

目 录

决 议·报 告

共和县第十六届人民代表大会第一次会议

关于共和县人民政府工作报告的决议 (2)

共和县人民政府工作报告.....李文林 (4)

《政府工作报告》名词解释..... (31)

共和县第十六届人民代表大会第一次会议

关于共和县人大常委会工作报告的决议 (36)

共和县人大常委会工作报告华旦扎西 (37)

共和县第十六届人民代表大会第一次会议

关于共和县人民法院工作报告的决议 (54)

共和县人民法院工作报告徐 明 (55)

共和县第十六届人民代表大会第一次会议

关于共和县人民检察院工作报告的决议 (72)

共和县人民检察院工作报告昂 倩 (73)

选 举

共和县第十六届人民代表大会第一次会议

选举办法 (88)

共和县第十六届人民代表大会第一次会议

关于共和县第十六届人民代表大会专门

委员会组成人员人选办法 (92)

共和县第十六届人民代表大会第一次会议 总监票人、监票人名单.....	(93)
共和县第十六届人民代表大会第一次会议 主席团关于共和县第十六届人民代表大会 常务委员会主任、副主任、委员候选 人名单(草案).....	(94)
共和县第十六届人民代表大会第一次会议 主席团关于共和县人民政府县长、副县 长候选人名单(草案).....	(96)
共和县第十六届人民代表大会第一次会议 主席团关于共和县监察委员会主任候选 人名单(草案).....	(97)
共和县第十六届人民代表大会第一次会议 主席团关于共和县人民法院院长候选 人名单(草案).....	(98)
共和县第十六届人民代表大会第一次会议 主席团关于共和县人民检察院检察长候 选人名单(草案).....	(99)
共和县第十六届人民代表大会第一次会议 主席团关于共和县第十六届人民代表大 会民族和社会建设、法制和监察司法、 财政经济专门委员会主任委员、委员 名单(草案).....	(100)

共和县第十六届人民代表大会第一次会议 主席团关于共和县出席海南州第十五届 人民代表大会代表候选人名单（草案）.....	（101）
共和县第十六届人民代表大会第一次会议 主席团关于共和县第十六届人民代表大 会常务委员会主任、副主任、委员正式 候选人名单（草案）.....	（103）
共和县第十六届人民代表大会第一次会议 主席团关于共和县人民政府县长、副县 长正式候选人名单（草案）.....	（105）
共和县第十六届人民代表大会第一次会议 主席团关于共和县监察委员会主任正式 候选人名单（草案）.....	（106）
共和县第十六届人民代表大会第一次会议 主席团关于共和县人民法院院长正式候 选人名单（草案）.....	（107）
共和县第十六届人民代表大会第一次会议 主席团关于共和县人民检察院检察长正 式候选人名单（草案）.....	（108）
共和县第十六届人民代表大会第一次会议 主席团关于共和县第十六届人民代表大 会民族和社会建设、法制和监察司法、 财政经济专门委员会主任委员、委员 人选名单（草案）.....	（109）

共和县第十六届人民代表大会第一次会议	
主席团关于共和县出席海南州第十五届	
人民代表大会代表正式候选人名单（草案）.....	（110）
共和县第十六届人民代表大会公告（第一号）.....	（112）
共和县第十六届人民代表大会公告（第二号）.....	（113）
共和县第十六届人民代表大会公告（第三号）.....	（114）
共和县第十六届人民代表大会公告（第四号）.....	（115）
共和县第十六届人民代表大会公告（第五号）.....	（116）
共和县第十六届人民代表大会公告（第六号）.....	（117）
共和县第十六届人民代表大会公告（第七号）.....	（119）

议 案

共和县第十六届人民代表大会第一次会议	
议案审查委员会组成人员名单.....	（122）
共和县第十六届人民代表大会第一次会议	
主席团关于代表提出议案截止时间的	
决定.....	（123）
共和县第十六届人民代表大会第一次会议	
议案审查委员会关于代表议案审查情况	
的报告.....	（124）

名 单

共和县第十六届人民代表大会第一次会议

主席团及秘书长名单.....	(126)
共和县第十六届人民代表大会第一次会议	
主席团常务主席名单.....	(127)
共和县第十六届人民代表大会第一次会议	
主席团执行主席名单.....	(128)
共和县第十六届人民代表大会第一次会议	
副秘书长名单.....	(129)
共和县第十六届人民代表大会第一次会议	
各代表团团长、副团长名单.....	(130)
共和县第十六届人民代表大会第一次会议	
代表、列席人员分组名单.....	(131)
共和县第十六届人民代表大会第一次会议	
代表名单.....	(135)
共和县第十六届人民代表大会第一次会议	
列席人员名单.....	(138)

附 录

共和县第十六届人民代表大会第一次会议	
议程.....	(144)
共和县第十六届人民代表大会第一次会议	
日程.....	(145)
共和县第十六届人民代表大会第一次会议	

日程明细安排.....	(151)
共和县第十六届人民代表大会第一次会议	
会议须知.....	(158)
共和县第十六届人民代表大会第一次会议	
简报.....	(160)

藏文报告

共和县人民政府工作报告藏文版.....	(196)
共和县人大常委会工作报告藏文版.....	(250)
共和县人民法院工作报告藏文版.....	(278)
共和县人民检察院工作报告藏文版.....	(301)

决议·报告

共和县第十六届人民代表大会第一次会议 关于共和县人民政府工作报告的决议

2021年7月27日共和县第十六届人民代表大会
第一次会议通过

共和县第十六届人民代表大会第一次会议听取和审议了县人民政府代县长李文林所作的政府工作报告。会议对县人民政府过去五年的工作表示满意，同意报告提出的今后五年全县经济社会发展工作的总体要求和预期目标，决定批准这个报告。

会议认为，过去五年，县人民政府团结带领全县各族干部群众奋发有为、开拓进取，攻坚克难、主动作为，面对错综复杂的内外发展环境、艰巨繁重的改革发展稳定任务和突如其来的新冠疫情，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚决贯彻落实习近平总书记考察青海时的重要讲话精神，围绕全面建成小康社会目标，集中力量做好“六稳”工作、落实“六保”任务，全面落实省州委、省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，顺利实现“十三五”圆满收官，全县经济社会发展取得了全方位、开创性的历史成就，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。

会议指出，今后五年全县经济社会发展工作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、十九届历次全会和习近平总书记参加青海代表团审议、考察青海时的重要

讲话精神，坚持新发展理念，聚焦“一优两高”主题，统筹“五个示范省”建设、强化“四种经济形态”引领，围绕“12345”总体思路，务实苦干、砥砺奋进，将共和建成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”，为全面建设社会主义现代化开好局起好步。

会议强调，实现今后五年全县经济社会发展的主要预期目标，要坚持保护优先，建设绿水青山的美丽共和；要接续乡村振兴，建设民富乡美的富足共和；要加快转型升级，建设低碳循环的绿色共和；要着眼产城融合，建设宜居宜业的品质共和；要强化支撑保障，建设设施完备的现代共和；要增进民生福祉，建设共建共享的幸福共和；要强化综合治理，建设和谐稳定的平安共和；要加快创新发展，建设包容开放的活力共和。

会议号召，县人民政府要在省委省政府、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，团结依靠全县各族干部群众，立赶超之志，聚攻坚之力，鼓苦干之劲，行务实之举，为建设“泛共和盆地”区域中心城市打造中部崛起的聚宝盆而努力奋斗！

政 府 工 作 报 告

——2021年7月25日在共和县第十六届人民代表大会第一次会议上

代县长 李文林

各位代表：

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

一、过去五年工作回顾

各位代表，过去五年我们在州委、州政府和县委的正确领导下，在县人大、县政协的监督下，团结带领全县各族干部群众奋发有为、开拓进取，攻坚克难、主动作为，面对错综复杂的内外发展环境、艰巨繁重的改革发展稳定任务和突如其来的新冠疫情，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚决贯彻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，集中力量做好“六稳”工作、落实“六保”任务，全面落实省州委、省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，顺利实现“十三五”圆满收官，全县经济社会发展取得了全方位、开创性的历史成就，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，我们共谋发展进步，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年均增长 6.3%；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，我们共克贫困堡垒，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“八个一批”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，大力实施产业扶贫、易地搬迁、村集体经济、危旧房改造、基础设施等扶贫项目，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，

进一步激发了群众脱贫致富内生动力。通过全县上下五年集中攻坚，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面“清零”，全县城镇困难职工解困脱困1198户3594人，贫困发生率由2015年底的15.45%下降到2019年底的0%。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全国和省州脱贫攻坚荣誉称号，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，我们共抓生态保护，厚植了绿水青山的鲜明底色。全面贯彻落实习近平生态文明思想，牢固树立“绿水青山就是金山银山”发展理念，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，打赢“蓝天碧水净土”保卫战，加大生态环境监管力度，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、青海湖周边水污染防治综合治理等项目。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，倒淌河、龙羊峡污水处理厂，铁盖乡垃圾填埋场、恰卜恰和环湖地区4个污水处理厂、4个垃圾填埋场等一批项目相继建成，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%。认真开展两轮中央环保督察反馈问题整改工作，环湖南岸“两违”建筑整改任务按时完成，废弃矿场矿点恢复治理成效明显。共和县先后荣获全国县域生态环境质量考核优秀县和全省国土绿化先进县称号，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、水清的新共和已展现在世人面前。

五年来，我们共促项目引领，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，全力夯实高质量发展根基。完成农村公路投资 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，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 条河道治理成效明显。完成电力投资 7.95 亿元，实施贫困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，西青茶铁路选址落户共和，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，我们共育特色产业，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”末全县三次产业结构比为 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、油菜、饲草料及千亩露天蔬菜种植基地，农作物总播面积保持稳定，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。培育农牧业产业化龙头企业 15 家，农牧民专业合作社 206 家，家庭农牧场 92 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，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 34 家。海南州绿色产业园区已基本形成规模，入驻企业 104 家，实现产值 76.23 亿元，产业聚集效应逐步形成。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，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。**文旅融合进一步撬动发展新活力，

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，龙羊峡入选第二批全国特色小镇、首批全国运动休闲特色小镇和省级特色小镇，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。商贸流通业实现跨越发展，共和青年精品创业街、百佳市场、德吉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，培育“共舞和美”区域公共商标 1 枚，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，我们共建美丽城乡，开创了城美乡兴的崭新局面。

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、城北新区集中供热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，倒淌河、龙羊峡生态美丽乡镇，黑马河、石乃亥美丽城镇和龙羊峡省级“特色小镇”建设取得阶段性成效。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 50.57%。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 73 户群众搬迁项目顺利完成。扎实开展全域无垃圾县创建试点和人居环境整治行动，新建改造城乡厕所 7014 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，我们共惠民生福祉，筑牢了全面小康的关键根基。始终坚持以人民为中心的发展理念，矢志不渝保障和改善民生，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%，全面建成小康社会各项指标均完成或超额完成。累计完成教育投资 5.2 亿元，城北九年一贯制学校、幼儿园学前教育、学校改薄等项目顺利完成，共和县高级中学、香卡幼儿园建设项目进展顺利，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%，学前三年毛入园率及义务教育资助覆盖率达 100%。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、县疾控中心等一批新建改建医疗机构交付使用。深入开展爱国卫生运动，全国健康促进试点县创建、医疗卫生体制改革、计划生育政策和示范服务统筹推进，中藏医药事业深入发展，基本公共卫生服务水平全面提升。完成全民参保扩面任务，参保率达 98% 以上。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 3097 人，城镇登记失业率控制在 3.5%以内，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 个乡镇足球场建成并投入使用，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”的美誉，“共舞和谐”文化高地正在加速形成。

五年来，我们共施改革之策，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顺利推进，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。完成国税地税征管体制改革，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，我们共兴法治建设，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督导组反馈问题整改任务，“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，化解矛盾纠纷，妥善解决群众诉求，来信来访办结率年均保持在 95%以上，2020 年共和县荣获全国信访工作“三无县”称号。退役军人服务保障体系逐步健全，全县双拥工作再创佳绩，2020 年荣获“全省双拥模范县城”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，实现一村一法律顾问全覆盖，“七五”普法工作顺利通过省州验收。铸牢中华民族共同体意识，成功创建全国民族团结进步模范县，创新推进“美丽寺院”建设，伊斯兰教领域“三化”问题治理取得成效，宗教与社会主义社会不断相适应。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。不断强化食品药品安全监管，荣获“全省食品安全县”称号，有效保障了人民群众“舌尖上”的安全。

五年来，我们共强自身素养，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，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，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强化。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“四重一大”向县委请示报告制度，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369件、政协委员提案201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稳定事业的各族干部群众，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、宗教界人士、人民团体，向驻恰各单位、驻军解放军指战员、武警官兵、消防救援人员、政法干警表示衷心的感谢并致以崇高的敬意！

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：产业现代化、经济市场化程度依然较低，发展不平衡不充分问题依然突出；农牧区基础设施薄弱，城镇基础设施不完善，公共服务及精细化管理水平有待进一步提高；生态环保任重道远，生态治理、维护、建设任务艰巨繁重；民生领域还有短板弱项，稳就业促增收压力较大，脱贫质量和成效还需进一步巩固提升；营商环境有待进一步改善，政府自身建设仍需加强。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、今后五年全县经济社会发展的总体要求和预期目标

今后五年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局时期。今后五年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“四地建设”发展方向为指南，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战略，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。

今后五年全县经济社会发展工作的总体要求: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、十九届历次全会和习近平总书记参加青海代表团审议、视察青海重要讲话精神,坚持新发展理念,聚焦“一优两高”主题,统筹“五个示范省”建设、强化“四种经济形态”引领,围绕“12345”总体思路,务实苦干、砥砺奋进,将共和建成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”,为全面建设社会主义现代化开好局起好步。

今后五年全县经济社会发展的主要预期目标:

——**经济实力大幅跃升**。全县经济保持“中高速”增长态势,地区生产总值保持年均6%左右的增长速度;全社会固定资产投资年均增长6%,财政收入稳定增长,社会消费品零售总额年均增长5%。旅游业水平不断提升,旅游收入年均增长19%以上。

——**生态环境明显改善**。到2025年,全县森林覆盖率达到6.19%,城镇绿化覆盖率达到28.5%。耕地保有量维持在32.1万亩,按照省政府下达目标完成基本农田保护任务。城镇生活垃圾无害化处理率达到96.7%以上;城镇污水集中处理率达到98%以上。万元GDP能耗、万元工业增加值能耗和各项污染物排放控制在省、州定指标以内。

——**民生福祉大幅提升**。到2025年,城镇常住居民人均可支配收入年均增长6%,农村常住居民人均可支配收入年均增长6%。城乡居民社会养老保险、医疗保险实现全覆盖,城镇化率水平达到54.3%。

——**社会事业全面进步**。到 2025 年，人口自然增长率控制在 10‰以内，居民平均预期寿命达到 72 岁以上，城镇调查失业率控制在 5.5%以内。全面实施 15 年免费教育，人口平均受教育年限达到 9 年以上。综合医改试点全面推进，每千人常住人口拥有卫生技术人员数 3 人，拥有医院床位数 7 张。

——**基层治理更加有效**。到 2025 年，平安共和、法治共和建设全面深化，社会大局持续和谐稳定，社会治安综合治理和平安创建安全满意度达 95%。民族团结进步事业持续巩固和发展，中华民族共同体意识更加牢固，民族团结进步示范机关、乡镇、社区、学校占比达 100%，示范村占比达 75%。

三、今后五年全县经济社会发展主要任务

今后五年，我们将重点抓好以下八个方面的工作：

（一）坚持保护优先，建设绿水青山的美丽共和。全面贯彻落实习近平生态文明思想和“三个最大”省情定位，把生态保护优先理念贯穿工作始终，坚决履行好生态环境保护“国之大者”的重大政治责任和历史担当。一是**实施生态保护工程**。统筹推进“山水林田湖草沙”系统治理，持续深入开展大规模国土绿化巩固提升行动，实施东山、西沟台绿地公园和次汗素湿地公园项目。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。协同做好青海湖国家公园建设和管理，大力推进三江源区、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，形成全民绿化大格局。“十四五”期间，实施荒漠化土地治理 10 万亩，湿地保护 427.76 万亩，封山育林 10 万亩，人工造林 20 万亩，改良退化草原 5 万亩，人工固沙 1 万亩；到 2025 年，全县

禁牧草原面积稳定在 995 万亩以内，重点天然草原平均牲畜超载率不超过 10%，草畜平衡面积达到 833 万亩，人工种草保留面积达到 10 万亩。二是强化生态环境治理。坚决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，巩固好两轮中央环保督察问题整改，完善“天空地一体化”生态监测和监控预警体系，持续开展全域无垃圾县创建试点和人居环境整治行动，逐步实现乡镇污水处理厂、垃圾填埋场设施全覆盖。到 2025 年，二氧化硫、化学需氧量、氮氧化物及氨氮排放总量静态指标在 2020 年的基础上均消减 5%。加强黄河流域生态环境整治和水生态保护，集中连片实施恰卜恰河、沙珠玉河、布哈河流域水土流失综合治理。持续加强土壤污染防治，推进农业面源污染防治，强化固体废物污染防治。加强全县矿场矿山生态环境领域排查，开展绿色矿山建设，全面推动生态修复。三是大力发展零碳产业。依托丰富的清洁能源资源，积极发展碳中和衍生产业链，开展“零碳”产业形态研究，谋划推进碳排放权交易。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，加快打通“绿水青山”向“金山银山”的转换瓶颈。开展全省首个零排放供暖示范城市试点，建设“零碳共和”“无废共和”，打造城镇绿色生活样板，走出一条具有地域特色的生态文明发展之路，为青海实现碳中和贡献共和力量。

（二）接续乡村振兴，建设民富乡美的富足共和。牢牢把握全国乡村振兴重点帮扶县政策机遇，深入实施乡村振兴战略，巩固好守护好习近平总书记全面建成小康社会的庄严宣告。一是坚决筑牢返贫防线。对照《中共中央国务院关于实现巩固拓展脱贫

攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》，全面贯彻落实“四不摘”重大要求，做好过渡期内领导体制、工作体系、发展规划、政策措施、考核机制等衔接，保持政策、资金、帮扶力度总体稳定。在巩固脱贫成果的基础上，健全防止返贫监测和帮扶机制，加大脱贫群众产业发展支持力度，积极扶持 99 个村集体经济发展壮大、提质升级，持续提升内生发展动力。继续做好易地扶贫后续扶持工作，从就业需要、产业发展和后续配套设施建设提升完善等方面加大扶持力度，完善后续扶持政策体系，确保搬迁群众稳得住、有就业、能致富。建立健全扶贫资产运行和监督管理机制，分类摸清各类扶贫项目资产底数，加快资产确权登记工作，确保资金资产安全。积极开发公益性岗位，扩大稳岗就业渠道和规模。稳步开展防贫保险工作，对重点群体实施政策倾斜，拧紧巩固脱贫成果的“保险阀”。

二是全面实施乡村振兴。加快推进产业振兴，每年开展 10 个以上“一村一品”“一乡一业”乡村振兴示范村推广建设。发挥养殖大户、能手及龙头企业带头引领作用，因地制宜发展有机绿色农畜产业，积极探索家庭牧场等合作模式，抓牢合作组织“牛鼻子”；聚焦市场需求，优化畜群结构，提高出栏率，提高母畜比例“钱袋子”；统筹推进种植业和畜牧业，形成以农养牧、以牧促农、农牧结合的良性循环模式，走好农牧循环“新路子”。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，提质升级及规范化新建农牧业专业合作社 217 家、家庭农牧场 112 家；加快推进生态振兴，建立完善草原生态保护机制，严格落实草原禁牧、休牧制度，守住草原生态“命根子”。稳步推进农村人居环境

境整治提升、“厕所革命”，完成 30 个高原美丽乡村建设，农牧民居住条件改善工程 5000 户，实施 25 个农牧区“幸福大院”，积极推进农村污水和垃圾处理设施建设；加快推进文化振兴，实施乡风文明培育行动，构建新时代社会公序良俗。保护好传承好民间文化艺术，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%；加快推进人才振兴，突出新型职业农牧民培育，鼓励农牧区致富能手、科技带头人、种养科技示范户、大学毕业生等创办领办农牧业经营实体，鼓励社会人才投身乡村振兴，五年培育新型高素质职业农牧民 1500 人；加快推进组织振兴，全面推广倒淌河镇拉乙亥麻村“党建+”引领村庄建设的经验做法，实施党组织书记“头雁”培育工程，推动乡村全面振兴。**三是深化农牧区改革。**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，完善农村产权制度和要素市场化配置机制，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。加强宅基地管理，稳慎推进农村宅基地制度改革试点。继续深化农业水价综合改革和农村集体林权制度改革。

（三）加快转型升级，建设低碳循环的绿色共和。以创建国家可持续发展议程创新示范区为引领，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，加快建设新型绿能产业的“聚宝盆”。**一是稳定发展一产。**按照“粮经兼顾、农牧结合、种养联动、资源循环”的思路，以牦牛、藏羊、青稞、油菜四大产业联盟及冷水鱼产业为

核心，进一步调整优化农牧业产业结构，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 and 专业化生产格局。到 2025 年，全县绿色有机粮油、肉类、蔬菜、奶产量分别达到 6 万吨、4.4 万吨、1.2 万吨和 1 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 65% 以上。突出粮食安全战略地位，严守永久基本农田、落实最严格的耕地保护制度，抓好“非农化”“非粮化”治理。不断补齐农牧业基础设施建设短板，规划实施一批强基础、增后劲、利长远的重点项目。“十四五”期间，全县新建高标准农田 0.33 万公顷，主要农作物耕种收综合机械化水平达到 100%。强化农牧业品牌培育，突出“高原、绿色、有机”主题，加强“两品一标”认证和保护，统一标准打造有影响力的“共字号”品牌。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。

二是做优做强二产。依托全县资源优势和现有产业基础，突出发展新型清洁能源产业，建设新型清洁能源“千万千瓦级”示范基地和“西电东输”基地，深入推进“一区两园”建设，为打造第二个“千万千瓦级”清洁能源基地提供坚实支撑。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，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。加快改造提升传统产业，提升农畜产品精深加工能力。以生物制药产业为依托，提质发展生物医药产业，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层次和水平。全面推动工业转型升级，支持县属重点企业增品种、

扩产能、提品质，力促大型企业竞争力提升、中小微企业快速发展。配合开展《青海共和盆地干热岩开发科技攻坚战略实施方案（2018-2025年）》，争取建设干热岩资源开发利用国家重点实验室，推进干热岩地热资源科研攻关和成果转化，建设干热岩开发利用实验示范基地，打造“中国热盆·世界热极”。三是提升壮大三产。围绕《海南州全域旅游总体规划》和“一河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。稳妥推进青海湖周边乡村旅游开发，有序开展倒淌河“第一藏城”、黑马河“观日之城”建设，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”等旅游品牌。鼓励发展草原风情游、乡村度假游、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“硬实力”；统筹做好旅游环境综合整治工作，强化酒店餐饮商超等行业监管，严厉打击欺诈宰客行为。进一步完善旅游服务保障要素，不断做强文旅融合发展“软实力”。“十四五”期间，旅游人数年均增长21%。充分发挥共和区位优势，加快建设三江源智慧物流园区、恰卜恰农副产品集散中心。实施好新一轮电子商务进农村综合示范县建设，深入实施“邮政在乡”工程，升级“快递下乡”工程，充分发挥农村电商在乡村产业振兴中的动力作用。引导发展“旅游后备箱”工程，力推力促农产品进城。紧抓数字中国建设以及国家大数据发展战略重大机遇，大力发展数字经济，深入实施“新能源+大数据”战略，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。加快打造县域商圈和特色商

业街、餐饮街，有序发展“地摊经济”，鼓励引导发展“夜间经济”。

（四）着眼产城融合，建设宜居宜业的品质共和。以打造泛共和盆地城镇区区域中心城市为目标，把加快构建“一核三带三城多点”的新型城镇化发展新格局作为重要抓手，把共和建成兰西城市群西端的“夜明珠”。**一是科学划定国土空间。**高质量编制国土空间规划，优化国土空间开发保护格局，准确把握主体功能区定位，强化空间用途管控，科学划定生态保护区、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，形成优势充分发挥、资源环境相互协调的空间发展新格局，强化生产生活生态空间管控，提升国土空间现代化治理能力，实现经济、社会、生态的有机统一。**二是优化城镇发展格局。**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”思路，建设承东接西、面向青南的青海次区域中心城市。以环湖城镇带、沿黄特色城镇带、东西交通沿线城镇带为脉络，突出以人定城、以水定城、以地定城，推动三个城镇带互动发展，加快促进城乡协调融合。以龙羊峡、倒淌河、黑马河三镇为重点，加快打造城镇形象和特色旅游名片，充分发挥协同互补的城镇化示范带动效应。加快完善其他7乡镇城镇功能，提升承载能力，强化对全县城镇化的多点发展支撑。**三是打造区域中心城市。**紧抓撤县设市政策机遇，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，深度嵌入泛共和盆地城镇区建设。大力推进市政设施补短板强弱项，加快市政设施提档升级。实施道路提标改造升级工程，完善路网结构。推进城镇地下通道、给排水、供气供热、防洪工程、垃圾污水处理等市

政设施建设。实施地热供暖综合利用。实施城市更新行动，完善“三无小区”管理机制。深化户籍制度改革，鼓励农村人口、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。**四是提升城镇发展质量。**以提高人民群众高品质生活为目标，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，重点实施青海湖“温泉小镇”、龙羊峡省级特色小镇、恰卜恰河生态综合整治工程。以部省共建高原美丽城镇示范省为契机，重点抓好黑马河镇国际生态旅游城镇和塘格木镇、江西沟镇高原美丽城镇建设。树立绿色城市理念，采取节能节水等综合措施，推进海绵型建筑小区、道路广场建设，加快对既有建筑节能改造。全面实施公共交通供给侧改革，推进城市“慢行”交通系统，完善公交专用道、非机动车、行人交通系统建设。统筹整合市场监管、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，配套相关硬件设施，建设共和县智慧城市平台。

（五）强化支撑保障，建设设施完备的现代共和。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，为全县经济社会高质量发展提供强力保障。**一是实施立体交通工程。**推进区域性交通枢纽建设，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。全力做好西青茶城际铁路共和段建设协调服务保障工作，积极谋划建设高铁小镇。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。加快配合建设尖扎至共和公路、共

和机场及城际铁路共和站专用公路。抓好恰沙公路、环青海湖一级公路升级改造，争取恰江、恰龙公路升级改造或新建，新建沙珠玉至塘格木 G572 连接线、恰卜恰至甘地公路，争取实施倒淌河至黑马河南山旅游公路，推进共和至海晏高速公路前期研究。加强“四好农村路”建设，力争全县 11 个乡镇通三级以上公路，具备条件的行政村通双车道。

二是实施水利保障工程。研究推动共和盆地及其外围水资源配置工程，积极配合实施好“三滩引水”生态综合治理工程（一期）。大力推进哇洪水库建设，力争 2023 年建成并发挥效益。建设黑马河、倒淌河等重点城镇供水水源地及配套设施。继续实施农牧区供水保障工程，加快建设沙珠玉等 6 个中型灌区续建配套与节水改造工程。加强城镇防洪、中小河流和山洪沟治理，实施黄河干流二期治理工程和小流域生态综合治理工程，建设水库提能达标及病险水库除险加固项目。执行最严格水资源制度，严守水资源“三条红线”，强化水资源消耗总量和强度双控刚性约束，强化地下水开采监管。

三是实施电网改造工程。加快推进浪娘 110 千伏变电站、哇玉 35 千伏变电站建设。实施农网建设项目 54 项、新建 10 千伏线路 5 条、改造 10 千伏线路 13 条、升级改造 21 个行政村电网，为 7205 户 21615 名群众提供安全可靠的电力供应，彻底解决共和地区 10 千伏配电网及网架薄弱问题。加强与刚察县沟通协调，全力保障石乃亥镇肉龙等 5 个村供电可靠率及电压合格率。到 2025 年，配电网供电可靠率达到 99.85%，户户通电率达到 100%。

四是实施通讯覆盖工程。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。加快 5G 网络建设，有序推进县城及重点乡

镇 5G 网络布局，推动 5G 应用与产业发展良性互动，实施宽带“双 G 双提，同网同速”行动，提升骨干网络传输容量。到 2025 年基本实现县城和重点乡镇 5G 全覆盖。

（六）增进民生福祉，建设共建共享的幸福共和。加强优质公共资源和服务供给，健全基本公共服务体系，不断增强全县各族群众获得感幸福感安全感，加快建设安居乐业的“幸福滩”。

一是优先发展教育事业。加快缩小城乡教育差距，狠抓控辍保学，促进义务教育从基本均衡向优质均衡发展。规划新建九年一贯制学校 1 所；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。实施义务教育薄弱环节改善与能力提升工程，建成香卡幼儿园，更新完善 74 所幼儿园幼教设施设备，提升 21 所中小学教育信息化应用水平，完成 9 所乡镇学校电采暖改造任务。全面推进教育信息化 2.0 工程，多媒体和网络资源教育教学活动学科覆盖率达到 100%。到“十四五”末，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。

二是努力促进就业创业。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，支持民营经济和小微企业增强吸纳就业能力。实施高校毕业生就业创业基层成长、就业见习计划，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，加快实现劳务输出组织化、规模化和品牌化。“十四五”期间，实现城镇累计新增就业 2800 人，农牧区劳动力转移就业 7.5 万人次。

三是繁荣文化体育事业。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。实施非物质文化遗产传习所建设，实施龙羊峡黄河水利博物馆展陈项目，县民族歌舞剧院及民俗展示厅、民俗展览馆、塘格木“四·二六”抗震救灾纪念馆建设项目。结合党史学习教育，突出讲好防沙治沙、脱贫攻坚、疫情防控故事，传播共和好声音，凝聚起加快建设新共和的磅礴精神力量。推动智慧广电发展，加快县级融媒体中心规范化建设，构建“两微一端”全媒体发布平台。完善县乡村三级体育设施网络，建设体育公园、健身步道，升级乡镇、行政村、社区、寺院全民健身设施，实施乡村篮球馆、健身器材进村（社区）等项目。加快发展体育健身休闲运动，推进“体育+”特色产业发展。

四是提升医疗卫生服务。坚持人民至上、生命至上，全面落实精准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。按照“应接尽接”原则，全力推进疫苗接种工作，加快构筑群体免疫屏障。根据“健康青海 2030”行动计划目标，切实做好县级加强型核酸检测检测实验室专业人才培养和物资储备。不断深化医药卫生体制改革，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，全面实现乡镇卫生院、标准化村卫生室全覆盖，基本形成 30 分钟基层医疗服务圈。实施黑马河卫生院整体搬迁项目，恰卜恰、东巴卫生院改扩建工程。大力开展基层中藏医药发展示范区和省级慢性病综合防控示范区创建工作，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，力争实现省级卫生县城创建目标。

五是持续提升社会保障。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、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。加大社会保障资金支持力度，进一步健全更加公平可持续的社会保障制度。推进医保支付制度改革，优化医保跨省异地就医直接结算工作流程。建设改造一批社区老年人日间照料中心和农村互助幸福院。到 2025 年，全县特困失能老人集中供养率达到 50%以上。

（七）强化综合治理，建设和谐稳定的平安共和。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，进一步加强基层治理创新，积极建设农牧区社会治理和民族团结进步样板区。一是**提升基层治理能力**。依法严厉打击各类违法犯罪，坚决遏制电信网络诈骗案件高发势头，切实维护人民群众财产安全。进一步健全县、乡（镇）、村（社区）三级长效管理服务体系，提升乡村治理能力，健全完善民兵、调解、综治等基层组织。积极探索建立“矛盾纠纷多元化解机制”，畅通群众诉求表达，主动回应社会关切，正确引导社会舆论。二是**加强应急体系建设**。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，组建以龙羊峡为中心的水上救援队伍。建设气象观测站、地震观测点和地质灾害监测点。扩充应急救援装备，建立应急救援专家库，建设应急宣传及教育培训基地、防灾避难所等。加快县级应急物资储备库和省州应急物资储备库建设，提升重大突发性事件应对能力。建立应急演练常态化制度，完善应急预案修编，不断提高应对突发事件的分析研判、决策指挥、组织协调和实战技能。三是**加强民族宗教工作**。全面贯彻新时代党的治藏方略和

党的民族政策，铸牢中华民族共同体意识，深化巩固全国民族团结进步模范县创建成果，深入推进“民族团结进步+”融合发展，建设社区“石榴籽家园”。坚持宗教中国化方向，推动宗教事务“一核多元共治”，进一步推进“美丽寺院”建设，大力开展“五好”和谐寺院创建和“五爱”宗教人员评选活动，做到“管肚子”和“管脑子”同步推进。

（八）加快创新发展，建设包容开放的活力共和。着眼于解决制约经济社会发展的深层次问题，持续催发经济社会发展活力。一是**落实各项改革任务**。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。认真落实深化税收征管改革意见，完善税务监管体系。深化“放管服”改革，加快推进政府职能转变，积极承接和取消行政审批事项。实现一网通办、一事通办、就近能办、异地可办，推行“不见面审批”新模式。深化商事制度改革，完善企业开办“一窗通”平台，实行全程电子化和证照分离。深化财税体制改革，加快建立现代财政制度，继续做好非法集资风险专项整治。二是**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“海藏通衢”、唐蕃古道区位优势，吸引资金、人才、技术和信息等各类要素集聚，充分利用青洽会、中国（青海）国际生态产业博览会等平台，加大重大项目招商引资力度，推动集群式、产业链式项目承接。深化与商务部、江苏省常州市的援建交流合作，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。“十四五”期间，力争对口援建资金到位 3.4 亿元左右。

四、加强政府自身建设，为实现“八个共和”建设提供坚实保障

（一）提高政治站位，努力打造学习型政府。深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想体系和习近平总书记参加青海代表团审议、视察青海重要讲话精神以及省州决策部署和县第十六次党代会精神，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，始终坚定正确的政治方向，确保政府工作方向不偏不倚。学习现代科技知识，敏锐把握科技发展趋势，不断提高政府工作人员学习、掌握、推广、应用、创新科技知识的能力；学习市场经济知识，掌握市场经济规则，不断增强探索和把握区域经济发展的能力和水平；学习法律法规知识，增强法治观念和法律知识，提高政府工作人员依法办事，依法管理的水平。

（二）坚持依法行政，努力打造法治型政府。坚持法治政府、法治社会一体建设，依法全面履行政府职能，扎实推进“八五”普法，严格落实法律顾问参与政府重大决策和重要执法活动措施，实行公众参与、专家论证、风险评估、合法性审查、集体讨论决定等决策程序，推进政府事权规范化、法定化。进一步强化执法监督，督促执法部门完善执法程序、落实执法责任。严格按照法定权限和程序行使权力，提高公正执法、文明执法水平，不断提高政府法治化水平。全面抓好规范性文件合法性审查，认真办理行政复议和行政应诉案件，依法、公正、及时解决行政纠纷，处理好行政相对人合法诉求。

（三）转变工作作风，努力打造担当型政府。把作风建设作为一项长期性任务抓紧抓好，以党史学习教育为引领，持续巩固作

风突出问题集中整治专项行动成果，紧盯形式主义、官僚主义不放松，大力倡导苦干实干精神，坚持求真务实的作风，不断强化工作执行力，提高政府服务水平。加强干部教育管理，引导干部切实增强责任意识和担当意识，着力解决干部素质不高、业务不熟悉、办事态度生硬等群众反映强烈的问题，倡导“马上就办”的作风，切实转变工作作风，确保“十四五”各项工作任务落到实处。

（四）强化纪律意识，努力打造廉洁型政府。坚持以全面从严治党为引领，严格执行中央“八项规定”和省州县具体措施，全面落实政府系统党风廉政建设和反腐败工作主体责任，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、自然资源资产管理及生态环境保护责任审计。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。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、司法和群众舆论监督。

各位代表，蓝图已绘就，扬帆正当时！这是新一届政府施政的开局之年，承前启后，我们深知责任重大；继往开来，我们倍感任重道远。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，在省委省政府、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，团结依靠全县各族干部群众，立赶超之志，聚攻坚之力，鼓苦干之劲，行务实之举，为建设“泛共和盆地”区域中心城市打造中部崛起的聚宝盆而努力奋斗！

名词解释

1、“**六稳**”：指稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期。

2、“**六保**”：指保居民就业、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。

3、“**五四战略**”：是“四个扎扎实实”、“四个转变”、“四化同步”、“四个更加”、“四种本领”。其中：“**四个扎扎实实**”是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；“**四个转变**”是努力实现从经济小省向生态大省、生态强省的转变，从人口小省向民族团结进步大省的转变，从研究地方发展战略向融入国家战略的转变，从农牧民单一的种植、养殖、生态看护向生态生产生活良性循环的转变；“**四化同步**”是坚持走中国特色新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化道路，推动信息化和工业化深度融合、工业化和城镇化良性互动、城镇化和农业现代化相互协调，促进工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展；“**四个更加**”是建设更加富裕、更加文明、更加和谐、更加美丽的新青海；“**四种本领**”是增强学习和政治领导本领，增强改革创新和科学发展本领，增强依法施政和群众工作本领，增强狠抓落实和驾驭风险本领。

4、“**一优两高**”：坚持生态保护优先，推动高质量发展、创造高品质生活。

5、“**两不愁三保障**”：即不愁吃、不愁穿，义务教育、基本医疗、住房安全有保障。

6、“**八个一批**”：指产业扶贫、易地搬迁、危房改造、就业创业、生态补偿、医疗救助、教育支持、兜底保障。

7、“**十个行业**”**专项扶贫方案**：指我县扶贫、交通、水利、电力、医疗卫生、通信、文化体育惠民、金融、科技、电子商务和市场体系建设、农牧民危旧房改造等 10 项行业领域扶贫专项方案。

8、“**雨露计划**”：以提高扶贫对象自我发展能力、促进就业为核心，以政府财政扶贫资金扶持为主、动员社会力量参与，通过资助、引导农村贫困家庭劳动力接受职业教育和各类技能培训、培养贫困村产业发展带头人等途径，扶持和帮助贫困人口增加发展机会和提高劳动收入的专项扶贫措施。

9、“**两湖、两滩、一河**”：指共和县境内青海湖、龙羊湖，塔拉滩、切吉滩和恰卜恰河。

10、**交通扶贫“两通”目标任务**：指的是实现具备条件的乡镇和建制村 100%通硬化路、100%通客车，是交通扶贫两个兜底性目标任务。

11、“**四大产业**”**联盟建设**：指我州将加快发展现代生态畜牧业、清洁能源产业、大数据信息技术产业、文化旅游服务产业“四大产业”，构建具有地域特色的现代产业体系，为泛共和盆地崛起提供强有力的产业支撑。

12、“**兰西城市群**”：以甘肃省省会兰州市、青海省省会西宁市为中心，主要包括甘肃省定西市和青海省海东市、海北藏族自

治州等 22 个地州市的经济地带，是中国西部重要的跨省区城市群。

13、“一核双城三带多点”：“一核”即以共和为核心；“双城”即建设共和、贵德新兴城市；“三带”即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”即加快贵南、兴海、同德县域经济发展。

14、“四地建设”：2021 年 3 月 7 日习近平参加十三届全国人大四次会议青海代表团审议时提出：加快建设世界级盐湖产业基地，打造国家清洁能源产业高地、国际生态旅游目的地、绿色有机农畜产品输出地。

15、“泛共和盆地城镇区”建设：建设以共和为区域中心城市，同仁、海晏为区域副中心城市，贵德、尖扎、贵南、兴海、同德、刚察、乌兰等县为重点，环湖、沿黄重点镇和集镇为组成部分泛共和盆地城镇区。

16、“12345”：“1”即围绕“一优两高”战略，以高质量发展为主题；“2”即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；“3”即突出生态环境保护、乡村振兴、新型城镇化重点任务；“4”即大力发展现代生态农牧业、新型清洁能源产业、文化旅游服务业、大数据信息技术产业；“5”即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试验区、农牧区社会治理和民族团结进步样板区。

17、乡村振兴五大目标是产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴。

18、“一区两园”：以创建国家可持续发展议程创新示范区为目标，建设好光电园区和风电园区。

19、“一河双城三区四道五环多点”：“一河”即黄河；“双城”即共和、贵德县城；“三区”即西北部滨湖生态旅游区、中东部休闲度假区和南部文化探险区；“四道”即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和西久公路旅游风景道；“五环”即环青海湖、环黄河、环龙羊峡、三贵环和同兴环；“多点”即由重点旅游城镇和主要旅游景区构成的全域旅游支撑点。

20、“两带一区”农牧业发展格局：一区即海南州生态农牧业国家可持续发展实验区，两带即环湖现代生态农牧业经济带、沿黄流域现代生态循环农牧业经济带。

21、“一核三带三城多点”新型城镇化空间格局：一核即加速推进共和区域中心城市建设，撤县设市取得实质性进展，城镇空间持续优化拓展；三带即以环湖城镇带、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。三城即立足龙羊峡、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，示范带动全县城镇化高质量发展。多点即加快塘格木、石乃亥、江西沟、廿地、铁盖、沙珠玉、切吉等7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。

22、“三权分置”：指形成所有权、承包权、经营权三权分置，经营权流转的格局。

23、“四重一大”：主要指重大决策、重要人事任免、重大工程项目建设、重大突发事件处置及大额资金使用。

24、“五个示范省”：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。

25、“四种经济形态”：生态经济、循环经济、数字经济、飞地经济。

26、“两新一重”：重点支持新型基础设施建设，新型城镇化建设，交通、水利等重大工程建设。

27、碳中和：指企业、团体或个人测算在一定时间内，直接或间接产生的温室气体排放总量，通过植树造林、节能减排等形式，抵消自身产生的二氧化碳排放，实现二氧化碳的“零排放”。

28、无废城市：以创新、协调、绿色、开发、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。

29、三滩引水：针对共和盆地塔拉滩、切吉滩、木格滩地区干旱缺水、生态环境脆弱、土地沙漠化等环境问题，规划从黄河干流电站水库及曲什安河、青根河、大河坝河等引水，实施三滩千万亩生态保护工程，发展高效农牧业，从根本上解决该地区缺水及生态恶化问题。

共和县第十六届人民代表大会第一次会议 关于共和县人民代表大会常务委员会 工作报告的决议

2021年7月27日共和县第十六届人民代表大会
第一次会议通过

共和县第十六届人民代表大会第一次会议听取和审议了县第十五届人大常委会主任华旦扎西所作的共和县人民代表大会常务委员会工作报告。会议对县第十五届人民代表大会常务委员会的工作表示满意，同意报告提出的今后五年县人大常委会工作的指导思想、主要任务和各项措施，决定批准这个报告。

会议要求，县第十六届人民代表大会常务委员会要在县委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、十九届历次全会、习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的讲话精神及参加青海代表团审议、考察青海时的重要讲话精神和省委人大工作会议、省州县委历次全会，认真落实县第十六次党代会精神，以建设“泛共和盆地”区域中心城市为根本，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，主动适应经济发展新常态，聚焦发展大局、聚焦民生需求、聚焦公平正义，认真履行法定职责，推动人大工作不断迈上新的台阶，为坚持和完善人民代表大会制度，建设和谐共和、绿色共和、魅力共和作出新的更大贡献！

共和县人民代表大会 常务委员会工作报告

——2021年7月26日在共和县第十六届人民代表大会第一次会议上

共和县人大常委会主任 华旦扎西

各位代表：

受县十五届人民代表大会常务委员会委托，现向大会报告五年来的主要工作及今后人大常委会工作的建议，请予审议，并请列席会议的同志提出意见。

过去五年的主要工作

县十五届人大常委会任期的五年，是我县经济持续发展、社会不断进步的五年，也是民主法治建设全面推进的五年。五年来，县人大常委会在县委的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大、党的十九届历次全会、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、省委人大工作会议和省州县委全委会议精神，坚持围绕中心、服务大局，忠实履行宪法法律赋予的职责，牢记人民重托，保证了县十五届人大历次会议确定的各项工作目标顺利实现，为促进全县经济发展、社会和谐、民生改善、法治进步作出了积极

贡献。

坚守初心，把牢方向，政治建设更加坚定有力。五年来，常委会始终坚持党的领导这一政治原则，把政治建设摆在首位，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，严守纪律规矩，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。**把握正确政治方向。**坚决把做到“两个维护”作为最根本的政治纪律和政治规矩，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和总书记重要讲话以及有关重要论述作为必修课和基本功，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，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。**贯彻执行县委决策。**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，做到与县委同频共振、与群众同心共向。五年来，共召开人代会 7 次、常委会 38 次。**认真做好人事任免。**始终坚持党管干部和人大依法任命相统一的原则，制定出台《共和县人大常委会任免国家机关工作人员办法》《共和县人大常委会实行国家工作人员宪法宣誓制度办法》，严格执行组织提名、情况介绍、任前法律知识考试、表态发言、审议酝酿、表决任命和宣誓等工作程序，依法补选州人大代表 13 名；接受 10 名县十五届人大常委会组成人员辞职；任免国家机关工作人员 313 人（次），为社会各项事业发展提供了组织和人力保障。同时，注重加强任后监督，对分管公安、卫生、建设、安全的 4 名副县

长和 23 个部门主要负责人进行了述职评议，进一步增强了被任命人员的责任意识和担当意识。**主动服务中心工作。**紧紧围绕全县政策宣传、维护社会稳定、乡村振兴、巡察督导、疫情防控、高原美丽乡村建设等重点工作，通过开展监督、行使重大事项决定权及发挥代表主体作用，有力地推动了全县中心工作的顺利开展。特别是常委会紧扣脱贫攻坚、生态环境保护重大政治任务，紧抓项目实施及资金使用监督，发现问题及时督促县政府整改落实，为打赢全县脱贫攻坚和生态环境保护贡献了人大力量。

紧贴中心，聚焦主责，监督工作更加精准到位。五年来，人大常委会始终牢记人大监督是国家监督体系的重要组成部分，着力在提升监督质效上下功夫见成效。**围绕经济建设加强监督。**坚持把对财经工作的监督放在首要位置，认真执行县委《关于健全县人大讨论决定重大事项制度县政府重大决策出台前向县人大报告的实施意见》《关于建立县人民政府向人大常委会报告国有资产管理情况制度的实施意见》，及时制定人大常委会关于加强全口径预算决算审查、县本级财政投资项目和人大财经监督等工作的意见，先后听取和审议全县财政预决算、财政预算执行情况审计、预算稳定调节基金资金安排、财政存量资金整合统筹使用、省对下均衡性转移支付资金安排、地方政府债券资金分配及债务限额管理、“十三五”规划纲要实施中期评估、国民经济和社会发展规划决议执行、国有资产管理、重大项目实施、“十四五”规划制定等情况的报告，依法作出决议决定 94 项，有力促进了全县经济健康运行。**围绕改善民生加强监督。**按照每年常委会监督计划，重点对全县传染病预防控制及管理、“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、环境卫生整治、脱贫攻坚成果巩固、改善农牧区人居环境、中小学管理及教学质量提升等情况开展视察调研 20 余次，听取审议“一府一委两院”专项工作报告 81 项。对全县重点项目实施、精准扶贫、城乡环境卫生整治、食品药品市场监督管理、乡村振兴战略实施等情况开展专题询问 5 次。先后两次以人大代表无记名投票方式对县人民政府为民办实事重点监督事项进行了票决，并纳入重点督办内容，形成了民生实事“代表点、政府办、人大督”全覆盖的工作模式，推动民生实事从政府“为民做主”到“由民做主”转变。持续把抓好审议意见、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，全力做好监督工作“后半篇文章”。**围绕司法公正加强监督。**听取审议县人民法院关于“两个一站式”建设、执行工作、行政审判、家事审判改革、“基本解决执行难”等工作的专项报告；听取审议县人民检察院关于预防职务犯罪、双语诉讼、预防未成年人犯罪、公益诉讼等工作的专项报告以及县监察委员会关于开展监察工作的专项报告；对全县贯彻落实《土地法》《草原法》《城乡规划法》等法律法规实施情况开展执法检查 15 次，提出意见建议 20 条；配合全国人大和省州人大对《野生动物保护法》《传染病防治法》《预算法》等法律法规执法检查、视察调研等活动 52 次；组织开展全县规范性文件备案审查工作。**围绕来信来访加强监督。**坚持把受理和接待群众来信来访作为解民忧、维民利的有效途径，切实加大信访案件督办力度，积极协调和督促“一府一委两院”及相关部门，对群众反映的合理问题及

时予以解决。五年来，共受理群众来信 44 件，接待来访 112 人次，办复办结 44 件。通过信访工作，化解了矛盾，维护了社会和谐稳定。

创新机制，强化保障，代表工作更加充满活力。五年来，常委会紧紧围绕省委关于代表工作和县委《关于进一步加强和改进新时代人大代表工作的实施方案》，充分尊重代表主体地位，创新代表履职载体，健全服务保障机制，代表工作迈出坚实步伐。**从学习培训入手夯实履职基础。**坚持请进来、走出去、沉到底、网上培训等多种方式，统筹开展代表初任培训、履职能力提升培训和政策法律培训，打造代表培训新格局，实现代表届内培训全覆盖。同时，以“团团坐”的形式，定期开展代表履职经验交流分享活动，实现人大机关与人大代表、老代表与新代表的良性互动。五年来，组织各级人大代表和乡镇人大主席举办或参加各类培训班 72 期次，参训代表达 5359 人次。**从搭建平台入手完善阵地建设。**紧扣“代表机关”新定位，按照“三室一站五牌七有两平台”标准，建成县级“人大代表之家”1 处，乡镇“人大代表工作联络室”11 个，17 个社区 46 个自然村延伸建立“人大代表工作联络站”63 个，实现“家室站”全覆盖；在 11 个乡镇 99 个行政村设置意见征求箱 110 个，对全县省州县乡（镇）四级人大代表进行混合编组，成立 86 个代表活动小组，为代表开展活动提供了阵地支撑。**从创新形式入手丰富代表活动。**坚持以“家室站”、代表（专业）小组为主要载体，创新开展代表助力乡村振兴、助力三大攻坚战、履职为民、接待走访等主题实践活动和“十好”履职、代表述职等活动。五年来，

累计开展述职评议活动 80 余次，参加选民达 4860 余人次，述职评议活动实现全覆盖；开展各类主题活动 290 余次，参加代表 2630 人次。从服务保障入手拓宽联系渠道。以开展“一月一联系、一季一活动、半年一会议、一年一述职”“四个一”选民接待日活动和人大代表特别是领导干部“入室进站”接待群众、走访群众和邀请群众一同旁听有关会议等形式，持续深化“三联系”和乡镇人大“五联系”工作机制，细化量化代表联系群众工作的要求，广泛听取广大群众的意见建议，打通了人大代表联系选民的“最后一公里”。从建议办理入手激发履职活力。结合实际制定出台《共和县人民代表大会代表建议、批评和意见处理办法》，认真落实领导干部督办领办代表建议制度，健全完善人大常委会领导重点督办、“一府一委两院”领导牵头领办的“督办领办”重点建议和“五公开”“三回访”“两督办”“两测评”“两通报”工作机制，进一步提升代表建议办理质量。五年来，人代会共收到代表建议 369 件，全部按时限办理完毕，代表满意率 95% 以上。从建章立制入手严格监督考核。制定出台并严格执行《共和县人民代表大会常务委员会组成人员履职管理办法》《共和县人民代表大会代表履职管理办法》，并积极推动向基层延伸。各乡镇人大结合实际，建立代表履职纪实台账，推进代表履职登记“全程纪实”，详实记录代表参加会议、视察调研、联系选民、接待选民等“四册四簿两记录”，实行代表履职积分制，建立代表激励、届中调整和退出等配套制度，真正做到代表工作制度化、监督活动有效化、依法履职具体化、管理考评规范化。届内，依法罢免、劝退代表 6 名，对 15 名优秀代表、3 件优秀建议、3 个

优秀承办单位进行了表彰，进一步激励代表履职积极性。

凝聚合力，创特提质，乡镇人大更加规范有序。五年来，常委会坚持强基固本，把乡镇人大建设作为工作基础和抓手，高质量推进“乡镇人大建设年”“人大工作落实年——代表篇”“乡镇人大建设提升年”活动，全面推动乡镇人大提档升级。**制度建设规范化。**规章制度更加健全，结合我县实际，统一建立乡镇人代会议事规则、人大主席团议事规则、人民代表大会工作程序“三项规则”“六项职责”“十四项制度”。各乡镇人大因地制宜，建立了人大代表联络站、联络站站长、联络站接待职责等工作机制，使人大各项工作有章可循。**工作机构健全化。**根据省委、县委《关于加强县乡人大工作和建设的实施意见》，进一步加强主席团建设，每个乡镇主席团成员均达到7人以上，调整了担任乡镇政府职务的主席团成员，配备专职工作人员，乡镇人大工作机构逐步健全，为乡镇人大工作提供了平台和人才支撑。**业务指导常态化。**加强对基层人大工作的指导，建立了常委会领导包片联系指导乡镇人大工作机制，指导乡镇人大健全各项制度，完善乡镇人大主席团和主席开展工作的措施办法和程序，持续规范乡镇依法召开人民代表大会，要求法定时间、内容、程序“三不简化”，确保乡镇人大每年规范召开2次人代会、4次主席团会议，形成了“121”会议格局。**压实责任具体化。**将“乡镇人大建设年”活动纳入乡镇年度考核体系，增加分值5分，重点从党委重视、“三个强化”“四个联系”“五个环节”“五化建设”“五项机制”六项重点内容及打造的特色亮点等方面，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。**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，先后组织 450 人次代表参加有关视察调研活动，邀请 195 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，确保代表知情知政渠道畅通。**观摩交流一体化**。圆满完成西宁市“乡镇人大建设年”观摩团在我县倒淌河镇、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**。建立并巩固深化常州与共和两地人大共建工作，丰富共建内涵，持续拓展共建内容。加强与省内外人大的互访交流，先后与河南、四川、湖南、安徽、内蒙、西藏以及西宁市等 20 余个省市区县和兄弟县人大进行考察交流，为创新人大工作提供了有效方法和途径。**经费保障增长化**。协调县人民政府将乡镇人大工作、会议经费等纳入财政预算，并落实了无固定收入农牧民代表的误工补助、往返路费；解决建设年活动经费 14.65 万元，每年落实乡镇人大工作经费 33.5 万元，“人大代表家室”工作经费 36 万元和村、社区代表工作联络站经费 63 万元。

固本强基，锤炼作风，自身建设更加从严从实。五年来，常委会坚持与时俱进、完善发展，注重人大制度、人大工作、人大建设一起推，人大代表、人大委员、人大干部一起抓，政治建设、思想建设、组织建设、能力建设、作风建设、纪律建设、制度建设一起建，推动“四个机关”建设落地落实。**理论学习**

不断深化。统筹开展“三严三实”“两学一做”“不忘初心，牢记使命”主题教育和党史学习教育活动，充分利用学习强国、法宣在线、青海干部网络等学习平台，认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大、十九届历次全会精神，特别是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以及习近平总书记视察青海重要讲话精神等，读原著、学原文、悟原理，撰写心得体会，开展交流研讨。投资5万元采购书籍900余册，着力打造“书香人大”。**制度机制逐步规范。**把制度建设作为推进人大工作的重要抓手，制定了《共和县人民代表大会组织服务工作流程》，规范了人民代表大会组织服务工作；进一步修改完善了党组会、常委会、主任会议议事规则和机关考勤、财务等制度26项，推动机关工作制度化、规范化、程序化。认真落实人大机构改革部署，调整增设民族和社会建设、法制和监察司法、财政经济3个专门委员会，人大的机构设置逐步健全，工作力量持续加强，人员结构不断优化，保障各项工作顺利开展。**党建效能逐步提升。**深入贯彻新时代党的建设总要求和省委《关于加强新时代全省各级人大党的建设的实施意见》，全面履行管党治党主体责任，严格执行“三会一课”、主题党日、领导干部双重组织生活、民主评议党员等组织制度，加强党员日常教育管理，推进全面从严治党不断向纵深发展。**廉政意识显著增强。**始终把党风廉政建设摆上更加突出的位置，全面履行全面从严治党主体责任，召开专题会议进行研究部署，通过观看微电影、参观警示教育基地、打造廉政文化墙、签订廉政承诺书和目标责任书等形式，推动党风廉政

建设与人大工作深度融合、相互促进。通过努力，人大机关连续3年被评为党风廉政建设优秀单位，连续2年被评为目标考核实绩突出班子和州县级文明单位。**舆论宣传提质增效。**投资30.3万元开通人大门户网站和微信公众号“聚焦人大”，不断优化栏目配置，丰富网页内容，拓展网站功能，实现了与省州级人大代表网络履职平台系统对接。通过青海人大、海南报、共和电视台、共和新媒、人大门户网站等新闻媒体，全方位宣传人民代表大会制度、人大工作动态。五年来。累计发布和转载各类信息3000余条。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！五年来县人大常委会工作取得的成绩，是县委坚强领导的结果，是全体人大代表、常委会组成人员履职尽责、辛勤工作的结果，是“一府一委两院”和乡镇人大密切配合、通力协作的结果，是社会各界和全县人民充分信任、大力支持的结果。在此，我代表县十五届人大常委会，表示衷心感谢！

各位代表！县十五届人大常委会即将胜利完成历史使命。五年的实践和探索，我们深切体会到：

做好人大工作必须坚持党的领导。党的领导是做好人大工作的根本保证。这五年，常委会始终坚持正确的政治方向，把人大工作置于党的领导之下，把坚持党的领导与依法行使职权统一起来，把向党负责和向人民负责统一起来，思想上、政治上、行动上与县委保持高度一致。同时，县委重视关心人大工作和建设，支持和保证了常委会依法履职。

做好人大工作必须始终服务大局。围绕中心、服务大局方能彰显人大作为。这五年，常委会牢固树立大局意识，坚持把推动改革发展、不断改善民生、促进社会公正和谐，作为人大工作的首要职责，胸怀全局，准确站位，正确处理依法监督与积极支持的关系，找准人大工作的切入点和着力点，统筹安排各项工作，为促进我县经济社会发展做出了不懈努力。

做好人大工作必须践行群众路线。人大代表和人民群众是人大工作的坚强后盾。这五年，常委会不断加强和改进代表工作，紧紧依靠群众，始终坚持以实现好、维护好、发展好人民群众的根本利益为出发点和落脚点。倾听人民呼声，反映人民意愿，集中人民智慧，维护人民权益，关注民生福祉，推动解决群众关注的热点难点问题。

做好人大工作必须注重与时俱进。与时俱进、创新发展人大工作是坚持和完善人民代表大会制度的内在要求。这五年，常委会适应新形势新任务，在宪法和法律框架内，坚持从实际出发，把解放思想与实事求是统一起来，把依法办事与开拓创新统一起来，注重研究新情况、总结新经验、开拓新思路，推进监督、决定、任免、代表等工作创新，开创人大工作新局面。

做好人大工作必须加强自身建设。加强常委会及其机关建设是做好人大工作的重要基础。这五年，常委会立足适应人大工作新需要，从加强学习、完善制度、改进作风、突出宣传等方面入手，开拓创新，扎实工作，内强素质、外树形象，努力打造一支政治过硬、业务过硬、作风过硬的人大干部队伍，不断提高履职能力和水平。

在总结成绩的同时，我们也清醒认识到，常委会工作与时代发展的要求、人民群众的期待、宪法法律赋予的职责还有一定的差距，主要表现在：监督工作还需要在创新方式、拓展内容、增强实效上下功夫，代表工作还需要在完善代表培训、发挥整体作用、提高履职能力上下功夫，自身建设还需要在从严要求、强化管理、提高素质上下功夫。对此，我们要高度重视，深入研究，认真加以解决。

今后五年的工作建议

各位代表，县第十六次党代会描绘了全县经济社会发展的美好蓝图。即将选举产生的县十六届人大常委会将肩负着光荣而艰巨的使命。今后的五年，是实施“十四五”规划、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的关键时期。面对新的形势和任务，新一届人大常委会工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、十九届历次全会、习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的讲话精神及参加青海代表团审议、考察青海重要讲话精神和省委人大工作会议、省州县委历次全会、认真落实县第十六次党代会精神，以建设“泛共和盆地”区域中心城市为根本，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，主动适应经济发展新常态，聚焦发展大局、聚焦民生需求、聚焦公平正义，认真履行法定职责，为全县经济社会发展和民主法治建设、实现“十四五”规划各项任务 and 2035年远景目标，奋力建设“泛

共和盆地”崛起的聚宝盆奉献新时代人大力量。

人大工作要始终注重坚持党的领导、把准方向。要始终坚持党的领导、人民当家作主、依法治县的有机统一，学习贯彻习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的讲话和考察青海的重要讲话精神，自觉把坚持党的领导贯穿于人大及其常委会依法履职的全过程，带头遵守党的政治纪律和政治规矩，自觉在大局下把准方向，主动在大局中有所作为，在贯彻落实县委重大决策部署上凝神聚力，使党委的主张通过法定程序成为国家意志、人民意愿，使党组织推荐的人选通过法定程序成为国家政权机关的领导人员。充分发挥人大常委会党组的核心作用，积极承担县委确定的重点任务，坚持在参与中监督，监督中支持，扎实推进各项工作。

监督工作要始终注重服务大局、增强实效。紧紧围绕县第十六次党代会确定的目标任务和“十四五”规划实施监督工作，以执法检查为抓手，推动规划确定的主要目标、发展要求、重点建设项目有力有序有效地得到贯彻实施。紧扣泛共和盆地新型城镇化建设、生态文明建设、乡村振兴等民生重点工作，综合运用听取专项报告、视察调研、执法检查、专题询问等监督手段，精准有效开展监督，推动各项保障和改善民生措施落到实处。紧密联系实际，把坚持依法治国、维护宪法法律权威作为重要任务，依法行使职权、积极开展工作，发挥人大在法治建设中的重要作用。

代表工作要始终注重为民履职、激发活力。加强代表培训工作，制定五年培训规划和年度培训计划，开展代表初任培训、

专题培训和履职培训，确保届内培训全覆盖。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、开展执法检查、专题调研视察和建议督办等活动，保障代表知情知政议政权。深入开展“乡镇人大建设年”提升行动暨“两室一平台”规范化建设，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，扎实开展“入室进站”活动。持续强化代表建议督办工作机制，提升代表履职质量。

自身建设要始终注重从严要求、提升能力。深入学习贯彻党的十九大、十九届历次全会精神以及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，提高政治站位，增强履职能力，着力加强“四个机关”建设。落实全面从严治党主体责任，持续巩固“不忘初心，牢记使命”和党史教育成果，树牢“四个意识”，增强“四个自信”，做到“两个维护”。坚持把调查研究作为常委会工作的主要方法，深入基层，集中民智，反映民意，切实为人民群众办实事、解难题。坚持以制度建设推进常委会自身建设，不断推动新时代地方人大工作高质量发展。

各位代表！人杰地灵的共和大地，正生机勃勃彰显更加强劲的发展前景；勤劳智慧的共和儿女，正满怀豪情创造更加美好的幸福生活。我们坚信，在县委的坚强领导下，有全县人民的支持参与，新一届人大常委会一定能够不忘初心、牢记使命，继往开来，推动人大工作不断迈上新的台阶，为坚持和完善人民代表大会制度，建设和谐共和、绿色共和、魅力共和作出新的更大贡献！

名词解释

“三室一站五牌七有两平台”：“三室一站”，乡镇人大主席团会议室、乡镇人大主席办公室、代表工作联络室、村级代表工作联络站。“五牌”，人民代表大会门牌、人大主席团会议室门牌、人大主席办公室门牌、代表工作联络室门牌、村级代表工作联络站门牌。“七有”，有专兼职工作人员、有场所、有设施、有制度、有经费、有活动、有工作记录。“两平台”，共和人大门户网站、乡镇人大网站手机版藏汉双语平台。

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

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

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

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

“两测评”：督办单位进行满意度测评、人大常委会进行满意度测评。

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

“三联”制度：县人大常委会主任、副主任联系委员、委员

联系代表、代表联系选民。

乡镇人大“五联系”工作机制：县人大联乡领导联系乡镇人大主席，人大主席联系主席团成员，主席团成员联系代表小组组长，代表小组组长联系代表，代表联系选民小组联络员及贫困户

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

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

“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化、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。

“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。

共和县第十六届人民代表大会第一次会议 关于共和县人民法院工作报告的决议

2021年7月27日共和县第十六届人民代表大会
第一次会议通过

共和县第十六届人民代表大会第一次会议听取和审议了县人民法院院长人选徐明所作的共和县人民法院工作报告。会议对县人民法院过去五年的工作表示满意，同意报告提出的今后五年的总体思路和工作安排，决定批准这个报告。

共和县人民法院工作报告

——2021年7月26日在共和县第十六届人民代表大会第一次会议上

共和县人民法院院长人选 徐 明

各位代表：

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

过去五年工作回顾

过去的五年，是共和法院围绕县委重大决策部署干在实处、走在前列、勇立潮头的五年，也是深化改革、砥砺前行、担当作为的五年。五年来，共和县人民法院在县委的正确领导，上级法院和县人大的监督指导，县政府、县政协和社会各界的关心支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平法治思想，认真贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神以及习近平总书记视察青海重要讲话指示精神，坚持服务大局、司法为民、公正司法，忠实履行宪法法律赋予的职责，为统筹推进经济社会发展和社会大局持续稳定提供了有力司法服务和法治保障，各项工作取得新成效。

2016至2020年，受理各类案件11370件，审（执）结10840件，结案率95.3%。收结案数同比分别上升244.8%和253.3%，办案质效始终保持全省第一方阵。五年来，共和法院荣获全省优秀人民法院、全省法院先进集体、省级文明单位、全省法院信息化先进集体等荣誉。立案庭、民事审判庭获全省指导人民调解先进集体、高原青年文明号荣誉称号。

一、牢牢把握政治机关属性，坚持党的绝对领导。

提高政治站位。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为首要政治任务，深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动，通过专题学习、以会代训、研讨交流等学习形式，引导全院干警增强“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，确保人民法院工作正确的政治方向。

强化政治引领。从严贯彻落实《中国共产党政法工作条例》及省委实施细则，严守政治纪律和政治规矩，坚持“四重一大”事项民主决策制度，五年来共召开党组会议106，研究决定重大事项200余项。严格执行重大事项请示报告制度，就司法体制改革、扫黑除恶专项斗争、诉讼服务体系建设、队伍建设等重点工作向县委、县委政法委请示报告21件（次）。

展现政治担当。扎实做好巡视、巡察整改工作，在县委的统一领导下认真整改省委巡视反馈问题，针对省委政法委政治督察、州中院司法巡察及县委巡察中反馈的3个方面14项问题，

及时自觉制定整改方案，落实整改措施，反馈问题全部整改销号。严格规范党内组织生活，提升各项制度落实标准，以制度建设促进党的建设科学化、规范化，院领导带头讲授专题党课 20 余场次，开展主题党日活动 60 余次。同时，突出党建引领功能，加强党建与审判执行业务工作的深度融合，做到党建与审判执行工作同部署同推进，形成以党建带队建促审判的工作格局。

二、全面推进平安建设，维护社会和谐稳定

全力维护全县社会稳定。始终保持对犯罪的高压态势，五年来共受理各类刑事案件 530 件，审结 524 件，判处罪犯 840 人，审结率 98.9%。严惩故意伤害、盗窃等侵犯公民人身权利和多发性侵财犯罪，审结 282 件 470 人，不断增强人民群众安全感；依法惩治合同诈骗、非法经营等破坏市场经济秩序犯罪，审结 11 件 12 人，切实维护良好的市场经济秩序；严惩危害公共安全犯罪，审结重大责任事故、交通肇事等案件 164 件 166 人，切实维护人民群众生产、出行安全；依法打击职务犯罪，审结贪污、贿赂等犯罪 9 件 16 人，其中乡科级干部 6 人，发挥了司法反腐的利剑作用；严厉打击妨害社会管理秩序类犯罪，审结妨害公务、赌博等犯罪 58 件 176 人，有效维护了社会管理秩序。坚持宽严相济刑事政策，对情节轻微不需要判处刑罚的 4 案 7 人依法免于刑事处罚，对 335 名罪行较轻的罪犯适用缓刑等非监禁刑。

深入开展扫黑除恶专项斗争。不断提高政治站位，坚决贯彻中央扫黑除恶专项斗争重大决策部署，共审结恶势力团伙犯罪案件 3 件，依法判处 28 名被告人 9 个月至 18 年不等的有期徒刑，判处财产刑 631.6 万元。对牛力、马成孝等恶势力犯罪首要分子依法处以

18 年以上有期徒刑，一批涉恶犯罪分子受到法律严惩。深入开展“打财断血”、“黑财清底”专项行动，依法追缴、没收违法所得，执行到位金额 367.5 万元。彻底摧毁恶势力犯罪的经济基础，彰显了党委政府有黑必扫、有恶必除的坚强决心。通过三年的专项斗争，社会治安显著改善，人民群众安全感显著增强。

积极推进法治共和建设。支持、监督行政机关依法履职，共受理行政案件 223 件，审结 219 件，结案率 98.2%。注重行政争议实质性化解，强化对行政执法案件的审查协调力度，促成 19 件执法类案件庭外调撤。扎实推进行政机关负责人出庭应诉制度，行政机关负责人出庭应诉案件 183 件，出庭应诉率 82.1%。积极融入党委领导的社会治理体系，2017 年与县司法局联合成立共和县人民调解中心，实现矛盾纠纷及时、高效化解。共委托调解案件 3132 件，占全部民商事案件的 44.5%，调解成功 2085 件，调解成功率 66.6%。2018 年调解中心被省高院、省司法厅评为“全省模范人民调解委员会”；扎实开展“七五”普法宣传教育活动，选派优秀干警在中小学校担任法制副校长，举办法治辅导讲座、模拟法庭等 20 余场次。

三、深入贯彻新发展理念，服务保障经济高质量发展。

服务保障经济发展。扎实做好“六稳”工作、落实“六保”任务，共受理民商事案件 7040 件，审结 6964 件，审结率 98.9%。坚持平等保护原则，优化营商环境，审结合同纠纷 1098 件；全力保障民生权益，审结劳动争议、工商保险等权属、侵权类案件 2283 件；依法保护劳动权益，审结追索劳动报酬等劳动争议案件 377 件。切实保障公民生命健康权益，审结人身损害、

交通事故、医患纠纷等案件 149 件。

持续聚力执行攻坚。五年来共受理执行案件 3577 件，执结 3133 件，执结率 87.59%，执行到位金额 2.46 亿元。贯彻落实最高人民法院关于“用两到三年时间基本解决执行难问题”的决策部署，规范执行行为、优化执行权力配置，加大强制措施适用力度。2018 年接受“基本解决执行难”第三方评估中，核心指标全部达标，“基本解决执行难”目标任务如期完成。规范执行案件资产处置方式，提高资产处置率，开展网络司法拍卖 117 次，成交金额达 1326.52 万元，溢价率 10.8%。精准实施信用惩戒，公开曝光失信被执行人信息 130 人次，限制乘坐飞机高铁、限制高消费 866 人次，纳入失信名单 819 人，司法拘留 47 人，以司法的强制力和严厉的信用惩戒，确保胜诉当事人的合法权益得到实现。

护航三大攻坚战。践行绿水青山就是金山银山理念，服务保障生态文明建设，积极参与青海湖南岸生态环境综合治理，统筹做好相关案件的审理，审结环境资源类案件 133 件；严格贯彻落实跨行政区域集中管辖环资案件要求，设立环境资源审判合议庭，集中管辖全州环境资源类案件，审结破坏生态环境资源犯罪 3 案 5 人，为地区生态保护提供了强有力的法治保障。助力脱贫攻坚，对涉民生案件快立、快调、快审、快执，对低保户、建档立卡户、下岗职工等 103 名当事人缓、减、免收诉讼费 54 万余元，对 40 名特困当事人发放司法救助金 155 万余元，防止因案致贫、返贫。防范化解金融风险，审结民间借贷、金融借款等金融纠纷案件 1522 件，对民间借贷利率进行限额保护，依法规制高利贷等违法行为，开展虚假诉讼专项治理，全面复查 2018 年

以来的民间借贷案件 1033 件，规范民间借贷纠纷审查和审理程序，引导规范金融交易秩序。

四、践行司法为民宗旨，不断提升人民群众司法获得感

创新完善便民举措，积极回应群众诉求。全面实行立案登记制，五年来，依法对 11370 件案件登记立案，解决人民群众反映强烈的“立案难”问题。以便民诉讼服务为目标，全面推进一站式诉讼服务中心建设，积极为当事人提供诉讼引导、风险提示、法律咨询、案件查询等“一站式”服务；全面推行网上立案，实现案件受理、登记、缴费“一条龙”办理，707 件民事案件实现网上立案，37 件民事案件完成跨域立案，努力做到“让信息多跑路，让群众少跑腿”。全面加强司法公开，依托审判流程、庭审直播、裁判文书、执行信息四大公开平台，五年来依法公开裁判文书 5416 份，网上直播庭审 1728 场次；坚持巡回审判，通过田间法庭、草原法庭就地化解矛盾纠纷 150 件，实现了法律效果和社会效果的有机统一。

加强审判方式改革，妥善化解社会矛盾。全面推行“道交一体化”处理机制，通过一体化快速联调解决途径处理道路交通事故纠纷 18 起；扎实推进家事审判方式改革，通过实施人身保护令、婚姻冷静期、心理疏导等制度，促进家庭关系修复，促进家事纠纷人性化、专业化解决，审结离婚、赡养、抚养、继承等婚姻家庭案件 1535 件，调解或撤诉 1064 件，撤诉率 69%，其中判决不准离婚及调解和好的离婚案件 475 件，有效维护了婚姻家庭的稳定。

完善诉讼服务举措，服务保障疫情防控。出台服务保障疫情

防控措施，通过网上立案、网上缴费、网上办案等网上诉讼服务，及时帮助群众办理诉讼事务，大力推进“云审判”“云调解”、电子送达，引导在疫情防控期间无法到法院参加诉讼的当事人依法申请延期审理或者通过互联网开庭功能参与庭审。疫情期间网上立案 343 件，网上开庭 59 次，在线送达 1895 次，延长审理期限 79 件，确保审判执行“不打烊”，公平正义“不迟到”。

五、不断深化改革创新，促进司法公正高效

深化司法责任制改革挖掘办案潜能。2016 年以来，落实审判权运行机制改革，取消院庭长对裁判文书“行政化”审批制度，真正做到“让审理者裁判、由裁判者负责”。从严选任高素质法官，完成 23 名员额法官的选任工作。以员额法官为基础，推进审判团队的组建和人员的分类管理。通过组建专业化审判执行团队，工作合力不断凝聚，办案质效明显提升，员额法官年人均办理案件 128 件，人均结案数位居全州基层法院前列。严格落实院庭长办案制度，充分发挥率先垂范作用，带头办理疑难复杂案件，院庭长年均共办理案件 813 件，占全院结案总数的 36.49%。

深化繁简分流机制改革实现提档加速。落实最高法院“分调裁审”机制改革要求，积极探索“立案分流、诉前调解、速裁速判”改革措施，诉前分流调解案件 897 件，速裁速判案件 1188 件，大大降低了诉讼成本，减轻了群众“诉累”。严格落实认罪认罚、依法从宽处理相关规定，全面推行刑事速裁程序的适用，速裁审理刑事案件 26 件，提高刑事诉讼效率。

深化信息化建设推动效率提升。积极运用青海网上法院、“青海移动微法院”小程序，办理网上立案、网上缴费、案件信息查

询、法律文书查收等事项，实现立案方式电子化、信息查询智能化、功能设置分区化、服务措施便民化。引进智能语音庭审转录系统，把庭审语音实时转录为文字，大幅缩短庭审时间，提升庭审效率。升级改造执行指挥中心，完成了与省高院、州中院三级法院联调测试，实现对执行现场的监督、指挥、调度，使执行工作效率大幅提升。推进执行信息化建设，运用“网络查控系统”线上查控被执行人的财产，实现对被执行人财产全方位、多样化查控。2016年以来，共查询被执行人各类财产信息3.5万条次，网络冻结资金达1900万元。

六、坚持全面从严治党、从严治院，锻造忠诚干净担当的法院队伍

队伍教育整顿扎实开展。坚持刀刃向内，全面开展队伍教育整顿。从严开展学习教育，重点抓好“五项教育”，通过党课学、集中学、基地学、瞻仰学、组织干警集中学习15场次、专题研讨48场次，进一步筑牢干警政治忠诚；围绕“六大顽瘴痼疾”深入开展查纠整改，通过自查自纠、案件评查、意见征求、线索核查，建立5项整治台账，全院查纠整改问题50余条、瑕疵案件34件，主动说明问题干警13人，其中党组成员带头说明问题3人。结合“自查从宽，被查从严”政策，给予1人警告处分，12人分别给予诫勉谈话、提醒谈话和通报批评处理。通过开门搞整顿，积极将教育整顿成果转化为为民办实事成果，通过开展集中执行涉民生案件、增设巡回审判点、开设双语诉讼服务通道等便民利民措施，为群众办实事48件次；通过教育整顿院领导班子水平实现提档升级，政治生态持续优化，顽瘴痼疾深度整治，

审判执行能力显著增强，为民办实事能力有效提升。

队伍素质能力全面提升。全面实行人员分类培训、专项培训、双语培训，五年来，组织开展各类业务培训 476 人次，队伍履职能力全面提升。开展执法检查、庭审观摩、法律文书评比、理论研讨等活动，提高法官的业务技能和水平；深入开展《民法典》学习和宣讲活动，弘扬法治精神，坚定法治信仰；依托主题党日活动，组织干警参观红色教育基地，培育为民服务的宗旨意识。

队伍廉政教育更加深入。坚持廉政教育常态化，筑牢干警司法廉洁思想防线。落实全面从严治党主体责任，严格执行中央八项规定，持续整治形式主义、官僚主义，认真开展“三个规定”专项整治，“三个以案”警示教育以及作风突出问题集中专项整治活动，将整治教育的重要内容作为廉政建设的抓手，推动全面从严治党、从严治警。五年来，院纪检组共受理各种举报线索 25 条，依据线索核查结果，分别给予 1 人警告处分、3 人通报批评、3 人提醒谈话。

七、自觉接受监督，不断改进法院工作

主动接受人大监督。高度重视人大及其常委会的监督，坚持重大工作部署、重点工作、重要事项向人大报告制度，五年来先后向县人大常委会专题报告家事审判改革、攻坚“基本解决执行难”、一站式诉讼服务体系建设和审判执行工作开展情况，办结县人大督办事项 6 件。进一步加强与人大代表的沟通联络，邀请人大代表视察法院、旁听庭审、见证执行，邀请代表视察座谈 20 人次，旁听庭审 50 人次，把人大代表的意见建议作为改进工作的动力。

自觉接受政协、检察机关以及社会各界的监督。自觉接受政协民主监督，积极邀请政协委员调研法院工作，认真研究吸纳政协委员提出的意见建议。支持和配合检察机关履行法律监督职责，认真办理检察建议，重大、疑难、复杂案件主动邀请检察长列席审判委员会会议4次，共同维护司法公正。高度重视舆论监督，建立与媒体的常态沟通联络机制，主动为媒体进行新闻采访和舆论监督提供便利。

各位代表：过去五年，是我院各项工作长足发展，职能作用充分发挥的五年，我院所取得的工作成绩，是县委的正确领导、县人大及其常委会有力监督、县政府、县政协大力支持的结果，是社会各界关心的结果，也是法院干警共同努力奋斗的结果。借此机会，我代表县人民法院表示衷心的感谢！

五年来的司法实践也使我们深深体会到：

做好新时期的法院工作，必须始终把各项工作置于党的绝对领导之下，始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，做到两个维护。这是推动法院工作高质量发展的必然要求。

做好新时期法院的工作，必须坚持用习近平法治思想指导实践，坚持中国特色社会主义法治道路，始终坚持党的事业至上、人民利益至上、宪法法律至上，这是实现理念正确、审判公正、执行高效、队伍廉洁的思想基础。

做好新时期法院工作，必须把维护社会稳定、维护人民根本利益作为审判工作的出发点和立足点，围绕努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义的目标要求，把人民群众满意作

为检验司法效果的根本标准，这是维护好最广大人民群众根本利益的本质要求。

做好新时期的法院工作，必须自觉接受人大的权力监督、政协的民主监督、检察机关的法律监督、新闻媒体的舆论监督和人民群众的社会监督，这是法院不断改进工作的必备条件。

做好新时期法院的工作，必须持续强化队伍素质意识，建设一支信念过硬、政治过硬、责任过硬、能力过硬、作风过硬的高素质法院队伍，这是法院工作的根本保证。

在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到，面对新时期、新阶段、新挑战，共和法院工作还存在一些不足、面临不少困难：一是案件数量持续攀升，新类型案件不断增多，“案多人少”矛盾依然突出，法官办案难度和压力进一步增大；二是司法理念、司法能力与新时代要求还有较大差距，有的机械办案、就案办案，社会效果不佳；有的办案能力不强、审判质效不高；三是“执行难”问题还未从根本上解决，执行联动大格局作用发挥不充分，失信惩戒机制和惩治措施仍需进一步强化。这些问题依然影响和制约着法院工作的开展。对此，我们将加强自身建设，采取有力措施加以解决，也恳请各位代表和社会各界继续给予支持和帮助！

今后五年的工作安排

今后五年，是我县步入高质量发展新阶段的一个时期，法院工作的整体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻习近平法治思想，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、强基导向，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，切实履行好维护国家政治安全，确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责使命，为我县全面实施“十四五”规划、推动泛共和盆地绿色崛起，建设富裕文明和谐美丽新共和提供坚强有力的司法保障。为此，今后五年我们将重点抓好以下工作：

一是立足新起点，在坚持党的领导上有更大作为。坚定不移的走中国特色社会主义法治道路，坚持党对法院工作的绝对领导。严格执行《中国共产党政法工作条例》的制度规定，院党组全力发挥好把方向、管大局、保落实的领导作用，确保在党委的领导、支持、监督下，在宪法法律范围内，依法行使审判权。严格落实重大事项报告制度，建立健全与司法权运行机制相适应的监督制约体系。继续推动法院党建工作和审判执行业务深度融合，坚定不移地做社会主义事业的建设者、捍卫者。

二是找准新方向，在服务大局上有更强举措。深入贯彻新发展理念，进一步强化审判职能作用，主动服务我县建设区域中心城市和打造共和盆地绿色发展目标。以严厉打击刑事犯罪、维护社会稳定为重点，促进更高水平的平安共和建设。着眼于服务发展，充分发挥民商事审判职能，强化涉商事案件的审理，依法保障公平公正法治的营商环境。继续加强与行政机关的良性互动，推动法治政府建设。深化执行长效机制建设，进一步推进综合治理执行难工作格局制度化机制化，从源头综合治理执行难。完善失信联合惩戒机制，努力实现高效、精准、精细打击规避执行、

抗拒执行、干预执行及惩戒失信行为，推进社会诚信体系建设。

三是回应新期待，在司法为民上有更多实招。深度参与社会治理，围绕群众期待和满意，切实加强《民法典》施行后的涉民生案件审理工作，努力让人民群众在司法活动中有更多的认同感与获得感。通过大力推进“智慧法院”建设，积极构建方便群众的诉讼服务体系，切实减轻群众“诉累”。全面推广电子诉讼深入应用，加快推进跨域立案诉讼服务全覆盖，完善和推广“多元解纷机制”，强化诉源治理，全面推进一站式多元解纷和诉讼服务体系建设，不断满足人民群众多元司法需求。

四是展现新风貌，在打造队伍上有更好成效。坚持从严治院，打造过硬法院队伍。法院队伍“四化”建设向纵深推进，深入开展党史学习教育，持续巩固队伍教育整顿成果。牢固树立“严管就是厚爱”的理念，进一步深化廉洁司法教育，加强日常纪律作风督查，防微杜渐，保证队伍清正廉洁。全面压实两个责任，强化执纪监督，确保公正廉洁司法。完善教育培训机制，创新业务教育培训形式，加强业务竞赛和岗位练兵，推进法院队伍专业化、职业化、正规化建设。

各位代表，做好“十四五”时期法院工作，使命光荣、责任重大，站在新起点，面向新征程。共和法院全体干警将紧密的团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻习近平法治思想，在县委的坚强领导下，不忘初心、牢记使命，守正创新、稳中求进，推动新时代人民法院工作高质量发展，为全县“十四五”开好局起好步贡献法治力量。

附件一：

相关名词解释

1、失信被执行人：是指被执行人具有履行能力而不履行生效法律文书确定的义务，俗称“老赖”。人民法院将其纳入失信被执行人名单，依法对其进行信用惩戒。

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

3、跨域立案：是人民法院为方便当事人诉讼，借助互联网技术创设的一项诉讼制度，依托中国移动微法院，实现全国范围诉讼服务事项远程办理，切实解决群众异地诉讼不便等问题。目前，全国范围内跨域立案基本实现。

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

5、道交一体化处理机制：道路交通事故纠纷“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，构建道路交通事故纠纷的全程可视化、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。

6、云审判、云调解：疫情期间，成为全国法院主要的办案模式，依托互联网，发挥信息化技术优势，远程在线进行审判、调解工作。

7、虚假诉讼：通常假借民间借贷等民事纠纷之名，通过诉讼、仲裁、公证等方式使其合法化，有极强的隐蔽性和迷惑性，但其本质上涉嫌违法犯罪。在司法实践中，不仅假借民间借贷之名进行虚假诉讼，还常常假借债权转让、股权转让、房屋买卖、房屋租赁、汽车买卖、所有权确认等民事纠纷之名进行虚假诉讼。

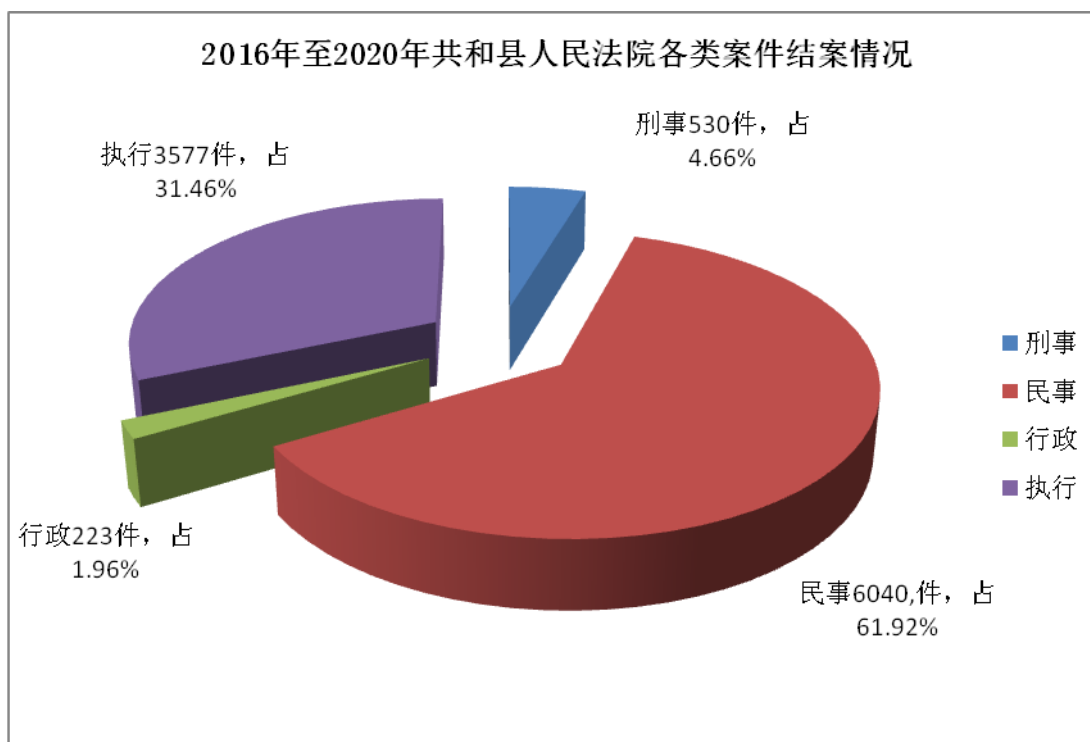
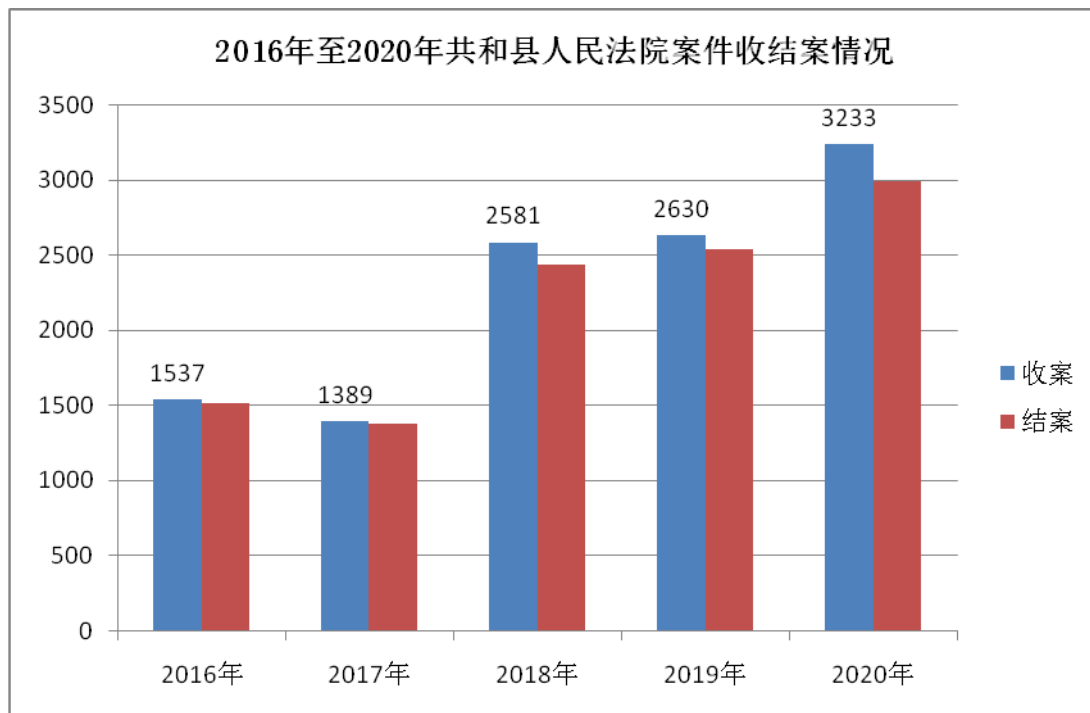
8、“分调裁审”机制改革：为贯彻落实把非诉讼纠纷解决机制挺在前面的要求，全面推进多元化纠纷解决机制和现代化诉讼服务体系建设，努力实现一站式多元解纷机制和诉讼服务中心建设，从建机制、定规则、搭平台、推应用等方面着手，大力推进诉前调解、繁简分流、简案速裁、简案快审等机制改革，积极探索诉源治理。

9、“三个规定”：是指《领导干部干预司法活动、插手具体案件处理的记录、通报和责任追究规定》《司法机关内部人员过问案件的记录和责任追究规定》《关于进一步规范司法人员与当事人、律师、特殊关系人、中介组织接触交往行为的若干规定》。

