牧问题。二是建议强化对铁盖乡搬迁村农田水利基础设施管护，切实保障农田灌溉和人畜饮水。

韦强代表说，2020年全县疫情“零”输入，脱贫攻坚战取得了全面胜利，村集体经济实现破“零”，大力实施全域无垃圾、人居环境整治、危旧房改造、高原美丽乡村等项目，村容村貌焕然一新，为“十三五”收官画上了圆满的句号。建议：一是因村制宜、因地制宜实施高标准农田项目，实现规模化种植。二是加强农牧民各类技能培训，提高外出打工技能，增加群众收入。

共和县第十五届人民代表大会第七次会议

简 报

第 6 期

大会秘书组（综合 2）

2021 年 3 月 11 日

共和县第十五届人民代表大会第七次会议举行 第二次全体会议

3 月 11 日上午，共和县第十五届人民代表大会第七次会议举行第二次全体会议。会议应到代表 143 名，出席代表 128 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、宁立勋、王文成、杨果、仁青加、娘格加、王燕、张海燕、豆拉**在主席台前排就座。出席和列席大会并在主席台就座的有县委、县政府、县政协、县法院、县检察院的领导。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；县人民法院副院长**张海龙**作的共和县人民法院工作报告；县人民检察院检察长**昂倩**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，人大常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实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，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，立足“四个机关”职能定位，在县委的坚强领导下，找准人大在坚持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中的切入点和着力点，坚持守正创新，依法履行职权，狠抓省委人大工作会议精神和“人大工作落实年”各项任务措施的落实，围绕监督、决议决定、任免、代表工作等各环节持续发力，在助推全县统筹疫情防控和经济社会发展中展现了地方国家权力机关的担当作为。报告从六个方面总结了过去一年的工作：一是以“三个坚定”强党性、增定力，政治站位有新提高；二是以“五个紧扣”谋全局、促发展，依法监督有新作为；三是以“四个注重”提动能、增活力，代表工作有新气象；四是以“四个落实”育新机、开新局，推进任务有新担当；五是以“五化建设”应常态、凝合力，乡镇人大有新局面；六是以“四个强化”守初心、担使命，自身建设有新提升。

报告提出，人大常委会工作的总体要求是：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统领，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会和省州县委历次全会、省委人大工作会议精神，准确把握新发展阶段，深入贯彻新发展理念，积极融入新发展格局，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，以建设区域中心城市和推动泛共和盆地绿色崛起为目标任务，聚焦县委重点推

进的大事要事，聚焦经济社会发展的短板弱项，聚焦人民群众关心关切的热点难点，忠实履行法定职责，更好发挥代表作用，确保“十四五”开好局起好步贡献人大力量，以优异成绩庆祝建党 100 周年。

报告强调，根据这个总体要求，2021 年重点做好以下五个方面的工作：**一是**坚持党的领导，进一步建设对党忠诚的政治机关；**二是**坚持服务大局，进一步建设依法履职的权力机关；**三是**坚持发挥作用，进一步建设践行宗旨的代表机关；**四是**坚持自身建设，进一步建设务实担当的模范机关；**五是**坚持督查指导，确保换届选举工作依法有序开展。

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，在县委的坚强领导下，依法履职，勇开新局，以优异成绩为建党 100 周年献礼，为实现富裕文明和谐美丽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，县法院在县委的坚强领导、县人大及其常委会的依法监督，县政府、县政协及社会各界的关心支持和上级法院的指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九大、十九届历次全会精神，紧紧围绕全县工作大局，忠实履行宪法和法律赋予的职责，以习近平法治思想为统领，全面加强审判执行工作，常态化开展疫情防控、全力服务复工复产、深入推进司法体制改革，各项工作取得新进展。报告从五个方面总结了过去一年的工作：**一是**充分发挥审判职能作用，全力维护社会和谐稳定，服务大局迈上新台阶；**二是**践行司法为民，满足人民群众多元司法需求；**三是**全面深化改革创新，促进司法公正高效；**四是**以政治建设为统

领，着力建设新时代法院队伍；**五是**接受监督，自觉加强和改进法院工作。

报告提出，今年工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的十九大、十九届历次全会精神、习近平法治思想，坚持党对法院工作的绝对领导，坚持以人民为中心的发展思想，更加注重系统观念、法治思维，紧紧围绕县委中心工作，更新司法观念，狠抓规范管理，统筹加强审判执行、司法改革和队伍建设等各项工作，切实维护国家政治安全，确保社会大局稳定，促进社会公平正义，保障人民安居乐业，为共和经济社会高质量发展创造安全、稳定的社会环境、公正的司法环境。

报告强调，今年县法院将重点抓好以下五个方面的工作：**一是**坚持党的绝对领导，始终确保正确政治方向；**二是**坚持服务发展大局，保障高质量跨越发展；**三是**坚持以人民为中心，主动回应群众司法关切；**四是**坚持深化改革创新，努力促进司法公正公信；**五是**坚持全面从严治院，持续打造过硬队伍。

县人民检察院**工作报告指出，**在县委和上级院的坚强领导下，在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，全面贯彻党的十九大和十九届四中、五中全会精神，认真落实中央及省、州、县委决策部署，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，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，各项工作取得新进展，为全县经济社会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**积极参与社会治理，服务大局保障民生；**二是**聚焦检察主责主业，全力维护公平正义；**三是**不断提升履职能力，积极锻造检察铁军；**四是**自觉接受人民监督，让检察权在阳光下行使。

报告提出，2021年是开启全面建设社会主义现代化新征程、向第二个百年奋斗目标进军的起步之年。共和县检察院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届四中、五中全会精神和习近平法治思想，全面落实省、州、县委全会要求，扎实践行“落实、稳进、提升”的检察工作总基调，以高度的政治自觉、法治自觉和检察自觉，忠实履行宪法法律赋予的职责，为大局服务、为人民司法，以检察履职新成效服务保障我县“十四五”规划开好局、起好步，为推进我县地方治理体系和治理能力现代化提供有力司法保障。

报告强调，2021年着重做好以下四个方面的工作：**一是**坚决服从党的领导，确保检察工作正确方向；**二是**主动服务发展大局，保障经济社会持续稳进；**三是**聚焦抓好主责主业，推动检察职责有效落实；**四是**强化检察自身建设，推动队伍素能有效提升。

会议还表决通过了共和县第十五届人民代表大会第七次会议关于共和县第十五届人民代表大会民族和社会建设专门委员会主任委员人选办法（草案）。

共和县第十五届人民代表大会第七次会议

简 报

第 7 期

大会秘书组（第一代表团 2）

2021 年 3 月 11 日

3 月 11 日下午，第一代表团认真审议了县人大、县法院、县检察院工作报告。代表们结合自身工作实际，谈体会，提建议，话发展，会场气氛活跃。

华旦扎西代表说，聆听了华旦县长的政府工作报告，倍受鼓舞，深受启发。过去一年和“十三五”期间，在县委坚强领导下，县人民政府认真贯彻落实习近平总书记视察青海时的重要讲话精神，以深入实施“五四战略”，奋力推进“一优两高”为根本目标，扎实做好“六稳”工作、认真落实“六保”任务，努力在机遇中求发展、在挑战中开新局，呈现出经济运行趋稳向好、产业结构持续优化、发展动能加快转变、民生福祉日益增进的良好态势，从一个个沉甸甸的数字中可以看出全县经济社会发展所取得的成绩和经验，向全县各族干部群众交出了一份满意的答卷。报告通篇贯穿了习近平新时代中国特色社会主义思想的主线，描绘了“十四五”主要目标任务和 2035 年远景目标的美好蓝图，

立足新发展阶段，贯彻新发展理念，积极融入新发展格局，围绕加快发展“四大产业”，全力打造“泛共和盆地城镇区”，突出生态环境保护、乡村振兴新型城镇化建设重点任务，从九个方面安排部署了2021年重点任务，思路清晰，任务明确，重点突出，充分彰显了决胜全面建成小康社会、努力谱写建设富裕文明和谐美丽新共和的坚定决心和使命担当，特别是报告中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。“法检”两院工作报告政治站位高远、为民情怀强烈、发展思路清晰，通过数据和典型案例详细展示了2020年的工作情况和2021年的工作计划，主题明确、内容翔实、亮点纷呈，我完全赞同。

杨兴林、景卓姐代表说，人大报告诠释了坚持党的领导，人民当家作主，依法治国三者有机统一的政治立场，报告主题鲜明，内容丰富，实事求是，思路清晰，是一个依法履职、务实亲民的好报告。“两院”报告以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，政治站位高，工作思路清，具体措施实，总结成绩客观，数据全面详实，分析问题透彻，是一个严谨细致、规范运行、奋发有为的好报告。**建议：**1. 进一步加大代表培训工作力度，持续提升代表依法履职能力，特别要强化议案建议提出能力。2. 采取有效措施，通过重点督办、领衔办理等方式，提高代表建议办理质量。3. “两院”要进一步加强政法队伍建设，强化学习培训，不断提高业务水平。4. 县法院积极采取措施解决执行工作中存在的困难和问题，补齐执行工作短板，最大程度保证裁决得到及时

执行。5. 加大陪审员和法官双语口语培训力度，发挥好法律条文“翻译官”“解释员”作用。6. “两院”联合村、社区加强普法宣传力度，贯彻落实好“谁执法谁普法”原则。

季芳、陈占元、王彩萍代表说：1. 由于共和县第五幼儿园周边小区多，人口密集，加之幼儿入园离园时间与上下班时间冲突，导致交通拥堵，建议县政府有关部门积极协调，通过限时单向通行等方式，缓解交通压力。2. 建议进一步加大对城镇边缘户的救助解困工作力度。3. 建议县政府相关部门妥善解决下岗职工补缴养老保险的历史遗留问题。4. 当前音乐、体育和美术等素质教育课程在中小学占比偏低，学生课业负担过重，建议合理增加素质教育课程占比，减轻学生作业压力，保护未成年人健康成长。5. 加大对恰卜恰镇区老旧管网改造的资金投入力度，加速推进年久失修供热管网改造工作，从根本上解决管线跑冒滴漏等问题，消除供热安全隐患。

马家芬代表建议：1. 完善人才引进保护机制，加大对基层医疗人才的培养力度，设立共和县卫生健康事业人才专项补助资金，用于医疗卫生机构人员培训，鼓励和引导州县医疗团队经常性到基层医疗机构服务。2. 改善乡村医生待遇保障问题，提升乡村医疗服务水平。

才科卓玛、马进学代表建议：1. 医保部门增强工作责任感，认真校对核实参保人员花名册，避免出现重复投保和保险金收缴问题，减轻基层一线负担。2. 对政府采购网各类商品价格进行实时动态监测，确保商品线上线下价格平等，推动交易公平化。

共和县第十五届人民代表大会第七次会议

简 报

第 8 期

大会秘书组（第四代表团 2）

2021 年 3 月 11 日

3月11日，第四代表团认真审议县人大常委会工作报告和“法检”两院工作报告，充分酝酿主席团提名共和县第十五届人民代表大会民族和社会建设专门委员会主任委员人选名单（草案）。

代表们一致认为，在过去一年，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，为全县经济平稳发展、社会和谐稳定作出了积极贡献；“法检”两院着力维护司法权威、促进司法公平，成绩实效突出，同意县人大常委会和“法检”两院工作报告。同时，对政府工作提出了意见建议。

才周加、先巴叶亥代表说，一是倒淌河镇区街道面貌老旧，无明显民族特色，**建议**：对倒淌河镇区面貌提档升级改造，凸显藏域民族风情，进一步提升旅游档次。二是湖东种羊场目前划归倒淌河镇管辖，但该地区800余户均为城镇户口，住房条件较差、水电路等基础设施滞后，但因户籍性质限制不能同等享受农业户

籍国家帮扶政策，**建议**：“十四五”期间针对湖东种羊场居民居住条件差、基础设施薄弱问题给予危旧房改造、江苏援建项目资金等方面的倾斜扶持，提高该地区群众生活质量。三是乡村振兴启动后村内项目多、任务重，村内经费需专款专用，不能用于支付汽车燃油费，**建议**：给予专项资金用于保障村内事务用车产生的燃油费支出。

那扎代表说，一是社区工作人员日常工作量大，但工资报酬与实际付出不相符，**建议**：进一步提高社区工作者的工资待遇。二是环境卫生整治还存在盲点，**建议**：进一步扩大环境卫生整治范围，提倡禁牧轮休保护草场，继续完善生态环保相关制度。

索南朋措代表**建议**：进一步扩大江西沟镇区规划范围，为江西沟城镇化建设提供更多发展空间。

那科代表**建议**：1. 提高老年人高龄补贴；2. 中小学学生放学、放假期间老师通过手机布置作业，农牧民文化水平不高，孩子以写作业为由玩手机，希望改进课余作业的布置方式；3. 加大农牧区无证驾驶机动车辆行为的检查惩处力度。

共和县第十五届人民代表大会第七次会议

简 报

第 9 期

大会秘书组（第三代表团 2）

2021 年 3 月 11 日

3 月 11 日，第三代表团与会代表和列席人员认真审议县人大常委会、“法检”两院工作报告。与会人员围绕三个报告内容，积极发言，气氛活跃。

华科代表说，三个报告通篇贯穿习近平新时代中国特色社会主义思想，呈现出政治站位高、特色亮点多的特点，总结成绩全面客观，分析问题实事求是，部署工作精准有力，作为人大代表，要带头宣传好、落实好报告精神。**建议：**1. 进一步加大项目扶持力度，实现塘格木地区高原美丽乡村建设全覆盖；2. 加强塘格木地区部分农田灌溉水渠维修和管护力度，切实解决农牧民群众农田灌溉难问题；3. 加大对塘格木地区牧业村硬化道路维修力度，保障群众出行畅通。

王燕代表说，县人大常委会工作报告紧紧围绕人大中心工作，依法履行职能，特别是在开展政府重点工作监督、保障民生实项目推进方面成效显著，体现了县人大常委会恪尽职守、依

法履职的政治担当；“法检”两院紧扣共和发展大局，认真履行宪法和法律赋予的职权，不断规范执法行为，进一步提高执法水平，全心全意为我县经济发展、社会稳定保驾护航，为创建平安共和作出了积极贡献。

南新友代表建议：县政府野生动物保护主管部门要进一步提高野生动物保护意识，主动担当作为，认真履职尽责，扎实做好切吉地区普氏原羚、棕熊等野生动物保护工作。

洛桑旦德代表说，目前寺院僧侣养老问题日趋突出，**建议：**在寺院设立僧侣养老中心，妥善安置年迈无子嗣僧侣。

杨果代表建议：1. 进一步严格落实代表建议办理各项工作制度，强化代表建议督办力度，提升建议办理质量，不断提高代表建言献策的主动性、积极性；2. 以农牧民群众关心的热难点问题为重点，经常性开展农牧业生产、项目建设等监督工作，发挥人大监督利剑作用。3. 充分发挥人民调解中心作用，进一步推进诉调对接，着重在诉前调解上下功夫，减少诉讼环节，提高结案率。

共和县第十五届人民代表大会第七次会议

简 报

第 10 期

大会秘书组（第二代表团 2）

2021 年 3 月 11 日

3 月 11 日，第二代表团认真审议了人大常委会和“法检”两院工作报告，与会代表各抒己见，气氛热烈。

宁立勋代表说，过去一年，县人大常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定贯彻中央和省州县委决策部署，立足“四个机关”职能定位，狠抓省委人大工作会议精神和“人大工作落实年”各项任务措施的落实，围绕监督、决议决定、任免、代表工作各环节持续发力，全县人大工作再上新台阶。一是围绕中心充分彰显人大力量。充分发挥职能作用，以法治之力、监督之力、代表之力保障、助推、服务疫情防控和经济社会发展，广泛凝聚工作合力，生动诠释了人大的职责使命。二是服务大局依法履职成效显著。坚持把人大工作放到全县大局中来谋划和推动，主动围绕中心，全力助推脱贫攻坚、依法开展监督工作、支持代表为民履职，充分展现了人大担当作为。三是谋划部署重点工作创新务实。对今年工作安排，紧扣“十四五”规

划、乡村振兴、建设区域中心城市和推动泛共和盆地绿色崛起等重点工作，系统全面、发力精准，任务明确、重点突出，提出了一系列创新务实举措。下一步，我们将全面落实省委人大工作会议精神，进一步加强党对人大工作的领导，健全完善有关制度，营造良好环境，提供有力保障，推动“十四五”全县人大工作开好局、起好步。

谭海荣、娘格加、吉先加代表说，人大常委会、“法检”两院工作报告实事求是、重点突出、思路清晰，是一个夯实奋进、提振人心的好报告。过去一年，人大常委会紧紧围绕党和国家工作大局、共和经济发展，认真履行法定职责，充分体现了坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一的根本宗旨。“法检”两院坚持以人民为中心，围绕中心、服务大局，忠实履行宪法和法律赋予的职责，为全县经济社会发展提供了有力法治保障，一致赞同三个报告。

索南代表建议：“法检”两院要坚持以习近平法治思想为指导，切实履行工作职责，进一步加大案件办结和执行工作力度，强化法律知识宣传，为建设富强文明和谐美丽新共和保驾护航。

吉先加代表建议：**一是**对沙珠玉乡田间灌溉渠进行改造升级，确保顺利完成农田水利灌溉任务。**二是**县部门积极和上级部门沟通衔接，按照缺啥补啥的原则，大力实施高原美丽乡村项目建设。**三是**依托城际铁路和共和军民合用机场项目实施机遇，大力发展物流业和旅游业，增加农牧民群众收入。**四是**加大巡回审判力度，充分发挥普法宣传的主力军作用，扩大审判的普法教育

效果。

尕么多杰代表建议：充分发挥法律“一乡一顾问”职能作用，强化法律知识宣传，切实提高群众学法、知法、懂法、守法。

马生兴代表建议：一是政府相关部门协调光伏园区同意被征地牧民群众在征地范围内支付费用放牧。二是政府相关部门协调解决由于龙羊湖水位上涨、山体滑坡等原因，造成耕地损坏问题。

谭海荣、娘格加、旦巴达杰代表建议：一是尽快修复恰龙公路（土林景区段）。二是继续加大对龙羊峡镇水电路等基础设施建设资金的投入力度，提高城镇居住，为打造龙羊峡运动休闲小镇奠定基础。三是县相关部门继续抓好环境卫生整治工作，提高全民创卫意识。

梁小英代表建议：教育部门积极与课外辅导机构协调降低辅导费用。同时，强化对教师队伍的管理，提升课堂教育教学质量。

藏文报告

གཅིག་བསྟུན་གྱིས་“བརྟན་པོ་དྲུག་”གི་ལས་དོན་ལེགས་པོར་བསྐྱབས་པ་དང་། “འགན་སྲུང་དྲུག་”གི་ལས་འགན་དོན་འབྲེལ་བྱས་ཏེ། རྫོང་ཡོངས་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་བརྟན་པོའི་ངང་སྤར་གསོ་བྱུང་བ་དང་དཀའ་ངལ་ཁྲོད་རྩོག་ནས་མདུན་དུ་སྐྱོད་པས། དཔལ་འབྱོར་འཁོར་སྐྱོད་བརྟན་པོའི་ངང་ལེགས་སུ་འགོ་བཙུག་དང་། ཐོན་ལས་ཀྱི་གྲུབ་ཆ་རྒྱུན་མཐུན་ངང་ལེགས་སུ་བཏང་བ། འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་སྐུལ་ལྷན་སྐྱུར་དུ་འགྱུར་སྒྲིག་སོང་བ། དམངས་འཚོའི་བདེ་སྲིད་ཉིན་བཞིན་ཆེ་ཅུ་འགོ་བཙུག་བཅས་ཀྱི་རྣམ་པ་བཟང་པོ་ཐོན་པ་དང་། དམིགས་བསལ་གྱི་ཚོད་བགམ་བྱེད་པའི་ལོའི་ནང་ལས་འགན་འཁུར་ཐུབ་བ་དང་མི་དམངས་ཀྱི་སློལ་བབ་པའི་རྒྱལ་སྤྱོད་ཤོག་ཅིག་སྤྲད་པ་ཡིན། ལོ་དྲུལ་པོར་ས་ཁུལ་གྱི་ཐོན་སྐྱེད་རིན་ཐང་བསྐྱོམས་འབོར་སྐོར་དུང་ཕྱུར་86.52ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་ཞིང་4.2%འཕར་བ་དང་། གཏན་འཇགས་རྒྱ་ལོར་མ་དུལ་གཏོང་ཚད་49.1%འཕར་བ། བཟོ་ལས་ཀྱི་འཕར་ཐང་5.8%འཕར་བ། སྤྱིར་བཏང་གི་སྤྱི་པའི་ལོར་མིང་སྤོང་སྤོང་ཚེས་ཀྱི་ཡོང་སྤོང་སྐོར་དུང་ཕྱུར་5.8ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་ཞིང་147.9%འཕར་བ། སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་འཛོད་རྒྱས་སེལ་འཚོང་བསྐྱོམས་འབོར་སྐོར་དུང་ཕྱུར་16.3ལེགས་སྐྱུར་བྱུང་བས་6.3%ཆག་ཡོད། མཁར་ཁང་སྤོང་དམངས་མི་རེའི་ཆ་སྤོང་སྤོང་གྱི་བཀོལ་སྤོང་ཚོག་པའི་ཡོང་འབབ་སྐོར་34778.6དང་14122.2ཟེན་ཞིང་སོ་སོར་4.5%དང་ 7%འཕར་ཡོད།

ལོ་གཅིག་གི་རིང་ལ། ང་ཚོས་ལས་དོན་བསྐྱབས་པ་གཙོ་བོ་གཤམ་གསལ་ཏེ།

རིམས་ནད་སྤོང་འགོག་ཚོད་འཛིན་གྱི་ཕན་འབྲས་མངོན་གསལ་ཡིན་པ། སྤོང་ཐག་ཅད་ཚོད་གྱིས་རིམས་ནད་སྤོང་འགོག་ཚོད་འཛིན་གྱི་བཀོད་སྤྱོད་སྤོང་བྱེད་དོན་འབྲེལ་བྱས་ཤིང་། ཅུ་འཇུགས་འགོ་བཙུག་ལ་ཤུགས་བསྐྱར་བ་དང་སྤོང་འགོག་ཚོད་འཛིན་གྱི་དྲ་རྒྱ་དམ་ཚགས་བཟོས་པ། མི་སྣ་གྲུལ་བཤེར་དང་བཀག་འགོག་དོད་མ་ཚོད་འཛིན། མཁོ་བསྐྱར་སྤོང་བསྐྱར། དྲིལ་བསྐྱགས་བཟོད་སྤོང་སོགས་ཀྱི་གཙོ་གནད་བྱ་བ་ཏན་ཏེག་ངང་སྤོང་བ་དང་། ཁེ་ལས་དཀའ་སེལ་བདེ་སྲུང་དང་ཁུལ་འཕྲི་རིན་གཙོག་མཁོ་སྤོང་འགན་སྲུང་དང་རིན་གོང་བརྟན་པོ། འཛོད་སྤོང་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བ་སོགས་ཀྱི་སྤོང་རྒྱས་དང་བྱེད་ཐབས་རབ་དང་རིམ་པ་སྤོང་ཡོངས་ནས་དོན་འབྲེལ་བྱས་ཏེ། ཁེ་ལས་དང་སྤོང་གྲ། ཁྲོམ་ར་བཅས་བསྐྱུར་དུ་ཐོན་སྐྱེད་དང་སྤོང་ལྷགས། ཚོད་གཉེར་བྱ་རྒྱུར་གོ་རིམ་ལྡན་པས་སྐུལ་འདེད་བཏང་། ལྷག་པར་དུ་རིམས་ནད་སྤོང་འགོག་ཚོད་འཛིན་གྱི་གནས་བབ་ཇ་དྲག་ཆེ་བའི་དམིགས་བསལ་གྱི་དུས་སྐབས་སུ། ང་ཚོས་དུར་ཐག་

གིས་གོང་རིམ་གྱིས་ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་ལས་འགོ་བསྐྱར་ཚུགས་དང་ཐོན་སྐྱེད་སྤར་གསོ་བྱེད་དགོས་པའི་སྒྲིབ་བྱ་ལྟར། རིམས་ནད་སློན་འགོག་ཚོད་འཛིན་ཐང་འཕྲད་པའི་དཀའ་གནད་ཆེ་བའི་གནད་དོན་ལ་དབྱེ་ཞིབ་དང་ཞིབ་འཇུག་ནན་ཏན་བྱས་ཤིང་། ཚན་རིག་དང་མཐུན་པའི་རྒྱས་གཞི་བཙོས་པ་དང་བཀོད་སྒྲིག་ཞིབ་ཚགས་བྱས་ནས། ཁེ་ལས་དང་ཚོང་གཉེར་བྱེད་མཁན་7607གོ་རིམ་ལྡན་པའི་ངང་ཚུ་འཇུགས་སྒོས་ལྔ་4པའི་སློན་ལ་ཚང་མ་བསྐྱར་དུ་ལས་འགོ་ཚུགས་པ་དང་། ལས་འགོ་ཚུགས་པའི་གཞི་ཁྲོན་དང་ལྷུང་ཚད། ལེགས་གྲུབ་བྱུང་ཚད་བཅས་ནི་ལྷུང་ཡོངས་ཀྱི་མདུན་གྲུབ་དུ་སྐྱེབས་ཡོད་པ་རེད། ལོ་འདིའི་ནད་རིམས་ནད་སློན་འགོག་ཚོད་འཛིན་གྱི་མ་དངུལ་སྒོར་ཁྲི་1136བཏང་སྟེ། ཉིང་སྐྱུར་ཞིབ་དབྱེད་ཚད་ལེན་སྒྲིག་ཆས་ཆ་ཚང་2ཉེས་པ་དང་འགོག་སྐྱུང་དངོས་ཚོགས་ཁྲི་14.5ཉེ་སྐྱུབ་གྲབས་གསོག་བྱས་པ། ཕྱི་རྒྱལ་ནས་རང་རྫོང་དུ་ཕྱིར་ལོག་མི་སྡེ་5དང་། ཞིང་ཆེན་ཕྱི་རོལ་ནས་རང་རྫོང་དུ་ཕྱིར་ལོག་མི་སྡེ་9366གྲུལ་བཤེར་ཚད་ལེན་བྱས་པ། རྩོག་གསར་ཉིང་སྐྱུར་ཞིབ་དབྱེད་ཚད་ལེན་P2+ཤུགས་སྒྲོན་ནམ་པའི་ཚོད་ལྷ་ཁང་ཁྲོན་ཡོངས་ནས་བསྐྱུན་ཏེ་འཁོར་སྐྱོད་བྱས་པས་རིམས་ནད་ནང་དུ་མཆེད་པ་གཅིག་ཀྱང་མ་བྱུང་བ་རེད།

དབུལ་ཐར་སྐྱོད་དུ་བཏང་བ་ཏན་ཏིག་ལུས་ལྡན་ཡིན་པ། དབུལ་ཐར་འགག་སྒྲོལ་གྱི་“མི་བྱེད་པ་བཞི”ཡི་སྒྲིབ་བྱ་གལ་ཆེན་ལྟར། “ཁ་གསལ་བ་མིག་དཔའི”ཆེད་དོན་བྱེད་སྒོ་གཏོང་བའི་སྐབས་ལྟེ། རིམ་རྩིས་བྱས་ན་མ་དངུལ་སྒོར་དུང་ཕྱུར་3.37བསྐྱེད་བྱས་ནས་ཐོན་ལས་དབུལ་སྐྱོར་དང་མང་གཞིའི་སྒྲིག་བཀོད་འཇུགས་སྐྱུན་སོགས་ནམ་གངས་བཅུ་གཅིག་གི་རྗེས་མཐུད་སྐྱོད་ཐོན་འདེགས་ལས་གཞི་ལག་བསྟར་བྱས། ཚོས་རྗེ་ཞང་ཚུ་ལྷ་སྐྱེ་བ་སོགས་སྐྱེ་བ་3གྱི་ཡུལ་གཞན་དུ་གནས་སྒོས་དབུལ་སྐྱོར་གྱི་རྗེས་མཐུད་ཐོན་ལས་འཕེལ་རྒྱས་ནམ་གངས་བསྐྱུན་ནས་འཁོར་སྐྱོད་བྱས་པ་དང་། དབུལ་ཕོངས་སྐྱེ་བ་40ཡི་འོད་ཤུགས་ཐོན་ལས་དང་དབུལ་ཕོངས་མིན་པའི་སྐྱེ་བ་59ཡི་སྐྱུན་མོང་དཔལ་འབྱོར་འཕེལ་རྒྱས་དང་དབུལ་ཕོངས་དུད་ཚང་ཐོན་ལས་ནམ་གངས་ཀྱི་ཕན་འབྲས་མངོན་གསལ་ཡིན་པས་རིམ་རྩིས་བྱས་ན་ཡོང་འབབ་སྒོར་ཁྲི་4744.24ཐོབ་ཡོད། ལས་ཁུགས་དབུལ་སྐྱོར་ལུ་མཐུད་དུ་དམ་འཛིན་ཡག་པོ་བྱས་ཏེ། ཕྱི་ཕན་རང་བཞིན་གྱི་ལས་རྒྱ་ཆ་སྒོར་ཁྲི་127.77དང་ཚུ་ཐང་དོ་དམ་པའི་སྐྱ་ཆ་སྒོར་ཁྲི་3069.36བཏང་བ། བདེ་ཐང་དང་སྒོར་གསོ། འགན་བཅོལ་སོགས་ལས་རིགས་དབུལ་སྐྱོར་ལ་

སྐྱལ་འདེད་བཏང་བས་དབུལ་ཐར་མང་ཚོགས་ཀྱི་ཐོན་སྐྱེད་དང་འཚོ་བར་ཕན་འབྲས་ལྡན་པའི་
འགན་སྲུང་བྱས་ཡོད།

སྐྱེ་ཁམས་ཁོར་ཕུག་རྒྱན་མཐུད་ཇི་ལེགས་སྲུ་ཕྱིན་པ། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ས་ཁོངས་ལྡང་འགྲུར་
བྱེད་པའི་འགྲུལ་སྐྱོད་ལ་སྐྱལ་འདེད་གཏིང་ཟབ་བཏང་སྟེ། མ་དངུལ་སྒོར་དུང་ཕྱུར་2.15བཏང་
ནས་ཕྱུང་གི་10.5ལྟ་གི་མིས་བཅོས་ནགས་ཚལ་དང་། རྒྱལ་ཚལ་འདེབས་གསོ་ཕྱུང་གི་3། བྱེ་
འགོག་བྱེ་བཅོས་ཕྱུང་གི་24.5། རྒྱལ་མའི་ནགས་ཚལ་ཕྱུང་གི་1། འོས་འགན་ནགས་འཇུགས་
སྤོང་ཕྱག་རྒྱ་མཚན་གི་101.6འདེབས་འཇུགས་བྱས། ཕྱུང་སྟོང་གི་“ཞི་བདེ་རྒྱ་མཚོ་འགན་བཅོལ་གྱི་སྐྱེ་
ཕན་སྐྱེ་ཁམས་ནགས་ཚལ”རྣམ་གྲངས་ལག་བསྟར་འགོ་ཚུགས་པ་རེད། “རྣོག་བཞི་གཙང་
སེལ”དང་། “གཙང་སེལ་གསུམ་དང་བཅོས་སྐྱོང་གཅིག” “མ་ཡུམ་གཙང་པོ་སྲུང་སྐྱོབ།” འབབ་
རྒྱུད་རྒྱུད་གསུམ་ཕྱོགས་བསྐྱུར་བཅོས་སྐྱོང་སོགས་ཀྱི་ཆེད་དོན་བཅོས་སྐྱོང་འགྲུལ་སྐྱོད་ཏན་ཏིག་
གིས་སྐྱེལ་བ་དང་། མཚོ་སྐྱོན་པོའི་སྟོང་དགས་ཀྱི་ཚུའི་སྐྱེ་ཁམས་སྐྱར་གསོའི་བཅོས་སྐྱོང་རྣམ་གྲངས་
སྐྱུན་འགོ་ཚུགས་པ། འབབ་རྒྱུད་རྒྱུད་གསུམ་གྱི་ས་ཚུ་ཤོར་བྱོན་སྐྱེ་ལེ་ངོས་གྲུ་10.3ཕྱོགས་བསྐྱུར་
བཅོས་སྐྱོང་བྱས་པ་བཅས་བྱས་པ་ཡིན། སྐྱེ་ཁམས་ཁོར་ཕུག་སྲུང་སྐྱོང་གི་གྲུལ་བཤེར་ཆེན་པོ་དང་
བཅོས་སྐྱོང་ཆེན་པོ་བྱེད་པའི་འགྲུལ་སྐྱོད་བྱོན་ཡོངས་ནས་སྐྱེལ་ཏེ། སྐྱུང་ཚང་ལུང་བའི་བེད་མེད་
གཏེར་རིའི་སྐྱེ་ཁམས་སྐྱར་གསོ་དང་ས་རྒྱ་སྐྱོགས་བཅོག་བཅོས་སྐྱོང་རྣམ་གྲངས་མཐུག་འབྲེལ་
ནས་ཞིབ་བཤེར་རྩིས་ལེན་བྱས་པ་དང་། གྲུང་ཏོ་རྫོང་བཅོག་ཚུ་གཙང་སེལ་བཅོ་གྲུའི་ཆེད་
འདེགས་རྒྱས་སྐྱུན་བསྐྱར་སྐྱུན་རྣམ་གྲངས་ལག་ལེན་བསྟར་འགོ་ཚུགས་པ། རེས་སྐོར་གཉིས་ཀྱི་
གྲུང་དབུང་ཁོར་ཕུག་སྲུང་སྐྱོང་ལྟ་ཞིབ་ཀྱི་ཕྱིར་སྐྱོག་པའི་གནད་དོན་9དག་བཅོས་ཐོ་སྲུབ་བྱས་
པས། གྲུང་ཏོ་ལ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གཙོ་གནད་སྐྱེ་ཁམས་ལུས་པའི་རྫོང་ཁོངས་སྐྱེ་ཁམས་ཁོར་ཕུག་སྲུས་
ཆེད་དབུང་ཞིབ་ཀྱི་ཕུལ་བྱུང་བྱ་དགའ་ཐོབ་པ་རེད།

འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་གཏིང་ཤུགས་ཇི་དྲག་བཏང་བ་མངོན་གསལ་ཡིན་པ། “རྣམ་གྲངས་མངོན་
འགྲུར་ལོའི་”བྱེད་སྐོར་ཏན་ཏན་གྱིས་སྐྱེལ་ཞིང་། རྫོང་རིམ་པའི་འགོ་བཟུང་བས་མཉམ་འབྲེལ་ལྟན་
ཚོགས་ཀྱི་གཙོ་གནད་རྣམ་གྲངས་འགན་འཁུའི་ལམ་ལུགས་ལག་བསྟར་ནན་མོ་བྱས་པ་དང་། ལོ་
རེ་བཞིན་ལེགས་སྲུབ་མ་བྱུང་བའི་རྣམ་གྲངས་ཤུགས་ཆེན་པོས་རྩ་འཇུགས་དང་ལག་བསྟར་བྱས་
ཏེ། ལས་འགན་ལག་བསྟོས་ཁ་གསལ་བྱས་ནས་ལྷ་རེ་དང་མི་རེ་ཐོན་པ། རྣམ་གྲངས་འཇུགས་

རྒྱུ་ཁོང་གི་དཀའ་གནད་འགག་གནད་གནད་དོན་ཐག་གཅོད་ཡག་པོ་བྱས་ནས་གཙོ་གནད་
རྣམ་གངས་དུས་ཐོག་ཏུ་སྤྲོད་ཚད་དང་གངས་ཀ་ཡོད་པའི་སྐོར་ནས་ལས་འགན་ལེགས་སྤྲོད་བྱས་
པའི་འགན་སྲུང་བྱས་ཡོད། ལོ་རྒྱུ་ལོ་ཐོབ་སྤོང་པས་རྣམ་གངས་258དོན་འཁྲོལ་བྱས་པ་དང་། རྣམ་
གངས་240བསྐྱར་དུ་ལས་འགོ་ཚུགས་ཤིང་རྣམ་གངས་ཀྱི་མ་དངུལ་གཏོང་ཚད་82%ཡན་ཟིན་
ཡོད། གྲང་ཉོ་དམག་དམངས་མཉམ་སྲིད་གནས་ཐང་གི་ཚུ་དང་སློབ་ལྷན་པ་སོགས་ཆ་ཚང་
པའི་རྣམ་གངས་སྤྲོད་འགོ་ཚུགས་པ་དང་། རྒྱལ་ལམ་109ནས་ས་གྲུ་བཞི་གཞུང་ལམ་བསྐྱོད་ཏེ་
བེད་སྲིད་བྱས་པ། མ་ཉོང་ཚུ་མཛོད་དང་། ཅང་ཤེས་གོང་དལ་ཚོག་ཅུ་སྡེ་བ་ནས་གཡོན་ཅུ་སྡེ་
པའི་བར་གྱི་དབུས་སྐོར་ཡུལ་སྐོར་གཞུང་ལམ། ཚལ་རྩ་འགག་མ་ཚུའི་ཚུ་བེད་དངོས་མང་
བཤམས་སྤོན་ཁང་སོགས་རྣམ་གངས་ཀྱི་འཕེལ་ཚུལ་བདེ་ལྷག་ཡིན་པ། རྣམ་གངས་ཀྱི་དངུལ་
གཏོང་བྱེད་ཚད་བརྟན་པོའི་དང་འཕར་བའི་ཁོང་གི་“སྤྲོད་འགན་གཙོ་བོའི”རྣམ་པ་མངོན་
གསལ་གང་ལེགས་ཡིན།

ཐོན་ལས་ཀྱི་འགན་ཁུལ་སྤྲོད་ཚུལ་སྤྲོད་ཚུལ་སྤྲོད་ཚུལ་སྤྲོད་ཚུལ་ ཐོན་ལས་མནའ་འབྲེལ་ཚེན་པོ་
བཞིའི་འཛུགས་རྒྱུ་ལྷན་དུ་སྤྲོད་འདེད་བཟང་ཞིང་། འགན་ཚེན་པོས་མ་ཚུའི་འགན་རྒྱུ་ཀྱི་
དང་རབས་ཞིང་ལས་དང་མཚོ་སྲིབ་སྐྱེ་ཁམས་སྤྲོད་ལས་འཕེལ་རྒྱས་བཟང་བས། ཞིང་སྤྲོད་སྤྲོད་
ཐོན་ལས་འཕེལ་རྒྱས་སྤོང་ཚེན་ཕྱིན་ཏེ། ཞིང་ལས་སྐྱེ་དངོས་ཀྱི་སྤྲོད་འདེབས་ཁྲོན་སྤྲོད་ཁྲོད་
48.35སྤོང་ཤིང་8.1%འཕར་བ་དང་། སྤོང་སྤོང་ལྷན་རྒྱུ་སྤྲོད་ཁྲོད་30བྱེད་གདལ་བཟང་བ།
ཞིང་སྤོང་ལྷན་རྒྱུ་ལྷན་གཏོང་རྣམ་སྤོང་སྤོང་ཁྲོད་9ཡིན་པ། འབྲུ་སྤོང་ཐོན་ཚད་བསྐྱོང་ལས་འཕར་
དུན་ཁྲོད་5.6སྤོང་བས། ལྷན་ཐག་གིས་ལོ་རྒྱུས་དང་བོད་རྒྱུ་ལྷན་གི་རྣམ་ཚེན་གསོ་སྤོང་ལག་
ཚལ་བྱེད་གདལ་བཟང་བས་རྩོང་ཡོངས་སྤྲོད་གཞི་ཁྲོན་ཅན་གྱི་གསོ་སྤོང་ར་བ་67སྤོང་ཡོད་པ་
དང་། ཕག་པ་གསོ་སྤོང་གི་ཁ་གསལ་སྤོང་ཁྲོད་15.8བཟང་བ་དང་། ཕག་པ་བཤམས་གཏོང་ཚད་
མགོ་གངས་ཁྲོད་1.1། ཕག་པ་སྤོང་ཡོད་མགོ་གངས་ཁྲོད་1.5ཡོད། ཐོན་ལས་དང་པོའི་འཕར་ཐང་
སྤོང་དུང་ལྷན་11.67ཡིན་པ་དང་4.6%འཕར་ཡོད། རྣམ་ཁྲོད་སྤོང་གསར་བའི་ཐོན་ལས་འཕེལ་
རྒྱས་སྤོང་ཚེན་བཟང་སྤོང་། མཚོ་སྤོང་དང་ཉོ་ནན་གཞིས་ཀྱི་ཚན་རྒྱ་±800ཡི་མཚོ་གཞོན་ཐང་
རྒྱལ་ལས་གཞི་འཛུགས་རྒྱུ་ལེགས་སྤོང་བྱེད་ཚུལ་འཕར་སྤོང་བྱས་པ་དང་། ལྷན་ཅི་ལེ་ཡི་ལོ་ལོ་
རེར་ཅི་ལྷ1གི་ཤེལ་གཞུགས་རྒྱུ་པའི་སྤོང་སྤོང་འཛུགས་རྒྱུ་བྱེད་པའི་རྣམ་གངས་གྲང་ཉོར་

གཞིས་ཆགས་པ། “ཆམ་མཐོང་རིམ་པའི་”སྐར་ཆགས་ཐུབ་པའི་ལུས་ཁུངས་ཀྱི་རྟེན་གཞི་
 འཇུགས་སྐྱབ་ཐད་འཕེལ་རྒྱས་ངེས་ཅན་ཞིག་ལྟར་ཡོད། ལོ་རེ་ཐོན་ཚད་ཏུན་སྟི་20ཟེན་པའི་
 མཚོ་སྡོན་བདེ་ཞིང་ཆེད་ལུ་བུ་རྩེ་ལུན་ལུང་རྩེ་ལས་སྡོན་གྱི་སྐབས་དང་པོའི་རྣམ་གྲངས་བསྐྱབ་
 ལས་ཐོན་སྐྱེད་བྱེད་འགོ་ཚུགས་པ། རིག་སྡོན་གྲོང་རྩེ་ཡུལ་སྐོར་ཞབས་ཞུ་ཞེ་གནས་མཚུགས་
 འགྲེལ་ནས་ཞིབ་བཤེར་རྩིས་ལེན་བྱས་པ། ཚལ་རྩ་འགག་གི་ཤར་རི་མངོན་སྲོངས་ཁུལ་ཡུལ་སྐོར་
 ཞབས་ཞུ་ཞེ་གནས་དང་ཐེབ་རྒྱ་རྒྱལ་མཁར་སྲུང་སྐྱོབ་ལས་གཞི་སོགས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ཀྱི་འཕེལ་
 རིམ་བདེ་ལྷག་ཡིན་པ། མཚོ་སྡོན་ལམ་རྒྱུད་ཀྱི་ཡུལ་སྐོར་སྐྱོད་ཁང་60ཚང་མར་རྩིས་བྱ་དོ་དམ་
 དང་རྒྱུན་ལྷན་ལྟར་འཁོར་སྐྱོད་བྱས་ལས། ལོ་རྒྱུ་བོར་ཡུལ་སྐོར་བ་མི་སྟི་270སྟེངས་པ་དང་
 ཡུལ་སྐོར་ཡོང་འབབ་སྐོར་དུང་ལུར་6.75མངོན་འགྱུར་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། ལུས་ལྷན་ཡོད་རྒྱས་
 ཚོང་དོན་འཁོར་རྒྱག་ལས་རིགས་ཀྱི་འཕེལ་རྒྱས་དམ་འཛིན་ཡག་པོ་བྱས་ཏེ། “མཚོ་སྡོན་རོ་
 འཕྲད་གྲོས་མོལ་ཚོགས་འདུ”དང་ཡན་ཐའེ་ཨེ་ཤེ་ཡ་ཤར་མའི་བཟའ་བཅའི་འགྲེམས་ཚོགས།
 ཁང་གོ་བྱུ་མཐོ་སྐང་ཞིང་ལས་ཁུངས་ལྷན་ཐོན་རྩེ་ལོས་སྐོར་ཚོགས་འདུ་སོགས་ཀྱི་བྱེད་སྐོར་ཏུར་
 ཐག་གིས་ཞུགས་ཏེ་གྲུང་རྟོའི་ཁུངས་ལྷན་ཐོན་རྩེ་ལོས་སྐོར་བསྐྱོད་པའི་ཐབས་ལམ་ལྟར་བས་རྒྱ་ཆེར་
 བྱུང་ཡོད། རང་ས་གནས་ཀྱི་འཛད་སྐྱོད་ཀྱི་མངོན་མེད་རྟོགས་ལྷན་སྐྱེད་སྐྱོད་ཀྱི་སྐོར་ལྷན་ལྷན་སྐྱོད་ཀྱི་སྐོར་
 ལུལ་འཛིན་ཤོག་གིས་འཛད་སྐྱོད་ལ་སྐུལ་བ་དང་དེ་མིན་སྐབས་དང་པོའི་“སྡོན་ཏུས་ཞིམ་ཟས་
 ཏུས་ཆེན་”སོགས་ཀྱི་བྱེད་སྐོར་སྟེང་ལས། རྩོང་ཞོངས་ཀྱི་འཛད་སྐྱོད་ཞོམ་ར་དར་འཕེལ་བྱུང་ཞེ་
 ཚོང་དོན་སེལ་ཚོང་ལས་རིགས་སྐར་གསོ་དང་འཕར་བར་སྐུལ་བྱིད་བྱས་ཡོད།

མཁར་ཞབས་འཇུགས་སྐྱབ་མཐུན་སྐྱོར་དང་གོང་དུ་སྟེལ་བ། “གྲུང་རྟོ་གཞོང་སར་ཁུལ་པའི་
 མཁར་གྲོང་ཁུལ་”ཀྱི་འཇུགས་སྐྱབ་ལ་དམིགས་ཤིང་། ཆབ་ཆ་གོང་རྩེ་ཀྱི་མང་གཞིའི་སྟོན་
 བཀོད་ལས་གཞི་དམ་འཛིན་བྱས་ཏེ་དལ་རྩོལ་ལམ་དང་གོས་ནན་ཤར་ལམ། ཆབ་གཞོང་ལམ་
 སོགས་གོང་ཁྲེའི་ཀྱི་གཞུང་ལམ་10བསྐྱབ་ནས་བེད་སྐྱོད་བྱས་པ་དང་། རྒྱ་འདོན་སྐྱོད་བྱེད་པའི་
 ལྷན་ལམ་བསྐྱར་སྐྱབ་རྒྱས་རྒྱུན་གྱི་སྐབས་གཉིས་པའི་ལས་གཞི་ལས་མཚུགས་འགྲེལ་ནས་ཞིབ་
 བཤེར་རྩིས་ལེན་བྱས་པ། ཁུལ་བོད་སྐྱེད་ཁང་སྐྱོད་ཁུལ་གྱི་སྟོན་ཞུམ་ཁུལ་སྐྱར་བཀོད་དང་། སྐྱོད་
 ཁུལ་རྩིང་བ་སྟོགས་བསྐྱར་སྐྱར་བཀོད་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་བདེ་ལྷག་དང་སྟེལ་བ། གཙོ་གནད་མཁར་
 གོང་འཇུགས་སྐྱབ་རེ་མཐོགས་སུ་བྱུང་ནས་རིག་སྡོན་དང་། ཚལ་རྩ་འགག་གི་སྐྱེ་ཞབས་མངོན་

ལྷན་ལྷན་པའི་ཞང་གོང་དང་། ཏྲ་ནག་མ་དང་སྤྱེུ་ནག་གི་མངོས་ལྷན་ལྷན་པའི་གོང་དམ་
 འཇུགས་སྐྱུན་གྱི་རྣམ་གྲངས་གོ་རིམ་ལྷན་པའི་དང་སྐྱུལ་འདེད་བཏང་། སྤྱེུ་ནག་གོང་དམ་གྱི་
 ཐང་ཆེན་དང་གོང་དམ་ཁུལ་གྱི་ཁོར་ཡུག་འཕྲོད་བསྟེན་སྒྲིག་བཀོད་ཚད་གཞི་མཐོ་བོའི་དང་
 བསྐྱུན་ཟིན་པ། ཚལ་རྩ་འགག་གོང་དམ་གྱི་རྣམ་པ་བཅོས་སྦྱོང་ལས་གཞི་པལ་ཆེར་ལེགས་སྐྱབ་
 བྱུང་ཏེ་གོང་དམ་གྱི་རྣམ་པ་གསར་བར་བྱུང་། ས་ཁོངས་ཡོངས་སུ་གད་སྟེགས་མེད་པའི་རྫོང་
 གསར་འཇུགས་བྱེད་པའི་ཚོད་ལྟའི་ལས་དོན་ཁྲོན་ཡོངས་ནས་སྤེལ་འགོ་ཚུགས་ཤིང་། ཚོད་ལྟའི་
 རྩེ་བ་8འཇུགས་རྒྱུའི་ལས་དོན་བདེ་ལྷག་དང་ལེགས་བྱུང་བྱུང་ཡོད། ཞང་སྤེལ་དར་རྒྱས་གཏོང་
 བའི་འཐབ་རྩས་ལག་བསྟར་གཏོང་བའི་བྱས་ཏེ་ཞང་གོང་11གི་སྤེལ་བ་26ལ་ཐོན་ལས་གོང་
 འཕེལ་དང་། མང་གཞིའི་སྒྲིག་བཀོད་འཇུགས་སྐྱུན། མི་སྡོད་ཁོར་ཡུག་ཕྱོགས་བསྐྱུས་བཅོས་སྦྱོང་
 སོགས་གྱི་རྣམ་གྲངས་ལག་བསྟར་བྱས་ཏེ་རོང་འབྲོག་ཁུལ་གྱི་འཕེལ་རྒྱས་ཁོར་ཡུག་རྩེ་ལེགས་སུ་
 བཏང་ཡོད།

དམངས་འཚོའི་བདེ་སྦྱིད་ཉིན་བཞིན་རྩེ་བཟང་སོང་ཡོད། ལོ་རྒྱུས་བོར་དམངས་འཚོའི་
 ཁྱབ་ཁོངས་གྱི་མ་དུལ་སྒྲོར་དུང་ཕུར་33.9བཏང་བ་དེས། བོར་སྤིང་གྱི་སྤྱིའི་གཏོང་སྒྲོའི་
 89.36%ཟིན་པ་དང་། ལོ་མགོར་རྫོང་ཡོངས་གྱི་མི་དམངས་ལ་ཁས་ལེན་པའི་དམངས་འཚོའི་
 དོན་དངོས་30ཚང་མ་མངོན་འགྱུར་བྱུང་བ་རེད། ལོ་རྒྱུས་བོར་མཁར་གོང་དུ་མི་569གསར་དུ་
 ལས་ཁུགས་བྱུང་བ་དང་། མཁར་གོང་གི་ལས་ཤོར་མི་སྡེ་967བསྐྱུར་དུ་ལས་ཁུགས་བྱུང་བ། རོང་
 འབྲོག་ཁུལ་དུ་དམ་ཚོལ་བ་སྟེགས་མ་ཅུ་འཇུགས་དང་བྲིད་སྟོན་སྟོས་མི་ཐེངས་བྲི་1.5གཞན་དུ་
 ལས་ཁུགས་བྱས་པ། སྤྱི་ཕན་རང་བཞིན་གྱི་ལས་རྒྱུ་515བཅུགས་པ། མ་དུལ་སྒྲོར་དུང་ཕུར་
 1.36བཏང་ནས་སློབ་གསོ་དེང་རབས་ཅན་ལ་སྐྱུལ་འདེད་གཏོང་བའི་ལས་གཞི་དང་སློབ་
 ཁུགས་སྟོན་གྱི་སློབ་གསོའི་ཐོན་ཁུངས་འཇུགས་སྐྱུན་རྒྱ་ཆེར་གཏོང་བ་སོགས་གྱི་རྣམ་གྲངས་
 18ལག་བསྟར་བྱས་ཤིང་། བྱང་ཏོ་རྫོང་མཐོ་རིམ་སློབ་འབྲིང་དང་ཞིང་ཁ་བྲིས་བཅོལ་ཁང་ལས་
 མགོ་ཚུགས་ཏེ་མཁར་བྱང་ཁུལ་གསར་ལོ་དགའི་རྒྱན་མཐུད་ལམ་ལུགས་གྱི་སློབ་གྲུའི་སྐབས་
 གཞིས་པ་བསྐྱུན་ཏེ་བེད་སྤྱོད་བྱས་པ། སློབ་གསོའི་སློབ་བྲིད་བསྐྱུར་བཅོས་གཏོང་བའི་ཏུ་བཏང་
 བ་དང་དགོ་རྒྱན་དཔུང་ཁག་གི་གསོ་སྦྱོང་ལ་ཤུགས་བསྐྱུན་ཏེ། རྫོང་མི་རིགས་སློབ་འབྲིང་དང་
 རྫོང་སློབ་འབྲིང་གི་འབྲིང་རྒྱགས་སྐྱུངས་འབྲས་ཁུལ་ཡོངས་གྱི་མདུན་གྲལ་དུ་སྤེལ་བ་དང་།

སློབ་གསལ་གྱི་སློབ་ཁྲིད་ཀྱི་སྒྲིག་ཚད་མངོན་གསལ་དོན་པོས་མཐོ་རུ་བྱིན་ཡོད། མཁར་བྱང་ཁྲུལ་གསར་གྱི་རྫོང་མི་དམངས་སྒྲན་ཁང་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་པ་དང་སྡེ་བ་རིམ་པའི་འཕྲོད་བསྟེན་ཁང་80%ཡིས་ཅིན་པའོ་དུ་རྒྱ་ཤར་གཏོང་བྱུང་ཡོད། རྫོང་རྒྱང་ལུགས་སྒྲན་ཁང་དེ་སྤྱི་ཁྲབ་སྒྲན་ཁང་དང་ཞང་གོང་འཕྲོད་བསྟེན་ཁང་14ཡན་ལག་སྒྲན་ཁང་དུ་བྱས་པའི་རྫོང་ཁོངས་ཀྱི་སྒྲན་བཙུགས་ལྟ་མོང་ཚོགས་པ་ཁྱོད་ཡོངས་ནས་བཅུགས་ཡོད། སྤྱི་སྤྱོད་རིག་གནས་ལུས་ཚུལ་སྒྲིག་བཀོད་འཛུགས་སྒྲན་རེ་མཁྱོགས་སུ་བཏང་སྟེ། ཀར་ཚེད་སློལ་འི་ར་བ་3པལ་ཆེར་བསྒྲན་བེན་པ་དང་། མཐོ་བསྒྲན་རྒྱང་འཕྲིན་མ་ལག་དང་ཐང་དཀར་མ་བརྟན་འཕྲིན་བརྒྱད་གཏོང་ཁང་བསྒྲན་ནས་ཞིབ་བཤེར་རྩིས་ལེན་བྱས་ཡོད། “གཞི་རིམ་དུ་བསྐྱོད་པ་གསུམ་”དང་“མང་ཚོགས་གར་སྟེགས་ཆེན་པོ་”སོགས་མང་ཚོགས་རང་བཞིན་གྱི་རིག་གནས་བྱེད་སློང་རྒྱ་ཐག་གིས་སྟེལ་བས་མང་ཚོགས་ཀྱི་བསམ་པའི་རིག་གནས་འཚོ་བ་རྒྱུ་ཆད་མེད་པར་སྤྱོད་སྒྲུལ་ཚོགས་པར་བྱིན་ཡོད། རྒྱལ་ཁྲུལ་ཆེན་པོས་མཁར་ཞང་གི་མ་མཐའི་འཚོ་རྟེན་འགན་སྲུང་དང་སྒྲན་བཙུགས་འགན་བཙུགས་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་རོགས་སྐྱོར་བཅས་གཙོ་གནད་དུ་འཛིན་པའི་འགན་སྲུང་མ་ལག་འཇུག་ཚད་དུ་བཏང་སྟེ། མཁར་ཞང་སློབ་དམངས་ཀྱི་སྒྲན་བཙུགས་འགན་བཙུགས་དང་རྒྱ་གསལ་འགན་བཙུགས་བཅས་ཀྱི་ཁྲུགས་ཚད་100%དང་99.7%སྟེབས་ཡོད།

འཇུག་མི་རྣམས་ལ། འདས་བེན་པའི་ལོ་གཅིག་རིང་གི་གྲུབ་འབྲས་ནི། རྣམས་རིམ་བྱུང་གི་རྫོང་ལྷུ་དང་རྫོང་སྤིད་གཞུང་གིས་རྒྱ་ཐག་འབད་འབྲངས་དང་དཀའ་སྤྱོད་འབད་བཅོམ་བྱས་པའི་མང་གཞི་བརྟན་པའི་ཐོག དཀའ་སྤྱོད་སྤིང་རུས་དང་བྱ་བ་ཏན་ཏིག་བྱས་ཏེ་ཐོབ་པ་ཞིག་ཡིན་པས། “ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་བརྟན་གསུམ་པ”ཡོངས་སུ་རྫོགས་བེན་པ་རེད། ལོ་ལྔའི་རིང་ལ། རྫོང་མང་རྣོག་འཛིང་ཆེ་བའི་བྱི་ནང་གཞིས་ཀྱི་འཕེལ་རྒྱས་ཁོར་ཡུག་དང་དཀའ་ཚོགས་མང་ཞིང་སྤིད་རྫོང་ཆེ་བའི་བསྒྲུར་བཙུགས་འཕེལ་རྒྱས་བརྟན་འཇགས་གསུམ་གྱི་ལས་འགན་མདུན་དུ་སྟེགས་ཡོད་པས། ང་ཚོས་ཞི་ཅིན་ཕིན་གྱི་དུས་རབས་གསར་བའི་རྒྱང་གོའི་ཁྲོད་ཚོས་སྤྱོད་པའི་སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་དགོངས་པར་སློབ་སྦྱོང་དང་ལག་བརྟར་ནན་ཏན་བྱས་པ་དང་། སྤྱི་ཁྲབ་དུལ་ཅི་ཞི་ཅིན་ཕིན་གྱིས་མཚོ་སྤོན་ལ་གཟུགས་ཞིབ་གནང་བའི་གལ་ཆེའི་གསུང་བཤད་ཀྱི་དགོངས་དོན་ནན་གྱིས་དོན་འབྱུང་བྱས། འབྲོར་འབྲིང་སྤྱི་ཚོགས་ཁྱོད་ཡོངས་ནས་བསྒྲན་བྱུང་བའི་དམིགས་འབེན་ལ་དམིགས་ཏེ། ཁྲུལ་ལྷུ་དང་ཁྲུལ་སྤིད་གཞུང་དང་། རྫོང་ལྷུའི་ཐབས་རྒྱས་

བཀོད་སྒྲིག་ཇི་མ་ཇི་བཞིན་དུ་དོན་འབྱོལ་བྱས་ཤིང་། གོ་སྐབས་འཕྲད་པའི་བྲོད་འཕེལ་རྒྱས་
 བཅོམ་ཞིང་འགྲན་སྡོད་བྲོད་རྣམ་པ་གསར་པ་འབྱེད་པར་འབད་དེ། རྫོང་ཡོངས་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་
 དང་སྤྱི་ཚོགས་འཕེལ་རྒྱས་ཐད་ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་གསར་གཏོད་རང་བཞིན་གྱི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་གྲུབ་
 འབྲས་ཐོབ་པ་དང་། གཏོང་ཟབ་ཅིང་རྩ་བའི་རང་བཞིན་གྱི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་འཕོ་འགྱུར་བྱུང་བ།
 ཕྱོགས་བསྐྱུས་དངོས་ཤུགས་མཐོར་འདེགས་ཆེས་མཁྱོགས་ཤིང་མཁམ་ཞང་གི་རྣམ་པ་འགྱུར་ཕྱོག་
 ཆེས་ཆེ་བ། མི་དམངས་མང་ཚོགས་ལ་ཕན་འབྲས་ཐོབ་པ་ཆེས་མང་བ་བཅས་ཀྱི་དུས་སྐབས་ཤིག་
 བསྐྱུས་ཡོང་།

ལོ་ལྔའི་རིང་། ང་ཚོས་འབད་འབྲངས་ཡར་བཅོམ་གྱིས་འཕེལ་རྒྱས་ལ་དམིགས་ཏེ། བསྐྱེགས་
 བརྒལ་གནས་འཕར་གྱི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་མཚོང་སྡོད་མངོན་འགྱུར་བྱུང་ཡོད། “ལྷ་བཞིའི་འཐབ་
 རྒྱས་”ལག་བརྟར་གཏོང་ཟབ་བྱ་རྒྱ་དང་། རྟོབས་ཤུགས་ཡོད་རྒྱས་“ལེགས་གཅིག་མཐོ་གཉིས་”སྐལ་
 འདེད་བྱེད་པ་དེ་རྩ་བའི་དམིགས་འབེན་དུ་བཟུང་སྟེ། དཔལ་འབྱོར་བྱ་བའི་རང་དབང་དམ་
 བོར་བཟུང་ཞིང་། རྒྱལ་ཁབ་དང་ཞིང་ཆེན། ལྷུལ་གྱི་འཕར་སྡོམ་བརྟན་པོ་དང་བསྐྱུར་བཅས་སྐལ་
 འདེད། གྲུབ་ཚུལ་ལེགས་སྒྲིག་ དམངས་འཚོར་ཕན་བ། ཉེན་ཁ་འགོག་སྲུང་བཅས་ཀྱི་སྲིད་རྒྱས་
 དང་བྱེད་ཐབས་རབ་དང་རིམ་པ་ནན་གྱིས་ལག་བརྟར་དོན་འབྱོལ་བྱས་བ། དཔལ་འབྱོར་འཕེལ་
 རྒྱས་ཀྱི་འཕེལ་ཕྱོགས་ལ་ཕྱོགས་བསྐྱུས་དབྱེ་ཞིབ་དང་བརྟར་ཤ་བཅད་བ། གཙོ་གནད་བྱ་བར་
 ནན་གྱིས་འཆར་འགོད་དང་བཀོད་སྒྲིག་བྱས་བ། ལུས་ཤུགས་ཡོད་རྒྱས་དཔལ་འབྱོར་ཆག་པའི་
 གནས་ཚུལ་ལ་ཁ་གཏད་དེ་“མཉམ་སྲེབ་བྱེད་སྤངས་”ཡག་པོ་བསྐྱབས་བ། གྲངས་འབོར་ལུགས་
 མཐུན་ངང་འཕར་བ་དང་སྐྱུས་ཚད་བརྟན་པོའི་ངང་མཐོ་རུ་གཏོང་རྒྱུའི་ཐད་འབད་བཅོམ་
 བཅས་བྱས་ཏེ། དཔལ་འབྱོར་དམིགས་ཚད་གཙོ་བོའི་འཕར་ཚད་ལྷུལ་ཡོངས་ཀྱི་མདུན་གྲལ་དུ་
 སླེབས་པ་རེད། རྫོང་ཡོངས་ཀྱི་ས་ལྷུལ་ཐོན་སྐྱེད་རིན་ཐང་བཟོམས་འབོར་སྒོར་དུང་ཕུར་
 52.86ནས་སྒོར་དུང་ཕུར་86.52འཕར་བ་དང་ལོ་རེར་ཆ་སྟོམས་སུ་7.9%རེ་འཕར་ཡོད། མི་
 རེར་ཆ་སྟོམས་སུ་ས་ལྷུལ་གྱི་ཐོན་སྐྱེད་རིན་ཐང་བཟོམས་འབོར་སྒོར་40564ནས་སྒོར་
 65198སླེབས་ཏེ་ལོ་རེར་ཆ་སྟོམས་སུ་9.9%འཕར་བ། སྤྱི་ཚོགས་ཡོངས་ཀྱི་གཏན་འཇགས་རྒྱ་
 རོར་ལ་མ་དདུལ་འཛོག་པ་སྲེབ་ཚེས་བྱས་ན་སྒོར་དུང་ཕུར་609.4སླེབས་པ་དང་རྗེས་མའི་ལོ་
 གསུམ་ནང་ལོ་རེར་ཆ་སྟོམས་སུ་39.4%འཕར་བ། སྤྱིར་བཏང་གི་སྤྱི་པའི་ནོར་སྲིད་ཀྱི་སྡོམ་ཚེས་

ཡོང་འབབ་སྒོར་དུང་ཕུར་2.38ནས་སྒོར་དུང་ཕུར་5.8བར་འཕར་བ་དང་། ལོ་རེར་ཆ་སྟོམས་སྤྱི་
 19.5%འཕར་ཡོད། འོས་སྲིད་ཀྱི་གཏོང་སྒོ་བསྟོམས་འབོར་ཕྱེད་ཚེས་བྱས་ན་སྒོར་དུང་ཕུར་
 132.54སྟེབས་པས་ལོ་རེར་ཆ་སྟོམས་སྤྱི་8.9%འཕར་བ། སྤྱི་ཚོགས་འཛད་རྒྱས་སེལ་ཚོང་
 བསྟོམས་འབོར་སྒོར་དུང་ཕུར་12.57ནས་སྒོར་དུང་ཕུར་16.3སྟེབས་ནས། ལོ་རེར་ཆ་སྟོམས་སྤྱི་
 5.3%འཕར་ཡོད། མཁར་ཞང་ཚོང་དམངས་མི་རེའི་ཆ་སྟོམས་བཀོལ་སྤྱོད་ཚོགས་པའི་ཡོང་འབབ་
 ལོ་རེར་ཆ་སྟོམས་སྤྱི་7.5%དང་8.6%ལོ་སོ་སོར་འཕར་ཡོད་པས། དཔལ་འབྱོར་འཕེལ་རྒྱས་ལ་
 ཀུན་གྱིས་དོ་སྣང་བྱེད་པའི་གྲུབ་འབྲས་སྤངས་ཡོད་ལ། “ལོ་ལྗེའི་འཆར་གཞི་བཅུ་གཉིས་
 པའི་”དུས་མཚུག་ཏུ་འཕེལ་སྤྱོད་ཀྱི་གསུམ་ཚའི་གཅིག་ཟེན་པ་”ནས་“ལོ་ལྗེའི་འཆར་གཞི་བཅུ་
 གསུམ་པའི་”དུས་མཚུག་གི་“བྱེད་ཀ་ཟེན་པའི་”བར་གྱི་ལོ་རྒྱུས་རང་བཞིན་གྱི་ཐོན་བཟུལ་མངོན་
 འགྱུར་བྱུང་བ་མ་ཟད། ཞིང་ཆེན་ཡོངས་ཀྱི་རྫོང་ཁོངས་དཔལ་འབྱོར་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་སྐྱེས་རིམ་རྒྱ་
 ལག་དང་པོའི་གྲུབ་ཏུ་སྟེབས་ཡོད།

ལོ་ལྗེའི་རིང་། ང་ཚོས་རྒྱལ་ཤུགས་ཡོད་རྒྱས་དབུལ་སྐོང་ས་ལས་སྒྲོལ་ཏེ། དབུལ་ཐར་འགག་
སྒྲོལ་གྱི་རྒྱལ་ཁ་ཁྱོན་ཡོངས་ནས་སྤངས་ཡོད། “སེམས་ཁྲུལ་མེད་པ་གཉིས་དང་འགན་སྲུང་
 གསུམ་”ལ་དམ་པོར་དམིགས་ཏེ། དབུལ་ཐར་འགག་སྒྲོལ་ནི་ཏང་མིང་འགོ་བློན་གཙོ་བོའི་“ཚུལ་
 ཀྱང་གཉིས་”ཀྱི་འགན་འཁུའི་ལམ་ལུགས་དང་། རྫོང་རིམ་པའི་འགོ་བློན་པས་“འཐབ་ཁུལ་”འགན་
 ལེན་བྱེད་པའི་ ལམ་ལུགས་ལག་བསྟར་ནན་མོ་བྱས་ཤིང་། “ལག་ཅིག་དོན་ཚན་དགུ་”ཡི་འགུལ་
 སྒྲོད་འཆར་གཞི་དང་“ལས་རིགས་བཅུ་”ཡི་ཆེད་དོན་དབུལ་སྒྲོར་རྒྱས་གཞི་ཁྱོན་ཡོངས་ནས་
 དོན་འཁྱོལ་བྱས་ཏེ། འོས་སྲིད་ཀྱི་ཞིང་འབྲེལ་མ་དབུལ་སྒོར་དུང་ཕུར་14.58དང་། ཀྱང་དབྱང་
 དང་ཞིང་ཆེན། འཕེལ་དང་རྫོང་བཅས་ཀྱི་འོས་སྲིད་ཆེད་དོན་དབུལ་སྒྲོར་མ་དབུལ་སྒོར་དུང་ཕུར་
 12.58དང་། རྫོང་རིམ་པ་དེ་གའི་འོས་སྲིད་དབུལ་སྒྲོར་མ་དབུལ་སྒོར་དུང་ཕུར་1.81བཅས་
 ཕྱེད་སྟེག་བྱས་ཏེ། ཕྱེ་བ་ཉིལ་བོར་སྐུལ་འདེད་དང་ ཡུལ་གནས་གཞན་སྟོ། ཐོན་ལས་དབུལ་སྒྲོར་།
 ཕྱེ་བའི་ཐུན་མོང་དཔལ་འབྱོར་། ཉེན་ཡོད་ཚོང་ཁང་རྒྱུར་བཀོད། ཞང་ཕྱེ་ཡུལ་སྒོར་། མང་གཞིའི་
 སྟེག་བཀོད་སོགས་ཀྱི་དབུལ་སྒྲོར་རྣམས་གྲངས་ལག་ཏུ་བསྟར་བ། ཀྱང་ཉོ་རྫོང་གི་དབུལ་སྒྲོར་ཐོན་
 ལས་སྤོང་དང་ཞང་ཕྱེ་ཡུལ་སྒོར་དབུལ་སྒྲོར་ཐོན་ལས་སྤོང་། འོད་ཤུགས་དབུལ་སྒྲོར་། ཡུལ་གཞན་
 གནས་སྟོ་དབུལ་སྒྲོར་གྱི་རྗེས་མཐུན་ཐོན་ལས། དེ་མིན་དབུལ་སྐོང་ས་དུང་ཚང་གི་ཐོན་ལས་

སོགས་དབུལ་སྐྱོར་རྣམ་གྲངས་ཀྱི་ཕན་འབྲས་མངོན་གསལ་ཡིན་པས། ཟླ་བ་99ཡི་ཐུན་མོང་
 དཔལ་འབྱོར་ཁྱོད་ཡོངས་ནས་མེད་པ་ནས་ཡོད་པར་གྱུར། “བསམ་པའི་དབུལ་སྐྱོལ”འབྲེལ་བར་
 དམིགས་སུ་བབྱང་ཞིང་། “སྤང་ཆར་འཆར་གཞི”སོགས་གསོ་སྐྱོང་རྣམ་གྲངས་ཁྱོད་ཡོངས་ནས་
 ལག་བརྟམ་བྱས་ཏེ་དབུལ་སྐྱོལ་སྤྱད་འགྱུར་གྱི་བསམ་པའི་སྐྱལ་འགྲུགས་སྤར་བས་འཕེལ་ཡོད། རྫོང་
 ཡོངས་ཀྱི་ལོ་བཞིའི་རིང་གཅིག་བཟུས་ཀྱིས་དབུལ་ཐར་འགག་སྐྱོལ་བརྒྱུད་དེ། དབུལ་སྤངས་ཟླ་བ་
 དང་དབུལ་སྤངས་དུད་ཚང་གི་ཐོན་སྐྱེད་དང་འཚོ་བའི་ཆ་རྒྱུན་རྩིས་ལེགས་སུ་ཆེས་ཆེར་སོང་བ་
 དང་། མི་རིའི་ཆ་སྒོམས་ཡོང་འབབ་ལོ་རེ་བཞིན་རྩིས་མང་དུ་སོང་ཡོད། རྫོང་ཡོངས་ཀྱི་དབུལ་
 སྤངས་ཟླ་བ་40དང་ཚགས་སྐྱིག་བྱང་བཅོས་དུད་ཚང་4487གྱི་མི་14582ཚང་མ་དབུལ་སྤངས་
 ལས་ཐར་བ་དང་། དབུལ་སྤངས་བྱང་ཚད་2015ལོའི་ལོ་མཇུག་གི་15.45%ནས་2019ལོའི་ལོ་
 མཇུག་བར་“གོར་ཐིག”བར་ཆག་པ་དང་། དབུལ་སྐྱོལ་གྱི་ལྷ་མོ་སྤྱད་པའི་ལས་འགན་ཁྱོད་ཡོངས་
 ནས་བརྒྱབས་ཏེ་རྫོང་ཡོངས་ཀྱི་མི་དམངས་ལ་ཁས་སྐྱབས་པའི་དམ་བཅའ་མངོན་འགྱུར་བྱང་བ་
 རེད། ལོ་ལྔའི་རིང་ལ། རྫོང་ཡོངས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་དང་མི་སྣ་གང་མང་ཞིག་ལ་ཞིང་ཆེན་དང་ཁུལ་
 ཀྱི་དབུལ་ཐར་འགག་སྐྱོལ་གྱི་གཞི་བརྩམས་མཚན་སྟན་ཡང་ཡང་ཐོབ་པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་ཉེ་
 དུས་ཨིར་སྟེ་ཞང་ཏང་ཨུ་དང་རིག་སྐྱོན་གྲོང་རྡལ་རབ་འོག་མ་སྟེ་བའི་ཏང་གི་ཕྱི་རྒྱུ་ཅི་
 དཔལ་མཁར་རྒྱལ་བཅས་ལ་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་དབུལ་ཐར་འགག་སྐྱོལ་གྱི་ཐོན་ཐོན་ཐུན་མོང་དང་
 ཐོན་ཐོན་མི་སྣའི་མཚན་སྟན་ཐོབ་པ་རེད།

ལོ་ལྔའི་རིང་། ང་ཚོས་སློབ་ཏུ་འགྱུར་མེད་དང་སྐྱེ་ཁམས་སྤང་སྐྱོབ་བྱས་ཏེ། རྫོང་ཞིང་དུངས་
 པའི་རི་ཚུ་སྤང་གསུམ་གྱི་མང་གཞི་བརྟན་དུ་བཏང་ཡོད། “རི་སྐྱོ་ཚུ་དུངས་ནི་གསེར་རི་དབུལ་རི་
 ཡིན་པའི”འདུ་ཤེས་བརྟན་པོ་བཙུགས་ནས། “མཚོ་གཉིས་དང་ཐང་གཉིས། ལུ་གཅིག”བཅས་
 གཙོ་གནད་ས་ཁོངས་དམིགས་སུ་བབྱང་ཞིང་། “རི་ཚུ་ནགས་གསུམ་དང་ཞིང་ས། མཚོ་དང་རྩ་ས།
 རྩེ་ཐང་”གི་གཞི་གཅིག་ཅན་གྱི་བཅོས་སྐྱོང་ལ་གཅིག་གྱུར་བཀོད་འདོམས་བྱས་ནས། “སྐྱོ་ཞིང་
 གཙང་བའི་རི་ཚུ་སྤང་གསུམ”གྱི་སྤང་སྐྱོང་དམག་འཐབ་བརྒྱབ་ཏེ་སྐྱེ་ཁམས་འཇུགས་སྐྱུན་དང་
 ཁོར་ལུག་སྤང་སྐྱོང་བྱེད་འགྲུགས་ཆེ་ཏུ་བཏང་སྟེ། རྫོང་ཡོངས་ཀྱི་སྐྱེ་ཁམས་ཁོར་ལུག་རྩིས་ལེགས་སུ་
 ཕྱིན་པ་མངོན་གསལ་དང་སྐྱེ་ཁམས་སྤང་ཡོལ་སྤར་བས་རྩིས་མང་ཡིན་པ། རི་མ་ཚེས་བྱས་ན་མ་
 དབུལ་སྐྱོར་དུང་ཕྱུར་5.97བཏང་སྟེ། འགྲུགས་ཆེན་པོས་གཙང་གསུམ་འབྲུང་ཁུངས་སྐབས་གཉིས་

བ་དང་ལྗང་འགྲུར་ནགས་བཟོ། འགོ་གཤམ་བཅོས་སོགས་སྐྱེ་ཁམས་སྤྱང་སྐྱོང་ལས་གཞི་གལ་
 ཚེན་ལག་བསྟར་བྱས་ཏེ་རྒྱལ་ས་ལྗང་འགྲུར་མགྲོགས་སྤྱ་གཏོང་བའི་ལོ་གསུམ་འགྲུལ་སྐྱོད་ཁྱོན་
 ཡོངས་ནས་སྤེལ་ཞིང་། མིས་བཟོས་ནགས་སྐྱུན་དང་རི་རྒྱ་ནགས་གསོ། རྒྱུ་ཚལ་གཉེར་སྐྱོང་
 བཅས་སྤྱུ་མི་125.25བྱས་ནས་འཆར་གཞིའི་ལས་འགན་42%ཚད་བརྒྱལ་ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་།
 ཚལ་རྩ་འགག་གི་མཚེན་བཟང་པོ་དང་མཚོ་སྡོན་པོའི་མཐའ་སྐོར་གྱི་ཚུ་སྐྱགས་བཅོག་ཕྱོགས་
 བསྐྱུས་བཅོས་སྐྱོང་སོགས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ནན་གྱིས་སྤེལ་བ་དང་། ཚུ་དཔོན་ལམ་ལུགས་ཕྱོགས་
 ཡོངས་ནས་བྱུ་སྤེལ་བྱུང་ཞིང་། རྫོང་དང་ཞང་སྡེ་རིམ་པ་གསུམ་གྱི་ཚུ་དཔོན་མ་ལག་ཁྱོན་
 ཡོངས་ནས་བཅུགས་པ་དང་། ཚུ་དཔོན་ལམ་ལུགས་“མིང་ཡོད་པ་”ནས་“དོན་ཡོད་པའི་”ཕྱོགས་
 སྤྱ་བསྐྱུར། ཁོར་ཡུག་གཙང་སྤྱི་རྒྱུ་གཞིའི་སྐྱིག་བཀོད་འཇུགས་སྐྱུན་ལ་ལུགས་བསྐྱུར་བ་དང་
 ཁོར་ཡུག་གཙང་སྤྱི་ཁོར་ར་ཅན་གྱི་གཉེར་སྐྱོང་ལ་སྤེལ་འདེད་བྱུང་སྟེ། རིག་སྐྱོན་བཅོག་ཚུ་
 གཙང་སེལ་བཟོ་བྱ་དང་ཐེ་གོ་གད་སྟེགས་སྐྱས་ས་སོགས་རྣམ་གྲངས་ལག་གཅིག་སྤྱི་རྒྱུ་སྤྱི་
 བསྐྱུར་པ། ཚབ་ཚད་མཚོ་སྡོན་ས་ལུལ་གྱི་བཅོག་ཚུ་གཙང་སེལ་བཟོ་བྱ་4དང་གད་སྟེགས་སྐྱས་
 ས་4རིམ་ལྡན་དང་མདུན་དུ་སྤེལ་བ། རྫོང་མཁར་དང་དེ་མིན་མཚོ་སྡོན་ས་ལུལ་དུ་ཁོར་ཡུག་
 གཙང་སྤྱི་ཉ་སྐྱབ་ཞབས་ལུ་ཁྱོན་ཡོངས་ལ་བྱུ་བ། སྐྱགས་བཅོག་འབྱུང་ལུངས་གཙོ་གནད་ལ་དོ་
 དམ་ཚོད་འཛིན་གྱི་བྱེད་ལུགས་ཚེ་ཅུ་བྱུང་སྟེ། རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་སྐྱགས་བཅོག་འབྱུང་ལུངས་
 ཡོངས་བྱུ་ཞིབ་བཤེར་ཐངས་གཉིས་པའི་ལས་དོན་ཡོངས་སྤྱི་ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་བ་དང་། ཚེས་
 གཞི་GDPཡི་རྒྱས་ལུངས་ཟད་ལྡོག་ཏུ་འགོ་བ་དང་རྒྱས་སྤི་སྟེགས་འཕྲི་དེ་ཞིང་ཚེན་གྱིས་
 གཏན་ལ་ཕབ་པའི་དམིགས་ཚད་ཀྱི་ཁོངས་སྤྱི་ཚོད་འཛིན་བྱས་པ། གཅིག་བསྐྱུས་རྣམ་པའི་འབྱུང་
 ཚུའི་ཚུ་མགོ་ལུལ་གྱི་ཚུའི་སྤྱས་ཚད་ལོན་ཚད་100%སྤེལ་ས་ཤིང་མཁའ་རྒྱུང་བཟང་ཚད་
 99.4%སྤེལ་ས་པ་རེད། སྐྱགས་བཅོག་འགོག་བཅོས་ཀྱི་འགག་སྐྱོལ་བྱ་བ་ལེགས་པོ་བསྐྱུབས་ཏེ།
 རེས་སྐོར་གཉིས་ཀྱི་ཀྱང་དབྱེད་ཁོར་ཡུག་སྤྱང་སྐྱོང་ལྟ་ཞིབ་དག་བཅོས་བྱ་བ་ནན་གྱིས་སྤེལ་ཞིང་།
 མཚོ་སྡོན་འགྲུལ་རྒྱུད་ཀྱི་བྱིམས་འགལ་འཇུགས་སྐྱུན་སོགས་ཀྱི་གནད་དོན་གཙོ་བོ་དག་བཅོས་
 ཡོངས་སྤྱི་འགྲུབ་པ་དང་། བེད་མེད་གཉེར་གནས་སྐྱར་གསོ་བཅོས་སྐྱིག་གི་ཕན་འབྲས་མངོན་
 གསལ་ཡིན་པ། སྐྱེ་ཁམས་དཔལ་ཡོན་གྱི་བསམ་སྟོ་མི་སེམས་ལ་སྤར་བས་རྒྱུ་བྱུ་བ་དང་ལྗང་
 མངོག་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་འདུ་ཤེས་སྤར་བས་བརྟན་པོ་ཡིན་པ། མཛོས་སྤྱུག་ལྡན་པའི་གྲང་ཉེའི་རྣམ་

པ་ལྟར་བས་ལེགས་སུ་བྱེན་ཞིང་། རྣམ་མཁའ་སྐྱོ་ཞིང་ས་གཞི་རྒྱང་ལ། རྒྱ་བོ་དྲུངས་བའི་མངོས་
སྤྲུལ་ལྡན་པའི་གྲང་ཉོ་དེ་སྐྱེ་བོ་ཀུན་གྱི་མིག་ལམ་དུ་མངོན་འདུག

ལོ་ལྔའི་རིང་། ང་ཚོས་སེམས་ཤུགས་ཡོད་རྒྱས་རྣམ་གྲངས་དམ་འཛིན་བྱས་ཏེ། རྩོམས་
ཡོངས་ནས་འཕེལ་རྒྱས་གཏོང་བའི་ཞན་ཆ་གསལ་སྟོན་བྱས་པ། འབྲིམ་འགྲུལ་དང་རྒྱ་བོ་དེ། རྩོམ་
ཤུགས། དེ་མིན་ཆ་འཕྲིན་ཅན་སོགས་སྤང་གཞིའི་རྩིག་བཀོད་རྣམ་གྲངས་ལ་སྤྱི་ལོ་ནས་ལྷན་
ཤུགས་ཡོད་རྒྱས་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་སྤང་གཞི་བརྟན་པོར་བཏང་། འབྲིམ་འགྲུལ་དངུལ་གཏོང་སྒོར་
དུང་ཕྱུར་3.98ལེགས་འགྲུབ་བྱས་ཤིང་། གཞུང་ལམ་དང་ཟམ་པའི་རྣམ་གྲངས་ཁག་109ལག་
བཟར་བྱས་པ། གཞུང་ལམ་གྱི་ལམ་ཐག་སྐྱེ་ལེ་811.84གསར་དུ་བསྐྱེན་པ། གྲང་ཉོ་ནས་ལུལ་ཤུལ་
དང་གྲང་ཉོ་ནས་ཚུ་ལ། རིག་སྟོན་ནས་བྲ་མ་ལུང་བཅས་ཀྱི་སྤྱི་བཟོད་གཞུང་ལམ་དང་དེ་མིན་
རྒྱལ་ལམ་572ཀྱི་ཐང་དཀར་མ་ནས་ཚོས་རྗེ་བར་གྱི་གཞུང་ལམ་བསྐྱེན་ནས་རྒྱངས་འཁོར་ཤར་
གཏོང་བྱས་པ། ཞང་གོང་དང་རྩིག་གཞི་ཚང་བའི་སྤེ་བའི་འགྲུལ་སྐྱེལ་རྒྱངས་འཁོར་ཤར་གཏོང་
བྱས་ཚད་100%སྤེལ་ས། འབྲིམ་འགྲུལ་དངུལ་སྒྲོར་“ཤར་གཏོང་གཉིས”ཀྱི་དམིགས་ཚད་ལས་
འགན་ཁྲོན་ཡོངས་ནས་ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་། རྒྱ་བོ་དེ་དངུལ་གཏོང་སྒོར་དུང་ཕྱུར་9.83བཏང་
ཞིང་རྒྱ་བོ་དེ་བཟོ་སྐྱེན་རྣམ་གྲངས་ཁག་85ལག་བཟར་བྱས་པ། མ་ཉོང་རྒྱ་མངོན་སྐྱེན་འགོ་ཚུགས་
པ། མིའི་འཕྲང་རྒྱུ་ལས་གཞི་24ཁྲོན་ཡོངས་ནས་ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་པ། དུད་ཚང་21226གི་མི་
མི་8.09ཡི་འཕྲང་རྒྱུ་བའི་འཇགས་གནད་དོན་ཐག་གཅོད་བྱས། ལུ་ཉ་རྒྱ་བོ་དང་ཆབ་ཆ་རྒྱ་བོ་
སོགས་བྲམ་གཞུང་8ཀྱི་བཅོས་སྒྲོང་ལ་པན་འབྲས་མངོན་གསལ་ཡིན། རྩོམ་ཤུགས་ཐད་མ་དངུལ་
སྒོར་དུང་ཕྱུར་7.95བཏང་སྟེ་དངུལ་ལུངས་སྤེ་བ་དང་སྟེ་བའི་སྤེ་བའི་སྟོག་དུ་འཇུགས་སྐྱེན་དང་
སྤྱི་བཟོད་རྣམ་གྲངས་ལག་བཟར་བྱས་ཤིང་། ཆན་རྩུ་110དང་ཆན་རྩུ་35ཡི་སྟོག་སྤྱི་ཁང་
2དང་ཆན་རྩུ་10དང་ཆན་རྩུ་0.4བཅས་ཀྱི་སྟོག་ལམ་སྐྱེ་ལེ་1929.2གསར་སྐྱེན་བྱས་པས། མང་
ཚོགས་ཀྱི་ཐོན་སྐྱེད་དང་འཚོ་བའི་ཐད་སྟོག་བཀོལ་བར་འགན་སྲུང་བྱས་པ། རོང་འབྲོག་ཁུལ་གྱི་
དུ་ཡངས་དུད་ཚང་དུ་བྱུང་ཚད་སྤེ་མཐུད་དུ་ཆེ་ཅུ་བཏང་ཞིང་གི་དུ་འཛིན་སྤེ་བ་ཚང་མར་4Gདུ་
རྒྱ་ཁྲོན་ཡོངས་ལ་བྱུང། གྲང་ཉོ་དམག་དམངས་མཉམ་སྦྲིད་གནས་སུ་ཐང་ལ་དངོས་སུ་ཚོགས་
མཆན་བཀོད་པ་དང་། གཞི་གྲངས་ཆེན་མོའི་ཐོན་ལས་སྤིང་སྐབས་དང་པོའི་འཇུགས་སྐྱེན་
ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་ནས་འཁོར་སྐྱེད་བྱས་པ་དང་། ཟེ་ལིང་ནས་མཚོ་སྟོན་པོའི་བར་ནས་ཚུ་ལ་བར་

གྱི་ལྷགས་ལམ་ས་ཚོགས་4ཡི་ས་གནས་གྲང་རྩོམ་བབས་ཤིང་། རྗེས་ནང་ཁྱུ་ལ་དུ་ལྷགས་ལམ་ཡོད་
གྲང་གནས་གྲུ་ཐང་ཡང་ཡོད་པའི་དུས་རབས་ནི་ཐོན་ལ་ཉེ། ལོ་ལྔའི་རིང་རིམ་རྩིས་ལྟར་ན་
རིགས་སོ་སོའི་རྣམ་གངས་1035ལག་བཟུར་བྱས་པ་དང་། མང་གཞིའི་རྒྱག་བཀོད་ཀྱིས་དཔལ་
འབྱོར་དང་སྤྱི་ཚོགས་འཕེལ་རྒྱས་ལ་འདེགས་སྐྱོར་བྱེད་པའི་རུས་པ་ཉེན་བཞིན་མངོན་གསལ་དུ་
ཕྱིན་ཡོད།

ལོ་ལྔའི་རིང་། ང་ཚོས་རུས་ཤུགས་ཡོད་རྒྱས་ཐོན་ལས་ཇི་ལེགས་སུ་བཏང་སྟེ། རྫོ་ལོ་ཚོམས་
པའི་གཞན་རྒྱུར་རིམ་རྫོང་གི་རྒྱགས་ཤོག་ལེགས་པོ་སྤྲད་ཡོད། གྲུབ་ཆ་ལེགས་རྒྱིག་དང་འགྲུལ་
རུས་གཞན་རྒྱུར། དཔལ་འབྱོར་འཕམ་གཞི་གསར་བ་སྐྱེད་སྤིང་དང་ཇི་ཆེར་གཏོང་བའི་ཐད་
ཤུགས་རྫོན་རྒྱན་འབྲོངས་བྱས་པས། “ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་བཅུ་གསུམ་པའི”དུས་མཚུགས་དུ་རྗེས་
ཡོངས་ཀྱི་ཐོན་ལས་གསུམ་གྱི་གྲུབ་ཆའི་བསྐྱར་གྲངས་དེ་14: 50: 36ཡིན་པ་དང་། ཐོན་ལས་
གྲུབ་ཆ་སྤར་བས་ཇི་ལེགས་སུ་ཕྱིན་ཡོད། **ཞིང་ཕྱགས་ཐོན་ལས་བཏོན་པོས་འཕེལ་རྒྱས་འགོ་བཤལ།**
ཕྱགས་ལས་ཁྱུ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡང་བསྐྱར་གཏོང་བ་ལ་དམིགས་ནས། ཤུགས་ཆེན་པོས་སྐྱེ་ཁམས་
ཞིང་ཕྱགས་ལས་འཕེལ་རྒྱས་སུ་བཏང་ནས། ཐོན་ལས་མནའ་འབྲེལ་“ཆེན་པོ་བཞིའི”འཇུགས་
རྒྱན་ཇི་མགྲོགས་སུ་བཏང་ཞིང་། “རྒྱུད་གཉེས་ཁྱུ་ལ་གཅིག”གི་ཞིང་ཕྱགས་ལས་ཀྱི་རྣམ་པ་རུས་
ཤུགས་ཡོད་རྒྱས་གཏང་བ། བས་དང་སྟེ་ཚོ། གཟུན་རྩ་སོ་སོར་སྤྱུ་བྲི་དང་དེ་མིན་སྤྱུ་རྫོང་གི་
མཐོངས་ཡངས་སྡོ་ཚལ་འདེབས་འཇུགས་ཉེན་གཞི་བསྐྱར་ནས། ཞིང་ལས་ལོ་རྒྱུ་གི་འདེབས་
ཁྱོན་དང་འབྲུ་རྒྱུ་ཐོན་ཆད་བསྐྱོམས་འབོར། ཕྱགས་རིགས་བཤམ་གཏོང་ཆད་བཅས་ལོ་རེ་
བཞིན་མང་དུ་ཕྱིན་ནས་ཞིང་ཕྱགས་ཐོན་རྫས་ཐོན་སྐྱེད་བྱེད་རུས་སུ་མཐུད་དུ་ཆེ་ཅུ་ཕྱིན། རྗེས་
འབྲོག་པའི་ཆེད་ལས་མཉམ་ལས་ཁང་206དང་བྱིས་ཆོང་ཞིང་ཕྱགས་ར་བ་97། ཞིང་ཕྱགས་ལས་
ཐོན་ལས་ཅན་གྱི་སྟེ་འདྲེན་ཁེ་ལས་15། འདེབས་འཇུགས་དང་གསོ་སྟེལ་བྱིས་ཆོང་1043བཅས་
སྐྱེད་སྤིང་བྱས་པ་རེད། ཚལ་རྩ་འགག་གོང་རྩལ་དེ་གྲང་གོའི་ཁྱུ་ཚོས་སྤོང་བའི་ཞིང་ལས་ཐོན་
རྫས་ཀྱི་ལེགས་ཆའི་ས་ཁྱུ་ལ་ཁག་གསུམ་པར་ཚུད་ཅིང་། གྲང་རྩོ་ནི་རྒྱལ་ཁབ་རིམ་པའི་ཕྱིར་
གཏོང་ཟས་རིགས་ཞིང་ལས་ཐོན་རྫས་ཀྱི་སྤུས་ཚད་བདེ་འཇགས་དཔེ་རྫོན་ཁྱུ་ལ་ལ་རེ་བ་བྱས་ཏེ།
ཞིང་ལས་དང་ཞིང་སྟེ་ཕྱས་ཁག་གཉེས་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ས་ཁོངས་རང་བཞིན་གྱི་ནས་ཀྱི་སོན་
བཟང་གསོ་སྟེལ་ཉེན་གཞིར་གཏོན་འཕེལ་བྱས་པ། ཐོན་ལས་དང་པོའི་འཕམ་ཐང་རྫོང་དུ་ཕྱིར་

11.67% སློབ་པ་དེ་“ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་བཅུ་གཉིས་པའི” ཏུ་མཚུག་གི་ལྡན་པ་དང་
 ལོ་རེར་ཆ་སློམས་སུ་8.9% འཕར་ཡོད། **བཟོ་ལས་དཔལ་འབྱོར་བརྟན་པོས་བཟང་ཕྱོགས་སུ་**
འཕེལ་བ། “ཁེ་ལས་དྲོད་སྤང་སྐྱེན་པའི” འགྲུལ་སྐྱོད་དང་“ཁེ་ལས་ཆེ་ཆུང་རོགས་སྐྱོར་བྱེད་
 པའི” ལས་གྲྭ་ལག་བརྟམས་བྱས་ཏེ། ཁེ་ལས་ཀྱི་སློབ་སྦྱོང་ལས་རབ་སྐྱེལ་འདེད་བཏང་ཞིང་བཟོ་
 ལས་ཁེ་ལས་རོགས་སྐྱོར་སློབ་སྦྱོང་ཆེ་ཆེ་རྒྱས་སུ་བཏང་བ། གཙོ་གནད་ཁེ་ལས་ཕྱོགས་སྐྱོར་རིམ་
 སྐོར་གྱི་གོམ་ལྟབས་མགྲོགས་སུ་བཏང་ནས། ལས་སློབ་ཞིབ་ཚགས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་སྐོར་ཞིག་
 བསྐྱེད་ནས་ཐོན་སྐྱེད་ལས་འགོ་ཚུགས་པ། རིམ་རྩིས་བྱས་ན་ཚན་རྩལ་ཅན་དང་འཚར་ལོངས་
 ཅན་གྱི་ཁེ་ལས་29དང་གཞི་ཁྱོན་ལྡན་པ་ཡན་གྱི་ཁེ་ལས་34སྐྱེད་མིང་བྱས། འོད་འགྲུགས་རྒྱུ་
 སློབ་ཐོན་ལས་གཙོ་གནད་དུ་བཟུང་ནས་འཕེལ་རྒྱས་བཏང་བ་དང་། རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་གྲུ་ལོ་མ་
 100ཡིན་པའི་འོད་འགྲུགས་རྟེན་གཞི་ཐོག་མ་བསྐྱེད་ནས་ཐོན་སྐྱེད་བྱེད་འགོ་ཚུགས་པ། མཚོ་སློབ་
 དང་ཉོ་རན་གཉིས་ཀྱི་ཆན་རྒྱ±800ཡི་མཐོ་གཞོན་ཐད་རྒྱག་ལས་གཞི་བསྐྱེད་ནས་སློབ་སྦྱོང་བ།
 ཡོན་ཅིན་རྒྱུ་འཁོར་སློབ་ཆས་བཟོ་སྐྱེད་ཐོན་ཚད་མངོན་འགྱུར་བྱུང་ཞིང་། ལྷང་ཅི་འོད་འགྲུགས་
 བཟོ་སྐྱེད་དང་དར་རྒྱས་འགོ་བཙུག་པའི་ཀྲུང་དབྱེད་ཐ་མདོད་བཟོ་སྐྱེད་རྣམ་གྲངས་སྐྱེད་འགོ་
 ཚུགས་པ། ལུས་ཁྱུངས་གསར་བའི་ཐོན་ལས་མགྲོགས་སུ་འཕེལ་རྒྱས་བྱེད་པ། འོད་འགྲུགས་རྒྱུ་
 སློབ་སྦྱོང་ཁྱུངས་དུ་ལུས་ཁྱུངས་གསར་བའི་ཁེ་ལས་68བཅུགས་ཡོད་པ། རིམ་རྩིས་བྱས་ན་ལུས་
 ཁྱུངས་གསར་བར་མ་དུལ་སྐོར་དུང་ལྷུར་511.66བཏང་བ་དང་། སྤྱི་སློབ་འདོན་འཕུལ་འཁོར་
 གྱི་སློབ་གཏོང་ཚད་གྲུ་ལོ་མ་13160སློབ་པ། གྲ་སློབ་སློབ་གཏོང་བ་གྲུ་ལོ་མ་11160ཡིན། ལོ་
 རེར་སློབ་གཏོང་ཚད་རྒྱ་ཚོད་ཆན་མ་དུང་ལྷུར་100ཡིན་སློབ་པ་ཡོད། ཐོན་ལས་གཉིས་པའི་
 འཕར་ཐང་སྐོར་དུང་ལྷུར་43.37སློབ་པ་ཤིང་། “ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་བཅུ་གཉིས་པའི” ཏུ་
 མཚུག་གི་ལྡན་པ་དང་ལོ་རེར་ཆ་སློམས་སུ་5% འཕར་ཡོད། **ཐོན་ལས་གསུམ་པ་བརྟན་**
པོས་གསོན་འགྲུགས་ལྡན་པ། ས་ཁོངས་ཡོངས་དང་ཏུ་ཚོགས་ཡོངས། ཏུ་སྐབས་ཡོངས་ཀྱི་ཡུལ་
 སྐོར་ལ་སྐྱེལ་འདེད་བྱས་ཤིང་། ཚལ་རྩ་འགག་ཤར་རི་མཛོས་རྒྱུངས་ཁྱུངས་དང་རིག་སློབ་ཡུལ་སྐོར་
 འབས་ལྷ་ཉེ་གནས་སོགས་ཡུལ་སྐོར་མང་གཞིའི་སློབ་བཀོད་ཁག་ཅིག་བསྐྱེད་ནས་བེད་སྤྱོད་བྱས།
 ཚལ་རྩ་འགག་དེ་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་ཁག་གཉིས་པའི་བྱེད་ལྡན་གྲོང་རྩལ་རྒྱུང་ཏུ་དང་ཁག་དང་པོའི་
 རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་ཡུལ་རྩལ་སློབ་གསོང་བྱེད་ལྡན་གྲོང་རྩལ་རྒྱུང་ཏུ་བདམས། ཚལ་རྩ་འགག་མཛོས་

རྫོང་ས་ཁུལ་དེ་ A4 རིམ་པའི་མངོས་རྫོང་ས་ཁུལ་དུ་རིམ་པ་སྤར། ལོ་ལྔའི་རིང་རིམ་ཚིས་བྱས་ན་
 དུལ་སྐོར་བ་མི་ཐངས་ཁྱི་1536ལ་སྡེ་ལོན་བྱས་པ་དང་དུལ་སྐོར་གྱི་སྤྱིའི་ཡོང་འབབ་སྐོར་དུང་
 ལུར་34.87སྡེབས་པ་དེ། “ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་བརྩུ་གཉིས་པའི”རིང་གི་ལྡབ་3.6དང་ལྡབ་4སོ་
 སོར་ཡིན་པས་གྲང་ཉོ་དུལ་སྐོར་གྱི་མཚན་སྟན་གྲགས་སྤར་བས་ཆེ་ཏུ་བྱིན་ཡོད། འབྲུག་ཆེན་པོས་
 ཚོང་དོན་འགོ་རྒྱུག་ལས་རིགས་འཕེལ་རྒྱས་བཏང་སྟེ། གྲང་ཉོའི་ན་གཞོན་སྤྱོད་དག་ལས་སྤྱོད་
 འྲོམ་ལམ་དང་པེ་རྩ་ཚོང་ར། ཏུང་ཉོ་སློ་ཚིས་ཚོང་ཁང་སོགས་ཞིང་ལས་ཉོ་ཚོང་ཚོང་ར་དང་སྤྱ་
 འཛོམས་ཚོང་ར། ཞང་གོང་ཚོང་འདུས་ཚོང་ར་ལག་ཅིག་ལས་གཉེར་བྱེད་འགོ་རྒྱུགས་ཤིང་།
 མཁར་ཞང་གི་ཚོང་དོན་འགོ་རྒྱུག་མ་ལག་ལྷན་མཐུན་དུ་འབྲུག་ཚོང་དུ་བཏང་བ་དང་མང་ཚོགས་
 གྱི་འཛད་སྟོན་ལྡར་ལས་སྟབས་བདེ་ཏུ་བཏང་ཡོད། ཕྱི་ཕྱོགས་གྱི་དཔལ་འབྱོར་ཉོ་ཚོང་དང་ནང་
 ཁུལ་གྱི་མངོན་མེད་རུས་འབྲུགས་སྟོག་འདོན་མཉམ་དུ་བཟུང་བ་དང་། རྫོང་གཏོགས་གྱི་གཙོ་
 གནད་ཁེ་ལས་ཚུ་འཇུགས་བྱས་ནས་“མཚོ་སྡོན་ངོ་འཕྲད་གོས་མོལ་ཚོགས་འདུ”དང་ཞིང་ཆེན་
 སྤྱིའི་ཚོང་དོན་བྱེད་སྐོར་ཏུར་ཐག་གིས་ཞུགས་ཏེ། “ཞིམ་ཟས་དུས་ཆེན”དང་ཚོང་རའི་རིན་གོང་
 བཅག་ནས་བྱིན་ཚོང་བྱེད་པའི་བྱེད་སྟོན་སྟེལ་ནས་འཛད་སྟོན་འྲོམ་ར་ཉིན་བཞིན་གསོན་འབྲུགས་
 རྒྱས་ཡོད། ལྷོ་བའི་དྲ་ཐོག་ཚོང་དོན་འཕེལ་རྒྱས་ལ་སྤྱོད་འདེད་བཏང་སྟེ་ལྷོ་བ་རིམ་པའི་དྲ་ཐོག་
 ཚོང་དོན་ཞབས་ཞུ་ས་ཚོགས་90བསྐྱེད་པ་དང་། དྲ་ཐོག་ཚོང་དོན་ཁེ་ལས་15སྡེད་སྤིང་བྱས་ཏེ།
 རྫོང་དང་ཞང་། ལྷོ་བ་བཅས་རིམ་པ་གསུམ་གྱི་དྲ་ཐོག་ཚོང་དོན་ཚོང་གཉེར་ཞབས་ཞུའི་མ་ལག་
 གཞི་ནས་སྤུང་ཡོད། རིམ་ཚིས་བྱས་ན་དྲ་ཐོག་ཚོང་དོན་དུལ་འབོར་སྐོར་ཁྱི་4703.85ཟེན་
 ཡོད། ཐོན་ལས་གསུམ་པའི་འཕར་ཐང་སྐོར་དུང་ལུར་31.48སྡེབས་པ་དེ་ནི་“ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་
 བརྩུ་གཉིས་པའི”དུས་མཚུག་གི་ལྡབ་1.55ཡིན་པ་དང་ལོ་རེར་ཆ་སྟོམས་སུ་12.6% འཕར་ཡོད་
 པ་རེད།

ལོ་ལྔའི་རིང་། ང་ཚོས་མཁར་ཞང་འཇུགས་སྤྱོད་གཅིག་གྱུར་གྱིས་འཆར་འགོད་བྱས་ཏེ།
 མཐུན་སྦྲེལ་སྤྱོད་སྤྱོད་གཏོང་བའི་རྣམ་པ་གསར་བ་གཏང་བ། “ཞེ་གཅིག་གོང་གཉིས་རྒྱུད་གསུམ་
 ཚོགས་མང”གི་མཁར་གོང་ཅན་གསར་བའི་བར་སྟོང་ཚོགས་ཚུལ་ལྟར། “གྲང་ཉོ་གཞོང་སར་
 ཁུལ་པའི་མཁར་གོང་ཁུལ”འཇུགས་སྤྱོད་ལུར་དུ་སྤྱོད་བ། རིམ་ཚིས་བྱས་ན་མ་དུལ་སྐོར་དུང་
 ལུར་12.29བཏང་སྟེ། ཆབ་ཆ་གོང་དལ་ཁུལ་གྱི་གཞུང་ལམ་13བསྐྱེད་སྤྱོད་རྒྱས་སྤྱོད་དང་སྐབས་

དང་པོ་དང་གཉིས་པའི་ཚུ་མཐོ་འདོན་ལས་གཞི། མཁར་བྱང་ལུལ་གསར་གྱི་གཅིག་སྡུང་དོད་
 འདོན་ལས་གཞི་སོགས་གོང་ཁྲེང་གི་མང་གཞིའི་སློབ་བཀོད་ནམ་གངས་ཁག་ཅིག་ཁྱོན་ཡོངས་
 བས་ལག་བསྟར་བྱས་པ། སྡོད་ལུལ་རྟེན་བ་21སྐྱུར་བཀོད་བྱས་ཤིང་། སྤྱིལ་བྱིས་ལུལ་གྱི་དུད་ཚང་
 897སྐྱུར་བཀོད་བྱས་པ། ཚབ་ཆ་ཉེ་བའི་གོང་ལུལ་གྱི་མི་འབོར་དང་ཐོན་ལས་གཅིག་སྡུང་པན་
 འབྲས་ཉེན་བཞེན་མངོན་གསལ་དོད་པོར་གྱུར། གཙོ་གནད་མཁར་གོང་འཇུགས་སྐྱུན་སྐྱུར་དུ་
 སྐྱུལ་འདེད་བཏང་སྟེ། སྐྱེ་ཁམས་མངོན་སྲུག་ལུན་པའི་ཞང་གོང་2དང་མངོན་སྲུག་ལུན་པའི་
 མཁར་གོང་2། དེ་མིན་ཚལ་རྩ་འགག་ཞིང་ཆེན་རིམ་པའི་“ཁྱད་ཚོས་ལུན་པའི་གོང་རྩལ་ཚུང་
 ཏུ”འཇུགས་སྐྱུན་ལ་དུས་རིམ་རང་བཞིན་གྱི་གྲུབ་འབྲས་ཐོབ། ཚལ་རྩ་འགག་རྒྱུངས་འཁོར་རུ་
 ཁག་ལམ་དང་དམངས་གཙོ་ལམ། ཚོང་ར་ལམ་བཅས་གྱི་བཅོས་སྐྱོང་བྱེད་པའི་ནམ་གངས་ཁྱོན་
 ཡོངས་ནས་ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་ཞིང་། མ་ཚུ་སྟེ་བའི་ཡུལ་སྐོར་གཞུང་ལམ་དང་བཟམ་པ་འཇུགས་
 སྐྱུན་ནམ་གངས་ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་ནས་རྒྱུངས་འཁོར་ཤར་གཏོང་བྱས། མ་ཚུའི་ཚུ་བེད་དངོས་
 མང་བཤམས་སྟོན་ཁང་དང་འབྲུག་སོས་འཇིག་རྟེན། དེ་མིན་རྟ་ནག་མ་སྐོམ་ལམ་ཆེན་མོ། འོད་
 སྟོང་ལམ་ཆེན་གསར་དུ་སྐྱུན་པའི་བཟོད་ལམ་སོགས་ནམ་གངས་གྱི་འཕེལ་རིམ་བདེ་སླག་ཡིན་
 པ། རྫོང་ཡོངས་གྱི་མཁར་གོང་ཅན་གྱི་ཚུ་ཚད་སྟར་ལས་མཐོ་རུ་སྐྱེན་ཡོད། ཅང་ཤེས་དང་རྟ་ནག་
 མ། སྤྱིའུ་ནག་བཅས་ནི་ཞང་ནས་གོང་རྩལ་དུ་བསྐྱུར་བ། ལྷང་ཉོ་རྫོང་གོང་ཁྲེང་དུ་བསྐྱུར་པར་
 མཐའ་མའི་ཞིབ་བཤེར་མཆན་འགོད་དུས་མཚམས་སུ་སྟེབས་པ། རྫོང་ཡོངས་གྱི་སྐྱུན་སྡོད་མི་
 འབོར་མཁར་གོང་ཅན་དུ་འགྱུར་ཚད་49.3%སྟེབས་ཡོད་པ་རེད། ཞིང་ཆེན་དང་ལུལ། རྫོང་
 བཅས་རིམ་པ་གསུམ་གྱི་ཞང་སྟེ་དར་རྒྱས་གཏོང་བའི་འཐབ་རྩལ་དཔེ་སྟོན་སྟེ་བ་འཇུགས་སྐྱུན་
 ལ་གཡུར་དུ་བཟུ་བའི་གྲུབ་འབྲས་ཐོབ་པ་དང་“ཐོན་ལས་དར་རྒྱས་དང་སྐྱེ་ཁམས་སྡོད་རྒྱུར་
 འཚོམ་པ། ཡུལ་སྟོལ་ཡ་རབས། བཅོས་སྐྱོང་རྣམས་ལུན། འཚོ་བ་འགྱུར་ལྷུག”བཅས་གྱི་དམིགས་ཚད་
 སྐྱུར་དུ་མངོན་འགྱུར་བྱེད་བཞིན་ཡོད། རིམ་རྩིས་བྱས་ན་མཐོ་སྐང་མངོན་སྲུག་ལུན་པའི་ཞང་སྟེ་
 40བསྐྱུན་པ་དང་ཉེན་ཡོད་སྡོད་ཁང་སྐྱུར་བཀོད་དུད་ཚང་8106། རོང་འགྲོག་པའི་སྡོད་ཁང་ཆ་
 རྒྱུན་རི་ལེགས་གཏོང་བའི་བྱིས་ཚང་413ལག་བསྟར་བྱས། མཚོ་སྐོབ་གཞུང་ལམ་ནང་རྒྱུད་གྱི་སྐྱེ་
 ཁམས་གནས་སྟེའི་དུད་ཚང་651དང་། དེ་མིན་ཨིར་སྟེ་ཞང་སྐྱོད་གོང་གི་དུད་ཚང་71གི་མང་
 ཚོགས་གནས་སྟེས་ནམ་གངས་བདེ་སླག་ངང་ལེགས་སྐྱུབ་བྱུང་། ལུབ་ཁོངས་ཡོངས་སུ་གད་སྟེགས་

མེད་པའི་དཔེ་སྟོན་རྫོང་གསར་འཛུགས་དང་མི་སྲོད་ཁོར་ཡུག་བཅས་སྲོང་འགྲུལ་སྲོད་ཏན་ཏིག་གིས་སྐྱེལ་ཏེ། མཁར་ཞང་གི་སྲོད་ཁང་6967གསར་སྐྱུན་དང་སྐྱུར་བཀོད་བྱས་ནས། རོང་འབྲོག་ཁུལ་གྱི་གད་སྡིགས་བསྐྱུ་སྲོད་ཀྱི་ཐག་གཅོད་རྣམས་པ་མཐོར་འདེགས་མངོན་གསལ་དང་རྫོང་ཡོངས་ཀྱི་ལྗེ་བའི་རྣམས་པ་གསར་དུ་གྱུར།

ལོ་ལྔའི་རིང་། ང་ཚོས་ཐབས་བརྒྱ་རྒྱས་སྲོང་གིས་དམངས་འཚོར་ཕན་པ་བཏགས་ཏེ། ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་འབྱོར་འབྲིང་སྤྱི་ཚོགས་སྐྱུན་པའི་འགག་ཚའི་མང་གཞི་བརྟན་པོ་བཅུགས་པ། མི་དམངས་ནི་སླ་ན་མེད་པའི་འདུ་ཤེས་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་རྒྱུན་འབྲེངས་དང་ཤུགས་ཚེན་པོས་དམངས་འཚོར་འགན་སྲུང་དང་ལེགས་བཅས་བྱས་ཏེ། ལོ་ལྔའི་རིང་དམངས་འཚོའི་དོན་དངོས་150ཁས་སྐྱབས་པ་དང་དམངས་འཚོའི་བྱུང་ཁོངས་སུ་མ་དུལ་སྒྲོར་དུང་ཕྱུར་117བཏང་བ་དེ་ནོར་སྲིད་གཏོང་སྒྲིའི་87.93%སྐྱེབས་པ་ཡོད། རིམ་རྩིས་བྱས་ན་སློབ་གསོའི་མ་དུལ་སྒྲོར་དུང་ཕྱུར་5.2བཏང་བ་དང་། མཁར་བྱང་ཁུལ་གསར་གྱི་མི་རིགས་ལོ་དགུ་རྒྱུན་མཐུད་ལམ་ལུགས་ཀྱི་སློབ་གྲྭ་དང་བྱིས་བཅོལ་ཁང་གི་སློབ་ལྷན་སྲོལ་གྱི་སློབ་གསོ། སློབ་གྲྭ་ཞན་པ་སྐྱུར་བཀོད་སོགས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་བདེ་སྐྱབས་དང་ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་སྟེ། སློབ་གསོའི་མང་གཞིའི་སྤྱི་གཤོད་རྒྱུན་མཐུད་དང་རེ་ལེགས་སུ་བཏང་བ་རེད། ལོ་བཅོ་ལྔའི་སློབ་གསོའི་རོགས་སྐྱོར་སྲིད་རྒྱས་ཁྱོན་ཡོངས་ནས་ལག་བརྟུར་བྱས་ཤིང་། “སློབ་ཤོར་ཚོད་འཛིན་དང་སློབ་ལྷན་འགན་སྲུང་”ནི་ཕན་འབྲས་མངོན་གསལ་དོད་པོ་ཐོན་པ་དང་འོས་འགན་སློབ་གསོ་བརྟན་དུ་གཏོང་ཚད་96.98%སྐྱེབས་པ། སློབ་ལྷན་སྲོལ་གྱི་ལོ་གསུམ་ནང་སློབ་རིན་མི་དགོས་པའི་སློབ་གསོ་དང་འོས་འགན་སློབ་གསོ་བྱུང་ཚད་100%སྐྱེབས་ཡོད། རྫོང་ནོར་སྲིད་ཀྱིས་མ་དུལ་བཏང་སྟེ་རྒྱབ་སྲོལ་མཁོ་སྐྱབ་ཀྱི་བྱ་བའི་མི་སྣ་460བསྐྱུས་པ་དང་སློབ་གྲྲི་རྒྱབ་སྲོལ་མཁོ་སྐྱབ་འགན་ལེན་དང་དོ་དམ་ཚུ་ཚོད་བརྟན་པའི་ངང་མཐོ་ཅ་ཕྱིན་ཡོད། རིམ་རྩིས་བྱས་ན་སློབ་བཅས་འཕྲོད་བསྟེན་ཐད་མ་དུལ་སྒྲོར་དུང་ཕྱུར་1.93བཏང་སྟེ། རྫོང་ཀྱང་ལུགས་སྐྱུན་ཁང་གི་ཞལ་སྲོད་སྲོལ་སྐྱུས་ཐོག་ཁང་དང་རྫོང་མི་དམངས་སྐྱུན་ཁང་གི་སློབ་སྟེན་སྐྱུན་བཅས་ལག་རྩལ་སྲོལ་སྐྱུས་ཐོག་ཁང་། རྫོང་ནད་ཡམས་ཚོད་འཛིན་སྟེ་གནས། ཚབ་ཚ་གོང་རྩལ་འཕྲོད་བསྟེན་ཁང་བཅས་དང་དེ་མིན་ལྗེ་བ་རིམ་པའི་འཕྲོད་བསྟེན་ཁང་70སོགས་སྐྱུན་བཅས་ལས་ཁུངས་གསར་སྐྱུན་བསྐྱར་སྐྱུན་བྱས་ཏེ་རིམ་སྲོད་བེད་སྲོད་བྱས་པས། རྫོང་དང་ཞང་གི་རིམ་པ་གསུམ་གྱི་སྐྱུན་

བཅོས་འཕྲོད་བརྟེན་མ་ལག་ལུ་མཐུན་དུ་འཕུས་ཚང་དུ་བཏང་ཡོད། རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་བདེ་ཐང་ལ་
 རྒྱལ་འདེད་གཏོང་བའི་ཚོད་ལྷན་རྒྱུ་རྒྱུ་གསར་དུ་འཕྲོགས་པ་བདེ་ལྷག་ཡིན་ཞིང་གཞུང་གཞེས་
 ལྷན་བཅོས་ལས་ཁུངས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གཞི་རྩའི་ལྷན་རྒྱུ་རྒྱུ་ཚོད་100%སླེབས་པ། བྱིས་ཚང་
 ལྷན་པའི་གན་འཛོག་ཞབས་ཁུར་ཁྱོད་ཡོངས་ནས་རྒྱལ་ཏེ། གཙོ་གནད་མི་ཚོགས་ཀྱི་གན་རྒྱ་
 བཞག་ཚད་90%ཡན་སླེབས་པ་དང་ཚོགས་སྒྲིག་བྱང་བཅོས་དབུལ་ཕུངས་མི་འབོར་ཀྱི་གན་རྒྱ་
 བཞག་ཚད་100%སླེབས་ཡོད། ལྷན་བཅོས་འགན་བཅོལ་ཞིང་ཆེན་བརྒྱལ་ནས་ཡུལ་གཞན་དུ་
 ལྷན་བཅོས་བྱེད་པའི་ཐད་ཀར་རྩིས་རྒྱག་པའི་ལས་དོན་དོན་འཁྲོལ་བྱས་ཏེ། ཡུལ་གཞན་དུ་ལྷན་
 བཅོས་བྱེད་པར་སློབ་པའི་ཐོ་འགོད་འགོ་ལུགས་སླབས་བདེ་ལ་བཏང་བས་འགན་བཅོལ་ནང་
 ལུགས་མཁན་གྱི་འགོ་ལུགས་སླབ་པ་མང་བ་དང་མ་དུལ་ལྡ་འདོན་བྱེད་པའི་གནད་དོན་ལུས་
 ལྷན་ངང་ཐག་གཅོད་བྱས། རིམ་རྩིས་བྱས་ན་ལས་ལུགས་ལས་གཏོད་ཀྱི་རོགས་སྐྱོར་མ་དུལ་
 སྒྲིབ་ཁྲི་2570.63དོན་འཁྲོལ་བྱས་ཤིང་། ལོ་ལྗེས་རིང་མཁར་གོང་དུ་གསར་དུ་ཁ་སྐོན་པའི་ལས་
 ལུགས་མི་3329དང་མཁར་གོང་གི་ཐོ་འགོད་ལས་ཀ་ཤོར་ཚད་3.5%ནང་ཚུན་དུ་ཚོད་འཛོན་
 བྱས་པ། ལོ་ལྗེས་རིང་རོང་འབྲོག་ཁུལ་གྱི་ངལ་རྩོལ་བ་ལྷག་མ་རྩ་འཕྲོགས་ཁྲིད་སྟོན་བྱས་ཏེ་མི་
 ཐེངས་ཁྲི་11.29གཞན་དུ་ལས་ལུགས་བྱས་ཡོད། སྤྱི་ཚོགས་འགན་སྲུང་བྱེད་ཐབས་ཁྱོད་ཡོངས་
 ལྷན་དོན་འཁྲོལ་བྱས་ཏེ། མཁར་ཞང་གི་མ་མཐའི་འཚོ་བའི་འགན་སྲུང་བྱེད་ཚད་རྒྱུན་མཐུན་
 ལྷན་མཐོ་རུ་བཏང་ཞིང་། མཁར་གོང་དང་ཞིང་སྤེའི་གོང་ཡུལ་མིའི་མ་མཐའི་འཚོ་བའི་འགན་
 སྲུང་ཚད་གཞི་སོ་སོར་ལྷ་རེར་སྒྲིབ་663དང་ལོ་རེར་སྒྲིབ་4800ཇི་མཐོར་བཏང་སྟེ། རིམ་རྩིས་
 བྱས་ན་དམངས་འཚོའི་མཐའ་སློང་འགན་སྲུང་མ་དུལ་སྤྱི་ཚོགས་སྒྲིབ་དུང་ཕུར་7.22བཏང་
 ཡོད། རྒྱུ་དབང་པོ་སློན་ཅན་གྱི་བཅོལ་གསོ་དྲག་སློབ་ལྷེ་གནས་དང་མཁར་སྟོ་སྟོད་ཁུལ་གྱི་གན་
 སོན་ཉེན་མའི་ལྷ་སློང་ལྷེ་གནས། བྱིས་པ་སྲུང་སློང་ལྷེ་གནས་སོགས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་བརྒྱུན་ལས་
 སློབ་འགོ་ཚུགས་པ་རེད། རྒྱུ་དབེ་མཚོད་ཁང་དང་རིག་གནས་ཁང་དེ་མིན་ཞང་གོང་10ཡི་
 ཀར་རྩེད་སྟོ་ལོའི་ར་བ་སློབ་འགོ་ཚུགས་པ་དང་། ཞང་གོང་གི་སྟོགས་བསྐྱུས་རིག་གནས་ས་
 ཚོགས་དང་སྟེ་བ་རིམ་པའི་རོང་འབྲོག་པའི་དབེ་དེབ་ཁང་གི་བྱིས་ཚོད་100%སླེབས་པ། རྒྱུ་
 འཕྲོད་དང་བརྟེན་འཕྲོད་ཀྱི་སྟོགས་བསྐྱུས་མི་འབོར་བྱིས་ཚོད་99%སླེབས་ཡོད། རྒྱལ་སྤྱིའི་
 མདའ་འཕེན་ཕུལ་བྱུང་འགན་བསྐྱུར་དང་། “སླ་མཚོ་རྟགས་མའི་”རྟ་རྒྱུག་དུས་ཆེན་སོགས་རིག་

གནས་ལུས་རྩལ་བྱེད་སྒོ་གལ་ཆེན་ལག་ཅིག་བདེ་སླག་ངང་སྤེལ་ཞིང་། གུང་ཉོ་ལ་“གུང་གོའི་བོད་
ཀྱི་མཛའ་སྲུང་པ་སའི”མཚན་སྟན་ཐོབ་ཏེ། “འཆམ་མཐུན་མཉམ་སྦྲེའི”རིག་གནས་ཀྱི་མཐོ་སར་
མགྲོགས་སྦྱར་ངང་ཆགས་བཞིན་ཡོད།

ལོ་ལྔའི་རིང་། ང་ཚོས་སྤྱི་ལོ་ལྔ་ལྔ་ལ་འབྲུངས་ཀྱིས་སྦྱར་བཅས་སྦྱུང་འདེད་བཏང་སྟེ།
གསར་གཏོད་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་ནང་སྐྱེས་སྦྱུང་འབྲུགས་སྦྱུང་སྤེལ་བཏང་བ། གནད་སའི་བྱ་བ་ཁོངས་
དང་འགག་ཅའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་བཅས་སྦྱར་ལ་འགག་སྒོལ་རང་བཞིན་གྱི་འཕེལ་རྒྱས་བྱུང་ཞིང་།
ཏང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བཅས་སྦྱར་ཁྱོད་ཡོངས་ནས་ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་བ། ཆབ་ཆའི་དཔལ་
འབྱོར་དར་རྒྱས་ཆེ་བའི་གོང་དལ་གྱི་སྲིད་འཛིན་དོ་དམ་སྤྱི་གྲོལ་བཅས་བསྐྱར་དངོས་སུ་སྤེལ་
འགོ་ཚུགས་པ། སྲིད་འཛིན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འཕོར་སྒྲོལ་སྤྱི་གྲོལ་སྦྱར་བས་མཐུན་སྦྱར་བྱུང་ཡོད།
ཚོང་དོན་ལམ་ལུགས་དང་སྲིད་འཛིན་ཚོག་མཚན་ལམ་ལུགས་སོགས་ཀྱི་བཅས་བསྐྱར་གཏོད་
ཟབ་ཏུ་སྤེལ་ཏེ། རིམ་རྩིས་བྱས་ན་སྲིད་འཛིན་ཞིབ་མཚན་འགོད་པའི་དོན་ཚན་མེད་པར་བཟོས་
པ་དང་གཤམ་ལ་སྦྱོད་པ། ལེགས་སྤྱི་གྲོལ་པ་245ཡོད་པ་དང་། ལས་ཁུངས་28ཀྱིས་འགན་
དབང་གསལ་ཐོ་3278བཟོས་པ། སྲིད་འཛིན་དབང་ཆ་སྦྱོད་པའི་བརྒྱུད་རིམ་རི་མོ་1284བཟོས་
པ། རྒྱེ་ལག་17ཀྱི་སྐབས་བསྐྱར་འཐེན་བཤེར་དོན་ཚན་482ཀྱི་གསལ་ཐོ་སྤྱི་ཚོགས་ལ་བྱ་བ་
བསྐྱབས་བྱས་པ། ཞོམ་རའི་བྱ་བ་ཆ་གཙོ་བོ་སྤྱི་ཚོགས་8473སྤྱི་བས་པ། ཞེ་ལས་ཀྱི་ཁུར་པོ་ཇེ་ཡང་
དུ་བཏང་བར་ཕན་འབྲས་མངོན་གསལ་ཐོབ་ཏེ་དཔལ་འབྱོར་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་གསོན་འབྲུགས་རིམ་
ཀྱིས་འཕེལ་བ་རེད། རོང་འབྲོག་ཁུལ་གྱི་མཉམ་སྦྲེབ་བདག་དབང་ལམ་ལུགས་དང་“དབང་
གསུམ་ལོགས་དབྱེ” ས་གོད་གསར་སྤེལ་བཅས་ཀྱི་སྦྱར་བཅས་དང་དེ་མིན་ཁང་ས་སྦྱོད་དབང་
གཏན་འཁེལ་ཐོ་འགོད་ལག་ཁྱེར་སྦྱོད་པའི་བྱ་བར་ཕན་འབྲས་མངོན་གསལ་ཐོབ་ཡོད། སྤྱི་
ཚོགས་ཀྱི་ཡིད་ཉོན་མ་ལག་འཇུགས་སྦྱར་ཟབ་སྤེལ་བྱས་ཏེ། རྫོང་ཡོངས་ཀྱི་སྲིད་དོན་ཡིད་ཉོན་
དང་སྤྱི་ཚོགས་ཡིད་ཉོན། ཞོམ་ས་འཛིན་ཡིད་ཉོན་བཅས་ཀྱི་ཚུ་ཚད་མཐོ་ཏུ་བཏང་བ་མངོན་
གསལ་ཡིན། ཁུལ་འཕྲི་རིན་གཙོག་གི་སྲིད་ཇུས་ཁྱོད་ཡོངས་ནས་དོན་འབྱོལ་བྱས་ཤིང་། རིམ་རྩིས་
ལྟར་ན་ཁུལ་འཕྲི་རིན་གཙོག་སྐོར་དུང་ཕྱུར་46.9བཏང་ཡོད། སྤྱི་སྤྱོད་སྦྱོར་བྱེད་སྤྱི་སྤྱོད་
འབྲུངས་བྱས་ཏེ། “མཚོ་སྦོན་ངོ་འཕྲད་གོས་མོལ་ཚོགས་འདུ”སོགས་ཀྱི་ལས་སྤྱོད་ལ་བརྟེན་
ནས་ཚོང་འགྲུགས་དུལ་འདྲེན་བྱས་ཏེ། རིམ་རྩིས་བྱས་ན་མ་དུལ་དམིགས་སར་འབྱོར་བ་སྐོར་

དུང་ཕུར་73.18འབྱོར་ཡོད། ལ་གཏང་རོགས་སྐྱོར་གྱི་ལས་དོན་ལེགས་པར་བསྐྱབས་ཏེ། ལོ་ལྔའི་
རིང་རོགས་སྐྱོར་མ་དུལ་ཁྱོན་བསྐྱམས་སྐོར་དུང་ཕུར་3.02དོན་འཁྲོལ་བྱས་པ་དང་རོགས་
སྐྱོར་ནུས་གངས་33ལག་བསྟར་བྱས་ཡོད།

ལོ་ལྔའི་རིང་། ང་ཚོས་ནན་གྱིས་ཁྲིམས་སྐྱོང་ལག་ཏུ་བསྟར་ནས་ཚད་ལྡན་འགྲུར་བར་སྐྱལ་
འདེད་བཏང་སྟེ། འཆམ་མཐུན་དང་བདེ་འཇགས་ཀྱི་འཕེལ་རྒྱས་ཁོར་ལུག་བསྐྱོར་བ། ལྷག་
འཛམས་ངན་སེལ་ཆེད་དོན་འཐབ་ཚོད་གཏིང་ཟབ་ངང་སྤེལ་བ་དང་། གུང་དབྱེད་གི་ལྷག་
འཛམས་ངན་སེལ་གྱི་ལྷ་སྐྱལ་ཚན་ཚུང་18པས་ཕྱིར་ཐོག་གནད་དོན་དག་ཐེར་ཡོ་བསྐང་བྱེད་
པའི་ལས་འགན་ཡོངས་སུ་ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་ཞིང་། “གཙང་བཤེར་དུག་གི་འགྲུལ་སྐྱོད་”ལ་ལུས་
ཤུགས་ཡོད་རྒྱས་སྐྱལ་འདེད་བཏང་བ་དང་། “8•07”སོགས་ནག་ཚོགས་སྟོབས་ཤུགས་དང་
འབྲེལ་བའི་གྲོད་གཞི་སྐོར་ཞིག་ཁྲིམས་བཅད་བྱས་ཤིང་། ལྷག་ཚོགས་སྟོབས་ཤུགས་དང་འབྲེལ་
བའི་དྲ་ཐོག་བྲོས་བྱོལ་མི་སྣ་ཚང་མ་གཙང་བཤེར་བྱས་ཏེ། “བདེ་འཇགས་གུང་ཉོ”འཇུགས་སྐྱོར་
རྒྱན་མཐུན་དང་གཏིང་ཟབ་ཏུ་བཏང་ཡོད། གཙོ་གནད་ས་ཁོངས་དང་གཙོ་གནད་ལས་རིགས།
གཙོ་གནད་ནུས་གངས་བཅས་ཀྱི་ས་བསྐྱབ་བཤེག་སྟོ་དང་སྐྱ་རྒྱག་ཞིང་བའི་སྐྱ་ཐོགས་ཆད་
འགྲུངས་བྱེད་པ་སོགས་ཀྱི་ཡིག་བསྐྱར་ངོ་གཏུག་གི་གནད་དོན་སྣ་ཚོགས་ནན་གྱིས་ཐག་གཅོད་
དང་། མང་ཚོགས་ཀྱི་རེ་ལུ་ཐག་གཅོད་འོས་འཆམ་བྱས་ཏེ་ཡིག་བསྐྱར་ངོ་གཏུག་གི་གྲོད་དོན་
ཐག་གཅོད་བྱེད་ཆད་ལོ་རེར་ཆ་སྟོམས་སུ་95%ཡན་རྒྱུན་འཁྲོངས་བྱུབ་པས། 2020ལོར་གུང་
ཉོར་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་ཡིག་བསྐྱར་ངོ་གཏུག་བྱ་བའི་“གསུམ་མེད་རྫོང་”གི་མཚན་སྟོན་ཐོབ།
“ཁྲིམས་ཁྲུབ་གཉེས་”ཀྱི་འགན་འཁུའི་ལམ་ལུགས་ཁྱོན་ཡོངས་ནས་དོན་འཁྲོལ་དང་། “བཅའ་
ཁྲིམས་བསྐྱོད་པ་བཅུའི”བྱེད་སྐོར་སྤེལ་ཞིང་། ལུལ་ཡོངས་ཀྱི་ཁྲིམས་སྐྱོང་རིག་གནས་བརྗོད་བྱ་
གཙོ་བོའི་སྐྱོ་སྤོང་དང་ཁྲིམས་ཁྲུབ་འགན་འཁུའི་ལམ་ལུགས་ཐོག་མ་དེ་བསྐྱོར་ཏེ། “བདུན་
ལྔའི”ཁྲིམས་ཁྲུབ་བྱ་བ་བདེ་སྐྱབ་ངང་ཞིང་ཆེན་དང་ལུལ་གྱིས་ཞིབ་བཤེར་རྩིས་ལེན་བྱས། རྒྱལ་
ཡོངས་ཀྱི་མི་རིགས་མཐུན་སྦྲིལ་ཡར་ཐོན་དཔེ་ལེགས་རྫོང་བདེ་སྐྱབ་ངང་བཅུགས་པ་དང་། ལུལ་
ཡོངས་སུ་“མངོས་སྐྱབ་ལུན་པའི་དགོན་པ”སྣ་མོ་ནས་བསྐྱོར་ཏེ་མི་རིགས་ཚོས་ལུགས་བྱ་བར་
འཕེལ་རྒྱས་གསར་བ་བྱུང་། མཁོ་བསྐྱོར་དོ་དམ་མ་ལག་འཇུགས་སྐྱོར་ལ་ཤུགས་བསྐྱོར་ཏེ། བདེ་
འཇགས་ཐོན་སྐྱེད་ཞིབ་བཤེར་དང་ཆེད་དོན་བཅས་སྐྱོང་། མངོན་མེད་རྒྱུན་ལྔ་ཞིབ་བཤེར་

དང་ཁྱིམ་མེས་ལྟུང་རྟོག་སོགས་ཀྱི་འགྲུལ་སྐྱོད་གཏིང་ཟབ་ཏུ་སྒྲིལ་ཏེ། རྗེས་ཡུལ་གྱི་བདེ་
འཇགས་ཐོན་སྐྱེད་སྐྱིག་ལམ་བརྟན་པོའི་དང་ཇི་ལེགས་སུ་སྤྱོད་ནས་ལོ་5བསྟུང་མར་ཞིང་ཆེན་
ཡོངས་ཀྱི་སྐྱེད་འཁོར་ཚད་བརྒྱལ་བཅོས་སྐྱོད་བྱ་བའི་སྲོན་ཐོན་རྗེས་གི་མཚན་སྟན་ཐོབ་པ།
ཟས་རིགས་སྤྲོད་རྗེས་བདེ་འཇགས་ལྟ་སྐྱུལ་དོ་དམ་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་ཏུ་བཏང་སྟེ། ཉན་གྱིས་ཟས་
རིགས་དང་སྤྲོད་རྗེས་ཁྱབ་ཁོངས་ཀྱི་ཁྱིམ་མེས་ལྟ་སྐྱུལ་གྱི་སྐྱོད་དོན་ཚད་ཞིབ་ཐག་གཅོད་
བྱས་པས། མི་དམངས་མང་ཚོགས་ཀྱི་“སྤྱི་ཚེའི་” བདེ་འཇགས་ཁག་ཐོབ་ལུས་ལྡན་བྱས་ཡོང།

ལོ་ལྔའི་རིང་། ང་ཚོས་རྒྱན་སྤོང་སྤོང་མེད་དང་ཕན་ལུས་མཐོང་འདེགས་བཏང་སྟེ། སྤོང་
བཅོན་དགོ་སྐྱབ་ཀྱི་སྤྱང་བརྟན་བཟང་པོ་ཞིག་བཏོད་ཡོང། ཏང་གི་གཅིག་སྟུང་གཅིག་གྱུར་གྱི་
འགོ་ཁྲིད་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་ཏུ་རྒྱན་འཁྲུངས་བྱས་ཏེ། རང་རྟོགས་སྒོས་བསམ་སྒོ་དང་ཆབ་
སྤོང་། བྱ་སྐྱོད་བཅས་ཀྱི་ཐོག་ནས་སྒོ་མཐུན་ཞི་ཅིན་མིན་སོག་གིང་ཡིན་པའི་ཏང་གྲུང་དབྱང་དང་
ཚད་མཐོ་པོས་གཅིག་གྱུར་ཡོང་བ། དངོས་ནས་ཏང་ལ་ཁ་སྐྱོགས་པ་དང་ཏང་གི་བཀོད་འདོམས་
ཉན་པ། “སྒོ་བ་གཉིས་བྱེད་གཅིག”གི་སྒོ་བ་སྐྱོང་སྒོ་བ་གསོ་རྒྱན་ནམ་ཅན་དང་ལམ་ལུགས་ཅན་ཏུ་
གཏོང་བར་ཏན་ཏིག་སྒྲིལ་ཞིང་། “ཐོག་མའི་བསམ་འདུན་མི་བརྗོད་པར་འགན་འཁུན་སྒོ་ལ་
བརྟན་པོར་འཆང་བའི་”བརྗོད་དོན་གཙོ་བོའི་སྒོ་བ་གསོ་གཏིང་ཟབ་སྒྲིལ་བས། མང་ཚོགས་ཀྱི་
ཐོན་སྐྱེད་དང་འཚོ་བའི་སྐྱོད་འཕུང་པའི་དཀའ་ངལ་དང་གནད་དོན་སྒྲོམ་ཞིག་ལུས་ལྡན་དང་
ཐག་གཅོད་བྱས། སྐྱོད་ཚུལ་ལེགས་སྐྱོད་གི་བྱ་བ་དམ་འཛིན་ལེགས་པོ་དང་ཁག་འགན་འཁུར་
ཤུགས་ཆེ་ཏུ་བཏང་བ། གནད་དོན་འཕུང་ཚོ་རང་འགན་གཞན་དགྱི་མི་བྱེད་པ་དང་ཁག་འགན་
ཕར་དགྱི་མི་བྱེད་པ། ཁལ་སེལ་སྤོང་བཅོས་མི་བྱེད་པ་བཅས་བྱས་ཏེ། བྱ་བ་དོན་འཁྲུལ་དམ་འཛིན་
བྱེད་པའི་སྒོ་བ་བཟང་ཆགས་པ་དང་མི་དམངས་ལ་ཞབས་འདེགས་ལྷུ་བའི་དམིགས་ལུལ་འདུ་
ཤེས་ལྡན་ལས་ཇི་ཟབ་ཏུ་བཏང་ཡོང། ཏང་སྒོ་བ་སྤོང་གཅོད་གི་འགན་འཁུན་ལེགས་ལུགས་སྐྱོན་
ཡོངས་ནས་དོན་འཁྲུལ་བྱས་ཤིང་། གྲུང་དབྱང་གི་“གཏན་འབབས་བརྒྱུད་”དང་ཞིང་ཆེན་དང་
ལུལ། རྗེས་བཅས་ཀྱི་བྱེ་བྲག་གི་བྱེད་ཐབས་བརྗོད་སྟུང་ནན་མོ་བྱས་པ།“སྤོང་རྒྱས་དོན་འཁྲུལ་
ལོ་”དང་“གཞི་རིམ་གྱི་ལུས་པོ་ཇི་ཡང་ཏུ་གཏོང་བའི་ལོ་”བཅས་ཀྱི་བྱེད་སྒོ་གཏིང་ཟབ་ཏུ་སྒྲིལ་
ཞིང་། སྒོ་བྲག་ཅན་ཚོད་ཀྱིས་བྱེ་བྲག་ཚུལ་རིང་ལུགས་དང་དཔོན་ཉམས་རིང་ལུགས་བཅོས་སྐྱོད་བྱས་
ཏེ། སྒོ་བྲག་ཅན་ལེན་དང་རྒྱས་སྒོས་ཚུད་ཐོས། ཞིག་རུལ་དན་གྱུར་སོགས་ཀྱི་སྤྱང་ཚུལ་རང་རྟོགས་

གྲིས་བཀག་འགོག་བྱས་པ། སྲིད་གཞུང་གི་ཐབས་ཚུལ་གལ་ཆེན་རྫོང་ཨུར་ཡར་ལུ་བྱེད་པའི་ལམ་
ལུགས་དོན་འཁྲུལ་ནན་མོ་བྱས་པ་མ་ཟད། རང་འགྲུལ་གྲིས་རྫོང་དམངས་ཆེན་དང་སྲིད་གྲོས་གྲི་
བསམ་འཆར་བསྐྱེལ་ལེན་བྱས་ནས་སྲིད་གཞུང་གི་བྱ་བར་ལྷ་སྐྱུལ་ཐབས་ལམ་ཁྲབ་རྒྱ་རེ་ཆེར་
བཏང་བ་དང་། རང་འགྲུལ་གྲིས་དམངས་ཆེན་གྱི་བཅའ་ཁྲིམས་ལྷ་སྐྱུལ་དང་སྲིད་གྲོས་གྲི་
དམངས་གཙོའི་ལྷ་སྐྱུལ་དང་ལེན་བྱས་ནས། རྩ་རྩིས་སྲུ་ཞིང་ཆེན་དང་ལུལ། རྫོང་བཅས་གྲི་
དམངས་ཆེན་འཕུས་མིས་བཏོན་པའི་གྲོས་གཞི་313དང་སྲིད་གྲོས་ལྷ་ཡོན་གྲིས་བཏོན་པའི་གྲོས་
གཞི་190བསྐྱབས་པས་སློ་ཡིད་ཆེས་ཚད་ལོ་རེ་བཞིན་རེ་མཐོར་སོང་ཡོད།

འཕུས་མི་རྣམས་ལ། འདས་ཟིན་པའི་ལོ་ལྔ་ལྷོ་གི། གྲུང་ཉེའི་དཔལ་འབྱོར་འཕེལ་རྒྱས་གྲི་ལྷུར་
ཚད་ཆེས་མགོགས་ལ་མཁར་ཞང་གི་རྣམ་པའི་འགྲུར་ཕྱོག་ཆེས་ཆེ་བ། དམངས་འཚོའི་བདེ་སྲིད་
ཆེས་མང་དུ་ཐོབ་པའི་ལོ་ལྔ་ཡིན། ལོ་ལྔའི་རིང་། ང་ཚོས་ཤུགས་ཆེན་པོས་རྣམ་གྲངས་དམ་པོར་
འཛིན་པ་དང་མང་གཞི་བཏོན་པོར་གཏོང་བ། ཚུལ་བསྐྱར་སྐྱུལ་འདེད་བྱེད་པ། གྲུབ་ཚུལ་ལེགས་
སྲུ་སྒྲིག་པ། དམངས་འཚོར་ཕན་འབྲས་འདེགས་པ་བཅས་བྱས་ཏེ། དེང་རབས་སྐྱེ་ཁམས་ཞིང་
ལྷུགས་ལས་དང་རྒྱས་ཁྲུངས་གསར་བའི་ཐོན་ལས། རྫོང་དོན་དང་རིག་གནས་ཡུལ་སྐོར་ལས་
རིགས་སོགས་གྲི་ཐད་ནས་རྒྱུང་བ་ནས་ཆེ་བར་འཕེལ་རྒྱས་མངོན་འགྱུར་བྱུང་ཞིང་། མཁར་གོང་
ཅན་གསར་བ་འཛུགས་སྐྱུན་དང་རོང་འབྲོག་ལུལ་གྲི་མི་ཕྱོད་ཁོར་ཡུག་བཅོས་སྐྱོང་། སྐྱེ་ཁམས་
དཔལ་ཡོན་འཛུགས་སྐྱུན་སོགས་གྲི་ཐད་ནས་དལ་བ་ནས་ལྷུར་ཚད་མངོན་འགྱུར་བྱུང་བ། དཔལ་
འབྱོར་བསྐྱེལ་འབོར་དང་གཏུན་འཇགས་རྒྱ་ལོར་དུལ་གཏོང་། རྫོང་རིམ་པའི་ལོར་ཤུགས་སྐྱེ་
ཚོགས་འགན་སྲུང་། རྫོང་དམངས་ཡོང་འབབ་སོགས་གྲི་ཐད་ནས་ཞན་པ་ནས་སྟོབས་ཆེར་གཏོང་
བའི་སྤྱོད་སྲུ་འགྲུར་ཕྱོག་བྱུང་བས། གྲུང་ཉེའི་ཞིང་ཆེན་ཡོངས་གྲི་འཐབ་ཚུལ་གནས་བབ་ནི་
གོམ་གང་མདུན་སློབ་ངང་མཐོར་འདེགས་བྱུང་ཡོད། གྲུབ་འབྲས་དེ་དག་སྐྱངས་པ་ནི་ལུལ་ལྷུ་
དང་ལུལ་སྲིད་གཞུང་། རྫོང་ཨུས་བཅས་གྲི་འགྲུར་མེད་སྟོབས་ལྡན་གྱི་འགོ་བཟུང་དང་། ཚན་རིག་
དང་མཐུན་པའི་ཐབས་ཚུལ་ལག་ལེན་བསྐྱར་བའི་འབྲས་བུ་ཡིན་ཞིང་། རྫོང་དམངས་ཆེན་དང་
རྫོང་སྲིད་གྲོས། སྐྱེ་ཚོགས་ལས་རིགས་ཁག་བཅས་གྲིས་རྒྱས་ལྡན་ལྷ་སྐྱུལ་དང་ཤུགས་ཆེན་པོས་
རྒྱབ་སྐྱོར་བྱས་པའི་འབྲས་བུ་ཡིན་པ། རྫོང་ཡོངས་གྲི་རིགས་སོ་སོའི་ལས་བྱེད་པ་དང་མང་ཚོགས་
གྲིས་སྐྱེད་སྐྱུག་མཉམ་སྦྱོང་དང་རྒྱུར་བཅོམ་འབད་འཐབ་བྱས་པའི་འབྲས་བུ་བཅས་ཡིན་པས།

འདི་ནས་ངས་རྗེས་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་གི་ཚབ་བྱས་ནས། གྲུང་ཉིའི་བཅོས་བསྐྱར་འཕེལ་རྒྱས་
ནང་ལྷགས་པའི་རིགས་སོ་སོའི་ལས་བྱེད་པ་དང་མང་ཚོགས། གྲུང་ཉིའི་འཇུགས་སྐྱབ་ལ་ལྷགས་
ལུང་རྒྱུ་རྒྱུར་གནང་བའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ལས་རིགས་སོ་སོའི་མི་ལྷན་དང་སྲིད་གཞུང་གི་ལས་དོན་ལ་
ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་རྒྱུ་རྒྱུར་གནང་བའི་འཕུས་མི་རྣམས་པ་དང་ཉུང་ལོ་རྣམས་པ། དམངས་
གཙོའི་ཉང་ལག་སོ་སོ། བཟོ་ཚོང་མཉམ་འབྲེལ་ལྷན་ཚོགས། ཉང་ལག་གང་ལའང་མི་གཏོགས་
པའི་མི་ལྷན། མི་དམངས་ཚོགས་པ། ཆབ་ཆར་བཅའ་རྒྱུད་བྱེད་པའི་ལས་ལུངས་སོ་སོ། བཅིངས་
འགོལ་དམག་གི་བཀོད་འཐབ་པ་དང་དྲག་ཆས་ཉེན་རྟོག་དཔོན་དམག་སྲིད་བྲིམས་ལས་བྱེད་པ་
དང་ཉེན་རྟོག་པ་བཅས་ལ་སྤོང་ཐག་པ་ནས་ལྷགས་རྗེ་ཆེ་བྱ་བ་མ་ཟད། ལྷན་མེད་པའི་གུས་
འདུད་བྱ་བ་ཡིན།

འཕུས་མི་རྣམས་པ། གྲུབ་འབྲས་ནི་སྤྱི་ཚོར་ཐོབ་པ་ཞིག་མིན་ལ་ཉམས་སྲུང་ནི་ཉ་ཅང་རྩ་
ཆེན་ཡིན། ལོ་ལྗེའི་རིང་གི་ལག་ལེན་ཕྱོགས་བསྐྱོམས་བྱས་ནས་ང་ཚོར་སྲུང་ཚོར་ཟབ་མོ་ཡོད་དེ།
གྲུང་ཉིའི་དཔལ་འབྱོར་དང་སྤྱི་ཚོགས་རྒྱུན་མཐུད་དང་སྲོལ་བྲལ་ངང་འཕེལ་རྒྱས་ལ་སྐྱལ་འདེད་
གཏོང་བར། **ངས་པར་དུ་**ཉང་གི་གཅིག་བསྐྱུས་གཅིག་གྱུར་གྱི་འགོ་བྲིད་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་
དུ་རྒྱ་འབྲངས་བྱས་ཏེ། “འདུ་ཤེས་བཞི”རྒྱན་ཆད་མེད་པར་ཆེ་བྱ་གཏོང་བ་དང་། “རང་རྟོན་
བཞི”ལྟར་བས་བརྟན་པོར་གཏོང་བ། “སྲུང་སྲུང་གཉེས”མཐའ་གཅིག་དུ་བྱེད་ཐུབ་པ་བཅས་
བྱས་ནས་བསམ་སྒོ་དང་ཆབ་སྲིད། དུ་སྲོད་བཅས་ཀྱི་ཐད་རང་རྟོགས་གིས་སྒོ་མཐུན་ཞི་ཅིན་ཕིན་
སློག་ཤིང་ཡིན་པའི་ཉང་གྲུང་དབྱང་དང་ཚད་མཐོ་པོས་གཅིག་གྱུར་ཡོང་བ་དང་། གྲུང་དབྱང་
དང་ཞིང་ཆེན། ལུལ་དང་རྗེས་ཀྱི་ཐབས་རྒྱས་བཀོད་སློག་གྱུར་ནས་ལག་བསྐྱར་བྱས་ཏེ།
དངོས་ནས་ཉང་ལ་ཁ་ཕྱོགས་པ་དང་ཉང་གི་བཀོད་འདོམས་ལ་ཉན་དགོས། **ངས་པར་དུ་**སྤྱི་
ཁམས་སྲུང་སྲུང་སྒོམ་ལ་བྱེད་པའི་འདུ་ཤེས་བརྟན་པོ་བཅུགས་ནས་སྤྱི་ཁམས་སྲུང་སྲུང་གི་ཆབ་
སྲིད་འགན་འཁུན་བརྟན་པོ་འཇུག་བ་དང་། ཉན་ཏིག་གིས་སྤྱི་ཁམས་ཁོར་ཕུག་སྲུང་སྲུང་ལ་སྐྱལ་
འདེད་གཏོང་བ། ཁོར་ཕུག་གི་བྲིམས་འགལ་སྲོད་པར་བྲིམས་ལྟར་ཞིབ་བཤེར་ཐག་གཅོད་བྱ་
དགོས། གྲུང་དབྱང་ཁོར་ཕུག་སྲུང་སྲུང་ལྟ་ཞིབ་དག་ཐེར་དང་རྒྱལ་ས་ལྗང་འཇུག་འཇུགས་སྐྱབ་
ལ་དམ་འཛིན་ནན་མོ་བཅས་བྱས་ནས། མཚོ་སྒོན་པོའི་རྩོད་གས་དང་མ་ཚུའི་རྩོད་རྒྱུད་ཀྱི་སྤྱི་
ཁམས་བདེ་འཇགས་སྲུང་ཡོལ་རྒྱན་ཆད་མེད་པར་བརྟན་པོར་གཏོང་དགོས། **ངས་པར་དུ་**རྗེས་

གི་གནས་ཚུལ་ལ་ངོས་ཟེན་གཏོང་ཟབ་བྱས་ཏེ། དཔལ་འབྱོར་གྲུབ་ཆ་རྗེ་ལེགས་སུ་གཏོང་བ་དང་
 ཐོན་ལས་ཀྱི་རིམ་པ་མཐོ་རུ་གཏོང་རྒྱ་དེ་ཞན་ཆར་ཁ་གསལ་བྱེད་པའི་ཐབས་ལམ་གསལ་ཆེན་ཞིག་
 ཏུ་བརྟེན་ནས། རྒྱལ་སྤྱོད་ཆེན་པོས་དང་རབས་སྐྱེ་ཁམས་ཞིང་ཕྱུགས་ལས་དང་རུས་ཁུངས་གསར་
 པའི་ཐོན་ལས། ཚོང་དོན་རིག་གནས་དང་ཡུལ་སྐོར་ལས་རིགས་བཅས་ཀྱི་འཕེལ་རྒྱས་བཏང་སྟེ།
 ཏུར་ཐག་གིས་ཐོན་ལས་དང་པོ་རྗེ་བརྟན་དང་ཐོན་ལས་གཉིས་པ་རྗེ་ལེགས། ཐོན་ལས་གསུམ་པ་
 གསོན་ཤུགས་ལྡན་པར་བཏང་ནས། ཏུར་ཐག་གིས་དཔལ་འབྱོར་དང་སྤྱི་ཚོགས་འཕེལ་རྒྱས་དང་
 འཚམ་པའི་རྒྱུ་མཛད་གཞི་ཐོན་ལས་ཀྱི་མ་ལག་གཏོང་དགོས། **ངེས་པར་དུ་**བཅོས་བསྐྱར་སྒོ་འབྱེད་
 ཀྱི་འབད་འབུངས་འདུ་ཤེས་རྗེ་ཟབ་ཏུ་བཏང་སྟེ། ཏུར་ཐག་གིས་ཕྱི་ཕྱོགས་སྒོ་འབྱེད་རྒྱ་ཆེར་
 གཏོང་བ་དང་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་དཀའ་ས་དང་ན་ས། འགག་ས་བཅས་ལ་རུས་ཤུགས་ཡོད་རྒྱས་ཐག་
 གཅོད་བྱ་དགོས། བཅོས་བསྐྱར་ལ་བརྟེན་ནས་གསོན་ཤུགས་འཕེལ་དགོས་ཤིང་། སྒོ་འབྱེད་ལ་
 བརྟེན་ནས་བར་སྟོང་རྒྱ་བསྐྱེད་ཏེ། སྤུས་ཚད་མཐོ་བའི་འཕེལ་རྒྱས་སྐུལ་འདེད་གཏོང་ཆེད་སྔ་
 ཞིང་བརྟན་པའི་སྤང་གཞི་འདིང་དགོས། **ངེས་པར་དུ་**མི་དམངས་ལྗང་བར་འཛིན་པའི་འཕེལ་
 རྒྱས་ཀྱི་བསམ་སྒོ་བརྟན་པོ་ངེས་ཏེ། དམངས་འཚོའི་བདེ་སྤྱིད་ཆེ་རུ་གཏོང་རྒྱ་དེ་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་
 རྩ་བའི་དམིགས་ཡུལ་དུ་བརྟེན་ཏེ་རུས་ཤུགས་ཡོད་རྒྱས་ཀྱི་ཕན་ཐོན་རང་བཞིན་དང་སྤང་གཞིའི་
 རང་བཞིན། མཐའ་སྐྱོང་རང་བཞིན་བཅས་ཀྱི་དམངས་འཚོའི་ལས་གཞི་ཡག་པོ་བསྐྱབས་ནས་
 མང་ཚོགས་ཀྱིས་སེམས་སྤང་བྱེད་པའི་བྱ་བ་རྣམས་ཐག་གཅོད་ཡག་པོ་བྱ་དགོས། **ངེས་པར་དུ་**
 ཏང་གི་མི་རིགས་རིགས་པའི་གཞུང་ཡུགས་དང་མི་རིགས་སྲིད་རྒྱས་ལག་བསྟར་གཏོང་ཟབ་དང་།
 ལྷུང་ཞིང་འཛོག་མཚམས་མེད་པར་མི་རིགས་མཐུན་སྦྲིལ་ཡར་ཐོན་གསར་འཛུགས་བྱེད་སྒོ་སྤེལ་
 བས། མི་རིགས་སོ་སོའི་བར་འགོ་འོང་དང་སྤེལ་རེས། མཉམ་འབྲེས་བཅས་བྱེད་པ་ལ་སྐུལ་འདེད་
 གཏོང་ཞིང་། གྲུང་དུ་མི་རིགས་ཀྱི་གཅིག་མཐུན་འདུས་གྲུབ་ཀྱི་འདུ་ཤེས་ཟབ་མོར་བཏང་སྟེ་
 འབྱོར་འབྲིང་སྤྱི་ཚོགས་ཁྱོན་ཡོངས་ནས་སྐྱོན་སྦྱབ་པ་དང་། དེང་རབས་ཅན་གྱི་གྲུང་ཉོ་གསར་བ་
 བསྐྱོན་ཆེད་འབད་བཅོམ་མདུན་སྐྱོད་ཀྱི་སྟོབས་ཤུགས་གཅིག་ཏུ་སྦྲིལ་དགོས།

འབྲས་མི་རྣམས་ལ། གྲུབ་འབྲས་ཁས་སྐྱེས་པ་དང་ཆབས་ཅིག་ ང་ཚོས་གྲུང་རྫོང་ཡོངས་ཀྱི་
 དཔལ་འབྱོར་དང་སྤྱི་ཚོགས་འཕེལ་རྒྱས་ཁྱོད་དུང་དཀའ་ངལ་དང་གནད་དོན་འགའ་གནས་
 ཡོད་པས་ངོས་ཟེན་གསལ་བོ་ཡོད་དགོས་ཏེ། ཐོན་ལས་ཀྱི་མ་ལག་ཞན་པ་དང་མཐུན་སྦྲེལ་འཕེལ་

རྒྱལ་ཡག་པོ་མེད་པ། རྒྱལ་རྒྱུན་ཐོན་ལས་གཞན་རྒྱུར་རིམ་སྤྱོད་འགོར་བ། འགྲུལ་ལུས་གཞན་རྒྱུར་
དང་གྲུབ་ཆ་ལེགས་སྐྱིག་གི་ལས་འགན་དཀའ་ཚོགས་ཆེ་བ་བཅས་ཡོད། འཕེལ་རྒྱས་དོ་མི་མཉམ་
ཞིང་གང་ལེགས་མིན་པའི་གནས་ཚུལ་སྤར་བཞིན་འབྱུང་བའི་ཐོན་ཡིན་པ་དང་། མཁར་ཞང་གི་མང་
གཞིའི་སྐྱིག་བཀོད་དང་སྤྱི་པའི་ཞབས་ཞུའི་ཐད་ཞན་ཆ་མངོན་གསལ་ཡིན་པ། མཁར་ཞང་གཞི་
གཅིག་ཅན་གྱི་འཕེལ་རྒྱས་ལ་སྐྱལ་འདེད་ཐད་ད་དུང་སྤྱི་ལོ་འདུགས་མགྲོགས་རྒྱུར་གཏོང་དགོས།
རྫོང་ཡོངས་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་འཚར་སྐྱེ་བྱུང་ཚད་དམའ་བ་དང་དམངས་འཚོ་འགན་སྲུང་ལེགས་སྲུ་
གཏོང་བའི་འགན་འཁུར་དང་ལས་འགན་སྤེལ། དབུལ་ཐར་གྲུབ་འབྲས་སྲ་བརྟན་དུ་གཏོང་བའི་
གཞོན་ལྷན་གསུམ་ཅུང་ཆེ་བ། དམངས་འཚོ་འགན་སྲུང་དང་གོང་རིམ་གྱི་སྤྲོད་བྱ་དང་མི་དམངས་
མང་ཚོགས་ཀྱི་རེ་སྐྱུག་བར་ད་དུང་ཞན་ཆ་དེས་ཅན་ཞིག་ཡོད་པ། “མཚོ་ལྷ་གཉིས་དང་ཐང་
གཉིས། ལུ་བོ་གཅིག་”སོགས་གཙོ་གནད་ས་ཁོངས་ཀྱི་སྤྱི་ལམ་ས་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོང་གི་འགན་འཁུར་
སྤེལ། རེས་སྐོར་གཉིས་ཀྱི་རྒྱུང་དབྱེད་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོང་ལྟ་ཞིབ་ཀྱི་དག་ཐེར་དུས་ཚོད་བྱུང་
ཞིང་ལས་འགན་སྤེལ་བས། རྫོང་ཡོངས་སྲུ་འཕྲད་པའི་སྤྱི་ལམ་ས་ཁོར་ཡུག་གི་གནས་བབ་སྤར་
བཞིན་ཇོ་དུག་ཆེ་བ། ལས་བྱེད་པ་ལག་ཅིག་གི་གསར་གཏོད་ཞབས་ཞུའི་འདུ་ཤེས་ཞན་པ་དང་།
དཀའ་གནད་དང་རྣོག་འཛིང་ཆེ་བའི་གནད་དོན་ཐག་གཅོད་བྱེད་པའི་ལུས་པ་མི་འདང་བ། སྤྱི་
ཚོལ་རིང་ལུགས་དང་དཔོན་ཉམས་རིང་ལུགས་སྤར་བཞིན་གནས་ཡོད་པས། སྤྱོད་ཚུལ་ལེགས་
སྐྱོང་གི་ཡུན་པན་ལམ་སྤོལ་འཇུགས་པ་དང་འབྲས་ཚང་དུ་གཏོང་རྒྱ་དེ་ལས་འགན་སྤེལ་ཞིང་ལམ་
ཐག་རིང་། གནད་དོན་འདི་དག་ལ་དམིགས་ཏེ། ང་ཚོས་ནན་ཏན་གྱིས་འགན་འཁུར་འབྲུང་བའི་
རྣམ་འགྱུར་ཐོག་ནས་དམིགས་སའི་རང་བཞིན་གྱི་བྱ་ཐབས་སྤྱད་ཅིང་། ལུས་ལྷན་ཡོད་རྒྱས་
ཐག་གཅོད་བྱས་ཏེ་རྫོང་ཡོངས་ཀྱི་མི་དམངས་ཀྱི་རེ་བ་དང་མངག་བཅོལ་གལ་ཆེན་གཏན་ནས་
ལུང་བོས་སྲུ་མི་གཏོང་ངོ་།།

གཉིས། “ལོ་ལྔའི་འཚར་གཞི་བཅུ་བཞི་པའི་”དམིགས་འབེན་གྱི་ལས་འགན་གཙོ་བོ་དང་
ཉིས་སྟོང་གསུམ་ལོའི་རྒྱུང་རིང་གི་དམིགས་འབེན།

“ལོ་ལྔའི་འཚར་གཞི་བཅུ་བཞི་པའི་”དུས་སྐབས་ནི་ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་འགྱོར་འབྲིང་སྤྱི་
ཚོགས་རྒྱན་ཐུབ་པར་བྱེད་པ་དང་། ཐངས་དང་པོའི་ལོ་བརྒྱའི་འབད་འཐབ་དམིགས་འབེན་
མངོན་འགྱུར་བྱས་རྗེས་ཀྱི་ཐོག་མའི་ལོ་ལྔ་ཡིན་ལ། སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་དེང་རབས་ཅན་དུ་

འགྲུར་བའི་རྒྱུ་རྐྱེན་གྱི་ལམ་བུ་གསར་བའང་ཡིན། ཐེངས་གཉིས་པའི་ལོ་བརྒྱའི་འབད་འཐབ་
དམིགས་འབེན་གྱི་ཕྱོགས་སུ་རྒྱུན་པའི་འགོ་རྩོམ་ས་ཡང་ཡིན། རྗེས་གོ་གནས་ཚུལ་དངོས་དང་
བྱང་འབྲེལ་བྱས་ཏེ་“ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་བརྒྱ་བཞི་པའི་”རིང་ནི་གྲུང་ཉོའི་ཕྱོགས་བཟུས་སྟོབས་
ཤུགས་ཆེ་བའི་ལྷུང་ཚད་རྗེ་མཚོ་གསུམ་གཏོང་བའི་དུས་སྐབས་ཤིག་ཡིན་ལ། ལྷུང་མདོག་
ཐོན་ལས་རྒྱུན་མིང་བྱས་ནས་གྲུབ་པའི་དུས་སྐབས་དང་། རྒྱེ་ཁམས་ཁོར་ཡུག་སྤྱད་སྟོབ་དང་
བཅོས་སྦྱོང་གི་འགག་རྒྱུ་དུས་སྐབས། ས་ཁོངས་ཀྱི་མཁར་ལང་མཐུན་སྦྱོར་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་ཚད་
བཀལ་དུས་སྐབས། འཚོ་བའི་སྤྱི་ཚད་མཐོར་འདེགས་དང་རྗེ་ལེགས་སུ་གཏོང་བའི་འགག་སྟོལ་
དུས་སྐབས། རྒྱུ་ཚོགས་བཅོས་སྦྱོང་མཐུན་སྦྱོར་དང་འཕེལ་རྒྱས་ཡག་པོ་ཡོང་བའི་མངོན་གསལ་
དུས་སྐབས་བཅས་ཡིན། “དུས་དྲུག་ཐེབ་སྟོན་”འཆར་གཞིའི་ནང་དུ་ང་ཚོར་ལོ་བརྒྱ་ཡི་འཕེལ་
རྒྱས་ཀྱི་གོ་སྐབས་མཁོ་འདོན་བྱས་ཡོད། དེར་བརྟེན་ང་ཚོས་ཀྱང་“དཔེ་སྟོན་ཞིང་ཆེན་ལྗེ་”གསར་
འཛུགས་དང་། “དཔལ་འབྱོར་གྱི་རྣམ་པ་རིགས་བཞི་”ནི་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་དུ་བརྩིས་
དགོས། “ཁྱབ་ཆེ་བའི་གྲུང་ཉོའི་གཤོང་སའི་གོང་ཁྱེར་དང་གོང་རྩལ་ཁྱེར་”འཛུགས་རྒྱ་དེ་གོ་
སྐབས་གལ་ཆེན་ཞིག་དུ་བརྩིས་ཏེ། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མ་རྒྱུའི་འབབ་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱེ་ཁམས་སྤྱད་སྟོབ་དང་
སྤྱི་ཚད་མཐོ་བའི་འཕེལ་རྒྱས་འཆར་འགོད་ནང་རང་འགྲུལ་དང་འདྲེས་པར་བྱེད་པ་དང་།
“གལ་གཅིག་གསར་གཉིས་”ཀྱི་འཛུགས་སྐྱུན་རྗེ་མཚོ་གསུམ་གཏོང་བ་དང་། “ཐོན་ལས་”ཀྱི་གཞི་
ས་ལྗ་བརྟན་དུ་གཏོང་བ། “ཞིང་གསུམ་”ཀྱི་ཞན་ཆ་གསལ་བ། “བཅོས་སྦྱོང་”གི་མ་དཔེ་འདི་
གསར་དུ་གཏོང་བ་བཅས་བྱས་ཏེ། གྲུང་ཉོའི་འཕེལ་རྒྱས་དང་རྒྱལ་ཁབ་དང་ཞིང་ཆེན་དང་ཁྱེར་
ཀྱི་འཐབ་རྒྱས་ཀྱི་མཐུན་ཆ་གནད་ལ་འཕེལ་བར་འཚོལ་བྱུང་བ་དང་། གོ་སྐབས་ཀྱི་འདུ་ཤེས་རྗེ་
ཟབ་དུ་གཏོང་བ། “ཁྱབ་ཆེ་བའི་གྲུང་ཉོའི་གཤོང་སའི་”དབུས་རྒྱུད་དར་རྒྱས་ཡོང་བར་འབད་
བརྩོན་བཅས་བྱས་ནས་གྲུང་ཉོའི་དཔལ་འབྱོར་དང་རྒྱུ་ཚོགས་འཕེལ་རྒྱས་ལྗ་བརྟན་དང་སྤེལ་
བར་སྐུལ་འདེད་གཏོང་དགོས། ཞིང་ཆེན། ཁྱེར་བཅས་ཀྱི་《རྒྱལ་དམངས་དཔལ་འབྱོར་དང་རྒྱུ་
ཚོགས་གོང་དུ་སྤེལ་བའི་ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་བརྒྱ་བཞི་པའི་འཆར་འགོད་དང་ཉེས་སྟོང་ལྗ་ལོའི་
རྒྱུང་རིང་གི་དམིགས་འབེན་གཏན་འབེབས་བྱ་རྒྱུའི་རྩ་གནད་སྟོར་གྱི་བསམ་འཆར་》ལ་
གཞིགས་ནས། ང་ཚོས་《གྲུང་ཉོ་རྗེས་གོ་རྒྱལ་དམངས་དཔལ་འབྱོར་དང་རྒྱུ་ཚོགས་གོང་དུ་སྤེལ་
བའི་ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་བརྒྱ་བཞི་པའི་འཆར་འགོད་དང་2020ལོའི་རྒྱུང་རིང་གི་དམིགས་

འབེན་ཅུ་གནད་ (མ་ཟེན།) །།བཟོ་འགོད་བྱས་ཏེ་ཚོགས་ཆེན་ལ་ཡུལ་ནས་གོས་ཞིབ་བྱ་རྒྱུ་ཡིན།

《ཅུ་གནད་མ་ཟེན་》ཀྱི་ནང་དུ་ལོ་ལྔ་འཆར་འགོད་བཅུ་བཞི་པའི་དུས་སྐབས་སུ་རང་
རེའི་རྫོང་གི་དཔལ་འབྱོར་དང་སྤྱི་ཚོགས་གོང་དུ་སླེལ་བའི་མཇུག་སྟོན་བསམ་སློབ་དང་། ཁྱོན་
ཡོངས་ཀྱི་བཀོད་སློབ་དམིགས་འབེན་གཙོ་བོ། ལས་འགན་གཙོ་བོ་བཅས་གསལ་པོར་བཏོན་པ་
དང་། འཕེལ་རྒྱས་འདེགས་སྐྱོར་བྱེད་པའི་སྲིད་ཇུས་གལ་ཆེན་དང་། རྣམ་གྲངས་གལ་ཆེན། བསྐྱར་
བཙུགས་གལ་ཆེན་བཅས་རབ་དང་རིམ་པ་བཏོན་པ་དེ་དག་གཤམ་གསལ་སྤྱོད་སྤྱོད་ལྟར་མངོན་
གསལ་དུ་མཚོན་ཡོད་དེ།

གཅིག་ནི་སྐྱེ་ལམ་སྤྱང་སྐྱོབ་ཀྱི་འདུ་ཤེས་བརྟན་པོ་བཙུགས་ནས་ལྗང་མདོག་འཕེལ་རྒྱས་
ཀྱི་རྒྱུ་གཞི་སྤྱོད་བརྟན་དུ་གཏོང་བ། “ཆེ་ཤོས་གསུམ་”ཀྱི་ཞིང་ཆེན་གནས་ཚུལ་དོས་ཟིན་གཏོང་
ཟབ་དང་དར་སླེལ་དུ་གཏོང་བ། སྐྱེ་ལམ་སྤྱང་སྐྱོབ་དམིགས་བསལ་གྱིས་སྟོན་ལ་འཛིན་རྒྱུ་
མཐའ་འབྲོངས་དང་། སྐྱེ་ལམ་སྤྱང་སྐྱོབ་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་འགན་འཁུར་མཐའ་གཅིག་དུ་
འཁུར་བ་དང་། གཙོ་བོ་སྤྱོད་སྤྱོད་ཀྱི་དེས་གནས་ཡང་དག་པར་ཁྱུང་དུ་རྒྱུད་པ། ཐོན་སྐྱེད་དང་།
འཕེལ་རྒྱས། སྤྱང་སྐྱོབ་བཅས་གཅིག་གྱུར་ཀྱི་ཅུ་དོན་གཞིར་བཟུང་ནས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མངའ་ཁོངས་
ས་ཆའི་བར་སྟོང་བཙུགས་སྐྱོང་བྱེད་རྒྱས་ཆེ་ཅུ་གཏོང་བ་དང་། སྐྱེ་ལམ་སྤྱང་སྐྱོབ་གཞི་གལ་ཆེན་ལག་
བསྟར་བྱེད་པ། སྐྱེ་ལམ་སྤྱང་སྐྱོབ་དང་ཉམས་གསོ་ལ་ཤུགས་སྟོན་པ། ལྗང་མདོག་ཐོན་སྐྱེད་
དང་འཚོ་བ་སྐྱེལ་སྤངས་དར་སླེལ་གཏོང་བ།“སོལ་རྒྱུ་དང་།ཁ་རྒྱུ”བཅས་ཀྱི་སྤྱོད་སྤྱོད་བཙུགས་
འགོག་བཙུགས་འགག་སྐྱོལ་དམག་འཐབ་ཡག་པོ་བརྒྱབ་ནས་སྐྱེ་ལམ་སྤྱང་སྐྱོབ་ཀྱི་སྤྱང་སྐྱོབ་
བརྟན་པོ་བསྐྱར་རྒྱ།

གཉིས་ནི་དང་རབས་ཀྱི་ཐོན་ལས་མ་ལག་བཙུགས་ནས་དཔལ་འབྱོར་གྱི་སྤྱོད་ཚད་དང་
རིམ་སྒྲིལ་ལ་སྐྱེལ་འདེད་གཏོང་བ། ཐོན་ལས་དང་པོ་ལེགས་སྤྱིག་བྱེད་རྒྱ་རི་མཁྱོགས་སུ་གཏོང་བ་
དང་། འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་བྱེད་སྤྱོད་སྤྱོད་སྤྱོད་བསྐྱར་བར་དུ་ཐག་གིས་གཏོང་བ། རྣམ་པ་གསར་བའི་བདག་
གཉེར་གྲུབ་ཆ་གཙོ་བོ་གསོ་སྐྱོང་བྱེད་པ། ཅུ་འཇུགས་ཅན་གྱི་འགྲུར་ཚད་མཐོ་ཅུ་གཏོང་བ། ཞིང་
ལྗོངས་ལས་ཀྱི་གཞི་སྟོན་ཅན་གྱི་ཐོན་སྐྱེད་དང་། ཞིབ་ལས་ཅན་གྱི་བདག་གཉེར། སྐྱེ་ལམ་སྤྱང་སྐྱོབ་ཀྱི་
དོ་དམ་བཅས་ལ་སྐྱེལ་འདེད་བཏང་ནས་ཞིང་ལྗོངས་ལས་ཀྱི་ཐོན་རྒྱས་འཕེལ་བ་ནས་སྤྱོད་ཚད་
མཐོ་ཅུ་གཏོང་རྒྱུའི་སྤྱོད་སྤྱོད་སྤྱོད་སྤྱོད་ལྟར་མངོན་འགྲུར་གྲུབ་པ་བྱ་དགོས། ཐོན་ལས་གཉིས་པ་ལེགས་པོ་དང་

སྟོབས་ལྡན་དུ་གཏོང་བ་དང་། རྩོལ་རྒྱུན་བཟོ་ལས་བརྒྱུར་བཀོད་དང་རིམ་སྒྲིབ་བྱེད་པ། ལུས་
 ལྷངས་གཙང་མ་གསར་སྤེལ་ཤུགས་ཆེན་བྱེད་པ། ས་འོག་ཚ་ལུས་ཐོན་ལས་འཚོལ་ཞིབ་དང་
 འཕེལ་རྒྱས་གཏོང་བ་བཅས་བྱས་ཏེ། ལུས་ལྷངས་གསར་པའི་ཐོན་ལས་ཀྱིས་འདེགས་སྐྱོར་གཙོ་བོ་
 བྱེད་པའི་རྒྱང་མདོག་བཟོ་ལས་མ་ལག་ཆགས་པར་བྱ་དགོས། ཐོན་ལས་གསུམ་པ་སྟོབས་ཆེར་
 གཏོང་བ་དང་། རྒྱ་ཁམས་ཡུལ་སྐོར་དང་ཞིང་སྤེལ་ཡུལ་སྐོར་འཕེལ་རྒྱས་ཤུགས་ཆེན་བཏང་ནས།
 རིག་གནས་ཡུལ་སྐོར་མཉམ་འདྲེས་འཕེལ་རྒྱས་ལ་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བ། དེང་རབས་ཀྱི་དངོས་
 རོག་སྤེལ་འདྲེན་ལས་རིགས་དང་ཞབས་ཞུའི་ལས་རིགས་འཕེལ་རྒྱས་ཏུ་ཐག་གིས་གཏོང་བ་
 དང་། རྒྱང་ཁྱེར་དང་རྒྱང་རྒྱུ་གི་ཚོང་རོག་འཁོར་རྒྱུག་མ་ལག་འཕུས་ཚང་དུ་བཏང་སྟེ། དེང་
 རབས་ཀྱི་ཞབས་ཞུའི་ལས་རིགས་འཕེལ་རྒྱས་མགྲོགས་པོ་ཡོང་བར་བྱ་དགོས། གཞི་བྱངས་ཆེན་
 པོའི་ཐོན་ལས་འཕེལ་རྒྱས་ཇི་མགྲོགས་སུ་གཏོང་བ་དང་། གཞི་བྱངས་དཔལ་འབྱོར་གི་ལས་རྒྱུ་
 གསར་པ་གསོ་སྐྱོང་སྐོས་གཞི་བྱངས་ཆེན་པོའི་ཐོན་ལས་ཆེན་པོ་རྒྱུན་རྒྱ་ཡིན།

གསུམ་པོ་ཞིང་ལས་དང་ཞིང་སྤེལ་ལ་འཕེལ་རྒྱས་བཏང་ནས་ཞང་སྤེད་རྒྱས་ཡོང་
 བར་སྐུལ་འདེད་ཏན་ཏིག་གཏོང་བ། “ཞིང་གསུམ་”ཀྱི་གནད་དོན་ཐག་གཅོད་བྱ་རྒྱ་དེ་ལོ་ལྔའི་
 འཆར་འགོད་བཅུ་བཞི་པའི་རིང་གི་ལས་འགན་གཙོ་བོར་བརྟེན་ཏེ། བོད་འབྲེལ་ས་ཁུལ་གི་ཞང་
 སྤེད་རྒྱས་གཏོང་བའི་ཐབས་ལམ་འཚོལ་ཞིབ་བྱས་ནས་རིང་འབྲོག་ཁུལ་གི་རྒྱང་གཞིའི་སྤྱི་ག་
 བཀོད་ལུ་མཐུད་དུ་འཕུས་ཚང་དུ་གཏོང་བ་དང་། ཞང་སྤེལ་ལོ་ཤེས་ལྡན་པའི་དབུང་ལག་ཇི་མང་
 དུ་གཏོང་བ། ཞང་སྤེལ་བཅོས་སྐྱོང་མ་ལག་འཕུས་ཚང་དུ་གཏོང་བ། ཞང་སྤེལ་ལོ་ཤེས་ལྡན་མང་
 དཔལ་འབྱོར་དང་དབུལ་སྐྱོར་ཐོན་ལས་འཕེལ་རྒྱས་ཤུགས་ཆེན་གཏོང་བ། དབུལ་ཐར་འགག་
 སྐོལ་གི་གྲུབ་འབྲས་སྤྲོད་དང་གོང་སྤེལ་གཏོང་བ་བཅས་བྱས་ཏེ་ཞིང་སྤེལ་འབྲོག་ཁུལ་གི་ཐོན་
 ལས་དང་། ཤེས་ལྡན་པ། རིག་གནས། རྒྱ་ཁམས། རྩ་འཇུགས་བཅས་དར་རྒྱས་ཡོང་བ་མངོན་
 འགྱུར་བྱེད་རྒྱ་ཡིན།

བཞི་པོ་ས་ཁོངས་ལྟེ་བའི་རྒྱང་ཁྱེར་ཏེ་མཁར་རྒྱང་འཇུགས་རྒྱུན་གི་སྤུས་ཚད་མཐོ་ཅུ་
 གཏོང་བ། ལྷན་ཆེ་བའི་གྲང་ཉེའི་གཤོང་སའི་མཁར་རྒྱང་འཇུགས་རྒྱུན་ལ་དམིགས་ཤིང་རྫོང་
 རྒྱང་ཁྱེར་དུ་བརྒྱུར་རྒྱ་དམིགས་ཡུལ་དུ་བཟུང་སྟེ། ལྷན་ཆེ་བའི་གྲང་ཉེའི་གཤོང་སའི་ས་ཁོངས་ཀྱི་
 ལྟེ་བའི་རྒྱང་ཁྱེར་འཇུགས་རྒྱུན་ལ་སྐུལ་འདེད་མགྲོགས་པོ་གཏོང་རྒྱ་དང་། ས་སྤེང་ས་འོག་རྒྱང་

ཁྱེར་གྱི་མང་གཞིའི་སློབ་བཀོད་འབྲས་སྐྱོ་ཇི་ཚང་དུ་གཏོང་བ། མྱོང་ཁྱེར་གྱི་ཐེག་རུས་ཆེ་ཅུ་
གཏོང་བ། ཐོན་ལས་མྱོང་ཁྱེར་དུ་མཉམ་དུ་འདུས་པ་དང་རོང་འབྲོག་པ་མྱོང་ཁྱེར་དུ་གཅིག་སྡུང་
བྱ་རྒྱུར་བྱིད་སྟོན་བཅས་བྱས་ཏེ་མཁར་མྱོང་ཅན་དུ་འགྱུར་ཚད་མཐོ་ཅུ་གཏོང་བ། མཐོ་སྐང་
མངོས་སྐྱུག་ལྡན་པའི་མཁར་མྱོང་འཇུགས་སྐྱུན་ལ་སྐྱུལ་འདེད་བཏང་ནས་ཞང་མྱོང་གི་ཐོན་
ཁུངས་མི་འདྲ་བའི་རང་སྐྱུས་ལ་གཞིགས་ནས། བྱུང་པར་ཅན་གྱི་མཁར་མྱོང་གི་རྣམ་པ་བཏོད་དེ་
མཁར་མྱོང་རང་གི་བྱུང་ཚོས་ལྡན་པའི་མིང་གྲགས་ཅན་དུ་བསྐྱུན་རྒྱ་ཡིན།

ལྷ་ནི་སྤྱི་ཚོགས་འགན་སྲུང་མ་ལག་འབྲས་ཚང་དུ་བཏང་ནས་མི་དམངས་ཀྱི་འཚོ་བའི་
སྐྱུས་ཚད་མཐོ་ཅུ་གཏོང་བ། སློབ་གསོའི་བྱ་གཞག་སྟོན་ལ་འཕེལ་རྒྱས་བཏང་ནས་འོས་འགན་
སློབ་གསོ་སྐྱུས་ལེགས་དང་དོ་སྟོམས་ངང་འཕེལ་རྒྱས་འགོ་རྒྱུར་སྐྱུལ་འདེད་གཏོང་བ་དང་། སློབ་
གསོའི་བཀོད་སློབ་ཇི་ལེགས་སུ་གཏོང་བ། སློབ་བྱིད་ཀྱི་སྐྱུས་ཚད་མཐོ་ཅུ་གཏོང་བ། སློབ་གསོའི་ཚུ་
ཚད་མཐོ་ཅུ་གཏོང་བ་བཅས་བྱ་དགོས། སྤྱི་པའི་ལས་ལྷགས་ཞབས་ཞུའི་མ་ལག་འབྲས་ཚང་དུ་
བཏང་ནས་ལས་ལྷགས་ལས་གཏོད་ལ་སྐྱུལ་འདེད་རྒྱུར་ཐག་བཏང་སྟེ་ལས་ལྷགས་ཀྱི་དུས་བབ་
ཇི་བཏོན་དུ་གཏོང་རྒྱ། རིག་གནས་ལུས་རྩལ་གྱི་བྱ་གཞག་དར་རྒྱས་གོང་འཕེལ་གཏོང་བ་དང་།
རིག་གནས་ཞབས་ཞུའི་མ་ལག་འབྲས་ཚང་དུ་གཏོང་བ། རིག་གནས་ལུས་རྩལ་བྱེད་སྐྱོ་སྟེ་ལ་ཏེ།
བསམ་བཤེས་རིག་གནས་འཚོ་བ་སྤུན་སྦྲུལ་ཇི་ཚོགས་སུ་གཏོང་བ། སྤུན་བཅོས་འཕྲོད་བསྟེན་བྱ་
གཞག་འཕེལ་རྒྱས་ཤུགས་ཚེན་བཏང་ནས་སློ་བུར་དུ་ཐོན་པའི་སྤྱི་པའི་འཕྲོད་བསྟེན་དོན་རྐྱེན་
ཀྱི་འབྲས་སྐྱུན་རུས་པ་ཆེ་ཅུ་བཏང་སྟེ་ནད་ལྟ་དཀའ་བ་དང་སྤུན་རིན་མཐོ་བའི་གནད་དོན་ཐག་
གཅོད་བྱ་རྒྱ། ཡན་གསོ་དང་། སྤུན་བཅོས། མ་མཐའི་འཚོ་རྟེན་འགན་སྲུང་སོགས་ཀྱི་འགན་སྲུང་
བྱ་བ་རྒྱ་ཆེ་ཅུ་གཏོང་རྒྱ་དང་། མཁར་ཞང་དུ་བྱུང་བའི་སྤྱི་ཚོགས་འགན་སྲུང་དང་སྐྱོབ་རོགས་མ་
ལག་འཇུགས་རྒྱ་ཡིན།

དུག་ནི་མང་གཞིའི་སློབ་བཀོད་འཇུགས་སྐྱུན་ལ་ཤུགས་སྤུན་ནས་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་འདེགས་
སྐྱུར་འགན་ཇི་དུག་དུ་གཏོང་བ། འགྲིམ་འགྲུལ་དྲ་རྒྱ་དང་། ཚུ་བེད་བཟོ་སྐྱུན། སློབ་ཤུགས་སློབ་
བཀོད། འཕྲིན་གཏོང་ཆ་འཕྲིན། དྲངས་གཅོད་རུས་ཁུང་སོགས་ཀྱི་བྱུང་ཁོངས་མངོན་གསལ་དོད་
པོ་ཡོང་བ་བྱས་ཏེ་རྣམ་གངས་རྒྱས་འགོད་དང་ལག་བསྟར་བྱེད་ཤུགས་སུ་མཐུན་དུ་ཆེ་ཅུ་བཏང་
ནས། མང་གཞིའི་སློབ་བཀོད་གསར་པ་འཇུགས་སྐྱུན་བྱེད་རྒྱུར་ཤུགས་སྟོན་བརྒྱབ་སྟེ། དུལ་སྟོང་

བྱེད་རྒྱ་ཆེ་ཅུ་གཏོང་རྒྱ་དང་ཞིང་ཕྱགས་ལྷན་གྱི་ཐོན་ལས་གོང་འཕེལ་གཏོང་བའི་མང་གཞི་རིེ་
བརྟན་དུ་གཏོང་རྒྱ། མཁར་ཞང་གོང་འཕེལ་གཏོང་བའི་ཁོར་ལུག་རིེ་ལེགས་སུ་བཏང་ནས། རྫོང་
ཁོངས་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་དང་སྤྱི་ཚོགས་གོང་འཕེལ་གཏོང་རྒྱའི་འདེགས་སྐྱོར་ལུས་པ་ཆེ་ཅུ་གཏོང་
རྒྱ་ཡིན།

“ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་བརྒྱ་བཞི་པའི་”དུས་སྐབས་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་དང་སྤྱི་ཚོགས་འཕེལ་
རྒྱས་ཀྱི་སྤྱིའི་དམིགས་འབེན་ནི། “ལེགས་གཅིག་མཐོ་གཉིས་”ཀྱི་འཐབ་རྒྱས་ལ་དམིགས་ཤིང།
སྤྱི་ཚོགས་ཚད་མཐོ་བའི་འཕེལ་རྒྱས་གཏོང་རྒྱ་བརྗོད་བྱ་གཙོ་བོར་འཛིན་པ་དང་། ས་ཁོངས་ལྗེ་བའི་
གོང་ཁྲིར་འཇུགས་སྐྱོན་དང་གྲུང་ཉེའི་གཤོང་སའི་ལྗང་མདོག་དར་རྒྱས་གཏོང་བའི་དམིགས་
འབེན་ལ་དམིགས་ཏེ། སྤྱི་ཁམས་ཁོར་ལུག་སྤང་སྐྱོབ་དང་། ཞང་སྤེལ་དར་རྒྱས་མཁར་གོང་གསར་
པའི་གཙོ་གནད་ལས་འགན་འབུར་ཐོན། དེང་རབས་སྤྱི་ཁམས་ཀྱི་ཞིང་ཕྱག་ལས་ཤུགས་ཆེན་
པོའི་འཕེལ་རྒྱས་དང་། ལུས་ལྷངས་གཙང་མའི་ཐོན་ལས་གསར་པ་དང་། རིག་གནས་ལུས་སྐྱོར་
དང་དེ་མིན་ཞབས་ཞུའི་ལས་རིགས། གཞི་གྲངས་ཆེན་པོའི་ཆ་འཕྲིན་ལག་རྩལ་བཅས་ཀྱི་ཐོན་
ལས་འཕེལ་རྒྱས་ཤུགས་ཆེན་གཏོང་བ། ལུས་ལྷངས་གཙང་མའི་དཔེ་སྟོན་ལྷན་ལྷན་དང་། དེང་རབས་
ཀྱི་སྤྱི་ཁམས་ཞིང་ཕྱག་ལས་སྐྱོན་ལ་འཕེལ་རྒྱས་གཏོང་བའི་ལུས་དང་། སྤྱི་ཁམས་དཔལ་ཡོན་
འཇུགས་སྐྱོན་སྐྱོན་ཐོན་གྱི་ལུས། བོད་ལུས་དང་འབྲེལ་བའི་ས་ལྷན་གྱི་མཁར་ཞང་མཐུན་སྐྱོར་
དང་འཕེལ་རྒྱས་གཏོང་བའི་ཚོད་ལྷ་ལྷན་དང་། རོང་འབྲོག་ལྷན་གྱི་སྤྱི་ཚོགས་བཅོས་སྐྱོར་དང་མི་
རིགས་མཐུན་སྤོལ་ཡར་ཐོན་དཔེ་སྟོན་ལྷན་བཅས་བསྐྱོན་རྒྱ་ཡིན།

མང་གཞི་དེའི་ཐོག་སྐར་ཡང་འབད་པ་ལོ་བརྒྱའི་རིང་ལ་བྱས་ནས་2035ལོར་སྤེབས་
སྐབས་རྫོང་ཡོངས་ཀྱི་ཕྱོགས་བསྐྱུས་དངོས་ཤུགས་ཆེས་ཆེར་འཕར་བ་དང་། གསར་གཏོད་འཕེལ་
རྒྱས་ཀྱི་ལུས་པ་མདོན་གསལ་དོད་པོས་ཆེ་ཅུ་ཕྱིན་པ། དཔལ་འབྱོར་བསྐྱོན་ལས་འབྲོར་སྐྱོན་རིམ་
གསར་པ་ཞིག་དུ་སྤེབས་པ། གྲུང་ཉེའི་ས་ཁོངས་རང་བཞིན་གྱི་ལྗེ་བའི་གོང་ཁྲིར་ཕྱོག་ཡོངས་ནས་
བསྐྱོན་པ། ལྷན་ཆེའི་གྲུང་ཉེའི་གཤོང་སའི་ལྗང་མདོག་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་འཕར་གཞི་གསར་བ་བདེ་
ལྷག་དང་སྐྱོན་རྒྱ་ཡིན། ལྗང་མདོག་ཐོན་སྐྱོད་དང་འཚོ་བ་སྤེལ་སྤངས་ལྷན་རྒྱ་ཆེ་བའི་དང་ཆགས་
པ་དང་། སྤྱི་ཁམས་སྤང་ཡོལ་བརྟན་པོ་ཡོང་བ། སྤྱི་ཁམས་མ་ལག་འཁོར་རྒྱག་བཟང་པོ་དང་
ཞབས་ཞུའི་ལུས་པ་གཞི་རྩའི་ཆ་ནས་བརྟན་པོ་ཡོང་བ། དབྱང་གཉིས་སྐྱོན་འགྱུར་ཕྱིར་འབུད་

བྱེད་ཚད་མཐོ་ཤོས་སུ་སླེབས་པ། མངོས་སྤྱད་ལྷན་པའི་གྲང་ཉིད་དམིགས་ཚད་གཞི་རྩའི་ཆ་ནས་
 མངོན་འགྱུར་ཡོང་བ་བཅས་བྱ་རྒྱུ་ཡིན། བཟོ་ལས་ཅན་དང་། བརྒྱུ་ལྷན་ཅན། མཁར་གྲོང་ཅན།
 ཞིང་ལས་དེང་རབས་ཅན་བཅས་དཔེ་གསར་གཞི་རྩའི་ཆ་ནས་མངོན་འགྱུར་བྱ་རྒྱུ་དང་། གྲང་
 ཉིད་ལྷན་ཚོས་ལྷན་པའི་དེང་རབས་ཅན་དུ་འགྱུར་བའི་དཔལ་འབྱོར་མ་ལག་ཁྱོད་ཡོངས་ནས་
 བསྐྱུན་རྒྱུ་ཡིན། མི་རེའི་ཆ་སྟོམས་ཀྱི་རྒྱལ་ནང་ཐོན་སྐྱེད་རིན་ཐང་བསྐྱོད་མས་འཕོར་དང་མཁར་
 ཞང་གི་སྤོང་མིའི་མི་རེ་ཆ་སྟོམས་བཀོལ་ཚོགས་པའི་ཡོང་འབབ་དེ་ཞིང་ཆེན་ཡོངས་ཀྱི་ཆ་སྟོམས་རྒྱ་
 ཚད་ལས་མཐོ་བ་དང་། གཞི་རྩའི་སྤྱི་པའི་ཞབས་ལུ་ཆ་སྟོམས་ཅན་དུ་འགྱུར་བ། མཁར་ཞང་གི་
 འཕེལ་རྒྱས་ཞན་ཆ་དང་གྲོང་མིའི་འཚོ་བའི་རྒྱ་ཚད་དབར་གྱི་བར་ཐག་མངོན་གསལ་དོད་པོས་
 ཇི་ཚུང་དུ་འགོ་རྩུ་འཇུག་རྒྱ། རིག་གནས་དར་སྐོལ་ཐད་ནས་གྲུབ་འབྲས་མངོན་གསལ་དོད་པོ་
 ལེན་རྒྱུ་དང་། “གྲང་ཉི་མཉམ་སྤོང་ཉི”འདུ་ཤེས་མིའི་སེམས་ཀྱི་ཟབ་སར་རྒྱག་པ། “འཆམ་
 མཐུན”དང་“ཀུན་སྤོང”ཀྱི་རིག་གནས་ཀྱི་གོང་བུ་འགྲེལ་བྱུགས་མངོན་གསལ་དོད་པོས་ཆེ་རྩ་
 འགོ་བ། “མཚོ་སྤོང་གསར་པའི་སྤོང་སྤོངས་”དེ་མི་དམངས་མང་ཚོགས་ཀྱི་སྤོང་མོང་གི་རིན་ཐང་
 དོན་གཉེར་དང་བྱ་སྤོང་གི་ལག་ལེན་དུ་གྱུར་ནས་བསམ་པའི་དཔལ་ཡོན་འཇུགས་སྤོང་དང་སྤྱི་
 ཚོགས་ཀྱི་ཤེས་དཔལ་ཚད་གཞི་མཐོ་ཚད་གསར་བ་ཞིག་ཏུ་སླེབས་རྒྱ། གྲང་ཉིད་བདེ་འཇགས་
 འཇུགས་སྤོང་གི་རྒྱ་ཚད་སྤོང་བས་མཐོ་བ་ཞིག་ཏུ་སླེབས་ནས་བྲིམས་སྤོང་གྲང་ཉི་དང་། བྲིམས་
 སྤོང་སྤོང་གཞུང་། བྲིམས་སྤོང་སྤྱི་ཚོགས་བཅས་གཞི་རྩའི་ཆ་ནས་བསྐྱུན་སྤོང་བ་བྱས་ཏེ་ས་གནས་
 བཅོས་སྤོང་མ་ལག་དང་བཅོས་སྤོང་རྣམས་པ་དེང་རབས་ཅན་དུ་གཞི་རྩའི་ཆ་ནས་མངོན་འགྱུར་
 ཡོང་བ་བྱ་རྒྱ། མི་དམངས་ཀྱི་འཚོ་བ་སྤར་བས་མངོས་སྤྱད་ལྷན་པ་དང་། མི་རིགས་ཁག་གི་མི་
 དམངས་སྤོང་མོང་ངང་ལྷག་པོར་འགྱུར་བའི་གོམ་སྤོང་བརྟན་པོ་སྤོང་རྒྱ། རྫོང་ཡོངས་དང་ཞིང་
 ཆེན་ཡོངས་བཅས་རྒྱལ་ཡོངས་དང་མཉམ་དུ་དེང་རབས་ཅན་གྱི་གཞི་རྩའི་ཆ་ནས་མངོན་འགྱུར་
 འབྱུང་དུ་འཇུག་རྒྱ་ཡིན།

**གསུམ། 2021ལོའི་བྱ་བའི་སྤྱིའི་སྤོང་བྱ་དང་། རྫོང་དཔག་དམིགས་ཚད། གཙོ་གནད་བྱ་
 བའི་ལས་འགན།**

ད་ལོ་ནི་ཉང་དབུ་བརྟེན་ནས་ལོ་ངོ་100འཁོར་བའི་ལོ་ཡིན་ལ། “ལོ་སྤོང་འཆར་གཞི་བཅུ་
 བཞི་བའི་”འཆར་འགོད་ལག་བསྟར་བྱེད་པ་དང་། སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་དེང་རབས་ཅན་དུ་

འགྲུར་བའི་རྒྱལ་ཁབ་ཁྱོན་ཡོངས་ནས་འཇུགས་སྐྱོན་བྱེད་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་གྱི་ལམ་བུའི་འགོ་
བརྒྱུམས་པའི་ལོ་དང་པོ་འང་ཡིན་པས། ད་ལོའི་དཔལ་འབྱོར་ལས་དོན་ལེགས་པར་བསྐྱབ་རྒྱ་དེས།
“ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་བརྒྱ་བཞི་བའི་”འགོ་ཡག་པོ་ཞིག་འཇུགས་རྒྱ་དང་། དཔལ་འབྱོར་དང་སྤྱི་
ཚོགས་གྱི་སྤྱད་ཚད་མཐོ་བའི་འཕེལ་རྒྱས་ལ་སྐྱལ་འདེད་གཏོང་རྒྱུར་དོན་སྤྲོད་གལ་ཆེན་ལྡན་པ་
ཡིན།

ད་ལོའི་སྲིད་གཞུང་ལས་དོན་གྱི་སྤྱིའི་སླང་བྱ་ནི། ཞི་ཅིན་ཕིན་གྱི་དུས་རབས་གསར་པའི་
རྒྱུང་གོའི་ཁྱད་ཚོས་ལྡན་པའི་སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་གྱི་དགོངས་པས་མཇུག་སྟོན་བྱེད་པ་དང་།
ཉང་གི་ཚོགས་ཆེན་བརྒྱ་དགུ་པ་དང་། སྐབས་བརྒྱ་དགུ་པའི་ཚང་འཇོམས་གོས་ཚོགས་རིམ་བྱུང་།
རྒྱུང་དབྱེད་གི་དཔལ་འབྱོར་ལས་དོན་གོས་ཚོགས་དང་། དེ་མིན་ཞིང་ཆེན་དང་ཁྱུ་ལྷན་འཇུག་གི་ཚང་
འཇོམས་གོས་ཚོགས་བཅས་གྱི་དགོངས་དོན་དོན་འཁྲུལ་གཏོང་ཟབ་བྱ་རྒྱ། བརྟན་པོ་ཡར་འཕེལ་
གྱི་བྱ་བའི་སྤྱིའི་གཞི་གདངས་རྒྱུན་འབྱོར་དང་། འཕེལ་རྒྱས་གྱི་དུས་རིམ་གསར་པར་རྐང་
འཇུགས་པ། འཕེལ་རྒྱས་གྱི་འདུ་ཤེས་གསར་པ་དོན་འཁྲུལ་བ། འཕེལ་རྒྱས་གྱི་རྣམ་པ་གསར་པར་
དུར་ཐག་གིས་ལྷགས་པ། སྤྱད་ཚད་མཐོ་བའི་འཕེལ་རྒྱས་ལ་སྐྱལ་འདེད་གཏོང་རྒྱ་བརྗོད་བྱ་གཙོ་
བོར་འཇོན་པ། མཐོ་སྤྱོད་སྤྱོད་ཀྱི་གྲུབ་ཚུལ་རང་བཞིན་གྱི་སྐྱུར་བཅོས་ཟབ་སྐྱེལ་བྱ་རྒྱ་གཙོ་
གནད་དུ་འཇོན་པ། བསྐྱར་བཅོས་གསར་གཏོང་བྱ་རྒྱ་དེ་ཅ་བའི་སྐྱལ་ཤུགས་སུ་འཇོན་པ། ཉིན་
བཞིན་ཆེ་ཅ་འགོ་བའི་མཇུག་སྤྱད་ལྡན་པའི་མི་དམངས་གྱི་འཚོ་བའི་དགོས་མཐོ་སྤྱོད་རྒྱ་དེ་ཅ་
བའི་དམིགས་ལུལ་དུ་འཇོན་པ། “སྤྱ་བཞིའི་འཐབ་རྩས་”ལག་བསྟར་གཏོང་ཟབ་བྱེད་པ། “ལེགས་
གཅིག་མཐོ་གཉེས་”ལ་རུས་ཤུགས་གང་ཡོད་ཀྱིས་སྐྱལ་འདེད་གཏོང་བ། “ཐོན་ལས་ཆེན་པོ་
བཞི་”ཡི་འཕེལ་རྒྱས་རེ་མགྲོགས་སུ་གཏོང་བ་དང་། རུས་ཤུགས་ཡོད་རྒྱས་“ཁྱུ་ཆེ་བའི་རྒྱུང་ཉིའི་
གཤོང་སའི་མཁར་གོང་”བསྐྱར་པ། འཕེལ་རྒྱས་དང་བདེ་འཇགས་གཅིག་གྱུར་གྱིས་འཆར་འགོད་
སྤྱད་ལས་ལེགས་པོར་བྱེད་པ། “བརྟན་པོ་དུག་”གི་ལས་དོན་ཉན་ཉིག་ངང་བསྐྱབ་པ། “འགན་
ལེན་དུག་”གི་ལས་འགན་ཁྱོན་ཡོངས་ནས་དོན་འཁྲུལ་བྱེད་པ། རིམས་ནད་སྔོན་འགོག་ཚོད་
འཇོན་དང་དཔལ་འབྱོར་དང་སྤྱི་ཚོགས་འཕེལ་རྒྱས་གྱི་གྲུབ་འབྲས་སྤྱད་པར་བརྟན་དང་རྒྱ་སྐྱེད་པ།
དཔལ་འབྱོར་འཁོར་སྐྱོད་དེ་ལུགས་མཐུན་གྱི་བར་མཚམས་སུ་གནས་པར་འབད་བཅོམ་བྱེད་པ།
“ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་བརྒྱ་བཞི་བའི་”འགོ་ཡག་པོ་འཇུགས་པར་འགན་ལེན་བཅས་བྱས་ཏེ། ལུལ་
བྱུང་གི་གྲུབ་འབྲས་སླངས་ནས་ཉང་དབུ་བརྟེས་ཏེ་ལོ་ངོ་100ལོན་བར་རྟེན་འབྲེལ་ལྷུ་བ།

ད་ལའི་དཔལ་འབྱོར་དང་སྤྱི་ཚོགས་འཕེལ་རྒྱས་གཏོང་བའི་སྡོན་དཔག་གི་དམིགས་
 འབེན་གཙོ་བོ་ནི། ས་ཁུལ་གྱི་ཐོན་སྐྱེད་རིན་ཐང་བསྐྱེད་སྲིད་འཕེལ་བརྒྱ་ཚའི་6ཡས་མས་འཕར་རྒྱ་
 དང་། སྤྱི་ཚོགས་ཡོངས་ཀྱི་གཏན་འཇགས་རྒྱ་ཚོར་ལ་མ་དཔུལ་འཛོག་གྲངས་བརྒྱ་ཚའི་6འཕར་
 རྒྱ། ས་གནས་ཀྱི་སྤྱིར་བཏང་གི་སྤྱི་པའི་ཚོར་སྲིད་ཀྱི་སྡོན་ཚུལ་ཡོང་འབབ་བརྒྱ་ཚའི་5འཕར་རྒྱ།
 སྤྱི་མི་ཡོངས་ཀྱི་མི་རེའི་ཆ་སྟོན་སྤྱི་ཚོགས་པའི་ཡོང་འབབ་6%ཡས་མས་སྤྱི་འཕར་རྒྱ།
 མཁར་གྲོང་གི་ལས་ཤོར་ཐོ་འགོད་བྱེད་ཚད་3.5%ནང་ཚུན་དུ་ཚོད་འཛིན་བྱ་རྒྱ། གྲོང་མིའི་
 འཛད་སྤྱོད་རིན་ཐོང་འཕར་ཚད་3%ནང་ཚུན་དུ་ཚོད་འཛིན་བྱ་རྒྱ། མཁར་རྒྱུ་སྤྱོད་ཚད་
 ལེགས་པའི་ཉིན་གྲངས་ཀྱི་བསྐྱར་ཚད་92%ཡན་རྒྱན་འཕྲོངས་བྱ་རྒྱ། གལ་ཆེན་དང་ཡང་ན་
 སྤྱིར་བཏང་གི་གཙང་པོ་དང་། རྒྱ་བོ། མཚོ་ལྷོ་བཅས་ཀྱི་རུས་པའི་ཁུལ་གྱི་རྒྱ་སྤྱོད་ཚད་ཚང་མ་
 100%སྐྱེད་སྲིད་རྒྱ། རུས་སྤྱི་སྤྱོད་འཕེལ་བའི་འཕྱུར་ཁུངས་ཀྱི་དེ་ལྟར་དེ་ལྟར་གྱི་དམིགས་ཚད་
 རང་ཚོད་འཛིན་བྱ་རྒྱ་བཅས་ཡིན། གོང་གསལ་གྱི་དམིགས་ཚད་ནི་ཞིང་ཆེན་དང་ཁུལ་གྱི་སྡོན་
 དཔག་དམིགས་ཚད་དང་རྒྱན་རྣམ་ཅན་གྱི་རིམས་ནད་ལ་ཁ་གཏད་རྒྱུའི་སྡོན་འགོག་ཚོད་འཛིན་
 གྱི་སྲིབ་བྱས་གཞིགས་ནས་ཕྱོགས་ཁག་གི་རྒྱ་རྒྱུན་ལ་ཕྱོགས་བསྐྱེད་བསམ་གཞིག་བྱས་རྗེས་གཏན་
 འཁེལ་བྱས་པ་ཞིག་ཡིན་པས། “ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་བཅུ་བཞི་བའི”འཆར་འགོད་དང་འབྲེལ་
 མཐུན་བྱས་ནས་དཔལ་འབྱོར་འཕར་ཚད་ལྷ་མཐུན་དུ་ལྷགས་མཐུན་གྱི་བྱེད་སྒྲུབ་ཁོངས་སུ་རྒྱན་
 འཕྲོངས་སྐབས་པའི་འགན་ལེན་བྱ་རྒྱ་མ་ཟད། ཐོན་ལས་ལེགས་སྐྱོད་དང་། གཞན་རྒྱུར་རིམ་
 སྤོར་སྤྱོད་ཚད་མཐོར་ཏུ་གཏོང་བཅས་ཀྱི་བར་ལ་ལྷགས་མཐུན་གྱི་བྱེད་སྒྲུབ་ཁོངས་ཤིག་ཀྱང་བཞག་
 ཡོད། དམིགས་འབེན་འདི་དག་མངོན་འགྱུར་བྱེད་པར་ང་ཚོས་“བརྟན་པོ་དུག”གི་ལས་དོན་
 ཏན་ཏིག་གིས་ལེགས་པར་བསྐྱབ་པ་དང་། “འགན་ལེན་དུག”གི་ལས་འགན་དོན་འཕྲོལ་བྱ་རྒྱ་
 གཙོ་གནད་དུ་བཟུང་། གཤམ་གསལ་ཕྱོགས་དགུའི་ཐད་ཀྱི་བྱ་བ་གཙོ་གནད་དུ་བཟུང་ནས་
 ལེགས་པར་བསྐྱབ་རྒྱ་ཡིན་ཏེ།

(གཅིག) འབྲེལ་མཐུན་གྱི་བར་བཞུལ་ཡག་པོ་བྱས་ཏེ་ཞང་སྤེལ་དར་རྒྱས་ཡོང་རྒྱུར་སྐུལ་
 འདེད་གཏོང་བའི་གཏོང་རྒྱ། དཔུལ་ཐར་འགག་སྐྱོལ་དང་ཞང་སྤེལ་དར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱ་དེ་གོ་རིམ་
 རྣམ་པའི་ངང་འབྲེལ་མཐུན་དང་བརྟན་པོའི་ངང་བར་བཞུལ་བྱ་རྒྱ་མངོན་གསལ་དོད་པོ་ཡོང་
 བ་བྱས་ཏེ། ཞང་སྤེལ་དར་རྒྱས་གཏོང་བའི་འཐབ་རྒྱས་ཀྱི་ཕན་འབྲས་ལ་བརྟེན་ནས་དཔུལ་ཐར་

འགག་སྒྲོལ་གྱི་གྲུབ་འབྲས་ལྷན་དུ་གཏོང་ཞུ། དབུལ་ཕོངས་བསྐྱར་ལོག་གི་འགོག་གྲུབ་འཛིང་
 རགས་ལྷན་དུ་གཏོང་བ། རྒྱལ་ཕོངས་ཀྱི་དབུལ་ཐར་འགག་སྒྲོལ་ཕྱོགས་བཅོམས་གཟེངས་
 བརྟན་ཚོགས་ཆེན་གྱི་དགོངས་དོན་སློབ་སྦྱོང་དང་དོན་འབྱོལ་གཏོང་བའུ་བྱ་རྒྱ་དང་། དབུལ་
 ཐར་འགག་སྒྲོལ་གྱི་“མི་བྱེད་པ་བཞི”ཡི་སྐྱང་བྱ་གསལ་ཆེན་དོན་འབྱོལ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་བྱས་ཐོག
 མ་དབུལ་བཅོམས་འབོར་སྐྱར་གྱི་9285ཟེན་པའི་མང་གཞིའི་སྤྱི་བཀོད་ཀྱི་ཞན་ཆ་ལ་ཁ་གསལ་
 རྒྱག་པ་དང་ཐོན་ལས་གོང་སྤེལ། དབུལ་རྩའི་དབུལ་སྐྱོར་སྐྱེད་གསལ་སོགས་དབུལ་ཐར་གྲུབ་
 འབྲས་ལྷན་དུ་གཏོང་བའི་རྣམ་གྲངས་རབ་དང་རིམ་པ་ལག་བསྟར་ཡག་པོ་བྱ་ཞུ། བསྐྱར་ལོག་
 མི་ཕོང་བའི་གནས་ཚུལ་ལ་རྩ་ཞིབ་ཚད་ལེན་དང་རོགས་སྐྱོར་བྱེད་པའི་ནང་རྒྱན་འབྲས་སྐོ་ཚང་
 དུ་གཏོང་ཞུ། ཞང་ལྷོ་ཡི་བྱུན་མོང་དཔལ་འབྱོར་སྤྱི་ཚད་མཐོ་པོའི་སྐོ་ནས་འཕེལ་རྒྱས་གཏོང་
 བར་སྐུལ་སྤེལ་གཏོང་བའུ་བྱ་ཞུ། དུལ་གཞན་དུ་གནས་སྤོང་དབུལ་སྐྱོར་གྱི་རྗེས་མཐུན་རོགས་
 སྐྱོར་ལ་ཤུགས་སྤོན་བརྒྱབ་ནས་ཞང་ལྷོ་དུལ་སྐྱོར་དང་། བྱེད་ལུན་འདེབས་གསོ། ཞིང་ལྷུགས་ཐོན་
 རྗེས་ལས་སྤོན་སོགས་ལེགས་ལུན་ཐོན་ལས་སྤོབས་ཆེར་གཏོང་བ་དང་ལས་ལྷུགས་རོགས་སྐྱོར་
 བྱེད་ཤུགས་ལུ་མཐུན་དུ་ཆེ་ཅ་བཏང་སྟེ་བདེ་ཐང་དང་། སློབ་གསོ། རྒྱུ་ལམས། འགན་བཅོལ་
 སོགས་ལས་རིགས་བྱུང་ཁོངས་ཀྱི་དབུལ་སྐྱོར་སྤྱི་འདོམས་ཡག་པོ་བྱས་ནས་དབུལ་ཐར་ས་ལུལ་གྱི་
 མང་གཞིའི་སྤྱི་བཀོད་དང་སྤྱི་པའི་ཞབས་ལུ་སྐྱར་བས་འབྲས་ཚང་དུ་བཏང་སྟེ་དབུལ་ཐར་
 མང་ཚོགས་བསྐྱར་དུ་མི་ལོག་པར་ཁག་སྤང་བྱེད་དགོས། **ཁྱོད་ཕོངས་ནས་ཞང་ལྷོ་དར་རྒྱས་ལག་
 ཏུ་བསྟར་ཞུ།** ཞང་ལྷོ་འཇོགས་སྐྱུན་གྱི་འགྲུལ་སྐྱོད་ལག་བསྟར་བྱ་རྒྱ་དེ་ཞང་ལྷོ་དར་རྒྱས་གཏོང་
 བར་ཁྱོད་ཕོངས་ནས་སྐུལ་བའི་ལས་འགན་གཙོ་བོ་ཅུ་བཅེས་རྒྱ་དང་། “སྤེ་བ་རེ་ལ་ཚོང་རྟགས་
 རེ།”དང་། “སྤེ་བ་རེ་ལ་ལས་རིགས་རེ།”“སྤེ་བ་རེ་ལ་རུས་མང་ཅན།”བཅས་ཀྱི་འཇོགས་སྐྱུན་ཅ་
 དོན་རྒྱན་འབྱོངས་དང་། ལྷུགས་སོ་སོའི་སྤོབས་ཤུགས་གཅིག་ཏུ་སྤུང་བ་དང་མ་དབུལ་སྐོ་ཚོགས་
 བསྐྱེད་བྱས་ཏེ་ཚལ་རྩ་སྤེ་གསར་དང་མཐའ་དམར་གོང་མ་སོགས་ཞིང་ཆེན་དང་ལུལ། རྫོང་།
 ཞང་། ལྷོ་བ་བདུན་བཅས་དར་རྒྱས་གཏོང་བའི་འཐབ་རྩས་དཔེ་སྤོན་སྤེ་བ་དང་མཐོ་སྐྱང་མཛོས་
 ལྷུག་ལུན་པའི་ཞང་ལྷོ་8བསྐྱུན་རྒྱར་གཙོ་གནད་ཐོག་དམ་འཛིན་ཡག་པོ་བྱས་ནས་རོང་འབྲོག་
 པའི་སྤོང་གནས་ཆ་རྒྱན་རྩེ་ལེགས་སུ་གཏོང་བའི་བཟོ་སྐྱུན་ལག་བསྟར་ཡག་པོ་བྱས་ཏེ་སྤེ་བ་སྤོ་
 འགྱུར་དང་། ཞིང་སའི་རྒྱ་བོད། ཞང་ལྷོ་ཡི་འགྲོ་ལམ་སོགས་མང་གཞིའི་སྤྱི་བཀོད་རྣམ་གྲངས་

ལ་སྐྱལ་འདེད་མཚོགས་པོ་བཏང་ནས་རོང་འབྲོག་ཁུལ་གྱི་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་ཞན་ཆ་རྣམས་ཤུགས་ལོད་རྒྱས་ཁ་གསལ་བྱ་རྒྱུ། ཡིག་ཆ་ཨང་དང་བོའི་སློབ་འགྲེལ་བྱེད་སློབ་ཚན་འགྲེལ་གྱིས་དེའི་བསྐྱབས་སློབ་གསོ་རྒྱ་ཁྱབ་ངང་སྤེལ་བ་དང་ཕྱི་སློབ་དམངས་ཚེངས་འཇུག་ཚང་དུ་བཏང་སྟེ། རྒྱ་ཆེའི་མང་ཚོགས་རང་འགྲུལ་ངང་ཞང་སྤེལ་དུ་རྒྱས་གཏོང་བའི་དཔེ་སྟོན་སྤེལ་བ་འཇུགས་སྐྱབ་ནང་ཞུགས་རྒྱུ་མེད་མེད་སྟོན་སློབ་རོང་འབྲོག་ཁུལ་ཁྱོན་ཡོངས་ནས་འཕེལ་རྒྱས་འབྲོ་རྒྱུ་སྐྱལ་འདེད་གཏོང་ཆེད་མང་གཞི་བརྟན་པོ་འདིར་རྒྱ་ཡིན།

མི་སྲོད་ཁོར་ཕྱག་ལེགས་བཅས་ཤུགས་ཆེན་བྱ་རྒྱུ། ས་ཁོངས་ཡོངས་ཀྱི་གད་སྟེགས་མེད་པའི་རྫོང་འཇུགས་པའི་ཚོད་ལྷ་བྱེད་གནས་ལོ་གསུམ་གྱི་ཆེད་དོན་འགྲུལ་སྐྱོད་ལ་རྒྱུན་མཐུན་ངང་སྐྱལ་འདེད་གཏོང་རྒྱུ། ཆབ་ཆ་དང་ཆོས་རྒྱ་འགག་སོགས་ཞང་གོང་5དང་། སྤྱི་འཛིན་སྤེལ་བ་57། དཔོན་སྤེལ་4བཅས་སུ་བསྐྱབ་རྒྱ་ཆེ་ཅུ་བཏང་ནས་མ་དུལ་སྒྲིབ་བྱི་4816བཏང་ནས་ཞིང་སྤེལ་ཡི་འཚོ་བའི་གད་སྟེགས་གཅང་སེལ་སྤྱིག་ཆས་གསར་དུ་སྐྱབ་པ་དང་། གད་སྟེགས་བསྐྱུ་ཅུབ་དང་ཁག་བལོ་གསར་འཇུགས། གད་སྟེགས་གཅང་སེལ་གྱི་ཁོར་ཕྱག་གཅང་སྤྱི་རྫངས་འཁོར་སྤེལ་བཅས་བྱས་ནས་ལོ་མཇུག་དུ་སྤེལས་སྐབས་ས་ཁུལ་ཁག་གི་འཚོ་བའི་གད་སྟེགས་གཞོན་མེད་ཅན་དུ་གཅང་སེལ་བྱེད་ཆེད་96%ལ་སྤེལས་རྒྱུའི་འགན་དང་དུ་ལེན་རྒྱ་ཡིན།

“གསང་སྐྱོད་གསར་བརྗེའི”འགྲུལ་སྐྱོད་སྤེལ་འགོ་ཚུགས་པའི་ལོ་གསར་བ་གསུམ་གྱི་རིང་ལ་གསང་སྐྱོད་གསར་སྐྱབ་སྐྱུར་བཞོད་ལས་འགན་ཁྱོན་ཡོངས་ནས་ལེགས་འགྲུབ་བྱ་རྒྱུ་ཡིན།

(གཉིས།) **སྤྱི་ཁམས་ཁོར་ཕྱག་སྐྱོད་ལ་དམིགས་ཏེ་སྤང་མདོག་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་མང་གཞི་སྐྱབ་བརྟན་དུ་གཏོང་བ།** “ཆེ་ཤོས་གསུམ”གྱི་ཞིང་ཆེན་གནས་ཚུལ་ལ་ངོས་ཟིན་སྤང་བས་གཏོང་བའི་ཅུ་གཏོང་བ་དང་སློབ་བརྟན་འགྲུར་མེད་ངང་སྤང་མདོག་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་ལམ་བུའི་ཐོག་བསྐྱོད་དེ། སྤང་མདོག་དེ་སྤེལ་ཆེད་མཐོ་བའི་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་མདོན་གསལ་དོད་པོའི་མང་གཞིར་འཛིན་རྒྱ་ཡིན། **སྤང་མདོག་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་རིམ་བཤམ་ཅུ་འདེགས་པ།** “གཉིས་རྒྱལ”གྱི་འཕེལ་རྒྱས་མདོན་འགྲུར་བྱ་རྒྱུ་ཅུ་བའི་དམིགས་ཤུལ་དུ་འཛིན་པ། མ་ཚུའི་འབབ་རྒྱུད་ཀྱི་སྤྱི་ཁམས་སྐྱོད་དང་སྤེལ་ཆེད་མཐོ་བའི་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་གྲང་ཉོའི་ས་གནས་བར་གྱི་འཆར་གཞི་བཅོས་ནས། “སྤང་སྐྱོབ”གྱི་འགག་ཚུའི་རྣམས་པ་མདོན་གསལ་དོད་པོ་ཡོང་བ་བྱ་རྒྱུ། ས་ཁོངས་ནང་གི་མ་ཚུའི་འབབ་རྒྱུད་ཀྱི་ཞིང་ལས་འཕེལ་རྒྱས་དང་། ཚུ་ཐོན་གསོ་སྤེལ། ཡུལ་སྐོར་གསར་

སྤེལ་སོགས་ཀྱི་བྱ་བ་ལ་མིང་སྟོན་ལུགས་མཐུན་བྱ་རྒྱུ་ལམ་རྒྱུད་ཀྱི་ས་ཚུ་ཤོར་བ་བཅས་སྦྱོང་ལ་
 ལུགས་སྟོན་རྒྱལ་བ་བཅས་བྱས་ནས། ཚལ་རྩ་འགག་གི་མཚེའུ་ཡག་པོའི་རྣམ་གྲངས་ལག་བསྟར་
 བྱས་ཏེ། “མ་ཡུམ་གཙང་པོར”གསོན་ལུགས་གསར་བ་འཕེལ་བར་འབད་བཅོམ་བྱ་རྒྱ། མཚོ་སྟོན་
 པོའི་རྒྱལ་ཁབ་སྤྱི་སྤོང་འཇུགས་པའི་ལས་དོན་ནང་རང་འགུལ་ངང་ཞུགས་ནས་འབྲེལ་གཏུག་
 འབྲེལ་མཐུན་ཡག་པོ་བྱེད་པ་དང་། ལུགས་མཐུན་ངང་རེ་བརྗོད་དེ་མཚོ་སྟོན་ས་ཁུལ་གྱི་རོང་
 འབྲོག་མང་ཚོགས་ཚད་ལྡན་ངང་ཡུལ་སྐོར་གཉེར་སྦྱོང་ནང་ཞུགས་རྒྱུར་དུར་ཐག་གིས་ལམ་བུ་
 གཏོད་རྒྱ། **སྤྱི་ཁམས་བདེ་འཇགས་ཀྱི་སྤྱི་བོ་ཡོལ་བརྟན་པོ་འཇུགས་པ།** “རི་ཚུ་ནགས་གསུམ་དང་
 ས་ཁིང་མཚེའུ་དང་སྤང་ས་”བཅས་གཞི་གཅིག་ཅན་དུ་འགྱུར་བའི་བཅོས་སྦྱོང་འཆར་འགོད་
 གཅིག་གྱུར་བྱས་ཐོག་མ་དངུལ་སྐོར་དུང་ལུར་1.39བཏང་ནས། གཙང་གསུམ་ཚུ་མགོའི་སྐབས་
 གཉེས་པ་དང་། བྱང་གསུམ་འགོག་སྤང་ནགས་ཚལ། སྤྱི་ཕན་ནགས་ཚལ་གཙོ་བོ་སོགས་སྤྱི་ཁམས་
 རྣམ་གྲངས་ལག་བསྟར་ཡག་པོ་བྱ་རྒྱ། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ས་ཚའི་སྤོ་འགྱུར་གཞི་ཁྱོན་ཟུ་མཐུན་དུ་ཆེ་བ་
 བཏང་ནས་ལོ་འདིའི་ནང་འདེབས་འཇུགས་ནགས་བཟོའི་རྒྱ་ཁྱོན་ཟུའུ་མི་15དང་། སྤྱི་དངོས་བྱེ་
 བཅོས་ཟུའུ་མི་4.95། སྤོང་ཐུང་ནགས་བཟོའི་རྒྱ་ཁྱོན་ཟུའུ་མི་1། བྱེ་འགོག་བྱེ་བཅོས་ཟུའུ་3000།
 ཕན་འབྲས་དམའ་བའི་ནགས་ཚལ་ཟུའུ་2000བཅས་སྤུར་བཀོད་བྱ་རྒྱུ་དང་། དུར་ཐག་གིས་
 གཏེར་ཁ་སྐར་གསོ་བཅོས་སྦྱོང་བྱ་རྒྱ།མཚོ་སྟོན་པོའི་སྤོ་དོགས་ཀྱི་ཚུའི་སྤྱི་ཁམས་སྐར་གསོ་བཅོས་
 སྦྱོང་ལ་སྤུལ་འདེད་མགྲོགས་པོ་བཏང་ནས། **སྤྱི་ཁམས་བདེ་འཇགས་སྤང་ཡོལ་ཏན་ཏིག་ངང་**
བསྐྱུན་རྒྱ། ཁོར་ཡུག་སྐྱགས་བཅོག་འགོག་བཅོས་དམ་འཛིན་ལེགས་པོ་བྱེད་པ། ལུས་ལུགས་ཡོད་
 རྒྱས་སྐྱགས་བཅོག་འགོག་བཅོས་ཀྱི་འགག་སྐྱོལ་དམག་འཐབ་ཡག་པོ་རྒྱལ་བ་དང་། ལུས་མི་
 སྤྱིགས་འཕྲི་དང་བཅོག་འབྲུད་ཉུང་གཏོང་གི་དམིགས་ཚད་འགན་འཁུའི་ལམ་ལུགས་ཁྱོན་
 ཡོངས་ནས་དོན་འབྱོལ་བྱ་རྒྱ།འཚོ་བའི་གད་སྤྱིགས་གང་བྱུང་མེར་བསྐྱེགས་པའི་བྱ་སྤྱོད་ལ་དོ་
 དམ་ཚོད་འཛིན་ནན་མོ་བྱེད་པ། ཨར་སྐྱུན་གྱི་ཐལ་རྩལ་ཐོན་སར་བཅོས་སྦྱོང་བྱ་རྒྱུར་དམ་འཛིན་
 ཡག་པོ་བཅས་བྱས་ནས་མཁའ་རྒྱུང་གི་སྤུས་ཚད་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་རེ་ལེགས་སུ་གཏོང་རྒྱུ་དང་།
 གཙང་པོ་དང་མཚེའུ་ཡི་འགོ་དཔོན་ལས་ཀའི་འགན་འཁུའི་ལམ་ལུགས་ཁྱོན་ཡོངས་ནས་བྱབ་
 སྤེལ་དང་། གཙང་པོ་དང་མཚེའུ་“གཙང་བཤེར་བཞི”ཡི་ཚེད་དོན་འགུལ་སྦྱོང་དང་འབབ་རྒྱུད་
 ཚུང་གས་ཀྱི་ཕྱོགས་བསྐྱས་བཅོས་སྦྱོང་ཟབ་སྤེལ་བྱ་རྒྱ། འབྲུང་ཚུའི་ཚུ་མགོ་སྤང་སྦྱོང་དང་བཅོག་

ལྷ་དང་བཙུག་ལྷ་བཙུག་སྐྱོད་ལ་སྐྱུལ་བ། གཙང་པོ་དང་མཚོའུ་ཡི་རྣམ་པ་རྒྱན་མཐུན་ངང་ལེགས་
 ལུ་གཏོང་བ། ས་རྒྱུའི་སྤྲུལ་སྤྲུལ་བཙུག་བཙུག་སྐྱོད་དང་སྤྲུལ་གསལ་ལས་དོན་ཏུར་ཐག་གིས་སྤེལ་
 བས་ལྷུགས་བྱ་གསོ་སྤེལ་གྱི་ཚོག་རོ་གཞོན་མེད་ཅན་དང་ཐོན་ལུངས་ཅན་ཏུ་བསྐྱུར་རྒྱ་རི་
 མཚོ་གསལ་སྤྲུལ་གཏོང་བ་དང་། རིང་སྤྲོན་དང་རྩལ་ལུང་ཏུ་གཏོང་དང་ཕན་འབྲས་ཆེ་བྱ་གཏོང་
 བའི་འབྲུལ་སྐྱོད་ལྷུགས་ཆེན་སྤེལ་བས་ས་རྒྱུའི་ཁོར་ལུག་ཏུ་ཏིག་གིས་རི་ལེགས་སྤྲུལ་གཏོང་རྒྱ། རྒྱུ་
 ལམས་ཁོར་ལུག་ལྷ་སྐྱུལ་དོ་དམ་དམ་འཛིན་བྱེད་པ། ཏུས་བཅད་རེའུ་མིག་བཟོ་བ་དང་། ལས་
 རིས་ལ་གསལ་བཟོས་ཏེ། རིས་སྐྱོར་གཉིས་ཀྱི་ཀྱང་དབྱང་ཁོར་ལུག་སྤྲུང་སྐྱོད་ལྷ་ཞིབ་དག་ཐེར་
 ལས་དོན་ལ་ཏུ་ཏིག་གིས་སྐྱུལ་འདེད་གཏོང་བ། མཚོ་སྤོང་སྤོ་རྒྱུད་མཐའ་སྐྱོར་གྱི་བཙུག་ལྷ་
 གཙང་སེལ་བཟོ་བྱ་3དང་དེ་མིན་གད་སྤྲོགས་སྤྲུལ་ལུ་4འཇུགས་པ་དང་། ཀྱང་ཉོ་རྩོད་གི་
 བཙུག་ལྷ་གཙང་སེལ་བཟོ་བྱ་འཇུགས་སྤྲོན་དང་རྒྱས་སྤྲོན་བྱེད་པ། གཞུང་ལམ་ཐོག་དོ་འདོན་ར་
 བའི་རྒྱུ་མཐའ་སྤྲུལ་གསོ་བཙུག་སྐྱོད་སོགས་གཙོ་གནད་དག་ཐེར་ལས་འགན་ཁྱོན་ཡོངས་ནས་
 ལེགས་སྐྱབ་བཅས་བྱས་ནས་ལོ་འདིའི་ནང་དག་ཐེར་ཨང་གངས་“མེད་པ་བཟོ་བའི”ལས་འགན་
 ལེགས་སྐྱབ་བྱ་རྒྱ་ཡིན། ཁོར་ལུག་ལྷ་ཞིབ་གྱི་བྲིམས་བཟུང་བྱེད་ལྷུགས་ཆེ་བྱ་བཏང་ནས། ཁོར་
 ལུག་གི་བྲིམས་འགལ་བྱ་སྐྱོད་ལ་བྲིམས་སྤྲུལ་ཞིབ་བཟུང་ཐག་གཙོད་བྱས་ཏེ་ཁོར་ལུག་སྤྲུལ་
 བཙུག་བཟོ་བར་བཟོད་སྐྱོམ་སྤྲུ་ཅམ་ཡང་མི་བྱེད་ཅིང་དོ་དམ་ནན་མོས་བཙུག་གཞོན་གྱི་རྣམ་པ་
 ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་ཏུ་རྒྱུན་འབྱོར་བྱེད་རྒྱ། རྒྱུ་ལམས་ཁོར་ལུག་ལ་གཞོན་སྐྱོན་བཏང་བར་
 རྒྱུན་ཚབ་འཇུག་བའི་ལམ་ལྷུགས་བསྐྱུར་བཙུག་ཟབ་སྤེལ་དང་། “ཐིག་གསུམ་གཅིག”གི་གྲུབ་
 འབྲས་དོན་འབྱོལ་དང་བེད་སྐྱོད་བྱེད་པར་སྐྱུལ་འདེད་མཚོ་གསལ་སྤྲུལ་བཏང་སྟེ། “ནགས་ (རྩེ་)
 ཀྱི་ཡུན་རིང་གི་ལམ་ལྷུགས་ཚོད་ལྷ་བྱེད་ས་”ཁྱོན་ཡོངས་ནས་བྱུང་སྤེལ་གཏོང་རྒྱ།

(གསུམ་) མ་དུལ་གཏོང་བར་བརྟེན་ནས་དཔལ་འབྱོར་འཕམ་སྐྱོན་ཡོང་བའི་གསོན་
 ལྷུགས་འཕེལ་བར་བྱེད་པ། དུལ་གཏོང་གིས་དཔལ་འབྱོར་འཕམ་བའི་འགག་རྩའི་རང་བཞིན་
 གྱི་རུས་པ་དང་། འཛད་སྐྱོད་ཀྱིས་དཔལ་འབྱོར་འཕེལ་རྒྱས་ལ་ཐོན་པའི་མང་གཞིའི་རང་བཞིན་
 གྱི་རུས་པ་འདོན་སྤེལ་གང་ལེགས་བྱས་ཏེ། ཕན་རུས་ལྡན་པའི་གཏོང་དུལ་སྤྲུལ་མཐུན་ཏུ་ཆེ་བྱ་
 གཏོང་རྒྱ་དང་། འཛད་སྐྱོད་ཀྱི་སྤྱི་ཆ་གསར་བ་ཏུར་ཐག་གིས་སྐྱོད་སྤོང་བྱས་ཏེ། དཔལ་འབྱོར་
 བརྟེན་པའི་ངང་འཕམ་སྐྱོན་ཡོང་བར་འདེགས་སྐྱོར་རུས་ལྡན་བྱེད་པར་འབད་བཙུག་བྱེད་པ།

རྣམ་གྲངས་གལ་ཆེན་གསོག་འཛོག་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་ཅུ་གཏོང་བ། མ་ཚུའི་འབབ་རྒྱུད་ཀྱི་སྐྱེ་ཁམས་
 སྤང་སྐྱོད་སྐྱུས་ཚད་མཐོ་བའི་ངང་ནས་འཕེལ་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུ་དང་། དུས་རབས་གསར་པའི་ལུས་
 རྒྱུད་གསར་སྐྱེལ་ཆེན་པོའི་རྣམ་པ་གསར་པ་ཆགས་པར་བྱེད་པ། བོད་འབྲེལ་གྱི་ལུས་དང་རྫོང་གི་
 དབལ་འབྱོར་དང་སྐྱེ་ཚོགས་འཕེལ་རྒྱས་གཏོང་བར་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་། ལན་ཀྲོའུ་དང་ཟི་ཡིང་གོང་
 རྒྱུ་ཚོགས་པ་དང་དེ་མིན་“ལྷོ་ཆེ་བའི་གུང་ཉོའི་གཤོང་སའི་གོང་རྒྱུར་དང་གོང་རྒྱུ་རྩལ་
 ལུས་”འཛུགས་སྐྱུན་བྱེད་པ་སོགས་འཐབ་རྩལ་གལ་ཆེན་ལ་ཕན་པའི་གོ་སྐབས་བཅུ་སྟོང་གང་
 ལེགས་བྱ་རྒྱུ། མང་གཞིའི་སྤྱི་གཤོང་གལ་ཆེན་དང་། ཞང་སྤེ་དར་རྒྱས། མཁར་གོང་གསར་གསལ་
 ཅན། ལུས་སྤོ་ཁོར་སྤུང་སོགས་ཀྱི་ལྷོ་ཆེ་བའི་ལ་དམིགས་ཏེ། དུས་གཏོང་གི་གཞི་བྱོན་ཆེ་ཞིང་།
 ཐོན་ལས་འབྲེལ་ཚད་མཐོ་ལ། སྐུལ་བྱིད་ཀྱི་བྱེད་ལུས་ཆེ་བ་བཅས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་གལ་ཆེན་ལག་
 ཅིག་ནན་ཏན་གྱིས་རྩལ་འགོད་དང་གསོག་འཛོག་བྱེད་པ། རྒྱལ་ཁབ་དང་ཞིང་ཆེན། ལྷོ་བཅས་
 ཀྱི་“ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་བཅུ་བཞི་བའི་”འཆར་འགོད་འཛུགས་སྐྱུན་རྣམ་གྲངས་ལ་དམ་པོར་
 དམིགས་ནས་སྐྱོན་ལུ་འབྲེལ་མཐུན་གྱི་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་ཅུ་བཏང་སྟེ་རྣམ་གྲངས་དེ་བས་མང་བ་
 གོང་རིམ་གྱི་རྩལ་འགོད་ནང་འཇུག་རྒྱུར་བཙོན་ལེན་བྱ་རྒྱུ། **རྣམ་གྲངས་ལས་དོན་གྱི་ལས་སྐྱོལ་**
འབྲུས་ཚད་དུ་གཏོང་བ། རྣམ་གྲངས་འཛུགས་སྐྱུན་གྱི་དུས་བཀག་བཀོད་གཏོང་དང་ཟླ་རེར་
 འཆར་ལྡན་ཚོགས་འདུའི་ལས་ལུགས་དོན་འབྱོར་ནན་མོ་བྱས་ནས་འཆར་འགོད་ཚོག་མཆན་ལུ་
 རྒྱུ་དང་། རྣམ་གྲངས་ལ་ཞིབ་བཤེར་ཚོག་མཆན་འགོད་པ། ས་ཞིང་བཀོལ་བར་ཞིབ་མཆན་འགོད་
 པ། ལག་བཟར་ལ་སྐུལ་བ། ཡར་སྐྱུན་ལེགས་གྲུབ་ཞིབ་བཤེར་ཅིས་ལེན་སོགས་ཀྱི་ལས་དོན་ལག་
 པོ་བསྐྱབས་ནས་རྣམ་གྲངས་འཛུགས་སྐྱུན་ལ་གཞི་བྱོན་ཆེ་ལ་བྱིམ་གཉེར་ལྟ་བུའི་ཞབས་འདེགས་
 ལུ་རྒྱུ། རྣམ་གྲངས་ནང་འཇུག་གི་དོ་དམ་ཚོད་འཛོག་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་ཅུ་གཏོང་རྒྱུ་དང་། ས་ཞིང་
 དང་ཁོར་ལུག་གདེང་འཛོག་སོགས་ཀྱི་བཏག་དབུད་ནན་ཏན་སྐོས་ཞིབ་འཇུག་དང་རིགས་པས་
 ལྷངས་སྐྱེལ་ཏེ་ཚོངས་ཚོད་ཀྱིས་ཡིག་ཐོག་སྐྱོན་ལུ་འབྲེལ་བར་བཀག་འགོག་མཐའ་གཅིག་ཏུ་བྱས་
 བས་བཙོན་ལེན་བྱས་པའི་རྣམ་གྲངས་དོན་འབྱོར་དང་ལག་བཟར་སྐབ་པར་ལག་སྤུང་བྱེད་པ།
 རྣམ་གྲངས་ཀྱི་གཞི་ཅུའི་འཛུགས་སྐྱུན་གྱི་གོ་རིམ་ལག་བཟར་ནན་མོ་བྱས་ནས་སུ་འགྲུག་དེ་
 འདེམས་དང་སྤོང་གཞུང་གི་ཉོ་སྐྱོབ་བྱ་སྐྱོད་ཚད་ལྡན་དུ་གཏོང་བ་དང་། སུ་འགྲུག་དེ་འདེམས་
 དང་། སྤྱི་གཤོང་ལ་ཉོ་སྐྱོབ་སོགས་བྱིམས་འགལ་གྱི་བྱ་སྐྱོད་ལ་རྩུང་རྟེན་ནན་མོ་གཏོང་རྒྱུ། རྣམ་

གངས་ཀྱི་མ་དདུལ་དོ་དམ་ལ་ཉན་ཏིག་གིས་ཤུགས་སྒོན་རྒྱལ་པ་བཅས་བྱས་ནས་རྣམ་གངས་
བདེ་འཇགས་དང་། མ་དདུལ་བདེ་འཇགས། ལས་བྱེད་པ་བདེ་འཇགས་བཅས་ལག་སྲུང་བྱེད་པ།
རྣམ་གངས་འཇུགས་སྐྱེན་གྱི་སྦྱར་ཚད་ཇི་མཁྱོགས་སུ་གཏོང་བ། རྣམ་གངས་ཀྱི་དུས་འགོའི་ལས་
དོན་ཞིབ་ཚགས་དང་ཉན་ཏིག་དང་སྐྱབ་པ་དང་རྣམ་གངས་ལས་འགོ་བསྐྱར་དུ་སྐྱེན་རྒྱུར་དམ་
འཛིན་བྱས་ནས་ཟླ་བཞི་པའི་ཟླ་མཇུག་ཏུ་མཐུན་སྐྱེན་རྣམ་གངས་ཚང་མ་བསྐྱར་དུ་ལས་འགོ་
འཇུགས་རྒྱ་དང་གསར་དུ་བསྐྱེན་པའི་རྣམ་གངས་ལས་འགོ་ཚུགས་ཚད་60%ཡན་ཟིན་རྒྱུའི་
འགན་ལེན་བྱ་རྒྱུ་ཡིན། རྣམ་གངས་ཀྱི་མ་དདུལ་གཏོང་བ་ལ་ཞིབ་མཚན་འགོད་པའི་བརྒྱུད་རིམ་
སྲུང་ལས་ཇི་ལེགས་སུ་གཏོང་བ་དང་། ཞིབ་མཚན་འགོད་པའི་ལས་སྦྱོང་ཆེ་རུ་གཏོང་རྒྱ། དུས་
བཀག་ལྟར་རྣམ་གངས་ཀྱི་མ་དདུལ་འགོ་གོན་གཏོང་བའི་དབྱེ་ཞིབ་ཚུགས་འདུ་སྲུང་པ། རྣམ་
གངས་ཀྱི་འགོ་གོན་སྒོན་རྩིས་ལག་བསྟར་འགན་འཁུན་དང་འོས་འགན་དོན་འབྱོལ་ནན་མོ་བྱ་རྒྱ།
སྦྱར་བཏང་གི་སྒོན་རྩིས་འགོ་གོན་འཕེལ་རིམ་ཞིང་ཆེན་དང་ལུལ་གྱི་སྲིང་བྱའི་ཚད་དུ་སྐྱེབས་
རྒྱུར་སྐྱུལ་འདེད་ཤུགས་ཆེན་གཏོང་བ། བྱང་ཉེའི་དམག་དམངས་མཉམ་སྦྱོང་གྱི་གནམ་གྲུ་ཐང་
དང་། ཟླ་ལིང་ནས་མཚོ་སྒོན་པོ་བར་གྱི་ཚོ་ཁའི་སྐྱགས་ལམ། གཞི་གངས་ཆེན་པོའི་ཐོན་ལས་སྲིང་
གི་སྐབས་གཉིས་པ་སོགས་རྣམ་གངས་གལ་ཆེན་གྱི་དུས་འགོའི་མཐུན་སྦྱོར་ཞབས་ཞུའི་ལས་དོན་
དམ་འཛིན་ཡག་པོ་བྱས་ཏེ། བྱ་ཉོང་རྒྱ་མཚོ་དང་། བྱང་ཉོ་རྩོད་གི་རྒྱ་ལོག་སྒོན་འགོག་བཅོ་གྲ།
འབག་རྒྱུའི་རྒྱ་ལམ་བཅོས་སྦྱོང་། ཅང་ཤེས་གོང་དལ་སྐོག་རུ་སྡེ་བ་ནས་གཡོན་རུ་སྡེ་བའི་བར་གྱི་
དདུལ་སྦྱོར་ཡུལ་སྐོར་གཞུང་ལམ་སོགས་རྣམ་གངས་གལ་ཆེན་ལ་ཉན་ཏིག་གིས་སྐྱུལ་འདེད་བྱེད་
པ། འཆར་འགོད་ཞིབ་འཇུག་གཏོང་བཅས་དང་། བྱེད་ཐབས་རུས་ལྡན་སྦྱོང་དེ་ལོ་འཁོར་ལྔ་མའི་
འཇུགས་སྐྱེན་རྣམ་གངས་སྤྲོ་ཚོགས་ཡོངས་འགྲུབ་མ་བྱས་པའི་རིགས་གང་མཁྱོགས་ཀྱིས་ལག་
བསྟར་བྱས་ནས་སྤྲོ་མོ་ནས་ལེགས་འགྲུབ་དང་། སྤྲོ་མོ་ནས་ཐོན་སྐྱེད་བྱེད་འགོ་ཚུགས་རྒྱ། སྤྲོ་མོ་
ནས་ཕན་འབྲས་ཐོན་པ་བཅས་ལག་སྲུང་བྱེད་པ། **འཛད་སྦྱོང་བྱེད་གཞི་གསར་བ་གསོ་སྦྱོང་བྱེད་**
པ། འཛད་སྦྱོང་རྒྱ་སྐྱེད་པ་དེ་རིམས་ནད་གྱི་ཤུགས་སྐྱེན་ལ་ཁ་གཏད་འཇུག་བའི་བྱེད་ཐབས་རུས་
ལྡན་ཞིག་རུ་བརྩིས་ཏེ། འཛད་རྩིས་ཁེ་ལས་ལ་རོགས་སྦྱོར་བྱེད་ཐབས་དོན་འབྱོལ་བྱས་ནས་སྤེབ་
ཚོང་སེལ་ཚོང་དང་བཟའ་བཏུང་ཞག་སྒོད་སོགས་ལས་རིགས་ལ་རྒྱབ་སྦྱོར་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་རུ་
གཏོང་རྒྱ་དང་། དུས་ཆེན་དང་ཉེན་འབྱེལ་གལ་ཆེན་ལ་དམིགས་ནས་རྣམ་པ་སྤྲོ་ཚོགས་ཀྱི་བྱིན་

ཚོང་བྱེད་སྒོ་ཙམ་འཇུགས་བྱས་ཏེ་སྤེལ་རྒྱུ་དྲ་བ་དང་། སློབ་གསོ། བདེ་ཐང་། དུལ་སྐོར། རིག་གནས་
དང་ལུས་རྩལ་སོགས་ཞབས་ཞུའི་འཇོན་སྟོན་བྱེད་རྒྱ་རྒྱར་ཐག་གིས་ཆེ་རུ་བཏང་ནས་དཔལ་
འབྱོར་འཕར་བར་སྐུལ་ཁྲིད་བྱེད་པའི་འཇོན་སྟོན་གྱི་རུས་པ་རྒྱན་མི་ཆད་པར་ཆེ་རུ་གཏོང་རྒྱ་
ཡིན།

(བཞི།) ཚུལ་རྒྱར་རིམ་སྒྲིབ་ལ་སྐུལ་འདེད་བཏང་ནས་ཐོན་ལས་གྱི་གྲུབ་ཆ་རྒྱན་མཐུན་
དང་ཇི་ལེགས་སུ་གཏོང་བ། དཔལ་འབྱོར་འཕེལ་རྒྱས་གྱི་དུས་བབ་གསར་པ་དང་ཐོན་ལས་གྱི་
རྣམ་པ་རྒྱར་བའི་སྤང་བྱ་གསར་པ་དང་མཐུན་པར་བྱས་ནས་ཐོན་ལས་གྱི་གྲུབ་ཆ་ལེགས་རྒྱར་
རིམ་སྒྲིབ་རྒྱར་དུ་སྐུལ་ཏེ་གྲུང་ཉིའི་བྱང་ཚོས་ལྡན་པའི་ལྡང་མདོག་ཐོན་ལས་གྱི་མ་ལག་རྒྱར་ཐག་
གིས་འཇུགས་རྒྱན་བྱ་རྒྱུ། དེང་རབས་ཅན་སྐྱེ་ཁམས་ཞིང་ཕྱགས་ལས་རྒྱར་དུ་འཕེལ་རྒྱས་ཡོང་
བར་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བ། ལྡང་མདོག་སྐྱེ་ལྡན་ཞིང་ཕྱགས་ཐོན་རྫས་གྱི་དཔེ་རྩོན་ཞིང་ཆེན་
མཉམ་རྒྱན་བྱེད་པའི་ཁྲོད་བྱས་རྗེས་གསར་པ་མངོན་རྒྱ་དང་། སྐྱེ་ཁམས་ཕྱགས་ལས་གྱི་ཁྲུལ་ཆེན་
པོ་འཇུགས་རྒྱན་བྱེད་པའི་ཁྲོད་འགན་འཁུལ་གསར་པའི་ཤུགས་ཆེ་རུ་གཏོང་རྒྱུ། “ཐོན་ལས་ཆེན་
པོ་བཞིའི”མ་ལག་འཇུགས་རྒྱན་བྱེད་རྒྱ་རྒྱ་ཇི་མཁྱོགས་སུ་གཏོང་བ་བཅས་བྱས་ནས་“སྤེ་བྲིད་
གཉེས་དང་ཁྲུལ་གཅིག”གི་དེང་རབས་ཅན་ཞིང་ཕྱགས་ལས་འཕེལ་རྒྱས་གྱི་རྣམ་པ་ལ་རུས་
ཤུགས་ཡོད་རྒྱས་འདོན་རྒྱ་ཡིན། ཞིང་ཕྱགས་ལས་དེ་ལེགས་བསྐྱུས་ཅན་དང་། གཞི་ཁྲོན་ཅན་ཐོན་
ལས་ཅན་བཅས་གྱི་སྤྱོད་སུ་གོང་འཕེལ་གཏོང་རྒྱུ། མོ་ཞིང་སྤྱང་སྟོང་ལམ་ཕྱགས་གཟབ་ལན་
གྱིས་རྒྱན་འཁྲོངས་དང་། མཚོ་སྒོན་ཞིང་ཆེན་གྱིས་“འབྲུ་སྤེ”ཕུན་སུམ་ཇི་ཚོགས་སུ་གཏོང་བ་
དང་། “ཚོང་སྤེ”ཕུན་སུམ་ཇི་ཚོགས་སུ་གཏོང་བའི་སྤེད་རུས་དང་བྱེད་ཐབས་འགའ་དོན་འཁྲོལ་
མཐར་ཕྱིན་བྱ་རྒྱུ། འདེབས་འཇུགས་གྲུབ་ཚུལ་ལེགས་སྤྲིག་ཇི་མཁྱོགས་སུ་གཏོང་རྒྱུ་དང་། འབྲུ་
རྒྱུ་ཐོན་རུས་བཏུན་པོའི་དང་ཆེ་རུ་གཏོང་བ་བཅས་བྱས་ནས་ལོ་རེའི་འབྲུ་རིགས་དང་། སྤེ་
ཚལ་ཐོན་སྐྱེད་གྱི་མཁོ་འདོན་འགན་ལེན་དང་རིན་གོང་བཏུན་པོ་ཡོང་བའི་ལས་འགན་ཡོངས་
སུ་ལེགས་འགྲུབ་ཡོང་བར་ཁག་སྤྱང་བྱེད་པ། སྤུས་ཚད་མཐོ་པོས་སྤྱུ་ཁྲི་20ཡི་སྤྲོན་རྫས་ལུང་
ཏུང་དང་པན་འབྲས་ཆེ་བའི་རྣམ་གྲངས་ལག་བཟར་བྱས་ནས་ཚད་གཞི་མཐོ་བའི་ས་ཞིང་སྤྱུ་
ཁྲི་2.1བསྐྱར་རྒྱ་དང་མ་དུལ་སྐོར་ཁྲི་2000བཏང་སྟེ། རས་གྱི་སོན་བཟང་འདེབས་འཇུགས་
ཉེན་གཞིའི་དཔེ་རྩོན་རྫོང་གི་རྣམ་གྲངས་ལག་རྒྱ་བཟར་ཏེ་ཞིང་ལས་འཕེལ་རྒྱས་གྱི་སྤུས་ཚད་