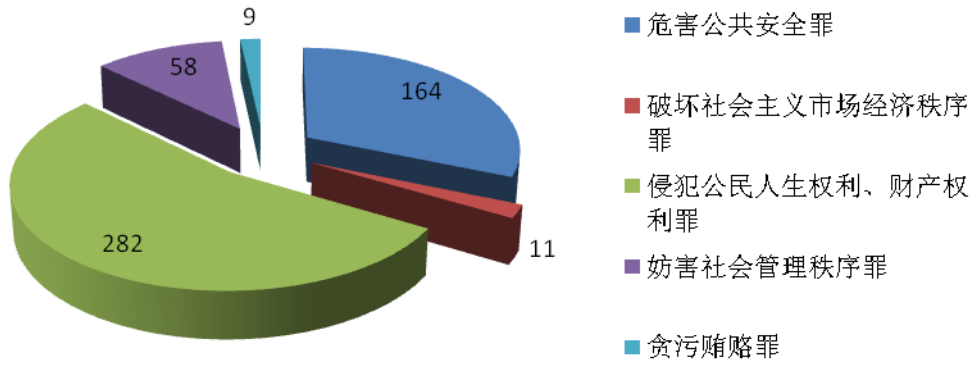
10、“四化”建设：政法队伍“四化”方向，即革命化、正规化、专业化、职业化。

11、“五项教育”：即政治教育、党史学习教育、警示教育、英模教育、能力教育

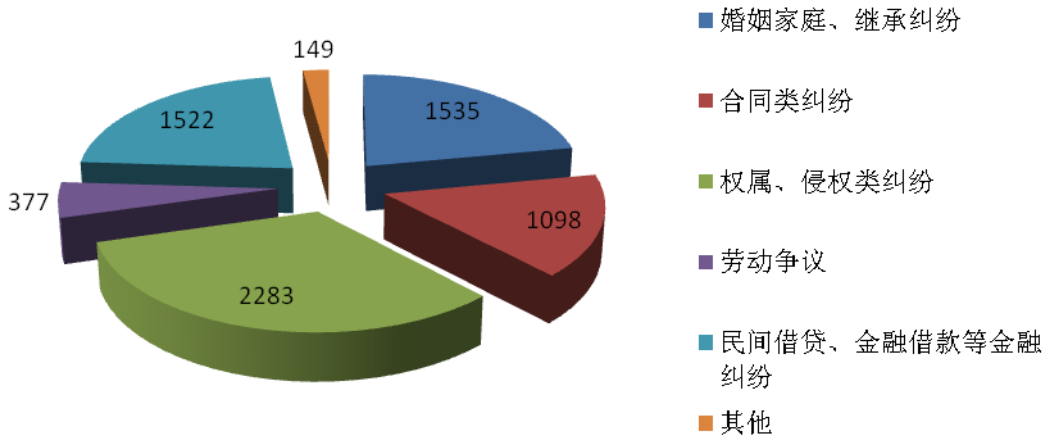
附件二：

2016年至2020年共和县人民法院一审刑事案件类型

2016年至2020年共和县人民法院一审民事案件类型

共和县第十六届人民代表大会第一次会议 关于共和县人民检察院工作报告的决议

2021年7月27日共和县第十六届人民代表大会
第一次会议通过

共和县第十六届人民代表大会第一次会议听取和审议了县人民检察院检察长昂倩所作的共和县人民检察院工作报告。会议对县人民检察院过去五年的工作表示满意，同意报告提出的今后五年的总体思路和工作安排，决定批准这个报告。

共和县人民检察院工作报告

——2021年7月26日在共和县第十六届人民代表大会第一次会议上

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，并请政协委员及列席会议的同志提出意见。

过去五年工作回顾

过去的五年，我院在县委和上级院的坚强领导下，在县人大及其常委会的监督下，在县政府、政协和社会各界的关心支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实党的十九大及十九届历次全会精神，牢牢把握“讲政治、顾大局、谋发展、重自强”的检察工作总要求，以“抓规范、促办案，抓学习、促素能，抓纪律、促作风”工作思路为抓手，全面深化司法体制改革，加强检察监督和队伍建设，各项检察工作稳步向前，为共和社会经济发展提供有力的法治保障。

一、坚持党的绝对领导，确保检察工作政治方向

始终坚持党对检察工作的绝对领导，自觉维护党中央权威和集中统一领导，在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。

不断加强政治建设。持续学思践悟习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习贯彻党的最新理论成果，通过开展“两学一做”学习教育、“不忘初心、牢记使命”主题教育等，牢固树立宗旨意识、筑牢政治忠诚，切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。坚决落实党对检察工作的重大决策部署，严格执行《关于新形势下党内政治生活若干准则》《中国共产党政法工作条例》《中国共产党重大事项请示报告条例》等党内法规。落实党组重大事项决策议事制度，始终把党的绝对领导贯穿到检察事业发展全过程，不断夯实检察队伍政治根基。

强化意识形态建设。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装队伍、教育干警，坚持培育和践行社会主义核心价值观，不断加强意识形态阵地管理，牢牢把握意识形态工作领导权、话语权，打好意识形态领域防范化解风险主动战，推动巩固主流思想舆论导向，有效维护意识形态安全，始终保持检察工作正确政治方向。

二、围绕中心服务大局，保障社会稳定人民安康

牢记新时代检察机关职责使命，服务保障共和经济社会发展，坚持以人民为中心的司法理念，着力解决群众反映的热点、难点问题，不断提升人民群众的获得感、幸福感、安全感。

在社会综合治理中书写检察篇章。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教育活动 250 余次，发放双语宣传资料 40000 余份，受教育干部群众、师生达 50000 余人次；切实强化重点部位、重点人员的防范管控措施，落实领导带班、专人值班、24 小时备勤和每日值班

情况“零报告”等制度，备足应急处置力量，确保人员到岗、反应迅速。坚持群众来信件件有回复，受理接待群众来信来访 98 件，办结答复率为 100%。

在扫黑除恶专项斗争中展现检察担当。依法、准确、有力惩处黑恶势力犯罪，深入推进“六清”行动，办结恶势力犯罪案件 3 件 28 人，办理“8.07”分案 4 件 21 人。向县纪委监委移送案件线索 2 条。充分运用“两微一端”等新媒体，大力宣传扫黑除恶专项斗争法律法规及政策，让扫黑除恶深入人心，形成群众知晓、群众支持、群众参与的强大氛围。在全国检察机关扫黑除恶专项斗争中，我院 1 名干警荣获“优秀个人”，在全省扫黑除恶专项斗争中，3 名干警分别荣立“个人二等功”和“个人三等功”。

在服务“三大攻坚战”中传递检察情怀。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 14 件 32 人，涉案金额达 6000 余万元，有效保护企业正常生产经营活动。全力支持精准扶贫工作，落实帮扶物资、资金共 42.7 万余元。多元化司法救助助力脱贫攻坚，向 13 名刑事被害人发放救助金 30.5 万元。督促清理被非法占用河道 73.9 公里，清除生活垃圾 35 吨。依法精准助力疫情防控，配合相关部门扎实开展联防联控。

在关爱未成年人健康成长中彰显检察温暖。实行“捕诉监防教”一体化工作机制，严格落实附条件不起诉、分案起诉、犯罪记录封存等制度。依法办理涉未成年人批准逮捕案件 42 件 74 人，提起公诉 30 件 51 人。认真贯彻“一号检察建议”，与 18 所中小学和 10 所幼儿园签订《检校共建协议书》，着力加强检校联手共

筑校园欺凌、性侵防火墙。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的作用，通过法治副校长和检察开放日活动，采取“走出去，请进来”的方式，联合多部门开展送法进校园 50 余次，发放宣传资料 30000 余份，送去价值 10 万余元的学习用具和书籍。师生及家长来我院观摩学习 20 余次，努力扩大全县未成年人及家长教师普法教育覆盖面，持续深化未成年人保护工作。

三、聚焦检察主责主业，切实维护社会公平正义

始终秉持客观公正立场，依法全面履行诉讼监督职能，努力让人民群众在每一起司法案件中感受到公平正义。

持续做优刑事检察。严厉打击各类刑事犯罪，五年来，共受理批准逮捕案件444件781人，批准逮捕347件543人；受理审查起诉案件629件1056人，提起公诉516件819人，提出量刑建议528条，采纳率为95%。强化刑事案件立案、侦查、审判等环节的法律监督，办理立案监督案件7件7人，羁押必要性审查案件37件39人。重特大案件提前介入，引导侦查取证11次，针对公安机关侦查活动的违法行为发出《纠正违法通知书》14份、《检察建议》4份。

努力做强民事行政检察。深入学习贯彻民法典，强化精准监督理念，深入推进对生效裁判、虚假诉讼、执行活动等领域的监督，办理民事审判、执行监督案件 35 件，发出《检察建议》9 份。办理行政审判违法监督案件 6 件，行政督促履职案件 3 件，向相关行政机关发出督促履职《检察建议》3 份。开展“服务保障民营经济健康发展”“保障农民工工资支付”等专项活动。办理涉民营企业经济案件 1 件，帮助农民工讨薪 1253.84 万元。

全力做实公益诉讼检察。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”“携手清四乱，保护母亲河”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 100 件，其中食品药品领域 38 件，生态环境和资源保护领域 46 件，国有财产保护领域 5 件，其它领域 11 件，立案审查 80 件，向相关行政机关发出诉前检察建议 28 件。监督相关行政机关依法追缴国有资金 380 余万元。提起刑事附带民事公益诉讼案件 1 件，督促公益侵害人恢复被非法占用农用地 80 余亩，缴纳生态修复费用 1.26 万元。

不断做好刑罚执行检察。深入开展“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”等活动。开展监所安全检查 700 余次，针对存在的安全隐患向公安机关口头纠正 46 次，发出《检察建议》6 份。走访社区矫正人员 200 余人次，核查脱管漏管虚管等问题，督促执法机关依法收监、收矫罪犯 8 名，提出口头纠正 160 余次；针对社区矫正存在的违规违法问题向县司法局发出《检察建议》12 份。核查财产刑执行案件 140 余件，向法院发出《检察建议》1 份，督促财产刑执行立案 11 件。

四、确保改革落地见效，激发动力促进检察工作

强化思想自觉和责任担当，推进各项改革任务落地落实落细，以改革促公正、增活力、提公信，助推检察工作实现新发展。

深化内设机构改革。落实上级检察机关部署，构建与新的检察权运行机制相匹配的内设机构，“四部二室”内设机构改革全面完成，招录聘用制书记员 7 名，人员分类管理更加合理。推进

单独职务序列，落实检察官退出员额暂行办法，激活队伍内生动力。严格执行《检察官职责清单》，突出检察官办案主体地位，随机分案、全员轮案、入额院领导带头办案成为常态，创新智慧检务管理，加大技术办案力度。

积极落实诉讼制度改革。认真落实以审判为中心的各项改革，全面推行认罪认罚从宽制度，推动量刑建议精准化。办理认罪认罚从宽案件 102 件 154 人，认罪认罚从宽制度适用率达 81%；积极适用速裁程序办理案件 50 人。检察长列席同级人民法院审委会 8 次。落实“案-件比”质效评价标准，引导检察官办案求极致，惠及群众，减少诉累。

五、不断加强自身建设，固本强基锻造检察铁军

牢牢把握“五个过硬”总要求，抓基础谋长远，加快推进检察队伍革命化、正规化、专业化、职业化建设。

主动接受监督。主动接受县人大及其常委会的监督，向人大常委会专题汇报公益诉讼和未成年人检察工作。通过检察开放日和重要案件公开听证，邀请人大代表、政协委员、人民监督员及各界代表听取检察工作汇报，虚心征求意见建议。共举办公开听证 20 次，开展检察开放日活动 12 次，切实增强执法办案透明度。推进案件信息公开常态化、规范化、制度化，制作电子卷宗 636 件 1960 卷，公开法律文书 434 份、程序性信息 1382 条，发布重要案件信息 18 条。积极构建新型检律关系，不断规范接待流程，提升服务意识，通过各种形式接待律师 126 人次，依法保障和维护律师执业权利。

坚持从严治检。严格贯彻落实“一准则两条例”，认真学习贯彻“三个规定”，坚持“逢问必录”，共记录报告重大事项 30 余件；扎实开展“以案为鉴、廉洁从检”警示教育和纪律作风专项整治等活动，不断促进机关作风进一步优化、司法行为进一步规范、工作纪律进一步增强；严格履行党风廉政“两个责任”，贯彻落实中央八项规定及省州县具体措施，重点防止公款吃喝、公车私用等问题，严防“四风”问题回潮反弹。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。

提升专业能力。坚持专业化队伍建设不放松，构建专业化培训体系，加大岗位练兵和业务培训力度，在专案专办中培养高素质专业化人才；加强案例总结提炼，培育打造典型案例；选树先进典型开展“跟班找差距”活动，充分发挥身边优秀干警的模范先锋作用，带动全院增强创优意识、提升履职能力。深入学习民法典、三大诉讼法、刑法修正案等法律法规，努力提升法律监督能力。

各位代表，五年来，我们的工作硕果累累、精彩纷呈，被最高人民检察院荣记全国检察机关“集体一等功”，先后获得“全国检察机关保障律师执业权利示范单位”“全国未成年人思想道德建设先进单位”等 3 项国家级荣誉及省、州、县多项集体荣誉；5 名干警先后获得最高人民检察院和青海省人民检察院表彰奖励。这些成绩的取得，是县委正确领导，县人大及其常委会有力监督，县政府和县政协大力支持，各位代表和社会各界关心帮助的结果。在此，我代表县检察院向各位领导、全体代表和社会各

界表示衷心的感谢和崇高的敬意！

回顾过去五年，我们也清醒的认识到工作中还存在一些问题和不足：一是运用法治思维和方式服务大局的能力还有待增强，参与社会综合治理的成效有待进一步提升；二是法律监督职责履行不够到位，相关制度机制不够完善，民事、行政检察仍然薄弱；三是检察队伍革命化、正规化、专业化、职业化建设水平还有待提升。问题倒逼担当，我们将下大气力破难题、补短板。

今后的总体思路和工作安排

“十四五”时期，检察工作的总体思路是：**深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大及十九届历次全会精神，认真落实省、州、县委和上级院各项决策部署，坚持以人民为中心的发展理念，以高度的政治自觉、法治自觉、检察自觉，全面履行法律监督职责，为经济发展护航、为社会大局服务、为人民群众司法，乘势而上、再攀新高，为我县高质量发展提供更加优质的法治服务、检察产品。**

旗帜鲜明讲政治。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，继续深入开展党史学习教育，把增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”践行到检察履职和为民服务具体行动中。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。

坚定不移顾大局。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。持续发力推进扫黑除恶常态化。依法惩治职务犯罪。服务常态化疫情防控。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。助力巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。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。在帮助农民工讨薪、维护老百姓“舌尖上”“脚底下”“头顶上”的安全等方面持续发力，努力解决老百姓身边的操心事、烦心事、揪心事。

履职尽责谋发展。持续更新司法理念，强化人权司法保障，履行好指控犯罪和法律监督职责。深入贯彻刑法修正案、民法典，深化落实少捕慎诉慎押司法理念，提升认罪认罚从宽案件办理质效；促进健全虚假诉讼防范、发现和惩治机制；推动行政执法与刑事司法双向衔接，强化精准监督和类案监督，创新公益诉讼检察办案机制。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，做到案结事了人和。

内外兼修重自强。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，努力做好司法办案公开听证，让检察权在阳光下运行；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。持续巩固深化政法队伍教育整顿成果，落实全面从严管党治检主体责任，坚定不移正风肃纪、反

腐强检，坚决整治“四风”和执法司法不规范等问题，健全完善检察业务、队伍建设制度体系，力争实现干警脱胎换骨，坚决整治顽瘴痼疾，清除害群之马，锻造一支信念过硬、政治过硬、责任过硬、能力过硬、作风过硬，让党和人民信得过、靠得住、能放心的检察铁军。

各位代表，奋进正当时，追梦再出发！今后，我院将在县委和上级院的坚强领导下，在县人大及其常委会监督下，更加紧密地团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，全面落实本次会议要求，忠实履行法律监督职能，奋力推动检察工作再上新台阶，为保障社会稳定、人民幸福作出更大贡献！

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. 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。

5. 虚假诉讼：指当事人出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。

6. 行政非诉执行：指公民、法人或者其他组织对具体行政行为在法定期限内不提起诉讼又不履行的，行政机关可以申请人民法院强制执行，或者依法强制执行。

7. 公益诉讼：指对损害国家和社会公共利益的违法行为，由法律规定的国家机关或组织向人民法院提起诉讼的制度。

8. 刑事附带民事公益诉讼：是指人民检察院对破坏生态环境和资源保护、食品药品安全领域侵害众多消费者合法权益等损害社会公共利益的犯罪行为提起公诉时，可以向人民法院一并提起附带民事公益诉讼，由人民法院同一审判组织审理。

9. 诉讼制度改革：推进以审判为中心的刑事诉讼制度改革，是党的十八届四中全会部署的重大改革任务。2016年7月21日，最高人民检察院、最高人民法院、公安部、国家安全部、司法部联合印发《关于推进以审判为中心的刑事诉讼制度改革的意见》，为推进该项重大改革规划了制度设计，提供了路径指引。

10. 速裁程序：基层人民法院管辖的可能判处三年有期徒刑以下刑罚的案件，案件事实清楚，证据确实充分，被告人认罪认罚并同意适用速裁程序的，可以适用速裁程序，由审判员一人独任审判。人民检察院在提起公诉的时候，可以建议人民法院适用速裁程序。适用速裁程序审理案件，人民法院应当在受理后十日以内审结；对可能判处的有期徒刑超过一年的，可以延长至十五日，均应当庭宣判。

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”五位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。

选举

共和县第十六届人民代表大会第一次会议 选举办法

2021年7月24日共和县第十六届人民代表大会
第一次会议通过

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》《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法》，结合共和县第十六届人民代表大会第一次会议选举工作的实际，制定本次会议选举办法。

二、本次会议选举共和县第十六届人民代表大会常务委员会主任1名，副主任3名，委员29名；选举共和县人民政府县长1名，副县长7名；选举共和县监察委员会主任1名；选举共和县人民法院院长1名；选举共和县人民检察院检察长1名；选举共和县出席海南州第十五届人民代表大会代表68名。大会选举由大会主席团主持。

三、共和县第十六届人民代表大会常务委员会主任、副主任、委员必须是本届人民代表大会代表；共和县人民政府县长、副县长，共和县监察委员会主任，共和县人民法院院长，共和县人民检察院检察长人选不限于本届人民代表大会代表。

四、本届人民代表大会常务委员会主任，共和县人民政府县长，共和县监察委员会主任，共和县人民法院院长，共和县人民检察院检察长的候选人数一般应多一人，进行差额选举；如果提

名的候选人只有一人，也可以等额选举。

五、共和县人民代表大会常务委员会副主任、共和县人民政府副县长的候选人数比应选人数各多 1 人，均进行差额选举。共和县人民代表大会常务委员会委员的候选人数比应选人数多 3 人（按应选名额的十分之一确定），进行差额选举。共和县出席海南州第十五届人民代表大会代表候选人的名额比应选人数多 14 人（按应选名额的五分之一确定），进行差额选举。

六、共和县人民代表大会常务委员会主任、副主任、委员，共和县人民政府县长、副县长，共和县监察委员会主任，共和县人民法院院长，共和县人民检察院检察长的候选人，由本次人民代表大会主席团或由十人以上代表联名以书面方式提名。共和县出席海南州第十五届人民代表大会代表的候选人，由大会主席团、政党、团体或十人以上代表联名提出，但均不得超过各职的应选名额。

七、大会选举须有全体代表过半数出席始得进行。

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

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

九、本次会议的选票用藏汉两种文字印制，分粉色、深紫色、

淡紫色、深黄色、淡黄色、深蓝色、淡蓝色、深绿色、淡绿色 9 种颜色，共 9 张。粉色为共和县人大常委会主任选票，深紫色为共和县人大常委会副主任选票，淡紫色为共和县人大常委会委员选票，深黄色为共和县人民政府县长选票，淡黄色为共和县人民政府副县长选票，深蓝色为共和县监察委员会主任选票，淡蓝色为共和县人民法院院长选票，深绿色为共和县人民检察院检察长选票，淡绿色为共和县出席海南州第十五届人民代表大会代表选票。

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

十、本次会议的选举工作采用两次投票，分次发票、填票、分别计票的方式进行。第一次投共和县人大常委会主任、副主任、委员，共和县人民政府县长、副县长的选票；第二次投共和县监察委员会主任、共和县人民法院院长、共和县人民检察院检察长、共和县出席海南州第十五届人民代表大会代表选票。

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

十二、选票一律用钢笔、签字笔或圆珠笔填写，字迹要清楚，符号要准确，位置要端正，如果字迹不清楚，符号不准确难以辨认，由总监票人裁定是否有效。选举人不会填写选票的，可委托自己信任的非候选人代表代替填写，代笔人必须按选举人的意志

填写选票。未到会的代表不得委托他人填票、投票。

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

十四、大会秘书组、组织组指派若干名选举工作人员，在总监票人、监票人的监督下负责清点人数、发票、计票等工作。

十五、大会选举设 3 个投票箱。投票前，当众检查票箱后用封条密封。投票顺序是：先由总监票人、监票人投票，然后主席台代表投票，接着其他代表按座次依次投票。

十六、投票结束后，当众启封票箱，由监票人和计票人员清点票数。收回票数等于或少于投票人数，选举有效；多于投票人数，则选举无效，应重新选举。宣布选举结果时，按候选人姓氏笔画排列顺序报告所得票数和当选人名单。

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

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

十九、本选举办法经全体代表通过后生效。

共和县第十六届人民代表大会第一次会议 关于共和县第十六届人民代表大会专门委员会 组成人员人选办法

2021年7月24日共和县第十六届人民代表大会
第一次会议通过

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》的规定，结合共和县第十六届人民代表大会第一次会议选举的实际，制定本办法。

二、共和县第十六届人民代表大会民族和社会建设专门委员会、法制和监察司法专门委员会、财政经济专门委员会的主任委员、委员的人选，均由主席团在代表中提名，大会通过。

三、本次会议通过共和县第十六届人民代表大会民族和社会建设专门委员会、法制和监察司法专门委员会、财政经济专门委员会组成人员的人选，均采用举手表决的方式，分别对每个专门委员会主任委员、委员名单一并表决，由全体代表的过半数通过。

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

共和县第十六届人民代表大会第一次会议 总监票人、监票人名单

2021年7月27日共和县第十六届人民代表大会
第一次会议通过

总监票人：

陈 军（第一代表团）

监票人：

谭海荣（第二代表团）

元旦才让（第三代表团）

杨 果（第四代表团）

共和县第十六届人民代表大会第一次会议 主席团关于共和县第十六届人民代表大会常务 委员会主任、副主任、委员 候选人名单（草案）

2021年7月25日共和县第十六届人民代表大会
第一次会议主席团第二次会议通过

经共和县第十六届人民代表大会第一次会议主席团提名下列同志为共和县第十六届人民代表大会常务委员会主任、副主任、委员候选人：

共和县第十六届人民代表大会常务委员会主任候选人：

华旦扎西（藏族）

共和县第十六届人民代表大会常务委员会副主任候选人（3名，按姓氏笔画为序）：

久 买（藏族） 祁海永（藏族） 赵 梅（女）

共和县第十六届人民代表大会常务委员会委员候选人（29名，按姓氏笔画为序）：

才周加（藏族） 马卫东（撒拉族） 马家芬（女，藏族）

王 燕（女） 王文成 王振廷（藏族）

公保索南（藏族） 旦正多杰（藏族） 冯庭忠

华旦才让（藏族） 华青多杰（藏族） 多杰才让（藏族）

多杰扎西（藏族） 刘增敏（女） 李子龙（土族）

杨英柱（藏族） 豆 拉（藏族） 宋宝成
张海燕（土族） 拉毛才让（女，藏族） 拉毛央增（女，藏族）
周太才让（藏族） 胡炳瑞（藏族） 南 杰（藏族）
彦宝梅（女，蒙古族） 索南才让（藏族） 强智加（藏族）
翟增荣（土族） 滕晓炜（女）

提请各代表团酝酿讨论。

共和县第十六届人民代表大会第一次会议 主席团关于共和县人民政府县长、副县长候 选人名单（草案）

2021年7月25日共和县第十六届人民代表大会
第一次会议主席团第二次会议通过

经共和县第十六届人民代表大会第一次会议主席团提名：

共和县人民政府县长候选人：

李文林

共和县人民政府副县长候选人（7名，按姓氏笔画为序）：

王国勋 尕藏才让（藏族） 加 羊（藏族）

李琳琼（女，藏族） 吴 斑（藏族） 周 加（藏族）

韩福龙（回族）

提请各代表团酝酿讨论。

共和县第十六届人民代表大会第一次会议 主席团关于共和县监察委员会主任候选人 名单（草案）

2021年7月25日共和县第十六届人民代表大会
第一次会议主席团第二次会议通过

经共和县第十六届人民代表大会第一次会议主席团提名：

共和县监察委员会主任候选人：

张 巍（土族）

提请各代表团酝酿讨论。

共和县第十六届人民代表大会第一次会议 主席团关于共和县人民法院院长候选人 名单（草案）

2021年7月25日共和县第十六届人民代表大会
第一次会议主席团第二次会议通过

经共和县第十六届人民代表大会第一次会议主席团提名：

共和县人民法院院长候选人：

徐 明（藏族）

提请各代表团酝酿讨论。

共和县第十六届人民代表大会第一次会议 主席团关于共和县人民检察院检察长候选人 名单（草案）

2021年7月25日共和县第十六届人民代表大会
第一次会议主席团第二次会议通过

经共和县第十六届人民代表大会第一次会议主席团提名：

共和县人民检察院检察长候选人：

昂 倩（藏族）

提请各代表团酝酿讨论。

共和县第十六届人民代表大会第一次会议 主席团关于共和县第十六届人民代表大会民族 和社会建设、法制和监察司法、财政经济 专门委员会主任委员、委员名单（草案）

2021年7月25日共和县第十六届人民代表大会
第一次会议主席团第二次会议通过

共和县第十六届人民代表大会第一次会议主席团提名：

一、民族和社会建设专门委员会

主任委员人选：旦正多杰（藏族）

委员人选（4名，按姓氏笔划为序）：

王 燕（女） 多杰才让（藏族） 李子龙（土族）
拉毛央增（女，藏族）

二、法制和监察司法专门委员会

主任委员人选：张海燕（土族）

委员人选：（4名，按姓氏笔划为序）：

杨英柱（藏族） 南 杰（藏族） 彦宝梅（女，蒙古族）
滕晓炜（女）

三、财政经济专门委员会

主任委员人选：王文成

委员人选（4名，按姓氏笔划为序）

马卫东（撒拉族） 王振廷（藏族） 宋宝成
拉毛才让（女，藏族）

提请各代表团酝酿讨论。

共和县第十六届人民代表大会第一次会议 主席团关于共和县出席海南州第十五届人民代表 大会代表候选人名单（草案）

2021年7月25日共和县第十六届人民代表大会
第一次会议主席团第二次会议通过

共和县第十六届人民代表大会第一次会议主席团提名下列
68位同志为共和县出席海南州第十五届人民代表大会代表候选
人（以姓氏笔画为序）：

力旦多杰（藏族）	才科卓玛（女，藏族）	万玛东智（藏族）
山珠加（藏族）	久先杰（藏族）	马云红（女，藏族）
马明煜（回族）	王国勋	王适烧（土族）
王海娟（女）	韦强（藏族）	扎西（藏族）
扎西措（女，藏族）	切太加（藏族）	仁青才让（藏族）
公保多杰（藏族）	东主加（藏族）	旦正吉（女，藏族）
白雪（女，藏族）	冯庭忠	加羊卓玛（女，藏族）
吉毛加（女，藏族）	吕刚	华旦（藏族，州政协）
华旦（藏族，倒淌河）	华克加（藏族）	华旦扎西（藏族）
华角才让（藏族）	多杰扎西（藏族）	羊本才让（藏族）
江周加（藏族）	祁辰光（土族）	祁海永（藏族）
却宗吉（女，藏族）	杜苏海	李琴（女）
李文林	李玉伟（藏族）	李锦亭

杨生宝（回族）	肖长东（藏族）	张 宁
张 珉（藏族）	张 峰	张 巍（土族）
张海山	阿文海（藏族）	英吉卓玛（女，藏族）
卓 玛（女，藏族）	昂 倩（藏族）	赵 礼（藏族）
赵晓萍（女，满族）	钟耀庭（藏族）	索 南（藏族）
索南措（女，藏族）	索南拉加（藏族）	徐 明（藏族）
高海瑞	唐仲萍（女）	宽太先（藏族）
诺日坚赞（藏族）	娘格加（藏族）	董得财（藏族）
喇臣梅（女）	景卓姐（女，藏族）	程树山
樊海峰	滕晓炜（女）	

提请各代表团酝酿讨论。

共和县第十六届人民代表大会第一次会议 主席团关于共和县第十六届人民代表大会常务 委员会主任、副主任、委员正式候选人 名单（草案）

2021年7月27日共和县第十六届人民代表大会
第一次会议主席团第四次会议通过

经共和县第十六届人民代表大会第一次会议各代表团酝酿讨论，并经大会主席团审议通过。提名下列同志为共和县第十六届人民代表大会常务委员会主任、副主任、委员候选人：

共和县人大常委会主任正式候选人：华旦扎西（藏族）

共和县人大常委会副主任正式候选人（4名，按姓氏笔画为序排列）：

才项（藏族） 久买（藏族） 祁海永（藏族）

赵梅（女）

共和县人大常委会委员正式候选人（32名，按姓氏笔画为序排列）：

力秀本（藏族） 才本加（藏族） 才周加（藏族）

马卫东（撒拉族） 马家芬（女，藏族） 王燕（女）

王文成 王振廷（藏族） 公保索南（藏族）

旦正多杰（藏族） 冯庭忠 华旦才让（藏族）

华青多杰（藏族） 多杰才让（藏族） 多杰扎西（藏族）

刘增敏（女） 李子龙（土族） 杨英柱（藏族）
豆 拉（藏族） 宋宝成 张海燕（土族）
拉毛才让（女，藏族） 拉毛央增（女，藏族） 周太才让（藏族）
胡炳瑞（藏族） 南 杰（藏族） 彦宝梅（女，蒙古族）
索南才让（藏族） 强智加（藏族） 翟增荣（土族）
滕晓炜（女） 魏文惠（女）
提请大会选举。

共和县第十六届人民代表大会第一次会议 主席团关于共和县人民政府县长、副县长 正式候选人名单（草案）

2021年7月27日共和县第十六届人民代表大会
第一次会议主席团第四次会议通过

经共和县第十六届人民代表大会第一次会议各代表团酝酿讨论，并经大会主席团审议通过。提名下列同志为共和县人民政府县长、副县长候选人：

共和县人民政府县长正式候选人：李文林

共和县人民政府副县长正式候选人（8名，按姓氏笔画为序排列）：

才项多杰（藏族） 王国勋 尕藏才让（藏族）

加 羊（藏族） 李琳琼（女，藏族） 吴 斑（藏族）

周 加（藏族） 韩福龙（回族）

提请大会选举。

共和县第十六届人民代表大会第一次会议 主席团关于共和县监察委员会主任 正式候选人名单（草案）

2021年7月27日共和县第十六届人民代表大会
第一次会议主席团第四次会议通过

经共和县第十六届人民代表大会第一次会议各代表团酝酿讨论，并经大会主席团审议通过。提名：

共和县监察委员会主任正式候选人：张 巍（土族）

提请大会选举。

共和县第十六届人民代表大会第一次会议 主席团关于共和县人民法院院长 正式候选人名单（草案）

2021年7月27日共和县第十六届人民代表大会
第一次会议主席团第四次会议通过

经共和县第十六届人民代表大会第一次会议各代表团酝酿讨论，并经大会主席团审议通过。提名：

共和县人民法院院长正式候选人：徐明（藏族）

提请大会选举。

共和县第十六届人民代表大会第一次会议 主席团关于共和县人民检察院检察长 正式候选人名单（草案）

2021年7月27日共和县第十六届人民代表大会
第一次会议主席团第四次会议通过

经共和县第十六届人民代表大会第一次会议各代表团酝酿讨论，并经大会主席团审议通过。提名：

共和县人民检察院检察长正式候选人：昂倩（藏族）

提请大会选举。

共和县第十六届人民代表大会第一次会议 主席团关于共和县第十六届人民代表大会民族 和社会建设、法制和监察司法、财政经济 专门委员会主任委员、委员人选 名单（草案）

2021年7月27日共和县第十六届人民代表大会
第一次会议主席团第四次会议通过

共和县第十六届人民代表大会第一次会议各代表团酝酿讨论，并经大会主席团审议通过，提名：

一、民族和社会建设专门委员会

主任委员人选：旦正多杰（藏族）

委员人选（4名，按姓氏笔划为序）：

王 燕（女） 多杰才让（藏族） 李子龙（土族）

拉毛央增（女，藏族）

二、法制和监察司法专门委员会

主任委员人选：张海燕（土族）

委员人选：（4名，按姓氏笔划为序）：

杨英柱（藏族） 南 杰（藏族） 彦宝梅（女，蒙古族）

滕晓炜（女）

三、财政经济专门委员会

主任委员人选：王文成

委员人选（4名，按姓氏笔划为序）：

马卫东（撒拉族） 王振廷（藏族） 宋宝成

拉毛才让（女，藏族）

提请大会表决。

共和县第十六届人民代表大会第一次会议 主席团关于共和县出席海南州第十五届人民代 表大会代表正式候选人名单（草案）

2021年7月27日共和县第十六届人民代表大会
第一次会议主席团第四次会议通过

经共和县第十六届人民代表大会第一次会议各代表团酝酿讨论，并经大会主席团审议通过。提名列下同志为共和县出席海南州第十五届人民代表大会代表正式候选人（82名，按姓氏笔画为序排列）：

力旦多杰（藏族）	才桑吉（女，藏族）	才科卓玛（女，藏族）
万玛东智（藏族）	山珠加（藏族）	久先杰（藏族）
马云红（女，藏族）	马明煜（回族）	王玲（女，藏族）
王国勋	王适烧（土族）	王海娟（女）
王敏明	韦强（藏族）	扎西（藏族）
扎西措（女，藏族）	切太加（藏族）	毛海军（藏族）
仁增吉（藏族）	仁青才让（藏族）	公保多杰（藏族）
东主加（藏族）	旦正吉（女，藏族）	白雪（女，藏族）
冯庭忠	加羊卓玛（女，藏族）	吉毛加（女，藏族）
吕刚	任啟文（藏族）	华旦（藏族，州政协）
华旦（藏族，倒淌河）	华克加（藏族）	华旦扎西（藏族）
华角才让（藏族）	多杰扎西（藏族）	羊本才让（藏族）

江周加 (藏族)	祁辰光 (土族)	祁海永 (藏族)
却宗吉 (女, 藏族)	严兴飞	杜苏海
李 琴 (女)	李文林	李玉伟 (藏族)
李锦亭	杨生宝 (回族)	肖长东 (藏族)
何文军 (藏族)	张 宁	张 珉 (藏族)
张 峰	张 巍 (土族)	张海山
阿文海 (藏族)	林成友	英吉卓玛 (女, 藏族)
卓 玛 (女, 藏族)	昂 倩 (藏族)	赵 礼 (藏族)
赵存福 (藏族)	赵晓萍 (女, 满族)	钟耀庭 (藏族)
索 南 (藏族)	索南措 (女, 藏族)	索南才让 (藏族)
索南拉加 (藏族)	贾玉玲 (女)	徐 明 (藏族)
高海瑞	唐仲萍 (女)	宽太先 (藏族)
诺日坚赞 (藏族)	娘格加 (藏族)	银周措 (女, 藏族)
董得财 (藏族)	喇臣梅 (女)	景卓姐 (女, 藏族)
黑热尖措 (藏族)	程树山	樊海峰
滕晓炜 (女)		
提请大会选举。		

共和县第十六届人民代表大会公告

第一号

共和县第十六届人民代表大会第一次会议于2021年7月27日选出：

共和县第十六届人民代表大会常务委员会

主任：华旦扎西（藏族）

副主任（3名，按姓氏笔画为序）：

久买（藏族） 祁海永（藏族） 赵梅（女）

委员（29名，按姓氏笔画为序）：

才周加（藏族） 马卫东（撒拉族） 马家芬（女，藏族）

王燕（女） 王文成 王振廷（藏族）

公保索南（藏族） 旦正多杰（藏族） 冯庭忠

华旦才让（藏族） 华青多杰（藏族） 多杰才让（藏族）

多杰扎西（藏族） 刘增敏（女） 李子龙（土族）

杨英柱（藏族） 豆拉（藏族） 宋宝成

张海燕（土族） 拉毛才让（女，藏族） 拉毛央增（女，藏族）

周太才让（藏族） 胡炳瑞（藏族） 南杰（藏族）

彦宝梅（女，蒙古族） 索南才让（藏族） 强智加（藏族）

翟增荣（土族） 滕晓炜（女）

现予公告。

共和县第十六届人民代表大会

第一次会议主席团（代）

2021年7月27日

共和县第十六届人民代表大会公告

第二号

共和县第十六届人民代表大会第一次会议于 2021 年 7 月 27 日选出：

共和县人民政府

县 长：李文林

副县长（7 名，按姓氏笔画为序）：

王国勋 尕藏才让（藏族） 加 羊（藏族）

李琳琼（女，藏族） 吴 斑（藏族） 周 加（藏族）

韩福龙（回族）

现予公告。

共和县第十六届人民代表大会

第一次会议主席团（代）

2021 年 7 月 27 日

共和县第十六届人民代表大会公告

第三号

共和县第十六届人民代表大会第一次会议于 2021 年 7 月 27 日选出：

共和县监察委员会

主任：张 巍（土族）

现予公告。

共和县第十六届人民代表大会
第一次会议主席团（代）

2021 年 7 月 27 日

共和县第十六届人民代表大会公告

第四号

共和县第十六届人民代表大会第一次会议于 2021 年 7 月 27 日选出：

共和县人民法院

院长：徐明（藏族）

现予公告。

共和县第十六届人民代表大会
第一次会议主席团（代）

2021 年 7 月 27 日

共和县第十六届人民代表大会公告

第五号

共和县第十六届人民代表大会第一次会议于 2021 年 7 月 27 日选出：

共和县人民检察院

检察长：昂 倩（藏族）

根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》第八条第六款的规定，选出的人民检察院检察长，须报经海南州人民检察院检察长提请海南州人民代表大会常务委员会批准。

现予公告。

共和县第十六届人民代表大会

第一次会议主席团（代）

2021 年 7 月 27 日

共和县第十六届人民代表大会公告

第六号

共和县第十六届人民代表大会第一次会议于2021年7月27日选出：

共和县出席海南州第十五届人民代表大会

代表（68名，按姓氏笔画为序）：

力旦多杰（藏族）	才科卓玛（女，藏族）	万玛东智（藏族）
山珠加（藏族）	久先杰（藏族）	马云红（女，藏族）
马明煜（回族）	王国勋	王适烧（土族）
王海娟（女）	韦 强（藏族）	扎 西（藏族）
扎西措（女，藏族）	切太加（藏族）	仁青才让（藏族）
公保多杰（藏族）	东主加（藏族）	旦正吉（女，藏族）
白 雪（女，藏族）	冯庭忠	加羊卓玛（女，藏族）
吉毛加（女，藏族）	吕 刚	华 旦（藏族，州政协）
华 旦（藏族，倒淌河）	华克加（藏族）	华旦扎西（藏族）
华角才让（藏族）	多杰扎西（藏族）	羊本才让（藏族）
江周加（藏族）	祁辰光（土族）	祁海永（藏族）
却宗吉（女，藏族）	杜苏海	李 琴（女）
李文林	李玉伟（藏族）	李锦亭
杨生宝（回族）	肖长东（藏族）	张 宁
张 珉（藏族）	张 峰	张 巍（土族）

张海山	阿文海（藏族）	英吉卓玛（女，藏族）
卓 玛（女，藏族）	昂 倩（藏族）	赵 礼（藏族）
赵晓萍（女，满族）	钟耀庭（藏族）	索 南（藏族）
索南措（女，藏族）	索南拉加（藏族）	徐 明（藏族）
高海瑞	唐仲萍（女）	宽太先（藏族）
诺日坚赞（藏族）	娘格加（藏族）	董得财（藏族）
喇臣梅（女）	景卓姐（女，藏族）	程树山
樊海峰	滕晓炜（女）	

现予公告。

共和县第十六届人民代表大会
第一次会议主席团（代）
2021年7月27日

共和县第十六届人民代表大会公告

第七号

共和县第十六届人民代表大会第一次会议于2021年7月27日选出：

一、共和县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（藏族）

委员（4名，按姓氏笔画为序）：

王 燕（女） 多杰才让（藏族） 李子龙（土族）

拉毛央增（女，藏族）

二、共和县人民代表大会法制和监察司法专门委员会

主任委员：张海燕（土族）

委员：（4名，按姓氏笔画为序）：

杨英柱（藏族） 南 杰（藏族） 彦宝梅（女，蒙古族）

滕晓炜（女）

三、共和县人民代表大会财政经济专门委员会

主任委员：王文成

委员（4名，按姓氏笔画为序）：

马卫东（撒拉族） 王振廷（藏族） 宋宝成

拉毛才让（女，藏族）

现予公告。

共和县第十六届人民代表大会

第一次会议主席团（代）

2021年7月27日

议 案

共和县第十六届人民代表大会第一次会议 议案审查委员会组成人员名单

2021年7月24日共和县第十六届人民代表大会
第一次会议预备会议通过

主任委员：

祁海永

副主任委员：

王国勋

委 员：

李子龙

张海燕

王文成

旦正多杰

强智加

豆拉

索南才让

共和县第十六届人民代表大会第一次会议 主席团关于代表提出议案截止时间的 决 定

2021年7月24日共和县第十六届人民代表大会
第一次会议主席团第一次会议通过

共和县第十六届人民代表大会第一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7月26日下午18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。

共和县第十六届人民代表大会第一次会议 议案审查委员会关于代表议案审查情况的报告

2021年7月27日共和县第十六届人民代表大会
第一次会议主席团第四次会议通过

议案审查委员会主任委员 祁海永

共和县第十六届人民代表大会第一次会议期间，议案审查委员会在议案截止时间内没有收到代表提出的议案，所以本次人民代表大会上议案审查委员会不再作议案审查处理意见的报告。

出席本次会议的代表，以高度负责的态度，认真履行宪法和法律赋予的职责，结合实际，积极建言献策，提出了许多有利于促进我县经济建设和社会事业发展进步的意见建议。截止目前，共收到代表提出的意见建议 64 件，经整理，将意见建议中内容相同的合并，内容笼统的删减，最后归纳为 50 件（其中，交通 3 条，城镇建设 9 条，环境保护 2 条，民政 4 条，农牧 9 条，发改 1 条，教育 3 条，水利 8 条，财政 3 条，医保 1 条，卫生 1 条，文化旅游 5 条，其他类 1 条），会后将与其他意见建议一并转交县人民政府及有关部门归口办理。

名 单

共和县第十六届人民代表大会第一次会议 主席团和秘书长名单

2021年7月24日共和县第十六届人民代表大会
第一次会议预备会议通过

主席团成员（39名，以姓氏笔画为序排列）

才周加（藏族）	久 买（藏族）	马卫东（撒拉族）
马家芬（女，藏族）	王 燕（女）	王文成
王振廷（藏族）	公保索南（藏族）	旦正多杰（藏族）
叶太加（藏族）	冯庭忠	华 科（藏族）
华旦才让（藏族）	华旦扎西（藏族）	华青多杰（藏族）
多杰才让（藏族）	多杰扎西（藏族）	刘增敏（女）
祁海永（藏族）	李子龙（土族）	杨英柱（藏族）
豆 拉（藏族）	宋宝成	张 峰
张海燕（土族）	陈 军	拉毛才让（女，藏族）
拉毛央增（女，藏族）	周太才让（藏族）	赵 梅（女）
胡炳瑞（藏族）	南 杰（藏族）	彦宝梅（女，蒙古族）
索南才让（藏族）	谢康勇	强智加（藏族）
谭海荣	翟增荣（土族）	滕晓炜（女）

秘书长：久 买（藏族）

共和县第十六届人民代表大会第一次会议 主席团常务主席名单

2021年7月24日共和县第十六届人民代表大会
第一次会议主席团第一次会议推选

张 峰 华旦扎西 久 买
祁海永 赵 梅

共和县第十六届人民代表大会第一次会议 执行主席名单

2021年7月24日共和县第十六届人民代表大会
第一次会议主席团第一次会议推选

7月25日 开幕大会暨第一次全体会议

张 峰	华旦扎西	谢康勇	久 买
祁海永	赵 梅	马家芬	华 科
旦正多杰	华青多杰	滕晓炜	多杰扎西
公保索南			

7月26日 第二次全体会议

张 峰	谢康勇	久 买	祁海永
赵 梅	王文成	张海燕	强智加
王 燕	陈 军	宋宝成	周太才让
才周加			

7月27日 第三次全体会议暨闭幕大会

张 峰	华旦扎西	谢康勇	久 买
祁海永	赵 梅	豆 拉	索南才让
王振廷	拉毛央增	谭海荣	叶太加
多杰才让			

共和县第十六届人民代表大会第一次会议 副秘书长名单

2021年7月24日共和县第十六届人民代表大会
第一次会议主席团第一次会议决定

朵才旦文加 李 子 龙 索南项欠
王 振 廷

共和县第十六届人民代表大会第一次会议 各代表团团长、副团长名单

(2021年7月24日)

第一代表团

团 长：陈 军

副团长：宋宝成 万玛东智

第二代表团

团 长：谭海荣

副团长：赵晓刚 尕么多杰

第三代表团

团 长：华 科

副团长：元旦才让 索南尼玛

第四代表团

团 长：叶太加

副团长：才 项 杨 果 索南东主

代表团分团名单

(注：1、张峰、李文林、华旦扎西、久买、祁海永、赵梅代表未编团；2、按姓氏笔画排序)

第一代表团

(恰卜恰、军队代表共 57 名，列席 20 名)

召集人：	陈 军	宋宝成	万玛东智	
代 表：	才本加	才郎东智	才科卓玛	万玛东智
	马 龙	马生祥	马进学	马家芬
	马菊英	王 强	王文成	王振廷
	扎西当周	仁 乾	东周才让	旦正多杰
	旦正项杰	加 羊	尖 产	华旦仁增
	华旦斗盖	多杰仁青	刘伟刚	刘增敏
	杜海萍	豆 拉	芦双成	李子龙
	宋宝成	张海燕	陈 军	环措加
	拉毛才让	季 芳	周 毛	周 加
	周悍英	赵统柱	赵海霞	俄 日
	侯有红	彦宝梅	恒 果	恒 科
	索南措	索南才让	曹玉花	绽永宝
	韩世明	彭毛多杰	董吉录	景卓姐
	谢 鹏	赛 宗	熊金秀	滕晓炜
	魏生林			

列 席：才项多杰^(医保) 马 明 煜 王 作 霖 白 玉 花
 朵才旦文加 祁 玉 林 杜 苏 海 豆拉才让
 吴 斑 张 玉 花 苗 润 周 加
 赵 久 文 段 海 光 娄 仲 旭 晋 生 德
 党 拉 加 徐 海 东 韩 香 谢 小 娟

讨论地点：县会议中心叁楼多功能厅

会议记录：谢 永 芳 杨 尖 措 范 珊 珊

服务人员：拉 毛

第二代表团

(龙羊峡、沙珠玉、铁盖代表共 31 名，列席 20 名)

召集人：谭 海 荣 赵 晓 刚 尕 么 多 杰
 代 表：土旦龙多 马 卫 东 马 生 兴 王 国 勋
 王 海 娟 切 太 加 仁 青 宽 仁 增 吉
 仁青卓玛 仁增尖措 冯 庭 忠 尕 么 多 杰
 华青多杰 刘 花 刘 文 俊 杨 本
 杨 英 柱 李 云 李 发 来 张 珉
 拉毛央增 胡 炳 瑞 南 太 赵 建 成
 赵 晓 刚 星 长 玉 钟 金 梅 唐 仲 萍
 谢 康 勇 谭 海 荣 魏 文 惠
 列 席：王 锦 章 王 德 荣 尹 炳 庆 吉 先 加
 安 进 奎 杨 生 宝 李 乐 李 辉
 李 琳 琼 严 海 明 吴 永 洁 何 青 芳
 辛 元 风 沈 建 云 张 巍 郑 伟 章

赵顺海 赵晓萍 咎生贵 索南项欠

讨论地点：县会议中心叁楼（2）厅

会议记录：裴正延 陈倩雯 范相丽

服务人员：赵玉春

第三代表团

（塘格木、切吉、甘地代表共 36 名，列席 19 名）

召集人：	华科	元旦才让	索南尼玛	
代表：	才让东主	马建辉	王燕	王适烧
	元旦才让	切尖措	公保	公保索南
	尹和英	宁立勋	吉毛加	肉增
	华科	华旦才让	华旦文昌	华角才让
	多杰才让	李毛加	李守云	吴金存
	角巴加	松吉加	拉果	拉却太
	卓格措	昂倩	南杰	南又加
	索南	索南尼玛	宽太加	银周措
	喜饶桑沃	彭措俄日	董得财	强智加
列席：	旦正才旦	史生清	尕藏才让	加羊
	达洛	华毛	华克加	江周加
	贡太加	杨有文	张正文	张进德
	赵金娥	钟耀庭	徐衍光	诺日吉
	桑才让	登巴	樊荣	

讨论地点：县会议中心叁楼（1）厅

会议记录：班玛旦增 夸毛加 肖雅萍

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 37 名，列席 20 名)

召集人：	叶太加	才项	杨果	索南东主
代表：	力秀本	才项	才周加	才让端知
	扎西	切什群加	仁青加	仁措加
	仁青才让	仁青当知	旦正吉	叶太加
	加羊夏忠	吉先才让	任启霞	华青久买
	多吉尤	多杰才让	多杰才让	多杰扎西
	杨果	豆毛太	李毛先	却先加
	完德太	松太加	周太才让	闹日仓
	格日东主	索南东主	夏吾卓么	徐明
	诺日坚赞	娘格加	桑吉	桑杰卓玛
	翟增荣			
列席：	才旦	万玛端智	王希珍	见果
	仁增	尕藏当周	仲志飞	多杰本
	羊本才让	豆泰	更措加	拉果
	拉龙措	项秀卓玛	巷青加	俄日尖参
	洛桑念智坚措	索南拉加	韩正刚	韩福龙

讨论地点：县会议中心叁楼（5）厅

会议记录：才华多杰 才让吉 彭毛卓玛

服务人员：尕藏卓玛

代表名单

(167名, 按姓氏笔画排序)

恰卜恰镇 (57名)

才本加	才郎东智	才科卓玛	万玛东智	马 龙
马生祥	马进学	马家芬	马菊英	王 强
王文成	王振廷	扎西当周	东周才让	旦正多杰
旦正项杰	加 羊	尖 产	华旦扎西	华旦仁增
华旦斗盖	多杰仁青	刘伟刚	刘增敏	杜海萍
豆 拉	芦双成	李子龙	宋宝成	张 峰
张海燕	陈 军	环措加	拉毛才让	季 芳
周 毛	周 加	周悍英	赵统柱	赵海霞
俄 日	侯有红	彦宝梅	恒 果	恒 科
索南措	索南才让	曹玉花	绽永宝	韩世明
彭毛多杰	董吉录	景卓姐	赛 宗	熊金秀
滕晓炜	魏生林			

龙羊峡镇 (15名)

土旦龙多	仁增吉	仁青卓玛	冯庭忠	刘 花
刘文俊	祁海永	杨 本	张 珉	拉毛央增
胡炳瑞	星长玉	唐仲萍	谢康勇	谭海荣

塘格木镇 (19名)

马建辉	王 燕	公 保	尹和英	宁立勋
肉 增	华 科	华旦才让	华旦文昌	华角才让

李毛加 李守云 拉 果 拉却太 卓格措
昂 倩 南又加 索 南 强智加

倒淌河镇 (16名)

力秀本 才周加 久 买 仁青加 仁青才让
吉先才让 多杰才让 李毛先 李文林 却先加
杨 果 完德太 松太加 闹日仓 夏吾卓么
桑 吉

切吉乡 (12名)

才让东主 切尖措 公保索南 吉毛加 多杰才让
吴金存 松吉加 赵 梅 索南尼玛 宽太加
彭措俄日 董得财

黑马河镇 (6名)

才 项 切什群加 豆毛太 诺日坚赞 桑杰卓玛
翟增荣

石乃亥镇 (9名)

扎 西 仁措加 加羊夏忠 华青久买 多吉尤
多杰才让 格日东主 索南东主 徐 明

江西沟镇 (8名)

才让端知 仁青当知 旦正吉 叶太加 任启霞
多杰扎西 周太才让 娘格加

铁盖乡 (8名)

马卫东 马生兴 切太加 仁青宽 杨英柱
赵建成 赵晓刚 魏文惠

甘地乡（6名）

王适烧 元旦才让 角巴加 南杰 银周措
喜饶桑沃

沙珠玉乡（9名）

王国勋 王海娟 仁增尖措 尕么多杰 华青多杰
李云 李发来 南太 钟金梅

军队（2名）

仁乾 谢鹏

共和县第十六届人民代表大会第一次会议 列席人员名单

(共 83 人)

2021 年 7 月 12 日共和县第十五届人民代表大会常务委员会
第三十八次会议通过

一、法定列席人员 (55 人)

(一) 共和县人民政府组成人员 (33 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
周 加	县委常委、县人民政府副县长人选
尕藏才让	县人民政府副县长、县公安局局长
韩 福 龙	县人民政府副县长
李 琳 琼	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
吴 斑	县人民政府副县长人选
索南项欠	县政府办公室主任人选
豆拉才让	县民族宗教事务局局长人选
钟 耀 庭	县财政局局长
杜 苏 海	县发展和改革局局长
沈 建 云	县农牧和科技局局长

晋生德	县水利局局长
樊荣	县自然资源局局长
徐海东	县乡村振兴局局长人选
巷青加	县民政局局长
羊本才让	县教育局局长
仲志飞	县人力资源和社会保障局局长
郑伟章	县交通运输局局长
才旦	县卫生健康局局长
马明煜	县生态环境局局长
才项多杰	县医疗保障局局长
段海光	县统计局局长人选
仁增	县市场监督管理局局长人选
王德荣	县应急管理局局长
赵久文	县退役军人事务局局长
安进奎	县文体旅游广电局局长人选
张进德	县司法局局长
史生清	县审计局局长
吉先加	县住房和城乡建设局局长人选
拉龙措	县政务服务监督管理局副局长

(二) 不是县人大代表的省州人大代表 (22 人)

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、县文体旅游广播电视局副局长
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、共和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
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
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
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（28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（15人）

万玛端智	县委副书记、政法委书记
吴永洁	县委常委、组织部长

多杰本	县委常委、统战部长
张玉花	县委常委、宣传部长
张巍	县委常委、纪委书记、监委主任人选
严海明	新寺管委会主任
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	县委政法委副书记
赵金娥	县残联理事长
祁玉林	县总工会副主席
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. 县人民政府直属机构及相关部门负责人（5人）

赵顺海	县城镇管理局局长
桑才让	县交警大队队长
李乐	县气象局局长
见果	县信访局局长
俄日尖参	县民语办副主任

（二）县政协相关领导（4人）

周本加	县政协主席
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) 原县十五届人大常委会副主任 (1人)

王锦章 县人大常委会二级调研员

(四) 省驻恰单位及部分企事业负责人 (3人)

张正文 国家税务总局共和县税务局局长

尹炳庆 县编办主任

韩正刚 国网青海省电力公司共和县供电公司经理

附 录

共和县第十六届人民代表大会第一次会议 议 程

2021年7月24日共和县第十六届人民代表大会
第一次会议预备会议通过

一、学习传达习近平在青海考察时的重要讲话精神和习近平在庆祝中国共产党成立100周年大会上的讲话（书面）；

二、传达学习中国共产党共和县第十六次代表大会精神（书面）；

三、听取和审议共和县人民政府工作报告；

四、听取和审议共和县人大常委会工作报告；

五、听取和审议共和县人民法院工作报告；

六、听取和审议共和县人民检察院工作报告；

七、选举；

（一）选举共和县第十六届人民代表大会常务委员会主任、副主任、委员；

（二）选举共和县人民政府县长、副县长；

（三）选举共和县监察委员会主任；

（四）选举共和县人民法院院长；

（五）选举共和县人民检察院检察长；

（六）选举共和县出席海南州第十五届人民代表大会代表；

（七）表决共和县第十六届人民代表大会专门委员会主任委员、委员；

八、其他。

共和县第十六届人民代表大会第一次会议 日 程

2021年7月24日共和县第十六届人民代表大会
第一次会议主席团第一次会议通过

7月24日（星期六）

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. 签订严肃换届纪律承诺书；
2. 推选各代表团团长 1 名，副团长 2-3 名；
3. 酝酿共和县第十六届人民代表大会第一次会议议程（草案）；
4. 酝酿共和县第十六届人民代表大会第一次会议主席团和秘书长名单（草案）；
5. 酝酿大会议案审查委员会组成人员名单（草案）。

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. 选举共和县第十六届人民代表大会第一次会议主席团和秘书长；
2. 表决共和县第十六届人民代表大会第一次会议议程（草案）；
3. 表决共和县第十六届人民代表大会第一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：万玛端智

内 容：

1. 宣读成立共和县第十六届人民代表大会第一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. 州委常委、县委书记张峰讲话。

7月25日（星期日）

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. 传达学习习近平总书记在青海考察时的重要讲话精神和习近平总书记在庆祝中国共产党成立 100 周年大会上的讲话（书面）；
2. 传达学习中国共产党共和县第十六次代表大会精神（书面）；
3. 共和县人民政府代理县长李文林作县人民政府工作报告。

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 14: 30

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. 共和县第十六届人民代表大会第一次会议选举办法 (草案);
3. 共和县第十六届人民代表大会专门委员会组成人员人选办法 (草案)。

7月26日 (星期一)

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: 久买

内 容:

1. 共和县第十五届人大常委会主任**华旦扎西**作县人大常委会工作报告;
2. 共和县人民法院院长人选**徐明**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. 表决共和县第十六届人民代表大会第一次会议选举办法 (草案);
5. 表决共和县第十六届人民代表大会专门委员会组成人员人选办法 (草案)。

(下午 16 时为代表十人联名提出候选人截止时间;

18 时为代表提出议案截止时间)

下午 14: 30

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. 共和县人民检察院工作报告；
4. 主席团提名推荐的各职候选人名单（草案）；
5. 代表联名提出各职候选人。

7 月 27 日（星期二）

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. 酝酿代表联名提出的各职候选人名单（草案）；
2. 共和县人民政府工作报告的决议（草案）；
3. 共和县人大常委会工作报告的决议（草案）；
4. 共和县人民法院工作报告的决议（草案）；
5. 共和县人民检察院工作报告的决议（草案）；
6. 各代表团推荐监票人 1 名。

下午 14: 30

选举暨闭幕大会

地 点：县会议中心一楼报告厅

主持人：张峰

内 容：

1. 表决总监票人、监票人名单；
2. 选举共和县第十六届人民代表大会常务委员会主任、副主任、委员，共和县人民政府县长、副县长，共和县监察委员会主任，共和县人民法院院长，共和县人民检察院检察长，共和县出席海南州第十五届人民代表大会代表；
3. 宣布选举结果；
4. 通过共和县第十六届人民代表大会专门委员会主任委员、委员人选名单（草案）；
5. 新当选的共和县第十六届人民代表大会常务委员会主任、副主任、委员，共和县人民政府县长、副县长，共和县监察委员会主任，共和县人民法院院长向宪法宣誓；
6. 表决关于共和县人民政府工作报告的决议（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）；
10. 领导讲话。

（闭幕）

（日程如需调整,由大会主席团常务主席会议决定）

共和县第十六届人民代表大会第一次会议

日 程 明 细 安 排

(仅供参考, 如有变动, 以会议通知为准)

共和县第十六届人民代表大会第一次会议秘书组

(2021年7月24日-27日)

时间		会议名称	地点	内容	参加人员	主持人	工作人员
7月23日	上午	各组工作人员先遣会议	县人大机关三楼会议室	1.通报大会有关事宜。	各组全体工作人员	久 买	
		代表报到	海南州玉龙酒店	1.代表报到，发放代表培训资料，安排代表食宿； 2.其他工作。	全体代表	索南才让	后勤与安保 组全体人员
7月24日	下午	代表初任培训	海南州玉龙酒店	1.开班仪式； 2.代表的管理办法以及如何提高履职能力等相关知识。			索南才让 仁 青 加
		代表初任培训	海南州玉龙酒店	1.《代表法》《监督法》《组织法》； 2.参观共和县党建红色教育基地。	全体代表	久 买	
	上午	代表和列席人员报到	海南州玉龙酒店	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
14:30	各代表团 组团会议	县会议 中心各分 团会议室	1. 签订严肃换届纪律承诺书; 2. 推选各代表团团长1名, 副团长2-3名; 3. 酝酿共和县第十六届人民代表大会第一次会议主席团和秘书长名单(草案); 4. 酝酿共和县第十六届人民代表大会第一次会议主席团和秘书长名单(草案); 5. 酝酿大会议案审查委员会组成人员名单(草案)。 (注: 期间县领导前往各代表团看望代表)	各 团 全 体 代 表	各 团 召 集 人	分 团 记 录 员 与 服 务 人 员
	代表团党 员 代表会议		1. 选举代表团临时党支部成员: 书记1名、委员2-3名。	各 团 全 体 党 员 代 表	代 表 团 团 长 或 副 团 长	
14:50	大会预备 会议	县会议 中心一楼 报告厅	1. 选举共和县第十六届人民代表大会第一次会议主席团和秘书长; 2. 表决共和县第十六届人民代表大会第一次会议议程(草案); 3. 表决大会议案审查委员会组成人员名单(草案); 4. 宣布各代表团团长、副团长名单。	全 体 代 表	久 买	
	预备会议 之后	县会议 中心一楼 报告厅	1. 宣读成立共和县第十六届人民代表大会第一次会议临时党组 织批复; 2. 宣布各代表团临时党支部组成人员名单; 3. 县委领导讲话。	全 体 党 员 代 表	吴 永 洁	加 春 玛 娟 主 青 卓 慧 东 吕 更 盖 张
大会党员 代表会议 之后	主席团 第一次会 议	县会议 中心一楼 县人大 常委会 会议室	1. 推选主席团常务主席, 印发全体代表; 2. 决定大会会期, 印发全体代表; 3. 推选大会副秘书长, 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. 审议并通过共和县第十六届人民代表大会第一次会议选举办 法(草案), 提交各代表团审议; 7. 审议并通过共和县第十六届人民代表大会专门委员会组成人 员人选办法(草案), 提交各代表团审议。	主 席 团 全 体 成 员	久 买	

7月24日

下午

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	1. 传达学习习近平总书记在全国两会上的重要讲话精神； 2. 传达学习习近平总书记在全国两会上的重要讲话精神； 3. 传达学习习近平总书记在青海考察时的重要讲话精神。	全体代表和列席人员	华旦扎西	加春玛娟 青卓慧 吕盖张
	开幕大会之后	代表团第一次会议 (分团审议)	县会议中心各分团会议室	共和县人民政府工作报告。	各代表团全体代表和列席人员	代表团团长或副团长	分团记录员 与服务人员
下午	14:30	代表团第二次会议 (分团审议)	县会议中心各分团会议室	1. 共和县人民政府工作报告； 2. 共和县人民政府代表团第一次会议选举办法(草案)； 3. 共和县人民政府代表团第一次会议组成人员选举办法(草案)。	各代表团全体代表和列席人员	代表团团长或副团长	分团记录员 与服务人员
	16:30	主席团第二次会议	县会议中心人大常委会议	1. 听取各代表团审议政府工作报告、选举办法(草案)、人选办法(草案)情况的汇报， 提交第二次大会表决 ； 2. 决定代表联合提名各职务候选人的截止时间， 印发全体代表 ； 3. 审议通过共和县人民法院院长、副县长、共和县监察委员会主任、共和县人民法院副院长、共和县人民检察院检察长、共和县人民法院第十五届人民代表大会代表候选人名单(草案)， 提交各代表团审议 ； 4. 审议通过共和县人民法院院长、共和县人民法院第十五届人民代表大会专门委员会主任委员、委员人选名单(草案)， 提交各代表团审议 。	主席团全体成员	祁海永	加春玛娟 青卓慧 吕盖张

7月25日

时间	会议名称	地点	内容	参加人员	主持人	工作人员
7月26日	第二次大会	县会议中心一楼报告厅	1. 共和县第十五届人大常委会主任 华旦扎西 作县人大常委会工作报告； 2. 共和县人民法院院长 徐明 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. 表决共和县第十六届人民代表大会第一次会议选举办法（草案）； 5. 表决共和县第十六届人民代表大会专门委员会组成人员人选办法（草案）。	全体代表和列席人员	久买	东加 青卓 吕春 盖卓 更玛 张慧 娟
	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. 主席团提名推荐的各职候选人名单（草案）； 5. 代表团提名提出各职候选人。	各代表团全体代表和列席人员	代表团团长或副团长	分团记和录服人员
下午	主席团第三次会议	县会议中心一楼县人大常委会会议室	1. 听取各代表团审议人大常委会、“两院”工作报告的情况汇报； 2. 审议并表决关于政府、人大常委会、“两院”工作报告的决议（草案），提交各代表团审议； 3. 听取代表联合提名各职候选人情况的汇报，表决各代表团联名提出的各职候选人名单（草案）。 （注：代表十人联名提出候选人截止时间为26日下午16时；代表提出议案截止时间为26日下午18时）	主席团成员 全体代表	赵梅	东加 青卓 吕春 盖卓 更玛 张慧 娟

时间	会议名称	地点	内容	参加人员	主持人	工作人员
8:30	议案审查委员会会议	县人大机关三楼会议室	审查代表提出的议案，并提出议案处理意见报告（草案）。	议案审查委员会全体成员	祁海永	索南才让
9:00	代表团第四次会议（分团审议）	县会议中心各分团会议室	1. 酝酿代表联名提出的各职候选人名单（草案）； 2. 共和县人民政府工作报告的决议（草案）； 3. 共和县人大常委会工作报告的决议（草案）； 4. 共和县人民法院工作报告的决议（草案）； 5. 共和县人民检察院工作报告的决议（草案）； 6. 各代表团推荐监票人1名。	各代表团全体代表和列席人员	代表团团长或团副团长	分团记 录员和 服务人员
10:00	主席团第四次会议	县会议中心一楼县人大常委会会议室	1. 听取各代表团审议政府、人大常委会、“两院”报告决议（草案）和推荐监票人情况的汇报； 2. 表决议案审查委员会关于代表议案审查处理意见的报告（草案）； 3. 听取各代表团酝酿讨论主席团提名和代表联合提名各职候选人情况的汇报，确定各职正式候选人名单（草案）， 提交大会选举 ； 4. 提出并通过总监票人和监票人名单（草案）， 提交大会表决 。	主席团全体成员	久买	东主青 加吕春 更盖卓 玛 张慧娟
主席团第四次会议之后	选举工作会议	县会议中心一楼报告厅	大会秘书组组织安排选举工作事宜。	总监票人、代表团监票人、工作人员、大会秘书组全体人员	谢永康 吴永久 勇洁买	

7月27日

时间	会议名称	地点	内容	参加人员	主持人	工作人员
7月27日下午	选举大会	县会议中心一楼报告厅	1. 表决总监票人、监票人名单； 2. 选举共和县第十六届人民代表大会常务委员会主任、副主任、委员，共和县人民法院院长、副院长，共和县监察委员会主任，共和县人民法院院长，共和县人民检察院检察长，共和县出席海南州第十五届人民代表大会代表。	各代表团全体代表	张峰	组织组 秘书组 全体人员
	主席团第五次会 议	县会议中心一楼报告厅左侧会议室	确认共和县第十六届人民代表大会常务委员会主任、副主任、委员，共和县人民法院院长、副院长，共和县监察委员会主任，共和县人民法院院长，共和县人民检察院检察长，共和县出席海南州第十五届人民代表大会代表选举结果。	主席团全体成员	久买	
	主席团第五次 会议后	县会议中心一楼报告厅	1. 宣布选举结果； 2. 通过共和县第十六届人民代表大会专门委员会主任委员、委员人选名单（草案）； 3. 新当选的共和县第十六届人民代表大会常务委员会主任、副主任、委员，共和县人民政府县长、副县长，共和县监察委员会主任，县人民法院院长向宪法宣誓； 4. 表决关于共和县人民政府工作报告的决议（草案）； 5. 表决关于共和县人大常委会工作报告的决议（草案）； 6. 表决关于共和县人民法院工作报告的决议（草案）； 7. 表决关于共和县人民检察院工作报告的决议（草案）； 8. 领导讲话。 （闭幕）	全体代表	张峰	加春玛 主青卓 东吕更 盖卓玛 张慧娟

会议须知

一、出席会议的代表、列席人员和大会工作人员，报到后由大会秘书组分别发给相关证件。参加会议时，一律佩戴证件、戴口罩，检测体温；必须着正装或民族服装，代表、列席人员、工作人员中的党员一律佩戴党徽。

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

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

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

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

六、大会会场设有藏语“译音风”。需要耳机的代表由各代表团工作人员统一到会务组办理借用手续，会后由各代表团工作人员统一归还。

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

八、加强对计算机的管理，防止网络泄密。会议文件公布之

前，不得在连接互联网的计算机上存储和处理，严禁在互联网上传播或传递公文。存储会议文件所使用的存储设备应视同纸介质文件进行严格管理。

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

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

十一、会议就餐统一安排在海南州玉龙酒店，参加会议人员凭票按指定地点就餐。清真人员就餐由后勤组另行安排。

十二、会议期间请妥善保管房卡，会议结束后及时清退。

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

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

十五、大会设秘书、组织、会务、后勤、宣传、信访与安保、医疗保障七个工作组，分工办理大会各项具体工作，有关事宜请各代表团与相关各组联系。

十六、大会设安保室（1005 房间）和医务室（1006 房间）。

共和县第十六届人民代表大会第一次会议

简 报

第 1 期

大会秘书组（综合 1）

2021 年 7 月 25 日

共和县第十六届人民代表大会第一次会议 隆重开幕

7 月 25 日上午，共和县第十六届人民代表大会第一次会议在县会议中心隆重开幕。会议应到代表 167 名，出席大会的代表 164 名。

会议由大会主席团常务主席、执行主席华旦扎西主持。大会执行主席张峰、华旦扎西、谢康勇、久买、祁海永、赵梅、马家芬、华科、旦正多杰、华青多杰、滕晓炜、多杰扎西、公保索南在主席台前排就座。出席和列席大会并在主席台就座的有县委、县政府、县政协、县监察委、县法院、县检察院、县人武部的负责同志。县十五届人大常委会副主任，县委、县政府各部门主要负责人、部分省州人大代表、省驻恰单位及部分企事业负责人和出席政协十一届一次会议的全体委员列席会议。

会议传达学习了习近平总书记在青海考察时的重要讲话精

神、习近平总书记在庆祝中国共产党成立 100 周年大会上的讲话和中国共产党共和县第十六次代表大会精神。

会议听取了代县长李文林所作的政府工作报告。报告共分四个部分：一、过去五年工作回顾；二、今后五年全县经济社会发展的总体要求和预期目标；三、今后五年全县经济社会发展主要任务；四、加强政府自身建设，为实现“八个共和”建设提供坚实保障。

报告指出，过去五年，在州委、州政府和县委的正确领导下，在县人大、县政协的监督下，县人民政府团结带领全县各族干部群众奋发有为、开拓进取，攻坚克难、主动作为，面对错综复杂的内外发展环境、艰巨繁重的改革发展稳定任务和突如其来的新冠疫情，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚决贯彻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，集中力量做好“六稳”工作、落实“六保”任务，全面落实省州委、省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，顺利实现“十三五”圆满收官，全县经济社会发展取得了全方位、开创性的历史成就，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，县人民政府着力抓项目、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。

报告提出，今后五年全县经济社会发展工作的总体要求：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、十九届历次全会和习近平总书记参加青海代表团审议、视察青海重要讲话精神，坚持新发展理念，聚焦“一优两高”主题，统筹“五个示范省”建设、强化“四种经济形态”引领，围绕“12345”总体思路，务实苦干、砥砺前行，将共和建成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”，为全面建设社会主义现代化开好局起好步。

今后五年全县经济社会发展的主要预期目标：**经济实力大幅跃升**。全县经济保持“中高速”增长态势，地区生产总值保持年均6%左右的增长速度；全社会固定资产投资年均增长6%，财政收入稳定增长，社会消费品零售总额年均增长5%。旅游业水平不断提升，旅游收入年均增长19%以上。**生态环境明显改善**。到2025年，全县森林覆盖率达到6.19%，城镇绿化覆盖率达到28.5%。耕地保有量维持在32.1万亩，按照省政府下达目标完成基本农田保护任务。城镇生活垃圾无害化处理率达到96.7%以上；城镇污水集中处理率达到98%以上。万元GDP能耗、万元工业增加值能耗和各项污染物排放控制在省、州定指标以内。**民生福祉大幅提升**。到2025年，城镇常住居民人均可支配收入年均增长6%，农村常住居民人均可支配收入年均增长6%。城乡居民社会养老保险、医疗保险实现全覆盖，城镇化率水平达到54.3%。**社会事业全面进步**。到2025年，人口自然增长率控制在10‰以内，居民平均预期寿命达到72岁以上，城镇调查失业率控制在5.5%以内。

全面实施 15 年免费教育，人口平均受教育年限达到 9 年以上。综合医改试点全面推进，每千人常住人口拥有卫生技术人员数 3 人，拥有医院床位数 7 张。**基层治理更加有效。**到 2025 年，平安共和、法治共和建设全面深化，社会大局持续和谐稳定，社会治安综合治理和平安创建安全满意度达 95%。民族团结进步事业持续巩固和发展，中华民族共同体意识更加牢固，民族团结进步示范机关、乡镇、社区、学校占比达 100%，示范村占比达 75%。

报告指出，围绕上述目标，将重点抓好八个方面的工作：**一是**坚持保护优先，建设绿水青山的美丽共和；**二是**接续乡村振兴，建设民富乡美的富足共和；**三是**加快转型升级，建设低碳循环的绿色共和；**四是**着眼产城融合，建设宜居宜业的品质共和；**五是**强化支撑保障，建设设施完备的现代共和；**六是**增进民生福祉，建设共建共享的幸福共和；**七是**强化综合治理，建设和谐稳定的平安共和；**八是**加快创新发展，建设包容开放的活力共和。

报告号召，今后五年共和县人民政府将更加紧密地团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，在省委省政府、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，团结依靠全县各族干部群众，立赶超之志，聚攻坚之力，鼓苦干之劲，行务实之举，为建设“泛共和盆地”区域中心城市打造中部崛起的聚宝盆而努力奋斗！

共和县第十六届人民代表大会第一次会议

简 报

第 1 期

大会秘书组（增刊）

2021 年 7 月 25 日

7 月 25 日，县委书记张峰参加第二、三代表团分组讨论，与来自龙羊峡、塘格木镇和沙珠玉、铁盖、切吉、甘地乡的代表共同审议政府工作报告。讨论中，与会人员围绕全县经济社会发展，立足乡镇和村（社区）实际，畅所欲言，各抒己见。张峰同志认真聆听，仔细记录，与大家亲切交流，共商发展大计。

听取代表发言后，**张峰说**，今天上午，与大家一同聆听了政府工作报告，回顾了“十三五”以来全县经济社会发展的艰辛奋斗历程，政府工作报告用“十个共”全面总结了辉煌成绩，用“八个共和”科学绘就了发展蓝图，用“四型”提出了政府自身建设目标，报告政治站位高、发展思路清、工作举措实。县第十六党代会报告提出了“干什么”的问题，政府工作报告回答了“怎么干”的问题，两者相辅相成、遥相呼应、承前启后，与会同志要深入学习领会、全面贯彻落实。

张峰指出，“十三五”以来，在省州委的坚强领导下，全县上

下攻坚克难、奋勇前行，经济总量实现了从“十二五”末全州“三分天下有其一”到“十三五”末“半壁江山”的跨越，并跻身全省县域经济第一方阵，实现了一批期盼多年的愿望，打赢了一批艰苦卓绝的硬仗，共和发生了翻天覆地的变化、取得的前所未有的成绩。这些成绩的取得，归功于党中央的亲切关怀、总书记的英明领导；归功于上届县委县政府主要领导殚精竭虑，呕心沥血，为共和发展立下了汗马功劳；归功于全县各级党员干部在奋发进取中埋头苦干、缪力同心；我们要始终感恩党中央、感谢总书记，不负使命、凝聚共识、奋勇拼搏、再创辉煌。

张峰强调，基础不牢，干不成事。一要在强化基层治理上下功夫。认真贯彻落实中央关于加强基层治理体系和治理能力现代化建设的意见，立足各自实际，进一步完善村（社区）“三约”等乡风文明建设机制，提升村规民约的针对性、可操作性，构建党组织统一领导、各类组织积极协同、群众广泛参与，村民自我教育、自我管理、自我监督，自治、法治、德治相结合的基层治理体系；坚持把群众思想教育放在首位，教育广大群众感恩党中央、感谢总书记、感知好时代，凝聚共识，引导广大群众紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，感党恩、听党话、跟党走；全力推进群众思想转变，观念更新，积极引导群众诚信经营、遵纪守法、爱党爱国，激发群众干事创业、参与激情，凝聚起众志成城的磅礴力量，共同创造富裕文明和谐美丽新共和的美好未来。

二要在发展基础产业上下功夫。要充分认识农牧业是农村牧区的基础产业，涉及全县9万多老百姓生计问题，牵扯千家万户、关联全县大局。要清醒地认识过度放牧、超载养畜会使草原生态持

续退化，在生态环境的倒逼下，传统粗放式草原畜牧业发展路子已经走到头。随着高效、科学、集约、市场化的现代农牧业发展的倒逼下，家庭联产承包式的单干模式也已经走到头。我们要立足“三个最大”省情定位，抓住保护草场这个“命根子”，牵住合作组织这个“牛鼻子”，提高母畜比例这个“钱袋子”，乘势而上、积极作为，走出农牧循环这个“新路子”。要立足资源禀赋，在优先保护生态的前提下，深入推进文旅农牧融合发展，开展生态观光、休闲度假、民俗体验等乡村旅游，发展一批农业生态园、民俗风情园、农家乐、牧家乐，打造以美人、美景、美食为一体的特色旅游业，推动农牧文旅双促进、双发展，让广大群众捧上发家致富的“金饭碗”。**三要在提高基本能力上下功夫。**今年是村、乡、县三级换届年，全县各级组织都是新班子新面貌，新形势新任务要求我们不断提升自身素质和能力。各级组织、各级干部要深入学习领袖系列讲话精神和重要指示批示，学习党中央、省州委最新方针政策，确保发展思路不偏不移。学习现代科学技术、新型城镇化、市场经济和法律法规知识，切实解决知识恐慌、本领恐慌、能力恐慌问题，增强科学依法行政水平，全面适应社会经济发展新要求；要进一步提高政治能力、调查研究能力、科学决策能力、改革攻坚能力、应急处突能力、群众工作能力和抓落实能力，强化担当意识，提升综合素质，积极创建学习型、务实性班子，为实现新时代新共和宏伟目标提供坚强的组织保障。

共和县第十六届人民代表大会第一次会议

简 报

第 2 期

大会秘书组（增刊）

2021 年 7 月 25 日

7 月 25 日，县委副书记、代县长李文林分别到第一、第四代表团参加审议，与代表们一起审议《政府工作报告》。

审议现场气氛热烈，代表们认真讨论、踊跃发言、各抒己见、气氛活跃，大家一致认为，《政府工作报告》回顾总结了过去五年取得的各项成绩，明确提出了未来五年的发展目标和主要工作任务，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。发言过程中，李文林仔细聆听、详细询问、认真记录，并与各位代表围绕生态保护、产业发展、教育改革、交通通讯、社区治理、饮水保障等方面进行了深入交流探讨。

他强调，《政府工作报告》总结提炼了过去五年的成绩，擘画展望了未来五年的愿景，这是政府在深入开展调查研究，充分

征求全县各乡镇、县直各部门意见建议的基础上形成的，汇聚了民智、凝结了民意。基本涵盖了过去五年政府工作的方方面面，信息量比较大，对于未来五年提出了很多措施，任务艰巨繁重，需要各乡镇、各部门、各位代表委员深入细致的学习、研读和贯彻。

一要结合党代会报告来学习贯彻。《政府工作报告》是党代会报告的再拓展、再延伸，是贯彻落实党代会报告的具体化和措施化。因此要结合党代会报告来学习好、贯彻好政府工作报告，这不仅是党领导一切的具体体现，还是做好本职工作的根本遵循。

二要结合重大战略部署来学习贯彻。习近平总书记在参加青海代表团审议时提出了青海要加快“四地建设”的重大战略部署，其中的“三地”高度契合了我县发展实际。要统筹谋划好“三地建设”，不能将三者孤立、割裂或各自发展，要与现代生态畜牧业、清洁能源产业、大数据信息技术产业和文化旅游服务产业这“四大产业”相融合，探索“光伏+畜牧+旅游”发展新模式。

三要结合职能定位来学习贯彻。各乡镇、各部门、各位代表委员要结合各自工作职责和特点，围绕未来工作怎么要求、提出什么目标、制定什么措施深入思考，找准自身发展定位，抓好关键环节，不断取得新突破、新进展。

四要结合高质量发展来学习贯彻。习近平总书记在参加青海代表团审议时提出“高质量发展不只是一个经济要求，而是对经济社会发展方方面面的总要求；不是只对经济发达地区的要求，而是所有地区发展都必须贯彻的要求”。我们要深入领会党代会报告和政府工作报告精神，紧紧围绕高质量发展做好长远规划，既讲求速度、又讲求质量，确保我们的工作经得起历史的检验、经得起人民的检验。

共和县第十六届人民代表大会第一次会议

简 报

第 2 期

大会秘书组（第二代表团 1）

2021 年 7 月 25 日

7月25日，第二代表团认真审议了政府五年工作报告，与会代表各抒己见，气氛热烈。

谢康勇代表说，政府工作报告起点高、立意新、内容实，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，融入了习近平总书记考察青海重要讲话精神。报告数据详实，目标明确，思路清晰，任务具体，从十个方面总结了过去五年的工作，用“八个共和”描绘了未来五年的发展蓝图。报告充分展现了“十三五”期间全县综合实力大幅度提升、经济社会稳定发展的良好态势，“十四五”期间砥砺前行的勇气和信心，是一个实实在在、符合共和县情的好报告，我完全赞成。作为代表要带头学习领会掌握报告精神，充分发挥代表作用，做报告的“宣传者”“引导者”“执行者”；下一步围绕报告提出的“八个共和”重点做好以下工作：一要进一步提升生态文明建设水平。充分利用自身区域优势，结合人居环境改善和全域无垃圾整治工

作，配合落实好重大生态保护工程，实现生态保护高质量发展；**二要**进一步提升经济发展水平。找准工作发力点，做大做强三产融合发展，合理调整产业模式，为“泛共和盆地区域中心城市”崛起筑牢根基；**三要**进一步提升民生保障水平。参考田园综合体模式，统筹农村发展资源，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接；**四要**进一步提升基础设施建设水平。围绕“十四五”时期“两新一重”建设，重点推进光伏园区基础设施、沿黄高速公路等改造工作，补齐城乡交通水利基础设施短板；**五要**进一步提升社会文明程度。把提升乡村治理能力现代化作为加强基层治理创新的重中之重，持续深化社会主义核心价值观教育，铸牢中华民族共同体意识；**六要**进一步加大改革开放力度。学习借鉴先进地区经验，探索基层微改革，有序推进“厕所革命”等惠民政策，让群众共享改革发展的红利。

王国勋、祁海永、谭海荣、张珉代表说，政府工作报告用“十个共”全面总结了十三五以来全县经济社会发展取得的骄人成绩，作为共和建设的参与者、见证者，内心无比振奋。五年来，在县委县政府的正确领导下，全县各级干部群众倾心尽力、务实笃行、奋发有为，攻坚克难，有效解决了一批“热点、难点、堵点、痛点”问题，全县经济社会发展取得了全方位、开创性的历史成就，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。**建议：**1.做好防止返贫的风险监测，巩固脱贫成果。2.精准定位，因地制宜，抓好乡村旅游工作，避免同质化竞争，实现错位发展。3.以建设共和机场、城际铁路为契机，大力发展全域旅游、特色旅游。

拉毛央增代表建议：县政府相关部门依托现有的青少年活动中心，积极拓建多功能青少年户外活动阵地。

马生兴代表说，一是铁盖乡哈汗土亥村南山滑坡导致耕地坍塌，建议县政府相关部门加快治理；二是近年来铁盖乡马汉台村周边乡村旅游呈现持续向好态势，建议县政府相关部门大力发展光伏观光游、沙漠探险游等，不断丰富旅游业态；三是铁盖乡小学学生大多由周边村留守老人接送，存在很大的安全隐患，建议县政府相关部门配备校车，确保学生安全，减轻老人负担。

切太加、冯庭忠、李发来、仁青宽代表建议：1. 加快对铁盖乡克才村灌区水利设施升级改造，确保农田灌溉。2. 尽快落实黄河村至龙羊新村黄河沿线自行车车道耕地补偿款。3. 加大达连海村村集体经济奶牛养殖业扶持力度，扩大养殖规模。4. 县政府相关部门积极与光伏产业园区协调，允许扩大周边村民园区放牧范围。

南太代表说，一是沙珠玉防沙治沙林带树木存在大片干枯现象，建议政府相关部门给予防沙治沙林带树木补种项目支持。二是乡村幼儿园师资力量薄弱，加之厨师、保育员等保教人员工资无专项拨款，建议县政府相关部门加大师资配备力度，并将保教人员工资纳入财政拨款。

赵晓刚、仁增吉代表建议：1. 将铁盖乡集镇道路改造项目纳入“泛共和盆地”城镇化规划中。2. 将九道班房屋改造纳入政府统一规划，打造交通区位型特色小镇。3. 尽快修复恰龙公路，方便旅游带动、群众出行。

共和县第十六届人民代表大会第一次会议

简 报

第 3 期

大会秘书组（第一代表团 1）

2021 年 7 月 25 日

7 月 25 日，第一代表团认真审议了政府工作报告。与会代表各抒己见，纷纷建言献策，会场气氛热烈活跃。

华旦扎西、旦正项杰、刘增敏、刘伟刚、滕晓炜、景卓姐、绽永宝、索南才让代表说，从报告中可以看出，县政府抓机遇，求发展，紧扣县域经济、生态环保、民生改善、脱贫摘帽等重点任务，攻坚克难、砥砺前行，各项工作取得了较好成效。切实为人民谋幸福的举措跃然纸上，让我们深刻感受到如今的共和“老有所依、幼有所教，鳏寡孤独废疾者皆有所养”的良好局面，特别是过去五年在生态环境保护方面做出了不懈努力，全县生态环境持续向好。报告既体现了县政府沉着应对挑战，把握驾驭全局的能力和水平，又体现了不畏艰难困苦、全力开拓进取的战略眼光和稳健作风，总结成绩实事求是，查找问题不遮不掩，谋划发展任务明确，是一个合乎民意、催人奋进的好报告。

恒果、马菊英代表建议：1. 适当拓宽残疾人就业渠道并逐步

提高残疾人公益岗位工资报酬。2. 交警、城管等部门加大对恰卜恰镇区电动车乱停乱放的整治力度，特别是占用盲道行为，保障残疾人安全出行。3. 加大西台村上西台社基础设施建设力度，加快建设污水管网，解决污水排放问题。

魏生林、豆拉代表说，1. 西香卡新型农村社区安置区（A、B、C、D 片区），硬化路、污水管网配套设施未实施，影响村民正常生活，建议相关部门加强安置区基础设施建设力度，改善村民生活质量。2. 鉴于共和县物价、房价偏高的实际。**建议**：发改、住建等相关部门进行适当调控，进一步改善全县群众的生活水平。

才郎东智代表说，1. 为创城工作取得更好的成效，建议对辖区内杂乱电线电缆进行专项整治，改善县城面貌。2. 建议对辖区内电瓶车进行登记上牌，有序管理。

马家芬代表建议：1. “十四五”期间，大力发展特色农牧产业，推动乡村振兴战略全面发展。2. 加大全县农牧民技能培训力度，为乡村振兴发展提供人才支撑。3. 我县医疗设备日益完善，但人才紧缺，建议政府出台“引进人才、留住人才”的相关优惠政策，推动全县医疗卫生事业更好发展。

赵海霞代表建议：1. 政府购买环卫保洁服务时，将背街小巷、三无小区纳入购买服务范围。2. 文化部门加大对社区文化活动服饰及经费的支持力度。

才科卓玛、季芳代表说，1. 相关职能部门直接向社区安排工作任务，造成社区工作量增多，建议相关部门加强沟通协调，明确工作职责为社区减负。2. 恰卜恰镇塘建移民小区基础设施老化，楼内下水排水经常堵塞，路面破损严重，影响居民生产生活，

建议县政府相关部门加大对该小区的改造力度。

侯有红代表说，1. 我县个别物业公司在收取物业费后，未履行物业公司应尽的责任，且财务不公开，住户意见较大。**建议：**县政府相关部门加大对物业公司的监管力度，并加强管理人员业务培训。2. 在修建滨河东路拆迁时造成青海湖家苑、泰和苑小区西侧围墙倾斜，存在安全隐患。**建议：**相关部门尽快排除安全隐患。

共和县第十六届人民代表大会第一次会议

简 报

第 4 期

大会秘书组（第四代表团 1）

2021 年 7 月 25 日

7 月 25 日，第四代表团认真审议了政府工作报告、共和县第十六届人民代表大会第一次会议选举办法（草案）和共和县第十六届人民代表大会第一次会议关于共和县第十六届人民代表大会专门委员会组成人员人选办法（草案）。大家一致认为，政府工作报告总结了过去五年奋力拼搏所取得的丰硕成果，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，一致同意这个报告。

久买代表说，政府工作报告客观总结了过去五年和“十三五”时期的工作成绩，科学谋划和合理安排了今后五年的重点工作。让习近平生态文明思想深入人心，牢固树立“绿水青山就是金山银山”发展理念，统筹“山水林田湖草沙”一体化治理，打赢“蓝天碧水净土”保卫战，切实提升了人民获得感、幸福感、安全感。

建议：1. 进一步抓好生态文明建设，打造青藏高原生态文明新高

地。2. 充分挖掘旅游文化特色，创新旅游发展模式，着力打造高原特色文化旅游新型城镇。

徐明代表说，李文林代县长所作的工作报告，通篇贯穿习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻落实习近平总书记视察青海重要讲话精神，尊重经济规律、尊重群众意愿，符合共和县情实际，为全县经济社会发展添动力、推实力、聚合力。

叶太加代表说，政府工作报告通篇融汇贯通“以人民为中心的思想”，突出重点、切入要点、紧扣全县实际，工作安排高瞻远瞩、目标宏伟，符合“一优两高”和“三个最大”的省情定位。报告指导性、可操作性强，为今后推进工作抓落实指明了方向，作为人大代表我完全赞同，会后我们将及时组织党委班子成员，认真学习、宣传、贯彻落实好报告指出的各项工作任务。**建议：**1. 将江西沟镇纳入全县绿色发展新高地的示范区范围。2. 上级相关部门统筹整合项目资金，用足用好建设用地，大力发展乡村旅游。3. 利用江西沟镇的耕地、草场优势资源，制定“江西沟镇环湖生态畜牧业规划”，集中打造生态畜牧业示范镇。4. 县政府相关部门积极沟通协调，尽快与青海湖景区管理局召开联席会，进一步明确青海湖景区管辖范围与职责，形成联防联控机制。

索南东主代表说，政府的工作报告从十个方面客观真实的总结了过去五年的工作，成绩令人振奋，目标催人奋进，作为人大代表要将报告中总结的经验、提出的目标、作出的部署领会好、运用好，在新的实践中作出新的贡献。

杨果代表**建议：**1. 相关部门采取有力措施，解决牲畜超载问题，从源头上杜绝因牲畜超载而引发草场纠纷、越界放牧等安全

隐患，实现草畜平衡。2. 充分发挥倒淌河镇旅游区位优势，进一步完善基础设施，切实提升旅游服务水平。3. 持续加大扫黑除恶宣传力度，持续巩固扫黑除恶成果。

扎西代表建议：1. 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。2. 将青海湖水位上升淹没的草场纳入补偿范围。