མཐོར་ཅུ་གཏོང་བ་དང་ཕན་འབྲས་ཆེར་གཏོང་ལ་སྐྱལ་འདེད་གཏོང་རྒྱུ་ཡིན། ཏུར་ཐག་གིས་
བྱང་ཚོས་ལྡན་པའི་གསོ་སྤེལ་ལས་རིགས་འཕེལ་རྒྱས་སུ་བཏང་སྟེ་བོད་ལྷག་ཐོན་ལས་སྤྱིང་
1གསར་དུ་སྐྱུན་པ་དང་། བོད་ལྷག་དང་འབྲི་གཡག་རྒྱུད་བཟང་གསོ་སྤེལ་རྟེན་གཞི་10བསྐྱར་
བཀོད་དང་ཇི་མཐོར་གཏོང་རྒྱ། ལྷ་སར་བརྟེན་ནས་ཕྱགས་གངས་གཏན་འཁེལ་དང་ལྷ་ཕྱགས་
མཉམ་སྐྱལ་རྒྱན་འབྲེངས་དང་། ལྷ་སའི་ཐོན་ལས་ཀྱི་གཞི་ཁྲོན་རྒྱ་སྤྱིང་དུ་གཏོང་རྒྱ། ལོ་དེའི་ནང་
ཕྱགས་རྒྱའི་མུའུ་ཁྱི་5འདེབས་པ་དང་། ལྷ་ཐང་6གི་སྤྱི་ཁམས་ཕྱགས་ལས་ཀྱི་དཔེ་རྟོན་མཉམ་
ལས་ཁང་ཚད་ལྡན་དུ་འཇུགས་པ། གཟུགས་གསོ་དང་ཕྱགས་གསོ་གཉིས་ཀར་སྤེལ་བར་ཤུགས་ཆེན་
གཏོང་བ། ཏན་ཏིག་གིས་ལྷ་ཕྱགས་དོ་མི་མཉམ་པའི་གནད་དོན་ཐག་གཅོད་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན། རྣམ་
པ་གསར་བའི་གྲུབ་ཆ་གཙོ་བོར་ལྷ་ས་ཀྱི་གསོ་སྤྱིང་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་ཅུ་བཏང་ནས། ཞིང་ཕྱགས་ལས་ཐོན་
ལས་ཅན་གྱི་སྤེ་བྱིད་ཁེ་ལས་གསོ་སྤྱིང་བྱ་རྒྱུར་ཤུགས་སྤོམ་བརྒྱབ་སྟེ་བདག་གཉེས་གྱི་གཞི་ཁྲོན་ཆེ་
བ་དང་། དཔལ་འབྱོར་ཕན་འབྲས་བཟང་ཞིང་། སྐྱལ་བྱིད་བྱེད་ལུས་ཆེ་བ་བཅས་ཀྱི་རོང་འབྲོག་
མང་ཚོགས་ཀྱི་ཆེད་ལས་མཉམ་ལས་རྩ་འཇུགས་ཁག་ཅིག་ཇི་ཆེར་བཏང་སྟེ་ཞིང་ཕྱགས་ལས་
ཐོན་ལས་ཅན་གྱི་སྤེ་བྱིད་ཁེ་ལས་པ་2དང་། རོང་འབྲོག་མང་ཚོགས་ཀྱི་ཆེད་ལས་མཉམ་ལས་
ཁང་20། བྱིས་ཚང་གི་ཞིང་ཕྱགས་ར་བ་20བཅས་ལ་རོགས་སྐྱོར་བྱ་རྒྱ། ཞིང་ཕྱགས་ཐོན་རྫས་
ལས་སྤོམ་ཁེ་ལས་དང་ཆེད་ལས་མཉམ་ལས་རྩ་འཇུགས་ལ་བརྟེན་ནས་ཚོང་རྟགས་གཏོང་རྒྱུར་
ཤུགས་སྤོམ་པ། ཞིང་ཕྱགས་ཐོན་རྫས་ལས་སྤོམ་ཞིབ་ཚགས་བྱེད་རྒྱ་གོང་འཕེལ་བཏང་ནས། ལྡང་
མདོག་སྤྱི་ལྡན་གྱི་དཔང་དངོས་བདེན་པ་ཡིན་པའི་ར་སྤོམ་དང་ས་ཁམས་མཚོན་རྟགས་ཚོང་
རྟགས་ཐོ་འགོད་པ། འབྲི་གཡག་དང་བོད་ལྷག་གི་བྱངས་འདེད་ཚོག་པའི་མ་ལག་འཇུགས་རྒྱུར་
སྐྱལ་འདེད་བཏང་ནས་གྲང་ཉོའི་བྱང་ལྡན་ཞིང་ཕྱགས་ཐོན་རྫས་ཀྱི་མཚོན་རྟོན་གཤམས་དང་ཟུར་
སྤོམ་རིན་ཐང་མཐོ་ཅུ་གཏོང་རྒྱ། ཚོན་རྩལ་ལ་བརྟེན་ནས་ཞིང་ལས་དར་རྒྱས་གཏོང་བའི་འདུ་
ཤེས་ཆེ་ཅུ་གཏོང་བ་དང་། ཚོན་རྩལ་ལག་ལེན་བཀོལ་སྤྱོད་དང་། རོག་ཞིབ་ལྟ་སྤོམ་སྤོམ་སྤོམ་།
དངོས་སྤོམ་ལག་རྩལ་སྤོམ་བརྒྱུད་སོགས་བརྒྱུད་པའི་བྱ་ཐབས་ལ་བརྟེན་ནས་རོང་འབྲོག་མང་
ཚོགས་ཀྱི་བསམ་སློབ་འདུ་ཤེས་སྤུར་ལས་བསྐྱར་བ་དང་ཕྱོགས་བསྐྱུས་བྱང་ཚད་མཐོ་ཅུ་བཏང་སྟེ།
ཞིང་ཕྱགས་ལས་དེང་རབས་ཅན་དུ་སྐྱུར་བའི་འཕེལ་རིམ་ཇི་མཐོ་བའི་སྤོམ་སུ་གཏོང་རྒྱུ་ཡིན།

བཟོ་ལས་དཔལ་འབྱོར་གྱི་སྐྱུས་ཚད་དང་ཕན་འབྲས་ཆེ་ཅུ་གཏོང་བར་སྐྱལ་འདེད་གཏོང་

བ། བརྟན་པོའི་སྐོར་ནས་ཁེ་ལས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་བའི་སྲིད་ཇུས་དང་བྱ་ཐབས་ཁག་ནས་ཉན་
 གྱིས་དོན་འབྱོལ་བྱས་ཏེ་མ་དུལ་བསྐྱེལ་གྱི་དུལ་བྱུང་དང་། ལག་རྩལ་རིམ་སྒོར། ངལ་རྩལ་
 པ་བཀོལ་སྐྱོད་སོགས་ཀྱི་ཐད་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱས་ཏེ། ཁེ་ལས་ཀྱི་ལས་ཀ་སྐར་གསོ་ཐབས་མེད་པ་
 དང་ཐོན་འབབ་ཆེན་པོ་མེད་པ་སོགས་ཀྱི་དཀའ་གནད་ཉུར་ཐག་གིས་ཐག་གཅོད་བྱ་དགོས།
 གཙོ་གནད་ཆོན་རྩལ་ཅན་དང་འཚར་ཡོངས་ཅན་གྱི་ཁེ་ལས་ཀྱི་ཐོན་སྐྱེད་འཁོར་སྐྱོད་ལ་ལྟ་ཞིབ་
 ཚད་ལེན་དང་རྗེས་སྟེན་ཞབས་ཞུའི་ལས་དོན་ཉན་ཏེ་གཤམ་པར་བསྐྱབས་ནས། ཁེ་ལས་
 སྐྱོན་བྲལ་ངང་འཕེལ་རྒྱས་གཏོང་བར་ཁོར་ཡུག་བཟང་པོ་བསྐྱུན་དགོས། རྒྱས་ཁུངས་གཙང་མའི་
 དཔེ་སྟོན་ཞིང་ཆེན་བསྐྱུན་པར་པན་པའི་གོ་སྐབས་ལ་བརྟེན་ནས། ལུས་ཀྱི་རྒྱང་མདོག་ཐོན་ལས་
 འཕེལ་རྒྱས་དོ་དམ་ཟུ་ཡོན་རྟན་ཁང་དང་འབྲེལ་མཐུད་བྱེད་བྱུགས་ཐུ་མཐུད་དུ་ཆེ་ཅུ་གཏོང་བ་
 དང་། རྒྱང་ལུས་དུ་བཅའ་སྲོད་ཁེ་ལས་ཀྱི་དོ་དམ་ལ་བྱུགས་སྟོན་པ། ཁེ་ལས་ཀྱི་ཐོན་སྐྱེད་གཉེར་
 སྐྱོང་བྱ་སྐྱོད་ཚད་ལྡན་དུ་གཏོང་དགོས། རྒྱང་བྱུགས་སྟོན་འོད་རྣམ་གྲངས་ཀྱི་ས་ཆ་བསྐྱེལ་ན་
 བཞིག་སྟོ་དང་ས་སྐྱོད་འགོ་ལྷགས་བསྐྱོར་བ་སོགས་ཀྱི་ལས་དོན་འཚར་འགོད་གཅིག་གྱུར་གྱིས་
 ཡག་པོ་སྐྱབ་པ་བཅས་བྱས་ནས། རྒྱས་ཁུངས་གསར་པའི་རྣམ་གྲངས་དེ་བས་མང་བ་ཞིག་གྱུང་ཉི་
 ཅུ་གནས་ཐུབ་པ་དང་རྗེས་ཁོངས་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་འཕེལ་རྒྱས་ལ་ཞབས་འདེགས་ཞུ་བའི་“རྒྱང་
 མདོག་ལས་སྟེགས”ཉུར་ཐག་གིས་སྐྱུན་དགོས། གྲང་ཉིའི་གཤོང་སའི་སྐམ་ཆའི་བྲག་དོ་རྩེད་ཞིབ་
 གསར་སྐྱེལ་གྱི་ཆོན་རྩལ་འགག་སྐོལ་ལས་དོན་ཡག་པོ་བསྐྱབ་རྒྱུར་གཞིགས་འདེགས་བྱས་ཏེ། ས་
 འོག་ཆ་རྒྱས་ཐོན་ཁུངས་གསར་སྐྱེལ་བྱེད་པ་དང་ཆབས་ཅིག་“ཆུ་ཆོན་གྲོང་རྒྱུ”འཇུགས་སྐྱུན་ལ་
 སྐྱུལ་འདེད་མགོགས་པོ་བཏང་ནས་ས་འོག་ཆ་རྒྱས་ཀྱི་དྲོད་རྒྱངས་མཁོ་འདོན་དང་། ས་འོག་ཆ་
 རྒྱས་ཞིང་ལས། ས་འོག་ཆ་རྒྱས་ཀྱི་ཆུ་སྐྱུན་བཅོས་སོགས་གསར་དུ་དར་བའི་ཐོན་ལས་འཚོལ་ཞིབ་
 དང་འཕེལ་རྒྱས་བཏང་སྟེ། ཞིང་ཆེན་ཡོངས་ཀྱི་“བཙོག་འབུད་གཅིག་ཀྱང་མེད་པའི་”དྲོད་རྒྱངས་
 མཁོ་འདོན་གྱི་དཔེ་སྟོན་གྲོང་ཁྱེར་ཐོག་མ་དེ་གསར་དུ་འཇུགས་རྒྱ་ཡིན། **ཚོང་དོན་རིག་གནས་**
ཡུལ་སྐོར་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་རིམ་པ་མཐོ་ཅུ་གཏོང་བ། «མཚོ་སྟོ་ལུས་ཀྱི་ས་ཁོངས་ཡོངས་ཀྱི་ཡུལ་སྐོར་
 ཀྱི་སྤྱིའི་འཚར་འགོད་»དང་། “སྟོག་གཅིག་གྲོང་གཉིས་ལུས་གསུམ་ལམ་བཞི་སྐོར་ལྔ་ཚོགས་མང་
 བའི་”ས་ཁོངས་ཡོངས་ཀྱི་ཡུལ་སྐོར་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་བཀོད་པར་དམིགས་ཏེ། རིག་གནས་ཡུལ་སྐོར་
 མཉམ་འདྲེས་འཕེལ་རྒྱས་ལ་སྐྱུལ་འདེད་གཏོང་རྒྱ་དང་། ཡུལ་སྐོར་ཚོང་ཏུགས་གཏོད་པའི་ཐད་

ལ་ཤུགས་རྒྱལ་པ། བྱ་བ་རྒྱལ་བ་བཅས་བྱས་ནས་ཐེབ་རྒྱའི་རྒྱལ་མཁར་གནའ་ཤུལ་སྤང་སྦྲོབ་དང་
བདེ་སྦྱིད་ཐང་གི་སྐོར་གྱི་ཚངས་འཁོར་ཡུལ་སྐོར་སྐོར་ས་སོགས་རྣམ་གྲངས་ལག་བཟུར་བྱ་རྒྱུ་དེ་
ཇི་མཉོགས་སུ་གཏོང་བ་དང་། རྩ་ཐང་གི་ཡུལ་སྐོར་གོམས་གཤིས་ཡུལ་སྐོར་དང་། བྱེ་ཐང་ལྷུལ་
དབྱུང་ཡུལ་སྐོར་སྦྲོ་གསེང་ཡུལ་སྐོར། དམངས་སྦྲོལ་རིག་གནས་ཡུལ་སྐོར། བཟོ་ལས་ལྷ་སྐོར་ཡུལ་
སྐོར་བཅས་འཕེལ་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུར་སྤྱད་སྤྱོད་བྱས་ནས། ཡུལ་སྐོར་ལས་རིགས་ཀྱི་རྣམ་པ་རྒྱན་
ཚད་མེད་པར་སྤྱོད་སྤྱོད་ཇི་མཉོགས་སུ་བཏང་སྟེ་རིག་གནས་ཡུལ་སྐོར་མཉམ་འབྲེས་འཕེལ་རྒྱས་
ཀྱི་“མཉོགས་ཤུགས་”ཏུ་ཏྲིག་གིས་ཆེ་ཅུ་གཏོང་དགོས། ཡུལ་སྐོར་ཁོར་ཡུག་གི་སྦྲོགས་བསྐྱེད་
བཅོས་སྦྱོང་བྱེད་པའི་ལས་དོན་སྦྱི་འདོམས་ཡག་པོ་རྒྱལ་བ་དང་། ཚང་ཁང་བཟུང་བཏུང་སོགས་
ལས་རིགས་ཀྱི་ལྷ་སྤྱོད་དོ་དམ་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་ཅུ་གཏོང་བ། མགོ་སྐོར་གཡོ་འབྲུལ་གྱི་བྱ་སྦྱོང་ལ་
རྒྱུང་རྟེན་ལྡན་མོ་གཏོང་བ། ཡུལ་སྐོར་ཞབས་ཞུའི་འགན་སྤང་གི་རྒྱ་རྒྱུན་འབྲུས་སྐོར་ཇི་ཚང་དུ་
གཏོང་བ། རིག་གནས་དང་ཡུལ་སྐོར་མཉམ་འབྲེས་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་“གཉེན་ཤུགས་”རྒྱན་མི་ཚད་
པར་ཆེ་ཅུ་གཏོང་བ་བཅས་བྱས་ནས་དུས་ཡུན་རིང་པོའི་ཡུལ་སྐོར་ལས་རིགས་སྐོར་གསོ་སྤྱོད་
རྒྱུར་ག་སྦྱིག་གང་ལེགས་བྱ་དགོས། “འཆམ་མཐུན་”ཀྱི་རིག་གནས་འདུ་ཤེས་འབྲུང་དུ་ཐོན་པ།
ལེགས་ཚའི་རིག་གནས་ཐོན་འབྲུངས་སྦྱོག་འདོན་གང་ལེགས་བྱས་ནས་མི་རིགས་ཀྱི་སྤྱོད་གར་འབྲུབ་
སྟོན་དང་། མི་རིགས་ཀྱི་རྒྱན་གོས་ལས་སྦྱོན། དམངས་སྦྲོལ་བྱེད་སྦྲོ་སོགས་བྱུང་ལྡན་རིག་གནས་
ཐོན་ལས་ལ་དུར་ཐག་གིས་རོགས་སྦྱོར་བྱ་རྒྱུ་དང་། ཏང་དབྱུང་བརྟེས་ནས་ལོ་100འཁོར་བར་
ཏེན་འབྲེལ་ཞུ་བའི་བྱེད་སྦྲོ་རབ་དང་རིམ་པ་ནན་ཏེན་གྱིས་ཅ་འཇུགས་དང་། སྐབས་བཞི་པའི་
“སྐྱ་མཚོ་ཏྲགས་མའི་”ཏུ་རྒྱལ་དུས་ཚེན་སྦྱོན་དུ་རྒྱས་འགོད་དང་ག་སྦྱིག་བྱེད་པ། དམངས་ཚོད་ཀྱི་
སྦྲོལ་རྒྱན་མདའ་འཕེན་དང་། སྦྲོ་གསེང་ཉ་འཛིན། རི་ཁུལ་དུ་རྐང་ཐང་སྦྱོང་བ་སོགས་ཀྱི་ལུས་
རྩལ་འགན་བཟུར་བྱེད་སྦྲོ་ཤུགས་ཚེན་སྦྲོལ་རྒྱ་བཅས་ཡིན། ཞིང་ཞོར་ཉོ་ཚོང་ཁྲོམ་ར་དང་སྦྲོ་ཚེས་
ཚོང་ཁང་ཁག་གི་ཚོང་ར་རིམ་སྦྱོར་རྒྱུར་བཀོད་བྱ་རྒྱུར་དམ་འཛིན་ཡག་པོ་བྱས་ནས། ཚབ་ཚའི་
གཙང་གསུམ་རྒྱ་མགོའི་རྒྱང་མདོག་རིག་ལྡན་ཚོགས་འབྲེམས་སྤིང་བསྐྱོད་རྒྱུར་སྤྱོད་དུ་སྤྱོད་ཏེ་
“སྤྱོད་སྦྱོལ་གྲོང་ཚོར་སྦྱོང་བ་”ཅེས་པའི་ལས་གྲུ་ལག་བཟུར་བྱས་ནས། མཁར་ཞང་ཚོགས་འབྲེམས་
ཀྱི་“མཐའ་མའི་སྦྱི་ལེ་གཅིག་”ཏུར་ཐག་གིས་ཤར་མར་བཤོད་སྤྱོད་པ་བྱ་དགོས། སྦྱོག་རྒྱལ་ཚོང་
དོན་ལས་སྦྱོགས་ཀྱི་རུས་པ་འདོན་སྦྲོལ་བྱས་ནས། སྦྲོལ་རྒྱན་གྱི་ཚོང་དོན་དངོས་ཚན་དང་ལས་

སྟེགས་དཔལ་འབྱོར་ལས་རིགས་ལས་བཟལ་ནས་མཉམ་འབྲེས་བྱིན་ལྟུང་བྱས་ཏེ། ད་ཐོག་དང་དྲ་
སྤྱི་དུས་མཉམ་དུ་འཕེལ་རྒྱས་ཡོང་བ་བྱ་དགོས།

(ལ) ལོང་འཕེལ་གྱི་གོ་སྐབས་དམ་འཛིན་བྱས་ཏེ་རུས་ཤུགས་ཡོད་རྒྱས་མཁར་གྲོང་གི་
སྤྱི་ཚོམས་སྤྱོད་པ། ཞིང་ཆེན་དང་ཁུལ་གྱི་“ཚོགས་གཅིག་ཁུལ་གཉིས་ཚོགས་མང”དང་། “ཉེ་
གཅིག་གྲོང་གཉིས་རྒྱུད་གསུམ་ཚོགས་མང”གི་མཁར་གྲོང་གསར་པའི་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་རྣམ་པ་ལ་
དམིགས་ནས་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་བསམ་སྟོན་ལྟར་བས་གསལ་བོ་དང་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་
བཅས་ཏེ། “གྲང་རྟེན་གཤོང་སའི་མཁར་གྲོང་ཁུལ”འཛུགས་སྐྱོད་ལ་སྐྱུལ་འདེད་གཏོང་བ་
གཏོང་བ། སྤྱི་ཚོམས་མཐོ་བའི་སློབ་ལ་ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་བཅུ་བཞི་བའི་”ཆེད་དོན་འཆར་
འགོད་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མངའ་སྡེ་བར་སྟོང་འཆར་འགོད་བཅོ་བ་དང་། རྒྱེ་ཁམས་སྤྱི་བ་
ཀྱི་དམར་ཐིག་དང་། དུམ་གཏན་གྱི་གཞི་རྩའི་ཞིང་ས།མཁར་གྲོང་གསར་སྐྱེལ་མཐའ་མཚམས་
བཅས་ཆེད་འཛིན་བྱེད་ཚད་གསུམ་གཅིག་གྱུར་གྱིས་འཆར་འགོད་དང་དོན་འབྱོར་བྱས་ཏེ། ཆོན་
རིག་དང་མཐུན་ཞིང་གོ་རིམ་དང་ལྡན་པའི་སློབ་ལ་སྤྱི་ཚོམས་དང་། ཐོན་སྐྱེད། འཚོ་བ་བཅས་ཀྱི་
བར་སྟོང་བཀོད་སྒྲིག་བྱ་དགོས། རྫོང་བསྐྱར་ནས་གྲོང་ཁྱེར་འཛུགས་པའི་མཐའ་མའི་གཤོང་
མཚང་གི་དུས་མཚམས་ལ་དམིགས་ཏེ། འབྲེལ་མཐུན་མཐུན་སྦྱོར་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་ཏུ་བཏང་ནས་
རྫོང་གྲོང་ཁྱེར་འཛུགས་པའི་དམིགས་ཚད་མགྲོགས་དུ་མངོན་འགྱུར་བྱ་དགོས། ལྷན་དང་ཞིང་
ཆེན་ལ་བརྟེན་ནས་མཐོ་སྤང་མངོན་སྲུག་ལྡན་པའི་མཁར་གྲོང་དཔེ་སྟོན་ཞིང་ཆེན་འཛུགས་པ།
མཚོ་སྐོང་ས་ཁུལ་གྱི་མཁར་གྲོང་འཛུགས་སྐྱོད་ཀྱི་དུས་སྟོན་གྱི་ལས་ཀ་ཏན་ཏིག་གིས་བསྐྱབ་
དགོས། ཚལ་རྩ་འགག་དང་རིག་སྟོན་གཞུང་གི་སྤྱི་ཚོམས་མངོན་སྲུག་ལྡན་པའི་ཞང་སྐྱེ་དང་། དེ་
མིན་ཏེ་ནག་མ། སྤྱི་བུ་ནག་གྲོང་བརྒྱུད་ཀྱི་མངོན་སྲུག་ལྡན་པའི་མཁར་གྲོང་འཛུགས་སྐྱོད་རྣམ་
གངས་སྦྱར་དུ་ལྷགས་འགྲུབ་བྱེད་པ་དང་། ཏེ་ནག་མ་གྲོང་རྩལ་ཁུལ་གྱི་དོ་དམ་བཀོད་ལམ་དང་
ཚལ་རྩ་འགག་གི་ཞིང་ཆེན་རིམ་པའི་“ཁྱེད་ཚོས་ལྡན་པའི་གྲོང་རྩལ་རྒྱུ་རྩུ་”འཛུགས་སྐྱོད་
པར་སྐྱུལ་འདེད་རྩི་མགྲོགས་སུ་གཏོང་བ། ཚལ་རྩ་འགག་གྲང་སོས་འཛིག་རྟེན་དང་མ་རྒྱ་རྒྱ་བེད་
བཤམས་སྟོན་ཁང་གི་ཤར་རུབ་ཐོག་ཁང་སོགས་ཀྱི་རྣམ་གངས་གཅིག་གྱུར་གྱིས་དམ་འཛིན་
ལྷགས་པོ་བྱས་ཏེ། གཙོ་གནད་མཁར་གྲོང་གི་འཕེལ་རྒྱས་རྒྱ་ཚད་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་མཐོ་རུ་
གཏོང་དགོས། ཤུགས་ཆེན་པོས་གྲོང་ཁྱེར་གསར་སྐྱར་གྱི་འགྲུལ་སྟོན་ལག་ཏུ་བཟུང་ཏེ། རྫོང་

འབྲིང་དང་། སྤྱི་ལོ་ན་གསལ་གྲོང་རྒྱལ་དང་ཚོས་རྗེ་མི་རིགས་བཅས་སྲོལ་སྲོལ་ལྟར་། རྫོང་སྲོལ་ལྟར་
 དང་པོའི་སྤྱོད་པ་བཟུངས་སྲོལ་བྲིད་ཐོག་ཁང་སོགས་རྣམས་གྲངས་ལག་བསྟར་ཡག་པོ་བྱས་ནས་སྲོལ་
 གཉེར་གྱི་ཆ་རྒྱུན་ལྷན་མཐུན་དུ་རྗེ་ལེགས་སུ་གཏོང་བ། “སྲོལ་ཤོར་ཚོད་འཛིན་དང་སྲོལ་ལྷགས་
 འགན་སྲུང་” ལས་དོན་གྱི་གྲུབ་འབྲས་སྤྱོད་པ་ཡོངས་ནས་སྤྱོད་པ་དུ་བཏང་སྟེ་འོས་འགན་སྲོལ་
 གསོ་སྤྱོད་པ་དུ་གཏོང་ཚོད་97% ལས་མི་དམངས་པོའི་འགན་སྲུང་བྱེད་པ། སྲོལ་གསོ་དང་སྲོལ་
 བྲིད་ཀྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཟབ་སྐྱེལ་དང་། དགོ་རྒྱུན་གྱི་དཔུང་ཁག་འཇུགས་སྦྱོང་བྱེད་བྱུགས་ཆེ་རུ་
 གཏོང་བ། སྲོལ་གསོ་དང་སྲོལ་བྲིད་ཀྱི་ཤེས་ལྡན་མི་སྣ་སྤྱི་ལོ་ལེགས་ནང་འདྲེན་དང་། རིག་གཞུང་
 ཚོམ་ཁག་གི་དགོ་རྒྱུན་གྱི་སྲོལ་སྤྱོད་པ་ལེགས་ལེགས་ལ་གསལ་བྱེད་པ། སྲོལ་གསོ་དང་སྲོལ་བྲིད་ཀྱི་
 སྤྱི་ལོ་ཚོད་རྒྱུན་མི་ཚོད་པར་མཐོ་རུ་བཏོགས་ཏེ། སྲོལ་གསོའི་བྱ་གཞག་རྒྱུན་མཐུན་དང་སྦྱོར་བལ་
 དང་འཕེལ་རྒྱས་ཡོང་བར་སྐྱེལ་སྐྱོད་གཏོང་བ། སྤྱོད་པ་ཆེན་པོས་འཕྲོད་བསྟེན་བྱ་གཞག་འཕེལ་
 རྒྱས་གཏོང་བ། རིམས་ནད་སྲོལ་འགོག་ཚོད་འཛིན་གྱི་སྤྱོད་པ་ལེགས་ལེགས་དམ་པོར་དམིགས་ཏེ་
 རྒྱུན་རྒྱུན་ཅན་གྱི་རིམས་ནད་སྲོལ་འགོག་ཚོད་འཛིན་གྱི་བྱེད་ཐབས་རྒྱུན་འགྲོལ་སྲོལ་མེད་དང་
 དོན་འགྲོལ་བྱས་ནས་མི་སྲོལ་འགོག་དང་། དངོས་པོ་སྲོལ་འགོག་ལག་རྩལ་སྲོལ་འགོག་བཅས་
 སྤྱོད་པ་གསུམ་གཞི་གཅིག་གི་རིམས་ནད་སྲོལ་འགོག་ཚོད་འཛིན་གྱི་དུ་བ་རྒྱུར་ཐག་གིས་བསྐྱར་
 པ། རྫོང་ཁོངས་ཀྱི་སྤྱོད་པ་བཟུངས་སྲོལ་བཅོས་བསྐྱར་བཅོས་དང་“དུ་སྐྱེལ་+སྲོལ་བཅོས་བདེ་ཐང་”གི་
 ལེགས་ལེགས་སྐྱེལ་འདེད་གཏོང་ཟབ་གཏོང་རྒྱ་དང་། རྒྱུང་བྲིད་སྲོལ་བཅོས་ཀྱི་དགོ་རྒྱུན་ལེགས་
 པོའི་ཐོན་ལུངས་དང་རིག་རྣམས་བྱེད་ཐབས་བེད་སྲོལ་གང་ལེགས་བྱས་ཏེ། གཞི་རིམ་གྱི་སྲོལ་
 བཅོས་སྐྱོག་གཞིའི་ལེགས་ལེགས་ལེགས་པ་དང་རྒྱ་ཚོད་མཐོ་རུ་གཏོང་བ། རྒྱུང་ལུགས་དང་བོད་
 ལུགས་གསོ་རིག་ཐོན་ལས་འཕེལ་རྒྱས་རྗེ་མཁོ་གསུ་བཏང་ནས་མང་ཚོགས་ལ་དམིགས་བསལ་
 རྒྱུང་ཚོས་སྲོལ་པོའི་དེད་རབས་སྐྱེ་ཁམས་གསོ་རིགས་དངོས་བཅོས་ལེགས་ལེགས་ལེགས་སྐྱེལ་
 པ། དམངས་ཡོངས་ཀྱི་བདེ་ཐང་འདུ་ཤེས་དང་ཤེས་བྱ་བྱེད་པ་ལེགས་ལེགས་སྤྱོད་པ་དུ་གཏོང་རྒྱ་དང་།
 རྒྱལ་གཅིས་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་འགུལ་ཏན་ཏིག་དང་སྐྱེལ་བ། འགོས་ནད་སྲོལ་འགོག་དང་ཚོད་
 འཛིན་གྱི་བྱ་བ་དམ་འཛིན་ཡག་པོ་བཅས་བྱས་ཏེ་ལོ་འདིའི་ནང་ཞིང་ཆེན་རིམ་པོའི་འཕྲོད་
 བསྟེན་རྫོང་གསར་དུ་འཇུགས་པོའི་དམིགས་ཚད་མངོན་འགྱུར་བྱེད་དགོས། སྤྱི་ཚོགས་འགན་
 སྲུང་བྱེད་སྤྱོད་པ་ཏན་ཏིག་གིས་ཆེ་རུ་གཏོང་བ། མཁར་ལོང་གི་རྒྱུན་གསོ་དང་། སྲོལ་བཅོས་

འགན་བཅོལ། རྩི་ཚོགས་ཀྱི་སློབ་རོགས་བཅས་གཙོ་གནད་དུ་འཛིན་པའི་རྩི་ཚོགས་འགན་སྲུང་
 མ་ལག་འཇུག་སྒོ་རྗེ་ཚང་དུ་གཏོང་བ་དང་ཁྱབ་རྒྱ་ཆེ་ཅུ་གཏོང་གང་ལྟར་བྱས་ནས་འགན་སྲུང་
 བྱེད་ཚད་རྒྱུན་མི་ཚད་པར་མཐོ་ཅུ་གཏོང་བ། རྩི་ཚོགས་ཀྱི་རོགས་སློབ་དང་། རྩི་ཚོགས་ཀྱི་ཕན་
 བདེ། དགེ་ཚའི་བྱ་གཞག་ བྱིས་སྐྱེས་ལྷན་གཟིགས་སློང་བཀོད་སློབ་སོགས་ཀྱི་ལས་དོན་ཡག་པོ་
 བསྐྱབས་ནས། རོང་འབྲོག་ཁུལ་གྱི་གཞིས་སྲུང་བྱིས་པ་དང་། ལུང་མེད། ཆུ་ཚོན་བཅས་དང་དེ་
 མིན་དབང་པོ་སློབ་ཅན་ལ་དོ་སྤྲོད་བྱེད་པའི་ཞབས་ཁུའི་མ་ལག་འཇུག་སྒོ་རྗེ་ཚང་དུ་བཏང་།
 དཀའ་ངལ་ཡོད་པའི་མང་ཚོགས་དཀའ་ངལ་ལས་ཐར་བའི་རྣམས་པ་ཉན་ཉིག་གིས་ཆེ་ཅུ་གཏོང་
 དགོས།

(བདུན།) བསྐྱར་བཅོས་སྒོ་འབྱེད་རྗེ་ཟབ་དུ་སྒྲེལ་ཏེ། ཚོང་རའི་བྱེད་པའི་གསོན་ཤུགས་
 ཆེ་ཅུ་གཏོང་བ། རྒྱལ་ཁབ་དང་ཞིང་ཆེན་ཁུལ་གྱི་སྐྱུར་བཅོས་དང་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་བྱེད་ཐབས་རབ་
 དང་རིམ་པ་སྤར་ལས་དོན་འབྲོལ་བྱས་ནས་སྐྱུར་བཅོས་ལུ་མཐུད་དུ་གཏོང་བ་དུ་གཏོང་བ་
 དང་། ཞིབ་བཤེར་ཚོག་མཚན་འགོད་པའི་དོན་ཚན་ལྟ་བུ་དང་ལེགས་འགྱུར་བྱ་དགོས། “བྲ་བ་
 གཅིག་གིས་སྐྱབ་པ་དང་བྱ་བ་གཅིག་གིས་སྐྱབ་པའི”སྲིད་དོན་ཞབས་ཁུའི་མ་ལག་མགྲོགས་ལྟར་
 ངང་བསྐྱོན་ནས་སྲིད་དོན་ཞབས་ཁུའི་རྒྱ་ཚད་ཉན་ཉིག་གིས་མཐོ་ཅུ་གཏོང་བ། མ་དུལ་འཛིག་
 བསྐྱེད་དང་གཞུང་ཁོངས་ཁེ་ལས་སོགས་འགག་ཚའི་ཁྱབ་ཁོངས་ཀྱི་སྐྱུར་བཅོས་ལ་བརྟན་པའི་ངང་
 རྒྱལ་འདེད་གཏོང་བ་དང་ཆབ་ཆའི་དཔལ་འབྱོར་དར་རྒྱས་ཆེ་བའི་གྲོང་རྡལ་གྱི་སྲིད་འཛིན་དོ་
 དམ་སློབ་གཞི་སོགས་ཀྱི་སྐྱུར་བཅོས་ལ་རྩི་འདོམས་ངང་དམ་འཛིན་ཡག་པོ་བྱས་ནས། རྫོང་
 ཁོངས་དཔལ་འབྱོར་རྒྱུན་མཐུད་དང་སློབ་བྲལ་ངང་འཕེལ་རྒྱས་འགོ་རྒྱུར་སྐྱེལ་ཤུགས་ཆེན་པོ་
 མཁོ་འདོན་བྱ་དགོས། རོར་བྲལ་སློབ་སློབ་བསྐྱུར་བཅོས་ཟབ་སྒྲེལ་དང་། ཁྱལ་འབྲི་དུལ་གཙོག་
 གི་གཟིགས་སློང་སྲིད་རྣམས་དོན་འབྲོལ་བྱེད་པ། ཐབས་བརྒྱ་རྣམས་ལྟོང་གིས་ས་གནས་ཀྱི་རྩི་པའི་
 རོར་སྲིད་ཡོང་འབབ་འཕར་སྤོལ་ཡོང་བའི་ཐབས་ལམ་རྒྱ་ཆེར་གཏོང་བ། གཙོ་གནད་ཁྱབ་
 ཁོངས་དང་། གཙོ་གནད་ཁྱལ་ཁྱུངས། དེ་མིན་སྲིད་འཛིན་དོན་ལས་སྡེ་ཚོན་གྱི་རྒྱ་ལོར་བདག་
 གཉེར་རང་བཞིན་གྱི་ཡོང་འབབ་བཅས་བསྐྱེད་ལན་དང་དོ་དམ་བྱེད་ཤུགས་ལུ་མཐུད་དུ་ཆེ་ཅུ་
 གཏོང་བ། ས་གནས་ཀྱི་རང་བདག་ཡོང་འབབ་ཀྱི་སྐྱུས་ཚད་དང་ཕན་འབྲས་ཆེ་ཅུ་གཏོང་བར་
 ཤུགས་རྒྱག་པ། གསར་གཏོད་ལ་བརྟེན་ནས་རྒྱལ་འདེད་གཏོང་བའི་འཐབ་རྣམས་དོན་འབྲོལ་

དང་། རྩི་པའི་ཚན་རིག་ཞིབ་དཔྱད་ལས་སྡེ་གས་བསྐྱུན་རྒྱུར་ལྷན་པུགས་སློན་པ། ཚན་ཚུལ་གྱི་མང་
 གཞིའི་སློབ་བཀོད་དང་ཚན་ཞིབ་རྣམ་གྲངས་རྒྱུར་ཐག་གིས་བཙོན་ལེན་བཅས་བྱས་ཏེ། མཚོ་སྡོ་
 ལུལ་གྱིས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྒྱུན་མཐུན་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་གོས་རིམ་གསར་གཏོད་དཔེ་སྟོན་ལུལ་དུ་བདེ་
 རྒྱལ་ཐོབ་པར་“གུང་རྟོ་ཡི་སློབ་ས་ལྷན་པུགས་”འབྲུལ་བ། “ཕྱི་རུ་སློབ་པ་དང་ནང་དུ་འདྲེན་པ་”བྱུང་
 འབྲེལ་བྱེད་རྒྱ་རྒྱུན་འབྲོངས་བྱས་ཏེ། ཚོང་དང་མ་ཙུ་འདྲེན་འགྲུགས་ཀྱི་ཐོན་ལས་མཚུབ་སྟོན་
 དཀར་ཆག་གཏུན་འབེབས་འཐུས་ཚང་དུ་གཏོང་བ་དང་། ཐོན་ལས་ཀྱི་འབྲེལ་ཐག་ཆ་ཚང་
 གནད་འཁེལ་ངང་ཚོང་འགྲུགས་བྱས་ཏེ། ཚོང་དང་མ་ཙུ་འདྲེན་འགྲུགས་བྱེད་པའི་གཞི་ཁྱོན་ཟུ་
 མཐུན་རྒྱ་བསྐྱེད་དགོས། རྒྱལ་ཁབ་ཚོང་དོན་ལུགས། ཅང་སུག་ཞིང་ཆེན་ཁྲང་གོའུ་གོང་ཁྲེར་སོགས་
 ཀྱི་རོགས་སྐྱུན་བྱེད་མཁན་གྱི་ཕྱོགས་དང་འབྲེལ་མཐུན་བྱེད་ལྷན་ལས་ཆེ་ཅུ་བཏང་ནས་
 སློབ་གསོ་སྐྱོན་བཅོས་དང་ཐོན་ལས་འཕེལ་རྒྱས། ཤེས་ལྡན་པ་གསོ་སྐྱོང་སོགས་ཀྱི་ཐད་ནས་སླེལ་
 རེས་དང་མཉམ་ལས་རྒྱུར་ཐག་གིས་གཏོང་མེ་ཟབ་དུ་བཏང་སྟེ། རོགས་སྐྱུན་བྱེད་མཁན་ཕྱོགས་
 ཀྱི་རྣམ་གྲངས་དང་ཤེས་ལྡན་པ། མ་དངུལ་བཅས་ཀྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོབ་རྒྱ་བཙོན་ལེན་བྱས་ནས་སྐྱུས་
 ལེགས་ཀྱི་རོགས་སྐྱུན་རྣམ་གྲངས་ཁག་ཅིག་ནང་འདྲེན་དོན་འབྲོལ་བྱས་ཏེ། རྫོང་ཡོངས་ཀྱི་
 དཔལ་འབྱོར་དང་རྩི་ཚོགས་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་ཚུ་ཚད་རྒྱུན་མི་ཚད་པར་མཐོ་རུ་གཏོང་དགོས།

(བརྒྱུད།) རྩི་ཚོགས་བཅོས་སྐྱོང་སླེལ་ཏེ་འཆམ་མཐུན་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་ཁོར་ལུག་བསྐྱུན་བ།
 རྩི་ཚོགས་བཅོས་སྐྱོང་མ་ལག་གསར་གཏོད་དང་རྩི་ཚོགས་བཅོས་སྐྱོང་བྱེད་ལུས་ཆེ་ཅུ་གཏོང་བ།
 ལྷ་ས་འི་ཚོང་གཞི་དང་ས་ཞིང་བསྐྱུ་སྐྱོད་དང་བཤེགས་སྟོ། བཅའ་ཁྲིམས་ལྷན་གཏུག་དང་འབྲེལ་ཡོད་
 སོགས་ཀྱི་གཙོ་གནད་ཁྲབ་ཁོངས་ཀྱི་ཚོང་གཞི་གྲལ་བཤེར་དང་འདུམ་འགྲིག་གི་བྱེད་ལྷན་ཆེ་
 ཅུ་བཏང་སྟེ། མང་ཚོགས་ཀྱིས་དོ་སྣང་བྱེད་པའི་གནད་དོན་ཐག་གཅོད་འོས་འཚམ་བྱས་ཐོག
 ལྷན་ཆེན་པོས་རྩི་ཚོགས་ཡོངས་ལ་འཆམ་མཐུན་བཏུན་སྟེང་ཡོང་བར་སྐྱུལ་འདེད་གཏོང་
 དགོས། བོད་འབྲེལ་གཞི་རིམ་ཚོས་ལྷན་པུགས་བཅོས་སྐྱོང་ལ་སྐྱུལ་འདེད་གཏོང་ཟབ་གཏོང་ཞིང་།
 དམངས་ཁྲོད་ཀྱི་དད་མོས་བྱེད་སློ་སླེལ་ལུལ་ལ་ལྷ་སྐྱུལ་དོ་དམ་གྱི་བྱེད་ལྷན་ཆེ་ཅུ་གཏོང་བ།
 ཚོས་ལྷན་པུགས་དགོན་སྡེ་དང་ཚོས་ལྷན་པུགས་བྱེད་སྟོ། ཚོས་ལྷན་པུགས་མི་སྣ་བཅས་ཀྱི་དོ་དམ་ལམ་ལྷན་པུགས་
 དོན་འབྲོལ་ནན་པོ་བྱས་ཏེ། ལྷན་ཆེན་པོས་“མཛེས་སྐྱུག་ལྡན་པའི་དགོན་སྡེ་”འཇུགས་སྐྱུན་ལ་
 སྐྱུལ་འདེད་གཏོང་བ། རྒྱུར་ཐག་གིས་ཚོས་ལྷན་པུགས་བྱེད་སྟོ་སླེལ་སའི་མང་གཞིའི་སློབ་བཀོད་ལེགས་

བཅོས་བྱས་ཏེ། ཚོས་ལྷགས་ཁྱབ་ཁོངས་སྐྱོན་བྱལ་དང་གོ་རིམ་ལྡན་པའི་ངང་འཕེལ་རྒྱས་ཡོང་བར་སྐྱལ་འདེད་གཏོང་དགོས། མི་རིགས་མཐུན་སྦྲིལ་ཡར་ཐོན་གསར་འཛུགས་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་ལྷན་མཐུན་དུ་སྐྱབ་དུ་གཏོང་བ་དང་། ཏང་གི་མི་རིགས་རིགས་པའི་གཞུང་ལྷགས་དང་མི་རིགས་སྲིད་ཅུས་དྲིལ་བསྐྱགས་རྒྱ་ཁྱབ་བྱས་ནས། གསར་འཛུགས་བྱ་བའི་གཙོ་གནད་དམའ་ཅུ་བཞག་ནས་མི་རིགས་མཐུན་སྦྲིལ་ཡར་ཐོན་གྱི་སློབ་གསལ་རྟེན་གཞི་དུར་ཐག་གིས་བསྐྱོན་དགོས། 《མཚོ་སློབ་ཞིང་ཆེན་གྱི་དུས་ལུན་རིང་བ་དང་འབྲིང་བའི་གཞོན་ནུ་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་འཆར་འཁོད》ནན་གྱིས་ལག་བསྟར་བྱས་ནས་གཞོན་ནུའི་འཕེལ་རྒྱས་ལ་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་རྣམ་པ་བཟང་པོ་ཞིག་བསྐྱོན་དགོས། མཁོ་བསྐྱོན་ལྷན་སྐྱོབ་བྱེད་ཅུས་ཆེ་ཅུ་གཏོང་བ་དང་། ལས་རིགས་དང་ཁྱབ་ཁོངས་གཙོ་བོའི་བདེ་འཇགས་ཐོན་སྐྱེད་ཐང་གྱི་ཞིབ་བཤེར་ཆེན་པོ་དུས་བཀག་ལྟར་སྤེལ་ཏེ། བདེ་འཇགས་ཀྱི་མངོན་མེད་རྐྱེན་ངན་སྣ་ཚོགས་དུས་ཐོག་དུ་དག་བཅོས་བྱས་ཏེ། བདེ་འཇགས་ཐོན་སྐྱེད་ཀྱི་དོན་རྐྱེན་མི་འབྱུང་བར་ལག་སྤྱད་བྱ་དགོས། ཟས་རིགས་སྤྲོད་རྒྱ་ལྡན་གྱི་ལྷ་སྐྱལ་དོ་དམ་སྟེགས་བུའི་ལུས་པ་འདོན་སྤེལ་བྱས་ཏེ། ཟས་རིགས་སྤྲོད་རྒྱ་ལྡན་གྱི་བདེ་འཇགས་ཉེན་ཁ་འགོག་ཐོན་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་ཅུ་གཏོང་བ་དང་། རང་འདྲེན་འབྲུགས་སྤེང་ཟས་རིགས་ཀྱི་ཞིབ་བཤེར་བཟྍ་གཞི་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་ཅུ་གཏོང་བ། བཟའ་བཏུང་ཁེ་ལས་དང་ཟས་རིགས་ལས་སྐྱོན་ལས་གྲུ། སློབ་གྲུའི་ཟ་ཁང་སོགས་གཙོ་གནད་ཁྱབ་ཁོངས་ལ་ལྷ་སྐྱལ་དོ་དམ་གྱི་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་ཅུ་གཏོང་བ། ཟས་རིགས་སྤྲོད་རྒྱ་ལྡན་གྱི་བྲིམས་འགལ་ཉེས་གསོག་བྱ་སྤྱོད་ལ་རྒྱུང་རྟེན་ནན་མོ་གཏོང་བ་བཅས་བྱས་ཏེ་མི་དམངས་མང་ཚོགས་ཀྱི་“སྤྲེ་ཚེའི”བདེ་འཇགས་ལུས་ཤུགས་གང་ཡོད་ཀྱིས་ལག་སྤྱད་བྱ་དགོས། མི་དམངས་འདུམ་འགྲིག་གི་བྱ་བར་ཤུགས་བསྐྱོན་ཏེ། “བརྒྱུད་ལཱའི”བྲིམས་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་རྒྱུར་རྒྱས་འཁོད་བྱེད་པ་དང་། བྲིམས་སྐྱོང་ཞང་སྤེ་འཛུགས་སྐྱོན་ལ་མགྲོགས་ལྷན་དང་སྐྱལ་འདེད་གཏོང་བ། “སྤེ་བ་རེར” (སྤོད་ཁུལ) བཅའ་བྲིམས་སློ་འདྲི་མཁན་གཅིག་གི་ལམ་ལྷགས་དོན་འབྱོལ་ཡག་པོ་བྱས་ནས། གཞི་རིམ་མང་ཚོགས་ཀྱི་བྲིམས་སྐྱོང་འདུ་ཤེས་ལྷན་མཐུན་དུ་ཟབ་དུ་གཏོང་དགོས།

(དགུ།) རང་རྐྱེད་གི་འཛུགས་སྐྱོན་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་ཅུ་བཏང་སྟེ་བྲིམས་ལྟར་སྲིད་སྐྱོང་བའི་བྱེད་ཅུས་ཆེ་ཅུ་གཏོང་བ། ཞི་ཅིན་ཕིན་གྱི་དུས་རབས་གསར་བའི་ཀྲུང་གོའི་ཁྱད་ཚོས་ལྡན་པའི་སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལྷགས་ཀྱི་དགོངས་པས་བསམ་སློབ་དུག་ཆས་སྤོས་པ་དང་ལག་ལེན་ལ་མཛུབ་བྲིད།

ལས་དོན་ལ་སྐྱལ་འདེད་གཏོང་བ་བཅས་རྒྱན་འབྲེངས་བྱས་ཏེ། “འདུ་ཤེས་བཞི”ལྟར་བས་བརྟན་
པོར་འཇུགས་པ་དང་། “རང་རྟོན་བཞི”བརྟན་པོ་གཏོང་བ། “སྤང་སྦྱང་གཉིས”བྱེད་སྤྱབ་པར་
བྱས་ཤིང་། ཏང་གི་ཆབ་སྲིད་རྒྱིག་ཁྲིམས་དང་ཆབ་སྲིད་རྒྱིག་ལམ་ནན་སྤང་བྱེད་པ། ཆབ་སྲིད་ཀྱི་
བརྒྱུད་ཤུགས་ལྟར་དང་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་གོ་བ་ལེན་ལུས། ཆབ་སྲིད་ལག་བརྟུར་བྱེད་ལུས་བཅས་
རྒྱན་ཆད་མེད་པར་ཆེ་བུ་གཏོང་དགོས། “ཐོག་མའི་བསམ་འདུན་མི་བརྗོད་པར་འགན་འཁུར་སློབ་
ལ་བརྟན་པོར་འཆང་པའི”བརྗོད་དོན་གཙོ་བོའི་སློབ་གསོ་དང་། སྤྱོད་ཚུལ་མངོན་གསལ་དོན་
པའི་གནད་དོན་གཅིག་བསྐྱས་ཐོག་དག་ཐེར་བྱེད་པའི་ཆེད་དོན་བྱ་འགུལ་གྱི་གྲུབ་འབྲས་ལྟ་
བརྟན་དུ་གཏོང་བ་དང་། ལུས་ཤུགས་ཡོད་རྒྱས་ཀྱང་དབྱང་དང་ཞིང་ཆེན། ལུས་དང་རྗོད་ལྷན་ལེ་
ཐབས་རྒྱས་བཞེད་རྒྱིག་དོན་འབྲེལ་དང་ཕན་འབྲས་ཐོན་རྒྱུར་སྐྱལ་འདེད་བཏང་སྟེ། མི་གཞུང་
ཁོངས་གཏོགས་སུ་ཏང་གི་ལོ་རྒྱུས་སློབ་སྦྱོང་སློབ་གསོའི་བྱ་བ་སྤེལ་བར་མང་གཞི་བརྟན་པོ་ཞིག་
འདིང་དགོས། མཉམས་ཡོངས་ནས་ཏང་ནན་སྦྱོང་བྱ་རྒྱུ་མིན་ཏུ་འཛིན་རྒྱ་རྒྱན་འབྲེངས་དང་།
འབྲེལ་ཡོངས་ནས་མི་གཞུང་ཁོངས་གཏོགས་ཀྱི་ཏང་སློབ་མི་གཙོ་བོ་བྱེད་པའི་འགན་འཁུར་
དང་“ལས་གནས་གཅིག་ལ་འགན་འཁུར་གཉིས”དོན་འབྲེལ་བྱས་ཏེ། ཚུལ་མེད་སྤྱོད་ཚུལ་དང་
རུལ་སྤངས་ཀྱི་གནད་དོན་ལ་ལུས་ཤུགས་ཡོད་རྒྱས་ཆད་གཙོ་བོ་བྱེད་དགོས། སྤྱི་པའི་མ་དདུལ་
དང་རྒྱལ་ཁབ་ལ་དབང་བའི་རྒྱ་ལོར། རྒྱལ་ཁབ་ལ་དབང་བའི་ཐོན་ལུངས་བཅས་ལ་ལྟ་སྐྱལ་དོ་
དམ་གྱི་བྱེད་སྤྱབས་ཆེ་བུ་གཏོང་ཞིང་། འགོ་བཟུང་ལས་བྱེད་པས་དཔལ་འབྱོར་གྱི་འགན་འཁུར་དང་
རང་བྱུང་ཐོན་ལུངས་ཀྱི་རྒྱ་ལོར་དོ་དམ་དང་སྤང་སྦྱང་གི་འགན་འཁུར་ཅིས་བཞེར་བྱེད་པར་སྐྱལ་
འདེད་གཏོང་དགོས། རྒྱལ་ཁབ་དང་ཞིང་ཆེན། ལུས་ཀྱི་ཅིས་བཞེར་གནད་དོན་རིགས་སོ་སོའི་
བཅོས་སྦྱོང་བྱ་བར་དམ་འཛིན་ཡག་པོ་བྱས་ཏེ། དག་ཐེར་ཡོ་བསྐང་གི་ལས་འགན་དང་བྱེད་
ཐབས། དུས་བཀག་བཅས་ལྟར་བས་ཁ་གསལ་བྱས་ཏེ། དུས་ཐོག་ཏུ་སྤང་བྱ་སྤྱོད་ཀྱི་
ལས་འགན་ལེགས་སྤྱོད་བྱ་རྒྱུའི་ལག་སྤྱང་བྱ་དགོས། ཁྲིམས་སྦྱོང་མི་གཞུང་འཇུགས་རྒྱན་ལ་
གཏོང་ཟབ་ངང་སྐྱལ་འདེད་གཏོང་ཞིང་། སློབ་རྟོན་འགྲུལ་མེད་ཀྱིས་ཁྲིམས་ལྟར་མིན་འཛིན་
བྱེད་པར་སྐྱལ་འདེད་གཏོང་བ། བཅའ་ཁྲིམས་སློབ་འདྲི་མཁན་གྱིས་མིན་གཞུང་གི་ཐབས་རྒྱས་
གལ་ཆེན་དང་ཁྲིམས་བརྟུར་བྱེད་སློབ་གལ་ཆེན་ནང་ལུགས་པར་ལུ་མཐུད་དུ་སྐྱལ་འདེད་གཏོང་
བ་དང་། ཉེན་ཁ་དབྱུང་དཔོག་ལམ་སློབ་འབྲས་ཚང་དུ་བཏང་སྟེ། ཁྲིམས་ལྟར་མིན་འཛིན་བྱེད་

པའི་ཚུ་ཚད་མུ་མཐུད་དུ་མཐོ་ཅུ་གཏོང་དགོས། རྒྱུད་ཚུལ་རྒྱུན་མཐུད་ངང་བརྒྱུར་བ་དང་།
 རྒྱགས་ཚེན་པོས་“ལྷུར་དུ་རྒྱུབ་པ་དང་རྒྱུབ་ན་ལེགས་པོར་རྒྱུབ་པའི”རྒྱུད་ཚུལ་བཟང་བོ་དར་སྤེལ་
 གཏོང་བ། རྫོང་ཐག་ཐད་ཚོད་ཀྱིས་རང་འགན་གཞན་དཀྱི་དང་ཁུལ་སེལ་སྤྲོ་བཙམ་སོགས་ཀྱི་རྣམ་
 ཚུལ་བཀག་འགོག་བྱེད་པ། ལས་རྒྱུབ་ལས་གཏོང་གི་བྱི་བྱིད་ཚོགས་གསལ་པོ་འཇུགས་དགོས། བྱི་སྤྲོ་
 ལྟར་རྫོང་དམངས་ཚེན་དང་རྒྱུན་ལུ་ཁང་གི་བྱ་བའི་ལྟ་སྤེལ་དང་བཅའ་བྱི་སྤྲོ་སྤེལ། རྫོང་
 རྫོང་གོས་ཀྱི་དམངས་གཙོའི་ལྟ་སྤེལ་དང་ལེན་བྱས་ཏེ། རྫོང་དམངས་ཚེན་གྱི་འཇུག་མིའི་བསམ་
 འཆར་དང་གོས་གཞི། རྫོང་རྫོང་གོས་ལྟ་ཡོན་གྱི་གོས་གཞི་ལེགས་པོར་བརྒྱབ་པ། རང་འགུལ་ངང་
 རྫོག་ལྟ་དང་བྱི་སྤེལ་འཛོམས། མང་ཚོགས་དང་སྤྲོ་བྱི་སྤེལ་བཅས་ལ་དང་ལེན་བྱ་དགོས།
 “འཚོ་བ་དམ་པོ་རོལ་དགོས་པའི”བསམ་རྫོང་མཐུད་བཅུགས་ཏེ། ལོ་འདིའི་ནང་གཙོ་གནད་
 མིན་པ་དང་འགྱུར་མེད་རང་བཞིན་མིན་པའི་གཏོང་སྤོ་ཆ་སྤོ་མས་ལྟ་15%ཇི་ཉུང་དུ་གཏོང་བ་
 དང་། “གཞུང་གོན་གསུམ”གྱི་འགོ་གོན་སྤྲོ་ཡང་5%ཡན་ཇི་ཉུང་དུ་གཏོང་རྒྱ་ཡིན།

འཇུག་མི་རྣམས་ལ། དེ་རིང་གི་གུང་རྟོ་ལེ། གོམ་སྤྲོ་བས་ཚེན་པོས་མདུན་དུ་བརྒྱུད་པའི་འགུལ་
 རྒྱགས་གསོག་འཛོག་བྱས་ཡོད་ལ། ལྷུས་ཚད་མཐོ་བོ་བཞོང་དུ་སྤེལ་བའི་མཛོས་ལྷུག་ལྷན་པའི་
 མདུན་ལམ་ཡང་མངོན་ཡོད། ང་ཚོས་སྤོ་མཐུན་ཞི་ཅིན་ལིན་སོག་གི་ཡིན་པའི་ཉང་གུང་དབྱང་
 གི་མཐའ་སྤོར་དུ་མཐུན་སྤེལ་ལས་དམ་ཟབ་བྱས་ཏེ། ཁུལ་ལྟ་དང་ཁུལ་རྫོང་གཞུང་། རྫོང་ལྟ་
 བཅས་ཀྱི་འགྱུར་མེད་སྤོ་བས་ལྷན་གྱི་འགོ་བྱིད་འོག་དང་། རྫོང་དམངས་ཚེན་དང་རྫོང་རྫོང་གོས་།
 རྫོང་ཚོགས་ལས་རིགས་སོ་སོའི་ལྟ་སྤེལ་རྒྱུ་སྤོར་འོག་ལྷུས་ལྷུག་དང་དཔལ་
 ཡོན། འཆམ་མཐུན། མཛོས་ལྷུག་གི་གུང་རྟོ་གསར་བ་བརྒྱུན་པའི་རྣམ་པར་བཀྲ་བའི་ལེའུ་
 བཅུམས་ཏེ། ལྷུ་དུ་བྱུང་བའི་བྱུ་འབྲས་ཀྱིས་གུང་གོ་གུང་ཁུན་ཉང་དབྱ་བརྗེས་ནས་ལོ་བརྒྱ་
 ལོན་པར་ལེགས་སྤོས་འབུལ་བའོ།།

གུང་ཏོ་རྫོང་གིས་2020ལོར་དམངས་འཛའི་དོན་དངོས་30ལེགས་ འགྲུབ་བྱུང་བའི་གནས་ཚུལ།

2021ལོའི་ཟླ་3པའི་ཚེས་10ཉིན་གུང་ཏོ་རྫོང་མི་དམངས་འཕུས་མི་ཚོགས་ཚེན་སྐབས་བཙོ་ལྷ་
བའི་གོས་ཚོགས་ཐེངས་བདུན་པའི་སྟེང་།

2020ལོར། རྫོང་ཨུ་དང་རྫོང་སྲིད་གཞུང་གིས་ཞི་ཅིན་ཕིན་གྱི་དུས་རབས་གསར་བའི་གུང་
གོའི་བྱུང་ཚེས་ལྡན་པའི་སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་དགོངས་པས་མཇུག་བྲིད་བྱས་ཏེ། “ལྷ་བཞིའི་
འཐབ་རྩལ་”ལག་བསྟར་གཏོང་བའི་དང་། “ལེགས་གཅིག་མཐོ་གཉིས་”ལ་རྒྱས་ཤུགས་ཡོད་ཀྱིས་
སྐྱུལ་འདེད་བཏང་གྱེ། “དམངས་འཛའི་ཁེ་ཕན་མང་ཚུལ་དོན་གཉེར་དང་དམངས་འཛའི་
དཀའ་ངལ་མང་ཚུལ་སེལ་བའི་”སྤྱིའི་སྲུང་བྱ་ལྟར། ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་མི་དམངས་མང་
ཚོགས་ཀྱི་བསམ་སློབ་གཏོང་ཡུལ་དང་རེ་སྐྱབས་བྱེད་ས་དེ་ལས་དོན་མཐའ་དག་གི་འགོ་ཚུགས་དང་
རྒྱ་ཚུགས་སར་བཞག་ནས། དུས་དང་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་མང་ཚོགས་ཀྱི་དགོས་མཁོར་དོ་ལྷུང་དང་
དམངས་འཛའི་དོན་དངོས་མང་པོར་བསྐྱབས་ནས་མང་ཚོགས་ཀྱི་བདེ་སྲིད་འཚོ་བའི་མང་དོ་
བརྟན་པོར་བཅུགས་ཏེ། དམངས་འཛའི་དོན་དངོས་དེ་དོན་དངོས་སུ་མི་དམངས་མང་ཚོགས་ལ་
ཕན་པ་ཐོབ་པའི་ལས་གཞིར་བསྐྱར་ཏེ། མང་ཚོགས་ཀྱི་ཐོབ་ཚོར་དང་བདེ་སྲིད་ཚོར་སེམས། བདེ་
འཇགས་ཚོར་སེམས་བཅས་རྒྱུ་ཆད་མེད་པར་ཆེ་བྱ་བཏང་བ་ཡིན། 2020ལོར་རྫོང་དམངས་
ཚེན་སྐབས་བཙོ་ལྷ་བའི་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་དྲུག་པའི་ཐོག་ཁས་སྲུང་བ་ལྟར་དམངས་ལ་དོན་
དངོས་30ཚང་མ་བསྐྱབས་པ་ཡིན་ཞིང་། བསྐྱེད་པས་མ་དུལ་སྒོར་དུང་ཕྱུར་32.08བཏང་བ་
དེ་ཐོག་མའི་འཆར་གཞི་ལས་སྒོར་དུང་ཕྱུར་19.73ལས་62.6%འཕར་ཡོད་པ་རེད།

1.མ་དུལ་སྒོར་དུང་ཕྱུར་1.91བཏང་ནས་འབྲུག་གསར་འཛིག་རྟེན (འབྲུག་གསར་ཉ་

རིགས་སྒྲིང་) དང་དེའི་ཆ་ཚང་སྐང་གཞིའི་སྒྲིག་བཀོད་ལག་བསྟར་བྱས་པ་དང་། ཚལ་རྩ་འགག་
བྱུང་ལྟར་གྲོང་རྩལ་ཚུང་དུའི་གཞོན་ནུའི་ལམ་ཁུལ་གྱི་ཁོར་ཡུག་སྤྱོད་ལུགས་བསྐྱེད་བཅོས་སྐྱོང་བྱས་
པ། རིག་སྒྲོན་གྲོང་རྩལ་དང་ཚལ་རྩ་འགག་གྲོང་རྩལ་གྱི་སྐྱེ་ཁམས་མངོན་སྲུག་ལྟར་པའི་ཞང་གྲོང་
འཛུགས་སྐྱུན། དེ་མིན་ཚལ་རྩ་འགག་མ་ཚུའི་ཚུ་བེད་དངོས་མང་བཤམས་སྟོན་ཁང་ (ལུ་ཁང་
དང་དེ་ཞོར་གཏོགས་སྒྲིག་བཀོད་) ལྷན་གྲངས་ཚང་མ་ལས་འགོ་ཚུགས་ནས་སྐྱུན་པ།

2. དུལ་ཚུའི་སྐྱེ་ཁག་དང་མཐུན་སྦྱར་བྱས་ནས་སྤྱི་ལོ་ལྷོ་ལོ་བ་98དང་སྤྱི་ལོ་
7དང་ཉིས་འཛོག་ཡིག་ཆ་བཞག་པ་དང་“སྐང་གཉིས་མཉམ་འགྲུལ”མཉམ་ལས་འབྲེལ་གཏུག་
ས་ཚོགས་གཞུང་ལས་ཁང་རྫོང་ཡོངས་ཀྱི་སྤྱི་བ་དང་སྤྱི་ལོ་དུ་ཕལ་ཆར་བྱུང་ཡོད་ཅིང་། ཞིང་
འབྲེལ་དུལ་བུན་སྒྲོར་དུང་ཕུར་10.68བཏང་བ་དང་། ཁེ་ལས་ཚུང་གས་དང་ཆེས་ཚུང་གས་ལ་
དུལ་བུན་སྒྲོར་དུང་ཕུར་2.74བཏང་ཡོད།

3. མ་དུལ་སྒྲོར་དུང་ཕུར་1.78བཏང་ནས་ཉ་ནག་མ་གྲོང་རྩལ་ཉ་ནག་མ་ལམ་ཆེན་གྱི་
གཞུང་ལམ་བཅོས་སྐྱོང་དང་འོད་གསལ་ལམ་ཆེན་གྱི་གཞུང་ལམ་གསར་སྐྱུན་ལྷན་གྲངས་ལག་
བསྟར་བྱས་པ་དང་། ཉ་ནག་མ་དང་སྤྱི་བུ་ཉ་ནག་གྲོང་རྩལ་གྱི་མངོན་སྲུག་ལྟར་པའི་མཁར་གྲོང་
ཁྲོན་ཡོངས་ནས་འཛུགས་སྐྱུན་བྱེད་འགོ་ཚུགས་ཡོད།

4. མ་དུལ་སྒྲོར་དུང་ཕུར་1.58བཏང་ནས། མི་བཅོས་ནགས་སྐྱུན་ཕུའུ་ཁི་10.46དང་རི་
རྒྱ་ནགས་གསོ་ཕུའུ་ཁི་19། བྱེ་འགོག་རྩ་གསོ་ཕུའུ་ཁི་11། བྱེ་ཐང་ཅན་གྱི་ས་ཆ་བཅོས་སྐྱོང་ཕུའུ་
ཁི་17། ལྷང་དམར་ནགས་བཅོས་ཕུའུ་ཁི་1། སྐྱེ་ཁམས་སྤྱི་ཕན་ནགས་ཚལ་ཕུའུ་ཁི་0.1ལེགས་འགྲུབ་
བྱུང་ཡོད་པ་དང་། རྩ་ཐང་ཨ་བའི་གཞོན་འཛོལ་འགོག་བཅོས་ཕུའུ་ཁི་30དང་ཞན་འགྲུར་རྩ་ཐང་
གསལ་འདེབས་ཕུའུ་ཁི་5 ། ས་ནག་གས་ཐང་བཅོས་སྐྱོང་ཕུའུ་ཁི་1བཅས་ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་ཡོད།

5. མ་དུལ་སྒྲོར་དུང་ཕུར་1.35བཏང་སྟེ། མཚོ་སྐོབ་ས་ཁུལ་གྱི་མིའི་འཕུང་ཚུའི་འཕུལ་
ཁྲོན་ལས་གཞི (2019ལོ་ནས་2020ལོ་བར) ལག་བསྟར་བྱས་པ་དང་། མཚོ་སྐོབ་སྤྱོད་ལུགས་ཀྱི་
བཅོས་སྐྱོང་གཚང་སེལ་བཅོས་གྲྭ་3དང་གད་སྤོགས་སྐྱེས་ཡུལ་4། མཚོ་སྐོབ་པའི་སྤྱོད་ལུགས་ཀྱི་ཚུའི་
ཆེད་དོན་ཚུ་ལམ་སྐྱེ་ཁམས་སྐྱར་གསོ་དང་དེ་མིན་ཁོར་ཡུག་བཅོས་སྐྱོང་སོགས་ཀྱི་ལྷན་གྲངས་
ཚང་མ་ལས་འགོ་ཚུགས་ནས་བསྐྱུན་པ།

6. མ་དུལ་སྒྲོར་དུང་ཕུར་1.2བཏང་ནས། རོང་འབྲོག་ཁུལ་གྱི་མིའི་འཕུང་ཚུའི་ཞན་ཆ་

དང་སྐྱེ་ཁམས་ཞིང་ཚུ་འདྲེན་པ་སོགས་ཚུ་བེད་ལས་གཞི་ལག་9ལག་བཟླར་བྱས་པས། མི་ཁྲི་
1.5ཡི་འཕྲུང་ཚུའི་བདེ་འཇགས་ཚུ་ཚད་མཐོ་ཏུ་སྤྱོན་པ་དང་། ཟུང་ཁྲི་1.3གྱི་ནགས་སའི་འདྲེན་
ཚུ་ཐག་གཅོད་ཐུབ་པ་བྱུང་། ས་ཚུ་ཤོར་བ་བཅོས་སྐྱོང་རྒྱ་ཁྲོན་སྤྱི་ལེ་དོས་ཀྱི་10.3བྱས་པ། འབག་
ཚུ་ཚུ་ལམ་བཅོས་སྐྱོང་རྣམ་གྲངས་ལས་འགོ་ཚུགས་ནས་སྐྱུན་པ།

7.མ་དངུལ་སྒོར་དུང་ཕུར་1.1བཏང་ནས། རྒྱུ་ཁྲིར་དང་འབྲེན་དལ་གྱི་འབར་རྒྱུ་
གསོག་ཚད་སྤྱི་གྲུ་བཞི་1000ཅན་གྱི་འབར་རྒྱུ་གསོག་འཛོག་ཚེ་གྲངས་སྟོམས་སྤྱི་གྲངས་
གསོག་ས་ཚོགས་1བསྐྱུན་པ་དང་། ཞང་དང་འབྲེན་དལ་8གྱི་དྲོད་འདོན་རྒྱ་ཁྲོན་སྤྱི་ལེ་གྲུ་བཞི་ཁྲི་
12.88དང་དེ་མིན་ཞོར་གཏོགས་སྤྱི་གྲུ་ཚུ་སྐྱོང་བཞིན་ཡོད།

8.མ་དངུལ་སྒོར་དུང་ཕུར་1.18བཏང་ནས། ཞང་སྤྱི་དར་རྒྱས་གཏོང་བའི་འཐབ་རྒྱས་
དཔེ་སྟོན་ལྟེ་བ་འཇུགས་སྐྱུན་དང་ཚད་གཞི་མཐོ་བའི་སྣོ་ཞིང་འཇུགས་སྐྱུན། འབྲོག་ཁུལ་གྱི་སྲོག་
ཆགས་རིམས་འགོག་བྱང་བྱ། ཞིང་ཕྱགས་ལས་ཐོན་ལས་ཅན་དུ་འགྱུར་བ། དྲོད་ཁང་རྒྱུང་པ་སྐྱུར་
བཀོད། བས་གྱི་འདེབས་འཇུགས་ཏེན་གཞི། ལུང་རྩལ་ལུང་གཏོང་པམ་ཆེ། ཚད་གཞི་མཐོ་བའི་
ཕྱགས་སྐྱོང་དྲོད་ཁང་སོགས་གྱི་རྣམ་གྲངས་ལག་ཏུ་བཟླར་ནས། “འབྲུ་རིགས་གཟན་ཆས་སུ་
བསྐྱུར་བའི་”ཚོད་ལྷའི་ཁ་གསལ་མ་དངུལ་སྒོར་ཁྲི་300དོན་འཁྲུལ་བྱས་ཡོད།

9.མ་དངུལ་སྒོར་ཁྲི་7399བཏང་སྟེ། ཆབ་ཆ་འབྲེན་དལ་དང་ས་ཀྱི་བཞི་ཞང་ཞིང་ཆེན་རིམ་
པའི་སྐྱེ་ཁམས་དཔལ་ཡོན་འཇུགས་སྐྱོང་གི་དཔེ་སྟོན་ཞང་འབྲེན་2དང་། ཞིང་ཆེན་ཡོངས་ཀྱི་སྐྱེ་
ཁམས་དཔལ་ཡོན་གྱི་དཔེ་སྟོན་ཁུལ་(ཞང་སྤྱི་) 17ལ། “བྱ་དགས་ཁ་གསལ་ཆབ་བྱེད་པའི་”ཆེད་
སྐྱོང་མ་དངུལ་དོན་འཁྲུལ་བྱས་པ། ཞང་དང་འབྲེན་དལ་ལག་གི་སྐྱེ་པན་ནགས་ཚལ་དང་བསྐྱུན་ས།
ཚུ་ཐང་བཅས་བདག་སྐྱོང་བྱེད་པའི་བྱ་བར་ལུགས་བསྐྱུན་ཏེ། རྒྱལ་ཁབ་གྱི་སྐྱེ་པན་ནགས་ཚལ་
གཙོ་བོ་ཟུང་ཁྲི་146དང་རང་བྱུང་རྩ་སའི་བདག་སྐྱོང་རྒྱ་ཁྲོན་ཟུང་ཁྲི་1800འགན་ལེན་བྱས་
ཡོད།

10.མ་དངུལ་སྒོར་ཁྲི་9951.15དོན་འཁྲུལ་བྱས་ཏེ། མཁར་འབྲེན་གི་ལས་བཟོ་པའི་ལས་
འགུར་ངལ་གསོའི་མི་སྣ་2146ལ་རྒན་གསོའི་འཚོ་དངུལ་སྒོར་ཁྲི་6762.9སྤྱད་པ་དང་། མཁར་
ཞང་སྤྱི་དམངས་8300ལ་རྒན་གསོའི་དངུལ་སྒོར་ཁྲི་1952.7སྤྱད་པ། ལས་མཉམ་འགན་བཅོལ་
མི་སྣ་55ལ་འགན་བཅོལ་གྱོན་དངུལ་སྒོར་ཁྲི་330.62སྤྱད་པ། མི་75ལ་ལས་ཤོར་འགན་བཅོལ་

ཐེབས་ཅ་སྒོར་གྱི་376.51སྤྲད་པ། ཡིག་ཚགས་བྱང་བཀོད་དབུལ་ཕོངས་མི་སྣ་དང་དེ་མིན་སྡེ་
ཡང་བའི་དབང་པོ་སྒྲོན་ཅན་6536ལ་མཁར་ཞང་སྡོད་དམངས་རྒན་གསོའི་འགན་བཅོལ་གྲོན་
དབུལ་སྒོར་གྱི་69.1ཚོལ་བྱས་ནས་སྤྲད་པ། ཡིག་ཚགས་བྱང་བཀོད་ཐོབ་ཐང་ཕོངས་སྤྲོད་བྱེད་
མཁན་2069ལ་སྒོར་གྱི་459.32བཅས་སྤྲད་པ་རེད།

11.མ་དབུལ་སྒོར་གྱི་6949.38བཏང་སྟེ། རྒྱ་སྒོར་སྟེ་བའི་གཅིག་སྤྲད་བཀོད་སློབ་བྱ་ཡུལ་
གྱི་བཤོད་ལམ་དང་ཞིང་སྟེ་གཞུང་ལམ་གྱི་ཆ་ཚང་བའི་ཟམ་པ་8་དང་། རྫོང་ཞང་གཞུང་ལམ་
བདེ་འཇགས་ཚེ་སློབ་འགོག་སྤྲད་ལས་གཞི། རང་བྱུང་སྟེ་བ་5ཡི་གཞུང་ལམ་ཤར་གཏོང་བྱུང་
པ་དང་དེ་མིན་རིག་སྒྲོན་གྲོང་རྡལ་ནས་དཔོན་སྒོར་སྟེ་བའི་བར་དང་། ཡི་སྟེ་སྟེ་བ་ནས་རྩོག་
ཐང་བར་གྱི་ཞིང་སྟེ་དབུལ་སྒོར་ཡུལ་སྒོར་གཞུང་ལམ་སོགས་འཇུགས་སྐྱབ་རྣམ་གྲངས་ལེགས་
འགྲུབ་བྱུང་ཡོད། སྤྱི་ལོ་23ཟེན་པའི་ཐེ་གོ་ཞང་གི་ཡུལ་སྒོར་གཞུང་ལམ་དང་དེ་མིན་ལམ་དུ་
གྲུབ་ཆ་4ཡི་འགྲིམ་འགྲུལ་གྱི་མང་གཞིའི་སློབ་བཀོད་འཇུགས་སྐྱབ་རྣམ་གྲངས་ལ་སྐྱུར་བཀོད་
བྱས་ཡོད།

12.མ་དབུལ་སྒོར་དུང་ཕུར་1.01དོན་འབྱོལ་བྱས་ཏེ། རྫོང་ཕོངས་སུ་མཁར་ཞང་མ་
མཐའི་འཚོ་རྟེན་འགན་སྤྲད་དུང་ཚང་408མི་900གསར་སྒྲོན་བྱས་ཤིང་། མ་མཐའི་འཚོ་རྟེན་
འགན་སྤྲད་མ་དབུལ་བཅོམས་པས་སྒོར་གྱི་6412.97སྤྲད་པ་རེད། དམིགས་བསལ་དཀའ་ངལ་
ཡོད་པའི་བསྐྱེད་བཀུར་བྱ་ཡུལ་དུང་ཚང་340མི་344གཏན་འཁེལ་བྱས་པ་དང་བསྐྱེད་བཀུར་
རོགས་སྐྱོབ་མ་དབུལ་སྒོར་གྱི་551.8སྤྲད་ཡོད་པ་རེད། དུ་སྐྱུག་དང་དཀའ་ངལ་ཡོད་པའི་བྱིས་
པའི་འཚོ་བའི་ཁ་གསལ་སྒོར་གྱི་36.04སྤྲད་ཡོད། དཀའ་ངལ་ཡོད་པའི་དབང་པོ་སྒྲོན་ཅན་
3613ལ་འཚོ་བའི་ཁ་གསལ་སྒོར་གྱི་300.04སྤྲད་པ་དང་དཀའ་ངལ་ཡོད་པའི་དབང་པོ་སྒྲོན་
ཅན་1762ལ་ནད་གཏོག་རྒྱུག་པའི་ཁ་གསལ་སྒོར་གྱི་205.51སྤྲད་པ་རེད། གནས་སྐབས་རོགས་
སྐྱོབ་བྱེད་པའི་དུང་ཚང་5951དང་མི་གྲངས་14675ལ་རོགས་སྐྱོབ་མ་དབུལ་སྒོར་གྱི་
1845.77སྤྲད་པ། རྫོང་ཕོངས་གྱི་ལོ་70ཡན་གྱི་རྒན་རྒྱུ་4937ལ་ལོ་ན་མཐོ་བའི་ཁ་གསལ་
དབུལ་སྒོར་གྱི་710.38སྤྲད་པ། དབང་པོ་སྒྲོན་ཅན་གྱི་གོགས་མེད་སློབ་བཀོད་སྐྱུར་བཀོད་དང་
ལུས་ཤོར་དང་ལུས་བྱེད་ཤོར་བའི་གོགས་མེད་སློབ་བཀོད་སྐྱུར་བཀོད་རྣམ་གྲངས་ལག་བརྟར་
བྱས་པ་རེད།

13.མ་དབུལ་སྒྲིབ་ཁྲི་6450.19བཏང་ནས་མཐོ་སྐང་གི་མངོས་སྲུག་ལྡན་པའི་ཞང་ལྗེ་
རྣམ་གྲངས་8དང་ལྗེ་བ་8ཀྱི་རོང་འབྲོག་དུད་ཚང་1326གི་སྡོད་ཁང་ཆ་རྒྱུན་ལེགས་སུ་གཏོང་
བའི་ལས་གཞི། ཞང་གྲོང་5ཡི་ལྗེ་བ་26གི་ཚུ་མཛོད་ཁུལ་གྱི་དུད་ཚང་88ཀྱི་གནས་སྡོད་ཡུལ་མིའི་
ཉེན་ཡོད་སྡོད་ཁང་རྒྱུར་བཀོད་རྣམ་གྲངས་བཅས་ལག་བཟུར་བྱས་ཡོད།

14.མ་དབུལ་སྒྲིབ་ཁྲི་9634བཏང་ལྟེ། གྲང་ཉོ་རྩོང་མཁར་བྱང་ཁུལ་གསར་གྱི་ལོ་དགུ་རྒྱུན་
མཐུད་ལམ་ལུགས་སློབ་གྲུབ་སྐབས་གཉིས་པའི་རྣམ་གྲངས་མཐུད་རྒྱུན་ལས་གཞི་དང་ཐང་
དཀར་མ་གྲོང་རྡལ་དཔའ་ཐང་ལྗེ་བ་སོགས་ལྗེ་བ་3ཀྱི་བུ་བཅོལ་ཁང་བསྐྱར་རྒྱུན་རྒྱས་རྒྱུན་རྣམ་
གྲངས། ཐང་དཀར་མ་གྲོང་རྡལ་སོགས་མི་རིགས་བཅའ་སྡོད་སློབ་ཚུང་5ཡི་འཇུགས་རྒྱུན་རྣམ་
གྲངས་ལག་བཟུར་བྱས་པ། གྲང་ཉོ་རྩོང་ཞིང་ཁ་བུ་བཅོལ་ཁང་དང་གྲང་ཉོ་རྩོང་མཐོ་རིམ་སློབ་
འབྲིང་ (སྐབས་དང་པོའི) རྣམ་གྲངས་ལས་འགོ་ཚུགས་ནས་བརྒྱུན་པ།

15.མ་དབུལ་སྒྲིབ་ཁྲི་5908.8བཏང་ལྟེ། མཚོ་སྐབ་ལྗེ་བ་5ཡི་ཞང་ལྗེ་ཡུལ་སྒྲིབ་དབུལ་སྒྲིབ་
རྣམ་གྲངས་དང་གནས་སྡོད་རྗེས་མཐུད་ཐོན་ལས་དར་སྤེལ་རྣམ་གྲངས་3། ཞང་དང་གྲོང་རྡལ་
4ཡི་ལྗེ་བ་12ཀྱི་དུད་ཁྲིམ་201གི་ཉེན་ཡོད་སྡོད་ཁང་རྒྱུར་བཀོད་གཅིག་སྲུང་ཁུལ་གྱི་རྣམ་གྲངས།
དབུལ་སྒྲིབ་འཁོར་ཁང་འཇུགས་རྒྱུན་རྣམ་གྲངས་2དང་། བོད་ལ་ལས་སྒོན་ཐོན་ལས་དབུལ་སྒྲིབ་
རྣམ་གྲངས། ཉ་ནག་མ་གྲོང་རྡལ་བྲག་འབྲོག་ལྗེ་བའི་ཞང་ལྗེ་ཡུལ་སྒྲིབ་དབུལ་སྒྲིབ་ཨར་འདམ་
བཀོད་ལམ་གྱི་རྣམ་གྲངས། ཐང་དཀར་མ་གྲོང་རྡལ་ཀུན་དགའ་ལྗེ་བའི་དོང་རྒྱ། ཨིར་ལྷོ་ཞང་
ཨིར་ལྷོ་ལྗེ་བའི་ཐུན་མོང་དཔལ་འབྲོར་སྲུགས་ལས་གསོ་སྤེལ་རྟེན་གཞིའི་རྣམ་གྲངས། ཚོས་རྗེ་
ཞང་རྒྱ་སྒྲིབ་ལྗེ་བའི་ཐུན་མོང་དཔལ་འབྲོར་དང་རིག་སློབ་གྲོང་རྡལ་མོང་གོལ་ལྗེ་བའི་ཡུལ་སྒྲིབ་
སློབ་གཏོང་རྣམ་གྲངས་བཅས་ལེགས་འགྲུབ་བྱང་ཡོད།

16.མ་དབུལ་སྒྲིབ་ཁྲི་4496.67བཏང་ནས་ཚལ་རྩ་འགག་གྲོང་རྡལ་ཚལ་རྩ་ལྗེ་གསར་གྱི་
ཐོན་ལས་དབུལ་སྒྲིབ་དང་། ཚལ་རྩ་ལྗེ་གསར་གྱི་མི་སྲུགས་འབྲུང་ཚུ་རྒྱུར་བཀོད། བར་དབོན་མང་
ནའི་རིམ་བ་དང་པོའི་ཚུ་འདྲེན་ས་ཚོགས་འཇུགས་རྒྱུན་བཅས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ལག་བཟུར་བྱས་
པ་རེད།

17.མ་དབུལ་སྒྲིབ་ཁྲི་3588བཏང་ལྟེ། སྡོད་ཁུལ་དང་དེ་མིན་ཁྲིམ་ཚང་ལྷས་ར་15ཡི་གྲང་
ལམ་སྲོགས་བཟུས་བཅོས་སྐྱོང་གི་རྣམ་གྲངས་དང་ལྗེ་ཁུལ་རྟིང་བ་17ཀྱི་སྡོད་ཁང་1763ལ་

ཕྱོགས་བསྐྱུས་སྐྱུར་བཀོད་བྱེད་པའི་རྣམ་གྲངས་ལག་བསྟར་བྱས།

18.མ་དུལ་སྐོར་གྱི་2089བཏང་ཉེ། འང་གོང་6གི་སྡེ་བ་7གྱི་སློབ་ཏུ་རིམ་སྐོར་སྐྱུར་བཀོད་རྣམ་གྲངས་ལག་བསྟར་བྱས་པ་དང་། ཚན་སྐྱུ་10ཡི་སྐྱུད་ལམ་སྐྱི་ལེ་13.54གསར་སྐྱུན་དང་སྐྱུར་བཀོད་བྱས་པ་དང་། སློབ་སྡེ་བ་སློབ་གཞོན་སྐྱུར་ཚས་35གསར་སྐྱུན་དང་སྐྱུར་བཀོད་བྱས་པ། ཚན་སྐྱུ་0.4ཡི་སྐྱུད་ལམ་སྐྱི་ལེ་49.91གསར་སྐྱུན་དང་སྐྱུར་བཀོད་བྱས་པ། ཏུང་ཚང་240སློབ་གསར་ཏུ་འཐེན་པ་དང་ཏུང་ཚང་2042ལ་བྱིམ་ནང་སློབ་སྐྱུར་སྐྱུར་བཀོད་བྱས་པ་རེད།

19.ཚས་རྗེ་འང་ཚུ་ལུ་དང་མོག་མོས། ཡིར་ཉེ་འང་ཚས་ཚ་ཡུལ་གཞན་ཏུ་དབུལ་སྐོར་གནས་སྡོའི་སྡེ་བ་3ལ་ཁོར་ཡུག་གཙང་སྡོའི་སློབ་ཚས་སློབ་སྐྱུར་བྱས་པ་དང་། ཚལ་ར་འགག་གོང་རལ་ཚལ་ར་སྡེ་གསར་དང་། ཅང་ཤེས་གོང་རལ་རྩ་ཚང་སྡེ་བའི་ཞིང་ཆེན་རིམ་པའི་མི་སྡོད་ཁོར་ཡུག་ཚོད་ལྟའི་སྡེ་བའི་རྣམ་གྲངས་2ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་བ་དང་། འང་བརྒྱ་སྡེ་སྡོད་གི་མི་སྡོད་ཁོར་ཡུག་བཅོས་སྐྱོང་ཚོད་ལྟའི་སྡེ་བ་7དང་ཞིང་ཆེན་རིམ་པའི་ལོར་གྲིང་བྱ་དགའ་ཁ་གསལ་མི་སྡོད་ཁོར་ཡུག་བཅོས་སྐྱོང་ཚོད་ལྟའི་སྡེ་བ་11གི་འཇུགས་སྐྱུན་རྣམ་གྲངས་ལག་བསྟར་བྱས་པ་ཡིན།

20.མ་དུལ་སྐོར་གྱི་2024.5བཏང་ཉེ། “གསང་སྤྱོད་གསར་བརྗེའི”ལོ་གསུམ་གྱི་འགྲུལ་སྤྱོད་ལུ་མཐུན་ཏུ་སྡེ་ལ་ཉེ་གསང་སྤྱོད་རིགས་སྣ་ཚོགས་3375བསྐྱུན་ཡོད།

21.མ་དུལ་སྐོར་གྱི་1865བཏང་ཉེ། རྫོང་རྒྱང་ཡུགས་སྐྱུན་ཁང་དང་འང་གོང་11གི་འཕྲོད་བསྟེན་ཁང་གི་ནང་སློབ་སྐྱུན་བཅོས་འབས་ལུ་ལུས་པ་མཐོར་འདེགས་རྣམ་གྲངས། འང་གོང་འཕྲོད་བསྟེན་ཁང་7གྱི་ཆ་ཚང་བའི་གཞོགས་འདེགས་སློབ་ཚས་སྐྱུར་བཀོད་རྣམ་གྲངས་དང་། རྫོང་རྒྱང་ཡུགས་སྐྱུན་ཁང་གི་ཆ་ཚང་བའི་སྤང་གཞིའི་སློབ་བཀོད་རྣམ་གྲངས་ལག་བསྟར་བྱས་པས་གྲིང་འཛིན་སྡེ་བ་80ལ་སྐྱུན་བཅོས་འགན་བཅོལ་གྱི་ཏུ་བ་སྡེལ་ཐུབ་ཉེ་བྱུང་བུ་སྤྱོད་པར་མངོན་འགྱུར་བྱུང་།

22.མ་དུལ་སྐོར་གྱི་1647བཏང་ཉེ། ཚལ་ར་འགག་ཤར་རི་ཆེན་པོ་ཡུལ་སྐོར་འབས་ལུ་ལུ་སྡེ་གནས་འཇུགས་སྐྱུན་རྣམ་གྲངས་དང་། ཐང་དཀར་མ་བརྟན་འཕྲིན་བརྒྱུད་གཏོང་ཁང་འཇུགས་སྐྱུན་རྣམ་གྲངས། གྲིང་འཛིན་སྡེ་བ་99ཡི་མཐོ་བསྐྱུན་རྒྱང་སློབ་མ་ལག་འཇུགས་སྐྱུན་

ནམ་གངས་བཅས་ལག་བཟུར་བྱས་པ་དང་། ལང་སྡེ་ཡུལ་སྐོར་ལས་ལྷགས་མི་སྣ་གསོ་སྦྱོང་འཛིན་གྲུབ་ཐེངས་4དང་མི་གངས་150ལྷག་སྡེལ་བ་ཡིན།

23.མ་དུལ་སྐོར་གྱི་1562.48བཏང་སྟེ། ཨིར་ལྷོ་ལང་ཆུ་རྩ་མེ་བ་དང་སྡེ་ཉུ་ནག་གོང་རྩལ་གྱི་མགོན་མཆོག་གི་བའི་གནས་སྡོད་བཞིན་གྱི་ཡུལ་གྱི་མང་གཞིའི་སྡེ་བཞིན་དང་། བཙོན་ཆུ་དང་གད་སྟེགས་ཆ་ཚང་བའི་སྡེ་བཞིན་བཞིན། ཆུ་མཐོ་འདོན་ལས་གཞི་དང་སྡེ་བའི་ལབས་ལྷུ་ལྷུ་སྡེ་བཞིན་བཞིན་འཇུགས་སྐྱུན་ནམ་གངས་བཅས་ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་།

24. མ་དུལ་སྐོར་གྱི་1409.8བཏང་སྟེ། ཐང་དཀར་མ་གོང་རྩལ་རྟ་ར་མེ་བ་དང་། ཚལ་རྩ་འགག་གོང་རྩལ་མཚོ་ཐོག་ལྷང་སྡེ་བ་སོགས་སྡེ་བ་20ཡི་ཞིང་སྡེ་སྡེ་པན་ལས་དོན་ལོར་སྡེ་བྱ་དགའི་ཁ་གསལ་གྱི་ནམ་གངས་ལག་བཟུར་བྱས་པ།

25.རྫོང་ཡོངས་ཀྱི་མཁར་གོང་དུ་མི་569ཡིས་ལས་ལྷགས་སྡུབ་པ་དང་། ལས་ལྷགས་དཀར་ལལ་ཆེ་བའི་མི་27ཡིས་ལས་ལྷགས་སྡུབ་པ། མཁར་གོང་ལས་ཤོར་མི་སྣ་967ཡིས་བསྐྱར་དུ་ལས་ལྷགས་སྡུབ་པ། རོང་འབྲོག་ལུལ་གྱི་དལ་རྩོལ་རུས་ལྷགས་མི་ཐེངས་15056ལ་ལས་ལྷགས་གཞན་སྐྱུར་བྱ་སྡེའི་བྲིད་སྟོན་བྱས། མཁར་ལང་ལལ་ལྷགས་པའི་རུས་རྩལ་མཐོར་འདེགས་གསོ་སྦྱོང་མི་2160ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་སྟེ། མ་དུལ་སྐོར་གྱི་2517.88དོན་འཁྱོལ་བྱས། ལས་གཏོང་བ་100ལ་ལས་གཏོང་ཁག་ཐེག་དུལ་སྡུན་སྐོར་གྱི་1390བཏང་བ་དང་། ལྷབས་བསྐྱུན་ལས་ལྷགས་མི་སྣ་235ལ་སྡེ་ཚོགས་འགན་སྲུང་གི་ཁ་གསལ་འགོ་བཙུག་སྐོར་གྱི་195.17སྡུང་པ། རིམ་རྩིས་བྱས་ན་མི་ཐེངས་5704ལ་སྡེ་པན་རང་བཞིན་གྱི་ལས་གནས་མི་སྣ་ཁ་གསལ་སྐོར་གྱི་850.51སྡུང་བ་དང་། མི་ཐེངས་5160ལ་སྡེ་པན་རང་བཞིན་གྱི་ལས་གནས་མི་སྣ་སྡེ་ཚོགས་འགན་བཙོན་ཁ་གསལ་སྐོར་གྱི་395.9ཚབ་དུ་སྡུང་བ་ཡིན།

26.མ་དུལ་སྐོར་གྱི་498བཏང་སྟེ། ཐེ་གོ་ལང་རྟོ་ལི་སི་གོང་མ་མེ་བར་སྡེ་བའི་སྡུན་ཚང་དཔལ་འབྱོར་རོགས་སྐྱོར་ནམ་གངས་དོན་འཁྱོལ་བྱས་པ་དང་། སྡེ་བ་35ཡི་དུད་ཚང་941ལ་2019-2020ལོའི་ཆུ་མཚོ་ལྷུ་གུ་གནས་སྡོད་ཡུལ་མིའི་ཐོན་ལས་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་སྡེ་བཞིན་གསལ་དུལ་སྡུན་བཏང་བ་ཡིན།

27.གུང་དབྱང་དང་ཞིང་ཆེན། ལུལ་ལོར་སྡེ་བྱི་སྡེ་བཞིན་གསལ་དུལ་སྡུན་སྡེ་བཞིན་ལྷུས་ལྷུར་ཐག་གིས་བཙོན་ལེན་བྱས་ཏེ། ལུང་མེད་74ལ་ལས་གཏོང་ཁག་ཐེག་དུལ་སྡུན་གྱི་954བཏང་བ་

ཡིན།

28.མ་དངུལ་སྒོར་གྱི་883བཏང་སྟེ། ཚལ་རྩ་འགག་གོང་རྩལ་ཨ་ཡག་མ་སྟེ་བའི་ཞིང་ཚུ་
འདྲེན་གཏོང་གི་འཇུགས་སྐྱུན་རྣམ་གྲངས་ལག་བསྟར་བྱས་པ་དང་། ཐོ་ལི་སྟེ་བ་དང་གྲོག་ཁ་སྟེ་
བ་སོགས་ཀྱི་ཚུ་འདྲེན་ས་ཚུགས་ཞིང་ཚུ་འདྲེན་པའི་སྤང་གཞིའི་སྐྱིག་བཀོད་དང་ཉེན་རྒྱུན་གྱི་
ཉམས་གསོ་བྱ་བར་བྱགས་བསྐྱུན་པ།

29.མ་དངུལ་སྒོར་གྱི་1053.8བཙོན་ལེན་བྱས་ཏེ། རྫོང་ཡོངས་ཀྱི་མཁར་ཞང་དངུལ་
ཕོངས་མི་འབོར་གྱི་2.2ལ་སྐྱུན་བཅོས་འགན་བཅོལ་གྱི་མི་སྟེར་གྱི་དངུལ་སྒྲོད་ཚང་མ་ཚབ་སྒྲོད་
བྱས་པ་དང་། དངུལ་མིན་ཡོང་སྒོ་དམའ་བ་དང་དངུལ་ཐར་ཚད་མཐོ་མིན་པའི་དུད་ཚང་
19100ལ་གནད་འཁེལ་དངུལ་འགོག་འགན་བཅོལ་ཉོས་པ། ཚོགས་སྐྱིག་བྱང་བཀོད་དངུལ་
ཕོངས་བྱིམ་ཚང་550ལ་“སྤང་ཚར་འཚར་གཞི”ལས་རིགས་11གི་དུས་ལྷུང་རྩལ་ལུས་གསོ་སྤྱོད་
འཛིན་གྲྭ་གཉེར་བ། དངུལ་ཐར་གཟི་བརྗིད་ལྡན་པའི་བྱིམ་ཚང་61ལ་བྱ་དགའ་གནང་ཞིང་།
བྱིམ་རེར་སྒོར་གྱི་1.49ཡི་ཐོན་སྐྱེད་རྒྱ་ཆ་སྤྱད་པ་རེད།

30.མ་དངུལ་སྒོར་གྱི་445བཏང་སྟེ། རྫོང་ཡོངས་སུ་4Gཉེན་གཞི་ས་ཚོགས་17གསར་དུ་
སྐྱུན་ཏེ། གཙོ་གནད་གཞུང་ལམ་ལམ་རྒྱུད་དང་ཡུལ་སྒོར་སྤྲོད་ས་ཁུལ། མི་སྣ་གནས་སྤོང་གཅིག་
སྤུས་ཁུལ་དུ་4Gབརྒྱ་ཉེན་གཞི་ཡོངས་ནས་བྱབ་སྐྱབ་པ་བྱུང་ཡོད།

གྲུང་ཉོ་རྫོང་གིས་2021ལོར་དམངས་འཛའི་དོན་དངོས་30བརྒྱབ་ པའི་འཆར་གཞི།

2021ལོའི་ལྷ་3ཚེས་10ཉིན་གྲུང་ཉོ་རྫོང་སྐབས་བཙུག་པའི་མི་དམངས་འཇུག་
མི་ཚོགས་ཚན་གྲོས་ཚོགས་ཐེངས་བདུན་པའི་སྟེང་།

མི་དམངས་སྡེ་བར་འཛིན་པའི་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་དགོངས་པ་ཁྱོན་ཡོངས་ནས་ལག་དྲུབ་སྦྲར་བ་
དང་། “ལོ་ལྔའི་འཆར་འགོད་བཅུ་བཞི་པ”ལག་བརྒྱར་བྱེད་པ་དང་། སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་དེང་
རབས་ཅན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་སློ་ཀུན་ནས་འཇུགས་སྐྱུན་བྱེད་པའི་རྒྱང་སྦྱོད་ལམ་བུ་གསར་པ་གཏོད་རྒྱ་
དང་། གྲུང་ཉོ་རྫོང་ཁྲུང་ཏང་དབུ་བརྟེས་ནས་ལོ་100འཁོར་བར་བསུ་བ་བཅས་ཀྱི་དུས་འདིར། མི་
དམངས་མང་ཚོགས་ཀྱིས་ཆེས་དོ་སྲུང་དང་། ཆེས་ཐད་ཀར་དང་ཆེས་དངོས་ཡོད་ཀྱི་ཁེ་ཕན་གཞན་
དོན་དག་ལུ་མཐུད་དུ་ཐག་གཅོད་ཡག་པོ་བྱས་ནས་རྫོང་ཡོངས་ཀྱི་མི་རིགས་ལག་གི་མང་ཚོགས་ལ་
རྒྱུར་བཅོས་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་མཉམ་དུ་སྦྱོད་ཐུབ་པ་བྱ་རྒྱུ་ཡིན། 2021ལོར་རྫོང་ལྷ་དང་
རྫོང་སྲིད་གཞུང་གིས་དམངས་འཛའི་ཁྲུང་ཡོངས་སུ་མ་དདུལ་གཏོང་བྱུགས་ལུ་མཐུད་དུ་ཆེ་རུ་
བཏང་ནས། ཐབས་ལམ་སྤྲོ་ཚོགས་ཀྱིས་མ་དདུལ་སྒྲོར་དུང་ལྷུང་20.54ལྔ་བརྒྱུ་བྱས་ཏེ། གཙུ་བོར་
དབུལ་སྒྲོལ་གྱི་གྲུབ་འབྲས་ལྔ་བཅུ་དང་། ཞང་ལྔ་དར་རྒྱས་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བ། མིའི་འཚོ་སྤོང་
ཀྱི་ཁོར་ཡུག་ཇེ་ལེགས་སུ་གཏོང་བ། སྤྱི་ཁམས་འཇུགས་སྦྱོང་ལ་བྱུགས་སྒྲོན་པ། ཞིང་ལྗོགས་ལས་
འཕེལ་རྒྱས་མགྲོགས་པོར་གཏོང་བ། མང་གཞིའི་སྤྱི་བཀོད་འཇུག་ཚང་དུ་གཏོང་བ། མང་ཚོགས་
ཀྱི་ལས་ལྗོགས་སྒོར་གསོ་དང་། ལྷན་བཅོས་འཕྲོད་བསྟེན་བཅས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ཐག་གཅོད་བྱེད་པ་
སོགས་སྤྱོད་ཀྱིས་7ལ་དམིགས་ཏེ། གཅིག་བརྒྱས་སྒོར་དམངས་ཀྱི་འཚོ་བའི་དོན་དངོས་30བརྒྱབས་ཏེ་
མི་དམངས་མང་ཚོགས་ཀྱི་འཚོ་བའི་སྤྱི་ཚོགས་ཚད་ལྡན་ལུ་མཐོ་རུ་གཏོང་བ་དང་། རང་རེའི་རྫོང་
གི་དཔལ་འབྱོར་དང་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་ཚད་ལྡན་པའི་འཕེལ་རྒྱས་ལ་ཁྱོན་ཡོངས་ནས་སྐུལ་འདེད་

སྒྲིག་བཀོད་སྒྲིག་ཆས་ཉེ་བ། གྲོང་ཕྱོད་དྲུངས་གཙང་གི་འགྲུལ་སྐྱོད་སྤེལ་བ་སོགས་ཀྱི་སོག་ནས་གྲོང་ཕྱོད་མི་སྡེ་ཁོར་ཡུག་རྗེ་ལེགས་སུ་བྱུགས་ཆེན་བཏང་སྟེ་མངོས་སྤྱད་ལྡན་པའི་གནས་སྡོད་ལ་འཚམ་པའི་གྲོང་ཕྱོད་བསྐྱུན་སྐྱུ་སྟེ་བ་རིམ་པའི་སྤྱི་ཕན་རང་བཞིན་གྱི་ལས་རྒྱུ་100གསར་དུ་སྤེལ་སྐྱུ་ཡིན།

7.མ་དུལ་སྒྲིག་ཁྲི་3608བཏང་ནས་ཚལ་རྩ་འགག་གྲོག་རོང་ཚུ་མངོན་ཁུལ་གྱི་ས་གྲུ་བཞི་ཞབ་ཏུ་ལེན་ཕྱོད་བ་དང་། ཚལ་རྩ་འགག་གྲོང་རྩལ་གྲོག་ཁ་ཕྱོད་བ་བཅོས་སྐྱོད་རྣམ་གྲངས་ལག་བསྟར་དང་། ཚབ་ཆ་གྲོང་རྩལ་ཞི་བེ་ཕྱོད་བའི་མི་སྡེ་ཁོར་ཡུག་བཅོས་སྐྱོད་རྣམ་གྲངས་བཅས་ལག་ཏུ་བསྟར་སྐྱུ། ཚལ་རྩ་འགག་ཚུ་མངོན་ཁུལ་གྱི་གནས་སྡོད་ཡུལ་མི་བཀོད་སྒྲིག་ཁུལ་གྱི་ཉེན་ཁང་དང་ཁང་བ་སྐྱོད་པ་སྐྱུར་བཀོད་རྣམ་གྲངས་ལག་བསྟར་བྱ་སྐྱུ་ཡིན།

8.མ་དུལ་སྒྲིག་དུང་ཕུར་1.44བཏང་ནས་མཐོ་སྐང་མངོས་སྤྱད་ལྡན་པའི་ཞབ་ཕྱོད་འཇུགས་སྤྱད་རྣམ་གྲངས་8དང་རོང་འབྲོག་པའི་སྡོད་ཁང་ཆ་སྐྱེན་རྗེ་ལེགས་སུ་གཏོང་བའི་བཟོ་སྐྱུན་ལག་བསྟར་བྱེད་བ། ཏུ་ནག་མ་གྲོང་རྩལ་གྱི་མངོས་སྤྱད་ལྡན་པའི་གྲོང་ཁྱིམ་མངོ་འགྲམ་ལུབ་ལམ་དང་མཐུན་སྒྲིལ་ལམ་སོགས་འཇུགས་སྤྱད་རྣམ་གྲངས་4དང་། སྤྱི་ལོ་ནག་གྲོང་རྩལ་གྱི་མངོས་སྤྱད་ལྡན་པའི་གྲོང་ཁྱིམ་དང་གྲོང་རྩལ་གྱི་མི་དམངས་ལམ་དང་བདེ་སྐྱོད་ལམ་སོགས་འཇུགས་སྤྱད་རྣམ་གྲངས་6ལག་བསྟར་བྱ་སྐྱུ།

9.མ་དུལ་སྒྲིག་ཁྲི་3210བཏང་ནས་ས་གྲུ་བཞི་ཞབ་ཏུ་ལེན་ཕྱོད་ཞིར་སྟེ་ཞབ་ཏུ་ཚོས་རྗེ་ཞབ་བཅས་སུ་འཚོ་བའི་གད་སྟེགས་སྤྲས་ཡུལ་འཇུགས་སྤྱད་རྣམ་གྲངས་ལག་བསྟར་བྱེད་སྐྱུ། ཅང་ཤེས་གྲོང་རྩལ་རྒྱ་ཚང་ཕྱོད་བ་དང་། ཐང་དཀར་མ་གྲོང་རྩལ་སྤྱུ་ཐང་ཕྱོད་བ། སྤྱི་ལོ་ནག་གྲོང་རྩལ་སྤྱུ་ལུང་ཕྱོད་བས་སུ་བཞི་ཞབ་ཀྱང་ཅི་ཕྱོད་བཞི་ཞིར་སྟེ་ཞབ་ལམ་ལུང་ཕྱོད་བ། རིག་སྒྲོག་གྲོང་རྩལ་མོང་གོལ་ཕྱོད་བ། གཡོན་ཏུ་ཕྱོད་བ་བཅས་ལ་གཞོན་བཅོར་རྣམ་པའི་ད་སྟེགས་རྒྱངས་འཁོར་བཞུགས་པས་7བཀོད་སྒྲིག་བྱ་སྐྱུ་ཡིན།

བཞི་སྐྱེ་ཁམས་འཇུགས་སྐྱོད་ལ་བྱུགས་སྤོན་རྒྱག་པའི་ཐད་ནས།

10.མ་དུལ་སྒྲིག་དུང་ཕུར་1.22བཏང་ནས་ཚོས་རྗེ་ཞབ་ཏུ་སྐྱེ་བ་དང་མོག་སོས་ཕྱོད་བ། དེ་མིན་ཞིར་སྟེ་ཞབ་ཚོས་ཚ་ཕྱོད་བ་ཡུལ་གཞན་དུ་དུལ་སྐྱོད་གནས་སྡོད་ས་ཚོགས་སུ་ཞིང་ཕྱིའི་འཚོ་བའི་བཅོག་ཚུ་བསྐྱུ་བྱུབ་དང་བཅོས་སྐྱོད་རྣམ་གྲངས་སྤེལ་སྐྱུ། གྲུང་ཏོ་རྩོང་གི་བཅོག་ཚུ་སྤྱད་ལམ་དུ་བ་དང་བཅོག་ཚུ་གཙང་སེལ་བཟོ་གྲུའི་ཚད་གཞི་མཐོ་ཏུ་བཏང་ནས་སྐྱུར་བཀོད་དང་རྒྱས་སྤྱད་ལས་གྲུ་ལག་བསྟར་བྱ་སྐྱུ། ཚལ་རྩ་འགག་གི་བཅོག་ཚུ་གཙང་སེལ་བཟོ་གྲུ་ལ་སྤྱི་ལེ་7.6ཡི་བསྐྱུར་བྱེད་

ཚུ་སྐྱུག་བྱ་བ་གདིང་རྒྱ་ཡིན། བྱང་ཉོ་རྫོང་གི་སྐྱེན་བཅས་ཚོགས་པོ་གསོག་ཉར་འབྲུག་མཛོད་རྣམ་
གངས་སྐྱེན་འགོ་ཚུལ་རྒྱ་ཡིན།

11.མ་དངུལ་སྒོར་དུང་ཕུར་1.1བཏང་ནས་མཚོ་སྡོན་གཙང་གསུམ་མགོ་ཁུངས་ཀྱི་སྐྱེ་ཁམས་
ལྗང་སྐྱོབ་དང་། འཛུགས་སྐྱེན་གྱི་སྐབས་གཉིས་པའི་2020ལོའི་ལོ་འཁོར་གྱི་མཚོ་སྡོན་ཁུངས་བྱང་ཉོ་
རྫོང་གི་བྱེ་འགྲུར་ས་ཆ་འགོག་བཅས་རྣམ་གངས་ལག་བཟར་བྱས་ཏེ། སྐྱེ་དངོས་ཀྱི་བྱེ་བཅས་ཕྱུ་མི་
4.95དང་གྲང་ལྷགས་དང་བོད་ལྷགས་ཀྱི་སྐྱེན་རྒྱ་ཕྱུ་མི་0.43འདེབས་འཛུགས་བྱེད་བ་དོན་
འཁྲོལ་བྱ་རྒྱ་ཡིན།

12.མ་དངུལ་སྒོར་ཁྲི་2890བཏང་ནས་2020ལོའི་བྱང་གསུམ་འགོག་སྐྱེད་ནགས་ཚལ་རྣམ་
གངས་ལག་བཟར་བྱས་ནས་གནམ་གྲུས་ནགས་བཟོའི་རྒྱ་ཁྲོན་ཕྱུ་མི་15དང་། བན་འབྲས་དམའ་
བའི་ནགས་ཚལ་སྐྱར་བཀོད་ཕྱུ་མི་0.2། རྫོང་ཕྱང་ནགས་འཛུགས་རྒྱ་ཁྲོན་ཕྱུ་མི་1བཅས་དོན་
འཁྲོལ་བྱ་རྒྱ་བྱང་ཉོ་རྫོང་གི་2020ལོར་བྱེ་འགོག་བྱེ་བཅས་ཀྱི་ཕྱོགས་བསྐྱེད་དཔེ་སྟོན་ཁུངས་འཛུགས་
སྐྱེན་རྣམ་གངས་ལག་བཟར་བྱས་ནས་བྱེ་འགོག་བྱེ་བཅས་ཕྱུ་མི་3000བྱ་རྒྱ་ཡིན།

ལྷ་ཁིང་ཕུགས་ལས་གོང་འཕེལ་ཇི་མགྱོགས་སུ་གཏོང་རྒྱུའི་ཐད་ནས།

13.མ་དངུལ་སྒོར་དུང་ཕུར་3བཏང་ནས་ཚད་གཞི་མཐོ་བའི་ཚོ་ཁིང་དང་། ཁིང་ཁའི་ཚུ་རྩ་
ཉམས་གསོ། ཤ་ཚལ་སྒོང་གསུམ་གྱི་ལས་གྲུ། འབྲུ་རིགས་གཟན་ཆས་སུ་སྐྱར་ཚོད་ལྷ། ཚོ་ཁིང་གི་ས་
བཅུད་སྐྱོབ་ཀྱི་ཁ་གསལ། ཚེད་ལས་མཉམ་ལས་ཁང་རོགས་སྐྱོར། ཚོད་ལྷན་ཅན་གྱི་གཞི་ཁྲོན་
ལྷན་པའི་གསོ་སྦྱོང་ར་བ། འབྲི་གཡག་གི་ཐོན་ལས་མཉམ་འདུས། ཚུ་འབྲུག་གི་ཉ་རིགས་གསོ་སྦྱོང་
ནས་ཀྱི་ས་བོན་བཟང་སྐྱར་རྫོང་ཚེན་དང་དེ་བཞིན་རྫོང་ལུང་ཉུང་གཏོང་གི་ཕན་འབྲས་ཚེར་
གཏོང་བཅས་ཀྱི་རྣམ་གངས་ལག་བཟར་བྱ་རྒྱ། རོང་འབྲོག་མང་ཚོགས་ཀྱི་ཁ་གསལ་རོགས་དངུལ་བྱ་
དགའ་སྦྱོང་པའི་མིང་རྩལ་དོན་འཁྲོལ་བྱ་རྒྱ་ཡིན།

14.མ་དངུལ་སྒོར་ཁྲི་2432བཏང་ནས། ཚལ་རྩ་འགག་ཚུ་མཛོད་ཁུངས་ཀྱི་ཐང་དཀར་མ་གོང་
རྩལ་དུང་དཀར་ལྗེ་བའི་ཐོན་ལས་འཕེལ་རྒྱས་རྒྱ་སྐྱེད་དང་ནས་གཞི་ཁྲོན་ཅན་གྱི་འདེབས་འཛུགས་
ཉེན་གཞིའི་རྣམ་གངས་ལག་བཟར་བྱ་རྒྱ། ཚལ་རྩ་འགག་ཚུ་མཛོད་ཁུངས་ཀྱི་ཚལ་རྩ་འགག་གོང་རྩལ་
ཚོ་ཉན་བྱ་ལོས་ལྗེ་བ་དང་། མཚོ་ཐོག་ལུང་ལྗེ་བ་བཅས་ཀྱི་ཚུ་རྩ་ཉམས་གསོའི་སྐྱར་བཀོད་ལས་གྲུ་
ལག་བཟར་བྱ་རྒྱ་ཡིན།

15.མ་དངུལ་སྒོར་ཁྲི་1833བཏང་ནས་ཐང་དཀར་མའི་ཁིང་ཚུ་འདྲེན་ཁུངས་ཀྱི་ཚུ་ཡུར་སྐྱར་

བཀོད་བཅོས་སྐྱུན (སྐབས་དང་པོ) རྣམ་གྲངས་ལག་བཟུར་བྱ་རྒྱུ་དང་། གྲང་ཉོ་རྫོང་གི་2021ལོའི་
 རིང་ལྗེའི་འཕུང་ཚུའི་བཅོས་སྐྱུན་ཉམས་གསོའི་རྣམ་གྲངས་ལག་བཟུར་བྱ་རྒྱུ། གྲང་ཉོ་རྫོང་གི་
 2021ལོའི་ཚུ་ཚེན་དང་། ར་བཞི། ཚ་ཚ་ལུང་བ། ཚས་རྩེ་སོགས་ཚུ་མཛོད་ཀྱི་ཚུ་འདྲེན་ཁུལ་གྱི་ཚུ་
 མང་ཉུང་འཇལ་བའི་སློབ་བཀོད་རྣམ་གྲངས་ལག་བཟུར་བྱ་རྒྱུ། ཐོ་ལེ་ཐེད་དང་གོ་ག་ཁ་ཐེད་སོགས་
 རིང་ཁར་ཚུ་འདྲེན་པ་དང་དེ་མིན་རྒྱུན་གཏན་གྱི་ཉམས་གསོའི་རྣམ་གྲངས་ལག་བཟུར་བྱ་རྒྱུ་ཡིན།

དུག་མང་གཞིའི་སློབ་བཀོད་འབྲུས་ཚང་དུ་གཏོང་བའི་ཐད་ནས།

16.མ་དངུལ་སྒོར་ཁྲི་5800བཏང་ནས་ཚལ་རྩ་འགག་གི་སློབ་གསོང་གོང་རྩལ་ཚུང་དུའི་
 གཞོན་ལུའི་ལམ་རྒྱུད་ཕྱོགས་བསྐྱུས་བཅོས་སྦྱོང་དང་། ཀྲང་འཁོར་དལ་བཟོད་མ་ལག་དང་ཉ་
 མཛོད་འཛིག་རྟེན་གྱི་མང་གཞིའི་སློབ་བཀོད་ཚ་ཚང་རྣམ་གྲངས་བཅས་ཟུ་མཐུན་དུ་ལག་བཟུར་བྱ་
 རྒྱུ་ཡིན།

17.མ་དངུལ་སྒོར་ཁྲི་4782བཏང་ནས་ཚལ་ཚ་གོང་རྩལ་ཚ་ཉན་སུའི་ལུང་ཤུར་དང་ཞི་ཀྱ་
 ཐེའི་གམ་གཞུང་གི་ཚུ་ལོག་ཐོན་འགོག་བཅོས་སྐྱུན་ལག་བཟུར་བྱ་རྒྱུ། གྲང་ཉོ་རྫོང་གི་2020ལོའི་ལོ་
 འཁོར་གྱི་ཚུ་མཛོད་ཚུང་གས་ཀྱི་བཅོས་སྐྱུན་སློབ་བཀོད་ཉམས་གསོ་བདག་སྦྱོང་དང་དེ་མིན་གྲང་ཉོ་
 རྫོང་གི་ཚུ་བེད་བཅོས་སྐྱུན་དབྱེ་འབྱེད་རྣམ་གྲངས་དང་། ཚལ་རྩ་འགག་གོང་རྩལ་ཚ་ཉན་སུ་ལོས་ཚུ་
 ཐུན་འབབ་རྒྱུད་ཀྱི་ས་ཚུ་ཤུང་འཛོན་ཕྱོགས་བསྐྱུས་བཅོས་སྦྱོང་བཅོས་སྐྱུན་ལག་བཟུར་བྱ་རྒྱུ། ཚལ་ཚ་
 གོང་རྩལ་དང་། ཚལ་རྩ་འགག་གོང་རྩལ། ཐེ་གོ་ཞང་གསུམ་པའི་ཕྱེ་བ་བཞིའི་ཞང་ཕྱེ་དར་རྒྱས་
 གཏོང་བའི་ཚུ་བེད་སློབ་བཀོད་འཇུགས་སྐྱུན་རྣམ་གྲངས་ལག་བཟུར་བྱ་རྒྱུ་ཡིན།

18.མ་དངུལ་སྒོར་ཁྲི་9461.63བཏང་ནས་སློབ་ཏུ་འཇུགས་སྐྱུན་སྐྱུར་བཀོད་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་
 13ལག་བཟུར་བྱ་རྒྱུ་དང་། ཞང་དང་གོང་རྩལ་10ཡི་ཕྱེ་བ17ཀྱི་སློབ་ཏུ་རིམ་སྐྱུར་བཀོད་
 སོགས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ལག་བཟུར་བྱ་རྒྱུ་དང་། ཚན་རྩུ་10ཡི་སྐྱུང་ལམ་སྐྱེ་ལེ་197.77གསར་སྐྱུན་
 དང་སྐྱུར་བཀོད་བྱ་རྒྱུ་དང་། སློབ་སྐྱུར་སློབ་ཚས་105གསར་སྐྱུན་དང་སྐྱུར་བཀོད་བྱ་རྒྱུ་དང་། ཚན་
 རྩུ་0.4ཡི་སྐྱུང་ལམ་སྐྱེ་ལེ་244.2གསར་སྐྱུན་དང་སྐྱུར་བཀོད་བྱས་ཏེ། བྱིས་ཚང་3503སློབ་གསར་
 དུ་འཐེན་པ་དང་སྐྱུར་བཀོད་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན།

19.མ་དངུལ་སྒོར་ཁྲི་650བཏང་ནས་“མཛོས་སྐྱུག་ལུན་པའི་དགོན་པ”1ལག་བཟུར་བྱས་ཏེ་
 དགོན་པའི་མང་གཞིའི་སློབ་བཀོད་ཀྱི་ཚ་ཉུན་རྩེ་ལེགས་སུ་གཏོང་རྒྱུ། བོད་བརྒྱུད་ནང་བཟུན་གྱི་
 དགོན་ཕྱེ་28དང་དབྱེ་སི་ལན་ཚོས་ཁང་ཁག་ཅིག་གི་སློབ་སྐྱུང་བསྐྱུར་བཀོད་བྱ་རྒྱུ་དང་། ཕྱེ་བའི་

བཤོད་ལམ་འཇུགས་སྐྱུན་དང་ཐོན་ལས་འཕེལ་རྒྱས་སོགས་གངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་འཕེལ་རྒྱས་མ་
དུལ་རྣམ་གངས་ལག་བཟུང་བྱ་རྒྱུ་ཡིན།

20.མ་དུལ་སྒྲིབ་ཁྲི1126.5བཏང་ནས་མཚོ་སྡོ་ཁུལ་གྲུང་ཏོ་རྫོང་ཚོགས་པ་མངོན་སྲོལ་སྤྱོད་སྲུང་གི་ཡུལ་སྒྲིབ་བ་བསྐྱུ་འགྲེམས་སྡོ་གནས་འཇུགས་སྐྱུན་རྣམ་གངས་ལག་ལེན་བཟུང་བྱ་རྒྱུ་དང་།
“རོང་འབྲོག་པའི་དབེ་ཁང་”གི་དབེ་དེབ་དམངས་པན་རྣམ་གངས་ལག་བཟུང་བྱས་ནས་རྫོང་
ཡོངས་ཀྱི་སྤྱི་འཛིན་སྡེ་བ་99དང་དགོན་སྡེ་28ལ་དབེ་དེབ་8813གཏོང་རྒྱུ་ཡིན།

21.མ་དུལ་སྒྲིབ་ཁྲི8246བཏང་ནས་ཅང་ཤེས་གོང་རྒྱུ་ཚོགས་པ་སྡེ་བ་ནས་གཡོན་པ་སྡེ་
བའི་བར་གྱི་དུལ་སྐྱོར་ཡུལ་སྒྲིབ་གཞུང་ལམ་སྐྱེ་ལེ་45ལག་བཟུང་བྱས་ཏེ་མཚོ་སྡོ་སྤྱོད་སྲུང་གི་ཁང་
སྡེ་ཡུལ་སྒྲིབ་ཀྱི་མང་གཞིའི་སྤྱི་བཀོད་ཆ་རྒྱུན་ལྔ་ལས་ལེགས་སུ་གཏོང་རྒྱུ་ཡིན།

22.མ་དུལ་སྒྲིབ་ཁྲི860.5བཏང་ནས་ཆབ་ཆ་གོང་རྒྱུ་རེངས་སྡེ་བའི་རྩ་ཁག་དང་ཕོ་
དང་གསུམ་པའི་སྤྱི་འགྲུལ་གཞུང་ལམ་སྐྱེ་ལེ་4དང་། ཐང་དཀར་མ་གོང་རྒྱུ་སྤྱོད་སྲུང་སྡེ་བ་གཅིག་
སྤྱི་གནས་སྡོམ་བཀོད་སྤྱི་བཀོད་ཡུལ་ཨར་འདམ་གཞུང་ལམ་སྐྱེ་ལེ་2.5དང་། ཅང་ཤེས་གོང་རྒྱུ་
ཚོགས་པ་སྡེ་བའི་མཉམ་ལས་ཁང་སྡེ་བའི་ཨར་འདམ་གཞུང་ལམ་སྐྱེ་ལེ་0.8དང་། སྤྱི་བཀོད་གོང་རྒྱུ་
དཀར་ལ་སྡེ་བའི་ཨར་འདམ་གཞུང་ལམ་སྐྱེ་ལེ་1.5དང་། ཏོ་རྫོང་མ་གོང་རྒྱུ་རྒྱུ་ལུང་སྡེ་བའི་
ཨར་འདམ་གཞུང་ལམ་སྐྱེ་ལེ་3དང་། ལུ་པ་སྡེ་བའི་རྩ་ཁག་སྡེ་བའི་ཨར་འདམ་གཞུང་ལམ་སྐྱེ་ལེ་
1.5དང་། རིག་སྒྲོན་གོང་རྒྱུ་ཕ་ཡག་སྡེ་བའི་རྩ་ཁག་དང་ཕོ་དང་གཉིས་པའི་ཨར་འདམ་གཞུང་
ལམ་སྐྱེ་ལེ་0.48དང་། ཐང་དཀར་མ་གོང་རྒྱུ་ཀུན་དགའ་སྡེ་བའི་བྱེ་བྱེགས་གཞུང་ལམ་སྐྱེ་ལེ་4་
དང་། འབྲོང་མགོ་སྡེ་བའི་བྱེ་བྱེགས་གཞུང་ལམ་སྐྱེ་ལེ་3.5བཅས་ལག་བཟུང་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན།

23.མ་དུལ་སྒྲིབ་ཁྲི550བཏང་ནས་རིག་སྒྲོན་གོང་རྒྱུ་དང་། ཐང་དཀར་མ་གོང་རྒྱུ་
ཅང་ཤེས་གོང་རྒྱུ་ ཏོ་རྫོང་མ་གོང་རྒྱུ་ཚོས་རྗེ་ཁང་། ཐེ་གོ་ཁང་བཅས་སྡོམ་པས་སྡེ་བ་9ལ་
4Gརྟེན་གཞི་སྤྱོད་སྲུང་སྐྱུ་རྒྱུ་ཡིན།

བདུན། མང་ཚོགས་ཀྱི་ལས་ཞུགས་སྒོམ་གསོ་དང་། སྐྱོན་བཅོས་འཕྲོད་བཞེན་དཀའ་ངལ་སེལ་
བའི་ཐད་ནས།

24.མ་དུལ་སྒྲིབ་རྒྱུ་1དེ་དོན་འཁྲོལ་བྱས་ནས་མཁར་གོང་ཁེ་ལས་ཀྱི་ལས་བོ་པའི་
ཆན་གསོའི་འགན་བཅོལ་ཆན་གསོའི་མ་དུལ་སྒྲིབ་ཁྲི6760ལྟ་དང་། མཁར་གོང་སྤྱོད་དམངས་
ཀྱི་ཆན་གསོའི་མ་དུལ་སྒྲིབ་ཁྲི1950ལྟ་གཏོང་རྒྱུ། སྤྱི་བཀོད་ཀྱི་གཏན་འབེབས་ལྟར་ལས་མས་

དང་ལས་ཤོར་འགན་བཅོལ་གྱི་དུས་བཀག་ཐོབ་ཐང་སྤྱོད་རྒྱ་དོན་འཁྲུལ་བྱ་རྒྱ། མཁར་གྲོང་གི་ལས་
 ལྷགས་མི་ལྔ་560དང་། ལས་ལྷགས་ཐད་དཀའ་ངལ་ཡོད་མཁར་20མཁར་གྲོང་གི་ལས་ཤོར་མི་ལྔ་
 བསྐྱར་དུ་ལས་ལྷགས་མི་140། རོང་འབྲོག་ལུལ་གྱི་ངལ་ཚོལ་རུས་ལྷགས་གཞན་སྐྱར་ལས་ལྷགས་མི་
 ཐེངས་15000བཅས་མང་དུ་གཏོང་བ་དང་། མཁར་གྲོང་གི་ངལ་ཚོལ་རུས་དང་མི་2255ལ་
 གསོ་སྦྱོང་བྱ་རྒྱུ་ཡིན། ལས་གཏོང་ཁག་ཐེག་དུལ་བྱམ་སྡོན་དཔག་བྱས་ན་དུལ་བྱམ་གཏོང་
 མཁར་30ཡོད་པ་དང་དུལ་བྱམ་གཡར་བའི་དུལ་འབོར་སྐྱར་གྱི་300ཟེན་རྒྱ་དང་ལོར་སྤྱོད་
 བས་སྤྱོད་ཀ་སྐྱར་གྱི་17གསལ་རྒྱུ་ཡིན། ལྷགས་བསྐྱར་ལས་ལྷགས་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་འགན་བཅོལ་ཁ་
 གསལ་སྡོན་དཔག་ལོངས་སྤྱོད་བྱེད་མཁར་200ཡོད་པ་དང་། སྡོན་དཔག་བྱས་ན་སྤྱི་ཚོགས་འགན་
 བཅོལ་ཁ་གསལ་སྐྱར་གྱི་120ལོངས་སྤྱོད་བྱ་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད། སྤྱི་ཕན་རང་བཞིན་གྱི་ལས་རྒྱ་ཐོག་
 སྡོན་དཔག་བྱས་ན་ལོངས་སྤྱོད་བྱེད་མཁར་400ཡོད་པ་དང་། ལས་གནས་ཁ་གསལ་སྐྱར་གྱི་
 600གཏོང་རྒྱ་དང་། སྤྱི་ཚོགས་འགན་གྲུང་ཁ་གསལ་སྐྱར་གྱི་300ཚབ་འཇལ་རྒྱ་བཅས་ཡིན།

25.མ་དུལ་སྐྱར་གྱི་5070དོན་འཁྲུལ་བྱས་ནས་མཁར་གྲོང་གི་མ་མཐའི་འཚོ་བའི་འགན་
 ལེན་དུལ་སྐྱར་གྱི་1300དང་། ཞིང་སྤྱོད་མ་མཐའི་འཚོ་བའི་འགན་ལེན་དུལ་སྐྱར་གྱི་
 2100དང་། དམིགས་བསལ་དཀའ་ངལ་ཡོད་པའི་བསྐྱོན་བཀུར་དུལ་སྐྱར་གྱི་380དང་། དུ་སྤྱུག་
 དང་དཀའ་ངལ་ཡོད་པའི་བྱིས་པའི་འཚོ་བའི་ཁ་གསལ་སྐྱར་གྱི་30དང་། དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན་གྱི་ཁ་
 གསལ་ཁག་གཉིས་སྐྱར་གྱི་320བཅས་གཏོང་རྒྱ་དང་། འཚོ་བའི་ཐད་དཀའ་ངལ་ཡོད་པའི་མང་
 ཚོགས་ལ་གནས་སྐབས་རོགས་སྐྱོབ་དུལ་སྐྱར་གྱི་430དང་། ལོ་70ཡན་གྱི་གན་ཤོན་ལ་སྐྱར་གྱི་
 510གཏོང་རྒྱ་ཡིན།

26.མ་དུལ་སྐྱར་དུང་ཕུར་1.98བཏང་ནས་གུང་ཉོ་རྫོང་གི་མཐོ་རིམ་སློབ་འབྲིང་གི་སྐབས་
 དང་པོ་དང་སྐབས་གཉིས་པའི་འཇུགས་སྐྱོན་རྣམས་གངས་ལག་བཟུར་བྱ་རྒྱ། གུང་ཉོ་རྫོང་གི་སློབ་
 རྒྱུང་དང་པོའི་སྤྱོགས་བཟུས་སློབ་བྱིད་ཐོག་ཁང་འཇུགས་སྐྱོན་རྣམས་གངས་ལག་བཟུར་བྱ་རྒྱ། སྤྱི་
 རག་གྲོང་རྒྱལ་མི་རིགས་བཅའ་ཁྲིམས་སྤྱོད་སློབ་རྒྱུ་དང་། ཚོས་རྗེ་ཞང་མི་རིགས་བཅའ་ཁྲིམས་སྤྱོད་སློབ་རྒྱུ་
 མཚོ་སྡོན་པོ་མི་རིགས་བཅའ་ཁྲིམས་སྤྱོད་སློབ་གྲྭ་བཅས་ཀྱི་སློབ་མའི་ཉལ་ཁང་དང་ཟུ་ཁང་སོགས་འཇུགས་
 སྐྱོན་རྣམས་གངས་ལག་བཟུར་བྱ་རྒྱ།

རྫོང་མི་རིགས་བཅའ་ཁྲིམས་སྤྱོད་སློབ་རྒྱུ་གཉིས་པ་དང་ཨིར་ལྷོ་ཞང་མི་རིགས་བཅའ་ཁྲིམས་སྤྱོད་སློབ་
 རྒྱུ་། ཐེ་གོ་ཞང་བཅའ་ཁྲིམས་སྤྱོད་སློབ་རྒྱུ་། ཐང་དཀའ་མ་གྲོང་རྒྱལ་མི་རིགས་བཅའ་ཁྲིམས་སྤྱོད་སློབ་རྒྱུ་།

མཚོ་ཤར་བཅའ་མཛད་སྤོང་སྤོང་རྒྱུ་བཅས་ཀྱི་ཆར་རྒྱུང་ལུས་རྩལ་ཐང་དང་དགེ་ལྷན་གྱི་འཁོར་རྒྱལ་
ཉལ་ཁང་སོགས་འཇུགས་སྐྱུན་རྣམ་གངས་ལག་བཟུར་བྱ་རྒྱུ། སྤོང་ཚེན་དང་འབྲིང་རིམ་ཚེད་ལས་
སྤོང་གྲུའི་གཙང་གསུམ་འབྲུང་ཁུངས་ཀྱི་བྱ་དགའི་ཁ་གསབ་མ་དུལ་དང་སྤོང་སྐྱོར་དུལ་བུན་
མིང་རྩས་དོན་འབྲེལ་བྱ་རྒྱུ་ཡིན།

27.མ་དུལ་སྐྱོར་ཁྲི་1671བཏང་ནས་ཉིང་སྐྱར་རྒྱ་སྐྱེད་ཡོ་བྱད་དང་ཉིང་སྐྱར་འཐེན་ཆས་
1ཉེས་ཏེ་མི་5000ལྷག་ཙམ་གྱི་འབྲལ་སྤོང་ཉིང་སྐྱར་གྱི་ཞིབ་དབྱད་ཚོད་རྩིས་གསོག་འཛོག་བྱ་རྒྱུ་
བྱིས་པའི་ཚན་ཁག་གི་ཁོངས་གཏོགས་ལུས་པ་འཇུགས་སྐྱོང་ལ་ཤུགས་སྤོན་བརྒྱབ་ནས་འབྲེལ་ཡོད་
སྤྱི་ཁམས་ཉོ་རྒྱུ། རྫོང་སྐྱེན་ཁང་གི་འགོ་ནང་ཚན་ཁག་བཟུར་སྐྱུར་རྒྱས་སྐྱུན་གྱི་རྣམ་གངས་ལག་
བཟུར་བྱ་རྒྱུ། 2021ལོའི་སྤོང་བཅོས་དང་འགན་སྲུང་བྱེད་ལུས་ཆེ་ཏུ་གཏོང་བའི་རྣམ་གངས་ལག་
བཟུར་བྱ་རྒྱུ་ཡིན།

28.མ་དུལ་སྐྱོར་ཁྲི་820བཏང་ནས་ཆབ་ཆ་གོང་རྒྱུ་ལ་མཁར་ཤར་སྤེ་ཁུལ་གྱི་ཉིན་མོ་ལྷ་
སྐྱོང་ཉེ་གནས་འཇུགས་སྐྱུན་རྣམ་གངས་ལག་བཟུར་བྱ་རྒྱུ། ཞང་དང་གོང་རྒྱུ་གྱི་“དབང་པོ་སྐྱོན་
ཅན་བྱིས་གཞིའི”རྫང་གཞིའི་སྤྱི་བཀོད་དང་མཉེན་ཆས་དང་མཐུགས་ཆས་ཀྱི་ཆ་ཚང་བའི་རྣམ་
གངས་ལག་བཟུར་བྱས་ཏེ་རྫོང་ཡོངས་ཀྱི་ཞང་དང་གོང་རྒྱུ་10ལ་སོ་སོར་“དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན་གྱི་
བྱིས་གཞིས་”རེ་འཇུགས་རྒྱུ་ཡིན།

29.མ་དུལ་སྐྱོར་ཁྲི་400བཏང་ནས་རྫོང་ཡོངས་སུ་གཞུང་གིས་དུལ་གཏོང་ཞིང་གཞུང་
གིས་གཞུང་གཉེར་གྱི་སྐྱོར་སྐྱོད་དང་། ཏང་འབྲེན་ལྷན་པའི་ཁུངས་གསར་པའི་སྤྱི་གཏོང་རྒྱུ་
འཁོར་60བཏང་ནས་མང་ཚོགས་འགོ་སྐྱོད་དཀའ་བའི་གནད་དོན་ཐག་གཅོད་བྱ་རྒྱུ་ཡིན།

30.མ་དུལ་སྐྱོར་ཁྲི་603.4བཏང་ནས་རྫོང་ཡོངས་ཀྱི་ཚོགས་སྤྱི་བྱང་བཀོད་དུལ་ཕོངས་
བྱིས་ཚང་དང་། དམིགས་བསལ་དཀའ་ངལ་ཡོད་པའི་བསྐྱེན་བཀུར་མི་སྣ། དུ་སྤྱི་སོགས་གཞི་རྩའི་
སྤོང་བཅོས་འགན་བཅོལ་ནང་འབྲུགས་པའི་མི་སྣར་གྱི་དུལ་སྐྱོད་ཆ་ཤས་ཚང་མ་ཚབ་སྤོང་བྱ་རྒྱུ།
“སྤེ་བ་དང་སྤེ་ཁུལ་གྱི་བྱིས་སྐྱོང་རིག་གནས་བྱམས་རིང་”5དང་“སྤེ་བ་རིམ་པའི་བྱིས་སྐྱོང་ཚེད་
སྤྱི་བྱང་བྱ”5འཇུགས་རྒྱུ། རྫོང་ཡོངས་ཀྱི་སྤེ་བ་99དང་སྤེ་ཁུལ་14ཡི་ཁྲི་དུ་“སྤེ་བ་(སྤེ་ཁུལ་)
རེར་བཅའ་བྱིས་སྤོང་འབྲི་ས་གཅིག་རེ”ཡི་རྣམ་གངས་ལུ་མཐུད་ལག་བཟུར་བྱ་རྒྱུ་ཡིན།

ཀྲུང་ཨོ་ཁྲོན་གྱི་2020 ལོའི་རྒྱལ་དམངས་དཔལ་འབྱོར་དང་སྤྱི་ཚོགས་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་འཆར་
གཞིའི་ལག་བསྟར་གནས་ཚུལ་དང་2021 ལོའི་རྒྱལ་དམངས་དཔལ་འབྱོར་དང་སྤྱི་ཚོགས་
འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་འཆར་གཞིའི་མ་ཟིན་སྟན་ལྟ། (ཡིག་ཐོག)

—2021 ལོའི་ཟླ་3 པའི་ཚེས་10 ཉིན་ཀྲུང་ཨོ་ཁྲོན་གྱི་སྐབས་བཙུན་པའི་ཨི་དམངས་འབྲུག་ཨི་
ཚོགས་ཚེན་གྲོས་ཚོགས་ཐེངས་བརྒྱུན་པའི་སྟེང་།

ཀྲུང་ཨོ་ཁྲོན་འཕེལ་རྒྱས་དང་བཙུན་བསྟར་ལྟུང་།

འབྲུག་མི་རྒྱལ་པ།

རྫོང་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་གི་མངག་བཙོལ་ལྟར། 2020 ལོའི་རྒྱལ་དམངས་དཔལ་
འབྱོར་དང་སྤྱི་ཚོགས་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་འཆར་གཞིའི་ལག་བསྟར་གནས་ཚུལ་དང་2021 ལོའི་རྒྱལ་
དམངས་དཔལ་འབྱོར་དང་སྤྱི་ཚོགས་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་འཆར་གཞིའི་མ་ཟིན་རྫོང་སྐབས་བཙུན་
ལྟུང་པའི་དམངས་ཚེན་གྲོས་ཚོགས་ཐེངས་བརྒྱུན་པར་འབྲུལ་བ་དང་། གྲོས་ཞིབ་གནང་བར་
མ་ཟད། འབྲུག་མི་རྒྱལ་པ་དང་ཟུར་ལྷགས་ཀྱི་སློ་མཐུན་རྒྱལ་པས་བསམ་འཆར་གནང་བར་
འཚོལ།

གཅིག་ 2020 ལོའི་རྒྱལ་དམངས་དཔལ་འབྱོར་དང་སྤྱི་ཚོགས་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་འཆར་གཞིའི་
ལག་བསྟར་གནས་ཚུལ།

2020 ལོར། རྫོང་ཨུ་དང་རྫོང་སྲིད་གཞུང་གི་སྲ་བཟོན་ལྷེ་བུ་དང་། རྫོང་དམངས་ཚེན་
དང་དམངས་ཚེན་རྒྱུ་ཁང་། རྫོང་སྲིད་གྲོས་བཅས་ཀྱི་ལྟ་སྐྱུལ་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་འོག་ རྫོང་
ཡོངས་ནས་ཞི་ཅིན་ཕིན་གྱི་དུས་རབས་གསར་པའི་གོང་གོའི་བྱེད་ཚུལ་ལྟར་པའི་སྤྱི་ཚོགས་
རིང་ལུགས་ཀྱི་བསམ་སློབ་ལྟུང་བ་སྟོན་དུ་བབྱུང་སྟེ། ཞིང་ཨུ་དང་ལྷུ་ལྷུའི་སྐབས་བཙུན་གསུམ་

པའི་ཚོགས་ཚོགས་རིམ་བུར་གི་དགོངས་དོན་མཐའ་གཅིག་ཏུ་དོན་འཁྲོལ་བྱས་ནས། ལོ་འགོའི་
 དཔལ་འབྱོར་དང་སྤྱི་ཚོགས་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་དམིགས་འབེན་ལ་དམ་པོར་དམིགས་ཏེ།
 བརྟན་ཐོག་ཡར་འཕེལ་གྱི་སྤྱིའི་འཕེལ་ཐབས་ལྟར་དཔལ་འབྱོར་བརྟན་འཕེལ་བྱེད་པར་སྐྱེལ་
 འདེད་བཏང་། རྫོང་རྒྱུ་རྒྱུར་བའི་ཏོག་དབྱིབས་རྫོང་གི་ནད་ཡམས་འོག་ཏུ། རྫོང་ལྷ་
 དང་རྫོང་རྒྱིད་གཞུང་གིས་བྱེད་ཐབས་སྣ་ཚོགས་སྤྱད་དེ་ནད་ཡམས་སློབ་འགོག་དང་དཔལ་
 འབྱོར་སྤྱི་ཚོགས་འཕེལ་རྒྱས་བྱ་བ་གཅིག་ཏུ་གྱིས་སྐྱེལ་འདེད་བཏང་སྟེ། བརྟན་སྤྱང་རྒྱག་
 དང་ཁག་སྤྱང་རྒྱག་རྒྱུ་བྱས་བྱས་འབྱོར་འབྲིང་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་འཕྲོགས་སྤྱོད་ལ་སྤྱོད་པ་
 ཡོངས་ནས་སྐྱེལ་འདེད་བཏང་ཞིང་། དཔལ་འབྱོར་དང་སྤྱི་ཚོགས་འཕེལ་རྒྱས་བརྟན་ཐོག་
 ཡར་འཕེལ་བྱང་།

(གཅིག) ནད་ཡམས་འོག་དཔལ་འབྱོར་འཁོར་སྐྱོད་བརྟན་པོ་བྱུང་བར་རྒྱུ་སྤྱང་བྱས།
 རྫོང་ཡོངས་ནས་ནད་ཡམས་སློབ་འགོག་གི་བྱེད་ཐབས་སྣ་ཚོགས་བཀོད་དེ་ནད་ཡམས་སློབ་
 འགོག་བྱ་བར་བར་སྐབས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁ་སླངས་པའི་གནས་ཚུལ་འོག ཚན་རིག་སྐོས་ལས་
 རིགས་ཁག་གི་བསྐྱར་ཐོབ་བྱེད་ཐབས་བཀོད་དེ། སྤྱི་ཡོངས་ནས་འགོ་ཁྲིད་དེ་ལྷ་⁴བའི་སློབ་
 ཏུ་ལས་རིགས་སྣ་ཚོས་ཡོངས་སུ་བསྐྱར་ཐོབ་བྱས་པས། ནད་ཡམས་ཀྱི་གཞོན་སྐྱོན་བཟོ་ཚད་
 ཚེས་དམའ་རུ་བཏང་། ནད་ཡམས་ཀྱི་དབང་གིས་དམིགས་ཚད་ཆ་ཤས་སློབ་དཔག་ལྟར་
 ལེགས་འགྲུབ་མ་བྱུང་རུང་། འོན་ཀྱང་སྤྱི་ཚོགས་ནས་བརྟན་ཐོག་བསྐྱར་འཕར་གྱི་
 རྣམ་པ་ལེགས་པོ་མངོན། རྫོང་ཡོངས་ནས་ས་ཁུལ་གྱི་ཐོབ་སྐྱེད་རིན་ཐང་བསྐྱོམས་འཕོར་
 རྫོང་རྒྱུ་རྒྱུར་ 86.52 མངོན་འགྱུར་བྱུང་ལ་སྤྱི་ལོ་དང་བསྐྱར་ན 4.2%འཕར། ལོ་ཡོངས་ཀྱི་
 དམིགས་འབེན་གྱི་ 98.3%ཟིན། འཕར་ཚད་ནི་སྤྱི་ཡོངས་ནས་ཨང་དང་པོར་གནས། དེའི་
 ལས་ཐོབ་ལས་དང་པོའི་འཕར་ཐང་ནི་རྫོང་རྒྱུ་རྒྱུར་ 11.67 ཡོད་ལ་སྤྱི་ལོ་དང་བསྐྱར་
 བྱ 4.6%འཕར། ཐོབ་ལས་གཉིས་པའི་འཕར་ཐང་ནི་རྫོང་རྒྱུ་རྒྱུར་ 43.37 ཡོད། སྤྱི་ལོ་དང་
 བསྐྱར་བྱ 7.5%འཕར། ཐོབ་ལས་གསུམ་པའི་འཕར་ཐང་ནི་རྫོང་རྒྱུ་རྒྱུར་ 31.48 ཡོད་ལ།

ལྷན་ཁོ་དང་བསྐྱུར་ན 0.2%མར་འབེབས་བྱུང་། སྤྱི་ཚོགས་ཡོངས་སུ་གཏན་འཇགས་རྒྱ་ལོར་
 ལ་མ་དངུལ་འཛོག་ཚད་ནི་སྒོར་དུང་ཕུར་187.4 ཡོད་པ་དང་། ལོ་དང་བསྐྱུར་ན49.1%འཕར་
 ལ། ལོ་ཡོངས་ཀྱི་དམིགས་འབེན་གྱི་135.5%མངོན་འགྱུར་བྱུང་། འཕར་ཚད་ལྡན་ཡོངས་ནས་
 ཨང་དང་པོར་གནས། སྤྱིར་བཏོང་གི་སྤྱི་གཞུང་ལོར་གྱི་སྤོན་ཅིས་ཡོང་སྒོ་ནི་སྒོར་
 གྱི་58048 ལེགས་བྱུང་བྱུང་། ལྷན་ཁོ་དང་བསྐྱུར་ན 147.9%འཕར་ལ། འཕར་ཚད་ལྡན་ཡོངས་
 བས་ཨང་དང་པོར་གནས། སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་འཛོད་རྒྱུ་མེད་འཛོད་བསྐྱེད་མཁུ་འཕོར་སྒོར་དུང་
 ཕུར་16.31 ཡོད་ལ། ལྷན་ཁོ་དང་བསྐྱུར་ན 6.3%མར་འབེབས་བྱུང་། ལོ་ཡོངས་ཀྱི་དམིགས་
 འབེན་གྱི་87.6%ཟིན། སྤོད་དམངས་ཡོངས་ཀྱི་མི་རེ་འི་ཆ་སྟོམས་ལག་ཐོག་ཡོང་འབབ་ནི་སྒོར་
 23022.5 ཡོད་པ་དང་། ལྷན་ཁོ་དང་བསྐྱུར་ན 7%འཕར། དེའི་ལས་མཁར་གྲོང་སྤོད་དམངས་
 ཀྱི་མི་རེ་འི་ཆ་སྟོམས་ལག་ཐོག་ཡོང་འབབ་ནི་སྒོར་34778.6 ཡོད་པ་དང་། ལྷན་ཁོ་དང་བསྐྱུར་
 བ་4.5%འཕར། གྲོང་གསེབ་ཀྱི་སྤོད་དམངས་ཀྱི་མི་རེ་འི་ཆ་སྟོམས་ལག་ཐོག་ཡོང་འབབ་ནི་
 སྒོར་14122.2 ཡོད་ལ། ལྷན་ཁོ་དང་བསྐྱུར་ན 7%འཕར། སྤོད་དམངས་ཀྱི་འཛོད་སྤྱོད་རིན་
 གོང་འཕར་ཚད་ནི་3.3%ཡིན་ལ། འཕར་ཚད་3.5%ནང་དུ་ཚོད་འཛོན་བྱས། རྫོང་ཡོངས་ཀྱི་
 དཔལ་འབྱོར་སྟོབས་ལྷགས་ནི་ཞིང་ཆེན་ཡོངས་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་ཚོགས་དང་པོ་རུ་མཚོང་འཇུག་
 བྱས།

(གཉིས) ཐོན་ལས་འཕོར་སྤོད་སྤྱི་ཚོགས་བརྟན་བརླིང་ཡིན་ཞིང་གྲུབ་ཚུལ་སྤྱི་ཚོད་ལྷན་
 ལས་ལེགས་འགྱུར་བྱུང་། གཅིག་ནི་ཞིང་ལྷགས་ལས་བརྟན་འཕར་བྱུང་། ཐོན་ལས་དང་
 པོའི་འཕར་ཚད་སྒོར་དུང་ཕུར་11.67 མངོན་འགྱུར་བྱུང་ལ། ལྷན་ཁོ་དང་བསྐྱུར་ན 4.6%
 འཕར། རྫོང་ཡོངས་སུ་ཞིང་ལས་སྤོད་དོན་གྱི་སོན་འདེབས་རྒྱ་ཁྲོན་ས་ལུང་གྱི་48.35 ཡོད་ལ།
 ལྷན་ཁོ་དང་བསྐྱུར་ན 8.1%འཕར། འབྲུ་སྐྱུལ་གྱི་ཐོན་ཚད་བསྐྱེད་མཁུ་འཕོར་ནི་དུན་གྱི་5.6 ཡིན།
 ལོ་ཡོངས་ལ་རྫས་སྤོད་ལུད་རྫས་ས་ལུང་གྱི་30 ལ་བྱུང་གྲེལ་བྱས། ས་ལུང་གྱི་9 ཡི་ཞིང་སྤོན་རྫས་
 འགྱུར་ལུད་རྫས་རི་བྱུང་དུ་བཏང་། སྤྱི་ཁམས་ལྷགས་ལས་འཇུགས་སྤོན་ཐད་ལྷགས་བསྐྱུར་

ཚོང་དོན་འགོ་རྒྱུག་ལས་རིགས་ལེགས་སྐྱེལ་བྱས་ཤིང་ལོ་ཡོངས་ལ་གསར་ཐོན་སྐྱོ་ཚིས་ཚོང་ར་
ཚེན་པོ་² ཟུ།

(གསུམ) རྣམ་གྲངས་ཀྱིས་སྐྱེལ་བྱིད་བྱེད་པ་རྒྱུན་འཁྲུངས་བྱས་ཏེ་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་གཏིང་
ལྷགས་རྗེ་བརྟན་དུ་བཏང་། གཅིག་ནི་རྣམ་གྲངས་སྣ་ཚོགས་འཆར་འགོད་གང་ལེགས་བྱས་
པ། རྣམ་གྲངས་གལ་ཚེན་དང་སྲིད་རྒྱས་གལ་ཆེ། བསྐྱར་བཅོས་བྱེད་ཐབས་གལ་ཚེན་བཅས་
གསུམ་ལ་དམིགས་ནས་རྣམ་གྲངས་གལ་ཚེན་འཆར་འགོད་བྱས། ལོ་ཡོངས་ལ་གོང་རིམ་གྱི་མ་
དངུལ་སྣ་ཚོགས་སྐོར་དུང་ཕུར་^{12.8} བཙོན་ལེན་བྱས་པ་དང་། དེ་དུ་དུན་འདྲིལ་གྱི་མ་དངུལ་
སྣ་ཚོགས་སྐོར་དུང་ཕུར་^{2.8038} དང་། ཡུང་དབྱང་དང་ཞིང་ཚེན་རིམ་པའི་སྐོན་ཚིས་མ་དངུལ་
སྐོར་དུང་ཕུར་^{5.74} ཡོད། རྗོར་སྲིད་མ་དངུལ་གཞན་དག་སྐོར་དུང་ཕུར་^{4.26} ཡོད། ཟླ་ལིང་
ནས་ཡུང་ཉོ་དང་། མཚོ་སྐོན་པོ་བར་གྱི་ལྷགས་ལམ་དང་། དྲ་རྒྱའི་གྲངས་མཚོན་ཐོན་ལས་
སྐྱིད་། རྒྱུང་རྒྱས་དང་འོད་རྒྱས་སོགས་རྒྱས་ཁུངས་གཙུག་དག་གི་གསར་འདོན་རྣམ་གྲངས་
གལ་ཚེན་དག་གི་མཐུན་སྦྲེལ་ཞབས་ཏུ་བ་དུར་སྐྱབ་བྱས་པ་དང་། ཡུང་ཉོ་འི་དམག་
དམངས་གཉིས་སྦྱོར་གྱི་གནམ་གྲུ་ཐང་གི་འཛུགས་སྐྱུན་རྣམ་གྲངས་ལ་རྒྱལ་ཁབ་གྱིས་ཚོག་
མཚན་བཀོད་དེ། རྒྱ་འདོན་དང་སློག་འདོན། ར་བསྐོར་སོགས་ཆ་འགྲིག་རྣམ་གྲངས་གྱི་
འཛུགས་སྐྱུན་འགོ་བཅའ་ས། གཉིས་ནི་དངུལ་འཛོག་དཔལ་འཕྱོར་གྱི་སྐྱེལ་བྱིད་རྒྱས་ལྷགས་
ཚེ་དུ་བསྐྱེད། ལོ་ཡོངས་ལ་རྣམ་གྲངས་སྣ་ཚོགས་²⁴⁰ ལས་འགོ་བཅུགས་པ་དང་། སྐྱི་ཚོགས་
ཡོངས་གྱི་གཏན་འཇགས་རྒྱ་ལོར་ལ་མ་དངུལ་འཛོག་གྲངས་ནི་སྐོར་དུང་ཕུར་^{187.4} དང་།
ལོ་ལོ་འཆར་གཞི་དམིགས་འབེན་ལས་སྐོར་དུང་ཕུར་^{49.2} མང་། མཁར་ཞིང་འཛུགས་སྐྱུན་
ཐད། མ་དངུལ་སྐོར་དུང་ཕུར་^{3.84} བཏང་ནས་མཁར་གྲོང་འགོ་ལམ་དང་བམ་པ། རྫོང་
འདོན། བཅོག་འབུད། དངུགས་འདོན་སོགས་མང་གཞིའི་འཛུགས་སྐྱུན་ལག་བསྟར་བྱས།
ཏྟ་ནག་མ་གྲོང་རྒྱལ་དང་སྐྱེལ་ནག་གྲོང་རྒྱལ་གྱི་མཐོ་སྐང་མཛོལ་སྐྱུག་མཁར་གྲོང་གི་འཛུགས་
སྐྱུན་རྣམ་གྲངས་དང་སྐྱེ་བམ་གྱི་མཐོ་སྐང་མཛོལ་སྐྱུག་གྲོང་གསེབ་གྱི་འཛུགས་སྐྱུན་རྣམ་གྲངས་

ལག་བསྟར་བྱས། འཕྲིམ་འགྲུལ་གཞུང་ལམ་གྱི་འཇུགས་སྐྱབ་ཐང། མ་དངུལ་སྐོར་གྱི་ 4642
 བཏང་ནས་རིག་སྐྱོན་ནས་དཔོན་སྐོར་སྡེ་བ། ཨིར་ཉི་མེ་བ་ནས་རྫོག་ཐང་བར་གྱི་དབུལ་སྐོར་
 ཡུལ་སྐོར་གཞུང་ལམ་འཇུགས་སྐྱབ་བྱས། མ་དངུལ་སྐོར་གྱི་ 8246 བཏང་ནས་ཅང་གེས་སྲོང་
 རལ་གྱི་ཚོག་རུས་སྡེ་བ་ནས་གཡོན་རུ་སྡེ་བ་བར་གྱི་དབུལ་སྐོར་ཡུལ་སྐོར་གཞུང་ལམ་འཇུགས་
 སྐྱབ་བྱས། ལོ་ཡོངས་ལ་སྲོང་གསེབ་འགོ་ལམ་དང་ཡུལ་སྐོར་གཞུང་ལམ་གྱི་ལེ་ 154 འཇུགས་
 སྐྱབ་བྱས་པ་དང་། སྡེ་བ་རིམ་པའི་འགོ་ལམ་དང་། རྫོང་དང་སྲོང་གསེབ་བར་གྱི་གཞུང་ལམ།
 དབུལ་སྐོར་ཡུལ་སྐོར་གཞུང་ལམ། ཟམ་པའི་འཇུགས་སྐྱབ་རྣམ་གངས་སོགས་རྣམ་གངས་ 25
 ལས་འགོ་བཅའ་ས་པ་དང་། འཇུགས་སྐྱབ་ལམ་ཚད་ཅི་གྱི་ལེ་ 262 . 76 ཡིན། རྒྱ་བེད་འཇུགས་
 སྐྱབ་ཐང། མ་ཉོང་རྒྱ་མཚོ་དེ་གྱི་འཇུགས་སྐྱབ་ལ་མ་དངུལ་སྐོར་རུང་ཕྱུར་ 2.83 བཏང་། མ་
 དངུལ་སྐོར་གྱི་ 9625 བཏང་ནས་ཚོས་རྗེ་རྒྱ་མཚོ་དེ་གྱི་ཉེན་སེལ་བཏུན་བཟོ་རྣམ་གངས་དང་
 དབུལ་སྐོར་སྡེ་བའི་བཏུང་རྒྱུ་འཇུགས་སྐྱབ་རྣམ་གངས། 2019 ལོ་ནས་2020 ལོའི་བཏུང་རྒྱུ་
 འཇུགས་སྐྱབ་རྣམ་གངས་སོགས་ལག་བསྟར་བྱས་ནས་ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་། མ་དངུལ་སྐོར་
 རུང་ཕྱུར་ 1.05 བཏང་ནས་སྐྱེ་ཁམས་འགྲུལ་འོན་དང་། ཚ་ཉན་སྲུ་དང་ཞི་ཐེ་གཉིས་ཀྱི་རྒྱ་ལོག་
 སྐྱོན་འགོག་ལས་གཞི། ཞིང་འབྲོག་ཁུལ་གྱི་མི་ཕྱུགས་བདེ་འཇགས་བཏུང་རྒྱུ་འཇུགས་སྐྱབ་
 རྣམ་གངས་སོགས་ཀྱི་བདེ་སླག་ངང་སྡེལ་བ་དང་། རུས་ལྡན་སྐོས་རྫོང་ཡོངས་ཀྱི་བྱིམ་གངས་
 3576 ཉེ་མི་གངས་ཀྱི་ 1.33 ཀྱི་བདེ་འཇགས་བཏུང་རྒྱུ་དཀའ་ངལ་སེལ། སྐོག་ཏུ་བསྐྱུར་བཀོད་
 ཐང། མ་དངུལ་སྐོར་གྱི་ 2089 བཏང་ནས་སྲོང་གསེབ་ཀྱི་སྐོག་ཏུ་བསྐྱུར་བཀོད་རྣམ་གངས་ལག་
 བསྟར་བྱས་པ་དང་། ཚན་རྒྱ་ 10 ཡི་སྐོག་སྐྱུང་རྫོང་གྱི་ 13.13 གསར་འཐེན་དང་བསྐྱུར་བཀོད་
 བྱས། ཚན་རྒྱ་ 0.4 ཡི་སྐོག་སྐྱུང་རྫོང་གྱི་ 50.13 འཐེན་པ། སྐོག་འདོན་སྐྱུར་ཚས་ 37 སྐོག་
 ཏུའི་བསྐྱུར་བཀོད་རྣམ་གངས་ཀྱིས་ཞིང་འབྲོག་ཁུལ་གྱི་བྱིམ་གངས་ 2096 ལ་པན་པ་སྐྱབ།
 འཕྲིན་གཏོང་ཐང་ནས། སྐོག་འཕྲིན་གྱི་ཞབས་ཞུ་ཚོད་ལྟའི་རྣམ་གངས་སྐྱུལ་སྡེལ་བྱུང་བ་
 དང་། མ་དངུལ་སྐོར་གྱི་ 455 བཏང་ནས་ 4G ཏུ་རྒྱུའི་སྐྱེལ་ཚུགས་ 17 གསར་འཇུགས་བྱས་ཤིང་།

རྫོང་ཡོངས་ཀྱི་སྲིད་འཛིན་སྡེ་བའི་འོད་སླུང་ཐགས་ཡངས་ཏེ་རྒྱུ་འབྲེལ་ཚད་ནི 100%ཡིན།

(བཞི) འཕེལ་རྒྱས་མཐའ་སྲུང་བྱས་ནས་འགག་སྐྱོལ་བྱ་བ་གསུམ་ལ་སྐྱེལ་འདེད་བཏང་།
གཅིག་ནི་མཐའ་གཅིག་ཏུ་དབུལ་ཐར་འགག་སྐྱོལ་སྲུང་འབྲས་རེ་བརྟན་ཏུ་བཏང་། བསྐྱོལ་ས་
པས་མ་དབུལ་སྐྱོར་ཏུ་བསྐྱར་^{3.37}ལེགས་སྐྱིལ་བྱས་ནས་ཐོན་ལས་དབུལ་སྐྱོར་དང་མང་གཞིའི་
སྐྱིལ་ཆས་ཀྱི་འཛུགས་སྐྱུན་སོགས་རྗེས་མཐུད་བརྟན་གཏོང་ལས་གཞི་བརྒྱ་གཅིག་ལག་བསྟར་
བྱས། སོ་རེའི་དབུལ་ཐར་མི་གྲངས་ཀྱི་སེམས་ཁུལ་མི་དགོས་པ་གཉིས་དང་འགན་སྲུང་
གསུམ་གྱི་སྲུབ་འབྲས་སྐར་ལས་མཐོ་ཏུ་བཏེགས། སྲོང་གསེབ་ཀྱི་མང་གཞིའི་སྐྱི་གཞུང་ཞབས་
ཞུ་ཚད་དང་སྡེ་བའི་བྱ་ལོ་དཔལ་འབྱོར། མི་སྣོད་ཁོར་ཡུག་སོགས་སྐར་ལས་རེ་ལེགས་
སུ་སོང་ཞིང་དབུལ་ཐར་ཐན་རྒྱས་སྐར་ལས་མངོན་གསལ་ཡིན། ལས་ཞུགས་དབུལ་སྐྱོར་རྒྱ་
མཐུད་བྱས་ཤིང་སྐྱི་ཐན་ལས་གནས་ཀྱི་ཞབས་སྐྱོར་ཐན་རྒྱས་ལེགས་སེལ་བྱས་ཏེ་སྐྱི་ཐན་ལས་
གནས་ཀྱི་སྐྱ་སོགས་སྐྱོར་བྱི 127.77 དང་རྩ་སྲུང་གི་སྐྱ་སོགས་སྐྱོར་བྱི 3069.36 མར་བྱིན།
རྒྱལ་ཁབ་རིམ་པའི་དབུལ་ཐར་ཡོངས་བཤེར་བྱ་བ་སྐྱེས་མཐོ་སྐྱོས་ལེགས་འབྲུབ་བྱང་ཞིང་
སྐྱིའི་དབུལ་ཐར་ཐན་འབྲས་ལ་ཁས་ལེན་གང་ལེགས་བྱས། གཉིས་ནི་མཐའ་གཅིག་ཏུ་སྐྱགས་
བཅོག་འགོག་བཅོས་འཐབ་རྩས་ལག་བསྟར་བྱས། རྒྱང་ཁམས་དང་ས་རྒྱ། རྒྱུ་སྐྱེས་
བཅོག་སྐྱོན་སྐྱོག་བྱེད་ཐབས་བཅོ་བཅོས་བྱས་ནས་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ་ཐད་ལྷགས་བརྟན་
སྐྱགས་བཅོག་གི་འབྲུང་ཁུངས་གཙོ་བོར་ཚེད་དོན་ཞིབ་བཤེར་དང་བཅོས་སྐྱོང་བྱས། སོ་
ཡོངས་ལ་རྫོང་ཁུལ་གྱི་མཁའ་དབུགས་ཀྱི་སྐྱེས་ཚད་ལེགས་པའི་ཉིན་གྲངས་ཀྱི་བསྐྱར་ཚད་ནི
99.2%ཡིན། ཚལ་རྩ་འགག་སོགས་འབབ་རྒྱུད་གཙོ་བོ་དག་གི་རྒྱུ་སྐྱེས་ཚད་རྒྱུ་སྲུང་བྱས་
ཡོད་པ་དང་། མ་རྒྱུ་འབབ་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱུ་སྐྱེས་ཚད་ནི་རིགས་IIཡན་ཡིན། མ་དབུལ་སྐྱོར་
ཏུ་བསྐྱར་^{2.15}བཏང་ནས་ས་སྤུ་བྱི 10.5 ལྷག་ལ་ནགས་བཅོ་དང་། ས་སྤུ་བྱི³ལ་ནགས་ཚལ་
གས་སྐྱོང་། སྤུ་བྱི^{24.5}ལ་བྱེ་འབྲུར་སྐྱོན་འགོག རྒྱ་སྐྱོན་འབབ་རྒྱུད་ཀྱི་ས་རྒྱ་ཤོར་ཁྱོན་སྐྱི་ལེ་
སྲུ་བཞི་མ^{10.3}ལ་སྐྱོགས་བསྐྱེས་བཅོས་སྐྱོང་བྱས། གྲུང་དབྱང་གི་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་ལྷ་ཞིབ་

བཏང་ནས་རིག་སྒྲིབ་སྐོར་རྒྱུ་དང་ཚལ་ར་འགག་སྐོར་རྒྱུ་སྐྱེ་ཁམས་མངོས་སྐྱུག་སྐོར་
 རྒྱུ་འཕྲོགས་སྐྱུན་རྣམ་གྲངས་ལག་བཟུར་བྱས། གསུམ་ནི་མངོས་སྐྱུག་སྐོར་གསེབ་ཀྱི་
 འཕྲོགས་སྐྱུན་རིམ་ཕྱོགས་སུ་བཏང་། མ་དངུལ་སྒྲིབ་ཀྱི་ 7341.46 བཏང་ནས་ཕྱི་བ 26 ཏུ་ཐོན་
 ལས་དར་སྐེལ་དང་། མང་གཞིའི་སློབ་ཆས་ཀྱི་འཕྲོགས་སྐྱུན། མི་སྣ་དེ་ཁོར་ཡུག་ཕྱོགས་བསྐྱུས་
 བཅོས་སྐྱོར་སོགས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ལག་བཟུར་བྱས་པས། དངོས་ནས་ཞིང་འབྲོག་ཁུལ་ཀྱི་
 འཕྲོགས་སྐྱུན་ཁོར་ཡུག་རིམ་ཕྱོགས་སུ་བཏང་། མ་དངུལ་སྒྲིབ་ཀྱི་ 8000 བཏང་ནས་མཐོ་སྐྱོང་
 མངོས་སྐྱུག་སྐོར་གསེབ་ 8 འཕྲོགས་སྐྱུན་བྱས་ཤིང་། ཕྱི་བའི་ཁོར་ཡུག་ལེགས་བཅོས་མངོན་
 གསལ་བྱུང་། ཞིང་འབྲོག་ཁུལ་ཀྱི་སྣོད་གནས་ལེགས་བཅོས་རྣམ་གྲངས་བྱིམ་གྲངས་ 1326 ལ་
 ལག་བཟུར་བྱས་པ་དང་། གསང་སྐྱོད་ལེགས་བཅོས་ 3375 བྱས། ཁོངས་ཡོངས་གད་སློབ་སྐྱོང་
 མེད་པའི་ཚོད་ལྟ་རྒྱུ་ཁུལ་གསར་སྐྱུན་བྱས་ནས་མ་དངུལ་སྒྲིབ་ཀྱི་ 1496 བཏང་། གད་སློབ་སྐྱོང་
 གྲིབ་ཐབ 11 གསར་སྐྱུན་བྱས་ལ། བྱིམ་ཚང་གི་བེད་སྐྱོད་བྱེད་པའི་བཅོག་ཚུ་གཙང་བཅོས་སློབ་
 ཆས་ཆ 215 སློབ་ ཁོར་ཡུག་གཙང་བཅོས་རྒྱངས་འཁོར 77 སློབ་པ་དང་། ཚོད་ལྟ་ཕྱི་བ 8
 (དམོན་པ) ཀྱི་གསར་སྐྱུན་བྱ་བ་ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་།

(རྒྱུག) བསྐྱུར་བཅོས་སྒྲིབ་འབྲེད་རྒྱུན་འཁྲོངས་བྱས་ནས་འཕེལ་རྒྱས་སྐྱོབས་སྐྱུགས་
 མཐོགས་འཕེལ་བྱུང་། ཚོང་གཉེར་ཁོར་ཡུག་ལེགས་བཅོས་སུ་བཏང་ཞིང་ 2020 ལོར་ཚོང་
 གཉེར་ཁོར་ཡུག་གི་ཚོད་ལེན་འབྲས་བུ་ནི་ཁུལ་ཡོངས་ནས་མཉུན་གྲལ་དུ་གནས། ཚོག་འགོད་
 བྱ་རིམ་རིམ་ལྡོག་རིམ་སྐྱུ་བཏང་ནས་ཚོག་འགོད་ལྟ་སྐྱུལ་ཐད་ནས་འཛིན་བྱས། ལོ་ཡོངས་ལ་མ་
 དངུལ་གཏོང་འཛོག་རྣམ་གྲངས་དྲ་ཐོག་ཚོག་འགོད་ལྟ་སྐྱུལ་ལས་སློབ་སྐྱོང་སུ་ལས་དོན 184 དང་
 ལེན་བྱས་ཤིང་། དེའི་ལས་ལས་དོན 139 ལས་སྐྱུབ་བྱས་ཚར། སྐྱོགས་ཡོངས་ནས་ནད་ཡམས་
 དབང་གིས་ཁུལ་གཙོག་བྱེད་པའི་སྲིད་རྒྱས་ལག་བཟུར་བྱས་ནས་དཔྱ་ཁུལ་སྒྲིབ་ཀྱི་ 4031.45
 ཆག་ཡང་བཏང་། སྲིད་གཞུང་གི་འགན་ཁུས་སྐྱེ་ཁམས་ 28 ཀྱི་འགན་དབང་དོན་ཚན 3478 མཚོ་
 སྐྱོད་སྲིད་དོན་ཞབས་ཞུ་ལས་སློབ་སྐྱོང་དུ་བཀོད་དེ། ལོ་ཡོངས་ལ་སྲིད་དོན་ཞབས་ཞུ་ལས་

རོན་ཁྲི 51 ལྷག་ལས་སྐྱབ་བྱས། སྤྱི་ཚོགས་ཡིད་ཚིན་ཁོངས་གཏོགས་འཇུགས་སྐྱོད་བྱ་བ་སྤེལ་
 བཏང་བ་དང་། རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་དྲ་བོག་ལས་སྟེགས་སྟེང་ལ་ཡིད་ཚིན་བརྗོད་འཕྲིན་ 307489 ཡར་
 བསྐྱར་བྱས། སྤྱི་བསྐྱགས་གཉིས་ཀྱི་བརྗོད་འཕྲིན་ 8107 རང་འཇུག་བྱས། ཆབ་ཆ་སྲོང་རེལ་གྱི་
 དཔལ་འབྱོར་དར་རྒྱས་སྲོང་རེལ་གྱི་སྲིད་འཛིན་དོ་དམ་སྤྱི་གྲོལ་བསྐྱར་བཅོས་བྱ་བ་བདེ་
 རྒྱལ་ངང་སྤེལ་བ་དང་། ཞིང་འབྲོག་ཁུལ་གྱི་ཕུན་ཕོང་རྒྱ་ལོ་རྒྱུ་ལོ་རྒྱུ་དང་ལམ་ལུགས་དང་།
 དབང་གསུམ་ཁག་དབྱེ་བསྐྱར་བཅོས། ས་ཚོད་གསར་སྤེལ་བསྐྱར་བཅོས། ཁང་སའི་དབང་
 ཞེས་ཐོ་འགོད་བྱ་བ་བཅས་སོགས་གཏིང་ཟབ་དུ་སྤེལ་བ་དང་། དཔལ་འབྱོར་ཉེ་ཚོང་དང་
 རིག་གཞུང་གྱི་འགྲུལ་སོགས་ལ་དུར་ལྷགས་བྱས་ནས། 2020 ལོར་ཚོང་འགྲུག་རྣམ་གྲངས་ 5
 ལ་གན་རྒྱ་བཞག་པ་དང་། ཚོང་ལས་དང་མ་ཚུ་འདྲེན་འགྲུག་མ་དུལ་སྐོར་དུང་ཕྱུར་ 14.44
 ཡོད། རོགས་སྐྱབ་མ་དུལ་སྐོར་དུང་ཕྱུར་ 1.07 བཅོམ་ལེན་བྱས་ཏེ་རྣམ་གྲངས་ 14 ལག་
 བསྐྱར་བྱས།

(བདུན) དམངས་འཚོ་འགན་སྲུང་རྒྱལ་འབྲོངས་བྱས་ནས་འཕེལ་རྒྱས་སྐྱབ་འབྲས་
 ཀྱིས་མང་ཚོགས་ལ་ཕན་པ། མི་དམངས་སྤེ་བར་འཛིན་པ་རྒྱལ་འབྲོངས་བྱས་ནས་དམངས་
 འཚོ་ཕན་དོན་ཏན་ཏིག་གིས་སྤེལ་ཞིང་། ལོ་ཡོངས་ལ་དམངས་འཚོ་ཐད་མ་དུལ་སྐོར་དུང་
 ཕྱུར་ 33.9 བཏང་བ་དང་། སྤྱི་ཚོགས་སྲིད་འགྲོ་སྐོར་ 89.36% ཟིན། གཅིག་ཅི་ནད་ཡམས་སྐོར་
 འགོག་ཞིབ་ཚགས་ལུས་ལྡན་ཡིན་པ། རད་ཡམས་སྐོར་འགོག་བྱ་བ་རྒྱལ་མཐུད་སྐོར་སྤེལ་བ་
 དང་། ཡོངས་སྤྱོད་ལེ་ལོ་སྐོར་འགོག་མ་ལག་བཅུགས་པས་མི་དམངས་མང་ཚོགས་ཀྱི་ཚེ་
 སྐོག་བདེ་འཇགས་དང་བདེ་ཐང་ཁག་སྲུང་བྱས། མིག་སྐྱར་རྫོང་ཡོངས་སྤྱོད་ལེ་ལོ་སྐོར་
 དཔེ་གཅིག་གྲངས་ཕྱུང་ལ། མ་དུལ་སྐོར་ཁྲི 202 བཏང་ནས་ཏོག་དབྱིབས་ཉིང་སྐྱར་བཟླ་
 འཇུག་ P2+ དངོས་བཤེར་ཁང་འཇུགས་སྐྱབ་བྱས་ནས་འཁོར་སྐྱོད་བྱེད་བཞིན་ཡོད། གཉིས་
 ཅི་ལས་ལྷགས་ལས་གཏོད་བཟླ་འཕམ་བྱུང་། དགོ་ཚུན་ལུས་ལེ་ལོ་སྐོར་སྤེལ་བྱས་
 ལག་བསྐྱར་བྱས་པས་ལོ་ཡོངས་ལ་ལས་ལྷགས་མི་གྲངས་ 569 གསར་སྐོར་བྱས་པ་དང་། མཁར་

གྲོང་གི་ལས་ཤོར་མི་གྲངས་967 ཡང་བསྐྱར་ལས་ལྷན་ཁག་གྲུབ་སྐྱིད་ལས་གནས་515 བཀོད་པ་
 དང་ཞིང་འབྲོག་ཁུལ་གྱི་ངལ་རྒྱུ་ལྷན་ཁག་མི་གྲངས་ཀྱི་1.5 གནས་སྐོས་ལས་ལྷན་ཁག་གྲུབ་
 ཤིང་། བཤམ་གྲོང་གི་ལས་ཤོར་བསྐྱར་ཚད་1.39%ནང་དུ་ཚོད་འཛིན་བྱས་ལ། ལས་ལྷན་གྱི་
 གནས་བབ་བརྟན་པོ་ཡིན། གསུམ་ནི་སློབ་གསོའི་ལས་དོན་བསྐྱེད་མར་སྒྲིལ། མ་དངུལ་སྒྲོར་
 ཏུང་ཕྱུར་1.36 བཏང་ནས་དེང་རབས་ཅན་གྱི་སློབ་གསོའི་སྐྱེལ་འདེད་ལས་གཞི་སོགས་ལས་
 གཞི་18 ལག་བསྟར་བྱས་པ་དང་། བྱང་རྟོ་རྫོང་གི་མཐོ་རིམ་སློབ་འབྲིང་དང་སྐྱོ་མེ་བྱང་ཁ་ལུ་བ་
 མའི་བྱིས་བཙུན་ལ་ཁང་གི་ལས་གཞི་ལས་འགོ་བཙུགས། བཤམ་བྱང་གསར་ཁུལ་གྱི་མ་དགུའི་
 ཏུག་པར་སློབ་གྲྭ་(ལས་གཞི་སྐབས་གཉིས་པ) འཇུགས་སྐྱབ་བྱས་ཚར་ནས་བེད་སྤྱོད་བྱས།
 རྫོང་ཡོངས་ཀྱི་འོས་འགན་སློབ་གསོའི་བརྟན་ཚད་97%ལ་སོན། བཞི་ནི་སྐྱབ་བཙུན་ཞབས་ལྷ་
 ཆ་སློམས་ཅན་གྱི་ཚུ་ཚོད་སྐྱ་མཐུད་དུ་མཐོ་རུ་བཏེགས། སྐྱབ་བཙུན་སྐྱིག་ཆས་གྱི་གཏོང་
 ལྷན་ཁག་རྗེ་ཚེར་བཏང་ནས་མ་དངུལ་སྒྲོར་ཀྱི་3200 བཏང་བའི་བཤམ་བྱང་གསར་ཁུལ་
 གྱི་རྫོང་མི་དམངས་སྐྱབ་ཁང་འཁོར་སྤྱོད་བྱས་པ་དང་། མ་དངུལ་ཀྱི་900 བཏང་བའི་བྱང་རྟོ་
 རྫོང་གི་མ་དགུའི་འཕྲོད་སྐྱོར་སྐྱབ་ཁང་ལས་འགོ་བཙུགས། སྐྱགས་བསྐྱེད་སྐྱབ་བཙུན་བསྐྱར་བ་
 ཙམ་གཏོང་བཟབ་དུ་སྒྲིལ་ནས་རིམ་དབྱེའི་ནད་བརྟག་སྐྱབ་བཙུན་སྐྱིག་སྐོལ་རྗེ་བརྟན་
 ཏུ་བཏང་སྟེ་རྫོང་ཁུལ་གྱི་སྐྱབ་བཙུན་གཞི་གཅིག་ཅན་གྱི་དོ་དམ་ཞབས་ལྷ་མ་ལག་ཡོངས་
 ལྷ་བྱུང། 80%ཡི་སྟེ་བ་རིམ་པའི་འཕྲོད་བརྟེན་ཁང་དུ་སྐྱབ་བཙུན་འགན་སྐྱང་གི་བྱ་རྒྱ་བྱུང་
 ཡོད་ལ། བང་ཚོགས་ཀྱི་ནད་བརྟག་ནད་བཙུན་ཁོར་ཡུག་རྗེ་ལེགས་སྐྱོང་། ལྷ་ནི་སྐྱི་ཚོགས་
 འགན་སྐྱང་མ་ལག་སྐྱ་མཐུད་དུ་འཐུས་ཚང་དུ་བཏང་། བཤམ་ཞིང་ཆུ་གསོ་དང་།
 སྐྱབ་བཙུན་འགན་བཙུན་དམངས་སྐྱང་གཙོ་ཡིན་པའི་སྐྱི་ཚོགས་འགན་སྐྱང་མ་ལག་སྐྱར་ལས་
 འཐུས་ཚང་དུ་བཏང་བ་དང་། བཤམ་ཞིང་ཆུ་གསོ་དང་སྐྱབ་བཙུན་འགན་བཙུན་གྱི་ཚད་
 བོ་100%ལ་སོན་ཞིང་། སོ་ཡོངས་ལ་དམངས་འཚོའི་འགན་སྐྱང་མ་དངུལ་སྒྲོར་ཏུང་ཕྱུར་1.02
 བཏང་བ་དང་། འབྲེམ་གཏོང་གི་ཚད་བོ་100%ཡིན། ཏུག་ནི་རིག་གནས་དང་ཡུལ་སྐོར་

ལས་རིགས་འཕེལ་རྒྱས་བརྟན་པོ་བྱུང་། སྤྱི་གཞུང་གི་རིག་གནས་ལུས་ཚལ་སྤྱི་གཙུག་ལྷན་ཁག་གི་
 འཇུགས་སྐྱོད་ཐད་ལྷགས་བསྐྱོད་ལ། མ་དུལ་སྐྱོར་གྱི་⁹⁵⁷³ བཏང་ནས་ལྷན་ཉོ་རྒྱུ་གི་
 དམངས་ཡོངས་ལུས་སྤྱོད་ཁང་དང་། རྫོག་རྒྱུ། ཚལ་ར་མཚོ་རྒྱུ་ལུ་བའོ་གས། ཚལ་ར་
 འགག་ཤར་རིའི་ལུལ་སྐྱོར་ཁུལ་སོགས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་བདེ་ལྷག་ངང་སྤེལ། གཞེས་ཚུལ་གྱི་
 རྒྱུ་རྐྱེན་སྤོ་ཁང་³ ཐལ་ཆེར་ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་། ལམོ་བརྒྱུན་རྒྱུ་བསྐྱེད་ལས་ལག་དང་
 ཐང་དགར་མའི་བརྒྱུན་འཕྲིན་བརྒྱུད་གཏོང་ཁང་ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་ནས་ཞིབ་བཤེར་རྩིས་
 ལེན་བྱས། བརྒྱུན་ལེ་སྤྱི་ཚོགས་ལས་དོན་གཞན་དག་མཐུན་སྦྲེལ་སྤྱོད་སྐྱོར་ལེལ་རྒྱས་བྱུང་།
 བཀ་འཛོམས་ངན་སེལ་ཆེད་དོན་འཐབ་རྩོད་ཡོངས་སུ་མཐུག་སྤྱིལ་ལ། སྤྱི་ཚོགས་བདེ་
 འཇགས་སྤྱོད་སྤྱོད་བཅས་སྤྱོད་དང་བདེ་འཇགས་ཐོན་སྐྱེད་བྱེད་ལྷགས་སྤར་ལས་
 ཆེ་རུ་བསྐྱེད། བཟུང་བརྒྱུད་ལས་རིགས་ཀྱི་སྤྱོད་ཚད་མཐོ་རུ་བཏོགས་ཤིང་། ཚན་ཚལ་དང་
 རིག་གནས། དུད་མེད་མཉམ་འབྲེལ་སྤྱོད་ཚོགས། དབང་པོ་སྤྱོད་ཅན་སོགས་སྤྱི་ཚོགས་ལས་
 རིགས་སྤྱོད་ཚོགས་མཐུན་སྦྲེལ་ལེལ་རྒྱས་བྱུང་ལ། རྫོང་ཡོངས་སུ་མི་རིགས་མཐུན་སྤྱིལ་དང་སྤྱི་
 ཚོགས་བརྟན་སྤོང་གི་རྣམ་པ་ལེགས་པོ་མངོན།

**གཉིས། 2021 ལོའི་རྫོང་ཡོངས་ཀྱི་རྒྱལ་དམངས་དཔལ་འབྱོར་དང་སྤྱི་ཚོགས་འཕེལ་རྒྱས་
 ཀྱི་འཆར་གཞི།**

2021 ལོའི་ཀྱང་གོ་གྲང་ཁན་ཏང་བཅུགས་ནས་ལོ་འཁོར་100 ལོན་པའི་ལོ་ཡིན་ལ། ཕྱིགས་
 ཡོངས་ནས་འབྱོར་འབྲིང་སྤྱི་ཚོགས་སུ་གོ་མ་སྟབས་སྤོང་པ་དང་། ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་སྐབས་
 བརྒྱ་བཞི་བའོ་འཇུགས་པའི་ལོ་ཡིན། དཔལ་འབྱོར་གྱི་མར་ཆག་གཞོན་ལྷགས་ད་དུང་
 གནས་མོད། འོན་ཀྱང་དུལ་ཐར་འགག་སྐྱོལ་གྱི་ལས་འགན་ཡོངས་སུ་ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་
 བ་དང་། ཞིང་སྤེད་སྤེལ་འཐབ་རྒྱས་གཏོང་བའི་རྒྱ་སྤེལ་བ། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་མ་རྒྱུའི་འབབ་
 རྒྱུད་ཀྱི་སྤྱི་ཁམས་སྤྱོད་ལ་རྒྱུ་སྤྱོད་བྱེད་པ། ཁ་གཏད་རོགས་སྤྱོད་སོགས་སུ་གནས་པའི་
 སྤོང་རྒྱས་དང་གོ་སྐབས་གསར་བས་རྫོང་ཡོངས་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་འཕེལ་རྒྱས་ལ་

གོ་སྐབས་གསར་བ་བཏོན་ཡོད།

2021 ལོའི་དཔལ་འབྱོར་གྱི་ཚོགས་འཐེལ་རྒྱས་ཀྱི་སྤྱིའི་བསམ་ཚུགས་ནི། ཞི་ཅིན་ཕིན་གྱི་
དུས་རབས་གསར་བའི་ཁྱད་ཚོས་ལྡན་པའི་སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་བསམ་བློ་མཚུགས་སྟོན་དུ་
བབུང་སྟེ། ཉང་གི་ཚོགས་ཆེན་བཅུ་དགུ་བ་དང་སྐབས་བཅུ་དགུ་བའི་གྲོས་ཚོགས་རབ་དང་
རིམ་པའི་དགོངས་དོན། གྲུང་དབུང་གི་དཔལ་འབྱོར་བྱ་བའི་གྲོས་ཚོགས། ཞིང་ཁུ་དང་ཁུལ་
ཁྱེད་ཀྱི་ཚང་འཛུམས་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་དགོངས་དོན་ལག་བསྟར་མཐའ་འཁྲོལ་
བྱས་ཏེ། བཏུན་ཐོག་ཡར་འཐེལ་གྱི་སྤྱིའི་གཞི་གདངས་རྒྱན་འཁྲོངས་ནས་སྤྱི་ཚོགས་མཐོ་ཅན་གྱི་
འཐེལ་རྒྱས་བརྗོད་བྱ་གཙོ་བོར་བབུང་ཞིང་། མཐོ་སྤྱོད་ལྷན་ཁུལ་གྱི་སྤྱི་བཙུན་གཏོང་བའི་
དུ་སྤེལ་བ་དེ་ཐབས་གཙོ་བོར་བབུང་ནས། མི་དམངས་ཀྱི་ཉིན་བཞིན་འཕར་བའི་མངོས་སྤྱོད་
འཚོ་བར་མཐོ་བའི་དགོས་མཐོ་ཡིད་ཚིམ་དུ་འཇུག་པ་དམིགས་འབེན་དུ་བབུང་ནས། ལྷ་
བཞི་ཐབས་སྤྱོད་གཏོང་བའི་དུ་སྤེལ་བ་དང་། རྒྱན་གཅིག་མཐོ་གཉིས་སྤྱོད་འདེད་གཏོང་བ།
ཐོན་ལས་བཞི་དུར་སྤེལ་བྱེད་པ། ལྷན་པའི་ཆབ་ཆ་གཤོང་སའི་མཁར་གྲོང་ཁུལ་དུར་བསྐྱོན་
བྱེད་པ། བཏུན་སྤྱོད་དུག་གི་བྱ་བ་ལེགས་པོར་སྤེལ་ནས་ཁག་སྤྱོད་དུག་གི་ལས་འགན་སྤྱོད་
ཡོངས་ནས་ལག་བསྟར་བྱེད་པ་དང་། བཏུན་ཡམས་སྟོན་འགོག་དང་དཔལ་འབྱོར་གྱི་ཚོགས་
འཐེལ་རྒྱས་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་སྤེལ་ལས་རྗེས་བཏང་ནས་དཔལ་འབྱོར་ལུགས་མཐུན་གྱི་བར་
མཚམས་སྤྱོད་འཁོར་སྤྱོད་པ་རྒྱན་འཁྲོངས་བྱས་ཏེ། ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་སྐབས་བཅུ་བཞི་
བར་འགོ་ཡག་པོ་ཞིག་འཇུགས་པར་ཁག་སྤྱོད་བྱས་ནས་གྲུབ་འབྲས་ལེགས་པོས་ཉང་དབུ་
བརྟེས་ནས་ལོ་100 ལོར་བར་རྟེན་འབྲེལ་ལྷན་ལྷན་ཡིན།

2021 ལོའི་རྒྱལ་དམངས་དཔལ་འབྱོར་དང་གྱི་ཚོགས་འཐེལ་རྒྱས་ཀྱི་སྟོན་དཔག་དམིགས་
འབེན་ནི།

- ས་ཁུལ་གྱི་ཐོན་སྐྱེད་སྤྱིའི་རིན་འབོར་ནི 6%གཡས་གཡོན་འཕར་བ།
- གྱི་ཚོགས་ཡོངས་ཀྱི་གཏན་འཇགས་རྒྱ་ལོར་གྱི་དུལ་འཛོག་ནི 6%འཕར་བ།

- ས་གནས་ཀྱི་སྤྱིར་བཏིང་གི་སྤྱི་གཞུང་ལོ་ལྷན་པུ་ཚོས་5%འཕར་བ།
- མཁར་གྲོང་གི་ཐོ་འགོད་ལས་ཤོར་བསྐྱར་ཚད་3.5%ནང་དུ་ཚོད་འཛིན་པ།
- སྡོད་དམངས་ཀྱི་འཛོད་སྤྱོད་རིན་པོ་ལང་འཕར་ཚད་3%ནང་དུ་ཚོད་འཛིན་པ།
- མཁའ་དབུགས་སྐྱུས་ཚད་ལེགས་པའི་ཉིན་གྲངས་92%ཡན་རྒྱན་འབྱོར་ས་བྱེད་པ་དང་།
ཚུ་བོའི་འབབ་རྒྱུད་ཀྱི་ཚུའི་སྐྱུས་ཚད་100%ལ་སོན་པ།
- ལུས་རྩི་སྤྱི་གསལ་འཕྲིའི་ཚད་ལྡན་ལྷན་པུ་ཚོས་གཏན་ཁེལ་བྱས་པའི་དམིགས་འབེན་ནང་ཚོད་
འཛིན་པ།

**གསུམ། 2021 ལོའི་རྒྱལ་དམངས་དཔལ་འབྱོར་དང་སྤྱི་ཚོགས་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་ལས་འགན་
དང་བྱེད་ཐབས་གཙོ་བོ།**

2021 ལོའི་རྒྱལ་དམངས་དཔལ་འབྱོར་དང་སྤྱི་ཚོགས་འཕེལ་རྒྱས་བྱ་བ་གཙོ་བོར་གཤམ་གྱི་
ཚོགས་བརྒྱུད་ནས་སྤེལ་དགོས།

(གཅིག) འཆར་འགོད་སྡེ་ཁྲིམས་ཀྱི་ལུས་ལྷན་པུ་ཚོར་བཏང་ནས་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་ལས་
གསར་གཏོད་པ། གཅིག་ནི་ལོ་ལྷན་འཆར་འགོད་སྐབས་བཅུ་བཞི་བའི་སྤྱི་འདོམས་ཕན་ལུས་
འདོན་སྤེལ་བྱེད་པ། 《རྒྱལ་ཁོངས་བར་རྟོག་རྒྱུ་འགོད་》དང་ལོ་ལྷན་འཆར་འགོད་སྐབས་
བཅུ་བཞི་བའི་འཆར་འགོད་འབྲེལ་མཐུན་གང་ལེགས་བྱས་ནས་རྒྱལ་ཁོངས་བར་རྟོག་རྒྱུ་
འགོད་ཀྱི་འཆར་འགོད་ཁོངས་གཏོགས་འོག་ཆབ་བ་དང་ཉ་ནག་ལ། རིག་སྐྱོན། ཚལ་ར་
འགག་སོགས་གཙོ་གནད་འཇུགས་སྐྱུན་ས་ལྷན་ཀྱི་གསར་སྤེལ་བྱེད་ཐབས་སྤྱི་གོད་བྱས་
ནས། འཇུགས་སྐྱུན་ནམ་གྲངས་གལ་ཆེན་ལག་བསྟར་བྱེད་པར་སྡོད་འགྲོའི་ཆ་རྒྱུན་ལེགས་པ་
བསྐྱུན་པ། 《གུང་ཉོ་རྫོང་གི་མ་ཚུ་འབབ་རྒྱུད་ཀྱི་སྤྱི་ཁམས་སྤྱོད་དང་སྐྱུས་མཐོ་འཕེལ་
རྒྱས་ཀྱི་ལག་བསྟར་བྱེད་ཐབས་》《གུང་ཉོ་རྫོང་གི་ཞིང་སྡེ་དར་སྤེལ་གྱི་སྡེ་རིམ་འཆར་འགོད་》
སོགས་འཆར་གཞི་སྤྱི་གོད་བྱས་ནས་རྫོང་ཡོངས་སྤྱི་ཁམས་མཐོ་འཕེལ་རྒྱས་བྱུང་བར་སྐྱུལ་
ལྷན་པུ་ཚོར་ལོ་ལྷན་པུ་ཚོས་གཞི་སྤྱི་གོད་བྱས་ཀྱི་ཚེད་དོན་འཆར་འགོད་ཚོགས་ཀྱི་འབྲེལ་

མཐུད་བྱེད་ལྷགས་རི་ཆེར་གཏོང་བ། ཆེད་དོན་འཆར་འགོད་ལས་གཞི་སྣ་ཚོགས་དང་ལ་
ལཱའི་འཆར་འགོད་སྐབས་བརྒྱ་བཞི་བའི་འཆར་འགོད་བར་འབྲེལ་མཐུད་གང་ལེགས་བྱེད་
ཅིང་། འབྲེལ་ཡོད་ཀྱི་བྱ་བའི་སློབ་སློལ་འབྲུས་ཚང་དུ་བཏང་ནས་འཆར་འགོད་སྣ་ཚོགས་
གཅིག་གྱུར་དོ་དམ་བྱས་ནས་འཆར་འགོད་ཀྱི་དོ་དམ་ཚུ་ཚོད་དང་ཕན་ལུས་འདོན་སྤེལ་གང་
ལེགས་བྱེད་པ།

(གཉིས) ཞིང་སྡེ་དར་སྤེལ་ལ་དམིགས་ནས་སྐྱུལ་ལྷགས་བསྐྱེད་པ། གཅིག་ནི་དབུལ་
ཐར་འགག་སློལ་དང་ཞིང་སྡེ་དར་སྤེལ་ལུས་ལྷན་འབྲེལ་མཐུད་བྱེད་པ། ལག་བསྟར་གསུམ་
དང་མི་ལེན་པ་བཞི་ལག་བསྟར་ནན་མོ་བྱས་ནས། ཐོན་ལས་འབྲེལ་རྒྱས་དང་ལས་ལྷགས་
ལས་གཏོད། མང་གཞིའི་སློབ་ཆས་ཀྱི་འཇུགས་སྐྱུན་སོགས་ནན་འདོན་བྱས་ནས་དབུལ་ཐར་
འབྲས་བུ་རི་བརྟན་དུ་གཏོང་བ་དང་། གཙོ་ཐོར་བརྟུང་ཚུའི་ལས་གཞིའི་ལྷ་སྐྱུལ་དང་དོ་དོམ།
ཞིང་སྡེའི་སྡོད་ཁང་གི་བདེ་འཇགས་གནས་ཚུལ་ཀྱི་ཞིབ་བཤེར། སློབ་ཐོར་སློབ་ལྷགས་འགན་
འཁུར་སློབ་སློབ་འབྲུས་ཚང་དུ་གཏོང་བ་དང་། ད་ཡོད་ཀྱི་བདེ་ཐང་དབུལ་སྐྱོར་གྱི་ལྷན་ལག་
བསྟར་མཐའ་འཁྲུལ་བྱེད་པ་བཅས་ཡིན། མ་དངུལ་སྒོར་ཁྲི་7935 བཏང་ནས་མང་གཞིའི་སློབ་
ཆས་སློབ་ཀྱི་ཞན་ཆ་ལེགས་བཅོས་དང་། སྐྱང་ཆར་འཆར་གཞི་སོགས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ལག་
བསྟར་བྱ་རྒྱ་ཡིན། གཉིས་ནི་ཞིང་སྡེ་དར་སྤེལ་འཇུགས་སྐྱུན་བྱ་བ་ལེགས་སྤེལ་བྱེད་པ། ས་
གནས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་དང་བྱུང་ཚོས་ལ་བརྟུན་ནས་ལོར་ལྷག་དང་ནས། ཕད་ཁ་སོགས་བྱུང་
ལྷན་ཐོན་ལས་སྤེལ་བ། ཞིང་སྡེ་ཡུལ་སྐོར་དང་སློབ་གསེང་ཞིང་ལས། སློབ་རྒྱུལ་ཚོང་དོན་སོགས་
ཐོན་ལས་གསར་བ་དང་ལས་རིགས་གསར་བ་རྒྱུར་སྤེལ་བྱེད་པ། མ་དངུལ་སྒོར་ཁྲི་3000 བཏང་
ནས་ཚལ་རྩ་འགག་སྡེ་གསར་དང་། མཐའ་དམར་ལོང་ལ། རབ་འོག་མ་སྡེ་བ། ལུམ་པ་སྡེ་བ་
སོགས་ཞིང་ཆེན་རིམ་པ་དང་ལྷུལ་རིམ་པ། རྫོང་རིམ་པ་བཅས་རིམ་སོ་སོའི་ཞིང་སྡེ་དར་སྤེལ་
མིག་དཔེ་སྡེ་བ་རུ་འཇུགས་སྐྱུན་བྱེད་པ། ལུས་མཚུངས་སུ་ལོ་ལ་སྡེ་བ་10 ཡན་ཞིང་སྡེ་གསར་
སྤེལ་བྱེད་སྡེ་བ་རུ་འཇུགས་སྐྱུན་བྱེད་པ། མ་དངུལ་སྒོར་ཁྲི་9703 བཏང་སྟེ་ཅང་ཤེས་ཤོང་

རྩལ་ཚོག་རྩལ་སྤེ་བ་ནས་གཡོན་རྩལ་སྤེ་བ་བར་གྱི་དབུལ་སྐྱོར་ཡུལ་སྐོར་གཞུང་ལམ་སྤྱི་ལེ 45
 འཇུགས་སྐྱོན་བྱ་རྒྱ་དང་། ཚལ་རྩ་འགག་གྲོང་རྩལ་སྤྱོད་ཁ་སྤེ་བ། ཐང་དཀར་མ་གྲོང་རྩལ་སྤྱི་
 ཐང་སྤྱི་སྤེ་བ་སོགས་སྤེ་བ 11 གི་འགོ་ལམ་སྤྱི་ལེ 25.24 འཇུགས་སྐྱོན་བྱ་རྒྱ་ཡིན། མ་དངུལ་
 སྐོར་གྱི 6615 བཏང་ནས་འབབ་རྒྱུ་དྲུང་བའི་རྒྱ་བོའི་ས་རྒྱ་རྒྱུ་སྤྱང་ནམ་གངས་དང་རྒྱ་
 གཏོང་ས་ཁུལ་གྱི་བསྐྱར་བཀོད་སོགས་ཀྱི་ནམ་གངས་ལག་བསྟར་བྱ་རྒྱ། གསང་སྤྱོད་གསར་
 བརྗེའི་ལོ་གསུམ་བྱ་འབྲུལ་གསར་བ་འགོ་བཙམས་ནས་གསང་སྤྱོད་འཇུགས་སྐྱོན་གྱི་ལས་
 འགན་ལེགས་འབྲུབ་བྱེད་པ། མ་དངུལ་སྐོར་གྱི 2816 བཏང་ནས་ཞིང་སྤེའི་མི་སྣོད་ཁོར་ཡུག་
 ལེགས་བཙོས་དང་ཁུལ་ཡོངས་སྤྱི་གསལ་མེད་མ་དཔེ་རྫོང་ལུ་མཐུད་དུ་བསྐྱོན་པ། མ་དངུལ་
 སྐོར་གྱི 3608 བཏང་ནས་ཚལ་རྩ་འགག་མཚོད་ཁུལ་དང་ས་གྲུ་བཞི་ཞང་ཏ་ལེན་སྤེ་བ་སོགས་
 སྤེ་བ 4 ལ་སྤེ་ཁུལ་ལེགས་བཙོས་དང་ཉེན་ཁང་ལེགས་བཙོས་སོགས་ཀྱི་ནམ་གངས་ལག་བསྟར་
 བྱ་རྒྱ་ཡིན། མ་དངུལ་སྐོར་གྱི 9461 བཏང་ནས་སྐོག་དྲའི་ལེགས་བཙོས་ནམ་གངས་13 ལག་
 བསྟར་བྱ་རྒྱ། མ་དངུལ་སྐོར་གྱི 1350 བཏང་ནས་དབུལ་སོངས་སྤེ་བ 40 དང་སྤེ་བ 17 ལ་སྤྱི་ཕན་
 ལས་གནས་600 རོགས་སྐྱོར་བྱེད་པ། ཁང་སའི་དོ་དམ་ལ་བྱུགས་སྐོན་ཞིང་ཁང་སའི་བདག་
 དབང་དང་ཐོབ་ཐང་དབང་ཆ། བཀོལ་སྤྱོད་དབང་ཆ་ཡི་ཁག་དབྱེ་བྱེད་ཐབས་འཚོལ་ཞིབ་
 བྱེད་པ།

(གསུམ) སྤྱགས་བཙོག་འགོག་བཙོས་ཐང་བྱུགས་བསྐྱོན་ནས་སྤྱི་ཁམས་དཔལ་ཡོན་
 ཅན་གྱི་མཐོ་ས་གསར་བ་འཇུགས་སྐྱོན་བྱེད་པ། གཅིག་ནི་སྤྱགས་བཙོག་འགོག་བཙོས་ཀྱི་
 འཐབ་འཛིང་རྒྱལ་ཁ་ལེན་པ། སྤྱགས་བཙོག་འབྲུང་ཁུངས་ལ་དོ་དམ་ནན་མོ་བྱས་ནས་གྲོང་
 ཁུལ་གྱི་རིལ་རྩལ་གར་ཚད (PM10 དང་PM2.5) ཚད་གཞི་ནང་དུ་ཚོད་འཛིན་བྱེད་པ།
 ལོ་ཡོངས་ལ་རྫོང་ཁུལ་གྱི་མཁའ་དབུགས་སྤྱི་ཚད་ལེགས་པའི་ཉེན་གངས་99%ཡན་དུ་རྒྱུ་
 སྤྱང་བྱེད་པ། རྫོང་མཁའ་གྱི་གཅིག་བསྐྱས་རྒྱ་འདོན་རྒྱ་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུ་སྤྱི་ཚད་དང་ཞིང་
 གྲོང་གི་བཏུང་རྒྱུ་ཚད་ལོན་ཚད 100%དང་། རྫོང་ཁུལ་གྱི་འཚོ་བའི་བཙོག་རྒྱུ་གཙང་དག་

ཚོད 95% ཡན་སོན་པ། མ་དངུལ་སྒྲིབ་ཁྲི 1581 བཏང་ནས་ཚོས་རྗེ་ཞང་ཚུ་བུ་སྡེ་བ་སོགས་སྡེ་བ་
 གསུམ་གྱི་འཚོ་བའི་བཅོག་ཚུའི་སྲུང་སྲུག་བཅོས་སྐྱོང་རྣམ་གྲངས་ལག་བརྟམ་བྱེད་པ།
 མ་དངུལ་སྒྲིབ་ 3210 བཏང་ནས་ས་སྤུ་བའི་ཞང་སོགས་ཞང་གསུམ་གྱི་འཚོ་བའི་གད་སྤྲིགས་
 སྤམ་གནས་དང་། ཅང་ཤེས་སྐྱོང་རྣམ་ལྔ་ཚོང་སྡེ་བ་སོགས་སྡེ་བ 7 གྱི་ཁོར་ཡུག་གཙང་དག་
 སྤྲིག་ཚམ་སྤྲིག་སྐྱོང་རྣམ་གྲངས་སོགས་ལག་བརྟམ་བྱ་རྒྱ་ཡིན། གཉིས་ཅི་དངོས་གནས་སྡེ་
 ཁམས་སྲུང་སྐྱོབ་དང་ཉམས་གསོ་བར་ལུགས་སྒྲོན་པ། གཙང་གསུམ་འབྲུང་ཁུལ་གྱི་སྡེ་
 ཁམས་སྲུང་སྐྱོབ་དང་ཉམས་གསོ་ལས་གཞི་དང་། མཚོ་སྒོན་པོའི་སྡེ་ཁམས་སྲུང་སྐྱོབ་དང་
 ཉམས་གསོ་ལས་གཞི། ཚབ་ཚའི་གཤོང་སའི་སྡེ་ཁམས་ཁོར་ཡུག་སྐྱོལ་བསྐྱོང་བཅོས་སྐྱོང་
 ལས་གཞི། ཚལ་རྩ་འགག་མཚོའུ་སྡེ་ཁམས་བཅོས་སྐྱོང་། རང་བྱུང་རྩ་ཐང་དང་ནགས་ཚལ་
 གྱི་ཉམས་གསོ། ཞན་འགྱུར་རྩ་ཐང་གི་བཅོས་སྐྱོང་། ས་ཚུ་སྲུང་འཛིན་དང་བྱེ་འགྱུར་ས་གཞི་
 སྲུང་སྐྱོང་། ནགས་འཇུགས་སོགས་གྱི་ལས་གཞིར་སྐྱུལ་འདེད་གཏོང་བ་དང་། མ་དངུལ་
 སྒྲིབ་ཁྲི 13890 བཏང་ནས་ས་སྤུ་ཁྲི 15 རྟེན་སྲུང་འདེབས་ནགས་འཇུགས་བྱ་རྒྱ་དང་། ས་
 སྤུ་ཁྲི 4.95 སྡེ་དངོས་བྱེ་འགོག་བྱེད་པ། ས་སྤུ་ཁྲི 13 རྟེན་སྡོང་སྤོན་ནགས་བཟོ་བྱེད་པ། ས་
 སྤུ་ 3000 ལ་བྱེ་འགོག་བྱེ་བཅོས་བྱེད་པ། ཐན་རུས་ཞན་པའི་ནགས་ཚལ་སྤུ་ 2000 བརྒྱུར་
 བཤོད་བྱེད་པ། གསུམ་ཅི་རུས་ཁུངས་དོ་དམ་ཁོངས་གཏོགས་གསར་འཇུགས་དང་འཇུགས་
 ཚོང་རུ་གཏོང་བ། རུས་ཁུངས་གྱི་འཇོལ་སྐྱོང་སྤྱི་གངས་དང་དགོས་མཐོ་གཉིས་ཚོང་འཛིན་
 བྱེད་པའི་སྤྲིག་སྐྱོང་འཇུགས་ཤིང་། ཅིན་ཉི་ཨར་འདམ་བཟོ་བུའི་རུས་སྤོན་བརྒྱུར་བཤོད་
 རྣམ་གྲངས་ལག་བརྟམ་བྱེད་པ།

(བཞི) མ་དངུལ་འཛོག་པའི་སྐུལ་ཁྲིད་ཐན་རུས་འདོན་སྡེལ་བྱས་ནས་རྣམ་གྲངས་
 འཇུགས་སྐྱོན་ཐང་ལ་སྐུལ་འདེད་གཏོང་། སྡོན་དཔག་ལྟར་ན 2021 ལོར་རྣམ་གྲངས་ 129
 (རུས་གསར་རྣམ་གྲངས་ནང་རུ་མི་གཏོགས) འཇུགས་སྐྱོན་བྱ་རྒྱ་ཡོད་པ་དང་། དེའི་ལས་
 སྤམ་མཐུད་འཇུགས་སྐྱོན་གྱི་རྣམ་གྲངས་ཅི་81 ཡོད་ལ། རྣམ་གྲངས་གསར་བ་48 ཡོད། གཏན་

འཇགས་རྒྱ་མོག་ལ་མ་དངུལ་འཛོག་ཚད 6%ཡན་ལག་སྤྱང་བྱེད་པ། གཅིག་ཅི་རྣམ་གྲངས་
 གལ་ཆེན་དག་གི་སྒྲིབ་འགྲོ་བར་སྐྱལ་འདེད་གཏོང་བ། ལུས་ཁྲུངས་གསར་བའི་དྲོད་
 འདོན་ལས་གཞི་སྐྱལ་སྤེལ་གཏོང་བ་དང་། ཆབ་ཆའི་ལོ་དགུའི་ཉལ་པར་སློབ་གྲྭ། ཆབ་ཆ་ཚུ་
 ལམ་གྱི་ལེགས་བཅོས། ཚུ་ཁོལ་གྲོང་རྒྱལ་གྱི་སྤྱོད་པ་བསྐྱུ་གསར་སྤེལ་གྱི་བྱ་རྒྱུ་བྱ་བ་སོགས་
 ལ་སྐྱལ་འདེད་བྱེད་པ་དང་། སྤྱང་ཉོའི་དམག་དམངས་གཉིས་སྤྱོད་གྱི་གནམ་གྲུ་ཐང་གི་
 འཇུགས་རྒྱ་རྣམ་གྲངས་དང་ཟི་ལིང --མཚོ་སྒྲོན -- ཆོ་ལ་བར་གྱི་ལྷགས་ལམ་གྱི་འཇུགས་
 རྒྱ་རྣམ་གྲངས་སོགས་ལ་མཐུན་སྦྱར་ཞབས་ཞུ་བྱེད་པ། གཉིས་ཅི་རྣམ་གྲངས་འཇུགས་རྒྱ་
 ལ་ལྷགས་སྒྲིབ་པ། ཆབ་ཆའི་མ་ཚུའི་གར་ལམ་དང་བྲི་ཀའི་གར་ལམ། ཆབ་གཤོང་ལམ། ཉལ་
 བཀ་མ་གྲོང་རྒྱལ་གྱི་སྤོམ་ལམ་སོགས་འགྲོ་ལམ 14 དང་། མཚོ་སྒྲོན་སྤོ་དོགས་གྱི་བཅོམ་ཚུ་དང་
 གད་སྤྱོད་ས་སྐྱོ་རྣམ་གྲངས་7 ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་བར་ལག་སྤྱང་བྱེད་པ། སྤོང་ཚུ་མཚོ་
 དང་མཚོ་སྤོ་ཁུལ་གྱི་དྲ་རྒྱའི་དྲངས་མཚོ་དཔོན་ལས་སྤིང་། སྤྱང་ཉོ་ཚོང་གི་མཐོ་རིམ་སློབ་
 འབྲིང་། ལྷུ་ལུས་སུ་སྤྱོད་པ་ལྷང་ཉོ་སོགས་སྤོང་རའི་འཇུགས་རྒྱ་སྤར་ལས་ཅེ་མཚོ་གས་སུ་
 གཏོང་བ་དང་། ཐབས་བརྒྱ་རྒྱས་སྤོང་གིས་ཉལ་གས་མའི་སྤོམ་ལམ་དང་མཁར་བྱང་གསར་
 ཁུལ་གྱི་མཐུན་སྤོགས་ལམ། ཞང་གྲོང་རྒྱལ་གྱི་སྤྱོད་པ་ལྷུང་ལུས་གཙང་དྲོད་འདོན་སོགས་མང་
 གཞིའི་རྒྱུ་ཆས་གྱི་རྣམ་གྲངས་དུས་ལྟར་ལས་འགོ་ཚུལ་རྒྱ་དང་། གསུམ་ཅི་འགྲུལ་རྣམ་རྗེས་
 འདེད་དོ་དམ་ཞབས་ཞུར་ལྷགས་སྒྲིབ་པ། ལྷ 4 པའི་ལྷ་མཇུག་ཏུ་སྤར་མཐུད་རྣམ་གྲངས་ཚང་
 མ་ལས་འགོ་འཇུགས་པ་དང་། རྣམ་གྲངས་གསར་བའི་60%ལས་འགོ་འཇུགས་པ། ཞབས་ཞུ་
 ཚུ་ཚད་མཐོ་ཏུ་འདེགས་ཤིང་རྣམ་གྲངས་གྱི་རྗེས་འདེད་ལྷ་སྐྱལ་བཅོམ་འཇོག་བྱས་བཅས་རྣམ་
 གྲངས་ཡོངས་དུས་ལྟར་འགྲུབ་པར་ལག་སྤྱང་བྱ།

(ལྷ) སྤྱང་ཚུལ་ལེགས་རྒྱུ་བྱས་བཅས་ཚུལ་སྤྱར་འཕེལ་རྒྱས་སྐྱལ་སྤེལ་གཏོང་བ། གཅིག་
 ཅི་དེང་རབས་ཅན་གྱི་སྤྱོད་པ་ལམ་ཞིང་ལྷགས་ལས་གྱི་ཐོན་ལས་ཚུལ་སྤྱར་སྐྱལ་སྤེལ་གཏོང་བ།
 ལྷང་མཐོ་གསུམ་སྤོན་ཞིང་ལྷགས་ལས་སྤོང་གིང་བྱེད་ཅིང་མོར་ལྷག་གས་སྤེལ་དང་། བས་དང་

པད་ཁ་སོན་འདེབས་ཀྱི་ཐོན་ལས་བཞི་སྟེལ་པ། འདེབས་འཇུགས་ཀྱི་བཅའ་ཁྲིམས་སྒྲིག་བྱས་
ནས་འགྲུ་སྐྱེལ་གྱི་ཐོན་ལས་ཆེ་ཏུ་བསྐྱེད་པ། ལོ་ནང་དུ་ས་སྤུའུ་མི 20 ལ་ཞིང་སྐྱོན་ལུང་རྗེས་
ཉུང་འཇོག་པན་འདེགས་ཀྱི་ནུལ་གྲངས་སྤྲུལ་མཐོ་སྒོས་འགྲུབ་རྒྱ་དང་། ཚད་མཐོ་ས་ཞིང་ས་
སྤུའུ་མི 2.1 འཇུགས་སྐྱོན་བྱེད་པ། མ་དངུལ་སྒྲོར་མི 4432 བཏང་ནས་ནས་དང་རྒྱ་སྐྱོན་
འདེབས་པ། ཞིང་ལས་སྐྱེད་ཐོས་ཀྱི་སོན་འདེབས་རྒྱ་ཁྱོན་ནི་སྤུའུ་མི 45 ཡན་ཁག་སྤྱང་བྱེད་པ།
ཕྱགས་རྒྱ་ས་སྤུའུ་མི 5 འདེབས་པ། གསོ་སྟེལ་ལས་རིགས་ལེགས་སྟེལ་བྱེད་པ་དང་ག་རིགས་
ཀྱི་ཐོན་གྲངས་ནི་དུལ་མི 2.5 ཡན་ལ་སོན་པ། བོད་ལྷག་ཐོན་ལས་གསོ་སྟེལ་ར་བ 1 གསར་
འཇུགས་བྱེད་པ། རོར་ལྷག་གི་སོན་བཟང་གསོ་སྟེལ་རྟེན་གཞི 10 ལེགས་བཅོས་བྱེད་པ།
ཞིང་སྤྱུགས་ཐོན་ལས་ཅན་གྱི་སྟེ་ཁྲིད་ཁེ་ལས 2 དང་། ཞིང་སྤྱུགས་ལས་ཆེད་གཉེར་མཉམ་ལས་
ཁང 20། ཁྱིམ་ཚང་སྤྱུགས་ར 2 བཅས་ལ་རོགས་སྐྱོར་བྱེད་པ། གཉེས་ནི་ཐོན་ལས་གསར་བའི་
འཕེལ་ལྷགས་ཆེ་ཏུ་བསྐྱེད་པ། རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་ལུས་ཁྲུངས་གཙང་མའི་མིག་དཔེ་ཞིང་ཆེན་
བསྐྱོན་བའི་གོ་སྐབས་ལ་བསྐྱོན་ནས། ལུས་ཁྲུངས་གསར་བའི་རྟེན་གཞིའི་འཇུགས་སྐྱོན་བྱ་
བར་སྐྱེལ་འདེད་གཏོང་བ། ལུས་ཁྲུངས་གསར་བའི་ཐོན་ལས་དེ་རྗེས་ཡོངས་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་
སྤྱི་ཚོགས་སྤྲུལ་མཐོ་འཕེལ་རྒྱས་བྱུང་བའི་སྤུལ་ལྷགས་སུ་གཏོང་བ། ལོ་ནང་དུ་དྲ་སྟེལ་སྒྲིག་
འདོན་ཀྱའོ་མ 2000 འཕར་བ། གསུལ་ནི་སྟེལ་རྒྱན་ཐོན་ལས་ཀྱི་སྤྲུལ་ཚད་མཐོ་ཏུ་འདེགས་པ།
ཁེ་ལས་ཀྱི་གསོ་སྟེལ་ཐད་ལྷགས་སྐྱོན་པ་དང་། ལོ་ནང་དུ་གཞི་ཁྱོན་ཡན་གྱི་ཁེ་ལས 2 སྐྱེད་མིང་
བྱེད་པ། ཡུལ་སྒྲོར་ཁུལ་གྱི་འཇུགས་སྐྱོན་ལ་ལྷགས་སྐྱོན་ཞིང་། འགྲིམ་འགྲུལ་དང་མགོན་
ཁང་། བཟུང་བཏུང་སོགས་ལས་རིགས་ཀྱིས་ཡུལ་སྒྲོར་ལས་རིགས་ཁག་སྤྱང་བྱེད་པ། བཞི་ནི་
དེང་རབས་ཞབས་ཞུ་ལས་རིགས་སྟེལ་བ། བདེ་ཐང་ཆུན་གསོ་དང་རིག་གནས་ཡུལ་སྒྲོར་།
རྒྱང་མདོག་འཛད་སྒྲིད། ཤོར་གསེབ་འཛད་སྒྲིད་སོགས་ལ་དམིགས་ནས། ཞབས་ཞུ་ལས་
རིགས་གསར་བ་སྐྱེད་མིང་བྱེད་པ། གཙང་གསུལ་འབྱུང་ཡུལ་གྱི་དངོས་ཚོགས་སྐྱེལ་འདེན་
སྤྱིང་གི་འཇུགས་སྐྱོན་ལ་སྤུལ་འདེད་བཏང་སྟེ། དངོས་ཚོགས་སྐྱེལ་འདེན་གྱི་རྒྱུ་འཇོག་ཁེ་ལས་

སྐོར་ཞིག་སྐོར་གྱི་ཕྱི་དང་པ། སྐྱི་ཚོགས་འཛོལ་རྒྱུ་མེད་པའི་འཚོལ་སྐྱི་འཛོལ་ 4% ཡན་མདོན་འགྱུར་
བྱུང་རྒྱུ་དང་། ཐེ་གོ་ཞང་ཉི་ལེ་སི་ཞོལ་མ་སོགས་སྡེ་བ 3 གྱི་སྐྱུལ་འཚོག་ཁང་གི་ཚད་ལྡན་
འཕྲོགས་སྐྱུན་དང་ SC དཔང་བདེན་བྱ་བ་ལ་སྐྱུལ་སྡེལ་གཏོང་བ། རྒྱུ་ལོངས་གྱི་བྱ་བ་སྐྱིར་
འཚོལ་གི་ལོ་ལས་གྱི་ཡོང་སྡོལ་སྐོར་གྱི་ 1000 ཡན་སོན་པ།

(རྒྱལ) མཁར་ཞང་མཉམ་འདྲེས་གྱི་རྣམ་པ་གསར་བ་གཏོང་བ། གཅིག་ལེ་མཁར་གྲོང་
འཕྲོགས་སྐྱུན་གྱི་སྐྱུལ་ཚད་མཐོ་བུ་འདེགས་པ། མ་དངུལ་སྐོར་དུང་ཕུར 1.4 བཏང་ནས་ངལ་
རྩལ་ལམ་དང་བསྐྱར་དར་ལམ་སོགས་གྱི་འགྲོ་ལམ་ལེགས་བཅོས་ལས་གཞི་ལག་བསྟར་བྱ་རྒྱུ་
དང་། མ་དངུལ་སྐོར་དུང་ཕུར 1.01 བཏང་ནས་རྒྱུ་ལོངས་གྱི་བཅོས་ལེགས་བཅོས་དང་བཅོས་ལེགས་
སྐྱི་འདྲེན་སྐྱུག་ལམ་འཕྲོགས་སྐྱུན་རྣམ་གཞག་སོགས་ལག་བསྟར་བྱེད་པ། རྒྱུ་ལོངས་ཉིང་བ 9
ལི་སྐྱུགས་བསྐྱུས་ལེགས་བཅོས་ལས་གཞི་ལག་བསྟར་བྱ་རྒྱུ་དང་། གཉིས་ལེ་མཛོས་སྐྱུག་མཁར་
གྲོང་གི་འཕྲོགས་སྐྱུན་ཐད་སྐྱུལ་འདྲེན་གཏོང་བ། མཚོ་སྐོར་ས་ལུལ་གྱི་མཁར་གྲོང་འཕྲོགས་
སྐྱུན་གྱི་བྲ་སྐྱིག་བྱ་བ་ནན་སྡེལ་བྱ་ཞིང་། ཚལ་རྩལ་འགག་དང་རིག་སྐྱུན་སྐྱེ་ཁམས་མཛོས་སྐྱུག་
གྲོང་རྩལ་དང་། ཉི་ནག་མ་དང་སྡེལ་ནག་གཉིས་གྱི་མཛོས་སྐྱུག་མཁར་གྲོང་འཕྲོགས་སྐྱུན་
ལས་གཞི་སོགས་གང་མཚུགས་ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་རྒྱུ་དང་། མ་དངུལ་སྐོར་དུང་ཕུར 1.37
བཏང་ནས་ཚལ་རྩལ་འགག་མ་རྒྱུ་ལེགས་བཅོས་ལེགས་སྐྱུན་ལོངས་སྐོར་སོགས་གྱི་རྣམ་
གཞག་ལག་བསྟར་བྱེད་པ། མ་དངུལ་སྐོར་དུང་ཕུར 1.44 བཏང་ནས་ཉི་ནག་མ་དང་སྡེལ་ནག་
གྲོང་རྩལ་གྱི་གྲོང་ལུལ་འགྲོ་ལམ་དང་མཐོ་སྐྱོད་མཛོས་སྐྱུག་ཞིང་སྡེལ་འཕྲོགས་སྐྱུན་གྱི་རྣམ་
གཞག་ལག་བསྟར་བྱེད་པ། ཞིང་འགྲོག་ལུལ་གྱི་མི་སྡོལ་ལོར་ལྷན་ཆ་སྐྱུན་དང་བཏུང་རྒྱུ་
སྐྱུལ་ཚད་ལུ་མཐུན་དུ་རྩེ་ལེགས་སྐྱུག་གཏོང་བ།

(བདུན) དམངས་འཚོ་བདེ་སྐྱིད་ཐད་སྐྱུགས་སྐོར་ཞིང་མི་དམངས་གྱི་རེ་འདོད་ཚོམ་
དུ་འཕྱུག་པ། དམངས་འཚོ་ལེགས་བཅོས་ལ་དམིགས་ནས་མ་དངུལ་སྐོར་དུང་ཕུར 20.54
བཏང་ནས་དམངས་ལ་ལེ་ཕན་སྐྱུབ་དེས་ཡིན། གཅིག་ལེ་ལས་ལྷན་སྐྱུན་ཐོབ་སྲིད་རྒྱུ་

བཅའ་བཟུང་བྱེད་པ། ལས་གཏོང་ལས་ལྷན་གྱི་རོགས་སྐྱོར་གྱི་ཁྲི་ལྷན་ལྷན་ལག་བཟུང་གང་
 ལེགས་བྱས་ནས་སློབ་ཆེན་སློབ་མ་དང་། རྒྱ་རྒྱུག་ཞིང་པ། སྤྱི་ལོ་དམག་མི་སྣ་གས་ཀྱི་ལས་
 ལྷན་གྱི་བ་ལེགས་སྤེལ་བྱེད་པ། ལོ་ནང་དུ་མཁར་སྐྱོང་གི་ལས་ལྷན་མི་གྲངས་560 གསར་
 རྒྱུན་བྱེད་པ་དང་། ལས་ལྷན་དཀའ་ལྷན་མི་སྣ་20 ལས་ལྷན་བྱེད་པ། མཁར་སྐྱོང་ལས་
 མོར་མི་སྣ་140 ལས་གནས་བཟུང་ལྷན་བྱེད་པ། ཞིང་འབྲོག་ཁུལ་གྱི་དལ་ཚོལ་མི་ལྷན་གས
 15000 གནས་སློབ་ལས་ལྷན་བྱེད་པ། མི་གྲངས་2255 ལ་ལག་རྩལ་གསོ་སྐྱོང་སྤེལ་བ།
 མཁར་སྐྱོང་གི་ལས་མོར་བསྐྱར་ཚད་3.5%ནང་ཚོད་འཛིན་བྱེད་པ། གཉིས་ཤི་སློབ་གསོ་སློབ་
 སྤེལ་རྒྱུ་འཕྲོད་སྤེལ་བྱེད་པ། མ་དངུལ་སྐོར་དུང་ཕུང་1.98 བཏང་ནས་ཡུང་ཉིའི་མཐོ་རིམ་
 སློབ་འབྲིང་དང་། སློ་མེ་བྱང་ཁ་རུབ་མ་སྤེ་བའི་བྱིས་བཙུན་ལ་ཁང་། སྤེལ་ནག་དང་ཚོས་རྗེའི་མི་
 རིགས་བཅའ་སྲོལ་སྤེལ་གྱི་སྤོ་སྤོ་ལྷན་གྲངས་17 སྤེལ་བ། གསུམ་ཤི་བདེ་ཐང་ཡུང་ཉིའི་
 འཕྲོགས་སྐྱོབ་སྤེལ་གཏོང་བ། རྒྱན་བཙུན་འབྲོད་བསྐྱོབ་གྱི་མང་གཞིའི་རྒྱུ་རྩལ་གྱི་
 འཕྲོགས་སྐྱོབ་ཐང་ལྷན་སློབ་ཞིང་། མ་དངུལ་སྐོར་ཁྲི་1671 བཏང་ནས་མཁར་བྱང་གསར་
 ཁུལ་གྱི་མི་དམངས་སློབ་ཁང་གི་འགོ་སྐྱོང་ཚོ་ལག་སྤོ་སྤོ་གྱི་རྒྱུ་གྲངས་སྤེལ་བྱེད་
 པ། བཞི་ཤི་རྒྱུ་རྩལ་འགན་སྲུང་གི་མ་ལག་འབྲུག་ཚང་དུ་གཏོང་བ། རྒྱན་གསོ་དང་སློབ་
 བཙུན་འགན་སྲུང་མ་ལག་འབྲུག་ཚང་དུ་བཏང་ནས་ཁུལ་ཁོངས་རྗེ་མེར་གཏོང་བ། འཆར་
 གཞི་ལྟར་བཟུང་གསོ་འགན་སྲུང་མ་དངུལ་སྐོར་ཁྲི་8710 མར་གཏོང་བ་དང་། མ་དངུལ་སྐོར་
 ཁྲི་5070 སྤེལ་སྤོ་བྱས་ནས་ཞིང་སྤེ་དམངས་སྲུང་དང་དམིགས་དཀའ་མི་སྣ་དུ་ལྷན་དཀའ་
 དལ་བྱིས་པ། དབང་བོ་སྐྱོབ་ཅན་མི་སྣ་འཁོར་ཁ་གསལ་གཉིས། བར་སྐྱབས་རོགས་སྐྱོར་སྤོ་སྤོ་གྱི་
 རྒྱུ་ལ་གཏོང་རྒྱ་ཡིན། ལྷ་ཤི་དམངས་འཚོ་བུ་བ་གཞན་དག་ལེགས་སྤེལ་བྱེད་པ། མཁོ་
 སློབ་རིན་བཏུན་བུ་བ་སྤར་ལས་ལེགས་སྤེལ་བྱས་ནས་འཚོ་བའི་མཁོ་རྗེས་ཀྱི་ཐོན་སྐྱེད་དང་
 མཁོ་འདོན་ཁག་སྲུང་བྱེད་ཅིང་། ཚོང་རའི་རིན་གོང་ལྷ་སྤེལ་ནས་སྤེལ་བྱས་ནས་སྤོ་
 དམངས་ཀྱི་འཛད་སྐྱོད་རིན་གོང་གི་འཕར་ཚད་3%ནང་དུ་ཚོད་འཛིན་བྱེད་པ། བདེ་

འངགས་དོ་དམ་དང་ཟས་རིགས་བདེ་འངགས། ཐོན་སྐྱེད་བདེ་འངགས་སོགས་ཀྱི་བྱ་བར་
འགྲུགས་སྒྲོན་པ་དང་། རིག་གནས་ལུས་རྒྱལ་དང་མི་རིགས་ཚོས་ལྷགས། འུད་མེད་བྱིས་པ།
སློབ་པ་བསྐྱུ་བ་ལྟ་ན་སྤིང་སོགས་སྤྱི་ཚོགས་ལས་དོན་རྣམས་ཚོགས་གཅིག་གྱུར་འཆར་འགོད་
ཀྱིས་སྐྱེལ་དགོས།

(བརྒྱུད) བརྒྱུད་བཅོས་གསར་གཏོད་ཟབ་སྐྱེལ་བྱས་ནས་དཔལ་འབྱོར་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་
འགྲུལ་འགྲུགས་གསར་བ་ཆེ་ཏུ་བསྐྱེད་པ། གཅིག་ཅི་ལྷ་མཐུད་ཏུ་ཚོང་གཉེར་ཁོར་ལྷག་རེ་
ལེགས་སུ་གཏོང་བ་སྟེ། སྤིང་དོན་ཞབས་ཞུའི་ལས་སྐྱེལ་བརྒྱུད་རིམ་རེ་ཉུང་རེ་སྐྱེ་ཏུ་གཏོང་
ཞིང་། དེའུ་ལ་འཛོག་ཚོང་གཉེར་ལས་དོན་རྣམས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོག་འགོད་ལ་སྐྱབས་སྟེ་བཟོ་བ།
དམངས་གཉེར་ཁེ་ལས་དང་ཁེ་ལས་རྒྱུ་འབྲིང་གི་ཆད་དེའུ་ལ་གཅོང་འཇལ་ཐད་ལྷ་མཐུད་
ཏུ་འགྲུགས་སྒྲོན་པ། དེའུ་ལ་ཚའི་ཕན་ལུས་འདོན་སྐྱེལ་བྱས་ནས་དམངས་གཉེར་ཁེ་ལས་དང་
ཁེ་ལས་རྒྱུ་འབྲིང་བ་བདེ་སྐྱབས་དང་འཕེལ་རྒྱས་བྱུང་བར་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་པ། གཉེས་ཅི་སྤྱི་ཚོགས་
བཅོས་སྐྱོང་རྒྱ་ཚད་སྐར་ལས་མཐོ་ཏུ་འདེགས་པ། ཡིད་ཉོན་མ་ལག་གི་འདུགས་སྐྱེན་སློབ་སློབ་
ཡོངས་ནས་སྐྱེལ་སྐྱེལ་གཏོང་ཞིང་། སྤིང་འཛོན་ཚོག་མཆོད་དང་སྤིང་འཛོན་ཆད་གཅོད་ཀྱི་
གནས་ཚུལ་གཉེས་སྤྱི་ལ་བསྐྱབས་པ། འཕྲིན་ལུགས་ལྷགས་སྐྱེལ་བརྒྱུད་པ་འགོ་རྩམ་པ་
དང་འཕྲིན་ལུགས་འཛོན་ཚད་ལྡན་ཏུ་གཏོང་བ། སློབ་པ་ཡོངས་ནས་སྤྱི་ཚོགས་བཅོས་སྐྱོང་གི་ཕན་
ལུས་སྐར་ལས་མཐོ་ཏུ་འདེགས་པ། གསུམ་ཅི་སྤྱི་སློབ་སློབ་འབྱེད་སྐར་ལས་རྒྱ་སྐྱེད་པ། ཉོ་
ཚོང་བྱིར་གཏོང་ཅན་གྱི་ཁེ་ལས་སྐྱེད་སྤིང་བྱེད་ཅིང་། ལོ་ནང་ཏུ་ཉོ་ཚོང་བྱིར་གཏོང་གི་ཡོང་
སྒོ་སྒོར་བྱེ་བ་གཅིག་ཡན་སྒོལ་བ་མདོན་འགྱུར་བྱེད་པ། མཐོ་སྐར་བྱེད་ལྡན་ཞིང་འགྲུགས་ལས་
དང་ཞིང་ལས་ཐོན་རྒྱས་ཀྱི་ལས་སྒོན། རིག་གནས་ལུས་སྐྱོར་ཐོན་ལས། དེང་རབས་ཞབས་
ཞུ་ལས་རིགས་སོགས་ལ་དམིགས་ནས་སྤྱི་དང་ཚོང་དོན་འབྲེལ་གཏུག་དམ་པོ་བྱས་ནས་ཚོང་
འགྲུག་ཐབས་ལམ་རེ་མང་ཏུ་གཏོང་བ་དང་། ཚོང་འབྲེན་དེའུ་ལ་འགྲུགས་ཀྱི་མ་དེའུ་ལ་ཏུང་
ལྷུར་13 ལས་མི་ཉུང་བའི་དམིགས་འབེན་མདོན་འགྱུར་བྱ་རྒྱུ་ཡིན།

མིང་ཚིག་འབྲེལ་བཤད།

1. ཉན་ཏིག་བཞིའི་མྱེད་བྱ་ནི། 2016 ལོའི་ཟླ 8 པར། རྒྱ་བྲལ་རྒྱ་ལྷོ་ཅི་ཞི་ཅིན་མིན་མཚོ་
ཚོན་ཏུ་རྩེ་ཞིབ་ལ་སླེབས་ཏུ་ས་བཏོན་པ་ཡིན་ལ། ཉན་ཏིག་གིས་དཔལ་འབྱོར་
འཕེལ་རྒྱས་བྱུང་བར་སྐྱེལ་འདེད་གཏོང་བ་དང་། ཉན་ཏིག་གིས་སྐྱེ་ཁམས་ཁོར་
ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ་བྱ་བར་སྐྱེལ་འདེད་གཏོང་བ། ཉན་ཏིག་གིས་དམངས་འཚོ་ཁག་
སྲུང་དང་ལེགས་བཅོས་བྱེད་པར་སྐྱེལ་འདེད་གཏོང་བ། ཉན་ཏིག་གིས་ཉང་ནང་
ཁྲལ་གྱི་ཆབ་སྲིད་འཚོ་བ་ཚོད་ལྡན་ཏུ་གཏོང་བར་སྐྱེལ་འདེད་གཏོང་བ་བཅས་སོ།།
2. ཚོན་གཅིག་མཐོ་གཉིས། ཞིང་ཇུའི་སྐབས་བཅུ་གསུམ་པའི་གོ་སྐོར་ཚོགས་ཐེངས་
བཞི་བའི་སྟེང་བཏོན་ལ། རྒྱ་ཁམས་སྲུང་སྐྱོབ་ཚོན་ཏུ་སླེལ་བ་དང་། སྐྱེས་མཐོ་
འཕེལ་རྒྱས་སྐྱེལ་འདེད་གཏོང་བ། སྐྱེས་མཐོ་འཚོ་བ་གསར་གཏོད་བྱེད་པ།
3. བརྟན་སྲུང་རྒྱལ་དང་ཁག་སྲུང་རྒྱལ། 2018 ལོའི་ཟླ 7 པར་གྲུང་དབྱང་གི་དཔལ་
འབྱོར་བྱ་བའི་གོ་སྐོར་ཚོགས་ཐེངས་ཐོག་མར་བཏོན་པ་སྟེ། ལས་ཁུགས་བརྟན་སྲུང་
དང་། དངུལ་ཚ་བརྟན་སྲུང་། ཕྱི་ཕྱོགས་ཉི་ཚོང་བརྟན་སྲུང་། ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་མ་དངུལ་
བརྟན་སྲུང་། དངུལ་ཚ་འཛོག་པ་བརྟན་སྲུང་། ཚོན་དཔག་བརྟན་སྲུང་། 2020 ལོའི་
ཟླ 4 པར་ཁག་སྲུང་རྒྱལ་གི་ལས་འགན་གསར་བ་བཏོན་ལ། ཚོད་དམངས་གྱི་ལས་
ཁུགས་ཁག་སྲུང་བྱེད་པ། མ་ཚའི་དམངས་འཚོ་ཁག་སྲུང་བྱེད་པ། ཚོང་རའི་གྲུབ་
ཆ་གཙོ་བོ་ཁག་སྲུང་བྱེད་པ། འབྲུ་རིགས་དང་ལུས་ཁུངས་བདེ་འཇགས་ཁག་སྲུང་
བྱེད་པ། ཐོན་ལས་དང་མཁོ་སྐྱོད་འབྲེལ་ཐག་ཁག་སྲུང་བྱེད་པ། གཞི་རིམ་གྱི་
འཁོར་སྐྱོད་ཁག་སྲུང་བྱེད་པ་སྟེ། ཁག་སྲུང་རྒྱལ་གོ།
4. ཚོག་འགོད་འབྲུགས་གཏོར་ལས་གཞི། དངུལ་ཚ་འཛོག་པའི་ཚོག་འགོད་བརྒྱུད་

རིམ་མང་ཞིང་སྐྱབ་དཀའ་བའི་གནད་དོན་ལ་དམིགས་ནས་བཀོད་པའི་ཐབས་
བཅོས་ཤིག་ཡིན་ལ།

5. དཔང་མང་གཅིག་སྒྲིལ། བཀོལ་བཞིན་ཡོད་པའི་ལས་གཉེར་དཔང་ཡིག་དང་ཚ་
འཇུགས་སྡེ་ཁག་གི་ཚབ་ཨང་དཔང་ཉགས། ལྷལ་དོན་ཕོ་འགོད་དཔང་ཡིག་སྤྱི་
ཚོགས་འགན་སྲུང་ཕོ་འགོད་དཔང་ཡིག་བསྐྱམས་ཚེས་དཔང་ཡིག་སོགས་དཔང་
ཡིག་ལྟ་གཅིག་ཏུ་བཏང་བའི་མང་གཞིའི་སྤྱིང་། རེ་བྱ་མཁན་ལ་སྤྱི་ཚོགས་ཡིད་རྟོན་
ཚབ་ཨང་དང་ཟས་རིགས་ལས་གཉེར་དཔང་ཡིག་སོགས་གཅིག་ཏུ་བསྐྱམས་ནས་
དཔང་ཡིག་གཅིག་སྒྲུབ་པའི་ཕོ་འགོད་བྱེད་ཐབས་ལ་བྱེད།
6. སྐབས་བསྐྱུན་གཉིས་དང་སྤྱི་བསྐྱུགས་གཅིག་སྐབས་བསྐྱུན་གྱིས་ཞིབ་བཤེར་བྱ་
ཡུལ་བྱུང་འཐེན་བྱེད་ཅིང་། སྐབས་བསྐྱུན་གྱིས་ཁྲིམས་འཛིན་ཞིབ་བཤེར་མི་སྣ་
མངག་གཏོང་བྱས་ནས། ཞིབ་བཤེར་གནས་ཚུལ་དང་ཐག་གཅོད་གནས་ཚུལ་ཏུ་ས་
ཕོག་ཏུ་སྤྱི་ཚོགས་ཡོངས་ལ་སྤྱི་བསྐྱུགས་བྱེད་པ།
7. དཔང་གསུམ་ཁག་དབྱེ། བདག་དཔང་དང་འགན་གཙང་ལེན་གྱི་དཔང་ཆ།
གཉེར་སྐྱོང་བྱེད་དཔང་སྟེ་དཔང་ཆ་གསུམ་ཁག་དབྱེ་བྱས་ཤིང་། གཉེར་སྐྱོང་བྱེད་
དཔང་རྒྱན་འཁོར་བྱེད་པའི་གནས་སྤངས་ལ་བྱེད།
8. ཉེ་གཅིག་ལྷལ་གསུམ་གྲོང་གསུམ་གནས་མང་གི་མཁར་གྲོང་ཅན་གྱི་འཕེལ་རྒྱས་
གནས་སྤངས། ཉེ་གཅིག་ནི་ཆབ་ཆ་གྲོང་རྩལ་ཉེ་བར་འཛིན་པ་དང་། ལྷལ་གསུམ་
ནི་མཚོ་སྐོར་མཁར་གྲོང་ལྷལ། མ་འགྲམ་ལྷལ་ལྷན་མཁར་གྲོང་ལྷལ། ཤར་ལུབ་
མཉམ་འབྲེལ་གྱི་ལམ་རྒྱུད་མཁར་གྲོང་ལྷལ། གྲོང་གསུམ་ནི་ཆོས་རྒྱལ་འགག་དང་
རིག་སྒྲིབ། ཉ་ནག་མ་བཅས་མཁར་གྲོང་གཙོ་བོ་གསུམ། གནས་མང་ནི་ཐང་
དཀར་མ་དང་སྐལ་ནག་ཅང་ཤེས། ཡིར་སྟེ། ཐེ་གོ་ས་ལྷུ་བཞི། ཚོས་རྗེ་སོགས་
ཞུང་གྲོང་། ཇོ།

9. སྐྱུན་བཅོས་མཉམ་འབྲེལ་མ་ལག དེ་ནི་གྲོང་གསེབ་ནས་སྐྱུན་བཅོས་མཉམ་འབྲེལ་འཇུགས་སྐྱུན་བྱེད་པའི་ཐབས་གཙོ་བོ་ཞིག་ཡིན་ལ། རྫོང་དང་ཞང་སྡེ་བ་བཅས་རིམ་གསུམ་མཉམ་འབྲེལ་གྱི་རྫོང་ཁུལ་སྐྱུན་བཅོས་ཞབས་ཞུ་མ་ལག་ཡིན།
10. ལག་བསྟར་གསུམ། སྲིད་རྒྱུ་ལག་བསྟར། བྱ་བ་ལག་བསྟར། འགན་འཁུལ་ལག་བསྟར།
11. མི་ལེན་པ་བཞི། དབུལ་ཐར་སྲིད་རྒྱུ་ཡིན་ལ། དབུལ་ཐར་བྱས་ཏེ་འགན་འཁུལ་མི་ལེན་པ། སྲིད་རྒྱུ་མི་ལེན་པ། རོགས་སྐྱོར་རྒྱུ་སྤྲོད་པ། ཉ་སྐྱུལ་རྒྱུ་འཕྲོད་པ། པ།
12. ཆེ་སྐྱོར་རྒྱུ་སྤྲོད་པ། གཞི་སྐྱོན་ཅན་གྱི་ཁེ་ལས་ཆེན་པོར་རོགས་སྐྱོར་དང་། ཁེ་ལས་རྒྱུ་བཏམ་འབྲིང་བར་སྲིད་རྒྱུ་རོགས་སྐྱོར་བྱས་ནས་ཁེ་ལས་ཆེ་བར་གཏོང་བ།
13. ཁེ་ལས་གཞི་སྐྱོན་ཡར་འཕར། རང་རྒྱུགས་སྲིམས་ཚན་གྱི་ཐོབ་ཐང་ལྡན་པའི་བཟོ་ལས་ཁེ་ལས་ཡིན་ཞིང་། ཁེ་ལས་དེའི་གཙོ་གཉེར་ལས་དོན་གྱི་ཡོང་སྒོ་ནི་2000 ལ་སོན་ཆེ་གཞི་སྐྱོན་ཡན་གྱི་བཟོ་ལས་ཁེ་ལས་སུ་རེ་ཞུ་བྱས་ཆོག།
14. བརྒྱ་གཉིས་ལས་གཞི། ཞིང་ཆེན་ཡོངས་གྱི་བཟོ་ལས་ལག་རྩལ་བསྐྱར་བཅོས་སྤྱོད་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་བརྒྱ་དང་ལག་རྩལ་གསར་གཏོད་མཁུགས་གཏོར་ཐད་གྱི་རྣམ་གྲངས་བརྒྱ།
15. ཆེད་ཞིབ་བྱུང་གསར་ཅན་གྱི་ཁེ་ལས། ཁེ་ལས་དོ་དམ་ཐད་མིག་རྒྱ་རིང་ཞིང་བསམ་སྒོ་སྒོན་ཐོན་ཡིན་པའི་རྣམ་པ་ལ་ཟེར། ཆེད་ལས་ཅན་དང་ཞིབ་ཕྲ་ཅན། བྱུང་ལྡན་ཅན། དཔེ་གསར་ཅན་བཅས་སྤྱོད་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ཆས་གཅིག་གམ་དུ་མ་ལྡན་པའི་ཁེ་ལས་ལ་ཟེར།
16. ཁ་གསལ་དང་གནད་འཁེལ་བྱེད་ཐབས། དབུལ་སྐྱོར་བྱ་བའི་ཞན་སའི་གནད་དོན་ཐག་གཅོད་བྱེད་ཐབས་ཏེ། ཞན་ཆ་ཁ་གསལ་བརྒྱག་པ་དང་ལྷགས་ཉམས་ས་

གནད་འཁེལ་སྒོམ་ལུགས་སྣོན་དང་ལེགས་བཅས་བྱེད་པ་དེ་ལ་ཟེར།

17. གསང་སྦྱོང་གསར་བརྗེ། ཆེས་ཐོག་མར་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་བྱིས་པའི་
ཐེབས་ཚ་ལྟ་ཚོགས་ཀྱིས་བཏོན་པ་དང་། གསང་སྦྱོང་ནི་དཔལ་ཡོན་བསྐྱར་ཞིབ་
བྱེད་པའི་ཚད་གཞི་གཙོ་བོ་ཞིག་ཡིན། གསང་སྦྱོང་གི་གཙང་སྦྱོང་གནས་ཚུལ་ནི་མི་
དམངས་ཀྱི་བདེ་ཐང་དང་འཚོ་རིམ་ཁོར་ཕྱག་ལ་འབྲེལ་བ་དམ་པོ་ཡིད།

གུང་ཏོ་རྫོང་གི་2020་ལོའི་ནོར་སྲིད་སྡོམ་རྩིས་ལག་བསྟར་གྱི་གནས་ཚུལ་དང་
2021་ལོའི་ནོར་སྲིད་སྡོམ་རྩིས་འཆར་བེན་སྟན་ལྷན་ལུགས་

——2021ལོའི་ཟླ་3པའི་ཚེས་10ཉིན་གུང་ཏོ་རྫོང་གི་སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའི་
མི་དམངས་འཕུས་མི་ཚོགས་ཆེན་སྐབས་བདུན་པའི་སྟེང་།
གུང་ཏོ་རྫོང་ནོར་སྲིད་ལྷན་ལུགས་

འཕུས་མི་རྣམ་པ།

གུང་ཏོ་རྫོང་གི་2020་ལོའི་ནོར་སྲིད་སྡོམ་རྩིས་ལག་བསྟར་གྱི་གནས་ཚུལ་དང་2021་
ལོའི་ནོར་སྲིད་སྡོམ་རྩིས་འཆར་བེན་སྟན་ལྷན་ལུགས་ལ་བསྐྱབས་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན་ལ།རྫོང་གི་སྐབས་བཅོ་
ལྔ་པའི་མི་དམངས་འཕུས་མི་ཚོགས་ཆེན་སྐབས་བདུན་པའི་གོས་འཆར་འདོན་རྒྱུ་དང་།སྲིད་
གོས་ལྟུ་ཡོན་དང་ཚོགས་ལྷན་སྡོམ་མཐུན་ཡོངས་ནས་བསམ་འཆར་འདོན་པར་ལྷན་

2020་ལོའི་ནོར་སྲིད་སྡོམ་རྩིས་ལག་བསྟར་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།

དང་པོ། 2020་ལོའི་ནོར་སྲིད་སྡོམ་རྩིས་ལག་བསྟར་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།

འདས་བེན་པའི་2020་ལོ་ནི་སྤྱིར་བཏང་མིན་པའི་ལོ་ཞིག་ཡིན་ལ། རྒྱལ་ཁབ་ཕྱི་ནང་གི་
གནས་བབ་ཏུ་ཅང་ཇ་དྲག་ཆེ་བའི་གནས་བབ་ལ་གདོང་གཏོང་བ་དང་།ལྷག་པར་དུ་རྟོག་གསར་
ནད་དྲག་ལ་མཐའ་གཅིག་དུ་འགོག་རྒྱུ་བྱས། ང་ཚོས་རྫོང་གྱི་ཡང་དག་པའི་འགོ་བཟོ། རྫོང་
མི་དམངས་འཕུས་མི་ཚོགས་ཆེན་དང་རྒྱུན་ལས་ལྷན་ཡོན་སྟན་ཚོགས་ཀྱིས་ལྷན་སྐྱེས་མཚུབ་སྟོན་
འོག་ཞི་ཅིན་ཕིང་གི་དུས་རབས་གསར་བའི་གུང་ཏོའི་བྱེད་ཚུལ་ལྟར་པའི་སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་

གྱི་དགོངས་པ་སློབ་སྦྱོར་ཏུ་བབུང་ཞིང་། ཏང་གི་ཚོགས་ཆེན་བཅུ་དགུ་དང་སྐབས་བཅུ་དགུ་བའི་
 ཚང་འཛོམས་ཚོགས་འདུ་རིམ་པའི་དགོངས་དོན་ལག་བསྟར་དོན་འཁྱོལ་བྱས་ནས། བན་ཏན་
 སློབ་ཞིང་ཆེན་དང་ཁུལ་རིམ་པའི་ཞོར་སྲིད་ལས་དོན་ཚོགས་ཆེན་གྱི་དགོངས་པ་ལག་བསྟར་
 བྱེད་པ། བརྟན་ཐོག་ཡར་འཕེལ་གྱི་ལས་ཀའི་གཞི་རྩ་མཐའ་འཁྱོངས་བྱས་ནས། འཕེལ་རྒྱས་
 གསར་བའི་འདུ་ཤེས་ལག་ལེན་བྱེད་པ། ལྷན་ཚད་མཐོ་བའི་འཕེལ་རྒྱས་སྐུལ་འདེད་བྱས་ནས་
 ཏོག་གསར་ནད་དུག་གི་སློབ་འཁོག་དང་དཔལ་འབྱོར་གྱི་ཚོགས་འཕེལ་རྒྱས་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་
 པ། མཐའ་གཅིག་ཏུ་ཡང་དག་པའི་ཞོར་སྲིད་སྲིད་རྒྱས་ལ་ཏུར་བཙོན་བྱེད་དགོས་ཞེས་པའི་རེ་བ་
 དོན་འཁྱོལ་བྱས་ཏེ། བན་ཏན་སློབ་བརྟན་འཇགས་རྒྱག་དང་ཁག་ཐེག་རྒྱག་གི་བྱ་བའི་འགན་
 ཁིན་ལག་བསྟར་བྱེད་པ། ཞོར་སྲིད་གྱི་འགན་ལུས་འདོན་སྤེལ་ཡོང་སློའམ་འཕར་སློབ་དང་གཏོང་སློ་
 སོམ་ཚུང་དམ་དུ་བབུང་བ། ཞོར་སྲིད་སློབ་རྩིས་ལག་བསྟར་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ་སྤྱི་འཇུག་ཆ་ནས་རེ་
 ལེགས་སུ་འགོ་བཙེན་ཡོད།