娘格加、多杰扎西、仁青加代表说，1. 建议进一步拓宽就业渠道，提供就业平台，切实解决大学生就业难问题。2. 建议县政府相关部门尽快解决江西沟镇大仓村水压不足、电压不稳的问题。3. 人居环境整治取得显著成效，并已建立机制，但实际工作运行中，各村配备的垃圾车无牌照、无保险、司机无驾照，后期车辆加油维护困难，且存在安全隐患，建议相关部门给予解决。4. 建议加大农牧区法律法规的宣传力度。

吉先才让代表建议：1. 进一步加大大覆盖、大规模的黑土滩、黑土坡治理项目力度。2. 进一步加强政策引导和资金支持，扩大牦牛、藏系羊、青稞、油菜“四大”产业发展。3. 进一步提高社长工资待遇。

力秀本代表建议：1. 尽快办理倒淌河镇集镇部分住户房屋的土地证、房产证。2. 以建设“第一藏城”为契机，结合各村特色，发展村集体经济，规划建设高原特色产业园，促进农牧民增收致富。

加羊夏忠代表建议：1. 乡镇学校实行周假制，确保学生身心健康。2. 县政府相关部门加快对拉毛者寺道路的升级改造，方便僧侣正常出行。同时，尽快解决僧舍自来水未入户问题。

仁青才让代表说，1. 倒淌河镇区街道面貌老旧，无明显民族特色，建议将倒淌河镇提档升级改造，为凸显藏域民族风情的“第一藏城”，进一步提升旅游档次。2. 湖东种羊场目前划归倒淌河镇管辖，该地区 800 余户均为城镇户口，住房条件差、水电路等基础设施滞后，但因非农户籍不能同等享受国家帮扶政策，建议相关部门按照因地制宜、分门别类的原则，区别对待湖东种羊场群众的户籍性质，积极将各类惠农惠民政策向湖东种羊场的群众倾斜，尽快解决水电路等基础设施建设和“三保障”等民生方面的问题。3. 建议加大倒淌河镇旅游投资和宣传力度，打造倒淌河镇蒙古村黑城、黄科村白城子、将军城、元者村玉龙沟观景台等串线精品旅游专线。

共和县第十六届人民代表大会第一次会议

简 报

第 5 期

大会秘书组（第三代表团 1）

2021 年 7 月 25 日

7 月 25 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，报告内容翔实、立意高远、高屋建瓴、是一个鼓舞人心、令人振奋的好报告。大家表示要认真落实报告精神，为实现本次会议确定的奋斗目标戮力同心，共克时艰。

赵梅代表说，聆听报告后有三点感受：一是过去五年取得的伟大成就和变革具有历史性、根本性，开创了共和历史新时代。二是报告鲜明提出的现代化新共和建设的指导思想和总体要求，是指引我们向新征程、新目标开拓奋进、阔步前行的方向。三是报告具有强大的思想感召力和号召力，激励全县上下以打造“泛共和盆地”中部崛起为目标，把共和建成兰西城市群西端的“夜明珠”。

昂倩、王燕代表说，报告中工作总结“实”，目标定位“准”，安排力度“强”，自身建设“严”，既有总体要求又有具体措施，体现出县政府直面困难的勇气，解决问题的担当，必将引领全县

经济社会发展迈上新台阶。

华科、元旦才让、索南尼玛、华旦才让代表说，1. 报告主题鲜明、重点突出、目标清晰、举措有力，有战略性和可操作性，激励全县干部群众争做新时代的奋斗者。2. 发挥代表桥梁纽带作用，带头将报告精神带到基层一线，全力做好宣传工作。3. 因地制宜发展新型农牧业，抓牢合作组织“牛鼻子”，提高母畜比例“钱袋子”，走好农牧循环“新路子”，守住草原生态“命根子”，加快推动乡村全面振兴。

索南代表说，1. 原英德尔乡政府至青海湖旅游公路至今未开工实施，建议交通部门尽快立项实施。2. 塘格木镇治海等5村扶贫产业园加油站用地审批手续办理难度大，影响村集体经济发展整体进度，建议相关部门协调解决。3. 塘格木农场与兴海县河卡镇行政区划界限不清，经常性发生地界纠纷，建议县政府相关部门对接上级部门协调解决。

王适烧、董得财代表说，报告对过去五年总结客观公正、实事求是，催人奋进，对未来五年工作安排部署亮点纷呈、措施得力，既符合实际又鼓舞人心，顺应了全县人民的期盼，是一个谋发展、抓落实、惠民生的好报告。**建议：**1. 尽快编制切吉乡哇玉地区发展规划，并加大基础设施及公共服务建设力度。2. 在甘地乡曲什纳村部分路段修建桥梁，解决村民出行问题。3. 加大甘地乡甘地村吉庄搬迁点基础设施及村庄美化力度。

多杰才让、公保代表**建议：**1. 县政府相关部门加大对患者出入院政策的宣传解释力度，保障参保人的合法权益。2. 水利部门尽快解决塘格木镇曲宗等8村农田灌溉难的问题。3. 农牧部门解

决大地保险公司在农牧业保险理赔中存在的服务态度差、理赔效率低、手续繁琐、不按合同规定理赔等问题。4. 加大切吉乡塔秀村高原美丽乡村建设资金投入力度。5. 在塘格木镇曲宗村新建公厕 2 所。

肉增、卓格措、马建辉代表建议：1. 将塘格木镇浪娘村和中果村 16 户牧户光伏电板取电改为线路取电。2. 维修塘格木镇浪娘村和曲让村夏季放牧转场道路。3. 教育部门为华塘村小学生提供校车接送服务，减轻家长负担。

拉却太、松吉加、李守云代表建议：1. 加大公益性岗位、“零就业”岗位招聘力度，拓宽就业渠道，统筹解决我县高校毕业生就业难问题。2. 开通塘格木镇黄河、加什达、哈尔干、治海、中果、浪娘 6 村村级卫生室医保系统，解决农牧民医保卡取药难问题。3. 加大塘格木地区部分农田灌溉水渠维修和管护力度。4. 在塘格木镇金塘村新建生活垃圾填埋场一座，提高生活垃圾处理能力。5. 相关部门加大野生保护动物管理工作，教育引导群众提高防范意识，减少棕熊伤人事件。

共和县第十六届人民代表大会第一次会议

简 报

第 6 期

大会秘书组（综合 2）

2021 年 7 月 26 日

共和县第十六届人民代表大会第一次会议举行 第二次全体会议

7 月 26 日上午，共和县第十六届人民代表大会第一次会议举行第二次全体会议。会议应到代表 167 名，出席代表 160 名。

大会由主席团常务主席、执行主席久买主持。大会执行主席张峰（请假）、谢康勇、久买、祁海永、赵梅、王文成、张海燕、强智加、王燕、陈军、宋宝成、周太才让、才周加在主席台前排就座。出席和列席大会并在主席台就座的有县委、县政府、县政协、县监察委、县法院、县检察院、县人武部的负责同志。县十五届人大常委会副主任，县委、县政府各部门主要负责人、部分省州人大代表、省驻恰单位及部分企事业负责人和出席政协十一届一次会议的全体委员列席会议。

会议听取了县十五届人大常委会主任华旦扎西作的共和县

人民代表大会常务委员会工作报告；县人民法院院长人选徐明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法院工作报告。人大常委会工作报告指出，五年来，人大常委会在县委的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实十九大、十九届历次全会、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、省委人大工作会议和省州县委全委会议精神，坚持围绕中心、服务大局，忠实履行宪法法律赋予的职责，牢记人民重托，保证了县十五届人大历次会议确定的各项工作目标顺利实现，为促进全县经济发展、社会和谐、民生改善、法治进步作出了积极贡献。报告从五个方面总结了过去五年的工作：**一是**坚守初心，把牢方向，政治建设更加坚定有力；**二是**紧贴中心，聚焦主责，监督工作更加精准到位；**三是**创新机制，强化保障，代表工作更加充满活力；**四是**凝聚合力，创特提质，乡镇人大更加规范有序；**五是**固本强基，锤炼作风，自身建设更加从严从实。

报告提出，人大常委会工作的总体思路和要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、十九届历次全会、习近平总书记在庆祝中国共产党成立 100 周年大会上的讲话精神及参加青海代表团审议、考察青海重要讲话精神和省委人大工作会议、省州县委历次全会、认真落实县第十六次党代会精神，以建设“泛共和盆地”区域中心城市为根本，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，主动适应经济发展新常态，聚焦发展大局、聚焦民生需求、聚焦公平正义，认真履行法定职责，为全县经济社会发展和民主法治建设、实现

“十四五”规划各项任务和 2035 年远景目标，奋力建设“泛共和盆地”崛起的聚宝盆奉献新时代人大力量。根据这个总体思路和要求，重点做好以下四个方面的工作：**一是**人大工作要始终注重坚持党的领导、把准方向；**二是**监督工作要始终注重服务大局、增强实效；**三是**代表工作要始终注重为民履职、激发活力；**四是**自身建设要始终注重从严要求、提升能力。

报告号召，在县委的坚强领导下，在全县人民的支持参与下，新一届人大常委会一定能够不忘初心、牢记使命，继往开来，推动人大工作不断迈上新的台阶，为坚持和完善人民代表大会制度，建设和谐共和、绿色共和、魅力共和作出新的更大贡献！

县人民法院**工作报告指出**，五年来，共和县人民法院在县委的正确领导，上级法院和县人大的监督指导，县政府、县政协和社会各界的关心支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平法治思想，认真贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神以及习近平总书记考察青海的重要讲话指示精神，坚持服务大局、司法为民、公正司法，忠实履行宪法法律赋予的职责，为统筹推进经济社会发展和社会大局持续稳定提供了有力司法服务和法治保障，各项工作取得新成效。报告从七个方面总结了过去五年的工作：**一是**牢牢把握政治机关属性，坚持党的绝对领导；**二是**全面推进平安建设，维护社会和谐稳定；**三是**深入贯彻新发展理念，服务保障经济高质量发展；**四是**践行司法为民宗旨，不断提升人民群众司法获得感；**五是**不断深化改革创新，促进司法公正高效；**六是**坚持全面从严治党、从严治院，锻造忠诚干净担当的法院队伍；**七是**自觉接受监督，

不断改进法院工作。

报告提出，法院工作的整体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻习近平法治思想，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、强基导向，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，切实履行好维护国家政治安全，确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责使命，为我县全面实施“十四五”规划、推动泛共和盆地绿色崛起，建设富裕文明和谐美丽新共和提供坚强有力的司法保障。今后五年县法院将重点抓好以下四个方面的工作：**一是**立足新起点，在坚持党的领导上有更大作为；**二是**找准新方向，在服务大局上有更强举措；**三是**回应新期待，在司法为民上有更多实招；**四是**展现新风貌，在打造队伍上有更好成效。

县人民检察院工作报告指出，过去的五年，县人民检察院在县委和上级院的坚强领导下，在县人大及其常委会的监督下，在县政府、政协和社会各界的关心支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实党的十九大及十九届历次全会精神，牢牢把握“讲政治、顾大局、谋发展、重自强”的检察工作总要求，以“抓规范、促办案，抓学习、促素能，抓纪律、促作风”工作思路为抓手，全面深化司法体制改革，加强检察监督和队伍建设，各项检察工作稳步向前，为共和社会经济发展提供有力的法治保障。报告从五个方面总结了过去五年的工作：**一是**坚持党的绝对领导，确保检察工作政治方向；**二是**围绕中心服

务大局，保障社会稳定人民安康；**三是**聚焦检察主责主业，切实维护社会公平正义；**四是**确保改革落地见效，激发动力促进检察工作；**五是**不断加强自身建设，固本强基锻造检察铁军。

报告提出，“十四五”时期，**检察工作的总体思路是**：深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大及十九届历次全会精神，认真落实省、州、县委和上级院各项决策部署，坚持以人民为中心的发展理念，以高度的政治自觉、法治自觉、检察自觉，全面履行法律监督职责，为经济发展护航、为社会大局服务、为人民群众司法，乘势而上、再攀新高，为全县高质量发展提供更加优质的法治服务、检察产品。今后五年县检察院将着重做好以下四項工作：**一是**旗帜鲜明讲政治；**二是**坚定不移顾大局；**三是**履职尽责谋发展；**四是**内外兼修重自强。

会议还表决通过了共和县第十六届人民代表大会第一次会议选举办法、共和县第十六届人民代表大会专门委员会组成人员人选办法。

共和县第十六届人民代表大会第一次会议

简 报

第 7 期

大会秘书组（第二代表团 2）

2021 年 7 月 26 日

7 月 26 日，第二代表团与会代表和列席人员认真审议县人大和“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。

尕么多杰、华青多杰、李云、钟金梅代表说，人大常委会报告主旨鲜明，思路清晰，充分体现了坚持党的领导，为民当家做主，依法治国的有机统一。“法检”两院报告有温度、有深度，彰显了司法为民、公正司法的执政理念，增强了人民群众司法获得感，完全赞同。**建议：**1. 进一步优化沙珠玉乡学前教育布局，统筹整合现有幼儿园师资力量，提高学前教育质量。2. 合理解封沙珠玉乡封禁区，大力发展沙漠旅游产业，助力乡村全面振兴。3. 升级改造恰沙公路，提升通行能力，助推经济发展。4. 因地制宜实施规模化、连片化、高标准特色种养殖农牧业项目。

王海娟、拉毛央增代表**建议：**1. “法检”两院及相关职能部门在普及校园法治宣传教育的基础上，扩大校内外未成年人普法

教育覆盖面。2. 加大对初任代表的培训力度，持续提升代表履职能力。

刘文俊、杨本、马卫东代表建议：1. 加快龙羊峡镇区污水处理厂的建设进度并尽快投入使用。2. 解决河湖长制工作巡查员、保洁员工资待遇问题。3. 探索打造菊花古城旅游品牌，带动周边旅游发展。4. 牢固树立生态保护优先理念，稳妥推进黑马河“观日之城”建设。

星长玉、魏文惠、仁增吉、仁增尖措、赵建成、刘花代表建议：1. 水利部门强化水利基础设施管护力度，升级改造供水泵站，切实解决农牧区农田灌溉难和饮水难问题。2. 扩充乡村医务人员力量并提高工资待遇。3. 政府相关部门在原址上重建阿乙亥村幼儿园园舍，消除校园安全隐患。4. 政府相关部门清理沙珠玉乡浪什干沟拦洪坝内沙土，做好排洪渠的管护工作，防止洪涝灾害。5. 政府相关部门修缮龙羊峡镇次汗土亥村损毁路灯，方便群众出行。6. 政府相关部门积极搭建企业综合性管理人才培训平台，为村集体经济发展提供人才支撑。

唐仲萍、仁青卓玛代表建议：1. 政府相关部门协调解决龙羊峡镇一社区无固定办公用房问题，同时加大全县社区工作人员业务、服务创新能力培训力度。2. 政府相关部门积极在产业、项目、资金等方面给予支持和倾斜，全面推动妇女特色手工业规模化、专业化、品牌化发展。

土旦龙多代表建议：1. 升级改造龙羊峡镇瓦里关村乡村道路，方便村民出行。2. 宗教部门组织相关专业人士开展法律法规、寺院管理等方面的知识讲座，提升僧侣自我管理能力，增强法治意识。

共和县第十六届人民代表大会第一次会议

简 报

第 8 期

大会秘书组（第一代表团 2）

2021 年 7 月 26 日

7 月 26 日下午，第一代表团认真审议了县人大常委会和“法检”两院工作报告，与会代表畅所欲言，会议气氛严肃热烈。代表们对三个报告给予了充分肯定，认为人大工作报告主题鲜明，实事求是，条理清晰，数据翔实；两院工作报告总结成绩客观实在，查找问题深入准确，提出目标具体可行。

陈军代表建议：宣传、文化部门根据农牧区实际，积极发挥新时代文明实践站作用，经常性深入各村社开展群众性文化娱乐活动，将社会主义核心价值观融入群众生活，植根百姓心中。

王振廷、景卓姐、才科卓玛、周毛、马家芬、拉毛才让代表建议：1. 加大对新当选各级人大代表的培训力度，创新培训方式方法，并根据基层实际情况有针对性地开展培训，提升代表依法履职能力。2. 在全县各社区设立法律顾问服务点，为居民“零距离，面对面”提供法律咨询。3. 积极发挥社区人大代表联络站作用，及时有效解决社区居民的急、难、愁、盼问题。4. 加大对失信人员的惩戒

力度，允许金融部门划转失信人员的各类惠民补助用于还贷。

旦正项杰、曹玉花、熊金秀代表建议：1. 检校联动大力开展法律进校园活动，有效发挥法治副校长作用，预防青少年违法犯罪。2. “法检”两院探索开展宗教教职人员旁听公开庭审工作，并经常性深入寺院普及法律知识，提高宗教人士的法律意识。3. “法检”两院要注重干部职工心理健康教育 and 心理疏导，坚持年度例行体检和专项体检，组织开展健康讲座、心理健康咨询和特殊岗位心理疗养等活动，予以缓解工作压力。

豆拉、多杰仁青、韩世明代表建议：1. “法检”两院在招录工作人员时，优先选录双语人才，为少数民族群众诉讼提供便利。2. “法检”两院积极采取有效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。同时，充分发挥执行联动大格局作用，实现全国范围诉讼服务事项远程办理，切实解决群众异地诉讼不便的问题。

绽永宝代表建议：1. 提高对70岁以上老人的医保报销比例。2. 将公序良俗纳入村规民约，有效遏制农村牧区高价彩礼、婚丧喜庆大操大办等不良习俗，提升农牧区精神文明建设水平。

周加、恒科代表说，1. 上塔迈村河床治理中要害部位修复不完善，导致部分林地屡次被雨水冲毁。**建议：**水利部门加大河道治理和河床清淤工作力度，确保沿岸居民及河道行洪安全。2. 受牛羊肉价格影响，全县牛羊养殖户增多，现有畜棚供给量难以满足农牧民需求。**建议：**农牧部门根据实际情况，适当增加畜棚数量。3. 恰卜恰镇索尔加村一社原有农田灌溉管道在实施其他项目时遭破坏，导致农田灌溉困难。**建议：**水利部门加强沟通协调，尽快完成修复工作，确保农田灌溉不受影响。

共和县第十六届人民代表大会第一次会议

简 报

第 9 期

大会秘书组（第四代表团 2）

2021 年 7 月 26 日

7 月 26 日下午，第四代表团认真审议了县人大常委会和“法检”两院工作报告。代表们一致认为，过去五年，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、促进司法公正，成效显著，成绩喜人，表示完全赞同。

叶太加代表建议：1. 县人大进一步加强对乡镇人大工作的指导，充分发挥乡镇人大监督职能作用。2. 检察院要进一步加强与教育、团委、关工委等相关单位的沟通合作，不断健全完善未成年人保护体系。3. 法院要进一步加大对失信被执行人的信用惩戒力度，维护法律权威。

多杰才让、旦正吉代表建议：1. 加大乡镇人大代表、主席团成员的培训力度，不断提高乡镇人大代表履职能力。2. 通过将村级幼师纳入同工同酬范围的方式，提高幼师工资待遇。

才项代表建议：1. 发挥党建引领作用，打造黑马河镇“观日之城”金名片，推动镇区整体发展。2. 进一步加大对黑马河镇集镇惠民政策、资金等方面的扶持力度，解决发展空间不足、建设资金短缺的问题。3. 通过以草定畜、畜种改良等方式，遏制草场退化，提高畜群品质，解决增产不增收、集体经济发展后劲不足、增收渠道不宽的问题。4. 充分挖掘本地区民族特色产业发展潜力，不断推进村级经济股份制改造，有效利用农牧区剩余劳动力，在解决农牧民就业提高收入的同时拓宽本地区经济发展渠道。

才周加代表建议：1. 政府相关部门采取有效措施，做好草原禁牧和草畜平衡管理工作。2. 解决环湖地区“河湖”长制巡河员、保洁员工资报酬。

豆毛太代表建议：1. 加大乡村旅游相关法律法规的宣传力度，合理开发牦牛肉、牦牛奶、酸奶等特色农产品，大力发展乡村旅游业。2. 对环湖地区部分被湖水水位上升后淹没的牧户草场给予适当补偿。3. 加大黑马河镇部分村社牲畜饮水、电网改造项目力度。

共和县第十六届人民代表大会第一次会议

简 报

第 10 期

大会秘书组（第三代表团 2）

2021 年 7 月 26 日

7 月 26 日，第三代表团认真审议了人大常委会、“法检”两院工作报告。大家一致认为，县人大常委会工作报告政治站位高、民本意识强、目标定位准、工作措施实，是一个高举旗帜，着眼全局，客观全面的好报告；“法检”两院在忠实履职担当、主动服务大局、维护公平正义、促进社会和谐等方面做了大量富有成效的工作，为我县各项事业发展提供了强有力的司法保障。

华科代表说，人大、“法检”两院工作报告有高度、有力度、有温度。人大工作报告篇幅短、文字精、思路清、方向明，回顾成绩实事求是，总结成绩可圈可点，今后五年工作建议举措有力、目标明确、切实可行。“法检”两院工作报告客观反映了过去五年在县委的坚强领导下，认真履行宪法和法律赋予的职责，维护公平正义，为我县经济发展和社会稳定保驾护航。

华旦才让代表说，三个报告突出一个“实”字。人大报告文风朴实、内容充实，紧扣省州县委决策部署，依法履行监督职权，

充分彰显了围绕中心、服务大局的责任担当；未来五年的工作建议紧密联系实际，抓住了人大工作的“方向盘”和“牛鼻子”，具有很强的实操性。“法检”两院报告以推进司法改革为主旋律，不断深化司法公开，认真践行司法为民，积极适应我县发展新常态，在促进发展、维护稳定、打击犯罪、保障公平正义方面作出了积极贡献。

王适烧、南杰、公保索南代表说，人大常委会围绕中心服务大局，依法履职行权，充分发挥了人大在推动转型发展、结构调整、优化环境等方面的监督职能作用。“法检”两院以狠抓执法办案为第一要务，恪守法律、忠诚履职、勇于创新，为我县改革发展稳定提供了强有力的司法保障。**建议：**县人大持续加大对乡镇人大工作的指导力度，推动乡镇人大规范化、标准化。

华科、董得财、索南代表**建议：**交通、公路养护等有关部门出台切实可行的措施，解决572、214、109国道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，助力省级卫生县城创建和全域无垃圾试点工作。

喜饶桑沃、吴金存代表**建议：**1. 保质保量推进千卜录寺“美丽寺院”项目建设进度。2. 将全县僧侣的集体户口转回原户籍所在地，保障僧侣享受各类惠民政策。3. 在全县行政事业单位考录中，出台针对本地考生的优惠政策，拓宽就业渠道，提高本地高校毕业生就业率。

藏文报告

སྲིད་གཞུང་གྲུབ་པའི་སྐྱོན་ལྷན་ལྷན།

2021ལོའི་ཟླ7པའི་ཚེས25ཉིན་གྲུང་ཁྲོ་རྩོད་གི་མི་དམངས་འཕུས་མི་ཚོགས་ཚེན་སྐབས་
བཅུ་དྲུག་པའི་གོ་སྐོར་ཚོགས་ཐེངས་དང་པོའི་སྐྱེད་།
ལས་ཚབ་རྫོང་དཔོན། ལི་ལྷན་ལིན།

འཕུས་མི་རྣམ་པ།

ད་ལྟ་ངས་རྫོང་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་གི་ཚབ་ཁྲིམས་ནས་ཚོགས་ཚེན་ལ་གྲུབ་པའི་སྐྱོན་ལྷན་ལྷན་
འཕུས་རྒྱུ་ཡིན་པས་གོ་སྐོར་ཞིབ་གནང་རོགས། དེར་མ་ཟད་རྫོང་སྲིད་གོ་སྐོར་ལྷན་ལྷན་གྱི་དང་
གོ་སྐོར་ཚོགས་ལ་རྒྱུ་ལྷན་གྱི་མཐུན་སྲུང་སྐྱོ་མཐུན་རྣམ་པས་ཀྱང་དགོངས་འཆར་གནང་རོགས་ལྷན་
དང་པོ། འདས་པའི་ལོ་ལྗེས་རིང་གི་གྲུབ་པ་ཕྱི་མིག་ལྟ་བུ།

འཕུས་མི་རྣམ་པ། འདས་ཐོན་པའི་ལོ་ལྗེས་ནང་ང་ཚོས་ལྷན་ལྷན་གྱི་སྲིད་གཞུང་།
རྫོང་ལྷན་ལྷན་གྱི་ཡང་དག་པའི་འགོ་བཙུག་འོག་དང་། རྫོང་མི་དམངས་འཕུས་ཚོགས་དང་རྫོང་
སྲིད་གོ་སྐོར་གྱི་ལྷན་ལྷན་འོག་རྫོང་ཡོངས་ཀྱི་མི་རིགས་འགའ་གི་ལས་བྱེད་པ་དང་མང་ཚོགས་ལ་མཐུན་
སྤོལ་དང་ལྷན་བཅས་ཀྱི་འབད་འབུངས་ཏུ་བཅོམ་དང་། གསར་གཏོད་བཅོམ་ལེན། འགག་
སྐྱོལ་གནད་སེལ། རང་འགྲུལ་དང་བྱས་རྗེས་འཛོག་པ་བཅས་བྱས་ཏེ་རྣོག་འཛིང་ཆེ་བའི་ཕྱི་ནང་
གི་ཁོར་ཕྱག་འཕེལ་རྒྱས་དང་། དཀའ་ཚོགས་ཆེ་ལ་ལྗེས་རྫོང་ཆེ་བའི་རྒྱུ་འཕེལ་བཟོན་གསུམ་གྱི་
ལས་འགན། ལྷན་ལྷན་གྱི་འབད་འབུངས་ཏེ་ཏོག་གསར་རིམས་ནད་བཅས་ཀྱི་མདུན་དུ་ཞི་ཅིན་ཕིང་གི་དུས་
རབས་གསར་བའི་ཀྱང་གོ་བའི་བྱང་ཚེས་ལྡན་པའི་སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་དགོངས་པར་སློབ་སྦྱོང་
དང་ལག་བརྟུན་ནན་ཏན་བྱས་ཏེ་སྤྱི་བྱུང་དུ་ཅི་ཞི་ཅིན་ཕིང་གིས་མཚོ་སྐྱོན་ལ་གཟིགས་ཞིབ་
གནང་བའི་གསུང་བཤད་གལ་ཆེན་གྱི་དགོངས་དོན་ལག་བརྟུན་དོན་འབྱོར་མཐའ་གཅིག་ཏུ་
བྱས་པ་དང་། ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་འབྱོར་འབྲིང་སྤྱི་ཚོགས་འཛུགས་པའི་དམིགས་འབེན་ལ་

དམིགས་ནས། ཕྱོགས་བསྐྱུས་སྟོབས་ཤུགས་ཀྱིས་“བརྟན་པོ་དྲུག”གི་ལས་དོན་བསྐྱབས་ཤིང་།
 “ལག་ཐེག་དྲུག”གི་འོས་འགན་ལག་བསྟར་བྱས་ཏེ། ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་ཞིང་ཆེན་དང་ཁུལ་ལྷན་
 ཞིང་ཆེན་དང་ཁུལ་སྲིད་གཞུང་། རྫོང་ལྷན་བཅས་ཀྱི་ཐབས་ལྗོན་བཞིན་ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་
 དོན་འཁྲོལ་བྱས་ཏེ་གོ་སྐབས་ཐོང་འཕེལ་རྒྱས་དོན་གཉེར་དང་འགྲན་སྦྲོད་ཁྲིམ་པ་གསར་
 བ་དྲུར་ཐག་གིས་བཏོད་དེ་“ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་བཅུ་གསུམ་པའི”བྱ་བ་བདེ་ལྷག་དང་མཚུགས་
 བསྐྱེལ་བ་དང་། རྫོང་ཡོངས་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་དང་སྤྱི་ཚོགས་འཕེལ་རྒྱས་ལ་ཕྱོགས་ཡོངས་དང་
 གསར་གཏོད་རང་བཞིན་གྱི་ལོ་རྒྱུས་གྲུབ་འབྲས་ཐོབ་ནས་ཕྱོགས་བསྐྱུས་སྟོབས་ཤུགས་ཆེ་བའི་
 བ་ཆེས་མགྲོགས་ཤོས་དང་། ཞིང་གོང་གི་རྣམ་པར་འགྱུར་ཕྱོགས་བྱུང་ཚད་ཆེས་ཆེ་བ། མི་དམངས་
 མང་ཚོགས་ལ་ཁེ་ཕན་ཐོབ་ཚད་ཆེས་བཟང་བ་བཅས་ཀྱི་དུས་སྐབས་ཤིག་བསུས་པ་ཡིན།

ལོ་ལྔའི་རིང་ང་ཚོས་འཕེལ་རྒྱས་དང་ཡར་ཐོན་དོན་གཉེར་བྱས་ཏེ་ཐོལ་བཟུལ་གྱི་ལོ་རྒྱུས་
མཚོན་སྟོན་མངོན་འགྱུར་བྱུང་ཡོད། “ལྔ་བཞི་འཐབ་རྩས”ལག་བསྟར་གཏོང་བྱས་ཤིང་།
 “སྟོན་འགྲོ་གཅིག་དང་སྐྱུས་ལེགས་གཉིས”ཙམ་པའི་དམིགས་འབེན་དུ་འཛིན་པར་དྲུར་ཐག་གིས་
 སྐྱུལ་འདེད་བཏང་སྟེ། དཔལ་འབྱོར་བྱ་བའི་རང་བདག་དབང་ཆ་ཚོད་འཛིན་བྱས་ཏེ་རྒྱལ་ཁབ་
 དང་ཞིང་ཆེན། ཁུལ་བཅས་རིམ་པ་ལྟར་བརྟན་པོའི་དང་འཕར་བ་དང་། སྐྱུར་བཅས་ལ་སྐྱུལ་
 འདེད། གྲུབ་ཆ་ལེགས་སྤྲིན་དམངས་འཚོར་ཕན་པ། ཉེན་ཁ་འགོག་པ་བཅས་ཀྱི་སྲིད་ལྗོན་བྱེད་
 ཐབས་རབས་དང་རིམ་པ་ལག་བསྟར་དོན་འཁྲོལ་ནན་ཏན་བྱས་ཏེ་དཔལ་འབྱོར་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་
 འཕེལ་ཕྱོགས་ལ་ཕྱོགས་བསྐྱུས་དབྱེ་ཞིབ་དང་ཞིབ་འཇུག་བརྒྱུ་གཙུག་གཅོད་བྱས་ནས་གཙོ་གནད་བྱ་
 བར་རྩས་འགོད་དང་བཀོད་སྤྲིན་ནན་ཏན་བྱས་ཏེ་རྣམ་ཤུགས་ཡོད་རྒྱས་དཔལ་འབྱོར་ཆག་
 པར་“མཚུབ་མོ་ལྔ་བཅེངས་ཁུ་ཚུར”གྱི་དཔེ་བཞིན་གཏོང་གཏང་བ་དང་། དྲུར་ཐག་གིས་གྲངས་
 ཀའི་འོས་འཚམ་འཕར་ཐང་དང་སྐྱུས་ཀའི་བརྟན་འཇགས་རིམ་འཕར་ལ་སྐྱུལ་འདེད་བཏང་སྟེ་
 དཔལ་འབྱོར་གཙོ་བོ་འཕར་ཚད་ཁུལ་ཡོངས་ཀྱི་མདུན་གྲལ་དུ་སྐྱེབས་སུ་བཅུག། རྫོང་ཡོངས་ཀྱི་
 ས་ཁུལ་གྱི་ཐོན་སྐྱེད་རིན་ཐང་བསྐྱོར་ལ་འབོར་སྒྲོར་དུང་ལྷུར་52.86ནས་སྒྲོར་དུང་
 ལྷུར་86.52བར་འཕར་བ་དང་། ལོ་རེར་ཆ་སྟོང་མས་7.9%འཕར་ཡོད། ས་ཁུལ་གྱི་མི་རེའི་ཆ་སྟོང་མས་
 ཐོན་སྐྱེད་རིན་ཐང་བསྐྱོར་ལ་འབོར་སྒྲོར་40564ནས་སྒྲོར་65198བར་འཕར་བ་དང་། ལོ་རེར་ཆ་
 སྟོང་མས་9.9%འཕར་ཡོད། སྤྱི་ཚོགས་ཡོངས་ཀྱི་གཏན་འཇགས་རྒྱ་ལོར་ལ་མ་དུལ་འཛོག་གྲངས་

དབུལ་སྐྱོལ་”བྱ་བ་དམིགས་སྲུ་བཀར་ནས་དམ་འཛིན་ཡག་པོ་དང་། རྩོམས་ཡོངས་ནས་“སྤང་
 ཚར་འཆར་གཞི”སོགས་གསོ་སྤྱོད་ལས་གཞི་ལག་བཟུང་བྱས་ནས། མང་ཚོགས་ཀྱི་དབུལ་སྐྱོལ་
 ལྷག་འགྲུང་གི་ནང་གནས་སྐྱུལ་ཤུགས་ལྡར་བས་འཕེལ་ཏུ་བཅུག རྫོང་ཡོངས་ཀྱི་ལོ་ལྗེའི་རིང་
 གཅིག་སྤྱད་འགག་སྐྱོལ་བྱས་པ་བརྒྱད་ཟེ་བ་དབུལ་བོ་དང་བྱིམ་ཚང་དབུལ་བོའི་ཐོན་སྐྱེད་དང་
 འཚོ་བའི་ཆ་རྒྱུན་ལ་འགྲུང་བ་སླ་སྟག་བྱུང་ཞིང་མི་རེའི་ཆ་སྟོམས་ཡོང་འབབ་ལོ་རེར་བསྐྱེད་མར་
 འཕར་ཡོད། རྫོང་ཡོངས་ཀྱི་ཟེ་བ་དབུལ་བོ་40དང་བྱིམ་ཚང་4487ཚགས་རྩྭ་གས་བྱང་སྐྱིག་དབུལ་
 བོ་14582བཅས་རྩོམས་ཡོངས་ནས་“གཙང་སེལ”བྱས་པ་དང་། རྫོང་ཡོངས་ཀྱི་གྲོང་ཁྱེར་དང་གྲོང་
 རྫོང་གི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པའི་ལས་བཟོ་བའི་དཀའ་ངལ་སེལ་བ་དང་དཀའ་གནད་ལས་སྐྱོལ་བ་
 རེད། དབུལ་བོ་ཐོན་ཚད་2015ལོའི་ལོ་མཇུག་གི་15.45%ནས་2019ལོའི་ལོ་མཇུག་གི་0%བར་
 ཚག་པ་དང་དབུལ་ཐར་བྱས་པའི་ལས་འགན་རྩོམས་ཡོངས་ནས་ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་སྟེ་རྫོང་
 ཡོངས་ཀྱི་མི་དམངས་ལ་བརྗེད་ཉམས་ལྡན་པའི་ཁས་ལེན་དོན་འཁྲོལ་བྱུང་ཡོད། ལོ་ལྗེའི་རིང་
 རྫོང་ཡོངས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་དང་མི་སྐྱེར་མང་པོར་རྒྱལ་ཡོངས་དང་ཞིང་ཆེན། ལྷུ་གུ་གི་དབུལ་ཐར་
 འགག་སྐྱོལ་གི་གཟེ་བརྗེད་མཚན་སྟན་ཡང་ཡང་ཐོབ་པ་དང་། ཨེར་སྟེ་ཞང་ཏང་ཨུ་དང་རིག་
 སྐྱོན་གྲོང་རྫོང་རབ་འོག་མ་སྟེ་བའི་ཏང་གི་ཕུའུ་ཏུའུ་ཅི་དཔའ་མཁར་རྒྱལ་ལ་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་
 དབུལ་ཐར་འགག་སྐྱོལ་སྟོན་ཐོན་སྐྱེད་མོང་དང་སྟོན་ཐོན་མི་སྐྱེར་གི་གཟེ་བརྗེད་མཚན་སྟན་
 ཐོབ།

ལོ་ལྗེའི་རིང་ང་ཚོས་མཉམ་དུ་སྐྱེ་ཁམས་སྤང་སྐྱོབ་དམ་འཛིན་བྱས་པས་རི་མཐོ་ཚུ་གཙང་
 གི་མཛེས་སྟུག་ལྡན་པའི་ཁོར་ཡུག་འདི་བསྐྱུན་པ་ཡིན། ཞི་ཅིན་ཕིང་གི་སྐྱེ་ཁམས་དཔལ་ཡོན་གི་
 དགོངས་དོན་རྩོམས་ཡོངས་ནས་ལག་བཟུང་དོན་འཁྲོལ་བྱས་ཏེ་“རི་མཐོ་ཚུ་གཙང་གསེར་རི་
 དབུལ་རི་ཡིན”པའི་འདུ་ཤེས་བརྟན་པོར་འཆང་བ་དང་། “མཚོ་ལྷ་གཉིས་དང་། ཐང་གཉིས། ཚུ་
 བོ་གཅིག”བཅས་ཀྱི་གཙོ་གནད་ས་ཁོངས་འབྱུར་དུ་ཐོན་པར་བྱེད་པ། “རི་དང་ཚུ། རྟགས་ཚལ།
 ཞིང་ས། མཚོ་ལྷ། ཚུ་ཐང་། བྱེ་མ”བཅས་གཞི་གཅིག་ཅན་གི་བཅས་སྤྱོད་ལ་གཅིག་གྱུར་འཆར་
 འགོད་བྱེད་པ། “ནམ་མཁའ་སྟོ་ཞིང་རི་ཚུ་གཙང་བའི”ཁོར་ཡུག་སྤང་སྐྱོབ་ཀྱི་གཡུལ་ལས་རྒྱལ་
 བར་བྱེད་པ། སྐྱེ་ཁམས་ཁོར་ཡུག་གི་ལྷ་སྐུལ་དོ་དམ་ཤུགས་ཆེར་གཏོང་བ། རྫོང་ཡོངས་ཀྱི་སྐྱེ་
 ཁམས་ཁོར་ཡུག་མངོན་གསལ་དོད་པོས་ཇི་ལེགས་དང་སྐྱེ་ཁམས་སྤང་ཡོལ་ལྡར་བས་ཇི་བརྟན་

སྐྱེ་ཁམས་ཁོར་ལུག་སྐྱུས་ཚད་དབྱུང་ཞིབ་ཀྱི་ཕུལ་བྱུང་རྫོང་དང་ཞིང་ཆེན་ཡོངས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་ས་
ཚ་ལྡང་འགྲུར་སྡོན་ཐོན་རྫོང་གི་མཚན་སྟན་ཐོབ་ཅིང་། སྐྱེ་ཁམས་དཔལ་ཡོན་གྱི་བསམ་སྒོ་སྤར་
བས་མི་སེམས་སྲ་བྲུག་པ་དང་། ལྡང་མདོག་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་འདུ་ཤེས་སྤར་བས་རེ་བརྟན་དུ་བཏང་
སྟེ། མངོས་སྐྱུག་ལྡན་པའི་གྲང་ཉོ་ཡི་རྣམ་པ་སྤར་བས་རེ་ལེགས་སྲ་བྱིན་ནས་སྡོ་བསངས་ཀྱི་རྣམ་
མཁའ་དང་། ལྡང་མདོག་གི་སྤང་ཐང་། དྲངས་གཙང་གི་རྒྱ་བོ་བཅས་ཀྱི་མངོས་སྐྱུག་ལྡན་པའི་
གྲང་ཉོ་འཇམ་སྤིང་སྐྱེ་བོ་ཀུན་གྱི་མིག་མདུན་དུ་མདོན་ཡོད།

ལོ་ལྔའི་རིང་ང་ཚོས་མཉམ་དུ་ལས་གཞིའི་སྡེ་ཁྲིད་ལ་སྐྱུལ་འདེད་བཏང་སྟེ་སྤྱོད་ལོངས་
ནས་འཕེལ་རྒྱས་གཏོང་བའི་ཞན་ཆ་ལ་ཁ་གསལ་བྱས་ཡོད། འགྲིམ་འགྲུལ་དང་། རྒྱ་བེད་སྒོག་
ཤུགས། ཆ་འཕྲིན་ཅན་སོགས་མང་གཞིའི་སྤྱོད་བཀོད་ལས་གཞི་ལ་སྐྱུལ་འདེད་ཏན་ཏིག་བཏང་
ནས་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་མང་གཞི་རེ་བརྟན་དུ་གཏོང་དགོས། རྗེ་བའི་གཞུང་ལམ་ལ་མ་དངུལ་སྒྲོར་
དུང་ཕྱུར3.98བཏང་ནས་གཞུང་ལམ་དང་ཟམ་པའི་ལས་གཞི109ལག་ལེན་དུ་བསྟར་བ་དང་
གཞུང་ལམ་གྱི་རིང་ཚད་སྟེ་ལེ811.84གསར་སྡོན་བྱས། གྲང་ཉོ་ནས་ལུལ་ཤུལ། གྲང་ཉོ་ནས་ཚ་ལ།
གྲ་མ་ལུང་ནས་རིག་སྡོན་བཅས་ཀྱི་སྐྱུར་བཤོད་གཞུང་ལམ་དང་རྒྱལ་ལམ572ཀྱི་ཐང་སྐར་མ་
ནས་ཚོས་རྗེ་བར་གྱི་གཞུང་ལམ་བསྐྱོན་ནས་སྤངས་འཁོར་ཤར་གཏོང་ཐུབ་པ་དང་འགྲིམ་འགྲུལ་
དངུལ་སྒྲོར་གྱི་“ཤར་གཏོང་གཞིས་”ཀྱི་དམིགས་ཚད་ལས་འགན་སྤྱོད་ལོངས་ནས་ལེགས་འགྲུབ་
བྱུང་ཡོད། རྒྱ་བེད་ལ་མ་དངུལ་སྒྲོར་དུང་ཕྱུར9.83བཏང་བ་དང་། ལས་གཞི85ལག་བསྟར་བྱས་
ཏེ། བ་ཕོ་རྒྱ་མཚོ་སྐྱུན་མགོ་རྒྱུགས་པ་དང་། འཕྲུང་རྒྱུ་ལས་གྲུ་24ཁྱོན་ཡོངས་ནས་ལེགས་
འགྲུབ་བྱུང་བས་བྱིམ་ཚང21226ཡི་མི་ཁྲི8.09ཡི་འཕྲུང་རྒྱུ་བའི་འཇགས་གནད་དོན་ཐག་
གཙང་བྱས་ཤིང་། བེའུ་ཉ་རྒྱ་བོ་དང་ཆབ་ཆ་རྒྱ་བོ་སོགས་རྒྱ་ལམ་བརྒྱུད་ཀྱི་བཅོས་སྤྱོད་ལ་ཕན་
འབྲས་མདོན་གསལ་ཐོན་ཡོད། སྤྱོད་ཤུགས་ལ་མ་དངུལ་སྒྲོར་དུང་ཕྱུར7.95བཏང་ནས་རྗེ་བ་
དངུལ་བོའི་སྤྱོད་ཤུ་འཇུགས་སྐྱུན་དང་སྐྱུར་བཀོད་ལས་གཞི་ལག་བསྟར་བྱས་པ་དང་། ཆན་
རྒྱུ110དང་ཆན་རྒྱུ35ཡི་སྤྱོད་སྐྱུར་སྲུའོ་སོ་སོར2རེ་དང་། ཆན་རྒྱུ10དང་ཆན་རྒྱུ0.4ཡི་
སྐྱུང་ལམ་སྟེ་ལེ1929.2བཅས་གསར་བསྐྱོན་བྱས་པས་མང་ཚོགས་ཀྱི་ཐོན་སྐྱེད་དང་འཚོ་བའི་
ཐད་སྤོད་པའི་སྤྱོད་འགན་ལེན་ལུས་ལྡན་བྱས་ཡོད། རོང་འབྲོག་ཁུལ་དུ་ཤོང་ཆེན་དུ་བ་ཞིབས་
ཚད་སྲ་མཐུང་ཆེ་དུ་བྱིན་ནས་སྤིང་འཛོན་རྗེ་བ་ཚང་མར4Gདུ་རྒྱ་ཡོངས་སྲ་ཞིབས་པ་མདོན་

འགྲུང་བྱུང་ཡོད། གྲུང་རྟོ་དམངས་དམག་མཉམ་སྲུང་གནམ་ཐང་ལ་དངོས་སུ་ཚོགས་མཆོག་ཐོབ་
 པ་དང་། གཞི་གྲངས་ཚེ་མོའི་ཐོན་ལས་སློང་གི་དུས་ཐངས་དང་བོ་བསྐྱུན་ནས་འཁོར་སྲུང་བྱེད་
 བཞིན་ཡོད་ལ། གྲུང་རྟོ་ཞི་(ཟེ་ལིང) ཚེན (མཚོ་སྲོན་པོ) ལྷ (ཚོ་ལ) ལྷགས་ལམ་གྱི་ས་ཚོགས་
 ལྷ་བདམས་པས་རྫོང་ནང་ལྷལ་དུ་ལྷགས་ལམ་ཡོད་ལ་གནམ་ཐང་ཡང་ཡོད་པའི་དུས་རབས་མི་
 འགྲུངས་བར་འཆར་ངེས་ཡིན། ལོ་ལྔའི་རིང་བསྐྱེད་པས་ལས་གཞི་རིགས་1035ལག་བཟུར་བྱས་
 པས་མང་གཞིའི་སློག་བཀོད་ཀྱིས་དཔལ་འབྱོར་དང་སྤྱི་ཚོགས་འཕེལ་རྒྱས་ལ་རམ་འདེགས་བྱེད་
 པའི་རུས་པ་ཉེན་རེ་བཞིན་མངོན་གསལ་དུ་བྱེན་ཡོད།

ལོ་ལྔའི་རིང་ང་ཚོས་མཉམ་དུ་བྱུང་ལྡན་ཐོན་ལས་གསོ་སྲུང་བྱས་ཏེ་རིགས་སྐྱར་རིམ་སྒྲོར་
 ལ་སློ་ཡིད་ཚིམ་པའི་ཨ་ལན་སྤྲད། སློག་གཞི་ལེགས་སློག་དང་སྐྱལ་རུས་བརྗེ་སྐྱར། དཔལ་འབྱོར་
 འཕར་གཞི་གསར་བ་སྐྱེད་སློང་དང་སློབས་ཚེར་གཏོང་བ་བཅས་ཀྱི་ཐད་ཤུགས་རྒྱག་རྒྱ་རྒྱན་
 འབྱོངས་བྱས་ཏེ་“ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་བཅུ་གསུམ་པའི”དུས་མཇུག་དུ་རྫོང་ཡོངས་ཀྱི་ཐོན་ལས་
 གྲུབ་ཆའི་བསྐྱར་ཚད་དེ14: 50: 36ལ་སླེབས་ནས་ཐོན་ལས་སློག་གཞི་ལྡར་བས་རྗེ་ལེགས་སུ་
 བྱེན་ཡོད། ཞིང་ཕྱགས་ཐོན་ལས་བརྟན་པའི་ངང་ཡར་རྒྱས་བྱུང་ཡོད། འབྲོག་ལས་ཀྱི་ལྷལ་ཚེན་པོ་
 ཞིག་བསྐྱར་དུ་གཏོད་རྒྱའི་དམིགས་ཚད་ལ་དམིགས་ནས་རུས་ཤུགས་ཡོད་རྒྱས་སྤྱོད་ལམས་ཞིང་
 ཕྱགས་ལས་འཕེལ་རྒྱས་སུ་གཏོང་བ་དང་“ཐོན་ལས་མནའ་འབྲེལ་ཚེན་པོ་བཞིའི་འཇུགས་
 སྐྱར”རྗེ་མཚོགས་སུ་བཏང་སྟེ་“རྒྱུད་གཉིས་དང་ལྷལ་གཅིག”གི་ཞིང་ཕྱགས་ལས་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་
 རྣམ་པ་རུས་ཤུགས་ཡོད་རྒྱས་གཏོད་དགོས། རྣམ་དང་། བད་ལ། གཟུག་ཆག་བཅས་སྤུའི་མི་དང་
 མཚོངས་ཡངས་སྒོ་ཚལ་འདེབས་འཇུགས་རྟེན་གཞི་སྤུའི་སྤྱོད་རྣམས་བསྐྱུན་ནས་ལོ་རྟོག་གི་སྤྱིའི་
 འདེབས་ཁྱོན་བརྟན་པོ་ཡོང་བ་རྒྱུ་འབྱོངས་དང་། འབྲུ་སྐྱུམ་གྱི་སྤྱིའི་ཐོན་འབབ་དང་ཕྱགས་
 རིགས་བཤས་གཏོང་གི་ཚད། ཞིང་ཕྱགས་ཐོན་རྫས་ཀྱི་ཐོན་སྐྱེད་རུས་པ་བཅས་ལོ་རེ་བཞིན་
 བསྐྱེད་མར་ཆེ་བྱ་བྱེན་ཡོད། ཞིང་ཕྱགས་ལས་ཐོན་ལས་ཅན་གྱི་སྤེ་འདྲེན་ཁེ་ལས་15དང་། རོང་
 འབྲོག་པའི་ཆེད་ལས་མཉམ་ལས་ཁང་206ཁྱིམ་ཚང་ཕྱགས་རྒྱུ་འདེབས་འཇུགས་གསོ་ཚོགས་
 དུད་ཚང་ཚེན་མོ་1043བཅས་སྐྱེད་སློང་བྱས་ཡོད། ཚལ་རྩ་འགག་གོང་རྩལ་གྲུང་གོའི་བྱུང་ལྡན་
 ཞིང་ལས་ཐོན་རྫས་ཀྱི་ལེགས་ཆའི་ལྷལ་ལག་གསུམ་པའི་ནང་བདེ་སྐྱབས་ངང་ཚུད་པ་དང་། གྲུང་
 རྟོ་ཡིས་རྒྱལ་ཁབ་རིམ་པའི་སྤྱིར་གཏོང་ཟས་རིགས་དང་ཞིང་ལས་ཐོན་རྫས་ཀྱི་སྐྱུས་ཚད་བདེ་

འཇགས་དཔེ་སྟོན་ཁྲུལ་ལ་རེ་ལྷ་བྱས་པ་ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་ཞིང་། ཞིང་མེ་དུའུ་རྒྱལ་ཁབ་ས་
 ཁོངས་རང་བཞིན་གྱི་ནས་གྱི་སོན་བཟང་གསོ་སྤེལ་རྟེན་གཞི་ཁག་གཉིས་པར་གཏན་འཁེལ་བྱས།
 ཐོན་ལས་དང་པོའི་རིན་ཐང་འཕར་མ་སྒོར་དུང་ཕུར་11.67ཟེན་པ་དེ་“ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་བཅུ་
 གཉིས་པའི”དུས་མཚུགས་གི་ལྗོངས་1.65ཡིན་པ་དང་ལོ་རེའི་ཆ་སྟོམས་འཕར་ཚད་8.9%ཡིན། **བཟོ་
 ལས་དཔལ་འབྱོར་བརྟན་པོའི་ངང་ཇི་ལེགས་སུ་བྱིན་ཡོད།** “དབྱིད་རླུང་གིས་ཁེལ་ལ་དྲོད་
 ཁོལ་སྐྱེན་པ”ཡི་བྱ་འགུལ་དང་“ཆེ་སྒྱུར་རྒྱུང་གསོ”ཡི་ལས་གཞི་ལག་བརྟུང་བྱས་ཏེ། ཁེལ་ལས་གྱི་
 རིམ་སྒྲིབ་ལས་དོན་ལ་སྐྱུལ་འདེད་དང་། གཙོ་གནད་ཁེལ་ལས་གྱི་རིགས་སྐྱུར་རིམ་སྒྲིབ་གྱི་གོམ་
 ལྟབས་ཇི་མཁྱོགས་སུ་གཏོང་བ། ལས་སྟོན་ཞིབ་ཚགས་གྱི་ལས་གཞི་ཁག་ཅིག་འཇུགས་སྐྱུར་བྱེད་
 འགོ་ཚུགས་པ་བཅས་བྱས་ནས་ཚན་རྒྱལ་ཅན་དང་འཆར་ལོངས་ཅན་གྱི་ཁེལ་ལས་29དང་། གཞི་
 ཁྲོན་ཆེ་བའི་ཁེལ་ལས་34བཅས་གསོ་སྐྱོང་བྱས། མཚོ་སྟོ་ཁྲུལ་རྒྱུང་མདོག་ཐོན་ལས་སྤྱིང་ཁྲུལ་དུ་ཁེ་
 ལས་104བཅའ་ཚྲོད་བྱས་ཡོད་པས་རྩ་བའི་ཆ་ནས་གཞི་ཁྲོན་ཆེན་པོའི་སྟོན་ལས་ཆགས་ཡོད་ཅིང་།
 ཐོན་རྒྱུ་རིན་ཐང་སྒོར་དུང་ཕུར་76.23ཟེན་ནས་ཐོན་ལས་གཅིག་སྐྱེད་གྱི་ཕན་འབྲས་རིམ་
 བཞིན་ཆགས་ཡོད། འོད་སྟོག་རླུང་སྟོག་ཐོན་ལས་གཙོ་གནད་དུ་བཟུང་ནས་འཕེལ་རྒྱས་སུ་བཏང་
 བ་དང་། རྒྱལ་ཡོངས་གྱི་ཀྲའོ་མ་100ཡི་འོད་སྟོག་དངོས་དཔང་རྟེན་གཞི་ཐོག་མ་དེ་བསྐྱུར་ནས་
 ཐོན་སྐྱེད་བྱེད་འགོ་ཚུགས་ཤིང་། མཚོ་སྟོན་དང་ཉོན་ལྷ་དུ་±800ཡི་ཆན་རྒྱུ་མཐོ་གནོན་ཐད་
 རྒྱག་ལས་ལྷ་བསྐྱུར་ནས་སྟོག་བཏང་ལ། རྒྱང་རིང་གི་རླུང་འཕུལ་སྐྱིག་ཆས་བཟོ་སྐྱུར་བྱེད་ཚད་
 མདོན་འགྲུབ་བྱུང་ནས། ལུས་རྒྱ་གསར་བའི་ཐོན་ལས་འཕེལ་རྒྱས་མཁྱོགས་སུ་དང་འགྲུགས་ཆེར་
 བྱིན། འོད་སྟོག་རླུང་སྟོག་སྤྱིང་ཁྲུལ་དུ་སྤྱོད་པའི་ལུས་རྒྱ་གསར་བའི་ཁེལ་ལས་68དང་། བཟོ་མས་པས་
 མ་དུལ་སྒོར་དུང་ཕུར་511.66བཏང་ཞིང་། སྟོག་འདོན་འཕུལ་འཁོར་སྤྱིའི་སྟོག་འདོན་ཚད་
 ཀྲའོ་མ་13160ལ་བྱུང་བ་མ་ཟད། དྲ་སྤེལ་སྟོག་འདོན་ཀྲའོ་མ་11160དང་ལོ་རེའི་སྟོག་གཏོང་
 ཚད་ཆན་མ་དུང་ཕུར་100ཡི་ཡན་ལ་བྱུང། ཐོན་ལས་གཉིས་པའི་རིན་ཐང་འཕར་མ་སྒོར་དུང་
 ཕུར་43.37ཟེན་པ་དེ་“ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་བཅུ་གཉིས་པའི”དུས་མཚུགས་གི་ལྗོངས་1.7ཡིན་པ་དང་
 ལོ་རེའི་ཆ་སྟོམས་བྱས་ན་5%འཕར་ཡོད། **ཐོན་ལས་གསུམ་པའི་འཕེལ་རྒྱས་བརྟན་པོའི་ངང་
 འཕེལ་བ།** རིག་གནས་ཡུལ་སྒོར་མཉམ་འདྲེས་འཕེལ་རྒྱས་ཇི་མཁྱོགས་སུ་བཏང་ནས་ཚལ་རྩ་
 འགག་གི་ཤར་ཕྱོགས་གྱི་རི་བོ་ཆེན་པོའི་མངོས་སྤྱོད་ཁྲུལ་དང་རིག་སྟོན་ཡུལ་སྒོར་ཁབ་ས་ལྷ་ལྷེ་

གནས་སོགས་ཡུལ་སྐོར་གྱི་མང་གཞིའི་སློབ་བཞུགས་ལག་ཅིག་བསྐྱུན་ནས་བེད་སྤྱོད་བྱས་པ་དང་།
 ཚལ་རྩ་འགག་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་བྱུང་ལྡན་གྲོང་རྒྱུ་རྒྱུ་ལག་གཉིས་པ་དང་། རྒྱལ་ཡོངས་ལྷན་
 རྒྱལ་སློབ་གསལ་བྱུང་ལྡན་གྲོང་རྒྱུ་རྒྱུ་། ཞིང་ཆེན་རིམ་པའི་བྱུང་ལྡན་གྲོང་རྒྱུ་རྒྱུ་
 བཅས་སུ་ཐོག་མར་བདམས་ཤིང་། ཚལ་རྩ་འགག་མངོས་སྤྱོད་སྤྱོད་ལྷན་ལྷན་4Aརིམ་པའི་མངོས་སྤྱོད་སྤྱོད་
 ལྷན་དུ་རིམ་སྐོར་བྱས། ལོ་ལྔའི་རིང་བསྐྱོམས་པས་ཡུལ་སྐོར་བ་མི་བྱི་1536ལ་སྟེ་ལོན་བྱས་པ་དང་།
 ཡུལ་སྐོར་གྱི་སྤྱིའི་ཡོང་འབབ་སྐོར་དུང་ལྷན་34.87ཟེན་པ་དེ་“ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་བཅུ་གཉིས་
 པའི་”རིང་གི་ལྡན་3.6དང་ལྡན་4སོ་སོར་ཟེན་ནས་གྲུང་ཉོ་ཡུལ་སྐོར་གྱི་མཚན་སྟན་སྐོར་བས་ཆེ་
 ཅུ་ཕྱིན། ལྷན་ལྷན་ཡོད་རྒྱས་ཚོང་དོན་འཁོར་རྒྱུ་ལས་རིགས་འཕེལ་རྒྱས་སུ་བཏང་བ་དང་།
 གྲུང་ཉོ་གཞོན་ལུང་སྐྱོམས་ལག་གཉིད་ཁོམ་གཞུང་དང་། པའི་ཅ་ཁོམ་ར། བདེ་སྤྱིད་ཚོང་
 ཁོམ་སོགས་ཞིང་ཞོར་ཉོ་ཚོང་ཁོམ་ར་དང་། ཕྱོགས་བསྐྱོར་ཚོང་ར། ཞང་དང་གྲོང་རྒྱུ་རྒྱུ་ཚོང་
 འདུས་ཁོམ་ར་བཅས་ལག་ཅིག་བསྐྱུན་ནས་གཉེར་སྤྱོད་བྱེད་མགོ་ཚུགས་ཤིང་། གྲོང་བྱེད་དང་ཕྱི་
 བ་གྱི་ཚོང་དོན་འཁོར་རྒྱུ་ལས་ལག་ཟམ་མི་ཆད་པར་འཕུས་སྐོར་ཚོང་དུ་ཕྱིན་པས། མང་ཚོགས་ཀྱི་
 འཛད་སྤྱོད་སྐོར་བས་སྐྱབས་བདེ་བྱུང་། ཕྱི་ཕྱོགས་དཔལ་འབྱོར་ཉོ་ཚོང་དང་ནང་ལྷན་གྱི་མངོན་
 མེད་ལུས་ལྷན་སྐོར་འདོན་བྱེད་རྒྱ་གཙོ་བོར་འཛོན་པ་རྒྱུ་འཁྱོད་སྤྱོད་བྱས་ཏེ། རྫོང་ཁོངས་
 གཉོགས་ཀྱི་གཙོ་གནད་ཁེ་ལས་ཅ་འཛུགས་བྱས་ནས་“མཚོ་སྐོར་དོ་འཕུད་གོས་མོལ་ཚོགས་
 འདུ”དང་ཞིང་ཆེན་ཕྱིའི་ཚོང་ལས་བྱེད་སྐོར་དུར་ཐག་གིས་ལྷན་པ་དང་། “ཟས་མཚོག་དུས་
 ཆེན”དང་ཚོང་ར་པའི་གཙོག་སྐྱལ་འཚོང་བྱེད་སྐོར་སྟེ་ཕྱི་ལོ་བས། ཚོང་རའི་འཛད་སྤྱོད་ལ་ཉེན་རེ་
 བཞིན་གསོན་ལྷན་རྒྱས་ཡོད། ཞིང་སྟེའི་སྐོར་རྒྱལ་ཚོང་དོན་འཕེལ་རྒྱས་ལ་ལུས་ལྷན་ལྷན་ཡོད་
 རྒྱས་སྐྱལ་འདེད་བཏང་ནས་ཕྱི་བ་རིམ་པའི་སྐོར་རྒྱལ་ཚོང་དོན་ཞབས་ཞུའི་ས་ཚོགས་90བསྐྱུན་
 པ་དང་། སྤ་ཐོག་ཚོང་དོན་ཁེ་ལས་15སྟེད་སྤོང་བྱས། “འཆར་མཐུན་མཉམ་བུའི་ས་ཁོངས་སུ་སྤྱི་
 བའི་ཚོང་རྒྱུས་1སྟེད་སྤོང་དང་། རྫོང་དང་། ཞང་། ཕྱི་བ་བཅས་རིམ་པ་གསུམ་གྱི་སྐོར་རྒྱལ་ཚོང་
 དོན་གཉེར་སྤྱོད་ཞབས་ཞུའི་ས་ལག་གཞི་རྒྱུ་ཆ་ནས་ལེགས་པར་གྲུབ་ཡོད་ཅིང་། བསྐྱོམས་པས་
 རྒྱུད་ལས་ཉོ་ཚོང་གྲངས་ཀ་སྐོར་བྱི་4703.85མངོན་འགྱུར་བྱུང་། ཐོན་ལས་གསུམ་པའི་རིན་ཐང་
 འཕར་མ་སྐོར་དུང་ལྷན་31.48ཟེན་པ་དེ་“ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་བཅུ་གཉིས་པའི་”དུས་མཐུག་གི་
 ལྡན་1.55ཡིན་པ་དང་ལོ་རེར་ཆ་སྟོམས་12.6%འཕར་ཡོད།

གནས་སྤོང་ལས་གཞི་བཅས་བདེ་ལེགས་ངང་མཚུགས་བརྒྱུལ། ས་ཁོངས་ཡོངས་ཀྱི་གད་སྤྲོད་མེད་པའི་རྒྱུ་ལྡོག་པའི་ཚོད་ལྷ་དང་མི་འཚོ་སྤོང་ཁོར་ཕུག་བཅས་སྤྲོད་བྱ་སྤོང་ཏན་ཏུ་ཉེ་གྲོས་སྤོང་བ་དང་། གོང་ཁྱེད་དང་ཞིང་སྤོང་གསང་སྤོང་7014གསར་སྤྲོད་བྱས་པས། རོང་འབྲོག་ལུས་ཀྱི་གད་སྤྲོད་བཟུ་སྤོང་གཙང་སེལ་བྱེད་ལུས་མངོན་གསལ་དོད་པོས་ཆེ་བ་ཕྱིན་ཞིང་། རྒྱུ་ཡོངས་ཀྱི་སྤོང་བའི་རྣམ་པ་གསར་བ་ཞིག་བསྤྲོད་ཡོད།

ལོ་སྤོང་རིང་ང་ཚོས་མཉམ་དུ་དམངས་འཚོར་ཕན་པའི་བདེ་སྤོང་བསྤྲོད་ཏེ། ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་འབྲོར་འབྲིང་ཕྱོགས་སུ་བསྤོང་པའི་འགག་ཚའི་མང་གཞི་རེ་བཏན་དུ་བཏང་ཡོད། ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་མི་དམངས་ཉེ་བར་འཛིན་པའི་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་འདུ་ཤེས་རྒྱན་འབྲོངས་དང་། དམངས་འཚོ་འགན་སྲུང་དང་ལེགས་བཅས་སྤོང་མེད་བྱས་ཏེ། ལོ་སྤོང་ནང་དམངས་འཚོའི་དངོས་དོན་150ལས་ལེན་བྱས་པ་དང་། དམངས་འཚོའི་ཁྱབ་ཁོངས་ཀྱི་མ་དུལ་སྤོང་དུང་ཕུར་117བཏང་བ་དེས་མོར་སྤོང་གཏོང་སྤོང་ཡོངས་ཀྱི་87.93%ཟེན་ལ། ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་འབྲོར་འབྲིང་སྤོང་ཚོགས་བསྤྲོད་བྱས་པའི་དམིགས་ཚད་ཚང་མ་ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་བའམ་ཡང་ན་ཚད་ལས་བཟུལ་ནས་ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་ཡོད། རིམ་རྩིས་བྱས་ན་སྤོང་གསོར་མ་དུལ་སྤོང་དུང་ཕུར་5.2བཏང་བ་དང་། གོང་ཁྱེད་བྱང་རྒྱུད་ཀྱི་ལོ་དགུའི་རྒྱན་མཐུད་ལས་ལུགས་ཀྱི་སྤོང་བྲལ་བྱས་སྤོང་སྤོང་གི་སྤོང་སྤོང་སྤོང་གསོ། སྤོང་གུའི་ཉམས་ཞན་རེ་ལེགས་སུ་གཏོང་བ་སོགས་ཀྱི་ལས་གཞི་བདེ་སྤོང་ངང་ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་ཞིང་། གྲུང་ཏོ་རྒྱུད་གི་མཐོ་རིམ་སྤོང་འབྲིང་དང་ཞིང་ཁ་བྱས་སྤོང་སྤོང་གི་འཇུགས་རྒྱན་ལས་གཞིའི་འཕེལ་རིམ་བདེ་སྤོང་ཡིན་ལ། སྤོང་གསོའི་མང་གཞིའི་སྤོང་བཀོད་བསྤྲོད་མར་ངང་རེ་ལེགས་སུ་ཕྱིན། ལོ་བཅོ་སྤོང་སྤོང་གསོའི་རོགས་དུལ་སྤོང་སྤོང་ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་ལག་བསྟར་བྱས་པས། “བཤོལ་འགོག་སྤོང་སྤོང་”གི་ཕན་འབྲས་མངོན་གསལ་དོད་པོ་ཐོན་པ་དང་། འོས་འགན་སྤོང་གསོ་སྤོང་བཏན་དུ་གཏོང་ཚད་96.98%ཟེན། སྤོང་སྤོང་སྤོང་གསོའི་ལོ་གསུམ་ཀྱི་སྤོང་ལུགས་རགས་སྤོང་དང་འོས་འགན་སྤོང་གསོའི་རོགས་དུལ་ཁྱབ་ཚད་100%ཟེན། རིམ་རྩིས་བྱས་ན་སྤོང་བཅས་འབྲོད་བསྤོང་ལ་མ་དུལ་སྤོང་དུང་ཕུར་1.93བཏང་བ་དང་རྒྱུང་ལུགས་སྤོང་ཁང་གི་སྤོང་ཁང་དུ་སྤོང་པའི་ཕྱོགས་བསྤྲོད་ཐོག་ཁང་དང་། རྒྱུ་མི་དམངས་སྤོང་ཁང་གི་སྤོང་བསྤོང་སྤོང་བཅས་ཀྱི་ཕྱོགས་བསྤྲོད་ཐོག་ཁང་། རྒྱུ་ནད་ཡམས་སྤོང་འགོག་ཚད་འཛིན་ཉེ་གནས་སོགས་གསར་དུ་བསྤྲོད་བསྤྲོད་བྱས་པའི་སྤོང་བཅས་སྤོང་གཞི་ལག་

ཅིག་ཅིས་སློང་བེད་སློང་བྱས་པ་རེད། རྒྱལ་གཅིས་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་འགུལ་གཏོང་བའི་འཕྲུལ་སྒྲིལ་
 བ་དང་། རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་བདེ་ཐང་སྐྱལ་སྡེལ་ཚོད་ལྟའི་རྫོང་གསར་འཛུགས་དང་། ལྷན་བཅོས་
 འཕྲོད་བསྟེན་རྒྱུག་སྒོལ་སྐྱུར་བཅོས། འཆར་ལྡན་བྱ་བཅོའི་གིད་རྒྱས་དང་དཔེ་སྟོན་ཞབས་ཞུ་
 གཅིག་གྱུར་གྱིས་འཆར་འགོད་དང་གོ་རིམ་ལྡན་པའི་ངང་སྐྱལ་འདེད་བཏང་ཞིང་། གྲུང་ལུགས་
 དང་བོད་ལུགས་གསོ་རིག་བྱ་གཞག་འཕེལ་རྒྱས་གཏོང་བའི་བྱུང་བ་དང་གཞི་རྩའི་སྤྱི་བའི་
 འཕྲོད་བསྟེན་ཞབས་ཞུའི་ཚུ་ཚད་སྤྱོད་ལོངས་ནས་མཐོ་རུ་སྤྱིན། དམངས་ཡོངས་འགན་བཅོལ་
 རང་ཞུགས་པའི་བྱུང་བུ་ཆེ་རུ་གཏོང་བའི་ལས་འགན་འགན་བཅོལ་རང་ཞུགས་ཚད་98%ཡན་
 ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་ཞིང་། ལྷན་བཅོས་འགན་བཅོལ་གྱི་ཞིང་ཆེན་བརྒྱལ་ནས་ལྷན་བཅོས་བྱེད་པར་
 ཐད་ཀར་ཅིས་རྒྱག་པའི་ལས་དོན་དོན་འཁྲོལ་བྱས་ཏེ། དུལ་གཞན་དུ་ལྷན་བཅོས་བྱེད་པའི་ཐོ་
 འགོད་འགོ་ལུགས་སྐབས་བདེ་རུ་བཏང་བ་དང་། འགན་བཅོལ་རང་ཞུགས་མཁན་གྱི་པར་རྒྱག་
 དང་མ་དུལ་འདོན་པའི་གནད་དོན་ཐག་གཅོད་ལུས་ལྡན་བྱས་ཡོད། ལས་ཞུགས་ལས་གཏོད་
 ཀྱི་རོགས་སྐྱོར་མ་དུལ་རིམ་ཅིས་བྱས་ན་སྒོར་ཁྲི2570.63དོན་འཁྲོལ་བྱས་པ་དང་། ལོ་ལྔའི་
 རང་གོང་ཁྲིར་དང་གོང་རྒྱལ་གྱི་ལས་ཞུགས་མི་གངས་3097གསར་འཕུར་བྱུང་། གོང་ཁྲིར་དང་
 གོང་རྒྱལ་གྱི་ལས་ཤོར་ཐོ་འགོད་བྱེད་ཚད་3.5%རང་ཚུན་དུ་ཚོད་འཛིན་བྱས་ཤིང་། རོང་འབྲོག་
 ཞུལ་གྱི་ངལ་ཚོལ་ལུས་ལུགས་སྟེགས་མ་མི་ཐངས་ཁྲི11.29ལས་ཞུགས་གཞན་སྐྱུར་བྱ་རྒྱུར་ཅི་
 འཛུགས་དང་ཁྲིད་སྟོན་བྱས། སྤྱི་ཚོགས་འགན་སྲུང་བྱེད་ཐབས་སྤྱོད་ལོངས་ནས་དོན་འཁྲོལ་
 བྱས་ཏེ། གོང་ཁྲིར་དང་གོང་རྒྱལ་དང་ཞིང་སྡེའི་གོང་མིའི་མ་མཐའི་འཚོ་རྟེན་འགན་སྲུང་ཚད་
 གཞི་རྒྱ་རེར་སྒོར་663དང་ལོ་རེར་སྒོར་4800རུ་རྩེ་མཐོར་བཏང་བ་དང་། དམངས་འཚོའི་མཐའ་
 སྐྱོང་འགན་སྲུང་མ་དུལ་ཁྲོན་བཅོས་སྒོར་དུང་ཕུར་7.22སྟུང་། རྫོང་གི་དབང་བོ་སྐྱོན་ཅན་
 གཏོར་སྐྱོང་ཁམས་གསོ་སྟེ་གནས་དང་། མཁར་སྟོ་སྟེ་ཞུལ་གྱི་ཀན་མོན་ཉེན་མའི་ལྟ་སྐྱོང་སྟེ་
 གནས། བྱིས་པ་སྐྱོང་སྟེ་གནས་སོགས་ལས་གཞི་བསྐྱུན་ནས་འཁོར་སྐྱོད་བྱས་ཤིང་། རྫོང་དཔེ་
 མཚོད་ཁང་དང་རིག་གནས་ཁང་། དེ་བཞིན་ཞང་དང་གོང་རྒྱལ་10ཡི་རྒྱུ་རྩེད་སྟོ་ལོ་ཐང་
 བཅས་སྐྱོད་འགོ་ཚུགས་པ་དང་། ཞང་དང་གོང་རྒྱལ་གྱི་སྤྱོད་ལུགས་བསྐྱུས་རིག་གནས་སོགས་དང་
 སྟེ་བ་རིམ་པའི་རོང་འབྲོག་བྱིམ་ཚང་གི་དཔེ་དེབ་ཁང་བྱུང་ཚད་100%ཟིན་ལ། རྫོང་བརྟན་
 འཕྲིན་སྤྱོད་ལུགས་བསྐྱུས་མི་འབོར་བྱུང་ཚད་99%ཟིན། རྒྱལ་སྤྱིའི་མདའ་འཕེན་གྱི་སྤུལ་བྱུང་འགན་

བསྐྱར་དང་། “སླ་མཚོ་རྟ་གས་མའི” ཉ་རྒྱལ་དུས་ཚེན་སོགས་རིག་གནས་ལུས་རྩལ་བྱེད་སློ་གལ་
ཚེན་ཁག་ཅིག་རྒྱལ་ཁའི་ངང་བསྐྱར་བ་དང་། གུང་རྟོ་ལ་“གུང་གོའི་བོད་རིགས་ཀྱི་མཛེའ་གཞུང་
དར་ཡུལ” ཞེས་པའི་མཚན་སྟོན་ཐོབ་ནས་“མཉམ་དུ་འཆམ་མཐུན་ལ་རོལ་བའི” རིག་གནས་ཀྱི་
མཐོ་ས་མགྲོགས་སྐྱར་ངང་ཆགས་བཞིན་ཡོད།

ལོ་ལྔའི་རིང་ང་ཚོས་མཉམ་དུ་སྐྱར་བཅོས་ཀྱི་ཐབས་རྒྱས་བཏོན་ནས། གསར་གཏོད་འཕེལ་
རྒྱས་ཀྱི་ནང་གནས་སྐུལ་ཤུགས་སྐུལ་སྒྲོང་བྱས་ཡོད། གཙོ་གནད་ཁྱབ་ཁོངས་དང་འགག་རྩའི་སྐྱ་
ཚོགས་ཀྱི་སྐྱར་བཅོས་ལ་ཚད་བཀལ་རང་བཞིན་གྱི་འཕེལ་རྒྱས་བྱུང་བ་དང་། ཉང་མིང་སློག་གཞི་
སྐྱར་བཅོས་ཁྱོད་ཡོངས་ནས་ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་། ཚབ་ཚའི་དཔལ་འབྱོར་འཕེལ་རྒྱས་ཆེ་བའི་གོང་
དལ་གྱི་མིང་འཛིན་དོ་དམ་སློག་སྒོལ་སྐྱར་བཅོས་བདེ་སླག་ངང་སྤེལ་ཞིང་། མིང་འཛིན་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་འཁོར་སྐྱོད་སློག་སྒོལ་ལྗང་བས་མཐུན་སྦྲུང་བྱུང་ཡོད། “སྐྱོད་སྒོམ་ཞབས་གསུམ” དང་
ཚོང་དོན་ལམ་ལུགས། དེ་བཞིན་མིང་འཛིན་ཞིབ་མཚན་འགོད་པའི་ལམ་ལུགས་སོགས་སྐྱར་
བཅོས་གཏོང་བའི་ཀྱིས་སྤེལ་བ་དང་། མིང་འཛིན་ཞིབ་མཚན་འགོད་པའི་དོན་ཚན་ཁག་245མེད་
པར་བཅོས་པའམ་ཡང་ན། གཤམ་སྐྱོད་དང་ལེགས་སློག་བྱས་ཤིང་། ལས་ཁུངས་28ཀྱིས་འགན་
དབང་གསལ་ཐོ3278དང་། མིང་འཛིན་དབང་ཆ་འཁོར་སྐྱོད་ཀྱི་བརྒྱུད་རིམ་དཔེ་རིས་1284བཅོས།
ཚན་བ17ཀྱིས་དོན་ཚན་482སྐབས་བསྐྱར་འཐེན་བཤེར་བྱས་པའི་གསལ་ཐོ་སྤྱི་ཚོགས་ལ་ཁྱབ་
བསྐྱེད་བྱས་པ་དང་། ཚོང་རའི་གྲུབ་ཆ་གཙོ་བོའི་རིགས་བྱིས་ཚང་8473ཟེན་ལ། ཞེ་ལས་ཀྱི་
བསྐྱེད་བཤེན་སྐྱོད་སྒོལ་གྱི་ཕན་འབྲས་ཤིན་ཏུ་མངོན་གསལ་ཤིང་། རོང་འབྲོག་ཁུལ་གྱི་མཉམ་
སྤེལ་ཐོན་དབང་ལམ་ལུགས་དང་། “དབང་གསུམ་དབྱེ་བཞེད”ས་ཚོད་གསར་སྐུལ་སྐྱར་བཅོས་
དང་དེ་བཞིན་ཁང་སའི་སྐྱོད་དབང་གཏན་འཁེལ་ཐོ་འགོད་དང་ལག་བྱེད་སྐྱོད་པའི་ལས་དོན་
ལ་གྲུབ་འབྲས་མངོན་གསལ་ཐོབ་ཡོད། སྤྱི་ཚོགས་ཡིད་ཉོན་མ་ལག་འཇུགས་སྐྱོང་གཏོང་བའི་
བྱས་པ་དང་། རྒྱུ་ཡོངས་ཀྱི་མིང་འཛིན་ཡིད་ཉོན་དང་། སྤྱི་ཚོགས་ཡིད་ཉོན། ཞིམས་འཛིན་ཡིད་
ཉོན་བཅས་ཀྱི་རྒྱ་ཚད་མངོན་གསལ་དོད་པོས་མཐོ་ཅུ་ཕྱིན་ཡོད། རྒྱལ་ཁབ་དབྱ་བྲལ་དང་ས་
གནས་དབྱ་བྲལ་བསྐྱེད་ལེན་དོ་དམ་སློག་སྒོལ་བསྐྱར་བཅོས་ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་བ་དང་། ཞེ་ལས་འབྲི་
དུལ་གཙོག་གི་མིང་རྒྱས་སྐྱོགས་ཡོངས་ནས་དོན་འབྱོལ་བྱས་ཤིང་། ཁྱོད་བསྐྱེད་ལམ་ལུགས་དུལ་
སྐྱོར་དུང་སྐྱར་46.9ཆག་ཡང་དུ་བཏང་ཡོད། སྤྱི་སྐྱོགས་ལ་སློ་མོ་འབྱེད་རྒྱ་རྒྱུ་འབྱོར་བྱས་

ཏེ་“མཚོ་སྐོན་གྱི་ངོ་འཕྲད་གོས་མོལ་ཚོགས་འདུ”སོགས་ལས་སྟེགས་ལ་བརྟེན་ནས་ཚོང་འགྲུགས་མ་འདྲེན་བྱས་པར་རིམ་རྩིས་བྱས་ན་མ་དུལ་སྒོར་དུང་ཕུར་73.18འབྲོར་ཞིང་། ལ་གཏང་རོགས་སྐྱོར་གྱི་ལས་དོན་ནན་ཏན་ངང་ཡག་པོ་བསྐྱབས་ཏེ་ལོ་ལྗེའི་རིང་རོགས་སྐྱོན་མ་དུལ་སྒོར་དུང་ཕུར་3.02དོན་འབྲེལ་བྱས་པ་དང་རོགས་སྐྱོན་ལས་གཞི33ལག་བསྟར་བྱས།

ལོ་ལྗེའི་རིང་ང་ཚོས་མཉམ་དུ་བྲིམས་སྐྱོང་འཇུགས་བསྐྱོན་སྐྱེལ་ནས། འཚམ་མཐུན་བརྟན་སྡོད་གི་འཕེལ་རྒྱས་ཁོར་ལུག་ཅིག་བསྐྱོན་ཡོད། ལག་འཛུམས་ངན་སེལ་གྱི་ཚེད་དོན་འཐབ་ཚྱོད་གཏིང་ཟབ་སྐྱེལ་ནས་ཀྱང་དབྱང་ནག་འཛུམས་ངན་སེལ་ལྟ་སྐྱེལ་སྐྱོབ་སྐྱོན་ཚོ་རྒྱུང་གིས་ལྷུས་པའི་གནད་དོན་དག་ཐེར་གྱི་ལས་འགན་བདེ་སླག་ངང་མཇུག་བསྐྱེལ་བ་དང་།“བདེ་འཇགས་གྱི་གྲུང་ཉིད”འཇུགས་སྐྱོང་རྒྱན་མཐུད་ངང་གཏིང་ཟབ་དུ་བཏང་ཡོད། གཙོ་གནད་ས་ཁོངས་དང་གཙོ་གནད་ལས་རིགས། གཙོ་གནད་ལས་གཞི་བཅས་ཀྱི་ས་ཆ་བསྐྱེལ་དང་བཞུགས་སྐྱོད་ཞིང་བ་ལས་མིའི་སླ་ཆ་ཆད་འགྲངས་སོགས་ཡིག་བསྟར་ངོ་བཅར་གྱི་གནད་དོན་སྣ་ཚོགས་ནན་ཏན་གྱིས་ཐག་གཅོད་བྱས་ཏེ། འགལ་ལྷ་དང་ཚྱོད་གཞི་སེལ་བ་དང་མང་ཚོགས་ཀྱི་རེ་འབོད་ཐག་གཅོད་འོས་འཚམ་བྱས་ནས་ཡིག་བསྟར་ངོ་བཅར་ཐག་གཅོད་བྱེད་ཚད་ལོ་རེར་ཆ་སྟོམས་བྱས་ན་95%ཡན་རྒྱུན་འབྲེངས་བྱབ་པ་དང་། 2020ལོར་གྲུང་ཉི་ཚྱོད་ལ་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་ཡིག་བསྟར་ངོ་བཅར་ལས་དོན་གྱི་“མེད་པ་གསུམ་གྱི་རྒྱུང་”གི་མཚན་སྟན་ཐོབ་པ་རེད། དམག་ཁོངས་ནས་ཕྱིར་བྱེད་པའི་དམག་མིའི་ཞབས་ལྗེའི་འགན་སྲུང་མ་ལག་རིམ་བཞིན་འབྲས་སྐོར་ཇི་ཚོང་དུ་བཏང་བ་དང་། རྒྱུང་ཡོངས་ཀྱི་གཉིས་བཀྲར་ལས་དོན་ལ་སྐར་ཡང་གྲུབ་འབྲས་བཟང་པོ་སྐྱེས་ཏེ། 2020ལོར་“ཞིང་ཆེན་ཡོངས་ཀྱི་གཉིས་བཀྲར་དཔེ་སྟོན་རྒྱུང་གྲོང་”གི་མཚན་སྟན་ཐོབ་པ་རེད། “བྲིམས་ཁྲུབ་གཉིས”ཀྱི་འགན་འབྲིའི་ལམ་ལུགས་ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་དོན་འབྲེལ་བྱས་ཏེ་“བྲིམས་བསྐྱོད་བཅུ”ཡི་བྱེད་སྐྱོར་སྐྱེལ་འདེད་ཏན་ཏིག་བཏང་ཞིང་། ལྷུས་ཡོངས་ཀྱི་བྲིམས་སྐྱོང་རིག་གནས་ཀྱི་བརྒྱུད་དོན་གཙོ་བོའི་སྤྱི་སྡོད་དང་བྲིམས་ལུགས་ཁྲུབ་གདལ་འགན་འབྲིའི་ལམ་ལུགས་ཀྱི་ས་ཚོགས་ཐོག་མ་བསྐྱོན་ནས་སྐྱེ་བ་རེར་བཅའ་བྲིམས་སྐོར་འདྲི་བ་རེ་བྱོན་ཡོངས་ལ་ཁྲུབ་པ་དང་“བདུན་ལྗེའི”བྲིམས་ལུགས་ཁྲུབ་གདལ་བྱ་བར་ཞིང་ཆེན་དང་ལྷུས་ཀྱི་ཞིབ་བཤེར་རྩིས་ལེན་ཐོབ་ཡོད། ཀྱང་དུ་མི་རིགས་ཀྱི་ཐུན་མོང་ཚོགས་པའི་འདུ་ཤེས་ཡིད་ལ་བརྟན་པོར་འཚང་སྟེ། ལྷུས་ཡོངས་ཀྱི་མི་རིགས་མཐུན་སྐྱེལ་ཡར་ཐོན་གྱི་དཔེ་སྟོན་རྒྱུང་བདེ་སླག་ངང་བསྐྱོན་ཞིང་།

“ཡིད་དུ་འོང་བའི་དགོན་སྡེ”འཇུགས་སྐྱུན་ལ་སྐྱུལ་འདེད་བཏང་ལ། དབྱེ་སེལ་ན་ཚོས་ལུགས་
 ལྷབ་ཁོངས་ཀྱི་“ཅན་གསུམ”ཀྱི་གནད་དོན་བཅོས་སྐྱོད་ལ་ཕན་འབྲས་ཚེན་པོ་ཐོབ། ཚོས་ལུགས་
 དང་སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་རྒྱན་ཆད་མེད་པར་འཚམ་པོ་ཡོང་ཡོད། འཕམ་བསྐྱུན་དོ་
 དམ་མ་ལག་འཇུགས་སྐྱོད་བྱེད་ཀྱི་ལུགས་ཆེ་ཏུ་བཏང་ནས་བདེ་འཇགས་ཐོན་སྐྱེད་ཞིབ་བཤེར་དང་།
 ཚེད་དོན་བཅོས་སྐྱིག་མངོན་མེད་རྒྱན་ངན་གྲལ་བཤེར་དང་སྐྱིག་འགལ་ལ་རྒྱུང་རྟེན་སྐྱིག་འགལ་
 བཅོས་སྐྱིག་སོགས་ཀྱི་བྱ་སྐྱོད་གཏོང་བའི་སྤྱི་ཚོགས་མཐུན་རྐྱེན་ཡོངས་ཀྱི་བདེ་འཇགས་ཐོན་སྐྱེད་སྐྱིག་
 ལམ་བརྟན་པོའི་དང་རྗེ་ལེགས་སུ་བྱེད་ནས་ལོ་ལྔ་བསྐྱེད་མར་ཞིང་ཚེན་ཡོངས་ཀྱི་ཚད་བཟལ་
 བཅོས་སྐྱོད་ལས་དོན་ཀྱི་སྐྱོན་ཐོན་རྫོང་ཐོབ་པ་རེད། ཟས་རིགས་དང་སྐྱུན་རྫས་བདེ་འཇགས་ལ་
 ལྟ་སྐྱུལ་དོ་དམ་བྱེད་ཀྱི་ལུགས་ཟམ་མི་ཆད་པར་ཆེ་ཏུ་བཏང་ནས་“ཞིང་ཚེན་ཡོངས་ཀྱི་ཟས་རིགས་
 བདེ་འཇགས་རྫོང་”གི་མཚན་སྐྱུན་ཐོབ་ནས་མི་དམངས་མང་ཚོགས་ཀྱི་“ལྷེ་ཚེའི”བདེ་འཇགས་
 འགན་ལེན་ཐུབ་ཡོད།

ལོ་ལྔའི་རིང་ང་ཚོས་མཉམ་དུ་རང་ངོས་ཀྱི་བྱང་ཚད་སྟོབས་ཚེར་བཏང་ནས། མིང་དོན་ལ་
 བཅོན་ཞིང་མཁས་པའི་སྤྱང་བརྟན་བཟང་པོ་བསྐྱུན་ཡོད། ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་ཏང་གི་
 གཅིག་སྐྱེད་གཅིག་སྐྱེད་ཀྱི་འགོ་བེད་རྒྱན་འཁྲུངས་བྱས་ཏེ། བསམ་སློབ་དང་ཆབ་སྲིད། བྱ་སྐྱོད་
 བཅས་ཀྱི་སྟངས་ནས་སློབ་མཐུན་ཞི་ཅན་ཕིང་སློག་ཤིང་བྱས་པའི་ཏང་ཀྲུང་དབྱུང་དང་ཚད་མཐོའི་
 གཅིག་སྐྱེད་ཡོང་བ་བྱས་ཏེ། དོན་དངོས་ཐོག་ཏང་ལ་མིག་དཔེ་ལྟ་བུ་དང་ཏང་གི་བཀོད་འདོམས་
 ལ་ཉན་ཐུབ་པ་བྱས། “སློབ་སྐྱོད་གཉིས་དང་ཚད་ལོན་གཅིག”གི་སློབ་སྐྱོད་སློབ་གསོ་རྒྱན་རྣམ་
 ཅན་དང་ལམ་ལུགས་ཅན་དུ་འགྱུར་བར་སྐྱུལ་འདེད་ཏན་ཏིག་བཏང་བ་དང་། “ཐོག་མའི་
 བསམ་འདུན་མི་བརྗེད་པར་འགན་འཁུར་ཡིད་ལ་བརྟན་པོར་འཆང་བའི”བརྗེད་དོན་གཙོ་བོའི་
 སློབ་གསོ་གཏོང་བའི་སྤྱི་ཚོགས་མང་ཚོགས་ཁ་ཤས་ཀྱི་ཐོན་སྐྱེད་དང་འཚོ་བའི་ཁོད་འཕམ་པའི་
 དཀའ་ངལ་དང་གནད་དོན་ཐག་གཅོད་རུས་ལྡན་བྱུང་ཡོད། སྐྱོད་ཚུལ་ལེགས་སྐྱོད་མངོན་གསལ་
 དོད་པོས་བཟུང་བ་དང་། འགན་འཁུར་འཁྲུངས་ཀྱི་ལུགས་ཆེ་ཏུ་བཏང་བས་དོན་འཁྲུལ་ཡོང་བ་དམ་
 པོར་བཟུང་བའི་སློབ་བཟང་ཆགས་ཤིང་། མི་དམངས་ལ་ཞབས་འདེགས་ལྷུ་བའི་དམིགས་འབེན་
 ཀྱི་འདུ་ཤེས་ལྡར་བས་ཆེ་ཏུ་སོང་ཡོད། ཏང་སློབ་ལོ་བསྐྱེད་དང་མིང་དོན་གཙོ་བོ་ཀྱི་འགན་
 འཁུར་ལེགས་སྐྱོགས་ཡོངས་ནས་དོན་འཁྲུལ་དང་། ཀྲུང་དབྱུང་གི་“གཏན་འབབས་དོན་

ཚེན་བྱས་པའི་འབྲས་བུ་ཡིན་ལ། རྗེས་ཡོངས་ཀྱི་མི་རིགས་ཁག་གི་ལས་བྱེད་པ་དང་མང་ཚོགས་
ཀྱིས་སྤྱོད་སྤྲུག་མཉམ་སྦྱོར་དང་འབད་འབྱེད་སྤྱོད་ཀྱིས་ཐག་བྱས་པའི་འབྲས་བུ་འདྲ་ཡིན། འདིར་
ངས་རྗེས་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་གི་ཚབ་བྱས་ཏེ་གྲུང་ཉིའི་བརྒྱུར་བཅས་གོང་སྤེལ་བརྟན་སྡོད་
གི་བྱ་གཞག་ནང་ཞུགས་པའི་མི་རིགས་ཁག་གི་ལས་བྱེད་པ་དང་མང་ཚོགས། གྲུང་ཉིའི་འཛུགས་
སྐྱོན་ལ་སྤྲུགས་ཁུར་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་གྱི་སྤྱི་ཚོགས་ལས་རིགས་ཁག་གི་མི་སྣ། ཐོག་
མཐའ་བར་གསུམ་དུ་སྲིད་གཞུང་གི་ལས་དོན་ལ་སྤྲུགས་ཁུར་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་གྱི་
འབྲས་མི་རྣམས་པ་དང་ཞུ་ཡོན་རྣམས་པ། དམངས་གཙོའི་ཉང་ཤོག་ཁག་དང་། བཟོ་ཚོང་མཉམ་
འབྲེལ་སྟན་ཚོགས། ཉང་ཤོག་གང་ལའང་མི་གཏོགས་པའི་མི་སྣ། ཚོས་ལྷགས་མི་སྣ། མི་དམངས་
ཚོགས་པ་བཅས་དང་། ཚབ་ཚའི་ལས་ཁུངས་ཁག་དང་། བཅའ་ཚྲོད་དམག་དཔུང་བཅིངས་
འགོལ་དམག་གི་བཀོད་འདོམས་པ། དྲག་ཆས་ཉེན་རྟོག་དཔོན་དམག་མི་གསོད་རྟོགས་སྐྱོབ་མི་སྣ།
སྲིད་ཁྲིམས་ལས་བྱེད་པ་དང་ཉེན་རྟོག་པ་བཅས་ལ་སྡོད་ཐག་པ་ནས་སྤྲུགས་རྗེ་ཆེ་བྱ་བ་དང་
ཚོས་སླ་ན་འཕགས་པའི་གྲུས་འདུད་བྱ་བ་ཡིན།