གཅིག་སྤྱི་བའི་སློབ་རྩིས་འགོ་སློབ་ལག་བསྟར་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།

1.སྤྱི་བའི་སློབ་རྩིས་འགོ་སློབ་ལག་བསྟར་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ། 2020་ལོའི་རྗེས་ཡོངས་
 གྱི་སྤྱི་འཇུག་སྐབས་སྤྱི་བའི་བཏང་གི་སྤྱི་བའི་སློབ་རྩིས་ཡོང་འབབ་སློབ་ཁྲི་412380ཡིན། དེའ་
 ལས་ས་གནས་གྱི་སྤྱི་བའི་སློབ་རྩིས་ཡོང་འབབ་སློབ་ཁྲི་58048་ཡིན། གོང་རིམ་གྱི་ཁ་གསལ་ཡོང་
 འབབ་སློབ་ཁྲི་290671་ཡིན། ལོ་སློབ་མའི་ལྷག་འཕྲོའི་ཡོང་འབབ་སློབ་ཁྲི་6634་ཡིན། སློབ་
 རྩིས་བརྟན་སྲུང་སྦྱོམ་སྒྲིག་ཐེབས་རྩ་བཀོལ་བ་སློབ་ཁྲི་33872་ཡིན། བང་འབྲེན་མ་དུལ་སློབ་
 ཁྲི་35་དང་། ས་གནས་སྲིད་གཞུང་གི་གསར་སློབ་བུམ་འཛིན་ཡོང་འབབ་སློབ་ཁྲི་13120་ཡིན།
 ཞོར་སྲིད་སྤྱི་འཇུག་སློབ་ཁྲི་406073་ཡིན། ལོ་མཇུག་གི་ལྷག་འཕྲོའི་རྩིས་སྐྱུར་སློབ་ཁྲི་
 6307་ཡིན།

**2.ས་གནས་གྱི་སྤྱི་བའི་བཏང་གི་སྤྱི་བའི་སློབ་རྩིས་ཡོང་འབབ་ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་བའི་གནས་
 ཚུལ།** 2020་ལོར་ས་གནས་སྤྱི་བའི་བཏང་གི་སྤྱི་བའི་སློབ་རྩིས་ཡོང་འབབ་སློབ་ཁྲི་58048་ལེགས་
 འགྲུབ་བྱུང་ལ། ལོ་འགོའི་འོས་འགན་སློབ་ཁྲི་46928་ལས་བརྒྱ་ཆའི་123.7་ཟེན་ཡོད། ལོ་སློབ་
 མའི་རིགས་གྲངས་ནི་སློབ་ཁྲི་23412་ཡིན། ལོ་སློབ་མ་དང་བསྟུར་ན་ཡོང་འབབ་སློབ་ཁྲི་
 34636་འཕར་ཡོད་ལ། བརྒྱ་ཆའི་147.9་འཕར་ཡོད། བྱེད་སྒྲིག་རིགས་ལྷན་ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་

བའི་གནས་ཚུལ་ནི། བྱམ་བུ་སྤྱི་ཡོད་འབབ་སྐོར་གྱི་39476་ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་ལ། བྱམ་བུ་སྤྱི་ཡོད་འབབ་ཀྱི་བརྒྱ་ཆའི་107.2་ཟིན་ཡོད། བྱམ་མིན་ཡོད་འབབ་སྐོར་གྱི་18572་ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་ལ། བྱམ་མིན་ཡོད་འབབ་སྐོར་རྩིས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆའི་184.1་ཟིན་ཡོད། བྱམ་བུ་ལས་ཁུངས་སྟར་བཀར་ན། བྱམ་དོན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་སྐོར་གྱི་42411་ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་ལ། འོ་སྤྱི་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་སྐོར་གྱི་15637་ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་ཡོད། (གསལ་པོ་རྒྱུ་བཀོད་དོན་ཚན་1་ལ་གཞིགས་རོགས།)

3.སྤྱི་བཏང་གི་སྤྱི་བའི་སྐོར་རྩིས་འགོ་བོན་གྱི་གནས་ཚུལ། 2020་ལོར་སྤྱི་བཏང་གི་སྤྱི་བའི་སྐོར་རྩིས་འགོ་བོན་སྐོར་གྱི་339003་ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་ལ། ལོ་སྐོར་མ་དང་བསྟར་ན་བརྒྱ་ཆའི་9.1་འཕར་ཡོད་ལ། ལོ་སྐོར་མའི་རིགས་གངས་ནི་སྐོར་གྱི་310855་ཡིན་ལོ་སྐོར་མ་དང་བསྟར་ན་འགོ་བོན་སྐོར་28148་འཕར་ཡོད། (གསལ་པོ་རྒྱུ་བཀོད་དོན་ཚན་2་ལ་གཞིགས་རོགས།)།

གཉིས། སྤྱི་བཏང་རང་བཞིན་གྱི་མ་དངུལ་སྐོར་རྩིས་འགོ་བོན་ལག་བསྟར་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།

སྤྱི་བཏང་རང་བཞིན་གྱི་མ་དངུལ་སྐོར་རྩིས་སྤྱི་ཡོད་འབབ་སྐོར་གྱི་27143་ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་ལ། དེ་ལས་སྤྱི་བཏང་རང་བཞིན་གྱི་གོང་རིམ་པའི་ཁ་གསལ་མ་དངུལ་ཡོད་འབབ་སྐོར་གྱི་11524་དང་། རྫོང་རིམ་པའི་སྤྱི་བཏང་གི་མ་དངུལ་ཡོད་འབབ་སྐོར་གྱི་5730་ཡིན། ལོ་སྐོར་ཡོད་འབབ་སྐོར་གྱི་8000་ཡིན། ལྷན་དང་རྫོང་གཉིས་ཀྱིས་བསྐོས་ལས་རྩིས་བྱས་པའི་མ་དངུལ་སྐོར་གྱི་260་ནི་སྤྱི་ཚོགས་པན་བདེའི་རྒྱ་ཤོག་ཀུན་པན་མ་དངུལ་ལ་བཏང་ལོ་སྐོར་མའི་ལྷན་དངུལ་ནི་སྐོར་གྱི་1629་ཡིན། སྤྱི་བཏང་རང་བཞིན་གྱི་མ་དངུལ་འགོ་སྐོར་ནི་སྐོར་གྱི་25922་ཡིན། དེ་ལས་ད་ལོའི་སྤྱི་བཏང་རང་བཞིན་གྱི་མ་དངུལ་འགོ་སྐོར་སྐོར་གྱི་25887་དང་། གཏོང་སྐོར་མ་དངུལ་སྐོར་གྱི་35། ལོ་སྐོར་མའི་སྤྱི་བཏང་རྒྱལ་དངུལ་སྐོར་གྱི་1221་ཡིན། རྫོང་རིམ་པའི་སྤྱི་བཏང་རང་བཞིན་གྱི་མ་དངུལ་སྐོར་རྩིས་ཡོད་འབབ་ནི་སྐོར་གྱི་5730་ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་ཡོད། ལོ་སྐོར་མའི་སྐོར་རྩིས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆའི་100.་ཟིན་ལ། ལོ་སྐོར་མ་དང་བསྟར་ན་བརྒྱ་ཆའི་17.2་འཕར་ཡོད། ལོ་སྐོར་མའི་རིགས་གངས་ནི་སྐོར་གྱི་4887་ཡིན། ལོ་སྐོར་མ་ལས་སྐོར་གྱི་843་འཕར་ཡོད།

གསུམ། རྒྱལ་ཁབ་ལ་དབང་བའི་མ་ཅའི་གཉེར་སྤྱོད་གཏོང་ཡོང་ལག་བཟུར་བྱས་ཚུལ།

2020་ལོའི་རྒྱལ་ཁབ་ལ་དབང་བའི་མ་ཅའི་གཉེར་སྤྱོད་ཡོང་འབབ་ནི་ལོ་འགོའི་སྟོན་
ཅིས་ནི་སྟོར་གྱི་2ཡིན། རྒྱལ་ཁབ་ལ་དབང་བའི་མ་ཅའི་གཉེར་སྤྱོད་ཡོང་འབབ་ནི་སྟོར་གྱི་0་
ཡིན། ལོ་འགོའི་སྟོན་ཅིས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆའི་0ཟེན་ལ། ལོ་དེར་འགོ་བོན་མེད།

བཞི། སྤྱི་ཚོགས་འགན་སྲུང་སྟོན་ཅིས་ཀྱི་གཏོང་ཡོང་ལག་བཟུར་བྱས་ཚུལ།

1. སྤྱི་ཚོགས་འགན་སྲུང་མ་དངུལ་ཡོང་སྟོང་གནས་ཚུལ། 2020་ལོར། རྫོང་ཡོངས་ཀྱི་སྤྱི་
ཚོགས་འགན་སྲུང་མ་དངུལ་ཡོང་འབབ་སྟོར་གྱི་6847.81ཟེན། དེ་ལས་གོང་ཁྲིར་དང་གོང་
གསེབ་ཀྱི་གོང་མིའི་རྒན་གསོ་འགན་སྲུང་མ་དངུལ་ཡོང་འབབ་སྟོར་གྱི་2075.68ཟེན་པ་དང་།
ལས་བྱེད་མི་སྣའི་སྟོན་བཅས་འགན་སྲུང་མ་དངུལ་ཡོང་སྟོང་གྱི་4160.01ཟེན་པ། གོང་ཁྲིར་
དང་གོང་གསེབ་ཀྱི་མང་ཚོགས་སྟོན་བཅས་འགན་སྲུང་མེབས་ཅའི་ཡོང་སྟོང་གྱི་200.56་
ཡིན། ལས་བཅོམས་སྟོན་འགན་སྲུང་མ་དངུལ་གྱི་ཡོང་སྟོང་གྱི་358.36ཡིན། ལྷ་བཅོམ་འགན་
སྲུང་མ་དངུལ་ཡོང་སྟོང་གྱི་53.2ཟེན་ཡོད།

2. སྤྱི་ཚོགས་འགན་སྲུང་མ་དངུལ་གྱི་འགོ་བོན་གྱི་གནས་ཚུལ། 2020ལོར། རྫོང་ཡོངས་ཀྱི་
སྤྱི་ཚོགས་འགན་སྲུང་མ་དངུལ་འགོ་བོན་སྟོར་གྱི་6847.81ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་ཡོད་ལ། དེ་ལས་
གོང་ཁྲིར་དང་གོང་གསེབ་ཀྱི་གོང་མིའི་རྒན་གསོ་འགན་སྲུང་མ་དངུལ་འགོ་བོན་སྟོར་གྱི་
2075.68དང་། ལས་བྱེད་མི་སྣའི་སྟོན་བཅས་འགན་སྲུང་མ་དངུལ་འགོ་བོན་སྟོར་གྱི་
4160.01ཟེན་པ། གོང་ཁྲིར་དང་གོང་གསེབ་ཀྱི་མང་ཚོགས་སྟོན་བཅས་འགན་སྲུང་མེབས་ཅའི་
འགོ་བོན་སྟོར་གྱི་200.56དང་། ལས་བཅོམས་སྟོན་འགན་སྲུང་མ་དངུལ་གྱི་འགོ་བོན་སྟོར་གྱི་
358.36ཡིན་ལ། ལྷ་བཅོམ་འགན་སྲུང་མ་དངུལ་འགོ་བོན་སྟོར་གྱི་53.2ཟེན་ཡོད།

ལྔ། ས་གནས་སྲིད་གཞུང་རང་བཞིན་གྱི་བྱ་ལོན་ལག་བཟུར་དོ་དམ་བྱས་ཚུལ།

1. ལུ་ལོན་གྱི་བཅད་གངས་ལེགས་སྐྱིག་བྱས་ཚུལ། 2020ལོར་ཞིང་ཆེན་དང་ལྗུལ་ནས་རང་
རྫོང་གི་སྲིད་གཞུང་ལུ་ལོན་གྱི་བཅད་གངས་ཞིབ་བཤེར་གཏུན་འཁེལ་བྱས་པ་ནི་སྟོར་གྱི་
69189.8ཡིན་ལ། ལོ་འགོར་སྲིད་གཞུང་རང་བཞིན་གྱི་བྱ་ལོན་གྱི་བཅད་གངས་སྟོར་གྱི་
48069.8ཡིན། (སྤྱིར་བཏང་གི་བྱ་ལོན་འཛིན་སྟོར་གྱི་28069དང་། ཁྲིད་དམིགས་བྱ་ལོན་འཛིན་སྟོར་
གྱི་2000ཡིན།) ལོ་མཇུག་ཏུ་སྲིད་གཞུང་རང་བཞིན་གྱི་བྱ་ལོན་གྱི་བཅད་གངས་སྟོར་གྱི་

69189.8ཡིན། (ལྷོ་བོད་གི་བུ་འཛིན་སྐོར་གི་41189.8དང་ཚེད་དམིགས་བུ་འཛིན་སྐོར་གི་28000ཡིན།)

2.བུ་ལོན་ལྷན་གྲངས་ཀྱི་གནས་ཚུལ། 2020ལོའི་ལོ་འགོར་རྒྱུ་ལོན་གྱི་སྲིད་གཞུང་དང་བཞེན་གྱི་བུ་ལོན་ལྷན་གྲངས་སྐོར་གི་39192.45ཡིན་ལ། དེ་ལས་ལྷོ་བོད་གི་བུ་ལོན་སྐོར་གི་27903དང་། ཚེད་དམིགས་བུ་འཛིན་སྐོར་གི་9303ཟེན་པ་སྲིད་གཞུང་གིས་ལག་ཐེག་འགན་བཞེས་གནང་བའི་བུ་ལོན་(རྒྱལ་སྤྱིའི་ཞིང་སྤེལ་དངུལ་བུ་ལོན་སྐོར་གི་1986.45ཡིན།ལོ་དེའི་གསར་བཟུལ་བུ་ལོན་སྐོར་གི་21120ཡིན།དེ་ལས་ལྷོ་བོད་གི་བུ་ལོན་གསར་ལྷན་སྐོར་གི་13120ཡིན་ལ།ལས་གཞིའི་རྣམ་གྲངས་ནི་གྲང་ཉོ་རྫོང་ལུང་དབུང་འགག་གི་མ་རྒྱུ་རྒྱ་བེད་ཉེན་རྣམས་བཤམས་མཛོད་ཁང་འཛུགས་སྐྱབ་རྣམ་གྲངས་རྒྱ་ལྷོ་གས་ཀྱི་ཁང་ཐོག་དང་ཞོར་གཏོགས་སྤྱི་བོད་སྐོར་གི་1800དང་།ལ་བོ་རྒྱ་མཛོད་ཀྱི་ལས་གཞི་སྐོར་གི་3920།དམངས་ལོན་གྱི་ལས་སྐོར་ལས་རྒྱུ་བོད་འཛུགས་སྐྱབ་རྣམ་གྲངས་སྐོར་གི་4400ཟེན་པ་གྲང་ཉོ་རྫོང་མཐོ་རིམ་སྐོར་འབྲིང་འཛུགས་སྐྱབ་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ལ་སྐོར་གི་3000བཟུང་། **གསར་ལྷན་ཚེད་དམིགས་བུ་འཛིན་སྐོར་གི་8000ཡིན་ལ།** དེའི་རྣམ་གྲངས་ནི་གྲང་ཉོ་རྫོང་གི་བཙོག་རྒྱུ་མདོང་ལམ་དང་བཙོག་རྒྱ་དངས་བཙོང་བཙོ་བླ་ཚེར་སྦྲེད་པའི་ལས་གཞི་སྐོར་གི་8000ཡིན།ལོ་དེར་ལྷོ་བོད་གི་བུ་ལོན་སྐོར་གི་3644འཇལ་སྲོད་བྱས་པ་དང་།སྲིད་གཞུང་གི་ལག་ཐེག་འགན་བཞེས་གྱི་བུ་ལོན་མ་དངུལ་(རྒྱལ་སྤྱིའི་ཞིང་སྤེལ་དངུལ་བུ་ལོན་སྐོར་གི་124.15འཇལ་སྲོད་བྱས། 2020ལོའི་ལོ་མཇུག་ཏུ་བུ་ལོན་ལྷན་གྲངས་སྐོར་གི་56544.3རེད། ཉེན་ཁའི་དམིགས་ཚད་ཚང་མ་བདེ་འཇགས་སུ་གནས་ཡོད།

3.སྐོག་གྲུ་བུ་ལོན་གྱི་གནས་ཚུལ། 2020ལོའི་ལོ་འགོར་རྒྱུ་ལོན་གྱི་སྲིད་གཞུང་དང་བཞེན་གྱི་བུ་ལོན་ལྷན་གྲངས་སྐོར་གི་23279.6ཡིན། (བོད་ལྷན་སྤྱིལ་ཁྱིམ་ལྷན་བསྐྱར་བཞེད་ལས་དངུལ་བུ་ལོན་སྐོར་གི་20199.6དང་།རྒྱལ་ཁབ་གསར་སྤེལ་དངུལ་ཁང་གི་འཕེལ་རྒྱས་མ་དངུལ་སྐོར་གི་3080ཟེན་ཡོད།)ལོ་དེར་མ་དངུལ་སྐོར་གི་2464.4ཕྱིར་འཇལ་བ་དང་།2020ལོའི་ལོ་མཇུག་ཏུ་རྒྱུ་ལོན་གྱི་སྐོག་གྲུ་བུ་ལོན་ལྷན་གྲངས་སྐོར་གི་20815.2(བོད་ལྷན་སྤྱིལ་ཁྱིམ་ལྷན་བསྐྱར་བཞེད་ལས་དངུལ་བུ་ལོན་གྱི་མ་དངུལ་སྐོར་གི་17955.2དང་།རྒྱལ་ཁབ་གསར་སྤེལ་དངུལ་ཁང་གི་འཕེལ་རྒྱས་ཐེབས་ཅི་སྐོར་གི་2860)

4. ཉོག་ནད་འགོག་པའི་དམིགས་བསལ་རྒྱལ་བྱམ་གྱི་གནས་ཚུལ། 2020ལོར་ཞིང་ཆེན་

ལོར་སྲིད་ཐིག་གིས་རང་རེའི་རྫོང་གི་རིམས་ནད་འགོག་བཅོས་ཀྱི་དམིགས་བསལ་རྒྱལ་བྱམ་ནི་སློར་
ཁྲི་6918ཞིབ་བཤེར་གཏན་འབེབས་བྱས་ཤིང་བྲག་གི་རྣམ་གྲངས་ནི་མཚོ་སྟོ་ཁུལ་གྲུང་ཉོ་རྫོང་ཤར་
རྒྱུང་ལམ་གྱི་གོང་ཁུལ་བཞི་བའི་སྐྱུར་བཀོད་རྣམ་གྲངས་ཡིན།དེར་རྫོང་ལྷ་དང་རྫོང་སྲིད་གཞུང་
གིས་ཞིབ་འཇུག་བྱས་པ་བརྒྱུད་ཞིང་ཆེན་ལོར་སྲིད་ཐིག་ནས་འབྲུག་པ་བརྒྱུད་རྣམ་གྲངས་
དེ་གྲུང་ཉོ་རྫོང་མི་དམངས་སློབ་ཁང་དང་དེའི་འགོ་ནད་སློབ་བཅོས་ཡོ་བྱེད་ཀྱི་མ་དངུལ་སློར་ཁྲི་
1426དང་།མཚོ་སྟོ་རྟོ་རོགས་ཀྱི་བཅོག་ཚུ་གཙང་སེལ་དང་བཅོག་ཚུ་མདོང་ལམ་འཚོ་བའི་གད་
སློགས་གཙང་སེལ་འཇུགས་སྐྱུར་རྣམ་གྲངས་ཀྱི་སློར་ཁྲི་5492བཏང་བ་རེད།

དུག་གསོག་ཐེབས་པར་སྐྱུར་གྱི་མ་དངུལ་གནས་ཚུལ།

ཞིང་ཆེན་ལོར་སྲིད་ཐིག་གི་རེ་བ་དང་གསོག་ཚད་མ་དངུལ་དོ་དམ་བྱ་ཐབས་གཞིར་
བབུང་།རང་རེའི་རྫོང་གིས་2018ལོ་དང་དེ་སྔའི་ལོ་འཁོར་གྱི་ལོར་སྲིད་རང་བཞིན་གྱི་མ་དངུལ་
ལ་སྐར་ཡང་ཁྱོན་ཡོངས་དང་ཞིབ་ཚགས་ཀྱིས་མཐེལ་རྟོགས་གལ་བཤེར་བྱས་ཏེ། གསོག་འབོར་
མ་དངུལ་གྱི་གཞི་ཁྱོན་དང་། ཐུབ་ཆ། རོ་བོ། གསོག་ཉར་དུས་ཚད་བཅས་ཁོང་དུ་རྒྱུད་པ་བྱས་
ནས་གཞི་གྲངས་གནད་ལ་འཁེལ་བ་དང་གྲངས་གཞི་གནད་ལ་འཁེལ་བ་ཞིག་དངོས་འབྱེལ་བྱས་
ཡོད།རྫོང་ཡོངས་ཀྱིས་བསྐྱེད་ལེན་བྱས་པའི་གསོག་འབོར་མ་དངུལ་ལེགས་སྐྱིག་དབྱེ་ཞིབ་བྱས་པ་
བརྒྱུད་ཁྱོན་ཡོངས་ནས་གསོག་འཛོག་མ་དངུལ་སློར་ཁྲི་12533བཀོད་སྐྱིག་བྱས།དེ་ལས་ཐེངས་
དང་པོའི་གསོག་འཛོག་མ་དངུལ་སློར་ཁྲི་6915བཀོད་སྐྱིག་བྱས་པ་དང་།ཐེངས་གཉིས་པའི་
གསོག་འཛོག་མ་དངུལ་སློར་ཁྲི་5618(ཞིང་ཆེན་ལོར་སྲིད་ཐིག་ནས་ཕྱིར་སློབ་སློར་ཁྲི་885ཚུད་)
བཀོད་སྐྱིག་བྱས།བཀོ་བཤེར་རྒྱལ་རྒྱུའི་གོས་གཞི་རྫོང་མི་དམངས་འཇུག་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱན་ལས་ལྷ་
ཡོན་ལྷན་ཁང་གིས་གོས་ཞིབ་བྱས་ནས་གོས་འཚམ་བུང་ཡོད།

བདུན། རྩོན་རྩིས་བརྟན་པོ་སློབ་སྐྱིག་མ་དངུལ་གྱི་གནས་ཚུལ།

2020ལོའི་ལོ་འགོའི་རྩོན་རྩིས་བཀོད་སྐྱིག་བྱས་པའི་བརྟན་པོ་སློབ་སྐྱིག་མ་དངུལ་སློར་ཁྲི་
32305་དང་། ཐེངས་དང་པོའི་གསོག་འབོར་མ་དངུལ་སློར་ཁྲི་2211ནང་འབྲེན་བྱས། ཟླ་9པར།
རང་རེའི་རྫོང་གི་རྩོན་རྩིས་ལག་བརྟན་བྱེད་པའི་བརྒྱུད་རིམ་ཁྲོད་རྩོན་དཔག་བྱེད་དཀའ་བའི་
འགོ་གོན་ལ་འཕྲད།ཡིན་ཡང་ངེས་པར་དུ་ལག་བརྟན་བྱེད་དགོས་པའི་གལ་ཆེའི་རྣམ་གྲངས་ལ་

སྲོན་ཚེས་བརྟན་པོའི་སྟོན་སྒྲིག་མ་དངུལ་སྒོར་གྱི་1567ལྷུང་པ་དང་། བཀོ་བཤའ་རྒྱག་རྒྱུའི་གོས་གཞི་རྫོང་མི་དམངས་འཕུས་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱན་ལས་ཟུ་ཡོན་སྟན་ཁང་གིས་གོས་ཞིབ་བྱས་ནས་གོས་འཆམ་བྱང་ཡོད།

གོང་གི་གཏོང་ཡོང་གྲངས་གཞི་རྒྱུ་མཐུན་ཞིང་ཆེན་དང་ཁུལ་ལོར་སྲིད་ཀྱི་ལོ་མཇུག་གི་མཇུག་བསྐྱེད་ཚེས་མཆན་འགོད་བཀའ་ལན་ཐོབ་རྗེས་འགྱུར་སྲོག་རྒྱུང་ཙམ་བྱང་སྲིད་ལ།སྐབས་དེར་རྫོང་མི་དམངས་འཕུས་ཚོགས་ལ་སྲིམས་སྒྲུབ་འབྲེལ་ཡོད་དོན་དག་སྟན་ལུ་བྱེད་ངེས་ཡིན།

2020ལོར། རྫོང་ཡོངས་ཀྱི་ལོར་ཁུལ་སྡེ་ཁག་གིས་ཁྱོན་ཡོངས་ནས་ལོར་ཁུལ་སྲིད་རྒྱས་དོན་འབྱོར་བྱས་ཏེ་རྫོང་ལྗོངས་ལྷན་ཁོངས་ལ་དམ་པོར་དམིགས་ཏེ་“བརྟན་པོ་དུག”དང་“འགན་ལེན་དུག”གི་བརྗོད་བྱ་གཙོ་བོར་བཟུང་ནས་ལོར་ཁུལ་ཡོང་འབབ་ཀྱི་རྩ་འཛུགས་ལ་རུས་ཤུགས་གང་འདོན་དང་། ཏོག་གསར་ནད་དུག་གི་སྲོན་འགོག་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་། གཙོ་གནད་ཀྱི་རྒྱུ་གྲངས་འཛུགས་སྐྱུར་ལ་མཐོང་ཆེན་བྱས་ནས་དཔལ་འབྱོར་བརྟན་པོའི་ངང་འཁོར་སྐྱོད་དང་སྲི་ཚོགས་ཀྱི་བྱ་གཞི་ཡོད་ཚད་འཕེལ་རྒྱས་འགོ་རྒྱུར་རམ་འདེགས་བྱེད་པ།འཕུས་མི་རྒྱུ་པ།འདས་པའི་ལོ་གཅིག་གི་ནང་ང་ཚོས་བསྐྱབས་པའི་ལས་དོན་གཙོ་བོ་གཤམ་གསལ་ལྟར།

གཅིག འགན་རུས་འདོན་སྡེལ་དང་སྲོན་འགོག་ཚོད་འཛིན་ལ་ཤུགས་སྲོན་རྒྱབ་ཏེ་རུས་ཤུགས་ཡོད་རྒྱས་རིམས་ནད་སྲོན་འགོག་བྱེད་པ།

ཏོག་གསར་ནད་དུག་བྱང་བ་ནས་བཟུང་རང་རེའི་ལོར་སྲིད་སྡེ་ཁག་གིས་དར་ཆ་གསལ་སྐྱོང་གིས་ཆབ་སྲིད་ལ་དང་དོད་བྱས་ཏེ་གང་མགྲོགས་ཀྱིས་བསམ་སྒོ་དང་བྱ་སྐྱོད་རྫོང་ལྗོངས་རྫོང་སྲིད་གཞུང་གི་བཀོད་སྒྲིག་ཐོག་གཅིག་གྱུར་ཡོང་བར་བྱས་ཏེ་སྲོག་གཅིག་ནས་རིམས་འགོག་དམ་འཛིན་དང་སྲོག་གཅིག་ནས་འཕེལ་རྒྱས་ལ་སྐུལ་འདེད་བཏང་ནས་ཁྱོན་ཡོངས་ནས་རྫོང་ཡོངས་ཀྱི་རིམས་ནད་སྲོན་འགོག་ཚོད་འཛིན་དང་སྲི་ཚོགས་དཔལ་འབྱོར་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁ་གཉིས་ཐོབ་ཀྱི་“ལོར་སྲིད་ཀྱི་རྒྱུགས་ཤོག”ཡག་པོ་འབྲི་བ།“སྤང་མདོག་གི་བསྐྱོད་ལམ”གཉིས་འཛུགས་པ།མ་དངུལ་གཏོང་སྐྱོད་ཀྱི་ཐོགས་མེད་བསྐྱོད་ལམ་བཙུགས་ཏེ། “ཆེད་དོན་ཆེད་སྐྱབ་”དང་། “འཕལ་དོན་སྐྱར་སྐྱབ་” “རུས་ཤུགས་ཡོད་རྒྱས་འགན་ལེན་”དང་། “རྩ་ཚོད་སྐར་གཅིག་ཀྱང་བཙོན་ལེན་བྱེད་པ”མཐའ་འབྱོངས་བྱས་ཏེ་རིམས་ནད་སྲོན་འགོག་ཚོད་

འཛིན་གྱི་མ་དངུལ་དུས་ཚོག་ཏུ་གཏོང་སྲོད་བྱེད་པ་མཐོང་གཞུང་གི་ཉེ་སྐྱབ་གྱི་ལྷང་མདོག་གི་
 བཤོད་ལམ་འཇུགས་སྐྱབ་བྱས་ཏེ། ལོང་རིམ་གྱིས་བཏོན་པའི་སྲིད་གཞུང་གི་ཉེ་སྐྱབ་ལྷབས་བདེ་
 ཅན་དུ་གཏོང་བ། འབྲེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་རང་འགུལ་ངང་རིམས་ནད་སྲོན་འགོག་ཚོད་
 འཛིན་གྱི་འབྲེལ་ཡོད་དངོས་ཚོགས་གཞི་དང་ཞབས་ཁུ་བཅས་ཉེ་སྐྱབ་བྱེད་ཐུབ་པར་གསལ་
 བསྐྱགས་བྱེད་པ། ཉེ་སྐྱབ་གྱི་སྲོན་ཚིས་དང་། ཉེ་སྐྱབ་བྱེད་ལྷངས། ཉེ་སྐྱབ་གྱི་གོ་རིམ་བཅས་ཇི་མེད་
 དུ་གཏོང་བ། ལོ་རྒྱུ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་རིམས་ནད་སྲོན་འགོག་ཚོད་འཛིན་གྱི་མ་དངུལ་སྒོར་ཁྲི་
 940.99བཏང་ཡོད། **དཔལ་འབྱོར་དང་སྤྱི་ཚོགས་འཕེལ་རྒྱས་ལ་རུས་ཤུགས་ཡོད་ཀྱི་འདོན་པ།**
 དུས་ཚོད་དམ་འཛིན་གྱིས་སྲིད་གཞུང་གི་བྱ་རིམ་འཛིན་བཅོམ་ལེན་བྱེད་པ་ཤུགས་ཆེ་བ་བཏང་
 བས་རིམས་ནད་ལ་གཏོང་གཏོང་པ། རྒྱུ་ཡོངས་ཀྱིས་སྤྱིར་བཏང་གི་བྱ་རིམ་འཛིན་དང་། ཆེད་
 དམིགས་བྱ་རིམ་འཛིན་ལ་འགོག་དམིགས་བསལ་རྒྱལ་བྱ་བཅས་སྤྱི་ཚོམ་སྒོར་ཁྲི་
 28038བཅོམ་ལེན་བྱས། ལས་གཞིའི་སྤེལ་ལ་རྒྱལ་ཀྱིས་མ་དངུལ་གང་མཚོགས་ངང་སྲོད་པར་
 སྐུལ་འདེབས་བྱས་ཏེ། བྱ་རིམ་འཛིན་མ་དངུལ་བརྟན་པོའི་ངང་འཛོག་པ་དང་། འཇན་ཆ་གསལ་
 པ། ཉམས་ཞན་བཅས་ལ་དགོ་མཚན་ལྡན་པའི་རུས་པ་འདོན་སྤེལ་གང་ལེགས་བྱ་རྒྱུར་ལྟ་སྐུལ་
 ཡང་བྱས་པ་རེད། **ཁུལ་འཕྲིད་དངུལ་གཙོག་གི་སྲིད་ཇུས་དོན་འབྱོར་བྱེད་པ།** ཁུལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་
 རིགས་ལ་ཀུན་པམ་རང་བཞིན་གྱི་དབྱ་ཁུལ་ཆག་ཡང་གཏོང་བ་དང་གནས་ཐང་འཕར་ཁུལ་
 སྐྱུར་བཅོས་གཏོང་བ་ལ་དུ་གཏོང་བའི་སྲིད་ཇུས་ལག་བརྟུང་བྱེད་པ། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་དབང་བསྐྱུར་
 བའི་ཚད་གཞི་མཐོ་ཤོས་ལ་གཞིགས་ནས་གནས་ཐང་འཕར་ཁུལ་གྱི་གཞི་ཁྲོན་ཁུངས་ལ་ཁུལ་
 འཇལ་མཐུན་གྱིས་“ཁུལ་དུག་གོན་གཉིས”ཏུ་དུ་བཏང་བ་སོགས་ཀྱི་སྲིད་ཇུས་དོན་འབྱོར་བྱེད་
 པ་དང་། ལོ་རྒྱུ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་རྒྱུ་ཡོངས་ནས་རིམ་ཚིས་ལྟར་ན་ཁུལ་འཕྲིད་དངུལ་གཙོག་སྒོར་ཁྲི་
 4031.45མང་དུ་བཏང་ཡོད། ཁུལ་ལས་ཁུངས་མང་ཚོགས་ཀྱི་ཁུར་པོ་ཇི་ཡང་དུ་བཏང་། ཚོང་རའི་
 སྲོན་དཔག་ཇི་བརྟན་དང་། ཁུལ་ལས་ཀྱི་ཡིད་ཆེས་ཇི་ཆེད་དངོས་གཞིའི་དཔལ་འབྱོར་འཕེལ་རྒྱས་ལ་
 སྐུལ་འདེད་བཏང་ཡོད། **དམངས་འཚོའི་མ་དངུལ་ཁག་འདང་ངེས་འགན་སྲུང་བྱེད་པ།** སྲོང་
 ཁྲེར་དང་སྲོང་གསེབ་ཀྱི་ཡུལ་མིའི་ཆུ་གསེའི་འགན་སྲུང་མ་དངུལ་དང་། སྲོང་ཁྲེར་དང་སྲོང་
 གསེབ་ཀྱི་སྐྱབ་བཅོས་རིགས་སྐྱབ་སོགས་སྤྱི་ཚོགས་འགན་སྲུང་གི་ཆེད་སྲོད་མ་དངུལ་སྒོར་ཁྲི་
 3875འགན་ལེན་བྱས་པ་དང་། སྲོང་ཁྲེར་དང་སྲོང་གསེབ་ཀྱི་ཡུལ་མིའི་ཆུ་གསེའི་འགན་སྲུང་

མ་དངུལ་གྱི་སྒོར་ཁྲི་8600ལོངས་སྤྱོད་བཅུག་ཡོད།ཆུན་འཕོགས་དང་།ལས་ཤོར་མི་སྣ།དབང་པོ་
སྐྱོན་ཅན་བཅས་ལ་འཚོ་བའི་འགན་སྲུང་ཁག་ཐེག་བྱས་ཡོད།མང་ཚོགས་ཀྱིས་འགོ་བོའི་གྱི་
གནད་དོན་ལ་སེམས་ཁུལ་བྱེད་མི་དགོས་པར་སྣན་བཅས་བྱེད་པོད་པ་དང་།སྣན་བཅས་སྲོག་
སྐྱོབ་དང་རིམས་ནད་སྐྱོན་འགོག་ཚོད་འཛིན་གཉིས་ཀར་འབྱུངས་ཤོར་མི་ཡོང་བའི་འགན་ལེན་
བྱེད་པ།

**གཉིས། མིང་རྩལ་དོན་འབྱོལ་དང་བསྐྱུ་ལེན་དོ་དམ་གལ་ཆེར་བརྒྱུད་ནས་རྒྱལ་ཁྲིའི་ཡོད་
རྒྱ་བཏོན་ནས་ཡོང་འབབ་དམ་འཛིན་བྱེད་པ།**

འོར་མིང་ཡོང་འབབ་འཕར་སྐྱོན་གྱི་དཀའ་ཁག་ཇི་ཆེར་འགོ་བའི་འགལ་སྐྱེན་ལ་དམིགས་
ཏེ་རིམ་པ་རེ་རེ་བཞིན་བསྐྱུ་ལེན་དོ་དམ་གྱི་འགན་འབྲི་དངོས་གཞོན་བྱས་ཚུན་རིག་དང་མཐུན་
པར་འབྲེལ་ཡོད་གཞི་གྲངས་ཚད་ལེན་ཞིབ་རྩིས་དང་།རང་འགུལ་གྱིས་བྱ་བ་ཐམས་ཅད་སྣ་མོ་
ནས་རྩལ་འགོད་བྱས་ནས།འོར་མིང་ཡོང་འབབ་སྐྱོན་དཔག་དང་དབྱེ་ཞིབ་བྱེད་པར་རྒྱལ་སྐྱོན་
རྒྱག་པ།ཁུལ་བསྐྱུ་ལེན་ཁྲོད་གྱི་གནད་དོན་ཐག་གཅོད་བྱས་ཏེ།བྱ་བའི་འགན་འབྲི་ལས་ཁུངས་ལྡེ་
ཁག་གི་སྤྱལ་ཏུ་བཀའ་ཞིབ་ཚགས་ཀྱིས་བཀོད་སྒྲིག་དང་ཚོད་རྩིས་བྱས་ཤིང་ལས་གཙོ་གསལ་ཁུལ་
བསྐྱུ་ལེན་ལྟ་སྤྱུལ་ཚོད་འཛིན་བྱེད་པ།སྐོག་གྲུར་ཁུལ་ཁུངས་སྲོག་འདོན་བྱས་ནས།བསྐྱུ་ལེན་རྒྱ་
ཚོགས་ལ་ལྟ་སྤྱུལ་ཚོད་འཛིན་ནན་མོ་བྱེད་པ།རྒྱལ་ཁུལ་གྱིས་ཁུལ་འབྲི་དངུལ་གཙོག་སྐོར་གྱི་མིང་
རྩལ་ལག་བསྟར་དོན་འབྱོལ་བྱས་པར་མ་ཟད།འབྲི་མས་སྤྱུ་ལེན་དང་བསྐྱུ་དགོས་པ་ཆ་ཚང་
བསྐྱུས་སྤྱོད་པའང་བྱས་ཡོད།ལོ་རྒྱུས་པོར་སྤྱིར་བཏང་གི་སྤྱི་པའི་འོར་མིང་གྱི་སྐྱོན་རྩིས་ཡོང་
འབབ་སྐོར་ཁྲི་58048ལེགས་སྤྱོད་བྱུང་ལ།ལོ་སྐྱོན་མ་དང་བསྐྱུར་ན་སྐོར་ཁྲི་34636འཕར་ལ་
བརྒྱ་ཆའི་174.9འཕར་སྐྱོན་བྱུང་།དེ་ནི་སྐྱོན་རྩིས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆའི་123.7ཟེན་ལོ་འགོར་གཏན་
འཁེལ་བྱས་པའི་དམིགས་འབེན་ཚད་བཀའ་གྱིས་ལེགས་སྤྱོད་བྱུང་།མང་ཚོགས་ཀྱི་ལས་ལྷགས་
དང་ལས་སྐྱོན་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་སྤྱུལ་འདེད་གཏོང་བ།ལྲུང་ལས་སྤྱོད་པའི་ལས་སྐྱོན་དང་ལས་
ལྷགས་མིང་རྩལ་སྤྱོད་ལག་བསྟར་བྱེད་པ་དང་།ལས་སྐྱོན་གྱི་རྒྱུ་ལེགས་ལ་སྤྱུལ་སྐོར་བྱེད་
པ།ལྷགས་དང་མཐུན་ཞིབ་གོ་ཚོད་པར་ལས་ལྷགས་མ་དངུལ་བཀོད་སྐྱོད་བྱེད་པ།ཞིབ་ལས་རྒྱུང་
གྲུལ་ལ་འོར་ཁུལ་ཆག་ཡང་དང་རྩ་ཆག་གཏོང་བའི་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་པ།མང་ཚོགས་ཀྱི་ལས་ལྷགས་
དང་ལས་སྐྱོན་ལ་བཟུགས་སྤྱུལ་བྱས་ཤིང་རྒྱུ་ལས་གཏོད་ཁག་ཐེག་དངུལ་བྱོན་ཁག་46དང་

གློ་མི་751བཏང་བྱུང་མེད་ལས་གཏོང་ལག་ཐེག་དུལ་བུན་12དང་གློ་མི་86་བཏང་བྱུང་
 མེད་མཉམ་འབྲེལ་སྒྲིལ་ཚོགས་དང་ལས་ལུགས་ཚུལ་སོགས་ལས་ཁུངས་དང་མཐུན་སྦྲེལ་བྱས་
 བས་ལས་གཏོང་ལ་གསལ་གློ་མི་20འདང་ངེས་སྤྱད་པ་ཞིང་ཆེན་རིམ་པའི་ལས་གཏོང་རོགས་
 སྦྲེལ་མ་དུལ་གློ་མི་129དམིགས་སར་འབྱོར་བར་བྱས། **ཕྱི་ཚོགས་འགན་སྲུང་གི་ལས་དོན་**
གཅིག་གྱུར་འཆར་འཁོད་ཀྱིས་སྐྱབ་པ། བརྒྱ་ཆའི་5་ཡི་འཕར་ཚད་ལྟར་གྲོང་ཁྱེར་དང་གྲོང་རྒྱུ་
 གྱི་ལས་འཁུར་མི་སྡེའི་རྒན་གསོའི་འཚོ་དུལ་གྱི་ཚུ་ཚད་རྩི་མཐོར་གཏོང་བ་ཞིང་གྲོང་གི་སྤྱོད་
 མའི་རྒན་གསོའི་འགན་སྲུང་འགྲུལ་རྣམ་ལེགས་སྒྲིག་ལམ་སྲོལ་འབྲས་ཚང་དུ་གཏོང་བ་དང་།
 ཞིང་གྲོང་གི་མ་མཐའི་འཚོ་རྟེན་འགན་སྲུང་དང་དུལ་ཐར་འགག་སྐྱོལ་གཉིས་འབྲེལ་མཐུད་
 བྱེད་པ་མཐའ་སྦྲོང་ལམ་སྲོལ་བརྟན་འཇུགས་བྱེད་པ་ཕྱི་ཚོགས་འགན་སྲུང་མ་དུལ་གྱི་ཉེན་
 ལར་སྒྲིལ་ཚོད་འཛིན་བྱེད་པ་དང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒན་གསོའི་འགན་སྲུང་ག་སྒྲིག་དུས་ལུན་
 གཙུང་ཚིས་དང་ལས་རིགས་ཀྱི་ལོ་སོགས་དང་ཞིང་གྲོང་གི་སྤྱོད་མའི་རྒན་གསོའི་འགན་སྲུང་མ་
 ཚུ་གཉེར་སྦྲོང་ལས་དོན་བཅས་ལ་རྒྱབ་སྦྲོར་དང་སྐྱུལ་འདེད་གཏོང་བ།

གསུམ། ལྷང་མདོག་འཕེལ་རྒྱས་རྒྱན་འབྲུངས་བྱས་ནས་“འགག་གཏོར་ཆེན་པོ་གསུམ”ལེགས་
པོར་སྐྱབ་པར་རྒྱབ་སྦྲོར་བྱེད་པ།

འོར་སྤྱོད་ནི་རྒྱལ་ཁབ་བཅས་སྦྲོང་གི་མང་གཞི་དང་ཀ་རྟེན་ཡིན་ལ།ཉེན་ལ་འགོག་ཅོན་ཞི་
 སེལ་དང་ཤུགས་འཕེལ་དུལ་ཐར་སྐྱབས་བཅོག་བཅོ་བ་བཅས་གསུམ་ནི་རྫོང་ཡོངས་ཀྱི་འཕེལ་
 རྒྱས་དང་འབྲེལ་བ་དམ་པོ་ཡོད་ལ།སྤྱོད་ཡོངས་ནས་འབྱོར་འབྲིང་ཕྱི་ཚོགས་རྒྱལ་ཁའི་ངང་ཕུ་
 ཐག་གཅོད་པར་ཡང་དོན་སྤྱིང་ཟབ་མོ་ལྡན། **ཉེན་ལ་གལ་ཆེན་སྤོང་འགོག་དང་འདུམ་སེལ་བྱེད་**
པའི་འགག་སྐྱོལ་ལས་ཀ་ལེགས་པོ་བསྐྱབ་པ། བྱིམས་བཀོད་བཅད་གངས་ནང་གི་ས་གནས་སྤྱོད་
 གཞུང་གི་བུ་ལོན་གྱི་ཉེན་ལ་ཚོད་འཛིན་བྱེད་པ།འབྲུང་ཁུངས་ལ་ཚོད་འཛིན་བྱེད་པ་སྐོག་གྱུར་བུ་
 ལོན་གྱི་འཕར་ཚད་ལ་བཀག་འགོག་བྱས་ནས་གསོག་འཕོར་གྱི་སྐོག་གྱུར་བུ་ལོན་ཞི་སེལ་བྱེད་
 པ།སྤྱོད་གཞུང་གི་སྐོག་གྱུར་བུ་ལོན་གློ་མི་2464.4སེལ་བ་དང་ཞིལ་ཚད་100%ཟིན་ནད་
 ཡམས་ཀྱི་དམིགས་བསལ་རྒྱལ་བུན་མ་དུལ་གློ་མི་6918་བཅོན་ལེན་བྱས་སྤྱིར་བཏང་གི་བུན་
 འཛིན་མ་དུལ་གློ་མི་13120་ཡོད་ལ།ཆེད་དམིགས་བུན་འཛིན་གློ་མི་8000་ཡིན།ངེས་བུ་
 ལོན་འཇུག་བའི་གཞོན་འགྲུགས་དུས་ཐོག་སེལ་བ་དང་རྒྱུད་ཁོངས་རང་བཞིན་དང་ས་ཁོངས་

རང་བཞིན་གྱི་འོ་མེད་དུལ་ཚུལ་ཉེན་ཁ་མི་ཡོང་བའི་གཞི་ཐིག་བརྟན་པོ་སྤང་། དུལ་ཐར་
 འགག་གོལ་གྱི་རྒྱལ་ཁ་ལེན་པ། ཆེད་སྲོད་དུལ་སྐྱོར་མ་དུལ་གྱི་གཞི་འོ་མེད་ལྷན་ལྷན་དུ་ཇི་མང་
 དུ་བཏང་ནས། དུལ་ཚུལ་དུལ་སྐྱོར་ལ་སྐྱུལ་འདེད་གཏོང་བཞིན་འབྲེལ་མ་དུལ་སྐྱོར་གྱི་
 འོ་མེད་འཕྲོལ་གཏོང་བའི་བྱེད་པ། འོ་མེད་ལྷན་ལྷན་དུལ་སྐྱོར་མ་དུལ་སྐྱོར་ཚོགས་གྱི་དོ་དམ་ལ་
 འགག་སྐྱོན་རྒྱུ་པ། འོ་མེད་དུལ་ཐར་འགག་གོལ་ལ་དམིགས་ནས་དུལ་སྐྱོར་གྱི་ཆེད་སྲོད་
 མ་དུལ་སྐྱོར་དུང་ལྷན་2.047བཏང་བ་དང་ཞིན་འབྲེལ་བསྐྱེད་མ་དུལ་སྐྱོར་དུང་ལྷན་
 4.3ཟེན་ཞིན་འབྲེལ་མ་དུལ་སྐྱོར་དུང་ལྷན་1.56བསྐྱེད་བྱེད་ཚུལ་ཡོད་སྐོར་མི་4225འགྲོ་
 ཐོན་བཏང་འོ་མེད་ལྷན་ལྷན་དུལ་ཐར་འགག་གོལ་གྱི་རྒྱལ་ཁ་ལེན་ཆེད་མ་དུལ་གྱི་འགན་
 སྤང་བརྟན་པོ་བཏང་། རྒྱེ་ཁམས་ཁོར་ཕུག་གི་སྐྱུ་ཚང་ཇི་མཐོར་གཏོང་བར་འགན་སྤང་བྱེད་པ།
 འོ་མེད་གྱི་གཏོང་འཛོག་འགན་སྤང་མ་ལག་ལ་འགག་སྐྱེད་ལྷན་སྐྱེད་ཁམས་སྤང་སྐྱོང་ལ་རྒྱུ་
 སྐྱོར་བྱེད་པ། རྒྱེ་ཁམས་གྱི་ཁ་གསལ་དང་། གཙམ་པོ་དང་མཚོན་དཔོན་ལམ་ལུགས་ཞིན་འབྲོག་
 ལུལ་གྱི་མིའི་འཚོ་སྲོད་ཁོར་ཕུག་བཅོས་སྐྱེད་ཚུ་འབབ་རྒྱུ་གྱི་རྒྱེ་ཁམས་སྤང་སྐྱོང་སོགས་སྐྱེ་
 ཁམས་ལས་གཞིའི་འཇུགས་སྐྱེད་ལ་དམིགས་ཏེ། རང་བྱུང་ནགས་ཚལ་སྤང་སྐྱོང་དང་། མོ་བསྐྱར་
 ལྷན་གསོ་རྒྱ་འདེབས་སྤང་སྐྱོང་འཛོན་སོགས་གྱི་ལས་གཞི་གཙོ་བོར་བཟུང་ནས་ལག་བརྟན་བྱེད་
 པ། རྒྱེ་ཁམས་དང་རྒྱུ་རྒྱུ་བཅས་གྱི་སྐྱེད་སྐྱོང་བཅོས་སྐྱེད་སྐྱེད་ལྷན་སྐྱོར་བྱེད་
 པ། འོ་མེད་དུལ་སྐྱོར་ཁམས་ཁོར་ཕུག་སྤང་སྐྱོང་དང་སྐྱེད་སྐྱོང་འགོག་བཅོས་གྱི་མ་དུལ་སྐྱོར་མི་
 3480.11ཐག་གཅོད་བྱས།

**བཞི། འོ་མེད་གྱི་སྐྱེད་སྐྱོང་བསྐྱར་བཅོས་བྱས་པའི་འོ་མེད་གྱི་དོ་དམ་རྒྱུ་ཚང་
 ཇི་མཐོར་གཏོང་བ།**

ལུལ་དུལ་ལམ་ལུགས་འབྲས་ཚང་དང་། འོ་མེད་དོ་དམ་གྱི་མང་གཞི་ཇི་བརྟན་འོ་མེད་
 འོ་མེད་གྱི་འགན་དབང་འགན་འཁུར་སྐྱོར་བྱེད་པ། འོ་མེད་གྱི་སྐྱེད་སྐྱོང་འབྲས་ཚང་དུ་
 གཏོང་བ་བཅས་ལས་འགན་ཆེན་པོ་བཞི་ལ་དམིགས་ཏེ། གཙོ་གནད་གྱི་བསྐྱར་བཅོས་ལས་འགན་
 སོགས་ལ་སྐྱུལ་སྐྱེད་བྱེད་པ། སྐྱོན་ཚུལ་དོ་དམ་ཚན་རིག་དང་མཐུན་པ། “གཉིས་གོང་གཉིས་འོག་”
 གི་སྐྱོན་ཚུལ་བཟོ་སྐྱེད་སྤང་བྱ་གཞིར་བཟུང་ནས། འོ་མེད་གཞི་གོ་ཚུང་འཚོ་བ་དོན་འཕྲོལ་
 ལྷན་པོ་བྱེད་པའི་མང་གཞིའི་སྤོང་འཕྲོལ་ཡོངས་ཚང་ལྷན་དང་ཡོངས་བསྐྱེད་ཁ་གསལ་གྱི་སྐྱོན་

ཚེས་དོ་དམ་ལག་བརྟམ་བྱས་ཏེ་ཚོན་ཚེས་ཀྱི་མཁེགས་གཤེས་ཚོད་འཛིན་ཇི་དམ་དང་ཚོན་ཚེས་
ལག་བརྟམ་གྱི་ཚད་ལྡན་རང་བཞིན་ཇི་མཐོར་གཏོང་བ། **བྱས་འབྲས་དོ་དམ་ལས་པན་འབྲས་**
འབྱུང་། དེ་ལྟའི་བྱས་འབྲས་དབྱུང་དཔོག་དང་ཚོན་ཚེས་བཟོ་འགོད་བྱས་པ་དོན་དངོས་དང་
མཐུན་པར་མཉམ་འདྲེས་བྱས་པ་བརྒྱད། བྱས་འབྲས་དམིགས་འབེན་གྱི་ཞིབ་བཤེར་གཏན་
འབེབས་ཤུགས་ཆེར་གཏོང་བ། བྱས་འབྲས་འཁོར་རྒྱལ་གྱི་ལྷ་སྐྱལ་ཚོད་འཛིན་རྒྱ་སྐྱེད་ནས་བྱས་
འབྲས་གདེང་འཛོག་གི་བྱ་བའི་སྤྲུམ་ཚད་ཇི་མཐོར་གཏོང་བ། གདེང་འཛོག་བྱས་འབྲས་ཀྱི་འགྲུར་
མེད་ཚོད་འཛིན་དམ་འཛིན་བྱེད་པ། གདེང་འཛོག་བྱས་འབྲས་ཀྱི་ཚོག་འདྲན་དག་ཐེར་ཡོ་བསྐང་
བྱེད་པ། གཞན་དོན་དག་ཐེར་ཡོ་བསྐང་དང་། དབྱུང་ཞིབ་བརྒྱུ་ལོངས་བསྐྱེད་ཀྱི་སྤྲུམ་
ལེགས་སྐྱོག་འཇུག་ཚད་ཚོན་ཚེས་སྤེལ་མཐུད་དང་གནད་དོན་ཐེ་གཏོགས་བཅས་ཚུད་པའི་རྣ་
མང་ཅན་གྱི་ཉེར་སྤོང་ལམ་སྤོང་འཇུགས་པ། ཚོན་ཚེས་ཀྱི་པན་འབྲས་དོ་དམ་དང་ལག་བརྟམ་
པན་འབྲས་ཇི་ཆེར་གཏོང་བ། **རྒྱལ་ཁབ་ལ་དབང་བའི་རྒྱ་ལོར་དོ་དམ་གོ་རིམ་ལྡན་པ།** རྒྱ་ལོར་
གཙང་བཤེར་དང་ཞིབ་བརྟམ་གྱི་ལས་དོན་གཏོང་བའི་སྤེལ་ནས་ལས་ཁུངས་སོ་སོར་མཉམ་
འབྲེལ་སྒྲོས་ཡོང་འབབ་ཐག་གཙང་བྱེད་པ་དང་། རྒྱལ་ཁབ་ལ་དབང་བའི་རྒྱ་ལོར་འཁོར་སྤོང་གྱི་
ལས་ཚོད་མཐོར་འདེགས་སུ་གཏང་ནས་རྒྱ་ལོར་གསལ་ཆ་ལྡན་ལ་ཚེས་དོན་སྒྲོར་ངེས་པ་བྱེད་
པ། 2020ལོར་གཙང་བཤེར་དང་ཞིབ་བརྟམ་བྱས་པ་བརྒྱད་རང་འཕྲི་རྒྱུ་ལྷོ་གྲོ་འཛིན་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་གཞུང་ཁོངས་རྒྱ་ལོར་གྱི་ཚེས་ཁའི་ངོས་ཀྱི་སྒྲོར་ཞི་དུང་ལྷུ་65.63ཟེན། **“དྲ་སྤེལ་+”**
མིན་གཞུང་གི་ཉོ་རྒྱུ་ཉིན་བཞིན་འབྲས་ཚང་དུ་འགོ་བ། བརྒྱད་རིམ་ཉིལ་པོར་སྒོག་རྒྱལ་ཅན་
དང་དྲ་སྤེལ་ཅན་གྱི་ཉོ་རྒྱུ་གྱི་མང་གཞིའི་སྤོང་མིན་གཞུང་གི་ཉོ་རྒྱུ་ཁུབ་ཁོངས་ཀྱི་ཚོད་
གཉེར་ཁོར་ཡུག་སྤར་ལས་ཇི་ལེགས་སུ་བཏང་སྟེ་ཉོ་རྒྱུ་གྱི་ལས་ཚོད་མཐོར་འདེགས་གཏོང་བ་
དང་ཉོ་རྒྱུ་གྱི་མ་དུལ་ཇི་དམའ་ཏུ་གཏོང་བ། ཉོ་ཚོད་བྱེད་པའི་སྤོང་ཡིད་ཚིམ་ཚོད་དང་ཐོབ་
སེམས་ཇི་ཆེར་འགོ་བ། འཕྲི་བའི་འགོའི་ཚོན་ཚེས་མ་དུལ་སྒྲོར་ཁྲི་24127.63ཟེན། དོན་དངོས་ཀྱི་ཉོ་
རྒྱུ་བྱས་གངས་སྒྲོར་ཁྲི་23922.23ཡིན་ལ། མ་དུལ་སྒྲོར་ཁྲི་205.4གྲོན་ཚུང་བྱུང་འཕྲི་ནང་དུ་
ཉོ་རྒྱུ་གྱི་ཆ་འཕྲིན་སྤྱི་བསྐྱེད་ཐེངས་215་བྱས་མཁོ་འདོན་ཚོད་པ་869་ཞུགས་གཞན་ཡང་
དབུལ་ཐོངས་ས་ཁུལ་གྱི་ཞིང་ཁོར་ཐོན་རྫས་མིན་གཞུང་གི་ཉོ་རྒྱུ་ལས་སྤེགས་སུ་འཇུག་པ་དང་།
ལོར་མིན་གྱི་སྤོངས་སྐྱོག་བྱ་ཐབས་སྤུང་དེ། “ཉོ་རྒྱུ་གྱིས་རོགས་རམ་ཚོབ་བྱེད་པ”་བྱེད་ཐབས་

བརྒྱུད་ཚོལ་ལས་ཁུངས་དག་ལ་ཉེ་སྤྱོད་ཀྱི་ཚད་དང་། རྩོམ་ཉར་སྐལ་གྲངས་ཉེ་སྤྱོད་ལྗེས་ཚད་
བཅས་ཀྱི་ཨང་རིམ་བརྒྱུ་བཏང་ནས་ཉེ་སྤྱོད་ཀྱི་འཕེལ་རིམ་ཇི་མགོགས་སུ་གཏོང་རྒྱུ་སྐུལ་
འདེད་བཏང་སྟེ། དབུལ་ཐར་འགག་གོལ་ལ་རོགས་འདེགས་བྱེད་པའི་གཞུང་སྲུང་ཚོལ་ལས་
ཁུངས་དག་ལ་ཉེ་སྤྱོད་ཐོབ་སྐལ་སྒོར་ཁྲི་761.78་བཏང་། ཉེ་ཚོང་བྱེད་གྲངས་སྒོར་ཁྲི་103.76་
མངོན་འགྱུར་བྱང་། དེས་ཚོལ་ཉར་བྱས་པའི་སྐལ་གྲངས་ཀྱི་13.62%་ཟིན། **ཙོར་སྲིད་ཀྱི་གསོག་**
འཁོར་མ་དདུལ་གཅིག་གྱུར་གྱིས་སྲེབ་སྦྲིག་བྱེད་པ། གསོག་འཛོག་མ་དདུལ་“གཙང་བཤེར་
”བྱེད་པའི་ལམ་ལུགས་ལག་བརྟུར་བྱས་ནས་དེ་ལྟའི་ལོ་འཁོར་གྱི་གསོག་འཁོར་མ་དདུལ་གང་
འགབ་ཅི་སྟོན་བྱེད་ཀྱི་ཕྱགས་སྲུང་ལས་ཇི་ཚེར་གཏོང་བའི་སྟེན་ལོངས་ནས་ལས་ཁུངས་ནང་ཁུལ་
དང་ལས་ཁུངས་བར་བརྒྱལ་གྱི་ལས་གཞིའི་མ་དདུལ་གཅིག་གྱུར་འཆར་འགོད་སྲེབ་སྦྲིག་བྱེད་
པ། ཚོལ་ལས་ཁུངས་དག་གིས་དུས་བཅད་ནང་ལེགས་འགྲུབ་བྱེད་དཀའ་བའི་སྤྱོད་གྲངས་
ཚོལ་སྤྱོད་མ་དདུལ་དུས་ཐོག་ཏུ་ཕྱིར་བསྐྱོད་ཏེ་རྩོང་ལོངས་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་དང་སྦྱི་ཚོགས་
འཕེལ་རྒྱས་ལ་མཁོ་བའི་ཁྱབ་ཁོངས་ལ་བཀོལ་བའི་ཙོར་སྲིད་མ་དདུལ་བེད་སྟོན་བྱེད་པའི་ཕན་
འབྲས་མཐོར་འདེགས་སུ་གཏོང་བ།

འཕུས་མི་རྣམས་པ། བྱེད་པའི་གྲུབ་འབྲས་ཐོབ་པ་དང་དུས་མཚུངས་སྤྱོད་ཚོས་རིག་པ་དུངས་
སད་ཀྱིས་མིག་སྟེན་ཙོར་སྲིད་འཁོར་སྟོན་ཐད་ཀྱི་དཀའ་ཁག་ཀྱང་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཐུབ་
དགོས། དེ་ཡང་གཙོ་བོ་ནི་ཉོག་གསར་ནད་དུག་དང་ཁུལ་འཕྲི་དདུལ་གཙོག་གི་སྲིད་ཚུལ་ལག་
བརྟུར་བྱེད་པ་སོགས་ཀྱི་ཕྱགས་སྟེན་ཐེབས་པས་ཙོར་སྲིད་ཀྱི་གཏོང་ལོང་དོ་མཉམ་བྱེད་པའི་
དཀའ་ཁག་ཇི་ཚེར་དང་། རྒྱུན་རྒྱུ་ཅན་གྱི་རིམས་ནད་སྟོན་འགོག་དང་སྲིད་གཞུང་རང་བཞིན་
གྱི་བྱ་ལོན་གྱི་དོ་སྟོན་འཇལ་བ་དང་། གཞི་རྒྱུ་དམངས་འཚོའི་འགོ་གོན་བཅས་སུ་མཐུན་དུ་ཇི་
མཐོར་འཕར་བའི་གཏོང་ལོང་གི་འགལ་བ་སྲུང་ལས་ཇི་དྲག་ཏུ་འགོ་བཙུན་ཚོལ་ལས་བརྟུར་བྱེད་
པའི་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགན་འཁུར་གཙོ་བོ་དོན་ཐོག་ཏུ་འབྱོར་ཐུབ་མེད་པ། བྱེད་པའི་ཕྱོད་འབྲས་ཀྱི་འདུ་ཤེས་
ད་དུང་བརྟན་པོ་འཇུགས་ཐུབ་མེད་པ་དང་། བྱེད་པའི་ཕྱོད་འབྲས་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་བཀོལ་སྟོན་བྱེད་པར་ད་
དུང་ཕྱགས་སྟོན་རྒྱུ་དགོས་པ་སོགས་རེད། དེར་བརྟེན་ཁྲི་ཚོས་གནད་དོན་གྱི་ཁྲིད་ཕྱོགས་དང་
གཞི་ཐོག་གི་བསམ་གཞིགས་རྒྱུན་འབྲེངས་བྱས་ཏེ། ཕན་ལུས་ལྡན་པའི་བྱེད་ཐབས་ཞིབ་འཇུག་
དང་གཏན་འབེབས་བྱས་པ་འབད་བཙོན་གྱིས་ཐག་གཙོད་བྱེད་པ། 2020ལོ་ནི་འབྱོར་འབྲིང་སྦྱི་

ཚུགས་ཀྱི་ཡོངས་ནས་འཇུགས་སྐྱུན་དང་“ལོ་ལྔ་ཚན་བརྒྱ་གསུམ་པའི་”འཆར་འགོད་མཚུགས་
 བསྐྱུ་བའི་ལོ་ཡིན།རིམས་ནད་སློན་འགོག་ལས་བྱུང་བའི་དཀའ་ངལ་དང་འགྲན་སློང་གི་མདུན་
 དུ་རྫོང་ཤུའི་འགྱུར་མེད་སྟོབས་ལྡན་གྱི་འགོ་བཟོ་བྱེད་དང་ཚན་རིག་དང་མཐུན་པའི་ཐབས་ཚུལ་
 དང་ཁ་འབྲལ་ཐབས་མེད་ལ།རྫོང་མི་དམངས་འཕུས་ཚོགས་དང་སྲིད་གྲོས་ཏེ་བཞེན་འཕུས་མི་
 དང་ལྷན་ཡོན་བཅས་ཀྱི་ཐུགས་ཁུར་དང་མཚུབ་བྲིད་དང་ཁ་འབྲལ་ཐབས་མེད་ལ།གོང་རིམ་པའི་
 འོས་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་ཡང་ཁ་འབྲལ་ཐབས་མེད་ཀྱི་ལྷན་འཇུག་འཁེལ་བྱས་པའི་
 དམིགས་ཚད་ལས་འགན་ཡོངས་རྫོགས་ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་ལ།“135”བདེ་ལེགས་ངང་མཚུགས་
 འགྲུབ་པར་རྫོགས་ཚོགས་བཀོད།

2021ལོའི་འོས་སྲིད་ཀྱི་སློན་ཚིས་འཆར་བཟོ།

2021ལོའི་ལོ་ནི་རང་རྒྱལ་དང་རབས་ཅན་དུ་འཇུགས་སྐྱུན་བྱེད་པའི་བརྒྱུད་རིམ་ཁྲོད་
 དམིགས་བསལ་དང་དོན་སྤངས་གལ་ཆེན་ལྡན་པའི་ལོ་ཞིག་དང་།“ལྔ་བརྒྱ་བཞི་བའི་”འཆར་
 འགོད་ལག་བརྟུར་དང་འབྲུག་ཡོངས་ནས་སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་དང་རབས་ཅན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་
 འཇུགས་སྐྱུན་བྱེད་པའི་རྒྱུ་རྐྱེད་ཀྱི་ལམ་བུ་གསར་པ་འགོ་བརྩམས་པའི་ལོ་ཞིག་ཀྱང་ཡིན་
 ལ།2021ལོའི་སློན་ཚིས་སྤྱི་གཙོ་བོ་ལེགས་པོ་བྱེད་པ་དང་རིགས་སོ་སོའི་འོས་སྲིད་བྱ་བ་ལེགས་
 རྒྱབ་བྱེད་པར་དོན་སྤངས་གལ་ཆེན་ལྡན།

གཅིག 2021ལོའི་སློན་ཚིས་སྤྱི་གཙོ་བོ་བྱེད་པའི་སྤྱི་ལྗོངས་བྱ།

2021ལོའི་སློན་ཚིས་སྤྱི་གཙོ་བོ་བྱེད་པའི་མཚུབ་སྟོན་དགོངས་པ་ནི་ཞི་ཅིན་ཕིང་གི་དུས་
 རབས་གསར་པའི་ཀྱང་གོའི་བྱུང་ཚོས་ལྡན་པའི་སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་དགོངས་པ་མཚུབ་སྟོན་
 དུ་བརྒྱུད་སྟེ་ཉང་གི་ཚོགས་ཆེན་བརྒྱ་དགུ་བ་དང་སྐབས་བརྒྱ་དགུ་བའི་ཚང་འཛོམས་གྲོས་
 ཚོགས་རིམ་བྱུང་།དེ་མིན་ཀྱང་དབྱུང་གི་དཔལ་འབྱོར་བྱ་བའི་ཚོགས་འདུ་དང་ཞིང་ཆེན་དང་
 ལུལ་གྱི་འོས་སྲིད་བྱ་བའི་ཚོགས་འདུའི་དགོངས་དོན་ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་ལག་བརྟུར་དོན་འབྲུལ་
 བྱས་ནས་ཞིང་ལྷན་ལྷན་ཚང་འཛོམས་གྲོས་ཚོགས་དང་རྫོང་ཤུའི་སྐབས་བཅོ་ལྔ་བའི་ལྷན་
 ཡོན་ཚང་འཛོམས་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་བརྒྱ་བའི་དགོངས་དོན་གཏོང་བའི་སྐོས་དོན་འབྲུལ་བྱ།

རྒྱ་སྐད་ཚིག་དང་ཕན་འབྲས་ཇི་མཐོན་བཏང་སྟེ་སྤར་ལས་རྒྱན་མཐུན་སྦྲུལ་ཅིང་དགོ་མཚན་
 རྒྱན་པའི་འོས་སྲིད་སྲིད་རྒྱས་ལག་བསྟར་བྱས་ནས་ཤུགས་ཚེན་པོས་འོས་སྲིད་འགོ་གྲོན་སྒྲིག་
 གཞི་ལེགས་སྒྲུབ་བྱ་རྒྱུ་དང་ཤོན་ཚུང་གི་འཚོ་བ་རོལ་སྤངས་རྒྱན་འཁྲུངས་བྱེད་པའི་སླང་བྱ་ལྟོན་
 ཡོངས་ནས་དོན་འཁྲུལ་བྱས་ཏེ་གཞི་རིམ་གྱི་“འགན་ལེན་གསུམ”ཀྱི་མཐའ་ཚད་མཐའ་གཅིག་ཏུ་
 ཇི་བཏོན་ཏུ་བཏང་ནས་འོས་སྲིད་མ་དུལ་གྱི་ཐོན་ལུངས་གཅིག་གྱུར་བྱེད་པའི་འཆར་འགོད་
 བྱེད་ཤུགས་ཚེ་ཅུ་གཏོང་རྒྱ་ལྷལ་བསྐྱུ་ཏུ་གཏོང་བ་དོན་འཁྲུལ་དང་འགོ་གྲོན་ཚད་གཞིའི་མ་
 ལག་འཇུགས་སྒྲུབ་ལ་སྐྱུལ་འདེད་བྱས་ཏེ་སློན་ཚིག་ཚོད་འཛིན་དང་ཕན་འབྲས་དོ་དམ་བྱེད་
 ཤུགས་ཚེ་ཅུ་བཏང་ནས་འོས་སྲིད་ཀྱི་འགོ་གྲོན་ལས་སྤྱོད་ཚེ་ཅུ་གཏོང་རྒྱ་དང་འོས་སྲིད་འགན་
 དབང་དང་འགོ་གྲོན་འགན་འཁུལ་དབྱེ་བྱེད་སྒྲུབ་བཅོས་ལ་སྐྱུལ་འདེད་གཏོང་བ་དང་ཤོན་
 ཚིག་དོ་དམ་ལས་ལུགས་སྒྲུབ་བཅོས་གཏོང་བ་ཏུ་གཏོང་བཤམ་གནས་སྲིད་གཞུང་གི་བྱ་ལོན་དོ་
 དམ་ལ་ཤུགས་སློན་བྱས་ཏེ་སྲིད་གཞུང་གི་མངོན་མེད་བྱ་ལོན་ཏན་ཏེག་གིས་ཐག་གཅོད་བྱས་
 བས་དཔལ་འཁྲུལ་སྤྱི་ཚོགས་རྒྱན་མཐུན་དང་སློན་བྲལ་འཕེལ་རྒྱས་འགོ་རྒྱུར་སྐྱུལ་འདེད་གཏོང་
 རྒྱ་དེ་ཡིན་ལམ་གནས་ཀྱི་སྤྱི་བའི་སློན་ཚིག་ཡོང་འབབ་5%འཕར་རྒྱུའི་བཀོད་སྒྲིག་རགས་ཅམ་
 བྱས་ཏེ་འོས་སྲིད་སྲིད་རྒྱས་ཀྱི་རྒྱན་མཐུན་རང་བཞིན་རྒྱན་འཁྲུངས་བྱས་ནས་“ལྗ་བཅུ་བཞི་
 བའི”འཆར་འགོད་འགོ་ཡག་པོ་རྒྱགས་སྦྲུལ་པར་འགན་ལེན་བྱས་ཏེ་གཡུར་བའི་འབྲས་བུ་བཟང་
 གིས་ཏང་དབུ་བརྟེན་ནས་ལོ་འཁོར་100ལོན་པར་རྟེན་འབྲེལ་བྱ་རྒྱ།

གོང་གསལ་གྱི་སྤྱིའི་སླང་བྱ་ལ་གཞིགས་ནས་རྒྱལ་དམངས་དཔལ་འཁྲུལ་དང་སྤྱི་ཚོགས་
 འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་འཆར་གཞི་དམིགས་སུ་བཟུང་སྟེ་ལོ་སློན་མའི་སློན་ཚིག་ལག་བསྟར་གནས་ཚུལ་
 དང་ལོ་འདྲིའི་འགོ་གྲོན་སློན་དཔག་གནས་ཚུལ་ལ་སྤྱོད་སྤྲུལ་སྒྲོས་བསམ་གཞིག་བཏང་ནས་
 2021ལོའི་སློན་ཚིག་འཆར་བེན་གཏན་འཁེལ་བྱས་པ་གཤམ་གསལ་ལྟར།

གཅིག་སྤྱི་བའི་འོས་སྲིད་སློན་ཚིག་ཀྱི་བཀོད་སྒྲིག་གནས་ཚུལ།

1. འོས་སྲིད་ཡོང་འབབ་སློན་ཚིག་བཀོད་སྒྲིག་སློན་དཔག་བྱས་ན་2021ལོར་རྫོང་ཡོངས་
 ཀྱི་ལོ་རྒྱུད་ཀྱི་སྤྱིའི་འོས་ཤུགས་སློན་ཁྲི་239981ཡིན་ལ།དེའི་ལས་བཀོད་སྒྲིག་བྱས་པའི་ས་གནས་
 ཀྱི་སྤྱི་བའི་སློན་ཚིག་ཡོང་འབབ་སློན་ཁྲི་60950དང་།སྤྱིར་བཏང་གི་གཏོང་སློད་ཡོང་འབབ་ཁ་
 གསལ་སློན་ཁྲི་98732ཡིན་པ་དང་།ལོ་སློན་མའི་སྤྱོད་དུལ་སློན་ཁྲི་6307ཚིག་སྒྲུབ་བྱས་
 ཡོད།2021ལོར་སློན་བཟང་ཆེད་དམིགས་སློན་ཁྲི་35166ཡིན་ཞིང་།བཀོད་སྤྱོད་བྱས་པའི་སློན་

ཚེས་བཅུན་སྤང་སྟོམ་སྒྲིག་གི་མ་དངུལ་སྒོར་གྲི་38826ཡིན།

2.ས་གནས་ཀྱི་སྤྱིར་བཏང་གི་སྤྱི་བའི་སྡོན་ཚེས་ཡོང་འབབ་སྒོར་གྲི་60950བཀོད་སྒྲིག་བྱས་ཤིང་།

ལོ་སྡོན་མ་ལས་5%འཕར་སྡོན་བྱང་ཡོད།ལེན་ཤེ་ཁག་ལྟར་ཁྲལ་བཟུ་ཤེ་ཁག་གི་རིགས་དབྱེ་ལྟར་ཁྲལ་བཟུ་ཤེ་ཁག་ལ་སྒོར་གྲི་52550དང་མོར་སྤིང་ཤེ་ཁག་ལ་སྒོར་གྲི་8400ཡིན་པ་དང་།ཁྲལ་རིགས་ལེགས་འགྲུབ་བྱང་བའི་གནས་ཚུལ་ལྟར་དུ་ཁྲལ་བཟུའི་ཡོང་འབབ་སྒོར་གྲི་49028དང་ཁྲལ་མིན་ཡོང་འབབ་སྒོར་གྲི་11922ཡིན།

3.མོར་སྤིང་འགོ་བོན་སྡོན་ཚེས་བཀོད་སྒྲིག་(སྡོན་ཚེས་བཅའ་བྲིམས)ལས་ས་གནས་མོར་

སྤིང་གི་མཚལ་ཡིག་མི་འགོད་པའི་སྒོར་གྲི་གཏན་འབེབས་གཞིར་བཟུང་སྟེ་རྫོང་ཡོངས་ཀྱི་སྤྱི་བའི་མོར་སྤིང་གི་སྡོན་ཚེས་འགོ་བོན་སྒོར་གྲི་239981བཀོད་སྒྲིག་བྱ་ཚེས་ཡོད་ཅིང་། དང་པོ་ལྷན་པོ་འགོ་བོན་སྒོར་གྲི་89021བཀོད་སྒྲིག་བྱས་ལ། དེས་མོར་སྤྱོད་ཡོངས་ཀྱི་37.10%ཟེན།

གཞིས་པ། རྫོང་རྫོང་དང་ཞབས་ཞུའི་ཐད་སྒོར་གྲི་3261བཀོད་སྒྲིག་བྱས་ལ།དེས་མོར་སྤྱོད་ཡོངས་ཀྱི་1.36%ཟེན་ཡོད་ལ། གསུམ་པ། མི་སྐྱེར་དང་བྲིམ་ཚང་གི་རོགས་དངུལ་སྒོར་གྲི་7814བཀོད་སྒྲིག་བྱས་ལ།དེས་མོར་སྤྱོད་ཡོངས་ཀྱི་3.26%ཟེན་པ་དང་།

བཞི་བཀོད་རིམ་པའི་རིགས་སོ་སོའི་ཆེད་དམིགས་ལས་གཞིར་སྒོར་གྲི་86773བཏང་ལ།དེས་མོར་སྤྱོད་ཡོངས་ཀྱི་36.16%ཟེན། (དེ་ལས་རྫོང་རིམ་པའི་ཆེད་དོན་ལས་གཞིར་མ་དངུལ་སྒོར་གྲི་79782བཏང་ལ།དེས་མོར་སྤྱོད་ཡོངས་ཀྱི་33.25%ཟེན་པ་དང་།

ལྷན་སྒྲིག་གོན་དངུལ་སྒོར་གྲི་6991ཡིན་ལ།མོར་སྤྱོད་ཡོངས་ཀྱི་2.91%ཟེན།) ལྷན་པོ། གོང་རིམ་གྱིས་སྡོན་བརྒྱ་བཏང་བའི་ཆེད་དོན་འགོ་བོན་སྒོར་གྲི་35166ཡིན་ལ།དེས་མོར་སྤྱོད་ཡོངས་ཀྱི་14.65%ཟེན།

ལྷན་པོ། གོང་རིམ་ལ་ཡར་སྤྱོད་པའི་འགོ་བོན་སྒོར་གྲི་11639ཡིན་ལ།དེས་མོར་སྤྱོད་ཡོངས་ཀྱི་4.85%ཟེན་པ་དང་།

བདུན་པ། ལོ་སྡོན་མའི་ཚེས་སྐྱུར་ཆེད་དམིགས་ལས་གཞིར་མ་དངུལ་སྒོར་གྲི་6307ཡིན་ལ།དེས་མོར་སྤྱོད་ཡོངས་ཀྱི་2.63%ཟེན།

འགོ་བོན་བྱེད་རུས་ལྟར་རིགས་དབྱེ་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ། སྤྱིར་བཏང་གི་སྤྱི་བའི་ཞབས་

ཞུའི་འགོ་བོན་སྒོར་གྲི་27541དང་།སྤྱི་བའི་བདེ་འཇགས་ཐད་ཀྱི་འགོ་བོན་སྒོར་གྲི་8854སློབ་གསོའི་འགོ་བོན་སྒོར་གྲི་42664དང་།ཚན་རིག་ལག་རྩལ་ཐད་ཀྱི་འགོ་བོན་སྒོར་གྲི་112།རིག་གནས་ལྷན་སྐྱོང་ལྟེ་སྤྱོད་ཡོངས་ཀྱི་2684བཏང་བ་དང་།སྤྱི་

ཚོགས་འགན་སྲུང་དང་ལས་ལུགས་ཐད་ཀྱི་འགོ་བོན་སྒྲིབ་ཁྲི་34387དང་སྐྱོན་བཅོས་འཕྲོད་
 བསྟེན་ཐད་ཀྱི་འགོ་བོན་སྒྲིབ་ཁྲི་17932།ཐོན་ལུངས་ཐོན་ཆུང་དང་ཁོར་ལུག་སྲུང་སྐྱོད་
 ཐད་ཀྱི་འགོ་བོན་སྒྲིབ་ཁྲི་9183བཏང་ལ།འགོ་བོད་དང་ཐོད་གསེབ་ཕྲོད་ལུལ་གྱི་འགོ་བོན་
 སྒྲིབ་ཁྲི་9282དང་ཞིང་ས་དང་ནགས་ཚལ་ཁུ་ལས་ཐད་ཀྱི་འགོ་བོན་སྒྲིབ་ཁྲི་
 51294བཏང་བ་དང་།འགྲིམ་འགྲུལ་སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་འགོ་བོན་སྒྲིབ་ཁྲི་2084དང་།ཐོན་ལུངས་
 རྒྱུ་འདོན་ཐད་ཀྱི་འགོ་བོན་སྒྲིབ་ཁྲི་70།ཚོང་ལས་ཞབས་ཞུའི་འགོ་བོན་སྒྲིབ་ཁྲི་50བཏང་
 ལ།རང་བྱུང་ཐོན་ལུངས་དང་།རྒྱ་མཚོ།གནམ་གཤིས་སོགས་ཀྱི་འགོ་བོན་སྒྲིབ་ཁྲི་2207དང་།ཕྲོད་
 ཁང་འགན་སྲུང་འགོ་བོན་སྒྲིབ་ཁྲི་10252།འབྲུ་སྐྱུ་དངོས་ཚོགས་དོ་དམ་བྱ་བར་སྒྲིབ་ཁྲི་6བཏང་
 བ།རང་བྱུང་གཞི་འཛིན་འཛུགས་འཕེལ་དང་འཕུལ་བསྐྱོན་དོ་དམ་ཐད་ཀྱི་འགོ་བོན་སྒྲིབ་ཁྲི་
 1365དང་།འབྲུ་ལུས་སྒྲིབ་ཁྲི་6991།སྐྱོ་སྐྱུར་རང་བཞིན་གྱི་འགོ་བོན་སྒྲིབ་ཁྲི་11639བཏང་
 བ་དང་།བྱ་ལོན་གྱི་སྐྱེད་ཀ་འཇལ་བའི་འགོ་བོན་སྒྲིབ་ཁྲི་1384ཡིན། (བྱར་བཀོད་ཡིག་ཆ་3པར་
 གསལ།)

2021ལོའི་ཕྱོད་ལུགས་སྐྱོད་ལུགས་འགོ་བོད་ཀྱི་སྐབས་ལ། “ཐོན་ཆུང་དང་འཚོ་བ་རོལ་བ”འི་འདུ་ཤེས་
 རི་བརྟན་དུ་གཏོང་བའི་དུས་མཚུངས་སུ།【མཚོ་སྐྱོན་ཞིང་ཆེན་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་གི་
 2021ལོའི་ས་གནས་ལོ་མཇུག་གི་ཕྱོད་ལུགས་སྐྱོད་ལུགས་འགོ་བོད་ཀྱི་འགོ་བོད་ཀྱི་བརྒྱ་ཚད་ལྡན་ཐོད】 (མཚོ་སྐྱོན་
 སྲིད་གཞུང་(2021ལོ) ཡིག་ཚང་2པ) ཡིག་ཆ་དང་ཞིང་ཆེན་དང་ལུལ་ལོ་མཇུག་གི་སྐབས་ཀྱི་སྐབས་བྱ་
 ལྡར་15%ལྡར་དུ་གཞུང་སྐྱོད་འགོ་བོན་སྒྲིབ་ཁྲི་32.3ཉུང་འཕྲི་དང་15%ལྡར་དུ་སྐྱུར་འཕེལ་
 གྱི་འགོ་བོན་སྒྲིབ་ཁྲི་61ཉུང་འཕྲི་བྱས་བ་དང་།15%ལྡར་དུ་སྐྱུར་བཏང་རང་བཞིན་གྱི་འགོ་བོན་
 སྒྲིབ་ཁྲི་2670ཉུང་འཕྲི་བྱས་ནས་སྲིད་ཁྲི་སྐྱོད་ཀྱི་གཞི་འཛིན་ས་མེད་པའི་ལས་གཞིའི་མ་དུལ་
 སྒྲིབ་ཁྲི་11248མེད་པར་བསྐྱོད།

གཞིས། སྲིད་གཞུང་རང་བཞིན་གྱི་མ་དུལ་ཕྱོད་ལུགས་འགོ་བོད་ཀྱི་སྐབས་ལ།
1.སྲིད་གཞུང་རང་བཞིན་གྱི་མ་དུལ་ཕྱོད་ལུགས་འགོ་བོད་ཀྱི་སྐབས་ལ། ཕྱོད་ལུགས་བྱས་
 བ་2021ལོའི་ལོ་འགོར་མ་དུལ་ཕྱོད་ལུགས་འགོ་བོད་ཀྱི་སྐབས་ལ།8113བཀོད་སྐྱོད་ཀྱི་ཕྱོད་ལུགས་ཕྱོད་
 ལ། དེས་ལས་སྲིད་གཞུང་རང་བཞིན་གྱི་མ་དུལ་ཕྱོད་ལུགས་འགོ་བོད་ཀྱི་སྐབས་ལ།5285དང་། ལོ་ཕྱོད་མའི་
 ལྷག་དུལ་སྒྲིབ་ཁྲི་1221། ད་ལོར་ཕྱོད་ལུགས་འགོ་བོད་ཀྱི་སྐབས་ལ།ཆེད་དམིགས་མ་དུལ་སྒྲིབ་ཁྲི་

1607ཡིན།

2.སྲིད་གཞུང་རང་བཞིན་གྱི་མ་དུལ་སྡོན་ཅིས་བཀོད་སྲིག་གཙོ་བོ་སྤྱི་ཚོགས་འགན་སྲུང་
དང་ལས་ཁུགས་ཐད་ཀྱི་འགོ་བོན་སྐོར་ཁྲི་1587དང་ཕྱོད་ཁྲིར་དང་ཕྱོད་གསེབ་སྲོད་ཁུལ་ཐད་
གྱི་འགོ་བོན་སྐོར་ཁྲི་3266གཏོང་རྒྱ་བཀོད་སྲིག་བྱས་ཤིང་།དེ་ལས་འགོ་བོན་སྐོར་ཁྲི་32དང་བྱ་
ལོན་གྱི་སྲིད་ཀ་འཇལ་བའི་འགོ་བོན་སྐོར་ཁྲི་631།བྱ་ལོན་གྱི་མ་ཙུམ་སྲོད་པའི་འགོ་བོན་སྐོར་
ཁྲི་2597བཅས་ཡིན། (རྒྱུ་བཀོད་ཡིག་ཆ་4པར་གསལ།)

གསུམ། སྤྱི་ཚོགས་འགན་སྲུང་མ་དུལ་གྱི་འགོ་བོན་སྡོན་ཅིས་བཀོད་སྲིག་གི་གནས་ཚུལ།
2021ལོའི་རྫོང་ཡོངས་ཀྱི་ལོ་འགོའི་སྤྱི་ཚོགས་འགན་སྲུང་མ་དུལ་གྱི་འགོ་བོན་སྐོར་ཁྲི་
9008ཡིན་ལ།དེས་ལས་ཕྱོད་ཁྲིར་དང་ཕྱོད་གསེབ་མང་ཚོགས་ཀྱི་གྲན་གསའི་འགན་སྲུང་མ་
དུལ་གྱི་འགོ་བོན་སྐོར་ཁྲི་149དང་ཕྱོད་ཁྲིར་དང་ཕྱོད་དལ་གྱི་ལས་བྱེད་མི་སྡེའི་སྐོར་བཅས་
འགན་སྲུང་མ་དུལ་གྱི་འགོ་བོན་སྐོར་ཁྲི་8183ཕྱོད་ཁྲིར་དང་ཕྱོད་གསེབ་མང་ཚོགས་ཀྱི་སྐོར་
བཅས་འགན་སྲུང་མ་དུལ་གྱི་འགོ་བོན་སྐོར་ཁྲི་360དང་།ལས་བཅོ་མས་སྲོལ་འགན་སྲུང་མ་
དུལ་གྱི་འགོ་བོན་སྐོར་ཁྲི་84།བྱ་བཅའི་འགན་སྲུང་མ་དུལ་གྱི་འགོ་བོན་སྐོར་ཁྲི་232ཡིན་
ལ།2021ལོའི་རྫོང་ཡོངས་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་འགན་སྲུང་མ་དུལ་གྱི་འགོ་བོན་སྐོར་ཁྲི་9008འདུས་ཡོད།

བཞི། གཞུང་དབང་མ་དུལ་གྱི་ཚོང་གཉེར་སྡོན་ཅིས་བཀོད་སྲིག་གི་གནས་ཚུལ། 2021ལོར་
གཞུང་དབང་མ་དུལ་གྱི་ཚོང་གཉེར་སྡོན་ཅིས་ཀྱི་ཡོང་འབབ་སྐོར་ཁྲི་2བཀོད་སྲིག་བྱས་ཤིང་།

གཞུང་དབང་མ་དུལ་གྱི་ཚོང་གཉེར་སྡོན་ཅིས་ཀྱི་འགོ་བོན་སྐོར་ཁྲི་2བཀོད་སྲིག་བྱས་ཡོད།

ལྔ། སྲིད་གཞུང་རང་བཞིན་གྱི་བྱ་ལོན་སྲོད་སྲུང་པའི་གནས་ཚུལ། 2021ལོའི་ལོ་འགོར་རྫོང་
ཡོངས་ཀྱི་སྲིད་གཞུང་རང་བཞིན་གྱི་བྱ་ལོན་སྲོད་དགོས་པའི་བྱ་ལོན་སྐོར་ཁྲི་56544.3ཡིན་ལ།
དེའི་ནང་སྤྱིར་བཏང་གི་བྱ་ལོན་སྐོར་ཁྲི་37379དང་།ཆེད་དོན་བྱ་ལོན་སྐོར་ཁྲི་17303། སྲིད་
གཞུང་གིས་ཁག་ཐེག་འགན་ལེན་བྱས་པའི་བྱ་ལོན་ (རྒྱལ་སྤྱིའི་ཞིང་སྲེལ་དུལ་བྱན་) སྐོར་ཁྲི་
1862.3ཡིན་ལ། ལོ་དེར་འཇལ་དགོས་པའི་ཆེད་དམིགས་བྱ་ལོན་སྐོར་ཁྲི་2597ཡོད། 2021ལོའི་
ལོ་འགོར། རྫོང་ཡོངས་ཀྱི་མངོན་མེད་བྱ་ལོན་སྐོར་ཁྲི་20815.2 (དེ་ལས་བོད་ཁུལ་
གྱི་སྲོད་ཁང་སྤྱི་བཀོད་ཀྱི་དུལ་བྱན་སྐོར་ཁྲི་17955.2དང་། རྒྱལ་ཁབ་གསར་སྲེལ་དུལ་
ཁང་གི་འཕེལ་རྒྱས་མ་དུལ་སྐོར་ཁྲི་2860ཡིན།) ཡིན་པ་དང་། ལོ་དེར་འཇལ་དགོས་པའི་བྱ་

ལོན་སྐོར་གྱི་2464.4ཡིན།

དུག མ་དུལ་གསོག་འཛོག་བྱེད་པའི་བཀོད་སྒྲིག་གནས་ཚུལ། འོར་སྲིད་ཀྱི་མ་དུལ་གསོག་འཛོག་བྱེད་པའི་“གཙང་བཤེར”འགྲུལ་སྐྱོད་ལུ་མཐུད་དུ་སྲེལ་ཏེ།སྲོན་ཚིས་ལས་ཁུངས་སོ་སོས་ལོ་སྲོན་མའི་ལས་གཞི་ལག་བསྟར་བྱེད་བཞིན་པའི་ཚིས་སྐྱུར་མ་དུལ་གྱི་སྤྱི་འབོར་སྐོར་གྱི་13103དེ་འགོ་བོན་འཆར་གཞིའི་ནང་བཀོད་ནས་ལྷན་བཞིན་ལུ་མཐུད་དུ་བཀོལ་སྤྱོད་བྱ་རྒྱ། (བཀོད་ཡིག་ཆ་5པར་གསལ།)

གཞིས། 2021ལོའི་འོར་སྲིད་བྱ་བའི་ལས་འགན་གཙོ་བོ།

2021ལོར། རང་རྫོང་གི་འོར་སྲིད་བྱ་བ་རྫོང་ཨུ་དང་རྫོང་སྲིད་གཞུང་གིས་གཏན་འཁེལ་བྱས་པའི་དམིགས་འབེན་དང་ལས་འགན་ལ་དམ་པོར་སྐོར་ཏེ་རུས་ཤུགས་ཡོད་རྒྱས་འབེལ་རྒྱས་གོ་སྐབས་དམ་འཛིན་དང་།འགྲན་སྦྲོང་ཁག་ལ་རྒྱུར་ཐག་གིས་ཁ་གཏང་ནས་གནད་དོན་ལ་ཁ་སྐྱོགས་རྒྱ་མཐའ་འཁྲུངས་དང་དམིགས་འབེན་དོ་དམ་ལ་ཤུགས་སྐྱོན་བྱས་ཏེ་འགན་སྲུང་ཚུ་ཚོད་མཐོར་འདེགས་སུ་བཏང་ནས་གཤམ་གསལ་གྱི་ལས་དོན་གཙོ་གནད་དུ་བབྱུང་སྟེ་ལེགས་སྐྱབ་བྱ་རྒྱ།

གཅིག ཐོན་ཁུངས་ཤོན་རྒྱུ་དང་སྐྱུས་ཚད་མཐོར་འདེགས་སུ་བཏང་སྟེ་“འགན་སྲུང་གསུམ”གི་འགོ་བོན་གཞི་ཐོག་བཏན་སྲུང་བྱ་དགོས། མིག་སྔར་རང་རྫོང་ནི་ཁྲལ་ཤོན་དང་སྲིད་རྒྱས་བྱེད་ཐབས་བཅས་སྣ་ཚོགས་དོན་འཁྲོལ་བྱེད་པའི་འགག་ཚུའི་དུས་སྐབས་སུ་གནས་ཡོད་པ་མ་ཟད།འོར་སྲིད་ཀྱི་གཏོང་ཡོང་རྣམ་པ་དཀའ་ངལ་དང་འགྲན་སྦྲོང་།གཏན་འཁེལ་མེད་པའི་རང་བཞིན་དུ་འཕྲད་ཡོད་པས།ང་ཚོས་རུས་ཤུགས་ཡོད་རྒྱས་གཏོང་ཡོང་གི་དོ་དམ་དམ་འཛིན་ཡག་པོ་བྱས་ནས་འོར་སྲིད་ཀྱི་སྤྱི་འབོར་དང་ཡོང་འབབ་སྐྱུས་ཚད་གཉིས་མཉམ་གཅིག་དུ་མཐོར་འདེགས་སུ་གཏོང་རྒྱ་མངོན་འགྱུར་བྱ་དགོས། **གོང་རིམ་གྱི་ཁ་གསལ་ཡོང་འབབ་དམ་འཛིན་བྱ་དགོས་ཤིང་།** ཏང་གི་སྐབས་བཅུ་དགུ་བའི་ཚང་འཛོམས་གོས་ཚོགས་ཐེངས་ལྔ་བའི་དགོངས་དོན་གཏོང་ཟབ་སྐོས་ལག་བསྟར་དོན་འཁྲོལ་བྱས་ཏེ་ཞིང་ཆེན་སྲིད་གཞུང་དང་མཉམ་འབྲེལ་བྱས་ནས་རྒྱུང་དབྱེད་གི་ཆེད་དམིགས་མ་དུལ་བཙོན་ལེན་བྱེད་པའི་ཆེད་དོན་གོས་ཚོགས་བསྐྱུས་ཏེ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་འབྲེམས་སྲེལ་བྱེད་པའི་དམིགས་བསལ་རྒྱལ་བུན་དང་ཆེད་དམིགས་བུ་ལོན་བཤོ་འབྲེམས་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་བུ་གཏོང་བ་སོགས་པན་ཡོད་གོ་སྐབས་དམ་འཛིན་བྱས་ནས་ཁྲོན་ཡོངས་ནས་འབྲོར་འབྲིང་སྤྱི་ཚོགས་འཇུགས་སྐྱབ་བྱེད་པ་དང་དབུལ་ཐར་

མཐོགས་གཏོར་གྱི་དམག་འཐབ་ལས་རྒྱལ་ཐག་ཚོད་པ་སོགས་ཀྱི་འཐབ་རྩམ་དང་འབྲེལ་མཐུད་
བྱས་ཏེ་མེ་ཁག་སོ་སོ་དང་སེམས་ཤུགས་གཅིག་སྦྲིལ་སྒོས་ཁྱུ་ཁོངས་སོ་སོའི་དུར་བཙོན་རང་
བཞིན་དང་འགྲུལ་རུས་རང་བཞིན་འདོན་སྤེལ་གང་ལེགས་བྱ་དགོས་ཤིང་། མ་ཚུའི་བཟུང་རྒྱུད་
ཀྱི་སྐྱེ་ཁམས་ཁོར་སྤང་དང་སྦྱས་མཐོའི་འཕེལ་རྒྱས་སྲིད་རྩམ་གོ་སྐབས་ལ་དམིགས་ནས་ལས་
གཞི་མང་པོ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་“ལྷ་བཅུ་བཞི་བའི”འཆར་འགོད་ཁོད་ཚུད་བར་བཙོན་ལེན་བྱས་ཏེ་
ལས་གཞི་གཙོ་བོ་གནད་དུ་འཕེལ་བ་དང་དུས་འགོའི་གྲ་སྒྲིག་ལེགས་སྐྱབ་བྱས་ནས་མཉམ་
གཅིག་དུ་བྱ་བ་ལེགས་འགྲུབ་ཡོང་བར་བཙོན་ལེན་བྱས་ཏེ་ཀྱང་དབྱང་དང་ཞིང་ཆེན་ཁྲུལ་གྱི་
རིགས་སོ་སོའི་ཁ་གསལ་བརྟན་བརྩིང་དང་འཕར་སྤོན་བྱེད་པར་ཁག་ཐེག་བྱ་དགོས། **ས་གནས་**
ཀྱི་ཡོང་འབབ་རྩ་འཛུགས་ལ་ཤུགས་སྤོན་རྒྱག་དགོས། ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་“སྲིད་དོན་ལ་
བརྟེན་ནས་རྒྱ་ལོར་གཅིག་གྱུར་དང་། རྒྱ་ལོར་ལ་བརྟེན་ནས་སྲིད་དོན་ལ་རམ་འདེགས་བྱེད་
པའི”རྩ་དོན་མཐའ་འཁྱོངས་བྱས་ནས་རྒྱལ་ཁབ་ཕྱི་ནང་གི་རྣམ་འཛིང་ཆེ་ཞིང་འགྱུར་སྲོག་མང་
བའི་རྣམ་པར་དུས་དང་རྣམ་པ་ཀུན་དུ་དོ་ཁུར་བྱས་ཏེ་ལོར་སྲིད་སྲེ་ཁག་གི་གཞི་རྩའི་འགན་
རུས་དང་མང་གཞིའི་བྱ་བ་ལེགས་སྐྱབ་དང་རྫོང་ཡོངས་ཀྱི་ལོར་ཁྲུལ་སྒྲིག་སྲོལ་བསྐྱར་བཙོན་
བྱེད་པའི་བྱ་བ་དུར་ཐག་གིས་རྩམ་འགོད་བྱས་ནས་ལོར་ཁྲུལ་སྲེ་ཁག་དང་གཞོགས་འདེགས་
དམ་ཟབ་སྒོས་རང་འགྲུལ་དང་འབྲེལ་གཏུག་བྱས་ཏེ་ཀྱང་དབྱང་དང་ཞིང་ཆེན་ཁྲུལ་གྱིས་སྤྱད་
པའི་ཁྲུལ་སྲིད་དབང་ཚད་བེད་སྤོད་བྱས་ནས་ཁྲུལ་བསྐྱེད་ལག་བསྟར་དང་ཞིབ་གསལ་ཁྲུལ་ཁུངས་
གཙོ་བའི་ལྷ་སྐྱུལ་ཚོད་འཛིན་སོགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཤེས་རྟོགས་དང་ཁོར་ཚུད་བྱས་ཏེ་ཡོང་
འཕར་བྱེད་ཐབས་ལ་ཞིབ་འཇུག་དོན་འཁྱོལ་བྱས་ནས་རིགས་སོ་སོའི་ཁྲུལ་བསྐྱེད་པའི་ཐོག་དང་
གྲངས་ཚང་མཛོད་འཇུག་བྱེད་པར་ཁག་ཐེག་བྱས་ཏེ་ཁྲིམས་ལྟར་ཁྲུལ་བསྐྱེད་དང་བསྐྱེད་ཚད་བསྐྱེད་
སྐབ་བྱས་ནས་ས་གནས་ལོར་སྲིད་ཀྱི་ཡོང་འབབ་སྦྱས་ཚད་མཐོ་རུ་གཏོང་དགོས། དཔལ་འབྱོར་
འཁོར་སྤོད་ཀྱི་གནས་བབ་ལ་དོ་ཁུར་དང་དབྱེ་ཞིབ་བྱས་ཏེ་དམིགས་འབེན་ཁ་སྤོགས་ལ་ཤུགས་
སྤོན་དང་ཁོ་རྩིལ་པོའི་ས་གནས་ཀྱི་སྦྱིར་བཏང་གི་སྦྱི་བའི་སྤོན་རྩིས་དང་སྲིད་གཞུང་རང་བཞིན་
གྱི་མ་དུལ་ཡོང་འབབ་དམིགས་འབེན་ལ་དམ་པོར་དམིགས་ནས་ཁོ་འགོའི་གཏན་འབེབས་
བྱས་པའི་ཡོང་འབབ་དམིགས་འབེན་དུས་བཀག་ནང་ལེགས་འགྲུབ་འབྱུང་བར་ཁག་ཐེག་བྱ་
དགོས། **སྤོན་རྩིས་སྤོན་གྱི་འགན་སྤུང་རུས་ལྡན་བྱ་དགོས།** **སྤོན་རྩིས་ལག་བསྟར་དང་དོ་དམ་ནན་**

འཛིན་བྱས་ནས་སློན་ཅིས་ཀྱི་ཚོད་འཛིན་བྱེད་ལུས་ཆེ་ཅུ་གཏོང་དགོས། “སློན་ཅིས་ཡོད་ཀྱང་འགྲོ་
གོན་ལས་མི་བཟུལ་བ་དང་། སློན་ཅིས་མེད་ཀྱང་འགྲོ་གོན་མི་གཏོང་བའི་” ཚུ་དོན་ལྟར་སློན་ཅིས་
ཀྱི་གཟུགས་ནས་རང་བཞིན་དང་ཚོད་འཛིན་བྱེད་ལུས་ཤུགས་ཆེར་གཏོང་དགོས། ཉེ་མེད་གཞུང་
གིས་སྡེ་བུ་དེ་“གོན་ཚུང་གི་འཚོ་བ་རོལ་སྤངས་” ཚུ་འབྲོངས་བྱས་ནས་དཀའ་སྤྱད་འབད་
བཙོན་སློན་བྱ་བ་སྐྱབ་པ་དང་གོན་ཚུང་གིས་འཚོ་བ་རོལ་བའི་འདུ་ཤེས་བཅུགས་ཉེ་སྡེ་ལག་གི་
སློན་ཅིས་ནས་སློང་ནས་འཛིན་བྱ་དགོས། **མ་དངུལ་གཅིག་གྱུར་བྱེད་པའི་ཤུགས་ཚད་ཤུགས་**

དག་ཏུ་གཏོང་དགོས། རྗེ་ལག་གི་ཅིས་སྐྱར་མ་དངུལ་དང་ལོ་འཁོར་སློན་ཅིས་ཀྱི་གཅིག་གྱུར་
ཤུགས་ཚད་ཤུགས་ཆེར་བཏང་ནས་སློན་ཅིས་ཅིས་སྐྱར་མ་དངུལ་གྱི་གཞི་ཁྲོན་ཅུང་ཆེ་བའི་ལས་
གཞི་བཀོད་སྒྲིག་མི་བྱེད་པའམ་ཡང་ན་སློན་ཅིས་བཀོད་སྒྲིག་ཉུང་ཏུ་གཏོང་དགོས་ཤིང་། ལུ་
མཐུད་ཏུ་ཆེད་དམིགས་མ་དངུལ་གཙང་བཤེར་དང་སྡེ་བུ་སྒྲིག་བྱས་ཉེ་མེད་ལུས་དུས་བཀག་མེད་
པར་བཟོ་བ་དང་སློན་བཀོད་དམིགས་འབེན་མངོན་འགྱུར་བྱེད་པ་སོགས་ལུ་མཐུད་ཏུ་ལག་
བཟར་བྱེད་མི་དགོས་པའི་ཆེད་དམིགས་ལས་གཞི་མེད་པར་བཟོས་ནས་དུས་ཐོག་ཏུ་དམིགས་
འབེན་འགྲུབ་མི་ཐུབ་པ་དང་ལག་བཟར་རྗེས་སུ་ལུས་པ་སོགས་ཀྱི་ཕན་འབྲས་དམའ་བའི་ཆེད་
དམིགས་ལས་གཞི་ལེགས་སྒྲིག་བྱ་དགོས། **ཤུགས་ཚད་པོས་སྐྱིར་བཏང་རང་བཞིན་གྱི་འགྲོ་གོན་**

ཉུང་ཏུ་གཏོང་དགོས། འགྱུར་བ་མེད་པ་དང་གཙོ་གནད་མིན་པ། དགོས་མཐོ་མེད་པའི་ལས་
གཞིའི་འགྲོ་གོན་རྗེ་ཉུང་ཏུ་བཏང་སྟེ་ཐུན་མོང་ནོར་ཤུགས་སློབ་གསོ་དང་ལས་ལྷགས། ཐུན་
བཙོན། འགན་སྲུང་སྡོད་ཁང་སོགས་དམངས་འཚོ་དང་འབྲེལ་བ་དམ་ཟབ་ཡོད་པའི་བྱུང་ཁོངས་
སུ་བཏང་ནས་བསྐྱར་བཙོན་འཕེལ་རྒྱས་གྲུབ་འབྲས་སྤར་ལས་སྟོག་པར་དང་གཞུག་གི་སློན་ནས་
རྗེ་ལོངས་མི་དམངས་ལ་ཁེ་ཕན་ཐོབ་ཏུ་འཇུག་དགོས།

གཞིས་ཉེན་ལ་སློན་འགོག་དང་ལྷ་སྐྱུ་དོ་དམ་ཤུགས་དག་ཏུ་གཏོང་བུ་སྐྱུ་འབྲོངས་བྱས་
ནས་སྲིད་གཞུང་རང་བཞིན་གྱི་བྱ་ལོན་དོ་དམ་ཐད་ཉན་ཉིག་གིས་སྐྱུ་འདེད་བྱ་དགོས། གྲུང་
དབྱང་དང་ཞིང་ཆེན་ལྷུ་གུ་ས་གནས་སྲིད་གཞུང་རང་བཞིན་གྱི་བྱ་ལོན་དོ་དམ་ཚོད་འཛིན་
དང་འདུམ་སེལ་བྱེད་པའི་སློར་གྱི་སྤང་བྱ་ནས་ཉན་གྱིས་ལག་བཟར་དོན་འབྲོལ་བྱ་དགོས་
ཤིང་། ལས་གནས་སྲིད་གཞུང་གི་བྱ་ལོན་གྱི་མ་སྐྱེད་འཇུག་སློད་བྱེད་པའི་མ་དངུལ་སློན་ཅིས་ནས་
བཅུག་སྟེ་སློན་ཅིས་ཚོད་འཛིན་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་ཅུ་གཏོང་དགོས་བ་དང་། ལས་གནས་སྲིད་གཞུང་གི་

བུ་འཛོལ་ལས་གཞིའི་མཛོད་འཇུག་ཚང་དུ་གཏོང་བ་དང་། བུ་འཛོལ་གྱི་མ་དངུལ་དོ་དམ་
ལེགས་པོ་དང་བེད་སྤྱོད་ལེགས་པོ་བྱས་ནས། “མ་དངུལ་ལས་གཞི་དང་མཉམ་སྦྱོང་བྱེད་པ” རྒྱན་
འཁྲུངས་བྱེད་པ་དང་མ་འཛོག་སྐྱིག་གཞི་ལེགས་སྐྱིག་བྱ་དགོས་སྲིད་གཞུང་གི་བྱ་ལོན་ཉེན་ཁ་
འགོག་ཚོན་དང་སེལ་ཐབས་བྱ་དགོས། བྱ་ལོན་ལ་སྐྱུར་བའི་འཆར་གཞི་དོན་འཁྲོལ་ནན་པོ་བྱས་
ཏེ་ནང་དགོས་སུ་མངོན་མེད་བྱ་ལོན་ཐང་བྱེད་ཐབས་རྒྱས་ལྡན་སྤྱད་ནས་མངོན་མེད་བྱ་ལོན་གྱི་
འཕར་ཚད་མཐའ་གཅིག་ཏུ་བཀག་འགོག་བྱས་ཏེ་སྤྱིམས་འགལ་སྐྱིག་འགལ་གྱིས་བྱ་ལོན་གཡར་
བ་དང་མ་དངུལ་བསྐྱུ་བྱེད་པའི་བྱ་སྤྱོད་གཏན་འགོག་བྱ་དགོས། **ཉེན་ཚོན་སྤོང་བརྒྱུད་གཏོང་**
རྒྱུར་བྱགས་སྤོང་བྱ་དགོས། ཆ་ཚང་བའི་བྱ་ལོན་གྱི་གནས་ཚུལ་ལ་ལྟ་ཞིབ་ཚད་ལེན་དང་དོ་དམ་
བྱེད་བྱགས་ཆེ་ཅུ་བཏང་ནས་ས་གནས་སྲིད་གཞུང་གི་བྱ་ལོན་ཉམས་ཉེན་དཔྱད་དཔོག་དང་ཉེན་
ཚོན་ཉེན་བརྒྱུད་ལྡན་ཆུན་འཇུག་འཇུག་ཚང་དུ་བཏང་སྟེ་ས་གནས་སྲིད་གཞུང་གི་བྱ་ལོན་ཆ་འཇིག་
ཡོངས་བསྐྱབས་བྱེད་པའི་བྱ་བ་ལེགས་སྐྱབ་དང་བྱ་ལོན་ཉེན་ཁ་ཏུར་ཐག་གིས་འགོག་ཚོན་བྱ་དགོས།

གསུམ། རྗེས་འཇུག་སྲིད་ཁྲིམས་རྒྱན་འཁྲུངས་དང་དོན་འཁྲོལ་ཞིབ་ཐ་བྱས་ནས་རྗེས་སྲིད་སྤོང་
ཅིས་དོ་དམ་དང་འཁོར་སྤོང་ཏན་ཏིག་གིས་སྐྱབ་དགོས། བཅོས་སྐྱུར་ལུ་མཐུན་གཏིང་ཟབ་ཏུ་
བཏང་སྟེ་ཐོན་ཁུངས་བཀོད་སྐྱིག་དང་། རྗེས་བྱགས་འགན་ལེན་སྤྱི་ལོག་སྤོངས་སྐྱིག་སོགས་ཐང་
གྱི་དེང་རབས་ཅན་གྱི་རྗེས་འཇུག་སྤོང་གི་མང་གཞིའི་རྒྱས་པ་དེ་བས་འདོན་སྤེལ་གང་ལེགས་
བྱས་ནས་མཐོ་སྤོང་སྤོངས་གྱི་གྲུབ་ཚའི་རང་བཞིན་གྱི་སྐྱུར་བཅོས་གཏིང་ཟབ་དང་འཕེལ་རྒྱས་གྱི་
རྣམ་པ་གསར་བ་གང་མགྲོགས་ཆགས་རྒྱུར་ཕན་ཡོད་ཀྱི་འདེགས་སྐྱུར་འདོན་སྤོང་བྱ་དགོས། **རྗེས་**
སྲིད་སྤོང་ཅིས་དོ་དམ་གཏིང་ཟབ་ཏུ་གཏོང་དགོས། སྤོངས་བསྐྱུས་གྱི་སྤོང་ཅིས་དོ་དམ་ལ་བྱགས་
བསྐྱར་ཏེ་སྲིད་གཞུང་རང་བཞིན་གྱི་མ་དངུལ་སྤོང་ཅིས་དང་། གཞུང་དབང་མ་དངུལ་གཉེར་
སྤོང་སྤོང་ཅིས་སྤྱིར་བཏང་གི་སྤྱི་བའི་སྤོང་ཅིས་བཅས་གཅིག་གྱུར་འཆར་འགོད་བྱེད་བྱགས་ཆེ་ཅུ་
གཏོང་དགོས་བ་དང་། “ཡོང་སྒོ་རྩར་འགོ་གོན་གཏན་འཁེལ་བྱེད་པ”འི་ཅ་དོན་རྒྱན་འཁྲུངས་
བྱས་ནས་མང་གཞི་མེད་པའི་སྤོང་ཅིས་བསྐྱུར་བཅོས་ཐང་སྐྱུལ་འདེད་དང་སྟེ་ལག་གི་སྤོང་ཅིས་
ལ་གཅིག་གྱུར་བྱས་པའི་སྤོང་ཅིས་དོ་དམ་ལས་ལྷགས་ལག་བསྟར་བྱ་རྒྱུའི་སྤོང་བྱ་ལྡན་
བྱས་ཏེ་འཕེལ་རྒྱས་ཐང་དགོས་མཐོ་ཡོད་པ་དང་རྗེས་བྱགས་ལ་ཚན་རིག་དང་མཐུན་པའི་སྤོང་
ཅིས་ཞིབ་བཤེར་གཏན་འབེབས་བྱས་ནས་ཕན་འབྲས་རྒྱུང་བའི་འགོ་གོན་ཏུང་གཏོང་བྱས་ཏེ་

སྤོན་ཚེས་དོ་དམ་དངོས་སྐྱབ་བྱ་དགོས། སྤོན་ཚེས་དོ་དམ་གཞི་གཅིག་ཅན་དུ་འགྱུར་བར་སྐྱལ་
 འདེད་གཏོང་དགོས། འོར་སྲིད་ཐིང་གི་སྤང་བྱ་ལྟར་དུ་ལོ་ང་ཚོས་སྤོན་ཚེས་དོ་དམ་གཞི་གཅིག་
 ཅན་ལག་བཟུར་བྱས་ཏེ་ཞིང་ཆེན་ཐིང་གིས་གཏན་འཁེལ་བྱས་པའི་དུས་ཚོད་རེའུ་མིག་དང་
 ལམ་རིས་གཞིར་བབྱང་ནས་གཞུང་སྲོལ་མཐའ་ཕྱིན་པ་དང་། འབྲེད་སྲོལ་ནས་མཐའ་
 བར་པན་ཚུན་འབྲེལ་མཐུན་བཅས་ཀྱི་གཞི་གཅིག་ཅན་མ་ལག་གང་མཚོགས་ཀྱིས་བསྐྱུན་ནས་
 རྗེས་རིམ་པ་དང་ཞིང་ཆེན་དང་ཁུལ་གྱི་སྤོན་ཚེས་འགོ་གྲོན་གཞི་གྲངས་ཆ་འབྲིན་ཁྱོན་ཡོངས་
 བཟུང་ཤར་གཏོང་བྱུང་བར་བྱས་ཏེ་སྤོན་ཚེས་དོ་དམ་སྐྱུར་བཅོས་ཀྱི་བྱ་ཐབས་ཡོངས་ལ་སྐྱལ་
 འདེད་གཏོང་བ་དང་དེང་རབས་ཅན་གྱི་འོར་ཁུལ་སྐྱིག་སྲོལ་འཁོར་སྐྱོད་ལ་ལུས་ལྡན་གྱི་
 འདེགས་སྐྱོར་ཞིག་འདོན་སྤོད་བྱ་དགོས།

བཞི། གཅིག་གྱུར་འཆར་འགོད་ལ་ཤུགས་སྤོན་དང་གཏོང་ཤུགས་སྤོག་འདོན་རྒྱན་འབྲེངས་
 བྱས་ནས་གཙོ་གནད་ཁྲུང་ཁོངས་ནང་སྐྱུས་མཐོར་འཕེལ་རྒྱས་ཡོང་བར་ལག་ཐེག་བྱ་དགོས། སྐྱུས་
 ཚོད་མཐོ་བའི་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་སྤང་བྱར་དམིགས་ཏེ་སྲིད་ཇུས་གལ་ཆེན་དང་། བཟོ་སྐྱུར་གལ་ཆེན་
 འཇུགས་སྐྱུན་སོགས་ཀྱི་ཐད་མ་དདུལ་གཏོང་ཤུགས་ཆེ་ཅུ་གཏོང་དགོས་ཤིང་། ལུས་ཤུགས་ཡོད་
 རྒྱས་དབུལ་ཐར་མཐེགས་གཏོར་གྱི་དམག་འཐབ་རྒྱལ་ཐག་ཚོད་པར་འགན་སྲུང་བྱ་དགོས། ད་
 ལོའི་འོར་སྲིད་ལས་དོན་ནི་སྤྱི་ཁྲུང་དུ་ཅི་ཞི་ཅིན་ཐིང་གི་“དདུལ་ཐར་གྱི་ལྷ་མོ་ལུང་བ་མཐའ་
 མཇུག་མིན་པར་འཚོ་བ་གསར་པ་དང་འབད་འཐབ་གསར་པ་ཡིན་”ཞེས་པའི་འགོ་རྒྱུགས་ས་
 དམ་འཛིན་སློབ་ང་ཚོས་དདུལ་ཐར་མཐེགས་གཏོར་གྱི་གྲུབ་འབྲས་དང་གོང་གསེབ་དར་སྤེལ་དུ་
 གཏོང་བའི་འབྲེལ་མཐུན་ལུས་ལྡན་ཡིན་པའི་ཐབས་ཇུས་དང་བཀོད་སྐྱིག་ལྟ་བུར་དུ་བཏང་ཉེ་
 དདུལ་ཐར་མཐེགས་གཏོར་གྱི་གྲུབ་འབྲས་ལུ་མཐུན་དུ་མཛོན་གསལ་དོད་པོའི་གནས་སུ་བཞག་
 བས་བར་བཞལ་དུས་སྐབས་ནང་། གྲུང་དབྱང་དང་ཞིང་ཆེན་ཁུལ་གྱི་སྲིད་ཇུས་དང་འོར་ཤུགས་
 ཀྱི་འགན་སྲུང་ལྟར་འོར་སྲིད་ཀྱི་མ་འཛོག་གཞི་ཁྱོན་ལུགས་མཐུན་དང་འགོ་གྲོན་སྐྱིག་གཞི་
 ལེགས་བསྐྱུར་བྱེད་པ། གཙོ་གནད་འགོ་གྲོན་ལེགས་སྐྱིག་བྱས་ཏེ་ལྷར་ཡོད་ཀྱི་དདུལ་སྐྱོར་མ་
 དདུལ་བེད་སྐྱོད་བྱེད་པའི་པན་འབྲས་ཆེ་ཅུ་གཏོང་བའི་དུས་མཚུངས་སུ་འོར་སྲིད་ཇུས་ལྟ་
 ཚོགས་ལེགས་སྐྱིག་དང་ལེགས་བསྐྱུར་བྱེད་པར་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱས་ནས་འོར་སྲིད་ཇུས་སྤྱིའི་ཆ་
 བཟུང་བཏུན་པོ་ཡོང་བར་ལག་ཐེག་བྱ་དགོས་ཤིང་། ཁྱོན་ཡོངས་ནས་གྲུང་དབྱང་དང་ཞིང་

ཆེན་ལྷན་གྱི་ཞིང་འབྲེལ་མ་དངུལ་གཅིག་གྱུར་བསྐྱོད་ཀྱི་བའི་འབྲེལ་ཡོད་བཀོད་སློབ་ལག་
བསྟར་དོན་འཁྲོལ་བྱས་ཏེ་ཞིང་འབྲེལ་མ་དངུལ་གཅིག་གྱུར་བསྐྱོད་བའི་སྲིད་ཇུས་འཇུག་
ཚང་དུ་གཏོང་བ་དང་བསྐྱོད་བྱུགས་ཆེ་ཅུ་བཏང་ནས་འབྲེལ་མཐུད་བྱ་བར་མ་དངུལ་གྱི་
འགན་སྲུང་འདོན་སྲོད་བྱས་ཏེ་འབད་བཅོམ་སྟོན་མེད་དང་རྒྱས་ལྷན་ཡོད་རྒྱས་དངུལ་ཐར་
མཁེགས་གཏོར་གྱི་དམག་འཐབ་མཇུག་མཐར་རྒྱལ་ཁ་ལོན་པར་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱ་དགོས།

ལྷན་མི་དམངས་གཙོ་བོར་འཛིན་པ་དང་དམངས་འཚོར་ཕན་འདོགས་རྒྱ་རྒྱུན་འབྲེངས་
བྱས་ནས་མི་དམངས་མང་ཚོགས་ཀྱི་སྲིད་སློང་མཐོར་འདེགས་སུ་གཏོང་དགོས། མི་དམངས་ལྷེ་
བར་འཛིན་རྒྱ་རྒྱུན་འབྲེངས་དང་། དམངས་འཚོའི་འགན་སྲུང་གཞི་ཐིག་བཏུན་སྲུང་བྱ་དགོས་
ཤིང་། རྒྱོང་གསེབ་དར་སྐྱེལ་འཐབ་ཇུས་ལག་བསྟར་བྱེད་པར་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱས་ཏེ་དངུལ་ཐར་
མཁེགས་གཏོར་དང་རྒྱོང་གསེབ་དར་སྐྱེལ་བྱེད་པའི་འབྲེལ་མཐུད་རྒྱས་ལྷན་ཡོད་བར་སྐྱལ་
འདེད་གཏོང་དགོས། གཞི་རྩུབ་འགན་སྲུང་དང་ཕན་འབྲས་ལ་མཐོང་ཆེན་བྱེད་པའི་རྩ་དོན་
མཐུན་འབྲེངས་བྱས་ཏེ་རྒྱལ་ཁབ་དང་ཞིང་ཆེན་ལྷན་གྱིས་གཏན་འབེབས་བྱས་པའི་དམངས་
འཚོའི་སྲིད་ཇུས་དོན་འཁྲོལ་ནན་མོ་བྱས་ནས་བྱུང་ཁོངས་སོ་སོས་མ་འཛོག་གི་བསྐྱར་ཚད་དང་
བྱེད་སྐྱོངས་རེ་ལེགས་དང་འཇུག་ཚང་དུ་བཏང་སྟེ་འགོ་གྲོན་སྲིད་ཇུས་དང་མ་དངུལ་གནད་དུ་
འཁེལ་ཚད་ལན་འབྲས་ཐོན་ཚད་མཐོར་འདེགས་སུ་བཏང་ནས་མང་ཚོགས་རེ་སྲིད་དུ་འགོ་རྒྱ་
དང་། བཅོས་སྐྱོང་དེང་རབས་ཅན་ལ་སྐྱལ་འདེད་གཏོང་བཀོད་སྲིད་རྒྱུ་མཐུད་དང་འཕེལ་
རྒྱས་འགོ་རྒྱུར་ཁག་ཐེག་བྱེད་པའི་རྣམ་པ་མངོན་འབྱུང་རྒྱ།

འཇུག་མི་རྣམས་པ། 2021ལོའི་ནོར་སྲིད་བའི་ལས་འགན་དཀའ་ཚོགས་ཆེ་ཞིང་གཟི་
བརྗིད་ཆེ། ཚོས་ཞི་ཅིན་ཕིང་གི་དུས་རབས་གསར་པའི་ཀྲུང་གོའི་བྱེད་སྐྱོང་ཚོས་ཀྱི་སྲིད་ཚོགས་རིང་
ལུགས་ཀྱི་དགོངས་པ་མཇུག་སྟོན་དུ་བཟུང་སྟེ་ཏང་ཨུའི་ཇུས་ཚད་བཀོད་སློབ་ཀྱི་འོངས་ནས་ལག་
བསྟར་དོན་འཁྲོལ་བྱས་ནས་ཐངས་འདིའི་ཚོགས་ཆེན་སྟེང་གི་གྲོས་ཚད་དང་སླང་བྱ་ནན་ཏན་གྱིས་
དོན་འཁྲོལ་བྱས་ཏེ་ལས་འགན་དང་འགན་འཁུར་ཡོད་ལ་དམ་པོར་བཟུང་ནས་སུ་མཐུད་དུ་གསར་
གཏོད་ཡར་བཅོམ་དང་རྒྱས་ལྷན་ཡོད་རྒྱས་རིགས་སོ་སོའི་དམིགས་འབེན་འགན་འཁུར་འཇུག་ལེགས་
སྐྱབ་བྱས་ཏེ་“ལྷ་བཅུ་བཞི་བའི”འཆར་འགོད་འགོ་ལེགས་པོ་རྒྱགས་རྒྱ་དང་གོམ་སྟབས་ལག་པོ་སྟོ་
བར་གཡུར་བའི་འབྲས་བུ་བཟང་གིས་ཏང་དངུ་བརྟེན་ནས་ལོ་འཁོར་བརྒྱུ་ལོན་པར་བསུ་མ་བྱེད་གོས།

ཟུར་བཀོད་དོན་ཚན་1

གུང་རྟོ་རྫོང་གི་2021་ལོའི་རིམ་པ་དེ་གའི་སྤྱིར་བཏང་སྤྱི་བའི་སྡོན་རྩིས་
ཡོང་འབབ་ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་བའི་རེུ་མིག