འབྲས་མི་རྣམས་པ། གྲུབ་འབྲས་ལ་ཁས་ལེན་བྱེད་པ་དང་ཆབས་ཅིག་ང་ཚོས་ཡང་དག་པར་
རྟོགས་དགོས་པ་ཞིག་ནི། རྗེས་ཡོངས་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་སྤྱི་ཚོགས་འཕེལ་རྒྱས་གཏོང་བའི་ཁྲོད་ད་
དུང་དཀའ་ངལ་དང་གནད་དོན་འགའ་ཞིག་གནས་ཡོད་པ་སྟེ། ཐོན་ལས་དེང་རབས་ཅན་དང་
དཔལ་འབྱོར་སྲིམ་ར་ཅན་དུ་འགྱུར་ཚད་ལྡར་བཞིན་དམའ་བ་དང་། འཕེལ་རྒྱས་དོ་མི་མཉམ་པ་
དང་འབྲས་མི་ཚང་བའི་གནད་དོན་ལྡར་བཞིན་མངོན་གསལ་ཡིན་ལ། རོང་འབྲོག་ཁུལ་གྱི་མང་
གཞིའི་སྤྱི་གཤོད་ཞན་པ་དང་། གོང་བྱེད་དང་གོང་རྩལ་གྱི་མང་གཞིའི་སྤྱི་གཤོད་འབྲས་ཚང་
མིན་པ། སྤྱི་བའི་ཞབས་ཞུ་དང་ཞིབ་ཚགས་ཅན་གྱི་དོ་དམ་ཚུ་ཚད་ལྡར་བས་རྗེ་མཐོ་ཅུ་གཏོང་
དགོས་པ་བཅས་དང་། སྤྱི་ཁམས་ཁོར་ཕྱག་སྤྱོད་གྱི་ལས་འགན་སྤེལ་ལམ་ཐག་རིང་བ་དང་།
སྤྱི་ཁམས་བཅས་སྤྱོད་དང་སྤྱོད་སྤྱོད་། འཛུགས་སྐྱོན་བཅས་ཀྱི་ལས་འགན་དཀའ་ཚོགས་ཆེ་ལ་
ཁུར་བོ་སྤྱོད། དམངས་འཚོའི་ཞབས་ཞུ་དུང་ལྡར་ཞན་ཆ་དང་མི་འདངས་ཡོད་པ་དང་། ལས་
ཞུགས་བརྟན་པོ་དང་འབབ་འཕར་ལ་སྐྱལ་འདེད་གཏོང་བའི་གཞོན་སྤྲུགས་ཆེ་ཚམ་ཡོད། དབུལ་
ཐར་གྱི་སྤྱི་ཚོད་དང་ཕན་འབྲས་ད་དུང་ལྡར་བས་སྤྱོད་དང་རྗེ་མཐོ་ཅུ་གཏོང་བ་དང་།
ཚོང་གཉེར་ཁོར་ཕྱག་ལྡར་བས་རྗེ་ལེགས་སྤྱོད་གཏོང་དགོས་ལ། སྲིད་གཞུང་རང་དོས་འཛུགས་

སྒྲིབ་ལ་ལྷུ་བཞིན་ཤུགས་སྒྲོན་རྒྱལ་པ་སོགས་ཀྱི་གནད་དོན་དེ་དག་ལ་ང་ཚོས་ནན་ཏན་དང་
འགན་འཁུར་བའི་རྣམ་འགྱུར་ཐོག་ནས། དམིགས་འབེན་རང་བཞིན་གྱི་བྱེད་ཐབས་སྤུང་དེ་ལྷན་
ཤུགས་ཡོད་རྒྱས་ཐག་གཅོད་བྱེད་དགོས་ལ། རྗེས་ཡོངས་ཀྱི་མི་དམངས་ཀྱི་རེ་བ་དང་མངགས་
བཅོལ་གལ་ཆེན་གཏན་ནས་སྒྲིབ་ཟུང་དུ་གཏོང་མི་རུང་།

**གཉིས་པ། མ་འོངས་པའི་ལོ་ལྔ་ལྔའི་རིང་གི་རྗེས་ཡོངས་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་དང་སྤྱི་ཚོགས་
འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་སྤྱིའི་སྒྲུང་བྱ་དང་སྒྲོན་དཔག་དམིགས་ཚད།**

མ་འོངས་པའི་ལོ་ལྔ་ལྔའི་འབྱོར་འབྲིང་སྤྱི་ཚོགས་ཁྱོད་ཡོངས་ནས་བསྐྱུན་སྦྱོར་བ་དང་། བརྒྱ་
ལོ་དང་པོའི་འབད་འཐབ་དམིགས་འབེན་མངོན་འགྱུར་བྱུང་རྗེས་ཀྱི་ལོ་ལྔ་ཚན་དང་པོ་ཡིན་ལ།
སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་དང་རབས་ཅན་འཇུགས་སྐྱུན་བྱེད་པའི་འཐབ་ལམ་གསར་བ་འབྱེད་པ་
དང་། བརྒྱ་ལོ་གཉིས་པའི་འབད་འཐབ་དམིགས་འབེན་གྱི་ཕྱོགས་སུ་བསྐྱོད་འགོ་ཚུགས་པའི་དུས་
སྐབས་ཀྱང་ཡིན། མ་འོངས་པའི་ལོ་ལྔ་ལྔའི་གྲུང་ཉོའི་ཕྱོགས་བསྐྱུས་སྒྲོབས་ཤུགས་འཕེལ་ཚད་རྗེ་
མགོགས་སུ་འགོ་བའི་དུས་སྐབས་དང་། ལྷན་མདོག་ཐོན་ལས་སྐྱེད་སྤིང་ལས་ཀྱི་པོ་ལྔའི་སྤོང་ཁུང་
གི་དུས་སྐབས། སྤྱི་ཁམས་ཁོར་ཕུག་སྤུང་སྒྲོབ་བཅོས་སྐྱོང་གི་འགག་ཚའི་དུས་སྐབས། ས་ཁོངས་
དང་གོང་ཁྱེར་དང་ཞིང་སྡེ་མཐུན་སྦྱོར་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་འགག་སྒྲོལ་དུས་སྐབས། འཚོ་བའི་སྤྱི་
ཚད་རྗེ་ལེགས་སུ་གཏོང་བའི་འགག་སྒྲོལ་དུས་སྐབས། སྤྱི་ཚོགས་བཅོས་སྐྱོང་མཐུན་ཚོགས་ཀྱིས་
མཉམ་དུ་ལེགས་སྐྱོང་བྱེད་པའི་མངོན་གསལ་གྱི་དུས་སྐབས་བཅས་ཡིན་ལ། “དུས་སྐབས་
དུག་གིས་ང་ཚོར་ཤིན་ཏུ་དཀོན་པའི་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་གོ་སྐབས་བཟང་པོ་ཞིག་སྤྱིན། དེར་བརྟེན་
ང་ཚོས་“དཔེ་སྒྲོན་ཞིང་ཆེན་ལྗ”དང་།“དཔལ་འབྱོར་རྣམ་པ་བཞི”བསྐྱུན་རྒྱ་དེ་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་
ཐབས་ལམ་དུ་བྱེད་པ་དང་“ས་ཁུལ་བཞིའི་འཇུགས་སྐྱུན”གྱི་འཕེལ་རྒྱས་ཁ་ཕྱོགས་ཕྱོགས་སྒྲོན་དུ་
བྱས་ནས་“ཁྱོན་ཡངས་པའི་གྲུང་ཉོ་གཤོང་སའི་གོང་ཁྱེར་དང་གོང་རྒྱལ་ཁུལ”བསྐྱུན་པའི་གོ་
སྐབས་གལ་ཆེན་དུ་བཟུང་། རང་འགྲུལ་ངང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མ་ཚུ་འབབ་ཡུལ་གྱི་སྤྱི་ཁམས་སྤུང་
སྐྱོང་དང་སྤྱི་ཚད་ཚད་མཐོ་བའི་འཕེལ་རྒྱས་འཐབ་རྩས་ནང་ཞུགས་ཤིང་། “གསར་བ་གཉིས་དང་
གལ་ཆེན་གཅིག་གི་འཇུགས་སྐྱུན་རྗེ་མགོགས་སུ་གཏོང་བ་དང་། ཐོན་ལས་མང་གཞི་བརྟན་པོ་
འདིང་བ། ཞིང་གསུམ་གྱི་མི་འདང་སར་ཁ་གསབ་རྒྱག་པ་དང་། བཅོས་སྐྱོང་ལ་གསར་གཏོད་
རང་བཞིན་གྱི་འཕེལ་རྒྱས་གཏོང་བ། དོན་དངོས་ཐོག་གནད་ལ་འཁེལ་བའི་སློན་སྐྱོར་གྲུང་ཉོའི་

འཕེལ་རྒྱས་དང་ཞིང་ཆེན་འཐབ་རྩལ་གཉིས་དབར་གྱི་མཐུན་ས་བཅས་ཏེ། གོ་སྐབས་དམ་འཛིན་གྱི་འདུ་ཤེས་ཇི་ཅུག་ཏུ་གཏོང་བ་དང་། ལུས་ཤུགས་གང་ཡོད་ཀྱིས་ཁྱོན་ཡངས་པའི་གུང་རྟོག་ཤོང་སའི་དབུས་རྒྱུད་དར་སྐྱེལ་མངོན་འགྱུར་ཡོང་བ་དང་། གོམ་པ་བརྟན་ཞིང་མིག་རྒྱང་རིང་པའི་སློ་ནས་གུང་རྟོག་དཔལ་འབྱོར་གྱི་ཚོགས་འཕེལ་རྒྱས་ལ་སྐུལ་འདེད་གཏོང་དགོས།

མ་འོངས་པའི་ལོ་ལྔའི་རིང་རྫོང་ཡོངས་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་དང་གྱི་ཚོགས་འཕེལ་རྒྱས་ལས་དོན་གྱི་སྤྱིའི་སྤངས་བྱ་ནི། ཞི་ཅིན་ཕིང་གི་དུས་རབས་གསར་བའི་གུང་གོའི་ཁྱད་ཚོས་ལྡན་པའི་གྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་དགོངས་པ་མཚུབ་ཁྲིད་དུ་བྱས་ཏེ། ཏང་གི་ཚོགས་ཆེན་བརྒྱ་དགུ་པ་དང་སྐབས་བརྒྱ་དགུ་པའི་ཚང་འཛོམས་གོས་ཚོགས་རིམ་བྱུང་དང་གྱི་ཁྱབ་རྒྱ་ཅི་ཞི་ཅིན་ཕིང་མཚོ་སྡོན་འཐུས་མི་ཚོགས་པའི་གོས་ཞིབ་ནང་ཞུགས་ཤིང་། མཚོ་སྡོན་ལ་རྟོག་ཞིབ་བྱས་པའི་གསུང་བཤད་གལ་ཆེན་གྱི་དགོངས་དོན་དང་། གོང་སྐྱེལ་གྱི་ལྷ་བ་གསར་བ་རྒྱན་འབྱོངས་བྱས་ལ། “སྡོན་འགོ་གཅིག་དང་སྐྱེས་ལེགས་གཉིས་”ཀྱི་བརྗོད་བྱ་གཙོ་བོར་དམིགས་ཏེ། “དཔེ་སྡོན་ཞིང་ཆེན་ལྗོངས་”འཛུགས་སྐྱོན་གཅིག་གུར་གྱིས་འཆར་འགོད་དང་། “དཔལ་འབྱོར་གྱི་རྣམ་པ་བཞིའི་”ཁྲིད་སྡོན་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་ཅུ་བཏང་ཞིང་། “12345”ཡི་སྤྱིའི་བསམ་ཕྱོགས་ལ་དམིགས་ནས། དཀའ་རྒྱུད་འབད་བརྩོན་དང་དཔའ་མཛངས་རྒྱལ་ཡོད་ཀྱིས་མདུན་དུ་བསྐྱོད་དེ། གུང་རྟོ་རྫོང་འདི་རྫོང་མདོག་ཐོན་ལས་འཕེལ་རྒྱས་གསར་བ་བསྐྱར་པའི་“འོར་བུའི་གཞིང་ཆེན་”དང་ལན་གྲོའུ་དང་ཟི་ལང་བར་གྱི་ཡུག་སྐྱེལ་གོང་ཁྲེར་ཚོམ་བུ་རུབ་ཕྱོགས་སུ་ཁྱབ་པའི་“ལུ་སེལ་སུ་ཏིག་” མཐོ་སྐང་གི་ཁྱད་ཚོས་རིག་གནས་ཡུལ་སྐོར་ལས་རིགས་ཀྱི་“སྤྱོ་སྤྱིད་ལུང་བ”དང་མི་རིགས་ཁག་གི་མི་དམངས་བདེ་སྤྱོད་ལས་བརྩོན་གྱི་“བདེ་སྤྱོད་ཀྱི་གམ་ཐང་”ལྟ་བུར་བསྐྱར་ཏེ། ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་གྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་དེར་རབས་ཅན་འཛུགས་སྐྱོན་བྱེད་པར་གོམ་སྐབས་ཡག་པོ་ཞིག་སྤོང་དགོས།

མ་འོངས་པའི་ལོ་ལྔའི་རིང་རྫོང་ཡོངས་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་དང་གྱི་ཚོགས་གོང་འཕེལ་གཏོང་རྒྱུའི་སྡོན་དཔག་དམིགས་ཚད་གཙོ་བོ་ནི།

དཔལ་འབྱོར་གྱི་སྤོབས་ཤུགས་ཆེས་ཆེར་འཕེལ་བ། རྫོང་ཡོངས་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་“འབྲིང་མཐོའི་ལྷུང་ཚད་”ཀྱིས་འཕེལ་བའི་རྣམ་པ་རྒྱན་འབྱོངས་དང་ས་ཁུལ་གྱི་ཐོན་སྐྱེད་རིན་ཐང་བསྐྱོམས་འབོར་ལོ་རེར་ཆ་སྟོམས6%ཡས་མས་ཀྱི་འཕར་ཚད་རྒྱན་འབྱོངས་ལུབ་ཡོད། གྱི་ཚོགས་ཡོངས་ཀྱི་གཏན་འཇགས་རྒྱ་འོར་ལ་མ་དངུལ་འཛོག་གངས་ལོ་རེར་ཆ་སྟོམས6%འཕར་བ་དང་།

ནོར་སྲིད་ཀྱི་ཡོང་འབབ་བརྟན་པོའི་ངང་འཕར་ནས། རྒྱ་ཚོགས་ཀྱི་འཛད་སྤྱོད་དངོས་རྒྱུ་སེལ་
འཚོང་བསྐྱོམས་འཕོར་ལོ་རེར་ཆ་སྟོ་མས5%འཕར་ཡོད། དུལ་སྐོར་ལས་རིགས་ཀྱི་ཚུ་ཚད་རྒྱ་
ཚད་མེད་པར་མཐོ་ཏུ་བྱིན་ནས་དུལ་སྐོར་ཡོང་འབབ་ལོ་རེར་ཆ་སྟོ་མས19%ཡན་འཕར་ཡོད།

སྤྱི་ཁམས་ཁོར་ཕུག་ལེགས་བཅོས་མངོན་གསལ་བྱེད་དགོས། 2025ལོར་སླེབས་སྐབས་རྒྱུ་
ཡོངས་ཀྱི་ནགས་ཚལ་ཁྱབ་ཚད6.19%ཟིན་དགོས་པ་དང་གོང་ཁྱེད་དང་གོང་དལ་སྤྱི་འགྲུར་
ཁྱབ་ཚད28.5%ཟིན་པར་བྱེད་དགོས། རྩི་ཞིང་ཡོད་ཚད་མཐུ་བྱི32.1བར་རྒྱ་འབྲོངས་བྱས་ཏེ་
ཞིང་ཆེན་སྲིད་གཞུང་གིས་གཤམ་སྤོད་བྱས་པའི་དམིགས་ཚད་གཞིར་བཟུང་ནས་གཞི་ཚའི་ཞིང་
ས་སྤུང་སྤོབ་ལས་འགན་ལེགས་སྐྱབ་བྱེད་དགོས། གོང་ཁྱེད་དང་གོང་དལ་གྱི་འཚོ་བའི་གད་
སྟེགས་གཞོན་མེད་གཙང་སེལ་བྱེད་ཚད96.7%ཡན་དང་། གོང་ཁྱེད་དང་གོང་དལ་གྱི་བཅོམ་ཚུ་
གཅིག་བསྐྱུས་གཙང་སེལ་བྱེད་ཚད98%ཡན་ཟིན་ཡོད།སྐོར་བྱིGDPཡི་རྒྱས་ཁྱབ་ཚད་ཟོན་
དང་། བཟོ་ལས་ཀྱི་འཕར་ཐང་སྐོར་བྱི་ཡི་རྒྱས་ཁྱབ་ཚད་ཟོན། རྒྱགས་བཅོམ་དངོས་པོ་ལག་བྱེད་
འབྲུད་བྱེད་ཚད་ཞིང་ཆེན་དང་ཁྱེད་གཞུང་གིས་གཏན་འཁེལ་བྱས་པའི་དམིགས་ཚད་ནང་ཚོད་འཛིན་
བྱེད་བྱུ་དགོས།

དམངས་འཚོའི་བདེ་སྲིད་ཆེས་ཆེར་འཕར་བ། 2025ལོར་སླེབས་སྐབས་གོང་ཁྱེད་དང་གོང་
དལ་གྱི་རྒྱ་སྤོད་སྤོད་དམངས་མི་རེའི་ཆ་སྟོ་མས་བཞོལ་སྤོད་ཚོག་པའི་ཡོང་འབབ་ལོ་རེར་ཆ་
སྟོ་མས6%འཕར་བ་དང་ཞིང་སྤོད་རྒྱ་སྤོད་གོང་མི་མི་རེའི་ཆ་སྟོ་མས་བཞོལ་སྤོད་ཚོག་པའི་ཡོང་
འབབ་ལོ་རེར་ཆ་སྟོ་མས6%ཡན་འཕར་ནས། གོང་ཁྱེད་དང་ཞིང་སྤོད་གོང་མིའི་རྒྱ་ཚོགས་གན་
གསོའི་འགན་བཅོལ་དང་སྐྱོན་བཅོས་འགན་བཅོལ་ཡོངས་སུ་ཁྱབ་པར་བྱས་ནས་གོང་ཁྱེད་དང་
གོང་དལ་ཅན་དུ་འགྲུར་ཚད54.3%ལ་སླེབས་བྱུ་པར་བྱེད་དགོས།

རྒྱ་ཚོགས་བྱ་གཞུག་སྤོགས་ཡོངས་ནས་གོང་དུ་སླེལ་དགོས། 2025ལོར་སླེབས་སྐབས་མི་
འཕོར་རང་བྱུང་འཕར་ཚད10%འདྲ་ཚུན་དུ་ཚོད་འཛིན་བྱ་རྒྱ་དང་། གོང་མིའི་ཆ་སྟོ་མས་སྤོན་
དཔག་ཚེ་ཚད་ལོ72ཡན་ཟིན་རྒྱ། གོང་ཁྱེད་དང་གོང་དལ་གྱིས་བརྟག་དབྱེད་བྱས་ཏེ་ལས་ཤོར་
ཚད5.5%འདྲ་ཚུན་དུ་ཚོད་འཛིན་བྱ་རྒྱ་བཅས་དང་། ལོ15རིང་སྤོབ་ཡོན་མི་དགོས་པའི་སྤོབ་
གསོ་ཁྱོན་ཡོངས་ནས་ལག་བསྟར་བྱས་ཏེ་མི་འཕོར་གྱི་ཆ་སྟོ་མས་སྤོབ་གསོ་དང་ལེན་བྱེད་པའི་
དུས་ཡུན་ལོ9ཡན་ཟིན་དགོས། སྤོགས་བསྐྱུས་སྐྱོན་བཅོས་བསྐྱུར་བཅོས་ཀྱི་ཚོད་ལྷ་ཁྱོན་ཡོངས་

ནས་སྐྱེལ་བ་དང་། རྒྱུན་སྲོད་མི་འཕོར་སྤྱོད་རེར་འཕྲོད་བསྟེན་ལག་ཅུལ་མི་ལྡུལ་ལྟར་དང་། ལྷན་ཁང་གི་ནད་ཁྲིའི་ཁ་གྲངས་7བཅས་ཡོད་དགོས།

གཞི་རིམ་བཅས་སྐྱོད་ལྗེས་བས་ལུས་ལྡན་བྱུང་ཡོད། 2025ལོར་སྐྱེབས་སྐྱབས་བདེ་འཇགས་ཀྱི་གྲང་ཉོ་དང་། བྱིས་སྐྱོད་གྲང་ཉོ་ཡི་འཇུགས་སྐྱུན་སྐྱོགས་ཡོངས་ནས་གཏོང་ཟབ་ཏུ་གཏོང་བ་དང་། སྤྱི་ཚོགས་སྤྱིའི་ཆ་ནས་བསྐྱུད་མར་འཆམ་མཐུན་བརྟན་སྤོང་ཡོང་བ། སྤྱི་ཚོགས་བདེ་འཇགས་ཀྱི་སྐྱོགས་བསྐྱེད་བཅས་སྐྱོད་དང་དུས་བདེ་གཏོང་པའི་བདེ་འཇགས་སློ་ཡིད་ཚོམ་ཚད95%ཟིན་ཡོད། མི་རིགས་མཐུན་སྦྱོར་ཡར་ཐོན་བྱ་གཞག་བསྐྱུད་མར་སྤྱོད་དང་འཕེལ་རྒྱས་བྱུང་བ་དང་། གྲུང་ཏུ་མི་རིགས་ཀྱི་ཐུན་མོང་ཚོགས་པའི་འདུ་ཤེས་ལྡན་བས་ཇི་བརྟན་དུ་སྤྱོན་ནས་མི་རིགས་མཐུན་སྦྱོར་ཡར་ཐོན་གྱི་དཔེ་སྟོན་ལས་ཁུངས་དང་། ཞང་དང་གོང་རྒྱལ། རྩི་ཁུལ། སློབ་གྲྭ་བཅས་ཀྱིས་100%ཟིན་ཞིང་དཔེ་སྟོན་སྡེ་བས་75%ཟིན་ཡོད།

གསུམ་པ། མ་འོངས་པའི་ལོ་ལྗེས་རིང་རྗེས་ཡོངས་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་དང་སྤྱི་ཚོགས་གོང་དུ་སྐྱེལ་བའི་ལས་འགན་གཙོ་བོ།

མ་འོངས་པའི་ལོ་ལྗེས་ནང་ང་ཚོས་གཤམ་གྱི་དོན་ཚན་བརྒྱུད་བའི་གཙོ་གནད་དུ་བཟུང་ནས་དམ་འཛིན་ཡག་པོ་བྱེད་དགོས་ཏེ།

གཅིག་གྱུང་སྐྱོབ་སྐྱོན་ལ་བྱ་རྒྱ་རྒྱུན་འབྱོར་བྱས་ཏེ། རི་མཐོ་ཚུ་གཙང་གི་མཛེས་སྟོན་ལྡན་པའི་གྲང་ཉོ་འཇུགས་སྐྱུན་བྱེད་དགོས། ཞི་ཅིན་ཕིང་གི་སྐྱེ་ཁམས་དཔལ་ཡོན་དགོངས་པ་དང་“ཆེ་ཤོས་གསུམ”ཀྱི་ཞིང་ཆེན་གནས་ཚུལ་ངེས་གནས་སྐྱོགས་ཡོངས་ནས་ལག་བསྟར་དོན་འབྱོར་བྱས་ཏེ་སྐྱེ་ཁམས་གྲུང་སྐྱོབ་སྐྱོན་ལ་བྱེད་པའི་འདུ་ཤེས་དེ་བྱ་བའི་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་ཁྱབ་ཅིང་། སྐྱེ་ཁམས་ཁོར་ཕུག་གྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་“རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཆེས་ཆེ་བའི”ཆབ་སྲིད་ཀྱི་འགན་འཁུར་གལ་ཆེན་དང་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་འགན་འཁུར་མཐའ་གཅིག་དུ་བསྐྱེད་དགོས། **གཅིག་ནི་སྐྱེ་ཁམས་གྲུང་སྐྱོབ་ལས་གྲྭ་ལག་བསྟར་བྱེད་དགོས།** “རི་བོ་དང་ཚུ་བོ་ནགས་ཚལ། ཞིང་ས། མཚོ་ལྷོ། ལྗེ་ཐང་། བྱེ་མ། འབྲུགས་རོམ”བཅས་ཀྱི་མ་ལག་བཅས་སྐྱོད་ལ་གཅིག་གྱུར་འཆར་འགོད་ཀྱིས་སྐྱེལ་འདེད་གཏོང་བ་དང་། གཞི་ཁྱོན་ཆེ་བའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མངའ་ཁོངས་སྤྱོད་འབྱུར་སྤྱོད་ལྡན་དང་མཐོར་འདེགས་གཏོང་བའི་བྱ་སྤྱོད་རྒྱུན་མཐུན་གཏོང་ཟབ་ཏུ་སྐྱེལ་ནས། ཤར་རི་དང་། ཞི་ཐའེ་སྤྱོད་མཛོག་སྤྱི་སྤྱོད་དང་ཚོ་ཉན་སྤྱོད་འདམ་རའི་སྤྱི་སྤྱོད་ལས་གཞི་ལག་བསྟར་བྱེད་དགོས། འོད་སློག་བྱེ་བཅས་ལས་གྲྭར་

ལྷུལ་འདེད་བཏང་ནས། ཏུར་ཐག་གིས་ཞིང་ཆེན་ཡོངས་ཀྱི་འོད་སློག་བྱེ་བཅོས་ཀྱི་སྐྱེ་ཁམས་སྡེ་
 ལུང་ལུལ་གྱི་དཔེ་མཚོན་བསྐྱབ་ནས། མཚོ་སྡོད་པོའི་རྒྱལ་ཁབ་སྤྱི་སྡེ་འཛུགས་སྐྱབ་དང་དོ་དམ་
 ལས་དོན་མཐུན་སྦྱོར་དང་ཡག་པོ་བསྐྱབས་ཏེ་གཙང་གསུམ་ཚུའི་མགོ་ལུངས་དང་། མཚོ་སྡོད་
 ལུལ། གྲུང་ཏོ་གཤོང་ས། ཚལ་རྩ་མཛོད་ལུལ་བཅས་དང་དེ་བཞིན་གོང་ཁྲིར་དང་གོང་རྩལ་ཉེ་
 འཁོར་གྱི་སྐྱེ་ཁམས་སྤྱང་ཡོལ་ཆེན་པོ་ལྟའི་འཛུགས་སྐྱབ་ལ་ལྷུལ་འདེད་ཤུགས་ཆེན་བཏང་ནས་
 དམངས་ཡོངས་ལུང་འགྱུར་གྱི་རྣམ་པ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཆགས་དགོས། “ལོ་ལྟའི་འཆར་གཞི་བཅུ་བཞི་
 པའི”རིང་ཐང་ཚོད་ཅན་གྱི་ས་ཆ་ལྗང་བྱི་10དང་། འདམ་ར་ལྗང་བྱི་427.76 རི་འགོག་ནགས་
 གསོ་ལྗང་བྱི་10 མི་ཐབས་ནགས་བཟོ་ལྗང་བྱི་20 ལྷ་ཐང་ལེགས་བཅོས་ལྗང་བྱི་5 མི་ཐབས་བྱེ་
 བཅོས་ལྗང་བྱི་1བཅས་བཅོས་སྤྱིག་བྱས་ཡོད། 2025ལོར་སྐྱེ་བས་སྐབས་རྫོང་ཡོངས་ཀྱི་ཤུགས་
 བཀག་ལྷ་ཐང་གི་རྒྱ་ཁྲི་ལྗང་བྱི་995ནང་ཚུན་དུ་བཏན་པོ་ཡོང་བ་བྱས་ནས་གཙོ་གནད་རང་
 ལུང་ལྷ་ཐང་གི་ཆ་སྟོམས་ཤུགས་ཐོག་ཤོང་ཚད་10%ལས་མི་བརྒལ་བ་དང་། ལྷ་ཤུགས་དོ་སྟོམས་
 རྒྱ་ཁྲི་ལྗང་བྱི་833ཟེན་པ། མི་ཐབས་ལ་བརྟེན་ནས་ལྷ་འདེབས་པའི་རྒྱ་ཁྲི་ལྗང་བྱི་10བཅས་
 ཟེན་དགོས། གཉིས་ནི་སྐྱེ་ཁམས་ཁོར་ཡུག་བཅོས་སྦྱོང་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་ཏུ་གཏོང་དགོས། ཤུགས་
 བཅོག་འགོག་བཅོས་ཀྱི་འགག་སྐྱོལ་འཐབ་རྩོད་ཡག་པོ་རྒྱག་པ་དང་། ལྷུང་ཁམས་ཆེན་མོ་དང་།
 ལྷ། ས་རྒྱ་བཅས་ཀྱི་སྤུགས་བཅོག་འགོག་བཅོས་ཀྱི་བྱ་སྤྱོད་ཆེན་མོ་གསུམ་ལག་བསྟར་གཏོང་བཟུང་
 དང་། གྲུང་དབྱང་གི་ཁོར་ཡུག་སྤྱང་སྦྱོབ་ལྷ་ཞིབ་གནད་དོན་དག་ཐེར་ཐེངས་གཉིས་པ་སྔ་བཏན་
 དུ་བཏང་ནས། “བར་སྤང་དང་ས་ལུལ་གཞི་གཅིག་ཅན”གྱི་སྐྱེ་ཁམས་ལྷ་ཞིབ་ཚད་ལེན་དང་ལྷ་
 ལྷུལ་ཚོད་འཛིན་གྱི་ཉེན་ཐོན་མ་ལག་འཐུས་ཚང་དུ་གཏོང་དགོས། 2025ལོར་སྐྱེ་བས་སྐབས་
 དབྱང་གཉིས་ལྷ་ཟེ་འགྱུར་རྫས་དང་། རྫས་འགྱུར་དབྱང་མཁོ་ཚད། ཏན་དབྱང་འགྱུར་རྫས་དང་
 དེ་བཞིན་ཨན་ཏན་སྤྱིར་གཏོང་བསྐྱོམས་འཛོལ་འགྲུལ་མེད་རྣམ་པ་2020ལོའི་སྤང་གཞིའི་ཐོག་
 ཚོད་མ5%ཡིས་ཉུང་དུ་གཏོང་དགོས། མ་ཚུའི་འབབ་རྒྱུད་ཀྱི་སྐྱེ་ཁམས་ཁོར་ཡུག་བཅོས་སྦྱོང་
 དང་ཚུའི་སྐྱེ་ཁམས་སྤྱང་སྦྱོབ་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་ཏུ་གཏོང་བ་དང་། གཅིག་བསྐྱུས་ཡུག་སྐྱེལ་གྱིས་ཆབ་
 ཆ་རྒྱ་བོ་དང་། ས་གྲུ་བཞི་རྒྱ་བོ། བེའུ་ཏ་རྒྱ་བོའི་འབབ་རྒྱུད་ཀྱི་ས་རྒྱ་ཤོར་ཚུལ་སྤྱོད་ཤུགས་
 བཅོས་སྦྱོང་བྱས་ནས། ས་རྒྱུའི་སྤུགས་བཅོག་འགོག་བཅོས་ལ་སྤྱུལ་འདེད་བཏང་ནས། གད་སྤྱིགས་ཀྱི་སྤུགས་

བཅོམ་འགོག་བཅོས་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་ཅུ་གཏོང་དགོས། རྫོང་ཡོངས་ཀྱི་གཏེར་ཁུངས་དང་གཏེར་
 རིའི་སྐྱེ་ཁམས་ཁོར་ཕུག་ཁྱབ་ཁོངས་ལ་གལ་བཤེར་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་ཅུ་གཏོང་བ་དང་། རྫོང་མདོག་
 གཏེར་རི་འཇུགས་སྐྱབ་བྱས་ཏེ་སྐྱེ་ཁམས་སྤར་གསོ་ལ་ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་སྐྱལ་འདེད་གཏོང་
 དགོས། **གསུམ་ནི་རུས་ཤུགས་ཡོད་རྒྱས་སྐྱབ་མེད་ཐོན་ལས་འཕེལ་རྒྱས་སུ་གཏོང་དགོས།** རུས་
 ཁུངས་གཙང་མའི་ཐོན་ཁུངས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་བརྟེན་ནས་སྐྱབ་དང་བསྐྱར་འགྱུར་ཐོན་
 སྐྱེད་ལས་རིགས་ཀྱི་འབྲེལ་ཐག་འཕེལ་རྒྱས་སུ་གཏོང་བ་དང་། “སྐྱབ་མེད”ཐོན་ལས་རྣམ་པར་
 ཞིབ་འཇུག་བྱེད་པ། སྐྱབ་འབྲུད་དབང་ཆ་ཉེ་ཚོང་བྱེད་པའི་འཆར་འགོད་ལ་སྐྱལ་འདེད་གཏོང་
 དགོས། སྐྱབ་འབྲུད་ཉེ་ཚོང་གི་ཚོང་ར་ཅན་གྱི་སྐྱེ་ཁམས་ཁ་གསལ་ལམ་སྲོལ་དང་སྐྱེ་ཁམས་ཐོན་
 རྫས་ཀྱི་རིན་ཐང་གཞན་སྐྱར་ཐབས་ལམ་འཚོལ་ཞིབ་བྱེད་པ་དང་། སྐྱེ་ཁམས་ཐོན་རྫས་ཀྱི་རིན་
 ཐང་མངོན་འགྱུར་ལམ་སྲོལ་འཇུག་ཚང་དུ་བཏང་ནས། “རི་མཐོ་ཆུ་གཙང་”དེ་གསེར་རི་དཔུལ་
 རིར་བསྐྱར་བའི་གནད་འགག་མཁྱོགས་སྐྱར་ངང་སེལ་དགོས། ཞིང་ཆེན་ཡོངས་ཀྱི་འབྲུད་གཏོང་
 མེད་པའི་དྲོད་རྒྱངས་མཐོ་འདོན་གྱི་དཔེ་ལྟོན་གྲོང་ཁྱེར་ཐོག་མ་ཚོད་ལྟ་བུས་ནས་“སྐྱབ་མེད་གྲུང་
 ཉོ”དང་“སྤྲིགས་མེད་གྲུང་ཉོ”འཇུགས་སྐྱབ་བྱེད་པ་དང་མཉམ་དུ་གོང་ཁྱེར་དང་གོང་རྒྱུ་གྱི་
 རྫོང་མདོག་འཚོ་བའི་དཔེ་མཚོན་བཏོད་ནས། ས་ཁོངས་ཀྱི་བྱུང་ཚེས་ལྡན་པའི་སྐྱེ་ཁམས་དཔལ་
 ཡོན་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་ལམ་བུ་ཞིག་ཏུ་བསྐྱོད་དེ་མཚོ་ལྗོངས་དུ་སྐྱབ་སྤོམ་སྤྱོར་མངོན་འགྱུར་བྱུང་བར་
 གྲུང་ཉོས་སྤོབས་ཤུགས་འབྱུང་དགོས།

**གཞིས། སུ་མཐུད་དུ་ཞིང་སྡེ་དར་སྡེལ་བཏང་སྟེ་དམངས་ཕྱུག་ཡུལ་མངོས་ཀྱི་འཕྱོར་ཕྱུག་
 གྲུང་ཉོ་འཇུགས་སྐྱབ་བྱེད་དགོས།** རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་ཞིང་སྡེ་དར་སྡེལ་གཏོང་བའི་གཙོ་གནད་
 དབྱུང་སྐྱོར་རྫོང་གི་སྤྲིད་རྒྱས་གོ་སྐབས་དམ་འཛིན་དང་། ཞིང་སྡེ་དར་སྡེལ་གཏོང་བའི་འཐབ་
 རྒྱས་ལག་བསྟར་གཏིང་ཟབ་བྱེད་པ། སྤྱི་བྱུང་རྒྱུ་ཅི་ཞི་ཅིན་མིང་གིས་ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་འཕྱོར་
 འབྲིང་སྤྱི་ཚོགས་སྐྱབ་སྐྱབ་པའི་བརྗོད་ཉམས་ལྡན་པའི་བྱུང་བསྐྱེགས་སྐྱ་བརྟན་དང་སྐྱུང་སྐྱོབ་
 ཡག་པོ་བྱེད་དགོས། **གཅིག་ནི་དབུལ་པོ་བསྐྱར་ལོག་གི་འགོག་སྐྱུང་འཛིང་རགས་མཐའ་གཅིག་
 ཏུ་བསྐྱབ་དགོས།** 《དབུལ་ཐར་འགག་སྐྱོལ་གྱི་སྐབ་འབྲས་སྐྱ་བརྟན་དང་རྒྱ་བསྐྱེད་བཏང་བའི་
 སྐབ་འབྲས་དེ་ཞིང་སྡེ་དར་སྡེལ་དང་འབྲེལ་མཐུད་རུས་ལྡན་བྱ་རྒྱུའི་སྐོར་གྱི་གྲུང་གྲུང་གྲུང་
 དབྱང་དང་རྒྱལ་སྤྲིད་སྤྱི་བྱུང་ཁང་གི་བསམ་འཆར་》ལ་ཞིབ་བསྐྱར་བྱས་ནས་“མི་སྤུང་བ་བཞི”ཡི་

རྒྱུ་བྱ་གལ་ཆེན་ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་ལག་བསྟར་དོན་འཁྱོལ་བྱས་ཏེ་བར་བཞུག་དུས་སྐབས་ནང་
 གི་འགོ་བྱིན་སྒྲིག་སློལ་དང་། ལས་ཀའི་མ་ལག་འཕེལ་རྒྱས་འཆར་འགོད། སྲིད་ཇུས་དང་བྱེད་
 ཐབས། དབྱུང་ཞིབ་ལམ་སློལ་སོགས་སྒྲིལ་མཐུན་ཡག་པོ་བྱས་ནས་སྲིད་ཇུས་དང་། མ་དདུལ།
 རོགས་སྐྱོར་བྱེད་ཤུགས་བཅས་སྲིད་ཆ་ནས་བརྟན་པོ་ཡོང་བ་བྱེད་དགོས། དབུལ་སློལ་གྲུབ་འབྲས་
 ག་བརྟན་དུ་གཏོང་བའི་མང་གཞིའི་ཐོག་དབུལ་པོ་བསྐྱར་ལོག་སྟོན་འགོག་གི་ལྟ་ཞིབ་ཚད་ལེན་
 དང་རོགས་སྐྱོར་ལམ་སློལ་འབྲས་ཚང་དུ་གཏོང་བ་དང་། དབུལ་སློལ་མང་ཚོགས་ཀྱི་ཐོན་ལས་
 འཕེལ་རྒྱས་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་ཤུགས་ཆེར་བཏང་ནས། ཟླ་བ99ཡི་ཐུན་མོང་དཔལ་འབྱོར་འཕེལ་
 རྒྱས་དང་སྟོབས་ཆེར་གཏོང་བར་རོགས་སྐྱོར་དང་། རྒྱས་ཚད་མཐོ་རུ་གཏོང་བ་བཅས་བྱས་ནས་
 བར་ཁུལ་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་སྐུལ་ཤུགས་རྒྱན་མཐུན་དང་མཐོ་རུ་གཏོང་དགོས། དུལ་གཞན་གནས་
 སློལ་དབུལ་སྐྱོར་གྱི་རྗེས་མཐུན་རོགས་སྐྱོར་ལས་དོན་ལུ་མཐུན་ཡག་པོ་བསྐྱབས་ཏེ་ལས་ལྷགས་
 ཀྱི་དགོས་མཁོ་དང་། ཐོན་ལས་འཕེལ་རྒྱས། རྗེས་མཐུན་གྱི་སྒྲིག་གཞི་ཚང་བའི་སྒྲིག་བཀོད་
 འཛུགས་སྐྱོར་རིམ་སྒྲིབ་དང་འབྲས་ཚང་དུ་གཏོང་བ་སོགས་ཀྱི་ཐད་ནས་རོགས་སྐྱོར་བྱེད་ཤུགས་
 ཆེ་རུ་གཏོང་བ་དང་། རྗེས་མཐུན་རོགས་སྐྱོར་སྲིད་ཇུས་མ་ལག་འབྲས་སློ་རྗེ་ཚང་དུ་བཏང་ནས་
 གནས་སློལ་མང་ཚོགས་ཀྱི་ལས་ལྷགས་བརྟན་པོ་ཡོང་གྲུབ་པ་དང་། རྒྱག་འགྱུར་གྲུབ་པ་བཅས་ཀྱི་
 འགན་ལེན་བྱེད་དགོས། དབུལ་སྐྱོར་རྒྱ་ལོར་འཁོར་སྐྱོད་དང་ལྷ་སྐུལ་དོ་དམ་ལམ་སློལ་འཛུགས་
 པ། འབྲས་ཚང་དུ་གཏོང་བ། དབུལ་སྐྱོར་ལས་གཞི་སྤྲོ་ཚོགས་ཀྱི་མ་ཚའི་གཞི་གངས་རིགས་དབྱེ་
 མཐེལ་རྟོགས་བྱེད་པ། རྒྱ་ལོར་གྱི་དབང་ཆ་གཏན་འཁེལ་དང་ཐོ་འགོད་ལས་དོན་རྗེ་མགྲོགས་སུ་
 གཏོང་བ་བཅས་བྱས་ནས་མ་དདུལ་དང་རྒྱ་ལོར་བདེ་འཛགས་ཡོང་བར་འགན་ལེན་བྱེད་དགོས།
 རྒྱུ་ཕན་རང་བཞིན་གྱི་ལས་གནས་དུར་ཐག་གིས་གསར་སྒྲིལ་བྱས་ནས་བརྟན་པོའི་དང་ལས་
 ལྷགས་བྱེད་པའི་ཐབས་ལམ་དང་གཞི་འབྲེལ་རྒྱ་སྐྱེད་གཏོང་དགོས། དབུལ་སོངས་སྟོན་འགོག་གི་
 འགན་བཅོལ་ལས་དོན་བརྟན་པོའི་དང་སྒྲིལ་ནས་གཙོ་གནད་ཚོགས་སྐྱོར་སྲིད་ཇུས་ཀྱི་གཞིགས་
 སྐྱོང་ལག་བསྟར་བྱས་ཏེ་དབུལ་སློལ་གྲུབ་འབྲས་ག་བརྟན་དུ་གཏོང་བའི་“ཉེན་འགོག་ཉེམ་
 སྒོ”དམ་པོར་གཏོང་དགོས། **གཞིས་ནི་ཞིང་སྡེ་དར་སྡེལ་ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་ལག་བསྟར་བྱེད་**
དགོས། ཐོན་ལས་དར་སྡེལ་རྗེ་མགྲོགས་སུ་བཏང་ནས་ལོ་ལྟར་“སྡེ་བ་རེར་ཐོན་རྗེས་རེ”དང་“ཞང་
 རེར་ལས་རིགས་རེ”ཞེས་པའི་ཞིང་སྡེ་དར་སྡེལ་གཏོང་བའི་དཔེ་སྟོན་སྡེ་བ10ཡན་གྲུབ་གདལ་

དང་འཇུགས་སྐྱུན་བྱེད་དགོས། གསོ་སྤེལ་དུད་ཚེན་དང་། འཛོལ་ཐང་ཅན། ལྷོ་འབྲེན་ཁེ་ལས་
 བཅས་ཀྱི་སྡེ་བྱིད་རུས་པ་འདོན་སྤེལ་བྱས་ཏེ་ཡུལ་བབ་དང་བསྐྱུན་ནས་སྡེ་ལྷན་ལྷན་མདོག་གི་
 ཞིང་ཕྱུགས་ཐོན་ལས་འཕེལ་རྒྱས་གཏོང་བ་དང་བྱིས་ཚང་ཕྱུགས་ར་སོགས་མཉམ་ལས་བྱེད་
 ལྟངས་ཏུར་ཐག་གིས་འཚོལ་ཞིབ་བྱས་ནས་མཉམ་ལས་རྩ་འཇུགས་ཀྱི་“སྡེ་ཐིག”དམ་འཛིན་བྱེད་
 དགོས། ཁྲོམ་རའི་དགོས་མཐོང་དམིགས་ནས་ཕྱུགས་ལུའི་གྲུབ་ཆ་རྗེ་ལེགས་སུ་གཏོང་བ་དང་
 བཤམ་གཏོང་ཚད་མཐོ་ཅུ་བཏང་ནས་མོ་ཕྱུགས་ཀྱི་བསྐྱར་ཚད་“དུལ་ལུག”མཐོ་ཅུ་གཏོང་བ།
 འདེབས་འཇུགས་ལས་རིགས་དང་ཕྱུགས་ལས་ལ་གཅིག་གྱུར་གྱིས་སྐུལ་འདེད་བཏང་སྟེ་ཞིང་
 ལས་ཕྱུགས་ལས་ལ་བརྟེན་པ་དང་། ཕྱུགས་ལས་ཞིང་ལས་ལ་བརྟེན་པ། ཞིང་ཕྱུགས་ཟུང་འབྲེལ་
 བྱེད་པ་བཅས་ཀྱི་འཁོར་རྒྱུག་རྣམ་པ་བཟང་པོ་ཞིག་ཆགས་ནས་ཞིང་ཕྱུགས་འཁོར་རྒྱུག་གི་ལམ་
 ལུ་གསར་བར་བསྐྱོད་དགོས། 2025ལོར་སླེབས་སྐབས་རྫོང་ཡོངས་ཀྱིས་ལུལ་རིམ་པ་ཡན་གྱི་ཞིང་
 ཕྱུགས་ལས་ཐོན་ལས་ཅན་དང་། ཆ་འཕྲིན་ཅན། ཚོན་རྩལ་ཅན་བཅས་ཀྱི་སྡེ་འབྲེན་ཁེ་
 ལས་7གསར་སྡོམ་དང་རོགས་སྐྱོར་རིམ་སྒོར་བྱས་ནས་ཞིང་ཕྱུགས་ལས་ཚད་ལས་མཉམ་ལས་
 ཁང217དང་ཞིང་ཕྱུགས་ར་བ112སྐྱུས་ཚད་མཐོར་གཏོང་དང་རིམ་སྒོར་བྱ་རྒྱ་དང་། སྡེ་ཁམས་
 དར་རྒྱས་ལ་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བ། རྩ་ཐང་གི་སྡེ་ཁམས་སུང་སྐྱོབ་ལམ་སྲོལ་འཇུགས་པ་དང་
 འཐུས་སྡོ་རྗེ་ཚང་དུ་གཏོང་བ། རྩ་ཐང་སྟེང་ཕྱུགས་འཚོ་མི་ཚོག་པ་དང་ཕྱུགས་འཚོ་མཚམས་
 འཛོག་པའི་ལམ་ལུགས་དོན་འབྲོལ་ནན་མོ་བཅས་བྱས་ནས་རྩ་ཐང་གི་སྡེ་ཁམས་“སྲོག་རྩ”སུང་
 དགོས། ལྷོ་བའི་སྟོད་གནས་ཁོར་ཡུག་བཅས་སློག་རིམ་སྒོར་དང་“གསང་སྟོད་བཅོས་སྐྱར”བྱེད་པ་
 བརྒྱད་མཐོ་སྐང་གི་མངོས་སྐྱུག་ལྷན་པའི་ཞིང་སྡེ་30འཇུགས་སྐྱུན་དང་། རོང་འབྲོག་པའི་སྟོད་
 གནས་ཆ་རྒྱུན་རྗེ་ལེགས་སུ་གཏོང་བའི་ལས་གཞི་བྱིས་ཚང་5000རོང་འབྲོག་ལུལ་གྱི་“བདེ་སྐྱིད་
 ལྷན་པའི་གཞིས་ཀ”25ལག་ལེན་ཏུ་བསྐྱར་བ། ཞིང་སྡེའི་བཅོག་རྒྱ་དང་གད་སྐྱེགས་གཙང་སེལ་
 སློག་བཞོད་འཇུགས་སྐྱུན་ལ་ཏུར་ཐག་གིས་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བ་བཅས་བྱས་ཏེ། གང་མཚོགས་
 ཀྱིས་རིག་གནས་དར་རྒྱས་གཏོང་བར་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བ་དང་། ཡ་རབས་ལུལ་སྲོལ་སྐྱེད་སྤིང་
 བྱེད་པ་ལག་བསྟར་བྱས་ནས། ཏུས་རབས་གསར་བའི་སྡེ་ཚོགས་ཀྱི་སློག་སྲོལ་བཟང་པོ་འཇུགས་
 སྐྱོང་བྱེད་དགོས། དམངས་ཁྲོད་རིག་གནས་སྡེ་རྩལ་སུང་སྐྱོབ་དང་རྒྱུན་འཛིན་ཡག་པོ་བྱས་ནས་
 ལྷོ་བ་རིམ་པ་གཉིས་ཀྱི་སྡེ་བའི་རིག་གནས་ཞབས་ཞུ་ཡོངས་སུ་བྱུང་བར་བྱེད་དགོས། 2025ལོར་

དཔེ་སྟོན་ཁྲུལ་བསྐྱུན་རྒྱ་ལྡན་མེད་ཀྱི་བྱས་ནས་དེང་རབས་སྐྱེ་ཁམས་ཞིང་ཕྱགས་ལས་དང་། ལུས་
 རྒྱ་གཙང་མའི་ཐོན་ལས་གསར་བཤུར་ས་མཐོའི་རིག་གནས་ཡུལ་སྐོར་ལས་རིགས། གཞི་གྲངས་ཆེན་
 མའི་ཐོན་ལས་བཅས་ཁྱད་ལུགས་ཐོན་ལས་ཆེན་པོ་བཞི་སྟོབས་ཆེར་གཏོང་རྒྱུར་སྐྱུལ་འདེད་བཏང་
 བས་ལུས་རྒྱ་ལྡན་མདོག་ཐོན་ལས་གསར་བའི་ལོར་གཞོན་ཞིག་མགྲོགས་སྐྱུར་དང་བསྐྱུན་དགོས།
གཅིག་ནི་ཐོན་ལས་དང་པོ་བཏོན་པའི་དང་འཕེལ་རྒྱས་སུ་གཏོང་དགོས། “འབྲུ་རིགས་དང་ཞིང་
 ལས་དཔལ་འབྱོར་གཉིས་ཀར་དོ་སྣང་དང་། ཞིང་ཕྱགས་ལྷན་འབྲེལ། འདེབས་གསོ་མཉམ་འགུལ།
 ཐོན་ཁུངས་འཁོར་རྒྱུག”བཅས་ཀྱི་བསམ་ཚུགས་གཞིར་བཟུང་ནས། ལོར་ནག་དང་། བོད་ལྷག
 བས། སང་ཁ་བཅས་ཐོན་ལས་ཆེན་པོ་བཞིའི་མནའ་འབྲེལ་དང་དེ་བཞིན་ཆུ་གྲང་ཉེའི་ཐོན་ལས་
 ལྟེ་བར་བྱས་ཏེ། ཞིང་ཕྱགས་ལས་ཀྱི་ཐོན་ལས་གྲུབ་ཆ་སྤར་བས་ལེགས་སྐྱིག་དང་ཇི་ལེགས་སུ་
 གཏོང་བ་དང་། མཚོ་སྐོར་དེང་རབས་ཕྱགས་ལས་སྐྱེ་ཁམས་ཁྲུལ་དང་མ་རྒྱུའི་འབབ་རྒྱུད་ཀྱི་དེང་
 རབས་ཞིང་ཕྱགས་ལས་ཁྲུལ་གྱི་འཁོར་རྒྱུག་ལུས་བ་འཐུས་ཚང་དུ་བཏང་ནས་ལེགས་ལུགས་སྤུང་ས་
 ཁོངས་ཀྱི་བཀོད་པ་དང་ཆེད་ལས་ཅན་གྱི་ཐོན་སྐྱེད་རྣམས་པ་བསྐྱུན་དགོས། 2025ལོར་སྐྱེབས་
 སྐབས་རྗེས་དེ་ཡོངས་ཀྱི་ལྡན་མདོག་སྐྱེ་ལུགས་འབྲུ་སྐྱུལ་དང་། ཤ་རིགས། སྤོ་ཚལ། འོ་མ་བཅས་ཀྱི་
 ཐོན་འབོར་ཏུན་ཁྲི6དང་། ཏུན་ཁྲི4.4ཏུན་ཁྲི1.2ཏུན་ཁྲི1བཅས་སོ་སོར་ཟིན་ནས་ཞིང་ཕྱགས་
 ལས་ཀྱི་ཚན་རྒྱལ་ཡར་ཐོན་ཐང་80%ཡི་བྱས་རྗེས་བཞག་པ་དང་ཞིང་ཕྱགས་ཐོན་རྗེས་ལས་སྟོན་
 གཞན་སྐྱུར་སྐབ་ཚད65%ཡན་ཟིན་ཡོད། འབྲུ་རིགས་བདེ་འཇགས་ཀྱི་འཐབ་རྒྱས་གནས་བབ་
 མངོན་གསལ་ཡོང་བ་བྱས་ནས་གཏན་འཇགས་ཀྱི་གཞི་རྒྱུ་ཞིང་ས་ནན་སྤྱང་དང་། ཚོ་ཞིང་སྤྱང་
 སྐྱོབ་ལམ་ལུགས་ནན་ཏན་དང་དོན་འབྱོལ་བྱས་ཏེ། “ཞིང་ལས་ཅན་མིན་པ”དང་“འབྲུ་རིགས་
 ཅན་མིན་པའི”བཅས་སྐྱོང་དམ་འཛིན་ཡག་པོ་བྱེད་དགོས། ཞིང་ཕྱགས་ལས་ཀྱི་མང་གཞིའི་སྐྱིག་
 བཀོད་འཇུགས་སྐྱུན་གྱི་ཞན་ཆ་སུ་མཐུད་དུ་ཁ་གསལ་བྱས་ནས་མང་གཞི་ཇི་ཇི་བཏོན་དང་ཇི་ཟབ་
 ཏུ་གཏོང་བ། ཕྱགས་ལ་ཕན་པ་བཅས་ཀྱི་གཙོ་གནད་ལས་གཞི་ཁག་ཅིག་འཆར་འགོད་ལག་
 བསྟར་བྱེད་དགོས། “ལོ་ལྡེའི་འཆར་གཞི་བཅུ་བཞི་བའི”རིང་རྗེས་ཡོངས་སུ་ཚད་གཞི་མཐོ་བའི་
 ཞིང་ས་སྐྱེ་ཆེད་ཁྲི0.33གསར་དུ་བསྐྱུན་པ་དང་ཞིང་ལས་ལོ་རྟོག་འདེབས་འཇུགས་གཙོ་བོ་
 ཕྱོགས་བསྐྱུས་འབྲུལ་ཆས་ཅན་དུ་འགྱུར་ཚད100%ཟིན་ཡོད། ཞིང་ཕྱགས་ལས་ཀྱི་སྐྱུས་ཏུགས་
 བཏོད་རྒྱུར་ལུགས་བསྐྱུན་ཏེ་“མཐོ་སྤང་དང་། ལྡན་མདོག་སྐྱེ་ལུགས་”བཅས་ཀྱི་བརྗོད་དོན་གཙོ་བོ་

འབྲུང་དུ་བཏོན་ནས་“ཐོན་རྫས་གཉིས་དང་ཚོང་རྟགས་གཅིག”གི་དཔང་དངོས་དང་ལྷན་སྦྲེལ་
ལ་ཤུགས་བསྐྱོན་ནས་ཚད་གཞི་གཅིག་གྱུར་ཐོག་ཤུགས་རྒྱུན་ལྡན་པའི་“ལྷན་ཡིག་ཅན་གྱི”སྤྱི་
རྟགས་བཀོད་དགོས། 2025ལོར་སྤེལ་སྤྲོད་ལ། ཞིང་ཆེན་ཡོངས་སུ་སྤྲོད་གཏུགས་ཚད་ཚད་དང་
འགུན་ཚོད་གྱི་ལེགས་ཆ་ལྡན་པའི་མཐོ་སྤང་གི་བྱུང་ལྡན་ཞིང་ལྷན་ཐོན་རྫས་གྱི་སྤྱི་
རྟགས་3ནས་5བར་གཏོད་དེ་རྫོང་ཁོངས་གྱི་ས་ཁོངས་རང་བཞིན་གྱི་ཕྱོགས་བཟུས་སྤྱི་
རྟགས་1ནས་2དང་། རྒྱུ་ལྡན་སློག་རྩལ་ཚོང་དོན་ཐོན་རྫས་3ནས་5མཐོ་སྤང་གི་ལྡན་མདོག་ཐོན་
རྫས་10བཅས་གཏོད་དགོས། **གཉིས་ཅི་ཐོན་ལས་གཉིས་པ་ལེགས་སྤྱི་བྱེད་དགོས།** རྫོང་ཡོངས་
གྱི་ཐོན་ལེགས་ཆ་དང་དེ་ཡོད་ཀྱི་ཐོན་ལས་མང་གཞིར་བརྟེན་ནས་ལུས་རྒྱ་གཙང་མའི་
ཐོན་ལས་གསར་བ་འཕེལ་རྒྱས་སུ་གཏོང་བ་དང་། ལུས་རྒྱ་གཙང་མའི་ཐོན་ལས་གསར་བ་“ཆན་
མ་ཁྲི་སྟོང་རིམ་པའི”དཔེ་སྟོན་རྟེན་གཞི་དང་“ལུས་སློག་ཤར་འདྲེན”རྟེན་གཞི་འཛུགས་སྐྱོན་
བྱེད་པ། “ལུས་གཅིག་དང་སྤིང་གཉིས”འཛུགས་སྐྱོན་ལ་སྤྱི་འདེད་གཏོང་ཟབ་གཏོང་བ་བཅས་
བྱས་ཏེ་“ཆན་མ་ཁྲི་རིམ་པའི”ལུས་རྒྱ་གཙང་མའི་རྟེན་གཞི་གཉིས་པ་གཏོད་རྒྱུར་རམ་འདེགས་
བྱེད་དགོས། གནས་དེར་བསྐྱེད་ཀྱི་གཙང་མེལ་དང་ཕྱི་ཕྱོགས་སུ་ཕྱིར་གཏོང་བྱེད་འབྲེལ་བྱ་རྒྱ་
རྒྱུ་འབྱོར་དང་། གཞི་གྲངས་ཆེན་མོ་སོགས་ཐོག་ལུས་ཆེ་བའི་ལྡན་མདོག་ཐོན་ལས་འཕེལ་
རྒྱས་སུ་གཏོང་བ། མཐོ་གཞོན་ཕྱིར་གཏོང་བཟོད་ལས་གཉིས་པ་འཛུགས་སྐྱོན་བྱེད་པར་བཅོལ་
ལེན་བཅས་བྱས་ཏེ། ལུས་ལྷན་གཙང་མའི་གཅིག་བསྐྱེད་ཕྱིར་གཏོང་གི་ཉེ་གནས་བསྐྱོན་དགོས།
སོལ་རྒྱུ་གྱི་ཐོན་ལས་སྤྱི་བཀོད་རིམ་སྤོར་རེ་མཐོ་གསུམ་སུ་བཏང་ནས་ཞིང་ལྷན་ཐོན་རྫས་
ལས་སྟོན་ཞིབ་ཚགས་བྱེད་ལུས་ཆེ་ཅུ་གཏོང་དགོས། རྒྱུ་དངོས་སྐྱོན་བཟོད་ཐོན་ལས་མང་གཞི་
བྱས་ནས་རྒྱུ་དངོས་སྐྱོན་བཟོད་ཐོན་ལས་གྱི་སྤྱི་ཚད་མཐོ་ཅུ་གཏོང་བ་དང་། ལྷན་ལྷན་སྐྱོན་
དང་བོད་སྐྱོན། རྒྱུ་དངོས་སྐྱོན་བཟོད་ཐོན་ལས་སྤིང་འཛུགས་སྐྱོན་ལ་མཐོ་གསུམ་སྤྱི་དང་སྤྱི་
འདེད་བཏང་ནས། མཐོ་སྤང་གི་བྱུང་ཚོས་ལྡན་པའི་ལྷན་ལྷན་སྐྱོན་དང་བོད་ལྷན་གསོ་རིག་
ཐོན་ལས་འཕེལ་རྒྱས་གྱི་རིམ་པ་དང་ཚུ་ཚད་མཐོ་ཅུ་གཏོང་དགོས། བཟོ་ལས་རིགས་སྤྱི་རིམ་
སྤོར་ལ་ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་སྤྱི་འདེད་གཏོང་བ་དང་། རྫོང་ཁོངས་གཏོགས་གྱི་གཙོ་གནད་ཁེ་
ལས་ལ་དངོས་རྫས་རིགས་འཕར་སྐྱོན་དང་། ཐོན་ལུས་རྒྱ་སྤྱི་དུ་སྤྱི་ཚད་མཐོ་ཅུ་གཏོགས་བཅས་
བྱེད་པར་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱས་ཏེ། ཁེ་ལས་ཆེ་གསུམ་གྱི་འགུན་ཚོད་ལུས་པ་ཆེ་ཅུ་གཏོང་བ་དང་། ཁེ་ལས་

ཟླ་ལིང་བར་གྱི་ཡུག་འབྲེལ་གྲོང་ཁྱེར་ཚོམ་བུའི་རུབ་སྒྲེའི་“མཚན་མོའི་ལུ་ཏིག”ཅིག་ཏུ་འཇུགས་
 རྒྱན་བྱེད་དགོས། **གཅིག་ནི་ཚན་རིག་དང་མཐུན་པའི་སློབ་ནུས་རྒྱལ་ཁབ་གྱི་མངའ་ཁོངས་དབྱེ་**
མཚམས་འབྲེད་དགོས། རྒྱལ་ཁབ་མངའ་ཁོངས་གྱི་བར་སྟོང་འཆར་འགོད་སྐྱུས་ཚད་མཐོ་བའི་སློབ་
 བློན་གྱི་བཞུགས་པའི་བྱེད་པ་དང་། རྒྱལ་ཁབ་གྱི་མངའ་ཁོངས་བར་སྟོང་གི་གསར་སྐྱེལ་སྲུང་སྐྱོབ་རྣམ་པ་
 རི་ལེགས་སུ་གཏོང་བ། གཙོ་རུས་ཐོན་ལུས་གྱི་གནས་ཡུལ་འཛིན་སྟངས་ཡང་དག་བྱེད་པ། བར་
 སྟོང་སྐྱོད་སློབ་དོན་ཚོད་འཛིན་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་བ་གཏོང་བ་བཅས་བྱེད་དགོས་ལ། ཚན་རིག་དང་
 མཐུན་པའི་སློབ་ནུས་སྐྱེ་ཁམས་སྲུང་སྐྱོབ་ལུས་དང་། སྐྱེ་ཁམས་ཚོད་འཛིན་ལུས། ཞིང་ལས་སྲུང་སྐྱོབ་
 ལུས། གྲོང་ཁྱེར་དང་གྲོང་རྒྱུ་འཇུགས་རྒྱུ་འཕེལ་རྒྱས་ལུས། ཞིང་སྡེ་དང་གྲོང་རྒྱུ་གྱི་འཇུགས་
 རྒྱན་འཕེལ་རྒྱས་ལུས་དང་། རུས་ཁུངས་གཙང་མ་འཕེལ་རྒྱས་ལུས་བཅས་གཙོ་རུས་ཐོན་ལུས་
 ཏུ་གཏུང་བྱེད་ཞེ། ལེགས་ཆ་འདོན་སྤྲོད་གང་ལེགས་དང་ཐོན་ཁུངས་ཁོར་ཡུག་པན་ཚུན་མཐུན་
 སྦྲེལ་གྱི་བར་སྟོང་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་རྣམ་པ་གསར་བ་ཞིག་གྲུབ་ནས། ཐོན་སྐྱེད་དང་འཚོ་བ། ཁོར་
 ཡུག་བར་སྟོང་གི་དོན་ཚོད་འཛིན་ལ་ཤུགས་སྤོང་བ་དང་། རྒྱལ་ཁོངས་བར་སྟོང་དེང་རབས་
 ཅན་ཏུ་བཅོས་སྐྱོད་བྱེད་པའི་རུས་པ་ཆེ་བ་གཏོང་བ་བཅས་བྱས་ནས་དཔལ་འབྱོར་དང་། སྐྱེ་
 ཚོམ་གས། སྐྱེ་ཁམས་བཅས་པན་ཚུན་གཅིག་གྱུར་ཡོང་བ་བྱེད་དགོས། **གཉིས་ནི་གྲོང་ཁྱེར་དང་གྲོང་**
རྒྱུ་འཕེལ་རྒྱས་གཏོང་བའི་རྣམ་པ་ལེགས་བསྐྱར་བྱེད་དགོས། ཆབ་ཆ་གྲོང་རྒྱུ་ལྟེ་བར་བྱས་
 བྱས་“སློབ་གཞི་འབྲེད་པ་དང་། བཀོད་པ་རི་ལེགས་སུ་གཏོང་བ། བར་སྟོང་སྲོག་འདོན། ཤོང་ཚད་
 ཆེ་བ་གཏོང་བ”བཅས་གྱི་བསམ་ཕྱོགས་གཞིར་བཟུང་ནས་ཤར་འབྲེལ་རུབ་མཐུད་གྱི་མཚོ་སྤོང་
 ས་ཁོངས་པལ་བའི་ལྟེ་བའི་གྲོང་ཁྱེར་བསྐྱར་དགོས། མཚོ་སྤོང་གྲོང་རྒྱུ་དང་མ་ཚུའི་ཁྱེད་
 རྒྱན་གྲོང་ཁྱེར་རྒྱུ། ཤར་རུབ་འགྲིམ་འགྲུལ་རྒྱུ་གྱི་གྲོང་ཁྱེར་དང་གྲོང་རྒྱུ་བཅས་ཅ་བར་
 བྱས་ཏེ་མི་ཡིས་གྲོང་ཁྱེར་གཏན་འཁེལ་དང་། རྒྱལ་བརྟེན་ནས་གྲོང་ཁྱེར་གཏན་འཁེལ། གནས་
 ལ་བརྟེན་ནས་གྲོང་ཁྱེར་གཏན་འཁེལ་བཅས་མངོན་གསལ་དོད་པོ་ཡོང་བ་བྱས་ནས་གྲོང་ཁྱེར་
 དང་གྲོང་རྒྱུ་གསུམ་གྱི་མཉམ་འགྲུལ་འཕེལ་རྒྱས་ཡོང་བ་བྱས་ཏེ། མགྲོགས་སྦྲུང་དང་གྲོང་
 ཁྱེར་དང་སྡེ་བ་མཐུན་སྦྲེལ་མཉམ་འབྲེས་ཡོང་བར་སྐུལ་འདེད་གཏོང་དགོས། ཚལ་རྩ་འགག་
 དང་རིག་སློབ། ཏྲ་ནག་མ་བཅས་གྲོང་རྒྱུ་གསུམ་གཙོ་གནད་ཏུ་བཟུང་ནས། མགྲོགས་སྦྲུང་དང་
 གྲོང་ཁྱེར་དང་གྲོང་རྒྱུ་གྱི་སྤང་བརྟན་དང་ཁྱེད་ལུས་སློབ་གྱི་མིང་བྱང་གཏོང་དེ་མཐུན་

སྐྱོར་གསལ་རེས་ཀྱི་གྲོང་ཁྱིམ་དང་གྲོང་རྒྱུ་ཅན་གྱི་དཔེ་སྟོན་སྡེ་ཁྲིམ་གྱི་ཕན་ལུས་འདོན་སྤེལ་
གང་ལེགས་བྱེད་དགོས་ལ། མཚོ་གསལ་སྐྱུར་དང་ཞིང་སྡེ་གཞན་ཀྱི་གྲོང་ཁྱིམ་དང་གྲོང་རྒྱུ་ཅན་གྱི་བྱེད་
ལུས་འབྲས་ཚང་དུ་གཏོང་བ་དང་། ཐེག་ལུས་ཆེ་ཅུ་གཏོང་བ། རྫོང་ཡོངས་ཀྱི་གྲོང་ཁྱིམ་དང་གྲོང་
རྒྱུ་ཅན་གྱི་གནས་མང་པོའི་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་འདེགས་སྐྱོར་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་ཅུ་གཏོང་བ་བཅས་
བྱེད་དགོས། གསུམ་ནི་ས་ཁོངས་ཀྱི་ཉེ་བའི་གྲོང་ཁྱིམ་འཛུགས་སྐྱུར་བྱེད་དགོས། རྫོང་གྲོང་ཁྱིམ་དུ་
བསྐྱུར་བའི་སྲིད་ལུས་ཀྱི་གོ་སྐབས་དམ་འཛིན་བྱས་ཏེ་གུང་ཏོ་རྫོང་དང་གྲོང་ཁྱིམ་གྱི་ཐེག་ལུས་ཆེ་
བ་དང་། ཐོན་ལས་གཅིག་སྟེན། མི་འབོར་གཅིག་འདུ། ཐོན་ཁུངས་ལུས་སུ་མཚོགས་པ་བཅས་ཀྱི་
ལེགས་ཆ་འདོན་སྤེལ་གང་ལེགས་བྱས་ནས་ཁྱོད་ཡངས་པའི་གུང་ཏོ་གཤོང་སའི་གྲོང་ཁྱིམ་དང་
གྲོང་རྒྱུ་ཅན་འཛུགས་སྐྱུར་གཏོང་ཟབ་བྱེད་དགོས། མཚོ་གསལ་སྐྱུར་དང་གྲོང་ཁྱིམ་གྱི་སྐྱོག་བཞོད་
མི་འདང་སར་ཁ་གསལ་དང་ལེགས་པ་ཇི་ལེགས་སུ་བཏང་ནས་གྲོང་ཁྱིམ་གྱི་སྐྱོག་བཞོད་ཀྱི་རིམ་
པ་མཐོ་ཅུ་གཏོང་དགོས། གཞུང་ལམ་གྱི་ཚད་གཞི་མཐོ་ཅུ་གཏོང་བའི་སྐྱུར་བཞོད་རིམ་སྒྲིབ་ལས་
གཞི་ལག་བཟུང་བྱས་ནས་གཞུང་ལམ་གྱི་དྲ་རྒྱའི་གྲུབ་ཚུལ་འབྲས་ཚང་དུ་གཏོང་དགོས། གྲོང་
ཁྱིམ་དང་གྲོང་རྒྱུ་ཅན་གྱི་ས་འོག་བཞོད་ལམ་དང་། རྒྱ་འདོན་རྒྱ་འབྲུད། རྒྱ་འདོན་རྒྱ་འབྲུད་མཐོ་འདོན། རྒྱ་
ལོག་སྟོན་འགོག་ལས་གཞི། གང་སྟེགས་དང་བཅོམ་རྒྱ་གཙང་སེལ་སོགས་གྲོང་ཁྱིམ་གྱི་སྐྱོག་
བཞོད་འཛུགས་སྐྱུར་ལ་སྐྱུལ་འདེད་དང་། ས་འོག་རྒྱ་འབྲུད་མཐོ་འདོན་ཕྱོགས་བསྐྱུར་བེད་སྤྱོད་
ལག་བཟུང་བྱེད་དགོས། གྲོང་ཁྱིམ་གསར་སྐྱུར་གྱི་བྱེད་སྟེ་ལག་བཟུང་བྱས་ནས་“མེད་པ་གསུམ་གྱི་
སྡེ་ཁྲིམ་”གྱི་དོ་དམ་ལམ་སྒོལ་འབྲས་ཚང་དུ་གཏོང་དགོས། ཁྱིམ་ཐོའི་ལམ་ལུགས་བསྐྱུར་བཅོས་
ཟབ་སྤེལ་དང་། ཞིང་སྡེའི་མི་འབོར་དང་སྤྱི་ནས་ཡོང་བའི་མི་འབོར་གྲོང་ཁྱིམ་དང་གྲོང་རྒྱུ་ཅན་དུ་
གཞིས་ཆགས་པར་བསྐྱུགས་སྐྱུལ། མི་འབོར་རྫོང་མཁར་ཕྱོགས་སུ་འདུ་བར་སྐྱུལ་འདེད་བཅས་
བྱས་ཏེ་འཛུགས་སྐྱུར་ས་ཁོངས་ཀྱི་ཉེ་བའི་གྲོང་ཁྱིམ་ལ་མི་ཤུགས་ཐོན་ཁུངས་ཀྱི་འདེགས་སྐྱོར་
བྱེད་དགོས། བཞི་ནི་གྲོང་ཁྱིམ་དང་གྲོང་རྒྱུ་ཅན་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་སྐྱུས་ཚད་མཐོ་ཅུ་གཏོང་དགོས། མི་
དམངས་མང་ཚོགས་ཀྱི་སྐྱུས་ཚད་མཐོ་བའི་འཚོ་བ་ཇི་ལེགས་སུ་གཏོང་བ་དམིགས་ལུལ་དུ་བྱས་
ཏེ་གྲོང་ཁྱིམ་དང་གྲོང་རྒྱུ་ཅན་གྱི་སྤྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་ཇི་ལེགས་སུ་གཏོང་བ་དང་། རིག་གནས་
སྐྱུས་ཏེགས་བསྐྱུར་བ། རྣམ་པ་སྲུང་སྐྱོབ་དང་ཉམས་གསོ་སོགས་ཀྱི་ལས་གཞི་འཛུགས་སྐྱུར་ལ་
སྐྱུལ་འདེད་བཏང་ནས་མཚོ་སྟོན་པོའི་“རྒྱ་ཚོན་གྲོང་རྒྱུ་ཅན་ཚུང་ཅུ”དང་། ཚལ་རྩ་འགག་གི་ཞིང་

འདེད་གཏོང་བ་དང་། གུང་ཉོའི་དམག་དམངས་མཉམ་སྲུང་གི་གནམ་གུ་ཐང་གི་འཇུགས་སྐྱུན་
བྱེད་ཚད་ཇི་མགོགས་སུ་གཏོང་བ། ཚལ་རྩ་འགག་སྤྱི་སྲུང་གནམ་གུ་ཐང་གི་དུས་འགོའི་ལས་དོན་
ལ་སྐྱལ་འདེད་གཏོང་བ་དང་། མཚོ་སྡོན་པོའི་མངོས་སྡོངས་ལུལ་དང་ཚོས་རྩེ་རྒྱང་སློག་སྤྱིང་ལུལ་
གི་ཉ་སྐོར་སྤྱི་སྲུང་གནམ་གུ་ཐང་འཇུགས་སྐྱུན་ལས་གཞི་བཅས་འཆར་འགོད་བྱས་
ནས་“1+3”བར་སྤྱང་ཡུལ་སྐོར་བཤོད་ལམ་བསྐྱུན་དགོས། ཟླ་ལོང་ནས་མཚོ་སྡོན་པོ་དང་དེ་ནས་
ཚུ་ཁ་བར་གྱི་གོང་ཁྲུང་གི་ལྷགས་ལམ་འཇུགས་སྐྱུན་མཐུན་སྲུང་ཞབས་ལུའི་འགན་ལེན་ལས་
དོན་ལ་རུས་ཤུགས་ཡོད་ཀྱི་བཏོན་ནས། ལྷུང་བཤོད་ལྷགས་ལམ་གྱི་གོང་རྩལ་རྒྱང་འཇུགས་
སྐྱུན་བྱེད་པའི་འཆར་གཞི་འགོད་དགོས། གུང་ཉོ་དེ་ཟླ་ལོང་ནས་ཚབ་མདོ་བར་གྱི་ལྷགས་ལམ་
ལམ་ཐིག་ནང་བཅུག་སྟེ། གུང་ཉོ་ནས་མདའ་བཞི་གོང་ཁྲུང་དབར་གྱི་ལྷགས་ལམ་འཇུགས་སྐྱུན་
བྱེད་པའི་འཆར་གཞི་འགོད་དགོས། གཞུན་ཚ་ནས་གུང་ཉོ་བར་གྱི་གཞུང་ལམ་དང་གུང་ཉོ་
གནམ་གུ་ཐང་། དེ་བཞིན་གོང་སྤེལ་ལྷགས་ལམ་གྱི་གུང་ཉོའི་འབབ་ཚུགས་ཀྱི་ཆེད་སྲུང་གཞུང་
ལམ་འཇུགས་སྐྱུན་ལ་གཞོགས་འདེགས་བྱེད་དགོས། ཚབ་ཚ་དང་ས་གུ་བཞིའི་གཞུང་ལམ་དང་
མཚོ་སྡོན་པོ་སྐོར་བའི་རིམ་པ་དང་པོའི་གཞུང་ལམ་གཉིས་རིམ་སྐོར་སྐྱུར་བཀོད་ལ་དམ་འཛིན་
ཡག་པོ་བྱས་ཏེ་ཚབ་ཚ་ནས་ཅང་སི་དང་། ཚབ་ཚ་ནས་ཚལ་རྩ་འགག་གཞུང་ལམ་གཉིས་རིམ་
སྐོར་སྐྱུར་བཀོད་དམ་གསར་སྐྱུན་ལ་བཙོན་ལེན་བྱེད་པ་དང་། ས་གུ་བཞི་ནས་ཐང་སྐར་མའི་བར་
གྱི་G572སྤེལ་མཐུད་ལམ་ཐིག་དང་ཚབ་ཚ་ནས་ཨེར་སྟེ་བར་གྱི་ལམ་གསར་བསྐྱུན་བ། རིག་སློན་
ནས་ཉ་ནག་མའི་བར་གྱི་སྟོ་རིའི་ཡུལ་སྐོར་གཞུང་ལམ་བེད་སྲུང་བྱུང་བའི་བཙོན་ལེན་བྱེད་པ་
དང་། གུང་ཉོ་ནས་མདའ་བཞི་བར་གྱི་ལྷུང་བཤོད་གཞུང་ལམ་གྱི་དུས་འགོའི་ཞིབ་འཇུག་ལ་སྐྱལ་
འདེད་གཏོང་བ་བཅས་བྱེད་དགོས། “ཡག་པོ་བཞིའི་ཞིང་སྤེའི་གཞུང་ལམ”འཇུགས་སྐྱུན་ལ་
ཤུགས་བསྐྱུན་ནས་རྫོང་ཡོངས་ཀྱི་ཞང་གོང་11ལ་རིམ་པ་གསུམ་ཡན་གྱི་གཞུང་ལམ་ཤར་གཏོང་
བྱུང་བ་དང་ཚ་རྒྱུན་འཛོམས་པའི་སྤྱི་འཛིན་སྤེ་བར་འཁོར་ལམ་གཉིས་ཤར་གཏོང་བྱུང་བར་
བཙོན་ལེན་བྱེད་དགོས། གཉིས་ནི་རྒྱ་བེད་འགན་སྲུང་ལས་གཞི་ལག་བསྟར་བྱེད་དགོས། གུང་ཉོ་
གཞོང་ས་དང་དེའི་མཐའ་འཁོར་གྱི་རྒྱུ་ཐོན་ལུངས་བཀོད་སྤྱིག་ལས་གཞིར་ཞིབ་འཇུག་དང་
སྐྱལ་འདེད་བཏང་ནས། ལྷུང་ཐག་གིས་ཐང་གསུམ་རྒྱ་འདྲེན་སྟེ་ཁམས་ཕྱོགས་བསྐྱས་བཅོས་སྤྱོད་
ལས་གཞི (དུས་རིམ་དང་པོ) ལ་གཞོགས་འདེགས་བྱས་ནས་ལག་ལེན་དུ་བསྐྱར་དགོས། བ་ཕྱོ་

ལྲབ་པའི་ལས་གཞི་ལག་བརྟམ་བྱེད་དགོས། ཡང་གིའི་ཞིང་སྤེའི་འཐབ་རྩམ་ལག་བརྟམ་བྱས་ཏེ།
 ཞིང་སྤེའི་ཆ་འཕྲིན་མང་གཞིའི་སློབ་བཀོད་འཇུགས་སྐྱུན་རེ་མཚོགས་སུ་བཏང་ནས་ཞིང་
 སྤེ4Gཏུ་རྒྱ་ལྷབ་གདལ་ཡོང་བ་བྱེད་དགོས། 5Gཏུ་རྒྱ་འཇུགས་སྐྱུན་རེ་མཚོགས་སུ་གཏོང་བ་དང་།
 རྫོང་མཁར་དང་གཙོ་གནད་ཞང་དང་གོང་རྒྱུ་ལ་5Gཏུ་རྒྱའི་བཀོད་བ་གོ་རིམ་ལྡན་པའི་དང་
 སྤེལ་རྒྱ་སྐྱུལ་འདེད་གཏོང་བ། 5Gའདེད་སྤྱོད་དང་ཐོན་ལས་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་དགོ་མཚན་ལྡན་པའི་
 མཉམ་འགྲུལ་ལ་སྐྱུལ་འདེད་གཏོང་བ། ཐག་ཡངས་ཏུ་རྒྱའི་“Gཟུང་མཐོ་ཏུ་གཏོང་བ་དང་ཏུ་
 མཐུན་འགོམ་མཐུན”བྱ་སྤྱོད་ལག་བརྟམ་བཅས་བྱས་ཏེ་རྐང་འཛིན་ཏུ་རྒྱའི་བརྒྱུད་གཏོང་གོང་
 ཚད་ཆེ་ཏུ་གཏོང་དགོས།2025ལོར་སླེབས་སྐབས་གཞི་རྩའི་ཆ་ནས་རྫོང་དང་གོང་ཁྲིར་དང་གཙོ་
 གནད་ཞང་གོང་ཏུ་5Gཏུ་བ་ཡོངས་སུ་ལྷབ་བ་ཡིན།

དུག དམངས་འཚོའི་བདེ་སྲིད་ཆེ་ཏུ་བཏང་ནས་མཉམ་སྐྱུན་མཉམ་སྦྲེད་ཀྱི་བདེ་སྲིད་ཀྱི་
གུང་ཉོ་འཇུགས་སྐྱུན་བྱེད་དགོས། སྐྱུལ་ལེགས་ཀྱི་སྤྱི་བའི་ཐོན་ཁུངས་དང་ཞབས་ཞུ་མཐོ་སྤྱོད་ལ་
 སྤུགས་སྤོན་པ་དང་། གཞི་རྩའི་སྤྱི་བའི་ཞབས་ཞུའི་མ་ལག་འཇུག་ཚད་ཏུ་གཏོང་བ། རྫོང་ཡོངས་
 ཀྱི་མི་རིགས་ཁག་ལ་བདེ་འཇགས་དང་བདེ་སྲིད་ཀྱི་ཚོར་སེམས་ཟམ་མི་ཚད་པར་ཆེ་ཏུ་གཏོང་བ་
 བཅས་བྱས་ནས་བདེ་སྤྱོད་ལས་བཅོམ་ཀྱི་བདེ་སྲིད་ཐང་མཚོགས་སུ་ཏུ་བསྐྱུན་དགོས། **གཅིག་ནི་**
སློབ་གསོའི་བྱ་གཞག་སྤོང་ལ་འཕེལ་རྒྱས་སུ་གཏོང་དགོས། གོང་ཁྲིར་དང་ཞིང་སྤེའི་སློབ་གསོའི་
 ཉེ་བག་རེ་རྒྱུ་ཏུ་གཏོང་བ་དང་། བཅོམ་འགོག་སློབ་སྦྱོང་ནན་གྱིས་བཟུང་སྟེ་འོས་འགན་སློབ་
 གསོ་གཞི་རྩའི་ཆ་ནས་དོ་སློམས་ཡོང་བ་ནས་སྐྱུལ་ལེགས་དོ་སློམས་ཡོང་བའི་ཕྱོགས་སུ་འཕེལ་
 རྒྱས་ཡོང་བ་བྱེད་དགོས། ལོ་དགའའི་རྒྱུན་མཐུད་ལམ་ལུགས་ཀྱི་སློབ་གྲྭ་གཅིག་གསར་ཏུ་འཇུགས་
 པའི་འཆར་གཞི་བཅོས་ཏེ། གུང་ཉོ་རྫོང་གི་མཐོ་རིམ་སློབ་འབྲིང་འཇུགས་སྐྱུན་བྱས་ནས་མཐོ་
 རིམ་སློབ་འབྲིང་གི་སློབ་གསོའི་ཐོན་ཁུངས་རྒྱ་བསྐྱེད་པ་དང་། མཐོ་རིམ་སློབ་འབྲིང་གི་སློབ་གསོ་
 ལྷབ་གདལ་གཏོང་ཚད་རེ་མཐོར་གཏོང་དགོས། འོས་འགན་སློབ་གསོའི་སྤྱི་ཚོགས་ཞན་ས་ལེགས་
 བཅོས་དང་རྒྱས་པ་ཆེ་ཏུ་གཏོང་བའི་ལས་གཞི་ལག་བརྟམ་བྱས་ཏེ་ཞིང་ཁ་བྱིས་སྤྱོད་སྤྱོད་བསྐྱུན་
 པ་དང་། བྱིས་སྤྱོད་སྤྱིང་74ཡི་སློབ་གསོའི་སློབ་ཆས་གསར་སྐྱུར་བྱེད་པ། སློབ་གྲྭ་རྒྱུང་འབྲིང་21གི་
 སློབ་གསོའི་སློབ་ཆས་སྤྲོ་ཚོགས་ཀྱི་སློབ་བཀོད་མཐོ་ཏུ་གཏོང་བ། ཞང་དང་གོང་རྒྱུ་ལྱི་སློབ་
 གྲྭ9ཡི་སློབ་གྲྭ་རྫོང་ལེན་སྐྱུར་བཀོད་ལས་འགན་ལེགས་འགྲུབ་བྱེད་དགོས། སློབ་གསོ་ཆ་འཕྲིན་

ཅན2.0ལས་གཞི་ཁྲོན་ཡོངས་ནས་སྐྱལ་འདེད་བཏང་སྟེ་སྐྱུན་མང་གཟུགས་དང་དྲ་རྒྱའི་ཐོན་ལཱ་སྒྲིག་སྲོལ་གསོ་སྲོལ་བྲིད་ཀྱི་བྱེད་སྒྲིའི་རིག་ཚན་ཁྲུབ་ཚད་ནི100%ཟེན་པ་བྱེད་དགོས་ལ། “ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་བཅུ་བཞི་བའི་”དུས་མཇུག་དུ་སླེབས་སྐབས་སྲོལ་ཚོན་སྲོལ་གསོའི་ལོ་གསུམ་གྱི་སྲོལ་ཁྲུགས་རགས་སྟོང་100%ཟེན་པ་དང་། ལོ་དགུའི་འོས་འགན་སྲོལ་གསོ་སྲོལ་བཟོན་དུ་གཏོང་ཚད98%ཡན་ཟེན་པ། མཐོ་རིམ་སྲོལ་འབྲིང་དུས་མཚམས་གྱི་སྲོལ་ཁྲུགས་བྱེད་ཚད95%ཡན་ཟེན་དགོས།

གཉིས་ནི་དུར་ཐག་གིས་ལས་ཁྲུགས་ལས་སྐྱུན་ལ་སྐྱལ་འདེད་གཏོང་དགོས། ལས་ལས་དགེ་མཚན་ལྡན་པའི་ལས་ཁྲུགས་ལས་བསྐྱུན་སྲིད་ཅུས་ལག་བཟུར་དང་། ལས་ཁྲུགས་ལས་བསྐྱུན་ཞབས་ཁྲུའི་འགན་སྲུང་མ་ལག་འཇུག་ཚད་དུ་གཏོང་བ། སྤྱི་བའི་ལས་ཁྲུགས་ཞབས་ཁྲུར་ཤུགས་སྡོན་པ། དམངས་གཉེར་དཔལ་འབྱོར་དང་ཁེ་ལས་ཚུང་གས་ཀྱི་ལས་ཁྲུགས་བསྐྱུ་ལེན་བྱེད་ལུས་ཆེ་ཅུ་གཏོང་བར་རྒྱབ་སྐྱོར་བཅས་བྱེད་དགོས།

མཐོ་རིམ་སྲོལ་གྲུའི་མཐར་ཕྱིན་སྲོལ་མའི་ལས་ཁྲུགས་ལས་བསྐྱུན་ལ་སྐྱལ་འདེད་དང་། གཞི་རིམ་དུ་འཆར་ཡོངས་བྱུང་བ། ལས་ཁྲུགས་ལྟ་སྲོལ་བཅས་ཀྱི་འཆར་གཞི་ལག་བཟུར་བྱེད་དགོས་ཤིང་། དམག་ཁོངས་ནས་ཕྱིར་ལོག་པའི་དམག་མིའི་ལས་ཁྲུགས་ལས་དོན་ཡག་པོ་བསྐྱབ་དགོས། ཞིང་ལས་པ་ཕྱིར་པ་ཡུལ་དུ་ལོག་ནས་ལས་སྐྱུན་བྱེད་པའི་ཞབས་ཁྲུའི་མ་ལག་འཇུག་ཚད་དུ་གཏོང་བ་དང་།

རོང་འབྲོག་མང་ཚོགས་ཀྱི་ལས་ཁྲུགས་གཞན་སྐྱུར་གྱི་རྩལ་ལུས་གསོ་སྲོལ་ལ་ཤུགས་བསྐྱུན་ནས་ཞིང་ཤུགས་སྲོལ་སའི་གནས་དེ་དང་ཡང་ན་ཐག་ཉེ་སར་ལས་ཁྲུགས་བྱེད་པའི་ལུས་ཤུགས་ཆེ་ཅུ་གཏོང་དགོས། ངལ་ལས་མཉམ་སྐྱབ་ཀྱི་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་ཅུ་བཏང་ནས་ངལ་ལས་ཕྱིར་གཏོང་རྩ་འཇུགས་ཅན་དང་། གཞི་ཁྲོན་ཅན། ལྷན་ཏུགས་ཅན་བཅས་སུ་མགྲོགས་སྐྱུར་དང་མདོན་འཇུག་ཡོང་བ་བྱེད་དགོས།

“ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་བཅུ་བཞི་བའི་”རིང་གོང་ཁྲུའི་དང་གོང་རྒྱུ་དུ་རིམ་རྩིས་བྱས་ན་མི2800གསར་དུ་ལས་ཁྲུགས་སྐབ་པ་དང་ཞིང་ཤུགས་ཁྲུའི་དུང་ལ་རྩོལ་ལུས་ཤུགས་སྲོ་སྐྱུར་མི་ཐེངས་ཁྲི7.5ལས་ཁྲུགས་སྐབ་པོ་དང་།

གསུམ་ནི་རིག་གནས་དང་ལུས་རྩལ་གྱི་བྱ་གཞན་དར་རྒྱས་སུ་གཏོང་དགོས། ཞང་དང་གོང་རྒྱུ་དུ་རིག་གནས་ཚོགས་ཁང་འཇུགས་སྲོལ་ཚོད་ལྟ་བྱེད་དགོས། རྗེ་བ་རིམ་པའི་རིག་གནས་བྱེད་སྒོ་ཁང99ཡི་ཚང་གཞིའི་སྤྱི་གཞི་བཞེད་འཇུག་ཚད་དུ་གཏོང་བ་དང་། ཞིང་སྟེ65ཡི་རིག་གནས་ཞབས་ཁྲུའི་སྟེ་གནས་སྤྱི་གཞི་བཞེད་དང་སྤྱི་གཞི་ཆས་ཆ་ཚང་སྤྱི་གཞི་པ། དངོས་པོ་མ་ཡིན་པའི་རིག་གནས་ཤུལ་བཞག་ཁྲིད་སྲོལ་ཁང་འཇུགས་སྐྱུན།

ཚལ་རྩ་འགག་དང་མ་ཚུའི་ཚུ་བེད་

ཉེན་རྒྱུ་བཤམས་མཛོད་ཁང་གི་འགྲེམས་སྟོན་ལས་གཞི་ལག་བཟུང་། རྫོང་མི་རིགས་སྐྱ་གར་སློབ་གར་ཁང་དང་དེ་བཞིན་དམངས་སློབ་འགྲེམས་སྟོན་ཚོམས་དང་། དམངས་སློབ་འགྲེམས་སྟོན་ཁང་། ཐང་སྐར་མའི་“4.26”གི་ཡོམ་འཕྲོག་གིགས་སེལ་དུན་གསེ་ཁང་གི་འཇུགས་སྐྱབ་ལས་གཞི་བཅས་ལག་བཟུང་བྱེད་དགོས། ཉང་གི་ལོ་རྒྱུས་སློབ་སྦྱོང་དང་སློབ་གསོ་དང་བྱུང་འབྲེལ་བྱས་ཏེ་བྱེ་འཕྲོག་བྱེ་བཅོས་དང་། དབུལ་ཐར་འགག་སློབ་ལཱ་རིམས་ནད་སློབ་འཕྲོག་ཚོད་འཛིན་བཅས་ཀྱི་གཏམ་རྒྱུད་མངོན་གསལ་དོད་པོས་བཤད་པ་དང་། གུང་ཉོའི་སྐད་སྒྲ་བཟང་པོ་བརྒྱུད་བསྐྱབས་བྱས་ནས་གུང་ཉོ་གསར་བ་མཁྲོགས་ལྷུང་ངང་བསྐྱབ་པའི་བརྗོད་ཉམས་ལྡན་པའི་བསམ་པའི་སློབས་ཤུགས་གཅིག་ཏུ་བསྐྱེལ་དགོས། ཤེས་རིག་རྒྱུད་བརྟན་འཕྲིན་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་གོམ་ཁ་རྩེ་མཁྲོགས་སུ་གཏོང་བ་དང་། རྫོང་རིམ་པའི་སྐྱབ་སྦྱོར་སྟེ་གནས་ཚད་ལྡན་ཅན་ཏུ་བསྐྱབ་པ་རྩེ་མཁྲོགས་སུ་བཏང་ནས། “སྐྱབ་གཉིས་དང་སྟེ་གཅིག”སྐྱབ་སྦྱོར་ཡོངས་ཀྱི་བྱུང་བསྐྱབས་ལས་སྟེགས་འཇུགས་དགོས། རྫོང་དང་ཁང་། རྩེ་བ་བཅས་རིམ་པ་གསུམ་གྱི་ལུས་རྩལ་སྐྱིག་བཞོན་དྲ་བ་འཇུག་ཚང་དུ་གཏོང་བ་དང་། ལུས་རྩལ་སྐྱི་སྤོང་དང་ལུས་སྦྱོང་རྐང་ལམ་འཇུགས་སྐྱབ་བྱེད་དགོས། ཁང་གོང་། སྤོང་འཛིན་སྟེ་བ། རྩེ་བུལ། དཔོན་སྟེ་བཅས་ཀྱི་དམངས་ཡོངས་ཀྱི་ལུས་སྦྱོང་སྐྱིག་བཞོན་རིམ་སློར་བྱེད་པ་དང་། ཞིང་སྤྲེའི་ལག་ཅིང་སྟེ་ལོ་ཁང་དང་ལུས་སྦྱོང་ཡོ་བྱེད་སྟེ་བར (སྟེ་བུལ) འདྲན་པ་སོགས་ཀྱི་ལས་གཞི་ལག་བཟུང་བྱེད་དགོས། ལུས་རྩལ་ལུས་སྦྱོང་དང་སྟེ་གསེང་ལུས་རྩལ་འཕེལ་རྒྱས་རྩེ་མཁྲོགས་སུ་གཏོང་བ་དང་། “ལུས་རྩལ་+”བྱེད་ལྡན་ཐོན་ལས་འཕེལ་རྒྱས་ཡོང་བར་སྐུལ་འདེད་གཏོང་དགོས། **བཞི་ནི་སྐྱབ་བཅོས་འཕྲོད་བཞེན་ཞབས་ཞུ་རྩེ་ལེགས་སུ་གཏོང་དགོས།** མི་དམངས་གོང་དུ་བཀུར་བ་དང་ཚོ་སློབ་གོང་དུ་བཀུར་རྒྱ་རྒྱུ་འཕྲོངས་བྱས་ཏེ་གནད་འཕེགས་རྒྱུན་ལྡན་ཅན་གྱི་རིམས་ནད་སློབ་འཕྲོག་དང་ཚོད་འཛིན་བྱེད་ཐབས་སྟེགས་ཡོངས་ནས་དོན་འཕྲོལ་བྱས་ཏེ་མིའི་སློབ་འཕྲོག་དང་། དངོས་ཚོགས་སློབ་འཕྲོག་ལག་རྩལ་སློབ་འཕྲོག་བཅས་སྟེགས་གསུམ་གཞི་གཅིག་ཏུ་གྱུར་བའི་རིམས་ནད་སློབ་འཕྲོག་ཚོད་འཛིན་དྲ་བ་འཇུགས་པར་ཤུགས་འདོན་དགོས། འཕྲོག་ཁབ་རྒྱག་པའི་ལས་དོན་གོ་རིམ་ལྡན་པའི་ངང་སྟེལ་བར་སྐུལ་འདེད་བཏང་སྟེ་“དང་ལེན་བྱེད་དགོས་པ་ངེས་པར་དུ་དང་ལེན་བྱེད་དགོས”པའི་རྩ་དོན་ལྟར་གྱུར་ཏུ་ཚོགས་སྤྱིའི་རིམས་འཕྲོག་སྐྱང་ཡོལ་བསྐྱབ་དགོས། “བདེ་ཐང་མཚོ་སྟོན་2030”ཡི་འགྲུལ་སྦྱོང་འཆར་གཞིའི་དམིགས་ཚད་གཞིར་བབྱུང་སྟེ་རྫོང་རིམ་

པའི་PCRཚུ་ཚོང་ཚོང་ལྟ་ཁང་གི་ཚོང་ལས་ཤེས་ལྡན་མི་སྣ་གསོ་སྦྱོང་དང་དངོས་ཟླ་གྲུབས་གསོག་བྱེད་པའི་གོམ་ལྟབས་ཇི་མགྲོགས་སུ་གཏོང་དགོས། ལུ་མཐུད་དུ་སློབ་བཅོས་འཕྲོད་བསྟེན་སྒྲིག་སྒོལ་བསྐྱར་བཅོས་གཏོང་ཟབ་བྱེད་པ་དང་། ཞང་དང་གོང་རྒྱལ་གྱི་འཕྲོད་བསྟེན་ཁང་དང་སྤེལ་འཕྲོད་བསྟེན་ཁབས་ལྷན་གནས་ཀྱི་སྒྲིག་ཆས་ཆ་ཚང་དང་མང་གཞིའི་སྒྲིག་བཀོད་འཇུག་ཚང་དུ་གཏོང་བ། ཞང་དང་གོང་རྒྱལ་གྱི་འཕྲོད་བསྟེན་ཁང་དང་ཚོང་ལས་ཅན་གྱི་སྤེལ་འཕྲོད་བསྟེན་ཁང་ཁྲོན་ཡོངས་སུ་ལྷབ་པ་བཅས་བྱས་ཏེ་གཞི་རིམ་གྱི་སློབ་བཅོས་ཁབས་ལྷན་ལྷི་ལྷབ་ཁོངས་ཀྱི་སྐར་མ30གཞི་ཚུའི་ཆ་ནས་ཆགས་པར་བྱེད་དགོས། ཏ་ནག་མ་འཕྲོད་བསྟེན་ཁང་གནས་སྤོང་བྱེད་པའི་ལས་གཞི་ལག་བསྟར་བྱས་ནས་ཆབ་ཆ་དང་དུམ་པ་འཕྲོད་བསྟེན་ཁང་བསྐྱར་བསྐྱོན་རྒྱས་བསྐྱོན་ལས་གྲྭ་ལག་བསྟར་བྱས་ཡོད་ལ། གཞི་རིམ་གྱི་ཀླུ་ལྷགས་དང་བོད་ལྷགས་གསོ་རིག་བོད་སློབ་གོང་འཕེལ་གཏོང་བའི་དཔེ་སྟོན་ལྷན་ལྷུང་དང་ཞིང་ཆེན་རིམ་པའི་གཙོ་བོ་ནད་ཕྱོགས་བསྐྱས་སྟོན་འགོག་ཚོང་འཛིན་གྱི་དཔེ་སྟོན་ལྷན་ལྷུང་གཏོང་རྒྱུའི་ལས་དོན་ལྷགས་ཆེན་པོས་སྤེལ་ཏེ་རྫོང་རིམ་པའི་འགོས་ནད་ཚབས་ཆེན་ལྟ་ཞིབ་ཚད་ལེན་གྱི་ལྟ་ཞིབ་ཁང་འཇུགས་རྒྱུའི་ལས་གཞི་ལག་བསྟར་བྱས་ཏེ། རྫོང་གི་ཕྱོགས་བསྐྱས་སྟོན་ཁང་གི་འགོས་ནད་ལྷན་ལྷུང་དང་ཆ་རྒྱས་སྟོན་བསྟེན་ཁང་འཇུགས་པར་ལྷགས་བསྐྱོན་ནས་ཞིང་ཆེན་རིམ་པའི་འཕྲོད་བསྟེན་རྫོང་མཁར་བསྐྱོན་པའི་དམིགས་ཚད་མངོན་དུ་འགྱུར་བར་བཅོན་ལེན་བྱེད་དགོས། **སྤེལ་སྦྱི་ཚོགས་འགན་སྲུང་སུ་མཐུད་དུ་ཇི་མགྲོགས་གཏོང་དགོས།** གོང་ཁྲུང་དང་ཞིང་སྤེལ་རྒྱུ་གསོ་དང་། སློབ་བཅོས་འགན་བཅོལ། སྤེལ་སྦྱི་ཚོགས་རོགས་སྐྱོབ་བཅས་གཙོ་གནད་ཡིན་པའི་སྤེལ་སྦྱི་ཚོགས་འགན་སྲུང་མ་ལག་སྐར་བས་འཇུག་ཚོང་དུ་གཏོང་བ་དང་། ཞབས་རྒྱ་ཇི་ཆེར་བཏང་ནས་འགན་སྲུང་ཚུ་ཚོང་སུ་མཐུད་དུ་མཐོར་འདེགས་གཏོང་དགོས། སྤེལ་སྦྱི་ཚོགས་རོགས་སྐྱོབ་དང་། སྤེལ་སྦྱི་ཚོགས་ཕན་བདེ། དགོ་རྒྱུ་བྱ་གཞུག་གཞིགས་སྦྱོང་བཀོད་སྒྲིག་སོགས་ཀྱི་ལས་དོན་ལག་པོ་བསྐྱབས་ཏེ་རོང་འབྲོག་ལྷན་གྱི་གཞིས་སྲུང་བྱས་པ་དང་། ལུང་མེད། ཆུ་ཚོད། དེ་བཞིན་དབང་པོ་སྦྱོན་ཅན་བཅས་ལ་གཅེས་སྦྱོང་བྱེད་པའི་ཁབས་ལྷན་ལྷི་མ་ལག་འཇུག་ཚོང་དུ་བཏང་ནས་དཀའ་ངལ་ཡོད་པའི་ཚོགས་སྤྱིའི་དཀའ་ངལ་སེལ་རོགས་ཀྱི་རུས་པ་ཇི་ཆེར་གཏོང་དགོས། སྤེལ་སྦྱི་ཚོགས་འགན་སྲུང་མ་དངུལ་གྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་ལྷགས་ཆེ་རུ་བཏང་ནས་སྐར་བས་དྲུང་གཞུག་དང་རྒྱུ་མཐུད་སྐབ་པའི་སྤེལ་སྦྱི་ཚོགས་འགན་སྲུང་ལམ་ལྷགས་འཇུག་ཚོང་དུ་གཏོང་དགོས་པ་དང་། སློབ་བཅོས་འགན་བཅོལ་གྱི་

གཏོང་སྐྱོད་ལམ་ལུགས་སྐྱར་བཅོས་ལ་སྐྱལ་འདེད་བཏང་ནས་ཞིང་ཆེན་བཟལ་ནས་ཡུལ་གཞན་
དུ་སྐྱོན་བཅོས་བྱེད་པར་ཐད་ཀར་ཅིས་རྒྱག་པའི་སྐྱོན་བཅོས་འགན་བཅོལ་གྱི་བྱ་བའི་བརྒྱུད་
རིམ་རེ་ལེགས་སུ་གཏོང་དགོས་ཤིང་། རྩེ་ཁུལ་གྱི་ཆུ་ཚོན་ཉེན་རེའི་ལྟ་སྐྱོང་ལྟེ་གནས་དང་ཞིང་
སྡེའི་རོགས་རེས་བདེ་སྦྱིད་སྦྱིང་ཁག་ཅིག་འཇུགས་སྐྱོན་དང་བསྐྱར་བཀོད་བྱེད་དགོས།
2025ལོར་སློབས་སྐབས་རྫོང་ཡོངས་ཀྱི་དམིགས་བསལ་དཀའ་ངལ་ཡོད་པའི་རུས་ཤོར་ཆུན་
ཚོན་གཅིག་སྤུང་གིས་གཉེར་ཚད50%ཡན་ཟེན་དགོས།

བདུན། རྩོགས་བསྐྱར་བཅོས་སྐྱོང་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་ཅུ་བཏང་ནས་འཆམ་མཐུན་བརྟན་སྡོད་
གི་བདེ་འཇགས་གུང་རྟོ་འཇུགས་སྐྱོན་བྱེད་དགོས། བདེ་སྦྱོང་ལས་བཅོམ་དང་སྤྱི་ཚོགས་འཆམ་
མཐུན་བརྟན་སྡོད་ལ་ཤུགས་རྒྱུན་ཐེབས་པའི་གཙོ་གནད་དང་དཀའ་གནད་ཀྱི་གནད་དོན་ཐག་
གཅོད་བྱ་རྒྱུར་དམིགས་ཏེ་གཞི་རིམ་བཅོས་སྐྱོང་གསར་གཏོང་ལ་སྤེལ་བས་ཤུགས་བསྐྱོན་ནས་
རོང་འབྲོག་ཁུལ་གྱི་སྤྱི་ཚོགས་བཅོས་སྐྱོང་དང་མི་རིགས་མཐུན་སྦྱིལ་ཡར་ཐོན་གྱི་དཔེ་མཚོན་
ཁུལ་དུར་ཐག་གིས་བསྐྱར་དགོས། **གཅིག་ཅི་གཞི་རིམ་གྱི་བཅོས་སྐྱོང་རུས་པ་ཆེ་ཅུ་གཏོང་དགོས།**
ཁྲིམས་འགལ་ཉེས་གསོག་སྤྱི་ཚོགས་ལ་ཁྲིམས་ལྟར་རྒྱུང་རྗེས་ཀྱི་མོ་གཏོང་བ་དང་། སློབ་འཛིན་
དང་རྒྱུ་མཐོ་སྐྱོར་གྱི་དུས་ལ་མང་བའི་འཕེལ་རྩོགས་མཐའ་གཅིག་དུ་བཀག་འཁོག་བྱས་
ཏེ། མི་དམངས་མང་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱ་ཚོར་བདེ་འཇགས་ལ་སྐྱོང་ནས་མོ་བྱེད་དགོས། རྫོང་དང་།
ཞང་(གྲོང་རྒྱུ)ལྟེ་བ(སྤེ་ཁུལ)བཅས་རིམ་པ་གསུམ་གྱི་ཡུན་པན་དོ་དམ་ཞབས་ཞུའི་མ་ལག་སྤེལ་
བས་འཐུས་ཚང་དུ་གཏོང་བ་དང་། ཞིང་སྡེའི་བཅོས་སྐྱོང་བྱེད་རུས་ཆེ་ཅུ་བཏང་སྟེ། ཡུལ་དམག་
དང་། འདུམ་འགྲེག་ རྩོགས་བསྐྱར་བཅོས་སྐྱོང་སོགས་ཀྱི་གཞི་རིམ་རྩ་འཇུགས་འཐུས་ཚང་དུ་
གཏོང་དགོས། “འགལ་བ་དང་རྩོད་གཞི་སྤྱི་མང་སེལ་བའི་སྤྱི་གྲོལ་”དུར་ཐག་གིས་འཚོལ་ཞིབ་
བྱས་ཏེ་འཇུགས་པ་དང་། མང་ཚོགས་ཀྱི་རེ་ལྷན་ལྷན་ཏུ་འབྱོར་ཐུབ་པ། སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་དོ་ཁུར་ལ་
རང་འགུལ་གྱིས་ལན་སློབ་པ། སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་སྡོང་རྩོགས་ལ་བྲིད་སྟོན་ཡང་དག་བཅས་བྱེད་དགོས།
གཉེས་ཅི་འཕལ་བསྐྱོན་མ་ལག་འཇུགས་སྐྱོང་ལ་ཤུགས་སྐྱོན་དགོས། འཕལ་བསྐྱོན་རོགས་སྐྱོབ་ཀྱི་
མང་གཞིའི་སྤྱི་གཏོང་འཇུགས་སྐྱོན་ལ་ཤུགས་བསྐྱོན་ནས་རྫོང་མེ་ཚོན་རོགས་སྐྱོབ་ཅུ་ཁག་རྒྱས་
བསྐྱར་བྱེད་པ་དང་། ཤེས་རིག་མེ་ཚོན་འཇུགས་སྐྱོན་བྱེད་པ། ཚལ་རྩ་འགག་སྟེ་བྱེད་པའི་རྒྱ་
ཐོག་རོགས་སྐྱོབ་དབྱུང་ཁག་བཅས་འཇུགས་དགོས་ཤིང་། གནམ་གཤིས་ལྟ་དབྱུང་ཚད་འཇལ་ས་

ཚོགས་དང་། ས་ཡོམ་ལྟ་དབྱུང་ཚད་འཇལ་ས་ཚོགས། ས་གཤིས་གཞོན་འཚོ་ལྟ་ཞིབ་ཚད་ལེན་ས་
 ཚོགས་བཅས་འཇུགས་དགོས། འཕྲལ་བསྐྱུན་རོགས་སྐྱོབ་སྐྱིག་ཚས་མང་དུ་གཏོང་བ་དང་འཕྲལ་
 བསྐྱུན་རོགས་སྐྱོབ་ཀྱི་ཚེད་མཁས་མཛོད་འཇུགས་པ་དང་། འཕྲལ་བསྐྱུན་དེལ་སྐྱོག་དང་སྐྱོབ་
 གསའི་གསོ་སྐྱོང་རྟེན་གཞི། གཞོན་འགོག་ཉེན་གཡོལ་ཁང་སོགས་འཇུགས་སྐྱུན་བྱེད་དགོས། རྫོང་
 རིམ་པའི་འཕྲལ་བསྐྱུན་དངོས་ཚོག་གྲབས་གསོག་མཛོད་དང་ཞིང་ཆེན་དང་ཁུལ་གྱི་འཕྲལ་
 བསྐྱུན་དངོས་ཚོག་གྲབས་གསོག་མཛོད་འཇུགས་སྐྱུན་ཇི་མཁྱོགས་སུ་བཏང་ནས་ཐོལ་བྱང་དོན་
 རྒྱུན་ཚབས་ཆེན་ལ་ཁ་གཏང་པའི་རུས་པ་ཆེ་བུ་གཏོང་དགོས། འཕྲལ་བསྐྱུན་སྐྱོང་བརྟམ་རྒྱུན་
 རྣམ་ཅན་གྱི་ལམ་ལུགས་འཇུགས་པ་དང་། འཕྲལ་བསྐྱུན་སྐྱོན་རྣམས་བཅོས་སྐྱིག་འབྲས་ཚང་དུ་
 གཏོང་བ། ཐོལ་བྱང་དོན་རྒྱུན་ལ་ཁ་གཏང་པའི་དབྱེ་ཞིབ་དང་ཞིབ་འཇུག་བརྟམ་གཅོད། ཐབས་
 རྣམས་བཞོན་འདོམས། སྐྱིག་འཇུགས་མཐུན་སྐྱོར། དངོས་འཐབ་རུས་རྩལ་བཅས་མཐོར་འདེགས་
 གཏོང་དགོས། གསུམ་ནི་མི་རིགས་ཚོས་ལུགས་ལས་དོན་ལ་ཤུགས་སྐྱོན་དགོས། དུས་རབས་གསར་
 བའི་ཉང་གི་བོད་སྐྱོང་རྣམས་ཆེན་དང་ཉང་གི་མི་རིགས་མིང་རྣམས་སྐྱོགས་ཡོངས་ནས་ལག་བརྟམ་
 བྱས་ཏེ་གྲང་དུ་མི་རིགས་གཅིག་མཐུན་ཚོགས་པའི་འདུ་ཤེས་བརྟན་དུ་གཏོང་བ་དང་། རྒྱལ་
 ཡོངས་ཀྱི་མི་རིགས་མཐུན་སྐྱིལ་ཡར་ཐོན་གྱི་དཔེ་སྟོན་རྫོང་བཏོད་པའི་གྲུབ་འབྲས་སྲ་བརྟན་དུ་
 གཏོང་བ། “མི་རིགས་མཐུན་སྐྱིལ་ཡར་ཐོན་+”མཉམ་འདྲེས་འཕེལ་རྒྱས་ལ་སྐྱུལ་འདེད་ཟབ་མོ་
 གཏོང་བ་བཅས་བྱས་ནས་སྤེལ་གྱི་“སེལ་བྱིམ་གཞི”བསྐྱུན་དགོས་པ་དང་། ཚོས་ལུགས་གྲང་
 གོ་ཅན་དུ་འགྱུར་བའི་ཁ་སྐྱོགས་རྒྱུན་འགྲོངས་དང་། ཚོས་ལུགས་ལས་དོན་ཐད་“སྤེལ་བ་གཅིག་
 དང་སྤེལ་མང་མཉམ་བཅས་”ལ་སྐྱུལ་འདེད། “མཛོས་སྤྱད་གི་དགོན་པའི་”འཇུགས་སྐྱུན་ལ་སྤེལ་
 བས་སྐྱུལ་འདེད་གཏོང་བ། “སྤེལ་བཟང་”གི་འཚམ་མཐུན་དགོན་སྤེལ་གསར་འཇུགས་དང་“དགའ་
 ཞེན་སྤེལ་”ཚོས་ལུགས་མི་སྣ་དབྱུང་འདེམས་བྱེད་སྐོ་ཤུགས་ཆེན་སྤེལ་བ་བཅས་བྱས་ཏེ། “སོ་བའི་
 དོ་དམ”དང་“བསམ་སྤོང་དོ་དམ”མཉམ་དུ་སྐྱུལ་འདེད་གཏོང་བྱུང་བ་བྱེད་དགོས།

བརྒྱུད། གསར་གཏོད་འཕེལ་རྒྱས་ཇི་མཁྱོགས་སུ་བཏང་ནས་ཁོང་ཡངས་སྐོ་དབྱེད་གསོན་
 ཤུགས་སྐྱོན་པའི་གྲང་ཉོ་འཇུགས་སྐྱུན་བྱེད་དགོས། དཔལ་འབྱོར་དང་སྤྱི་ཚོགས་འཕེལ་རྒྱས་ལ་
 ཚོད་འཛིན་ཐེབས་པའི་གཏིང་རིམ་གྱི་གནད་དོན་ཐག་གཅོད་བྱེད་པར་དམིགས་ནས་དཔལ་
 འབྱོར་དང་སྤྱི་ཚོགས་འཕེལ་རྒྱས་ལ་བསྐྱུང་མར་གསོན་ཤུགས་རྒྱས་པར་སྐྱུལ་འདེད་གཏོང་

ཁྲིའི་གྱི་རྒྱལ་སྐྱོན་སྐྱེལ་རེས་མཉམ་ལས་གཏོང་ཟབ་ཏུ་བཏང་ནས་མི་སྣ་འབྲེལ་མཐུན་དང་།
བརྗེ་དུང་འབྲེལ་མཐུན། ལས་གཞི་མ་དདུལ་འབྲེལ་མཐུན་བཅས་ལ་ཤུགས་བསྐྱོན་ཞིང་རྒྱལ་སྐྱོན་གྱི་གནད་འཕྲིན་རང་བཞིན་སྤར་བས་ཆེ་ཏུ་བཏང་སྟེ། “ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་བརྒྱ་བཞི་
བའི་”རིང་ཁ་གཏང་རྒྱལ་སྐྱོན་གྱི་མ་དདུལ་སྒྲོར་དུང་ལྟར་3.4ཙམ་དམིགས་སར་འབྱོར་བྱུང་
པའི་བརྗེན་ལེན་བྱེད་དགོས།

བཞི་བ། སྲིད་གཞུང་རང་ངོས་ཀྱི་འཇུགས་སྐྱོན་ལ་ཤུགས་བསྐྱོན་ནས་གུང་ཉིའི་འཇུགས་
སྐྱོན་བརྒྱུད་མངོན་འགྱུར་ཡོང་བར་འགན་སྲུང་བརྟན་པོ་བྱེད་དགོས།

གཅིག་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ལངས་གནས་མཐོ་ཏུ་བཏང་ནས་སློབ་སྦྱོང་རྣམ་པའི་སྲིད་གཞུང་ཏུར་
ཐག་གིས་བསྐྱོན་དགོས། ཞི་ཅིན་ཕིང་གི་དུས་རབས་གསར་བའི་གུང་གོའི་ཁྱད་ཆོས་ལྡན་པའི་སྦྱི་
ཆོགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་དགོངས་པའི་མ་ལག་དང་སྦྱི་བྱུང་དུ་ཅི་ཞི་ཅིན་ཕིང་མཚོ་སྡོན་འཕུས་མི་
ཆོགས་པའི་གོས་ཞིབ་ནང་ལུགས་པ་དང་མཚོ་སྡོན་ལ་གཞིགས་ཞིབ་གནང་བའི་གསུང་བཤད་
གལ་ཆེན་གྱི་དགོངས་དོན་དང་དེ་བཞིན་ཞིང་ཆེན་དང་ཁུལ་གྱི་ཐབས་ཇུས་བཀོད་སྤྲོད་དང་
རྫོང་གི་ཏང་གི་འཕུས་མི་ཆོགས་ཆེན་ཐེངས་བརྒྱ་དུག་པའི་དགོངས་དོན་ལ་སློབ་སྦྱོང་དང་གོ་བ་
གཏོང་ཟབ་སྤངས་ནས་“འདུ་ཤེས་བཞི”རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་བརྟན་པོར་འཇུགས་པ་དང་། “ཡིད་
ཆེས་བཞི”བརྟན་དུ་གཏོང་བ། “སྲུང་སྦྱོང་གཉིས”སྐྱབ་བྱུང་བ་བཅས་བྱས་ཏེ་ཐོག་མཐའ་བར་
གསུམ་དུ་ཡང་དག་པའི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ཁ་སྤོགས་བརྟན་པོ་ཡིན་དགོས་པ་དང་སྲིད་གཞུང་གི་བྱ་
བའི་ཁ་སྤོགས་མི་ཞོར་བར་བྱེད་དགོས། དེང་རབས་ཀྱི་ཆོན་རྩལ་ཤེས་བྱ་སློབ་སྦྱོང་བྱས་ནས་ཆོན་
རྩལ་གྱི་འཕེལ་སྤོགས་ཆོར་བ་སྐྱོན་པོས་ཁོང་དུ་རྒྱུད་པ་བྱས་ཏེ་སྲིད་གཞུང་གི་ལས་སྐྱབ་མི་སྣས་
ཆོན་རྩལ་ཤེས་བྱ་སློབ་སྦྱོང་དང་། ཤེས་རྟོགས། ཁྱབ་སྐྱེལ། ཉེར་སྦྱོང་། གསར་གཏོད་བཅས་བྱེད་
པའི་རུས་པ་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་རེ་མཐོར་གཏོང་དགོས། ཁྲིའི་རའི་དཔལ་འབྱོར་གྱི་ཤེས་བྱ་སློབ་
སྦྱོང་དང་། ཁྲིའི་རའི་དཔལ་འབྱོར་གྱི་སྦྱིག་སློབ་ཁོང་དུ་རྒྱུད་པ། ས་ཁོངས་དཔལ་འབྱོར་གོང་དུ་
སྐྱེལ་བའི་རུས་པ་དང་རྒྱུ་ཆད་སྐྱེལ་མཐུན་དུ་འཚོལ་ཞིབ་དང་ཁོང་དུ་རྒྱུད་པ་བཅས་བྱེད་དགོས།
ཁྲིའི་ལུགས་དང་ཁྲིའི་སློབ་སྦྱོང་གྱི་ཤེས་བྱ་སློབ་སྦྱོང་བྱས་ཏེ་ཁྲིའི་སྦྱོང་གི་འདུ་ཤེས་དང་བཅའ་
ཁྲིའི་ཀྱི་འདུ་ཤེས་རེ་དུག་ཏུ་བཏང་ནས་སྲིད་གཞུང་གི་ལས་དོན་མི་སྣས་ཁྲིའི་སྐྱབ་བྱུང་བ་སྐྱབ་
པ་དང་ཁྲིའི་སྐྱབ་བྱུང་དོ་དམ་བྱེད་པའི་རྒྱུ་ཆད་མཐོ་ཏུ་གཏོང་དགོས།

གཉིས། བྱིས་ལྟར་སྤོང་འཛིན་པ་རྒྱན་འཁྲོངས་བྱས་ཏེ། ཏུར་ཐག་གིས་བྱིས་སྤོང་རྣམ་
 པའི་སྤོང་གཞུང་བརྒྱན་དགོས། བྱིས་སྤོང་སྤོང་གཞུང་དང་བྱིས་སྤོང་སྤོང་སྤོང་ཚོགས་གཞི་གཅིག་ཏུ་
 འཇུགས་སྤོང་བྱིས་སྤོང་འཁྲོངས་དང་། བྱིས་སྤོང་སྤོང་གཞུང་གི་འགན་ལུས་ཕྱོགས་ཡོངས་
 ལས་ལག་བརྒྱན་བྱིས་སྤོང་དང་། “བརྒྱན་ལྡེའི”བྱིས་སྤོང་ལ་སྤོང་འདེད་ནན་མོ་བྱིས་སྤོང་དང་།
 བཅའ་བྱིས་སྤོང་འཛིན་པ་སྤོང་གཞུང་གི་ཐབས་ལུས་གཞི་དང་བྱིས་སྤོང་བྱིས་སྤོང་སྤོང་གཞི་
 ཚེད་ནང་ལྷགས་པའི་བྱིས་སྤོང་ཐབས་དོན་འཁྲོངས་བྱིས་སྤོང་། མང་ཚོགས་ལྷགས་པ་དང་། ཚེད་མཁས་
 པས་རིགས་པས་ལྷགས་སྤོང་། ཉེན་ལའི་ཚོད་དཔོག་ བྱིས་སྤོང་མཐུན་ཞིབ་བཤེར། ལུས་མོང་གི་གྲོས་
 བརྒྱན་ལ་བརྟེན་ནས་ཐག་གཅོད་བྱིས་སྤོང་སོགས་ཀྱི་གོ་རིམ་ལག་བརྒྱན་བྱས་ཏེ། སྤོང་གཞུང་གི་
 དོན་གཅོད་དབང་ཆ་ཚོད་ལྡན་ཅན་དང་བྱིས་སྤོང་བཞུགས་ཅན་ཏུ་འགྱུར་བར་སྤོང་འདེད་གཏོང་
 དགོས། བྱིས་སྤོང་བརྒྱན་སྤོང་བྱིས་སྤོང་སྤོང་ཐབས་ཚེ་ཅུ་གཏོང་བ་དང་། བྱིས་སྤོང་འཛིན་ལྷགས་
 གིས་བྱིས་སྤོང་བརྒྱན་གོ་རིམ་འཇུག་ཚང་དང་། བྱིས་སྤོང་འགན་འཁྲོངས་དོན་འཁྲོངས་བྱིས་སྤོང་
 འདེད་གཏོང་བ། བྱིས་སྤོང་དབང་ཚོད་དང་གོ་རིམ་ལྟར་དབང་ཆ་ལག་བརྒྱན་ནན་མོར་
 གཞིགས་ནས། དྲང་གཞུང་གིས་བྱིས་སྤོང་བྱིས་སྤོང་ལ་རབས་ཚུལ་ལྡན་དང་བྱིས་སྤོང་
 བྱིས་སྤོང་ཚོད་མཚོ་ཅུ་གཏོང་བ་བཅས་བྱས་ཏེ། སྤོང་གཞུང་བྱིས་སྤོང་ཅན་ཏུ་འགྱུར་བའི་ཚུ་
 ཚོད་རྒྱན་ཚོད་མཚོ་ཅུ་གཏོང་དགོས། ཚོད་ལྡན་རང་བཞིན་གྱི་ཡིག་ཆར་སྤོང་དང་དོ་
 དམ་བྱ་རྒྱ་ཁྲོམ་ཡོངས་ནས་དམ་འཛིན་བྱས་ཏེ་སྤོང་འཛིན་བརྒྱན་གྲོས་དང་སྤོང་འཛིན་ལྷགས་
 གྱི་གྲོད་གཞི་ནན་ཏན་གྱིས་བརྒྱབས་ཏེ་གྲོད་གཞི་རྒྱབ་པའི་སྤོང་ཚོད་དང་ལས་ཚོད་ཚེ་ཅུ་གཏོང་
 དགོས།

གསུམ། ལས་ཀའི་སྤོང་ཚུལ་བརྒྱན་ནས་ཏུར་ཐག་གིས་འགན་ལུས་ཕོད་པའི་སྤོང་གཞུང་
 འཇུགས་སྤོང་དགོས། སྤོང་ཚུལ་འཇུགས་སྤོང་བྱ་རྒྱ་དེ་ལུས་རིང་རང་བཞིན་གྱི་ལས་འགན་
 ཞིག་ཏུ་བཅིས་ནས་དམ་འཛིན་ཏན་ཏིག་དང་དམ་འཛིན་ཡག་པོ་བྱིས་སྤོང་དང་། ཏང་གི་ལོ་རྒྱུས་
 སྤོང་སྤོང་དང་སྤོང་གསོ་སྤོང་བྱིས་སྤོང་ཏེ། སྤོང་ཚུལ་གྱི་འབྲུར་དུ་ཐོན་པའི་གནད་དོན་གཅིག་
 ལྷན་གྱིས་བཅོས་སྤོང་བྱིས་སྤོང་པའི་ཚོད་དོན་འགྲུལ་སྤོང་གྱི་གྲུབ་འབྲས་བཅུད་མར་སྤོང་བཏན་ཏུ་
 གཏོང་བ། སྤོང་ཚུལ་རིང་ལྷགས་དང་དཔོན་ཉམས་རིང་ལྷགས་དག་ཐེར་བྱིས་སྤོང་གཞི་གཞི་
 བྱིས་སྤོང་དཀའ་སྤོང་སྤོང་གྱི་སྤོང་སྤོང་བྱིས་སྤོང་ཚོད་པོས་དམ་སྤོང་གཞི་གཞི་
 བྱིས་སྤོང་། དཀའ་སྤོང་སྤོང་གྱི་སྤོང་སྤོང་བྱིས་སྤོང་ཚོད་པོས་དམ་སྤོང་གཞི་གཞི་

འཚོལ་དངོས་གཉེར་གྱི་སྤྱོད་ཚུལ་རྒྱན་འཁྲོངས་བྱེད་དགོས་པ་དང་། མིང་གཞུང་གི་ལས་དོན་
 ཁག་ལ་སྐྱལ་འདེད་ནན་མོ་བཏང་ནས། མིང་གཞུང་གི་ཞབས་ཁུའི་རྒྱ་ཚད་ཇི་མཐོར་གཏོང་བ།
 ལས་བྱེད་པའི་སློབ་གསོ་དོ་དམ་ལ་ཤུགས་སྒྲོན་པ་དང་། ལས་བྱེད་པའི་འགན་འཁུའི་འདུ་ཤེས་
 དང་འགན་འཁུར་པོད་པའི་འདུ་ཤེས་ཇི་མཐོར་གཏོང་བར་སྤྱོད་སྒྲོན་བྱས་ཏེ། ལས་བྱེད་པ་ཁ་ཤས་
 གྱི་བྱང་ཚད་མི་མཐོ་བའི་གནད་དོན་ཐག་གཅོད་དང་། ལས་སློལ་ཆ་རྒྱས་མེད་པ། ལས་སྐྱབ་རྣམ་
 འགྲུར་མི་ལེགས་པ་སོགས་མང་ཚོགས་ལ་བསམ་འཆར་ཆེ་བའི་གནད་དོན་ཐག་གཅོད་བྱེད་པ་
 དང་། “ལམ་སངས་སྐྱབ་”པའི་སྤྱོད་ཚུལ་དར་སྤེལ་བཏང་སྟེ། “ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་བཅུ་བཞི་བའི་”བྱ་
 བའི་ལས་འགན་ཁག་ལག་བསྟར་དོན་འཁྲོལ་ཡོང་བར་ཁག་ཐེག་བྱེད་དགོས། དོན་འཁྲོལ་དམ་
 འཛིན་བྱེད་པའི་ལམ་ལུགས་གྱི་འགན་ལེན་ལ་ཤུགས་སྒྲོན་པ་དང་། ལམ་ལུགས་ཀྱིས་མི་ལ་དོ་
 དམ་བྱེད་པ། ལམ་ལུགས་ལྟར་ལས་དོན་སྐྱབ་པ། ལས་དོན་དོན་འཁྲོལ་མི་བྱེད་པའི་འགན་འཁུ་
 མི་སྤར་གཏན་འབེབས་ལྟར་སྐོང་འདྲི་དང་འགན་འཁུ་བདའ་འདེད་ནན་པོ་བྱས་ཏེ་ལས་དོན་
 དོན་འཁྲོལ་དམ་འཛིན་ནན་པོ་བྱེད་པའི་འགན་འཁུའི་འབྲེལ་ཐག་ཆགས་པ་བྱེད་དགོས།

བཞི། སློག་ཁྲིམས་གྱི་འདུ་ཤེས་ཇི་མཐོར་བཏང་ནས་སྤྱོད་གཙང་རྣམ་པའི་མིང་གཞུང་དུར་
 ཐག་གིས་བསྐྱར་དགོས། ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་ཏང་ནན་པོས་སྐྱོང་རྒྱ་སྤེལ་བྱས་ཏེ། ཀྲུང་དབྱང་གི་
 གཏན་འབེབས་དོན་ཚན་བརྒྱད་དང་ཞིང་ཆེན་དང་། ལུལ། རྫོང་བཅས་ཀྱི་ཞིབ་ཕྲའི་བྱེད་ཐབས་
 ལག་བསྟར་ནན་མོ་བྱེད་དགོས། མིང་གཞུང་ཁོངས་གཏོགས་ཀྱི་ཏང་སློབ་མིང་གཙང་འཇུགས་
 སྐྱོང་གི་བྱེད་པའི་འགན་འཁུ་ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་དོན་འཁྲོལ་བྱེད་པ་དང་། ཚུལ་མིན་སྤྱོད་ཚུལ་
 དང་ཅུལ་སྤངས་ཀྱི་གནད་དོན་ལ་ཆད་པ་ནན་མོ་གཅོད་པ་དང་། སྤྱི་བའི་མ་དབུལ་དང་། རྒྱལ་
 ཁབ་ལ་དབང་བའི་རྒྱ་ཞོར། རྒྱལ་ཁབ་ལ་དབང་བའི་ཐོན་སྤངས་བཅས་ལ་ལྷ་སྐྱལ་དོ་དམ་བྱེད་
 ཤུགས་ཆེ་བཏོང་བ། འགོ་ཁྲིད་ལས་བྱེད་པའི་དཔལ་འབྱོར་འགན་འཁུ་དང་། རང་བྱུང་ཐོན་
 སྤངས་རྒྱ་ཞོར་དོ་དམ། སྤྱི་ཁམས་ཁོར་ལུག་སྤངས་སྐྱོང་གི་འགན་འཁུ་ཅིས་བཤེར་བཅས་ལ་སྐྱལ་
 འདེད་བྱེད་པ། རྒྱལ་ཁབ་དང་ཞིང་ཆེན། ལུལ་བཅས་ཀྱི་ལས་རིགས་སོ་སོའི་ཅིས་བཤེར་གནད་
 དོན་བཅས་སློག་ནན་མོ་བྱས་ཏེ་དག་ཐེར་ལས་འགན་དང་། བྱེད་ཐབས། དུས་ལུན་བཅས་སྤར་
 བས་གསལ་བོ་བྱས་ཏེ་སྤངས་བྱ་དང་དུས་ལྟར་བཅས་སློག་ལས་འགན་ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་བར་ཁག་
 ཐེག་བྱེད་དགོས། རྫོང་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་དང་དེའི་རྒྱན་ལས་ལྷན་གྱི་བྱ་བའི་ལྷ་སྐྱལ་

དང་། བཅའ་བྲིམས་ཀྱི་ལྟ་སྒྲུལ། རྗེས་སྲིད་གོས་ཀྱི་དམངས་གཙོའི་ལྟ་སྒྲུལ་བཅས་བྲིམས་ལྟར་དང་
ལེན་བྱས་ཏེ། རྗེས་མི་དམངས་འཕུས་ཚོགས་ཀྱི་འཕུས་མིའི་བསམ་འཆར་དང་གོས་གཞི། རྗེས་
སྲིད་གོས་ལྷ་ཡོན་གྱི་གོས་གཞི་ལེགས་པར་བསྐྱབས་ཏེ། རང་འགྲུལ་གྱིས་སྒྲིག་ལྷ་དང་ལྟ་ཞིབ་ལྷ་
ལྷན། བྲིམས་འཛིན། མང་ཚོགས། རྗེས་སྲིད་གོས་བཅས་ཀྱི་ལྟ་སྒྲུལ་དང་ལེན་བྱེད་དགོས།

འཕུས་མི་རྣམ་པ། འཆར་གཞིའི་རི་མོ་ཡོངས་སུ་འགྲུབ་ཅིང་གཡོར་གྱི་མཚོ་མོར་བཀལ་
བའི་དུས་ལ་བབས་ཡོད། འདི་ནི་སྐབས་གསར་བའི་སྲིད་གཞུང་གི་སྲིད་སློང་བའི་ལོ་མགོ་མ་ཡིན་
ཞིང་། རྗེས་སྲིད་ལྷ་སྲིད་ལྷ་སྲིད་ལྷ་སྲིད་ལྷ་སྲིད་ལྷ་སྲིད་ལྷ་སྲིད་ལྷ་སྲིད་ལྷ་སྲིད་ལྷ་སྲིད་ལྷ་སྲིད་
གཏོད་བྱས་པས་ང་ཚོའི་ལས་འགན་ལྷ་སྲིད་ལྷ་སྲིད་ལྷ་སྲིད་ལྷ་སྲིད་ལྷ་སྲིད་ལྷ་སྲིད་ལྷ་སྲིད་ལྷ་སྲིད་
ང་ཚོས་སྐོ་མཐུན་ཞི་ཅིན་ལིང་གིས་
སྲིད་ལྷ་སྲིད་གནང་བའི་ཏང་ཀྲུང་དབྱང་གི་མཐུན་འཁོར་དུ་ལྷ་སྲིད་ལྷ་སྲིད་ལྷ་སྲིད་ལྷ་སྲིད་
པ་དང་། ཞིང་ཆེན་ཏང་ལྷ་སྲིད་ལྷ་སྲིད་ལྷ་སྲིད་ལྷ་སྲིད་ལྷ་སྲིད་ལྷ་སྲིད་ལྷ་སྲིད་ལྷ་སྲིད་ལྷ་སྲིད་ལྷ་སྲིད་
ཏང་ལྷ་སྲིད་ལྷ་སྲིད་ལྷ་སྲིད་ལྷ་སྲིད་ལྷ་སྲིད་ལྷ་སྲིད་ལྷ་སྲིད་ལྷ་སྲིད་ལྷ་སྲིད་ལྷ་སྲིད་ལྷ་སྲིད་
གོས། རྗེས་སྲིད་ལྷ་སྲིད་ལྷ་སྲིད་ལྷ་སྲིད་ལྷ་སྲིད་ལྷ་སྲིད་ལྷ་སྲིད་ལྷ་སྲིད་ལྷ་སྲིད་ལྷ་སྲིད་ལྷ་སྲིད་
ལས་བྱེད་པ་དང་མང་ཚོགས་ལ་མཐུན་སྲིད་དང་རྒྱབ་རྟེན་བྱས་ཏེ། རྗེས་སྲིད་ལྷ་སྲིད་ལྷ་སྲིད་ལྷ་སྲིད་
མཐུན་གཏོར་གྱི་སྲིད་ལྷ་སྲིད་ལྷ་སྲིད་ལྷ་སྲིད་ལྷ་སྲིད་ལྷ་སྲིད་ལྷ་སྲིད་ལྷ་སྲིད་ལྷ་སྲིད་ལྷ་སྲིད་
དངོས་དོན་གཉེར་བའི་བྱ་སྲིད་བཅས་ལ་བརྟེན་ནས་གྲུང་ཉོ་རྗེས་གི་མ་འོངས་པའི་བརྗེད་
ཉམས་ལྷ་སྲིད་ལྷ་སྲིད་ལྷ་སྲིད་ལྷ་སྲིད་ལྷ་སྲིད་ལྷ་སྲིད་ལྷ་སྲིད་ལྷ་སྲིད་ལྷ་སྲིད་ལྷ་སྲིད་ལྷ་སྲིད་
དགོས།

མིང་འགྲེལ།

1.“བརྟན་པོ་དྲུག་”ནི་ལས་ལྷགས་བརྟན་པོ་དང་། དངུལ་རྩ་བརྟན་པོ། རྩི་ཕྱོགས་ཀྱི་ཉ་ཚོང་བརྟན་པོ། རྩི་རྒྱལ་གྱི་མ་དངུལ་བརྟན་པོ། མ་འཛོག་བརྟན་པོ། སྡོན་དཔག་བརྟན་པོ་བཅས་ལ་ཟེར།

2.“ཁག་ཐེག་དྲུག་”ནི་སྡོད་དམངས་ཀྱི་ལས་ལྷགས་ཁག་ཐེག་དང་། གཞི་རྩའི་དམངས་འཚོ་ཁག་ཐེག་ཁྲིམ་རའི་གྲུབ་ཆ་གཙོ་བོ་ཁག་ཐེག་ འབྲུ་རིགས་ཀྱི་རྣམ་ཁུངས་བདེ་འཇགས་ཁག་ཐེག་ ཐོན་ལས་འབྲེལ་ཐག་དང་མཐོ་སྡོད་སྡེལ་ཐག་བརྟན་པོ་ཁག་ཐེག་ གཞི་རིམ་གྱི་འཁོར་རྒྱུག་ཁག་ཐེག་བཅས་ལ་ཟེར།

3.“སྤྱི་བཞི་འཐབ་རྩལ་”ནི་“ཉན་ཉན་ཉིག་ཉིག་བཞི་” དང་། “སྐྱུར་བ་བཞི་” “ཅན་བཞི་གོམ་མཉམ་” “སྤྱི་ལས་སྤྲུག་བ་བཞི་” “འཛོན་ཐང་བཞི་”བཅས་ཡིན་ལ། དེ་ལས་“ཉན་ཉན་ཉིག་ཉིག་བཞི་”ནི་དཔལ་འབྱོར་རྒྱུན་མཐུན་དང་བདེ་ཐང་གིས་འཕེལ་བར་ཉན་ཉན་ཉིག་ཉིག་གིས་སྤྱི་སྡེལ་བྱ་བ། རྒྱེ་ཁམས་ཁོར་ཡུག་སྤྱོད་བྱ་བ་ཉན་ཉན་ཉིག་ཉིག་གིས་སྡེལ་བ། དམངས་འཚོ་ཁག་ཐེག་དང་ལེགས་བཅོས་ཀྱི་བྱ་བ་ཉན་ཉན་ཉིག་ཉིག་གིས་སྡེལ་བ། ཉང་ནང་ལྷུལ་གྱི་ཆབ་སྲིད་འཚོ་བ་ཚད་ལྡན་དུ་གཏོང་བར་ཉན་ཉན་ཉིག་ཉིག་གིས་ཤུགས་སྡོན་པ་བཅས་ཡིན། “སྐྱུར་བ་བཞི་”ནི་དཔལ་འབྱོར་རྒྱུང་བའི་ཞིང་ཆེན་ནས་རྒྱེ་ཁམས་ཆེན་པོའི་ཞིང་ཆེན་དང་། རྒྱེ་ཁམས་སྤོབས་ལྡན་ཞིང་ཆེན་དུ་འགྱུར་བར་འབད་བཙོན་བྱས་ཏེ་མི་འབོར་ཉུང་བའི་ཞིང་ཆེན་ནས་མི་རིགས་མཐུན་སྡེལ་ཡར་ཐོན་གྱི་ཞིང་ཆེན་ཆེན་པོར་བསྐྱུར་བ། ས་གནས་ཀྱི་འཕེལ་རྒྱས་འཐབ་རྩལ་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་པ་ནས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་འཐབ་རྩལ་ནང་མཉམ་འབྲེས་བྱེད་པའི་ཕྱོགས་སུ་བསྐྱུར་བ། རོང་འབྲོག་མང་ཚོགས་རྒྱུང་བའི་འདེབས་འཇུགས་དང་། གསོ་ཚགས། རྒྱེ་ཁམས་ལྷ་སྤོང་བཅས་ནས་རྒྱེ་ཁམས་ཐོན་སྐྱེད་དང་འཚོ་བ་ལེགས་སུ་འགོ་བའི་ཕྱོགས་སུ་འགྱུར་བ་བཅས་ཡིན། “ཅན་བཞི་གོམ་མཉམ་ནི་”ཀྱང་གོའི་བྱུང་ཚོས་ལྡན་པའི་བཟོ་ལས་ཅན་དང་། ཆ་འཕྲིན་ཅན། རྩོད་ཁྱེད་དང་ལྷོད་དལ་ཅན། ཞིང་ལས་དེང་རབས་ཅན་བཅས་སུ་འགྱུར་བའི་

བཤོད་ལས་གསར་བར་བསྐྱོད་རྒྱ་རྒྱན་འབྱོར་སྤྱོད་ལྟུང་བྱས། བད་འཕྲིན་ཅན་དང་བཟོ་ལས་ཅན་མཉམ་འབྲེས་གཏོང་བཅས་དང་། བཟོ་ལས་ཅན་དང་གོང་ཁྱེར་དང་གོང་རྒྱུ་ཅན་དགེ་མཚན་ལྡན་པར་སྐྱུ་ལྟུང་། གོང་ཁྱེར་དང་གོང་རྒྱུ་ཅན་དང་ཞིང་ལས་དེང་རབས་ཅན་པན་ཚུན་མཐུན་སྦྲེལ་ཡོང་བ་བཅས་བྱེད་དགོས། བཟོ་ལས་ཅན་དང་། བད་འཕྲིན་ཅན། གོང་ཁྱེར་དང་གོང་རྒྱུ་ཅན། ཞིང་ལས་དེང་རབས་ཅན་བཅས་མཉམ་འབྲེས་ལྟུང་ཡོང་བར་སྐྱུ་ལྟུང་འདེད་གཏོང་དགོས། “སྤྲོ་ལས་སྤྲོ་ལ་བཞི”འི་མཚོ་སྤྲོ་སྤྲོ་ལས་སྤྲོ་ལ་ལོ་ལྟུང་བ་དང་། སྤྲོ་ལས་དཔལ་ཡོན་ལྡན་པ། སྤྲོ་ལས་འཆམ་མཐུན་ཡོང་བ། སྤྲོ་ལས་མཛེས་སྤྲོ་ལྡན་པར་འབད་བ་བཅས་ཡིན། “འཛོན་ཐང་བཞི”འི་སྤྲོ་སྤྲོ་དང་ཆབ་སྤྲོ་འགོ་བྱེད་ཀྱི་འཛོན་ཐང་ཆེ་སྤྲོ་བས་སྤྲོ་གཏོང་དགོས་པ་དང་། བཅོས་སྤྲོ་གསར་གཏོང་དང་ཚན་རིག་དང་མཐུན་པར་འཕེལ་རྒྱས་གཏོང་བའི་འཛོན་ཐང་ཆེ་སྤྲོ་བས་སྤྲོ་གཏོང་དགོས། བྱིས་སྤྲོ་སྤྲོ་བ་དང་མང་ཚོགས་ཀྱི་བྱ་བ་སྤྲོ་བའི་འཛོན་ཐང་ཆེ་སྤྲོ་བས་སྤྲོ་གཏོང་དགོས། འོན་ཀྱང་འབྲེལ་དམ་འཛོན་དང་ཉེན་ཁར་ཁ་ལོ་སྤྲོ་བའི་འཛོན་ཐང་ཆེ་སྤྲོ་བས་སྤྲོ་གཏོང་དགོས་པ་བཅས་སོ།།

4. “སྤྲོ་འགྲོ་གཅིག་དང་སྤྲོ་ལེགས་གཉིས”འི་སྤྲོ་ལམས་སྤྲོ་སྤྲོ་བ་རྒྱུ་ལྟུང་འབྱོར་སྤྱོད་བྱ་བ་སྤྲོ་དུ་འགྲོ་བ་དང་། སྤྲོ་ཚད་མཐོ་བའི་འཕེལ་རྒྱས་ལ་སྐྱུ་ལྟུང་། སྤྲོ་ཚད་མཐོ་བའི་འཚོ་བ་གསར་དུ་གཏོང་བ་བཅས་ཡིན།

5. “སེམས་ཁྲལ་མེད་པ་གཉིས་དང་འགན་ལེན་གསུམ”འི་དབུལ་སྤྲོ་བྱ་ལུལ་གྱི་ཟས་གོས་ལ་སེམས་ཁྲལ་མེད་པ་དང་། འོས་འགན་སྤོབ་གསོ་དང་། གཞི་རྩའི་སྤྲོ་བཅོས། རྒྱུ་ལང་བའི་འཇགས་བཅས་འགན་ལེན་བྱ་རྒྱ་བཅས་རེད།

6. “སྤྲོ་གས་བརྒྱད་གཞི་གཅིག”ཅས་པ་འི་ཐོན་ལས་དབུལ་སྤྲོ་དང་། ལུལ་གཞན་དུ་གནས་སྤོ་བ། ཉེན་ཁང་སྤྲོ་བའོད། ལས་ཞུགས་ལས་གཏོད། སྤྲོ་ལམས་ལ་གསལ། སྤྲོ་བཅོས་རོགས་སྤོབ། སྤོབ་གསོའི་རྒྱབ་སྤོབ། མཐའ་སྤོབ་རང་བཞིན་གྱི་འགན་སྤྲོ་བཅས་ལ་གོ་བ་ཡིན།

7. “ལས་རིགས་བཅུའི་ཆེད་དམིགས་དབུལ་སྤྲོ་རྒྱས་གཞི་འི་རྒྱུ་ལྟུང་། རང་རྫོང་གི་དབུལ་སྤྲོ་དང་། འགྲིམ་འབྲུལ། རྒྱ་བེད། སྤོབ་ཤུགས། སྤྲོ་བཅོས་འཕྲོད་བསྟེན། འཕྲིན་གཏོང་། དམངས་པན་གྱི་རིག་གནས་ལུས་རྩལ། དབུལ་རྩ། ཚན་རྩལ། སྤོབ་རྒྱུ་ཚོང་དོན། ཁྲིམ་རའི་མ་ལག་འཇུགས་སྤོབ། རོང་འཕྲོག་དམངས་ཀྱི་ཉེན་ཁང་སྤྲོ་བའོད་བཅས་ལས་རིགས་བཅུའི་བྱ་བ་

ཁོངས་ཀྱི་ཆེད་དམིགས་དབུལ་སྐྱོར་རྒྱས་གཞི་ལ་གོ།

8.“སྤང་ཚར་འཚར་གཞི”ནི་དབུལ་སྐྱོར་བྱེད་ཡུལ་རང་སྤེང་གི་འཕེལ་རྒྱས་ལུས་ལ་ཇི་མཐོར་གཏོང་བ་དང་། ལས་ལྷགས་སྐྱུ་ལ་འདེད་གཏོང་བ་སོགས་ཤིང་དུ་བཟུང་སྟེ་སྤིང་གཞི་ལ་ལོ་ལོ་སྤིང་དབུལ་སྐྱོར་མ་དབུལ་གྱིས་རོགས་སྐྱོར་བྱེད་པ་གཙོ་བོར་བཟུང་ཐོག་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་གཞན་པའི་ལུས་ལྷགས་སྐྱུ་ལ་སྤོང་བྱས་ཏེ་ཟབ་ལྷགས་བྱེད་པ་དང་། མ་དབུལ་གྱིས་རོགས་སྐྱོར་བྱས་པ་བརྒྱུད། རོང་འབྲོག་དབུལ་སྐྱོར་སྤོང་གི་ཚད་གི་དམ་ཚུལ་པར་ལས་རིགས་སྤོང་གསོ་སྐྱོང་བ་དང་། ལུས་རྩལ་སྤྱི་ཚོགས་གསོ་སྐྱོང་བྱེད་པ། དབུལ་སྐྱོར་སྤོང་གི་ཐོན་ལས་འཕེལ་རྒྱས་གཏོང་བའི་སྟེ་སྤིང་གི་སྤྱི་ཚོགས་སྐྱོང་བྱེད་པ་སོགས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་བརྒྱུད་དེ། དབུལ་སྐྱོར་མི་འབོར་གྱི་ལས་ལྷགས་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་གོ་སྐབས་ཇི་མང་དང་། དམ་ཚུལ་པའི་ཡོང་སྐོར་མཐོར་འདེགས་གཏོང་བའི་ཆེད་དམིགས་ཀྱི་དབུལ་སྐྱོར་བྱེད་ཐབས་ལ་ཟེར།

9.“མཚོའུ་གཉིས་དང་ཐང་གཉིས། ལུ་པོ་གཅིག”ཅེས་པ་ནི། བྱང་ཏེ་རྫོང་ཁོངས་ཀྱི་མཚོ་སྐོན་པོ་དང་། ཚལ་རྩ་འགག་དོལ་ཐང་། ཚོས་རྩེ་ཐང་། ཚབ་ཆ་ལུ་པོ་བཅས་ལ་གོ།

10.“འགྲིམ་འགྲུལ་དབུལ་སྐྱོར་གྱི་ཤར་གཏོང་གཉིས་ཀྱི་དམིགས་ཚད་ལས་འགན”ནི་ཆ་རྒྱུ་འཛོམས་པའི་ཞང་དང་གོང་རྩལ་དང་སྤྱི་གཞི་ཚད་བའི་སྟེ་བར་ཨར་འདམ་ལམ་ཤར་གཏོང་བྱེད་ཚད་100%དང་འགྲུལ་སྐྱེལ་རྒྱུ་ལ་འཁོར་ཤར་གཏོང་བྱེད་ཚད་100%ལ་སྟེ་བས་དགོས། དེ་ནི་འགྲིམ་འགྲུལ་དབུལ་སྐྱོར་གྱི་མཐའ་སྐྱོང་རང་བཞིན་གྱི་དམིགས་ཚད་ལས་འགན་གཉིས་ཡིན།

11.“ཐོན་ལས་ཆེན་པོ་བཞི”ཡི་མནའ་འབྲེལ་འཇུགས་སྐྱབ་ཞེས་པ་ནི་རང་ལུས་ཀྱིས་དང་རབས་སྟེ་ཁམས་ལྷགས་ལས་དང་། ལུས་རྩལ་གཙོ་བོར་མའི་ཐོན་ལས། གཞི་གྲངས་ཆེན་མོའི་ཆ་འཕྲིན་ལག་རྩལ་ཐོན་ལས། རིག་གནས་ལྷུ་སྐྱོར་ལྷགས་ལུ་འཕྲིན་ཐོན་ལས་བཅས་འཕེལ་རྒྱས་མཚོགས་སུ་བཏང་ནས་ས་ཁོངས་ཀྱི་བྱེད་ཚོས་ལྷན་པའི་དང་རབས་ཐོན་ལས་མ་ལག་བཅུགས་ནས་ཁྱོད་ཡངས་པའི་བྱང་ཏེ་གཞོང་ས་དར་རྒྱས་ཡོང་ཆེད་ཐོན་ལས་ཀྱི་འདེགས་སྐྱོར་ལུས་ལྷན་བྱ་རྒྱུ་དེ་རེད།

12.“ལན་གྲོའུ་དང་ཟེ་ལིང་བར་གྱི་ལྷག་འབྲེལ་གྲོང་ཁྱེར་ཚོམ་སུ”ནི་ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆེན་གྱི་སྟེ་བའི་གྲོང་ཁྱེར་ལན་གྲོའུ་གྲོང་ཁྱེར་དང་མཚོ་སྐོན་ཞིང་ཆེན་གྱི་སྟེ་བའི་གྲོང་ཁྱེར་ཟེ་ལིང་

གོང་ཁྲིམ་གཉིས་ལྟེ་བ་བྱེད་པ་དང་། གཙོ་བོ་ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆེན་ཏིང་ཤེས་གོང་ཁྲིམ་དང་མཚོ་
སྲོན་ཞིང་ཆེན་གྱི་མཚོ་ཤར་གོང་ཁྲིམ་དང་། མཚོ་བྱང་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་སོགས་ཚུས་དང་
ལུལ། གོང་ཁྲིམ་22ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་ས་རྒྱུད་ཡིན་པ་དང་། དེ་ནི་གྲུང་གོའི་རུབ་རྒྱུད་ཀྱི་ཞིང་ཆེན་
དང་རང་སྐྱོང་རྫོངས་ལས་བརྒྱལ་བའི་ཡུག་འབྲེལ་གོང་ཁྲིམ་ཚོམ་བྱ་གཤམ་ཆེན་ཞིག་རེད།

13. “ལྷོ་གཅིག་གོང་གཉིས་རྒྱུད་གསུམ་གནས་མང”ལས་“ལྷོ་བ་གཅིག”ནི་གྲུང་ཉོ་ལྷོ་བ་
བྱེད་པ་དང་། “གོང་ཁྲིམ་གཉིས”ནི་གྲུང་ཉོ་དང་ཁྲི་ཀའི་གསར་དར་གོང་ཁྲིམ་འཇུགས་སྐྱུན་བྱེད་
རྒྱ་དེ་ཡིན། “རྒྱུད་གསུམ”ནི་མཚོ་སྲོན་པོའི་མཐའ་འཁོར་གྱི་སྐྱེ་ཁམས་རིག་གནས་ཡུལ་སྐོར་གོང་
ཁྲིམ་དང་གོང་རྒྱལ་ས་རྒྱུད་དང་། མ་ཚུའི་རྒྱུད་ཀྱི་ལྷ་ཏིག་ལྷ་བུའི་བྱང་ལྷན་གོང་ཁྲིམ་དང་གོང་
རྒྱལ་ས་རྒྱུད། ལམ་རྒྱུད་ཀྱི་ཚོང་དོན་ལྷོ་བའི་གོང་ཁྲིམ་དང་གོང་རྒྱལ་ས་རྒྱུད་བཅས་གཏོད་རྒྱ་
དང་། “གནས་མང”ནི་ཀོས་ནན་དང་། ཞིན་ཏེ། ལུན་ཏེ་རྫོང་ཁོངས་བཅས་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་
འཕེལ་རྒྱས་རྗེ་མཚོ་གསུ་གཏོང་རྒྱ་དེ་རེད།

14. “ས་ཁུལ་བཞིའི་འཇུགས་སྐྱུན་ཞེས་པ་ནི། 2021ལོའི་ཟླ3ཚེས7ཉིན་ཞི་ཅིན་ཕིང་རྒྱལ་
ཡོངས་མི་དམངས་འཇུགས་ཚོགས་སྐབས་བརུ་གསུམ་པའི་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་བཞི་བའི་མཚོ་སྲོན་
འཇུགས་མི་ཚོགས་པའི་གོས་ཞིབ་ནང་ཞུགས་སྐབས། འཇོམ་གླིང་རིམ་པའི་ཚུ་མཚོའི་ཐོན་ལས་
ཏེན་གཞི་འཇུགས་སྐྱུན་གྱི་གོམ་སྟབས་རྗེ་མཚོ་གསུ་གཏོང་བ་དང་། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རུས་རྒྱ་གཙང་
མའི་ཐོན་ལས་ཀྱི་མཐོ་ས་དང་། རྒྱལ་སྤྱིའི་སྐྱེ་ཁམས་ཡུལ་སྐོར་དམིགས་ས། ལྷང་མདོག་སྐྱེ་ལྷན་
ཞིང་ལྷུགས་ཐོན་རྒྱས་ཕྱིར་གཏོང་བྱ་ཡུལ་བཅས་གཏོད་དགོས་ཞེས་བཏོན།

15. “ཁྲོན་ཡངས་པའི་གྲུང་ཉོ་གཤོང་སའི་གོང་རྒྱལ་ཁུལ་བསྐྱུན་པ་ནི། གྲུང་ཉོ་ནི་ས་
ཁོངས་ཀྱི་ལྷོ་བའི་གོང་ཁྲིམ་བྱེད་པ་དང་། ལུན་རིན་དང་ཏེ་ཡན་རྫོང་གཉིས་ས་ཁོངས་ཀྱི་ལྷོ་
གནས་པལ་བའི་གོང་ཁྲིམ་འཇུགས་སྐྱུན་བྱེད་པ། ཁྲི་ཀ་དང་། གཅན་ཚ། ཀོས་ནན། ཞིན་ཏེ། ལུན་
ཏེ། ཀླང་ཚ། ལུའུ་ལན་སོགས་གཙོ་གནད་རྫོང་དུ་བྱས་ནས་མཚོ་སྐོར་དང་། མ་ཚུའི་རྒྱུད་ཀྱི་གཙོ་
གནད་གོང་རྒྱལ་དང་གོང་རྒྱལ་ཁག་ཅིག་གིས་ཁྲོན་ཡངས་པའི་གྲུང་ཉོ་གཤོང་སའི་གོང་རྒྱལ་
ཁུལ་གྱུ་བ་ཡོད།

16. “12345”ལས་“1”ནི། “སྲོན་འགྲོ་གཅིག་དང་སྐྱུས་ལེགས་གཉིས”ཀྱི་འཐབ་རྒྱས་ལ་
དམིགས་ནས་སྐྱུས་ཚད་མཐོ་བའི་འཕེལ་རྒྱས་བརྫོང་དོན་གཙོ་བོར་བྱེད་པ་དང་། “2”ནི་ས་

ཁོངས་ཀྱི་སྟེ་བའི་གྲོང་ཁྱིམ་འཇུགས་སྐྱབ་དང་། “ཁྱོན་ཡངས་པའི་གྲང་ཉོ་གཤོང་སའི”ལྟ་
 མདོག་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་འཕར་སྡེ་གསར་བ་གཏོང་བའི་དམིགས་ཚད་ལ་དམ་པོར་དམིགས་པ།
 “3”ནི་སྐྱེ་ཁམས་ཁོར་ཡུག་སྤང་སྐྱོང་དང་། ཞིང་སྡེ་དར་སྡེལ། གྲོང་ཁྱིམ་དང་གྲོང་རྒྱུ་ཅན་
 གསར་གསུལ་བཅས་ཀྱི་གཙོ་གནད་ལས་འགན་འཁུར་ཐོན་ཡོང་བ་བྱེད་པ། “4”ནི་དེང་རབས་སྐྱེ་
 ཁམས་ཞིང་ཕྱགས་ལས་དང་། རྒྱས་རྒྱ་གཙང་མའི་ཐོན་ལས་གསར་བ། རིག་གནས་ཡུལ་སྐོར་
 ཞབས་ཞུའི་ལས་རིགས། གཞི་གྲངས་ཆེན་མོའི་ཆ་འཕྲིན་ལག་རྩལ་ཐོན་ལས་བཅས་འཕེལ་རྒྱས་
 རྒྱགས་ཆེན་གཏོང་བ། “5”ནི་རྒྱས་རྒྱ་གཙང་མའི་དཔེ་སྟོན་ཁུལ་གསར་བ་དང་། དེང་རབས་སྐྱེ་
 ཁམས་ཞིང་ཕྱགས་ལས་འཕེལ་རྒྱས་སྟོན་སྐྱོད་ཁུལ། སྐྱེ་ཁམས་དབལ་ཡོན་འཇུགས་སྐྱབ་ཀྱི་སྟོན་
 ཐོན་ཁུལ། བོད་འབྲེལ་ཁུལ་དང་རྫོང་གི་གྲོང་ཁྱིམ་དང་སྡེ་བ་མཐུན་སྦྲེལ་འཕེལ་རྒྱས་ཚོད་ཉུང་ཁུལ།
 རོང་འབྲོག་ཁུལ་གྱི་སྐྱེ་ཆོགས་བཅོས་སྐྱོང་དང་མི་རིགས་མཐུན་སྦྲེལ་ཡར་ཐོན་གྱི་དཔེ་མཚོན་
 ཁུལ་བཅས་གཏོང་བ་བཅས་སོ།།

17. “ཞིང་སྡེ་དར་སྡེལ་གཏོང་བའི་དམིགས་འབེན་ཆེན་པོ་ལྟ་”ནི། ཐོན་ལས་དར་རྒྱས་
 དང་། འཛོལ་མི་དར་སྡེལ། རིག་གནས་དར་སྡེལ། སྐྱེ་ཁམས་དར་རྒྱས། ཅ་འཇུགས་དར་རྒྱས་
 བཅས་ཡིན།

18. “ཁུལ་གཅིག་དང་སྤྱིང་གཉིས་”ནི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྒྱན་མཐུད་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་གྲོས་རིམ་
 གསར་གཏོང་དཔེ་སྟོན་ཁུལ་གཏོང་རྒྱ་དམིགས་ཚད་དུ་བྱས་ནས་འོད་སྟོན་སྤྱིང་ཁུལ་དང་རྒྱང་
 སྟོན་སྤྱིང་ཁུལ་འཇུགས་སྐྱབ་ཡག་པོ་བྱེད་དགོས་པར་གོ།

19. “རྒྱ་གཅིག་གྲོང་གཉིས་ཁུལ་གསུམ་ལམ་བཞི་སྐོར་ལམ་ལྗང་གནས་མང་”ལས་“རྒྱ་པོ་
 གཅིག་”ནི་མ་རྒྱུ་ཡིན་པ་དང་། “གྲོང་ཁྱིམ་གཉིས་”ནི་གྲང་ཉོ་དང་བྲི་ཀ་རྫོང་མཁར་ལ་ཟེར། “ཁུལ་
 གསུམ་”ནི་རྒྱབ་བྱང་རྒྱུད་ཀྱི་མཚོ་འགམ་སྐྱེ་ཁམས་ཡུལ་སྐོར་ཁུལ་དང་། དབུས་ཤར་རྒྱུད་ཀྱི་སྟོ་
 གསེང་ཁུལ། སྟོ་རྒྱུད་རིག་གནས་རྒྱུལ་དབྱུང་ཁུལ་བཅས་ལ་ཟེར། “ལམ་བཞི་”ནི་མཚོ་སྟོན་པོའི་མི་
 ཚོས་རིག་གནས་ཡུལ་སྐོར་སྤྲོད་ལམ་དང་། མ་རྒྱུའི་རྒྱུད་ཀྱི་ཡུལ་སྐོར་སྤྲོད་ལམ། ཐང་བོད་
 གནའ་ལམ་གྱི་ཡུལ་སྐོར་སྤྲོད་ལམ། ཟླ་ལོང་ནས་གཅིག་སྦྲེལ་བར་གྱི་གཞུང་ལམ་གྱི་ཡུལ་སྐོར་
 སྤྲོད་ལམ་བཅས་ཡིན་པ་དང་། “སྐོར་ལམ་ལྗང་”ནི་མཚོ་སྟོན་པོ་སྐོར་ལམ་དང་། མ་རྒྱུའི་སྐོར་ལམ།
 ཚལ་རྩ་འགག་གི་སྐོར་ལམ། ལུ་མ་གོས་སྐོར་ལམ་དང་། ལུ་ཉེ་དང་ཞིན་ཉེ་བར་གྱི་སྐོར་ལམ་

བཅས་ཡིན་པ་དང་། “གནས་མང”ནི་གཙོ་གནད་ཡུལ་སྐོར་གྲོང་རྒྱུ་དང་ཡུལ་སྐོར་མངོས་སྐོར་སྐྱེས་གཙོ་བོ་ལས་གྲུབ་པའི་ས་ཁོངས་སྤྱི་བོའི་ཡུལ་སྐོར་འདེགས་སྐོར་ས་ཚོགས་ཤིག་རེད།

20. “རྒྱུད་གཉིས་དང་ལྷུང་གཅིག”གི་ཞིང་ཕྱུགས་ལས་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་རྣམ་པ་སྟེ།

ལྷུང་གཅིག་ནི་མཚོ་སྐོར་ལྷུང་གི་སྐྱེ་ཁམས་ཞིང་ཕྱུགས་ལས་རྒྱལ་ཁབ་རྒྱན་མཐུན་འཕེལ་རྒྱས་ཚོད་ལྷ་ལྷུང་ཡིན་པ་དང་། རྒྱུད་གཉིས་ནི་མཚོ་སྐོར་དང་རབས་སྐྱེ་ཁམས་ཞིང་ཕྱུགས་ལས་དཔལ་འབྱོར་རྒྱུད་དང་མ་ཚུའི་རྒྱུད་ཀྱི་དང་རབས་སྐྱེ་ཁམས་འཁོར་རྒྱུག་ཞིང་ཕྱུགས་ལས་དཔལ་འབྱོར་རྒྱུད་བཅས་ལ་གོ།

21. “སྟེ་གཅིག་རྒྱུད་གསུམ་གྲོང་གསུམ་གནས་མང”གི་གྲོང་ཁྱེར་དང་གྲོང་རྒྱུ་ཅན་གསར་བའི་བར་སྟོང་གི་རྣམ་པ་ལས།

སྟེ་བ་གཅིག་ནི་གྲུང་ཏོ་ས་ཁོངས་ཀྱི་སྟེ་བའི་གྲོང་ཁྱེར་འཛུགས་སྐྱབ་ཅེ་མཚོ་གསུམ་གྲུང་གཏོང་བར་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བ་དང་། རྫོང་དོར་ནས་གྲོང་ཁྱེར་འཛུགས་པར་ངོ་བོའི་རང་བཞིན་གྱི་འཕེལ་རྒྱས་བྱུང་བ། གྲོང་ཁྱེར་དང་གྲོང་རྒྱུ་ཅན་གྱི་བར་སྟོང་རྒྱན་མཐུན་ལེགས་སྐྱར་དང་རྒྱ་སྐྱེད་གཏོང་བ་བཅས་དང་། རྒྱུད་གསུམ་ནི་མཚོ་སྐོར་གྲོང་ཁྱེར་དང་གྲོང་རྒྱུ་ཅན་རྒྱུད་དང་། མ་ཚུའི་རྒྱུད་ཀྱི་བྱེད་ལུགས་གྲོང་ཁྱེར་དང་གྲོང་རྒྱུ་ཅན་གྱི་ཤར་ལུགས་འགྲུལ་རྒྱུད་ཀྱི་གྲོང་ཁྱེར་དང་གྲོང་རྒྱུ་ཅན་རྒྱུད་བཅས་གཙོ་བོ་བྱས་ཏེ། གྲོང་ཁྱེར་དང་གྲོང་རྒྱུ་ཅན་གསུམ་གྱི་ས་རྒྱུད་མཉམ་འགྲུལ་འཕེལ་རྒྱས་ལ་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བ་དང་། གྲོང་ཁྱེར་དང་སྟེ་བ་མཉམ་འདེས་དང་མཐུན་སྦྱོར་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་གོམ་སྟབས་ཅེ་མཚོ་གསུམ་གྱི་འགྲོ་བར་སྐུལ་འདེད་གཏོང་རྒྱ་དེ་རེད། གྲོང་ཁྱེར་གསུམ་ནི་ཚལ་རྫོང་འགག་དང་། རིག་སྐོར། ཏོ་ནག་མ་བཅས་གཙོ་གནད་གྲོང་ཁྱེར་དང་གྲོང་རྒྱུ་ཅན་གསུམ་གྱི་ཐོན་ལུངས་ལེགས་ཆ་དང་བྱེད་ལུགས་ཆར་བརྟེན་ནས་མང་གཞིའི་སྐྱོག་བཀོད་འཛུགས་སྐྱབ་དང་གྲོང་ཁྱེར་དང་གྲོང་རྒྱུ་ཅན་གྱི་སྐྱེས་ཚད་མཐོ་རུ་གཏོང་རྒྱུ་ཤུགས་བསྐྱབ་ཏེ། རྫོང་ཡོངས་ཀྱི་གྲོང་ཁྱེར་དང་གྲོང་རྒྱུ་ཅན་གྱི་སྐྱེས་ཚད་མཐོ་བའི་འཕེལ་རྒྱས་ལ་དཔེ་སྟོན་སྟེ་བྱིད་བྱས་ཡོད། གནས་མང་ནི་ཐང་སྐར་མ་དང་། སྐྱེལ་ནག་ཅང་སི། ཞེར་སྟེ། ཐེ་གོ། ས་གྲུ་བཞི། ཚོས་ཅེ་སོགས་ཞང་དང་གྲོང་རྒྱུ་ཅན་གྱི་འཕེལ་རྒྱས་ཅེ་མཚོ་གསུམ་གྱི་གཏོང་བ་དང་། གྲོང་ཁྱེར་དང་གྲོང་རྒྱུ་ཅན་གྱི་བྱེད་ལུགས་ཆར་བརྟེན་ནས་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་གསོན་ཤུགས་ཆེ་རུ་གཏོང་བ་བཅས་བྱས་ནས་རྫོང་ཡོངས་ཀྱི་གྲོང་ཁྱེར་དང་གྲོང་རྒྱུ་ཅན་གྱི་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་འདེགས་སྐོར་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་རུ་གཏོང་།

བ་བཅས་སོ།།

22. “དབང་གསུམ་དབྱེ་བཀོད”ཅེས་པ་ནི་བདག་དབང་དང་། འགན་གཙང་ལེན་དབང་། གཉེར་སྤྱོད་དབང་ཆ་བཅས་དབང་གསུམ་དབྱེ་བཀོད་དང་། གཉེར་སྤྱོད་དབང་ཆ་འཁོར་རྒྱལ་བྱེད་པའི་རྣམ་པ་ཆགས་པར་ཟེར།

23. “གལ་ཆེན་བཞི་དང་འཕོར་ཆེན་གཅིག”ཅེས་པ་ནི་གཙོ་བོ་ཐབས་ལུས་གལ་ཆེན་དང་། མི་དོན་བསྐྱོར་འཐེན་གལ་ཆེན། ལས་གྲུབ་རྣམ་གྲངས་འཇུགས་སྐྱུན་གལ་ཆེན། ཐོལ་བྱུང་དོན་རྒྱུན་ཐག་གཅོད་གལ་ཆེན་དང་མ་དུལ་འཕོར་ཆེན་བཀོལ་སྤྱོད་བཅས་ལ་ཟེར།

24. “དཔེ་སྟོན་ཞིང་ཆེན་ལྗ”ནི་རྒྱལ་ཁབ་སྤྱི་སྤྱོད་གི་དཔེ་སྟོན་ཞིང་ཆེན་དང་། རྒྱལ་ཁབ་གྱི་རྣམ་རྒྱུ་གཙང་མའི་དཔེ་སྟོན་ཞིང་ཆེན། ལྗང་མདོག་སྤྱི་ལྗང་ཞིང་ཕྱགས་ཐོན་རྣམས་དཔེ་སྟོན་ཞིང་ཆེན། ས་མཐོའི་མཛེས་སྤྱད་ལྗང་ཞིང་གོང་ཁྲུང་དང་གོང་རྩལ་གྱི་དཔེ་སྟོན་ཞིང་ཆེན། མི་རིགས་མཐུན་སྦྲེལ་ཡར་ཐོན་གྱི་དཔེ་སྟོན་ཞིང་ཆེན་བཅས་ཡིན།

25. “དཔལ་འབྱོར་རྣམ་པ་བཞི”ནི། སྤྱི་ཁམས་དཔལ་འབྱོར་དང་། འཁོར་རྒྱལ་དཔལ་འབྱོར། གངས་འཛིན་དཔལ་འབྱོར། གནས་བརྒྱལ་དཔལ་འབྱོར་བཅས་ཡིན།

26. “གསར་བ་གཉིས་དང་གལ་ཆེན་གཅིག”ནི། མང་གཞིའི་སྤྱི་བཀོད་གསར་བ་འཇུགས་སྐྱུན་དང་། གོང་ཁྲུང་དང་གོང་རྩལ་ཅན་གསར་བའི་འཇུགས་སྐྱུན། འགྲིམ་འགྲུལ་དང་ཚུ་བེད་སོགས་ལས་གྲུ་གལ་ཆེན་འཇུགས་སྐྱུན་བཅས་ལ་གཙོ་གནད་དུ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱ་དགོས་པ་དེ་ཡིན།

27. “སྐྱོན་སྟོང་སྤྱོད”ཞེས་པ་ནི་ཁེ་ལས་དང་ཚོགས་པའམ་མི་སྐྱེར་གྱིས་ཞིབ་ཅིས་བྱས་ཏེ་དུས་ཚོད་ངེས་ཅན་ཞིག་གི་ནང་ཐད་ཀར་རམ་བརྒྱད་པའི་སྐོ་ནས་བྱུང་བའི་དྲོད་ཁང་རྒྱངས་གཟུགས་འབྲུང་ཚད་བཟླམས་འཕོར་དེ་སྤོང་འཇུགས་ནགས་བསྐྱུན་དང་། རྣམ་སྤྱི་སྤྱོད་འཕྲི་སོགས་གྱི་རྣམ་པར་བརྟེན་ནས་རང་ངོས་ནས་ཐོན་པའི་དབྱེད་གཉིས་སྐྱོན་རྣམས་ཀྱི་འབྲུང་ཚད་ཉུང་དུ་བཏང་སྟེ་དབྱེད་གཉིས་སྐྱོན་རྣམས་ཀྱི་“འབྲུང་སྤྱོད་མེད་པ”མངོན་འགྱུར་བྱེད་པར་ཟེར།

28. “སྤྱོད་མེད་གོང་ཁྲུང”ནི། གསར་གཏོད་དང་། མཐུན་སྦྱོར། ལྗང་མདོག་གསར་སྤེལ་མཉམ་སྤྱོད་བཅས་ཀྱི་འཕེལ་རྒྱས་འདུ་ཤེས་གསར་བས་སྤེ་བྲིད་དེ་ལྗང་མདོག་འཕེལ་རྒྱས་གཏོད་སྤངས་དང་འཚོ་བ་རོལ་སྤངས་ཆགས་པར་སྐུལ་འདེད་བཏང་བ་བརྒྱུད་ལྷན་གཟུགས་སྤྱོད་མེད་འབྲུང་ཚད་ཉུང་དུ་གཏོད་བ་དང་། ཐོན་ཁུངས་ཅན་དུ་བེད་སྤྱོད་བྱེད་པར་སྐུ་

མཐུང་དུ་སྐྱལ་འདེད་བཏང་ནས་སྐྱེས་ཚད་ཉུང་དུ་གཏོང་ཅི་བྱས་བྱས་ཏེ་སྤྱི་གཟུགས་སྒྲིགས་
རོའི་ཁོར་ཡུག་གི་ཤུགས་རྒྱན་ཇི་ཅུང་དུ་བཏང་སྟེ་ཆེས་དམའ་བའི་གོང་ཁྲིར་འཕེལ་རྒྱས་བྱེད་
སྤངས་སུ་བརྒྱུར་དགོས།

29. “ཐང་གསུམ་དུ་ཚུ་འདྲེན་པ་”ནི། བྱང་ཉོ་གཤོང་སའི་དོལ་ཐང་དང་། ཚོས་རྗེ་ཐང་། ལུ་
གེ་ཐང་ས་ལུལ་བཅས་སུ་ཚུ་དགོན་ནས་ཐན་པ་བྱུང་བ་དང་། རྒྱེ་ཁམས་ཁོར་ཡུག་ཉམས་ཞན་པ།
ས་ཆ་བྱེ་ཐང་དུ་འགྱུར་བ་སོགས་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་གནད་དོན་ལ་དམིགས་ནས་མ་ཚུའི་གཞུང་རྒྱན་
སྒྲོག་ཚེགས་ཚུ་མཛོད་དང་ཚུ་སྒྲོན་ཚུ་དང་། ཚུ་འགག་ཚུ་སོ། ཏང་ཚུ་སོགས་ནས་ཚུ་འདྲེན་རྒྱུའི་
འཆར་འགོད་བཟོས་ཏེ་ཐང་གསུམ་གྱི་ལུང་བྲི་སྟོང་གི་རྒྱེ་ཁམས་སྤྱང་སྐྱོབ་ལས་གྲུ་ལག་བརྟུར་
བྱས་ཏེ་ཞིང་ལྗུགས་ལས་འཕེལ་རྒྱས་གཏོང་བ་དང་། ས་ལུལ་དེ་གའི་ཚུ་དགོན་པ་དང་རྒྱེ་ཁམས་
ཇི་སྟེག་དུ་འགོ་བའི་གནད་དོན་རྩ་བ་ནས་ཐག་གཅོད་བྱེད་པར་གོ།

ལྷི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་དགོངས་པ་མཚུ་བ་སྟོན་དུ་བཀོད་པ་རྒྱན་འཁྱོདས་དང། ཉང་གི་ཚོགས་
 ཚེན་སྐབས་བཅུ་དགུ་བའི་ཀྱང་ལྷུ་ཚང་འཛོམས་གོས་ཚོགས་རིམ་པའི་དགོངས་དོན་དང་ལྷི་བྱུ་
 ཏུ་ཅི་ཞི་ཅིན་ཕིན་གྱི་མི་དམངས་འཕུས་མི་ཚོགས་ཚེན་གྱི་ལམ་ལུགས་རྒྱན་འཁྱོདས་དང་
 འཕུས་ཚང་དུ་གཏོང་བའི་དགོངས་པ་གལ་ཆེན། ཞིང་ཚེན་ཉང་ལྷུ་འཛོམས་ཚེན་བྱུ་བའི་
 ཚོགས་འདུ་དང། ཞིང་ཚེན་ལྷུ་ཚང་བཅས་ཀྱི་ཉང་གི་ཚོགས་ཚེན་གྱི་དགོངས་དོན་ལག་
 བསྟར་དོན་འཁྱོད་ལྷི་བྱུ་ཏེ། དྲུལ་སྦྱིང་ལ་དམིགས་པ་དང་ཆེ་ཕྱོགས་ལ་ཞབས་འདེགས་སྐྱབ་རྒྱ་
 རྒྱན་འཁྱོདས་བྱས་ནས། ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གིས་ཅ་བྲིམས་དང་བཅའ་བྲིམས་ཀྱིས་བསྐྱེད་
 བའི་འགན་འཁུལ་ལྷུ་བསྟར་བ་དང། མི་དམངས་ཀྱི་མངག་བཅོལ་ཡིད་ལ་དམ་པོར་བཅངས་
 བས། རྒྱང་སྐབས་བཅོ་ལྔ་བའི་དམངས་ཚེན་གོས་ཚོགས་རིམ་པས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་བྱུ་བའི་
 དམིགས་འབེན་སྐྱ་ཚོགས་བདེ་ལྷག་དང་འབྲུབ་པར་ཁག་ཐེག་བྱས་ཤིང། རྒྱང་ཡོངས་ཀྱི་དཔལ་
 འཁྱོར་འཕེལ་རྒྱས་དང་ལྷི་ཚོགས་འཚམ་མཐུན། དམངས་འཚོ་ལེགས་བརྒྱུད། བྲིམས་སྦྱོང་ཡར་
 ཐོན་བཅས་ཀྱི་ཐད་ལ་སྐྱེལ་འདེད་བཏང་སྟེ་རྟུར་ཐག་གིས་བྱས་རྗེས་བཞག།

ཐོག་མའི་བསམ་འདུན་བརྟན་སྲུང་དང་ཁ་ཕྱོགས་དམ་འཛིན་བྱས་པས། ཆབ་སྲིད་
འཛུགས་རྒྱན་ལྷུ་ལྷུ་ལས་སྐྱབ་བརྟན་དང་རུས་ལྷན་ཡིན་པ། ལོ་ལྷའི་རིང་ལ། རྒྱན་ལས་ལྷུ་ཡོན་
 ལྷན་ཁང་གིས་ཉང་གི་འགོ་བྲིད་རྒྱན་འཁྱོདས་བྱེད་པའི་ཆབ་སྲིད་ཅ་དོན་དེ་ཆབ་སྲིད་འཛུགས་
 རྒྱན་གྱི་གཙོ་བོར་བཟུང་ནས། “འདུ་ཤེས་བཞི”ཇི་དྲག་ཏུ་གཏོང་བ་དང། “གདེང་ཚོད་
 བཞི”བརྟན་པོ་ཡོང་བར་བྱེད་པ། “སྲུང་སྦྱོང་གཉིས”བསྐྱབ་ཐུབ་པར་བྱེད་པ་བཅས་ཀྱི་སློབ་ནས།
 སློག་སློལ་ནན་བཅི་སློལ་བསམ་སློབ་དང་ཆབ་སྲིད་བྱ་སྦྱོང་ཀྱི་ཐད་ནས་སློབ་མཐུན་ཞིན་ཅིན་
 ཕིན་སློག་ཤིང་ཡིན་པའི་ཉང་ཀྱང་དབྱེད་དང་ཚད་མཐོན་པོའི་གཅིག་གྱུར་ཡོང་བར་བྱས། **ཡང་**
དག་པའི་ཆབ་སྲིད་ཁ་ཕྱོགས་དམ་འཛིན་བྱས་པ། “སྲུང་སྦྱོང་གཉིས”བསྐྱབ་ཐུབ་པར་བྱེད་པ་ནི་
 ཚེས་ཅུ་བའི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་སློག་ལམ་དང་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་སློག་སློལ་དུ་བྱས་ཏེ། ཞི་ཅིན་ཕིན་གྱི་དུས་
 རབས་གསར་བའི་ཀྱང་གོའི་བྱེད་ཚོས་ལྷན་པའི་ལྷི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་དགོངས་པ་དང་ལྷི་
 བྱུ་ཏུ་ཅི་ཞི་ཅིན་ཕིན་གྱི་གཏམ་བཤད་གལ་ཆེན་དང་འབྲེལ་ཡོད་རྣམ་བཤད་དག་ལ་སློབ་
 སྦྱོང་ཁོང་དུ་རྒྱུད་པ་དང་ལག་ལེན་མཐར་ཕྱིན་བྱེད་པ་ནི་ངེས་སྦྱོང་དང་ཅ་བའི་རུས་ཀྱིས་སྐྱབ་
 བཟུང་ནས། རྒྱན་མ་ཚད་པར་འགོ་བྲིད་ཚན་རྒྱུད་གི་མི་སྣའི་ཉང་གི་གསར་གཏོད་གཞུང་ལུགས་