ལྷ་ཚོན། གྲོ་མོང།

མང་གྲངས།	རིག་ཚན་གྱི་མིང།	2020ལོའི་སྡོན་རྩིས་གྲངས།	2020ལོའི་ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་གྲངས།	2021ལོའི་སྡོན་རྩིས་གྲངས།
	གཅིག་ཁྲམ་བསྐྱེད་ཡོང་འབབ།	36838	39476	49028
1	རིན་འཕམ་ཁྲམ།	17183	21249	25499
2	ལས་གཉེར་དུལ་ཁྲམ།			
3	ཁེ་ལས་ཐོབ་ཁྲམ།	4249	4481	5377
4	གྲོ་མི་ཐོབ་ཁྲམ།	573	703	844
5	ཐོན་ཁུངས་དུལ་ཁྲམ།	81	103	124
6	གོང་ལྗོངས་སྤྱི་བའི་དང་འཛུགས་སྐྱོད་གྱི་དུལ་ཁྲམ།	2567	3079	3695
7	ཁང་ཁོངས་གྱི་དུལ་ཁྲམ།	711	902	1082
8	རྒྱུར་ཁྲམ།	726	1620	1943
9	གོང་བཅའ་ས་ཞིང་བཀོལ་སྤྱོད་གྱི་ཁྲམ།	332	373	448
10	ས་ཞིང་རིན་འཕམ་གྱི་དུལ་ཁྲམ།	513	404	485
11	འཁོར་གྱུར་དུལ་ཁྲམ།	1465	1463	1756
12	མོ་ཞིང་བཀོལ་སྤྱོད་གྱི་ཁྲམ།	7535	4509	7067
13	གན་ཁྲམ།	849	552	662
14	རྩི་ཐོབ་དུལ་ཁྲམ།			
15	ཁོར་ཡུག་སྤྱི་བའི་ཁྲམ།	54	38	46
16	གཞན་ཁྲམ་བསྐྱེད་ཡོང་འབབ།			
	གཉིས་ཁྲམ་བསྐྱེད་ཡོང་འབབ།	10090	18572	11922
17	ཚང་སྤྱོད་ཡོང་འབབ།	2828	3403	3522
18	སྤྱི་བའི་འཛིན་ལས་དོན་རང་བཞིན་གྱི་སྐྱེ་ལོན་ཡོང་འབབ།	530	3115	557
19	ཚང་གཞོན་གཞུང་བཞེས་གྱི་ཡོང་འབབ།	1081	1092	1135
20	རྒྱལ་ཁབ་ལ་དབང་བའི་མ་རྩ་གཉེར་བའི་ཡོང་འབབ།			
21	རྒྱལ་ཁབ་ལ་དབང་བའི་ཐོན་ཁུངས་རིན་ཡོད་བཀོལ་སྤྱོད་གྱི་ཡོང་འབབ།	5487	10628	6536
22	ཞལ་འདེབས་ཡོང་འབབ།			
23	སྤྱི་བའི་གཞུང་གི་ཚོང་ཁང་ཐོབས་རྩི་ཡོང་འབབ།			
24	ཡོང་འབབ་གཞན།	164	334	172
	ཡོང་འབབ་འབྲེན་བསྡོམས།	46928	58048	60950

ཟུར་བཀོད་དོན་ཚན་2

གྲུང་ཉི་ཚྲོང་གི་2021ལོའི་རིམ་འདིའི་སྐྱུར་བཏང་སྐྱི་བའི་
སྐོན་རྩིས་དང་འགོ་སྤང་ལེགས་འགྲུབ་རེའུ་མིག

རིམ་གྲངས།	ནུས་གྲངས།	2020ལོའི་སྐོན་རྩིས་གྲངས།	2020ལེགས་འགྲུབ་གྲངས།	2021ལོའི་སྐོན་རྩིས་གྲངས།
1	སྐྱུར་བཏང་སྐྱི་བའི་ཞབས་ཞུའི་འགོ་སྤང་།	29426	21963	27541
2	སྐྱི་འབྲེལ་འགོ་སྤང་།			
3	རྒྱལ་སྤང་འགོ་སྤང་།		5	
4	སྐྱི་བའི་བདེ་འཇགས་འགོ་སྤང་།	6749	8685	8854
5	སློབ་གསོའི་འགོ་སྤང་།	31525	44449	42664
6	ཚན་རྩལ་འགོ་སྤང་།	258	333	112
7	རིག་གནས་ལུས་རྩལ་ལུས་སྐོར་དང་སྐྱུར་སྐྱོར་འགོ་སྤང་།	2335	11995	2684
8	སྐྱི་ཚོགས་འགན་སྤང་དང་ལས་ཞུགས་འགོ་སྤང་།	33192	51340	34387
9	འཕྲོད་བསྟེན་བདེ་ཐང་འགོ་སྤང་།	13756	21790	17932
10	གོན་རྒྱུ་ཁོར་སྤང་འགོ་སྤང་།	13023	15349	9183
11	མཁར་ཤང་སྤོང་ཞུའི་འགོ་སྤང་།	26770	32305	9282
12	ཞིང་ནགས་རྒྱུའི་འགོ་སྤང་།	57432	109989	51294
13	འགྲིམ་འདྲིལ་སྐྱེལ་འདྲེན་འགོ་སྤང་།	3432	9166	2084
14	ཐོན་ལུངས་རྩལ་གཙོ་བོ་ལས་ཆ་འཕྲིན་སྐོག་གྱི་འགོ་སྤང་།	12	628	70
15	ཚོང་ལས་ཞབས་ཞུའི་ལས་རིགས་སྐོག་གྱི་འགོ་སྤང་།	89	759	50
16	དངུལ་རྒྱུའི་འགོ་སྤང་།			
17	སྐྱི་སྐྱོགས་སྐོག་སྐྱོར་འགོ་སྤང་།			
18	རང་བྱུང་ཐོན་ལུངས་དང་རྒྱ་མཚོ་མཁའ་རླུང་སྐོག་གྱི་འགོ་སྤང་།	1756	1162	2207
19	སྤོང་ཁང་འགན་སྤང་གི་འགོ་སྤང་།	4765	5919	10252
20	འབྲུ་རིགས་དང་བཟའ་སྐྱུམ་གསོག་འཛོག་གི་འགོ་སྤང་།	6	186	6
21	གཞོན་འགོག་དང་སྐབས་བསྐྱུར་དོ་དམ་གྱི་འགོ་སྤང་།	575	1492	1365
22	བུ་སྐྱིག་དངུལ།	2435		6991
23	འགོ་སྤང་གཞན་དག།	94		11639
24	སྐོ་སྐྱུར་རང་བཞིན་གྱི་འགོ་སྤང་།			
25	བྱ་སྐོན་གྱི་མ་རྒྱུའི་འགོ་སྤང་།			
26	བྱ་སྐོན་སྐྱོད་ཀྱི་འགོ་སྤང་།	989	1032	1384
27	བྱ་གཏོང་འགོ་སྤང་གི་འགོ་སྤང་།		11	
	སྐྱིའི་འགོ་སྤང་།	228619	339003	239981

ཡུང་རྩ་རྒྱུ་གི་2021ལོའི་ལྷི་བ་དང་ལྷི་བའི་སྒྲིག་ཚུལ་གྱི་
ཡོང་འགོ་སྒྲིག་ཆ་སྒྲུབ་སྤྲེལ་བཤུ་མིག

རིམ་གྲངས།	ཡོང་འགོ་སྒྲིག་ཚུལ་ལྟོ་ཚན་གྱི་མིང།	2021ལོའི་སྒྲིག་ཚུལ་གྲངས།	འགོ་སྐོར་སྒྲིག་ཚུལ་ལྟོ་ཚན་གྱི་ཚབ་དུས་རྒྱུས།	འགོ་སྐོར་སྒྲིག་ཚུལ་ལྟོ་ཚན་གྱི་མིང།	2021ལོའི་སྒྲིག་ཚུལ་གྲངས།
1	གཞིགས་སྐོར་གྱི་ལྷི་བ་དང་ལྷི་བའི་སྒྲིག་ཚུལ་གྱི་ཡོང་འགོ་སྒྲིག་	60950	201	ལྷི་བ་དང་ལྷི་བའི་ཞབས་ཞུའི་འགོ་སྐོར།	27541
2	གཞིགས་སྐོར་རིམ་རྒྱུ་ལྷི་བ་དང་ལྷི་བའི་སྒྲིག་ཚུལ་གྱི་ཡོང་འགོ་སྒྲིག་	98732	203	རྒྱུ་ལྷི་བ་དང་ལྷི་བའི་འགོ་སྐོར།	
3	ལྷི་བ་དང་ལྷི་བའི་སྒྲིག་ཚུལ་འགོ་སྐོར།	92485	204	ལྷི་བའི་བདེ་འཇགས་འགོ་སྐོར།	8854
4	ཆ་སྒྲུབ་སྤྲེལ་བཤུ་བའི་ལྷི་བ་དང་ལྷི་བའི་སྒྲིག་ཚུལ་འགོ་སྐོར།	35749	205	སྐོར་གསོའི་འགོ་སྐོར།	42664
5	རྒྱུ་ལྷི་བ་དང་ལྷི་བའི་གཞི་རྒྱ་རྒྱུ་ལྷི་བ་དང་ལྷི་བའི་སྒྲིག་ཚུལ་གྱི་ཡོང་འགོ་སྐོར།	7251	206	ཚན་ལྷི་བ་འགོ་སྐོར།	112
6	ལྷི་བ་དང་ལྷི་བའི་སྒྲིག་ཚུལ་གྱི་ཡོང་འགོ་སྐོར།	14938	207	རིག་གནས་ལྷི་བ་དང་ལྷི་བའི་སྒྲིག་ཚུལ་གྱི་ཡོང་འགོ་སྐོར།	2684
7	གཞིགས་སྐོར་དང་ལྷི་བ་དང་ལྷི་བའི་སྒྲིག་ཚུལ་གྱི་ཡོང་འགོ་སྐོར།	25077	208	ལྷི་བའི་སྒྲིག་ཚུལ་དང་ལྷི་བའི་སྒྲིག་ཚུལ་འགོ་སྐོར།	34387
8	མི་རིགས་སྐོར་ལྷི་བ་དང་ལྷི་བའི་སྒྲིག་ཚུལ་འགོ་སྐོར།	9470	210	འགོ་སྐོར་བཞེན་བདེ་འཇགས་འགོ་སྐོར།	17932
9	ཆེད་སྒྲིག་སྒྲིག་ཚུལ་འགོ་སྐོར།		211	ལྷི་བ་དང་ལྷི་བའི་སྒྲིག་ཚུལ་འགོ་སྐོར།	9183
10	ལྷི་བ་དང་ལྷི་བའི་སྒྲིག་ཚུལ་འགོ་སྐོར།	6247	212	མཁུ་འགོ་སྐོར་དང་ལྷི་བའི་སྒྲིག་ཚུལ་འགོ་སྐོར།	9282
11	སྐོར་ལྷི་བ་ལྷི་བའི་སྒྲིག་ཚུལ་འགོ་སྐོར།	74	213	ཞིང་ལྷི་བ་ལྷི་བའི་སྒྲིག་ཚུལ་འགོ་སྐོར།	51294
12	རྒྱུ་ལྷི་བ་དང་ལྷི་བའི་སྒྲིག་ཚུལ་དང་ལྷི་བའི་སྒྲིག་ཚུལ་འགོ་སྐོར།	106	214	འགོ་སྐོར་འགོ་སྐོར་ལྷི་བ་དང་ལྷི་བའི་སྒྲིག་ཚུལ་འགོ་སྐོར།	2084
13	རིག་གནས་སྐོར་ལྷི་བ་དང་ལྷི་བའི་སྒྲིག་ཚུལ་འགོ་སྐོར།	619	215	སྐོར་ལྷི་བ་དང་ལྷི་བའི་སྒྲིག་ཚུལ་འགོ་སྐོར།	70
14	རིག་གནས་སྐོར་ལྷི་བ་དང་ལྷི་བའི་སྒྲིག་ཚུལ་འགོ་སྐོར།	5448	216	ཚོང་ལྷི་བ་དང་ལྷི་བའི་སྒྲིག་ཚུལ་འགོ་སྐོར།	50
15	གཞིགས་སྐོར་རིམ་གྱི་ཆེད་དོན་ལྷི་བ་ལྷི་བའི་སྒྲིག་ཚུལ་ (སྒྲིག་བཤུ་)	35166	217	དང་ལྷི་བའི་སྒྲིག་ཚུལ་འགོ་སྐོར།	
16	བཞེན་སྐོར་ལྷི་བ་དང་ལྷི་བའི་སྒྲིག་ཚུལ་དང་ལྷི་བའི་སྒྲིག་ཚུལ་འགོ་སྐོར།		220	རང་བྱུང་སྐོར་ལྷི་བ་དང་ལྷི་བའི་སྒྲིག་ཚུལ་འགོ་སྐོར།	2207
17	ལྷི་བ་དང་ལྷི་བའི་སྒྲིག་ཚུལ་འགོ་སྐོར།		221	སྐོར་ལྷི་བ་དང་ལྷི་བའི་སྒྲིག་ཚུལ་འགོ་སྐོར།	10252
18	ལྷི་བ་དང་ལྷི་བའི་སྒྲིག་ཚུལ་འགོ་སྐོར།	38826	222	འགོ་སྐོར་ལྷི་བ་དང་ལྷི་བའི་སྒྲིག་ཚུལ་འགོ་སྐོར།	6
19	བཞེན་སྐོར་ལྷི་བའི་སྒྲིག་ཚུལ་	6307	224	གཞིགས་སྐོར་དང་ལྷི་བའི་སྒྲིག་ཚུལ་འགོ་སྐོར།	1365
20			227	ལྷི་བ་དང་ལྷི་བའི་སྒྲིག་ཚུལ་	6991
21			229	འགོ་སྐོར་གཞིགས་སྐོར།	11639
22			230	སྐོར་ལྷི་བ་དང་ལྷི་བའི་སྒྲིག་ཚུལ་འགོ་སྐོར།	
23			231	ལྷི་བ་དང་ལྷི་བའི་སྒྲིག་ཚུལ་འགོ་སྐོར།	
24			232	ལྷི་བ་དང་ལྷི་བའི་སྒྲིག་ཚུལ་འགོ་སྐོར།	1384
ལྷི་བའི་སྒྲིག་ཚུལ་		239981		ལྷི་བའི་སྒྲིག་ཚུལ་	239981

ཟུར་བཀོད་དོན་ཚན་4

ཡུང་རྟོ་རྫོང་གི་2021ལོའི་སྲིད་གཞུང་རང་བཞིན་གྱི་ཐེབས་ཚུའི་ཚུན་
ཚུམ་གཏོང་ཡོང་གསལ་ཚེ་རེ་བྱ་མིག

ཡོང་སྐོ		འགྲོ་སྐོ	
ལས་གཞི།	2021ལོའི་རྫོན་ ཚིས་ཀྱི་གྲངས་ཀ	ལས་གཞི།	2021ལོའི་རྫོན་ ཚིས་ཀྱི་གྲངས་ཀ
一、ཞིང་འདུན་ལུག་འཇལ་མ་དངུལ་ཡོང་འབབ།		一、རིག་གནས་ལུལ་རྫོང་ལུས་ཚུལ་དང་རྒྱུན་ལྷན་གྱི་འགྲོ་སྐོ།	
二、མཚོ་རྩོལ་ཞིང་ཚེན་མཚོ་རིམ་གཞུང་ལས་ཀྱི་རྒྱུང་མ་འཕོར་ ཤར་བཀོད་རྒྱུན་ལྷན་གྱི་ཡོང་འབབ།		རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྫོག་བརྟན་བྱ་བའི་འཕེལ་རྒྱས་ཚེད་རྫོང་མ་དངུལ་ བཀོད་རྒྱུག་གི་འགྲོ་སྐོ།	
三、གྲུ་ཁའི་འཇུགས་རྒྱུན་གྱི་ལྷན་ཡོང་འབབ།		ལུལ་རྫོང་འཕེལ་རྒྱས་གྱི་ཐེབས་ཚུའི་འགྲོ་སྐོ།	
四、རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྫོག་བརྟན་བྱ་བའི་འཕེལ་རྒྱས་ཚེད་རྫོང་ མ་དངུལ་གྱི་ཡོང་འབབ།		རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྫོག་བརྟན་བྱ་བའི་འཕེལ་རྒྱས་ཚེད་རྫོང་མ་དངུལ་དོ་ མཉམ་ཚེད་རྫོང་ལུ་ཡོན་ཡོང་འབབ་བཀོད་རྒྱུག་གི་འགྲོ་སྐོ།	
五、རྒྱལ་ཁོངས་ས་ཞིང་ཡོང་སྐོའི་ཐེབས་ཚུའི་ཡོང་འབབ།		二、རྒྱུ་རྩལ་འགན་ཁུར་དང་ལས་ཁུགས་ཀྱི་འགྲོ་སྐོ།	1587
六、ཞིང་ལས་ས་ཞིང་གསར་སྐྱེལ་མ་དངུལ་གྱི་ཡོང་འབབ།		རྒྱ་མཚོ་དང་ཆེ་འབྲིང་གསར་གནས་སྐོར་གཞུག་གི་རོགས་སྐོར་མ་ དངུལ་གྱི་འགྲོ་སྐོ།	1587
七、རྒྱལ་ཁོངས་ས་ཞིང་བཀོལ་རྫོང་གྱི་དབང་ནང་བཀུག་གི་ ཡོང་འབབ།	5285	རྒྱ་མཚོ་དང་ཆེ་འབྲིང་གསར་གནས་སྐོར་རོགས་སྐོར་མ་དངུལ་བཀོད་རྒྱུག་ གི་འགྲོ་སྐོ།	
八、རྒྱ་མཚོ་དང་ཆེ་འབྲིང་ལུལ་གྱི་ཐེབས་ཚུའི་ཡོང་འབབ།		རྒྱ་མཚོ་དང་ཆེ་འབྲིང་གསར་གནས་སྐོར་རོགས་སྐོར་མ་དངུལ་དོ་མཉམ་ ཚེད་རྫོང་ལུ་ཡོན་ཡོང་འབབ་བཀོད་རྒྱུག་གི་འགྲོ་སྐོ།	
九、རྒྱུན་སྒོལ་རྒྱུ་ལན་མ་དངུལ་གྱི་ཡོང་འབབ།		三、རྒྱལ་ཁུངས་ས་ཞིང་ཡོང་སྐོའི་ལུག་རྒྱུང་རྫོང་གྱི་འགྲོ་སྐོ།	
十、ཤོང་ཁྱེར་གྱི་རྒྱང་གཞིའི་རྒྱུག་བཀོད་ཆ་ཚང་བྱེད་སྐོའི་ ཡོང་འབབ།		སྐར་རྒྱུ་རྒྱལ་ཁུངས་རྫོག་གོང་རྒྱུར་ཡོང་འབབ་བཀོད་རྒྱུག་གི་ འགྲོ་སྐོ།	
十一、རྒྱང་མཚོ་དང་ཆེ་འབྲིང་གསར་གནས་སྐོར་རོགས་སྐོར་མ་ དངུལ་གྱི་ཡོང་འབབ།		འདོར་བའི་རྫོག་ཚུལ་དང་རྫོག་རྒྱལ་ཐོན་ཚུལ་ཐག་གཅོད་ཐེབས་ ཚུའི་འགྲོ་སྐོ།	
十二、རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ལོ་ཚེད་ཆེད་བཟོ་ལས་འཇུགས་རྒྱུན་ མ་དངུལ་གྱི་ཡོང་འབབ།		四、ཤོང་ཁྱེར་དང་ཤོང་གཞིའི་རྒྱུག་ལུ་ཡོང་འབབ།	3266
十三、རྒྱལ་ཁོངས་ཤོང་ཁྱེར་གྱི་སྐྱེ		རྒྱལ་ཁོངས་ས་ཞིང་བཀོལ་རྫོང་དབང་ཆ་ལྱུར་བཀོད་ཡོང་འབབ་ བཀོད་རྒྱུག་གི་འགྲོ་སྐོ།	3266
十四、བཅོལ་རྒྱ་གཅོད་ཐེལ་གྱི་སྐོའི་ཡོང་འབབ།		རྒྱལ་ཁོངས་ས་ཞིང་ཡོང་འབབ་ཐེབས་ཚུའི་བཀོད་རྒྱུག་གི་འགྲོ་སྐོ།	
十五、རྒྱུན་སྒོལ་འགྲུལ་སྐྱེལ་ལས་ཁུངས་དང་རྒྱུན་སྒོལ་རྫོང་ གཞིའི་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀའི་སྐྱ་ཆ།		ཞིང་ཁྱེར་གྱི་རྒྱང་གཞིའི་རྒྱུག་བཀོད་ཆ་ཚང་གི་སྐྱ་ཆ་བཀོད་རྒྱུག་ ལྷན་ལའི་འགྲོ་སྐོ།	
十六、སྲིད་གཞུང་རང་བཞིན་གྱི་མ་དངུལ་ཡོང་འབབ་ གཞུག།		བཅོལ་རྒྱ་གཅོད་ཐེལ་གྱི་སྐྱ་བཀོད་རྒྱུག་གི་འགྲོ་སྐོ།	
十七、ཚེད་རྫོང་ལུག་འཇུག་དོ་མཉམ་གྱི་ལས་གཞིའི་ཚེད་ རྫོང་ཡོང་འབབ།		ས་ཞིང་གསལ་འཇུག་ཚེད་རྫོང་ལུ་ཡོན་ཡོང་འབབ་བཀོད་རྒྱུག་གི་ འགྲོ་སྐོ།	
		རྒྱལ་ཁུངས་ལུལ་རྫོང་བཀོད་རྫོང་ལུ་ཡོན་ཡོང་འབབ་བཀོད་ རྒྱུག་གི་འགྲོ་སྐོ།	

ཟུར་བཀོད་དོན་ཚན་4-1

གུང་ཉོན་ཚོང་གི་2021་ལོའི་སྲིད་གཞུང་རང་བཞིན་གྱི་ཐེབས་ཚུའི་ཚོན་
ཚུམ་གཏོང་ཡོང་གསལ་ཚའི་རེད་མིག

ཡོང་ཚོ		འགོ་ཚོ	
ལས་གཞི	2021ལོའི་ཚོན་ ཚུམ་གྱི་གྲངས་ཀ	ལས་གཞི	2021ལོའི་ཚོན་ ཚུམ་གྱི་གྲངས་ཀ
		ཡོང་ལྗོངས་ཀྱི་མང་གཞིའི་སྲིད་བཀོད་ཚུམ་ཚོང་གི་སྲིད་ཚུམ་ཚོང་ ཚོན་ལུ་ལོན་ཡོང་འབབ་བཀོད་སྲིད་འགོ་ཚོ	
		བཅོམ་ཚུ་གཙང་མེལ་གྱི་སྲིད་ཚུམ་ཚོང་ཚོན་ལུ་ལོན་ཡོང་འབབ་ བཀོད་སྲིད་འགོ་ཚོ	
		རྒྱལ་ཁོངས་ས་ཁོང་བཀོད་སྲིད་དབང་ཆ་ལྱུར་བཀོད་ཡོང་འབབ་དོ་ མཉམ་ཚོང་ཚོན་ལུ་ལོན་བཀོད་སྲིད་འགོ་ཚོ	
		五、 ཞིང་ནགས་ཚུའི་འགོ་ཚོ	
		ཚུ་མཚོང་ཆེ་འབྲིང་གསལ་གྱི་མ་དངུལ་བཀོད་སྲིད་འགོ་ཚོ	
		མན་ལ་ཚུ་མཚོང་ལུ་ལོན་མ་དངུལ་གྱི་འགོ་ཚོ	
		རྒྱལ་ཁབ་གྱི་གཙོ་ཆེའི་ཚུ་བེད་བཟོ་སྐྱུན་འཇུགས་སྐྱུན་མ་དངུལ་ བཀོད་སྲིད་འགོ་ཚོ	
		ཚུ་མཚོང་ཆེ་འབྲིང་གསལ་གྱི་མཚོང་ལུ་མ་དངུལ་དོ་མཉམ་ཚོང་ ཚོན་ལུ་ལོན་ཡོང་འབབ་བཀོད་སྲིད་འགོ་ཚོ	
		རྒྱལ་ཁབ་གྱི་གཙོ་ཆེའི་ཚུ་བེད་བཟོ་སྐྱུན་འཇུགས་སྐྱུན་མ་དངུལ་དོ་ མཉམ་ཚོང་ཚོན་ལུ་ལོན་ཡོང་འབབ་བཀོད་སྲིད་འགོ་ཚོ	
		六、 འགྲིམ་འགྲུལ་སྐྱེལ་འདེན་གྱི་འགོ་ཚོ	
		མཚོ་སྐོ་ཞིང་ཆེན་མཐོ་རིམ་པའི་གཞུང་ལམ་སྐྱེལ་འཁོར་ཤར་བཀོད་ བཀོད་ལས་སྐོན་བཀོད་སྲིད་འགོ་ཚོ	
		སྐྱེལ་འཁོར་ཤར་བཀོད་སྲིད་འགོ་ཚོ	
		གྲུ་ཁའི་འཇུགས་སྐྱུན་སྲིད་བཀོད་སྲིད་འགོ་ཚོ	
		ཚུགས་ལམ་འཇུགས་སྐྱུན་མ་དངུལ་གྱི་འགོ་ཚོ	
		གྲུ་གཞེངས་བཅོམས་སྐྱུམ་འཇུགས་པའི་མ་དངུལ་གྱི་འགོ་ཚོ	
		དམངས་སྲིད་མཁའ་འགྲུལ་འཕེལ་རྒྱས་ཐེབས་ཚུའི་འགོ་ཚོ	
		མཚོ་སྐོ་ཞིང་ཆེན་མཐོ་རིམ་པའི་གཞུང་ལམ་སྐྱེལ་འཁོར་ཤར་བཀོད་ ཟུར་ཚོན་སྲིད་དོ་མཉམ་ཚོང་ཚོན་ལུ་ལོན་ཡོང་འབབ་བཀོད་སྲིད་འགོ་ཚོ	
		ཡོང་གཞུང་གི་བསྐྱེལ་གཞུང་ལམ་ཚོང་ཚོན་ལུ་ལོན་ཡོང་འབབ་ བཀོད་སྲིད་འགོ་ཚོ	
		སྐྱེལ་འཁོར་ཤར་བཀོད་སྲིད་དོ་མཉམ་ཚོང་ཚོན་ལུ་ལོན་ཡོང་ འབབ་བཀོད་སྲིད་འགོ་ཚོ	
		གྲུ་ཁའི་འཇུགས་སྐྱུན་སྲིད་དོ་མཉམ་ཚོང་ཚོན་ལུ་ལོན་ཡོང་འབབ་ བཀོད་སྲིད་འགོ་ཚོ	

ཟུར་བཀོད་དོན་ཚན་4-2

གུང་ཉོ་རྫོང་གི་2021ལོའི་མིང་གཞི་བཞུག་རང་བཞིན་གྱི་ཐེབས་ཚུའི་ཐོན་
ཕྱིན་གཏོང་ཡོང་གསལ་ཚའི་རེའུ་མིག

ཕྱི་རྒྱུ		འགྲོ་སྐྱོ	
ལས་གཞི།	2021ལོའི་རྫོན་ ཚིག་གྲངས་ཀ།	ལས་གཞི།	2021ལོའི་རྫོན་ ཚིག་གྲངས་ཀ།
		七、 ཐོན་ཁུངས་ཚུང་གཞི་དང་ལས་ཚུའི་ཐོན་ཁུངས་ཀྱི་འགྲོ་སྐྱོ།	
		ཞིང་དང་བུན་འཇལ་མ་དུལ་གྱི་འགྲོ་སྐྱོ།	
		八、 འགྲོ་སྐྱོ་གཞི།	32
		མིང་གཞི་བཞུག་རང་བཞིན་གྱི་མ་དུལ་གཞི་དང་དོ་མཉམ་ཆེད་སྦྱོང་ བྱ་ལོན་ཡོང་འབབ་བཀོད་སྒྲིག་གི་འགྲོ་སྐྱོ།	
		ཐུན་ཤོག་འབྲེམ་སྲེལ་ཕྱིར་ཚོང་ལས་ཁུངས་བྱ་བའི་སྐོར་བཀོད་ སྒྲིག་གི་འགྲོ་སྐྱོ།	
		ཐུན་ཤོག་སྤྱི་པན་མ་དུལ་བཀོད་སྒྲིག་གི་འགྲོ་སྐྱོ།	32
		九、 མ་བུན་འཇལ་བའི་འགྲོ་སྐྱོ།	2597
		十、 བྱ་ལོན་སྦྱོང་ཀ་འཇལ་བའི་འགྲོ་སྐྱོ།	631
		十一、 བྱ་ལོན་འབྲེལ་སྲེལ་སྐོར་ཆའི་འགྲོ་སྐྱོ།	
		十二、 རིམས་འགོག་དམིགས་བསལ་རྒྱལ་བུན་བཀོད་སྒྲིག་གི་འགྲོ་སྐྱོ།	
ཡོང་འབབ་སྤྱི་བཅོས་ཀ།	5285	འགྲོ་སྐྱོ་སྤྱི་བཅོས་ཀ།	8113
ཐོན་རྒྱུར་རང་བཞིན་གྱི་ཡོང་འབབ།	2828	ཐོན་རྒྱུར་རང་བཞིན་གྱི་འགྲོ་སྐྱོ།	
མིང་གཞི་བཞུག་རང་བཞིན་གྱི་མ་དུལ་ཐོན་རྒྱུར་ཡོང་འབབ།	1607	མིང་གཞི་བཞུག་རང་བཞིན་གྱི་མ་དུལ་ཐོན་རྒྱུར་གཏོང་སྦྱོང་།	
མིང་གཞི་བཞུག་རང་བཞིན་གྱི་མ་དུལ་ཁ་གསལ་ཡོང་འབབ།	1607	མིང་གཞི་བཞུག་རང་བཞིན་གྱི་ཐེབས་ཚུའི་རོགས་སྦྱོར་འགྲོ་སྐྱོ།	
མིང་གཞི་བཞུག་རང་བཞིན་གྱི་མ་དུལ་གོང་འཇལ་ཡོང་འབབ།		མིང་གཞི་བཞུག་རང་བཞིན་གྱི་ཐེབས་ཚུའི་གོང་འཇལ་འགྲོ་སྐྱོ།	
མོ་ཐོན་མའི་ལྷག་འཕྲོད་ཡོང་འབབ།	1221	ཕྱིར་འབྲེལ་མ་དུལ།	
ནང་འབྲེལ་མ་དུལ།		མོ་མཇུག་གི་ལྷག་དུལ།	
དེ་ལས། ས་གནས་མིང་གཞི་བཞུག་རང་བཞིན་ཐེབས་ཚུའི་ནང་ འབྲེལ་ཆེད་སྦྱོང་ཡོང་འབབ།		ས་གནས་མིང་གཞི་བཞུག་གི་ཆེད་སྦྱོང་བྱ་ལོན་མ་འཇལ་གྱི་འགྲོ་སྐྱོ།	
ས་གནས་མིང་གཞི་བཞུག་གི་ཆེད་སྦྱོང་བྱ་ལོན་ཡོང་འབབ།		ས་གནས་མིང་གཞི་བཞུག་གི་ཆེད་སྦྱོང་དུལ་བུན་རྒྱུང་གཏོང་གི་འགྲོ་སྐྱོ།	
ས་གནས་མིང་གཞི་བཞུག་ཆེད་སྦྱོང་དུལ་བུན་རྒྱུང་གཏོང་ཡོང་ འབབ།			
ཡོང་འབབ་སྤྱི་བཅོས་ཀ།	8113	འགྲོ་སྐྱོ་སྤྱི་བཅོས་ཀ།	8113

ཟུར་བཀོད་དོན་ཚན་5

2021ལོའི་ནོར་སྲིད་ཕྱིར་བསྐྱུ་གསོག་འཛོག་གི་མ་དངུལ་ཐོག་མའི་ཐབས་ལམ་བཀོལ་
སྤྱོད་ལས་གཞིའི་གསལ་ཚའི་རེའུ་མིག

ལྷ་ཚོན་ཁྲི་ཚོང་།

རིགས་དབྱེ་ཚན་པ།	ནོར་སྲིད་གསོག་འཛོག་ཕྱིར་བསྐྱུ་འཛོག་མའི་ཐབས་ལམ་བཀོལ་སྤྱོད་		གསལ་བཤད།
	སྤྱི་ཚུང་།	2019ལོ་དང་དེའི་སྔ་ལྷན་ལྷན་ལྷན་ལྷན་	
ཁྲོན་བཟོ་མས།	13103	13103	
རིགས་201	529	529	
རིགས་205	53	53	
རིགས་208	27	27	
རིགས་210	57	57	
རིགས་211	212	212	
རིགས་212	10777	10777	
རིགས་213	21	21	
རིགས་214	975	975	
རིགས་216	28	28	
རིགས་220	380	380	
རིགས་221	44	44	

མིང་ཚིག་མཆན་འགྲེལ།

1. རྩོམ་ཚིག་བརྟན་སྤང་སྟོམས་སྒྲིག་མ་དུལ། བེ་སྲིད་གཞུང་གིས་གཏན་འཁེལ་བྱས་པའི་
བྱུང་ཁོངས་ནས་བཟུ་གསོག་བྱས་ཤིང་། རྩོམ་ཚིག་བརྟན་བརྗེད་ངང་འཁོར་སྐྱོད་ཡོང་བར་སྟོམས་
སྒྲིག་དང་དོ་མཉམ་བྱེད་ཆེད་བཀོད་སྐྱོད་བྱེད་པའི་གསོག་དུལ་ལ་གོ་མ་དུལ་དེ་གཙོ་བོ་འོག་
གི་ཡོང་ཁུངས་དག་བརྒྱུད་ནས་གསོག་འཛོག་བྱས་པ་ཡིན་ཏེ། རྩེ་བའི་ལོ་རྒྱུད་ཡོང་འབབ་རྩོམ་
ཚིག་ལས་མང་པ་དང་། རྩེ་བའི་ལོ་རྒྱུད་རྩོམ་ཚིག་གི་ལྡན་དུལ། སྲིད་གཞུང་གི་མ་དུལ་
འགྲེལ་གསོག་བྱས་པའི་ལྡན་དུལ། གཅིག་བསྟུན་བྱས་པའི་ཆེད་དམིགས་མ་དུལ་དང་ལོ་རྒྱུད་
སྲིད་གི་གསོག་འཛོག་མ་དུལ་སྐྱོད་ཤེས་བྱས་པ་དང་སྲིད་གཞུང་གི་ཚིག་མཆན་ཐོབ་པའི་ཡོང་
འབབ་གཞན་གསོག་ཉེར་བྱས་པ་ཡིན། རྩོམ་ཚིག་བརྟན་སྤང་སྟོམས་སྒྲིག་མ་དུལ་ནི་གཙོ་བོ་རྩེ་
བའི་རྩོམ་ཚིག་སྒྲིག་བཟོའི་འགོ་གོན་དང་ཡོང་འབབ་གི་སྟོང་ཆ་སྟོང་བ་དང་། ལོ་རྩོམ་མའི་རྩོམ་
ཚིག་ལག་བསྟར་བྱས་པའི་བརྒྱུད་རིམ་ཁོང་གུང་བའི་ཡོང་འབབ་ཉུང་བའི་གནད་དོན་ཐག་
གཙོད་པ། སྲིད་གཞུང་གིས་ཐག་བཅད་པའི་འགོ་གོན་གལ་ཆེན་ལ་བཀོད་སྐྱོད་བྱེད་པ་བཅས་ལ་
གཏོང་དགོས།

2. རྩོམ་ཚིག་ཕན་འབྲས་དོ་དམ། ལོ་རྒྱུད་ཐོན་ཁུངས་བཀོད་སྒྲིག་ཟེ་ལེགས་སུ་གཏོང་བ་
དང་། རྩེ་བའི་ཐོན་རྫས་དང་རྩེ་བའི་ཞབས་ཞུའི་རྒྱ་ཚད་མཐོར་འདེགས་གཏོང་བའི་ཆེད་དུ།
རྩོམ་ཚིག་དམིགས་འབེན་བཟོ་བ་དང་། ལོ་རྒྱུད་འཁོར་སྐྱོད་ལ་ཉུང་ལྡོག་ཕན་འབྲས་གདེང་
འཛོག་གདེང་འཛོག་གི་འབྲས་བུ་བཀོད་སྐྱོད་བྱེད་པ་སོགས་ཕན་འབྲས་དོ་དམ་འདུ་ཤེས་དང་
དོ་དམ་བྱེད་ཐབས་དག་རྩོམ་ཚིག་སྒྲིག་བཟོ་དང་ལག་བསྟར། ཉུང་ལྡོག་བྱེད་པ་སོགས་བརྒྱུད་རིམ་
ཁོང་གུང་དངོས་སུ་ལག་ལེན་མཐའ་འཁྱོལ་བར་བྱས་ནས། རྩོམ་ཚིག་སྒྲིག་བཟོ་བྱེད་སྐབས་
དམིགས་འབེན་ཡོད་པ་དང་། རྩོམ་ཚིག་ལག་བསྟར་བྱེད་སྐབས་ཉུང་ལྡོག་བྱེད་པ། རྩོམ་ཚིག་
ལེགས་འབྲུབ་ལ་གདེང་འཛོག་བྱེད་པ། གདེང་འཛོག་གི་འབྲས་བུར་བསམ་ཚུལ་འདོན་པ་དང་།
ཡང་དག་པའི་བསམ་ཚུལ་དག་ལག་བསྟར་བྱེད་པ། རྩོམ་ཚིག་གནད་དོན་གུང་ཆོ་འགན་འཁྲི་
རྒྱུད་གཙོད་བྱེད་པའི་རྩོམ་ཚིག་དོ་དམ་ལས་ལྷགས་ཆ་ཚད་ལག་བསྟར་བྱེད་ཀྱི།

3. **སྲིད་གཞུང་གི་བྱ་ལོན་ནི་སྲིད་གཞུང་རིམ་པས་སྲིད་པན་རང་བཞིན་གྱི་བྱ་གཞག་འཕེལ་**
རྒྱས་གཏོང་བར་སློབ་སྦྱོར་དང་ལྷན་སྐྱོད་གཞི་ལྟར་བ་དང་། ལས་གནས་སྲིད་གཞུང་གིས་འཇམ་སྐྱོད་
འགན་འཁུར་འཁུར་དགོས་པའི་བྱ་ལོན་ལ་ཟེར། བྱེ་བྱུང་ལྟ་བུ་དེ་ལྟར་རྒྱལ་སྲིད་སྲིད་བྱེད་ལང་གི་ཚོགས་

མཆན་ཐོབ་པའི་སྲིད་གཞུང་གི་བྱ་ལོན་དོ་དམ་བྱེད་ཁོངས་སུ་འདུས་པའི་གསོག་འབོར་བྱ་ལོན་

དང་ས་གནས་སྲིད་གཞུང་གི་བྱ་ལོན་འཛིན་འགུལ་སྲིད་བྱེད་ལང་པར་བརྟེན་ནས་ཆགས་པའི་བྱ་ལོན་

གཉིས་ཡོད། དེར་སྦྱར་བཏང་གི་བྱ་ལོན་དང་ཆེད་སྦྱོད་བྱ་ལོན་གཉིས་འདུས། **སྦྱར་བཏང་གི་བྱ་**

ལོན་ཞེས་པ་ནི་ཡོང་འབབ་མེད་པའི་སྲིད་པན་རང་བཞིན་གྱི་བྱ་གཞག་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་དངུལ་བྱ་

གཡམ་བར་ཟེར།གཙོ་བོ་སྦྱར་བཏང་གི་སྲིད་པའི་སྲོན་རྩིས་ཡོང་འབབ་ཀྱིས་འཇམ་དགོས་པའི་སྲིད་

གཞུང་གི་བྱ་ལོན་ལ་ཟེར། **ཆེད་སྦྱོད་བྱ་ལོན་ནི་**ཡོང་འབབ་ངེས་ཅན་ལྡན་པའི་སྲིད་པན་རང་

བཞིན་གྱི་བྱ་གཞག་གོང་འཕེལ་གཏོང་ཆེད་གཡམ་བ་ཞིག་ཡིན། གཙོ་བོ་ནི་སྲིད་གཞུང་རང་

བཞིན་གྱི་ཐེབས་རྩའམ་ཡང་ན་ཆེད་སྦྱོད་ཡོང་འབབ་ཀྱི་སྲིད་གཞུང་གི་བྱ་ལོན་འཇམ་བར་ཟེར།

4. **ས་གནས་སྲིད་གཞུང་གི་བྱ་ལོན་འཛིན།** དེ་ནི་ཞིང་ཆེན་དང་།རང་སྐྱོང་སྡེ་ཁོངས་ལྷན་སྐྱོང་

གྲོང་ཁྱེར་བཅས་ཀྱི་སྲིད་གཞུང་(ཞིང་ཆེན་སྲིད་གཞུང་གི་ཚོགས་མཆན་ཐོབ་ནས་རང་གཉེར་བྱ་

འཛིན་འགུལ་སྲིད་བྱེད་ལང་འཛིན་གཞི་ལོགས་བཀོད་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་སྲིད་གཞུང་ཚུད་)གིས་སྲིད་

པན་རང་བཞིན་གྱི་ལས་གཞི་འགུལ་སྲིད་བྱེད་ལང་ནས་དུས་ཚོད་ངེས་ཅན་ནང་མ་སྐྱེད་འཇམ་

སྐྱོད་བྱེད་པའི་སྲིད་གཞུང་གི་བྱ་ལོན་འཛིན་ལ་གོང་སྦྱར་བཏང་གི་བྱ་ལོན་འཛིན་དང་ཆེད་སྦྱོད་

བྱ་ལོན་གཉིས་ཡོད།**སྦྱར་བཏང་གི་བྱ་ལོན་འཛིན་ནི་**ཡོང་འབབ་མེད་པའི་སྲིད་པན་རང་བཞིན་

གྱི་མ་རྩའི་ལས་གཞི་འགུལ་སྲིད་བྱེད་ལང་ནས་སྦྱར་བཏང་གི་སྲིད་པའི་སྲོན་རྩིས་ཡོང་སྐོར་མ་སྐྱེད་

འཇམ་སྐྱོད་ལ་ཟེར།**ཆེད་སྦྱོད་བྱ་ལོན་འཛིན་ནི་**ཡོང་འབབ་ངེས་ཅན་ལྡན་པའི་སྲིད་པན་རང་བཞིན་

གྱི་མ་རྩའི་ལས་གཞི་འགུལ་སྲིད་བྱེད་ལང་ནས་སྲིད་པན་རང་བཞིན་གྱི་ལས་གཞིར་བརྩོས་པའི་སྲིད་

གཞུང་རང་བཞིན་གྱི་ཐེབས་རྩའམ་ཡང་ན་ཆེད་སྦྱོད་ཡོང་འབབ་ཀྱི་ངོ་སྐྱེད་འཇམ་སྐྱོད་ལ་གོ།

5. **མ་དངུལ་བསྐྱར་བསྐྱེད་བྱ་ལོན་འཛིན།** དེ་ནི་མ་དངུལ་བསྐྱར་བསྐྱེད་ལྷན་ལྷན་ཚོད་ཐོན་

པའི་ས་གནས་སྲིད་གཞུང་གི་བྱ་ལོན་འཛིན་གྱི་མ་དངུལ་འཇམ་སྐྱོད་བྱེད་ལང་སྦྱོད་པའི་བྱ་

ལོན་ལ་གོ་ཞིང་།འོ་རྒྱུ་སྲིད་བྱེད་ལོགས་བྱ་ལོན་སྲོན་རྩིས་ཀྱི་རིགས་དེ་ལྟར་དོ་དམ་བྱེད་ལྷན་མིག་

སྟེན་དངུལ་བསྐྱར་བསྐྱེད་བྱ་ལོན་འཛིན་ཐད་ཀར་ལས་གཞིའི་འཇུགས་སྐྱོན་ཐད་བཀོད་སྦྱོད་བྱེད་

མི་ཚོགས་ལ། ཡིན་ཡང་ས་གནས་སྲིད་གཞུང་གི་སྲིད་ཀའི་ཁྲུང་བོ་ཇི་ཡང་དུ་གཏོང་བར་བྱ་ལོན་
འཇལ་བྱེད་དུ་བཀོལ་ཚོགས་གནས་ཀྱིས་ཡང་བསྐྱར་མ་དུལ་འདུ་འཁོར་བྱེད་པའི་བྱ་བ་འཛིན་
འགེམས་སྲིད་བྱེད་པར་བཅད་གངས་ཀྱི་དོ་དམ་ལག་ལེན་བསྟར་བ།

6.སྲིད་གཞུང་གི་ཚད་བཀག་བྱ་ལོན། ཞིང་ཆེན་སྲིད་གཞུང་གིས་བྱ་ལོན་གྱི་གཞི་ཁྲོན་ལ་
ཚོད་འཛིན་བྱས་ཤིང་། ས་གནས་སྲིད་གཞུང་གི་བྱ་ལོན་དུལ་གངས་ལ་ཚད་བཀག་བྱས་ནས་
དོ་དམ་བྱེད་པ་དང་། ས་གནས་སྲིད་གཞུང་གི་བྱ་ལོན་དུལ་གངས་དེ་ཞིང་ཆེན་སྲིད་གཞུང་
གིས་ཚོགས་མཆན་གནང་བའི་དུལ་གངས་ལས་བཟལ་མི་ཚོགས་ ལོ་དེའི་ས་གནས་སྲིད་གཞུང་གི་
བྱ་ལོན་ཚད་གཞི་ནི་ལོ་སྟོན་མའི་ཚད་བཀག་ཚད་གཞིའི་ལྗོངས་དུ་ལོ་འདྲིར་གསར་དུ་བསྐྱར་བའི་
ཚད་གཞི་བསྐྱར་བའི་གངས་ཀ་ཡིན།(ཡང་ན་ལོ་འདྲིར་འཐེན་པའི་ཚད་གཞི་འཐེན་རྗེས་ཀྱི་
གངས་ཀ་དེ་ཡིན།)

7.ནོར་སྲིད་གསོག་འཛོག་མ་དུལ། ནོར་སྲིད་གསོག་འཛོག་མ་དུལ་ནི་ནོར་སྲིད་ལས་
ཁུངས་ཀྱིས་ས་གནས་དང་ལས་ཁུངས་སོ་སོར་བཀོ་བྱ་མ་བྱས་པའི་མ་དུལ་དང་། སྟོན་རྩིས་
ལས་ཁུངས་ཀྱིས་བཀོད་སྟོན་མ་བྱས་པའི་མ་དུལ་ལ་གོ ཀྱང་དུ་མི་དམངས་སྲིད་མཐུན་ཀྱུལ་
ཁབ་ཀྱི་སྟོན་རྩིས་ཁྲིམས་ཀྱི་རེ་བ་ལྟར་གསོག་ཉེར་བྱས་པའི་སྟོན་རྩིས་བཟོན་གྲུང་སྟོམས་སྲིད་གི་
མ་དུལ་དང་། སྟོན་རྩིས་འཁོར་རྒྱུག་མ་དུལ། གྲབས་དུལ་དང་། ད་དུང་ནོར་སྲིད་ལས་
ཁུངས་ཀྱིས་ཚོན་མཆན་ཐོབ་པའི་སྲིད་ཚོགས་འགན་སྲུང་མ་དུལ། འབྲུ་རིགས་ཉེན་འགོག་མ་
དུལ། སློབ་གསོའི་མ་དུལ། བྱི་རྒྱལ་སྲིད་གཞུང་དང་རྒྱལ་སྲིད་དུལ་རྩི་རྩ་འཇུགས་ཀྱིས་
གནང་བའི་མ་དུལ་སོགས་ནོར་སྲིད་ཆེད་སྟོན་མ་དུལ་རྣམས་ནོར་སྲིད་གསོག་འཛོག་མ་
དུལ་གྱི་ཁོངས་སུ་མི་འདུ།

8.སྲིད་གཞུང་གིས་སྲིད་བའི་ཞབས་ཁུ་ཉོ་སྐྱབ་བྱེད་པ་ནི་སྲིད་གཞུང་གིས་ཁྲིམས་དང་བསྐྱར་
ལ་ཉོ་སྐྱབ་ཀྱི་དཀར་ཆག་གཞིར་བཟུང་ནས། སྟོན་མ་སྲིད་གཞུང་གིས་འགན་འཁུར་དགོས་པ་
དང་ཡང་ན་སྲིད་གཞུང་གིས་ལས་དོན་ལས་ཁུངས་ལ་བསྐྱབ་ཏུ་འཇུག་དགོས་པའི་སྲིད་བའི་
ཞབས་ཁུའི་རྣམ་གངས་དག་འབྲེལ་ཡོད་སྲིད་ཚོགས་རྩ་འཇུགས་ལ་མངགས་བཅོལ་བྱས་པ་དང་།
འབྲེལ་ཡོད་རྩ་འཇུགས་ཀྱིས་ཞབས་ཁུ་བྱས་པའི་སྲིད་ཀ་དང་རྣམ་གངས་གཞིར་གཟུང་ནས་
ཞབས་ཁུའི་སྟོར་མོ་སྟོན་པ་ལ་གོ འདྲིར་གཙོ་བོ་ཚོང་རའི་འཁོར་སྟོན་དང་སྲིད་གཞུང་གིས་

འགན་འཁུར། རྣམ་གྲངས་གཏན་འཁེལ་གྱིས་མངགས་བཅའ་བྱེད་པ། གན་རྒྱའི་དོ་དམ་སོགས་
 གྱི་བྱེད་ཐབས་སྦྱོང་དགོས་ལ། འདིས་སྤྱི་བའི་ཞབས་ལྷུའི་བྱ་བ་ཁོངས་མང་ཆེ་བར་བྱ་བ་ཡོད་དེ།
 ལྷག་པར་དུ་གན་གསོ་དང་སློབ་གསོ། འཕྲོད་བཞེན། རིག་གནས། སྤྱི་ཚོགས་ཞབས་ལྷུ་སོགས་
 ཚང་མར་བྱ་བ་ཡོད་པ་དང་། འདི་ནི་ཚོང་རའི་དཔལ་འབྱོར་གྱི་ཆ་རྒྱུན་འོག་འཚར་ལོངས་བྱུང་
 བའི་ཐོན་རྫས་གསར་བ་ཞིག་ཡིན་ལ་སྤྱི་བའི་ཞབས་ལྷུ་རང་བཞིན་གྱི་སྲིད་གཞུང་འཇུགས་
 བསྐྱུན་གྱི་འགོ་ལམ་བཟང་ཤོས་ཀྱང་ཡིན། འདིས་སྲིད་གཞུང་གིས་ལས་སྦྱོང་བཅོན་ལེན་དང་
 འགན་ལུས་བསྐྱུར་བཅོས་བྱས་པ་མཚོན་ཐུབ་ལ། སྤྱི་ཚོགས་རྩ་འཇུགས་དག་འཚར་ལོངས་འབྱུང་
 བར་སྐྱལ་འདེད་བྱེད་ཐུབ་པ་མ་ཟད། སྲིད་གཞུང་དང་སྤྱི་ཚོགས་རྩ་འཇུགས་མཉམ་འབྲེལ་གྱི་
 རྣམ་པ་གསར་བ་ཞིག་ཀྱང་ཡིན་ནོ། །

9.སྲིད་གཞུང་གི་ཉོ་སྐྱོབ་ནི་རྒྱལ་ཁབ་གྱི་ལས་ཁུངས་དང་ལས་དོན་ལས་ཁུངས། རྩ་
 འཇུགས་ཚོགས་པ་སོགས་ཀྱིས་ནོར་སྲིད་མ་དུལ་བཀོད་སྦྱོང་བྱས་ནས། བྲིམས་ལྟར་བཅོས་
 བའི་ཉོ་སྐྱོབ་དཀར་ཆག་ལྷེད་གཏན་འཁེལ་བྱས་པའི་ཚོང་རྩོག་དང་ལས་གཞི། ཞབས་ལྷུ་སོགས་
 ཉོ་སྐྱོབ་བྱེད་པ་ལ་གོ། །

གུང་ཏོ་རྫོང་མི་དམངས་འཐུས་མི་ཚོགས་ཚེན་རྒྱན་ལས་ཟུལ་ཡོན་ལྷན་ ཁང་གི་བྱ་བའི་སྟན་ལུ།

2021ལོའི་ལྷན་པའི་ཚེས་11ཉིན་གུང་ཏོ་རྫོང་མི་དམངས་འཐུས་མི་ཚོགས་ཚེན་སྐབས་བཙུན་ལྷན་གྱི་གོས་ཚོགས་ཐེངས་བདུན་པའི་སྟེང་དུ།
རྫོང་དམངས་ཚེན་རྒྱན་ལས་ཟུལ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཀུན་རིན། དཔལ་ལྷན་བཟང་ཤིང་།

འཐུས་མི་རྣམས་ལ།

ངས་རྫོང་དམངས་ཚེན་རྒྱན་ལས་ཟུལ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་མངག་བཙུན་དང་དུ་ལྷན་པའི་ཚོགས་ཚེན་ལ་བྱ་བའི་སྟན་ལུ་འཐུས་རྒྱ་ཡོན་པས། གོས་ཞིབ་གནང་རོགས།

2020ལོ་ནི་ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་འབྱོར་འབྲིང་སྤྱི་ཚོགས་མངོན་འགྱུར་བྱེད་པ་དང་“ལོ་ལྷན་འཆར་གཞི་སྐབས་བཅུ་གསུམ་པ”ཡི་འཆར་འགོད་ལེགས་འགྲུབ་བྱེད་པའི་ལོ་ཡོན་ལ། “ལོ་བརྒྱ་གཉིས་”ཀྱི་འབད་བཙུན་དམིགས་འབེན་གྱི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་འདྲེས་མཚམས་ཀྱང་ཡིན། རྫོང་དམངས་ཚེན་རྒྱན་ལས་ཟུལ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གིས་ཞི་ཅིན་ཕིང་གི་དུས་རབས་གསར་བའི་ཀྱང་གོའི་བྱེད་ཚུལ་ལྷན་པའི་སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་དགོངས་པ་མཚུབ་སྟོན་དུ་བཀོད་པ་རྒྱན་འབྲེངས་དང་། སྤྱི་བྱེད་ཀྱི་ཅི་ཞི་ཅིན་ཕིང་གི་མི་དམངས་འཐུས་མི་ཚོགས་ཚེན་གྱི་ལམ་ལུགས་རྒྱན་འབྲེངས་དང་འཐུས་ཚང་དུ་གཏོང་བའི་དགོངས་པ་གལ་ཆེན་ལག་བསྟར་དོན་འབྲེལ་ནན་ཏན་བྱས་ཏེ། ཏང་གི་ཚོགས་ཚེན་སྐབས་བཅུ་དགུ་བའི་ཀྱང་ཟུལ་ཚང་འཛོམས་གོས་ཚོགས་ཐེངས་གཉིས་པ། གསུམ་པ། བཞི་བ། ལྷ་བ་བཅས་ཀྱི་དགོངས་དོན་སློབ་སྦྱོང་གཏོང་ཟབ་བྱས་ཤིང་། ཏང་གི་འགོ་བློན་རྒྱན་འབྲེངས་བྱེད་པ་དང་མི་དམངས་ཀྱི་རང་བྱིས་རང་བདག་རྒྱན་འབྲེངས་བྱེད་པ། རྒྱལ་ཁབ་བྱིས་ལྷན་སྦྱོང་བ་གཅིག་གྱུར་གྱིས། “ལས་ཁུངས་བཞི”ཡི་ལས་འགན་གནས་ལུལ་ལ་རྐང་

བཅུགས་ནས། རྫོང་ལྷུ་འུ་མ་བརྟན་གྱི་འགོ་བཟོ་འོག་ ཀྱང་གོ་འུ་བྱུང་ཚོས་ལྷན་པའི་སྤྱི་ཚོགས་
 རིང་ལུགས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་རྒྱན་འབྲེངས་དང་འཕུས་སློ་ཇི་ཚང་དུ་གཏོང་བ་དང་། རྒྱལ་ཁབ་
 བཅོས་སྐྱོང་རུས་པ་དེང་རབས་ཅན་དུ་འགྱུར་བར་སྐྱལ་འདེད་གཏོང་བའི་ཐད་ཀྱི་མི་དམངས་
 འཕུས་མི་ཚོགས་ཆེན་གྱི་འཇུག་སློ་དང་ཤུགས་འདོན་སར་དམིགས་ནས། དངོས་སྤྱང་གསར་
 གཏོད་རྒྱན་འབྲེངས་དང་བྲིམས་ལྟར་འགན་དབང་ལག་ཏུ་བཟུར་ནས་ཞིང་ཆེན་ལྷ་ཡོན་ལྷན་
 ཁང་གི་དམངས་ཆེན་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་དགོངས་དོན་དང་“དམངས་ཆེན་བྱ་བ་ལག་བཟུར་བྱེད་
 པའི་ལོ་ཡི་ལས་འགན་དང་བྱེད་ཐབས་ལྷ་ཚོགས་ལག་བཟུར་བྱས་ཏེ། ལྷ་སྐྱལ་དང་གྲོས་ཚོད་
 ཐག་གཅོད། བསྐོ་འཐེན། འཕུས་མིའི་བྱ་བ་སོགས་ཕྱོགས་ཀྱི་ལ་དམིགས་ནས་བཟུང་མར་
 ཤུགས་བརྒྱབ་སྟེ། རྫོང་ཡོངས་ཀྱི་རིམས་ནད་སྐྱོན་འགོག་ཚོད་འཛིན་དང་རམ་འདེགས་བྱས་ཏེ་
 དཔལ་འབྱོར་སྤྱི་ཚོགས་འཕེལ་རྒྱས་གཏོང་བའི་ཐད་དུ་ས་གནས་སུ་གནས་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་
 དབང་ཆའི་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགན་འཁུའི་རུས་པ་བཏོན་ཡོད།

**གཅིག་ “སློ་བརྟན་འགྱུར་མེད་གསུམ”ཀྱིས་ཉང་གཤེས་ཇི་ལེགས་དང་། བརྟན་ཤུགས་ཇི་
 ཚེར་བཏང་བས། ཆབ་སྲིད་ལངས་ཕྱོགས་མཐོར་འདེགས་གསར་བར་བཏང་ཡོད།**

རྒྱན་ལས་ལྷ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གིས་ཉང་གི་འགོ་བཟོ་རྒྱན་འབྲེངས་བྱེད་པ་དེ་དམངས་ཆེན་
 བྱ་བའི་ཡང་དག་པའི་ཆབ་སྲིད་ཁ་ཕྱོགས་ལ་ཁག་ཐེག་བྱེད་པ་དང་། དམངས་ཆེན་ལས་དོན་
 གསར་གཏོད་འཕེལ་རྒྱས་གཏོང་བའི་རྩ་བ་དང་སྐྱོན་ལྷན་ལྷན་བཟུང་ནས། “འདུ་ཤེས་བཞི”ཇི་དྲག་
 ཏུ་གཏོང་བ་དང་། “གདེང་ཚོད་བཞི”བརྟན་པོ་ཡོང་བར་བྱེད་པ། “སྤྱང་སྐྱོང་གཉིས”བསྐྱབ་
 ཐབ་པར་བྱེད་པ་རྩ་བའི་ཚད་གཞིར་བཟུང་ནས། དམངས་ཆེན་བྱ་བའི་གོ་རིམ་ཡོད་ཚད་དང་
 ཕྱོགས་སོ་སོར་བྱ་བ་པར་བྱས་ཡོད།

**སློ་བརྟན་འགྱུར་མེད་ཀྱིས་ཡང་དག་པའི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ཁ་ཕྱོགས་ཁོང་དུ་རྒྱུད་པ། རྒྱན་ལས་
 ལྷ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གིས་“སྤྱང་སྐྱོང་གཉིས”བསྐྱབ་ཐབ་པར་བྱེད་པ་ནི་ཆེས་རྩ་བའི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་
 སྤྱི་གཞི་ལམ་དང་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་སྤྱི་གཞི་སློལ་དུ་བྱས་ཏེ། ཚད་གཞི་ལྟར་དུ་སྤྱི་བྱ་བ་ཅི་ཞི་ཅིན་ཕིང་
 གི་མཚུབ་སྟོན་གལ་ཆེན་དང་ཉང་གུང་དབང་གི་ཐབས་རྒྱས་བཞོད་སྤྱི་གཞི་ལག་ལེན་བྱས་ཏེ།
 དམངས་ཆེན་གྱི་བྱ་བ་མཐའ་དག་“འདུ་ཤེས་བཞི”ཡི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་རྩ་དོན་ལྟར་ཁ་ཕྱོགས་གཏན་
 འཁེལ་བྱས་ཤིང་། “གདེང་ཚོད་བཞི”ཡི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་བརྟན་ཤུགས་ཁོང་དུ་རྒྱུད་པ་དང་།**

“མཁམ་པོ་བཞི”ཡི་ཆབ་སྲིད་སྲིད་བྱའི་སྲོད་ལག་བསྟར་བྱས་ཤིང་། “སྲུང་སྲོང་གཉིས་”ཀྱི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ལངས་ཕྱོགས་སྲོད་དངོས་འབེབས་བྱས་ནས། ཉང་ཀྱང་དབྱང་གིས་གོས་འགོ་བཏོན་པ་དག་མཐའ་གཅིག་ཏུ་དང་ལེན་བྱས་པ་དང་། ཉང་ཀྱང་དབྱང་གིས་ཐག་བཅད་པ་དག་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ལག་བསྟར་བྱས་པ། ཉང་ཀྱང་དབྱང་གིས་བཀག་འགོག་བྱས་པ་དག་མཐའ་གཅིག་ཏུ་མི་རྒྱལ་པར་བྱས་ཡོད། རྒྱུན་ལས་ལྷན་ལང་གིས་ཞི་ཅིན་ཕིང་གི་དུས་རབས་གསར་བའི་ཀྱང་གོའི་ཁྱད་ཆོས་ལྡན་པའི་སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་དགོངས་པ་དང་སྤྱི་ཁྱབ་རྒྱུ་ཅི་ཞི་ཅིན་ཕིང་གི་གཏམ་བཤད་གལ་ཆེན་དང་འབྲེལ་ཡོད་རྣམ་བཤད་དག་ལ་སློབ་སྦྱོང་ཁོང་དུ་ཚུད་པ་དང་ལག་ལེན་མཐར་ཕྱིན་བྱེད་པ་ནི་དེས་སྦྱོང་དང་རྩ་བའི་རྣམ་ཤུགས་སུ་བརྒྱུང་ནས། གོམ་གང་མདུན་སློབ་ཀྱིས་སློབ་སྦྱོང་གི་རྣམ་པ་སུན་སུམ་ཚོགས་པར་བཏང་བ་དང་། ཉང་ཚུའུ་ཁོངས་མིས་མྱེ་བྲིད་དེ་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་པ་དང་། ཀྱི་སྤུ་ཡིས་གཅིག་བསྐྱུས་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་པ། སློབ་སྦྱོང་གི་སྟེགས་བུ་བེད་སྤྱད་དེ་རང་འགུལ་གྱིས་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་པ་བཅས་ཀྱི་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་བརྒྱད་ནས། སློབ་སྦྱོང་གི་ཕན་འབྲས་ཇི་ཟེན་དང་དོན་དངོས་ཐོག་བགོད་པར་སྐྱལ་འདེད་བཏང་ཞིང་། འགོ་བྲིད་ཆོན་ལག་དང་དེའི་ཁོངས་མི་དག་གིས་ཉང་གི་གསར་གཏོད་གཞུང་ལུགས་བེད་སྤྱད་ནས་ལག་ལེན་ལ་མཚུབ་སྟོན་བྱེད་པ་དང་དཀའ་གནད་སེལ་བ། བྱ་བར་སྐྱལ་འདེད་གཏོང་བའི་རྣམ་ཤུགས་ཇི་མཐོར་བཏང་ཡོད།

སློབ་ཏུན་འགྲུར་མེད་ཀྱིས་རྫོང་ལྷའི་ཐབས་རྒྱས་ལག་བསྟར་མཐར་ཕྱིན་བྱས། རྒྱུན་ལས་ལྷན་ལང་གིས་སྤྱི་ཁྱབ་རྒྱུ་ཅི་ཞི་ཅིན་ཕིང་གིས་ས་གནས་ཀྱི་དམངས་ཆེན་དང་དེའི་རྒྱུན་ལས་ལྷན་ལང་གི་བྱ་བར་བཏོན་པའི་མཚུབ་སྟོན་གལ་ཆེན་གྱི་དགོངས་པར་སློབ་སྦྱོང་ལག་བསྟར་བྱས་ཏེ། ཡར་ཁྱུ་དང་སྟན་སེང་ཁྱུ་བའི་ལམ་ལུགས་ལག་བསྟར་ནན་མོ་བྱས་པ་དང་། གནད་དོན་གལ་ཆེན་ལ་འཕྲད་པ་དང་བྱེད་སློ་གལ་ཆེན་སྟེལ་བ། དོན་ཆེན་ཐག་གཅོད་བྱེད་པ་བཅས་ཚང་མ་ལམ་ལུགས་ཀྱི་སྲིད་བྱ་ལྟར་དུས་ཐོག་ཏུ་རྫོང་ལྷ་ལ་སྟན་སེང་ཁྱུ་པ་དང་། རྫོང་ལྷའི་སྲིད་བྱ་བཏུན་གྱི་འགོ་བྲིད་འོག་བྲིམས་ལྟར་དམངས་ཆེན་གྱི་བྱ་བ་སྟེལ་ནས། མཐའ་གཅིག་ཏུ་རྫོང་ལྷ་དང་གོམ་འགོས་མཉམ་མཐུན་དང་། མང་ཚོགས་དང་སློ་སེམས་གཅིག་ལ་ཕྱོགས་ཏེ། བྲིམས་ལྟར་ལས་འགན་ལག་བསྟར་བྱེད་པའི་སྲོད་ནས་ཉང་དང་མི་དམངས་ལ་ཞབས་འདེགས་ཁྱུ་པ་ཡིན། ཉང་གིས་ལས་བྱེད་པར་དོ་དམ་དང་དམངས་ཆེན་གྱིས་བྲིམས་ལྟར་བསྐོ་བཞག་

བྱེད་པ་གཉིས་ཟུང་དུ་འབྲེལ་བའི་ཚ་དོན་རྒྱན་འཁྱོངས་བྱས་ཏེ། ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་ལས་བྱེད་པའི་བསྐོས་བཞག་བྱ་བ་ནི་“འདུ་ཤེས་བཞི”བརྟན་མི་བརྟན་ལ་ཚད་འཇལ་བྱེད་པའི་ཚད་གཞི་ཅུ་བཟུང་ནས། ཤོམ་གང་མདུན་སྒྲོམ་གྱིས་ཚ་འཇུགས་གྱིས་མིང་འདོན་པ་དང་། གནས་ཚུལ་དོ་སློང། བསྐོས་འཛོག་སྒོར་གྱི་བཅའ་བྲིམས་ཤེས་བྱའི་རྒྱལ་ལོན། རྣམ་འགྱུར་སྒོར་པའི་གཏམ་བཤད། བསྐོས་བཞག་ཐག་གཅོད་དང་ཚ་བྲིམས་ལ་དམ་བཅའ་བ་སོགས་གྱི་བྱ་བའི་གོ་རིམ་ནན་ཏན་སྒོམ་ལག་བསྟར་བྱས་པ་དང་། ལོ་རྒྱུ་བོར་རྒྱལ་ཁབ་ལས་ཁུངས་གྱི་ལས་བྱེད་མི་སྡེ་46ལ་བྲིམས་ལྟར་བསྐོས་བཞག་བྱས་ནས་རྫོང་ཞུའི་མི་དོན་བཀོད་སློབ་གི་བསམ་འདུན་མངོན་འགྱུར་བྱས།

སློབ་རྟན་འགྱུར་མེད་གྱིས་སློབ་འཇུག་བར་ཞབས་འདེགས་བྱས། དམངས་ཆེན་ཏང་ཙུའུ་ཡིས་ཁ་སྐོགས་ལ་སྤངས་འཛིན་བྱེད་པ་དང་། སྐོགས་ཡོངས་ལ་དོ་དམ་བྱེད་པ། དངོས་འབེབས་ལ་ཁག་ཐེག་བྱེད་པ་བཅས་གྱི་བྱེད་རྒྱས་འདོན་སྤེལ་གང་ལེགས་བྱས་ཏེ། གཟུབ་ནན་སྒོམ་ཏང་ཙུའུ་ཡི་རང་སྤོང་གི་འཇུགས་སྐྱོན་ནན་གྱིས་བཟུང་ནས། རྒྱན་ཚད་མེད་པར་ཏང་ཙུའུ་ཡི་གཅིག་སྒྲིལ་གྱི་སྒོ་བས་ཤུགས་དང་འཐབ་འཛིང་གི་སྒོ་བས་ཤུགས་མཐོར་འདེགས་སུ་བཏང་། འབྲེལ་གཏུགས་ཚུགས་དང་གཡུལ་འབྲེལ་ས་ཁུལ་སོགས་གྱི་འགན་འཁུའི་ལས་ཤུགས་ལག་བསྟར་ནན་མོ་བྱས་ཏེ། རྒྱན་ལས་ཟུ་ཡོན་སྟན་ཁང་གི་འགོ་བྲིད་ཚན་ཁག་གི་ཁོངས་མི་སྡེ་རྗེས་སུ་ཐེངས་དུ་མར་འབྲེལ་གཏུག་ཞབས་ཤོར་དལ་དང་དབུལ་སོངས་དུང་བྱིས། འབྲེལ་གཏུགས་ཚུགས་སུ་སོང་ནས་“ངར་ཤུགས་རྒྱག་པ་དང་རིམས་ནད་འགོག་པ། དབུལ་ཐར་བརྟན་འཇགས། འཕྱོར་འབྲིང་བསུ་བ”བཅས་གྱི་སུ་འབྲེལ་བྱེད་སྒོ་ཁག་18ལྟེལ་བ་དང་། བརྟན་འཇགས་ལ་སྤུང་སྤྱོད་བྱེད་པ་དང་སྤྱི་འཕམས་ཁོར་ཕུག་སྤུང་སྤྱོད། གནད་འཁེལ་དབུལ་སྤྱོད། ཞིང་གོང་དར་རྒྱས། རྗེ་བ་རྗེ་ཁུལ་གྱི་“ཟུ་ཡོན་གཉིས”གྱི་སྐབས་བརྗེའི་འདེམ་བསྐོས་དང་སྐོར་ཞིབ་སོགས་གྱི་བྱ་བར་ལྷ་སྐུལ་མཚུབ་སྒོར་བྱས་ཤིང་། དངོས་ཡོད་གྱི་གནད་དོན་འདུམ་འགྲིག་ཐག་གཅོད་དང་། བྱ་བ་དོན་འཁྱོལ་ཡོང་བར་སྐུལ་འདེད་བཏང་། རིམས་ནད་འགོག་སྤུང་དང་བརྟན་སྤུང་ལས་རེས་ལྷ་སྤུང་གི་བྱ་བ་ནན་གྱིས་བསྐྱབས་པ་དང་། དམངས་ཆེན་འཇུག་མི་དང་ལས་ཁུངས་གྱི་ཏང་ཡོན་ལས་བྱེད་པ་ཚ་འཇུགས་སྒོམ་ཞལ་འདེབས་སུལ་ནས། ལས་ཁུངས་ཏང་ཡོན་གྱི་དབེ་སྒོར་དང་སྤྱི་བྲིད་གྱི་བྱེད་རྒྱས་འདོན་སྤེལ་བྱས། ཏང་ཡོན་ལས་བྱེད་པ་ཚ་འཇུགས་བྱས་ནས་རྟ་ནག་མ་གྲོང་དལ་སུམ་

པ་ལྗེ་བ་དང་ཆབ་ཆ་གོང་དལ་བཟོ་ལས་སྡོད་ཁུལ་དུ་སོང་ནས་ཉང་གི་བྱེད་ཕྱོགས་སྲིད་ཁུལ་
སློག་འགྲེལ་དང་། འོན་ཏེ་དངོས་སུ་རོང་འབྲོག་མང་ཚོགས་ཀྱིས་བྱ་བ་བསྐྱབ་དཀའ་བའི་དཀའ་
གནད་ཁྱད་སེལ་བྱས། ལོ་རྒྱུ་བོར་ལས་བྱེད་ལས་བཟོ་བ་དབུལ་ཕོངས་བྱིམ་ཚང་དུ་ཐེངས་6ལྟ་
ལ་འཚམས་འདྲིར་སོང་ནས། འཚོ་བའི་ཉེར་སྤྱོད་དངོས་རྒྱུ་དང་འཚམས་འདྲིའི་སློར་མོ་སྤྱད་
པ་དང་། དུས་མཚུངས་སུ་རིམས་འགོག་དང་དབུལ་སློར་ཉེན་མོ། དབུལ་ཕོངས་སློབ་ཆེན་སློབ་
མར་ཞལ་འདེབས་ལུལ་བའི་བྱེད་སློ་རྩ་འཇུགས་བྱས།

**གཉིས། “དམ་དུ་སྐྱེལ་བ་ལྗེ”ཡིས་ཁྱོན་ཡོངས་དོན་དུ་གཉེར་བ་དང་འཕེལ་རྒྱས་ལ་སྐུལ་
འདེད་བཏང་ནས། བྱིས་སྐྱེ་སྐྱུ་སྐྱེལ་བྱེད་པའི་ཐད་ལ་རུས་པ་ཆེན་པོ་བཏོན།**

རྒྱུ་ལས་ལྷན་ཡོན་ལྷན་ཁང་གིས་བྱ་བའི་ཤུགས་རྒྱག་ས་ནི་སྤུས་ཚད་མཐོ་བའི་འཕེལ་རྒྱས་
ཀྱི་འགག་རྩ་སེལ་བ་དང་དཀའ་གནད་བརྟོལ་བ། ཞན་ཆ་ལེགས་བསྐྱར་གྱི་རྟེན་དུ་བཞག་ནས།
སྐྱེ་སྐྱུ་གྱི་“རྩལ་སྤུ་འཛོམས་པའི་ཁུ་ཚུར”དམ་པོ་བཞུས་ཏེ། ཡིད་ཚིམས་ཚད་ལ་ཚད་འཇལ་བ་
དང་གོས་ཞིབ་སྒྲུབ་ལུ་ལ་ཉན་པ། གཟེགས་ཞིབ་དང་ཞིབ་འཇུག་བཏག་དབུད། ལས་སྐྱབ་སྒྲུབ་
ལུའི་དབུད་སྲིང་སོགས་ཀྱི་བྱེད་ཐབས་སྤུ་ཚོགས་སྤྱད་དེ། ཕན་ཚུན་དམ་འབྲེལ་བྱས་ནས་གནད་
དོན་ཐག་གཅོད་ལ་སྐུལ་འདེད་བཏང་།

འཕེལ་རྒྱས་ལ་ཁ་ཕྱོགས་པ་དང་དམ་དུ་སྐྱེལ་བ། དཔལ་འབྱོར་དང་སྤྱི་ཚོགས་འཕེལ་རྒྱས་
ཁྲོད་ཀྱི་གནད་དོན་གལ་ཆེན་ལ་དམིགས་ནས། རྫོང་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་གི་ལོ་ལྗེའི་འཆར་
གཞི་སྐབས་བཅུ་གསུམ་པ་”ཡི་འཆར་འགོད་རྩ་གནད་ལག་བསྟར་གྱི་དུས་རིམ་བར་མའི་དབུད་
ཞིབ་དང་དམིགས་ཚད་ཁ་ཤས་སློམས་སྤྱི་བྱེད་པའི་ཐད་ཀྱི་གོས་འཆར་དང་། 2019ལོའི་འོར་
སྲིད་ངེས་ཚིམ། 2019ལོའི་སློན་ཚིམ་ལག་བསྟར་དང་འོར་སྲིད་ཡོང་གཏོང་གཞན་དག་གི་ཚིམ་
བཤེར། 2020ལོའི་ལོ་སྟོན་གྱི་རྒྱལ་དམངས་དཔལ་འབྱོར་དང་སྤྱི་ཚོགས་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་འཆར་
གཞི། སློན་ཚིམ་བཏག་འཇགས་ཀྱི་ཐབས་རྩ་མ་དབུལ་སློམས་སྤྱི་བྱེད་པ། ས་ཞིང་དམིགས་ཚད་
ཞིང་ཆེན་བརྒྱལ་བའི་ཡོང་སྤོའི་བཀོད་གཏོང་སློམས་སྤྱི་བྱེད་ཀྱི་གཏོང་སྤོའི་སློན་ཚིམ་མ་དབུལ་
བཀོད་སྤྱི་བྱེད་འཆར་གཞི། 2018ལོ་དང་དེའི་ཡན་ཚད་ཀྱི་ཉར་འཛོམ་མ་དབུལ་གཅིག་འདོམས་
བཅོས་སྤྱི་བྱེད་བྱས་ཏེ་བེད་སྤྱོད་གཏོང་བའི་ཐབས་ཁུལ། གསར་དུ་ཁ་སྤོམ་བྱས་པའི་ས་གནས་སྲིད་
གཞུང་གི་བུན་འཛོམ་མ་དབུལ་(སྤྱིར་བཏང་གི་བུན་འཛོམ)དང་2020ལོའི་རིམས་འགོག་

དམིགས་བསལ་རྒྱལ་བུ་མ་དུལ་བའོ་འགྲེམས་ཐབས་རྒྱལ། གསར་དུ་ཁ་སྐོན་བྱས་པའི་ས་
གནས་སྲིད་གཞུང་གི་ཆེད་སྲོད་བུ་འཛིན་མ་དུལ་དང་། ས་གནས་སྲིད་གཞུང་གི་བུ་དོན་
བཅད་གངས་སོགས་གོས་གཞི་ལག་ལ་གསན་ཞིང་གོས་ཞིབ་བྱས་པ། བྱིས་སྟར་གོས་ཚོད་ཐག་
གཙོད་ཐེངས་18བྱས་ཤིང་། རྫོང་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་གི་2019ལོའི་ཁོར་ཕུག་སྲུང་སྐྱོབ་
དམིགས་ཚད་ལེགས་འགྲུབ་དང་། རྫོང་གོང་ཁྲིའི་དུ་བརྒྱུར་པ་དང་། ཁྲོན་ཡོངས་ཀྱི་ཕུལ་སྐོར་
དང་། ཀྲུང་དབྱང་གི་ཁོར་ཕུག་སྲུང་སྐྱོབ་ལྟ་བུའི་གྲིས་བཏོན་པའི་གནད་དོན་བཅས་སྐྱིལ་བྱེད་
པ་སོགས་ཀྱི་བྱ་བའི་སྟན་ལྷུ་ལྷུ་21ལ་གསན་ཞིང་གོས་ཞིབ་བྱས་པས། དམངས་ཚེན་གྱི་འགན་དབང་
རྒྱུབ་པའི་རྣམས་པ་ཆེས་ཆེན་པོ་མངོན་འགྱུར་བྱུང་།

དམངས་ཀྱི་འཚོ་བར་ཁ་སྐོན་པ་དང་དམ་དུ་སྐྱེལ་བ། རྒྱལ་ལས་ལྷ་ཡོན་སྟར་ཁང་

གི་2020ལོའི་ལྷ་སྐྱེལ་འཆར་གཞི་ལྟར། རྫོང་ཡོངས་ཀྱི་འགོས་ནད་སྐོན་འགོག་ཚོད་འཛིན་དང་
དོ་དམ་གནས་ཚུལ་དང་། མཁར་གོང་གི་རྒྱ་གསོ་ཞབས་ཞུའི་བྱ་བའི་གནས་ཚུལ། “བདུན་
ལྔ”བཅའ་བྱིས་ཁྲུབ་གངལ་གོས་ཚོད་ལག་བསྟར། ཞིང་ཆེན་རིམ་པའི་འཕྲོད་བསྟེན་རྫོང་
མཁར་འཇུགས་སྐྱོན། ཏྲ་ནག་མ་གོང་དལ་གྱི་མཛེས་སྟེན་མཁར་གོང་འཇུགས་སྐྱོན། དུལ་ཐར་
མཁའ་གསོ་གཏོར་གྱི་གྲུབ་འབྲས་ལྟ་བུའི་དུ་གཏོང་བའི་བྱ་བའི་གནས་ཚུལ་སྐོར་ལ་གཞིགས་ཞིབ་
བྱས་ཏེ་སྟན་ལྷུ་ལྷུ་བ་དང་། བསྐྱོར་པས་བསམ་འཆར་དང་གོས་གཞི་31བཏོན་ནས། མང་
ཚོགས་ཀྱི་བདེ་སྲིད་ཀྱི་ཚོར་བ་བསྐྱེད་ལུས་མཐོར་འདེགས་སུ་བཏང་། ཐོག་དང་པོར་མིང་མི་
འགོད་པར་འདེམ་ཤོག་འཕེན་པའི་རྣམས་པའི་སྐོན་ནས་རྫོང་སྲིད་གཞུང་གིས་དམངས་ལ་དོན་
དངོས་30བརྒྱབས་པར་འདེམ་ཤོག་འཕེངས་ནས་ཐག་གཙོད་བྱས་པ་དང་། རྒྱལ་གཙོད་ཀྱི་གནས་
ཚུལ་སྟར་དུ་མང་ཚོགས་ཀྱིས་ཚོད་མཐོན་པོའི་སྐོན་ནས་མཐོང་ཆེན་བྱེད་པའི་དོན་དངོས་20སྐུལ་
རྒྱུབ་བྱེད་པའི་ནད་དོན་གལ་ཆེན་དུ་བཞག་ཅིང་། ཆེད་དོན་བྱ་བའི་ལྷ་ཡོན་སྟར་ཁང་གིས་རྣམ་
གངས་ལག་བསྟར་གྱི་ལག་ལ་ཆེད་དམིགས་སྐུལ་རྒྱུབ་བྱས་པས་དམངས་ཀྱི་བྱ་བ་རྒྱུབ་པའི་ཐད་
ལ་“མང་ཚོགས་ཀྱིས་སྐྱོང་བ། འཕུས་མིས་འདོན་པ། སྲིད་གཞུང་གིས་རྒྱུབ་པ། དམངས་ཚེན་གྱིས་
ལྷ་སྐྱེལ་བྱེད་པ”བཅས་སྐོན་པ་ཡོངས་ལ་ཁྲུབ་པའི་བྱ་བའི་རྣམས་པ་གྲུབ་ཡོད་པས། རྒྱ་ཆེའི་འཕུས་
མི་རྣམས་ཀྱིས་བརྟོད་པའི་མཐོང་བོང་བསྐྱེད་པ།

བྱིས་སྟར་ལ་ཁ་སྐོན་པ་དང་དམ་དུ་སྐྱེལ་བ། རྫོང་མི་དམངས་བྱིས་སྟར་ཁང་གི་ས་ཚུགས་

གཅིག་རྣམ་པ་གཉིས་འཇུགས་སྐྱུན་དང་རྫོང་མི་དམངས་ཞིབ་དཔྱད་ཁང་གི་གཙོ་གནས་བྱ་བ་
 སྲིལ་བའི་གནས་ཚུལ་དང་འབྲེལ་བའི་སྐྱོན་ལུ་ལ་གསལ་ཞིང་གོས་ཞིབ་བྱས་ཏེ། ཏུར་ཐག་གིས་
 བྲིམས་འཛིན་དང་བདེན་ཡོང་བར་སྐྱུལ་འདེད་བཏང་། རྫོང་ཡོངས་ཀྱི་ཚད་ལྡན་རང་བཞིན་
 ཅན་གྱི་ཡིག་ཆའི་ཐོ་འགོད་སྐྱོན་སེང་གི་གསོ་སྦྱོང་དང་བྱ་བའི་བཀོད་སྒྲིག་གི་ཚོགས་འདུ་བསྐྱུས་
 ཤིང་། ལུས་དམངས་ཚེན་གྱི་ཚད་ལྡན་རང་བཞིན་ཅན་གྱི་ཡིག་ཆའི་ཐོ་འགོད་སྐྱོན་སེང་བྱ་བའི་
 གོས་ཚོགས་ཀྱི་དགོངས་དོན་བརྒྱུད་སློབ་བྱས་པར་མ་ཟད། མཚོ་སྡོ་ལུས་བྲིམས་འཛིན་ཅུའུ་ཡི་
 ཚེད་ལས་མི་སྣ་གདན་དྲངས་ནས་ཚེད་དོན་གསོ་སྦྱོང་སྲིལ་ཞིང་། རྫོང་ཡོངས་ཀྱི་ཚད་ལྡན་རང་
 བཞིན་ཅན་གྱི་ཡིག་ཆའི་ཐོ་འགོད་སྐྱོན་སེང་གི་རིམ་པ་རྗེས་མའི་བྱ་བར་བཀོད་སྒྲིག་བྱས། ཏུས་
 ཐོག་ཏུ་རང་རྫོང་གི་2018ལོ་ནས་2020ལོའི་བར་གྱི་འཆར་གཞི་དང་སྒྲོན་དཔག་ངེས་ཚིས། ལུས་
 དབང་རྒྱ་ལོར་དོ་དམ་ཚིས་བཤེར་ལྟ་སྐྱུལ་གྱི་ཐོ་འགོད་རྒྱ་ཆ་གོང་ལུ་བྱས་ནས། ཚད་ལྡན་རང་
 བཞིན་ཅན་གྱི་ཡིག་ཆའི་ཐོ་འགོད་སྐྱོན་སེང་བྱ་བར་མང་གཞི་ལེགས་པོ་བཏིང་། ཏུས་མཚུངས་
 ལུ་ཞིང་ཚེན་དང་ལུས་ཀྱི་དམངས་ཚེན་རྒྱུན་ལས་ལྷུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་ལ་རམ་འདེགས་བྱས་ཏེ་《རི་
 སྐྱེས་སོག་ཆགས་ཀྱི་སྤྱང་སྦྱོབ་བཅའ་བྲིམས་》དང་《ལས་ལྷུགས་ལ་སྐྱུལ་འདེད་གཏོང་བའི་བཅའ་
 བྲིམས་》དང་《འགོས་ནད་འགོག་བཅོས་བཅའ་བྲིམས་》སོགས་བཅའ་བྲིམས་བྲིམས་ལུགས་7ཀྱི་
 བྲིམས་འཛིན་ཞིབ་བཤེར་ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་བ་དང་། བསམ་འཆར་དང་གོས་གཞི་7བཏོན་ནས་
 འབྲེལ་ཡོད་བཅའ་བྲིམས་ལུས་པ་དང་ལྡན་པའི་ངང་ནས་ལག་བསྟར་བྱེད་པར་སྐྱུལ་འདེད་
 བཏང་། མཚོ་སྡོ་ལུས་ཀྱི་“བདུན་ལྗ”བཅའ་བྲིམས་ལྷུགས་གདལ་གོས་ཚེད་ལག་བསྟར་དང་ལུས་
 དབང་རྒྱ་ལོར་དོ་དམ། “འགན་སྤྱང་དུག”ལག་བསྟར་དང་“བཏོན་འཇགས་དུག”ལ་སྐྱུལ་འདེད་
 བྱེད་པའི་བྱ་བ། 2019ལོར་གསར་དུ་བཏོན་པའི་ལུན་འཛིན་མ་དུལ་བེད་སྦྱོང་སོགས་ཀྱི་བྱ་
 བའི་གནས་ཚུལ་ཐད་ཀྱི་གཞིགས་ཞིབ་དང་ཞིབ་འཇུག་བཏོག་དཔྱད་ལས་དོན་རྣམས་ལེགས་
 འགྲུབ་བྱུང་ཡོད།

ཕན་འབྲས་ལ་ཁ་ཕྱོགས་པ་དང་དམ་དུ་སྲིལ་བ། ལུས་ལས་ལྷུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གིས་གོས་
 ཞིབ་བསམ་འཆར་དམ་དུ་འཛིན་པ་དང་། ལས་སྐྱུལ་སྐྱོན་ལུ་ལུ་སྤྱད་སྤྱང་བསམ་འཆར་དང་
 ཏོག་ཞིབ་སྐྱོན་ལུ་ལུ་སྤྱད་ཀྱི་བསམ་འཆར་དང་གོས་གཞི་ལག་བསྟར་བྱེད་པའི་གནས་ཚུལ་ནི་ལྟ་
 ལུས་ཀྱི་ནད་དོན་གཙོ་བོར་བརྒྱུད་ཞིང་། གནད་དོན་ལ་ཁ་ཕྱོགས་པ་དང་། ལུགས་མཐུད་ནས་

སྐྱུལ་འདེད་གཏོང་བ་རྒྱན་འཁྲོངས་བྱས་ཏེ། རྫོང་མི་དམངས་མིང་གཞུང་གིས་རྫོང་ཡོངས་ཀྱི་
ཟས་རིགས་སྣམ་རྣམས་འོས་འདེམས་བྱས་ནས་ལོ་ལྷོ་སྐྱུལ་དོ་དམ་གྱི་ཆེད་དོན་འདི་ཅུང་གནད་དོན་བཅས་སྒྲིག་
ལག་བརྟམ་དབྱུང་ཞིབ་ཀྱི་མཚུགས་འབྲས་ལ་ཡིད་མི་ཚེམས་པའི་གནས་ཚུལ་དང་། རྫོང་གསེབ་
དར་རྒྱས་གཏོང་བའི་ཆེད་དོན་འདི་ཅུང་གནད་དོན་བཅས་སྒྲིག་ལག་བརྟམ་གནས་ཚུལ་དང་།
ཐེངས་སོ་སོའི་གཞིགས་ཞིབ་སྣམ་ཞུའི་འོད་ཀྱི་བསམ་འཆར་གོས་གཞི་བརྒྱབས་པའི་གནས་ཚུལ་
ཀྱི་རྒྱན་མཐུད་རྗེས་འབྲངས་སྐྱུལ་སོགས་ལ་དམིགས་ནས། དམངས་ཚེན་གྱི་བྱ་བ་ལྟ་མཐུད་དུ་
སྐྱུལ་འདེད་གཏོང་བ་དང་། གཏིང་ཐག་ཚེད་པའི་པན་རུས་ཡོད་པར་བྱས་ནས། ལྟོ་བས་བྱུགས་
ཡོད་ཀྱི་བཏོན་ནས་སྐྱུལ་བྱ་བའི་ལུ་རྗེས་མ་ལེགས་འབྲུབ་བྱས་ཡོད། བསྐོ་བཞག་རྗེས་ཀྱི་སྐྱུ་
སྐྱུལ་ལ་མཐོང་ཆེན་བྱས་ཏེ། རྫོང་གི་གཞུང་གི་རྒྱན་ལས་རྫོང་དཔོན་གཞོན་པ་དང་། རྫོང་
དམག་འཁྲུང་དམག་མིའི་ལས་དོན་ཅུང་། རྫོང་མཁོ་བརྒྱན་དོ་དམ་ཅུང་། རྫོང་ཚུ་བེད་ཅུང་། རྫོང་
སྣམ་བཅས་འགན་སྲུང་ཅུང་ཡི་འགན་འཁུར་བ་གཙོ་བོ་བཅས་ལ་ལས་སྐྱབ་སྣམ་ཞུའི་དབྱུང་
སྒོང་སྒྲིལ་ནས། དུས་ཐོག་དུ་དབྱུང་སྒོང་བྱས་པའི་བསམ་འཆར་བཅས་སྒྲིག་ལག་བརྟམ་བྱས་
པའི་གནས་ཚུལ་ལ་གསུམ་ཏེ། འགན་འཁུར་འདུ་ཤེས་བརྒྱད་ལུང་ཟུར་ཇི་མཐོར་བཏང་།

གནད་དོན་ལ་ཁ་སྒྲིགས་པ་དང་དམ་དུ་སྒྲིལ་བ། རྒྱན་ལས་ལྷུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གིས་ཚད་
མཐོ་བའི་ཆབ་སྲིད་རང་རྟོགས་དང་འགན་འཁུར་སྣང་སྟོབས་ཀྱིས། མང་ཚོགས་ཀྱི་ཡིག་སྐུར་
དང་གོང་བཅར་རེ་རེ། ལྷ་གཏུག་རེ་རེ་ལ་གཟབ་ནན་བྱས་ཏེ། བཅེ་བ་དང་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་
གིས་འགལ་བ་དང་ཚོད་སྒོང་སེལ་ཞིང་འདུམ་འགྲིག་བྱས། ཐབས་བརྒྱ་རྣམས་ལྷོང་གིས་མང་
ཚོགས་ཀྱི་ཚབ་དུ་བསམ་སྒོ་གཏོང་བ་དང་། མི་དམངས་མང་ཚོགས་ཀྱིས་ཆེས་སེམས་ཁྲུལ་བྱེད་པ་
དང་ཆེས་རེ་སྟོས་བྱེད་པའི་གནད་དོན་ཐག་བཅད་དེ། དམངས་ཀྱི་སེམས་ངལ་སེལ་བ་དང་།
དམངས་ཀྱི་དཀའ་སྐྱུག་སེལ་བ། དམངས་ཀྱི་སེམས་པ་བསྐོ་བའི་བྱ་བ་ལེགས་པོར་བརྒྱབས་ནས།
དོན་དངོས་ཐོག་ཡིག་བཅར་གནད་དོན་ཐག་གཅོད་བྱེད་པའི་གོ་རིམ་ནི་ཉང་གི་མང་ཚོགས་
ལས་སྒྲིགས་དང་མི་དམངས་ལ་ཞབས་འདེགས་ལྷ་བའི་གོ་རིམ་འོད་ལག་བརྟམ་བྱས། ལོ་གཅིག་
གི་རིང་དུ། བསྐོ་བས་པས་མང་ཚོགས་ཀྱི་ཡིག་སྐུར་7(ཐེངས)དང་། གོང་བཅར་མི་སྣ་20(ཐེངས)
དང་ལེན་ལུས་ཞིང་། དེའི་འོད་ཀྱི་གཙོ་བོས་དང་ལེན་2(ཐེངས)བྱས་པ་དང་། ལག་བརྟམ་
བྱས་ནས་ལན་སྐྱད་ཚད་100%ལ་སྒྲིལ་ས།

གསུམ། “གཅིག་གསུམ་འཛིན་པ་བཞི”ཡིས་འགྲུལ་རྒྱུ་མཐོར་འདེགས་དང་གསོན་ཤུགས་
ལ་སློན་བྱས་པས། འཇུག་མིའི་བྱ་བར་རྣམ་པ་གསལ་བ་རྒྱས།

རྒྱུ་ལས་ལྷན་ཡོན་ལྷན་ཁང་གིས་སློབ་སྦྱོང་ལ་ཤུགས་སློན་བྱེད་པ་དང་། ལས་ལུགས་ནན་
སྤང་བྱེད་པ། བྱེད་སློབ་སྤྱི་ལོགས་སྤེལ་བ་གཅིག་གསུམ་བཟུང་ནས། རྒྱུ་ཚད་མེད་པར་འཇུག་
མིའི་ཚབ་སྲིད་དབྱེ་འབྱེད་རྒྱུ་པ་དང་སྤྱོད་ལོངས་ཁོང་དུ་རྒྱུད་པའི་རྒྱུ་པ། བྲིམས་ལྟར་ལས་
འགན་ལག་བསྟར་གྱི་རྒྱུ་པ། འདེམ་དམངས་ལ་ཞབས་འདེགས་ལྷུ་བའི་རྒྱུ་པ་བཅས་མཐོར་
འདེགས་སུ་བཏང་ནས། འཇུག་མིའི་བྲིམས་མཐུན་ལྟར་ལྟ་སྤྱུལ་བྱེད་པ་དང་རྒྱུ་གཅོད་ལ་གསལ་
ལྷགས་བྱེད་པ། ལོང་ལོག་གཉིས་སྤེལ་མཐུན་བྱེད་པ། ལྷོ་བྲིད་དང་མིག་དཔེ་སློན་པའི་རྒྱུ་པ་
བཅས་འདོན་སྤེལ་བྱེད་པར་སྤྱུལ་འདེད་བཏང་།

ཤེས་བྱའི་རྩལ་རྒྱུ་གཅིག་གསུམ་བཟུང་བ། འཇུག་མིའི་སློབ་སྦྱོང་དང་གསོ་སྦྱོང་ལ་ཤུགས་
སློན་པ་ནི་འཇུག་མིའི་བྱང་ཚད་མཐོར་འདེགས་དང་འཇུག་མིའི་ལས་འགན་ལག་བསྟར་གྱི་རྒྱུ་
པ་རིམ་བུར་དུ་གཏོང་བའི་མང་གཞིའི་བྱ་བར་བཟུང་ནས། གཙོ་བོ་འཇུག་མིའི་བཅའ་བྲིམས་
དང་ལྟ་སྤྱུལ་བཅའ་བྲིམས། འཇུག་མིའི་ལས་འགན་ལག་བསྟར་གྱི་རྒྱུ་པ་མཐོར་འདེགས་སོགས་
གྱི་ནང་དོན་ལ་དམིགས་ནས། འཇུག་མི49དང་ལས་ཁུངས་གྱི་ལས་བྱེད་མི་སྣ་ཙམ་འཇུགས་བྱས་
ནས་ཀོང་ཞི་གེ་ལིན་དུ་བསྐྱུས་པའི་འཇུག་མིའི་གསོ་སྦྱོང་འཛིན་གྲུབ་ཐེངས་2ལ་ལྷགས་པ་དང་།
ཞང་གོང་རྩལ་སོ་སོར་གསལ་ལྷགས་བྱས་ཏེ་ཞིང་ཆེན་དང་ལྷུ་ལྗོངས་ཞང་གོང་རྩལ་བཅས་རིམ་
པ་བཞི་ཡི་འཇུག་མིར་རྒྱ་བོད་སྐད་གཉིས་གྱི་གསོ་སྦྱོང་འཛིན་གྲུབ་ཐེངས་11དང་ཞང་གོང་རྩལ་
རིམ་པའི་འཇུག་མི་རྣམས་ལ་གཅིག་བསྐྱུས་རིམ་སྐོར་གྱིས་གསོ་སྦྱོང་ཐེངས་1ལ་སྤེལ་ཞིང་། གསོ་
སྦྱོང་ལ་འཇུག་མི་མི་ཐེངས་620ལྷགས།

ལྟ་སྤྱུལ་དོ་དམ་གཅིག་གསུམ་བཟུང་བ། རྒྱུ་ཚད་མེད་པར་“འབྲེལ་གཏུག་གསུམ”གྱི་ལས་
ལུགས་གཏོང་རིམ་བུར་བཏང་བ་དང་། བསྐྱེད་སྤུས་“བྱེད་ཐབས་གཉིས”ལག་བསྟར་བྱེད་པར་
སྤྱུལ་འདེད་བཏང་སྟེ་འཇུག་མི་ཚོགས་འདུའི་ལྷགས་ཚད་དང་གཏམ་བཤད་སྤེལ་ཚད95%ཡན་
ལ་སྤེལ་། འཇུགས་སྤྱོད་ལོངས་ལྷགས་སྤེལ་བཟུང་དང་མཐོར་འདེགས་བཏང་ནས། 《འཇུག་
མིའི་འགན་བཅིངས་ལག་བསྟར་གྱི་ལོ་རེའི་དབྱེད་ཞིབ་བྱེད་ཐབས》གཏམ་འཁེལ་བྱས། འཇུག་མིའི་
ལས་འགན་ལག་བསྟར་བྱེད་པའི་ཐད་དུ་སྐར་མ་རྒྱག་པའི་ལས་ལུགས་བཅོས་པ་དང་། འཇུག་མི་

ནམས་སྒྲོབ་སྒྲོང་དང་གསལ་སྒྲོང་ལ་ལྷགས་པ། ཚོགས་འདུར་ལྷགས་པ། གྲོས་གཞི་འདོན་པ།
གཞིགས་ཞིབ་དང་རྟོག་དཔྱད་བྱེད་པ། འཚམས་འདྲི་དང་སྡེ་ལེན་བྱེད་པ། མང་ཚོགས་ལ་འབྲེལ་
གཏུག་བྱེད་པ། འདེམ་དམངས་ལ་བྱ་བའི་སྟན་ལུ་ལུ་བ་བཅས་གཞིར་བབྱང་ནས། སྐར་མ་
རྒྱག་པའི་ཚད་གཞི་ལྟར་དུ་ལས་འགན་ལག་བསྟར་གྱི་“སྐར་མ་གསོག་པའི་ཡིག་ཚགས་”བཟོས་
ནས། བསྟུང་མུར་འཕུས་མིས་ལས་འགན་ལེགས་འགྲུབ་བྱེད་པའི་འགན་འཁུར་སྐུལ་སྒྲོང་བཏང་།

བྱེད་སྒོ་རྒྱན་ལྡན་གཅིགས་སུ་བབྱང་བ། འཕུས་མིའི་འགན་ཁུས་འདོན་སྤེལ་གང་ལེགས་
བྱས་ཏེ། ཁ་ལོ་བའི་སྒྲོབ་གྲ་སོ་སོའི་བསྐྱབ་ཚན་གསུམ་པའི་རྒྱགས་རར་གད་སྟོགས་གང་འདོད་དུ་
འདོར་བ་དང་། གང་སར་གཅིན་རྒྱག་གཏོང་བ་སོགས་ཀྱི་ཚུལ་མིན་བྱ་སྒྲོང་ལ་དམིགས་ནས།
ཁོར་སྲུང་འཕུས་མི་རྩ་འཇུགས་བྱས་ཏེ། ཁ་ལོ་བར་རྒྱགས་ལེན་པའི་སྡེ་གནས་དང་འབྲེལ་གཏུག་
གྲོས་མོལ་བྱས་ཏེ། རྒྱགས་ལེན་པ་དང་ཁོར་ཡུག་འབག་བཅོག་གཉིས་མཉམ་སྤེལ་སྒྲོས། ཐངས་དུ་
མར་ཁོར་ཡུག་ལ་འབག་བཅོག་བཟོ་བའི་སྒྲོབ་མར་རྒྱགས་ལེན་མཚམས་འཇོག་ཏུ་འཇུག་པའི་
བྱེད་ཐབས་བཏོན། འགོ་བྲིད་ལས་བྱེད་བྲིད་ཀྱི་དམངས་ཚེན་འཕུས་མིས་འགོ་བྲིད་དེ་“ཁང་
གཉིས་”སུ་བསྒྲོད་པར་སྐུལ་འདེད་བཏང་ནས། འཕུས་མིས་མང་ཚོགས་ལ་འབྲེལ་གཏུག་བྱེད་
པའི་“ཆེས་མཐའ་མའི་སྤྱི་ལེ་གཅིག”བརྟོན་ཡོད་ལ། “འཕུས་མིས་གཏམ་རྒྱུད་བཤད་པ་དང་།
འཕུས་མིའི་གཏམ་རྒྱུད་བཤད་པ”ཡི་བྱ་བའི་འགན་བཅོང་དཔྱད་སྟེང་གི་བྱེད་སྒོ་སྤེལ་ཞིང་།
དུས་ཚོགས་ཏུ་འཕུས་མི་རྩ་འཇུགས་བྱས་ནས་རིམས་ནད་འགོག་སྲུང་དུ་ལྷགས་པ་དང་། དངོས་
ཚོགས་དང་སྐར་མའི་ཞལ་འདེབས་སུ་བར་ལྷགས་ནས་མི་དམངས་འཕུས་མིའི་དམངས་ཀྱི་བརྩེ་
སེམས་དང་འགན་འཁུར་སྤྱིང་སྟོབས་མདོན་པར་མཚོན།

གྲོས་གཞི་རྒྱབ་པ་གཅིགས་སུ་བབྱང་བ། འཕུས་མིའི་གྲོས་གཞི་སྒྲོད་རྒྱབ་ཀྱི་བྱ་བ་ཇི་ལེགས་
སུ་གཏོང་བར། རྫོང་དམངས་ཚེན་རྒྱན་ལྷན་ཁང་གིས་འཕུས་མི་དང་ཡིག་སྐར་ལྷན་ལྷན་ཁང་
གི་ཚབ་བྱས་ནས་རྫོང་ལྷན་དང་རྫོང་སྲིད་གཞུང་གི་འབྲེལ་ཡོད་སྡེ་ཁག་གི་འཕུས་མིར་འབྲེལ་
གཏུག་དང་འབྲེལ་འདྲིས་སྒྲོས། འཕུས་མིའི་བསམ་འདུན་ངོ་མར་རྒྱས་ལོན་དང་མི་འདང་བའི་
ཆ་ལ་གསལ་འཕུས་ཚད་དུ་བཏང་ཞིང་། ཚུལ་ལྡན་མིན་པའི་ནམ་གཞག་གི་གྲོས་གཞི་དག་བཅོས་
བྱས། བྱང་ཏོ་རྫོང་མི་དམངས་འཕུས་མི་ཚོགས་ཚེན་སྐབས་བཅོ་ལྔ་བའི་གྲོས་ཚོགས་ཐངས་དུག་
པའི་སྟེང་འཕུས་མིའི་གྲོས་གཞི་སྒྲོད་རྒྱབ་སྟོན་ལ་ཁ་གཏད་མཇུག་འཕྲད་རྩ་འཇུགས་ཀྱི་ཚོགས་

འདུ་བསྐྱུས་པ་དང་། འཕུས་མིའི་གོས་གཞི་ལ་རིགས་དབྱེ་བ་དང་། བསྐྱུབ་ཐུབ་མིན། སྐྱབ་ཡུན་གྱི་དུས་བཀག་སོགས་འབྲེལ་ཡོད་སྡེ་ཁག་གི་འགན་འཁུར་བར་རེ་རེ་བཞིན་འབྲེལ་གཏུག་བསྐོ་སྡེང་བྱས་ཤིང་། དུས་ཐོག་ཏུ་གོས་གཞི36ལེགས་བསྐྱིགས་བྱས་ནས་རྫོང་གི་དགའུང་ལ་སྤྱད་དེ་བསྐྱུབ་ཏུ་བཅུག་སྐྱུལ་སྐྱུབ་ལ་སྡེ་བུང་དང་རྗེས་འདེད་སྐྱུལ་སྐྱུབ། མཉམ་འབྲེལ་སྐྱུལ་སྐྱུབ། གཙོ་གནད་སྐྱུལ་སྐྱུབ། ཡིད་ཚིམས་ཚད་ལ་ཚད་འཇལ་བ་སོགས་ཀྱི་བྱེད་ཐབས་སྤྱད་ནས། དུས་ཚོད་གཏན་འཁེལ་མེད་པར་གོས་གཞི་ལག་བསྟར་བྱེད་པའི་བྱ་བའི་འཕེལ་རིམ་གྱི་གནས་ཚུལ་ལ་རྒྱས་ལོན་བྱས་པ་དང་། འཕུས་མིའི་གོས་གཞི་འགྲུབ་ཚད་94%ཡན་ལ་སླེབས་ཤིང་། ལོ་གོང་མ་དང་བསྐྱར་ན་བརྒྱ་ཚའི་26འཕར་ཡོད་ལ། མཚུགས་སྤོང་ཚད་དང་ལན་སྤྱད་ཚད། འཕུས་མི་ཡིད་ཚིམས་ཚད་ཚང་མ་100%ལ་སླེབས།

བཞི། “དངོས་འབེབས་བཞི”ཡིས་གོ་སྐབས་གསར་བ་དང་རྣམ་པ་གསར་བ་བསྐྱུན་ནས། ལས་འགན་ལ་སྐྱུལ་འདེད་བྱེད་པར་ཐེག་ཁུར་གསར་བ་སྐྱུན།

རྫོང་དམངས་ཆེན་རྒྱན་ལས་ལྷན་ལྷན་ཁང་གིས་ཚད་མཐོན་པོའི་མཐོང་ཆེན་བྱས་ནས། ལག་བསྟར་ལོའི་བྱེད་སྒྲིའི་འགན་འཁུར་ཚད་གཞི་ལ་དམིགས་ནས། ལྷན་ཏུ་འགྲུལ་བསྐྱོད་དང་གནད་འཁེལ་ཤུགས་འདོན་བྱས་ཏེ། ལག་བསྟར་ལོའི་བྱེད་སྒྲིའི་བྱ་བ་སྣ་ཚོགས་བརྟན་འཇགས་དང་སྐྱུལ་འདེད་བཏང་།

བྱ་བ་བཀོད་སྐྱིག་དངོས་འབེབས་བྱས། ཞིང་ཆེན་ལྷན་ལྷན་ཁང་གཞུང་ལས་ཁང་གིས་བརྒྱད་རྒྱུ་བྱས་པའི 《གྲུང་གྲུང་མཚོ་སློན་ཞིང་ཆེན་དམངས་ཆེན་རྒྱན་ལས་ལྷན་ལྷན་ཁང་གི་ཏང་ཚུལ་ཡིས་གོམ་གང་མདུན་སློན་གྱིས་དུས་རབས་གསར་བའི་དམངས་ཆེན་འཕུས་མིའི་བྱ་བར་ཤུགས་སློན་དང་ལེགས་བསྐྱར་བྱེད་པ་དང་འབྲེལ་བའི་བསམ་འཆར་ལྷོད་པོའི་དགོངས་དོན་དང་ཞིང་ཆེན་དང་ཁུལ་དམངས་ཆེན་རྒྱན་ལས་ལྷན་ལྷན་ཁང་གི་ལག་བསྟར་ལོའི་བྱ་བའི་རྒྱས་གཞིའི་སྲིད་བྱ་སྤྱད།《གྲུང་གྲུང་གྲུང་ཏོ་རྫོང་དམངས་ཆེན་རྒྱན་ལས་ལྷན་ལྷན་ཁང་གི་ཏང་ཚུལ་ཡིས་གོམ་གང་མདུན་སློན་གྱིས་དུས་རབས་གསར་བའི་དམངས་ཆེན་འཕུས་མིའི་བྱ་བར་ཤུགས་སློན་དང་ལེགས་བསྐྱར་བྱེད་པ་དང་འབྲེལ་བའི་བསམ་འཆར་ལྷོད་པོའི་དགོངས་དོན་དང་ཞིང་ཆེན་ཏོ་རྫོང་“དམངས་ཆེན་བྱ་བ་ལག་བསྟར་བྱེད་པའི་ལོ་ཡི་དོན་འཁྲོལ་རྒྱས་གཞི》ལ་འཆར་བཞིན་བཀོད་ནས། དུས་ཐོག་ཏུ་སྐྱུལ་སྤོང་བཀོད་སྐྱིག་འཚོགས་འདུ་རྩ་འཇུགས་བྱས་ནས་བསྐྱུས་པ་དང་། རྫོང་ལྷན་ཆེད་དོན་

རྒྱུན་ལས་ཟུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཚོགས་འདུའི་ལྷན་ཞིབ་འཇུག་བྱས་ཏེ། «བསམ་འཆར»དང་«རྒྱས་གཞི»གོས་ཚད་བྱུང་ནས་རྫོང་ཡོངས་སུ་བརྒྱུད་སྐྱར་བྱས་ཏེ་ལག་བསྟར་དོན་འཁྲུལ་བྱེད་དུ་བཅུག།

འགོ་བེད་ཅུ་འཇུགས་དངོས་འབེབས་བྱས། རྫོང་དམངས་ཚོན་རྒྱུན་ལས་ཟུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གིས་རྫོང་དམངས་ཚོན་རྒྱུན་ལས་ཟུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཏང་ཚུལ་ཡི་རྒྱུ་ཅི་དང་རྒྱུ་རིན་གྱིས་ཚོན་གཙོ་ཡི་འགན་འཁུར་ཞིང་། རྫོང་ཟུ་དང་རྫོང་སྲིད་གཞུང་གི་དམངས་ཚོན་བྱ་བར་འབྲེལ་གཏུག་བྱེད་པའི་རྒྱུ་ཅི་གཞོན་པ་དང་རྫོང་དཔོན་གཞོན་པ། རྫོང་དམངས་ཚོན་རྒྱུན་ལས་ཟུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་རྒྱུ་རིན་གཞོན་པས་ཚོན་གཙོ་གཞོན་པའི་འགན་འཁུར་བ་དང་། རྫོང་དོན་བྱ་བའི་ཟུ་ཡོན་གྱི་འགན་འཁུར་པ་ཁོངས་མི་ཡིན་པའི་“དམངས་ཚོན་བྱ་བ་ལག་བསྟར་བྱེད་པའི་ལོ—འབྲུས་མིའི་ལེའུ”བྱེད་སྒྲིའི་འགོ་བེད་ཚོན་ཚུང་བཅུགས། ཞང་གོང་རྣམ་སོ་སོར་ཏང་ཟུའི་ཚོད་དོན་ཚོགས་འདུ་བསྐྱེད་ནས་ཞིབ་འཇུག་བཞུགས་བྱས་པ་དང་། ཞང་གོང་རྣམ་གྱི་ཏང་ཟུ་རྒྱུ་ཅི་ཡིས་ཚོན་གཙོ་ཡི་འགན་འཁུར་ཞིང་། དམངས་ཚོན་རྒྱུ་ཞི་ཡིས་ཚོན་གཙོ་གཞོན་པ་ཡི་འགན་འཁུར་བའི་“དམངས་ཚོན་བྱ་བ་ལག་བསྟར་བྱེད་པའི་ལོ—འབྲུས་མིའི་ལེའུ”བྱེད་སྒྲིའི་འགོ་བེད་ཚོན་ཚུང་བཅུགས་ཞིང་། བཞུགས་བསམ་འཆར་བཅོས་ནས། ལག་བསྟར་བྱེད་པའི་ལོ་ཡི་བྱེད་སྒྲིའི་སྤེལ་བར་ཅུ་འཇུགས་ཀྱི་མང་གཞི་བཏོང་།

གོན་དུལ་འགན་སྲུང་དངོས་འབེབས་བྱས། ལོ་སྟོན་མའི་ཞང་གོང་རྣམ་གྱི་དམངས་ཚོན་བྱ་བའི་གོན་དུལ་ནི་ལྔར་གྱི་མང་གཞིའི་ལྷན་དུ་རིགས་གསལ་དང་པོ་ཅན་གྱི་ཞང་གོང་རྣམ་ལྔལ་གོན་དུལ་སྒྲོར་བྲི3ལ་སྟོན་བྱས་པ་དང་། རིགས་གསལ་གཉིས་ཅན་གྱི་ཞང་གོང་རྣམ་ལྔལ་གོན་དུལ་སྒྲོར་བྲི2.5ལ་སྟོན་བྱས། དུས་མཚུངས་སུ་“དམངས་ཚོན་བྱ་བ་ལག་བསྟར་བྱེད་པའི་ལོ”ཡི་ལྷ་སྐྱོང་དབུད་འགན་གོན་དུལ་སྒྲོར་བྲི22དངོས་འབེབས་བྱས་པས། “དམངས་ཚོན་བྱ་བ་ལག་བསྟར་བྱེད་པའི་ལོ”ཡི་བྱ་བའི་སྤེལ་བར་གོན་དུལ་གྱི་འགན་སྲུང་མཐོ་སྟོན་བྱས།

ལྷ་སྐྱོང་དབུད་འགན་དངོས་འབེབས་བྱས། གོམ་གང་མདུན་སྟོན་གྱིས་དུས་རབས་གསར་བའི་དམངས་ཚོན་བྱ་བར་བྱགས་སྟོན་དང་ལེགས་བསྐྱར་བྱས་ཏེ། ཉམས་སྐྱོང་དང་བྱེད་ཐབས་བཟང་པོ་སྤྱི་བསྐྱོམས་དང་བྱུང་གཏུག་བཏང་ནས། རྫོང་ཡོངས་ཀྱི་ཞང་གོང་རྣམ་གྱི་དམངས་ཚོན་གྱི་སྤོགས་བསྐྱེད་ཚུ་ཚོད་མཐོར་འདེགས་གཏོང་བྱེད། རྒྱུན་ལས་ཟུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གིས་ས་

ལུལ་དབྱེ་ནས་བསམ་སྒོ་བརྗེ་རེས་དང་ལྷ་སྦྱོང་བྱེད་པའི་རྣམ་པ་སྦྱུང་དེ། “གཅིག་ནས་ལྷ་བ་དང་གཉིས་ནས་ཉམ་པ། གསུམ་ནས་སྦྱར་བ། བཞི་ནས་དབྱེད་པ”དང་རྫོང་དམངས་ཆེན་རྒྱུན་ལས་ཟུ་ཡོན་རྣམ་ཁང་གིས་ཚོགས་བསྐྱེད་དབྱེད་འཛོག་ལ་འགོ་བཟོད་བྱེད་པའི་བྱེད་ཐབས་སྦྱུང། ཞང་གོང་རྩལ་སོ་སོར་སོང་ནས་ཞང་གོང་རྩལ་གྱི་“དམངས་ཆེན་བྱ་བ་ལག་བསྟར་བྱེད་པའི་ལོ་ཡི་འཇུག་མིའི་ལེའུ་ལ་ལྷ་སྦྱོང་འགྲན་དབྱེད་ཀྱི་བྱེད་སྒོ་སྤེལ་ཏེ། ཉམས་སྦྱོང་དང་བྱེད་ཐབས་བཟང་པོ་བསམ་སྒོ་བརྗེ་རེས་བྱས་ཤིང་བྱ་བའི་གསོན་ཤུགས་དང་སྐྱུལ་ཤུགས་ལ་སྐྱུལ་སྦོང་བྱེད་པ་དང་། བན་ཚུན་སྦོབ་སྦྱོང་དང་མཉམ་དུ་ཡར་རྒྱས་ཡོང་བའི་དམིགས་ཡུལ་ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་། དམངས་ཆེན་གྱི་ལམ་ལུགས་དང་དམངས་ཆེན་གྱི་བྱ་བ། དམངས་ཆེན་གྱི་འཇུགས་སྦྱོན་བཅས་ཀྱི་ཐད་དུ་ཡར་ཐོན་དང་གྲུབ་འབྲས་གསར་བ་ཐོབ་པར་སྐྱུལ་འདེད་བཏང་ཡོད།

ལྷ། “འཇུགས་སྦྱོན་རྣམ་པ་ལྷ”ཡིས་རྒྱུན་རྒྱུན་ཅན་ལེགས་སྦྱབ་དང་སྦོམ་ཤུགས་གཅིག་བསྐྱེད་བྱས་ནས། ཞང་གོང་རྩལ་གྱི་དམངས་ཆེན་ལ་རྣམ་པ་གསར་བ་མངོན།

“དམངས་ཆེན་བྱ་བ་ལག་བསྟར་བྱེད་པའི་ལོ་ཡི་བྱེད་སྒོ་སྤེལ་བ་ནས་བཟུང་། རྫོང་དང་ཞང་གོང་རྩལ་རིམ་པ་གཉིས་ཀྱི་དམངས་ཆེན་གྱིས་གོང་ནས་འོག་དུ་ཞིབ་ཚགས་ལྡན་པའི་སྐྱུལ་འདེད་བཏང་བས། ཚོགས་བསྐྱེད་མཉམ་འགུལ་གྱི་“འདེད་རོགས་འཇུག་ཤུགས”གྲུབ་ཡོད།

ལས་དོན་མཇུག་སྟོན་རྒྱུན་ལྡན་ཅན་དུ་སྦྱུང། ལུ་མཇུག་དུ་རྒྱུན་ལས་ཟུ་ཡོན་རྣམ་ཁང་གི་ཀུའུ་རིན་གཞོན་པ་སོ་སོས་“གཡུལ་ས”འགན་ལེན་བྱེད་པའི་གཡུལ་སྐྱུལ་ལམ་སྦོམ་ལག་ལེན་བྱས་ཏེ། ཚུ་བྲིམས་དང་བཅའ་བྲིམས་ཀྱི་གཏན་འཁེལ་ལག་དུ་བསྟར་ནས། གོམ་གང་མདུན་སྦོམ་གྱིས་ཞང་གོང་རྩལ་གྱི་དམངས་ཆེན་ལ་མཇུག་སྟོན་བྱས་ཏེ་འཇུག་མིའི་བྱ་བའི་ལམ་ལུགས་སོ་སོ་འཇུག་ཚང་ཞིག་བཅུགས། ཞང་གོང་རྩལ་གྱི་དམངས་ཆེན་ཀུའུ་ཞི་ཚོགས་པས་བྱ་བ་བསྐྱེད་པའི་བྱེད་ཐབས་ཐབས་ལམ་དང་གོ་རིམ་འཇུག་ཚང་དུ་བཏང་ལ། རྟེགས་བུའི་བྱེད་རུས་དང་འཐབ་ར་འཇུགས་སྦྱོན། “མཉམ་འབྲེལ་དུ་རྒྱ+”གི་ལམ་ལུགས་དང་། “121གོས་གཞིའི་གནས་བབ”བཅས་སྤྲོད་དུ་བཏང་།

སྐྱུལ་འདེད་ཞིབ་བཤེར་རྒྱུན་ལྡན་ཅན་དུ་སྦྱུང། ཞང་གོང་རྩལ་གྱི་དམངས་ཆེན་བྱ་བར་གྲངས་ཚད་ཅན་གྱི་དབྱེད་ཞིབ་དང་སྐར་མ་གསོག་པའི་དོ་དམ། ངར་ཤུགས་སྐྱུལ་འདེད་བཏང་ནས། ལུ་མཇུག་དུ་དམངས་ཆེན་ལས་བྱེད་པའི་འགན་འཁེལ་བྱ་སྦྱོང་ལ་སྐྱུལ་སྦོང་བྱས། རྒྱུན་ལས་

ལྷན་པོའི་སྐོར་ལང་གིས་ལྷ་སྐྱུལ་འགོ་བཟུང་བྱ་བའི་ཚན་རྒྱུ་བཅུགས་ནས། ལྷ་རྗེས་སུ་ཐེངས་དུ་
 མར་འབྲེལ་གཏུག་བྱ་ཡུལ་གྱི་ཞང་གོང་རྩལ་དུ་སྐྱོན་ལྷོ་ལ་གསལ་བ་དང་རྒྱ་ཆ་ལ་ལྷ་བ། བཞུགས་
 མོལ་ཚོགས་འདུ་སོགས་ཀྱི་བྱེད་ཐབས་སྤྱད་ནས། གཙོ་བོ་ཉང་ལྷན་མཐོང་ཆེན་བྱེད་པ་དང་།
 “འབྲེལ་གཏུག་བཞི” “གོ་རིམ་ལྷ” “འཇུགས་སྐྱོན་ནམ་པ་ལྷ” “ལམ་
 སོལ་ལྷ”སོགས་གལ་ཆེའི་འོས་འགན་དུག་དང་བྱ་བ་བྱུང་ཚེས་ཅན་འཇུགས་སྐྱོན་བྱེད་པ་སོགས་
 ཀྱི་གནད་དོན་དུག་ལ་དམིགས་བཅུགས་ཏེ། སྐྱུལ་འདེད་ཞིབ་བཤེར་རེ་དམ་སྒོས་རྫོང་ཡོངས་ཀྱི་
 དམངས་ཆེན་བྱ་བའི་སྒོམ་འབྲེལ་དང་ཕྱོགས་བསྐྱུས་པན་འབྲས་མངོན་གསལ་གྱིས་རེ་ལེགས་སུ་
 བཏང་།

སྲིད་ཤེས་ཐབས་ལམ་བར་ཡངས་ཅན་དུ་གྱུར། དམངས་ཆེན་འཇུགས་མི་རྒྱུན་ལས་ལྷན་པོའི་
 ལྷན་པོའི་དང་ཆེད་དོན་ལྷན་པོའི་ལང་གི་བྱ་བར་ཞུགས་པའི་བྱུང་ཚད་དང་ཟབ་ཚད་དུར་
 ཐག་གིས་རྒྱ་བསྐྱེད་དེ། གོ་རིམ་ལྷན་པོའི་དང་ནས་བཏག་དབྱེད་གཟིགས་ཞིབ་དང་བྲིམས་
 འཛིན་ཞིབ་བཤེར་སོགས་ཀྱི་བྱེད་སྒོར་ཞུགས་ཚད་ལ་སྐྱུལ་འདེད་བཏང་ནས། འཇུགས་མིས་གནས་
 ཚུལ་ཤེས་རྟོགས་བྱེད་པ་དང་སྲིད་དོན་ཤེས་རྟོགས་བྱེད་པའི་ཐབས་ལམ་ཡངས་བར་བྱས་ཡོད་
 ལ། ལྷ་རྗེས་སུ་འཇུགས་མི་ཐེངས་80ལྷག་རྩ་འཇུགས་བྱས་ནས་འབྲེལ་ཡོད་གཟིགས་ཞིབ་བཏག་
 དབྱེད་བྱེད་སྒོར་ཞུགས་སུ་བཅུག་པ་དང་། རྫོང་རིམ་པའི་འཇུགས་མི22རྒྱུན་ལས་ལྷན་པོའི་
 ལང་གི་གོས་ཚོགས་ལ་ཟུར་ཞུགས་དང་ཞང་གོང་རྩལ་གྱི་དམངས་ཆེན་ཀྱུང་ཞི་རྫོང་དམངས་
 ཆེན་རྒྱུན་ལས་ལྷན་པོའི་ལང་གི་གོས་ཚོགས་ལ་ཟུར་ཞུགས་བྱེད་དུ་བཅུག་ནས། འཇུགས་མི་
 རྒྱུན་ལས་ལྷན་པོའི་ལང་གི་བྱ་བར་ཞུགས་པའི་བྱུང་ཚད་ཟབ་ཚད་རྒྱ་རེ་ཆེར་བསྐྱེད།