ལྷན་ནས་ལག་ལེན་ལ་བྲིད་སྟོན་བྱེད་པ་དང། དཀའ་གནད་སེལ་བ། བྱ་བར་སྐྱལ་འདེད་གཏོང་
 བའི་རུས་ཤུགས་རི་མཐོར་བཏང་སྟེ། ཏང་གྲུང་དབྱུང་གིས་བཏོན་པ་དག་མཐའ་གཅིག་ཏུ་དང་
 ལེན་བྱེད་པ་དང། ཏང་གྲུང་དབྱུང་གི་ཐག་བཅད་དག་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ལག་ཏུ་བཟུར་བ།
 ཏང་གྲུང་དབྱུང་གིས་བཀག་འགོག་བྱས་པ་དག་མཐའ་གཅིག་ཏུ་མི་སྐྱབ་པར་བྱས། **རྫོང་ལྗུའི་**
ཐབས་རྒྱས་ལག་བཟུར་མཐར་ཕྱིན་བྱས་པ། སྤྱི་ཁྱབ་རྒྱུ་ཅི་ནི་ཅིན་ཡིན་གྱིས་ས་གནས་དམངས་
 ཆེན་དང་དེའི་རྒྱན་ལས་ལྷ་ཡོན་སྟོན་ཁང་གི་བྱ་བར་བཏོན་པའི་མཚུབ་སྟོན་གསལ་ཆེན་གྱི་
 དགོངས་པར་སློབ་སྦྱོང་ལག་བཟུར་བྱས་ཏེ། ཡར་བྱུང་དང་སྟོན་སེང་བྱུ་བའི་ལས་ལུགས་ལག་
 བཟུར་ནན་མོ་བྱས་པ་དང། གནད་དོན་གསལ་ཆེན་ལ་འཕྲད་པ་དང་བྱེད་སྟོན་གསལ་ཆེན་སྟེལ་བ།
 དོན་ཆེན་ཐག་གཅོད་བྱེད་པ་བཅས་ཚང་མ་ལས་ལུགས་ཀྱི་སྤང་བྱ་ལྟར་དུས་ཐོག་ཏུ་རྫོང་ལྷ་ལ་
 སྟོན་སེང་བྱས་པ་དང། **རྫོང་ལྗུའི་སྤྱི་བཏོན་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་སྦྲེལ་བྱས་ཤིང། ལོ་ལྗེའི་རིང་ལ། བསྐྱམས་པས་དམངས་ཆེན་གྲོས་ཚོགས་ཐེངས་
 7འཚོགས་ཤིང་རྒྱུ་ལྗུའི་གྲོས་ཚོགས་ཐེངས་38ལ་འཚོགས། **ནན་ཏན་གྱིས་མི་སྣའི་བསྐོ་འཐེན་**
བྱ་བ་ལེགས་སྐྱབ་བྱས་པ། ཏང་གིས་ལས་བྱེད་པར་དོ་དམ་དང་དམངས་ཆེན་གྱིས་བྲིམས་ལྟར་
 བསྐོ་བཞག་བྱེད་པ་གཉིས་བྱུང་དུ་འབྲེལ་བའི་རྩ་དོན་རྒྱན་འབྲེངས་བྱས་ཏེ། **《གུང་ཏོ་རྫོང་**
དམངས་ཆེན་རྒྱུ་ལྷ་ཁང་གི་རྒྱལ་ཁབ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བྱེད་མི་སྣའི་བསྐོ་འཐེན་བྱ་ཐབས།》
 དང་**《གུང་ཏོ་རྫོང་དམངས་ཆེན་རྒྱུ་ལྷ་ཁང་གི་རྒྱལ་ཁབ་ལས་བྱེད་མི་སྣའི་རྩ་བྲིམས་དམ་**
བཅའ་ལག་བཟུར་བྱ་ཐབས།》གཏན་འབེབས་བྱས་པ་དང། གཟུབ་ནན་གྱིས་རྩ་འཛུགས་ཀྱིས་
 མིང་འདོན་པ་དང། གནས་ཚུལ་དོ་སྟོན། བསྐོ་འཛོག་ཚོན་གྱི་བཅའ་བྲིམས་ཤེས་བྱའི་རྒྱགས་
 ལེན། རྣམ་འགྱུར་སྟོན་པའི་གཏམ་བཤད། བསྐོ་བཞག་ཐག་གཅོད་དང་རྩ་བྲིམས་དམ་བཅའ་
 སོགས་ཀྱི་བྱ་བའི་གོ་རིམ་ནན་ཏན་སྟོས་ལག་བཟུར་བྱས་ནས། བྲིམས་ལྟར་ཁུངས་ཆེན་གྱི་
 འཕུས་མི13སྟོན་འདེམས་བྱུང་ཞིང། **རྫོང་སྐབས་བཙོ་ལྔ་བའི་དམངས་ཆེན་རྒྱུའི་ཁོངས་མི**
10ཡི་ལས་བྱོལ་དང་ལེན་བྱས། རྒྱལ་ཁབ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མི་སྣ313ཀྱི་གོ་གནས་བསྐོ་འཐེན་བྱས་
 བས། སྤྱི་ཚོགས་ལས་རིགས་སོ་སོའི་འཕེལ་རྒྱས་ལ་རྩ་འཛུགས་དང་མི་ཤུགས་ཀྱི་ཐད་ནས་ཁག་
 ཐེག་བྱས། དུས་མཚུངས་སུ། བསྐོ་བཞག་རྗེས་ཀྱི་ལྷ་ཞིབ་ལ་དོ་སྣང་བྱས་ཏེ་སྤྱི་བདེ་དང་འཕྲོད་

བསྟེན་འཇུགས་སྐྱུན་བདེ་འཇགས་སོགས་ཀྱི་ལས་བཀོས་འགན་འཁུར་བ་རྗེས་དཔོན་གཞོན་པ་
4དང་ལས་ཁུངས་23གྱི་འགན་འཁུར་བ་གཙོ་བོའི་བྱ་བའི་སྟེན་སངས་ལྷ་བར་དབྱེད་འཛོག་བྱས་
ནས། གསར་དུ་བསྐོས་བཞག་བྱས་པའི་མི་སྣའི་འགན་འཁུར་འབྲིའི་འདུ་ཤེས་དང་འགན་ལེན་འདུ་ཤེས་
རི་དྲག་ཏུ་བཏང། **རང་འགྲུལ་གྱིས་དགྱིལ་སྟོང་བྱ་བར་ཞབས་ཀྱི་བསྐྱབས་པ།** དམ་ཟབ་སྐོས་
རྗེས་ཡོངས་ཀྱི་སྲིད་ཇུས་དྲིལ་སྐྱོག་དང་སྤྱི་ཚོགས་བདེ་འཇགས་སྤྱང་སྐྱོབ། ཞིང་སྡེ་དར་རྒྱས།
སྐོར་ཞིབ་ལྷ་སྐྱུལ། བད་ཡམས་འགོག་སྤྱད། མཐོ་སྐང་གི་མངོས་སྤྱད་ཞིང་གོང་འཇུགས་སྐྱུན་
སོགས་གནད་སའི་བྱ་བ་ལ་ཁ་ཕྱོགས་ཏེ། ལྷ་སྐྱུལ་དང་དོན་ཆེན་ཐག་གཅོད་དབང་ཆ་སྤྱོད་པ།
འཇུག་མིའི་བྱེད་རྒྱས་འདོན་པ་སོགས་བརྒྱུད་དེ་རྗེས་ཡོངས་ཀྱི་དགྱིལ་སྟོང་བྱ་བ་མཐའ་དག་
བདེ་སླག་ངང་སྤེལ་བར་རུས་ལྡན་གྱི་སྐྱུལ་ཤུགས་སྤྱིན། བྱེད་པར་དུ་རྒྱན་ལྷ་ཁང་གིས་དབུལ་
ཐར་མཁའ་གསལ་གཏོར་དང་སྐྱེ་ཁམས་ཁོར་ཡུག་སྤྱང་སྐྱོབ་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་འགན་ཁུར་ཆེན་པོའི་རིགས་
ལ་ཁ་གཏང་དེ། ལས་གཞི་ལག་བསྟར་དང་མ་དུལ་བཀོལ་སྤྱོད་ཐད་ཀྱི་ལྷ་སྐྱུལ་དམ་འཛིན་
བྱས་ནས། གནད་དོན་བྱུང་ཆོད་ལྷན་ཐོག་ཏུ་རྗེས་སྲིད་གཞུང་ལ་སྐྱུལ་སྤྱད་བཏང་སྟེ་ལེགས་བཅོས་
དངོས་འདེབས་བྱེད་དུ་བརྟུག་ནས། རྗེས་ཡོངས་ཀྱི་དབུལ་ཐར་མཁའ་གསལ་གཏོར་དང་སྐྱེ་ཁམས་
ཁོར་ཡུག་སྤྱང་སྐྱོབ་ཐད་དུ་“དམངས་ཆེན་གྱི་སྟོབས་ཤུགས”ལུལ།

དགྱིལ་སྟོང་ལ་དམ་དུ་ཕྱོགས་པ་དང་གཙོ་འགན་གནད་དུ་བབྱུང་བས། ལྷ་སྐྱུལ་བྱ་བ་ལྲར་
ལས་འབེན་ལ་འཁེལ་བ། ལོ་ལྔའི་རིང་ལ། དམངས་ཆེན་རྒྱུན་ལྷ་ཁང་གིས་ནམ་ཡང་དམངས་
ཆེན་ལྷ་སྐྱུལ་ནི་རྒྱལ་ཁབ་ལྷ་སྐྱུལ་མ་ལག་གི་གྲུབ་ཆ་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན་པ་ཡིད་ལ་དམ་པོར་
བཅངས་ནས། ལྷ་སྐྱུལ་གྱི་སྤྱི་ལུགས་ཀྱི་དང་ལས་ཚོད་མཐོར་འདེགས་བྱེད་པའི་སྟེང་ལ་ཤུགས་བསྐྱེད་
ནས་འབྲས་བུ་ལེན་རྒྱུར་བཅོམ་པ་བསྐྱེད། **དཔལ་འབྱོར་འཇུགས་སྐྱུན་ལ་ཁ་ཕྱོགས་ནས་ལྷ་སྐྱུལ་**
ལ་ཤུགས་སྐྱོན་བྱས་པ། རོར་སྲིད་དཔལ་འབྱོར་བྱ་བའི་ལྷ་སྐྱུལ་དེ་གཙོ་བོར་འཛིན་པ་རྒྱུན་
འབྱོར་བྱས་ནས་ནན་ཏན་གྱིས་རྗེས་ལྷུའི་《བྱ་བཞག་གལ་ཆེན་རྗེས་དམངས་ཆེན་གྱིས་བཏོ་
སྟེང་གཏན་འབེབས་བྱེད་པའི་ལས་ལུགས་འཇུག་ཚང་དུ་གཏོང་དགོས་པའི་ཐད་ཀྱི་རྗེས་སྲིད་
གཞུང་གི་བྱ་བཞག་གལ་ཆེན་ཐག་གཅོད་མ་བྱས་སྟེན་དུ་རྗེས་དམངས་ཆེན་ལ་སྟེན་ལྷ་ཁུལ་
བའི་སྐོར་གྱི་ལག་བསྟར་བསམ་འཆར།》དང་《རྗེས་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་གིས་རྗེས་དམངས་
ཆེན་རྒྱུན་ལས་ལྷ་ཡོན་སྟེན་ཁང་ལ་རྒྱལ་དབང་རྒྱ་ལོར་བདག་གཉེར་གནས་ཚུལ་ཡར་ལྷུ་བྱེད་པའི་

ལྷུལ་དོ་དམ། ཞང་མེ་དར་རྒྱལ་ཐབས་རྒྱལ་ལག་བཟུར་སོགས་གནས་ཚུལ་ལ་ཆེད་དོན་འདྲི་
 ཏོགས་ཐེངས་5སྟེལ། རྩ་གཞུག་ཏུ་ཐེངས་གཉིས་ལ་དམངས་ཆེན་འཇུག་མིས་མིང་མི་འགོད་
 པར་འདེམ་ཤོག་འཕེན་པའི་རྣམ་པས། རྫོང་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་གི་དམངས་ཀྱི་ཆེད་དུ་དོན་
 དངོས་རྒྱུ་པའི་ཕྱོགས་དེ་གནད་སའི་ལྷ་སྐུལ་དུ་བབྱུང་ནས་འདེམ་ཤོག་འཕེངས་ཤིང་། དོན་དེ་
 གནད་སའི་སྐུལ་རྒྱུ་ཀྱི་ནང་དུ་བཞག་སྟེ། དམངས་འཚོའི་དོན་དངོས་དེ་“འཇུག་མིས་འདོན་
 པ། སྲིད་གཞུང་གིས་རྒྱུ་པ། དམངས་ཆེན་གྱིས་ལྷ་སྐུལ་བྱེད་པ”བཅས་ཕྱོགས་ཡོངས་ལ་བྱུ་
 པའི་བྱ་བའི་རྣམ་པ་བྱུ་པ་ཡོད་ཅིང་། དམངས་འཚོའི་དོན་དངོས་དེ་སྲིད་གཞུང་གིས་“དམངས་
 ལ་བཀོད་སློབ་བྱེད་པ”ནས་“དམངས་ཀྱིས་རང་བདག་བྱེད་པའི་”རྣམ་པར་འགྱུར་བར་སྐུལ་
 འདེད་བྱས། རྒྱུ་མཐུད་ནས་བསམ་འཆར་ལ་ཞིབ་བཤེར་བྱེད་པ་དང་བྱ་བའི་སྟན་ལྷུ་ལ་གྲོས་
 ཞིབ་བསམ་འཆར་འདོན་པ། གཟིགས་ཞིབ་སྟན་ལྷུ་ལྷོད་ཀྱི་བསམ་འཆར་དང་སྲོལ་བྱ་དངོས་
 འབེབས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ་བཅས་གནད་སའི་ལྷ་སྐུལ་ནང་དོན་དུ་བཞག་ནས་ལེགས་པར་
 བསྐྱབས་པ་དང་། ལྷོ་བས་ཤུགས་ཡོད་ཀྱི་བཏོན་ནས་ལྷ་སྐུལ་བྱ་བའི་“ལེའུ་རྗེས་མ”ལེགས་འགྲུབ་
 བྱས། **བྲིམས་འཛིན་དང་བདེན་ལ་ཁ་ཕྱོགས་ནས་ལྷ་སྐུལ་ལ་ཤུགས་སྡོན་བྱས་པ།** རྫོང་མི་
 དམངས་བྲིམས་ཁང་གི་“ས་ཚུགས་གཅིག་རྣམ་པ་གཉིས”འཇུགས་སྐྱུན་དང་། ལག་བཟུར་བྱ་བ།
 སྲིད་འཛིན་བྲིམས་གཅོད། བྲིམ་དོན་བྲིམས་གཅོད་བཅས་སྐྱུར། “གཞི་རྒྱའི་ཐོག་ཐག་གཅོད་
 ལག་བཟུར་བྱེད་དཀའ་བ”སོགས་ཀྱི་ཆེད་དོན་བྱ་བའི་སྟན་ལྷུ་ལ་གསན་ཞིང་གོས་ཞིབ་བྱས་ཤིང་།
 རྫོང་མི་དམངས་ཞིབ་དཔྱད་ཁང་གི་གོ་གནས་ཉེས་བསགས་སྡོན་འགོག་དང་། རྒྱུ་གཉིས་
 གཏུག་གཤེར། ལ་རྒྱུང་ཉེས་བསགས་སྡོན་འགོག་སྤྱི་ལེ་གཏུག་གཤེར་བཅས་སྐོར་གྱི་བྱ་བའི་ཆེད་
 དོན་སྟན་ལྷུ་དང་། རྫོང་ལྷ་ཞིབ་ཏུ་ཡོན་སྟན་ཁང་གི་ལྷ་ཞིབ་བྱ་བ་སྟེལ་བའི་སྐོར་གྱི་ཆེད་དོན་
 སྟན་ལྷུ་ལ་གསན་ཞིང་གོས་ཞིབ་བྱས་པ་དང་། རྫོང་ཡོངས་ཀྱི་«ས་ཞིབ་བཅའ་བྲིམས།»དང་«རྩ་
 ཐང་བཅའ་བྲིམས།»«ཞང་གོང་འཆར་འགོད་བཅའ་བྲིམས།»སོགས་བྲིམས་སྟོན་ལག་བཟུར་
 དངོས་འབེབས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ་ལ་བྲིམས་འཛིན་ཞིབ་བཤེར་ཐེངས་15བྱས་ནས། བསམ་
 འཆར་དང་སྲོལ་བྱ་20བཏོན། ལྷུ་ལ་ཡོངས་དམངས་ཆེན་དང་ཞིབ་ཆེན་ལྷུ་དམངས་ཆེན་དང་
 མཉམ་འབྲེལ་བྱས་ནས་«རི་སྐྱེ་སོག་ཆགས་སྤུང་སྐྱོབ་བཅའ་བྲིམས།»དང་«འགོ་ནད་འགོག་
 སྤུང་བཅའ་བྲིམས།»«སྡོན་རྩིས་བཅའ་བྲིམས།»སོགས་བྲིམས་སྟོན་གྱི་བྲིམས་འཛིན་ལྷ་བཤེར་

ཡོངས་འགྲུབ་བྱས་ཤིང། གཟིགས་ཞིབ་དང་བརྟག་དབྱེད་ཀྱི་བྱ་འགུལ་ཐེངས་53ལྔ་ལ་བ་དང།
 ཚུ་འཇུགས་བྱས་ཏེ་རྫོང་ཡོངས་ཀྱི་ཚད་ལྡན་རང་བཞིན་གྱི་ཡིག་ཆ་ཉར་ཚགས་ཞིབ་བཤེར་བྱ་བ་
 ལྔ་ལ། ཡིག་བསྐྱར་ངོ་བཅར་ལ་ཁ་ཕྱོགས་ནས་ལྟ་སྐུལ་ལ་ཤུགས་སྒྲོན་བྱས་པ། མང་ཚོགས་ཀྱི་
 ཡིག་བསྐྱར་ངོ་བཅར་ལ་སྡེ་ལེན་དང་བདག་ལེན་རྒྱུན་འབྲུངས་བྱེད་པ་ནི། དམངས་ཀྱི་དཀའ་
 ངལ་སེལ་བ་དང་ཁེ་ཕན་སྤང་བའི་ཕན་ལུན་གྱི་ལམ་བུ་ཞིག་ཡིན་པས། དངོས་གནས་ཡིག་
 བསྐྱར་ངོ་བཅར་གྱི་གྲོད་དོན་སྐུལ་སྐྱབ་ཤུགས་ཚད་ཆེ་ཅུ་བཏང་ནས། ཏུར་བཙོན་གྱིས་“སྲིད་
 གཞུང་དང་ལྟ་ཞིབ། བྱིས་ཁང་དང་ཞིབ་དབྱེད་ཁང།”བཅས་འབྲེལ་ཡོད་སྡེ་ཁག་ལ་མཐུན་
 སྦྱོར་དང་ལྟ་སྐུལ་བྱས་ནས་མང་ཚོགས་ཀྱིས་བཏོན་པའི་ཤུགས་མཐུན་གནད་དོན་དུས་ཐོག་ཏུ་
 ཐག་གཅོད་བྱས། ལོ་ལྔའི་རིང་ལ། བསྐྱོམས་པས་མང་ཚོགས་ཀྱི་ཡིག་བསྐྱར་44བདག་ལེན་བྱས་
 ཤིང། བཅར་གཏུག་པ་མི112ལ་སྡེ་ལེན་བྱས་ནས་དོན་དག་44ཐག་གཅོད་བྱས། ཡིག་བསྐྱར་
 ངོ་བཅར་གྱི་བྱ་བ་བརྒྱད་ནས་འགུལ་བ་སེལ་ཞིང་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་འཆས་མཐུན་གཏན་འཇགས་ལ་
 སྤང་སྦྱོབ་བྱས།

སྤྱི་གཞི་གསར་གཏོད་བྱས་ནས་ཁག་ཐེག་ཤུགས་ལྡན་དུ་བཏང་བས། འཕུས་མིའི་བྱ་བ་
 ལྡར་ལས་གསོན་ཉམས་ལྡན་པར་གྱུར་བ། ལོ་ལྔའི་རིང་ལ། རྒྱུན་ལྷུ་ཁང་གིས་ཞིང་ཆེན་ཏང་
 ལྷུའི་འཕུས་མིའི་སྐོར་གྱི་བྱ་བ་དང་རྫོང་ལྷུའི་《གོམ་གང་མདུན་སྤོས་ཀྱིས་དམངས་ཆེན་འཕུས་
 མི་བྱ་བར་ཤུགས་སྒྲོན་དང་ལེགས་བཅས་བྱེད་པའི་སྐོར་གྱི་ལག་བསྐྱར་བྱ་ཐབས།》དང་དམ་དུ་
 ལྔ་ལ་ནས། དངོས་གནས་འཕུས་མིའི་གོ་གནས་ལ་བརྩེ་འཇོག་བྱས་པ་དང། འཕུས་མིའི་འགན་
 ལུས་སྦྱོད་པའི་སྡེགས་བྱ་བསྐྱར་ཏེ་ཞབས་ཞུ་འགན་ལེན་སྤྱི་གཞི་ཆ་ཚད་དུ་བཏང་བས། འཕུས་
 མིའི་བྱ་བ་དེ་གོམ་སྐབས་བརྟན་པའི་ངང་མདུན་དུ་བསྦྱོད་བཞིན་ཡོད། **གསོ་སྦྱོང་ནས་མགོ་**
བརྩམས་ཏེ་འགན་ལུས་སྦྱོད་པའི་རྟེན་གཞི་སྤྲོད་དུ་བཏང་བ། རང་དུ་གདན་འདྲེན་པ་
 དང་ཕྱི་ཅུ་འགྲོ་བ། ཏེ་ཐོག་གསོ་སྦྱོང་སོགས་རྣམ་པ་མང་བའི་སྐོར་ནས། གཅིག་གྱུར་གྱིས་འཕུས་
 མིའི་ཐོག་མའི་གསོ་སྦྱོང་དང། འགན་སྦྱོད་བྱེད་ལུས་མཐོར་འདེགས་གསོ་སྦྱོང། སྲིད་རྒྱས་དང་
 བྱིས་ལུས་ལུགས་གསོ་སྦྱོང་སོགས་སྤེལ་ནས་འཕུས་མིའི་གསོ་སྦྱོང་གི་རྣམ་པ་གསར་བ་བཏོད་ཅིང་
 འཕུས་མིའི་འགན་ལུགས་རྒྱུ་རྩེལ་བོར་བྱས་པར་བྱས། དུས་མཚུངས་སུ། དུས་བཅད་ལྟར་འཕུས་
 མིའི་འགན་སྦྱོད་ཉམས་སྦྱོང་བརྗེ་རེས་ཚོགས་འདུ་བསྐྱས་ནས། དམངས་ཆེན་ལས་ཁུངས་དང་

འཇུག་མི། འཇུག་མི་གསར་བ་དང་རྗེས་བཟུང་གི་འབྲེལ་འདྲིས་ལེགས་པོ་མངོན་འགྱུར་བྱུང་།
 ལོ་ལྔའི་རིང་ལ། རིམ་པ་སོ་སོའི་དམངས་ཆེན་འཇུག་མི་དང་ཞང་དང་གྲོང་བརྒྱུད་ཀྱི་དམངས་
 ཆེན་ཀུན་ཞི་དག་ལ་རིགས་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་གསོ་སྦྱོང་འཛིན་གྲྭ་72སྟེལ་བ་དང། འཇུག་མི་
 5359གསོ་སྦྱོང་ལ་ཞུགས། རྟེན་གསུམ་བྱ་བ་ལས་མགོ་བརྩམས་ཏེ་གཡུལ་སའི་འཇུག་སྐྱོན་ཆ་
 ཚང་དུ་བཏང་བ། “ལས་ཁུངས་དང་འཇུག་མིའི་”འདུག་གནས་གསར་བར་དམ་དུ་སྟེལ་ཏེ་“ཁང་
 གཉིས་དང་ས་ཚུགས་གཅིག་ཏུ་གསུམ་ལྟ་དང་ཡོད་པ་བདུན། རྟེན་གསུམ་གཉིས་”བཅས་ཀྱི་ཚད་
 ཐིག་ལྟར། རྗེས་རིམ་པའི་“དམངས་ཆེན་འཇུག་མིའི་བྱིམ་གཞིས། ”1དང། ཞང་དང་གྲོང་
 བརྒྱུད་ཀྱི་“དམངས་ཆེན་འཇུག་མི་བྱ་བའི་འབྲེལ་གཏུག་ཁང། ”11བཅུགས་ཤིང། རྗེས་ཀྱི་ལུས་
 17དང་ལྡེ་བ་46ལ་“དམངས་ཆེན་འཇུག་མི་བྱ་བའི་འབྲེལ་གཏུག་ས་ཚུགས། ”63བཅུགས་ནས་
 ཡོངས་སུ་བྱུང་བར་བྱས། ཞང་དང་གྲོང་བརྒྱུད་11དང་རྗེས་འཛིན་ལྡེ་བ་99ལ་བསམ་འཆར་
 བསྐྱུ་བའི་སྐྱམ་110ལས་ཤིང། རྗེས་ཡོངས་ཀྱི་ཞིང་ཆེན་དང་ལུས་རྗེས་ཞང་ (གྲོང་བརྒྱུད།)
 རིམ་པ་བཞིའི་འཇུག་མི་མཉམ་བཞེས་ཀྱིས་འཇུག་མི་བྱ་བའི་འགྲུལ་ཚོན་ཚུང་86ལ་བཀོས་ནས་
 འཇུག་མི་རྣམས་ཀྱིས་བྱ་བའི་འགྲུལ་སྟེལ་བར་གཡུལ་ས་བསྐྱོན། རྣམ་པ་གསར་གཏོང་བྱེད་པ་ལས་
 མགོ་བརྩམས་ཏེ་འཇུག་མིའི་བྱ་བའི་འགྲུལ་སྐྱོན་སྐྱུ་སྐྱུ་ཚོགས་པར་བཏང་བ། “བྱིམ་གཞིས་དང་ལས་
 འོན་ཁང་ས་ཚུགས། ”སོགས་དང། འཇུག་མིའི་ཚོན་ཚུང་ཏེན་ས་ཅུ་བྱེད་པ་རྒྱུན་འཁྲོངས་བྱས་
 བས་གསར་གཏོང་གི་སྐོར་ནས་འཇུག་མིའི་ཞིང་སྟེ་དར་རྒྱས་ལ་རོགས་རམ་དང། མཁའ་གསལ་གཏོར་
 འཐབ་འཛིང་གསུམ་ལ་རོགས་རམ། དམངས་ཀྱི་ཆེད་དུ་འགན་དབང་སྦྱོང་བ། བཅར་གཏུག་
 ལྟེ་ལེན་སོགས་བརྗོད་དོན་ལག་ལེན་བྱ་བའི་འགྲུལ་དང། “བཟང་བཅུ། ”དང་འཇུག་མིས་སྐྱོན་སེང་
 ཞུ་བ་སོགས་ཀྱི་བྱ་བའི་འགྲུལ་སྟེལ། ལོ་ལྔའི་རིང་ལ། བསྐྱེད་སྐྱེས་པས་ལས་འགན་སྐྱོན་ཞུ་དབྱེད་ཞིབ་
 བྱ་བའི་འགྲུལ་ཐེངས་80ལྟ་སྟེལ་བ་དང། ཞུགས་པའི་འདེམ་མི་4860ལྟ་ལ་བསྐྱེད་སྐྱེས་ཏེ་ལས་
 འགན་སྐྱོན་ཞུ་དབྱེད་ཞིབ་བྱ་བའི་འགྲུལ་ཁྲོན་ཡོངས་སུ་བྱུང་བར་བྱས། བརྗོད་དོན་ལག་ལེན་བྱ་
 འགྲུལ་རིགས་སྣ་ཚོགས་290ལྟ་སྟེལ་ཞིང་འཇུག་མི་2630ལྟ་བུ་འགྲུལ་དུ་ཞུགས། ཞབས་ཞུ་
 འགན་ལེན་ནས་མགོ་བརྩམས་ཏེ་འབྲེལ་གཏུག་གི་ལས་བྱ་བ་བསྐྱོང་བ། “ལྷ་རེར་འབྲེལ་གཏུག་
 ཐེངས་རེ་དང། དུས་ཚོགས་རེར་བྱ་བའི་འགྲུལ་ཐེངས་རེ། ལོ་བྱེད་རེར་གྲོས་གཞི་ཚོགས་ཐེངས་གཅིག་།
 ལོ་རེར་བྱ་བའི་སྐྱོན་སེང་ཐེངས་གཅིག་”སྟེ་“གཅིག་བཞིའི་”བྱ་བའི་འགྲུལ་སྟེལ་བ་དང། འདེམ་མི་སྟེ་

ལེན་བྱ་འགུལ་དང་དམངས་ཆེན་འཇུག་མིའམ་ཁྱད་པར་དུ་འགོ་བཟུང་ལས་བྱེད་པ་“ལས་དོན་
 ཁང་དང་ས་ཚུགས་”དག་ཏུ་བསྐྱབས་ནས་མང་ཚོགས་ལ་སྡེ་ལེན་བྱེད་པ། མང་ཚོགས་ལ་བཅར་
 འདྲིར་བྱིན་པ་དང་མང་ཚོགས་གདན་འདྲེན་ཞུས་ནས་མཉམ་གཅིག་ཏུ་ཚོགས་འདུ་ལ་བྱུར་ཉན་
 བྱེད་པ་བཅས་ཀྱི་རྣམ་པ་སྦྱང་དེ། རྒྱུན་མཐུད་ནས་“འབྲེལ་གཏུག་གསུམ་”དང་ཞང་གོང་
 དམངས་ཆེན་གྱི་“འབྲེལ་གཏུག་ལྗེ་”བྱ་བའི་སློབ་གཞི་རི་ཟེན་ཏུ་བཏང་ཞིང་། འཇུག་མིས་
 མང་ཚོགས་དང་འབྲེལ་གཏུག་བྱེད་པའི་བྱ་བ་རི་ཞིབ་ཏུ་གཏོང་བའི་རེ་འདུན་ལྟར། མང་ཚོགས་
 ཀྱི་བསམ་འཆར་དང་རེ་འདུན་ལ་རྒྱ་ཆེར་གསན་ཏེ། དངོས་གནས་དམངས་ཆེན་འཇུག་མིས་
 འདེམ་མི་དང་འབྲེལ་གཏུག་བྱེད་པའི་ལམ་བུ་བྱེས། **གྲོས་གཞི་སྐབ་པ་ལས་མགོ་བརྩམས་ཏེ་**
འགན་སྲུང་གསོན་ཤུགས་རི་བྱུང་བཏང་བ། དོན་དངོས་དང་བྱུང་དུ་སྐྱེལ་ནས་《གུང་ཉོ་རྫོང་
 མི་དམངས་འཇུག་མི་ཚོགས་ཆེན་གྱི་གྲོས་གཞི་དང་སྲོལ་བརྗོད་བསམ་འཆར་ཐག་གཅོད་བྱ་
 ཐབས།》གཏན་འབེབས་བྱས་ཏེ། བཞུགས་ཀྱིས་མགོ་བཟུང་ལས་བྱེད་པས་འཇུག་མིའི་གྲོས་གཞི་
 སྐུལ་སྐྱབ་དང་དངོས་སྐབ་བྱེད་པའི་ལམ་བུ་གསུམ་དངོས་འབེབས་བྱས་ཤིང་། དམངས་འཇུག་
 ཚོགས་ཆེན་རྒྱུན་ལས་ལྷན་པོ་ལྟན་ཁང་གི་འགོ་བཟུང་གིས་གཙོ་གནད་ཐོག་བསྐབ་རྒྱུར་ལྷན་སྐུལ་
 བྱེད་པ་དང་། “སྲིད་གཞུང་དང་ལྷ་ཞིབ། བྱིས་ཁང་དང་ཞིབ་དཔྱད་ཁང་། ” གི་འགོ་བཟུང་
 གིས་སྡེ་འབྲིད་དེ་གྲོས་གཞི་གལ་ཆེན་སྐབ་པར་ལྷན་སྐུལ་བྱེད་པ་དང་། “གསལ་བསྐྱགས་ལྗ”དང་
 “སྲིད་ལན་གསུམ”། “སྐུལ་སྐྱབ་གཉེས” “ཚད་ལེན་གཉེས”“བརྒྱུ་གཉེས”བཅས་ཀྱི་བྱ་བའི་
 ལམ་སྲོལ་འཇུག་སློ་རིམ་ཚད་ཏུ་བཏང་ནས་འཇུག་མིའི་སྐྱུ་ཚད་མཐོ་བུ་བཏང་། ལོ་སྡེ་རིང་ལ།
 རྒྱུན་ལས་ལྷན་པོ་ལྟན་ཁང་ལ་འཇུག་མིའི་གྲོས་གཞི་དང་བསམ་འཆར་ཁྱོན་སྡེ་369འགྲུབ་བ་
 ཏུས་བཀག་ལྟར་ཡོངས་སུ་བསྐྱབས་ཚར་བ་དང་། འཇུག་མི་སློ་ཡིད་ཚིམ་ཚད་95%ཡན་ཟིན།
སློབ་སྲོལ་དང་ལམ་བུ་གསུམ་འཇུགས་པ་ནས་འགོ་བརྩམས་ཏེ་ལྷན་སྐུལ་དང་དབྱུང་ཞིབ་ནན་པོ་
བྱས་པ། 《གུང་ཉོ་རྫོང་མི་དམངས་འཇུག་མི་ཚོགས་ཆེན་རྒྱུན་ལས་ལྷན་པོ་ལྟན་ཁང་གི་འོངས་
 མིའི་འགན་ཁུས་དོ་དམ་བྱ་ཐབས།》དང་《གུང་ཉོ་རྫོང་མི་དམངས་འཇུག་མི་ཚོགས་ཆེན་གྱི་འཇུག་
 མིའི་འགན་ཁུས་སྐབ་པའི་དོ་དམ་བྱ་ཐབས།》བཟོས་ནས་ལག་བསྟར་ནན་པོ་བྱས་པ་དང་འབྲེལ་
 གཞི་རིམ་དུ་བསྐྱེད་པར་སྐུལ་འདེད་བཏང་། ཞང་དང་གོང་བརྒྱལ་དམངས་ཆེན་གྱིས་དོན་
 དངོས་དང་བྱུང་འབྲེལ་བྱས་ཏེ་འཇུག་མིས་འགན་འཁུར་བའི་ཐོ་འགོད་ཀྱི་“བརྒྱུད་རིམ་རྒྱུལ་

པོའི་དངོས་བྱིས་”བཅུགས་ནས། འཇུག་མི་ཚོགས་འདུར་ལྷགས་པ་དང་། གཟིགས་ཞིབ་དང་
 བརྟག་ཞིབ། འདེམས་དམངས་དང་འབྲེལ་གཏུག་བྱས་པ། འདེམས་དམངས་ལ་སྣེ་ལེན་ལྷ་བ་
 སོགས་“དེབ་བཞི་ཚོགས་བཞི་བེན་བྱིས་གཉིས་”བཀོད་དེ་འཇུག་མིས་འགན་འབྲི་རྒྱབ་པའི་སྐར་
 གསོག་ལམ་ལུགས་ལག་བརྟར་བྱས་པ་དང་། འཇུག་མིར་སྐྱལ་ལྷག་དང་དུས་བཅད་ལེགས་སྦྲིག་
 ཕྱིར་འཐེན་སོགས་ཀྱི་མ་ལག་ཚང་བའི་ལམ་ལུགས་བཅུགས་ནས། འཇུག་མིའི་བྱ་བའི་ལམ་
 ལུགས་ཅན་དང་། ལྷ་སྐྱལ་བྱེད་སློབ་ལུས་ལྡན་ཅན། བཅའ་ཁྲིམས་ལྟར་འགན་རྒྱབ་ཞིབ་སྤྲོད་ཅན།
 འོ་དམ་དབྱེད་བསྐྱར་ཚད་ལྡན་ཅན་དུ་བཏང་སྟེ། འགན་ལུན་ནང་དུ་ཁྲིམས་ལྟར་འཇུག་མི་འགྲོ་
 འགན་གནས་སྤངས་ཤིང་། ལུལ་བྱུང་འཇུག་མི་15དང་། ལུལ་བྱུང་གོས་གཞི་3། ལུལ་བྱུང་
 འགན་རྒྱབ་ལས་ཁུངས་3བཅས་ལ་གཟེངས་བསྟོད་བྱས་ནས་འཇུག་མིའི་འགན་འབྲི་རྒྱབ་སེམས་
 ལ་ལྟར་བས་སྐྱལ་སྟོང་བྱས།

སྟོབས་ཤུགས་གཅིག་སྦྲིལ་དང་དམིགས་བསལ་སྐྱུ་ཚད་གོང་མཐོར་བཏང་སྟེ་ཞང་དང་
 གྲོང་བརྒྱལ་གྱི་དམངས་ཚོན་སྐར་བས་ཚད་ལྡན་དང་གོ་རིམ་ལྡན་པར་བྱས་པ། ལོ་ལྗེའི་རིང་ལ།
 རྒྱུན་ལྷན་ཁང་གིས་མང་ཚུ་གཉིས་སྤྲོ་བརྟན་དུ་གཏོང་བ་མཐའ་འཁྲོངས་བྱས་ཏེ། ཞང་གྲོང་
 དམངས་ཚོན་འཇུགས་སྐྱབ་བྱ་རྒྱ་དེ་བྱ་བའི་མང་གཞིར་བབྱུང་ནས་དམ་འཛོན་བྱས་ཤིང་།
 “ཞང་གྲོང་དམངས་ཚོན་འཇུགས་སྐྱབ་ལོ”དང་། “དམངས་ཚོན་ལས་དོན་དོན་འཁྲོལ་བྱེད་པའི་
 ལོའི་—འཇུག་མིའི་ལེའུ”དང་“ཞང་གྲོང་དམངས་ཚོན་འཇུགས་སྐྱབ་གྱི་ཚུ་ཚད་མཐོ་ཏུ་གཏོང་
 བའི”བྱེད་སློབ་སྟེ་ཞང་དང་གྲོང་བརྒྱལ་གྱི་དམངས་ཚོན་རིམ་པ་མཐོ་ཏུ་གཏོང་རྒྱུར་སྟོབས་
 ཡོངས་ནས་སྐྱལ་འདེད་བཏང་། ལམ་ལུགས་འཇུགས་སྐྱབ་ཚད་ལྡན་ཅན་དུ་འགྱུར་བར་བྱས་པ།
 སྦྲིག་སྟོལ་ལམ་ལུགས་སྐར་བས་འཇུག་སློབ་ཚང་བ་དང་རང་རྐྱེད་གི་དོན་དངོས་དང་བྱུང་འབྲེལ་
 བྱས་ནས་ཞང་གྲོང་བརྒྱལ་དམངས་ཚོན་གཞུང་དོན་གོས་མོལ་ལམ་སྟོལ་དང་། དམངས་ཚོན་
 གྲུའུ་ཞི་ཚོགས་པའི་གཞུང་དོན་གོས་མོལ་ལམ་སྟོལ། མི་དམངས་འཇུག་མི་ཚོགས་ཚོན་གྱི་བྱ་
 བའི་གོ་རིམ་གྱི་“གཏན་འབེབས་ཁག་གསུམ”དང་“འགན་འབྲི་ཁག་དུག”དང་“ལམ་ལུགས་ཁག་
 བརྟུ་བཞི”བཅས་གཅིག་གྱུར་བཟོས་ཤིང་། ཞང་དང་གྲོང་བརྒྱལ་ཁག་གིས་ལུལ་བབ་དང་བསྐྱབ་
 བས་མི་དམངས་འཇུག་ཚོགས་ཀྱི་འཇུག་མིའི་འབྲེལ་གཏུག་ས་ཚུགས་དང་། འབྲེལ་གཏུག་ས་
 ཚུགས་ཀྱི་འགན་ལེན་པ། འབྲེལ་གཏུག་ས་ཚུགས་ཀྱི་སྣེ་ལེན་འགན་འབྲི་སོགས་ཀྱི་བྱ་བའི་ལམ་

གོལ་བཅུགས་ནས། ཞང་དང་གོང་བརྒྱུད་མི་དམངས་འཕུས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་དོན་ལག་ལ་གཞི་
 འཛིན་ས་ཡོད་པར་བྱས། **བྱ་བའི་སྡེ་ཁག་ཆ་ཚང་ཅན་དུ་གྱུར་བ།** ཞིང་ཆེན་ཏང་ཨུ་དང་རྫོང་
 ཏང་ཨུའི་《རྫོང་དང་ཞང་ (གོང་བརྒྱུད) གི་མི་དམངས་འཕུས་ཚོགས་ཀྱི་བྱ་བ་དང་འཇུགས་
 གྱུར་བར་ཤུགས་སློན་རྒྱུ་རྒྱུའི་སྐོར་གྱི་ལག་བསྟར་བསམ་འཆར།》ལྟར། གྲུ་ཞིའི་ཚོགས་པ་
 འཇུགས་སྐྱུན་བྱེད་ཤུགས་ལྡར་བས་ཆེ་ཅུ་བཏང་སྟེ། ཞང་དང་གོང་བརྒྱུད་ཀྱི་གྲུ་ཞིའི་ཚོགས་
 པའི་ཁོངས་མི་ཚང་མ་མི་7ཡན་བེད་ཞིང་། ཞང་དང་གོང་བརྒྱུད་ཀྱི་སྲིད་གཞུང་གི་ལས་གནས་
 འཁྲུང་མཁན་གྲུ་ཞིའི་ཚོགས་པའི་ཁོངས་མིར་ལེགས་སྐྱིག་བྱས་ཏེ་ཆེད་གཉེར་ལས་བྱེད་མི་སྣ་
 བཀོད་སྐྱིག་བྱས་པ་དང་། ཞང་དང་གོང་བརྒྱུད་ཀྱི་མི་དམངས་འཕུས་ཚོགས་ཀྱི་བྱ་བའི་སྐྱིག་
 གཞི་རིམ་བཞིན་འཕུས་ཚང་དུ་བཏང་ནས་ཤེས་ལྡན་མི་སྣའི་འདེགས་སྐྱོར་འདོན་སྤྲོད་བྱས།
ལས་སྐོར་མཚུབ་ཁྲིད་རྒྱུན་གཏན་ཅན་དུ་གྱུར་བ། གཞི་རིམ་མི་དམངས་འཕུས་ཚོགས་ཀྱི་བྱ་
 བར་མཚུབ་སློན་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་ཅུ་བཏང་སྟེ། རྒྱུན་ལས་ཨུ་སྐྱུན་གྱི་འགོ་ཁྲིད་པས་འགན་ལྡངས་
 ཏེ་ཞང་དང་གོང་བརྒྱུད་མི་དམངས་འཕུས་ཚོགས་ཀྱི་བྱ་བར་འབྲེལ་གཏུག་དང་ཁྲིད་སློན་བྱེད་
 པའི་ལས་སྐོར་བཅུགས་པ་དང་། གོང་བརྒྱུད་མི་དམངས་འཕུས་ཚོགས་ཀྱིས་ལས་ལུགས་ལག་
 འཕུས་ཚང་དུ་གཏོང་བར་མཚུབ་སློན། གོང་བརྒྱུད་མི་དམངས་འཕུས་ཚོགས་ཀྱི་གྲུ་ཞིའི་ཚོགས་
 པ་དང་གྲུ་ཞིས་བྱ་བ་བསྐྱབ་པའི་བྱེད་ཐབས་དང་གོ་རིམ་འཕུས་ཚང་དུ་གཏོང་བ། ཞང་དང་
 གོང་བརྒྱུད་ཀྱིས་ཁྲིམས་ལྟར་མི་དམངས་འཕུས་མིའི་ཚོགས་ཆེན་འཚོགས་པ་ལུ་མཐུད་དུ་ཚང་
 ལན་དུ་བཏང་ཞིང་། ཁྲིམས་བཀོད་དུས་ཚོད་དང་ནང་དོན། གོ་རིམ་བཅས་“སྟབས་བདེ་གསུམ་
 མི་བྱེད་པའི་སྐབས་བྱ་བའི་ནས་ཞང་དང་གོང་བརྒྱུད་ཀྱི་མི་དམངས་འཕུས་མིའི་ཚོགས་ཆེན་ལོ་
 རེར་ཐེངས་2དང་གྲུ་ཞིའི་ཚོགས་པའི་གོས་ཚོགས་ཐེངས་4ལ་ཚད་ལྡན་ངང་འཚོགས་པར་
 ལག་ཐེག་བྱས་ཏེ། “121”གི་གོས་ཚོགས་རྣམ་པ་གྲུབ་པར་བྱས། **འགན་འཁུན་རྒྱུ་ཞིབ་མ་
 ཅན་དུ་གྱུར་བ།** “ཞང་དང་གོང་བརྒྱུད་ཀྱི་དམངས་ཆེན་འཇུགས་སྐྱུན་ལོའི་”བྱེད་སློབ་ཀྱི་ཞང་
 དང་གོང་བརྒྱུད་ཀྱི་ལོ་འཁོར་དམིགས་ཚད་དབྱེད་ཞིབ་མ་ལག་ནང་བཅུག་ནས་སྐར་གྲངས་
 5མཐོ་ཅུ་བཏང་སྟེ། ཏང་ཨུའི་མཐོང་ཆེན་དང་། “ཤུགས་སློན་གསུམ”དང་“འབྲེལ་བ་
 བཞི”དང་“སྐྱུ་ཚོགས་ལྡ”དང་“འཇུགས་སྐྱུན་ལྡ”དང་“ལས་སྐོར་ལྡ”བཅས་ནང་དོན་གཙོ་བོ་
 ལག་ཏུ་གཏང་། དེ་བཞིན་ཁྱུང་འཕགས་བྱས་འབྲས་སོགས་ཀྱི་ཐད་ནས་ཞང་དང་གོང་བརྒྱུད་ཀྱི་

ཞིབ་སླེལ་རེས་བྱས་ཏེ། མི་དམངས་འཕུས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་དོན་གསར་གཏོང་བྱ་རྒྱུ་བྱེད་ཐབས་
 དང་ཐབས་ལམ་ལུས་ལྡན་མཁོ་འདོན་བྱས། རྒྱོན་དུལ་འགན་སྲུང་འཕར་སྡོན་ཅན་དུ་གྱུར་བ།
 རྫོང་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་དང་མཐུན་སྦྲེལ་བྱས་ཏེ་ཞང་གོང་མི་དམངས་འཕུས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་
 དོན་དང་ཚོགས་འདུའི་རྒྱོན་དུལ་སོགས་ནོར་སྲིད་སྡོན་ཚེས་ནང་བཞག་སྟེ། གཏན་འཇགས་
 ཀྱི་ཡོང་འབབ་མེད་པའི་རོང་འབྲོག་པའི་འཕུས་མིར་ལས་ཐེབས་ཆག་པའི་ཁ་གསལ་རོགས་
 དུལ་དང་ཕར་འགྲོ་རྒྱུར་འོང་གི་ལམ་གྱོན་ལག་བསྟར་བྱས་པ་དང། འཇུགས་སྐྱབ་ལོའི་བྱེད་
 སྟེའི་འགྲོ་གྲོན་སྟོར་གྱི་14.65ཐག་གཅོད་བྱས་ལ། ལོ་ལྟར་ཞང་གོང་མི་དམངས་འཕུས་ཚོགས་
 ཀྱི་འཕུས་མིའི་འབྲེལ་གཏུག་ཁང་གི་བྱ་བའི་རྒྱོན་དུལ་སྟོར་གྱི་36དང་ལྗེ་བ་དང་སྟོན་ལུལ་གྱི་
 འཕུས་མིའི་བྱ་བའི་འབྲེལ་གཏུག་ས་ཚུགས་ལ་སྟོར་གྱི་63དངོས་འབེབས་བྱས།

མང་ཅ་བརྟན་སྲུང་གིས་སྦྱོང་རྒྱལ་སྦྱོང་བརྟན་བྱས་ནས་རང་ངོས་འཇུགས་སྐྱབ་དེ་བས་
ནན་མོ་དང་ཏན་ཏིག་ཡོང་བར་བྱས་པ། ལོ་ལྔའི་རིང་། རྒྱུན་ལྷན་ཁང་གིས་དུས་བསྐྱབ་མདུན་
 སྦྱོང་མཐའ་འཁྲོངས་དང་འཕེལ་རྒྱས་རྗེ་ལེགས་སུ་བཏང་སྟེ། མི་དམངས་འཕུས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་
 ལུགས་དང་། མི་དམངས་འཕུས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་དོན། མི་དམངས་འཕུས་ཚོགས་འཇུགས་སྐྱབ་
 བཅས་མཉམ་དུ་སྐྱལ་འདེད་གཏོང་བར་དོ་སྤངས་དང་། མི་དམངས་འཕུས་ཚོགས་ཀྱི་འཕུས་མི་
 དང་། མི་དམངས་འཕུས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་ལྟན། མི་དམངས་འཕུས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་བྱེད་པ་བཅས་
 ཀྱིས་མཉམ་དུ་དམ་འཛིན་བྱས་ཤིང། ཆབ་སྲིད་འཇུགས་སྐྱབ་དང། བསམ་སློའ་འཇུགས་སྐྱབ།
 ཅ་འཇུགས་འཇུགས་སྐྱབ། ལུས་པ་འཇུགས་སྐྱབ། སྦྱོང་རྒྱལ་འཇུགས་སྐྱབ། སློབ་གྲིམས་འཇུགས་
 སྐྱབ། ལས་ལུགས་འཇུགས་སྐྱབ་བཅས་མཉམ་དུ་འཇུགས་སྐྱབ་དང་དོན་འཁྲོལ་བྱེད་པར་སྐྱལ་
 འདེད་བཏང། **རིགས་པའི་གཞུང་ལུགས་སྟོབ་སྦྱོང་ཟམ་མི་ཆད་པར་གཏོང་བྱ་བྱུར་བ།**
 “ནན་གསུམ་དང་གསུམ”དང་། “སྟོབ་སྦྱོང་གཉིས་དང་ཆད་ལོན་གཅིག”དང་“ཐོག་མའི་
 བསམ་འདུན་མི་བརྗེད་པར་འགན་འཁུལ་ཡིད་ལ་དམ་པོར་འཆང་དགོས་”ཞེས་པའི་བརྗོད་བྱ་
 གཙོ་བོའི་སྟོབ་གསོ་དང། ཏང་གི་ལོ་རྒྱུས་སྟོབ་སྦྱོང་དང་གཅིག་གྱུར་འཆར་འགོད་ཀྱིས་སྟོབ་
 གསོའི་བྱེད་སྟོན་སྟེལ་ཞིང། སྟོབ་སྦྱོང་སྟོབས་ལྡན་རྒྱལ་ཁབ་དང་དྲ་ཐོག་བྲིམས་སྟོབ་ མཚོ་སྡོན་
 ལས་བྱེད་པའི་དྲ་རྒྱ་སོགས་སྟོབ་སྦྱོང་སྟེགས་བྱ་བེད་སྦྱོང་གང་ལེགས་བྱས་ཏེ། ཞི་ཅིན་ཕིན་གྱི་
 དུས་རབས་གསར་པའི་རྒྱུང་གོའི་བྱེད་ཚོས་ལྡན་པའི་སྦྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་དགོངས་པ་དང་།

ཉང་གི་ཚོགས་ཚེན་བཅུ་དགུ་པ། སྐབས་བཅུ་དགུ་པའི་ཚང་འཛོམས་གོས་ཚོགས་རིམ་བྱུང་གི་
 དགོངས་དོན་བཅས་སློབ་སྦྱོང་ནན་མོ་བྱས་ཤིང། ལྷག་པར་དུ་མི་དམངས་འཕུས་མི་ཚོགས་ཚེན་
 གྱི་ལམ་ལུགས་མཐའ་འཁྲོངས་དང་འཕུས་ཚང་དུ་གཏོང་རྒྱུའི་སྐོར་གྱི་སྤྱི་ཁྱབ་རྒྱུ་ཅི་ཞི་ཅིན་
 སིན་གྱི་དགོངས་པ་གལ་ཚེན་དང་དེ་བཞིན་སྤྱི་ཁྱབ་རྒྱུ་ཅི་ཞི་ཅིན་སིན་གྱིས་མཚོ་སློབ་དུ་
 གཟེགས་ཞིབ་གནང་བའི་གསུང་བཤད་གལ་ཚེན་གྱི་དགོངས་དོན་སོགས་མ་ཚུམ་སློག་པ་དང་།
 མ་ཡིག་སྦྱོང་བ། རྩ་བའི་རིགས་པ་རྟོགས་པ་བཅས་བྱས་ཤིང། བསམ་སློབ་ལྷོང་ཚོར་བྱིས་པ་
 དང་ཞིབ་བསྐྱར་བཤོ་སྤང་བྱས་ལ། མ་དངུལ་སྒོར་ཁྲི་5བཏང་ནས་དཔེ་དེབ་900ལྷག་ཙམ་ཉ་
 སྦྱོར་བྱས་ཏེ། ཉུར་ཐག་གིས་“དཔེ་སློག་གི་དམངས་ཚེན་”བསྐྱུན། **ལམ་ལུགས་དང་སློག་གཞི་**
རིམ་བཞིན་ཚད་ལྡན་དུ་གྱུར་བ། ལམ་ལུགས་འཇུགས་སྐྱུན་བྱ་རྒྱུ་དེ་མི་དམངས་འཕུས་ཚོགས་
 ལས་དོན་ལ་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བའི་བྱ་བ་གལ་ཚེན་ཞིག་ཏུ་བཅིས་ནས་《གུང་ཉོ་རྫོང་མི་
 དམངས་འཕུས་མི་ཚོགས་ཚེན་རྩ་འཇུགས་ཀྱི་ཞབས་ཞུའི་ལས་རིམ་》བཟོས་པ་དང་། མི་དམངས་
 འཕུས་མི་ཚོགས་ཚེན་གྱི་རྩ་འཇུགས་ཞབས་ཞུའི་ལས་དོན་ཚད་ལྡན་དུ་བཏང་ནས་ཉང་ཙུའུ་ཡི་
 ཚོགས་འདུ་དང་། རྒྱན་ལྷུའི་ཚོགས་འདུ་། གུའུ་རེན་ཚོགས་འདུ་བཅས་ཀྱི་གཞུང་དོན་གོས་
 མོལ་ལམ་ལུགས་དང་། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཞུགས་ཞིབ་བཤེར་དང་ལོར་དོན་སོགས་ཀྱི་ལམ་
 ལུགས་26ལྗང་བས་བཟོ་བཅོས་དང་འཕུས་སློ་རྩེ་ཚང་དུ་བཏང་ཞིང། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་དོན་
 ལམ་ལུགས་ཅན་དང་། ཚད་ལྡན་ཅན། གོ་རིམ་ཅན་བཅས་ལ་སྐུལ་འདེད་བཏང་། མི་དམངས་
 འཕུས་ཚོགས་ཀྱི་སློག་གཞི་བསྐྱུར་བཅོས་དང་བཀོད་སློག་དོན་འཁྲོལ་ནན་ཏན་དང་། མི་རིགས་
 དང་སྤྱི་ཚོགས་འཇུགས་སྐྱུན་དང་། བྱིས་ལུགས་དང་ལྷ་ཞིབ་བྱིས་འཛིན། ལོར་གྲིང་དཔལ་
 འཁྲོར་བཅས་ཚད་དོན་ལྷ་ཡོན་ལྷན་ཁང་3ལེགས་སློག་དང་འཕར་འཇུགས་བྱས་པར་བརྟེན།
 མི་དམངས་འཕུས་ཚོགས་ཀྱི་སློག་གཞི་འཇུགས་སྤངས་རིམ་བཞིན་འཕུས་ཚང་བྱུང་བ་དང་། བྱ་
 བའི་སློབས་ལུགས་ལུ་མཐུད་རེ་རྒྱས་སུ་སོང་ལ། མི་སྣའི་གྲུབ་ཚུལ་ཟམ་མི་ཚད་པར་ལེགས་
 འགྱུར་བྱུང་བ་བཅས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ལས་རིགས་མཐའ་དག་བདེ་སླག་ངང་སྤེལ་བར་འགན་སྲུང་
 བྱས། **ཉང་གི་འཇུགས་སྐྱུན་ཕན་རུས་རིམ་བཞིན་རྩེ་ཚང་གྱུར་བ།** དུས་སྐབས་གསར་པའི་ཉང་
 འཇུགས་སྐྱུན་གྱི་སྤྱིའི་སྤང་བྱ་དང་ཞིང་ཚེན་ཉང་ལྷུའི་《དུས་སྐབས་གསར་པའི་ཞིང་ཚེན་ཡོངས་
 ཀྱི་རིམ་པ་ཁག་གི་མི་དམངས་འཕུས་ཚོགས་ཀྱི་ཉང་གི་འཇུགས་སྐྱུན་ལས་དོན་ལ་ལུགས་སློབ་

དང་། དྲ་ངོས་ཀྱི་ནང་དོན་ཕུན་སུམ་རྗེ་ཚོགས་སུ་བཏང་ཞིང་། དྲ་ཚུགས་ཀྱི་རུས་པ་རྒྱ་ཆེར་
 བཏང་བ་བཅས་བྱས་པས་ཞིང་ཆེན་དང་ཁུལ་རིམ་པའི་མི་དམངས་འཕུས་ཚོགས་ཀྱི་འཕུས་མིའི་དྲ་
 རྒྱའི་འགན་སྐྱབ་ལས་སྟེགས་དང་མ་ལག་སྒྲིལ་མཐུན་བྱས་ཤིང་། མཚོ་སྔོན་དམངས་ཆེན་དང་། མཚོ་
 ལྷོའི་ཚོགས་པར། དམངས་ཆེན་དྲ་ཚོགས་གཙོ་བོ། གྲུང་ཉིའི་བརྟན་འཕྲིན་ལས་ཁུངས། གྲུང་
 ཉིའི་སྐུན་གསར་སོགས་ཀྱི་གསར་འགྱུར་སྐུན་སྦྱར་བརྒྱུད་མི་དམངས་འཕུས་མི་ཚོགས་ཆེན་གྱི་
 ལམ་ལུགས་དང་བྱ་བའི་རྣམ་པ་སྟོགས་ཡོངས་ནས་དྲིལ་བསྐྱགས་བྱས། ལོ་ལྔའི་རིང་ལ། རིམ་
 ཚིས་བྱས་ན་ཆ་འཕྲིན་ཁག་3000ལྷག་ཙམ་བྱུང་བསྐྱགས་དང་བརྒྱུད་འགོད་བྱས་ཤིང་། དེ་དང་
 ཆབས་ཅིག་《གྲུང་ཉི་དམངས་ཆེན་གྱི་ལོ་རྒྱུས་》བདེ་སྐྱབ་དང་དཔེ་སྐུན་འགྲེམས་སྒྲིལ་བྱས་པ་
 དེས་ཁུལ་ཡོངས་ཀྱི་རྫོང་རིམ་པའི་མི་དམངས་འཕུས་ཚོགས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཐོག་མ་དེ་དངོས་སུ་དཔེ་
 སྐུན་འགྲེམས་སྒྲིལ་བྱས་པ་མཚོན་པ་དང་། རྫོང་མི་དམངས་འཕུས་ཚོགས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་དེབ་ཐེར་
 ཚོམ་སྟོག་ལས་དོན་གྱི་སྟོང་ཆ་བསྐྱངས་ཏེ། “ལོ་རྒྱུས་ཉར་ཚོགས་དང་སྲིད་དོན་སྦྱོང་རོགས། མི་
 ལྷན་གསོ་སྦྱོང་”བཅས་ཀྱི་རུས་པ་མངོན།

འཕུས་མི་རྣམ་པ། ལོ་ལྔའི་རིང་རྫོང་མི་དམངས་འཕུས་ཚོགས་རྒྱུན་ལས་ལྷན་གྱི་བྱ་བའི་
 གྲུབ་འབྲས་ནི་རྫོང་ཉང་ལྷའི་འགོ་བློད་བརྟན་པོའི་འབྲས་བུ་དང་། མི་དམངས་འཕུས་ཚོགས་
 ཀྱི་འཕུས་མི་ཡོངས་དང་རྒྱུན་ལས་ལྷན་གྱི་ཁོངས་མིས་རང་འགན་གཙོ་བོ་རྒྱུན་དང་དཀའ་
 རྒྱུད་འབད་བཙོན་བྱས་པའི་འབྲས་བུ་ཡིན་ལ། “སྲིད་གཞུང་དང་ཉེ་ཞིག། བྱིས་ཁང་དང་ཞིབ་
 དཔྱད་ཁང།”དང་ཞང་གོང་མི་དམངས་འཕུས་ཚོགས་ཀྱིས་གཞིགས་འདེགས་དམ་ཟབ་དང་ཕྱར་
 བ་གྲུ་འདེགས་བྱས་པའི་འབྲས་བུ་ཡིན་པ་མ་ཟད། སྤྱི་ཚོགས་ལས་རིགས་ཁག་དང་རྫོང་ཡོངས་
 ཀྱི་མི་དམངས་ཀྱིས་ཡིད་ཆེས་གང་ལེགས་དང་རྒྱབ་སྦྱོར་ཤུགས་ཆེན་བྱས་པའི་འབྲས་བུ་འང་
 ཡིན་པས། ངས་འདི་ནས་རྫོང་མི་དམངས་འཕུས་ཚོགས་སྐབས་བཙོ་ལྷ་པའི་རྒྱུན་ལས་ལྷན་ཡོན་
 ལྷན་ཁང་གི་ཚབ་བྱས་ནས་སྤྱིང་ཐག་པ་ནས་སྤུགས་རྗེ་ཆེ་བྱུང་བ་ཡིན།

འཕུས་མི་རྣམ་པ། རྫོང་གི་སྐབས་བཙོ་ལྷ་པའི་མི་དམངས་འཕུས་མི་ཚོགས་ཆེན་རྒྱུན་ལས་
 ལྷན་ཡོན་ལྷན་ཁང་གིས་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ལས་འགན་རྒྱལ་ཁའི་ངང་ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་ཞིང་། ལོ་ལྔའི་རིང་
 གི་ལག་ལེན་དང་འཚོལ་ཞིབ་ལས་ང་ཚོར་སྦྱོང་ཚོར་ཟབ་མོ་བྱུང་བ་འདི་ཉེ་སྟེ།

དམངས་ཆེན་གྱི་ལས་དོན་ཡག་པོ་སྐྱབ་པར་ངེས་པར་དུ་ཉང་གི་འགོ་བློད་རྒྱུན་འཁྲུངས་

བྱེད་དགོས། ཉང་གི་འགོ་བྲིད་ནི་མི་དམངས་འཕུས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་དོན་ཡག་པོ་སྐྱབ་པའི་ཚུ་བའི་འགན་ལེན་ཡིན། ལོ་ལྔ་པོ་འདྲིའི་རིང་ལ། རྒྱུན་ལས་ཟུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གིས་ཡང་དག་པའི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ཁ་ཕྱོགས་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་རྒྱུན་འགྲོངས་བྱས་ཏེ། མི་དམངས་འཕུས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་དོན་དེ་ཉང་གི་འགོ་བྲིད་འོག་འཛོག་པ་དང་། ཉང་གི་འགོ་བྲིད་མཐའ་འགྲོངས་དང་བྲིམས་ལྟར་འགན་དབང་སྦྱོང་རྒྱ་གཅིག་གྱུར་བྱེད་པ། ཉང་ལ་འགན་འཁུར་བ་དང་མི་དམངས་ལ་འགན་འཁུར་བ་གཅིག་གྱུར་ཡོང་བ་བྱས་ཏེ། བསམ་སློབ་དང་། ཆབ་སྲིད། བྱ་སྦྱོང་བཅས་རྫོང་ཟུ་དང་ཚད་མཐོའི་གཅིག་གྱུར་ཡོང་བ་བྱས་། དུས་མཚུངས་སྟེ། རྫོང་ཁྲུང་མི་དམངས་འཕུས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་དོན་དང་འཇུགས་སྐྱབ་ལ་ཕྱགས་ལུར་གནང་ནས་རྒྱུན་ལས་ཟུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གིས་བྲིམས་ལྟར་འགན་འཁུར་བ་སྐྱབ་པར་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་འགན་ལེན་བྱས།

དམངས་ཚེན་གྱི་ལས་དོན་ཡག་པོ་སྐྱབ་པར་ངེས་པར་དུ་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་སྦྱི་ཡོངས་ལ་ཞབས་འདེགས་ལྷུ་དགོས། རྗེ་བར་དམིགས་པ་དང་ཁྱོན་ཡོངས་ལ་ཞབས་འདེགས་ལྷུ་རྒྱར་དམིགས་ཚེན་དག་ཅོད་དམངས་ཚེན་གྱི་བྱེད་ཀུས་མངོན་པར་མཚོན་ཐུབ། ལོ་ལྔ་པོའི་རིང་ལ། རྒྱུན་ལས་ཁང་གིས་ཁྱོན་ཡོངས་ཀྱི་འདུ་ཤེས་བརྟན་པོར་བཅངས་ཏེ། བཅོས་སྐྱར་འཕེལ་རྒྱས་ལ་སྐྱལ་འདེད་གཏོང་བ་དང་། དམངས་འཚོ་སྤྱོད་མཐུན་ལེགས་བཅོས་བྱེད་པ། སྦྱི་ཚོགས་དྲང་གཞག་འཚམ་མཐུན་ཡོང་བར་བྱེད་པ་བཅས་རྒྱུན་འགྲོངས་བྱས་ཏེ། མི་དམངས་འཕུས་ཚོགས་ལས་དོན་གྱི་འགན་འཁུར་གཙོ་བོར་བརྒྱུད་ནས། ཁྱོན་ཡོངས་ལ་དམིགས་པ་དང་། ཡང་དག་པའི་སློབ་ཀྱི་བྲིམས་ལྟར་ལྟ་སྐྱལ་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་པའི་འབྲེལ་བ་ཐག་གཅོད་གང་ལེགས་བྱས་ཤིང་། མི་དམངས་འཕུས་ཚོགས་ལས་དོན་གྱི་འཇུག་སློབ་དང་ཤུགས་རྒྱག་ས་ཡང་དག་རྗེད་པ་དང་། ལས་དོན་ལག་གཅིག་གྱུར་གྱིས་བཀོད་སྒྲིག་བྱས་ཏེ། རང་རྫོང་གི་དཔལ་འབྱོར་དང་སྦྱི་ཚོགས་གོང་འཕེལ་ཡོང་བར་འབད་བཅོན་སྦྱོང་མེད་བྱས།

དམངས་ཚེན་གྱི་ལས་དོན་ལེགས་པོ་སྐྱབ་པར་ངེས་པར་དུ་མང་ཚོགས་ཀྱི་ལམ་ཕྱོགས་ལག་ལེན་དུ་བསྐྱར་དགོས། དམངས་ཚེན་གྱི་འཕུས་མི་དང་མི་དམངས་མང་ཚོགས་ནི་མི་དམངས་འཕུས་ཚོགས་ཀྱི་བྱ་བའི་རྒྱབ་རྟེན་ཡིན། ལོ་ལྔ་པོ་འདྲིའི་རིང་ལ། རྒྱུན་ལས་ཟུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གིས་འཕུས་མིའི་ལས་དོན་ལ་རྒྱུན་ཚད་མེད་པར་ཤུགས་སྒྲོན་དང་ལེགས་བཅོས་བྱས་ཤིང་། མང་ཚོགས་ལ་ཅེ་གཅིག་དུ་བརྟེན་པ་དང་། ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་མི་དམངས་མང་ཚོགས་ཀྱི་ཚུ་

བའི་ཁེ་ཕན་མངོན་འགྱུར་ཡག་པོ་དང་། སྤང་སྐྱོང་ཡག་པོ། འཕེལ་རྒྱས་ཡག་པོ་བཅས་བྱ་རྒྱུ་དེ་
གཞི་འཛིན་ས་དང་གནད་ལ་འབབ་སར་བྱ་རྒྱུ་མཐའ་འཁྱོངས་བྱས། མི་དམངས་ཀྱི་འབོད་སྐྱོ་
ལ་ཉན་པ་དང་། མི་དམངས་ཀྱི་འདུན་པ་མཚོན་པ། མི་དམངས་ཀྱི་སློ་བོས་གཅིག་སྤྲད་བྱེད་པ།
མི་དམངས་ཀྱི་ཁེ་དབང་སྤང་སྐྱོང་བྱེད་པ། དམངས་འཚོའི་བདེ་ཚུལ་དོ་ལྷན་བྱེད་པ་བཅས་ཀྱི་
སློ་ནས་མང་ཚོགས་ཀྱིས་དོ་ལྷན་བྱེད་ཅིང་སླེང་མང་བ་དང་དཀའ་གནད་ཆེ་བའི་གནད་དོན་
ཐག་གཅོད་བྱ་རྒྱུར་སྐུལ་འདེད་གཏོང་དགོས།

**དམངས་ཚེན་གྱི་ལས་དོན་ཡག་པོ་སྐྱབ་པར་ངེས་པར་དུ་དུས་བསྟུན་འཕེལ་རྒྱས་ལ་དོ་
གལ་བྱེད་དགོས།** དམངས་ཚེན་གྱི་ལས་དོན་དུས་བསྟུན་མདུན་སྐྱོང་དང་གསར་གཏོད་འཕེལ་
རྒྱས་སུ་གཏོང་རྒྱ་ནི་མི་དམངས་འཕུས་མི་ཚོགས་ཚེན་ལམ་ལུགས་རྒྱན་འཁྱོངས་དང་འཕུས་ཚང་
དུ་གཏོང་བའི་ནང་གནས་སྤང་བྱ་ཡིན། ལོ་ལྔ་པོ་འདིའི་རིང་ལ། རྒྱན་ལས་ལྷན་ལྷན་ཁང་
གིས་གནས་བབ་གསར་པ་དང་ལས་འགན་གསར་བར་བསྟུན་ནས་ཅུ་བཅའ་བཞུགས་དང་བཅའ་བྲིས་
ཀྱི་སློམ་གཞིའི་ནང་དོན་དངོས་གཞིར་འཛིན་པ་མཐའ་འཁྱོངས་བྱས་ཏེ། བསམ་སློབ་བཅིངས་
འགོལ་དང་དངོས་ཐོག་བདེན་འཚོལ་གཅིག་གྱུར་དང་། བྲིས་སྟར་ལས་དོན་སྐྱབ་པ་དང་
གསར་གཏོད་སློལ་འབྱེད་གཉིས་གཅིག་གྱུར་བྱས་ཏེ། གནས་ཚུལ་གསར་པར་ཞིབ་འཇུག་དང་།
ཉམས་སྦྱོང་གསར་པ་ཕྱོགས་སྤོམ། རིགས་ལམ་གསར་པ་གསར་གཏོད་བཅས་བྱེད་པར་དོ་སྣང་
ཆེན་པོ་བྱས་པ་དང་། ཉ་སྐུལ་དང་། ཚོད་དོན། བསྐྱོད་འཐེན། འཕུས་མི་སོགས་ཀྱི་བྱ་བ་གསར་
གཏོད་བྱེད་པར་སྐུལ་འདེད་བཏང་ནས་མི་དམངས་འཕུས་ཚོགས་ཀྱི་བྱ་བའི་རྣམ་པ་གསར་པ་
བསྐྱབ།

**དམངས་ཚེན་གྱི་ལས་དོན་ལེགས་པོ་སྐྱབ་པར་ངེས་པར་དུ་རང་ངོས་འཇུགས་སྐྱབ་ལ་
ཤུགས་སློན་བྱ་དགོས།** རྒྱན་ལྷན་ཁང་དང་དེའི་ལས་ཁུངས་འཇུགས་སྐྱབ་ལ་ཤུགས་སློན་རྒྱག་རྒྱ་
ནི་མི་དམངས་འཕུས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་དོན་ལེགས་པར་སྐྱབ་པའི་སྤང་གཞི་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན།
ལོ་ལྔ་པོ་འདིའི་རིང་ལ། རྒྱན་ལས་ལྷན་ལྷན་ཁང་གིས་མི་དམངས་འཕུས་ཚོགས་ཀྱི་བྱ་བའི་
དགོས་མཐོ་གསར་པ་དང་འཚོམ་པར་གཞི་ཚུགས་ཏེ། སློབ་སྦྱོང་ལ་ཤུགས་སློན་དང་། ལམ་
ལུགས་འཕུས་ཚང་དུ་གཏོང་བ། སྤྱོད་ཚུལ་ཇི་ལེགས་སུ་གཏོང་བ། སྤྱི་ལ་བསྐྱབས་འཕུས་ཐོན་
བྱེད་པ་སོགས་ཀྱི་ཐད་ནས་འགོ་བརྩམས་ཏེ་གསར་འབྱེད་གསར་གཏོད་དང་། བྱ་བ་ཏན་ཏིག་

འགན་གསར་པའི་མདུན་དུ། སྐབས་གསར་པའི་དམངས་འཕུས་རྒྱུན་ལས་ཟུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་བྱ་བའི་མཚུབ་སྟོན་བསམ་སློབ་ནི། ཞི་ཅིན་ཕིན་གྱི་དུས་རབས་གསར་པའི་ཀྲུང་གོའི་ལྷན་ཚོས་ལྷན་པའི་སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་དགོངས་པ་མཚུབ་སྟོན་དུ་བྱེད་པ་དང་། ཉང་གི་ཚོགས་ཚེན་བཅུ་དགུ་པ་དང་། སྐབས་བཅུ་དགུ་པའི་ཚང་འཛོམས་གོས་ཚོགས་རིམ་བྱུང་། སྤྱི་ལྷན་རྒྱུ་ཅི་ཞི་ཅིན་ཕིན་གྱིས་ཀྲུང་གོ་ཀྲུང་ཁན་ཉང་དབུ་བརྟེས་ནས་ལོ་འཁོར་100ལོན་པར་རྟེན་འབྲེལ་ལྷན་པའི་ཚོགས་ཚེན་ཐོག་གནང་བའི་གསུང་བཤད་ཀྱི་དགོངས་དོན་དང་། མཚོ་སྡོན་གྱི་འཕུས་མི་ཚོགས་པའི་གོས་ཞིབ་ནང་ལྷགས་པ་དང་མཚོ་སྡོན་ལ་རྟོག་ཞིབ་སྐབས་ཀྱི་གལ་ཆའི་གསུང་བཤད་དགོངས་དོན། ཞིང་ཚེན་ཉང་ལྷན་དམངས་ཚེན་བྱ་བའི་ཚོགས་འདུ། ཞིང་ཚེན་དང་ལུལ་རྫོང་ལྷན་ཚང་འཛོམས་གོས་ཚོགས་རིམ་བྱུང་། རྫོང་ཉང་གི་འཕུས་མི་ཚོགས་ཚེན་ཐེངས་བཅུ་དྲུག་པ་བཅས་ཀྱི་དགོངས་དོན་ལག་བརྟེས་ནན་མོ་བྱེད་པ། “ཀྲུང་རྟོའི་གཤོངས་ས་ཚེན་པོའི་”ས་ལུལ་གྱི་ལྷན་པའི་གོང་ལྷོ་བསྐྱུན་རྒྱ་དེ་གཞི་རྩར་འཛིན་པ་དང་། ཉང་གིས་སྡེ་འབྲིད་པ་དང་། མི་དམངས་ཀྱིས་རང་བྱིམ་རང་བདག་བྱེད་པ། བྱིམས་ལྟར་རྒྱལ་ཁབ་སྦྱོང་བ་བཅས་གཅིག་གྱུར་ཡོང་བ་རྒྱུན་འབྲུངས་བྱས་ཏེ། དཔལ་འབྱོར་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་རྣམ་པ་གསར་པ་དང་རང་འགྲུལ་ངང་འཚམ་པ་བྱེད་དགོས་ཤིང་། འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་འབྲེན་ཡོངས་ལ་དམིགས་པ་དང་། དམངས་འཚོའི་དགོས་མཁོར་དམིགས་པ། དྲང་སྟོང་དྲང་བདེན་ལ་དམིགས་པ་བཅས་ཀྱིས་བྱིམས་བཀོད་འགན་འཁུར་ལག་བརྟེས་ནན་མོ་བྱ་དགོས་ལ། རྫོང་ཡོངས་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་སྤྱི་ཚོགས་འཕེལ་རྒྱས་དང་དམངས་གཙོའི་བྱིམས་སྦྱོང་འཚུགས་སྐབས། “ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་བཅུ་བཞི་བའི་”འཆར་འགོད་ལས་འགན་ཁབ་དང་2035ལོའི་རྒྱང་རིང་དམིགས་འབེན་མངོན་འགྱུར་བཅས་བྱ་ཆེད། “ཀྲུང་རྟོའི་གཤོངས་ས་ཚེན་པོའི་”གཏེར་གཤོངས་བསྐྱུན་པར་རུས་ཤུགས་ཡོད་རྒྱ་བཏོན་ནས་དུས་རབས་གསར་པའི་དམངས་ཚེན་གྱི་སྟོབས་ཤུགས་འབྲུལ་དགོས།

དམངས་ཚེན་བྱ་བར་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་ཉང་གི་འགོ་བཟུང་རྒྱུན་འབྲུངས་དང་ཁ་སྤྱོད་ལྡང་དག་འཛིན་པར་དོ་སྣང་བྱེད་དགོས། ཉང་གི་འགོ་བཟུང་དང་མི་དམངས་ཀྱི་རང་བྱིམ་རང་བདག་བྱིམས་ལྟར་རྫོང་སྦྱོང་བ་བཅས་གཅིག་གྱུར་ཡོང་བ་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་རྒྱུན་འབྲུངས་བྱེད་པ་དང་། སྤྱི་ལྷན་རྒྱུ་ཅི་ཞི་ཅིན་ཕིན་གྱིས་ཀྲུང་གོ་ཀྲུང་ཁན་ཉང་དབུ་བརྟེས་

ནས་ལོ་འཁོར་100ལོན་པར་རྟེན་འབྲེལ་ལྷ་བའི་ཚོགས་ཆེན་ཐོག་གནང་བའི་གསུང་བཤད་དང་།
 མཚོ་སྡོན་ལ་རྟོག་ཞིབ་སྐབས་ཀྱི་གསུང་བཤད་གལ་ཆེན་གྱི་དགོངས་དོན་ལ་སློབ་སྦྱང་དང་།
 ལག་བསྟར་བྱས་ནས། རང་འགྲུལ་གྱིས་ཉང་གི་འགོ་བཟོ་བྱེད་ཆུ་འབྲོངས་བྱ་བྱེད་དམངས་
 ཆེན་དང་དེའི་ཆུ་ལས་ལྷ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གིས་བྲིས་སྐྱར་ལྷན་འགན་འཁུར་བའི་བརྒྱུད་རིམ་
 ཉེལ་བོར་བྱུང་བར་བྱ་དགོས་པ་དང་། ཉང་གི་ཆབ་སྲིད་སློབ་བྲིས་དང་ཆབ་སྲིད་སློབ་ལམ་
 དེ་ལྗེ་བྲིད་ཀྱིས་བཅི་སྤང་བྱེད་བྱས་ནས། རང་རྟོགས་ཀྱིས་ཁྱོད་ཡོངས་ནས་ཁ་ཕྱོགས་ཡང་།
 དག་འཛིན་དགོས་ཤིང་། རང་འགྲུལ་གྱིས་ཁྱོད་ཡོངས་ལ་བྱས་རྗེས་འཛིན་དགོས། རྫོང་ལྷུང་གི་
 ཐབས་རྒྱས་དང་བཀོད་སློབ་གལ་ཆེན་དོན་འབྲོལ་མཐར་ཕྱིན་བྱེད་པའི་ཐད་སེམས་ཤུགས་
 གཅིག་ཏུ་བསྐྱེད་ནས་ལུས་ཤུགས་འདོན་པ་དང་། ཉང་ལྷུང་གི་དགོངས་དོན་དེ་བྲིས་བཀོད་གོ་
 རིམ་བརྒྱུད་དེ་ཆུལ་ཁབ་ཀྱི་སློབ་སྦྱོར་དང་མི་དམངས་ཀྱི་འདོད་སྡོད་འགྲུར་བར་བྱ་དགོས།
 ཉང་གི་ཚུ་འཇུགས་ཀྱིས་འོས་སྡུར་བྱས་པའི་འོས་མི་བྲིས་བཀོད་གོ་རིམ་ལ་བརྟེན་ནས་ཆུལ་
 ཁབ་ཀྱི་སྲིད་དབང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགོ་བཟོ་མི་ལྷན་འགྲུར་བར་བྱ་དགོས་ལ། དམངས་ཆེན་
 ཆུ་ལྷན་ལྷན་ཁང་ཉང་ཚུ་ལྷན་ལྷན་གྱི་ཐོག་ཤིང་ལུས་པ་འདོན་སྤེལ་གང་ལེགས་བྱས་ཏེ་རྫོང་ལྷུང་གཉན་
 འཁེལ་བྱས་པའི་གཙོ་གནད་ལས་འགན་ཏུར་ཐག་གིས་སྐྱབ་པ་དང་། དེར་ཟབ་ཞུགས་ཁྲིད་
 ལྷ་སྐྱེལ་དང་ལྷ་སྐྱེལ་ཁྲིད་ཆུབ་སྦྱོར་བྱ་བྱེད་ཆུ་འབྲོངས་བྱས་ནས་ལས་རིགས་མཐའ་དག་
 བསྐྱབ་པར་སྐྱེལ་འདེད་ནན་མོ་གཏོང་དགོས།

ལྷ་སྐྱེལ་བྱ་བས་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་སྦྱི་ཡོངས་ལ་ཞབས་འདེགས་ལྷ་བ་དང་ཕན་
འབྲས་ཆེ་ཏུ་གཏོང་དགོས། རྫོང་ཉང་གི་འཇུག་མིའི་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་བཅུ་དྲུག་པའི་ཐོག་
 གཉན་ལ་ཕབ་པའི་དམིགས་འབེན་ལས་འགན་དང་“ལོ་ལྗེའི་འཆར་གཞི་བཅུ་བཞི་བའི་”འཆར་
 འགོད་ལག་བསྟར་གྱི་ལྷ་སྐྱེལ་བྱ་བར་དམ་བོར་དམིགས་ཏེ། བྲིས་བསྐྱར་ཞིབ་བཤེར་བྱ་བྱེད་པ་
 འཛིན་བྱེད་པ་དང་། འཆར་འགོད་ནང་གཉན་ལ་ཕབ་པའི་དམིགས་འབེན་གཙོ་བོ་དང་།
 འཁེལ་བྱས་ཀྱི་སྤང་བྱ། འཇུགས་སྐྱེན་རྣམ་གངས་གཙོ་བོ་བཅས་ཤུགས་དང་གོ་རིམ་ལྡན་ཞིང་
 ཕན་ལུས་ལྡན་པའི་སློབ་སྦྱོར་ལག་ལེན་མཐར་ཕྱིན་བྱེད་པར་སྐྱེལ་འདེད་གཏོང་དགོས་ཤིང་། ལྷུང་
 ཉེའི་གཤོངས་སའི་གྲོང་ཁྲེང་དང་གྲོང་བརྒྱུད་ཅན་གསར་པ་འཇུགས་སྐྱེན་དང་། རྫོང་བཅུད་
 དཔལ་ཡོན་འཇུགས་སྐྱེན། གྲོང་གསེབ་དར་བྱས་སོགས་དམངས་འཛོམས་གཙོ་གནད་བྱ་བར་དམ་

པོར་དམིགས་ནས་ཆེད་དོན་སྟོན་ལྟར་ཉན་པ་དང་། ལྷ་ཞིབ་བརྟག་ཞིབ། བྱིས་མ་འཛིན་ཞིབ་
བཤེར། ཆེད་དོན་འདྲི་ཅད་སོགས་ཀྱི་ལྷ་སྐྱུལ་བྱེད་ཐབས་སྟོགས་བསྐྱུས་ངང་སྤྱད་དེ་གནད་སྟོན་
དང་རྣམ་ཐར་ངང་ལྷ་སྐྱུལ་བྱས་ཏེ། དམངས་འཚོ་འགན་ལེན་དང་རྗེ་ལེགས་སུ་གཏོང་བའི་
བྱེད་ཐབས་ཁག་དོན་ཐོག་ཏུ་འཁྲོལ་རྒྱུ་སྐྱུལ་འདེད་གཏོང་དགོས། བྱ་བའི་དོན་དངོས་དང་
ཟུང་འབྲེལ་དམ་ཟབ་བྱས་ཏེ་བྱིས་མ་ལྟར་རྒྱུ་སྐྱུལ་འཁྲོང་རྒྱུ་འཁྲོངས་དང་ཅ་བྱིས་མ་དང་བཅའ་
བྱིས་མ་གྱི་དབང་གཤམ་སྤྱད་སྐྱོང་བྱ་རྒྱུ་དེ་ལས་འགན་གཤམ་ཆེན་དུ་བརྩིས་ནས་བྱིས་མ་ལྟར་
འགན་དབང་སྤྱོད་པ་དང་བྱ་བ་རྒྱུར་ཐག་སྲེལ་ཏེ་བྱིས་མ་སྐྱོང་འཇུགས་སྐྱུན་ཁོད་དམངས་ཆེན་
གྱི་རྣམ་པ་གཤམ་ཆེན་འདོན་སྲེལ་བྱེད་དགོས།

འཇུག་མིའི་བྱ་བར་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་དམངས་ལ་འགན་སྐྱབ་བྱ་རྒྱུ་དོ་གཤམ་དང་
གསོན་ཤུགས་རྒྱས་པ་བྱེད་དགོས། འཇུག་མིའི་གསོ་སྐྱོང་བྱ་བར་ཤུགས་སྟོན་བརྒྱབ་ནས་ལོ་ལྔའི་
གསོ་སྐྱོང་འཆར་འགོད་དང་ལོ་འཁོར་གྱི་གསོ་སྐྱོང་འཆར་གཞི་བཅོས་ཏེ་འཇུག་མི་ལ་ཐོག་མར་
འགན་འཁུར་བའི་གསོ་སྐྱོང་དང་། ཆེད་དོན་གསོ་སྐྱོང་། འགན་སྐྱབ་གསོ་སྐྱོང་བཅས་བྱས་ནས་
སྐབས་དེའི་གསོ་སྐྱོང་ཁྱོད་ཡོངས་ལ་ཁྱབ་པར་འགན་ལེན་ལེགས་པོ་བྱ་དགོས། རྒྱུ་ལས་ལྷ་
ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་བྱ་བའི་ཁོད་འཇུག་མི་ལྷགས་ཆོད་ཆེ་རུ་གཏོང་བ་དང་། འཇུག་མི་རྒྱུ་ལས་
ལྷ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་གོས་ཚོགས་ལ་ཟུར་ལྷགས་བྱེད་པར་སྐྱིལ་འཇུགས་བྱེད་པ། བྱིས་མ་འཛིན་
ཞིབ་བཤེར་དང་། ཆེད་དོན་བརྟག་ཞིབ་དང་གཟིགས་ཞིབ། ལྷ་སྐྱུལ་དོ་དམ་དང་གོས་གཞི་ལ་
སོགས་པའི་བྱ་འགུལ་སྲེལ་ཏེ་འཇུག་མིས་གནས་ཚུལ་ཤེས་རྟོགས་དང་མིད་དོན་གོས་བསྐྱར་བྱེད་
དབང་ཡོད་པར་འགན་སྤྱད་བྱ་དགོས། “ཞང་དང་གོང་བརྒྱལ་གྱི་མི་དམངས་འཇུག་ཚོགས་
འཇུགས་སྐྱུན་ལོའི”མཐོར་འདེགས་བྱ་འགུལ་དང་“ཁང་གཉིས་དང་ལས་སྟེགས་གཅིག”ཆོད་
ཐོན་ཅན་གྱི་འཇུགས་སྐྱུན་གཏོང་ཟབ་བྱེད་པ་དང་། “མི་དམངས་འཇུག་ཚོགས་ཀྱིས་གོང་
གསེབ་དར་རྒྱས་ལ་སྐྱུལ་འདེད་གཏོང་བའི”གྲུབ་འབྲས་སྐྱ་བརྟན་དང་གཏོང་ཟབ་ཏུ་གཏོང་བ།
“བྱིས་ཤུགས་བབས་ཚུགས”གྱི་རྣམ་པ་འདོན་སྲེལ་གང་ལེགས་བྱེད་པ་དང་དེ་དག་གི་བྱེད་སྐོར་
ཏིག་ཏུ་སྲེལ་བ་བཅས་བྱེད་དགོས་ཤིང་། འཇུག་མིའི་གོས་འགོ་སྐྱབ་གཉེར་ལྷ་སྐྱུལ་བྱ་བའི་ལས་
སྟོལ་ལ་སུ་མཐུད་ཤུགས་སྟོན་བརྒྱབ་ནས་འཇུག་མིའི་འགན་འཁུར་པའི་ཚུ་ཆོད་མཐོ་རུ་
གཏོང་དགོས།

རང་ངོས་འཇུགས་སྐྱུན་ཐད་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་སྒྲང་བྱ་ནན་པོ་འདོན་རྒྱ་དང་
 འཛོན་ཐང་ཆེ་ཅུ་གཏོང་རྒྱུ་དོ་གལ་བྱེད་དགོས། ཉང་གི་ཚོགས་ཆེན་བཅུ་དགུ་པ་དང་
 རྣམས་བཅུ་དགུ་པའི་ཚང་འཛོམས་གོས་ཚོགས་རིམ་བྱུང་གི་དགོངས་དོན་དང་། དེ་བཞིན་
 མི་དམངས་འཐུས་མི་ཚོགས་ཆེན་གྱི་ལམ་ལུགས་མཐའ་འཁྱོངས་དང་འཐུས་སྐོ་རྗེ་ཚང་དུ་
 གཏོང་རྒྱུ་ལྟེ་སྐོར་གྱི་སྤྱི་ཁྱབ་རྒྱུ་ཅི་ཞི་ཅིན་པེན་གྱི་དགོངས་པ་གལ་ཆེན་སློབ་སྦྱོང་དང་ལག་
 བསྟར་གཏོང་བྱེད་པ་དང་། ཆབ་སྲིད་གྱི་ཚུགས་གནས་མཐོ་ཅུ་གཏོང་བ། འགན་འཁུ་
 རྒྱུ་ལུས་ཆེ་ཅུ་གཏོང་བ་བཅས་བྱས་ཏེ་“ལས་ཁུངས་བཞི”འཇུགས་སྐྱུན་ལ་ཤུགས་སྐྱོན་རྒྱག་
 དགོས། སྤྱིགས་ཡོངས་ནས་ཉང་སྦྱོང་ནན་མོ་བྱེད་པའི་འགན་འཁུ་དོན་འཁྱོལ་བྱས་ནས་“ཐོག་
 མའི་བསམ་འདུན་མི་བརྗེད་པར་འགན་འཁུ་ཡིད་ལ་བརྟན་པོར་འཆང་བ”དང་ཉང་གི་ལོ་
 རྒྱུས་སློབ་གསལ་གྱི་འབྲས་ལྷན་མཐུན་སྲོལ་བརྟན་དུ་གཏོང་བ། “འདུ་ཤེས་བཞི”བརྟན་པོ་
 འཇུགས་པ། “གདེང་ཚོད་བཞི”ཆེ་ཅུ་གཏོང་བ། “སྤང་སྦྱོང་གཉིས་”རྒྱུ་ལུས་པ་བཅས་བྱེད་
 དགོས། བརྟན་དབྱེད་ཞིབ་འཇུག་བྱ་རྒྱུ་དེ་རྒྱུན་ལས་ལྷན་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་བྱ་བའི་བྱེད་ཐབས་
 གཙོ་བོར་འཛོན་རྒྱ་རྒྱུན་འཁྱོངས་བྱས་ཏེ་བརྟན་དབྱེད་ཞིབ་འཇུག་གཏོང་བྱེད་པ་དང་།
 མི་དམངས་ཀྱི་སློ་གོས་གཅིག་བསྐྱས་བྱེད་པ། མི་དམངས་ཀྱི་འདོད་སློ་ལྷན་པ་བཅས་བྱས་ནས་
 ཉུར་ཐག་གིས་མི་དམངས་མང་ཚོགས་ལ་དོན་དངོས་དོན་བཟང་སྐྱབ་པ་དང་དཀའ་གནད་
 སེལ་ཐབས་བྱ་དགོས། ལམ་ལུགས་འཇུགས་སྦྱོང་ལ་བརྟེན་ནས་རྒྱུན་ལས་ལྷན་ཡོན་ལྷན་ཁང་
 གི་རང་ངོས་འཇུགས་སྐྱུན་ལ་སྐུལ་འདེད་གཏོང་རྒྱུ་མཐའ་འཁྱོངས་ཀྱིས་དུས་རབས་གསར་
 པའི་ས་གནས་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་ཀྱི་བྱ་བའི་སྤྱི་ཚད་མཐོན་པོའི་སློ་ནས་འཕེལ་རྒྱས་
 འགོ་རྒྱུར་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་སྐུལ་འདེད་གཏོང་དགོས།

འཐུས་མི་རྣམས་ལ། མི་ལ་རིག་སྟོབས་འཕེལ་ཞིང་ས་བཅུད་དགོ་བཟང་གི་གུང་ཉོའི་ས་གཞི་
 ཆེན་མོར་སྐྱེ་སྟོབས་ཀྱི་དཔལ་འབར་བ་དང་། འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་ལམ་ཁ་ལྡར་ལས་ཡངས་ཤིང་ལས་
 ལ་བརྩོན་ཞིང་སློ་རིག་བཟང་བའི་གོང་ཉོའི་བྱ་དང་བྱ་མོས་སྟོབས་སེམས་ཆེན་པོས་ལྡར་ལས་
 མངོས་སྤྱུག་ལྡན་པའི་བདེ་སྦྱིད་འཚོ་བ་བསྐྱུན་བཞིན་ཡོད། རྗེས་ལྷན་སྐྱོ་བརྟན་འགྱུར་མེད་ཀྱི་
 རྩི་ཁྲིད་འོག་རྗེས་ཡོངས་ཀྱི་མི་དམངས་ཀྱི་རྒྱུ་སྦྱོར་དང་ཟབ་ཞུགས་སྤོད་སྐབས་གསར་པའི་མི་
 དམངས་འཐུས་ཚོགས་རྒྱུན་ལས་ལྷན་ཡོན་ལྷན་ཁང་གིས་ཐོག་མའི་བསམ་འདུན་མི་བརྗེད་པར་

འགན་འཁུན་ཡིད་ལ་དམ་པོར་བརྒྱུང་ཞིང། གོམ་གང་མདུན་སློབ་གྲིས་དམངས་ཆེན་གྱི་བྱ་བ་དེ་
རྒྱན་མི་ཆད་པར་སྐྱེས་རིམ་གསར་བ་ཞིག་ཏུ་སློབས་རྒྱུར་སྐྱེས་འདེད་བཏང་ནས། མི་དམངས་
འཕུས་མི་ཚོགས་ཆེན་གྱི་ལམ་ལུགས་མཐའ་འཁྲོད་དང་འཕུས་སློབ་ཅེ་ཆང་དུ་བཏང་སྟེ་ཞི་
མཐུན་དང་། ལྷང་མདོག། མཚར་སྤྲུག་གི་གྲུང་ཉོ་འཇུགས་སྐྱུན་བྱེད་པར་བྱས་རྗེས་སྤར་ལས་
སྟག་པ་འཛོག་ཕྱབ་པར་ང་ཚོར་ཡིད་ཆེས་བརྟན་པོ་ཡོད།

མིང་བདེ་འབྲེལ་བཤད།

“ཁང་གསུམ་དང་ས་ཚུགས་གཅིག་ཉམས་ལྷན་ ཡོད་པ་བདུན། རྟེན་གཉིས་བྱེད་ཀྱི་
“ཁང་གསུམ་དང་ས་ཚུགས་གཅིག་”ནི། ཁང་དང་གྲོང་བརྒྱུ་དམངས་ཆེན་འཕུས་མི་བྱ་བའི་
ཀུའུ་ཞི་ཚོགས་པའི་ཚོགས་ཁང་དང་། ཁང་དང་གྲོང་བརྒྱུ་དམངས་ཆེན་འཕུས་ཚོགས་ཀྱི་ཀུའུ་
ཞིའི་གཞུང་ལས་ཁང་། །འཕུས་མི་བྱ་བའི་འབྲེལ་གཏུག་ཁང་། ཟླ་བ་རིམ་པའི་འཕུས་མི་བྱ་བའི་
འབྲེལ་གཏུག་ས་ཚོགས་བཅས་རེད། “ཉམས་ལྷན་”ནི་མི་དམངས་འཕུས་མི་ཚོགས་ཆེན་གྱི་སློ་
ཉམས་དང་། མི་དམངས་འཕུས་ཚོགས་ཀྱི་ཀུའུ་ཞི་ཚོགས་པའི་ཚོགས་ཁང་གི་སློ་ཉམས། མི་
དམངས་འཕུས་ཚོགས་ཀྱི་ཀུའུ་ཞིའི་གཞུང་ལས་ཁང་གི་སློ་ཉམས། འཕུས་མི་བྱ་བའི་འབྲེལ་
གཏུག་ཁང་གི་སློ་ཉམས། ཟླ་བ་རིམ་པའི་འཕུས་མི་བྱ་བའི་འབྲེལ་གཏུག་ས་ཚོགས་ཀྱི་སློ་ཉམས་
བཅས་རེད། “ཡོད་པ་བདུན་”ནི་ཆེད་འགན་གཅིག་སྟོན་ལུང་འཕུར་བའི་ལས་རྒྱུ་མི་སྣ་ཡོད་པ་
དང་། ལས་རྒྱུ་བྱེད་ས་ཡོད་པ། རྒྱུ་བཀོད་ཡོད་པ། ལས་ལུགས་ཡོད་པ། རྩོམ་དཔུང་ཡོད་པ།
བྱ་འགུལ་ཡོད་པ། བྱ་བའི་ཟེན་ཐོ་ཡོད་པ་བཅས་རེད། “ལས་རྟེན་གཉིས་”ནི་གུང་ཉེའི་དམངས་
ཆེན་གྱི་གཙོ་ཆེའི་དྲ་ཚོགས་དང་ཁང་གྲོང་མི་དམངས་འཕུས་ཚོགས་ཀྱི་དྲ་ཚོགས་གྱི་ཁ་པར་པར་
གཞིའི་བོད་རྒྱ་ཡིག་རིགས་གཉིས་ཀྱི་རྟེན་གཉིས་བྱ་ཞིག་རེད།

“བཟང་བཅུའི་”འགན་འཁུར་བཅའ་ཁྲིམས་ནི། སློབ་སྦྱོང་ལ་བཟང་བ་དང་། ཚོགས་ལུགས་
བཟང་བ། དྲིལ་བསྐྱབས་བཟང་བ། རྩེ་ཁྲིད་བཟང་བ། བྱེད་སློ་བཟང་བ། རྩོམ་གཞི་བཟང་བ། རྩེ་
ལེན་བཟང་བ། འབྲེལ་གཏུག་བཟང་བ། རོགས་སྦྱོར་བཟང་བ། ལས་རྒྱུ་བཟང་བ་བཅས་སོ།

“ཡོངས་བསྐྱབས་ལྷན་”ནི་གོས་འགོ་བཏོན་པའི་འཕུས་མིའི་མིང་ཡོངས་བསྐྱབས་དང་། གོས་
འགོའི་ནང་དོན་ཡོངས་བསྐྱབས། འགན་རྒྱུ་ལས་ཁུངས་དང་འགན་འཕུར་བ་ཡོངས་བསྐྱབས།
ལྷ་སྐུལ་ལས་ཁུངས་དང་འགན་འཕུར་བ་ཡོངས་བསྐྱབས། གོས་གཉིས་མཇུག་འབྲས་ཡོངས་
བསྐྱབས་བཅས་སོ།

“སྤྱི་ལན་གསུམ་”ནི་འགན་རྒྱུ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་གོས་གཞི་མ་བསྐྱབས་གོང་དང་། རྒྱུ་
སྐབས། རྒྱུ་རྗེས་བཅས་ཀྱི་དམངས་ཆེན་འཕུས་མིར་སྤྱི་ལན་བྱེད་པ་དང་། གོས་རྒྱུ་ལྷ་སྐུལ་

ལས་ཁུངས་ཀྱིས་དུས་བཅད་ལྟར་དམངས་ཚོར་འཕུས་མིར་བྱིར་ལན་བྱེད་པ། རྒྱུན་ལས་ཟུ་ཡོན་
ལྷན་ཁང་གིས་འཕུས་མིའི་གོས་གཞི་སྐྱབ་ཚུལ་ལ་བུར་བཤེར་བྱིར་ལན་རྒྱག་པ་བཅས་སོ།

“སྐལ་སྐྱབ་གཉིས”ནི་གོས་གཞི་གཙོ་བོ་དེ་རྒྱུན་ལས་ཟུ་ལྷན་གྱི་འགོ་བློན་གྱི་ལས་བཀོས་
འགན་འཁུར་དང་ལྷེ་བློན་ལ་ལྷ་སྐལ་བྱས་ཏེ་སྐྱབ་གཉེར་མཚུགས་འབྲས་ཡིད་མི་ཚོམ་པའི་རིགས་
གྱི་ཚེད་དོན་ལས་དོན་ཟུ་ལྷན་ལ་ཁ་གཏད་གཙོ་གནད་ཐོག་བསྐྱབ་རྒྱུར་ལྷ་སྐལ་བྱེད་དགོས་པའི་
མང་བྱ་བཏོན་ཡོད།

“ཚད་ལེན་དབྱུང་བསྐྱར་གཉིས”ནི་སྐལ་སྐྱབ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཡིད་ཚོམ་ཚད་ལ་དབྱུང་
བསྐྱར་དང་མི་དམངས་འཕུས་ཚོགས་རྒྱུན་ལས་ཟུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གིས་སློ་ཡིད་ཚོམ་ཚད་ལ་
དབྱུང་བསྐྱར་གཏན་འབེབས་བྱ་རྒྱུ་དེ་རེད།

“བརྒྱབ་གཉིས”ནི་མི་དམངས་འཕུས་ཚོགས་ཀྱི་བྲ་ཚུགས་གཙོ་བོ་བརྒྱུད་ནས་བརྒྱབ་
གཏོང་རྒྱ་དང་དེ་རྗེས་ཀྱི་མི་དམངས་འཕུས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུའི་ཐོག་བརྒྱབ་བཏང་ནས་
སྐྱབ་རྒྱུར་ལྷ་སྐལ་བྱེད་པའི་ལམ་ལུགས་ཤིག་རེད།

“མཉམ་འབྲེལ་གསུམ”གྱི་ལམ་ལུགས་ནི། རྫོང་མི་དམངས་འཕུས་ཚོགས་རྒྱུན་ལས་ཟུ་
ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཀུའུ་ལེན་དང་ཀུའུ་ལེན་གཞོན་པས་ཟུ་ཡོན་ལ་འབྲེལ་གཏུག་དང་། ཟུ་ཡོན་
གྱིས་འཕུས་མིར་འབྲེལ་གཏུག། འཕུས་མིས་འདེམས་དམངས་ལ་འབྲེལ་གཏུག་བྱེད་པ་བཅས་སོ།

ཞང་དང་གྲོང་བརྒྱུད་མི་དམངས་འཕུས་ཚོགས་ཀྱི་“ལྷ་འབྲེལ”བྱ་བའི་ལམ་སྲོལ་ནི། རྫོང་
མི་དམངས་འཕུས་ཚོགས་ཀྱི་མཉམ་འབྲེལ་ཞང་གི་འགོ་བློན་གྱིས་ཞང་དང་གྲོང་བརྒྱུད་མི་
དམངས་འཕུས་ཚོགས་ཀྱི་ཀུའུ་ལེན་འབྲེལ་གཏུག་བྱེད་པ་དང་། མི་དམངས་འཕུས་ཚོགས་ཀྱི་
ཀུའུ་ལེན་ཀུའུ་ལེན་ཚོགས་པའི་ཁོངས་མིར་འབྲེལ་གཏུག་བྱེད་པ། ཀུའུ་ལེན་ཚོགས་པའི་ཁོངས་མིས་
འཕུས་མིའི་ཚོ་རྒྱུད་གི་ཚུལ་ཀྱང་དང་འབྲེལ་གཏུག་བྱེད་པ། འཕུས་མིའི་ཚོགས་རྒྱུད་གི་ཚུལ་ཀྱང་
གིས་འཕུས་མིར་འབྲེལ་གཏུག་བྱེད་པ། འཕུས་མིས་འདེམས་དམངས་ཚོགས་རྒྱུད་གི་འབྲེལ་
གཏུག་པ་དང་དབུལ་བྱིམ་ལ་འབྲེལ་གཏུག་བྱེད་པ་བཅས་སོ།

“དེབ་བཞི་ཚོགས་བཞི་ཐོ་འགོད་གཉིས”ལས་དེབ་བཞི་ནི་མི་དམངས་འཕུས་ཚོགས་ཀྱི་
འཕུས་མིའི་མིང་ཐོ་དང་། འགན་སྐྱབ་ལག་དེབ། འཕུས་མིའི་བྱེད་སྒྲིའི་བརྒྱུན་པར་དབྱུང་གཞིའི་
དེབ། ལས་ཀའི་ལམ་ལུགས་ཀྱི་ལག་དེབ་བཅས་ཡིན་པ་དང་། ཚོགས་བཞི་ནི་འཕུས་མིའི་བྱེད་

སྒྲིལ་མོ་འགོད་དེབ་དང་། ལས་འགན་རྒྱབ་ཚུལ་ལྷན་པའི་དབྱུང་མོལ་དེབ། འདེམས་དམངས་
འབྲེལ་གཏུག་བྱེད་པའི་དེབ། བསམ་འཆར་དང་གྲོས་འགོ་རྒྱབ་པའི་དེབ་བཅས་ཡིན། མོ་འགོད་
གཉེས་ནི་ཞང་གོང་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་ཀྱི་ཀུའུ་ཞི་ཚོགས་པའི་ཚོགས་འདུའི་ཟེན་མོ་དང་
འཐུས་མིའི་ཚོགས་ཚུང་གི་བྱེད་སྒྲིལ་ཟེན་མོ་ཡིན།

“གཏན་འབེབས་གསུམ”དང་“འགན་འཁུལ་ཁག་རྒྱུག”“ལམ་ལུགས་ཁག་བརྒྱབ་བཞི”སྟེ།
གཏན་འབེབས་གསུམ་ནི། ཞང་གོང་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་རྒྱན་ལས་ལྷན་གྱི་གཞུང་དོན་
གྲོས་མོལ་སྒྲིག་སྒོལ་དང་། མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་ཀྱི་ཀུའུ་ཞི་ཚོགས་པའི་གྲོས་དོན་སྒྲིག་སྒོལ།
མི་དམངས་འཐུས་མི་ཚོགས་ཆེན་གྱི་བྱ་བའི་བརྒྱུད་རིམ་བཅས་སོ། འགན་འཁུལ་རྒྱུག་ནི། མི་
དམངས་འཐུས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མིའི་འགན་འཁུལ་དང་། མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་ཀྱི་ཀུའུ་ཞི་
ཚོགས་པའི་འགན་འཁུལ། ཀུའུ་ཞི་ཚོགས་པའི་ཀུའུ་ཞིའི་འབྲེལ་གཏུག་ལམ་ལུགས། འཐུས་མིའི་
ཚོགས་ཚུང་གི་འགན་འཁུལ་བའི་འགན་འཁུལ། དམངས་ཆེན་འཐུས་མིའི་འབྲེལ་གཏུག་ཁང་གི་བྱ་
བའི་འགན་འཁུལ། འཐུས་མི་བྱ་བའི་འབྲེལ་གཏུག་ས་ཚུགས་ཀྱི་བྱ་བའི་འགན་འཁུལ་བཅས་ཡིན། །
“ལམ་ལུགས་ཁག་བརྒྱབ་བཞི”ནི་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་ཀྱི་ཀུའུ་ཞི་ཚོགས་པས་ཉང་ལྷན་
ལྷའི་ལམ་ལུགས་དང་། མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་ཀྱིས་དོན་གནད་གལ་ཆེན་གྱི་ལམ་ལུགས་གྲོས་
བསྟུར་དང་ཐག་གཅོད། འཕྲིན་འཛིན་ཞིབ་བཤེར་དང་གཞིགས་ཞིབ་བརྟག་ཞིབ་ལམ་ལུགས།
མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་ཀྱི་ཀུའུ་ཞི་ཚོགས་པས་འཐུས་མིར་འབྲེལ་གཏུག་བྱེད་པའི་ལམ་ལུགས།
འཐུས་མིའི་གྲོས་འགོ་རྒྱབ་པའི་ལམ་ལུགས། འཐུས་མིའི་ཚོགས་ཚུང་གི་བྱེད་སྒྲིལ་ལམ་ལུགས།
འཐུས་མིའི་བྱིམ་ཚང་གི་བྱེད་སྒྲིལ་ལམ་ལུགས། འཐུས་མིའི་འགན་རྒྱབ་དོ་དམ་ལམ་ལུགས།
འཐུས་མི་གསོ་སྦྱོང་ལམ་ལུགས། འཐུས་མིས་ལ་སྡེ་ལེན་ལྷན་པའི་ཉེན་མོའི་ལམ་ལུགས། འཐུས་མིའི་
སྒོལ་སྦྱོང་གི་ལམ་ལུགས། འཐུས་མིས་འདེམས་དམངས་ལས་འགན་རྒྱབ་ཚུལ་གྲོས་བསྟུར་བྱ་
བའི་ལམ་ལུགས། འཐུས་མིས་འདེམས་དམངས་ལ་ལས་འགན་རྒྱབ་ཚུལ་གསལ་ལྷན་དང་དབྱུང་
སྒྲིལ་བའི་ལམ་ལུགས། འཐུས་མིའི་ཚོ་ཚུང་གི་བྱེད་སྒྲིལ་དབྱུང་ཞིབ་དང་དབྱུང་བསྟུར་བྱེད་པའི་
ལམ་ལུགས། ཆ་འཕྲིན་གོང་ལྷན་བྱེད་པའི་ལམ་ལུགས་བཅས་བརྒྱགས་ཡོད།

“121”གི་གྲོས་ཚོགས་རྣམ་པ་ནི་དུས་ཚོགས་རེར་ཀུའུ་ཞི་ཚོགས་པའི་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་
1འཚོགས་པ་དང་། ལོ་ལྷན་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་2འཚོགས་པ། འཐུས་

མི་ཚོགས་ཆེན་ཐངས་རེར་ཉིན་1ལས་མི་ཉུང་བ་འཚོགས་པ་བཅས་སོ།

“འབྲེལ་སྒྲིག་གསུམ”ནི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་སྲོད་ཚུལ་འཇུགས་སྲོད་ལ་འབྲེལ་སྒྲིག་རྒྱུ་པ་དང་།
གསོ་སྲོད་བྱེད་སྒྲུབ་དང་བྱེད་ཐབས་ལ་འབྲེལ་སྒྲིག་རྒྱུ་པ། སྲོད་སྲོད་དང་གསོ་སྲོད་གི་ནང་
དོན་ལ་འབྲེལ་སྒྲིག་རྒྱུ་པ་བཅས་སོ།

“འབྲེལ་བ་བཞི”ནི་རྫོང་དང་གོང་བརྒྱུད་ཀྱི་མི་དམངས་འཕུས་ཚོགས་དང་འཕུས་མིའི་
དབར་གྱི་འབྲེལ་བར་འབྲེལ་སྒྲིག་རྒྱུ་པ་དང་། འཕུས་མི་དང་མི་དམངས་མང་ཚོགས་དབར་གྱི་
འབྲེལ་བ་ཐོབ་ཐུག་གཏོང་བ། “སྲིད་གཞུང་གཅིག་དང་ཨུ་ལྷན་གཅིག”དང་འཕུས་མི་དབར་གྱི་
འབྲེལ་བར་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བ། རྫོང་དང་གོང་གོང་མི་དམངས་འཕུས་ཚོགས་དབར་གྱི་འབྲེལ་
བར་འབྲེལ་སྒྲིག་རྒྱུ་པ་བཅས་སོ།

“འབྲེལ་མཚམས་ལྗ”ནི་འཕུས་མིའི་གོས་འགོའི་ནང་སྐྱུས་ཚད་འདོན་རྒྱུ་དོ་སྣང་དང་།
འཕུས་མིའི་གོས་འགོ་བསྐྱབ་རྒྱུ་ཅིས་སྲོད་ལ་དོ་སྣང་། གོས་དོན་ལྡེ་བྱིད་དེ་སྐྱབ་པའི་ལམ་སྲོལ་
འཕུས་སློ་ཚད་དུ་གཏོང་རྒྱུ་དོ་སྣང་། གོས་སྐྱབ་ལྟ་སྐྱུལ་བྱེད་པའི་སྐྱུས་ཚད་མཐོ་རུ་གཏོང་རྒྱུ་
དོ་སྣང་། གོས་སྐྱབ་ཐད་“ཕྱིར་མིག་ལྟ་བུའི”བྱ་བར་དོ་སྣང་བཅས་ཀྱི་འབྲེལ་མཚམས་ལྗའོ།

“ཅན་ལྗེའི་འཇུགས་སྐྱུན”ནི་འཕུས་མིའི་བྱེད་སློ་སྤེལ་རྒྱ་ལྡན་མང་ཅན་དུ་འགྱུར་རྒྱུ་དོ་
སྣང་བྱེད་པ་དང་། འགན་སྐྱབ་གཡུལ་ས་ཐོབ་ཐུག་དུ་གཏོང་རྒྱུ་དོ་སྣང་བྱེད་པ། འཕུས་མིའི་
ལས་འགན་སྐྱབ་ཚུལ་གསལ་ཞུ་དང་དབྱེད་མོལ་གྱི་རྒྱུན་རྒྱུ་ཅན་ཅན་དུ་འགྱུར་རྒྱུ་སྣང་ཆེན་བྱེད་
པ། འཕུས་མིའི་འགན་སྐྱབ་དོ་དམ་ཚད་ལྡན་ཅན་དུ་འགྱུར་རྒྱུ་དོ་སྣང་བྱེད་པ། དྲ་རྒྱའི་འགན་
སྐྱབ་ལས་སྤེལ་རུས་པ་ཅན་དུ་འགྱུར་རྒྱུ་དོ་སྣང་བྱེད་པ་བཅས་སོ།

“སྤྲིད་གཞུང་ལྗ”ནི་བཞུགས་མོལ་སྤྲིད་གཞུང་འཕུས་ཚད་དུ་གཏོང་བ་དང་། ལྟ་སྐྱུལ་ཞིབ་
བཤེར་སྤྲིད་གཞུང་འཇུགས་པ། བརྒྱུ་བྱེད་པའི་སྤྲིད་གཞུང་འཇུགས་པ། འགན་ལེན་སྤྲིད་གཞུང་
འཕུས་སློ་ཚད་དུ་གཏོང་བ། དངོས་ཕན་སྲོད་པའི་དྲིལ་བསྐྱེད་སྤྲིད་གཞུང་འཇུགས་པ་བཅས་
བཅས་སོ།

“ལས་ཁུངས་བཞི”འཇུགས་སྐྱུན་ནི་ཉང་ལ་སློ་དཀར་བའི་ཆབ་སྲིད་ལས་ཁུངས་དང་།
ཁྲིམས་ལྟར་འགན་འཁུར་བའི་དབང་ཚད་ལས་ཁུངས། དམིགས་ཡུལ་ལག་བསྟར་ཚབ་བྱེད་
ལས་ཁུངས། འགན་འཁུར་དངོས་སྐྱབ་དཔེ་སྟོན་ལས་ཁུངས་བཅས་འཇུགས་སྐྱུན་བྱེད་པའོ།

འོག ཞི་ཅིན་ཕིང་གི་དུས་རབས་གསར་པའི་ཀྲང་གོའི་བྱུང་ཚེས་ལྷན་པའི་སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་
 གྱི་དགོངས་པས་མཚུབ་སྟོན་བྱ་རྒྱ་རྒྱུ་འབྱོར། ཞི་ཅིན་ཕིང་གི་བྲིམས་སྐྱོང་བསམ་གཏིང་ཟབ་
 སྟོན་སྒྲོམ་སྐྱོང་དང་ལག་བརྟམ་ཟབ་བྱས། ཏང་གི་ཚོགས་ཚེན་བཅུ་དགུ་པ་དང་སྐབས་བཅུ་
 དགུ་པའི་ཚང་འཛོམས་གྲོས་ཚོགས་རིམ་བྱུང་གི་དགོངས་དོན་དང་དེ་བཞིན་ཞི་ཅིན་ཕིང་རྒྱུ་
 ཅི་མཚོ་སྟོན་ལ་གཞིགས་ཞིབ་གནང་བའི་གལ་ཆེའི་གསུང་བཤད་གྱི་དགོངས་དོན་ལག་བརྟམ་
 དོན་འབྱོལ་ནན་ཏན་བྱས། བྱོན་ཡོངས་ལ་ཞབས་འདེགས་ལྷུ་བ་དང་། དམངས་དོན་དུ་བྲིམས་
 འཛིན་བྱེད་པ། བྲིམས་འཛིན་དང་གཞག་བྱེད་པ་བཅས་མཐའ་འབྱོར་དང་། ཚུ་བྲིམས་དང་
 བཅའ་བྲིམས་གྱིས་དགྲིས་པའི་འགན་འཁུར་ལག་ལེན་ཚོལ་མེད་བྱས་ཏེ་དཔལ་འབྱོར་དང་སྤྱི་
 ཚོགས་འཕེལ་རྒྱས། སྤྱི་ཚོགས་བྱོན་ཡོངས་རྒྱུན་མཐུད་དང་བརྟན་སྡིང་ཡོང་བར་གཅིག་གྱུར་གྱིས་
 འཆར་འགོད་དང་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བར་བྲིམས་འཛིན་ཞབས་ལྷུ་དང་བྲིམས་སྐྱོང་འགན་སྲུང་
 ལུས་ལྷན་བྱས་པས་ལས་དོན་ཁག་ལ་གྲུབ་འབྲས་གསར་པ་ཐོབ་ཡོད།

2016ལོ་ནས་2020ལོ་བར་གྱོད་གཞི་སྤྱི་ཚོགས་11370བདག་སྟོན་དང་། གྱོད་གཞི་
 10840ཞིབ་བཤེར་མཚུག་བསྐྱེལ། གྱོད་གཞི་མཚུག་བསྐྱེའི་ཚད་95.3%བཅས་ཟིན་ཡོད་པ་རེད། གྱོད་
 གཞི་མཚུག་འགྲིལ་བའི་གྲངས་འཕོར་དུས་མཚུངས་ལས་སོ་སོར་244.8%དང་253.3%འཕར་ནས་
 གྱོད་གཞི་ཐག་གཅོད་གྱི་སྤྱི་ཚད་དང་ཕན་འབྲས་ཞིང་ཆེན་ཡོངས་གྱི་མདུན་གཤམ་དུ་སྐྱེབས་ཡོད་པ་
 རེད། ལོ་ལྗེས་རིང་། གསེར་ཆེན་བྲིམས་ཁང་ལ་ཞིང་ཆེན་ཡོངས་གྱི་ཡུལ་བྱུང་མི་དམངས་བྲིམས་ཁང་
 དང་། ཞིང་ཆེན་ཡོངས་གྱི་བྲིམས་ཁང་གི་སྟོན་ཐོན་ལྷན་མོང་། ཞིང་ཆེན་རིམ་པའི་དཔལ་ཡོན་ལས་
 འཁྲུང་། ཞིང་ཆེན་ཡོངས་གྱི་བྲིམས་ཁང་གི་ཆ་འཕྲིན་མ་ལག་ཅན་གྱི་སྟོན་ཐོན་ལྷན་མོང་སོགས་གྱི་གཞི་
 བརྒྱུན་མཚན་སྟོན་ཐོབ་པ་རེད། གྱོད་དོན་ཐོ་འགོད་ཁང་དང་དམངས་དོན་འདྲི་གཅོད་ཁང་ལ་ཞིང་
 ཆེན་ཡོངས་གྱི་མི་དམངས་འདུམ་འགྲིག་ལ་མཚུབ་བྲིད་བྱེད་པའི་སྟོན་ཐོན་ལྷན་མོང་དང་ས་མཐོའི་
 གཞོན་རུའི་དཔལ་ཡོན་རྟགས་ཅན་གྱི་གཞི་བརྒྱུན་མཚན་སྟོན་ཐོབ་པ་རེད།

གཅིག ཚབ་སྲིད་ལས་འཁྲུངས་གྱི་ངོ་བོ་ཁོང་དུ་བརྟན་པོ་རྒྱུད་པ་དང་། ཏང་གི་འགོ་བྲིད་ལ་
 མཐའ་གཅིག་དུ་རྒྱུན་འབྱོར་བྱས་པ།

ཚབ་སྲིད་གྱི་ལངས་སྤྱོད་མཐོ་རུ་བཏང་བ། ཞི་ཅིན་ཕིང་གི་དུས་རབས་གསར་པའི་ཀྲང་

མིང་བྲིམས་མཉམ་ལ་སྟོན་སེང་ལྷ་ཐངས་21བཅས་བྱས་ཡོད།

ཆབ་སྲིད་གྱི་འགན་འཁུར་འཁྲུག་སེམས་མཚོན་པར་བྱས་ཡོད། རྫོང་གཞིགས་དང་རྫོང་ཞིབ་
དག་ཐེང་ཡོ་བསྐང་གི་ལས་དོན་ཉན་ཉིག་གིས་ལེགས་པར་བསྐྱབས་པ་དང་། རྫོང་ལྷུང་གཞིགས་
ལྷུང་གྱི་འགོ་བྲིད་འོག་ཞིང་ཆེན་ལྷུང་གྱི་རྫོང་གཞིགས་ལྷོག་འདྲེན་གནད་དོན་ལ་ནན་ཉན་
གྱིས་དག་ཐེང་ཡོ་བསྐང་བྱས་ཤིང་། ཞིང་ཆེན་མིང་བྲིམས་མཉམ་ལ་སྟོན་གྱི་ཆབ་སྲིད་ལྷ་ཞིབ་དང་། ལྷུང་
འབྲིང་རིམ་མི་དམངས་བྲིམས་ཁང་གི་བྲིམས་འཛིན་རྫོང་ཞིབ། རྫོང་ལྷུང་རྫོང་གཞིགས་ཞིབ་
བཤེར་ལྷོག་འདྲེན་ཁྲིམ་ལྷོགས་གསུམ་དང་གནད་དོན་བཅུ་བཞི་རང་འགུལ་གྱིས་དུས་ཐོག་ཏུ་
དག་ཐེང་ཡོ་བསྐང་གི་རྒྱས་གཞི་གཉན་འབེབས་དང་། དག་ཐེང་ཡོ་བསྐང་བྱེད་ཐབས་དོན་
འཁྲོལ། གནད་དོན་ལྷོག་འདྲེན་བཅས་ཚང་མ་དག་ཐེང་ཡོ་བསྐང་བྱས་ཡོད། ནན་ཉན་གྱིས་ཉང་
ནང་གི་རྩ་འཛུགས་འཚོ་བ་ཚད་ལྡན་བཟོ་བ་དང་། ལམ་ལུགས་ཁག་དོན་འཁྲོལ་བྱེད་པའི་ཚད་
གཞི་མཐོ་ཏུ་བཏང་བ། ལམ་ལུགས་འཛུགས་སྐྱོང་བྱེད་པར་བརྟེན་ནས་ཉང་ལེགས་སྐྱོང་ཚན་
རིག་ཅན་དང་ཚད་ལྡན་ཅན་དུ་འགྱུར་བར་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བ།བྲིམས་ཁང་གི་འགོ་བྲིད་གྱིས་
ལྷོ་བྲིད་དེ་ཆེད་དོན་ཉང་གི་སློབ་ཚན་འབྲིད་པ།བརྗོད་དོན་གཙོ་བོའི་ཉང་གི་ཉན་མའི་བྱེད་སློ་
ཐངས་60ལྷག་སྐོལ་བ་རེད། དེ་དང་ཆབས་ཅིག་ཉང་འཛུགས་སྐྱོང་གི་ལྷོ་བྲིད་རྒྱས་པ་མངོན་
གསལ་དོད་པོ་ཡོང་བ་བྱས་ནས་ཉང་འཛུགས་སྐྱོང་དང་འདྲི་གཅོད། དེ་དང་མཉམ་དུ་ཉང་གིས་
དབུ་བྲིད་པའི་བྱེད་རྒྱས་འབྱུར་དུ་བཏོད་ནས་ཉང་འཛུགས་སྐྱོན་དང་འདྲི་གཅོད་ལག་བསྟར་
ལས་སློ་གཉིས་གཏོང་བར་སློབ་གཞིག་ཏུ་སྐོལ་བ། ཉང་འཛུགས་སྐྱོན་དང་འདྲི་གཅོད་ལག་བསྟར་
བྱེད་པའི་བྱ་བ་གཉིས་མཉམ་དུ་བཀོད་སྐྱིག་དང་མཉམ་དུ་སྐུལ་འདེད་བཏང་ནས་ཉང་གི་
དབུང་ལྗེས་འདྲི་གཅོད་བྱ་བར་གསོན་ཤུགས་རྒྱས་པའི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་བསྐྱུར།

གཉིས། རྩོན་ཡོངས་ནས་བདེ་འཇགས་འཛུགས་སྐྱོན་ལ་ སྐུལ་འདེད་བཏང་སྟེ་སྐྱི་ཚོགས་གྱི་
ཞི་མཐུན་བཏུན་སྡོང་ལ་སྐྱུང་སྐྱོང་བྱས་པ།

རྫོང་ཡོངས་གྱི་སྐྱི་ཚོགས་བཏུན་སྡོང་ཡོང་བར་རྒྱས་ཤུགས་ཡོད་རྒྱ་བཏོན་ནས་སྐྱུང་
བྱས་ཡོད། ལོ་ལྔའི་རིང་ཉེས་དོན་གྱི་གྲོད་གཞི་སྐྱ་ཚོགས་འབྲོག་བསྐོས་འོ་གངས་530བདག་སྐྱོད་
བྱས་པ་དང་། གྲོད་གཞི་འོ་གངས་524ཞིབ་གཅོད་མཇུག་སྐོལ་བྱས་ཏེ་ཉེས་ཅན་840ལ་ཉེས་

ཚད་བཅད་པ། ཞིབ་གཙུག་མཚུགས་སྒྲིལ་བྱས་ཚད་བརྒྱ་ཚའི་98.9ཟེན་ཡོད། བསམ་གཟུངས་ནས་
 མས་སྒྲིལ་བཟོ་བ་དང་རྒྱ་འཕྲོག་བྱེད་པ་བཅས་སྤྱི་དམངས་ཀྱི་ལྷན་ཁམས་ཁེ་དབང་ལ་བཅན་
 གཞོན་དང་རྒྱན་དུ་འབྱུང་བའི་རྒྱ་ལོ་བཅན་བཟུང་བྱེད་པའི་ཉེས་གསོག་སོགས་ཀྱི་གྲོད་གཞི་
 282དང་མི་470ལ་ཉེས་ཚད་ནན་པོ་བཅད་ནས་དམངས་ཚོགས་ཀྱི་བདེ་འཇགས་ཚོར་སེམས་
 ཟམ་མི་ཚད་པར་ཆེ་ཅུ་བཏང་བ། གན་རྒྱར་ཁ་བསྐྱུས་རྒྱག་པ་དང་བྲིམས་དང་མི་མཐུན་པར་
 ཚོང་གཉེར་བྱེད་པ་སོགས་ཚོང་རའི་དཔལ་འབྱོར་གྱི་སྤྱི་ལམ་ལ་གཏོར་བཤེག་གཏོང་བའི་
 བྱས་ཉེས་བསགས་པར་བྲིམས་ལྟར་ཉེས་ཚད་བཅད་དེ། མི་12ལ་ཞིབ་གཙུག་མཚུགས་སྒྲིལ་ཏེ།
 ཚོང་རའི་དཔལ་འབྱོར་གྱི་སྤྱི་ལམ་སྲུང་སྐྱོང་ལེགས་པོ་བྱས་ཡོད། སྤྱི་བདེ་འཇགས་ལ་གཞོན་
 འཚོ་བཏང་བའི་བྱས་ཉེས་བསགས་པར་ཉེས་ཚད་སྤྱི་ཚོ་བཅད་པ་དང་། འགན་ཤོར་སྒྲིལ་ཆ་
 ཚེན་པོར་ཞིབ་གཙུག་མཚུགས་སྒྲིལ་བྱས། འགྲིམ་འགྲུལ་ཚགས་སྒོ་སོགས་ཀྱི་གྲོད་གཞི་164དང་མི་
 166ལ་ཞིབ་གཙུག་མཚུགས་སྒྲིལ་བྱས་ནས་དམངས་ཚོགས་ཀྱི་ཐོན་བསྐྱེད་དང་འགྲུལ་བཞུད་ལ་
 བདེ་འཇགས་བསྐྱུར། ལས་གནས་ཐོག་གི་ཉེས་གསོག་ཅན་ལ་བྲིམས་ལྟར་རྩལ་རྒྱུ་བཏང་སྟེ།
 རྒྱུ་ཟ་དང་རྒྱུ་རུ་སྤོང་ལེན་སོགས་ཀྱི་གྲོད་གཞི་9དང་མི་16ཞིབ་གཙུག་མཚུགས་སྒྲིལ་བྱས་པ་
 དང་། དེའི་ཁྲོད་ཞང་ཁོའི་རིམ་པའི་ལས་བྱེད་པ་6ཡོད་པས། བྲིམས་འཛིན་རུལ་སྐོལ་གྱི་རལ་གྱི་
 ཚོན་པོའི་རྣམས་པ་འདོན་སྤེལ་བྱས་ཡོད། སྤྱི་ཚོགས་དོ་དམ་གྱི་སྤྱི་ལམ་ལ་གཞོན་འཚོ་གཏོང་བའི་
 བྱས་ཉེས་བསགས་པའི་རིགས་ལ་རྩལ་རྒྱུ་ཚ་ནན་བཏང་བ་དང་། གཞུང་དོན་ལ་འགོག་རྒྱུ་
 བཟོ་བ་དང་རྒྱན་འབྱེད་པ་སོགས་ཀྱི་བྱས་ཉེས་བསགས་པའི་རིགས་58དང་མི་176ཞིབ་གཙུག་
 མཚུགས་སྒྲིལ་བྱས་ཏེ་སྤྱི་ཚོགས་དོ་དམ་གྱི་སྤྱི་ལམ་ལ་སྲུང་སྐྱོང་བྱས་ཡོད། བྱ་ཡངས་དང་དྲག་
 གཏུན་རྩལ་དུ་འབྲེལ་བའི་ཉེས་དོན་སྐོར་གྱི་སྤྱི་ལམ་ལ་མཐའ་འབྱོར་བྱས་ནས་ཉེས་ཚབས་རྒྱུ་
 བའི་དབང་གིས་ཉེས་ཚད་གཙུག་མི་དགོས་པའི་གྲོད་གཞི་4དང་མི་7ལ་བཅའ་བྲིམས་ལྟར་ཉེས་
 ཚད་གཙུག་མི་དགོས་པ་དང་། བྱས་ཉེས་རྒྱུ་རྒྱུ་བའི་ཉེས་ཅན་335ལ་ཉེས་ཚད་ཕྱིར་འགྲུངས་
 སོགས་བཟོན་འཇུག་མིན་པའི་ཉེས་ཚད་བཅད།

རག་ཚོགས་བསྐྱུར་བཅོམ་གྱི་ཚད་དམིགས་འཐབ་ཚོད་གཏོང་བའི་ཕྱི་སྤྱོད་ལ། ཚབ་སྤྱི་
 ཀྱི་གོ་གནས་རྒྱན་ཚད་མེད་པར་མཐོ་ཅུ་བཏང་སྟེ་རྒྱུ་དབྱེད་གི་རག་ཚོགས་བསྐྱུར་བཅོམ་གྱི་

44.5ཟེན་པ་དང་། འདུམ་འགྲིག་ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་བའི་གྲོད་གཞི་2085ཟེན་པ། འདུམ་འགྲིག་ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་ཚད་བརྒྱ་ཆའི་66.6ཟེན་ཡོད། 2018ལོའི་འདུམ་སྒྲིག་ལྟེ་གནས་ཞིང་ཆེན་མཚོ་རིམ་མི་དམངས་བྲིམས་ཁང་དང་ཞིང་ཆེན་བྲིམས་འཛོལ་ཐོན་གྱིས་“ཞིང་ཆེན་ཡོངས་ཀྱི་དཔེ་བཟང་མི་དམངས་འདུམ་འགྲིག་ལྷན་ལ”ལ་བདམས་པ་དང་། ལོ་ལྗེའི་འཆར་གཞི་བདུན་པའི་བྲིམས་ལུགས་ཁྲུབ་གདལ་གྱི་དྲིལ་བསྐྱགས་སློབ་གསོའི་བྱེད་སྐོར་ཉན་ཉིག་ངང་སྤེལ་བ་དང་། ལས་བྱེད་པ་དང་ཉེན་རྟོག་པ་ལུལ་བྱུང་ནམས་སློབ་གྲྭ་འབྲིང་ཚུང་དུ་བྲིམས་ལུགས་སློབ་སྦྱོར་གཞོན་པའི་འགན་འཁུར་བར་མངགས་གཏོང་བྱས་ཤིང་། བྲིམས་ལུགས་ཟུར་བྲིད་འཆད་བྲིད་དང་ལད་སྐྱོས་བྲིམས་ར་སོགས་ཐེངས་20ལྟག་སྤེལ་ཡོད།

གསུམ། འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་འདུ་ཤེས་གསར་པ་ལག་བསྟར་བྱས་ནས་དཔལ་འབྱོར་སྤྲུལ་ཚད་མཚོན་པོས་འཕེལ་རྒྱས་གཏོང་བར་ཞབས་ཞུ་དང་འགན་ལེན་བྱས་པ།

དཔལ་འབྱོར་འཕེལ་རྒྱས་གཏོང་བར་འགན་སྲུང་བྱེད་པར་ཞབས་འདེགས་ཞུ་བ། ཉན་ཉིག་གིས་“བརྟན་པོ་དུག”གི་ལས་དོན་བསྐྱབས་པ་དང་། “འགན་ལེན་དུག”གི་ལས་འགན་དོན་འཁྲོལ་བྱས་ཤིང་། དམངས་དོན་དང་ཚོང་དོན་གྱི་གྲོད་གཞི་ཁྱོན་བསྐྱོམས་7040བདག་སྲོད་བྱས་པ་དང་། གྲོད་གཞི་6964ཞིབ་གཅོད་མཚུགས་སྒྲིལ་བྱས་པས། ཞིབ་གཅོད་མཚུགས་སྒྲིལ་བྱེད་ཚད་བརྒྱ་ཆའི་98.9ཟེན་ཡོད། འདྲ་མཉམ་གྱིས་སྲུང་སྐྱོང་བྱེད་པའི་རྩ་དོན་མཐའ་འཁྲོངས་བྱས་ནས་ཚོང་གཉེར་གྱི་བྲིམས་སྐྱོང་ཁོར་ཡུག་རྩེ་ལེགས་སུ་གཏོང་བ་དང་གན་རྒྱའི་རིགས་ཀྱི་ཚོད་གཞི་1098ཞིབ་གཅོད་མཚུགས་སྒྲིལ་བཅས་བྱས་ཡོད། མི་དམངས་ཀྱི་འཚོ་བའི་ཁེ་དབང་ལ་རྒྱས་ཤུགས་གང་ཡོད་ཀྱིས་འགན་སྲུང་བྱས་ཏེ། ངལ་རྩོལ་རྩོད་གཞི་དང་། བཟོ་ཚོང་འགན་བཅོལ་ལ་སོགས་པའི་བདག་ཁོངས་དང་། དབང་གཞོད་རིགས་ཀྱི་གྲོད་གཞི་2283ཞིབ་གཅོད་མཚུགས་སྒྲིལ་བྱས་ཏེ་བཅའ་བྲིམས་ལྟར་ངལ་རྩོལ་གྱི་ཁེ་དབང་ལ་སྲུང་སྐྱོང་བྱས།

ངལ་རྩོལ་ཐོབ་ཆ་བདའ་འདེད་རྩུར་ལེན་སོགས་ཀྱི་གྲོད་གཞི་377ཞིབ་གཅོད་མཚུགས་སྒྲིལ་བྱས་ཡོད། སྦྱི་དམངས་ཀྱི་ཚོ་སློག་དང་བདེ་ཐང་གི་ཁེ་དབང་འགན་སྲུང་ཉན་ཉིག་བྱས་པ་དང་། མི་ལུས་ལ་གཞོད་འཚོ་གཏོང་བ་དང་། འགྲིམ་འགྲུལ་བྱུར་ཉེས། ལྷན་པ་དང་ནད་པའི་རྩོད་སྲོང་སོགས་ཀྱི་གྲོད་གཞི་149ཞིབ་གཅོད་མཚུགས་སྒྲིལ་བྱས་ཡོད།

བཅུད་ཁོར་ཡུག་ཕྱོགས་བསྐྱུས་བཅོས་སྐྱོད་ནང་དུར་ཐག་ལྷགས་པ། འབྲེལ་ཡོད་གྲོད་གཞིའི་འདྲི་
 ཞིབ་སྒྲིལ་འདོམས་ཡག་པོ་སྐྱབ་པ། ཁོར་ཡུག་ཐོན་ལུངས་རིགས་ཀྱི་གྲོད་གཞི་133ཞིབ་གཙུག་
 མཚུག་སྐྱེལ་བཅས་བྱས་ཡོད། སྲིད་འཛིན་ས་ཁོངས་ལས་བཞུལ་ནས་གཅིག་སྡུད་བདག་སྐྱོད་བྱེད་
 པའི་མ་དདུལ་གྱི་གྲོད་གཞི་དང་སྤང་བྱ་ལག་བསྟར་དོན་འབྱོལ་ནན་པོ་བྱས་ནས་ཁོར་ཡུག་ཐོན་
 ལུངས་འདྲི་གཙུག་མཉམ་གྲོས་བྲིམས་ར་བཅུགས་ཏེ་ལུལ་ཡོངས་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་ཐོན་ལུངས་ལ་
 གཏོར་བཤིག་གཏོར་བའི་གྲོད་གཞི་གཅིག་སྡུད་དོ་དམ་བྱས་ནས་སྐྱོད་བཅུད་ཁོར་ཡུག་ཐོན་
 ལུངས་ལ་གཏོར་བཤིག་གཏོར་བའི་ཉེས་གསོག་གྲོད་གཞི་3དང་མི་5ཞིབ་གཙུག་མཚུག་སྐྱེལ་
 བྱས་ཏེ་ས་ལུལ་གྱི་སྐྱོད་བཅུད་སྤང་སྐྱོད་ལ་བྲིམས་སྐྱོད་གི་འགན་ལེན་བྱས་ཡོད། དབུལ་བྲལ་
 འགག་སྐྱོལ་ལ་རོགས་སྐྱོར་བྱས་ཏེ། མི་དམངས་ཀྱི་འཚོ་བ་དང་འབྲེལ་བའི་གྲོད་དོན་ལྷུར་དུ་ཐོ་
 འགོད་དང་ལྷུར་དུ་འདུན་སྐྱིག་ལྷུར་དུ་ཞིབ་བཤེར། ལྷུར་དུ་ལག་བསྟར་བྱེད་པ་བཅས་བྱས་ཏེ།
 གཏོར་སྐྱོད་གི་མ་དདུལ་དང་ངལ་རྩོལ་ཐོབ་ཆ་སོགས་ཀྱི་གྲོད་གཞི། དེར་མ་ཟད་ཡིག་ཚགས་ཅན་
 གྱི་བྲིམ་ཚང་དང་མ་མཐའི་འཚོ་བ་འགན་ལེན་དུད་ཚང་། གོ་གནས་ལས་ཕབ་པའི་ལས་བཟོ་བ་
 སོགས་ཀྱི་དོ་བདག་103ལ་གཏུག་བཤེར་གྲོན་དདུལ་སྐྱོར་བྲི་54ལྷག་ཅམ་ནར་འགྲུངས་དང་།
 ལུང་དུ་བཏང་བ། དེན་མི་ལེན་པ་བཅས་བྱས་པ་དང་། དམིགས་བསལ་དཀའ་ངལ་ཡོད་པའི་དོ་
 བདག་40ལ་བྲིམས་འཛིན་རོགས་སྐྱོབ་དདུལ་སྐྱོར་བྲི་155ལྷག་ཅམ་སྤྱད་ནས་གྲོད་གཞིའི་རྒྱུན་
 གྲིས་དབུལ་པོར་གྱུར་པ་དང་བསྐྱར་དུ་དབུལ་པོར་འགྱུར་གྱུར་བཀག་འགོག་བྱས་པ་རེད།

དདུལ་རྩའི་ཉེན་ཁ་འགོག་ཐོན་དང་སེལ་ཐབས་བྱས་པ། དམངས་ཁྲོད་ཀྱི་དདུལ་བུན་

གཏོར་ལེན་དང་དདུལ་རྩའི་དདུལ་བུན་གཏོར་ལེན་སོགས་དདུལ་རྩའི་ཚོད་གཞིའི་གྲོད་གཞི་དོ་
 བྲངས་1522ཞིབ་གཙུག་མཚུག་སྐྱེལ་བྱས་པ་དང་། དམངས་ཁྲོད་ཀྱི་དདུལ་བུན་གཏོར་ལེན་གྱི་
 སྐྱེད་ཀའི་ཚད་ལ་ཚད་བཀག་གི་སྤྱང་སྐྱོད་བྱས་པ། སྐྱེད་ཆེའི་བྱ་ལོན་སོགས་བྲིམས་འགལ་གྱི་བྱ་
 སྐྱོད་བྲིམས་ལྟར་གཏུན་འབབས་བྱས་པ་དང་གཏུག་བཤེར་རྩུན་མའི་ཆེད་དོན་བཅོས་སྐྱོད་བྱས་
 པ། 2018ལོའི་ཚུན་གྱི་དམངས་ཁྲོད་ཀྱི་དདུལ་བུན་གཏོར་ལེན་གྱི་གྲོད་གཞི་དོ་བྲངས་1033ལ་
 ཁྲོན་ཡོངས་ནས་བསྐྱར་ཞིབ་བྱས་པ་དང་དདུལ་བུན་གཏོར་ལེན་གྱི་ཚོད་གཞིར་ཞིབ་བཤེར་དང་
 ཞིབ་གཙུག་བྱེད་པའི་གོ་རིམ་ཚད་ལྡན་དུ་བཏང་བ། དདུལ་རྩའི་ཉེ་འཚོང་གི་སྐྱིག་ལམ་ཚད་ལྡན་

དུ་གཏོང་བར་བྲིད་སྟོན་བཅས་བྱས་ཡོད།

བཞི། དམངས་ཀྱི་དོན་དུ་བྲིམས་འཛིན་པའི་དམིགས་ལུལ་ལག་བསྟར་བྱས་ནས་མི་
དམངས་མང་ཚོགས་ཀྱི་བྲིམས་འཛིན་ཐོབ་སེམས་རྒྱན་ཆད་མེད་པར་ཆེ་ཅུ་གཏོང་དགོས།

དམངས་ཚོགས་ལ་སྟབས་བདེ་སྐྱབ་པའི་བྱེད་ཐབས་གཤམ་གཏོང་བྱས་ཏེ་གང་ལྟར་གྱིས་
དམངས་ཚོགས་ཀྱི་རེ་བ་ལ་དྲིས་ལན་སྟེར་བ། ལོ་ལྔའི་རིང་། བྲིམས་སྟར་གྱི་གཞི་རྩ་བྱངས་
11070ཚེ་འགོད་བྱས་པ་དང་། མི་དམངས་མང་ཚོགས་ཀྱིས་བསམ་འཚར་མང་པོ་བཏོན་པའི་
“གྱོད་ཐོ་འགོད་དཀའ་བའི་”གནད་དོན་ཐག་གཅོད་བྱས་ཡོད། མང་ཚོགས་ལ་སྟབས་བདེ་ཡོང་
བའི་གཏུག་བཤེར་ཞབས་ཞུ་དམིགས་ཚད་དུ་བྱས་ནས་ཚུགས་མལ་གཅིག་གི་རྣམ་པའི་གཏུག་
བཤེར་ཞབས་ཞུ་སྟེ་གནས་བསྐྱབ་རྒྱུར་ཁྱོད་ཡོངས་ནས་སྐུལ་འདེད་བཏང་སྟེ་དོ་བདག་ལ་གཏུག་
བཤེར་བྲིད་སྟོན་དང་། ཉེན་ཁའི་གསལ་བཟ། བཅའ་བྲིམས་སྒོ་འདྲི། གྱོད་གཞི་འདྲི་ཅད་
སོགས་“གཅིག་འཇུག་རྣམ་པའི་”ཞབས་ཞུ་སྐྱབ་ཏེ་དྲ་ཐོག་ནས་གྱོད་དོན་ཐོ་འགོད་བྱེད་པར་ཁྱོད་
ཡོངས་ནས་སྐུལ་འདེད་བཏང་སྟེ། གྱོད་དོན་བདག་སྟོན་དང་། ཐོ་འགོད། གྲོན་དུལ་འཇུག་བ་
བཅས་“བྱས་ཤིང་དྲ་ཐོག་ནས་གྱོད་དོན་ཁྱོད་བསྐྱེམས་707ཚེ་འགོད་བྱས་པ། ས་ཁོངས་ལས་
བཞུལ་ནས་གྱོད་དོན་37ཚེ་འགོད་བྱས་ཡོད། “ཆ་འཕྲིན་གྱི་རྒྱུས་པ་འདོན་སྟེལ་བྱས་ནས་མང་
ཚོགས་ལ་སྟབས་བདེ་གང་མང་བསྐྱབ་སྟབས་བྱས་ཡོད།” རྒྱགས་ཡོངས་ནས་བྲིམས་འཛིན་
བྱིར་སློག་དང་འདྲི་གཅོད་ཀྱི་རིམ་པར་རྟེན་པ། བྲིམ་རའི་ཞིབ་གཤེར་ཐད་གཏོང་། བྲིམས་
གཅོད་ཀྱི་ཡིག་ཚགས། ཆ་འཕྲིན་གྱི་ཁྲོམ་སློག་ཆེན་པོ་བཞིའི་སྟེགས་བྱ་ལག་བསྟར་བྱེད་པ། ལོ་
ལྔའི་ནང་བྲིམས་སྟར་བྲིམས་གཅོད་ཡིག་ཚགས་5416གསལ་བསྐྱགས་དང་དྲ་ཐོག་བྲིམས་ར་
ནས་ཞིབ་བཤེར་ལ་ཐད་གཏོང་ཐེངས་1728ལ་སྟེལ། གང་སར་བརྒྱུད་ནས་འདྲི་གཅོད་བྱས་ཏེ་
གྱོད་གཞི་སེལ་བ། ཞིང་གོལ་དང་འགྲོག་སྡེའི་བྲིམས་ར་བཅུགས་ནས་དུས་ཐོག་ཏུ་འགལ་ཚོད་
150སེལ་ནས་ཚད་མཐོན་པོས་བྲིམས་ལྷགས་ཀྱི་ཕན་རུས་དང་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཕན་རུས་མངོན་
འགྱུར་བྱས།

འདྲི་གཅོད་བྱེད་སྟབས་བསྐྱར་བཅོས་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་ཅུ་བཏང་ནས་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་འགལ་བ་
འདུམ་གཅོད་འོས་འཚམ་བྱས་ཡོད། “ཁྱོད་ཡོངས་ནས་གཞུང་ལམ་འགྲིམ་འགྲུལ་གཞི་གཅིག་

ཅན་གྱི་ཐག་གཅོད་ལམ་སྐོལ་བྱུང་བ་དང་སྟེ་གཞི་གཅིག་ཅན་གྱི་མཉམ་འབྲེལ་སློམས་སྦྲིག་ལ་བརྟེན་ནས་འགོ་ལམ་འགྲིམ་འགྲུལ་ལས་འཛོལ་གྱི་ཚུད་གཞི་18ཐག་གཅོད་བྱས་པ་དང་། བྱིས་དོན་འདྲི་གཅོད་བྱེད་ལྟངས་བསྐྱར་བཅས་ལ་སྐྱུལ་སྐྱེལ་ཏན་ཏིག་བཏང་བ་དང་། མི་ལུས་སྤང་སྦྱོང་བཀའ་རྒྱ་དང་། གཉེན་སྦྲིག་བབ་བསྐྱོང་དུས་སྐབས། སེམས་ཁམས་བྲིད་སྟོན་སོགས་གྱི་ལམ་ལུགས་ལག་ལེན་བསྟར་ནས་བྱིས་ཚང་གི་བཟའ་ལྷན་འབྲེལ་བ་རྗེ་ལེགས་སུ་གཏོང་བར་ལ་སྐྱུལ་འདེད་བཏང་ཡོད།

འབྲེལ་བ་ཉམས་གསོ་བྱས་ནས་བྱིས་དོན་ཚུད་གཞི་མི་གཤིས་དང་ལྡན་ལ་ཆེད་ལས་ཅན་དུ་ཐག་གཅོད་བྱེད་པར་སྐྱུལ་འདེད་བཏང་བ་དང་། བཟའ་ཚང་ཁ་བྲལ་དང་། ཞབས་ཏྲོག་གསོ་སྦྱོང་། ལུས་འཛོལ་སོགས་གཉེན་སྦྲིག་བྱིས་དོན་གྱི་གྲོད་གཞི་དོ་གྲངས་1535ཞིབ་གཅོད་མཚུགས་སྦྲིལ་བྱས་པ་དང་། འདུམ་འགྲིག་གས་སྦྱོང་འབབས་ལྷན་པའི་གྲོད་གཞི་དོ་གྲངས་1064དང་། སྦྱོང་འབབས་ལྷན་པའི་མི་གྲངས་བརྒྱ་ཆའི་69ཟེན་ཡོད། དེའི་ནང་བཟའ་ཚང་ཁ་བྲལ་མི་ཚོགས་པའི་དབྱུད་མཚམས་བཏང་བ་དང་བར་འདུམ་བྱས་ཏེ་འཆམ་མཐུན་བྱུང་བའི་བཟའ་ཚང་ཐ་དད་སྟོར་གྱི་གྲོད་གཞི་དོ་གྲངས་475ཞིབ་གཅོད་མཚུགས་སྦྲིལ་བྱས་པས་གཉེན་སྦྲིག་དང་བྱིས་ཚང་བཏན་གནས་ཡོང་བར་སྤུང་སྦྱོང་ལུས་ལྡན་བྱས་ཡོད།

གཏུག་བཤེར་ཞབས་ལུའི་བྱེད་ཐབས་འཇུག་ཚང་དུ་གཏོང་བ་དང་། ཏ་ཐོག་གྲོད་གཞི་ཐོ་འགོད་དང་། ཏ་ཐོག་ཐོན་སྦྱོང་། ཏ་ཐོག་གྲོད་གཞི་ཞིབ་གཅོད་སོགས་ཏ་ཐོག་གཏུག་བཤེར་ཞབས་ལུ་རྗེ་ལེགས་སུ་བཏང་སྟེ་དུས་ཐོག་ཏ་མི་དམངས་ལ་གཏུགས་བཤེར་གྱི་ཕན་བདེ་བསྐྱུན་ནས་“ཏ་དོས་ནས་འདྲི་གཅོད”དང་། “ཏ་དོས་ནས་འདུམ་འགྲིག”སྟོག་རྒྱུ་སྦྱོང་བྱེད་པ་བཅས་ལ་སྐྱུལ་འདེད་ལུགས་ཆེན་བཏང་། རིམས་ནད་སྟོན་འགོག་ཚོད་འཛོལ་བྱེད་པའི་སྐབས་སུ་བྱིས་ལང་དུ་ལུ་གཏུག་ནང་ལུགས་ཐབས་བྲལ་བའི་དོ་བདག་གིས་བྱིས་སྟར་ཞིབ་གཅོད་དུས་འགྲངས་བྱ་རྒྱུའི་རེ་ལུ་བྱེད་པའམ་ཡང་ན་ཏ་སྦྲེལ་བརྒྱུད་དེ་བྱིས་ར་ཚོགས་པའི་ལྷན་པ་བརྒྱུད་དེ་བྱིས་སའི་འདྲི་གཅོད་ནང་ལུགས་པར་བྲིད་སྟོན་བྱ་དགོས། རིམས་ནད་བྱུང་ཚུལ་རིང་ཁྱོན་བསྟོམས་ཏ་ཐོག་ནས་བྱིས་ར་ཐེངས་59འཚོགས་པ་དང་། ཏ་ཐོག་ནས་གྲོད་གཞི་343ཐོ་འགོད་བྱས་པ། ཏ་ཐོག་ནས་གྲོད་གཞི་ཐེངས་95སྦྲེལ་སྦྱོང་བྱས་པ། ཏ་རྒྱའི་ཐོག་ནས་གྲོད་གཞི་169ཞིབ་

བཤེར་ཚོད་འཛིན་བྱས་པ། དྲ་རྒྱའི་ཐོག་ནས་བྲིམས་འཛིན་ཉལ་ཚོང་4བྱས་པ། འདྲི་གཙོད་ལག་
བསྟར་བྱ་རྒྱུ་དེ་“བྱེད་མཚམས་མི་འཛིན་པ”དང་དྲང་གཞག་དྲང་བདེན་གྱི་“རྗེས་ལུས་མི་ཐེབས་
པའི”འགན་ལེན་བྱས་པ་བཅས་རེད།

**ལ། བསྐྱར་བཅོས་གསར་གཏོད་ཟམ་མི་ཚད་པར་ཟབ་སྐྱེལ་བྱས་ནས་བྲིམས་འཛིན་དྲང་
གཞག་དང་ལས་སྦྱོང་ཆེ་བར་སྐྱུལ་འདེད་བཏང་ཡོད།**

བྲིམས་འཛིན་འགན་འབྲིའི་ལམ་ལུགས་སྐྱར་བཅོས་གཏོད་ཟབ་བྱས་ནས་གྲོད་སྐྱབ་ཀྱི་རུས་
པ་སྒོལ་འདོན་བྱས་པ། 2016ལོ་ནས་བཟུང་འདྲི་གཙོད་དབང་ཆ་འཁོར་རྒྱུག་ལམ་སྐྱེལ་སྐྱར་
བཅོས་དོན་འབྲེལ་བྱས་ནས་བྲིམས་ཁང་གི་འགོ་འཛིན་གྱིས་བྲིམས་གཙོད་ཡིག་རིགས་“བྲིད་
འཛིན་ཅན”ལ་ཞིབ་མཚན་འགོད་པའི་ལམ་ལུགས་མེད་པར་བཅོས་ཏེ་“འདྲི་ཞིབ་བྱེད་མཁན་ལ་
བྲིམས་གཙོད་བྱེད་དུ་འཇུག་པ་དང་བྲིམས་གཙོད་བྱེད་མཁན་གྱིས་འགན་འབྲི་འཇུག་དུ་འཇུག་
པ”བྱས་ཡོད། བྱང་ཆ་ལྡན་པའི་བྲིམས་དཔོན་འདེམས་བསྐོས་ནས་མོ་བྱས་ནས་མི་གངས་གཏན་
འཁེལ་བྱས་པའི་བྲིམས་དཔོན་23བདམས་པའི་ལས་དོན་ལེགས་སྐྱབ་བྱས་ཡོད། མི་གངས་གཏན་
འཁེལ་གྱིས་བྲིམས་དཔོན་མང་གཞིར་བྱས་ཏེ་འདྲི་གཙོད་ཚོགས་པ་སྐྱིལ་འཇུགས་དང་མི་ལྷ་
རིགས་འབྲེད་དོ་དམ་བྱེད་པར་སྐྱུལ་འདེད་བཏང་ཡོད། ཚེད་ལས་ཅན་གྱི་འདྲི་གཙོད་ལག་
བསྟར་ཚོགས་པ་བཅུགས་པ་བརྒྱད། ལས་ཀའི་མཉམ་འབྲེགས་ཟམ་མི་ཚད་པར་གཅིག་ཏུ་འགྲེལ་བ་
དང་། གྲོད་གཞི་སྐྱབ་པའི་སྐྱེས་ཚད་མངོན་གསལ་དོད་པོས་ལེགས་སུ་བྱེན་པ། མི་གངས་གཏན་
འཁེལ་བྱེད་མཁན་བྲིམས་དཔོན་གྱིས་ལོ་རེར་ཆ་སྟོམས་གྲོད་གཞི་128ཞིབ་གཙོད་བྱས་པ་དང་
མི་རེའི་ཆ་སྟོམས་གྲོད་གཞི་ཐག་གཙོད་ཐུབ་ཚད་ལུས་ཡོངས་ཀྱི་གཞི་རིམ་བྲིམས་ཁང་གི་མདུན་
གཤམ་དུ་སྐྱེབས་ཡོད་པ་རེད། བྲིམས་ཁང་གི་འགོ་འཛིན་གྱིས་གྲོད་གཞི་ཞིབ་གཙོད་བྱེད་པའི་ལམ་
ལུགས་དོན་འབྲེལ་ནན་པོ་བྱས་པ་དང་། ལྷོ་བྲིད་མིག་དཔེ་སྟོན་པའི་རུས་པ་འདོན་སྐྱེལ་གང་
ལེགས་བྱས་ཤིང་། དཀའ་གནད་དང་རྟོག་འཛིང་ཆེ་བའི་གྲོད་གཞི་ཐག་གཙོད་པར་སྐྱེ་བྲིད་བྱས་
པས། བྲིམས་ཁང་གི་འགོ་འཛིན་གྱིས་ལོ་རེར་གྲོད་གཞི་ཞིབ་བསྟོམས་དོ་གངས་813ཞིབ་གཙོད་
བྱས་པ་དེས་བྲིམས་ཁང་ཡོངས་ཀྱི་གྲོད་ཐག་བཅད་པའི་བསྟོམས་འབོར་གྱི་བརྒྱ་ཆའི་36.49ཟེན་
ཡོད། ལྟབས་བདའི་ཁག་བཤོས་ལམ་སྐྱེལ་སྐྱར་བཅོས་གཏོད་ཟབ་ཏུ་བཏང་ནས་ཡིག་ཚགས་ཀྱི་

ལྷུར་ཚད་ཇི་མཁྱོགས་སུ་བཏང་ཡོད། ཆེས་མཐོའི་བྲིམས་ཁང་གིས་“བྲིམས་གཙོ་སྐོར་ལྷུར་བའི་ལམ་སྐོར་ལྷུར་བཅོས་སྒྲུབ་བྱ་དོན་འབྱོར་བྱས་ཏེ། “གྲོད་དོན་ཐོ་འགོད་ཁག་བགོས་དང་། གཏུག་བཤེར་མ་བྱས་གོང་འདུམ་འགྲིག་ལྷུར་གཙོ་སྐོར་བཅས་ཀྱི་ལྷུར་བཅོས་བྱེད་ཐབས་འཚོལ་ ཞིབ་ཏུར་ཐག་བྱས་ཤིང་། གཏུག་བཤེར་མ་བྱས་གོང་ཁག་བགོས་འདུམ་འགྲིག་གི་གྲོད་གཞི་ 897དང་། ལྷུར་གཙོ་སྐོར་གཞི་1188ལྷུར་གཙོ་སྐོར་བྱས་པས། གཏུག་བཤེར་གྱི་མ་དདུལ་ཆེས་ ཉུང་དུ་སོང་བ་དང་། མང་ཚོགས་ཀྱིས་“འུ་གཏུག་བྱེད་ཁག་པ་”ཇི་ཡང་དུ་བཏང་ཡོད། ཉེས་པ་ དང་ཚད་གཙོ་སྐོར་ལེན་དང་བྲིམས་སྒྲུབ་གྲུ་ཡངས་གཏོང་བའི་ཐག་གཙོ་སྐོར་གྱི་འབྲེལ་ཡོད་ གཏུན་འབེབས་དོན་འབྱོར་ནན་མོ་བྱས་ནས་ཉེས་དོན་ལྷུར་གཙོ་སྐོར་གོ་རིམ་སྤྱོད་པར་སྤྱོད་ཡོངས་ བས་སྐྱལ་འདེད་བཏང་བ་དང་། ཉེས་དོན་གྲོད་གཞི་26ལྷུར་མོར་བྲིམས་ཐག་བཅད་པ་དང་ འདྲི་ཞིབ་བྱས་ནས་ཉེས་དོན་གཏུག་བཤེར་གྱི་ལས་སྤྱོད་ཆེ་ཏུ་བཏང་ཡོད།

ཆ་འཕྲིན་ཅན་དུ་འགྱུར་བའི་འཇུགས་སྐྱབ་ཟབ་སྐྱེལ་བྱས་ནས་ལས་ཚོད་ཆེ་ཏུ་གཏོང་ དགོས།
 མཚོ་སྡོན་གྱི་བྲ་ཐོག་བྲིམས་ཁང་དང་། “མཚོ་སྡོན་གྱི་སྐྱེལ་བའི་རྒྱུ་འཕྲིན་བྲིམས་ ཁང་”གི་གོ་རིམ་ཚུང་གས་བེད་སྤྱོད་ཏུར་ཐག་བྱས་ནས་བྲ་ཐོག་གྲོད་གཞི་ཐོ་འགོད་དང་། བྲ་ ཐོག་གོན་སྤོང་། གྲོད་གཞིའི་ཆ་འཕྲིན་འདྲི་ཚད། བཅའ་བྲིམས་ཀྱི་ཡིག་ཆ་ཞིབ་བཤེར་རྩིས་ལེན་ སོགས་ཀྱི་བྱ་བ་བསྐྱབས་ཏེ་གྲོད་དོན་ཐོ་འགོད་བྱེད་སྒྲུབ་སྐོག་དུལ་ཅན་དང་། ཆ་འཕྲིན་འདྲི་ ཚད་རིག་རྒྱས་ཅན། བྱེད་རྒྱས་སོ་སོར་དབྱེ་བ། ཞབས་ཞུའི་བྱེད་ཐབས་དམངས་པན་ཅན་བཅས་ མངོན་འགྱུར་བྱས་ཡོད། རིག་རྒྱས་སྐོང་གདངས་ཀྱི་བྲིམས་སའི་འདྲི་གཙོ་སྐོར་བརྒྱུད་འབེབ་མ་ལག་ བང་འདྲེན་བྱས་ནས་བྲིམས་སའི་འདྲི་གཙོ་སྐོར་གྱི་སྐོང་གདངས་དུས་ཐོག་ཏུ་ཡིག་ཐོག་ཏུ་ཕབ་སྐྱེ་ བྲིམས་སའི་འདྲི་གཙོ་སྐོར་དུས་ཚོད་ལྷུང་དུ་བྱུགས་ཆེན་བཏང་ནས་བྲིམས་སའི་འདྲི་གཙོ་སྐོར་གྱི་ལས་ སྤྱོད་ཆེ་ཏུ་བཏང་ཡོད། ལག་བསྟར་བཀོད་འདོམས་སྟེ་གནས་རིམ་སྐོར་དང་ལྷུར་བཀོད་བྱས་ནས་ ཞིང་ཆེན་མཐོ་རིམ་མི་དམངས་བྲིམས་ཁང་དང་ཁུལ་འབྲིང་རིམ་བྲིམས་ཁང་བཅས་རིམ་གསུམ་ བྲིམས་ཁང་དང་མཉམ་དུ་མཐུན་སྦྲུའི་ཚོད་ལྷ་བྱས་ནས་དངོས་ཐོག་ཏུ་ལྷ་སྐྱེལ་དང་། བཀོད་ འདོམས་བཅས་བྱས་པས་ལག་བསྟར་ལས་སྤྱོད་ཆེ་ཏུ་བྱིན་ཡོད། ལག་བསྟར་བྱེད་པ་ཆ་འཕྲིན་ ཅན་གྱི་འཇུགས་སྐྱབ་ལ་སྐྱེལ་འདེད་བཏང་ནས་བྲ་ཐོག་ཞིབ་བཤེར་ཚོད་འཛིན་མ་ལག་སྤྱོད་དེ་

ལག་བཟང་བྱ་ཡུལ་གྱི་རྒྱ་ལོ་ལ་ཞིབ་བཤེར་དང་ཚོད་འཛིན་བྱས་ནས་ལག་བཟང་བྱ་ཡུལ་གྱི་རྒྱ་
ལོ་ལ་ཁྱོད་ཡོངས་དང་སྐྱ་མང་ཅན་གྱི་ཞིབ་བཤེར་ཚོད་འཛིན་བྱས་པ་བྱས། 2016ལོ་ནས་
བཟུང་ལག་བཟང་བྱ་ཡུལ་གྱི་རྒྱ་ལོ་ལ་ཆ་འཕྲིན་སྐྱ་ཚོགས་ཐེངས་ཁྱི་3.5འདྲི་རྩད་བྱས་པ་དང་དྲ་
རྒྱའི་ཐོག་ནས་བཞུགས་བཅད་བྱས་པའི་མ་དངུལ་སྒོར་ཁྱི་1900ཟེན་ཡོད་པ་རེད།

དུག་ རྩོགས་ཡོངས་ནས་ཉང་ནན་སྦྱོང་དང་། བྲིམས་ཁང་ནན་སྦྱོང་མཐའ་འཁྲུངས་བྱས་
ཏེ། རྫོང་ཀར་སེམས་དཀར་དང་། སྦྱོང་པ་གཙང་བ། འགན་འཁུར་པོད་པ་བཅས་ཀྱི་ཉམས་སུང་
ཐེག་བྱས་པའི་བྲིམས་ཁང་དཔུང་ཁག་འཇུགས་སྦྱོང་བྱས།

དཔུང་ཁག་གི་སློབ་གསོ་དག་ཐེར་བྱས་ཡོད། གྱི་ཁ་ནང་ལ་གཏད་དེ་ཁྱོད་ཡོངས་ནས་
དཔུང་ཁག་གི་སློབ་གསོ་དག་ཐེར་བྱེད་པ། “སློབ་གསོ་ཁག་ལྔ”གཙོ་གནད་དུ་བཟུང་ནས་དམ་
འཛིན་བྱས་ཏེ། ཉང་གི་སློབ་ཚན་སློབ་སྦྱོང་དང་། གཅིག་བཟུས་སློབ་སྦྱོང་། ཉེན་གཤིའི་སློབ་སྦྱོང་།
མིག་མཇེལ། རྩ་འཇུགས་བཅས་ལ་བརྟེན་ནས་ལས་བྱེད་པ་དང་ཉེན་རྟོག་པ་གཅིག་བཟུས་ཀྱིས་
སློབ་སྦྱོང་ཐེངས་15ཟླལ། ཚེད་དོན་བཏོ་སྐྱོང་ཐེངས་48བྱས་ནས་ལས་བྱེད་ཉེན་རྟོག་པའི་ཆབ་
སྲིད་ཀྱི་སློང་ཀར་སེམས་དཀར་ལྟར་བས་ཐེ་བརྟན་དུ་བཏང་བ། “གཙོ་ནད་ཆེ་བྱས་དུག”ལ་
དམིགས་ནས་རང་བཤེར་རང་བཅོས་དང་། སྦྱོང་གཞི་དཔུང་བཟུར་ཞིབ་བཤེར། བསམ་འཆར་
བཟུ་ལེན་བྱེད་པ། ཁུངས་སྐྱེ་ཞིབ་དཔུང་བཅས་བྱས་པ་བརྒྱུད་ནས་བཅོས་སྐྱིག་རྩིས་ཐོ་5བཅོས་
ནས་བྲིམས་ཁང་ཡོངས་ཀྱིས་གནད་དོན་50ལྟག་ཅུ་ཞིབ་བཤེར་དང་ཡོ་བསྐང་བྱས་པ་དང་
སྦྱོན་ཆ་ཕན་བྱ་ཡོད་པའི་སྦྱོང་གཞི་34ཞིབ་བཤེར་དང་ཡོ་བསྐང་བྱས་པ་དང་རང་འགྲུལ་དང་
གནད་དོན་ཡོད་པའི་ལས་བྱེད་ཉེན་རྟོག་པ་13གསལ་བཤད་བྱས་པ་དེའི་ནང་ཉང་ཚུལ་ཡི་
ཁོངས་མིས་སྐྱེ་བྲིད་དེ་གནད་དོན་གསལ་བཤད་བྱས་པ་མི་3ཡོད་པ་རེད། “རང་བཤེར་གྱི་ཡངས་
དང་ཞིབ་བཤེར་ནན་པོའི་”སྐྱེད་རྩལ་དང་བྱུང་འབྲེལ་བྱས་ཏེ་མི་1ལ་ཐ་ཚོག་ནན་པོ་སློག་པའི་
ཚད་པ་བཅད་པ་དང་མི་12ལ་བསྐྱབ་འདོམས་སྐུལ་ལྷག་གི་སྐྱོང་ཚོལ་དང་། དྲན་སྐུལ་སྐྱོང་ཚོལ།
བརྒྱུ་སྦྱོན་བརྗོད་བཅས་ཀྱི་ཐག་གཙོ་བྱས་པ་རེད། རྫོང་སྐོར་ནས་དག་ཐེར་བྱས་པ་བརྒྱུད་སློབ་
གསོ་དག་ཐེར་གྱི་གྲུབ་འབྲས་དེ་དམངས་འཚོར་བྱ་བ་དངོས་སྐྱབ་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་སུ་ཉུར་ཐག་
བཟུར་བ་དང་། དམངས་འཚོར་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་སྦྱོང་གཞི་གཅིག་སྦྱང་ཐོག་ལག་བཟང་དང་།

ཐོག་ཆེད་དོན་བཅོས་སྐྱིག་བཅས་ཀྱི་བྱེད་སློབ་སྐྱེལ་ནས་བཅོས་སྐྱིག་སློབ་གསོའི་ནང་དོན་གལ་ཆེན་
ཞིག་ཏུ་བཅིས་ནས་སྲིད་གཙང་སློབ་གསོའི་ནང་དོན་གལ་ཆེན་ཞིག་ཏུ་བཅི་དགོས། འཇུགས་སྐྱུན་
གྱི་དམ་འཛིན་བྱེད་སྐྱོལ་སྤོངས་ཡོངས་ནས་བྲིམས་ཁང་ནན་སྐྱོང་དང་ཉེན་རྒྱུ་ལ་
སྐྱུལ་འདེད་གཏོང་དགོས། ལོ་ལྔའི་ནང་དེད་བྲིམས་ཁང་གི་སྐྱིག་བཤེར་ཆོད་ཚུང་གིས་ཁྱོན་སྡོམ་
ཡར་གཏུགས་བྱས་པའི་དོན་དག་25ཏང་ལྷངས་བྱས་ཤིང་ཡར་གཏུགས་པའི་དོན་དག་ལ་
ལྟོགས་དཔྱོད་བྱས་ནས་མི1ལ་ཐ་ཚོག་སྐྱོག་པའི་ཆད་པ་བཅད་པ་དང་། མི3ལ་བརྟུན་བཏང་
ནས་སྐྱོན་བརྗོད་བྱས་པ། མི3ལ་བྲན་སྐྱུལ་དང་ཁ་བརྟུན་བཏང་བ་བཅས་རེད།

**བདུན། རང་རྟོགས་ཀྱིས་ལྷ་སྐྱུལ་དང་ལེན་བྱས་ནས་བྲིམས་ཁང་གི་ལས་དོན་རྒྱུན་ཆད་
མེད་པར་ལེགས་བཅོས་བྱས་ཡོད།**

རང་འགྲུལ་གྱིས་མི་དམངས་འཕུས་ཚོགས་ཀྱི་ལྷ་སྐྱུལ་ལ་དང་ལེན་བྱས་ཡོད། མི་དམངས་
འཕུས་ཚོགས་དང་དེའི་རྒྱུན་ལས་ལྷ་སྐྱུལ་གྱིས་ལྷ་སྐྱུལ་བྱེད་པར་ཆད་མཐོའི་མཐོང་ཆེན་བྱས།
ལས་དོན་ལ་བཀོད་སྐྱིག་གལ་ཆེན་དང་ལས་དོན་གྱི་གཙོ་གནད། དོན་དག་གལ་ཆེན་བཅས་མི་
དམངས་འཕུས་ཚོགས་ལ་སྟོན་སེང་བྱ་བའི་ལས་ལུགས་མཐའ་འཁྱོངས་བྱས་ཏེ་ལོ་ལྔའི་རིང་ལྔ་
རྗེས་སུ་རྗོང་མི་དམངས་འཕུས་ཚོགས་རྒྱུན་ལས་ལྷ་སྐྱུལ་ལ་བྲིམ་དོན་འདྲི་གཙོད་བསྐྱར་བཅོས་
དང་། འགག་སློབ་“ལག་བསྟར་བྱེད་དཀའ་བ་གཞི་རྩའི་ཆ་ནས་ཐག་གཅོད།” གཅིག་འཕུས་ཅན་
གྱི་གཏུག་བཤེར་ཞབས་ཞུའི་མ་ལག་འཇུགས་སྐྱོང་དང་དེ་བཞིན་འདྲི་གཙོད་ལག་བསྟར་བཅས་
ཀྱི་ལས་དོན་སྐྱེལ་ཚུལ་སྟོན་བྱ་བའི་ནས་རྗོང་མི་དམངས་འཕུས་ཚོགས་ལ་སྐྱུལ་སྐྱབ་བྱེད་བྱའི་
དོན་དག་ཁག་6བསྐྱབས་ཡོད། མི་དམངས་འཕུས་ཚོགས་ཀྱི་འཕུས་མི་དང་འབྲེལ་གཏུག་བྱེད་
པར་ལྔར་བས་ཤུགས་སྟོན་བརྒྱབ་སྟེ། མི་དམངས་འཕུས་ཚོགས་ཀྱི་འཕུས་མི་གདན་འདྲེན་བྱས་
ནས་བྲིམས་ཁང་ལ་ལྷ་ཞིབ་དང་། བྲིམས་སའི་འདྲི་གཙོད་ལུས་ཉན། དཔང་རྟགས་ལག་བསྟར་
བཅས་བྱེད་ཏུ་བརྟུག་པ་དང་། འཕུས་མི་གདན་འདྲེན་བྱས་ནས་མི་ཐེངས་20ལ་གཞིགས་ཞིབ་
བཞུགས་མོལ་དང་། མི་གྲངས་ཐེངས་50བྲིམས་སའི་འདྲི་གཙོད་ལུས་ཉན་བཅས་བྱས་ཏེ། མི་
དམངས་འཕུས་ཚོགས་ཀྱི་འཕུས་མིའི་བསམ་འཆར་དང་གོས་འགོ་དག་ལས་དོན་ལེགས་བཅོས་
བྱེད་པའི་སྐྱུལ་ཤུགས་སུ་བཅིས་ཡོད།

སྲིད་གྲོས་དང་ཞིབ་དཔྱད་ལས་ཁུངས། དེ་བཞིན་སྐྱི་ཚོགས་ལས་རིགས་ཁག་བཅས་ཀྱི་ལྷ་
སྐུལ་རང་རྟོགས་ཀྱིས་དང་ལེན་བྱས་ཡོད། སྲིད་གྲོས་ཀྱི་དམངས་གཙོའི་ལྷ་སྐུལ་རང་རྟོགས་དང་
དང་ལེན་བྱ་བ་དང་། སྲིད་གྲོས་ཨུ་ཡོན་གདན་འདྲེན་རྒྱུ་ཐག་ལྷན་ནས་བྲིམས་ཁང་གི་ལས་
དོན་ལ་བརྟུག་དཔྱད་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་དུ་འཇུག་པ། སྲིད་གྲོས་ཨུ་ཡོན་གྱིས་བཏོན་པའི་བསམ་
འཆར་དང་གྲོས་འགོར་ཞིབ་འཇུག་དང་བསྐྱེད་ལན་ནམ་ཉན་བཅས་བྱ་དགོས། ཞིབ་དཔྱད་ལས་
ཁུངས་ཀྱིས་བཅའ་བྲིམས་ཀྱི་ལྷ་སྐུལ་འགན་འཁུར་བའི་རྒྱུ་ལས་རྒྱུ་སྐྱོར་དང་གཞིགས་འདེགས་བྱས་
ནས་ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་གྲོས་འགོ་ནམ་ཉན་གྱིས་བསྐྱབས་པ་དང་། སྲིད་དོན་གཤམ་ཚེན་དང་། དཀའ་
གནད་ཆེ་བ། རྟོག་འཛིང་ཆེ་བ་བཅས་ཀྱི་ཐད་རང་འགྲུལ་དང་ཞིབ་དཔྱད་འགོ་འཛིན་འདྲི་
གཙོད་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་གྲོས་ཚོགས་ཐེངས་བཞི་པར་བུར་ལྷགས་བྱེད་པར་གདན་འདྲེན་ལྷན་
ཏེ་ཐུན་མོང་ཐོག་བྲིམས་འཛིན་དང་གཞུག་ཡོང་བར་སྲུང་སྐྱོར་བྱས་ཡོད། རྒྱུ་སྐྱོར་གྱི་ལྷ་སྐུལ་
ལ་ཚད་མཐོའི་མཐོང་ཆེན་བྱས་ནས་སྐྱོར་སྐྱོར་དང་རྒྱུན་གཏན་གྱི་འབྲེལ་གཏུག་ལམ་སྲོལ་
བཅུགས་ཏེ་རང་འགྲུལ་དང་སྐྱོར་སྐྱོར་གྱིས་གསར་འགྱུར་བཅས་འདྲི་དང་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ལྷ་སྐུལ་
ལ་སྐྱབས་བདེ་སྐྱོན།

འབྲས་མི་རྣམ་པ་ཚོ། འདས་པའི་ལོ་ལྔའི་རིང་ནི་དེད་བྲིམས་ཁང་གི་ལས་དོན་ཁག་འཕེལ་
རྒྱས་སྐྱུར་པོ་བྱུང་བ་དང་། འགན་ལུས་འདོན་སྤེལ་གང་ལེགས་བྱས་པའི་ལོ་ལྔ། རང་རེའི་ལས་
ཁུངས་ལ་ཐོབ་པའི་ལས་ཀའི་གྲུབ་འབྲས་ནི་རྫོང་ཨུའི་ཡང་དག་པའི་འགོ་བཟོད་དང་རྫོང་མི་
དམངས་འབྲས་ཚོགས། དེའི་རྒྱུན་ལས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ལྷ་སྐུལ་ལུས་ལྷན་དང་། རྫོང་སྲིད་
གཞུང་། རྫོང་སྲིད་གྲོས་བཅས་ཀྱིས་རྒྱུ་སྐྱོར་ལྷན་ཚུན་བྱས་པའི་འབྲས་བུ་ཡིན་ལ་སྐྱི་ཚོགས་
ལས་རིགས་ཁག་གིས་དོ་ལྷན་བྱས་པའི་འབྲས་བུ། བྲིམས་ཁང་གི་ལས་བྱེད་པས་ཐུན་མོང་ཐོག་
འབད་བཙོན་བྱས་པའི་འབྲས་བུ་འདྲེད་ལ། ལོ་སྐབས་འདི་དང་བསྐྱུན་ནས་ངས་རྫོང་མི་དམངས་
བྲིམས་ཁང་གི་ཚབ་བྱས་ཏེ་སློང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་བྱ་རྒྱུ་ཡིན།

ལོ་ལྔའི་རིང་གི་བྲིམས་འཛིན་ལག་བསྟར་ཁྲོད་དུ་རྫོང་ལས་ལས་འདི་འདྲ་ཞིག་ཐོབ་ཡོད་
དེ། དུས་རབས་གསར་བའི་བྲིམས་ཁང་གི་བྱ་བ་བསྐྱབ་དགོས་ན་དེས་པར་དུ་མགོ་མཇུག་བར་དུ་
བྱ་བ་ཐམས་ཅད་ཉང་གིས་འགོ་བཟོད་གཙོད་གསལ་འོག་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་ཞི་ཅིན་མིང་

སྲོག་ཤིང་ཡིན་པའི་ཉང་ཀྱང་དབྱང་དང་གཅིག་འགྲོས་ཀྱིས་འདུ་ཤེས་བཞི་མཐོང་འདེགས་བྱེད་
ཅིང་སློབས་སེམས་བཞི་སྒྲ་བརྟན་དུ་བཏང་ནས་བྲིམས་ཁང་གི་བྱ་བ་སྤྱོད་ཚད་མཐོན་པོའི་ངང་
འཕེལ་རྒྱས་གཏོང་བར་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བའི་རེ་བ་ཡིན།

དུས་རབས་གསར་བའི་བྲིམས་ཁང་གི་བྱ་བ་བསྐྱབ་དགོས་ན་ངེས་པར་དུ་ཞི་ཅིན་ཕིང་གི་
བྲིམས་སྐྱོང་གི་བསམ་སློབ་མཚུ་བ་སྟོན་འོག་ཀྱང་གོའི་བྱུང་ཚོས་ལུན་པའི་སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་
ཀྱི་བྲིམས་སྐྱོང་ལས་ལུགས་ལག་བསྟར་སློབ་མགོ་མཚུག་བར་དུ་ཉང་གི་བྱ་གཞག་གཙོ་བོ་དང་
དམངས་ཀྱི་ཁེ་སན་གཙོ་འཛོགས་རྩ་བྲིམས་དང་བཅའ་བྲིམས་མཐོ་འཛོགས་བྱེད་པ་ནི་བསམ་སྤྱོད་
འགྲིག་པོ་དང་འདྲི་གཙོ་དང་བཞག་ལག་བསྟར་ཚད་མཐོ། དཔུང་སྡེ་དག་མོ་ཡོངས་བའི་
བསམ་སློབ་མང་གཞི་ཡིན།

དུས་རབས་གསར་བའི་བྲིམས་ཁང་གི་བྱ་བ་བསྐྱབ་དགོས་ན་ངེས་པར་དུ་སྤྱི་ཚོགས་བདེ་
འཇགས་དང་དམངས་ཚོགས་ཀྱི་རྩ་བའི་ཁེ་སན་ནི་འདྲི་གཙོ་བྱ་བའི་གཙོ་གནད་དུ་བཟུང་
ནས་སྤྱོད་བྱེད་དགོས།

དུས་རབས་གསར་བའི་བྲིམས་ཁང་གི་བྱ་བ་བསྐྱབ་དགོས་ན་ངེས་པར་དུ་དམངས་ཚེན་གྱི་
བཟོ་ཞིབ་དང་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་བཟོ་རྒྱུ་ལྟོགས། ཞིབ་དཔྱད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བཅའ་བྲིམས་ཀྱི་ལྟོ་རྒྱུ་
གསར་འགྱུར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བརྗོད་དོན། དམངས་ཚོགས་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་བཟོ་རྒྱུ་ལྟོགས་བཅས་བྱེད་
པར་བརྟེན་དགོས། དེ་ནི་མི་དམངས་བྲིམས་ཁང་གི་བྱ་བ་བསྐྱབ་བཅོས་བྱེད་པའི་ཆ་རྒྱུན་ངེས་
ཅན་ཞིག་ཡིན།

དུས་རབས་གསར་བའི་བྲིམས་ཁང་གི་བྱ་བ་བསྐྱབ་དགོས་ན་ངེས་པར་དུ་འདུ་ཤེས་མཐོ་བ་
དང་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ལངས་སྤྱོད་བརྟན་པ། འོས་འགན་འཁུར་བུས་པ། ལུས་པ་ལུན་པ། བྱ་བའི་
རྣམ་འགྱུར་དངས་བ་བཅས་ཀྱི་དཔུང་སྡེ་གསར་བ་ཞིག་འཇུགས་སྤྱོད་བྱེད་དགོས་པ་ཡིན། དེ་ནི་
བྲིམས་ཁང་གི་རྩ་བའི་བྱ་བ་ལག་ཐག་བྱེད་པའི་གཞི་མ་ཡིན།

གྲུབ་འབྲས་མཐོང་བ་དང་མཉམ་དུ། ང་ཚོས་ཀྱང་རིག་པ་དངས་གསལ་གྱི་སློ་རྣམ་ངོས་
འཛིན་བྱུང་བ་ནི། དུས་སྐབས་གསར་བ་དང་། དུས་རིམ་གསར་པ། འགྲན་སྐྱོང་གསར་བ་བཅས་
ཀྱི་མདུན་དུ་གུང་རོ་བྲིམས་ཁང་གི་ལས་དོན་ཐད་ད་དུང་མི་འདངས་དང་དཀའ་ངལ་མི་ཉུང་