ལྷ་སྐྱུང་བརྗེ་རེས་གཅིག་བསྐྱུས་ཅན་དུ་གྱུར། ཞིང་ཆེན་དང་ལྷོ་ལ་དམངས་ཆེན་གྱི་“ཞང་
 གོང་རྩལ་གྱི་དམངས་ཆེན་འཇུགས་སྐྱོན་བྱེད་པའི་ལོ”གཏོང་ཟབ་སྒོས་སྐྱུལ་འདེད་བྱེད་པའི་
 ཁྲོད་དུ་ས་ལྷོ་དབྱེ་ནས་བསམ་སྒོ་བརྗེ་རེས་བྱེད་སྒོའི་གྲངས་བྱ་ལྷན། བདེ་སྐྱབས་དང་ཟེ་ལིང་གོང་
 བྱེད་ཀྱི་“ཞང་གོང་རྩལ་གྱི་དམངས་ཆེན་འཇུགས་སྐྱོན་བྱེད་པའི་ལོ”ཡི་ལྷ་སྐྱུང་ཚོགས་པ་རིག་
 སྒོན་གོང་རྩལ་དང་ཚལ་ར་འགག་གོང་རྩལ་དུ་ལྷ་སྐྱུང་དང་བསམ་སྒོ་བརྗེ་རེས་བྱེད་དུ་ཡོང་བའི་
 འོས་འགན་ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་བ་དང་། ཞང་གོང་རྩལ་གྱི་དམངས་ཆེན་ཀྱུང་ཞི་རྩ་འཇུགས་བྱས་
 ཏེ་ཟེ་ལིང་དང་གོང་བྱེད་སྒོར་སྒོར་རྫོང་ཉི་ཕེན་ཞང་། ཉོང་གོང་ཆེ་ཐན་ཅ་ཅོ་གོང་རྩལ་སོགས་

ཞང་གོང་དལ་དུ་ཡུལ་དངོས་ལྟ་སྤྱོད་དང་སྟན་ལུར་གསལ་བ། རྒྱ་ཆ་འཚོལ་སློག་གི་དེལ་སློག་གི་
བརྟན་སྤང་ལ་ལྟ་བུ། སུན་ཚུན་ལ་བསམ་སྒོ་བརྗེ་རེས་བྱེད་པ་སོགས་ཀྱི་བྱེད་ཐབས་སྤྱད་ནས།
ཞང་གོང་དལ་གྱི་ཕྱི་ནང་གི་སློག་བཀོད་འཇུགས་སྤྱད་དང་ལམ་ལུགས་ལག་བརྟུང་དོན་འཁྲོལ་
བཅས་ཀྱི་ཐད་ལ་གནས་ཚུལ་རྒྱས་ལོན་བྱས་པས། སུན་ཚུན་སློབ་སྦྱོང་དང་མཉམ་དུ་མཐོར་
འདེགས་བྱེད་པའི་དམིགས་ཡུལ་མངོན་དུ་གྱུར།

སུན་ཚུན་མཚམས་འདྲིས་མཉམ་སྤྱོད་སྤྱོད་མང་ཅན་དུ་གྱུར། བྱང་གོའུ་དང་གྲུང་ཉི་མ་ཆ་
གཉིས་ཀྱི་དམངས་ཆེན་མཉམ་འཇུགས་བྱ་བ་གཏོང་བའདུག་དང་ཇི་བརྟན་དུ་བཏང་བ་དང་།
མཉམ་འཇུགས་ཀྱི་ནང་དོན་རྒྱ་བསྐྱེད་དང་སྤྱོད་མང་སྤྱོད་སྤྱོད་ཚོགས་པར་བཏང་ཞིང་། བདེ་སྐྱབས་
དང་ཅང་སྤྱོད་ཞིང་ཆེན་བྱང་གོའུ་གོང་གྲུང་གྱི་དམངས་ཆེན་རྒྱ་ལས་ལྷན་ལོན་སྟན་ལང་གི་རྟོག་
ཞིབ་ཚོགས་པ་རང་རྫོང་གི་དམངས་ཆེན་བྱ་བར་རྟོག་ཞིབ་མཇུག་སྟོན་དུ་ཕེབས། ལོ་ལྟར་
མདུན་སློབ་ཀྱིས་མཉམ་འཇུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་སྤྱོད་ཇི་ཚོགས་སུ་བཏང་ཞིང་། མཉམ་
འཇུགས་བྱ་བའི་ཁྱབ་ཚད་དང་ཟབ་ཚད་རྒྱ་བསྐྱེད་ཡོད་པ་དང་། ཞིང་ཆེན་ཕྱི་ནང་གི་དམངས་
ཆེན་དང་འབྲེལ་འདྲིས་ཇི་ཟབ་དུ་བཏང་སྟེ། རྒྱ་རྒྱུ་སྤྱོད་ཉི་ལྟར་དང་སི་ཁོན། ཏུའུ་ལྟར།
ཨ་ལྟར། ཏུའུ་ལྟར། ལྟར་སོགས་ བོད་རྫོངས་དང་ཟེ་ལིང་གོང་གྲུང་སོགས་ཞིང་ཆེན་དང་གོང་གྲུང་།
ལུལ་དང་རྫོང་20ལྟར་གི་དམངས་ཆེན་ལ་བསམ་སྒོ་བརྗེ་རེས་བྱས།

དུག “འུགས་སྟོན་བཞི”ཡིས་ཐོག་མའི་བསམ་འདུན་སྤྱོད་ཞིང་འགན་འཁུར་ལྷན་ལྟར་འཇུག་
ནས། རང་སྤོང་གི་འཇུགས་སྤྱོད་མཐོར་འདེགས་གསར་བ་བྱུང་།

རྒྱ་ལས་ལྷན་ལོན་སྟན་ལང་གིས་ཉམས་མེད་ཀྱི་སློབས་དང་ལུས་མེད་ཀྱི་དཔལ་གཤེད་
གིས་བྱ་བའི་གཅིག་སྐྱེལ་གྱི་སློབས་འུགས་དང་གསར་གཏོང་གྱི་རུས་པར་སྤྱོད་སྤྱོད་བྱས་པས།
རྫོང་ཡོངས་ཀྱི་དམངས་ཆེན་བྱ་བ་དུས་རབས་ཀྱི་ལོ་ལྟར་འགྲོས་དང་དུས་རབས་ཀྱི་ཁྱབ་ཚོས་དང་
མཐུན་པར་འགན་སྤྱོད་བྱས།

སློབ་སྦྱོང་ལ་འུགས་བརྟན་ནས་བྱང་ཚད་མཐོར་འདེགས་བཏང་བ། ལམ་ལུགས་སྤྱོད་ཚོགས་
ལ་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་པ་རྒྱ་ལྷོ་འཁྲོལ་བྱས་ནས། རྫོང་ལྷན་ལྟར་བའི་ཆེན་མཆོང་དང་ཆེད་དོན་ཞིབ་སློང་
འཛིན་གྲུ་ལ་དུར་ཐག་གིས་ལུགས་ཏེ། ཀྱི་ཕུའུ་ཡི་སློབ་སྦྱོང་དང་། “སློབ་སྦྱོང་སློབས་ལྡན་རྒྱལ་
ཁབ”སྟེགས་སུའི་སློབ་སྦྱོང་དང་ཆེད་དོན་འཆད་ཁྲིད་སོགས་ཀྱི་གོ་སྐབས་དམ་འཛིན་བྱས་ཏེ།

སྐབས་བཅུ་དགུ་བའི་ཚང་འཛོམས་གོས་ཚོགས་རིམ་པ་སོ་སོ་དང་། 《ཞི་ཅིན་ཕིང་གིས་རྒྱལ་མིང་
 གྱིང་ལུགས་སྐོར་སློང་བ》(འོད་གསུམ་པ)དང་། གྲུང་དབྱང་དང་ཞིང་ཆེན། ལུལ་དང་རྫོང་ལྷུ་འི་
 ཡིག་ཆ་དང་ཚོགས་འདུ་གལ་ཆེན་གྱི་དགོངས་དོན་སློབ་སྦྱོང་བཅས་བྱས་ཏེ། བྱ་བ་སོ་སོ་ཏན་
 ཏེག་གིས་བསྐྱབ་པར་བསམ་སྒོ་གཞུང་ལུགས་ཀྱི་མང་གཞི་བརྟན་པོ་ཞིག་བཏོང་། བཅོམས་པས་
 ལས་བྱེད་ལས་བཟོ་བའི་ཕྱོགས་བསྐྱུས་སློབ་སྦྱོང་ཐེངས་50ལྟ་ལ་སྤེལ་བ་དང་། གྱིང་ཚོར་60ལྟ་
 བྱིས་ཤིང་། སློབ་སྦྱོང་གི་ཟེན་བྱིས་ཀྱི་ཡིག་འབྲུ་མི2ཀྱི་ཡན་དང་། རྩ་རྗེས་སུ་ལས་བྱེད་12རྒྱུན་ལྷུ་འི་
 ཚོགས་འདུ་དང་ལུལ་རྫོང་དམངས་ཆེན་དང་འབྲེལ་ཡོད་སྤེལ་ལག་གིས་སྤེལ་བའི་གསོ་སྦྱོང་འཛིན་
 བླར་ལྷགས།

མིང་གཙང་ལ་ལུགས་བསྐྱུར་ནས་ཏང་ནན་གྱིས་བསྐྱུངས་པ། དུས་རབས་གསར་བའི་ཏང་
 གི་འཇུགས་སྐྱུན་རྒྱས་འགོད་སྤྱི་ལོ་སློང་བྱ་ལག་བསྟར་ཟབ་མོ་བྱས་ཏེ། ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་ཏང་
 ནན་གྱིས་སྦྱོང་བའི་འགན་འཁུན་གཙོ་བོ་དོན་འབྱེད་དང་། ཏང་སློབ་མིང་གཙང་འཇུགས་སྐྱུན་
 བྱེད་པ་ནི་ཆེས་མངོན་གསལ་དོད་པའི་གནས་ཚུ་བཞག་སྟེ་ཕྱོགས་བསྐྱུས་བྱ་བའི་འཆར་འགོད་
 ཁྲོད་འཛོག་པ་དང་། རིམ་པ་རེ་རེ་བཞིན་དམིགས་ཚད་འགན་ལེན་ཡི་གེ་བཞག་ནས། རིམ་པ་
 གཅིག་གིས་གཅིག་དམ་དུ་འཛིན་པ་དང་། གོ་རིམ་གཅིག་གིས་གཅིག་འཛིན་པའི་བྱ་བའི་རྣམ་པ་
 གྲུབ་ཏུ་བཅུག་སྟེ། ཏང་སློབ་མིང་གཙང་འཇུགས་སྐྱུན་བྱ་བ་དང་དམངས་ཆེན་བྱ་བ་གཏོང་ཟབ་
 སློབ་མཉམ་དུ་འབྲེས་པ་དང་ཕན་ཚུན་ལ་སྐྱེལ་འདེད་བཏང་ཡོད། གསང་བ་སྤྱང་བའི་ཉེན་
 བརྒྱུ་སློབ་གསོའི་སྤེལ་བྱེད་དཔེའི་བརྟན་ལུང་དང་། ཁོར་ཡུག་སྤྱང་སློབ་ཀྱི་ཚབ་མཚོན་
 རྩན་པའི་དཔེ་མཚོན་གྱི་ཉེན་བརྒྱུ་སློབ་གསོའི་བརྟན་ལུང་ལ་བཞག་ཤིང་། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཏང་
 ཡོན་ལས་བྱེད་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་མི་སྣ་སོ་སོས་མིང་གཙང་འག་ཐེག་ཡི་གེ་དང་གསང་བ་སྤྱང་
 བའི་འག་ཐེག་ཡི་གེ་བྱིས་ནས། ལུལ་སྤྱང་འགོག་སྤྱང་གི་རུས་པ་སྤེལ་མཐུད་དུ་རྗེ་མཐོ་ཏུ་བཏང་།

བྱེད་ཐབས་ལ་ལུགས་བསྐྱུར་ནས་ཏང་འཇུགས་སྦྱོང་ནན་གྱིས་བསྐྱུངས་པ། ནན་ཏན་སློབ་
 ཏང་གི་སྤྱི་གཞི་ཡིག་དང་ཏང་གི་སྤྱི་གཞི་བྱ་བའི་དོན་ཚན་(ཚོད་སྦྱོང་)དང་རྫོང་ལྷུ་འི་འབྲེལ་ཡོད་
 རྫོང་བྱ་ལག་བསྟར་བྱས་ཏེ། “ཅེ་འཇུགས་མ་ལག་འཇུགས་སྐྱུན་བྱེད་པའི་ལོ་གསུམ་གྱི་འགྲུལ་
 བསྦྱོང་”ལ་སྐྱེལ་འདེད་གཏོང་བའི་གོ་སྐབས་དམ་འཛིན་གྱིས་ཏང་གི་སྤྱི་གཞི་“ཅན་
 གཉིས་”འཇུགས་སྐྱུན་གཙོ་གནད་དུ་བསྐྱུངས། “འགན་འཁུན་བཞི་དང་འདྲ་རིམ་གཉིས་”འཛིན་

ཐག་བྱས། རིམ་པ་རེ་རེ་བཞིན་འགན་འཁུར་བའི་འདུན་པུས་ཤིང་། “དམིགས་ཚད་དཔྱད་
ཞིབ”དང་“སྤྱོད་པ་གཉིས་ལ་བྱ་བའི་སྐྱོན་ལུ་སྤུལ་བ”དང་“ཉང་ཡོན་གྱི་ཁག་ཐེག”སོགས་སྒྲིག་
གཞིའི་དམིགས་ཚད་ལ་དམིགས་ཏེ། བན་ཏན་སྐོས་བརྗོད་དོན་སློབ་གསོར་“ཕྱིར་མིག་ལྟ་བུ”ཡི་
བྱེད་སྐོར་དང་སྦྱོང་ལམ་ཐད་ཀྱི་གནད་དོན་འཇུག་དུ་ཐོན་པ་དག་བཅས་སྒྲིག་བྱེད་པའི་ཆེད་དོན་
འགྲུལ་བསྐྱོད་སྟེ། “ཚོགས་འདུ་གསུམ་དང་སློབ་བྲིད་གཅིག”གི་ལམ་ལུགས་ལག་བརྟུན་བན་
མོ་བྱས་ནས་ཉང་གྱི་སྤུལ་ཡི་བྱ་བ་སོ་སོ་བདེ་སྐྱབས་དང་སྟེལ་བར་ཁག་ཐེག་བྱས།

དྲིལ་སྒྲོག་ལ་ཤུགས་བརྟན་ནས་སྤང་བརྟན་མངོན་པ། དམངས་ཆེན་ཏུ་བ་དང་རྒྱུ་འཕྲིན་
སྤྱི་ལྷོགས། གྲུང་ཉིའི་གསར་འགྱུར་ཏུ་བ་སོགས་སྐྱུན་སྦྱོར་བརྟུན་དེ། སྤྱོད་པ་ཡོངས་ལ་ཁྱབ་ཅིང་
གཏོང་བའི་བ་དང་། ཟུར་ཚད་མང་བའི་སྐོར་ནས་མི་དམངས་འབྲུས་མི་ཚོགས་ཆེན་གྱི་ལམ་ལུགས་
དང་དམངས་ཆེན་བྱ་བའི་ཐད་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་དྲིལ་སྒྲོག་བྱས་པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་“དམངས་
ཆེན་བྱ་བ་ལག་བརྟུན་བྱེད་པའི་ལོ་ཡི་བྱེད་སྐོར་སྟེལ་བ་ནས་བཟུང་། མཚོ་སྟོ་ཚོགས་པར་གྱིས་གྲུང་
ཉིའི་དམངས་ཆེན་ཆེད་དོན་ལེ་ཚན་བཀོད་སྒྲིག་བྱས་པ་དང་། ཞང་གོང་རྒྱུ་དམངས་ཆེན་ལ་
འབྲེལ་གཏུག་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་ཏུ་བཏང་ཞིང་། མཚོ་སྟོ་དམངས་ཆེན་དང་མཚོ་སྟོ་ཚོགས་པར་།
གྲུང་ཉིའི་གསར་འགྱུར་ཏུ་བ་སོགས་སྐྱུན་སྦྱོར་ཚོགས་པར་ཁག་ཏུ་ཆ་འཕྲིན་སྐོར་ཚོགས་120ལྷག་
སྟེལ་ནས། དམངས་ཆེན་བྱ་བའི་སྤྱི་ཚོགས་ཤུགས་རྒྱུན་མཐོར་འདེགས་བཏང་བ་དང་དུས་
མཚུངས་སུ་ཐོག་མའི་“གྲུང་ཉིའི་དམངས་ཆེན་ལོ་རྒྱུས་”པར་སྐྱུན་འབྲེལ་སྟེལ་བྱས་པ་དེས།
ཁྱེལ་ཡོངས་ཀྱི་རྫོང་རིམ་པའི་དམངས་ཆེན་ལོ་རྒྱུས་དངོས་སུ་པར་སྐྱུན་འབྲེལ་སྟེལ་བྱས་པ་
མཚོན་པ་དང་། རྫོང་དམངས་ཆེན་གྱི་ལོ་རྒྱུས་ཐད་ཀྱི་རྫོང་ཆ་ཞིག་བརྒྱུད་ནས། “ལོ་རྒྱུས་རྒྱ་ཆ་
འཛོག་པ་དང་། སྤྱི་སྦྱོང་ལ་རམ་འདེགས་བྱེད་པ། མི་ལ་སློབ་གསོ་གཏོང་བ”བཅས་ཀྱི་བྱེད་རྒྱས་
མངོན་འགྱུར་བྱས་ཡོད།

འབྲུས་མི་རྣམ་པ། ལོ་ངོ་གཅིག་གི་རིང་ལ་རྒྱུན་ལས་ཤུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་བྱ་བར་གྲུབ་
འབྲས་ལེགས་པོ་སྐྱབས་ཤིང་། དེའི་རྩ་བ་ནི་ཞི་ཅིན་ཕིང་གི་དུས་རབས་གསར་བའི་གྲུང་གོའི་
བྱེད་ཚོས་ལྷན་པའི་སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་དགོངས་པའི་ཡང་དག་པའི་མཚུབ་སྟོན་དང་། རྫོང་
ཤུའི་ཡང་དག་པའི་འགོ་བྲིད་ལ་རག་ལས་ཡོད་པ་དང་། རྫོང་ཡོངས་ཀྱི་དམངས་ཆེན་འབྲུས་མི་
དང་རྒྱུན་ལས་ཤུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཁོངས་མི་དག་གིས་དཀའ་སྤྱད་འབད་བཅོན་དང་ཡང་

འབྲུལ་ཐབས་མེད་ལ། “སྲིད་གཞུང་གཅིག་དང་ཟུ་ལྷན་གཅིག་དང་ཁང་གཉིས་”དང་ཁང་གོང་
པོ་སོ་སོའི་དམངས་ཆེན་གྱི་རམ་འདེགས་དང་འབྲེལ་ཐབས་མེད་ཅིང་། མི་དམངས་
ཁྲི13.6དང་སྤྱི་ཚོགས་ལས་རིགས་སོ་སོའི་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་འབྲུལ་ཐབས་མེད། ལྷག་པར་དུ་རིམས་
ནད་འགོག་སྲུང་གི་བྱ་བའི་ཁྲོད་དུ། རིམ་པ་སོ་སོའི་དམངས་ཆེན་འཕུས་མི་རྣམས་སློབས་པ་ཆེན་
པོས་མདུན་དུ་བསྐྱོད་པ་དང་། དཀའ་ཁག་ལ་མི་འཛོམས་པར་འགན་འཁུར་ཕྱག་ཏུ་སླངས་ཤིང་།
འཛིགས་པ་སྤྱི་ཚོགས་མེད་པར་གཞུགས་སར་ཆས་ཏེ། རང་གི་བྱ་སྤྱོད་དངོས་ཀྱིས་ཐོག་མའི་བསམ་
འདུན་དང་འགན་འཁུར་ལྟུང་བྱ་བའི་བྱ་བའི་སྤྱོད་ལས་ཟུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཚབ་བྱས་
པར་རྒྱལ་བར་དམངས་ཆེན་གྱི་སློབས་ཤུགས་ལུས་ཡོད། དེ་བས། མཚམས་འདི་ནས་ངས་རྗེས་
དམངས་ཆེན་འཕུས་མི་ཚོགས་ཆེན་སྐབས་བཅོམ་པའི་རྒྱུ་ལས་ཟུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཚབ་བྱས་
ནས་ཚང་མར་ཤུགས་རྗེ་ཆེ་བྱ་བ་ཡིན།

བྱ་བར་སྤྱི་བསྐྱོར་བྱེད་པའི་དུས་མཚུངས་སུ་ང་ཚོས་རྒྱུ་ལས་ཟུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་བྱ་
བའི་ཁྲོད་དུ་ད་དུང་ཞན་ཆ་ཁ་ཤས་ཤིག་ཡོད་པ་གསལ་བོར་མཐོང་ཐུབ། དེ་དག་ནི་གཙོ་བོ་ལྷ་
སྐུལ་བྱ་བ་གནད་དུ་འཁུལ་ཚད་དང་ཕན་འབྲས་རང་བཞིན་ད་དུང་སྤྱི་མཐུན་དུ་རྗེ་ལེགས་སུ་
གཏོང་བ་དང་། དམངས་ཆེན་འཕུས་མིས་མི་དམངས་མང་ཚོགས་ལ་འབྲེལ་གཏུག་བྱེད་པའི་
བྱ་བ་ཚད་དང་ཟབ་ཚད་ད་དུང་སྤྱི་མཐུན་དུ་རྒྱ་བསྐྱོད་བྱ་དགོས་པ་དང་། “ལས་ཁུངས་
བཞི”འཇུགས་སྐྱུན་བྱེད་པའི་སྤྱོད་ལས་སྤྱོད་ཆུ་ཚད་ད་དུང་སྤྱི་མཐུན་དུ་རྗེ་ལེགས་སུ་གཏོང་
དགོས་པ་སོགས་སོ། ། འདི་དག་གི་ཐད་དུ་ང་ཚོས་ཚད་མཐོའི་མཐོང་ཆེན་བྱས་ཏེ། ལུས་པ་དང་
ལྷན་པའི་བྱེད་ཐབས་འདོན་སྤྲོད་སྤྱོད་ལེགས་བཅོས་བྱས་ནས་དམངས་ཆེན་བྱ་བ་བདེ་ཐང་སྐྱོན་
བྲལ་ངང་འཕེལ་རྒྱས་འགོ་བར་འག་ཐེག་བྱ་རྒྱུ་ཡིན།

འཕུས་མི་རྣམས་ལ། 2021ལོ་ནི་ཉང་དབུ་བརྟེན་ནས་ལོ་འཁོར་100ལོན་པ་དང་། “ལོ་ལྔའི་
འཆར་གཞི་སྐབས་བཅུ་བཞི་བ”ཡི་འཆར་འགོད་དང་སྤྱོད་ལས་ལོངས་ནས་སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་
དེང་རབས་ཅན་འཇུགས་སྐྱུན་བྱེད་པའི་བསྐྱོད་ལས་གསར་བ་འགོ་རྒྱུགས་པའི་ལོ་དང་། སྤྱོད་ལས་
ལོངས་ནས་ཞིང་ཆེན་ཟུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གིས་དམངས་ཆེན་བྱ་བའི་རྒྱས་འགོད་བཀོད་སྤྲོད་ལག་
བསྟར་དོན་འཁྲུལ་བྱེད་པའི་གནད་འགག་གི་ལོ་དང་། རྗེས་འདྲི་རིམ་པ་གཉིས་ཀྱི་དམངས་ཆེན་
འཕུས་མིའི་སྐབས་བརྗེའི་འདེམ་བསྐྱོད་ལོ་འཁོར་ཡིན། ད་ལོའི་རྗེས་དམངས་ཆེན་བྱ་བའི་སྤྱིའི་

ལྷང་བྱ་ནི། རྫོང་ལྷུ་འེ་མ་བརྟན་གྱི་འགོ་བཟོ་བྱེད་འོག་ཏུ། ཞི་ཅིན་ཕིང་གི་དུས་རབས་གསར་བའི་
གྲུང་གོ་འེ་བྱུང་ཚོས་ལྷན་པའི་སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་དགོངས་པ་གཅིག་འདོམས་སུ་བྱས་ནས།
ཏང་གི་ཚོགས་ཚེན་སྐབས་བཅུ་དགུ་བ་དང་སྐབས་བཅུ་དགུ་བའི་གྲུང་ལྷུ་ཚང་འཛོམས་གྲོས་
ཚོགས་ཐེངས་གཉིས་པ་དང་། གསུམ་པ། བཞི་བ། ལྷ་བ་དང་ཞིང་ཚེན་དང་ལུལ། རྫོང་གིས་
སྐབས་སོ་སོའི་ཚང་འཛོམས་གྲོས་ཚོགས་དང་ཞིང་ཚེན་ལྷུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་དམངས་ཚེན་བྱ་
བའི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་དགོངས་དོན་སློབ་སྦྱོང་བྱས་ནས། འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་དུས་རིམ་གསར་བ་ཁོང་དུ་
རྒྱུད་པ་བཅས་དང་། འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་འདུ་ཤེས་གསར་བ་གསལ་བྱུགས་བྱེད་པ། འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་
རྣམ་པ་གསར་བའི་ཁྲོད་དུར་ཐག་གིས་བྱུགས་ནས། མི་དམངས་ཀྱི་ཉིན་རེ་བཞིན་གོང་དུ་འཕེལ་
བཞིན་པའི་བདེ་སྲིད་ལྷན་པའི་འཚོ་བའི་དགོས་མཁོ་སྤོང་བ་རྩ་བའི་དམིགས་འབེན་དུ་འཛིན་
པ། ས་ལུལ་གྱི་ལྷོ་བའི་གོང་བྱེད་འཇུགས་སྐྱབ་དང་གྲུང་ཉོ་གཤོང་ལུག་གི་ལྷང་མདོག་ལྷན་པའི་
འཕེལ་རྒྱས་ལ་སྐུལ་འདེད་བྱེད་པའི་དམིགས་ཚད་འོས་འགན་དུ་བཟུང་ནས། རྫོང་ལྷུས་གཙོ་བོ་
བཟུང་ནས་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བཞིན་པའི་དོན་ཚེན་དང་། དཔལ་འབྱོར་སྤྱི་ཚོགས་འཕེལ་རྒྱས་སུ་
གཏོང་བའི་ཐད་ཀྱི་ཞན་ཆ་དང་མི་འདང་ས། མི་དམངས་མང་ཚོགས་ཀྱིས་ཆེས་ལེ་ལོ་སྤྲོད་
པ་དང་ཆེས་རེ་སྤོང་བྱེད་པའི་གནད་དོན་བཅས་ལ་དམིགས་ནས། བྱིས་ཀྱིས་སྐུལ་བའི་ལས་
འགན་ལག་བསྟར་དོན་འཁྲུལ་བྱེད་པ་དང་འཕུས་མིའི་བྱེད་རུས་ལས་འདོན་སྤེལ་བྱས་ནས།
“ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་ཨང་བཅུ་བཞི་བ”འགོ་ཚུགས་པར་དམངས་ཚེན་གྱི་སློབ་སྦྱོང་གི་ལེགས་
སྤྱོད་སུ་སྐུལ་བ་དང་། ལུལ་དུ་བྱུང་བའི་གྲུབ་འབྲས་སྐྲངས་ནས་ཏང་དབྱེད་བཅུ་གས་ནས་ལོ་
འཁོར་100ལོན་པར་རྟེན་འབྲེལ་ལྷ།

གཅིག་ནི་ཏང་གི་འགོ་བཟོ་བྱེད་རྒྱུ་འབྱོར་བྱས་ཏེ། གོམ་གང་མདུན་སློབ་ཀྱིས་ཏང་ལ་སློ་
སེམས་དཀར་བའི་ཆབ་སྲིད་ལས་ལུངས་འཇུགས་སྐྱབ་བྱ་དགོས། ཞི་ཅིན་ཕིང་གི་དུས་རབས་
གསར་བའི་གྲུང་གོ་འེ་བྱུང་ཚོས་ལྷན་པའི་སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་དགོངས་པ་ནི་བརྗོད་བྱ་དང་
གཙོ་གནད་དུ་འཛིན་པ་རྒྱུ་འབྱོར་བྱས་ཏེ། ཏང་གི་ལོ་རྒྱུས་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་པའི་གོ་སྐབས་
དམ་འཛིན་སློབ་ཏང་གི་ལོ་རྒྱུས་དང་། གྲུང་གོ་གསར་བའི་ལོ་རྒྱུས། བཅོས་བསྐྱར་སློ་འབྲེད་ཀྱི་ལོ་
རྒྱུས། སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་འཕེལ་རྒྱས་ལོ་རྒྱུས་ལ་སློབ་སྦྱོང་བྱས་ཏེ། སློབ་སྦྱོང་བྱེད་པ་དང་
བསམ་གཞིག་གཏོང་བ། གོ་བ་ལེན་པ་བཅས་ཀྱི་ཁྲོད་ནས་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ལང་ཕྱོགས་ལ་དབྱེ་
འབྲེད་ཤེས་པར་བྱེད་པ་དང་། སློབ་སྦྱོང་གཏོང་བའི་དང་ལག་ལེན་དོན་འཁྲུལ་གྱི་ཁྲོད་དུ་འགན་

འབྲིང་སློ་སེམས་དཀར་བ། ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་ཉང་གི་འགོ་བྱིད་རྒྱན་འཁྱོངས་བྱེད་པ།
 ལྷ་བ་གསལ་སྟོན་གྱིས་དམངས་ཀྱི་སྤྱོད་སྲུང་བརྟུན་པོར་འབྲེང་བ། སློ་བརྟུན་འབྱུང་མེད་གྱིས་རྩ་
 བྲིམས་དང་བཅའ་བྲིམས་ཀྱིས་སྦྱུལ་བའི་ལས་འགན་ཕྲག་ཏུ་གྲངས་ནས། རང་རྟོགས་སློམ་ཉང་
 གིས་གང་ཞིག་བསྟན་ན་ང་རང་དེ་ཅུ་སྤྱོད་པ་དང་། དམངས་ཀྱི་འབོད་སྐྱུལ་གང་དུ་ཡོད་ན་ང་
 ཡིས་ལས་དེ་བསྐྱབ་པ། བྲིམས་ཀྱིས་ཅི་ཞིག་སྦྱུལ་ན་ང་ཡིས་དེ་འབྲུབ་ཐབས་བྱས་ཏེ་ལྷན་ལས་
 ལྷག་པའི་བྱེད་ཐབས་བཟང་པོས་“འདུ་ཤེས་བཞི”ཇི་ལྟར་ཏུ་གཏོང་བ་དང་། “གདེང་ཚོད་
 བཞི”བརྟུན་པོ་ཡོང་བ་བྱེད་པ། “སྲུང་སྦྱོང་གཉིས”བསྐྱབ་ཐུབ་པར་བྱ་དགོས། རྗེས་ཀྱི་དོན་ཆེན་
 དང་བྱ་བ་གསལ་ཆེན་གྱི་ཚད་གཞི་ལྷན་རྗེས་ཡོངས་ཀྱི་དམངས་ཆེན་བྱ་བར་འཆད་འགོད་བྱེད་པ་
 དང་། རྗེས་ཀྱི་ཐབས་ལུས་བཀོད་སྤྱོད་གསལ་ཆེན་ལ་དམིགས་ནས་བྲིམས་ལྷན་དམངས་ཆེན་གྱི་
 དོན་ཆེན་ལ་ཐག་གཅོད་བྱེད་པའི་དབང་ཆ་ལག་བསྟར་བྱེད་པ་དང་། རྗེས་ཀྱི་དམིགས་འབེན་
 དང་དམ་དུ་སྦྱེལ་ཏེ་བྲིམས་ལྷན་དམངས་ཆེན་གྱི་མི་དོན་བསྐྱོ་འཐེན་དབང་ཆ་བེད་སྤྱོད་བྱེད་པ།
 དོན་དངོས་ཐོག་ཆབ་སྲིད་འགན་འབྲི་མངོན་འབྱུང་དང་། རྗེས་ཡོངས་ཀྱི་སྤྱི་ལོག་ལ་སྲུང་སྦྱོབ་
 བྱས་ཏེ་ཡང་དག་པའི་ལ་སྤྱོད་རྒྱན་འཁྱོངས་བྱ་དགོས། གོམ་གང་མདུན་སློམ་གྱི་དུས་རབས་
 གསར་བའི་དམངས་ཆེན་བྱ་བའི་གནས་ལུལ་དང་འགན་འབྲི་གསལ་པོ་བྱས་ཏེ། ཞིང་ཆེན་ལྷ་
 ཡོན་ལྷན་ཁང་གིས་བཏོན་པའི་དམངས་ཆེན་བྱ་བར་ལྷགས་སྟོན་བྱེད་པ་དང་འབྲེལ་བའི་ཡིག་
 ཆ་གསལ་ཆེན་དག་ལག་ལེན་དོན་འཁྱོལ་བྱས་ཏེ། དུས་རབས་གསར་བའི་དམངས་ཆེན་བྱ་བ་
 གསར་གཏོད་གོང་འཕེལ་དུ་གཏོང་བར་སྐྱུལ་འདེད་བྱེད་དགོས།

གཉིས་ནི་སྤྱོད་སྲུང་ཡོངས་ལ་ཞབས་འདེགས་ལྷ་བ་རྒྱན་འཁྱོངས་བྱས་ཏེ། གོམ་གང་མདུན་
 སློམ་གྱིས་བྲིམས་ལྷན་ལས་འགན་ལག་བསྟར་བྱེད་པའི་དབང་ཆའི་ལས་ཁུངས་འཇུགས་རྒྱན་བྱ་
 དགོས། ཉང་གི་སྤྱོད་བའི་བྱ་བར་དམ་དུ་དམིགས་ནས། ལྷན་ཚད་མཐོ་བའི་འཕེལ་རྒྱས་ལ་འབྲེལ་
 བ་དམ་ཟབ་ལྷན་པའི་འགག་རྩའི་གནད་དོན་དང་བཅའ་བྲིམས་དང་བྲིམས་ལུགས་ལག་བསྟར་
 བྱེད་པར་གཞོན་པ་ཆེ་ཞིང་འབྱུང་དུ་ཐོན་པའི་གནད་དོན། མི་དམངས་མང་ཚོགས་ཀྱིས་དོ་སྣང་
 དང་སེམས་སྦྱར་བྱེད་པའི་དཀའ་གནད་དང་གནད་དོན་དག་དམ་འཛིན་བྱེད་པ་དང་། གནད་
 འགག་འབྱུང་དུ་ཐོན་པ་དང་ཕན་འབྲས་གཅིགས་སུ་འཛིན་པ། བྱེད་ཐབས་སྣ་མང་འདོན་པ།
 ལྷན་ཚོས་འབྱུང་དུ་ཐོན་པ་བཅས་རྒྱན་འཁྱོངས་བྱ་དགོས། “མཐོག་གཏོར་གཡུལ་འབྲེལ་ཆེན་

མོ་གསུམ”ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བར་དམིགས་ཏེ། རྗེས་ཡོངས་ཀྱི་ཁོར་ལུག་གནས་ཚུལ་དང་ཁོར་
ལུག་སྤང་སྐྱོབ་ཀྱི་དམིགས་ཚད་མངོན་འགྱུར་བྱེད་པ། རྒྱལ་དབང་རང་བྱུང་ཐོན་འཕུངས་རྒྱ་ལོར་
དོ་དམ་སོགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཆེད་དོན་སྟོན་ལྷན་ཁྲུང་གསན་པ་དང་གོས་ཞིབ་བྱས་པ་དང་། རྒྱལ་
དམངས་དཔལ་འབྱོར་དང་སྤྱི་ཚོགས་འཕེལ་རྒྱས་འཆར་གཞིའི་ལག་བརྟུར་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ་
ལ་གཏོང་བཅས་སྒོས་ལྟ་སྐྱུལ་བྱེད་པ། “ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་སྐབས་བཅུ་བཞི་བ”ཡི་འཆར་འགོད་
དང་2035ལོའི་རྒྱུང་རིང་དམིགས་འབེན་གྱི་ཚུ་གནད་ལ་ཞིབ་བཤེར་དང་ཚོག་མཚན་འགོད་པ།
དམངས་ཚེན་གྱིས་དོན་ཚེན་དག་ལ་དབྱུང་སྐྱེད་ཐག་གཅོད་བྱེད་པའི་དོན་ཚེན་དག་ཚད་ལྡན་
དུ་གཏོང་བར་སྐུལ་འདེད་བྱེད་དགོས། དམངས་འཚོའི་ཁྱབ་ཁོངས་སྤྱོད་ལེན་ལོངས་ནས་ཡར་ཐོན་
ཡོང་བར་སྐུལ་སྤེལ་བྱས་ཏེ། ལས་ལྷགས་ལ་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བའི་བཅའ་བྲིམས་ལ་བྲིམས་ལྟར་
ཞིབ་བཤེར་བྱེད་པ་དང་། རྩོན་ཡོངས་ལུལ་སྐྱོར་འཕེལ་རྒྱས་དང་རྗེས་ཡོངས་ཀྱི་རྒྱུང་འབྱིང་སྐོབ་
གྲུའི་སྐོབ་བྲིད་སྐོབ་གསོའི་སྤྱི་ཚད་མཐོར་འདེགས་དང་ནགས་ཚུའི་རྣམ་གྲངས་འཇུགས་སྐྱུན་
གྱི་གྲུབ་འབྲས་གནས་ཚུལ་ལ་ཆེད་དོན་གཟིགས་ཞིབ་བྱས་ནས། ལྟ་སྐྱུལ་གྱི་བཅོམ་གཤེས་ལ་
ཤུགས་བསྐྱུར་ཏེ་ལྟ་སྐྱུལ་གྱི་ཕན་འབྲས་མཐོར་འདེགས་སུ་གཏོང་དགོས། བྲིམས་ལྟར་གྲུང་ཉོ་
འཇུགས་སྐྱུན་བྱེད་པར་དམིགས་ནས། རྗེས་མི་དམངས་བྲིམས་ཁང་གི་ཆ་འཕྲིན་ཅན་འཇུགས་
སྐྱུན་དང་རྗེས་མི་དམངས་ཞིབ་དཔྱད་ཁང་གི་ནར་མ་སོན་པའི་སྤྱི་བོའི་ཉེས་དོན་ཞིབ་བཤེར་
ཐད་ཀྱི་ཆེད་དོན་བྱ་བའི་སྟོན་ལྷན་ཁྲུང་གསན་ཞིབ་གོས་ཞིབ་བྱེད་པ་དང་། གཙོ་བོ་ལོ་ལྔའི་བཅའ་
བྲིམས་དྲིལ་སྒྲོག་སྐོབ་གསོ་ཐེངས་བརྒྱུད་པར་དབྱུང་སྐྱེད་གོས་ཚོད་བྱས་ནས། དམངས་ཚེན་གྱི་
ལས་འགན་ལག་བརྟུར་གྱི་ཕན་འབྲས་ཆེས་ཆེར་གཏོང་དགོས། རྒྱལ་ཁབ་ལས་འཕུངས་ཀྱི་ལས་
བྱེད་མི་སྣ་བསྐོ་འཐེན་རྗེས་ཀྱི་ལྟ་སྐྱུལ་ལ་སྐུལ་འདེད་གཏོང་དགོས་པ་དང་། གོམ་གང་མདུན་
སྤོས་ཀྱིས་དམངས་ཚེན་གྱིས་བསྐོ་འཐེན་བྱས་པའི་མི་སྣའི་བཅའ་བྲིམས་ཀྱི་འདུ་ཤེས་དང་
དམངས་ཚེན་གྱི་འདུ་ཤེས། འགན་འཁུའི་འདུ་ཤེས་རྗེ་མཐོར་གཏོང་དགོས། ལུ་མཐུད་དུ་ཐོ་
འགོད་ཞིབ་བཤེར་བྱ་བར་ཤུགས་སྐྱོན་དང་ལེགས་བརྒྱུར་བྱས་ཏེ། “གྲོད་དོན་ཡོད་ན་ངེས་པར་
དུ་ཐོ་འགོད་བྱེད་པ་དང་། ཐོ་འགོད་ཡོད་ན་ངེས་པར་དུ་ཞིབ་བཤེར་བྱེད་དགོས་པ། ལོར་འཁྲུལ་
ཡོད་ན་ངེས་པར་དུ་དག་བཅོས་བྱེད་པ”བཅས་བྱས་ནས། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བཅའ་བྲིམས་གཅིག་གྱུར་
ཡོང་བར་སྤུང་སྐྱོབ་བྱ་དགོས།

གསུམ་ནི་བྱེད་ལུས་འདོན་སྟེལ་རྒྱུན་འཁྱོད་སྤྱོད་བྱས་ཏེ། གོམ་གང་མདུན་སྟོན་གྱིས་དམིགས་
 ཡུལ་ལག་ལེན་བྱེད་པའི་འཇུག་མིའི་ལས་ཁུངས་འཇུགས་རྒྱུན་བྱ་དགོས། ཡང་དག་པའི་སྟོ་
 བས་“འཇུག་མིའི་ལས་ཁུངས་”ཀྱི་ལས་འགན་གནས་ཡུལ་ཁོང་དུ་ཚུད་པ་བྱས་ནས། རྒྱུན་ལས་ཟུ་
 ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་རྩ་འཇུགས་ཁོངས་མི་དང་དམངས་ཚེན་འཇུག་མི། དམངས་ཚེན་འཇུག་མི་
 དང་མི་དམངས་མང་ཚོགས་བར་གྱི་འབྲེལ་གཏུག་ལ་ཤུགས་བརྒྱུན་ཏེ། ལྷན་ལས་ལྷག་པའི་སྟོ་
 བས་འཇུག་མིས་ལས་འགན་ལག་བསྟར་བྱེད་པར་སྟེ་བྲིད་བྱེད་པ་དང་། ཞབས་ཁུ་དང་དོ་དམ་
 གྱི་ལས་དོན་ལེགས་པོར་བརྒྱབ་སྟེ། འཇུག་མིའི་བྱ་བའི་ལས་སྟོན་ལས་ལུགས་གསར་གཏོད་དང་
 རྟེགས་བྱའི་ལས་བྱ་ཚད་ལྡན་ཅན་འཇུགས་རྒྱུན་ལ་སྐུལ་འདེད་གཏོད་དགོས། འཇུག་མིས་ལས་
 འགན་ལག་བསྟར་བྱེད་པའི་གསོ་སྦྱང་ལས་འགན་གཙོ་བོར་འཛོག་པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་གསར་
 དུ་ལས་འགན་འཁུར་བའི་དམངས་ཚེན་འཇུག་མི་དང་དམངས་ཚེན་ལས་བྱེད་པའི་གསོ་སྦྱང་ལ་
 ཤུགས་བརྒྱབ་ནས། ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ལངས་གནས་མཐོར་འདེགས་དང་གཞུང་ལུགས་སྟོབ་སྦྱང་ལ་
 ཤུགས་སྟོན་པ། ལས་སྐྱབ་འགན་བཟོད་དབྱུང་སྲིད་སྟེལ་ནས་རང་སྲིད་ལུས་སྐྱབ་ཚད་མཐོར་
 འདེགས་སྟོན་སྟེ། དོན་དངོས་ཐོག་འཇུག་མིའི་སྟོ་གོས་དང་སྟོབས་ཤུགས་ཐམས་ཅད་ལོ་ལྟེ་
 འཆར་གཞི་སྐབས་བརྟུ་བཞི་བ”ཡི་འཆར་འགོད་འགོ་ཡག་པོ་འཇུགས་པའི་སྲིད་དུ་གཅིག་
 བསྐྱས་བྱེད་པ་དང་། དམངས་ཚེན་འཇུག་མིའི་སྤྱང་བརྟན་བཞེད་པ་དང་། དམངས་ཚེན་
 འཇུག་མིའི་གཞི་ཉམས་མདོན་དགོས། “དམངས་ཚེན་འཇུག་མིས་གྲོང་གསེབ་དར་རྒྱས་ལ་རམ་
 འདེགས་བྱེད་པ”ཡི་བྱེད་སྟོན་གྲུབ་འབྲས་སྐྱབ་བརྟན་དུ་བཏང་ནས། “བྱིས་གཞིས་ས་ཚོགས་”ཀྱི་
 བྱེད་ལུས་འདོན་སྟེལ་གང་ལེགས་གྱིས་“རྟག་ཏུ་སྟོ་བྱེ་བ་དང་། རྒྱུན་དུ་མི་ཡོད་པ། བས་ཡང་དོན་
 རྒྱབ་པ”ཡི་ལུས་ལྡན་འཁོར་བསྟོད་ལ་སྐུལ་འདེད་གཏོད་དགོས། འགོ་བྲིད་ལས་བྱེད་པ་“ཁང་
 གཉིས་”ལ་བསྟོད་པའི་བྱེད་སྟོ་ཏན་ཏིག་ངང་སྟེལ་ནས། མང་ཚོགས་ཀྱི་བསམ་འཆར་ལ་ཉན་པ་
 དང་། མང་ཚོགས་ཀྱི་སྟོ་གོས་བསྐྱེད་ལེན། མང་ཚོགས་ཀྱི་སྟོབས་ཤུགས་གཅིག་ཏུ་བསྐྱེད་དགོས།
 འཇུག་མི་རྣམས་རྒྱུན་ལས་ཟུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་བྱ་བར་ཞུགས་ཚད་རྒྱ་བསྐྱེད་དགོས་པ་དང་།
 འཇུག་མི་རྩ་འཇུགས་བྱས་ནས་རྒྱུན་ལས་ཟུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་གོས་ཚོགས་ལ་གསལ་ཞུགས་བྱེད་
 དུ་བརྟུག་ནས། འཇུག་མིས་བྲིམས་འཛིན་ཞིབ་བཤེར་བྱེད་པ་དང་། ཚེད་དོན་རྟོག་ཞིབ་དང་
 དོན་ཚེན་སྐུལ་སྐྱབ་བྱེད་པ་བཅས་ཀྱི་བྱེད་སྟོ་སྟེལ་དགོས། བསྐྱེད་ལུས་འཇུག་མིའི་གོས་འདོན་

སྐྱུལ་སྐྱུབ་བྱ་བའི་ལམ་ལུགས་ལ་ཤུགས་བསྐྱེད་ནས། འཕུས་མིའི་གྲོས་གཞི་སྐྱུབ་པའི་སྐྱུས་ཚད་
མཐོར་འདེགས་བྱེད་དགོས། ཞང་གོང་རྩལ་གྱི་དམངས་ཚོན་འཕུས་མིའི་བྱ་བར་མཚུབ་སྟོན་བྱེད་
པར་ཤུགས་བསྐྱེད་ནས།གཏོང་ཟབ་སྟོས་“ཞང་གོང་རྩལ་གྱི་དམངས་ཚོན་འཕུགས་སྐྱེད་ལོ”དང་
“དམངས་ཚོན་བྱ་བ་ལག་བསྟར་བྱེད་པའི་ལོ”མཐོར་འདེགས་གཏོང་བའི་འགྲུལ་བསྐྱོད་བཅས་
སྤེལ་ནས། གོམ་གང་མདུན་སྟོས་ཀྱིས་དམངས་ཚོན་བྱ་བའི་མང་གཞི་རིེ་བརྟན་དུ་གཏོང་དགོས།

བཞི་མི་རང་སྤེང་གི་འཕུགས་སྐྱེད་རྒྱུན་འབྲེངས་བྱས་ཏེ། གོམ་གང་མདུན་སྟོས་ཀྱིས་དངོས་
གཞེར་འགན་འཁུར་གྱི་དབེ་སྟོན་ལས་ཁུངས་འཕུགས་སྐྱེད་བྱ་དགོས། ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་
སྤྱི་ཁྱབ་དུ་ཅི་ཞི་ཅིན་མིང་གི་མི་དམངས་འཕུས་མི་ཚོགས་ཚོན་གྱི་ལམ་ལུགས་རྒྱུན་འབྲེངས་
དང་འཕུས་ཚད་དུ་གཏོང་བའི་གལ་ཆའི་དགོངས་པར་སྟོབ་སྐྱོད་བྱེད་པ་དེ་འཕུར་དུ་ཐོན་པའི་
གནས་སུ་བཞག་ནས། ཆབ་སྲིད་གཞུང་ལུགས་ལ་སྟོབ་སྐྱོད་བྱེད་པར་ཤུགས་སྟོན་པ་དང་། ཆབ་
སྲིད་གྱི་ལང་གནས་མཐོར་འདེགས་གཏོང་བ། འགན་འཁུར་ལག་བསྟར་བྱེད་པའི་རུས་པར་ཤུགས་
རྒྱུག་དགོས། རྒྱུགས་ཡོངས་ནས་རྒྱུན་ལས་ཟུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཉང་འཕུགས་སྐྱེད་ལ་ཤུགས་སྟོན་
དགོས་པ་དང་། ཉང་གི་སྤྱི་གཡིག་དང་ཉང་གི་སྟོན་ཡིག་གི་ཅ་དོན་གྱི་སྒྲུབ་བྱ་ལྟར། ཉང་ཚུལ་
ཡིས་དམངས་ཚོན་བྱ་བའི་ཁྲོད་དུ་ཐོན་པའི་ཁ་རྒྱུགས་ལ་སྤངས་འཛིན་བྱེད་པ་དང་། རྒྱུགས་
ཡོངས་ལ་དོ་དམ་བྱེད་པ། དངོས་འབེབས་ལ་ཁག་ཐེག་བྱེད་པ་བཅས་གྱི་འགོ་བྲིད་དང་ལྟེ་བའི་
བྱེད་རུས་འདོན་སྤེལ་གང་ལེགས་བྱ་དགོས། ཤུགས་ཚོན་པོས་བདེན་འཚོལ་དངོས་སྐྱུབ་ལ་སྐྱུལ་
འདེད་བཏང་ནས། ཚོགས་འདུ་དང་ཚོགས་ཡིག་གི་སྟོན་པ་ལ་ལེགས་བཅོས་བྱས་ནས། བྱི་ཚུལ་
རིང་ལུགས་དང་དཔོན་ཉམས་རིང་ལུགས་མེད་པར་བཏང་སྟེ། བསམ་སྟོན་དང་སྟོན་པས་ཤུགས་མང་
པོ་བྱ་བ་གཙོ་བོ་མཐོར་འདེགས་བྱེད་པའི་ཐད་དུ་བཀོལ་དགོས། ཉང་སྟོན་སྤྱི་གཙང་འཕུགས་
སྐྱེད་བྱེད་པའི་ཐད་གྱི་དོན་ཚོན་མཐའ་དག་ལག་བསྟར་ནན་མོ་བྱེད་དགོས་པ་དང་སྟོན་པ་བཟང་
གནས་གཙང་གི་ཆབ་སྲིད་སྟེ་ཁམས་ཁོར་ལུག་འཕུགས་སྐྱེད་བྱ་དགོས། རང་རྟོགས་ཡོད་པའི་སྟོ་
ནས་དམངས་ཚོན་འཕུས་མི་དང་མི་དམངས་མང་ཚོགས་གྱི་ལྷ་སྐྱུལ་དང་ལེན་བྱས་ཏེ། རྒྱུན་ལས་
ཟུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་བྱ་བ་བྲིམས་མཐུན་ཅན་དང་ཚད་ལྡན་ཅན། ཚོན་རིག་ཅན་གྱི་ཚུ་ཚད་
ལེགས་བཅོས་མཐོར་འདེགས་གཏོང་དགོས། དམངས་ཚོན་གྱི་གསར་འགྱུར་དྲིལ་སྟོན་བྱ་བར་
ཤུགས་སྟོན་དགོས་པ་དང་། དམངས་ཚོན་ལམ་ལུགས་འགྲེལ་བཤད་དང་བྱ་བའི་ལག་ལེན་

མཚོན་དཔེ་དྲིལ་སློབ་བྱེད་པར་ཤུགས་བསྐྱེད་ནས། དམངས་ཚེན་གྱི་གཏམ་རྒྱུད་བཟོ་བ་དང་
དམངས་ཚེན་གྱི་སྤང་བརྟན་བཞེངས་དགོས། འདྲ་བའི་དཔེ་གྱི་དམངས་ཚེན་ལ་སློབ་པ་ཡོངས་
ནས་འབྲེལ་གཏུག་ཟབ་མོ་བྱས་ཏེ། བྱ་བར་མཚུབ་སྟོན་དང་བསམ་སྒོ་བཟུང་བའི་བྱེད་པར་ཤུགས་
སྟོན་བ་དང་། རོང་འོག་འབྲེལ་མཐུན་མཉམ་འགྲུལ་གཏོང་བའི་ཕྱི་རྒྱུ་ལ་ནས་གོམ་གང་མཐུན་
སྟོན་གྱིས་རྫོང་ཡོངས་གྱི་དམངས་ཚེན་བྱ་བ་ཡི་“མིག་མངས་”གྱི་གཅིག་བསྐྱེད་པར་འབྲས་ཆེ་བ་
བསྐྱེད་དགོས།

ལྷ་མོ་ལྷ་ཞིབ་མཚུབ་སྟོན་རྒྱུ་འབྲེངས་བྱས་ཏེ། ལྷ་བས་བརྗེད་འདེམ་བསྐྱོད་བྱ་བ་
ཁྲིམས་ལྷར་གོ་རིམ་དང་ནས་སྤེལ་བར་ལག་སྤྱད་བྱ་དགོས། དམངས་ཚེན་གྱི་ལྷ་བས་བརྗེད་
འདེམ་བསྐྱོད་ཀྱི་རྫོང་ཡོངས་མི་དམངས་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་འཚོ་བའི་ཁྲོད་གྱི་དོན་ཚེན་ཞིག་ཡིན་ལ།
དམངས་ཚེན་རྒྱུ་ལས་ཟུ་ཡོན་སྟན་ལང་གིས་ཆབ་སྲིད་གྱི་འགན་འཁུར་ལག་ཏུ་བསྟར་བའི་
འོས་འགན་གཤམ་ཚེན་ཞིག་ཀྱང་ཡིན། རྒྱུ་ལས་ཟུ་ཡོན་སྟན་ལང་གིས་ཀྱང་དབྱེད་དང་ཞིང་
ཚེན་དང་། ལུལ་དང་། རྫོང་ཟུ་བཅས་གྱི་གཅིག་གྱུར་བཞེད་འདོམས་ལྷར། ཏང་གི་འགོ་བཟོ་བྱེད་
རྒྱུ་འབྲེངས་དང་དམངས་གཙོ་གང་ལེགས་སྟོན་འདོན་སྤེལ་བྱེད་པ་དང་། ཁྲིམས་ལྷར་ནས་
གྱིས་སྤྱོད་བ་བཅས་ལྷ་བས་བརྗེད་འདེམ་བསྐྱོད་ཀྱི་གོ་རིམ་ཉིལ་བའི་ཁྲོད་དུ་ལྷ་བས་པར་བྱས་ནས།
སེམས་ཞིབ་མོས་ཚུ་འཇུགས་དང་ལག་ཏུ་བསྟར་བ་དང་། ཆབ་སྲིད་གྱི་སྤྱི་གཤམ་གཟབ་ནས་སྟོན་
ལྷ་བས་བརྗེད་འདེམ་བསྐྱོད་ཁྲིམས་དང་མཐུན་ཞིང་གོ་རིམ་ཡོད་པ་དང་། སྟོན་བཟང་གནས་
གཙོ་ཡོང་བར་ལག་སྤྱད་བྱ་དགོས། གསར་དུ་བཟོ་བཅོས་བརྒྱབ་པའི་དམངས་ཚེན་འཇུག་མིའི་
བཅའ་ཁྲིམས་ལག་བསྟར་ནས་ཏན་བྱེད་པ་དང་། འཇུག་མིའི་“འགག་སྐྱོད་དམ་འཛིན་བྱེད་པ་
དང་། འཇུག་མིའི་འདེམ་སྤྱོད་པའི་ཐོབ་ཐང་དོན་འཛིན་ནས་གྱིས་བཟུང་ནས། འཇུག་མིའི་སྤྱི་གཤམ་
གཞི་ལེགས་བཅོས་དང་སྤྱོད་ཚད་མཐོར་འདེགས་གཏོང་བའི་ཐད་དུ་སྟོན་ཤུགས་འདོན་དགོས།
འདྲ་བའི་དཔེ་གྱི་དམངས་ཚེན་གྱི་ལྷ་བས་བརྗེད་འདེམ་བསྐྱོད་བྱ་བར་མཚུབ་སྟོན་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་
བ་ཏུ་བཏང་ནས། སློབ་པ་ཡོངས་ནས་འདྲ་བའི་དཔེ་གྱི་དམངས་ཚེན་གྱི་ལྷ་བས་བརྗེད་འདེམ་བསྐྱོད་
བྱ་བ་ལེགས་འགྲུབ་བྱས་ནས། རང་རྫོང་གི་དམངས་གཙོའི་ཆབ་སྲིད་འཇུགས་སྤྱོད་ལ་སྤྱོད་
འདོད་བྱེད་པར་སྤོང་བཏུན་པའི་ཚུ་འཇུགས་གྱིས་ལག་ཐེག་བྱ་དགོས།

འཇུག་མི་རྣམ་པ། ཏུས་རབས་གསར་བར་འགན་འཁུར་གསར་བ་མངའ། ། བཞུད་ལམ་

གསར་བར་འོས་འགན་གསར་བ་འབོད། ། ང་ཚོས་སློ་མཐུན་ཞི་ཅིན་ཕིང་སློག་གིང་ཡིན་པའི་
 ཉང་ཀྱང་དབྱང་གི་མཐའ་འཁོར་དུ་མཐུན་སྦྲིལ་དམ་པོར་བྱས་ནས། རྗེས་ཀྱི་ལོ་ལྔ་ལྔ་ལོ་
 པའི་འགོ་བྱིན་འོག་ བྲིམས་ལྟར་ལས་འགན་ལག་བསྟར་བྱེད་པའི་རྣམ་པ་གསར་བ་གཏོད་དེ།
 ལུས་དུ་བྱུང་བའི་གྲུབ་འབྲས་སྤངས་ནས་ཉང་བཅུགས་ནས་ལོ་འཁོར་100ལོ་ལྔ་ལྔ་ལོ་
 འབྲུལ་བ་དང་། འཕྱོར་ལྷན་དང་དཔལ་ཡོན། འཆམ་མཐུན། མངོས་སྤྱད་ལྡན་པའི་གྲུང་ཉ་
 གསར་བ་མངོན་འགྱུར་བྱེད་པར་ལྗེས་སྤྱོད་པའི་བྱས་རྗེས་འཛོག

མིང་ཚིག་འབྲེལ་བཤད།

“ལས་ཁུངས་བཞི”འཇུགས་སྐྱུན། ཉང་ལ་སློ་སེམས་དཀར་བའི་ཆབ་སྲིད་ལས་ཁུངས་དང་
 བྲིམས་ལྟར་ལས་འགན་ལག་བསྟར་བྱེད་པའི་དབང་ཆའི་ལས་ཁུངས་དང་ཚུ་འཛིན་ལག་ཏུ་
 བསྟར་མཁན་གྱི་འཇུགས་མིའི་ལས་ཁུངས་དང་དོན་དངོས་གཉེར་བའི་དཔེ་སྟོན་ལས་ཁུངས་
 འཇུགས་སྐྱུན་བྱེད་པ།

“འབྲེལ་གཏུག་གསུམ”གྱི་ལམ་ལུགས། རྗེས་དམངས་ཆེན་རྒྱུན་ལས་ལྷན་ལྷན་ཁང་གི་
 ཀྱུ་འཇུག་དང་ཀྱུ་འཇུག་གཞོན་པས་ལྷན་ལྷན་ལ་འབྲེལ་གཏུག་བྱེད་པ་དང་། ལྷན་ལྷན་གྱིས་འཇུགས་
 མིར་འབྲེལ་གཏུག་བྱེད་པ། འཇུགས་མིས་འདེམ་དམངས་ལ་འབྲེལ་གཏུག་བྱེད་པ།

“ཁང་གཉིས།” རྗེས་རིམ་པ་ཡན་གྱི་རིམ་པ་སོ་སོའི་དམངས་ཆེན་རྒྱུན་ལས་ལྷན་ལྷན་
 ཁང་གིས་“དམངས་ཆེན་འཇུགས་མིའི་ལས་དོན་ཁང་”འཇུགས་སྐྱུན་བྱེད་པ་དང་ཁང་གོང་དུ་ལྷེ་
 བ་དང་སྤེ་(ལུལ)གྱིས་“དམངས་ཆེན་འཇུགས་མིའི་འབྲེལ་གཏུག་ཁང་”འཇུགས་སྐྱུན་བྱེད་པ།

“གཅིག་ནས་ལྷ་བ་དང་གཉིས་ནས་ཉན་པ། གསུམ་ནས་སྤུར་བ། བཞི་ནས་དབྱེད་པ།”
 འཇུགས་མིའི་བྲིམ་ཚང་ལ་ལྷ་བ་དང་། འཇུགས་མིའི་འབྲེལ་གཏུག་ཁང་གི་འཇུགས་སྐྱུན་དང་འབྲེལ་
 ཡོད་རྒྱ་ཆར་ལྷ་བ། བྱ་བའི་སྐྱོན་ལྷན་ཉན་པ། ཚད་ལྡན་ཡིན་མིན་སྤུར་བ། བན་འབྲས་སྤུར་བ།
 ལེགས་ཆ་སྤུར་བ། རྗེས་དམངས་ཆེན་གྱི་ལྷན་ལྷན་ཁང་སོ་སོས་སྐར་མ་དབྱེད་པ་དང་། ཁང་
 གོང་དུ་ལྷེ་གྱི་དམངས་ཆེན་སོ་སོས་ཕན་ཚུན་ལ་དབྱེད་པ།

“121གྲོས་གཞིའི་གནས་བབ་གནས་བབ།” དུས་ཚིགས་རེར་ཀྱུ་འཇུག་ཞི་ཚིགས་པའི་ཚིགས་

འདུའེ་འཚོགས་པ་དང་། ལོ་རེར་དམངས་ཆེན་གྲོས་ཚོགས་ཐེངས་2ལ་འཚོགས་པ། ཐེངས་རེའི་
དམངས་ཆེན་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་དུས་ཡུན་ཉིན་1ལས་མི་བྱུང་བ།

“འབྲེལ་གཏུག་བཞི།” ཆབ་སྲིད་སྲོད་ལམ་འཇུགས་སྐྱོན་ལ་འབྲེལ་གཏུག་བཞི་བཞི་སྲོད་བྱེད་
ཐབས་ཐབས་ལམ་ལ་འབྲེལ་གཏུག་བཞི་བཞི་སྲོད་གསོ་སྲོད་གི་ནང་དོན་ལ་འབྲེལ་གཏུག་བཞི་བཞི་

“འབྲེལ་གཏུག་བཞི།” ཞང་གོང་དལ་གྱི་དམངས་ཆེན་དང་འབྲེལ་གཏུག་བཞི་བཞི་འབྲེལ་
གཏུག་ལ་འབྲེལ་གཏུག་བཞི་བཞི་ འབྲེལ་གཏུག་བཞི་དང་མི་དམངས་མང་ཚོགས་བར་གྱི་འབྲེལ་བ་རྗེ་ཟབ་དུ་
གཏོང་བ། “སྲིད་གཞུང་གཅིག་དང་ཡུ་ལྷན་གཅིག་དང་ཁང་གཉིས་”དང་འབྲེལ་གཏུག་བཞི་བཞི་གྱི་
འབྲེལ་གཏུག་ལ་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བ། རྫོང་དང་ཞང་གོང་དལ་གྱི་དམངས་ཆེན་བར་གྱི་འབྲེལ་
བར་འབྲེལ་གཏུག་བཞི་བཞི་

“གོ་རིམ་ལྟ།” འབྲེལ་གཏུག་བཞི་བཞི་གོ་རིམ་གཞིའི་སྐུལ་ཚད་གཅིགས་སུ་འཛིན་པ། འབྲེལ་
གཏུག་བཞི་བཞི་གོ་རིམ་གཞི་སྲོད་སྐྱབ་གྱི་གོ་རིམ་གཅིགས་སུ་འཛིན་པ། གོ་རིམ་གཞི་ལེན་སྐྱབ་ལམ་
འབྲེལ་གཏུག་བཞི་བཞི་གོ་རིམ་གཞི་སྐུལ་སྐྱབ་གྱི་སྐུལ་ཚད་མཐོར་འདེགས་བྱེད་པ་གཅིགས་
སུ་འཛིན་པ། གོ་རིམ་གཞི་སྐྱབ་རྗེས་“ཕྱིར་མིག་ལྟ་བུ”གཅིགས་སུ་འཛིན་པ།

“འཇུགས་སྐྱོན་རྣམ་པ་ལྟ།” འབྲེལ་གཏུག་བཞི་བཞི་སྐོ་སྐྱ་མང་ཅན་གྱི་ལམ་ལ་གཅིགས་སུ་འཛིན་པ།
ལས་འགན་ལག་བསྟར་བྱེད་པའི་གནས་ཡུལ་གྱི་ཕན་འབྲས་ཅན་སྐྱ་བཟོན་དུ་གཏོང་བ་ཅིགས་
སུ་འཛིན་པ། འབྲེལ་གཏུག་བཞི་བཞི་ལས་སྐྱབ་སྐྱོན་ལེན་དབྱེད་སྐྱོང་རྒྱུ་རྣམ་ཅན་གཅིགས་སུ་འཛིན་པ།
འབྲེལ་གཏུག་བཞི་བཞི་ལས་འགན་ལག་བསྟར་བྱེད་པའི་དོ་དམ་ཚད་ལྡན་ཅན་གཅིགས་སུ་འཛིན་པ། ཏ་
རྒྱུར་ལས་འགན་ལག་བསྟར་བྱེད་པའི་སྲེགས་བྱ་བྱེད་རུས་ཅན་གཅིགས་སུ་འཛིན་པ།

“ལམ་སྲོལ་ལྟ།” བཞུགས་མོལ་ལམ་སྲོལ་འབྲེལ་ཚད་དུ་གཏོང་བ། ལྟ་བུའི་ལམ་སྲོལ་
འཇུགས་སྐྱོན་བྱེད་པ། བཅད་ཡིག་ལམ་སྲོལ་འཇུགས་སྐྱོན་བྱེད་པ། འགན་སྲུང་ལམ་སྲོལ་འབྲེལ་
ཚད་དུ་གཏོང་བ། དེལ་སྐྱོག་ལམ་སྲོལ་བེད་སྲོད་གཏོང་བ།

གུང་ཏོ་རྫོང་མི་དམངས་བེད་སྤྱོད་ཁང་གི་2020ལོའི་ལས་དོན་སྟོན་ལྟུང་

2021ལོའི་ཟླ3པའི་ཚེས11ཉིན་གྱི་གུང་ཏོ་རྫོང་མི་དམངས་འཕུས་མིའི་ཚོགས་ཆེན་
སྐབས་བཙུན་པའི་ཚོགས་ཐེངས་བདུན་པའི་གོ་སྐབས་ཚོགས་ཐོག་

གུང་ཏོ་རྫོང་མི་དམངས་བེད་སྤྱོད་ཁང་གི་སྤྱི་གཙོ་གཞི་ལྟུང་ལྟར་བཞག་གི་ལོ་ལྟར་

འཕུས་མི་རྣམས་ལ།

ད་ལྟོ་ལས་གུང་ཏོ་རྫོང་མི་དམངས་བེད་སྤྱོད་ཁང་གི་ཚབ་བྱས་ནས་ཚོགས་ཆེན་ལ་ལས་དོན་
སྟོན་ལྟུང་འབྲུལ་རྒྱུ་ཡིན་པས།རྣམས་ལ་ཚོས་ཞིབ་གོས་གནང་བར་དེ་ལྟར་བཞག་པ་དང་ཆབས་ཅིག་གིས་
གོ་སྐབས་ཀྱི་ལྟུང་ལོ་དང་གོ་སྐབས་ཚོགས་ཚུལ་ལྟར་གྱི་སློབ་མཁུན་ཚང་མས་དགོངས་འཆར་བསྐྱེད་པར་ཡང་
དེ་ལྟར་བཞག་པ་ཡིན།

2020ལོའི་ལས་དོན་སྟོན་ལྟུང་

2020ལོར་རྫོང་མི་དམངས་བེད་སྤྱོད་ཁང་ལ་རྫོང་ལྗོངས་ཀྱི་དབུ་བྱིན་བཟོན་པོ་དང་རྫོང་མི་
དམངས་འཕུས་མི་ཚོགས་ཆེན་རྒྱུན་ལས་ལྟུང་ལོ་ལྟར་ལང་གིས་བེད་སྤྱོད་ལྟར་ལྟུང་ལྟར་
མིན་གཞུང་དང་རྫོང་གི་གོ་སྐབས་ཀྱི་མིན་སྤྱི་ཚོགས་སྤེལ་སོའི་ལྟུང་ལྟར་དང་རྒྱུ་སྐྱོར་གོང་རིམ་
བེད་སྤྱོད་ཁང་གི་མཚུབ་བྱིན་བཟོན་གྱིས་འོག་སློབ་བཟོན་འགྲུལ་མེད་དང་ཞི་ཅིན་ཕིན་དུས་རབས་
གསར་པའི་གུང་ཏོ་གོ་སྐབས་ལྟར་ཚོས་ལྟུང་ལོའི་སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལྟུང་གྱི་བསམ་སློབ་མཚུབ་བྱིན་བྱས་
ནས།རྣམས་ལ་དང་ཚོགས་ཆེན་བཟུང་དགུ་པ་དང་སྐབས་བཟུང་དགུ་པའི་ཚང་འཛོམས་གོ་སྐབས་ཚོགས་
རིམ་བྱུང་གི་བསམ་སློབ་དགོངས་དོན་ལག་བཟུར་བྱས་ཏེ་རྫོང་ལོངས་ཀྱི་ལས་དོན་གཙོ་བོར་རྣམས་

དམ་པོ་བཟུང་ནས་ཚུ་བྱིས་པ་དང་བཅའ་བྱིས་པ་གིས་བསྐྱེད་པའི་འགན་འཁུགས་ལྷན་པས་མ་རྒྱུ་དག་གིས་ལག་བསྟར་བྱས་ཤིང་ཅིན་ཅིན་གི་བྱིས་པ་སྐྱོང་བས་མ་གྲོལ་དབུ་བྱིས་པ་ཉེ་ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་འདྲི་གཙུག་ལག་བསྟར་ལས་དོན་ལ་ཤུགས་སྐྱོན་རྒྱབ་པ་དང་རིམ་མཐོན་ཐོན་འགོག་རྒྱུ་རྣམས་(常态化) ངང་སྤེལ་ནས་ཤུགས་ཡོད་དགའི་ལས་ལྷན་དང་ཐོན་སྐྱོད་སྐྱར་གསོ་བྱས་པ་དང་། བྱིས་པ་འཛིན་སྲིད་སྤོངས་བཅས་ལ་གཏོང་ཟབ་བྱས་པ་སོགས་གི་ལས་དོན་ཐད་ཀྱི་འབྲས་ལས་པ་ཐོབ་ལོ་རྒྱུ་བར་རིགས་མི་འདྲ་བའི་གྲོད་གཞི་3219བདག་སྐྱོད་གནང་ལ། འདྲུས་མཚུངས་དང་བསྟར་ན8.5%ཡར་འཕར་གྲོད་གཞི་3092ཐག་གཙུག་བྱས་ལ། གྲོད་གཞི་ཐག་གཙུག་གི་ཚད་96.05%ཡིན་པས་འདྲུས་མཚུངས་དང་བསྟར་ན%9.5ཡར་འཕར་ཡོད། བྱིས་པ་གཏན་འཁུགས་བྱས་པའི་འདྲི་གཙུག་གི་དུས་ཡུན་ནང་གྲོད་གཞི་ཐག་གཙུག་ཚད་100%ལ་སྤོངས་པ་དང་། གཏན་འཁུགས་བྱིས་པ་དོན་(员额法官) མི་རིགས་གྲོད་གཞི་124བསྐྱབས་ཡོད།

གཅིག་འདྲི་གཙུག་གི་འགན་ཁུར་འདོན་སྤེལ་དོན་འཁྲུག་བྱས་པ་དང་། འདྲུས་ཤུགས་ཡོད་དགའི་སྤྱི་ཚོགས་འཆམ་མཐུན་བརྟན་བརྩིང་ཡོང་བར་འགན་སྲུང་བྱས་ནས་བྱ་བཞག་གལ་ཆེན་རྣམས་རིམ་པ་གསར་བར་སྤོངས་པར་ཞབས་འདེགས་བྱས།

རྒྱ་འཛོམས་ངན་སེལ་གི་ཆེད་དོན་འཐབ་ཚེད་གཏོང་ཟབ་བྱས་པ། སློབ་རྟུན་འགྲུའ་མེད་དང་ཀྱང་དབུང་དང་ཞིང་ཆེན་ལུལ་ཚེད་ལྷུད་སོགས་གི་རྒྱ་འཛོམས་ངན་སེལ་གི་གལ་ཆེའི་ཐབས་ལུས་བཀོད་སྤྱི་གྲུ་རྣམས་ལག་བསྟར་བྱས་ཏེ་ཉན་ཏན་དང་རྒྱ་འཛོམས་ངན་སེལ་གི་“གཙུང་སེལ་དུག” (六清) གི་ཆེད་དོན་གི་ཆབ་སྲིད་ལས་འགན་དོན་འཁྲུག་ཡོང་བྱས་པ་དང་། རྒྱ་འཛོམས་ངན་སེལ་གི་ཐག་གཙུག་འཛོམས་ངན་སེལ་གྲོད་གཞི་འདྲི་གཙུག་ལས་དོན་འགོ་བཙུག་ཆོ་རྒྱུང་བཅུགས་ཏེ་“མགོན་པོ་ཆོ་བརྟན་སོགས་གིས་ཟིང་ཆ་དང་དོན་རྒྱུ་སྤོང་ཉེན་ཡོད་པ་དང་།” “མ་ཐོན་འཁོར་སོགས་གིས་ངན་ཕྱོགས་གི་སྤོངས་ཤུགས་དང་འབྲེལ་བ་བྱས་ནས་ལམ་སྟན་(路贷) གཏོང་བ།” “ཉི་ཤུ་ལི་སོགས་གིས་ངན་ཕྱོགས་སྤོངས་ཤུགས་དང་འབྲེལ་ནས་ལམ་སྟན་གཏོང་བ།” “ཀྱང་རྩོམ་ཆེན་སོགས་གིས་ཟིང་ཆ་སྤོང་པ་དང་མགོ་གཡོག་མགོ་སྐྱོར་གཏོང་བ། རྩོམ་འཛུགས་པ་”སོགས་ངན་འབྲེལ་གྲོད་གཞི་གཞི་བཞི་ཐག་གཙུག་བྱས་པ་དང་། ལྷན་གཏུགས་མི་སྡུ་44བྱིས་པ་ལྷན་ཐག་གཙུག་བྱས་ཏེ་ལྷན་དགའམ་ལོ་བཅོ་བརྒྱད་སོགས་གི་དུས་ངེས་ཅན་གི་བཅོན་འཇུག་བྱས་ཡོད། རྒྱ་འཛོམས་ངན་སེལ་གི་ཕྱོགས་ལ་འབྲེལ་བའི་གྲོད་གཞི་གི་ཐག་ཚད་ཚད་100%སྤོངས་ཡོད་ཀྱི་ཐག་ཚད་གཙུག་སེལ་བྱེད་

གཞི་1870བསྐྱབས་ལཱ་དུས་མཚུངས་དང་བསྟུན་ན་6.3%མར་ཆགས་ཡོད།འདྲི་གཅོད་མཇུག་སྒྲིལ་
 བྱས་པ་1795ཡོད་པ།གྲོད་གཞི་ཐག་ཚད་ཚད་95.05%ཡིན།རྒྱུ་བཅོམ་ངང་བྱིས་དོན་འདྲི་གཅོད་
 སྒྲིལ་ནས་འདུམ་སྒྲིག་དྲག་འགྱུར་དང་ངོ་སྐོལ་ཞན་འགྱུར་ཅུ་བཏང་ལ།དེའི་ནང་འདུམ་སྒྲིག་བྱེད་
 རྒྱུ་སྐྱེད་ནས་ཐག་བཅད་པའི་གྲོད་གཞི་997ཡོད་ལ།54.43%ཟེན་ཡོད།ངལ་ལས་དང་དམངས་
 ཁོང་བྱ་ལོན་གཏོང་བ་སོགས་དམངས་འཚོའི་གྲོད་གཞི་རྣམས་འདྲི་གཅོད་ནན་མོ་བྱས་
 བྱས།དམངས་ཚོགས་དང་འབྲེལ་ཡོད་ཀྱི་ཁེ་སན་སྤྱོད་སྤྱོད་དང་སྤྱི་ཚོགས་ཁྲིམས་བཞིན་སྤྱོད་པའི་
 སྒྲིག་སྲོལ་འཇུགས་བསྐྱར་ལ་སྤྱོད་འདེད་བྱས་ལ།དེ་དང་འབྲེལ་ཡོད་ཀྱི་གྲོད་གཞི་736འདྲི་གཅོད་
 བྱས།ཞིང་བས་ཞོར་ལས་བྱས་པའི་སྤྱོད་སྤྱོད་ལེན་མི་ཐུབ་པའི་གྲོད་གཞི་ལ་མགྲོགས་སྤྱུར་ངང་ཚུགས་
 པ་དང་མགྲོགས་སྤྱུར་ངང་འདྲི་གཅོད།མགྲོགས་སྤྱུར་ངང་ལག་བསྟར་བྱེད་པའི་“སྤྱོད་སྤྱོད་
 ལམ”བསྐྱར་ཏེ།ཁྲིམས་ལྟར་ངལ་ཚོལ་པ་རྣམས་ཀྱི་ཁེ་དབང་དང་ཁེ་ལས་ཀྱི་ལས་མི་སྤྱོད་པའི་ཁེ་
 དབང་ལ་ཁག་ཐེག་བྱས་ཡོད།རིམས་ནད་སྲོན་འགོག་དང་ཚོད་འཛིན་བྱེད་པའི་དམིགས་བསལ་གྱི་
 དུས་ཡུན་ནང་ཁྲིམས་ལྟར་མི་དམངས་དམངས་ཚོགས་ཀྱི་གཏུག་བཤེར་གྱི་ཁེ་དབང་འགན་སྲུང་བྱ་
 ཚེད།ཁྲིམས་འཛིན་གྲོད་གཞི་བསྐྱབ་པ་དང་རིམས་ནད་སྲོན་འགོག་དང་ཚོད་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་གཉེས་
 ཀ་མ་སློད་པར་བྱ་བྱེད་ཁྲིམས་ཁང་དང་དྲ་ཐོག་ཁྲིམས་ཁང་སྐྱད་འཕྲིན་སྤྱི་སྤྱོད་སོགས་སྐྱེད་ནས་
 གྲོད་གཞི་59བསྐྱབས།མཚོ་སྲོན་སྤྱོད་འགྲུལ་ཁྲིམས་ཁང་ཚུང་པ་དང་མཚོ་སྲོན་དྲ་སྤྱོད་ཁྲིམས་ཁང་
 སྐྱེད་ནས་དྲ་སྤྱོད་གཞི་343ཚུགས་པས།རིམས་ནད་སྲོན་འགོག་དང་ཚོད་འཛིན་བྱེད་པའི་
 དུས་སུ་གྲོད་གཞི་ཚུགས་དཀའ་བའི་གནད་དོན་ཐག་གཅོད་བྱས་པ་མ་ཟད།བྱུང་བཞེན་ནས་
 གྲོད་གཞི་བསྐྱབ་པའི་རྒྱུ་ཕྱགས་མཐོ་ཅུ་བཏང་།ཐུ་མཐུད་ནས་མི་དམངས་ཁྲིམས་ཁང་འཇུགས་
 པར་ཕྱགས་སྲོན་པ་དང་གྲོད་གཞི་ཡང་དང་བསྐྱར་ནས་བསྐྱབ་པ་དང་སྐྱད་གཉེས་ལ་བཞེན་ནས་
 གྲོད་གཞི་བསྐྱབ་པ་ཕྱགས་རྒྱུ་པས།ལོ་རྒྱུ་བོར་ནང་མཚོ་སྲོན་པོ་མི་དམངས་ཁྲིམས་ཁང་དང་ལྷང་
 གཡང་འགག་མི་དམངས་ཁྲིམས་ཁང་གཉེས་ཀྱིས་སྤྱི་བསྐྱོམས་པའི་རིགས་མི་འདྲ་བའི་གྲོད་གཞི་
 519བསྐྱབས་པ་དང་གྲོད་གཞི་500ཐག་བཅད་ལ།ཐག་ཚད་ཚད་96.4%ལ་སྒྲིབས།

རྒྱུ་བཅོམ་སྒྲིལ་རྣམས་པ་གསར་བའི་འོག་གི་སྤྱི་འཛིན་འདྲི་གཅོད་ལས་དོན་འཚོལ་ཞིབ་
 བྱས་ནས།ཁྲིམས་སྤྱོད་སྤྱོད་གཞི་འཇུགས་བསྐྱར་བྱེད་པར་རོགས་འདེགས་བྱས་ཏེ།བསམ་སྤྱོད་ཁོར་
 ཡུག་འཕེལ་རྒྱས་ལེགས་འགྱུར་བྱས།ལོ་རྒྱུ་བོར་སྤྱི་འཛིན་གྲོད་གཞི་156བསྐྱབས་ལ།དུས་

མཚུངས་དང་བསྟུར་ན་50%ཡར་འཕར་ཡོད།འདྲི་གཙོ་མཚུག་སྒྲིལ་152དང་གྲོང་གཞི་ཐག་
 ཚད་ཚད97.44%ཡིན།ནམ་ཉན་ངང་སྲིད་འཛིན་འདྲི་གཙོ་ལས་དོན་སྲེལ་པ་དང་སྲིད་འཛིན་
 ལས་ཁུངས་ཀྱིས་བྲིམས་ལྟར་སྲིད་འཛིན་པར་རྒྱབ་སྐྱོར་ཤུགས་ཆེན་བྱས་པ་དང་ཆབས་གཅིག་སྲིད་
 འཛིན་དོ་དམ་བྱེད་པའི་བསྟོན་བཅས་མི་སྣའི་བྲིམས་མཐུན་ཁེ་དབང་ལ་སྲུབ་སྐྱོབ་བྱེད་པར་ཉམས་
 འཛིན་བྱེད་དགོས།འདྲི་གཙོ་ལས་ཁུངས་ནས་སེལ་བ།སྤྲོད་མང་རང་
 བཞིན་གྱི་ཐབས་ལམ་སྤྱད་ནས་སེལ་བ་དང་དོན་དངོས་ཀྱི་སེལ་བ་སོགས་བྱས་ཏེ་བྲིམས་འཛིན་དང་
 སྲིད་འཛིན་པར་ཚུན་སྐྱུ་རེས་བཟང་པོ་བྱེད་པའི་ལམ་སྲོལ་བསྐྱུན་ལ་སྲིད་འཛིན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་
 བྲིམས་ལྟར་སྲིད་འཛིན་བྱེད་པར་ཡང་སྐྱུ་འདེད་བཏང་ནས་བྲིམས་ལྟར་སྐྱོང་བའི་སྲིད་གཞུང་
 འཇུགས་བསྐྱུན་དང་སྲིད་འཛིན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགན་འཁུར་མི་སྣ་བྲིམས་ས་ཁུགས་ནས་འདྲི་གཙོ་
 ལུ་ལན་སློག་པས།ཐག་གཙོ་བྱས་ཟེན་པའི་གྲོང་གཞི་སྲིད་འཛིན་འགན་འཁུར་མི་སྣ་བྲིམས་ས་
 བས་ལུ་ལན་སློག་ཚད་90%ཡན་ལ་སླེབས་ཡོད།

**མི་དམངས་ཀྱི་སློལ་འབབ་མིན་དེ་ཚད་གཞིར་བཟུང་ནས་“ལག་བསྟར་བྱེད་དཀའ་བ་གཞི་
 ཚའི་ཆ་ནས་ཐག་གཙོ་བྱེད་པའི་”གྲུབ་འབྲས་སྤྱད་ཏེ་གཏོང་དགོས།** ལོ་རྒྱུ་པོར་གྲོང་གཞི་
 1037བདག་སྲོང་དང་ལག་བསྟར་བྱས་པ་དེ་ལོ་གོང་མའི་དུས་མཉམ་དང་བསྟུར་ན་བརྒྱ་ཆ་
 34འཕར་ཡོད། གྲོང་གཞི་996ཐག་གཙོ་བྱས་ཡོད། དེའི་ནང་གྲོང་གཞི་429ལག་བསྟར་བྱས་ཟེན་
 པ་དང་གྲོང་གཞི་324ལག་བསྟར་མཚུག་བསྒྲིལ་ཐེངས་འདྲིའི་ལག་བསྟར་གོ་རིམ་218མཚུག་
 བསྒྲིལ་བ་དང་། གྲོང་གཞི་24བདེ་སྲུང་བྱས་ཡོད།གྲོང་གཞི་མཚུག་སྒྲིལ་ཚད་བརྒྱ་ཆ་96.05ཟེན་
 ཡོད།དངུལ་གངས་སློར་ཁྲི་7907དངོས་སུ་ལག་བསྟར་བྱས་པ་རེད།འགག་སློལ་སློབས་ཤུགས་གཅིག་
 སྤྱད་ངང་ལག་བསྟར་དང་། རང་ཁུལ་གྱི་འབྲེལ་གཏུག་ལ་ཤུགས་སྒྲོན་པར་ཚུན་མཉམ་ལས་དང་
 གཞིགས་འདེགས། ཕྱི་ཕྱོགས་དང་འབྲེལ་ཡོད་སྡེ་ཚོན་བར་གཞིགས་འདེགས་དམ་ཟབ། པན་ཚུན་
 རྒྱབ་སྐྱོར་བཅས་བྱས་ནས་གྲོང་འབྲེལ་རྒྱ་ལོར་འཕུགས་མེད་ཅད་ཚད་མཐའ་གསལ་ཡོང་བ་བྱེད་
 དགོས། བཀག་འཛིན་དང་། སློ་རྒྱ་ཐེལ་གཞོན་ །བཅོན་ཉར། ཏ་ཐོག་དང་ཏ་ཕྱི་བརྟུག་དཔུང་སོགས་
 བྱེད་ཐབས་སྤྱོད་ཆོགས་བྲིམས་ལྟར་ཕྱོགས་བསྐྱུས་ཀྱིས་བེད་སྤྱོད་གང་ལེགས་བྱ་དགོས།དེ་དང་ཆབས་
 ཅིག་ཁ་དན་ཚོག་ལ་མ་གནས་པའི་ལག་བསྟར་བྱ་ཡུལ་ལ་ཚད་གཙོ་བསྟུན་འདོམས་བྱ་རྒྱར་
 ཤུགས་སྒྲོན་བརྒྱབ་ནས་ལུས་པ་ཐོན་པའི་བྲིམས་དོན་ཡིག་རིགས་ནང་གཏན་འཁེལ་བྱས་པའི་འོས་

འགན་མི་རྒྱུ་བ་པའི་ལག་བསྟར་བྱ་ཡུལ་ལ་སློབ་མཁུ་འཛིན་ཐོག་ནས་བཀག་ཉར་བྱེད་པ་སོགས་ཀྱི་བྱ་
ཐབས་སྤྱད་དེ་སློབ་མཁུ་འཛིན་ཐོག་ནས་མི་4བཀག་སྒྱུལ་བྱས་པ་དང་། ལ་དན་ཚོགས་ལ་མ་གནས་པའི་
ལག་བསྟར་བྱ་ཡུལ་མི་356ལྟུང་བསྐྱུགས་བྱས། འཛད་སྤྱོད་མཐོ་བའི་མི་330ཚོ་དང་འཛིན་བྱས་ཡོད།

**གཉིས། དམངས་དོན་དུ་སློབ་མཁུ་འཛིན་ལག་བསྟར་བྱས་ཏེ། མི་དམངས་མང་ཚོགས་ཀྱི་སྡེ་མང་
སློབ་མཁུ་འཛིན་དགོས་མཐོ་སྐོང་བ།**

གཏུག་བཤེར་གྱི་འབྲུང་ཁུངས་བཅོས་སྐྱོད་བྱ་རྒྱ་གཙོ་གནད་དུ་བསྐྱུར་སྟེ། སྡེ་མང་ཅན་གྱི་
འདུམ་འགྲིག་གི་རྣམ་པ་གསར་པ་བསྐྱུར་ཡོད། ལང་གོང་ (སྡེ་ཁུངས་) དང་། འདུམ་འགྲིག་ལྟེ་
གནས་མངགས་གཏོང་ཁང་། སློབ་མཁུ་འཛིན་ཁང་གོང་སྡེའི་ (གོང་མི་ལྷན་ལྷན་) ལྷན་ལྷན་སོགས་གཞི་
རིམ་རྩ་འཛུགས་དང་འབྲེལ་གཏུག་མཐུན་སྦྲུལ་བྱེད་ལྷན་ཆེ་ཅུ་གཏོང་བ། འགལ་བ་སྡེ་མང་
འདུམ་འགྲིག་དང་མཉམ་འབྲེལ་འདུམ་འགྲིག་བྱེད་ལྷན་ཆེ་ཅུ་བཏང་ནས་ཚོད་གཞི་རང་སར་
ཐག་གཅོད་བྱེད་པར་སྐྱུལ་འདེད་གཏོང་དགོས། བཅའ་སློབ་དང་ལྷན་གཏུག་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་
པའི་ཡིག་བསྐྱར་ངོ་བཅར་གྱི་གྲོད་གཞི་འདུམ་འགྲིག་བྱེད་པའི་ལས་ཀའི་ལམ་སྲོལ་བཅུགས་ནས་
འདུམ་འགྲིག་བྱེད་ཐབས་དེ་འདྲི་གཅོད་ལས་ཁུངས་རྒྱུང་བ་ནས་སྤྱི་ཚོགས་མཉམ་ལས་སུ་བསྐྱུར་
བར་སྐྱུལ་འདེད་བཏང་ཡོད། “འདུམ་འགྲིག་ལྟེ་གནས”འཛུགས་སྐྱུར་བྱས་པ་བརྒྱུད་མི་དམངས་
འདུམ་འགྲིག་རྒྱུང་འཛིན་པ་སློབ་མཁུ་འཛིན་པའི་འདྲི་གཅོད་དང་འདུམ་འགྲིག་ནང་ལྷན་རྒྱུས་རྒྱུར་གདན་
དྲངས་ནས་“ལམ་སྲོལ་གཞི་གཅིག་ཅན་གྱི་ལས་སྡེ་གསར་”འོག་ཡོངས་ནས་སྤྱད་དེ་ལྷན་གཏུག་མ་བྱས་
གོང་མངགས་གཏོང་འདུམ་འགྲིག་དང་ལྷན་གཏུག་སྤོང་མངགས་བཅོལ་འདུམ་འགྲིག་ལ་ལྷན་སྤྱོད་
བརྒྱབ་ནས་དྲ་ཐོག་འདུམ་འགྲིག་དང་དྲ་ཐོག་སློབ་མཁུ་འཛིན་གཏུག་འཁེལ་ལ་སྤྱི་འདོམས་སྐྱུལ་
འདེད་བཏང་ཡོད།དེ་དང་ཆབས་ཅིག་མི་དམངས་སློབ་མཁུ་འཛིན་པའི་ལེགས་ཆ་འདོན་སྤྲོད་གང་ལེགས་
བྱས་ནས་ཤང་གོང་ལག་གི་ཏང་ལྷན་དང་སྤྱི་གཞུང་གིས་ལུས་ལྡན་དང་འབྲེལ་མཐུན་བྱ་རྒྱུར་
ལྷན་སྤྱོད་བརྒྱབ་སྟེ་“ལྷན་གཏུག་མེད་པའི་”གོང་གསལ་འཛུགས་སྐྱུར་ནང་དུ་ཐག་གིས་ལྷན་ཏེ་
ལུས་ལྡན་གྱི་སློབ་མཁུ་འཛིན་ལེགས་ལྷན་དང་སློབ་མཁུ་འཛིན་འགན་ལེན་བྱ་དགོས་ལོ་རྒྱུ་ལོ་ལོ་ལོ་
སློབ་མཁུ་འཛིན་ལེགས་སྡེ་མང་འདུམ་འགྲིག་བྱས་པའི་གྲོད་གཞི་1019ཡོད་ཅིང་། གྲོད་གཞི་725འདུམ་
འགྲིག་བྱས་པ་དང་། ལྷན་གཅོད་ལྷན་འདྲི་གྲོད་གཞི་262ཞིབ་གཅོད་བྱས་པ་དེས་དམངས་དོན་
དང་ཚོང་དོན་གྲོད་གཞིའི་བརྒྱ་ཆ་16ཟིན་ཡོད།གཞི་གཅིག་ཅན་གྱི་ལས་སྡེ་གསར་བརྒྱུད་དེ་འོག་

བཟོམས་བཤོད་ལམ་འགྲིམ་འགྲུལ་ལས་འཛོལ་གྱི་གྲོང་གུན་སྐྱེན་ཚབ་ཚུད་གཞི་15བདག་སྤོང་དང་
འདུམ་འགྲིག་བྱས་པ་དང་།གཅིག་འཇུག་སྣ་མང་གི་འདུམ་འགྲིག་དང་གཏུག་བཤེར་ཞབས་ཞུའི་མ་
ལག་འཇུགས་སྤོང་ལས་ཀ་གོ་རིམ་ལྡན་པའི་ངང་སྤེལ་ཡོད།

མང་ཚོགས་ཀྱི་དགོས་མཐོ་ཕྱོགས་སྟོན་དུ་བྱས་ཏེ་རྩུར་ཐག་གིས་གཏུག་བཤེར་ཞབས་ཞུའི་
ཉམས་ལེན་གསར་པ་ཆེ་བ་བཏང་ཡོད། གཏུག་བཤེར་ཞབས་ཞུའི་ཚོམས་ཆེན་རིགས་སྐྱུར་རིམ་སྤོང་
ལ་སྐུལ་འདེད་རྩུར་ཐག་བཏང་ནས་མ་དངུལ་སྤོང་བྱི་10ལྟ་ཅམ་བཏང་ནས་གཏུག་བཤེར་ཞབས་
ཞུའི་ཉེ་གནས་རིམ་སྤོང་སྐྱུར་བཀོད་ལས་དོན་ལེགས་སྐྱབ་བྱས་པ་རེད།སྐར་ཁུང་བཀོད་སྤྱིག་ལྟར་
བས་འཇུག་ཚང་དུ་བཏང་ནས་རང་འགྲུལ་ཞབས་ཞུ་དང་ས་ཁོངས་སྤོང་ནས་གྲོད་ཁོངས་སུ་འཇུག་
པ་སོགས་ཀྱི་རུས་པ་ལྡན་པའི་ས་ཁོངས་མང་དུ་གཏོང་དགོས་དེ་དང་ཆབས་ཅིག་གཏུག་བཤེར་
ཞབས་ཞུའི་ལས་སྟེགས་སྤོང་ཤུགས་ལ་རུས་ཤུགས་ཡོད་ཀྱས་སྐུལ་འདེད་བཏང་ཉེ་གྲོད་གཞི་ཐོ་
འགོད་དང་།འདུམ་འགྲིག་སྐྱུར་གཅོད་འདྲི་གཅོད་བཅས་ཀྱི་གྲོད་གཞི་བྲིམས་ར་ཚུགས་པ་དང་།
སྤོང་སྤོང་། ལྷ་གཏུག་མ་བྱས་གོང་གི་འགན་སྲུང་། མངགས་བཅོལ་གསལ་འབྱེད་སོགས་ཕྱི་ཕྱོགས་
ཞབས་ཞུའི་ལས་དོན་གཙོ་བོ་དྲ་ཐོག་ཏུ་གཉེར་སྐབ་པ་བྱ་དགོས།“རང་འགྲུལ་ངང་འཇུགས་པ་
དང་། དྲ་ཐོག་ཏུ་འཇུགས་པ།ཐག་ཉེ་སར་འཇུགས་པ”བཅས་ཀྱི་བྱེད་སྐྱོད་སྤེལ་བ་དང་། སྐད་འཕྲིན་
དང་གི་སྐྱུ་པའོ་དངུལ་སྤོང་།དངུལ་ཁང་མཉམ་འབྲེལ་གྱིས་རང་འགྲུལ་ངང་དངུལ་སྤོང་པའི་བྱེད་
ཐབས་སྐྱུད་དེ་དྲ་ཐོག་དང་དྲ་བྱི་བྱུང་འབྲེལ་གྱི་“ས་ཚོགས་གཅིག་གི་ཞབས་ཞུ”ཕན་ཚུན་བྱུང་
འབྲེལ་བྱེད་པའི་ལངས་གཟུགས་ཀྱི་དམངས་ཕན་རྣམ་པ་རྩུར་ཐག་གཏོང་དགོས།དྲ་ཐོག་གྲོད་གཞི་
ལག་116གྲོད་གཞི་ཐོ་འགོད་བྱས་པ་དང་། གྲོད་གཞི་ལག་262མགྲོགས་སྐྱུར་སྐྱུར་གཅོད་བྱས་པ།དྲ་
ཐོག་ནས་ཐོན་དངུལ་ལག་33འཇུལ་བ། དྲ་ཐོག་ནས་གྲོད་གཞི་ལག་1895སྤོང་སྤོང་བཅས་བྱས།

“བཅའ་བྲིམས་ཁྲུབ་གདལ་གྱི་འགན་འཁུའི་ལམ་ལུགས”དོན་འཁྱོལ་རྩུར་ཐག་བྱས་ནས་
བྲིམས་སྤོང་སྤྱི་ཚོགས་འཇུགས་སྤོང་ལ་སྐུལ་འདེད་བཏང་ཡོད། འདྲི་གཅོད་ལས་དོན་གྱི་དོན་དངོས་
དང་བྱུང་འབྲེལ་བྱས་ཏེ་རང་དོས་ཀྱི་དགོ་མཚན་འདོན་སྤེལ་གང་ལེགས་བྱས་ནས་གྲོད་གཞི་འདྲི་
གཅོད་དང་ལག་བསྟར་བྱེད་སྐྱོ་བེད་སྐྱུད་དེ་དྲིལ་བསྐྱགས་དང་སྤོང་གསོའི་བྱེད་སྐྱོ་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་
རྩུར་ཐག་གིས་སྤེལ་ཡོད།ལོ་རྒྱུས་པོར་བྱུར་ཉན་བྱེད་སྐྱོ་བེད་ས་10ལྟ་ཅམ་སྤྱིག་འཇུགས་བྱས་པས་
མང་ཚོགས་ལ་ཐད་ཀའི་གཟུགས་བརྟན་གྱི་བྲིམས་ལུགས་སྤོང་གསོ་བེད་ས་ཡོད།དུས་མཚུངས་བྲིམས་

གཙོ་བོ་ཡི་གཞི་རིགས་བཟོ་བའི་སྐྱུ་མཚན་ ཉུང་ཐག་གིས་མཐོ་ཅུ་བཏང་ནས་བྲིམས་གཙོ་བོ་ཡི་གཞི་རིགས་
 དེ་བྲིམས་སྐྱོད་སྐྱོད་གསོའི་གསོའི་ཉུང་ཐག་དོད་པའི་སྐྱོད་གཞི་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་བ་བྱེད་དགོས། སྐྱོད་སྐྱོད་
 འདྲི་གཙོ་བོ་བྱུགས་ཆེ་ཅུ་གཏོང་བ་དང་། བྲིམས་ལུགས་བྱུག་གདལ་དང་དྲིལ་བསྐྱུགས་བྱེད་
 པའི་གཙོ་བོ་བྱུགས་དམག་གི་ལུས་པ་འདོན་སྤེལ་གང་ལེགས། མང་ཚོགས་ཀྱི་ཁེ་ཕན་དང་འབྲེལ་བ་
 དམ་ཟབ་ཡོད་པའི་དཔེ་མཚོན་གྱི་གཞི་འདམས་པ། སྤེལ་བྱེད་གྲོང་སྤེལ་ཅུ་འཇུགས། འབྲོག་
 བྲིམ་བཅས་སུ་བསྐྱོད་པ། སྐྱོད་སྐྱོད་ཀྱིས་རང་སར་གྱོད་གཞི་སྐྱུ་བ་པ་དང་། ས་གནས་དེ་གའི་མང་
 ཚོགས་ཀྱི་ཟུར་ཉན་འགྲུག་ཐབས། འདྲི་གཙོ་བོ་བཅའ་བྲིམས་བྱུག་གདལ་གྱི་སྐྱོད་གསོ་བྱུག་གདལ་
 གཏོང་བའི་ཕན་འབྲས་ཆེ་ཅུ་གཏོང་བ་བཅས་བྱས་ནས་མངགས་གཏོང་བྲིམས་ར་གཞིས་ཀྱིས་སྐྱོད་
 སྐྱོད་འདྲི་གཙོ་བོ་ཐངས་20ལྟ་ཅི་མ་བྱས་པ་རེད།

བྲིམས་འཛིན་གྱི་རོགས་སྐྱོར་བྱེད་ལུས་ཆེ་ཅུ་བཏང་ནས་བྲིམས་འཛིན་གྱིས་སྐྱེ་ཚོགས་ལ་
 སེམས་སྐྱུར་བྱེད་ཚུལ་མངོན་པར་བྱས་ཡོད། དམངས་དོན་དུ་བྲིམས་འཛིན་པའི་ཅུ་དོན་ལག་ལེན་
 ཉུང་ཐག་བྱས། སྐབས་དེའི་གཏུག་བཤེར་གྱི་ཁེ་དབང་མངོན་འགྱུར་ཡོང་བར་འབད་བཅོམ་བྱས་ཏེ།
 རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བྲིམས་འཛིན་རོགས་སྐྱོར་སྐྱོར་གྱི་གཏུག་འབེབས་ལྟར་ཏང་ཨུ་དང་སྲིད་གཞུང་། གོང་
 རིམ་བྲིམས་ཁང་ལ་རོགས་སྐྱོར་མ་དུལ་བཅོམ་ལེན་ཉུང་ཐག་བྱས་ཏེ། གསེར་ཆེན་རྫོང་མི་དམངས་
 བྲིམས་ཁང་གི་བྲིམས་འཛིན་རོགས་སྐྱོར་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་བཙུགས་ནས་བཏག་དབྱེད་བྱས་པ་
 བརྒྱུད་དོ་བདག་གི་ཐོན་སྐྱེད་དང་འཚོ་བཤེར་འབབ་ཡོང་བྱུངས་ཀྱི་གནས་ཚུལ། བྲིམ་ཚང་གི་རྒྱབ་
 རྐྱེད་ས་བཅས་ཤེས་རྟོགས་བྱེད་པ་དང་། འགན་དབང་ལྟར་དཀའ་ངལ་ཡོད་པའི་དོ་བདག་ལ་བྲིམས་
 འཛིན་རོགས་སྐྱོར་བྱེད་གོས། དུས་མཚུངས་སུ་གཏུག་བཤེར་དང་འབྲེལ་བའི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པའི་
 དོ་བདག་ལ་གཏུག་བཤེར་ཆག་ཡང་དང་ཅུ་ཆག་གཏོང་བྱ། རིན་དོད་མེད་པར་དོ་བདག་ལ་བྲིམས་
 འཛིན་ཞབས་བྱེད་འདོན་སྐྱོད་བྱེད་གོས། ཉེལ་པོར་དཀའ་ངལ་ཡོད་པའི་དོ་བདག་17ལ་བྲིམས་
 འཛིན་གྱི་རོགས་སྐྱོར་དུལ་སྐྱོར་བྱི་39སྐྱེད་པ་དང་སྐྱུགས་གཏུག་བཤེར་ལ་དཀའ་ངལ་ཡོད་པའི་
 དོ་བདག་ལ་གཏུག་བཤེར་གྲོན་དུལ་བྱེད་དུ་བཏང་བ་དང་གཏུག་བཤེར་གྲོན་དུལ་སྐྱོར་བྱི་
 94ལྟ་ཅི་མ་ཆག་བཏང་བ་རེད།

གསུམ། སྐྱུར་བཅོས་གསར་གཏོད་ཚོན་ཡོངས་ནས་གཏོང་ཟབ་དུ་བཏང་སྟེ་བྲིམས་འཛིན་དང་
 གཞི་གི་ལུས་པ་ཆེ་ཅུ་གཏོང་དགོས།

བྱིས་ལོ་འཇོག་འགན་འཁུར་ལམ་ལུགས་དོན་འཁྱོལ་ནན་ཏན་བྱ་རྒྱུ་སྐྱེལ་འདེད་གཏོང་
 དགོས། གཅིག་ནས་“ཞིབ་གཅོད་བྱེད་མཁན་ལ་བྱིས་ལོ་འཇོག་གཅོད་བྱེད་དུ་འཇུག་པ་དང་། བྱིས་ལོ་འཇོག་
 པས་འགན་འཁུར་དགོས་པའི་”བརྒྱུ་བཅོས་ཀྱི་སྒྲུབ་བྱ་ལྟར་བས་དོན་འཁྱོལ་བྱས་ཏེ། འདྲི་གཅོད་
 དབང་ཆ་འཁོར་སྐྱོད་ལམ་སྲོལ་གསར་པ་རྒྱུན་མཐུན་དང་ཟབ་སླེལ་དང་། མཉམ་གྲོས་བྱིས་ལོ་
 དང་བྱིས་ལོ་འཇོག་གི་གྲོད་ཞིབ་བྱེད་པའི་གོ་གནས་ལ་ཤུགས་སྒྲོན་བརྒྱབ་སྟེ། བྱིས་ལོ་འཇོག་ལ་སེམས་
 ཤུགས་གཅིག་སྒྲིལ་གྱིས་འགན་འཁུར་ཡག་པོ་འཁུར་བ་དང་། གྲོད་གཞི་ཡག་པོ་དོན་འཁྱོལ་དང་
 རྒྱབ་དགོས། གཉིས་ནི་“དབང་ཆ་གཤམ་སྐྱོད་”དང་“ལྷ་སྐྱེལ་”ཟུང་འབྲེལ་བྱ་རྒྱ་རྒྱུ་འཁྱོལ་བྱ་
 དགོས། བྱིས་ལོ་འཇོག་ལོ་འཇོག་འཇོག་གི་ལྷ་སྐྱེལ་དོ་དམ་གྱི་འགན་འཁུར་ཤུགས་ཆེར་གཏོང་
 བ་དང་། ལམ་ལུགས་དང་གཞི་གྲངས་“ལྷ་སྐྱེལ་གཟེབ་”བཅུགས་ནས་“གྲོད་གཞི་རིགས་བཞི་”དང་།
 ཕྱིར་སློབ་བརྒྱུ་ཞིབ་དང་དབྱུད་མཚམས་བརྒྱུ་བའི་གྲོད་གཞི་ཞིབ་གཅོད་ལྷ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་
 གོས་བཟུང་ལམ་ལུགས་ཟུམ་མེ་ཆད་པར་འཇུག་ཆེད་དུ་བཏང་སྟེ་གྲོད་གཞི་ལ་ལྷ་སྐྱེལ་དང་ཆོད་
 འཇོག་བྱེད་པའི་ལམ་སྲོལ་རྣམས་ལྡན་ཆགས་པར་བྱ་དགོས། བསྐྱེད་ལམ་ནས་བྱིས་ལོ་འཇོག་གི་
 གྲོད་ཞིབ་དཔེ་སྟོན་སྟེ་བྲིད་ལ་ཤུགས་སྒྲོན་བརྒྱབ་པ་དང་། བྱིས་ལོ་འཇོག་བྲིད་ཀྱིས་སྟེ་བྲིད་དེ་
 བྱ་ཆོགས་དང་བྱ་ཉེས་ལ་འབྲེལ་བ་ཡོད་པ་དང་དཀའ་གནད་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བའི་གྲོད་གཞི་ཞིབ་
 གཅོད་བྱས་ཤིང་། ལོ་རྒྱུས་པོར་བྱིས་ལོ་འཇོག་དང་བྱིས་ལོ་འཇོག་གིས་གྲོད་གཞི་838ཞིབ་
 གཅོད་བྱས་པ་དེས་གྲོད་གཞི་མཇུག་སྒྲིལ་བྱས་པའི་བསྐྱེད་ལམ་འབོར་གྱི་བརྒྱ་ཆ་27ཟིན་ཡོད།

བྱིས་ལོ་འཇོག་སྒྲིག་སྲོལ་གྱི་ཕྱོགས་བསྐྱེད་ཆ་འབྲིག་བརྒྱུ་བཅོས་ལ་གཅིག་གྱུར་འཆར་འགོད་
 ཀྱིས་སྐྱེལ་འདེད་བཏང་ཡོད། «མཚོ་སྟོ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོད་ལྷུ་གུ་གཞི་རིམ་མི་དམངས་བྱིས་ལོ་
 འཇོག་ལོ་འཇོག་རྣམས་བཞེད་སྒྲིག་དང་། རྒྱང་བཅུགས་སྒྲིག་གཞི་དང་མི་སྣའི་སྒྲིག་ཁོངས་གཏན་
 འབེབས་དཔར་འབྲེལ་བྱ་རྒྱུ་སྐྱོར་གྱི་བཅད་ཐོ།» (མཚོ་སྟོན་མཚོ་བྱིས་ལོ་འཇོག་ [2019] 111—5པ) ཡི་
 དགོངས་དོན་ལྟར་། «གསེར་ཆེན་རྫོང་མི་དམངས་བྱིས་ལོ་འཇོག་ལོ་འཇོག་ལོ་འཇོག་ལོ་འཇོག་
 དུ་བཅུགས་པའི་ལས་ཁུངས་དང་མི་སྣའི་སྒྲིག་གཞིའི་གནས་ཚུལ་སྐོར་གྱི་སྟོན་ལུ།»ལ་ཞིབ་བཞེད་
 གཏན་འབེབས་བྱས། རྒྱང་བཅུགས་སྒྲིག་གཞིའི་རྒྱུ་བཅོས་ཐད་འདྲི་གཅོད་ལྟེ་བར་བྱེད་པའི་སྒྲིག་
 གཞི་བཞེད་སྒྲིག་བྱེད་སྒྲུབ་དང་མི་སྣ་བཞེད་སྒྲིག་བྱེད་སྒྲུབ་མངོན་གསལ་དོད་པོ་བྱུང་བ་དང་།
 འདྲི་གཅོད་སྟེ་ཆོན་གྱི་ལས་ཀའི་འགན་རུས་གཙོ་གནད་དུ་བརྒྱུད་ནས་བརྒྱུར་དུ་ལེགས་སྒྲིག་བྱས་པ།

ཚུ་འཇུགས་མ་ལག་ལ་སྐྱོམ་གཞི་གསར་པ་བཅུགས་པ། ལས་སྐྱོ་གཅིག་མཚུངས་མིན་པའི་འདྲི་གཙོད་
 ལས་སྐྱོའི་སྐྱིག་གཞི་བསྐྱེལ་བྱས་པ། འགན་འབྲི་གཙོ་བོ་དང་གཙོ་འགན་གཙོ་བོ་མངོན་གསལ་
 དོད་པོ་ཡོང་བ་བཅས་བྱས་ཡོད། དུས་མཚུངས་སུ་བྲིམས་འཛིན་འགན་དབང་བཀོད་སྐྱིག་ལེགས་
 ལྷུང་དང་མི་སྣ་རིགས་དབྱེ་དོ་དམ་འཇུག་ཚང་དུ་གཏོང་དགོས།《མཚོ་སྡོན་ཞིང་ཆེན་མཐོ་རིམ་མི་
 དམངས་བྲིམས་ཁང་གིས་ཞིང་ཆེན་མན་གྱི་བྲིམས་ཁང་གི་སྲིད་བྲིམས་ཆེད་དོན་སྐྱིག་ཁོངས་བཀོད་
 སྐྱིག་བྱས་ཚུལ་སྐོར་གྱི་བརྗོད་ཐོའི》བཀོད་སྐྱིག་གཞིར་བཟུང་། གཏན་འཁེལ་ཟེན་པའི་བྲིམས་དོན་
 དང་། བྲིམས་འཛིན་གཞིགས་འདེགས་མི་སྣ། བྲིམས་འཛིན་སྲིད་འཛིན་མི་སྣ་བཅས་ཀྱི་མི་གྲངས་
 བསྐྱར་གྲངས་39%དང་46%、15%བཅས་སོ་སོར་ཟེན་ཡོད་པ་རེད།

རིག་ལྗོན་བྲིམས་ཁང་འཇུགས་སྐྱོང་ཟབ་སྐྱེལ་བྱ་དགོས།ཆ་འཕྲིན་ཅན་དང་གྲོད་གཞི་ཞིབ་
 གཙོད། གཞུང་ལས་མཉམ་འདེས་ཟབ་མོ་ཡོང་བར་བྱ་དགོས། གྲངས་ཀའི་ཞིབ་བཤེར་ཟུ་ཡོན་ལྷན་
 ཁང་གི་མ་ལག་དང་། སྐྱོག་རྩལ་མིང་རྟགས་འཕོད་པ། དྲ་སྐྱེལ་འཚོགས་པ།ས་ཁོངས་ལས་བཟུལ་བའི་
 གྲོད་གཞི་ཐོ་འཕོད་མ་ལག་བཅས་འཇུགས་སྐྱོན་ལེགས་གྲུབ་བྱུང་ཡོད། སྐྱོག་རྩལ་ཡིག་ཁུག་གྲོད་
 གཞི་དང་དུས་མཉམ་དུ་གྲུབ་པའི་མ་ལག་ཁྱོན་ཡོངས་ནས་གོང་མཐོར་ཕྱིན་ཡོད།“མཚོ་སྡོན་གྱི་སྐལ་
 བདེའི་སྐད་འཕྲིན་བྲིམས་ཁང་”བཅུགས་ནས་མང་ཚོགས་ཀྱིས་གཏུག་བཤེར་བྱེད་པར་རྟུབ་སྐྱོད་
 བསྐྱུན་ཡོད།བྲིམས་འཛིན་རིན་གོང་གང་མཐོར་འཚོང་བའི་དྲ་རྒྱའི་ལས་སྐྱོགས་འཚོལ་ཞིབ་རྩུར་
 ཐག་གིས་བཅུགས་ཏེ།དྲ་ཐོག་བྲིམས་འཛིན་སྐྱུད་དེ་རིན་གོང་གང་མཐོར་འཚོང་བ་ལ་དོ་བདག་གི་
 གཏུག་བཤེར་རྒྱ་ལོར་གྱི་རིན་ཐང་ཆེ་ཤོས་སུ་གྱུར་ཡོད།ལོ་རྒྱུ་པོར་ཁྱོན་གྲོད་གཞི་34དྲ་ཐོག་དུ་
 ཉལ་ཚོང་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པ་དེའི་ནང་གྲོད་གཞི་19ནི་ཉལ་ཚོང་དང་། གྲོད་གཞི་7ནི་ཚོང་བསྐྱར་
 དང་གྲོད་གཞི་6ནི་ཉལ་ཚོང་བྱེད་མཁན་ཡིན་པ་རེད།

བཞི། ཆབ་སྲིད་འཇུགས་སྐྱོང་གིས་སྤྱི་འདོམས་བྱས་ཏེ་དུས་རབས་གསར་པའི་བྲིམས་ཁང་གི་
 དཔུང་ཁག་རྩལ་ཤུགས་ཡོད་རྒྱས་འཇུགས་སྐྱོང་བྱེད་དགོས།

ཉང་གི་འགོ་བྲིད་མཐའ་འཁྲོངས་བྱས་ནས་བསམ་སྒྲིའི་མང་གཞི་རེ་བཟན་དུ་གཏོང་དགོས།
 ཞི་ཅིན་ཕིང་གི་དུས་རབས་གསར་པའི་ཀྲུང་གོའི་བྱད་ཚོས་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་དགོངས་པ་
 དང་།ཞི་ཅིན་ཕིང་གི་བྲིམས་སྐྱོང་དགོངས་པ། དེ་བཞིན་ཉང་གི་སྐབས་བཅུ་དགུ་པའི་ཀྲུང་ཟུ་ཚོང་
 འཛོམས་གོས་ཚོགས་ཐངས་ལྗ་པའི་དགོངས་དོན་བཅས་སྐོབ་སྐྱོང་དང་ལག་བསྟར་གཏོང་ཟབ་བྱེད་

པ། «གྲུང་གོ་གྲུང་ཁྲན་ཏང་གི་སྲིད་ཁྲིམས་ལས་དོན་སློལ་ཡིག།» དོན་འཁྲོལ་ནན་པོ་བྱེད་པ། “མཐའ་
 འཁྲོངས་གཉིས་” གྱི་ཆེད་དོན་སློབ་གསོ་ཏན་ཏིག་སྟེལ་བ་བཅས་བྱས་ནས་ཏང་གི་བརྩོས་མེད་འགོ་
 འཁོར་དེ་ཁྲིམས་ཁང་ལས་དོན་གྱི་ཕྱོགས་ལག་དང་བརྒྱད་རིམ་རྩིལ་པོར་ལག་བསྟར་བྱེད་དགོས། ལོ་
 འགོར་«2020ལོའི་ལོ་འཁོར་གྱི་ཏང་གི་སློབ་འཇུགས་གྱི་ཆབ་སྲིད་རིགས་པའི་གཞུང་ལུགས་སློབ་
 སློང་གི་བཀོད་སློབ།» བཅོས་ཏེ་ལོ་རྩིལ་པོར་ཏང་གི་སློབ་འཇུགས་ཀྱིས་སློབ་སློང་ཐེངས་17བྱས་པ་
 དང་། (ཐེངས་6ནི་ཏང་གི་སློབ་འཇུགས་རྒྱ་བསྐྱེད་པར་སློབ་སློང་བྱས།) “ཚོགས་འདུ་གསུམ་དང་
 སློབ་ཚན་གཅིག” འགོ་བཙུག་ལས་བྱེད་པས་ཏང་གི་སློབ་ཚན་བཙུག་པ་སོགས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ལག་
 བསྟར་ནན་པོ་བྱས། བརྗོད་དོན་གཙོ་བོའི་ཏང་གི་ཉེན་མེད་བྱེད་སློབ་ཐེངས་11སྟེལ་བ་དང་གྱི་ཕུའི་
 རྒྱུ་ཅིས་ཏང་གི་སློབ་ཚན་ཐེངས་2བཙུག་དེ་དུས་རབས་གསར་པའི་ཏང་གི་ཤེས་བྱ་དང་། སྲིད་ཇུས་
 ཁྲིམས་སློབ། བཅའ་ཁྲིམས་ཤེས་བྱ་བཅས་ཀྱིས་བསམ་སློབ་དུག་ཆས་སློབ་པ་དང་། ལག་ལེན་ལ་བྱེད་
 རྟོན་ལས་ཀར་སྐྱལ་འདེད་བཅས་བྱས།

**ལྷ་སྐྱལ་དོ་དམ་མ་ལག་འཇུག་ཚང་དུ་གཏོང་བ་དང་། སློབ་གསོ་དག་ཐེར་བྱེད་པར་ཤུགས་
 སློབ་རྒྱུ་དགོས།** “གྲོད་གཞི་རེ་རེའི་དང་གཞུག་” གི་དམིགས་འབེན་ལ་དམིགས་ཏེ། ཆེད་དོན་
 བཅོས་སློང་གི་བྱ་སློང་ཁྲོན་ཡོངས་ནས་གཏོང་སྟེལ་དང་། ཆ་འཕྲིན་ཅན་གྱི་བྱེད་ཐབས་བེད་སློང་
 གང་ལེགས། གོ་རིམ་གྱི་ལྷ་སྐྱལ་དོ་དམ་དང་བྱ་སློང་གྱི་ལྷ་སྐྱལ་དོ་དམ་ཁྲོན་ཡོངས་ནས་དོན་
 འཁྲོལ་གཙོ་གནད་དུ་“གྲོད་གཞི་རིགས་བཞིའི་” ལྷ་སྐྱལ་དོ་དམ་དང་གྲོད་གཞི་དབྱེད་བསྐྱར་དང་
 ཞིབ་བཤེར་བྱེད་རྒྱ་འཇུག་ཐོན། “དབང་ཆ་སློང་པ་ཚད་ལྡན་དང་དབང་ཆ་ཚོད་འཛིན་ནན་པོ་བྱེད་
 པའི་” འདྲི་གཙོ་བོ་བྱེད་དབང་གི་ལྷ་སྐྱལ་དོ་དམ་མ་ལག་འཇུགས་པ་བཅས་བྱས་ཏེ། “དབང་ཆ་ཡོད་
 བ་འགན་འཁུལ་ཡོད་ཅེས་པ་དང་དབང་ཆ་སློང་པར་ལྷ་སྐྱལ་དོ་དམ་” ཐུབ་པར་བྱེད་དགོས། སློང་
 ཚུལ་མངོན་གསལ་དོད་པའི་གནད་དོན་གཅིག་སྐྱེད་ཐོག་བཅོས་སློབ་བྱེད་པའི་བྱ་སློང་གཏོང་ཟབ་
 སྟེལ་བ། «དམངས་དོན་ཁྲིམས་གཞུང་» ཆེད་དོན་གསོ་སློང་དང་ཁྲིམས་གཙོ་ཡིག་རིགས་ལུས་བྱུང་
 དབྱེད་འདེམས་སོགས་ཀྱི་བྱེད་སློབ་སློབ་འཇུགས་བྱས་ཏེ་“གྲོད་གཞི་གསུམ་” གྱི་སློབ་གསོ་དག་ཐེར་
 ལ་སྐྱལ་འདེད་ཏན་ཏིག་གཏོང་བ། “གཏན་འབེབས་གསུམ་” དོན་འཁྲོལ་ནན་མོ་བྱས་ཏེ་དཔུང་ལག་
 གི་བྱུང་ཚད་དང་སློབ་ཁྲིམས་སློང་ཚུལ་“གཉིས་ཀ་རེ་ལེགས་སུ་གཏོང་དགོས།

འགན་འཁུལ་གཉིས་དོན་འཁྲོལ་དང་། སློབ་གསོ་དག་ཐེར་ཡོ་བསྐྱང་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་རྒྱ

གཏོང་དགོས། རྗེ་ལྷ་ལོ་གཅིག་གྱུར་འགོ་བྱིན་འོག་ཞིང་ཆེན་ལྷ་ལྷན་གྱི་སློར་གཞིགས་ཚོ་རྒྱུ་གིས་
 རྗེ་ལྷ་ལོ་གཅིག་གྱུར་དོན་དག་ཐེང་ཡོ་བསྐང་ནན་ཏན་བྱས་པ་དང་། བྱིས་ལོ་ལྷན་སློར་ཞིག་ ཆབ་
 སྲིད་ལྷ་སྐྱུ་ལ། རྗེ་ལྷ་ལོ་སློར་ཞིག་འཕྲལ་བསྐྱར་དང་འཕྲལ་སྒྲུབ་བཅས་ཀྱི་གནད་དོན་དུས་ཐོག་ཏུ་
 དག་ཐེང་ཡོ་བསྐང་བྱས་ཤིང་། ཁེངས་སྐྱུང་གིས་གནད་དོན་དང་ལེན་དང་། རྩན་མོང་རང་བཞིན་
 གྱི་གནད་དོན་ཞིབ་བཤེར། གནད་དོན་གྱི་ཚིས་ཁ་བཟོ་བ། རྗེ་ལྷ་ལོ་སློར་བདུན་པའི་སློར་
 ཞིབ་རྟོག་ཞིབ་ཀྱི་རྗེ་ལྷ་ལོ་བསམ་འཆར་ནང་སྤྱོད་པ་3ཐད་ཀྱི་གནད་དོན་12ལ་དམིགས་ནས་
 དག་ཐེང་ཡོ་བསྐང་ནན་ཏན་བྱས་ཡོད།གཅིག་ནས་སློབ་སྦྱོང་གི་ཏང་གི་སྒྲིག་འཇུགས་ཀྱིས་ཚད་
 མཐོའི་མཐོང་ཆེན་བྱས་ནས་དག་ཐེང་ལས་དོན་གྱི་རྩ་འཇུགས་འགོ་བྱིན་ལ་ཤུགས་སྒྲོན་བརྒྱབ་
 པ།ཆེད་དོན་གྲོས་ཚོགས་འཚོགས་ནས་དག་ཐེང་ཡོ་བསྐང་གི་ལས་དོན་བཀོད་སྒྲིག་དང་སྐྱུ་ལ་འདེད་
 བཏང་ཡོད།གཉིས་ནས་“གནད་དོན་གསལ་ཐོ”བཏོན་ནས་དག་ཐེང་གྱི་ཚིས་ཐོ་བཟོ་བ་དང་དག་
 ཐེང་བྱ་ཐབས་བཟོ་དགོས།དག་ཐེང་ཡོ་བསྐང་གི་བྱ་བ་དག་འགན་འཁུན་འགོ་བྱིན་དང་འགན་འཁུན་
 རྗེ་ལོ་ཞིབ་སྲིད་འགན་འཁུན་མི་སྣ་བཅས་ལ་དོན་འཁྲུལ་བྱས་ཏེ།ལེགས་སྐྱབ་ཀྱི་དུས་བཀག་ཁ་
 གསལ། ཚིས་ཐོ་ཐོ་བསྐྱབ་ལམ་ལུགས་སྤྱད་དེ་རེ་རེ་བཞིན་དོན་འཁྲུལ་བྱས་ཡོད། དོན་དག་རེ་རེ་
 བཞིན་ལན་ཡོད་པ་འགན་ལེན་བྱ་དགོས། སློར་ཞིབ་དག་ཐེང་བྱས་པ་བརྒྱུད་བྱིས་ལོ་ཞིབ་ལང་ཡོངས་ཀྱི་
 བསམ་སྒྲུབ་བྱ་སྤྱོད་དང་ལས་ཀའི་རྣམ་འགྲུབ། སྒྲིག་བྱིས་ལོ་སྤྱོད་ཚུལ་བཅས་མངོན་གསལ་དོད་པོས་
 རྗེ་ལོ་གཅིག་གྱུར་བྱེད།