བ་ཞིག་གནས་ཡོད་པ་སྟེ། **གཅིག་ནི་**གྲོང་གཞིའི་གངས་འཕོར་རྒྱན་མཐུན་དང་འཕར་བ་དང་།
 གྲོང་གཞི་གསར་བ་རྒྱན་ཆད་མེད་པར་མང་དུ་བྱེན་པ། གྲོང་གཞི་མང་ལ་མི་གངས་ཉུང་བའི་
 འགལ་བ་ལྔར་བཞིན་མངོན་གསལ་དོད་པོར་བྱེན་པ། བྱིས་ས་དཔོན་གྱི་གྲོང་གཞི་ཞིབ་གཙོད་
 དཀའ་ཚད་དང་གཞོན་ཤུགས་ལྔར་བས་ཆེ་བུ་བྱེན་པ། **གཉིས་ནི་**བྱིས་ས་འཛིན་འདུ་ཤེས་དང་།
 བྱིས་ས་འཛིན་རུས་པ། དུས་རབས་གསར་པའི་ལྷང་བྱ་བཅས་ཀྱི་དབར་ད་དུང་ཉེ་བལ་ཆེ་ཅོམ་
 ཡོད་པ་དང་། ལ་ལར་འཕྱུལ་ཆས་ཀྱིས་གྲོང་གཞི་ཞིབ་གཙོད་བྱེད་པ་དང་དུས་ཐོག་ཏུ་གྲོང་གཞི་
 ཞིབ་གཙོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པས་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཕན་འབྲས་ཡག་པོ་མེད། ལ་ལར་གྲོང་དོན་སྐྱབ་པའི་རུས་
 པ་ཞན་པ་དང་། འདྲི་གཙོད་ཀྱི་སྤྱི་ཚོད་ཞན་པ། **གསུམ་ནི་**“ལག་བཟར་བྱེད་དཀའ་བའི་”གནད་
 དོན་ད་དུང་རྩ་བའི་ཐོག་ནས་ཐག་གཙོད་བྱས་མེད་པ་དང་། མཉམ་འགུལ་གྱི་གནས་བབ་ཆེན་
 པོའི་རུས་པ་འདོན་སྤེལ་གང་ལེགས་བྱས་མེད་པས། ཡིད་རྟོན་ཤོར་བར་ཆད་གཙོད་བསྐབ་
 འདོམས་བྱེད་པའི་ལམ་སྲོལ་དང་ཆད་གཙོད་བྱེད་ཐབས་ལ་ལྔར་བས་ཤུགས་སྣོན་རྒྱག་དགོས།
 གནད་དོན་དེ་དག་གིས་ལྔར་བཞིན་བྱིས་ས་ཁང་གི་ལས་དོན་སྤེལ་བར་ཤུགས་རྒྱུན་དང་ཚོད་
 འཛིན་བྱེད་བཞིན་ཡོད། དེར་བརྟེན། ང་ཚོས་རང་ངོས་ལེགས་སྦྱོང་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་བུ་གཏོང་བ་
 དང་། བྱེད་ཐབས་རུས་ལྡན་སྦྱུང་དེ་ཐག་གཙོད་བྱ་རྒྱ་ཡིན་ལ། འབྲས་མི་རྣམས་པ་དང་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་
 ལས་རིགས་ཁག་གིས་སྤྱི་མཐུན་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་རོགས་རམ་གནང་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་གསལ།

སྤང་བྱེན་ལོ་ལྔའི་རིང་གི་ལས་དོན་བཀོད་སྒྲིག

སྤང་བྱེན་ལོ་ལྔའི་ནང་། རང་རེའི་རྫོང་འདི་སྤྱི་ཚོད་མཐོ་བའི་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་དུས་རིམ་
 གསར་པར་སླེབས་པའི་དུས་སྐབས་ཤིག་ཡིན། དེད་བྱིས་ས་ཁང་གི་ལས་དོན་གྱི་སྤྱིའི་བསམ་བློ་གསལ་
 བྱེ། ཞི་ཅིན་ཕིང་གི་དུས་རབས་གསར་པའི་ཀྲང་གོའི་བྱེད་ཚོས་ལྡན་པའི་སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་
 དགོངས་པས་མཚུབ་སྟོན་བྱ་རྒྱ་རྒྱུན་འགྲོངས་དང་ཞི་ཅིན་ཕིང་གི་བྱིས་ས་སྦྱོང་གི་བསམ་བློ་ལག་
 བཟར་ནན་ཏན། ཏང་གིས་བྱིས་ས་ཁང་གི་ལས་དོན་ལ་འགོ་བཟུང་གཙོད་བཅོམ་བྱ་རྒྱ་མཐའ་
 འགྲོངས། མི་དམངས་ལྟེ་བར་འཛིན་པའི་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་བསམ་བློ་མཐའ་འགྲོངས། རྒྱུད་ཁོངས་

འདུ་ཤེས་གཙོ་བོར་བབུང་བ། བློ་མཁུ་སྐྱོད་བསམ་གཞིགས། མང་བརྟན་བྲིད་སྤྱོད་ལ་བཅས་ལ་སྤར་
 བས་མཐོང་ཆེན་དང་། བློ་མཁུ་འཛིན་འདུ་ཤེས་གསར་སྐྱར་དང་། འོ་དམ་ཚད་ལྡན་དམ་འཛིན།
 འདྲི་གཙོ་ལག་བཟུང་དང་། བློ་མཁུ་འཛིན་བསྐྱར་བཅོས། དཔུང་ལག་འཇུགས་སྐྱོད་སོགས་ཀྱི་
 ལས་དོན་ལག་ལ་གཅིག་གྱུར་འཆར་འགོད་དང་ཤུགས་སྡོན་བརྒྱབ་སྟེ། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་
 བདེ་འཇགས་ལ་སྤུང་སྐྱོད་དང་། རྒྱ་ཚོགས་ཁྱོད་ཡོངས་བརྟན་སྤོང་ཡོང་བར་འགན་ལེན། རྒྱ་
 ཚོགས་དང་སྟོམས་དང་བདེན་ཡོང་བར་སྐུལ་འདེད། མི་དམངས་བདེ་སྤྱོད་ལས་བཅོམ་ཡོང་བའི་
 འགན་འཁུན་དང་ལས་འགན་འགན་སྤུང་བཅས་བྱས་ཏེ། “ལོ་ལྔ་ཚན་བཅུ་བཞི་བའི”འཆར་འགོད་
 ལག་བཟུང་བྱེད་པ་དང་། གྲུང་ཉོ་གཤོང་ས་གཙོ་བོ་རྒྱང་མདོག་དང་དར་རྒྱས་ཡོང་བར་སྐུལ་
 འདེད་གཏོང་བ། འབྲོར་ཕྱག་ཤེས་དཔལ་དང་། ཞི་མཐུན། མཛེས་ཕྱག་བཅས་ལྡན་པའི་གྲུང་ཉོ་
 གསར་པ་འཇུགས་སྐྱོད་བྱེད་པར་བློ་མཁུ་འཛིན་གྱི་འགན་སྤུང་རུས་ལྡན་འདོན་སྤོང་བྱེད་དགོས།
 དེར་བརྟེན། སྤང་བྱིན་ལོ་ལྔའི་ནང་དུ་ཚོས་གཤམ་གསལ་གྱི་ལས་དོན་རྣམས་གཙོ་གནད་དུ་
 བབུང་ནས་དམ་འཛིན་ཡག་པོ་བྱ་དགོས་པ་སྟེ།

གཅིག་ནི་ལམ་མགོ་གསར་བ་ནས་རྐང་བཅུགས་ཏེ་ཉང་གི་འགོ་བྲིད་མཐའ་འཁྱོངས་བྱེད་
 པའི་ཐད་བྱས་རྗེས་དེ་བས་ཆེ་བ་འཛིན་དགོས། སློ་བརྟན་འགྱུར་མེད་ཀྱི་སློ་ནས་གྲུང་གོའི་ཁྱད་
 ཚོས་ཀྱི་རྒྱ་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་བློ་མཁུ་སྐྱོད་འགོ་ལམ་ཐོག་དུ་བསྐྱོད་པ་དང་ཉང་གིས་བློ་མཁུ་
 ཁང་གི་ལས་དོན་ལ་འགོ་བྲིད་མཐའ་གཅིག་དུ་བྱ་རྒྱ་མཐའ་འཁྱོངས་བྱེད་དགོས། 《གྲུང་གོ་གྲུང་
 བཟན་ཉང་གི་སྲིད་བློ་མཁུ་ལས་དོན་སློལ་ཡིག》གི་ལམ་ལུགས་གཏན་འབེབས་ལག་བཟུང་ནས་པོ་
 བྱས་ནས་བློ་མཁུ་ཁང་ཉང་ཚུལ་ཡིས་ཁ་སྤྱོད་ལེགས་འཛིན་དང་། ཆེ་ས་ནས་བདག་དོན་བྱེད་པ།
 ལག་བཟུང་ལ་ལག་ཐག་བྱེད་པའི་འགོ་བྲིད་རུས་པ་འདོན་པ་བཅས་བྱས་ནས་ཉང་ལྷའི་འགོ་
 བྲིད་དང་། རྒྱལ་སྐྱོད། ལྷ་སྐུལ་བཅས་ཀྱི་འོག་རྩ་བློ་མཁུ་དང་བཅའ་བློ་མཁུ་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་ནང་
 བློ་མཁུ་སྐྱོད་འདྲི་གཙོ་དབང་ཆ་སྤོང་རྒྱ་འགན་ལེན་བྱས་ཡོད། གལ་ཆེའི་དོན་དག་སྟན་སེང་ལྷ་
 བའི་ལམ་ལུགས་དོན་འཁྱོལ་ནས་པོ་བྱས་ཏེ། བློ་མཁུ་འཛིན་དབང་ཆའི་འཁོར་སྐྱོད་ལམ་སློལ་
 དང་འཚམས་པའི་ལྷ་སྐུལ་ཚོད་འཛིན་མ་ལག་འཇུགས་པ་དང་འཇུག་ཚང་དུ་གཏོང་དགོས།
 བློ་མཁུ་ཁང་གི་ཉང་འཇུགས་སྐྱོད་ལས་ཀ་དང་འདྲི་གཙོ་དང་ལག་བཟུང་ལས་སློ་མཉམ་འདྲེས་

གཏོང་ཟབ་ཡོང་བར་སྐྱུ་མཐུད་སྐྱུ་ལ་འདེད་བཏང་སྟེ་སྟོ་བརྟན་འགྱུར་མེད་ཀྱི་སྟོ་ནས་སྟེ་ཚོགས་
རིང་ལུགས་ཀྱི་བྱ་གཞག་འཇུགས་སྐྱུན་བྱེད་མཁན་དང་སྐྱུང་སྐྱོང་བྱེད་མཁན་བྱ་དགོས།

གཉེས་ནས་ཁ་སྐྱོགས་གསར་པ་འཚོལ་ཞིབ་ཡང་དག་བྱས་ཏེ་སྟོན་ཡོངས་ལ་ཞབས་
འདེགས་ལྷ་བའི་ཐད་བྱ་ཐབས་དེ་བས་ཆེ་བ་འདོན་སྟུ། འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་འདུ་ཤེས་གསར་པ་ལག་
བསྟར་བྱས་ནས་འདྲི་གཙོད་འགན་ལུས་སྤར་བས་ཆེ་ཅུ་བཏང་སྟེ་རང་འགྲུལ་ངང་རང་རེའི་
ཚོང་ལ་ས་ཁོངས་ཀྱི་ཉེ་བའི་གྲོང་སྲུང་བསྐྱུན་རྒྱ་དང་གྲུང་ཉོའི་གཤོང་ས་ལྡང་མདོག་འཕེལ་རྒྱས་
གཏོང་བའི་དམིགས་ཚད་ལ་ཞབས་འདེགས་ལྷ་དགོས། ཉེས་དོན་གྱི་བྱས་ཉེས་བསགས་པའི་
རིགས་ལ་རྒྱང་དེག་ཚ་ནན་གཏོང་བ་དང་། སྟེ་ཚོགས་བརྟན་སྟེང་ཡོང་བར་སྐྱུང་སྐྱོང་བྱ་རྒྱ་གཙོ་
གནད་དུ་བཟུང་སྟེ་ཚུ་ཚད་སྤར་ལས་མཐོ་བའི་དུས་བདའི་གྲུང་ཉོ་འཇུགས་པར་སྐྱུལ་འདེད་
གཏོང་དགོས། ཞབས་ཞུའི་འཕེལ་རྒྱས་ལ་དམིགས་པ་དང་། དམངས་དོན་དང་ཚོང་དོན་གྱི་འདྲི་
གཙོད་འགན་ལུས་འདོན་སྟེལ་གང་ལེགས་བྱེད་པ། ཚོང་དོན་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་གྲོང་གཞི་
ཞིབ་གཙོད་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་ཅུ་གཏོང་བ། དྲང་གཞག་བྲིམས་སྐྱོང་གི་ཚོང་གཉེར་ཁོར་ལུག་བྲིམས་
ལྟར་འགན་སྐྱུང་བཅས་བྱེད་དགོས། མིང་འཛིན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མཉམ་འབྲེལ་བཟང་པོ་བྱེད་པར་
སྐྱུ་མཐུད་ཤུགས་སྟོན་རྒྱག་པ་དང་། བྲིམས་སྐྱོང་མིང་གཞུང་འཇུགས་སྐྱོང་བྱེད་པར་སྐྱུལ་འདེད་
གཏོང་དགོས། ལག་བསྟར་གྱི་ཡུན་པན་ལམ་སྟོལ་འཇུགས་སྐྱོང་ཟབ་སྟེལ་བྱས་ཏེ། ལྟར་ལས་ལྟག་
པར་སྐྱོགས་བསྐྱུས་བཅས་སྐྱོང་ལག་བསྟར་བྱེད་དཀའ་བའི་ལས་ཀའི་རྣམ་པ་ལམ་ལུགས་ཅན་
དང་ལམ་སྟོལ་ཅན་དུ་འགྱུར་བར་སྐྱུལ་འདེད་གཏོང་དགོས། འབྲུང་ཁུངས་ནས་བཅས་སྐྱོང་ལག་
བསྟར་བྱེད་དཀའ་བ་སྐྱོགས་བསྐྱུས་བཅས་སྐྱོང་བྱེད་དགོས། ཡིད་རྟོན་ཤོར་རིགས་ལ་མཉམ་
འབྲེལ་ཐོག་ཚད་གཙོད་བསྐྱབ་འདོམས་བྱེད་པའི་ལམ་སྟོལ་འབྲུས་ཚད་དུ་བཏང་སྟེ། པན་འབྲས་
ཆེ་བ་དང་། གནད་དུ་འཁེལ་བ། ཞིབ་ཅིང་སྤ་བ་བཅས་ཀྱི་སྟོ་ནས་ལག་བསྟར་གཡོལ་ཐབས་བྱེད་
པ་དང་། ལག་བསྟར་ལ་འགོག་ཚོལ་བྱེད་པ། ལག་བསྟར་ལ་ཐེ་རྒྱས་བྱེད་པ། ཡིད་རྟོན་ཤོར་རིགས་
ལ་ཚད་གཙོད་བསྐྱབ་འདོམས་བྱེད་པ་བཅས་ཀྱི་བྱ་སྐྱོང་མདོན་འགྱུར་ཡོང་བར་འབད་བཙོན་
བྱས་ཏེ། སྟེ་ཚོགས་ཀྱི་ཡིད་རྟོན་མ་ལག་འཇུགས་སྐྱུན་ལ་སྐྱུལ་འདེད་གཏོང་རྒྱ།

གསུམ་ནི་རེ་སྐྱུག་གསར་པར་ཨ་ལན་བསྐྱོགས་ཏེ། དམངས་དོན་དུ་བྲིམས་འཛིན་པའི་ཐད་

བྱེད་ཐབས་ལྟར་ལས་མང་པོ་སྤྱོད་ཏུ། གཏིང་ཟབ་སྐོས་སྤྱི་ཚོགས་བཅོས་སྐྱོད་བྱེད་པར་མང་
 ཚོགས་ཀྱི་རེ་སྐྱུག་དང་སློ་ཡིད་ཚོམ་རྒྱར་དམིགས་ནས་《དམངས་དོན་བྲིམས་གཞུང་》ལག་
 བསྟར་བྱས་རྗེས་ཀྱི་དམངས་འཚོར་འབྲེལ་བའི་གྲོད་དོན་ཞིབ་གཙུག་ལས་ཀར་ཤུགས་སྒྲོན་ཏུ་
 ཏིག་བརྒྱབ་སྟེ་མི་དམངས་མང་ཚོགས་ལ་བྲིམས་འཛིན་བྱེད་སྒྲིའི་སྲོད་ངོས་འཛིན་གཅིག་མཐུན་
 དང་ཐོབ་སྐྱོང་ལྟར་ལས་མང་བ་ཡོང་བར་བྱ་དགོས། “རིག་ལུན་བྲིམས་ཁང་”འཇུགས་སྐྱོད་ལ་
 སྐྱུལ་འདེད་ཤུགས་ཚེན་བཏང་བ་བརྒྱད་མང་ཚོགས་ལ་སྐབས་བདེ་བའི་གཏུག་བཤེར་ཞབས་
 བྲུའི་མ་ལག་བསྐྱུན་ནས་མང་ཚོགས་ཀྱི་“ཞུ་གཏུག་ཁག་པ་”ཉུང་དུ་བཏང་ཡོད། སློབ་རྒྱལ་གཏུག་
 བཤེར་བེད་སྤྱོད་གཏིང་ཟབ་བྱ་རྒྱ་ཁྱོན་ཡོངས་ནས་བྱ་བ་སྤེལ་དང་། ས་ཁོངས་ལས་བརྒྱལ་བའི་
 གྲོད་གཞི་ཐོ་འགོད་དང་གཏུག་བཤེར་ཞབས་བྲུ་ཁྱོན་ཡོངས་ལ་ཞིབས་པར་སྐྱུལ་འདེད་མགྲོགས་
 པོར་བྱེད་པ། “སྐྱ་མང་འདུམ་འགྲིག་ལམ་སློལ་”འཇུགས་ཚང་དང་བྱ་བ་གདལ། གཏུག་བཤེར་
 འབྱུང་ཁུངས་བཅོས་སྐྱོད་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་བ་གཏོང་བ། སྐབས་བདེ་ཅན་དང་སྐྱ་མང་ཅན། གཏུག་
 བཤེར་ཞབས་བྲུའི་མ་ལག་འཇུགས་སྐྱོད་ལ་ཁྱོན་ཡོངས་ནས་སྐྱུལ་སྤེལ་བཅས་བྱས་ཏེ་མི་དམངས་
 མང་ཚོགས་ཀྱི་སྤེ་མང་བྲིམས་འཛིན་དགོས་མཁོ་ཟམ་མི་ཆད་པར་སྐྱོད་དགོས།

བཞི་ནས་ཉམས་འགྱུར་གསར་པ་མངོན་པ་བྱས་ནས་དཔུང་སྡེ་འཇུགས་པའི་ཐད་ཕན་
འབྲས་དེ་བས་ཡག་པོ་ཐོན་པ། བྲིམས་ཁང་ནན་སྐྱོད་མཐའ་འཁྲོངས་བྱས་ནས་ཉམས་སད་ཐེག་
 ཐུབ་པའི་བྲིམས་ཁང་གི་དཔུང་ཁག་འཇུགས་སྐྱོད་བྱ་དགོས། བྲིམས་ཁང་གི་དཔུང་ཁག་“ཅན་
 བཞིའི་”འཇུགས་སྐྱུན་གཏིང་ཟབ་དུ་སྤེལ་བ་དང་། ཏང་གི་ལོ་རྒྱུས་ལ་སློབ་སྐྱོད་དང་སློབ་གསོ་
 གཏིང་ཟབ་དུ་སྤེལ་བ། དཔུང་ཁག་དག་ཐེར་བྱེད་པའི་སློབ་གསོ་ཡི་གྲུབ་འབྲས་མཐུན་མ་
 བརྟན་དུ་གཏོང་བ་བཅས་བྱས་ཡོད། “དོ་དམ་ནན་པོ་བྱེད་པ་ནི་བྱམས་སེམས་ཞིག་ཡིན་
 པའི་”འདུ་ཤེས་བརྟན་པོ་བཅུགས་ནས་སྤྱོད་གཙུག་བྲིམས་འཛིན་གྱི་སློབ་གསོ་ལྟར་བས་གཏིང་
 ཟབ་དུ་གཏོང་བ་དང་། རྒྱུན་གཏན་གྱི་སྤྱི་བྲིམས་སྤྱོད་ཚུལ་ལ་སྐྱ་སྐྱུལ་ཞིབ་བཤེར་བྱ་རྒྱུར་
 ཤུགས་བརྒྱབ་སྟེ་རྒྱུན་རྒྱུང་ཐོག་ནས་སེལ་ཏེ་དཔུང་ཁག་གི་སྤྱོད་གཙུག་གཞུང་དང་འགན་ལེན་
 བྱེད་དགོས། འགན་འཁུན་གཉིས་ཁྱོན་ཡོངས་ནས་དོན་འཁྲོལ་བྱེད་པ་དང་། སྤྱི་བྲིམས་ལག་
 བསྟར་དང་སྐྱ་སྐྱུལ་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་བ་བཏང་ནས་གཞུང་དང་སྤྱོད་གཙུག་གིས་བྲིམས་འཛིན་བྱེད་

པར་འགན་ལེན་ བྱ་དགོས། སློབ་གསོ་དང་གསོ་སྦྱོང་ལམ་སློལ་འབྲས་ཚང་དུ་གཏོང་བ་དང་།
ལས་སྒྲིའི་སློབ་གསོ་དང་གསོ་སྦྱོང་བྱེད་ཐབས་གསར་གཏོང་། ལས་སྒྲིའི་འགན་བཟུང་དང་ལས་
གནས་སྦྱོང་བརྒྱུ་ལ་ཤུགས་སྒྲིལ། བྲིམས་ཁང་གི་དཔུང་ཁག་ཆེད་ལས་ཅན་དང་། ལས་རིགས་
ཅན། ཚད་ལྡན་ཅན་བཅས་ལུ་འཇུགས་སྦྱོང་བྱེད་པར་སྐུལ་འདེད་བཅས་བྱ་རྒྱ།

འབྲས་མི་ནུམ་པ། “ལོ་ལྔའི་འཆར་འགོད་བཅུ་བཞི་བའི”དུས་སྐབས་ལུ་བྲིམས་ཁང་གི་
ལས་དོན་ལེགས་པོར་བསྐྱབ་རྒྱ་ནི་ལས་འགན་གཟི་བརྗེད་ལྡན་ཞིང་འགན་འབྲི་ཕྱི་བས། འགོ་
མཚམས་གསར་བ་དང་རྒྱུད་སྦྱོང་གི་ལམ་བུ་གསར་པར་ཁ་སྐྱོགས་ཡོད། ལྷང་ཉོ་བྲིམས་ཁང་གི་
ལས་བྱེད་ཉེན་རྟོག་པ་ཡོངས་ཀྱིས་སློ་མཐུན་ཞི་ཅིན་ཕིང་སྟོག་གིང་ཡིན་པའི་ཉང་ཁྱད་དབྱེད་གི་
མཐའ་སྐོར་དུ་མཐུན་སྒྲིལ་དམ་ཟབ་བྱས་ནས་དུས་རབས་གསར་པའི་ཁྱད་གོའི་ཁྱད་ཚོས་ལྡན་
པའི་སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་དགོངས་པ་མཚུབ་བྲིད་དུ་བྱ་རྒྱ་མཐའ་འབྲོངས་ཀྱིས་ཞི་ཅིན་ཕིང་
གི་བྲིམས་སྦྱོང་བསམ་སློལ་ག་བཟུང་བྱས་ཏེ་རྫོང་ལྷའི་འགྲུའ་མེད་སྟོབས་ལྡན་གྱི་འགོ་བྲིད་འོག་
ཐོག་མའི་བསམ་འདུན་མ་བརྗེད་པར་འགན་འབྲི་སློལ་བརྟན་པོ་ངེས་པ་དང་། གཞུང་དྲང་ངང་
གསར་གཏོང་དང་བརྟན་པོའི་ངང་ཡར་རྒྱས་དོན་གཉེར་བྱེད་པ། དུས་རབས་གསར་པའི་མི་
དམངས་བྲིམས་ཁང་གི་ལས་དོན་སྤུས་ཚད་མཐོན་པོའི་ངང་འཕེལ་རྒྱས་འགོ་རྒྱུར་སྐུལ་འདེད་
གཏོང་བ་བཅས་བྱས་ནས་རྫོང་ཡོངས་ཀྱི་“ལོ་ལྔའི་འཆར་འགོད་བཅུ་བཞི་བ”ཡི་འགོ་ཡག་པོ་
ཞིག་འཇུགས་ཆེད་བྲིམས་སྦྱོང་སྟོབས་ཤུགས་ལེགས་སྐྱེས་ལུ་འབྲུལ་རྒྱུའོ།།

ཁྲིད་འོག་ཞིབ་དཔྱད་བྱ་བའི་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་གོ་རིམ་དང་། གནད་འགག་ཡོད་ཚད་བརྟན་སྲུང་།
རྒྱུ་ཚད་མེད་པར་ཞིབ་དཔྱད་སྡེ་ཁག་གི་ཚབ་སྲིད་བྱ་བ་གཞི་རྩ་བཟུང་།

འདུ་ཤེས་འཛིན་སྟངས་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་བ་བྟང་། སྤྱི་ཁྱབ་རྒྱུ་ཅི་ཞི་ཅིན་ཕེན་གྱི་དུས་
རབས་གསར་བའི་ཀྲང་གོའི་ཁྱད་ཚོས་ལྡན་པའི་སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་བསམ་སློབ་མཚུབ་སྟོན་
དུག་ཆས་དཔུང་སྡེ་དང་ལས་བྱེད་མི་སྡེའི་སློབ་གསོ་རྒྱུ་སྐྱོང་། སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་སྤྱིང་
པོའི་རིན་ཐང་ལྟ་བུ་ལག་བསྟར་མཐའ་འཁྲོངས་བཅས་བྱས་ལ། འདུ་ཤེས་འཛིན་སྟངས་ཀྱི་ས་
གནས་དོ་དམ་ཐད་ལ་ཤུགས་སྟོན་བརྒྱབ། འདུ་ཤེས་འཛིན་སྟངས་ཀྱི་བྱ་བའི་འགོ་ཁྲིད་དབང་ཆ་
དང་། སྐད་ཆའི་དབང་ཆ་དམ་པོར་བཟུང་ནས། འདུ་ཤེས་འཛིན་སྟངས་ཉེན་ཚོན་སེལ་ཐབས་ལ་
ཤུགས་སྟོན་བརྒྱབ། འདུ་ཤེས་འཛིན་སྟངས་བདེ་འཇགས་སྲུང་སྐྱོང་ལ་རུས་ལྡན་འབྲུར་དུ་ཐོན་པ་
དང་། ཞིབ་དཔྱད་བྱ་བའི་ཡང་དག་པའི་ཁ་ཕྱོགས་ཐད་འབད་བཅོམ་སྟོན་མེད་བྱས།

**གཉེས། ཁྲོན་ཡོངས་ལ་ཞབས་འདེགས་ལྷ་རྒྱ་སློག་ཤིང་དུ་དམིགས་ནས། སྤྱི་ཚོགས་བརྟན་
སྤྱིང་དང་མི་དམངས་བདེ་ཐང་ཡོང་བར་འགན་སྲུང་བྱས།**

དུས་རབས་གསར་བའི་ཞིབ་དཔྱད་སྡེ་ཁག་གི་འགན་འཁུར་ཡིད་ལ་བརྟན་པོར་ངེས་པ་དང་།
ཀྲང་ཉོ་རྒྱུ་དཔལ་འབྱོར་འཕེལ་རྒྱས་ཕྱོགས་ལ་ཞབས་འདེགས་སྐྱབ་ནས། མི་དམངས་སློག་
ཤིང་དུ་འཛིན་པའི་བྲིམས་འཛིན་འདུ་ཤེས་རྒྱུ་འཁྲོངས་དང་མང་ཚོགས་ཀྱིས་བརྗོད་པའི་
གནད་དོན་དང་དཀའ་གནད་མགྲོགས་སྦྱར་དང་ཐག་གཅོད་པར་ཤུགས་བརྒྱབ་ལ། མི་དམངས་
མང་ཚོགས་ལ་ཐོབ་སྤང་དང་བདེ་སྤང་། སྤྱིང་སྤང་བཅས་ཀྱི་འཚོ་བའི་ཚུ་ཚད་རྒྱུ་ཚད་མེད་
པར་མཐོ་བུ་བྟང་།

སྤྱི་ཚོགས་ཕྱོགས་བསྐྱས་བཅས་སྐྱོང་སྐྱོད་ཞིབ་དཔྱད་ལེ་ཚན་བྲིས། བདེ་འཇགས་འཇུགས་
རྒྱུ་དང་བྲིམས་སྟར་རྫོང་སྐྱོང་བྱ་བའི་སྤྱིའི་བཀོད་སྲིད་ལྟར། རྫོང་ཡོངས་ཀྱི་ནང་ཁྲུལ་དུ་རིགས་
མི་འདྲ་བ་དང་ནང་དོན་ཚད་ལྡན་ཡིན་པའི་ངང་ནས་བཅའ་བྲིམས་སློབ་གསོའི་ཁྱབ་བསྐྱགས་
ཐངས་250སྟེལ་བ་དང་། སྐད་གཉེས་ཀྱི་ལམ་ནས་ཁྱབ་བསྐྱགས་ཡིག་ཆ་40000བཀྲམ། མི་
དམངས་མང་ཚོགས་དང་དགེ་སློབ་50000ལྟག་ལ་སློབ་གསོའི་རུས་པ་ཐོན་ཡོད། གཙོ་གནད་
ཁྲུལ་དང་གཙོ་གནད་མི་སྡེའི་ཉེན་ཚོན་དོ་དམ་ཚོད་འཛིན་བྱ་ཐབས་ལ་ཤུགས་སྟོན་ཏན་ཏིག་
བརྒྱབ་ནས་འགོ་ཁྲིད་ཀྱིས་སྡེ་ཁྲིད་དང་། ལས་རེས་མི་སྡེ་ཆེད་དུ་བཀོས་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཚུ་ཚོད་

24རིང་གི་གྲོ་སྲིག་ལས་རིམ་ཀྱང་ཡོད། ཉེན་རེའི་ལས་རིམ་གནས་ཚུལ་དང་“སློབ་ཁུ་ཐེག་ཡིན་པ་སོགས་ཀྱི་ལས་ལུགས་དོན་འཁྲོལ་བྱས་ཏེ། རྒྱབས་བབ་ཀྱི་གནད་དོན་ཐག་གཅོད་པའི་རུས་ཤུགས་གྲོ་སྲིག་གང་ལེགས་བྱས་ནས། མི་སྣ་ལས་གནས་སུ་སྤོང་དུ་བཅུག་ནས། དེའི་བྱ་བའི་གནས་ཚུལ་གྱི་ཚུར་སྤང་མགོ་གས་སྤྱར་ངང་ཚོར་བྱབ་པར་ཡོང་བའི་འགན་ལེན་བྱས། མང་ཚོགས་ཀྱིས་བསྐྱར་བའི་འཕྲིན་ཡིག་ཚང་མར་ལན་ཡོད་པ་དང་། མང་ཚོགས་ཀྱི་ཡིག་སྐྱར་ངོ་བཅར་ལ་སྡེ་ལེན་བྱས་པ་ཁག་98བདག་སྤོང་བྱས་ཤིང་། བསྐྱབས་ལན་འདེབས་ཚད་100%ཟེན་ཡོད།

ནག་འཛུམས་ངན་སེལ་གྱི་འཐབ་ཚྩོད་ཁྲོད་ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་འགན་འཁུ་མངོན་པར་བྱས་ཡོད། ནག་ཚོགས་སྤོང་ངན་སྤོབས་ཤུགས་ཀྱི་བྱས་ཉེས་བསགས་རིགས་ལ་བྲིམས་ལྟར་ཡང་དག་པའི་ཚད་གཅོད་རུས་ལྡན་བཅས་བྱས་ཏེ། “གཅོད་སེལ་དུག་”གི་བྱ་སྤོང་གཏིང་ཟབ་དུ་སྡེལ་བ་དང་། སྤོབས་ཤུགས་ངན་པའི་བྱས་ཉེས་བསགས་པའི་གྲོད་གཞི་3དང་མི་28ཞིབ་གཅོད་བྱས། “8·07”ཡི་གྲོད་གཞི་ཁག་4དང་མི་21ཞིབ་གཅོད་བྱས་ཡོད། རྫོང་གི་སྲིག་བྲིམས་ལྟ་ཞིབ་ཏུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་ལ་གྲོད་གཞིའི་ཁྲུངས་སྡེ་2ཚེས་སྤོང་བྱས་ཡོད། “འཕྲིན་ཚུང་གཉེས་ཀྱི་སྡེ་གཅིག་”སོགས་འཕྲིན་སྤྱོར་གསར་པ་གང་ལེགས་སྤུང་དེ་ནག་འཛུམས་ངན་སེལ་ཚེད་དོན་འཐབ་ཚྩོད་ཀྱི་བཅའ་བྲིམས་བྲིམས་སྒོལ་དང་དེ་བཞིན་སྲིད་ཇུས་དྲིལ་བསྐྱགས་ཤུགས་ཚེན་བྱས་ནས་ནག་ཚོགས་ཚར་གཅོད་བྱ་རྒྱུའི་འདུ་ཤེས་མང་ཚོགས་ཀྱི་སེམས་སུ་བཞག་ནས། ཁོ་ཚོའི་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་། ཁོ་ཚོ་ཡང་ནང་དུ་ཞུགས་པ་བཅས་ཀྱི་རྣམ་པ་བཟང་པོ་ཞིག་ཆགས། རྒྱལ་ཡོངས་ཞིབ་དཔྱད་ལས་ཁྲུངས་ཀྱིས་ནག་འཛུམས་ངན་སེལ་གྱི་ཚེད་དོན་འཐབ་ཚྩོད་ཁྲོད་དེད་ལས་ཁྲུངས་ཀྱི་ལས་བྱེད་པ་གཅིག་ལ་“ཕུལ་བྱུང་མི་སྐྱེར”ཀྱི་བྱ་དགའ་ཐོབ་པ་དང་། ཞིང་ཆེན་ཡོངས་ཀྱི་ནག་འཛུམས་ངན་སེལ་གྱི་ཚེད་དོན་འཐབ་ཚྩོད་ནང་ལས་བྱེད་པ་གསུམ་གྱིས་“མི་སྐྱེར་གྱི་བྱས་རྗེས་རིམ་པ་གཉེས་པ”དང་“མི་སྐྱེར་གྱི་བྱས་རྗེས་རིམ་པ་གསུམ་པ”བཅས་བཞག་ཡོད།

“འགག་སྐྱོལ་ཆེན་པོ་གསུམ་”ལ་འབས་འདེགས་ཞུ་བའི་ཁྲོད་དུ་ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་བརྗེ་སེམས་བརྒྱུད་སྤོང་བྱས། རྒྱུ་ཚོགས་ཀྱི་ཐོན་སྐྱེད་དང་འཚོ་བའི་སྲིག་ལམ། དུལ་ཚུ་དོ་དམ་གྱི་སྲིག་ལམ་ལ་གཞོན་རྒྱུན་བཅོས་བའི་ཉེས་གསོག་བྱ་སྤོང་ལ་བྲིམས་ལྟར་ཉེས་ཚད་བཅད་དེ། དུལ་བུན་གཡོ་ལེན་དང་། གན་རྒྱ་གཡོ་ལེན། བྲིམས་དང་མི་མཐུན་པར་གཉེར་སྤོང་བྱེད་པ་སོགས་དཔལ་འབྱོར་ཐད་ཀྱི་ཉེས་བསགས་གྲོད་གཞི་14དང་མི་32ཞིབ་གཅོད་བྱས་པ་དང་། གྲོད་འབྲེལ་

དངུལ་གྲངས་སྒྲིབ་མི་6000ལྟ་བུ་ཟིན་ཏེ་ཁེ་ལས་ཀྱི་རྒྱུན་ལྡན་གྱི་ཐོན་སྐྱེད་དང་གཉེར་སྐྱོང་བྱེད་སྒྲིབ་སྐྱོང་སྐྱོང་ལུས་ལྡན་བྱས་ཡོད། གནད་འཁེལ་དངུལ་སྐྱོར་ལས་དོན་ལ་ལུས་ཤུགས་ཡོད་ཀྱས་རྒྱུ་སྐྱོར་བྱས་ནས་རོགས་སྐྱོར་དངོས་ཚོགས་དང་མ་དངུལ་ཁྱོན་སྒྲིབ་མི་42.7ལྟ་བུ་ཚམ་དོན་འབྲེལ་བྱས་པ་རེད། ལྷ་མང་ཅན་གྱི་ཁྲིམས་འཛིན་རོགས་སྐྱོབ་ཀྱིས་དངུལ་ཐར་འགག་སྐྱོལ་ལ་རམ་འདེགས་བྱས་ནས་ཉེས་དོན་གཞོན་འཛོལ་ལས་ལྷན་ལུས་འདེད་བཏང་ལྟེ་འབྲེལ་ཡོད་ལྟེ་ཁག་ལ་གཞོགས་འདེགས་བྱས་ནས་མཉམ་འགྲུབ་ལས་དོན་ཏན་ཏུ་ཉེ་བཞེད་ཡོད།

ལོ་ན་མ་སོན་པའི་མི་བདེ་ཐང་ངང་འཚར་ལོངས་ཡོང་བའི་ཁྱོད་ཞིབ་དཔྱད་ཀྱིས་དྲིད་སྐྱོད་མངོན། འཛིན་བཟུང་། ལྷ་གཏུག་ལྟ་སྐྱུལ། སྐྱོབ་གསོ་སྐྱོང་འཛིན་བཅས་གཞི་གཅིག་ཅན་གྱི་ལས་ཀའི་ལམ་སྐོལ་ལག་བསྟར་བྱེད་པ་དང་། ཆ་སྐྱེན་བྱུང་བའོད་བྱས་ནས་ལྷ་གཏུག་མི་བྱེད་པ་དང་། ཁྱོད་བཞོན་ཁྲིམས་སྐྱོར། ཉེས་གསོག་ཟིན་ཐོ་བཀག་སྐྱོལ་ཉར་ཚགས་སོགས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་དོན་འབྲེལ་ནན་པོ་བྱས། ལོ་ན་མ་སོན་པའི་མི་འཛིན་བཟུང་བྱས་ཚོགས་པའི་ཁྱོད་གཞི་42དང་མི་74ཁྲིམས་ལྟར་ཞིབ་གཞོན་བྱས་པ་དང་། མི་30དང་མི་51ལ་གཞུང་ཕྱོགས་ནས་ལྷ་སྐྱོར་བྱས་ཡོད། “ཞིབ་དཔྱད་གྲོས་འགོ་ཨང་དང་པོ”ལག་བསྟར་ནན་ཏན་བྱས་ནས་སྐྱོབ་ལྷ་རྒྱུང་འབྲིང་18དང་བུ་བཅོལ་ཁང་10ལ་《ཞིབ་དཔྱད་སྐྱོབ་ལྷ་མཉམ་སྐྱུན་གྱི་གྲོས་མཐུན་ཡི་གེ》མིང་ཏུགས་བའོད་དེ་ཞིབ་དཔྱད་སྐྱོབ་ལྷ་མཉམ་འབྲེལ་ཐོག་སྐྱོབ་ལྷ་འཛིན་བཅས་རང་བཞིན་གྱི་བཅོན་གཞོན་གྱི་མི་འགོག་ཡང་མཉམ་དུ་བསྐྱུན་རྒྱུར་ཤུགས་སྐྱོན་བརྒྱབ་ཡོད། “ཨ་ཅེ་ཕེ་རུང་གི་”གཅེས་སེམས་ལས་དོན་ཁང་དང་། ལོ་ན་མ་སོན་པའི་མིས་བྱས་ཉེས་གསོག་རིགས་དང་ཁྲིམས་སྐྱོང་སྐྱོག་འབྲེལ་ཉེན་གཞི། གཅེས་སེམས་དང་སྐྱོང་ཚོགས་པ་བཅས་ཀྱི་ལུས་པ་འདོན་སྐོལ་གང་ལེགས་བྱས། ཁྲིམས་སྐྱོང་སྐྱོབ་གཙོ་གཞོན་པ་དང་ཞིབ་དཔྱད་སྐྱོང་འབྲེལ་ཉེན་མོའི་བྱེད་སྐྱོང་བརྒྱུད་“ཕྱིར་བསྐྱོད་པ་དང་ནང་དུ་གདན་དྲངས་པའི”བྱ་ཐབས་སྐྱོད་དེ་སྤེལ་མང་པོ་དང་མཉམ་འབྲེལ་བྱས་ཐོག་བཅའ་ཁྲིམས་སྐྱོབ་གསོ་ཐེངས་50ལྟ་བུ་ཚམ་བཏང་བ་དང་དྲིལ་བསྐྱུགས་དཔྱད་ཡིག་30000ལྟ་བུ་ཚམ་སྐྱོད་པ་དང་རིན་ཐང་སྐོར་མི་10ལྟ་བུ་ཚམ་གྱི་སྐྱོབ་སྐྱོང་ཡོ་བྱེད་

དང་དཔེ་དེབ་བྱིན་པ་རེད། དགེ་སློབ་དང་བྱིན་པ་བདག་པོ་དེ་ལས་ཁུངས་སུ་ལྷ་སྐྱོད་ཐེངས་20ལྟ་ག་
ཅམ་ཡོང་ནས་རྫོང་ཡོངས་ཀྱི་ལོ་ན་མ་སོན་པའི་མི་དང་བྱིན་པ་བདག་ དགེ་རྒན་ལ་བྱིན་པ་ལུགས་
སློབ་གསོ་བྱུང་གཏུག་གཏོང་བའི་བྱུང་བྱ་ཆེ་ཅུ་བཏང་སྟེ་ལོ་ན་མ་སོན་པའི་མིར་སྤྱད་སྐྱོད་བྱེད་
པའི་ལས་དོན་ལུ་མཐུན་གཏོང་ཟབ་ཏུ་བཏང་།

**གསུམ། ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་གཙོ་འགན་འཁུར་མཁན་འགན་འཁུར་དམིགས་ཏེ་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་
དྲང་གཞག་དྲང་བདེན་སྤྱད་སྐྱོད་ཏན་ཏིག་བྱས།**

ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་ལུགས་མཐུན་དྲང་གཞག་གི་ལངས་ཕྱོགས་མཐའ་འཁྲུངས་དང་
བྱིན་པ་ལྟར་བྱིན་པོ་ལོངས་ནས་གཏུག་བཤེར་ལྟ་སྐུལ་གྱི་འགན་ལུས་ལག་བསྟར་བྱས་ཏེ་མི་དམངས་
མང་ཚོགས་ལ་བྱིན་པ་འཛིན་གྱི་གྱོད་གཞི་རེ་རེའི་བྱོད་ནས་དྲང་གཞག་དྲང་བདེན་ཚོར་དུ་བཅུག།

ཉེས་དོན་ཞིབ་དཔྱད་རྒྱུ་མཐུན་ངང་ཇི་ལེགས་སུ་བཏང་། ཉེས་དོན་གྱི་བྱས་ཉེས་བསགས་
རིགས་སྣ་ཚོགས་ལ་རྒྱུ་རྗེ་གཞི་ནས་མོ་བཏང་སྟེ། ལོ་ལྔའི་རིང་བྱིན་པ་བཅོམས་མི་444དང་མི་
781འཛིན་བཟུང་བྱས་ཚོགས་པའི་ཚོགས་མཆན་བཀོད་པ་དང་། གྱོད་གཞི་347དང་མི་543འཛིན་
བཟུང་བྱས་པའི་ཚོགས་མཆན་བཀོད་ཡོད། འདྲི་ཞིབ་བྱིན་པ་སྐྱོད་གྱོད་གཞིའི་629དང་མི་
1056བདག་སྐྱོད་བྱས་པ་དང་། གྱོད་གཞི་516དང་མི་819ལ་གཞུང་ཕྱོགས་ནས་ལུ་སྐྱོར་བྱས་
ཤིང་། ཉེས་འཇལ་བསམ་འཆར་528བཏོན་པ་དང་། དང་ལེན་བྱེད་ཚད་95%ཟིན་ཡོད། ཉེས་
དོན་གྱོད་གཞི་ཐོ་འགོད་དང་། ལྷུལ་ཞིབ། འདྲི་གཙོད་སོགས་ཀྱི་གོ་རིམ་ལ་བཅའ་བྱིན་པ་ལྟར་ལྟ་
སྐུལ་བྱེད་ལུགས་ཆེ་ཅུ་བཏང་སྟེ། གྱོད་གཞི་ཐོ་འགོད་དང་ལྟ་སྐུལ་བྱས་པའི་གྱོད་གཞི་7དང་མི་
7ཞིབ་གཙོད་བྱས་པ་དང་། བཅོམ་ཉར་བྱེད་པའི་དགོས་ངེས་རང་བཞིན་གྱི་གྱོད་གཞི་37དང་མི་
39ཞིབ་བཤེར་བྱས་ཡོད། ཚབས་ཆེ་བའི་གྱོད་གཞི་ཐོན་སྐྱབ་བྱས་ནས་ལྷུལ་ཞིབ་དང་དཔང་
ཏུགས་ལེན་ཐེངས་11ལ་བྱིན་པ་སྐྱོད་བྱས་པ་དང་། སྤྱི་བདེ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལྷུལ་ཞིབ་བྱེད་སྐོའི་བྱོད་
ཀྱི་བྱིན་པ་འགལ་བྱ་སྐྱོད་ལ་དམིགས་ཏེ་«བྱིན་པ་འགལ་ཡོ་བསྐང་བྱ་རྒྱུའི་བརྒྱ་ཐོ་ཡི་གོ»14དང་
«ཞིབ་དཔྱད་གོས་འགོ»4བཀའ་ལོན་ཡོད།

འབད་བཅོམ་གྱིས་དམངས་དོན་སྲིད་འཛིན་ཞིབ་དཔྱད་བྱ་བར་ལུགས་སྐྱོན་བྱས་པ།
དམངས་དོན་བྱིན་པ་ལུགས་ཀྱི་སྐྱོད་དང་ལག་བསྟར་གཏོང་ཟབ་བྱས་ནས། གནད་ལ་འཁེལ་
བའི་ལྟ་སྐུལ་གྱི་འདུ་ཤེས་འཛིན་ལུགས་ཆེ་ཅུ་གཏོང་བ་དང་། ལུས་ཐོན་བྱིན་པ་གཙོད་དང་།

གཞུང་གཏུག་རྒྱུ་མ། ལག་བསྟར་བྱ་འགུལ་སོགས་ཁྱབ་ཁོངས་ཀྱི་ལྷ་སྐུལ་ལ་སྐུལ་འདེད་བྱས་
 ཏེ་དམངས་དོན་བྱིམས་གཙོ་དང་ལག་བསྟར་ལྷ་སྐུལ་གྱི་གྲོད་དོན་35སྐབ་པ་དང་ཞིབ་དཔྱད་
 ཀྱི་གོས་གཞི་9བཏོན། གྲིད་འཛིན་བྱིམས་གཙོ་དང་བྱིམས་འགུལ་ལྷ་རྟོགས་གྲོད་གཞི་6སྐབ་པ་དང་
 གྲིད་འཛིན་ལྷ་སྐུལ་འགན་སྐབ་གྲོད་དོན་3སྐབ་པར་མ་ཟད་འབྲེལ་ཡོད་གྲིད་འཛིན་སྡེ་ཁག་ལ་
 ལྷ་སྐུལ་འགན་སྐབ་ཞིབ་དཔྱད་གོས་གཞི་3བཏོན། “དམངས་གཉེར་ཁེ་ལས་དཔལ་འབྱོར་སྐྱོན་
 བྱལ་ངང་འཕེལ་རྒྱས་གཏོང་བར་ཞབས་ཞུ་དང་འགན་སྲུང་བྱེད་པ་”དང་“ཞིང་བའི་ལས་ཀའི་
 གླ་སོགས་འགན་སྲུང་བྱེད་པ་”སོགས་ཀྱི་ཆེད་དོན་བྱ་འགུལ་སྡེལ་ཏེ། དམངས་གཉེར་ཁེ་ལས་
 དཔལ་འབྱོར་གྱི་གྲོད་འབྲེལ་གྲོད་གཞི་1སྐབ་པ་དང་ཞིང་བའི་ལས་ཀའི་གླ་སོགས་རོགས་བྱས་
 བས་གླ་རིན་སྒོར་ཁྲི་1253.84ཕྱིར་གྲངས།

སྐྱེ་ཕན་གཏུག་བཤེར་ཞིབ་དཔྱད་དངོས་དོན་དུ་སྐབ་པར་བྱས་ཤུགས་ཡོད་ཆུ་བཏོན་པ།
 “སྐྱེ་ཕན་གཏུག་བཤེར་གྱིས་བདེ་སྐྱིད་འཚོ་བར་ལྷ་སྲུང་བྱེད་པ་”དང་“ཟས་རིགས་སྐྱུ་རྒྱས་བདེ་
 འཇགས་ཀྱི་ནུ་ཤོས་བཞི་ཡི་རེ་བ་དངོས་འབེབས་བྱེད་པ་”“ལག་གདང་སྡེལ་ནས་ཟང་ཟེང་
 བཞི”གཙོ་སེལ་གྱིས་མ་ཡུམ་ཆུ་བོ་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་པ་”སོགས་ཀྱི་ཆེད་དོན་བྱ་འགུལ་གཏོང་བའི་ལྷ་
 སྐུལ་ནས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཁེ་ཕན་དང་སྐྱེ་ཚོགས་ཀྱི་སྐྱེ་པའི་ཁེ་ཕན་དུར་བཙོན་གྱིས་སྲུང་སྐྱོང་དུར་ཐག་
 བྱས་ཡོད། གྲིད་འཛིན་སྐྱེ་ཕན་གཏུག་བཤེར་གྲོད་དོན་ཁྲུངས་སྡེ་100བདག་སྲོད་བྱས་པ་དང་དེའི་
 བར་དུ་ཟས་རིགས་སྐྱུ་རྒྱས་ཁྱབ་ཁྲུངས་ཁྱབ་ཁྲུངས་ཀྱི་གྲོད་གཞི་38ཡོད་ལ།སྐྱེ་ཁམས་ཁོར་ཡུག་དང་ཕོན་
 ཁྲུངས་སྲུང་སྐྱོང་ཁྱབ་ཁོངས་ལ་གྲོད་གཞི་46དང་། རྒྱལ་ཁབ་ལ་དབང་བའི་རྒྱ་ལོར་སྲུང་སྐྱོང་བྱེད་
 པའི་ཁྱབ་ཁོངས་ཀྱི་གྲོད་གཞི་5ཡོད། དེ་མིན་ཁྱབ་ཁོངས་གཞན་པའི་གྲོས་གཞི་11ཡོད་པ་དང་གྲོད་
 ཐོ་བཀོད་ནས་ཞིབ་བཤེར་བྱས་པའི་གྲོས་གཞི་80ཡོད། འབྲེལ་ཡོད་གྲིད་འཛིན་སྡེ་ཁག་ལ་གཏུག་
 བཤེར་སྐྱོན་གྱི་《ཞིབ་དཔྱད་གོས་གཞི》28བཏོན། འབྲེལ་ཡོད་གྲིད་འཛིན་ལས་ཁྲུངས་ལ་ལྷ་རྟོགས་
 བྱས་ནས་བྱིམས་ལྷ་རྒྱལ་ཁབ་ལ་དབང་བའི་རྒྱ་ལོར་སྒོར་ཁྲི་380ལྷག་བདའ་འདེད་བྱས། ཉེས་
 དོན་ཁོར་འབྲེལ་དམངས་དོན་གྱི་གྲོད་གཞི་1སྐབ་པ་དང་སྐྱེ་ཕན་ལ་གཞོན་འཚོ་གཏོང་མཁན་གྱི་
 མི་སྣར་སྐད་འདེད་བྱས་ནས་བྱིམས་འགུལ་གྱིས་བརྒྱུང་བའི་ཞིང་ས་མུའུ་80ལྷག་བསྐྱར་གསོ་བྱས་
 ལ་སྐྱེ་ཁམས་ཉམས་གསོ་ལ་སྒོར་ཁྲི་1.26གཏན་འབེབས་བྱས།

བྱིམས་ཆད་ལག་བསྟར་ཞིབ་དཔྱད་རྒྱུ་ཆད་མེད་པར་ལེགས་པར་བསྐྱབས། “བཙོན་

བཀག་མི་སྒྲིའི་ཁྲིམས་མཐུན་ཁེ་དབང་ལ་སྲུང་སྐྱོང་བྱེད་པར་ལྷ་རྟོགས་བྱེད་པ་དང་།”“ཁྲིམས་
 ཚད་དངོས་སུ་བཅད་ཡང་ད་རྒྱུང་ལག་བསྟར་མ་བྱས་པར་ཞིབ་དཔྱད་ལྷ་སྐྱུལ་བྱེད་པ་”དང་“རྒྱ་
 རོར་ཁྲིམས་ཚད་ལག་བསྟར་བྱེད་པར་ཞིབ་དཔྱད་ལྷ་སྐྱུལ་བྱེད་པ་དང་”“ཕྱིར་མིག་ལྷ་བ”སོགས་
 གྱི་བྱ་འགུལ་གཏིང་ཟབ་ཏུ་སྟེལ། བཙོན་རའི་བདེ་འཇགས་ལ་ཞིབ་བཤེར་ཐེངས་700ལྷག་བྱས་
 པ་དང་བདེ་འཇགས་མངོན་མེད་རྒྱུན་ལྷ་ལ་ཁ་གཏད་ནས་ལག་ཐོག་ནས་ཐེངས་46ལ་ཁྲིམས་
 འགལ་ཡོ་བསྐང་བྱེད་ཏུ་བཅུག་ལ། སྤྱི་བདེ་ལས་ཁུངས་ལ་ཞིབ་དཔྱད་གྱི་གྲོས་འགོ་6བཏོན་པ་
 དང་སྡེ་ཁུལ་ཡོ་བསྐང་མི་སྣ་200ལྷག་ལ་བཅར་འདྲི་བྱས། ཁྲིམས་འཛིན་ལས་ཁུངས་ལ་ལྷ་སྐྱུལ་
 བྱས་ནས་ཉེས་ཅན་8བཙོན་འཇུག་དང་ཡོ་བསྐང་བྱེད་ཏུ་བཅུག་པ་དང་ལག་ཐོག་ནས་ཡོ་བསྐང་
 བྱེད་པའི་གྲོད་གཞི་160ལྷག་བཏོན། སྡེ་ཁུལ་ཡོ་བསྐང་ཐད་གནས་པའི་ཁྲིམས་འགལ་ལྷགས་
 འགལ་གྱི་གནད་དོན་ལ་དམིགས་ནས་རྫོང་ཁྲིམས་འཛིན་རྒྱུས་ལ་ཞིབ་དཔྱད་གྱི་གྲོས་གཞི་
 12བཏོན། རྒྱ་རོར་རང་བཞིན་གྱི་ལག་བསྟར་གྲོད་གཞི་140ལྷག་ལ་ཞིབ་བཤེར་བྱས་ལ་ཁྲིམས་
 ཁང་ལ་ཞིབ་དཔྱད་གྲོས་གཞི་1བཏོན་པ་དང་རྒྱ་རོར་རང་བཞིན་གྱི་ལག་བསྟར་ཐོ་འགོད་གྲོད་
 གཞི་11ལ་ལྷ་སྐྱུལ་བྱས།

**བཞི། བསྐྱར་བཙོན་དོན་འཁྲུལ་ལ་ཕན་འབྲས་ཐོན་པར་འགན་ལེན་ཏན་ཏིག་བྱས་ནས་
 སྐྱུལ་ཤུགས་སྐྱུལ་སྟེལ་གྱིས་ཞིབ་དཔྱད་ལས་དོན་ལ་སྐྱུལ་འདེད་བཏང་།**

བསམ་སྒྲེའི་རང་རྟོགས་དང་འགན་འཁུལ་འཁྲུལ་ལས་མེས་ཆེ་བུ་གཏོང་བ་དང་། སྐྱར་བཙོན་
 ལས་འགན་ཁག་དོན་འཁྲུལ་དང་ཞིབ་ཚགས་བྱེད་པར་སྐྱུལ་འདེད་གཏོང་བ། སྐྱར་བཙོན་ལ་
 བརྟེན་ནས་དྲང་གཞག་ལ་སྐྱུལ་འདེད་དང་། འཕེལ་ཤུགས་ཆེ་བུ་གཏོང་བ། ཀྱན་གྱིས་ཡིད་ཆེས་
 བྱེད་ཚད་ཆེ་བུ་གཏོང་བ་བཅས་བྱས་ནས་ཞིབ་དཔྱད་ལས་དོན་འཕེལ་རྒྱས་གསར་བ་ཡོང་བར་
 སྐྱུལ་འདེད་བཏང་ཡོད།

ནང་ཁུལ་དུ་བཅུགས་པའི་སྤྱི་གཞིའི་བསྐྱར་བཙོན་ཟབ་སྟེལ་དུ་བཏང་། གོང་རིམ་ཞིབ་
 དཔྱད་ལས་ཁུངས་གྱི་བཀོད་སྤྱོད་དོན་འཁྲུལ་བྱས་ཏེ། ཞིབ་དཔྱད་དབང་ཆ་སྤྱོད་པའི་ལམ་སྟོལ་
 གསར་བ་དང་འཚོམ་པའི་ནང་གི་སྤྱི་གཞི་འཛུགས་སྐྱོང་དང་།“ཕུའུ་བཞི་དང་ཁང་གཉིས་”གྱི་
 རང་བཅུགས་སྤྱི་གཞིའི་བསྐྱར་བཙོན་ཁྲོན་ཡོངས་ནས་ལེགས་སྲུབ་བྱུང་བ། གདན་ལུས་བཀོལ་
 སྤྱོད་ལམ་ལུགས་གྱི་དྲུང་ཡིག་7བསྐྱེད་ལེན་བྱས་པ། མི་སྣ་རིགས་དབྱེ་དོ་དམ་སྤྱོད་བས་ལུགས་

མཐུན་བཅས་བྱས་ཡོད། ལོགས་སུ་བགར་བའི་གོ་གནས་ཀྱི་རིམ་པར་སྐྱལ་འདེད་གཏོང་བ་
 དང་། ཞིབ་དཔྱད་དཔོན་ཕྱིར་འཐེན་པའི་མི་གངས་གནས་སྐབས་སྤྱོད་པའི་བྱེད་ཐབས་དོན་
 འཁྲོལ་བྱས་ཏེ། དཔུང་ཁག་གི་སྐྱལ་ཤུགས་སྐྱལ་སྤོང་བྱས། 《ཞིབ་དཔྱད་དཔོན་གྱི་འགན་
 འཁུལ་ཞིབ་ཐོ་》ལག་བསྟར་ནན་པོ་དང་། ཞིབ་དཔྱད་དཔོན་གྱི་ཤོད་ཞིབ་བྱེད་པའི་གོ་གནས་
 འབྲུར་ཐོན་བྱས་ཏེ། སྐབས་བསྟུན་གྱིས་ཤོད་གཞི་བལོ་བ་དང་། ཁོངས་མི་ཡོངས་ཀྱི་ཤོད་གཞི་བརྗེ་
 རེས། ཤོད་དོན་ཐོ་འགོད་ཁང་གི་འགོ་བློན་གྱིས་སྣེ་བློན་དེ་ཤོད་ཞིབ་བྱེད་པ་བཅས་རྒྱན་ལྡན་གྱི་
 རྣམ་པ་ཅུ་གྲུ་ཏེ། ཞིབ་དཔྱད་ལས་དོན་དོ་དམ་གསར་གཏོང་དང་། ལག་རྩལ་ཤོད་ཞིབ་བྱེད་
 ཤུགས་ཆེ་ཅུ་བཏང་། གཏུག་བཤེར་ལམ་ལུགས་བསྐྱར་བཅོས་དོན་འཁྲོལ་དུར་ཐག་བྱས་ཡོད།

འདྲི་གཅོད་ལྟེ་བར་འཛིན་པའི་བསྐྱར་བཅོས་ཁག་དོན་འཁྲོལ་ནན་ཏན་བྱས། རྒྱ་ཉེས་
 དང་ཆད་གཅོད་དོན་ལེན་བྱས་པར་གྱུ་ཡངས་གཏོང་བའི་ལམ་ལུགས་ཁྲོན་ཡོངས་ནས་སྤེལ་བ་
 དང་། བྱས་ཉེས་ཆད་འབེབས་ཀྱི་གོས་འགོ་གནད་འཁེལ་ཅན་དུ་འགྱུར་བར་སྐྱལ་འདེད་བཏང་
 ཡོད། རྒྱ་ཉེས་དང་ཆད་གཅོད་དོན་ལེན་བྱས་པར་གྱུ་ཡངས་བཏང་བའི་ཤོད་གཞི་དོ་གངས་
 102དང་མི་154ཞིབ་གཅོད་བྱས་པ་དང་། རྒྱ་ཉེས་དང་ཆད་གཅོད་དོན་ལེན་བྱས་པར་གྱུ་
 ཡངས་གཏོང་བའི་ལམ་ལུགས་སྤྱད་ཆད་བརྒྱ་ཆ་81ཟེན། དུར་ཐག་གིས་སྤྱད་གཅོད་གོ་རིམ་སྤྱད་
 རས་ཤོད་དོན་50ཞིབ་གཅོད་བྱས་ཡོད། ཞིབ་དཔྱད་འགོ་འཛིན་རིམ་པ་མཉམ་པའི་མི་དམངས་
 ཁྲིམས་ཁང་གི་ཞིབ་བཤེར་ཏུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གིས་ཐེངས་8ཟུར་ཞུགས་བྱས་ཡོད། “ཤོད་དཔེ་
 གཉེས་བསྐྱར་”གྱི་སྐུས་ཆད་དང་ཕན་འབྲས་གདེང་འཛིན་ཆད་གཞི་དོན་འཁྲོལ་བྱས་ཏེ། ཞིབ་
 དཔྱད་དཔོན་གྱི་ཤོད་ཞིབ་སྣེ་ལྟོན་དང་། མང་ཚོགས་ལ་ཕན་འདོགས་པ། ལྷ་གཏུག་ཁག་གངས་
 ཏུ་དུ་གཏོང་བ་བཅས་བྱས་ཡོད།

ལྗ། རང་དོན་འཇུགས་སྤོང་ལ་སྐྱེ་མཐུན་དུ་ཤུགས་སྣོན་བརྒྱབ་སྟེ་མང་གཞི་སྐྱ་བརྟན་དུ་
གཏོང་བའི་ཞིབ་དཔྱད་དཔུང་ཁག་འཇུགས་སྤོང་བྱས།

“ཐེག་ཐུབ་པ་ལྟ་ཡི”སྤྱིའི་གྲང་བྱ་མང་གཞི་བརྟན་པོར་གཏོང་བ་དང་ཤུགས་སུ་དམིགས་
 ཏེ་ཞིབ་དཔྱད་དཔུང་ཁག་གསར་བརྗེ་ཅན་དང་། ཆད་ལྡན་ཅན། ཆད་ལས་ཅན། ལས་རིགས་ཅན་
 བཅས་སུ་འཇུགས་སྤོང་ལ་མགྲོགས་སྤྱད་སྐྱལ་འདེད་བཏང་བ།

རང་འགྲུལ་གྱིས་ལྟ་སྐྱལ་དང་ལེན་བྱ་དགོས། **རང་འགྲུལ་ངང་རྗོང་མི་དམངས་འཇུགས་**

ཚོགས་དང་དེའི་རྒྱུ་ལས་ལྷན་གྱི་ལྷན་ལ་དང་ལེན་བྱས་ནས་རྫོང་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་
 རྒྱུ་ལས་ལྷན་ལ་སྤྱི་ཕན་གཏུག་བཤེར་དང་ལོ་ན་མ་སོན་པའི་མིའི་ཞིབ་དཔྱད་ལས་དོན་
 ཚེད་དོན་ལྷན་སེང་ལྷན་ཡོད། ཞིབ་དཔྱད་སློབ་འབྲེད་ཉེན་མོ་དང་གྲོད་གཞི་གལ་ཆེན་ཡོངས་
 བསྐྱེད་ཀྱིས་ཁུངས་སྐྱེལ་དག་འབྲུད་བྱས་པ་བརྒྱུད་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་དང་།
 མི་དམངས་ལྷན་ལ་དེ་བཞིན་ལས་རིགས་ཁག་གི་འཐུས་མི་བཅས་གདན་
 འདེན་ལྷན་ནས་ཞིབ་དཔྱད་ལས་དོན་གྱི་ལྷན་ལྷན་ལྷན་ལ་དང་། ཁེངས་སྐྱེད་གིས་བསམ་འཆར་
 དང་གོས་འགོ་བསྐྱེད་ལེན་བྱས་ཡོད། ཡོངས་བསྐྱེད་ཉན་སྐྱབ་ཐེངས་20སྟེལ་བ་དང་། ཞིབ་དཔྱད་
 སློབ་འབྲེད་ཉེན་མོའི་བྱེད་སློབ་ཐེངས་12སྟེལ་ནས་བྲིམས་བཟུང་གྲོད་སྐྱབ་ཀྱི་ཟབ་ཚད་མཐོ་རྒྱ་
 ཏིག་བཏང་ཡོད། གྲོད་གཞིའི་ཆ་འཕྲིན་ཡོངས་བསྐྱེད་རྒྱུ་ལྷན་ལྷན་ལྷན་དང་། ཚད་ལྡན་ཅན། ལམ་
 ལུགས་ཅན་བཅས་སྤྱི་འགྲུལ་བར་སྐྱེལ་འདེད་བཏང་བ་དང་། སློབ་རྒྱུ་ཡིག་ལྷན་636དང་
 དབྱུང་1960་བཟོས་ཤིང་། བྲིམས་དོན་ཡིག་རིགས་434དང་། བྱ་རིམ་རང་བཞིན་གྱི་ཆ་འཕྲིན་
 1382ཡོངས་བསྐྱེད་བྱས་པ་དང་། གལ་ཆེའི་གྲོད་གཞིའི་ཆ་འཕྲིན་18ལྷན་བསྐྱེད་བྱས་ཡོད།
 སློབ་འཇུགས་གསར་བའི་ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་བྲིམས་བཟོའི་འབྲེལ་བ་དྲུང་ཐག་གིས་བཅུགས་ནས་སྤྱི་
 ལེན་གྱི་བརྒྱུད་རིམ་མཚམས་མ་ཚད་པར་ཚད་ལྡན་དུ་གཏོང་བ་དང་། ཞབས་ལྷན་འདུ་ཤེས་
 གཏོང་ཟབ་དུ་གཏོང་བ། བྱེད་ཐབས་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་བརྒྱུད་རིམ་ལ་བརྟེན་ནས་བྲིམས་ཚོད་པ་མི་
 ཐེངས་126ལ་སྤྱི་ལེན་བྱས་པ། བྲིམས་རིགས་པའི་ལས་གཉེར་དབང་ཆ་བྲིམས་ལྷན་འགན་སྐྱེད་
 དང་སྐྱེད་སྐྱོང་བྱས་ཡོད།

ཞིབ་དཔྱད་ནན་སྐྱོང་མཐའ་འཁྲོངས་བྱས་ཡོད། “ཚད་གཞི་གཅིག་དང་སྟོལ་ཡིག་གཉིས་”
 ལག་བཟུང་དོན་འཁྲོལ་ནན་པོ་བྱེད་པ་དང་། “གཏན་འབེབས་གསུམ་”སློབ་སྐྱོང་དང་ལག་
 བཟུང་ནན་ཏན་བྱེད་པ། “སྐད་ཆ་འདྲི་སྐབས་ངེས་པར་དུ་ཟེན་ཐོར་འགོད་པ”མཐའ་འཁྲོངས་
 བཅས་བྱས་ནས་དོན་ཚན་གལ་ཆེན་ཁག་30ལྷན་ཅོམ་ཟེན་ཐོར་བཀོད་པ་དང་། “གྲོད་གཞི་
 དབྱུང་གཞིར་འཛིན་པ་དང་སྐྱོད་གཅོད་གིས་ཞིབ་དཔྱད་བྱེད་པའི་”ཉེན་ཐོན་སློབ་གསོ་དང་
 སློབ་བྲིམས་སྐྱོད་ཚུལ་ལ་ཆེད་དོན་བཅས་སློབ་བྱེད་པ་སོགས་ཀྱི་བྱེད་སློབ་ཏན་ཏིག་སྟེལ་ནས་ལས་
 ཁུངས་ཀྱི་སྐྱོད་ཚུལ་ལྡར་བས་རྗེ་ལེགས་སྤྱི་གཏོང་བ་དང་། བྲིམས་འཛིན་བྱ་སྐྱོད་ལྡར་བས་ཚད་
 ལྡན་དུ་གཏོང་བ། ལས་ཀའི་སློབ་བྲིམས་ལྡར་ལས་ནན་དུ་གཏོང་བ་བཅས་ལ་རྒྱུ་ཚད་མེད་པར་

སྐྱུལ་འདེད་བཏང་། ཏང་སྲོལ་སྲིད་གཙང་གི་“འགན་འབྲི་གཉིས་”ལག་ལེན་ནན་དུ་བསྟར་ནས་
 གྲུང་དབྱང་གི་གཏན་འབེབས་དོན་ཚན་བརྒྱུད་དང་དེ་བཞིན་ཞིང་ཚེན་དང་། རང་སྲོལ་སྲིད་སྲིད་སྲིད་
 རྒྱུ་བཅས་ཀྱི་ཞིབ་ཕྲེལ་བྱེད་ཐབས་ལག་བསྟར་དོན་འབྲོལ་བྱས་ཏེ་གཞུང་དབུལ་སྤུང་ནས་ཟ་
 འཕུང་དང་གཞུང་འཁོར་སྐྱེས་སྲོལ་སྲིད་སྲིད་སྲིད་ཀྱི་གནད་དོན་གཙོ་གནད་དུ་མི་ཐོན་པ་བྱེད་པ་
 དང་“སྲོལ་ཚུལ་བཞིའི་”གནད་དོན་བསྐྱར་ལོག་མི་ཐོན་པ་བྱེད་དགོས། མ་ཉེས་ལག་གཏོགས་ཀྱི་
 གྲོད་གཞི་དང་། གྲོད་གཞི་ཞིབ་གཙང་བདེ་འཇགས། ལས་བྱེད་པ་བཅས་ཀྱི་ཁྲིམས་འགལ་ལྷགས་
 འགལ་བཅས་ཀྱི་གཞི་ཐོག་གསུམ་ནན་སྲུང་བྱས་ཏེ་སྡེ་ཚན་ལ་ལས་འཛུལ་མེད་པ་དང་། ཁྲིམས་
 འཛུལ་ལ་ལོར་འཁྲུལ་མེད་པ། བདེ་འཇགས་ལ་མངོན་མེད་རྒྱན་ངན་མེད་པ། ལས་བྱེད་པ་སྐྱིག་
 འགལ་ཡིན་པ་བཅས་ཀྱི་“མེད་པ་བཞི་”ཡི་དམིགས་འབེན་མངོན་འགྱུར་བྱུང་ཡོད།

ཆེད་ལས་ཀྱི་རྣམས་པ་ཆེ་ཏུ་གཏོང་དགོས། ཆེད་ལས་ཅན་གྱི་དབྱུང་ཁག་འཇུགས་སྲོལ་སྲིད་
 གཡེང་མི་གཏོང་རྒྱ་མཐའ་འབྲོངས་ཀྱིས་ཆེད་ལས་ཅན་གྱི་གསོ་སྲོལ་མ་ལག་བཅུགས་ནས་ལས་
 གནས་སྲོལ་བརྟམ་དང་ལས་སྐོའི་གསོ་སྲོལ་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་ཏུ་བཏང་སྟེ་ཆེད་དོན་སྐྱབ་གཉེར་
 ཁྲོད་བྱང་ཚད་མཐོ་བའི་ཆེད་ལས་ཅན་གྱི་ཤེས་ལྡན་པ་གསོ་སྲོལ་བྱེད་པ། དཔེ་མཚོན་གྲོད་དཔེ་
 ལྷོགས་བསྐྱོམས་དང་བསེགས་བཅད་བརྟམ་གསུམ་གྱིས་དཔེ་མཚོན་གྲོད་དཔེ་ཡི་གསོ་སྲོལ་བྱེད་
 སྒོ་ཤུགས་ཆེ་ཏུ་སྟེལ། སྡོན་ཐོན་དཔེ་བཟང་འདེམས་འཇུགས་མཉམ་ཞུགས་ཀྱིས་“མི་འདང་ས་
 འཚོལ་བའི་”བྱེད་སྒོ་སྟེལ་ཤིང་ཉེ་འགམ་གྱི་ལུལ་བྱུང་ལས་བྱེད་པའི་དཔེ་བཟང་གི་རྣམས་པ་འདོན་
 སྟེལ་གང་ལེགས་བྱས་ཏེ་ལྷོགས་ཡོངས་ཀྱི་ལུལ་བྱུང་གསར་གཏོད་ཀྱི་འདུ་ཤེས་དང་འགན་འབྲི་
 སྐྱབ་རྣམས་ཤུགས་ཆེ་ཏུ་གཏོང་རྒྱར་སྐྱུལ་སྟེལ་བྱས། དམངས་དོན་ཁྲིམས་གཞུང་དང་། གཏུག་
 བཤེར་བཅའ་ཁྲིམས་ཆེན་པོ་གསུམ། ཉེས་ཁྲིམས་དག་བཙོས་འཆར་ཟེན་སོགས་བཅའ་ཁྲིམས་
 དང་ཁྲིམས་སྲོལ་སྲོལ་སྲོལ་གཏོང་ཟབ་བྱས་ནས་བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱི་ལྷ་སྐྱུལ་རྣམས་པ་ཆེ་ཏུ་བཏང་།

འཕུས་མི་རྣམས་པ། ལོ་ལྔའི་རིང་། ང་ཚོའི་བྱ་བར་གྲུབ་འབྲས་གཡུར་དུ་ཟ་བ་ཐོབ་པ་དང་།
 ཆེས་མཐོའི་མི་དམངས་ཞིབ་དཔྱད་ཁང་གིས་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་ཞིབ་དཔྱད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་“ཐུན་
 མོང་གི་བྱས་རྗེས་རིམ་པ་དང་པོ་”སྐྱེད་ཏེ། སྤྲོ་རྗེས་སུ་“རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་ཞིབ་དཔྱད་ལས་ཁུངས་
 ཀྱིས་ཁྲིམས་རོགས་པའི་ལས་གཉེར་བྱེད་དབང་འགན་སྲུང་བྱེད་པའི་དཔེ་སྟོན་སྟེ་ལག་”དང་
 “རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་ལོ་ན་མ་སོན་པའི་བསམ་སྒོ་དང་ཀུན་སྲོལ་ལེགས་སྲོལ་བྱེད་པའི་སྟོན་ཐོན་སྟེ་

དགོངས་པ་དང་ཉང་གི་ཚོགས་ཆེན་བཅུ་དགུ་པ་དང་སྐབས་བཅུ་དགུ་པའི་ཚང་འཛོམས་གྲོས་
ཚོགས་རིམ་བུར་གི་དགོངས་དོན་དོན་འཁྲུལ་གཏོང་བའི་བྱས་ནས། ཞིང་ཆེན་དང་། ལུལ། རྫོང་
ལྷ། གོང་རིམ་ཁང་བཅས་ཀྱི་ཐབས་ལྗོན་དང་བཀོད་སྒྲིག་ལག་དོན་འཁྲུལ་ནན་ཉན་དང་། མི་
དམངས་ལྟེ་བར་འཛིན་པའི་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་འདུ་ཤེས་རྒྱུན་འཁྲུངས་བྱས་ནས། ཚད་མཐོའི་ཆབ་
སྲིད་ཀྱི་རང་རྟོགས་དང་། འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་རང་བཞིན། ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་རང་རྟོགས་བཅས་ལ་བརྟེན་
ནས་བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱི་ལྷ་སྐུལ་འགན་འཁུན་འཁྲུན་ཡོངས་ནས་ལག་བསྟར་བྱས་ཏེ། དཔལ་འབྱོར་
འཕེལ་རྒྱས་ལ་སྤུང་སྤྱོད་དང་། སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཁྲོན་ཡོངས་ལ་ཞབས་འདེགས། མི་དམངས་མང་
ཚོགས་ཀྱི་འཕེལ་རྒྱས་འཛིན་བཅས་ཀྱི་ཆེད་དུ། བབ་བསྟུན་འཕམ་སྐྱབ་དང་ཡང་བསྐྱར་མཐོ་སར་
འཛོགས་ཏེ། རང་རེའི་རྫོང་གི་སྤུས་ཚད་མཐོ་བའི་འཕེལ་རྒྱས་ལ་སྤུང་ལས་སྤུས་ལེགས་ཀྱི་འཕེལ་
རྒྱས་ཞབས་ཞུ་དང་ཞིབ་དཔྱད་ཐོན་རྗེས་འདོན་སྤྲོད་བྱེད་དགོས།

དར་ཆ་གསལ་བར་སྐྱོང་ནས་ཆབ་སྲིད་སྐྱོང་བ། ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་ཀུན་ཏུ་ཉང་གི་
ཞིབ་དཔྱད་བྱ་བར་སྡེ་བུ་བྲིད་དོ་མ་བྱས་ཏེ། ཞི་ཅིན་ཕིན་གྱི་དུས་སྐབས་གསར་བའི་ཀྲུང་གོའི་ཁྱད་
ཚོས་ལྡན་པའི་སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་བསམ་སློབ་མཚུབ་སྟོན་དུ་འཛིན་པ་རྒྱུན་འཁྲུངས་སྒོམ། ཞི་
ཅིན་ཕིན་གྱི་འཕེལ་རྒྱས་སྤྱོད་བསམ་སློབ་སྤྱོད་གཙང་ཐག་ཚོད་པ་བྱས་ཐོག་ ཉང་གི་ལོ་རྒྱུས་སྤྱོད་
སྤྱོད་དང་དཔུང་ལྡེ་སྤྱོད་གསོ་དག་ཐེར་བྱ་བ་ནན་གྱིས་སྤེལ་ཏེ། “འདུ་ཤེས་བཞི”མཐོར་འདེགས་
དང་“ཡིད་ཆེས་བཞི”སྤེལ་བརྟན། “སྤུང་སྤྱོད་གཉིས”སྤེལ་དགོས། 《ཀྲུང་གོ་ཀྲུང་ཁུན་ཉང་གི་སྲིད་
འཕེལ་བྱ་བའི་སློབ་ཡིག》གཏོང་བའི་སྒོམ་སྤེལ་ནས། དོན་དག་གལ་ཆེན་ཡར་ལྷོ་སྟུན་ཐོང་ལྷོ་
བའི་ལས་ལུགས་དོན་འཁྲུལ་དང་འདུ་ཤེས་འཛིན་སྤངས་ཀྱི་འཐབ་ར་བརྟན་སྤུང་། སྤུང་སྤྱོད་
རང་རྟོགས་སྒོམ་ཉང་གི་འགོ་བུ་ལས་སྤོང་འཕྲུགས་རྒྱུན་དང་དཔུང་ལྡེ་འཕྲུགས་རྒྱུན་སོགས་
ཕྱོགས་མང་པོར་དོན་འཁྲུལ་ལག་བསྟར་བྱས་ནས། ཞིབ་དཔྱད་བྱ་བ་ལེགས་ཕྱོགས་སུ་འཕེལ་བར་
ལག་ཐོག་བྱ་དགོས།

སྤོང་བརྟན་འགྱུར་མེད་གྱིས་སྤྱི་ཁོག་གཙོ་འཛིན་པ། ཀྲུང་དབྱང་དང་ཞིང་ཆེན་ལུལ། རྫོང་
ལྷའི་བཀོད་སྒྲིག་གི་རེ་བར་དམིགས་ནས། ཞིབ་དཔྱད་བྱ་བས་“སྤོང་ཆེན་བཅུ་བཞིའི་དུས་སྐབས་ཀྱི་
རང་རེའི་རྫོང་གི་དཔལ་འབྱོར་སྤྱི་ཚོགས་འཕེལ་རྒྱས་སུ་གཏོང་བར་ཞབས་ཞུ་སྐྱབ་པ་གཙོ་
བབས་ནས། འཕེལ་རྒྱས་ལྡན་དུལ་ཅུ་དང་དཔུང་སྤྱོད་ལོ་རྒྱུས་སྤྱོད་སོགས་ལྷོ་ཁོངས་ཀྱི་

བྱིས་ལ་འགལ་བྱ་སྐྱོད་ལ་རྒྱུ་རྗེས་བྱེད་དགོས་ཤིང་། ལུ་མཐུང་ནས་ནག་འཛོམས་ངན་སེལ་བྱ་
 བ་རྒྱུན་ལྡན་ཅན་དུ་སླེལ་བ་དང་། བྱིས་ལ་ལྟུང་ལས་གནས་བྱིས་ལ་ལ་ཉེས་ཆད་བཅད་དེ་
 རིམ་ལ་འགོག་ཞབས་ལྷུ་རྒྱུན་ལྡན་ཅན་དུ་གཏོང་དགོས། རྒྱལ་ཁབ་བདེ་འཇགས་ལ་གཞོན་པ་
 དང་སྤྱི་བའི་བདེ་འཇགས་ལ་གཞོན་པ། དམངས་འཛོད་དང་དམངས་ཀྱི་ཁེ་སན་ལ་གཞོན་པའི་
 བྱིས་ལ་འགལ་བྱེད་སྐྱོར་རྒྱུ་རྗེས་བྱེད་པོ་གཏོང་དགོས། དབུལ་ཐར་མཐོག་གཏོར་གྱི་གྲུབ་འབྲས་
 རྩ་བརྟན་ལྷན་སྐྱེལ་དུ་བཏང་སྟེ་གོང་གསེབ་དར་རྒྱས་བྱ་བའོག་གཉིས་མཉམ་དུ་སླེལ་བར་རམ་
 འདེགས་བྱེད་དགོས། “གཏན་འཇགས་དུག”དང་“ལག་ཐེག་དུག”ལ་ཞབས་འདེགས་ལག་ཐེག་
 རྩས་ཐོག་ བྱིས་ལ་འགལ་བྱེད་པོ་གཏོར་བཞག་བྱེད་པའི་བྱིས་ལ་ལ་ཉེས་ཆད་དུག་པོ་
 དང་བྱིས་ལ་ལྷགས་སྤྱད་སྐྱོབ་དང་ཚོད་འཛིན་བྱུང་འབྲེལ་གྱི་བྱིས་ལ་སྐྱོང་ཅན་གྱི་ཚོང་གཉེར་ཁོར་
 ཡུག་གསར་བཞེངས་བྱེད་དགོས། ཞིང་བ་ལས་བཟོ་བར་སྐྱ་ཆ་སྐྱོང་བར་རམ་འདེགས་དང་། མང་
 ཚོགས་ཀྱི་བདེ་སྤྱད་མགོ་འཇུག་བར་གསུམ་དུ་སྤྱད་སྐྱོབ། དེ་བཞིན་མང་ཚོགས་གི་སེམས་ཁྲུལ་
 དང་སྐྱོབ་སེམས་སྤྱད་སོགས་ཐག་གཅོད་བྱ་དགོས།

ལས་འགན་རང་སྐྱབ་སྐྱོས་འཕེལ་རྒྱས་བཅོམ་པ། བྱིས་ལ་འཛིན་འདུ་ཤེས་གསར་བསྐྱར་
 དང་འགོ་བ་མའི་ཐོབ་ཐང་ལ་བྱིས་ལ་འཛིན་ལག་ཐེག་བྱེད་པར་ཤུགས་སྐྱོན། བྱིས་ལ་ལ་ཉེ་
 འཇུགས་དང་བྱིས་ལ་ལྷགས་ལྟ་སྐྱུལ་ལས་འགན་ལེགས་པར་སླེལ་དགོས། ཉེས་བྱིས་ལ་བཟོ་བཅོས་
 ཐོས་གཞི་དང་དམངས་དོན་བྱིས་ལ་གཞུང་གཏོང་ཟབ་དུ་སླེལ་ནས། འཛིན་བཟུང་ཉུང་བ་དང་
 གཏུག་བཤེར་ལ་གཟབ་པ། བཀག་ཉར་ལ་གཟབ་པའི་བྱིས་ལ་འཛིན་འདུ་ཤེས་སླེལ་ནས། རང་
 ཉེས་ངེས་ལེན་དང་ཉེས་ཆད་དང་ལེན། སྐྱོད་དོན་ཐག་གཅོད་གུ་ཡངས་སྐྱོས་ལས་ཚོད་མཐོ་རུ་
 འདེགས་དགོས། ལྷུ་གཏུག་རྒྱུན་མ་སྐྱོན་འགོག་དང་ཤེས་རྟོགས། དེ་ལ་ཉེས་ཆད་གཅོད་པའི་ལས་
 ལྷགས་འཇུག་ཚང་དུ་འཕེལ་བར་སྐྱུལ་འདེད་བྱེད་དགོས། སྤྱི་འཛིན་བྱིས་ལ་བསྐྱར་དང་ཉེས་
 དོན་བྱིས་ལ་འཛིན་བྱུང་འབྲེལ་སྐྱོས་སླེལ་བར་ཤུགས་བསྐྱར་ཏེ། ལྟ་སྐྱུལ་ཞིབ་ཚགས་དང་རིགས་
 གཅིག་སྐྱོད་གཞིར་ལྟ་སྐྱུལ། སྤྱི་པན་ལྷུ་གཏུག་གི་ཞིབ་དཔྱད་སྐྱོད་སྐྱབ་ལས་ལྷགས་གསར་གཏོང་
 བྱ་དགོས། བྱིས་ལ་འཛིན་སྐྱོད་སྐྱབ་དང་ཞིབ་དཔྱད་སྐྱོས་གཞི་སོགས་ཀྱི་བྱ་ཐབས་ལེགས་པར་སྤྱད་
 བས། འབྲེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་དང་མཉམ་དུ་སྤྱི་ཚོགས་བཅོས་སྐྱོང་འཇུག་ཚང་དང་ཉེན་ཁ་ཆེན་
 པོ་སྐྱོན་འགོག་ ཚོད་རྟོག་ཞི་བའི་ལས་ལྷགས་སླེལ་ནས། མཐར་སྐྱོད་བསྐྱུལ་ཞིང་དོན་འབྱོལ་ལ།

མི་རྣམས་མཐུན་པོ་བྱུང་དགོས།

སྤྱོད་ཡོན་དང་སྤེལ་སྒོས་རང་སྤོབས་སྤེལ་བ། བྲིམས་འཛིན་ལམ་ལུགས་བཅོས་སྐྱུར་ལ་
ལུགས་སྤོན་དང་འགན་དབང་གསལ་པོར་བྱས་ཤིང་། ལྷུལ་བྲིད་ལས་ཚོད་མཐོ་བ། ཚོད་འཛིན་
ལུས་ལྡན་གྱི་ཞིབ་དཔྱད་དབང་ཆ་འཁོར་སྤྱོད་མ་ལག་གསར་བ་འཐུས་ཚང་དུ་གཏོང་དགོས་ལ།
རྒྱུ་ཐག་སྒོས་བྲིམས་འཛིན་གྲོང་སྐྱབ་གྱི་དབང་ཉན་ཡོངས་བསྐྱགས་དང་ཞིབ་དཔྱད་དབང་ཆ་
དང་བདེན་ངང་སྤེལ་དགོས། རིག་ལྡན་ཞིབ་དཔྱད་ལས་དོན་འཇུགས་སྐྱུན་འཚོལ་ཞིབ་བྱས་ནས།
དེང་རབས་ཚན་རྩལ་དང་ཞིབ་དཔྱད་ལས་དོན་རྒྱང་འབྲེལ་བྱ་དགོས། ཉང་གི་ལོ་རྒྱུས་སློབ་སྦྱོང་
དང་སྤྱོད་བྲིམས་རྩ་དཔུང་གི་སློབ་གསོ་དག་ཐེར་གྲུབ་འབྲས་ལྷན་བཏོན་དང་གཏོང་བའི་ཉུང་སྤེལ་
ཏེ། བྱོན་ཡོངས་ནས་ཉང་ནན་གྱིས་སྦྱོང་བ་དང་ཞིབ་དཔྱད་ཁང་ནན་གྱིས་སྦྱོང་བའི་འགན་འཁུ
དོན་འཁྲུལ་ཡོང་བར་བྱས་ཏེ། སློབ་ཏུ་འགྱུར་མེད་གྱིས་སྦྱོང་བཟང་སྤྱི་གནས་དང་རྩལ་འགོག་
སྤེལ་ཅིང་། “སྤྱོད་ཚུལ་བཞི”དང་བྲིམས་བསྐྱར་བྲིམས་འཛིན་སྤྱི་གནས་དང་འགལ་བའི་གནད་
དོན་སོགས་བཅོས་སྦྱོང་བྱས་ཏེ། ཞིབ་དཔྱད་ལས་དོན་དང་དཔུང་ལྡེ་འཇུགས་སྐྱུན་ལམ་ལུགས་མ་
ལག་འཐུས་སྒོ་ཇི་ཚོད་དུ་བཏང་ནས། ལས་བྱེད་པའི་ལུས་བསྐྱུར་སེམས་བསྐྱུར་དང་སོལ་ངན་
གཙོང་ནད་དག་ཐེར་མཐའ་འཁྲུངས། ས་བཞིག་ཨ་ལྷ་དང་སྤེལ་བཞིག་ཚོམ་རྒྱུ་གཙོང་སེལ་བྱས་
ཏེ། ཉང་ལ་སློབ་དཀར་ཞིང་དམངས་ལ་ཞབས་འདེགས། བྲིམས་འཛིན་དང་བཞག་སྤྱི་གནས་ནན་
མོའི་ཞིབ་དཔྱད་དཔུང་སྤེལ་གསར་འཇུགས་སྒོས། ཉང་གི་སློབ་དེ་ལ་དམངས་གྱིས་ཡིད་ཆེས་བྱུབ་
པར་བྱ་དགོས།

འཐུས་མི་རྣམས་ལ། དཔའ་སྤོབས་མཐུན་སྤྱོད་གྱི་དུས་འདིར། ལུགས་བསམ་སྐྱེགས་པར་
བཙོན་པ་དགོས་བས། དེང་ཕྱིན་དེད་ལས་ཁུངས་གྱིས་རྫོང་ཨུ་དང་གོང་རིམ་ལས་ཁུངས་གྱི་འགོ་
བྲིད་དང་། རྫོང་དམངས་འཐུས་ཚོགས་ཚེན་དང་དེའི་རྒྱུན་ལས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཉ་སྐུལ་
འོག་ནས། ལྷན་བས་ཀྱང་མཐུན་སྤེལ་དམ་ཟབ་སྒོས་སློབ་མཐུན་ཞི་ཅིན་ཕིན་སྒོག་ཤིང་ཡིན་པའི་
ཉང་ཀྱང་དབྱང་གི་མཐའ་ནས་བསྐྱོར་ཏེ། བྱོན་ཡོངས་ནས་ཐེངས་འདིའི་ཚོགས་འདུའི་རེ་བ་
ལག་ལེན་མཐར་ཕྱིན་དང་། སློབ་དཀར་གཞུང་དང་གིས་བྲིམས་ལུགས་ལྷ་སྐུལ་འགན་ལུས་འདོན་
སྤེལ་དང་། རྒྱུ་ཐག་གིས་ཞིབ་དཔྱད་བྱ་བཞག་ཡར་ངོའི་ལྷ་ལྷན་འབྲེལ་ཅིང་། སྤྱི་ཚོགས་བཏོན་
འཇུགས་ལ་ཞབས་ཐེག་དང་མི་དམངས་གྱི་བདེ་སྤྱིད་ལ་མཛོད་རྗེས་སློབ་མེད་པ་འཛོག་དེས་སོ།