**ལྷ་ ལྷ་སྐྱུ་ལ་དང་ལེན་བྱས་ནས་བྱིས་ལོ་ཞིབ་ལང་གི་ལས་དོན་ལ་རང་རྟོགས་དང་ཤུགས་སྒྲོན་དང་
 ལེགས་བཅས་བྱེད་པ།**

ཡོངས་བསྐྱོད་བྱས་བྱིས་ལོ་ཞིབ་ལང་དོན་འཁྲུལ་དང་རང་འགྲུལ་དང་ལྷ་སྐྱུ་ལ་དང་ལེན་བྱས་ནས་
 མི་དམངས་འཕུས་མི་ཚོགས་ཆེན་གྱི་རྒྱན་ལས་ལྷ་ཡོན་ལ་ཆེད་དོན་ལས་དོན་སོགས་ཀྱི་ལས་ཀའི་
 གནས་ཚུལ་སྒྲན་སེང་དུར་ཐག་ལྷུས། མི་དམངས་འཕུས་མི་ཚོགས་ཆེན་གྱི་ཚོགས་འདུའི་གྲོས་ཚད་
 དོན་འཁྲུལ་བྱས་ནས་འཕུས་མི་དང་ལྷ་ཡོན་ལ་འབྲེལ་གཏུག་བྱ་རྒྱུར་ཤུགས་སྒྲོན་བརྒྱབ་ཡོད།འཕུས་
 མི་དང་ལྷ་ཡོན་གནད་འདེན་ལྷུས་ནས་བྱིས་ལོ་ཞིབ་ལང་འདྲི་གཅོད་ལ་མི་ཐེངས་11ལྷ་སྤྱོད་བྱས་པ་
 དང་། ཞིབ་དཔྱད་ཀྱང་དང་འདྲི་གཅོད་ལྷ་ཡོན་ཐེངས་2ཟུར་ལྷུགས་བྱེད་དུ་བརྒྱུག་པ།མི་དམངས་
 འདྲི་གཅོད་ལས་རོགས་པ་གནད་འདེན་ལྷུས་ནས་གྲོད་གཞི་435ལ་ཞིབ་བཤེར་བྱེད་དུ་བརྒྱུག་པ།

ཁྲིམས་གཙོ་ཡིག་ཆ་2198ཡོངས་བསྐྱེད་ཀྱི་ཁྲིམས་རའི་འདྲི་གཙོ་ཐད་གཏོང་གྱོད་གཞི་
400ཐད་གཏོང་བྱས་པ། ཐེངས་གངས་བྱི་1ལ་ལྟ་སྐོར་བྱས་པ། རྒྱ་འཕྲིན་དང་པོ་དང་ཚུངས་མོགས་
སྐྱེད་སྐྱོར་གསར་པ་སྤྱད་ནས་ཕྱི་ཕྱོགས་སྐྱ་ཆ་འཕྲིན་500འགྲེམས་བསྐྱེད་དང་བརྒྱུད་འགོད་བྱས།

འཕྲུལ་མི་རྣམ་པ།

2020ལོར་ཁྲིམས་ཁང་གི་ལས་དོན་ལ་གྲུབ་འབྲས་ཐོབ་པ་དེ་རྗེས་ཤུལ་གྱི་འགྲུལ་མེད་སྟོབས་
ལྡན་གྱི་འགོ་བཙུག་དང་རྗེས་མི་དམངས་འཕྲུལ་མི་ཚོགས་ཚེན་དང་དེའི་རྒྱུ་ལས་ལྷན་པོ་ལྟ་ཁང་
གི་ལྟ་སྐྱེད་ལྟུང་ལས་བྱུང་བ་དང་། རྗེས་སྲིད་གཞུང་དང་རྗེས་གཞི་སྲིད་གྲོས། དེ་བཞིན་སྤྱི་ཚོགས་
ལས་རིགས་ཁག་གིས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཤུགས་ཚེན་བྱས་པ་ལས་བྱུང་བ།འཕྲུལ་མི་དང་ལྷན་པོ་རྣམ་པས་
ཁྲིམས་ཁང་གི་ལས་དོན་ལ་བསམ་ཤེས་དང་། ལེན་ལྟུང་། རོགས་རམ་བཅས་བྱས་པ་ལས་བྱུང་བ་
ཞིག་རེད། འདིར་ངས་རྗེས་ཁྲིམས་ཁང་གི་ཉར་གཏོག་འཕྲུལ་དང་ཉེན་རྒྱུ་ལ་ཡོངས་གྱི་ཚབ་
ལུས་ཏེ་སྤོང་ཐག་པ་ནས་ཤུགས་རྗེ་ཆེ་བྱ་རྒྱུ་ཡིན།

ལོ་གཅིག་རིང་གི་ལས་དོན་ལ་སྤྱིར་ལྟོ་བསྟུན་ཆོ། ཁྲིམས་ཁང་གི་ལས་དོན་ནང་ད་དུང་སྤང་
ཚུངས་བྱེད་མི་རུང་བའི་གནད་དོན་དང་དཀའ་ངལ་འགའ་ཤས་གནས་ཡོད་པ་ང་ཚོས་རིག་པ་
དངས་གསལ་གྱི་སྐོར་ནས་འཛིན་སྐྱབ་ཡོད་དེ། གཅིག་ནི་ད་ཡོད་ཀྱི་འདྲི་གཙོ་སྟོབས་ཤུགས་
དང་ལས་ཀའི་ལས་འགན་དབར་ཉེ་བཟུང་ཡོད་པ་དང་། ཉེ་བའི་ལོ་ཤས་རིང་དེ་ཁྲིམས་ཁང་གི་
གྱོད་གཞི་ལོ་ལྟར་5%ནས་10%བར་གྱི་སྐྱུར་ཚད་ཐོག་ནས་རྒྱུན་མཐུད་དང་མང་དུ་འགོ་གི་ཡོད།
ཁྲིམས་འཛིན་སྤྱི་གསོ་སྐྱུར་བཅས་བྱེད་འགོ་བཙུགས་པ་དང་བསྐྱེད་ནས་གྱོད་གཞི་མང་ལ་མི་
གངས་ཉུང་བའི་འགལ་བ་སྤར་བཞིན་མངོན་གསལ་དོད་པོ་ཡོད། གཉིས་ནི་ཁྲིམས་འཛིན་སྤྱི་གསོ་
གྱི་ཕྱོགས་བསྐྱེད་ཆ་འགྲིག་བསྐྱུར་བཅས་ད་དུང་སྤར་ལས་འཕྲུལ་ཚང་དུ་གཏོང་དགོས། བསྐྱུར་
བཅས་གསར་གཏོད་ཀྱི་འགག་སྐྱོལ་མི་འདད་བ་དང་། གཏོང་ཟབ་པའི་གནད་དོན་ལ་ཤས་ད་དུང་
རིམ་བཞིན་ཐག་གཙོ་བྱ་དགོས། གསུམ་ནི་ལག་བསྟར་ལས་ཀའི་ལས་སོལ་སྤར་ལས་འཕྲུལ་ཚང་དུ་
གཏོང་དགོས། གཙོ་གནད་སྤྱི་ཚོགས་དང་མི་སྣའི་དོ་དམ་སོགས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ད་དུང་འཕྲུལ་ཚང་
མེད་པ་དང་། ལག་བསྟར་བྱ་ཡུལ་མིས་འཚོལ་དཀའ་བ་དང་ལག་བསྟར་བྱ་ཡུལ་གྱི་རྒྱ་ལོར་འཚོལ་
དཀའ་བས་ལག་བསྟར་བྱེད་དགོས་ངེས་ཀྱི་རྒྱ་ལོར་འགྲུལ་དཀའ་བའི་གནས་ཚུལ་སྤར་བཞིན་
གནས་ཡོད་པའི་ནི་དཔུང་ཁག་འཕྲུལ་སྐྱོང་ལ་ད་དུང་སྤར་བས་ཤུགས་སྐོར་རྒྱག་དགོས། ལས་བྱེད་

པ་དང་ཉེན་རྒྱུ་པའི་དཔུང་ལག་དེ་ད་དུང་ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་ཉང་ནན་པོས་སྐྱོད་བའི་གྲངས་བྱ་
གསར་པ་དང་ཚད་དེ་འཚམ་མི་ཐུབ་པ་དང་བྲིམས་འཛིན་རྣམས་པ་དེས་ད་དུང་མི་དམངས་མང་
ཚོགས་ཀྱི་ཉེན་བཞིན་ཆེ་ཅུ་འགོ་བའི་བྲིམས་འཛིན་དགོས་མཁོ་སྐྱོད་ཐུབ་ཀྱི་མེད་པ་སོགས་
རེད།ལོ་གསལ་གནད་དོན་ལ་ང་ཚོས་ཐབས་ཤེས་སྤྱད་ནས་ཐག་གཅོད་ཏུ་ར་ཐག་བྱ་རྒྱུ་ཡིན།

2021ལོའི་ལས་དོན།

འཕུས་མི་རྣམས་པ་ཚོ།

2021ལོ་ནི་གྲང་གོ་གྲང་ཁྲན་ཉང་དབུ་བརྟེན་ནས་ལོ་100འཁོར་བ་དང་།“ལོ་ལྔ་ཚན་བཅུ་
བཞི་པའི་”འཆར་འགོད་འགོ་ཚུགས་པའི་ལོ་ཞིག་རེད།གསེར་ཆེན་རྫོང་བྲིམས་ཁང་གི་ལས་ཀའི་
བསམ་ཕྱོགས་ནི་ཞི་ཅིན་ཕིང་གི་དུས་རབས་གསར་པའི་གྲང་གོའི་བྱེད་ཚུལ་ལྡན་པའི་སྤྱི་ཚོགས་རིང་
ལུགས་ཀྱི་དགོངས་པ་མཚུབ་སྟོན་དུ་འཛིན་རྒྱུ་མཐའ་འཁྱོངས་བྱས། ཉང་གི་ཚོགས་ཆེན་བཅུ་དགུ་
པ་དང་སྐབས་བཅུ་དགུ་པའི་ཚང་འཛོམས་གོས་ཚོགས་རིམ་བྱུང་གི་དགོངས་དོན་ཞི་ཅིན་ཕིན་གྱི་
བྲིམས་སྐྱོད་དགོངས་པ་བཅས་ཁྱོད་ཡོངས་ནས་སློབ་སྦྱོང་དང་ལག་ལེན་མཐར་ཕྱིན་བཟང་། ཉང་
གིས་བྲིམས་ཁང་གི་ལས་དོན་ལ་འགོ་བཟུང་བྱ་རྒྱུ་མཐའ་འཁྱོངས། མི་དམངས་ལྟེ་བར་འཛིན་པའི་
འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་བསམ་སློབ་མཐའ་འཁྱོངས། མ་ལག་གི་འདུ་ཤེས་དང་བྲིམས་སྐྱོད་གི་བསམ་སློབ་སྒྲུབ་
བས་དོ་སྤྲོད། རྫོང་ལྷུ་ལྟེ་བའི་ལས་ཀར་ཅེ་གཅིག་ཏུ་དམིགས་པ། བྲིམས་འཛིན་འདུ་ཤེས་གསར་
རྒྱུ་དང་ཚད་ལྡན་དོ་དམ་ལ་དམ་འཛིན་ནན་པོ། འདྲི་གཅོད་ལག་བཟང་དང་བྲིམས་འཛིན་
བརྒྱུར་བཅོས། དཔུང་ལག་འཇུགས་སྐྱོད་སོགས་ཀྱི་ལས་དོན་ལག་ལ་གཅིག་གྱུར་འཆར་འགོད་ཀྱིས་
ཤུགས་སྟོན་བརྒྱབ་སྟེ། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་བདེ་འཇགས་སྤྱད་སྐྱོད་ཉན་ཉིག་དང་། སྤྱི་ཚོགས་ཁྱོད་
ཡོངས་བརྟན་ལྷིང་ཡོང་བར་འགན་ལེན། སྤྱི་ཚོགས་དྲང་སྟོན་དྲང་བདེན་ཡོང་བར་སྐུལ་འདེད།
མི་དམངས་བདེ་སྟོན་ལས་བརྩོན་ཡོང་བར་འགན་སྤྱད་བཅས་བྱས་ནས་སྤྱི་མཐུན་དཔལ་འབྱོར་
དང་སྤྱི་ཚོགས་སྤུས་ཚད་མཐོ་བའི་ངང་འཕེལ་རྒྱས་གཏོང་བར་བདེ་འཇགས་དང་བརྟན་ལྷིང་གི་སྤྱི་
ཚོགས་ཁོར་ཡུག་དང་བྲིམས་འཛིན་དྲང་གཞག་གི་ཁོར་ཡུག་བརྒྱུན་དགོས།

གཅིག་ནས་ཉང་གི་འགོ་བཟུང་མཐའ་གཅིག་ཏུ་རྒྱུན་འཁྱོངས་བྱས་ནས་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ལ་ཕྱོགས་

ཡང་དག་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་འགན་ལེན་བྱ་དགོས། ཞི་ཅིན་ཕིང་གི་དུས་རབས་གསར་པའི་
 གུང་གོའི་བྱུང་ཚེས་ལྡན་པའི་སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་དགོངས་པ་ལྷན་མཐུན་སློབ་སྦྱོང་དང་ལག་
 བཟུར་གཏོང་ཟབ་བྱས་ནས། ཆབ་སྲིད་ཀྱི་སློབ་ཁྲིམས་དང་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་སློབ་ལམ་ནན་སྲུང་བྱེད་པ།
 “འདུ་ཤེས་བཞི”ཟེན་ཏུ་གཏོང་བ།“གདེང་ཚོད་བཞི”བརྟན་དུ་གཏོང་བ་བཅས་བྱས་ནས་སྲུང་སྦྱོང་
 གཉིས་”མཐའ་གཅིག་ཏུ་བྱེད་ཐུབ་པ་བྱེད་དགོས།ཐབས་ལུས་གལ་ཆེན་དང་དོན་དག་གལ་ཆེན་
 ཏང་ཨུ་ལ་སྟན་མེད་ལྷན་འབྲེལ་ལམ་ལུགས་རྒྱན་འཁྲུངས་བྱས་ཏེ། རྫོང་ཨུའི་ཐབས་ལུས་བཀོད་སློབ་
 ཆད་ལུས་མེད་པར་དོན་འཁྲུངས་བྱས་ཡོད། གཅིག་ཏུ་གི་ཚོགས་ཆེན་བཅུ་དགུ་པ་དང་ཚང་འཛོམས་
 ཐོས་ཚོགས་རིམ་བུར་གི་དགོངས་དོན་ལྷན་མཐུན་སློབ་སྦྱོང་དང་ལག་བཟུར་གཏོང་ཟབ་བྱ་རྒྱ་མ་ཟེང་།
 རིགས་པའི་གཞུང་ལུགས་ལ་བརྟེན་དཔུང་ཞིབ་འཇུག་དང་སློབ་སྦྱོང་དང་ཚོད་ལྷན་སློབ་འཇུགས་
 བྱས་ཏེ་ལས་བྱེད་པ་དང་ཉེན་རྟོག་པའི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་རིགས་པའི་གཞུང་ལུགས་ཀྱི་ཚུ་ཚད་ཁྱོན་
 ཡོངས་ནས་མཐོ་རུ་གཏོང་རྒྱ་དང་། གཉིས།འགོ་རྩམ་ས་གསར་པར་རྐང་བཅུགས། ཏང་གི་ལོ་
 རྒྱུས་སློབ་སྦྱོང་དང་སློབ་གསོའི་བྱེད་སྒོ་ནན་ཏན་གྱིས་ལེགས་པར་སྒྲེལ། རིགས་པའི་གཞུང་ལུགས་
 ཀྱི་ལྟེ་བའི་ཚོགས་ཚུང་གི་སློབ་སྦྱོང་དང་། ཀྱི་ཕུའུ་རིག་པ། ཐིང་དང་ཁང་གི་སློབ་སྦྱོང་།མི་སྐྱེར་གྱི་
 སློབ་སྦྱོང་སོགས་ཀྱི་རྣམ་པར་བརྟེན་ནས་“ལོ་རྒྱུས་སློབ་སྦྱོང་དང་།ལོ་རྒྱུས་སློབ་སྦྱོང་དང་ཡིད་ཆེས་
 ཆེར་གཏོང་། ལོ་རྒྱུས་སློབ་སྦྱོང་དང་སྦྱོང་བཟང་ལ་མཐོང་ཆེན།ལོ་རྒྱུས་སློབ་སྦྱོང་དང་ལག་ལེན་
 འབད་འཐབ། ཏང་གི་ལོ་རྒྱུས་སློབ་སྦྱོང་དང་།བསམ་སློབ་མཐོར་འདེགས། དོན་དངོས་སྒྲུབ་པ།བྱ་
 ཐབས་གསར་པ་གཏོང་བ་བཅས་ཀྱི་ཐོག་ནས་དཔལ་ངར་ཆེར་བསྐྱེད་ཀྱི་ཉམས་འགྱུར་ཐོག་ནས་སྤྱི་
 ཚོགས་རིང་ལུགས་དེང་རབས་ཅན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་སློ་ཀུན་ནས་འཇུགས་སྐྱོན་བྱེད་པའི་རྒྱང་སྦྱོང་ལམ་
 ལུ་གསར་པ་དུར་ཐག་གིས་བཏོད་དེ་ཕུལ་བྱུང་གི་སྲུབ་འབྲས་ཐོག་ཏུ་དབུ་བརྟེན་ནས་ལོ་ངོ་བརྒྱ་
 འཁོར་བར་བསུ་བ་ལྷན་དགོས”ཞེས་གསུངས་པ་རེད།

གཉིས། འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་གནད་ཆེ་ས་ལ་ཞབས་འདེགས་ལྷན་སྐྱུ་རྒྱུན་འཁྲུངས་བྱས་ནས།སྤྱི་ཚོད་
 མཐོ་བའི་མཐོ་བརྒྱལ་རང་བཞིན་གྱི་འཕེལ་རྒྱས་ལ་ཁག་ཐེག་བྱེད་དགོས། རྫོང་ཨུའི་ལས་
 དོན་ལ་དམ་ཤོར་དམིགས་ཏེ་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་འདུ་ཤེས་གསར་པས་ཁྲིམས་ཁང་གི་ལས་དོན་ལ་
 བཏོན་པའི་སྤང་བྱ་གསར་པ་ཁོང་དུ་རྒྱུད་པ་བྱས་ནས་སྤྱི་ཚོགས་དང་དཔལ་འཁྲུང་འཕེལ་རྒྱས་ལ་
 ཁྲིམས་ལྟར་ཞབས་འདེགས་ལུས་ཏེ་སྤྱི་ཚོད་མཐོ་བའི་འཕེལ་རྒྱས་ལ་དྲང་གཞུག་དྲང་བདེན་གྱི་

བྱིས་སྐྱོད་ཁོར་ཡུག་བསྐྱེད་དགོས། ཉེས་དོན་ཉེས་གསོག་ལ་རྒྱུ་རྗེས་གཏོང་བ་དང་སྤྱི་ཚོགས་
 བཟོན་མྱོང་སྤང་སྐྱོད་བྱ་རྒྱ་གཙོ་གནད་དུ་བྱས་ནས་ནག་འཛུམས་ངན་སེལ་རྒྱན་གཏན་ཅན་དུ་
 འགྱུར་བའི་ལམ་སྲོལ་བཙུགས་ཏེ་རྣམ་ཤུགས་ཡོད་དགུས་“རྒྱ་ཤོར་ཁྲག་ཆད”ལས་དོན་ཡག་པོ་
 བསྐྱབས་པ། བདེ་འཇགས་ཀྱི་ཉེན་ཁ་འགོག་ཚོད་དང་འདུམ་སེལ་བྱེད་རྒྱ་རྒྱན་འཁྲོངས་བྱས་
 ཏེ། དངུལ་རྩི་དངུལ་བྱམ་ལེན་པའི་གྲོད་གཞི་བྱིས་སྐྱོད་ལྟར་ཞིབ་གཙམ་འོས་འཚམ་བྱེད་པ་དང་།
 བྱིས་སྐྱོད་འགལ་གྱི་དངུལ་རྩི་བྱེད་སྐོར་རྒྱུ་རྗེས་གཏོང་ཤུགས་ཆེ་བ་གཏོང་དགོས། འདུམ་སྐྱོད་སྐྱོན་
 ལ་བྱེད་པ་དང་འདུམ་སྐྱོད་དང་དམངས་དོན་ཚོད་དོན་འདྲི་གཙམ་འདུ་ཤེས་སྤྱི་མཐུན་དུ་མཐའ་
 འཁྲོངས་བྱས་ནས་དོ་བདག་གི་བྱིས་སྐྱོད་མཐུན་ཁེ་དབང་ཚད་གཞི་མཐོ་ཤོས་ཀྱི་སྐོར་ནས་སྤང་སྐྱོད་
 བྱས་པ། གཏུག་བཤེར་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ཡིག་སྐུར་དོ་བཅར་གྱི་འགལ་བ་འདུམ་སེལ་བྱེད་
 པའི་འགག་སྐྱོལ་ལས་ཀ་གཏོང་བཅའ་སྤྱོད་རྣམས་འབྱུང་བ་རྣམས་འགལ་བ་དང་རྩོད་གཞི་རྩོན་འགོག་
 དང་འདུམ་སེལ་བྱེད་པར་ཤུགས་རྒྱག་དགོས།

**གསུམ། མི་དམངས་ཉེ་བར་འཛིན་རྒྱ་མཐའ་འཁྲོངས་བྱས་ནས་མང་ཚོགས་ཀྱི་བྱིས་སྐྱོད་
 འོས་ལ་རང་འགུལ་ངང་ལན་འདེབས་དགོས།**

གཅིག་འཐུས་རྣམས་པའི་གཏུག་བཤེར་ཞབས་ཞུའི་མ་ལག་འཇུགས་རྒྱུར་ཁྱོད་ཡོངས་ནས་སྐྱུལ་
 འདེད་གཏོང་བ་དང་སྐྱོད་སྲོལ་གཏན་འཁེལ་བྱེད་པ། རྟེན་བྱས་བྱ་བའོལ་སྤྱོད་ལ་སྐྱུལ་འདེད་
 གཏོང་བ་སོགས་ཀྱི་ཐད་ནས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ཁག་བགོས་ཁྲུན་གཙམ་ཞིབ་བཤེར་ལམ་སྲོལ་
 འཇུགས་སྐྱོད་ལ་སྐྱུལ་འདེད་དང་འཐུས་ཚང་དུ་བཏང་བ་དང་། གཏུག་བཤེར་མ་བྱས་གོང་གི་
 འདུམ་འགྲིག་དང་། རྟེན་བྱས་བཤེར་དབྱེ་འབྲེམས་རྟེན་བྱས་བཤེར་གྲོད་གཞི་རྒྱུར་གཙམ་སོགས་ཀྱི་ལམ་
 སྲོལ་རྒྱུར་བཙུགས་ལ་སྐྱུལ་འདེད་ཤུགས་ཆེན་བཏང་ནས་གཏུག་བཤེར་ཡོང་ཁྲུངས་བཙུགས་སྐྱོད་
 འཚོལ་ཞིབ་རྒྱུར་ཐག་བྱས་ནས་མང་ཚོགས་ལ་སྤེལ་བཤེར་དང་ལས་སྤྱོད་ཆེ་བའི་གཏུག་བཤེར་
 ཞབས་ཞུ་མཐོ་འདོན་བྱས་ཡོད་ཀྱོད་གཞི་རྒྱར་བཅའ་བྱིས་སྐྱོད་འབྲེལ་བཤེད་རྒྱག་པ་དང་བྱིས་སྐྱོད་
 འདེད་པའི་བསྐྱེད་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་བ་བཏང་ནས་དམངས་དོན་ཁེ་དབང་བྱིས་སྐྱོད་སྤང་སྐྱོད་བྱེད་
 པའི་རྒྱ་ཚད་མཐོ་བཏང་ཡོད་གོང་ཁྲུང་དང་གོང་རྒྱུ་ཅན་དུ་འགྱུར་ཚད་ཇི་མཚོན་སྤྱི་གཏོང་
 བ་དང་གོང་ཁྲུང་དང་གོང་རྒྱུ་ཅན་དུ་འགྱུར་ཚད་ཇི་མཚོན་སྤྱི་གཏོང་བ། ཁྲུང་ཁྲུང་དང་གོང་
 རྒྱུ་ཅན་དུ་འགྱུར་ཚད་ཇི་མཚོན་སྤྱི་གཏོང་བ། ཁྲུང་ཁྲུང་དང་གོང་རྒྱུ་ཅན་དུ་འགྱུར་ཚད་ཇི་

མགྲོགས་སུ་གཏོང་བཞིན་གསུམ་ལས་དོན་གྱི་གཙོ་གནད་དེ་དབུལ་སྐྱོལ་འགག་སྐྱོལ་གྱི་ལོ་རྒྱུས་
རང་བཞིན་ནས་གོང་གསེབ་དར་རྒྱས་གཏོང་རྗེས་ཀྱི་ལས་འགན་གསར་པ་དང་སྲུང་བྱ་གསར་པ་
ཁྱོད་ཡོངས་ནས་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བའི་ཕྱོགས་སུ་སྐྱུར་རྒྱུར་དམ་པོར་དམིགས་ནས་ཞིབ་ལས་དང་
འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་གྲོད་གཞི་ལྷ་ཚོགས་བྲིམས་ལྷན་འདྲི་ཞིབ་བྱས་ཏེ་གོང་གསེབ་དར་རྒྱས་དང་
གཞི་རིམ་གྱི་སྤྱི་ཚོགས་བཅོས་སྐྱོང་ལ་ཁྱོད་ཡོངས་ནས་སྐུལ་འདེད་གཏོང་རྒྱུར་ཞབས་འདེགས་ཏུར་
ཐག་ཁུལ་ཡོད།

བཞི། སྐྱུར་བཅོས་གསར་གཏོང་གཏིང་ཟབ་ཏུ་གཏོང་རྒྱུ་མཐའ་འཁྲོངས་བྱས་ནས་བྲིམས་
འཛིན་དང་གཞག་དང་ཀུན་གྱིས་ཡིད་ཆེས་བྱ་རྒྱུར་སྐུལ་འདེད་ཏུར་ཐག་གཏོང་བ། བྲིམས་འཛིན་
སྤྱི་གཞི་སྐྱོལ་གྱི་ཕྱོགས་བསྐྱུས་ཆ་འགྲིག་བསྐྱུར་བཅོས་སྐྱུར་ལས་ཟབ་སྐྱེལ་དང་བྲིམས་འཛིན་ཐོན་
ཁུངས་བཀོད་སྤྱི་གཞི་ལེགས་འགྱུར་བྱ་དགོས་ཤིག་ལྡན་བྲིམས་ཁང་འཇུགས་སྐྱོང་བྱེད་པའི་ཚུ་ཚད་
ཁྱོད་ཡོངས་ནས་མཐོ་རུ་བཏང་སྟེ་གསར་གཏོང་གྱི་གྲུབ་འབྲས་དང་འདྲི་གཙོད་ལག་བསྟར་ལས་
དོན་མཉམ་འདྲེས་གཏིང་ཟབ་ཡོང་རྒྱུར་མགྲོགས་སུར་དང་སྐུལ་འདེད་གཏོང་དགོས་འདྲི་གཙོད་
ལ་ལྷ་སྐུལ་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་རུ་གཏོང་བ་དང་བྱས་འབྲས་དབྱུད་ཞིབ་ལམ་སྐྱོལ་འབྲས་ཚང་རུ་བཏང་
སྟེ་འདྲི་གཙོད་ལག་བསྟར་གྱི་སྤྱི་ཚད་དང་ཕན་འབྲས་ཟམ་མི་ཚད་པར་མཐོ་རུ་གཏོང་དགོས་ཆེས་
མཐོའི་བྲིམས་ཁང་གི་«བྲིམས་འཛིན་འགན་འཁུའི་ལམ་ལུགས་ཀྱི་ཕྱོགས་བསྐྱུས་ཆ་འགྲིག་བསྐྱུར་
བཅོས་བྱེད་ཕྱོགས་སྐོར་གྱི་ལག་བསྟར་བསམ་འཆར།»དོན་འཁྲོལ་ནན་ཏན་དང་འདྲི་གཙོད་ལྷ་
སྐུལ་དོ་དམ་དང་མིན་དོན་གཙོད་སྐྱོང་མི་བྱེད་པའི་ཉེན་ཁ་སྐྱོན་འགོག་ཚོད་འཛིན་ཐོན་ཁུངས་
བཀོད་སྤྱི་གཞི་ལེགས་འགྱུར་ཐད་ཀྱི་ཆ་འགྲིག་བྱེད་ཐབས་དོན་འཁྲོལ་བྱས་ཏེ་འདྲི་གཙོད་དབང་ཆ་
འཁོར་སྐྱོད་བྱེད་པའི་འགག་ཅུའི་སྤྱི་ཚོགས་དང་གཙོ་གནད་བྱེད་གནས་དམ་པོར་འཛིན་དགོས་ཤོ་
བཟོན་འགྱུར་མེད་དང་བྲིམས་ཁང་གི་ཆ་འཕྲིན་ཅན་འཇུགས་སྐྱོང་ལ་སྐུལ་འདེད་བཏང་ནས་སྐྱུར་
བཅོས་དང་ཚན་རྒྱལ་གྱི་ལས་སྤྱོད་ཆེ་རུ་གཏོང་རྒྱུ་མཐའ་འཁྲོངས་ཀྱིས་འདྲི་གཙོད་གྱི་སྤྱི་ཚད་
དང་ཕན་འབྲས་མཐོ་རུ་གཏོང་བ་དང་སྤྱི་ཚོགས་བཅོས་སྐྱོང་གསར་གཏོང་བྱེད་པའི་ཐད་ཕན་
འབྲས་དེ་བས་ཆེ་བ་ཐོབ་རྒྱུར་བཙོན་ལེན་བྱེད་དགོས།

ལྔ་པ། ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་སྤེལ་གནས་གྱིས་སྐྱོང་བ་རྒྱུན་འཁྲོངས་དང་སྐུ་མཐུད་ཏུ་སྤེལ་གསེབ་
སྤེལ་བའི་དབྱུང་སྤེལ་འཇུགས་པ། ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་ཏང་ནན་གྱིས་སྐྱོང་བར་སྐུལ་འདེད་བྱེད་དང་ལྗེ་

ལག་ནན་གྱིས་སྐྱོང་བ་གཏོང་ཟབ་འཕེལ་རྒྱས་སུ་གཏོང་བ། མཚམས་མེད་པར་ཐོག་མའི་སེམས་
 འདུན་མི་བརྗེད་པ་དང་འགན་འབྲི་སྡིང་ལ་དམ་པོར་བཅིངས་པ་ཞེས་པའི་སློབ་གསའི་ཐོབ་འབྲས་
 གཏོང་ཟབ་ཏུ་གཏོང་བ། རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་བྲིམས་སྲིད་དཔུང་སྡེ་དག་ཐེར་བྱེད་པའི་སློབ་གསའི་བྱེད་སློ་
 གཅིག་འདུས་ཀྱི་སྡེལ་བ། བརྟན་བརྩིང་གི་སློ་ནས་བྲིམས་འཛིན་བྱེད་ཚུགས་སྐོར་གྱི་གནད་དོན་ཐག་
 གཅོད་ནན་མོ་བྱེད་པར་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བ། མངོན་གསལ་དོད་པོའི་སློ་ནས་ཏང་དང་མི་དམངས་
 ཀྱི་ཡིད་ཆེས་བྱེད་ཚོགས་རྟེན་བཟོད་པ། རྩོམ་བཞུགས་ལྷ་བུའི་བྲིམས་སྲིད་ཅིག་
 འཇུགས་དགོས། རྒྱལ་འདུན་བརྟན་པ། རྒྱལ་སྲིད་ཀྱི་ལངས་ཕྱོགས་བརྟན་པོ་ཡོད་པ། རུས་པ་ཡོད་
 པ། བྱེད་ཕྱོགས་ལེགས་པའི་ཆ་རྒྱུན་རྒྱུན་འབྲེངས་བྱེད་དགོས། བྱེད་སློ་ལ་དོན་དངོས་ཐོག་ནས་རུས་པ་
 ཐོན་པར་བྱེད་པ། ཏང་གི་ཅ་འཇུགས་ཀྱི་ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་ལྷ་སྐུལ་དང་སློག་ལམ་ལ་ལྷ་རྟོག་བྱེད་
 མཁན་གྱིས་དམིགས་སུ་བཟུང་ནས་ལྷ་སྐུལ་བྱེད་པ། བྱེད་མཁན་གྱི་ཚན་ལག་གི་འགན་རུས་ལ་
 ལྷ་སྐུལ་བྱེད་པ། ལྷ་སྐུལ་གྱི་སློབས་ཤུགས་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་འདྲིལ་བར་བྱེད་པ། མི་སྣ་བཞོ་འབྲེམས་ཀྱི་
 དོ་དམ་མ་དཔེ་འབྲས་ཚང་ཏུ་གཏོང་བ། བྲིམས་འཛིན་གྱི་ཚོས་ཉིད་དང་མཐུན་པའི་མི་སྣ་བཞོ་
 འབྲེམས་དོ་དམ་སློག་གཞི་གཏོང་ཟབ་ཏུ་གཏོང་བ། ལས་གནས་ནས་བྱ་བ་སྐྱབ་སྐྱབ་པར་འཇུགས་
 བསྐྱུན་དང་ལས་གནས་འཁུར་སྐྱབ་པའི་འགན་སྲུང་ལམ་ལུགས་བརྟན་པོ་གཏོང་བ། གོམ་གང་
 མདུན་སློས་ཀྱི་སྤྱི་བདེ་ལ་གཟུགས་སྐྱོང་མཛད་པའི་ཐབས་ཇུས་དག་ལག་ལེན་ཏུ་བསྟར་བ། བྲིམས་
 ཁང་གི་རིག་གནས་འཇུགས་བསྐྱུན་དང་ལས་གནས་འཁུར་སྐྱབ་པའི་འགན་ལེན་ཤུགས་ཇེ་ཆེར་
 གཏོང་བ། སྤྱི་བདེ་མི་སྣ་སློག་བྲིམས་སྲུང་བར་བྱེད་པའི་སློབ་གསའ་ལ་ཤུགས་ནན་ནས་དྲང་བཞག་
 དང་དག་གཅོད་གི་བྲིམས་འཛིན་བྱེད་པར་འགན་ལེན་བྱེད་དགོས།

འབྲས་མི་ནུས་པ། ལོ་གསར་བའི་ནང་དུ་རྫོང་གི་བྲིམས་ཁང་གི་ཞི་ཅིན་ཡིན་ལྟེ་བ་བྱས་པའི་
 ཏང་གི་མཐའ་སྐོར་ནས་མཐུན་བསྐྱེལ་དམ་པོ་བྱས་ཏེ་རྫོང་ལྗེའི་མགོ་བྲིད་བྱེད་ཅིང་རྫོང་གི་མི་
 དམངས་འབྲས་ཚོགས་ཆེན་གྱིས་ལྷ་སྐུལ་བྱས་ཏེ་རྫོང་སྲིད་གཞུང་དང་སྲིད་གྲོས་སྤྱི་ཚོགས་ཐོག་གི་
 རྒྱབ་ཁོངས་སོ་སོའི་རྒྱབ་སྐྱོར་འོག་ཐེངས་འདིའི་ཚོགས་འདུའི་དགོངས་དོན་ལག་བསྟར་དོན་
 འཁྲོལ་བྱེད་པ་དང་རྫོང་ཡོངས་ཀྱི་བྱ་བའི་སྤྱི་སློག་གཞི་དང་འབྲེལ་ནས་སྲར་ལས་ཁ་ཐོག་དོན་
 འཁྲོལ་དང་གོས་གཞི་རུས་པ་ཅན་བརྟོན་ནས་འབད་བཅོམ་གྱི་སློ་ནས་མདུན་དུ་བསྐྱོད་པ་དང་ཅི་
 རུས་ཀྱི་རྫོང་ཡོངས་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་དཔལ་འབྱོར་སྲུས་ཚད་མཐོ་བའི་སློ་ནས་འཕེལ་རྒྱས་སུ་གཏོང་བ་

དང་བྲིམས་འཛིན་འགན་ལེན་དང་ཞབས་ཞུའི་རུས་པ་རི་ཆེར་གཏོང་དགོས།

འབྲེལ་ཡོད་མིང་ཚིག་འབྲེལ་བཤད།

1. **ཐངས་འདྲིའི་ལག་བརྟར་གོ་རིམ་མཚུག་བསྐྱེལ་རྒྱ་ཞེས་པ་ནི།** མི་དམངས་བྲིམས་ཁང་གིས་ལག་བརྟར་བྱེད་ཐབས་ཡོད་ཚད་སྤྱད་ཟིན་པ་དང་། ལག་བརྟར་བྱ་ཡུལ་ལ་ལག་བརྟར་བྱ་རྒྱར་མཁོ་འདོན་བྱས་པའི་རྒྱ་ལོར་ཡོད་པའམ་ཡང་ན་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་བའི་རྒྱ་ལོར་ཐག་གཅོད་མི་ཐུབ་པའི་རིགས། གནས་སྐབས་ལག་བརྟར་གོ་རིམ་མཚུག་བསྐྱེལ་རྒྱ་དང་འབྲེལ་གྱོད་ཐག་བཅད་ནས་ཐག་གཅོད་བྱ་རྒྱ་དང་། ལག་བརྟར་བྱ་རྒྱར་མཁོ་འདོན་བྱས་པའི་རྒྱ་ལོར་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་རྗེས་མུ་མཐུད་ལག་བརྟར་སྐར་གསོ་བྱ་རྒྱའི་ལམ་ལུགས་ཤིག་ཡིན།

2. **གཞུང་ལམ་འབྲིམ་འགྲུལ་གཞི་གཅིག་ཅན་གྱི་ལས་སྟེགས།** ཚེད་གཞི་“དུ་ཐོག་གུངས་གཞི་གཞི་གཅིག་ཅན་གྱི་ཐག་གཅོད”ལས་སྟེགས་དེ་ཆེས་མཐོའི་མི་དམངས་བྲིམས་ཁང་གིས་སྡེ་བྲིད་ནས་སྤྱི་བདེ་ཕུན་དང་བྲིམས་འཛིན་ཕུན་དུལ་ཁང་འགན་བཅོལ་ལྟ་སྤྱུལ་དོ་དམ་ལྷ་ཡོན་ལྷན་ཁང་བཅས་དང་མཉམ་དུ་བཅུགས་པ་དང་ཐུན་མོང་ཐོག་བེད་སྤྱོད་བྱས་ཏེ་གཞུང་ལམ་འབྲིམ་འགྲུལ་ལས་འཛོལ་གྱི་གྲོང་གུན་སྐྱེན་ཚབ་འཇལ་རྒྱ།

3. **གྲོད་གཞི་རིགས་བཞི་ཞེས་པ་ནི།** «ཆེས་མཐོའི་མི་དམངས་བྲིམས་ཁང་གི་མི་དམངས་བྲིམས་ཁང་གི་བྲིམས་འཛིན་འགན་འཁུའི་ལམ་ལུགས་འཇུག་ཚང་དུ་གཏོང་རྒྱུའི་སྐོར་གྱི་བསམ་འཆར་འགའ་ཞིག»གི་དོན་ཚན་ཉེར་བཞི་པའི་ནང་གཏན་འབེབས་བྱས་དོན་མང་ཚོགས་རང་བཞིན་གྱི་ཚེད་གཞི་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པས་སྤྱི་ཚོགས་བརྟན་ལྷིང་ལ་ཤུགས་རྒྱུན་ཐེབས་སྲིད་པའི་གྲོད་གཞི་དང་། དཀའ་གནད་དང་རྣམ་འཛིང་ཆེ་ཞིང་སྤྱི་ཚོགས་ཐོག་ཤུགས་རྒྱུན་ཆེན་པོ་ཡོད་པའི་གྲོད་གཞི་བྲིམས་ཁང་ངམ་ཡང་ན་གོང་རིམ་བྲིམས་ཁང་གི་རིགས་འདྲའི་དབྱུང་མཚམས་དང་འགལ་བ་འབྱུང་སྲིད་པའི་གྲོད་གཞི་བྲིམས་དཔོན་ལ་བྲིམས་འགལ་གྱིས་འདྲི་གཅོད་བྱེད་པའི་བྱ་སྤྱོད་ཡོད་པ་འབྲེལ་ཡོད་སྡེ་ཚན་ནམ་མི་སྐོར་གྱིས་གོང་ཞུ་བྱེད་པའི་གྲོད་གཞི།

4. **“གཅིག་འཇུག་རྣམ་པའི”གཏུག་བཤེར་ཞབས་ཞུའི་མ་ལག་ཅེས་པ་ནི།** གྲོད་གཞི་ཐོ་འགོད་དང་། འདུམ་འབྲིག་སྐྱེལ་སྤྱོད། ལྷུང་གཅོད་སོགས་མང་ཚོགས་ལ་སྤྱོགས་པའི་ཞབས་ཞུར་བེད་བ་

དང་། གཏུག་བཤེར་ཞབས་ལྷུ་ལྷེ་གནས་ཀྱི་བར་མཐོངས་སྟེགས་བུ་དེའི་ནང་གཅིག་སྤྱད་བྱས་
ནས་མི་སེར་རྣམས་ལ་“སྐོ་ཞིག་ཏུ་སྐྱོད་པ་དང་། བྱ་བ་གཅིག་གཅོད་སེལ་བྱེད་དུ་འཇུག་
དགོས”ཤིང་། གཅིག་འཇུག་རྣམས་པའི་འཇུགས་སྐྱུན་གྱི་གཙོ་གནད་ལས་འགན་གཉིས་ནི་སྣ་མང་
འདུམ་འགྲིག་དང་གཏུག་བཤེར་ཞབས་ལྷུ་ཡིན།

5. “ལག་བཤོས་ལྷན་གཙོད་དང་འདྲི་གཙོད”ལམ་སྲོལ་འཇུགས་པ། གཏུག་བཤེར་མིན་པའི་
ཚོད་གཞི་ཐག་གཙོད་བྱེད་པའི་ལམ་སྲོལ་སྡོན་ལ་ལག་བསྟར་དང་དོན་འབྱོལ་བྱེད་ཆེད། ལྷེ་མང་
ཅན་གྱི་ཚོད་གཞི་ཐག་གཙོད་བྱེད་པའི་ནང་རྒྱན་དང་དེང་རབས་ཅན་གྱི་གཏུག་བཤེར་ཞབས་ལྷུ་
མ་ལག་འཇུགས་སྐྱོད་བྱེད་པར་ཁྱོད་ཡོངས་ནས་སྐྱུལ་སྟེལ་གཏོང་བ། ལྷབས་གཅིག་ཅན་གྱི་སྣ་མང་
ཅན་གྱི་བར་འདུམ་ལམ་སྲོལ་དང་ལྷབས་གཅིག་ཅན་གྱི་གཏུག་བཤེར་ཞབས་ལྷུ་ལྷེ་གནས་དུར་ཐག་
གིས་འཇུགས་སྐྱུན་བྱས་ཏེ། ལམ་སྲོལ་འཇུགས་པ་དང་། སྐྱིག་སྲོལ་གཏུན་འཁེལ། ལས་སྟེགས་སྐྱུན་པ།
བཀོལ་སྐྱོད་ལ་སྐྱུལ་འདེད་གཏོང་བ་སོགས་ཀྱི་ཐད་ནས་འགོ་ཚུགས་དགོས། གཏུག་བཤེར་སྲོན་གྱི་
འདུམ་སྐྱིག་དང་ལྷབས་བདེའི་དབྱེ་འགྲེམས། ལྷབས་བདེའི་གྲོད་གཞི་སྐྱུར་གཙོད་དང་ལྷབས་བདེའི་
གྲོད་གཞི་སྐྱུར་ཞིབ་སོགས་ཀྱི་ལམ་སྲོལ་སྐྱུར་བཅོས་ལ་སྐྱུལ་འདེད་ཤུགས་ཆེན་བཏང་སྟེ། གཏུག་
བཤེར་ཡོང་ལུངས་བཅོས་སྐྱོད་འཚོལ་ཞིབ་དུར་ཐག་བྱ་དགོས།

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

—2021ལོའི་ལྷན་པའི་ཚེས་11ཉིན་གྱི་གུང་ཏོ་རྫོང་མི་དམངས་འཕུས་མིའི་ཚོགས་ཆེན་
སྐབས་བཙུན་པའི་ཚོགས་ཐེངས་བདུན་པའི་གོ་སྐབས་ཚོགས་ཐོག་
གུང་ཏོ་རྫོང་མི་དམངས་ཞིབ་དཔྱད་ཁང་གི་ཞིབ་དཔྱད་འགོ་གཏོ། དབང་ཆེན།

འཕུས་མི་རྣམ་པ།

ད་ལྟོ་དམངས་གུང་ཏོ་རྫོང་མི་དམངས་ཞིབ་དཔྱད་ཁང་གི་ཚབ་བྱས་ཏེ་ཚོགས་ཆེན་ལ་བྱ་བའི་
སྟན་ལྷན་འབུལ་རྒྱུ་ཡིན་པས། གོ་སྐབས་ཞིབ་གནང་བར་མ་ཟད་རྫོང་གི་གོ་སྐབས་ལྷན་པའི་དང་ཚོགས་
བཞུགས་སྐོ་མཐུན་ཚོས་དགོངས་འཆར་སྟུག་པོར་སྦྱོལ་རོགས་ལྷན།

2020ལོའི་བྱ་བར་བྱི་མིག་ལྷན་བ།

འདས་པའི་ལོ་གཅིག་གི་རིང་ལ། རྫོང་ལྷན་དང་གོང་རིམ་ཞིབ་དཔྱད་ཁང་གི་སློབ་ཚན་འགྲུབ་
མེད་གྱི་དབུ་བྲིད་དང་། རྫོང་དམངས་ཆེན་དང་དམངས་འཕུས་རྒྱུ་ལས་ལྷན་པའི་སྟན་ལྷན་ཁང་གི་ལྷན་
སྐྱེལ། རྫོང་གི་གཞུང་གི་སློབ་ཚན་ལྷན་པའི་དང་རྫོང་གི་གོ་སྐབས་ཀྱི་དམངས་གཙོའི་ལྷན་སྐྱེལ་འོག་གུང་
ཏོ་རྫོང་མི་དམངས་ཞིབ་དཔྱད་ཁང་གིས་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་ཏུ་སྤྱི་ལུགས་ཏུ་ཅི་ཞི་ཅིན་པེན་གྱི་
དུས་རབས་གསར་བའི་གུང་གོའི་ལྷན་ཆོས་ལྷན་པའི་སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་བསམ་སློབ་མཚུབ་
སྟན་རྒྱུ་འགྲོངས་དང་། ཏང་གི་ཚོགས་ཆེན་བཅུ་དགུ་བ་དང་སྐབས་བཅུ་དགུ་བའི་གུང་ལྷན་ཆང་
འཛུམས་གོ་སྐབས་ཚོགས་ཐེངས་བཞི་བ་དང་ལྷན་པའི་དགོངས་དོན་ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་དོན་འགྲུལ་བྱས་
ཤིང་། ཞིང་ཆེན་དང་ལྷན་པ། རྫོང་རིམ་པའི་ཐབས་ཁུས་བཞེད་སྤྱི་གནས་ནས་གྱིས་ལག་བསྟར་བྱས་ཏེ།

“ཆབ་སྲིད་བཅི་སྤྱི་སེམས་སྒོམ། འཕེལ་རྒྱས་འཚོལ། རང་སྟོབས་སྤྱི་བཅས་ཀྱི་དུས་རབས་གསར་བའི་ཞིབ་དཔྱད་བྱ་བའི་སྤྱི་ཚུ་དོན་དམ་པོར་བརྒྱུད་ནས། སྤྱི་ཡོངས་ལ་ཞབས་ཞུ་དང་བྲིམས་འཛིན་གྱི་སྤྱི་བཅས་ལ་དཔུང་སྡེ་འཇུགས་སྐྱབ་དུས་གཅིག་ཏུ་སྡེལ་བ་རྒྱུན་འགྲོངས་དང་། ཉེས་དོན་དང་དམངས་དོན། སྲིད་འཛིན་དང་སྤྱི་ཕན་ཞུ་གཏུག་བཅས་ལ་གཅིག་གྱུར་འཆར་འགོད་ཀྱིས་“ཞིབ་དཔྱད་རིགས་བཞི”མཐུན་སྦྱར་དང་གོང་འཕེལ་བྱུང་ཞིང་། བྱ་བའི་ལས་རིམ་ཁག་ལ་འཕེལ་རྒྱས་གསར་བ་བྱུང་བ་དང་། རྫོང་ཡོངས་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་སྤྱི་ཚོགས་འཕེལ་རྒྱས་ལ་བྲིམས་སྦྱོང་གི་ཁག་ཐོག་རྒྱས་ལྡན་ཞིག་བསྐྱུལ།

གཅིག་སྤྱི་ཚོགས་བཅས་སྦྱོང་བྱ་བར་དུར་བཅོམ་གྱིས་ཞུགས་ཏེ། སྤྱི་ཡོངས་ལ་ཞབས་ཞུ་དང་དམངས་འཚོར་འགན་སྲུང་བྱས་པ།

མི་དམངས་ཉེ་བར་འཛིན་པའི་བྲིམས་འཛིན་འདུ་ཤེས་བརྟན་སྲུང་སྒོམ། ཞིབ་དཔྱད་བྱ་བ་རྫོང་ཡོངས་ཀྱི་སྤྱི་ཡོངས་འཕེལ་རྒྱས་དང་ལྡན་དུ་ལྷུས་འགོད་དང་སྐྱལ་འདེད་བྱས་ཏེ། དུར་ཐག་སྒོམ་སྤྱི་ཡོངས་ཞབས་ཞུ་སྐྱབ་པ་དང་དམངས་ལ་ཞབས་ཞུ་སྐྱབ་པའི་བྲོད་ཐོག་མའི་བསམ་འདུན་སྲུང་སྤེ་འགན་འབྲི་ཕྱག་ཏུ་ཁུར་བ་ཡིན།

རིམས་འགོག་ལས་དོན་བྲོད་ཞིབ་དཔྱད་བྱ་བའི་སྟོབས་ཤུགས་འབུལ་བ། རྫོང་ལྷན་དང་གོང་རིམ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བཀོད་སྲིག་བྱ་བ་ལག་ལེན་དོན་འཁྲོལ་བྱས་ཏེ། ལས་བྱེད་པ་ཡོངས་རིམས་ནད་སྲོན་འགོག་གི་བྱ་བར་ཞུགས་ནས་ལས་ཁུངས་ནང་གི་དུག་སེལ་དང་ལུས་དྲོད་ཚད་འཇུག་བྱ་བའི་སྤྱི་ཚོགས་འགོག་དང་“ཉེན་རེའི་ཡར་ཞུ”སོགས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ཁག་གཟུབ་ནན་སྒོམ་ལག་བསྟར་བྱས་ཤིང་། རྒྱས་ཤུགས་ཡོད་རྒྱས་རང་ཞིང་དུ་ལོག་པའི་ལས་བྱེད་པ་དང་དེའི་བཟུང་མི་ཡང་རང་བྱིམ་ནས་ཟུར་འགོག་བྱེད་རྒྱུའི་བྱ་བ་དག་ལེགས་པོར་བསྐྱབས་ཤིང་། རང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགོ་གཙོས་སྡེ་བྲིད་ནས་རིམས་ནད་ཞིབ་བཤེར་ས་ཚོགས་སུ་རིམས་འགོག་བྱ་བར་བཀོད་སྲིག་གནང་། ལྷ་སྐྱལ་དོ་དམ་བྱ་ཡུལ་གྱི་རིམས་ནད་སྲོན་འགོག་དང་ཚོད་འཛིན་བྱས་ཚུལ་ལ་ཚད་མཐོའི་དོ་ཁུར་བྱས་ནས་གཞིས་ཁུལ་གྱི་རིམས་འགོག་བྱ་བར་གཞོགས་འདེགས་བྱས་ཤིང་། ཆབ་ཚའི་མཐར་སྟོ་སྟོད་ཁུལ་དང་མ་ཚུའི་སྲང་ལམ་སྟོད་ཁུལ། རྒྱ་ཚུན་ཟམ་ཁའི་རིམས་ནད་ཞིབ་བཤེར་ས་ཚོགས་དང་མེ་ཏོག་ལུང་བ་ཞོལ་མ་སྡེ་བ་བཅས་ལ་སྒོར་བྱི་1.2ཀྱི་རིམས་འགོག་དངོས་ཚོགས་སྤྱི་ཕན་པར་མ་ཟད། “རིམས་འགོག་ཞུས་འདེབས”ཀྱི་བྱེད་སྒོ་ཚུ་འཇུགས་བྱས་ཏེ། ཏང་ཡོན་སློ་མཐུན་ཚོས་རང་སྤྱོད་ནས་དམིགས་

བསལ་ཉང་དབུལ་དང་རོགས་སྐྱོར་11350སྤྱད་ནས་རིམས་འགོག་ལས་དོན་ལ་ཞིབ་དཔྱད་ཁང་གི་
སྟོབས་ཤུགས་ལུལ་ཡོད།

ནག་འཛུམས་ངན་སེལ་བྱ་བའི་ཁྲོད་ཞིབ་དཔྱད་འགན་འཁུར་ཁུལ་ཁྲོད་ལག་ཁྲུང་མངོན་གསལ་བསྟན།
དམིགས་འབེན་ཁ་སྤྲོས་རྒྱུ་འབྱོར་དང་གཅིག་གྱུར་འཆར་འགོད་ལ་ཤུགས་སྐྱོན་བ། དམག་
ཤུགས་གཅིག་བསྐྱུས་དང་འགག་སྐྱོལ་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་ཏུ་གཏོང་བ། ཚད་གཞི་མཐོན་པོའི་སློ་ནས་
“གཙང་བཤེར་དུག”གི་བྱ་སྐྱོད་དོན་འབྱོལ་ཞིབ་ཚགས་ཡོང་བར་སྐུལ་འདེད་བཏང་སྟེ། ངན་
འབྲེལ་ཡོད་པའི་གྲོད་གཞི་3དང་མི་28ལ་ཞིབ་བཤེར་དང་ལྷ་གཏུག་བྱས་པ་དང་། བྲིམས་ལྟར་ཡང་
དག་དང་རྒྱས་ལྡན་གྱི་སློ་ནས་ངན་འབྲེལ་ཉེས་གསོག་ལ་ཚད་གཙོད་བྱས་ཡོད། རྫོང་སློག་བཤེར་ཏུ་
ཡོན་ལྷན་ཁང་དུ་གྲོད་གཞིའི་ཁྲུངས་སྡེ་2སྟེལ་སྐྱོད་བྱས་ཡོད། “8.07ཆེད་དོན་གྲོད་གཞིའི་”ཁྲོད་
བགར་བའི་གྲོད་གཞི་4དང་མི་21་ཚང་མར་ཉེས་ཡོད་བྲིམས་བཅད་བྱས། ཉེ་བའི་ལོ་5ཡི་རིང་
ནག་ངན་སྟོབས་ཤུགས་ཀྱིས་རྒྱུན་དུ་ཉེས་གསོག་བྱེད་པའི་ཉེས་མིང་རིགས་18ལ་འཛིན་བཟུང་
མཚོག་མཚན་མ་སྤྱད་པ་དང་བྲིམས་སྒྲུབ་མ་བྱས། གཞན་མངའ་ཁོངས་ཁྲུལ་གྱི་མངག་གཏོང་
ཁང་12་ཀྱིས་ ཉེ་བའི་ལོ་3་གྱི་རིང་ལ་བསྐྱབས་པའི་བདེ་འཇགས་གྲོད་གཞི་348ལ་གྲལ་བཤེར་
བྱས་པས། ནག་ཚོགས་དང་ནག་ཉེས་ལ་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་“འགོབས་སྤང་”གི་སྤྱིའི་ཁྲུངས་སྡེ་མ་
རྟེན། མིག་ལྟར་ང་ཚོས་ཞིབ་དཔྱད་རྒྱུད་རིམ་ཁྲོད་ནག་ཉེས་གྲོད་གཞི་དང་ཁྲུངས་སྡེ་ཡོད་ཚད་
གཙོད་སེལ་ཡང་དག་བྱས།

དམངས་འཚོར་ཞབས་འདེགས་སྐྱབ་པའི་ཁྲོད་དུ་ཞིབ་དཔྱད་དོད་ཁོལ་བསྐུལ་བ། གནད་
འཁུལ་དབུལ་སྐྱོར་དང་མཐོ་སྤང་གི་མཛུས་པའི་ཞིང་གོང་འཇུགས་སྐྱུན། “ཆ་སློག་མཉམ་
བསྐྱུན་”སོགས་ཀྱི་བྱེད་སློལ་གསལ་བར་སྐྱེལ་ནས། དབུལ་སྐྱོར་གྱི་བ་དང་ཉང་ཡོན་དཀའ་ངལ་ཅན།
བྲིམ་ཚང་དབུལ་པོ་བཅས་ལ་དམངས་སྐྱོར་གྱི་ 8སྟེག་གི་འཚམས་འདྲིའི་དངོས་པོ་སྐྱེན་ཞིང་། ཞིབ་
དཔྱད་འགོ་གཙོས་སྟེ་བྲིད་དེ་དབུལ་སྐྱོར་གྱི་བར་སོང་ནས་དབུལ་ཐར་འགག་སྐྱོལ་བྱ་བ་བསྐྱབས་ཏེ།
དབུལ་ལུངས་མང་ཚོགས་ཚོར་དམངས་པན་དབུལ་སྐྱོར་གྱི་དུས་སྐོག་བྲིད་བྱས། རྒྱས་ཤུགས་ཡོད་
རྒྱས་གནད་འཁུལ་དབུལ་སྐྱོར་གྱི་རྒྱུ་ཅི་དང་པོ་དང་གྲེ་བར་བཅའ་སྟོད་ལས་བྱེད་པའི་རྒྱས་བ་
གང་ལེགས་འདོན་སྐྱེལ་བྱས་ཏེ། དབུལ་ཐར་འགག་སྐྱོལ་བྱ་བའི་གྲུབ་འབྲས་བཟོན་སྤང་བྱས་པའི་
མང་གཞིའི་ཐོག་ཞང་གྲེ་དར་རྒྱས་དང་འབྲེལ་མཐུད་རྒྱས་ལྡན་ཡོང་བར་སྐུལ་སྐྱེལ་བཏང་བ་ཡིན།

སྤྱི་ཚོགས་བཅས་སྐྱོད་བྱ་བའི་ཁྲོད་ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་རུས་ཤུགས་བཏོན། བདེ་འཇགས་འཇུགས་
 གྲུབ་དང་བྲིམས་ལྟར་རྫོང་སྐྱོད་བྱ་བའི་དགོངས་དོན་ལྟར། རྫོང་ཡོངས་སུ་རྣམ་པ་སྣ་མང་དང་།
 རང་དོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་བྲིམས་ལུགས་ཁྱབ་བསྐྱེད་བྱེད་སྒོ་ཐེངས་20ལྟ་སྟེ་ཏེ། རྒྱ་
 གཉིས་བྲིམས་ལུགས་རྒྱ་ཆ3000ལྟ་བུ་འཛིན་ཞིང་། སློབ་གསོ་ཐུངས་པའི་ལས་བྱེད་མང་ཚོགས་མི་
 ཐེངས་4000ལ་ཉེ་བར་བྱས། 12309ཞིབ་དཔྱད་ཞབས་ཞུའི་ཉེ་གནས་དང་བྲ་ཐོག་འཕྲིན་བཅར་
 མ་ལག2.0ལ་བརྟེན་ནས། གཏུག་བཤེར་དག་ཞུའི་ཞིབ་བཤེར་སྡེ་ཁག་གིས་མང་ཚོགས་ལ་འབྲེལ་
 གཏུག་བྱེད་པ་དང་། འགལ་བ་སེལ་བའི་རུས་པ་དར་སྤེལ་བྱས། ཆེས་མཐོའི་མི་དམངས་ཞིབ་དཔྱད་
 ཁང་གིས་“ཉིན་7་རང་བྱ་རིམ་རང་བཞིན་གྱི་ལན་འདེབས་དང་ཟླ་བ3་གྱི་རང་ཚུན་དུ་གྲོད་དོན་
 གྲུབ་པའི་གོ་རིམ་མཐུན་ཡང་ན་མཚུག་འབྲས་ལན་འདེབས་པའི་”སྐྱོད་བྱ་དོན་འཁྲོལ་བ་བྱས་ཏེ། མང་
 ཚོགས་ཀྱི་ཡིག་བསྐྱར་དོ་བཅར་གྱི་གྲོད་གཞི་15དང་མི་16ཞིབ་གཙོད་བྱས་པ། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བྲིམས་
 འཛིན་རྒྱུ་སྐྱོད་གཞི་1དང་མི་1ལ་རྒྱུ་སྐྱོད་དུལ་སྒྲོར་བྱི་2བྱིན། དོ་བཅར་མང་ཚོགས་
 ལ་མིང་བཏོན་སྡེ་ལེན་དང་ཞིབ་དཔྱད་འགོ་གཙོའི་སྡེ་ལེན་ཞུ་བའི་ལས་ལུགས་མཐའ་འཁྲོངས་བྱས་
 རས་ཞིབ་དཔྱད་འགོ་གཙོས་དོ་བཅར་མང་ཚོགས་ཐེངས་11ལ་སྡེ་ལེན་ཞུས་ཡོད།

ལོ་ན་མ་སོན་པའི་མི་སྲུང་སྐྱོད་བྱེད་པའི་ཁྲོད་ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་ཤུགས་ཁྱུར་གོང་བྱུང་བསྐྱེད་བཞག།
 ལོ་ན་མ་སོན་པའི་མིའི་ཞིབ་དཔྱད་ལས་དོན་དེ་སྤྱི་ཚོགས་བཅས་སྐྱོད་ལས་དོན་གྱི་ཁྲོན་ཡོངས་རང་
 ཁྱུར་བར་བྱས་ཏེ། “ཨ་ཅེ་པའི་རོང་”གཅེས་སེམས་ལས་དོན་ཁང་དང་། ལོ་ན་མ་སོན་པའི་མིའི་
 ཉེས་གསོག་སྒྲོན་འགོག་གི་བྲིམས་སྐྱོད་སྒྲོག་འབྲེལ་ཉེན་གཞི། ལོ་ན་མ་སོན་པའི་མིའི་ཞིབ་དཔྱད་
 བྱ་བའི་གཅེས་སེམས་དང་སྐྱོད་ཚོགས་པའི་རུས་པ་འདོན་སྤེལ་གང་ལེགས་བྱས་ཏེ། སློབ་གྲྭ་ཁག་
 ཏུ་བྲིམས་སྐྱོད་འཆད་བྲིད་ཐེངས་12བྱས་པ་དང་། དགེ་ཆུན་དང་སློབ་མ། བྲིམ་བདག་གདན་
 དྲངས་ནས་དེད་ལས་ཁུངས་ལ་ལྷ་སྐྱོད་སློབ་སྐྱོད་ཐེངས་4 ཡོང་བ་རེད། ཀྱང་གོ་ལོ་རྒྱུད་གདོང་
 ལེན་ཏུ་ཁག་མཚོ་སྡོ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོད་ཞུལ་གྱི་འབྲས་མི་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་གཉིས་པའི་ཐོག་ཏུ་
 ལོ་ན་མ་སོན་པའི་མིར་སྲུང་སྐྱོད་བྱེད་པའི་ཆེད་དོན་འཆད་བྲིད་ཐེངས་གཅིག་བྱས་པ་རེད།
 “གཞོན་རུ་ལོ་རྒྱུད་གི་ལད་སྐྱོས་བྲིམས་ར”ཐེངས་3་སྟེལ། ལོ་ན་མ་སོན་པའི་མི་འཛིན་བརྒྱུད་ཡོང་
 རེ་ཞུ་བའི་ཉེས་གསོག་གྲོད་གཞི་7དང་མི་14བདག་སྐྱོད་བྱས་པ་དང་། ཞིབ་བཤེར་བྱས་པ་བརྒྱུད་
 གྲོད་གཞི་3དང་མི་4འཛིན་བརྒྱུད་བྱས་ཚོགས་པའི་ཚོག་མཚན་བཀོད་པ་དང་། གྲོད་གཞི་4དང་མི་

10འཛིན་བཟུང་མི་བྱེད་པར་བྱས། འདྲི་ཞིབ་ཁྲིམས་སྒྲིལ་དུ་བསྐྱུལ་བའི་ལོ་ན་མ་སོན་པའི་སྐྱེ་བོས་
བྱས་ཉེས་བསགས་པའི་གྲོད་དོན་5དང་མི་8བདག་སྒྲོད་བྱས་པ་དང་། ཞིབ་བཤེར་བྱས་པ་བརྒྱད་མི་
3དང་མི་4ལ་གཞུང་ཕྱོགས་ནས་ལྷ་སྒྲིལ་མི་བྱེད་པ་དང་། ཁྲིམས་སྒྲིལ་མི་བྱེད་པའི་གྲོད་དོན་2དང་
མི་4། ཟུར་བཀོད་ཆ་རྒྱུན་ལྷན་གྲོད་དོན་2དང་མི་2ཁྲིམས་སྒྲིལ་མ་བྱས་པ་དང་དེ་གཉེས་ཀྱི་ཁྲིམས་
སྒྲིལ་མ་བྱས་པའི་ཟེན་ཐོ་ཉར་ཚགས་བྱས། གྲོད་གཞི་1དང་མི་7ཐོ་འགོད་ལྷ་སྐྱུལ་བྱས་ཡོད།

བཏན་པོ་དུག་དང་“འགན་ལེན་དུག”ལ་ཞབས་འདེགས་ལྷ་བའི་ཁྲོད་ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་བྱས་
རྗེས་མཛོན་ཡོད། ཆེས་མཐོའི་མི་དམངས་ཞིབ་དཔྱད་ཁང་གི་«ཞིབ་དཔྱད་འགན་ལེན་འདོན་སྤེལ་
གང་ལེགས་བྱས་ནས་“བཏན་པོ་དུག”དང་“འགན་ལེན་དུག”ལ་ཞབས་འདེགས་ལྷ་བའི་གྲུབ་བྱ་རྒྱུའི་
སྐོར་གྱི་བསམ་འཆར་»དོན་འཁྲུག་ནན་ཏན་བྱས་ཏེ། སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཐོན་སྐྱེད་དང་འཚོ་བའི་རྒྱུད་
རིམ། དངུལ་རྩ་དོ་དམ་བཅས་ལ་གཞོན་རྒྱུན་བཟོས་བའི་ཉེས་གསོག་བྱ་སྒྲིལ་ལ་ཁྲིམས་ལྷན་ཉེས་
ཚད་བཅད་དེ། དངུལ་ལྷན་གཡོ་ལེན་དང་མགོ་བསྐྱུའི་གན་རྒྱ། ཁྲིམས་དང་མི་མཐུན་པར་གཉེར་
བའི་དཔལ་འབྱོར་ཐང་གྱི་ཉེས་གསོག་གྲོད་གཞི་4དང་མི་5བསྐྱབས་ཤིང་། གྲོད་འབྲེལ་དངུལ་
གངས་སྐོར་གྱི་6000ལྷག་ཟེན་ཏེ་ཁེ་ལས་ཀྱི་རྒྱུན་ལྷན་གྱི་ཐོན་སྐྱེད་དང་གཉེར་སྐྱོང་བྱེད་སྐོར་གྲུབ་
སྐྱོང་ལུས་ལྷན་བྱས་ཡོད།

གཉེས་ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་གཙོ་འགན་གཙོ་ལས་ལ་དམིགས་ཏེ། ལུས་ཤུགས་ཡོད་རྒྱས་དང་གཞུག་
དང་བདེན་སྲུང་སྐྱོང་བྱས་པ། དོན་དངོས་དང་མཐུན་ཞིང་དང་གཞུག་ཡོད་བརྒྱུན་འབྱོར་དང་
ཁྲིམས་ལྷན་ཁྲོན་ཡོངས་ནས་དོ་དམ་འགན་ལུས་ལག་བསྟར་བྱས་ཏེ། བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱི་ལྷ་སྐྱུལ་ཤུགས་
ཆེ་རུ་གཏོང་བ་དང་དང་སྒྲོམས་དང་བདེན་སྲུང་སྐྱོང་བྱེད་པའི་ཁྲོད་ཐོག་མའི་བསམ་འདུན་སྲུང་
སྤེ་འགན་འཁུན་ལྷ་ལྷན་ལྷ་ལྷན་བ་ཡིན།

ལུས་ཤུགས་ཡོད་རྒྱས་ཉེས་དོན་ཞིབ་དཔྱད་རི་ལེགས་སུ་བཏང་བ། སྤྱི་བདེ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་
འཛིན་བཟུང་རེ་ལྷ་ལྷས་པའི་གྲོད་གཞི་51དང་མི་95བདག་སྒྲོད་བྱས་པ་དེ། ལུས་མཉམ་དང་བསྐྱར་
ན་46.9%དང་52.9%མར་ཆག་པ་དང་། ཞིབ་བཤེར་བྱས་པ་བརྒྱད་གྲོད་གཞི་35དང་མི་
52འཛིན་བཟུང་བྱས་པ་དང་གྲོད་གཞི་16དང་མི་35འཛིན་བཟུང་ཚགས་མཚན་མ་སྤྲད། ཞིབ་བཤེར་
བྱེད་བཞིན་པའི་གྲོད་དོན་1དང་མི་8། འདྲི་ཞིབ་ཁྲིམས་སྒྲིལ་དུ་བསྐྱུལ་བའི་གྲོད་གཞི་126དང་མི་
211ཡོད། བདག་སྒྲོད་བྱས་པ་དེ་ལོ་གོང་མའི་ལུས་མཉམ་དང་བསྐྱར་ན་བརྒྱ་ཆ་3.3%དང་

9%འཕར་ཡོད། ཞིབ་བཤེར་བྱས་པ་བརྒྱད་གྲོང་གཞི་92དང་མི་162ལ་གཞུང་ཕྱོགས་ནས་ལྷ་སྐྱུལ་བྱས་པ་དང་། གྲོང་གཞི་15དང་མི་29ཁྲིམས་སྐྱུར་མ་བྱས་པ། གྲོང་གཞི་19དང་མི་20ལ་ཞིབ་བཤེར་བྱེད་བཞིན་ཡོད། ཉེས་ཚད་ཚད་འབབས་ཀྱི་གྲོས་གཞི་བཏོན་པའི་མི་148ཡོད་ཅིང་། དང་ལེན་བྱེད་ཚད་97%ཡིན་པ་དང་། ཁྲིམས་བཀོད་ཞིབ་གཙུག་དུས་བཀག་ནང་གྲོང་གཞི་མཚུག་སྐྱེལ་བྱེད་ཚད་100%ཡིན་པ། ཉེས་པ་ཡོད་པའི་ཁྲིམས་ཚད་གཏོང་ཚད་100%ཡིན་པ་བཅས་རེད། སྤྱི་བདེ་ལས་ཁུངས་ལ་ཁྲིམས་འགལ་ཡོ་བསྐང་བྱ་དགོས་པའི་བརྒྱ་ཐོ་ཁག་8བཏང་བ་དང་། བཅོམ་ཉར་གྱི་དགོས་ངེས་རང་བཞིན་གྱི་ཞིབ་བཤེར་གྲོང་དོན་གྱི་མི་4ཐག་བཅད། ཉེས་དོན་ལག་བསྟར་ལ་ལྷ་སྐྱུལ་བྱེད་བྱགས་ཆེ་བྱ་བཏང་ནས་བཅོམ་འཚུག་བྱེད་སའི་བདེ་འཇགས་ལ་ཞིབ་བཤེར་ཐེངས་12བྱས་པ་དང་། བཅོམ་ཁང་བྱིའི་ཁྲིམས་ཚད་འཁུར་མཁན་གྱི་བཅོམ་མར་ཐེངས་42ལ་བཅར་འདྲི་ལྷ་རྟོགས་བྱས། “བཅོམ་ལ་བཀག་པའི་མི་སྤྱི་ཁྲིམས་མཚུན་ཁེ་དབང་ལ་ལྷ་སྐྱུལ་དང་སྲུང་སྐྱོང་བྱེད་པ”དང་། “ཁྲིམས་ཚད་དངོས་གཙུག་ཉེས་ཅན་གྱིས་ཁྲིམས་ཚད་ལག་བསྟར་མ་བྱས་པར་ཞིབ་དཔྱད་ལྷ་སྐྱུལ་བྱེད་པ།” དེ་བཞིན་“རྒྱ་ལོར་ཁྲིམས་ཚད་ལག་བསྟར་བྱེད་པར་ཞིབ་དཔྱད་ལྷ་སྐྱུལ་བྱེད་པ”སོགས་ཀྱི་ལས་དོན་གཏོང་ཟབ་ཏུ་སྐྱེལ་ཏེ། སྤྱི་བདེ་ལས་ཁུངས་ལ་ཞིབ་དཔྱད་གྲོས་གཞི་1བཏོན་པ་དང་། རྒྱ་ལོར་ཁྲིམས་ཚད་ལག་བསྟར་བྱེད་པའི་གནད་དོན་ལ་དམིགས་ནས་ཁྲིམས་ཁང་ལ་ཞིབ་དཔྱད་གྲོས་གཞི་1བཏོན་ཡོད།

ལུས་ཤུགས་ཡོད་རྒྱས་དམངས་དོན་སྲིད་འཛིན་ཞིབ་དཔྱད་ནན་གྱིས་སྐྱབ། ལྷ་སྐྱུལ་བྱེད་ཁུངས་ལྷ་ཚོགས་བེད་སྤྱོད་གང་ལེགས་བྱས་ཏེ། “གཏུག་བཤེར་རྒྱན་མའི་བྱབ་ཁོངས་ཀྱི་གཏོང་ཟབ་པའི་ཁྲིམས་འགལ་བྱ་སྤྱོད་ལ་ལྷ་སྐྱུལ་བྱེད་པ།” “སྲིད་འཛིན་ལྷ་གཏུག་མ་ཡིན་པའི་ལག་བསྟར་ལ་ལྷ་སྐྱུལ་བྱེད་པ།” “སྲིད་འཛིན་ཚོད་སྤོང་དོ་བའི་རང་བཞིན་གྱི་ཐག་གཙུག་པར་སྐྱུལ་འདེད་བྱེད་པ”སོགས་ཀྱི་ཆེད་དོན་བྱེད་སློབ་ནན་ཏན་གྱིས་སྐྱེལ་ཏེ། ལྷ་མང་གི་ལྷ་སྐྱུལ་རྣམས་པ་ཆགས་པར་བྱས་ཡོད། དམངས་དོན་ལྷ་སྐྱུལ་གྱི་གྲོང་གཞི་22ཞིབ་གཙུག་བྱས་པ་དེའི་ནང་དམངས་དོན་ལག་བསྟར་ལྷ་སྐྱུལ་གྱི་གྲོང་གཞི་12དང་། དམངས་དོན་འདྲི་གཙུག་གྱི་ཁྲིམས་འགལ་གྲོང་གཞི་9། དམངས་དོན་གྱི་གོ་ཚད་ཁྲིམས་གཙུག་ཡིག་རིགས་ལ་ལྷ་སྐྱུལ་གྱི་གྲོང་གཞི་1། ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་གྲོས་གཞི་2བཅས་ཡོད། སྲིད་འཛིན་ལྷ་སྐྱུལ་གྱི་གྲོང་གཞི་7ཞིབ་གཙུག་བྱས་པ་དེའི་ནང་སྲིད་འཛིན་འདྲི་གཙུག་གྱི་ཁྲིམས་འགལ་ལྷ་སྐྱུལ་གྲོང་གཞི་5དང་། སྲིད་འཛིན་ལྷ་སྐྱུལ་ལག་བསྟར་བྱས་པའི་གྲོང་གཞི་1། སྲིད་

འཛིན་གྱིས་འགན་འཁུར་བའི་སྐབས་ལ་སྐྱེས་པའི་གྲོང་གཞི་1། ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་གོ་སྐབས་གཞི་1བཅས་
ཡོད།

བུས་ཤུགས་ཡོད་རྒྱས་སྤྱི་ཕན་གཏུག་བཤེར་ཞིབ་དཔྱད་བྱ་བ་ལེགས་པར་བསྐྱབས་པ། ཞིབ་
ཚེན་མི་དམངས་འཕུས་ཚོགས་རྒྱུན་ལས་ལྷན་ཁང་གི་«ཞིབ་དཔྱད་སྤྱི་ཕན་གཏུག་བཤེར་བྱ་
བར་ཤུགས་སྤོར་རྒྱུ་རྒྱུའི་སྐོར་གྱི་ཚད་དོན»དོན་འཁྲུལ་ནས་ཏན་བྱས་ཤིང་། སྤྱི་ཁམས་ཁོར་ལུག་
ཐོན་ཁུངས་དང་ཟས་རིགས་སྤོར་རྒྱུ་རྒྱུ་བཤེར་འཇགས་ཀྱི་གཙོ་གནད་ཁྱབ་ཁོངས་ལ་དམིགས་ནས།
ཞིབ་དཔྱད་དཔོན་གྱི་སྤྱི་པའི་ཁེ་ཕན་མཚོན་བྱེད་ཀྱི་ལྷན་པོ་མེད་པའི་འགན་འཁུར་ཏན་ཏིག་སྐབས་ལ་
དང་། གཉིས་ཁེ་གཉིས་ཐོབ་ཀྱི་འདུ་ཤེས་ཟབ་ཏུ་གཏོང་བ། སྤྱི་ཕན་གཏུག་བཤེར་གྱི་གྲོང་སྐབས་སྤྱི་
ཚད་དང་ཕན་འབྲས་ཟུང་མི་ཚད་པར་ཆེ་ཏུ་གཏོང་བ། “སྤྱི་ཕན་གཏུག་བཤེར་གྱིས་མཛེས་སྤྱད་ལྷན་
པའི་འཚོ་བ་སྤུང་སྐྱོད་བྱེད་པ།”“ཟས་རིགས་དང་སྤོར་རྒྱུ་རྒྱུ་བཤེར་འཇགས་ཀྱི་ཕན་ཐོན་བཞིའི་སྤོང་
བྱ་དོན་འཁྲུལ་བྱེད་པ”སོགས་ཀྱི་ཚད་དོན་བྱེད་སྐོར་གཏོང་བའི་སྤོང་བའི་ཕན་ཐོན་དང་
སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་སྤྱི་པའི་ཁེ་ཕན་སྤུང་སྐྱོད་ཏུ་ཐག་བྱས་ཡོད། མིང་འཛིན་སྤྱི་ཕན་གཏུག་བཤེར་གྲོང་
དོན་གྱི་ཁུངས་སྡེ་54བདག་སྤོང་བྱས་པ་དང་། དེའི་ནང་དུ་ཟས་རིགས་དང་སྤོར་རྒྱུ་རྒྱུ་ཁྱབ་ཁོངས་
ཀྱི་གྲོང་གཞི་36དང་། སྤྱི་ཁམས་ཁོར་ལུག་དང་ཐོན་ཁུངས་ཁྱབ་ཁོངས་ཀྱི་གྲོང་གཞི་7། ཁྱབ་ཁོངས་
གཞན་དག་གི་གྲོང་གཞི་11། གྲོང་དོན་ཐོ་འགོད་བྱས་ནས་ཞིབ་བཤེར་བྱས་པ་48། ལྷན་གཏུག་མ་
བྱས་གོང་གི་ཞིབ་དཔྱད་གོ་སྐབས་འགོ་ཁག་12བཏོན་པ། ལྷན་གཏུག་མ་བྱས་གོང་གི་གོ་སྐབས་ལྷན་སྤྱི་
ཕན་སྤུང་སྐྱོད་བྱེད་པའི་དམིགས་ལུལ་མངོན་འགྱུར་བྱ་རྒྱུ་དེ་ཁྲིམས་འཛིན་གྱི་རྣམ་པ་བཟང་ཤོས་
སུ་བཅོེ་རྒྱ་མཐའ་འཁྲུངས་བྱས་པ་ཡིན།

བུས་པ་གང་ཡོད་ཀྱིས་ཞིབ་དཔྱད་དང་ཁྲིམས་ཀྱི་འབྲེལ་བ་ལེགས་པར་བཅུགས། “རྒྱལ་
ཡོངས་ཀྱི་ཞིབ་དཔྱད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཁྲིམས་ཚུངས་པའི་ལས་གཉེར་དབང་ཆ་འགན་སྤུང་བྱེད་པའི་
དཔེ་སྟོན་ལྡེ་ཚོན་གྱི་སྟོན་ཐོན་སྤོང་ཚུལ་རྒྱུན་འཁྲུངས་དང་དར་སྤེལ་བཏང་སྟེ། ཁྲིམས་ཚུངས་པ་དོ་
ཚབ་ཏུ་གདན་འདྲེན་ལྷན་ནས་བཅའ་ཁྲིམས་དང་གཏུག་བཤེར་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ཡིག་སྐུར་
དོ་བཅར་གྱི་གྲོང་གཞི་འདུམ་སེལ་བྱེད་པར་ལྷགས་པ་དང་། ལྷན་ཉེས་དང་ཚད་གཙོད་དོན་ལེན་
བྱེད་པའི་ཡིག་སྐུལ་ལ་མིང་རྟགས་འགོད་པ། ཁྲིམས་ཚུངས་པའི་གནས་སྤོང་བྱ་བའི་ལམ་ལུགས་མཐའ་
འཁྲུངས་བཅས་བྱས་པ་ཡིན། ལྷན་ལེན་ལམ་ལུགས་སྤེར་བས་འཕུས་ཚད་ཏུ་གཏོང་བ་དང་། ལྷན་ལེན་གྱི་

བརྒྱུད་རིམ་ཚད་ལྡན་དུ་གཏོང་བ། ཞབས་ལུའི་འདུ་ཤེས་ཟབ་ཏུ་གཏོང་བ་བཅས་བྱས་ནས་བྲིམས་
ཚིང་པར་དུ་ཐོག་ནས་ཞབས་ལུ་ཐེངས་21ཚྲོན་མངགས་བྱས་པ་དང་། བཤེར་ཚིང་དག་འབྱུང་བྱེད་
མཁན་དང་གཏུག་བཤེར་ངོ་ཚབ་མི་ཐེངས་26ལ་སྡེ་ལེན་ལྷན་པ། རྫོག་རྩལ་ཡིག་ཁྲག་129དང་
དེབ་339བཅོས་པ་ཡིན།

**གསུམ། འགན་འཁུའི་རུས་ཤུགས་ཆེ་ཏུ་བཏང་ནས། ཞིབ་དཔྱད་པའི་དཔུང་ལག་རྒྱར་ཐག་
གིས་འཇུགས་སྐྱོང་བྱས་པ།**

ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་ཏང་ནན་སྐྱོང་དང་ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་ཞིབ་དཔྱད་ནན་སྐྱོང་བྱ་རྒྱུའི་སྒྲིབ་
བྱ་ལག་བསྟར་གཏིང་ཟབ་བྱས་ཏེ། ཀྱན་གྱིས་ཡིད་ཆེས་བྱེད་ཚད་རྒྱར་ཐག་གིས་མཐོ་ཏུ་གཏོང་བ་
དང་། འཛོན་ལྡན་གྱི་སྐྱོང་བརྟེན་སྲོད་ཐོག་མའི་བསམ་འདུན་དང་འགན་འཁུའི་འཕྲུལ་བར་བྱས།

**ཆབ་སྲིད་ལེགས་སྐྱོང་དང་ལས་སྒྲུབ་རུས་པ་མཉམ་ཏུ་མཐོར་འདེགས་གཏོང་བར་སྐྱལ་
འདེད་བཏང་བ།** རྒྱ་ཁྲབ་རྒྱུ་ཅི་ཞེ་ཅིན་ཕིན་གྱི་ཕྱོད་ཡོངས་ནས་བྲིམས་ལྟར་རྒྱལ་ཁབ་སྐྱོང་བའི་
འདུ་ཤེས་གསར་བ་དང་། བསམ་སྒོ་གསར་བ། འཐབ་རྩས་གསར་བ་བཅས་ཁོང་དུ་གཏོང་བ་ཟུང་
པ་དང་། ཞིབ་དཔྱད་ལས་དོན་ལ་ཏང་གིས་འགོ་བཟུང་གཙོ་བོར་བཞག་བྱ་རྒྱུ་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་
མཐའ་འཁྲོངས་བྱས། “ཐོག་མའི་བསམ་འདུན་མི་བརྗོད་པར་འགན་འཁུའི་ཡིད་ལ་བརྟན་པོར་འཆང་
པའི”བརྗོད་དོན་གཙོ་བོའི་སློབ་གསའི་གྲུབ་འབྲས་ལྟ་བུར་བརྟན་དུ་གཏོང་བ་དང་། ཏང་འཇུགས་སྐྱོང་
ལས་དོན་གྱི་རྣམ་པ་གསར་གཏོང་བྱས་པ། ཏང་གི་གསར་གཏོང་རིགས་པའི་གཞུང་ལུགས་ཀྱིས་
བསམ་སྒོར་དུག་ཆས་སློབ་པ་དང་ལག་ལེན་ལ་མཇུག་བྲིད་བྱས་པ། ཤེས་ལྡན་མི་སྣས་ཞིབ་དཔྱད་
དར་སྤེལ་དང་། བྱང་ཚད་ལ་བརྟེན་ནས་ཞིབ་དཔྱད་སློབས་ཆེར་གཏོང་བའི་འཐབ་རྩས་མཐའ་
འཁྲོངས་བྱས་ཏེ། ལས་བྱེད་པ་མི་107གསོ་སྐྱོང་དང་མི་1གནས་སྐྱུར་སྐྱོང་བརྟེན་པར་མངགས།
མཇའ་མཐུན་གྱི་ཞིབ་དཔྱད་ལས་ཁུངས་པན་ཚུན་བར་ལས་སྒོ་སྤེལ་རེས་གྱི་བྱེད་སྒོར་ཤུགས་སྡོན་
བརྒྱབ་ཏེ། རོགས་ལས་ཟབ་སྤེལ་དང་། བཟང་ཆ་བརྗོད་རེས། ལུན་མོང་དུ་འཕེལ་རྒྱས་གཏོང་བ་བཅས་
གྱི་དམིགས་ལུལ་མངོན་འགྱུར་བྱས་པ་ཡིན།

བྲིམས་འཛོན་སྤྱི་གསོལ་བསྐྱར་བཅོས་ལུ་མཐུད་དུ་སྤྱོད་དང་གཏིང་ཟབ་ཏུ་བཏང་ཡོད།
འགོ་བཟུང་གྱིས་སྡེ་བུ་དེ་དགའ་གནད་ཆེ་ཞིང་རྫོག་འཛོང་ཆེ་བའི་གྱོད་གཞི་གལ་ཆེན་ཞིབ་གཙོད་
བྱེད་པར་ལུ་མཐུད་དུ་སྐྱལ་འདེད་བཏང་གྱེ། ཞིབ་དཔྱད་འགོ་གཙོས་གྱོད་གཞི་35་སྐབ་པ་དང་།

བྲིམས་ཁང་གི་འདྲི་གཙམ་ལྷན་ལའ་ལ་ཟུར་ལྷགས་ཐེངས་4བྱས་ཡོད། ཉེས་པ་དང་ཚད་གཙམ་དོན་ལེན་བྱས་པར་གྱུ་ཡངས་གཏོང་བའི་ལམ་ལུགས་དོན་འབྱོལ་ནན་ཏན་བྱས་ཏེ། མི་154་ལ་ཉེས་ཚད་དོན་ལེན་གྱི་ལམ་ལུགས་བཀོལ་དེ་གྲོད་དོན་ཞིབ་གཙམ་མཇུག་སྒྲིལ་བྱས། ཉེས་ཚད་དོན་ལེན་གྱི་སྒྲོད་ཚད་ནི་81%ཡིན། “གྲོད་དཔེ་དང་གྲོད་བསྐྱར་”གྱི་སྐྱུས་ཚད་དང་ཕན་འབྲས་གདེང་འཇོག་ཚད་གཞི་དོན་འབྱོལ་བྱས་ནས་ཞིབ་དཔྱད་དཔོན་གྱི་འགན་འཁུའི་འདུ་ཤེས་ཇི་ཟབ་ཏུ་དང་བྲིམས་འཛིན་རྣམས་པ་ཆེ་ཏུ་བཏང་སྟེ་གོ་རིམ་སྤོང་པར་མི་འགྱུར་བ་བྱས་ཡོད། 2020ལོར་ཉེས་དོན་ཞིབ་དཔྱད་“གྲོད་གཞི་དང་གྲོད་བསྐྱར་”གྱི་ཚད་ནི་1:1.45ཡིན་པ་དང་། “གྲོད་དོན་”གངས་ཚད་དེ་སྡོམ་དང་བསྐྱར་ན་0.3གྲིས་མར་ཆགས། གྲོད་སྐྱབ་རྒྱུ་རིམ་ཁྲོད་དུ་དགོས་མེད་ཀྱི་གྲོད་གཞི་50ཚམ་ཇི་ཉུང་དུ་སོང་བས། གྲོད་གཞི་སྐྱབ་རིམ་གྱི་ཐོན་ཁུངས་སྐར་ལས་ལྷལ་འགྱུར་གྱིས་མོད་པོ་ཡོད།

ལྷགས་ཡོངས་ནས་ཞིབ་དཔྱད་ནན་སྤོང་བྱ་རྒྱུ་ནི་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་མཐའ་འབྱོངས་བྱས་ཡོད། འདྲི་རྟོག་དང་། ཐེ་གཏོགས། བྲིམས་འཛིན་གྲོད་ཞིབ་བཅས་ལ་བར་སྐབས་བྱེད་པའི་“གཏན་འབེབས་གསུམ་”དོན་འབྱོལ་ནན་ཏན་དང་། “འདྲི་ཚད་འཕམ་ན་ངེས་པར་དུ་ཐོ་འགོད་”བྱ་རྒྱུ་མཐའ་འབྱོངས་བྱས། འབེལ་ཡོད་དོན་དག་ཁྲོན་བསྡོམས་12ཟེན་ཐོར་འགོད་པ་དང་། ཏང་སློལ་ཡོ་བསྐང་དང་སྲིད་དོན་གཙམ་སྤོང་བྱ་རྒྱུ་དེ་ཞིབ་དཔྱད་ལས་དོན་གྱི་གལ་ཆེན་ནང་གི་འགངས་ཆེན་དུ་བཅིས་ནས་“འགན་འཁུའི་གཉིས་”ལག་བསྟར་ནན་ཏན་བྱས་ཡོད། གྲུང་དབྱང་དང་། ཞིང་ཆེན། རང་སྤོང་སྤོངས། རྫོང་བཅས་ཀྱི་འབེལ་ཡོད་གཏན་འབེབས་དོན་འབྱོལ་ནན་མོ་བྱས་ཏེ་མོར་དོན་དོ་དམ་དང་རྒྱངས་འཁོར་དོ་དམ་སོགས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ལག་བསྟར་ནན་མོ་བྱས་ནས་གཞུང་དཔུལ་སྤྱད་དེ་ཟ་འཕུང་དང་གཞུང་འཁོར་སྐར་སྒྲོད་སོགས་ཀྱི་གནད་དོན་གཙམ་གནད་དུ་བཟུང་ནས་བའི་སྒྲོད་ཚུལ་ཇི་ལེགས་སུ་བཏང་། མ་ཉེས་འག་གཡོགས་ཀྱི་གྲོད་གཞི་དང་། གྲོད་གཞི་ཞིབ་གཙམ་བདེ་འཇགས། ལས་བྱེད་པའི་བྲིམས་འགལ་གྱི་གཞི་ཐིག་གསུམ་ནན་སྤོང་བྱས་ཏེ་ལས་ཁུངས་ལ་ལས་འཛོལ་མེད་པ་དང་། བྲིམས་འཛིན་ལ་མོར་འབྱུལ་མེད་པ། བདེ་འཇགས་ལ་མངོན་མེད་རྒྱན་ངན་མེད་པ། ལས་བྱེད་པར་སྐྱིག་འགལ་མེད་པ་བཅས་ཀྱི་“མེད་པ་བཞི་”ཡི་དམིགས་འབེན་མངོན་འགྱུར་བྱུང་ཡོད།

བཞི། རང་རྟོགས་ཀྱིས་མི་དམངས་ཀྱི་ལྷ་སྐུལ་དང་ལེན་བྱས་ཏེ། ཞིབ་དཔྱད་དབང་ཆ་སྤྱི་

གསལ་ནང་གསལ་གྱི་འོག་ཏུ་སྒྲིབ་དུ་བཅུག་པ།

ཞིབ་དཔྱད་དབང་ཆ་དེ་མི་དམངས་ཀྱི་ལྷ་སྐུལ་འོག་ཏུ་འཛོག་རྒྱ་རྒྱུ་འབྱོར་ས་བྱས་ཏེ། ཞིབ་
དཔྱད་དབང་ཆ་དེ་བྲིམས་ལྟར་འཁོར་སྒྲིབ་དང་། མི་དམངས་ཀྱི་ལྷ་སྐུལ་ཁྲོད་ཐོག་མའི་བསམ་
འདུན་དང་འགན་འཁུལ་འཁུར་གང་ལུགས་ལྟ་བུ་དགོས།

ནང་ཁུལ་གྱི་ལྷ་སྐུལ་སྤྱི་མཐུན་དུ་བྱགས་ཆེར་བཏང་བ། བྲིམས་འཛིན་ཚད་ལྡན་ཅན་དུ་
འགྱུར་བའི་འཇུགས་སྒྲིབ་དམ་འཛིན་བྱ་རྒྱུ་མཐའ་འབྱོར་དང་། གྲོད་དོན་དཔྱད་བཟུར་དང་ཞིབ་
བཤེར་ལས་ཀ་ཏན་ཏིག་གིས་སྤེལ་བ། བྲིམས་ཁང་གི་ལས་སྒྲིབ་དོན་ཚན་ལག་གི་གྲོད་གཞི་151དྲ་
ཐོག་ཏུ་དཔྱད་བཟུར་དང་ཞིབ་བཤེར་བྱས་ཡོད། གྲོད་གཞིའི་ལས་རིམ་ལ་ལྷ་སྐུལ་ཚོད་འཛིན་བྱེད་
བྱགས་ཆེ་བུ་བཏང་གྱི། གྲོད་གཞི་སྐབ་པའི་གོ་རིམ་དང་། གྲོད་གཞི་སྐབ་པའི་དུས་ཚད་དང་ལས་
རིམ། ཆ་འཕྲིན་འབྲི་འགོད་བཅས་ལ་རྗེས་འདེད་ལྷ་སྐུལ་བྱེད་པ་དང་། དུས་བཟུལ་ཉེན་ཐོན་ཉེན་
བརྒྱ་ཐེངས་146བཏང་བ་དང་། ལས་རིམ་གྱི་ལྷ་སྐུལ་ཚོད་འཛིན་བརྒྱ་ཐོ་12དང་། ལྷ་སྐུལ་བརྒྱ་ཐོ་
9། ལྷ་སྐུལ་བརྒྱ་ཐོ་3། ལྷ་སྐུལ་དོ་དམ་གྱི་བརྒྱ་ཐོ་ཐེངས་5བཅས་བཏང་ཡོད།

མི་དམངས་འཕུས་ཚོགས་ཀྱི་ལྷ་སྐུལ་དང་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ལས་རིགས་ལག་གི་ལྷ་སྐུལ་རང་རྟོགས་
ཀྱིས་དང་ལེན་བྱས་ཡོད། ལས་དོན་གལ་ཆེན་དགོངས་སྐོར་དང་སྐྱོན་མེད་ལྷ་སྐུལ་དོན་
འབྱོར་ནན་མོ་དང་། ཏང་ཨུ་དང་མི་དམངས་འཕུས་ཚོགས་ལ་དགོངས་སྐོར་དང་ཞིབ་དཔྱད་ལས་
དོན་གྱི་བཀོད་སྤྱོད་གལ་ཆེན་དང་གཙོ་གནད་ལས་དོན་སྤེལ་རྒྱུ་སྐྱོན་མེད་ལྷ་སྐུལ་དོན་
འབྱོར་ཚོགས་ཀྱི་གོ་སྐོར་ཚོད་ལག་བཟུར་ནན་ཏན་བྱེད་པ། འཕུས་མི་དང་ཨུ་ཡོན་གྱི་བསམ་འཆར་
དང་གོ་སྐོར་འགོ་སྐབ་པའི་ལས་དོན་ཡག་པོ་སྐབ་པ་བཅས་བྱས་ཏེ་མི་དམངས་ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་བྱ་
གཞི་ཐོག་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་ཡང་དག་པའི་ཁ་སྤོགས་བརྒྱུད་དེ་མདུན་དུ་སྒྲིབ་པའི་འགན་ལེན་
ཏན་ཏིག་བྱེད་དགོས། གཅིག་གྱུར་གྱི་ལས་སྒྲིབ་ཉེར་སྒྲིབ་མ་ལག་ཚད་ལྡན་དང་བེད་སྒྲིབ་བྱས་ཏེ།
དྲ་ཐོག་ནས་ཉེས་དོན་གྲོད་གཞི་སྐབ་ཚོགས་207དང་མི་360པའ་འཇུག་དང་། ཐོ་འགོད། ལྷ་སྐུལ་
བཀོད་སྤོབ་སྒྲིབ་བཅས་བྱས་པ་དང་། བཅའ་བྲིམས་ཀྱི་ཡིག་རིགས་99ཡོངས་བསྐྱགས་བྱས་པ། གྲོད་
གཞིའི་ལས་རིམ་རང་བཞིན་གྱི་ཡོངས་བསྐྱགས་དོན་ཚན་222དང་། གལ་ཆེའི་གྲོད་གཞིའི་ཆ་འཕྲིན་
7ཁྱུང་བསྐྱགས་བྱས་ཡོད། ཞིབ་དཔྱད་སྒྲིབ་འབྱེད་ཉེན་མའི་བྱེད་སྒྲིབ་རྒྱུ་རྣམ་ཅན་དུ་འགྱུར་བར་སྐུལ་
འདེད་བཏང་གྱི། མི་དམངས་འཕུས་ཚོགས་ཀྱི་འཕུས་མི་དང་། སྤྱི་གོ་སྐོར་ཨུ་ཡོན། དམངས་གཉེར་ཁོ་

ལས་ཀྱི་འབྲས་མི། དགོ་སློབ་དང་བྱིས་བདག་སོགས་སྤྱི་ཚོགས་ལས་རིགས་ཁག་གི་མི་སྣ་ཞིབ་དཔྱད་
ཁང་དུ་གདན་དྲངས་ནས་ཞིབ་དཔྱད་ལས་དོན་ལ་ཉལ་སྤྱོད་བྱས་ཡོད།

འབྲས་མི་རྣམ་པ། འདས་ཟིན་པའི་ལོ་ངོ་གཅིག་གི་ནང་དུ་ང་ཚོས་ཉང་དང་མི་དམངས་ཀྱི་
སྒྲིབ་བྱ་ལག་བསྟར་ནན་ཏན་དང་། ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་འགན་ལུས་འདོན་སྤེལ་གང་ལེགས། དཔལ་
འབྱོར་དང་སྤྱི་ཚོགས་འཕེལ་རྒྱས་ལ་མྱེར་ལས་ལེགས་ཤིང་ལེགས་པར་ཞབས་འདེགས་ལྷུ་བའི་ཐད་
ཡར་རྒྱས་གསར་པ་བྱུང་བ། སྤྱི་འབྲས་ཅུང་མངོན་གསལ་དོད་པོ་ཐོབ་ཡོད། རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་བསམ་
པའི་དཔལ་ཡོན་གཟེངས་བཏོད་ཚོགས་ཆེན་ཐོག་“རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་གཞིན་ནུ་ལོ་རྒྱུང་གི་བསམ་སྒྲོ་
དང་ཀུན་སྦྱོང་ལེགས་སྦྱོང་བྱེད་པའི་སློན་ཐོན་སྡེ་ཚོན་”ཀྱི་མཚན་སྟན་ཐོབ་པ་དང་། ཞིང་ཆེན་
ཡོངས་ཀྱི་ཞིབ་དཔྱད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ནག་འཛུལ་དུ་སེལ་གྱི་ཆེད་དོན་འཐབ་ཚུད་གཟེངས་
བཏོད་ཚོགས་ཆེན་ཐོག་ལས་བྱེད་པ་1ལ་མི་སྐྱེར་གྱི་བྱས་རྗེས་རིམ་པ་གཉིས་པ་དང་ལས་བྱེད་པ་
2ལ་མི་སྐྱེར་གྱི་བྱས་རྗེས་རིམ་པ་གསུམ་པ་ཐོབ་པ་རེད། སྤྱི་འབྲས་དེ་དག་ཐོབ་པ་ནི་རྫོང་ལྷན་དང་
གོང་རིམ་ཁག་གི་ཡང་དག་པའི་འགོ་བློད་དང་། མི་དམངས་འབྲས་མི་ཚོགས་ཆེན་དང་དེའི་རྒྱུན་
ལས་ལྷན་ཡོན་སྟན་ཁང་གི་ཉལ་སྤྱོད་དག་ལ་ཁ་འབྲལ་ཐབས་མེད་ཞིང་། དེ་ལས་རྫོང་སྲིད་གཞུང་དང་
རྫོང་སྲིད་ཁྲོམ། སྤྱི་ཚོགས་ལས་རིགས་ཁག་གི་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་དེ་བཞིན་མི་དམངས་འབྲས་ཚོགས་ཀྱི་
འབྲས་མི་དང་སྲིད་ཁྲོམ་ལྷན་ཡོན་གྱིས་ཐུགས་སྦྲུང་དང་རོགས་རམ་གནང་བར་ཡང་ཁ་འབྲལ་ཐབས་
མེད། འདིར་ངས་ཡང་བསྐྱུར་གྲུང་ཉོ་རྫོང་མི་དམངས་ཞིབ་དཔྱད་ཁང་གི་ལས་བྱེད་པ་ཡོངས་ཀྱི་
ཚབ་བྱས་ཏེ་སྤོང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ལྷན་དང་སྒྲ་ན་མེད་པའི་གུས་བཀུར་ལྷན་ལྷན་ཡོད།

སྤྱི་འབྲས་མཐོང་བ་དང་དུས་མཚུངས་སྤྱ། གནས་བབ་གསར་པ་དང་སྒྲིབ་བྱ་གསར་པའི་
མདུན་དུ། ཞིབ་དཔྱད་ལས་དོན་ལ་ད་དུང་གནད་དོན་དང་ཞན་ཆ་མི་ཉུང་བ་ཞིག་ཡོད་པ་ང་ཚོས་
རིག་པ་དྲངས་གསལ་གྱི་སློ་ནས་ངོས་འཛིན་སྤྱོད་ཡོད། **གཅིག་ནི་**དུས་རབས་གསར་པའི་མི་དམངས་
མང་ཚོགས་ཀྱི་དམངས་གཙོ་དང་། བྱིས་སྤྱོད་ལྷན་ལྷན། རྒྱ་བཤེན། དང་བཤེན། བདེ་འཇགས། ཁོར་ལུག་
སོགས་ཀྱི་ཐད་ནས་དགོས་མཐོ་ཉེན་བཞིན་ཆེ་ཅུ་འགོ་བཞིན་ཡོད་པ་དང་། ཞིབ་དཔྱད་ལས་ཁུངས་
ཀྱིས་དཔལ་འབྱོར་དང་སྤྱི་ཚོགས་འཕེལ་རྒྱས་ལ་ཞབས་འདེགས་ལྷུ་བ་དང་མི་དམངས་ཀྱི་རེ་སྐྱུག་
ལ་ལན་འདེབས་པའི་དུས་ཐོག་རང་བཞིན་ལྱེར་བས་ཆེ་ཅུ་གཏོང་དགོས། **གཉིས་ནི་**བཅའ་བྲིམས་ཀྱི་
ཉལ་སྤྱོད་འགན་ལུས་འདོན་སྤེལ་གང་ལེགས་དེ་ཅི་མེད་པ་དང་། ཉལ་སྤྱོད་སྤྱོད་ལེགས་བཅོས་

དང་། ལྷ་སྐུལ་བྱེད་ལུས་ཆེ་ཅུ་གཏོང་དགོས་པ། ལྷ་སྐུལ་གནད་ལེལ་བྱེད་ལུགས་ཆེ་ཅུ་གཏོང་དགོས་
 པ་བཅས་ཡིན། གསུམ་ནི་ཞིབ་དཔྱད་དཔྱད་ཁག་གི་བྱང་ཚད་དང་ལུས་པ་ད་དུང་དུས་རབས་
 གསར་པའི་སྤང་བྱ་དང་ཡོངས་སུ་གོམས་ཐུབ་ཀྱི་མེད་པ་དང་། འཕྲིན་ལུང་གི་ཞིབ་ཀྱི་འདུ་ཤེས་
 ད་དུང་གནད་ལ་ལེལ་པོ་བྱུང་མེད་པ། ཆེད་ལས་ཅན་གྱི་གྲོད་གཞི་ཞིབ་གཅོད་བྱེད་ལུས་ད་དུང་
 ཆེ་ཅུ་གཏོང་དགོས་པ། མི་དམངས་མང་ཚོགས་ལ་མཐོ་འདོན་བྱས་པའི་ཞིབ་དཔྱད་ཐོན་ཚུལ་ད་
 དུང་དེ་ཅུ་སྤུན་སྤུན་ཚོགས་པོ་བྱུང་མེད་པ་བཅས་རེད། དཀའ་ངལ་དང་གནད་དོན་དེ་དག་ལ་ང་
 ཚོས་རྗེས་སྤྱོད་ཀྱི་ལས་དོན་ནང་ཚད་མཐོའི་མཐོང་ཆེན་དང་། ཞིབ་འཇུག་ནན་ཏན། ཐག་གཅོད་
 ཏན་ཏིག་བཅས་བྱ་རྒྱུ་ཡིན།

2021ལོའི་ལས་དོན་བཀོད་སྒྲིག

2021ལོ་ནི་སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་དེང་རབས་ཅན་དུ་འགྱུར་བའི་རྒྱང་སྤྱོད་ཀྱི་ལམ་བུ་
 གསར་པ་ཁྱོན་ཡོངས་ནས་འཇུགས་སྐྱབ་དང་། དུས་རྗེས་ཀྱི་ལོ་བརྒྱུའི་འབད་བཅོམ་དང་དམིགས་
 འབེན་གྱི་སྤྱོད་སྤྱོད་ལུགས་བྱེད་འགོ་བཙུགས་པའི་ལོ་ཞིག་ཡིན་པས། ང་ཚོའི་སྤྱི་ཡོངས་ཀྱི་
 ལས་ཀའི་བསམ་སྤྱོད་ཀྱི་ལོ་ཞིག་ལོ་ཞིག་ལོ་ཞིག་གི་དུས་རབས་གསར་པའི་ཀྱང་གོའི་ཁྱད་ཚོས་ལྡན་པའི་སྤྱི་
 ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་དགོངས་པ་མཚུབ་སྟོན་དུ་འཛིན་རྒྱུ་མཐའ་འཁྱོངས་བྱས་པ་དང་། ཏང་གི་
 རྒྱལ་བཟུང་དགུ་པའི་ཀྱང་ལྷ་ཚང་འཛོམས་གོས་ཚོགས་ཐེངས་བཞི་པ་དང་། ཐེངས་ལྔ་པ། ཞིང་ཆེན།
 ལྷུལ། རྫོང་ལྷུའི་ཚང་འཛོམས་གོས་ཚོགས་བཅས་ཀྱི་དགོངས་དོན་སྟོན་སྟོང་དང་ལག་ལེན་མཐར་
 ཕྱིན་བསྟར་རྒྱ་གཙོ་གནད་དུ་ “དོན་འཁྱོལ་དང་། བརྟན་བཟོད། མཐོང་འདེགས་”བཅས་ཀྱི་ཞིབ་
 དཔྱད་ལས་དོན་གྱི་སྤྱི་ལོ་སྤྱི་ལོ་ལོ་ལོ་བསྟར་ཏན་ཏིག་བྱས། ཚད་མཐོའི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་རང་རྟོགས་
 དང་། འཕྲིན་སྤྱོད་གི་རང་བཞིན། ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་རང་རྟོགས་བཅས་ལ་བརྟེན་ནས་ཚུལ་མཐོང་དང་
 བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱིས་དགོས་པའི་འགན་འཁུན་ལྷན་བསམ་ནས་དག་གིས་སྐྱབ་པ་དང་། ཁྱོན་ཡོངས་ལ་
 ཞབས་འདེགས་ལྷན་པ། མི་དམངས་ཀྱི་འཕྲིན་ལུང་གི་ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་འགན་འཁུན་བསྐྱབས་པའི་
 ཕན་འབྲས་གསར་པར་བརྟེན་ནས་རང་རེའི་རྫོང་གི་“ལོ་ལྔའི་འཆར་འགོད་བཟུང་བཞི་པའི་”འགོ་
 ཡག་པོ་འཇུགས་རྒྱ་དང་གོམ་པ་བརྟེན་པོ་སྟོན་པའི་འགན་དང་ལེན་བཅས་བྱས་ཏེ་སྤྱི་ཚོགས་ཚད་མཐོ་

བའི་འཕེལ་རྒྱས་སྐྱེལ་འདེད་གཏོང་ཆེད་སྲིམས་འཛིན་གྱི་འགན་ལེན་ལུས་ལྡན་གཏོང་དགོས།

གཅིག་སྟེ་ཐག་བཅད་ཆོད་ཀྱིས་ཉང་གི་འགོ་བཟོད་ལ་བརྩི་བཀུར་བྱས་ཏེ། ཞིབ་དཔྱད་ལས་དོན་གྱི་ཡང་དག་པའི་ཁ་སྤྲོགས་ཁག་ཐེག་བྱ་དགོས།

ཞིབ་དཔྱད་ལས་དོན་ལ་ཉང་གིས་འགོ་བཟོད་གཙང་བཅོན་བྱ་རྒྱ་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་མཐའ་འབྲོངས་དང་། ཞི་ཅིན་ཕིན་གྱི་དུས་རབས་གསར་པའི་ཀྲུང་གོའི་བྱུང་ཚེས་ལྡན་པའི་སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་དགོངས་པ་སློབ་སྟོན་དུ་འཛིན་རྒྱ་མཐའ་འབྲོངས། ཞི་ཅིན་ཕིན་གྱི་སྲིམས་སྐྱོང་དགོངས་པ་སློབ་སྐྱོང་དང་དོན་འབྲེལ་གཏོང་བ་དང་། “འདུ་ཤེས་བཞི”ཆེ་ཅུ་གཏོང་བ་དང་། “གདེང་ཚོད་བཞི”བརྟན་པོ་ཅུ་གཏོང་བ། “སྤྱང་སྐྱོང་གཉིས་”བྱེད་ཐུབ་པ་བཅས་བྱེད་དགོས། 《ཀྲུང་གོ་ཀྲུང་ཁུན་ཉང་གི་སྲིད་སྲིམས་ལས་དོན་སྲོལ་ཡིག་》དོན་འབྲེལ་གཏོང་བ་དང་། དོན་དག་གལ་ཆེན་དགོངས་སྐྱོར་སྐྱོན་སེང་ལུ་བའི་ལམ་ལུགས་དོན་འབྲེལ་ནན་ཉན་བྱས་ཏེ། འདུ་ཤེས་འཛིན་སྐྱོངས་ཀྱི་སློབ་གསོའི་ལུགས་ཆེ་ཅུ་གཏོང་བ་དང་། འདུ་ཤེས་འཛིན་སྐྱོངས་ཀྱི་དམིགས་འབེན་བརྟན་སྤྱང་བཅས་བྱས་ཏེ་ཉང་གི་འགོ་བཟོད་གཙང་བཅོན་དེའི་ལས་སྒོ་འཇུགས་སྐྱུན་དང་དཔུང་ཁག་འཇུགས་སྐྱོང་གི་སྤྲོགས་གང་ཅིའི་ཐད་རང་རྟོགས་ཀྱི་སློ་ནས་དོན་འབྲེལ་སྤར་ལས་སྐྱེག་པར་བྱས་ནས་ཞིབ་དཔྱད་ལས་དོན་གྱི་ཁ་སྤྲོགས་ཡང་དག་པ་ཡོང་བའི་འགན་ལེན་ཉན་ཏིག་བྱ་དགོས།

གཉིས། རང་འགྲུལ་རང་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་ཁྱོན་ཡོངས་ལ་ཞབས་འདེགས་ལུས་ནས་དཔལ་འབྱོར་དང་སྤྱི་ཚོགས་རྒྱན་མཐུད་བརྟན་པའི་རང་འཕེལ་རྒྱས་ཡོང་བར་འགན་ལེན་བྱ་དགོས།

ཀྲུང་དབྱང་དང་ཞིང་ཆེན། ལུལ། རྫོང་ཨུའི་སྤང་བྱ་ལྟར་ཞིབ་དཔྱད་ལས་དོན་ལ་ཞབས་ལུ་དང་འགན་སྤྱང་བྱེད་པའི་“ལོ་ལྗེའི་འཆར་འགོད་བཅུ་བཞི་པའི”རིང་རང་རེའི་རྫོང་གི་དཔལ་འབྱོར་དང་སྤྱི་ཚོགས་སྤྱི་ཚད་མཐོ་བའི་སློ་ནས་འཕེལ་རྒྱས་གཏོང་བའི་འཇུག་སྒོ་གནད་འཁེལ་འཚོལ་དགོས་པ་དང་། དདུལ་ཅ་དང་། དབུལ་སྐྱོར། ཁོར་ལུག་སྤྱང་སྐྱོང་སོགས་བྱུང་ཁོངས་ཀྱི་ཉེས་གསོག་ལ་སྲིམས་ལྟར་རྒྱང་རྟེན་གཏོང་དགོས། “བརྟན་པོ་དུག”དང་“འགན་ལེན་དུག”ལ་ཞབས་ལུ་འགན་ལེན་བྱེད་པ་དང་ཁྱོམ་རའི་དཔལ་འབྱོར་ལ་གཏོར་བཞེག་གཏོང་བའི་ཉེས་གསོག་ལ་ཆད་པ་ནན་པོ་བཅད་དེ་བཅའ་སྲིམས་ཀྱི་སྤྱང་སྐྱོབ་དང་གཟུན་འདོམས་གལ་ཆེ་མཉམ་དུ་འཛིན་པའི་སྲིམས་སྐྱོང་ཅན་གྱི་ཚོང་གཉེར་ཁོར་ལུག་སྐྱུན་དགོས། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བདེ་འཇགས་ལ་གཞོན་འཚོ་གཏོང་བ་དང་། སྤྱི་པའི་བདེ་འཇགས་ལ་གཞོན་འཚོ་གཏོང་བ། དམངས་ཀྱི་ཁི་ཕན་ལ་གཞོན་འཚོ་

གཏོང་བ་བཅས་ཀྱི་ཉེས་གསོག་བྱ་སྤྱོད་ལ་རྒྱུ་རྗེས་མཐའ་གཅིག་ཏུ་གཏོང་དགོས། ཞིང་པ་ཞོར་
ལས་པའི་སྐྱོ་སྐྱེས་ཚོར་ལེན་བྱེད་པ་སོགས་ཀྱི་ཐད་ལ་སྲུ་མཐུན་དུ་ཤུགས་རྒྱག་རོགས་བྱས་ཏེ་མི་
སེར་གྱི་ཉེ་འགམ་དུ་སེམས་ཁུལ་ཆེ་བ་དང་། སེམས་མི་བདེ་བ། རྫོ་མི་བདེ་བ་བཅས་བྱེད་པའི་གནད་
དོན་ཐག་གཅོད་རྒྱུར་ཐག་བྱས་ནས་ཞིབ་དཔྱད་རིམ་པའི་བདེ་འཇགས་འགན་ལེན་དང་བརྟན་
སྡོམ་སྲུང་སྦྱོང་གི་བྱ་ཐབས་ཁག་ལ་ཤུགས་སྡོམ་བརྒྱབ་སྟེ་རང་རེའི་རྫོང་གི་དཔལ་འབྱོར་དང་སྤྱི་
ཚོགས་སྤྱི་ཚད་མཐོ་བའི་སློ་ནས་འཕེལ་རྒྱས་འགོ་རྒྱུར་ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་སྟོབས་ཤུགས་ལེགས་སྐྱེས་སུ་
འབྱུང་དགོས་ཞེས་གསུངས་པ་རེད།

**གསུམ། འགན་འཁུན་གཙོ་བོ་དང་ལས་རིགས་གཙོ་བོ་དམ་འཛིན་ལེགས་པོ་བྱེད་པར་དམིགས་
ཏེ་ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་འགན་འཁུན་དོན་འབྱོར་ལུས་ལྷན་བྱེད་པར་སྐྱེལ་འདེད་གཏོང་དགོས།**

སྐྱིམས་འཛིན་གྱི་འདུ་ཤེས་བསྐྱེད་མར་གསར་སྐྱུར་བྱས་ཏེ། འགོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་སྐྱིམས་
འཛིན་འགན་སྲུང་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་ཅུ་གཏོང་བ་དང་། ཉེས་གསོག་གི་གཙོ་སྤྱོད་འགན་འཁུན་ལྷན་བྱེད་ཀྱི་
ཡག་པོ་བྱེད་པ། གྲོད་གཞི་ཐོ་འགོད་ལ་ཉུ་སྐྱེལ་དང་། ལྷུལ་ཞིབ་བྱེད་སློལ་ཉུ་སྐྱེལ། འདྲི་གཅོད་ལ་ཉུ་
སྐྱེལ། ཉེས་དོན་ལག་བསྟར་ལ་ཉུ་སྐྱེལ་སོགས་ཀྱི་ལས་དོན་སྐྱབ་ཤུགས་ཆེ་ཅུ་གཏོང་དགོས། སྤྱི་ཚད་
མཐོ་བའི་སློ་ནས་ནག་ཉེས་དང་ཆད་གཅོད་དོན་ལེན་བྱས་པར་གྱུ་ཡངས་གཏོང་བའི་ལམ་ལུགས་
དོན་འབྱོར་བྱ་དགོས། དམངས་དོན་སྐྱིམས་གཞུང་ལག་བསྟར་དོན་འབྱོར་བྱ་རྒྱ་དམ་འཛིན་དང་།
གནད་ལ་འཁེལ་བའི་ཉུ་སྐྱེལ་དང་གྲོད་རིགས་ལ་ཉུ་སྐྱེལ་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་ཅུ་བཏང་ནས་དམངས་
དོན་སྤྱོད་འཛིན་ཞིབ་དཔྱད་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་ཅུ་བཏང་ཡོད། སྐྱིམས་འཛིན་གྲོད་ཞིབ་དང་ཞིབ་དཔྱད་
ཀྱི་གོས་འགོ་འདོན་པ་སོགས་ཀྱི་བྱེད་ཐབས་གང་ལེགས་སྤྱོད་དེ་འབྲེལ་ཡོད་སྟེ་ཁག་ལ་གཞོགས་
འདེགས་བྱས་ནས་སྤྱི་ཚོགས་བཅོས་སྦྱོང་དང་། ཉེན་ཁ་ཚབས་ཆེན་སྟོན་འགོག་འགལ་ཟླ་དང་ཚོར་
གཞི་འདུམ་སེལ་བྱེད་པའི་ལམ་སྟོན་འཐུས་ཚང་དུ་བཏང་ཡོད། ལོ་ན་མ་སོན་པའི་མིའི་ཞིབ་དཔྱད་
བྱ་བའི་ཞིབ་དཔྱད་ཆེད་ལས་ཅན་དང་སྤྱི་ཚོགས་ཅན་དུ་འགྱུར་བར་སྐྱེལ་སྐྱོལ་བཏང་ནས་ལོ་ན་མ་
སོན་པའི་བྱིས་པ་ཚོ་སྦྱོན་བྲལ་དང་འཚར་ལོངས་ཡོང་བར་སྤྱི་ཕན་གཏུག་བཤེར་ཞིབ་དཔྱད་ལས་
དོན་སྐྱོལ་ཤུགས་ཆེ་ཅུ་གཏོང་བ་དང་། གྲོད་གཞི་སྐྱབ་ཁྱོན་བརྟན་པའི་དང་རྒྱ་སྦྱོང་རྒྱུར་ཐག་གཏོང་
བ། གྲོད་གཞི་སྐྱབ་གཉེར་གྱི་སྤྱི་ཚད་དང་ཕན་འབྲས་མཐོ་ཅུ་གཏོང་དགོས།

བཞི། ཞིབ་དཔྱད་རང་དོན་འཇུགས་སྦྱོང་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་ཅུ་བཏང་ནས་དཔུང་ཁག་གི་ལུས་པ་

མཐོང་འདེགས་ལུས་ལྡན་ཡོང་བར་སྐྱེལ་འདེད་གཏོང་དགོས།

བརྗོད་བྱ་གཙོ་བོའི་སློབ་གསལ་གྱི་འབྲས་ལྷན་པ་རྟོག་དང་གཏོང་བ་ལྟ་གཏོང་བ་དང་། རྩོམ་ཡོངས་ནས་ཉང་ནན་སྦྱོང་དང་། རྩོམ་ཡོངས་ནས་ཞིབ་དཔྱད་ནན་སྦྱོང་བྱ་རྒྱ་དམ་འཛིན་ཉན་ཏིག་བྱེད་པ། “སྦྱོང་ཚུལ་བཞི”ཡི་གནད་དོན་དག་ཐེང་མཐའ་གཅིག་ཏུ་བྱེད་པ། མིང་ཁྲིམས་དཔུང་ཁག་གི་སློབ་གསལ་དག་ཐེང་བྱ་རྒྱ་གོ་སྐབས་སུ་འཛིན་པ། དཔུང་ཁག་འཇུགས་སྦྱོང་བྱེད་པའི་ལམ་ལུགས་ཀྱི་མ་ལག་འབྲས་ཚང་དུ་གཏོང་བ་བཅས་བྱས་ཏེ། ལས་བྱེད་པས་ལས་སྒོ་བསྐྱབས་ནས་ཕན་འབྲས་ཐོན་པར་བྱེད་དགོས། ཁྲིམས་འཛིན་སློབ་སྦྱོར་བཅས་ལ་སུ་མཐུད་དུ་ཤུགས་སྒྲོན་བརྒྱབ་ནས་འགན་དབང་ཁ་གསལ་དང་། སྐྱེལ་ལྷན་ལུས་ལྡན། ཞིབ་དཔྱད་དབང་ཆ་འཁོར་སྦྱོང་ལུས་ལྡན་བཅས་ཀྱི་ལམ་སློལ་གསར་པ་འཇུགས་དགོས། རྩོམ་གྲིས་ལྡན་པའི་ཞིབ་དཔྱད་ལས་དོན་འཇུགས་སྦྱོང་འཚོལ་ཞིབ་དུར་ཐག་བྱས་ནས་དེང་རབས་ཀྱི་ཚན་རྩལ་དང་ཞིབ་དཔྱད་ལས་སྒོ་མཉམ་འབྲེས་གཏོང་བའི་ཡོང་བ་བྱེད་དགོས། ཉང་སློལ་མིང་གཙང་འཇུགས་སྦྱོང་ལ་ཤུགས་སྒྲོན་ཉན་ཏིག་རྒྱག་པ་དང་། རྩོམ་མིང་སྦྱོང་མེད་དང་སྦྱོང་ཚུལ་ཇི་ལེགས་དང་སློབ་ཁྲིམས་ཇི་ལེགས་ཏུ་གཏོང་བ། དཔུང་ཁག་གི་སློབ་གསལ་དག་ཐེང་ལས་དོན་ལ་དམ་འཛིན་ཉན་ཏིག་བྱེད་པ། དཔུང་ཁག་འཇུགས་སྦྱོང་ལ་མགྲོགས་སུ་སྐྱེལ་འདེད་གཏོང་བ་བཅས་བྱས་ནས་འགན་འབྲི་སྐྱབ་པའི་ལུས་ལ་མཐོ་ཏུ་གཏོང་དགོས།

འབྲས་མི་རྣམས་ལ། ལོ་གསར་པའི་ནང་། གུང་ཉོ་རྫོང་མི་དམངས་ཞིབ་དཔྱད་ཁང་གིས་རྫོང་ལྷན་དང་གོང་རིམ་ཁག་གི་འགོ་བློན་དང་། རྫོང་མི་དམངས་འབྲས་ཚོགས་དང་དེའི་རྩོན་ལས་ལྷན་ལྷན་ཁང་གི་ལྷན་ལུས་འོག་ཐེངས་འདིའི་ཚོགས་ཆེན་གྱི་གོས་ཚོད་དོན་འཁྲུལ་ནན་ཉན་བྱས་ཏེ། སེམས་ཤུགས་གཅིག་སྦྲིལ་དང་འབད་འབུངས་ཡར་བཙོན་བྱས་ཏེ། ལུས་བྱུང་གི་གྲུབ་འབྲས་གྲངས་ཤིང་ཉང་དུ་བརྟེན་ནས་ལོ་ངོ་100ལོན་པར་ལེགས་སྐྱེས་སུ་ལུལ་བ་ཡིན།